

靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即四念住菩薩摩訶薩無所有不可得。離四念住菩薩摩訶薩無所有不可得。即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得。離四正斷乃至八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得。離空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得。即無相無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得。離無相無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得。離佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得。離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法菩薩摩訶薩無所有不可得。離四無所畏乃至十八佛不共法菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即內空菩薩摩訶薩無所有不可得。離內空菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即外空菩薩摩訶薩無所有不可得。離外空菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即法界菩薩摩訶薩無所有不可得。離法界菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即真如實際不思議界安隱界等菩薩摩訶薩無所有不可得。離真如實際不思議界安隱界等菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所有不可得。離獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所有不可得。世

尊。我於是等一切法。以一切種一切處一切時。求諸菩薩摩訶薩。都無所見。竟不可得。云何令我。以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩。世尊。諸菩薩摩訶薩。諸菩薩摩訶薩者。但有假名。都無自性。如說我等畢竟不生。但有假名。都無自性。諸法亦爾。畢竟不生。但有假名。都無自性。世尊。何等色畢竟不生。何等受想行識畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名色。亦不名受想行識。世尊。何等眼處畢竟不生。何等耳鼻舌身意處。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名眼處。亦不名耳鼻舌身意處。世尊。何等色處畢竟不生。何等眼處。亦不名色處。亦不名聲香味觸法處。世尊。何等眼界畢竟不生。何等耳鼻舌身意界畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名眼界。亦不名耳鼻舌身意界。世尊。何等色界畢竟不生。何等聲香味觸法界。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名色界。亦不名聲香味觸法界。世尊。何等眼識界。畢竟不生。何等耳鼻舌身意識界。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名眼識界。亦不名耳鼻舌身意識界。世尊。何等眼觸。畢竟不生。何等耳鼻舌身意觸。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名眼觸。亦不名耳鼻舌身意觸。世尊。何等眼觸為緣。所生諸受。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名眼觸為緣。所生諸受。亦不名耳鼻舌身意觸為緣。所生諸受。世尊。何等布施波羅蜜多。畢竟不生。何等淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名布施波羅蜜多。

亦不名淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。何等四念住。畢竟不生。何等四正斷。乃至八聖道支。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名四念住。亦不名四正斷。乃至八聖道支。世尊。何等空解脫門。畢竟不生。何等無相無願解脫門。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名空解脫門。亦不名無相無願解脫門。世尊。何等佛十力。畢竟不生。何等四無所畏。乃至十八佛不共法。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名佛十力。亦不名四無所畏。乃至十八佛不共法。世尊。何等內空。畢竟不生。何等外空。乃至無自性自性空。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名內空。亦不名外空。乃至無自性自性空。世尊。何等法界。畢竟不生。何等真如實際。不思議界安隱界等。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名法界。亦不名真如實際。不思議界安隱界等。世尊。何等聲聞乘。畢竟不生。何等獨覺乘。大乘。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名聲聞乘。亦不名獨覺乘。大乘。世尊。我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多。教誡教授。畢竟不生諸菩薩摩訶薩。世尊。離畢竟不生。亦無菩薩摩訶薩。能行無上正等菩提。世尊。若菩薩摩訶薩。聞如是說。心不沈沒。亦不憂悔。其心不驚。不恐。不怖。當知是菩薩摩訶薩。能行般若波羅蜜多。大般若波羅蜜多經卷第四百二十一

大般若波羅蜜多經卷第四百二十一

三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分無邊際品第二十三之二一

有不可得。即受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得。離受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得。乃至即聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得。即獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所有不可得。離獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所有不可得者。舍利子。色。色性空。受想行識受想行識性空。何以故。色。色性空中。色無所有不可得。故。諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。受想行識性空中。受想行識無所有不可得。故。諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。非色。非色性空。非受想行識非受想行識性空。何以故。非色。非色性空中。非色無所有不可得。故。諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非受想行識性空中。非受想行識無所有不可得。故。諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此因緣。我作是說。即色。菩薩摩訶薩無所有不可得。離色。菩薩摩訶薩無所有不可得。即受想行識。菩薩摩訶薩無所有不可得。離受想行識。菩薩摩訶薩無所有不可得。乃至三乘亦復如是。

復次舍利子。尊者所問何緣故說。我於是等一切法。以一切種一切處一切時。求諸菩薩摩訶薩。都無所見。竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多教誡教授。諸菩薩摩訶薩者。舍利子。色。色性空。故。色於色無所有不可得。色於受想行識無所有不可得。色中受想行識亦無所有不可得。受性空。故。受於受無所有不可得。受於色想行識無所有不可得。受中色想行識亦無所有不可得。想想性空。故。想於想無所有不可得。想於色受行識無所有不可得。想中色受行識

亦無所有不可得。行行性空。故。行於行無所有不可得。行於色受想識無所有不可得。行中色受想識亦無所有不可得。識識性空。故。識於識無所有不可得。識於色受想行無所有不可得。識中色受想行亦無所有不可得。舍利子。眼處。眼處性空。故。眼處於眼處無所有不可得。眼處於耳鼻舌身意處無所有不可得。眼處中耳鼻舌身意處亦無所有不可得。眼處於眼鼻舌身意處無所有不可得。耳處。耳處性空。故。耳處於耳處無所有不可得。耳處於眼鼻舌身意處無所有不可得。耳處中眼耳鼻舌身意處亦無所有不可得。耳處於眼耳鼻舌身意處無所有不可得。鼻處。鼻處性空。故。鼻處於鼻處無所有不可得。鼻處於眼耳鼻舌身意處無所有不可得。鼻處中眼耳鼻舌身意處亦無所有不可得。鼻處於眼耳鼻舌身意處無所有不可得。舌處。舌處性空。故。舌處於舌處無所有不可得。舌處於眼耳鼻身意處無所有不可得。舌處中眼耳鼻身意處亦無所有不可得。舌處於眼耳鼻身意處無所有不可得。身處。身處性空。故。身處於身處無所有不可得。身處於眼耳鼻舌身意處無所有不可得。身處中眼耳鼻舌身意處亦無所有不可得。身處於眼耳鼻舌身意處無所有不可得。意處。意處性空。故。意處於意處無所有不可得。意處於眼耳鼻舌身處無所有不可得。意處中眼耳鼻舌身處亦無所有不可得。意處於眼耳鼻舌身處無所有不可得。舍利子。色。色處於色處無所有不可得。色處於聲香味觸法處無所有不可得。色處中聲香味觸法處亦無所有不可得。色處於色處無所有不可得。聲處。聲處性空。故。聲處於聲處無所有不可得。聲處於色香味觸法處無所有不可得。聲處中色香味觸法處亦無所有不可得。聲處於色香味觸法處無所有不可得。香處。香處性空。故。香處於香處無所有不可得。香處於色香味觸法處無所有不可得。香處中色香味

觸法處亦無所有不可得。味處。味處性空。故。味處於味處無所有不可得。味處於色聲香觸法處無所有不可得。味處中色聲香觸法處亦無所有不可得。觸處。觸處性空。故。觸處於觸處無所有不可得。觸處於色聲香味法處無所有不可得。觸處中色聲香味法處亦無所有不可得。觸處於色聲香味法處無所有不可得。法處。法處性空。故。法處於法處無所有不可得。法處於色聲香味觸處無所有不可得。法處中色聲香味觸處亦無所有不可得。舍利子。眼界。眼界性空。故。眼界於眼界無所有不可得。眼界於耳鼻舌身意界無所有不可得。眼界中眼耳鼻舌身意界亦無所有不可得。眼界於眼耳鼻舌身意界無所有不可得。鼻界。鼻界性空。故。鼻界於鼻界無所有不可得。鼻界於眼耳鼻舌身意界無所有不可得。鼻界中眼耳鼻舌身意界亦無所有不可得。鼻界於眼耳鼻舌身意界無所有不可得。舌界。舌界性空。故。舌界於舌界無所有不可得。舌界於眼耳鼻身意界無所有不可得。舌界中眼耳鼻身意界亦無所有不可得。舌界於眼耳鼻身意界無所有不可得。身界。身界性空。故。身界於身界無所有不可得。身界於眼耳鼻舌身意界無所有不可得。身界中眼耳鼻舌身意界亦無所有不可得。身界於眼耳鼻舌身意界無所有不可得。意界。意界性空。故。意界於意界無所有不可得。意界於眼耳鼻舌身界無所有不可得。意界中眼耳鼻舌身界亦無所有不可得。意界於眼耳鼻舌身界無所有不可得。舍利子。色。色界於色界無所有不可得。色界於聲香味觸法界無所有不可得。色界中聲香味觸法界亦無所有不可得。聲界。聲界性空。故。聲界於聲界無

舍利子。布施波羅蜜多。布施波羅蜜多。性空故。布施波羅蜜多。於布施波羅蜜多。無所有。不可得。布施波羅蜜多。於淨戒安忍。精進靜慮。般若波羅蜜多。無所有。不可得。布施波羅蜜多。於淨戒安忍。精進靜慮。般若波羅蜜多。亦無所有。不可得。乃至般若波羅蜜多。般若波羅蜜多。性空故。般若波羅蜜多。於般若波羅蜜多。無所有。不可得。般若波羅蜜多。於布施淨戒安忍。精進靜慮。波羅蜜多。無所有。不可得。般若波羅蜜多。中。布施淨戒安忍。精進靜慮。波羅蜜多。亦無所有。不可得。舍利子。內空。內空。性空故。內空。於內空。無所有。不可得。內空。於外空。內外空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散無散。空。本性空。自共相空。一切法空。不可得。空。無性。自性空。無性。自性空。無所有。不可得。內空中。外空。乃至無性。自性空。亦無所有。不可得。如是。乃至無性。自性空。無性。自性空。故。無性。自性空。於無性。自性空。無所有。不可得。無性。自性空。於內空。乃至自性空。無所有。不可得。無性。自性空。中。內空。乃至自性空。亦無所有。不可得。舍利子。四念住。四念住。性空故。四念住。於四念住。無所有。不可得。四念住。於四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。無所有。不可得。四念住。中。四正斷。乃至八聖道支。亦無所有。不可得。乃至八聖道支。八聖道支。性空故。八聖道支。於八聖道支。無所有。不可得。八聖道支。於四念住。乃至七等覺支。無所有。不可得。八聖道支。中。四念住。乃至七等覺支。亦無所有。不可得。舍利子。如是。乃至佛十力。佛十力。性空故。佛十力。於佛

十力。無所有。不可得。佛十力。於四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。無所有。不可得。佛十力。中。四無所畏。乃至十八不共法。亦無所有。不可得。如是。乃至十八不共法。十八佛。不共法。性空故。十八佛。不共法。於八佛。不共法。無所有。不可得。十八佛。不共法。於佛十力。乃至大捨。無所有。不可得。十八佛。不共法。中。佛十力。乃至大捨。亦無所有。不可得。舍利子。一切三摩地。門。一切三摩地。門。性空故。一切三摩地。門。於一切三摩地。門。無所有。不可得。一切三摩地。門。中。一切陀羅尼。門。無所有。不可得。一切陀羅尼。門。於一切陀羅尼。門。性空故。一切陀羅尼。門。於一切陀羅尼。門。無所有。不可得。一切陀羅尼。門。於一切三摩地。門。亦無所有。不可得。舍利子。種性法。種性法。性空故。種性法。於種性法。無所有。不可得。種性法。於第八預流。一。來。不還。阿羅漢。獨覺。菩薩。如來。法。無所有。不可得。種性法。中。第八。乃至如來。法。亦無所有。不可得。如是。乃至如來。法。如來。法。性空故。如來。法。於如來。法。無所有。不可得。如來。法。於種性。乃至菩薩。法。亦無所有。不可得。如來。法。中。種性。乃至菩薩。法。亦無所有。不可得。舍利子。淨觀地。淨觀地。性空故。淨觀地。於淨觀地。無所有。不可得。淨觀地。於種性。地。第八。地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地。無所有。不可得。淨觀地。中。種性。地。乃至如來地。亦無所有。不可得。如是。乃至如來地。如來地。性空故。如來地。於如來

地。無所有。不可得。如來地。於淨觀地。乃至菩薩地。無所有。不可得。如來地。中。淨觀地。乃至菩薩地。亦無所有。不可得。舍利子。極喜地。極喜地。性空故。極喜地。於極喜地。無所有。不可得。極喜地。於離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。無所有。不可得。極喜地。中。離垢地。乃至法雲地。亦無所有。不可得。如是。乃至法雲地。法雲地。性空故。法雲地。於法雲地。無所有。不可得。法雲地。中。極喜地。乃至善慧地。亦無所有。不可得。舍利子。一切智。一切智。性空故。一切智。於一切智。無所有。不可得。一切智。於道相智。一切相智。亦無所有。不可得。一切智。中。道相智。一切相智。亦無所有。不可得。道相智。性空故。道相智。於道相智。無所有。不可得。道相智。於一切智。一切相智。亦無所有。不可得。一切相智。中。一切智。一切相智。亦無所有。不可得。一切相智。於一切相智。一切相智。性空故。一切相智。於一切相智。亦無所有。不可得。一切相智。中。一切智。道相智。亦無所有。不可得。舍利子。預流。預流。性空故。預流。於預流。無所有。不可得。預流。於一。來。不還。阿羅漢。獨覺。菩薩。如來。法。無所有。不可得。預流。中。一。來。乃至如來。亦無所有。不可得。如是。乃至如來。如來。性空故。如來。於如來。無所有。不可得。如來。於預流。乃至菩薩。亦無所有。不可得。如來。中。預流。乃至菩薩。亦無所有。不可得。舍利子。菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩。性空故。菩薩摩訶薩。於菩薩摩訶薩。無所有。不可得。菩薩摩訶薩

訶薩於般若波羅蜜多教誡教授無所有不可得。菩薩摩訶薩中般若波羅蜜多教誡教授亦無所有不可得。般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空故。般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩教誡教授無所有不可得。般若波羅蜜多中菩薩摩訶薩教誡教授亦無所有不可得。教誡教授於般若波羅蜜多不可得。教誡教授於菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無所有不可得。教誡教授中菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦無所有不可得。

舍利子。我於是等一切法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩都無所有亦不可得。何以故。自性空故。舍利子。由此因緣。我作是說。我於是等一切法。以一切種一切處一切時。求諸菩薩摩訶薩都無所有。竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩。

復次舍利子。尊者所問何緣故說。諸菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性者。舍利子。以諸菩薩摩訶薩名唯客攝。故時舍利子問善現言。何緣故說。以諸菩薩摩訶薩名唯客所攝。善現對曰。舍利子。如色名唯客所攝。受想行識名亦唯客所攝。所以者何。色非名。名非色。受想行識非名。名非受想行識。色等中無名。名中無色等。非合非散。但假施設。何以故。以色等與名俱自性空故。自性空中若色等若名俱無所有不可得。故舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說。諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如眼處名唯客所攝。耳鼻舌身意

處名亦唯客所攝。所以者何。眼處非名。非眼處。耳鼻舌身意處非名。非耳鼻舌身意處。眼處等中無名。名中無眼處等。非合非散。但假施設。何以故。以眼處等與名俱自性空故。自性空中若眼處等若名俱無所有不可得。故舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說。諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如色處名唯客所攝。聲香味觸法處名亦唯客所攝。所以者何。色處非名。非色處。聲香味觸法處非名。非聲香味觸法處。色處等中無名。名中無色處等。非合非散。但假施設。何以故。以色處等與名俱自性空故。自性空中若色處等若名俱無所有不可得。故舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說。諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如眼界名唯客所攝。耳鼻舌身意界名亦唯客所攝。所以者何。眼界非名。非眼界。耳鼻舌身意界等中無名。名中無眼界等。非合非散。但假施設。何以故。以眼界等與名俱自性空故。自性空中若眼界等若名俱無所有不可得。故舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說。諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如色界名唯客所攝。聲香味觸法界名亦唯客所攝。所以者何。色界非名。非色界。聲香味觸法界非名。非聲香味觸法界。色界等中無名。名中無色界等。非合非散。但假施設。何以故。以色界等與名俱自性空故。自性空中若色界等若名俱無所有不可得。故舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說。諸

菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如眼識界名唯客所攝。耳鼻舌身意識界名亦唯客所攝。所以者何。眼識界非名。非眼識界。耳鼻舌身意識界等中無名。名中無眼識界等。非合非散。但假施設。何以故。以眼識界等與名俱自性空故。自性空中若眼識界等若名俱無所有不可得。故舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說。諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如色識界名唯客所攝。聲香味觸法識界名亦唯客所攝。所以者何。色識界非名。非色識界。聲香味觸法識界等中無名。名中無色識界等。非合非散。但假施設。何以故。以色識界等與名俱自性空故。自性空中若色識界等若名俱無所有不可得。故舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說。諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如布施波羅蜜多名唯客所攝。淨戒安忍精進靜慮般若

菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如眼識界名唯客所攝。耳鼻舌身意識界名亦唯客所攝。所以者何。眼識界非名。非眼識界。耳鼻舌身意識界等中無名。名中無眼識界等。非合非散。但假施設。何以故。以眼識界等與名俱自性空故。自性空中若眼識界等若名俱無所有不可得。故舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說。諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如布施波羅蜜多名唯客所攝。淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多名亦唯客所攝。所以者何。布施波羅蜜多非名。名非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非名。名非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。布施波羅蜜多等中無名。名中無布施波羅蜜多等。非合非散但假施設。何以故。以布施波羅蜜多等與名俱自性空。故自性空中若布施波羅蜜多等若名俱無。所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名。都無自性。舍利子。如空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散無散空本性空自共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空名亦唯客所攝。所以者何。內空非名。名非內空。外空乃至無性自性空非名。名非外空。乃至無性自性空。內空等中無名。名中無內空等。非合非散但假施設。何以故。以內空等與名俱自性空。故自性空中若內空等若名俱無。所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名。都無自性。舍利子。如四念住名唯客所攝。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支名亦唯客所攝。所以者何。四念住非名。名非四念住。四正斷乃至八聖道支非名。名非四正斷。乃至八聖道支。四念住等中無名。名中無四念住等。非合非散但假施設。何以故。以四念住等與名俱自性空。故自性空中若四念住等若名俱無。所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名。都無自性。舍利子。如

是乃至如佛十力名唯客所攝。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法名亦唯客所攝。所以者何。佛十力非名。名非佛十力。四無所畏乃至十八不共法非名。名非四無所畏。乃至十八不共法佛十力等中無名。名中無佛十力等。非合非散但假施設。何以故。以佛十力等與名俱自性空。故自性空中若佛十力等若名俱無。所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名。都無自性。舍利子。如一切三摩地門名唯客所攝。一切陀羅尼門名亦唯客所攝。所以者何。一切三摩地門非名。名非一切三摩地門。一切陀羅尼門非名。名非一切陀羅尼門。一切三摩地門等中無名。名中無一切三摩地門等。非合非散但假施設。何以故。以一切三摩地門等與名俱自性空。故自性空中若一切三摩地門等若名俱無。所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名。都無自性。舍利子。乃至如一切智名唯客所攝。道相智一切相智名亦唯客所攝。所以者何。一切智非名。名非一切智。道相智一切相智非名。名非道相智一切相智。一切智等中無名。名中無一切智等。非合非散但假施設。何以故。以一切智等與名俱自性空。故自性空中若一切智等若名俱無。所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名。都無自性。復次舍利子。尊者所問何緣故說。如說我等畢竟不生。但有假名。都無自性者。舍利子。我畢竟

無所有不可得。云何有生。乃至見者亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。色畢竟無所有不可得。云何有生。受想行識亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。眼處畢竟無所有不可得。云何有生。耳鼻舌身意處亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。色處畢竟無所有不可得。云何有生。聲香味觸法處亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。眼界畢竟無所有不可得。云何有生。耳鼻舌身意界亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。色界畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。眼識界畢竟無所有不可得。云何有生。耳鼻舌身意識界亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。眼觸畢竟無所有不可得。云何有生。耳鼻舌身意觸亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。眼觸為緣所生諸受畢竟無所有不可得。云何有生。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。布施波羅蜜多畢竟無所有不可得。云何有生。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。內空畢竟無所有不可得。云何有生。外空乃至無性自性空亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。四念住畢竟無所有不可得。云何有生。四正斷乃至八聖道支亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。如是乃至佛十力畢竟無所有不可得。云何有生。四無所畏乃至十八不共法亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。一切三摩地門畢竟無所有不可得。云何有生。一切陀羅尼門亦畢竟無所有不可得。云何有生。一切陀羅尼門亦畢竟無所有不可得。

可得云何有生。舍利子。乃至聲聞乘畢。竟無所有。不可得云何有生。獨覺乘大乘亦畢。竟無所有。不可得云何有生。舍利子。由此因緣。我作是說。如說我等。畢竟不生。但有假名。都無自性。

復次舍利子。尊者所問。何緣故說。諸法亦爾。畢竟不生。但有假名。都無自性者。舍利子。諸法都無和合自性。何以故。和有法。自性空故。時舍利子問。善現言。何法都無和合自性。善現對曰。舍利子。色都無和合自性。受想行識亦都無和合自性。眼處都無和合自性。耳鼻舌身意處亦都無和合自性。色處都無和合自性。聲香味觸法處亦都無和合自性。眼界都無和合自性。耳鼻舌身意界亦都無和合自性。色界都無和合自性。聲香味觸法界亦都無和合自性。眼識界都無和合自性。耳鼻舌身意識界亦都無和合自性。眼觸都無和合自性。耳鼻舌身意觸亦都無和合自性。眼觸為緣。所生諸受。亦都無和合自性。耳鼻舌身意觸為緣。所生諸受。亦都無和合自性。布施波羅蜜多。都無和合自性。淨戒安忍。精進靜慮。般若波羅蜜多。亦都無和合自性。四念住。都無和合自性。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。亦都無和合自性。乃至佛十力。都無和合自性。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜。大捨。十八不共法。亦都無和合自性。乃至聲聞乘。都無和合自性。獨覺乘。大乘亦都無和合自性。舍利子。由此因緣。我作是說。諸法亦爾。畢竟不生。但有假名。都無自性。

復次舍利子。諸法非常。亦無所去。時舍利子問。善現言。何法非常。亦無所去。善現對曰。舍利子。

色非常。亦無所去。受想行識。非常。亦無所去。何以故。舍利子。若法非常。自性盡故。舍利子。由斯故說。若法非常。亦無所去。舍利子。有為法。非常。亦無所去。無為法。非常。亦無所去。有漏法。非常。亦無所去。非善法。非常。亦無所去。善法。非常。亦無所去。無記法。非常。亦無所去。何以故。舍利子。若法非常。自性盡故。舍利子。由斯故說。若法非常。亦無所去。復次舍利子。諸法。非常。亦不滅壞。善現對曰。舍利子。色。非常。亦不滅壞。受想行識。非常。亦不滅壞。何以故。本性爾故。舍利子。有為法。非常。亦不滅壞。無為法。非常。亦不滅壞。有漏法。非常。亦不滅壞。非善法。非常。亦不滅壞。有記法。非常。亦不滅壞。無記法。非常。亦不滅壞。何以故。本性爾故。舍利子。由此因緣。我作是說。諸法亦爾。畢竟不生。但有假名。都無自性。

復次舍利子。尊者所問。何緣故說。何等色。畢竟不生。何等受。想行識。畢竟不生。乃至何等聲聞乘。畢竟不生。何等獨覺乘。大乘。畢竟不生者。舍利子。一切色。本性不生。一切受。想行識。本性不生。何以故。舍利子。一切色。乃至識。非所作。故。非所起。故。所以者。何以一切色。乃至識。作者。起者。不可得。故。舍利子。乃至一切聲聞乘。本性不生。一切獨覺乘。大乘。本性不生。何以故。舍利子。一切聲聞乘。獨覺乘。大乘。非所作。故。非所起。故。所以者。何以一切聲聞乘。獨覺乘。大乘。作者。起者。不可得。故。舍利子。由此因緣。我作是說。何等色。畢竟

不生。何等受。想行識。畢竟不生。乃至何等聲聞乘。畢竟不生。何等獨覺乘。大乘。畢竟不生。

復次舍利子。尊者所問。何緣故說。若畢竟不生。則不名色。亦不名受。想行識。乃至若畢竟不生。則不名聲聞乘。亦不名獨覺乘。大乘者。舍利子。色。本性空故。若法。本性空。則不可施設。若生若滅。若住若異。若滅。若住若異。由此緣故。若畢竟不生。則不名色。何以故。空。非色。故。舍利子。受。想行識。本性空。故。若法。本性空。則不可施設。若生若滅。若住若異。由此緣故。若畢竟不生。則不名受。想行識。何以故。空。非受。想行識。故。舍利子。乃至聲聞乘。本性空。故。若法。本性空。則不可施設。若生若滅。若住若異。由此緣故。若畢竟不生。則不名聲聞乘。何以故。空。非聲聞乘。故。舍利子。獨覺乘。大乘。本性空。故。若法。本性空。則不可施設。若生若滅。若住若異。由此緣故。若畢竟不生。則不名獨覺乘。大乘。何以故。空。非獨覺乘。大乘。故。舍利子。由此因緣。我作是說。若畢竟不生。則不名色。亦不名受。想行識。乃至若畢竟不生。則不名聲聞乘。亦不名獨覺乘。大乘。復次舍利子。尊者所問。何緣故說。我豈能以畢竟不生。般若波羅蜜多。教誡教授。畢竟不生。諸菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩者。舍利子。畢竟不生。即是般若波羅蜜多。般若波羅蜜多。即是畢竟不生。何以故。畢竟不生。與般若波羅蜜多。無二無二。故。舍利子。畢竟不生。即是菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩。即是畢竟不生。何以故。畢竟不生。與菩薩摩訶薩。亦無二無二。故。舍利子。由此因緣。我作是說。我豈能以畢竟不生。般若波羅蜜多。教誡教授。畢竟不生。諸菩薩摩訶薩。

復次舍利子。尊者所問何緣故說離畢竟不生。亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提者。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有般若波羅蜜多。亦不見離畢竟不生。有菩薩摩訶薩。何以故。若般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有色。亦不見離畢竟不生。有受想行識。何以故。若色若受想行識與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有眼處。亦不見離畢竟不生。有耳鼻舌身意處。何以故。若眼處若耳鼻舌身意處與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有色處。亦不見離畢竟不生。有聲香味觸法處。何以故。若色處若聲香味觸法處與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有眼。亦不見離畢竟不生。有耳鼻舌身意。何以故。若眼界若耳鼻舌身意與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有色界。亦不見離畢竟不生。有聲香味觸法界。何以故。若色界若聲香味觸法界與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有眼識界。亦不見離畢竟不生。有耳鼻舌身意識界。何以故。若眼識界若耳鼻舌身意識界與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不

見離畢竟不生。有眼觸。亦不見離畢竟不生。有耳鼻舌身意觸。何以故。若眼觸若耳鼻舌身意觸與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有眼觸為緣所生諸受。亦不見離畢竟不生。有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。何以故。若眼觸為緣所生諸受。若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有布施波羅蜜多。亦不見離畢竟不生。有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。若布施波羅蜜多。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有四念住。亦不見離畢竟不生。有四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。何以故。若四念住。若四正斷。乃至八聖道支。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。廣說乃至有佛十力。亦不見離畢竟不生。有四無所畏。四無礙解。大悲。大喜。大捨。十八不共法。何以故。若佛十力。若四無所畏。乃至十八不共法。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有一切三摩地門。亦不見離畢竟不生。有一切陀羅尼門。何以故。若一切三摩地門。若一切陀羅尼門。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有一切智。亦不見離畢竟不生。有道相智。一切相

智。何以故。若一切智若道相智一切相智與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有聲聞乘。亦不見離畢竟不生。有獨覺乘。大乘。何以故。若聲聞乘若獨覺乘大乘與畢竟不生無二無二處故。舍利子。由此因緣我作是說。離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。復次舍利子。尊者所問何緣故說。若菩薩摩訶薩聞如是說。心不沈沒。亦不憂悔。其心不驚。不恐。不怖。當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多者。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見諸法有實作用。但見諸法如夢如幻如響。如像如陽焰如光影如尋香城如變化事。雖現似有而無實用。聞說諸法本性皆空。深生歡喜。離沈沒等。舍利子。由此因緣我作是說。若菩薩摩訶薩聞如是說。心不沈沒。亦不憂悔。其心不驚。不恐。不怖。當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多。大般若波羅蜜多經卷第四百二十一

大般若波羅蜜多經卷第四百二十三

三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分無邊際品第二十二之四

爾時具壽善現白佛言。世尊。若時菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。觀察諸法。是時菩薩摩訶薩於色無受。無取。無住。無著。亦不施設。為我於受想行識。無受。無取。無住。無著。亦不施設。為我。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩當於爾時。不見色。乃至識。故。於眼處無受。無取。無住。無著。亦不施

智不生不滅亦非道相智一切相智所以者何。以一切智等與不生不滅無二無二處何以故。以不生不滅法非一非二非多非別是故一切智不生不滅即非一切智道相智一切相智不生不滅亦非道相智一切相智世尊色不二即非色受想行識不二亦非受想行識眼處不二即非眼處耳鼻舌身意處不二亦非耳鼻舌身意處色處不二即非色處聲香味觸法處不二亦非聲香味觸法處眼界不二即非眼界耳鼻舌身意界不二亦非耳鼻舌身意界色界不二即非色界聲香味觸法界不二亦非聲香味觸法界眼識界不二即非眼識界耳鼻舌身意識界不二亦非耳鼻舌身意識界眼觸耳鼻舌身意觸不二亦非耳鼻舌身意觸眼觸為緣所生諸受不二即非眼觸為緣所生諸受耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不二亦非耳鼻舌身意觸為緣所生諸受布施波羅蜜多不二即非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不二亦非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多內空不二即非內空外空乃至無性自性空不二亦非外空乃至無性自性空四念住不二即非四念住四正斷乃至八聖道支不二亦非四正斷乃至八聖道支如是乃至佛十力不二即非佛十力四無所畏乃至十八佛不共法不二亦非四無所畏乃至十八佛不共法一切三摩地門不二即非一切三摩地門一切陀羅尼門不二亦非一切陀羅尼門法界不二即非法界真如實際不思議界安隱界等不二亦非真如實際不思議界安隱界等一切菩薩摩

訶薩行不二即非一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提不二即非諸佛無上正等菩提一切智不二即非一切智道相智一切相智不二亦非道相智一切相智世尊色入無二法數受想行識入無二法數眼處入無二法數耳鼻舌身意處入無二法數色處入無二法數聲香味觸法處入無二法數眼界入無二法數耳鼻舌身意界入無二法數眼識界入無二法數耳鼻舌身意識界入無二法數眼觸為緣所生諸受入無二法數耳鼻舌身意觸為緣所生諸受入無二法數布施波羅蜜多入無二法數淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多入無二法數內空入無二法數外空乃至無性自性空入無二法數四念住入無二法數四正斷乃至八聖道支入無二法數如是乃至佛十力入無二法數四無所畏乃至十八佛不共法入無二法數一切三摩地門入無二法數一切陀羅尼門入無二法數法界入無二法數真如實際不思議界安隱界等入無二法數一切菩薩摩訶薩行入無二法數諸佛無上正等菩提入無二法數一切智入無二法數道相智一切相智入無二法數

第二分遠離品第二十四之一

爾時具壽舍利子問善現言如仁者所說若時菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀察諸法者云何菩薩摩訶薩云何般若波羅蜜多云何觀察諸法爾時具壽善現對曰尊者所問云何菩薩摩訶薩者舍利子勤求無上正等菩提利樂

有情故名菩薩具如實覺能遍了知一切法相而無所執故復名摩訶薩時舍利子又問善現云何菩薩摩訶薩能遍了知一切法相而無所執善現對曰舍利子諸菩薩摩訶薩如實了知一切色相而無所執如實了知一切受想行識相而無所執如實了知一切眼處相而無所執如實了知一切耳鼻舌身意處相而無所執如實了知一切色處相而無所執如實了知一切聲香味觸法處相而無所執如實了知一切眼界相而無所執如實了知一切耳鼻舌身意界相而無所執如實了知一切聲香味觸法界相而無所執如實了知一切眼識界相而無所執如實了知一切耳鼻舌身意識界相而無所執如實了知一切眼觸相而無所執如實了知一切耳鼻舌身意觸相而無所執如實了知一切眼觸為緣所生諸受相而無所執如實了知一切耳鼻舌身意觸為緣所生諸受相而無所執如實了知一切布施波羅蜜多相而無所執如實了知一切淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相而無所執如實了知一切內空相而無所執如實了知一切外空乃至無性自性空相而無所執如實了知一切四念住相而無所執如實了知一切四正斷乃至八聖道支相而無所執如是乃至如實了知一切佛十力相而無所執如實了知一切四無所畏乃至十八佛不共法相而無所執如實了知一切三摩地門相而無所執如實了知一切陀羅尼門相而無所執如實了知一切法界相而無所執如實了知一切真如實際不思議界安隱界等相而

無所執。乃至如實了知一切一切智相而無所執。如實了知一切道相智一切相智相而無所執。時舍利子問善現言。復何名為一切法相。善現對曰。舍利子。若由如是諸行相狀表知諸法。是色是聲是香是味是觸。是法是內是外。是有漏是無漏。是有為是無為。此等名為一切法相。

復次舍利子。尊者所問云何般若波羅蜜多者。舍利子。有勝妙慧遠有所離。故名般若波羅蜜多。舍利子言。此於何法而能遠到。善現答言。此於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆能遠到。故名般若波羅蜜多。此於內空乃至無性自性空皆能遠到。故名般若波羅蜜多。此於四念住乃至八聖道支皆能遠到。故名般若波羅蜜多。如是乃至此於佛十力乃至十八不共法皆能遠到。故名般若波羅蜜多。乃至此於一切智道相智一切相智皆能遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。由此因緣說為般若波羅蜜多。

復次舍利子。尊者所問云何觀察諸法者。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀察色乃至識。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察眼處乃至意處。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。

非不遠離。觀察色處乃至法處。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察眼界乃至意界。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察色界乃至法界。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察眼界乃至意識界。乃至意識界。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察眼觸乃至意觸。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察眼觸為緣所生諸受。乃至意觸為緣所生諸受。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察內空乃至無性自性空。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察四念住乃至八聖道支。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不

淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。如是乃至觀察佛十力乃至十八不共法。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察一切三摩地門。一切陀羅尼門。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。如是乃至觀察一切智道相智一切相智。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應作如是觀察諸法。爾時具壽舍利子問善現言。仁者何緣作如是說。色不生不滅。即非色。受想行識不生不滅。亦非受想行識。如是乃至一切智不生不滅。即非一切智。道相智一切相智不生不滅。亦非道相智一切相智。善現對曰。舍利子。色性空。受想行識受想行識性空。此性空中無生無滅。亦無色。乃至識。由斯故說。色不生不滅。即非色。受想行識不生不滅。亦非受想行識。舍利子。如是乃至一切智一切智性空。道相智一切相智道相智一切相智性空。此性空中無生無滅。亦無一切智道相智一切相智。由斯故說。一切智不生不滅。即非一切智。道相智一切相智不生不滅。亦非道相智一切相智。爾時具壽舍利子問善現言。仁者何緣作如是說。色不二。即非色。受想行識不二。亦非

第二分遠離品第二十四之二

爾時具壽舍利子謂善現言。如我解仁者所說。我乃至見者畢竟不生。色乃至識畢竟不生。如是乃至諸佛法及諸佛畢竟不生。一切有情法及一切有情畢竟不生。若如是者。六趣受生。應無差別。不應預流得預流果。不應一來得一來果。不應不還得不還果。不應阿羅漢得阿羅漢果。不應獨覺得獨覺菩提。不應菩薩得一切相智。不應菩薩得一切菩提。不應預流為預流果。勤修永斷三結。云何預流為預流果。勤修永斷三結。云何一來為一來果。勤修永斷三結。云何不還為不還果。勤修永斷三結。云何阿羅漢為阿羅漢果。勤修永斷三結。云何獨覺為獨覺菩提。勤修永斷三結。云何菩薩摩訶薩為度無量難忍重苦。云何如來應正等覺。證得無上正等菩提。云何諸佛為度無量有情。苦故轉妙法輪。

爾時具壽善現報舍利子言。非我於彼無生法中。見有六趣受生差別。非我於彼無生法中。見有能入諦現觀者。非我於彼無生法中。見有預流得預流果。見有一來得一來果。見有不還得不還果。見有阿羅漢得阿羅漢果。見有獨覺得獨覺菩提。見有菩薩得一切相智。非我於彼無生法中。見有菩薩摩訶薩厭患生死得五菩提。非我

淨故。見眼處無生畢竟淨故。乃至見意處無生畢竟淨故。見色處無生畢竟淨故。乃至見法處無生畢竟淨故。見眼界無生畢竟淨故。乃至見意界無生畢竟淨故。見色界無生畢竟淨故。乃至見法界無生畢竟淨故。見眼識界無生畢竟淨故。乃至見眼觸為緣所生諸受無生畢竟淨故。乃至見意觸為緣所生諸受無生畢竟淨故。見布施波羅蜜多無生畢竟淨故。乃至見般若波羅蜜多無生畢竟淨故。見內空無生畢竟淨故。乃至見無自性空無生畢竟淨故。見四念住無生畢竟淨故。乃至見八聖道支無生畢竟淨故。如是乃至見佛十力無生畢竟淨故。乃至見十八不共法無生畢竟淨故。見一切三摩地門無生畢竟淨故。見一切陀羅尼門無生畢竟淨故。如是乃至見一切智無生畢竟淨故。見道相智一切相智無生畢竟淨故。見異生法無生畢竟淨故。見異生無生畢竟淨故。見預流法無生畢竟淨故。見預流無生畢竟淨故。見一來法無生畢竟淨故。見一來無生畢竟淨故。見不還法無生畢竟淨故。見不還無生畢竟淨故。見阿羅漢法無生畢竟淨故。見阿羅漢無生畢竟淨故。見獨覺法無生畢竟淨故。見獨覺無生畢竟淨故。見一切菩薩法無生畢竟淨故。見一切菩薩無生畢竟淨故。見諸佛法無生畢竟淨故。見諸佛無生畢竟淨故。見一切有情法無生畢竟淨故。見一切有情無生畢竟淨故。

受想行識。如是乃至一切智不二。即非一切智。道相智一切相智不二。亦非道相智一切相智。善現對曰。舍利子。若色若不二。若受想行識若不二。如是一切皆非相應非不相應。無色無見無對。一相所謂無相。由斯故說。色不二。即非色。受想行識不二。亦非受想行識。舍利子。如是乃至若一切智。若不二。若道相智一切相智若不二。如是一切皆非相應非不相應。無色無見無對。一相所謂無相。由斯故說。一切智不二。即非一切智。道相智一切相智不二。亦非道相智一切相智。爾時具壽舍利子問善現言。仁者何緣作如是說。色入無二法數。受想行識入無二法數。如是乃至一切智入無二法數。道相智一切相智入無二法數。善現對曰。舍利子。色不異無生無滅。無生無滅不異色。色即是無生無滅。無生無滅即是色。受想行識不異無生無滅。無生無滅不異受想行識。受想行識即是無生無滅。無生無滅即是受想行識。由斯故說。色入無二法數。受想行識入無二法數。舍利子。如是乃至一切智不異無生無滅。無生無滅不異一切智。一切智即是無生無滅。無生無滅即是無生無滅。無生無滅即是道相智。一切相智即是道相智。由斯故說。一切智入無二法數。道相智一切相智入無二法數。一切相智即是道相智。一切相智即是道相智。由斯故說。一切智入無二法數。道相智一切相智入無二法數。爾時具壽善現白佛言。世尊。若時菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。觀察諸法。是時菩薩摩訶薩見我無生畢竟淨故。乃至見見者無生畢竟淨故。見色無生畢竟淨故。乃至見見識無生畢竟

①一來 ②不還 ③倍 ④永

於彼無生法中見有聲聞修斷結道見有獨覺勤修獨悟緣起法道非我於彼無生法中見有菩薩摩訶薩為度有情修多苦行受諸重苦然諸菩薩摩訶薩不起難行苦行之想何以故舍利子若起難行苦行想者終不能為無量無數無邊有情作大饒益舍利子一切菩薩以無所得而為方便於諸有情起大悲心住如父母兄弟妻子及己身想為度脫彼發起無上正等覺心乃能為彼作大饒益舍利子一切菩薩應作是念如我自性於一切法以一切種一切處一切時求不可得內外諸法亦復如是都無所有皆不可得若住此想便不見有難行苦行由此能為無量無數無邊有情修多百千難行苦行作大饒益何以故是菩薩摩訶薩於一切法一切有情一切種一切處一切時無執受故舍利子非我於彼無生法中見有如來應正等覺證得無上正等菩提轉妙法輪度無量眾何以故舍利子以一切法一切有情不可得故時舍利子問善現言於意云何為欲以生法有所證得為欲以無生法有所證得耶善現對曰我不欲以生法有所證得亦不欲以無生法有所證得舍利子言若如是者豈都無得無現觀耶善現對曰雖有得有現觀而實不由二法證得舍利子但隨世間言說施設有得現觀非勝義中有得現觀舍利子但隨世間言說施設有預流有預流果有一來有一來果有不還有不還果有阿羅漢有阿羅漢果有獨覺有獨覺菩提有菩薩摩訶薩有菩薩摩訶薩行有諸佛有諸佛無上正等菩提非勝義中有預流等舍利子言若隨世間言說施設

有得現觀及預流等非勝義者六趣差別亦隨世間言說施設非勝義耶善現對曰如是如是何以故舍利子非勝義中有業異熟及染淨故時舍利子問善現言於意云何為欲令未生法生為欲令已生法生耶善現對曰我不欲令未生法生亦不欲令已生法生舍利子言何等是未生法仁者不欲令彼法生善現對曰舍利子色是未生法我不欲令生何以故自性空故受想行識是未生法我不欲令生何以故自性空故乃至諸佛無上正等菩提是未生法我不欲令生何以故自性空故舍利子問何等是已生法仁者不欲令彼法生善現對曰舍利子色是已生法我不欲令生何以故自性空故受想行識是已生法我不欲令生何以故自性空故乃至諸佛無上正等菩提是已生法我不欲令生何以故自性空故

時舍利子問善現言於意云何為欲令生生為欲令不生生耶善現對曰我不欲令生生亦不欲令不生生何以故舍利子生與不生如是二法俱非相應非不相應無色無見無對一相謂無相故由此因緣我不欲令生生亦不欲令不生生時舍利子又問善現仁者於所說無生法樂辯說無生相耶善現對曰舍利子我於所說無生法亦不樂辯說無生相何以故舍利子若無生法若無生相若樂辯說如是一切皆非相應非不相應無色無見無對一相謂無相故時舍利子又問善現於不生法起不生言此不生言亦不生不善現對曰如是如是誠如所說於不生法起不生言此法及言俱無生義所以者何舍利子色不

生受想行識亦不生何以故本性空故眼處不生耳鼻舌身意處亦不生何以故本性空故色處不生聲香味觸法處亦不生何以故本性空故眼界不生耳鼻舌身意界亦不生何以故本性空故眼識界不生耳鼻舌身意識界亦不生何以故本性空故眼觸不生耳鼻舌身意識界亦不生何以故本性空故眼觸為緣所生諸受亦不生何以故本性空故地界不生水火風空識界亦不生何以故本性空故身行不生語行意行亦不生何以故本性空故布施波羅蜜多不生乃至一切相智亦不生何以故本性空故舍利子由此因緣於不生法起不生言此法及言俱無生義舍利子若所說法若能說言說者聽者皆無生義爾時具壽舍利子讚善現言說法人中仁為第一除佛世尊無能及者何以故隨所問詰種種法門皆能酬答無滯礙故善現報言諸佛弟子於一切法無依著者法爾皆能隨所問詰一一酬答自在無畏何以故以一切法無所依故舍利子言云何諸法都無所依善現答言舍利子色本性空故不依內不依外不依兩間受想行識亦本性空故不依內不依外不依兩間舍利子眼處本性空故不依內不依外不依兩間耳鼻舌身意處亦本性空故不依內不依外不依兩間舍利子色處本性空故不依內不依外不依兩間聲香味觸法處亦本性空故不依內不依外不依兩間舍利子眼界本性空故不依內不依外不依兩間耳鼻舌身意界亦本性空故

不依內不依外不依兩間。舍利子。色界本性空。故。不依內不依外不依兩間。聲香味觸法界亦本性空。故。不依內不依外不依兩間。舍利子。眼識界本性空。故。不依內不依外不依兩間。耳鼻舌身意識界亦本性空。故。不依內不依外不依兩間。不依內不依外不依兩間。舍利子。眼觸本性空。故。不依內不依外不依兩間。不依內不依外不依兩間。舍利子。眼觸為緣所生諸受本性空。故。不依內不依外不依兩間。舍利子。布施波羅蜜多本性空。故。不依內不依外不依兩間。乃至般若波羅蜜多亦本性空。故。不依內不依外不依兩間。乃至無性自性空亦本性空。故。不依內不依外不依兩間。舍利子。四念住本性空。故。不依內不依外不依兩間。乃至八聖道支亦本性空。故。不依內不依外不依兩間。舍利子。乃至佛十力本性空。故。不依內不依外不依兩間。乃至十八不共法亦本性空。故。不依內不依外不依兩間。舍利子。乃至一切智本性空。故。不依內不依外不依兩間。道相智一切相智亦本性空。故。不依內不依外不依兩間。舍利子。由此因緣。我說諸法本性空。故。都無所依。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。應淨色。乃至至識。應淨眼處。乃至至意處。應淨色處。乃至至法處。應淨眼界。乃至至意界。應淨色界。乃至至法界。應淨眼識界。乃至至意識界。應淨眼觸。乃至至意觸。應淨眼觸為緣所生諸受。乃至至意觸為緣所生諸受。應淨布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。應淨內空。乃至至無性自性空。應淨四念住。乃至至八聖道支。如是。乃至至應淨佛十力。乃至至十八不共法。乃至至應淨一切智道相智一切相智。應淨菩提道。

爾時具壽舍利子問善現言。云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。善現答言。舍利子。六波羅蜜多各有一種。一者世間。二者出世間。舍利子問。云何世間布施波羅蜜多。云何出世間布施波羅蜜多。善現對曰。舍利子。若菩薩摩訶薩為大施主。能施一切沙門婆羅門貧病孤露道行乞者。須食與食。須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。須香華與香華。須莊嚴具與莊嚴具。須舍宅與舍宅。須醫藥與醫藥。須燈明與燈明。須坐臥具與坐臥具。如是一切隨其所須。餘資生具悉皆施與。若復有來乞男與男。乞女與女。乞妻妾與妻妾。乞官秩與官秩。乞國城與國城。乞王位與王位。乞頭目與頭目。乞耳鼻與耳鼻。乞手足與手足。乞支節與支節。乞血肉與血肉。乞骨髓與骨髓。乞僮僕與僮僕。乞生類與生類。如是一切隨其所求。內外之物悉皆施與。雖作是施。而有所依。謂作是念。我施彼受。我為施主。我不慳貪。我隨佛教一切能捨。我行布施波羅蜜多。彼行施時。以有所得而為方便。與諸有情平等共有迴向。無上正等菩提。復作是念。我持此福。施諸有情。令獲此世後世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而行布施。何等為三。所謂自想他想。多想。由著此三輪而行施。故名世間布施波羅蜜多。何緣此施名為世間。以與世間同共行故。不動不出世間法故。由斯故說世間布施波羅蜜

多。舍利子。若菩薩摩訶薩行布施時。三輪清淨。何等為三。一者不執我為施者。二者不執彼為受者。三者不著施及施果。是菩薩摩訶薩行布施時。三輪清淨。又舍利子。若菩薩摩訶薩以大悲為上首。所修施福。普施有情。於諸有情都無所得。雖與有情平等共有迴向。無上正等菩提。而於其中不見少相。由都無所執而行施。故名出世間布施波羅蜜多。何緣此施名出世間。不與世間同共行故。能動能出世間法故。由斯故說出世間布施波羅蜜多。舍利子言。云何世間淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。云何出世間淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。善現答言。舍利子。若菩薩摩訶薩修行淨戒安忍精進靜慮般若若時。有所依者。著三輪故。名為世間波羅蜜多。以與世間同共行故。不動不出世間法故。若菩薩摩訶薩修行淨戒安忍精進靜慮般若若時。無所依者。三輪淨故。名出世間波羅蜜多。不與世間同共行故。能動能出世間法故。舍利子。如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。

爾時具壽舍利子問善現言。云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。善現答言。舍利子。六波羅蜜多各有一種。一者世間。二者出世間。舍利子問。云何世間布施波羅蜜多。云何出世間布施波羅蜜多。善現對曰。舍利子。若菩薩摩訶薩為大施主。能施一切沙門婆羅門貧病孤露道行乞者。須食與食。須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。須香華與香華。須莊嚴具與莊嚴具。須舍宅與舍宅。須醫藥與醫藥。須燈明與燈明。須坐臥具與坐臥具。如是一切隨其所須。餘資生具悉皆施與。若復有來乞男與男。乞女與女。乞妻妾與妻妾。乞官秩與官秩。乞國城與國城。乞王位與王位。乞頭目與頭目。乞耳鼻與耳鼻。乞手足與手足。乞支節與支節。乞血肉與血肉。乞骨髓與骨髓。乞僮僕與僮僕。乞生類與生類。如是一切隨其所求。內外之物悉皆施與。雖作是施。而有所依。謂作是念。我施彼受。我為施主。我不慳貪。我隨佛教一切能捨。我行布施波羅蜜多。彼行施時。以有所得而為方便。與諸有情平等共有迴向。無上正等菩提。復作是念。我持此福。施諸有情。令獲此世後世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而行布施。何等為三。所謂自想他想。多想。由著此三輪而行施。故名世間布施波羅蜜多。何緣此施名為世間。以與世間同共行故。不動不出世間法故。由斯故說世間布施波羅蜜

多。舍利子。若菩薩摩訶薩行布施時。三輪清淨。何等為三。一者不執我為施者。二者不執彼為受者。三者不著施及施果。是菩薩摩訶薩行布施時。三輪清淨。又舍利子。若菩薩摩訶薩以大悲為上首。所修施福。普施有情。於諸有情都無所得。雖與有情平等共有迴向。無上正等菩提。而於其中不見少相。由都無所執而行施。故名出世間布施波羅蜜多。何緣此施名出世間。不與世間同共行故。能動能出世間法故。由斯故說出世間布施波羅蜜多。舍利子言。云何世間淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。云何出世間淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。善現答言。舍利子。若菩薩摩訶薩修行淨戒安忍精進靜慮般若若時。有所依者。著三輪故。名為世間波羅蜜多。以與世間同共行故。不動不出世間法故。若菩薩摩訶薩修行淨戒安忍精進靜慮般若若時。無所依者。三輪淨故。名出世間波羅蜜多。不與世間同共行故。能動能出世間法故。舍利子。如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。

爾時具壽舍利子問善現言。云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。善現答言。舍利子。六波羅蜜多各有一種。一者世間。二者出世間。舍利子問。云何世間布施波羅蜜多。云何出世間布施波羅蜜多。善現對曰。舍利子。若菩薩摩訶薩為大施主。能施一切沙門婆羅門貧病孤露道行乞者。須食與食。須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。須香華與香華。須莊嚴具與莊嚴具。須舍宅與舍宅。須醫藥與醫藥。須燈明與燈明。須坐臥具與坐臥具。如是一切隨其所須。餘資生具悉皆施與。若復有來乞男與男。乞女與女。乞妻妾與妻妾。乞官秩與官秩。乞國城與國城。乞王位與王位。乞頭目與頭目。乞耳鼻與耳鼻。乞手足與手足。乞支節與支節。乞血肉與血肉。乞骨髓與骨髓。乞僮僕與僮僕。乞生類與生類。如是一切隨其所求。內外之物悉皆施與。雖作是施。而有所依。謂作是念。我施彼受。我為施主。我不慳貪。我隨佛教一切能捨。我行布施波羅蜜多。彼行施時。以有所得而為方便。與諸有情平等共有迴向。無上正等菩提。復作是念。我持此福。施諸有情。令獲此世後世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而行布施。何等為三。所謂自想他想。多想。由著此三輪而行施。故名世間布施波羅蜜多。何緣此施名為世間。以與世間同共行故。不動不出世間法故。由斯故說世間布施波羅蜜

德聚皆是菩薩摩訶薩菩提道時舍利子讚善現言善哉善哉誠如所說善現如是大功德聚為由何等波羅蜜多勢力所辦善現答言舍利子如是所說大功德聚皆由般若波羅蜜多勢力所辦何以故舍利子如是般若波羅蜜多能與一切善法為母一切聲聞獨覺菩薩諸佛善法從此生故舍利子如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法一切聲聞獨覺菩薩諸佛善法依此住故舍利子過去菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多極圓滿故已證無上正等菩提未來菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多極圓滿故當證無上正等菩提現在十方諸佛世界無量菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多極圓滿故現證無上正等菩提

復次舍利子若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多心無疑惑亦不迷悶當知是菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離謂無所得而為方便常勤救濟一切有情當知是菩薩摩訶薩成就如是殊勝作意所謂大悲相應作意時舍利子謂善現言若菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離成就大悲相應作意者則一切有情亦應成菩薩摩訶薩所以者何以一切有情亦於此住及此作意常不捨離則諸菩薩摩訶薩與一切有情應無差別爾時具壽善現報舍利子言善哉善哉誠如所說能如實知我所說意雖似難我而成我義何以故舍利子有情非有故當知如是住及作意亦非有有情無實故當知如是住及作意亦無實有情無性故當知如是住及作意亦無性有情空故當知如是住及作意亦空有情遠離

故當知如是住及作意亦遠離有情寂靜故當知如是住及作意亦寂靜有情無覺知故當知如是住及作意亦無覺知舍利子色乃至識非有故當知如是住及作意亦非有色乃至識無實故當知如是住及作意亦無實色乃至識無性故當知如是住及作意亦無性色乃至識空故當知如是住及作意亦空色乃至識遠離故當知如是住及作意亦遠離色乃至識寂靜故當知如是住及作意亦寂靜色乃至識無覺知故當知如是住及作意亦無覺知舍利子眼界乃至意識界無實故當知如是住及作意亦無實眼界乃至意識界無性故當知如是住及作意亦無性眼界乃至意識界無空故當知如是住及作意亦無空眼界乃至意識界無遠離故當知如是住及作意亦無遠離眼界乃至意識界無寂靜故當知如是住及作意亦無寂靜眼界乃至意識界無覺知故當知如是住及作意亦無覺知

眼界乃至意識界空故當知如是住及作意亦空眼界乃至意識界遠離故當知如是住及作意亦遠離眼界乃至意識界寂靜故當知如是住及作意亦寂靜眼界乃至意識界無覺知故當知如是住及作意亦無覺知舍利子色界乃至法界非有故當知如是住及作意亦非有色界乃至法界無實故當知如是住及作意亦無實色界乃至法界無性故當知如是住及作意亦無性色界乃至法界空故當知如是住及作意亦空色界乃至法界遠離故當知如是住及作意亦遠離色界乃至法界寂靜故當知如是住及作意亦寂靜色界乃至法界無覺知故當知如是住及作意亦無覺知舍利子眼識界乃至意識界非有故當知如是住及作意亦非有眼識界乃至意識界無實故當知如是住及作意亦無實眼識界乃至意識界無性故當知如是住及作意亦無性眼識界乃至意識界空故當知如是住及作意亦無空眼識界乃至意識界無遠離故當知如是住及作意亦無遠離眼識界乃至意識界無寂靜故當知如是住及作意亦無寂靜眼識界乃至意識界無覺知故當知如是住及作意亦無覺知

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

寂靜故當知如是住及作意亦寂靜。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無覺知故當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。內空乃至無自性自性空非有故當知如是住及作意亦非有。內空乃至無自性自性空無實故當知如是住及作意亦無實。內空乃至無自性自性空無性故當知如是住及作意亦無性。內空乃至無自性自性空空故當知如是住及作意亦空。內空乃至無自性自性空遠離故當知如是住及作意亦遠離。內空乃至無自性自性空寂靜故當知如是住及作意亦寂靜。內空乃至無自性自性空無覺知故當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。四念住乃至八聖道支非有故當知如是住及作意亦非有。四念住乃至八聖道支無實故當知如是住及作意亦無實。四念住乃至八聖道支無性故當知如是住及作意亦無性。四念住乃至八聖道支空故當知如是住及作意亦空。四念住乃至八聖道支遠離故當知如是住及作意亦遠離。四念住乃至八聖道支寂靜故當知如是住及作意亦寂靜。四念住乃至八聖道支無覺知故當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。如是乃至佛十力乃至十八佛不共法非有故當知如是住及作意亦非有。佛十力乃至十八佛不共法無實故當知如是住及作意亦無實。佛十力乃至十八佛不共法無性故當知如是住及作意亦無性。佛十力乃至十八佛不共法空空故當知如是住及作意亦空。佛十力乃至十八佛不共法遠離故當知如是住及作意亦遠離。佛十力乃至十八佛不共法寂靜故當知如是住及作

意亦寂靜。佛十力乃至十八佛不共法無覺知故當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。一切三摩地門一切陀羅尼門非有故當知如是住及作意亦非有。一切三摩地門一切陀羅尼門無實故當知如是住及作意亦無實。一切三摩地門一切陀羅尼門無性故當知如是住及作意亦無性。一切三摩地門一切陀羅尼門空空故當知如是住及作意亦空。一切三摩地門一切陀羅尼門遠離故當知如是住及作意亦遠離。一切三摩地門一切陀羅尼門寂靜故當知如是住及作意亦寂靜。一切三摩地門一切陀羅尼門無覺知故當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。一切智道相智一切相智非有故當知如是住及作意亦非有。一切智道相智一切相智無實故當知如是住及作意亦無實。一切智道相智一切相智無性故當知如是住及作意亦無性。一切智道相智一切相智空故當知如是住及作意亦空。一切智道相智一切相智遠離故當知如是住及作意亦遠離。一切智道相智一切相智寂靜故當知如是住及作意亦寂靜。一切智道相智一切相智無覺知故當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。聲聞菩提獨覺菩提無上菩提非有故當知如是住及作意亦非有。聲聞菩提獨覺菩提無上菩提無實故當知如是住及作意亦無實。聲聞菩提獨覺菩提無上菩提無性故當知如是住及作意亦無性。聲聞菩提獨覺菩提無上菩提空空故當知如是住及作意亦空。聲聞菩提獨覺菩提無上菩提遠離故當知如是住及作意亦遠離。聲聞菩提獨覺菩提

提無上菩提寂靜故當知如是住及作意亦寂靜。聲聞菩提獨覺菩提無上菩提無覺知故當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。由此因緣諸菩薩摩訶薩於如是住及此作意常不捨離。與諸有情亦無差別。以一切法無差別故。

爾時世尊讚善現曰。善哉善哉。汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。此皆如來威神之力。若有欲為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多者。皆應如汝之所宣說。若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多者。皆應隨汝所說而學。若菩薩摩訶薩隨汝所說而學般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩速證無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。具壽善現為諸菩薩摩訶薩眾宣說如是甚深般若波羅蜜多時。於此三千大千世界六種變動。謂動極動等極動。踊極踊等極踊。震極震等極震。擊極擊等極擊。吼極吼等極吼。爆極爆等極爆。又此三千大千世界東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。中踊邊沒。邊踊中沒。爾時世尊即便微笑。具壽善現即白佛言。何因何緣現此微笑。佛告善現。如我今者於此三千大千世界。為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。今於東方無量無數無邊世界。各有如來應正等覺。亦為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。南西北方四維上下無量無數無邊世界。亦各有如來應正等覺。為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。如我今者於此三千大千世界。宣說般若波羅蜜多。故有十二那庾多天人。阿素洛等得無生法忍。今於十方無量無數無邊世界。亦各有如來應正等覺。宣說般若波羅

蜜多故。亦各有無量無數無邊有情。皆發無上正等覺心。獲大利樂。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十四

大般若波羅蜜多經卷第四百二十五

三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分帝釋品第二十五之一

爾時於此三千大千堪忍世界。所有四大天王。各與無量百千俱胝四大王眾天子眾俱來集會。所有天帝各與無量百千俱胝三十三天諸天子眾俱來集會。所有蘇夜摩天王各與無量百千俱胝夜摩天諸天子眾俱來集會。所有珊覲史多天王各與無量百千俱胝覲史多天諸天子眾俱來集會。所有妙變化天王各與無量百千俱胝樂變化天諸天子眾俱來集會。所有自在天王各與無量百千俱胝他化自在天諸天子眾俱來集會。所有大梵天王各與無量百千俱胝諸梵天眾俱來集會。所有極光淨天各與無量百千俱胝第二靜慮天眾俱來集會。所有遍淨天各與無量百千俱胝第三靜慮天眾俱來集會。所有廣果天各與無量百千俱胝第四靜慮天眾俱來集會。所有色究竟天各與無量百千俱胝淨居天眾俱來集會。是四大王天眾乃至淨居天眾所有淨業異熟身光。比如來身所現常光。百分不及一。千分不及一。百分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。如是乃至數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不

及一。何以故。以如來身所現常光熾燃赫奕。於諸光中最尊最勝最上最妙無比無等無上第一。蔽諸天光皆令不現。猶如焦炷對瞻部金。

爾時天帝釋白具壽善現言。今此三千大千世界所有四大王眾天乃至淨居天皆來集會。欲聞尊者宣說般若波羅蜜多。唯願尊者知時為說。尊者。何謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多。云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜多。時具壽善現告天帝釋言。憍尸迦。汝等天眾諦聽諦聽善思念之。吾當承佛威神之力。順如來意。為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。如菩薩摩訶薩可於其中應如是住。應如是學。憍尸迦。汝諸天等未發無上菩提心者。今皆應發。憍尸迦。諸有已入聲聞獨覺正性離生。不復能發大菩提心。何以故。憍尸迦。彼於生死已結界故。此中若有能於無上正等菩提發心趣者。我亦隨喜。何以故。憍尸迦。諸有勝人應求勝法。我終不障他勝善品。憍尸迦。汝問何謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多者。汝等諦聽。吾當為說。憍尸迦。若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心。以無所得而為方便。思惟色乃至識。若無常。若苦。若無我。若空。若如病。若如癰。若如箭。若如瘡。若熱惱。若逼切。若敗壞。若衰朽。若變動。若速滅。若可畏。若可厭。若有災。若有橫。若有疫。若有癘。若不安隱。若不可保信。思惟眼處乃至意處。思惟色處乃至法處。思惟眼界乃至意識界。思惟色界乃至法界。思惟眼識為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受。思惟

地界乃至識界亦復如是。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心。以無所得而為方便。思惟色乃至識。若寂靜。若遠離。若無生。若無滅。若無染。若無淨。若無作。若無為。思惟眼處乃至意處。思惟色處乃至法處。思惟眼界乃至意界。思惟色界乃至法界。思惟眼識界乃至意識界。思惟眼觸乃至意觸。思惟眼觸為緣所生諸受。乃至意識為緣所生諸受。思惟地界乃至識界亦復如是。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心。以無所得而為方便。思惟無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。乃至純大苦蘊集。以無所得而為方便。思惟無明滅故。行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六處滅。六處滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老死乃至純大苦蘊滅。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心。以無所得而為方便。安住內空乃至無性自性空。安住真如法界實際。不思議界安隱界等。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心。以無所得而為方便。修行四念住乃至八聖道支。修行空解脫門。無相無願解脫門。修行佛十力乃至十八不共法。修行一切三摩地門。陀羅尼門。修行一切智道相。

智一切相智。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心。以無所得而為方便。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。作如是觀。唯計無我我所。復作是觀。諸菩薩摩訶薩迴向心。不與菩提心和合。菩提心亦不與迴向心和合。謂菩薩摩訶薩迴向心於菩提心中無所有。不可得。菩提心於迴向心中亦無所有。不可得。諸菩薩摩訶薩雖如實觀諸法。而於諸法都無所見。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。時天帝釋問善現言。云何菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合。菩提心亦不與迴向心和合。云何菩薩摩訶薩迴向心於菩提心中無所有。不可得。菩提心於迴向心中亦無所有。不可得。善現答言。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩迴向心則非心。菩提心亦非心。不應非心迴向非心。心亦不應迴向非心。非心不應迴向於心。心亦不應迴向於心。何以故。憍尸迦。非心即是不可思議。不可思議即是非心。如是二種俱無所有。無所有中無迴向義。憍尸迦。心無自性。心性無故。心所亦無。心及心所既無。自性故。心亦無迴向心義。憍尸迦。若作是觀。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。爾時世尊讚善現曰。善哉善哉。汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。亦善勸勵諸菩薩摩訶薩令生歡喜。勤修般若波羅蜜多。具壽善現。白言世尊。我既知恩。不應不報。何以故。

過去如來應正等覺及諸弟子。為諸菩薩摩訶薩眾宣說六種波羅蜜多。示現教導讚勵慶喜。安撫建立。令得究竟。世尊。爾時亦在中學。今證無上正等菩提。轉妙法輪。樂我等故。我今者應隨佛教。為諸菩薩摩訶薩眾宣說六種波羅蜜多。示現教導讚勵慶喜。安撫建立。令得究竟。疾證無上正等菩提。是則名為報彼恩德。爾時具壽善現告天帝釋言。憍尸迦。汝問云何。菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多者。汝等諦聽。吾當為說。諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。如所應住。不應住相。憍尸迦。色空。受想行識。受想行識空。菩薩菩薩空。若色空。若受想行識空。若菩薩空。如是一切皆無。一無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。眼處眼處空。乃至若意處空。菩薩菩薩空。若眼處空。乃至若意處空。若菩薩空。如是一切皆無。二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。色界色界空。乃至若法界法界空。菩薩菩薩空。若色界空。乃至若法界空。若菩薩空。如是一切皆無。二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。眼識界眼識空。乃至若意識界意識空。

切相智。何以故。憍尸迦。如是住者有所得故。

復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住色。乃至識。若常若無常。若樂若苦。若我若無我。若淨若不淨。若空若不空。若寂靜若不寂靜。若遠離若不遠離。不應住眼處。乃至意處。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住色處。乃至法處。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住眼界。乃至至意界。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住色界。乃至法界。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住眼識界。乃至至意識界。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住眼觸。乃至至意觸。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住眼觸為緣所生諸受。乃至至意觸為緣所生諸受。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住地界。乃至至識界。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住無明。乃至至老死。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住無明滅。乃至至老死滅。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住布施波羅蜜多。乃至若遠離若不遠離。不應住內空。乃至至無自性。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住四念住。乃至至十八不共法。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住一切三摩地。門一切陀羅尼。門。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住聲聞乘。獨覺乘。無上乘。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住預流。乃至如來。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住一切智道。相智。一切相智。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。何以故。

憍尸迦。如是住者有所得故。

復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住預流果。若有為所顯。若無為所顯。不應住一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。諸佛無上正等菩提。若有為所顯。若無為所顯。何以故。憍尸迦。如是住者有所得故。復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住初地。乃至至不應住第十地。何以故。憍尸迦。如是住者有所得故。所以者何。如是住者有動轉故。

復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住初發心。已便作是念。我當圓滿布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。不應住初發心。已便作是念。我當修行四念住。乃至至八聖道支。不應住初發心。已便作是念。我當修行空無相無願解脫門。乃至至十八不共法。不應住作是念。我修加行既圓滿。已當入菩薩正性離生。不應住作是念。我已得入正性離生。當住菩薩不退轉地。不應住作是念。我當圓滿菩薩五通。不應住作是念。我住菩薩圓滿五通。常遊無量無數佛土。禮敬瞻仰供養承事諸佛世尊。聽聞正法。如理思惟。廣為他說。何以故。憍尸迦。如是住者有所得故。

復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住作是念。我當嚴淨如十方佛所居淨土。不應住作是念。我當化作如十方佛所居

淨土。不應住作是念。我當成熟諸有情類。令證無上正等菩提。或般涅槃。或人天樂。不應住作是念。我當往詣無量無數諸佛國土。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。復以無邊花香瓔珞寶幢幡蓋衣服臥具飲食燈明百千俱胝那庾多數天諸伎樂及無量種上妙珍財。而為供養。不應住作是念。我當安立無量無數無邊有情。令於無上正等菩提得不退轉。何以故。憍尸迦。如是住者有所得故。

復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住作是念。我當成辦清淨肉眼天眼慧眼法眼佛眼。不應住作是念。我當成辦諸等持門。於諸等持自在遊戲。不應住作是念。我當成辦諸總持門。於諸總持皆得自在。不應住作是念。我當成辦如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法。不應住作是念。我當成辦三十二相八十隨好所莊嚴身。令諸有情見者歡喜觀無厭倦。由斯證得利益安樂。何以故。憍尸迦。如是住者有所得故。復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住此是第八補特伽羅。此是隨信行。此是隨法行。不應住此是預流極七返有。此是家家。此是一問。不應住此是齊首補特伽羅。乃至壽盡煩惱方盡。不應住此是預流定不墮法。此是一來至此世間得盡苦際。不應住此是不還向。此是不還果。往彼方得般涅槃者。不應住此是阿羅漢。永盡後有。現在必入無餘涅槃。不應住此是獨覺。不應住此是如來應正等覺。不應住作是念。我超聲聞獨覺地。已住菩薩地。不應住

作是念我當具足一切智道相智一切相智覺一切法一切相已永斷一切煩惱纏結習氣相續不應住作是念我當證得所求無上正等菩提得成如來應正等覺轉妙法輪作諸佛事度脫無量無數有情令得涅槃畢竟安樂不應住作是念我當善修四神足已安住如是殊勝等持由此等持增上勢力令我壽命如旃伽沙大劫而住不應住作是念我當獲得壽量無邊不應住作是念我當成就三十二相是一一相百福莊嚴不應住作是念我當成就八十隨好是一一好有無數量希有勝事不應住作是念我當安住一嚴淨土其土寬廣於十方面如旃伽沙世界之量不應住作是念我當安坐一金剛座其座廣大廣等三千大千世界不應住作是念我當居止大菩提樹其樹高廣眾寶莊嚴所出妙香有情聞者貪瞋癡等心疾皆除無量無邊身病亦愈諸有聞此菩提樹香離諸聲聞獨覺作意必獲無上正等菩提不應住作是念願我當得嚴淨佛土其土清淨無色蘊名聲無受想行識蘊名聲無眼處名聲無耳鼻舌身意處名聲無色處名聲無聲香味觸法處名聲無眼界名聲無耳鼻舌身意界名聲無色界名聲無聲香味觸法界名聲無眼識界名聲無耳鼻舌身意觸界名聲無眼觸為緣所生諸受名聲無耳鼻舌身意觸為緣所生諸受名聲無地界名聲無水火風空識界名聲無無明名聲無行識名聲無六處觸受愛取有生老死名聲唯有布施波羅蜜多名聲乃至唯有般若波羅蜜多名聲唯有內空

名聲乃至唯有無性自性空名聲唯有真如名聲乃至唯有不思議界名聲唯有四念住名聲廣說乃至唯有十八佛不共法名聲其中都無預流一來不還阿羅漢獨覺異生等名聲唯有菩薩摩訶薩如來應正等覺等名聲何以故憍尸迦如是住者有所得故所以者何一切如來應正等覺證得無上正等菩提時覺一切法都無所有一切菩薩摩訶薩眾住不退轉地時亦見諸法都無所有憍尸迦是為菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多如所應住不應住相憍尸迦諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多隨所應住不應住相以無所得而為方便應如是學

爾時舍利子作是念言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法不應住者云何應住般若波羅蜜多具壽善現知舍利子心之所念便謂之曰於意云何諸如來心為何所住舍利子言諸如來心都無所住所以者何善現如來之心不住色不住受想行識不住眼處不住耳鼻舌身意處不住色處不住聲香味觸法處不住眼界不住耳鼻舌身意界不住色界不住聲香味觸法界不住眼識界不住耳鼻舌身意識界不住眼觸不住耳鼻舌身意觸不住眼觸為緣所生諸受不住耳鼻舌身意觸為緣所生諸受乃至不住十八佛不共法不住一切智不住道相智一切相智何以故以一切法不可得故如是善現如來之心於一切法都無所住亦非不住時具壽善現謂舍利子言諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦復如是雖住般若波羅

蜜多而同如來於一切法都無所住亦非不住所以者何舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時雖住般若波羅蜜多而於色非住非不住乃至於一切相智亦非住非不住何以故舍利子以色等法無二相故舍利子諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多隨此非住非不住相以無所得而為方便應如是學

爾時會中有諸天子竊作是念諸藥叉等言詞呪句雖復隱密而我等輩猶可了知尊者善現於此般若波羅蜜多雖以種種言詞顯示而我等輩竟不能解具壽善現知諸天子心之所念便告彼言汝等天子於我所說不能解耶諸天子言如是如是具壽善現復告彼言我曾於此甚深般若波羅蜜多相應義中不說一字汝亦不聞當何所解何以故諸天子甚深般若波羅蜜多相應義中文字言說皆遠離故由此於中說者聽者及能解者皆不可得一切如來應正等覺所證無上正等菩提微妙甚深亦復如是諸天子如諸如來應正等覺化作化身如是化身化作四眾俱來集會而為說法於意云何是中實能說能聽能解者不諸天子言不也大德善現告言如是諸天子一切法皆如化故今於此甚深般若波羅蜜多相應義中說者聽者及能解者都不可得諸天子如人夢中夢見有佛為聽能解者不諸天子言不也大德善現告言如是諸天子一切法皆如夢故今於此甚深般若波羅蜜多相應義中說者聽者及能解者都不可得諸天子如有一人處一山谷各住一面讚佛

法僧俱時發響於意云何。此二響聲能互相聞。互相解不。諸天子言不也。大德善現告言。如是諸天子。一切法皆如響故。今於此甚深般若波羅蜜多相應義中。說者聽者及能解者都不可得。諸天子。如巧幻師或彼弟子。於四衢道幻作四眾。及一如來應正等覺。是幻如來應正等覺。為幻四眾宣說正法。於意云何。是有實說者聽者能解者不。諸天子言不也。大德善現告言。如是諸天子。一切法皆如幻故。今於此甚深般若波羅蜜多相應義中。說者聽者及能解者都不可得。諸天子。由此因緣。我曾於此甚深般若波羅蜜多相應義中不說一字。汝亦不聞當何所解。大般若波羅蜜多經卷第四百二十五。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十六

三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分帝釋品第二十五之一

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

自性乃至意識界自性亦非深非妙。眼觸乃至意觸非深非妙。眼觸自性乃至意觸自性亦非深非妙。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受非深非妙。眼觸為緣所生諸受自性乃至意觸為緣所生諸受自性亦非深非妙。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多非深非妙。布施波羅蜜多自性乃至般若波羅蜜多自性亦非深非妙。內空乃至無性自性空非深非妙。內空自性乃至無性自性空自性亦非深非妙。四念住廣說乃至十八佛不共法非深非妙。四念住自性廣說乃至十八佛不共法自性亦非深非妙。一切三摩地門。一切陀羅尼門非深非妙。一切三摩地門自性。一切陀羅尼門自性亦非深非妙。乃至一切智道相智一切相智非深非妙。一切智自性道相智一切相智自性亦非深非妙。時諸天子復作是念。尊者善現。所說法中。不施設色乃至識。不施設眼處乃至意處。不施設色處乃至法處。不施設眼界乃至意界。不施設色界乃至法界。不施設眼識界乃至意識界。不施設眼觸乃至意觸。不施設眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受。不施設布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。不施設內空乃至無性自性空。不施設四念住廣說乃至十八佛不共法。不施設一切三摩地門。一切陀羅尼門。不施設一切智道相智一切相智。不施設預流及預流果。乃至不施設阿羅漢及阿羅漢果。不施設獨覺及獨覺菩提。不施設菩薩及菩薩地。不施設三藐三佛陀及三藐三菩提。亦不施設文字言說。具壽善現。知諸天子心所念法。便告之言。如是如是。

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

第一分信受品第二十六

時諸天子復作是念。尊者善現。今者欲為何等有情樂說何法。具壽善現。知彼所念。便告之言。諸天子。我今欲為如幻如化如夢有情樂說如幻化夢之法。何以故。諸天子。如是聽者於所說中。無聞無解無所證。故時諸天子尋復問言。能說及所說法。皆如幻如化如夢耶。善現答言。如是如是。如汝所說。如幻有情為如幻者說如幻法。如化有情為如化者說如化法。如夢有情為如夢者說如夢法。諸天子。我乃至見者如幻如化如夢所見。色乃至識如幻如化如夢所見。眼乃至意如幻如化如夢所見。色乃至法如幻如化如夢所見。眼識乃至意識如幻如化如夢所見。眼觸乃至意觸如幻如化如夢所見。眼觸所生受乃至意觸所生受如幻如化如夢所見。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多如幻如化如夢所見。內空乃至無性自性空如幻如化如夢所見。四念住廣說乃至十八佛不共法如幻如化如夢所見。如是乃至預流果乃至阿羅漢果如幻如化如夢所見。獨覺菩提及無上正等菩提如

幻如化如夢所見。時諸天子問善現言。今尊者為但說我等色等乃至無上正等菩提如幻如化如夢所見。為亦說涅槃如幻如化如夢所見。善現答言。諸天子。我不但說我等色等乃至無上正等菩提如幻如化如夢所見。亦說涅槃如幻如化如夢所見。諸天子。設更有法勝涅槃者。我亦說為如幻如化如夢所見。何以故。諸天子。幻化夢事與一切法乃至涅槃。悉皆無二無二處故。

爾時舍利子。大目連。執大藏滿慈子。大迦多衍那。大迦葉波等諸大聲聞。及無量百千菩薩摩訶薩。問具壽善現言。所說般若波羅蜜多如是甚深。如是難見。如是難覺。如是寂靜。如是微細。如是沈密。如是殊妙。誰能信受。時阿難陀聞彼語已。白大聲聞及諸菩薩摩訶薩言。有不退轉諸菩薩摩訶薩。於此所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多能深信受。復有無量已見聖諦。於諸深法能盡源底。諸阿羅漢所願已滿。於此所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多亦能信受。復有無量菩薩摩訶薩。已於過去多俱胝佛所親近供養。發弘誓願植眾德本。於此所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多亦能信受。復有無量諸善男子善女人等。已於過去無數佛所發弘誓願。種種善根。聰慧利根。善友所攝。於此所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多亦能信受。所以者何。如是人等不以空無相無願無生無滅寂靜遠離分別色乃至識。亦不以色乃至識分別空無相無願無生無滅寂靜遠離。如是不以空無相無願無生無滅寂靜遠

離分別眼乃至意。色乃至法。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。內空乃至無性自性空。四念住廣說乃至十八佛不共法。一切三摩地門。一切陀羅尼門。預流果乃至阿羅漢果。獨覺菩提。一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。一切智道相智一切相智。有為界無為界。亦不以眼乃至無為界分別空無相無願無生無滅寂靜遠離。由此因緣。如是人等。於此所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多皆能信受。時具壽善現告諸天子言。如是所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多。非所尋思超尋思境。其中實無能信受者。何以故。諸天子。此中無法可顯可示。既實無法可顯可示。故信受者實不可得。爾時具壽舍利子問善現言。豈不於此所說般若波羅蜜多甚深教中。廣說三乘相應之法。謂聲聞乘獨覺乘無上乘法。廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道。所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。四念住廣說乃至十八佛不共法。一切三摩地門。一切陀羅尼門。廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故。隨所生處常受化生。不退神通自在遊戲。能善通達無量法門。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。隨所願樂種種善根。皆能修集速得圓滿。於諸佛所聞持正法。乃至無上正等菩提常不忘失。恒居勝定離散亂心。由此為緣得無礙辯。無斷盡辯。應辯。迅辯。無踈謬辯。諸所演說

豐義味辯。一切世間最勝妙辯。善現答言。如是如是。誠如所說。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而為方便。廣說三乘相應之法。乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。乃至令得一切世間最勝妙辯。以無所得而為方便者。此於一切世間最勝妙辯。以無所得而為方便者。此於何法無所得而為方便。謂於我乃至見者無所得而為方便。於色乃至識無所得而為方便。於眼乃至意無所得而為方便。於色乃至法無所得而為方便。於眼識乃至意識無所得而為方便。於眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受無所得而為方便。於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所得而為方便。於內空乃至無性自性空無所得而為方便。於四念住廣說乃至十八佛不共法無所得而為方便。如是乃至於一切智道相智一切相智無所得而為方便。時舍利子問善現言。何因緣故於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而為方便。廣說三乘相應之法。何因緣故於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而為方便。乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。乃至令得一切世間最勝妙辯。善現答言。舍利子。由內空乃至無性自性空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而為方便。廣說三乘相應之法。舍利子。由內空乃至無性自性空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而為方便。乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。乃至令得一切世間最勝妙辯。

爾時天帝釋及此三千大千世界四大王眾天乃至色究竟天咸作是念。今尊者善現承佛威

力為一切有情雨大法雨。我等今者各宜化作天妙音花奉散供養。釋迦如來及諸菩薩摩訶薩眾并苾芻僧尊者善現亦散供養甚深般若波羅蜜多。豈不為善。時天帝釋及諸天眾作是念已。便各化作天妙音花。持以奉散。釋迦如來及諸菩薩摩訶薩眾并苾芻僧具壽善現甚深般若波羅蜜多而為供養。是時於此三千大千佛之世界花悉充滿。以佛神力於虛空中合成花臺。莊嚴殊妙。量等三千大千世界。爾時善現觀斯事已。作是念言。今所散花於諸天處曾未見有。是花微妙。定非草樹水陸所生。應是諸天為供養故。從心化出。時天帝釋既知善現心之所念。謂善現言。此所散花實非草樹水陸所生。亦不從心實能化出。但是變現。爾時善現語帝釋言。憍尸迦。汝言此花實非草樹水陸所生。亦不從心實能化出。既非生法。則不名花。時天帝釋問善現言。大德。為但是花不生。為餘法亦爾。善現答言。非但是花不生。餘法亦無生義。何謂也。憍尸迦。色亦不生。此既不生。則非色。受想行識亦不生。此既不生。則非受想行識。眼乃至意。色乃至法。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸為緣。所生受。乃至意觸為緣。所生受。亦如是。憍尸迦。布施波羅蜜多亦不生。此既不生。則非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不生。此既不生。則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。內空乃至無性自性空。四念住廣說乃至十八佛不共法。如是乃至一切智道相智一切相智。皆亦如是。時天帝釋竊作是念。尊者善現智慧甚深。不違假名而說法性。佛知其念。便告彼言。如憍尸迦心之所念。具壽善現智慧甚深。不違假名而說法性。時天帝釋即白佛言。尊者善現。於何等法不違假名而說法性。佛言。憍尸迦。色但是假名。具壽善現不違色假名而說。色法性。受想行識但是假名。具壽善現不違受想行識假名而說。受想行識法性。所以者何。色等法性無違順故。善現所說亦無違順。於眼乃至意。色乃至法。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸為緣。所生受。乃至意觸為緣。所生受。亦如是。憍尸迦。布施波羅蜜多但是假名。具壽善現不違布施波羅蜜多假名而說。布施波羅蜜多但是假名。具壽善現不違淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多假名而說。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多假名。所以者何。布施波羅蜜多等法性無違順故。善現所說亦無違順。於內空乃至無性自性空。四念住廣說乃至十八佛不共法。如是乃至預流果。乃至阿羅漢果。獨覺菩提。乃至無上正等菩提。一切智道相智一切相智。預流乃至阿羅漢獨覺菩薩如來皆亦如是。憍尸迦。具壽善現。於如是法不違假名而說法性。爾時具壽善現語天帝釋言。憍尸迦。如是如是。如佛所說。諸所有法無非假名。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩知一切法。但假名已。應學般若波羅蜜多。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩如是學時。不於色學。不於受想行識學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩不見色。可於中學。不見受想行識。可於中學。故於眼乃至意。色乃至法。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸為緣。所生受。乃至意觸為緣。所

生受亦如是。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩如是學時。不於布施波羅蜜多學。不於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多。可於中學。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。可於中學。故於內空乃至無性自性空。四念住廣說乃至十八佛不共法。如是乃至預流果。乃至阿羅漢果。獨覺菩提。乃至無上正等菩提。一切智道相智一切相智。皆亦如是。時天帝釋問善現言。諸菩薩摩訶薩何因緣故不見色。乃至不見一切相智。善現答言。憍尸迦。色色空。乃至一切相智一切相智空。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩由此因緣。不見色。乃至一切相智。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩不見色。故不於色學。乃至不見一切相智。故不於一切相智學。何以故。憍尸迦。不可色空。見色空。乃至不可一切相智空。見一切相智空。亦不可色空。於色空學。乃至亦不可一切相智空。於一切相智空學。故憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於空學。是菩薩摩訶薩為於空學。何以故。以無二故。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩不於色空學。為於色空學。以無二故。乃至不於一切相智空學。為於一切相智空學。以無二故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩以無二為方便。於色空學。乃至以無二為方便。於一切相智空學。是菩薩摩訶薩能以無二為方便。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。能以無二為方便。學內空。乃至無性自性空。能以無二為方便。學四念住。廣說乃至十八佛不共法。如是乃至能以無二為方便。學預流果。乃至阿羅漢果。能以無二為方便。學獨覺菩提。乃至無

一切相智法性亦非相應非不相應。憍尸迦。舍利子所說。是於一切法非即非離。非相應非不相應。如來神力為所依持。以無依持為依持。故大般若波羅蜜多經卷第四百二十六

大般若波羅蜜多經卷第四百二十七

三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分散花品第二十七之一

復次憍尸迦。汝先所問。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。當於何求者。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。不應於色求。不應離色求。不應於受想行識求。不應離受想行識求。如是乃至不應於一切智求。不應離一切智求。不應於道相智一切相智求。不應離道相智一切相智求。何以故。憍尸迦。若般若波羅蜜多若若若色。廣說乃至一切相智。如是一切皆非相應。非不相應。無色無見無對。一相所謂無相。所以者何。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。非色不離色。非受想行識不離受想行識。如是乃至非一切智不離一切智。非道相智一切相智不離道相智。一切相智。非色真如不離色真如。非受想行識真如不離受想行識真如。如是乃至非一切智真如不離一切智真如。非道相智一切相智真如不離道相智一切相智真如。非色法性不離色法性。非受想行識法性不離受想行識法性。如是乃至非一切智法性不離一切智法性。非道相智一切相智法性不離道相智一切相智法性。何以故。憍尸迦。如是諸法皆無

所有都不可得。由無所有不可得。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。非色不離色。廣說乃至非一切相智不離一切相智。非色真如不離色真如。廣說乃至非一切相智真如不離一切相智真如。非色法性不離色法性。廣說乃至非一切相智法性不離一切相智法性。

爾時天帝釋謂善現言。大德。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。是無量波羅蜜多。是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學得預流果。諸一來者於此中學得一來果。諸不還者於此中學得不還果。諸阿羅漢於此中學得阿羅漢果。諸獨覺者於此中學得獨覺菩提。諸菩薩摩訶薩於此中學成熟無量百千俱胝那庾多有情。隨其所應置三乘道。及能嚴淨種種佛土。證得無上正等菩提。善現告言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。色大故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。受想行識大故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。如是乃至一切智大故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。道相智一切相智大故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。何以故。憍尸迦。以色乃至一切相智前後中際皆不可得。故說為大。由彼大故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦說為大。由此因緣諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。應說為大波羅蜜多。憍尸迦。色無量故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。受想行識無量故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。如是乃至一切智無量故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。道相智一切

相智無量。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。何以故。憍尸迦。以色乃至一切相智量不可得。譬如虛空量不可得。色等亦爾。故說無量。憍尸迦。虛空無量。故色等亦無量。色等無量。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。由此因緣諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。應說為無量波羅蜜多。憍尸迦。色無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。受想行識無邊。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。如是乃至一切智無邊。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。道相智一切相智無邊。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。何以故。憍尸迦。以色乃至一切相智量不可得。譬如虛空量不可得。色等亦爾。故說無邊。憍尸迦。虛空無邊。故色等亦無邊。色等無邊。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。復次憍尸迦。所緣無邊。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。天帝釋言。云何所緣無邊。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。善現答言。一切智智所緣無邊。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。復次憍尸迦。法界所緣無邊。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。天帝釋言。云何法界所緣無邊。善現答言。法界無邊。故所緣亦無邊。所緣無邊。故法界亦無邊。法界所緣無邊。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。復次憍尸迦。真如所緣無邊。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。天帝釋言。云何真如所緣無邊

故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。善現答言：真如無邊，故所緣亦無邊。所緣無邊，故真如亦無邊。真如所緣無邊，故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。復次，憍尸迦，有情無邊，故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。天帝釋言：云何有情無邊？故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。善現答言：於意云何？言有情者，有情者是何法增語？天帝釋言：言有情者，非非法增語，亦非非法增語。但是假立客名所攝，無事名所攝，無緣名所攝。善現復言：於意云何？於此般若波羅蜜多甚深經中，為亦顯示有實有情不？天帝釋言：不也。大德，善現告言：於此般若波羅蜜多甚深經中，既不顯示有實有情，故說無邊。以彼中邊不可得，故憍尸迦，於意云何？若諸如來應正等覺，經說憍尸迦，等劫住，說諸有情名字，此中頗有有情有生有滅不？天帝釋言：不也。大德，何以故？以諸有情本性淨故。彼從本來無所有，故善現告言：由此我說有情無邊。故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦，由此因緣，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多應說為無邊。

第二分授記品第二十八

爾時眾中天帝釋等欲界諸天、梵天王等色界諸天、及伊舍那神、仙、天、女，同時三返稱讚具壽善現所說，謂作是言：尊者善現，以佛神力為所依持，善為我等分別開示甚深般若波羅蜜多。佛出世因，無上法要，若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多，如說修行，不遠離者，我等於彼敬事如佛。所以者何？謂此般若波羅蜜多

甚深經中，無法可得。所謂此中無色可得，無受、想、行、識可得。如是乃至無一切智可得。無道相智、一切相智可得。雖無如是諸法可得，而有施設三乘聖教。謂聲聞、獨覺、無上乘教。爾時佛告諸天等言：如是如是。如汝所說。於此般若波羅蜜多甚深經中，雖無色等諸法可得，而有施設三乘聖教。若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多以無所得而為方便，能如說行，不遠離者。汝諸天等，常應敬事如諸如來應正等覺。何以故？諸天等，於此般若波羅蜜多甚深經中，雖廣說有三乘聖教，而說非即布施波羅蜜多如來可得，非離布施波羅蜜多如來可得。乃至非即般若波羅蜜多如來可得，非離般若波羅蜜多如來可得。非即內空如來可得，乃至非即無性自性空如來可得。非離無性自性空如來可得。非即四念住如來可得，非離四念住如來可得。廣說乃至非即十八不共法如來可得。非離十八不共法如來可得。如是乃至非即一切智如來可得，非離一切智如來可得。非即道相智一切相智如來可得，非離道相智一切相智如來可得。諸天等，若菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便，精勤修學，如是布施波羅蜜多、廣說乃至一切相智，是菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，能正修行，常不遠離。是故汝等應當敬事彼菩薩摩訶薩。如諸如來應正等覺。天等當知：我於往昔燃燈佛時，眾華王、都四衢道，首見燃燈佛，獻五蓮華，布髮掩泥，聞上妙法，以無所得為方便，故得不離布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多，不離內空，乃至無性自

性空，不離四念住，乃至八聖道支，不離四靜慮、四無量、四無色定，不離一切三摩地門，一切陀羅尼門，不離佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八不共法，不離諸餘無量無數無邊佛法。時燃燈佛即便授我無上正等大菩提記。作是言：善男子，汝於來世過無數劫，即於此界賢劫之中，當得作佛，號釋迦牟尼。如來應正等覺。宣說般若波羅蜜多度無量眾。時諸天等咸白佛言：希有世尊，希有善逝。如是般若波羅蜜多甚為希有，令諸菩薩摩訶薩眾速能攝受一切智智，以無所得而為方便，於一切色無取無捨。於受想行識無取無捨。乃至於一切智無取無捨。於道相智一切相智無取無捨。

爾時佛觀四眾和合，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，及諸菩薩摩訶薩眾，并四大王眾天，乃至色究竟天，皆來集會，同為明證。於是顧命天帝釋言：憍尸迦，若菩薩摩訶薩，若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，若諸天子、天女，若善男子、善女人等，不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多恭敬聽聞，受持讀誦，精勤修學，如理思惟，為他演說，廣令流布，當知是輩一切惡魔及惡魔軍不能燒害。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等，善住色空、無相、無願，善住受、想、行、識空、無相、無願。如是乃至善住一切智空、無相、無願。善住道相智一切相智空、無相、無願。不可以空燒害於空，不可以無相燒害無相，不可以無願燒害無願。所以者何？如是諸法皆無自性，能所燒害俱不可得。復次，憍尸迦，是善男子、善女人等，人及非人不能燒害。何以

故憍尸迦是善男子善女人等以無所得而為方便於諸有情善修慈悲喜捨心故復次憍尸迦是善男子善女人等終不橫為諸險惡緣之所惱害亦不橫死何以故憍尸迦是善男子善女人等修行布施波羅蜜多於諸有情正安養故復次憍尸迦於此三千大千世界所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者於此般若波羅蜜多若未聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟今應不離一切智智心以無所得而為方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟復次憍尸迦若善男子善女人等不離一切智智心以無所得而為方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟是善男子善女人等若在空宅若在曠野若在險道及危難處終不怖畏驚恐毛豎何以故憍尸迦是善男子善女人等不離一切智智心以無所得而為方便善修內空乃至無性自性空故爾時於此三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天等恭敬合掌同白佛言世尊若善男子善女人等不離一切智智心以無所得而為方便常能於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布我諸天等常隨擁護不令一切災橫侵惱何以故世尊此善男子善女人等即是菩薩摩訶薩故世尊由是菩薩摩訶薩故令諸有情永斷地獄傍生鬼界阿素洛等諸險惡趣世尊由是菩薩摩訶薩故令諸天人藥叉龍等永離一切災橫疾疫貧窮飢渴寒熱等苦世尊由是菩薩摩訶薩故令諸天人阿素

洛等永離種種不如意事所住之處兵戈永息一切有情慈心相向世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有十善業道若四靜慮四無量四無色定若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若內空乃至無性自性空若四念住廣說乃至十八佛不共法乃至若一切智道相智一切相智世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族諸小國王轉輪聖王輔臣僚佐世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有四大王眾天乃至他化自在天梵眾天乃至色究竟天無邊處天乃至非想非非想處天世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有預流及預流果乃至阿羅漢及阿羅漢果若獨覺及獨覺菩提世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有諸菩薩摩訶薩成熟有情嚴淨佛土證得無上正等菩提轉妙法輪度無量眾世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有佛寶法寶苾芻僧寶利益安樂一切有情世尊由此因緣我等天眾及阿素洛諸龍藥叉并大勢力人非人等常應隨逐恭敬守護此諸菩薩摩訶薩眾不令一切災橫侵惱令於般若波羅蜜多聽聞受持讀誦修學如理思惟書寫等事嘗無間斷爾時世尊告天帝釋及餘天龍阿素洛等如是如是如汝所說由是菩薩摩訶薩故令諸有情永斷惡趣乃至三寶出現世間與諸有情作大饒益是故汝等諸天龍神及大勢力人非人等常應隨逐供養恭敬尊重讚歎勤加守護此菩薩摩訶薩勿令一切災橫侵惱汝等若能供養恭敬尊重讚歎勤加守護是諸菩薩摩訶薩者當知即為供養恭

敬尊重讚歎勤加守護我及十方一切如來應正等覺是故汝等常應隨逐此菩薩摩訶薩供養恭敬尊重讚歎勤加守護無得暫捨天等當知假使充滿三千大千佛之世界聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙有善男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及一千分不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故不由聲聞及獨覺故有菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現世間但由菩薩摩訶薩故世間便有聲聞獨覺及諸如來應正等覺是故汝等一切天龍及阿素洛人非人等常應守護供養恭敬尊重讚歎是菩薩摩訶薩勿令一切災橫侵惱汝等由此所獲福聚於人天中常得安樂至得無上正等菩提此所獲福恒無有盡

第二分攝受品第二十九之一

爾時天帝釋白佛言世尊諸菩薩摩訶薩甚奇希有於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布攝受如是希有現法功德勝利成熟有情嚴淨佛土從一佛國至一佛國親近承事諸佛世尊於諸善根隨所欣樂以於諸佛供養恭敬尊重讚歎即能生長速令圓滿於諸佛所聽受正法乃至無上正等菩提於其中間曾不忘失速能攝受族姓圓滿生母圓滿生身圓滿眷屬圓滿相好圓滿光明圓滿勝眼圓滿勝耳圓滿音聲圓滿等持圓滿總持圓滿復以方便善巧之力自化