

大般若波罗蜜多经

(六百卷：第八十一卷至第九十卷)

唐三藏法师玄奘奉 诏译

南無本師釋迦牟尼佛

说明

本简体校正版《大般若波罗蜜多经》电子书，根据《乾隆大藏经》大乘般若部，第 0001 部，唐三藏法师玄奘奉诏译《大般若波罗蜜多经》原藏影印本校正，句读仅供参考。

本电子书是免费结缘品。特此说明。

仁慧草堂

二〇一九年五月

扫码关注仁慧草堂微信公众号

目 录

起诵仪	- 1 -
香赞	- 1 -
净口业真言	- 1 -
净三业真言	- 1 -
安土地真言	- 1 -
普供养真言	- 2 -
开经偈	- 2 -
大般若波罗蜜多经卷第八十一	- 3 -
初分天帝品第二十二之五	- 3 -
初分诸天子品第二十三之一	- 10 -
大般若波罗蜜多经卷第八十二	- 28 -
初分诸天子品第二十三之二	- 28 -
初分受教品第二十四之一	- 32 -
大般若波罗蜜多经卷第八十三	- 47 -
初分受教品第二十四之二	- 47 -
大般若波罗蜜多经卷第八十四	- 66 -
初分受教品第二十四之三	- 66 -
初分散华品第二十五	- 80 -
大般若波罗蜜多经卷第八十五	- 88 -
初分学般若品第二十六之一	- 88 -
大般若波罗蜜多经卷第八十六	- 111 -
初分学般若品第二十六之二	- 111 -
大般若波罗蜜多经卷第八十七	- 133 -
初分学般若品第二十六之三	- 133 -
大般若波罗蜜多经卷第八十八	- 155 -
初分学般若品第二十六之四	- 155 -
大般若波罗蜜多经卷第八十九	- 177 -
初分学般若品第二十六之五	- 177 -
初分求般若品第二十七之一	- 190 -
大般若波罗蜜多经卷第九十	- 198 -
初分求般若品第二十七之二	- 198 -
补阙真言	- 218 -
回向偈	- 218 -

●起诵仪

香赞

(一遍)

炉香乍爇. 法界蒙薰. 诸佛海会悉遥闻. 随处结祥云. 诚意方殷. 诸佛现全身.

南無香云盖菩萨摩诃萨 (合掌三称)

净口业真言

(三遍)

唵. 修唎修唎. 摩诃修唎. 修修唎. 萨婆诃.

净三业真言

(三遍)

唵. 娑嚩. 娑嚩秫驮. 娑嚩达摩娑嚩. 娑嚩秫度憾.

安土地真言

(三遍)

南無三满哆. 母驮喃. 唵度噜度噜. 地尾. 娑婆诃.

普供养真言

(三遍)

唵. 誚誚曩. 三婆嚩. 鞞日啰斛.

南無本师释迦牟尼佛 (合掌三称)

开经偈

(一遍)

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇
我今见闻得受持 愿解如来真实义

大般若波罗蜜多经卷第八十一

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分天帝品第二十二之五

“善现，如来之心不住布施波罗蜜多，不住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？以布施波罗蜜多等不可得故。

“善现，如来之心不住四静虑，不住四无量、四无色定。何以故？以四静虑等不可得故。

“善现，如来之心不住八解脱，不住八胜处、九次第定、十遍处。何以故？以八解脱等不可得故。

“善现，如来之心不住四念住，不住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？以四念住等不可得故。

“善现，如来之心不住空解脱门，不住无相、无愿解脱门。何以故？以空解脱门等不可得故。

“善现，如来之心不住五眼，不住六神通。何以故？以五眼等不可得故。

“善现，如来之心不住佛十力，不住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八

佛不共法。何以故？以佛十力等不可得故。

“善现，如来之心不住无忘失法，不住恒住舍性。何以故？以无忘失法等不可得故。

“善现，如来之心不住一切陀罗尼门，不住一切三摩地门。何以故？以一切陀罗尼门等不可得故。

“善现，如来之心不住一切智，不住道相智、一切相智。何以故？以一切智等不可得故。

“善现，如来之心不住声闻乘，不住独觉乘、无上乘。何以故？以声闻乘等不可得故。

“善现，如来之心不住预流及预流向果，不住一来、不还、阿罗汉及一来、不还、阿罗汉向果。何以故？以预流等不可得故。

“善现，如来之心不住独觉及独觉菩提，不住菩萨、如来及菩萨、如来法。何以故？以独觉等不可得故。

“善现，如来之心不住极喜地及法，不住离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地及法。何以故？以极喜地等不可得故。

“善现，如来之心不住异生地及法，不住种

性¹地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地及法。何以故？以异生地等不可得故。

“如是，善现，如来之心于一切法都无所住亦非不住。”

时，具寿善现谓舍利子言：“如是菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而同如来于一切法都无所住亦非不住。所以者何？

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于色非住非不住，于受、想、行、识亦非住非不住。何以故？以色蕴等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于眼处非住非不住，于耳、鼻、舌、身、意处亦非住非不住。何以故？以眼处等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于色处非住非不住，于声、香、味、触、法处亦非住非不住。何以故？以色处等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于眼界非住非不住，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以眼界等无二相故。

¹ 大正藏：姓；永乐北藏及龙藏：性

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于耳界非住非不住，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以耳界等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于鼻界非住非不住，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以鼻界等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于舌界非住非不住，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以舌界等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于身界非住非不住，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以身界等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于眼界非住非不住，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以眼界等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于地界非住非不住，于水、火、风、空、识界

亦非住非不住。何以故？以地界等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于苦圣谛非住非不住，于集、灭、道圣谛亦非住非不住。何以故？以苦圣谛等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于无明非住非不住，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非住非不住。何以故？以无明等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于内空非住非不住，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦非住非不住。何以故？以内空等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于真如非住非不住，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦非住非不住。何以故？以真如等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于布施波罗蜜多非住非不住，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非住非不住。何以

故？以布施波罗蜜多等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于四静虑非住非不住，于四无量、四无色定亦非住非不住。何以故？以四静虑等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于八解脱非住非不住，于八胜处、九次第定、十遍处亦非住非不住。何以故？以八解脱等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于四念住非住非不住，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦非住非不住。何以故？以四念住等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于空解脱门非住非不住，于无相、无愿解脱门亦非住非不住。何以故？以空解脱门等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于五眼非住非不住，于六神通亦非住非不住。何以故？以五眼等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于佛十力非住非不住，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦非住非不住。何以故？以佛十力等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于无忘失法非住非不住，于恒住舍性亦非住非不住。何以故？以无忘失法等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于一切陀罗尼门非住非不住，于一切三摩地门亦非住非不住。何以故？以一切陀罗尼门等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于一切智非住非不住，于道相智、一切相智亦非住非不住。何以故？以一切智等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于声闻乘非住非不住，于独觉乘、无上乘亦非住非不住。何以故？以声闻乘等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于预流及预流向果非住非不住，于一来、不还、阿罗汉及一来、不还、阿罗汉向果亦非住非不住。何以故？以预流等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于独觉及独觉菩提非住非不住，于菩萨、如来及菩萨、如来法亦非住非不住。何以故？以独觉等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，

而于极喜地及法非住非不住，于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地及法亦非住非不住。何以故？以极喜地等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于异生地及法非住非不住，于种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地及法亦非住非不住。何以故？以异生地等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多随非住非不住，以无所得为方便，应如是学。”

初分诸天子品第二十三之一

尔时，会中有诸天子窃作是念：“诸药叉等言辞²咒句，虽复隐密而尚可知，尊者善现于此般若波罗蜜多虽以种种言词显示，而我等辈竟不能解。”

善现知彼心之所念，便告之言：“汝等天子于我所说不能解耶？”

诸天子言：“如是！如是！”

具寿善现复告彼言：“我曾于此不说一字，

² 大正藏：词；永乐北藏及龙藏：辞

汝亦³不闻，当何所解？何以故？甚深般若波罗蜜多文字言说皆远离故，由此于中说者、听者及能解者皆不可得。一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提其相甚深亦复如是。

“天子当知！如佛化身，化作无量苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦俱来集会，复化作一能说法人于此众中宣扬妙法。于意云何？是中有实能说、能听、能解者不？”

诸天子言：“不也！大德！”

善现告言：“如是，天子，一切法皆如化故，般若中说者、听者及能解者都不可得。

“天子当知！如在梦中梦见有佛教诫教授菩萨、声闻，于意云何？是中有实能说、能听、能解者不？”

诸天子言：“不也！大德！”

善现告言：“如是，天子，一切法皆如梦故，般若中说者、听者及能解者都不可得。

“天子当知！如有二人处一山谷，各住一面赞佛、法、僧，俱时发响，于意云何？此二响声能互相闻、互相解不？”

诸天子言：“不也！大德！”

³ 大正藏：等；永乐北藏及龙藏：亦

善现告言：“如是，天子，一切法皆如响故，般若中说者、听者及能解者都不可得。”

“天子当知！如巧幻师或彼弟子于四衢道，幻作四众及一佛身处中说法，于意云何？是中有实能说、能听、能解者不？”

诸天子言：“不也！大德！”

善现告言：“如是，天子，一切法皆如幻故，般若中说者、听者及能解者都不可得。”

时，诸天子复作是念：“尊者善现于此般若波罗蜜多，虽复种种方便显说欲令易解，而其意趣甚深转甚深、微细更微细，难可测度。”

善现知彼心之所念，便告之曰：“天子当知！色非甚深非微细，受、想、行、识亦非甚深非微细。何以故？色深细性不可得故，受、想、行、识深细性亦不可得故。”

“天子当知！眼处非甚深非微细，耳、鼻、舌、身、意处亦非甚深非微细。何以故？眼处深细性不可得故，耳、鼻、舌、身、意处深细性亦不可得故。”

“天子当知！色处非甚深非微细，声、香、味、触、法处亦非甚深非微细。何以故？色处深细性不可得故，声、香、味、触、法处深细性亦

不可得故。

“天子当知！眼界非甚深非微细，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？眼界深细性不可得故，色界乃至眼触为缘所生诸受深细性亦不可得故。

“天子当知！耳界非甚深非微细，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？耳界深细性不可得故，声界乃至耳触为缘所生诸受深细性亦不可得故。

“天子当知！鼻界非甚深非微细，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？鼻界深细性不可得故，香界乃至鼻触为缘所生诸受深细性亦不可得故。

“天子当知！舌界非甚深非微细，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？舌界深细性不可得故，味界乃至舌触为缘所生诸受深细性亦不可得故。

“天子当知！身界非甚深非微细，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？身界深细性不可得故，触界乃至身触为缘所生诸受深细性亦不可得故。

“天子当知！意界非甚深非微细，法界、意

识界及意触、意触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？眼界深细性不可得故，法界乃至意触为缘所生诸受深细性亦不可得故。

“天子当知！地界非甚深非微细，水、火、风、空、识界亦非甚深非微细。何以故？地界深细性不可得故，水、火、风、空、识界深细性亦不可得故。

“天子当知！苦圣谛非甚深非微细，集、灭、道圣谛亦非甚深非微细。何以故？苦圣谛深细性不可得故，集、灭、道圣谛深细性亦不可得故。

“天子当知！无明非甚深非微细，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非甚深非微细。何以故？无明深细性不可得故，行乃至老死愁叹苦忧恼深细性亦不可得故。

“天子当知！内空非甚深非微细，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦非甚深非微细。何以故？内空深细性不可得故，外空乃至无性自性空深细性亦不可得故。

“天子当知！真如非甚深非微细，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦非甚深非微细。何以故？真如深细性不可得故，法界乃至不思議界深细性亦不可得故。

“天子当知！布施波罗蜜多非甚深非微细，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非甚深非微细。何以故？布施波罗蜜多深细性不可得故，净戒乃至般若波罗蜜多深细性亦不可得故。

“天子当知！四静虑非甚深非微细，四无量、四无色定亦非甚深非微细。何以故？四静虑深细性不可得故，四无量、四无色定深细性亦不可得故。

“天子当知！八解脱非甚深非微细，八胜处、九次第定、十遍处亦非甚深非微细。何以故？八解脱深细性不可得故，八胜处、九次第定、十遍处深细性亦不可得故。

“天子当知！四念住非甚深非微细，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦非甚深非微细。何以故？四念住深细性不可得故，四正断乃至八圣道支深细性亦不可得故。

“天子当知！五眼非甚深非微细，六神通亦

非甚深非微细。何以故？五眼深细性不可得故，六神通深细性亦不可得故。

“天子当知！佛十力非甚深非微细，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦非甚深非微细。何以故？佛十力深细性不可得故，四无所畏乃至十八不共法深细性亦不可得故。

“天子当知！无忘失法非甚深非微细，恒住舍性亦非甚深非微细。何以故？无忘失法深细性不可得故，恒住舍性深细性亦不可得故。

“天子当知！一切陀罗尼门非甚深非微细，一切三摩地门亦非甚深非微细。何以故？一切陀罗尼门深细性不可得故，一切三摩地门深细性亦不可得故。

“天子当知！一切智非甚深非微细，道相智、一切相智亦非甚深非微细。何以故？一切智深细性不可得故，道相智、一切相智深细性亦不可得故。

“天子当知！声闻乘非甚深非微细，独觉乘、无上乘亦非甚深非微细。何以故？声闻乘深细性不可得故，独觉乘、无上乘深细性亦不可得故。

“天子当知！预流非甚深非微细，一来、不

还、阿罗汉亦非甚深非微细。何以故？预流深细性不可得故，一来、不还、阿罗汉深细性亦不可得故。

“天子当知！预流向预流果非甚深非微细，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦非甚深非微细。何以故？预流向预流果深细性不可得故，一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果深细性亦不可得故。

“天子当知！独觉非甚深非微细，独觉向独觉果亦非甚深非微细。何以故？独觉深细性不可得故，独觉向独觉果深细性亦不可得故。

“天子当知！菩萨摩訶萨非甚深非微细，三藐三佛陀亦非甚深非微细。何以故？菩萨摩訶萨深细性不可得故，三藐三佛陀深细性亦不可得故。

“天子当知！菩萨摩訶萨法非甚深非微细，无上正等菩提亦非甚深非微细。何以故？菩萨摩訶萨法深细性不可得故，无上正等菩提深细性亦不可得故。

“天子当知！极喜地非甚深非微细，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦非甚深非微细。何以故？极喜地深细性不可得故，离垢地乃至法云地

深细性亦不可得故。

“天子当知！极喜地法非甚深非微细，离垢地法、发光地法、焰慧地法、极难胜地法、现前地法、远行地法、不动地法、善慧地法、法云地法亦非甚深非微细。何以故？极喜地法深细性不可得故，离垢地法乃至法云地法深细性亦不可得故。

“天子当知！异生地非甚深非微细，种性⁴地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地亦非甚深非微细。何以故？异生地深细性不可得故，种性地乃至如来地深细性亦不可得故。

“天子当知！异生地法非甚深非微细，种性地法、第八地法、具见地法、薄地法、离欲地法、已办地法、独觉地法、菩萨地法、如来地法亦非甚深非微细。何以故？异生地法深细性不可得故，种性地法乃至如来地法深细性亦不可得故。”

时，诸天子复作是念：“尊者善现所说法中，不施設色，不施設受、想、行、识。何以故？色蕴性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設眼处，不施設

⁴ 大正藏：姓；永乐北藏及龙藏：性（后同）

耳、鼻、舌、身、意处。何以故？眼处性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設色处，不施設声、香、味、触、法处。何以故？色处性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設眼界，不施設色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？眼界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設耳界，不施設声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？耳界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設鼻界，不施設香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？鼻界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設舌界，不施設味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？舌界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設身界，不施設触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？身界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設意界，不施設法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以

故？眼界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設地界，不施設水、火、风、空、识界。何以故？地界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設苦圣谛，不施設集、灭、道圣谛。何以故？苦圣谛性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設无明，不施設行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？无明性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設内空，不施設外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？内空性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設真如，不施設法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？真如性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設布施波罗蜜多，不施設净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

何以故？布施波罗蜜多性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設四静虑，不施設四无量、四无色定。何以故？四静虑性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設八解脱，不施設八胜处、九次第定、十遍处。何以故？八解脱性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設四念住，不施設四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？四念住性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設空解脱门，不施設无相、无愿解脱门。何以故？空解脱门性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設五眼，不施設六神通。何以故？五眼性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設佛十力，不施設四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。何以故？佛十力性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設无忘失法，不施設恒住舍性。何以故？无忘失法性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設一切陀罗尼门，

不施設一切三摩地門。何以故？一切陀羅尼門性等不可說故。

“尊者善現所說法中，不施設一切智，不施設道相智、一切相智。何以故？一切智性等不可說故。

“尊者善現所說法中，不施設聲聞乘，不施設獨覺乘、無上乘。何以故？聲聞乘性等不可說故。

“尊者善現所說法中，不施設預流，不施設一來、不還、阿羅漢。何以故？預流性等不可說故。

“尊者善現所說法中，不施設預流向預流果，不施設一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果。何以故？預流向預流果性等不可說故。

“尊者善現所說法中，不施設獨覺，不施設獨覺向獨覺果。何以故？獨覺性等不可說故。

“尊者善現所說法中，不施設菩薩摩訶薩，不施設三藐三佛陀。何以故？菩薩摩訶薩性等不可說故。

“尊者善現所說法中，不施設菩薩摩訶薩法，不施設無上正等菩提。何以故？菩薩摩訶薩法性等不可說故。

“尊者善现所说法中，不施設极喜地，不施設离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。何以故？极喜地性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設极喜地法，不施設离垢地法、发光地法、焰慧地法、极难胜地法、现前地法、远行地法、不动地法、善慧地法、法云地法。何以故？极喜地法性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設异生地，不施設种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地。何以故？异生地性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設异生地法，不施設种性地法、第八地法、具见地法、薄地法、离欲地法、已办地法、独觉地法、菩萨地法、如来地法。何以故？异生地法性等不可说故。

“尊者善现所说法中，亦不施設文字语言。何以故？文字语言性等不可说故。”

尔时，善现知诸天子心所念法，便告之言：“如是！如是！如汝所念。诸法乃至无上菩提，文字语言皆所不及，故于般若波罗蜜多无说、无听亦无解者，是故汝等于诸法中，应随所说修坚

固忍。诸有欲住欲证预流、一来、不还、阿罗汉果，亦依此忍而得究竟；诸有欲住欲证独觉所得菩提，亦依此忍而得究竟；诸有欲住欲证无上正等菩提，要依此忍而得究竟。如是，诸天子，诸菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，应住无说、无听、无解甚深般若波罗蜜多，常勤修学不应舍离。”

时，诸天子心复念言：“尊者善现于今欲为何等有情说何等法？”

善现尔时知诸天子心所念事，便告之曰：“天子当知！我今欲为如幻、如化、如梦有情说如幻、如化、如梦之法。何以故？如是听者于所说中，无闻、无解、无所证故。”

时，诸天子即复问言：“能说、能听及所说法皆如幻如化如梦事耶？”

善现答言：“如是！如是！如汝所说。如幻有情为如幻者说如幻法，如化有情为如化者说如化法，如梦有情为如梦者说如梦法。

“天子当知！我如幻、如化、如梦，所见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者如幻、如化、如梦所见。何以故？以我等自性空故。

“天子当知！色如幻、如化、如梦所见，受、

想、行、识如幻、如化、如梦所见。何以故？以色蕴等自性空故。

“天子当知！眼处如幻、如化、如梦所见，耳、鼻、舌、身、意处如幻、如化、如梦所见。何以故？以眼处等自性空故。

“天子当知！色处如幻、如化、如梦所见，声、香、味、触、法处如幻、如化、如梦所见。何以故？以色处等自性空故。

“天子当知！眼界如幻、如化、如梦所见，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以眼界等自性空故。

“天子当知！耳界如幻、如化、如梦所见，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以耳界等自性空故。

“天子当知！鼻界如幻、如化、如梦所见，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以鼻界等自性空故。

“天子当知！舌界如幻、如化、如梦所见，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以舌界等自性空故。

“天子当知！身界如幻、如化、如梦所见，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如幻、

如化、如梦所见。何以故？以身界等自性空故。

“天子当知！眼界如幻、如化、如梦所见，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以眼界等自性空故。

“天子当知！地界如幻、如化、如梦所见，水、火、风、空、识界如幻、如化、如梦所见。何以故？以地界等自性空故。

“天子当知！苦圣谛如幻、如化、如梦所见，集、灭、道圣谛如幻、如化、如梦所见。何以故？以苦圣谛等自性空故。

“天子当知！无明如幻、如化、如梦所见，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如幻、如化、如梦所见。何以故？以无明等自性空故。

“天子当知！内空如幻、如化、如梦所见，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空如幻、如化、如梦所见。何以故？以内空等自性空故。

“天子当知！真如如幻、如化、如梦所见，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离

生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界如幻、如化、如梦所见。何以故？以真如等自性空故。

大般若波罗蜜多经卷第八十一

大般若波罗蜜多经卷第八十二

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分诸天子品第二十三之二

“天子当知！布施波罗蜜多如幻、如化、如梦所见，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如幻、如化、如梦所见。何以故？以布施波罗蜜多等自性空故。

“天子当知！四静虑如幻、如化、如梦所见，四无量、四无色定如幻、如化、如梦所见。何以故？以四静虑等自性空故。

“天子当知！八解脱如幻、如化、如梦所见，八胜处、九次第定、十遍处如幻、如化、如梦所见。何以故？以八解脱等自性空故。

“天子当知！四念住如幻、如化、如梦所见，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支如幻、如化、如梦所见。何以故？以四念住等自性空故。

“天子当知！空解脱门如幻、如化、如梦所见，无相、无愿解脱门如幻、如化、如梦所见。何以故？以空解脱门等自性空故。

“天子当知！五眼如幻、如化、如梦所见，六神通如幻、如化、如梦所见。何以故？以五眼等自性空故。

“天子当知！佛十力如幻、如化、如梦所见，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法如幻、如化、如梦所见。何以故？以佛十力等自性空故。

“天子当知！无忘失法如幻、如化、如梦所见，恒住舍性如幻、如化、如梦所见。何以故？以无忘失法等自性空故。

“天子当知！一切陀罗尼门如幻、如化、如梦所见，一切三摩地门如幻、如化、如梦所见。何以故？以一切陀罗尼门等自性空故。

“天子当知！一切智如幻、如化、如梦所见，道相智、一切相智如幻、如化、如梦所见。何以故？以一切智等自性空故。

“天子当知！声闻乘如幻、如化、如梦所见，独觉乘、无上乘如幻、如化、如梦所见。何以故？以声闻乘等自性空故。

“天子当知！预流如幻、如化、如梦所见，一来、不还、阿罗汉如幻、如化、如梦所见。何以故？以预流等自性空故。

“天子当知！预流向预流果如幻、如化、如梦所见，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果如幻、如化、如梦所见。何以故？以预流向预流果等自性空故。

“天子当知！独觉如幻、如化、如梦所见，独觉向独觉果如幻、如化、如梦所见。何以故？以独觉等自性空故。

“天子当知！菩萨摩訶萨如幻、如化、如梦所见，三藐三佛陀如幻、如化、如梦所见。何以故？以菩萨摩訶萨等自性空故。

“天子当知！菩萨摩訶萨法如幻、如化、如梦所见，无上正等菩提如幻、如化、如梦所见。何以故？以菩萨摩訶萨法等自性空故。

“天子当知！极喜地如幻、如化、如梦所见，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地如幻、如化、如梦所见。何以故？以极喜地等自性空故。

“天子当知！极喜地法如幻、如化、如梦所见，离垢地法、发光地法、焰慧地法、极难胜地法、现前地法、远行地法、不动地法、善慧地法、法云地法如幻、如化、如梦所见。何以故？以极喜地法等自性空故。

“天子当知！异生地如幻、如化、如梦所见，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地如幻、如化、如梦所见。何以故？以异生地等自性空故。

“天子当知！异生地法如幻、如化、如梦所见，种性地法、第八地法、具见地法、薄地法、离欲地法、已办地法、独觉地法、菩萨地法、如来地法如幻、如化、如梦所见。何以故？以异生地法等自性空故。

“天子当知！有为界如幻、如化、如梦所见，无为界如幻、如化、如梦所见。何以故？以有为界等自性空故。

“天子当知！由此缘故我作是说：如幻有情为如幻者说如幻法，如化有情为如化者说如化法，如梦有情为如梦者说如梦法。”

时，诸天子问善现言：“今尊者为但说我等、色等乃至阿耨多罗三藐三菩提如幻、如化、如梦所见，为亦说微妙寂静究竟涅槃如幻、如化、如梦见耶？”

善现言：“诸天子，我不但说我等、色等乃至阿耨多罗三藐三菩提如幻、如化、如梦所见，亦复宣说微妙寂静究竟涅槃如幻、如化、如梦所

见。天子当知！设更有法胜涅槃者，我亦说为如幻、如化、如梦所见。所以者何？幻、化、梦事与一切法乃至涅槃皆悉无二无二分故。”

初分受教品第二十四之一

尔时，具寿舍利子、具寿大目连、具寿执大藏、具寿满慈子、具寿大迦多衍那、具寿大迦叶波等诸大声闻，及无量百千菩萨摩訶萨，同时举声问善现曰：“所说般若波罗蜜多，如是甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微妙寂静最胜第一，唯极圣者自内所证，世聪慧人所不能测，于如是法谁能信受？”

善现答言：“有菩萨摩訶萨住不退转地，于此甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微妙寂静最胜第一般若波罗蜜多能深信受。复有已见圣谛及漏尽阿罗汉，为满所愿，于此般若波罗蜜多亦能信受。复有善男子、善女人等，已于过去无量无数百千俱胝那庾多佛所，亲近供养发弘誓愿，殖众善本利根聪慧，诸善知识所摄受者，于此甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微妙寂静最胜第一般若波罗蜜多亦能信受。何以故？

“如是人等，终不以空不空分别色，亦不以

色分别空不空；不以空不空分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别空不空。不以有相无相分别色，亦不以色分别有相无相；不以有相无相分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别有相无相。不以有愿无愿分别色，亦不以色分别有愿无愿；不以有愿无愿分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别有愿无愿。不以生不生分别色，亦不以色分别生不生；不以生不生分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别生不生。不以灭不灭分别色，亦不以色分别灭不灭；不以灭不灭分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别灭不灭。不以寂静不寂静分别色，亦不以色分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别寂静不寂静。不以远离不远离分别色，亦不以色分别远离不远离；不以远离不远离分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别眼处，亦不以眼处分别空不空；不以空不空分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别空不空。不以有相无相分别眼处，亦不以眼处分别

有相无相；不以有相无相分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别有相无相。不以有愿无愿分别眼处，亦不以眼处分别有愿无愿；不以有愿无愿分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别有愿无愿。不以生不生分别眼处，亦不以眼处分别生不生；不以生不生分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别生不生。不以灭不灭分别眼处，亦不以眼处分别灭不灭；不以灭不灭分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别灭不灭。不以寂静不寂静分别眼处，亦不以眼处分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别寂静不寂静。不以远离不远离分别眼处，亦不以眼处分别远离不远离；不以远离不远离分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别色处，亦不以色处分别空不空；不以空不空分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别空不空。不以有相无相分别色处，亦不以色处分别有相无相；不以有相无相分别声、香、味、触、

法处，亦不以声、香、味、触、法处分别有相无相。不以有愿无愿分别色处，亦不以色处分别有愿无愿；不以有愿无愿分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别有愿无愿。不以生不生分别色处，亦不以色处分别生不生；不以生不生分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别生不生。不以灭不灭分别色处，亦不以色处分别灭不灭；不以灭不灭分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别灭不灭。不以寂静不寂静分别色处，亦不以色处分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别寂静不寂静。不以远离不远离分别色处，亦不以色处分别远离不远离；不以远离不远离分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别眼界，亦不以眼界分别空不空；不以空不空分别色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别空不空。不以有相无相分别眼界，亦不以眼界分别有相无相；不以有相无相分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界

乃至眼触为缘所生诸受分别有相无相。不以有愿无愿分别眼界，亦不以眼界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别有愿无愿。不以生不生分别眼界，亦不以眼界分别生不生；不以生不生分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别生不生。不以灭不灭分别眼界，亦不以眼界分别灭不灭；不以灭不灭分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别灭不灭。不以寂静不寂静分别眼界，亦不以眼界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别寂静不寂静。不以远离不远离分别眼界，亦不以眼界分别远离不远离；不以远离不远离分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别耳界，亦不以耳界分别空不空；不以空不空分别声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别空不空。不以有相无相分别耳界，亦不以耳界分别有相无相；不以有相无

相分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别有相无相。不以有愿无愿分别耳界，亦不以耳界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别有愿无愿。不以生不生分别耳界，亦不以耳界分别生不生；不以生不生分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别生不生。不以灭不灭分别耳界，亦不以耳界分别灭不灭；不以灭不灭分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别灭不灭。不以寂静不寂静分别耳界，亦不以耳界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别寂静不寂静。不以远离不远离分别耳界，亦不以耳界分别远离不远离；不以远离不远离分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别鼻界，亦不以鼻界分别空不空；不以空不空分别香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别空不空。不以有相无相分

别鼻界，亦不以鼻界分别有相无相；不以有相无相分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别有相无相。不以有愿无愿分别鼻界，亦不以鼻界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别有愿无愿。不以生不生分别鼻界，亦不以鼻界分别生不生；不以生不生分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别生不生。不以灭不灭分别鼻界，亦不以鼻界分别灭不灭；不以灭不灭分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别灭不灭。不以寂静不寂静分别鼻界，亦不以鼻界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别寂静不寂静。不以远离不远离分别鼻界，亦不以鼻界分别远离不远离；不以远离不远离分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别舌界，亦不以舌界分别空不空；不以空不空分别味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至

舌触为缘所生诸受分别空不空。不以有相无相分别舌界，亦不以舌界分别有相无相；不以有相无相分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别有相无相。不以有愿无愿分别舌界，亦不以舌界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别有愿无愿。不以生不生分别舌界，亦不以舌界分别生不生；不以生不生分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别生不生。不以灭不灭分别舌界，亦不以舌界分别灭不灭；不以灭不灭分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别灭不灭。不以寂静不寂静分别舌界，亦不以舌界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别寂静不寂静。不以远离不远离分别舌界，亦不以舌界分别远离不远离；不以远离不远离分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别身界，亦不以身界分别空不空；不以空不空分别触界、身识

界及身触、身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别空不空。不以有相无相分别身界，亦不以身界分别有相无相；不以有相无相分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别有相无相。不以有愿无愿分别身界，亦不以身界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别有愿无愿。不以生不生分别身界，亦不以身界分别生不生；不以生不生分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别生不生。不以灭不灭分别身界，亦不以身界分别灭不灭；不以灭不灭分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别灭不灭。不以寂静不寂静分别身界，亦不以身界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别寂静不寂静。不以远离不远离分别身界，亦不以身界分别远离不远离；不以远离不远离分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别眼界，亦不

以眼界分别空不空；不以空不空分别法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别空不空。不以有相无相分别眼界，亦不以眼界分别有相无相；不以有相无相分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别有相无相。不以有愿无愿分别眼界，亦不以眼界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别有愿无愿。不以生不生分别眼界，亦不以眼界分别生不生；不以生不生分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别生不生。不以灭不灭分别眼界，亦不以眼界分别灭不灭；不以灭不灭分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别灭不灭。不以寂静不寂静分别眼界，亦不以眼界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别寂静不寂静。不以远离不远离分别眼界，亦不以眼界分别远离不远离；不以远离不远离分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别地界，亦不以地界分别空不空；不以空不空分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别空不空。不以有相无相分别地界，亦不以地界分别有相无相；不以有相无相分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别有相无相。不以有愿无愿分别地界，亦不以地界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别有愿无愿。不以生不生分别地界，亦不以地界分别生不生；不以生不生分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别生不生。不以灭不灭分别地界，亦不以地界分别灭不灭；不以灭不灭分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别灭不灭。不以寂静不寂静分别地界，亦不以地界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别寂静不寂静。不以远离不远离分别地界，亦不以地界分别远离不远离；不以远离不远离分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别苦圣谛，亦

不以苦圣谛分别空不空；不以空不空分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别空不空。不以有相无相分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别有相无相；不以有相无相分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别有相无相。不以有愿无愿分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别有愿无愿；不以有愿无愿分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别有愿无愿。不以生不生分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别生不生；不以生不生分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别生不生。不以灭不灭分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别灭不灭；不以灭不灭分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别灭不灭。不以寂静不寂静分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别寂静不寂静。不以远离不远离分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别远离不远离；不以远离不远离分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别无明，亦不以无明分别空不空；不以空不空分别行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹

苦烦恼，亦不以行乃至老死愁叹苦烦恼分别空不空。不以有相无相分别无明，亦不以无明分别有相无相；不以有相无相分别行乃至老死愁叹苦烦恼，亦不以行乃至老死愁叹苦烦恼分别有相无相。不以有愿无愿分别无明，亦不以无明分别有愿无愿；不以有愿无愿分别行乃至老死愁叹苦烦恼，亦不以行乃至老死愁叹苦烦恼分别有愿无愿。不以生不生分别无明，亦不以无明分别生不生；不以生不生分别行乃至老死愁叹苦烦恼，亦不以行乃至老死愁叹苦烦恼分别生不生。不以灭不灭分别无明，亦不以无明分别灭不灭；不以灭不灭分别行乃至老死愁叹苦烦恼，亦不以行乃至老死愁叹苦烦恼分别灭不灭。不以寂静不寂静分别无明，亦不以无明分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别行乃至老死愁叹苦烦恼，亦不以行乃至老死愁叹苦烦恼分别寂静不寂静。不以远离不远离分别无明，亦不以无明分别远离不远离；不以远离不远离分别行乃至老死愁叹苦烦恼，亦不以行乃至老死愁叹苦烦恼分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别内空，亦不以内空分别空不空；不以空不空分别外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕

竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别空不空。不以有相无相分别内空，亦不以内空分别有相无相；不以有相无相分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别有相无相。不以有愿无愿分别内空，亦不以内空分别有愿无愿；不以有愿无愿分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别有愿无愿。不以生不生分别内空，亦不以内空分别生不生；不以生不生分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别生不生。不以灭不灭分别内空，亦不以内空分别灭不灭；不以灭不灭分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别灭不灭。不以寂静不寂静分别内空，亦不以内空分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别寂静不寂静。不以远离不远离分别内空，亦不以内空分别远离不远离；不以远离不远离分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别真如，亦不

以真如分别空不空；不以空不空分别法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦不以法界乃至不思議界分别空不空。不以有相无相分别真如，亦不以真如分别有相无相；不以有相无相分别法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分别有相无相。不以有愿无愿分别真如，亦不以真如分别有愿无愿；不以有愿无愿分别法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分别有愿无愿。不以生不生分别真如，亦不以真如分别生不生；不以生不生分别法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分别生不生。不以灭不灭分别真如，亦不以真如分别灭不灭；不以灭不灭分别法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分别灭不灭。不以寂静不寂静分别真如，亦不以真如分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分别寂静不寂静。不以远离不远离分别真如，亦不以真如分别远离不远离；不以远离不远离分别法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分别远离不远离。

大般若波罗蜜多经卷第八十二

大般若波罗蜜多经卷第八十三

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分受教品第二十四之二

“如是人等，终不以空不空分别布施波罗蜜多，亦不以布施波罗蜜多分别空不空；不以空不空分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别空不空。不以有相无相分别布施波罗蜜多，亦不以布施波罗蜜多分别有相无相；不以有相无相分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别有相无相。不以有愿无愿分别布施波罗蜜多，亦不以布施波罗蜜多分别有愿无愿；不以有愿无愿分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别有愿无愿。不以生不生分别布施波罗蜜多，亦不以布施波罗蜜多分别生不生；不以生不生分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别生不生。不以灭不灭分别布施波罗蜜多，亦不

以布施波罗蜜多分别灭不灭；不以灭不灭分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别灭不灭。不以寂静不寂静分别布施波罗蜜多，亦不以布施波罗蜜多分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别寂静不寂静。不以远离不远离分别布施波罗蜜多，亦不以布施波罗蜜多分别远离不远离；不以远离不远离分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别四静虑，亦不以四静虑分别空不空；不以空不空分别四无量、四无色定，亦不以四无量、四无色定分别空不空。不以有相无相分别四静虑，亦不以四静虑分别有相无相；不以有相无相分别四无量、四无色定，亦不以四无量、四无色定分别有相无相。不以有愿无愿分别四静虑，亦不以四静虑分别有愿无愿；不以有愿无愿分别四无量、四无色定，亦不以四无量、四无色定分别有愿无愿。不以生不生分别四静虑，亦不以四静虑分别生不生；不以生不生

分别四无量，四无色定，亦不以四无量、四无色定分别生不生。不以灭不灭分别四静虑，亦不以四静虑分别灭不灭；不以灭不灭分别四无量、四无色定，亦不以四无量、四无色定分别灭不灭。不以寂静不寂静分别四静虑，亦不以四静虑分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别四无量、四无色定，亦不以四无量、四无色定分别寂静不寂静。不以远离不远离分别四静虑，亦不以四静虑分别远离不远离；不以远离不远离分别四无量、四无色定，亦不以四无量、四无色定分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别八解脱，亦不以八解脱分别空不空；不以空不空分别八胜处、九次第定、十遍处，亦不以八胜处、九次第定、十遍处分别空不空。不以有相无相分别八解脱，亦不以八解脱分别有相无相；不以有相无相分别八胜处、九次第定、十遍处，亦不以八胜处、九次第定、十遍处分别有相无相。不以有愿无愿分别八解脱，亦不以八解脱分别有愿无愿；不以有愿无愿分别八胜处、九次第定、十遍处，亦不以八胜处、九次第定、十遍处分别有愿无愿。不以生不生分别八解脱，亦不以八解脱分别生不生；不以生不生分别八胜处、九次第定、十遍处，亦

不以八胜处、九次第定、十遍处分别生不生。不以灭不灭分别八解脱，亦不以八解脱分别灭不灭；不以灭不灭分别八胜处、九次第定、十遍处，亦不以八胜处、九次第定、十遍处分别灭不灭。不以寂静不寂静分别八解脱，亦不以八解脱分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别八胜处、九次第定、十遍处，亦不以八胜处、九次第定、十遍处分别寂静不寂静。不以远离不远离分别八解脱，亦不以八解脱分别远离不远离；不以远离不远离分别八胜处、九次第定、十遍处，亦不以八胜处、九次第定、十遍处分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别四念住，亦不以四念住分别空不空；不以空不空分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别空不空。不以有相无相分别四念住，亦不以四念住分别有相无相；不以有相无相分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别有相无相。不以有愿无愿分别四念住，亦不以四念住分别有愿无愿；不以有愿无愿分别四正断、四神足、五根、五力、七

等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别有愿无愿。不以生不生分别四念住，亦不以四念住分别生不生；不以生不生分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别生不生。不以灭不灭分别四念住，亦不以四念住分别灭不灭；不以灭不灭分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别灭不灭。不以寂静不寂静分别四念住，亦不以四念住分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别寂静不寂静。不以远离不远离分别四念住，亦不以四念住分别远离不远离；不以远离不远离分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别空解脱门，亦不以空解脱门分别空不空；不以空不空分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别

空不空。不以有相无相分别空解脱门，亦不以空解脱门分别有相无相；不以有相无相分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别有相无相。不以有愿无愿分别空解脱门，亦不以空解脱门分别有愿无愿；不以有愿无愿分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别有愿无愿。不以生不生分别空解脱门，亦不以空解脱门分别生不生；不以生不生分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别生不生。不以灭不灭分别空解脱门，亦不以空解脱门分别灭不灭；不以灭不灭分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别灭不灭。不以寂静不寂静分别空解脱门，亦不以空解脱门分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别寂静不寂静。不以远离不远离分别空解脱门，亦不以空解脱门分别远离不远离；不以远离不远离分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别五眼，亦不以五眼分别空不空；不以空不空分别六神通，亦不以六神通分别空不空。不以有相无相分别五眼，亦不以五眼分别有相无相；不以有相无相分别六

神通，亦不以六神通分别有相无相。不以有愿无愿分别五眼，亦不以五眼分别有愿无愿；不以有愿无愿分别六神通，亦不以六神通分别有愿无愿。不以生不生分别五眼，亦不以五眼分别生不生；不以生不生分别六神通，亦不以六神通分别生不生。不以灭不灭分别五眼，亦不以五眼分别灭不灭；不以灭不灭分别六神通，亦不以六神通分别灭不灭。不以寂静不寂静分别五眼，亦不以五眼分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别六神通，亦不以六神通分别寂静不寂静。不以远离不远离分别五眼，亦不以五眼分别远离不远离；不以远离不远离分别六神通，亦不以六神通分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别佛十力，亦不以佛十力分别空不空；不以空不空分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别空不空。不以有相无相分别佛十力，亦不以佛十力分别有相无相；不以有相无相分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大

舍、十八佛不共法分别有相无相。不以有愿无愿
分别佛十力，亦不以佛十力分别有愿无愿；不以
有愿无愿分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、
大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、
四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不
共法分别有愿无愿。不以生不生分别佛十力，亦
不以佛十力分别生不生；不以生不生分别四无所
畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八
佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、
大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别生不生。
不以灭不灭分别佛十力，亦不以佛十力分别灭不
灭；不以灭不灭分别四无所畏、四无碍解、大慈、
大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无
所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十
八佛不共法分别灭不灭。不以寂静不寂静分别佛
十力，亦不以佛十力分别寂静不寂静；不以寂静
不寂静分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、
大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、
四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不
共法分别寂静不寂静。不以远离不远离分别佛十
力，亦不以佛十力分别远离不远离；不以远离不
远离分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大

喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别无忘失法，亦不以无忘失法分别空不空；不以空不空分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别空不空。不以有相无相分别无忘失法，亦不以无忘失法分别有相无相；不以有相无相分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别有相无相。不以有愿无愿分别无忘失法，亦不以无忘失法分别有愿无愿；不以有愿无愿分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别有愿无愿。不以生不生分别无忘失法，亦不以无忘失法分别生不生；不以生不生分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别生不生。不以灭不灭分别无忘失法，亦不以无忘失法分别灭不灭；不以灭不灭分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别灭不灭。不以寂静不寂静分别无忘失法，亦不以无忘失法分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别寂静不寂静。不以远离不远离分别无忘失法，亦不以无忘失法分别远离不远离；不以远离不远离分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别空不空；不以空不空分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别空不空。不以有相无相分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别有相无相；不以有相无相分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别有相无相。不以有愿无愿分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别有愿无愿；不以有愿无愿分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别有愿无愿。不以生不生分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别生不生；不以生不生分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别生不生。不以灭不灭分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别灭不灭；不以灭不灭分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别灭不灭。不以寂静不寂静分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别寂静不寂静。不以远离不远离分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别远离不远离；不以远离不远离分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别一切智，亦

不以一切智分别空不空；不以空不空分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别空不空。不以有相无相分别一切智，亦不以一切智分别有相无相；不以有相无相分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别有相无相。不以有愿无愿分别一切智，亦不以一切智分别有愿无愿；不以有愿无愿分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别有愿无愿。不以生不生分别一切智，亦不以一切智分别生不生；不以生不生分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别生不生。不以灭不灭分别一切智，亦不以一切智分别灭不灭；不以灭不灭分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别灭不灭。不以寂静不寂静分别一切智，亦不以一切智分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别寂静不寂静。不以远离不远离分别一切智，亦不以一切智分别远离不远离；不以远离不远离分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别声闻乘，亦不以声闻乘分别空不空；不以空不空分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别空不空。不

以有相无相分别声闻乘，亦不以声闻乘分别有相无相；不以有相无相分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别有相无相。不以有愿无愿分别声闻乘，亦不以声闻乘分别有愿无愿；不以有愿无愿分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别有愿无愿。不以生不生分别声闻乘，亦不以声闻乘分别生不生；不以生不生分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别生不生。不以灭不灭分别声闻乘，亦不以声闻乘分别灭不灭；不以灭不灭分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别灭不灭。不以寂静不寂静分别声闻乘，亦不以声闻乘分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别寂静不寂静。不以远离不远离分别声闻乘，亦不以声闻乘分别远离不远离；不以远离不远离分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别预流，亦不以预流分别空不空；不以空不空分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别空不空。不以有相无相分别预流，亦不以预流分别有相无相；不以有相无相分别一来、不还、阿罗汉，亦

不以一来、不还、阿罗汉分别有相无相。不以有愿无愿分别预流，亦不以预流分别有愿无愿；不以有愿无愿分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别有愿无愿。不以生不生分别预流，亦不以预流分别生不生；不以生不生分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别生不生。不以灭不灭分别预流，亦不以预流分别灭不灭；不以灭不灭分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别灭不灭。不以寂静不寂静分别预流，亦不以预流分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别寂静不寂静。不以远离不远离分别预流，亦不以预流分别远离不远离；不以远离不远离分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别空不空；不以空不空分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别空不空。不以有相无相分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别有相无相；不以有相无相分别一来向一来果、不还向

不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别有相无相。不以有愿无愿分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别有愿无愿；不以有愿无愿分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别有愿无愿。不以生不生分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别生不生；不以生不生分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别生不生。不以灭不灭分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别灭不灭；不以灭不灭分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别灭不灭。不以寂静不寂静分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别寂静不寂静。不以远离不远离分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别远离不远离；不以远离不远离分别一来向

一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别独觉，亦不以独觉分别空不空；不以空不空分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别空不空。不以有相无相分别独觉，亦不以独觉分别有相无相；不以有相无相分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别有相无相。不以有愿无愿分别独觉，亦不以独觉分别有愿无愿；不以有愿无愿分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别有愿无愿。不以生不生分别独觉，亦不以独觉分别生不生；不以生不生分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别生不生。不以灭不灭分别独觉，亦不以独觉分别灭不灭；不以灭不灭分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别灭不灭。不以寂静不寂静分别独觉，亦不以独觉分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别寂静不寂静。不以远离不远离分别独觉，亦不以独觉分别远离不远离；不以远离不远离分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别空不空；不以空不空分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别空不空。不以有相无相分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别有相无相；不以有相无相分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别有相无相。不以有愿无愿分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别有愿无愿；不以有愿无愿分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别有愿无愿。不以生不生分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别生不生；不以生不生分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别生不生。不以灭不灭分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别灭不灭；不以灭不灭分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别灭不灭。不以寂静不寂静分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别寂静不寂静。不以远离不远离分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别远离不远离；不以远离不远离分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别空不空；不以空不

空分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别空不空。不以有相无相分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别有相无相；不以有相无相分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别有相无相。不以有愿无愿分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别有愿无愿；不以有愿无愿分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别有愿无愿。不以生不生分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别生不生；不以生不生分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别生不生。不以灭不灭分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别灭不灭；不以灭不灭分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别灭不灭。不以寂静不寂静分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别寂静不寂静。不以远离不远离分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别远离不远离；不以远离不远离分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别极喜地，亦不以极喜地分别空不空；不以空不空分别离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、

不动地、善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别空不空。不以有相无相分别极喜地，亦不以极喜地分别有相无相；不以有相无相分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别有相无相。不以有愿无愿分别极喜地，亦不以极喜地分别有愿无愿；不以有愿无愿分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别有愿无愿。不以生不生分别极喜地，亦不以极喜地分别生不生；不以生不生分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别生不生。不以灭不灭分别极喜地，亦不以极喜地分别灭不灭；不以灭不灭分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别灭不灭。不以寂静不寂静分别极喜地，亦不以极喜地分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别寂静不寂静。不以远离不远离分别极喜地，亦不以极喜地分别远离不远离；不以远离不远离分别离垢地、发光地乃至善慧地、法

云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别远离不远离。

大般若波罗蜜多经卷第八十三

大般若波罗蜜多经卷第八十四

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分受教品第二十四之三

“如是人等，终不以空不空分别极喜地法，亦不以极喜地法分别空不空；不以空不空分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别空不空。不以有相无相分别极喜地法，亦不以极喜地法分别有相无相；不以有相无相分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别有相无相。不以有愿无愿分别极喜地法，亦不以极喜地法分别有愿无愿；不以有愿无愿分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别有愿无愿。不以生不生分别极喜地法，亦不以极喜地法分别生不生；不以生不生分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别生不生。不以灭不灭分别极喜地法，亦不

以极喜地法分别灭不灭；不以灭不灭分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别灭不灭。不以寂静不寂静分别极喜地法，亦不以极喜地法分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别寂静不寂静。不以远离不远离分别极喜地法，亦不以极喜地法分别远离不远离；不以远离不远离分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别异生地，亦不以异生地分别空不空；不以空不空分别种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别空不空。不以有相无相分别异生地，亦不以异生地分别有相无相；不以有相无相分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别有相无相。不以有愿无愿分别异生地，亦不以异生地分别有愿无愿；不以有愿无愿分别种性地、

第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别有愿无愿。不以生不生分别异生地，亦不以异生地分别生不生；不以生不生分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别生不生。不以灭不灭分别异生地，亦不以异生地分别灭不灭；不以灭不灭分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别灭不灭。不以寂静不寂静分别异生地，亦不以异生地分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别寂静不寂静。不以远离不远离分别异生地，亦不以异生地分别远离不远离；不以远离不远离分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别异生地法，亦不以异生地法分别空不空；不以空不空分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别空不空。不以有相无相分别异生地法，亦

不以异生地法分别有相无相；不以有相无相分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别有相无相。不以有愿无愿分别异生地法，亦不以异生地法分别有愿无愿；不以有愿无愿分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别有愿无愿。不以生不生分别异生地法，亦不以异生地法分别生不生；不以生不生分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别生不生。不以灭不灭分别异生地法，亦不以异生地法分别灭不灭；不以灭不灭分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别灭不灭。不以寂静不寂静分别异生地法，亦不以异生地法分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别寂静不寂静。不以远离不远离分别异生地法，亦不以异生地法分别远离不远离；不以远离不远离分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、

如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别为界，亦不以有为界分别空不空；不以空不空分别为界，亦不以无为界分别空不空。不以有相无相分别为界，亦不以有为界分别有相无相；不以有相无相分别为界，亦不以无为界分别有相无相。不以有愿无愿分别为界，亦不以有为界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别为界，亦不以无为界分别有愿无愿。不以生不生分别为界，亦不以有为界分别生不生；不以生不生分别为界，亦不以无为界分别生不生。不以灭不灭分别为界，亦不以有为界分别灭不灭；不以灭不灭分别为界，亦不以无为界分别灭不灭。不以寂静不寂静分别为界，亦不以有为界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别为界，亦不以无为界分别寂静不寂静。不以远离不远离分别为界，亦不以有为界分别远离不远离；不以远离不远离分别为界，亦不以无为界分别远离不远离。”

时，具寿善现告诸天子言：“如是甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微妙寂静最胜第一，唯极圣者自内所证，世聪慧人所不能测，所说般

若波罗蜜多，其中实无能信受者。所以者何？此中无法可显可示，由无有法可显示故，实信受者亦不可得。”

时，舍利子问善现言：“岂不于此般若波罗蜜多甚深教中广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法？广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若苦圣谛、集、灭、道圣谛，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若空解脱门、无相、无愿解脱门，若五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若一切陀罗尼门、一切三摩地门？广说摄受菩萨摩訶

萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，于不退神通能自在游戏，从一佛土趣一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，随所愿乐种种善根皆能修习速得圆满，于诸佛所闻持正法乃至无上正等菩提，能不忘失亦无懈怠，恒居胜定离散乱心，由此为缘得无碍辩、无断尽辩、无踈谬辩、迅辩、应辩、凡所演说丰义味辩、一切世间最妙胜辩？”

善现答言：“如是！如是！诚如所说。于此般若波罗蜜多甚深教中广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法；广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多乃至一切三摩地门；广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，乃至得一切世间最妙胜辩，如是深教诸有所说，以无所得而为方便。”

舍利子言：“此于何法以无所得为方便耶？”

善现言：“舍利子，此于我，以无所得而为方便；此于有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者，以无所得而为方便。

“舍利子，此于色，以无所得而为方便；此

于受、想、行、识，以无所得而为方便。

“舍利子，此于眼处，以无所得而为方便；此于耳、鼻、舌、身、意处，以无所得而为方便。

“舍利子，此于色处，以无所得而为方便；此于声、香、味、触、法处，以无所得而为方便。

“舍利子，此于眼界，以无所得而为方便；此于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

“舍利子，此于耳界，以无所得而为方便；此于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

“舍利子，此于鼻界，以无所得而为方便；此于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

“舍利子，此于舌界，以无所得而为方便；此于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

“舍利子，此于身界，以无所得而为方便；此于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

“舍利子，此于意识界，以无所得而为方便；此于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，

以无所得而为方便。

“舍利子，此于地界，以无所得而为方便；此于水、火、风、空、识界，以无所得而为方便。

“舍利子，此于苦圣谛，以无所得而为方便；此于集、灭、道圣谛，以无所得而为方便。

“舍利子，此于无明，以无所得而为方便；此于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，以无所得而为方便。

“舍利子，此于内空，以无所得而为方便；此于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，以无所得而为方便。

“舍利子，此于真如，以无所得而为方便；此于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，以无所得而为方便。

“舍利子，此于布施波罗蜜多，以无所得而为方便；此于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，以无所得而为方便。

“舍利子，此于四静虑，以无所得而为方便；

此于四无量、四无色定，以无所得而为方便。

“舍利子，此于八解脱，以无所得而为方便；此于八胜处、九次第定、十遍处，以无所得而为方便。

“舍利子，此于四念住，以无所得而为方便；此于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，以无所得而为方便。

“舍利子，此于空解脱门，以无所得而为方便；此于无相、无愿解脱门，以无所得而为方便。

“舍利子，此于五眼，以无所得而为方便；此于六神通，以无所得而为方便。

“舍利子，此于佛十力，以无所得而为方便；此于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，以无所得而为方便。

“舍利子，此于无忘失法，以无所得而为方便；此于恒住舍性，以无所得而为方便。

“舍利子，此于一切陀罗尼门，以无所得而为方便；此于一切三摩地门，以无所得而为方便。

“舍利子，此于一切智，以无所得而为方便；此于道相智、一切相智，以无所得而为方便。

“舍利子，此于声闻乘，以无所得而为方便；此于独觉乘、无上乘，以无所得而为方便。

“舍利子，此于预流，以无所得而为方便；此于一来、不还、阿罗汉，以无所得而为方便。

“舍利子，此于预流向预流果，以无所得而为方便；此于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，以无所得而为方便。

“舍利子，此于独觉，以无所得而为方便；此于独觉向独觉果，以无所得而为方便。

“舍利子，此于菩萨摩訶萨，以无所得而为方便；此于三藐三佛陀，以无所得而为方便。

“舍利子，此于菩萨摩訶萨法，以无所得而为方便；此于无上正等菩提法，以无所得而为方便。

“舍利子，此于极喜地，以无所得而为方便；此于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，以无所得而为方便。

“舍利子，此于极喜地法，以无所得而为方便；此于离垢地法、发光地法、焰慧地法、极难胜地法、现前地法、远行地法、不动地法、善慧地法、法云地法，以无所得而为方便。

“舍利子，此于异生地，以无所得而为方便；此于种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、

已办地、独觉地、菩萨地、如来地，以无所得而为方便。

“舍利子，此于异生地法，以无所得而为方便；此于种性地法、第八地法、具见地法、薄地法、离欲地法、已办地法、独觉地法、菩萨地法、如来地法，以无所得而为方便。

“舍利子，此于有为界，以无所得而为方便；此于无为界，以无所得而为方便。”

时，舍利子问善现言：“何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法？何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多乃至一切三摩地门？何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，乃至得一切世间最妙胜辩？”

善现答言：“舍利子，由内空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法。舍利子，由外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、

无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法。

“舍利子，由内空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若苦圣谛、集、灭、道圣谛，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若空解脱门、无相、无愿解脱门，若五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相

智、一切相智，若一切陀罗尼门、一切三摩地门。舍利子，由外空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多，乃至一切三摩地门。

“舍利子，由内空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，于不退神通能自在游戏，从一佛土趣一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，随所愿乐种种善根皆能修习速得圆满，于诸佛所闻持正法乃至无上正等菩提，能不忘失亦无懈怠，恒居胜定离散乱心，由此为缘得无碍辩、无断尽辩、无谬乱辩、迅辩、应辩、凡所演说丰义味辩、一切世间最妙胜辩。

“舍利子，由外空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，乃至得一切世间最妙胜辩。”

初分散华品第二十五

尔时，天帝释及此三千大千世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦⁵天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，咸作是念：“今尊者善现承佛神力，为一切有情雨大法雨，我等今者为供养故，宜各化作天诸妙华，奉散释迦如来及菩萨摩訶萨并苾刍僧、尊者善现，亦散所说甚深般若波罗蜜多，而为供养。”

时，诸天众作是念已，各化种种微妙香华，奉散如来、诸菩萨等。是时，于此三千大千佛之世界华悉充满，以佛神力，于虚空中合成华台，庄严殊妙，遍覆三千大千世界。

具寿善现睹斯事已，作是念言：“今所散华于诸天处，未曾见有是华殊妙，实⁶非草木水陆所生，应是诸天为供养故从心化出。”

⁵ 大正藏：繁；永乐北藏及龙藏：烦

⁶ 大正藏：定；永乐北藏及龙藏：实

时，天帝释，既知善现心之所念，谓善现言：“此所散华，实非草木水陆所生，亦不从心实能化出⁷，但变现耳！”

具寿善现语帝释言：“是华不生，则非华也！”

时，天帝释问善现言：“为但是华不生，为余法亦尔？”

善现答言：“非但是华不生，诸余法亦尔。何谓也？”

“憍尸迦，色亦不生，此既不生则非色；受、想、行、识亦不生，此既不生则非受、想、行、识。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为色等故。

“憍尸迦，眼处亦不生，此既不生则非眼处；耳、鼻、舌、身、意处亦不生，此既不生则非耳、鼻、舌、身、意处。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为眼处等故。

“憍尸迦，色处亦不生，此既不生则非色处；声、香、味、触、法处亦不生，此既不生则非声、香、味、触、法处。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为色处等故。

“憍尸迦，眼界亦不生，此既不生则非眼界；

⁷ 大正藏：生；永乐北藏及龙藏：出

色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非色界乃至眼触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为眼界等故。

“憍尸迦，耳界亦不生，此既不生则非耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非声界乃至耳触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为耳界等故。

“憍尸迦，鼻界亦不生，此既不生则非鼻界；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为鼻界等故。

“憍尸迦，舌界亦不生，此既不生则非舌界；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非味界乃至舌触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为舌界等故。

“憍尸迦，身界亦不生，此既不生则非身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非触界乃至身触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为身界等故。

“憍尸迦，意界亦不生，此既不生则非意界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非法界乃至意触为缘所生诸受。何以

故？以不生法离诸戏论，不可施设为眼界等故。

“憍尸迦，地界亦不生，此既不生则非地界；水、火、风、空、识界亦不生，此既不生则非水、火、风、空、识界。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为地界等故。

“憍尸迦，苦圣谛亦不生，此既不生则非苦圣谛；集、灭、道圣谛亦不生，此既不生则非集、灭、道圣谛。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为苦圣谛等故。

“憍尸迦，无明亦不生，此既不生则非无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不生，此既不生则非行乃至老死愁叹苦忧恼。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为无明等故。

“憍尸迦，内空亦不生，此既不生则非内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不生，此既不生则非外空乃至无性自性空。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为内空等故。

“憍尸迦，真如亦不生，此既不生则非真如；

法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不生，此既不生则非法界乃至不思議界。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为真如等故。

“憍尸迦，布施波罗蜜多亦不生，此既不生则非布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不生，此既不生则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为布施波罗蜜多等故。

“憍尸迦，四静虑亦不生，此既不生则非四静虑；四无量、四无色定亦不生，此既不生则非四无量、四无色定。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为四静虑等故。

“憍尸迦，八解脱亦不生，此既不生则非八解脱；八胜处、九次第定、十遍处亦不生，此既不生则非八胜处、九次第定、十遍处。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为八解脱等故。

“憍尸迦，四念住亦不生，此既不生则非四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不生，此既不生则非四正断乃至八圣道支。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为四念住等故。

“憍尸迦，空解脱门亦不生，此既不生则非空解脱门；无相、无愿解脱门亦不生，此既不生则非无相、无愿解脱门。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为空解脱门等故。

“憍尸迦，五眼亦不生，此既不生则非五眼；六神通亦不生，此既不生则非六神通。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为五眼等故。

“憍尸迦，佛十力亦不生，此既不生则非佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦不生，此既不生则非四无所畏乃至十八佛不共法。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为佛十力等故。

“憍尸迦，无忘失法亦不生，此既不生则非无忘失法；恒住舍性亦不生，此既不生则非恒住舍性。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为无忘失法等故。

“憍尸迦，一切智亦不生，此既不生则非一切智；道相智、一切相智亦不生，此既不生则非道相智、一切相智。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为一切智等故。

“憍尸迦，一切陀罗尼门亦不生，此既不生则非一切陀罗尼门；一切三摩地门亦不生，此既

不生则非一切三摩地门。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为一切陀罗尼门等故。

“憍尸迦，预流亦不生，此既不生则非预流；一来、不还、阿罗汉亦不生，此既不生则非一来、不还、阿罗汉。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为预流等故。

“憍尸迦，预流向预流果亦不生，此既不生则非预流向预流果；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦不生，此既不生则非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为预流向预流果等故。

“憍尸迦，独觉亦不生，此既不生则非独觉；独觉向独觉果亦不生，此既不生则非独觉向独觉果。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为独觉等故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨亦不生，此既不生则非菩萨摩訶萨；三藐三佛陀亦不生，此既不生则非三藐三佛陀。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为菩萨摩訶萨等故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨法亦不生，此既不生则非菩萨摩訶萨法；无上正等菩提亦不生，此既

不生则非无上正等菩提。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为菩萨摩訶萨法等故。

“憍尸迦，声闻乘亦不生，此既不生则非声闻乘；独觉乘、无上乘亦不生，此既不生则非独觉乘、无上乘。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为声闻乘等故。”

大般若波罗蜜多经卷第八十四

大般若波罗蜜多经卷第八十五

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分学般若品第二十六之一

时，天帝释心生是念：“尊者善现智慧甚深，不坏假名而说法性。”

佛知其意，便印彼言：“如憍尸迦心之所念，具寿善现智慧甚深，不坏假名而说法性。”

时，天帝释即白佛言：“尊者善现于何等法不坏假名而说法性？”

佛告憍尸迦：“色但假名，受、想、行、识但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是色等假名而说色等法性。所以者何？色等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，眼处但假名，耳、鼻、舌、身、意处但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是眼处等假名而说眼处等法性。所以者何？眼处等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，色处但假名，声、香、味、触、法处但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏

如是色处等假名而说色处等法性。所以者何？色处等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，眼界但假名，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是眼界等假名而说眼界等法性。所以者何？眼界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，耳界但假名，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是耳界等假名而说耳界等法性。所以者何？耳界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，鼻界但假名，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是鼻界等假名而说鼻界等法性。所以者何？鼻界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，舌界但假名，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是舌界等假名而说舌界等法性。所以者何？舌界等法性无坏无不坏，是故善

现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，身界但假名，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是身界等假名而说身界等法性。所以者何？身界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，意界但假名，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是意界等假名而说意界等法性。所以者何？意界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，地界但假名，水、火、风、空、识界但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是地界等假名而说地界等法性。所以者何？地界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，苦圣谛但假名，集、灭、道圣谛但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是苦圣谛等假名而说苦圣谛等法性。所以者何？苦圣谛等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，无明但假名，行、识、名色、六

处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是无明等假名而说无明等法性。所以者何？无明等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，内空但假名，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是内空等假名而说内空等法性。所以者何？内空等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，真如但假名，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是真如等假名而说真如等法性。所以者何？真如等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，布施波罗蜜多但假名，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是布施波罗蜜多等假名而说布施波罗蜜多等法性。所以者何？布施

波罗蜜多等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，四静虑但假名，四无量、四无色定但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是四静虑等假名而说四静虑等法性。所以者何？四静虑等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，八解脱但假名，八胜处、九次第定、十遍处但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是八解脱等假名而说八解脱等法性。所以者何？八解脱等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，四念住但假名，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是四念住等假名而说四念住等法性。所以者何？四念住等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，空解脱门但假名，无相、无愿解脱门但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是空解脱门等假名而说空解脱门等法性。所以者何？空解脱门等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，五眼但假名，六神通但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是五眼等假名而说五眼等法性。所以者何？五眼等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，佛十力但假名，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是佛十力等假名而说佛十力等法性。所以者何？佛十力等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，无忘失法但假名，恒住舍性但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是无忘失法等假名，而说无忘失法等法性。所以者何？无忘失法等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，一切智但假名，道相智、一切相智但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是一切智等假名而说一切智等法性。所以者何？一切智等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，一切陀罗尼门但假名，一切三摩地门但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏

如是一切陀罗尼门等假名而说一切陀罗尼门等法性。所以者何？一切陀罗尼门等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，预流但假名，一来、不还、阿罗汉但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是预流等假名而说预流等法性。所以者何？预流等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，预流向预流果但假名，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是预流向预流果等假名而说预流向预流果等法性。所以者何？预流向预流果等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，独觉但假名，独觉向独觉果但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是独觉等假名而说独觉等法性。所以者何？独觉等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨但假名，三藐三佛陀但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是菩萨摩訶萨等假名而说菩萨摩訶萨等法性。所以者何？菩萨摩訶萨等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨法但假名，无上正等菩提但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是菩萨摩訶萨法等假名而说菩萨摩訶萨法等法性。所以者何？菩萨摩訶萨法等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，声闻乘但假名，独觉乘、无上乘但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是声闻乘等假名而说声闻乘等法性。所以者何？声闻乘等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，具寿善现于如是法不坏假名而说法性。”

具寿善现语帝释言：“憍尸迦，如是！如是！如佛所说，诸所有法无非假名。憍尸迦，菩萨摩訶萨知一切法但假名已，应学般若波罗蜜多。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于色学，不于受、想、行、识学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见色可于中学，不见受、想、行、识可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于眼处学，不于耳、鼻、舌、身、意处学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见眼处可于中学，不见

耳、鼻、舌、身、意处可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于色处学，不于声、香、味、触、法处学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见色处可于中学，不见声、香、味、触、法处可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于眼界学，不于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见眼界可于中学，不见色界乃至眼触为缘所生诸受可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于耳界学，不于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见耳界可于中学，不见声界乃至耳触为缘所生诸受可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于鼻界学，不于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见鼻界可于中学，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于舌界学，不于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸

受学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见舌界可于中学，不见味界乃至舌触为缘所生诸受可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于身界学，不于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见身界可于中学，不见触界乃至身触为缘所生诸受可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于眼界学，不于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见眼界可于中学，不见法界乃至意触为缘所生诸受可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于地界学，不于水、火、风、空、识界学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见地界可于中学，不见水、火、风、空、识界可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于苦圣谛学，不于集、灭、道圣谛学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见苦圣谛可于中学，不见集、灭、道圣谛可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于无明

学，不于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见无明可于中学，不见行乃至老死愁叹苦忧恼可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于内空学，不于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见内空可于中学，不见外空乃至无性自性空可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于真如学，不于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见真如可于中学，不见法界乃至不思議界可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于布施波罗蜜多学，不于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见布施波罗蜜多可于中学，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于四静虑学，不于四无量、四无色定学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见四静虑可于中学，不见四无量、四无色定可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于八解脱学，不于八胜处、九次第定、十遍处学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见八解脱可于中学，不见八胜处、九次第定、十遍处可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于四念住学，不于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见四念住可于中学，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于空解脱门学，不于无相、无愿解脱门学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见空解脱门可于中学，不见无相、无愿解脱门可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于五眼学，不于六神通学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见五眼可于中学，不见六神通可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于佛十力学，不于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见佛十力可于中学，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于无忘失法学，不于恒住舍性学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见无忘失法可于中学，不见恒住舍性可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于一切智学，不于道相智、一切相智学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见一切智可于中学，不见道相智、一切相智可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于一切陀罗尼门学，不于一切三摩地门学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见一切陀罗尼门可于中学，不见一切三摩地门可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于预流学，不于一来、不还、阿罗汉学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见预流可于中学，不见一来、不还、阿罗汉可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于预流向预流果学，不于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见预流向预流果可于中学，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于独觉学，不于独觉向独觉果学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见独觉可于中学，不见独觉向独觉果可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于菩萨摩訶萨学，不于三藐三佛陀学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见菩萨摩訶萨可于中学，不见三藐三佛陀可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于菩萨摩訶萨法学，不于无上正等菩提学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见菩萨摩訶萨法可于中学，不见无上正等菩提可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于声闻乘学，不于独觉乘、无上乘学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见声闻乘可于中学，不见独觉乘、无上乘可于中学故。”

时，天帝释问善现言：“大德！何缘菩萨摩訶萨不见色，不见受、想、行、识？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见色处，不见声、香、味、触、法处？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见眼界，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见耳界，不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见鼻界，不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见舌界，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见身界，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见意界，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见地界，不见水、火、风、空、识界？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见苦圣谛，不见集、灭、道圣谛？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见内空，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见真如，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见四静虑，不见四无量、四无色定？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见八解脱，不见八胜处、九次第定、十遍处？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见四念住，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见空解脱门，不见无相、无愿解脱门？”

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见五眼，不见六神通？

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见佛十力，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见无忘失法，不见恒住舍性？

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见一切智，不见道相智、一切相智？

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见一切陀罗尼门，不见一切三摩地门？

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见预流，不见一来、不还、阿罗汉？

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见预流向预流果，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果？

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见独觉，不见独觉向独觉果？

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨，不见三藐三佛陀？

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨法，不见无上正等菩提？

“大德！何缘菩萨摩訶萨不见声闻乘，不见独觉乘、无上乘？”

善现答言：“憍尸迦，色色性空故，菩萨摩訶萨不见色；受、想、行、识受、想、行、识性空故，菩萨摩訶萨不见受、想、行、识。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见色故，不于色学；不见受、想、行、识故，不于受、想、行、识学。何以故？憍尸迦，不可色空见色空，不可受、想、行、识空见受、想、行、识空故。憍尸迦，不可色空于色空学，不可受、想、行、识空于受、想、行、识空学故。

“憍尸迦，眼处眼处性空故，菩萨摩訶萨不见眼处；耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空故，菩萨摩訶萨不见耳、鼻、舌、身、意处。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见眼处故，不于眼处学；不见耳、鼻、舌、身、意处故，不于耳、鼻、舌、身、意处学。何以故？憍尸迦，不可眼处空见眼处空，不可耳、鼻、舌、身、意处空见耳、鼻、舌、身、意处空故。憍尸迦，不可眼处空于眼处空学，不可耳、鼻、舌、身、意处空于耳、鼻、舌、身、意处空学故。

“憍尸迦，色处色处性空故，菩萨摩訶萨不

见色处；声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空故，菩萨摩訶萨不见声、香、味、触、法处。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见色处故，不于色处学；不见声、香、味、触、法处故，不于声、香、味、触、法处学。何以故？憍尸迦，不可色处空见色处空，不可声、香、味、触、法处空见声、香、味、触、法处空故；憍尸迦，不可色处空于色处空学，不可声、香、味、触、法处空于声、香、味、触、法处空学故。

“憍尸迦，眼界眼界性空故，菩萨摩訶萨不见眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见色界乃至眼触为缘所生诸受。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见眼界故，不于眼界学；不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故，不于色界乃至眼触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，不可眼界空见眼界空，不可色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空见色界乃至眼触为缘所生诸受空故。憍尸迦，不可眼界空于眼界空学，不可色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空于色界乃至眼触为缘所生诸受空学故。

“憍尸迦，耳界耳界性空故，菩萨摩訶萨不

见耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见声界乃至耳触为缘所生诸受。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见耳界故，不于耳界学；不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故，不于声界乃至耳触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，不可耳界空见耳界空，不可声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空见声界乃至耳触为缘所生诸受空故。憍尸迦，不可耳界空于耳界空学，不可声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空于声界乃至耳触为缘所生诸受空学故。

“憍尸迦，鼻界鼻界性空故，菩萨摩訶萨不见鼻界；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，香界乃至鼻触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见香界乃至鼻触为缘所生诸受。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见鼻界故，不于鼻界学；不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故，不于香界乃至鼻触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，不可鼻界空见鼻界空，不可香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空见香界乃至鼻触为缘所生诸受空故。憍尸迦，不可鼻界空于鼻界空学，不可香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空于

香界乃至鼻触为缘所生诸受空学故。

“憍尸迦，舌界舌界性空故，菩萨摩訶萨不见舌界；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，味界乃至舌触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见味界乃至舌触为缘所生诸受。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见舌界故，不于舌界学；不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受故，不于味界乃至舌触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，不可舌界空见舌界空，不可味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空见味界乃至舌触为缘所生诸受空故。憍尸迦，不可舌界空于舌界空学，不可味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空于味界乃至舌触为缘所生诸受空学故。

“憍尸迦，身界身界性空故，菩萨摩訶萨不见身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，触界乃至身触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见触界乃至身触为缘所生诸受。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见身界故，不于身界学；不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故，不于触界乃至身触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，不可身界空见身界空，不可触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空见触界乃至身触为缘所生

诸受空故。憍尸迦，不可身界空于身界空学，不可触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空于触界乃至身触为缘所生诸受空学故。

“憍尸迦，意界意界性空故，菩萨摩訶萨不见意界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见法界乃至意触为缘所生诸受。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见意界故，不于意界学；不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故，不于法界乃至意触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，不可意界空见意界空，不可法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空见法界乃至意触为缘所生诸受空故。憍尸迦，不可意界空于意界空学，不可法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空于法界乃至意触为缘所生诸受空学故。

“憍尸迦，地界地界性空故，菩萨摩訶萨不见地界；水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空故，菩萨摩訶萨不见水、火、风、空、识界。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见地界故，不于地界学；不见水、火、风、空、识界故，不于水、火、风、空、识界学。何以故？憍尸迦，不可地界空见地界空，不可水、火、风、空、识界空见

水、火、风、空、识界空故。憍尸迦，不可地界
空于地界空学，不可水、火、风、空、识界空于
水、火、风、空、识界空学故。

大般若波罗蜜多经卷第八十五

大般若波罗蜜多经卷第八十六

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分学般若品第二十六之二

“憍尸迦，苦圣谛苦圣谛性空故，菩萨摩訶萨不见苦圣谛；集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空故，菩萨摩訶萨不见集、灭、道圣谛。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见苦圣谛故，不于苦圣谛学；不见集、灭、道圣谛故，不于集、灭、道圣谛学。何以故？憍尸迦，不可苦圣谛空见苦圣谛空，不可集、灭、道圣谛空见集、灭、道圣谛空故。憍尸迦，不可苦圣谛空于苦圣谛空学，不可集、灭、道圣谛空于集、灭、道圣谛空学故。

“憍尸迦，无明无明性空故，菩萨摩訶萨不见无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空故，菩萨摩訶萨不见行乃至老死愁叹苦忧恼。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见无明故，不于无明学；不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故，不于行乃至老死愁叹苦忧恼学。何以故？憍尸迦，不可无明空见无明空，

不可行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空见行乃至老死愁叹苦忧恼空故。憍尸迦，不可无明空于无明空学，不可行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空于行乃至老死愁叹苦忧恼空学故。

“憍尸迦，内空内空性空故，菩萨摩訶萨不见内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空故，菩萨摩訶萨不见外空乃至无性自性空。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见内空故，不于内空学；不见外空乃至无性自性空故，不于外空乃至无性自性空学。何以故？憍尸迦，不可内空空见内空空，不可外空乃至无性自性空空见外空乃至无性自性空空故。憍尸迦，不可内空空于内空空学，不可外空乃至无性自性空空于外空乃至无性自性空空学故。

“憍尸迦，真如真如性空故，菩萨摩訶萨不见真如；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不

思议界、法界乃至不思议界性空故，菩萨摩訶萨不见法界乃至不思议界。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见真如故，不于真如学；不见法界乃至不思议界故，不于法界乃至不思议界学。何以故？憍尸迦，不可真如空见真如空，不可法界乃至不思议界空见法界乃至不思议界空故。憍尸迦，不可真如空于真如空学，不可法界乃至不思议界空于法界乃至不思议界空学故。

“憍尸迦，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空故，菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空故，菩萨摩訶萨不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多故，不于布施波罗蜜多学；不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，不于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学。何以故？憍尸迦，不可布施波罗蜜多空见布施波罗蜜多空，不可净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空故。憍尸迦，不可布施波罗蜜多空于布施波罗蜜多空学，不可净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空于净戒、安忍、精

进、静虑、般若波罗蜜多空学故。

“憍尸迦，四静虑四静虑性空故，菩萨摩訶萨不见四静虑；四无量、四无色定四无量、四无色定性空故，菩萨摩訶萨不见四无量、四无色定。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见四静虑故，不于四静虑学；不见四无量、四无色定故，不于四无量、四无色定学。何以故？憍尸迦，不可四静虑空见四静虑空，不可四无量、四无色定空见四无量、四无色定空故。憍尸迦，不可四静虑空于四静虑空学，不可四无量、四无色定空于四无量、四无色定空学故。

“憍尸迦，八解脱八解脱性空故，菩萨摩訶萨不见八解脱；八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空故，菩萨摩訶萨不见八胜处、九次第定、十遍处。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见八解脱故，不于八解脱学；不见八胜处、九次第定、十遍处故，不于八胜处、九次第定、十遍处学。何以故？憍尸迦，不可八解脱空见八解脱空，不可八胜处、九次第定、十遍处空见八胜处、九次第定、十遍处空故。憍尸迦，不可八解脱空于八解脱空学，不可八胜处、九次第定、十遍处空于八胜处、九次第定、十遍处空学故。

“憍尸迦，四念住四念住性空故，菩萨摩訶萨不见四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空故，菩萨摩訶萨不见四正断乃至八圣道支。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见四念住故，不于四念住学；不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，不于四正断乃至八圣道支学。何以故？憍尸迦，不可四念住空见四念住空，不可四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空见四正断乃至八圣道支空故。憍尸迦，不可四念住空于四念住空学，不可四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空于四正断乃至八圣道支空学故。

“憍尸迦，空解脱门空解脱门性空故，菩萨摩訶萨不见空解脱门；无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空故，菩萨摩訶萨不见无相、无愿解脱门。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见空解脱门故，不于空解脱门学；不见无相、无愿解脱门故，不于无相、无愿解脱门学。何以故？憍尸迦，不可空解脱门空见空解脱门空，不可无相、无愿解脱门空见无相、无愿解脱门空故。憍尸迦，不可空解脱门空于空解脱门空学，不可无相、无愿解脱

门空于无相、无愿解脱门空学故。

“憍尸迦，五眼五眼性空故，菩萨摩訶萨不见五眼；六神通六神通性空故，菩萨摩訶萨不见六神通。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见五眼故，不于五眼学；不见六神通故，不于六神通学。何以故？憍尸迦，不可五眼空见五眼空，不可六神通空见六神通空故。憍尸迦，不可五眼空于五眼空学，不可六神通空于六神通空学故。

“憍尸迦，佛十力佛十力性空故，菩萨摩訶萨不见佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法性空故，菩萨摩訶萨不见四无所畏乃至十八佛不共法。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见佛十力故，不于佛十力学；不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故，不于四无所畏乃至十八佛不共法学。何以故？憍尸迦，不可佛十力空见佛十力空，不可四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法空见四无所畏乃至十八佛不共法空故。憍尸迦，不可佛十力空于佛十力空学，不可四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法空于四无所畏乃至十八佛不共法空学故。

“憍尸迦，无忘失法无忘失法性空故，菩萨摩訶萨不见无忘失法；恒住舍性恒住舍性性空故，菩萨摩訶萨不见恒住舍性。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见无忘失法故，不于无忘失法学；不见恒住舍性故，不于恒住舍性学。何以故？憍尸迦，不可无忘失法空见无忘失法空，不可恒住舍性空见恒住舍性空故。憍尸迦，不可无忘失法空于无忘失法空学，不可恒住舍性空于恒住舍性空学故。

“憍尸迦，一切智一切智性空故，菩萨摩訶萨不见一切智；道相智、一切相智道相智、一切相智性空故，菩萨摩訶萨不见道相智、一切相智。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见一切智故，不于一切智学；不见道相智、一切相智故，不于道相智、一切相智学。何以故？憍尸迦，不可一切智空见一切智空，不可道相智、一切相智空见道相智、一切相智空故。憍尸迦，不可一切智空于一切智空学，不可道相智、一切相智空于道相智、一切相智空学故。

“憍尸迦，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空故，菩萨摩訶萨不见一切陀罗尼门；一切三摩地门一切三摩地门性空故，菩萨摩訶萨不见一切三摩地门。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见一切陀罗尼门

故，不于一切陀罗尼门学；不见一切三摩地门故，不于一切三摩地门学。何以故？憍尸迦，不可一切陀罗尼门空见一切陀罗尼门空，不可一切三摩地门空见一切三摩地门空故。憍尸迦，不可一切陀罗尼门空于一切陀罗尼门空学，不可一切三摩地门空于一切三摩地门空学故。

“憍尸迦，预流预流性空故，菩萨摩訶萨不见预流；一来、不还、阿罗汉一来、不还、阿罗汉性空故，菩萨摩訶萨不见一来、不还、阿罗汉。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见预流故，不于预流学；不见一来、不还、阿罗汉故，不于一来、不还、阿罗汉学。何以故？憍尸迦，不可预流空见预流空，不可一来、不还、阿罗汉空见一来、不还、阿罗汉空故。憍尸迦，不可预流空于预流空学，不可一来、不还、阿罗汉空于一来、不还、阿罗汉空学故。

“憍尸迦，预流向预流果预流向预流果性空故，菩萨摩訶萨不见预流向预流果；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空故，菩萨摩訶萨不见一来向乃至阿罗汉果。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见预流向预流果故，不于预流向预流果学；不见一来向一来果、

不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果故，不于一来向乃至阿罗汉果学。何以故？憍尸迦，不可预流向预流果空见预流向预流果空，不可一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空见一来向乃至阿罗汉果空故。憍尸迦，不可预流向预流果空于预流向预流果空学，不可一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空于一来向乃至阿罗汉果空学故。

“憍尸迦，独觉独觉性空故，菩萨摩訶萨不见独觉；独觉向独觉果独觉向独觉果性空故，菩萨摩訶萨不见独觉向独觉果。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见独觉故，不于独觉学；不见独觉向独觉果故，不于独觉向独觉果学。何以故？憍尸迦，不可独觉空见独觉空，不可独觉向独觉果空见独觉向独觉果空故。憍尸迦，不可独觉空于独觉空学，不可独觉向独觉果空于独觉向独觉果空学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空故，菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨；三藐三佛陀三藐三佛陀性空故，菩萨摩訶萨不见三藐三佛陀。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨故，不于菩萨摩訶萨学；不见三藐三佛陀故，不于三藐三佛陀学。何以故？憍尸迦，不可菩萨摩訶萨空见菩萨摩訶

萨空，不可三藐三佛陀空见三藐三佛陀空故。憍尸迦，不可菩萨摩訶萨空于菩萨摩訶萨空学，不可三藐三佛陀空于三藐三佛陀空学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨法菩萨摩訶萨法性空故，菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨法；无上正等菩提无上正等菩提性空故，菩萨摩訶萨不见无上正等菩提。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨法故，不于菩萨摩訶萨法学；不见无上正等菩提故，不于无上正等菩提学。何以故？憍尸迦，不可菩萨摩訶萨法空见菩萨摩訶萨法空，不可无上正等菩提空见无上正等菩提空故。憍尸迦，不可菩萨摩訶萨法空于菩萨摩訶萨法空学，不可无上正等菩提空于无上正等菩提空学故。

“憍尸迦，声闻乘声闻乘性空故，菩萨摩訶萨不见声闻乘；独觉乘、无上乘独觉乘、无上乘性空故，菩萨摩訶萨不见独觉乘、无上乘。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见声闻乘故，不于声闻乘学；不见独觉乘、无上乘故，不于独觉乘无上乘学。何以故？憍尸迦，不可声闻乘空见声闻乘空，不可独觉乘、无上乘空见独觉乘、无上乘空故。憍尸迦，不可声闻乘空于声闻乘空学，不可独觉乘、无上乘空于独觉乘、无上乘空学故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于空学，是菩萨摩訶萨为于空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于色空学，不于受、想、行、识空学，是菩萨摩訶萨为于色空学，为于受、想、行、识空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于眼处空学，不于耳、鼻、舌、身、意处空学，是菩萨摩訶萨为于眼处空学，为于耳、鼻、舌、身、意处空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于色处空学，不于声、香、味、触、法处空学，是菩萨摩訶萨为于色处空学，为于声、香、味、触、法处空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于眼界空学，不于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于眼界空学，为于色界乃至眼触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于耳界空学，不于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于耳界空学，为于声界乃至耳触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于鼻界空学，不

于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于鼻界空学，为于香界乃至鼻触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于舌界空学，不于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于舌界空学，为于味界乃至舌触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于身界空学，不于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于身界空学，为于触界乃至身触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于意界空学，不于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于意界空学，为于法界乃至意触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于地界空学，不于水、火、风、空、识界空学，是菩萨摩訶萨为于地界空学，为于水、火、风、空、识界空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于苦圣谛空学，不于集、灭、道圣谛空学，是菩萨摩訶萨为于苦圣谛空学，为于集、灭、道圣谛空学。何以故？

无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于无明空学，不于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空学，是菩萨摩訶萨为于无明空学，为于行乃至老死愁叹苦忧恼空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于内空空学，不于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空学，是菩萨摩訶萨为于内空空学，为于外空乃至无性自性空空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于真如空学，不于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空学，是菩萨摩訶萨为于真如空学，为于法界乃至不思議界空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于布施波罗蜜多空学，不于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空学，是菩萨摩訶萨为于布施波罗蜜多空学，为于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空

学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于四静虑空学，不于四无量、四无色定空学，是菩萨摩訶萨为于四静虑空学，为于四无量、四无色定空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于八解脱空学，不于八胜处、九次第定、十遍处空学，是菩萨摩訶萨为于八解脱空学，为于八胜处、九次第定、十遍处空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于四念住空学，不于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空学，是菩萨摩訶萨为于四念住空学，为于四正断乃至八圣道支空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于空解脱门空学，不于无相、无愿解脱门空学，是菩萨摩訶萨为于空解脱门空学，为于无相、无愿解脱门空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于五眼空学，不于六神通空学，是菩萨摩訶萨为于五眼空学，为于六神通空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于佛十力空学，

不于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法空学，是菩萨摩訶萨为于佛十力空学，为于四无所畏乃至十八佛不共法空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于无忘失法空学，不于恒住舍性空学，是菩萨摩訶萨为于无忘失法空学，为于恒住舍性空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于一切智空学，不于道相智、一切相智空学，是菩萨摩訶萨为于一切智空学，为于道相智、一切相智空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于一切陀罗尼门空学，不于一切三摩地门空学，是菩萨摩訶萨为于一切陀罗尼门空学，为于一切三摩地门空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于预流空学，不于一来、不还、阿罗汉空学，是菩萨摩訶萨为于预流空学，为于一来、不还、阿罗汉空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于预流向预流果空学，不于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空学，是菩萨摩訶萨为于预流向预

流果空学，为于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于独觉空学，不于独觉向独觉果空学，是菩萨摩訶萨为于独觉空学，为于独觉向独觉果空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于菩萨摩訶萨空学，不于三藐三佛陀空学，是菩萨摩訶萨为于菩萨摩訶萨空学，为于三藐三佛陀空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于菩萨摩訶萨法空学，不于无上正等菩提空学，是菩萨摩訶萨为于菩萨摩訶萨法空学，为于无上正等菩提空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于声闻乘空学，不于独觉乘、无上乘空学，是菩萨摩訶萨为于声闻乘空学，为于独觉乘、无上乘空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于色空学，无二分故；于受、想、行、识空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于眼处空学，无二分故；于耳、鼻、舌、身、意处空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于色处空学，无二

分故；于声、香、味、触、法处空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于眼界空学，无二分故；于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于耳界空学，无二分故；于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于鼻界空学，无二分故；于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于舌界空学，无二分故；于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于身界空学，无二分故；于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于意界空学，无二分故；于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于地界空学，无二分故；于水、火、风、空、识界空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于苦圣谛空学，无

二分故；于集、灭、道圣谛空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于无明空学，无二分故；于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于内空空学，无二分故；于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于真如空学，无二分故；于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多空学，无二分故；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于四静虑空学，无二分故；于四无量、四无色定空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于八解脱空学，无二分故；于八胜处、九次第定、十遍处空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于四念住空学，无二分故；于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于空解脱门空学，无二分故；于无相、无愿解脱门空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于五眼空学，无二分故；于六神通空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于佛十力空学，无二分故；于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于无忘失法空学，无二分故；于恒住舍性空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于一切智空学，无二分故；于道相智、一切相智空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于一切陀罗尼门空学，无二分故；于一切三摩地门空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于预流空学，无二分故；于一来、不还、阿罗汉空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于预流向预流果空学，无二分故；于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于独觉空学，无二

分故；于独觉向独觉果空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨空学，无二分故；于三藐三佛陀空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨法空学，无二分故；于无上正等菩提空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于声闻乘空学，无二分故；于独觉乘、无上乘空学，无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于布施波罗蜜多学，能于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于内空学，能于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于真如学，能于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于苦圣谛学，能于集、灭、道圣谛学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于四静虑学，能于四无量、四无色定学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于八解脱学，能于八胜处、九次第定、十遍处学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于四念住学，能于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于空解脱门学，能于无相、无愿解脱门学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于五眼学，能于六神通学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于佛十力学，能于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于无忘失法学，能于恒住舍性学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于一切智学，能于道相智、一切相智学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于一切陀罗尼门学，能于一切三摩地门学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于预流学，能于

一来、不还、阿罗汉学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于预流向预流果学，能于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于独觉学，能于独觉向独觉果学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于菩萨摩訶萨学，能于三藐三佛陀学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于菩萨摩訶萨法学，能于无上正等菩提学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于声闻乘学，能于独觉乘、无上乘学。何以故？无二分故。”

大般若波罗蜜多经卷第八十六

大般若波罗蜜多经卷第八十七

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分学般若品第二十六之三

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于布施波罗蜜多学，无二分故；能于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于内空学，无二分故；能于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于真如学，无二分故；能于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分

故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于苦圣谛学，无二分故；能于集、灭、道圣谛学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于四静虑学，无二分故；能于四无量、四无色定学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于八解脱学，无二分故；能于八胜处、九次第定、十遍处学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于四念住学，无二分故；能于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于空解脱门学，无二分故；能于无相、无愿解脱门学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于五眼学，无二分故；能于六神通学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于佛十力学，无二分故；能于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于无忘失法学，无二分故；能于恒住舍性学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于一切智学，无二分故；能于道相智、一切相智学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于一切陀罗尼门学，无二分故；能于一切三摩地门学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于预流学，无二

分故；能于一来、不还、阿罗汉学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于预流向预流果学，无二分故；能于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于独觉学，无二分故；能于独觉向独觉果学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于菩萨摩訶萨学，无二分故；能于三藐三佛陀学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于菩萨摩訶萨法学，无二分故；能于无上正等菩提学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于声闻乘学，无二分故；能于独觉乘、无上乘学，无二分故。是

菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为色增减故学，不为受、想、行、识增减故学。何以故？以色蕴等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为眼处增减故学，不为耳、鼻、舌、身、意处增减故学。何以故？以眼处等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为色处增减故学，不为声、香、味、触、法处增减故学。何以故？以色处等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为眼界增减故学，不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受增减故学。何以故？以眼界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为耳界增减故学，不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受增减故学。何以故？以耳界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为鼻界增减故学，不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受增减故学。何以故？以鼻界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为舌界增减故学，不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受增减故学。何以故？以舌界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为身界增减故学，不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受增减故学。何以故？以身界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为眼界增减故学，不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受增减故学。何以故？以眼界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为地界增减故学，不为水、火、风、空、识界增减故学。何以故？以地界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为苦圣

谛增减故学，不为集、灭、道圣谛增减故学。何以故？以苦圣谛等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为无明增减故学，不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼增减故学。何以故？以无明等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为内空增减故学，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空增减故学。何以故？以内空等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为真如增减故学，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界增减故学。何以故？以真如等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为布施

波罗蜜多增减故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多增减故学。何以故？以布施波罗蜜多等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为四静虑增减故学，不为四无量、四无色定增减故学。何以故？以四静虑等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为八解脱增减故学，不为八胜处、九次第定、十遍处增减故学。何以故？以八解脱等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为四念住增减故学，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支增减故学。何以故？以四念住等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为空解脱门增减故学，不为无相、无愿解脱门增减故学。何以故？以空解脱门等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为五眼

增减故学，不为六神通增减故学。何以故？以五眼等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为佛十力增减故学，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法增减故学。何以故？以佛十力等无二⁸分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为无忘失法增减故学，不为恒住舍性增减故学。何以故？以无忘失法等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为一切智增减故学，不为道相智、一切相智增减故学。何以故？以一切智等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为一切陀罗尼门增减故学，不为一切三摩地门增减故学。何以故？以一切陀罗尼门等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为预流

⁸ 大正藏：一；永乐北藏及龙藏：二

增减故学，不为一来、不还、阿罗汉增减故学。何以故？以预流等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为预流向预流果增减故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果增减故学。何以故？以预流向预流果等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为独觉增减故学，不为独觉向独觉果增减故学。何以故？以独觉等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨增减故学，不为三藐三佛陀增减故学。何以故？以菩萨摩訶萨等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨法增减故学，不为无上正等菩提增减故学。何以故？以菩萨摩訶萨法等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为声闻乘增减故学，不为独觉乘、无上乘增减故学。何

以故？以声闻乘等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为色增减故学，无二分故；不为受、想、行、识、增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为色摄受坏灭故学，不为受、想、行、识摄受坏灭故学。何以故？以色蕴等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为眼处增减故学，无二分故；不为耳、鼻、舌、身、意处增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为眼处摄受坏灭故学，不为耳、鼻、舌、身、意处摄受坏灭故学。何以故？以眼处等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为色处增减故学，无二分故；不为声、香、味、触、法处增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为色处摄受坏灭故学，不为声、香、味、触、法处摄受坏灭故学。何以故？以色处等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为眼界增减故学，无二分故；不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为眼界摄受坏灭故学，不为色界乃至眼触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以眼界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为耳界增减故学，无二分故；不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为耳界摄受坏灭故学，不为声界乃至耳触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以耳界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为鼻界增减故学，无二分故；不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为鼻界摄受坏灭故学，不为香界乃至鼻触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以鼻界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为舌界增减故学，无二分故；不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为舌界摄受坏灭故学，不为味界乃至舌触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以舌界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为身界增减故学，无二分故；不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为身界摄受坏灭故学，不为触界乃至身触为缘所

生诸受摄受坏灭故学。何以故？以身界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为意界增减故学，无二分故；不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为意界摄受坏灭故学，不为法界乃至意触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以意界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为地界增减故学，无二分故；不为水、火、风、空、识界增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为地界摄受坏灭故学，不为水、火、风、空、识界摄受坏灭故学。何以故？以地界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为苦圣谛增减故学，无二分故；不为集、灭、道圣谛增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为苦圣谛摄受坏灭故学，不为集、灭、道圣谛摄受坏灭故学。何以故？以苦圣谛等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为无明增减故学，无二分故；不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为无明摄受坏灭故学，

不为行乃至老死愁叹苦忧恼摄受坏灭故学。何以故？以无明等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为内空增减故学，无二分故；不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为内空摄受坏灭故学，不为外空乃至无性自性空摄受坏灭故学。何以故？以内空等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为真如增减故学，无二分故；不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为真如摄受坏灭故学，不为法界乃至不思議界摄受坏灭故学。何以故？以真如等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为布施波罗蜜多增减故学，无二分故；不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为布施波罗蜜多摄受坏灭故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多摄受坏灭故学。何以故？以布施波罗蜜多等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为四静虑增减故学，无二分故；不为四无量、四无色定增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为四静虑摄受坏灭故学，不为四无量、四无色定摄受坏灭故学。何以故？以四静虑等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为八解脱增减故学，无二分故；不为八胜处、九次第定、十遍处增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为八解脱摄受坏灭故学，不为八胜处、九次第定、十遍处摄受坏灭故学。何以故？以八解脱等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为四念住增减故学，无二分故；不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为四念住摄受坏灭故学，不为四正断乃至八圣道支摄受坏灭故学。何以故？以四念住等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为空解脱门增减故学，无二分故；不为无相、无愿解脱门增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为空解脱门摄受坏灭故学，不为无相、无愿解脱门摄受坏灭故学。何以故？以空解脱门等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为五眼增减故学，

无二分故；不为六神通增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为五眼摄受坏灭故学，不为六神通摄受坏灭故学。何以故？以五眼等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为佛十力增减故学，无二分故；不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为佛十力摄受坏灭故学，不为四无所畏乃至十八佛不共法摄受坏灭故学。何以故？以佛十力等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为无忘失法增减故学，无二分故；不为恒住舍性增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为无忘失法摄受坏灭故学，不为恒住舍性摄受坏灭故学。何以故？以无忘失法等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为一切智增减故学，无二分故；不为道相智、一切相智增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为一切智摄受坏灭故学，不为道相智、一切相智摄受坏灭故学。何以故？以一切智等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为一切陀罗尼门增减故学，无二分故；不为一切三摩地门增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为一切陀罗尼门

摄受坏灭故学，不为一切三摩地门摄受坏灭故学。何以故？以一切陀罗尼门等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为预流增减故学，无二分故；不为一来、不还、阿罗汉增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为预流摄受坏灭故学，不为一来、不还、阿罗汉摄受坏灭故学。何以故？以预流等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为预流向预流果增减故学，无二分故；不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为预流向预流果摄受坏灭故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果摄受坏灭故学。何以故？以预流向预流果等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为独觉增减故学，无二分故；不为独觉向独觉果增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为独觉摄受坏灭故学，不为独觉向独觉果摄受坏灭故学。何以故？以独觉等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨增减故学，无二分故；不为三藐三佛陀增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨摄受坏

灭故学，不为三藐三佛陀摄受坏灭故学。何以故？以菩萨摩訶萨等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨法增减故学，无二分故；不为无上正等菩提增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨法摄受坏灭故学，不为无上正等菩提摄受坏灭故学。何以故？以菩萨摩訶萨法等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为声闻乘增减故学，无二分故；不为独觉乘、无上乘增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为声闻乘摄受坏灭故学，不为独觉乘、无上乘摄受坏灭故学。何以故？以声闻乘等无二分故。”

时，舍利子问善现言：“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为色摄受坏灭故学，不为受、想、行、识摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为眼处摄受坏灭故学，不为耳、鼻、舌、身、意处摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为色处摄受坏灭故学，不为声、香、味、触、法处摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为眼界摄

受坏灭故学，不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为耳界摄受坏灭故学，不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为鼻界摄受坏灭故学，不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为舌界摄受坏灭故学，不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为身界摄受坏灭故学，不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为意界摄受坏灭故学，不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为地界摄受坏灭故学，不为水、火、风、空、识界摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为苦圣谛摄受坏灭故学，不为集、灭、道圣谛摄受坏灭故

学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为无明摄受坏灭故学，不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为内空摄受坏灭故学，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为真如摄受坏灭故学，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为布施波罗蜜多摄受坏灭故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为四静虑摄受坏灭故学，不为四无量、四无色定摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为八解脱

摄受坏灭故学，不为八胜处、九次第定、十遍处摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为四念住摄受坏灭故学，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为空解脱门摄受坏灭故学，不为无相、无愿解脱门摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为五眼摄受坏灭故学，不为六神通摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为佛十力摄受坏灭故学，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为无忘失法摄受坏灭故学，不为恒住舍性摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为一切智摄受坏灭故学，不为道相智、一切相智摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为一切陀罗尼门摄受坏灭故学，不为一切三摩地门摄受坏

灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为预流摄受坏灭故学，不为一来、不还、阿罗汉摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为预流向预流果摄受坏灭故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为独觉摄受坏灭故学，不为独觉向独觉果摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨摄受坏灭故学，不为三藐三佛陀摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨法摄受坏灭故学，不为无上正等菩提摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为声闻乘摄受坏灭故学，不为独觉乘、无上乘摄受坏灭故学耶？”

大般若波罗蜜多经卷第八十七

大般若波罗蜜多经卷第八十八

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分学般若品第二十六之四

善现答言：“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为色摄受坏灭故学，不为受、想、行、识摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为眼处摄受坏灭故学，不为耳、鼻、舌、身、意处摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为色处摄受坏灭故学，不为声、香、味、触、法处摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为眼界摄受坏灭故学，不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为耳界摄受坏灭故学，不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为鼻界摄受坏灭故学，不为香界、鼻识界

及鼻触、鼻触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为舌界摄受坏灭故学，不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为身界摄受坏灭故学，不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为意界摄受坏灭故学，不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为地界摄受坏灭故学，不为水、火、风、空、识界摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为苦圣谛摄受坏灭故学，不为集、灭、道圣谛摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为无明摄受坏灭故学，不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为内空摄受坏灭故学，不为外空、内外空、

空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为真如摄受坏灭故学，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为布施波罗蜜多摄受坏灭故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为四静虑摄受坏灭故学，不为四无量、四无色定摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为八解脱摄受坏灭故学，不为八胜处、九次第定、十遍处摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为四念住摄受坏灭故学，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学

时，不为空解脱门摄受坏灭故学，不为无相、无愿解脱门摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为五眼摄受坏灭故学，不为六神通摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为佛十力摄受坏灭故学，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为无忘失法摄受坏灭故学，不为恒住舍性摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为一切智摄受坏灭故学，不为道相智、一切相智摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为一切陀罗尼门摄受坏灭故学，不为一切三摩地门摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为预流摄受坏灭故学，不为一来、不还、阿罗汉摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学

时，不为预流向预流果摄受坏灭故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为独觉摄受坏灭故学，不为独觉向独觉果摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨摄受坏灭故学，不为三藐三佛陀摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨法摄受坏灭故学，不为无上正等菩提摄受坏灭故学。

“如是！如是！舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为声闻乘摄受坏灭故学，不为独觉乘、无上乘摄受坏灭故学。”

时，舍利子问善现言：“何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为色摄受坏灭故学，不为受、想、行、识摄受坏灭故学？”

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为眼处摄受坏灭故学，不为耳、鼻、舌、身、意处摄受坏灭故学？”

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为色

处摄受坏灭故学，不为声、香、味、触、法处摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为眼界摄受坏灭故学，不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为耳界摄受坏灭故学，不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为鼻界摄受坏灭故学，不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为舌界摄受坏灭故学，不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为身界摄受坏灭故学，不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为意界摄受坏灭故学，不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为地界摄受坏灭故学，不为水、火、风、空、识界摄

受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为苦圣谛摄受坏灭故学，不为集、灭、道圣谛摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为无明摄受坏灭故学，不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为内空摄受坏灭故学，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为真如摄受坏灭故学，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为布施波罗蜜多摄受坏灭故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为四

静虑摄受坏灭故学，不为四无量、四无色定摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为八解脱摄受坏灭故学，不为八胜处、九次第定、十遍处摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为四念住摄受坏灭故学，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为空解脱门摄受坏灭故学，不为无相、无愿解脱门摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为五眼摄受坏灭故学，不为六神通摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为佛十力摄受坏灭故学，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为无忘失法摄受坏灭故学，不为恒住舍性摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为一切智摄受坏灭故学，不为道相智、一切相智摄受

坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为一切陀罗尼门摄受坏灭故学，不为一切三摩地门摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为预流摄受坏灭故学，不为一来、不还、阿罗汉摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为预流向预流果摄受坏灭故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为独觉摄受坏灭故学，不为独觉向独觉果摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨摄受坏灭故学，不为三藐三佛陀摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨法摄受坏灭故学，不为无上正等菩提摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为声闻乘摄受坏灭故学，不为独觉乘、无上乘摄受坏

灭故学？”

时，具寿善现答舍利子言：“菩萨摩訶萨如是学时，不见有色是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受色及坏灭者；不见有受、想、行、识是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受受、想、行、识及坏灭者。何以故？以色蕴等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有眼处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受眼处及坏灭者；不见有耳、鼻、舌、身、意处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受耳、鼻、舌、身、意处及坏灭者。何以故？以眼处等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有色处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受色处及坏灭者；不见有声、香、味、触、法处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受声、香、味、触、法处及坏灭者。何以故？以色处等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有眼界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受眼界及坏灭者；不见有色界、眼识界及眼触、眼触为缘所

生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受色界乃至眼触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以眼界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有耳界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受耳界及坏灭者；不见有声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受声界乃至耳触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以耳界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有鼻界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受鼻界及坏灭者；不见有香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受香界乃至鼻触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以鼻界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有舌界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受舌界及坏灭者；不见有味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受味界乃至舌触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以舌界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有身

界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受身界及坏灭者；不见有触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受触界乃至身触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以身界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有意界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受意界及坏灭者；不见有法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受法界乃至意触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以意界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有地界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受地界及坏灭者；不见有水、火、风、空、识界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受水、火、风、空、识界及坏灭者。何以故？以地界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有苦圣谛是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受苦圣谛及坏灭者；不见有集、灭、道圣谛是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受集、灭、道圣谛及坏灭者。何以故？以苦圣谛等若能若所内外俱空不可得

故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有无明是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受无明及坏灭者；不见有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受行乃至老死愁叹苦忧恼及坏灭者。何以故？以无明等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有内空是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受内空及坏灭者；不见有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受外空乃至无性自性空及坏灭者。何以故？以内空等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有真如是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受真如及坏灭者；不见有法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受法

界乃至不思議界及坏灭者。何以故？以真如等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有布施波罗蜜多是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受布施波罗蜜多及坏灭者；不见有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及坏灭者。何以故？以布施波罗蜜多等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有四静虑是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四静虑及坏灭者；不见有四无量、四无色定是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四无量、四无色定及坏灭者。何以故？以四静虑等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有八解脱是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受八解脱及坏灭者；不见有八胜处、九次第定、十遍处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受八胜处、九次第定、十遍处及坏灭者。何以故？以八解脱等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有四

念住是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四念住及坏灭者，不见有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四正断乃至八圣道支及坏灭者。何以故？以四念住等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有空解脱门是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受空解脱门及坏灭者；不见有无相、无愿解脱门是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受无相、无愿解脱门及坏灭者。何以故？以空解脱门等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有五眼是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受五眼及坏灭者；不见有六神通是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受六神通及坏灭者。何以故？以五眼等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有佛十力是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受佛十力及坏灭者；不见有四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四无所畏乃至十八佛不共法及坏灭者。何以故？以佛十力等若能若所内外

俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有无忘失法是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受无忘失法及坏灭者；不见有恒住舍性是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受恒住舍性及坏灭者。何以故？以无忘失法等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有一切智是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一切智及坏灭者；不见有道相智、一切相智是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受道相智、一切相智及坏灭者。何以故？以一切智等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有一切陀罗尼门是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一切陀罗尼门及坏灭者；不见有一切三摩地门是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一切三摩地门及坏灭者。何以故？以一切陀罗尼门等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有预流是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受预流及坏灭者；不见有一来、不还、阿罗汉是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一来、不还、阿罗汉及坏

灭者。何以故？以预流等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有预流向预流果是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受预流向预流果及坏灭者；不见有一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果及坏灭者。何以故？以预流向预流果等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有独觉是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受独觉及坏灭者；不见有独觉向独觉果是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受独觉向独觉果及坏灭者。何以故？以独觉等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有菩萨摩訶萨是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受菩萨摩訶萨及坏灭者；不见有三藐三佛陀是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受三藐三佛陀及坏灭者。何以故？以菩萨摩訶萨等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有菩萨摩訶萨法是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受

菩萨摩訶萨法及坏灭者；不见有无上正等菩提是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受无上正等菩提及坏灭者。何以故？以菩萨摩訶萨法等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有声闻乘是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受声闻乘及坏灭者；不见有独觉乘、无上乘是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受独觉乘、无上乘及坏灭者。何以故？以声闻乘等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨于色于受、想、行、识，于眼处于耳、鼻、舌、身、意处，于色处于声、香、味、触、法处，于眼界于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，于耳界于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，于鼻界于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，于舌界于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，于身界于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，于眼界于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，于地界于水、火、风、空、识界，于苦圣谛于集、灭、道圣谛，于无明于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，于内空

于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，于真如于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，于布施波罗蜜多于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，于四静虑于四无量、四无色定，于八解脱于八胜处、九次第定、十遍处，于四念住于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，于空解脱门于无相、无愿解脱门，于五眼于六神通，于佛十力于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，于无忘失法于恒住舍性，于一切智于道相智、一切相智，于一切陀罗尼门于一切三摩地门，于预流于一来、不还、阿罗汉，于预流向预流果、于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，于独觉向独觉果，于菩萨摩訶萨于三藐三佛陀，于菩萨摩訶萨法于无上正等菩提，于声闻乘于独觉乘于无上乘，不见是可摄受及可⁹坏灭，亦不见有能摄受及坏灭者而学般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能成

⁹ 大正藏：所；永乐北藏及龙藏：可

办一切智智。”

时，舍利子问善现言：“菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智耶？”

善现答言：“菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，于一切法不为摄受坏灭而方便学故。”

舍利子言：“若菩萨摩訶萨于一切法不为摄受坏灭而方便学者，云何能成办一切智智？”

善现言：“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见色若生若灭，不见受、想、行、识若生若灭；不见色若取若舍，不见受、想、行、识若取若舍；不见色若染若净，不见受、想、行、识若染若净；不见色若集若散，不见受、想、行、识若集若散；不见色若增若减，不见受、想、行、识若增若减。何以故？以色蕴性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见眼处若生若灭，不见耳、鼻、舌、身、意处若生若灭；不见眼处若取若舍，不见耳、鼻、舌、身、意处若取若舍；不见眼处若染若净，不见耳、鼻、舌、身、意处若染若净；不见眼处若集若散，

不见耳、鼻、舌、身、意处若集若散；不见眼处若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意处若增若减。何以故？以眼处性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见色处若生若灭，不见声、香、味、触、法处若生若灭；不见色处若取若舍，不见声、香、味、触、法处若取若舍；不见色处若染若净，不见声、香、味、触、法处若染若净；不见色处若集若散，不见声、香、味、触、法处若集若散；不见色处若增若减，不见声、香、味、触、法处若增若减。何以故？以色处性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见眼界若生若灭，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若生若灭；不见眼界若取若舍，不见色界乃至眼触为缘所生诸受若取若舍；不见眼界若染若净，不见色界乃至眼触为缘所生诸受若染若净；不见眼界若集若散，不见色界乃至眼触为缘所生诸受若集若散；不见眼界若增若减，

不见色界乃至眼触为缘所生诸受若增若减。何以故？以眼界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见耳界若生若灭，不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若生若灭；不见耳界若取若舍，不见声界乃至耳触为缘所生诸受若取若舍；不见耳界若染若净，不见声界乃至耳触为缘所生诸受若染若净；不见耳界若集若散，不见声界乃至耳触为缘所生诸受若集若散；不见耳界若增若减，不见声界乃至耳触为缘所生诸受若增若减。何以故？以耳界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

大般若波罗蜜多经卷第八十八

大般若波罗蜜多经卷第八十九

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分学般若品第二十六之五

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见鼻界若生若灭，不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若生若灭；不见鼻界若取若舍，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受若取若舍；不见鼻界若染若净，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受若染若净；不见鼻界若集若散，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受若集若散；不见鼻界若增若减，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受若增若减。何以故？以鼻界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见舌界若生若灭，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若生若灭；不见舌界若取若舍，不见味界乃至舌触为缘所生诸受若取若舍；不见舌界若染若净，不见味界乃至舌触为缘所生诸受若染若净；不见舌界若集若散，不见味界乃至舌

触为缘所生诸受若集若散；不见舌界若增若减，不见味界乃至舌触为缘所生诸受若增若减。何以故？以舌界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见身界若生若灭，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若生若灭；不见身界若取若舍，不见触界乃至身触为缘所生诸受若取若舍；不见身界若染若净，不见触界乃至身触为缘所生诸受若染若净；不见身界若集若散，不见触界乃至身触为缘所生诸受若集若散；不见身界若增若减，不见触界乃至身触为缘所生诸受若增若减。何以故？以身界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见眼界若生若灭，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若生若灭；不见眼界若取若舍，不见法界乃至意触为缘所生诸受若取若舍；不见眼界若染若净，不见法界乃至意触为缘所生诸受若染若净；不见眼界若集若散，不见法界乃至意

触为缘所生诸受若集若散；不见眼界若增若减，不见法界乃至意触为缘所生诸受若增若减。何以故？以眼界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见地界若生若灭，不见水、火、风、空、识界若生若灭；不见地界若取若舍，不见水、火、风、空、识界若取若舍；不见地界若染若净，不见水、火、风、空、识界若染若净；不见地界若集若散，不见水、火、风、空、识界若集若散；不见地界若增若减，不见水、火、风、空、识界若增若减。何以故？以地界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见苦圣谛若生若灭，不见集、灭、道圣谛若生若灭；不见苦圣谛若取若舍，不见集、灭、道圣谛若取若舍；不见苦圣谛若染若净，不见集、灭、道圣谛若染若净；不见苦圣谛若集若散，不见集、灭、道圣谛若集若散；不见苦圣谛若增若减，不见集、灭、道圣谛若增若减。何以故？以苦圣谛

性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见无明若生若灭，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若生若灭；不见无明若取若舍，不见行乃至老死愁叹苦忧恼若取若舍；不见无明若染若净，不见行乃至老死愁叹苦忧恼若染若净；不见无明若集若散，不见行乃至老死愁叹苦忧恼若集若散；不见无明若增若减，不见行乃至老死愁叹苦忧恼若增若减。何以故？以无明性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见内空若生若灭，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若生若灭；不见内空若取若舍，不见外空乃至无性自性空若取若舍；不见内空若染若净，不见外空乃至无性自性空若染若净；不见内空若集

若散，不见外空乃至无性自性空若集若散；不见内空若增若减，不见外空乃至无性自性空若增若减。何以故？以内空性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见真如若生若灭，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若生若灭；不见真如若取若舍，不见法界乃至不思議界若取若舍；不见真如若染若净，不见法界乃至不思議界若染若净；不见真如若集若散，不见法界乃至不思議界若集若散；不见真如若增若减，不见法界乃至不思議界若增若减。何以故？以真如性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见布施波罗蜜多若生若灭，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若生若灭；不见布施波罗蜜多若取若舍，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若取若舍；不见布施波罗蜜多若染若净，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若

波罗蜜多若染若净；不见布施波罗蜜多若集若散，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若集若散；不见布施波罗蜜多若增若减，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若增若减。何以故？以布施波罗蜜多性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四静虑若生若灭，不见四无量、四无色定若生若灭；不见四静虑若取若舍，不见四无量、四无色定若取若舍；不见四静虑若染若净，不见四无量、四无色定若染若净；不见四静虑若集若散，不见四无量、四无色定若集若散；不见四静虑若增若减，不见四无量、四无色定若增若减。何以故？以四静虑性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见八解脱若生若灭，不见八胜处、九次第定、十遍处若生若灭；不见八解脱若取若舍，不见八胜处、九次第定、十遍处若取若舍；不见八解脱若染若净，不见八胜处、九次第定、十遍处若染

若净；不见八解脱若集若散，不见八胜处、九次第定、十遍处若集若散；不见八解脱若增若减，不见八胜处、九次第定、十遍处若增若减。何以故？以八解脱性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四念住若生若灭，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若生若灭；不见四念住若取若舍，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若取若舍；不见四念住若染若净，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若染若净；不见四念住若集若散，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若集若散；不见四念住若增若减，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若增若减。何以故？以四念住性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见空解脱门若生若灭，不见无相、无愿解脱门

若生若灭；不见空解脱门若取若舍，不见无相、无愿解脱门若取若舍；不见空解脱门若染若净，不见无相、无愿解脱门若染若净；不见空解脱门若集若散，不见无相、无愿解脱门若集若散；不见空解脱门若增若减，不见无相、无愿解脱门若增若减。何以故？以空解脱门性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见五眼若生若灭，不见六神通若生若灭；不见五眼若取若舍，不见六神通若取若舍；不见五眼若染若净，不见六神通若染若净；不见五眼若集若散，不见六神通若集若散；不见五眼若增若减，不见六神通若增若减。何以故？以五眼性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见佛十力若生若灭，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若生若灭；不见佛十力若取若舍，不见四无所畏、四无

碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若取若舍；不见佛十力若染若净，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若染若净；不见佛十力若集若散，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若集若散；不见佛十力若增若减，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若增若减。何以故？以佛十力性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见无忘失法若生若灭，不见恒住舍性若生若灭；不见无忘失法若取若舍，不见恒住舍性若取若舍；不见无忘失法若染若净，不见恒住舍性若染若净；不见无忘失法若集若散，不见恒住舍性若集若散；不见无忘失法若增若减，不见恒住舍性若增若减。何以故？以无忘失法性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切智若生若灭，不见道相智、一切相智若

生若灭；不见一切智若取若舍，不见道相智、一切相智若取若舍；不见一切智若染若净，不见道相智、一切相智若染若净；不见一切智若集若散，不见道相智、一切相智若集若散；不见一切智若增若减，不见道相智、一切相智若增若减。何以故？以一切智性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切陀罗尼门若生若灭，不见一切三摩地门若生若灭；不见一切陀罗尼门若取若舍，不见一切三摩地门若取若舍；不见一切陀罗尼门若染若净，不见一切三摩地门若染若净；不见一切陀罗尼门若集若散，不见一切三摩地门若集若散；不见一切陀罗尼门若增若减，不见一切三摩地门若增若减。何以故？以一切陀罗尼门性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见预流若生若灭，不见一来、不还、阿罗汉若生若灭；不见预流若取若舍，不见一来、不还、

阿罗汉若取若舍；不见预流若染若净，不见一来、不还、阿罗汉若染若净；不见预流若集若散，不见一来、不还、阿罗汉若集若散；不见预流若增若减，不见一来、不还、阿罗汉若增若减。何以故？以预流性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见预流向预流果若生若灭，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若生若灭；不见预流向预流果若取若舍，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若取若舍；不见预流向预流果若染若净，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若染若净；不见预流向预流果若集若散，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若集若散；不见预流向预流果若增若减，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若增若减。何以故？以预流向预流果性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，

不见独觉若生若灭，不见独觉向独觉果若生若灭；
不见独觉若取若舍，不见独觉向独觉果若取若舍；
不见独觉若染若净，不见独觉向独觉果若染若净；
不见独觉若集若散，不见独觉向独觉果若集若散；
不见独觉若增若减，不见独觉向独觉果若增若减。
何以故？以独觉性等空无所有不可得故。舍利子，
是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切
智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，
不见菩萨摩訶萨若生若灭，不见三藐三佛陀若生
若灭；不见菩萨摩訶萨若取若舍，不见三藐三佛
陀若取若舍；不见菩萨摩訶萨若染若净，不见三
藐三佛陀若染若净；不见菩萨摩訶萨若集若散，
不见三藐三佛陀若集若散；不见菩萨摩訶萨若增
若减，不见三藐三佛陀若增若减。何以故？以菩
萨摩訶萨性等空无所有不可得故。舍利子，是菩
萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，
以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，
不见菩萨摩訶萨法若生若灭，不见无上正等菩提
若生若灭；不见菩萨摩訶萨法若取若舍，不见无
上正等菩提若取若舍；不见菩萨摩訶萨法若染若

净，不见无上正等菩提若染若净；不见菩萨摩诃萨法若集若散，不见无上正等菩提若集若散；不见菩萨摩诃萨法若增若减，不见无上正等菩提若增若减。何以故？以菩萨摩诃萨法性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩诃萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见声闻乘若生若灭，不见独觉乘、无上乘若生若灭；不见声闻乘若取若舍，不见独觉乘、无上乘若取若舍；不见声闻乘若染若净，不见独觉乘、无上乘若染若净；不见声闻乘若集若散，不见独觉乘、无上乘若集若散；不见声闻乘若增若减，不见独觉乘、无上乘若增若减。何以故？以声闻乘性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩诃萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“如是，舍利子，是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，于一切法不见若生若灭、若取若舍、若染若净、若集若散、若增若减而学般若波罗蜜多，则能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。”

初分求般若品第二十七之一

尔时，天帝释问舍利子言：“大德！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，当于何求？”

舍利子言：“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，当于善现所说中求。”

时，天帝释谓善现言：“今尊者舍利子所说，将非大德神力，大德为依处耶？”

善现告言：“憍尸迦，此非我神力，非我为依处。”

天帝释言：“是谁神力？谁为依处？”

善现报言：“是如来神力，如来为依处。”

天帝释言：“大德！一切法无依处，如何可言舍利子所说是如来神力，如来为依处？”

善现告言：“憍尸迦，如是！如是！如汝所说，一切法无依处，是故如来非所依处，亦无所依，但为随顺世俗施設说为依处。

“憍尸迦，非离无依处如来可得，非离无依处真如如来可得，非离无依处法性如来可得，非离无依处如来真如可得，非离无依处如来法性可得，非离无依处真如如来真如可得，非离无依处法性如来法性可得。

“憍尸迦，非无依处中如来可得，非如来中无依处可得；非无依处真如中如来可得，非如来中无依处真如可得；非无依处法性中如来可得，非如来中无依处法性可得；非无依处中如来真如可得，非如来真如中无依处可得；非无依处中如来法性可得，非如来法性中无依处可得；非无依处真如中如来真如可得，非如来真如中无依处真如可得；非无依处法性中如来法性可得，非如来法性中无依处法性可得。

“憍尸迦，非离色如来可得，非离受、想、行、识如来可得；非离色真如如来可得，非离受、想、行、识真如如来可得；非离色法性如来可得，非离受、想、行、识法性如来可得；非离色如来真如可得，非离受、想、行、识如来真如可得；非离色如来法性可得，非离受、想、行、识如来法性可得；非离色真如如来真如可得，非离受、想、行、识真如如来真如可得；非离色法性如来法性可得，非离受、想、行、识法性如来法性可得。

“憍尸迦，非色中如来可得，非如来中色可得，非受、想、行、识中如来可得，非如来中受、想、行、识可得；非色真如中如来可得，非如来

中色真如可得，非受、想、行、识真如中如来可得，非如来中受、想、行、识真如可得；非色法性中如来可得，非如来中色法性可得，非受、想、行、识法性中如来可得，非如来中受、想、行、识法性可得；非色中如来真如可得，非如来真如中色可得，非受、想、行、识中如来真如可得，非如来真如中受、想、行、识可得；非色中如来法性可得，非如来法性中色可得，非受、想、行、识中如来法性可得，非如来法性中受、想、行、识可得；非色真如中如来真如可得，非如来真如中色真如可得，非受、想、行、识真如中如来真如可得，非如来真如中受、想、行、识真如可得；非色法性中如来法性可得，非如来法性中色法性可得，非受、想、行、识法性中如来法性可得，非如来法性中受、想、行、识法性可得。

“憍尸迦，非离眼处如来可得，非离耳、鼻、舌、身、意处如来可得；非离眼处真如如来可得，非离耳、鼻、舌、身、意处真如如来可得；非离眼处法性如来可得，非离耳、鼻、舌、身、意处法性如来可得；非离眼处如来真如可得，非离耳、鼻、舌、身、意处如来真如可得；非离眼处如来法性可得，非离耳、鼻、舌、身、意处如来法性

可得；非离眼处真如如来真如可得，非离耳、鼻、舌、身、意处真如如来真如可得；非离眼处法性如来法性可得，非离耳、鼻、舌、身、意处法性如来法性可得。

“憍尸迦，非眼处中如来可得，非如来中眼处可得，非耳、鼻、舌、身、意处中如来可得，非如来中耳、鼻、舌、身、意处可得；非眼处真如中如来可得，非如来中眼处真如可得，非耳、鼻、舌、身、意处真如中如来可得，非如来中耳、鼻、舌、身、意处真如可得；非眼处法性中如来可得，非如来中眼处法性可得，非耳、鼻、舌、身、意处法性中如来可得，非如来中耳、鼻、舌、身、意处法性可得；非眼处中如来真如可得，非如来真如中眼处可得，非耳、鼻、舌、身、意处中如来真如可得，非如来真如中耳、鼻、舌、身、意处可得；非眼处中如来法性可得，非如来法性中眼处可得，非耳、鼻、舌、身、意处中如来法性可得，非如来法性中耳、鼻、舌、身、意处可得；非眼处真如中如来真如可得，非如来真如中眼处真如可得，非耳、鼻、舌、身、意处真如中如来真如可得，非如来真如中耳、鼻、舌、身、意处真如可得；非眼处法性中如来法性可得，非

如来法性中眼处法性可得，非耳、鼻、舌、身、意处法性中如来法性可得，非如来法性中耳、鼻、舌、身、意处法性可得。

“憍尸迦，非离色处如来可得，非离声、香、味、触、法处如来可得；非离色处真如如来可得，非离声、香、味、触、法处真如如来可得；非离色处法性如来可得，非离声、香、味、触、法处法性如来可得；非离色处如来真如可得，非离声、香、味、触、法处如来真如可得；非离色处如来法性可得，非离声、香、味、触、法处如来法性可得；非离色处真如如来真如可得，非离声、香、味、触、法处真如如来真如可得；非离色处法性如来法性可得，非离声、香、味、触、法处法性如来法性可得。

“憍尸迦，非色处中如来可得，非如来中色处可得，非声、香、味、触、法处中如来可得，非如来中声、香、味、触、法处可得；非色处真如中如来可得，非如来中色处真如可得，非声、香、味、触、法处真如中如来可得，非如来中声、香、味、触、法处真如可得；非色处法性中如来可得，非如来中色处法性可得，非声、香、味、触、法处法性中如来可得，非如来中声、香、味、

触、法处法性可得；非色处中如来真如可得，非如来真如中色处可得，非声、香、味、触、法处中如来真如可得，非如来真如中声、香、味、触、法处可得；非色处中如来法性可得，非如来法性中色处可得，非声、香、味、触、法处中如来法性可得，非如来法性中声、香、味、触、法处可得；非色处真如中如来真如可得，非如来真如中色处真如可得，非声、香、味、触、法处真如中如来真如可得，非如来真如中声、香、味、触、法处真如可得；非色处法性中如来法性可得，非如来法性中色处法性可得，非声、香、味、触、法处法性中如来法性可得，非如来法性中声、香、味、触、法处法性可得。

“憍尸迦，非离眼界如来可得，非离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如来可得；非离眼界真如如来可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受真如如来可得；非离眼界法性如来可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受法性如来可得；非离眼界如来真如可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受如来真如可得；非离眼界如来法性可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受如来法性可得；非离眼界真如如来真如可得，非离色界乃至眼触

为缘所生诸受真如如来真如可得；非离眼界法性如来法性可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受法性如来法性可得。

“憍尸迦，非眼界中如来可得，非如来中眼界可得，非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受中如来可得，非如来中色界乃至眼触为缘所生诸受可得；非眼界真如中如来可得，非如来中眼界真如可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中色界乃至眼触为缘所生诸受真如可得；非眼界法性中如来可得，非如来中眼界法性可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中色界乃至眼触为缘所生诸受法性可得；非眼界中如来真如可得，非如来真如中眼界可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中色界乃至眼触为缘所生诸受可得；非眼界中如来法性可得，非如来法性中眼界可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中色界乃至眼触为缘所生诸受可得；非眼界真如中如来真如可得，非如来真如中眼界真如可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真

如中色¹⁰界乃至眼触为缘所生诸受真如可得；非眼界法性中如来法性可得，非如来法性中眼界法性可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中色界乃至眼触为缘所生诸受法性可得。

大般若波罗蜜多经卷第八十九

¹⁰ 大正藏：眼；永乐北藏及龙藏：色

大般若波罗蜜多经卷第九十

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分求般若品第二十七之二

“憍尸迦，非离耳界如来可得，非离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如来可得；非离耳界真如如来可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受真如如来可得；非离耳界法性如来可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受法性如来可得；非离耳界如来真如可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受如来真如可得；非离耳界如来法性可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受如来法性可得；非离耳界真如如来真如可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离耳界法性如来法性可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受法性如来法性可得。

“憍尸迦，非耳界中如来可得，非如来中耳界可得，非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受中如来可得，非如来中声界乃至耳触为缘所生诸受可得；非耳界真如中如来可得，非如来中耳界真如可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受真

如中如来可得，非如来中声界乃至耳触为缘所生诸受真如可得；非耳界法性中如来可得，非如来中耳界法性可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中声界乃至耳触为缘所生诸受法性可得；非耳界中如来真如可得，非如来真如中耳界可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中声界乃至耳触为缘所生诸受可得；非耳界中如来法性可得，非如来法性中耳界可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中声界乃至耳触为缘所生诸受可得；非耳界真如中如来真如可得，非如来真如中耳界真如可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中声界乃至耳触为缘所生诸受真如可得；非耳界法性中如来法性可得，非如来法性中耳界法性可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中声界乃至耳触为缘所生诸受法性可得。

“憍尸迦，非离鼻界如来可得，非离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如来可得；非离鼻界真如如来可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如如来可得；非离鼻界法性如来可得，

非离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性如来可得；非离鼻界如来真如可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受如来真如可得；非离鼻界如来法性可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受如来法性可得；非离鼻界真如如来真如可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离鼻界法性如来法性可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性如来法性可得。

“憍尸迦，非鼻界中如来可得，非如来中鼻界可得，非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受中如来可得，非如来中香界乃至鼻触为缘所生诸受可得；非鼻界真如中如来可得，非如来中鼻界真如可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中香界乃至鼻触为缘所生诸受真如可得；非鼻界法性中如来可得，非如来中鼻界法性可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中香界乃至鼻触为缘所生诸受法性可得；非鼻界中如来真如可得，非如来真如中鼻界可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中香界乃至鼻触为缘所生诸受可得；非鼻界中如来法性可得，非如来法性中鼻界可得，非香界乃至鼻触为缘所生

诸受中如来法性可得，非如来法性中香界乃至鼻触为缘所生诸受可得；非鼻界真如中如来真如可得，非如来真如中鼻界真如可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中香界乃至鼻触为缘所生诸受真如可得；非鼻界法性中如来法性可得，非如来法性中鼻界法性可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中香界乃至鼻触为缘所生诸受法性可得。

“憍尸迦，非离舌界如来可得，非离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如来可得；非离舌界真如如来可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受真如如来可得；非离舌界法性如来可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受法性如来可得；非离舌界如来真如可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受如来真如可得；非离舌界如来法性可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受如来法性可得；非离舌界真如如来真如可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离舌界法性如来法性可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受法性如来法性可得。

“憍尸迦，非舌界中如来可得，非如来中舌

界可得，非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受中如来可得，非如来中味界乃至舌触为缘所生诸受可得；非舌界真如中如来可得，非如来中舌界真如可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中味界乃至舌触为缘所生诸受真如可得；非舌界法性中如来可得，非如来中舌界法性可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中味界乃至舌触为缘所生诸受法性可得；非舌界中如来真如可得，非如来真如中舌界可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中味界乃至舌触为缘所生诸受可得；非舌界中如来法性可得，非如来法性中舌界可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中味界乃至舌触为缘所生诸受可得；非舌界真如中如来真如可得，非如来真如中舌界真如可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中味界乃至舌触为缘所生诸受真如可得；非舌界法性中如来法性可得，非如来法性中舌界法性可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中味界乃至舌触为缘所生诸受法性可得。

“憍尸迦，非离身界如来可得，非离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如来可得；非离身界真如如来可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受真如如来可得；非离身界法性如来可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受法性如来可得；非离身界如来真如可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受如来真如可得；非离身界如来法性可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受如来法性可得；非离身界真如如来真如可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离身界法性如来法性可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受法性如来法性可得。

“憍尸迦，非身界中如来可得，非如来中身界可得，非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受中如来可得，非如来中触界乃至身触为缘所生诸受可得；非身界真如中如来可得，非如来中身界真如可得，非触界乃至身触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中触界乃至身触为缘所生诸受真如可得；非身界法性中如来可得，非如来中身界法性可得，非触界乃至身触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中触界乃至身触为缘所生诸受法性可得；非身界中如来真如可得，非如

来真如中身界可得，非触界乃至身触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中触界乃至身触为缘所生诸受可得；非身界中如来法性可得，非如来法性中身界可得，非触界乃至身触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中触界乃至身触为缘所生诸受可得；非身界真如中如来真如可得，非如来真如中身界真如可得，非触界乃至身触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中触界乃至身触为缘所生诸受真如可得；非身界法性中如来法性可得，非如来法性中身界法性可得，非触界乃至身触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中触界乃至身触为缘所生诸受法性可得。

“憍尸迦，非离意界如来可得，非离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如来可得；非离意界真如如来可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受真如如来可得；非离意界法性如来可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受法性如来可得；非离意界如来真如可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受如来真如可得；非离意界如来法性可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受如来法性可得；非离意界真如如来真如可得，非离法界乃至意触

为缘所生诸受真如如来真如可得；非离意界法性如来法性可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受法性如来法性可得。

“憍尸迦，非意界中如来可得，非如来中意界可得，非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受中如来可得，非如来中法界乃至意触为缘所生诸受可得；非意界真如中如来可得，非如来中意界真如可得，非法界乃至意触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中法界乃至意触为缘所生诸受真如可得；非意界法性中如来可得，非如来中意界法性可得，非法界乃至意触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中法界乃至意触为缘所生诸受法性可得；非意界中如来真如可得，非如来真如中意界可得，非法界乃至意触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中法界乃至意触为缘所生诸受可得；非意界中如来法性可得，非如来法性中意界可得，非法界乃至意触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中法界乃至意触为缘所生诸受可得；非意界真如中¹¹如来真如可得，非如来真如中意界¹²真如可得，非法界乃

¹¹ 大正藏：界；永乐北藏及龙藏：中

¹² 大正藏：中；永乐北藏及龙藏：界

至意触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中法界乃至意触为缘所生诸受真如可得；非意界法性中如来法性可得，非如来法性中意界法性可得，非法界乃至意触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中法界乃至意触为缘所生诸受法性可得。

“憍尸迦，非离地界如来可得，非离水、火、风、空、识界如来可得；非离地界真如如来可得，非离水、火、风、空、识界真如如来可得；非离地界法性如来可得，非离水、火、风、空、识界法性如来可得；非离地界如来真如可得，非离水、火、风、空、识界如来真如可得；非离地界如来法性可得，非离水、火、风、空、识界如来法性可得；非离地界真如如来真如可得，非离水、火、风、空、识界真如如来真如可得；非离地界法性如来法性可得，非离水、火、风、空、识界法性如来法性可得。

“憍尸迦，非地界中如来可得，非如来中地界可得，非水、火、风、空、识界中如来可得，非如来中水、火、风、空、识界可得；非地界真如中如来可得，非如来中地界真如可得，非水、火、风、空、识界真如中如来可得，非如来中水、

火、风、空、识界真如可得；非地界法性中如来可得，非如来中地界法性可得，非水、火、风、空、识界法性中如来可得，非如来中水、火、风、空、识界法性可得；非地界中如来真如可得，非如来真如中地界可得，非水、火、风、空、识界中如来真如可得，非如来真如中水、火、风、空、识界可得；非地界中如来法性可得，非如来法性中地界可得，非水、火、风、空、识界中如来法性可得，非如来法性中水、火、风、空、识界可得；非地界真如中如来真如可得，非如来真如中地界真如可得，非水、火、风、空、识界真如中如来真如可得，非如来真如中水、火、风、空、识界真如可得；非地界法性中如来法性可得，非如来法性中地界法性可得，非水、火、风、空、识界法性中如来法性可得，非如来法性中水、火、风、空、识界法性可得。

“憍尸迦，非离苦圣谛如来可得，非离集、灭、道圣谛如来可得；非离苦圣谛真如如来可得，非离集、灭、道圣谛真如如来可得；非离苦圣谛法性如来可得，非离集、灭、道圣谛法性如来可得；非离苦圣谛如来真如可得，非离集、灭、道圣谛如来真如可得；非离苦圣谛如来法性可得，

非离集、灭、道圣谛如来法性可得；非离苦圣谛真如如来真如可得，非离集、灭、道圣谛真如如来真如可得；非离苦圣谛法性如来法性可得，非离集、灭、道圣谛法性如来法性可得。

“憍尸迦，非苦圣谛中如来可得，非如来中苦圣谛可得，非集、灭、道圣谛中如来可得，非如来中集、灭、道圣谛可得；非苦圣谛真如中如来可得，非如来中苦圣谛真如可得，非集、灭、道圣谛真如中如来可得，非如来中集、灭、道圣谛真如可得；非苦圣谛法性中如来可得，非如来中苦圣谛法性可得，非集、灭、道圣谛法性中如来可得，非如来中集、灭、道圣谛法性可得；非苦圣谛中如来真如可得，非如来真如中苦圣谛可得，非集、灭、道圣谛中如来真如可得，非如来真如中集、灭、道圣谛可得；非苦圣谛中如来法性可得，非如来法性中苦圣谛可得，非集、灭、道圣谛中如来法性可得，非如来法性中集、灭、道圣谛可得；非苦圣谛真如中如来真如可得，非如来真如中苦圣谛真如可得，非集、灭、道圣谛真如中如来真如可得，非如来真如中集、灭、道圣谛真如可得；非苦圣谛法性中如来法性可得，非如来法性中苦圣谛法性可得，非集、灭、道圣

谛法性中如来法性可得，非如来法性中集、灭、道圣谛法性可得。

“憍尸迦，非离无明如来可得，非离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如来可得；非离无明真如如来可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼真如如来可得；非离无明法性如来可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼法性如来可得；非离无明如来真如可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼如来真如可得；非离无明如来法性可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼如来法性可得；非离无明真如如来真如可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼真如如来真如可得；非离无明法性如来法性可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼法性如来法性可得。

“憍尸迦，非无明中如来可得，非如来中无明可得，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼中如来可得，非如来中行乃至老死愁叹苦忧恼可得；非无明真如中如来可得，非如来中无明真如可得，非行乃至老死愁叹苦忧恼真如中如来可得，非如来中行乃至老死愁叹苦忧恼真如可得；非无明法性中如来可得，非如来中无明法性可得，非行乃至老死愁叹

苦烦恼法性中如来可得，非如来中行乃至老死愁
叹苦烦恼法性可得；非无明中如来真如可得，非
如来真如中无明可得，非行乃至老死愁叹苦烦恼
中如来真如可得，非如来真如中行乃至老死愁叹
苦烦恼可得；非无明中如来法性可得，非如来法
性中无明可得，非行乃至老死愁叹苦烦恼中如来
法性可得，非如来法性中行乃至老死愁叹苦烦恼
可得；非无明真如中如来真如可得，非如来真如
中无明真如可得，非行乃至老死愁叹苦烦恼真如
中如来真如可得，非如来真如中行乃至老死愁叹
苦烦恼真如可得；非无明法性中如来法性可得，
非如来法性中无明法性可得，非行乃至老死愁叹
苦烦恼法性中如来法性可得，非如来法性中行乃
至老死愁叹苦烦恼法性可得。

“僂尸迦，非离内空如来可得，非离外空、
内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、
毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自
相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、
自性空、无性自性空如来可得；非离内空真如如
来可得，非离外空乃至无性自性空真如如来可得；
非离内空法性如来可得，非离外空乃至无性自性
空法性如来可得；非离内空如来真如可得，非离

外空乃至无性自性空如来真如可得；非离内空如来法性可得，非离外空乃至无性自性空如来法性可得；非离内空真如如来真如可得，非离外空乃至无性自性空真如如来真如可得；非离内空法性如来法性可得，非离外空乃至无性自性空法性如来法性可得。

“憍尸迦，非内空中如来可得，非如来中内空可得，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空中如来可得，非如来中外空乃至无性自性空可得；非内空真如中如来可得，非如来中内空真如可得，非外空乃至无性自性空真如中如来可得，非如来中外空乃至无性自性空真如可得；非内空法性中如来可得，非如来中内空法性可得，非外空乃至无性自性空法性中如来可得，非如来中外空乃至无性自性空法性可得；非内空中如来真如可得，非如来真如中内空可得，非外空乃至无性自性空中如来真如可得，非如来真如中外空乃至无性自性空可得；非内空中如来法性可得，非如来法性中内空可得，非外空乃至无性自性空中如来法性可得，

非如来法性中外空乃至无性自性空可得；非内空真如中如来真如可得，非如来真如中内空真如可得，非外空乃至无性自性空真如中如来真如可得，非如来真如中外空乃至无性自性空真如可得；非内空法性中如来法性可得，非如来法性中内空法性可得，非外空乃至无性自性空法性中如来法性可得，非如来法性中外空乃至无性自性空法性可得。

“憍尸迦，非离真如如来可得，非离法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界如来可得；非离真如真如如来可得，非离法界乃至不思議界真如如来可得；非离真如法性如来可得，非离法界乃至不思議界法性如来可得；非离真如如来真如可得，非离法界乃至不思議界如来真如可得；非离真如如来法性可得，非离法界乃至不思議界如来法性可得；非离真如真如如来真如可得，非离法界乃至不思議界真如如来真如可得；非离真如法性如来法性可得，非离法界乃至不思議界法性如来法性可得。

“憍尸迦，非真如中如来可得，非如来中真如可得，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、

平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界中如来可得，非如来中法界乃至不思议界可得；非真如真如中如来可得，非如来中真如真如可得，非法界乃至不思议界真如中如来可得，非如来中法界乃至不思议界真如可得；非真如法性中如来可得，非如来中真如法性可得，非法界乃至不思议界法性中如来可得，非如来中法界乃至不思议界法性可得；非真如中如来真如可得，非如来真如中真如可得，非法界乃至不思议界中如来真如可得，非如来真如中法界乃至不思议界可得；非真如中如来法性可得，非如来法性中真如可得，非法界乃至不思议界中如来法性可得，非如来法性中法界乃至不思议界可得；非真如真如中如来真如可得，非如来真如中真如真如可得，非法界乃至不思议界真如中如来真如可得，非如来真如中法界乃至不思议界真如可得；非真如法性中如来法性可得，非如来法性中真如法性可得，非法界乃至不思议界法性中如来法性可得，非如来法性中法界乃至不思议界法性可得。

“憍尸迦，非离布施波罗蜜多如来可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如来可得；非离布施波罗蜜多真如如来可得，非离净

戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如如来可得；非离布施波罗蜜多法性如来可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性如来可得；非离布施波罗蜜多如来真如可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如来真如可得；非离布施波罗蜜多如来法性可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如来法性可得；非离布施波罗蜜多真如如来真如可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如如来真如可得；非离布施波罗蜜多法性如来法性可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性如来法性可得。

“憍尸迦，非布施波罗蜜多中如来可得，非如来中布施波罗蜜多可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多中如来可得，非如来中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得；非布施波罗蜜多真如中如来可得，非如来中布施波罗蜜多真如可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如中如来可得，非如来中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如可得；非布施波罗蜜多法性中如来可得，非如来中布施波罗蜜多法性可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波

罗蜜多法性中如来可得，非如来中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性可得；非布施波罗蜜多中如来真如可得，非如来真如中布施波罗蜜多可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多中如来真如可得，非如来真如中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得；非布施波罗蜜多中如来法性可得，非如来法性中布施波罗蜜多可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多中如来法性可得，非如来法性中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得；非布施波罗蜜多真如中如来真如可得，非如来真如中布施波罗蜜多真如可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如中如来真如可得，非如来真如中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如可得；非布施波罗蜜多法性中如来法性可得，非如来法性中布施波罗蜜多法性可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性中如来法性可得，非如来法性中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性可得。

“憍尸迦，非离四静虑如来可得，非离四无量、四无色定如来可得；非离四静虑真如如来可得，非离四无量、四无色定真如如来可得；非离

四静虑法性如来可得，非离四无量、四无色定法性如来可得；非离四静虑如来真如可得，非离四无量、四无色定如来真如可得；非离四静虑如来法性可得，非离四无量、四无色定如来法性可得；非离四静虑真如如来真如可得，非离四无量、四无色定真如如来真如可得；非离四静虑法性如来法性可得，非离四无量、四无色定法性如来法性可得。

“憍尸迦，非四静虑中如来可得，非如来中四静虑可得，非四无量、四无色定中如来可得，非如来中四无量、四无色定可得；非四静虑真如中如来可得，非如来中四静虑真如可得，非四无量、四无色定真如中如来可得，非如来中四无量、四无色定真如可得；非四静虑法性中如来可得，非如来中四静虑法性可得，非四无量、四无色定法性中如来可得，非如来中四无量、四无色定法性可得；非四静虑中如来真如可得，非如来真如中四静虑可得，非四无量、四无色定中如来真如可得，非如来真如中四无量、四无色定可得；非四静虑中如来法性可得，非如来法性中四静虑可得，非四无量、四无色定中如来法性可得，非如来法性中四无量、四无色定可得；非四静虑真如

中如来真如可得，非如来真如中四静虑真如可得，非四无量、四无色定真如中如来真如可得，非如来真如中四无量、四无色定真如可得；非四静虑法性中如来法性可得，非如来法性中四静虑法性可得，非四无量、四无色定法性中如来法性可得，非如来法性中四无量、四无色定法性可得。

大般若波罗蜜多经卷第九十

补阙真言

(三遍)

南無喝啰怛那. 哆罗夜耶. 佉啰佉啰. 俱住俱住. 摩啰摩啰. 虎啰. 吽. 贺贺. 苏怛拿. 吽. 泼抹拿. 娑婆诃.

南無本师释迦牟尼佛 (合掌三称)

南無大般若波罗蜜多经 (合掌三称)

回向偈

(一遍)

愿以此功德 庄严佛净土
上报四重恩 下济三途苦
若有见闻者 悉发菩提心
尽此一报身 同生极乐国

十方三世一切佛. 一切菩萨摩訶萨. 摩訶般若波罗蜜

南无护法韦驮尊天菩萨

此咒置经书中可灭误跨之罪