

大般若波罗蜜多经

(六百卷：第一百七十一卷至第一百八十卷)

唐三藏法师玄奘奉 诏译

南無本師釋迦牟尼佛

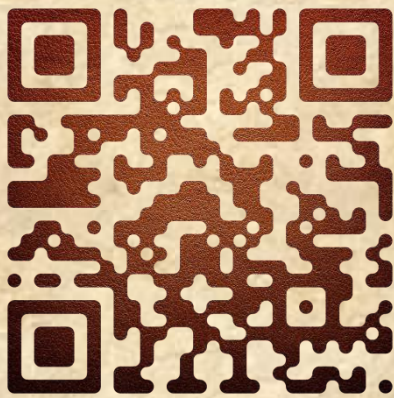
说 明

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

二〇一九年九月

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一百七十一	- 3 -
初分随喜回向品第三十一之四	- 3 -
大般若波罗蜜多经卷第一百七十二	- 24 -
初分随喜回向品第三十一之五	- 24 -
初分赞般若品第三十二之一	- 30 -
大般若波罗蜜多经卷第一百七十三	- 47 -
初分赞般若品第三十二之二	- 47 -
大般若波罗蜜多经卷第一百七十四	- 70 -
初分赞般若品第三十二之三	- 70 -
大般若波罗蜜多经卷第一百七十五	- 90 -
初分赞般若品第三十二之四	- 90 -
大般若波罗蜜多经卷第一百七十六	- 111 -
初分赞般若品第三十二之五	- 111 -
大般若波罗蜜多经卷第一百七十七	- 131 -
初分赞般若品第三十二之六	- 131 -
大般若波罗蜜多经卷第一百七十八	- 153 -
初分赞般若品第三十二之七	- 153 -
大般若波罗蜜多经卷第一百七十九	- 174 -
初分赞般若品第三十二之八	- 174 -
大般若波罗蜜多经卷第一百八十	- 196 -
初分赞般若品第三十二之九	- 196 -
补阙真言	- 216 -
回向偈	- 216 -

●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. 誝誝曩. 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一百七十一

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分随喜回向品第三十一之四

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知地界不堕欲界、色界、无色界，如实知水、火、风、空、识界不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以地界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知无明不堕欲界、色界、无色界，如实知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以无明等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知

布施波罗蜜多不堕欲界、色界、无色界，如实知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以布施波罗蜜多等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知内空不堕欲界、色界、无色界，如实知外空、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、无性自性空不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以内空等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知真如不堕欲界、色界、无色界，如实知法界、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、不思議界不堕欲界、

色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以真如等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知苦圣谛不堕欲界、色界、无色界，如实知集、灭、道圣谛不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以苦圣谛等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知四静虑不堕欲界、色界、无色界，如实知四无量、四无色定不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以四静虑等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知八解脱不堕欲界、色界、无色界，如实知八胜处、九次第定、十遍处不堕欲界、色界、无色界，若

俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以八解脱等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知四念住不堕欲界、色界、无色界，如实知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以四念住等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知空解脱门不堕欲界、色界、无色界，如实知无相、无愿解脱门不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以空解脱门等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知

五眼不堕欲界、色界、无色界，如实知六神通不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以五眼等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知佛十力不堕欲界、色界、无色界，如实知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以佛十力等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知无忘失法不堕欲界、色界、无色界，如实知恒住舍性不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以无忘失法等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知

一切智不堕欲界、色界、无色界，如实知道相智、一切相智不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以一切智等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知一切陀罗尼门不堕欲界、色界、无色界，如实知一切三摩地门不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以一切陀罗尼门等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知戒蕴不堕欲界、色界、无色界，如实知定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以戒蕴等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知预流果不堕欲界、色界、无色界，如实知一来果、不还果、阿罗汉果不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以预流果等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知诸独觉菩提不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以诸独觉菩提法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知诸菩萨摩訶萨行不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以诸菩萨摩訶萨行法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知诸佛无上正等菩提不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以诸佛无上正等菩提法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“是菩萨摩訶萨如是随喜回向，不杂众毒，终至甘露无上菩提。

“复次，大士！住菩萨乘诸善男子、善女人等若以有相为方便，或有所得为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是为邪随喜回向。此邪随喜回向之心，诸佛世尊所不称赞。如是随喜回向之心，非佛世尊所称赞故，不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦不能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦不能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不能圆满空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。由不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，不能圆满四静虑、四无量、四无

色定故，不能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处故，不能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，不能圆满空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门故，则不能圆证¹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，亦不能圆证²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，亦不能圆证³苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛。由不能圆证⁴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、无性自性空故，不能圆证⁵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、不思議界故，不能圆证⁶苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛故，则

¹ 大正藏：满；永乐北藏及龙藏：证

² 大正藏：满；永乐北藏及龙藏：证

³ 大正藏：满；永乐北藏及龙藏：证

⁴ 大正藏：满；永乐北藏及龙藏：证

⁵ 大正藏：满；永乐北藏及龙藏：证

⁶ 大正藏：满；永乐北藏及龙藏：证

不能圆满五眼、六神通，亦不能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不能圆满无忘失法、恒住舍性，亦不能圆满一切智、道相智、一切相智，亦不能圆满一切陀罗尼门、一切三摩地门。由不能圆满五眼、六神通故，不能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故，不能圆满无忘失法、恒住舍性故，不能圆满一切智、道相智、一切相智故，不能圆满一切陀罗尼门、一切三摩地门故，则不能圆满严净佛土，亦不能圆满成熟有情。由不能圆满严净佛土故，不能圆满成熟有情故，则不能证得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？由彼所起随喜回向杂众毒故。

“复次，大士！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应作是念：‘如十方界一切如来、应、正等觉如实照了功德善根有如是法，可依是法发生无倒随喜回向，我今亦应依如是法发生随喜回向无上正等菩提，是为正起随喜回向。’”

尔时，世尊赞具寿善现言：“善哉！善哉！善现，汝今已为佛所作事，谓为菩萨摩訶萨等善说无倒随喜回向，如是所说随喜回向，以无相为

方便、无所得为方便、无生为方便、无灭为方便、无染为方便、无净为方便、无性自性为方便、自相空为方便、自性空为方便、真如为方便、法界为方便、法性为方便、不虚妄性为方便、实际为方便故。善现，假使三千大千世界一切有情皆得成就十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，于汝意云何？是诸有情功德多不？”

善现答言：“甚多！世尊！甚多！善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获功德甚多于前。善现，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。

“复次，善现，假使三千大千世界一切有情皆得预流、一来、不还、阿罗汉果，有善男子、善女人等于彼预流、一来、不还、阿罗汉果，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资具而奉施之，于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多！世尊！甚多！善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随

喜回向，所获福聚甚多于前。善现，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

“复次，善现，假使三千大千世界一切有情皆成独觉，有善男子、善女人等于彼独觉尽其形寿，供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资具而奉施之，于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多！世尊！甚多！善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获福聚甚多于前。善现，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

“复次，善现，假使三千大千世界一切有情皆趣无上正等菩提，设复十方各如殑伽沙等世界一切有情，一一各于彼趣无上正等菩提一一菩萨摩訶萨所，供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资生上妙乐具而奉施之，经如殑伽沙等大劫，于汝意云何？是诸有情由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多！世尊！甚多！善逝！如

是福聚无数无量无边无限，算数譬喻难可测量。世尊！若是福聚有形色者，十方各如殑伽沙界所不容受。”

佛言：“善哉！善哉！善现，彼福聚量如汝所说。若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获福聚甚多于前。善现，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。善现，若以前福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？善现，彼诸有情所成就十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，皆以有相及有所得为方便故。彼善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资具奉施预流、一来、不还、阿罗汉果及诸独觉，所获福聚皆以有相及有所得为方便故。彼诸有情供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资生上妙乐具奉施彼趣无上菩提诸菩萨众，所获福聚皆以有相

及有所得为方便故。”

尔时，四大天王与其眷属二万天子俱，踊跃欢喜便起合掌，顶礼佛足白言：“世尊！如是菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。”

时，天帝释与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：“世尊！如是菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。”

时，苏夜摩天王与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：“世尊！如是菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，

以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。”

时，珊睹史多天王与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、璎珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：“世尊！如是菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。”

时，善变化天王与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、璎珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：“世尊！如是菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。”

时，最自在天王与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、璎珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：“世尊！如是菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。”

尔时，大梵天王与无量百千俱胝那庾多梵天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：“希有！世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。”

时，极光净天与无量百千俱胝那庾多光天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：“希有！世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。”

时，遍净天与无量百千俱胝那庾多净天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：“希有！世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所

摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。”

时，广果天与无量百千俱胝那庾多广天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：“希有！世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。”

时，色究竟天与无量百千俱胝那庾多净居天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：“希有！世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。”

尔时，佛告四大王众天、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⁷天、无热天、善现天、善见天、色究竟天等言：“假使三千大千世界一切有情皆发阿耨多罗三藐三菩提心，普于过去未来现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法

⁷ 大正藏：繁；永乐北藏及龙藏：烦

轮、入无余依般涅槃后乃至法灭，于其中间所有修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应善根，若安住内空、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、无性自性空相应善根，若安住真如、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、不思議界相应善根，若安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛相应善根，若修习四静虑、四无量、四无色定相应善根，若修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处相应善根，若修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相应善根，若修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门相应善根，若修习五眼、六神通相应善根，若修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法相应善根，若修习无忘失法、恒住舍性相应善根，若修习一切智、道相智、一切相智相应善根，若修习一切陀罗尼门、一切三摩地门相应善根，若修习诸菩萨摩訶萨行相应善根，若修习诸佛无上正等菩提相应善根，若诸弟子所有

善根，若诸如来、应、正等觉戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知⁸见蕴及余无量无边佛法，若诸如来所说正法，若依彼法修习施性、戒性、修性三福业事，若依彼法精勤修学得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果、得独觉菩提、得入菩萨正性离生，若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等所引善根，如是一切合集称量，以有相为方便、有所得为方便、有染著为方便、有思作为方便、有二不二为方便现前随喜，既随喜已，回向无上正等菩提。

“有善男子、善女人等发趣无上正等菩提，普于过去未来现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮、入无余依般涅槃后乃至法灭，于其中间所有修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应善根，若安住内空、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、无性自性空相应善根，若安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、

⁸ 大正藏：知；永乐北藏：智；龙藏：知

虚空界、不思议界相应善根，若安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛相应善根，若修习四静虑、四无量、四无色定相应善根，若修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处相应善根，若修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相应善根，若修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门相应善根，若修习五眼、六神通相应善根，若修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法相应善根，若修习无忘失法、恒住舍性相应善根，若修习一切智、道相智、一切相智相应善根，若修习一切陀罗尼门、一切三摩地门相应善根，若修习诸菩萨摩訶萨行相应善根，若修习诸佛无上正等菩提相应善根，若诸弟子所有善根，若诸如来、应、正等觉戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知⁹见蕴及余无量无边佛法，若诸如来所说正法，若依彼法修习施性、戒性、修性三福业事，若依彼法精勤修学得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果、得独觉菩提、得入菩萨正性离生，若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等所引善根，如是一切合集称量，以无相为方

⁹ 大正藏：知；永乐北藏：智；龙藏：知

便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便、无二不二为方便现前随喜，既随喜已，回向无上正等菩提。是善男子、善女人等随喜回向为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等，于前有情随喜回向百倍为胜，千倍为胜，百千倍为胜，俱胝倍为胜，百俱胝倍为胜，千俱胝倍为胜，百千俱胝倍为胜，百千俱胝那庾多倍为胜，数倍、算倍、计倍、喻倍乃至邬波尼杀昙倍亦最为胜。”

大般若波罗蜜多经卷第一百七十一

大般若波罗蜜多经卷第一百七十二

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分随喜回向品第三十一之五

尔时，具寿善现白佛言：“世尊！如世尊说：‘是善男子、善女人等随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。’世尊齐何说是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等？”

佛言：“善现，是善男子、善女人等，普于过去未来现在十方世界一切如来应正等觉、声闻、独觉、菩萨及余一切有情诸善根等，不取、不舍、不矜、不蔑，非有所得、非无所得，又知诸法无生无灭、无染无净、无增无减、无去无来、无聚无散、无入无出，作如是念：‘如彼过去未来现在诸法真如、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，我亦如是随喜回向。’善现，齐是菩萨摩訶萨所起随喜回向，我说为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。善现，如是随喜回向胜余随喜回向百倍、千倍、百

千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍、数倍、算倍、计倍、喻倍乃至邬波尼杀昙倍，是故我说如是所起随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，欲于过去未来现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮、入无余依般涅槃后乃至法灭，于其中间所有一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应善根，若戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知¹⁰见蕴，若余无量无边佛法，若诸声闻、独觉、菩萨功德善根，若余有情所有施性、戒性、修性三福业事及余善法，合集称量现前发起无倒随喜回向心者，应作是念：‘如解脱，色亦如是；如解脱，受、想、行、识亦如是。如解脱，眼处亦如是；如解脱，耳、鼻、舌、身、意处亦如是。如解脱，色处亦如是；如解脱，声、香、味、触、法处亦如是。如解脱，眼界亦如是；如解脱，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦如是。如解脱，耳界亦如是；如解脱，声界、耳识界及

¹⁰ 大正藏：知；永乐北藏：智；龙藏：知

耳触、耳触为缘所生诸受亦如是。如解脱，鼻界亦如是；如解脱，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦如是。如解脱，舌界亦如是；如解脱，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦如是。如解脱，身界亦如是；如解脱，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦如是。如解脱，意界亦如是；如解脱，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦如是。如解脱，地界亦如是；如解脱，水、火、风、空、识界亦如是。如解脱，无明亦如是；如解脱，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦如是。如解脱，布施波罗蜜多亦如是；如解脱，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦如是。如解脱，内空亦如是；如解脱，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、无性自性空亦如是。如解脱，真如亦如是；如解脱，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、不思議界亦如是。如解脱，苦圣谛亦如是；如解脱，集、灭、道圣谛亦如是。如解脱，四静虑亦如是；如解脱，

四无量、四无色定亦如是。如解脱，八解脱亦如是；如解脱，八胜处、九次第定、十遍处亦如是。如解脱，四念住亦如是；如解脱，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦如是。如解脱，空解脱门亦如是；如解脱，无相、无愿解脱门亦如是。如解脱，五眼亦如是；如解脱，六神通亦如是。如解脱，佛十力亦如是。如解脱，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦如是。如解脱，无忘失法亦如是；如解脱，恒住舍性亦如是。如解脱，一切智亦如是；如解脱，道相智、一切相智亦如是。如解脱，一切陀罗尼门亦如是；如解脱，一切三摩地门亦如是。如解脱，戒蕴亦如是；如解脱，定、慧、解脱、解脱知¹¹见蕴亦如是。如解脱，过去未来现在一切法亦如是；如解脱，过去未来现在十方世界一切如来、应、正等觉亦如是。如解脱，一切佛菩提涅槃亦如是；如解脱，无数无量无边佛法亦如是。如解脱，一切佛弟子亦如是；如解脱，一切佛弟子诸根成熟亦如是；如解脱，一切佛弟子般涅槃亦如是；如解脱，一切佛弟子诸法亦如是。如解脱，一切独觉亦如是；如解脱，一切独

¹¹ 大正藏：知；永乐北藏：智；龙藏：知

觉诸根成熟亦如是；如解脱，一切独觉般涅槃亦如是；如解脱，一切独觉诸法亦如是。如解脱，一切如来、应、正等觉及佛弟子独觉法性亦如是；如解脱，一切有情亦如是；如解脱，一切法性亦如是；如解脱，一切随喜回向亦如是。如诸法性无缚无解、无染无净、无起无尽、无生无灭、无取无舍，我于如是功德善根现前随喜回向无上正等菩提。如是随喜非能随喜，无所随喜故。如是回向非能回向，无所回向故。如是所起随喜回向非转非息，无生灭故。’

“善现，是菩萨摩訶萨随喜回向为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。善现，若菩萨摩訶萨成就如是随喜回向，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，若趣大乘诸善男子、善女人等，假使能于十方现在各如殑伽沙等世界一切如来、应、正等觉及弟子众，以有相为方便、有所得为方便，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹，复持种种衣服、饮食、卧具、医药及余资生诸妙乐具而奉施之。彼诸如来、应、正等觉及弟子众般涅槃后取设利罗，以妙七宝修建高广诸窣堵波，昼夜精勤礼敬右绕，复以种种上妙花鬘、涂散等香、

衣服、缨络、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。复以有相为方便、有所得为方便，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多等相应善根。又以有相为方便、有所得为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提。

“有善男子、善女人等发趣无上正等菩提，以无相为方便、无所得为方便，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多等相应善根。又以无相为方便、无所得为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由依般若波罗蜜多方便善巧随喜回向，胜前所起随喜回向百倍、千倍、百千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍、数倍、算倍、计倍、喻倍乃至邬波尼杀昙倍，故说如是随喜回向为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

“是故，善现，发趣大乘诸菩萨摩訶萨皆应以无相为方便、无所得为方便，修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多等相应善根，

及依般若波罗蜜多方便善巧，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提。”

初分赞般若品第三十二之一

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊！如是所说岂非般若波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，如是所说即是般若波罗蜜多。”

时，舍利子复白佛言：“世尊！如是般若波罗蜜多能作照明，毕竟净故。

“世尊！如是般若波罗蜜多皆应礼敬，我等天、人所钦奉故。

“世尊！如是般若波罗蜜多无所染著，诸世间法不能污故。

“世尊！如是般若波罗蜜多远离一切三界翳眩，能除烦恼诸见暗故。

“世尊！如是般若波罗蜜多最为上首，于一切种觉分法中极尊胜故。

“世尊！如是般若波罗蜜多能作安隐，永断一切惊恐逼恼灾横事故。

“世尊！如是般若波罗蜜多能施光明，摄受

诸有情令得五眼故。

“世尊！如是般若波罗蜜多能示中道，令失路者离二边故。

“世尊！如是般若波罗蜜多善能发生一切智智，永断一切相续烦恼并习气故。

“世尊！如是般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，菩萨所修一切佛法从此生故。

“世尊！如是般若波罗蜜多不生不灭，自相空故。

“世尊！如是般若波罗蜜多远离生死，非常非坏故。

“世尊！如是般若波罗蜜多能作依怙，施诸法宝故。

“世尊！如是般若波罗蜜多能成佛十力，不可屈伏故。

“世尊！如是般若波罗蜜多能转三转十二行相无上法轮，达一切法无转还故。

“世尊！如是般若波罗蜜多能示诸法无颠倒性，显了无性自性空故。

“世尊！住菩萨乘、若独觉乘、若声闻乘诸有情类，于此般若波罗蜜多应云何住？”

佛言：“舍利子，是诸有情于此般若波罗蜜

多应如佛住，供养礼敬思惟般若波罗蜜多应如供养礼敬思惟佛薄伽梵。所以者何？般若波罗蜜多不异佛薄伽梵，佛薄伽梵不异般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是佛薄伽梵，佛薄伽梵即是般若波罗蜜多。何以故？

“舍利子，一切如来、应、正等觉皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨、独觉、阿罗汉、不还、一来、预流等皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切世间十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切内空、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、无性自性空皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切真如、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、不思議界皆由般若波罗蜜多得出

现故。

“舍利子，一切苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切四静虑、四无量、四无色定皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切五眼、六神通皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切无忘失法、恒住舍性皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切智、道相智、一切相智皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切陀罗尼门、一切三摩地门皆

由般若波罗蜜多得出现故。”

时，天帝释窃生是念：“今舍利子以何因缘乃问斯事？”

时，舍利子知其心念便告之言：“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，能于过去未来现在十方世界，一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮乃至法灭，于其中间所有一切功德善根，若诸声闻、独觉、菩萨、余有情类功德善根，合集称量现前随喜回向无上正等菩提，由是因缘故问斯事。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多超胜布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无量倍数，如生盲人百千等众，无净目者善引导之，犹尚不能近趣正道，况能远达丰乐大城！如是布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多诸生盲众，若无般若波罗蜜多净目者导，尚不能趣菩萨正道，况能得入一切智城！

“复次，憍尸迦，如是布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，由此般若波罗蜜多所摄受故，名有目者。复由般若波罗蜜多之所摄受故，布施等一切皆得到彼岸名。”

时，天帝释便白具寿舍利子言：“如大德说‘布施等五波罗蜜多，要由般若波罗蜜多所摄受故，乃得名为到彼岸。’者，岂不可说要由布施波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？要由净戒波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？要由安忍波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？要由精进波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？要由静虑波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？若尔，何缘独赞般若超胜余五波罗蜜多？”

舍利子言：“不尔！不尔！何以故？憍尸迦，非由布施波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名；非由净戒波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名；非由安忍波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名；非由精进波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名；非由静虑波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名。但由般若波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名。所以者何？诸菩萨摩訶萨要住般若波罗蜜多，方能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，非住余五能成是事。是故般若波罗蜜多于前五种为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊！诸菩萨摩訶

萨云何应引发般若波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，菩萨摩訶萨不为引发色故，应引发般若波罗蜜多；不为引发受、想、行、识故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发色故，应引发般若波罗蜜多？不为引发受、想、行、识故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以色无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发色故，应引发般若波罗蜜多；以受、想、行、识无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发受、想、行、识故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发眼处故，应引发般若波罗蜜多；不为引发耳、鼻、舌、身、意处故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发眼处故，应引发般若波罗蜜多？不为引发耳、鼻、舌、身、意处故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以眼处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发眼处故，应引发般若波罗蜜多；以耳、鼻、

舌、身、意处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发耳、鼻、舌、身、意处故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发色处故，应引发般若波罗蜜多；不为引发声、香、味、触、法处故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发色处故，应引发般若波罗蜜多？不为引发声、香、味、触、法处故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以色处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发色处故，应引发般若波罗蜜多；以声、香、味、触、法处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发声、香、味、触、法处故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜

多？”

“舍利子，以眼界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多；以色界乃至眼触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发色界乃至眼触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发耳界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发耳界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以耳界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发耳界故，应引发般若波罗蜜多；以声界乃至耳触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发声界乃至耳触为缘所生诸受故，应引发般若波罗

蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发鼻界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发鼻界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以鼻界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发鼻界故，应引发般若波罗蜜多；以香界乃至鼻触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发香界乃至鼻触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发舌界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发舌界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发味界、舌识界及

舌触、舌触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以舌界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发舌界故，应引发般若波罗蜜多；以味界乃至舌触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发味界乃至舌触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发身界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发身界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以身界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发身界故，应引发般若波罗蜜多；以触界乃至身触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发

触界乃至身触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以眼界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多；以法界乃至意触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发法界乃至意触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发地界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发水、火、风、空、识界故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发地界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发水、火、风、空、

识界故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以地界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发地界故，应引发般若波罗蜜多；以水、火、风、空、识界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发水、火、风、空、识界故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发无明故，应引发般若波罗蜜多；不为引发行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发无明故，应引发般若波罗蜜多？不为引发行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以无明无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发无明故，应引发般若波罗蜜多；以行乃至老死愁叹苦忧恼无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发行乃至老死愁叹苦忧恼故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发布施

波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多；不为引发净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发布施波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多？不为引发净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以布施波罗蜜多无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发布施波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多；以净戒乃至般若波罗蜜多无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发净戒乃至般若波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发内空故，应引发般若波罗蜜多；不为引发外空、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，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发内空故，应引发般若波罗蜜多？不为引发外空、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，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以内空无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发内空故，应引发般若波罗蜜多；以外空乃至无性自性空无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发外空乃至无性自性空故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发真如故，应引发般若波罗蜜多；不为引发法界、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、不思議界故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发真如故，应引发般若波罗蜜多？不为引发法界、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、不思議界故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以真如无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为

引发真如故，应引发般若波罗蜜多；以法界乃至不思议界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发法界乃至不思议界故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发苦圣谛故，应引发般若波罗蜜多；不为引发集、灭、道圣谛故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发苦圣谛故，应引发般若波罗蜜多？不为引发集、灭、道圣谛故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以苦圣谛无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发苦圣谛故，应引发般若波罗蜜多；以集、灭、道圣谛无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发集、灭、道圣谛故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发四静虑故，应引发般若波罗蜜多；不为引发四无量、四无色定故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发四静虑故，应引发般若波罗蜜多？不为引发四无量、四无色定故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以四静虑无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四静虑故，应引发般若波罗蜜多；以四无量、四无色定无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四无量、四无色定故，应引发般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十二

大般若波罗蜜多经卷第一百七十三

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之二

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发八解脱故，应引发般若波罗蜜多；不为引发八胜处、九次第定、十遍处故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发八解脱故，应引发般若波罗蜜多？不为引发八胜处、九次第定、十遍处故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以八解脱无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发八解脱故，应引发般若波罗蜜多；以八胜处、九次第定、十遍处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发八胜处、九次第定、十遍处故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发四念住故，应引发般若波罗蜜多；不为引发四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发四念住故，应引发般若波罗蜜多？不为引发四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以四念住无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四念住故，应引发般若波罗蜜多；以四正断乃至八圣道支无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四正断乃至八圣道支故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发空解脱门故，应引发般若波罗蜜多；不为引发无相、无愿解脱门故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发空解脱门故，应引发般若波罗蜜多？不为引发无相、无愿解脱门故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以空解脱门无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发空解脱门故，应引发般若波罗蜜多；以无相、无愿解脱门无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发无相、无愿解脱门故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发五眼故，应引发般若波罗蜜多；不为引发六神通故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发五眼故，应引发般若波罗蜜多？不为引发六神通故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以五眼无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发五眼故，应引发般若波罗蜜多；以六神通无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发六神通故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发佛十力故，应引发般若波罗蜜多；不为引发四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发佛十力故，应引发般若波罗蜜多？不为引发四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以佛十力无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不

为引发佛十力故，应引发般若波罗蜜多；以四无所畏乃至十八佛不共法无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四无所畏乃至十八佛不共法故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发无忘失法故，应引发般若波罗蜜多；不为引发恒住舍性故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发无忘失法故，应引发般若波罗蜜多？不为引发恒住舍性故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以无忘失法无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发无忘失法故，应引发般若波罗蜜多；以恒住舍性无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发恒住舍性故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发一切智故，应引发般若波罗蜜多；不为引发道相智、一切相智故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发一切智故，应引发般若波罗蜜多？不为引发道相智、一切相

智故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以一切智无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一切智故，应引发般若波罗蜜多；以道相智、一切相智无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发道相智、一切相智故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发一切陀罗尼门故，应引发般若波罗蜜多；不为引发一切三摩地门故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发一切陀罗尼门故，应引发般若波罗蜜多？不为引发一切三摩地门故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以一切陀罗尼门无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一切陀罗尼门故，应引发般若波罗蜜多；以一切三摩地门无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一切三摩地门故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发预流果故，应引发般若波罗蜜多；不为引发一来、不还、阿罗汉果故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发预流果故，应引发般若波罗蜜多？不为引发一来、不还、阿罗汉果故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以预流果无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发预流果故，应引发般若波罗蜜多；以一来、不还、阿罗汉果无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一来、不还、阿罗汉果故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发独觉菩提故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发独觉菩提故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以独觉菩提无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发独觉菩提故，应引发般若波罗蜜多。“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发一切菩萨摩訶萨行故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发一切菩萨摩訶萨行故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以一切菩萨摩訶萨行无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩

萨摩诃萨不为引发一切菩萨摩诃萨行故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩诃萨不为引发诸佛无上正等菩提故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩诃萨不为引发诸佛无上正等菩提故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以诸佛无上正等菩提无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩诃萨不为引发诸佛无上正等菩提故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩诃萨不为引发一切法故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩诃萨不为引发一切法故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以一切法无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩诃萨不为引发一切法故，应引发般若波罗蜜多。”

时，舍利子复白佛言：“世尊！菩萨摩诃萨如是引发般若波罗蜜多与何法合？”

佛言：“舍利子，菩萨摩诃萨如是引发般若波罗蜜多，不与一切法合，以不合故得名般若波罗蜜多。”

“世尊！如是般若波罗蜜多不与何等一切法合？”

“舍利子，如是般若波罗蜜多，不与善法合，不与非善法合；不与有罪法合，不与无罪法合；不与有漏法合，不与无漏法合；不与有为法合，不与无为法合；不与杂染法合，不与清净法合；不与染污法合，不与不染污法合；不与世间法合，不与出世间法合；不与生死法合，不与涅槃法合。何以故？舍利子，如是般若波罗蜜多于一切法无所得故。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊！如是般若波罗蜜多岂亦不合一切智智？”

佛言：“憍尸迦，如是！如是！此般若波罗蜜多亦不合一切智智，由此于彼不可得故。”

“世尊！云何般若波罗蜜多于一切智智无合亦无得？”

“憍尸迦，非般若波罗蜜多于一切智智如名如相，如其所作，有合有得。”

“世尊！云何般若波罗蜜多于一切智智亦有合有得？”

“憍尸迦，般若波罗蜜多于一切智智如名相等，无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得

而无合得。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多于一切法亦如名相等，无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得而无合得。”

时，天帝释复白佛言：“希有！世尊！如是般若波罗蜜多为一切法无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，而现在前，虽有合有得，然无合无得。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，起如是想：‘般若波罗蜜多与一切法合，般若波罗蜜多不与一切法合。’是菩萨摩訶萨俱弃舍般若波罗蜜多，俱远离般若波罗蜜多。”

佛言：“善现，复有因缘，诸菩萨摩訶萨弃舍般若波罗蜜多、远离般若波罗蜜多，谓菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，无所有、非真实、不坚固、不自在。’是菩萨摩訶萨俱弃舍般若波罗蜜多，俱远离般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，为不信何法？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜

多时，则不信色，不信受、想、行、识。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，不信受、想、行、识？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观色不可得，观受、想、行、识不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，不信受、想、行、识。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼处，不信耳、鼻、舌、身、意处。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼处，不信耳、鼻、舌、身、意处？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观眼处不可得，观耳、鼻、舌、身、意处不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼处，不信耳、鼻、舌、身、意处。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色处，不信声、香、味、触、法处。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色处，不信声、香、味、触、法处？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观色处不可得，观声、香、味、触、法处不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色处，

不信声、香、味、触、法处。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼界，不信色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼界，不信色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观眼界不可得，观色界乃至眼触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼界，不信色界乃至眼触为缘所生诸受。“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信耳界，不信声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信耳界，不信声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观耳界不可得，观声界乃至耳触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信耳界，不信声界乃至耳触为缘所生诸受。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜

多时，则不信鼻界，不信香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信鼻界，不信香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观鼻界不可得，观香界乃至鼻触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信鼻界，不信香界乃至鼻触为缘所生诸受。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信舌界，不信味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信舌界，不信味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观舌界不可得，观味界乃至舌触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信舌界，不信味界乃至舌触为缘所生诸受。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信身界，不信触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信身界，不信触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观身界不可得，观触界乃至身触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信身界，不信触界乃至身触为缘所生诸受。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信意界，不信法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信意界，不信法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观意界不可得，观法界乃至意触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信意界，不信法界乃至意触为缘所生诸受。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信地界，不信水、火、风、空、识界。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信地界，不信水、火、风、空、识界？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观

地界不可得，观水、火、风、空、识界不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信地界，不信水、火、风、空、识界。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信无明，不信行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信无明，不信行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观无明不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信无明，不信行乃至老死愁叹苦忧恼。“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信布施波罗蜜多，不信净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信布施波罗蜜多，不信净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观布施波罗蜜多不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，是故菩萨摩訶萨信般

若波罗蜜多时，则不信布施波罗蜜多，不信净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信内空，不信外空、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。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信内空，不信外空、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？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观内空不可得，观外空乃至无性自性空不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信内空，不信外空乃至无性自性空。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信真如，不信法界、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。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，

则不信真如，不信法界、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？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观真如不可得，观法界乃至不思議界不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信真如，不信法界乃至不思議界。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信苦圣谛，不信集、灭、道圣谛。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信苦圣谛，不信集、灭、道圣谛？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观苦圣谛不可得，观集、灭、道圣谛不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信苦圣谛，不信集、灭、道圣谛。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四静虑，不信四无量、四无色定。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四静虑，不信四无量、四无色定？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观四静虑不可得，观四无量、四无色定不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四静虑，

不信四无量、四无色定。“复次，善现，若菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信八解脱，不信八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊！云何菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信八解脱，不信八胜处、九次第定、十遍处？”

“善现，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，观八解脱不可得，观八胜处、九次第定、十遍处不可得，是故菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信八解脱，不信八胜处、九次第定、十遍处。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信四念住，不信四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊！云何菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信四念住，不信四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“善现，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，观四念住不可得，观四正断乃至八圣道支不可得，是故菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信四念住，不信四正断乃至八圣道支。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信空解脱门，不信无相、无愿解脱门。”

“世尊！云何菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，

则不信空解脱门，不信无相、无愿解脱门？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观空解脱门不可得，观无相、无愿解脱门不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信空解脱门，不信无相、无愿解脱门。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信五眼，不信六神通。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信五眼，不信六神通？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观五眼不可得，观六神通不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信五眼，不信六神通。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信佛十力，不信四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信佛十力，不信四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观佛十力不可得，观四无所畏乃至十八佛不共法不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信佛十力，不信四无所畏乃至十八佛不共法。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信无忘失法，不信恒住舍性。”

“世尊！云何菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信无忘失法，不信恒住舍性？”

“善现，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，观无忘失法不可得，观恒住舍性不可得，是故菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信无忘失法，不信恒住舍性。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信一切智，不信道相智、一切相智。”

“世尊！云何菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，不¹²信一切智，不信道相智、一切相智？”

“善现，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，观一切智不可得，观道相智、一切相智不可得，是故菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信一切智，不信道相智、一切相智。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信一切陀罗尼门，不信一切三摩地门。”

“世尊！云何菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信一切陀罗尼门，不信一切三摩地门？”

“善现，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，观

¹² 大正藏：则不；永乐北藏及龙藏：不

一切陀罗尼门不可得，观一切三摩地门不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切陀罗尼门，不信一切三摩地门。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信预流果，不信一来、不还、阿罗汉果。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信预流果，不信一来、不还、阿罗汉果？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观预流果不可得，观一来、不还、阿罗汉果不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信预流果，不信一来、不还、阿罗汉果。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信独觉菩提。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信独觉菩提？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观独觉菩提不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信独觉菩提。“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切菩萨摩訶萨行。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，

则不信一切菩萨摩訶萨行？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观一切菩萨摩訶萨行不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切菩萨摩訶萨行。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信诸佛无上正等菩提。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信诸佛无上正等菩提？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观诸佛无上正等菩提不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信诸佛无上正等菩提。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切法。”

“世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切法？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观一切法不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切法。”

具寿善现复白佛言：“世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。”

佛言：“善现，汝缘何意说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多？”

善现白佛¹³：“世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小；于色不作集不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散；于色不作有量不作无量，于受、想、行、识亦不作有量不作无量；于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭；于色不作有力不作无力，于受、想、行、识亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于眼处不作大不作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作大不作小；于眼处不作集不作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作集不作散；于眼处不作有量不作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有量不作无量；于眼处不作广不作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作广不作狭；于眼处不作有力不作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于色处不作大不作小，于声、香、味、触、法处

¹³ 大正藏：白佛言；永乐北藏及龙藏：白佛

亦不作大不作小；于色处不作集不作散，于声、香、味、触、法处亦不作集不作散；于色处不作有量不作无量，于声、香、味、触、法处亦不作有量不作无量；于色处不作广不作狭，于声、香、味、触、法处亦不作广不作狭；于色处不作有力不作无力，于声、香、味、触、法处亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十三

大般若波罗蜜多经卷第一百七十四

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之三

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于耳界不作大不作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不作大不作小；于耳界不作集不作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作集不作散；于耳界不作有量不作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于耳

界不作广不作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于耳界不作有力不作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于鼻界不作大不作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不作大不作小；于鼻界不作集不作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作集不作散；于鼻界不作有量不作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于鼻界不作广不作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于鼻界不作有力不作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于舌界不作大不作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不作大不作小；于舌界不作集不作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作集不作散；于舌界不作有量不作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于舌

界不作广不作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于舌界不作有力不作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于身界不作大不作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不作大不作小；于身界不作集不作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作集不作散；于身界不作有量不作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于身界不作广不作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于身界不作有力不作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于意

界不作广不作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于地界不作大不作小，于水、火、风、空、识界亦不作大不作小；于地界不作集不作散，于水、火、风、空、识界亦不作集不作散；于地界不作有量不作无量，于水、火、风、空、识界亦不作有量不作无量；于地界不作广不作狭，于水、火、风、空、识界亦不作广不作狭；于地界不作有力不作无力，于水、火、风、空、识界亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于无明不作大不作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不作大不作小；于无明不作集不作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作集不作散；于无明不作有量不作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有量不作无量；于无明不作广不作狭，于行乃至老死

愁叹苦忧恼亦不作广不作狭；于无明不作有力不作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多不作大不作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不作大不作小；于布施波罗蜜多不作集不作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作集不作散；于布施波罗蜜多不作有量不作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有量不作无量；于布施波罗蜜多不作广不作狭，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作广不作狭；于布施波罗蜜多不作有力不作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于内空不作大不作小，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、无性自性空亦不作大不作小；于内空不作集不作散，于外空乃至无性自性空亦不作集不作散；于内空不

作有量不作无量，于外空乃至无性自性空亦不作有量不作无量；于内空不作广不作狭，于外空乃至无性自性空亦不作广不作狭；于内空不作有力不作无力，于外空乃至无性自性空亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于真如不作大不作小，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、不思議界亦不作大不作小；于真如不作集不作散，于法界乃至不思議界亦不作集不作散；于真如不作有量不作无量，于法界乃至不思議界亦不作有量不作无量；于真如不作广不作狭，于法界乃至不思議界亦不作广不作狭；于真如不作有力不作无力，于法界乃至不思議界亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于苦圣谛不作大不作小，于集、灭、道圣谛亦不作大不作小；于苦圣谛不作集不作散，于集、灭、道圣谛亦不作集不作散；于苦圣谛不作有量不作无量，于集、灭、道圣谛亦不作有量不作无量；

于苦圣谛不作广不作狭，于集、灭、道圣谛亦不作广不作狭；于苦圣谛不作有力不作无力，于集、灭、道圣谛亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于四静虑不作大不作小，于四无量、四无色定亦不作大不作小；于四静虑不作集不作散，于四无量、四无色定亦不作集不作散；于四静虑不作有量不作无量，于四无量、四无色定亦不作有量不作无量；于四静虑不作广不作狭，于四无量、四无色定亦不作广不作狭；于四静虑不作有力不作无力，于四无量、四无色定亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于八解脱不作大不作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作大不作小；于八解脱不作集不作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作集不作散；于八解脱不作有量不作无量，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有量不作无量；于八解脱不作广不作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作广不作狭；于八解脱不作有力不作无力，于八胜

处、九次第定、十遍处亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于四念住不作大不作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不作大不作小；于四念住不作集不作散，于四正断乃至八圣道支亦不作集不作散；于四念住不作有量不作无量，于四正断乃至八圣道支亦不作有量不作无量；于四念住不作广不作狭，于四正断乃至八圣道支亦不作广不作狭；于四念住不作有力不作无力，于四正断乃至八圣道支亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于空解脱门不作大不作小，于无相、无愿解脱门亦不作大不作小；于空解脱门不作集不作散，于无相、无愿解脱门亦不作集不作散；于空解脱门不作有量不作无量，于无相、无愿解脱门亦不作有量不作无量；于空解脱门不作广不作狭，于无相、无愿解脱门亦不作广不作狭；于空解脱门不作有力不作无力，于无相、无愿解脱门亦不作有

力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于五眼不作大不作小，于六神通亦不作大不作小；于五眼不作集不作散，于六神通亦不作集不作散；于五眼不作有量不作无量，于六神通亦不作有量不作无量；于五眼不作广不作狭，于六神通亦不作广不作狭；于五眼不作有力不作无力，于六神通亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于佛十力不作大不作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦不作大不作小；于佛十力不作集不作散，于四无所畏乃至十八佛不共法亦不作集不作散；于佛十力不作有量不作无量，于四无所畏乃至十八佛不共法亦不作有量不作无量；于佛十力不作广不作狭，于四无所畏乃至十八佛不共法亦不作广不作狭；于佛十力不作有力不作无力，于四无所畏乃至十八佛不共法亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，

于无忘失法不作大不作小，于恒住舍性亦不作大不作小；于无忘失法不作集不作散，于恒住舍性亦不作集不作散；于无忘失法不作有量不作无量，于恒住舍性亦不作有量不作无量；于无忘失法不作广不作狭，于恒住舍性亦不作广不作狭；于无忘失法不作有力不作无力，于恒住舍性亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于一切智不作大不作小，于道相智、一切相智亦不作大不作小；于一切智不作集不作散，于道相智、一切相智亦不作集不作散；于一切智不作有量不作无量，于道相智、一切相智亦不作有量不作无量；于一切智不作广不作狭，于道相智、一切相智亦不作广不作狭；于一切智不作有力不作无力，于道相智、一切相智亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门不作大不作小，于一切三摩地门亦不作大不作小；于一切陀罗尼门不作集不作散，于一切三摩地门亦不作集不作散；于一切陀罗尼

门不作有量不作无量，于一切三摩地门亦不作有量不作无量；于一切陀罗尼门不作广不作狭，于一切三摩地门亦不作广不作狭；于一切陀罗尼门不作有力不作无力，于一切三摩地门亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于预流不作大不作小，于一来、不还、阿罗汉亦不作大不作小；于预流不作集不作散，于一来、不还、阿罗汉亦不作集不作散；于预流不作有量不作无量，于一来、不还、阿罗汉亦不作有量不作无量；于预流不作广不作狭，于一来、不还、阿罗汉亦不作广不作狭；于预流不作有力不作无力，于一来、不还、阿罗汉亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于预流向预流果不作大不作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦不作大不作小；于预流向预流果不作集不作散，于一来向乃至阿罗汉果亦不作集不作散；于预流向预流果不作有量不作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦不作

有量不作无量；于预流向预流果不作广不作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦不作广不作狭；于预流向预流果不作有力不作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于独觉不作大不作小，于独觉菩提亦不作大不作小；于独觉不作集不作散，于独觉菩提亦不作集不作散；于独觉不作有量不作无量，于独觉菩提亦不作有量不作无量；于独觉不作广不作狭，于独觉菩提亦不作广不作狭；于独觉不作有力不作无力，于独觉菩提亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨不作大不作小，于菩萨摩訶萨行亦不作大不作小；于菩萨摩訶萨不作集不作散，于菩萨摩訶萨行亦不作集不作散；于菩萨摩訶萨不作有量不作无量，于菩萨摩訶萨行亦不作有量不作无量；于菩萨摩訶萨不作广不作狭，于菩萨摩訶萨行亦不作广不作狭；于菩萨摩訶萨不作有力不作无力，于菩萨摩訶萨行亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗

蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉不作大不作小，于佛无上正等菩提亦不作大不作小；于诸如来、应、正等觉不作集不作散，于佛无上正等菩提亦不作集不作散；于诸如来、应、正等觉不作有量不作无量，于佛无上正等菩提亦不作有量不作无量；于诸如来、应、正等觉不作广不作狭，于佛无上正等菩提亦不作广不作狭；于诸如来、应、正等觉不作有力不作无力，于佛无上正等菩提亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于一切法不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多、静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小；于色不

作集不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散；于色不作有量不作无量，于受、想、行、识亦不作有量不作无量；于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭；于色不作有力不作无力，于受、想、行、识亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼处不作大不作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作大不作小；于眼处不作集不作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作集不作散；于眼处不作有量不作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有量不作无量；于眼处不作广不作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作广不作狭；于眼处不作有力不作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色处不作大不作小，于声、香、味、触、法处亦不作大不作小；于色处不作集不作散，于声、香、味、触、

法处亦不作集不作散；于色处不作有量不作无量，于声、香、味、触、法处亦不作有量不作无量；于色处不作广不作狭，于声、香、味、触、法处亦不作广不作狭；于色处不作有力不作无力，于声、香、味、触、法处亦不作有力不作无力。’

世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于耳界不作大不作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生

诸受亦不作大不作小；于耳界不作集不作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作集不作散；于耳界不作有量不作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于耳界不作广不作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于耳界不作有力不作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于鼻界不作大不作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不作大不作小；于鼻界不作集不作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作集不作散；于鼻界不作有量不作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于鼻界不作广不作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于鼻界不作有力不作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，

起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于舌界不作大不作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不作大不作小；于舌界不作集不作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作集不作散；于舌界不作有量不作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于舌界不作广不作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于舌界不作有力不作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于身界不作大不作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不作大不作小；于身界不作集不作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作集不作散；于身界不作有量不作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于身界不作广不作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于身界不作有力不作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于地界不作大不作小，于水、火、风、空、识界亦不作大不作小；于地界不作集不作散，于水、火、风、空、识界亦不作集不作散；于地界不作有量不作无量，于水、火、风、空、识界亦不作有量不作无量；于地界不作广不作狭，于水、火、风、空、识界亦不作广不作狭；于地界不作有力不作无力，于水、火、风、空、识界亦不作有力不作无力。’

世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无明不作大不作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不作大不作小；于无明不作集不作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作集不作散；于无明不作有量不作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有量不作无量；于无明不作广不作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作广不作狭；于无明不作有力不作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多不作大不作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不作大不作小；于布施波罗蜜多不作集不作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作集不作散；于布施波罗蜜多不作有量不作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有量不作无量；于布施波罗蜜多不作广不作狭，于净戒乃至般若

波罗蜜多亦不作广不作狭；于布施波罗蜜多不作有力不作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十四

大般若波罗蜜多经卷第一百七十五

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之四

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于内空不作大不作小，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、无性自性空亦不作大不作小；于内空不作集不作散，于外空乃至无性自性空亦不作集不作散；于内空不作有量不作无量，于外空乃至无性自性空亦不作有量不作无量；于内空不作广不作狭，于外空乃至无性自性空亦不作广不作狭；于内空不作有力不作无力，于外空乃至无性自性空亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于真如不作大

不作小，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、不思議界亦不作大不作小；于真如不作集不作散，于法界乃至不思議界亦不作集不作散；于真如不作有量不作无量，于法界乃至不思議界亦不作有量不作无量；于真如不作广不作狭，于法界乃至不思議界亦不作广不作狭；于真如不作有力不作无力，于法界乃至不思議界亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于苦圣谛不作大不作小，于集、灭、道圣谛亦不作大不作小；于苦圣谛不作集不作散，于集、灭、道圣谛亦不作集不作散；于苦圣谛不作有量不作无量，于集、灭、道圣谛亦不作有量不作无量；于苦圣谛不作广不作狭，于集、灭、道圣谛亦不作广不作狭；于苦圣谛不作有力不作无力，于集、灭、道圣谛亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般

若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四静虑不作大不作小，于四无量、四无色定亦不作大不作小；于四静虑不作集不作散，于四无量、四无色定亦不作集不作散；于四静虑不作有量不作无量，于四无量、四无色定亦不作有量不作无量；于四静虑不作广不作狭，于四无量、四无色定亦不作广不作狭；于四静虑不作有力不作无力，于四无量、四无色定亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于八解脱不作大不作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作大不作小；于八解脱不作集不作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作集不作散；于八解脱不作有量不作无量，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有量不作无量；于八解脱不作广不作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作广不作狭；于八解脱不作有力不作无力，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四念住不作大不作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不作大不作小；于四念住不作集不作散，于四正断乃至八圣道支亦不作集不作散；于四念住不作有量不作无量，于四正断乃至八圣道支亦不作有量不作无量；于四念住不作广不作狭，于四正断乃至八圣道支亦不作广不作狭；于四念住不作有力不作无力，于四正断乃至八圣道支亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于空解脱门不作大不作小，于无相、无愿解脱门亦不作大不作小；于空解脱门不作集不作散，于无相、无愿解脱门亦不作集不作散；于空解脱门不作有量不作无量，于无相、无愿解脱门亦不作有量不作无量；于空解脱门不作广不作狭，于无相、无愿解脱门亦不作广不作狭；于空解脱门不作有力不作无力，于无相、无愿解脱门亦不作有力不作无力。’世

尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于五眼不作大不作小，于六神通亦不作大不作小；于五眼不作集不作散，于六神通亦不作集不作散；于五眼不作有量不作无量，于六神通亦不作有量不作无量；于五眼不作广不作狭，于六神通亦不作广不作狭；于五眼不作有力不作无力，于六神通亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于佛十力不作大不作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦不作大不作小；于佛十力不作集不作散，于四无所畏乃至十八佛不共法亦不作集不作散；于佛十力不作有量不作无量，于四无所畏乃至十八佛不共法亦不作有量不作无量；于佛十力不作广不作狭，于四无所畏乃至十八佛不共法亦不作广不作狭；于佛十力不作有力不作无力，于四无所畏乃至十八佛不共法亦

不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无忘失法不作大不作小，于恒住舍性亦不作大不作小；于无忘失法不作集不作散，于恒住舍性亦不作集不作散；于无忘失法不作有量不作无量，于恒住舍性亦不作有量不作无量；于无忘失法不作广不作狭，于恒住舍性亦不作广不作狭；于无忘失法不作有力不作无力，于恒住舍性亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切智不作大不作小，于道相智、一切相智亦不作大不作小；于一切智不作集不作散，于道相智、一切相智亦不作集不作散；于一切智不作有量不作无量，于道相智、一切相智亦不作有量不作无量；于一切智不作广不作狭，于道相智、一切相智亦不作广不作狭；于一切智不作有力不作无力，于道相智、一切相智亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨

摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门不作大不作小，于一切三摩地门亦不作大不作小；于一切陀罗尼门不作集不作散，于一切三摩地门亦不作集不作散；于一切陀罗尼门不作有量不作无量，于一切三摩地门亦不作有量不作无量；于一切陀罗尼门不作广不作狭，于一切三摩地门亦不作广不作狭；于一切陀罗尼门不作有力不作无力，于一切三摩地门亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流不作大不作小，于一来、不还、阿罗汉亦不作大不作小；于预流不作集不作散，于一来、不还、阿罗汉亦不作集不作散；于预流不作有量不作无量，于一来、不还、阿罗汉亦不作有量不作无量；于预流不作广不作狭，于一来、不还、阿罗汉亦不作广不作狭；于预流不作有力不作无力，于一来、不还、阿罗汉亦不作有力不作无力。’世尊！是菩

萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流向预流果不作大不作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦不作大不作小；于预流向预流果不作集不作散，于一来向乃至阿罗汉果亦不作集不作散；于预流向预流果不作有量不作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有量不作无量；于预流向预流果不作广不作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦不作广不作狭；于预流向预流果不作有力不作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于独觉不作大不作小，于独觉菩提亦不作大不作小；于独觉不作集不作散，于独觉菩提亦不作集不作散；于独觉不作有量不作无量，于独觉菩提亦不作有量不作无量；于独觉不作广不作狭，于独觉菩提亦不作广不作狭；于独觉不作有力不作无力，于独觉

菩提亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨不作大不作小，于菩萨摩訶萨行亦不作大不作小；于菩萨摩訶萨不作集不作散，于菩萨摩訶萨行亦不作集不作散；于菩萨摩訶萨不作有量不作无量，于菩萨摩訶萨行亦不作有量不作无量；于菩萨摩訶萨不作广不作狭，于菩萨摩訶萨行亦不作广不作狭；于菩萨摩訶萨不作有力不作无力，于菩萨摩訶萨行亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉不作大不作小，于佛无上正等菩提亦不作大不作小；于诸如来、应、正等觉不作集不作散，于佛无上正等菩提亦不作集不作散；于诸如来、应、正等觉不作有量不作无量，于佛无上正等菩提亦不作有量不作无量；于诸如来、应、正等觉不作广不作狭，于佛无上正等菩提亦不作广不作

狭；于诸如来、应、正等觉不作有力不作无力，于佛无上正等菩提亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切法不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多、静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色作大作小，于受、想、行、识亦作大作小；于色作集作散，于受、想、行、识亦作集作散；于色作有量作无量，于受、想、行、识亦作有量作无量；于色作广作狭，于受、想、行、识亦作广作狭；于色作有力作无力，于受、想、行、识亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼处作大作

小，于耳、鼻、舌、身、意处亦作大作小；于眼处作集作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦作集作散；于眼处作有量作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦作有量作无量；于眼处作广作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦作广作狭；于眼处作有力作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦作有力作无力。’

世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色处作大作小，于声、香、味、触、法处亦作大作小；于色处作集作散，于声、香、味、触、法处亦作集作散；于色处作有量作无量，于声、香、味、触、法处亦作有量作无量；于色处作广作狭，于声、香、味、触、法处亦作广作狭；于色处作有力作无力，于声、香、味、触、法处亦作有力作无力。’

世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界作大作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦作大作小；于眼界作集作散，于色界乃至眼触

为缘所生诸受亦作集作散；于眼界作有量作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作有量作无量；于眼界作广作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作广作狭；于眼界作有力作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于耳界作大作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦作大作小；于耳界作集作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作集作散；于耳界作有量作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作有量作无量；于耳界作广作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作广作狭；于耳界作有力作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于鼻界作大作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦作大作小；于鼻界作集作散，于香界乃至鼻触

为缘所生诸受亦作集作散；于鼻界作有量作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作有量作无量；于鼻界作广作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作广作狭；于鼻界作有力作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于舌界作大作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦作大作小；于舌界作集作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作集作散；于舌界作有量作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作有量作无量；于舌界作广作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作广作狭；于舌界作有力作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。”复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于身界作大作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦作大作小；于身界作集作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦

作集作散；于身界作有量作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作有量作无量；于身界作广作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作广作狭；于身界作有力作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界作大作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦作大作小；于眼界作集作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作集作散；于眼界作有量作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作有量作无量；于眼界作广作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作广作狭；于眼界作有力作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于地界作大作小，于水、火、风、空、识界亦作大作小；于地界作集作散，于水、火、风、空、识界亦作集作

散；于地界作有量作无量，于水、火、风、空、识界亦作有量作无量；于地界作广作狭，于水、火、风、空、识界亦作广作狭；于地界作有力作无力，于水、火、风、空、识界亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无明作大作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦作大作小；于无明作集作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作集作散；于无明作有量作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作有量作无量；于无明作广作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作广作狭；于无明作有力作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多作大作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦作大作小；于布施波罗蜜多作集作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作集作散；于布施波

罗蜜多作有量作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作有量作无量；于布施波罗蜜多作广作狭，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作广作狭；于布施波罗蜜多作有力作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于内空作大作小，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、无性自性空亦作大作小；于内空作集作散，于外空乃至无性自性空亦作集作散；于内空作有量作无量，于外空乃至无性自性空亦作有量作无量；于内空作广作狭，于外空乃至无性自性空亦作广作狭；于内空作有力作无力，于外空乃至无性自性空亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于真如作大作

小，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、不思議界亦作大作小；于真如作集作散，于法界乃至不思議界亦作集作散；于真如作有量作无量，于法界乃至不思議界亦作有量作无量；于真如作广作狭，于法界乃至不思議界亦作广作狭；于真如作有力作无力，于法界乃至不思議界亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于苦圣谛作大作小，于集、灭、道圣谛亦作大作小；于苦圣谛作集作散，于集、灭、道圣谛亦作集作散；于苦圣谛作有量作无量，于集、灭、道圣谛亦作有量作无量；于苦圣谛作广作狭，于集、灭、道圣谛亦作广作狭；于苦圣谛作有力作无力，于集、灭、道圣谛亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四静虑作大

作小，于四无量、四无色定亦作大作小；于四静虑作集作散，于四无量、四无色定亦作集作散；于四静虑作有量作无量，于四无量、四无色定亦作有量作无量；于四静虑作广作狭，于四无量、四无色定亦作广作狭；于四静虑作有力作无力，于四无量、四无色定亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于八解脱作大作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦作大作小；于八解脱作集作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦作集作散；于八解脱作有量作无量，于八胜处、九次第定、十遍处亦作有量作无量；于八解脱作广作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦作广作狭；于八解脱作有力作无力，于八胜处、九次第定、十遍处亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四念住作大作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉

支、八圣道支亦作大作小；于四念住作集作散，于四正断乃至八圣道支亦作集作散；于四念住作有量作无量，于四正断乃至八圣道支亦作有量作无量；于四念住作广作狭，于四正断乃至八圣道支亦作广作狭；于四念住作有力作无力，于四正断乃至八圣道支亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于空解脱门作大作小，于无相、无愿解脱门亦作大作小；于空解脱门作集作散，于无相、无愿解脱门亦作集作散；于空解脱门作有量作无量，于无相、无愿解脱门亦作有量作无量；于空解脱门作广作狭，于无相、无愿解脱门亦作广作狭；于空解脱门作有力作无力，于无相、无愿解脱门亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于五眼作大作小，于六神通亦作大作小；于五眼作集作散，于六神通亦作集作散；于五眼作有量作无量，于六

神通亦作有量作无量；于五眼作广作狭，于六神通亦作广作狭；于五眼作有力作无力，于六神通亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于佛十力作大作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦作大作小；于佛十力作集作散，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作集作散；于佛十力作有量作无量，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作有量作无量；于佛十力作广作狭，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作广作狭；于佛十力作有力作无力，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无忘失法作大作小，于恒住舍性亦作大作小；于无忘失法作集作散，于恒住舍性亦作集作散；于无忘失法作有量作无量，于恒住舍性亦作有量作无量；于无

忘失法作广作狭，于恒住舍性亦作广作狭；于无忘失法作有力作无力，于恒住舍性亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十五

大般若波罗蜜多经卷第一百七十六

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之五

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切智作大作小，于道相智、一切相智亦作大作小；于一切智作集作散，于道相智、一切相智亦作集作散；于一切智作有量作无量，于道相智、一切相智亦作有量作无量；于一切智作广作狭，于道相智、一切相智亦作广作狭；于一切智作有力作无力，于道相智、一切相智亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门作大作小，于一切三摩地门亦作大作小；于一切陀罗尼门作集作散，于一切三摩地门亦作集作散；于一切陀罗尼门作有量作无量，于一切三摩地门亦作有量作无量；于一切陀罗尼门作广作狭，

于一切三摩地门亦作广作狭；于一切陀罗尼门作有力作无力，于一切三摩地门亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流作大作小，于一来、不还、阿罗汉亦作大作小；于预流作集作散，于一来、不还、阿罗汉亦作集作散；于预流作有量作无量，于一来、不还、阿罗汉亦作有量作无量；于预流作广作狭，于一来、不还、阿罗汉亦作广作狭；于预流作有力作无力，于一来、不还、阿罗汉亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流向预流果作大作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦作大作小；于预流向预流果作集作散，于一来向乃至阿罗汉果亦作集作散；于预流向预流果作有量作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦作有量作无量；于预流向预流果作广作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦作广作狭；于预流

向预流果作有力作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于独觉作大作小，于独觉菩提亦作大作小；于独觉作集作散，于独觉菩提亦作集作散；于独觉作有量作无量，于独觉菩提亦作有量作无量；于独觉作广作狭，于独觉菩提亦作广作狭；于独觉作有力作无力，于独觉菩提亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨作大作小，于菩萨摩訶萨行亦作大作小；于菩萨摩訶萨作集作散，于菩萨摩訶萨行亦作集作散；于菩萨摩訶萨作有量作无量，于菩萨摩訶萨行亦作有量作无量；于菩萨摩訶萨作广作狭，于菩萨摩訶萨行亦作广作狭；于菩萨摩訶萨作有力作无力，于菩萨摩訶萨行亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉作大作小，于佛无上正等菩提亦作大作小；于诸如来、应、正等觉作集作散，于佛无上正等菩提亦作集作散；于诸如来、应、正等觉作有量作无量，于佛无上正等菩提亦作有量作无量；于诸如来、应、正等觉作广作狭，于佛无上正等菩提亦作广作狭；于诸如来、应、正等觉作有力作无力，于佛无上正等菩提亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切法作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若波罗蜜多、静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小；于色不作集

不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散；于色不作有量不作无量，于受、想、行、识亦不作有量不作无量；于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭；于色不作有力不作无力，于受、想、行、识亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼处不作大不作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作大不作小；于眼处不作集不作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作集不作散；于眼处不作有量不作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有量不作无量；于眼处不作广不作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作广不作狭；于眼处不作有力不作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色处不作大不作小，于声、香、味、触、法处亦不作大不作小；于色处不作集不作散，于声、香、味、触、

法处亦不作集不作散；于色处不作有量不作无量，于声、香、味、触、法处亦不作有量不作无量；于色处不作广不作狭，于声、香、味、触、法处亦不作广不作狭；于色处不作有力不作无力，于声、香、味、触、法处亦不作有力不作无力。’

世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于耳界不作大不作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生

诸受亦不作大不作小；于耳界不作集不作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作集不作散；于耳界不作有量不作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于耳界不作广不作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于耳界不作有力不作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于鼻界不作大不作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不作大不作小；于鼻界不作集不作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作集不作散；于鼻界不作有量不作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于鼻界不作广不作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于鼻界不作有力不作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，

起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于舌界不作大不作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不作大不作小；于舌界不作集不作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作集不作散；于舌界不作有量不作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于舌界不作广不作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于舌界不作有力不作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于身界不作大不作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不作大不作小；于身界不作集不作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作集不作散；于身界不作有量不作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于身界不作广不作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于身界不作有力不作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于地界不作大不作小，于水、火、风、空、识界亦不作大不作小；于地界不作集不作散，于水、火、风、空、识界亦不作集不作散；于地界不作有量不作无量，于水、火、风、空、识界亦不作有量不作无量；于地界不作广不作狭，于水、火、风、空、识界亦不作广不作狭；于地界不作有力不作无力，于水、火、风、空、识界亦不作有力不作无力。’

世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无明不作大不作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不作大不作小；于无明不作集不作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作集不作散；于无明不作有量不作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有量不作无量；于无明不作广不作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作广不作狭；于无明不作有力不作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多不作大不作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不作大不作小；于布施波罗蜜多不作集不作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作集不作散；于布施波罗蜜多不作有量不作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有量不作无量；于布施波罗蜜多不作广不作狭，于净戒乃至般若

波罗蜜多亦不作广不作狭；于布施波罗蜜多不作有力不作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于内空不作大不作小，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、无性自性空亦不作大不作小；于内空不作集不作散，于外空乃至无性自性空亦不作集不作散；于内空不作有量不作无量，于外空乃至无性自性空亦不作有量不作无量；于内空不作广不作狭，于外空乃至无性自性空亦不作广不作狭；于内空不作有力不作无力，于外空乃至无性自性空亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于真如不作大不作小，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、不思议界亦不作大不作小；于真如不作集不作散，于法界乃至不思议界亦不作集不作散；于真如不作有量不作无量，于法界乃至不思议界亦不作有量不作无量；于真如不作广不作狭，于法界乃至不思议界亦不作广不作狭；于真如不作有力不作无力，于法界乃至不思议界亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于苦圣谛不作大不作小，于集、灭、道圣谛亦不作大不作小；于苦圣谛不作集不作散，于集、灭、道圣谛亦不作集不作散；于苦圣谛不作有量不作无量，于集、灭、道圣谛亦不作有量不作无量；于苦圣谛不作广不作狭，于集、灭、道圣谛亦不作广不作狭；于苦圣谛不作有力不作无力，于集、灭、道圣谛亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，

起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四静虑不作大不作小，于四无量、四无色定亦不作大不作小；于四静虑不作集不作散，于四无量、四无色定亦不作集不作散；于四静虑不作有量不作无量，于四无量、四无色定亦不作有量不作无量；于四静虑不作广不作狭，于四无量、四无色定亦不作广不作狭；于四静虑不作有力不作无力，于四无量、四无色定亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩诃萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于八解脱不作大不作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作大不作小；于八解脱不作集不作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作集不作散；于八解脱不作有量不作无量，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有量不作无量；于八解脱不作广不作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作广不作狭；于八解脱不作有力不作无力，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩诃萨不依

般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四念住不作大不作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不作大不作小；于四念住不作集不作散，于四正断乃至八圣道支亦不作集不作散；于四念住不作有量不作无量，于四正断乃至八圣道支亦不作有量不作无量；于四念住不作广不作狭，于四正断乃至八圣道支亦不作广不作狭；于四念住不作有力不作无力，于四正断乃至八圣道支亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于空解脱门不作大不作小，于无相、无愿解脱门亦不作大不作小；于空解脱门不作集不作散，于无相、无愿解脱门亦不作集不作散；于空解脱门不作有量不作无量，于无相、无愿解脱门亦不作有量不作无量；于空解脱门不作广不作狭，于无相、无愿解脱门亦不作广不作狭；于空解脱门不作有力不作无力，于无相、无愿解脱门亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于五眼不作大不作小，于六神通亦不作大不作小；于五眼不作集不作散，于六神通亦不作集不作散；于五眼不作有量不作无量，于六神通亦不作有量不作无量；于五眼不作广不作狭，于六神通亦不作广不作狭；于五眼不作有力不作无力，于六神通亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于佛十力不作大不作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不作大不作小；于佛十力不作集不作散，于四无所畏乃至十八不共法亦不作集不作散；于佛十力不作有量不作无量，于四无所畏乃至十八不共法亦不作有量不作无量；于佛十力不作广不作狭，于四无所畏乃至十八不共法亦不作广不作狭；于佛十力不作有力不作无力，于四无所畏乃至十八不共法亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起

此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无忘失法不作大不作小，于恒住舍性亦不作大不作小；于无忘失法不作集不作散，于恒住舍性亦不作集不作散；于无忘失法不作有量不作无量，于恒住舍性亦不作有量不作无量；于无忘失法不作广不作狭，于恒住舍性亦不作广不作狭；于无忘失法不作有力不作无力，于恒住舍性亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切智不作大不作小，于道相智、一切相智亦不作大不作小；于一切智不作集不作散，于道相智、一切相智亦不作集不作散；于一切智不作有量不作无量，于道相智、一切相智亦不作有量不作无量；于一切智不作广不作狭，于道相智、一切相智亦不作广不作狭；于一切智不作有力不作无力，于道相智、一切相智亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门不作大不作小，于一切三摩地门亦不作大不作小；于一切陀罗尼门不作集不作散，于一切三摩地门亦不作集不作散；于一切陀罗尼门不作有量不作无量，于一切三摩地门亦不作有量不作无量；于一切陀罗尼门不作广不作狭，于一切三摩地门亦不作广不作狭；于一切陀罗尼门不作有力不作无力，于一切三摩地门亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流不作大不作小，于一来、不还、阿罗汉亦不作大不作小；于预流不作集不作散，于一来、不还、阿罗汉亦不作集不作散；于预流不作有量不作无量，于一来、不还、阿罗汉亦不作有量不作无量；于预流不作广不作狭，于一来、不还、阿罗汉亦不作广不作狭；于预流不作有力不作无力，于一来、不还、阿罗汉亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流向预流果不作大不作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦不作大不作小；于预流向预流果不作集不作散，于一来向乃至阿罗汉果亦不作集不作散；于预流向预流果不作有量不作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有量不作无量；于预流向预流果不作广不作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦不作广不作狭；于预流向预流果不作有力不作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于独觉不作大不作小，于独觉菩提亦不作大不作小；于独觉不作集不作散，于独觉菩提亦不作集不作散；于独觉不作有量不作无量，于独觉菩提亦不作有量不作无量；于独觉不作广不作狭，于独觉菩提亦不作广不作狭；于独觉不作有力不作无力，于独觉菩提亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶

萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨不作大不作小，于菩萨摩訶萨行亦不作大不作小；于菩萨摩訶萨不作集不作散，于菩萨摩訶萨行亦不作集不作散；于菩萨摩訶萨不作有量不作无量，于菩萨摩訶萨行亦不作有量不作无量；于菩萨摩訶萨不作广不作狭，于菩萨摩訶萨行亦不作广不作狭；于菩萨摩訶萨不作有力不作无力，于菩萨摩訶萨行亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉不作大不作小，于佛无上正等菩提亦不作大不作小；于诸如来、应、正等觉不作集不作散，于佛无上正等菩提亦不作集不作散；于诸如来、应、正等觉不作有量不作无量，于佛无上正等菩提亦不作有量不作无量；于诸如来、应、正等觉不作广不作狭，于佛无上正等菩提亦不作广不作狭；于诸如来、应、正等觉不作有力不作无力，

于佛无上正等菩提亦不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切法不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十六

大般若波罗蜜多经卷第一百七十七

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之六

“世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若波罗蜜多、静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色作大作小，于受、想、行、识亦作大作小；于色作集作散，于受、想、行、识亦作集作散；于色作有量作无量，于受、想、行、识亦作有量作无量；于色作广作狭，于受、想、行、识亦作广作狭；于色作有力作无力，于受、想、行、识亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼处作大作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦作大作小；于眼处作集作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦作集作散；于眼处作有量作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦作有量作无量；于眼处作广作狭，于耳、

鼻、舌、身、意处亦作广作狭；于眼处作有力作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦作有力作无力。’
世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色处作大作小，于声、香、味、触、法处亦作大作小；于色处作集作散，于声、香、味、触、法处亦作集作散；于色处作有量作无量，于声、香、味、触、法处亦作有量作无量；于色处作广作狭，于声、香、味、触、法处亦作广作狭；于色处作有力作无力，于声、香、味、触、法处亦作有力作无力。’
世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界作大作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦作大作小；于眼界作集作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作集作散；于眼界作有量作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作有量作无量；于眼界作广作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作广作狭；于眼界作有力作无力，于色界乃至

眼触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于耳界作大作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦作大作小；于耳界作集作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作集作散；于耳界作有量作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作有量作无量；于耳界作广作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作广作狭；于耳界作有力作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于鼻界作大作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦作大作小；于鼻界作集作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作集作散；于鼻界作有量作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作有量作无量；于鼻界作广作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作广作狭；于鼻界作有力作无力，于香界乃至

鼻触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：

‘如是般若波罗蜜多，于舌界作大作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦作大作小；于舌界作集作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作集作散；于舌界作有量作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作有量作无量；于舌界作广作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作广作狭；于舌界作有力作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于身界作大作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦作大作小；于身界作集作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作集作散；于身界作有量作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作有量作无量；于身界作广作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作广作狭；于身界作有力作无力，于触界乃至

身触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界作大作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦作大作小；于眼界作集作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作集作散；于眼界作有量作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作有量作无量；于眼界作广作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作广作狭；于眼界作有力作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于地界作大作小，于水、火、风、空、识界亦作大作小；于地界作集作散，于水、火、风、空、识界亦作集作散；于地界作有量作无量，于水、火、风、空、识界亦作有量作无量；于地界作广作狭，于水、火、风、空、识界亦作广作狭；于地界作有力作无力，于水、火、风、空、识界亦作有力作无力。’

世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无明作大作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦作大作小；于无明作集作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作集作散；于无明作有量作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作有量作无量；于无明作广作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作广作狭；于无明作有力作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多作大作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦作大作小；于布施波罗蜜多作集作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作集作散；于布施波罗蜜多作有量作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作有量作无量；于布施波罗蜜多作广作狭，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作广作狭；于布施波罗蜜多作有力作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦

作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于内空作大作小，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、无性自性空亦作大作小；于内空作集作散，于外空乃至无性自性空亦作集作散；于内空作有量作无量，于外空乃至无性自性空亦作有量作无量；于内空作广作狭，于外空乃至无性自性空亦作广作狭；于内空作有力作无力，于外空乃至无性自性空亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于真如作大作小，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、不思議界亦作大作小；于真如作集作散，于法界乃至不思議界亦作集作散；于真如作有量作无量，于

法界乃至不思議界亦作有量作无量；于真如作广作狭，于法界乃至不思議界亦作广作狭；于真如作有力作无力，于法界乃至不思議界亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于苦圣谛作大作小，于集、灭、道圣谛亦作大作小；于苦圣谛作集作散，于集、灭、道圣谛亦作集作散；于苦圣谛作有量作无量，于集、灭、道圣谛亦作有量作无量；于苦圣谛作广作狭，于集、灭、道圣谛亦作广作狭；于苦圣谛作有力作无力，于集、灭、道圣谛亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四静虑作大作小，于四无量、四无色定亦作大作小；于四静虑作集作散，于四无量、四无色定亦作集作散；于四静虑作有量作无量，于四无量、四无色定亦作有量作无量；于四静虑作广作狭，于四无量、

四无色定亦作广作狭；于四静虑作有力作无力，于四无量、四无色定亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于八解脱作大作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦作大作小；于八解脱作集作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦作集作散；于八解脱作有量作无量，于八胜处、九次第定、十遍处亦作有量作无量；于八解脱作广作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦作广作狭；于八解脱作有力作无力，于八胜处、九次第定、十遍处亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四念住作大作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦作大作小；于四念住作集作散，于四正断乃至八圣道支亦作集作散；于四念住作有量作无量，于四正断乃至八圣道支亦作有量作无量；于四念住作广作狭，于四正断乃至八圣道

支亦作广作狭；于四念住作有力作无力，于四正断乃至八圣道支亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于空解脱门作大作小，于无相、无愿解脱门亦作大作小；于空解脱门作集作散，于无相、无愿解脱门亦作集作散；于空解脱门作有量作无量，于无相、无愿解脱门亦作有量作无量；于空解脱门作广作狭，于无相、无愿解脱门亦作广作狭；于空解脱门作有力作无力，于无相、无愿解脱门亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于五眼作大作小，于六神通亦作大作小；于五眼作集作散，于六神通亦作集作散；于五眼作有量作无量，于六神通亦作有量作无量；于五眼作广作狭，于六神通亦作广作狭；于五眼作有力作无力，于六神通亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩诃萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于佛十力作大作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦作大作小；于佛十力作集作散，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作集作散；于佛十力作有量作无量，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作有量作无量；于佛十力作广作狭，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作广作狭；于佛十力作有力作无力，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩诃萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无忘失法作大作小，于恒住舍性亦作大作小；于无忘失法作集作散，于恒住舍性亦作集作散；于无忘失法作有量作无量，于恒住舍性亦作有量作无量；于无忘失法作广作狭，于恒住舍性亦作广作狭；于无忘失法作有力作无力，于恒住舍性亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩诃萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切智作大作小，于道相智、一切相智亦作大作小；于一切智作集作散，于道相智、一切相智亦作集作散；于一切智作有量作无量，于道相智、一切相智亦作有量作无量；于一切智作广作狭，于道相智、一切相智亦作广作狭；于一切智作有力作无力，于道相智、一切相智亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩诃萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门作大作小，于一切三摩地门亦作大作小；于一切陀罗尼门作集作散，于一切三摩地门亦作集作散；于一切陀罗尼门作有量作无量，于一切三摩地门亦作有量作无量；于一切陀罗尼门作广作狭，于一切三摩地门亦作广作狭；于一切陀罗尼门作有力作无力，于一切三摩地门亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩诃萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，

起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流作大作小，于一来、不还、阿罗汉亦作大作小；于预流作集作散，于一来、不还、阿罗汉亦作集作散；于预流作有量作无量，于一来、不还、阿罗汉亦作有量作无量；于预流作广作狭，于一来、不还、阿罗汉亦作广作狭；于预流作有力作无力，于一来、不还、阿罗汉亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流向预流果作大作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦作大作小；于预流向预流果作集作散，于一来向乃至阿罗汉果亦作集作散；于预流向预流果作有量作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦作有量作无量；于预流向预流果作广作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦作广作狭；于预流向预流果作有力作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，

起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于独觉作大作小，于独觉菩提亦作大作小；于独觉作集作散，于独觉菩提亦作集作散；于独觉作有量作无量，于独觉菩提亦作有量作无量；于独觉作广作狭，于独觉菩提亦作广作狭；于独觉作有力作无力，于独觉菩提亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨作大作小，于菩萨摩訶萨行亦作大作小；于菩萨摩訶萨作集作散，于菩萨摩訶萨行亦作集作散；于菩萨摩訶萨作有量作无量，于菩萨摩訶萨行亦作有量作无量；于菩萨摩訶萨作广作狭，于菩萨摩訶萨行亦作广作狭；于菩萨摩訶萨作有力作无力，于菩萨摩訶萨行亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉作大作小，于佛无上正等菩提亦作大作小；于诸如来、应、正等觉作集作散，于佛无上正等

菩提亦作集作散；于诸如来、应、正等觉作有量作无量，于佛无上正等菩提亦作有量作无量；于诸如来、应、正等觉作广作狭，于佛无上正等菩提亦作广作狭；于诸如来、应、正等觉作有力作无力，于佛无上正等菩提亦作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切法作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力。’世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。何以故？

“世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色若作大小、不作大小，于受、想、行、识若作大小、不作大小；于色若作集散、不作集散，于受、想、行、识若作集散、不作集散；于色若作有量无量、不作有量无量，于受、想、行、识若作有量无量、不作有量无量；于色若作广狭、不作广狭，于受、想、行、识若作广狭、不作广狭；于色若作有力无力、不作有力无力，于受、想、行、识若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流

果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼处若作大小、不作大小，于耳、鼻、舌、身、意处若作大小、不作大小；于眼处若作集散、不作集散，于耳、鼻、舌、身、意处若作集散、不作集散；于眼处若作有量无量、不作有量无量，于耳、鼻、舌、身、意处若作有量无量、不作有量无量；于眼处若作广狭、不作广狭，于耳、鼻、舌、身、意处若作广狭、不作广狭；于眼处若作有力无力、不作有力无力，于耳、鼻、舌、身、意处若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色处若作大小、不作大小，于声、香、味、触、法处若作大小、不作大小；于色处若作集散、不作集散，于声、香、味、触、法处若作集散、不作集散；于色处若作有量无量、不作有量无量，于声、香、味、触、法处若作有量无量、不作有量无量；于色处若作广狭、不作广狭，于声、香、味、触、法处若作广狭、不作广狭；于色处若作有力无力、不作有力无力，于

声、香、味、触、法处若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界若作大小、不作大小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于眼界若作集散、不作集散，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于眼界若作有量无量、不作有量无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于眼界若作广狭、不作广狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于眼界若作有力无力、不作有力无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。”复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于耳界若作大小、不作大小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于耳界若作集散、不作集散，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于耳界若作有量无量、不作有量无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；

于耳界若作广狭、不作广狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于耳界若作有力无力、不作有力无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于鼻界若作大小、不作大小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于鼻界若作集散、不作集散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于鼻界若作有量无量、不作有量无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于鼻界若作广狭、不作广狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于鼻界若作有力无力、不作有力无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于舌界若作大小、不作大小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于舌界若作集散、不作集散，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于舌界若

作有量无量、不作有量无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于舌界若作广狭、不作广狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于舌界若作有力无力、不作有力无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于身界若作大小、不作大小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于身界若作集散、不作集散，于触界乃至身触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于身界若作有量无量、不作有量无量，于触界乃至身触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于身界若作广狭、不作广狭，于触界乃至身触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于身界若作有力无力、不作有力无力，于触界乃至身触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于意界若作大小、不作大小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于

意界若作集散、不作集散，于法界乃至意触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于意界若作有量无量、不作有量无量，于法界乃至意触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于意界若作广狭、不作广狭，于法界乃至意触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于意界若作有力无力、不作有力无力，于法界乃至意触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于地界若作大小、不作大小，于水、火、风、空、识界若作大小、不作大小；于地界若作集散、不作集散，于水、火、风、空、识界若作集散、不作集散；于地界若作有量无量、不作有量无量，于水、火、风、空、识界若作有量无量、不作有量无量；于地界若作广狭、不作广狭，于水、火、风、空、识界若作广狭、不作广狭；于地界若作有力无力、不作有力无力，于水、火、风、空、识界若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如

是般若波罗蜜多，于无明若作大小、不作大小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若作大小、不作大小；于无明若作集散、不作集散，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作集散、不作集散；于无明若作有量无量、不作有量无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作有量无量、不作有量无量；于无明若作广狭、不作广狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作广狭、不作广狭；于无明若作有力无力、不作有力无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多若作大小、不作大小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若作大小、不作大小；于布施波罗蜜多若作集散、不作集散，于净戒乃至般若波罗蜜多若作集散、不作集散；于布施波罗蜜多若作有量无量、不作有量无量，于净戒乃至般若波罗蜜多若作有量无量、不作有量无量；于布施波罗蜜多若作广狭、不作广狭，于净戒乃至般若波罗蜜多若作广狭、不作广狭；于布施波罗蜜多若作有力无力、

不作有力无力，于净戒乃至般若波罗蜜多若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于内空若作大小、不作大小，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、无性自性空若作大小、不作大小；于内空若作集散、不作集散，于外空乃至无性自性空若作集散、不作集散；于内空若作有量无量、不作有量无量，于外空乃至无性自性空若作有量无量、不作有量无量；于内空若作广狭、不作广狭，于外空乃至无性自性空若作广狭、不作广狭；于内空若作有力无力、不作有力无力，于外空乃至无性自性空若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十七

大般若波罗蜜多经卷第一百七十八

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之七

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于真如若作大小、不作大小，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、不思議界若作大小、不作大小；于真如若作集散、不作集散，于法界乃至不思議界若作集散、不作集散；于真如若作有量无量、不作有量无量，于法界乃至不思議界若作有量无量、不作有量无量；于真如若作广狭、不作广狭，于法界乃至不思議界若作广狭、不作广狭；于真如若作有力无力、不作有力无力，于法界乃至不思議界若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于苦圣谛若作大小、不作大小，于集、灭、道圣谛若作大小、不作大小；于苦圣谛若作集散、不作集散，于集、灭、道圣谛若作

集散、不作集散；于苦圣谛若作有量无量、不作有量无量，于集、灭、道圣谛若作有量无量、不作有量无量；于苦圣谛若作广狭、不作广狭，于集、灭、道圣谛若作广狭、不作广狭；于苦圣谛若作有力无力、不作有力无力，于集、灭、道圣谛若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四静虑若作大小、不作大小，于四无量、四无色定若作大小、不作大小；于四静虑若作集散、不作集散，于四无量、四无色定若作集散、不作集散；于四静虑若作有量无量、不作有量无量，于四无量、四无色定若作有量无量、不作有量无量；于四静虑若作广狭、不作广狭，于四无量、四无色定若作广狭、不作广狭；于四静虑若作有力无力、不作有力无力，于四无量、四无色定若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于八解脱若作大小、不作大小，于八胜处、九次第定、十遍处若作大小、不作大小；于八解脱若作集散、不作集散，于八胜处、

九次第定、十遍处若作集散、不作集散；于八解脱若作有量无量、不作有量无量，于八胜处、九次第定、十遍处若作有量无量、不作有量无量；于八解脱若作广狭、不作广狭，于八胜处、九次第定、十遍处若作广狭、不作广狭；于八解脱若作有力无力、不作有力无力，于八胜处、九次第定、十遍处，若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四念住若作大小、不作大小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若作大小、不作大小；于四念住若作集散、不作集散，于四正断乃至八圣道支若作集散、不作集散；于四念住若作有量无量、不作有量无量，于四正断乃至八圣道支若作有量无量、不作有量无量；于四念住若作广狭、不作广狭，于四正断乃至八圣道支若作广狭、不作广狭；于四念住若作有力无力、不作有力无力，于四正断乃至八圣道支若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于空解脱门若作大小、不作大

小，于无相、无愿解脱门若作大小、不作大小；于空解脱门若作集散、不作集散，于无相、无愿解脱门若作集散、不作集散；于空解脱门若作有量无量、不作有量无量，于无相、无愿解脱门若作有量无量、不作有量无量；于空解脱门若作广狭、不作广狭，于无相、无愿解脱门若作广狭、不作广狭；于空解脱门若作有力无力、不作有力无力，于无相、无愿解脱门若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于五眼若作大小、不作大小，于六神通若作大小、不作大小；于五眼若作集散、不作集散，于六神通若作集散、不作集散；于五眼若作有量无量、不作有量无量，于六神通若作有量无量、不作有量无量；于五眼若作广狭、不作广狭，于六神通若作广狭、不作广狭；于五眼若作有力无力、不作有力无力，于六神通若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于佛十力若作大小、不作大小，

于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若作大小、不作大小；于佛十力若作集散、不作集散，于四无所畏乃至十八佛不共法若作集散、不作集散；于佛十力若作有量无量、不作有量无量，于四无所畏乃至十八佛不共法若作有量无量、不作有量无量；于佛十力若作广狭、不作广狭，于四无所畏乃至十八佛不共法若作广狭、不作广狭；于佛十力若作有力无力、不作有力无力，于四无所畏乃至十八佛不共法若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无忘失法若作大小、不作大小，于恒住舍性若作大小、不作大小；于无忘失法若作集散、不作集散，于恒住舍性若作集散、不作集散；于无忘失法若作有量无量、不作有量无量，于恒住舍性若作有量无量、不作有量无量；于无忘失法若作广狭、不作广狭，于恒住舍性若作广狭、不作广狭；于无忘失法若作有力无力、不作有力无力，于恒住舍性若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切智若作大小、不作大小，于道相智、一切相智若作大小、不作大小；于一切智若作集散、不作集散，于道相智、一切相智若作集散、不作集散；于一切智若作有量无量、不作有量无量，于道相智、一切相智若作有量无量、不作有量无量；于一切智若作广狭、不作广狭，于道相智、一切相智若作广狭、不作广狭；于一切智若作有力无力、不作有力无力，于道相智、一切相智若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门若作大小、不作大小，于一切三摩地门若作大小、不作大小；于一切陀罗尼门若作集散、不作集散，于一切三摩地门若作集散、不作集散；于一切陀罗尼门若作有量无量、不作有量无量，于一切三摩地门若作有量无量、不作有量无量；于一切陀罗尼门若作广狭、不作广狭，于一切三摩地门若作广狭、不作广狭；于一切陀罗尼门若作有力无力、不作有力无力，于一切三摩地门若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多

等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流若作大小、不作大小，于一来、不还、阿罗汉若作大小、不作大小；于预流若作集散、不作集散，于一来、不还、阿罗汉若作集散、不作集散；于预流若作有量无量、不作有量无量，于一来、不还、阿罗汉若作有量无量、不作有量无量；于预流若作广狭、不作广狭，于一来、不还、阿罗汉若作广狭、不作广狭；于预流若作有力无力、不作有力无力，于一来、不还、阿罗汉若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流向预流果若作大小、不作大小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若作大小、不作大小；于预流向预流果若作集散、不作集散，于一来向乃至阿罗汉果若作集散、不作集散；于预流向预流果若作有量无量、不作有量无量，于一来向乃至阿罗汉果若作有量无量、不作有量无量；于预流向预流果若作广狭、不作广狭，于一来向乃至阿罗汉果若作广狭、不作广狭；于预流向预流果若作有力无

力、不作有力无力，于一来向乃至阿罗汉果若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于独觉若作大小、不作大小，于独觉菩提若作大小、不作大小；于独觉若作集散、不作集散，于独觉菩提若作集散、不作集散；于独觉若作有量无量、不作有量无量，于独觉菩提若作有量无量、不作有量无量；于独觉若作广狭、不作广狭，于独觉菩提若作广狭、不作广狭；于独觉若作有力无力、不作有力无力，于独觉菩提若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨若作大小、不作大小，于菩萨摩訶萨行若作大小、不作大小；于菩萨摩訶萨若作集散、不作集散，于菩萨摩訶萨行若作集散、不作集散；于菩萨摩訶萨若作有量无量、不作有量无量，于菩萨摩訶萨行若作有量无量、不作有量无量；于菩萨摩訶萨若作广狭、不作广狭，于菩萨摩訶萨行若作广狭、不作广狭；于菩萨摩訶萨若作有力无力、不作有力无力，于

菩萨摩訶萨行若作有力无力、不作有力无力。’
世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉若作大小、不作大小，于佛无上正等菩提若作大小、不作大小；于诸如来、应、正等觉若作集散、不作集散，于佛无上正等菩提若作集散、不作集散；于诸如来、应、正等觉若作有量无量、不作有量无量，于佛无上正等菩提若作有量无量、不作有量无量；于诸如来、应、正等觉若作广狭、不作广狭，于佛无上正等菩提若作广狭、不作广狭；于诸如来、应、正等觉若作有力无力、不作有力无力，于佛无上正等菩提若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切法若作大小、不作大小，于一切法若作集散、不作集散，于一切法若作有量无量、不作有量无量，于一切法若作广狭、不作广狭，于一切法若作有力无力、不作有力无力。’世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般

若波罗蜜多，于色若作大小、不作大小，于受、想、行、识若作大小、不作大小；于色若作集散、不作集散，于受、想、行、识若作集散、不作集散；于色若作有量无量、不作有量无量，于受、想、行、识若作有量无量、不作有量无量；于色若作广狭、不作广狭，于受、想、行、识若作广狭、不作广狭；于色若作有力无力、不作有力无力，于受、想、行、识若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼处若作大小、不作大小，于耳、鼻、舌、身、意处若作大小、不作大小；于眼处若作集散、不作集散，于耳、鼻、舌、身、意处若作集散、不作集散；于眼处若作有量无量、不作有量无量，于耳、鼻、舌、身、意处若作有量无量、不作有量无量；于眼处若作广狭、不作广狭，于耳、鼻、舌、身、意处若作广狭、不作广狭；于眼处若作有力无力、不作有力无力，于耳、鼻、舌、身、意处若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行

般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色处若作大小、不作大小，于声、香、味、触、法处若作大小、不作大小；于色处若作集散、不作集散，于声、香、味、触、法处若作集散、不作集散；于色处若作有量无量、不作有量无量，于声、香、味、触、法处若作有量无量、不作有量无量；于色处若作广狭、不作广狭，于声、香、味、触、法处若作广狭、不作广狭；于色处若作有力无力、不作有力无力，于声、香、味、触、法处若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界若作大小、不作大小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于眼界若作集散、不作集散，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于眼界若作有量无量、不作有量无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作有量无量、不作有

量无量；于眼界若作广狭、不作广狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于眼界若作有力无力、不作有力无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于耳界若作大小、不作大小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于耳界若作集散、不作集散，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于耳界若作有量无量、不作有量无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于耳界若作广狭、不作广狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于耳界若作有力无力、不作有力无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于鼻界若作大小、不作大小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若作

大小、不作大小；于鼻界若作集散、不作集散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于鼻界若作有量无量、不作有量无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于鼻界若作广狭、不作广狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于鼻界若作有力无力、不作有力无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于舌界若作大小、不作大小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于舌界若作集散、不作集散，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于舌界若作有量无量、不作有量无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于舌界若作广狭、不作广狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于舌界若作有力无力、不作有力无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗

蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于身界若作大小、不作大小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于身界若作集散、不作集散，于触界乃至身触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于身界若作有量无量、不作有量无量，于触界乃至身触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于身界若作广狭、不作广狭，于触界乃至身触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于身界若作有力无力、不作有力无力，于触界乃至身触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界若作大小、不作大小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于眼界若作集散、不作集散，于法界乃至意触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于眼界若作有量无量、不作有量无量，于法界乃至意触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于眼界若作广狭、不作广狭，于法界乃

至意触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于眼界若作有力无力、不作有力无力，于法界乃至意触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于地界若作大小、不作大小，于水、火、风、空、识界若作大小、不作大小；于地界若作集散、不作集散，于水、火、风、空、识界若作集散、不作集散；于地界若作有量无量、不作有量无量，于水、火、风、空、识界若作有量无量、不作有量无量；于地界若作广狭、不作广狭，于水、火、风、空、识界若作广狭、不作广狭；于地界若作有力无力、不作有力无力，于水、火、风、空、识界若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无明若作大小、不作大小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若作大小、不作大小；于无

明若作集散、不作集散，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作集散、不作集散；于无明若作有量无量、不作有量无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作有量无量、不作有量无量；于无明若作广狭、不作广狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作广狭、不作广狭；于无明若作有力无力、不作有力无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多若作大小、不作大小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若作大小、不作大小；于布施波罗蜜多若作集散、不作集散，于净戒乃至般若波罗蜜多若作集散、不作集散；于布施波罗蜜多若作有量无量、不作有量无量，于净戒乃至般若波罗蜜多若作有量无量、不作有量无量；于布施波罗蜜多若作广狭、不作广狭，于净戒乃至般若波罗蜜多若作广狭、不作广狭；于布施波罗蜜多若作有力无力、不作有力无力，于净戒乃至般若波罗蜜多若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨

名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于内空若作大小、不作大小，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、无性自性空若作大小、不作大小；于内空若作集散、不作集散，于外空乃至无性自性空若作集散、不作集散；于内空若作有量无量、不作有量无量，于外空乃至无性自性空若作有量无量、不作有量无量；于内空若作广狭、不作广狭，于外空乃至无性自性空若作广狭、不作广狭；于内空若作有力无力、不作有力无力，于外空乃至无性自性空若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于真如若作大小、不作大小，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

若作大小、不作大小；于真如若作集散、不作集散，于法界乃至不思議界若作集散、不作集散；于真如若作有量无量、不作有量无量，于法界乃至不思議界若作有量无量、不作有量无量；于真如若作广狭、不作广狭，于法界乃至不思議界若作广狭、不作广狭；于真如若作有力无力、不作有力无力，于法界乃至不思議界若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于苦圣谛若作大小、不作大小，于集、灭、道圣谛若作大小、不作大小；于苦圣谛若作集散、不作集散，于集、灭、道圣谛若作集散、不作集散；于苦圣谛若作有量无量、不作有量无量，于集、灭、道圣谛若作有量无量、不作有量无量；于苦圣谛若作广狭、不作广狭，于集、灭、道圣谛若作广狭、不作广狭；于苦圣谛若作有力无力、不作有力无力，于集、灭、道圣谛若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四静虑若作大小、不作大小，于四无量、四无色定若作大小、不作大小；于四静虑若作集散、不作集散，于四无量、四无色定若作集散、不作集散；于四静虑若作有量无量、不作有量无量，于四无量、四无色定若作有量无量、不作有量无量；于四静虑若作广狭、不作广狭，于四无量、四无色定若作广狭、不作广狭；于四静虑若作有力无力、不作有力无力，于四无量、四无色定若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于八解脱若作大小、不作大小，于八胜处、九次第定、十遍处若作大小、不作大小；于八解脱若作集散、不作集散，于八胜处、九次第定、十遍处若作集散、不作集散；于八解脱若作有量无量、不作有量无量，于八胜处、九次第定、十遍处若作有量无量、不作有量无量；于八解脱若作广狭、不作广狭，于八胜处、九次第定、十遍处若作广狭、不作广狭；于八解脱若作有力无力、不作有力无力，于八胜处、九次第

定、十遍处若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四念住若作大小、不作大小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若作大小、不作大小；于四念住若作集散、不作集散，于四正断乃至八圣道支若作集散、不作集散；于四念住若作有量无量、不作有量无量，于四正断乃至八圣道支若作有量无量、不作有量无量；于四念住若作广狭、不作广狭，于四正断乃至八圣道支若作广狭、不作广狭；于四念住若作有力无力、不作有力无力，于四正断乃至八圣道支若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于空解脱门若作大小、不作大小，于无相、无愿解脱门若作大小、不作大小；于空解脱门若作集散、不作集散，于无相、无愿解脱门若作集散、不作集散；于空解脱门若作有量无量、不作有量无量，于无相、无愿解脱门若

作有量无量、不作有量无量；于空解脱门若作广狭、不作广狭，于无相、无愿解脱门若作广狭、不作广狭；于空解脱门若作有力无力、不作有力无力，于无相、无愿解脱门若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于五眼若作大小、不作大小，于六神通若作大小、不作大小；于五眼若作集散、不作集散，于六神通若作集散、不作集散；于五眼若作有量无量、不作有量无量，于六神通若作有量无量、不作有量无量；于五眼若作广狭、不作广狭，于六神通若作广狭、不作广狭；于五眼若作有力无力、不作有力无力，于六神通若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十八

大般若波罗蜜多经卷第一百七十九

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之八

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于佛十力若作大小、不作大小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若作大小、不作大小；于佛十力若作集散、不作集散，于四无所畏乃至十八佛不共法若作集散、不作集散；于佛十力若作有量无量、不作有量无量，于四无所畏乃至十八佛不共法若作有量无量、不作有量无量；于佛十力若作广狭、不作广狭，于四无所畏乃至十八佛不共法若作广狭、不作广狭；于佛十力若作有力无力、不作有力无力，于四无所畏乃至十八佛不共法若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无忘失法若作大小、不作大小，于恒住舍性若作大小、不作大小；于无忘失

法若作集散、不作集散，于恒住舍性若作集散、不作集散；于无忘失法若作有量无量、不作有量无量，于恒住舍性若作有量无量、不作有量无量；于无忘失法若作广狭、不作广狭，于恒住舍性若作广狭、不作广狭；于无忘失法若作有力无力、不作有力无力，于恒住舍性若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切智若作大小、不作大小，于道相智、一切相智若作大小、不作大小；于一切智若作集散、不作集散，于道相智、一切相智若作集散、不作集散；于一切智若作有量无量、不作有量无量，于道相智、一切相智若作有量无量、不作有量无量；于一切智若作广狭、不作广狭，于道相智、一切相智若作广狭、不作广狭；于一切智若作有力无力、不作有力无力，于道相智、一切相智若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如

是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门若作大小、不作大小，于一切三摩地门若作大小、不作大小；于一切陀罗尼门若作集散、不作集散，于一切三摩地门若作集散、不作集散；于一切陀罗尼门若作有量无量、不作有量无量，于一切三摩地门若作有量无量、不作有量无量；于一切陀罗尼门若作广狭、不作广狭，于一切三摩地门若作广狭、不作广狭；于一切陀罗尼门若作有力无力、不作有力无力，于一切三摩地门若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流若作大小、不作大小，于一来、不还、阿罗汉若作大小、不作大小；于预流若作集散、不作集散，于一来、不还、阿罗汉若作集散、不作集散；于预流若作有量无量、不作有量无量，于一来、不还、阿罗汉若作有量无量、不作有量无量；于预流若作广狭、不作广狭，于一来、不还、阿罗汉若作广狭、不作广狭；于预流若作有力无力、不作有力无力，于一来、不还、阿罗汉若作有力无力、不作有力无力。’

世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流向预流果若作大小、不作大小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若作大小、不作大小；于预流向预流果若作集散、不作集散，于一来向乃至阿罗汉果若作集散、不作集散；于预流向预流果若作有量无量、不作有量无量，于一来向乃至阿罗汉果若作有量无量、不作有量无量；于预流向预流果若作广狭、不作广狭，于一来向乃至阿罗汉果若作广狭、不作广狭；于预流向预流果若作有力无力、不作有力无力，于一来向乃至阿罗汉果若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于独觉若作大小、不作大小，于独觉菩提若作大小、不作大小；于独觉若作集散、不作集散，于独觉菩提若作集散、不作集散；于独觉若作有量无量、不作有量无量，于独觉菩提若作有量无量、不作有量无量；于独觉若作广

狭、不作广狭，于独觉菩提若作广狭、不作广狭；于独觉若作有力无力、不作有力无力，于独觉菩提若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸菩萨摩訶萨若作大小、不作大小，于菩萨摩訶萨行若作大小、不作大小；于诸菩萨摩訶萨若作集散、不作集散，于菩萨摩訶萨行若作集散、不作集散；于诸菩萨摩訶萨若作有量无量、不作有量无量，于菩萨摩訶萨行若作有量无量、不作有量无量；于诸菩萨摩訶萨若作广狭、不作广狭，于菩萨摩訶萨行若作广狭、不作广狭；于诸菩萨摩訶萨若作有力无力、不作有力无力，于菩萨摩訶萨行若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉若作大小、不作大小，于佛无上正等菩提若作大小、不作大小；于诸如来、应、正等觉若作集散、不作

集散，于佛无上正等菩提若作集散、不作集散；于诸如来、应、正等觉若作有量无量、不作有量无量，于佛无上正等菩提若作有量无量、不作有量无量；于诸如来、应、正等觉若作广狭、不作广狭，于佛无上正等菩提若作广狭、不作广狭；于诸如来、应、正等觉若作有力无力、不作有力无力，于佛无上正等菩提若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切法若作大小、不作大小，于一切法若作集散、不作集散，于一切法若作有量无量、不作有量无量，于一切法若作广狭、不作广狭，于一切法若作有力无力、不作有力无力。’世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“所以者何？世尊！有情无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。有情无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。有情无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。有情无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。有情空故，当知般若波罗蜜多亦空。有情

无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。有情无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。有情远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。有情寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。有情不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。有情不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。有情无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。有情势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！色无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；受、想、行、识无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。色无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；受、想、行、识无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。色无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；受、想、行、识无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。色无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；受、想、行、识无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。色空故，当知般若波罗蜜多亦空；受、想、行、识空故，当知般若波罗蜜多亦空。色无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；受、想、行、识无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。色无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；受、想、

行、识无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。色远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；受、想、行、识远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。色寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；受、想、行、识寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。色不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；受、想、行、识不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。色不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；受、想、行、识不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。色无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；受、想、行、识无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。色势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；受、想、行、识势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！眼处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；耳、鼻、舌、身、意处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。眼处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；耳、鼻、舌、身、意处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。眼处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；耳、鼻、舌、身、意处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。眼处无

所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；耳、鼻、舌、身、意处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。眼处空故，当知般若波罗蜜多亦空；耳、鼻、舌、身、意处空故，当知般若波罗蜜多亦空。眼处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；耳、鼻、舌、身、意处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。眼处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；耳、鼻、舌、身、意处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。眼处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；耳、鼻、舌、身、意处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。眼处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；耳、鼻、舌、身、意处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。眼处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。眼处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；耳、鼻、舌、身、意处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。眼处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；耳、鼻、舌、身、意处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。眼处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；耳、鼻、舌、身、意处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，

故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！色处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；声、香、味、触、法处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。色处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；声、香、味、触、法处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。色处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；声、香、味、触、法处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。色处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；声、香、味、触、法处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。色处空故，当知般若波罗蜜多亦空；声、香、味、触、法处空故，当知般若波罗蜜多亦空。色处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；声、香、味、触、法处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。色处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；声、香、味、触、法处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。色处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；声、香、味、触、法处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。色处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；声、香、味、触、法处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。色处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；声、香、味、触、法处不可得故，当知般若波罗蜜多

亦不可得。色处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；声、香、味、触、法处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。色处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；声、香、味、触、法处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。色处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；声、香、味、触、法处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！眼界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。眼界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；色界乃至眼触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。眼界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；色界乃至眼触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。眼界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；色界乃至眼触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。眼界空故，当知般若波罗蜜多亦空；色界乃至眼触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空。眼界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；色界乃至眼触为缘所

生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。眼界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；色界乃至眼触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。眼界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；色界乃至眼触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。眼界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；色界乃至眼触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。眼界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。眼界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；色界乃至眼触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。眼界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；色界乃至眼触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。眼界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；色界乃至眼触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！耳界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。耳界

无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；声界乃至耳触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。耳界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；声界乃至耳触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。耳界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；声界乃至耳触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。耳界空故，当知般若波罗蜜多亦空；声界乃至耳触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空。耳界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；声界乃至耳触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。耳界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；声界乃至耳触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。耳界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；声界乃至耳触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。耳界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；声界乃至耳触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。耳界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。耳界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；声界乃至耳触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波

罗蜜多亦不可思议。耳界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；声界乃至耳触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。耳界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；声界乃至耳触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！鼻界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。鼻界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；香界乃至鼻触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。鼻界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；香界乃至鼻触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。鼻界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；香界乃至鼻触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。鼻界空故，当知般若波罗蜜多亦空；香界乃至鼻触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空。鼻界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；香界乃至鼻触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。鼻界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；香界乃至鼻

触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。鼻界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；香界乃至鼻触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。鼻界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；香界乃至鼻触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。鼻界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。鼻界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；香界乃至鼻触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。鼻界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；香界乃至鼻触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。鼻界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；香界乃至鼻触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！舌界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。舌界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；味界乃至舌触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无

灭。舌界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；味界乃至舌触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。舌界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；味界乃至舌触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。舌界空故，当知般若波罗蜜多亦空；味界乃至舌触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空。舌界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；味界乃至舌触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。舌界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；味界乃至舌触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。舌界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；味界乃至舌触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。舌界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；味界乃至舌触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。舌界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。舌界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；味界乃至舌触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。舌界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；味界乃至舌触为缘所生诸受无

觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。舌界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；味界乃至舌触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！身界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。身界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；触界乃至身触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。身界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；触界乃至身触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。身界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；触界乃至身触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。身界空故，当知般若波罗蜜多亦空；触界乃至身触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空。身界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；触界乃至身触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。身界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；触界乃至身触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。身界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；触

界乃至身触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。身界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；触界乃至身触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。身界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。身界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；触界乃至身触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。身界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；触界乃至身触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。身界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；触界乃至身触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！眼界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。眼界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；法界乃至意触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。眼界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；法界乃至意触为缘所生诸受无自性故，当知般若

波罗蜜多亦无自性。眼界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；法界乃至意触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。眼界空故，当知般若波罗蜜多亦空；法界乃至意触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空。眼界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；法界乃至意触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。眼界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；法界乃至意触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。眼界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；法界乃至意触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。眼界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；法界乃至意触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。眼界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。眼界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；法界乃至意触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。眼界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；法界乃至意触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。眼界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；法

界乃至意触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！地界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；水、火、风、空、识界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。地界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；水、火、风、空、识界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。地界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；水、火、风、空、识界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。地界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；水、火、风、空、识界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。地界空故，当知般若波罗蜜多亦空；水、火、风、空、识界空故，当知般若波罗蜜多亦空。地界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；水、火、风、空、识界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。地界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；水、火、风、空、识界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。地界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；水、火、风、空、识界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。地界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；水、火、风、空、识界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。

地界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；水、火、风、空、识界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。地界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；水、火、风、空、识界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。地界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；水、火、风、空、识界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。地界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；水、火、风、空、识界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！无明无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。无明无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；行乃至老死愁叹苦忧恼无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。无明无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；行乃至老死愁叹苦忧恼无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。无明无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；行乃至老死愁叹苦忧恼无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。无明空故，当知般若波罗蜜多亦空；行乃至老死

愁叹苦忧恼空故，当知般若波罗蜜多亦空。无明无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；行乃至老死愁叹苦忧恼无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。无明无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；行乃至老死愁叹苦忧恼无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。无明远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；行乃至老死愁叹苦忧恼远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。无明寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；行乃至老死愁叹苦忧恼寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。无明不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。无明不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；行乃至老死愁叹苦忧恼不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。无明无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；行乃至老死愁叹苦忧恼无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。无明势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；行乃至老死愁叹苦忧恼势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十

唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之九

“复次，世尊！布施波罗蜜多无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。布施波罗蜜多无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；净戒乃至静虑波罗蜜多无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。布施波罗蜜多无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；净戒乃至静虑波罗蜜多无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。布施波罗蜜多无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；净戒乃至静虑波罗蜜多无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。布施波罗蜜多空故，当知般若波罗蜜多亦空；净戒乃至静虑波罗蜜多空故，当知般若波罗蜜多亦空。布施波罗蜜多无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；净戒乃至静虑波罗蜜多无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。布施波罗蜜多无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；净戒乃至静虑波罗蜜多无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。布施波罗

蜜多远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；净戒乃至静虑波罗蜜多远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。布施波罗蜜多寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；净戒乃至静虑波罗蜜多寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。布施波罗蜜多不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；净戒乃至静虑波罗蜜多不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。布施波罗蜜多不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；净戒乃至静虑波罗蜜多不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。布施波罗蜜多无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；净戒乃至静虑波罗蜜多无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。布施波罗蜜多势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；净戒乃至静虑波罗蜜多势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！内空无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；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、无性自性空无生故，

当知般若波罗蜜多亦无生。内空无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；外空乃至无性自性空无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。内空无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；外空乃至无性自性空无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。内空无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；外空乃至无性自性空无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。内空空故，当知般若波罗蜜多亦空；外空乃至无性自性空空故，当知般若波罗蜜多亦空。内空无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；外空乃至无性自性空无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。内空无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；外空乃至无性自性空无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。内空远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；外空乃至无性自性空远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。内空寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；外空乃至无性自性空寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。内空不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；外空乃至无性自性空不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。内空不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；外空乃至无性自性空不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。内空无觉知故，

当知般若波罗蜜多亦无觉知；外空乃至无性自性空无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。内空势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；外空乃至无性自性空势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！真如无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；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、不思議界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。真如无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；法界乃至不思議界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。真如无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；法界乃至不思議界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。真如无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；法界乃至不思議界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。真如空故，当知般若波罗蜜多亦空；法界乃至不思議界空故，当知般若波罗蜜多亦空。真如无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；法界乃至不思議界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。真如无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；法界乃至不思議界无愿故，当知般若波罗蜜多亦

无愿。真如远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；法界乃至不思議界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。真如寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；法界乃至不思議界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。真如不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；法界乃至不思議界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。真如不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；法界乃至不思議界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。真如无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；法界乃至不思議界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。真如势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；法界乃至不思議界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！苦圣谛无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；集、灭、道圣谛无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。苦圣谛无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；集、灭、道圣谛无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。苦圣谛无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；集、灭、道圣谛无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。苦圣谛无所有故，

当知般若波罗蜜多亦无所有；集、灭、道圣谛无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。苦圣谛空故，当知般若波罗蜜多亦空；集、灭、道圣谛空故，当知般若波罗蜜多亦空。苦圣谛无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；集、灭、道圣谛无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。苦圣谛无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；集、灭、道圣谛无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。苦圣谛远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；集、灭、道圣谛远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。苦圣谛寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；集、灭、道圣谛寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。苦圣谛不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；集、灭、道圣谛不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。苦圣谛不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；集、灭、道圣谛不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。苦圣谛无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；集、灭、道圣谛无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。苦圣谛势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；集、灭、道圣谛势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意故，说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波

罗蜜多。

“复次，世尊！四静虑无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；四无量、四无色定无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。四静虑无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；四无量、四无色定无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。四静虑无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；四无量、四无色定无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。四静虑无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；四无量、四无色定无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。四静虑空故，当知般若波罗蜜多亦空；四无量、四无色定空故，当知般若波罗蜜多亦空。四静虑无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；四无量、四无色定无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。四静虑无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；四无量、四无色定无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。四静虑远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；四无量、四无色定远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。四静虑寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；四无量、四无色定寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。四静虑不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；四无量、四无色定不可得故，当知般若波罗蜜多亦

不可得。四静虑不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；四无量、四无色定不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。四静虑无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；四无量、四无色定无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。四静虑势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；四无量、四无色定势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！八解脱无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；八胜处、九次第定、十遍处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。八解脱无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；八胜处、九次第定、十遍处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。八解脱无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；八胜处、九次第定、十遍处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。八解脱无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；八胜处、九次第定、十遍处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。八解脱空故，当知般若波罗蜜多亦空；八胜处、九次第定、十遍处空故，当知般若波罗蜜多亦空。八解脱无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；八胜处、九次第

定、十遍处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。八解脱无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；八胜处、九次第定、十遍处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。八解脱远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；八胜处、九次第定、十遍处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。八解脱寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；八胜处、九次第定、十遍处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。八解脱不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。八解脱不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；八胜处、九次第定、十遍处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。八解脱无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；八胜处、九次第定、十遍处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。八解脱势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；八胜处、九次第定、十遍处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！四念住无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；四正断、四神足、五根、五力、

七等觉支、八圣道支无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。四念住无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；四正断乃至八圣道支无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。四念住无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；四正断乃至八圣道支无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。四念住无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；四正断乃至八圣道支无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。四念住空故，当知般若波罗蜜多亦空；四正断乃至八圣道支空故，当知般若波罗蜜多亦空。四念住无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；四正断乃至八圣道支无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。四念住无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；四正断乃至八圣道支无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。四念住远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；四正断乃至八圣道支远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。四念住寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；四正断乃至八圣道支寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。四念住不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；四正断乃至八圣道支不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。四念住不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；四正断乃至八圣道支不可

思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。四念住无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；四正断乃至八圣道支无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。四念住势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；四正断乃至八圣道支势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！空解脱门无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；无相、无愿解脱门无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。空解脱门无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；无相、无愿解脱门无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。空解脱门无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；无相、无愿解脱门无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。空解脱门无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；无相、无愿解脱门无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。空解脱门空故，当知般若波罗蜜多亦空；无相、无愿解脱门空故，当知般若波罗蜜多亦空。空解脱门无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；无相、无愿解脱门无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。空解脱门无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；

无相、无愿解脱门无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。空解脱门远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；无相、无愿解脱门远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。空解脱门寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；无相、无愿解脱门寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。空解脱门不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；无相、无愿解脱门不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。空解脱门不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；无相、无愿解脱门不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。空解脱门无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；无相、无愿解脱门无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。空解脱门势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；无相、无愿解脱门势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！五眼无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；六神通无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。五眼无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；六神通无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。五眼无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；六神通

无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。五眼无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；六神通无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。五眼空故，当知般若波罗蜜多亦空；六神通空故，当知般若波罗蜜多亦空。五眼无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；六神通无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。五眼无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；六神通无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。五眼远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；六神通远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。五眼寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；六神通寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。五眼不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；六神通不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。五眼不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；六神通不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。五眼无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；六神通无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。五眼势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；六神通势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！佛十力无生故，当知般若波

罗蜜多亦无生；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。佛十力无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；四无所畏乃至十八佛不共法无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。佛十力无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；四无所畏乃至十八佛不共法无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。佛十力无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；四无所畏乃至十八佛不共法无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。佛十力空故，当知般若波罗蜜多亦空；四无所畏乃至十八佛不共法空故，当知般若波罗蜜多亦空。佛十力无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；四无所畏乃至十八佛不共法无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。佛十力无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；四无所畏乃至十八佛不共法无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。佛十力远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；四无所畏乃至十八佛不共法远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。佛十力寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；四无所畏乃至十八佛不共法寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。佛十力不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法不可

得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。佛十力不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；四无所畏乃至十八佛不共法不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。佛十力无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；四无所畏乃至十八佛不共法无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。佛十力势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；四无所畏乃至十八佛不共法势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！无忘失法无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；恒住舍性无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。无忘失法无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；恒住舍性无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。无忘失法无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；恒住舍性无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。无忘失法无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；恒住舍性无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。无忘失法空故，当知般若波罗蜜多亦空；恒住舍性空故，当知般若波罗蜜多亦空。无忘失法无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；恒住舍性无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。

无忘失法无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；恒住舍性无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。无忘失法远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；恒住舍性远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。无忘失法寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；恒住舍性寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。无忘失法不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；恒住舍性不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。无忘失法不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；恒住舍性不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。无忘失法无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；恒住舍性无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。无忘失法势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；恒住舍性势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！一切智无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；道相智、一切相智无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。一切智无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；道相智、一切相智无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。一切智无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；道相智、一切相智无自

性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。一切智无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；道相智、一切相智无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。一切智空故，当知般若波罗蜜多亦空；道相智、一切相智空故，当知般若波罗蜜多亦空。一切智无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；道相智、一切相智无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。一切智无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；道相智、一切相智无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。一切智远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；道相智、一切相智远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。一切智寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；道相智、一切相智寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。一切智不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；道相智、一切相智不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。一切智不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；道相智、一切相智不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。一切智无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；道相智、一切相智无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。一切智势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；道相智、一切相智势力不成就故，当知般若波罗

蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩诃萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！一切陀罗尼门无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；一切三摩地门无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。一切陀罗尼门无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；一切三摩地门无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。一切陀罗尼门无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；一切三摩地门无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。一切陀罗尼门无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；一切三摩地门无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。一切陀罗尼门空故，当知般若波罗蜜多亦空；一切三摩地门空故，当知般若波罗蜜多亦空。一切陀罗尼门无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；一切三摩地门无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。一切陀罗尼门无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；一切三摩地门无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。一切陀罗尼门远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；一切三摩地门远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。一切陀罗尼门寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；一切三摩地门寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。一切陀罗尼门不可得故，当知般若波罗蜜多亦不

可得；一切三摩地门不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。一切陀罗尼门不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；一切三摩地门不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。一切陀罗尼门无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；一切三摩地门无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。一切陀罗尼门势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；一切三摩地门势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊！预流无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；一来、不还、阿罗汉无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。预流无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；一来、不还、阿罗汉无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。预流无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；一来、不还、阿罗汉无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。预流无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；一来、不还、阿罗汉无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。预流空故，当知般若波罗蜜多亦空；一来、不还、阿罗汉空故，当知般若波罗蜜多亦空。预流无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；一来、不还、阿

罗汉无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。预流无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；一来、不还、阿罗汉无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。预流远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；一来、不还、阿罗汉远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。预流寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；一来、不还、阿罗汉寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。预流不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；一来、不还、阿罗汉不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。预流不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；一来、不还、阿罗汉不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。预流无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；一来、不还、阿罗汉无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。预流势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；一来、不还、阿罗汉势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十

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