



大眾閱藏經典彙編 CBETA2018 版

大般若波羅蜜多經

唐 三藏法師玄奘奉 詔譯

304 塏：《大般若經》319-324 卷--10.31 第 304 塏

汇编说明

佛教经典分经律论三藏，佛陀一生言教就保存在经藏中，阅读佛经仿佛得预法会，亲聆圣音，是后人学习佛法最直接的途径，更是末法时代树立正知正见、防止误入相似佛法的最可靠的依止方法，自然功德无量。能遍阅佛经或三藏，把一代圣教尽数熏入八识田中，直至成佛永为道种，是古今众多佛弟子的毕生心愿和梦想。

本汇编是大众阅藏网佛经汇编 12 辑之外的 11 部大经之一的《大般若波羅蜜多經》。

本汇编采用台湾中华电子佛典协会 (CBETA) 2018 电子版《大正新修大藏经》(电子《大正藏》) 第 5-7 冊 No. 220，三藏法師玄奘奉詔譯的《大般若波羅蜜多經》(600 卷) 为底本。本汇编是三号字体，按顺序 20 卷为一册，共 30 册。在经文中，如果有显示“囗”，是在 CBETA 电子佛典里有的生僻字是图片格式，尤其在咒中出现的多。请查电子佛典参考。因时间仓促，能力有限，智慧浅薄，望大众给予指正赐教，共同参与，以待修订。

CBETA 为中华电子佛典协会 (Chinese Buddhist Electronic Text Association) 的简称，成立于 1998 年，免费提供电子佛典数据库供各界作非营利性使用，其发布的电子佛典数据库可以在网络上下载。

大众阅藏网，是一群正信佛子为倡导大众阅藏而设立的公益性文化传播平台，祈愿在三宝的加持护念下，使读经阅藏能普及到广大信众中去。

宗旨：本佛宗经，闻思正见

理念：阅藏很重要，人人能做到，活动无中心，引导有僧宝。

目标：让阅藏流行起来！

大众阅藏经书汇编的第 1 辑免费申请，“大众阅藏”邮箱：
yuezang@vip.163.com。官网网址：<http://www.yuezang.org>；

大众阅藏網

二〇一八年十二月

佛经安置须知

1. 经典应恭敬放在清净高处以及其他书籍的上面，不可随意扔放床上、座椅上等不净处。
2. 凡经书等法宝阅毕，可辗转流通，赠送其他道友，不可任意烧毁或丢弃。
3. 如手捧或装于口袋携带时，不得低于腰部，不可挟腋下。
4. 不得口吹经上灰尘，应以专用净布拭去。
5. 不可在经典所在的地方，有种种污秽行为。

读诵佛经须知

1. 经典乃三世诸佛之师，如来法身舍利，亦当作真佛看，不可作纸墨等看。礼诵持念，种种修持，皆当以诚敬为主。
2. 不可躺着看经书，以口水沾指翻经页，不可以污手触经。
3. 经书上不可涂写。不得一边散心杂话，一边看经书。
4. 中断不看时，应夹放纸条、书签做记号。不可折页、折角，或经书面朝下作“人”字形搁置。

保宁勇禅师示看经警策文

夫看经之法后学须知：当净三业。若三业无亏，则百福俱集。三业者，身、口、意业也。

- (一) 端身正坐，如对圣容，则身业净也。
- (二) 口无杂言，断诸嬉笑，则口业净也。
- (三) 意不散乱，屏息万缘，则意业净也。

内心既寂，外境俱捐。方契悟于真源，庶研穷于法理，可谓水澄珠莹，云散月明。义海涌于胸襟，智岳凝于耳目。辄莫容易，实非小缘。心法双忘，自他俱利。若能如是，真报佛恩。

起诵仪

请佛发愿

稽首禮諸佛 及法比丘僧 我今為自利 亦利諸有情
與諸善同修 正聞大藏經 傳承三聖學 令正法久住

南无本师释迦牟尼佛
南无大般若波罗蜜多经
南无般若会上佛菩萨

香赞

(一遍)

炉香乍熟. 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.

南无香云盖菩萨摩诃萨 (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
 讽诵经时 当愿众生：
 顺佛所说 总持不忘.

(注：此阅藏仪轨可以根据需要自行调整)

大般若波羅蜜多經卷第三百一十九

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分真如品第四十七之二

爾時，世尊告欲、色界諸天子言：「如是！如是！如汝所說。」

「諸天子！色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、識即是一切智智，一切智智即是受、想、行、識。」

「諸天子！眼處即是一切智智，一切智智即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意處。」

「諸天子！色處即是一切智智，一切智智即是色處；聲、香、味、觸、法處即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法處。」

「諸天子！眼界即是一切智智，一切智智即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意界。」

「諸天子！色界即是一切智智，一切智智即是色界；聲、香、味、觸、法界即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法界。」

「諸天子！眼識界即是一切智智，一切智智即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意識界。」

「諸天子！眼觸即是一切智智，一切智智即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸。」

「諸天子！眼觸為緣所生諸受即是一切智智，一切智智即

是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是
是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「諸天子！地界即是一切智智，一切智智即是地界；水、火、風、空、識界即是一切智智，一切智智即是水、火、風、空、識界。

「諸天子！無明即是一切智智，一切智智即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死即是一切智智，一切智智即是行乃至老死。

「諸天子！布施波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是淨戒乃至般若波羅蜜多。

「諸天子！內空即是一切智智，一切智智即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是一切智智，一切智智即是外空乃至無性自性空。

「諸天子！真如即是一切智智，一切智智即是真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界即是一切智智，一切智智即是法界乃至不思議界。

「諸天子！四念住即是一切智智，一切智智即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是一切智智，一切智智即是四正斷乃至八聖道支。

「諸天子！苦聖諦即是一切智智，一切智智即是苦聖諦；集、滅、道聖諦即是一切智智，一切智智即是集、滅、道聖諦。

「諸天子！四靜慮即是一切智智，一切智智即是四靜慮。

「諸天子！四無量即是一切智智，一切智智即是四無量。

「諸天子！四無色定即是一切智智，一切智智即是四無色定。

「諸天子！八解脫即是一切智智，一切智智即是八解脫。

「諸天子！八勝處即是一切智智，一切智智即是八勝處。

「諸天子！九次第定即是一切智智，一切智智即是九次第定。

「諸天子！十遍處即是一切智智，一切智智即是十遍處。

「諸天子！空解脫門即是一切智智，一切智智即是空解脫門；無相、無願解脫門即是一切智智，一切智智即是無相、無願解脫門。

「諸天子！五眼即是一切智智，一切智智即是五眼。

「諸天子！六神通即是一切智智，一切智智即是六神通。

「諸天子！三摩地門即是一切智智，一切智智即是三摩地門。

「諸天子！陀羅尼門即是一切智智，一切智智即是陀羅尼門。

「諸天子！佛十力即是一切智智，一切智智即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是一切智智，一切智智即是四無所畏乃至十八佛不共法。

「諸天子！預流果即是一切智智，一切智智即是預流果；一來、不還、阿羅漢果即是一切智智，一切智智即是一來、不還、阿羅漢果。

「諸天子！獨覺菩提即是一切智智，一切智智即是獨覺菩提。

「諸天子！一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切

相智。

「諸天子！諸佛無上正等菩提即是一切智智，一切智智即是諸佛無上正等菩提。

「所以者何？諸天子！若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若受、想、行、識真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若眼處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若色處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若眼識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若眼觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。」

「諸天子！若眼觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。」

「諸天子！若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若水、火、風、空、識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。」

「諸天子！若無明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。」

「諸天子！若布施波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。」

「諸天子！若內空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。」

「諸天子！若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，

皆一真如無二無別，亦無窮盡。若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若苦聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若集、滅、道聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若四靜慮真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若四無量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若四無色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若八解脫真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若八勝處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若十遍處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若空解脫門真如，若一切智智真如，若一切法

真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若無相、無願解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若三摩地門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若陀羅尼門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若預流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若一來、不還、阿羅漢果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若獨覺菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若諸佛無上正等菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！我觀此義，心恒趣寂不樂說法。所以者何？此法甚深，難見難覺，不可尋思，過尋思境，微妙沖寂，聰敏智者之所能知，非諸世間卒能信受。謂深般若波羅蜜多即是如來、應、正等覺所證無上正等菩提。

「諸天子！如是無上正等菩提，無能證、非所證、無證處、無證時。諸天子！此法深妙不二現行，非諸世間所能比度。

「諸天子！虛空甚深故此法甚深，真如甚深故此法甚深，法界甚深故此法甚深，法性甚深故此法甚深，不虛妄性甚深故此法甚深，不變異性甚深故此法甚深，平等性甚深故此法甚深，離生性甚深故此法甚深，法定甚深故此法甚深，法住甚深故此法甚深，實際甚深故此法甚深，虛空界甚深故此法甚深，不思議界甚深故此法甚深。

「諸天子！無量無邊甚深故此法甚深，無來無去甚深故此法甚深，無生無滅甚深故此法甚深，無染無淨甚深故此法甚深，無知無得甚深故此法甚深，無造無作甚深故此法甚深。

「諸天子！我甚深故此法甚深，有情甚深故此法甚深，命者甚深故此法甚深，生者甚深故此法甚深，養者甚深故此法甚深，士夫甚深故此法甚深，補特伽羅甚深故此法甚深，意生甚深故此法甚深，儒童甚深故此法甚深，作者甚深故此法甚深，受者甚深故此法甚深，知者甚深故此法甚深，見者甚深故此法甚深。

「諸天子！色甚深故此法甚深，受、想、行、識甚深故此法甚深。

「諸天子！眼處甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意處甚深故此法甚深。

「諸天子！色處甚深故此法甚深，聲、香、味、觸、法處甚深故此法甚深。

「諸天子！眼界甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意界甚深故此法甚深。

「諸天子！色界甚深故此法甚深，聲、香、味、觸、法界甚深故此法甚深。

「諸天子！眼識界甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意識界甚深故此法甚深。

「諸天子！眼觸甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意觸甚深故此法甚深。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受甚深故此法甚深。

「諸天子！地界甚深故此法甚深，水、火、風、空、識界甚深故此法甚深。

「諸天子！無明甚深故此法甚深，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死甚深故此法甚深。

「諸天子！布施波羅蜜多甚深故此法甚深，淨戒波羅蜜多甚深故此法甚深，安忍波羅蜜多甚深故此法甚深，精進波羅蜜多甚深故此法甚深，靜慮波羅蜜多甚深故此法甚深，般若波羅蜜多甚深故此法甚深。

「諸天子！內空甚深故此法甚深，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空甚深故此法甚深。

「諸天子！四念住甚深故此法甚深，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支甚深故此法甚深。

「諸天子！苦聖諦甚深故此法甚深，集、滅、道聖諦甚深故此法甚深。

「諸天子！四靜慮甚深故此法甚深，四無量甚深故此法甚

深，四無色定甚深故此法甚深。

「諸天子！八解脫甚深故此法甚深，八勝處甚深故此法甚深，九次第定甚深故此法甚深，十遍處甚深故此法甚深。

「諸天子！空解脫門甚深故此法甚深，無相、無願解脫門甚深故此法甚深。

「諸天子！五眼甚深故此法甚深，六神通甚深故此法甚深。

「諸天子！三摩地門甚深故此法甚深，陀羅尼門甚深故此法甚深。

「諸天子！佛十力甚深故此法甚深，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法甚深故此法甚深。

「諸天子！預流果甚深故此法甚深，一來、不還、阿羅漢果甚深故此法甚深。

「諸天子！獨覺菩提甚深故此法甚深。

「諸天子！一切智甚深故此法甚深，道相智、一切相智甚深故此法甚深。

「諸天子！一切佛法甚深故此法甚深。」

時，欲、色界諸天子白佛言：「世尊！此所說法甚深微妙，非諸世間卒能信受。」

「世尊！此深妙法不為攝取色故說，不為棄捨色故說；不為攝取受、想、行、識故說，不為棄捨受、想、行、識故說。」

「世尊！此深妙法不為攝取眼處故說，不為棄捨眼處故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意處故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意處故說。」

「世尊！此深妙法不為攝取色處故說，不為棄捨色處故說；不為攝取聲、香、味、觸、法處故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法處故說。」

「世尊！此深妙法不為攝取眼界故說，不為棄捨眼界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取色界故說，不為棄捨色界故說；不為攝取聲、香、味、觸、法界故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取眼識界故說，不為棄捨眼識界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意識界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意識界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取眼觸故說，不為棄捨眼觸故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸故說。

「世尊！此深妙法不為攝取眼觸為緣所生諸受故說，不為棄捨眼觸為緣所生諸受故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說。

「世尊！此深妙法不為攝取地界故說，不為棄捨地界故說；不為攝取水、火、風、空、識界故說，不為棄捨水、火、風、空、識界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取無明故說，不為棄捨無明故說；不為攝取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故說，不為棄捨行乃至老死故說。

「世尊！此深妙法不為攝取布施波羅蜜多故說，不為棄捨布施波羅蜜多故說；不為攝取淨戒波羅蜜多故說，不為棄捨淨戒波羅蜜多故說；不為攝取安忍波羅蜜多故說，不為棄捨安忍波羅蜜多故說；不為攝取精進波羅蜜多故說，不為棄捨精進波羅蜜多故說；不為攝取靜慮波羅蜜多故說，不為棄捨靜慮波羅

蜜多故說；不為攝取般若波羅蜜多故說，不為棄捨般若波羅蜜多故說。

「世尊！此深妙法不為攝取內空故說，不為棄捨內空故說；不為攝取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故說，不為棄捨外空乃至無性自性空故說。

「世尊！此深妙法不為攝取真如故說，不為棄捨真如故說；不為攝取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故說，不為棄捨法界乃至不思議界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取四念住故說，不為棄捨四念住故說；不為攝取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故說，不為棄捨四正斷乃至八聖道支故說。

「世尊！此深妙法不為攝取苦聖諦故說，不為棄捨苦聖諦故說；不為攝取集、滅、道聖諦故說，不為棄捨集、滅、道聖諦故說。

「世尊！此深妙法不為攝取四靜慮故說，不為棄捨四靜慮故說；不為攝取四無量故說，不為棄捨四無量故說；不為攝取四無色定故說，不為棄捨四無色定故說。

「世尊！此深妙法不為攝取八解脫故說，不為棄捨八解脫故說；不為攝取八勝處故說，不為棄捨八勝處故說；不為攝取九次第定故說 不為棄捨九次第定故說 不為攝取十遍處故說，不為棄捨十遍處故說。

「世尊！此深妙法不為攝取空解脫門故說，不為棄捨空解脫門故說；不為攝取無相、無願解脫門故說，不為棄捨無相、無願解脫門故說。

「世尊！此深妙法不為攝取五眼故說，不為棄捨五眼故說；不為攝取六神通故說，不為棄捨六神通故說。

「世尊！此深妙法不為攝取三摩地門故說，不為棄捨三摩地門故說；不為攝取陀羅尼門故說，不為棄捨陀羅尼門故說。

「世尊！此深妙法不為攝取佛十力故說，不為棄捨佛十力故說；不為攝取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故說，不為棄捨四無所畏乃至十八佛不共法故說。

「世尊！此深妙法不為攝取預流果故說，不為棄捨預流果故說；不為攝取一來、不還、阿羅漢果故說，不為棄捨一來、不還、阿羅漢果故說。

「世尊！此深妙法不為攝取獨覺菩提故說，不為棄捨獨覺菩提故說。

「世尊！此深妙法不為攝取一切智故說，不為棄捨一切智故說；不為攝取道相智、一切相智故說，不為棄捨道相智、一切相智故說。

「世尊！此深妙法不為攝取一切佛法故說，不為棄捨一切佛法故說。

「世尊！諸世間有情多行攝取行，起我、我所執，謂色是我所，受、想、行、識是我所；眼處是我所，耳、鼻、舌、身、意處是我所；色處是我所，聲、香、味、觸、法處是我所；眼界是我所，耳、鼻、舌、身、意界是我所；色界是我所，聲、香、味、觸、法界是我所；眼識界是我所，耳、鼻、舌、身、意識界是我所；眼觸是我所，耳、鼻、舌、身、意觸是我所；眼觸為緣所生諸受是我所，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是我所；地界是我所，水、火、風、空、識界

是我是我所；無明是我是我所，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是我是我所；布施波羅蜜多是我是我所，淨戒波羅蜜多是我是我所，安忍波羅蜜多是我是我所，精進波羅蜜多是我是我所，靜慮波羅蜜多是我是我所，般若波羅蜜多是我是我所；內空是我是我所，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是我是我所；真如是我是我所，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是我是我所；四念住是我是我所，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是我是我所；苦聖諦是我是我所，集、滅、道聖諦是我是我所；四靜慮是我是我所，四無量是我是我所，四無色定是我是我所；八解脫是我是我所，八勝處是我是我所，九次第定是我是我所，十遍處是我是我所；空解脫門是我是我所，無相、無願解脫門是我是我所；五眼是我是我所，六神通是我是我所；三摩地門是我是我所，陀羅尼門是我是我所；佛十力是我是我所，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是我是我所；預流果是我是我所，一來、不還、阿羅漢果是我是我所；獨覺菩提是我是我所；一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。」

「諸天子！此深妙法不為攝取色故說，不為棄捨色故說；不為攝取受、想、行、識故說，不為棄捨受、想、行、識故說。」

「諸天子！此深妙法不為攝取眼處故說，不為棄捨眼處故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意處故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意處故說。」

「諸天子！此深妙法不為攝取色處故說，不為棄捨色處故說；不為攝取聲、香、味、觸、法處故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法處故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取眼界故說，不為棄捨眼界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意界故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取色界故說，不為棄捨色界故說；不為攝取聲、香、味、觸、法界故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法界故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取眼識界故說，不為棄捨眼識界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意識界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意識界故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取眼觸故說，不為棄捨眼觸故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取眼觸為緣所生諸受故說，不為棄捨眼觸為緣所生諸受故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取地界故說，不為棄捨地界故說；不為攝取水、火、風、空、識界故說，不為棄捨水、火、風、空、識界故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取無明故說，不為棄捨無明故說；不為攝取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故說，不為棄捨行乃至老死故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取布施波羅蜜多故說，不為棄捨布施波羅蜜多故說；不為攝取淨戒波羅蜜多故說，不為棄捨

淨戒波羅蜜多故說；不為攝取安忍波羅蜜多故說，不為棄捨安忍波羅蜜多故說；不為攝取精進波羅蜜多故說，不為棄捨精進波羅蜜多故說；不為攝取靜慮波羅蜜多故說，不為棄捨靜慮波羅蜜多故說；不為攝取般若波羅蜜多故說，不為棄捨般若波羅蜜多故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取內空故說，不為棄捨內空故說；不為攝取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故說，不為棄捨外空乃至無性自性空故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取真如故說，不為棄捨真如故說；不為攝取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故說，不為棄捨法界乃至不思議界故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取四念住故說，不為棄捨四念住故說；不為攝取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故說，不為棄捨四正斷乃至八聖道支故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取苦聖諦故說，不為棄捨苦聖諦故說；不為攝取集、滅、道聖諦故說，不為棄捨集、滅、道聖諦故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取四靜慮故說，不為棄捨四靜慮故說；不為攝取四無量故說，不為棄捨四無量故說；不為攝取四無色定故說，不為棄捨四無色定故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取八解脫故說，不為棄捨八解脫故說；不為攝取八勝處故說，不為棄捨八勝處故說；不為攝取九次第定故說，不為棄捨九次第定故說；不為攝取十遍處故說，不為棄捨十遍處故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取空解脫門故說，不為棄捨空解脫門故說；不為攝取無相、無願解脫門故說，不為棄捨無相、無願解脫門故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取五眼故說，不為棄捨五眼故說；不為攝取六神通故說，不為棄捨六神通故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取三摩地門故說，不為棄捨三摩地門故說；不為攝取陀羅尼門故說，不為棄捨陀羅尼門故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取佛十力故說，不為棄捨佛十力故說；不為攝取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故說，不為棄捨四無所畏乃至十八佛不共法故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取預流果故說，不為棄捨預流果故說；不為攝取一來、不還、阿羅漢果故說，不為棄捨一來、不還、阿羅漢果故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取獨覺菩提故說，不為棄捨獨覺菩提故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取一切智故說，不為棄捨一切智故說；不為攝取道相智、一切相智故說，不為棄捨道相智、一切相智故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取一切佛法故說，不為棄捨一切佛法故說。

大般若波羅蜜多經卷第三百一十九

大般若波羅蜜多經卷第三百二十

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分真如品第四十七之三

「諸天子！然世間有情多行攝取行，起我、我所執，謂色
是我是我所，受、想、行、識是我是我所；眼處是我是我所，
耳、鼻、舌、身、意處是我是我所；色處是我是我所，聲、香、
味、觸、法處是我是我所；眼界是我是我所，耳、鼻、舌、身、
意界是我是我所；色界是我是我所，聲、香、味、觸、法界是
我是我所；眼識界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意識界是
我是我所；眼觸是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸是我是我所；
眼觸為緣所生諸受是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所
生諸受是我是我所；地界是我是我所，水、火、風、空、識界
是我是我所；無明是我是我所，行、識、名色、六處、觸、受、
愛、取、有、生、老死是我是我所；布施波羅蜜多是我是我所，
淨戒波羅蜜多是我是我所，安忍波羅蜜多是我是我所，精進波
羅蜜多是我是我所，靜慮波羅蜜多是我是我所，般若波羅蜜多
是我是我所；內空是我是我所，外空、內外空、空空、大空、
勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、
本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自
性空、無性自性空是我是我所；真如是我是我所，法界、法性、
不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、
虛空界、不思議界是我是我所；四念住是我是我所，四正斷、
四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是我是我所；苦聖
諦是我是我所，集、滅、道聖諦是我是我所；四靜慮是我是
我所，四無量是我是我所，四無色定是我是我所；八解脫是我是
我所，八勝處是我是我所，九次第定是我是我所，十遍處是

是我所；空解脫門是是我所，無相、無願解脫門是是我所；五眼是是我所，六神通是是我所；三摩地門是是我所，陀羅尼門是是我所；佛十力是是我所，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是是我所；預流果是是我所，一來、不還、阿羅漢果是是我所；獨覺菩提是是我所；一切智是是我所，道相智、一切相智是是我所。

「諸天子！若菩薩為攝取色故行，為棄捨色故行，為攝取受、想、行、識故行，為棄捨受、想、行、識故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼處故行，為棄捨眼處故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意處故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意

處故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取色處故行，為棄捨色處故行，為攝取聲、香、味、觸、法處故行，為棄捨聲、香、味、觸、法處故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；

是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼界故行，為棄捨眼界故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意界故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取色界故行，為棄捨色界故行，為攝取聲、香、味、觸、法界故行，為棄捨聲、香、味、觸、法

界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼識界故行，為棄捨眼識界故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意識界故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意識界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、

道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼觸故行，為棄捨眼觸故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意觸故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼觸為緣所生諸受故行，為棄捨眼觸為緣所生諸受故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所

生諸受故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取地界故行，為棄捨地界故行，為攝取水、火、風、空、識界故行，為棄捨水、火、風、空、識界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取無明故行，為棄捨無明故行，為攝取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故行，為棄捨行乃至老死故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取布施波羅蜜多故行，為棄捨布施

波羅蜜多故行，為攝取淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故行，為棄捨淨戒乃至般若波羅蜜多故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取內空故行，為棄捨內空故行，為攝取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故行，為棄捨外空乃至無性自性空故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無

性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取真如故行，為棄捨真如故行，為攝取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故行，為棄捨法界乃至不思議界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不

能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取四念住故行，為棄捨四念住故行，為攝取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故行，為棄捨四正斷乃至八聖道支故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取苦聖諦故行，為棄捨苦聖諦故行，為攝取集、滅、道聖諦故行，為棄捨集、滅、道聖諦故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散

空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取四靜慮故行，為棄捨四靜慮故行，為攝取四無量、四無色定故行，為棄捨四無量、四無色定故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六

神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取八解脫故行，為棄捨八解脫故行，為攝取八勝處、九次第定、十遍處故行，為棄捨八勝處、九次第定、十遍處故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取空解脫門故行，為棄捨空解脫門故行，為攝取無相、無願解脫門故行，為棄捨無相、無願解脫門故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、

無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取五眼故行，為棄捨五眼故行，為攝取六神通故行，為棄捨六神通故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩

薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

大般若波羅蜜多經卷第三百二十

大般若波羅蜜多經卷第三百二十一

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分真如品第四十七之四

「諸天子！若菩薩為攝取三摩地門故行，為棄捨三摩地門故行，為攝取陀羅尼門故行，為棄捨陀羅尼門故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道

相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取佛十力故行，為棄捨佛十力故行，為攝取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故行，為棄捨四無所畏乃至十八佛不共法故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取預流果故行，為棄捨預流果故行，為攝取一來、不還、阿羅漢果故行，為棄捨一來、不還、阿羅漢果故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證

真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取獨覺菩提故行，為棄捨獨覺菩提故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道

相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取一切智故行，為棄捨一切智故行，為攝取道相智、一切相智故行，為棄捨道相智、一切相智故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！此深妙法隨順一切法。此深妙法隨順何等一切法？

「世尊！此深妙法隨順般若波羅蜜多，亦隨順靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。

「世尊！此深妙法隨順內空，亦隨順外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「世尊！此深妙法隨順真如，亦隨順法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「世尊！此深妙法隨順四念住，亦隨順四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「世尊！此深妙法隨順苦聖諦，亦隨順集、滅、道聖諦。

「世尊！此深妙法隨順四靜慮，亦隨順四無量、四無色定。

「世尊！此深妙法隨順八解脫 亦隨順八勝處 九次第定、十遍處。

「世尊！此深妙法隨順空解脫門，亦隨順無相、無願解脫門。

「世尊！此深妙法隨順五眼，亦隨順六神通。

「世尊！此深妙法隨順三摩地門，亦隨順陀羅尼門。

「世尊！此深妙法隨順佛十力，亦隨順四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「世尊！此深妙法隨順一切智，亦隨順道相智、一切相智。

「世尊！此深妙法都無有礙。此深妙法於何無礙？

「世尊！此深妙法於色無礙，於受、想、行、識無礙。

「世尊！此深妙法於眼處無礙，於耳、鼻、舌、身、意處無礙。

「世尊！此深妙法於色處無礙，於聲、香、味、觸、法處無礙。

「世尊！此深妙法於眼界無礙，於耳、鼻、舌、身、意界無礙。

「世尊！此深妙法於色界無礙，於聲、香、味、觸、法界

無礙。

「世尊！此深妙法於眼識界無礙，於耳、鼻、舌、身、意識界無礙。

「世尊！此深妙法於眼觸無礙，於耳、鼻、舌、身、意觸無礙。

「世尊！此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無礙。

「世尊！此深妙法於地界無礙，於水、火、風、空、識界無礙。

「世尊！此深妙法於無明無礙，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無礙。

「世尊！此深妙法於布施波羅蜜多無礙，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無礙。

「世尊！此深妙法於內空無礙，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無礙。

「世尊！此深妙法於真如無礙，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無礙。

「世尊！此深妙法於四念住無礙，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無礙。

「世尊！此深妙法於苦聖諦無礙，於集、滅、道聖諦無礙。

「世尊！此深妙法於四靜慮無礙，於四無量、四無色定無礙。

「世尊！此深妙法於八解脫無礙，於八勝處、九次第定、十遍處無礙。

「世尊！此深妙法於空解脫門無礙，於無相、無願解脫門無礙。

「世尊！此深妙法於五眼無礙，於六神通無礙。

「世尊！此深妙法於三摩地門無礙，於陀羅尼門無礙。

「世尊！此深妙法於佛十力無礙，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無礙。

「世尊！此深妙法於預流果無礙，於一來、不還、阿羅漢果無礙。

「世尊！此深妙法於獨覺菩提無礙。

「世尊！此深妙法於一切智無礙，於道相智、一切相智無礙。

「世尊！此深妙法以無礙為相。何以故？世尊！虛空平等性故，真如平等性故，法界平等性故，法性平等性故，不虛妄性平等性故，不變異性平等性故，平等性平等性故，離生性平等性故，法定平等性故，法住平等性故，實際平等性故，虛空界平等性故，不思議界平等性故，空、無相、無願平等性故，無造無作平等性故，無染無淨平等性故。

「世尊！此深妙法無生無滅。何以故？

「世尊！色無生無滅故，受、想、行、識無生無滅故。

「世尊！眼處無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意處無生無滅故。

「世尊！色處無生無滅故，聲、香、味、觸、法處無生無滅故。

「世尊！眼界無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意界無生無滅故。

「世尊！色界無生無滅故，聲、香、味、觸、法界無生無滅故。

「世尊！眼識界無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意識界無生無滅故。

「世尊！眼觸無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意觸無生無滅故。

「世尊！眼觸為緣所生諸受無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無生無滅故。

「世尊！地界無生無滅故，水、火、風、空、識界無生無滅故。

「世尊！無明無生無滅故，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無生無滅故。

「世尊！布施波羅蜜多無生無滅故，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無生無滅故。

「世尊！內空無生無滅故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無生無滅故。

「世尊！真如無生無滅故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無生無滅故。

「世尊！四念住無生無滅故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無生無滅故。

「世尊！苦聖諦無生無滅故，集、滅、道聖諦無生無滅故。

「世尊！四靜慮無生無滅故，四無量、四無色定無生無滅故。

「世尊！八解脫無生無滅故，八勝處、九次第定、十遍處無生無滅故。

「世尊！空解脫門無生無滅故，無相、無願解脫門無生無

滅故。

「世尊！五眼無生無滅故，六神通無生無滅故。

「世尊！三摩地門無生無滅故，陀羅尼門無生無滅故。

「世尊！佛十力無生無滅故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無生無滅故。

「世尊！預流果無生無滅故，一來、不還、阿羅漢果無生無滅故。

「世尊！獨覺菩提無生無滅故。

「世尊！一切智無生無滅故，道相智、一切相智無生無滅故。

「世尊！此深妙法都無足跡。何以故？

「世尊！色足跡不可得故，受、想、行、識足跡不可得故。

「世尊！眼處足跡不可得故，耳、鼻、舌、身、意處足跡不可得故。

「世尊！色處足跡不可得故，聲、香、味、觸、法處足跡不可得故。

「世尊！眼界足跡不可得故，耳、鼻、舌、身、意界足跡不可得故。

「世尊！色界足跡不可得故，聲、香、味、觸、法界足跡不可得故。

「世尊！眼識界足跡不可得故，耳、鼻、舌、身、意識界足跡不可得故。

「世尊！眼觸足跡不可得故，耳、鼻、舌、身、意觸足跡不可得故。

「世尊！眼觸為緣所生諸受足跡不可得故，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受足跡不可得故。

「世尊！地界足跡不可得故，水、火、風、空、識界足跡

不可得故。

「世尊！無明足迹不可得故，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死足迹不可得故。

「世尊！布施波羅蜜多足迹不可得故，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多足迹不可得故。

「世尊！內空足迹不可得故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空足迹不可得故。

「世尊！真如足迹不可得故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界足迹不可得故。

「世尊！四念住足迹不可得故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支足迹不可得故。

「世尊！苦聖諦足迹不可得故，集、滅、道聖諦足迹不可得故。

「世尊！四靜慮足迹不可得故，四無量、四無色定足迹不可得故。

「世尊！八解脫足迹不可得故，八勝處、九次第定、十遍處足迹不可得故。

「世尊！空解脫門足迹不可得故，無相、無願解脫門足迹不可得故。

「世尊！五眼足迹不可得故，六神通足迹不可得故。

「世尊！三摩地門足迹不可得故，陀羅尼門足迹不可得故。

「世尊！佛十力足迹不可得故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法足迹不可得故。

「世尊！ 預流果足跡不可得故，一來、不還、阿羅漢果足跡不可得故。」

「世尊！ 獨覺菩提足跡不可得故。」

「世尊！ 一切智足跡不可得故，道相智、一切相智足跡不可得故。」

時，欲、色界諸天子復白佛言：「世尊！ 上座善現隨如來生，佛真弟子。所以者何？ 上座善現諸所說法，一切皆與空相應故。」

爾時，善現告欲、色界諸天子言：「汝諸天子說我善現隨如來生，佛真弟子，云何善現隨如來生？ 謂隨如來真如生故。所以者何？ 如來真如無來無去，上座善現真如亦爾，無來無去，由此故說上座善現隨如來生。」

「復次，如來真如即一切法真如，一切法真如即如來真如，如是真如無真如性，亦無不真如性，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。」

「復次，如來真如常住為相，上座善現真如亦爾，常住為相，由此故說上座善現隨如來生。」

「復次，如來真如無變異無分別，遍諸法轉，上座善現真如亦爾，無變異無分別，遍諸法轉，由此故說上座善現隨如來生。」

「復次，如來真如無所罣礙，一切法真如亦無所罣礙，若如來真如，若一切法真如，同一真如，無二無別、無造無作，如是真如常真如相，無時非真如相，以常真如相、無時非真如相故無二無別，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。」

「復次，如來真如於一切處，無憶念無分別，上座善現真如亦爾，於一切處無憶念無分別，由此故說上座善現隨如來

生。

「復次，如來真如無別無異、不可得，上座善現真如亦爾，無別無異、不可得，由此故說上座善現隨如來生。

「復次，如來真如不離一切法真如，一切法真如不離如來真如，如是真如常真如相，無時非真如相，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。雖說隨生而無所隨生，以善現真如不異佛故。

「復次，如來真如非過去非未來非現在，一切法真如亦非過去非未來非現在，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。

「復次，過去真如平等故如來真如平等，如來真如平等故過去真如平等。未來真如平等故如來真如平等，如來真如平等故未來真如平等。現在真如平等故如來真如平等，如來真如平等故現在真如平等。若過去未來現在真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，色真如平等故如來真如平等，如來真如平等故色真如平等；受、想、行、識真如平等故如來真如平等，如來真如平等故受、想、行、識真如平等。如是若色真如平等，若受、想、行、識真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼處真如平等；耳、鼻、舌、身、意處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意處真如平等。如是若眼處真如平等，若耳、鼻、舌、身、意處真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，色處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故色處真如平等；聲、香、味、觸、法處真如平等故如來真如平

等，如來真如平等故聲、香、味、觸、法處真如平等。如是若色處真如平等，若聲、香、味、觸、法處真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼界真如平等；耳、鼻、舌、身、意界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意界真如平等。如是若眼界真如平等，若耳、鼻、舌、身、意界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，色界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故色界真如平等；聲、香、味、觸、法界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故聲、香、味、觸、法界真如平等。如是若色界真如平等，若聲、香、味、觸、法界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼識界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼識界真如平等；耳、鼻、舌、身、意識界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意識界真如平等。如是若眼識界真如平等，若耳、鼻、舌、身、意識界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼觸真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼觸真如平等；耳、鼻、舌、身、意觸真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意觸真如平等。如是若眼觸真如平等，若耳、鼻、舌、身、意觸真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼觸為緣所生諸受真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼觸為緣所生諸受真如平等；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如平等。如是若眼觸為

緣所生諸受真如平等，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，地界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故地界真如平等；水、火、風、空、識界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故水、火、風、空、識界真如平等。如是若地界真如平等，若水、火、風、空、識界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，無明真如平等故如來真如平等，如來真如平等故無明真如平等；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如平等故如來真如平等，如來真如平等故行乃至老死真如平等。如是若無明真如平等，若行乃至老死真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，布施波羅蜜多真如平等故如來真如平等，如來真如平等故布施波羅蜜多真如平等；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如平等故如來真如平等，如來真如平等故淨戒乃至般若波羅蜜多真如平等。如是若布施波羅蜜多真如平等，若淨戒乃至般若波羅蜜多真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，內空真如平等故如來真如平等，如來真如平等故內空真如平等；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如平等故如來真如平等，如來真如平等故外空乃至無性自性空真如平等。如是若內空真如平等，若外空乃至無性自性空真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，真如真如平等故如來真如平等，如來真如平等故真如真如平等；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、

離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故法界乃至不思議界真如平等。如是若真如真如平等，若法界乃至不思議界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，四念住真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四念住真如平等；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四正斷乃至八聖道支真如平等。如是若四念住真如平等，若四正斷乃至八聖道支真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，苦聖諦真如平等故如來真如平等，如來真如平等故苦聖諦真如平等；集、滅、道聖諦真如平等故如來真如平等，如來真如平等故集、滅、道聖諦真如平等。如是若苦聖諦真如平等，若集、滅、道聖諦真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，四靜慮真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四靜慮真如平等；四無量、四無色定真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四無量、四無色定真如平等。如是若四靜慮真如平等，若四無量、四無色定真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，八解脫真如平等故如來真如平等，如來真如平等故八解脫真如平等；八勝處、九次第定、十遍處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故八勝處、九次第定、十遍處真如平等。如是若八解脫真如平等，若八勝處、九次第定、十遍處真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，空解脫門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故空解脫門真如平等；無相、無願解脫門真如平等故如來真

如平等，如來真如平等故無相、無願解脫門真如平等。如是若空解脫門真如平等，若無相、無願解脫門真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，五眼真如平等故如來真如平等，如來真如平等故五眼真如平等；六神通真如平等故如來真如平等，如來真如平等故六神通真如平等。如是若五眼真如平等，若六神通真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，三摩地門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故三摩地門真如平等；陀羅尼門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故陀羅尼門真如平等。如是若三摩地門真如平等，若陀羅尼門真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，佛十力真如平等故如來真如平等，如來真如平等故佛十力真如平等；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四無所畏乃至十八佛不共法真如平等。如是若佛十力真如平等，若四無所畏乃至十八佛不共法真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，預流果真如平等故如來真如平等，如來真如平等故預流果真如平等；一來、不還、阿羅漢果真如平等故如來真如平等，如來真如平等故一來、不還、阿羅漢果真如平等。如是若預流果真如平等，若一來、不還、阿羅漢果真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，獨覺菩提真如平等故如來真如平等，如來真如平等故獨覺菩提真如平等。如是若獨覺菩提真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，一切智真如平等故如來真如平等，如來真如平等

故一切智真如平等；道相智、一切相智真如平等故如來真如平等，如來真如平等故道相智、一切相智真如平等。如是若一切智真如平等，若道相智、一切相智真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「諸天子！菩薩摩訶薩現證如是一切法真如平等故，說名如來、應、正等覺。上座善現於此真如能深信解，由此故說上座善現隨如來生。」

大般若波羅蜜多經卷第三百二十一

大般若波羅蜜多經卷第三百二十二

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分真如品第四十七之五

正說如是真如相時，於此三千大千世界六種變動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒邊踊中沒。時，欲、色界諸天子，復以天上多揭羅香、多摩羅香、栴檀香末，及以天上嗢鉢羅華、鉢特摩華、拘某陀華、奔荼利華、美妙香華、美妙音華、大美妙音華，奉散世尊及善現上而白佛言：「甚奇！世尊！未曾有也！上座善現由真如故，隨如來生。」

爾時，善現告欲、色界諸天子言：「天子當知！上座善現不由色故隨如來生，不由色真如故隨如來生，不離色故隨如來生，不離色真如故隨如來生；不由受、想、行、識故隨如來生，不由受、想、行、識真如故隨如來生，不離受、想、行、識故隨如來生，不離受、想、行、識真如故隨如來生。」

「天子當知！上座善現不由眼處故隨如來生，不由眼處真如故隨如來生，不離眼處故隨如來生，不離眼處真如故隨如來生；不由耳、鼻、舌、身、意處故隨如來生，不由耳、鼻、舌、

身、意處真如故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意處故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意處真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由色處故隨如來生，不由色處真如故隨如來生，不離色處故隨如來生，不離色處真如故隨如來生；不由聲、香、味、觸、法處故隨如來生，不由聲、香、味、觸、法處真如故隨如來生，不離聲、香、味、觸、法處故隨如來生，不離聲、香、味、觸、法處真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由眼界故隨如來生，不由眼界真如故隨如來生，不離眼界故隨如來生，不離眼界真如故隨如來生；不由耳、鼻、舌、身、意界故隨如來生，不由耳、鼻、舌、身、意界真如故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意界故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意界真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由色界故隨如來生，不由色界真如故隨如來生，不離色界故隨如來生，不離色界真如故隨如來生；不由聲、香、味、觸、法界故隨如來生，不由聲、香、味、觸、法界真如故隨如來生，不離聲、香、味、觸、法界故隨如來生，不離聲、香、味、觸、法界真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由眼識界故隨如來生，不由眼識界真如故隨如來生，不離眼識界故隨如來生，不離眼識界真如故隨如來生；不由耳、鼻、舌、身、意識界故隨如來生，不由耳、鼻、舌、身、意識界真如故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意識界故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意識界真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由眼觸故隨如來生，不由眼觸真如故隨如來生，不離眼觸故隨如來生，不離眼觸真如故隨如來生；不由耳、鼻、舌、身、意觸故隨如來生，不由耳、鼻、舌、身、意觸真如故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意觸故隨如

來生，不離耳、鼻、舌、身、意觸真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由眼觸為緣所生諸受故隨如來生，不由眼觸為緣所生諸受真如故隨如來生，不離眼觸為緣所生諸受故隨如來生，不離眼觸為緣所生諸受真如故隨如來生；不由耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故隨如來生，不由耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由地界故隨如來生，不由地界真如故隨如來生，不離地界故隨如來生，不離地界真如故隨如來生；不由水、火、風、空、識界故隨如來生，不由水、火、風、空、識界真如故隨如來生，不離水、火、風、空、識界故隨如來生，不離水、火、風、空、識界真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由無明故隨如來生，不由無明真如故隨如來生，不離無明故隨如來生，不離無明真如故隨如來生；不由行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故隨如來生，不由行乃至老死真如故隨如來生，不離行乃至老死故隨如來生，不離行乃至老死真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由我故隨如來生，不由我真如故隨如來生，不離我故隨如來生，不離我真如故隨如來生；不由有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者故隨如來生，不由有情乃至見者真如故隨如來生，不離有情乃至見者故隨如來生，不離有情乃至見者真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由布施波羅蜜多故隨如來生，不由布施波羅蜜多真如故隨如來生，不離布施波羅蜜多故隨如來生，不離布施波羅蜜多真如故隨如來生；不由淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多故隨如來生，不由淨戒乃至般若波羅蜜多真如故隨如來生，不離淨戒乃至般若波羅蜜多故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由內空故隨如來生，不由內空真如故隨如來生，不離內空故隨如來生，不離內空真如故隨如來生；不由外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故隨如來生，不由外空乃至無性自性空真如故隨如來生，不離外空乃至無性自性空故隨如來生，不離外空乃至無性自性空真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由真如故隨如來生，不由真如真如故隨如來生，不離真如故隨如來生，不離真如真如故隨如來生；不由法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故隨如來生，不由法界乃至不思議界真如故隨如來生，不離法界乃至不思議界故隨如來生，不離法界乃至不思議界真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由四念住故隨如來生，不由四念住真如故隨如來生，不離四念住故隨如來生，不離四念住真如故隨如來生；不由四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故隨如來生，不由四正斷乃至八聖道支真如故隨如來生，不離四正斷乃至八聖道支故隨如來生，不離四正斷乃至八聖道支真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由苦聖諦故隨如來生，不由苦聖諦真如故隨如來生，不離苦聖諦故隨如來生，不離苦聖諦真如故隨如來生；不由集、滅、道聖諦故隨如來生，不由集、滅、道聖諦真如故隨如來生，不離集、滅、道聖諦故隨如來生，不

離集、滅、道聖諦真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由四靜慮故隨如來生，不由四靜慮真如故隨如來生，不離四靜慮故隨如來生，不離四靜慮真如故隨如來生；不由四無量、四無色定故隨如來生，不由四無量、四無色定真如故隨如來生，不離四無量、四無色定故隨如來生，不離四無量、四無色定真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由八解脫故隨如來生，不由八解脫真如故隨如來生，不離八解脫故隨如來生，不離八解脫真如故隨如來生；不由八勝處、九次第定、十遍處故隨如來生，不由八勝處、九次第定、十遍處真如故隨如來生，不離八勝處、九次第定、十遍處故隨如來生，不離八勝處、九次第定、十遍處真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由空解脫門故隨如來生，不由空解脫門真如故隨如來生，不離空解脫門故隨如來生，不離空解脫門真如故隨如來生；不由無相、無願解脫門故隨如來生，不由無相、無願解脫門真如故隨如來生，不離無相、無願解脫門故隨如來生，不離無相、無願解脫門真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由五眼故隨如來生，不由五眼真如故隨如來生，不離五眼故隨如來生，不離五眼真如故隨如來生；不由六神通故隨如來生，不由六神通真如故隨如來生，不離六神通故隨如來生，不離六神通真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由三摩地門故隨如來生，不由三摩地門真如故隨如來生，不離三摩地門故隨如來生，不離三摩地門真如故隨如來生；不由陀羅尼門故隨如來生，不由陀羅尼門真如故隨如來生，不離陀羅尼門故隨如來生，不離陀羅尼門真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由佛十力故隨如來生，不由佛十

力真如故隨如來生，不離佛十力故隨如來生，不離佛十力真如故隨如來生；不由四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故隨如來生，不由四無所畏乃至十八佛不共法真如故隨如來生，不離四無所畏乃至十八佛不共法故隨如來生，不離四無所畏乃至十八佛不共法真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由預流果故隨如來生，不由預流果真如故隨如來生，不離預流果故隨如來生，不離預流果真如故隨如來生；不由一來、不還、阿羅漢果故隨如來生，不由一來、不還、阿羅漢果真如故隨如來生，不離一來、不還、阿羅漢果故隨如來生，不離一來、不還、阿羅漢果真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由獨覺菩提故隨如來生，不由獨覺菩提真如故隨如來生，不離獨覺菩提故隨如來生，不離獨覺菩提真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由一切智故隨如來生，不由一切智真如故隨如來生，不離一切智故隨如來生，不離一切智真如故隨如來生；不由道相智、一切相智故隨如來生，不由道相智、一切相智真如故隨如來生，不離道相智、一切相智故隨如來生，不離道相智、一切相智真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由有為故隨如來生，不由有為真如故隨如來生，不離有為故隨如來生，不離有為真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由無為故隨如來生，不由無為真如故隨如來生，不離無為故隨如來生，不離無為真如故隨如來生。

「何以故？諸天子！是一切法都無所有，諸隨生者、若所隨生、由此隨生及隨生處皆不可得。」

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！諸法真如、法界、法

性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界皆最甚深。

「世尊！此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，況有色真如可得！此中受、想、行、識不可得，受、想、行、識真如亦不可得。何以故？此中受、想、行、識尚不可得，況有受、想、行、識真如可得！

「世尊！此中眼處不可得，眼處真如亦不可得。何以故？此中眼處尚不可得，況有眼處真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意處不可得，耳、鼻、舌、身、意處真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意處尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意處真如可得！

「世尊！此中色處不可得，色處真如亦不可得。何以故？此中色處尚不可得，況有色處真如可得！此中聲、香、味、觸、法處不可得，聲、香、味、觸、法處真如亦不可得。何以故？此中聲、香、味、觸、法處尚不可得，況有聲、香、味、觸、法處真如可得！

「世尊！此中眼界不可得，眼界真如亦不可得。何以故？此中眼界尚不可得，況有眼界真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意界不可得，耳、鼻、舌、身、意界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意界尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意界真如可得！

「世尊！此中色界不可得，色界真如亦不可得。何以故？此中色界尚不可得，況有色界真如可得！此中聲、香、味、觸、法界不可得，聲、香、味、觸、法界真如亦不可得。何以故？此中聲、香、味、觸、法界尚不可得，況有聲、香、味、觸、法界真如可得！

「世尊！此中眼識界不可得，眼識界真如亦不可得。何以

故？此中眼識界尚不可得，況有眼識界真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意識界不可得，耳、鼻、舌、身、意識界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意識界尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意識界真如可得！

「世尊！此中眼觸不可得，眼觸真如亦不可得。何以故？此中眼觸尚不可得，況有眼觸真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意觸不可得，耳、鼻、舌、身、意觸真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意觸尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意觸真如可得！」

「世尊！此中眼觸為緣所生諸受不可得，眼觸為緣所生諸受真如亦不可得。何以故？此中眼觸為緣所生諸受尚不可得，況有眼觸為緣所生諸受真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如可得！」

「世尊！此中地界不可得，地界真如亦不可得。何以故？此中地界尚不可得，況有地界真如可得！此中水、火、風、空、識界不可得，水、火、風、空、識界真如亦不可得。何以故？此中水、火、風、空、識界尚不可得，況有水、火、風、空、識界真如可得！」

「世尊！此中無明不可得，無明真如亦不可得。何以故？此中無明尚不可得，況有無明真如可得！此中行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死不可得，行乃至老死真如亦不可得。何以故？此中行乃至老死尚不可得，況有行乃至老死真如可得！」

「世尊！此中布施波羅蜜多不可得，布施波羅蜜多真如亦

不可得。何以故？此中布施波羅蜜多尚不可得，況有布施波羅蜜多真如可得！此中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，淨戒乃至般若波羅蜜多真如亦不可得。何以故？此中淨戒乃至般若波羅蜜多尚不可得，況有淨戒乃至般若波羅蜜多真如可得！

「世尊！此中內空不可得，內空真如亦不可得。何以故？此中內空尚不可得，況有內空真如可得！此中外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得，外空乃至無性自性空真如亦不可得。何以故？此中外空乃至無性自性空尚不可得，況有外空乃至無性自性空真如可得！

「世尊！此中真如不可得，真如真如亦不可得。何以故？此中真如尚不可得，況有真如真如可得！此中法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得，法界乃至不思議界真如亦不可得。何以故？此中法界乃至不思議界尚不可得，況有法界乃至不思議界真如可得！

「世尊！此中四念住不可得，四念住真如亦不可得。何以故？此中四念住尚不可得，況有四念住真如可得！此中四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得，四正斷乃至八聖道支真如亦不可得。何以故？此中四正斷乃至八聖道支尚不可得，況有四正斷乃至八聖道支真如可得！

「世尊！此中苦聖諦不可得，苦聖諦真如亦不可得。何以故？此中苦聖諦尚不可得，況有苦聖諦真如可得！此中集、滅、道聖諦不可得，集、滅、道聖諦真如亦不可得。何以故？此中集、滅、道聖諦尚不可得，況有集、滅、道聖諦真如可得！

「世尊！此中四靜慮不可得，四靜慮真如亦不可得。何以故？此中四靜慮尚不可得，況有四靜慮真如可得！此中四無量、四無色定不可得，四無量、四無色定真如亦不可得。何以故？此中四無量、四無色定尚不可得，況有四無量、四無色定真如可得！

「世尊！此中八解脫不可得，八解脫真如亦不可得。何以故？此中八解脫尚不可得，況有八解脫真如可得！此中八勝處，九次第定、十遍處不可得，八勝處、九次第定、十遍處真如亦不可得。何以故？此中八勝處、九次第定、十遍處尚不可得，況有八勝處、九次第定、十遍處真如可得！

「世尊！此中空解脫門不可得，空解脫門真如亦不可得。何以故？此中空解脫門尚不可得，況有空解脫門真如可得！此中無相、無願解脫門不可得，無相、無願解脫門真如亦不可得。何以故？此中無相、無願解脫門尚不可得，況有無相、無願解脫門真如可得！

「世尊！此中五眼不可得，五眼真如亦不可得。何以故？此中五眼尚不可得，況有五眼真如可得！此中六神通不可得，六神通真如亦不可得。何以故？此中六神通尚不可得，況有六神通真如可得！

「世尊！此中三摩地門不可得，三摩地門真如亦不可得。何以故？此中三摩地門尚不可得，況有三摩地門真如可得！此中陀羅尼門不可得，陀羅尼門真如亦不可得。何以故？此中陀羅尼門尚不可得，況有陀羅尼門真如可得！

「世尊！此中佛十力不可得，佛十力真如亦不可得。何以故？此中佛十力尚不可得，況有佛十力真如可得！此中四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得，四無所畏乃至十八佛不共法真如亦不可得。何以故？此中

四無所畏乃至十八佛不共法尚不可得，況有四無所畏乃至十八佛不共法真如可得！

「世尊！此中預流果不可得，預流果真如亦不可得。何以故？此中預流果尚不可得，況有預流果真如可得！此中一來、不還、阿羅漢果不可得，一來、不還、阿羅漢果真如亦不可得。何以故？此中一來、不還、阿羅漢果尚不可得，況有一來、不還、阿羅漢果真如可得！」

「世尊！此中獨覺菩提不可得，獨覺菩提真如亦不可得。何以故？此中獨覺菩提尚不可得，況有獨覺菩提真如可得！」

「世尊！此中一切智不可得，一切智真如亦不可得。何以故？此中一切智尚不可得，況有一切智真如可得！此中道相智、一切相智不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。何以故？此中道相智、一切相智尚不可得，況有道相智、一切相智真如可得！」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界皆最甚深。」

「舍利子！此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，況有色真如可得！此中受、想、行、識不可得，受、想、行、識真如亦不可得。何以故？此中受、想、行、識尚不可得，況有受、想、行、識真如可得！」

「舍利子！此中眼處不可得，眼處真如亦不可得。何以故？此中眼處尚不可得，況有眼處真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意處不可得，耳、鼻、舌、身、意處真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意處尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意處真如可得！」

「舍利子！此中色處不可得，色處真如亦不可得。何以故？」

此中色處尚不可得，況有色處真如可得！此中聲、香、味、觸、法處不可得，聲、香、味、觸、法處真如亦不可得。何以故？此中聲、香、味、觸、法處尚不可得，況有聲、香、味、觸、法處真如可得！

「舍利子！此中眼界不可得，眼界真如亦不可得。何以故？此中眼界尚不可得，況有眼界真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意界不可得，耳、鼻、舌、身、意界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意界尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意界真如可得！

「舍利子！此中色界不可得，色界真如亦不可得。何以故？此中色界尚不可得，況有色界真如可得！此中聲、香、味、觸、法界不可得，聲、香、味、觸、法界真如亦不可得。何以故？此中聲、香、味、觸、法界尚不可得，況有聲、香、味、觸、法界真如可得！

「舍利子！此中眼識界不可得，眼識界真如亦不可得。何以故？此中眼識界尚不可得，況有眼識界真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意識界不可得，耳、鼻、舌、身、意識界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意識界尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意識界真如可得！

「舍利子！此中眼觸不可得，眼觸真如亦不可得。何以故？此中眼觸尚不可得，況有眼觸真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意觸不可得，耳、鼻、舌、身、意觸真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意觸尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意觸真如可得！

「舍利子！此中眼觸為緣所生諸受不可得，眼觸為緣所生諸受真如亦不可得。何以故？此中眼觸為緣所生諸受尚不可得，況有眼觸為緣所生諸受真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意觸

為緣所生諸受不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如可得！

「舍利子！此中地界不可得，地界真如亦不可得。何以故？此中地界尚不可得，況有地界真如可得！此中水、火、風、空、識界不可得，水、火、風、空、識界真如亦不可得。何以故？此中水、火、風、空、識界尚不可得，況有水、火、風、空、識界真如可得！

「舍利子！此中無明不可得，無明真如亦不可得。何以故？此中無明尚不可得，況有無明真如可得！此中行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死不可得，行乃至老死真如亦不可得。何以故？此中行乃至老死尚不可得，況有行乃至老死真如可得！

「舍利子！此中布施波羅蜜多不可得，布施波羅蜜多真如亦不可得。何以故？此中布施波羅蜜多尚不可得，況有布施波羅蜜多真如可得！此中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，淨戒乃至般若波羅蜜多真如亦不可得。何以故？此中淨戒乃至般若波羅蜜多尚不可得，況有淨戒乃至般若波羅蜜多真如可得！

「舍利子！此中內空不可得，內空真如亦不可得。何以故？此中內空尚不可得，況有內空真如可得！此中外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得，外空乃至無性自性空真如亦不可得。何以故？此中外空乃至無性自性空尚不可得，況有外空乃至無性自性空真如可得！

「舍利子！此中真如不可得，真如真如亦不可得。何以故？此中真如尚不可得，況有真如真如可得！此中法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得，法界乃至不思議界真如亦不可得。何以故？此中法界乃至不思議界尚不可得，況有法界乃至不思議界真如可得！

「舍利子！此中四念住不可得，四念住真如亦不可得。何以故？此中四念住尚不可得，況有四念住真如可得！此中四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得，四正斷乃至八聖道支真如亦不可得。何以故？此中四正斷乃至八聖道支尚不可得，況有四正斷乃至八聖道支真如可得！

「舍利子！此中苦聖諦不可得，苦聖諦真如亦不可得。何以故？此中苦聖諦尚不可得，況有苦聖諦真如可得！此中集、滅、道聖諦不可得，集、滅、道聖諦真如亦不可得。何以故？此中集、滅、道聖諦尚不可得，況有集、滅、道聖諦真如可得！

「舍利子！此中四靜慮不可得，四靜慮真如亦不可得。何以故？此中四靜慮尚不可得，況有四靜慮真如可得！此中四無量、四無色定不可得，四無量、四無色定真如亦不可得。何以故？此中四無量、四無色定尚不可得，況有四無量、四無色定真如可得！

「舍利子！此中八解脫不可得，八解脫真如亦不可得。何以故？此中八解脫尚不可得，況有八解脫真如可得！此中八勝處、九次第定、十遍處不可得，八勝處、九次第定、十遍處真如亦不可得。何以故？此中八勝處、九次第定、十遍處尚不可得，況有八勝處、九次第定、十遍處真如可得。

「舍利子！此中空解脫門不可得，空解脫門真如亦不可得。何以故？此中空解脫門尚不可得，況有空解脫門真如可得！此

中無相、無願解脫門不可得，無相、無願解脫門真如亦不可得。何以故？此中無相、無願解脫門尚不可得，況有無相、無願解脫門真如可得！

「舍利子！此中五眼不可得，五眼真如亦不可得。何以故？此中五眼尚不可得，況有五眼真如可得！此中六神通不可得，六神通真如亦不可得。何以故？此中六神通尚不可得，況有六神通真如可得！

「舍利子！此中三摩地門不可得，三摩地門真如亦不可得。何以故？此中三摩地門尚不可得，況有三摩地門真如可得！此中陀羅尼門不可得，陀羅尼門真如亦不可得。何以故？此中陀羅尼門尚不可得，況有陀羅尼門真如可得！

「舍利子！此中佛十力不可得，佛十力真如亦不可得。何以故？此中佛十力尚不可得，況有佛十力真如可得！此中四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得，四無所畏乃至十八佛不共法真如亦不可得。何以故？此中四無所畏乃至十八佛不共法尚不可得，況有四無所畏乃至十八佛不共法真如可得！

「舍利子！此中預流果不可得，預流果真如亦不可得。何以故？此中預流果尚不可得，況有預流果真如可得！此中一來、不還、阿羅漢果不可得，一來、不還、阿羅漢果真如亦不可得。何以故？此中一來、不還、阿羅漢果尚不可得，況有一來、不還、阿羅漢果真如可得！

「舍利子！此中獨覺菩提不可得，獨覺菩提真如亦不可得。何以故？此中獨覺菩提尚不可得，況有獨覺菩提真如可得！

「舍利子！此中一切智不可得，一切智真如亦不可得。何以故？此中一切智尚不可得，況有一切智真如可得！此中道相智、一切相智不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。何以

故？此中道相智、一切相智尚不可得，況有道相智、一切相智真如可得！」

說此真如相時，眾中萬二千苾芻諸漏永盡，心得解脫，成阿羅漢，五百苾芻尼遠塵離垢，於諸法中生淨法眼，五千菩薩摩訶薩得無生法忍，六萬菩薩諸漏永盡，心得解脫，成阿羅漢。

爾時，佛告舍利子言：「此六萬菩薩已於過去親近供養五百諸佛，一一佛所發弘誓願正信出家，雖修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，而不攝受般若波羅蜜多，亦不攝受方便善巧力故，起別異想，行別異行。」

修布施時作如是念：『此是布施，此是財物，此是受者，我能行施。』

修淨戒時作如是念：『此是淨戒，此是罪業，此所護境，我能持戒。』

修安忍時作如是念：『此是安忍，此是忍障，此所忍境，我能安忍。』

修精進時作如是念：『此是精進，此是懈怠，此是所為，我能精進。』

修靜慮時作如是念：『此是靜慮，此是散動，此是所為，我能修定。』彼離般若波羅蜜多，及離方便善巧力故，依別異想而行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮別異之行。由別異想、別異行故，不得入菩薩正性離生位，由不得入菩薩正性離生位故，得預流果漸次乃至阿羅漢果。舍利子！此諸菩薩雖有菩薩道空、無相、無願解脫門，而遠離般若波羅蜜多及方便善巧力故，於實際作證取聲聞果。」

大般若波羅蜜多經卷第三百二十二

大般若波羅蜜多經卷第三百二十三

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分真如品第四十七之六

爾時，舍利子白佛言：「世尊！何因緣故，有諸菩薩修空、無相、無願解脫門，不攝受般若波羅蜜多，無方便善巧力，便證實際取聲聞果或獨覺菩提；有諸菩薩修空、無相、無願解脫門，攝受般若波羅蜜多，有方便善巧力，不證實際而趣無上正等菩提？」

佛言：「舍利子！若諸菩薩遠離一切智智心，修空、無相、無願解脫門，是諸菩薩不攝受般若波羅蜜多，無方便善巧力故，便證實際取聲聞果或獨覺菩提。若諸菩薩不離一切智智心，修空、無相、無願解脫門，是諸菩薩攝受般若波羅蜜多，有方便善巧力故，能入菩薩正性離生位，得阿耨多羅三藐三菩提。」

「舍利子！譬如有鳥，其身長大百踰繕那，或復二百乃至五百踰繕那量，而無有翅。是鳥從於三十三天投身而下，趣瞻部洲，於其中道便作是念：『我欲還上三十三天。』舍利子！於汝意云何？是鳥能還三十三天不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

佛言：「舍利子！是鳥中道或作是願：『至瞻部洲當令我身無損無惱。』舍利子！於汝意云何？是鳥所願可得遂不？」

舍利子言：「不也！世尊！是鳥至此瞻部洲時，其身決定有損有惱，或致命終或近死苦。何以故？世尊！是鳥身大從遠而墮，無有翅故。」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。舍利子！有諸菩薩亦復如是，雖經殑伽沙數大劫勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修空、無相、無願解脫門，作廣大事發廣大心，

欲證無量無所攝受微妙無上正等菩提，而無般若波羅蜜多，遠離方便善巧力故，便墮聲聞或獨覺地。何以故？舍利子！是諸菩薩遠離一切智智心，雖經多劫勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修空、無相、無願解脫門，而無般若波羅蜜多，亦無方便善巧力故，遂墮聲聞或獨覺地。

「舍利子！是諸菩薩雖念過去未來現在一切如來、應、正等覺戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，恭敬供養隨順修行，而於其中執取相故，不能正解是諸如來、應、正等覺戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊真實功德。舍利子！是諸菩薩不能正解佛功德故，雖聞菩薩道空、無相、無願解脫門聲，而依此聲執取其相，執取相已迴向無上正等菩提。此諸菩薩如是迴向不得無上正等菩提，住於聲聞或獨覺地。何以故？舍利子！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多，及無方便善巧力故，雖以種種所修善根迴向無上正等菩提，而住聲聞或獨覺地。

「舍利子！有諸菩薩從初發心，常不遠離一切智智心，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，不離般若波羅蜜多方便善巧，雖念過去未來現在一切如來、應、正等覺戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊而不取相，雖修一切空、無相、無願解脫門亦不取相，雖念自他種種功德善根，與諸有情同共迴向無上正等菩提亦不取相。舍利子！當知是菩薩摩訶薩不住聲聞及獨覺地，直趣無上正等菩提。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，常能不遠離一切智智心，雖修布施而不取相，雖修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若亦不取相，雖念過去未來現在一切如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊亦不取相，雖修一切菩薩道空、無相、無願解脫門亦不取相。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行布

施波羅蜜多，以離相心修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心安住內空，以離相心安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心安住真如，以離相心安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行四念住，以離相心修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心安住苦聖諦，以離相心安住集、滅、道聖諦。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行四靜慮，以離相心修行四無量、四無色定。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行八解脫，以離相心修行八勝處、九次第定、十遍處。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行空解脫門，以離相心修行無相、無願解脫門。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行五眼，以離相心修行六神通。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行三摩地門，以離相心修行陀羅尼門。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行佛十力，以離相心修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行一切智，以離相心修行道相智、一切相智。」

時，舍利子白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，若菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，攝受般若波羅蜜多，不離方便善巧力者，是菩薩摩訶薩必近無上正等菩提。何以故？」

「世尊！是菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，都不見有少法可得，謂若能證、若所證、若證處、若證時、若由此證，都不可得；若色，若受、想、行、識，都不可得；若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處，都不可得；若色處，若聲、香、味、觸、法處，都不可得；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界，都不可得，若色界，若聲、香、味、觸、法界，都不可得；若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界，都不可得；若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸，都不可得；若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，都不可得；若地界，若水、火、風、空、識界，都不可得；若無明，若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，都不可得；若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，都不可得；若內空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，都不可得；若真如，若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，都不可得；若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，都不可得；若苦聖諦，若集、滅、道聖諦，都不可得；若四靜慮，若四無量、四無色定，都不可得；若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處，都不可得；若空解脫門，若無相、

無願解脫門，都不可得；若五眼，若六神通，都不可得；若三摩地門，若陀羅尼門，都不可得；若佛十力，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，都不可得；若預流果，若一來、不還、阿羅漢果，都不可得；若獨覺菩提，都不可得；若一切智，若道相智、一切相智，都不可得。

「世尊！有菩薩乘諸善男子、善女人等，遠離般若波羅蜜多方便善巧，而求無上正等菩提，當知彼於所求無上正等菩提或得不得。何以故？世尊！是菩薩乘諸善男子、善女人等，遠離般若波羅蜜多方便善巧，於所修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多皆取相故，於所安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空皆取相故，於所安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界皆取相故，於所修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支皆取相故，於所安住苦、集、滅、道聖諦皆取相故，於所修行四靜慮、四無量、四無色定皆取相故，於所修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處皆取相故，於所修行空、無相、無願解脫門皆取相故，於所修行五眼、六神通皆取相故，於所修行三摩地門、陀羅尼門皆取相故，於所修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法皆取相故，於所修行一切智、道相智、一切相智皆取相故。

「世尊！由此因緣，是菩薩乘諸善男子、善女人等，皆於無上正等菩提或得不得。

「世尊！由此因緣，若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，決定不應遠離般若波羅蜜多方便善巧。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得而為方便，以無相俱行心，應修布施波羅蜜多，應修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應住內空，應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應住真如，應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修四念住，應修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應住苦聖諦，應住集、滅、道聖諦。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修四靜慮，應修四無量、四無色定。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修八解脫，應修八勝處、九次第定、十遍處。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修空解脫門，應修無相、無願解脫門。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修五眼，應修六神通。」

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修三摩地門，應修陀羅尼門。」

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修佛十力，應修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修一切智，應修道相智、一切相智。」

「世尊！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，安住如是一切佛法，必得無上正等菩提。」

爾時，欲、色界諸天子白佛言：「世尊！諸佛無上正等菩提極難信解、甚難證得。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法自相、共相皆應證知，方能獲得所求無上正等菩提，而諸菩薩所知法相都無所有皆不可得。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提極難信解、甚難可得。天子當知！我亦現覺一切法相，證得無上正等菩提，而都不得勝義法相，可說名為此是能證、此是所證、此是證處、此是證時，及可說為由此而證。何以故？諸天子！以一切法畢竟淨故，有為無為畢竟空故。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說，諸佛無上正等菩提極難信解、甚難證得，如我思惟佛所說義，諸佛無上正等菩提極易信解、甚易證得。所以者何？若能信解無法能證、無法所證、無有證處、無有證時，亦無由此而有所證，則能信解諸佛無上正等菩提。若有證知無法能證、無法所證、無有證

處、無有證時，亦無由此而有所證，則能證得所求無上正等菩提。何以故？世尊！以一切法皆畢竟空，畢竟空中都無有法可名能證、可名所證、可名證處、可名證時、可名由此而有所證。所以者何？諸法皆空，若增若減都無所有皆不可得。

「世尊！諸菩薩摩訶薩所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多都無所有皆不可得。」

「世尊！諸菩薩摩訶薩所住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空都無所有皆不可得。」

「世尊！諸菩薩摩訶薩所住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界都無所有皆不可得。」

「世尊！諸菩薩摩訶薩所修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支都無所有皆不可得。」

「世尊！諸菩薩摩訶薩所住苦、集、滅、道聖諦都無所有皆不可得。」

「世尊！諸菩薩摩訶薩所修四靜慮、四無量、四無色定都無所有皆不可得。」

「世尊！諸菩薩摩訶薩所修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處都無所有皆不可得。」

「世尊！諸菩薩摩訶薩所修空、無相、無願解脫門都無所有皆不可得。」

「世尊！諸菩薩摩訶薩所學五眼、六神通都無所有皆不可得。」

「世尊！諸菩薩摩訶薩所學三摩地門、陀羅尼門都無所有皆不可得。」

「世尊！諸菩薩摩訶薩所學佛十力 四無所畏 四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法都無所有皆不可得。

「世尊！諸菩薩摩訶薩所學一切智、道相智、一切相智都無所有皆不可得。

「世尊！諸菩薩摩訶薩所觀諸法，若有色若無色、若有見若無見、若有對若無對、若有漏若無漏、若有為若無為都無所有皆不可得。

「世尊！以是因緣，我思惟佛所說義趣，諸佛無上正等菩提，極易信解、甚易證得，諸菩薩摩訶薩不應於中謂難信解及難證得。所以者何？

「世尊！色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空。

「世尊！眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空。

「世尊！色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空。

「世尊！眼界眼界自性空，耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界自性空。

「世尊！色界色界自性空，聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界自性空。

「世尊！眼識界眼識界自性空，耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界自性空。

「世尊！眼觸眼觸自性空，耳、鼻、舌、身、意觸耳、鼻、舌、身、意觸自性空。

「世尊！眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性空。

「世尊！地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空。

「世尊！無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死行乃至老死自性空。

「世尊！布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。

「世尊！內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空。

「世尊！真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空。

「世尊！四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空。

「世尊！苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空。

「世尊！四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空。

「世尊！八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空。

「世尊！空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空。

「世尊！五眼五眼自性空，六神通六神通自性空。

「世尊！三摩地門三摩地門自性空，陀羅尼門陀羅尼門自性空。

「世尊！佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空。

「世尊！預流果預流果自性空，一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果自性空。

「世尊！獨覺菩提獨覺菩提自性空。

「世尊！一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空。

「世尊！若菩薩摩訶薩於如是自性空，深生信解無倒證知，便得無上正等菩提。由此緣故，我說無上正等菩提 非難信解、非難證得。」

時，舍利子謂善現言：「具壽善現！由是因緣，諸佛無上正等菩提極難信解、甚難證得。所以者何？諸菩薩摩訶薩觀一切法都無自性皆如虛空，譬如虛空不作是念：『我當信解速證無上正等菩提。』諸菩薩摩訶薩亦應如是不作是念：『我當信解速證無上正等菩提。』何以故？善現！諸法皆空與虛空等，諸菩薩摩訶薩要信解一切法與虛空等及能證知，乃得無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩信解一切法皆與虛空等，便於無上正等菩提易生信解 易證得者，則不應有毘伽沙等菩薩摩訶薩，擐大功德鎧發趣無上正等菩提，於其中間而有退屈。故知無上正等菩提極難信解、甚難證得。」

爾時，具壽善現白尊者舍利子言：「舍利子！於意云何？色於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？受、想、行、識於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離色有法於無上正等菩提有退屈

不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離受、想、行、識有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？色真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？受、想、行、識真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離色真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離受、想、行、識真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？眼處於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意處於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離眼處有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意處有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？眼處真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意處真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離眼處真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意處真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？色處於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？聲、香、味、觸、法處於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離色處有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離聲、香、味、觸、法處有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？色處真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？聲、香、味、觸、法處真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離色處真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離聲、香、味、觸、法處真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？眼界於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意界於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離眼界有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意界有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？眼界真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意界真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離眼界真如有法於無上正等菩提

有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？色界於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？聲、香、味、觸、法界於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離色界有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離聲、香、味、觸、法界有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？色界真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？聲、香、味、觸、法界真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離色界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離聲、香、味、觸、法界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？眼識界於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意識界於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離眼識界有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意識界有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？眼識界真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意識界真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離眼識界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意識界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？眼觸於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意觸於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離眼觸有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意觸有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？眼觸真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意觸真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離眼觸真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意觸真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？眼觸為緣所生諸受於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離眼觸為緣所生諸受有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？眼觸為緣所生諸受真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離眼觸為緣所生諸受真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？地界於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？水、火、風、空、識界於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離地界有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離水、火、風、空、識界有法於無

上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？地界真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？水、火、風、空、識界真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離地界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離水、火、風、空、識界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？無明於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離無明有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離行乃至老死有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？無明真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？行乃至老死真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離無明真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離行乃至老死真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

大般若波羅蜜多經卷第三百二十三

大般若波羅蜜多經卷第三百二十四

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分真如品第四十七之七

「舍利子！於意云何？布施波羅蜜多於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離布施波羅蜜多有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離淨戒乃至般若波羅蜜多有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？布施波羅蜜多真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？淨戒乃至般若波羅蜜多真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離布施波羅蜜多真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離淨戒乃至般若波羅蜜多真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？內空於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離內空有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離外空乃至無性自性空有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？內空真如於無上正等菩提有退屈

不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？外空乃至無性自性空真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離內空真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離外空乃至無性自性空真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離法界乃至不思議界有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？真如真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？法界乃至不思議界真如於無上正

等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離真如真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離法界乃至不思議界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？四念住於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離四念住有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離四正斷乃至八聖道支有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？四念住真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？四正斷乃至八聖道支真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離四念住真如有法於無上正等菩

提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離四正斷乃至八聖道支真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？苦聖諦於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？集、滅、道聖諦於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離苦聖諦有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離集、滅、道聖諦有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？苦聖諦真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？集、滅、道聖諦真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離苦聖諦真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離集、滅、道聖諦真如有法於無上

正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？四靜慮於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？四無量、四無色定於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離四靜慮有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離四無量、四無色定有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？四靜慮真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？四無量、四無色定真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離四靜慮真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離四無量、四無色定真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？八解脫於無上正等菩提有退屈

不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？八勝處、九次第定、十遍處於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離八解脫有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離八勝處、九次第定、十遍處有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？八解脫真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？八勝處、九次第定、十遍處真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離八解脫真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離八勝處、九次第定、十遍處真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？空解脫門於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？無相、無願解脫門於無上正等菩提

有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離空解脫門有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離無相、無願解脫門有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？空解脫門真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？無相、無願解脫門真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離空解脫門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離無相、無願解脫門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？五眼於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？六神通於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離五眼有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離六神通有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？五眼真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？六神通真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離五眼真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離六神通真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？三摩地門於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？陀羅尼門於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離三摩地門有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離陀羅尼門有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？三摩地門真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？陀羅尼門真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離三摩地門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離陀羅尼門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？佛十力於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離佛十力有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離四無所畏乃至十八佛不共法有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？佛十力真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？四無所畏乃至十八佛不共法真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離佛十力真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離四無所畏乃至十八佛不共法真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？預流果於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一來、不還、阿羅漢果於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離預流果有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離一來、不還、阿羅漢果有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？預流果真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一來、不還、阿羅漢果真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離預流果真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離一來、不還、阿羅漢果真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？獨覺菩提於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離獨覺菩提有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？獨覺菩提真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離獨覺菩提真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切智於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？道相智、一切相智於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離一切智有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切智真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？道相智、一切相智真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離一切智真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

爾時，具壽善現語舍利子言：「若一切法諦故、住故都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退屈？」

時，舍利子語善現言：「如仁者所說，無生法忍中都無有法，亦無菩薩可於無上正等菩提說有退屈，若爾，何故佛說三種住菩薩乘補特伽羅但應說一？又如仁說，應無三乘菩薩差別，但應有一正等覺乘。」

時，具壽滿慈子語舍利子言：「應問善現：為許有一菩薩乘不？然後可難：應無三乘建立差別，但應有一正等覺乘。」

時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」

爾時，善現語舍利子言：「舍利子！於意云何？一切法真如中，為有三種住菩薩乘補特伽羅差別相不？謂於無上正等菩

提定有退屈、定無退屈及不定耶？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切法真如中，為有三乘菩薩異不？謂聲聞乘菩薩、獨覺乘菩薩、正等覺乘菩薩耶？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一定無退屈菩薩乘不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一正等覺乘諸菩薩不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？諸法真如有一、有二、有三相不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切法真如中為有一法或一菩薩而可得不？」

舍利子言：「不也！善現！」

爾時，善現語舍利子言：「若一切法諦故、住故都無所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩薩於佛無上正等菩提定有退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提定無退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提說不決定，如是菩薩是聲聞乘，如是菩薩是獨覺乘，如是菩薩是正等覺乘，如是為三，如是為一？舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法都無所得，於一切法真如亦善能信解都無所得，於諸菩薩亦無所得，於佛無上正等菩提亦無所得，當知是為真菩薩摩訶薩。舍利子！若菩薩摩訶薩聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩疾得無上正等菩提。」

爾時，佛告具壽善現言：「善現！善哉！善哉！汝今能為

諸菩薩摩訶薩善說法要，汝之所說皆是如來威神加被，非汝自力。善現！若菩薩摩訶薩於法真如不可得相深生信解，知一切法無差別相，聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩疾得無上正等菩提。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就此法，疾得阿耨多羅三藐三菩提耶？」

佛言：「舍利子！如是！如是！若菩薩摩訶薩成就此法，疾得無上正等菩提，不墮聲聞及獨覺地。」◎

初分菩薩住品第四十八之一

◎爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當於何住？應云何住？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當於一切有情住平等心，不應住不平等心；

當於一切有情起平等心，不應起不平等心；

當於一切有情以平等心與語，不應以不平等心與語；

當於一切有情起大慈心，不應起瞋恚心；

當於一切有情以大慈心與語，不應以瞋恚心與語；

當於一切有情起大悲心，不應起惱害心；

當於一切有情以大悲心與語，不應以惱害心與語；

當於一切有情起大喜心，不應起嫉妬心；

當於一切有情以大喜心與語，不應以嫉妬心與語；

當於一切有情起大捨心，不應起偏黨心；

當於一切有情以大捨心與語，不應以偏黨心與語；

當於一切有情起恭敬心，不應起憍慢心；

當於一切有情以恭敬心與語，不應以憍慢心與語；

當於一切有情起質直心，不應起諂詐心；
當於一切有情以質直心與語，不應以諂詐心與語；
當於一切有情起調柔心，不應起剛強心；
當於一切有情以調柔心與語，不應以剛強心與語；
當於一切有情起利益心，不應起不利益心；
當於一切有情以利益心與語，不應以不利益心與語；
當於一切有情起安樂心，不應起不安樂心；
當於一切有情以安樂心與語，不應以不安樂心與語；
當於一切有情起無礙心，不應起有礙心；
當於一切有情以無礙心與語，不應以有礙心與語；
當於一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如親族心，亦以此心應與其語；
當於一切有情起朋友心，亦以此心應與其語；
當於一切有情起如親教師、如軌範師、如弟子、如同學心，亦以此心應與其語；
當於一切有情起如預流、一來、不還、阿羅漢心，亦以此心應與其語；
當於一切有情起如獨覺心，亦以此心應與其語；
當於一切有情起如菩薩摩訶薩心，亦以此心應與其語；
當於一切有情起如如來、應、正等覺心，亦以此心應與其語；當於一切有情起應供養恭敬、尊重讚歎心，亦以此心應與其語；當於一切有情起應救濟、憐愍、覆護心，亦以此心應與其語；當於一切有情起畢竟空、無所有、不可得心，亦以此心應與其語；
當於一切有情起空、無相、無願心，亦以此心應與其語。
善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，以無所得而為方便，當於此住。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自離害生命，亦勸他離害生命，恒正稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者；應自離不與取、欲邪行，亦勸他離不與取、欲邪行，恒正稱揚離不與取、欲邪行法，歡喜讚歎離不與取、欲邪行者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自離虛誑語，亦勸他離虛誑語，恒正稱揚離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；應自離龐惡語、離間語、雜穢語，亦勸他離龐惡語、離間語、雜穢語，恒正稱揚離龐惡語、離間語、雜穢語法，歡喜讚歎離龐惡語、離間語、雜穢語者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自離貪欲，亦勸他離貪欲，恒正稱揚離貪欲法，歡喜讚歎離貪欲者；應自離瞋恚、邪見，亦勸他離瞋恚、邪見，恒正稱揚離瞋恚、邪見法，歡喜讚歎離瞋恚、邪見者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修初靜慮，亦勸他修初靜慮，恒正稱揚修初靜慮法，歡喜讚歎修初靜慮者；應自修第二、第三、第四靜慮，亦勸他修第二、第三、第四靜慮，恒正稱揚修第二、第三、第四靜慮法，歡喜讚歎修第二、第三、第四靜慮者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修慈無量，亦勸他修慈無量，恒正稱揚修慈無量法，歡喜讚歎修慈無量者；應自修悲、喜、捨無量，亦勸他修悲、喜、捨無量，恒正稱揚修悲、喜、捨無量法，歡喜讚歎修悲、喜、捨無量者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修空無邊處定，亦勸他修空無邊處定，恒正稱揚修空無邊處定法，歡喜讚歎修空無邊處定者；應自修識無邊處、無所有處、非想非非想處定，亦勸他修識無邊處、無所有處、非想非非想處定，恒正稱揚修識無邊處、無所有處、非想非非想處定法，歡喜讚歎

修識無邊處、無所有處、非想非非想處定者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿布施波羅蜜多，亦勸他圓滿布施波羅蜜多，恒正稱揚圓滿布施波羅蜜多法，歡喜讚歎圓滿布施波羅蜜多者；應自圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸他圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，恒正稱揚圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法，歡喜讚歎圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自住內空，亦勸他住內空，恒正稱揚住內空法，歡喜讚歎住內空者；應自住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦勸他住外空乃至無性自性空，恒正稱揚住外空乃至無性自性空法，歡喜讚歎住外空乃至無性自性空者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自住真如，亦勸他住真如，恒正稱揚住真如法，歡喜讚歎住真如者；應自住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦勸他住法界乃至不思議界，恒正稱揚住法界乃至不思議界法，歡喜讚歎住法界乃至不思議界者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修四念住，亦勸他修四念住，恒正稱揚修四念住法，歡喜讚歎修四念住者；應自修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦勸他修四正斷乃至八聖道支，恒正稱揚修四正斷乃至八聖道支法，歡喜讚歎修四正斷乃至八聖道支者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自住苦聖諦，

亦勸他住苦聖諦，恒正稱揚住苦聖諦法，歡喜讚歎住苦聖諦者；應自住集、滅、道聖諦，亦勸他住集、滅、道聖諦，恒正稱揚住集、滅、道聖諦法，歡喜讚歎住集、滅、道聖諦者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修八解脫，亦勸他修八解脫，恒正稱揚修八解脫法，歡喜讚歎修八解脫者；應自修八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他修八勝處、九次第定、十遍處，恒正稱揚修八勝處、九次第定、十遍處法，歡喜讚歎修八勝處、九次第定、十遍處者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修空解脫門，亦勸他修空解脫門，恒正稱揚修空解脫門法，歡喜讚歎修空解脫門者；應自修無相、無願解脫門，亦勸他修無相、無願解脫門，恒正稱揚修無相、無願解脫門法，歡喜讚歎修無相、無願解脫門者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿極喜地，亦勸他圓滿極喜地，恒正稱揚圓滿極喜地法，歡喜讚歎圓滿極喜地者；應自圓滿離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦勸他圓滿離垢地乃至法雲地，恒正稱揚圓滿離垢地乃至法雲地法，歡喜讚歎圓滿離垢地乃至法雲地者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿五眼，亦勸他圓滿五眼，恒正稱揚圓滿五眼法，歡喜讚歎圓滿五眼者；應自圓滿六神通，亦勸他圓滿六神通，恒正稱揚圓滿六神通法，歡喜讚歎圓滿六神通者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿三摩地門，亦勸他圓滿三摩地門，恒正稱揚圓滿三摩地門法，歡喜讚歎圓滿三摩地門者；應自圓滿陀羅尼門，亦勸他圓滿陀羅尼門，恒正稱揚圓滿陀羅尼門法，歡喜讚歎圓滿陀羅尼門者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿佛十力，亦勸他圓滿佛十力，恒正稱揚圓滿佛十力法，歡喜讚歎圓滿佛十力者；應自圓滿四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦勸他圓滿四無所畏乃至十八佛不共法，恒正稱揚圓滿四無所畏乃至十八佛不共法，歡喜讚歎圓滿四無所畏乃至十八佛不共法者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自順逆觀十二支緣起，亦勸他順逆觀十二支緣起，恒正稱揚順逆觀十二支緣起法，歡喜讚歎順逆觀十二支緣起者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自知苦、斷集、證滅、修道，亦勸他知苦、斷集、證滅、修道，恒正稱揚知苦、斷集、證滅、修道法，歡喜讚歎知苦、斷集、證滅、修道者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起證預流果智而不證實際得預流果，亦勸他起證預流果智及證實際得預流果，恒正稱揚起證預流果智及證實際得預流果法，歡喜讚歎起證預流果智及證實際得預流果者；應自起證一來、不還、阿羅漢果智而不證實際得一來、不還、阿羅漢果，亦勸他起證一來、不還、阿羅漢果智及證實際得一來、不還、阿羅漢果，恒正稱揚起證一來、不還、阿羅漢果智及證實際得一來、不還、阿羅漢果法，歡喜讚歎起證一來、不還、阿羅漢果智及證實際得一來、不還、阿羅漢果者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起證獨覺菩提智而不證實際得獨覺菩提，亦勸他起證獨覺菩提智及證實際得獨覺菩提，恒正稱揚起證獨覺菩提智及證實際得獨覺菩提法，歡喜讚歎起證獨覺菩提智及證實際得獨覺菩提者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自入菩薩正

性離生位，亦勸他入菩薩正性離生位，恒正稱揚入菩薩正性離生位法，歡喜讚歎入菩薩正性離生位者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自嚴淨佛土，亦勸他嚴淨佛土，恒正稱揚嚴淨佛土法，歡喜讚歎嚴淨佛土者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自成熟有情，亦教他成熟有情，恒正稱揚成熟有情法，歡喜讚歎成熟有情者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起菩薩神通，亦教他起菩薩神通，恒正稱揚起菩薩神通法，歡喜讚歎起菩薩神通者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起一切智，亦教他起一切智，恒正稱揚起一切智法，歡喜讚歎起一切智者；應自起道相智、一切相智，亦勸他起道相智、一切相智，恒正稱揚起道相智、一切相智法，歡喜讚歎起道相智、一切相智者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自斷一切煩惱相續習氣，亦勸他斷一切煩惱相續習氣，恒正稱揚斷一切煩惱相續習氣法，歡喜讚歎斷一切煩惱相續習氣者。

大般若波羅蜜多經卷第三百二十四 結 行：

1. 补阙真言：南謨喝嚩怛那，嚩嚩夜耶。佉嚩佉嚩。俱住俱住。摩嚩嚩嚩。虎嚩，吽。贺贺，苏怛拏，吽。泼抹拏，娑婆诃。（三遍）

2. 七佛灭罪真言：离婆离婆帝。求诃求诃帝。陀罗尼帝。尼诃嚩帝。毗黎你帝。摩诃伽帝。真陵乾帝。娑婆诃。（三遍）

3. 三皈依

自皈依佛，当愿众生，体解大道，发无上心；

自皈依法，当愿众生，深入经藏，智慧如海；

自皈依僧，当愿众生，统理大众，一切无碍。和南圣众。（一遍）

4. 回向

愿以此功德 普及于一切
我等与众生 皆共成佛道
愿消三障诸烦恼 愿得智慧真明了
普愿罪障悉消除 世世常行菩萨道
愿以此功德 回向法界众生 愿诸众生：
罪障消除 福德增长 智慧增长 菩提心增长
愿三宝兴隆 正法久住 普愿众生 早成佛道

发大菩提心，地狱放光明，人天得解脱，三界复清净。

我及诸众生，罪障悉消除，安稳得如意，身心无挂碍。

南无十方三世一切佛 一切菩萨摩诃萨 摩诃般若波罗蜜

5. 礼佛（三拜/三问讯）（注：此阅藏仪轨可以根据需要自行调整）

恭敬法宝 开智慧眼 深入经藏 智慧如海



愿以此功德
同证无上道
法界诸含识
人民悉康宁
风雨常调顺
先亡获超升
现眷咸安乐
展转流通者
一切助印者
人各习礼让
悉皆尽灭除
及与饥馑等
所有刀兵劫
圆成胜善根
增长诸福慧
消除宿现业

普为助印及读诵受持辗转
流通各佛经者回向偈

