

大般若波羅蜜多經卷第四百二十六

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分帝釋品第二十五之二

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

界。非深非妙。眼界自性乃至意識界自性。亦非深非妙。色界乃至法界。非深非妙。色界自性乃至法界自性。亦非深非妙。眼識界乃至意識界。非深非妙。眼識界自性乃至意識界自性。亦非深非妙。眼觸乃至意觸。非深非妙。眼觸自性乃至意觸自性。亦非深非妙。眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。非深非妙。眼觸爲緣所生諸受自性。乃至意觸爲緣所生諸受自性。亦非深非妙。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。非深非妙。布施波羅蜜多自性。乃至般若波羅蜜多自性。亦非深非妙。內空乃至無性自性空。非深

非妙。內空自性。乃至無性自性。空自性。亦非深非妙。四念住廣說。乃至十八佛不共法。非深非妙。四念住自性。廣說。乃至十八佛不共法自性。亦非深非妙。一切三摩地門。一切陀羅尼門。非深非妙。一切三摩地門自性。一切陀羅尼門自性。亦非深非妙。乃至一切智道相智。一切相智。非深非妙。一切智自性。道相智。一切相智自性。亦非深非妙。時諸天子。復作是念。尊者善現。所說法中。不施設色。乃至識。不施設眼處。乃至意處。不施設色處。乃至法處。不施設眼界。乃至意識界。不施設色界。乃至法界。不施設眼識界。乃至意識

界不施設眼觸乃至意觸。不施設眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。不施設布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。不施設內空乃至無性自性空。不施設四念住。廣說乃至十八不共法。不施設一切三摩地門。一切陀羅尼門。不施設一切智道相智。一切相智。不施設預流及預流果。乃至不施設阿羅漢及阿羅漢果。不施設獨覺及獨覺菩提。不施設菩薩及菩薩地。不施設三藐三佛陀及三藐三菩提。亦不施設文字言說。具壽善現。知諸天子心所念法。便告之言。如是如是。如汝所念色等諸法。乃至無上正

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

第二分信受品第二十六

時諸天子。復作是念。尊者善現。今者欲爲何等有情。

樂說何法。具壽善現。知彼所念。便告之言。諸天子。我今欲爲如幻。如化。如夢。有情。樂說如幻。化。夢之法。何以故。諸天子。如是聽者。於所說中。無聞無解。無所證。故時。諸天子。尋復問言。能說能聽。及所說法。皆如幻。如化。如夢耶。善現。荅言。如是如是。如汝所說。如幻。有情。爲如幻者。說如幻法。如化有情。爲如化者。說如化法。如夢有情。爲如夢者。說如夢法。諸天子。我乃至見者。如幻。如化。如夢所見。色。乃至識。如幻。如化。如夢所見。眼。乃至意。如幻。如化。如夢所見。色。乃至法。如幻。如化。如夢所見。眼。識。乃至意識。如幻。如化。如夢所見。眼。

觸乃至意觸。如幻如化如夢所見。眼觸所生受乃至
意觸所生受。如幻如化如夢所見。布施波羅蜜多乃
至般若波羅蜜多。如幻如化如夢所見。內空乃至無
性自性空。如幻如化如夢所見。四念住廣說乃至十
八不共法。如幻如化如夢所見。如是乃至預流果
乃至阿羅漢果。如幻如化如夢所見。獨覺菩提及無
上正等菩提。如幻如化如夢所見。時諸天子。問善現
言。今尊者爲但說我等色等乃至無上正等菩提。如
幻如化如夢所見。爲亦說涅槃。如幻如化如夢所見。
善現荅言。諸天子。我不但說我等色等乃至無上正

等菩提。如幻。如化。如夢所見。亦說涅槃。如幻。如化。如夢所見。諸天子。設更有法勝涅槃者。我亦說爲如幻。如化。如夢所見。何以故。諸天子。幻化夢事。與一切法。乃至涅槃。悉皆無二。無二處故。

爾時舍利子。大目連。執大藏滿慈子。大迦多衍那。大迦葉波等。諸大聲聞。及無量百千菩薩摩訶薩。問具壽善現言。所說般若波羅蜜多。如是甚深。如是難見。如是難覺。如是寂靜。如是微細。如是沈密。如是殊妙。誰能信受。時阿難陀。聞彼語已。白大聲聞及諸菩薩摩訶薩言。有不退轉諸菩薩摩訶薩。於此所說甚深。

難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多。能深信受。復有無量已見聖諦。於諸深法能盡源底。諸阿羅漢所願已滿。於此所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多。亦能信受。復有無量菩薩摩訶薩。已於過去多俱胝佛所。親近供養。發弘誓願。植衆德本。於此所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多。亦能信受。復有無量諸善男子善女人等。已於過去無數佛所。發弘誓願。種諸善根。聰慧利根。善友所攝。於此所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多。亦能信受。所以者何。

如是人等。不以空無相無願無生無滅寂靜遠離。分別色乃至識。亦不以色乃至識。分別空無相無願無生無滅寂靜遠離。如是不以空無相無願無生無滅寂靜遠離。分別眼乃至意。色乃至法。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸爲緣所生受。乃至意觸爲緣所生受。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。內空乃至無性自性空。四念住廣說乃至十八佛不共法。一切三摩地門。一切陀羅尼門。預流果乃至阿羅漢果。獨覺菩提。一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。一切智道相智。一切相智有爲界。無爲界。亦不以眼乃

至無爲界。分別空無相無願無生無滅寂靜遠離。由此因緣。如是人等。於此所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多。皆能信受。時具壽善現告諸天子言。如是所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多。非所尋思超尋思境。其中實無能信受者。何以故。諸天子。此中無法可顯可示。既實無法可顯可示。故信受者實不可得。爾時具壽舍利子。問善現言。豈不於此所說般若波羅蜜多甚深教中。廣說三乘相應之法。謂聲聞乘獨覺乘無上乘法。廣說攝受諸菩薩摩訶薩。從初發心乃至十地諸

菩薩道。所謂布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。四念住廣說。乃至十八不共法。一切三摩地門。一切陀羅尼門。廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多。勤修行故。隨所生處。常受化生。不退神通自在遊戲。能善通達無量法門。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。隨所願樂種種善根。皆能修集。速得圓滿。於諸佛所聞持正法。乃至無上正等菩提。常不忘失。恆居勝定。離散亂心。以此爲緣。得無礙辯。無斷盡辯。應辯。迅辯。無疎謬辯。諸所演說。豐義味辯。一切世閒最勝妙辯。

善現荅言。如是如是。誠如所說。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說三乘相應之法。乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。乃至令得一切世間最勝妙辯。以無所得爲方便者。此於何法無所得爲方便。謂於我乃至見者無所得爲方便。於色乃至識無所得爲方便。於眼乃至意無所得爲方便。於色乃至法無所得爲方便。於眼識乃至意識無所得爲方便。於眼觸乃至意觸無所得爲方便。於眼觸爲緣所生受。乃至意觸爲緣所生受無所得爲方便。於布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多無所得爲

方便於內空乃至無性自性空無所得爲方便。於四念住廣說乃至十八佛不共法無所得爲方便。如是乃至於一切智道相智一切相智無所得爲方便。時舍利子。問善現言。何因緣故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說三乘相應之法。何因緣故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。乃至令得一切世閒最勝妙辯。善現荅言。舍利子。由內空乃至無性自性空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說三乘相應之法。舍利子。

由內空乃至無性自性空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。乃至令得一切世間最勝妙辯。

第二分散華品第二十七之一

爾時天帝釋。及此三千大千世界四大王眾天。乃至色究竟天。咸作是念。今尊者善現。承佛威力。爲一切有情。雨大法雨。我等今者。各宜化作天妙香華。奉散供養釋迦如來。及諸菩薩摩訶薩眾。并苾芻僧尊者善現。亦散供養甚深般若波羅蜜多。豈不爲善。時天帝釋。及諸天眾。作是念已。便各化作天妙香華。持以

奉散釋迦如來。及諸菩薩摩訶薩眾。并苾芻僧具壽
善現。甚深般若波羅蜜多。而爲供養。是時於此三千
大千佛之世界。華悉充滿。以佛神力。於虛空中合成
華臺。莊嚴殊妙。量等三千大千世界。爾時善現。覩斯
事已。作是念言。今所散華。於諸天處。曾未見有。是華
微妙。定非草樹水陸所生。應是諸天爲供養。故從心
化出。時天帝釋。旣知善現心之所念。謂善現言。此所
散華。實非草樹水陸所生。亦不從心實能化出。但是
變現。爾時善現語帝釋言。憍尸迦。汝言此華實非草
樹水陸所生。亦不從心實能化出。旣非生法。則不名

華。時天帝釋問善現言。大德爲但是華不生。爲餘法亦爾。善現荅言。非但是華不生。餘法亦無生義。何謂也。憍尸迦。色亦不生。此旣不生。則非色。受想行識亦不生。此旣不生。則非受想行識。眼乃至意。色乃至法。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸爲緣所生受。乃至意觸爲緣所生受。亦是。憍尸迦。布施波羅蜜多。淨戒安忍。精進靜慮。般若波羅蜜多。亦不生。此旣不生。則非淨戒安忍。精進靜慮。般若波羅蜜多。內空乃至無性自性空。四念住。廣說乃至十八不共法。如是乃至一切。

智道相智一切相智皆亦如是。時天帝釋竊作是念。尊者善現。智慧甚深。不違假名而說法性。佛知其念。便告彼言。如憍尸迦心之所念。具壽善現。智慧甚深。不違假名而說法性。時天帝釋卽白佛言。尊者善現。於何等法。不違假名而說法性。佛言。憍尸迦。色。但是假名。具壽善現。不違色假名而說色法性。受。想。行。識。但是假名。具壽善現。不違受。想。行。識假名而說受。想。行。識法性。所以者何。色等法性無違順故。善現。所說亦無違順。於眼乃至意。色乃至法。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸爲緣所生受。乃至意觸爲緣所生

受亦如是。憍尸迦。布施波羅蜜多。但是假名。具壽善現。不違布施波羅蜜多假名。而說布施波羅蜜多法性。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。但是假名。具壽善現。不違淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多假名。而說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性。所以者何。布施波羅蜜多等法性。無違順故。善現所說亦無違順。於內空乃至無性自性空。四念住廣說。乃至十八佛不共法。如是乃至預流果。乃至阿羅漢果。獨覺菩提。乃至無上正等菩提。一切智道相智一切相智。預流乃至阿羅漢獨覺菩薩如來。皆亦如是。憍

尸迦。具壽善現。於如是法。不違假名而說法性。爾時具壽善現。語天帝釋言。憍尸迦。如是如是。如佛所說。諸所有法。無非假名。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。知一切法。但假名已。應學般若波羅蜜多。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。如是學時。不於色學。不於受。想。行。識學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見色。可於中學。不見受。想。行。識。可於中學。故於眼。乃至意。色。乃至法。眼。識。乃至意識。眼。觸。乃至意。觸。眼。觸。爲緣。所生受。乃至意。觸。爲緣。所生受。亦如是。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。如是學時。不於布施。波羅蜜多學。不於淨戒。安忍。精進。靜慮。般

若波羅蜜多學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見
布施波羅蜜多。可於中學。不見淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多。可於中學。故於內空。乃至無性自性
空。四念住廣說。乃至十八不共法。如是乃至預流
果。乃至阿羅漢果。獨覺菩提。乃至無上正等菩提。一
切智道相智。一切相智。皆亦如是。時天帝釋問善現
言。諸菩薩摩訶薩。何因緣故。不見色。乃至不見一切
相智。善現答言。憍尸迦。色。色空。乃至一切相智。一切
相智空。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。由此因緣。不見色。乃
至一切相智。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。不見色。故不於

色學。乃至不見一切相智故。不於一切相智學。何以故。憍尸迦。不可色空見色空。乃至不可一切相智空見一切相智空。亦不可色空於色空學。乃至亦不可一切相智空於一切相智空學故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不於空學。是菩薩摩訶薩。爲於空學。何以故。以無二故。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。不於色空學。爲於色空學。以無二故。乃至不於一切相智空學。爲於一切相智空學。以無二故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。以無二爲方便。於色空學。乃至以無二爲方便。於一切相智空學。是菩薩摩訶薩。能以無二爲方便。學布施波羅

蜜多乃至般若波羅蜜多。能以無二爲方便。學內空
乃至無性自性空。能以無二爲方便。學四念住。廣說
乃至十八佛不共法。如是乃至能以無二爲方便。學
預流果。乃至阿羅漢果。能以無二爲方便。學獨覺菩
提。乃至無上正等菩提。能以無二爲方便。學一切智
道相智。一切相智。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。能以無二
爲方便。學布施波羅蜜多。乃至一切相智。是菩薩摩
訶薩。能以無二爲方便。學無量無數無邊不可思議
清淨佛法。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。能學無量無數無
邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩。不爲色增故。

學亦不爲色滅故學。乃至不爲一切相智增故學。亦不爲一切相智減故學。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲色增故學。亦不爲色減故學。乃至不爲一切相智增故學。亦不爲一切相智減故學。是菩薩摩訶薩。不爲攝受色故學。亦不爲壞滅色故學。乃至不爲攝受一切相智故學。亦不爲壞滅一切相智故學。爾時具壽舍利子。問善現言。諸菩薩摩訶薩。如是學時。不爲攝受色故學。亦不爲壞滅色故學。乃至不爲攝受一切相智故學。亦不爲壞滅一切相智故學耶。善現對曰。如是如是。舍利子。諸菩薩摩訶薩。如是學時。不爲攝

受色故學。亦不爲壞滅色故學。乃至不爲攝受一切相智故學。亦不爲壞滅一切相智故學。時舍利子問善現言。何因緣故。諸菩薩摩訶薩不爲攝受色故學。亦不爲壞滅色故學。乃至不爲攝受一切相智故學。亦不爲壞滅一切相智故學。善現對曰。諸菩薩摩訶薩。不見有色是可攝受及可壞滅。亦不見有能攝受色及壞滅者。乃至不見有一切相智是可攝受及可壞滅。亦不見有能攝受一切相智及壞滅者。何以故。舍利子。以色等法。若能若所。內外空故。舍利子。若菩薩摩訶薩於一切法。不見是可攝受及可壞滅。亦不

見有能攝受及壞滅者。而學般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。能成辦一切智智。時舍利子。問善現言。諸菩薩摩訶薩。如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智耶。善現對曰。舍利子。諸菩薩摩訶薩。如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。於一切法。不爲攝受。不爲壞滅。爲方便故。舍利子言。若菩薩摩訶薩。於一切法。不爲攝受。不爲壞滅。爲方便者。云何能成辦一切智智耶。善現對曰。舍利子。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不見色。若生。若滅。若取。若捨。若染。若淨。若增。若減。乃至不見一切相。智若生。若滅。若取。若捨。若

染若淨。若增若減。何以故。以色乃至一切相智。皆自性無所有。不可得故。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法不見若生若滅。若取若捨。若染若淨。若增若減。以無所學無所成辦爲方便。故而學般若波羅蜜多。則能成辦一切智智。爾時天帝釋問舍利子言。大德。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。當於何求。舍利子言。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。當於善現所說中求。時天帝釋謂善現言。大德。神力爲依持故。令舍利子作是說耶。善現告言。憍尸迦。非我神力爲依持故。令舍利子

作如是說。天帝釋言。是誰神力爲所依持。善現報言。是佛神力爲所依持。天帝釋言。大德。諸法皆無依持。如何可言是佛神力爲所依持。善現告言。憍尸迦。如是如是。如汝所說。一切法無依持。是故如來非所依持。亦無依持。但爲隨順世俗施設。說爲依持。憍尸迦。非離無依持。如來可得。非離無依持。眞如如來可得。非離無依持。法性如來可得。非離無依持。如來眞如可得。非離無依持。如來法性可得。非離無依持。眞如如來眞如可得。非離無依持。法性如來法性可得。憍尸迦。非無依持中。如來可得。非如來中。無依持可得。

非無依持眞如中。如來可得。非如來中。無依持眞如
可得。非無依持法性中。如來可得。非如來中。無依持
法性可得。非無依持中。如來眞如可得。非如來眞如
中。無依持可得。非無依持中。如來法性可得。非如來
法性中。無依持可得。非無依持眞如中。如來眞如可
得。非如來眞如中。無依持眞如可得。非無依持法性
中。如來法性可得。非如來法性中。無依持法性可得。
憍尸迦。非離色。如來可得。非離受想行識。如來可得。
非離色眞如。如來可得。非離受想行識眞如。如來可
得。非離色法性。如來可得。非離受想行識法性。如來

可得。非離色。如來眞如可得。非離受想行識。如來眞
如可得。非離色。如來法性可得。非離受想行識。如來
法性可得。非離色眞如。如來眞如可得。非離受想行
識眞如。如來眞如可得。非離色法性。如來法性可得。
非離受想行識法性。如來法性可得。憍尸迦。非色中。
如來可得。非如來中。色可得。非受想行識中。如來可
得。非如來中。受想行識可得。非色眞如中。如來可得。
非如來中。色眞如可得。非受想行識眞如中。如來可
得。非如來中。受想行識眞如可得。非色法性中。如來
可得。非如來中。色法性可得。非受想行識法性中。如

來可得。非如來中。受想行識法性可得。非色中。如來
眞如可得。非如來眞如中。色可得。非受想行識中。如
來眞如可得。非如來眞如中。受想行識可得。非色中。
如來法性可得。非如來法性中。色可得。非受想行識
中。如來法性可得。非如來法性中。受想行識可得。非
色眞如中。如來眞如可得。非如來眞如中。色眞如可
得。非受想行識眞如中。如來眞如可得。非如來眞如
中。受想行識眞如可得。非色法性中。如來法性可得。
非如來法性中。色法性可得。非受想行識法性中。如
來法性可得。非如來法性中。受想行識法性可得。憍

尸迦。乃至非離一切智。如來可得。非離道相智一切
相智。如來可得。非離一切智。眞如。如來可得。非離道
相智。一切相智。眞如。如來可得。非離一切智。法性。如
來可得。非離道相智。一切相智。法性。如來可得。非離
一切智。如來眞如。可得。非離道相智。一切相智。如來
眞如。可得。非離一切智。如來法性。可得。非離道相智
一切相智。如來法性。可得。非離一切智。眞如。如來眞
如。可得。非離道相智。一切相智。眞如。如來眞如。可得。
非離一切智。法性。如來法性。可得。非離道相智。一切
相智。法性。如來法性。可得。憍尸迦。非一切智中。如來

可得。非如來中。一切智可得。非道相智一切相智中。
如來可得。非如來中。道相智一切相智可得。非一切
智真如中。如來可得。非如來中。一切智真如可得。非
道相智一切相智真如中。如來可得。非如來中。道相
智一切相智真如可得。非一切智法性中。如來可得。
非如來中。一切智法性可得。非道相智一切相智法
性中。如來可得。非如來中。道相智一切相智法性可
得。非一切智中。如來真如可得。非如來真如中。一切
智可得。非道相智一切相智中。如來真如可得。非如
來真如中。道相智一切相智可得。非一切智中。如來

法性可得。非如來法性中。一切智可得。非道相智一切相智中。如來法性可得。非如來法性中。道相智一切相智可得。非一切智眞如中。如來眞如可得。非如來眞如中。一切智眞如可得。非道相智一切相智眞如中。如來眞如可得。非如來眞如中。道相智一切相智眞如可得。非一切智法性中。如來法性可得。非如來法性中。道相智一切相智法性中。一切智法性可得。非道相智一切相智法性中。如來法性可得。非如來法性中。道相智一切相智法性可得。非如來於色。非相應。非不相應。於受想行識。亦非相應。非不相應。如來於色眞如。非相

應非不相應。於受想行識眞如。亦非相應非不相應。
如來於色法性。非相應非不相應。於受想行識法性。
亦非相應非不相應。如來眞如於色。非相應非不相
應。於受想行識。亦非相應非不相應。如來眞如於色
眞如。非相應非不相應。於受想行識眞如。亦非相應
非不相應。如來法性於色。非相應非不相應。於受想
行識。亦非相應非不相應。如來法性於色法性。非相
應非不相應。於受想行識法性。亦非相應非不相應。
憍尸迦。如來於離色。非相應非不相應。於離受想行
識。亦非相應非不相應。如來於離色眞如。非相應非

不相應於離受想行識眞如。亦非相應非不相應。如來於離色法性。非相應非不相應。於離受想行識法性。亦非相應非不相應。如來眞如於離色。非相應非不相應。於離受想行識。亦非相應非不相應。如來眞如於離色眞如。非相應非不相應。於離受想行識眞如。亦非相應非不相應。如來法性於離色。非相應非不相應。於離受想行識。亦非相應非不相應。如來法性於離色法性。非相應非不相應。於離受想行識法性。亦非相應非不相應。憍尸迦。如是乃至如來於一切智。非相應非不相應。於道相智一切相智。亦非相

應非不相應。如來於一切智眞如。非相應非不相應。於道相智一切相智眞如。亦非相應非不相應。如來於一切智法性。非相應非不相應。於道相智一切相智法性。亦非相應非不相應。如來眞如於一切智眞如。非相應非不相應。於道相智一切相智。亦非相應非不相應。於道相智一切相智眞如。亦非相應非不相應。如來法性於一切智。非相應非不相應。於道相智一切相智。亦非相應非不相應。如來法性於一切智法性。非相應非不相應。於道相智一切相智法性。亦非相應非不相應。

相智亦非相應。非不相應。如來法性於離一切智法性。非相應。非不相應。於離道相智一切相智法性。亦非相應。非不相應。憍尸迦。舍利子所說。是於一切法。非卽非離。非相應。非不相應。如來神力爲所依持。以無依持爲依持故。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十六

大般若波羅蜜多經卷四百二十六

四

麗六

