

味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。說聲香味觸法處若我若無我。說色處若淨若不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求色處若常若無常。應求聲香味觸法處若常若無常。應求色處若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。應求色處若我若無我。應求聲香味觸法處若我若無我。應求色處若淨若不淨。應求聲香味觸法處若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色處若常若無常。求聲香味觸法處若常若無常。求色處若樂若苦。求聲香味觸法處若樂若苦。求色處若我若無我。求聲香味觸法處若我若無我。求色處若淨若不淨。求聲香味觸法處若淨若不淨。依此等法修行淨戒者。我說名為行有所得。相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說眼界若常若無常。說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常。說眼界若樂若苦。說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂若苦。說眼界若我若無我。說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求眼

界若常若無常。應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦。應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦。應求眼界若我若無我。應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我。應求眼界若淨若不淨。應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眼界若常若無常。求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常。求眼界若樂若苦。求眼界若我若無我。求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我。求眼界若淨若不淨。求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法修行淨戒者。我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說耳界若常若無常。說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常。說耳界若樂若苦。說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦。說耳界若我若無我。說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求耳界若常若無常。應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常。應求聲界若樂若苦。應求耳界若我若無我。應求聲界若我若無我。應求聲界若淨若不淨。應求聲界若淨若不淨。依此等法修行淨戒者。我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

為緣所生諸受若我若無我應求鼻界若淨若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求鼻界若常若無常求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常求鼻界若樂若苦求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦求鼻界若我若無我求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我求鼻界若淨若不淨求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說舌界若常若無常說味界若無常說舌界若樂若苦說味界若苦說舌界若我若無我說味界若我若無我說舌界若淨若不淨說味界若我若無我說舌界若淨若不淨說味界若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者應求舌界若常若無常應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常應求舌界若樂若苦應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦應求舌界若我若無我應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我應求舌界若淨若不淨應求味界乃至舌觸為緣所生諸受

若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求舌界若常若無常求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常求舌界若樂若苦求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦求舌界若我若無我求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我求舌界若淨若不淨求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之四十一

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說身界若常若無常說觸界若無常說身界若樂若苦說觸界若苦說身界若我若無我說身界若我若無我說身界若淨若不淨說觸界若我若無我說身界若淨若不淨說觸界若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者應求身界若常若無常應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常應求身界若樂若苦應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦應求身界若我若無我應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我應求身界若淨若不淨應求觸界乃至身觸為緣所生諸受

求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦應求身界若我若無我應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我應求觸界若淨若不淨應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

①若常若無常 ②若淨若不淨 ③若苦

為緣所生諸受若我若無我應求意界若淨若不淨應求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求意界若常若無常求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常求意界若樂若苦求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦求意界若我若無我求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我求意界若淨若不淨求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說地界若常若無常說水火風空識界若常若無常說地界若樂若苦說水火風空識界若樂若苦說地界若我若無我說水火風空識界若我若無我說地界若淨若不淨說水火風空識界若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。復作是說修行淨戒者應求地界若常若無常應求水火風空識界若常若無常應求地界若樂若苦應求水火風空識界若我若無我應求水火風空識界若我若無我應求水火風空識界若淨若不淨應求水火風空識界若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求地界若常若無常求水火風空識界若常若無常求地界若樂若

苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我若無我求水火風空識界若我若無我求地界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說無明若常若無常說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦說無明若我若無我說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我說無明若淨若不淨說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。復作是說修行淨戒者應求無明若常若無常應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常應求無明若樂若苦應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦應求無明若我若無我應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我應求無明若淨若不淨應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求無明若常若無常求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常求無明若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦求無明若我若無我求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我求無明若淨若不

淨求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說布施波羅蜜多若常若無常說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我說布施波羅蜜多若淨若不淨說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。復作是說修行淨戒者應求布施波羅蜜多若常若無常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我應求布施波羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求布施波羅蜜多若常若無常求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常求布施波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨

不淨。依此等法行淨戒者。我說名為行有所得。相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說內空若常若無常。說外空內外空空。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。若常若無常。說內空若樂若苦。說外空內外空空。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。若樂若苦。說內空若我若無我。說外空內外空空。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。若我若無我。說內空若淨若不淨。說外空內外空空。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。若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求內空若常若無常。應求外空乃至無性自性空。若常若無常。應求內空若樂若苦。應求外空乃至無性自性空。若樂若苦。應求內空若我若無我。應求外空乃至無性自性空。若我若無我。應求內空若淨若不淨。應求外空乃至無性自性空。若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知

蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求內空若常若無常。求外空乃至無性自性空。若常若無常。求內空若樂若苦。求外空乃至無性自性空。若樂若苦。求內空若我若無我。求外空乃至無性自性空。若我若無我。求內空若淨若不淨。求外空乃至無性自性空。若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名為行有所得。相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

等。如是求真如若常若無常。求法界乃至不思議界。若常若無常。求真如若樂若苦。求法界乃至不思議界。若樂若苦。求真如若我若無我。求法界乃至不思議界。若我若無我。求法界乃至不思議界。若淨若不淨。求法界乃至不思議界。若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名為行有所得。相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說真如若常若無常。說法界法性不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法住實際。虛空界。不思議界。若樂若苦。說真如若我若無我。說法界法性不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法住實際。虛空界。不思議界。若淨若不淨。說法界法性不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法住實際。虛空界。不思議界。若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求真如若常若無常。應求法界乃至不思議界。若常若無常。應求真如若樂若苦。應求法界乃至不思議界。若樂若苦。應求真如若我若無我。應求法界乃至不思議界。若我若無我。應求真如若淨若不淨。應求法界乃至不思議界。若淨若不淨。依此等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說真如若常若無常。說法界法性不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法住實際。虛空界。不思議界。若樂若苦。說真如若我若無我。說法界法性不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法住實際。虛空界。不思議界。若淨若不淨。說法界法性不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法住實際。虛空界。不思議界。若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求真如若常若無常。應求法界乃至不思議界。若常若無常。應求真如若樂若苦。應求法界乃至不思議界。若樂若苦。應求真如若我若無我。應求法界乃至不思議界。若我若無我。應求真如若淨若不淨。應求法界乃至不思議界。若淨若不淨。依此等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說苦聖諦若常若無常。說集滅道聖諦若常若無常。說苦聖諦若我若無我。說集滅道聖諦若我若無我。說苦聖諦若淨若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求苦聖諦若常若無常。應求集滅道聖諦若常若無常。應求苦聖諦若我若無我。應求集滅道聖諦若我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨。應求集滅道聖諦若淨若不淨。依此等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知

皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說四靜慮若常若無常。說四無量四無色定若常若無常。說四靜慮若樂若苦。說四無量四無色定若樂若苦。說四靜慮若我若無我。說四無量四無色定若我若無我。說四靜慮若淨若不淨。說四無量四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求四靜慮若常若無常。應求四無量四無色定若常若無常。應求四靜慮若我若無我。應求四無量四無色定若我若無我。應求四靜慮若淨若不淨。應求四無量四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四靜慮若常若無常。求四無量四無色定若常若無常。求四靜慮若我若無我。求四無量四無色定若我若無我。求四靜慮若淨若不淨。求四無量四無色定若淨若不淨。依此等法修行淨戒者。我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說八解脫若常若無常。說八勝處九次第定十遍處若常若無常。說八解脫若樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂若苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第定十

遍處若我若無我。說八解脫若淨若不淨。說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求八解脫若常若無常。應求八勝處九次第定十遍處若常若無常。應求八解脫若樂若苦。應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。應求八解脫若我若無我。應求八勝處九次第定十遍處若我若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求八解脫若常若無常。求八勝處九次第定十遍處若常若無常。求八解脫若樂若苦。求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。求八解脫若我若無我。求八勝處九次第定十遍處若我若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。依此等法修行淨戒者。我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說四念住若常若無常。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。說四念住若我若無我。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。說四念住若淨若不淨。說四正斷四神足五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。若有

能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求四念住若常若無常。應求四正斷乃至八聖道支若常若無常。應求四念住若樂若苦。應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。應求四念住若我若無我。應求四正斷乃至八聖道支若我若無我。應求四念住若淨若不淨。應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四念住若常若無常。求四正斷乃至八聖道支若常若無常。求四念住若樂若苦。求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃至八聖道支若我若無我。求四念住若淨若不淨。求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法修行淨戒者。我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說空解脫門若常若無常。說無相無願解脫門若常若無常。說空解脫門若樂若苦。說無相無願解脫門若樂若苦。說空解脫門若我若無我。說無相無願解脫門若我若無我。說空解脫門若淨若不淨。說無相無願解脫門若淨若不淨。依此等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求空解脫門若常若無常。應求無相無願解脫門若常若無常。應求空解脫門若樂若苦。應求無相無願解脫門若樂若苦。應求空解脫門若我若無我。應求無相無願解脫門若我若無我。應求空解脫門若淨若不淨。應求無相無願解脫門若淨若不淨。若有

應求空解脫門若我若無我應求無相無願解脫門若我若無我應求空解脫門若淨若不淨應求無相無願解脫門若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求空解脫門若常若無常求無相無願解脫門若常若無常求空解脫門若樂若苦求無相無願解脫門若樂若苦求空解脫門若我若無我求無相無願解脫門若淨若不淨求無相無願解脫門若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說五眼若常若無常說六神通若常若無常說五眼若樂若苦說六神通若樂若苦說五眼若我若無我說六神通若我若無我說五眼若淨若不淨說六神通若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者應求五眼若常若無常應求六神通若常若無常應求五眼若樂若苦應求六神通若樂若苦應求五眼若我若無我應求六神通若我若無我應求五眼若淨若不淨應求六神通若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求五眼若常若無常求六神通若常若無常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦求五眼若我若無我求六神通若我若無我求五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨

五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說佛十力若常若無常說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常說佛十力若樂若苦說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦說佛十力若我若無我說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我說佛十力若淨若不淨說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者應求佛十力若常若無常應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常應求佛十力若樂若苦應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦應求佛十力若我若無我應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我應求佛十力若淨若不淨應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求佛十力若常若無常求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常求佛十力若樂若苦求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦求佛十力若我若無我求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我求佛十力若淨若不淨求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨

淨求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說無忘失法若常若無常說恒住捨性若常若無常說無忘失法若樂若苦說恒住捨性若我若無我說無忘失法若淨若不淨說恒住捨性若淨若不淨依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者應求無忘失法若常若無常應求恒住捨性若常若無常應求無忘失法若樂若苦應求恒住捨性若我若無我說無忘失法若淨若不淨應求恒住捨性若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求無忘失法若常若無常求恒住捨性若常若無常求無忘失法若樂若苦求恒住捨性若我若無我說無忘失法若淨若不淨求恒住捨性若淨若不淨忘失法若淨若不淨求恒住捨性若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

提心者說一切智若常若無常說道相智一切相智若常若無常說一切智若樂若苦說

道相智一切相智若樂若苦說一切智若我若無我說道相智一切相智若我若無我說一切智若淨若不淨說道相智一切相智若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求一切智若常若無常應求道相智一切相智若常若無常應求一切智若樂若苦應求道相智一切智若淨若不淨應求道相智一切相智若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切智若常若無常求道相智一切相智若常若無常求一切智若樂若苦求道相智一切相智若樂若苦求一切智若我若無我求一切智若淨若不淨求道相智一切相智若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切陀羅尼門若常若無常說一切三摩地門若常若無常說一切陀羅尼門若樂若苦說一切陀羅尼門若我若無我說一切三摩地門若我若無我說一切陀羅尼門若淨若不淨說一切三摩地門若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求一切陀羅尼門若常

若無常應求一切三摩地門若常若無常應求一切陀羅尼門若樂若苦應求一切三摩地門若樂若苦應求一切陀羅尼門若我若無我應求一切三摩地門若我若無我應求一切陀羅尼門若淨若不淨應求一切三摩地門若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切陀羅尼門若常若無常求一切三摩地門若常若無常求一切陀羅尼門若樂若苦求一切三摩地門若樂若苦求一切陀羅尼門若我若無我求一切三摩地門若我若無我求一切三摩地門若淨若不淨求一切三摩地門若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三
大般若波羅蜜多經卷第一百四十四
初分校量功德品第三十之四十二
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說預流向預流果若常若無常說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常說預流向預流果若樂若苦說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦說預流向預流果若我若無我說一來向一來果不還向不還果阿

羅漢向阿羅漢果若我若無我說預流向預流果若淨若不淨說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求預流向預流果若常若無常應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常應求預流向預流果若樂若苦應求預流一來向乃至阿羅漢果若樂若苦應求預流一來向乃至阿羅漢果若我若無我應求預流一來向乃至阿羅漢果若我若無我應求預流一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求預流向預流果若常若無常求一來向乃至阿羅漢果若常若無常求預流向預流果若樂若苦求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦求預流一來向乃至阿羅漢果若我若無我求預流一來向乃至阿羅漢果若我若無我求預流一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切獨覺菩提若常若無常說一切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提若我若無我說一切獨覺菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求一切獨覺菩提若常若無常應求一切獨覺菩提若樂若苦

三藏法師玄奘奉 詔譯

應求一切獨覺菩提若我若無我應求一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求一切獨覺菩提若常若無常求一切獨覺菩提若樂若苦求一切獨覺菩提若我若無我求一切獨覺菩提若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若常若無常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一切菩薩摩訶薩行若我若無我說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦求一切菩薩摩訶薩行若我若無我求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說諸佛無上正等菩提若常若無常說諸佛無上正等菩提若樂若苦說諸佛無上正等菩提若我若無我求諸佛無上正等菩提若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

等菩提若我若無我說諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者應求諸佛無上正等菩提若樂若苦應求諸佛無上正等菩提若我若無我應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求諸佛無上正等菩提若常若無常求諸佛無上正等菩提若我若無我求諸佛無上正等菩提若淨若不淨依此等法修行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說有所得布施波羅蜜多名說相似布施波羅蜜多。佛言憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說色若常若無常說受想行識若常若無常說色若樂若苦說受想行識若我若無我說色若淨若不淨說受想行識若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多。復作是說行布施者應求色若常若無常應求受想行識若常若無常應求色若樂若苦應求受想行識若我若無我應求色若淨若不淨應求受想行識若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多。憍尸迦若善男

子善女人等如是求色若常若無常求受想行識若常若無常求色若樂若苦求受想行識若樂若苦求色若我若無我求受想行識若我若無我求色若淨若不淨求受想行識若淨若不淨依此等法修行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說眼處若常若無常說耳鼻舌身意處若常若無常說眼處若我若無我說耳鼻舌身意處若我若無我說眼處若淨若不淨說耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多。復作是說行布施者應求眼處若常若無常應求耳鼻舌身意處若常若無常應求眼處若樂若苦應求耳鼻舌身意處若我若無我應求眼處若淨若不淨應求耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多。憍尸迦若善男子善女人等如是求眼處若常若無常求耳鼻舌身意處若常若無常求眼處若樂若苦求耳鼻舌身意處若我若無我求耳鼻舌身意處若淨若不淨求耳鼻舌身意處若淨若不淨依此等法修行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上
菩提心者。說色處若常若無常。說聲香味觸
法處若常若無常。說色處若樂若苦。說聲香
味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。說
聲香味觸法處若我若無我。說色處若淨若
不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能
依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。
復作是說。行布施者。應求色處若常若無常。
應求聲香味觸法處若常若無常。應求色處
若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。應
求色處若我若無我。應求聲香味觸法處若
我若無我。應求色處若淨若不淨。應求聲香
味觸法處若淨若不淨。若有能求如是等法
修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善
男子善女人等。如是求色處若常若無常。求
聲香味觸法處若常若無常。求色處若樂若
苦。求聲香味觸法處若樂若苦。求色處若我
若無我。求聲香味觸法處若我若無我。求色
處若淨若不淨。求聲香味觸法處若淨若不
淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得
相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知
皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上
菩提心者。說眼界若常若無常。說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常。
說眼界若樂若苦。說色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受若樂若苦。說眼界若我若
無我。說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。說色
諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。說色

界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨
若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行
布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求眼
界若常若無常。應求色界乃至眼觸為緣所
生諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦。應
求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦。應
應求眼界若我若無我。應求色界乃至眼觸
為緣所生諸受若我若無我。應求眼界若淨
若不淨。應求色界乃至眼觸為緣所生諸受
若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。
是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女
人等。如是求眼界若常若無常。求色界乃至
眼觸為緣所生諸受若常若無常。求眼界若
樂若苦。求色界乃至眼觸為緣所生諸受若
樂若苦。求眼界若我若無我。求色界乃至眼
觸為緣所生諸受若我若無我。求眼界若淨
若不淨。求色界乃至眼觸為緣所生諸受若
淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有
所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。
當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上
菩提心者。說耳界若常若無常。說聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常。
說耳界若樂若苦。說聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受若樂若苦。說耳界若我若
無我。說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨
若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行

布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求耳
界若常若無常。應求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若常若無常。應求耳界若樂若苦。應
求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦。應
應求耳界若我若無我。應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若我若無我。應求耳界若淨
若不淨。應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受
若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。
是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女
人等。如是求耳界若常若無常。求聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若常若無常。求耳界若樂
若苦。求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂
若苦。求耳界若我若無我。求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若我若無我。求耳界若淨若
不淨。求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨
若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有
所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。
當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上
菩提心者。說鼻界若常若無常。說香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常。
說鼻界若樂若苦。說香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受若樂若苦。說鼻界若我若
無我。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受若我若無我。說鼻界若淨若不淨。說香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨
若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行
布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求鼻
界若常若無常。應求香界乃至鼻觸為緣所

生諸受若常若無常，應求鼻界若樂若苦，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦，應求鼻界若我若無我，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我，應求鼻界若淨若不淨，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨，若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。憍尸迦，若善男子善女人等，如是求鼻界若常若無常，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常，求鼻界若樂若苦，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦，求鼻界若我若無我，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我，求鼻界若淨若不淨，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨，依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦，如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦，若善男子善女人等，為發無上菩提心者，說舌界若常若無常，說味界若識界及舌觸，舌觸為緣所生諸受若常若無常，說舌界若樂若苦，說味界若識界及舌觸，舌觸為緣所生諸受若樂若苦，說舌界若我若無我，說味界若識界及舌觸，舌觸為緣所生諸受若我若無我，說舌界若淨若不淨，說味界若識界及舌觸，舌觸為緣所生諸受若淨若不淨，若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說，行布施者，應求舌界若常若無常，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常，應求舌界若樂若苦，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦，應求舌界若我若無我，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我，應求舌界若淨若不淨，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨，依此等法修行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦，如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

求舌界若我若無我，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我，應求舌界若淨若不淨，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨，若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。憍尸迦，若善男子善女人等，如是求舌界若常若無常，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常，求舌界若樂若苦，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦，求舌界若我若無我，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我，求舌界若淨若不淨，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨，依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦，如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦，若善男子善女人等，為發無上菩提心者，說身界若常若無常，說觸界若識界及身觸，身觸為緣所生諸受若常若無常，說身界若樂若苦，說觸界若識界及身觸，身觸為緣所生諸受若樂若苦，說身界若我若無我，說觸界若識界及身觸，身觸為緣所生諸受若我若無我，說身界若淨若不淨，說觸界若識界及身觸，身觸為緣所生諸受若淨若不淨，若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說，行布施者，應求身界若常若無常，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常，應求身界若樂若苦，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦，應求身界若我若無我，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我，應求身界若淨若不淨，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨，依此等法修行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦，如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

不淨，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨，若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。憍尸迦，若善男子善女人等，如是求身界若常若無常，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常，求身界若樂若苦，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦，求身界若我若無我，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我，求身界若淨若不淨，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨，依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦，如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦，若善男子善女人等，為發無上菩提心者，說意界若常若無常，說法界若識界及意觸，意觸為緣所生諸受若常若無常，說法界若樂若苦，說法界若識界及意觸，意觸為緣所生諸受若樂若苦，說法界若我若無我，說法界若淨若不淨，說法界若識界及意觸，意觸為緣所生諸受若我若無我，說法界若淨若不淨，說法界若識界及意觸，意觸為緣所生諸受若淨若不淨，若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說，行布施者，應求意界若常若無常，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常，應求意界若樂若苦，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦，應求意界若我若無我，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我，應求意界若淨若不淨，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨，依此等法修行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦，如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求意界若常若無常。求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常。求意界若樂若苦。求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦。求意界若我若無我。求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我。求意界若淨若不淨。求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說地界若常若無常。說水火風空識界若常若無常。說地界若樂若苦。說水火風空識界若樂若苦。說地界若我若無我。說水火風空識界若我若無我。說地界若淨若不淨。說水火風空識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求地界若常若無常。應求水火風空識界若常若無常。應求地界若樂若苦。應求水火風空識界若樂若苦。應求地界若我若無我。應求水火風空識界若我若無我。應求地界若淨若不淨。應求水火風空識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求地界若常若無常。求水火風空識界若常若無常。求地界若樂若苦。求水火風空識界若樂若苦。求地界若我若無我。求水火風空識界若我若無我。求地界若淨若不淨。求水火風空識界若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說無明若常若無常。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。說無明若我若無我。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。說無明若淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求無明若常若無常。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。應求無明若樂若苦。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。應求無明若淨若不淨。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無明若常若無常。求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。求無明若樂若苦。求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。求無明若我若無我。求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。求無明若淨若不淨。求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。說淨戒安忍精進靜慮般若若波羅蜜多若樂若苦。說淨戒安忍精進靜慮般若若波羅蜜多若我若無我。說淨戒安忍精進靜慮般若若波羅蜜多若淨若不淨。說淨戒安忍精進靜慮般若若波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求布施波羅蜜多若常若無常。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求布施波羅蜜多若常若無常。求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

聖諦若淨若不淨。求集滅道聖諦若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得。相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說四靜慮若常若無常。說四無量四無色定若常若無常。說四靜慮若樂若苦。說四無量四無色定若樂若苦。說四靜慮若我若無我。說四無量四無色定若我若無我。說四靜慮若淨若不淨。說四無量四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求四靜慮若常若無常。應求四無量四無色定若常若無常。應求四靜慮若樂若苦。應求四無量四無色定若樂若苦。應求四靜慮若我若無我。應求四無量四無色定若我若無我。應求四靜慮若淨若不淨。應求四無量四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四靜慮若常若無常。求四無量四無色定若常若無常。求四靜慮若樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。求四靜慮若我若無我。求四無量四無色定若我若無我。求四靜慮若淨若不淨。求四無量四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法。行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

第定十遍處若常若無常。說八解脫若樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂若苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第定十遍處若我若無我。說八解脫若淨若不淨。說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求八解脫若常若無常。應求八勝處九次第定十遍處若常若無常。應求八解脫若樂若苦。應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。應求八解脫若我若無我。應求八勝處九次第定十遍處若我若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求八解脫若常若無常。求八勝處九次第定十遍處若常若無常。求八解脫若樂若苦。求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。求八解脫若我若無我。求八勝處九次第定十遍處若我若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法。行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說四念住若常若無常。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。說四念住若我若無我。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。說四念住若淨若不淨。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行

布施者。應求空解脫門。若常若無常。應求無相。無願解脫門。若常若無常。應求空解脫門。若樂若苦。應求無相無願解脫門。若樂若苦。應求空解脫門。若我若無我。應求無相無願解脫門。若我若無我。應求空解脫門。若淨若不淨。應求無相無願解脫門。若淨若不淨。若有能求如是等法。修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求空解脫門。若常若無常。求無相無願解脫門。若常若無常。求空解脫門。若樂若苦。求無相無願解脫門。若樂若苦。求空解脫門。若我若無我。求無相無願解脫門。若我若無我。求空解脫門。若淨若不淨。求無相無願解脫門。若淨若不淨。依此等法。行布施者。我說名為行有所得。相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得。相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說五眼若常若無常。說六神通若常若無常。說五眼若樂若苦。說六神通若樂若苦。說五眼若我若無我。說六神通若我若無我。說五眼若淨若不淨。說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法。修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求五眼。若常若無常。應求六神通。若常若無常。應求五眼。若樂若苦。應求六神通。若樂若苦。應求五眼。若我若無我。應求六神通。若我若無我。應求五眼。若淨若不淨。應求六神通。若淨若不淨。若有能求如是等法。修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如

是求五眼若常若無常。求六神通若常若無常。求五眼若樂若苦。求六神通若樂若苦。求五眼若我若無我。求六神通若我若無我。求五眼若淨若不淨。求六神通若淨若不淨。依此等法。行布施者。我說名為行有所得。相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得。相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說佛十力若常若無常。說四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八不共法。若常若無常。說佛十力若樂若苦。說四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八不共法。若我若無我。說佛十力若淨若不淨。說四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八不共法。若淨若不淨。若有能依如是等法。修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求佛十力。若常若無常。應求佛十力。若樂若苦。應求佛十力。乃至十八佛。不共法。若樂若苦。應求佛十力。若我若無我。應求佛十力。若淨若不淨。應求佛十力。乃至十八佛。不共法。若淨若不淨。若有能求如是等法。修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求佛十力。若常若無常。求四無所畏。乃至十八佛。不共法。若常若無常。求佛十力。若樂若苦。佛不共法。若常若無常。求佛十力。若樂若苦。

求四無所畏。乃至十八佛。不共法。若樂若苦。求佛十力。若我若無我。求四無所畏。乃至十八佛。不共法。若我若無我。求佛十力。若淨若不淨。求四無所畏。乃至十八佛。不共法。若淨若不淨。依此等法。行布施者。我說名為行有所得。相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得。相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說無忘失法。若常若無常。說恒住捨性。若常若無常。說無忘失法。若樂若苦。說恒住捨性。若樂若苦。說無忘失法。若我若無我。說無忘失法。若淨若不淨。說恒住捨性。若淨若不淨。依此等法。修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求無忘失法。若常若無常。應求恒住捨性。若常若無常。應求無忘失法。若我若無我。應求恒住捨性。若淨若不淨。應求恒住捨性。若淨若不淨。若有能求如是等法。修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無忘失法。若常若無常。求恒住捨性。若常若無常。求無忘失法。若我若無我。求恒住捨性。若我若無我。求無忘失法。若淨若不淨。求恒住捨性。若淨若不淨。忘失法。若淨若不淨。求恒住捨性。若淨若不淨。依此等法。行布施者。我說名為行有所得。相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得。相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說一切智若常若無常。說道相智一切相智若常若無常。說一切智若樂若苦。說道相智一切相智若樂若苦。說一切智若我若無我。說道相智一切相智若我若無我。說一切智若淨若不淨。說道相智一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求一切智若常若無常。應求一切相智若常若無常。應求一切陀羅尼門若常若無常。應求一切三摩地門若常若無常。應求一切樂若苦。說一切三摩地門若樂若苦。說一切陀羅尼門若樂若苦。說一切三摩地門若樂若苦。說一切陀羅尼門若我若無我。說一切三摩地門若我若無我。說一切三摩地門若淨若不淨。說一切

三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求一切陀羅尼門若常若無常。應求一切三摩地門若常若無常。應求一切陀羅尼門若樂若苦。應求一切三摩地門若樂若苦。應求一切三摩地門若我若無我。應求一切三摩地門若我若無我。應求一切三摩地門若淨若不淨。應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切陀羅尼門若常若無常。求一切三摩地門若常若無常。求一切陀羅尼門若樂若苦。求一切三摩地門若樂若苦。求一切陀羅尼門若我若無我。求一切陀羅尼門若我若無我。求一切陀羅尼門若淨若不淨。求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法修行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說預流向預流果若常若無常。說一來向一來果不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。說預流向預流果若樂若苦。說一來向一來果不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。說預流向預流果若我若無我。說預流向預流果若我若無我。說預流向預流果若淨若不淨。說一來向一來果不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。

復作是說。行布施者。應求預流向預流果若常若無常。應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。應求預流向預流果若樂若苦。應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。應求預流向預流果若我若無我。應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。應求預流向預流果若淨若不淨。應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求預流向預流果若常若無常。求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。求預流向預流果若樂若苦。求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。求預流向預流果若我若無我。求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。求預流向預流果若淨若不淨。求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法修行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說一切獨覺菩提若常若無常。說一切獨覺菩提若樂若苦。說一切獨覺菩提若我若無我。說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求一切獨覺菩提若常若無常。應求一切獨覺菩提若樂若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我。應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切獨覺菩提若常若

無常。求一切獨覺菩提若樂若苦。求一切獨覺菩提若我若無我。求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說一切菩薩摩訶薩行若常若無常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若我若無我。說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說諸佛無上正等菩提若常若無常。說諸佛無上正等菩提若我若無我。說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求諸佛無上正等菩提若常若無常。應求諸佛無上正等菩提若我若無我。應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等菩提若常若無常。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住於初極喜地。二離垢地。三發光地。四地。三發光地。四焰慧地。五極難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相為方便。有所得為方便。及時分想。教他修學般若波羅蜜多。是說相似般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學靜慮波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住於初極喜地。二離垢地。三發光地。四焰慧地。五極難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相為方便。有所得為方便。及時分想。教他修學靜慮波羅蜜多。是說相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。

上正等菩提若樂若苦。應求諸佛無上正等菩提若我若無我。應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等菩提若常若無常。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住於初極喜地。二離垢地。三發光地。四地。三發光地。四焰慧地。五極難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相為方便。有所得為方便。及時分想。教他修學般若波羅蜜多。是說相似般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學靜慮波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住於初極喜地。二離垢地。三發光地。四焰慧地。五極難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相為方便。有所得為方便。及時分想。教他修學靜慮波羅蜜多。是說相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。

作如是言。來善男子。我當教汝修學精進波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住於初極喜地。二離垢地。三發光地。四焰慧地。五極難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相為方便。有所得為方便。及時分想。教他修學精進波羅蜜多。是說相似精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學安忍波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住於初極喜地。二離垢地。三發光地。四焰慧地。五極難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相為方便。有所得為方便。及時分想。教他修學安忍波羅蜜多。是說相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學淨戒波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住於初極喜地。二離垢地。三發光地。四焰慧地。五極難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相為方便。有所得為方便。及時分想。教他修學淨戒波羅蜜多。是說相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學布施波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住於初極喜地。二離垢地。三發光地。四焰慧地。五極難勝

地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地。憍尸迦，是善男子善女人等，以有相為方便，有所得為方便，及時分想，教他修學，布施波羅蜜多，是說相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦，若善男子善女人等，為發無上菩提心者，宣說般若波羅蜜多，或說靜慮波羅蜜多，或說精進波羅蜜多，或說安忍波羅蜜多，或說淨戒波羅蜜多，或說布施波羅蜜多，作如是言：來善男子，我當教汝修學般若，乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者，速超聲聞及獨覺地。憍尸迦，是善男子善女人等，以有相為方便，有所得為方便，及時分想，教他修學般若，靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多，是為宣說相似般若，乃至布施波羅蜜多。

復次憍尸迦，若善男子善女人等，為發無上菩提心者，宣說般若波羅蜜多，或說靜慮波羅蜜多，或說精進波羅蜜多，或說安忍波羅蜜多，或說淨戒波羅蜜多，或說布施波羅蜜多，多作如是言：來善男子，我當教汝修學般若，乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者，速入菩薩正性離生，既入菩薩正性離生，便得菩薩無生法忍，既得菩薩無生法忍，便得菩薩不退神通，既得菩薩不退神通，能歷十方一切佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬尊重讚歎一切如來，應正等覺，由此速疾證得無上正等菩提。憍尸迦，是善男子善女人等，以有相為方便，有所得為方便，及時分想，教他修學般若，靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多，是為宣說相似般若，乃至布施波羅蜜多。

復次憍尸迦，若善男子善女人等，告住菩薩種性者言：若能聽聞受持讀誦精勤修學，如理思惟，甚深般若波羅蜜多，決定當獲無量無數無邊功德。憍尸迦，是善男子善女人等，以有相為方便，有所得為方便，作如是說，是說相似般若，靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。

復次憍尸迦，若善男子善女人等，告住菩薩種性者言：汝於過去未來現在一切如來，應正等覺，從初發心，乃至證得無餘涅槃，所有善根，皆應隨喜，一切合集，為諸有情迴向無上正等菩提。憍尸迦，是善男子善女人等，以有相為方便，有所得為方便，作如是說，是說相似般若，靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之四十四

爾時天帝釋白佛言：世尊，云何名為宣說真正般若，靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多？佛言：憍尸迦，若善男子善女人等，說無所得般若，靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多，如是名為宣說真正般若，靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。時天帝釋復白佛言：世尊，云何諸善男子善女人等，說無所得般若，靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多？佛言：憍尸迦，若善男子善女人等，為發無上菩提心者，宣說般若波羅蜜多，作如是言：汝善男子，應修般若

波羅蜜多，不應觀色若常若無常，不應觀受想行識若常若無常，何以故？色自性空，受想行識受想行識自性空，是色自性即非自性，是受想行識自性亦非自性，若非自性，即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，色不可得，彼常無常亦不可得，受想行識皆不可得，彼常無常亦不可得，所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼常與無常？汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多，復作是言：汝善男子，應修般若波羅蜜多，不應觀色若樂若苦，不應觀受想行識若樂若苦，何以故？色自性即非自性，是受想行識自性亦非自性，若非自性，即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，色不可得，彼樂與苦亦不可得，受想行識皆不可得，彼樂與苦亦不可得，所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼樂之與苦？汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多，復作是言：汝善男子，應修般若波羅蜜多，不應觀色若我若無我，何以故？色自性空，受想行識受想行識自性空，是色自性即非自性，是受想行識自性亦非自性，若非自性，即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，色不可得，彼我無我亦不可得，受想行識皆不可得，彼我無我亦不可得，所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼我與無我？汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多，復作是言：汝善男子，應修般若波羅蜜多，不應觀色若淨若不淨，不應觀受想行識若淨

法處若淨若不淨。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性即非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。色處不可得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼界。若常若無常。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。若常若無常。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。色界乃至眼觸為緣所生諸受。自性空。是眼界乃至眼觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眼界不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸為緣所生諸受。皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼界。若樂若苦。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。若樂若苦。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。色界乃至眼觸為緣所生

諸受自性空。是眼界自性即非自性。是色界乃至眼觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼界。若我若無我。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。若我若無我。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。色界乃至眼觸為緣所生諸受。自性空。是眼界自性即非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眼界不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼界。若淨若不淨。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。若淨若不淨。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。色界乃至眼觸為緣所生諸受。自性空。是眼界自性即非自性。是色界乃至眼觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眼界不可得。彼淨不淨亦不可得。色界乃至眼

觸為緣所生諸受。皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受。若常若無常。何以故。耳界耳觸為緣所生諸受。聲界乃至耳觸為緣所生諸受。自性空。是耳界自性即非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。耳界不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸為緣所生諸受。皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀耳界。若樂若苦。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受。若樂若苦。何以故。耳界耳觸為緣所生諸受。聲界乃至耳觸為緣所生諸受。自性空。是耳界自性即非自性。是聲界乃至耳觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可得。聲界乃至耳觸為緣所生諸受。皆不可得。彼樂與苦亦

耳觸為緣所生諸受。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。聲界乃至耳觸為緣所生諸受。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀耳界。若樂若苦。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受。若樂若苦。何以故。耳界耳觸為緣所生諸受。聲界乃至耳觸為緣所生諸受。自性空。是耳界自性即非自性。是聲界乃至耳觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可得。聲界乃至耳觸為緣所生諸受。皆不可得。彼樂與苦亦

不可得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀耳界。若我若無我。不應觀聲界。耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受。若我若無我。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受。聲界乃至耳觸為緣所生諸受。自性空。是耳界自性即非自性。是聲界乃至耳觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。耳界不可得。彼我無我。亦不可得。聲界乃至耳觸為緣所生諸受。皆不可得。彼我無我。亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀耳界。若淨若不淨。不應觀聲界。耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受。若淨若不淨。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受。聲界乃至耳觸為緣所生諸受。自性空。是耳界自性即非自性。是聲界乃至耳觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。耳界不可得。彼淨不淨。亦不可得。聲界乃至耳觸為緣所生諸受。皆不可得。彼淨不淨。亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀鼻界。若常若無常。不應觀香界。鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。若常若無常。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。香界乃至鼻觸為緣所生諸受。自性即非自性。是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。鼻界不可得。彼常無常。亦不可得。香界乃至鼻觸為緣所生諸受。皆不可得。彼常無常。亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀鼻界。若樂若苦。不應觀香界。鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。若樂若苦。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。香界乃至鼻觸為緣所生諸受。自性空。是鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦。亦不可得。香界乃至鼻觸為緣所生諸受。皆不可得。彼樂與苦。亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀鼻界。若我若無我。不應觀香界。鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。

若我若無我。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。香界乃至鼻觸為緣所生諸受。自性空。是鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。鼻界不可得。彼我無我。亦不可得。香界乃至鼻觸為緣所生諸受。皆不可得。彼我無我。亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀鼻界。若淨若不淨。不應觀香界。鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。若淨若不淨。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。香界乃至鼻觸為緣所生諸受。自性空。是鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。鼻界不可得。彼淨不淨。亦不可得。香界乃至鼻觸為緣所生諸受。皆不可得。彼淨不淨。亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀舌界。若常若無常。不應觀味界。舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。若常若無常。何以故。舌界舌

界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。味界乃至舌觸為緣所生諸受。自性空。是舌界自性即非自性。是味界乃至舌觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。舌界不可得。彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸為緣所生諸受。皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。若樂若苦。何以故。舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。味界乃至舌觸為緣所生諸受。自性即非自性。是味界乃至舌觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。味界乃至舌觸為緣所生諸受。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀舌界若我若無我。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。若我若無我。何以故。舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。味界乃至舌觸為緣所生諸受。自性空。是舌界自性即非自性。是味界乃至舌觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。

於此般若波羅蜜多。舌界不可得。彼我無我亦不可得。味界乃至舌觸為緣所生諸受。皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀舌界若淨若不淨。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。若淨若不淨。何以故。舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。味界乃至舌觸為緣所生諸受。自性空。是舌界自性即非自性。是味界乃至舌觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。舌界不可得。彼淨不淨亦不可得。味界乃至舌觸為緣所生諸受。皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀身界若常若無常。不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。若常若無常。何以故。身界身識界自性空。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。觸界乃至身觸為緣所生諸受。自性空。是身界自性即非自性。是觸界乃至身觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。身界

不可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸為緣所生諸受。皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀身界若樂若苦。不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。若樂若苦。何以故。身界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。自性空。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。自性空。是身界自性即非自性。是觸界乃至身觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可得。味界乃至舌觸為緣所生諸受。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。若我若無我。何以故。身界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。觸界乃至身觸為緣所生諸受。自性空。是身界自性即非自性。是觸界乃至身觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。身界不可得。彼我亦不可得。觸界乃至身觸為緣所生諸受。皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復

作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀身界若淨若不淨。不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。若淨若不淨。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。觸界乃至身觸為緣所生諸受。自性空。是身界自性即非自性。是觸界乃至身觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。觸界乃至身觸為緣所生諸受。皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百四十七

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第二十四之四十五

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀意界若常若無常。不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受。若常若無常。何以故。意界意觸為緣所生諸受。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受。法界乃至意觸為緣所生諸受。自性空。是意界自性即非自性。是法界乃至意觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性。即是

般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。意界不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸為緣所生諸受。皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受。若樂若苦。何以故。意界意觸為緣所生諸受。法界乃至意觸為緣所生諸受。自性空。是法界乃至意觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。意界不可得。彼我無我亦不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼我與無我。汝

若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀意界若淨若不淨。不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受。若淨若不淨。何以故。意界意觸為緣所生諸受。法界乃至意觸為緣所生諸受。自性空。是意界自性即非自性。是法界乃至意觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至意觸為緣所生諸受。皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

若苦何以故。地界自性空。水火風空識界

水火風空識界自性空。是地界自性即非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。地界不可得。彼樂與苦亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀地界若我若無我。不應觀水火風空識界。若我若無我。何以故。地界自性空。水火風空識界。水火風空識界自性空。是地界自性。即非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。地界不可得。彼淨不淨亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作

此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無明若常若無常。不應觀行識名色六處。觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱。自性空。是無明自性。即非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。無明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。無明不可得。彼樂與苦亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無明若我若無我。不應

觀行識名色六處。觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。若我若無我。何以故。無明無明自性空。行識名色六處。觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱。自性空。是無明自性。即非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。無明不可得。彼我無我亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱。皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無明若淨若不淨。不應觀行識名色六處。觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱。自性空。是無明自性。即非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。無明不可得。彼淨不淨亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱。皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作

此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多。若常若無常。不應觀淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。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。是布施波羅蜜多。自性即非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多。不可得。彼常無常。亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多。皆不可得。彼常無常。亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜多。等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多。若樂若苦。不應觀淨戒安忍。精進靜慮般若波羅蜜多。若樂若苦。何以故。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。是布施波羅蜜多。自性即非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多。不可得。彼樂與苦。亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多。皆不可得。彼樂與苦。亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜多。等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多。若我若無我。不應觀淨戒安忍。精進靜慮般若波羅蜜多。若我若無我。何以故。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。是布施波羅蜜多。自性即非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多。不可得。彼我無我。亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多。皆不可得。彼我無我。亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜多。等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多。若淨若不淨。不應觀淨戒安忍。精進靜慮般若波羅蜜多。若淨若不淨。何以故。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。是布施波羅蜜多。自性即非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多。不可得。彼淨不淨。亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多。皆不可得。彼淨不淨。亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜多。等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。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。是淨戒乃至般若波羅蜜多。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。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。是淨戒乃至般若波羅蜜多。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀內空。若常若無常。不應觀外空。內外空空。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。若常若無常。何以故。內空。內空。自性空。外空。內外空空。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。是內空。自性空。外空。乃至無性自性空。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。內空。不可得。彼樂與苦。亦不可得。外空。乃至無性自性空。皆不可得。彼樂與苦。亦不可得。所以者何。此中尚無內空。等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。

是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀內空。若我若無我。不應觀外空。內外空空。空空。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。若我若無我。何以故。內空。內空。自性空。外空。內外空空。空空。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。是內空。自性即非自性。是外空。乃至無性。自性空。自性亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。內空不可得。彼淨不淨。亦不可得。外空乃至無性。自性空。皆不可得。彼淨不淨。亦不可得。所以者何。此中尚無內空等。可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀內空。若淨若不淨。不應觀外空。內外空空。空空。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。若我若無我。何以故。內空。內空。自性空。外空。內外空空。空空。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。是內空。自性即非自性。是外空。乃至無性。自性空。自性亦非自性。

若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。內空不可得。彼淨不淨。亦不可得。外空乃至無性。自性空。皆不可得。彼淨不淨。亦不可得。所以者何。此中尚無內空等。可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子。善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子。善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀真如。若常若無常。不應觀法界。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。是真如。自性。即非自性。是法界。乃至不思議界。自性。亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。真如不可得。彼常無常。亦不可得。法界。乃至不思議界。皆不可得。彼常無常。亦不可得。所以者何。此中尚無真如等。可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀真如。若樂若苦。不應觀法界。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。是真如。自性。即非自性。是法界。乃至不思議界。自性。亦非自性。

即非自性。是法界。乃至不思議界。自性。亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。真如不可得。彼樂與苦。亦不可得。法界。乃至不思議界。皆不可得。彼樂與苦。亦不可得。所以者何。此中尚無真如等。可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀真如。若我若無我。不應觀法界。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。是真如。自性。即非自性。是法界。乃至不思議界。自性。亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。真如不可得。彼我無我。亦不可得。法界。乃至不思議界。皆不可得。彼我無我。亦不可得。所以者何。此中尚無真如等。可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀真如。若淨若不淨。不應觀法界。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。是真如。自性。即非自性。是法界。乃至不思議界。自性。亦非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。真如不可得。彼淨不淨。亦不可得。法界。乃至不思議界。皆不可得。彼淨不淨。亦不可得。所以者何。此中尚無真如等。可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀真如。若樂若苦。不應觀法界。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。是真如。自性。即非自性。是法界。乃至不思議界。自性。亦非自性。

羅蜜多真如不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無真如等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀苦聖諦。若常若無常。不應觀集滅道聖諦。若常若無常。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼常無常亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀苦聖諦。若樂若苦。不應觀集滅道聖諦。若樂若苦。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性即非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與苦亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀

苦聖諦。若我若無我。不應觀集滅道聖諦。若我若無我。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性即非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼我無我亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀集滅道聖諦。若淨若不淨。不應觀集滅道聖諦。若淨若不淨。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼淨不淨亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四靜慮。若常若無常。不應觀四無量四無色定。若常若無常。何以故。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。是四靜慮自性即非自性。是四無量四無色定。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四靜慮。若淨若不淨。不應觀四無量四無色定。若淨若不淨。何以

故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。是四靜慮自性即非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四靜慮不可得。彼淨不淨亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百四十七

大般若波羅蜜多經卷第一百四十八

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第二十之四十六

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀八解脫。若常若無常。不應觀八勝處九次第定十遍處。若常若無常。何以故。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。是八解脫自性即非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是

修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀八解脫若樂若苦。不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若苦。何以故。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。是八解脫自性即非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。八解脫不可得。彼樂與苦亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀八解脫若我若無我。不應觀八勝處九次第定十遍處若我若無我。何以故。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。是八解脫自性即非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。八解脫不可得。彼我無我亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。何以故。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。是八勝處九次第定十遍處自性即非自性。是八勝

處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。八解脫不可得。彼淨不淨亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四念住。若常若無常。不應觀四正斷。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。是四念住自性即非自性。是四正斷。乃至八聖道支。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷。乃至八聖道支。皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四念住若樂若苦。不應觀四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。若樂若苦。何以故。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。是四念住自性即非自性。是四正斷。乃至八聖道支。自性亦非自性。

若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，四念住不可得。彼樂與苦亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四念住。若我若無我，不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支。八聖道支若我若無我，何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支。八聖道支自性空。是四念住自性即非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，四念住不可得。彼我無我亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四念住。若淨若不淨，不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支。八聖道支若淨若不淨，何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支。八聖道支自性亦非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，四念住不可得。彼淨不淨亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況

有彼淨與不淨。汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀空解脫門。若常若無常。不應觀無相無願解脫門。若常若無常。何以故。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。是空解脫門自性即非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。空解脫門不可得。彼常無常亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀空解脫門。若樂若苦。不應觀無相無願解脫門。若樂若苦。何以故。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。是空解脫門自性即非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。空解脫門不可得。彼樂與苦亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀空解脫門。若我若無我。不應觀無相無願

解脫門。若我若無我。何以故。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。是空解脫門自性即非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀空解脫門。若淨若不淨。不應觀無相無願解脫門。若淨若不淨。何以故。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。是空解脫門自性即非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。空解脫門不可得。彼淨不淨亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀五眼若常若無常。不應觀六神通若常若無常。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性即非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波

羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不可得。六神通不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀五眼若樂若苦。不應觀六神通若樂若苦。何以故。五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性即非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。五眼不可得。彼我無我亦不可得。六神通不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀五眼若淨若不淨。不應觀六神通若淨若不淨。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性即非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。五眼不可得。彼淨不淨亦不可得。六神通不可得。彼淨不淨亦

不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀佛十力。若常若無常。不應觀四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。若常若無常。何以故。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。自性即非自性。是四無所畏。乃至十八佛不共法。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。佛十力不可得。彼常無常亦不可得。四無所畏。乃至十八佛不共法。皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀佛十力。若樂若苦。不應觀四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。若樂若苦。何以故。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。自性即非自性。是四無所畏。乃至十八佛不共法。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得。四無所畏。乃至

至十八佛不共法。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀佛十力。若我若無我。不應觀四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。若我若無我。何以故。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。自性即非自性。是四無所畏。乃至十八佛不共法。自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。佛十力不可得。彼淨不淨亦不可得。四無所畏。乃至十八佛不共法。皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況

應觀預流向預流果若我若無我不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼我無我亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若如是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀預流向預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若如是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多大般若波羅蜜多經卷第一百四十八

大般若波羅蜜多經卷第一百四十九

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之四十七

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若常若無常何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若如是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若樂若苦何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若如是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若我若無我何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若如是

修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若如是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若如是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若如是修般若波羅蜜多復

作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行。若我若無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行。一切菩薩摩訶薩行。自性空。是一切菩薩摩訶薩行。自性即非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行。不可得。彼我無我。亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行。可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行。一切菩薩摩訶薩行。自性空。是一切菩薩摩訶薩行。自性即非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行。不可得。彼我無我。亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行。可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上正等菩提。諸佛無上正等菩提。自性空。是諸佛無上正等菩提。自性即非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提。不可得。彼常無常。亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提。可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若

波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提。若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提。諸佛無上正等菩提。自性空。是諸佛無上正等菩提。自性即非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提。不可得。彼樂與苦。亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提。可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提。若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提。諸佛無上正等菩提。自性即非自性。若非自性。即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提。不可得。彼淨不淨。亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提。可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說無所得。靜慮波羅蜜多。名說真正靜慮波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色若常若無常。何以故。色色。自性空。受想行識。自性亦非自性。若非自性。即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可得。彼我無我。亦不可得。受想行識。皆不可得。彼我無我。亦不可得。所以

女人等。說無所得。靜慮波羅蜜多。名說真正靜慮波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色若常若無常。何以故。色色。自性空。受想行識。自性亦非自性。若非自性。即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可得。彼我無我。亦不可得。受想行識。皆不可得。彼我無我。亦不可得。所以

