

何。此中尚無色處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色處若淨若不淨。不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

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。是眼界自性即非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。

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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多眼界不可得。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。是色界乃至眼觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

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。不應觀耳界若常若無常。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。自性空。是聲界乃至耳觸為緣所生諸受。自性亦非自性。是聲界乃至耳觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。

可得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。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。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。自性空。是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。自性亦非自性。是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。

得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。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。是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多鼻界不可得。彼我亦不可得。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。自性空。是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。自性亦非自性。是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。大般若波羅蜜多經卷第一百四十九

大般若波羅蜜多經卷第一百五十

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第二十四之四十八

復次憍尸迦。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。即是靜慮
波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜
多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。
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。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。即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。
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。汝若能修如是靜慮。是修
靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜
慮波羅蜜多。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。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。即是靜慮波羅蜜
多。於此靜慮波羅蜜多。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
若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作
是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。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。即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。
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。汝若能修如是靜慮。是修靜
慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作
此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

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
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
靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波
羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅
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。即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波
羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦。亦不可得。觸
界。乃至身觸。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。汝若能修如是靜慮。
是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應
修靜慮波羅蜜多。不應觀身界。若我若無我。
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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多身界不可得。彼我無我亦不可得。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

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。意界意界自性空。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。意界意界自性空。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀意界若我若無我。不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受。若我若無我。何以故。意界意界自性空。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。意界不可得。彼我無

我亦不可得。法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。意界意界自性空。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

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。不應觀地界若常若無常。不應觀水界火界風空識界若常若無常。何以故。地界地界自性空。水火風空識界。是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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼常與無常。汝

Ⓜ非自Ⓜ自非Ⓜ

若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。復作是言：汝善男子，應修靜慮波羅蜜多，不應觀地界若樂若苦，不應觀水火風空識界若樂若苦。何以故？地界、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，即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，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？汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。復作是言：汝善男子，應修靜慮波羅蜜多，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、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，即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，地界不可得，彼我無我亦不可得。水火風空識界皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得。何況有彼我與無我？汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。復作是言：汝善男子，應修靜慮波羅蜜多，不應觀地界若淨若不淨，不應觀水火風空識界若淨若不淨。何以故？地界、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，即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，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

可得。所以者何？此中尚無地界等可得。何況有彼淨與不淨？汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦，是善男子、善女人等，作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。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，即是靜慮波羅蜜多。無明、汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。復作是言：汝善男子，應修靜慮波羅蜜多，不應觀無明若樂若苦，不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。若樂若苦，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，即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，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？汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。復作是言：汝善男子，應修靜慮波羅蜜多，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，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，即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，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？汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。復作是言：汝善男子，應修靜慮波羅蜜多，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。若淨若不淨，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，即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，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？汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦，是善男子、善女人等，作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。復次憍尸迦，若善男子、善女人等，為發無上菩

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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第二十四之四十九

復次憍尸迦。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。苦聖諦自性空。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀苦聖諦。若淨若不淨。不應觀集滅道聖諦。若淨若不淨。何以故。苦聖諦自性空。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。

作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。四靜慮不可得。彼樂與苦亦不可得。四無量四無色定。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀四靜慮。若我若無我。不應觀四無量四無色定。若我若無我。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多四靜慮不可得。彼我無我亦不可得。四無量四無色定皆不可得。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

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。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

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。若常若無常。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支自性空。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。

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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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

若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀五眼若樂若苦。不應觀六神通若樂若苦。何以故。五眼五眼自性空。六神通自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多五眼不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀五眼若我若無我。不應觀六神通若我若無我。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

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。是佛十力自性即非自性。是四無所畏。乃至十八佛不共法。自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。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。自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所

畏。乃至十八佛不共法。自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得。四無所畏。乃至十八佛不共法。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。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀佛十力若我若無我。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所礙解。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。乃至十八佛不共法。自性亦非自性。是四無所畏。乃至十八佛不共法。自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多佛十力不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀佛十力若淨若不淨。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。若淨若不淨。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多佛十力

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。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

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。不應觀無忘失法。若常若無常。不應觀恒住捨性。若常若無常。何以故。無忘失法。無忘失法。自性空。恒住捨性。恒住捨性。自性空。是無忘失法。自性即非自性。是恒住捨性。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。無忘失法。不可得。彼常無常亦不可得。恒住捨性。不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無忘失法。若樂若苦。不應觀恒住捨性。若樂若苦。何以故。無忘失法。無忘失法。自性空。恒住捨性。恒住捨性。自性空。是無忘失法。自性即非自性。是恒住捨性。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。無忘失法。不可得。彼樂與苦亦不可得。恒住捨性。不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應

觀無忘失法。若我若無我。不應觀恒住捨性。若我若無我。何以故。無忘失法。無忘失法。自性空。恒住捨性。恒住捨性。自性空。是無忘失法。自性即非自性。是恒住捨性。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。無忘失法。不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無忘失法。若淨若不淨。不應觀恒住捨性。若淨若不淨。何以故。無忘失法。無忘失法。自性空。是無忘失法。自性即非自性。是恒住捨性。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。無忘失法。不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

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。不應觀一切智。若常若無常。不應觀道相智。一切相智。若常若無常。何以故。一切智。一切智。自性空。道相智。一切相智。道相智。自性空。是一切智。自性即非自性。是道相智。一切相智。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。一切智不可得。彼常無常亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切智。若樂若苦。不應觀道相智。一切相智。若樂若苦。何以故。一切智。一切智。自性空。道相智。一切相智。道相智。自性空。是一切智。自性即非自性。是道相智。一切相智。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。一切智不可得。彼樂與苦亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切智。若我若無我。不應觀道相智。一切相智。若我若無我。何以故。一切智。一切智。自性空。道相智。一切相智。道相智。自性空。是一切智。自性即非自性。是道相智。一切相智。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。一切智不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切智。若淨若不淨。不應觀道相智。一切相智。若淨若不淨。何以

於此靜慮波羅蜜多。一切智不可得。彼常無常亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切智。若樂若苦。不應觀道相智。一切相智。若樂若苦。何以故。一切智。一切智。自性空。道相智。一切相智。道相智。自性空。是一切智。自性即非自性。是道相智。一切相智。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。一切智不可得。彼樂與苦亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切智。若我若無我。不應觀道相智。一切相智。若我若無我。何以故。一切智。一切智。自性空。道相智。一切相智。道相智。自性空。是一切智。自性即非自性。是道相智。一切相智。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。一切智不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切智。若淨若不淨。不應觀道相智。一切相智。若淨若不淨。何以

故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。是一切智自性即非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多一切智不可得。彼淨不淨亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一

大般若波羅蜜多經卷第一百五十二

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第二十之五十四

復次憍尸迦。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。不應觀一切陀羅尼門。若常若無常。不應觀一切三摩地門。若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多一切陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。一切三摩地門不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅

蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門。若樂若苦。不應觀一切三摩地門。若樂若苦。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多一切智不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門。若我若無我。不應觀一切三摩地門。若我若無我。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多一切陀羅尼門不可得。彼我無我亦不可得。一切三摩地門不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門。若淨若不淨。不應觀一切三摩地門。若淨若不淨。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多一切陀羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多一切陀羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三摩地門不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。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。不應觀預流向預流果。若常若無常。不應觀一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。若常若無常。何以故。預流向預流果。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。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多預流向預流果不可得。彼常無常亦不可得。一來向乃至阿羅漢果。皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀預流向預流果。若樂若苦。不應觀一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。若樂若苦。何以故。預流向預流果。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。自性空。是一來向乃至阿羅漢果。自性空。是預流向預流

非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多色不可得。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色。若淨若不淨。不應觀受想行識。若淨若不淨。何以故。色。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼淨與不淨。汝若淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀

復次憍尸迦。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。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼處。若常若無常。不應觀耳鼻舌身意處。若常若無常。何以故。眼處。眼處。自性空。耳鼻舌身意處。耳。鼻。舌。身。意。處。自性空。是眼處。自性即非自性。是耳鼻舌身意處。自性亦非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多眼處不可得。彼常無常亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀

眼處若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意處。若樂若苦。何以故。眼處。眼處。自性空。耳鼻舌身意處。耳。鼻。舌。身。意。處。自性空。是眼處。自性即非自性。是耳鼻舌身意處。自性亦非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼處。若我若無我。不應觀耳鼻舌身意處。若我若無我。何以故。眼處。眼處。自性空。耳鼻舌身意處。耳。鼻。舌。身。意。處。自性空。是眼處。自性即非自性。是耳鼻舌身意處。自性亦非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多眼處不可得。彼我無我亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼處。若淨若不淨。不應觀耳鼻舌身意處。若淨若不淨。何以故。眼處。眼處。自性空。耳鼻舌身意處。耳。鼻。舌。身。意。處。自性空。是眼處。自性即非自性。是耳鼻舌身意處。自性亦非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多眼處不可得。彼淨不淨亦不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修

精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色處。若善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀聲香味觸法處。若常若無常。何以故。色。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多色處不可得。彼常無常亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色處。若我若無我。不應觀聲香味觸法處。若我若無我。何以故。色。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多色處不可得。彼常無常亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色處。若樂若苦。不應觀聲香味觸法處。若樂若苦。何以故。色。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多色處不可得。彼樂與苦亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色處。若我若無我。不應觀聲香味觸法處。若我若無我。何以故。色。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

自性即非自性。是聲香味觸法處。自性亦非

自性若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多色處不可得。彼我無我亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色處若淨若不淨。不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。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。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多眼界不可得。彼樂與苦亦不可得。色界乃至眼觸為緣所生諸受。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼樂與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼界若常若無常。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。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。不應觀聲界耳識

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。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多耳界不可得。彼我無我亦不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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

自性即是精進波羅蜜多。於此精進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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一

初分校量功德品第三十之五十一

三藏法師玄奘奉 詔譯

復次憍尸迦。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。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多鼻界不可得。彼我無我亦不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。舌界自性空。味界。舌識界及舌觸。舌觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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

非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。舌界自性空。味界。舌識界及舌觸。舌觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。舌界不可得。彼我亦不可得。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。舌界自性空。味界。舌識界及舌觸。舌觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。身界自性空。觸界。身識界及身觸。身觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。身界自性空。觸界。身識界及身觸。身觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。身界不可得。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。此中尚無身界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀身界。若我若無我。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。身界自性空。觸界。身識界及身觸。身觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。身界不可得。彼我亦不可得。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。身界不可得。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。此中尚無身界等可得。何況

修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀身界。若我若無我。不應觀觸界。身識界及身觸。身觸為緣所生諸受。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。觸尸迦。是善男子。善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。

復次。觸尸迦。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。汝

善男子。應修精進波羅蜜多。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。意界自性空。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。是法界。乃至意觸。為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀意界。若樂若苦。何以故。意界。意界自性空。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。是法界。乃至意觸。為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得。法界。乃至意觸。為緣所生諸受。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀意界。若我若無我。不應觀法界。意識界及意觸。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。法

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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。意界不可得。彼我亦不可得。法界。乃至意觸。為緣所生諸受。皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。觸尸迦。是善男子。善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。

復次。觸尸迦。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。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀地界。若常若無常。不應觀水。火。風。空。識界。若常若無常。何以故。地界。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。即

是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀地界若樂若苦。不應觀水火風空識界若樂若苦。何以故。地界地界自性空。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。地界不可得。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。地界不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀地界若淨若不淨。不應觀水火風空識界若淨若不淨。何以故。地界地界自性空。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。地界不可得。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。若常若無常。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。若樂若苦。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。

性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。無明不可得。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。若淨若不淨。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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

性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。無明不可得。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。若淨若不淨。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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

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。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀內空若我若無我。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。若我若無我。何以故。內空。內空。自性。空。外空。內空。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。若我若無我。何以故。內空。內空。自性。空。外空。內空。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。

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。即。非。自性。是。外空。乃至。無性。自性。空。自性。亦。非。自性。即。是。精進。波羅蜜多。於此。精進。波羅蜜多。內空。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。精。進。是。修。精。進。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。精。進。波。羅。蜜。多。

大般若波羅蜜多經卷第一百五十三

大般若波羅蜜多經卷第一百五十四

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之五十二

復次。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。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。若。常。若。無。常。何。以。故。真。如。自。性。即。非。自。性。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。精進。波羅蜜多。於此。精進。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。精。進。是。修。精。進。波。羅蜜多。復。作。是。言。汝。善。男。子。應。修。精。進。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。若。樂。若。苦。何。以。故。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。是。真。如。自。性。即。非。自。性。非。自。性。若。非。自。性。即。是。精。進。波。羅蜜多。於此。精進。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。精。進。是。修。精。進。波羅蜜多。復。作。是。言。汝。善。男。子。應。修。精。進。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。若。我。若。無。我。何。以。故。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。是。真。如。自。性。即。非。自。性。不。思。議。界。自。性。亦。非。自。性。若。非。自。性。即。是。精。進。波羅蜜多。於此。精進。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。界若淨若不淨。何以故。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。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。何況有彼淨不淨。亦不精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子。善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子。善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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

若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀苦聖諦。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。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子。善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子。善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無常亦不可得。四無量。四無色。定。皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀四靜慮。若樂若苦。不應觀四無量。四無色。定。若樂若苦。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。四靜慮不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀四靜慮。若我若無我。

不應觀四無量四無色定若我若無我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精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多四靜慮不可得彼我無我亦不可得四無量四無色定皆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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進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精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進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勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多八解脫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

精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進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亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進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精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜

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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進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精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進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即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進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精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩

提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀五眼。若樂若苦。不應觀六神通。若樂若苦。何以故。五眼。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。五眼不可得。彼樂與苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀五眼。若我若無我。不應觀六神通。若我若無我。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。五眼不可得。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。

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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子。善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。

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。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得。四無所畏。乃至十八佛不共法。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。佛十力不可得。彼我亦不可得。四無所畏。乃至十八佛不共法。皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀佛十力。若淨若不淨。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。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。佛十力不可得。彼淨若不淨。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。即是精進波羅蜜多。

非自性。是道相智。一切相智。自性亦非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切智不可得。彼我無我亦不可得。道相智。一切相智皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。不應觀道相智一切相智若淨若不淨。何以故。一切智一切相智。自性空。道相智一切相智。道相智。一切相智。自性空。一切相智。自性即非自性。是道相智一切相智。自性亦非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切智不可得。彼淨不淨亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門。若常若無常。不應觀一切三摩地門。若常若無常。何以故。一切陀羅尼門。一切陀羅尼門。自性空。一切三摩地門。一切三摩地門。自性空。一切陀羅尼門。自性即非自性。是一切三摩地門。自性亦非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切陀羅尼門。不可得。彼常無常亦不可得。一切

三摩地門。不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門。若樂若苦。不應觀一切三摩地門。若樂若苦。何以故。一切陀羅尼門。一切三摩地門。自性空。一切三摩地門。一切三摩地門。自性空。一切陀羅尼門。自性即非自性。是一切三摩地門。自性亦非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切陀羅尼門。不可得。彼我無我亦不可得。一切三摩地門。不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門。若淨若不淨。不應觀一切三摩地門。若淨若不淨。何以

故。一切陀羅尼門。一切陀羅尼門。自性空。一切三摩地門。一切三摩地門。自性空。一切陀羅尼門。自性即非自性。是一切三摩地門。自性亦非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切陀羅尼門。不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三摩地門。不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀預流向預流果。若常若無常。不應觀一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。一來向一來果。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。一來向一來果。預流向預流果。自性空。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。預流向預流果。不可得。彼常無常亦不可得。一來向乃至阿羅漢果。皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀預流向預流果。若樂若苦。不應觀一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。

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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。即非自性。性空。是一切菩薩摩訶薩行自性。即非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行。若淨若不淨。何以故。一切菩薩摩訶薩行。一切菩薩摩訶薩行自性。即非自性。即非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子。善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子。善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提。若我若無我。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。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼我無我亦不可得。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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。自性空。是諸佛無上正等菩提。自性即非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。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

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。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子。善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子。善女人等。說無所得安忍波羅蜜多。名說真正安忍波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子。善女人等。為發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。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。色。自性空。受。想行識。受。想行識。自性亦非自性。若非自性。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色。若樂若苦。不應觀受。想行識。若樂若苦。何以故。色。色。自性空。受。想行識。受。想行識。自性亦非自性。若非自性。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色。若我若

無我不應觀受想行識若我若無我何以故色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安忍波羅蜜多於此安忍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安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若淨若不淨何以故色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安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多亦不可得受想行識皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍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安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀眼處若常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼處不可得彼常無常亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此

中尚無眼處等可得何況有彼常與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼處不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀眼處若我若無我不應觀耳鼻舌身意處若我若無我何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼處不可得彼我無我亦不可得耳鼻

舌身意處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀眼處若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼處不可得彼淨不淨亦不

可得耳鼻舌身意處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍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安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀色處若常若無常不應觀聲香味觸法處若常若無常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安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多色處不可得彼常無常亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼常與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀色處若樂若苦不應觀聲香味觸法處若樂若苦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安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多色處不可得彼樂與苦亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀色處若我若無我不應觀聲香味觸法

處若我若無我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安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多色處不可得彼我無我亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀色處若淨若不淨不應觀聲香味觸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安忍波羅蜜多於此安忍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安忍是修安忍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安忍波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十六

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第二十之五十四

復次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汝善男子應修安忍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識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安忍波羅蜜多於此安忍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安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍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安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼界不可得彼樂與苦亦不可得色界乃至眼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眼界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍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安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼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眼界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍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安忍波羅蜜多於此安忍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安忍是修安忍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安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀耳界若常若無常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識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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。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。