

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。味界即非自性。是味界乃至舌觸為緣所生諸受。味界亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。舌

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。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。身界自性即非自性。是觸界乃至身觸為緣所生諸受。身界亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。身界不可得。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受。若樂若苦。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。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。法界乃至意觸為緣所生諸受。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至意觸為緣所生諸受。皆不可得。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。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。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍

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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍

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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍

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一百五十七

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第二十五之五十五

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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。布施波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。

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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。不應觀內空。若常若無常。不應觀外空。內外空空。大空。勝義空。有為空。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。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。內空。不可得。彼常無常亦不可得。外空。乃至無性自性空。皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無內空等可得。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。不應觀內空若樂若苦。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樂若苦。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。是內空自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍

波羅蜜多內空不可得。彼我無我亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼我無我亦不可得。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。不應觀內空若淨若不淨。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。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性即非自性。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。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。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。是法界乃至不思議界自性亦非自性。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。是真如自性即非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。是真如自性即非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍

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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。不虛妄性。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。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。是苦聖諦。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。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。是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。即非自性。是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。即非自性。是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。若非自性。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍。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。

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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍。波羅蜜多。於此安忍。波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安

忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍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

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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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一百五十八

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第二十五之五十六

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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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，四無所畏乃至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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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，四無所畏乃至十八佛不共法自性空，是佛十力自性即非自性。若非自性，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，佛十力不可得，彼我無我亦不

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。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無忘失法不可得。彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得。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。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無忘失法不可得。彼淨不淨亦

不可得。恒住捨性不可得。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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。即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。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安忍波羅蜜多於此安忍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安忍波羅蜜多於此安忍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安忍波羅蜜多於此安忍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一切陀羅尼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陀羅尼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即非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多一切陀羅尼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是一切三摩地門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安忍波羅蜜多於此安忍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，自性亦非自性。若非自性，是一來向乃至阿羅漢果，自性亦非自性。若自性，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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，自性亦非自性。若自性，即是預流向預流果，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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切獨覺菩提，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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切獨覺菩提，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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切獨覺菩提，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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切獨覺菩提，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，不應觀一切菩薩摩訶薩行。若常若無常，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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行，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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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。若非自性，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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即非自性。若非自性，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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，即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，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一百五十八

大般若波羅蜜多經卷第一百五十九

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之五十七

時天帝釋復白佛言：世尊，云何諸善男子善女人等，說無所得淨戒波羅蜜多，名說真正淨戒波羅蜜多。佛言：憍尸迦，若善男子善女人等，為發無上菩提心者，宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：汝善男子，應修淨戒波羅蜜多，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，即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，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。汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。復作是言：汝善男子，應修淨戒波羅

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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多色不可得。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多色不可得。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多色不可得。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多色處。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多色處。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多色處。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。眼界眼生諸受自性空。色界眼識界及眼觸眼觸為緣。所生諸受自性亦非自性。是色界乃至眼觸為緣。所生諸受自性亦非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多眼界。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。眼界眼生諸受自性空。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。是眼界眼生諸受自性亦非自性。是色界乃至眼觸為緣。所生諸受自性亦非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多眼界。不可得。彼我無我亦不可得。色界乃至眼觸為緣。所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。色界乃至眼觸為緣。所生諸受自性空。是眼界眼生諸受自性亦非自性。是色界乃至眼觸為緣。所生諸受自性亦非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多眼界。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。於此淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅

蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多鼻界不

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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復

作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜

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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。若我若無我。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。觸界乃至身觸為緣所生諸受。此等說。是為宣說真正淨戒波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀身界若常若無常。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀身界若我若無我。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。觸界乃至身觸為緣所生諸受。此等說。是為宣說真正淨戒波羅蜜多。大般若波羅蜜多經卷第一百五十九

大般若波羅蜜多經卷第一百六十

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第二十五之五十八

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上
菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝
善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性
即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多地
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
能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是
言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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
是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多地界
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
若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作
是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。
若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波
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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅
蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜
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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨
戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨
戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝
善男子。應修淨戒波羅蜜多。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
即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多無

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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波
羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅
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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨
戒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。汝若能修如是淨戒。是
修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修
淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒
波羅蜜多。於此淨戒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。
汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復

作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作

是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。無自性空。自性空。無自性空。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。無自性空。自性空。無自性空。自性空。乃至無自性空。自性空。是內空自性。即非自性。是外空乃至無自性空。自性空。自性亦非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得。外空乃至無自性空。皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無內

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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

空等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。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樂若苦。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。自性空是外空自性即非自性。是外空乃至無性自性空。自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀真如若常若無常。不應觀法界法性不虛妄性不變

自性。是外空乃至無性自性空。自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多內空不可得。彼我無我亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無內空等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀內空若淨若不淨。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。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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是法界乃至
 不思議界自性亦非自性若非自性即是淨戒
 波羅蜜多於此淨戒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
 修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言
 汝善男子應修淨戒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
 若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波
 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淨戒是修淨
 戒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
 提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善
 男子應修淨戒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
 是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多苦聖
 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
 能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是
 言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀苦
 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
 即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多苦
 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
 汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復
 作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應
 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
 性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒
 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淨戒是修淨戒波
 羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅
 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淨戒波羅蜜多於
 此淨戒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淨戒是修
 淨戒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
 菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝
 善男子應修淨戒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淨戒波羅蜜多
 於此淨戒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
 是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善
 男子應修淨戒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
 自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之五十九

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。自性非自性。是八勝處。九次第定。十遍處。自性非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作

戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。自性非自性。是四無量。四無色。定。自性亦非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。自性非自性。是四無量。四無色。定。自性亦非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正淨戒波羅蜜多。大般若波羅蜜多經卷第一百六十

是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。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。八勝處。九次第定。十遍處。自性空。八勝處。九次第定。十遍處。自性非自性。是八勝處。九次第定。十遍處。自性亦非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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淨戒波羅蜜多於此淨戒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淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒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淨戒波羅蜜多於此淨戒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淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒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淨戒波羅蜜多於此淨戒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淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒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若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒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淨戒是修淨戒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宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀空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淨戒波羅蜜多於此淨戒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淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀空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淨戒波羅蜜多於此淨戒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淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒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淨戒波羅蜜多於此淨戒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淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。四無所畏。乃至十八佛不共法。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於

此淨戒波羅蜜多佛十力不可得。彼我無我亦不可得。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。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。即是淨戒波羅蜜多。於

此淨戒波羅蜜多無忘失法不可得。彼淨不淨亦不可得。恒住捨性不可得。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。

是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門。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。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。自性即非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀預流向預流果。若樂若苦。亦不可得。一來向乃至阿羅漢果。自性即非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀預流向預流果。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。一來向乃至阿羅漢果。自性空。一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。自性即非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀預流向預流果。若我若無我。汝若能修預流向等可得。何況有彼我與無我。汝若能修

如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。自性即非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀預流向預流果。若淨若不淨。亦不可得。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切獨覺菩提。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切獨覺菩提。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切獨覺菩提。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切獨覺菩提。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子。善女人等。作此等說。是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之六十一

復次憍尸迦。若善男子。善女人等。為發無上菩提

提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行。若常若無常。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。自性空。是一切菩薩摩訶薩行。自性即非自性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提。若我若無我。何以故。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。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。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。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。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。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。說無所得。布施波羅蜜多。名說真正人等。為發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。復作是言：汝善男子，應修布施波羅蜜多，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，即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，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？汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。復作是言：汝善男子，應修布施波羅蜜多，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，即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，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？汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。復作是言：汝善男子，應修布施波羅蜜多，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，即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，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？汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。

蜜多。憍尸迦，是善男子善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。復次憍尸迦，若善男子善女人等，為發無上菩提心者，宣說布施波羅蜜多，作如是言：汝善男子，應修布施波羅蜜多，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，即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，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？汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。復作是言：汝善男子，應修布施波羅蜜多，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，即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，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？汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。復作是言：汝善男子，應修布施波羅蜜多，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，即是布施波羅蜜多。

即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，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？汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。復作是言：汝善男子，應修布施波羅蜜多，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，即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，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？汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。復作是言：汝善男子善女人等，為發無上菩提心者，宣說布施波羅蜜多，作如是言：汝善男子，應修布施波羅蜜多，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、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，即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，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？汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。

作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。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。宣說布施波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。自性亦非自性。是色界乃至眼觸為緣所生諸受。皆不可得。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。汝若能修如是布施

是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。自性亦非自性。是色界乃至眼觸為緣所生諸受。自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多眼界不可得。彼我無我亦不可得。色界乃至眼觸為緣所生諸受。皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。自性亦非自性。是色界乃至眼觸為緣所生諸受。皆不可得。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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。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。宣說布施波羅蜜多。作如是言。汝

善男子。應修布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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

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。即是布施波羅蜜多。於此布施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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。善女人等。作此等說。是為宣說真正布施波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。鼻觸鼻界自性空。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。鼻觸鼻界不可得。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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。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。宣說布施波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。舌界舌觸為緣所生諸受。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。舌界舌觸為緣所生諸受。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。舌界舌觸為緣所生諸受。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。舌界舌觸為緣所生諸受。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子。善女人等。作此等說。是為宣說真正布施波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之六十一

復次憍尸迦。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。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。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。宣說布施波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施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。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。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。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀意界自性空。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