及舌

緣所生諸

受若樂若苦何

活界

自 為

性

空味

界

活識!

界及舌觸

即 觸

是安忍 為緣所

波羅

蜜多於此安忍波羅

蜜

多

吉

生諸受自性亦非自性若非自性

多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多

修如是安忍是修安忍波羅

蜜

能 尚

緣

舌界若樂若苦不應觀味界舌識

無常汝若能

安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等 況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修 不可得所以者何此中尚無鼻界等可得 作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多 至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自 為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨 不可得彼淨不淨亦不可得香界乃至 非自性是香界 界及 為 鼻 所 觸 生 鼻 何 亦 乃 觸 觀 至 諸 觸 自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅 舌觸 受自性 為緣 為 所 緣所生諸 生諸受味 界乃 受自性亦非自性 至 舌 I觸為 緣

鼻觸 鼻界

受自性空是鼻界自性即

為 鼻

所生諸

受香界乃

至鼻觸

鼻界自性空香界

鼻

識

者何此 得彼常 忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多舌界不可 是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為 諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空 常若無常不應觀 所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以 緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安 自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生 為緣所生諸受若常若無常何以故舌界舌界 善男子應修安忍波羅蜜多不應觀舌界若 菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 中尚 無常亦不可得味界乃至舌觸為緣 無舌界等可得何況有彼常 一味界舌識界及舌觸舌觸 與

性

識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至若我若無我何以故舌界舌界自性空味界舌 自性空是舌界自性即非自性是味界乃 界舌界自 舌觸為 界若淨若不淨不應觀 不可得被我無我 亦不可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆 於此安忍波羅蜜多舌界不可得彼我 非自性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自 舌觸為緣所生諸受自性空**是**舌界自性即 忍波羅蜜多不應觀舌界若我若無我不應 安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安 況有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修 亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何 至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦 多舌界不可得被樂與苦亦不可得味界乃 言汝善男子應修安忍波羅 所生諸 無舌界等可得何況有彼我與無我 |味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受 修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是 亦非自性若非自性即是安忍波羅 緣所生諸 空是舌界自性即非自性是味界乃 受味界乃至舌觸為緣所 性空味界舌識界及舌觸 亦不可得所以者何此中 受若淨若不淨何 味界舌識界及舌觸 蜜多不應觀 生諸 以故话 舌 汝若 無我 蜜多 若非 至舌 所 受 為 苦 密 生 可

此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 有彼淨與不淨汝若能 ·得. 所 為 不 緣 可得彼淨不淨 以者 所 何. 受皆 中尚 不 亦 不 修如是安忍是修安 無舌界等可得何況 可 可 得 彼 淨不 味 界 淨 乃 亦不 至 舌

觸

蜜 非 生諸受自性空是身界自性即非自性是 身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為 界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦何 多不應觀身界若樂若苦不應觀 與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅 以者何此中尚無身界等可得何況有彼常 緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所 可得被常無常亦不可得觸界乃至身觸為 安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多身界不 為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是 空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸 生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性 界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所 為緣所生諸受若常若無常何以故身界身 常若無常不應觀觸界身識界及身觸身觸 以故身界身界自性空觸界身識界及身觸 蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜 善男子應修安忍波羅 菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝 自性 多身界 至身觸 次憍尸迦若善男子善女人等為發 !即是安忍波羅 不 緣所 可 得彼樂與苦亦 生諸 受自性 蜜多不應觀身界若 多於此 不 可 安忍波羅 非自性 觸界身識 得 海爾界 無上

苦亦不可得 忍波羅 觸身觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故 身界若淨若不淨不應觀觸界身識界及身 是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀 若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作 受皆不可得被我無我亦不可得所以者何此 蜜多於此安忍波羅蜜多身界不可得彼我 受自性亦非自性若非自性即是安忍波羅 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界 受若我若無我何以故身界身界自性空觸 應觀 安忍波羅蜜多不應觀身界若我若無我不 修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修 何況 不可得 性即是安忍波羅 身觸為 受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至 為緣所生諸受觸界乃至身觸為 身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸 中尚無身界等可得何況有彼我與無我汝 無我亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸 性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸 乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自 (淨與不淨汝若能 為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨 有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是 一身觸 不可得被淨不淨亦不可得. 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸 蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 所以者何此中尚無身界等可得 緣所生諸受自性 為緣所生諸受皆不可得彼樂與 所以者何此中尚無身界等可得 蜜多於此安忍波羅蜜多 修如是安忍是修安 亦非自性若非自 觸界乃 緣所生諸 河況 況 意 得 此

乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若 忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多意界不可緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安 為緣所生諸受若常若無常何以故意界意 菩提心者。宣說安忍波羅蜜多作如是言: 忍波羅蜜多不應觀 安忍波 亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何 至意觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦 蜜多意界不可得彼樂與苦亦不可得法界乃 非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅 生諸受自性空是意界自性即非自性是法界 以故意界意界自性空法界意識界及意觸 界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦何 多不應觀意界若樂若苦不應觀法界意識 蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅 與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅 以者何此中尚無意界等可得何況有彼常 所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所 空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為 生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性 界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所 常若無常不應觀法界意識界及意觸意觸 善男子應修安忍波羅蜜多不應觀意界若 復次憍 有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修 觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所 等說是為宣說真正安忍波羅 彼常無常亦不可得法界乃至意觸為緣 尸迦若善男子善女人等為發無上 蜜多復作是言汝善男子應修安 意界若我若無我不應 蜜多 密 汝

> 至意 我 此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 不可得所以者何此中尚無意界等可得何況 意觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦 意界不可得被淨不淨亦不可得法界乃至 性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜 受自性空是意界自性即非自性是法界乃至 為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸 意界若淨若不淨不應觀法界意識界及意 是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作 中尚無意界等可得何況有彼我與無我放 皆不可得彼我無我亦不可得所以者何 多於此安忍波羅蜜多意界不可得彼我 即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸 若我若無我 有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安 意觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自 意界意界自性空法界意識界及意觸意觸 觸意觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故. 自性亦非自性苦非自性即是安忍波羅 亦不可得法界乃至意觸為緣所生諸 法界意識 觸為緣所生諸 界及意 觸 何以 界及 意觸 故 意 為 觸 受自性空是意界自 意界意界自 緣 意 所 觸 生諸 為 緣 性 所 空法 生諸 無 此

:是言

汝

善男子應修

安忍

波

羅

蜜

若

苦

何

以

故

無

明

無

明

自

性

空行識

名

色六

受愛取

修如是安忍是修安忍波羅

非自

何

此

中尚

無地界等可得何況

非自性是水火風空識界自性

識界

若能

忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 界 水 此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安 不可得所以者何此中尚無地界等可得何況 可得水火風空識界皆不可得彼淨不淨亦 安忍波羅 非自性若 識 不 界若 自性即 應 火風空識 觀 淨 地 苦不 蜜多地界不可得彼淨不淨 非自性即是安忍波羅 非自性是水火風 界若淨若不淨不 ;水火風 何 空識 故 地 界自 空識界自性亦 界 應 觀 地 性 界 蜜多於此 水 空是 自 火 亦不 性 風 卆 地

我若無我何以故地界地界自性空水火風空 中尚無地界等可得何況有彼樂之與苦汝 界皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此 界不可得被樂與苦亦不可得水火風空識 性是水火風空識界自性亦非自性若非自性 若苦何以故地界地界自性空水火風空識界 空識界皆不可得彼我無我亦不可得所 蜜多地界不可得被我無我亦不可得水火風 地界若我若無我不應觀水火風空識界若 是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀 即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多地 水火風空識界自性空是地界自性即非自 性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅 水火風空識界自性空是地界自性即 修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作 亦非自性 有彼我與 以 若 多 蜜 以 歎 明 與無常汝 即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜 老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非 憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至 有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦 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若常若無常何以故 常若無常不應觀行 善男子應修安忍波羅蜜多不應觀無明若 菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 不應觀 (者何: .處觸 多復作 苦憂惱皆不可得彼常無常亦不可得所 不可得彼常無常亦不可得行乃至老死愁 此 (若能) 中尚 無 是言汝善男子應修安忍波 ※明若 修 無 有生老死愁歎苦憂惱 樂若苦不應觀行 無明等可得 如是安忍是修安忍 識名色六處觸受愛取 河沉 識 有 波羅 :彼常 多無 泊性 名色 羅 密

> 處 何. 得彼我無我亦不可得行乃至老死愁歎苦 忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多無明 歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是安 性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁 死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱 明自性空行識名色六處觸受愛取有生老 死愁歎苦憂惱若我若 應修安忍波羅蜜多不應觀無明若我若無 忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子. 可得何況有彼樂之與苦汝若能 得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得 忍波羅蜜多無明 憂惱皆不可得彼我無我亦不可得所 我不應觀行識名色六處觸受愛取有生老 與苦亦不可得所以者 自性若非自性即是安忍波羅 自性是行乃 此 死 觸 中尚無 受愛取 至老死 有生 無明等 老 不可得彼樂與苦亦不可 愁 可得何況 性 死 何 空是 /愁歎 無我何以故無明 歎苦憂惱 此 苦 中尚 蜜 有彼我與無 明 惱 無無 多於此 修如是安 自 性 性 行 . : 以者 亦 不可 明 彼樂 乃 自 無 安 非

地界若樂若苦不應觀水火風空識界若樂

是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀

若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作 中尚無地界等可得何況有彼常與無常 界皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此

汝

地界不可得彼常無常亦不可得水火風空識

性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅

性是

水火風

空識界自性亦非自性

苦非

蜜

多

何

以

故

地

界

地

界 性

;自性 空是地

空水

風

空識

界

自 火

即

非

自

風

應觀 性 性 死 不淨何以故無明無明自性空行識名色六處 復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不 我汝若能修 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老 處觸受愛取 是行 若 愁 非 歎 無明若淨若不淨不應觀行 :乃至老死愁歎苦憂惱 自性 苦憂惱自性空是無明自性即 即 如是安忍是修安忍波羅蜜多 有生老死 是安忍 ||愁歎苦憂惱若淨若 波 蜜 自性 多 於 識名色六 此 亦 安忍

<u>八</u>

大般若波羅蜜多經卷第一百五十六等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多情 尸迦是善男子善女人修安忍波羅蜜多情 尸迦是善男子善女人何况有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是淨亦不可得所以者何此中尚無無明等可得.波羅蜜多無明不可得.彼淨不淨亦不可得.

大般若波羅蜜多經卷第一百五十七

三藏法師玄奘奉 詔譯

言汝善男子應修安忍波羅 能 波羅 羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼常無常 波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍 男子應修安忍波羅蜜多不應觀布施波羅 提心者宣說安忍波羅 施波羅 彼常無常亦不可得所以者何此中尚無布 不可得,,所不是般若波羅蜜多皆不可得 性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波 自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自 羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即 精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波 慮般若波羅蜜多若常若無常何以故布施 蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍精進靜 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩 初分校量功德品第三十之五十五 如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是 蜜多等可得何況有彼常與無常汝若 蜜多若樂若苦不應觀淨戒安忍精 蜜多作如是言汝善 蜜多不應觀 菲 施 亦

多自性空淨戒安忍精進靜

若不淨何以

故

布

施

波羅

一靜慮般若蜜多布施

波羅羅

密

布施波羅蜜多等可得何況有彼樂之與苦 非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安 波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自 忍精進靜慮般若波羅蜜多,淨戒乃至般若 施 多不應觀 蜜多。復作是言汝善男子應修安忍波 與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅 中尚無布 多皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此 彼我無我亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜 於此安忍波羅蜜多布施波羅蜜多不可得 自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多 多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多 乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜 空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒 安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我 觀布施波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒 作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應 汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復 可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無 苦亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不 忍波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼樂與 非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦 進 何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性 淨戒安忍精 波羅蜜多布施 靜 慮般 だ若波 布 施波羅蜜多等可得何況有彼我 施波羅 進靜 羅 波羅蜜多自性空淨戒安 蜜 蜜多若淨若不淨不應 多若樂若苦何 慮般若波羅 蜜多若淨 以 深羅蜜 [性即 故 布

此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 是安忍法 不可得彼淨不淨亦不可得所以 不可得彼淨不淨亦不可得所以 被羅蜜多皆不可得彼淨不淨亦不可得所以 被羅蜜多自性亦非自性若非自性即是安忍波 羅蜜多自性亦非自性若非自性即是安忍波 羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波 被羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波

彼常 於此 性 是安忍是修安忍波羅 亦不可得外空乃至無 自性即非自性是外空乃至無性自性空自 性空外空乃至無性自性空自性空是內空 際空散空無變異空本性空自相空共相 空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無 無常何以故內空內空自性空外空內外空 可得空無性空自性空無性自性空若常若 常若無常不應觀外空內外空空空大空勝 善男子應修安忍波羅蜜多不應觀內空若 菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝 空等可得 變異空本性空自相空共相空一切法空不 義空有為空無為空畢竟空無際空散空無 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 一切法空不可得空無性空自性空無性自 亦非自性若非自性即是安忍波羅 無常 安忍波 何 亦 深羅蜜 況 不可得 有 彼 |多內空不可得被常 常常 所 蜜 與 以 性自性空皆不可得 無常 多復 者何 此 作是言汝善 汝若能 中尚 修 空

自

即

是

安忍 無性

波 自

羅

蜜

多於

此 亦

安忍

不可

得空無性

空自性 空自相

性

自性 空一

自性 空乃 性

空自性

空是 空無

內空自 空自性

性 空外

即 非

勝義 故內

為

為空畢

竟空無際

空散 切法

卆

無變異空本性

空共相

若 復 羅 性 至 變 義 內 亦 外 波 性 男子應修 提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善 作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 安忍波羅 況有彼淨 不可得所 空乃至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦 若非自性即是安忍波羅蜜多於此 空自性空無性自性空若淨若不淨何以故 空自相空共相空一切法空不可得空無性 無為空畢竟空無際空散空無變異空本性 安忍波羅 修安忍波羅 何 可得空無性空自性空無性自性空外空乃 平等性 無常 次憍尸 (異空本性空自相空共相空一切法 空乃 議 蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外 是外空乃至無性自性空自性 無性自性 空有為空無為空畢竟空無際空散 觀外空內外空空空大空勝義空有為空 況有彼 不可 羅 空內空自性空外空內外空空空大空勝 蜜 界 多內 若 迦若善男子善女人等為發無上菩 ·應觀 以者何 常 離 與不淨汝若能 蜜多不應觀 我與無我 所 無 安忍波羅 蜜多憍尸迦是善男子善女 .空不 若 空自性空是內空自性即 蜜多復作是言汝善男子 生性法定法住 以 1法界法性不虚妄性不變異 者 無 此 常 何 可 蜜多不應觀真如 空皆 裑 何 中尚無內空等可得何 汝若能 中尚 內空若淨若不 彼 以 故 修如是安忍是修 不 我 無內 可 真 實際虛 修如是安忍是 無 我 如 得 空等 真 亦非自性 彼 亦 如 安忍波 空界不 不 自性 若常 非自 空不 空無 · 淨⁸應 不 修 可 人等 無 可 裑 得 應觀 不虚 我若無我何以故真如 離生性法定法住 苦亦不可得所以者何此中尚無真如等可得 不思議界法界乃至不思議界自性空是真 真如真如自性空法界法性不虚 住實際虛空界不思議界若樂若苦何以故 以者何此中尚 不思議界皆不可得彼常無常 性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非 住 安忍波羅蜜 修安忍波羅 何況有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是 不可得法界乃至不思議界皆不可得彼樂與 此安忍波羅蜜多真如不可得 亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於 如自性即非自性是法界乃至不思議界自性 異性平等性 多不應觀真如若樂若苦不應觀法界法性 蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅 與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅 多真如不可得彼常無常亦不可得法界乃至 自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅 空法界法

離生性法

定法住

實際虛

空界

妄性

不

· 變

不應觀

修安忍波羅蜜多不應觀內空若我若無我

|外空內外空空空大空勝義空有為

空無際空散空無變異空本

是修安忍波羅

蜜多復作是言汝善男子應

得何況有彼樂之與苦汝若能

修如是安忍 無內空等

苦亦不可得所

以者何:

此

中尚.

可

得外空乃至無性自性空皆不可得彼樂與

蜜多內空不可得被樂與苦亦不可

自性若非自性即是安忍波羅

蜜多於此安

妄性不變異性平等性離生性法定法

無真如等可得何況有

彼常

蜜

亦不可得

所

非自性是外

空乃至無性自性空自性亦非

忍波羅

空乃至無性自性空自性空是內空自性即

空不可得空無性空自性空無性自性

空無變異空本性空自相空共相

空無為空畢竟

性空自性空無性自性

空內空自性

空外

空內外空空空大空

空若我若無我

何

以

性空自相空共相空一切法空不可得空無

以故.

空無性空自性空無性自性空若樂若苦何

內空內空自性空外空內外空空空大

空本性空自相空共相

空一切法空不可

有為空無為

空畢竟空無際空散

空無

變

異

至不思議

界自性空是真如

自

即非

自

法定法

住 不虚

實際

虚

空界不 不變異

性性

妄性

性

平

等

性

空勝義

空有為空無為

空畢竟

空無際空散

空

空外 切法 男子

修

安忍

蜜多不

應

觀

內空若

樂 卆

外

空 波

內 羅

外

空空空大

(空勝

義

實

際 妄

虚空界不思議

界法界

乃

至不

思

性

不變異性平等性離

生性法定法

法界法

多不應觀

真

如若我若無我

蜜多復作是言汝善男子應修

彼樂與苦亦

性不虛妄性不變異性平等性

實際虛空界不思議

真如自性空法界法性

界自 空界不思議界若淨若不淨何以故真如真 尚無 男子應修安忍波羅蜜多不應觀苦聖諦 菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善 安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等 況有彼淨與不淨汝若能 法界乃至不思議界皆不可得彼淨不淨亦 波羅蜜多真如不可得被淨不淨亦不可得:性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍 即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自 界法界乃至不思議界自性空是真如自性 等性離生性法定法住實際虛空界不思議 如自性空法界法性不虛妄性不變異性平 言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀真 能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是 皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中 安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多真如 至不思議界自性 性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性即 何以故苦聖諦 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 不可得所以者何此中尚無真如等可得何 不變異性平等性離生性法定法住實際虛 如若淨若不淨不應觀法界法性不虛妄性 可得彼我無我亦不可得法界乃至不思議界 無常不應觀集滅道聖諦若常若無常 真 性 ,如等可得何況有彼我與無我,汝若 空是真 自 性 如 苦聖諦 角性 空是苦聖諦 亦非自性若非自性即是 自性空集滅道 即非自性是法界 修如是安忍是修 自性 即 聖諦 非 自 若 不 乃

我汝若能 是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀 能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是 尚無苦聖諦等可得何況有彼常與無常汝若 皆不可得彼常無常亦不可得所以者何 諦 諦若淨若不淨 復作是言汝善男子應修安忍波羅 何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼我與無 道聖諦皆不可得彼我無我亦不可得所以者 蜜多苦聖諦不可得彼我無我亦不可得集滅 非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅 性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自性若 滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖 我若無我何以故苦聖諦苦聖諦自性空集 苦聖諦若我若無我不應觀集滅道聖諦若 若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作 中尚無苦聖諦等可得何況有彼樂之與苦汝 諦皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此 聖諦不可得彼樂與苦亦不可得集滅道聖 即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多苦 自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性 諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非 苦何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅 聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖諦若樂若 言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀苦 不可得彼常無常亦不可得集滅道聖諦 安忍波羅 觀苦聖諦若淨若不淨不應觀集 修如是安忍是修安忍波羅 蜜多於此安忍波羅 何以 故苦聖諦 苦聖諦 蜜 滅 蜜 多苦聖 多不 蜜多 一諦自 道聖 自性 道聖 此中

> 得 此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況 忍波羅蜜多苦聖諦不可得彼淨不淨亦不可 有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安 自性若非自性即是安忍波羅蜜多於 集滅道聖諦皆不可得彼淨不淨亦不可 自 性 即 非 自 性是集滅 道聖諦 自性 此 亦 安

自性若 忍 性即非自性 色定四無量 男子應修安忍波羅蜜多不應觀 是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善 慮等可得. 常無常亦不可得所以者何此中尚無 常亦不可得四無量四無色定皆不可得彼 於此安忍波羅蜜多四靜慮不可得彼常無 性亦非自性苦非自性即是安忍波羅蜜多 靜慮自性即非自性是四無量四無色定自 量四無色定四無量四無色定自性空是四 若無常何以故四靜慮四靜慮自性空四 若常若無常不應觀四無量四無色定若常 善男子應修安忍波羅蜜多不應觀四靜 菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 可 何以故如靜 樂若苦不應觀四無量 得四 非自性 蜜多四 何況有彼常與無常 是四 一四無 慮四靜 四 .評 即 無色定皆不可得 [無量 是安忍波 色定自性空是四 慮 慮 不可得 四 自性 四無色定若樂若苦 無色定自性 深羅 |空四無量 汝若能 樂與苦 蜜多於此 彼樂與苦 四靜慮 **四靜** 四 修如 慮 無

空集滅道

集滅

道聖諦

自性空是苦聖

況 可得

有

?彼淨

與

不淨 何.

修

如

是安忍是 慮等可得

安忍波羅蜜多憍尸

迦是善男子善女

人

五 四

力七 [念住

等覺支八聖道支四

正

斷 四

乃至 神足

八 五

道支自性空是四念住自性即非自性是四

乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即

力七等覺支八聖道 若常若無常不應觀

支若常若

無常何以

四念住

自性空

四

根 故 善男子應修安忍波羅蜜多不應觀四念住 菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

四正

斷四神足五根五

此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多

忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作

作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多

心

者宣說安忍波羅

修安忍

波羅蜜多不應觀

八

解

脫

羅蜜多四靜

四無量

四

無

色定皆不可得彼淨不淨亦

慮不可得被淨不淨亦不可

者

中尚 汝

無

四
靜

若非自性即是安忍波羅

非自性是四無量

故四靜慮四

靜慮自性空四

I無量

四

[無量

無量

应

安忍波羅蜜多不應觀

不可得所以者何此中尚無四靜慮等可得。得四無量四無色定皆不可得彼我無我亦 修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修 性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍 次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩 有彼我與無我汝若能修如是安忍是 即是安忍波羅蜜多於此安忍波四無量四無色定自性亦非自性. 四無色定若淨若不淨何以 蜜多作如是言汝善 四靜慮若淨若不淨 是言汝善男子應 四無色定 3亦不可 1亦非自 我若無 四無色 安忍 修 得 性 何 不 何 可 彼樂與苦亦不可得八勝處九次第定十遍處 羅 遍 解 故 觀 忍 況 九 常 次第定十 定十遍處若我若無我何以 是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀 若能修 尚無八解脫等可得何況有彼樂之與苦汝 皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中 安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安 勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自 若常若 自 自性空八勝處九次第定十遍處 遍 可 八 自 ·遍處自性空是八解脫自性即非自性是 · 雅處力必第定十遍處八勝處九次第 解脫 性 性是八 解脫若我若無我不應觀 蜜多於此安忍波羅蜜多八解脫不可得 處自性亦非自性若非自性即是安忍波 脱自性即非自性是八勝處九次第定十 波羅蜜多不應觀八解脫若樂若苦不應 有彼常與無常汝若能修如是安忍是修 得所以者何此中尚無八解脫等可得何 次第定十遍處皆不可得彼常無常亦不 即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多 處八勝 八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十 八勝處 若無常 若 無常 非 如是安忍是修安忍波羅蜜多復作 不可得被常無常亦不可得孔勝處 九次第定 勝處九 遍 處 九次第定十遍處若樂若苦何以 自 不 何 應 性 處自性空是八解脫 九次第定十遍處自性空是八 即 以 觀 次第定十遍處自性 故 是安忍 八 處 波 脫 九 故八解脫八解脫 羅 八勝處 次第定 蜜 解脫 脱自性 多於 八勝 九 + 處九 次第 此 亦非 即 遍

得

所以者何此中尚無

有彼淨與不淨汝若能

修如是安忍是修安

八解脫等可得.

何況

次第定十遍處皆不可得彼淨不淨亦不可

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

處自性空是八解脫自性即非自性是八勝處 處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍 淨若不淨何以故八解脫八解脫自性空八勝

次第定十遍處自性亦非自性若非自性

子應修安忍波羅蜜多不應觀

八解脫若淨

若不淨不應觀八勝處九次第定十遍處若

安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男

等可得何況有彼我與無我汝若能修

如是 解脫

我無我

亦不可得所以者何此

何況

以 故.

[靜慮

四靜慮

泊性 [無色

空四

無量

慮自

不應

四

無量四

定若我若

I無我

修安忍波羅 是修安忍波

蜜多不應觀

四

靜

慮若

亦

可

裑

以

者何

此

中

冶

無

. 靜

慮

等等

忍

波

羅

蜜多八解

不

可

我

無

亦

不

可

勝

九

次第定十 脫

遍 得彼

處 中尚

不

可 我

無

何 不

況

彼 所

樂之與苦汝

修 四

是

蜜多復

作

定四

[無量 四

应

無

即非自性是四

無量四無色定自性 色定自性空是四靜

蜜多四靜慮不可得彼我無我

九

住

不

亩

得

彼

常無常亦 蜜多於此

不可

得

四

正

安忍波羅

蜜多四念

安忍波羅

波羅蜜多四念住不可得被樂與苦亦不可性苦非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍 尚 彼我無我亦不可得四正斷乃至八聖道 聖道支自性亦非自性若非自性即是安忍波 是四念住自性即非自性是四正斷乃至八 支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空。念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺 是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應 得何況有彼樂之與苦汝若能修如是安忍 苦亦不可得所以者何此中尚無四念住等可 得四正斷乃至八聖道支皆不可得彼樂與 若苦何以故四念住四念住自性空四正斷 多不應觀四念住若樂若苦不應觀四正斷 與 以 不可得彼我無我亦不可得所以者何此中 羅蜜多於此安忍波羅蜜多四念住不可得 支八聖道支若我若無我何以故四念住四 我不應觀四正斷四神足五根五力七等覺 修安忍波羅蜜多不應觀四念住若我若無 自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自 乃至八聖道支自性空是四念住自性即非 神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷 四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂 蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅 (無常)汝若能 者何此中尚無四念住等可得何況有彼常 聖道 四念住等可得何況 善男子應修安忍波羅蜜多不應 !支皆不可得彼常無常亦不可得 是安忍是修安忍波羅蜜多復 修如是安忍是修安忍波羅 有彼我與無我 支皆 四 所 四

空 得 空無相無願解脫門無相無願解脫門自性 菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝 正 是 足 何 五 是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀 若能修 無空解脫門等可得何況有彼常與無常汝 不可得彼常無常亦不可得所以者何此 羅蜜多於此安忍波羅蜜多空解脫門不可 解脫門自性亦非自性若非自性即是安忍波 空是空解脫門自性即非自性是無相 常若無常何以故空解脫門空解脫門自性 善男子應修安忍波羅蜜多不應觀空解脫 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 安忍波羅 況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修 不可得所以者何此中尚無四念住等可得何 蜜多四念住不可得被淨不淨亦不可得四 非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅 至八聖道支自性空是四念住自性即非自性 ?五根五力七等覺支八聖道支四?以故四念住四念住自性空四正 彼常無常 若常若無常不應觀無相無願解脫門若 斷乃至八聖道支皆不可得彼淨不淨亦 四正斷 根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨 念住若淨若不淨不應觀 若樂若苦何以故空解脫門 如是安忍是修安忍波羅蜜多復作 蜜多憍尸迦是善男子善女人等 乃至八聖道支自性亦非自性若 若樂若苦不應觀 亦不可得無相無願解脫門皆 無相 四 _空解 正 無願 斷 脫 正 斷 四 無願 断乃 中尚 神 四 神 足

非 門自性空是空解脫門自性即非自性是無相 門自性空無相無願解脫門無相無願解脫脫門若我若無我何以故空解脫門空解脫 性 蜜多空解 自性是無相 相無願解脫門若淨若不淨何 多不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀 脫門皆不可得彼我無我亦不可得所以者 門不可得彼我無我亦不可得無相無願解 空解脫門若我若無我不應觀無相無願 是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀 若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作 得彼樂與苦亦不可得無相無願解脫門 羅蜜多於此安忍波羅蜜多空解脫門 性空是空解脫門自性即非自性是無相 可 無 蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅 與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅 何此中尚無空解脫門等可得何況有彼我 安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多空解脫 無願解脫門自性亦非自性若非自性即是 無空解脫門等可得 不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此 解脱門自性亦非自性若非自性即是安忍波 得 相 自性即是 願解脫門自性空是空解脫 空解脫門自性空無相 空無相 所 以 無 何 脫 無願 願 門不可得 安忍波羅 此 解 中尚 脱門 不 脫 何況有彼樂之與苦汝 蜜多於此 無相 可得彼 彼淨不 無空解 無願 自性 無 門自性即 解脫門 以故空解 淨不淨 安忍 亦不可 非 解 泊性 脫 .無相 中尚 不可 解

等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 修 何 大般若波羅蜜多經卷第一百五十七 安忍波羅 況 有彼淨與不淨汝若能 蜜多憍尸 迦 是善男子善女人 修如是安忍是

大般若波羅蜜多經卷第一 百五十八

以

三藏法師玄奘奉 詔譯

若能 中尚 若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波 眼若樂若苦不應觀六神通若樂若苦何以 言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀五 尚無五眼等可得何況有彼常與無常汝若 羅蜜多五眼不可得彼常無常亦不可得六神 若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波 五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性 常若無常不應觀六神通若常若無常何以 善男子應修安忍波羅 復 神通不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此 五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性 故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是 能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是 通不可得彼常無常亦不可得所以者何此中 故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是 菩提心者宣說安忍波羅 蜜多五眼不可得彼樂與苦亦不可得六 次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 初分校量功德品第三十之五十六 無五 如 是安忍是修安忍波羅蜜 一眼等可得何況有彼樂之與苦汝 蜜多不應觀五眼 蜜多作如是言汝 多復 若

> 六神通自性空是五眼自性即非自性是六神 蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜 與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅 我 五 是 若常若無常不應觀四無所畏四無礙 善男子應修安忍波羅蜜多不應觀佛十 菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 有彼淨與不淨放若能修如是安忍是修安 可得所以者何此中尚無五眼等可得何況 淨亦不可得六神通不可得彼淨不淨亦不 多於此安忍波羅蜜多五眼不可得彼淨不 通自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜 若淨若不淨何以故五眼五眼自性空六神通 多不應觀五眼若淨若不淨不應觀六神通 以者何此中尚無五眼等可得何況有彼我 不可得六神通不可得彼我無我亦不可得所 此安忍波羅蜜多五眼不可得彼我無我亦 亦非自性若非自性即是安忍波羅 性空是五眼自性即非自性是六神通 何以故五眼五眼自性空六神通六神 言汝善男子應修安忍 眼若我若無我不應觀六神通若 波羅 蜜多不 我 蜜多於 自性 解大 若 應 通自 無 觀 力

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四 常何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四 慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無 所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十 自性是四無所畏乃至十八 佛 波羅 力 忍 是四無所 大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八 波羅蜜多不應觀佛十力若我若無我不應 忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍 有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修安 可得所以者何此中尚無佛十力等可得何況 至十八佛不共法皆不可得彼樂與苦亦不 是安忍波羅 空是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至 佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性 法若樂若苦何以故佛十力佛十力自性空 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 多不應觀佛十力若樂若苦不應觀四無所 不共法皆不可得彼常無常亦不可得 得彼常無常 不 自性若非自性 觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 十八佛不共法自性亦非自性若非自性即 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 蜜多。復作是言汝善男子應修安忍波羅 與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅 者何此中尚無佛十力等可得何況有彼常 (佛不共法若我若無我何以故佛十 波 不共法自性空是佛十力自性即非 力自性空四無所畏四 不可得被樂與苦亦不可得四無所畏乃 共法自性 羅 蜜 多於此 蜜多佛 :畏乃至十八佛不共法 亦不可得四無所畏乃至十八佛 蜜多於此安忍波羅蜜多佛十 亦非自性 安忍 十力不可 即是安忍波羅 波羅 若 得 無礙解大慈大悲 蜜 非自性即 多佛 彼 我 蜜多於此 自性 無我 是安忍 有性 力佛 所 不可 亦

力 無

自

[性即

非

不

等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此 彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍 所以者何此中尚無佛十力等可得何況有 八佛不共法皆不可得彼淨不淨亦不可得 可得被淨不淨亦不可得四無所畏乃至十 忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多佛十力不 佛不共法自性亦非自性若非自性即是安 修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言 回 十力自性即非自性是四無所畏乃至十八 四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 不淨何以故佛十力佛十力自性空四無所畏 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若 力若淨若不淨不應觀四無所畏四無礙解 汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀佛十 -力等可 四無所 得.何況 亦不可得 畏乃至十八 有彼 所 我 以 佛不共法 说與無我 者何此 汝若能 皆不 中尚 可 無

可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無法不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無性性性性捨性自性空是無忘失法自性即非自性性性性捨性自性空是無忘失法自性即非自性性性性捨性自性空是無忘失法自性空恒住捨時自性亦非自性若常若無常,不應觀無定失法無定失法自性的性別表。

忍 自 失法自性 能 自性空恒住 性若淨若不淨 復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不 我汝若能修如是安忍是修安忍波羅 此中尚無無忘失法等可得何況有彼我與無 住捨性不可得彼我無我亦不可得所以者何 多無忘失法不可得彼我無我亦不可得恒 自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜 性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非 恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自 我若無我何以故無忘失法無忘失法自性空 無忘失法若我若無我不應觀恒住捨性若 是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀 若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作 無無忘失法等可得何況有彼樂之與苦汝 不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚 失法不可得彼樂與苦亦不可得恒住捨性 是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多無忘 自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性即 性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非 苦何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨 忘失法若樂若苦不應觀恒住捨性若樂若 無忘失法等可得 言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應 波羅蜜 觀無忘失法若淨若不淨不應觀恒 性若非 修如是安忍是修安忍波羅蜜多復 多無忘失法不可得彼淨不淨亦 即 非自 即 何以故無忘失法無忘 性是恒住 恒住捨性自性空是 是安忍波羅蜜多於 何 況 有彼常與 捨性 自性 無 常 無忘 蜜多 !亦非 失法 住捨 作是 汝若 此 觀 無

常亦不可得道相智一切相智皆不可得彼於此安忍波羅蜜多一切智不可得彼常無 況 可得 智等可得何況有彼常與無常汝若能修如常無常亦不可得所以者何此中尚無一切 況 不可 安忍波羅蜜 道 波羅蜜多一切智不可得彼樂與苦亦不可得 性若非自性即是安忍波羅 即非自性是道相智一切相智自性亦非 智道相智一切相智自性空是一切智自 何以故一切智一切智自性空道相智一 男子應修安忍波羅蜜多不應觀一切智若 是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善 性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多:切智自性即非自性是道相智一切相智自 智一切相智道相智一 若無常何以故一切智一切智自性空道相 若常若無常不應觀道相智一切相智若常 善男子應修安忍波羅蜜多不應觀一 菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝 作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等 樂若苦不應觀道相 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 有彼 相 有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修 所 所以 智一切相智皆不可得彼樂與苦亦不 以者何 得 樂之與苦汝若能 恒 者何此中尚 住 多復作是言汝善男子應修安 捨 此中尚 性 不可得 無 切相智自性空是一 無忘失法等可得 一切相智若樂若苦. 彼 修如是安忍是修 一切智等可得 淨不淨亦 蜜多於此 安忍 切相 切智 不可 何

羅

自

性

空

切三 故

犘 切

地

門

切

善男子應修安忍波羅

蜜多不應觀

苦常:

若

[無常 以

不應觀一

常

何

陀羅

尼門

菩提心者宣說

安忍波羅蜜多作如

次

憍

Ä

.迦若善男子善女人等為

何. 是安忍波羅 切 以者何此中尚無 是道 智 忍 為宣說真 多憍尸迦是善男子善女人等作此 不淨汝若能 相智皆不可得彼淨不淨亦不可得 智不可得彼淨不淨亦不可得道 道相智一切 相智一 蜜多不應觀 羅蜜多復作 我與無我汝若能修如是安忍是修安忍波 性即是安忍 切 切 智 切 相 波 切智自性空道相智一切相智道 智不可 中尚 相 相 羅 智自性 切相智自性空是一切智自性即非 渞 切相 1智皆 智 一切智自性空道相 相 蜜 正安忍波羅 無 多不 智 相智自性亦非自性若非自性即 切 相 得. 波羅 不可 修如是安忍是修安忍波羅蜜 智若淨若不淨何以故 是言汝善男子應修安忍波羅 蜜多於此 空是一 一切智若淨若不淨不應觀 切智等可得何 應 切 得彼我無我 我 蜜多於此 智自性 觀 相 無我 切 切智等可得 智若我若 蜜多 切 安忍波羅 智自性 亦非 亦不可得 智若我 智一 安忍波羅 況 即 亦不可 自性若 無 切 **汽有彼淨** 相 何況 蜜 若 非 相 所以者 相智 等說 自性 智 多 無 道 何 有 得 蜜多 切 相 非 我 自 道 以 切 彼 是 與 切 智 道 所 智 自 性 故 不 摩 是 切 彼 彼 於 性 羅 Ξ 況 以 切 即 自性

切三 是言 摩 發 Ξ 地 切 摩 切 無 菛 陀 汝 地 陀 蜜 非 非 Ξ 若能修 苦不應觀 忍波羅 安忍波羅 切三摩地 可 可 (者何: 尼門 多一 摩地 此 亦非自: 陀羅 得 得 自性. 言汝善男子應修安忍波羅 樂與苦 摩地門 是安忍 自 切陀羅 地門若 切陀羅 陀羅尼 樂與苦 切陀羅尼門 有彼常 安忍 切 性 所 切三 自 卽 如是安忍是修安忍波 蜜多不應觀 此 尼 切 以 門等 門不 者 陀 是 尼門 我若無 尼門若我若無我不應觀 亦不可得所以者何 亦不可得 波羅 性 性即非 蜜多復 與無常 中尚 門不可 波 犘 自 一 切 三 一切三摩地門若樂若苦何以故 安忍 1羅尼 性 羅 切三摩 苦非自性即是安忍波羅 地 何 空是 自性 可 無 可 此 地 蜜多一切陀羅尼門 蜜 門 汝若能 得彼 我 摩 多於 波 得何況有彼樂之與苦汝 自性是 作是言汝善男子應 得彼常 中 自 切陀羅尼門 羅 池門 切 地 性 何以故一切陀 尚 一切三摩 一切陀羅尼門 蜜 切 陀 常常 可得彼 此 無 可 亦 多於 安忍 無常 無常 自 切三摩 自性空是一切 修 羅 非 一切三摩 性 如 尼 切 自 門等 此 尼門 羅 此 地 . 自 性 我 蜜多不 是安忍 波羅 亦不可 亦 陀 亦 性 門 不可 中尚 安忍 地 蜜多復作 羅 無 非 .不可得. 我 我 自 門 羅 不可 地 空 若樂若 可 尼 自 非 蜜多 切三 ·應觀 門 修安 是修 得 得所 門 亦不 性即 尼門 無 亦不 波羅 性 得 自

自 陀 切

空是 羅 此 忍 說是為宣說真正安忍波羅蜜多 淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍 地門不可 尼門不可得彼 忍波羅蜜多於此 三摩地門自性亦非自 若淨若不淨不應觀 自性空. 不淨何以 可 中尚 蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 是 得 安忍: 修 何 無 切陀 安忍 況 切三 故 得彼淨不淨 有 彼 切陀羅 波 (淨不淨 摩地 尼門 切陀羅 蜜 羅 我 安忍 多不 與 無 尼 多 門 自 門 波羅 性 尼門 應 我 亦不可得所 亦不可得. 性若非 一 切 三 切三摩 _等可 詗 觀 汝若 蜜 非 得 多一 地 自 摩 自 切 切 何況 性 地 陀 門 汝 性即是安 陀 修 切三摩 以者 是 門 羅 若淨 切 如 尼 有 自性 尼 是 陀 波 彼 何 羅 切

何

空

是

切

陀

羅

尼

門

自

性

即

非

自

惺

得 羅 羅漢果自性亦非自性若非自性即 流 空一來向一來果不還向不還 何 流果若常若無常不應觀一來向 男子應修安忍波羅蜜多不應觀 提心者宣說安忍波羅 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 漢 羅 向 何 果皆不 可得彼常無常亦不可得 向預流果自性即非自性是 漢 以故預流 不還果阿羅漢 此 果. 中 多於此安忍波羅蜜多預流 出 一來 可 無 得 向 預 向預流果預流 彼 乃至阿羅 流 常常 向等 向阿羅 無常 蜜多作如是言 可 得 漢果自性空是 漢果若常若無常 亦 不 向預 何 來向乃至阿 果阿羅漢 況 可 來 一來果不還 得 流果自 預流 有 向 預 是安忍波 向 乃 彼 所 常 流 至阿 汝善 以 向 向 預 阿 菩 性 預 龃

善男子應修安忍波羅蜜多不應觀 非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此 即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性 至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性 流果預流向預流果自性空一來向一來果不 向阿羅漢果若我若無我何以故預流向預 羅蜜多不應觀預流向預流果若我若無我 忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波 可得所以者何此中尚無預流向等可得何況 向乃至阿羅漢果皆不可得彼樂與苦亦不 流向預流果不可得彼樂與苦亦不可得一來 即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多預 來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性 性空是預流向預流果自性即非自性是一 阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自 果若樂若苦何以故預流向預流果預流 向 多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多 得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無預 無我亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可 不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢 有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修安 預流果自性空一來向一來果不還向不還果 不應觀預流向預流果若樂若苦不應觀一來 是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝 向不還果阿羅漢向阿羅漢果一 ·"等 可 % 汝 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 (若能 蜜多預流 修 何況有彼我與無我汝若能 如是安忍是修安忍波羅 向預流果不可得被我 來向乃 預流 亦 向

波 性 菩提 此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 性空一來向一來果不還向不還果阿 還 提若樂若苦何以故一切獨覺菩提一切獨覺 子應修安忍波羅蜜多不應觀 安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男 提可得何況有彼常與無常汝若能修如是 常亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩 忍波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼常無 非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安 獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即 菩提若常若無常何以故一切獨覺菩提 男子應修安忍波羅蜜多不應觀一切 提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩 忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安 得所以者何此中尚無預流向等可得何況 乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不可 預流果不可得彼淨不淨亦不可得一來向 安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多預流 至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是 是預流向預流果自性即非自性是一來向乃 淨何以故預流向預流果預流向預流果自 向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空 預 羅 若非自性即是安忍波羅 向 流果若淨若不淨不應觀 蜜多一切獨覺菩提不可得彼樂與苦 自性空是 !不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不 一切獨覺菩提自性 蜜多於此 來向 一切獨 即 來果不 安忍 覺菩 獨覺 . |羅漢 非自 切 向

以

者何

此

?中尚無一切菩薩摩

訶

薩

河薩

安忍波羅

蜜多於此安忍波羅 行不可得彼常無常

蜜多一 亦不可得

切菩

菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是

薩摩訶薩行若常若無常何以故一切菩薩摩

行一切菩薩摩訶薩行自性

空是一切

善男子應修安忍波羅蜜多不應觀

切菩

菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

可得 作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多 安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等 况有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修 所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何 多一切獨覺菩提不可得彼淨不淨亦不可得 非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜 提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若 淨若不淨何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩 修安忍波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若 忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應 若我若無我何以故一切獨覺菩提 應修安忍波羅蜜多不應觀一 忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子 亦 可得何况有彼我與無我汝若能修如是安 亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提 波羅蜜多一切獨覺菩提不可得被我無我 自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍 覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非 不可得所以者何此中尚 何況有彼樂之與苦汝若能修如是安 無 切 切獨覺菩提 獨 覺菩提 切獨

此

《等說是為宣說真正安忍波羅蜜多

男子應修

安忍波羅

蜜多不應觀諸

佛

無上

羅

蜜

多復

作

是言汝善男子應修淨戒

波羅

是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善

菩提可得何況有彼我與無我汝若能

修如

不可得所以者何此中尚無諸佛無上正等

佛無上正等菩提不可得彼

無我 波羅

有彼淨與不淨汝若能

蜜多憍尸

,迦是善男子善女人等

修如是安忍是修安

忍波羅

薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是 一

切菩

佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提

泊住性

空是諸佛

無上正等菩提自性即非自性若

薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是安

摩訶薩行不可得彼淨不淨亦不可得所以者

蜜多於此安忍波羅蜜多一

切菩薩

非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍

何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得

何況

亦

蜜多諸

多 一

觀

訶薩行若淨若不淨何以故一切菩薩摩訶 子應修安忍波羅蜜多不應觀一切菩薩摩 安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男 空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非 切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性 苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多 於此安忍波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不 自性即非自性若非自性即是安忍波羅蜜多 若樂若苦何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩 行可得何況有彼我與無我汝若能修如是 不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩 自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜 復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應 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 摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行 切菩薩摩訶薩行不可得彼我無我 切菩薩摩訶薩行若我若無我何以故一 蜜多復作是言汝善男子應修 一切菩薩摩訶 修 如是安忍 亦 諸 安忍波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此 蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦 復 是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀 若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作 無上正等菩提可得何況有彼樂之與苦汝 彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無諸佛 菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即 波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅 彼常與無常汝若能修如是安忍是修安忍 何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有 正等菩提不可得彼常無常亦不可得所以者 忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多諸 上正等菩提自性即非自性若非自性即是安 菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸 正等菩提若常若無常何以故諸佛無上正等 男子應修安忍波羅蜜多不應觀諸 提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善 何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等 佛無上正等菩提若我若無我何以故諸 次憍尸迦若善男子善女人等為發無

> 等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多₽ 以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可得 安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多諸佛 無上正等菩提自性即非自性若非自性即是 等菩提 修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人 何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是 上正等菩提不可得彼淨不淨亦不可得所 正 大般若波羅蜜多經卷第一百五十八 一等菩提若淨若不淨何 議佛 無上正等菩提自性 以 故 諸 空是諸 佛無 上 無 正

開無上

佛無

上菩

安忍波羅蜜多不應觀

安忍波

薩

何

況

有彼

常常

與無常汝若能

大般若波羅蜜多經卷第一百五十 九

三藏法師玄奘奉 詔譯

多於此淨戒波羅蜜多色不可得彼常 行識自性空是色自性即非自性是受想行識 常若無常何以故色色自性空受想行識 不應觀色若常若無常不應觀受想行 淨戒波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女 時 可得所以者何此中尚無色等可得何況 亦不可得受想行識皆不可得彼常無常 自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅 多作如是言汝善男子應修淨戒波羅 人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅 女人等說無所得淨戒波羅蜜多名說 與無常汝若能修 天帝釋復白佛言世尊云何諸 初分校量功德品第三十之五十 如是淨戒是修淨戒波 語善男 沒有彼 亦不 受想 子善

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 淨 況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修 想行識自性亦非自性若非自性即是淨戒波 識受想行識自性空是色自性即非自性是受 行識若淨若不淨何以故色色自性空受想行羅蜜多不應觀色若淨若不淨不應觀受想 波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波 彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒 不可得所以者何此中尚無色等可得何況有 我亦不可得受想行識皆不可得彼我無我亦 受想行識自性空是色自性即非自性是受想 識若我若無我何以故色色自性空受想行識 蜜多不應觀色若我若無我不應觀受想行 羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅 樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波 可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼 自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多 行識自性空是色自性即非自性是受想行識 若樂若苦何以故色色自性空受想行識受想 蜜 淨亦不可得所以者何此中尚無色等可得何 不淨亦不可得.受想行識皆不可得.彼淨不 羅蜜多於此 蜜多於此淨戒波羅蜜多色不可得彼我無 行識自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅 不可得受想行識皆不可得彼樂與苦亦不 於此淨戒波羅蜜多色不可得彼樂與苦亦 戒 多不應觀 此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 没猴猴 蜜多憍尸迦是善男子善女 ?淨戒波羅蜜多色不可得彼淨 色若樂若苦不應觀受想行識 人等

觀 此 眼 是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作 常何以故眼 菩 若非自性 性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自 **古身意處耳鼻舌身意處自性空是眼** 若我若無我 作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應 汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復 意處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何 性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多 自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自 處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非 若苦何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意 眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處若樂 中尚無眼處等可得何況有彼常與無常汝 處皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此 處不可得被常無常亦不可得耳鼻舌身意 即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅 性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性 耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即 常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無 善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀 羅 提 中尚無眼處等可得何況有彼樂之與苦 處不可得彼樂與苦亦不可得耳鼻舌身 蜜多眼 眼處若我若無我不應觀耳鼻舌身意處 心者宣 處不可得彼我無我亦不可 即是淨戒波羅蜜多於此淨 記 何以故眼處眼處 處眼處自性空耳鼻舌身意處 淨 戒 波羅 蜜多作 自性空耳 如 蜜多眼 眼 是 得耳 :戒波 非自 虚若 言汝 處自 鼻 性

此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨 可得所以者何此中尚無眼處等可得何況 可得耳鼻舌身意處皆不可得彼淨不淨亦不 淨戒波羅蜜多眼處不可得彼淨不淨亦不 非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此 空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼 身意處若淨若不淨何以故眼處眼處自 多不應觀眼處若淨若不淨不應觀耳 蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅 與 所 處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦 無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅 以者何 此 中尚 無眼處等可得何況 有彼

若樂若苦不應觀 修 無色處等可得何況有彼常與無常汝若能 淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多色處 聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是 香味觸法處自性空是色處自性即 若無常不應觀聲香味觸法處若常若無常 男子應修淨戒波羅蜜多不應觀色處若常 提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩 何 汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀 不可得彼常無常亦不可得所以者何此 可得彼常無常亦不可得聲香味觸法 何以故色處色處自性空聲香味觸法 . 以 故. 如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言 色處 自性 |聲香味觸法處 空聲香味 觸法 若樂若苦 非自性是 中尚 處皆 處聲

鼻舌身意處皆不可得彼我無我亦不可得

味 羅 即

若非 觸法 是淨 以者何此中尚無色處等可得何況有彼淨與 若淨若不淨 觀色處若淨若不淨不應觀聲香味觸法處 作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多複 此中尚無色處等可得何況有彼我與無我法處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何 性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多 處聲香味觸法處自性空是色處自性即非 無我何以故色處色處自性空聲香味觸法 若我若無我不應觀聲香味觸法處若我若 修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言尚無色處等可得何況有彼樂之與苦汝若能 為宣說真正 不淨汝若能 色處不可得彼我無我亦不可得聲香味觸 自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自 汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀色處 皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此 不可得彼樂與苦亦不可得聲香 5 觸法 蜜多色處不可得彼淨不淨亦不可得聲香 非 (自性 香味 觸 自性是聲香味觸法處自性亦非自性 處聲香味觸法處自性空是色處自性 戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多色處 迦是善男子善女人等作此等說 處皆不可 法 觸 即是淨戒波羅蜜多於此 處 淨戒波羅蜜多 何以故色處色處自性空聲香味 法處自性亦非自性若非 修 自性 如 空是 是淨戒是修淨戒 '得彼淨不淨亦不可得 色 處 **漁自性** 味 即 2 淨戒波 (觸法) 没波羅 泊性 非 自 處 所 中 節 性 修 得 苦 乃 羅 觸 識 蜜 常 所 緣 為 為 常 菩 復 是 若非自性 不 羅 何 淨戒 亦不 次橋 何況 至眼 提 心

香

味

界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦 所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色 淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多眼界不 空是眼界自性即非自性是色界乃至眼 生諸受色界乃至眼 界自性空色界眼 善男子應修淨戒 可得被常無常亦不可得色界乃至眼 與無常汝若能 緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是 應 蜜多眼 以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼 界及眼 多不應觀眼界若樂若苦不應觀 以者何此中尚無眼界等可得何況 所生諸受皆不可得彼常無常 緣所生諸 若無常不應觀 修淨戒 眼觸為 蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅 觀 觸 戸迦 色 波 有 可 者 界不可得彼樂與苦亦不可得色界 界 羅 波羅 為緣 宣 彼樂之與苦汝若能修 得所以 即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波 緣所生諸 觸眼觸為緣所生諸受若樂若苦 受若常若無常何以故眼界眼 苦善男子 眼 蜜多不應 識 蜜多復作是 所 淨 波羅 界 生諸受皆不可得 修如是淨戒是修淨 識界及眼觸眼 戒 者何此中尚 色界眼識界及 及 受色界乃至眼 觸為緣所生諸 善善 觀 眼 蜜多不應觀 羅 女 觸 眼 蜜多作 人等: 眼 界若我若無我 言汝善男子應 i 無 眼 觸 麗觸 能 如 為 為 亦不可得 如 色界眼 緣 是 界等可 彼樂與 觸為緣 為 觸 眼 是 發 非自性 受自性 淨戒 戒波 有彼 (觸為 緣所 界若 言 眼 無 所 觸 觸 $\vdash$ 汝 菩提 復 為 常 善男子

況 眼 淨戒波羅 不可得所以者何 眼界不可得彼淨不淨亦不可得色界乃至 性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多 至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自 諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃 故眼界眼界自性空色界眼識界及眼 眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨何 觀眼界若淨若不淨不應觀色界眼識界及 作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應 汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多複 此中尚無眼界等可得 受皆不可得彼我無我亦不可得所以者! 作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 觸為緣所生諸受色界乃至眼 無我亦不可得色界乃至眼觸 蜜多於此 諸受自性亦非自性若非自性即 自性即非自性是色界乃至眼 色 諸 乃至 有彼淨與不淨汝若能 觸為緣所生諸受皆不可得 受若我 誏 丽 識 若 2.淨戒波羅 觸 蜜多憍尸 為 無 及 緣所 眼 我 此中尚 何 生諸 迦是善男子善女人等 蜜 以 眼 多眼界 故 何況有彼我與無我 觸 受自 修如是淨戒是修 無眼界等可得 為 眼 界 緣 為 性 觸為緣所 觸 所 眼 彼淨不淨亦 不可得. 是淨戒 緣所 空是 生諸 為 界自 緣 設觸眼 生諸 彼我 没渡羅 所 眼 受色 性 以 何 生 何

緣

所

生諸

受若常若

無常 萛 蜜

何

以

故

耳界

耳

無

常常

不

·應觀

識界及耳觸耳 多不應觀耳界

觸

次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

心者宣說淨戒波羅

蜜多作如是言汝

應修淨戒

%波羅 聲界

若

不應觀 受自性 性 界耳識 得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒 與苦亦不可得所以者何此中尚無耳界等可 界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼樂 羅蜜多耳界不可得彼樂與苦亦不可得聲 若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波 識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦.蜜多.不應觀耳界若樂若苦.不應觀聲界耳 羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅 常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波 緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得 淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多耳界 為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即 空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳 諸受若我若無我何以故耳界耳界自性空聲 修淨戒波羅 是修淨戒波羅 觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣 何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳 所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼 可得彼常無常亦不可得聲界乃至耳觸 自 耳 性 受聲界乃至耳 自性 亦 觸 界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界 整 空聲界耳 界耳 為緣所生諸受自性空是耳界自 非 自性 蜜多不應觀耳界若我若無我 識 蜜多復作是言汝善男子應 苦非 | 界乃 界及耳 識界及耳 觸為緣所 ?至耳 自性即是淨戒 「觸耳 「觸 觸 觸 生諸 耳觸 為緣所生 所 受自性 為 汉波羅 生諸 緣 為 不 是 觸 所 為 為 為 皆 我 蜜

此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨 不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況 耳觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦 耳界不可得彼淨不淨亦不可得聲界乃至 性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多 耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自 受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至 耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸 觸耳觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故 耳界若淨若不淨不應觀聲界耳識界及耳 是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀 若能修如是淨戒是修淨戒波羅 中尚無耳界等可得何況有彼我與無我汝 不可得 緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所 多於此淨戒波羅 亦不可得聲界乃至耳觸為緣 彼我無我 蜜多耳界不可得 亦不可得所以者 蜜多復作 所 生諸受 彼 生諸 何 我 無

菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 復次憍尸迦若善男子善女人等為發 淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多鼻界不 空是鼻界自 生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸 界自性空香界鼻識 常若無常不應觀 善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀鼻界若 緣所生諸受自性 緣所生諸受若常若無常何以故 性 前非 香界鼻識界及鼻觸鼻觸 亦非自性若非自性 界及鼻觸鼻 自性是香 界乃 觸 至 為 鼻界鼻 受自性 鼻 緣 即 鰡 所 是

汝若

能

修

如是淨戒是

修

淨

戒

波

受皆 性即 羅 常與無常汝 受自性 乃至鼻觸為緣所生諸受自性 界鼻識界及鼻觸鼻觸為 受若我若無我何以故鼻界鼻界自性空香 淨戒波羅蜜多不應觀鼻界若我若無我不 修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修 苦亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得 乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與 羅蜜多鼻界不可得彼樂與苦亦不可得香界 若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波 所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是 何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界 識界及鼻觸 蜜多不應觀 所 此 無我亦不可得香界乃 蜜多於此淨 應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸 何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是 香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性 觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣 可 以者何 中尚 蜜多復作是言汝善男子應 所生諸受皆不可得 得 彼常 不可得 非自性是香界乃至鼻觸 ·亦非· 此 無 彼我 戒 鼻觸為緣所生諸 若能 中尚 常 自性若非 鼻界若樂若苦不應觀 没波羅 亦 無我 修修 可得 不可得香 無鼻界等 蜜 如是淨戒 自 至鼻觸 多鼻界 彼常無常 何 亦不可 総縁所: I性即 界乃 可 有 不可 受若樂若苦 得. 得. 為 是淨戒 生諸受香界 修淨戒 為緣所 空是鼻界自 是修淨 所 何 亦 至 香界 以 得. 不可 鼻 所 況 與 没羅 ;及鼻 彼 波 戒 有彼 觸 蜜

作

是

言汝善男子

應

悠修淨

戒

波

羅

戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況 鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦 鼻界不可得彼淨不淨亦不可得香界乃至 性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多 觸為 鼻觸鼻觸為 觀 作 此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨 至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自 諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃 故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸 鼻 是言汝善男子 緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所 界若淨若不淨不應 緣所生諸 應修 淨 受若淨若不淨何 戒 觀 ()波羅 香界鼻 蜜 就識界 多不 牛 以 及 旌 鼻

所生諸 戒波羅 與 以 得彼常無常 空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為 界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所 常若無常不應觀味界舌識界及舌觸舌觸 善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀舌界若譯 提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨 生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性 為緣所生諸受若常若無常何以故舌界舌 (者何. 汝若能 受皆不可得彼常無常亦不可得 蜜多於此 中尚 亦不可得味界乃至舌 修 無舌界等可得何況 [淨戒波羅蜜多舌界不可 如是淨戒 是修淨戒 有彼常 觸為緣 波 所

觸 汝 修 性 觀 乃 舌 以 所 舌界自性 若淨若不 無舌界等可得何況有彼我與無我汝若能 不可得彼我無我亦不可得所以者何此 亦不可得味界乃至舌觸為緣所生諸 於此淨戒波羅蜜多舌界不可得被我 非自性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自 至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即 古識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃 若我若無我何以故舌界舌界自性空味界 戒波羅蜜多不應觀舌界若我若無我不應 淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨 況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修 亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何 至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦 蜜多舌界不可得彼樂與苦亦不可得味界乃 非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒 生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界 界及舌觸 多不應 生 善男子 如是淨戒是修淨戒波羅蜜多複作是言 亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多 |味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受 至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性若 觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為 故舌界舌界自性空味界舌識界 為緣所 諸 觀 受 活舌觸 味 空味界舌識界及舌觸舌觸為緣 生諸受若淨若不淨何以故 淨不應觀 應修淨 舌界若樂若苦不 界 乃 為 至 戒波羅蜜多不應觀 緣所生諸 舌觸 味界舌識界及舌觸舌 為 緣 應 受若樂若苦 觀 所 生諸 味 及 界 無我 逆負 (舌界 苦界 5受皆 没羅 活觸 活識 緣 中尚 所 何 故 諸

即 性 此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 可得所以者何此中尚 觸 觸 有彼淨與不淨汝若能 為緣 不可得彼淨不淨亦 是淨戒 為 空是舌界 緣 所生諸受皆不可得彼淨不淨 所生諸 波 自 羅蜜多於此 受自 性 即 性 非 自 修如是淨戒是修淨 無舌界等可得 不可得 亦 I性是 淨戒 自性 波羅 味 味界乃 界 蜜 非 乃 多舌 何況 亦不 至舌 自 至 舌

不 及身觸身觸為 多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜 以者何此中尚無身界等可得何況有彼常與 緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所 可得彼常無常亦不可得觸界乃至身觸為 淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多身界不 為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是 空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸 生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自 界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣 為緣所生諸受若常若無常何以故身界身 常若無常不應觀 善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀身界若 無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅 菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 ·應觀 []身界若樂若苦不應觀 緣所生諸受若 | 觸界身識界及身觸身觸 樂若苦何 觸界身識 性 所

受為

自

性空是身界自

性

即

非

自

性

是

觸所

界

身界身界自性空觸界身識

界及身觸

所生諸

受觸界

乃至身

觸

汝若能: 我無我 羅蜜多於此淨戒波羅蜜多身界不可得說,諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒 自性 故身界身界自性空觸界身識界及身觸身 此 界乃至身觸 諸受若我若無我何以故身界身界自性空 是修淨戒波羅 得何況 苦亦不可得所以者何此中尚無身界等 蜜 乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非 諸受自性空是身界自性即 身觸身觸為 觀身界若淨若不淨不應觀 作是言汝善男子應修淨戒波羅 諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何 自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸 不應觀 修淨戒波羅 中尚無身界等可得何況有彼我與無我 至身觸 即 緣所生諸受觸界乃 觸 是淨戒波羅 修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復 亦不可得觸界乃至身觸為緣所生 [觸界身識界及身觸身觸為緣所生 有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒 緣 是淨 可 為緣所生諸 不 為 · 可 所 緣所生諸受若淨若不淨何 蜜多不應觀身界若我 |多不應觀身界若我若無我!|蜜多。復作是言:汝善男子:應 生諸受皆不可得 彼淨不淨 緣所生諸受自性空是身界 所 波 彼樂與 蜜多於此淨 受皆不可得 受自性 (苦亦 亦不可得 至身觸為緣所 菲 [觸界身識界及 此淨 自 不 亦 彼淨 :戒波 性是觸 蜜多不應 可 得觸 戒波羅 彼樂與 自性 觸 不 羅 生 以 彼波 可 不 意 性 諸 故 得 作 淨 況 亦 意

界自性空法界意識界及意觸意觸為 至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自 觸為緣所生諸受法界乃至意觸為 及意觸意 多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多 無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜 者何此中尚無意界等可得何況有彼常與 所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以 戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多意界不可 緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨 空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為 生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性 為緣所生諸受若常若無常何以故意界意 常若無常不應觀法界意識界及意觸意觸 善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀意界若 菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 不應觀意界若樂若苦不應觀法界意識界 戒波羅 不可得 可 觸 界不可 即是淨 受自性空是意界自性即非自性是法界乃 意界意界自性空法界意識界及意觸意 ·彼常無常亦不可得法界乃至意觸為緣 此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修 為 所 所 以 所 得彼樂與苦亦不可得法界乃至 戒波羅蜜多於此淨戒波羅 屬為緣所生諸受若樂若苦何以 蜜多憍尸迦是善男子善女人等 以者何 生諸受皆不可得 何 此 此 中尚無身界等可 無意界等可 彼樂與苦亦 緣 蜜多 緣所 所 得 何 觀

至意 修淨 亦 若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作中尚無意界等可得何況有彼我與無我汝 戒 何 至意觸為緣 受自性 為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸 觸意觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故. 意界若淨若不淨不應觀法界意識界及意 是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀 皆不可得彼我無我 多於此淨戒波羅蜜多意界不可得彼我無 即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸 至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性 若我若無我何以故意界意界自性空法 多意界不可得 自性即是淨戒波羅蜜 意界意界自性空法界意識界及意觸 我亦不可得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 意識界及意觸意觸為 況 大般若波羅蜜多經卷第一百五十九 不可 波羅 況 法界意識 戒 有彼樂之與苦汝若能 没渡羅 此等說是為宣說真 有 觸為緣 E彼淨 得. !空是意界自性 蜜多不應觀 波羅 蜜多復作是 與不淨汝若能 所生諸 界及意觸 所生諸受皆不可得彼淨不淨 者何 彼淨不淨亦 此 亦不可得所以者何 受自性 意界若我 迦 即 意 多於此 緣所生諸受法界乃 言汝善男子 正淨戒波羅蜜多 魔觸 是善男子善女人 非自性 修 不可得法界乃 亦 為 如 若 是 如是淨戒 淨戒波 非自性若 緣所生諸 是法界乃 淨戒 意 是 此

是

淨戒

没羅

蜜多於此淨戒

%波羅

蜜

多

無

泊性

乃至

惱自性空是無明自性即非自性是行

死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非

大 . 般若波羅蜜多經卷第一 百六十

三藏法師玄奘奉 詔 譯

火風空識界自性空是地界自性即非自性苦何以故地界地界自性空水火風空識界水 我 地 是 中尚 不可得被樂與苦亦不可得水火風空識界 是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多地界 是水火風空識界自性亦非自性若非自性即 界若樂若苦不應觀水火風空識界若樂若 言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀 皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中 界不可得彼常無常亦不可得水火風空識界 即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多地 性是水火風空識界自性亦非自性若非自性。此,火風空識界自性空是地界自性即非自 常何以故地界地界自性空水火風空識 常若無常不應觀水火風空識界若常若 復 能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是 尚無地界等可得何況有彼常與無常汝若 善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀 菩提心者宣說淨戒波羅 次憍尸迦若善男子善女人等為發 初分校量功德品第三十之五 修如 ·可得 汝善男子應修淨戒 無地界等可得何況有彼樂之與苦汝 我 是淨戒是修淨戒波羅蜜多復 :彼樂與苦亦不可得所以 何 以 無我不應觀 故 地 界 地 界自性 波羅蜜多不應 蜜多作如 水火風 + 空識 空水 発言 省何. 地界 界 火風 無 地 界 此 無 汝 上 即 老 憂 有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦

無 菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝 戒 得 戒 風 羅 即 空 有生老死 常若無常不應觀 善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀無明若 復次憍尸迦若善男子善女人等為發 此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨 界自性即非自性是水火風空識界自性 水火風空識界水火風空識界自性空是地 空識界若淨若不淨何以故地界地界自性空 多不應觀地界若淨若不淨不應觀水火風 蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜 與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒 以者何此 若非自性即是淨 有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨 可 非 識 明無明自性空行識名色六處觸 波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 得所以者何此中尚無地界等可得 水火風空識界皆不可得彼淨不淨 波羅蜜多地界不可得彼淨不淨亦 空識界皆不可得彼我無我亦不可得所 蜜多地界不可得彼我無我亦不可 自性 水火風 i是水· 愁歎苦憂惱若常若無常 中尚無地界等可得何況 空識 火風 行 戒波羅蜜 空識 識名色六處觸受愛取 界自性 多於此 自 空是地 亦 ?得水火 受愛取 何 有彼我 非 界 亦不 以故 無上 何況 不可 没羅 :戒波 泊性 亦非 自

波羅 苦亦不可得所以者何此中尚無無明等可得 所 汝 此 惱皆不可得 彼我無我 苦憂惱自性 是 歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性 性空行識名色六處觸受愛取 歎苦憂惱若我若無我 應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁 淨戒波羅蜜多不應觀 修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修 戒波羅蜜多無明不可得被樂與苦亦不可得. 老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行 樂若苦何以故無明無明自性空行識名色六 常與無常汝 明 何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是 行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼樂與 自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此 自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 蜜多不應觀 羅蜜多復作是言汝善男子應 中尚 若 無明自性 以 不 省何. 能 蜜 苦憂惱 可得彼 多於此淨 無 修 此 如 亦不可得行 是 明 亦 若能修 中尚 常 即非自性是行乃至老死 無明若樂若苦不應觀 菲 我 淨戒是 不 無 自性 可得 無我 常常 戒 可 無 波 無 如是淨戒 得 亦 何以故. 修 何況 羅 無明等 乃至老死愁歎苦憂 若非自 無明若我若無我不 彼 不可得行 亦不可得所 常常 淨 蜜多無明 戒 有 可 無 性即 修淨戒 得 彼 有生老死愁 常 波 無明無 是修淨 何況 亦 乃 是 以 至 不 可 行 不可 與 愁歎 者何 ·可得 得. 河明自 乃至 波羅 有 識 戒 老 空 淨 非 若 波 名

況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修 不可得所以者何此中尚無無明等可得何 羅蜜多無明不可得彼淨不淨亦不可得,行乃若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波 是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性 受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死 淨何以故無明無明自性空行識名色六處觸 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不 觀 作 作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等 至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼淨不淨亦 愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性! 無明若淨若不淨不應 是言汝善男子應修 淨戒波羅 觀 行 名色六 蜜多不 處 膲

波羅 性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒 羅 菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 施 得彼常無常亦不可得所以者何此中尚 亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可 自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自 羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即 精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍 靜慮般若波羅 善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀布施 蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍精進 多布 蜜 [多等可得 施 波羅蜜多不可得彼常無常 蜜多若常若無常何以故布 何況有彼常與無常 無布 非 波

如是淨戒是修淨戒波羅蜜

多復

常

無常 可

亦 外

不可

所

以 性

者 自性

何 此 空乃至無

空皆不可得

亦

非自性

即是淨

戒

波

羅

空乃至無性自

性空自性空是

內

自

非自性是外空乃

至無

性自性

[空不可得空無性空自性空無性

義空有為

空無為

空畢竟

空無

內空內空自性空外空內外

.戒波 自性

羅 若

蜜

多內

空不可得彼常

不 羅 波 彼 蜜 蜜 觀 布 即 精 布 是 多自性亦非自性若非自性即是淨戒 多自性即非自性是淨戒乃至般若 乃至般若波羅蜜多自性空是布施 空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒 安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我 作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應 汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復 可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無 苦亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不 戒波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼樂與 非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨 若波羅蜜多自性空是布施 安忍精進 布施波羅蜜多布 何 可得彼我無我亦不可得淨戒乃至般若波羅 何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性 施波羅 ·應觀 羅 :非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦 言汝善男子應 我與無我汝若能 此 多皆不可得彼我無我亦不可得所 多於此淨戒波羅蜜多布施波羅 施波羅蜜多等可得何況有彼樂之與苦 進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦何以故 蜜多不 布施波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒 中尚. 蜜多復作是 無布施 戒 一靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般 蜜多若樂若苦不應觀淨戒 安忍 布 言汝善男子應修淨 施波羅蜜多自性空淨戒 修 施 波羅蜜多等可得何 進靜 修如是淨戒是修 波 淨戒波 羅 慮般若波羅 蜜多若淨若不淨 波羅蜜多自性 羅 蜜 多不 波羅蜜 [波羅蜜 蜜 蜜多 :戒波 淨戒 :況有 以者 多不 没渡羅 安忍 應 觀 於此 性 彼 自性即 性空外 際空散空無變異空本性空自相空共相 空空大空勝 義空有為空無為空畢竟空無際空散空無 常若無常不應觀外空內外空空空大空勝 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 無常何以故 可得空無性空自性空無性自性空若常若 變異空本性空自相空共相空一切法空不 善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀內空若 菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝 一切法

作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等 况有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修 以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何 若波羅蜜多皆不可得彼淨不淨亦不可得所 戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多布施 若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是淨 布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般 蜜多不可得彼淨不淨亦不可得淨戒乃至般 羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是 若淨若不淨 蜜多自性空淨戒安忍 何 以 故 布 施 精 波 進靜 羅 蜜 慮般 多 布 波羅 若波 施 乃 不

自

性 性

空

自

性

空是 空 空

.空自

性 空

即

空 空

· 自性 百相

性 內

自

亦

異空本性

常 善 菩 復 作 淨 況 羅 性 至 變 義 內 應 淨 修 亦 外 波 性 自 不可得所 空乃至無 若非自性 空自性空無性自性空若淨若不淨.何 空自相空共相空一切法空不可得空無性 可 無為空畢竟空無際空散 何況有彼我與無 次橋 完空乃 羅蜜 提 茈 戒 苦非 性是 若 男子應 蜜多內空不可得彼淨 是外空乃至無性自性空自性亦 無性自性空自性空是內空自性即 得空無性空自性空無性自性空外 異空本性空自相空共相 空有為空無為空畢竟空無際空散 空內空自性空外空內外空空空大空勝 觀外空內外空空空大空勝義空有 戒波羅蜜多不應觀內空若淨若不 淨戒波羅 不可得 有彼淨 淡波羅 心者 等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 無 常 外 尸迦若善男子善女人等為 至無性自 多內空不 自 ·空 乃 修淨戒 與不淨汝若能 性自性 即是淨戒波羅 所 性 不 以者何此 以者 多 應 蜜多。復作是言汝善男子. 即 /憍尸 淨戒 觀 至 波羅 我汝若能 何 性空皆不可 可 淨 無 法 空皆不可得彼淨不淨亦 界 中尚 性 迦是善男子善 此 中尚 法 羅 自性 蜜多不應觀 彼 波 性不 蜜多作如是言汝 修 無內空等可得何 不淨亦不可得. 蜜多於此淨戒波 空無變異空本性 我 如 空 無內 修 無 空自性 虚 是淨戒 如是淨 得彼我 我]空等 切法 妄性 亦 非自性 真 發無上 女 不 亦 非自 空不 是修 ,空乃 空無 以故 治為空 · 淨 不 應修 戒是 可得 無我 如 人等 不 淨戒 非 可 若 得 外 自

若苦

不應觀 應修淨

外

空內外空空空大空勝義

卆

戒

波

蜜

多不應觀

內

]空若 言汝

有為空無為空畢竟空無際空散

空無變

異

空共相

空一切法空不可

得

空

可

得

何

況

有

彼

常常

與

汝

若

能

修

如

是修淨

波

蜜

多復 無常

作

善

空勝義

(空有為空無為空畢竟空無際空散

以故內空內空自性空外空內外空空空大

空無性自性空若樂若苦何

空無性空自性 空本性空自相

不應觀

修淨

戒

没波羅

蜜多不應觀

內空若我若無我

為

是修淨戒波羅

得何況

有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒

蜜多復作是言汝善男子應

苦亦不可得

所以者何此

中尚無內空等可

得外空乃至無性自性空皆不可得

被樂與

戒波羅

非自性是外空乃至無性自性空自性亦非 空乃至無性自性空自性空是內空自性即 空不可得空無性空自性空無性自性空外 空無變異空本性空自相空共相空一切法

自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨

蜜多內空不可得彼樂與苦亦不可

故. 內

空內空自

性

空外

空內外 空若我

空空空大

卆

卆

自

性

若

我

何

以

空有為

空無

為空畢竟空無際

卆

共相

空

切法 空散

卆

性

空自 為

相

空共相

空一切法空不可得空無

空畢竟空無際空散空無變異空本 外空內外空空空大空勝義空有

淨戒 修淨 何 苦亦不可得所以者何此中尚無真如等可得 淨 非 我 性即非自性是法界乃至不思議界自性 議界法界乃至不思議界自性空是真如 平等性離生性法定法住實際虛空界不思 如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性 實際虛空界不思議界若樂若苦何以故真 虚妄性不變異性平等性離生性法定法住 多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多 多真如不可得彼常無常亦不可得法界乃至 性是法界乃至不思議界自性亦非自性 界乃至不思議界自性空是真如 離生性法定法住實際虛空界不思議 性空法界法 離 可得法界乃至不思議界皆不可得彼 不應觀真如若樂若苦不應觀法界法性不 無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜 者何此中尚無真 不思議界皆不可得彼常無常亦不可得 自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅 異 若無 況 戒波羅蜜多真如不可得彼樂與苦 自性若非自性即是淨戒波羅 性 法 波羅蜜多不應觀 戒波羅 有彼樂之與苦汝若能 平 我何 界若 -等性 [界法性不虚妄性不變異性平等性 法定法住 以故真如真 I常若 性 離 蜜多復作是言汝善男子應 不虚妄 生 無 實際 性 如等可得何況有彼常與 常 法 虚 性不變異性 定 真 何 如自性空法界法性 法 空界不思議 如若我若無我 以 修 故 住 實際 真 如是淨戒是 (自性即 蜜多 如 平 真 虚 於此 樂與 亦 所以 若非 非自 如 空 不 亦 自

戒波羅 不虚 此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 界乃至不思議界皆不可得彼淨不淨亦不 羅蜜多真如不可得彼淨不淨亦不可得法 若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波 非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性 法界乃至不思議界自性空是真如自性即 性離生性法定法住實際虛空界不思議界. 界不思議界若淨若不淨何以故真如真如 變異性平等性離生性法定法住實際虛 若淨若不淨不應觀法界法性不虛妄性不 修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言 無真如等可得何況有彼我與無我汝若能不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚 彼我無我亦不可得法界乃至不思議界皆 波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多真如不可得 不思議界自性亦非自性若非自性即是淨戒 界自性空是真如自性即非自性是法界乃至 住 有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨 可得所以者何此中尚無真 自性空法界法性不虚妄性不變異性平等 汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀真如 .實際虛空界不思議界法界乃至不思議 妄性不變異性平等性離生性法定 蜜多情尸迦是善男子善女人等作 (如等可得)何況 空 法

何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦常若無常不應觀集滅道聖諦若常若無常男子應修淨戒波羅蜜多不應觀苦聖諦若提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩

蜜 我 所 觀 諦 羅 集滅道聖諦皆不可得彼我無我亦不可得 波羅蜜多苦聖諦不可得彼我無我亦不可得 性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒 自性即非自性是集滅道聖諦自性亦 集滅道聖諦 若我若無我何以故苦聖諦苦聖諦 作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應 汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復 中尚無苦聖諦等可得何況有彼樂之與苦 諦皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此 聖諦不可得被樂與苦亦不可得集滅道聖 即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多苦 自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性 苦何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖 聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖諦若樂若 言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀苦 能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是 無苦聖諦等可得何況有彼常與無常汝若 不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚 諦不可得彼常無常亦不可得集滅道聖諦皆 是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多苦聖 性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性即 以者何此中尚無苦聖諦等可得何況 滅 多不應觀苦聖諦若淨若不淨不應 與無我 苦聖諦若我若無我不應觀集滅道聖諦 集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非 蜜多復作是言汝善男子應修淨戒 道 諦 汝若能修如是淨戒是修淨 集滅道聖諦自性空是苦聖諦 自性空是苦聖 諦自性 自性空 即 没猴 :戒波 非自 觀 有彼 非 自

> 淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等 況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修 不可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何 亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼淨不淨亦 此淨戒波羅蜜多苦聖諦不可得彼淨不淨 性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於 是苦聖諦自性即非自性是集滅 作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 滅 自性空集滅道聖諦 道 聖諦若淨若不淨 何 集滅道聖諦自性 以故 苦 聖 道聖諦 諦 苦

色定 何以 常 常 性 自 男子應修淨戒 是淨戒是修淨戒波羅 慮等可得何況有彼常與無常 於此淨戒波羅蜜多四靜慮不可得彼常無 靜慮自性即非自性是四無量四無色定自 量四無色定四無量四無色定自性空是四 若無常何以故四靜慮四靜慮自性空四 若常若無常不應觀四無量四無色定若常 善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀四靜 菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝 性 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 性若非自 無常亦不可得所以 亦不可得四無量四無色定皆不可得彼 亦非自性苦非自性即是淨戒波羅蜜多 非自 四 故 C四 靜 性 四 慮 没波羅 訶 四 四 無 四 色定 是淨 慮 蜜 量 戒 者何此 四 四無色定 多不應觀 蜜多復作是言汝善 自性空四無量 性 波羅蜜 無 空是 色定 汝若能 中尚無 自性 四靜 四 若樂若苦 四 修 無 慮

大般若波羅

蜜多經

卷第

一百六十

若

能

修

如

是

泛淨

戒

是

修

淨

戒

波

羅

蜜

多

復

若

常

若

無常不應

四

正

四

足五根

五

善男子

應修淨戒

蜜

多不 斷

應觀四念住

菩聲復

心

者宣說淨戒波羅

蜜多作如是言汝

次憍尸迦若善男子善女人等為發

無

是為宣說

真正淨戒波羅蜜多

可得

者

何

此

中尚

四

靜

慮等可得

何

四 羅

色定

不可

得

彼

淨不

·淨亦

多四

慮不可得被淨不淨

亦不可得 2.淨戒波

況

有

彼淨與

(不淨)汝若能

修

!如是淨戒是修

蜜

多憍尸

迦是善男子善女

非自

性是四

無量

应

無色定自性

亦

非自

性 即

性

!即是淨戒波羅

蜜

多於此

四

量

四

無色定自性

空是四靜慮

自性

無色定

故四靜

慮四靜慮自性空四無量四

四無量四無色定若淨若不淨何以

大般若波羅蜜多經卷第 百六 +

三藏法師玄奘奉

以 我故等不

四

量

四

無色定若我若無我

何

修淨

戒

波

蜜

多不應觀

四靜

慮若我若無

是修淨戒 得何況

波波

凝羅

蜜多復作是言汝善男子應

可 戒

兀

密

多四

. 靜

慮 色

不

可

得

彼樂與

苦亦

不

樂與

亦

可

所

以

者

何

此

中

冶 不

無 可

慮等

有彼

樂之與苦汝若能

修如 四

是淨戒

定四

無量四 四靜慮

無 四 無

色定自性空是四靜

靜慮自性空四無量

四無色

性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒

蜜多四靜慮不可得被我無我

?亦不可

即非自性是四無量四無色定自性

1亦非自 慮自性

自 處 戒 得 九次第定十遍處皆不可得彼常無常亦 復 尚 不可得被樂與 與苦亦不可得八勝處九次第定十 多於此淨 脫自性即 波羅蜜多不應觀 有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨 多八解脫不可得彼常無常亦不可得八勝處 自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜 八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非 定十遍處自性空是八解脫自性即非自性是 空八勝處 處 若常若無常不應觀 善男子應 菩提心者宣說淨戒波羅 、勝處 性 無 解脫八解脫自性空八勝處九次第定十 波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒 所以者何此中尚無八解脫等可得 若常若無常何以故八解脫八解脫 次憍尸迦若善男子善女人等為 八勝處九次第定十遍處自性空是八解 初分校量功德品第三十之五 赤 八解 九次第定十遍處若樂若苦何以故 非自性是八勝處九次第定十遍處 修淨戒 脫 自性若 九次第定十遍處八勝處 没波羅 等可得 苦 非自性即是淨戒 波羅蜜多不應觀 亦不可得所以 蜜多八解脫不可得 八解脫若樂若苦不應觀 何況 八勝處九次第定十 蜜多作品 有彼 樂之與苦汝 者 如 何 遍 九 是 發 波羅蜜 九)處皆 彼樂 何況 次第 角性 言 此 解脫 不可

淨戒波羅蜜多不應觀四靜慮若淨若不淨

何況

有彼我與無我

蜜多復作是言汝善男子應修與無我汝若能修如是淨戒是

修淨戒波羅

得四 波羅

無量四無色定皆不可得彼我無我

不可得所以者何此

弘中尚無 田

無四靜慮等可得.可得.彼我無我亦

定 此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 戒 九次第定十遍處皆不可得彼淨不淨亦不可 若淨若不淨何以故八解脫 男子應修淨戒波羅蜜多不應觀八解脫 是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善 脫等可得何況有彼我與無我汝若能修如 彼我無我亦不可得所以者何此 不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得.淨戒波羅蜜多八解脫不可得.彼我無我亦 非 脫 有彼淨與不淨汝若能 八解脫不可得被淨不淨亦不可得八勝處 性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多 勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自 十遍處自性空是八解脫自性即 淨若不淨不應觀八勝處九次第定十 波羅 所以者何此中尚無八解脫等可得 勝處九次第定十遍 自性若非自性即是淨戒波羅 自性是八勝 次第定十 自性空八 言汝善男子 遍 處若 ·蜜多·憍尸迦·是善男子善女人等作 遍 勝 處九次第定十 處 處 若 無 應 自性 泌修淨 九次第定十 我 何以 修如是淨戒是 處八勝處 空是八解脫 戒 波 八解脫自性空 故 ·遍處 蜜 非自性是八 中尚無八解 蜜多 處 多不 九次第定 自性 自 勝 修淨 何況 遍 於此 性 處 若 亦

波羅 彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨 至八聖道支皆不可得彼樂與苦亦不可得 四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自 五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至 足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦 常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多 此中尚無四念住等可得何況有彼常與無 支皆不可得彼常無常亦不可得所以者何 戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多四念住不 至八聖道支自性亦非自性若非自性即是淨 性空是四念住自性即非自性是四正 支若我若無我 羅蜜多不應觀 所以者何此中尚無四念住等可得何況 四念住不可得彼樂與苦亦不可得四正斷乃 性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多 八聖道支自性空是四念住自性即非自性是 何以故四念住四念住自性空四正斷 應觀四念住若樂若苦不應觀四正斷四神 復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不 可得被常無常亦不可得四正斷乃至八聖道 七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自 念住四念住自性空四正 支四 正斷 七等覺支八聖道支若常若無常何 蜜多復作是言汝善男子應修淨戒 [神足五] 鱍 四 神 自 乃 性是 足五 何以 四 至 根五力七等覺 念住若我若無我不應觀 . 聖道 故四 根 四正 五 斷四神足五根五力 斷 力七等覺支 念住四念住 支自性 乃 至八 空是 支八 , 聖道 四神足 以故 、聖道 斷 八 自性 四 波 乃 戒 有 河

修 得彼我無我亦不可得所以者何此 此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 得所以者何此中尚無四念住等可得何況 乃至八聖道支皆不可得彼淨不淨亦不可 四念住不可得彼淨不淨亦不可得四正斷 性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅 正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自 道支自性空是四念住自性即非自性是四 五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖 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若淨若不淨何以 汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀 四念住等可得何況有彼我與無我汝若能 無我亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可 多於此淨戒波羅蜜多四念住不可得 有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨 住若淨若不淨不應觀四正斷四神足五根 自 性 如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言 亦 菲 自性若非 自性 即 是淨戒 中 波 蜜多 四念 尚 彼 羅 無 門自性空無相無願解脫門無相 無願解脫門自性亦非自性若非自性即是淨 門自性空是空解脫門自性即非自性是無相 脫門若我若無我何以故空解脫門空解脫 空解脫門若我若無我不應觀無相無願解 是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作 無空解脫門等可得何況有彼樂之與苦汝

羅 解 菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝 空是空解脫 空無相 常若無常 善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀空解脫 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 蜜多於此 脫門自性 若常若 何以故 願 無常不應觀 解脫 [淨戒波羅蜜多空解脫門 門自性 非自性若非自性即是淨戒波 空解脫 門無相 即 非 無相無願解脫 自 無願解脫 性 是無 相 門 門 <u>.</u> 不可 門若 自性 無 自性 願

願

解脫

門若淨若不淨何以故

空解

若淨若不淨不

應觀

無

中尚無空解脫門等可得何況有彼我與無門皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此

戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多空解脫

無願解脫

不可得被我無我

亦不可得無相無願解

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

若能 不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此 得彼樂與苦亦不可得無相無願解脫門皆 解脫門自性亦非自性若非自性即是淨戒波 性空是空解脫門自性即非自性是無相無願 性空無相無願解脫門無相無願解脫門自 門若樂若苦何以故空解脫門空解脫門自 空解脫門若樂若苦不應觀無相無願解 是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀 羅蜜多於此淨戒波羅蜜多空解脫門不可 不可得彼常無常亦不可得所以 空解脫門等可得何況 彼常無常亦不可得 修如是淨戒是修淨戒波羅 無相 有彼常與無常 無 願 (者何 蜜多復 解 脫 中尚 中尚 脫

何

尚

無

五

眼

等

可

得

何況

有

彼

樂之

與

不可

此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 戒波羅 有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨 者何 解脫 脫 是淨戒波羅蜜多於此 相]自性 !無願 蜜多情尸迦是善男子善女人等作 門不可得彼淨不淨亦不可得無相 :此中尚無空解脫門等可得:何 門皆不可得彼淨不淨亦不可得 性 空 解 脫 相 自性 願 亦 解 近 淨 戒 菲 自 性 自 波 無 **没羅蜜** 相 非 自 無 況 多 自 性 願 性 應

空解 性即

所以

尚無五 故. 眼若樂若苦不應觀六 言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀 非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅 眼自性即非自性是六神通自性亦非自性若 若無常不應觀六神通若常若無常何以故 男子應修淨戒波羅蜜多不應觀五眼若常 提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩 是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自 能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是 通不可得彼常無常亦不可得所以者何此中 蜜多五眼不可得彼常無常亦不可得六神 五眼五眼自性空六神通六神通自性空是五 眼 非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨 多五 五 眼等可得何況有彼常與無常汝若 丽 |眼不可得:彼樂與苦亦不可 空六神 與苦亦不可得 神通六神通自性空神通若樂若苦何以 所 以 五

> 作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 羅 於此淨戒波羅蜜多五眼不可得被我 淨戒波羅 況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修 彼淨不淨亦不可得六神通不可得彼淨不淨 波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多五眼不可得 是六神通自性亦非自性若非自性即是淨戒 六神通六神通自性空是五眼自性即非自性 波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波 彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒 得所以者何此中尚無五眼等可得何況有 亦不可得六神通不可得彼我無我亦不可 通自性空是五眼自性即非自性是六神通自 若無我何以故五眼五眼自性空六神通六神 苦汝若能 亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何 神通若淨若不淨何以故五眼五眼自性空 蜜多不應觀五眼若淨若不淨不應觀六 作是言汝善男子應修淨戒 亦非自性若非自性即是淨戒波羅 觀五眼 蜜多憍尸迦是善男子善女 若我若無我不應觀六 修 如是淨戒是修淨 没渡羅 戒 波 通 羅 無我 蜜多 岩我 蜜多 等

無 菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝 何以 慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常 若常若無常不應觀四無所畏四無礙 善男子應 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 礙 所 (故佛 畏乃 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四 心修淨戒: 至十八 十力佛十 (佛不共法自性空是佛十 波羅蜜多不應觀佛十 力自性 空四無 所 : 畏四 解大 力

自性 力自性即非自性是四 波羅蜜多不應觀佛十力若我若無我不應戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒 淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多佛十力 佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十 共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜 共法皆不可得彼常無常亦不可得所 彼常無常亦不可得四無所畏乃至十八佛不 共 亦 有彼樂之與苦汝若能 得所以者何此中尚無佛十力等可得何況 不可得彼樂與苦亦不可得四無所畏乃至 八佛不共法自性亦非自性若非自性即是 若樂若苦何以故佛十力佛十力自性空四無 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 不應觀佛十力若樂若苦不應觀四無所 無常汝若能 十八佛不共法皆不可得彼樂與苦亦不可 何此中尚無佛十力等可得何況有彼常與 八佛 八佛 非 大喜大捨 四 法 自性 自 力自性 無所畏四無礙解 多於此淨戒波羅蜜多佛十 性 辺 不共法 不共法若我若 $\overline{+}$ 修如是淨戒是修淨戒波羅 非 所 非自性若非自性 八佛 四 自性 自性空是佛 無所 即 不 無所畏乃至 [無我] 是 大慈大悲大喜大捨 修如是淨戒是修淨 戒 四 何 以 即 波 不 力 無所畏 以故·佛十· 解大 力 羅 自性即 干八 不可 以者 佛 畏 多. 力

戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 有彼淨與不淨,汝若能修如是淨戒是修淨 至十八佛不共法皆不可得被淨不淨亦不 力不可得被淨不淨亦不可得四無所畏乃 是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多佛十 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 若不淨何以故佛十力佛十力自性空四無所 佛十力若淨若不淨不應觀四無所畏四 是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀 若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復 尚 不可 亦 此 此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 可得所以者何此中尚無佛十力等可得何況 十八佛不共法自性亦非自性若非自性即 是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至 共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨 淨 不可得 得被我 佛十力等可得何況有彼我與無我 戒 無所 多佛十 亦 乃 不可 至十八 力不可得彼 得所 以者 佛不共法皆 我 何 此 無 無 作 汝 中

若常若無常不應觀恒住捨性若常若無常 男子應修淨戒波羅蜜多不應觀無忘失法 提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善 性恒住 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩 故 不可 捨性 流無忘 住 失法 自性空是無忘失法自性 性 彼常無常 自性 無忘失法自性 此 亦 菲 亦不可 淨 自性 波羅 空恒住 菲 蜜 恒住 多 即 自 非 捨

亦

非自性若非自性即是淨戒波羅蜜

多於

得

何

有

樂之與苦汝

泛若能

如

是淨戒

忘 恒 蜜 羅 復 觀 汝 尚 性 我與無我汝若能修如是淨戒是修淨 以者何此中尚無無忘失法等可得何況有彼 得恒住捨性不可得彼我無我亦不可得所 羅蜜多無忘失法不可得彼我無我 若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波 法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自性 性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失 性若我若無我何以故無忘失法無忘失法自 應觀無忘失法若我若無我不應觀恒住捨 苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多 中尚無無忘失法等可得何況有彼樂之與 捨性不可得被樂與苦亦不可得所以者何此 多無忘失法不可得被樂與苦亦不可得恒住 自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜 性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非 樂若苦何以故無忘失法無忘失法自性空 作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應 恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自 (若能修 失法 作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不 住捨性若淨若不淨何以 多不應觀無忘失法若淨若不淨不應觀 蜜多復作是言汝善男子應修淨戒 無忘失法若樂若苦不應觀恒住捨性若 無無忘失法等可得何況有彼常與無常 不可得 無忘失法自性即 自性 彼常無常亦不可得所以者何 如是淨戒是修淨戒波羅 空恒住捨性恒 非自性是恒住捨性自性 住 故無忘失法無 捨性 亦不可 蜜 性空 没羅 戒波 此 中

> 淨 此 不可得所以者何此中尚無無忘失法等可得 亦不可得恒住捨性 淨 戒 没波羅 蜜 多無忘失法不可 不可得被淨不淨亦 得 彼 淨

可 戒 智等可得何況有彼常與無常汝若能修如常無常亦不可得所以者何此中尚無一切 性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多切智自性即非自性是道相智一切相智自 性 相智道相 樂若苦不應觀道相男子應修淨戒波羅 是淨戒是修淨戒波羅 常亦不可得道相智 於此淨戒波羅蜜多一 智一切相智道相智一 若無常何以故一切智一切智自性空道相 若常若無常不應觀道相智一切相智若常 善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一 菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝 作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等 自性若 何以故一切智一切智自性空道相智一切 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是 不可 渞 得 蜜多 非自 相 性即 以 切 相 切相 者 切智不可得彼 相智 是淨 何 此 智自性空是一切智自 智一切相智若樂若苦蜜多不應觀一切智若 切相智皆不可得彼常無 中尚 戒 蜜多復作是言汝善 切相智自性空是一 不可 切相智自性 無 得彼樂與苦 切 切智

若常

無

常

何

以

故

切 應

陀

羅

尼

切 地

常

不

觀

切三

復

次

憍尸

迦若善男子善

女人等為

發

無

真正淨

戒

没猴

蜜

多

者

宣說

戒波羅

蜜多作

如

是言

汝 F

乃

漢

果 流

É

性 自

亦 性

自

若 性 漢

自

羅

多於

此

淨 非 即 至

戒

波 性 自

蜜

不

可 蜜

常

亦

可

性

來

向 預

來果

不 流 向

遗 果

不 流

還

向

뎨

漢

向

乃

果 果

自 뎨 流

性 羅 果

向

預

果 來

非 冏 向

來

還 流

不還果阿

羅

漢

뎨

羅

漢果若常

果若常

若

無

常常

不

應 蜜

觀

來

向 觀

來果

應修淨戒

多不

應

向

何 向

以

故

流

向

預

預

向

預

修修

淨

戒 淨

波

蜜

多不

應

切

腔

淨 況 可 道 羅 若 非 道 故 不 淨戒 修淨 何況 不可 得道 波羅 性.若 即 智道 以

羅 淨

蜜

多憍

Ë

迦是

善男子善

女

人

有

彼

與

不淨汝

若

能

修

如 切

是淨戒.

是

修

所

以

者

何 相 智

此 智 不

中尚

無

智等可

裑

何

智 多 自 性

切

不可 得 波羅 切

'得.彼)

淨

淨

亦

不

非 自 相

[性即 !是道

是淨

戒

蜜 智

多於此

淨戒

波

相 相

智

相

自性

亦 智

非

自

切

可

彼

淨不淨

亦

不可

得

應

觀 没猴

渞

相

智

切相

智若淨若不淨何

蜜

多不應觀

切智若淨若不淨

中尚

無

切陀羅

可 可 可 蜜

何

況

與不淨汝若能

修

如 尼 淨

是 門

治形.

是 得 得 得 多

修

淨

戒 有 者

波 彼 波羅

蜜

多於

此

淨

波羅

陀

羅

地

門 切

自性

亦 尼 摩 切

菲 門

自 自

性若非

自

性 性 地 陀

即是淨

陀羅 切三 故

性即

非

自

是

切

門

不可

得被)

淨 戒

亦

不

切三 切

摩

不

可

得

彼

※淨不 淨不

亦

죾

所

以

何

切

智

切

智

性

空道

相

智

切 相

智 以 戒 有

波 彼

羅

蜜 與

多複 無我

作 汝

是言汝善男子

應

修 是

我 以

若能

修

如是

淨戒.

智

切

智

I 自 性 自

空.

切

自

性

性即

得所

者

何 相

此.

中尚

無

切

智等可

得 亦

蜜

多

切 即 渞 切

智不

可 戒

得

彼

我

亦 此 亦

不 淨

可

非 自

自 性 智 切

性

是 相 相

淨 智 智自 智

波

羅

蜜

多 自

於 性

戒

是

切 性 性

相

智

非

自 性

空是 空道

— 切 相

智自

切

修 是

淨戒

波 戒

羅

蜜 羅

多不

觀

切

陀 汝

羅

應觀

切三 應 復

摩

地

門

若

若

修

淨

波 彼

蜜

多

作

何

況 以

頣 中

我

汝

如

所

何

此

尚

無

切

陀

羅

尼

何以

陀

羅

尼

羅

尼 淨 尼

空.

地

切 門

摩 切

自

性

相

智

切

智皆不可

得

彼我 無我

無我

摩 是 若能 切 彼 彼 於 性 羅 Ξ 淨 況 切 切 即 非 非 Ξ 苦不應觀 以 是 蜜 戒 羅 可 三摩 多 切陀 地門 切陀 尼門 摩地 波羅 是淨 摩 言汝善 樂與苦 此 亦非 切陀 戒 者 陀羅 得 自 陀羅尼 樂與苦 有 自 自 尼 浮戒 波波 地 切 門 性 性 修 彼 何 싺 ᄞ 羅 常常 戒 切 若 如 自 自 門 羅 蜜 此地 自 切 尼 1亦不 多不應 門不 門等 陀 尼 我 尼門 男子應 是 亦不 波羅 性 性 尼 蜜 與無常 中 門 波 犘 是 性 自 泛淨戒. 切三 多復 若非 切 節 門 切 羅 淨 性 冶 不 空 犘 地 三摩 可 可 可 可 蜜 無 門 地 尼 戒 自 無 若 非 口 蜜 ;自性是 得彼 是修 得所 摩 得被 多於 是 性 我 我 得 得 多 摩 觀 作 切 波 修淨戒 自 切 汝 自 陀 ?若無 何以 何況 性 地門 陀 地 是言汝善男子應 性 羅 地 切 不 門 淨 切 羅 常常 密 切 以 切三摩 即 切陀羅 陀 常 此 塺 可 亦 尼 可 是淨 多於 故 波羅 有彼 者 無常 得 自 陀 切三 我 戒 陀羅尼門 自性 尼 若樂若苦 羅 無 淨 非 地 一切三摩 門 性 波 何 常 尼 戒 自 彼 不應觀 自 自 空是 切 蜜 此 地 戒波| 尼門 樂之與 此 羅 門 性 我 亦 尼 亦 亦 波 多不 門 陀 羅 中 性 不 不 無 非 蜜 切 地 即]若樂若 羅 多 尚 不 不可 羅 地 空 何 可 可 我 自 自 可 密 非 非 $\equiv$ 應 ·復 作 苦汝 蜜多 以故 修淨 是修 切三 無 門 切 得 尼門 得 得 自 亦 性 性 可 摩 亦 自 得 得. 陀 切 不 切 自 何 所 性 地 菩提 三摩 空是 無常 淨 此 戒 自性 不淨 戒 流 不≌預 說是為宣說真正淨戒波羅蜜 羅 尼 若淨若不淨不 來 即 向 漢 自 善男子 地 可 可

蜜

多

`憍尸迦是善男子善女人

等

作

此

次憍尸迦

若善男子善女人等

為發

無

心

者宣說淨戒波羅

蜜多作如

是言: 預流

汝

是

淨

戒

波

蜜

多

復

作

是言

汝

善

三 男

子

多 智

切

故

智

切

自

應

切

相

我

無

我

何

向 向

乃 預

至 流 戒 冏 流

冏

羅

漢

果皆

不

可

得

彼

無

常

苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多 來果 流向預流果自性空一 來向一來果不還向不還果阿羅漢 果皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何 得彼樂與苦亦不可得一來向乃至阿羅漢 多於此淨戒波羅蜜多預流向預流 自性 果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果 來向乃至阿 阿 若苦不應觀 淨戒波羅蜜多不應 不 羅漢果自性空是預流 不還果阿羅漢向阿羅 漢果若我若無我 復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不 此中尚無預流 向預流果預流 何 羅 可 是 漢 戒波 預流向 亦非自性若非自性即是淨戒 不還向不還果阿羅漢向阿羅 可 自性即 向阿羅 所 以 來向乃 常常 亦 羅 1預流果若我若無我不應觀 不可 何 來向 蜜多復作是言汝善男子應修 一來向一來果不還向不還果 與無常 況 何 向 是淨戒 向等可得何況有彼樂之與 漢果自性空是預流 向預流果自性空一來向 漢果若樂若苦何以故預流 .乃至 . 預流 何以故預流 至阿羅 此 有 所 觀 汝 來向 波羅 漢果 若能 我 冏 果不可得彼 向預流果自性 預流向預流 與 者何 漢 無預 修修 漢 蜜多於 果自性 一來向乃至阿 來果不還 流 向預流 如是淨戒 此 中尚 汝若能 向 我無 人向阿羅 黑不可 %波羅蜜 漢果 .等可 不可 亦 向預流 果若樂 菲 莭 深果預 淨 非 向 子 戒 流 預 如 覺菩提 應修淨戒波羅 若樂若苦何以故一切獨覺菩提

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩 空是預流 等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人 不可得所以者何此中尚無預流向等可得 來向乃至阿羅漢果皆不可得被淨不淨亦 即是淨戒 向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非 漢向阿羅 自性空. 不淨何以故預流 不還向不 善男子應 何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是 流果若淨若不淨不應觀 是淨戒 向預流果不可得彼淨不淨亦不可得 來向 漢果 是修 波羅蜜多於此淨戒波羅 向預流果自性即 還果阿 修淨戒 淨 羅 波羅 戒 來向乃至阿 來果不還向不還果阿羅 向預流果預流 漢 波 向 蜜多不應觀 羅 阿羅漢果若淨若 蜜多復 一來向 非自性是 .羅漢果自性 向預流果 作 蜜 一來果 是 多預 (自性 言 流 來 向 汝

淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男 提可得何況 常亦不可得所以者何此中尚無一切獨 自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨 獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非 菩提若常若無常何以故一切獨覺菩提 男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切獨覺 提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善 波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼常無 有彼常與無常汝若能 如是 八覺菩 切

> 等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得 蜜多一 非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅 提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若 若不淨何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩 淨戒波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若淨 可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得 羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼我無我亦不 若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波 菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性 若我若無我何以故一切獨覺菩提一切獨覺 戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子 可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨 戒波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼樂與苦 修淨戒 修淨戒波羅 何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是 應修淨戒波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提 亦不可得所以者何此中尚 大般若波羅蜜多經卷第一百六十一 何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是 性若非自 以波羅 切獨覺菩提不可得彼淨不淨 蜜多復作是言汝善男子應修 性即是淨戒波羅 蜜多憍尸迦是善男子善女人 無 一切獨覺菩提 蜜多於 此

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二

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 初分校量功德品第三十之六十

自

切獨覺菩提

性

即

一切獨

蜜多不應觀

切獨

覺菩

訶

若淨

苦不 波羅

淨

何

以

故

切

菩

薩

摩

應

觀

佛

無上正等菩提若我若無我何以

戒

蜜

|多不應觀

菩薩

復

作是言汝善男子應修淨戒波羅

蜜多不

淨戒 行 不

1.淨戒波羅

蜜多復作是言汝善男

苦汝若能

可

得何況有彼我與無我汝若能

修

無諸

摩訶 如

不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此

中尚

佛無上正等菩提可得何況有彼樂之與

修如是淨戒是修淨戒波羅

蜜多

非自性即是淨戒

没波羅

蜜多一

可得所以者何此中尚無一切菩薩

切菩薩摩訶薩行不可得彼我

觀

切菩薩摩

切菩薩摩訶

薩行一切菩薩摩訶 訶薩行若我若無我.

薩行

作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 淨 摩訶薩 戒 薩 況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修 者何此中尚無 薩 波羅 摩訶 行 戒波羅 薩 切 行 蜜 行自 蜜多憍尸迦是善男子善女人 不可得彼淨不淨亦不可得所以 多於此淨戒波羅蜜多一 菩 薩 性 一切菩薩 摩 訶 非自性若非自性即是淨 薩 行 摩訶薩行 自性空是 切 可得何 菩薩 切 等 菩

訶薩

行一切菩薩摩訶薩行自性

淨戒波羅

蜜多於此淨戒波羅

蜜多一切菩

男子

淨戒

蜜多不應 何以

切菩

提

心

者宣

記

淨

戒

波

羅

蜜

多作

如

是

言汝

摩

訶

行若常

若無常

故.

一切菩薩

空是一

切 塺

性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若 切菩薩摩訶薩行可得何況有彼樂之與苦 得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一 此淨戒波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可 即非自性苦非自性即是淨戒波羅蜜多於 波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒 作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應 汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復 摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性 〈無常放若能修如是淨戒是修 蜜多於此淨戒波羅 说何以故. 切菩薩 3無我亦 自 多於此淨戒波羅蜜多諸佛 無上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提 若樂若苦何以故諸佛無上正等菩提 淨戒波羅 修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修 以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可得 無上正等菩提不可得彼常無常亦不可得所 是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多諸佛 佛無上正等菩提自性即非自性若非自性即 正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸 上正等菩提若常若無常何以故諸 善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀諸佛無 菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 自性即 何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是 非自性若非自性即是淨戒 蜜多不應觀諸佛無上正等菩提 無上正等菩提 波羅 佛無上 諸佛 密

若苦何以故一切菩薩摩訶薩行一

況有彼常與

者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得.

何

薩摩訶薩行不可得彼常無常亦不可得所以

菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是

是淨戒是修淨戒波羅 性 等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多 何況有彼淨與不淨放若能修如是淨以者何此中尚無諸佛無上正等菩提 淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多諸佛無 等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸 正等菩提若淨若不淨何以故諸佛無上正 男子應修淨戒波羅蜜多不應觀 菩提可得何況有彼我與無我汝若能 若非自性即 修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女 以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可得:上正等菩提不可得彼淨不淨亦不可得的 無上正等菩提自性即非自性若非自性即是 亦不可得所以者何此中尚無諸 羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼我 諸 空是諸 佛 無上正等菩提 無上 是淨戒波羅蜜多於此淨 正等菩提 諸 蜜多復作是言 佛 無 自性即 上 如是淨戒是 正 佛無上 諸佛 等 菩 非自 . 汝善 無上 修如 正 無我 戒 提 人 佛

識 亦 想行識自性空是色自性即非自性是受想行 常 蜜多於此 不應觀色若常若無常不應觀受想行識 多作如是言汝善男子應修布 人等為發無上菩提心者宣說 布施波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女 女人等說無所得布施 時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善 不 自性亦非自性若非自性即是布施 若無常何 亦不可得 可 得 所 布 以者何此 施 以故 受想行 波羅 色色自性空受想行 蜜 識皆不可得 中尚無色等可 說羅蜜多名說真正 多色不 施 可得彼常 布施波羅蜜 波羅 彼常 得 河沉 波 蜜 多 若

空. 修布施波羅蜜多不應觀色若我若無我不是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應 波羅 布 非 以故. 汝善男子應 修 尚 皆不可得被我無我亦不可得所以者何此中 多色不可得彼我無我亦不可得受想行識 即非自性是受想行識自性亦非自性若非 性空受想行識受想行識自性空是色自性 得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施 與苦亦不可得所以者何此中尚無色等可 樂與苦亦不可得受想行識皆不可得彼樂 行識若樂若苦何以故色色自性空受想行 波羅 施 淨若不淨不應觀受想行識若淨若不淨. 自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜 應觀受想行識若我若無我何以故色色自 受想行識自性亦非自性若非自性即是 識受想行識自性空是色自性即 有 無 如是 性 常 波羅蜜多色不 色自性 色色自性 是布施是修布施波羅蜜多復作是言色等可得何況有彼我與無我汝若能 蜜多於此 蜜多不 苦非 布施. 何 蜜多復作是言汝善男子應修 與無常 識 此. 是修布 ·應觀 中尚 自 即 修 不可 性 空受想行識 修 非自性是受想行 布施波羅蜜多不應觀色若 布施波羅蜜多色不可得. 汝 ᄞ 色若樂若苦不應觀受想 如 得 -可得 布 布 彼淨不淨 可得 如 施 彼淨不淨 施 受想行 何 布 識 非自性 施 不可 亦 自性 :說 施 有 自性 波 彼 不 布施 布 修 可 此亦 何 彼 是 施 得 處 處 應 布 說 是 蜜 處 何 耳

若無 波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼處不可得舌身意處自性亦非自性若非自性即是布施 若善男子 男子應 得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚 彼樂與苦亦不可得耳鼻舌身意處皆 身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻 故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌 若苦不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦何以 男子應修布施波羅蜜多不應觀眼處若樂 處等可得何況有彼常與無常汝若能 彼常無常亦不可得耳鼻舌身意處皆不可 波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼處不可得 身意處自性亦非自性若非自性即是布施 是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善 布施是 眼處 多憍 以 等可得 彼常無常亦不可得所以者何此中尚無眼 自性空是眼處 觀耳鼻舌身意處若常若無常何以 施波羅蜜多不應觀 為宣說 布施波羅 [身意 故眼 P 自性空耳鼻舌身意 修布施 . 迦 處 應 布 ·何況有彼樂之與苦·汝若能 善女人等為發 真 處 蜜多 自 眼 施 Ī 是善男子善女人等 性 處 耳 波 布 自性 羅 波羅蜜多復作是言 鼻舌身意 施 空是眼處 自性即非自性是耳 作如是言汝善男子 波 蜜多不應觀 空耳 眼處若常若 無上 蜜多復 鼻舌身 處若我 處耳鼻舌 I性即 次次 眼 作 非 意 若 無常不 心 此 岩我 汝善 i無 眼 不可 修如 鼻舌 [身意 故眼 應修 者.宣 等說 修如 自 處耳 尸 泇

波羅 此 等說是為宣說真正布施波羅蜜多 波羅蜜多情尸迦是善男子善女人等作此彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施 得所以者何此中尚無眼處等可得何況耳鼻舌身意處皆不可得彼淨不淨亦不 性若非自性 性即非自性是耳鼻舌身意處 舌身意處耳鼻舌身意 若淨若不淨何以 觀 作是言放善男子應修 汝若能修如是布施是 處皆不可 中尚 眼 不可得 蜜多眼. 處若淨若不淨不 布 無眼 施 波 處不可得 即是布施 處 彼 羅 等可 蜜 故眼 多於 無 裑 我 亦 -應觀 彼淨 布施 修布施 波羅 何況 此 處自性 不可 處眼處 亦 齐 布 得 波羅 不 蜜多於此 耳鼻舌身意 有 可 施 自性 波羅 淨 空是眼處 彼 得 自性空耳 波 亦 蜜多不應 我與無 所 羅 亦 不可! 蜜多復 以 蜜 元 一可得. 行 而 非 多 有 鼻 處 自自

處皆 聲香 常若 處 即 常何以故色處色處自性空聲 汝 性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性 善男子應修布施波羅 菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝 此 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 中尚 不可 不 布 無常不應觀聲香味觸法處 味觸法 可 施 得彼常無常亦不可得 如 波 是 處 羅蜜 彼常無常 處自性空是色處自性即 布 可得 多於此 施 修 蜜 亦不可 何 布 布 多不應觀 施 有 施 得 彼常 香 波 聲香味 波羅蜜 所 味 若常若 以 觸 色處若 與 多色 非 法 自 無

身

自

亦

琲

自

性若

非

自性

不 可

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

菩

提 次

心

者宣說

布

波

羅

蜜

多作

如是言汝

憍尸迦若善男子善女人等為發

布

密

多色

不可得彼淨不淨

亦

法

處 處

皆不可得

彼淨不淨

非自性若非自性即是布施波羅

自性即非自性是聲

香味 觸法

觸

法

自

性 處

蜜多於此

觸法

·應觀

色處若淨若不淨不應觀

與無我放若能

香味

作 況 布 此等說是為宣說真正布施波羅蜜多 施 有彼淨與不淨汝若能 波 . 迦 是善男子善 修 如 是 布 施 是 修

非自性即是

布 香

施

波羅

蜜多於此

布

施

蜜多色處不可得被樂與苦亦

不可

非 法

自性是聲

味觸法

處

角性

亦非

處

聲香味

觸法處

自性空是色處

自 香

悝 味

即

樂若苦何以

故

色

色處

自性

空聲

聲 施

味

處

色

作

言汝善男子

應

修

布

波

羅

蜜

多不

所以者何此中尚無色處等可得何況有彼我 苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多 蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜 波羅蜜多色處不可得彼我無我亦不可得聲 處若我若無我何以故色處色處自性空聲 復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不 者何此中尚無色處等可得何況有彼樂之與 味觸法處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以 觸法處皆不可得彼我無我亦不可得 處若淨若不淨何以故色處色處自性 色處若我若無我不應觀聲香味觸法 修如是布施是修布施波羅 觸法處自性空是色處 得聲香 自性若 聲香味 空是 波羅 亦非 布施 苦 乃 眼 界及眼觸眼 為 為 菩提心者 復 羅 若非自性 界乃至眼 生諸受自性 以故眼界眼 多不應觀眼界若樂若苦不應觀色界眼識 蜜多復作是言汝善男子應修布施 與無常汝若能修如是布施是修布施 以者何此 緣 布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼界不 空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸 生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性 界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所 常若無常不應觀 善男子應修布施 可得被常無常亦不可得色界乃至眼 次憍 至眼 亦不可得 觸為緣 所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所 緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是 緣所生諸受若常若無常何以故眼界眼 蜜多眼界不可得彼樂與苦亦不可得色界 尸迦若善男子善女人等為發無上 宣說 即是 為 所生諸受色界乃至眼 中尚無眼界等可得何況 麗觸為: 所以者何此中尚 空是眼界自性 界自性空色界眼識界及眼 所 布 布 波羅 生諸受皆不可得 施 所 緣所生諸 色界眼識界及眼 施波羅蜜多作如是言汝 波羅蜜多 蜜多不應觀眼界若 受自性亦 節非 受若樂若苦何 於此 無眼 11自性 觸 界等可 為 波羅蜜 有 觸 彼樂與 布 非 自性 是色]波羅 液常 觸為 施 緣 眼 波 觸 觸 所

自性即

非自性是聲香味觸法

處自性

自性若非自性即是布施波羅蜜多於此

香味

統觸法

[處聲香味

布 修 觀 施 布 非自性 識 色界 波 施 觸 波 為 泛服 無我 羅 眼 識 是色界乃至眼 緣所生 蜜 何 多復 觸眼 以故. 及 諸 眼 作 觸為緣 觀 服界 受自性空是眼界 是言汝善男子 眼 眼 觸 所 觸 為緣 生諸 界自性 為 所 受色

眼觸 至眼 不應 況 觸為 此中尚無眼界等可得何況有彼我與無我語受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何我無我亦不可得所以者何我無我亦不可得色界乃至眼觸為緣所生 布 故眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸 眼觸眼觸為 觀 作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應 汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復 羅 諸受自性亦非自性若非自性 界乃至眼 諸受若我若 作此等說是為宣說真正 多眼界不可得彼淨不淨亦不可得色界乃至 自性即是布施波羅蜜多於此布 諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃 自性即 色界眼 可得所? 施 有彼淨與不淨汝若能 眼界若淨若不淨不 蜜多於此 為緣]波羅 觸為緣所生諸受自性亦 緣所生諸受色界乃至眼觸為緣 所 蜜多憍尸迦是善男子善女人等 者何此中尚 生諸受皆不可得 緣所生諸受若淨若不淨何以 布施波羅 應觀色界眼識界及 蜜多眼界不可得. 布施波羅蜜多 無眼 修如是布施是修 界等可得 彼淨不淨亦 非自性若非 即是布 施波羅蜜 所 施 彼波 眼 生

況有 為緣 耳 施 布 多耳界不可得彼樂與苦亦不可得聲界乃 乃至耳觸為緣所生諸受自性 耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所 以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸 界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦何 多不應觀耳界若樂若苦不應觀聲界耳識 與無常汝若能 以者何此中尚無耳界等可得何況有彼常 得彼常無常亦不可得聲界乃至耳觸為緣 緣所生諸受自性亦非自性若非自性即 空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為 生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性 常若無常不 亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何 至耳觸為緣 自性即 生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界 蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜 所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所 施波羅蜜多於此布施波羅蜜多耳界 池波羅 1男子應修 聲界耳 波羅 界及耳 彼樂之與苦汝若能修如是布施是修 性空聲界耳識界及耳觸耳觸為 所生諸受若常若 蜜多不應觀耳界若我若無 是布施波羅蜜多於此 我 識界及耳 蜜多復作是言汝善男子應修 觸 所生諸受皆不可得彼樂與苦 應 何 布 耳 以 修如是布施是修布 施 觸 故 聲界耳 波 「觸 為 耳 界耳 緣 耳 無常何以故耳界 蜜 觸 所 識界及耳 多不應觀 R 為 緣 生諸受聲界 界自性 亦非自性若非 布施波羅 所 空聲 生諸 施波羅 我不應 觸 耳界 不可 是布 緣 耳 密 所 耳 為 常 施 能 尚 我 多 自 即 至 有

此等說是為宣說真正布施波羅蜜多 觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不 界不可得被淨不淨亦不可得聲界乃至耳 即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜 觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性 自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳 緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受 界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳 耳觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故耳 界若淨若不淨不應觀聲界耳識界及耳觸 言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀耳 皆不可得被我無我亦不可得所以者何此中 可得所以者何此中尚無耳界等可得何況 I性亦 非自性 :彼淨與不淨;汝若能修如是布施;是修布 修如是布施是修布施波羅蜜多復作是 無耳界等可得何況有彼我與無我 於此布 耳 波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作 亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受 觸 為 非自性苦 施波羅 是聲界乃 緣 所 生 諸 蜜多耳界不可得 非自性即 ?至耳 受自 觸 性 是布施 為緣 空是耳 所 波羅 界 彼我無 生諸受 多耳 觸為 汝若 自 密 帷

菩提心者宣說 生諸受香界乃 善男子應 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 自 若無常不應觀 緣所生諸 空香界鼻 修修 布 受若常 施 布 一鼻觸 識 波羅 施波羅蜜多作如是言汝 香界鼻 界及鼻觸 若無常 為緣 蜜多不應觀鼻界若 ;識界及鼻觸 何以 所 生諸 故 觸 為 受自性 鼻界鼻 為鼻觸 緣 所

至鼻 鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸 界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦何多不應觀鼻界若樂若苦不應觀香界鼻識 自性 施 可 我 若我若無我何以故鼻界鼻界自性空香界 觀 布 況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修 至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦 乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非 生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界 蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅 與無常汝若能修如是布施是修布施波羅 緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可 布 為緣所生諸受自性· 空是鼻界自 鼻識界及鼻觸鼻觸 亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何 多鼻界不可得彼樂與苦亦不可得香界乃 自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅 所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼常 亦 非 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸 波羅蜜多不應觀鼻界若我若無我不應 施波羅蜜多復作是言汝善男子應修 得彼常無常亦不可得香界乃至鼻觸 施 不可 此 自 觸為緣 波羅蜜多於此 亦 性是香界乃 布 自性 所 性 香界乃 苦非 生諸 詗 非自性是香界乃至鼻 亦非自性若非自性 多鼻界了 為 至 至 受自性 布施波羅蜜多鼻界不 一鼻觸 一鼻觸 緣所生諸 即是 為 為 空是鼻界自 可 布 所生諸 受香界乃 所 施 波 我 布 蜜

緣 可 布

生諸受皆 彼常無常

不可

得彼常無常

亦

亦不可得

施

蜜

多於

此

布施

此等說是為宣說真正布施波羅蜜多 施波羅蜜多情尸迦是善男子善女人等作有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布 觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不 界不可得被淨不淨亦不可得香界乃至鼻 鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性 受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至 鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無 可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況 為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸 施波羅蜜多於此布施波羅蜜多鼻 為緣所生諸受若淨若不淨何以故 池波羅 香界鼻識界及鼻 波羅 彼 蜜多不應 所 題 蜜 以 多復 無我 者 何 觀 作 汝 不 修 是 得 羅 觸 識 蜜 羅 常 苦亦不可得所以者何此中尚無舌界等可 乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與 性若非自性即是布施波羅蜜多於此 味界乃至舌觸為緣所生諸受自性 所生諸受自性空是舌界自性即非自性是 所 何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌 修布施 ·布施波羅蜜多·不應觀舌界若我若無我 .何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施 蜜多舌界不可得彼樂與苦亦不可得味界 界及舌觸舌觸為 多不應觀舌界若樂若苦不應觀 與 舌觸為 蜜多復 以 無常 者 何 汝若能 ;波羅蜜多。復作是言;汝善男子:應 緣所生諸受味界乃至舌觸 作是言 此 中 冶 汝善男子應修 修 無 如 緣所生諸受若樂若苦 舌界等 是 布 施 可 得 布 修 何 **此**布施波 亦 施 味界舌 布 況

非自

即是布

若能

修

如是

施是

修 何 亦

布 況

施

波羅

施 有

波 被

可 無

可

得彼

我

我 得

不

可 有

鼻界若淨若不淨不應觀 是言汝善男子應修布施

觸鼻觸

空是舌界自性即非自性是味界乃至舌 界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所 常若無常不應觀味界舌識界及舌觸舌觸 菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝 緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是 所生諸受若常若無常何以故舌界舌 蜜多不應觀舌界若 味界乃至舌觸 波羅蜜多舌界 受自性 不可 Ł 多於此 舌 若能 中尚 皆 我 是言汝善男子應修布施 受自性亦 性即非自性是味界乃至舌觸為緣所 乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自 界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界 諸受若我若無我何以故舌界舌界自性空味 不可得 界若淨 應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣 亦不可得味界乃至舌觸為緣 如 布 舌界等可得何況 非自性若非自性即是布施波羅蜜 苦不 是 彼我無 施 布施 波 羅 淨 我 是 不 應 修 「多舌界不可得。彼我無 亦不可得所以者何 布 觀 波羅 味 施 有彼我 界 波 舌識 蜜多不 與無我汝 蜜 所生諸受 界 復作 生諸 所生 及

為緣

受味界

為

緣所生諸

善男子應修布施

池波羅

為 等作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多 修 何況 至舌觸為緣 至舌觸為緣 受自性空是舌界自性即非自 亦不可得所 多舌界不可 自性即是 大般若波羅蜜多經卷第一百六十二 布 舌 施 有 苦 .觸 所 生諸 波羅 :彼淨與不淨;汝若能修 為緣 布 以者何此中尚無舌界等可得所生諸受皆不可得彼淨不淨 得 施 受 性 所 蜜多憍尸迦是善男子善女人 所生諸受自性亦 彼淨 波羅 休界 生諸受若淨若 不 蜜多於此 乃至舌觸 -淨亦| 不可得. 及舌 如是布施是 布 為 非自性苦非 性是味界乃 不 施 淨 味界乃 波羅 所 何 以 蜜

為緣

大般 若波羅蜜多經卷第一百六十三

三藏法師玄奘奉 詔譯

不 空是身界自性即非自 生諸受觸界乃至身觸為 界自性空觸界身識 為緣所生諸 常若無常不應觀 善男子應修 菩提心者宣說布 復 布 次憍尸迦若善男子善女人等 可 所 得 施 分校量功德品第三十之六十 波 彼常 受自性 受若常若 布施波羅 無常亦 觸 波羅 不 亦 界及身觸 界身識界及身觸身觸 性是觸界乃至身觸 布 非自性若 無常何以故身界身 蜜多不應觀身界若 可 施 緣所生諸受自 蜜多作如是言 波 界乃 身觸為緣 非自性 為發 蜜 多身界 至身觸 性 所

舌

修布施波羅蜜多不應觀身界若我若無我是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施 波羅蜜多身界不可得彼樂與苦亦不可得觸性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施 自性即非自性是觸界乃至身觸為 界乃至身觸為 諸受若我若無我何以故身界身界自性空 與苦亦不可得所以者何此中尚無身界等可 界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼 苦何以故身界身界自性空觸界身識界及 身識 波羅 彼常 受皆不可得 諸受自性亦非自性若非自性即是布 不應觀 觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是 身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為 羅蜜多不應觀 亦不可 無 與 界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若 蜜多復 所 者何 此 善男子應修布 身界等可 [觸界身識界及身觸身觸為緣所生 是 布 界及身觸身觸為緣所生諸受觸 彼我無我亦不可得所以 `得觸界乃至身觸為 布 施 作是言汝善男子應修 汝 此 若能 中尚 施 緣所生諸受自性空是身界 身界若樂若苦不應觀觸界 是修 得何況有彼我與無我 蜜多身界不可得彼我 修 可 2如是 布 施 身界等可得 施 波羅蜜多不應 波羅 布 施 是修布 多復 所生諸 布施 何況 亦 緣所生 者 施 波羅 何 不 樂 波 施 有 可 常 所 可 布 布 性 為 身 蜜 緣 羅

菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言沒復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上 為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是 空是意界自性即非自性是法界乃 生諸受法界乃至意 界自性空法界意識界及意觸意觸為 為緣所生諸受若常若無常何以故意界意 常若無常不應觀法界意識界及意觸意觸 善男子應修布施波羅蜜多不應觀意界若 作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多 況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修 不可得所 身觸為緣 身界不可得被淨不淨亦不可得觸界乃至 身觸為緣 受自性空是身界自性即非自性是觸界 身界身界自性空觸界身識 觸身觸 即是布 得被常. 施波羅 施波羅 多不 (界若淨若不淨不 緣所生諸受觸界乃至身觸為 蜜多復 與無常 以者何 所生諸 為 施波羅 作是 觀 汝 此 受皆不 無常亦不可得法界乃至意 蜜多於此 蜜多憍尸迦是善男子善女人 以者何此中尚無身界等可得何 所生諸受皆不可得彼淨不淨亦 所生諸受自性 緣所生諸 中尚 芸能 意界若樂若苦不 汝 修 無 可 蜜多於此 善男子應 如 意界等可 布施波羅蜜多意界不 觸為緣所生諸 受若淨若不淨何以 應 是 觀 彼常無常 布 亦非自性若非自 觸 施 界 布施波羅 界及身觸 ;身識 緣所 何 亦 ?至意觸 況 不 法 施 布 受自性 觸為 緣所 蜜多 生諸 身觸 有彼 · 可得 及 波 施 . 乃至 等 故

我無我· 界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意 羅蜜多意界不可得彼樂與苦亦不可得:若非自性即是布施波羅蜜多於此布施 何 諸受皆不可得彼我無我 羅蜜多於此布施波羅蜜多意界不可得彼生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波 與苦亦不可得所以者何此中尚無意界等 界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得被樂 界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自 所生諸受自性空是意界自性即 復作是言 我,汝若能 何 以故 界及 此 蜜多意界不可得被樂與苦亦不可得法 (觸 為 中尚無 意界若 意 意界意界自性空法界意 亦不可得法界乃至意觸為緣 汝善男子 修 觸 淨若不 如是布施 意界等 意 所生諸受法界乃 觸 為緣 可得何況 所 是修布 生諸 亦不可得所 施 施 至 法 有彼我 受若樂若 非自性是法 ?波羅 蜜多不 所 波

生諸受自性空是意界自性即非自性是法界

及意

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

所

生諸

受法界乃至