

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
 應觀無明若淨若不淨。不應觀行識名色六
 處。觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。若淨若
 不淨。何以故。無明無明自性空。行識名色六
 處。觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老
 死愁歎苦憂惱。自性空。是無明自性即非自性。
 是行乃至老死愁歎苦憂惱。自性亦非自性。
 若非自性。即是布施波羅蜜多。於此布施波
 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。即是布施波羅蜜多。於此布施波
 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。即是布施波羅蜜多。於此布
 施波羅蜜多。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
 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。即是布施波羅蜜多。
 於此布施波羅蜜多。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。自性亦非自性。若非自性。即是布施波
 羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。不應觀內空。若常
 若無常。不應觀外空。內外空空。大空。勝義
 空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變
 異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得。
 空。無性空。自性空。無性自性空。若常若無常。
 何以故。內空。內空。自性空。外空。內外空空。大
 空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散
 空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。
 不可得。空。無性空。自性空。無性自性空。外空
 乃至無性自性空。自性空。是內空。自性即非自
 性。是外空。乃至無性自性空。自性亦非自性。

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。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

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布施波羅蜜多於此布施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布施波羅蜜多於此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布施波羅蜜多於此布施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布施波羅蜜多於此布施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

男子應修布施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布施波羅蜜多於此布施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布施波羅蜜多於此布施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布施波羅蜜多於此布施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布施波羅蜜多於此布施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

大般若波羅蜜多經卷第一百六十四

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之六十二

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說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布施波羅蜜多於此布施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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。

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。自性亦非自性。是八勝處九次第定十遍處。自性亦非自性。若非自性。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八勝處九次第定十遍處。若淨若不淨。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處。自性空。是八勝處九次第定十遍處。自性亦非自性。若非自性。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。

非自性。是四無量四無色定。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。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。不應觀八解脫若常若無常。不應觀八勝處九次第定十遍處。若常若無常。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處。自性空。是八勝處九次第定十遍處。自性即非自性。是八勝處九次第定十遍處。自性亦非自性。若非自性。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。不應觀八解脫若樂若苦。不應觀八勝處九次第定十遍處。若樂若苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處。自性空。是八勝處九次第定十遍處。自性即非自性。是八勝處九次第定十遍處。自性亦非自性。若非自性。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。八勝處九次第定十遍處。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。八勝處九次第定十遍處。皆不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼樂與苦。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。

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。非自性。是四正斷。乃至八聖道支。自性亦非自性。若非自性。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。不應觀四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。若樂多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。

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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。不應觀佛十力。若樂若苦。不應觀佛十力。若我若無我。不應觀佛十力。若我若無我。何以故。佛十力。佛十力。自性空。四無所畏。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。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施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。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施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。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施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。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施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。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施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。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施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。道相智一切相智自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅

蜜多。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。一切智一切相智自性空。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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即非自性。是於此布施波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。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。不應觀一切陀羅尼門。若樂若苦。不應觀一切三摩地門。若樂若苦。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一切三摩地門自性即非自性。是於此布施波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。一切三摩地門不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。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一百六十四

大般若波羅蜜多經卷第一百六十五

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之六十三

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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。不應觀預流果。自性空。一來向一來果不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。預流向預流果。預流果。自性空。一來向一來果不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。預流果。預流果。自性空。一來向乃至阿羅漢果。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。預流向預流果。不可得。彼樂與苦亦不可得。一來向乃至阿羅漢果。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。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。不應觀預流向預流果。若我若無我。不應觀一來向一來果不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。若我若無我。何以故。預流向預流果。預流向預流果。自性空。一來向

一來果不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。一來向乃至阿羅漢果。自性空。是預流向預流果。自性即非自性。是一來向乃至阿羅漢果。自性亦非自性。若非自性。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。預流果。預流果。自性空。一來向一來果不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。預流果。預流果。自性空。一來向乃至阿羅漢果。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。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。自性即非自性。若非自性。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修如是布施。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。諸佛無上正等菩提。不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提。可得。何況有彼常與無常。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。不應觀諸佛無上正等菩提。若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提。諸佛無上正等菩提。自性即非自性。若非自性。即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。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。宣說般若波羅蜜多。或說靜慮波羅蜜多。或說精進波羅蜜多。或說安忍波羅蜜多。或說淨戒波羅蜜多。或說布施波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若。乃至布施波羅蜜多。汝修學時。勿觀諸法有少可住。可超。可入。可得。可證。可受持。等所獲功德。及可隨喜。迴向菩提。何以故。於此般若。乃至布施波羅蜜多。畢竟無有少法。可住。可超。可入。可得。可證。可受持。等所獲功德。及可隨喜。迴向

菩提所以者何。以一切法自性皆空都無所有。若無所有即是般若乃至布施波羅蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多。竟無少法有入有出。有生有滅。有斷有常有。一有異有。來有去而可得者。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是說真正般若。靜慮精進安忍淨戒。布施波羅蜜多。以是故。憍尸迦。諸善男子善女人等。應於般若波羅蜜多以無所得而為方便。受持讀誦如理思惟。當以種種巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。由此緣故。我作是說。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多以無所得而為方便。受持讀誦如理思惟。復以種種巧妙文義。經須臾間。為他辯說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。所獲福聚甚多。於前

復次。憍尸迦。若善男子善女人等。教瞻部洲諸有情類。皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德甚多。於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出。故。復次。憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若善男子善女人等。教瞻部洲東勝身洲諸有情類。皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。

女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德甚多。於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出。故。復次。憍尸迦。置瞻部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。教瞻部洲東勝身洲諸有情類。皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德甚多。於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出。故。復次。憍尸迦。置瞻部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。教瞻部洲東勝身洲諸有情類。皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。

釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德甚多。於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出。故。復次。憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千界諸有情類。皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德甚多。於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出。故。復次。憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千界諸有情類。皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。

釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德甚多。於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出。故。復次。憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德甚多。於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出。故。復次。憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。

釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德甚多。於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出。故。復次。憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德甚多。於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出。故。復次。憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。

迦置中千界諸有情類若善男子善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令住預流果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故

復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令住預流果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類若善男子善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令住預流果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍

尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦若善男子善女人等教瞻部洲諸有情類皆令住一來果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲

功德甚多於前何以故憍尸迦一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置瞻部洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲諸有情類皆令住一來果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲

功德甚多於前何以故憍尸迦一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令住一來果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善

男子善女人等教小千界諸有情類皆令住一

逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故

大般若波羅蜜多經卷第一百六十六

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第二十六之六十四

復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令住不還果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男子善女人等教小千界諸有情類皆令住不還果

於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置小千界諸有情類若善男子善女人等教中千界諸有情類皆令住不還果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置大千世界諸有情類皆令住不還果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子

汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令住不還果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不還及不還果皆是般若

波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢。阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。

復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲諸有情類。皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢。阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善

男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢。阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢。阿羅漢果。皆是般若

波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通

利如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢。阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千界諸有情類。皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢。阿羅

漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢。阿羅

①(以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多)48字-㊀

漢果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若善男子善女人等教化十方各如苑伽沙等世界諸有情類皆令安住阿羅漢果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦諸阿羅漢阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置此十方各如苑伽沙等世界諸有情類若善男子善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住阿羅漢果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦諸阿羅漢阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故

言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置瞻部洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令安住獨覺菩提於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波

羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令安住獨覺菩提於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍

尸迦置小千界諸有情類若善男子善女人等教中千界諸有情類皆令安住獨覺菩提於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置中千界諸有情類若善男子善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令安住獨覺菩提於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置此三千大千世界若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住獨覺菩提於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等

於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類若善男子善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住獨覺菩提於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故

復次憍尸迦若善男子善女人等教瞻部洲諸有情類皆發無上正等覺心於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法

門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆發無上正等覺心於意云何

是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門。巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若

波羅蜜多。增益圓滿。若修般若波羅蜜多。增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置四大洲。諸有情類。若善男子善女人等。教小千界。諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門。巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置小千界。諸有情類。若善男子善女人等。教中千界。諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門。巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣

令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此三

千大千世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方各如菟伽沙等世界諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。增益圓滿。若修般若波羅蜜多。增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。大般若波羅蜜多經卷第一百六十六

羅蜜多。若能修學。如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。增益圓滿。若修般若波羅蜜多。增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。大般若波羅蜜多經卷第一百六十六

若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若善男子善女人等。教瞻部洲東勝身洲諸有情類。皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。增益圓滿。若修般若波羅蜜多。增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置瞻部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是

三藏法師玄奘奉 詔譯

大般若波羅蜜多經卷第一百六十七

初分校量功德品第三十之六十五

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教瞻部洲諸有情類。皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。增益圓滿。若修般若波羅蜜多。增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地。菩薩摩訶薩。皆是般若

說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。增益圓滿。若修般若波羅蜜多。增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地。菩薩摩訶薩。皆是般若

般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不退轉地菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不退轉地菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男子善女人等教小千界諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸

迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不退轉地菩薩

摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置中千界諸有情類若善男子善女人等教化三千大千世界諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信

智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置小千界諸有情類若中千界諸有情類皆趣無上正等菩提有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功

德甚多於前復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若於十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆趣無上正等菩提有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦若瞻部洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉有善男子善

女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣

令其易解。有善男子善女人等。教一有情。令於無上正等菩提。得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教瞻部洲諸有情類。皆於無上正等菩提。得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地。菩薩摩訶薩。不甚假藉。所說法故。於無上覺。定趣向故。於大菩提。不退轉。故。速趣大菩提。薩摩訶薩。要甚假藉。所說法故。於無上覺。求速趣。故。觀生死。苦一切。有情。運大悲心。極痛切。故。復次憍尸迦。置瞻部洲。諸有情類。若善男子善女人等。教瞻部洲東勝身洲。諸有情類。皆於無上正等菩提。得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地。菩薩摩訶薩。不

甚假藉。所說法故。於無上覺。定趣向。故。於大菩提。不退轉。故。速趣大菩提。薩摩訶薩。要甚假藉。所說法故。於無上覺。求速趣。故。觀生死。苦一切。有情。運大悲心。極痛切。故。復次憍尸迦。置瞻部洲。東勝身洲。諸有情類。若善男子善女人等。教瞻部洲。東勝身洲。西牛貨洲。諸有情類。皆於無上正等菩提。得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地。菩薩摩訶薩。不甚假藉。所說法故。於無上覺。定趣向。故。於大菩提。不退轉。故。速趣大菩提。薩摩訶薩。要甚假藉。所說法故。於無上覺。求速趣。故。觀生死。苦一切。有情。運大悲心。極痛切。故。復次憍尸迦。置瞻部洲。東勝身洲。西牛貨洲。諸有情類。若善男子善女人等。教瞻部洲。東勝身洲。西牛貨洲。北俱盧洲。諸有情類。皆於無上正等菩提。得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地。菩薩摩訶薩。不

甚假藉。所說法故。於無上覺。定趣向。故。於大菩提。不退轉。故。速趣大菩提。薩摩訶薩。要甚假藉。所說法故。於無上覺。求速趣。故。觀生死。苦一切。有情。運大悲心。極痛切。故。復次憍尸迦。置瞻部洲。東勝身洲。西牛貨洲。諸有情類。若善男子善女人等。教瞻部洲。東勝身洲。西牛貨洲。北俱盧洲。諸有情類。皆於無上正等菩提。得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地。菩薩摩訶薩。不

前。何以故。憍尸迦。住不退轉地。菩薩摩訶薩。不甚假藉。所說法故。於無上覺。定趣向。故。於大菩提。不退轉。故。速趣大菩提。薩摩訶薩。要甚假藉。所說法故。於無上覺。求速趣。故。觀生死。苦一切。有情。運大悲心。極痛切。故。復次憍尸迦。置四大洲。諸有情類。若善男子善女人等。教小千界。諸有情類。皆於無上正等菩提。得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地。菩薩摩訶薩。不

前。何以故。憍尸迦。住不退轉地。菩薩摩訶薩。不甚假藉。所說法故。於無上覺。定趣向。故。於大菩提。不退轉。故。速趣大菩提。薩摩訶薩。要甚假藉。所說法故。於無上覺。求速趣。故。觀生死。苦一切。有情。運大悲心。極痛切。故。復次憍尸迦。置小千界。諸有情類。若善男子善女人等。教中千界。諸有情類。皆於無上正等菩提。得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地。菩薩摩訶薩。不

摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提。菩薩摩訶薩。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。運大悲心。極痛切故。復次。憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子。善女人等。教化三千大千世界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。有善男子。善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子。善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地。菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提。提菩薩摩訶薩。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。運大悲心。極痛切故。復次。憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類。若善男子。善女人等。教化十方。各如。旃伽沙等世界。諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。有善男子。善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。住不退轉地。功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地。

菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提。菩薩摩訶薩。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。運大悲心。極痛切故。復次。憍尸迦。置此十方。各如。旃伽沙等世界。諸有情類。若善男子。善女人等。教化十方。一切世界。諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。有善男子。善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門。巧妙文義。為其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子。善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地。菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提。提菩薩摩訶薩。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。運大悲心。極痛切故。爾時。天帝釋。白佛言。世尊。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。布施。波羅蜜多。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。淨戒。安忍。精進。靜慮。般若。波羅蜜多。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。內空。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。外空。內外。空空。空大。空勝。義空。有為。空。無為。空。畢。

竟空。無際。空。散空。無變異。空。本性。空。自相。空。共相。空。一切。法。空。不可得。空。無性。空。自性。空。無性。自性。空。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。世尊。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。真如。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。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。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。世尊。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。苦聖。諦。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。集。滅。道。聖。諦。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。世尊。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。四靜慮。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。四無量。四無色。定。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。世尊。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。八解脫。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。八勝處。九次第定。十遍處。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。世尊。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。四念住。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。速疾。教誡。教授。彼。菩薩摩訶薩。世尊。如。如。菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是。如是。應以。

空解脫門。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如
 如菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是如是。
 應以無相無願解脫門。速疾教誡教授彼菩
 薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩。轉近無上
 正等菩提。如是如是。應以五眼速疾教誡教
 授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩。轉近無
 上正等菩提。如是如是。應以六神通速疾教
 誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶
 薩。轉近無上正等菩提。如是如是。應以佛十力
 速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩
 訶薩。轉近無上正等菩提。如是如是。應以四
 無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛
 不共法。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。
 如如菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是
 如是。應以無忘失法。速疾教誡教授彼菩薩
 摩訶薩。如如菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩
 提。如是如是。應以恒住捨性。速疾教誡教授
 彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩。轉近
 無上正等菩提。如是如是。應以一切智。速疾教
 誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩。轉
 近無上正等菩提。如是如是。應以道相智。一切
 相智。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如
 如菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是如
 是。應以一切陀羅尼門。速疾教誡教授彼菩
 薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩。轉近無上正等
 菩提。如是如是。應以一切三摩地門。速疾教誡
 教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩
 轉近無上正等菩提。如是如是。應以上妙衣
 服。飲食。臥具。醫藥。隨其所須。種種資具。供養

攝受彼菩薩摩訶薩。世尊。若善男子。善女人
 等。能以如是法。施財施。供養攝受彼菩薩摩
 訶薩。是善男子。善女人等。所獲功德。甚多於
 前。何以故。世尊。彼菩薩摩訶薩。要由以此。布
 施淨戒。安忍。精進。靜慮。般若。波羅蜜多。教誡
 教授。所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼
 菩薩摩訶薩。要由以此。內空。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。教
 誡教授。所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。
 彼菩薩摩訶薩。要由以此。真如。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。教誡教授。所攝受故。速
 證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩。要由
 以此。苦聖諦。集聖諦。滅聖諦。道聖諦。教誡教
 授。所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩
 薩摩訶薩。要由以此。四靜慮。四無量。四無色。定。
 教誡教授。所攝受故。速證無上正等菩提。世
 尊。彼菩薩摩訶薩。要由以此。八解脫。八勝處。九
 次第。定。十遍處。教誡教授。所攝受故。速證無
 上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩。要由以此。
 四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺。支。
 八聖道。支。教誡教授。所攝受故。速證無上正
 等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩。要由以此。空解
 脫門。無相解脫門。無願解脫門。教誡教授。所
 攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩
 訶薩。要由以此。五眼。六神通。教誡教授。所攝
 受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶

薩。要由以此。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈
 大悲。大喜大捨。十八佛不共法。教誡教授。所
 攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩
 訶薩。要由以此。無忘失法。恒住捨性。教誡教
 授。所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩
 薩摩訶薩。要由以此。一切智。道相智。一切相智。
 教誡教授。所攝受故。速證無上正等菩提。世
 尊。彼菩薩摩訶薩。要由以此。一切陀羅尼門。一
 切三摩地門。教誡教授。所攝受故。速證無上
 正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩。復由以此。衣
 服。飲食。臥具。醫藥。隨其所須。種種資具。所攝
 受故。速證無上正等菩提。爾時。具壽善現。告
 天帝釋言。善哉。善哉。憍尸迦。汝乃能勸勵彼
 菩薩摩訶薩。復能攝受彼菩薩摩訶薩。亦能
 護助彼菩薩摩訶薩。汝今已作佛聖弟子。所應
 作事。一切如來。諸聖弟子。為欲利樂。諸有情故。
 方便。勸勵。彼菩薩摩訶薩。令速趣無上正等
 菩提。以法。施財。施攝。護助。彼菩薩摩訶薩。
 令速證無上正等菩提。何以故。憍尸迦。一切如
 來。聲聞。獨覺。世間。勝事。由彼菩薩摩訶薩。故
 而得出生。所以者何。若無菩薩摩訶薩。發阿
 耨多羅三藐三菩提心者。則無有能修學。布施
 淨戒。安忍。精進。靜慮。般若。波羅蜜多。亦無有
 能安住。內空。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。亦無有能安住。真
 如。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。亦無有

能安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦亦無有能修學四靜慮四無量四無色定亦無有能修學八解脫八勝處九次第定十遍處亦無有能修學四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦復有能修學空解脫門無相解脫門無願解脫門亦復有能修學五眼六

神通亦復有能修學佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦復有能修學無忘失法恒住捨性亦復有能修學一切智道相智一切相智亦復有能修學一切陀羅尼門一切三摩地門由有菩薩摩訶薩修學安住如是事故則便有能證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提則斷世間一切地獄傍生鬼界亦能損滅阿素洛黨增益天眾憍尸迦由有菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提故便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族出現世間由此復有四大王眾天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天出現世間由此復有梵眾天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天出現世間由此復有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天出現世間由此復有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天出現世間由此復有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多出現世間由此復有內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一切法空不可得空無性空無性空自性空亦復有能安住真如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亦復有能安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦亦復有能修學四靜慮四無量四無色定亦復有能修學八解脫八勝處九次第定十遍處亦復有能修學四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦復有能修學空解脫門無相解脫門無願解脫門亦復有能修學五眼六

聖諦道聖諦出現世間由此復有四靜慮四無量四無色定出現世間由此復有八解脫八勝處九次第定十遍處出現世間由此復有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出現世間由此復有空解脫門無相解脫門無願解脫門出現世間由此復有五眼六神通出現世間由此復有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現世間由此復有無忘失法恒住捨性出現世間由此復有一切智道相智一切相智出現世間由此復有一切陀羅尼門一切三摩地門出現世間由此復有一切聲聞乘一切獨覺乘一切大乘出現世間

初分隨喜迴向品第三十一之一

爾時彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言大德若菩薩摩訶薩於一切有情所有功德隨喜俱行諸福業事若菩薩摩訶薩以此福業事與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提以無所得為方便故若餘有情隨喜迴向諸福業事若諸異生聲聞獨覺諸福業事所謂施戒性修性三福業事若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四靜慮四無量四無色定四聖諦八解脫八勝處九次第定十遍處空無相無願解脫門四無礙解六神通等諸福業事是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德於彼異生聲聞獨覺諸福業事為最為勝為尊為高為妙為微妙為上為無上無等無等等何以故大德以諸異生修福業事但為令己自在安樂聲聞獨覺

風空識界亦如是。無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦如是。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦如是。內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亦如是。真如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亦如是。苦集滅道聖諦亦如是。四靜慮四無量四無色定亦如是。八解脫八勝處九次第定十遍處亦如是。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦如是。空無相無願解脫門亦如是。五眼六神通亦如是。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦如是。無忘失法恒住捨性亦如是。一切智道相智一切相智亦如是。一切陀羅尼門一切三摩地門亦如是。諸聲聞獨覺大乘亦如是者。何等是所緣。何等是事。何等是隨喜迴向心。何等是諸善根等。何等是無上正等菩提。而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心。迴向無上正等菩提。彌勒菩薩言。大德。若菩薩摩訶薩久修行六波羅蜜多。已曾供養無量諸佛。宿殖善根。久發大願。為諸善友之所攝受。善學諸法。自相空義。是菩薩摩訶薩能於所緣事。隨喜迴向心。諸善根等。無上菩提及一切法。皆不取相。而能發起隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是隨喜迴向。以非二非不二為方便。非相非無相為方便。非有所得

非無所得為方便。非染非淨為方便。非生非滅為方便。故於所緣事。乃至無上正等菩提。能不取相。不取相故。非顛倒攝。若有菩薩。不久修行六波羅蜜多。未曾供養無量諸佛。不宿殖善根。未久發大願。不為善友之所攝受。未於一切法。善學自相空。是諸菩薩。於所緣事。隨喜迴向。諸善根等。無上菩提。及一切法。猶取其相。而起隨喜迴向。無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。以取相故。猶顛倒攝。

復次大德。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說般若波羅蜜多。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說靜慮精進安忍淨戒。布施波羅蜜多。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說內空。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說外空。內外空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說真如。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說法界法性。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。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說苦聖諦。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說集滅道聖諦。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說四靜慮。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說四無量。四無色定。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說八解脫。亦不應為新學大乘諸

菩薩等。及於其前宣說八勝處九次第定十遍處。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說四念住。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說四正斷四神足五根五力七等覺支。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說佛十力。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說四無所畏四無礙解。大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說無忘失法。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說恒住捨性。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說一切智。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說一切陀羅尼門。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說一切三摩地門。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說所緣。何等是事。何等是隨喜迴向心。何等是諸善根等。何等是無上正等菩提。而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心。迴向無上正等菩提。彌勒菩薩言。大德。若菩薩摩訶薩久修行六波羅蜜多。已曾供養無量諸佛。宿殖善根。久發大願。為諸善友之所攝受。善學諸法。自相空義。是菩薩摩訶薩能於所緣事。隨喜迴向心。諸善根等。無上菩提及一切法。皆不取相。而能發起隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是隨喜迴向。以非二非不二為方便。非相非無相為方便。非有所得

及於其前宣說八解脫。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說靜慮精進安忍淨戒。布施波羅蜜多。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說內空。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說外空。內外空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說真如。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說法界法性。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。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說苦聖諦。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說集滅道聖諦。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說四靜慮。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說四無量。四無色定。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說八解脫。亦不應為新學大乘諸

彼聞已尋皆忘失。驚疑恐懼。生毀謗故。復次大德。若不退轉菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。宿殖善根。久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。般若靜慮精進安忍淨戒。布施波羅蜜多。若不退轉菩薩摩

訶薩或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。內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。若不退轉菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。真如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。若不退轉菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。若不退轉菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。四靜慮四無量四無色定。若不退轉菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。八解脫八勝處九次第定十遍處。若不退轉菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若不退轉菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。空解脫門無願解脫門。若不退轉菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。五眼六神通。若不退轉菩薩

摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。若不退轉菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。無忘失法恒住捨性。若不退轉菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。一切智道相智一切相智。若不退轉菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。一切陀羅尼門一切三摩地門。若不退轉菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說。一切法自相空義。何以故。大德。如是不退轉菩薩摩訶薩。及曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。若聞此法皆能受持。終不廢忘。心不驚疑。不恐不懼。不毀謗。故爾時具壽善現白。彌勒菩薩言。菩薩摩訶薩。應以如是隨喜俱行諸福業事。迴向無上正等菩提。謂所用心隨喜迴向。此所用心盡滅離變。此所緣事及諸善根。亦皆如心盡滅離變。此中何等是所用心。復以何等為所緣事。及諸善根。而說隨喜迴向。無上正等菩提。是心於心理不應有隨喜迴向。以無二心俱時起故。心亦不可隨喜迴向。自性故。大士。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。能如實知色無所有。受想行識無所有。眼處無所有。耳

鼻舌身意處無所有。色處無所有。聲香味觸法處無所有。眼界無所有。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無所有。耳界無所有。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無所有。鼻界無所有。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無所有。舌界無所有。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無所有。身界無所有。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無所有。意界無所有。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無所有。地界無所有。水。火。風。空。識界無所有。無明無所有。行。識。名。色。六。處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。愁。歎。苦。憂。惱。無所有。布施波羅蜜多無所有。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有。內空無所有。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無所有。真如無所有。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無所有。苦聖諦無所有。集滅道聖諦無所有。四靜慮無所有。四無量四無色定無所有。八解脫無所有。八勝處九次第定十遍處無所有。四念住無所有。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有。空解脫門無所有。無相無願解脫門無所有。五眼無所有。六神通無所有。佛十力無所有。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無所有。無忘失法無所有。恒住捨性無所有。一切智無所有。道相智一

切相智無所有。一切陀羅尼門無所有。一切三摩地門無所有。預流果無所有。一來不還阿羅漢果無所有。獨覺菩提無所有。菩薩摩訶薩行無所有。無上正等菩提無所有。大士是菩薩摩訶薩。既如實知一切法皆無所有。以隨喜俱行福業事。迴向無上正等菩提。是名無顛倒隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。

爾時天帝釋白具壽善現言。大德。新學大乘菩薩摩訶薩。聞如是法。其心將無驚疑恐怖。大德。新學大乘菩薩摩訶薩。云何以所修集一切善根迴向無上正等菩提。大德。新學大乘菩薩摩訶薩。云何攝受隨喜俱行諸福業事。迴向無上正等菩提。時具壽善現承彌勒菩薩摩訶薩神力加被。告天帝釋言。憍尸迦。新學大乘菩薩摩訶薩。若修般若波羅蜜多。以無所得為方便。無相為方便。攝受般若波羅蜜多。若修靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。以無所得為方便。無相為方便。攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。若住內空。以無所得為方便。無相為方便。攝受內空。若住外空。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。以無所得為方便。無相為方便。攝受外空。乃至無性自性空。若住真如。以無所得為方便。無相為方便。攝受真如。若住法界法性。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。以無所得為方便。無相為方便。攝受法界。乃至不思議界。若住苦

聖諦。以無所得為方便。無相為方便。攝受苦聖諦。若住集滅道聖諦。以無所得為方便。無相為方便。攝受集滅道聖諦。若修四靜慮。以無所得為方便。無相為方便。攝受四靜慮。若修四無量四無色定。以無所得為方便。無相為方便。攝受四無量四無色定。若修八解脫。以無所得為方便。無相為方便。攝受八解脫。若修八勝處九次第定十遍處。以無所得為方便。無相為方便。攝受八勝處九次第定十遍處。若修四念住。以無所得為方便。無相為方便。攝受四念住。若修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以無所得為方便。無相為方便。攝受四正斷乃至八聖道支。若修空解脫門。以無所得為方便。無相為方便。攝受空解脫門。若修無相無願解脫門。以無所得為方便。無相為方便。攝受無相無願解脫門。若修五眼。以無所得為方便。無相為方便。攝受五眼。若修六神通。以無所得為方便。無相為方便。攝受六神通。若修佛十力。以無所得為方便。無相為方便。攝受佛十力。若修四無所畏。以無所得為方便。無相為方便。攝受四無所畏。無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。乃至十八不共法。若修無忘失法。以無所得為方便。無相為方便。攝受無忘失法。若修恒住捨性。以無所得為方便。無相為方便。攝受恒住捨性。若修一切智。以無所得為方便。無相為方便。攝受一切智。若修道相智一切相智。以無所得為方便。無相為方便。攝受道相智一切相智。若修一切陀羅尼門。以無所得

為方便。無相為方便。攝受一切陀羅尼門。若修一切三摩地門。以無所得為方便。無相為方便。攝受一切三摩地門。若修菩薩摩訶薩行。以無所得為方便。無相為方便。攝受菩薩摩訶薩行。若修無上正等菩提。以無所得為方便。無相為方便。攝受無上正等菩提。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。由此因緣。多信解般若波羅蜜多。多信解靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。多信解內空。多信解外空。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。多信解真如。多信解法界法性。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。多信解苦聖諦。多信解集滅道聖諦。多信解四靜慮。多信解四無量四無色定。多信解八解脫。多信解八勝處九次第定十遍處。多信解四念住。多信解四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。多信解空解脫門。多信解無相無願解脫門。多信解五眼。多信解六神通。多信解佛十力。多信解四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。多信解無忘失法。多信解恒住捨性。多信解一切智。多信解道相智一切相智。多信解一切陀羅尼門。多信解一切三摩地門。多信解菩薩摩訶薩行。多信解無上正等菩提。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。由此因緣。常為善友之所攝受。如是善友。以無量門。巧妙文義。為其辯說。般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅

蜜多相應之法。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離般若靜慮。精進安忍淨戒布施波羅蜜多。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離內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。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離真如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。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離四靜慮四無量四無色定。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離八解脫八勝處九次第定十遍處。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離空解脫門無相解脫門無願解脫門。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離五眼六神通。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離無忘失法恒住捨性。以如是法教誡教授。令其

乃至得入菩薩正性離生。常不遠離一切智道相智一切相智。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離一切陀羅尼門一切三摩地門。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離菩薩摩訶薩行。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離無上正等菩提。亦為辯說諸惡魔事。令其聞已。於諸魔事心無增減。何以故。諸魔事業性無所有不可得故。亦以是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離佛薄伽梵。於諸佛所殖眾善根。復由善根所攝受故。常生菩薩摩訶薩家。乃至無上正等菩提。於諸善根常不遠離。憍尸迦。新學大乘菩薩摩訶薩若能如是。以無所得為方便。無相為方便。攝受諸功德。於諸功德多深信解。常為善友之所攝受。聞如是法。心不驚疑。不恐不怖。復次憍尸迦。新學大乘菩薩摩訶薩隨所修集布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所安住內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。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所安住真如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。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有

情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修集四靜慮四無量四無色定。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修集八解脫八勝處九次第定十遍處。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修集四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修集空解脫門無相解脫門無願解脫門。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修集五眼六神通。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修集佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修集無忘失法恒住捨性。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修集一切智道相智一切相智。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修集一切陀羅尼門一切三摩地門。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修集菩薩摩訶薩行。應以無