

大乘經 般若部 (四)

第 4 册

	一·一	大般若波羅蜜多經六百卷 (一一三一至一八〇)		唐三藏法師 玄奘 詔譯
		(宿一—宿十、列一—列十、張一—張十、寒一—寒十、來一—來十)		
卷一三一 (宿一)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一三二 (宿二)	· · · · · · 一六
卷一三三 (宿三)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一三四 (宿四)	· · · · · · 四五
卷一三五 (宿五)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一三六 (宿六)	· · · · · · 七四
卷一三七 (宿七)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一三八 (宿八)	· · · · · · 一〇四
卷一三九 (宿九)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一四〇 (宿十)	· · · · · · 一三二
卷一四一 (列一)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一四二 (列二)	· · · · · · 一六〇
卷一四三 (列三)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一四四 (列四)	· · · · · · 一九一
卷一四五 (列五)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一四六 (列六)	· · · · · · 二二一
卷一四七 (列七)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一四八 (列八)	· · · · · · 二五〇
卷一四九 (列九)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一五〇 (列十)	· · · · · · 二八〇
卷一五一 (張一)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一五二 (張二)	· · · · · · 三一〇
卷一五三 (張三)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一五四 (張四)	· · · · · · 三四一
卷一五五 (張五)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一五六 (張六)	· · · · · · 三七〇
卷一五七 (張七)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一五八 (張八)	· · · · · · 四〇〇
卷一五九 (張九)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一六〇 (張十)	· · · · · · 四三〇
卷一六一 (寒一)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一六二 (寒二)	· · · · · · 四六〇
卷一六三 (寒三)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一六四 (寒四)	· · · · · · 四九一
卷一六五 (寒五)	· · · · · ·	· · · · · ·	卷一六六 (寒六)	· · · · · · 五二二

卷一六七(寒七)	五三八	卷一六八(寒八)	五五三
卷一六九(寒九)	五六八	卷一七〇(寒十)	五八五
卷一七一(來一)	六〇〇	卷一七二(來二)	六一五
卷一七三(來三)	六三〇	卷一七四(來四)	六四五
卷一七五(來五)	六六〇	卷一七六(來六)	六七六
卷一七七(來七)	六九一	卷一七八(來八)	七〇八
卷一七九(來九)	七二四	卷一八〇(來十)	七四二

清刻龍藏佛說法變相圖

大般若波羅蜜多經卷第一百三十一 宿一

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二十九

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

修學十善業道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

書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若

轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲

福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波

羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞

種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離

生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢

果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺
正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補
特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次
修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦
如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無
漏法者所謂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
多般若波羅蜜多內空外空內外空空空大
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無漏
四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九
次第定十遍處四念住四正斷四神足五根

五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解
脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智一切陀羅
尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆
是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男
子善女人等教一有情住預流果所獲福聚
猶勝教化南瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北
俱盧洲諸有情類皆令修學十善業道何以
故憍尸迦諸有修行十善業道不免地獄傍
生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡
趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福
聚而不勝彼憍尸迦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
情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福

聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦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所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇

妓樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天

極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無煩天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便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施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空外空內外空空空

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施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有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施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺

支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無
相解脫門無願解脫門施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五
眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有一切智道相智一切相智
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有一切陀羅尼門一切三摩
地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有預流一來不還阿羅

漢及預流向預流果一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切
菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有一切如來應正等覺及諸無上正等
菩提施設可得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
類皆令修學十善業道於意云何是善男子
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
女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他
讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人

等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是
般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之
法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞
正性離生得預流果得一來果得不還果得
阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速
入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩
種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性離
生漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提
憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說
一切無漏法者所謂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內空外空內外空
空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
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
界無漏四靜慮四無量四無色定八解脫八
勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門
無相解脫門宿無願解脫門五眼六神通佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切相智一
切陀羅尼門一切三摩地門及餘無量無邊
佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦
若善男子善女人等教一有情住預流果所
獲福聚猶勝教化小千世界諸有情類皆令
修學十善業道何以故憍尸迦諸有修行十
善業道不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預
流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不

還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教小千界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教小千界諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若

婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋眾妙珍奇妓樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有利帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便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施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵眾天梵輔天梵會天大

梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無煩天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便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

蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便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共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有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施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門
無相解脫門無願解脫門施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨
性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有一切智道相智一切相
智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有一切陀羅尼門一切三

摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有預流一來不還阿
羅漢及預流向預流果一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一
切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有一切如來應正等覺及諸無上正
等菩提施設可得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
情類皆令修學十善業道於意云何是善男
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

善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施
他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女
人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如
是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏
之法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲
聞正性離生得預流果得一來果得不還果
得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法
速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩
薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性
離生漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩
提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣
說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒
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內空外空內外
空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空

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
議界無漏四靜慮四無量四無色定八解脫
八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫
門無相解脫門無願解脫門五眼六神通佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八不共法一切智道相智一切相智
一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無量無
邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸
迦若善男子善女人等教一有情住預流果
所獲福聚猶勝教化中千世界諸有情類皆
令修學十善業道何以故憍尸迦諸有修行

十善業道不免地獄傍生鬼趣若諸有情住
預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來
不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦
若善男子善女人等教中千界諸有情類皆
住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如
有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故
憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千
倍故憍尸迦若善男子善女人等教中千界
諸有情類令其安住獨覺菩提所獲福聚不
如有人教一有情令趣無上正等菩提何以
故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則
令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶
薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩
提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺
證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便

有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是
故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門
若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上
妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙
珍奇妓樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚
歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子
善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施
他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前
福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多
秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有利帝利大族婆羅門大族長者大族居
士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有四大王衆天三十
三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在

天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有梵眾天梵輔天梵會天
大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有光天少光天無量
光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨
天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天
少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
無煩天無熱天善現天善見天色究竟天施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有空無邊處天識無邊處天無
所有處天非想非非想處天施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便

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
羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空宿一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
性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖
諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
四靜慮四無量四無色定施設可得由此般

若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫
門無相解脫門無願解脫門施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住
捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有一切智道相智一切

相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有一切陀羅尼門一切
三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有預流一來不還
阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有一切如來應正等覺及諸無上
正等菩提施設可得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修學十善業道於意

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書寫如是甚深般若
波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是
善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以
故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣
說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學
此法速入聲聞正性離生得預流果得一來
果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽
羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得
獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速
入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得
無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多
秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布施波
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
虛空界不思議界無漏四靜慮四無量四無
色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五
眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八不共法一切智道相
智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門
及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無
漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有

情住預流果所獲福聚猶勝教化如是三千大千世界諸有情類皆令修學十善業道何以故憍尸迦諸有修行十善業道不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼

大般若波羅蜜多經卷第一百三十一

音釋

補特伽羅

梵語也或云福伽羅或富特伽羅此云數取趣謂數數往來諸

也趣

大般若波羅蜜多經卷第一百三十二宿二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之三

憍尸迦若善男子善女人等教化三千大千

世界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢

果所獲福聚不如有人教一有情令其安住

獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功

德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善

女人等教化三千大千世界諸有情類皆令

安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有

情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教

有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不

斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流

一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩

訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等

菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧
寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切
世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿
素洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散等
香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明
盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩
憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫
如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書
寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊
何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說
一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有刹帝利大
族婆羅門大族長者大族居士大族施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有四大王衆天三十三天夜摩天觀

史多天樂變化天他化自在天施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有光天少光天無量光天極光淨天
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍
淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣
天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有無煩天無熱天
善現天善見天色究竟天施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
空無邊處天識無邊處天無所有處天非想
非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多

秘密藏中所說法故世間便有布施波羅蜜
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施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有內空外空內外空空空大空勝義
空有爲空無爲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施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性宿二法定法住實際虛空界不思
議界施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖
諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量

四無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世

間便有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如來應正等覺及諸無上正等菩提施設可得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修學十善業道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書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布

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內空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無漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一

切無漏之法。憍尸迦。若善男子。善女人。等教。一有情。住預流果。所獲福聚。猶勝教化十方。各如。殑伽沙界。諸有情類。皆令修學十善業道。何以故。憍尸迦。諸有情類。修行十善業道。不免地獄。傍生。鬼趣。若諸有情。住預流果。便得永脫三惡趣。故況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚。而不勝彼憍尸迦。若善男子。善女人。等教化十方。各如。殑伽沙等世界。諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚。不如有人。教一有情。令其安住。獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提。所有功德。勝預流等百千倍。故憍尸迦。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。所獲福聚。不如有人。教一有情。令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若

教有情。令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩。故便有預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩。故便有如來應正等覺。證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩。故便有佛寶法寶僧寶。一切世間。歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間。若天。若魔。若梵。若沙門。若婆羅門。及阿素洛人。非人。等。應以無量上妙華鬘。塗散等。香衣服。瓔珞寶幢。幡蓋。眾妙珍奇。妓樂。燈明。盡諸所有。供養恭敬。尊重讚歎。菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子。善女人。等書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫。廣令流布。所獲福聚。勝前福聚。無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多。秘密藏中。廣說一切世出世間勝善法。故由此般若波羅

蜜多秘密藏中所說法故世間便有刹帝利
大族婆羅門大族長者大族居士大族施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天
覩史多天樂變化天他化自在天施設可得

宿二

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有光天少光天無量光天極光淨
天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天
遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量
廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有無煩天無熱

天善現天善見天色究竟天施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有空無邊處天識無邊處天無所有處天非
想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有布施波羅

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施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有內空空內外空空大空勝
義空有爲空無爲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施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有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

思議界施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便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施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般

若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如來應正等覺及諸無上正等菩提施設可得復次憍尸迦置此十方各如殍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修學十善業道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書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸

次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂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內空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真如法界法性宿二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漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解

脫門五眼六神通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一切
智道相智一切相智一切陀羅尼門一切三
摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說
一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等
教一有情住預流果所獲福聚猶勝教化如
是十方一切世界諸有情類皆令修學十善
業道何以故憍尸迦諸有修行十善業道不
免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得
永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢
果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善
女人等教化十方一切世界諸有情類皆住
預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有
人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍
尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍

故憍尸迦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所獲
福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩
提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等
菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩
薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果
獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應
正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶
薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供
養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵
若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以
無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡
蓋衆妙珍奇妓樂燈明盡諸所有供養恭敬
尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若
善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅

密多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此

般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無煩天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便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施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲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

無性自性空施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有真如法界法
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施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有四靜慮四無量四無色定施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可

得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有五眼六神通施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八不共法施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘失
法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有一切智道相
智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有一切陀羅尼
門一切三摩地門施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一
來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說

法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩
行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有一切如來應正等覺及
諸無上正等菩提施設可得復次憍尸迦若
善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆令
修學四靜慮四無量四無色定五神通於意
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書寫如是甚深般若
波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是
善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以
故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣
說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學

宿二

十四

此法速入聲聞正性離生得預流果得一來
果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽
羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得
獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速
入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得
無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多
秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布施波
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
虛空界不思議界無漏四靜慮四無量四無

宿二

十五

色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五
眼六神通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一切智道相
智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門
及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無
漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有
情住預流果所獲福聚猶勝教化南瞻部洲
諸有情類皆令修學四靜慮四無量四無色
定五神通何以故憍尸迦諸有修行四靜慮
四無量四無色定五神通不免地獄傍生鬼
趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而
不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教瞻部

洲諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果
所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨
覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德
勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女
人等教瞻部洲諸有情類皆令安住獨覺菩
提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上
正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無
上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何
由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿
羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有
如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩
薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間
歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若
魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人
等應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞

宿二

十六

寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩橋尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光

天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無煩天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便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施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內

空外空內外空空空大空勝義空有爲空無
爲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
自性空無性自性空施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如
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施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有四靜慮四無量四無色定施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有八解脫八勝處九次第定十
遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有四念住四正斷四神

足五根五力七等覺支八聖道支施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有五眼六神通施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八不共法施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切
智道相知一切相知施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切
陀羅尼門一切三摩地門施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有

預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一
 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
 漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
 中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施
 設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
 法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩
 摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘
 密藏中所說法故世間便有一切如來應正
 等覺及諸無上正等菩提施設可得
 大般若波羅蜜多經卷第一百三十二

音釋

華髮髮莫苑切班班莫苑切也梵語也此云天堂來河名
 其陵二切也以從高處來故苑其極

伽具牙切

大般若波羅蜜多經卷第一百三十三 宿三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之三十一

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

令修學四靜慮四無量四無色定五神通於

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書寫如是甚深般

若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布

是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何

以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中

廣說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修

學此法速入聲聞正性離生得預流果得一

來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特

伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證

得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法

速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證

得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜

多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布施

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

內空外空內外空空空大空勝義空有爲空

無爲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

際虛空界不思議界無漏四靜慮四無量四

無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四

念住四正斷四神足五根五力七等覺支八

聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門
五眼六神通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一切智道
相智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地
門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切
無漏之法宿三憍尸迦若善男子善女人等教一
有情住預流果所獲福聚猶勝教化南瞻部
洲東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮四
無量四無色定五神通何以故憍尸迦諸有
修行四靜慮四無量四無色定五神通不免
地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永
脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果
所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女
人等教瞻部洲東勝身洲諸有情類皆住預
流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人

教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸
迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故
憍尸迦若善男子善女人等教瞻部洲東勝
身洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福
聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提
何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩
提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩
摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨
覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正
等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩
故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養
以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若
沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無
量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋
衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊

重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波

羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無煩天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便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施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空外空內空外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟

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
性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有真如法界法性
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施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有四靜慮四無量四無色定施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支施設可得由此般若

波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空
解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有五眼六神通施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八不共法施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法
恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有一切智道相智
一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門
一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有預流一來
不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來

果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有一切如來應正等覺及諸
無上正等菩提施設可得復次憍尸迦置瞻
部洲東勝身洲諸有情類若善男子善女人
等教贖部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類
皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通
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書寫如是甚深
般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流

布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前
何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏
中廣說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅
修學此法速入聲聞正性離生得預流果得
一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補
特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次
證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此
法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行
證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅
蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布
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無漏四靜慮四無量
四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫
門五眼六神通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一切智
道相智一切相智一切陀羅尼門一切三摩
地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一
切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等教
一有情住預流果所獲福聚猶勝教化南瞻
部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令修
學四靜慮四無量四無色定五神通何以故
憍尸迦諸有修行四靜慮四無量四無色定

五神通不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預
流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不
還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若
善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛
貨洲諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢
果所獲福聚不如有人教一有情令其安住
獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功
德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善
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所獲福聚不如有
人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍
尸迦若教有情令趣無上正等菩提則今世
間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故
便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由
有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得

無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛
 寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍
 尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆
 羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙華
 鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋眾妙珍奇
 伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩
 薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女
 人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀
 誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚
 無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密
 藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般
 若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
 刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大
 族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
 所說法故世間便有四大王眾天三十三天

夜摩天視史多天樂變化天他化自在天施
 設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
 法故世間便有梵眾天梵輔天梵會天大梵
 天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
 所說法故世間便有光天少光天無量光天
 極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘
 密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無
 量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜
 多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣
 天無量廣天廣果天施設可得由此般若波
 羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無煩
 天無熱天善現天善見天色究竟天施設可
 得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
 世間便有空無邊處天識無邊處天無所有
 處天非想非非想處天施設可得由此般若

波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有布
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
多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便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共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有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
空界不思議界施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集
聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜

慮四無量四無色定施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解
脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無
相解脫門無願解脫門施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五
眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所

說法故世間便有一切智道相智一切相智
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有一切陀羅尼門一切三摩
地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有預流一來不還阿羅
漢及預流向預流果一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切
菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有一切如來應正等覺及諸無上正等
菩提施設可得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
諸有情類皆令修學四靜慮四無量四無色
定五神通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書寫
如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書
寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚
甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜
多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性
補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得
預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨
覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性
離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽
羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行
諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是

般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂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內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲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無漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智一切陀羅尼門

一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有情住預流果所獲福聚猶勝教化南瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通何以故憍尸迦諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦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預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦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獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便

宿三

十三

有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋眾妙珍奇妓樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦

若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多

秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天
無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有無煩天
無熱天善現天善見天色究竟天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有空無邊處天識無邊處天無所有處
十天非想非非想處天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有布施
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
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有內空外空內外空空空大
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施

設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有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
界不思議界施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖
諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮
四無量四無色定施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫
八勝處九次第定十遍處施設可得由此般
十五若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有空解脫門無相
解脫門無願解脫門施設可得由此般若波

羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼
六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏
四無礙解大悲大喜大捨十八不共
法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切智道相智一切相智施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切陀羅尼門一切三摩地
門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢
及預流向預流果一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有

獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩
薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有一切如來應正等覺及諸無上正等菩
提施設可得

大般若波羅蜜多經卷第一百三十三

卷三

大般若波羅蜜多經卷第一百三十四 宿四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之三十二

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修學四

靜慮四無量四無色定五神通於意云何是

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

男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜

多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子

善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸

迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切

無漏之法聲聞種性補特伽羅修學此法速

入聲聞正性離生得預流果得一來果得不

還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學

此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩

提菩薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩

正性離生漸次修行諸菩薩行證得無上正

等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏

中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多

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內空外空

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

不思議界無漏四靜慮四無量四無色定八

解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正

斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空

解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神通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一切智道相智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法
注四
憍尸迦若善男子善女人等教一有情住預流果所獲福聚猶勝教化小千世界諸有情類皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通何以故憍尸迦諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教小千界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提

何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教小千界諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋眾妙珍奇妓樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若

善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅
蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福
聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波
羅蜜多秘密藏中廣說一切世間出世間勝
善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長
者大族居士大族施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王
衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天
他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔
天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少
光天無量光天極光淨天施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有

淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有無煩天無熱天善現天善見天色
究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有空無邊處天識無
邊處天無所有處天非想非非想處天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便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
多般若波羅蜜多施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空外
空內外空空大空勝義空有爲空無爲空
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
空無性自性空施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有真如法界
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施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有四靜慮四無量四無色定施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便

有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有五眼六神通施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八不共法施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘
失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有一切智道
相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有一切陀羅
尼門一切三摩地門施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流
一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果

施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶
薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有一切如來應正等覺
及諸無上正等菩提施設可得復次憍尸迦
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修學四靜慮四無量
四無色定五神通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
等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所
獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若

波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲
聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性
離生得預流果得一來果得不還果得阿羅
漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨
覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性
補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸
次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸
迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切
無漏法者所謂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
蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空
大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空
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
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無漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神通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一切智道相智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有情住預流果所獲福聚猶勝教化中千世界諸有情類皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通何以故諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢

果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教中千界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教中千界諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及

阿素洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散
等香衣服瓔珞寶幢幡蓋眾妙珍奇妓樂燈
明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶
薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書
寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉
書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無
邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣
說一切世出世間勝善法故由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有刹帝利
大族婆羅門大族長者大族居士大族施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便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施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有梵眾天梵輔天梵會天大梵天施設

可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有光天少光天無量光天極光淨
天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天
遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量
廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有無煩天無熱
天善現天善見天色究竟天施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有空無邊處天第四識無邊處天九無所有處天非
想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有布施波羅
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施設

可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有內空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施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有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
思議界施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅
聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無
量四無色定施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝
處九次第定十遍處施設可得由此般若波

羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有空解脫門無相解脫
門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神
通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有一切智道相智一切相智施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施

設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如來應正等覺及諸無上正等菩提施設可得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修學四靜慮四無量四無色定五神通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書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂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無漏四靜慮四
無量四無色定八解脫八勝處九次第定十
遍處四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願
解脫門五眼六神通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一
切智道相智一切相智一切陀羅尼門一切
三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所
說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人
等教一有情住預流果所獲福聚猶勝教化
如是三千大千世界諸有情類皆令修學四

靜慮四無量四無色定五神通何以故憍尸
迦諸有修行四靜慮四無量四無色定五神
通不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果
便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿
羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男
子善女人等教化三千大千世界諸有情類
皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不
如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以
故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百
千倍故憍尸迦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
所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正
等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上
正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由
有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅

漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如
來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩
摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸
依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔
若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等

十四

十三

應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶
幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養
恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當
知若善男子善女人等書寫如是甚深般若
波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所
獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般
若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間
勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族
長者大族居士大族施設可得由此般若波

羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大
王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化
天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵
輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天
少光天無量光天極光淨天施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有無煩天無熱天善現天善見天
色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有空無邊處天識

無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便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施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空十四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施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有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施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設

可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無

忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智
道相智一切相智施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陀
羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預
流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來
向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩
訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有一切如來應正等
覺及諸無上正等菩提施設可得復次憍尸

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
有情類皆令修學四靜慮四無量四無色定
五神通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書寫如
是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫
廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚
多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多
秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性補
持當加羅修學此法速入聲聞正性離生得預
流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺
種性補持加羅修學此法速入獨覺正性離
生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補持加羅
修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸

菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是般
若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者
所謂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
波羅蜜多內空外空內外空空大空勝義
空有爲空無爲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無漏四靜慮
四無量四無色定八解脫八勝處九次第定
十遍處四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無
願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

一切智道相智一切相智一切陀羅尼門一
切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中
所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女
人等教一有情住預流果所獲福聚猶勝教
化十方各如殑伽沙界諸有情類皆令修學
四靜慮四無量四無色定五神通何以故憍
尸迦諸有修行四靜慮四無量四無色定五
神通不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流
果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還
阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善
男子善女人等教化十方各如殑伽沙等世
界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果
所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨
覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德
勝預流等百千倍故

大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

大般若波羅蜜多經卷第一百三十五 宿五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之三十三

憍尸迦若善男子善女人等教化十方各如

殍伽沙等世界諸有情類皆令安住獨覺菩

提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上

正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無

上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何

由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿

羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有

如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩

薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間

歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若

魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人

等應以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞

寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供

養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此

當知若善男子善女人等書寫如是甚深般

若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布

所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是

般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世

間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中

所說法故世間便有刹帝利大族婆羅門大

族長者大族居士大族施設可得由此般若

波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四

大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變

化天他化自在天施設可得由此般若波羅

蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天

梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若

波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光

宿五

一之一

宿五

一之三

天少光天無量光天極光淨天施設可得由
 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
 便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可
 得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
 世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施
 設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
 法故世間便有無煩天無熱天善現天善見
 天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多
 秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天
 識無邊處天無所有處天非想非非想處天
 施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
 說法故世間便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施設可得由此般若
 波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內

宿五

二之一

空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
 自性空無性自性空施設可得由此般若波
 羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如
 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施設可
 得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
 世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施
 設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
 法故世間便有四靜慮四無量四無色定施
 設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
 法故世間便有八解脫八勝處九次第定十
 遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
 中所說法故世間便有四念住四正斷四神

宿五

三

足五根五力七等覺支八聖道支施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有五眼六神通施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八不共法施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切
智道相智一切相智施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切
陀羅尼門一切三摩地門施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有

預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩
摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有一切如來應正
等覺及諸無上正等菩提施設可得復次橋
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
諸有情類皆令修學四靜慮四無量四無色
定五神通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
善逝佛言橋尸迦若善男子善女人等書寫

如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書
寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚
甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜
多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性
補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得
預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨
覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性
離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽
羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行
諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是
般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法
者所謂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
若波羅蜜多內空外空內外空空大空勝
義空有爲空無爲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無漏四靜
慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第
定十遍處四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門
無願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共
法一切智道相智一切相智一切陀羅尼門
一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此
中所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善
女人等教一有情住預流果所獲福聚猶勝
教化如是十方一切世界諸有情類皆令修
學四靜慮四無量四無色定五神通何以故

憍尸迦諸有修行四靜慮四無量四無色定
五神通不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預
流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不
還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若
善男子善女人等教化十方一切世界諸有
情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福
聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提
何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流
等百千倍故憍尸迦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
菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無
上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣
無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者
何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還
阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便

有如來應正等覺證得無上正等菩提由有
菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世
間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天
若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非
人等應以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔
珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有
供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由
此當知若善男子善女人等書寫如是甚深
般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流
布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如
是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出
世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有利帝利大族婆羅門
大族長者大族居士大族施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有

四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂
變化天他化自在天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆
天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
光天少光天無量光天極光淨天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有無煩天無熱天善現天善
見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處
天識無邊處天無所有處天非想非非想處

天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便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施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
內空外空內外空空空大空勝義空有爲空
無爲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施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有真
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施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所

說法故世間便有四靜慮四無量四無色定
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有八解脫八勝處九次第定
十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫
門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有五眼六神通施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八不共法施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有無忘失法恒住捨性施設可得由此般若

波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一
切智道相智一切相智施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一
切陀羅尼門一切三摩地門施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩
薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有一切如來應
正等覺及諸無上正等菩提施設可得復次
憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅

蜜多受持讀誦如理思惟是善男子善女人
等所獲福聚勝於教化一瞻部洲諸有情類
皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色
定五神通憍尸迦是善男子善女人等所獲
福聚亦勝教化南瞻部洲東勝身洲諸有情
類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無
色定五神通憍尸迦是善男子善女人等所
獲福聚亦勝教化南瞻部洲東勝身洲西牛
貨洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮
四無量四無色定五神通憍尸迦是善男子
善女人等所獲福聚亦勝教化一四大洲諸
有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量
四無色定五神通憍尸迦是善男子善女人
等所獲福聚亦勝教化小千世界諸有情類
皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色

定五神通憍尸迦是善男子善女人等所獲
福聚亦勝教化中千世界諸有情類皆令安
住十善業道四靜慮四無量四無色定五神
通憍尸迦是善男子善女人等所獲福聚亦
勝教化三千大千世界諸有情類皆令安住
十善業道四靜慮四無量四無色定五神通
憍尸迦是善男子善女人等所獲福聚亦勝
教化十方各如旃伽沙等世界諸有情類皆
令安住十善業道四靜慮四無量四無色定
五神通憍尸迦是善男子善女人等所獲福
聚亦勝教化十方一切世界諸有情類皆令
安住十善業道四靜慮四無量四無色定五
神通憍尸迦此中如理思惟者謂以非二非
不二行覺於此般若波羅蜜多受持讀誦如
理思惟復以非二非不二行覺於靜慮精進

安忍淨戒布施波羅蜜多受持讀誦如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於內空如理思惟復以非二非不二行覺於外空內外空空大空勝義空有爲空無爲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如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於真如如理思惟復以非二非不二行覺於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如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於苦聖諦如理思惟復以非二非不二行覺於集滅道聖諦如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於四靜慮如理思惟復以非二非不二行覺於四無量四無色定如理思惟憍尸

迦復以非二非不二行覺於八解脫如理思惟復以非二非不二行覺於八勝處九次第定十遍處如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於四念住如理思惟復以非二非不二行覺於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於空解脫門如理思惟復以非二非不二行覺於無相無願解脫門如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於五眼如理思惟復以非二非不二行覺於六神通如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於佛十力如理思惟復以非二非不二行覺於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於無忘失法如理思惟復以非二非不

二行覺於恒住捨性如理思惟憍尸迦復以
非二非不二行覺於一切智如理思惟復以
非二非不二行覺於道相智一切相智如理
思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於一切
陀羅尼門如理思惟復以非二非不二行覺
於一切三摩地門如理思惟憍尸迦復以非
二非不二行覺於菩薩摩訶薩行如理思惟
憍尸迦復以非二非不二行覺於無上正等
菩提如理思惟復次憍尸迦若善男子善女
人等於此般若波羅蜜多以無量門廣爲他
說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解
所獲福聚勝自受持若讀若誦如理思惟如
是般若波羅蜜多所獲功德憍尸迦所言般
若波羅蜜多義趣者謂此般若波羅蜜多非
二非不二非有相非無相非入非出非增非

減非染非淨非生非滅非取非捨非執非不
執非住非不住非實非不實非相應非不相
應非和合非不和合非因緣非非因緣非法
非非法非真如非非真如非實際非非實際
如是義趣有無量門憍尸迦若善男子善女
人等能廣教他如是般若波羅蜜多甚深義
趣令易解者所獲福聚勝自受持若讀若誦
如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德無
量倍數復次憍尸迦若善男子善女人等自
於般若波羅蜜多受持讀誦如理思惟以無
量門爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義
趣令其易解是善男子善女人等所獲福聚
過前福聚無量無邊爾時天帝釋白佛言世
尊諸善男子善女人等應以種種巧妙文義
宣說開示如是般若波羅蜜多佛言憍尸迦

如是如是如汝所說諸善男子善女人等應以種種巧妙文義宣說開示如是般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等能以種種巧妙文義宣說開示如是般若波羅蜜多是善男子善女人等成就無量無數無邊不可

宿五

十三

思議大功德聚憍尸迦若善男子善女人等盡其形壽以無量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明盡諸所有清淨樂具供養恭敬尊重讚歎十方無量無數世界一切如來應正等覺有善男子善女人等自於般若波羅蜜多受持讀誦如理思惟復依種種巧妙文義以無量門爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦由彼過去未來現在一切如

來應正等覺皆學般若波羅蜜多已證無上正等菩提當證無上正等菩提今證無上正等菩提復次憍尸迦若善男子善女人等無量無數無邊大劫以有所得而爲方便修行布施波羅蜜多無量無數無邊大劫以有所得而爲方便修行淨戒波羅蜜多無量無數無邊大劫以有所得而爲方便修行安忍波羅蜜多無量無數無邊大劫以有所得而爲方便修行精進波羅蜜多無量無數無邊大劫以有所得而爲方便修行靜慮波羅蜜多無量無數無邊大劫以有所得而爲方便修行般若波羅蜜多有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無所得而爲方便受持讀誦如理思惟復以種種巧妙文義經須臾間爲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憍尸迦此中所
言有所得者謂善男子善女人等修布施時
作如是念我能惠施彼是受者此是施果施
及施物彼行施時名住布施不名布施波羅
蜜多以有所得為方便故若善男子善女人
等修淨戒時作如是念我能持戒為護於彼
此是戒果及所持戒彼持戒時名住淨戒不
名淨戒波羅蜜多以有所得為方便故若善
男子善女人等修安忍時作如是念我能修
忍為護彼故此是忍果及忍自性彼修忍時
名住安忍不名安忍波羅蜜多以有所得為
方便故若善男子善女人等修精進時作如
是念我能精進為修斷彼此精進果精進自
性彼精進時名住精進不名精進波羅蜜多
以有所得為方便故若善男子善女人等修

宿五

十四

靜慮時作如是念我能修定彼是定境此靜
慮果靜慮自性彼修定時名住靜慮不名靜
慮波羅蜜多以有所得為方便故若善男子
善女人等修般若時作如是念我能修慧彼
是慧境此般若果般若自性彼修慧時名住
般若不名般若波羅蜜多以有所得為方便
故憍尸迦是善男子善女人等以有所得為
方便故不能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多爾時天帝釋白佛言世尊菩
薩摩訶薩云何能滿布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多佛言憍尸迦若菩薩摩訶
薩修布施時不得施者受者施果施及施物
以無所得為方便故能滿布施波羅蜜多若
菩薩摩訶薩修淨戒時不得持者所護戒果
及所持戒以無所得為方便故能滿淨戒波

宿五

十五

羅蜜多若菩薩摩訶薩修安忍時不得能忍
所護忍果及忍自性以無所得爲方便故能
滿安忍波羅蜜多若菩薩摩訶薩修精進時
不得勤者所爲勤果精進自性以無所得爲
方便故能滿精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩
修靜慮時不得定者定境定果靜慮自性以
無所得爲方便故能滿靜慮波羅蜜多若菩
薩摩訶薩修般若時不得慧者慧境慧果般
若自性以無所得爲方便故能滿般若波羅
蜜多憍尸迦諸善男子善女人等應以如是
無所得慧及以種種巧妙文義宣說般若波
羅蜜多應以如是無所得慧及以種種巧妙
文義宣說靜慮波羅蜜多應以如是無所得
慧及以種種巧妙文義宣說精進波羅蜜多
應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣

說安忍波羅蜜多應以如是無所得慧及以
種種巧妙文義宣說淨戒波羅蜜多應以如
是無所得慧及以種種巧妙文義宣說布施
波羅蜜多何以故憍尸迦於當來世有善男
子善女人等爲他宣說相似般若波羅蜜多
初發無上菩提心者聞彼所說相似般若波
羅蜜多心便迷謬失於中道是故應以無所
得慧及以種種巧妙文義爲發無上菩提心
者宣說般若波羅蜜多憍尸迦於當來世有
善男子善女人等爲他宣說相似靜慮波羅
蜜多初發無上菩提心者聞彼所說相似靜
慮波羅蜜多心便迷謬失於中道是故應以
無所得慧及以種種巧妙文義爲發無上菩
提心者宣說靜慮波羅蜜多憍尸迦於當來
世有善男子善女人等爲他宣說相似精進

波羅蜜多初發無上菩提心者聞彼所說相似精進波羅蜜多心便迷謬失於中道是故應以無所得慧及以種種巧妙文義爲發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多憍尸迦於當來世有善男子善女人等爲他宣說相似安忍波羅蜜多初發無上菩提心者聞彼所說相似安忍波羅蜜多心便迷謬失於中道是故應以無所得慧及以種種巧妙文義爲發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多憍尸迦於當來世有善男子善女人等爲他宣說相似淨戒波羅蜜多初發無上菩提心者聞彼所說相似淨戒波羅蜜多心便迷謬失於中道是故應以無所得慧及以種種巧妙文義爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多憍尸迦於當來世有善男子善女人等爲他

宣說相似布施波羅蜜多初發無上菩提心者聞彼所說相似布施波羅蜜多心便迷謬失於中道是故應以無所得慧及以種種巧妙文義爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十五

大般若波羅蜜多經卷第一百三十六 宿六

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之三十四

爾時天帝釋白佛言世尊云何名說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多佛言

宿六

憍尸迦若善男子善女人等說有所得般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多如是名說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說有所得般若波羅蜜多名說相似般若波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說色若常若無常說受想行識若常若無常說色若樂若苦說受想行識若樂若苦說色若我若無我說受想行識若我若無我說色若淨若不淨

說受想行識若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求色若常若無常應求受想行識若常若無常應求色若樂若苦應求受想行識若樂若苦應求色若我若無我應求受想行識若我若無我求色若淨若不淨求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求色若常若無常求受想行識若常若無常求色若樂若苦求色若我若無我求色若我若無我求受想行識若我若無我求色若淨若不淨求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦名爲行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波

羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲
發無上菩提心者說眼處若常若無常說耳
鼻舌身意處若常若無常說眼處若樂若苦
說耳鼻舌身意處若樂若苦說眼處若我若
無我說耳鼻舌身意處若我若無我說眼處

宿六

二

若淨若不淨說耳鼻舌身意處若淨若不淨
若有能依如是等法修行般若若是行般若波
羅蜜多復作是說行般若者應求眼處若常
若無常應求耳鼻舌身意處若常若無常應
求眼處若樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂
若苦應求眼處若我若無我應求耳鼻舌身
意處若我若無我應求眼處若淨若不淨應
求耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能求如
是等法修行般若若是行般若波羅蜜多憍尸
迦若善男子善女人等如是求眼處若常若

無常求耳鼻舌身意處若常若無常求眼處
若樂若苦求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼
處若我若無我求耳鼻舌身意處若我若無
我求眼處若淨若不淨求耳鼻舌身意處若
淨若不淨依此等法行般若者我說名爲行

有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者說色處若常若無常說聲香味觸
法處若常若無常說色處若樂若苦說聲香
味觸法處若樂若苦說色處若我若無我說
聲香味觸法處若我若無我說色處若淨若
不淨說聲香味觸法處若淨若不淨若有能
依如是等法修行般若若是行般若波羅蜜多
復作是說行般若者應求色處若常若無常

宿六

三

應求聲香味觸法處若常若無常應求色處
若樂若苦應求聲香味觸法處若樂若苦應
求色處若我若無我應求聲香味觸法處若
我若無我應求色處若淨若不淨應求聲香
味觸法處若淨若不淨若有能求如是等法
修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求色處若常若無常求
聲香味觸法處若常若無常求色處若樂若
苦求聲香味觸法處若樂若苦求色處若我
若無我求聲香味觸法處若我若無我求色
處若淨若不淨求聲香味觸法處若淨若不
淨依此等法行般若者我說名為行有所得
相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似般若波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心

者說眼界若常若無常說色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受若常若無常說眼界
若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受若樂若苦說眼界若我若無我說
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若
我若無我說眼界若淨若不淨說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨
若有能依如是等法修行般若是行般若波
羅蜜多復作是說行般若者應求眼界若常
若無常應求色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受若常若無常應求眼界若樂若苦
應求色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受若樂若苦應求眼界若我若無我應求色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若我
若無我應求眼界若淨若不淨應求色界眼

有能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求耳界若常若無常求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常求耳界若樂若苦求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦求耳界若我若無我求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我求耳界若淨若不淨求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨依此等法行般若者我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說鼻界若常若無常說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常說鼻界若樂若苦

說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦說鼻界若我若無我說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我說鼻界若淨若不淨說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有能如是等法修行般若是行般若波羅蜜多

憍尸迦若善男子善女人等如是求鼻界若常若無常求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常求鼻界若樂若苦求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦求鼻界若我若無我求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我求鼻界若淨若不淨求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說舌界若常若無常說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若無常說舌界若樂若苦說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂

若苦說舌界若我若無我說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若我若無我說舌界若淨若不淨說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行般若若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求舌界若常若無常應求味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若無常應求舌界若樂若苦應求味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦應求舌界若我若無我應求味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若我若無我應求舌界若淨若不淨應求味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行般若若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求舌界若常若

無常求味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若無常求舌界若樂若苦求味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦求味界若苦求舌界若我若無我求味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若我若無我求舌界

宿六

若淨若不淨求味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說身界若常若無常說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若常若無常說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦說身界若我若無我說觸界身識界及身觸

身觸為緣所生諸受若我若無我說身界若淨若不淨說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行般若若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求身界若常若無常應求觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦應求觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若無我應求觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若無我應求身界若淨若不淨應求觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行般若若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求身界若常若無常求觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受

宿六

九

若常若無常求身界若樂若苦求觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦求
身界若我若無我求觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受若我若無我求身界若淨
若不淨求觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受若淨若不淨依此等法行般若者我
說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相似般若
波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等
為發無上菩提心者說意識界若常若無常說
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若
常若無常說意界若樂若苦說法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦說意
界若我若無我說法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受若我若無我說意界若淨若

不淨說法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行
般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若
者應求意界若常若無常應求法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常應
求意界若樂若苦應求法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受若樂若苦應求意界若
我若無我應求法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受若我若無我應求意界若淨若
不淨應求法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修
行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求意界若常若無常求法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若常
若無常求意界若樂若苦求法界意識界及

意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦求意界
若我若無我求法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受若我若無我求意界若淨若不
淨求法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸
受若淨若不淨依此等法行般若者我說名
爲行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似般若波羅
蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發
無上菩提心者說地界若常若無常說水火
風空識界若常若無常說地界若樂若苦說
水火風空識界若樂若苦說地界若我若無
我說水火風空識界若我若無我說地界若
淨若不淨說水火風空識界若淨若不淨若
有能依如是等法修行般若是行般若波羅
蜜多復作是說行般若者應求地界若常若

無常應求水火風空識界若常若無常應求
地界若樂若苦應求水火風空識界若樂若
苦應求地界若我若無我應求水火風空識
界若我若無我應求地界若淨若不淨應求
水火風空識界若淨若不淨若有能求如是
等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求地界若常若無
常求水火風空識界若常若無常求地界若
樂若苦求水火風空識界若樂若苦求地界
若我若無我求水火風空識界若我若無我
求地界若淨若不淨求水火風空識界若淨
若不淨依此等法行般若者我說名爲行有
所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩

提心者說無明若常若無常說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常說無明若樂若苦說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦說無明若我若無我說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我說無明若淨若不淨說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能依如是等法修行般若若波羅蜜多復作是說行般若者應求無明若常若無常應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常應求無明若樂若苦應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦應求無明若我若無我應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我應求無明若淨若不淨應求行乃至老死愁歎

苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等法修行般若若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求無明若常若無常求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常求無明若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦求無明若我若無我求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我求無明若淨若不淨求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨依此等法行般若者我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說布施波羅蜜多若常若無常說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常說布施波羅蜜多若樂若苦說淨戒安忍精進靜慮

般若波羅蜜多若樂若苦說布施波羅蜜多
若我若無我說淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若我若無我說布施波羅蜜多若淨
若不淨說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若淨若不淨若有能依如是等法修行般
若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者
宿六
應求布施波羅蜜多若常若無常應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若常若無常應求布施
波羅蜜多若樂若苦應求淨戒乃至般若波
羅蜜多若樂若苦應求布施波羅蜜多若我
若無我應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我
若無我應求布施波羅蜜多若淨若不淨應
求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨若
有能求如是等法修行般若行般若波羅
蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求布

施波羅蜜多若常若無常求淨戒乃至般若
波羅蜜多若常若無常求布施波羅蜜多若
樂若苦求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若
苦求布施波羅蜜多若我若無我求淨戒乃
至般若波羅蜜多若我若無我求布施波羅
蜜多若淨若不淨求淨戒乃至般若波羅蜜
多若淨若不淨依此等法行般若者我說名
爲行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似般若波羅
蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發
無上菩提心者說內空若常若無常說外空
內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢
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
無性自性空空若常若無常說內空若樂若苦

說外空內外空空大空勝義空有爲空無
爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空若樂若苦說內空若我
若無我說外空內外空空大空勝義空有

宿六

十四

爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空若我若無我說
內空若淨若不淨說外空內外空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空若淨
若不淨若有能依如是等法修行般若若是行
般若波羅蜜多復作是說行般若者應求內
空若常若無常應求外空乃至無性自性空

若常若無常應求內空若樂若苦應求外空
乃至無性自性空若樂若苦應求內空若我
若無我應求外空乃至無性自性空若我若
無我應求內空若淨若不淨應求外空乃至
無性自性空若淨若不淨若有能求如是等

法修行般若若是行般若波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求內空若常若無常
求外空乃至無性自性空若常若無常求內
空若樂若苦求外空乃至無性自性空若樂
若苦求內空若我若無我求外空乃至無性
自性空若我若無我求內空若淨若不淨求
外空乃至無性自性空若淨若不淨依此等
法行般若者我說名爲行有所得相似般若
波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有
所得相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善

宿六

十五

男子善女人等爲發無上菩提心者說真如
若常若無常說法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界若常若無常說真如若樂若苦說法
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若樂若苦
說真如若我若無我說法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界若我若無我說真如若淨若
不淨說法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
若淨若不淨若有能依如是等法修行般若
是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應
求真如若常若無常應求法界乃至不思議
界若常若無常應求真如若樂若苦應求法

界乃至不思議界若樂若苦應求真如若我
若無我應求法界乃至不思議界若我若無
我應求真如若淨若不淨應求法界乃至不
思議界若淨若不淨若有能求如是等法修
行般若若淨若不淨若波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求真如若常若無常求法
界乃至不思議界若常若無常求真如若樂
若苦求法界乃至不思議界若樂若苦求真
如若我若無我求法界乃至不思議界若我
若無我求真如若淨若不淨求法界乃至不
思議界若淨若不淨依此等法行般若者我
說名爲行有所得相似般若波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相似般若
波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等
爲發無上菩提心者說苦聖諦若常若無常

說集滅道聖諦若常若無常說苦聖諦若樂若苦說集滅道聖諦若樂若苦說苦聖諦若我若無我說集滅道聖諦若我若無我說苦聖諦若淨若不淨說集滅道聖諦若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求苦聖諦若常若無常應求集滅道聖諦若常若無常應求苦聖諦若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若苦應求苦聖諦若我若無我應求集滅道聖諦若我若無我應求苦聖諦若淨若不淨應求集滅道聖諦若淨若不淨若有能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求苦聖諦若常若無常求集滅道聖諦若常若無常求苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦若樂若苦求

苦聖諦若我若無我求集滅道聖諦若我若無我求苦聖諦若淨若不淨求集滅道聖諦若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說四靜慮若常若無常說四無量四無色定若常若無常說四靜慮若樂若苦說四無量四無色定若樂若苦說四靜慮若我若無我說四無量四無色定若我若無我說四靜慮若淨若不淨說四無量四無色定若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求四靜慮若常若無常應求四無量四無色定若常若無常應求四靜慮若樂若苦應

求四無量四無色定若樂若苦應求四靜慮
若我若無我應求四無量四無色定若我若
無我應求四靜慮若淨若不淨應求四無量
四無色定若淨若不淨若有能求如是等法
修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求四靜慮若常若無常
求四無量四無色定若常若無常求四靜慮
若樂若苦求四無量四無色定若樂若苦求
四靜慮若我若無我求四無量四無色定若
我若無我求四靜慮若淨若不淨求四無量
四無色定若淨若不淨依此等法行般若者
我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍
尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般
若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十六

大般若波羅蜜多經卷第一百三十七 宿七

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之三十五

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

菩提心者說八解脫若常若無常說八勝處

九次第定十遍處若常若無常說八解脫若

樂若苦說八勝處九次第定十遍處若樂若

苦說八解脫若我若無我說八勝處九次第

定十遍處若我若無我說八解脫若淨若不

淨說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨

若有能依如是等法修行般若是行般若波

羅蜜多復作是說行般若者應求八解脫若

常若無常應求八勝處九次第定十遍處若

常若無常應求八解脫若樂若苦應求八勝

處九次第定十遍處若樂若苦應求八解脫

若我若無我應求八勝處九次第定十遍處

若我若無我應求八解脫若淨若不淨應求

八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有

能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜

多憍尸迦若善男子善女人等如是求八解

脫若常若無常求八勝處九次第定十遍處

若常若無常求八解脫若樂若苦求八勝處

九次第定十遍處若樂若苦求八解脫若我

若無我求八勝處九次第定十遍處若我若

無我求八解脫若淨若不淨求八勝處九次

第定十遍處若淨若不淨依此等法行般若

者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多

憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似

般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女

人等為發無上菩提心者說四念住若常若

無常若樂若苦應求八勝處九次第定十遍處

無常說四正斷四神足五根五力七等覺支
 八聖道支若常若無常說四念住若樂若苦
 說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
 道支若樂若苦說四念住若我若無我說四
 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

宿七

二

若我若無我說四念住若淨若不淨說四正
 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若
 淨若不淨若有能依如是等法修行般若是
 行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求
 四念住若常若無常應求四正斷乃至八聖
 道支若常若無常應求四念住若樂若苦應
 求四正斷乃至八聖道支若樂若苦應求四
 念住若我若無我應求四正斷乃至八聖道
 支若我若無我應求四念住若淨若不淨應
 求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨若有

能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜
 多憍尸迦若善男子善女人等如是求四念
 住若常若無常求四正斷乃至八聖道支若
 常若無常求四念住若樂若苦求四正斷乃
 至八聖道支若樂若苦求四念住若我若無
 我求四正斷乃至八聖道支若我若無我求
 四念住若淨若不淨求四正斷乃至八聖道
 支若淨若不淨依此等法修行般若者我說名
 為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如
 前所說當知皆是說有所得相似般若波羅
 蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發
 無上菩提心者說空解脫門若常若無常說
 無相無願解脫門若常若無常說空解脫門
 若樂若苦說無相無願解脫門若樂若苦說
 空解脫門若我若無我說無相無願解脫門

宿七

三

若我若無我說空解脫門若淨若不淨說無相無願解脫門若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求空解脫門若常若無常應求無相無願解脫門若常若無常應求空解脫門若樂若苦應求無相無願解脫門若樂若苦應求無相無願解脫門若我若無我應求無相無願解脫門若淨若不淨若不淨應求無相無願解脫門若淨若不淨若有能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求空解脫門若常若無常求無相無願解脫門若常若無常求空解脫門若樂若苦求無相無願解脫門若樂若苦求空解脫門若我若無我求無相無願解脫門若我若無我求

空解脫門若淨若不淨求無相無願解脫門若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說五眼若常若無常說六神通若常若無常說五眼若樂若苦說六神通若樂若苦說五眼若我若無我說六神通若我若無我說五眼若淨若不淨說六神通若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求五眼若常若無常應求六神通若常若無常應求五眼若樂若苦應求六神通若樂若苦應求五眼若我若無我應求六神通若我若無我應求五眼若淨若不淨應求六神通若淨

若不淨若有能求如是等法修行般若是行
般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等
如是求五眼若常若無常求六神通若常若
無常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦
求五眼若我若無我求六神通若我若無我
求五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨
依此等法行般若者我說名爲行有所得相
似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似般若波羅蜜多復次憍尸
迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者
說佛十力若常若無常說四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常
若無常說佛十力若樂若苦說四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
若樂若苦說佛十力若我若無我說四無所

畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法若我若無我說佛十力若淨若不淨說
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法若淨若不淨若有能依如是等
法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說
行般若者應求佛十力若常若無常應求四
無所畏乃至十八佛不共法若常若無常應
求佛十力若樂若苦應求四無所畏乃至十
八佛不共法若樂若苦應求佛十力若我若
無我應求四無所畏乃至十八佛不共法若
我若無我應求佛十力若淨若不淨應求四
無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨若
有能求如是等法修行般若是行般若波羅
蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求佛
十力若常若無常求四無所畏乃至十八佛

不共法若常若無常求佛十力若樂若苦求
四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦求
佛十力若我若無我求四無所畏乃至十八
佛不共法若我若無我求佛十力若淨若不
淨求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若
不淨依此等法行般若者我說名為行有所
得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似般若波羅蜜多復次
憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提
心者說無忘失法若常若無常說恒住捨性
若常若無常說無忘失法若樂若苦說恒住
捨性若樂若苦說無忘失法若我若無我說
恒住捨性若我若無我說無忘失法若淨若
不淨說恒住捨性若淨若不淨若有能依如
是等法修行般若若是行般若波羅蜜多復作

是說行般若者應求無忘失法若常若無常
應求恒住捨性若常若無常應求無忘失法
若樂若苦應求恒住捨性若樂若苦應求無
忘失法若我若無我應求恒住捨性若我若
無我應求無忘失法若淨若不淨應求恒住
捨性若淨若不淨若有能求如是等法修行
般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求無忘失法若常若無常求
恒住捨性若常若無常求無忘失法若樂若
苦求恒住捨性若樂若苦求無忘失法若我
若無我求恒住捨性若我若無我求無忘失
法若淨若不淨求恒住捨性若淨若不淨依
此等法行般若者我說名為行有所得相似
般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似般若波羅蜜多復次憍尸迦

若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切智若常若無常說道相智一切相智若常若無常說一切智若樂若苦說道相智一切相智若樂若苦說一切智若我若無我說道相智一切相智若我若無我說一切智若淨若不淨說道相智一切相智若淨若不淨若有能依如是等法修行般若若行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求一切智若常若無常應求道相智一切相智若常若無常應求一切智若樂若苦應求道相智一切相智若樂若苦應求一切智若我若無我應求道相智一切相智若我若無我應求一切智若淨若不淨應求道相智一切相智若淨若不淨若有能求如是等法修行般若若行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等

如是求一切智若常若無常求道相智一切相智若常若無常求一切智若樂若苦求道相智一切相智若樂若苦求一切智若我若無我求道相智一切相智若我若無我求一切智若淨若不淨求道相智一切相智若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切陀羅尼門若常若無常說一切三摩地門若常若無常說一切陀羅尼門若樂若苦說一切陀羅尼門若我若無我說一切三摩地門若我若無我說一切陀羅尼門若淨若不淨說一切三摩地門若淨若不淨若有能依如

是等法修行般若若是行般若波羅蜜多復作
是說行般若者應求一切陀羅尼門若常若
無常應求一切三摩地門若常若無常應求
一切陀羅尼門若樂若苦應求一切三摩地
門若樂若苦應求一切陀羅尼門若我若無
我應求一切三摩地門若我若無我應求一
切陀羅尼門若淨若不淨應求一切三摩地
門若淨若不淨若有能求如是等法修行般
若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善
女人等如是求一切陀羅尼門若常若無常
求一切三摩地門若常若無常求一切陀羅
尼門若樂若苦求一切三摩地門若樂若苦
求一切陀羅尼門若我若無我求一切三摩
地門若我若無我求一切陀羅尼門若淨若
不淨求一切三摩地門若淨若不淨依此等

法行般若者我說各為行有所得相似般若
波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有
所得相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善
男子善女人等為發無上菩提心者說預流
向預流果若常若無常說一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無
常說預流向預流果若樂若苦說一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若
樂若苦說預流向預流果若我若無我說一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果若我若無我說預流向預流果若淨若
不淨說一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果若淨若不淨若有能依如是
等法修行般若若是行般若波羅蜜多復作是
說行般若者應求預流向預流果若常若無

常應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常
應求預流向預流果若樂若苦應求一來向
乃至阿羅漢果若樂若苦應求預流向預流
果若我若無我應求一來向乃至阿羅漢果
若我若無我應求預流向預流果若淨若不
淨應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨
若有能求如是等法修行般若若是行般若波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求
預流向預流果若常若無常求一來向乃至
阿羅漢果若常若無常求預流向預流果若
樂若苦求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦
求預流向預流果若我若無我求一來向乃
至阿羅漢果若我若無我求預流向預流果
若淨若不淨求一來向乃至阿羅漢果若淨
若不淨依此等法行般若者我說名為行有

所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者說一切獨覺菩提若常若無常說一
切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提若
我若無我說一切獨覺菩提若淨若不淨若
有能依如是等法修行般若若是行般若波羅
蜜多復作是說行般若者應求一切獨覺菩
提若常若無常應求一切獨覺菩提若樂若
苦應求一切獨覺菩提若我若無我應求一
切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是等
法修行般若若是行般若波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求一切獨覺菩提若
常若無常求一切獨覺菩提若樂若苦求一
切獨覺菩提若我若無我求一切獨覺菩提

若淨若不淨依此等法行般若者我說名爲
行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前
所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜
多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無
上菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若常若
無常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一
切菩薩摩訶薩行若我若無我說一切菩薩
摩訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法
修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行
般若者應求一切菩薩摩訶薩行若常若無
常應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦應求
一切菩薩摩訶薩行若我若無我應求一切
菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能求如是
等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求一切菩薩摩訶

薩行若常若無常求一切菩薩摩訶薩行若
樂若苦求一切菩薩摩訶薩行若我若無我
求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨依此等
法行般若者我說名爲行有所得相似般若
波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有
所得相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善
男子善女人等爲發無上菩提心者說諸佛
無上正等菩提若常若無常說諸佛無上正
等菩提若樂若苦說諸佛無上正等菩提若
我若無我說諸佛無上正等菩提若淨若不
淨若有能依如是等法修行般若是行般若
波羅蜜多復作是說行般若者應求諸佛無
上正等菩提若常若無常應求諸佛無上正
等菩提若樂若苦應求諸佛無上正等菩提
若我若無我應求諸佛無上正等菩提若淨

若不淨若有能求如是等法修行般若是行
般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等
如是求諸佛無上正等菩提若常若無常求
諸佛無上正等菩提若樂若苦求諸佛無上
正等菩提若我若無我求諸佛無上正等菩
提若淨若不淨依此等法行般若者我說名
爲行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似般若波羅
蜜多時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男
子善女人等說有所得靜慮波羅蜜多名說
相似靜慮波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子
善女人等爲發無上菩提心者說色若常若
無常說受想行識若常若無常說色若樂若
苦說受想行識若樂若苦說色若我若無我
說受想行識若我若無我說色若淨若不淨

說受想行識若淨若不淨若有能依如是等
法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說
行靜慮者應求色若常若無常應求受想行
識若常若無常應求色若樂若苦應求受想
行識若樂若苦應求色若我若無我應求受
想行識若我若無我應求色若淨若不淨應
求受想行識若淨若不淨若有能求如是等
法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求色若常若無常求
受想行識若常若無常求色若樂若苦求受
想行識若樂若苦求色若我若無我求受想
行識若我若無我求色若淨若不淨求受想
行識若淨若不淨依此等法行靜慮者我說
名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦
如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波

羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲
發無上菩提心者說眼處若常若無常說耳
鼻舌身意處若常若無常說眼處若樂若苦
說耳鼻舌身意處若樂若苦說眼處若我若
無我說耳鼻舌身意處若我若無我說眼處

第七

十三

若淨若不淨說耳鼻舌身意處若淨若不淨
若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波
羅蜜多復作是說行靜慮者應求眼處若常
若無常應求耳鼻舌身意處若常若無常應
求眼處若樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂
若苦應求眼處若我若無我應求耳鼻舌身
意處若我若無我應求眼處若淨若不淨應
求耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能求如
是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸
迦若善男子善女人等如是求眼處若常若

無常求耳鼻舌身意處若常若無常求眼處
若樂若苦求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼
處若我若無我求耳鼻舌身意處若我若無
我求眼處若淨若不淨求耳鼻舌身意處若
淨若不淨依此等法行靜慮者我說名爲行
有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者說色處若常若無常說聲香味觸
法處若常若無常說色處若樂若苦說聲香
味觸法處若樂若苦說色處若我若無我說
聲香味觸法處若我若無我說色處若淨若
不淨說聲香味觸法處若淨若不淨若有能
依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多
復作是說行靜慮者應求色處若常若無常

應求聲香味觸法處若常若無常應求色處
若樂若苦應求聲香味觸法處若樂若苦應
求色處若我若無我應求聲香味觸法處若
我若無我應求色處若淨若不淨應求聲香
味觸法處若淨若不淨若有能求如是等法
修行靜慮是行靜靜波羅蜜多宿七憍尸迦若善
男子善女人等如是求色處若常若無常求
聲香味觸法處若常若無常求色處若樂若
苦求聲香味觸法處若樂若苦求色處若我
若無我求聲香味觸法處若我若無我求色
處若淨若不淨求聲香味觸法處若淨若不
淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得
相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心

者說眼界若常若無常說色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受若常若無常說眼界
若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受若樂若苦說眼界若我若無我說
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若
我若無我說眼界若淨若不淨說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨
若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波
羅蜜多復作是說行靜慮者應求眼界若常
若無常應求色界乃至眼觸為緣所生諸受
若常若無常應求眼界若樂若苦應求色界
乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦應求眼
界若我若無我應求色界乃至眼觸為緣所
生諸受若我若無我應求眼界若淨若不淨
應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若

不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼界若常若無常求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常求眼界若樂若苦求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦求眼界若我若無我求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我求眼界若淨若不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說眼界若常若無常說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常說耳界若樂若苦說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣

所生諸受若樂若苦說耳界若我若無我說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若我若無我說耳界若淨若不淨說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求耳界若常若無常應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常應求耳界若樂若苦應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦應求耳界若我若無我應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我應求耳界若淨若不淨應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求耳界若常若無常求聲界乃至耳觸為

宿七

十六

緣所生諸受若常若無常求耳界若樂若苦
求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦
求耳界若我若無我求聲界乃至耳觸為緣
所生諸受若我若無我求耳界若淨若不淨
求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不
淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得
相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心
者說鼻界若常若無常說香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常說鼻界
若樂若苦說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受若樂若苦說鼻界若我若無我說
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若
我若無我說鼻界若淨若不淨說香界鼻識

界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨
若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波
羅蜜多復作是說行靜慮者應求鼻界若常
若無常應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若常若無常應求鼻界若樂若苦應求香界
乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦應求鼻
界若我若無我應求香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若我若無我應求鼻界若淨若不淨
應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若
不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜
慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如
是求鼻界若常若無常求香界乃至鼻觸為
緣所生諸受若常若無常求鼻界若樂若苦
求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦
求鼻界若我若無我求香界乃至鼻觸為緣

所生諸受若我若無我求鼻界若淨若不淨
求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨若不
淨依此等法行靜慮者我說名爲行有所得
相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十七

大般若波羅蜜多經卷第一百三十八 宿八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之三三十六

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

菩提心者說舌界若常若無常說味界舌識

界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若無常

說舌界若樂若苦說味界舌識界及舌觸舌

觸為緣所生諸受若樂若苦說舌界若我若

無我說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生

諸受若我若無我說舌界若淨若不淨說味

界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨

若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行

靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求舌

界若常若無常應求味界乃至舌觸為緣所

生諸受若常若無常應求舌界若樂若苦應

求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦

應求舌界若我若無我應求味界乃至舌觸

為緣所生諸受若我若無我應求舌界若淨

若不淨應求味界乃至舌觸為緣所生諸受

若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮

是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女

人等如是求舌界若常若無常求味界乃至

舌觸為緣所生諸受若常若無常求舌界若

樂若苦求味界乃至舌觸為緣所生諸受若

樂若苦求舌界若我若無我求味界乃至舌

觸為緣所生諸受若我若無我求舌界若淨

若不淨求味界乃至舌觸為緣所生諸受若

淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行

有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所

說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說身界若常若無常說觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受若常若無常
說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受若樂若苦說身界若我若
無我說觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受若我若無我說身界若淨若不淨說觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行
靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求身
界若常若無常應求觸界乃至身觸為緣所
生諸受若常若無常應求身界若樂若苦應
求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦
應求身界若我若無我應求觸界乃至身觸
為緣所生諸受若我若無我應求身界若淨

若不淨應求觸界乃至身觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮
是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求身界若常若無常求觸界乃至
身觸為緣所生諸受若常若無常求身界若

樂若苦求觸界乃至身觸為緣所生諸受若
樂若苦求身界若我若無我求觸界乃至身
觸為緣所生諸受若我若無我求身界若淨
若不淨求觸界乃至身觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行
有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說意界若常若無常說法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常

說意界若樂若苦說法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受若樂若苦說意界若我若
無我說法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受若我若無我說意界若淨若不淨說法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行
靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求意
界若常若無常應求法界乃至意觸為緣所
生諸受若常若無常應求意界若樂若苦應
求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦
應求意界若我若無我應求法界乃至意觸
為緣所生諸受若我若無我應求意界若淨
若不淨應求法界乃至意觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮
是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女

人等如是求意界若常若無常求法界乃至
意觸為緣所生諸受若常若無常求意界若
樂若苦求法界乃至意觸為緣所生諸受若
樂若苦求意界若我若無我求法界乃至意
觸為緣所生諸受若我若無我求意界若淨
若不淨求法界乃至意觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行
有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說地界若常若無常說水火風空
識界若常若無常說地界若樂若苦說水火
風空識界若樂若苦說地界若我若無我說
水火風空識界若我若無我說地界若淨若
不淨說水火風空識界若淨若不淨若有能

依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多
復作是說行靜慮者應求地界若常若無常
應求水火風空識界若常若無常應求地界
若樂若苦應求水火風空識界若樂若苦應
求地界若我若無我應求水火風空識界若
我若無我應求地界若淨若不淨應求水火
風空識界若淨若不淨若有能求如是等法
修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求地界若常若無常求
水火風空識界若常若無常求地界若樂若
苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我
若無我求水火風空識界若我若無我求地
界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不
淨依此等法修行靜慮者我說名爲行有所得
相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知

皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心
者說無明若常若無常說行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常
說無明若樂若苦說行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦說無明
若我若無我說行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱若我若無我說無明若
淨若不淨說行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能依如
是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作
是說行靜慮者應求無明若常若無常應求
行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常應求
無明若樂若苦應求行乃至老死愁歎苦憂
惱若樂若苦應求無明若我若無我應求行

乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我應求無明若淨若不淨應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求無明若常若無常求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常求無明若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦求無明若我若無我求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我求無明若淨若不淨求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說布施波羅蜜多若常若無常說淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多若常若無常說布施波羅蜜多若樂若苦說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布施波羅蜜多若我若無我說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我說布施波羅蜜多若淨若不淨若有能淨說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求布施波羅蜜多若常若無常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我應求布施波羅蜜多若淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨若有能

求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多
憍尸迦若善男子善女人等如是求布施波
羅蜜多若常若無常求淨戒乃至般若波羅
蜜多若常若無常求布施波羅蜜多若樂若
苦求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦求
布施波羅蜜多若我若無我求淨戒乃至般
若波羅蜜多若我若無我求布施波羅蜜多
若淨若不淨求淨戒乃至般若波羅蜜多若
淨若不淨依此等法修行靜慮者我說名為行
有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說內空若常若無常說外空內外
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相

空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空若常若無常說內空若樂若苦說外
空內外空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空若樂若苦說內空若我若無
我說外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空若我若無我說內空
若淨若不淨說外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空若淨若不
淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮

波羅蜜多復作是說行靜慮者應求內空若
 常若無常應求外空乃至無性自性空若常
 若無常應求內空若樂若苦應求外空乃至
 無性自性空若樂若苦應求內空若我若無
 我應求外空乃至無性自性空若我若無我
 應求內空若淨若不淨應求外空乃至無性
 自性空若淨若不淨若有能求如是等法修
 行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男
 子善女人等如是求內空若常若無常求外
 空乃至無性自性空若常若無常求內空若
 樂若苦求外空乃至無性自性空若樂若苦
 求內空若我若無我求外空乃至無性自性
 空若我若無我求內空若淨若不淨求外空
 乃至無性自性空若淨若不淨依此等法行
 靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅

蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得
 相似靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子
 善女人等為發無上菩提心者說真如若常
 若無常說法界法性不虛妄性不變異性平
 等性離生性法定法住實際虛空界不思議
 界若常若無常說真如若樂若苦說法界法
 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若樂若苦說真
 如若我若無我說法界法性不虛妄性不變
 異性平等性離生性法定法住實際虛空界
 不思議界若我若無我說真如若淨若不淨
 說法界法性不虛妄性不變異性平等性離
 生性法定法住實際虛空界不思議界若淨
 若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行
 靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求真

如若常若無常應求法界乃至不思議界若
常若無常應求真如若樂若苦應求法界乃
至不思議界若樂若苦應求真如若我若無
我應求法界乃至不思議界若我若無我應
求真如若淨若不淨應求法界乃至不思議
界若淨若不淨若有能求如是等法修行靜
慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善
女人等如是求真如若常若無常求法界乃
至不思議界若常若無常求真如若樂若苦
求法界乃至不思議界若樂若苦求真如若
我若無我求法界乃至不思議界若我若無
我求真如若淨若不淨求法界乃至不思議
界若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名
爲行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅

蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發
無上菩提心者說苦聖諦若常若無常說集
滅道聖諦若常若無常說苦聖諦若樂若苦
說集滅道聖諦若樂若苦說苦聖諦若我若
無我說集滅道聖諦若我若無我說苦聖諦
若淨若不淨說集滅道聖諦若淨若不淨若
有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅
蜜多復作是說行靜慮者應求苦聖諦若常
若無常應求集滅道聖諦若常若無常應求
苦聖諦若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若
苦應求苦聖諦若我若無我應求集滅道聖
諦若我若無我應求苦聖諦若淨若不淨應
求集滅道聖諦若淨若不淨若有能求如是
等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求苦聖諦若常若

無常求集滅道聖諦若常若無常求苦聖諦
若樂若苦求集滅道聖諦若樂若苦求苦聖
諦若我若無我求集滅道聖諦若我若無我
求苦聖諦若淨若不淨求集滅道聖諦若淨
若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有
所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者說四靜慮若常若無常說四無量四
無色定若常若無常說四靜慮若樂若苦說
四無量四無色定若樂若苦說四靜慮若我
若無我說四無量四無色定若我若無我說
四靜慮若淨若不淨說四無量四無色定若
淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是
行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求

四靜慮若常若無常應求四無量四無色定
若常若無常應求四靜慮若樂若苦應求四
無量四無色定若樂若苦應求四靜慮若我
若無我應求四無量四無色定若我若無我
應求四靜慮若淨若不淨應求四無量四無
色定若淨若不淨若有能求如是等法修行
靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求四靜慮若常若無常求四
無量四無色定若常若無常求四靜慮若樂
若苦求四無量四無色定若樂若苦求四靜
慮若我若無我求四無量四無色定若我若
無我求四靜慮若淨若不淨求四無量四無
色定若淨若不淨依此等法行靜慮者我說
名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦
如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波

羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說八解脫若常若無常說八勝處九次第定十遍處若常若無常說八解脫若樂若苦說八勝處九次第定十遍處若樂若苦說八解脫若我若無我說八勝處九次第定十遍處若我若無我說八解脫若淨若不淨說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求八解脫若常若無常應求八勝處九次第定十遍處若常若無常應求八解脫若樂若苦應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦應求八勝處九次第定十遍處若我若無我應求八勝處九次第定十遍處若我若無我應求八解脫若淨若不淨應求八勝處九次第定十遍處若淨若不

淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求八解脫若常若無常求八勝處九次第定十遍處若常若無常求八解脫若樂若苦求八勝處九次第定十遍處若樂若苦求八解脫若我若無我求八勝處九次第定十遍處若我若無我求八解脫若淨若不淨求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說四念住若常若無常說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常說四念住若樂若苦說四正斷四神足五根五力七等覺

支八聖道支若樂若苦說四念住若我若無
我說四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支若我若無我說四念住若淨若不淨
說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支若淨若不淨若有能依如是等法修行
靜慮是行靜慮荷八波羅蜜多復作是說行靜慮
者應求四念住若常若無常應求四正斷乃
至八聖道支若常若無常應求四念住若樂
若苦應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦
應求四念住若我若無我應求四正斷乃至
八聖道支若我若無我應求四念住若淨若
不淨應求四正斷乃至八聖道支若淨若不
淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮
波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是
求四念住若常若無常求四正斷乃至八聖

道支若常若無常求四念住若樂若苦求四
正斷乃至八聖道支若樂若苦求四念住若
我若無我求四正斷乃至八聖道支若我若
無我求四念住若淨若不淨求四正斷乃至
八聖道支若淨若不淨依此等法行靜慮者
我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍
尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜
慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人
等為發無上菩提心者說空解脫門若常若
無常說無相無願解脫門若常若無常說空
解脫門若樂若苦說無相無願解脫門若樂
若苦說空解脫門若我若無我說無相無願
解脫門若我若無我說空解脫門若淨若不
淨說無相無願解脫門若淨若不淨若有能
依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多

復作是說行靜慮者應求空解脫門若常若無常應求無相無願解脫門若常若無常應求空解脫門若樂若苦應求無相無願解脫門若樂若苦應求空解脫門若我若無我應求無相無願解脫門若我若無我應求空解

宿八

十四

脫門若淨若不淨應求無相無願解脫門若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求空解脫門若常若無常求無相無願解脫門若常若無常求空解脫門若樂若苦求無相無願解脫門若樂若苦求空解脫門若我若無我求無相無願解脫門若我若無我求空解脫門若淨若不淨求無相無願解脫門若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸

迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說五眼若常若無常說六神通若常若無常說五眼若樂若苦說六神通若樂若苦說五眼若我若無我說六神

通若我若無我說五眼若淨若不淨說六神通若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求五眼若常若無常應求六神通若常若無常應求五眼若樂若苦應求六神通若樂若苦應求五眼若我若無我應求六神通若我若無我應求五眼若淨若不淨應求六神通若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求五眼若常若無常求六神通

宿八

十五

至十八佛不共法若我若無我求佛十力若
淨若不淨求四無所畏乃至十八佛不共法
若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名爲
行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前
所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜
多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無
上菩提心者說無忘失法若常若無常說恒
住捨性若常若無常說無忘失法若樂若苦
說恒住捨性若樂若苦說無忘失法若我若
無我說恒住捨性若我若無我說無忘失法
若淨若不淨說恒住捨性若淨若不淨若有
能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜
多復作是說行靜慮者應求無忘失法若常
若無常應求恒住捨性若常若無常應求無
忘失法若樂若苦應求恒住捨性若樂若苦

應求無忘失法若我若無我應求恒住捨性
若我若無我應求無忘失法若淨若不淨應
求恒住捨性若淨若不淨若有能求如是等
法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求無忘失法若常若
無常求恒住捨性若常若無常求無忘失法
若樂若苦求恒住捨性若樂若苦求無忘失
法若我若無我求恒住捨性若我若無我求
無忘失法若淨若不淨求恒住捨性若淨若
不淨依此等法行靜慮者我說名爲行有所
得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十八

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九 宿九

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之三十七

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

菩提心者說一切智若常若無常說道相智

一切相智若常若無常說一切智若樂若苦

說道相智一切相智若樂若苦說一切智若

我若無我說道相智一切相智若我若無我

說一切智若淨若不淨說道相智一切相智

若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮

是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應

求一切智若常若無常應求道相智一切相

智若常若無常應求一切智若樂若苦應求

道相智一切相智若樂若苦應求一切智若

我若無我應求道相智一切相智若我若無

我若無我應求道相智一切相智若我若無

我應求一切智若淨若不淨應求道相智一切相智若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切智若常若無常求道相智一切相智若常若無常求一切智若樂若苦求道相智一切相智若樂若苦求一切智若我若無我求道相智一切相智若我若無我求一切智若淨若不淨求道相智一切相智若淨若不淨依此等法修行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切陀羅尼門若常若無常說一切三摩地門若常若無常說一切陀羅尼門若樂若苦說一切三摩地門若

樂若苦說一切陀羅尼門若我若無我說一
切三摩地門若我若無我說一切陀羅尼門
若淨若不淨說一切三摩地門若淨若不淨
若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波
羅蜜多復作是說行靜慮者應求一切陀羅
尼門若常若無常應求一切三摩地門若常
若無常應求一切陀羅尼門若樂若苦應求
一切三摩地門若樂若苦應求一切陀羅尼
門若我若無我應求一切三摩地門若我若
無我應求一切陀羅尼門若淨若不淨應求
一切三摩地門若淨若不淨若有能求如是
等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求一切陀羅尼門
若常若無常求一切三摩地門若常若無常
求一切陀羅尼門若樂若苦求一切三摩地

門若樂若苦求一切陀羅尼門若我若無我
求一切三摩地門若我若無我求一切陀羅
尼門若淨若不淨求一切三摩地門若淨若
不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所
得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當

知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多復次
憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提
心者說預流向預流果若常若無常說一來
向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果若常若無常說預流向預流果若樂若苦
說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果若樂若苦說預流向預流果若我
若無我說一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果若我若無我說預流向預
流果若淨若不淨說一來向一來果不還向

不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求預流向預流果若常若無常應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常應求預流向預流果若樂若苦應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦應求預流向預流果若我若無我應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我應求預流向預流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求預流向預流果若常若無常求一來向乃至阿羅漢果若常若無常求預流向預流果若樂若苦求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦求預流向預流果若我若無我

求一來向乃至阿羅漢果若我若無我求預流向預流果若淨若不淨求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨依此等法修行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切獨覺菩提若常若無常說一切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提若我若無我說一切獨覺菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求一切獨覺菩提若常若無常應求一切獨覺菩提若樂若苦應求一切獨覺菩提若我若無我應求一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜

多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切
獨覺菩提若常若無常求一切獨覺菩提若
樂若苦求一切獨覺菩提若我若無我求一
切獨覺菩提若淨若不淨依此等法行靜慮
者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多
憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似
靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女
人等為發無上菩提心者說一切菩薩摩訶
薩行若常若無常說一切菩薩摩訶薩行若
樂若苦說一切菩薩摩訶薩行若我若無我
說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能
依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多
復作是說行靜慮者應求一切菩薩摩訶薩
行若常若無常應求一切菩薩摩訶薩行若
樂若苦應求一切菩薩摩訶薩行若我若無

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

應求諸佛無上正等菩提若常若無常應求諸佛無上正等菩提若樂若苦應求諸佛無上正等菩提若我若無我應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求諸佛無上正等菩提若常若無常求諸佛無上正等菩提若樂若苦求諸佛無上正等菩提若我若無我求諸佛無上正等菩提若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說有所得精進波羅蜜多名說相似精進波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者

說色若常若無常說受想行識若常若無常說色若樂若苦說受想行識若樂若苦說色若我若無我說受想行識若我若無我說色若淨若不淨說受想行識若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求色若常若無常應求受想行識若常若無常應求色若樂若苦應求受想行識若樂若苦應求色若我若無我應求受想行識若我若無我應求色若淨若不淨應求受想行識若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求色若常若無常求受想行識若常若無常求色若樂若苦求受想行識若樂若苦求色若我若無我求受想行識若我若無我求色若淨若

不淨求受想行識若淨若不淨依此等法行
精進者我說名爲行有所得相似精進波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得
相似精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子
善女人等爲發無上菩提心者說眼處若常
若無常說耳鼻舌身意處若常若無常說眼
處若樂若苦說耳鼻舌身意處若樂若苦說
眼處若我若無我說耳鼻舌身意處若我若
無我說眼處若淨若不淨說耳鼻舌身意處
若淨若不淨若有能依如是等法修行精進
是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應
求眼處若常若無常應求耳鼻舌身意處若
常若無常應求眼處若樂若苦應求耳鼻舌
身意處若樂若苦應求眼處若我若無我應
求耳鼻舌身意處若我若無我應求眼處若

淨若不淨應求耳鼻舌身意處若淨若不淨
若有能求如是等法修行精進是行精進波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求
眼處若常若無常求耳鼻舌身意處若常若
無常求眼處若樂若苦求耳鼻舌身意處若
樂若苦求眼處若我若無我求耳鼻舌身意
處若我若無我求眼處若淨若不淨求耳鼻
舌身意處若淨若不淨依此等法行精進者
我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多憍
尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精
進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人
等爲發無上菩提心者說色處若常若無常
說聲香味觸法處若常若無常說色處若樂
若苦說聲香味觸法處若樂若苦說色處若
我若無我說聲香味觸法處若我若無我說

色處若淨若不淨說聲香味觸法處若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求色處若常若無常應求聲香味觸法處若常若無常應求色處若樂若苦應求聲香味觸法處

宿九

八之一

若樂若苦應求色處若我若無我應求聲香味觸法處若我若無我應求色處若淨若不淨應求聲香味觸法處若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求色處若常若無常求聲香味觸法處若常若無常求色處若樂若苦求聲香味觸法處若樂若苦求色處若我若無我求聲香味觸法處若我若無我求色處若淨若不淨求聲香味觸法處若淨若不淨依此等法行精進者我說名

為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說眼界若常若無常說色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常說眼界若樂若苦說色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂若苦說眼界若我若無我說眼界若淨若不淨

宿九

九之一

所生諸受若我若無我說眼界若淨若不淨說色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求眼界若常若無常應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常應求眼界若樂若苦應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂

若苦應求眼界若我若無我應求色界乃至
眼觸為緣所生諸受若我若無我應求眼界
若淨若不淨應求色界乃至眼觸為緣所生
諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行
精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求眼界若常若無常求色界
乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常求眼
界若樂若苦求色界乃至眼觸為緣所生諸
受若樂若苦求眼界若我若無我求色界乃
至眼觸為緣所生諸受若我若無我求眼界
若淨若不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸
受若淨若不淨依此等法行精進者我說名
為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似精進波羅
蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發

九

九之二

無上菩提心者說耳界若常若無常說聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若
無常說耳界若樂若苦說聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦說耳界若
我若無我說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受若我若無我說耳界若淨若不淨
說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能依如是等法修行精進
是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應
求耳界若常若無常應求聲界乃至耳觸為
緣所生諸受若常若無常應求耳界若樂若
苦應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂
若苦應求耳界若我若無我應求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若我若無我應求耳界
若淨若不淨應求聲界乃至耳觸為緣所生

九

十一

諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行
 精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子
 善女人等如是求耳界若常若無常求聲界
 乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常求耳
 界若樂若苦求聲界乃至耳觸為緣所生諸
 受若樂若苦求耳界若我若無我求聲界乃
 至耳觸為緣所生諸受若我若無我求耳界
 若淨若不淨求聲界乃至耳觸為緣所生諸
 受若淨若不淨依此等法行精進者我說名
 為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如
 前所說當知皆是說有所得相似精進波羅
 蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發
 無上菩提心者說鼻界若常若無常說香界
 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若
 無常說鼻界若樂若苦說香界鼻識界及鼻

觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦說鼻界若
 我若無我說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
 所生諸受若我若無我說鼻界若淨若不淨
 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
 若淨若不淨若有能依如是等法修行精進
 是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應
 求鼻界若常若無常應求香界乃至鼻觸為
 緣所生諸受若常若無常應求鼻界若樂若
 苦應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂
 若苦應求鼻界若我若無我應求香界乃至
 鼻觸為緣所生諸受若我若無我應求鼻界
 若淨若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生
 諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行
 精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子
 善女人等如是求鼻界若常若無常求香界

乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常求鼻
界若樂若苦求香界乃至鼻觸為緣所生諸
受若樂若苦求鼻界若我若無我求香界乃
至鼻觸為緣所生諸受若我若無我求鼻界
若淨若不淨求香界乃至鼻觸為緣所生諸

省九

十一之三

受若淨若不淨依此等法行精進者我說名
為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似精進波羅
蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發
無上菩提心者說舌界若常若無常說味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若
無常說舌界若樂若苦說味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦說舌界若
我若無我說味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受若我若無我說舌界若淨若不淨

說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能依如是等法修行精進
是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應
求舌界若常若無常應求味界乃至舌觸為
緣所生諸受若常若無常應求舌界若樂若

苦應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂
若苦應求舌界若我若無我應求味界乃至
舌觸為緣所生諸受若我若無我應求舌界
若淨若不淨應求味界乃至舌觸為緣所生
諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行
精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求舌界若常若無常求味界
乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常求舌
界若樂若苦求味界乃至舌觸為緣所生諸
受若樂若苦求舌界若我若無我求味界乃

省九

十二之二

至舌觸為緣所生諸受若我若無我求舌界
若淨若不淨求味界乃至舌觸為緣所生諸
受若淨若不淨依此等法行精進者我說名
為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似精進波羅

第九

十三

蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發
無上菩提心者說身界若常若無常說觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受若常若
無常說身界若樂若苦說觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受若樂若苦說身界若
我若無我說觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受若我若無我說身界若淨若不淨
說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能依如是等法修行精進
是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應

求身界若常若無常應求觸界乃至身觸為
緣所生諸受若常若無常應求身界若樂若
苦應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂
若苦應求身界若我若無我應求觸界乃至
身觸為緣所生諸受若我若無我應求身界
若淨若不淨應求觸界乃至身觸為緣所生
諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行
精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求身界若常若無常求觸界
乃至身觸為緣所生諸受若常若無常求身
界若樂若苦求觸界乃至身觸為緣所生諸
受若樂若苦求身界若我若無我求觸界乃
至身觸為緣所生諸受若我若無我求身界
若淨若不淨求觸界乃至身觸為緣所生諸
受若淨若不淨依此等法行精進者我說名

為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似精進波羅
蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發
無上菩提心者說意見界若常若無常說法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受若常若
無常說意見界若樂若苦說法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受若樂若苦說意見界若
我若無我說法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受若我若無我說意見界若淨若不淨
說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能依如是等法修行精進
是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應
求意見界若常若無常應求法界乃至意觸為
緣所生諸受若常若無常應求意見界若樂若
苦應求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂

若苦應求意見界若我若無我應求法界乃至
意觸為緣所生諸受若我若無我應求意見界
若淨若不淨應求法界乃至意觸為緣所生
諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行
精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子

善女人等如是求意見界若常若無常求法界
乃至意觸為緣所生諸受若常若無常求意
界若樂若苦求法界乃至意觸為緣所生諸
受若樂若苦求意見界若我若無我求法界乃
至意觸為緣所生諸受若我若無我求意見界
若淨若不淨求法界乃至意觸為緣所生諸
受若淨若不淨依此等法行精進者我說名
為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似精進波羅
蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發

無上菩提心者說地界若常若無常說水火
風空識界若常若無常說地界若樂若苦說
水火風空識界若樂若苦說地界若我若無
我說水火風空識界若我若無我說地界若
淨若不淨說水火風空識界若淨若不淨若
有能依如是等法修行精進是行精進波羅
蜜多復作是說行精進者應求地界若常若
無常應求水火風空識界若常若無常應求
地界若樂若苦應求水火風空識界若樂若
苦應求地界若我若無我應求水火風空識
界若我若無我應求地界若淨若不淨應求
水火風空識界若淨若不淨若有能求如是
等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求地界若常若無
常求水火風空識界若常若無常求地界若

樂若苦求水火風空識界若樂若苦求地界
若我若無我求水火風空識界若我若無我
求地界若淨若不淨求水火風空識界若淨
若不淨依此等法行精進者我說名為行有
所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者說無明若常若無常說行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若
無常說無明若樂若苦說行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦說
無明若我若無我說行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我說無
明若淨若不淨說行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能

有九

十六

依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多
復作是說行精進者應求無明若常若無常
應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常
應求無明若樂若苦應求行乃至老死愁歎
苦憂惱若樂若苦應求無明若我若無我應
求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我應
求無明若淨若不淨應求行乃至老死愁歎
苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等法修
行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求無明若常若無常求行
乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常求無明
若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂
若苦求無明若我若無我求行乃至老死愁
歎苦憂惱若我若無我求無明若淨若不淨
求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨依

此等法行精進者我說名爲行有所得相似
精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九

大般若波羅蜜多經卷第一百四十 宿十

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之三十八

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說布施波羅蜜多若常若無常說

淨戒安忍精進宿十靜慮般若波羅蜜多若常若

無常說布施波羅蜜多若樂若苦說淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布

施波羅蜜多若我若無我說淨戒安忍精進

靜慮般若波羅蜜多若我若無我說布施波

羅蜜多若淨若不淨說淨戒安忍精進靜慮

般若波羅蜜多若淨若不淨若有能依如是

等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是

說行精進者應求布施波羅蜜多若常若無

常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無

常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波
羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至般若波
羅蜜多若我若無我應求布施波羅蜜多若
淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若
淨若不淨若有能求如是等法修行精進是
行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求布施波羅蜜多若常若無常求淨
戒乃至般若波羅蜜多若常若無常求布施
波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅
蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若我若無
我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我
求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至
般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行精
進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜

多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相
似精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善
女人等為發無上菩提心者說內空若常若
無常說外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空若常若無常說內
空若樂若苦說外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空若樂若苦
說內空若我若無我說外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空若

第十

二

我若無我說內空若淨若不淨說外空內外
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空若淨若不淨若有能依如是等法修
行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精
進者應求內空若常若無常應求外空乃至
無性自性空若常若無常應求內空若樂若
苦應求外空乃至無性自性空若樂若苦應
求內空若我若無我應求外空乃至無性自
性空若我若無我應求內空若淨若不淨應
求外空乃至無性自性空若淨若不淨若有
能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜
多憍尸迦若善男子善女人等如是求內空
若常若無常求外空乃至無性自性空若常

第十

三

若無常求內空若樂若苦求外空乃至無性
自性空若樂若苦求內空若我若無我求外
空乃至無性自性空若我若無我求內空若
淨若不淨求外空乃至無性自性空若淨若
不淨依此等法行精進者我說名爲行有所
得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似精進波羅蜜多復次
憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提
心者說真如若常若無常說法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界若常若無常說真如若
樂若苦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
界若樂若苦說真如若我若無我說法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定

法住實際虛空界不思議界若我若無我說
真如若淨若不淨說法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若淨若不淨若有能依如是等
法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說
行精進者應求真如若常若無常應求法界
乃至不思議界若常若無常應求真如若樂
若苦應求法界乃至不思議界若樂若苦應
求真如若我若無我應求法界乃至不思議
界若我若無我應求真如若淨若不淨應求
法界乃至不思議界若淨若不淨若有能求
如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍
尸迦若善男子善女人等如是求真如若常
若無常求法界乃至不思議界若常若無常
求真如若樂若苦求法界乃至不思議界若

樂若苦求真如若我若無我求法界乃至不
思議界若我若無我求真如若淨若不淨求
法界乃至不思議界若淨若不淨依此等法
行精進者我說名爲行有所得相似精進波
羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所
得相似精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男
子善女人等爲發無上菩提心者說苦聖諦
若常若無常說集滅道聖諦若常若無常說
苦聖諦若樂若苦說集滅道聖諦若樂若苦
說苦聖諦若我若無我說集滅道聖諦若我
若無我說苦聖諦若淨若不淨說集滅道聖
諦若淨若不淨若有能依如是等法修行精
進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者
應求苦聖諦若常若無常應求集滅道聖諦
若常若無常應求苦聖諦若樂若苦應求集

滅道聖諦若樂若苦應求苦聖諦若我若無
我應求集滅道聖諦若我若無我應求苦聖
諦若淨若不淨應求集滅道聖諦若淨若不
淨若有能求如是等法修行精進是行精進
波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是
求苦聖諦若常若無常求集滅道聖諦若常
若無常求苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦
若樂若苦求苦聖諦若我若無我求集滅道
聖諦若我若無我求苦聖諦若淨若不淨求
集滅道聖諦若淨若不淨依此等法行精進
者我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多
憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似
精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女
人等爲發無上菩提心者說四靜慮若常若
無常說四無量四無色定若常若無常說四

靜慮若樂若苦說四無量四無色定若樂若苦說四靜慮若我若無我說四無量四無色定若我若無我說四靜慮若淨若不淨說四無量四無色定若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是

說行精進者應求四靜慮若常若無常應求四無量四無色定若常若無常應求四靜慮若樂若苦應求四無量四無色定若樂若苦應求四靜慮若我若無我應求四無量四無色定若我若無我應求四靜慮若淨若不淨應求四無量四無色定若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四靜慮若常若無常求四無量四無色定若常若無常求四靜慮若樂若苦求四無量四無色定

若樂若苦求四靜慮若我若無我求四無量四無色定若我若無我求四靜慮若淨若不淨求四無量四無色定若淨若不淨依此等法行精進者我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說八解脫若常若無常說八勝處九次第定十遍處若常若無常說八解脫若樂若苦說八勝處九次第定十遍處若樂若苦說八解脫若我若無我說八勝處九次第定十遍處若我若無我說八解脫若淨若不淨說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求八解脫若常若無常應求八

勝處九次第定十遍處若常若無常應求八
解脫若樂若苦應求八勝處九次第定十遍
處若樂若苦應求八解脫若我若無我應求
八勝處九次第定十遍處若我若無我應求
八解脫若淨若不淨應求八勝處九次第定
十遍處若淨若不淨若有能求如是等法修
行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求八解脫若常若無常求
八勝處九次第定十遍處若常若無常求八
解脫若樂若苦求八勝處九次第定十遍處
若樂若苦求八解脫若我若無我求八勝處
九次第定十遍處若我若無我求八解脫若
淨若不淨求八勝處九次第定十遍處若淨
若不淨依此等法行精進者我說名爲行有
所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說

當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩
提心者說四念住若常若無常說四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支若常若
無常說四念住若樂若苦說四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦說
四念住若我若無我說四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若我若無我說四
念住若淨若不淨說四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若淨若不淨若有能
依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多
復作是說行精進者應求四念住若常若無
常應求四正斷乃至八聖道支若常若無常
應求四念住若樂若苦應求四正斷乃至八
聖道支若樂若苦應求四念住若我若無我

應求四正斷乃至八聖道支若我若無我應求四念住若淨若不淨應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四念住若常若無常求四正斷乃至八聖道支若常若無常求四念住若樂若苦求四正斷乃至八聖道支若樂若苦求四念住若我若無我求四正斷乃至八聖道支若我若無我求四念住若淨若不淨求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說空解脫門若常若無常說無相無願解脫門

若常若無常說空解脫門若樂若苦說無相無願解脫門若樂若苦說空解脫門若我若無我說無相無願解脫門若我若無我說空解脫門若淨若不淨說無相無願解脫門若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求空解脫門若常若無常應求無相無願解脫門若常若無常應求空解脫門若樂若苦應求無相無願解脫門若樂若苦應求空解脫門若我若無我應求無相無願解脫門若我若無我應求空解脫門若淨若不淨應求無相無願解脫門若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求空解脫門若常若無常求無相無願解脫門若常若無常求

空解脫門若樂若苦求無相無願解脫門若樂若苦求空解脫門若我若無我求無相無願解脫門若我若無我求空解脫門若淨若不淨求無相無願解脫門若淨若不淨依此等法行精進者我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說五眼若常若無常說六神通若常若無常說五眼若樂若苦說六神通若樂若苦說五眼若我若無我說六神通若我若無我說五眼若淨若不淨說六神通若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求五眼若常若無常應求六神通若常若無常應求五眼若樂若苦

應求六神通若樂若苦應求五眼若我若無我應求六神通若我若無我應求五眼若淨若不淨應求六神通若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求五眼若常若無常求六神通若常若無常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦求五眼若我若無我求六神通若我若無我求五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨依此等法行精進者我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說佛十力若常若無常說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法若常若無常說佛十力

若樂若苦說四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法若樂若苦說佛十
力若我若無我說四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我
說佛十力若淨若不淨說四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨
若不淨若有能依如是等法修行精進是行
精進波羅蜜多復作是說行精進者應求佛
十力若常若無常應求四無所畏乃至十八
佛不共法若常若無常應求佛十力若樂若
苦應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂
若苦應求佛十力若我若無我應求四無所
畏乃至十八佛不共法若我若無我應求佛
十力若淨若不淨應求四無所畏乃至十八
佛不共法若淨若不淨若有能求如是等法

修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求佛十力若常若無常
求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無
常求佛十力若樂若苦求四無所畏乃至十
八佛不共法若樂若苦求佛十力若我若無
我求四無所畏乃至十八佛不共法若我若
無我求佛十力若淨若不淨求四無所畏乃
至十八佛不共法若淨若不淨依此等法行
精進者我說名為行有所得相似精進波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得
相似精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子
善女人等為發無上菩提心者說無忘失法
若常若無常說恒住捨性若常若無常說無
忘失法若樂若苦說恒住捨性若樂若苦說
無忘失法若我若無我說恒住捨性若我若

無我說無忘失法若淨若不淨說恒住捨性
若淨若不淨若有能依如是等法修行精進
是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應
求無忘失法若常若無常應求恒住捨性若
常若無常應求無忘失法若樂若苦應求恒
住捨性若樂若苦應求無忘失法若我若無
我應求恒住捨性若我若無我應求無忘失
法若淨若不淨應求恒住捨性若淨若不淨
若有能求如是等法修行精進是行精進波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求
無忘失法若常若無常求恒住捨性若常若
無常求無忘失法若樂若苦求恒住捨性若
樂若苦求無忘失法若我若無我求恒住捨
性若我若無我求無忘失法若淨若不淨求
恒住捨性若淨若不淨依此等法行精進者

我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍
尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精
進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人
等為發無上菩提心者說一切智若常若無
常說道相智一切相智若常若無常說一切
智若樂若苦說道相智一切相智若樂若苦
說一切智若我若無我說道相智一切相智
若我若無我說一切智若淨若不淨說道相
智一切相智若淨若不淨若有能依如是等
法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說
行精進者應求一切智若常若無常應求道
相智一切相智若常若無常應求一切智若
樂若苦應求道相智一切相智若樂若苦應
求一切智若我若無我應求道相智一切相
智若我若無我應求一切智若淨若不淨應

求道相智一切相智若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸如若善男子善女人等如是求一切智若常若無常求道相智一切相智若常若無常求一切智若樂若苦求道相智一切相智若樂若苦求一切智若我若無我求道相智一切相智若我若無我求一切智若淨若不淨求道相智一切相智若淨若不淨依此等法修行精進者我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說一切陀羅尼門若常若無常說一切三摩地門若常若無常說一切陀羅尼門若樂若苦說一切三摩地門若樂若苦說一切陀羅尼門若我

若無我說一切三摩地門若我若無我說一切陀羅尼門若淨若不淨說一切三摩地門若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說修行精進者應求一切陀羅尼門若常若無常應求一切三摩地門若常若無常應求一切陀羅尼門若樂若苦應求一切陀羅尼門若我若無我應求一切三摩地門若我若無我應求一切陀羅尼門若淨若不淨應求一切三摩地門若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切陀羅尼門若常若無常求一切三摩地門若常若無常求一切陀羅尼門若樂若苦求一切三摩地門若樂若苦求一切陀羅尼門

若我若無我求一切三摩地門若我若無我求一切陀羅尼門若淨若不淨求一切三摩地門若淨若不淨依此等法行精進者我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多橋尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多復次橋尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說預流向預流果若常若無常說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常說預流向預流果若樂若苦說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦說預流向預流果若我若無我說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我說預流向預流果若淨若不淨說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若

淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求預流向預流果若常若無常應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常應求預流向預流果若樂若苦應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦應求預流向預流果若我若無我應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我應求預流向預流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多橋尸迦若善男子善女人等如是求預流向預流果若常若無常求一來向乃至阿羅漢果若常若無常求預流向預流果若樂若苦求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦求預流向預流果若我若無我求一來向乃至阿羅漢果若我

若無我求預流向預流果若淨若不淨求一
來向乃至阿羅漢果若淨若不淨依此等法
行精進者我說名為行有所得相似精進波
羅蜜多橋尸迦如前所說當知皆是說有所
得相似精進波羅蜜多復次橋尸迦若善男
子善女人等為發無上菩提心者說一切獨
覺菩提若常若無常說一切獨覺菩提若樂
若苦說一切獨覺菩提若我若無我說一切
獨覺菩提若淨若不淨若有能依如是等法
修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行
精進者應求一切獨覺菩提若常若無常應
求一切獨覺菩提若樂若苦應求一切獨覺
菩提若我若無我應求一切獨覺菩提若淨
若不淨若有能求如是等法修行精進是行
精進波羅蜜多橋尸迦若善男子善女人等

如是求一切獨覺菩提若常若無常求一切
獨覺菩提若樂若苦求一切獨覺菩提若我
若無我求一切獨覺菩提若淨若不淨依此
等法行精進者我說名為行有所得相似精
進波羅蜜多橋尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似精進波羅蜜多復次橋尸迦若
善男子善女人等為發無上菩提心者說一
切菩薩摩訶薩行若常若無常說一切菩薩
摩訶薩行若樂若苦說一切菩薩摩訶薩行
若我若無我說一切菩薩摩訶薩行若淨若
不淨若有能依如是等法修行精進是行精
進波羅蜜多復作是說行精進者應求一切
菩薩摩訶薩行若常若無常應求一切菩薩
摩訶薩行若樂若苦應求一切菩薩摩訶薩
行若我若無我應求一切菩薩摩訶薩行若

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

若無常應求諸佛無上正等菩提若樂若苦
應求諸佛無上正等菩提若我若無我應求
諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能求
如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍
尸迦若善男子善女人等如是求諸佛無上
正等菩提若常若無常求諸佛無上正等菩
提若樂若苦求諸佛無上正等菩提若我若
無我求諸佛無上正等菩提若淨若不淨依
此等法修行精進者我說名為行有所得相似
精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十

大般若波羅蜜多經卷第一百四十一 列一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之三十九

時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說有所得安忍波羅蜜多名說相似安忍波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說色若常若無常說受想行識若常若無常說色若樂若苦說受想行識若樂若苦說色若我若無我說受想行識若我若無我說色若淨若不淨說受想行識若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求色若常若無常應求受想行識若常若無常應求色若樂若苦應求受想行識若樂若苦應求色若我若無我說受想行

識若我若無我應求色若淨若不淨應求受想行識若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求色若常若無常求受想行識若常若無常求色若樂若苦求受想行識若樂若苦求色若我若無我求受想行識若我若無我求色若淨若不淨求受想行識若淨若不淨依此等法行安忍者我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說眼處若常若無常說耳鼻舌身意處若常若無常說眼處若樂若苦說耳鼻舌身意處若樂若苦說眼處若我若無我說耳鼻舌身意處若我若無我說眼處若淨

若不淨說耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求眼處若常若無常應求耳鼻舌身意處若常若無常應求眼處若苦應求耳鼻舌身意處若樂若苦應求眼處若我若無我應求耳鼻舌身意處若我若無我應求耳鼻舌身意處若淨若不淨應求耳鼻舌身意處若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所

得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說色處若常若無常說聲香味觸法處若常若無常說色處若樂若苦說聲香味觸法處若樂若苦說色處若我若無我說聲香味觸法處若我若無我說色處若淨若不淨說聲香味觸法處若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求色處若常若無常應求聲香味觸法處若常若無常應求色處若樂若苦應求聲香味觸法處若我若無我應求聲香味觸法處若我若無我應求色處若淨若不淨應求聲香味觸法處若淨若不淨若有能求如是等法修行

安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求色處若常若無常求聲香
味觸法處若常若無常求色處若樂若苦求
聲香味觸法處若樂若苦求色處若我若無
我求聲香味觸法處若我若無我求色處若
淨若不淨求聲香味觸法處若淨若不淨依
此等法行安忍者我說名爲行有所得相似
安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦
若善男子善女人等爲發無上菩提心者說
眼界若常若無常說色界眼識界及眼觸眼
觸爲緣所生諸受若常若無常說眼界若樂
若苦說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生
諸受若樂若苦說眼界若我若無我說色界
眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若

無我說眼界若淨若不淨說色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有
能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜
多復作是說行安忍者應求眼界若常若無
常應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若常
若無常應求眼界若樂若苦應求色界乃至
眼觸爲緣所生諸受若樂若苦應求眼界若
我若無我應求色界乃至眼觸爲緣所生諸
受若我若無我應求眼界若淨若不淨應求
色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨
若有能求如是等法修行安忍是行安忍波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求
眼界若常若無常求色界乃至眼觸爲緣所
生諸受若常若無常求眼界若樂若苦求色
界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦求眼

界若我若無我求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我求眼界若淨若不淨求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨依此等法行安忍者我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說眼界若常若無常說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常說眼界若樂若苦說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦說眼界若我若無我說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我說耳界若淨若不淨說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜

多復作是說行安忍者應求眼界若常若無常應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若常若無常應求耳界若樂若苦應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦應求耳界若我若無我應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若我若無我應求耳界若淨若不淨應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼界若常若無常求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若常若無常求耳界若樂若苦求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦求耳界若我若無我求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若我若無我求耳界若淨若不淨求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨依

此等法行安忍者我說名為行有所得相似
安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦
若善男子善女人等為發無上菩提心者說
鼻界若常若無常說香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受若常若無常說鼻界若樂
若苦說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受若樂若苦說鼻界若我若無我說香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若
無我說鼻界若淨若不淨說香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若有
能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜
多復作是說行安忍者應求鼻界若常若無
常應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常
若無常應求鼻界若樂若苦應求香界乃至

鼻觸為緣所生諸受若樂若苦應求鼻界若
我若無我應求香界乃至鼻觸為緣所生諸
受若我若無我應求鼻界若淨若不淨應求
香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨
若有能求如是等法修行安忍是行安忍波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求
鼻界若常若無常求香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若常若無常求鼻界若樂若苦求香
界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦求鼻
界若我若無我求香界乃至鼻觸為緣所生
諸受若我若無我求鼻界若淨若不淨求香
界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨依
此等法行安忍者我說名為行有所得相似
安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦

若善男子善女人等為發無上菩提心者說
舌界若常若無常說味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受若常若無常說舌界若樂
若苦說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受若樂若苦說舌界若我若無我說味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若我若
無我說舌界若淨若不淨說味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨若有
能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜
多復作是說行安忍者應求舌界若常若無
常應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常
若無常應求舌界若樂若苦應求味界乃至
舌觸為緣所生諸受若樂若苦應求舌界若
我若無我應求味界乃至舌觸為緣所生諸
受若我若無我應求舌界若淨若不淨應求

味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨
若有能求如是等法修行安忍是行安忍波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求
舌界若常若無常求味界乃至舌觸為緣所
生諸受若常若無常求舌界若樂若苦求味
界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦求舌
界若我若無我求味界乃至舌觸為緣所生
諸受若我若無我求舌界若淨若不淨求味
界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨依
此等法行安忍者我說名為行有所得相似
安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦
若善男子善女人等為發無上菩提心者說
身界若常若無常說觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受若常若無常說身界若樂

若苦說觸界身識界及身觸身觸為緣所生
 諸受若樂若苦說身界若我若無我說觸界
 身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若
 無我說身界若淨若不淨說觸界身識界及
 身觸身觸為緣所生諸受若淨若不淨若有
 能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜
 多復作是說行安忍者應求身界若常若無
 常應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常
 若無常應求身界若樂若苦應求觸界乃至
 身觸為緣所生諸受若樂若苦應求身界若
 我若無我應求觸界乃至身觸為緣所生諸
 受若我若無我應求身界若淨若不淨應求
 觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨
 若有能求如是等法修行安忍是行安忍波
 羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求

身界若常若無常求觸界乃至身觸為緣所
 生諸受若常若無常求身界若樂若苦求觸
 界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦求身
 界若我若無我求觸界乃至身觸為緣所生
 諸受若我若無我求身界若淨若不淨求觸
 界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨依
 此等法行安忍者我說名為行有所得相似
 安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
 說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦
 若善男子善女人等為發無上菩提心者說
 意界若常若無常說法界意識界及意觸意
 觸為緣所生諸受若常若無常說意界若樂
 若苦說法界意識界及意觸意觸為緣所生
 諸受若樂若苦說意界若我若無我說法界
 意識界及意觸意觸為緣所生諸受若我若

無我說意界若淨若不淨說法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受若淨若不淨若有
能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜
多復作是說行安忍者應求意界若常若無
常應求法界乃至意觸為緣所生諸受若常
若無常應求意界若樂若苦應求法界乃至
意觸為緣所生諸受若樂若苦應求意界若
我若無我應求法界乃至意觸為緣所生諸
受若我若無我應求意界若淨若不淨應求
法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨
若有能求如是等法修行安忍是行安忍波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求
意界若常若無常求法界乃至意觸為緣所
生諸受若常若無常求意界若樂若苦求法
界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦求意

界若我若無我求法界乃至意觸為緣所生
諸受若我若無我求意界若淨若不淨求法
界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨依
此等法行安忍者我說名為行有所得相似
安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦
若善男子善女人等為發無上菩提心者說
地界若常若無常說水火風空識界若常若
無常說地界若樂若苦說水火風空識界若
樂若苦說地界若我若無我說水火風空識
界若我若無我說地界若淨若不淨說水火
風空識界若淨若不淨若有能依如是等法
修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行
安忍者應求地界若常若無常應求水火風
空識界若常若無常應求地界若樂若苦應

求水火風空識界若樂若苦應求地界若我若無我應求地界若淨若不淨應求水火風空識界若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求地界若常若無常求水火風空識界若常若無常求地界若樂若苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我若無我求水火風空識界若我若無我求地界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不淨依此等法行安忍者我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說無明若常若無常說行識名色六處觸受愛取有生

老死愁歎苦憂惱若常若無常說無明若樂若苦說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦說無明若我若無我說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我說無明若淨若不淨說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求無明若常若無常應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常應求無明若樂若苦應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦應求無明若我若無我應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我應求無明若淨若不淨應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍

波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是
求無明若常若無常求行乃至老死愁歎苦
憂惱若常若無常求無明若樂若苦求行乃
至老死愁歎苦憂惱若樂若苦求無明若我
若無我求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若
無我求無明若淨若不淨求行乃至老死愁
歎苦憂惱若淨若不淨依此等法行安忍者
我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍
尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安
忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人
等為發無上菩提心者說布施波羅蜜多若
常若無常說淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若常若無常說布施波羅蜜多若樂若
苦說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
樂若苦說布施波羅蜜多若我若無我說淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無
我說布施波羅蜜多若淨若不淨說淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨若
有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅
蜜多復作是說行安忍者應求布施波羅蜜
多若常若無常應求淨戒乃至般若波羅蜜
多若常若無常應求布施波羅蜜多若樂若
苦應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦
應求布施波羅蜜多若我若無我應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若我若無我應求布施
波羅蜜多若淨若不淨應求淨戒乃至般若
波羅蜜多若淨若不淨若有能求如是等法
修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求布施波羅蜜多若常
若無常求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若

無常求布施波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若我若無我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行安忍列一者我說名爲行有所得相似十三安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說內空若常若無常說外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常說內空若樂若苦說外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際

空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦說內空若我若無我說外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我說內空若淨若不淨說外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求內空若常若無常應求外空乃至無性自性空若常若無常應求內空若樂若苦應求外空乃至無性自性空

若樂若苦應求內空若我若無我應求外空
乃至無性自性空若我若無我應求內空若
淨若不淨應求外空乃至無性自性空若淨
若不淨若有能求如是等法修行安忍是行
安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等

列一

十四

如是求內空若常若無常求外空乃至無性
自性空若常若無常求內空若樂若苦求外
空乃至無性自性空若樂若苦求內空若我
若無我求外空乃至無性自性空若我若無
我求內空若淨若不淨求外空乃至無性自
性空若淨若不淨依此等法行安忍者我說
名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦
如前所說當知皆是說有所得相似安忍波
羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說真如若常若無常說法

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界若常若無
常說真如若樂若苦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
空界不思議界若樂若苦說真如若我若無

我說法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界若
我若無我說真如若淨若不淨說法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界若淨若不淨若有
能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜
多復作是說行安忍者應求真如若常若無
常應求法界乃至不思議界若常若無常應
求真如若樂若苦應求法界乃至不思議界
若樂若苦應求真如若我若無我應求法界

列一

十五

乃至不思議界若我若無我應求真如若淨若不淨應求法界乃至不思議界若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求真如若常若無常求法界乃至不思議界若常若無常求真如若樂若苦求法界乃至不思議界若樂若苦求真如若我若無我求法界乃至不思議界若我若無我求真如若淨若不淨求法界乃至不思議界若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說苦聖諦若常若無常說集滅道聖諦若常若無常說苦聖諦若樂若苦說集滅道聖

諦若樂若苦說苦聖諦若我若無我說集滅道聖諦若我若無我說苦聖諦若淨若不淨說集滅道聖諦若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求苦聖諦若常若無常應求集滅道聖諦若常若無常應求苦聖諦若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若苦應求苦聖諦若我若無我應求集滅道聖諦若淨若不淨應求集滅道聖諦若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求苦聖諦若常若無常求集滅道聖諦若常若無常求苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦若樂若苦求苦聖諦若我若無我求集滅道聖諦若我若無我求苦聖諦若

淨若不淨求集滅道聖諦若淨若不淨依此
等法行安忍者我說名爲行有所得相似安
忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦若
善男子善女人等爲發無上菩提心者說四
靜慮若常若無常說四無量四無色定若常
若無常說四靜慮若樂若苦說四無量四無
色定若樂若苦說四靜慮若我若無我說四
無量四無色定若我若無我說四靜慮若淨
若不淨說四無量四無色定若淨若不淨若
有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅
蜜多復作是說行安忍者應求四靜慮若常
若無常應求四無量四無色定若常若無常
應求四靜慮若樂若苦應求四無量四無色
定若樂若苦應求四靜慮若我若無我應求

四無量四無色定若我若無我應求四靜慮
若淨若不淨應求四無量四無色定若淨若
不淨若有能求如是等法修行安忍是行安
忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如
是求四靜慮若常若無常求四無量四無色
定若常若無常求四靜慮若樂若苦求四無
量四無色定若樂若苦求四靜慮若我若無
我求四無量四無色定若我若無我求四靜
慮若淨若不淨求四無量四無色定若淨若
不淨依此等法行安忍者我說名爲行有所
得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十一

大般若波羅蜜多經卷第一百四十二 列二

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之四十

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

菩提心者說八解脫若常若無常說八勝處

九次第定十遍處若常若無常說八解脫若

樂若苦說八勝處九次第定十遍處若樂若

苦說八解脫若我若無我說八勝處九次第

定十遍處若我若無我說八解脫若淨若不

淨說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨

若有能依如是等法修行安忍是行安忍波

羅蜜多復作是說行安忍者應求八解脫若

常若無常應求八勝處九次第定十遍處若

常若無常應求八解脫若樂若苦應求八勝

處九次第定十遍處若樂若苦應求八解脫

若我若無我應求八勝處九次第定十遍處

若我若無我應求八解脫若淨若不淨應求

八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有

能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜

多憍尸迦若善男子善女人等如是求八解

脫若常若無常求八勝處九次第定十遍處

若常若無常求八解脫若樂若苦求八勝處

九次第定十遍處若樂若苦求八解脫若我

若無我求八勝處九次第定十遍處若我若

無我求八解脫若淨若不淨求八勝處九次

第定十遍處若淨若不淨依此等法行安忍

者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多

憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似

安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女

人等為發無上菩提心者說四念住若常若

無常說四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支若常若無常說四念住若樂若苦
說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支若樂若苦說四念住若我若無我說四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
若我若無我說四念住若淨若不淨說四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若
淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是
行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求
四念住若常若無常應求四正斷乃至八聖
道支若常若無常應求四念住若樂若苦應
求四正斷乃至八聖道支若樂若苦應求四
念住若我若無我應求四正斷乃至八聖道
支若我若無我應求四念住若淨若不淨應
求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨若有

能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜
多憍尸迦若善男子善女人等如是求四念
住若常若無常求四正斷乃至八聖道支若
常若無常求四念住若樂若苦求四正斷乃
至八聖道支若樂若苦求四念住若我若無

我求四正斷乃至八聖道支若我若無我求
四念住若淨若不淨求四正斷乃至八聖道
支若淨若不淨依此等法行安忍者我說名
爲行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅
蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發
無上菩提心者說空解脫門若常若無常說
無相無願解脫門若常若無常說空解脫門
若樂若苦說無相無願解脫門若樂若苦說
空解脫門若我若無我說無相無願解脫門

若我若無我說空解脫門若淨若不淨說無相無願解脫門若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求空解脫門若常若無常應求無相無願解脫門若常若無常應求空解脫門若樂若苦應求無相無願解脫門若樂若苦應求空解脫門若我若無我應求無相無願解脫門若我若無我應求無相無願解脫門若淨若不淨應求無相無願解脫門若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求空解脫門若常若無常求無相無願解脫門若常若無常求空解脫門若樂若苦求無相無願解脫門若樂若苦求空解脫門若我若無我求無相無願解脫門若我若無我求

空解脫門若淨若不淨求無相無願解脫門若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說五眼若常若無常說六神通若常若無常說五眼若樂若苦說六神通若樂若苦說五眼若我若無我說六神通若我若無我說五眼若淨若不淨說六神通若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求五眼若常若無常應求六神通若常若無常應求五眼若樂若苦應求六神通若樂若苦應求五眼若我若無我應求六神通若我若無我應求五眼若淨若不淨應求六神通若淨

若不淨若有能求如是等法修行安忍是行
安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等
如是求五眼若常若無常求六神通若常若
無常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦
求五眼若我若無我求六神通若我若無我
求五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨
依此等法行安忍者我說名為行有所得相
似安忍波羅蜜多憍尸迦如是所說當知皆
是說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸
迦若善男子善女人等為發無上菩提心者

說佛十力若常若無常說四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常
若無常說佛十力若樂若苦說四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
若樂若苦說佛十力若我若無我說四無所

畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法若我若無我說佛十力若淨若不淨說
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法若淨若不淨若有能依如是等
法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說
行安忍者應求佛十力若常若無常應求四
無所畏乃至十八佛不共法若常若無常應
求佛十力若樂若苦應求四無所畏乃至十
八佛不共法若樂若苦應求佛十力若我若
無我應求四無所畏乃至十八佛不共法若
我若無我應求佛十力若淨若不淨應求四
無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨若
有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅
蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求佛
十力若常若無常求四無所畏乃至十八佛

不共法若常若無常求佛十力若樂若苦求
四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦求
佛十力若我若無我求四無所畏乃至十八
佛不共法若我若無我求佛十力若淨若不
淨求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若
不淨依此等法行安忍者我說名為行有所
得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多復次
憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提
心者說無忘失法若常若無常說恒住捨性
若常若無常說無忘失法若樂若苦說恒住
捨性若樂若苦說無忘失法若我若無我說
恒住捨性若我若無我說無忘失法若淨若
不淨說恒住捨性若淨若不淨若有能依如
是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作

是說行安忍者應求無忘失法若常若無常
應求恒住捨性若常若無常應求無忘失法
若樂若苦應求恒住捨性若樂若苦應求無
忘失法若我若無我應求恒住捨性若我若
無我應求無忘失法若淨若不淨應求恒住
捨性若淨若不淨若有能求如是等法修行
安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求無忘失法若常若無常求
恒住捨性若常若無常求無忘失法若樂若
苦求恒住捨性若樂若苦求無忘失法若我
若無我求恒住捨性若我若無我求無忘失
法若淨若不淨求恒住捨性若淨若不淨依
此等法行安忍者我說名為行有所得相似
安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦

是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作
 是說行安忍者應求一切陀羅尼門若常若
 無常應求一切三摩地門若常若無常應求
 一切陀羅尼門若樂若苦應求一切三摩地
 門若樂若苦應求一切陀羅尼門若我若無
 我應求一切三摩地門若我若無我應求一
 切陀羅尼門若淨若不淨應求一切三摩地
 門若淨若不淨若有能求如是等法修行安
 忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善
 女人等如是求一切陀羅尼門若常若無常
 求一切三摩地門若常若無常求一切陀羅
 尼門若樂若苦求一切三摩地門若樂若苦
 求一切陀羅尼門若我若無我求一切三摩
 地門若我若無我求一切陀羅尼門若淨若
 不淨求一切三摩地門若淨若不淨依此等

法行安忍者我說名為行有所得相似安忍
 波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有
 所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善
 男子善女人等為發無上菩提心者說預流
 向預流果若常若無常說一來向一來果不
 還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無
 常說預流向預流果若樂若苦說一來向一
 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若
 樂若苦說預流向預流果若我若無我說一
 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
 漢果若我若無我列二說預流向預流果若淨若
 不淨說一來向一來果不還向不還果阿羅
 漢向阿羅漢果若淨若不淨若有能依如是
 等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是
 說行安忍者應求預流向預流果若常若無

常應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常
應求預流向預流果若樂若苦應求一來向
乃至阿羅漢果若樂若苦應求預流向預流
果若我若無我應求一來向乃至阿羅漢果
若我若無我應求預流向預流果若淨若不
淨應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨
若有能求如是等法修行安忍是行安忍波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求
預流向預流果若常若無常求一來向乃至
阿羅漢果若常若無常求預流向預流果若
樂若苦求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦
求預流向預流果若我若無我求一來向乃
至阿羅漢果若我若無我求預流向預流果
若淨若不淨求一來向乃至阿羅漢果若淨
若不淨依此等法行安忍者我說名為行有

所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者說一切獨覺菩提若常若無常說一
切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提若
我若無我說一切獨覺菩提若淨若不淨若
有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅
蜜多復作是說行安忍者應求一切獨覺菩
提若常若無常應求一切獨覺菩提若樂若
苦應求一切獨覺菩提若我若無我應求一
切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是等
法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求一切獨覺菩提若
常若無常求一切獨覺菩提若樂若苦求一
切獨覺菩提若我若無我求一切獨覺菩提

若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為
行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前
所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜
多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無
上菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若常若
無常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一
切菩薩摩訶薩行若我若無我說一切菩薩
摩訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法
修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行
安忍者應求一切菩薩摩訶薩行若常若無
常應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦應求
一切菩薩摩訶薩行若我若無我應求一切
菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能求如是
等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求一切菩薩摩訶

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

若不淨若有能求如是等法修行安忍是行
安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等
如是求諸佛無上正等菩提若常若無常求
諸佛無上正等菩提若樂若苦求諸佛無上
正等菩提若我若無我求諸佛無上正等菩
提若淨若不淨依此等法行安忍者我說名
爲行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅
蜜多時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男
子善女人等說有所得淨戒波羅蜜多名說
相似淨戒波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子
善女人等爲發無上菩提心者說色若常若
無常說受想行識若常若無常說色若樂若
苦說受想行識若樂若苦說色若我若無我
說受想行識若我若無我說色若淨若不淨

說受想行識若淨若不淨若有能依如是等
法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說
行淨戒者應求色若常若無常應求受想行
識若常若無常應求色若樂若苦應求受想
行識若樂若苦應求色若我若無我應求受
想行識若我若無我應求色若淨若不淨應
求受想行識若淨若不淨若有能求如是等
法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求色若常若無常求
受想行識若常若無常求色若樂若苦求受
想行識若樂若苦求色若我若無我求受想
行識若我若無我求色若淨若不淨求受想
行識若淨若不淨依此等法行淨戒者我說
名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦
如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波

羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲
發無上菩提心者說眼處若常若無常說耳
鼻舌身意處若常若無常說眼處若樂若苦
說耳鼻舌身意處若樂若苦說眼處若我若
無我說耳鼻舌身意處若我若無我說眼處
若淨若不淨說耳鼻舌身意處若淨若不淨
若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波
羅蜜多復作是說行淨戒者應求眼處若常
若無常應求耳鼻舌身意處若常若無常應
求眼處若樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂
若苦應求眼處若我若無我應求耳鼻舌身
意處若我若無我應求眼處若淨若不淨應
求耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能求如
是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸
迦若善男子善女人等如是求眼處若常若

無常求耳鼻舌身意處若常若無常求眼處
若樂若苦求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼
處若我若無我求耳鼻舌身意處若我若無
我求眼處若淨若不淨求耳鼻舌身意處若
淨若不淨依此等法行淨戒者我說名爲行
有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者說色處若常若無常說聲香味觸
法處若常若無常說色處若樂若苦說聲香
味觸法處若樂若苦說色處若我若無我說
聲香味觸法處若我若無我說色處若淨若
不淨說聲香味觸法處若淨若不淨若有能
依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多
復作是說行淨戒者應求色處若常若無常

應求聲香味觸法處若常若無常應求色處
若樂若苦應求聲香味觸法處若樂若苦應
求色處若我若無我應求聲香味觸法處若
我若無我應求色處若淨若不淨應求聲香
味觸法處若淨若不淨若有能求如是等法

列二

十四

修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求色處若常若無常求
聲香味觸法處若常若無常求色處若樂若
苦求聲香味觸法處若樂若苦求色處若我
若無我求聲香味觸法處若我若無我求色
處若淨若不淨求聲香味觸法處若淨若不
淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得
相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心

者說眼界若常若無常說色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受若常若無常說眼界
若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受若樂若苦說眼界若我若無我說
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若

我若無我說眼界若淨若不淨說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨
若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波
羅蜜多復作是說行淨戒者應求眼界若常
若無常應求色界乃至眼觸為緣所生諸受
列二
若常若無常應求眼界若樂若苦應求色界
乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦應求眼
界若我若無我應求色界乃至眼觸為緣所
生諸受若我若無我應求眼界若淨若不淨
應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若

十五

不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼界若常若無常求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常求眼界若樂若苦求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦求眼界若我若無我求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我求眼界若淨若不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說眼界若常若無常說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常說眼界若樂若苦說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣

所生諸受若樂若苦說眼界若我若無我說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若我若無我說眼界若淨若不淨說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求眼界若常若無常應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常應求耳界若樂若苦應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦應求耳界若我若無我應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我應求耳界若淨若不淨應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼界若常若無常求聲界乃至耳觸為

列二

十六

緣所生諸受若常若無常求耳界若樂若苦
求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦
求耳界若我若無我求聲界乃至耳觸為緣
所生諸受若我若無我求耳界若淨若不淨
求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不
淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得
相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心
者說鼻界若常若無常說香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常說鼻界
若樂若苦說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受若樂若苦說鼻界若我若無我說
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若
我若無我說鼻界若淨若不淨說香界鼻識

界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨
若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波
羅蜜多復作是說行淨戒者應求鼻界若常
若無常應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若常若無常應求鼻界若樂若苦應求香界
乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦應求鼻
界若我若無我應求香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若我若無我應求鼻界若淨若不淨
應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若
不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨
戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如
是求鼻界若常若無常求香界乃至鼻觸為
緣所生諸受若常若無常求鼻界若樂若苦
求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦
求鼻界若我若無我求香界乃至鼻觸為緣

所生諸受若我若無我求鼻界若淨若不淨
求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不
淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得
相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心
者說舌界若常若無常說味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受若常若無常說舌界
若樂若苦說味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受若樂若苦說舌界若我若無我說
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若
我若無我說舌界若淨若不淨說味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨
若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波
羅蜜多復作是說行淨戒者應求舌界若常

若無常應求味界乃至舌觸為緣所生諸受
若常若無常應求舌界若樂若苦應求味界
乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦應求舌
界若我若無我應求味界乃至舌觸為緣所
生諸受若我若無我應求舌界若淨若不淨
應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若
不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨
戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如
是求舌界若常若無常求味界乃至舌觸為
緣所生諸受若常若無常求舌界若樂若苦
求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦
求舌界若我若無我求味界乃至舌觸為緣
所生諸受若我若無我求舌界若淨若不淨
求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不
淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得

相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十二
列二

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三 列三

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之四十一

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

菩提心者說身界若常若無常說觸界身識

界及身觸身觸為緣所生諸受若常若無常

說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身

觸為緣所生諸受若樂若苦說身界若我若

無我說觸界身識界及身觸身觸為緣所生

諸受若我若無我說身界若淨若不淨說觸

界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨

若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行

淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求身

界若常若無常應求觸界乃至身觸為緣所

生諸受若常若無常應求身界若樂若苦應

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

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說意界若常若無常說法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常
說意界若樂若苦說法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受若樂若苦說意界若我若
無我說法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受若我若無我說意界若淨若不淨說法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行
淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求意
界若常若無常應求法界乃至意觸為緣所
生諸受若常若無常應求意界若樂若苦應
求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦
應求意界若我若無我應求法界乃至意觸
為緣所生諸受若我若無我應求意界若淨

若不淨應求法界乃至意觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒
是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求意界若常若無常求法界乃至
意觸為緣所生諸受若常若無常求意界若
樂若苦求法界乃至意觸為緣所生諸受若
樂若苦求意界若我若無我求法界乃至意
觸為緣所生諸受若我若無我求意界若淨
若不淨求法界乃至意觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行
有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說地界若常若無常說水火風空
識界若常若無常說地界若樂若苦說水火

風空識界若樂若苦說地界若我若無我說
水火風空識界若我若無我說地界若淨若
不淨說水火風空識界若淨若不淨若有能
依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多
復作是說行淨戒者應求地界若常若無常
應求水火風空識界若常若無常應求地界
若樂若苦應求水火風空識界若樂若苦應
求地界若我若無我應求水火風空識界若
我若無我應求地界若淨若不淨應求水火
風空識界若淨若不淨若有能求如是等法
修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求地界若常若無常求
水火風空識界若常若無常求地界若樂若
苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我
若無我求水火風空識界若我若無我求地

界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不
淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得
相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心
者說無明若常若無常說行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常
說無明若樂若苦說行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦說無明
若我若無我說行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱若我若無我說無明若
淨若不淨說行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能依如
是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作
是說行淨戒者應求無明若常若無常應求

列三

行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常應求
無明若樂若苦應求行乃至老死愁歎苦憂
惱若樂若苦應求無明若我若無我應求行
乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我應求無
明若淨若不淨應求行乃至老死愁歎苦憂
惱若淨若不淨若有能求如是等法修行淨
戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善
女人等如是求無明若常若無常求行乃至
老死愁歎苦憂惱若常若無常求無明若樂
若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦
求無明若我若無我求行乃至老死愁歎苦
憂惱若我若無我求無明若淨若不淨求行
乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨依此等
法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒
波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有

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

我應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無
 我應求布施波羅蜜多若淨若不淨應求淨
 戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨若有能
 求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多
 憍尸迦若善男子善女人等如是求布施波
 羅蜜多若常若無常求淨戒乃至般若波羅
 蜜多若常若無常求布施波羅蜜多若樂若
 苦求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦求
 布施波羅蜜多若我若無我求淨戒乃至般
 若波羅蜜多若我若無我求布施波羅蜜多
 若淨若不淨求淨戒乃至般若波羅蜜多若
 淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行
 有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所
 說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多
 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

列三

六之一

菩提心者說內空若常若無常說外空內外
 空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
 無際空散空無變異空本性空自相空共相
 空一切法空不可得空無性空自性空無性
 自性空若常若無常說內空若樂若苦說外
 空內外空空大空勝義空有為空無為空
 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
 空共相空一切法空不可得空無性空自性
 空無性自性空若樂若苦說內空若我若無
 我說外空內外空空大空勝義空有為空
 無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
 空自相空共相空一切法空不可得空無性
 空自性空無性自性空若我若無我說內空
 若淨若不淨說外空內外空空大空勝義
 空有為空無為空畢竟空無際空散空無變

列五

六之二

異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空若淨若不
淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒
波羅蜜多復作是說行淨戒者應求內空若
常若無常應求外空乃至無性自性空若常
若無常應求內空若樂若苦應求外空乃至
無性自性空若樂若苦應求內空若我若無
我應求外空乃至無性自性空若我若無我
應求內空若淨若不淨應求外空乃至無性
自性空若淨若不淨若有能求如是等法修
行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求內空若常若無常求外
空乃至無性自性空若常若無常求內空若
樂若苦求外空乃至無性自性空若樂若苦
求內空若我若無我求外空乃至無性自性

空若我若無我求內空若淨若不淨求外空
乃至無性自性空若淨若不淨依此等法行
淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得
相似淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子
善女人等為發無上菩提心者說真如若常
若無常說法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界若常若無常說真如若樂若苦說法界法
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若樂若苦說真
如若我若無我說法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界若我若無我說真如若淨若不淨
說法界法性不虛妄性不變異性平等性離

生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求真如若常若無常應求法界乃至不思議界若常若無常應求真如若樂若苦應求法界乃至不思議界若樂若苦應求真如若我若無我應求真如若淨若不淨應求法界乃至不思議界若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求真如若常若無常求法界乃至不思議界若常若無常求真如若樂若苦求法界乃至不思議界若樂若苦求真如若我若無我求真如若淨若不淨求法界乃至不思議

界若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說苦聖諦若常若無常說集滅道聖諦若常若無常說苦聖諦若樂若苦說集滅道聖諦若樂若苦說苦聖諦若我若無我說集滅道聖諦若我若無我說苦聖諦若淨若不淨說集滅道聖諦若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求苦聖諦若常若無常應求集滅道聖諦若常若無常應求苦聖諦若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若苦應求苦聖諦若我若無我應求集滅道聖諦若我若無我應求苦聖諦若淨若不淨應

求集滅道聖諦若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求苦聖諦若常若無常求集滅道聖諦若常若無常求苦聖諦若樂若苦求苦聖諦若我若無我求集滅道聖諦若我若無我求苦聖諦若淨若不淨求集滅道聖諦若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說四靜慮若常若無常說四無量四無色定若常若無常說四靜慮若樂若苦說四無量四無色定若樂若苦說四靜慮若我若無我說四無量四無色定若我若無我說

四靜慮若淨若不淨說四無量四無色定若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求四靜慮若常若無常應求四無量四無色定若常若無常應求四靜慮若樂若苦應求四無量四無色定若樂若苦應求四靜慮若我若無我應求四無量四無色定若我若無我應求四靜慮若淨若不淨應求四無量四無色定若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四靜慮若常若無常求四無量四無色定若常若無常求四靜慮若樂若苦求四無量四無色定若樂若苦求四靜慮若我若無我求四靜慮若淨若不淨求四無量四無

列三

色定若淨若不淨依此等法行淨戒者我說
名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦
如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波
羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲
發無上菩提心者說八解脫若常若無常說
八勝處九次第定十遍處若常若無常說八
解脫若樂若苦說八勝處九次第定十遍處
若樂若苦說八解脫若我若無我說八勝處
九次第定十遍處若我若無我說八解脫若
淨若不淨說八勝處九次第定十遍處若淨
若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行
淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求八
解脫若常若無常應求八勝處九次第定十
遍處若常若無常應求八解脫若樂若苦應
求八勝處九次第定十遍處若樂若苦應求

八解脫若我若無我應求八勝處九次第定
十遍處若我若無我應求八解脫若淨若不
淨應求八勝處九次第定十遍處若淨若不
淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒
波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是
求八解脫若常若無常求八勝處九次第定
十遍處若常若無常求八解脫若樂若苦求
八勝處九次第定十遍處若樂若苦求八解
脫若我若無我求八勝處九次第定十遍處
若我若無我求八解脫若淨若不淨求八勝
處九次第定十遍處若淨若不淨依此等法
行淨戒者我說名爲行有所得相似淨戒波
羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所
得相似淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男
子善女人等爲發無上菩提心者說四念住

若常若無常說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常說四念住若樂若苦說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦說四念住若我若無我說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我說四念住若淨若不淨說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求四念住若常若無常應求四正斷乃至八聖道支若常若無常應求四念住若樂若苦應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦應求四念住若我若無我應求四正斷乃至八聖道支若我若無我應求四念住若淨若不淨應求四正斷乃至八聖道支若淨若不

淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四念住若常若無常求四正斷乃至八聖道支若常若無常求四念住若樂若苦求四正斷乃至八聖道支若樂若苦求四念住若我若無我求四正斷乃至八聖道支若我若無我求四念住若淨若不淨求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說空解脫門若常若無常說無相無願解脫門若常若無常說空解脫門若樂若苦說無相無願解脫門若樂若苦說空解脫門若我若無我說無相無願

解脫門若我若無我說空解脫門若淨若不
 淨說無相無願解脫門若淨若不淨若有能
 依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多
 復作是說行淨戒者應求空解脫門若常若
 無常應求無相無願解脫門若常若無常應
 求空解脫門若樂若苦應求無相無願解脫
 門若樂若苦應求空解脫門若我若無我應
 求無相無願解脫門若我若無我應求空解
 脫門若淨若不淨應求無相無願解脫門若
 淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是
 行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
 等如是求空解脫門若常若無常求無相無
 願解脫門若常若無常求空解脫門若樂若
 苦求無相無願解脫門若樂若苦求空解脫
 門若我若無我求無相無願解脫門若我若

無我求空解脫門若淨若不淨求無相無願
 解脫門若淨若不淨依此等法行淨戒者我
 說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸
 迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒
 波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等
 為發無上菩提心者說五眼若常若無常說
 六神通若常若無常說五眼若樂若苦說六
 神通若樂若苦說五眼若我若無我說六神
 通若我若無我說五眼若淨若不淨說六神
 通若淨若不淨若有能依如是等法修行淨
 戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者
 應求五眼若常若無常應求六神通若常若
 無常應求五眼若樂若苦應求六神通若樂
 若苦應求五眼若我若無我應求六神通若
 我若無我應求五眼若淨若不淨應求六神

通若淨若不淨若有能求如是等法修行淨
戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善
女人等如是求五眼若常若無常求六神通
若常若無常求五眼若樂若苦求六神通若
樂若苦求五眼若我若無我求六神通若我

若無我求五眼若淨若不淨求六神通若淨
若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有
所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩

列三

十四之三

提心者說佛十力若常若無常說四無所畏
四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共
法若常若無常說佛十力若樂若苦說四無
所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛
不共法若樂若苦說佛十力若我若無我說

四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十
八佛不共法若我若無我說佛十力若淨若
不淨說四無所畏四無礙解大悲大喜
大捨十八佛不共法若淨若不淨若有能依
如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復

作是說行淨戒者應求佛十力若常若無常
應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若
無常應求佛十力若樂若苦應求四無所畏
乃至十八佛不共法若樂若苦應求佛十力
若我若無我應求四無所畏乃至十八佛不

列三

十五

共法若我若無我應求佛十力若淨若不淨
應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若
不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨
戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如
是求佛十力若常若無常求四無所畏乃至

十八佛不共法若常若無常求佛十力若樂若苦求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦求佛十力若我若無我求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我求佛十力若淨若不淨求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說無忘失法若常若無常說恒住捨性若常若無常說無忘失法若樂若苦說恒住捨性若樂若苦說無忘失法若我若無我說恒住捨性若我若無我說無忘失法若淨若不淨說恒住捨性若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜

多復作是說行淨戒者應求無忘失法若常若無常應求恒住捨性若常若無常應求無忘失法若樂若苦應求恒住捨性若樂若苦應求無忘失法若我若無我應求恒住捨性若我若無我應求無忘失法若淨若不淨應求恒住捨性若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求無忘失法若常若無常求恒住捨性若常若無常求無忘失法若樂若苦求恒住捨性若樂若苦求無忘失法若我若無我求恒住捨性若我若無我求無忘失法若淨若不淨求恒住捨性若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多復次

憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提
心者說一切智若常若無常說道相智一切
相智若常若無常說一切智若樂若苦說道
相智一切相智若樂若苦說一切智若我若
無我說道相智一切相智若我若無我說一
切智若淨若不淨說道相智一切相智若淨
若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行
淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求一
切智若常若無常應求道相智一切相智若
常若無常應求一切智若樂若苦應求道相
智一切相智若樂若苦應求一切智若我若
無我應求道相智一切相智若我若無我應
求一切智若淨若不淨應求道相智一切相
智若淨若不淨若有能求如是等法修行淨
戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善

女人等如是求一切智若常若無常求道相
智一切相智若常若無常求一切智若樂若
苦求道相智一切相智若樂若苦求一切智
若我若無我求道相智一切相智若我若無
我求一切智若淨若不淨求道相智一切相
智若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名
爲行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅
蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發
無上菩提心者說一切陀羅尼門若常若無
常說一切三摩地門若常若無常說一切陀
羅尼門若樂若苦說一切三摩地門若樂若
苦說一切陀羅尼門若我若無我說一切三
摩地門若我若無我說一切陀羅尼門若淨
若不淨說一切三摩地門若淨若不淨若有

能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜
多復作是說行淨戒者應求一切陀羅尼門
若常若無常應求一切三摩地門若常若無
常應求一切陀羅尼門若樂若苦應求一切
三摩地門若樂若苦應求一切陀羅尼門若
我若無我應求一切三摩地門若我若無我
應求一切陀羅尼門若淨若不淨應求一切
三摩地門若淨若不淨若有能求如是等法
修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求一切陀羅尼門若常
若無常求一切三摩地門若常若無常求一
切陀羅尼門若樂若苦求一切三摩地門若
樂若苦求一切陀羅尼門若我若無我求一
切三摩地門若我若無我求一切陀羅尼門
若淨若不淨求一切三摩地門若淨若不淨

依此等法行淨戒者我說名爲行有所得相
似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似淨戒波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三

大般若波羅蜜多經卷第一百四十四 列四

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之四十二

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

菩提心者說預流向預流果若常若無常說

一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿

羅漢果若常若無常說預流向預流果若樂

若苦說一來向一來果不還向不還果阿羅

漢向阿羅漢果若樂若苦說預流向預流果

若我若無我說一來向一來果不還向不還

果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我說預流

向預流果若淨若不淨說一來向一來果不

還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不

淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒

波羅蜜多復作是說行淨戒者應求預流向

預流果若常若無常應求一來向乃至阿羅

漢果若常若無常應求預流向預流果若樂

若苦應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦

應求預流向預流果若我若無我應求一來

向乃至阿羅漢果若我若無我應求預流向

預流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅

漢果若淨若不淨若有能求如是等法修行

淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子

善女人等如是求預流向預流果若常若無

常求一來向乃至阿羅漢果若常若無常求

預流向預流果若樂若苦求一來向乃至阿

羅漢果若樂若苦求預流向預流果若我若

無我求一來向乃至阿羅漢果若我若無我

求預流向預流果若淨若不淨求一來向乃

至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行淨戒

者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多
憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似
淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女
人等為發無上菩提心者說一切獨覺菩提
若常若無常說一切獨覺菩提若樂若苦說
一切獨覺菩提若我若無我說一切獨覺菩
提若淨若不淨若有能依如是等法修行淨
戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者
應求一切獨覺菩提若常若無常應求一切
獨覺菩提若樂若苦應求一切獨覺菩提若
我若無我應求一切獨覺菩提若淨若不淨
若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求
一切獨覺菩提若常若無常求一切獨覺菩
提若樂若苦求一切獨覺菩提若我若無我

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

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

上正等菩提若淨若不淨若有能求如是等
法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求諸佛無上正等菩
提若常若無常求諸佛無上正等菩提若樂
若苦求諸佛無上正等菩提若我若無我求
諸佛無上正等菩提若淨若不淨依此等法
行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波
羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所
得相似淨戒波羅蜜多時天帝釋復白佛言
世尊云何諸善男子善女人等說有所得布
施波羅蜜多名說相似布施波羅蜜多佛言
憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提
心者說色若常若無常說受想行識若常若
無常說色若樂若苦說受想行識若樂若苦
說色若我若無我說受想行識若我若無我

說色若淨若不淨說受想行識若淨若不淨
若有能依如是等法修行布施是行布施波
羅蜜多復作是說行布施者應求色若常若
無常應求受想行識若常若無常應求色若
樂若苦應求受想行識若樂若苦應求色若
我若無我應求受想行識若我若無我應求
色若淨若不淨應求受想行識若淨若不淨
若有能求如是等法修行布施是行布施波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求
色若常若無常求受想行識若常若無常求
色若樂若苦求受想行識若樂若苦求色若
我若無我求受想行識若我若無我求色若
淨若不淨求受想行識若淨若不淨依此等
法行布施者我說名爲行有所得相似布施
波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有

所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善
男子善女人等爲發無上菩提心者說眼處
若常若無常說耳鼻舌身意處若常若無常
說眼處若樂若苦說耳鼻舌身意處若樂若
苦說眼處若我若無我說耳鼻舌身意處若
我若無我說眼處若淨若不淨說耳鼻舌身
意處若淨若不淨若有能依如是等法修行
布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施
者應求眼處若常若無常應求耳鼻舌身意
處若常若無常應求眼處若樂若苦應求耳
鼻舌身意處若樂若苦應求眼處若我若無
我應求耳鼻舌身意處若我若無我應求眼
處若淨若不淨應求耳鼻舌身意處若淨若
不淨若有能求如是等法修行布施是行布
施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如

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

色處若常若無常應求聲香味觸法處若常若無常應求色處若樂若苦應求聲香味觸法處若樂若苦應求色處若我若無我應求聲香味觸法處若我若無我應求色處若淨若不淨應求聲香味觸法處若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求色處若常若無常求聲香味觸法處若常若無常求色處若樂若苦求聲香味觸法處若樂若苦求色處若我若無我求聲香味觸法處若我若無我求色處若淨若不淨求聲香味觸法處若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等

為發無上菩提心者說眼界若常若無常說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常說眼界若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂若苦說眼界若我若無我說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若我若無我說眼界若淨若不淨說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求眼界若常若無常應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常應求眼界若樂若苦應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦應求眼界若我若無我應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我應求眼界若淨若不淨應求色界乃至眼觸為緣

所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼界若常若無常求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常求眼界若樂若苦求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦求眼界若我若無我求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我求眼界若淨若不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說耳界若常若無常說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常說耳界若樂若苦說聲界耳識界

及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦說耳
界若我若無我說聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受若我若無我說耳界若淨若
不淨說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行
布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施
者應求耳界若常若無常應求聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若常若無常應求耳界若
樂若苦應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受
若樂若苦應求耳界若我若無我應求聲界
乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我應求
耳界若淨若不淨應求聲界乃至耳觸為緣
所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法
修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求耳界若常若無常求

列四

八

聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常
求耳界若樂若苦求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若樂若苦求耳界若我若無我求聲
界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我求
耳界若淨若不淨求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若淨若不淨依此等法行布施者我
說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相似布施
波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等
為發無上菩提心者說鼻界若常若無常說
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若
常若無常說鼻界若樂若苦說香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦說鼻
界若我若無我說香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受若我若無我說鼻界若淨若

列四

九

不淨說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行
布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施
者應求鼻界若常若無常應求香界乃至鼻
觸為緣所生諸受若常若無常應求鼻界若
樂若苦應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若樂若苦應求鼻界若我若無我應求香界
乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我應求
鼻界若淨若不淨應求香界乃至鼻觸為緣
所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法
修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求鼻界若常若無常求
香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常
求鼻界若樂若苦求香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若樂若苦求鼻界若我若無我求香

界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我求
鼻界若淨若不淨求香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若淨若不淨依此等法行布施者我
說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相似布施
波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等
為發無上菩提心者說舌界若常若無常說
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若
常若無常說舌界若樂若苦說味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦說舌
界若我若無我說味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受若我若無我說舌界若淨若
不淨說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行
布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施

者應求舌界若常若無常應求味界乃至舌
觸爲緣所生諸受若常若無常應求舌界若
樂若苦應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受
若樂若苦應求舌界若我若無我應求味界
乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我應求
舌界若淨若不淨應求味界乃至舌觸爲緣
所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法
修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求舌界若常若無常求
味界乃至舌觸爲緣所生諸受若常若無常
求舌界若樂若苦求味界乃至舌觸爲緣所
生諸受若樂若苦求舌界若我若無我求味
界乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我求
舌界若淨若不淨求味界乃至舌觸爲緣所
生諸受若淨若不淨依此等法行布施者我

說名爲行有所得相似布施波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相似布施
波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等
爲發無上菩提心者說身界若常若無常說
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若
常若無常說身界若樂若苦說觸界身識界
及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦說身
界若我若無我說觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受若我若無我說身界若淨若
不淨說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生
諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行
布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施
者應求身界若常若無常應求觸界乃至身
觸爲緣所生諸受若常若無常應求身界若
樂若苦應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受

若樂若苦應求身界若我若無我應求觸界
乃至身觸為緣所生諸受若我若無我應求
身界若淨若不淨應求觸界乃至身觸為緣
所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法
修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善

男子善女人等如是求身界若常若無常求
觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常
求身界若樂若苦求觸界乃至身觸為緣所
生諸受若樂若苦求身界若我若無我求觸
界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我求
身界若淨若不淨求觸界乃至身觸為緣所
生諸受若淨若不淨依此等法行布施者我
說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相似布施
波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等

為發無上菩提心者說意識界若常若無常說
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若
常若無常說意識界若樂若苦說法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦說意
界若我若無我說法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受若我若無我說意識界若淨若
不淨說法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行
布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施
者應求意識界若常若無常應求法界乃至意
觸為緣所生諸受若常若無常應求意識界若
樂若苦應求法界乃至意觸為緣所生諸受
若樂若苦應求意識界若我若無我應求法界
乃至意觸為緣所生諸受若我若無我應求
意識界若淨若不淨應求法界乃至意觸為緣

所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法
修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求意界若常若無常求
法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常
求意界若樂若苦求法界乃至意觸為緣所
生諸受若樂若苦求意界若我若無我求法
界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我求
意界若淨若不淨求法界乃至意觸為緣所
生諸受若淨若不淨依此等法行布施者我
說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相似布施
波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等
為發無上菩提心者說地界若常若無常說
水火風空識界若常若無常說地界若樂若
苦說水火風空識界若樂若苦說地界若我

若無我說水火風空識界若我若無我說地
界若淨若不淨說水火風空識界若淨若不
淨若有能依如是等法修行布施是行布施
波羅蜜多復作是說行布施者應求地界若
常若無常應求水火風空識界若常若無常
應求地界若樂若苦應求水火風空識界若
樂若苦應求地界若我若無我應求水火風
空識界若我若無我應求地界若淨若不淨
應求水火風空識界若淨若不淨若有能求
如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍
尸迦若善男子善女人等如是求地界若常
若無常求水火風空識界若常若無常求地
界若樂若苦求水火風空識界若樂若苦求
地界若我若無我求水火風空識界若我若
無我求地界若淨若不淨求水火風空識界

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

無常應求無明若樂若苦應求行乃至老死
愁歎苦憂惱若樂若苦應求無明若我若無
我應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無
我應求無明若淨若不淨應求行乃至老死
愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等
法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求無明若常若無常
求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常求
無明若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱
若樂若苦求無明若我若無我求行乃至老
死愁歎苦憂惱若我若無我求無明若淨若
不淨求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不
淨依此等法行布施者我說名為行有所得
相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似布施波羅蜜多復次憍

尸迦若善男子善女人等為發無上善提心者說布施波羅蜜多若常若無常說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布施波羅蜜多若我若無我說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我說布施波羅蜜多若淨若不淨說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求布施波羅蜜多若常若無常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至般若波羅蜜多

若我若無我應求布施波羅蜜多若淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求布施波羅蜜多若常若無常求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常求布施波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若我若無我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上善提心者說內空若常若無常說

外空內外空空大空勝義空有爲空無爲
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空若常若無常說內空若樂
若苦說外空內外空空大空勝義空有爲
空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空若樂若苦說內空
若我若無我說外空內外空空大空勝義
空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空若我若無
我說內空若淨若不淨說外空內外空空
大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切

法空不可得空無性空自性空無性自性空
若淨若不淨若有能依如是等法修行布施
是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應
求內空若常若無常應求外空乃至無性自
性空若常若無常應求內空若樂若苦應求
外空乃至無性自性空若樂若苦應求內空
若我若無我應求外空乃至無性自性空若
我若無我應求內空若淨若不淨應求外空
乃至無性自性空若淨若不淨若有能求如
是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸
迦若善男子善女人等如是求內空若常若
無常求外空乃至無性自性空若常若無常
求內空若樂若苦求外空乃至無性自性空
若樂若苦求內空若我若無我求外空乃至
無性自性空若我若無我求內空若淨若不

淨求外空乃至無性自性空若淨若不淨依
此等法行布施者我說名爲行有所得相似
布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似布施波羅蜜多
大般若波羅蜜多經卷第一百四十四

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五 列五

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之四十三

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說真如若常若無常說法界法性

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法

住實際虛空界不思議界若常若無常說真

如若樂若苦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

思議界若樂若苦說真如若我若無我說法

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性

法定法住實際虛空界不思議界若我若無

我說真如若淨若不淨說法界法性不虛妄

性不變異性平等性離生性法定法住實際

虛空界不思議界若淨若不淨若有能依如

是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作
是說行布施者應求真如若常若無常應求
法界乃至不思議界若常若無常應求真如
若樂若苦應求法界乃至不思議界若樂若
苦應求真如若我若無我應求法界乃至不
思議界若我若無我應求真如若淨若不淨
應求法界乃至不思議界若淨若不淨若有
能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜
多憍尸迦若善男子善女人等如是求真如
若常若無常求法界乃至不思議界若常若
無常求真如若樂若苦求法界乃至不思議
界若樂若苦求真如若我若無我求法界乃
至不思議界若我若無我求真如若淨若不
淨求法界乃至不思議界若淨若不淨依此
等法行布施者我說名為行有所得相似布

施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若
善男子善女人等為發無上菩提心者說苦
聖諦若常若無常說集滅道聖諦若常若無
常說苦聖諦若樂若苦說集滅道聖諦若樂
若苦說苦聖諦若我若無我說集滅道聖諦
若我若無我說苦聖諦若淨若不淨說集滅
道聖諦若淨若不淨若有能依如是等法修
行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布
施者應求苦聖諦若常若無常應求集滅道
聖諦若常若無常應求苦聖諦若樂若苦應
求集滅道聖諦若樂若苦應求苦聖諦若我
若無我應求集滅道聖諦若我若無我應求
苦聖諦若淨若不淨應求集滅道聖諦若淨
若不淨若有能求如是等法修行布施是行

布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等
如是求苦聖諦若常若無常求集滅道聖諦
若常若無常求苦聖諦若樂若苦求集滅道
聖諦若樂若苦求苦聖諦若我若無我求集
滅道聖諦若我若無我求苦聖諦若淨若不

淨求集滅道聖諦若淨若不淨依此等法行
布施者我說名為行有所得相似布施波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得
相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子
善女人等為發無上菩提心者說四靜慮若
常若無常說四無量四無色定若常若無常
說四靜慮若樂若苦說四無量四無色定若
樂若苦說四靜慮若我若無我說四無量四
無色定若我若無我說四靜慮若淨若不淨
說四無量四無色定若淨若不淨若有能依

如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復
作是說行布施者應求四靜慮若常若無常
應求四無量四無色定若常若無常應求四
靜慮若樂若苦應求四無量四無色定若樂
若苦應求四靜慮若我若無我應求四無量
四無色定若我若無我應求四靜慮若淨若
不淨應求四無量四無色定若淨若不淨若
有能求如是等法修行布施是行布施波羅
蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四
靜慮若常若無常求四無量四無色定若常
若無常求四靜慮若樂若苦求四無量四無
色定若樂若苦求四靜慮若我若無我求四
無量四無色定若我若無我求四靜慮若淨
若不淨求四無量四無色定若淨若不淨依
此等法行布施者我說名爲行有所得相似

布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦
若善男子善女人等爲發無上菩提心者說
八解脫若常若無常說八勝處九次第定十
遍處若常若無常說八解脫若樂若苦說八
勝處九次第定十遍處若樂若苦說八解脫
若我若無我說八勝處九次第定十遍處若
我若無我說八解脫若淨若不淨說八勝處
九次第定十遍處若淨若不淨若有能依如
是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作
是說行布施者應求八解脫若常若無常應
求八勝處九次第定十遍處若常若無常應
求八解脫若樂若苦應求八勝處九次第定
十遍處若樂若苦應求八解脫若我若無我
應求八勝處九次第定十遍處若我若無我

應求八解脫若淨若不淨應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求八解脫若常若無常求八勝處九次第定十遍處若常若無常求八解脫若樂若苦求八勝處九次第定十遍處若樂若苦求八解脫若我若無我求八勝處九次第定十遍處若我若無我求八解脫若淨若不淨求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨依此等法行布施者我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說四念住若常若無常說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若

常若無常說四念住若樂若苦說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦說四念住若我若無我說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我說四念住若淨若不淨說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求四念住若常若無常應求四正斷乃至八聖道支若常若無常應求四念住若樂若苦應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦應求四念住若我若無我應求四正斷乃至八聖道支若我若無我應求四念住若淨若不淨應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若

善男子善女人等如是求四念住若常若無常求四正斷乃至八聖道支若常若無常求四念住若樂若苦求四正斷乃至八聖道支若樂若苦求四念住若我若無我求四正斷乃至八聖道支若我若無我求四念住若淨若不淨求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說空解脫門若常若無常說無相無願解脫門若常若無常說空解脫門若樂若苦說無相無願解脫門若樂若苦說空解脫門若我若無我求空解脫門若淨若不淨說無相無願解脫

門若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求空解脫門若常若無常應求無相無願解脫門若常若無常應求空解脫門若樂若苦應求無相無願解脫門若我若無我應求無相無願解脫門若我若無我應求空解脫門若淨若不淨應求無相無願解脫門若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求空解脫門若常若無常求無相無願解脫門若常若無常求空解脫門若樂若苦求無相無願解脫門若樂若苦求空解脫門若我若無我求無相無願解脫門若我若無我求空解脫門若淨若不淨求無相無願解脫門若淨若不淨

依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說五眼若常若無常說六神通若常若無常說五眼若樂若苦說六神通若樂若苦說五眼若我若無我說六神通若我若無我說五眼若淨若不淨說六神通若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求五眼若常若無常應求六神通若常若無常應求五眼若樂若苦應求六神通若樂若苦應求五眼若我若無我應求六神通若我若無我應求五眼若淨若不淨應求六神通若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜

多憍尸迦若善男子善女人等如是求五眼若常若無常求六神通若常若無常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦求五眼若我若無我求六神通若我若無我求五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說佛十力若常若無常說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常說佛十力若樂若苦說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦說佛十力若我若無我說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若

無我說佛十力若淨若不淨說四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
若淨若不淨若有能依如是等法修行布施
是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應
求佛十力若常若無常應求四無所畏乃至
十八佛不共法列五若常若無常應求佛十力若
樂若苦應求四無所畏乃至十八佛不共法
若樂若苦應求佛十力若我若無我應求四
無所畏乃至十八佛不共法若我若無我應
求佛十力若淨若不淨應求四無所畏乃至
十八佛不共法若淨若不淨若有能求如是
等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求佛十力若常若
無常求四無所畏乃至十八佛不共法若常
若無常求佛十力若樂若苦求四無所畏乃

至十八佛不共法若樂若苦求佛十力若我
若無我求四無所畏乃至十八佛不共法若
我若無我求佛十力若淨若不淨求四無所
畏乃至十八佛不共法若淨若不淨依此等
法行布施者我說名爲行有所得相似布施
波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有
所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善
男子善女人等爲發無上菩提心者說無忘
失法若常若無常說恒住捨性若常若無常
說無忘失法若樂若苦說恒住捨性若樂若
苦說無忘失法列五若我若無我說恒住捨性若
我若無我說無忘失法若淨若不淨說恒住
捨性若淨若不淨若有能依如是等法修行
布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施
者應求無忘失法若常若無常應求恒住捨

性若常若無常應求無忘失法若樂若苦應求恒住捨性若樂若苦應求無忘失法若我若無我應求無忘失法若淨若不淨應求恒住捨性若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求無忘失法若常若無常求恒住捨性若常若無常求無忘失法若樂若苦求恒住捨性若樂若苦求無忘失法若我若無我求恒住捨性若我若無我求無忘失法若淨若不淨求恒住捨性若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切智若常

若無常說道相智一切相智若常若無常說一切智若樂若苦說道相智一切相智若樂若苦說一切智若我若無我說道相智一切相智若我若無我說一切智若淨若不淨說道相智一切相智若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求一切智若常若無常應求道相智一切相智若常若無常應求一切智若樂若苦應求道相智一切相智若樂若苦應求一切智若我若無我應求道相智一切相智若我若無我應求一切智若淨若不淨應求道相智一切相智若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切智若常若無常求道相智一切相智若常若

無常求一切智若樂若苦求道相智一切相
智若樂若苦求一切智若我若無我求道相
智一切相智若我若無我求一切智若淨若
不淨求道相智一切相智若淨若不淨依此
等法行布施者我說名爲行有所得相似布
施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若
善男子善女人等爲發無上菩提心者說一
切陀羅尼門若常若無常說一切三摩地門
若常若無常說一切陀羅尼門若樂若苦說
一切三摩地門若樂若苦說一切陀羅尼門
若我若無我說一切三摩地門若我若無我
說一切陀羅尼門若淨若不淨說一切三摩
地門若淨若不淨若有能依如是等法修行
布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施

者應求一切陀羅尼門若常若無常應求一
切三摩地門若常若無常應求一切陀羅尼
門若樂若苦應求一切三摩地門若樂若苦
應求一切陀羅尼門若我若無我應求一切
三摩地門若我若無我應求一切陀羅尼門
若淨若不淨應求一切三摩地門若淨若不
淨若有能求如是等法修行布施是行布施
波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是
求一切陀羅尼門若常若無常求一切三摩
地門若常若無常求一切陀羅尼門若樂若
苦求一切三摩地門若樂若苦求一切陀羅
尼門若我若無我求一切三摩地門若我若
無我求一切陀羅尼門若淨若不淨求一切
三摩地門若淨若不淨依此等法行布施者
我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多憍

尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說預流向預流果若常若無常說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常說預流向預流果若樂若苦說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦說預流向預流果若我若無我說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我說預流向預流果若淨若不淨說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求預流向預流果若常若無常應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常應求預流向

預流果若樂若苦應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦應求預流向預流果若我若無我應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我應求預流向預流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求預流向預流果若常若無常求一來向乃至阿羅漢果若常若無常求預流向預流果若樂若苦求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦求預流向預流果若我若無我求一來向乃至阿羅漢果若我若無我求預流向預流果若淨若不淨求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行布施者我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說

有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切獨覺菩提若常若無常說一切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提若我若無我說一切獨覺菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求一切獨覺菩提若常若無常應求一切獨覺菩提若樂若苦應求一切獨覺菩提若我若無我應求一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切獨覺菩提若常若無常求一切獨覺菩提若樂若苦求一切獨覺菩提若我若無我求一切獨覺菩提若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相

似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若常若無常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一切菩薩摩訶薩行若我若無我說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦求一

切菩薩摩訶薩行若我若無我求一切菩薩
摩訶薩行若淨若不淨依此等法行布施者
我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍
尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布
施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人

等為發無上菩提心者說諸佛無上正等菩
提若常若無常說諸佛無上正等菩提若樂
若苦說諸佛無上正等菩提若我若無我說
諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能依
如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復
作是說行布施者應求諸佛無上正等菩提
若常若無常應求諸佛無上正等菩提若樂
若苦應求諸佛無上正等菩提若我若無我
應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有
能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜

列五

十四之二

多憍尸迦若善男子善女人等如是求諸佛
無上正等菩提若常若無常求諸佛無上正
等菩提若樂若苦求諸佛無上正等菩提若
我若無我求諸佛無上正等菩提若淨若不
淨依此等法行布施者我說名為行有所得

相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似布施波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心
者宣說般若波羅蜜多作如是言來善男子
我當教汝修學般若波羅蜜多若依我教而
修學者當速住於初極喜地十五二離垢地三發
光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠
行地八不動地九善慧地十法雲地憍尸迦
是善男子善女人等以有相為方便有所得
為方便及時分想教他修學般若波羅蜜多

列五

十五

是說相似般若波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波
羅蜜多作如是言來善男子我當教汝修學
靜慮波羅蜜多若依我教而修學者當速住
於初極喜地二離垢地三發光地四焰慧地
五極難勝地六現前地七遠行地八不動地
九善慧地十法雲地憍尸迦是善男子善女
人等以有相為方便有所得為方便及時分
想教他修學靜慮波羅蜜多是說相似靜慮
波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等為發
無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是
言來善男子我當教汝修學精進波羅蜜多
若依我教而修學者當速住於初極喜地二
離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六
現前地七遠行地八不動地九善慧地十法

雲地憍尸迦是善男子善女人等以有相為
方便有所得為方便及時分想教他修學精
進波羅蜜多是說相似精進波羅蜜多憍尸
迦若善男子善女人等為發無上菩提心者
宣說安忍波羅蜜多作如是言來善男子我
當教汝修學安忍波羅蜜多若依我教而修
學者當速住於初極喜地二離垢地三發光
地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行
地八不動地九善慧地十法雲地憍尸迦是
善男子善女人等以有相為方便有所得為
方便及時分想教他修學安忍波羅蜜多是
說相似安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善
女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅
蜜多作如是言來善男子我當教汝修學淨
戒波羅蜜多若依我教而修學者當速住於

初極喜地二離垢地三發光地四焰慧地五
極難勝地六現前地七遠行地八不動地九
善慧地十法雲地憍尸迦是善男子善女人
等以有相為方便有所得為方便及時分想
教他修學淨戒波羅蜜多是說相似淨戒波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等為發無
上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言
來善男子我當教汝修學布施波羅蜜多若
依我教而修學者當速住於初極喜地二離
垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現
前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲
地憍尸迦是善男子善女人等以有相為方
便有所得為方便及時分想教他修學布施
波羅蜜多是說相似布施波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心

者宣說般若波羅蜜多或說靜慮波羅蜜多
或說精進波羅蜜多或說安忍波羅蜜多或
說淨戒波羅蜜多或說布施波羅蜜多作如
是言來善男子我當教汝修學般若乃至布
施波羅蜜多若依我教而修學者速超聲聞
及獨覺地憍尸迦是善男子善女人等以有
相為方便有所得為方便及時分想教他修
學般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
是為宣說相似般若乃至布施波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者宣說般若波羅蜜多或說靜慮波羅
蜜多或說精進波羅蜜多或說安忍波羅蜜
多或說淨戒波羅蜜多或說布施波羅蜜多
作如是言來善男子我當教汝修學般若乃
至布施波羅蜜多若依我教而修學者速入

菩薩正性離生既入菩薩正性離生便得菩薩無生法忍既得菩薩無生法忍便得菩薩不退神通既得菩薩不退神通能歷十方一切佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺由此速疾證得無

上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等以有相為方便有所得為方便及時分想教他修學般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多是為宣說相似般若乃至布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等告住菩薩種性者言若能聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟甚深般若波羅蜜多決定當獲無量無數無邊功德憍尸迦是善男子善女人等以有相為方便有所得為方便作如是說是說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅

蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等告住菩薩種性者言汝於過去未來現在一切如來應正等覺從初發心乃至證得無餘涅槃所有善根皆應隨喜一切合集為諸有情迴向無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等以有相為方便有所得為方便作如是說是說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五

大般若波羅蜜多經卷第一百四十六 列六

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之四十四

爾時天帝釋白佛言世尊云何名為宣說真正般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

佛言憍尸迦若善男子善女人等說無所得

般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多如是名為宣說真正般若靜慮精進安忍淨戒

布施波羅蜜多時天帝釋復白佛言世尊云

何諸善男子善女人等說無所得般若波羅

蜜多名說真正般若波羅蜜多佛言憍尸迦

若善男子善女人等為發無上菩提心者宣

說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修

般若波羅蜜多不應觀色若常若無常不應

觀受想行識若常若無常何以故色色自性

空受想行識受想行識自性空是色自性即

非自性是受想行識自性亦非自性若非自

性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多

色不可得彼常無常亦不可得受想行識皆

不可得彼常無常亦不可得所以者何此中

尚無色等可得何況有彼常與無常汝若能

修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言

汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色若

樂若苦不應觀受想行識若樂若苦何以故

色色自性空受想行識受想行識自性空是

色自性即非自性是受想行識自性亦非自

性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若

波羅蜜多色不可得彼樂與苦亦不可得受

想行識皆不可得彼樂與苦亦不可得所以

者何此中尚無色等可得何況有彼樂之與

空受想行識受想行識自性空是色自性即

苦汝若能修如是般若若修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色若我若無我不應觀受想行識若我若無我何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性若非自性

即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色不可得彼淨不淨亦不可得受想行識皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若若修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀眼處若常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼處不可得彼常無常亦不可

列六

二

列六

三

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

不應觀耳鼻舌身意處若我若無我何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜

得彼我無我亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若若修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀眼處

若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜

多眼處不可得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色處若常若無常不應觀聲香味觸法處若常若無常何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色處不可得彼常無常亦不可得聲香味觸法處皆不可得

彼常無常亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色處若苦不應觀聲香味觸法處若樂若苦何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色處不可得彼樂與苦亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色處若我若無我不應觀聲香味觸法處若我

若無我何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色處不可得彼我無我亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色處若淨若不淨不應觀聲香味觸法處若淨若不淨何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色處不可得彼淨不淨亦

不可得聲香味觸法處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀眼界若常若無常不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常何以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼界

不可得彼常無常亦不可得色界乃至眼觸
爲緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無眼界等可得何況有
彼常與無常汝若能修如是般若是修般若
波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波
羅蜜多不應觀眼界若樂若苦不應觀色界
眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若
苦何以故眼界眼界自性空色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲
緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性
是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般
若波羅蜜多眼界不可得彼樂與苦亦不可
得色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無眼

界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如
是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善
男子應修般若波羅蜜多不應觀眼界若我
若無我不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲
緣所生諸受若我若無我何以故眼界眼界
自性空色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生
諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空
是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸爲
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼界不
可得彼我無我亦不可得色界乃至眼觸爲
緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼
我與無我汝若能修如是般若是修般若波
羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅

蜜多不應觀眼界若淨若不淨不應觀色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故眼界眼界自性空色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自
性列六是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此
般若波羅蜜多眼界不可得彼淨不淨亦不
可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
眼界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修
如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正般
若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人
等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多

作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不
應觀耳界若常若無常不應觀聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常何
以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所
生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲
界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波
羅蜜多耳界不可得彼常無常亦不可得聲
界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼常
無常亦不可得所以者何此中尚無耳界等
可得何況有彼常與無常汝若能修如是般
若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子
應修般若波羅蜜多不應觀耳界若樂若若
不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生

諸受若樂若苦何以故眼界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若波羅蜜多於此般若波羅蜜多耳界不可得彼樂與苦亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼樂之與若汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀眼界若我若無我不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若我若無我何以故眼界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生

諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多耳界不可得彼我無我亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀眼界若淨若不淨不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故眼界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波

列六

十

羅蜜多於此般若波羅蜜多耳界不可得彼
淨不淨亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生
諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者
何此中尚無耳界等可得何況有彼淨與不
淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善
男子善女人等為發無上菩提心者宣說般
若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若
波羅蜜多不應觀鼻界若常若無常不應觀
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若
常若無常何以故鼻界鼻界自性空香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至
鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即
非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自

性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多
於此般若波羅蜜多鼻界不可得彼常無常
亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆
不可得彼常無常亦不可得所以者何此中
尚無鼻界等可得何況有彼常與無常汝若
能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是
言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀鼻
界若樂若苦不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受若樂若苦何以故鼻界鼻
界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性
空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多鼻界
不可得彼樂與苦亦不可得香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀鼻界若我若無我不應觀香

界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多鼻界不可得彼我無我亦不可得香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼我與無我汝若能

修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀鼻界若淨若不淨不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多鼻界不可得彼淨不淨亦不可得香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正般若波羅蜜多復次

憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提
心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男
子應修般若波羅蜜多不應觀舌界若常若
無常不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受若常若無常何以故舌界舌界自
性空味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸
受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空是
舌界自性即非自性是味界乃至舌觸爲緣
所生諸受自性亦非自性若非自性即是般
若波羅蜜多於此般若波羅蜜多舌界不可
得彼常無常亦不可得味界乃至舌觸爲緣
所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所
以者何此中尚無舌界等可得何況有彼常
與無常汝若能修如是般若是修般若波羅
蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜

多不應觀舌界若樂若苦不應觀味界舌識
界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦何
以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸
舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所
生諸受自性空是舌界自性即非自性是味
界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波
羅蜜多舌界不可得彼樂與苦亦不可得味
界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得彼樂
與苦亦不可得所以者何此中尚無舌界等
可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般
若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子
應修般若波羅蜜多不應觀舌界若我若無
我不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所
生諸受若我若無我何以故舌界舌界自性

空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
 味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌
 界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所
 生諸受自性亦非自性若非自性即是般若
 波羅蜜多於此般若波羅蜜多舌界不可得
 彼我無我亦不可得味界乃至舌觸為緣所
 生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以
 者何此中尚無舌界等可得何況有彼我與
 無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜
 多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多
 不應觀舌界若淨若不淨不應觀味界舌識
 界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨
 何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌
 觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣
 所生諸受自性空是舌界自性即非自性是

味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自
 性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若
 波羅蜜多舌界不可得彼淨不淨亦不可得
 味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼
 淨不淨亦不可得所以者何此中尚無舌界
 等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是
 般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子
 善女人等作此等說是為宣說真正般若波
 羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為
 發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如
 是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀
 身界若常若無常不應觀觸界身識界及身
 觸身觸為緣所生諸受若常若無常何以故
 身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸
 為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸

列六

十四

列六

十五

受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多身界不可得彼常無常亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多

於此般若波羅蜜多身界不可得彼樂與苦亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀身界若我若無我不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若無我何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多身界不可得彼我無我亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦

不可得所以者何此中尚無身界等可得何
況有彼我與無我汝若能修如是般若是修
般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般
若波羅蜜多不應觀身界若淨若不淨不應
觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
若淨若不淨何以故身界身界自性空觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃
至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性
即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受
自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜
多於此般若波羅蜜多身界不可得彼淨不
淨亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無身界等可得何況有彼淨與不淨汝
若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸

迦是善男子善女人等作此等說是為宣說
真正般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十六

大般若波羅蜜多經卷第一百四十七 列七

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之四十五

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝

善男子應修般若波羅蜜多不應觀意見界若

常若無常不應觀法界意識界及意觸意觸

為緣所生諸受若常若無常何以故意意見

界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所

生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性

空是意見自性即非自性是法界乃至意觸

為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即

是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多意見

不可得彼常無常亦不可得法界乃至意觸

為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可

得所以者何此中尚無意見等可得何況有

彼常與無常汝若能修如是般若若修般若

波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波

羅蜜多不應觀意見界若樂若苦不應觀法界

意識界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若

苦何以故意意見自性空法界意識界及

意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為

緣所生諸受自性空是意見自性即非自性

是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非

自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般

若波羅蜜多意見不可得彼樂與苦亦不可

得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得

彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無意

見等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如

是般若若修般若波羅蜜多復作是言汝善

男子應修般若波羅蜜多不應觀眼界若我
 若無我不應觀法界意識界及意觸意觸為
 緣所生諸受若我若無我何以故意界意界
 自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生
 諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空
 是意界自性即非自性是法界乃至意觸為
 緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
 般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多意界不
 可得彼我無我亦不可得法界乃至意觸為
 緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
 所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼
 我與無我汝若能修如是般若是修般若波
 羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅
 蜜多不應觀眼界若淨若不淨不應觀法界
 意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨若

不淨何以故意界意界自性空法界意識界
 及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸
 為緣所生諸受自性空是意界自性即非自
 性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦
 非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此
 般若波羅蜜多意界不可得彼淨不淨亦不
 可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可
 得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
 眼界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修
 如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善
 男子善女人等作此等說是為宣說真正般
 若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人
 等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多
 作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不
 應觀地界若常若無常不應觀水火風空識

界若常若無常何以故地界地界自性空水
火風空識界水火風空識界自性空是地界
自性即非自性是水火風空識界自性亦非
自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般
若波羅蜜多地界不可得彼常無常亦不可
得水火風空識界皆不可得彼常無常亦不
可得所以者何此中尚無地界等可得何況
有彼常與無常汝若能修如是般若是修般
若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若
波羅蜜多不應觀地界若樂若苦不應觀水
火風空識界若樂若苦何以故地界地界自
性空水火風空識界水火風空識界自性空
是地界自性即非自性是水火風空識界自
性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多
於此般若波羅蜜多地界不可得彼樂與苦

亦不可得水火風空識界皆不可得彼樂與
苦亦不可得所以者何此中尚無地界等可
得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若
是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應
修般若波羅蜜多不應觀地界若我若無我
不應觀水火風空識界若我若無我何以故
地界地界自性空水火風空識界水火風空
識界自性空是地界自性即非自性是水火
風空識界自性亦非自性若非自性即是般
若波羅蜜多於此般若波羅蜜多地界不可
得彼我無我亦不可得水火風空識界皆不
可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚
無地界等可得何況有彼我與無我汝若能
修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言
汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀地界

若淨若不淨不應觀水火風空識界若淨若不淨何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多多地界不可得彼淨不淨亦不可得水火風空識界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無地界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀無明若常若無常不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎

若憂惱若常若無常何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎若憂惱行乃至老死愁歎若常若無常自性即非自性是行乃至老死愁歎若憂惱自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多無明不可得彼常無常亦不可得行乃至老死愁歎若憂惱皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀無明若樂若苦不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎若樂若苦何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎若憂惱行乃至老死愁歎

苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行
乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非
自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
多無明不可得彼樂與苦亦不可得行乃至
老死愁歎苦憂惱皆不可得彼樂與苦亦不
可得所以者何此中尚無無明等可得何況
有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般
若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若
波羅蜜多不應觀無明若我若無我不應觀
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱若我若無我何以故無明無明自性空
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無
明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂
惱自性亦非自性若非自性即是般若波羅

蜜多於此般若波羅蜜多無明不可得彼我
無我亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆
不可得彼我無我亦不可得所以者何此中
尚無無明等可得何況有彼我與無我汝若
能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是
言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀無
明若淨若不淨不應觀行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨何
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
非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅
蜜多無明不可得彼淨不淨亦不可得行乃
至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼淨不淨亦

不可得所以者何此中尚無無明等可得何
況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修
般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者宣說般列七若波羅蜜多作如是言汝善
男子應修般若波羅蜜多不應觀布施波羅
蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若常若無常何以故布施
波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波
羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非
自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非
自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般
若波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼常無

常亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不
可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚
無布施波羅蜜多等可得何況有彼常與無
常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多
復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不
應觀布施波羅蜜多若樂若苦不應觀淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦何
以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃
至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多
自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多
自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜
多於此般若波羅蜜多布施波羅蜜多不可
得彼樂與苦亦不可得淨戒乃至般若波羅
蜜多皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者

何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有
彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若
波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波
羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若我若無我
不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

列七

若我若無我何以故布施波羅蜜多布施波
羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是
布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至
般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多布施
波羅蜜多不可得彼我無我亦不可得淨戒
乃至般若波羅蜜多皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多
等可得何況有彼我與無我汝若能修如是

般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男
子應修般若波羅蜜多不應觀布施波羅蜜
多若淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若淨若不淨何以故布施波
羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅
蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自
性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自
性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼淨不淨
亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
布施波羅蜜多等可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣

列七

九

說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀內空若常若無常不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲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爲空無爲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自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多

內空不可得彼常無常亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀內空若樂若苦不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦何以故內空內空自性空外空內外空空大空勝義空有爲空無爲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自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至

無性自性空自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多內空不可得彼樂與苦亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀內空若我若無我不應觀外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我何以故內空空自性空外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自

性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多內空不可得彼我無我亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀內空若淨若不淨不應觀外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨何以故內空空自性空外空內外空空大空勝義空有為空無為空

畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空外空乃至無性自性空自性
空是內空自性即非自性是外空乃至無性
自性空自性亦非自性若非自性即是般若
波羅蜜多於此般若波羅蜜多內空不可得
彼淨不淨亦不可得外空乃至無性自性空
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無內空等可得何況有彼淨與不淨汝
若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸
迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說
真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子
善女人等爲發無上菩提心者宣說般若波
羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅
蜜多不應觀真如若常若無常不應觀法界

法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界若常若無常
何以故真如真如自性空法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生法定法住實際
虛空界不思議界法界乃至不思議界自性
空是真如自性即非自性是法界乃至不思
議界自性亦非自性若非自性即是般若波
羅蜜多於此般若波羅蜜多真如不可得彼
常無常亦不可得法界乃至不思議界皆不
可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚
無真如等可得何況有彼常與無常汝若能
修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言
汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀真如
若樂若苦不應觀法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界

不思議界若樂若苦何以故真如真如自性
空法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界法界
乃至不思議界自性空是真如自性即非自
性是法界乃至不思議界自性亦非自性若
非自性即是般若波羅蜜多列七於此般若波羅
蜜多真如不可得彼樂與苦亦不可得法界
乃至不思議界皆不可得彼樂與苦亦不可
得所以者何此中尚無真如等可得何況有
彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若
波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波
羅蜜多不應觀真如若我若無我不應觀法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界若我若無
我何以故真如真如自性空法界法性不虛

妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界法界乃至不思議界自
性空是真如自性即非自性是法界乃至不
思議界自性亦非自性若非自性即是般若
波羅蜜多於此般若波羅蜜多真如不可得
彼我無我亦不可得法界乃至不思議界皆
不可得彼我無我亦不可得所以者何此中
尚無真如等可得何況有彼我與無我汝若
能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是
言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀真
如若淨若不淨不應觀法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界若淨若不淨何以故真如真
如自性空法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議

界法界乃至不思議界自性空是真如自性
 即非自性是法界乃至不思議界自性亦非
 自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般
 若波羅蜜多真如不可得彼淨不淨亦不可
 得法界乃至不思議界皆不可得彼淨不淨
 亦不可得所以者何此中尚無真如等可得
 何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是
 修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人
 等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多
 復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
 菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝
 善男子應修般若波羅蜜多不應觀苦聖諦
 若常若無常不應觀集滅道聖諦若常若無
 常何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖
 諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非

自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自
 性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多
 苦聖諦不可得彼常無常亦不可得集滅道
 聖諦皆不可得彼常無常亦不可得所以者
 何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼常與
 無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜
 多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多
 不應觀苦聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖
 諦若樂若苦何以故苦聖諦苦聖諦自性空
 集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦
 自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自
 性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若
 波羅蜜多苦聖諦不可得彼樂與苦亦不可
 得集滅道聖諦皆不可得彼樂與苦亦不可
 得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況

有彼樂之與苦汝若能修如是般若若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀苦聖諦若我若無我不應觀集滅道聖諦若我若無我何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多苦聖諦不可得彼我無我亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀苦聖諦若淨若不淨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般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多苦聖諦不可得彼淨不淨亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀四靜慮若常若無常不應觀四無量四無色定若常若無常何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定四無量四無色定自性空是四靜慮自性即非自

性是四無量四無色定自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多四靜慮不可得彼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般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀四靜慮若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般若波羅蜜多於此般若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般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀四靜慮若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般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多四靜慮不可得彼我無我亦不可得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般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀四靜慮若淨若不淨不應觀四無量四

無色定若淨若不淨何以故四靜慮四靜慮
自性空四無量四無色定四無量四無色定
自性空是四靜慮自性即非自性是四無量
四無色定自性亦非自性若非自性即是般
若波羅蜜多於此般若波羅蜜多四靜慮不
可得彼淨不淨亦不可得四無量四無色定
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無四靜慮等可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣
說真正般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十七

大般若波羅蜜多經卷第一百四十八 列八

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之四十六

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝

善男子應修般列八若波羅蜜多不應觀八解脫

若常若無常不應觀八勝處九次第定十遍

處若常若無常何以故八解脫八解脫自性

空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第

定十遍處自性空是八解脫自性即非自性

是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性

若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波

羅蜜多八解脫不可得彼常無常亦不可得

八勝處九次第定十遍處皆不可得彼常無

常亦不可得所以者何此中尚無八解脫等

可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若
若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子
應修般若波羅蜜多不應觀八解脫若樂若
苦不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若
苦何以故八解脫八解脫自性空八勝處九
次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自
性空是八解脫自性即非自性是八勝處九
次第定十遍處自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多八解
脫不可得彼樂與苦亦不可得八勝處九次
第定十遍處皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無八解脫等可得何況有
彼樂之與苦汝若能修如是般若若修般若
波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波
羅蜜多不應觀八解脫若我若無我不應觀

八勝處九次第定十遍處若我若無我何以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多八解脫不可得彼我無我亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨何以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫

自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多八解脫不可得彼淨不淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀四念住若常若無常不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住
自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自
性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多
於此般若波羅蜜多四念住不可得彼常無
常亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可
得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無
四念住等可得何況有彼常與無常汝若能
修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言
汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀四念
住若樂若苦不應觀四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若樂若苦何以故四
念住四念住自性空四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道
支自性空是四念住自性即非自性是四正
斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性

即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多四
念住不可得彼樂與苦亦不可得四正斷乃
至八聖道支皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無四念住等可得何況有
彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若
波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波
羅蜜多不應觀四念住若我若無我不應觀
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支若我若無我何以故四念住四念住自性
空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念
住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支
自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜
多於此般若波羅蜜多四念住不可得彼我
無我亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不

可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀四念住若淨若不淨不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多四念住不可得彼淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是

修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀空解脫門若常若無常不應觀無相無願解脫門若常若無常何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多空解脫門不可得彼常無常亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多

復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀空解脫門若樂若苦不應觀無相無願解脫門若樂若苦何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性即非自性是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多空解脫門不可得彼樂與苦亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀空解脫門若我若無我不應觀無相無願解脫門若我若無我何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無

相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多空解脫門不可得彼我無我亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀無相無願解脫門若淨若不淨何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多空解脫門不可得彼淨

不淨亦不可得無相無願解脫門皆不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無空
解脫門等可得何況有彼淨與不淨汝若能
修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是
善男子善女人等作此等說是爲宣說真正
般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女
人等爲發無上菩提心者宣說般若波羅蜜
多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多
不應觀五眼若常若無常不應觀六神通若
常若無常何以故五眼五眼自性空六神通
六神通自性空是五眼自性即非自性是六
神通自性亦非自性若非自性即是般若波
羅蜜多於此般若波羅蜜多五眼不可得彼
常無常亦不可得六神通不可得彼常無常
亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得

何況有彼常與無常汝若能修如是般若是
修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修
般若波羅蜜多不應觀五眼若樂若苦不應
觀六神通若樂若苦何以故五眼五眼自性
空六神通六神通自性空是五眼自性即非
自性是六神通自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多五眼
不可得彼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
是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善
男子應修般若波羅蜜多不應觀五眼若我
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

性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多五眼不可得彼我無我亦不可得六神通不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀五眼若淨若不淨不應觀六神通若淨若不淨何以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多五眼不可得彼淨不淨亦不可得六神通不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若波羅蜜多若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等

作此等說是爲宣說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀佛十力若常若無常不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法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般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多佛十力不可得彼常無常亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無佛十力等可得何況有

彼常與無常汝若能修如是般若是修般若
波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波
羅蜜多不應觀佛十力若樂若苦不應觀四
無所畏四無礙解大慈大喜大捨十八
佛不共法若樂若苦何以故佛十力佛十力
自性空四無所畏四無礙解大慈大喜
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
性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多佛十力不可得彼樂與苦亦不可
得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無佛
十力等可得何況有彼樂之與若汝若能修
如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝

善男子應修般若波羅蜜多不應觀佛十力
若我若無我不應觀四無所畏四無礙解大
慈大喜大捨十八佛不共法若我若無
我何以故佛十力佛十力自性空四無所畏
四無礙解大慈大喜大捨十八佛不共
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
般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多佛十力
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般若是修般
若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若
波羅蜜多不應觀佛十力若淨若不淨不應

觀四無所畏四無礙解大悲大喜大捨
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悲大
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般若波羅蜜多於
此般若波羅蜜多佛十力不可得彼淨不淨
亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆
不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中
尚無佛十力等可得何況有彼淨與不淨汝
若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸
迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說
真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子
善女人等爲發無上菩提心者宣說般若波

羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅
蜜多不應觀無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般若波羅蜜多
於此般若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般
若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子
應修般若波羅蜜多不應觀無忘失法若樂
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般若
波羅蜜多於此般若波羅蜜多無忘失法不
可得彼樂與苦亦不可得恒住捨性不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無
忘失法等可得何況有彼樂之與若汝若能
修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言
汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀無忘
失法若我若無我不應觀恒住捨性若我若
無我何以故無忘失法無忘失法自性空恒
住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性
即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非
自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
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般若是修般若波羅
蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜
多不應觀無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般若波羅蜜多於
此般若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般若
是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女
人等作此等說是爲宣說真正般若波羅蜜
多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無
上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言

汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切智若常若無常不應觀道相智一切相智若常若無常何以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若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般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切智若樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦何以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智

自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若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般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切智若我若無我不應觀道相智一切相智若我若無我何以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多一切智不可得彼我無我亦不可得道相智一切相智皆不可得彼我無我

亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切智若淨若不淨不應觀道相智一切相智若淨若不淨何以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若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般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若常若無常不應觀一切三摩地門若常若無常何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼常無常亦不可得一切三摩地門不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若樂若

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
性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多
於此般若波羅蜜多一切陀羅尼門不可得
彼樂與苦亦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
若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作
是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀
一切陀羅尼門若我若無我不應觀一切三
摩地門若我若無我何以故一切陀羅尼門
一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切
三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即

非自性是一切三摩地門自性亦非自性若
非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅
蜜多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般
若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子
應修般若波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門
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般
若波羅蜜多於此般若波羅蜜多一切陀羅
尼門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩

列八

十六

地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀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般若

波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼常無常亦不可得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般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀預流向預流果若樂若苦不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼樂與

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般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀預流向預流果若我若無我不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼我無我亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼我無我

亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀預流向預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼

淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波
羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等
說是爲宣說真正般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十八

列八

十九

大般若波羅蜜多經卷第一百四十九 列九

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之四十七

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝

善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切獨

覺菩提若常若無常何以故一切獨覺菩提

一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自

性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多

於此般若波羅蜜多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

能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是

言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一

切獨覺菩提若樂若苦何以故一切獨覺菩

提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提
自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜
多於此般若波羅蜜多一切獨覺菩提不可
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
若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作
是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀
一切獨覺菩提若我若無我何以故一切獨
覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺
菩提自性即非自性若非自性即是般若波
羅蜜多於此般若波羅蜜多一切獨覺菩提
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
我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多
復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不

應觀一切獨覺菩提若淨若不淨何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多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般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是般若波

羅蜜多於此般若波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我何以

故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行
自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自
性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼我
無我亦不可得所以者何此中尚無一切菩
薩摩訶薩行可得何況有彼我與無我汝若
能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是
言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一
切菩薩摩訶薩行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
自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
多一切菩薩摩訶薩行不可得彼淨不淨亦
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

是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男
子善女人等作此等說是爲宣說真正般若
波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等
爲發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作
如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應
觀諸佛無上正等菩提若常若無常何以故
諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自
性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波
羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼常無
常亦不可得所以者何此中尚無諸佛無上
正等菩提可得何況有彼常與無常汝若能
修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言
汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀諸佛
無上正等菩提若樂若苦何以故諸佛無上

正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若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般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼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般若是修

般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正般若波羅蜜多時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說無所得靜慮波羅蜜多名說真正靜慮波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是

言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀色若常若無常不應觀受想行識若常若無常何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多色不可得彼常無常亦不可得受想行識皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀色若樂若苦不應觀受想行識若樂若苦何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多色不可得彼樂

與苦亦不可得受想行識皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若淨若不淨何

以故色色自性空受想行識受想行識自性
空是色自性即非自性是受想行識自性亦
非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此
靜慮波羅蜜多色不可得彼淨不淨亦不可
得受想行識皆不可得彼淨不淨亦不可得
所以者何此中尚無色等可得何況有彼淨
與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅
蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說
是爲宣說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦
若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣
說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修
靜慮波羅蜜多不應觀眼處若常若無常不
應觀耳鼻舌身意處若常若無常何以故眼
處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意
處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌

身意處自性亦非自性若非自性即是靜慮
波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多眼處不可得
彼常無常亦不可得耳鼻舌身意處皆不可
得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無
眼處等可得何況有彼常與無常汝若能修
如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝
善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀眼處若
樂若苦不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦何
以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻
舌身意處自性空是眼處自性即非自性是
耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即
是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多眼處
不可得彼樂與苦亦不可得耳鼻舌身意處
皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此
中尚無眼處等可得何況有彼樂之與苦汝

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

是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自
性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多
於此靜慮波羅蜜多眼處不可得彼淨不淨
亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼淨不
淨亦不可得所以者何此中尚無眼處等可
得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮
是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女
人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜
多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無
上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言
汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀色處
若常若無常不應觀聲香味觸法處若常若
無常何以故色處色處自性空聲香味觸法
處聲香味觸法處自性空是色處自性即非
自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非

自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜
多色處不可得彼常無常亦不可得聲香味
觸法處皆不可得彼常無常亦不可得所以
者何此中尚無色處等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜
多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多
不應觀色處若樂若苦不應觀聲香味觸法
處若樂若苦何以故色處色處自性空聲香
味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自
性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多色處不可得彼樂與苦亦不可得
聲香味觸法處皆不可得彼樂與苦亦不可
得所以者何此中尚無色處等可得何況有
彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮

波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波
羅蜜多不應觀色處若我若無我不應觀聲
香味觸法處若我若無我何以故色處色處
自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性
空是色處自性即非自性是聲香味觸法處
自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜
多於此靜慮波羅蜜多色處不可得彼我無
我亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼我
無我亦不可得所以者何此中尚無色處等
可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜
慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子
應修靜慮波羅蜜多不應觀色處若淨若不
淨不應觀聲香味觸法處若淨若不淨何以
故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味
觸法處自性空是色處自性即非自性是聲

香味觸法處自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多色處不可得彼淨不淨亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀眼界若常若無常不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常何以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性

是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多眼界不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀眼界若樂若苦不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦何以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多眼界不可得

彼樂與苦亦不可得色界乃至眼觸爲緣所
生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以
者何此中尚無眼界等可得何況有彼樂之
與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜
多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多
不應觀眼界若我若無我不應觀色界眼識
界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我
何以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣
所生諸受自性空是眼界自性即非自性是
色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多眼界不可得彼我無我亦不可得
色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得彼
我無我亦不可得所以者何此中尚無眼界

等可得何況有彼我與無我汝若能修如是
靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男
子應修靜慮波羅蜜多不應觀眼界若淨若
不淨不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣
所生諸受若淨若不淨何以故眼界眼界自
性空色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸
受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空是
眼界自性即非自性是色界乃至眼觸爲緣
所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜
慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多眼界不可
得彼淨不淨亦不可得色界乃至眼觸爲緣
所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所
以者何此中尚無眼界等可得何況有彼淨
與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅
蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說

是為宣說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦
若善男子善女人等為發無上菩提心者宣
說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修
靜慮波羅蜜多不應觀耳界若常若無常不
應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸

列九

十三

受若常若無常何以故耳界耳界自性空聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界
乃至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自
性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸
受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅
蜜多於此靜慮波羅蜜多耳界不可得彼常
無常亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸
受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何
此中尚無耳界等可得何況有彼常與無常
汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復

作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應
觀耳界若樂若苦不應觀聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦何以故耳
界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受
自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至
耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自
性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多
耳界不可得彼樂與苦亦不可得聲界乃至
耳觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦
不可得所以者何此中尚無耳界等可得何
況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修
靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜
慮波羅蜜多不應觀耳界若我若無我不應
觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受

若我若無我何以故耳界耳界自性空聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃
至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性
即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受
自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜
多於此靜慮波羅蜜多耳界不可得彼我無
我亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受
皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此
中尚無耳界等可得何況有彼我與無我汝
若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作
是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀
耳界若淨若不淨不應觀聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故
耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸

列九

十四

受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃
至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜
多耳界不可得彼淨不淨亦不可得聲界乃
至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨
亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得
何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是
修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人
等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝
善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀鼻界若
常若無常不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受若常若無常何以故鼻界鼻
界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所

列九

十五

生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多鼻界不可得彼常無常亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀鼻界若樂若苦不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非

自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多鼻界不可得彼樂與苦亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀鼻界若我若無我不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多鼻界不可得彼我無我亦不可得香界乃至鼻觸為

列九

十六

緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀鼻界若淨若不淨不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多鼻界不可得彼淨不淨亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修

如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十九

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一 列十

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之四十八

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝

善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀舌界若

常若無常不應觀味界舌識界及舌觸舌觸

為緣所生諸受若常若無常何以故舌界舌

界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所

生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性

空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸

為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即

是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多舌界

不可得彼常無常亦不可得味界乃至舌觸

為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可

得所以者何此中尚無舌界等可得何況有
 彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮
 波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波
 羅蜜多不應觀舌界若樂若苦不應觀味界
 舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若
 苦何以故舌界舌界自性空味界舌識界及
 舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為
 緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性
 是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非
 自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜
 慮波羅蜜多舌界不可得彼樂與苦亦不可
 得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得
 彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無舌
 界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如
 是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善

男子應修靜慮波羅蜜多不應觀舌界若我若無我不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多舌界不可得彼我無我亦不可得味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀舌界若淨若不淨不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若

不淨何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此

靜慮波羅蜜多舌界不可得彼淨不淨亦不可得味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀身界若常若無常不應觀觸界身識界

及身觸身觸為緣所生諸受若常若無常何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多身界不可得彼常無常亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界

乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多身界不可得彼樂與苦亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀身界若我若無我不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若無我何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若

列十

非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多身界不可得彼我無我亦不可得觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀身界若淨若不淨不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多身界不可得彼淨不淨亦不可得觸界乃至身觸爲緣所生

諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀身界若常若無常不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常何以故意界自性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性即非自性是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多境界不可得彼常無常

亦不可得法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無境界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀境界若樂若苦不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦何以故意界意識界自性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多意界不可得彼樂與苦亦不可得法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無境界等可得何況有

彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀境界若我若無我不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我何以故意界意識界自性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多意界不可得彼我無我亦不可得法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無境界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀境界

若淨若不淨不應觀法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故意界
意界自性空法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自
性空是意界自性即非自性是法界乃至意
觸為緣所生諸受^列自性亦非自性若非自性
即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多意
界不可得彼淨不淨亦不可得法界乃至意
觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無意界等可得何況
有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜
慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作
此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多復次
憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提
心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男

子應修靜慮波羅蜜多不應觀地界若常若
無常不應觀水火風空識界若常若無常何
以故地界地界自性空水火風空識界水火
風空識界自性空是地界自性即非自性是
水火風空識界自性亦非自性若非自性即
是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多地界
不可得彼常無常亦不可得水火風空識界
皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此
中尚無地界等可得何況有彼常與無常汝
若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作
是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀
地界若樂若苦不應觀水火風空識界若樂
若苦何以故地界地界自性空水火風空識
界水火風空識界自性空是地界自性即非
自性是水火風空識界自性亦非自性若非

自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜
多地界不可得彼樂與苦亦不可得水火風
空識界皆不可得彼樂與苦亦不可得所以
者何此中尚無地界等可得何況有彼樂之
與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜
多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多
不應觀地界若我若無我不應觀水火風空
識界若我若無我何以故地界地界自性空
水火風空識界水火風空識界自性空是地
界自性即非自性是水火風空識界自性亦
非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此
靜慮波羅蜜多地界不可得彼我無我亦不
可得水火風空識界皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無地界等可得何
況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修

靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜
慮波羅蜜多不應觀地界若淨若不淨不應
觀水火風空識界若淨若不淨何以故地界
地界自性空水火風空識界水火風空識界
自性空是地界自性即非自性是水火風空
識界自性亦非自性若非自性即是靜慮波
羅蜜多於此靜慮波羅蜜多地界不可得彼
淨不淨亦不可得水火風空識界皆不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無地
界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如
是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男
子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮
波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等
為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作
如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應

觀無明若常若無常不應觀行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無
常何以故無明無明自性空行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老
死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自
性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多無明不可得彼常無常亦不可得
行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼常無
常亦不可得所以者何此中尚無無明等可
得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮
是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應
修靜慮波羅蜜多不應觀無明若樂若苦不
應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱若樂若苦何以故無明無明自性

空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是
無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦
憂惱自性亦非自性若非自性即是靜慮波
羅蜜多於此靜慮波羅蜜多無明不可得彼
樂與苦亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱
皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此
中尚無無明等可得何況有彼樂之與苦汝
若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作
是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀
無明若我若無我不應觀行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我
何以故無明無明自性空行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死
愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性

是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性
若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波
羅蜜多無明不可得彼我無我亦不可得行
乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼我無我
亦不可得所以者何此中尚無無明等可得
何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是
修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修
靜慮波羅蜜多不應觀無明若淨若不淨不
應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱若淨若不淨何以故無明無明自
性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空
是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎
苦憂惱自性亦非自性若非自性即是靜慮
波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多無明不可得

彼淨不淨亦不可得行乃至老死愁歎苦憂
惱皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無無明等可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣
說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男
子善女人等爲發無上菩提心者宣說靜慮
波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波
羅蜜多不應觀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

是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多布施
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
靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男
子應修靜慮波羅蜜多不應觀布施波羅蜜
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
非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅
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
能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是
言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀布
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靜慮波羅蜜多
於此靜慮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靜慮是修靜慮波
羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅
蜜多不應觀布施波羅蜜多若濁若不淨不
應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若

列十

十三

淨若不淨何以故布施波羅蜜多布施波羅
蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布
施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般
若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是
靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多布施波
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靜

慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善
女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅
蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發
無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是
言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀內
空若常若無常不應觀外空內外空空空大
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若
常若無常何以故內空內空自性空外空內
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
性自性空外空乃至無性自性空自性空是
內空自性即非自性是外空乃至無性自性

空自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅
蜜多於此靜慮波羅蜜多內空不可得彼常
無常亦不可得外空乃至無性自性空皆不
可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚
無內空等可得何況有彼常與無常汝若能
修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言
汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀內空
若樂若苦不應觀外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空若樂若
苦何以故內空內空自性空外空內外空空
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

列十

十四

空外空乃至無性自性空自性空是內空自
性即非自性是外空乃至無性自性空自性
亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於
此靜慮波羅蜜多內空不可得彼樂與苦亦
不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼
樂與苦亦不可得所以者何此中尚無內空
等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是
靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男
子應修靜慮波羅蜜多不應觀內空若我若
無我不應觀外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空若我若無我
何以故內空內空自性空外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空

列十

十五

散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多內空不可得彼我無我亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀內空若淨若不淨不應觀外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨何

以故內空內空自性空外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多列十憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言

汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀真如
若常若無常不應觀法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若常若無常何以故真如真如
自性空法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
法界乃至不思議界自性空是真如自性即
非自性是法界乃至不思議界自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多真如不可得彼常無常亦不可得
法界乃至不思議界皆不可得彼常無常亦
不可得所以者何此中尚無真如等可得何
況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修
靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜
慮波羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀

法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界若樂若
苦何以故真如真如自性空法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界法界乃至不思議界自
性空是真如自性即非自性是法界乃至不
思議界自性亦非自性若非自性即是靜慮
波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多真如不可得
彼樂與苦亦不可得法界乃至不思議界皆
不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中
尚無真如等可得何況有彼樂之與苦汝若
能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是
言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀真
如若我若無我不應觀法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛

空界不思議界若我若無我何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮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靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀真如若淨若不淨不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨何以故真如真如自性空法界法

性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多真如不可得彼淨不淨亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一 張一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之四十九

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝

善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀苦聖諦

若常若無常不應觀集滅道聖諦若常若無

常何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖

諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非

自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自

性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多

苦聖諦不可得彼常無常亦不可得集滅道

聖諦皆不可得彼常無常亦不可得所以者

何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼常與

無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜

多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多

不應觀苦聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖

諦若樂若苦何以故苦聖諦苦聖諦自性空

集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦

自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自

性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮

波羅蜜多苦聖諦不可得彼樂與苦亦不可

得集滅道聖諦皆不可得彼樂與苦亦不可

得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況

有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜

慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮

波羅蜜多不應觀苦聖諦若我若無我不應

觀集滅道聖諦若我若無我何以故苦聖諦

苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自

性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖

諦自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多苦聖諦不可得彼我無我亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善

男子應修靜慮波羅蜜多不應觀苦聖諦若淨若不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不淨何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多苦聖諦不可得彼淨不淨亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼淨與不

淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮

波羅蜜多不應觀四靜慮若常若無常不應觀四無量四無色定若常若無常何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定四無量四無色定自性空是四靜慮自性即非自性是四無量四無色定自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多四靜慮不可得彼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靜慮是修靜慮

波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀四靜慮若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靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多四靜慮不可得彼樂與苦亦不可得四無量四無色定皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無四靜慮等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀四靜慮若我若無我不應觀四無量四無色定若我若無我何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定四無量四無色

定自性空是四靜慮自性即非自性是四無量四無色定自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多四靜慮不可得彼我無我亦不可得四無量四無色定皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無四靜慮等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀四靜慮若淨若不淨不應觀四無量四無色定若淨若不淨何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定四無量四無色定自性空是四靜慮自性即非自性是四無量四無色定自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多四靜慮不可得彼淨不淨亦不可得四無量四無色定

皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無四靜慮等可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣
說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男
子善女人等爲發無上菩提心者宣說靜慮
波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波
羅蜜多不應觀八解脫若常若無常不應觀
八勝處九次第定十遍處若常若無常何以
故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定
十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是
八解脫自性即非自性是八勝處九次第定
十遍處自性亦非自性若非自性即是靜慮
波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多八解脫不可
得彼常無常亦不可得八勝處九次第定十

遍處皆不可得彼常無常亦不可得所以者
何此中尚無八解脫等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜
多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多
不應觀八解脫若樂若苦不應觀八勝處九
次第定十遍處若樂若苦何以故八解脫八
解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝
處九次第定十遍處自性空是八解脫自性
即非自性是八勝處九次第定十遍處自性
亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於
此靜慮波羅蜜多八解脫不可得彼樂與苦
亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
八解脫等可得何況有彼樂之與苦汝若能
修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言

汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀八解脫若我若無我不應觀八勝處九次第定十遍處若我若無我何以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自性即非自

性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多八解脫不可得彼我無我亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀八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解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多八解脫不可得彼淨不淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀四念住若常若無常不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常何以故

四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多

四念住不可得彼常無常亦不可得四正斷

乃至八聖道支皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮

波羅蜜多不應觀四念住若樂若苦不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住

自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多四念住不可得彼樂與苦亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀四念住若我若無我不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜

多四念住不可得彼我無我亦不可得四正
斷乃至八聖道支皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無四念住等可得何
況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修
靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜
慮波羅蜜多不應觀四念住若淨若不淨不
應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支若淨若不淨何以故四念住四念住
自性空四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是
四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖
道支自性亦非自性若非自性即是靜慮波
羅蜜多於此靜慮波羅蜜多四念住不可得
彼淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道支
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此

中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男
子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮

波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波
羅蜜多不應觀空解脫門若常若無常不應
觀無相無願解脫門若常若無常何以故空
解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門
無相無願解脫門自性空是空解脫門自性
即非自性是無相無願解脫門自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多空解脫門不可得彼常無常亦不
可得無相無願解脫門皆不可得彼常無常
亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等

可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀空解脫門若樂若苦不應觀無相無願解脫門若樂若苦何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多空解脫門不可得彼樂與苦亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀空解脫門若我若無我不應觀無相無願解脫門若

我若無我何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多空解脫門不可得彼我無我亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀無相無願解脫門若淨若不淨何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自

性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多
空解脫門不可得彼淨不淨亦不可得無相
無願解脫門皆不可得彼淨不淨亦不可得
所以者何此中尚無空解脫門等可得何況
有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜
慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作
此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多復次
憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提
心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男
子應修靜慮波羅蜜多不應觀五眼若常若
無常不應觀六神通若常若無常何以故五
眼五眼自性空六神通六神通自性空是五
眼自性即非自性是六神通自性亦非自性
若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波
羅蜜多五眼不可得彼常無常亦不可得六

神通不可得彼常無常亦不可得所以者何
此中尚無五眼等可得何況有彼常與無常
汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復
作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應
觀五眼若樂若苦不應觀六神通若樂若苦
何以故五眼五眼自性空六神通六神通自
性空是五眼自性即非自性是六神通自性
亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於
此靜慮波羅蜜多五眼不可得彼樂與苦亦
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靜慮是修靜慮波
羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅
蜜多不應觀五眼若我若無我不應觀六神
通若我若無我何以故五眼五眼自性空六

神通六神通自性空是五眼自性即非自性
是六神通自性亦非自性若非自性即是靜
慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多五眼不可
得彼我無我亦不可得六神通不可得彼我
無我亦不可得所以者何此中尚無五眼等
可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜
慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子
應修靜慮波羅蜜多不應觀五眼若淨若不
淨不應觀六神通若淨若不淨何以故五眼
五眼自性空六神通六神通自性空是五眼
自性即非自性是六神通自性亦非自性若
非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅
蜜多五眼不可得彼淨不淨亦不可得六神
通不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無五眼等可得何況有彼淨與不淨汝

若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸
迦是善男子善女人等作此等說是為宣說
真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子
善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波
羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅
蜜多不應觀佛十力若常若無常不應觀四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法若常若無常何以故佛十力佛十
力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八
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
自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜
慮波羅蜜多佛十力不可得彼常無常亦不
可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可

得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無
佛十力等可得何況有彼常與無常汝若能
修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言
汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀佛十
力若樂若苦不應觀四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦
何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
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靜
慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多佛十力不
可得彼樂與苦亦不可得四無所畏乃至十
八佛不共法皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無佛十力等可得何況有

彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮
波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波
羅蜜多不應觀佛十力若我若無我不應觀
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法若我若無我何以故佛十力佛
十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十
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靜慮波羅蜜多於此
靜慮波羅蜜多佛十力不可得彼我無我亦
不可得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
能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是

言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀佛
十力若淨若不淨不應觀四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨
若不淨何以故佛十力佛十力自性空四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法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
即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多佛
十力不可得彼淨不淨亦不可得四無所畏
乃至十八佛不共法皆不可得彼淨不淨亦
不可得所以者何此中尚無佛十力等可得
何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是
修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人
等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝
善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀無忘失
法若常若無常不應觀恒住捨性若常若無
常何以故無忘失法無忘失法自性空恒住
捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即
非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自
性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多
無忘失法不可得彼常無常亦不可得恒住
捨性不可得彼常無常亦不可得所以者何
此中尚無無忘失法等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜
多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多
不應觀無忘失法若樂若苦不應觀恒住捨
性若樂若苦何以故無忘失法無忘失法自

性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失
法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多無忘失法不可得彼樂與苦亦不
可得恒住捨性不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無無忘失法等可得何況
有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜
慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮
波羅蜜多不應觀無忘失法若我若無我不
應觀恒住捨性若我若無我何以故無忘失
法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自
性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨
性自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅
蜜多於此靜慮波羅蜜多無忘失法不可得
彼我無我亦不可得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
是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善
男子應修靜慮波羅蜜多不應觀無忘失法
若淨若不淨不應觀恒住捨性若淨若不淨
何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨
性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非
自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性
即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多無
忘失法不可得彼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
淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善

男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀一切智若常若無常不應觀道相智一切相智若常若無常何以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一切智不可得彼常無常亦不可得道相智一切相智皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀一切智若樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦何以故一切智一

切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一切智不可得彼樂與苦亦不可得道相智一切相智皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀一切智若我若無我不應觀道相智一切相智若我若無我何以故一切智一切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靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一切智

不可得彼我無我亦不可得道相智一切相
智皆不可得彼我無我亦不可得所以者何
此中尚無一切智等可得何況有彼我與無
我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多
復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不
應觀一切智若淨若不淨不應觀道相智一
切相智若淨若不淨何以故一切智一切智
自性空道相智一切相智道相智一切相智
自性空是一切智自性即非自性是道相智
一切相智自性亦非自性若非自性即是靜
慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一切智不
可得彼淨不淨亦不可得道相智一切相智
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無一切智等可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍

尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣
說真正靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一

大般若波羅蜜多經卷第一百五十二 張二

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之五十

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝

善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀一切陀

羅尼門若常若無常不應觀一切三摩地門

若常若無常何以故一切陀羅尼門一切陀

羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地

門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性

是一切三摩地門自性亦非自性若非自性

即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一

切陀羅尼門不可得彼常無常亦不可得一

切三摩地門不可得彼常無常亦不可得所

以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何

況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修
靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜
慮波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若樂若
苦不應觀一切三摩地門若樂若苦何以故
一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切
三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀
羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自
性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多
於此靜慮波羅蜜多一切陀羅尼門不可得
彼樂與苦亦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
若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作
是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀
一切陀羅尼門若我若無我不應觀一切三

摩地門若我若無我何以故一切陀羅尼門
一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切
三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即
非自性是一切三摩地門自性亦非自性若
非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅
蜜多一切陀羅尼門不可得彼我無我亦不
可得一切三摩地門不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等
可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜
慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子
應修靜慮波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門
若淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若
不淨何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門
自性空一切三摩地門一切三摩地門自性
空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切

三摩地門自性亦非自性若非自性即是靜
慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一切陀羅
尼門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩
地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼
淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波
羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等
說是為宣說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸
迦若善男子善女人等為發無上菩提心者
宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應
修靜慮波羅蜜多不應觀預流向預流果若
常若無常不應觀一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常何以
故預流向預流果預流向預流果自性空一
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靜慮
波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多預流向預流
果不可得彼常無常亦不可得一來向乃至
阿羅漢果皆不可得彼常無常亦不可得所
以者何此中尚無預流向等可得何況有彼
常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波
羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅
蜜多不應觀預流向預流果若樂若苦不應
觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果若樂若苦何以故預流向預流果
預流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
自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜
慮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
修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言
汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀預流
向預流果若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亦非自性是一
來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自

性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多
預流向預流果不可得彼我無我亦不可得
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靜慮
是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應
修靜慮波羅蜜多不應觀預流向預流果若
淨若不淨不應觀一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨何以
故預流向預流果預流向預流果自性空一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流
向預流果自性即非自性是一來向乃至阿
羅漢果自性亦非自性若非自性即是靜慮
波羅蜜多於此靜慮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靜慮是修靜慮波
羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等
說是爲宣說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸
迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者
宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應
修靜慮波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若
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
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
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

靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀一切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靜慮波羅蜜多於此靜慮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靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀一切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靜慮波羅蜜多於此靜慮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靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨何以故一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一切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靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正靜慮波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無

常何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮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靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀一切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靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼樂之與苦汝若能

修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀一切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靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一切菩薩

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靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

張二

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀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靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜

慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀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靜慮

波羅蜜多於此靜慮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靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀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靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多諸佛無上正等菩提

張二

九

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靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮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靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正靜慮波羅蜜多時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說無所得精

進波羅蜜多名說真正精進波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀色若常若無常不應觀受想行識若常若無常何以故色色自性空受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多色不可得彼常無常亦不可得受想行識皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼常與無常汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀色若樂若苦不應觀受想行識若樂若苦何以故色色自性空受想行識受想行識自

性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多色不可得彼樂與苦亦不可得受想行識皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀色若我若無我不應觀受想行識若我若無我何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多色不可得彼我無我亦不可得受想行識皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼我與無我汝若能修如是精

進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若淨若不淨何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多色不可得彼淨不淨亦不可得受想行識皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀眼處若常若無常不應觀耳鼻

舌身意處若常若無常何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多眼處不可得彼常無常亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼常無得何況有彼常與無常汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多眼處不可得彼

樂與苦亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀眼處若我若無我若無我不應觀耳鼻舌身意處若我若無我何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多眼處不可得彼我無我亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼我與無我汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應

觀眼處若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處
若淨若不淨何以故眼處眼處自性空耳鼻
舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自
性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自
性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進
波羅蜜多眼處^{張二}不可得彼淨不淨亦不可得
耳鼻舌身意處皆不可得彼淨不淨亦不可
得所以者何此中尚無眼處等可得何況有
彼淨與不淨汝若能修如是精進是修精進
波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此
等說是為宣說真正精進波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心
者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子
應修精進波羅蜜多不應觀色處若常若無
常不應觀聲香味觸法處若常若無常何以

故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味
觸法處自性空是色處自性即非自性是聲
香味觸法處自性亦非自性若非自性即是
精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多色處不
可得彼常無常亦不可得聲香味觸法處皆
不可得彼常無常亦不可得所以者何此中
尚無色處等可得何況有彼常與無常汝若
能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是
言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀色
處若樂若苦不應觀聲香味觸法處若樂若
苦何以故色處色處自性空聲香味觸法處
聲香味觸法處自性空是色處自性即非自
性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自
性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多
色處不可得彼樂與苦亦不可得聲香味觸

法處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者
何此中尚無色處等可得何況有彼樂之與
苦汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多
復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不
應觀色處若我若無我不應觀聲香味觸法
處若我若無我何以故色處色處自性空聲
香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處
自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非
自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精
進波羅蜜多色處不可得彼我無我亦不可
得聲香味觸法處皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無色處等可得何況
有彼我與無我汝若能修如是精進是修精
進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進
波羅蜜多不應觀色處若淨若不淨不應觀

聲香味觸法處若淨若不淨何以故色處色
處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自
性空是色處自性即非自性是聲香味觸法
處自性亦非自性若非自性即是精進波羅
蜜多於此精進波羅蜜多色處不可得彼淨

不淨亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼
淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色處
等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是
精進是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子
善女人等作此等說是為宣說真正精進波
羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如
是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀
眼界若常若無常不應觀色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受若常若無常何以故

眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸
爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸
受自性空是眼界自性即非自性是色界乃
至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜
多眼界不可得彼常無常亦不可得色界乃
至眼觸爲緣所生諸受皆不可得彼常無常
亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得
何況有彼常與無常汝若能修如是精進是
修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修
精進波羅蜜多不應觀眼界若樂若苦不應
觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
若樂若苦何以故眼界眼界自性空色界眼
識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至
眼觸爲緣所生諸受自性空是眼界自性即

非自性是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自
性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多
於此精進波羅蜜多眼界不可得彼樂與苦
亦不可得色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆
不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中
尚無眼界等可得何況有彼樂之與苦汝若
能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是
言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀眼
界若我若無我不應觀色界眼識界及眼觸
眼觸爲緣所生諸受若我若無我何以故眼
界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸爲
緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受
自性空是眼界自性即非自性是色界乃至
眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自
性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多

張二

十六

眼界不可得彼我無我亦不可得色界乃至
眼觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無眼界等可得何
況有彼我與無我汝若能修如是精進是修
精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精
進波羅蜜多不應觀眼界若淨若不淨不應
觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
若淨若不淨何以故眼界眼界自性空色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃
至眼觸為緣所生諸受自性空是眼界自性
即非自性是色界乃至眼觸為緣所生諸受
自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜
多於此精進波羅蜜多眼界不可得彼淨不
淨亦不可得色界乃至眼觸為緣所生諸受
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此

中尚無眼界等可得何況有彼淨與不淨汝
若能修如是精進是修精進波羅蜜多憍尸
迦是善男子善女人等作此等說是為宣說
真正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子
善女人等為發無上菩提心者宣說精進波
羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅
蜜多不應觀耳界若常若無常不應觀聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若
無常何以故耳界耳界自性空聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸
為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自
性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此
精進波羅蜜多耳界不可得彼常無常亦不
可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可

張二

十七之二

得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無
耳界等可得何況有彼常與無常汝若能修
如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝
善男子應修精進波羅蜜多不應觀耳界若
樂若苦不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受若樂若苦何以故耳界耳界自
性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是
耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣
所生諸受自性亦非自性若非自性即是精
進波羅蜜多於此精進波羅蜜多耳界不可
得彼樂與苦亦不可得聲界乃至耳觸為緣
所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所
以者何此中尚無耳界等可得何況有彼樂
之與苦汝若能修如是精進是修精進波羅

蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜
多不應觀耳界若我若無我不應觀聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若我若無
我何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為
緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性
是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精
進波羅蜜多耳界不可得彼我無我亦不可
得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得
彼我無我亦不可得所以者何此中尚無耳
界等可得何況有彼我與無我汝若能修如
是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善
男子應修精進波羅蜜多不應觀耳界若淨
若不淨不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為

緣所生諸受若淨若不淨何以故耳界耳界
自性空聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空
是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
精進波羅蜜多張二於此精進波羅蜜多耳界不
可得彼淨不淨亦不可得聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得
所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼
淨與不淨汝若能修如是精進是修精進波
羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等
說是爲宣說真正精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十二

大般若波羅蜜多經卷第一百五十三 張三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之五十一

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝

善男子應修精進波羅蜜多不應觀鼻界若

常若無常不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸

為緣所生諸受若常若無常何以故鼻界鼻

界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所

生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性

空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸

為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即

是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多鼻界

不可得彼常無常亦不可得香界乃至鼻觸

為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可

得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有
彼常與無常汝若能修如是精進是修精進
波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波
羅蜜多不應觀鼻界若樂若苦不應觀香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若
苦何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為
緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性
是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精
進波羅蜜多鼻界不可得彼樂與苦亦不可
得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無鼻
界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如
是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善

男子應修精進波羅蜜多不應觀鼻界若我若無我不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多鼻界不可得彼我無我亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀鼻界若淨若不淨不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若

不淨何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多鼻界不可得彼淨不淨亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀舌界若常若無常不應觀味界舌識界

及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若無常何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多舌界不可得彼常無常亦不可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無舌界等無常亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀舌界若樂若苦不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界

乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多舌界不可得彼樂與苦亦不可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀舌界若我若無我不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若我若無我何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性若

非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多舌界不可得彼我無我亦不可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀舌界若淨若不淨不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多舌界不可得彼淨不淨亦不可得味界乃至舌觸為緣所生

諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀身界若常若無常不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若常若無常何以故身身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多身界不可得彼常無常

亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性即非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多身界不可得彼樂與苦亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有

彼樂之與苦汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀身界若我若無我不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若無我何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多身界不可得彼我無我亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀身界

若淨若不淨不應觀觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故身界
身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自
性空是身界自性即非自性是觸界乃至身
觸為緣所生諸受非三自性亦非自性若非自性
即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多身
界不可得彼淨不淨亦不可得觸界乃至身
觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無身界等可得何況
有彼淨與不淨汝若能修如是精進是修精
進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作
此等說是為宣說真正精進波羅蜜多復次
憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提
心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男

子應修精進波羅蜜多不應觀眼界若常若
無常不應觀法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受若常若無常何以故意界眼界自
性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是
眼界自性即非自性是法界乃至意觸為緣
所生諸受自性亦非自性若非自性即是精
進波羅蜜多於此精進波羅蜜多眼界不可
得彼常無常亦不可得法界乃至意觸為緣
所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所
以者何此中尚無眼界等可得何況有彼常
與無常汝若能修如是精進是修精進波羅
蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜
多不應觀眼界若樂若苦不應觀法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦何

以故意界意界自性空法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所
生諸受自性空是意界自性即非自性是法
界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性
若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波

張三

羅蜜多意界不可得彼樂與苦亦不可得法
界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼樂
與苦亦不可得所以者何此中尚無意界等
可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是精
進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子
應修精進波羅蜜多不應觀意界若我若無
我不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受若我若無我何以故意界意界自性
空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意

界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所
生諸受自性亦非自性若非自性即是精進
波羅蜜多於此精進波羅蜜多意界不可得
彼我無我亦不可得法界乃至意觸為緣所
生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以

者何此中尚無意界等可得何況有彼我與
無我汝若能修如是精進是修精進波羅蜜
多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多
不應觀意界若淨若不淨不應觀法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受若淨若不淨
何以故意界意界自性空法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣
所生諸受自性空是意界自性即非自性是
法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自
性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進

張三

九

波羅蜜多意界不可得彼淨不淨亦不可得
法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼
淨不淨亦不可得所以者何此中尚無境界
等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是
精進是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子
善女人等作此等說是為宣說真正精進波
羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如
是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀
地界若常若無常不應觀水火風空識界若
常若無常何以故地界地界自性空水火風
空識界水火風空識界自性空是地界自性
即非自性是水火風空識界自性亦非自性
若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波
羅蜜多地界不可得彼常無常亦不可得水

火風空識界皆不可得彼常無常亦不可得
所以者何此中尚無地界等可得何況有彼
常與無常汝若能修如是精進是修精進波
羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅
蜜多不應觀地界若樂若苦不應觀水火風
空識界若樂若苦何以故地界地界自性空
水火風空識界水火風空識界自性空是地
界自性即非自性是水火風空識界自性亦
非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此
精進波羅蜜多地界不可得彼樂與苦亦不
可得水火風空識界皆不可得彼樂與苦亦
不可得所以者何此中尚無地界等可得何
況有彼樂之與苦汝若能修如是精進是修
精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精
進波羅蜜多不應觀地界若我若無我不應

觀水火風空識界若我若無我何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多地

界不可得彼淨不淨亦不可得水火風空識界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無地界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀無明若常若無常不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜

多於此精進波羅蜜多無明不可得彼常無常亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼常與無常汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言

汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀無明若樂若苦不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多無明不可得彼樂與苦亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼樂與苦亦不可得

所以者何此中尚無無明等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀無明若我若無我不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多無明不可得彼我無我亦不可得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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝

善男子應修精進波羅蜜多不應觀無明若淨若不淨不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦

第十三

十三

憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多無明不可得彼淨不淨亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心

者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀

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精進波羅蜜多於
此精進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精進是修精進波羅
蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜
多不應觀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精
進波羅蜜多於此精進波羅蜜多布施波羅
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精進
是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應
修精進波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若
淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若淨若不淨何以故布施波羅蜜
多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多
自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是
淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若
非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅
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
能修如是精進是修精進波羅蜜多憍尸迦
是善男子善女人等作此等說是爲宣說真
正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善
女人等爲發無上菩提心者宣說精進波羅
蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜
多不應觀內空若常若無常不應觀外空內
外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟

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爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空外空乃至無性自性
空自性空是內空自性即非自性是外空乃
至無性自性空自性亦非自性若非自性即
是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多內空
不可得彼常無常亦不可得外空乃至無性
自性空皆不可得彼常無常亦不可得所以
者何此中尚無內空等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是精進是修精進波羅蜜
多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多

張三

十六

不應觀內空若樂若苦不應觀外空內外空
空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空若樂若苦何以故內空內空自性空外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空外空乃至無性自性空自性
空是內空自性即非自性是外空乃至無性
自性空自性亦非自性若非自性即是精進
波羅蜜多於此精進波羅蜜多內空不可得
彼樂與苦亦不可得外空乃至無性自性空
皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此
中尚無內空等可得何況有彼樂之與苦汝

若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作
是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀
內空若我若無我不應觀外空內外空空
大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
若我若無我何以故內空內空自性空外空
內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空外空乃至無性自性空自性空
是內空自性即非自性是外空乃至無性自
性空自性亦非自性若非自性即是精進波
羅蜜多於此精進波羅蜜多內空不可得彼
我無我亦不可得外空乃至無性自性空皆

不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼我與無我汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀內空若淨若不淨不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨何以故內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲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性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是精進波羅

蜜多於此精進波羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多橋尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十三

大般若波羅蜜多經卷第一百五十四 張四

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之五十二

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝

善男子應修精進波羅蜜多不應觀真如若

常若無常不應觀法界法性不虛妄性不變

異性平等性離生性法定法住實際虛空界

不思議界若常若無常何以故真如真如自

性空法界法性不虛妄性不變異性平等性

離生性法定法住實際虛空界不思議界法

界乃至不思議界自性空是真如自性即非

自性是法界乃至不思議界自性亦非自性

若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波

羅蜜多真如不可得彼常無常亦不可得法

界乃至不思議界皆不可得彼常無常亦不

可得所以者何此中尚無真如等可得何況

有彼常與無常汝若能修如是精進是修精

進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進

波羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀法

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性

法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦

何以故真如真如自性空法界法性不虛妄

性不變異性平等性離生性法定法住實際

虛空界不思議界法界乃至不思議界自性

空是真如自性即非自性是法界乃至不思

思議界自性亦非自性若非自性即是精進波

羅蜜多於此精進波羅蜜多真如不可得彼

樂與苦亦不可得法界乃至不思議界皆不

可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚

無真如等可得何況有彼樂之與苦汝若能
修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言
汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀真如
若我若無我不應觀法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若我若無我何以故真如真如
自性空法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
法界乃至不思議界自性空是真如自性即
非自性是法界乃至不思議界自性亦非自
性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進
波羅蜜多真如不可得彼我無我亦不可得
法界乃至不思議界皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無真如等可得何
況有彼我與無我汝若能修如是精進是修

精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精
進波羅蜜多不應觀真如若淨若不淨不應
觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界若淨
若不淨何以故真如真如自性空法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界法界乃至不思議
界自性空是真如自性即非自性是法界乃
至不思議界自性亦非自性若非自性即是
精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多真如不
可得彼淨不淨亦不可得法界乃至不思議
界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無真如等可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣

說真正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀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若聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多苦聖諦不可得彼常無常亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼常與無常汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀苦聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖諦若樂若苦何以故

苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多苦聖諦不可得彼樂與苦亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀苦聖諦若我若無我不應觀集滅道聖諦若我若無我何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多苦聖諦不可得彼我無我亦不可得集

滅道聖諦皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼我與無我汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀苦聖諦若淨若不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不淨何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多苦聖諦不可得彼淨不淨亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正精進波羅

蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀四靜慮若常若無常不應觀四無量四無色定若常若無常何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定四無量四無色定自性空是四靜慮自性即非自性是四無量四無色定自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多四靜慮不可得彼常無常亦不可得四無量四無色定皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無四靜慮等可得何況有彼常與無常汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀四靜慮若樂若苦不應觀四無量四無色定若樂

若苦何以故四靜慮四靜慮自性空四無量
四無色定四無量四無色定自性空是四靜
慮自性即非自性是四無量四無色定自性
亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於
此精進波羅蜜多四靜慮不可得彼樂與苦
亦不可得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
精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男
子應修精進波羅蜜多不應觀四靜慮若我
若無我不應觀四無量四無色定若我若無
我何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四
無色定四無量四無色定自性空是四靜慮
自性即非自性是四無量四無色定自性亦
非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此

精進波羅蜜多四靜慮不可得彼我無我亦
不可得四無量四無色定皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無四靜慮等
可得何況有彼我與無我汝若能修如是精
進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子
應修精進波羅蜜多不應觀四靜慮若淨若
不淨不應觀四無量四無色定若淨若不淨
何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無
色定四無量四無色定自性空是四靜慮自
性即非自性是四無量四無色定自性亦非
自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精
進波羅蜜多四靜慮不可得彼淨不淨亦不
可得四無量四無色定皆不可得彼淨不淨
亦不可得所以者何此中尚無四靜慮等可
得何況有彼淨與不淨汝若能修如是精進

是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子。善女人等。作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。復次。憍尸迦。若善男子。善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀八解脫。若常若無常。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若常若無常。何以故。八解脫。八解脫。自性空。八勝處。九次第定。十遍處。八勝處。九次第定。十遍處。自性空。是八解脫。自性即非自性。是八勝處。九次第定。十遍處。自性亦非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得。八勝處。九次第定。十遍處。皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫。等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是

精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀八解脫。若樂若苦。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若樂若苦。何以故。八解脫。八解脫。自性空。八勝處。九次第定。十遍處。八勝處。九次第定。十遍處。自性空。是八解脫。自性即非自性。是八勝處。九次第定。十遍處。自性亦非自性。若非自性。即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。八解脫不可得。彼樂與苦亦不可得。八勝處。九次第定。十遍處。皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫。等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀八解脫。若我若無。我不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若我若無。我何

以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第
定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空
是八解脫自性即非自性是八勝處九次第
定十遍處自性亦非自性若非自性即是精
進波羅蜜多於此精進波羅蜜多八解脫不
可得彼我無我亦不可得八勝處九次第定
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精進是修精進波羅
蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜
多不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝
處九次第定十遍處若淨若不淨何以故八
解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍
處八勝處九次第定十遍處自性空是八解
脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍

處自性亦非自性若非自性即是精進波羅
蜜多於此精進波羅蜜多八解脫不可得彼
淨不淨亦不可得八勝處九次第定十遍處
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無八解脫等可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男
子善女人等為發無上菩提心者宣說精進
波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波
羅蜜多不應觀張四四念住若常若無常不應觀
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支若常若無常何以故四念住四念住自性
空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念

住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支
自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜
多於此精進波羅蜜多四念住不可得彼常
無常亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不
可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚
無四念住等可得何況有彼常與無常汝若
能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是
言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀四
念住若樂若苦不應觀四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若樂若苦何以故
四念住四念住自性空四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖
道支自性空是四念住自性即非自性是四
正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自
性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多

四念住不可得彼樂與苦亦不可得四正斷
乃至八聖道支皆不可得彼樂與苦亦不可
得所以者何此中尚無四念住等可得何況
有彼樂之與苦汝若能修如是精進是修精
進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進
波羅蜜多不應觀四念住若我若無我不應
觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支若我若無我何以故四念住四念住自
性空四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四
念住自性即非自性^{張四}是四正斷乃至八聖道
支自性亦非自性若非自性即是精進波羅
蜜多於此精進波羅蜜多四念住不可得彼
我無我亦不可得四正斷乃至八聖道支皆
不可得彼我無我亦不可得所以者何此中

尚無四念住等可得何況有彼我與無我汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀四念住若淨若不淨不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多四念住不可得彼淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女

人等作此等說是為宣說真正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀空解脫門若常若無常不應觀無相無願解脫門若常若無常何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多空解脫門不可得彼常無常亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼常與無常汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多

不應觀空解脫門若樂若苦不應觀無相無願解脫門若樂若苦何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多空解脫門不可得彼樂與苦亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀空解脫門若我若無我不應觀無相無願解脫門若我若無我何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性

即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多空解脫門不可得彼我無我亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼我與無我汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀無相無願解脫門若淨若不淨何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多空解脫門不可得彼淨不淨亦不可得無相無願解脫門皆不可

得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
空解脫門等可得何況有彼淨與不淨汝若
能修如是精進是修精進波羅蜜多憍尸迦
是善男子善女人等作此等說是為宣說真
正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善
女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅
蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜
多不應觀五眼若常若無常不應觀六神通
若常若無常何以故五眼五眼自性空六神
通六神通自性空是五眼自性即非自性是
六神通自性亦非自性若非自性即是精進
波羅蜜多於此精進波羅蜜多五眼不可得
彼常無常亦不可得六神通不可得彼常無
常亦不可得所以者何此中尚無五眼等可
得何況有彼常與無常汝若能修如是精進

是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應
修精進波羅蜜多不應觀五眼若樂若苦不
應觀六神通若樂若苦何以故五眼五眼自
性空六神通六神通自性空是五眼自性即
非自性是六神通自性亦非自性若非自性
即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多五
眼不可得彼樂與苦亦不可得六神通不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
五眼等可得何況有彼樂之與苦汝若能修
如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝
善男子應修精進波羅蜜多不應觀五眼若
我若無我不應觀六神通若我若無我何以
故五眼五眼自性空六神通六神通自性空
是五眼自性即非自性是六神通自性亦非
自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精

進波羅蜜多五眼不可得彼我無我亦不可得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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀五眼若淨若不淨不應觀六神通若淨若不淨何以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多五眼不可得彼淨不淨亦不可得六神通不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多橋尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正精進波羅蜜多

復次橋尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀佛十力若常若無常不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進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精進是修精

進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進
波羅蜜多不應觀佛十力若樂若苦不應觀
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法若樂若苦何以故佛十力佛十
力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八
佛不共法自性空是佛十力自性即非自性
是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非
自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精
進波羅蜜多佛十力不可得彼樂與苦亦不
可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
佛十力等可得何況有彼樂之與苦汝若能
修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言
汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀佛十

力若我若無我不應觀四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若
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
是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多佛十
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精進是修
精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精
進波羅蜜多不應觀佛十力若淨若不淨不
應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

捨十八佛不共法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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波

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

進波羅蜜多於此精進波羅蜜多無忘失法
不可得彼樂與苦亦不可得恒住捨性不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
無忘失法等可得何況有彼樂之與苦汝若
能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是
言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀無
忘失法若我若無我不應觀恒住捨性若我
若無我何以故無忘失法無忘失法自性空
恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自
性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若
非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅
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精進是修精進波

羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅
蜜多不應觀無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精進波羅蜜多
於此精進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精
進是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善
女人等作此等說是為宣說真正精進波羅
蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十四

大般若波羅蜜多經卷第一百五十五 張五

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之五十三

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝

善男子應修精進波羅蜜多不應觀一切智

若常若無常不應觀道相智一切相智若常

若無常何以故一切智一切智自性空道相

智一切相智道相智一切相智自性空是一

切智自性即非自性是道相智一切相智自

性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多

於此精進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

是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善

男子應修精進波羅蜜多不應觀一切智若

樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦

何以故一切智一切智自性空道相智一切

相智道相智一切相智自性空是一切智自

性即非自性是道相智一切相智自性亦非

自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精

進波羅蜜多一切智不可得彼樂與苦亦不

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精進

是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應

修精進波羅蜜多不應觀一切智若我若無

我不應觀道相智一切相智若我若無我何

以故一切智一切智自性空道相智一切相

智道相智一切相智自性空是一切智自性
即非自性是道相智一切相智自性亦非自
性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進
波羅蜜多一切智不可得彼我無我亦不可
得道相智一切相智皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無一切智等可得
何況有彼我與無我汝若能修如是精進是
修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修
精進波羅蜜多不應觀一切智若淨若不淨
不應觀道相智一切相智若淨若不淨何以
故一切智一切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
若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波
羅蜜多一切智不可得彼淨不淨亦不可得

道相智一切相智皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無一切智等可得何
況有彼淨與不淨汝若能修如是精進是修
精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是為宣說真正精進波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善
男子應修精進波羅蜜多不應觀一切陀羅
尼門若常若無常不應觀一切三摩地門若
常若無常何以故一切陀羅尼門一切陀羅
尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門
自性空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
是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多一切
陀羅尼門不可得彼常無常亦不可得一切

三摩地門不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼常與無常汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若樂若苦不應觀一切三摩地門若樂若苦何以故一切陀羅尼門一切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精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼樂與苦亦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精進是修精進波羅蜜多復作是

言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若我若無我不應觀一切三摩地門若我若無我何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼我無我亦不可得一切三摩地門不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼我與無我汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若不淨何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門自

性空一切三摩地門一切三摩地門自性空
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精進
波羅蜜多於此精進波羅蜜多一切陀羅尼
門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩地
門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼淨
與不淨汝若能修如是精進是修精進波羅
蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說
是爲宣說真正精進波羅蜜多復次憍尸迦
若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣
說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修
精進波羅蜜多不應觀預流向預流果若常
若無常不應觀一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常何以故

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精進波
羅蜜多於此精進波羅蜜多預流向預流果
不可得彼常無常亦不可得一來向乃至阿
羅漢果皆不可得彼常無常亦不可得所以
者何此中尚無預流向等可得何況有彼常
與無常汝若能修如是精進是修精進波羅
蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜
多不應觀預流向預流果若樂若苦不應觀
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果若樂若苦何以故預流向預流果預
流向預流果自性空一來向一來果不還向

不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀預流向預流果若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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀預流向預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅

漢果自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進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精進^五是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀一切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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀一切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精進波羅蜜多於此精進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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀一切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精進波羅蜜多於此

精進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
如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝
善男子應修精進波羅蜜多不應觀一切獨
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精進波羅蜜多
於此精進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
能修如是精進是修精進波羅蜜多憍尸迦
是善男子善女人等作此等說是為宣說真
正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善
女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅

蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜
多不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常
何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶
薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即
非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此
精進波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得
彼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
汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復
作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應
觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦何以故一
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
非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅
蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼樂與苦

亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若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精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀諸佛無上依五正等菩提若常若無常何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼常無常亦不可得

所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼常與無常汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得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精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提自

性即非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼我與無我汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多復作是言汝善男子應修精進波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是精進是修精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說

真正精進波羅蜜多時天帝釋復白佛言世
導云何諸善男子善女人等說無所得安忍
波羅蜜多名說真正安忍波羅蜜多佛言憍
尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心
者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子

應修安忍波羅蜜多不應觀色若常若無常
不應觀受想行識若常若無常何以故色色
自性空受想行識受想行識自性空是色自
性即非自性是受想行識自性亦非自性若
非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅
蜜多色不可得彼常無常亦不可得受想行
識皆不可得彼常無常亦不可得所以者何
此中尚無色等可得何況有彼常與無常汝
若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作
是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀

色若樂若苦不應觀受想行識若樂若苦何
以故色色自性空受想行識受想行識自性
空是色自性即非自性是受想行識自性亦
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多色不可得彼樂與苦亦不可
得受想行識皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無色等可得何況有彼樂
之與苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅
蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜
多不應觀色若我若無我不應觀受想行識
若我若無我何以故色色自性空受想行識
受想行識自性空是色自性即非自性是受
想行識自性亦非自性若非自性即是安忍
波羅蜜多於此安忍波羅蜜多色不可得彼
我無我亦不可得受想行識皆不可得彼我

無我亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若淨若不淨何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多色不可得彼淨不淨亦不可得受想行識皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅

蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀眼處若常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意

處自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼處不可得彼樂與苦亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是

張五

十四

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

若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀眼處若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性

即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼處不可得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼

張三

十五

淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應

修安忍波羅蜜多不應觀色處若常若無常
不應觀聲香味觸法處若常若無常何以故
色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸
法處自性空是色處自性即非自性是聲香
味觸法處自性亦非自性若非自性即是安

張五

十五之二

忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多色處不可
得彼常無常亦不可得聲香味觸法處皆不
可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚
無色處等可得何況有彼常與無常汝若能
修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言

汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀色處
若樂若苦不應觀聲香味觸法處若樂若苦
何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲
香味觸法處自性空是色處自性即非自性
是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性

即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多色
處不可得彼樂與苦亦不可得聲香味觸法
處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無色處等可得何況有彼樂之與苦
汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復
作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應
觀色處若我若無我不應觀聲香味觸法處
若我若無我何以故色處色處自性空聲香
味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自
性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自
性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍
波羅蜜多色處不可得彼我無我亦不可得
聲香味觸法處皆不可得彼我無我亦不可
得所以者何此中尚無色處等可得何況有
彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍

張五

十六之一

波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀色處若淨若不淨不應觀聲香味觸法處若淨若不淨何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多色處不可得彼淨不淨亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼淨可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正安忍波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十五

大般若波羅蜜多經卷第一百五十六 鬘

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之五十四

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝

善男子應修安忍波羅蜜多不應觀眼界若

常若無常不應觀色界眼識界及眼觸眼觸

為緣所生諸受若常若無常何以故眼界眼

界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所

生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性

空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸

為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即

是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼界

不可得彼常無常亦不可得色界乃至眼觸

為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可

得所以者何此中尚無眼界等可得何況有
彼常與無常汝若能修如是安忍是修安忍
波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波
羅蜜多不應觀眼界若樂若苦不應觀色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂若
苦何以故眼界眼界自性空色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為
緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性
是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安
忍波羅蜜多眼界不可得彼樂與苦亦不可
得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無眼
界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如
是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善

男子應修安忍波羅蜜多不應觀眼界若我
若無我不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受若我若無我何以故眼界眼界
自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空
是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼界不
可得彼我無我亦不可得色界乃至眼觸為
緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼
我與無我汝若能修如是安忍是修安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅
蜜多不應觀眼界若淨若不淨不應觀色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若

不淨何以故眼界眼界自性空色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自
性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多眼界不可得彼淨不淨亦不
可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
眼界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修
如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正安
忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人
等為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多
作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不
應觀眼界若常若無常不應觀聲界耳識界

及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性

張六

三之一

若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多耳界不可得彼常無常亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀耳界若樂若苦不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界

乃至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多耳界不可得彼樂與苦亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸

受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼樂之與苦

汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀耳界若我若無我不應觀聲界耳識界及

張六

四之一

耳觸耳觸為緣所生諸受若我若無我何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若

非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多耳界不可得彼我無我亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀耳界若淨若不淨不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多耳界不可得彼淨不淨亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生

張六

四之二

諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀鼻界若常若無常不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多鼻界不可得彼常無常

亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀鼻界若樂若苦不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多鼻界不可得彼樂與苦亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有

彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀鼻界若我若無我不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多鼻界不可得彼我無我亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀鼻界

若淨若不淨不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故鼻界
鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自
性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻
觸為緣所生諸受張六自性亦非自性若非自性
即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多鼻
界不可得彼淨不淨亦不可得香界乃至鼻
觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況
有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安
忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作
此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多復次
憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提
心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男

子應修安忍波羅蜜多不應觀舌界若常若
無常不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受若常若無常何以故舌界舌界自
性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是
舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣
所生諸受自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多舌界不可
得彼常無常亦不可得味界乃至舌觸為緣
所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所
以者何此中尚無舌界等可得何況有彼常
與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅
蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜
多不應觀舌界若樂若苦不應觀味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦何

以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸
 舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所
 生諸受自性空是舌界自性即非自性是味
 界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性
 若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波
 羅蜜多舌界不可得彼樂與苦亦不可得味
 界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼樂
 與苦亦不可得所以者何此中尚無舌界等
 可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是安
 忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子
 應修安忍波羅蜜多不應觀舌界若我若無
 我不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
 生諸受若我若無我何以故舌界舌界自性
 空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
 味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌

界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所
 生諸受自性亦非自性若非自性即是安忍
 波羅蜜多於此安忍波羅蜜多舌界不可得
 彼我無我亦不可得味界乃至舌觸為緣所
 生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以
 者何此中尚無舌界等可得何況有彼我與
 無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜
 多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多
 不應觀舌界若淨若不淨不應觀味界舌識
 界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨
 何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌
 觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣
 所生諸受自性空是舌界自性即非自性是
 味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自
 性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍

波羅蜜多舌界不可得彼淨不淨亦不可得
味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼
淨不淨亦不可得所以者何此中尚無舌界
等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是
安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子
善女人等作此等說是為宣說真正安忍波
羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如
是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀
身界若常若無常不應觀觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受若常若無常何以故
身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸
受自性空是身界自性即非自性是觸界乃
至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非

自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜
多身界不可得彼常無常亦不可得觸界乃
至身觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常
亦不可得所以者何此中尚無身界等可得
何況有彼常與無常汝若能修如是安忍是
修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修
安忍波羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應
觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
若樂若苦何以故身界身界自性空觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至
身觸為緣所生諸受^六自性空是身界自性即
非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多身界不可得彼樂與苦
亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆

不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀身界若我若無我不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若無我何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多身界不可得彼我無我亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是安忍是修

安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀身界若淨若不淨不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多身界不可得彼淨不淨亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子

善女人等爲發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀境界若常若無常不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常何以故意界境界自性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空是境界自性即非自性是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多境界不可得彼常無常亦不可得法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無境界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀境界若

樂若苦不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦何以故意界境界自性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空是境界自性即非自性是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多境界不可得彼樂與苦亦不可得法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無境界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀境界若我若無我不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我何以故意界境界自性空法界意識界及

意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多意界不可得彼我無我亦不可

張六

十三之一

得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀意界若淨若不淨不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為

緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多意界不可得彼淨不淨亦不可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼

淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀地界若常若無常不應觀水火風空識界若常若無常何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性亦非自性若非自性即是安

張六

十三之三

忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多地界不可
得彼常無常亦不可得水火風空識界皆不
可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚
無地界等可得何況有彼常與無常汝若能
修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言

張六

十四之一

汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀地界
若樂若苦不應觀水火風空識界若樂若苦
何以故地界地界自性空水火風空識界水
火風空識界自性空是地界自性即非自性
是水火風空識界自性亦非自性若非自性
即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多地
界不可得彼樂與苦亦不可得水火風空識
界皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無地界等可得何況有彼樂之與苦
汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復

作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應
觀地界若我若無我不應觀水火風空識界
若我若無我何以故地界地界自性空水火
風空識界水火風空識界自性空是地界自
性即非自性是水火風空識界自性亦非自

性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍
波羅蜜多地界不可得彼我無我亦不可得
水火風空識界皆不可得彼我無我亦不可
得所以者何此中尚無地界等可得何況有
彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍
波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波
羅蜜多不應觀地界若淨若不淨不應觀水
火風空識界若淨若不淨何以故地界地界
自性空水火風空識界水火風空識界自性
空是地界自性即非自性是水火風空識界

張六

十五之一

自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜
多於此安忍波羅蜜多境界不可得彼淨不
淨亦不可得水火風空識界皆不可得彼淨
不淨亦不可得所以者何此中尚無地界等
可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安
忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦張六 十五之二是善男子善
女人等作此等說是為宣說真正安忍波羅
蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發
無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是
言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀無
明若常若無常不應觀行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常何
以故無明無明自性空行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁
歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是

行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若
非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅
蜜多無明不可得彼常無常亦不可得行乃
至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼常無常亦
不可得所以者何此中尚無無明等可得何
況有彼常與無常汝若能修如是安忍是修
安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安
忍波羅蜜多不應觀無明若樂若苦不應觀
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱若樂若苦何以故無明無明自性空行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明
自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱
自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜
多於此安忍波羅蜜多無明不可得彼樂與

苦亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀無明若我若無我不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多無明不可得彼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安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀無明若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安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多無明不可得彼淨不淨亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真

正安忍波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十六

大般若波羅蜜多經卷第一百五十七 張七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之五十五

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上

菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝

善男子應修安忍波羅蜜多不應觀布施波

羅蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍精進

靜慮般若波羅蜜多若常若無常何以故布

施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若

波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即

非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦

非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此

安忍波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼常

無常亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆

不可得彼常無常亦不可得所以者何此中

尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼常與

無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜

多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多

不應觀布施波羅蜜多若樂若苦不應觀淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦

何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性

空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒

乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜

多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜

多自性亦非自性若非自性即是安忍波羅

蜜多於此安忍波羅蜜多布施波羅蜜多不

可得彼樂與苦亦不可得淨戒乃至般若波

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安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼我無我亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善

男子應修安忍波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼淨不淨亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善

男子善女人等爲發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀內空若常若無常不應觀外空內外空空大空勝義空有爲空無爲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爲空無爲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亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多內空不可得彼常無常亦不可得外空乃

至無性自性空皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼常與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀內空若樂若苦不應觀外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦何以故內空內空自性空外空內外空空大空勝義空有爲空無爲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亦非自性若非自性即

是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多內空
不可得彼樂與苦亦不可得外空乃至無性
自性空皆不可得彼樂與苦亦不可得所以
者何此中尚無內空等可得何況有彼樂之
與苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜
多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多
不應觀內空若我若無我不應觀外空內外
空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空若我若無我何以故內空內空自性
空外空內外空空大空勝義空有爲空無
爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空外空乃至無性自性空

自性空是內空自性即非自性是外空乃至
無性自性空自性亦非自性若非自性即是
安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多內空不
可得彼我無我亦不可得外空乃至無性自
性空皆不可得彼我無我亦不可得所以者
何此中尚無內空等可得何況有彼我與無
我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多
復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不
應觀內空若淨若不淨不應觀外空內外空
空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空若淨若不淨何以故內空內空自性空
外空內外空空大空勝義空有爲空無爲
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自

相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多內空不可

得彼淨不淨亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀真如若常若無常不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性

法定法住實際虛空界不思議界若常若無常何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多真如不可得彼常無常亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼常與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦何以故真如真如自

性空法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界法
界乃至不思議界自性空是真如自性即非
自性是法界乃至不思議界自性亦非自性
若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波
羅蜜多真如不可得彼樂與苦亦不可得法
界乃至不思議界皆不可得彼樂與苦亦不
可得所以者何此中尚無真如等可得何況
有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修安
忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍
波羅蜜多不應觀真如若我若無我不應觀
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界若我若
無我何以故真如真如自性空法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住

實際虛空界不思議界法界乃至不思議界
自性空是真如自性即非自性是法界乃至
不思議界自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多真如不可
得彼我無我亦不可得法界乃至不思議界
皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此
中尚無真如等可得何況有彼我與無我汝
若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作
是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀
真如若淨若不淨不應觀法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界若淨若不淨何以故真如
真如自性空法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界法界乃至不思議界自性空是真如自

性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多真如不可得彼淨不淨亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀苦聖諦若常若無常不應觀集滅道聖諦若常若無常何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非

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

安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀苦聖諦若我若無我不應觀集滅道聖諦若我若無我何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是集滅道自性空是苦聖諦自性即非

自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多苦聖諦不可得彼淨不淨亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀四靜慮若常若無常不應觀四無量四無色定若常若無常何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定四無量四無色定自性空是四靜慮自性即非自性是四無量四無色定自性亦非自性若

非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多四靜慮不可得彼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安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀四靜慮若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安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多四靜慮不可得彼樂與苦亦不可得四無量四無色定皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無四靜慮等可得何況有彼樂

之與苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀四靜慮若我若無我不應觀四無量四無色定若我若無我何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定四無量四無色定自性空是四靜慮自性即非自性是四無量四無色定自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多四靜慮不可得彼我無我亦不可得四無量四無色定皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無四靜慮等可得何況有彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀四靜慮若淨若不淨不應觀四無量四無色定若淨若不淨何以故四靜慮四靜

慮自性空四無量四無色定四無量四無色
定自性空是四靜慮自性即非自性是四無
量四無色定自性亦非自性若非自性即是
安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多四靜慮
不可得彼淨不淨亦不可得四無量四無色
定皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無四靜慮等可得何況有彼淨與不
淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲
宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善
男子善女人等爲發無上菩提心者宣說安
忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍
波羅蜜多不應觀八解脫若常若無常不應
觀八勝處九次第定十遍處若常若無常何
以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第

定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空
是八解脫自性即非自性是八勝處九次第
定十遍處自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多八解脫不
可得彼常無常亦不可得八勝處九次第定
十遍處皆不可得彼常無常亦不可得所以
者何此中尚無八解脫等可得何況有彼常
與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅
蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜
多不應觀八解脫若樂若苦不應觀八勝處
九次第定十遍處若樂若苦何以故八解脫
八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八
勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自
性即非自性是八勝處九次第定十遍處自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多

於此安忍波羅蜜多八解脫不可得彼樂與苦亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀八解脫若我若無我不應觀八勝處九次第定十遍處若我若無我何以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多八解脫不可得彼我無我亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無八解

脫等可得何況有彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀八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解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多八解脫不可得彼淨不淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜

多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀四念住若常若無常不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多四念住不可得彼常無常亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼常與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安

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

以故四念住四念住自性空四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至
八聖道支自性空是四念住自性即非自性
是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若
非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅
蜜多四念住不可得彼我無我亦不可得四
正斷乃至八聖道支皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無四念住等可得
何況有彼我與無我汝若能修如是安忍是
修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修
安忍波羅蜜多不應觀四念住若淨若不淨
不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支若淨若不淨何以故四念住四念
住自性空四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空

第七
十五之二

是四念住自性即非自性是四正斷乃至八
聖道支自性亦非自性若非自性即是安忍
波羅蜜多於此安忍波羅蜜多四念住不可
得彼淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道
支皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無四念住等可得何況有彼淨與不
淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善
男子善女人等為發無上菩提心者宣說安
忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍
波羅蜜多不應觀空解脫門若常若無常不
應觀無相無願解脫門若常若無常何以故
空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫
門無相無願解脫門自性空是空解脫門自

第七

十六之一

性即非自性是無相無願解脫門自性亦非
自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安
忍波羅蜜多空解脫門不可得彼常無常亦
不可得無相無願解脫門皆不可得彼常無
常亦不可得所以者何此中尚無空解脫門
等可得何況有彼常與無常汝若能修如是
安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男
子應修安忍波羅蜜多不應觀空解脫門若
樂若苦不應觀無相無願解脫門若樂若苦
何以故空解脫門空解脫門自性空無相無
願解脫門無相無願解脫門自性空是空解
脫門自性即非自性是無相無願解脫門自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多空解脫門不可得彼樂
與苦亦不可得無相無願解脫門皆不可得

彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無空
解脫門等可得何況有彼樂之與苦汝若能
修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言
汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀空解
脫門若我若無我不應觀無相無願解脫門
若我若無我何以故空解脫門空解脫門自
性空無相無願解脫門無相無願解脫門自
性空是空解脫門自性即非自性是無相無
願解脫門自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多空解脫門
不可得彼我無我亦不可得無相無願解脫
門皆不可得彼我無我亦不可得所以者何
此中尚無空解脫門等可得何況有彼我與
無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜
多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多

不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀無相
無願解脫門若淨若不淨何以故空解脫門
空解脫門自性空無相無願解脫門無相無
願解脫門自性空是空解脫門自性即非自
性是無相無願解脫門自性亦非自性若非
自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜
多空解脫門不可得彼淨不淨亦不可得無
相無願解脫門皆不可得彼淨不淨亦不可
得所以者何此中尚無空解脫門等可得何
況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修
安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是爲宣說真正安忍波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十七

大般若波羅蜜多經卷第一百五十八 張八

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之五十六

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝

善男子應修安忍波羅蜜多不應觀五眼若

常若無常不應觀六神通若常若無常何以

故五眼五眼自性空六神通六神通自性空

是五眼自性即非自性是六神通自性亦非

自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安

忍波羅蜜多五眼不可得彼常無常亦不可

得六神通不可得彼常無常亦不可得所以

者何此中尚無五眼等可得何況有彼常與

無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜

多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多

不應觀五眼若樂若苦不應觀六神通若樂

若苦何以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多五眼不可得彼我無我亦不可得六神通不可得

六神通若我若無我何以故五眼五眼自性

空六神通六神通自性空是五眼自性即非

自性是六神通自性亦非自性若非自性即

是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多五眼

不可得彼我無我亦不可得六神通不可得

六神通若我若無我何以故五眼五眼自性

空六神通六神通自性空是五眼自性即非

自性是六神通自性亦非自性若非自性即

是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多五眼

不可得彼我無我亦不可得六神通不可得

六神通若我若無我何以故五眼五眼自性

空六神通六神通自性空是五眼自性即非

自性是六神通自性亦非自性若非自性即

是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多五眼

不可得彼我無我亦不可得六神通不可得

六神通若我若無我何以故五眼五眼自性

空六神通六神通自性空是五眼自性即非

自性是六神通自性亦非自性若非自性即

是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多五眼

不可得彼我無我亦不可得六神通不可得

彼我無我亦不可得所以者何此中尚無五
眼等可得何況有彼我與無我汝若能修如
是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子應修安忍波羅蜜多不應觀五眼若淨
若不淨不應觀六神通若淨若不淨何以故

張八

二

五眼五眼自性空六神通六神通自性空是
五眼自性即非自性是六神通自性亦非自
性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍
波羅蜜多五眼不可得彼淨不淨亦不可得
六神通不可得彼淨不淨亦不可得所以者
何此中尚無五眼等可得何況有彼淨與不
淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善
男子善女人等為發無上菩提心者宣說安

忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍
波羅蜜多不應觀佛十力若常若無常不應
觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法若常若無常何以故佛十力
佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大

悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至
十八佛不共法自性空是佛十力自性即非
自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性
亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於
此安忍波羅蜜多佛十力不可得彼常無常
亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆
不可得彼常無常亦不可得所以者何此中
尚無佛十力等可得何況有彼常與無常汝
若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作
是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀

張八

三

佛十力若樂若苦不應觀四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂
若苦何以故佛十力佛十力自性空四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空
是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至
十八佛不共法自性亦非自性若非自性即
是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多佛十
力不可得彼樂與苦亦不可得四無所畏乃
至十八佛不共法皆不可得彼樂與苦亦不
可得所以者何此中尚無佛十力等可得何
況有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修
安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安
忍波羅蜜多不應觀佛十力若我若無我不
應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

捨十八佛不共法若我若無我何以故佛十
力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃
至十八佛不共法自性空是佛十力自性即
非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多佛十力不可得彼我無
我亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法
皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此
中尚無佛十力等可得何況有彼我與無我
汝若能修如是安忍漢八是修安忍波羅蜜多復
作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應
觀佛十力若淨若不淨不應觀四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
若淨若不淨何以故佛十力佛十力自性空

四無所畏四無礙解大慈大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多佛十力不可得彼淨不淨亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無佛十力等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀無忘失法若常若無常不應觀恒住捨性若常

若無常何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多無忘失法不可得彼常無常亦不可得恒住捨性不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無無忘失法等可得何況有彼常與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀無忘失法若樂若苦不應觀恒住捨性若樂若苦何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多無忘失法不可得彼樂與苦

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

失法若淨若不淨不應觀恒住捨性若淨若不淨何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多無忘失法不可得彼淨不淨亦不可得恒住捨性不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無無忘失法等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀一切智若常若無常不應觀道相智一切相智若常若無常何以

故一切智一切智自性空道相智一切相智
道相智一切相智自性空是一切智自性即
非自性是道相智一切相智自性亦非自性
若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波
羅蜜多一切智不可得彼常無常亦不可得
道相智一切相智皆不可得彼常無常亦不
可得所以者何此中尚無一切智等可得何
況有彼常與無常汝若能修如是安忍是修
安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安
忍波羅蜜多不應觀一切智若樂若苦不應
觀道相智一切相智若樂若苦何以故一切
智一切智自性空道相智一切相智道相智
一切相智自性空是一切智自性即非自性
是道相智一切相智自性亦非自性若非自
性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多

一切智不可得彼樂與苦亦不可得道相智
一切相智皆不可得彼樂與苦亦不可得所
以者何此中尚無一切智等可得何況有彼
樂之與苦汝若能修如是安忍是修安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅
蜜多不應觀一切智若我若無我不應觀道
相智一切相智若我若無我何以故一切智
一切智自性空道相智一切相智道相智一
切相智自性空是一切智自性即非自性是
道相智一切相智自性亦非自性若非自性
即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多一
切智不可得彼我無我亦不可得道相智一
切相智皆不可得彼我無我亦不可得所以
者何此中尚無一切智等可得何況有彼我
與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅

蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜
 多不應觀一切智若淨若不淨不應觀道相
 智一切相智若淨若不淨何以故一切智一
 切智自性空道相智一切相智道相智一切
 相智自性空是一切智自性即非自性是道
 相智一切相智自性亦非自性若非自性即
 是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多一切
 智不可得彼淨不淨亦不可得道相智一切
 相智皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者
 何此中尚無一切智等可得何況有彼淨與
 不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜
 多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是
 為宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若
 善男子善女人等為發無上菩提心者宣說
 安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安

忍波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若常若
 無常不應觀一切三摩地門若常若無常何
 以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空
 一切三摩地門一切三摩地門自性空是一
 切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地
 門自性亦非自性若非自性即是安忍波羅
 蜜多於此安忍波羅蜜多一切陀羅尼門不
 可得彼常無常亦不可得一切三摩地門不
 可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚
 無一切陀羅尼門等可得何況有彼常與無
 常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多
 復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不
 應觀一切陀羅尼門若樂若苦不應觀一切
 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亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼樂與苦亦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安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若我若無我不應觀一切三摩地門若我若無我何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多一切陀羅

尼門不可得彼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安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若不淨何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性^{第八}是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼淨與不淨汝若

能修如是安忍是修安忍波羅蜜多橋尸迦
是善男子善女人等作此等說是為宣說真
正安忍波羅蜜多復次橋尸迦若善男子善
女人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅
蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜
多不應觀預流向預流果若常若無常不應
觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果若常若無常何以故預流向預流
果預流向預流果自性空一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃
至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性
即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多預流向預流果不可得彼常
無常亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不

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

蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀預流向預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多預流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真

正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若常若無常何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是

第八

十三

一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼常與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若樂若苦何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若我若無我何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性

若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶

薩行可得何況有彼常與無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是安忍波

羅蜜多於此安忍波羅蜜多一切菩薩摩訶
薩行不可得彼我無我亦不可得所以者何
此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有
彼我與無我汝若能修如是安忍是修安忍
波羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波
羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若
不淨何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩
摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自
性即非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼淨與
不淨汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜
多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是
為宣說真正安忍波羅蜜多復次憍尸迦若

善男子善女人等為發無上菩提心者宣說
安忍波羅蜜多作如是言汝善男子應修安
忍波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若
常若無常何以故諸佛無上正等菩提諸佛
無上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩
提自性即非自性若非自性即是安忍波羅
蜜多於此安忍波羅蜜多諸佛無上正等菩
提不可得彼常無常亦不可得所以者何此
中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼
常與無常汝若能修如是安忍是修安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應修安忍波羅
蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦
何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等
菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此

張八

十六

安忍波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無諸
佛無上正等菩提可得何況有彼樂之與苦
汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜多復
作是言汝善男子應修安忍波羅蜜多不應
觀諸佛無上正等菩提若我若無我何以故
諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自
性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性
若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波
羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無諸佛無上
正等菩提可得何況有彼我與無我汝若能
修如是安忍是修安忍波羅蜜多復作是言
汝善男子應修安忍波羅蜜多不應觀諸佛
無上正等菩提若淨若不淨何以故諸佛無

上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是
諸佛無上正等菩提自性即非自性若非自
性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多
諸佛無上正等菩提不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩
提可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是
安忍是修安忍波羅蜜多橋尸迦是善男子
善女人等作此等說是爲宣說真正安忍波
羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十八

大般若波羅蜜多經卷第一百五十九 張九

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之五十七

時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說無所得淨戒波羅蜜多名說真正

張九

淨戒波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀色若常若無常不應觀受想行識若常若無常何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多色不可得彼常無常亦不可得受想行識皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無色等可得

何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀色若樂若苦不應觀受想行識若樂若苦何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性即非自性是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多色不可得彼樂與苦亦不可得受想行識皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀色若我若無我不應觀受想行識若我若無我何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自

性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒
波羅蜜多色不可得彼我無我亦不可得受
想行識皆不可得彼我無我亦不可得所以
者何此中尚無色等可得何況有彼我與無
我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多
復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不
應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若淨
若不淨何以故色色自性空受想行識受想
行識自性空是色自性即非自性是受想行
識自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅
蜜多於此淨戒波羅蜜多色不可得彼淨不
淨亦不可得受想行識皆不可得彼淨不淨
亦不可得所以者何此中尚無色等可得何
況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修
淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等

張九

二

作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善
男子應修淨戒波羅蜜多不應觀眼處若常
若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常
何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳
鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性
是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性
即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多眼
處不可得彼常無常亦不可得耳鼻舌身意
處皆不可得彼常無常亦不可得所以者何
此中尚無眼處等可得何況有彼常與無常
汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復
作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應
觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處若

張九

三

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

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

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

性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多色處不可得彼樂與苦亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀色處若我若無我不應觀聲香味觸法處若我若無我何以故色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多色處不可得彼我無我亦不可得聲香味觸法處皆不

可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀色處若淨若不淨不應觀聲香味觸法處若淨若不淨何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多色處不可得彼淨不淨亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若

善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀眼界若常若無常不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常何以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多眼界不可得彼常無常亦不可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀

眼界若樂若苦不應觀色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受若樂若苦何以故眼界
眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自
性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼
觸為緣所生諸受^{洪九}亦非自性^七若非自性
即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多眼
界不可得彼樂與苦亦不可得色界乃至眼
觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不
可得所以者何此中尚無眼界等可得何況
有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨
戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒
波羅蜜多不應觀眼界若我若無我不應觀
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若
我若無我何以故眼界眼界自性空色界眼

識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至
眼觸為緣所生諸受自性空是眼界自性即
非自性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自
性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多眼界不可得彼我無我
亦不可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆
不可得彼我無我亦不可得所以者何此中
尚無眼界等可得何況有彼我與無我汝若
能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是
言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀眼
界若淨若不淨不應觀色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故眼
眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受
自性空是眼界自性即非自性是色界乃至

眼觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多眼界不可得彼淨不淨亦不可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀耳界若常若無常不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空

是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多眼界不可得彼常無常亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀耳界若樂若苦不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒

波羅蜜多耳界不可得彼樂與苦亦不可得
聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼
樂與苦亦不可得所以者何此中尚無耳界
等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是
淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男
子應修淨戒波羅蜜多不應觀耳界若我若
無我不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受若我若無我何以故耳界耳界自
性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是
耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣
所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨
戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多耳界不可
得彼我無我亦不可得聲界乃至耳觸為緣
所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所

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

子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀鼻界若常若無常不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多鼻界不可得彼常無常亦不可得香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒

是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀鼻界若樂若苦不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多鼻界不可得彼樂與苦亦不可得香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀鼻界若我若無我不應觀香界鼻識界及鼻

觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我何以故
鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸
爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜
多鼻界不可得彼我無我亦不可得香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無我
亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得
何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是
修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修
淨戒波羅蜜多不應觀鼻界若淨若不淨不
應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸
受若淨若不淨何以故鼻界鼻界自性空香
界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空是鼻界自
性即非自性是香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅
蜜多於此淨戒波羅蜜多鼻界不可得彼淨
不淨亦不可得香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無鼻界等可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣
說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男
子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒
波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波
羅蜜多不應觀舌界若常若無常不應觀味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常
若無常何以故舌界舌界自性空味界舌識

界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多舌界不可得彼常無常亦

張九

十三

不可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀舌界若樂若苦不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為

緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多舌界不可得彼樂與苦亦不可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀舌界若我若無我不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若我若無我何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多舌界不可得彼我無我亦不

可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀舌界若淨若不淨不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多舌界不可得彼淨不淨亦不可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有

彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子

應修淨戒波羅蜜多不應觀身界若常若無常不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若常若無常何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多身界不可得彼常無常亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以

者何此中尚無身界等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜
多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多
不應觀身界若樂若苦不應觀觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦何以
故身界身界自性空觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生
諸受自性空是身界自性即非自性是觸界
乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若
非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅
蜜多身界不可得彼樂與苦亦不可得觸界
乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與
苦亦不可得所以者何此中尚無身界等可
得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒
是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應

修淨戒波羅蜜多不應觀身界若我若無我
不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受若我若無我何以故身界身界自性空
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸
界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界
自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生
諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波
羅蜜多於此淨戒波羅蜜多身界不可得彼
我無我亦不可得觸界乃至身觸為緣所生
諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者
何此中尚無身界等可得十九何況有彼我與無
我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多
復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不
應觀身界若淨若不淨不應觀觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不淨何

以故身界身界自性空觸界身識界及身觸
身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所
生諸受自性空是身界自性即非自性是觸
界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性
若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波
羅蜜多身界不可得彼淨不淨亦不可得觸
界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得彼淨
不淨亦不可得所以者何此中尚無身界等
可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨
戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善
女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅
蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發
無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是
言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀意
界若常若無常不應觀法界意識界及意觸

意觸爲緣所生諸受若常若無常何以故意
界意識界自性空法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受
自性空是意界自性即非自性是法界乃至
意觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自
性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多
意界不可得彼常無常亦不可得法界乃至
意觸爲緣所生諸受皆不可得彼常無常亦
不可得所以者何此中尚無意界等可得何
況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修
淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨
戒波羅蜜多不應觀意界若樂若苦不應觀
法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若
樂若苦何以故意界意識界自性空法界意識
界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意

觸爲緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多意界不可得彼樂與苦亦不可得法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀意界若我若無我不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性

即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多意界不可得彼我無我亦不可得法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀意界若淨若不淨不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多意界不可得彼淨不淨亦不可得法界乃至意觸爲緣所生諸受皆

不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中
尚無意界等可得何況有彼淨與不淨汝若
能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦
是善男子善女人等作此等說是爲宣說眞
正淨戒波羅蜜多

法九

十九

大般若波羅蜜多經卷第一百五十九

大般若波羅蜜多經卷第一百六十 張十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之五十八

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝

善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀地界若

常若無常不應觀水火風空識界若常若無常何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性亦非自性若非自

性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多地界不可得彼常無常亦不可得水火風空識界皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無地界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多

復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀地界若樂若苦不應觀水火風空識界若樂若苦何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多地界不可得彼樂與苦亦不可得水火風空識界皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無地界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀地界若我若無我不應觀水火風空識界若我若無我何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自

性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多地界不可得彼我無我
亦不可得水火風空識界皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無地界等可
得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒
是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應
修淨戒波羅蜜多不應觀地界若淨若不淨
不應觀水火風空識界若淨若不淨何以故
地界地界自性空水火風空識界水火風空
識界自性空是地界自性即非自性是水火
風空識界自性亦非自性若非自性即是淨
戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多地界不可
得彼淨不淨亦不可得水火風空識界皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無地界等可得何況有彼淨與不淨汝若能

修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是
善男子善女人等作此等說是為宣說真正
淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女
人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜
多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多
不應觀無明若常若無常不應觀行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常
若無常何以故無明無明自性空行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃
至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即
非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦
非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此
淨戒波羅蜜多無明不可得彼常無常亦不
可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼
常無常亦不可得所以者何此中尚無無明

等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀無明若樂若苦不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多無明不可得彼樂與苦亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不

應觀無明若我若無我不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多無明不可得彼我無我亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀無明若淨若不淨不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨何以故無明無

明自性空行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自
性空是無明自性即非自性是行乃至老死
愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是
淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多無明不
可得彼淨不淨亦不可得行乃至老死愁歎
苦憂惱皆不可得彼淨不淨亦不可得所以
者何此中尚無無明等可得何況有彼淨與
不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜
多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是
爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若
善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說
淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨
戒波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若常若
無常不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅

蜜多若常若無常何以故布施波羅蜜多布
施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性
空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒
乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自
性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多
布施波羅蜜多不可得彼常無常亦不可得
淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼常無
常亦不可得所以者何此中尚無布施波羅
蜜多等可得何況有彼常與無常汝若能修
如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝
善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀布施波
羅蜜多若樂若苦不應觀淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若樂若苦何以故布施波
羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼樂與苦亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜

多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼我無我亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性

即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼淨不淨亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀內空若常若無常不應觀外空內外空空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自性空自性空無性自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多內空不可得彼常無常亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀內空若樂若苦不應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法

空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦何以故內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多內空不可得彼樂與苦亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀內空若我若無我不應觀外空內外空空大空勝

義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我何以故內空內空自性空外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多內空不可得彼我無我亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善

男子應修淨戒波羅蜜多不應觀內空若淨若不淨不應觀外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨何以故內空內空自性空外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無內空

等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀真如若常若無常不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多真如不可得彼常無常亦不

可得法界乃至不思議界皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多真如不可得彼樂與苦亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何

此中尚無真如等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀真如若我若無我不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多真如不可得彼我無我亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨

戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子
應修淨戒波羅蜜多不應觀真如若淨若不
淨不應觀法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界若淨若不淨何以故真如真如自性空法

第十

十一之三

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界法界乃至
不思議界自性空是真如自性即非自性是
法界乃至不思議界自性亦非自性若非自
性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多
真如不可得彼淨不淨亦不可得法界乃至
不思議界皆不可得彼淨不淨亦不可得所
以者何此中尚無真如等可得何況有彼淨
與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅
蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說

是為宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦
若善男子善女人等為發無上菩提心者宣
說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修
淨戒波羅蜜多不應觀苦聖諦若常若無常
不應觀集滅道聖諦若常若無常何以故苦

第十

十二之二

聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖
諦自性空是苦聖諦自性即非自性是集滅
道聖諦自性亦非自性若非自性即是淨戒
波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多苦聖諦不可
得彼常無常亦不可得集滅道聖諦皆不可
得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無
苦聖諦等可得何況有彼常與無常汝若能
修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言
汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀苦聖
諦若樂若苦不應觀集滅道聖諦若樂若苦

何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦
集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自
性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性
即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多苦
聖諦不可得彼樂與苦亦不可得集滅道聖
諦皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無苦聖諦等可得何況有彼樂之與
苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多
復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不
應觀苦聖諦若我若無我不應觀集滅道聖
諦若我若無我何以故苦聖諦苦聖諦自性
空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖
諦自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非
自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨
戒波羅蜜多苦聖諦不可得彼我無我亦不

可得集滅道聖諦皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何
況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修
淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨
戒波羅蜜多不應觀苦聖諦若淨若不淨不
應觀集滅道聖諦若淨若不淨何以故苦聖
諦苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦
自性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道
聖諦自性亦非自性若非自性即是淨戒波
羅蜜多於此淨戒波羅蜜多苦聖諦不可得
彼淨不淨亦不可得集滅道聖諦皆不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無苦
聖諦等可得何況有彼淨與不淨汝若能修
如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正淨

戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人
等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多
作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不
應觀四靜慮若常若無常不應觀四無量四
無色定若常若無常何以故四靜慮四靜慮
自性空四無量四無色定四無量四無色定
自性空是四靜慮自性即非自性是四無量
四無色定自性亦非自性若非自性即是淨
戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多四靜慮不
可得彼常無常亦不可得四無量四無色定
皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此
中尚無四靜慮等可得何況有彼常與無常
汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復
作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應
觀四靜慮若樂若苦不應觀四無量四無色

定若樂若苦何以故四靜慮四靜慮自性空
四無量四無色定四無量四無色定自性空
是四靜慮自性即非自性是四無量四無色
定自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅
蜜多於此淨戒波羅蜜多四靜慮不可得彼

樂與苦亦不可得四無量四無色定皆不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
四靜慮等可得何況有彼樂之與苦汝若能
修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言
汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀四靜
慮若我若無我不應觀四無量四無色定若
我若無我何以故四靜慮四靜慮自性空四
無量四無色定四無量四無色定自性空是
四靜慮自性即非自性是四無量四無色定
自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜

多於此淨戒波羅蜜多四靜慮不可得彼我
無我亦不可得四無量四無色定皆不可得
彼我無我亦不可得所以者何此中尚無四
靜慮等可得何況有彼我與無我汝若能修
如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝
善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀四靜慮
若淨若不淨不應觀四無量四無色定若淨
若不淨何以故四靜慮四靜慮自性空四無
量四無色定四無量四無色定自性空是四
靜慮自性即非自性是四無量四無色定自
性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多四靜慮不可得彼淨不
淨亦不可得四無量四無色定皆不可得彼
淨不淨亦不可得所以者何此中尚無四靜
慮等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如

是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男
子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒
波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一 寒一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之五十九

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝

善男子應修淨戒來一波羅蜜多不應觀八解脫

若常若無常不應觀八勝處九次第定十遍處若常若無常何以故八解脫八解脫自性

空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自性即非自性

是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波

羅蜜多八解脫不可得亦不無常亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼常無常可彼常得所以者何此中尚無八解脫等

可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨

戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子

應修淨戒波羅蜜多不應觀八解脫若樂若

苦不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若

苦何以故八解脫八解脫自性空八勝處九

次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自

性空是八解脫自性即非自性是八勝處九

次第定十遍處自性亦非自性若非自性即

是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多八解

脫不可得彼樂與苦亦不可得八勝處九次

第定十遍處皆不可得彼樂與苦亦不可得

所以者何此中尚無八解脫等可得何況有

彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒

波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波

羅蜜多不應觀八解脫若我若無我不應觀

羅蜜多不應觀八解脫若我若無我不應觀

八勝處九次第定十遍處若我若無我何以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是淨戒

波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多八解脫不可

得彼我無我亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀八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解脫

自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多八解脫不可得彼淨不淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中

尚無八解脫等可得何況有彼淨與不淨汝

若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言六二汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀四念住若常若無常不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住
自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自
性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多四念住不可得彼常無
常亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可
得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無
四念住等可得何況有彼常與無常汝若能
修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言
汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀四念
住若樂若苦不應觀四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若樂若苦何以故四
念住四念住自性空四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道
支自性空是四念住自性即非自性是四正
斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性

即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多四
念住不可得彼樂與苦亦不可得四正斷乃
至八聖道支皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無四念住等可得何況有
彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒
波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波
羅蜜多不應觀四念住若我若無我不應觀
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支若我若無我何以故四念住四念住自性
空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念
住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支
自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜
多於此淨戒波羅蜜多四念住不可得彼我
無我亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不

可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀四念住若淨若不淨不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多四念住不可得彼淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是

修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀空解脫門若常若無常不應觀無相無願解脫門若常若無常何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多空解脫門不可得彼常無常亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多

復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀空解脫門若樂若苦不應觀無相無願解脫門若樂若苦何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多空解脫門不可得彼樂與苦亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀空解脫門若我若無我不應觀無相無願解脫門若我若無我何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無

相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多空解脫門不可得彼我無我亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀無相無願解脫門若淨若不淨何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多空解脫門不可得彼淨

不淨亦不可得無相無願解脫門皆不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無空
解脫門等可得何況有彼淨與不淨汝若能
修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是
善男子善女人等作此等說是為宣說真正
淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女
人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜
多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多
不應觀五眼若常若無常不應觀六神通若
常若無常何以故五眼五眼自性空六神通
六神通自性空是五眼自性即非自性是六
神通自性亦非自性若非自性即是淨戒波
羅蜜多於此淨戒波羅蜜多五眼不可得彼
常無常亦不可得六神通不可得彼常無常
亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得

何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是
修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修
淨戒波羅蜜多不應觀五眼若樂若苦不應
觀六神通若樂若苦何以故五眼五眼自性
空六神通六神通自性空是五眼自性即非
自性是六神通自性亦非自性若非自性即
是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多五眼
不可得彼樂與苦亦不可得六神通不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無五
眼等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如
是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善
男子應修淨戒波羅蜜多不應觀五眼若我
若無我不應觀六神通若我若無我何以故
五眼五眼自性空六神通六神通自性空是
五眼自性即非自性是六神通自性亦非自

性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多五眼不可得彼我無我亦不可得六神通不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀五眼若淨若不淨不應觀六神通若淨若不淨何以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多五眼不可得彼淨不淨亦不可得六神通不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等

作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀佛十力若常若無常不應觀四無所畏四無礙解大慈

大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多佛十力不可得彼常無常亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無佛十力等可得何況有

彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒
波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波
羅蜜多不應觀佛十力若樂若苦不應觀四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法若樂若苦何以故佛十力佛十力
自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛
不共法自性空是佛十力自性即非自性是
四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自
性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒
波羅蜜多佛十力不可得彼樂與苦亦不可
得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無佛
十力等可得何況有彼樂之與苦汝若能修
如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝

善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀佛十力
若我若無我不應觀四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無
我何以故佛十力佛十力自性空四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是
佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十
八佛不共法自性亦非自性若非自性即是
淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多佛十力
不可得彼我無我亦不可得四無所畏乃至
十八佛不共法皆不可得彼我無我亦不可
得所以者何此中尚無佛十力等可得何況
有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨
戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒
波羅蜜多不應觀佛十力若淨若不淨不應

觀四無所畏四無礙解大悲大喜大捨
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悲大
悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至
十八佛不共法自性空是佛十力自性即非
自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性
亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於
此淨戒波羅蜜多佛十力不可得彼淨不淨
亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆
不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中
尚無佛十力等可得何況有彼淨與不淨汝
若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸
迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說
真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子
善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波

羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅
蜜多不應觀無忘失法若常若無常不應觀
恒住捨性若常若無常何以故無忘失法無
忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空
是無忘失法自性即非自性是恒住捨性自
性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多無忘失法不可得彼常
無常亦不可得恒住捨性不可得彼常無常
亦不可得所以者何此中尚無無忘失法等
可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨
戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子
應修淨戒波羅蜜多不應觀無忘失法若樂
若苦不應觀恒住捨性若樂若苦何以故無
忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨
性自性空是無忘失法自性即非自性是恒

住捨性自性亦非自性若非自性即是淨戒
波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多無忘失法不
可得彼樂與苦亦不可得恒住捨性不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無
忘失法等可得何況有彼樂之與苦汝若能
修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言
汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀無忘
失法若我若無我不應觀恒住捨性若我若
無我何以故無忘失法無忘失法自性空恒
住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性
即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非
自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜
多無忘失法不可得彼我無我亦不可得恒
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淨戒是修淨戒波羅
蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜
多不應觀無忘失法若淨若不淨不應觀恒
住捨性若淨若不淨何以故無忘失法無忘
失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是
無忘失法自性即非自性是恒住捨性自性
亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於
此淨戒波羅蜜多無忘失法不可得彼淨不
淨亦不可得恒住捨性不可得彼淨不淨亦
不可得所以者何此中尚無無忘失法等可
得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒
是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女
人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜
多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無
上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言

汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切智若常若無常不應觀道相智一切相智若常若無常何以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切智不可得彼常無常亦不可得道相智一切相智皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切智若樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦何以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智

一切智自性即非自性是道相智一切相智

卷一

十三

自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切智不可得彼樂與苦亦不可得道相智一切相智皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切智若我若無我不應觀道相智一切相智若我若無我何以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切智不可得彼我無我亦不可得道相智一切相智皆不可得彼我無我

亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切智若淨若不淨不應觀道相智一切相智若淨若不淨何

十一

十四

以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切智不可得彼淨不淨亦不可得道相智一切相智皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若常若無常不應觀一切三摩地門若常若無常何以故一切陀羅尼門一切陀

羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼常無常亦不可得一

十一

十五

切三摩地門不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若樂若

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
性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多一切陀羅尼門不可得
彼樂與苦亦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
若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作
是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀
一切陀羅尼門若我若無我不應觀一切三
摩地門若我若無我何以故一切陀羅尼門
一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切
三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即

非自性是一切三摩地門自性亦非自性若
非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅
蜜多一切陀羅尼門不可得彼我無我亦不
可得一切三摩地門不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等
可得十一何況有彼我與無我汝若能修如是淨
戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子
應修淨戒波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門
若淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若
不淨何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門
自性空一切三摩地門一切三摩地門自性
空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切
三摩地門自性亦非自性若非自性即是淨
戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切陀羅
尼門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩

地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼
淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波
羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等
說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸
迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者
宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應
修淨戒波羅蜜多不應觀預流向預流果若
常若無常不應觀一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常何以
故預流向預流果預流向預流果自性空一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流
向預流果自性即非自性是一來向乃至阿
羅漢果自性亦非自性若非自性即是淨戒

波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多預流向預流
果不可得彼常無常亦不可得一來向乃至
阿羅漢果皆不可得彼常無常亦不可得所
以者何此中尚無預流向等可得何況有彼
常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波
羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅
蜜多不應觀預流向預流果若樂若苦不應
觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果若樂若苦何以故預流向預流果
預流向預流果自性空一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至
阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即
非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非
自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨
戒波羅蜜多預流向預流果不可得彼樂與

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淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀預流

向預流果若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淨戒波羅蜜多於此淨戒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淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀預流向預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果不還向不

還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多預流向預流果不可得彼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淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若常若無常何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若樂若苦何以故一切獨覺菩提一切獨

覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切

獨覺菩提若淨若不淨何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二 寒二

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之六十

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝

善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切善

薩摩訶薩行若常若無常何以故一切菩薩

摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一

切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性

即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一

切菩薩摩訶薩行不可得彼常無常亦不可

得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行

可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨

戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子

應修淨戒波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶

薩行若樂若苦何以故一切菩薩摩訶薩行

一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩

訶薩行自性即非自性若非自性即是淨戒

波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切菩薩摩

訶薩行不可得彼樂與苦亦不可得所以者

何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況

有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨

戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒

波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若我

若無我何以故一切菩薩摩訶薩行一切善

薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行

自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜

多於此淨戒波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行

不可得彼我無我亦不可得所以者何此中

尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼我

與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即卷二非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若常若

無常何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼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無諸佛無上正等菩提可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提卷二自性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼樂之與苦汝若

能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是
言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀諸
佛無上正等菩提若我若無我何以故諸佛
無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空
是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非
自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜
多諸佛無上正等菩提不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無諸佛無上正等
菩提可得何況有彼我與無我汝若能修如
是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善
男子應修淨戒波羅蜜多不應觀諸佛無上
正等菩提若淨若不淨何以故諸佛無上正
等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛
無上正等菩提自性即非自性若非自性即
是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多諸佛

無上正等菩提不可得彼淨不淨亦不可得
所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可
得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒
是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女
人等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜
多時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子
善女人等說無所得布施波羅蜜多名說真
正布施波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善
女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅
蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜
多不應觀色若常若無常不應觀受想行識
若常若無常何以故色色自性空受想行識
受想行識自性空是色自性即非自性是受
想行識自性亦非自性若非自性即是布施
波羅蜜多於此布施波羅蜜多色不可得彼

常無常亦不可得受想行識皆不可得彼常
無常亦不可得所以者何此中尚無色等可
得何況有彼常與無常汝若能修如是布施
是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應
修布施波羅蜜多不應觀色若樂若苦不應
觀受想行識若樂若苦何以故色色自性空
受想行識受想行識自性空是色自性即非
自性是受想行識自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多色
不可得彼樂與苦亦不可得受想行識皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚
無色等可得何況有彼樂之與苦汝若能修
如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝
善男子應修布施波羅蜜多不應觀色若我
若無我不應觀受想行識若我若無我何以

故色色自性空受想行識受想行識自性空
是色自性即非自性是受想行識自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多色不可得彼我無我亦不可得
受想行識皆不可得彼我無我亦不可得所
以者何此中尚無色等可得何況有彼我與
無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜
多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多
不應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若
淨若不淨何以故色色自性空受想行識受
想行識自性空是色自性即非自性是受想
行識自性亦非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施波羅蜜多色不可得彼淨
不淨亦不可得受想行識皆不可得彼淨不
淨亦不可得所以者何此中尚無色等可得

何況有彼淨與不淨汝若能修如是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爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝

善男子應修布施波羅蜜多不應觀眼處若常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼處不可得彼常無常亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多

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

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

修如是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
不應觀色處若常若無常不應觀聲香味觸
法處若常若無常何以故色處色處自性空
聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色
處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多色處不可得彼常無常亦不
可得聲香味觸法處皆不可得彼常無常亦
不可得所以者何此中尚無色處等可得何
況有彼常與無常汝若能修如是布施是修
布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布

施波羅蜜多不應觀色處若樂若苦不應觀
聲香味觸法處若樂若苦何以故色處色處
自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性
空是色處自性即非自性是聲香味觸法處
自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜
多於此布施波羅蜜多色處不可得彼樂與
苦亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼樂
與苦亦不可得所以者何此中尚無色處等
可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布
施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子
應修布施波羅蜜多不應觀色處若我若無
我不應觀聲香味觸法處若我若無我何以
故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味
觸法處自性空是色處自性即非自性是聲
香味觸法處自性亦非自性若非自性即是

布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多色處不
可得彼我無我亦不可得聲香味觸法處皆
不可得彼我無我亦不可得所以者何此中
尚無色處等可得何況有彼我與無我汝若
能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是
言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀色
處若淨若不淨不應觀聲香味觸法處若淨
若不淨何以故色處色處自性空聲香味觸
法處聲香味觸法處自性空是色處自性即
非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若
非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅
蜜多色處不可得彼淨不淨亦不可得聲香
味觸法處皆不可得彼淨不淨亦不可得所
以者何此中尚無色處等可得何況有彼淨
與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅

蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說
是為宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦
若善男子善女人等為發無上菩提心者宣
說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修
布施波羅蜜多不應觀眼界若常若無常不
應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受若常若無常何以故眼界眼界自性空色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界
乃至眼觸為緣所生諸受自性空是眼界自
性即非自性是色界乃至眼觸為緣所生諸
受自性亦非自性若非自性即是布施波羅
蜜多於此布施波羅蜜多眼界不可得彼常
無常亦不可得色界乃至眼觸為緣所生諸
受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何
此中尚無眼界等可得何況有彼常與無常

汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復
作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應
觀眼界若樂若苦不應觀色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受若樂若苦何以故眼
界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受
自性空是眼界自性即非自性是色界乃至
眼觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自
性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多
眼界不可得彼樂與苦亦不可得色界乃至
眼觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦
不可得所以者何此中尚無眼界等可得何
況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修
布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布
施波羅蜜多不應觀眼界若我若無我不應

觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
若我若無我何以故眼界眼界自性空色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃
至眼觸為緣所生諸受自性空是眼界自性
即非自性是色界乃至眼觸為緣所生諸受
自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜
多於此布施波羅蜜多眼界不可得彼我無
我亦不可得色界乃至眼觸為緣所生諸受
皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此
中尚無眼界等可得何況有彼我與無我汝
若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作
是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀
眼界若淨若不淨不應觀色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故
眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸

為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸
受自性空是眼界自性即非自性是色界乃
至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜
多眼界不可得彼淨不淨亦不可得色界乃
至眼觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨
亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得
何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是
修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人
等作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應修布施波羅蜜多不應觀耳界若
常若無常不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受若常若無常何以故耳界耳

界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性
空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多耳界

不可得彼常無常亦不可得聲界乃至耳觸
為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無耳界等可得何況有
彼常與無常汝若能修如是布施是修布施
波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波

卷二

十二之一

羅蜜多不應觀耳界若樂若苦不應觀聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若
苦何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為
緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性

是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多耳界不可得彼樂與苦亦不可
得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無耳

卷二

十二之二

界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如
是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應修布施波羅蜜多不應觀耳界若我
若無我不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受若我若無我何以故耳界耳界
自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空
是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多耳界不

可得彼我無我亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀耳界若淨若不淨不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多耳界不可得彼淨不淨亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無

耳界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多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鼻界若常若無常不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多鼻界不可得彼常無常亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼常

無常亦不可得所以者何此中尚無鼻界等
可得何況有彼常與無常汝若能修如是布
施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子
應修布施波羅蜜多不應觀鼻界若樂若苦
不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生

宋二

十四

諸受若樂若苦何以故鼻界鼻界自性空香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界
乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自
性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸
受自性亦非自性若非自性即是布施波羅
蜜多於此布施波羅蜜多鼻界不可得彼樂
與苦亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸
受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無鼻界等可得何況有彼樂之與苦
汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復

作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應
觀鼻界若我若無我不應觀香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我何以
故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生

諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界
乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若
非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅
蜜多鼻界不可得彼我無我亦不可得香界
乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可
得何況有彼我與無我汝若能修如是布施
是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應
修布施波羅蜜多不應觀鼻界若淨若不淨
不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生

宋二

十五

諸受若淨若不淨何以故鼻界鼻界自性空
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香
界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界
自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生
諸受自性亦非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施波羅蜜多鼻界不可得彼
淨不淨亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生
諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者
何此中尚無鼻界等可得何況有彼淨與不
淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善
男子善女人等為發無上菩提心者宣說布
施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施
波羅蜜多不應觀舌界若常若無常不應觀

味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若
常若無常何以故舌界舌界自性空味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至
舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即
非自性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自
性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多舌界不可得彼常無常
亦不可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆
不可得彼常無常亦不可得所以者何此中
尚無舌界等可得何況有彼常與無常汝若
能修如是布施卷三是修布施波羅蜜多復作是
言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀舌
界若樂若苦不應觀味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受若樂若苦何以故舌界舌
界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所

生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多舌界不可得彼樂與苦亦不可得味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀舌界若我若無我不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性

亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多舌界不可得彼我無我亦不可得味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀舌界若淨若不淨不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多舌界不可得彼淨不淨亦不可得味界乃至舌

觸爲緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三 寒三

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之六十一

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝

善男子應修布施波羅蜜多不應觀身界若

常若無常不應觀觸界身識界及身觸身觸

為緣所生諸受若常若無常何以故身界身

界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所

生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性

空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸

為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即

是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多身界

不可得彼常無常亦不可得觸界乃至身觸

為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可

得所以者何此中尚無身界等可得何況有

彼常與無常汝若能修如是布施是修布施

波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波

羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應觀觸界

身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若

苦何以故身界身界自性空觸界身識界及

身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為

緣所生諸受自性空是身界自性即非自性

是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非

自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布

施波羅蜜多身界不可得彼樂與苦亦不可

得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得

彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無身

界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如

是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善

男子應修布施波羅蜜多不應觀身界若我若無我不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若無我何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空

宋三

二

是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多身界不可得彼我無我亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀身界若淨若不淨不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若

不淨何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多身界不可得彼淨不淨亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀眼界若常若無常不應觀法界意識界

宋三

三

及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多意界不可得彼常無常亦不可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀意界若樂若苦不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界

乃至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多意界不可得彼樂與苦亦不可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀意界若我若無我不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若我若無我何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若

非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多境界不可得彼我無我亦不可得法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無境界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀境界若淨若不淨不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨何以故意境界自性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空是意境界自性即非自性是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多境界不可得彼淨不淨亦不可得法界乃至意觸爲緣所生

諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無境界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲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地界若常若無常不應觀水火風空識界若常若無常何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多地界不可得彼常無常亦不可得水火風空識界皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無地界

等可得何況有彼常與無常汝若能修如是
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地界若樂若
苦不應觀水火風空識界若樂若苦何以故
地界地界自性空水火風空識界水火風空
識界自性空是地界自性即非自性是水火
風空識界自性亦非自性若非自性即是布
施波羅蜜多於此布施波羅蜜多地界不可
得彼樂與苦亦不可得水火風空識界皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚
無地界等可得何況有彼樂之與苦汝若能
修如是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地界
若我若無我不應觀水火風空識界若我若
無我何以故地界地界自性空水火風空識

界水火風空識界自性空是地界自性即非
自性是水火風空識界自性亦非自性若非
自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜
多地界不可得彼我無我亦不可得水火風
空識界皆不可得彼我無我亦不可得所以
者何此中尚無地界等可得何況有彼我與
無我汝若能修如是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
不應觀地界若淨若不淨不應觀水火風空
識界若淨若不淨何以故地界地界自性空
水火風空識界水火風空識界自性空是地
界自性即非自性是水火風空識界自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多地界不可得彼淨不淨亦不
可得水火風空識界皆不可得彼淨不淨亦

不可得所以者何此中尚無地界等可得何
況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修
布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩
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明若常
若無常不應觀行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱若常若無常何以故無
明無明自性空行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂
惱自性空是無明自性即非自性是行乃至
老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多無
明不可得彼常無常亦不可得行乃至老死

愁歎苦憂惱皆不可得彼常無常亦不可得
所以者何此中尚無無明等可得何況有彼
常與無常汝若能修如是布施是修布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅
蜜多不應觀無明若樂若苦不應觀行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若
樂若苦何以故無明無明自性空行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃
至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即
非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多無明不可得彼樂與苦亦不
可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼
樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無明
等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是

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我若無我不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即不可得彼我無我亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼我與無我汝若能修如是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爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲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爲空無爲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空自性空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲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空亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多內空不可得彼常無常亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼常與無常汝若能修如是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內空若樂若苦不應觀外空內外空空大空勝義空有爲

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦何以故內空空自性空外空內外空空大空勝義空有爲空無爲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自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多內空不可得彼樂與苦亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布

施波羅蜜多不應觀內空若我若無我不應
觀外空內外空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空若我若無我何以故內
空內空自性空外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空外空乃至
無性自性空自性空是內空自性即非自性
是外空乃至無性自性空自性亦非自性若
非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅
蜜多內空不可得彼我無我亦不可得外空
乃至無性自性空皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無內空等可得何況

有彼我與無我汝若能修如是布施是修布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施
波羅蜜多不應觀內空若淨若不淨不應觀
外空內外空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空若淨若不淨何以故內空
內空自性空外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空外空乃至無
性自性空自性空是內空自性即非自性是
外空乃至無性自性空自性亦非自性若非
自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜
多內空不可得彼淨不淨亦不可得外空乃

至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是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

卷三

十四

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真如若常若無常不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常何以故真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是不思議界自性空亦非自性若非自

性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多真如不可得彼常無常亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼常與無常汝若能修如是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樂若苦不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦何以故真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性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樂與苦

卷三

十五

亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是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我若無我不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是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不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多真如不可得彼淨不淨亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼淨與不淨汝若能

修如是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爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲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 寒四

唐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
十遍處自性空是八解脫自性即非自性是
八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若
非自性即是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解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多八解脫不可得彼樂與苦亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波

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解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是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解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是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爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲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何得彼淨不淨亦不

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
若常若無常不應觀無相無願解脫門若常
若無常何以故空解脫門空解脫門自性空
無相無願解脫門無相無願解脫門自性空
是空解脫門自性即非自性是無相無願解
脫門自性亦非自性若非自性即是布施波
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不應觀無相無願解
脫門若樂若苦何以故空解脫門空解脫門
自性空無相無願解脫門無相無願解脫門
自性空是空解脫門自性即非自性是無相
無願解脫門自性亦非自性若非自性即是
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

相無願解脫門若我若無我何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是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爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲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佛十力若常若無常不應觀四無所畏四無礙解大悲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悲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四無所畏四無礙解大悲大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大悲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樂與苦亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無佛十

力等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是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我若無我不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法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
得彼樂與苦亦不可得恒住捨性不可得彼
樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無忘
失法等可得何況有彼樂之與苦汝若能修
如是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
法若我若無我不應觀恒住捨性若我若無
我何以故無忘失法無忘失法自性空恒住
捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即
非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自
性即是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
等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
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我無我亦不可得道相智一切相智皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼我與無我汝若能修如是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淨若不淨不應觀道相智一切相智若淨若不淨何以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性來四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常無常亦不可得一切三摩地門不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布

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樂與苦亦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不應觀一切三摩地門若我若無我何以故一切陀羅尼門一

切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性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一切三摩地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是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寒五

唐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爲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

宋五

三之二

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

宋五

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樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是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我若無我何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自

性若非自性即是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我
無我亦不可得所以者何此中尚無一切菩
薩摩訶薩行可得何況有彼我與無我汝若
能修如是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爲宣說真正布施

波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等
爲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彼常無
常亦不可得所以者何此中尚無諸佛無上
正等菩提可得何況有彼常與無常汝若能
修如是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爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲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回向善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回向善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畢竟無有少法有入有出有生有滅有斷有常有^{宋五}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贍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
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爲他廣說宣示開演
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
迦置贍部洲東勝身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
文義爲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爲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爲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爲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爲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爲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

案五

十三

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

善女人等教贍部洲諸有情類皆令住一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

案五

十四

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

案五

十五

千界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爲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爲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爲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爲他
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
以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯
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

若善男子善女人等教贍部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爲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爲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贍部洲東勝身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爲他廣說宣示開

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

宋五

十九

大般若波羅蜜多經卷第一百六十五

大般若波羅蜜多經卷第一百六十六 寒六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之六十四

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爲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爲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爲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爲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爲他廣說宣示開演
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爲他廣說宣示開演
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爲他廣說宣示開演
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第六於此般

若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說
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
以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯

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
今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若善男子善
女人等教贍部洲諸有情類皆令安生獨覺
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贍部洲東勝身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爲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爲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

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爲他廣
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爲他廣
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
義爲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苑伽
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爲他廣說宣示開演
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
巧妙文義爲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

善女人等教贍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

巧妙文義爲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

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

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

妙文義爲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爲
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
波羅蜜多增益圓滿十六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爲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爲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

大般若波羅蜜多經卷第一百六十七 寒七

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

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贍部洲諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云何是

善男子善女人等寒七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
女人等所獲功德末七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
身洲諸有情類若善男子善女人等教贍部
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爲他廣
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爲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爲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小千界諸有情類若善男子善女人等教中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爲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爲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

無量門巧妙文義爲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
次憍尸迦若瞻部洲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爲他廣說宣示開

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瞻部洲諸
有情類若瞻部洲東勝身洲諸有情類皆趣
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爲他廣說
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宋七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瞻部洲東勝身洲諸有情類若瞻部洲東勝身洲西牛貨洲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瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲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四大洲諸有情類若小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中千界諸有情類若此三千大千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爲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琬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爲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十方各如琬伽沙等世界諸有情類若於十方一切世界諸有情類

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爲他
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爲他廣說宣示開

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瞻部洲諸
有情類若瞻部洲東勝身洲諸有情類皆於
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
爲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贍部洲東勝身洲諸有情類若贍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有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲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贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若贍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有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲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來七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四大洲諸有情類若小千界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所獲功德甚多於前復次憍尸迦置中千界諸有情類若此三千大千世界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爲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琬伽沙等世界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爲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

兼七

十六

置此十方各如苑伽沙等世界諸有情類若於十方一切世界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爲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善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆趣無

上正等菩提復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲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爲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趣無上正等菩提復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲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爲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

大般若波羅蜜多經卷第一百六十七

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八 寒八

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之六十六

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趣

無上正等菩提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趣無

上正等菩提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趣無上

正等菩提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
趣無上正等菩提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
釋第八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
琬伽沙等世界諸有情類皆趣無上正等菩
提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
尸迦置此十方各如琬伽沙等世界諸有情
類若善男子善女人等教化十方一切世界
諸有情類皆趣無上正等菩提復以般若波
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

善女人等教贍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爲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爲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爲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贍部洲東勝身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爲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爲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爲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爲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爲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

妙文義爲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爲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爲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

文義爲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爲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琺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

義爲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爲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琺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

爲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爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解

宋八

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世尊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爲空無爲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

宋八

九

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卧
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
薩要由以此內空空內外空空大空勝
義空有爲空無爲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卧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受護助
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
聖道支亦無有能修學空解脫門無相解脫
門無願解脫門亦無有能修學五眼六神通
亦無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不共法亦無有
能修學無忘失法恒住捨性亦無有能修學
一切智道相智一切相智亦無有能修學一
切陀羅尼門一切三摩地門若無菩薩摩訶

薩修學安住如是諸事則無有能證得無上
 正等菩提若無菩薩摩訶薩證得無上正等
 菩提則無有能安立菩薩聲聞獨覺世間勝
 事憍尸迦由有菩薩摩訶薩發阿耨多羅三
 藐三菩提心故則便有能修學布施淨戒安
 忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復有能安住
 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衆憍尸
 迦由有菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三
 菩提故便有刹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

衆天三十三天夜摩天觀史多天樂變化天
他化自在天出現世間由此復有梵衆天梵
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
復有無煩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
外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲
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
性空無性自性空出現世間由此復有真如

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出現世
間由此復有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦
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

初分隨喜回向品第三十一之一

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

與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提以無所得為方便故若餘有情隨喜回向諸福業事若諸異生聲聞獨覺諸福業事所謂施性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回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修福業事為自調伏為自寂靜為自涅槃菩薩摩訶薩所有隨喜回向功德普為一切有情調伏寂靜般涅槃故爾時具壽善現白彌勒菩薩摩訶薩言大士是菩薩摩訶薩隨喜回向心普緣十方無數無量無邊世界一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者從初發心至得無上正等菩提如是展轉入無餘依般涅槃後乃至法滅於其中間所有六波羅蜜多相應善根及餘無數無量無邊佛法相應善根若彼異生弟子所有施性戒性修性三福業事若彼聲聞弟子所有學無學無漏善根若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊及為利樂一切有情

大慈大悲大喜大捨無數無量無邊佛法及
彼諸佛所說正法若依彼法精勤修學得預
流果得一來果得不還果得阿羅漢果得獨
覺菩提得入菩薩正性離生如是所有一切
善根及餘有情於諸如來應正等覺聲聞菩
薩諸弟子衆若現住世若涅槃後所種善根
是諸善根一切合集現前隨喜既隨喜已復
以如是隨喜俱行諸福業事與一切有情同
共回向阿耨多羅三藐三菩提願我以此善
根與一切有情同共引發無上菩提如是所
起隨喜回向於餘所起諸福業事爲最爲勝
爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等無
等等於意云何彌勒大士彼菩薩摩訶薩緣
如是事起隨喜回向心爲有如是所緣事如
彼菩薩摩訶薩所取相不

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八

樂八

十八

大般若波羅蜜多經卷第一百六十九 寒九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分隨喜回向品第三十一之二

時彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言大德彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜回向心實無

如是所緣事如彼菩薩摩訶薩所取相具壽

寒九

善現言大士若無所緣事如所取相者彼菩薩摩訶薩隨喜回向心以取相為方便普緣十方無數無量無邊世界一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者從初發心乃至法滅所有善根及弟子等所有善根一切合集現前隨喜回向無上正等菩提如是所起隨喜回向將非顛倒如於無常謂常是想顛倒心顛倒見顛倒於苦謂樂是想顛倒心顛倒見顛倒於無我謂我是想顛倒心顛倒見顛倒

於不淨謂淨是想顛倒心顛倒見顛倒此於無相而取其相亦應如是大士如所緣事實無所有隨喜回向心亦如是諸善根等亦如是無上正等菩提亦如是色受想行識亦如是眼耳鼻舌身意處亦如是色聲香味觸法處亦如是眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦如是耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦如是鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦如是舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦如是身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦如是意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦如是地水火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大士
若如所緣事實無所有隨喜回向心亦如是
諸善根等亦如是無上正等菩提亦如是色
受想行識亦如是眼耳鼻舌身意處亦如是
色聲香味觸法處亦如是眼界色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受亦如是耳界聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦如
是鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受亦如是舌界味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受亦如是身界觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受亦如是意界法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦如是
地水火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
隨喜回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
喜心回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
養無量諸佛宿植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
薩能於所緣事隨喜回向心諸善根等無上
菩提及一切法皆不取相而能發起隨喜回
向阿耨多羅三藐三菩提如是隨喜回向以
非二非不二為方便樂九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

諸佛不宿植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回向諸善根等無上菩提及一切法猶取其相而起隨喜回向無上正等菩提如是所起隨喜回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八聖道支不應為

彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說空解脫門亦不應爲新學大乘諸菩薩等及於其前宣說無相無願解脫門不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說五眼亦不應爲新學大乘諸菩薩等及於其前宣說六神通不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說佛十力亦不應爲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不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說無忘失法亦不應爲新學大乘諸菩薩等及於其前宣說恒住捨性不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切智亦不應爲新學大乘諸菩薩等及於其前宣說道相智一切相智不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一

切陀羅尼門亦不應爲新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切三摩地門不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切法自相空義何以故大德新學大乘諸菩薩等於如是法雖有少分信敬愛樂而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植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣爲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植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣爲辯說內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲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植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植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植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植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植善根

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植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相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植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植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植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植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植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植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植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回向無上正等菩提謂

所用心隨喜回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回向無上正等菩提是心於心理不應有隨喜回向以無二心俱時起故心亦不可隨喜回向心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
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回向無上正等菩提
是名無顛倒隨喜回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習一切善根回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回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四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以無所得為方便無相為方便攝受四無所畏乃至十八佛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佛
 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

宋九

十四

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

宋九

十五

梵於諸佛所植衆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
習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
情皆悉同共回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回向無

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回向無上
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
一切有情皆悉同共回向無上正等菩提隨
所修習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
共回向無上正等菩提隨所修習八解脫八
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回向無
上正等菩提隨所修習四念住四正斷四神
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

第九

十六

共回向無上正等菩提隨所修習空解脫門
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回向
無上正等菩提隨所修習五眼六神通應以
無所得為方便無相為方便與一切有情皆
悉同共回向無上正等菩提隨所修習佛十
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回向無上正等
菩提隨所修習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
同共回向無上正等菩提隨所修習一切智
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回向無上正
等菩提隨所修習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
切有情皆悉同共回向無上正等菩提隨所
修習菩薩摩訶薩行應以無所得為方便無
相為方便與一切有情皆悉同共回向無上
正等菩提隨所修習無上正等菩提應以無
所得為方便無相為方便與一切有情皆悉
同共回向無上正等菩提復次憍尸迦新學
大乘菩薩摩訶薩應普於十方無數無量無
邊世界一一世界各有無數無量無邊斷諸
有路絕戲論道棄諸重擔摧聚落刺盡諸有
結具足正智心善解脫巧說法要一切如來
應正等覺及諸弟子所成戒蘊定蘊慧蘊解
脫蘊解脫知見蘊及所起作種種功德并於
是處所種善根謂刹帝利大族婆羅門大族
長者大族居士大族等所種善根若四大王

衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天
他化自在天所種善根若梵衆天梵輔天梵
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
天無量廣天廣果天所種善根若無煩天無
熱天善現天善見天色究竟天等所種善根
如是一切合集稱量現前發起比餘善根爲
最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上
無等無等等隨喜之心復以如是隨喜俱行
諸福業事與一切有情同共回向阿耨多羅
三藐三菩提爾時彌勒菩薩摩訶薩問具壽
善現言大德新學大乘菩薩摩訶薩若念諸
佛及弟子衆所有功德并人天等所種善根
如是一切合集稱量現前發起比餘善根爲
最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上

無等無等等隨喜之心復以如是隨喜善根
與諸有情皆悉同共回向無上正等菩提是
菩薩摩訶薩云何不墮想顛倒心顛倒見顛
倒具壽善現答言大士若菩薩摩訶薩於所
念佛及弟子衆所有功德不起諸佛及弟子
衆功德之想於人天等所種善根不起善根
人天等想於所發起隨喜回向無上正等菩
提之心亦復不起隨喜回向無上正等菩提
心想是菩薩摩訶薩所起隨喜回向無想顛
倒無心顛倒無見顛倒若菩薩摩訶薩於所
念佛及弟子衆所有功德及佛弟子功德之
相於人天等所種善根取彼善根人天等相
於所發起隨喜回向無上正等菩提之心取
所發起隨喜回向無上正等菩提心相是菩
薩摩訶薩所起隨喜回向有想顛倒有心顛

倒有見顛倒復次大士若菩薩摩訶薩以如是隨喜心念一切佛及弟子衆功德善根正知此心盡滅離變非能隨喜正知彼法其性亦然非所隨喜又正了達能回向心法性亦爾非能回向及正了達所回向法其性亦爾非所回向若有能依如是所說隨喜回向是正非邪菩薩摩訶薩皆應如是隨喜回向復次大士若菩薩摩訶薩於過去未來現在一切如來應正等覺從初發心至得無上正等菩提乃至法滅於其中間所有功德若佛弟子及諸獨覺依彼佛法所起善根若諸異生聞彼說法所種善根若諸龍神藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等聞彼說法所種善根若刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族聞彼說法所種善

根若四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天聞彼說法所種善根若梵衆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聞彼說法所種善根若無煩天無熱天善現天善見天色究竟天聞彼說法所種善根若善男子善女人等聞所說法發趣無上正等覺心勤修種種諸菩薩行如是一切合集稱量現前發起比餘善根爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等等隨喜之心復以如是隨喜善根與諸有情皆悉同共回向無上正等菩提於如是時若正解了諸能隨喜回向之法盡滅離變諸所隨喜回向之法自性皆空雖如是知而能隨喜回向

大般若波羅蜜多經卷第一百七十 寒十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分隨喜回向品第三十一之三

復次大士若菩薩摩訶薩於所修作諸福業

事正知離色離受想行識正知離眼處離耳

鼻舌身意處正知離色處離聲香味觸法處

正知離眼界離色界眼識界及眼觸眼觸為

緣所生諸受正知離耳界離聲界耳識界及

耳觸耳觸為緣所生諸受正知離鼻界離香

界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受正知

離舌界離味界舌識界及舌觸舌觸為緣所

生諸受正知離身界離觸界身識界及身觸

身觸為緣所生諸受正知離意界離法界意

識界及意觸意觸為緣所生諸受正知離地

界離水火風空識界正知離無明離行識名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱正

知離布施波羅蜜多離淨戒安忍精進靜慮

般若波羅蜜多正知離內空離外空內外空

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

性空正知離真如離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

界不思議界正知離苦聖諦離集滅道聖諦

正知離四靜慮離四無量四無色定正知離

八解脫離八勝處九次第定十遍處正知離

四念住離四正斷四神足五根五力七等覺

支八聖道支正知離空解脫門離無相無願

解脫門正知離五眼離六神通正知離佛十

力離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

捨十八佛不共法正知離無忘失法離恒住
捨性正知離一切智離道相智一切相智正
知離一切陀羅尼門離一切三摩地門正知
離菩薩摩訶薩行正知離佛無上正等菩提
是菩薩摩訶薩於所修作諸福業事如是正
知能正隨喜回向來十無上正等菩提復次大士
若菩薩摩訶薩正知所修隨喜俱行諸福業
事遠離所修隨喜俱行諸福業事自性正知
如來應正等覺遠離如來應正等覺自性正
知如來應正等覺所有功德遠離如來應正
等覺功德自性正知聲聞獨覺菩薩遠離聲
聞獨覺菩薩自性正知聲聞獨覺菩薩所修
善根遠離聲聞獨覺菩薩善根自性正知菩
提心遠離菩提心自性正知回向心遠離回
向心自性正知所回向無上正等菩提遠離

所回向無上正等菩提自性正知般若波羅
蜜多遠離般若波羅蜜多自性正知靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多遠離靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多自性正知內空遠
離內空自性正知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遠離外
空乃至無性自性空自性正知真如遠離真
如自性正知法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性來十法定法住實際虛空界不思
議界遠離法界乃至不思議界自性正知苦
聖諦遠離苦聖諦自性正知集滅道聖諦遠
離集滅道聖諦自性正知四靜慮遠離四靜
慮自性正知四無量四無色定遠離四無量

四無色定自性正知八解脫遠離八解脫自
性正知八勝處九次第定十遍處遠離八勝
處九次第定十遍處自性正知四念住遠離
四念住自性正知四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支遠離四正斷乃至八聖
道支自性正知空解脫門遠離空解脫門自
性正知無相無願解脫門遠離無相無願解
脫門自性正知五眼遠離五眼自性正知六
神通遠離六神通自性正知佛十力遠離佛
十力自性正知四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法遠離四無所畏
乃至十八佛不共法自性正知無忘失法遠
離無忘失法自性正知恒住捨性遠離恒住
捨性自性正知一切智遠離一切智自性正
知道相智一切相智遠離道相智一切相智

自性正知一切陀羅尼門遠離一切陀羅尼
門自性正知一切三摩地門遠離一切三摩
地門自性正知菩薩摩訶薩行遠離菩薩摩
訶薩行自性正知佛無上正等菩提遠離佛
無上正等菩提自性是菩薩摩訶薩如是修
行離性般若波羅蜜多能正隨喜回向無上
正等菩提復次大士諸菩薩摩訶薩於已涅
槃一切如來應正等覺及諸弟子功德善根
若欲發起隨喜回向無上正等菩提心者應
作如是隨喜回向謂作是念如諸如來應正
等覺及諸弟子皆已滅度功德善根亦復如
是我所發起隨喜回向無上正等菩提之心
及所回向無上菩提其性亦爾如是隨喜回
向無上正等菩提無想顛倒無心顛倒無見
顛倒若菩薩摩訶薩以取相為方便修行般

若波羅蜜多於彼一切佛及弟子功德善根取相隨喜回向無上正等菩提是為非善隨喜回向以過去佛及弟子衆功德善根非相無相所取境界是菩薩摩訶薩以取相念發起隨喜回向無上正等菩提是故非善隨喜回向由此因緣隨想顛倒墮心顛倒墮見顛倒若菩薩摩訶薩不取相為方便修行般若波羅蜜多於彼一切佛及弟子功德善根離相隨喜回向無上正等菩提是名為善隨喜回向由此因緣是菩薩摩訶薩隨喜回向離想顛倒離心顛倒離見顛倒爾時彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言大德云何菩薩摩訶薩於諸如來應正等覺及弟子衆功德善根隨喜俱行福業事等皆不取相而能隨喜回向無上正等菩提具壽善現答言大士應知

菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多中有如是等善巧方便雖不取相而所作成非離般若波羅蜜多有能發起隨喜俱行諸福業事回向無上正等菩提彌勒菩薩摩訶薩言大德善現勿作是說所以者何以甚深般若波羅蜜多中一切如來應正等覺及弟子衆功德善根皆無所有不可得故所作隨喜諸福業事亦無所有不可得故發心回向無上菩提亦無所有不可得故此中菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是觀過去諸佛及弟子衆功德善根性皆已滅所作隨喜諸福業事發心回向無上菩提性皆寂滅我若於彼一切如來應正等覺及弟子衆功德善根取相分別及於所作隨喜俱行諸福業事發心回向無上菩提取相分別以是取相分別方

便發起隨喜回向無上正等菩提諸佛世尊
皆所不許何以故於已滅度諸佛世尊及弟
子等取相分別隨喜回向無上正等菩提是
大有所得故是故菩薩摩訶薩欲於諸佛及
弟子衆功德善根正起隨喜回向無上正等
菩提不應於中起有所得取相分別隨喜回
向若於其中起有所得取相分別隨喜回向
佛不說彼有大義利何以故如是隨喜回向
之心妄想分別雜毒藥故譬如食雖具上
妙色香美味而雜毒藥愚人淺識貪取噉之
雖初適意歡喜快樂而後食消備受衆苦或
便致死若等失命如是一類補特伽羅不善
受持不善觀察不善讀誦不了知義而告大
乘種性者曰來善男子汝於過去未來現在
一切如來應正等覺從初發心至得無上正

等菩提轉妙法輪度無量衆入無餘依般涅
槃已乃至法滅於其中間若修般若波羅蜜
多已集當集現集善根若修靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多已集當集現集善根若
住內空已集當集現集善根若住外空內外
空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空
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
自性空已集當集現集善根若住真如已集
當集現集善根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
界不思議界已集當集現集善根若住苦聖
諦已集當集現集善根若住集滅道聖諦已
集當集現集善根若修四靜慮已集當集現
集善根若修四無量四無色定已集當集現

集善根若修八解脫已集當集現集善根若
修八勝處九次第定十遍處已集當集現集
善根若修四念住已集當集現集善根若修
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支已集當集現集善根若修空解脫門已集
當集現集善根若修無相無願解脫門已集
當集現集善根若修五眼已集當集現集善
根若修六神通已集當集現集善根若修佛
十力已集當集現集善根若修四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
已集當集現集善根若修無忘失法已集當
集現集善根若修恒住捨性已集當集現集
善根若修一切智已集當集現集善根若修
道相智一切相智已集當集現集善根若修
一切陀羅尼門已集當集現集善根若修一

切三摩地門已集當集現集善根若嚴淨佛
土已集當集現集善根若成熟有情已集當
集現集善根若諸如來應正等覺所有戒蘊
定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊及餘一切無
數無量無邊功德若佛弟子一切有漏無漏
善根若諸如來應正等覺已當現記諸天人
等獨覺菩提所有功德若諸天龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人
等已集當集現集善根若善男子善女人等
於諸功德發起隨喜回向善根如是一切合
集稱量現前隨喜與一切有情同共回向阿
耨多羅三藐三菩提如是所說隨喜回向以
有所得取相分別而為方便如食雜毒初益
後損故此非善隨喜回向所以者何以有所
得取相分別發起隨喜回向之心有因有緣

有作意有戲論不應般若波羅蜜多彼雜毒
故則為謗佛不隨佛教不隨法說菩薩種性
補特伽羅不應隨彼所說修學是故大德應
說云何住菩薩乘諸善男子善女人等應於
過去未來現在十方世界一切如來應正等
覺及弟子等功德善根隨喜回向謂彼諸佛
從初發心至得無上正等菩提轉妙法輪度
無量衆入無餘依般涅槃已乃至法滅於其
中間若修般若波羅蜜多集諸善根若修靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多集諸善根
若住內空集諸善根若住外空內外空空
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
集諸善根若住真如集諸善根若住法界法

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集諸善根若住
苦聖諦集諸善根若住集滅道聖諦集諸善
根若修四靜慮集諸善根若修四無量四無
色定集諸善根若修八解脫集諸善根若修
八勝處九次第定十遍處集諸善根若修四
念住集諸善根若修四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支集諸善根若修空解
脫門集諸善根若修無相無願解脫門集諸
善根若修五眼集諸善根若修六神通集諸
善根若修佛十力集諸善根若修四無所畏
四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共
法集諸善根若修無忘失法集諸善根若修
恒住捨性集諸善根若修一切智集諸善根
若修道相智一切相智集諸善根若修一切

陀羅尼門集諸善根若修一切三摩地門集諸善根若嚴淨佛土集諸善根若成熟有情集諸善根若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊及餘一切無數無量無邊功德若佛弟子一切有漏無漏善根若諸如來應正等覺已當現記諸天人等獨覺菩提所有功德若諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等集諸善根若善男子善女人等於諸功德發起隨喜回向善根住菩薩乘諸善男子善女人等云何於彼功德善根發起隨喜回向無上正等菩提具壽善現白言大士住菩薩乘諸善男子善女人等修行般若波羅蜜多若欲不謗諸佛世尊而發隨喜回向心者應作是念如諸如來應正等覺以無上佛智了達

遍知諸功德善根有如是類有如是體有如是相有如是法而可隨喜我今亦應如是隨喜又如諸如來應正等覺以無上佛智了達遍知應以如是諸福業事回向無上正等菩提我今亦應如是回向往菩薩乘諸善男子善女人等於諸如來應正等覺及弟子等功德善根應作如是隨喜回向若作如是隨喜回向則不謗佛隨佛所教隨法而說是菩薩摩訶薩如是隨喜回向之心不雜衆毒終至甘露無上菩提復次大士住菩薩乘諸善男子善女人等修行般若波羅蜜多於諸如來應正等覺及弟子等功德善根應作如是隨喜回向如色不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如受想行識不墮欲界色界無色界既不

墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如眼處不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如耳鼻舌身意處不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如色處不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如聲香味觸法處不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如眼界不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如耳界不墮欲界色界無色界既不墮三

界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如鼻界不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如舌界不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如身界不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應

如是如觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如意界不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如地界不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如水火風空識界不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如無明不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不墮欲

界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如布施波羅蜜多不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如內空不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如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墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如真如不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現

在隨喜回向亦應如是如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界不墮欲界色界無色界既
不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦
應如是如苦聖諦不墮欲界色界無色界既
不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦
應如是如集滅道聖諦不墮欲界色界無色
界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回
向亦應如是如四靜慮不墮欲界色界無色
界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回
向亦應如是如四無量四無色定不墮欲界
色界無色界既不墮三界則非過去未來現
在隨喜回向亦應如是如八解脫不墮欲界
色界無色界既不墮三界則非過去未來現
在隨喜回向亦應如是如八勝處九次第定

十遍處不墮欲界色界無色界既不墮三界
則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如
四念住不墮欲界色界無色界既不墮三界
則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支不墮欲界色界無色界既不墮三界則非
過去未來現在隨喜回向亦應如是如空解
脫門不墮欲界色界無色界既不墮三界則
非過去未來現在隨喜回向亦應如是如無
相無願解脫門不墮欲界色界無色界既不
墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應
如是如五眼不墮欲界色界無色界既不墮
三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如
是如六神通不墮欲界色界無色界既不墮
三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如

是如佛十力不墮欲界色界無色界既不墮
 三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如
 是如四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
 捨十八佛不共法不墮欲界色界無色界既
 不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦
 應如是如無忘失法不墮欲界色界無色界
 既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向
 亦應如是如恒住捨性不墮欲界色界無色
 界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回
 向亦應如是如一切智不墮欲界色界無色
 界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回
 向亦應如是如道相智一切相智不墮欲界
 色界無色界既不墮三界則非過去未來現
 在隨喜回向亦應如是如一切陀羅尼門不
 墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去

未來現在隨喜回向亦應如是如一切三摩
 地門不墮欲界色界無色界既不墮三界則
 非過去未來現在隨喜回向亦應如是如戒
 蘊不墮欲界色界無色界既不墮三界則非
 過去未來現在隨喜回向亦應如是如定蘊
 慧蘊解脫蘊解脫知見蘊不墮欲界色界無
 色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜
 回向亦應如是如預流果不墮欲界色界無
 色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜
 回向亦應如是如一來果不還果阿羅漢果
 不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過
 去未來現在隨喜回向亦應如是如獨覺菩
 提不墮欲界色界無色界既不墮三界則非
 過去未來現在隨喜回向亦應如是如諸菩
 薩摩訶薩行不墮欲界色界無色界既不墮

三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如諸佛無上正等菩提不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是所以者何如彼諸法自性空故不墮三界非三世攝隨喜回向亦復如是謂諸如來應正等覺自性空故不墮三界非三世攝諸佛功德自性空故不墮三界非三世攝聲聞獨覺及人天等自性空故不墮三界非三世攝彼諸善根自性空故不墮三界非三世攝於彼隨喜自性空故不墮三界非三世攝所回向法自性空故不墮三界非三世攝能回向者自性空故不墮三界非三世攝若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知色不墮欲界色界無色界如實知受想行識不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則

非過去未來現在若非三世則不可以彼有相為方便有所得為方便發生隨喜回向無上正等菩提何以故以色等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜回向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知眼處不墮欲界色界無色界如實知耳鼻舌身意處不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相為方便有所得為方便發生隨喜回向無上正等菩提何以故以眼處等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜回向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知色處不墮欲界色界無色界如實知聲香味觸法處不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則

非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜回向無上正等菩提何以故以色處等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜回向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知眼界不墮欲界色界無色界如實知色眼界識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜回向無上正等菩提何以故以眼界等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜回向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知耳界不墮欲界色界無色界如實知聲界耳識界及耳觸耳觸爲

緣所生諸受不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜回向無上正等菩提何以故以鼻界等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜回向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知舌界不墮欲

色界無色界如實知味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受不墮欲界色界無色界
若俱不墮三界則非過去未來現在若非三
世則不可以彼有相為方便有所得為方便
發生隨喜回向無上正等菩提何以故以舌
界等法自性不生若法不生則無所有不可
以彼無所有法隨喜回向無所有故若菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知身界不
墮欲界色界無色界如實知觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受不墮欲界色界無
色界若俱不墮三界則非過去未來現在若
非三世則不可以彼有相為方便有所得為
方便發生隨喜回向無上正等菩提何以故
以身界等法自性不生若法不生則無所有
不可以彼無所有法隨喜回向無所有故若

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知意
界不墮欲界色界無色界如實知法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受不墮欲界色
界無色界若俱不墮三界則非過去未來現
在若非三世則不可以彼有相為方便有所
得為方便發生隨喜回向無上正等菩提何
以故以意界等法自性不生若法不生則無
所有不可以彼無所有法隨喜回向無所有
故
大般若波羅蜜多經卷第一百七十

大般若波羅蜜多經卷第一百七十一來一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之四

若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知地界不墮欲界色界無色界如實知水火風空識界不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以地界等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知無明不墮欲界色界無色界如實知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三

世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以無明等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知內空空不墮欲界色界無色界如實知外空內外空空大空勝義空有爲空羅蜜多不墮欲界色界無色界如實知淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以布施波羅蜜多等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知內空空不墮欲界色界無色界如實知外空內外空空大空勝義空有爲空

無爲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墮欲界色界無色
界若俱不墮三界則非過去未來現在若非
三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方
便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以
內空等法自性不生若法不生則無所有不
可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知真如
不墮欲界色界無色界如實知法界法性不
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墮欲界色界無色
界若俱不墮三界則非過去未來現在若非
三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方
便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以

真如等法自性不生若法不生則無所有不
可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知苦聖
諦不墮欲界色界無色界如實知集滅道聖
諦不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則

非過去未來現在若非三世則不可以彼有
相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無
上正等菩提何以故以苦聖諦等法自性不
生若法不生則無所有不可以彼無所有法
隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多如實知四靜慮不墮欲界色界
無色界如實知四無量四無色定不墮欲界
色界無色界若俱不墮三界則非過去未來
現在若非三世則不可以彼有相爲方便有
所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提

何以故以四靜慮等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知八解脫不墮欲界色界無色界如實知八勝處九次第定十徧處不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以八解脫等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知四念住不墮欲界色界無色界如實知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相

爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以四念住等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知五眼不墮欲界色界無色界如實知六神通不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可

以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜
迴向無上正等菩提何以故以五眼等法自
性不生若法不生則無所有不可以彼無所
有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多如實知佛十力不墮欲界
色界無色界如實知四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八不共法不墮欲界
色界無色界若俱不墮三界則非過去未來
現在若非三世則不可以彼有相爲方便有
所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提
何以故以佛十力等法自性不生若法不生
則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無
所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
如實知無忘失法不墮欲界色界無色界如
實知恒住捨性不墮欲界色界無色界若俱

不墮三界則非過去未來現在若非三世則
不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生
隨喜迴向無上正等菩提何以故以無忘失
法等法自性不生若法不生則無所有不可
以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知一切智
不墮欲界色界無色界如實知道相智一切
相智不墮欲界色界無色界若俱不墮三界
則非過去未來現在若非三世則不可以彼
有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向
無上正等菩提何以故以一切智等法自性
不生若法不生則無所有不可以彼無所有
法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多如實知一切陀羅尼門不墮
欲界色界無色界如實知一切三摩地門不

墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以一切陀羅尼門等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知戒蘊不墮欲界色界無色界如實知定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以戒蘊等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知預流果不墮欲界色界無

色界如實知一來果不還果阿羅漢果不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以預流果等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知諸菩薩摩訶薩行不墮欲界色界無色界若

不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以諸菩薩摩訶薩行法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知諸佛無上正等菩提不墮欲界色界無色界若不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以諸佛無上正等菩提法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向不雜衆毒終至甘露無上菩提復次大士住菩薩乘諸善男子善女人等若以有相爲方便或有所得

爲方便於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提如是爲邪隨喜迴向此邪隨喜迴向之心諸佛世尊所不稱讚如是隨喜迴向之心非佛世尊所稱讚故不能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不能圓滿四靜慮四無量四無色定亦不能圓滿八解脫八勝處九次第定十徧處亦不能圓滿四念住四正斷四神足五圓滿空解脫門無相解脫門無願解脫門由不能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故不能圓滿四靜慮四無量四無色定故不能圓滿八解脫八勝處九次第定十徧處故不能圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故不能圓滿空

解脫門無相解脫門無願解脫門故則不能
圓證內空外空內外空空大空勝義空有
爲空無爲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不能圓證真
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不
能圓證苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦由不
能圓證內空外空內外空空大空勝義空
有爲空無爲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故不能圓證
眞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故
不能圓證苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦故

則不能圓滿五眼六神通亦不能圓滿佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法亦不能圓滿無忘失法恒住
捨性亦不能圓滿一切智道相智一切相智
亦不能圓滿一切陀羅尼門一切三摩地門
由不能圓滿五眼六神通故不能圓滿佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法故不能圓滿無忘失法恒住
捨性故不能圓滿一切智道相智一切相智
故不能圓滿一切陀羅尼門一切三摩地門
故則不能圓滿嚴淨佛土亦不能圓滿成熟
有情由不能圓滿嚴淨佛土故不能圓滿成
熟有情故則不能證得阿耨多羅三藐三菩
提何以故由彼所起隨喜迴向雜衆毒故復
次大士諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

應作是念如十方界一切如來應正等覺如實照了功德善根有如是法可依是法發生無倒隨喜迴向我今亦應依如是法發生隨喜迴向無上正等菩提是為正起隨喜迴向爾時世尊讚具壽善現言善哉善哉善現汝今已為佛所作事謂為菩薩摩訶薩等善說無倒隨喜迴向如是所說隨喜迴向以無相為方便無所得為方便無生為方便無滅為方便無染為方便無淨為方便無性自性為方便自相空為方便自性空為方便真如為方便法界為方便法性為方便不虛妄性為方便實際為方便故善現假使三千大千世界一切有情皆得成就十善業道四靜慮四無量四無色定五神通於汝意云何是諸有情功德多不善現答言甚多世尊甚多善逝

佛言善現若善男子善女人等於諸如來應正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向所獲功德甚多於前善現是善男子善女人等所起如是隨喜迴向為最為勝為尊為高為妙為微妙為上為無上無等無等等復次善現假使三千大千世界一切有情皆得預流一來不還阿羅漢果有善男子善女人等於彼預流一來不還阿羅漢果盡其形壽供養恭敬尊重讚歎以無量種衣服飲食卧具醫藥及餘資具而奉施之於汝意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不善現答言甚多世尊甚多善逝佛言善現若善男子善女人等於諸如來應正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向所獲福聚甚多於前善現是善男子善女人等所起如

是隨喜迴向爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等等復次善現假使三千大千世界一切有情皆成獨覺有善男子善女人等於彼獨覺盡其形壽供養恭敬尊重讚歎以無量種衣服飲食卧具醫藥及餘資具而奉施之於汝意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不善現答言甚多世尊甚多善逝佛言善現若善男子善女人等於諸如來應正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向所獲福聚甚多於前善現是善男子善女人等所起如是隨喜迴向爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等等復次善現假使三千大千世界一切有情皆趣無上正等菩提設復十方各如苑伽沙等世界一切有情一一各於彼

趣無上正等菩提一一菩薩摩訶薩所供養恭敬尊重讚歎以無量種衣服飲食卧具醫藥及餘資生上妙樂具而奉施之經如苑伽沙等大劫於汝意云何是諸有情由此因緣得福多不善現答言甚多世尊甚多善逝如是福聚無數無量無邊無限算數譬喻難可測量世尊若是福聚有形色者十方各如苑伽沙界所不容受佛言善哉善哉善現彼福聚量如汝所說若善男子善女人等於諸如來應正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向所獲福聚甚多於前善現是善男子善女人等所起如是隨喜迴向爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等等善現若以前福比此福聚百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一

百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一百千俱胝那庾多分不及一數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故善現彼諸有情所成就十善業道四靜慮四無量四無色定五神通皆以有

相及有所得爲方便故彼善男子善女人等供養恭敬尊重讚歎以無量種衣服飲食卧具醫藥及餘資具奉施預流一來不還阿羅漢果及諸獨覺所獲福聚皆以有相及有所得爲方便故彼諸有情供養恭敬尊重讚歎以無量種衣服飲食卧具醫藥及餘資生上妙樂具奉施彼趣無上菩提諸菩薩衆所獲福聚皆以有相及有所得爲方便故爾時四大天王與其眷屬二萬天子俱踊躍歡喜便起合掌頂禮佛足白言世尊如是菩薩摩訶

薩乃能發起如是廣大隨喜迴向謂彼菩薩摩訶薩方便善巧以無相爲方便無所得爲方便無染著爲方便無思作爲方便於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提如是所起隨喜迴向不

墮二法不二法中時天帝釋與其眷屬無量百千天子俱各持種種天妙華鬘燒香塗香散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇奏諸天樂以供養佛白言世尊如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向謂彼菩薩摩訶薩方便善巧以無相爲方便無所得爲方便無染著爲方便無思作爲方便於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提如是所起隨喜迴向不墮二法不二法中時蘇夜摩天王與其眷屬無量

百千天子俱各持種種天妙華鬘燒香塗香
散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇奏諸天
樂以供養佛白言世尊如是菩薩摩訶薩乃
能發起如是廣大隨喜迴向謂彼菩薩摩訶
薩方便善巧以無相爲方便無所得爲方便
無染著爲方便來一無思作爲方便十三於諸如來應
正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向
無上正等菩提如是所起隨喜迴向不墮二
法不二法中時珊觀史多天王與其眷屬無
量百千天子俱各持種種天妙華鬘燒香塗
香散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇奏諸
天樂以供養佛白言世尊如是菩薩摩訶薩
乃能發起如是廣大隨喜迴向謂彼菩薩摩
訶薩方便善巧以無相爲方便無所得爲方
便無染著爲方便無思作爲方便於諸如來

應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴
向無上正等菩提如是所起隨喜迴向不墮
二法不二法中時善變化天王與其眷屬無
量百千天子俱各持種種天妙華鬘燒香塗
香散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇奏諸
天樂以供養佛白言世尊如是菩薩摩訶薩

乃能發起如是廣大隨喜迴向謂彼菩薩摩訶薩方便善巧以無相為方便無所得為方便無染著為方便無思作為方便於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提如是所起隨喜迴向不墮

宋一

十

二法不二法中爾時大梵天王與無量百千俱胝那庾多梵天眾俱前詣佛所頂禮雙足俱發聲言希有世尊如是菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故超勝於前無方便善巧有相有所得諸善男子善女人等所修善根時極光淨天與無量百千俱胝那庾多光天眾俱前詣佛所頂禮雙足俱發聲言希有世尊如是菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故超勝於前無方便善巧有相有所得諸善男子善女人

等所修善根時徧淨天與無量百千俱胝那庾多淨天眾俱前詣佛所頂禮雙足俱發聲言希有世尊如是菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故超勝於前無方便善巧有相有所得諸善男子善女人等所

修善根時廣果天與無量百千俱胝那庾多

廣天眾俱前詣佛所頂禮雙足俱發聲言希有世尊如是菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故超勝於前無方便善巧有相有所得諸善男子善女人等所修善

宋一

十五

根時色究竟天與無量百千俱胝那庾多淨居天眾俱前詣佛所頂禮雙足俱發聲言希有世尊如是菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故超勝於前無方便善巧有相有所得諸善男子善女人等所修善

根爾時佛告四大王衆天三十三天夜摩天
觀史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵
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徧淨天廣
天少廣天無量廣天廣果天無煩天無熱天
善現天善見天色究竟天等言假使三千大
千世界一切有情皆發阿耨多羅三藐三菩
提心普於過去未來現在十方世界一切如
來應正等覺從初發心至得無上正等菩提
轉妙法輪入無餘依般涅槃後乃至法滅於
其中間所有修習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多相應善根若安住內空外空
內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢
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

無性自性空相應善根若安住真如法界法
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相應善根若安
住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦相應善根
若修習四靜慮四無量四無色定相應善根
若修習八解脫八勝處九次第定十徧處相
應善根若修習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支相應善根若修習
空解脫門無相解脫門無願解脫門相應善
根若修習五眼六神通相應善根若修習佛
十力四無所畏十一四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八不共法相應善根若修習無忘失
法恒住捨性相應善根若修習一切智道相
智一切相智相應善根若修習一切陀羅尼
門一切三摩地門相應善根若修習諸菩薩

摩訶薩行相應善根若修習諸佛無上正等
菩提相應善根若諸弟子所有善根若諸如
來應正等覺戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知
見蘊及餘無量無邊佛法若諸如來所說正
法若依彼法修習施性戒性修性三福業事
若依彼法精勤修學得預流果得一來果得
不還果得阿羅漢果得獨覺菩提得入菩薩
正性離生若諸有情修布施淨戒安忍精進
靜慮般若等所引善根如是一切合集稱量
以有相為方便有所得為方便有染著為方
便有思作為方便有二不二為方便現前隨
喜既隨喜已迴向無上正等菩提有善男子
善女人等發趣無上正等菩提普於過去未
來現在十方世界一切如來應正等覺從初
發心至得無上正等菩提轉妙法輸入無餘

依般涅槃後乃至法滅於其中間所有修習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相
應善根若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相應
善根若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
不思議界相應善根若安住苦聖諦集聖諦
滅聖諦道聖諦相應善根若修習四靜慮四
無量四無色定相應善根若修習八解脫八
勝處九次第定十徧處相應善根若修習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支相應善根若修習空解脫門無相解
脫門無願解脫門相應善根若修習五眼六

神通相應善根若修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法相應善根若修習無忘失法恒住捨性相應善根若修習一切智道相智一切相智相應善根若修習一切陀羅尼門一切三摩地門相應善根若修習諸菩薩摩訶薩行相應善根若修習諸佛無上正等菩提相應善根若諸弟子所有善根若諸如來應正等覺戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊及餘無量無邊佛法若諸如來所說正法若依彼法修習施性戒性修性三福業事若依彼法精勤修學得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果得獨覺菩提得入菩薩正性離生若諸有情修布施淨戒安忍精進靜慮般若等所引善根如是一切合集稱量以無相為方便無

所得為方便無染著為方便無思作為方便無二不二為方便現前隨喜既隨喜已迴向無上正等菩提是善男子善女人等隨喜迴向為最為勝為尊為高為妙為微妙為上為無上無等無等等於前有情隨喜迴向百倍為勝千倍為勝百千倍為勝俱胝倍為勝百俱胝倍為勝千俱胝倍為勝百千俱胝倍為勝百千俱胝那庾多倍為勝數倍算倍計倍喻倍乃至鄔波尼殺曇倍亦最為勝大般若波羅蜜多經卷第一百七十一

音釋

殊伽 梵語也此云天堂來河名也
 俱胝 梵語也此云百
 那庾多 梵語也此云萬億
 鄔波尼殺曇 梵語也此云華鬘
 華鬘 梵語也此云華鬘
 觀史多 梵語也此云觀史多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十二來二

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之五

爾時具壽善現白佛言世尊如世尊說是善男子善女人等隨喜迴向為最為勝為尊為

高為妙為微妙為上為無上無等無等等世

尊齊何說是隨喜迴向為最為勝為尊為高

為妙為微妙為上為無上無等無等等佛言

善現是善男子善女人等普於過去未來現

在十方世界一切如來應正等覺聲聞獨覺

菩薩及餘一切有情諸善根等不取不捨不

矜不憍非有所得非無所得又知諸法無生

無滅無染無淨無增無減無去無來無聚無

散無入無出作如是念如彼過去未來現在

諸法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

界我亦如是隨喜迴向善現齊是菩薩摩訶

薩所起隨喜迴向我說為最為勝為尊為高

為妙為微妙為上為無上無等無等等善現

如是隨喜迴向勝餘隨喜迴向百倍千倍百

千倍俱胝倍百俱胝倍千俱胝倍百千俱胝

倍百千俱胝那庾多倍數倍算倍計倍喻倍

乃至鄔波尼殺曇倍是故我說如是所起隨

喜迴向為最為勝為尊為高為妙為微妙為

上為無上無等無等等復次善現住菩薩乘

諸善男子善女人等欲於過去未來現在十

方世界一切如來應正等覺從初發心至得

無上正等菩提轉妙法輪入無餘依般涅槃

後乃至法滅於其中間所有一切布施淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應善根若

戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊若餘無
量無邊佛法若諸聲聞獨覺菩薩功德善根
若餘有情所有施性戒性修性三福業事及
餘善法合集稱量現前發起無倒隨喜迴向
心者應作是念如解脫色亦如是如解脫受
想行識亦如是如解脫眼處亦如是如解脫
耳鼻舌身意處亦如是如解脫色處亦如是
如解脫聲香味觸法處亦如是如解脫眼界
亦如是如解脫色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受亦如是如解脫耳界亦如是如
解脫聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受亦如是如解脫鼻界亦如是如解脫香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦如是
如解脫舌界亦如是如解脫味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受亦如是如解脫身

界亦如是如解脫觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受亦如是如解脫意界亦如是
如解脫法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受亦如是如解脫地界亦如是如解脫水
火風空識界亦如是如解脫無明亦如是如
解脫行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱亦如是如解脫布施波羅蜜多亦
如是如解脫淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多亦如是如解脫內空亦如是如解脫外
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
空無性自性空亦如是如解脫真如亦如是
如解脫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

亦如是如解脫苦聖諦亦如是如解脫集滅道聖諦亦如是如解脫四靜慮亦如是如解脫四無量四無色定亦如是如解脫八解脫亦如是如解脫八勝處九次第定十徧處亦如是如解脫四念住亦如是如解脫四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦如是如解脫空解脫門亦如是如解脫無相無願解脫門亦如是如解脫五眼亦如是如解脫六神通亦如是如解脫佛十力亦如是如解脫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如解脫無忘失法亦如是如解脫恒住捨性亦如是如解脫一切智亦如是如解脫道相智一切相智亦如是如解脫一切陀羅尼門亦如是如解脫一切三摩地門亦如是如解脫戒蘊亦如是如

解脫定慧解脫解脫知見蘊亦如是如解脫過去未來現在一切法亦如是如解脫過去未來現在十方世界一切如來應正等覺亦如是如解脫一切佛菩提涅槃亦如是如解脫無數無量無邊佛法亦如是如解脫一切佛弟子亦如是如解脫一切佛弟子諸根成熟亦如是如解脫一切佛弟子般涅槃亦如是如解脫一切佛弟子諸法亦如是如解脫一切獨覺亦如是如解脫一切獨覺諸根成熟亦如是如解脫一切獨覺般涅槃亦如是如解脫一切獨覺諸法亦如是如解脫一切如來應正等覺及佛弟子獨覺法性亦如是如解脫一切有情亦如是如解脫一切法性亦如是如解脫一切隨喜迴向亦如是如諸法性無縛無解無染無淨無起無盡無生無

滅無取無捨我於如是功德善根現前隨喜
迴向無上正等菩提如是隨喜非能隨喜無
所隨喜故如是迴向非能迴向無所迴向故
如是所起隨喜迴向非轉非息無生滅故善
現是菩薩摩訶薩隨喜迴向為最為勝為尊
為高為妙為微妙為上為無上無等無等等
善現若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向疾
證無上正等菩提後次善現若趣大乘諸善
男子善女人等假使能於十方現在各如殑
伽沙等世界一切如來應正等覺及弟子眾
以有相為方便有所得為方便盡其形壽供
養恭敬尊重讚歎復持種種衣服飲食卧具
醫藥及餘資生諸妙樂具而奉施之彼諸如
來應正等覺及弟子眾般涅槃後取設利羅
以妙七寶修建高廣諸窣堵波晝夜精勤禮

敬右繞復以種種上妙華鬘塗散等香衣服
瓔珞寶幢幡蓋眾妙珍奇妓樂燈明盡諸所
有供養恭敬尊重讚歎復以有相為方便有
所得為方便修習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多等相應善根又以有相為方
便有所得為方便於諸如來應正等覺及弟
子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩
提有善男子善女人等發趣無上正等菩提
以無相為方便無所得為方便修習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善
根又以無相為方便無所得為方便於諸如
來應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜
迴向無上正等菩提是善男子善女人等由
依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向勝前
所起隨喜迴向百倍千倍百千倍俱胝倍百

俱胝倍千俱胝倍百千俱胝倍百千俱胝那
庾多倍數倍算倍計倍喻倍乃至鄔波尼殺
曇倍故說如是隨喜迴向爲最爲勝爲尊爲
高爲妙爲微妙爲上爲無上無等無等等是
故善現發趣大乘諸菩薩摩訶薩皆應以無
相爲方便無所得爲方便修學布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善根及
依般若波羅蜜多方便善巧於諸如來應正
等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無
上正等菩提

初分讚般若品第三十二之一

爾時具壽舍利子白佛言世尊如是所說豈
非般若波羅蜜多佛言舍利子如是所說即
是般若波羅蜜多時舍利子復白佛言世尊
如是般若波羅蜜多能作照明畢竟淨故世

尊如是般若波羅蜜多皆應禮敬我等天人
所欽奉故世尊如是般若波羅蜜多無所染
著諸世間法不能汙故世尊如是般若波羅
蜜多遠離一切三界賢眩能除煩惱諸見暗
故世尊如是般若波羅蜜多最爲上首於一

切種覺分法中極尊勝故世尊如是般若波
羅蜜多能作安隱永斷一切驚恐逼惱災橫
事故世尊如是般若波羅蜜多能施光明攝
受諸有情令得五眼故世尊如是般若波羅
蜜多能示中道令失路者離二邊故世尊如
是般若波羅蜜多善能發生一切智智永斷
一切相續煩惱并習氣故世尊如是般若波
羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母菩薩所修一切
佛法從此生故世尊如是般若波羅蜜多不
生不滅自相空故世尊如是般若波羅蜜多

遠離生死非常非壞故世尊如是般若波羅蜜多能作依怙施諸法寶故世尊如是般若波羅蜜多能成佛十力不可屈伏故世尊如是般若波羅蜜多能轉三轉十二行相無上是般若波羅蜜多能轉還故世尊如是般若波羅蜜多能示諸法無顛倒性顯了無性自性空故世尊住菩薩乘若獨覺乘若聲聞乘諸有情類於此般若波羅蜜多應云何住佛言舍利子是諸有情於此般若波羅蜜多應如佛住供養禮敬思惟般若波羅蜜多應如供養禮敬思惟佛薄伽梵所以者何般若波羅蜜多不異佛薄伽梵佛薄伽梵不異般若波羅蜜多般若波羅蜜多即是佛薄伽梵佛薄伽梵即是般若波羅蜜多何以故舍利子一切如來應正等覺皆由般若波羅蜜多得出

現故舍利子一切菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢不還一來預流等皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一切世間十善業道四靜慮四無量四無色定五神通皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一切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皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一切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皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一切苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦皆由般若波羅

蜜多得出現故舍利子一切四靜慮四無量
四無色定皆由般若波羅蜜多得出現故舍
利子一切八解脫八勝處九次第定十徧處
皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一切
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支皆由般若波羅蜜多得出現故舍
利子一切空解脫門無相解脫門無願解脫
門皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一
切五眼六神通皆由般若波羅蜜多得出現
故舍利子一切佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八不共法皆由般
若波羅蜜多得出現故舍利子一切無忘失
法恒住捨性皆由般若波羅蜜多得出現故
舍利子一切智道相智一切相智皆由般若
波羅蜜多得出現故舍利子一切陀羅尼門

一切三摩地門皆由般若波羅蜜多得出現
故時天帝釋竊生是念今舍利子以何因緣
乃問斯事時舍利子知其心念便告之言憍
尸迦諸菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方
便善巧所攝受故能於過去未來現在十方

世界一切如來應正等覺從初發心至得無
上正等菩提轉妙法輪乃至法滅於其中間
所有一切功德善根若諸聲聞獨覺菩薩餘
有情類功德善根合集稱量現前隨喜迴向
無上正等菩提由是因緣故問斯事復次憍
尸迦諸菩薩摩訶薩九所學般若波羅蜜多超
勝布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無量
倍數如生盲人百千等眾無淨目者善引導
之猶尚不能近趣正道況能遠達豐樂大城
如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多諸

生盲衆若無般若波羅蜜多淨目者導尚不能趣菩薩正道況能得入一切智城復次憍尸迦如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多由此般若波羅蜜多所攝受故名有目者復由般若波羅蜜多之所攝受故布施等一切皆得到彼岸名時天帝釋便白具壽舍利子言如大德說布施等五波羅蜜多要由般若波羅蜜多所攝受故乃得名爲到彼岸者宣不可說要由布施波羅蜜多所攝受故餘五乃得到彼岸名要由淨戒波羅蜜多所攝受故餘五乃得到彼岸名要由安忍波羅蜜多所攝受故餘五乃得到彼岸名要由精進波羅蜜多所攝受故餘五乃得到彼岸名要由靜慮波羅蜜多所攝受故餘五乃得到彼岸名若爾何緣獨讚般若超勝餘五波羅蜜

多舍利子言不爾不爾何以故憍尸迦非由布施波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名非由淨戒波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名非由安忍波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名非由精進波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名非由靜慮波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名但由般若波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名所以者何諸菩薩摩訶薩要住般若波羅蜜多方能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非住餘五能成是事是故般若波羅蜜多於前五種爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等無等等爾時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩云何應引發般若波羅蜜多佛言舍利子菩薩摩訶薩不爲

引發色故應引發般若波羅蜜多不為引發
受想行識故應引發般若波羅蜜多世尊云
何菩薩摩訶薩不為引發色故應引發般若
波羅蜜多不為引發受想行識故應引發般
若波羅蜜多舍利子以色無作無止無生無
滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶
薩不為引發色故應引發般若波羅蜜多以
受想行識無作無止無生無滅無成無壞無
得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發受
想行識故應引發般若波羅蜜多復次舍利

子菩薩摩訶薩不為引發眼處故應引發般
若波羅蜜多不為引發耳鼻舌身意處故應
引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩
不為引發眼處故應引發般若波羅蜜多不
為引發耳鼻舌身意處故應引發般若波羅

蜜多舍利子以眼處無作無止無生無滅無
成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不
為引發眼處故應引發般若波羅蜜多以耳
鼻舌身意處無作無止無生無滅無成無壞
無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發
耳鼻舌身意處故應引發般若波羅蜜多復
次舍利子菩薩摩訶薩不為引發色處故應
引發般若波羅蜜多不為引發聲香味觸法
處故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩
摩訶薩不為引發色處故應引發般若波羅
蜜多不為引發聲香味觸法處故應引發般
若波羅蜜多舍利子以色處無作無止無生
無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩
訶薩不為引發色處故應引發般若波羅蜜
多以聲香味觸法處無作無止無生無滅無

成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發聲香味觸法處故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發眼界故應引發般若波羅蜜多不為引發色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多舍利子以眼界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發眼界故應引發般若波羅蜜多以色界乃至眼觸為緣所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發色界乃至眼觸為緣所生諸受故應引發般若波

羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發耳界故應引發般若波羅蜜多不為引發聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為引發耳界故應引發般若波羅蜜多不為引發聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多舍利子以耳界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發耳界故應引發般若波羅蜜多以聲界乃至耳觸為緣所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發聲界乃至耳觸為緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發鼻界故應引發般若波羅蜜多不為引發

香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受故
應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶
薩不為引發鼻界故應引發般若波羅蜜多
不為引發香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受故應引發般若波羅蜜多舍利子以

卷二

十三

鼻界無作無止無生無滅無成無壞無得無
捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發鼻界故
應引發般若波羅蜜多以香界乃至鼻觸為
緣所生諸受無作無止無生無滅無成無壞
無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發
香界乃至鼻觸為緣所生諸受故應引發般
若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不為
引發舌界故應引發般若波羅蜜多不為引
發味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩

訶薩不為引發舌界故應引發般若波羅蜜
多不為引發味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受故應引發般若波羅蜜多舍利子
以舌界無作無止無生無滅無成無壞無得
無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發舌界

故應引發般若波羅蜜多以味界乃至舌觸
為緣所生諸受無作無止無生無滅無成無
壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引
發味界乃至舌觸為緣所生諸受故應引發
般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不
為引發身界故應引發般若波羅蜜多不為
引發觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩
摩訶薩不為引發身界故應引發般若波羅
蜜多不為引發觸界身識界及身觸身觸為

緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多舍利子以身界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發身界故應引發般若波羅蜜多以觸界乃至身觸為緣所生諸受無作無止無生無滅無成

天二

十四

無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發觸界乃至身觸為緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為引發法界意識界及意觸意觸羅蜜多不為引發法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多舍利子以意界無作無止無生無滅無成無壞

無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發意界故應引發般若波羅蜜多以法界乃至意觸為緣所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發法界乃至意觸為緣所生諸受故應

引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發地界故應引發般若波羅蜜多不為引發水火風空識界故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為引發地界故應引發般若波羅蜜多不為引發水火風空識界故應引發般若波羅蜜多舍利子以地界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發地界故應引發般若波羅蜜多以水火風空識界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無

天二

十五

自性故菩薩摩訶薩不為引發水火風空識
界故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩
薩摩訶薩不為引發無明故應引發般若波
羅蜜多不為引發行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱故應引發般若波羅
蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為引發無明
故應引發般若波羅蜜多不為引發行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱故
應引發般若波羅蜜多舍利子以無明無作
無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性
故菩薩摩訶薩不為引發無明故應引發般
若波羅蜜多以行乃至老死愁歎苦憂惱無
作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自
性故菩薩摩訶薩不為引發行乃至老死愁
歎苦憂惱故應引發般若波羅蜜多復次舍

利子菩薩摩訶薩不為引發布施波羅蜜多
故應引發般若波羅蜜多不為引發淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多故應引發般若
波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為引發
布施波羅蜜多故應引發般若波羅蜜多不
為引發淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
故應引發般若波羅蜜多舍利子以布施波
羅蜜多無作無止無生無滅無成無壞無得
無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發布施
波羅蜜多故應引發般若波羅蜜多以淨戒
乃至般若波羅蜜多無作無止無生無滅無
成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不
為引發淨戒乃至般若波羅蜜多故應引發
般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不
為引發內空故應引發般若波羅蜜多不為

宋二

十六

引發外空內外空空大空勝義空有爲空
無爲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故應引發般若波羅
蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發內空
故應引發般若波羅蜜多不爲引發外空內
外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
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
性自性空故應引發般若波羅蜜多舍利子
以內空無作無止無生無滅無成無壞無得
無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發內空
故應引發般若波羅蜜多以外空乃至無性
自性空無作無止無生無滅無成無壞無得
無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發外空

乃至無性自性空故應引發般若波羅蜜多
復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發眞如故
應引發般若波羅蜜多不爲引發法界法性
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故應引發般若波
羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發眞
如故應引發般若波羅蜜多不爲引發法界
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故應引發般
若波羅蜜多舍利子以眞如無作無止無生
無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩
訶薩不爲引發眞如故應引發般若波羅蜜
多以法界乃至不思議界無作無止無生無
滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶
薩不爲引發法界乃至不思議界故應引發

般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不
為引發苦聖諦故應引發般若波羅蜜多不
為引發集滅道聖諦故應引發般若波羅蜜
多世尊云何菩薩摩訶薩不為引發苦聖諦
故應引發般若波羅蜜多不為引發集滅道

聖諦故應引發般若波羅蜜多舍利子以苦
聖諦無作無止無生無滅無成無壞無得無
捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發苦聖諦
故應引發般若波羅蜜多以集滅道聖諦無
作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自

性故菩薩摩訶薩不為引發集滅道聖諦故
應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩
訶薩不為引發四靜慮故應引發般若波羅
蜜多不為引發四無量四無色定故應引發
般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為

引發四靜慮故應引發般若波羅蜜多不為
引發四無量四無色定故應引發般若波羅
蜜多舍利子以四靜慮無作無止無生無滅
無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩
不為引發四靜慮故應引發般若波羅蜜多

以四無量四無色定無作無止無生無滅無
成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不
為引發四無量四無色定故應引發般若波

羅蜜多
大般若波羅蜜多經卷第一百七十二

音釋

矜居柳切機彌列切設梵語也亦云利宜利羅又云羅
舍利此云骨窠梵語也此云方墳又堵梵語也此云方墳又波梵語也此云方墳又
音醫眩音難目無常生也

大般若波羅蜜多經卷第一百七十三來三

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之二

復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發八解脫故應引發般若波羅蜜多不為引發八勝處

九次第定十徧處末三故應引發般若波羅蜜多

世尊云何菩薩摩訶薩不為引發八解脫故

應引發般若波羅蜜多不為引發八勝處九

次第定十徧處故應引發般若波羅蜜多舍

利子以八解脫無作無止無生無滅無成無

壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引

發八解脫故應引發般若波羅蜜多以八勝

處九次第定十徧處無作無止無生無滅無

成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不

為引發八勝處九次第定十徧處故應引發

般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發四念住故應引發般若波羅蜜多不為引發四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為引發四念住故應引發般若波羅蜜多不為引發四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為引發空解脫門故應引發般若波羅蜜多以四正斷乃至八聖道支無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發四正斷乃至八聖道支故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發空解脫門故應引發般若波羅蜜多

羅蜜多不為引發無相無願解脫門故應引
發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不
為引發空解脫門故應引發般若波羅蜜多
不為引發無相無願解脫門故應引發般若
波羅蜜多舍利子以空解脫門無作無止無
生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩
摩訶薩不為引發空解脫門故應引發般若
波羅蜜多以無相無願解脫門無作無止無
生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩
摩訶薩不為引發無相無願解脫門故應引
發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩
不為引發五眼故應引發般若波羅蜜多不
為引發六神通故應引發般若波羅蜜多世
尊云何菩薩摩訶薩不為引發五眼故應引
發般若波羅蜜多不為引發六神通故應引

發般若波羅蜜多舍利子以五眼無作無止
無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩
薩摩訶薩不為引發五眼故應引發般若波
羅蜜多以六神通無作無止無生無滅無成
無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為
引發六神通故應引發般若波羅蜜多復次
舍利子菩薩摩訶薩不為引發佛十力故應
引發般若波羅蜜多不為引發四無所畏四
無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法
故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩
訶薩不為引發佛十力故應引發般若波羅
蜜多不為引發四無所畏四無礙解大悲大
喜大喜大捨十八佛不共法故應引發般若
波羅蜜多舍利子以佛十力無作無止無生
無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩

訶薩不爲引發佛十力故應引發般若波羅蜜多以四無所畏乃至十八佛不共法無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發無忘失法故應引發般若波羅蜜多以恒住捨性無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發無忘失法故應引發般若波羅蜜多以恒住捨性故應引發般若波羅蜜多以恒住捨性無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩

不爲引發恒住捨性故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發一切智故應引發般若波羅蜜多不爲引發道相智一切相智故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發一切智故應引發般若波羅蜜多不爲引發道相智一切相智故應引發般若波羅蜜多舍利子以一切智無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發一切智故應引發般若波羅蜜多以道相智一切相智來三無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發道相智一切相智故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發一切陀羅尼門故應引發般若波羅蜜多不爲引發一切三摩地

門故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩
摩訶薩不爲引發一切陀羅尼門故應引發
般若波羅蜜多不爲引發一切三摩地門故
應引發般若波羅蜜多舍利子以一切陀羅
尼門無作無止無生無滅無成無壞無得無
捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發一切陀
羅尼門故應引發般若波羅蜜多以一切三
摩地門無作無止無生無滅無成無壞無得
無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發一切
三摩地門故應引發般若波羅蜜多復次舍
利子菩薩摩訶薩不爲引發預流果故應引
發般若波羅蜜多不爲引發一來不還阿羅
漢果故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩
薩摩訶薩不爲引發預流果故應引發般若
波羅蜜多不爲引發一來不還阿羅漢果故

應引發般若波羅蜜多舍利子以預流果無
作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自
性故菩薩摩訶薩不爲引發預流果故應引
發般若波羅蜜多以一來不還阿羅漢果無
作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自
性故菩薩摩訶薩不爲引發一來不還阿羅
漢果故應引發般若波羅蜜多復次舍利子
菩薩摩訶薩不爲引發獨覺菩提故應引發
般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲
引發獨覺菩提故應引發般若波羅蜜多舍
利子以獨覺菩提無作無止無生無滅無成
無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲
引發獨覺菩提故應引發般若波羅蜜多復
次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發一切菩薩
摩訶薩行故應引發般若波羅蜜多世尊云

何菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩
行故應引發般若波羅蜜多舍利子以一切
菩薩摩訶薩行無作無止無生無滅無成無
壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引
發一切菩薩摩訶薩行故應引發般若波羅

蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發諸
佛無上正等菩提故應引發般若波羅蜜多
世尊云何菩薩摩訶薩不為引發諸佛無上
正等菩提故應引發般若波羅蜜多舍利子
以諸佛無上正等菩提無作無上無生無滅
無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩
不為引發諸佛無上正等菩提故應引發般
若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不為
引發一切法故應引發般若波羅蜜多世尊
云何菩薩摩訶薩不為引發一切法故應引

發般若波羅蜜多舍利子以一切法無作無
止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故
菩薩摩訶薩不為引發一切法故應引發般
若波羅蜜多時舍利子復白佛言世尊菩薩
摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
佛言舍利子菩薩摩訶薩如是引發般若波
羅蜜多不與一切法合以不合故得名般若
波羅蜜多世尊如是般若波羅蜜多不與何
等一切法合舍利子如是般若波羅蜜多不
與善法合不與非善法合不與有罪法合不
與無罪法合不與有漏法合不與無漏法合
不與有為法合不與無為法合不與雜染法
合不與清淨法合不與染汙法合不與不染
汙法合不與世間法合不與出世間法合不
與生死法合不與涅槃法合何以故舍利子

如是般若波羅蜜多於一切法無所得故爾
時天帝釋白佛言世尊如是般若波羅蜜多
豈亦不合一切智智佛言憍尸迦如是如是
此般若波羅蜜多亦不合一切智智由此於
彼不可得故世尊云何般若波羅蜜多於一
切智智無合亦無得憍尸迦非般若波羅蜜
多於一切智智如名如相如其所作有合有
得世尊云何般若波羅蜜多於一切智智亦
有合有得憍尸迦般若波羅蜜多於一切智
智如名相等無受無取無住無斷無執無捨
如是合得而無合得憍尸迦如是般若波羅
蜜多於一切法亦如名相等無受無取無住
無斷無執無捨如是合得而無合得時天帝
釋復白佛言希有世尊如是般若波羅蜜多
爲一切法無作無止無生無滅無成無壞無

得無捨無自性故而現在前雖有合有得然
無合無得爾時具壽善現白佛言世尊若菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時起如是想
般若波羅蜜多與一切法合般若波羅蜜多
不與一切法合是菩薩摩訶薩俱棄捨般若
波羅蜜多俱遠離般若波羅蜜多佛言善現
復有因緣諸菩薩摩訶薩棄捨般若波羅蜜
多遠離般若波羅蜜多謂菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時起如是想如是般若波羅
蜜多無所有非真實不堅固不自在是菩薩
摩訶薩俱棄捨般若波羅蜜多俱遠離般若
波羅蜜多具壽善現復白佛言世尊若菩薩
摩訶薩信般若波羅蜜多時爲不信何法佛
言善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
則不信色不信受想行識世尊云何菩薩摩

訶薩信般若波羅蜜多時則不信色不信受
 想行識善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
 時觀色不可得觀受想行識不可得是故菩
 薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信色不
 信受想行識復次善現若菩薩摩訶薩信般

末三

八

若波羅蜜多時則不信眼處不信耳鼻舌身
 意處世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜
 多時則不信眼處不信耳鼻舌身意處善現
 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀眼處不
 可得觀耳鼻舌身意處不可得是故菩薩摩
 訶薩信般若波羅蜜多時則不信眼處不信
 耳鼻舌身意處復次善現若菩薩摩訶薩信
 般若波羅蜜多時則不信色處不信聲香味
 觸法處世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅
 蜜多時則不信色處不信聲香味觸法處善

現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀色處
 不可得觀聲香味觸法處不可得是故菩薩
 摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信色處不
 信聲香味觸法處復次善現若菩薩摩訶薩
 信般若波羅蜜多時則不信眼界不信色界

眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受世尊云
 何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信
 眼界不信色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
 生諸受善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
 時觀眼界不可得觀色界乃至眼觸為緣所
 生諸受不可得是故菩薩摩訶薩信般若波
 羅蜜多時則不信眼界不信色界乃至眼觸
 為緣所生諸受復次善現若菩薩摩訶薩信
 般若波羅蜜多時則不信耳界不信聲界耳
 識界及耳觸耳觸為緣所生諸受世尊云何

末三

九

菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信耳
界不信聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
觀耳界不可得觀聲界乃至耳觸爲緣所生
諸受不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅
蜜多時則不信耳界不信聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受復次善現若菩薩摩訶薩信般
若波羅蜜多時則不信鼻界不信香界鼻識
界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受世尊云何菩
薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信鼻界
不信香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸
受善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀
鼻界不可得觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜
多時則不信鼻界不信香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受復次善現若菩薩摩訶薩信般若
波羅蜜多時則不信舌界不信味界舌識界
及舌觸舌觸爲緣所生諸受世尊云何菩薩
摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信舌界不
信味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受
善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀舌
界不可得觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受
不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多
時則不信舌界不信味界乃至舌觸爲緣所
生諸受復次善現若菩薩摩訶薩信般若波
羅蜜多時則不信身界不信觸界身識界及
身觸身觸爲緣所生諸受世尊云何菩薩摩
訶薩信般若波羅蜜多時則不信身界不信
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受善
現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀身界

不可得觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信身界不信觸界乃至身觸爲緣所生諸受復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信眼界及意觸爲緣所生諸受善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀眼界不可得觀法界乃至意觸爲緣所生諸受不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信眼界不信法界乃至意觸爲緣所生諸受復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信地界不信水火風空識界世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不

信地界不信水火風空識界善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀地界不可得觀水火風空識界不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信地界不信水火風空識界復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信無明不信行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信無明不信行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信布施波羅蜜多不信淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信布施波羅蜜多不信淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀布施波羅蜜多不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信布施波羅蜜多不信淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信內空不信外空內外空空大空勝義空有爲空無爲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世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信內空不信外空內外空空大空勝義

空有爲空無爲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善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀內空不可得觀外空乃至無性自性空不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信內空不信外空乃至無性自性空復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信真如不信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世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信真如不信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可得觀法界乃至不思議界不可

得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信真如不信法界乃至不思議界復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信若聖諦不信集滅道聖諦世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信若聖諦不信集滅道聖諦善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀若聖諦不可得觀集滅道聖諦不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信若聖諦不信集滅道聖諦復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信四靜慮不信四無量四無色定世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信四靜慮不信四無量四無色定善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀四靜慮不可得觀四無量四無色定不可得是故菩薩摩訶

薩信般若波羅蜜多時則不信四靜慮不信四無量四無色定復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信八解脫不信八勝處九次第定十徧處世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信八解脫不信八勝處九次第定十徧處善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀八解脫不可得觀八勝處九次第定十徧處不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信八解脫不信八勝處九次第定十徧處復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信四念住不信四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信四念住不信四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支善現菩薩摩訶薩足五根五力七等覺支八聖道支善現菩薩

摩訶薩行般若波羅蜜多時觀四念住不可
得觀四正斷乃至八聖道支不可得是故菩
薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信四念
住不信四正斷乃至八聖道支復次善現若
菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信空
解脫門不信無相無願解脫門十三世尊云何菩
薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信空解
脫門不信無相無願解脫門善現菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時觀空解脫門不可得
觀無相無願解脫門不可得是故菩薩摩訶
薩信般若波羅蜜多時則不信空解脫門不
信無相無願解脫門復次善現若菩薩摩訶
薩信般若波羅蜜多時則不信五眼不信六
神通世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜
多時則不信五眼不信六神通善現菩薩摩

訶薩行般若波羅蜜多時觀五眼不可得觀
六神通不可得是故菩薩摩訶薩信般若波
羅蜜多時則不信五眼不信六神通復次善
現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不
信佛十力不信四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何菩薩
摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信佛十力
不信四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法善現菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時觀佛十力不可得觀四無所畏
乃至十八佛不共法不可得是故菩薩摩訶
薩信般若波羅蜜多時則不信佛十力不信
四無所畏乃至十八佛不共法復次善現若
菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信無
忘失法不信恒住捨性世尊云何菩薩摩訶

薩信般若波羅蜜多時則不信無忘失法不信恒住捨性善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀無忘失法不可得觀恒住捨性不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信無忘失法不信恒住捨性復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信一切智不信道相智一切相智世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時不信一切智不信道相智不信道相智一切相智善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀一切智不可得觀道相智一切相智不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信一切智不信道相智一切相智不信道相智一切相智復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信一切陀羅尼門不信一切三摩地門世尊云何菩薩摩訶薩信般若

波羅蜜多時則不信一切陀羅尼門不信一切三摩地門善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀一切陀羅尼門不可得觀一切三摩地門不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信一切陀羅尼門不信一切三摩地門復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信預流果不信一來不還阿羅漢果世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信預流果不信一來不還阿羅漢果善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀預流果不可得觀一來不還阿羅漢果不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信預流果不信一來不還阿羅漢果復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信獨覺菩提世尊云何菩薩摩訶薩

信般若波羅蜜多時則不信獨覺菩提善現
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀獨覺菩
提不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜
多時則不信獨覺菩提復次善現若菩薩摩
訶薩信般若波羅蜜多時則不信一切菩薩
摩訶薩行世尊云何菩薩摩訶薩信般若波
羅蜜多時則不信一切菩薩摩訶薩行善現
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀一切菩
薩摩訶薩行不可得是故菩薩摩訶薩信般
若波羅蜜多時則不信一切菩薩摩訶薩行
復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多
時則不信諸佛無上正等菩提世尊云何菩
薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信諸佛
無上正等菩提善現菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時觀諸佛無上正等菩提不可得是

故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信
諸佛無上正等菩提復次善現若菩薩摩訶
薩信般若波羅蜜多時則不信一切法世尊
云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不
信一切法善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時觀一切法不可得是故菩薩摩訶薩信
般若波羅蜜多時則不信一切法具壽善現
復白佛言世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
名大波羅蜜多佛言善現汝緣何意說菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多善現
白佛世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於色
不作大不作小於受想行識亦不作大不作
小於色不作集不作散於受想行識亦不作
集不作散於色不作有量不作無量於受想
行識亦不作有量不作無量於色不作廣不

作狹於受想行識亦不作廣不作狹於色不作有力不作無力於受想行識亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於眼處不作大不

作小於耳鼻舌身意處亦不作大不作小於眼處不作集不作散於耳鼻舌身意處亦不作集不作散於眼處不作有量不作無量於耳鼻舌身意處亦不作有量不作無量於眼處不作廣不作狹於耳鼻舌身意處亦不作廣不作狹於眼處不作有力不作無力於耳鼻舌身意處亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於色處不作大不作小於聲香味觸

法處亦不作大不作小於色處不作集不作散於聲香味觸法處亦不作集不作散於色處不作有量不作無量於聲香味觸法處亦不作有量不作無量於色處不作廣不作狹於聲香味觸法處亦不作廣不作狹於色處不作有力不作無力於聲香味觸法處亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十三

大般若波羅蜜多經卷第一百七十四來四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分讚般若品第三十二之三

復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於眼界不作大不作小於色界眼識界及眼觸眼

來四

觸為緣所生諸受亦不作大不作小於眼界不作集不作散於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作集不作散於眼界不作有量不作無量於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量於眼界不作廣不作狹於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹於眼界不作有力不作無力於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩

訶薩般若波羅蜜多於眼界不作大不作小於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦不作大不作小於眼界不作集不作散於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作集不作散於眼界不作有量不作無量於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於鼻界不作大不作小於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦不作大不作小於鼻界不作集不作散於香界乃至鼻觸為

緣所生諸受亦不作集不作散於鼻界不作有量不作無量於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量於鼻界不作廣不作狹於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹於鼻界不作有力不作無力於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於舌界不作大不作小於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦不作大不作小於舌界不作集不作散於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作集不作散於舌界不作有量不作無量於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量於舌界不作廣不作狹於味界乃

至舌觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹於舌界不作有力不作無力於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於身界不作大不作小於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦不作大不作小於身界不作集不作散於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作集不作散於身界不作有量不作無量於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量於身界三四不作廣不作狹於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹於身界不作有力不作無力於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩

薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復
次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於意識
不作大不作小於法界意識界及意觸意觸
爲緣所生諸受亦不作大不作小於意識不
作集不作散於法界乃至意觸爲緣所生諸
受亦不作集不作散於意識不作有量不作
無量於法界乃至意觸爲緣所生諸受亦不
作有量不作無量於意識不作廣不作狹於
法界乃至意觸爲緣所生諸受亦不作廣不
作狹於意識不作有力不作無力於法界乃
至意觸爲緣所生諸受亦不作有力不作無
力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多於地界不作大不作小於
水火風空識界亦不作大不作小於地界不

作集不作散於水火風空識界亦不作集不
作散於地界不作有量不作無量於水火風
空識界亦不作有量不作無量於地界不作
廣不作狹於水火風空識界亦不作廣不作
狹於地界不作有力不作無力於水火風空
識界亦不作有力不作無力世尊我緣此意
故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅
蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
於無明不作大不作小於行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦不作大不
作小於無明不作集不作散於行乃至老死
愁歎苦憂惱亦不作集不作散於無明不作
有量不作無量於行乃至老死愁歎苦憂惱
亦不作有量不作無量於無明不作廣不作
狹於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作廣不

作狹於無明不作有力不作無力於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於布施波羅蜜多不作大不作小於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不作大不作小於布施波羅蜜多不作集不作散於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作集不作散於布施波羅蜜多不作有量不作無量於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有量不作無量於布施波羅蜜多不作廣不作狹於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作廣不作狹於布施波羅蜜多不作有力不作無力於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若

波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於內空不作大不作小於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不作大不作小於內空不作集不作散於外空乃至無性自性空亦不作集不作散於內空不作有量不作無量於外空乃至無性自性空亦不作有量不作無量於內空不作廣不作狹於外空乃至無性自性空亦不作廣不作狹於內空不作有力不作無力於外空乃至無性自性空亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於真如

不作大不作小於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
不思議界亦不作大不作小於真如不作集
不作散於法界乃至不思議界亦不作集不
作散於真如不作有量不作無量於法界乃

至不思議界亦不作有量不作無量於真如
不作廣不作狹於法界乃至不思議界亦不
作廣不作狹於真如不作有力不作無力於
法界乃至不思議界亦不作有力不作無力
世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩
般若波羅蜜多於苦聖諦不作大不作小於
集滅道聖諦亦不作大不作小於苦聖諦不
作集不作散於集滅道聖諦亦不作集不作
散於苦聖諦不作有量不作無量於集滅道

聖諦亦不作有量不作無量於苦聖諦不作
廣不作狹於集滅道聖諦亦不作廣不作狹
於苦聖諦不作有力不作無力於集滅道聖
諦亦不作有力不作無力世尊我緣此意故
說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜

多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於
四靜慮不作大不作小於四無量四無色定
亦不作大不作小於四靜慮不作集不作散
於四無量四無色定亦不作集不作散於四
靜慮不作有量不作無量於四無量四無色
定亦不作有量不作無量於四靜慮不作廣
不作狹於四無量四無色定亦不作廣不作
狹於四靜慮不作有力不作無力於四無量
四無色定亦不作有力不作無力世尊我緣
此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大

波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於八解脫不作大不作小於八勝處九次第定十徧處亦不作大不作小於八解脫不作集不作散於八勝處九次第定十徧處亦不作集不作散於八解脫不作有量不作無量於八勝處九次第定十徧處亦不作有量不作無量於八解脫不作廣不作狹於八勝處九次第定十徧處亦不作廣不作狹於八解脫不作有力不作無力於八勝處九次第定十徧處亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於四念住不作大不作小於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不作大不作小於四念住不作集不作散於四

正斷乃至八聖道支亦不作集不作散於四念住不作有量不作無量於四正斷乃至八聖道支亦不作有量不作無量於四念住不作廣不作狹於四正斷乃至八聖道支亦不作廣不作狹於四念住不作有力不作無力於四正斷乃至八聖道支亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於空解脫門不作大不作小於無相無願解脫門亦不作大不作小於空解脫門不作集不作散於無相無願解脫門亦不作集不作散於空解脫門不作有量不作無量於無相無願解脫門亦不作有量不作無量於空解脫門不作廣不作狹於無相無願解脫門亦不作廣不作狹於空解

脫門不作有力不作無力於無相無願解脫門亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於五眼不作大不作小於六神通亦不作大不作小於五眼未四不作集不作散於六神通亦不作集不作散於五眼不作有量不作無量於六神通亦不作有量不作無量於五眼不作廣不作狹於五眼不作有力不作無力於六神通亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於佛十力不作大不作小於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不作大不作小

於佛十力不作集不作散於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作集不作散於佛十力不作有量不作無量於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作有量不作無量於佛十力不作廣不作狹於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作廣不作狹於佛十力不作有力不作無力於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於無忘失法未四不作大九不作小於恒住捨性亦不作大不作小於無忘失法不作集不作散於恒住捨性亦不作集不作散於無忘失法不作有量不作無量於恒住捨性亦不作有量不作無量於無忘失法不作廣不作狹於恒住

捨性亦不作廣不作狹於無忘失法不作有力不作無力於恒住捨性亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於一切智不作大不作小於道相智一切相智亦不作大不作小於一切智不作集不作散於道相智一切相智亦不作集不作散於一切智不作有量不作無量於道相智一切相智亦不作有量不作無量於一切智不作廣不作狹於道相智一切相智亦不作廣不作狹於一切智不作有力不作無力於道相智一切相智亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於一切陀羅尼

門不作大不作小於一切三摩地門亦不作大不作小於一切陀羅尼門不作集不作散於一切陀羅尼門亦不作有量不作無量於一切三摩地門亦不作有量不作無量於一切陀羅尼門不作廣不作狹於一切三摩地門亦不作廣不作狹於一切陀羅尼門不作有力不作無力於一切三摩地門亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於預流不作大不作小於一來不還阿羅漢亦不作大不作小於預流不作集不作散於一來不還阿羅漢亦不作集不作散於預流不作有量不作無量於一來不還阿羅漢亦不作有量不作無量於預

流不作廣不作狹於一來不還阿羅漢亦不作廣不作狹於預流不作有力不作無力於一來不還阿羅漢亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於預流向預流果不作大不作小於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不作大不作小於預流向預流果不作集不作散於一來向乃至阿羅漢果亦不作集不作散於預流向預流果不作有量不作無量於一來向乃至阿羅漢果亦不作有量不作無量於預流向預流果不作廣不作狹於一來向乃至阿羅漢果亦不作廣不作狹於預流向預流果不作有力不作無力於一來向乃至阿羅漢果亦不作有力

不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於獨覺不作大不作小於獨覺菩提亦不作大不作小於獨覺不作集不作散於獨覺菩提亦不作集不作散於獨覺不作有量不作無量於獨覺菩提亦不作有量不作無量於獨覺不作廣不作狹於獨覺菩提亦不作廣不作狹於獨覺不作有力不作無力於獨覺菩提亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩不作大不作小於菩薩摩訶薩行亦不作大不作小於菩薩摩訶薩不作集不作散於菩薩摩訶薩摩訶薩行亦不作集不作散於菩薩摩訶薩

不作有量不作無量於菩薩摩訶薩行亦不作有量不作無量於菩薩摩訶薩不作廣不作狹於菩薩摩訶薩行亦不作廣不作狹於菩薩摩訶薩不作有力不作無力於菩薩摩訶薩行亦不作有力不作無力世尊我緣此

意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於諸如來應正等覺不作大不作小於佛無上正等菩提亦不作大不作小於諸如來應正等覺不作集不作散於佛無上正等菩提亦不作集不作散於諸如來應正等覺不作有量不作無量於佛無上正等菩提亦不作有量不作無量於諸如來應正等覺不作廣不作狹於佛無上正等菩提亦不作廣不作狹於諸如來應正等覺不作有力不作無

力於佛無上正等菩提亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於色不作大不作小於受想行識亦不作大不作小於色不作集不作散於受想行識亦不作集不作散於色不作有量不作無量於受想行識亦不作有量不作無量於色不作廣不作

狹於受想行識亦不作廣不作狹於色不作
有力不作無力於受想行識亦不作有力不
作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行
般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩
摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波
羅蜜多起三四如是想如是般若波羅蜜多於眼
處不作大不作小於耳鼻舌身意處亦不作
大不作小於眼處不作集不作散於耳鼻舌
身意處亦不作集不作散於眼處不作有量
不作無量於耳鼻舌身意處亦不作有量不
作無量於眼處不作廣不作狹於耳鼻舌身
意處亦不作廣不作狹於眼處不作有力不
作無力於耳鼻舌身意處亦不作有力不作
無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般
若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩

訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅
蜜多起三四如是想如是般若波羅蜜多於色處
不作大不作小於聲香味觸法處亦不作大
不作小於色處不作集不作散於聲香味觸
法處亦不作集不作散於色處不作有量不
作無量於聲香味觸法處亦不作有量不作
無量於色處不作廣不作狹於聲香味觸法
處亦不作廣不作狹於色處不作有力不作
無力於聲香味觸法處亦不作有力不作無
力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若
波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶
薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多起三四如是想如是般若波羅蜜多於眼界不
作大不作小於色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受亦不作大不作小於眼界不作

集不作散於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作集不作散於眼界不作有量不作無量於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量於眼界不作廣不作狹於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹於眼界不作有力不作無力於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於眼界不作大不作小於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦不作大不作小於眼界不作集不作散於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作集不作散於眼界不作有量不作無量

於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量於眼界不作廣不作狹於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹於眼界不作有力不作無力於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於鼻界不作大不作小於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦不作大未四不作小於鼻界十五不作集不作散於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作集不作散於鼻界不作有量不作無量於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量於鼻界不作廣不作狹於香界乃

至鼻觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹於鼻界不作有力不作無力於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於舌界不作大不作小於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦不作大不作小於舌界不作集不作散於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作集不作散於舌界不作有量不作無量於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量於舌界不作廣不作狹於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹於舌界觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力於味界乃至舌觸為

緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於身界不作大不作小於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦不作大不作小於身界不作集不作散於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作集不作散於身界不作有量不作無量於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量於身界未四不作廣不作狹於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹於身界十六不作有力不作無力於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復

散於無明不作有量不作無量於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作有量不作無量於無明不作廣不作狹於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作廣不作狹於無明不作有力不作無力於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作有

力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於布施波羅蜜多不作大不作小於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不作大不作小於布施波羅蜜多不作集不作散於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作集不作散於布施波羅蜜多不作有量不作無量於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有量不作無量於

布施波羅蜜多不作廣不作狹於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作廣不作狹於布施波羅蜜多不作有力不作無力於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十四

大般若波羅蜜多經卷第一百七十五來五

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之四

復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是

想如是般若波羅蜜多來五於內空不作大不作

小於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不作大不作小於

內空不作集不作散於外空乃至無性自性

空亦不作集不作散於內空不作有量不作

無量於外空乃至無性自性空亦不作有量

不作無量於內空不作廣不作狹於外空乃

至無性自性空亦不作廣不作狹於內空不

作有力不作無力於外空乃至無性自性空
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若
波羅蜜多於真如不作大不作小於法界法
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不作大不作
小於真如不作集不作散於法界乃至不思
議界亦不作集不作散於真如不作有量不
作無量於法界乃至不思議界亦不作有量
不作無量於真如不作廣不作狹於法界乃
至不思議界亦不作廣不作狹於真如不作
有力不作無力於法界乃至不思議界亦不
作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起

此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於苦聖諦不作大不作小於集滅道聖諦亦不作大宋五不作小於苦聖諦不作集不作散於集滅道聖諦亦不作集不作散於苦聖諦不作有量不作無量於集滅道聖諦亦不作有量不作無量於苦聖諦不作廣不作狹於集滅道聖諦亦不作廣不作狹於苦聖諦不作有力不作無力於集滅道聖諦亦不作有力不作無力於世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於四靜慮不作大不作小於四無量四無

色定亦不作大不作小於四靜慮不作集不作散於四無量四無色定亦不作集不作散於四靜慮不作有量不作無量於四無量四無色定亦不作有量不作無量於四靜慮不作廣不作狹於四無量四無色定亦不作廣不作狹於四靜慮不作有力不作無力於四無量四無色定亦不作有力不作無力於世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如宋五是想如是般若波羅蜜多於八解脫不作大三不作小於八勝處九次第定十徧處亦不作大不作小於八解脫不作集不作散於八勝處九次第定十徧處亦不作集不作散於八解脫不作有量不作無量於八勝處九次第

定十徧處亦不作有量不作無量於八解脫
 不作廣不作狹於八勝處九次第定十徧處
 亦不作廣不作狹於八解脫不作有力不作
 無力於八勝處九次第定十徧處亦不作有
 力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想
 非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘
 菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布
 施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多
 於四念住不作大不作小於四正斷四神足
 五根五力七等覺支八聖道支亦不作大不
 作小於四念住不作集不作散於四正斷乃
 至八聖道支亦不作集不作散於四念住不
 作有量不作無量於四正斷乃至八聖道支
 亦不作有量不作無量於四念住不作廣不
 作狹於四正斷乃至八聖道支亦不作廣不

作狹於四念住不作有力不作無力於四正
 斷乃至八聖道支亦不作有力不作無力世
 尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
 蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依
 般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起
 如是想如是般若波羅蜜多於空解脫門不
 作大不作小於無相無願解脫門亦不作大
 不作小於空解脫門不作集不作散於無相
 無願解脫門亦不作集不作散於空解脫門
 不作有量不作無量於無相無願解脫門亦
 不作有量不作無量於空解脫門亦不作廣不
 作狹於無相無願解脫門亦不作廣不作狹
 於空解脫門不作有力不作無力於無相無
 願解脫門亦不作有力不作無力世尊是菩
 薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復

次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於五眼不作大不作小於六神通亦不作大不作小於五眼不作集不作散於六神通亦不作集不作散於五眼不作有量不作無量於六神通亦不作有量不作無量於五眼不作廣不作狹於六神通亦不作廣不作狹於五眼不作有力不作無力於六神通亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於佛十力不作大不作小於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不作大不作小於佛

十力不作集不作散於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作集不作散於佛十力不作有量不作無量於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作有量不作無量於佛十力不作廣不作狹於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作廣不作狹於佛十力不作有力不作無力於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於無忘失法不作大不作小於恒住捨性亦不作大不作小於無忘失法不作集不作散於恒住捨性亦不作集不作散於無忘失法不作有量不作無量於恒住捨性亦不

作有量不作無量於無忘失法不作廣不作狹於恒住捨性亦不作廣不作狹於無忘失法不作有力不作無力於恒住捨性亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於一切智不作大不作小於道相智一切相智亦不作大不作小於一切智不作集不作散於道相智一切相智亦不作集不作散於一切智不作有量不作無量於道相智一切相智亦不作有量不作無量於一切智不作廣不作狹於道相智一切相智亦不作廣不作狹於一切智不作有力不作無力於道相智一切相智亦不作有力不作無力世尊

是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於一切陀羅尼門不作大不作小於一切三摩地門亦不作大不作小於一切陀羅尼門不作集不作散於一切三摩地門亦不作集不作散於一切陀羅尼門不作有量不作無量於一切三摩地門亦不作有量不作無量於一切三摩地門亦不作廣不作狹於一切三摩地門亦不作廣不作狹於一切陀羅尼門不作有力不作無力於一切三摩地門亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

起如是想如是般若波羅蜜多於預流不作
大不作小於一來不還阿羅漢亦不作大不
作小於預流不作集不作散於一來不還阿
羅漢亦不作集不作散於預流不作有量不
作無量於一來不還阿羅漢亦不作有量不
作無量於預流來不作廣七不作狹於一來不還
阿羅漢亦不作廣不作狹於預流不作有力
不作無力於一來不還阿羅漢亦不作有力
不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非
行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩
薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於
預流向預流果不作大不作小於一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦
不作大不作小於預流向預流果不作集不

作散於一來向乃至阿羅漢果亦不作集不
作散於預流向預流果不作有量不作無量
於一來向乃至阿羅漢果亦不作有量不作
無量於預流向預流果不作廣不作狹於一
來向乃至阿羅漢果亦不作廣不作狹於預
流向預流果不作有力不作無力於一來向
乃至阿羅漢果亦不作有力不作無力世尊
是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜
多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般
若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於獨覺不作大不
作小於獨覺菩提亦不作大不作小於獨覺
不作集不作散於獨覺菩提亦不作集不作
散於獨覺不作有量不作無量於獨覺菩提
亦不作有量不作無量於獨覺不作廣不作

狹於獨覺菩提亦不作廣不作狹於獨覺不作有力不作無力於獨覺菩提亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起本五如是想如是般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩不作大不作小於菩薩摩訶薩行亦不作大不作小於菩薩摩訶薩不作集不作散於菩薩摩訶薩行亦不作集不作散於菩薩摩訶薩不作有量不作無量於菩薩摩訶薩行亦不作有量不作無量於菩薩摩訶薩行亦不作廣不作狹於菩薩摩訶薩行亦不作廣不作狹於菩薩摩訶薩行亦不作有力不作無力於菩薩摩訶薩行亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若

波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起本五如是想如是般若波羅蜜多於諸如來應正等覺不作大不作小於佛無上正等菩提亦不作散於佛無上正等菩提亦不作集不作散於諸如來應正等覺不作有量不作無量於佛無上正等菩提亦不作有量不作無量於諸如來應正等覺不作廣不作狹於佛無上正等菩提亦不作廣本五不作狹於諸如來應正等覺不作有力不作無力於佛無上正等菩提亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想

如是般若波羅蜜多於一切法不作大不作小不作集不作散不作有量不作無量不作廣不作狹不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於色作大作小於受想行識亦作大作小於色作集作散於受想行識亦作集作散於色作有量作無量於受想行識亦作有量作無量於色作廣作狹於受想行識亦作廣作狹於色作有力作無力於受想行識亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精

進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於眼處作大作小於耳鼻舌身意處亦作大作小於眼處作集作散於耳鼻舌身意處亦作集作散於眼處作有量作無量於耳鼻舌身意處亦作有量作無量於眼處作廣作狹於耳鼻舌身意處亦作廣作狹於眼處作有力作無力於耳鼻舌身意處亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於色處作大作小於聲香味觸法處亦作大作小於色處作集作散於聲香味觸法處亦作集作散於色處作有量作無量於聲香味觸法處亦作有量作無量於色處作廣

作狹於聲香味觸法處亦作廣作狹於色處
作有力作無力於聲香味觸法處亦作有力
作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行
般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩
摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波
羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於眼
界作大作小於色界眼識界及眼觸眼觸爲
緣所生諸受亦作大作小於眼界作集作散
於色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦作集作
散於眼界作有量作無量於色界乃至眼觸
爲緣所生諸受亦作有量作無量於眼界作
廣作狹於色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦
作廣作狹於眼界作有力作無力於色界乃
至眼觸爲緣所生諸受亦作有力作無力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅

蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依
般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起
如是想如是般若波羅蜜多於耳界作大作
小於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸
受亦作大作小於耳界作集作散於聲界乃
至耳觸爲緣所生諸受亦作集作散於耳界
作有量作無量於聲界乃至耳觸爲緣所生
諸受亦作有量作無量於耳界作廣作狹於
聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦作廣作狹
於耳界作有力作無力於聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩薩
摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次
世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮
精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如
是般若波羅蜜多於鼻界作大作小於香界

鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦作大作小於鼻界作集作散於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦作集作散於鼻界作有量作無量於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦作有量作無量於鼻界作廣作狹於香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受亦作廣作狹於鼻界作有力作無力於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於舌界作大作小於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦作大作小於舌界作集作散於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦作集作散於舌界作有量作無量於味

界乃至舌觸爲緣所生諸受亦作有量作無量於舌界作廣作狹於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦作廣作狹於舌界作有力作無力於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非

行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於身界作大作小於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦作大作小於身界作集作散於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦作集作散於身界作有量作無量於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦作有量作無量於身界作廣作狹於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦作廣作狹於身界作有力作無力於觸界

乃至身觸為緣所生諸受亦作有力作無力
 世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波
 羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩
 依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
 起如是想如是般若波羅蜜多於意界作大
 作小於法界意識界及意觸末五意觸為緣所生
 諸受亦作大作小於意界作集作散於法界
 乃至意觸為緣所生諸受亦作集作散於意
 界作有量作無量於法界乃至意觸為緣所
 生諸受亦作有量作無量於意界作廣作狹
 於法界乃至意觸為緣所生諸受亦作廣作
 狹於意界作有力作無力於法界乃至意觸
 為緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩
 薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
 次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜

慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想
 如是般若波羅蜜多於地界作大作小於水
 火風空識界亦作大作小於地界作集作散
 於水火風空識界亦作集作散於地界作有
 量作無量於水火風空識界亦作有量作無
 量於地界作廣作狹於水火風空識界亦作
 廣作狹於地界作有力作無力於水火風空
 識界亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩
 由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
 新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安
 忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若
 波羅蜜多於無明作大作小於行識名色六
 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦作大
 作小於無明作集作散於行乃至老死愁歎
 苦憂惱亦作集作散於無明作有量作無量

於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作有量作無量於無明作廣作狹於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作廣作狹於無明作有力作無力於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作有力作無力於世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波

來五

十四

羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於布施波羅蜜多作大作小於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦作大作小於布施波羅蜜多作集作散於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作集作散於布施波羅蜜多作有量作無量於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作有量作無量於布施波羅蜜多作廣作狹於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作廣作狹於布施波羅蜜多作

有力作無力於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜

多於內空作大作小於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亦作大作小於內空作集作散於外空乃至無性自性空亦作集作散於內空作有量作無量於外空乃至無性自性空亦作有量作無量於內空作廣作狹於外空乃至無性自性空亦作廣作狹於內空作有力作無力於外空乃至無性自性空亦作有力作無力世尊

來五

十五

是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於真如作大作小於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作大作小於真如作集作散於法界乃至不思議界亦作集作散於真如作有量作無量於法界乃至不思議界亦作有量作無量於真如作廣作狹於法界乃至不思議界亦作廣作狹於真如作有力作無力於法界乃至不思議界亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若

若波羅蜜多於苦聖諦作大作小於集滅道聖諦亦作大作小於苦聖諦作集作散於集滅道聖諦亦作集作散於苦聖諦作有量作無量於集滅道聖諦亦作有量作無量於苦聖諦作廣作狹於集滅道聖諦亦作廣作狹於苦聖諦作有力作無力於集滅道聖諦亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於四靜慮作大作小於四無量四無色定亦作大作小於四靜慮作集作散於四無量四無色定亦作集作散於四靜慮作有量作無量於四無量四無色定亦作有量作無量於四靜慮作廣作狹於四無量四無色定亦

十五

十六

作廣作狹於四靜慮作有力作無力於四無量四無色定亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於四念住作大作小於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦作大作小於四念住作集作散於四正斷乃至八聖道支亦作集作散於四念住作有力作無量於四正斷乃至八聖道支亦作有力作無量於四正斷乃至八聖道支亦作有力作無力於四正斷乃至八聖道支亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依

般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於四念住作大作小於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦作大作小於四念住作集作散於四正斷乃至八聖道支亦作集作散於四念住作有力作無量於四正斷乃至八聖道支亦作有力作無量於四正斷乃至八聖道支亦作有力作無力於四正斷乃至八聖道支亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於空解脫門作大作小於無相無願解脫門亦作大作小於空解脫門作集作散於

無相無願解脫門亦作集作散於空解脫門
作有量作無量於無相無願解脫門亦作有
量作無量於空解脫門作廣作狹於無相無
願解脫門亦作廣作狹於空解脫門作有力
作無力於無相無願解脫門亦作有力作無
力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若
波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶
薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多起如是想如是般若波羅蜜多於五眼作
大作小於六神通亦作大作小於五眼作集
作散於六神通亦作集作散於五眼作有量
作無量於六神通亦作有量作無量於五眼
作廣作狹於六神通亦作廣作狹於五眼作
有力作無力於六神通亦作有力作無力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅

蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依
般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起
如是想如是般若波羅蜜多於佛十力作大
作小於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法亦作大作小於佛十力
作集作散於四無所畏乃至十八佛不共法
亦作集作散於佛十力作有量作無量於四
無所畏乃至十八佛不共法亦作有量作無
量於佛十力作廣作狹於四無所畏乃至十
八佛不共法亦作廣作狹於佛十力作有力
作無力於四無所畏乃至十八佛不共法亦
作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此
想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大
乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒
布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜

多於無忘失法作大作小於恒住捨性亦作
大作小於無忘失法作集作散於恒住捨性
亦作集作散於無忘失法作有量作無量於
恒住捨性亦作有量作無量於無忘失法作
廣作狹於恒住捨性亦作廣作狹於無忘失
法作有力作無力於恒住捨性亦作有力作
無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般
若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十五

大般若波羅蜜多經卷第一百七十六來六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分讚般若品第三十二之五

復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是

想如是般若波羅蜜多來六於一切智作大作小

於道相智一切相智亦作大作小於一切智

作集作散於道相智一切相智亦作集作散

於一切智作有量作無量於道相智一切相

智亦作有量作無量於一切智作廣作狹於

道相智一切相智亦作廣作狹於一切智作

有力作無力於道相智一切相智亦作有力

作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行

般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩

摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波

羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於一

切陀羅尼門作大作小於一切三摩地門亦

作大作小於一切陀羅尼門作集作散於一

切三摩地門亦作集作散於一切陀羅尼門

作有量作無量於一切三摩地門亦作有量

作無量於一切陀羅尼門作廣作狹於一切

三摩地門亦作廣作狹於一切陀羅尼門作

有力作無力於一切三摩地門亦作有力作

無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般

若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩

訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅

蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於預流

作大作小於一來不還阿羅漢亦作大作小

於預流作集作散於一來不還阿羅漢亦作

集作散於預流作有量作無量於一來不還

阿羅漢亦作有量作無量於預流作廣作狹
於一來不還阿羅漢亦作廣作狹於預流作
有力作無力於一來不還阿羅漢亦作有力
作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行
般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩
摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波
羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於預
流向預流果作大作小於一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦作大作
小於預流向預流果作集作散於一來向乃
至阿羅漢果亦作集作散於預流向預流果
作有量作無量於一來向乃至阿羅漢果亦
作有量作無量於預流向預流果作廣作狹
於一來向乃至阿羅漢果亦作廣作狹於預
流向預流果作有力作無力於一來向乃至

阿羅漢果亦作有力作無力世尊是菩薩摩
訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世
尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於獨覺作大作小於獨覺菩
提亦作大作小於獨覺作集作散於獨覺菩
提亦作集作散於獨覺作有量作無量於獨
覺菩提亦作有量作無量於獨覺作廣作狹
於獨覺菩提亦作廣作狹於獨覺作有力作
無力於獨覺菩提亦作有力作無力世尊是
菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多
復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是
想如是般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩作大
作小於菩薩摩訶薩行亦作大作小於菩薩

摩訶薩作集作散於菩薩摩訶薩行亦作集
 作散於菩薩摩訶薩作有量作無量於菩薩
 摩訶薩行亦作有量作無量於菩薩摩訶薩
 作廣作狹於菩薩摩訶薩行亦作廣作狹於
 菩薩摩訶薩作有力作無力於菩薩摩訶薩
 行亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由
 起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新
 學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍
 淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波
 羅蜜多於諸如來應正等覺作大作小於佛
 無上正等菩提亦作大作小於諸如來應正
 等覺作集作散於佛無上正等菩提亦作集
 作散於諸如來應正等覺作有量作無量於
 佛無上正等菩提亦作有量作無量於諸如
 來應正等覺作廣作狹於佛無上正等菩提

亦作廣作狹於諸如來應正等覺作有力作
 無力於佛無上正等菩提亦作有力作無力
 世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波
 羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩
 依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
 起如是想如是般若波羅蜜多於一切法作
 大作小作集作散作有量作無量作廣作狹
 作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此
 想非行般若波羅蜜多世尊若新學大乘菩
 薩摩訶薩不依般若波羅蜜多靜慮波羅蜜
 多精進波羅蜜多安忍波羅蜜多淨戒波羅
 蜜多布施波羅蜜多起如是想如是般若波
 羅蜜多於色不作大不作小於受想行識亦
 不作大不作小於色不作集不作散於受想
 行識亦不作集不作散於色不作有量不作

第六

無量於受想行識亦不作有量不作無量於色不作廣不作狹於受想行識亦不作廣不作狹於色不作有力不作無力於受想行識亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若

新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於眼處不作大不作小於耳鼻舌身意處亦不作大不作小於眼處不作集不作散於耳鼻舌身意處亦不作集不作散於眼處不作有量不作無量於耳鼻舌身意處亦不作有量不作無量於眼處不作廣不作狹於耳鼻舌身意處亦不作廣不作狹於眼處不作有力不作無力於耳鼻舌身意處亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩

由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於色處不作大不作小於聲香味觸法處亦不作大不作小於色處不作集不作散於聲香味觸法處亦不作集不作散於色處不作有量不作無量於聲香味觸法處亦不作有量不作無量於色處不作廣不作狹於聲香味觸法處亦不作廣不作狹於色處不作有力不作無力於聲香味觸法處亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於眼界不作大不作小於色界

眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦不作
大不作小於眼界不作集不作散於色界乃
至眼觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於
眼界不作有量不作無量於色界乃至眼觸
爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於眼
界不作廣不作狹於色界乃至眼觸爲緣所
生諸受亦不作廣不作狹於眼界不作有力
不作無力於色界乃至眼觸爲緣所生諸受
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於眼界不作大不作小於聲界
耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦不作
大不作小於耳界不作集不作散於聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於
耳界不作有量不作無量於聲界乃至耳觸
爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於耳
界不作廣不作狹於聲界乃至耳觸爲緣所
生諸受亦不作廣不作狹於耳界不作有力
不作無力於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於鼻界不作大不作小於香界
鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不作
大不作小於鼻界不作集不作散於香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於
鼻界不作有量不作無量於香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於鼻
界不作廣不作狹於香界乃至鼻觸爲緣所
生諸受亦不作廣不作狹於鼻界不作有力
不作無力於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於舌界不作大不作小於味界
舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不作
大不作小於舌界不作集不作散於味界乃
至舌觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於
舌界不作有量不作無量於味界乃至舌觸
爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於舌
界不作廣不作狹於味界乃至舌觸爲緣所

生諸受亦不作廣不作狹於舌界不作有力
不作無力於味界乃至舌觸爲緣所生諸受
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於身界不作大不作小於觸界
身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦不作
大不作小於身界不作集不作散於觸界乃
至身觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於
身界不作有量不作無量於觸界乃至身觸
爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於身
界不作廣不作狹於觸界乃至身觸爲緣所
生諸受亦不作廣不作狹於身界不作有力
不作無力於觸界乃至身觸爲緣所生諸受

亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於眼界不作大不作小於法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦不作
大不作小於眼界不作集不作散於法界乃
至意觸為緣所生諸受亦不作集不作散於
眼界不作有量不作無量於法界乃至意觸
為緣所生諸受亦不作有量不作無量於意
界不作廣不作狹於法界乃至意觸為緣所
生諸受亦不作廣不作狹於眼界不作有力
不作無力於法界乃至意觸為緣所生諸受
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若

新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於地界不作大不作小於水火
風空識界亦不作大不作小於地界不作集
不作散於水火風空識界亦不作集不作散
於地界不作有量不作無量於水火風空識
界亦不作有量不作無量於地界不作廣不
作狹於水火風空識界亦不作廣不作狹於
地界不作有力不作無力於水火風空識界
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於無明不作大不作小於行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

亦不作大不作小於無明不作集不作散於
行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作集不作散
於無明不作有量不作無量於行乃至老死
愁歎苦憂惱亦不作有量不作無量於無明
不作廣不作狹於行乃至老死愁歎苦憂惱
亦不作廣不作狹於無明不作有力不作無
力於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作有力
不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非
行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩
薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多
於布施波羅蜜多不作大不作小於淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不作大不作
小於布施波羅蜜多不作集不作散於淨戒
乃至般若波羅蜜多亦不作集不作散於布

施波羅蜜多不作有量不作無量於淨戒乃
至般若波羅蜜多亦不作有量不作無量於
布施波羅蜜多不作廣不作狹於淨戒乃至
般若波羅蜜多亦不作廣不作狹於布施波
羅蜜多不作有力不作無力於淨戒乃至般
若波羅蜜多亦不作有力不作無力世尊是
菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多
復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般
若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於內空不作大不
作小於外空內外空空空大空勝義空有爲
空無爲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不作大不作小
於內空不作集不作散於外空乃至無性自

性空亦不作集不作散於內空不作有量不作無量於外空乃至無性自性空亦不作有量不作無量於內空不作廣不作狹於外空乃至無性自性空亦不作廣不作狹於內空不作有力不作無力於外空乃至無性自性空亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於真如不作大不作小於法

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不作大不作小於真如不作集不作散於法界乃至不思議界亦不作集不作散於真如不作有量不作無量於法界乃至不思議界亦不作

有量不作無量於真如不作廣不作狹於法界乃至不思議界亦不作廣不作狹於真如不作有力不作無力於法界乃至不思議界亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於苦聖諦不作大不作小於集滅道聖諦亦不作大不作小於苦聖諦不作集不作散於集滅道聖諦亦不作集不作散於苦聖諦不作有量不作無量於集滅道聖諦亦不作有量不作無量於苦聖諦不作廣不作狹於集滅道聖諦亦不作廣不作狹於苦聖諦不作有力不作無力於集滅道聖諦亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩

由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於四靜慮不作大不作小於四
無量四無色定亦不作大不作小於四靜慮
不作集不作散於四無量四無色定亦不作
集不作散於四靜慮不作有量不作無量於
四無量四無色定亦不作有量不作無量於
四靜慮不作廣不作狹於四無量四無色定
亦不作廣不作狹於四靜慮不作有力不作
無力於四無量四無色定亦不作有力不作
無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般
若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩
訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波
羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於八

解脫不作大不作小於八勝處九次第定十
徧處亦不作大不作小於八解脫不作集不
作散於八勝處九次第定十徧處亦不作集
不作散於八解脫不作有量不作無量於八
勝處九次第定十徧處亦不作有量不作無
量於八解脫不作廣不作狹於八勝處九次
第定十徧處亦不作廣不作狹於八解脫不
作有力不作無力於八勝處九次第定十徧
處亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶
薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊
若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於四念住不作大不作小於
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支亦不作大不作小於四念住不作集不作

散於四正斷乃至八聖道支亦不作集不作
散於四念住不作有量不作無量於四正斷
乃至八聖道支亦不作有量不作無量於四
念住不作廣不作狹於四正斷乃至八聖道
支亦不作廣米六不作狹於四念住十三不作有力不
作無力於四正斷乃至八聖道支亦不作有
力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想
非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘
菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒
布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜
多於空解脫門不作大不作小於無相無願
解脫門亦不作大不作小於空解脫門不作
集不作散於無相無願解脫門亦不作集不
作散於空解脫門不作有量不作無量於無
相無願解脫門亦不作有量不作無量於空

解脫門不作廣不作狹於無相無願解脫門
亦不作廣不作狹於空解脫門不作有力不
作無力於無相無願解脫門亦不作有力不
作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行
般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩
摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於
五眼不作大不作小於六神通亦不作大不
作小於五眼不作集不作散於六神通亦不
作集不作散於五眼不作有量不作無量於
六神通亦不作有量不作無量於五眼不作
廣不作狹於六神通亦不作廣不作狹於五
眼不作有力不作無力於六神通亦不作有
力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想
非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘

菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒
布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜
多於佛十力不作大不作小於四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
亦不作大不作小於佛十力不作集不作散
於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作集
不作散於佛十力不作有量不作無量於四
無所畏乃至十八佛不共法亦不作有量不
作無量於佛十力不作廣不作狹於四無所
畏乃至十八佛不共法亦不作廣不作狹於
佛十力不作有力不作無力於四無所畏乃
至十八佛不共法亦不作有力不作無力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不
依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

宋六

十四

起如是想如是般若波羅蜜多於無忘失法
不作大不作小於恒住捨性亦不作大不作
小於無忘失法不作集不作散於恒住捨性
亦不作集不作散於無忘失法不作有量不
作無量於恒住捨性亦不作有量不作無量
於無忘失法不作廣不作狹於恒住捨性亦
不作廣不作狹於無忘失法不作有力不作
無力於恒住捨性亦不作有力不作無力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不
依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
起如是想如是般若波羅蜜多於一切智不
作大不作小於道相智一切相智亦不作大
不作小於一切智不作集不作散於道相智
一切相智亦不作集不作散於一切智不作

宋六

十五

有量不作無量於道相智一切相智亦不作
有量不作無量於一切智不作廣不作狹於
道相智一切相智亦不作廣不作狹於一切
智不作有力不作無力於道相智一切相智
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於一切陀羅尼門不作大不作
小於一切三摩地門亦不作大不作小於一
切陀羅尼門不作集不作散於一切三摩地
門亦不作集不作散於一切陀羅尼門不作
有量不作無量於一切三摩地門亦不作有
量不作無量於一切陀羅尼門不作廣不作
狹於一切三摩地門亦不作廣不作狹於一

切陀羅尼門不作有力不作無力於一切三
摩地門亦不作有力不作無力世尊是菩薩
摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次
世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想
如是般若波羅蜜多於預流不作大不作小
於一來不還阿羅漢亦不作大不作小於預
流不作集不作散於一來不還阿羅漢亦不
作集不作散於預流不作有量不作無量於
一來不還阿羅漢亦不作有量不作無量於
預流不作廣不作狹於一來不還阿羅漢亦
不作廣不作狹於預流不作有力不作無力
於一來不還阿羅漢亦不作有力不作無力
世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波
羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩

不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多起。如是。想。如。是。般。若。波。羅。蜜。多。於。預。流。向。
預。流。果。不。作。大。不。作。小。於。一。來。向。一。來。果。不。
還。向。不。還。果。阿。羅。漢。向。阿。羅。漢。果。亦。不。作。大。
不。作。小。於。預。流。向。預。流。果。不。作。集。不。作。散。於。
一。來。向。乃。至。阿。羅。漢。果。亦。不。作。集。不。作。散。於。
預。流。向。預。流。果。不。作。有。量。不。作。無。量。於。一。來。
向。乃。至。阿。羅。漢。果。亦。不。作。有。量。不。作。無。量。於。
預。流。向。預。流。果。不。作。廣。不。作。狹。於。一。來。向。乃。
至。阿。羅。漢。果。亦。不。作。廣。不。作。狹。於。預。流。向。預。
流。果。不。作。有。力。不。作。無。力。於。一。來。向。乃。至。阿。
羅。漢。果。亦。不。作。有。力。不。作。無。力。世。尊。是。菩。薩。
摩。訶。薩。由。起。此。想。非。行。般。若。波。羅。蜜。多。復。次。
世。尊。若。新。學。大。乘。菩。薩。摩。訶。薩。不。依。般。若。靜。
慮。精。進。安。忍。淨。戒。布。施。波。羅。蜜。多。起。如。是。想。

如。是。般。若。波。羅。蜜。多。於。獨。覺。不。作。大。不。作。小。
於。獨。覺。菩。提。亦。不。作。大。不。作。小。於。獨。覺。不。作。
集。不。作。散。於。獨。覺。菩。提。亦。不。作。集。不。作。散。於。
獨。覺。不。作。有。量。不。作。無。量。於。獨。覺。菩。提。亦。不。
作。有。量。不。作。無。量。於。獨。覺。不。作。廣。不。作。狹。於。
獨。覺。菩。提。亦。不。作。廣。不。作。狹。於。獨。覺。不。作。有。
力。不。作。無。力。於。獨。覺。菩。提。亦。不。作。有。力。不。作。
無。力。世。尊。是。菩。薩。摩。訶。薩。由。起。此。想。非。行。般。
若。波。羅。蜜。多。復。次。世。尊。若。新。學。大。乘。菩。薩。摩。
訶。薩。不。依。般。若。靜。慮。精。進。安。忍。淨。戒。布。施。波。
羅。蜜。多。起。如。是。想。如。是。般。若。波。羅。蜜。多。於。菩。
薩。摩。訶。薩。不。作。大。不。作。小。於。菩。薩。摩。訶。薩。行。
亦。不。作。大。不。作。小。於。菩。薩。摩。訶。薩。不。作。集。不。
作。散。於。菩。薩。摩。訶。薩。行。亦。不。作。集。不。作。散。於。
菩。薩。摩。訶。薩。不。作。有。量。不。作。無。量。於。菩。薩。摩。

訶薩行亦不作有量不作無量於菩薩摩訶
薩不作廣不作狹於菩薩摩訶薩行亦不作
廣不作狹於菩薩摩訶薩不作有力不作無
力於菩薩摩訶薩行亦不作有力不作無力
世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若若波

羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩
不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多起如是想如是般若波羅蜜多於諸如來
應正等覺不作大不作小於佛無上正等菩
提亦不作大不作小於諸如來應正等覺不
作集不作散於佛無上正等菩提亦不作集
不作散於諸如來應正等覺不作有量不作
無量於佛無上正等菩提亦不作有量不作
無量於諸如來應正等覺不作廣不作狹於
佛無上正等菩提亦不作廣不作狹於諸如

來應正等覺不作有力不作無力於佛無上
正等菩提亦不作有力不作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是
想如是般若波羅蜜多於一切法不作大不
作小不作集不作散不作有量不作無量不
作廣不作狹不作有力不作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多
大般若波羅蜜多經卷第一百七十六

大般若波羅蜜多經卷第一百七十七來七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分讚般若品第三十二之六

世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若波羅蜜多靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安忍

波羅蜜多淨戒宋七波羅蜜多布施波羅蜜多起

如是想如是般若波羅蜜多於色作大作小

於受想行識亦作大作小於色作集作散於

受想行識亦作集作散於色作有量作無量

於受想行識亦作有量作無量於色作廣作

狹於受想行識亦作廣作狹於色作有力作

無力於受想行識亦作有力作無力世尊是

菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多

復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般

若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如

是想如是般若波羅蜜多於眼處作大作小

於耳鼻舌身意處亦作大作小於眼處作集

作散於耳鼻舌身意處亦作集作散於眼處

作有量作無量於耳鼻舌身意處亦作有量

作無量於眼處作廣作狹於耳鼻舌身意處

亦作廣作狹於眼處作有力作無力於耳鼻

舌身意處亦作有力作無力世尊是菩薩摩

訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世

尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮

精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如

是般若波羅蜜多於色處作大作小於聲香

味觸法處亦作大作小於色處作集作散於

聲香味觸法處亦作集作散於色處作有量

作無量於聲香味觸法處亦作有量作無量

於色處作廣作狹於聲香味觸法處亦作廣

作狹於色處作有力作無力於聲香味觸法
 處亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由
 起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新
 學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安
 忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若
 波羅蜜多來七於眼界作大作小於色界眼識界
 及眼觸眼觸為緣所生諸受亦作大作小於
 眼界作集作散於色界乃至眼觸為緣所生
 諸受亦作集作散於眼界作有量作無量於
 色界乃至眼觸為緣所生諸受亦作有量作
 無量於眼界作廣作狹於色界乃至眼觸為
 緣所生諸受亦作廣作狹於眼界作有力作
 無力於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦作
 有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想
 非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘

菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒
 布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜
 多於耳界作大作小於聲界耳識界及耳觸
 耳觸為緣所生諸受亦作大作小於耳界作
 集作散於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦
 作集作散於耳界作有量作無量於聲界乃
 至耳觸為緣所生諸受亦作有量作無量於
 耳界作廣作狹於聲界乃至耳觸為緣所生
 諸受亦作廣作狹於耳界作有力作無力於
 聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦作有力作
 無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般
 若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩
 訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波
 羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於鼻
 界作大作小於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為

緣所生諸受亦作大作小於鼻界作集作散
於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦作集作
散於鼻界作有量作無量於香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受亦作有量作無量於鼻界作
廣作狹於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦
作廣作狹於鼻界作有力作無力於香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受亦作有力作無力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不
依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
起如是想如是般若波羅蜜多於舌界作大
作小於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受亦作大作小於舌界作集作散於味界
乃至舌觸爲緣所生諸受亦作集作散於舌
界作有量作無量於味界乃至舌觸爲緣所

生諸受亦作有量作無量於舌界作廣作狹
於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦作廣作
狹於舌界作有力作無力於味界乃至舌觸
爲緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是
想如是般若波羅蜜多於身界作大作小於
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦
作大作小於身界作集作散於觸界乃至身
觸爲緣所生諸受亦作集作散於身界作有
量作無量於觸界乃至身觸爲緣所生諸受
亦作有量作無量於身界作廣作狹於觸界
乃至身觸爲緣所生諸受亦作廣作狹於身
界作有力作無力於觸界乃至身觸爲緣所

生諸受亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶
薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊
若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於眼界作大作小於法界意
識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦作大作
小於眼界作集作散於法界乃至意觸爲緣
所生諸受亦作集作散於眼界作有量作無
量於法界乃至意觸爲緣所生諸受亦作有
量作無量於眼界作廣作狹於法界乃至意
觸爲緣所生諸受亦作廣作狹於眼界作有
力作無力於法界乃至意觸爲緣所生諸受
亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起
此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學
大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍

淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波
羅蜜多於地界作大作小於水火風空識界
亦作大作小於地界作集作散於水火風空
識界亦作集作散於地界作有量作無量於
水火風空識界亦作有量作無量於地界作
廣作狹於水火風空識界亦作廣作狹於地
界作有力作無力於水火風空識界亦作有
力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非
行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩
薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多
於無明作大作小於行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱亦作大作小於無
明作集作散於行乃至老死愁歎苦憂惱亦
作集作散於無明作有量作無量於行乃至

老死愁歎苦憂惱亦作有量作無量於無明作廣作狹於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作廣作狹於無明作有力作無力於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復

次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於布施波羅蜜多作大作小於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦作大作小於布施波羅蜜多作集作散於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作集作散於布施波羅蜜多作有量作無量於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作有量作無量於布施波羅蜜多作廣作狹於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作廣作狹於布施波羅蜜多作有力作

無力於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於

內空作大作小於外空內外空空大空勝義空有爲空無爲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作大作小於內空作集作散於外空乃至無性自性空亦作集作散於內空作有量作無量於外空乃至無性自性空亦作有量作無量於內空作廣作狹於外空乃至無性自性空亦作廣作狹於內空作有力作無力於外空乃至無性自性空亦作有力作無力世尊是菩薩

薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若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作大作小於真如作集作散於法界乃至不思議界亦作集作散於真如作有量作無量於法界乃至不思議界亦作有量作無量於真如作廣作狹於法界乃至不思議界亦作廣作狹於真如作有力作無力於法界乃至不思議界亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般

若波羅蜜多於苦聖諦作大作小於集滅道聖諦亦作大作小於苦聖諦作集作散於集滅道聖諦亦作集作散於苦聖諦作有量作無量於集滅道聖諦亦作有量作無量於苦聖諦作廣作狹於集滅道聖諦亦作廣作狹於苦聖諦作有力作無力於集滅道聖諦亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於四靜慮作大作小於四無量四無色定亦作大作小於四靜慮作集作散於四無量四無色定亦作集作散於四靜慮作有量作無量於四無量四無色定亦作有量作無量於四靜慮作廣作狹於四無量四無色定

亦作廣作狹於四靜慮作有力作無力於四
無量四無色定亦作有力作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是
想如是般若波羅蜜多末七於八解脫作大作小
於八勝處九次第定十徧處亦作大作小於
八解脫作集作散於八勝處九次第定十徧
處亦作集作散於八解脫作有量作無量於
八勝處九次第定十徧處亦作有量作無量
於八解脫作廣作狹於八勝處九次第定十
徧處亦作廣作狹於八解脫作有力作無力
於八勝處九次第定十徧處亦作有力作無
力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若
波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶

薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅
蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於四念
住作大作小於四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支亦作大作小於四念住作
集作散於四正斷乃至八聖道支亦作集作
散於四念住作有量作無量於四正斷乃至
八聖道支亦作有量作無量於四念住作廣
作狹於四正斷乃至八聖道支亦作廣作狹
於四念住作有力作無力於四正斷乃至八
聖道支亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶
薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊
若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於空解脫門作大作小於無
相無願解脫門亦作大作小於空解脫門作

集作散於無相無願解脫門亦作集作散於
 空解脫門作有量作無量於無相無願解脫
 門亦作有量作無量於空解脫門作廣作狹
 於無相無願解脫門亦作廣作狹於空解脫
 門作有力作無力於無相無願解脫門亦作
 有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想
 非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘
 菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒
 布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜
 多於五眼作大作小於六神通亦作大作小
 於五眼作集作散於六神通亦作集作散於
 五眼作有量作無量於六神通亦作有量作
 無量於五眼作廣作狹於六神通亦作廣作
 狹於五眼作有力作無力於六神通亦作有
 力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非

行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩
 薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布
 施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多
 於佛十力作大作小於四無所畏四無礙解
 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦作大
 作小於佛十力作集作散於四無所畏乃至
 十八佛不共法亦作集作散於佛十力作有
 量作無量於四無所畏乃至十八佛不共法
 亦作有量作無量於佛十力作廣作狹於四
 無所畏乃至十八佛不共法亦作廣作狹於
 佛十力作有力作無力於四無所畏乃至十
 八佛不共法亦作有力作無力世尊是菩薩
 摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次
 世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜
 慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想

如是般若波羅蜜多於無忘失法作大作小
於恒住捨性亦作大作小於無忘失法作集
作散於恒住捨性亦作集作散於無忘失法
作有量作無量於恒住捨性亦作有量作無
量於無忘失法作廣作狹於恒住捨性亦作
廣作狹於無忘失法作有力作無力於恒住
捨性亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於一切智作大作小於道相智
一切相智亦作大作小於一切智作集作散
於道相智一切相智亦作集作散於一切智
作有量作無量於道相智一切相智亦作有
量作無量於一切智作廣作狹於道相智一

切相智亦作廣作狹於一切智作有力作無
力於道相智一切相智亦作有力作無力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不
依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
起如是想如是般若波羅蜜多於一切陀羅
尼門作大作小於一切三摩地門亦作大作
小於一切陀羅尼門作集作散於一切三摩
地門亦作集作散於一切陀羅尼門作有量
作無量於一切三摩地門亦作有量作無量
於一切陀羅尼門作廣作狹於一切三摩地
門亦作廣作狹於一切陀羅尼門作有力作
無力於一切三摩地門亦作有力作無力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不

依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於預流作大作小於一來不還阿羅漢亦作大作小於預流作集作散於一來不還阿羅漢亦作集作散於預流作有量作無量於一來不還阿羅

漢亦作有量作無量於預流作廣作狹於一來不還阿羅漢亦作廣作狹於預流作有力作無力於一來不還阿羅漢亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於預流向預流果作大作小於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦作大作小於預流向預流果作集作散於一來向乃至

阿羅漢果亦作集作散於預流向預流果作有量作無量於一來向乃至阿羅漢果亦作有量作無量於預流向預流果作廣作狹於一來向乃至阿羅漢果亦作廣作狹於預流向預流果作有力作無力於一來向乃至阿羅漢果亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於獨覺作大作小於獨覺菩提亦作大作小於獨覺作集作散於獨覺菩提亦作集作散於獨覺作有量作無量於獨覺菩提亦作有量作無量於獨覺作廣作狹於獨覺菩提亦作廣作狹於獨覺作有力作無力於獨覺菩提亦作有力作無力世尊是

菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多
復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般
若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩作
大作小於菩薩摩訶薩行亦作大作小於菩
薩摩訶薩來七作集作散於菩薩摩訶薩行亦作
集作散於菩薩摩訶薩作有量作無量於菩
薩摩訶薩行亦作有量作無量於菩薩摩訶
薩作廣作狹於菩薩摩訶薩行亦作廣作狹
於菩薩摩訶薩作有力作無力於菩薩摩訶
薩行亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於諸如來應正等覺作大作小

於佛無上正等菩提亦作大作小於諸如來
應正等覺作集作散於佛無上正等菩提亦
作集作散於諸如來應正等覺作有量作無
量於佛無上正等菩提亦作有量作無量於
諸如來應正等覺作廣作狹於佛無上正等
菩提亦作廣作狹於諸如來應正等覺作有
力作無力於佛無上正等菩提亦作有力作
無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般
若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩
訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波
羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於一
切法作大作小作集作散作有量作無量作
廣作狹作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多何以故世尊
若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜

多於色若作大小不作大小於受想行識若
 作大小不作大小於色若作集散不作集散
 於受想行識若作集散不作集散於色若作
 有量無量不作有量無量於受想行識若作
 有量無量不作有量無量於色若作廣狹不
 作廣狹於受想行識若作廣狹不作廣狹於
 色若作有力無力不作有力無力於受想行
 識若作有力無力不作有力無力世尊如是
 一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世
 尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅
 蜜多於眼處若作大小不作大小於耳鼻舌
 身意處若作大小不作大小於眼處若作集
 散不作集散於耳鼻舌身意處若作集散不
 作集散於眼處若作有量無量不作有量無
 量於耳鼻舌身意處若作有量無量不作有

宋七

十四

量無量於眼處若作廣狹不作廣狹於耳鼻
 舌身意處若作廣狹不作廣狹於眼處若作
 有力無力不作有力無力於耳鼻舌身意處
 若作有力無力不作有力無力世尊如是一
 切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊
 若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜
 多於色處若作大小不作大小於聲香味觸
 法處若作大小不作大小於色處若作集散
 不作集散於聲香味觸法處若作集散不作
 集散於色處若作有量無量不作有量無量
 於聲香味觸法處若作有量無量不作有量
 無量於色處若作廣狹不作廣狹於聲香味
 觸法處若作廣狹不作廣狹於色處若作有
 力無力不作有力無力於聲香味觸法處若
 作有力無力不作有力無力世尊如是一切

宋七

十五

皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若
菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多
於眼界若作大小不作大小於色界眼識界
及眼觸眼觸爲緣所生諸受若作大小不作
大小於眼界若作集散不作集散於色界乃
至眼觸爲緣所生諸受若作集散不作集散
於眼界若作有量無量不作有量無量於色
界乃至眼觸爲緣所生諸受若作有量無量
不作有量無量於眼界若作廣狹不作廣狹
於色界乃至眼觸爲緣所生諸受若作廣狹
不作廣狹於眼界若作有力無力不作有力
無力於色界乃至眼觸爲緣所生諸受若作
有力無力不作有力無力世尊如是一切皆
非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩
薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於

耳界若作大小不作大小於聲界耳識界及
耳觸耳觸爲緣所生諸受若作大小不作大
小於耳界若作集散不作集散於聲界乃至
耳觸爲緣所生諸受若作集散不作集散於
耳界若作有量無量不作有量無量於聲界
乃至耳觸爲緣所生諸受若作有量無量不
作有量無量於耳界若作廣狹不作廣狹於
聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若作廣狹不
作廣狹於耳界若作有力無力不作有力無
力於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若作有
力無力不作有力無力世尊如是一切皆非
般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩
摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於鼻
界若作大小不作大小於香界鼻識界及鼻
觸鼻觸爲緣所生諸受若作大小不作大小

於鼻界若作集散不作集散於香界乃至鼻
觸爲緣所生諸受若作集散不作集散於鼻
界若作有量無量不作有量無量於香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受若作有量無量不作
有量無量於鼻界若作廣狹不作廣狹於香
界乃至鼻觸爲緣所生諸受若作廣狹不作
廣狹於鼻界若作有力無力不作有力無力
於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若作有力
無力不作有力無力世尊如是一切皆非般
若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩
訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於舌界
若作大小不作大小於味界舌識界及舌觸
舌觸爲緣所生諸受若作大小不作大小於
舌界若作集散不作集散於味界乃至舌觸
爲緣所生諸受若作集散不作集散於舌界

若作有量無量不作有量無量於味界乃至
舌觸爲緣所生諸受若作有量無量不作有
量無量於舌界若作廣狹不作廣狹於味界
乃至舌觸爲緣所生諸受若作廣狹不作廣
狹於舌界若作有力無力不作有力無力於
味界乃至舌觸爲緣所生諸受若作有力無
力不作有力無力世尊如是一切皆非般若
波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶
薩起如是想如是般若波羅蜜多於身界若
作大小不作大小於觸界身識界及身觸身
觸爲緣所生諸受若作大小不作大小於身
界若作集散不作集散於觸界乃至身觸爲
緣所生諸受若作集散不作集散於身界若
作有量無量不作有量無量於觸界乃至身
觸爲緣所生諸受若作有量無量不作有量

無量於身界若作廣狹不作廣狹於觸界乃至身觸爲緣所生諸受若作廣狹不作廣狹於身界若作有力無力不作有力無力於觸界乃至身觸爲緣所生諸受若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波

羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於眼界若作大小不作大小於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若作大小不作大小於眼界若作集散不作集散於法界乃至意觸爲緣所生諸受若作集散不作集散於眼界若作有量無量不作有量無量於法界乃至意觸爲緣所生諸受若作有量無量不作有量無量於眼界若作廣狹不作廣狹於法界乃至意觸爲緣所生諸受若作廣狹不作廣狹於

眼界若作有力無力不作有力無力於法界乃至意觸爲緣所生諸受若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於地界若作大

小不作大小於水火風空識界若作大小不作大小於地界若作集散不作集散於水火風空識界若作集散不作集散於地界若作有量無量不作有量無量於水火風空識界若作有量無量不作有量無量於地界若作廣狹不作廣狹於水火風空識界若作廣狹不作廣狹於地界若作有力無力不作有力無力於水火風空識界若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如

是想如是般若波羅蜜多於無明若作大小
不作大小於行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎若憂惱若作大小不作大小於無
明若作集散不作集散於行乃至老死愁歎
若憂惱若作集散不作集散於無明若作有
量無量不作有量無量於行乃至老死愁歎
若憂惱若作有量無量不作有量無量於無
明若作廣狹不作廣狹於行乃至老死愁歎
若憂惱若作廣狹不作廣狹於無明若作有
力無力不作有力無力於行乃至老死愁歎
若憂惱若作有力無力不作有力無力世尊
如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復
次世尊若菩薩摩訶薩起是想如是般若
波羅蜜多於布施波羅蜜多若作大小不作
大小於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

若作大小不作大小於布施波羅蜜多若作
集散不作集散於淨戒乃至般若波羅蜜多
若作集散不作集散於布施波羅蜜多若作
有量無量不作有量無量於淨戒乃至般若
波羅蜜多若作有量無量不作有量無量於
布施波羅蜜多若作廣狹不作廣狹於淨戒
乃至般若波羅蜜多若作廣狹不作廣狹於
布施波羅蜜多若作有力無力不作有力無
力於淨戒乃至般若波羅蜜多若作有力無
力不作有力無力世尊如是一切皆非般若
波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶
薩起是想如是般若波羅蜜多於內空若
作大小不作大小於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若作
大小不作大小於內空若作集散不作集散
於外空乃至無性自性空若作集散不作集
散於內空若作有量無量不作有量無量於
外空乃至無性自性空若作有量無量不作
有量無量於內空若作廣狹不作廣狹於外
空乃至無性自性空若作廣狹不作廣狹於
內空若作有力無力不作有力無力於外空
乃至無性自性空若作有力無力不作有力
無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等
流果故

大般若波羅蜜多經卷第一百七十七

若作集散不作集散於四無量四無色定若
作集散不作集散於四靜慮若作有量無量
不作有量無量於四無量四無色定若作有
量無量不作有量無量於四靜慮若作廣狹
不作廣狹於四無量四無色定若作廣狹不
作廣狹於四靜慮若作有力無力不作有力
無力於四無量四無色定若作有力無力不
作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅
蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起
如是想如是般若波羅蜜多於八解脫若作
大小不作大小於八勝處九次第定十徧處
若作大小不作大小於八解脫若作集散不
作集散於八勝處九次第定十徧處若作集
散不作集散於八解脫若作有量無量不作
有量無量於八勝處九次第定十徧處若作

有量無量不作有量無量於八解脫若作廣
狹不作廣狹於八勝處九次第定十徧處若
作廣狹不作廣狹於八解脫若作有力無力
不作有力無力於八勝處九次第定十徧處
若作有力無力不作有力無力世尊如是一
切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊
若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜
多於四念住若作大小不作大小於四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支若作
大小不作大小於四念住若作集散不作集
散於四正斷乃至八聖道支若作集散不作
集散於四念住若作有量無量不作有量無
量於四正斷乃至八聖道支若作有量無量
不作有量無量於四念住若作廣狹不作廣
狹於四正斷乃至八聖道支若作廣狹不作

廣狹於四念住若作有力無力不作有力無力於四正斷乃至八聖道支若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於空解脫門若作大小不作大小於無相無願解脫門若作大小不作大小於空解脫門若作集散不作集散於無相無願解脫門若作集散不作集散於空解脫門若作有量無量不作有量無量於無相無願解脫門若作有量無量不作有量無量於空解脫門若作廣狹不作廣狹於無相無願解脫門若作廣狹不作廣狹於空解脫門若作有力無力不作有力無力於無相無願解脫門若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多

等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於五眼若作大小不作大小於六神通若作大小不作大小於五眼若作集散不作集散於六神通若作集散不作集散於五眼若作有量無量不作有量無量於六神通若作有量無量不作有量無量於五眼若作廣狹不作廣狹於六神通若作廣狹不作廣狹於五眼若作有力無力不作有力無力於六神通若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於佛十力若作大小不作大小於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若作大小不作大小於佛十力若作集散不作集散於四無

所畏乃至十八佛不共法若作集散不作集
散於佛十力若作有量無量不作有量無量
於四無所畏乃至十八佛不共法若作有量
無量不作有量無量於佛十力若作廣狹不
作廣狹於四無所畏乃至十八佛不共法若
作廣狹不作廣狹於佛十力若作有力無力
不作有力無力於四無所畏乃至十八佛不
共法若作有力無力不作有力無力世尊如
是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次
世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波
羅蜜多於無忘失法若作大小不作大小於
恒住捨性若作大小不作大小於無忘失法
若作集散不作集散於恒住捨性若作集散
不作集散於無忘失法若作有量無量不作
有量無量於恒住捨性若作有量無量不作

有量無量於無忘失法若作廣狹不作廣狹
於恒住捨性若作廣狹不作廣狹於無忘失
法若作有力無力不作有力無力於恒住捨
性若作有力無力不作有力無力世尊如是
一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世
尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅
蜜多於一切智若作大小不作大小於道相
智一切相智若作大小不作大小於一切智
若作集散不作集散於道相智一切相智若
作集散不作集散於一切智若作有量無量
不作有量無量於道相智一切相智若作有
量無量不作有量無量於一切智若作廣狹
不作廣狹於道相智一切相智若作廣狹不
作廣狹於一切智若作有力無力不作有力
無力於道相智一切相智若作有力無力不

作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於一切陀羅尼門若作大小不作大小於一切三摩地門若作大小不作大小於一切陀羅尼門若作集散不作集散於一切三摩地門若作集散不作集散於一切陀羅尼門若作有量無量不作有量無量於一切三摩地門若作有量無量不作有量無量於一切陀羅尼門若作廣狹不作廣狹於一切三摩地門若作廣狹不作廣狹於一切陀羅尼門若作有力無力不作有力無力於一切三摩地門若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於預流若

作大小不作大小於一來不還阿羅漢若作大小不作大小於預流若作集散不作集散於一來不還阿羅漢若作集散不作集散於預流若作有量無量不作有量無量於一來不還阿羅漢若作有量無量不作有量無量於預流若作廣狹不作廣狹於一來不還阿羅漢若作廣狹不作廣狹於預流若作有力無力不作有力無力於一來不還阿羅漢若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於預流向預流果若作大小不作大小於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若作大小不作大小於預流向預流果若作集散不作集散於一來向乃至阿羅漢

果若作集散不作集散於預流向預流果若
作有量無量不作有量無量於一來向乃至
阿羅漢果若作有量無量不作有量無量於
預流向預流果若作廣狹不作廣狹於一來
向乃至阿羅漢果若作廣狹不作廣狹於預
流向預流果若作有力無力不作有力無力
於一來向乃至阿羅漢果若作有力無力不
作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅
蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起
如是想如是般若波羅蜜多於獨覺若作大
小不作大小於獨覺菩提若作大小不作大
小於獨覺若作集散不作集散於獨覺菩提
若作集散不作集散於獨覺若作有量無量
不作有量無量於獨覺菩提若作有量無量
不作有量無量於獨覺若作廣狹不作廣狹

於獨覺菩提若作廣狹不作廣狹於獨覺若
作有力無力不作有力無力於獨覺菩提若
作有力無力不作有力無力世尊如是一切
皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若
菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多
於菩薩摩訶薩若作大小不作大小於菩薩
摩訶薩行若作大小不作大小於菩薩摩訶
薩若作集散不作集散於菩薩摩訶薩行若
作集散不作集散於菩薩摩訶薩若作有量
無量不作有量無量於菩薩摩訶薩行若作
有量無量不作有量無量於菩薩摩訶薩若
作廣狹不作廣狹於菩薩摩訶薩行若作廣
狹不作廣狹於菩薩摩訶薩若作有力無力
不作有力無力於菩薩摩訶薩行若作有力
無力不作有力無力世尊如是一切皆非般

若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於諸如來應正等覺若作大小不作大小於佛無上正等菩提若作大小不作大小於諸如來應正等覺若作集散不作集散於佛無上正等菩提若作集散不作集散於諸如來應正等覺若作有量無量不作有量無量於佛無上正等菩提若作有量無量不作有量無量於諸如來應正等覺若作廣狹不作廣狹於佛無上正等菩提若作廣狹不作廣狹於諸如來應正等覺若作有力無力不作有力無力於佛無上正等菩提若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於一切法若作大小

不作大小於一切法若作集散不作集散於一切法若作有量無量不作有量無量於一切法若作廣狹不作廣狹於一切法若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於色若作大小不作大小於受想行識若作大小不作大小於色若作集散不作集散於受想行識若作集散不作集散於色若作有量無量不作有量無量於受想行識若作有量無量不作有量無量於色若作廣狹不作廣狹於受想行識若作廣狹不作廣狹於色若作有力無力不作有力無力於受想行識若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有

所得想能證無上正等菩提故復次世尊若
菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多
於眼處若作大小不作大小於耳鼻舌身意
處若作大小不作大小於眼處若作集散不
作集散於耳鼻舌身意處若作集散不作集
散於眼處若作有量無量不作有量無量於
耳鼻舌身意處若作有量無量不作有量無
量於眼處若作廣狹不作廣狹於耳鼻舌身
意處若作廣狹不作廣狹於眼處若作有力
無力不作有力無力於耳鼻舌身意處若作
有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶
薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故
非有所得想能證無上正等菩提故復次世
尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅
蜜多於色處若作大小不作大小於聲香味

觸法處若作大小不作大小於色處若作集
散不作集散於聲香味觸法處若作集散不
作集散於色處若作有量無量不作有量無
量於聲香味觸法處若作有量無量不作有
量無量於色處若作廣狹不作廣狹於聲香
味觸法處若作廣狹不作廣狹於色處若作
有力無力不作有力無力於聲香味觸法處
若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩
摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何
以故非有所得想能證無上正等菩提故復
次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若
波羅蜜多於眼界若作大小不作大小於色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若作
大小不作大小於眼界若作集散不作集散
於色界乃至眼觸為緣所生諸受若作集散

不作集散於眼界若作有量無量不作有量
無量於色界乃至眼觸爲緣所生諸受若作
有量無量不作有量無量於眼界若作廣狹
不作廣狹於色界乃至眼觸爲緣所生諸受
若作廣狹不作廣狹於眼界若作有力無力
不作有力無力於色界乃至眼觸爲緣所生
諸受若作有力無力不作有力無力世尊是
菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜
多何以故非有所得想能證無上正等菩提
故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是
般若波羅蜜多於眼界若作大小不作大小
於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受
若作大小不作大小於眼界若作集散不作
集散於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若作
集散不作集散於眼界若作有量無量不作

有量無量於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受
若作有量無量不作有量無量於眼界若作
廣狹不作廣狹於聲界乃至耳觸爲緣所生
諸受若作廣狹不作廣狹於眼界若作有力
無力不作有力無力於聲界乃至耳觸爲緣
所生諸受若作有力無力不作有力無力世
尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波
羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等
菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想
如是般若波羅蜜多於鼻界若作大小不作
大小於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受若作大小不作大小於鼻界若作集散
不作集散於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受
若作集散不作集散於鼻界若作有量無量
不作有量無量於香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受若作有量無量不作有量無量於鼻界
若作廣狹不作廣狹於香界乃至鼻觸爲緣
所生諸受若作廣狹不作廣狹於鼻界若作
有力無力不作有力無力於香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受若作有力無力不作有力無
力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般
若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上
正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如
是想如是般若波羅蜜多於舌界若作大小
不作大小於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受若作大小不作大小於舌界若作
集散不作集散於味界乃至舌觸爲緣所生
諸受若作集散不作集散於舌界若作有量
無量不作有量無量於味界乃至舌觸爲緣
所生諸受若作有量無量不作有量無量於

舌界若作廣狹不作廣狹於味界乃至舌觸
爲緣所生諸受若作廣狹不作廣狹於舌界
若作有力無力不作有力無力於味界乃至
舌觸爲緣所生諸受若作有力無力不作有
力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非
行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證
無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩
起如是想如是般若波羅蜜多於身界若作
大小不作大小於觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受若作大小不作大小於身界
若作集散不作集散於觸界乃至身觸爲緣
所生諸受若作集散不作集散於身界若作
有量無量不作有量無量於觸界乃至身觸
爲緣所生諸受若作有量無量不作有量無
量於身界若作廣狹不作廣狹於觸界乃至

身觸爲緣所生諸受若作廣狹不作廣狹於身界若作有力無力不作有力無力於觸界乃至身觸爲緣所生諸受若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於意識界若作大小不作大小於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若作大小不作大小於意識界若作集散不作集散於法界乃至意觸爲緣所生諸受若作集散不作集散於意識界若作有量無量不作有量無量於法界乃至意觸爲緣所生諸受若作有量無量不作有量無量於法界若作廣狹不作廣狹於法界乃至意觸爲緣所生諸受若作廣狹不作廣

狹於意識界若作有力無力不作有力無力於法界乃至意觸爲緣所生諸受若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於地界若作大小不作大小於水火風空識界若作大小不作大小於地界若作集散不作集散於水火風空識界若作集散不作集散於地界若作有量無量不作有量無量於水火風空識界若作有量無量不作有量無量於地界若作廣狹不作廣狹於水火風空識界若作廣狹不作廣狹於地界若作有力無力不作有力無力於水火風空識界若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩

名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非
有所得想能證無上正等菩提故復次世尊
若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜
多於無明若作大小不作大小於行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若作
大小不作大小於無明若作集散不作集散
於行乃至老死愁歎苦憂惱若作集散不作
集散於無明若作有量無量不作有量無量
於行乃至老死愁歎苦憂惱若作有量無量
不作有量無量於無明若作廣狹不作廣狹
於行乃至老死愁歎苦憂惱若作廣狹不作
廣狹於無明若作有力無力不作有力無力
於行乃至老死愁歎苦憂惱若作有力無力
不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有
所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得

宋八

十四

想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩
摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於布
施波羅蜜多若作大小不作大小於淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若作大小不作
大小於布施波羅蜜多若作集散不作集散
於淨戒乃至般若波羅蜜多若作集散不作
集散於布施波羅蜜多若作有量無量不作
有量無量於淨戒乃至般若波羅蜜多若作
有量無量不作有量無量於布施波羅蜜多
若作廣狹不作廣狹於淨戒乃至般若波羅
蜜多若作廣狹不作廣狹於布施波羅蜜多
若作有力無力不作有力無力於淨戒乃至
般若波羅蜜多若作有力無力不作有力無
力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般
若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上

宋八

十五

正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於內空若作大小不作大小於外空內外空空大空勝義空有爲空無爲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作大小不作大小於內空若作集散不作集散於外空乃至無性自性空若作集散不作集散於內空若作有量無量不作有量無量於外空乃至無性自性空若作有量無量不作有量無量於內空若作廣狹不作廣狹於外空乃至無性自性空若作廣狹不作廣狹於內空若作有力無力不作有力無力於外空乃至無性自性空若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波

羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於真如若作大小不作大小於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作大小不作大小於真如若作集散不作集散於法界乃至不思議界若作集散不作集散於真如若作有量無量不作有量無量於法界乃至不思議界若作有量無量不作有量無量於真如若作廣狹不作廣狹於法界乃至不思議界若作廣狹不作廣狹於真如若作有力無力不作有力無力於法界乃至不思議界若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正

卷八

十六

等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是
想如是般若波羅蜜多於若聖諦若作大小
不作大小於集滅道聖諦若作大小不作大
小於若聖諦若作集散不作集散於集滅道
聖諦若作集散不作集散於若聖諦若作有
量無量不作有量無量於集滅道聖諦若作
有量無量不作有量無量於若聖諦若作廣
狹不作廣狹於集滅道聖諦若作廣狹不作
廣狹於若聖諦若作有力無力不作有力無
力於集滅道聖諦若作有力無力不作有力
無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行
般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無
上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起
如是想如是般若波羅蜜多於四靜慮若作
大小不作大小於四無量四無色定若作大

小不作大小於四靜慮若作集散不作集散
於四無量四無色定若作集散不作集散於
四靜慮若作有量無量不作有量無量於四
無量四無色定若作有量無量不作有量無
量於四靜慮若作廣狹不作廣狹於四無量
四無色定若作廣狹不作廣狹於四靜慮若
作有力無力不作有力無力於四無量四無
色定若作有力無力不作有力無力世尊是
菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜
多何以故非有所得想能證無上正等菩提
故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是
般若波羅蜜多於八解脫若作大小不作大
小於八勝處九次第定十徧處若作大小不
作大小於八解脫若作集散不作集散於八
勝處九次第定十徧處若作集散不作集散

於八解脫若作有量無量不作有量無量於
八勝處九次第定十徧處若作有量無量不
作有量無量於八解脫若作廣狹不作廣狹
於八勝處九次第定十徧處若作廣狹不作
廣狹於八解脫若作有力無力不作有力無
力於八勝處九次第定十徧處若作有力無
力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大
有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所
得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩
薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於
四念住若作大小不作大小於四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支若作大小
不作大小於四念住若作集散不作集散於
四正斷乃至八聖道支若作集散不作集散
於四念住若作有量無量不作有量無量於

四正斷乃至八聖道支若作有量無量不作
有量無量於四念住若作廣狹不作廣狹於
四正斷乃至八聖道支若作廣狹不作廣狹
於四念住若作有力無力不作有力無力於
四正斷乃至八聖道支若作有力無力不作
有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得
非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能
證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶
薩起如是想如是般若波羅蜜多於空解脫
門若作大小不作大小於無相無願解脫門
若作大小不作大小於空解脫門若作集散
不作集散於無相無願解脫門若作集散不
作集散於空解脫門若作有量無量不作有
量無量於無相無願解脫門若作有量無量
不作有量無量於空解脫門若作廣狹不作

廣狹於無相無願解脫門若作廣狹不作廣
 狹於空解脫門若作有力無力不作有力無
 力於無相無願解脫門若作有力無力不作
 有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得
 非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能
 證無上正等菩提故宋八復次世尊若菩薩摩訶
 薩起如是想如是般若波羅蜜多於五眼若
 作大小不作大小於六神通若作大小不作
 大小於五眼若作集散不作集散於六神通
 若作集散不作集散於五眼若作有量無量
 不作有量無量於六神通若作有量無量不
 作有量無量於五眼若作廣狹不作廣狹於
 六神通若作廣狹不作廣狹於五眼若作有
 力無力不作有力無力於六神通若作有力
 無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名

大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有
 所得想能證無上正等菩提故

大般若波羅蜜多經卷第一百七十八

大般若波羅蜜多經卷第一百七十九來九

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之八

復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於佛十力若作大小不作大小

於四無所畏來九四無礙解大悲大喜大捨

十八佛不共法若作大小不作大小於佛十

力若作集散不作集散於四無所畏乃至十

八佛不共法若作集散不作集散於佛十力

若作有量無量不作有量無量於四無所畏

乃至十八佛不共法若作有量無量不作有

量無量於佛十力若作廣狹不作廣狹於四

無所畏乃至十八佛不共法若作廣狹不作

廣狹於佛十力若作有力無力不作有力無

力於四無所畏乃至十八佛不共法若作有

力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩

名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非

有所得想能證無上正等菩提故復次世尊

若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜

多於無忘失法若作大小不作大小於恒住

捨性若作大小不作大小於無忘失法若作

集散不作集散於恒住捨性若作集散不作

集散於無忘失法若作有量無量不作有量

無量於恒住捨性若作有量無量不作有量

無量於無忘失法若作廣狹不作廣狹於恒

住捨性若作廣狹不作廣狹於無忘失法若

作有力無力不作有力無力於恒住捨性若

作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩

訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以

故非有所得想能證無上正等菩提故復次

世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於一切智若作大小不作大小於道相智一切相智若作大小不作大小於一切智若作集散不作集散於道相智一切相智若作集散不作集散於一切智若作有量無量不作有量無量於道相智一切相智若作有量無量不作有量無量於一切智若作廣狹不作廣狹於道相智一切相智若作廣狹不作廣狹於一切智若作有力無力不作有力無力於道相智一切相智若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於一切陀羅尼門若作大小不作大小於一切三

摩地門若作大小不作大小於一切陀羅尼門若作集散不作集散於一切三摩地門若作集散不作集散於一切陀羅尼門若作有量無量不作有量無量於一切三摩地門若作有量無量不作有量無量於一切陀羅尼門若作廣狹不作廣狹於一切三摩地門若作廣狹不作廣狹於一切陀羅尼門若作有力無力不作有力無力於一切三摩地門若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於預流若作大小不作大小於一來不還阿羅漢若作大小不作大小於預流若作集散不作集散於一來不還阿羅漢若作

集散不作集散於預流若作有量無量不作
有量無量於一來不還阿羅漢若作有量無
量不作有量無量於預流若作廣狹不作廣
狹於一來不還阿羅漢若作廣狹不作廣狹
於預流若作有力無力不作有力無力於一
來不還阿羅漢若作有力無力不作有力無
力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般
若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上
正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如
是想如是般若波羅蜜多於預流向預流果
若作大小不作大小於一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果若作大小不
作大小於預流向預流果若作集散不作集
散於一來向乃至阿羅漢果若作集散不作
集散於預流向預流果若作有量無量不作

有量無量於一來向乃至阿羅漢果若作有
量無量不作有量無量於預流向預流果若
作廣狹不作廣狹於一來向乃至阿羅漢果
若作廣狹不作廣狹於預流向預流果若作
有力無力不作有力無力於一來向乃至阿
羅漢果若作有力無力不作有力無力世尊
是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅
蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩
提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如
是般若波羅蜜多於獨覺若作大小不作大
小於獨覺菩提若作大小不作大小於獨覺
若作集散不作集散於獨覺菩提若作集散
不作集散於獨覺若作有量無量不作有量
無量於獨覺菩提若作有量無量不作有量
無量於獨覺若作廣狹不作廣狹於獨覺菩

提若作廣狹不作廣狹於獨覺若作有力無力不作有力無力於獨覺菩提若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於諸菩薩摩訶薩若作大小不作大小於菩薩摩訶薩行若作大小不作大小於諸菩薩摩訶薩若作集散不作集散於菩薩摩訶薩行若作集散不作集散於諸菩薩摩訶薩若作有量無量不作有量無量於菩薩摩訶薩行若作有量無量不作有量無量於諸菩薩摩訶薩若作廣狹不作廣狹於菩薩摩訶薩行若作廣狹不作廣狹於諸菩薩摩訶薩若作有力無力不作有力無力於菩薩摩訶薩行

若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於諸如來應正等覺若作大小不作大小於佛無上正等菩提若作大小不作大小於諸如來應正等覺若作集散不作集散於佛無上正等菩提若作集散不作集散於諸如來應正等覺若作有量無量不作有量無量於佛無上正等菩提若作有量無量不作有量無量於諸如來應正等覺若作廣狹不作廣狹於佛無上正等菩提若作廣狹不作廣狹於諸如來應正等覺若作有力無力不作有力無力於佛無上正等菩提若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶

薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故
非有所得想能證無上正等菩提故復次世
尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅
蜜多於一切法若作大小不作大小於一切
法若作集散不作集散於一切法若作有量
無量不作有量無量於一切法若作廣狹不
作廣狹於一切法若作有力無力不作有力
無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行
般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無
上正等菩提故所以者何世尊有情無生故
當知般若波羅蜜多亦無生有情無滅故當
知般若波羅蜜多亦無滅有情無自性故當
知般若波羅蜜多亦無自性有情無所有故
當知般若波羅蜜多亦無所有有情空故當
知般若波羅蜜多亦空有情無相故當知般

若波羅蜜多亦無相有情無願故當知般若
波羅蜜多亦無願有情遠離故當知般若波
羅蜜多亦遠離有情寂靜故當知般若波羅
蜜多亦寂靜有情不可得故當知般若波羅
蜜多亦不可得有情不可思議故當知般若
波羅蜜多亦不可思議有情無覺知故當知
般若波羅蜜多亦無覺知有情勢力不成就
故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊
我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
名大波羅蜜多復次世尊色無生故當知般
若波羅蜜多亦無生受想行識無生故當知
般若波羅蜜多亦無生色無滅故當知般若
波羅蜜多亦無滅受想行識無滅故當知般
若波羅蜜多亦無滅色無自性故當知般若
波羅蜜多亦無自性受想行識無自性故當

知般若波羅蜜多亦無自性色無所有故當
知般若波羅蜜多亦無所有受想行識無所
有故當知般若波羅蜜多亦無所有色空故
當知般若波羅蜜多亦空受想行識空故當
知般若波羅蜜多亦空色無相故當知般若
波羅蜜多亦無相受想行識無相故當知般
若波羅蜜多亦無相色無願故當知般若波
羅蜜多亦無願受想行識無願故當知般若
波羅蜜多亦無願色遠離故當知般若波羅
蜜多亦遠離受想行識遠離故當知般若波
羅蜜多亦遠離色寂靜故當知般若波羅蜜
多亦寂靜受想行識寂靜故當知般若波羅
蜜多亦寂靜色不可得故當知般若波羅蜜
多亦不可得受想行識不可得故當知般若
波羅蜜多亦不可得色不可思議故當知般

若波羅蜜多亦不可思議受想行識不可思
議故當知般若波羅蜜多亦不可思議色無
覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知受想
行識無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺
知色勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢
力亦不成就受想行識勢力不成就故當知
般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此
意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波
羅蜜多復次世尊眼處無生故當知般若波
羅蜜多亦無生耳鼻舌身意處無生故當知
般若波羅蜜多亦無生眼處無滅故當知般
若波羅蜜多亦無滅耳鼻舌身意處無滅故
當知般若波羅蜜多亦無滅眼處無自性故
當知般若波羅蜜多亦無自性耳鼻舌身意
處無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性

眼處無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有耳鼻舌身意處無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有眼處空故當知般若波羅蜜多亦空耳鼻舌身意處空故當知般若波羅蜜多亦空眼處無相故當知般若波羅蜜多亦無相耳鼻舌身意處無相故當知般若波羅蜜多亦無相眼處無願故當知般若波羅蜜多亦無願耳鼻舌身意處無願故當知般若波羅蜜多亦無願眼處遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離耳鼻舌身意處遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離眼處寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜耳鼻舌身意處寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜眼處不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得耳鼻舌身意處不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得

得眼處不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議耳鼻舌身意處不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議眼處無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知耳鼻舌身意處無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知眼處勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就耳鼻舌身意處勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊色處無生故當知般若波羅蜜多亦無生聲香味觸法處無生故當知般若波羅蜜多亦無生色處無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅聲香味觸法處無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅色處無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性聲香味

觸法處無自性故當知般若波羅蜜多亦無
自性色處無所有故當知般若波羅蜜多亦
無所有聲香味觸法處無所有故當知般若
波羅蜜多亦無所有色處空故當知般若波
羅蜜多亦空聲香味觸法處空故當知般若
波羅蜜多亦空色處無相故當知般若波羅
蜜多亦無相聲香味觸法處無相故當知般
若波羅蜜多亦無相色處無願故當知般若
波羅蜜多亦無願聲香味觸法處無願故當
知般若波羅蜜多亦無願色處遠離故當知
般若波羅蜜多亦遠離聲香味觸法處遠離
故當知般若波羅蜜多亦遠離色處寂靜故
當知般若波羅蜜多亦寂靜聲香味觸法處
寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜色處不
可得故當知般若波羅蜜多亦不可得聲香

味觸法處不可得故當知般若波羅蜜多亦
不可得色處不可思議故當知般若波羅蜜
多亦不可思議聲香味觸法處不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議色處無覺
知故當知般若波羅蜜多亦無覺知聲香味
觸法處無覺知故當知般若波羅蜜多亦無
覺知色處勢力不成就故當知般若波羅蜜
多勢力亦不成就聲香味觸法處勢力不成
就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世
尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜
來九
多名大波羅蜜多復次世尊眼界無生故當
知般若波羅蜜多亦無生色眼界識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受無生故當知般若波
羅蜜多亦無生眼界無滅故當知般若波羅
蜜多亦無滅色界乃至眼觸爲緣所生諸受

無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅眼界無
自性故當知般若波羅蜜多亦無自性色界
乃至眼觸爲緣所生諸受無自性故當知般
若波羅蜜多亦無自性眼界無所有故當知
般若波羅蜜多亦無所有色界乃至眼觸爲
緣所生諸受無所有故當知般若波羅蜜多
亦無所有眼界空故當知般若波羅蜜多亦
空色界乃至眼觸爲緣所生諸受空故當知
般若波羅蜜多亦空眼界無相故當知般若
波羅蜜多亦無相色界乃至眼觸爲緣所生
諸受無相故當知般若波羅蜜多亦無相眼
界無願故當知般若波羅蜜多亦無願色界
乃至眼觸爲緣所生諸受無願故當知般若
波羅蜜多亦無願眼界遠離故當知般若波
羅蜜多亦遠離色界乃至眼觸爲緣所生諸

受遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離眼界
寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜色界乃
至眼觸爲緣所生諸受寂靜故當知般若波
羅蜜多亦寂靜眼界不可得故當知般若波
羅蜜多亦不可得色界乃至眼觸爲緣所生
諸受不可得故當知般若波羅蜜多亦不可
得眼界不可思議故當知般若波羅蜜多亦
不可思議色界乃至眼觸爲緣所生諸受不
可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議
眼界無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺
知色界乃至眼觸爲緣所生諸受無覺知故
當知般若波羅蜜多亦無覺知眼界勢力不
成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就
色界乃至眼觸爲緣所生諸受勢力不成就
故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊

我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊耳界無生故當知般若波羅蜜多亦無生聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無生故當知般若波羅蜜多亦無生耳界無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅耳界無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性耳界無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有耳界空故當知般若波羅蜜多亦空聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空故當知般若波羅蜜多亦空耳界無相故當知般若波

羅蜜多亦無相聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無相故當知般若波羅蜜多亦無相耳界無願故當知般若波羅蜜多亦無願聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無願故當知般若波羅蜜多亦無願耳界遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離耳界寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜聲界乃至耳觸爲緣所生諸受寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜耳界不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得耳界不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議耳

界無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知
聲界乃至耳觸為緣所生諸受無覺知故當
知般若波羅蜜多亦無覺知耳界勢力不成
就故當知般若波羅蜜多勢力不成就聲
界乃至耳觸為緣所生諸受勢力不成就故

末九

十三之二

當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我
緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名
大波羅蜜多復次世尊鼻界無生故當知般
若波羅蜜多亦無生香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無生故當知般若波羅蜜
多亦無生鼻界無滅故當知般若波羅蜜多
亦無滅香界乃至鼻觸為緣所生諸受無滅
故當知般若波羅蜜多亦無滅鼻界無自性
故當知般若波羅蜜多亦無自性香界乃至
鼻觸為緣所生諸受無自性故當知般若波

羅蜜多亦無自性鼻界無所有故當知般若
波羅蜜多亦無所有香界乃至鼻觸為緣所
生諸受無所有故當知般若波羅蜜多亦無
所有鼻界空故當知般若波羅蜜多亦空香
界乃至鼻觸為緣所生諸受空故當知般若

末九

十三之三

波羅蜜多亦空鼻界無相故當知般若波羅
蜜多亦無相香界乃至鼻觸為緣所生諸受
無相故當知般若波羅蜜多亦無相鼻界無
願故當知般若波羅蜜多亦無願香界乃至
鼻觸為緣所生諸受無願故當知般若波羅
蜜多亦無願鼻界遠離故當知般若波羅蜜
多亦遠離香界乃至鼻觸為緣所生諸受遠
離故當知般若波羅蜜多亦遠離鼻界寂靜
故當知般若波羅蜜多亦寂靜香界乃至鼻
觸為緣所生諸受寂靜故當知般若波羅蜜

多亦寂靜鼻界不可得故當知般若波羅蜜
多亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受
不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得鼻
界不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
思議香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可思
議故當知般若波羅蜜多亦不可思議鼻界
無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知香
界乃至鼻觸為緣所生諸受無覺知故當知
般若波羅蜜多亦無覺知鼻界勢力不成就
故當知般若波羅蜜多勢力不成就香界
乃至鼻觸為緣所生諸受勢力不成就故當
知般若波羅蜜多勢力不成就世尊我緣
此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大
波羅蜜多復次世尊舌界無生故當知般若
波羅蜜多亦無生味界舌識界及舌觸舌觸

來九

十四之一

為緣所生諸受無生故當知般若波羅蜜多
亦無生舌界無滅故當知般若波羅蜜多亦
無滅味界乃至舌觸為緣所生諸受無滅故
當知般若波羅蜜多亦無滅舌界無自性故
當知般若波羅蜜多亦無自性味界乃至舌
觸為緣所生諸受無自性故當知般若波羅
蜜多亦無自性舌界無所有故當知般若波
羅蜜多亦無所有味界乃至舌觸為緣所生
諸受無所有故當知般若波羅蜜多亦無所
有舌界空故當知般若波羅蜜多亦空味界
乃至舌觸為緣所生諸受空故當知般若波
羅蜜多亦空舌界無相故當知般若波羅蜜
多亦無相味界乃至舌觸為緣所生諸受無
相故當知般若波羅蜜多亦無相舌界無願
故當知般若波羅蜜多亦無願味界乃至舌

來九

十五

觸為緣所生諸受無願故當知般若波羅蜜多亦無願舌界遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離味界乃至舌觸為緣所生諸受遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離舌界寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜味界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜舌界不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得味界乃至舌觸為緣所生諸受不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得舌界不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議味界乃至舌觸為緣所生諸受不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議舌界無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知味界乃至舌觸為緣所生諸受無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知舌界勢力不成就故

當知般若波羅蜜多勢力亦不成就味界乃至舌觸為緣所生諸受勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊身界無生故當知般若波羅蜜多亦無生觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無生故當知般若波羅蜜多亦無生身界無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅觸界乃至身觸為緣所生諸受無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅身界無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性觸界乃至身觸為緣所生諸受無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性身界無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有觸界乃至身觸為緣所生諸受無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有

卷九

十六

身界空故當知般若波羅蜜多亦空觸界乃至身觸為緣所生諸受空故當知般若波羅蜜多亦空身界無相故當知般若波羅蜜多亦無相觸界乃至身觸為緣所生諸受無相故當知般若波羅蜜多亦無相身界無願故當知般若波羅蜜多亦無願觸界乃至身觸為緣所生諸受無願故當知般若波羅蜜多亦無願身界遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離觸界乃至身觸為緣所生諸受遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離身界寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜觸界乃至身觸為緣所生諸受寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜身界不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得身界不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得身界不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得

可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議觸界乃至身觸為緣所生諸受不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議身界無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知觸界乃至身觸為緣所生諸受無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知身界勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力不成就觸界乃至身觸為緣所生諸受勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊卷九意識界無生故當知般若波羅蜜多亦無生法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無生故當知般若波羅蜜多亦無生意界無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅法界乃至意觸為緣所生諸受無滅故當知

般若波羅蜜多亦無滅意界無自性故當知
般若波羅蜜多亦無自性法界乃至意觸為
緣所生諸受無自性故當知般若波羅蜜多
亦無自性意界無所有故當知般若波羅蜜
多亦無所有法界乃至意觸為緣所生諸受
無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有意
界空故當知般若波羅蜜多亦空法界乃至
意觸為緣所生諸受空故當知般若波羅蜜
多亦空意界無相故當知般若波羅蜜多亦
無相法界乃至意觸為緣所生諸受無相故
當知般若波羅蜜多亦無相意界無願故當
知般若波羅蜜多亦無願法界乃至意觸為
緣所生諸受無願故當知般若波羅蜜多亦
無願意界遠離故當知般若波羅蜜多亦遠
離法界乃至意觸為緣所生諸受遠離故當

知般若波羅蜜多亦遠離意界寂靜故當知
般若波羅蜜多亦寂靜法界乃至意觸為緣
所生諸受寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂
靜意界不可得故當知般若波羅蜜多亦不
可得法界乃至意觸為緣所生諸受不可得
故當知般若波羅蜜多亦不可得意界不可
思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議法
界乃至意觸為緣所生諸受不可思議故當
知般若波羅蜜多亦不可思議意界無覺知
故當知般若波羅蜜多亦無覺知法界乃至
意觸為緣所生諸受無覺知故當知般若波
羅蜜多亦無覺知意界勢力不成就故當知
般若波羅蜜多勢力亦不成就法界乃至意
觸為緣所生諸受勢力不成就故當知般若
波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故

說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜
多復次世尊地界無生故當知般若波羅蜜
多亦無生水火風空識界無生故當知般若
波羅蜜多亦無生地界無滅故當知般若波
羅蜜多亦無滅水火風空識界無滅故當知
般若波羅蜜多亦無滅地界無自性故當知
般若波羅蜜多亦無自性水火風空識界無
自性故當知般若波羅蜜多亦無自性地界
無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有水
火風空識界無所有故當知般若波羅蜜多
亦無所有地界空故當知般若波羅蜜多亦
空水火風空識界空故當知般若波羅蜜多
亦空地界無相故當知般若波羅蜜多亦無
相水火風空識界無相故當知般若波羅蜜
多亦無相地界無願故當知般若波羅蜜多

亦無願水火風空識界無願故當知般若波
羅蜜多亦無願地界遠離故當知般若波羅
蜜多亦遠離水火風空識界遠離故當知般
若波羅蜜多亦遠離地界寂靜故當知般若
波羅蜜多亦寂靜水火風空識界寂靜故當
知般若波羅蜜多亦寂靜地界不可得故當
知般若波羅蜜多亦不可得水火風空識界
不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得地
界不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
思議水火風空識界不可思議故當知般若
波羅蜜多亦不可思議地界無覺知故當知
般若波羅蜜多亦無覺知水火風空識界無
覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知地界
勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦
不成就水火風空識界勢力不成就故當知

般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此
 意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波
 羅蜜多復次世尊無明無生故當知般若波
 羅蜜多亦無生行識名色六處觸受愛取有
 生老死愁歎苦憂惱無生故當知般若波羅
 蜜多亦無生未九無明無滅故當知般若波羅蜜
 多亦無滅行乃至老死愁歎苦憂惱無滅故
 當知般若波羅蜜多亦無滅無明無自性故
 當知般若波羅蜜多亦無自性行乃至老死
 愁歎苦憂惱無自性故當知般若波羅蜜多
 亦無自性無明無所有故當知般若波羅蜜
 多亦無所有行乃至老死愁歎苦憂惱無所
 有故當知般若波羅蜜多亦無所有無明空
 故當知般若波羅蜜多亦空行乃至老死愁
 歎苦憂惱空故當知般若波羅蜜多亦空無

明無相故當知般若波羅蜜多亦無相行乃
 至老死愁歎苦憂惱無相故當知般若波羅
 蜜多亦無相無明無願故當知般若波羅蜜
 多亦無願行乃至老死愁歎苦憂惱無願故
 當知般若波羅蜜多亦無願無明遠離故當
 知般若波羅蜜多亦遠離行乃至老死愁歎
 苦憂惱遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離
 無明寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜行
 乃至老死愁歎苦憂惱寂靜故當知般若波
 羅蜜多亦寂靜無明不可得故當知般若波
 羅蜜多亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱
 不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得無
 明不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
 思議行乃至老死愁歎苦憂惱不可思議故
 當知般若波羅蜜多亦不可思議無明無覺

知故當知般若波羅蜜多亦無覺知行乃至
老死愁歎苦憂惱無覺知故當知般若波羅
蜜多亦無覺知無明勢力不成就故當知般
若波羅蜜多勢力亦不成就行乃至老死愁
歎苦憂惱勢力不成就故當知般若波羅蜜
多勢力亦不成就末九世尊我緣此意故說菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多三十一之三

大般若波羅蜜多經卷第一百七十九

多不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
思議淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議布施波羅
蜜多無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺
知淨戒乃至靜慮波羅蜜多無覺知故當知
般若波羅蜜多亦無覺知布施波羅蜜多勢
力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不
成就淨戒乃至靜慮波羅蜜多勢力不成就
故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊
我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
名大波羅蜜多復次世尊內空無生故當知
般若波羅蜜多亦無生外空內外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
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

生故當知般若波羅蜜多亦無生內空無滅
故當知般若波羅蜜多亦無滅外空乃至無
性自性空無滅故當知般若波羅蜜多亦無
滅內空無自性故當知般若波羅蜜多亦無
自性外空乃至無性自性空無自性故當知

般若波羅蜜多亦無自性內空無所有故當
知般若波羅蜜多亦無所有外空乃至無性
自性空無所有故當知般若波羅蜜多亦無
所有內空空故當知般若波羅蜜多亦空外
空乃至無性自性空空故當知般若波羅蜜
多亦空內空無相故當知般若波羅蜜多亦
無相外空乃至無性自性空無相故當知般
若波羅蜜多亦無相內空無願故當知般若
波羅蜜多亦無願外空乃至無性自性空無
願故當知般若波羅蜜多亦無願內空遠離

故當知般若波羅蜜多亦遠離外空乃至無性自性空遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離內空寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜外空乃至無性自性空寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜內空不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得內空不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議外空乃至無性自性空不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議內空無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知外空乃至無性自性空無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知內空勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就外空乃至無性自性空勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦

不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊真如無生故當知般若波羅蜜多亦無生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生故當知般若波羅蜜多亦無生真如無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅法界乃至不思議界無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅真如無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性法界乃至不思議界無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性真如無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有法界乃至不思議界無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有真如空故當知般若波羅蜜多亦空法界乃至不思議界空故當知般若波羅蜜多亦空真如無相故當

知般若波羅蜜多亦無相法界乃至不思議
界無相故當知般若波羅蜜多亦無相真如
無願故當知般若波羅蜜多亦無願法界乃
至不思議界無願故當知般若波羅蜜多亦
無願真如遠離故當知般若波羅蜜多亦遠
離法界乃至不思議界遠離故當知般若波
羅蜜多亦遠離真如寂靜故當知般若波羅
蜜多亦寂靜法界乃至不思議界寂靜故當
知般若波羅蜜多亦寂靜真如不可得故當
知般若波羅蜜多亦不可得法界乃至不思
議界不可得故當知般若波羅蜜多亦不可
得真如不可思議故當知般若波羅蜜多亦
不可思議法界乃至不思議界不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議真如無覺
知故當知般若波羅蜜多亦無覺知法界乃

至不思議界無覺知故當知般若波羅蜜多
亦無覺知真如勢力不成就故當知般若波
羅蜜多勢力亦不成就法界乃至不思議界
勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦
不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般
若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊若聖
諦無生故當知般若波羅蜜多亦無生集滅
道聖諦無生故當知般若波羅蜜多亦無生
若聖諦無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅
集滅道聖諦無滅故當知般若波羅蜜多亦
無滅若聖諦無自性故當知般若波羅蜜多
亦無自性集滅道聖諦無自性故當知般若
波羅蜜多亦無自性若聖諦無所有故當知
般若波羅蜜多亦無所有集滅道聖諦無所
有故當知般若波羅蜜多亦無所有若聖諦

末十

五之二

空故當知般若波羅蜜多亦空集滅道聖諦
空故當知般若波羅蜜多亦空若聖諦無相
故當知般若波羅蜜多亦無相集滅道聖諦
無相故當知般若波羅蜜多亦無相若聖諦
無願故當知般若波羅蜜多亦無願集滅道

卷十

五之三

聖諦無願故當知般若波羅蜜多亦無願若
聖諦遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離集
滅道聖諦遠離故當知般若波羅蜜多亦遠
離若聖諦寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂
靜集滅道聖諦寂靜故當知般若波羅蜜多

亦寂靜若聖諦不可得故當知般若波羅蜜
多亦不可得集滅道聖諦不可得故當知般
若波羅蜜多亦不可得若聖諦不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議集滅道聖
諦不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可

思議若聖諦無覺知故當知般若波羅蜜多
亦無覺知集滅道聖諦無覺知故當知般若
波羅蜜多亦無覺知若聖諦勢力不成就故
當知般若波羅蜜多勢力亦不成就集滅道
聖諦勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢

力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊
四靜慮無生故當知般若波羅蜜多亦無生
四無量四無色定無生故當知般若波羅蜜
多亦無生四靜慮無滅故當知般若波羅蜜

卷十

六之二

多亦無滅四無量四無色定無滅故當知般
若波羅蜜多亦無滅四靜慮無自性故當知
般若波羅蜜多亦無自性四無量四無色定
無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性四
靜慮無所有故當知般若波羅蜜多亦無所

有四無量四無色定無所有故當知般若波
羅蜜多亦無所有四靜慮空故當知般若波
羅蜜多亦空四無量四無色定空故當知般
若波羅蜜多亦空四靜慮無相故當知般若
波羅蜜多亦無相四無量四無色定無相故
當知般若波羅蜜多亦無相四靜慮無願故
當知般若波羅蜜多亦無願四無量四無色
定無願故當知般若波羅蜜多亦無願四靜
慮遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離四無
量四無色定遠離故當知般若波羅蜜多亦
遠離四靜慮寂靜故當知般若波羅蜜多亦
寂靜四無量四無色定寂靜故當知般若波
羅蜜多亦寂靜四靜慮不可得故當知般若
波羅蜜多亦不可得四無量四無色定不可
得故當知般若波羅蜜多亦不可得四靜慮

不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思
議四無量四無色定不可思議故當知般若
波羅蜜多亦不可思議四靜慮無覺知故當
知般若波羅蜜多亦無覺知四無量四無色
定無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知
四靜慮勢力不成就故當知般若波羅蜜多
勢力亦不成就四無量四無色定勢力不成
就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世
尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多名大波羅蜜多復次世尊八解脫無生故
當知般若波羅蜜多亦無生八勝處九次第
定十徧處無生故當知般若波羅蜜多亦無
生八解脫無滅故當知般若波羅蜜多亦無
滅八勝處九次第定十徧處無滅故當知般
若波羅蜜多亦無滅八解脫無自性故當知

般若波羅蜜多亦無自性八勝處九次第定
 十徧處無自性故當知般若波羅蜜多亦無
 自性八解脫無所有故當知般若波羅蜜多
 亦無所有八勝處九次第定十徧處無所有
 故當知般若波羅蜜多亦無所有八解脫空
 故當知般若波羅蜜多亦空八勝處九次第
 定十徧處空故當知般若波羅蜜多亦空八
 解脫無相故當知般若波羅蜜多亦無相八
 勝處九次第定十徧處無相故當知般若波
 羅蜜多亦無相八解脫無願故當知般若波
 羅蜜多亦無願八勝處九次第定十徧處無
 願故當知般若波羅蜜多亦無願八解脫遠
 離故當知般若波羅蜜多亦遠離八勝處九
 次第定十徧處遠離故當知般若波羅蜜多
 亦遠離八解脫寂靜故當知般若波羅蜜多

亦寂靜八勝處九次第定十徧處寂靜故當
 知般若波羅蜜多亦寂靜八解脫不可得故
 當知般若波羅蜜多亦不可得八勝處九次
 第定十徧處不可得故當知般若波羅蜜多
 亦不可得八解脫不可思議故當知般若波
 羅蜜多亦不可思議八勝處九次第定十徧
 處不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
 思議八解脫無覺知故當知般若波羅蜜多
 亦無覺知八勝處九次第定十徧處無覺知
 故當知般若波羅蜜多亦無覺知八解脫勢
 力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不
 成就八勝處九次第定十徧處勢力不成就
 故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊
 我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
 名大波羅蜜多復次世尊四念住無生故當

來十

來十

九之一

知般若波羅蜜多亦無生四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支無生故當知般
若波羅蜜多亦無生四念住無滅故當知般
若波羅蜜多亦無滅四正斷乃至八聖道支
無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅四念住
無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性四
正斷乃至八聖道支無自性故當知般若波
羅蜜多亦無自性四念住無所有故當知般
若波羅蜜多亦無所有四正斷乃至八聖道
支無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有
四念住空故當知般若波羅蜜多亦空四正
斷乃至八聖道支空故當知般若波羅蜜多
亦空四念住無相故當知般若波羅蜜多亦
無相四正斷乃至八聖道支無相故當知般
若波羅蜜多亦無相四念住無願故當知般

來十

九之二

若波羅蜜多亦無願四正斷乃至八聖道支
無願故當知般若波羅蜜多亦無願四念住
遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離四正斷
乃至八聖道支遠離故當知般若波羅蜜多
亦遠離四念住寂靜故當知般若波羅蜜多
亦寂靜四正斷乃至八聖道支寂靜故當知
般若波羅蜜多亦寂靜四念住不可得故當
知般若波羅蜜多亦不可得四正斷乃至八
聖道支不可得故當知般若波羅蜜多亦不
可得四念住不可思議故當知般若波羅蜜
多亦不可思議四正斷乃至八聖道支不可
思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議四
念住無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺
知四正斷乃至八聖道支無覺知故當知般
若波羅蜜多亦無覺知四念住勢力不成就

來十

十一

故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就四正
斷乃至八聖道支勢力不成就故當知般若
波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故
說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜
多復次世尊空解脫門無生故當知般若波

來十

十二

羅蜜多亦無生無相無願解脫門無生故當
知般若波羅蜜多亦無生空解脫門無滅故
當知般若波羅蜜多亦無滅無相無願解脫
門無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅空解
脫門無自性故當知般若波羅蜜多亦無自

性無相無願解脫門無自性故當知般若波
羅蜜多亦無自性空解脫門無所有故當知
般若波羅蜜多亦無所有無相無願解脫門
無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有空
解脫門空故當知般若波羅蜜多亦空無相

無願解脫門空故當知般若波羅蜜多亦空
空解脫門無相故當知般若波羅蜜多亦無
相無相無願解脫門無相故當知般若波羅
蜜多亦無相空解脫門無願故當知般若波
羅蜜多亦無願無相無願解脫門無願故當
知般若波羅蜜多亦無願空解脫門遠離故
當知般若波羅蜜多亦遠離無相無願解脫
門遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離空解
脫門寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜無
相無願解脫門寂靜故當知般若波羅蜜多
亦寂靜空解脫門不可得故當知般若波羅
蜜多亦不可得無相無願解脫門不可得故
當知般若波羅蜜多亦不可得空解脫門不
可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議
無相無願解脫門不可思議故當知般若波

羅蜜多亦不可思議空解脫門無覺知故當
知般若波羅蜜多亦無覺知無相無願解脫
門無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知
空解脫門勢力不成就故當知般若波羅蜜
多勢力亦不成就無相無願解脫門勢力不
成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就
世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多名大波羅蜜多復次世尊五眼無生故
當知般若波羅蜜多亦無生六神通無生故
當知般若波羅蜜多亦無生五眼無滅故當
知般若波羅蜜多亦無滅六神通無滅故當
知般若波羅蜜多亦無滅五眼無自性故當
知般若波羅蜜多亦無自性六神通無自性
故當知般若波羅蜜多亦無自性五眼無所
有故當知般若波羅蜜多亦無所有六神通

無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有五
眼空故當知般若波羅蜜多亦空六神通空
故當知般若波羅蜜多亦空五眼無相故當
知般若波羅蜜多亦無相六神通無相故當
知般若波羅蜜多亦無相五眼無願故當知
般若波羅蜜多亦無願六神通無願故當知
般若波羅蜜多亦無願五眼遠離故當知般
若波羅蜜多亦遠離六神通遠離故當知般
若波羅蜜多亦遠離五眼寂靜故當知般若
波羅蜜多亦寂靜六神通寂靜故當知般若
波羅蜜多亦寂靜五眼不可得故當知般若
波羅蜜多亦不可得六神通不可得故當知
般若波羅蜜多亦不可得五眼不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議六神通不
可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議

五眼無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知六神通無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知五眼勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就六神通勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我

緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名

來十

十三

大波羅蜜多復次世尊佛十力無生故當知般若波羅蜜多亦無生四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無生故當知般若波羅蜜多亦無生佛十力無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅四無所畏乃至十八佛不共法無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅佛十力無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性四無所畏乃至十八佛不共法無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性佛

十力無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有四無所畏乃至十八佛不共法無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有佛十力空故當知般若波羅蜜多亦空四無所畏乃至十八佛不共法空故當知般若波羅蜜多亦空佛十力無相故當知般若波羅蜜多亦無相四無所畏乃至十八佛不共法無相故當知般若波羅蜜多亦無相佛十力無願故當知般若波羅蜜多亦無願四無所畏乃至十八佛不共法無願故當知般若波羅蜜多亦無願佛十力遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離四無所畏乃至十八佛不共法遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離佛十力寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜四無所畏乃至十八佛不共法寂靜故當知般若波羅蜜多亦

寂靜佛十力不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得佛十力不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議四無所畏乃至十八佛不共法不可思

末十

十四

議故當知般若波羅蜜多亦不可思議佛十力無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知佛十力勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就四無所畏乃至十八佛不共法勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊無忘失法無生故當知般若波羅蜜多亦無生恒住捨性無生

故當知般若波羅蜜多亦無生無忘失法無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅恒住捨性無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅無忘失法無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性恒住捨性無自性故當知般若波羅蜜多亦

無自性無忘失法無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有恒住捨性無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有無忘失法空故當知般若波羅蜜多亦空恒住捨性空故當知般若波羅蜜多亦空無忘失法無相故當知般若波羅蜜多亦無相恒住捨性無相故當知般若波羅蜜多亦無相無忘失法無願故當知般若波羅蜜多亦無願恒住捨性無願故當知般若波羅蜜多亦無願無忘失法遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離恒住捨性遠

末十

十五

離故當知般若波羅蜜多亦遠離無忘失法
 寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜恒住捨
 性寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜無忘
 失法不可得故當知般若波羅蜜多亦不可
 得恒住捨性不可得故當知般若波羅蜜多
 亦不可得無忘失法不可思議故當知般若
 波羅蜜多亦不可思議恒住捨性不可思議
 故當知般若波羅蜜多亦不可思議無忘失
 法無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知
 恒住捨性無覺知故當知般若波羅蜜多亦
 無覺知無忘失法勢力不成就故當知般若
 波羅蜜多勢力亦不成就恒住捨性勢力不
 成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就
 世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅
 蜜多名大波羅蜜多復次世尊一切智無生

故當知般若波羅蜜多亦無生道相智一切
 相智無生故當知般若波羅蜜多亦無生一
 切智無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅道
 相智一切相智無滅故當知般若波羅蜜多
 亦無滅一切智無自性故當知般若波羅蜜
 多亦無自性道相智一切相智無自性故當
 知般若波羅蜜多亦無自性一切智無所有
 故當知般若波羅蜜多亦無所有道相智一
 切相智無所有故當知般若波羅蜜多亦無
 所有一切智空故當知般若波羅蜜多亦空
 道相智一切相智空故當知般若波羅蜜多
 亦空一切智無相故當知般若波羅蜜多亦
 無相道相智一切相智無相故當知般若波
 羅蜜多亦無相一切智無願故當知般若波
 羅蜜多亦無願道相智一切相智無願故當

來十

十六

知般若波羅蜜多亦無願一切智遠離故當
知般若波羅蜜多亦遠離道相智一切相智
遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離一切智
寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜道相智
一切相智寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂
靜一切智不可得故當知般若波羅蜜多亦
不可得道相智一切相智不可得故當知般
若波羅蜜多亦不可得一切智不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議道相智一
切相智不可思議故當知般若波羅蜜多亦
不可思議一切智無覺知故當知般若波羅
蜜多亦無覺知道相智一切相智無覺知故
當知般若波羅蜜多亦無覺知一切智勢力
不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成
就道相智一切相智勢力不成就故當知般

若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意
故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅
蜜多復次世尊一切陀羅尼門無生故當知
般若波羅蜜多亦無生一切三摩地門無生
故當知般若波羅蜜多亦無生一切陀羅尼
門無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅一切
三摩地門無滅故當知般若波羅蜜多亦無
滅一切陀羅尼門無自性故當知般若波羅
蜜多亦無自性一切三摩地門無自性故當
知般若波羅蜜多亦無自性一切陀羅尼門
無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有一
切三摩地門無所有故當知般若波羅蜜多
亦無所有一切陀羅尼門空故當知般若波
羅蜜多亦空一切三摩地門空故當知般若
波羅蜜多亦空一切陀羅尼門無相故當知

般若波羅蜜多亦無相一切三摩地門無相
故當知般若波羅蜜多亦無相一切陀羅尼
門無願故當知般若波羅蜜多亦無願一切
三摩地門無願故當知般若波羅蜜多亦無
願一切陀羅尼門遠離故當知般若波羅蜜
多亦遠離一切三摩地門遠離故當知般若
波羅蜜多亦遠離一切陀羅尼門寂靜故當
知般若波羅蜜多亦寂靜一切三摩地門寂
靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜一切陀羅
尼門不可得故當知般若波羅蜜多亦不可
得一切三摩地門不可得故當知般若波羅
蜜多亦不可得一切陀羅尼門不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議一切三摩
地門不可思議故當知般若波羅蜜多亦不
可思議一切陀羅尼門無覺知故當知般若

波羅蜜多亦無覺知一切三摩地門無覺知
故當知般若波羅蜜多亦無覺知一切陀羅
尼門勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢
力亦不成就一切三摩地門勢力不成就故
當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我
緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名
大波羅蜜多復次世尊預流無生故當知般
若波羅蜜多亦無生一來不還阿羅漢無生
故當知般若波羅蜜多亦無生預流無滅故
當知般若波羅蜜多亦無滅一來不還阿羅
漢無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅預流
無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性一
來不還阿羅漢無自性故當知般若波羅蜜
多亦無自性預流無所有故當知般若波羅
蜜多亦無所有一來不還阿羅漢無所有故