

菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死無我增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明不淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死不淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明空增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死空增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明不空增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死不空增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明有相增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明無相增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死無相增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明有願增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明無願增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死有願增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明無願增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死無願增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明寂靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死寂靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明不寂靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死不寂靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明乃至老死不寂靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明不遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死不遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明死不遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊。

即無明有為增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死有為增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明無為增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死無為增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明有漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死有漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明無漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死無漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明生增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死生增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明滅增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死滅增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明善增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死善增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明非善增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死非善增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明有罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死有罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明無罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死無罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明有煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死有煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊。

菩薩摩訶薩不也世尊。即無明出世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死出世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明雜染增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死雜染增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明清淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死清淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明屬生死增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死屬生死增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明涅槃增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死涅槃增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明在內增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死在內增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明在外增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死在外增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明在兩間增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死在兩間增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明不可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即行乃至老死不可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即無明復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即布施波羅蜜多常增語是菩薩摩訶薩不也世尊。

四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四念住常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四正斷乃至八聖道支常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四不不也世尊即四念住無常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四無常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四念住樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四正斷乃至八聖道支樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四不不也世尊即四念住無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四不不也世尊即四念住不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有相增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四不不也世尊即四念住有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四不不也世尊即四念住遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無漏增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即四念住生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四不不也世尊即四念住善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住

世尊。即四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。可得增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即佛十力。不可得增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。不可得增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即大慈增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈無常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨無常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈苦增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨苦增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈喜大捨苦增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈我增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨我增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈無我增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨無我增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈不淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨不淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈不空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。

薩。不也世尊。即大悲大喜大捨不空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈無相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨無相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈有願增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨有願增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈無願增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨無願增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈遠離增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨遠離增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈不遠離增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨不遠離增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈有為增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨有為增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈無為增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨無為增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈有漏增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨有漏增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈無漏增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨無漏增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。

捨無漏增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈生增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨生增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈滅增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨滅增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈善增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨善增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈非善增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨非善增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈有罪增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨有罪增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈無罪增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨無罪增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈有煩惱增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨有煩惱增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈無煩惱增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨無煩惱增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈世間增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨世間增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈出世間增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨出世間增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈雜染增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨雜染增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大慈清淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。即大悲大喜大捨清淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。

無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

即無忘失法屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即一切智增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切相智樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切相智苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切相智苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智不遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智不遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智有為增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智有為增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智無為增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智有漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智有漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智無漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智生增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智生增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智滅增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智滅增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智善增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智善增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智非善增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智非善增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智有罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智有罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智無罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智

一切相智無罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智出世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智出世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智雜染增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智清淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智清淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智屬生死增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智屬生死增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智在內增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智在外增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智在內增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智在外增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智在兩間增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智在兩間增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即

一切智可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一切智不可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即道相智一切相智不可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果我增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果我增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一來不還阿羅漢果我增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果我增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果無我增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果無我增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一來不還阿羅漢果無我增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即

大般若波羅蜜多經卷第二十三

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十三

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即預流果增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果常增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一來不還阿羅漢果常增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果無常增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即一來不還阿羅漢果無常增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果苦增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果苦增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果我增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果我增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果無我增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即預流果無我增語是菩薩摩訶薩不也世尊。即

摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果。不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即獨覺菩提增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提有為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無漏增語是菩薩摩訶

薩不。不也世尊。即獨覺菩提生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提無增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

意處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若有漏。若無漏。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若有漏。若無漏。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼處有漏無漏。若耳鼻舌身意處有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處有漏無漏。增語及耳鼻舌身意處有漏無漏。增語。此增語既非有。如何可言。即眼處若有漏。若無漏。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若有漏。若無漏。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼處生滅。若耳鼻舌身意處生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處生滅。增語及耳鼻舌身意處生滅。增語。此增語既非有。如何可言。即眼處若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若善若非善。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若善若非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處善非善。增語及耳鼻舌身意處善非善。增語。此增語既非有。如何可言。即眼處若善若非善。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若善若非善。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼處有罪無罪。若

耳鼻舌身意處有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處有罪無罪。增語及耳鼻舌身意處有罪無罪。增語。此增語既非有。如何可言。即眼處若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若有煩惱。若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若有煩惱。若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼處有煩惱無煩惱。若耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處有煩惱無煩惱。增語及耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱。增語。此增語既非有。如何可言。即眼處若有煩惱。若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若有煩惱。若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若世間若出世間。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若世間若出世間。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼處世間若出世間。若耳鼻舌身意處世間若出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處世間若出世間。增語及耳鼻舌身意處世間若出世間。增語。此增語既非有。如何可言。即眼處若世間若出世間。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若世間若出世間。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若雜染若清淨。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若雜染若清淨。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼處雜染清淨。若耳鼻舌身意處雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處雜

染清淨。增語及耳鼻舌身意處雜染清淨。增語。此增語既非有。如何可言。即眼處若雜染若清淨。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若雜染若清淨。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若屬生死若屬涅槃。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼處屬生死屬涅槃。若耳鼻舌身意處屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處屬生死屬涅槃。增語及耳鼻舌身意處屬生死屬涅槃。增語。此增語既非有。如何可言。即眼處若屬生死若屬涅槃。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若在內若在外。若在兩間。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若在內若在外。若在兩間。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼處若在內若在外。若在兩間。若耳鼻舌身意處若在內若在外。若在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處若在內若在外。若在兩間。增語及耳鼻舌身意處若在內若在外。若在兩間。增語。此增語既非有。如何可言。即眼處若在內若在外。若在兩間。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若在內若在外。若在兩間。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若可得若不可得。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若可得若不可得。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼處若可得若不可得。若耳鼻舌身意處若可得若不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處可得

菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色處若
 有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。即聲香味
 觸法處。若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩
 耶。世尊。若色處有為無為。若聲香味觸法處
 有為無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有色
 處有為無為。增語及聲香味觸法處。有為無
 為。增語。此增語既非有。如何可言。即色處若
 有為若無為。增語是菩薩摩訶薩。即聲香味
 觸法處。若有為若無為。增語是菩薩摩訶薩。
 善現。汝復觀何義言。即色處若有漏若無漏
 增語。非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處。若有
 漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色
 處有漏無漏。若聲香味觸法處。有漏無漏。尚
 畢竟不可得。性非有故。況有色處有漏無漏。增
 語及聲香味觸法處。有漏無漏。增語。此增語
 既非有。如何可言。即色處若有漏若無漏。增語
 是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處。若有漏若
 無漏。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義
 言。即色處若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。即
 聲香味觸法處。若生若滅。增語非菩薩摩訶
 薩耶。世尊。若色處生滅。若聲香味觸法處。生
 滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有色處生滅。增
 語及聲香味觸法處。生滅。增語。此增語既非
 有。如何可言。即色處若生若滅。增語是菩薩摩
 訶薩。即聲香味觸法處。若生若滅。增語是菩
 薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色處若善
 若非善。增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法
 處。若善若非善。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。
 若色處善非善。若聲香味觸法處。善非善。尚

畢竟不可得。性非有故。況有色處善非善。增
 語及聲香味觸法處。善非善。增語。此增語既
 非有。如何可言。即色處若善若非善。增語是
 菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處。若善若非善。
 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即
 色處若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即
 聲香味觸法處。若有罪若無罪。增語非菩薩
 摩訶薩耶。世尊。若色處有罪無罪。若聲香味
 觸法處。有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。
 況有色處有罪無罪。增語及聲香味觸法處。
 有罪無罪。增語。此增語既非有。如何可言。即
 色處若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。即
 聲香味觸法處。若有罪若無罪。增語是菩薩
 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色處若有煩
 惱若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。即聲香味
 觸法處。若有煩惱若無煩惱。增語非菩薩摩
 訶薩耶。世尊。若色處有煩惱無煩惱。若聲香
 味觸法處。有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性
 非有故。況有色處有煩惱無煩惱。增語及聲
 香味觸法處。有煩惱無煩惱。增語。此增語既
 非有。如何可言。即色處若有煩惱若無煩惱。
 增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處。若有
 煩惱若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝
 復觀何義言。即色處若世間若出世間。增語
 非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處。若世間若
 出世間。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處
 世間出世間。若聲香味觸法處。世間出世間。
 尚畢竟不可得。性非有故。況有色處世間出
 世間。增語及聲香味觸法處。世間出世間。增

語。此增語既非有。如何可言。即色處若世間
 若出世間。增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸
 法處。若世間若出世間。增語是菩薩摩訶薩。
 善現。汝復觀何義言。即色處若雜染若清淨。
 增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處。若雜
 染若清淨。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色
 處雜染清淨。若聲香味觸法處。雜染清淨。尚
 畢竟不可得。性非有故。況有色處雜染清淨。
 增語及聲香味觸法處。雜染清淨。增語。此增
 語既非有。如何可言。即色處若雜染若清淨。
 增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處。若雜
 染若清淨。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀
 何義言。即色處若屬生死若屬涅槃。增語非
 菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處。若屬生死若
 屬涅槃。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處
 屬生死屬涅槃。若聲香味觸法處。屬生死屬
 涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有色處屬
 生死屬涅槃。增語及聲香味觸法處。屬生死
 屬涅槃。增語。此增語既非有。如何可言。即色
 處若屬生死若屬涅槃。增語是菩薩摩訶薩。
 即聲香味觸法處。若屬生死若屬涅槃。增語
 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色處
 若在內若在外。若在兩間。增語非菩薩摩訶
 薩。即聲香味觸法處。若在內若在外若在兩
 間。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處在內
 在外在兩間。若聲香味觸法處。在內在外在
 兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有色處在內
 在外在兩間。增語及聲香味觸法處。在內在
 外在兩間。增語。此增語既非有。如何可言。即

薩。即耳鼻舌身境界若遠離若不遠離增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界遠離不遠離。若耳鼻舌身境界遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼界遠離不遠離增語。及耳鼻舌身境界遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。即眼界若遠離若不遠離增語。是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若遠離若不遠離增語。是菩薩摩訶薩。

大般若波羅蜜多經卷第二十四

大般若波羅蜜多經卷第二十五

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十五

善現。汝復觀何義言。即眼界若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界有為無為。若耳鼻舌身境界有為無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼界有為無為。增語及耳鼻舌身境界有為無為。增語。此增語既非有。如何可言。即眼界若有為若無為。增語。是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若有為若無為。增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼界若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界有漏無漏。若耳鼻舌身境界有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼界有漏無漏。增語及耳鼻舌身境界有漏無漏。增語。此增語既非有。如

何可言。即眼界若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼界若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若生若滅。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界生滅。若耳鼻舌身境界生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼界生滅。增語及耳鼻舌身境界生滅。增語。此增語既非有。如何可言。即眼界若生若滅。增語。是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若生若滅。增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼界若善若不善。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若善若不善。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界善非善。若耳鼻舌身境界善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼界善非善。增語及耳鼻舌身境界善非善。增語。此增語既非有。如何可言。即眼界若善若不善。增語。是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若善若不善。增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼界若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界有罪無罪。若耳鼻舌身境界有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼界有罪無罪。增語及耳鼻舌身境界有罪無罪。增語。此增語既非有。如何可言。即眼界若有罪若無罪。增語。是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若有罪若無罪。增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼界若有煩惱。若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身

境界若有煩惱。若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界有煩惱無煩惱。若耳鼻舌身境界有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼界有煩惱無煩惱。增語及耳鼻舌身境界有煩惱無煩惱。增語。此增語既非有。如何可言。即眼界若有煩惱。若無煩惱。增語。是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若有煩惱。若無煩惱。增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼界若出世間。若出世間。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若出世間。若出世間。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界出世間。若耳鼻舌身境界出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼界出世間。增語及耳鼻舌身境界出世間。增語。此增語既非有。如何可言。即眼界若出世間。若出世間。增語。是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若出世間。若出世間。增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼界若清淨。若不清淨。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若清淨。若不清淨。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界清淨。若耳鼻舌身境界清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼界清淨。增語及耳鼻舌身境界清淨。增語。此增語既非有。如何可言。即眼界若清淨。若不清淨。增語。是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若清淨。若不清淨。增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼界若屬生死。若屬生死。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身境界若屬生死。若屬生死。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界屬

增語及聲香味觸法界有願無願增語。此增語既非有。如何可言。即色界若有願若無願。增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若有願若無願。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若寂靜若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若寂靜若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若色界寂靜。靜增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界寂靜不寂靜。增語及聲香味觸法界寂靜不寂靜。增語。此增語既非有。如何可言。即色界若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若色界遠離不遠離。若聲香味觸法界遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界遠離不遠離。增語及聲香味觸法界遠離不遠離。增語。此增語既非有。如何可言。即色界若遠離若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若遠離若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若色界有為若無為。若聲香味觸法界有為若無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界有為若無為。增語及聲香味觸法界有為若無為。增語。此增語既非有。如何可言。即色界若有為若無

為增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若有為若無為。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若色界有漏無漏。若聲香味觸法界有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界有漏無漏。增語及聲香味觸法界有漏無漏。增語。此增語既非有。如何可言。即色界若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若色界生滅。若聲香味觸法界生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界生滅。增語及聲香味觸法界生滅。增語。此增語既非有。如何可言。即色界若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若善若不善。增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若善若不善。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界善非善。增語及聲香味觸法界善非善。增語。此增語既非有。如何可言。即色界若善若不善。增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若善若不善。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若有罪若無罪。增語非菩薩

摩訶薩。世尊。若色界有罪無罪。若聲香味觸法界有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界有罪無罪。增語及聲香味觸法界有罪無罪。增語。此增語既非有。如何可言。即色界若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。世尊。若色界有煩惱。若聲香味觸法界有煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界有煩惱無煩惱。增語及聲香味觸法界有煩惱無煩惱。增語。此增語既非有。如何可言。即色界若有煩惱若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若有煩惱若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若出世間。增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若出世間。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若色界出世間。若聲香味觸法界出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界出世間。世間。增語及聲香味觸法界世間。出世間。增語。此增語既非有。如何可言。即色界若世間。若出世間。增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若世間。若出世間。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若清淨。增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若清淨。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若色界染清淨。若聲香味觸法界染清淨。尚