

畢竟不可得。性非有故。況有色界雜染清淨增語及聲香味觸法界雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。即色界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。世尊。若色界屬生死屬涅槃。若聲香味觸法界屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法界屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。即色界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。世尊。若色界在內若在外若在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界在內若在外若在兩間增語及聲香味觸法界在內若在外若在兩間增語。此增語既非有。如何可言。即色界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界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。即色界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。世尊。若色界可得不可得。若聲香味觸法界可得不可得。尚畢竟不可

得。性非有故。況有色界可得不可得增語及聲香味觸法界可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。即色界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝復觀何義言。即眼識界增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界增語非菩薩摩訶薩。具壽善現。若眼識界若耳鼻舌身意識界。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界增語及耳鼻舌身意識界增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼識界若常若無常。若耳鼻舌身意識界若常若無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界若常若無常增語及耳鼻舌身意識界若常若無常增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼識界若樂若苦。若耳鼻舌身意識界若樂若苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界若樂若苦增語及耳鼻舌身意識界若樂若苦增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。

汝復觀何義言。即眼識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼識界我無我。若耳鼻舌身意識界我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界我無我增語及耳鼻舌身意識界我無我增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼識界若淨若不淨。若耳鼻舌身意識界若淨若不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界若淨若不淨增語及耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼識界若空若不空。若耳鼻舌身意識界若空若不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界若空若不空增語及耳鼻舌身意識界若空若不空增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼識

界有相無相，若耳鼻舌身意識界有相無相，尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有相無相。增語及耳鼻舌身意識界有相無相。增語。此增語既非有，如何可言。即眼識界若有相若無相。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有相若無相。增語是菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即眼識界若有願若無願。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有願若無願。增語及耳鼻舌身意識界有願若無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有願無願。增語及耳鼻舌身意識界有願無願。增語。此增語既非有，如何可言。即眼識界若有願若無願。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有願若無願。增語是菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即眼識界若寂靜若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜。增語及耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界寂靜不寂靜。增語及耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜。增語。此增語既非有，如何可言。即眼識界若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即眼識界若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離。增語及耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離。增語及耳鼻舌身意識界遠眼識界遠離不遠離。若耳鼻舌身意識界遠

離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界遠離不遠離。增語及耳鼻舌身意識界遠離不遠離。增語。此增語既非有，如何可言。即眼識界若遠離若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即眼識界若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有為若無為。增語及耳鼻舌身意識界若有為若無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有為無為。增語及耳鼻舌身意識界有為無為。增語。此增語既非有，如何可言。即眼識界若有為若無為。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有為若無為。增語是菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即眼識界若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有漏若無漏。增語及耳鼻舌身意識界若有漏若無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有漏無漏。增語及耳鼻舌身意識界有漏無漏。增語。此增語既非有，如何可言。即眼識界若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即眼識界若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若生若滅。增語及耳鼻舌身意識界若生若滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界生滅。增語及耳鼻舌身意

識界生滅。增語。此增語既非有，如何可言。即眼識界若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即眼識界若善若不善。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若善若不善。增語及耳鼻舌身意識界若善若不善。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界善非善。增語及耳鼻舌身意識界善非善。增語。此增語既非有，如何可言。即眼識界若善若不善。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若善若不善。增語是菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即眼識界若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有罪若無罪。增語及耳鼻舌身意識界若有罪若無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有罪無罪。增語及耳鼻舌身意識界有罪無罪。增語。此增語既非有，如何可言。即眼識界若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即眼識界若有煩惱若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱。增語及耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有煩惱無煩惱。增語及耳鼻舌身意識界有煩惱無煩惱。增語。此增語既非有，如何可言。即眼識界若有煩惱若無

若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸淨不淨。若耳鼻舌身意觸淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸淨不淨增語及耳鼻舌身意觸淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸空不空。若耳鼻舌身意觸空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸空不空增語及耳鼻舌身意觸空不空增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸若空若不空增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸有相無相增語及耳鼻舌身意觸有相無相增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸有願

無願。若耳鼻舌身意觸有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸有願無願增語及耳鼻舌身意觸有願無願增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸寂靜不寂靜。若耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸遠離不遠離。若耳鼻舌身意觸遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸遠離不遠離增語及耳鼻舌身意觸遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸若有為若無為增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若有為若無為增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸有為無為。若耳鼻舌身意觸有為無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸有為無為增語及

耳鼻舌身意觸有為無為增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸若有為若無為增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若有為若無為增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸有漏無漏。若耳鼻舌身意觸有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸有漏無漏增語及耳鼻舌身意觸有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸生滅。若耳鼻舌身意觸生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸生滅增語及耳鼻舌身意觸生滅增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸若生若滅增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸若善若不善增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若善若不善增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸善非善。若耳鼻舌身意觸善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸善非善增語及耳鼻舌身意觸善非善增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸若善若不善增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若善若不善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸若有罪

諸受若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊。若眼觸為緣所生諸受樂苦若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂苦尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸為緣所生諸受樂苦增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂苦增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸為緣所生諸受若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸為緣所生諸受若我若無我增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若我若無我增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸為緣所生諸受我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸為緣所生諸受我無我增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我無我增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸為緣所生諸受若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸為緣所生諸受若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸為緣所生諸受淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸為緣所生諸受淨不淨增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸為緣所生諸受若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻

舌身意觸為緣所生諸受若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸為緣所生諸受若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若空若不空增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸為緣所生諸受空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸為緣所生諸受空不空增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空不空增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸為緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若空若不空增語非菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸為緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸為緣所生諸受有相無相。若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸為緣所生諸受有相無相增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相無相增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸為緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸為緣所生諸受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸為緣所生諸受若有願無願。若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受

有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸為緣所生諸受有願無願增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願無願增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸為緣所生諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜。若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。世尊。若眼觸為緣所生諸受遠離不遠離。若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸為緣所生諸受遠離不遠離增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌

受雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受雜染清淨增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受屬生死屬涅槃增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受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觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩世尊若眼觸為緣所生諸受在內在外在兩間若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣

所生諸受若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受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觸為緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩世尊若眼觸為緣所生諸受不可得若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受不可得增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不可得增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即地界增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性非有故況有地界增語及水火風空識界增語此增語既非有如何可言即地界增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若常若無常增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩世尊若地界常無常若水火風空識界常無常尚畢竟不可得性非有故況有地界常無常增語及水火風空識界常無常增語此增語既非有如何可言即地界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即水火風

空識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩世尊若地界樂若苦若水火風空識界樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有地界樂若苦增語及水火風空識界樂若苦增語此增語既非有如何可言即地界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若我若無我增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩世尊若地界我無我若水火風空識界我無我尚畢竟不可得性非有故況有地界我無我增語及水火風空識界我無我增語此增語既非有如何可言即地界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十六

大般若波羅蜜多經卷第二十七

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十七

善現汝復觀何義言即地界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩世尊若地界淨不淨若水火風空識界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有地界淨不淨增語及水火風空識界淨不淨增語此增語既非有如何可

言。即地界若淨若不淨。增語是菩薩摩訶薩。即水風空識界若淨若不淨。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即地界若空若不空。增語非菩薩摩訶薩。即水風空識界若空若不空。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若地界空不空。若水風空識界空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有地界空不空。增語及水風空識界空不空。增語。此增語既非有。如何可言。即地界若空若不空。增語是菩薩摩訶薩。即水風空識界若空若不空。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即地界若有相。若無相。增語非菩薩摩訶薩。即水風空識界若有相。若無相。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若地界有相。若無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有地界有相。若無相。增語及水風空識界有相。若無相。增語。此增語既非有。如何可言。即地界若有相。若無相。增語是菩薩摩訶薩。即水風空識界若有相。若無相。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即地界若有願。若無願。增語非菩薩摩訶薩。即水風空識界若有願。若無願。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若地界有願。若無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有地界有願。若無願。增語及水風空識界有願。若無願。增語。此增語既非有。如何可言。即地界若有願。若無願。增語是菩薩摩訶薩。即水風空識界若有願。若無願。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即地界若寂靜。若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。

薩。即水風空識界若寂靜。若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若地界寂靜。若不寂靜。若水風空識界寂靜。若不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有地界寂靜。若不寂靜。增語及水風空識界寂靜。若不寂靜。增語。此增語既非有。如何可言。即地界若寂靜。若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。即水風空識界若寂靜。若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即地界若遠離。若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。即水風空識界若遠離。若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若地界遠離。若不遠離。若水風空識界遠離。若不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有地界遠離。若不遠離。增語及水風空識界遠離。若不遠離。增語。此增語既非有。如何可言。即地界若遠離。若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。即水風空識界若遠離。若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即地界若有為。若無為。增語非菩薩摩訶薩。即水風空識界若有為。若無為。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若地界有為。若無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有地界有為。若無為。增語及水風空識界有為。若無為。增語。此增語既非有。如何可言。即地界若有為。若無為。增語是菩薩摩訶薩。即水風空識界若有為。若無為。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即地界若有漏。若無漏。增語非菩薩摩訶薩。即水風空識界若有漏。若無漏。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若地界有漏。若無漏。若水風

空識界有漏。若無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有地界有漏。若無漏。增語及水風空識界有漏。若無漏。增語。此增語既非有。如何可言。即地界若有漏。若無漏。增語是菩薩摩訶薩。即水風空識界若有漏。若無漏。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即地界若生。若滅。增語非菩薩摩訶薩。即水風空識界若生。若滅。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若地界生。若滅。若水風空識界生。若滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有地界生。若滅。增語及水風空識界生。若滅。增語。此增語既非有。如何可言。即地界若生。若滅。增語是菩薩摩訶薩。即水風空識界若生。若滅。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即地界若善。若不善。增語非菩薩摩訶薩。即水風空識界若善。若不善。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若地界善。若不善。若水風空識界善。若不善。尚畢竟不可得。性非有故。況有地界善。若不善。增語及水風空識界善。若不善。增語。此增語既非有。如何可言。即地界若善。若不善。增語是菩薩摩訶薩。即水風空識界若善。若不善。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即地界若有罪。若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即水風空識界若有罪。若無罪。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若地界有罪。若無罪。若水風空識界有罪。若無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有地界有罪。若無罪。增語及水風空識界有罪。若無罪。增語。此增語既非有。如何可言。即地界若有罪。若無罪。增語是菩薩摩訶薩。即水風空識界若有罪。

非有故。況有因緣我無我增語及等無間緣所緣緣增上緣我無我增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義。即因緣若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。世尊。若因緣淨不淨。若等無間緣所緣緣增上緣淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣淨不淨增語及等無間緣所緣緣增上緣淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若空若不空增語非菩薩摩訶薩。世尊。若因緣空不空。若等無間緣所緣緣增上緣空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣空不空增語及等無間緣所緣緣增上緣空不空增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若空若不空增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。世尊。若因緣有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣有相無相增語及等無間緣所緣緣增上緣有

相無相增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。世尊。若因緣有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣有願無願增語及等無間緣所緣緣增上緣有願無願增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。世尊。若因緣寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣寂靜不寂靜增語及等無間緣所緣緣增上緣寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。世尊。若因緣遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣遠離不遠離增語及等

無間緣所緣緣增上緣遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若為若無為增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若為若無為增語非菩薩摩訶薩。世尊。若因緣有為無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣有為無為增語及等無間緣所緣緣增上緣有為無為增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若有為若無為增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有為若無為增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。世尊。若因緣有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣有漏無漏增語及等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩。世尊。若因緣生滅若等無間緣所緣緣增上緣生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣生滅增語及等無間緣所緣緣增上緣生

滅增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若善若非善。增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若善若非善。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若因緣善非善。若等無間緣所緣。緣增上緣。善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣善非善。增語及等無間緣所緣。緣增上緣。善非善。增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若善若非善。增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若善若非善。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若因緣有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣有罪無罪。增語及等無間緣所緣。緣增上緣。有罪無罪。增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若有罪若無罪。增語。善現。汝復觀何義言。即因緣若有煩惱若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若有煩惱若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若因緣有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣有煩惱無煩惱。增語及等無間緣所緣。緣增上緣。有煩惱無煩惱。增語。

語。此增語既非有。如何可言。即因緣若有煩惱若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若有煩惱若無煩惱。增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若世間若出世間。增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若世間若出世間。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若因緣世間若出世間。若世間若出世間。增語。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣世間若出世間。增語及等無間緣所緣。緣增上緣。世間若出世間。增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若世間若出世間。增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若世間若出世間。增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若清淨若不清淨。增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若清淨若不清淨。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若因緣清淨若不清淨。增語。若等無間緣所緣。緣增上緣。清淨若不清淨。增語。竟不可得。性非有故。況有因緣清淨若不清淨。增語及等無間緣所緣。緣增上緣。清淨若不清淨。增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若雜染若清淨。增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若雜染若清淨。增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若雜染若清淨。增語。若等無間緣所緣。緣增上緣。雜染若清淨。增語。竟不可得。性非有故。況有因緣雜染若清淨。增語及等無間緣所緣。緣增上緣。雜染若清淨。增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若涅槃若非涅槃。增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若涅槃若非涅槃。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若因緣涅槃若非涅槃。增語。若等無間緣所緣。緣增上緣。涅槃若非涅槃。增語。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣涅槃若非涅槃。增語。

涅槃增語及等無間緣所緣。緣增上緣。涅槃若非涅槃。增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若屬生死。若屬涅槃。增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣。緣增上緣。若屬生死。若屬涅槃。增語非菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若屬生死。若屬涅槃。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若屬生死。若屬涅槃。增語。若等無間緣所緣。緣增上緣。若屬生死。若屬涅槃。增語。復次善現。汝復觀何義言。即緣所生法。增語非菩薩摩訶薩。耶。具壽善現。答言。世尊。緣所生法尚畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法增

語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若常若無常增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法常無常。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法常無常增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若常若無常增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若樂若苦增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法樂苦。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法樂苦增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若樂若苦增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若我若無我增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法我無我。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法我無我增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若我若無我增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若淨若不淨增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法淨不淨。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若淨若不淨增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若空若不空增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法空不空。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法空不空增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若空若不空增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若有相若無相增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法有相無相。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法有相

無相增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若有相若無相增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若有願若無願增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法有願無願。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法有願無願增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若有願若無願增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若寂靜若不寂靜增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若寂靜若不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若遠離若不遠離增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若遠離若不遠離增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若有為若無為增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法有為無為。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法有為無為增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若有為若無為增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若有漏若無漏增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若有漏若無漏增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即

緣所生法若生若滅增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法生滅。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法生滅增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若生若滅增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若善若非善增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法善非善。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法善非善增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若善若非善增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若有罪若無罪增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若有罪若無罪增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若有煩惱若無煩惱增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若有煩惱若無煩惱增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若世間若出世間增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法世間出世間。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。即緣所生法若世間若出世間增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若雜染若清淨增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有。故。況有緣所生法雜染清淨增語。

此增語既非有，如何可言。即緣所生法若雜染若清淨，增語是菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即緣所生法若屬生死若屬涅槃，增語非菩薩摩訶薩耶。世尊，緣所生法屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得。性非有故，況有緣所生法屬生死屬涅槃，增語。此增語既非有，如何可言。即緣所生法若屬生死若屬涅槃，增語是菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即緣所生法若在內若在外若在兩間，增語非菩薩摩訶薩耶。世尊，緣所生法在內在外在兩間，尚畢竟不可得。性非有故，況有緣所生法在內在外在兩間，增語。此增語既非有，如何可言。即緣所生法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。即緣所生法若可得若不可得，增語非菩薩摩訶薩耶。世尊，緣所生法可得不可得，尚畢竟不可得。性非有故，況有緣所生法可得不可得，增語。此增語既非有，如何可言。即緣所生法若可得若不可得，增語是菩薩摩訶薩。

大般若波羅蜜多經卷第二十八

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十八

復次善現，汝復觀何義言。即無明增語非菩薩摩訶薩。即行識名色六處觸受愛取有生老死增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現，答言。世尊，若無明若行乃至老死，尚畢竟不可得。

性非有故，況有無明增語及行乃至老死增語。此增語既非有，如何可言。即無明增語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死增語是菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即無明若常若無常，增語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死若常若無常，增語非菩薩摩訶薩耶。世尊，若無明常無常，若行乃至老死常無常，尚畢竟不可得。性非有故，況有無明常無常增語及行乃至老死常無常增語。此增語既非有，如何可言。即無明若常若無常，增語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死若常若無常，增語非菩薩摩訶薩耶。世尊，若無明樂若苦，若行乃至老死樂若苦，尚畢竟不可得。性非有故，況有無明樂若苦增語及行乃至老死樂若苦增語。此增語既非有，如何可言。即無明若樂若苦，增語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死若樂若苦，增語非菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即無明若我若無我，增語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死若我若無我，增語非菩薩摩訶薩耶。世尊，若無我若我，若行乃至老死若我若無我，尚畢竟不可得。性非有故，況有無明若我若無我，增語及行乃至老死若我若無我，增語。此增語既非有，如何可言。即無明若我若無我，增語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死若我若無我，增語非菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即無明若淨若不淨，增語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死若淨若不淨，增語非菩薩摩訶薩。

耶。世尊，若無明淨不淨，若行乃至老死淨不淨，尚畢竟不可得。性非有故，況有無明淨不淨增語及行乃至老死淨不淨增語。此增語既非有，如何可言。即無明若淨若不淨，增語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死若淨若不淨，增語非菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即無明若空若不空，增語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死若空若不空，增語非菩薩摩訶薩耶。世尊，若無明空不空，若行乃至老死空不空，尚畢竟不可得。性非有故，況有無明空不空增語及行乃至老死空不空增語。此增語既非有，如何可言。即無明若空若不空，增語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死若空若不空，增語非菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即無明若有相若無相，增語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死若有相若無相，增語非菩薩摩訶薩耶。世尊，若無明有相無相，若行乃至老死若有相若無相，尚畢竟不可得。性非有故，況有無明有相無相，增語及行乃至老死若有相若無相，增語。此增語既非有，如何可言。即無明若有相若無相，增語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死若有相若無相，增語非菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。即無明若有願若無願，增語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死若有願若無願，增語非菩薩摩訶薩耶。世尊，若無明有願無願，若行乃至老死有願無願，尚畢竟不可得。性非有故，況有無明有願無願，增語及行乃至老死有願無願，增語。此增語既非有，如何可言。即無明若有願若無願，增語是菩薩摩訶薩。

訶薩。即行乃至老死。若有願。若無願。增語是
 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無明若
 寂靜。若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。即行乃
 至老死。若寂靜。若不寂靜。增語非菩薩摩訶
 薩。耶。世尊。若無明。寂靜。若不寂靜。若行乃至老
 死。寂靜。若不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。况
 有無明。寂靜。若不寂靜。增語及行乃至老死。寂
 靜。不寂靜。增語。此增語既非有。如何可言。即
 無明若寂靜。若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。
 即行乃至老死。若寂靜。若不寂靜。增語是菩
 薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無明若遠
 離。若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。即行乃至
 老死。若遠離。若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。
 耶。世尊。若無明。遠離。若不遠離。若行乃至老死。遠
 離。不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。况有無
 明。遠離。不遠離。增語及行乃至老死。遠離。不
 遠離。增語。此增語既非有。如何可言。即無明
 若遠離。若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。即行
 乃至老死。若遠離。若不遠離。增語是菩薩摩
 訶薩。善現。汝復觀何義言。即無明若若有若
 無為。增語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死。若
 有為。若無為。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若
 無明。有為。若無為。若行乃至老死。有為。若無為。尚
 畢竟不可得。性非有故。况有無明。有為。若無為。增
 語及行乃至老死。有為。若無為。增語。此增語既非
 有。如何可言。即無明若若有若無為。增語是
 菩薩摩訶薩。即行乃至老死。若有若無為。增語
 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即
 無明若若有漏。若無漏。增語非菩薩摩訶薩。即

行乃至老死。若有漏。若無漏。增語非菩薩摩
 訶薩。耶。世尊。若無明。有漏。若無漏。若行乃至老
 死。有漏。若無漏。尚畢竟不可得。性非有故。况有
 無明。有漏。若無漏。增語及行乃至老死。有漏。若
 無漏。增語。此增語既非有。如何可言。即無明若
 有漏。若無漏。增語是菩薩摩訶薩。即行乃至
 老死。若有漏。若無漏。增語是菩薩摩訶薩。善
 現。汝復觀何義言。即無明若生。若滅。增語非
 菩薩摩訶薩。即行乃至老死。若生。若滅。增語
 非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若無明。生。若滅。若行乃
 至老死。生。滅。尚畢竟不可得。性非有故。况有
 無明。生。滅。增語及行乃至老死。生。滅。增語。此
 增語既非有。如何可言。即無明若生。若滅。增
 語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死。若生。若滅。
 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即
 無明若善。若不善。增語非菩薩摩訶薩。即行
 乃至老死。若善。若不善。增語非菩薩摩訶薩。
 耶。世尊。若無明。善。若不善。若行乃至老死。善。若
 不善。尚畢竟不可得。性非有故。况有無明。善。若
 不善。增語及行乃至老死。善。若不善。增語。此增語既非
 有。如何可言。即無明若善。若不善。增語是菩
 薩摩訶薩。即行乃至老死。若善。若不善。增語
 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無明
 若有罪。若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即行乃
 至老死。若有罪。若無罪。增語非菩薩摩訶薩。
 耶。世尊。若無明。有罪。若無罪。若行乃至老死。有罪
 無罪。尚畢竟不可得。性非有故。况有無明。有
 罪。若無罪。增語及行乃至老死。有罪。若無罪。增語
 此增語既非有。如何可言。即無明若有罪。若

無罪。增語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死。若
 有罪。若無罪。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復
 觀何義言。即無明若有煩惱。若無煩惱。增語
 非菩薩摩訶薩。即行乃至老死。若有煩惱。若
 無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若無明
 有煩惱。若無煩惱。若行乃至老死。有煩惱。若
 無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。况有無明。有煩
 惱。若無煩惱。增語及行乃至老死。有煩惱。若
 無煩惱。增語。此增語既非有。如何可言。即無明若
 有煩惱。若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。即行
 乃至老死。若有煩惱。若無煩惱。增語是菩薩
 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無明若世間
 若出世間。增語非菩薩摩訶薩。即行乃至老
 死。若世間。若出世間。增語非菩薩摩訶薩。耶。
 世尊。若無明。世間。若出世間。若行乃至老死。世
 間。若出世間。尚畢竟不可得。性非有故。况有無明
 世間。若出世間。增語及行乃至老死。世間。若
 出世間。增語。此增語既非有。如何可言。即無明若
 世間。若出世間。增語是菩薩摩訶薩。即行乃
 至老死。若世間。若出世間。增語是菩薩摩訶
 薩。善現。汝復觀何義言。即無明若雜染。若清
 淨。增語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死。若雜
 染。若清淨。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若無
 明。雜染。清淨。若行乃至老死。雜染。清淨。尚
 畢竟不可得。性非有故。况有無明。雜染。清淨。增
 語及行乃至老死。雜染。清淨。增語。此增語既
 非有。如何可言。即無明若雜染。若清淨。增語
 是菩薩摩訶薩。即行乃至老死。若雜染。若清
 淨。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。

即無明若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。世尊。若無明屬生死屬涅槃。若行乃至老死屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有無明屬生死屬涅槃增語及行乃至老死屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。即無明若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無明若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。世尊。若無明在內在外在兩間。若行乃至老死在內在外在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有無明在內在外在兩間增語及行乃至老死在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。即無明若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死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。即無明若可得若不可得。若不可得增語非菩薩摩訶薩。世尊。若無明不可得。若行乃至老死不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有無明不可得。可得增語及行乃至老死不可得。增語。此增語既非有。如何可言。即無明若可得若不可得。增語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死若可得若不可得。增語是菩薩摩訶薩。

語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語非菩薩摩訶薩。具壽善現。若波羅蜜多增語非菩薩摩訶薩。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若常若無常增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常增語非菩薩摩訶薩。世尊。若布施波羅蜜多常無常。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多常無常增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。世尊。若布施波羅蜜多樂若苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多樂若苦增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂若苦增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若我若無我增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我增語非菩薩摩訶薩。世尊。若布施波羅蜜多我無我。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多我無我增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。世尊。若布施波羅蜜多淨若不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多淨若不淨增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨若不淨增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空增語非菩薩摩訶薩。世尊。若布施波羅蜜多空若不空。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空若不空。尚畢竟不可得。性非有

故況有布施波羅蜜多空不空增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若空若不空增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有相無相若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相無相尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有相無相增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相無相增語如何可言即布施波羅蜜多有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有願無願若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願無願尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有願無願增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願無願增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多有願若無願增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即

布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多寂靜不寂靜若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多寂靜不寂靜增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多遠離不遠離若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多遠離不遠離增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有為無為若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有為無為尚畢竟

不可得性非有故況有布施波羅蜜多有為無為增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有為無為增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多有為若無為增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多有漏若無漏尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有漏無漏增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多生滅若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生滅尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多生滅增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生滅增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若生若滅增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多

若善若非善增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多善非善。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多善非善增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善非善增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若善若非善增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多有罪無罪。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多有罪無罪增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多有煩惱無煩惱。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多有煩惱無煩惱增語及

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若出世間增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若出世間增語非菩薩摩訶薩。世尊。若布施波羅蜜多出世間。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多出世間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出世間增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多雜染清淨。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多雜染清淨增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義

言。即布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多屬生死若屬涅槃。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死若屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多屬生死若屬涅槃增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死若屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若在內若在兩間增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在內若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多在內在兩間。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多在內在兩間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在兩間增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若在內若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施

外空乃至無性自性空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空雜染清淨若外空乃至無性自性空雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有內空雜染清淨增語及外空乃至無性自性空雜染清淨增語此增語既非有如何可言即內空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空屬生死屬涅槃若外空乃至無性自性空屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有內空屬生死屬涅槃增語及外空乃至無性自性空屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即內空若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空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內空若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若在內若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空在內在外在兩間若外空乃至無性自性空在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有內空在內在外在兩間增語及外空乃至無性自性空在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即內空若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空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內空若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空可得不可得若外空乃至無性自性空可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有內空可得不可得增語及外空乃至無性自性空可得不可得增語此增語既非有如何可言即內空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即真如增語非菩薩摩訶薩即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增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若真如若法界乃至不思議界尚畢竟不可得性非有故況有真如增語及法界乃至不思議界增語此增語既非有如何可言即真如增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即法界乃至不思議界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如常無常若法界乃至不思議界常無常尚畢竟不可得性非有故況有真如常無常增語及法界乃至不思議界常無常增語此增語既非有如何可言即真如若常若無常增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不

思議界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如樂若苦法界乃至不思議界樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有真如樂若苦增語及法界乃至不思議界樂若苦增語此增語既非有如何可言即真如若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若我若無我增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如我若無我若法界乃至不思議界我無我尚畢竟不可得性非有故況有真如我若無我增語及法界乃至不思議界我無我增語此增語既非有如何可言即真如若我若無我增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如淨若不淨若法界乃至不思議界淨若不淨尚畢竟不可得性非有故況有真如淨若不淨增語及法界乃至不思議界淨若不淨增語此增語既非有如何可言即真如若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若空若不空增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如空若不空若法界乃至不思議界空若不空尚畢竟不可得性非有故況有真如空若不空增語

及法界乃至不思議界空不空增語。此增語既非有。如何可言。即真如若空若不空增語。是菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若空若不空增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即真如若有相若無相增語。非菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若有相若無相增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。若真如有相無相。若法界乃至不思議界有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有真如有相無相增語。及法界乃至不思議界有相無相增語。此增語既非有。如何可言。即真如若有相若無相增語。是菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若有相若無相增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即真如若有願若無願增語。非菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若有願若無願增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。若真如有願無願。若法界乃至不思議界有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有真如有願無願增語。及法界乃至不思議界有願無願增語。此增語既非有。如何可言。即真如若有願若無願增語。是菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若有願若無願增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即真如若寂靜若不寂靜增語。非菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。若真如寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有真如寂靜不寂靜增語。及法界乃至不思議界寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可

言。即真如若寂靜若不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即真如若遠離若不遠離增語。非菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若遠離若不遠離增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。若真如遠離不遠離。若法界乃至不思議界遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有真如遠離不遠離增語。及法界乃至不思議界遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。即真如若遠離若不遠離增語。是菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若遠離若不遠離增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即真如若有為若無為增語。非菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若有為若無為增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。若真如有為無為。若法界乃至不思議界有為無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有真如有為無為增語。及法界乃至不思議界有為無為增語。此增語既非有。如何可言。即真如若有為若無為增語。是菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若有為若無為增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即真如若有漏若無漏增語。非菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若有漏若無漏增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。若真如有漏無漏。若法界乃至不思議界有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有真如有漏無漏增語。及法界乃至不思議界有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。即真如若有漏若無漏增語。是菩薩摩

訶薩。即法界乃至不思議界若有漏若無漏增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即真如若生若滅增語。非菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若生若滅增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。若真如生滅。若法界乃至不思議界生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有真如生滅增語。及法界乃至不思議界生滅增語。此增語既非有。如何可言。即真如若生若滅增語。是菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若生若滅增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即真如若善若非善增語。非菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若善若非善增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。若真如善非善。若法界乃至不思議界善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有真如善非善增語。及法界乃至不思議界善非善增語。此增語既非有。如何可言。即真如若善若非善增語。是菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若善若非善增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即真如若有罪若無罪增語。非菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若有罪若無罪增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。若真如有罪無罪。若法界乃至不思議界有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有真如有罪無罪增語。及法界乃至不思議界有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。即真如若有罪若無罪增語。是菩薩摩訶薩。即法界乃至不思議界若有罪若無罪增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即真如若煩惱若無煩惱增語。非菩薩

若四念住我無我。若四正斷乃至八聖道支我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住我無我。增語及四正斷乃至八聖道支我無我。增語。此增語既非有。如何可言。即四念住若我若無我。增語是菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若我若無我。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四念住若淨若不淨。增語非菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四念住淨不淨。若四正斷乃至八聖道支淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住淨不淨。增語及四正斷乃至八聖道支淨不淨。增語。此增語既非有。如何可言。即四念住若淨若不淨。增語是菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。增語是菩薩摩訶薩。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四念住若空若不空。增語非菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若空若不空。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四念住空不空。若四正斷乃至八聖道支空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住空不空。增語及四正斷乃至八聖道支空不空。增語。此增語既非有。如何可言。即四念住若空若不空。增語是菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若空若不空。增語是菩薩摩訶薩。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四念住若有相若無相。增語非菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若有相若無相。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四念住有相無相。若四正斷乃至八聖道支有相無相。尚畢竟不

可得。性非有故。況有四念住有相無相。增語及四正斷乃至八聖道支有相無相。增語。此增語既非有。如何可言。即四念住若有相若無相。增語是菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若有相若無相。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四念住若有願若無願。增語非菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若有願若無願。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四念住有願無願。若四正斷乃至八聖道支有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住有願無願。增語及四正斷乃至八聖道支有願無願。增語。此增語既非有。如何可言。即四念住若有願若無願。增語是菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若有願若無願。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四念住若寂靜若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四念住寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住寂靜不寂靜。增語及四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜。增語。此增語既非有。如何可言。即四念住若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四念住若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四念住遠離不遠離。若四正斷乃至八聖

道支遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住遠離不遠離。增語及四正斷乃至八聖道支遠離不遠離。增語。此增語既非有。如何可言。即四念住若遠離若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四念住若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四念住有為無為。若四正斷乃至八聖道支有為無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住有為無為。增語及四正斷乃至八聖道支有為無為。增語。此增語既非有。如何可言。即四念住若有為若無為。增語是菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若有為若無為。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四念住若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四念住有漏無漏。若四正斷乃至八聖道支有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住有漏無漏。增語及四正斷乃至八聖道支有漏無漏。增語。此增語既非有。如何可言。即四念住若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四念住若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四念住生滅。若四正斷乃至八聖道支生滅。

四正斷乃至八聖道支可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。即四念住若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。即苦聖諦增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦增語非菩薩摩訶薩。即苦聖諦若善現善現。汝復觀何義言。世尊。若苦聖諦。若集滅道聖諦。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦增語及集滅道聖諦增語。此增語既非有。如何可言。即苦聖諦增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若常若無常增語。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦若常若無常增語及集滅道聖諦若常若無常增語。此增語既非有。如何可言。即苦聖諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若樂若苦增語。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦若樂若苦增語及集滅道聖諦若樂若苦增語。此增語既非有。如何可言。即苦聖諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若我若無我增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩。

非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦我無我。若集滅道聖諦我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦我無我增語及集滅道聖諦我無我增語。此增語既非有。如何可言。即苦聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若淨若不淨增語。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦若淨若不淨增語及集滅道聖諦若淨若不淨增語。此增語既非有。如何可言。即苦聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若空若不空增語。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦若空若不空增語及集滅道聖諦若空若不空增語。此增語既非有。如何可言。即苦聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若有相若無相增語。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦若有相若無相增語及集滅道聖諦若有相若無相增語。此增語既非有。如何可言。即苦聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。

諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若有願若無願增語。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦若有願若無願增語及集滅道聖諦若有願若無願增語。此增語既非有。如何可言。即苦聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若不寂靜增語。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦若不寂靜增語及集滅道聖諦若不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。即苦聖諦若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若遠離若不遠離增語。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦若遠離若不遠離增語及集滅道聖諦若遠離若不遠離增語。此增語既非有。如何可言。即苦聖諦若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若不寂靜增語。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦若不寂靜增語及集滅道聖諦若不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。即苦聖諦若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即苦聖諦若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。

訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有為無為若苦聖諦有為無為若集滅道聖諦有為無為尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有為無為增語及集滅道聖諦有為無為增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有漏無漏增語及集滅道聖諦有漏無漏增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦生滅若集滅道聖諦生滅尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦生滅增語及集滅道聖諦生滅增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦善非善若集滅道聖諦善非善

尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦善非善增語及集滅道聖諦善非善增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若善若非善增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有罪無罪若集滅道聖諦有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有罪無罪增語及集滅道聖諦有罪無罪增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有煩惱無煩惱若集滅道聖諦有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有煩惱無煩惱增語及集滅道聖諦有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即苦聖諦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苦聖諦若出世間若出世間若集滅道聖諦出世間若出世間尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦世間出世間增語及集滅道聖諦世間出世間

增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦雜染清淨若集滅道聖諦雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦雜染清淨增語及集滅道聖諦雜染清淨增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若屬生若屬死若屬涅槃若集滅道聖諦屬生若屬死若屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦屬生若屬死若屬涅槃增語及集滅道聖諦屬生若屬死若屬涅槃增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若屬生若屬死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若在內若在兩間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦若在內若在兩間若集滅道聖諦若在內若在兩間尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦若在內若在兩間增語及集滅道聖諦若在內若在兩間增語此增語既非有如何可

言。即苦聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦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。即苦聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦可得不可得。若集滅道聖諦可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦可得不可得增語及集滅道聖諦可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。即苦聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。即四靜慮增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現。答言。世尊。若四靜慮。若四無量四無色定。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮增語及四無量四無色定增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若常若無常增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮常無常。若四無量四無色定常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮常無常增語及四無量四無色定常無常增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若常若無常增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若樂若苦增語非菩

薩摩訶薩。即四無量四無色定若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮樂苦。若四無量四無色定樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮樂苦增語及四無量四無色定樂苦增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若我若無我增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮我無我。若四無量四無色定我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮我無我增語及四無量四無色定我無我增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮淨不淨。若四無量四無色定淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮淨不淨增語及四無量四無色定淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮空不空。若四無量四無色定空不空。尚畢竟不可得。性非有故。

況有四靜慮空不空增語及四無量四無色定空不空增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若空若不空增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮有相無相。若四無量四無色定有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮有相無相增語及四無量四無色定有相無相增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮有願無願。若四無量四無色定有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮有願無願增語及四無量四無色定有願無願增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮寂靜不寂靜。若四無量四無色定寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮寂靜不寂靜增語及四無量四無色定寂靜不寂靜增

語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。四無色定。遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮。遠離不遠離。增語及四無量四無色定。遠離不遠離。增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若遠離若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四靜慮有為無為。若四無量四無色定。有為無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮。有為無為。增語及四無量四無色定。有為無為。增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若有為若無為。增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若有為若無為。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四靜慮有漏無漏。若四無量四無色定。有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮。有漏無漏。增語及四無量四無色定。有漏無漏。增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若

有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四靜慮生滅。若四無量四無色定。生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮。生滅。增語及四無量四無色定。生滅。增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若善若不善。增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若善若不善。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四靜慮善不善。若四無量四無色定。善不善。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮。善不善。增語及四無量四無色定。善不善。增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若善若不善。增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若善若不善。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四靜慮有罪無罪。若四無量四無色定。有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮。有罪無罪。增語及四無量四無色定。有罪無罪。增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若有煩惱若

無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若有煩惱若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四靜慮有煩惱無煩惱。若四無量四無色定。有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮。有煩惱無煩惱。增語及四無量四無色定。有煩惱無煩惱。增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若有煩惱若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若有煩惱若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若出世間若不出世間。增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若出世間若不出世間。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四靜慮出世間不出世間。若四無量四無色定。出世間不出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮。出世間不出世間。增語及四無量四無色定。出世間不出世間。增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若出世間若不出世間。增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若出世間若不出世間。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若清淨若不清淨。增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若清淨若不清淨。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若四靜慮清淨不清淨。若四無量四無色定。清淨不清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮。清淨不清淨。增語及四無量四無色定。清淨不清淨。增語。此增語既非有。如何可言。即四靜慮若清淨若不清淨。增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定。若清淨若不清淨。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即四靜慮若屬生死若屬涅槃。汝復觀何義言。即四靜慮若屬生死若屬涅槃。

既非有。如何可言。即八解脫若空若不空。增語是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若空若不空。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若有相若無相。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若有相若無相。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫若有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有八遍處有相無相。增語。此增語既非有。如何可言。即八解脫若有相若無相。增語是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若有相若無相。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若有願若無願。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若有願若無願。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫若有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫有願無願。增語。此增語既非有。如何可言。即八解脫若有願若無願。增語是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若有願若無願。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若寂靜若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若寂靜若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫若寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫寂靜不寂靜。增語。及八勝處九次第定十

遍處寂靜不寂靜。增語。此增語既非有。如何可言。即八解脫若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫若遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫遠離不遠離。增語。及八勝處九次第定十遍處。遠離不遠離。增語。此增語既非有。如何可言。即八解脫若遠離若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若遠離若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫若有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有

故。況有八解脫有漏無漏。增語。及八勝處九次第定十遍處。有漏無漏。增語。此增語既非有。如何可言。即八解脫若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫若生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫生滅。增語。及八勝處九次第定十遍處。生滅。增語。此增語既非有。如何可言。即八解脫若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若善若不善。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若善若不善。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫若善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫善非善。增語。及八勝處九次第定十遍處。善非善。增語。此增語既非有。如何可言。即八解脫若善若不善。增語是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若善若不善。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫若有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫有罪無罪。增語。及

八勝處九次第定十遍處有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。即八解脫若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若有煩惱。若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處若有煩惱若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫有煩惱無煩惱。若八勝處九次第定十遍處有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫有煩惱無煩惱。增語及八勝處九次第定十遍處有煩惱無煩惱。增語既非有。如何可言。即八解脫若有煩惱若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若出世間。若復觀何義言。即八解脫若出世間。若出世間。增語非菩薩摩訶薩。遍處若世間。若出世間。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫世間。若出世間。若八勝處九次第定十遍處世間。若出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫世間。若出世間。增語及八勝處九次第定十遍處世間。若出世間。增語。此增語既非有。如何可言。即八解脫若世間。若出世間。增語是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處若世間。若出世間。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若雜染若清淨。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫雜染清淨。若八勝

處九次第定十遍處雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫雜染清淨。增語及八勝處九次第定十遍處雜染清淨。增語。此增語既非有。如何可言。即八解脫若雜染若清淨。增語是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處若雜染若清淨。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若屬生死。若屬涅槃。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處若屬生死。若屬涅槃。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫屬生死。屬涅槃。若八勝處九次第定十遍處屬生死。屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫屬生死。屬涅槃。增語及八勝處九次第定十遍處屬生死。屬涅槃。增語既非有。如何可言。即八解脫若屬生死。若屬涅槃。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫若在內。若在外。若在兩間。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處若在內。若在外。若在兩間。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫在內。若在兩間。若八勝處九次第定十遍處在內。若在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫在內。若在兩間。增語及八勝處九次第定十遍處在內。若在兩間。增語。此增語既非有。如何可言。即八解脫若在內。若在外。若在兩間。增語是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處若在內。若在外。若在兩間。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即八解脫

若可得。若不可得。增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若可得。若不可得。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若八解脫可得。不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫可得。不可得。增語及八勝處九次第定十遍處。若可得。不可得。增語。此增語既非有。如何可言。即八解脫若可得。若不可得。增語是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處。若可得。若不可得。增語非菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。即空解脫門。增語非菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。增語非菩薩摩訶薩。耶。具壽善現。答言。世尊。若空解脫門。若無相無願解脫門。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門。增語及無相無願解脫門。增語。此增語既非有。如何可言。即空解脫門。增語是菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即空解脫門。若常若無常。增語非菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若常若無常。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若空解脫門。常無常。若無相無願解脫門。常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門。常無常。增語及無相無願解脫門。常無常。增語。此增語既非有。如何可言。即空解脫門。若常若無常。增語是菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若常若無常。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即空解脫門。若樂若苦。增語非菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若樂若苦。增語非菩薩摩訶薩。即無

薩耶世尊若空解脫門樂苦若無相無願解脫門樂苦尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門樂苦增語及無相無願解脫門樂苦增語此增語既非有如何可言即空解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若我若無我增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若我若無我增語非菩薩摩訶薩世尊若空解脫門我無我若無相無願解脫門我無我尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門我無我增語及無相無願解脫門我無我增語此增語既非有如何可言即空解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩世尊若空解脫門淨不淨若無相無願解脫門淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門淨不淨增語及無相無願解脫門淨不淨增語此增語既非有如何可言即空解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩世尊若空解脫門空不空若無相無願解脫門空不空尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門空不空增

語及無相無願解脫門空不空增語此增語既非有如何可言即空解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩世尊若空解脫門有相無相尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有相無相增語及無相無願解脫門有相無相增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩世尊若空解脫門有願無願若無相無願解脫門有願無願尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有願無願增語及無相無願解脫門有願無願增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩世尊若空解脫門寂靜不寂靜若無相無願解脫門寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門寂靜不寂靜增語及無相無願解脫門寂靜

不寂靜增語此增語既非有如何可言即空解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩世尊若空解脫門遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門遠離不遠離增語及無相無願解脫門遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即空解脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩世尊若空解脫門有為無為若無相無願解脫門有為無為尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有為無為增語及無相無願解脫門有為無為增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩世尊若空解脫門有漏無漏若無相無願解脫門有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有漏無漏增語及無相無願解脫門有漏無漏

增語。此增語既非有。如何可言。即空解脫門。若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。即無相。無願解脫門。若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即空解脫門。若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若生若滅。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門。生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門。生滅。增語及無相無願解脫門。生滅。增語。此增語既非有。如何可言。即空解脫門。若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即空解脫門。若善若非善。增語非菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若善若非善。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門。善非善。若無相無願解脫門。善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門。善非善。增語及無相無願解脫門。善非善。增語。此增語既非有。如何可言。即空解脫門。若善若非善。增語是菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若善若非善。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即空解脫門。若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門。有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門。有罪無罪。增語及無相無願解脫門。有罪無罪。增語。此增語既非有。如何可言。即空解脫門。若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。即無相無願解

脫門。若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即空解脫門。若有煩惱若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若有煩惱若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門。有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門。有煩惱無煩惱。增語及無相無願解脫門。有煩惱無煩惱。增語。此增語既非有。如何可言。即空解脫門。若有煩惱若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若有煩惱若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即空解脫門。若世間若出世間。增語非菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若世間若出世間。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門。世間出世間。若無相無願解脫門。世間出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門。世間出世間。增語及無相無願解脫門。世間出世間。增語。此增語既非有。如何可言。即空解脫門。若世間若出世間。增語是菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若世間若出世間。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即空解脫門。若雜染若清淨。增語非菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若雜染若清淨。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門。雜染清淨。若無相無願解脫門。雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門。雜染清淨。增語及無相無願解脫門。雜染清淨。增語。此增語既非有。如何可言。即空解脫門。若雜染若清淨。增語是菩薩

摩訶薩。即無相無願解脫門。若雜染若清淨。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即空解脫門。若屬生死若屬涅槃。增語非菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若屬生死若屬涅槃。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門。屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門。屬生死屬涅槃。增語及無相無願解脫門。屬生死屬涅槃。增語。此增語既非有。如何可言。即空解脫門。若屬生死若屬涅槃。增語是菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若屬生死若屬涅槃。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即空解脫門。若在內若在兩間。增語非菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若在內若在兩間。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門。在內在兩間。若無相無願解脫門。在內在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門。在內在兩間。增語及無相無願解脫門。在內在兩間。增語。此增語既非有。如何可言。即空解脫門。若在內若在兩間。增語是菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若在內若在兩間。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即空解脫門。若可得若不可得。增語非菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若可得若不可得。增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門。可得不可得。若無相無願解脫門。可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門。可得不可得。增語及無相

①若●●●即② ③復觀●●●復④