

無願解脫門可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。即空解脫門若可得若不可得。增語是菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門。若可得若不可得。增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。即陀羅尼門增語非菩薩摩訶薩。即三摩地門增語非菩薩摩訶薩。具壽善現。答言。世尊。若陀羅尼門。若三摩地門。尚畢竟不可得。性非有。故況有陀羅尼門增語及三摩地門增語。此增語既非有。如何可言。即陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即陀羅尼門若常若無常增語非菩薩摩訶薩。即三摩地門若常若無常增語非菩薩摩訶薩。世尊。若陀羅尼門常無常。若三摩地門常無常。尚畢竟不可得。性非有。故況有陀羅尼門常無常增語及三摩地門常無常增語。此增語既非有。如何可言。即陀羅尼門若常若無常增語是菩薩摩訶薩。即三摩地門若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即陀羅尼門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。即三摩地門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。世尊。若陀羅尼門樂若苦。若三摩地門樂若苦。尚畢竟不可得。性非有。故況有陀羅尼門樂若苦增語及三摩地門樂若苦增語。此增語既非有。如何可言。即陀羅尼門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。即三摩地門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即陀羅尼門若我若無我增語非菩薩摩訶薩。即三摩地門若我若無我增語非菩薩摩訶薩。

薩耶。世尊。若陀羅尼門我無我。若三摩地門我無我。尚畢竟不可得。性非有。故況有陀羅尼門我無我增語及三摩地門我無我增語。此增語既非有。如何可言。即陀羅尼門若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即三摩地門若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即陀羅尼門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即三摩地門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。世尊。若陀羅尼門淨不淨。若三摩地門淨不淨。尚畢竟不可得。性非有。故況有陀羅尼門淨不淨增語及三摩地門淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。即陀羅尼門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即三摩地門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即陀羅尼門若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即三摩地門若空若不空增語非菩薩摩訶薩。世尊。若陀羅尼門空不空。若三摩地門空不空。尚畢竟不可得。性非有。故況有陀羅尼門空不空增語及三摩地門空不空增語。此增語既非有。如何可言。即陀羅尼門若空若不空增語是菩薩摩訶薩。即三摩地門若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即陀羅尼門若相若無相增語非菩薩摩訶薩。即三摩地門若相若無相增語非菩薩摩訶薩。世尊。若陀羅尼門有相無相。若三摩地門有相無相。尚畢竟不可得。性非有。故況有陀羅尼門有相無相增語及三摩地門有相無相增語。此增語既非有。如何可言。即陀羅尼門若有

相若無相增語是菩薩摩訶薩。即三摩地門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即陀羅尼門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。即三摩地門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。世尊。若陀羅尼門有願無願。若三摩地門有願無願。尚畢竟不可得。性非有。故況有陀羅尼門有願無願增語及三摩地門有願無願增語。此增語既非有。如何可言。即陀羅尼門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。即三摩地門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即三摩地門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。世尊。若陀羅尼門寂靜不寂靜。若三摩地門寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有。故況有陀羅尼門寂靜不寂靜增語及三摩地門寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。即陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。即三摩地門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即陀羅尼門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。即三摩地門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。世尊。若陀羅尼門遠離不遠離。若三摩地門遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有。故況有陀羅尼門遠離不遠離增語及三摩地門遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。即陀羅尼門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。即三摩地門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。







語是菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若有願若無願。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即極喜地若寂靜若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若寂靜若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若極喜地寂靜不寂靜。若離垢地乃至法雲地。寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有極喜地寂靜不寂靜。增語及離垢地乃至法雲地寂靜不寂靜。增語。此增語既非有。如何可言。即極喜地若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即極喜地若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若極喜地遠離不遠離。若離垢地乃至法雲地。遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有極喜地遠離不遠離。增語及離垢地乃至法雲地。遠離不遠離。增語。此增語既非有。如何可言。即極喜地若遠離若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即極喜地若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若極喜地若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。若離垢地乃至法雲地。若有為若無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有極喜地若有為若無為。增語及離垢地乃至法雲地。若有為若無為。增語。此增語既非有。如何可言。即極喜地若有為若

無為。增語是菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若有為若無為。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即極喜地若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若極喜地有漏無漏。若離垢地乃至法雲地。有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有極喜地有漏無漏。增語及離垢地乃至法雲地。有漏無漏。增語。此增語既非有。如何可言。即極喜地若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即極喜地若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若極喜地生滅。若離垢地乃至法雲地。生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有極喜地生滅。增語及離垢地乃至法雲地。生滅。增語。此增語既非有。如何可言。即極喜地若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即極喜地若善若非善。增語非菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若善若非善。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若極喜地若善若非善。若離垢地乃至法雲地。若善若非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有極喜地若善若非善。增語及離垢地乃至法雲地。若善若非善。增語。此增語既非有。如何可言。即極喜地若善若非善。增語是菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若善若非善。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復

觀何義言。即極喜地若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若極喜地有罪無罪。若離垢地乃至法雲地。有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有極喜地有罪無罪。增語及離垢地乃至法雲地。有罪無罪。增語。此增語既非有。如何可言。即極喜地若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即極喜地若有煩惱若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若有煩惱若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若極喜地有煩惱若無煩惱。若離垢地乃至法雲地。有煩惱若無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有極喜地有煩惱若無煩惱。增語及離垢地乃至法雲地。有煩惱若無煩惱。增語。此增語既非有。如何可言。即極喜地若有煩惱若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若有煩惱若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即極喜地若世間若出世間。增語非菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若世間若出世間。增語非菩薩摩訶薩。世尊。若極喜地世間若出世間。若離垢地乃至法雲地。世間若出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有極喜地世間若出世間。增語及離垢地乃至法雲地。世間若出世間。增語。此增語既非有。如何可言。即極喜地若世間若出世間。增語是菩薩摩訶薩。即離垢地乃至法雲地。若世間若出世間。增





五眼有相無相。若六神通有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼有相無相。增語及六神通有相無相。增語。此增語既非有。如何可言。即五眼若有相若無相。增語是菩薩摩訶薩。即六神通若有相若無相。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即五眼若有願若無願。增語非菩薩摩訶薩。即六神通若有願若無願。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若五眼有願無願。若六神通有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼有願無願。增語及六神通有願無願。增語。此增語既非有。如何可言。即五眼若有願若無願。增語是菩薩摩訶薩。即六神通若有願若無願。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即五眼若寂靜若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。即六神通若寂靜若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若五眼寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼寂靜不寂靜。增語及六神通寂靜不寂靜。增語。此增語既非有。如何可言。即五眼若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。即六神通若寂靜若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即五眼若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。即六神通若遠離若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若五眼遠離不遠離。若六神通遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼遠離不遠離。增語及六神通遠離不遠離。增語。此增語既非有。如何可言。即五眼若遠離若不遠離。增語是菩薩摩訶

薩。即六神通若遠離若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即五眼若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。即六神通若有為若無為。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若五眼有為無為。若六神通有為無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼有為無為。增語及六神通有為無為。增語。此增語既非有。如何可言。即五眼若有為若無為。增語是菩薩摩訶薩。即六神通若有為若無為。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即五眼若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。即六神通若有漏若無漏。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若五眼有漏無漏。若六神通有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼有漏無漏。增語及六神通有漏無漏。增語。此增語既非有。如何可言。即五眼若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。即六神通若有漏若無漏。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即五眼若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。即六神通若生若滅。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若五眼生滅。若六神通生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼生滅。增語及六神通生滅。增語。此增語既非有。如何可言。即五眼若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。即六神通若生若滅。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即五眼若善若非善。增語非菩薩摩訶薩。即六神通若善若非善。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若五眼善非善。若六神通善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼善非善。增語及六神通善非

善增語。此增語既非有。如何可言。即五眼若善若非善。增語是菩薩摩訶薩。即六神通若善若非善。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即五眼若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即六神通若有罪若無罪。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若五眼有罪無罪。若六神通有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼有罪無罪。增語及六神通有罪無罪。增語。此增語既非有。如何可言。即五眼若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。即六神通若有罪若無罪。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即五眼若有煩惱若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。即六神通若有煩惱若無煩惱。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若五眼有煩惱無煩惱。若六神通有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼有煩惱無煩惱。增語及六神通有煩惱無煩惱。增語。此增語既非有。如何可言。即五眼若有煩惱若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。即六神通若有煩惱若無煩惱。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即五眼若出世間若出世間。增語非菩薩摩訶薩。即六神通若出世間若出世間。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若五眼出世間。若六神通出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼出世間。增語及六神通出世間。增語。此增語既非有。如何可言。即五眼若出世間若出世間。增語是菩薩摩訶薩。即六神通若出世間若出世間。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即五眼若雜染若





耶世尊若佛十力空不空若四無所畏四無礙解十八佛不共法空不空尚畢竟不可得性非有故況有佛十力空不空增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法空不空增語此增語既非有如何可言即佛十力若空若不空增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩世尊若佛十力有相無相若四無所畏四無礙解十八佛不共法有相無相尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有相無相增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有相無相增語此增語既非有如何可言即佛十力若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十三

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之二十三

善現汝復觀何義言即佛十力若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有願無願若四無所畏四無礙解十八佛不共法有願無願

尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有願無願增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有願無願增語此增語既非有如何可言即佛十力若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩世尊若佛十力寂靜若不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有佛十力寂靜不寂靜增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜若不寂靜增語此增語既非有如何可言即佛十力若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共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佛十力若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離法遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有佛十力遠離不遠離增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即佛十力若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共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佛

十力若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有為無為若四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有為無為增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為增語此增語既非有如何可言即佛十力若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩世尊若佛十力有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有漏無漏增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏增語此增語既非有如何可言即佛十力若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力生滅若四無所畏四無礙解十八佛不共法生滅尚畢竟不可得性非有故況有佛十力生滅增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法生滅增語此增語既非有如何可言即佛十力若生若滅增語





有佛十力可得不可得增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法可得不可得增語此增語既非有如何可言即佛十力若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法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大慈增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若大慈若大悲大喜大捨尚畢竟不可得性非有故況有大慈增語及大悲大喜大捨增語此增語既非有如何可言即大慈增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若常若無常增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈常無常若大悲大喜大捨常無常尚畢竟不可得性非有故況有大慈常無常增語及大悲大喜大捨常無常增語此增語既非有如何可言即大慈若常若無常增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈樂若苦若大悲大喜大捨樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有大慈樂若苦增語及大悲大喜大捨樂若苦增語此增語既非有如何可言即大慈若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若我若

無我增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈我無我若大悲大喜大捨我無我尚畢竟不可得性非有故況有大慈我無我增語及大悲大喜大捨我無我增語此增語既非有如何可言即大慈若我若無我增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈淨不淨若大悲大喜大捨淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有大慈淨不淨增語及大悲大喜大捨淨不淨增語此增語既非有如何可言即大慈若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若空若不空增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈空不空若大悲大喜大捨空不空尚畢竟不可得性非有故況有大慈空不空增語及大悲大喜大捨空不空增語此增語既非有如何可言即大慈若空若不空增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有相無相若大悲大喜大捨有相無相尚畢竟不可得性非有故況有大慈有相無相增語及大

悲大喜大捨有相無相增語此增語既非有如何可言即大慈若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有願無願若大悲大喜大捨有願無願尚畢竟不可得性非有故況有大慈有願無願增語及大悲大喜大捨有願無願增語此增語既非有如何可言即大慈若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈寂靜不寂靜若大悲大喜大捨寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有大慈寂靜不寂靜增語及大悲大喜大捨寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即大慈若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈遠離不遠離若大悲大喜大捨遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有大慈遠離不遠離增語及大悲大喜大捨遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即大慈若遠離若不遠離增語是菩





大捨在內在外在兩間增語。此增語既非有如何可言。即大慈若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。即大悲大喜大捨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。即大慈若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。即大悲大喜大捨若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。世尊。若大慈不可得。若大慈大喜大捨不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有大慈不可得。得增語及大悲大喜大捨不可得。增語。此增語既非有。如何可言。即大慈若可得若不可得。增語是菩薩摩訶薩。即大悲大喜大捨若可得若不可得。增語是菩薩摩訶薩。

復次善現。汝觀何義言。即三十二大士相增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好增語非菩薩摩訶薩。即具壽善現答言。世尊。若三十二大士相。若八十隨好。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相增語及八十隨好增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若常若無常增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若常若無常增語非菩薩摩訶薩。世尊。若三十二大士相常無常。若八十隨好常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相常無常增語及八十隨好常無常增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若常若無常增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義

言。即三十二大士相若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。世尊。若三十二大士相樂苦。若八十隨好樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相樂苦增語及八十隨好樂苦增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若我若無我增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若我若無我增語非菩薩摩訶薩。世尊。若三十二大士相我無我。若八十隨好我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相我無我增語及八十隨好我無我增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。世尊。若三十二大士相淨不淨。若八十隨好淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相淨不淨增語及八十隨好淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若空若不空增語非菩薩摩訶薩。世尊。若三十二大士相空不空。若八十隨好空不空。尚畢竟不可得。

性非有故。況有三十二大士相空不空增語及八十隨好空不空增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若空若不空增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。世尊。若三十二大士相有相無相。若八十隨好有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相有相無相增語及八十隨好有相無相增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。世尊。若三十二大士相有願無願。若八十隨好有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相有願無願增語及八十隨好有願無願增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。世尊。若三十二大士相寂靜不寂靜。若八十隨好寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相寂靜不寂靜增語及八十隨好寂靜不寂靜











出世間增語及恒住捨性世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。即無忘失法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法雜染清淨。若恒住捨性雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法雜染清淨增語及恒住捨性雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。即無忘失法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法屬生死屬涅槃。若恒住捨性屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法屬生死屬涅槃增語及恒住捨性屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法在內若在外若在兩間。若恒住捨性在內若在外若在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法在內若在外若在兩間增語及恒住捨性在內若在外

在兩間增語。此增語既非有。如何可言。即無忘失法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性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。即無忘失法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法可得不可得。若恒住捨性可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法可得不可得增語及恒住捨性可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。即無忘失法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。即一切智增語非菩薩摩訶薩。即道相智一切相智增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現。答言。世尊。若一切智。若道相智一切智。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智增語及道相智一切相智增語。此增語既非有。如何可言。即一切智增語是菩薩摩訶薩。即道相智一切相智增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切智若常若無常增語非菩薩摩訶薩。即道相智一切相智若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智常無常。若道相智一切相智常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智常無常增語及道相智一切相智常無常增語。此增語既非有。如何可言。即一切智若常若無常增語是菩薩摩訶薩。即道相智一切相智若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何

義言。即一切智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。即道相智一切相智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智樂苦。若道相智一切相智樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智樂苦增語及道相智一切相智樂苦增語。此增語既非有。如何可言。即一切智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。即道相智一切相智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切智若我若無我增語非菩薩摩訶薩。即道相智一切相智若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智我無我。若道相智一切相智我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智我無我增語及道相智一切相智我無我增語。此增語既非有。如何可言。即一切智若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即道相智一切相智若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切智若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即道相智一切相智若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智淨不淨。若道相智一切相智淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智淨不淨增語及道相智一切相智淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。即一切智若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即道相智一切相智若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切智若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即道相智一切相智若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智空不空。若道相智一切相智空不



空尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智。空不空。增語及道相智。一切相智。空不空。增語。此增語既非有。如何可言。即一切智若空。若不空。增語是菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若空。若不空。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切智。若有相。若無相。增語非菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若有相。若無相。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若一切智。有相。無相。若道相智。一切相智。有相。無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智。有相。無相。增語及道相智。一切相智。有相。無相。增語。此增語既非有。如何可言。即一切智。若有相。若無相。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切智。若有願。若無願。增語非菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若有願。若無願。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若一切智。有願。無願。若道相智。一切相智。有願。無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智。有願。無願。增語及道相智。一切相智。有願。無願。增語。此增語既非有。如何可言。即一切智。若有願。若無願。增語是菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若有願。若無願。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切智。若寂靜。若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。即道相智。若寂靜。若不寂靜。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若一切智。寂靜。不寂靜。若道相智。一切相智。寂靜。不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智。寂靜。不寂靜。增語及道相智。一切相智。寂靜。不寂靜。增語。此增語既非有。如何可言。

不寂靜。增語。此增語既非有。如何可言。即一切智。若寂靜。若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若寂靜。若不寂靜。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切智。若遠離。若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若遠離。若不遠離。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若一切智。遠離。不遠離。若道相智。一切相智。遠離。不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智。遠離。不遠離。增語及道相智。一切相智。遠離。不遠離。增語。此增語既非有。如何可言。即一切智。若遠離。若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若遠離。若不遠離。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切智。若有為。若無為。增語非菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若有為。若無為。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若一切智。有為。無為。若道相智。一切相智。有為。無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智。有為。無為。增語及道相智。一切相智。有為。無為。增語。此增語既非有。如何可言。即一切智。若有為。若無為。增語是菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若有為。若無為。增語是菩薩摩訶薩。耶。世尊。若一切智。有為。無為。增語非菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。有為。無為。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若一切智。有漏。無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智。有漏。無漏。增語及道相智。一切相智。有漏。無漏。增語。此增語既非有。如何可言。

即一切智。若有漏。若無漏。增語是菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若有漏。若無漏。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切智。若生。若滅。增語非菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若生。若滅。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若一切智。生。滅。若道相智。一切相智。生。滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智。生。滅。增語及道相智。一切相智。生。滅。增語。此增語既非有。如何可言。即一切智。若生。若滅。增語是菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若生。若滅。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切智。若善。若不善。增語非菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若善。若不善。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若一切智。善。不善。若道相智。一切相智。善。不善。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智。善。不善。增語及道相智。一切相智。善。不善。增語。此增語既非有。如何可言。即一切智。若善。若不善。增語是菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若善。若不善。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切智。若有罪。若無罪。增語非菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若有罪。若無罪。增語非菩薩摩訶薩。耶。世尊。若一切智。有罪。無罪。若道相智。一切相智。有罪。無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切智。有罪。無罪。增語及道相智。一切相智。有罪。無罪。增語。此增語既非有。如何可言。即一切智。若有罪。若無罪。增語是菩薩摩訶薩。即道相智。一切相智。若有罪。若無罪。增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即







生若滅增語非菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若生若滅增語非菩薩摩訶薩。世尊。若預流果生滅。若一來不還阿羅漢果生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有預流果生滅增語及一來不還阿羅漢果生滅增語。此增語既非有。如何可言。即預流果若生若滅增語是菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即預流果若善若非善增語非菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若善若非善增語非菩薩摩訶薩。世尊。若預流果善非善。若一來不還阿羅漢果善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有預流果善非善增語及一來不還阿羅漢果善非善增語。此增語既非有。如何可言。即預流果若善若非善增語是菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即預流果若罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。世尊。若預流果有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有預流果有罪無罪增語及一來不還阿羅漢果有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。即預流果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即預流果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。

摩訶薩耶。世尊。若預流果有煩惱無煩惱。若一來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有預流果有煩惱無煩惱增語及一來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。即預流果若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即預流果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。世尊。若預流果世間若出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有預流果世間若出世間增語及一來不還阿羅漢果世間若出世間增語。此增語既非有。如何可言。即預流果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即預流果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。世尊。若預流果雜染清淨。若一來不還阿羅漢果雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有預流果雜染清淨增語及一來不還阿羅漢果雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。即預流果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即預流果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若屬

生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。世尊。若預流果屬生死屬涅槃。若一來不還阿羅漢果屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有預流果屬生死屬涅槃增語及一來不還阿羅漢果屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。即預流果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即預流果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。世尊。若預流果若在內若在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有預流果若在內若在兩間增語及一來不還阿羅漢果若在內若在兩間增語。此增語既非有。如何可言。即預流果若在內若在兩間增語是菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若在內若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即預流果若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。世尊。若預流果若可得若不可得。若一來不還阿羅漢果若可得若不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有預流果若可得若不可得增語及一來不還阿羅漢果若可得若不可得增語。此增語既非有。如何可言。即預流果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。



復次善現。汝觀何義言。即獨覺菩提增語。非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。獨覺菩提尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若常若無常增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提常無常增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若常若無常增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若樂若苦增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提樂苦增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若樂若苦增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若我若無我增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提我無我增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若我若無我增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若淨若不淨增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若淨若不淨增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若空若不空增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提空不空增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若空若不空增語。是菩薩摩訶薩。善

現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若有相若無相增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提有相無相增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若有相若無相增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若有願若無願增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提有願無願增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若有願若無願增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若遠離若不遠離增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若遠離若不遠離增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若有為若無為增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提若有為若無為增語。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提若有為若無為增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若有為若無為增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若有漏若無漏增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提若有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有

故。況有獨覺菩提有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若有漏若無漏增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若生若滅增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提生滅增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若生若滅增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若善若非善增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提善非善增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若善若非善增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若有罪若無罪增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若有罪若無罪增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若世間若出世間增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提世間出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若世間若出世間增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨

覺菩提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提在內在外在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提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。即獨覺菩提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。

復次善現。汝觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現。答言。世尊。一切菩薩摩訶薩行。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行增語。此增語既非有。如何可言。即一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行。常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行常無常增語。此增語既非有。如何可言。即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行。樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行樂苦增語。此增語既非有。如何可言。即一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行。我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行我無我增語。此增語既非有。如何可言。即一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行。淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。即一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行。空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行空不空增語。此增語既非有。如何可言。即一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行若有相若無

相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行。有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行有相無相增語。此增語既非有。如何可言。即一切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行。有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行有願無願增語。此增語既非有。如何可言。即一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行。寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行。遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行遠離若不遠離增語。此增語既非有。如何可言。即一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行。有為無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行有為無為增語。此增語既非有。如何可言。即一切菩薩摩訶薩行











悔。佛言善現。是菩薩摩訶薩。普於一切心心所法。不得不見。由此因緣。是菩薩摩訶薩。於一切法。心不沈沒。亦不憂悔。具壽善現。復白佛言。世尊。云何是菩薩摩訶薩。於一切法。其心不驚。不恐。不怖。佛言善現。是菩薩摩訶薩。普於一切。意識界。不得不見。如是菩薩摩訶薩。於一切法。其心不驚。不恐。不怖。善現。諸菩薩摩訶薩。於一切法。都無所得。應行般若波羅蜜多時。於一切處。不得般若波羅蜜多。不得般若波羅蜜多名。不得菩薩不得菩薩名。不得菩薩心。善現。應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。

初分勸學品第八

爾時具壽善現。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。欲滿布施波羅蜜多。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。欲滿淨戒安忍。精進靜慮。般若波羅蜜多。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。欲遍知色。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。欲遍知受。想行識。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。欲遍知眼處。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。欲遍知耳。鼻。舌。身。意。處。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。欲遍知色。處。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。欲遍知聲。香。味。觸。法。處。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。欲遍知眼界。色。界。眼。識。界。及。眼。觸。眼。觸。為。緣。所。生。諸。受。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。遍。知。耳。界。聲。界。耳。識。界。及。耳。觸。耳。觸。為。緣。所。生。諸。受。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。遍。知。鼻。界。香。

界。鼻。識。界。及。鼻。觸。鼻。觸。為。緣。所。生。諸。受。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。遍。知。舌。界。味。界。舌。識。界。及。舌。觸。舌。觸。為。緣。所。生。諸。受。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。遍。知。身。界。觸。界。身。識。界。及。身。觸。身。觸。為。緣。所。生。諸。受。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。遍。知。意。界。法。界。意。識。界。及。意。觸。意。觸。為。緣。所。生。諸。受。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。遍。知。地。界。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。遍。知。水。火。風。空。識。界。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。遍。知。苦。聖。諦。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。遍。知。集。滅。道。聖。諦。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。遍。知。無。明。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。遍。知。行。識。名。色。六。處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。愁。歎。苦。憂。惱。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。永。斷。貪。瞋。癡。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。永。斷。薩。迦。耶。見。戒。禁。取。疑。欲。貪。瞋。恚。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。永。斷。色。貪。無。色。貪。無。明。慢。掉。舉。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。永。斷。一。切。纏。結。隨。眠。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。永。斷。四。食。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。永。斷。四。暴。流。輒。取。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。永。斷。四。身。繫。四。顛。倒。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。永。斷。三。不。善。根。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。遠。離。十。不。善。業。道。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。習。行。十。善。業。道。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。修。四。靜。慮。四。無。量。四。無。色。定。當。學。般。

若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。修。四。念。住。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。修。四。正。斷。四。神。足。五。根。五。力。七。等。覺。支。八。聖。道。支。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。得。佛。十。力。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。得。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。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。得。六。神。通。自。在。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。得。四。靜。慮。四。無。色。定。滅。盡。定。次。第。超。越。順。逆。自。在。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。於。一。切。陀。羅。尼。門。三。摩。地。門。皆。得。自。在。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。得。具。覺。支。三。摩。地。師。子。遊。戲。三。摩。地。師。子。奮。迅。三。摩。地。師。子。頻。伸。三。摩。地。師。子。欠。呿。三。摩。地。健。行。三。摩。地。寶。印。三。摩。地。妙。月。三。摩。地。月。幢。相。三。摩。地。一。切。法。印。三。摩。地。灌。頂。印。三。摩。地。法。界。決。定。三。摩。地。決。定。幢。相。三。摩。地。金。剛。喻。三。摩。地。入。一。切。法。印。三。摩。地。安。住。定。王。三。摩。地。王。印。三。摩。地。精。進。力。三。摩。地。等。涌。三。摩。地。入。一。切。言。詞。決。定。三。摩。地。入。一。切。名。字。決。定。三。摩。地。觀。方。三。摩。地。陀。羅。尼。印。三。摩。地。無。忘。失。三。摩。地。諸。法。等。趣。海。印。三。摩。地。遍。覆。虛。空。三。摩。地。三。輪。清。淨。三。摩。地。趣。向。不。退。轉。神。通。三。摩。地。器。中。涌。出。三。摩。地。最。勝。幢。相。三。摩。地。燒。諸。煩。惱。三。摩。地。降。伏。四。魔。三。摩。地。大。智。慧。炬。三。摩。地。出。生。十。力。三。摩。地。菩。薩。摩。訶。薩。欲。得。如。是。等。無。量。百。千。三。摩。地。門。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。滿。一。切。有。情。心。之。所。願。當。學。般若。波。羅。蜜。多。菩。薩。摩。訶。薩。欲。滿。如。





地界應知不應著。水火風空識界應知不應著。地界名應知不應著。水火風空識界名應知不應著。苦聖諦應知不應著。集滅道聖諦應知不應著。苦聖諦名應知不應著。集滅道聖諦名應知不應著。無明應知不應著。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱應知不應著。無明名應知不應著。行乃至老死愁歎苦憂惱名應知不應著。四靜慮應知不應著。四無量四無色定應知不應著。四靜慮名應知不應著。四無量四無色定名應知不應著。五眼名應知不應著。六神通名應知不應著。布施波羅蜜多應知不應著。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應知不應著。布施波羅蜜多名應知不應著。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應知不應著。四念住應知不應著。四正斷四神足ᳵ五根五力七等覺支八聖道支應知不應著。四念住名應知不應著。四正斷乃至八聖道支名應知不應著。佛十力應知不應著。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應知不應著。佛十力名應知不應著。四無所畏乃至一切相智名應知不應著。

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是學。菩提心應知不應著。菩提心名應知不應著。無等等心應知不應著。無等等心名應知不應著。廣大心應知不應著。廣大心名應知不應著。何以故。是心非心性淨故。時舍利子問善現言。是心云何本性

清淨。善現答言。是心本性非貪相應非不相應。非嗔相應非不相應。非癡相應非不相應。非諸纏結隨眠相應非不相應。非諸見趣漏暴流。非諸取等相應非不相應。非諸聲聞獨覺心等相應非不相應。舍利子。是心如是本性清淨。舍利子言。是心為有心非心性不。善現答言。非心性中。有性無性為可得。舍利子言。不也。善現。善現答言。非心性中。有性無性既不可得。如何可問。是心為有心非心性不。舍利子言。何等名為心非心性。善現答言。於一切法無變異無分別。是名心非心性。舍利子言。如心無變異無分別。色亦無變異無分別耶。善現答言。如是。如心無變異無分別。受想行識亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。眼處亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。耳鼻舌身意處亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。色處亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。聲香味觸法處亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。眼界色界眼識界亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。耳界聲界耳識界亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。鼻界香界鼻識界亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。舌界味界舌識界亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。身界觸界身識界亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。意識界亦無變異無分別耶。答言。如是。如心

無變異無分別。地界亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。水火風空識界亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。苦聖諦亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。集滅道聖諦亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。無明亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。四靜慮亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。四無量四無色定亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。五眼亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。六神通亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。布施波羅蜜多亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。四念住亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。四正斷四神足ᳵ五根五力七等覺支八聖道支亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。佛十力亦無變異無分別耶。答言。如是。如心無變異無分別。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乃至無上正等菩提亦無變異無分別耶。答言。如是。時舍利子讚善現言。善哉善哉。誠如所說。汝真佛子。從佛心生。從佛口生。從佛法生。從法化生。受佛法分不受財分。於諸法中身自

① 答(明)質(註)



作證。慧眼現見而能起說。世尊說汝聲聞眾中住無諍定最為第一。如佛所說真實不虛。善現。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是學。若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多能如是學。應知己住不退轉地。不離般若波羅蜜多。善現。欲學聲聞地者。當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持。如理思惟令其究竟。欲學獨覺地者。當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持。如理思惟令其究竟。欲學菩薩地者。當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持。如理思惟令其究竟。欲學如來地者。當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持。如理思惟令其究竟。何以故。如是般若波羅蜜多中廣說開示二乘法故。若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜多。則為遍學二乘。亦於二乘法皆得善巧。

初分無住品第九之一

爾時具壽善現。白佛言。世尊。我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多。皆不得見。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。世尊。我於諸法不得見。若集若散。若以此法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。或當有悔。世尊。我於諸法不得見。若集若散。云何可言。此是菩薩摩訶薩。此是般若波羅蜜多。世尊。是菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名。皆無所住。亦非不住。何以故。是二名義既無所有故。是二名皆無所住。亦非不住。世尊。我於色受想行識。不得見。若集若散。云何可言。此是色乃至此是識。世尊。是色等名皆無所住。亦非不住。何以故。色等名義既無

所有故。色等名皆無所住。亦非不住。世尊。我於眼耳鼻舌身意處。不得見。若集若散。云何可言。此是眼處乃至此是意處。世尊。是眼處等名皆無所住。亦非不住。何以故。眼處等名義既無所有故。眼處等名皆無所住。亦非不住。世尊。我於色聲香味觸法處。不得見。若集若散。云何可言。此是色處乃至此是法處。世尊。是色處等名皆無所住。亦非不住。何以故。色處等名義既無所有故。色處等名皆無所住。亦非不住。世尊。我於眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。不得見。若集若散。云何可言。此是眼界乃至此是眼觸為緣所生諸受。世尊。是眼界等名皆無所住。亦非不住。世尊。我於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受。不得見。若集若散。云何可言。此是耳界乃至此是耳觸為緣所生諸受。世尊。是耳界等名皆無所住。亦非不住。何以故。耳界等名義既無所有故。耳界等名皆無所住。亦非不住。世尊。我於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。不得見。若集若散。云何可言。此是鼻界乃至此是鼻觸為緣所生諸受。世尊。是鼻界等名皆無所住。亦非不住。何以故。鼻界等名義既無所有故。鼻界等名皆無所住。亦非不住。世尊。我於舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。不得見。若集若散。云何可言。此是舌界乃至此是舌觸為緣所生諸受。世尊。是舌界等名皆無所住。亦非不

住。何以故。舌界等名義既無所有故。舌界等名皆無所住。亦非不住。世尊。我於身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。不得見。若集若散。云何可言。此是身界乃至此是身觸為緣所生諸受。世尊。是身界等名皆無所住。亦非不住。何以故。身界等名義既無所有故。身界等名皆無所住。亦非不住。世尊。我於眼界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受。不得見。若集若散。云何可言。此是眼界乃至意觸為緣所生諸受。世尊。是眼界等名皆無所住。亦非不住。何以故。眼界等名義既無所有故。眼界等名皆無所住。亦非不住。世尊。我於地水火風空識界。不得見。若集若散。云何可言。此是地界乃至此是識界。世尊。是地界等名皆無所住。亦非不住。何以故。地界等名義既無所有故。地界等名皆無所住。亦非不住。世尊。我於苦集滅道聖諦。不得見。若集若散。云何可言。此是苦聖諦乃至此是道聖諦。世尊。是苦聖諦等名皆無所住。亦非不住。何以故。苦聖諦等名義既無所有故。苦聖諦等名皆無所住。亦非不住。世尊。我於無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。不得見。若集若散。云何可言。此是無明乃至此是老死愁歎苦憂惱。世尊。是無明等名皆無所住。亦非不住。何以故。無明等名義既無所有故。無明等名皆無所住。亦非不住。世尊。我於無明滅乃至老死愁歎苦憂惱滅。不得見。若集若散。云何可言。此是無明滅乃至此是老死愁歎苦憂惱滅。世尊。

是無明滅等名皆無所住亦非不住。何以故。無明滅等名義既無所有故。無明滅等名皆無所住亦非不住。世尊。我於貪瞋癡一切纏結隨眠見趣不善根等。不得不見若集若散。云何可言。此是貪乃至此是不善根等。世尊。是貪等名皆無所住亦非不住。何以故。貪等名義既無所有故。貪等名皆無所住亦非不住。世尊。我於四靜慮四無量四無色定。不得不見若集若散。云何可言。此是四靜慮乃至此是四無色定。世尊。是四靜慮等名皆無所住亦非不住。何以故。四靜慮等名義既無所有故。四靜慮等名皆無所住亦非不住。大般若波羅蜜多經卷第二十六

大般若波羅蜜多經卷第三十七

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無住品第九之二

世尊。我於五眼六神通。不得不見若集若散。云何可言。此是五眼。此是六神通。世尊。是五眼等名皆無所住亦非不住。何以故。五眼等名義既無所有故。五眼等名皆無所住亦非不住。世尊。我於我有情乃至知者見者。不得不見若集若散。云何可言。此是我有情乃至此是知者見者。世尊。是我等名皆無所住亦非不住。何以故。我等名義既無所有故。我等名皆無所住亦非不住。世尊。我於佛隨念。法隨念。僧隨念。戒隨念。捨隨念。天隨念。息隨念。厭隨念。死隨念。身隨念。不得不見若集若散。云

何可言。此是佛隨念乃至此是身隨念。世尊。是佛隨念等名皆無所住亦非不住。何以故。佛隨念等名義既無所有故。佛隨念等名皆無所住亦非不住。世尊。我於無常想。苦想。無我想。不淨想。死想。一切世間不可樂想。厭食想。斷想。離想。滅想。不得不見若集若散。云何可言。此是無常想乃至此是滅想。世尊。是無常想等名皆無所住亦非不住。何以故。無常想等名義既無所有故。無常想等名皆無所住亦非不住。世尊。我於空無相無願。不得不見若集若散。云何可言。此是空乃至此是無願等名義既無所有故。空等名皆無所住亦非不住。世尊。我於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。不得不見若集若散。云何可言。此是布施波羅蜜多乃至此是般若波羅蜜多。世尊。是布施波羅蜜多等名皆無所住亦非不住。何以故。布施波羅蜜多等名義既無所有故。布施波羅蜜多等名皆無所住亦非不住。世尊。我於四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。不得不見若集若散。云何可言。此是四念住乃至此是八聖道支。世尊。是四念住等名皆無所住亦非不住。何以故。四念住等名義既無所有故。四念住等名皆無所住亦非不住。世尊。我於佛十力。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。不得不見若集若散。云何可言。此是佛十力乃至此是一切相智。世尊。是佛十力等名皆無所住亦非

不住。何以故。佛十力等名義既無所有故。佛十力等名皆無所住亦非不住。世尊。我於如幻如夢。如像如響。如光影如空華。如陽焰如尋香城。如變化事。五取蘊等。不得不見若集若散。云何可言。此是如幻等五取蘊等。世尊。是如幻等五取蘊等名皆無所住亦非不住。何以故。如幻等五取蘊等名義既無所有故。如幻等名五取蘊等名皆無所住亦非不住。世尊。我於寂靜。遠離。無生。無滅。無染。無淨。絕諸戲論。真如。法界。法性。實際。平等性。離生性。不得不見若集若散。云何可言。此是寂靜乃至此是離生性。世尊。是寂靜等名皆無所住亦非不住。何以故。寂靜等名義既無所有故。寂靜等名皆無所住亦非不住。世尊。我於若常若無常。若樂若苦。若我若無我。若淨若不淨。若空若不空。若無相若有相。若無願若有願。若寂靜若不寂靜。若遠離若不遠離。若雜染若清淨。若生若滅。若有為若無為。若有漏若無漏。若善若非善。若有罪若無罪。若世間若出世間。若屬生死。若屬涅槃法。不得不見若集若散。云何可言。此是常乃至此是屬涅槃法。世尊。是常等名皆無所住亦非不住。何以故。常等名義既無所有故。常等名皆無所住亦非不住。世尊。我於若過去若未來若現在。若善若不善。若無記。若欲界繫。若色界繫。若無色界繫。若學若無學。若非學非無學。若見所斷。若修所斷。若非所斷。若在內。若在外。若在兩間法。不得不見若集若散。云何可言。此是過去乃至此是在兩間法。世尊。是過去等名皆



無所住亦非不住。何以故。過去等名義既無。所有故。過去等名皆無所住。亦非不住。世尊。我於十方殑伽沙等諸佛世界。一切如來。應正等覺。及諸菩薩聲聞僧等。不得見。若集。若散。云何可言。此是十方世界。乃至此是聲聞僧等。世尊。是十方世界等名。皆無所住。亦非不住。何以故。十方世界等名。義既無。所有故。十方世界等名。皆無所住。亦非不住。世尊。我於如上所說諸法。不得見。若集。若散。云何可言。此是菩薩摩訶薩。此是般若波羅蜜多。世尊。我於菩薩摩訶薩。及於般若波羅蜜多。既不得見。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。是故若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩。必當有悔。

世尊。諸法因緣和合。施設假名。菩薩摩訶薩。及般若波羅蜜多。此二假名。於五蘊不可說。於十二處十八界六界四聖諦十二緣起。不可說。於貪瞋癡一切纏結。隨眠見趣不善根等。不可說。於四靜慮四無量四無色。定不可說。於五眼六神通。不可說。於我有情。乃至知者見者。不可說。於十隨念。十想。不可說。於空無相無願。六波羅蜜多。不可說。於四念住。乃至八聖道支。不可說。於佛十力。乃至一切相智。不可說。於如幻乃至如變化事。五取蘊等。不可說。於寂靜遠離。無生無滅。無染無淨。絕諸戲論。真如法界。法性實際。平等性離。生性不可說。於常無常。乃至屬生死涅槃法。不可說。於過去未來。現在。乃至在內在外。在兩間法。不可說。於十方殑伽沙等世界。若佛若菩

薩。若聲聞僧等。不可說。何以故。如上所說諸法。集散皆不可得。不可見。故。

世尊。如上所說五蘊等名。無處可說。如是菩薩摩訶薩。及般若波羅蜜多。名亦無處可說。如戒定慧解脫解脫智見。名無處可說。如是菩薩摩訶薩。及般若波羅蜜多。名亦無處可說。如預流一來不還阿羅漢獨覺。如來及彼諸法。名無處可說。如是菩薩摩訶薩。及般若波羅蜜多。名亦無處可說。世尊。如一切若有名。若無名。皆無處可說。如是菩薩摩訶薩。及般若波羅蜜多。名亦無處可說。所以者何。如是諸名。皆無所住。亦非不住。何以故。是諸名義。既無所有。故。是諸名。皆無所住。亦非不住。世尊。我依是義。故。於諸法。不得見。若集。若散。云何可言。此名菩薩摩訶薩。此名般若波羅蜜多。世尊。我於此二若義。若名。既不得見。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。是故若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩。必當有悔。世尊。若菩薩摩訶薩。聞以如是相狀。說般若波羅蜜多時。心不沈沒。亦不憂悔。其心不驚。不怖。當知是菩薩摩訶薩。決定已得住不退地。以無所住方便而住。爾時具壽善現。復白佛言。世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。不應住色。不應住受。想。行。識。何以故。世尊。色。色。性。空。受。想。行。識。受。想。行。識。性。空。世尊。是色。非色。空。是色。空。非色。色。不離空。空。不離色。色。即是空。空。即是色。受。想。行。識。亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。不應住色。不應

住。受。想。行。識。世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。不應住眼處。不應住耳鼻舌身意識。何以故。世尊。眼處。眼處。性。空。乃至意識處。性。空。世尊。是眼處。非眼處。空。是眼處。空。非眼處。眼處。不離空。空。不離眼處。眼處。即是空。空。即是眼處。耳鼻舌身意識。亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。不應住眼處。乃至不應住意處。世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。不應住色處。不應住聲香味觸法處。何以故。世尊。色。色。處。性。空。乃至法處。法處。性。空。世尊。是色。處。非色。處。空。是色。處。空。非色。處。色。處。不離空。空。不離色。處。色。處。即是空。空。即是色。處。聲香味觸法處。亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。不應住色處。乃至不應住法處。世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。不應住眼界。色。界。眼。識。界。及眼。觸。眼。觸。為。緣。所。應。住。眼。界。色。界。眼。識。界。及眼。觸。眼。觸。為。緣。所。生。諸。受。何以故。世尊。眼界。眼。識。界。性。空。乃至眼。觸。為。緣。所。生。諸。受。眼。觸。為。緣。所。生。諸。受。性。空。世尊。是眼界。非眼界。空。是眼界。空。非眼界。眼界。不離空。空。不離眼界。眼界。即是空。空。即是眼界。色。界。乃至眼。觸。為。緣。所。生。諸。受。亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。不應住眼界。乃至不應住眼觸。為。緣。所。生。諸。受。世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。不應住耳。界。聲。界。耳。識。界。及耳。觸。耳。觸。為。緣。所。生。諸。受。何以故。世尊。耳。界。耳。識。界。性。空。乃至耳。觸。為。緣。所。生。諸。受。耳。觸。為。緣。所。生。諸。受。性。空。世尊。是耳。界。非耳。界。空。是耳。界。空。非

耳界耳界不離空空不離耳界耳界即是空  
 空即是耳界聲界乃至耳觸為緣所生諸受  
 亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸  
 菩薩摩訶薩不應住耳界乃至不應住耳觸  
 為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸  
 菩薩摩訶薩不應住鼻界香界鼻識界及鼻  
 觸鼻觸為緣所生諸受何以故世尊鼻界鼻  
 界性空乃至鼻觸為緣所生諸受鼻觸為緣  
 所生諸受性空世尊是鼻界非鼻界空是鼻  
 界空非鼻界鼻界不離空空不離鼻界鼻界  
 即是空空即是鼻界香界乃至鼻觸為緣所  
 生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅  
 蜜多諸菩薩摩訶薩不應住鼻界乃至不應  
 住鼻觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅  
 蜜多諸菩薩摩訶薩不應住舌界味界舌識  
 界及舌觸舌觸為緣所生諸受何以故世尊  
 舌界舌界性空乃至舌觸為緣所生諸受舌  
 觸為緣所生諸受性空世尊是舌界非舌界  
 空是舌界空非舌界舌界不離空空不離舌界  
 舌界即是空空即是舌界味界乃至舌觸為  
 緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若  
 波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住舌界乃至  
 不應住舌觸為緣所生諸受世尊修行般若  
 波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住身界觸界  
 身識界及身觸身觸為緣所生諸受何以故  
 世尊身界身界性空乃至身觸為緣所生諸  
 受身觸為緣所生諸受性空世尊是身界非  
 身界空是身界空非身界身界不離空空不  
 離身界身界即是空空即是身界觸界乃至

身觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修  
 行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住身  
 界乃至不應住身觸為緣所生諸受世尊修  
 行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住意  
 界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受  
 何以故世尊意界意界性空乃至意觸為緣  
 所生諸受意觸為緣所生諸受性空世尊是  
 意界非意界空是意界空非意界意界不離  
 空空不離意界意界即是空空即是意界法  
 界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是是故  
 世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不  
 應住意界乃至不應住意觸為緣所生諸受  
 世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不  
 應住地界不應住水火風空識界何以故世  
 尊地界地界性空水火風空識界水火風空  
 識界性空世尊是地界非地界空是地界空  
 非地界地界不離空空不離地界地界即是  
 空空即是地界水火風空識界亦復如是是  
 故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩  
 不應住地界不應住水火風空識界世尊修  
 行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住苦  
 聖諦不應住集滅道聖諦何以故世尊苦聖  
 諦苦聖諦性空集滅道聖諦集滅道聖諦性  
 空世尊是苦聖諦非苦聖諦空是苦聖諦空  
 非苦聖諦苦聖諦不離空空不離苦聖諦苦  
 聖諦即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦亦  
 復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩  
 薩摩訶薩不應住苦聖諦不應住集滅道聖  
 諦世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩

不應住無明不應住行識名色六處觸受愛  
 取有生老死愁歎苦憂惱何以故世尊無明  
 無明性空乃至老死愁歎苦憂惱老死愁歎  
 苦憂惱性空世尊是無明非無明空是無明  
 空非無明無明不離空空不離無明無明即  
 是空空即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱  
 亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸  
 菩薩摩訶薩不應住無明乃至不應住老死  
 愁歎苦憂惱世尊修行般若波羅蜜多諸菩  
 薩摩訶薩不應住四靜慮不應住四無量四  
 無色定何以故世尊四靜慮四靜慮性空四  
 無量四無色定四無量四無色定性空世尊  
 是四靜慮非四靜慮空是四靜慮空非四靜  
 慮四靜慮不離空空不離四靜慮四靜慮即  
 是空空即是四靜慮四無量四無色定亦復  
 如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩  
 摩訶薩不應住四靜慮不應住四無量四無  
 色定世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶  
 薩不應住五眼不應住六神通何以故世尊五  
 眼五眼性空六神通六神通性空世尊是五  
 眼非五眼空是五眼空非五眼五眼不離空  
 不離五眼五眼即是空空即是五眼六神通  
 亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸  
 菩薩摩訶薩不應住五眼不應住六神通世  
 尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應  
 住布施波羅蜜多不應住淨戒安忍精進靜  
 慮般若波羅蜜多何以故世尊布施波羅蜜  
 多布施波羅蜜多性空乃至般若波羅蜜多  
 般若波羅蜜多性空世尊是布施波羅蜜多





