

大般若波羅蜜多經卷第十九

地九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之九

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
 地界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水
 火風空識界增語^{地九}是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即地界常增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即水火風空識界常增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即地界無常增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即水火風空識界無常增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界樂增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識
 界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地
 界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水
 火風空識界苦增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即地界我增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即水火風空識界我增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即地界無我增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即水火風空識界無我增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界淨增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空
 識界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 地界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即水火風空識界不淨增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即地界空增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即水火風空識界空增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即地界不空增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
 不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地
 界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

水火風空識界有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即地界無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即水火風空識界無相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識
界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
地界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即水火風空識界無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即地界寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風
空識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即地界遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即水火風空識界遠離增語是菩薩

地九

二

摩訶薩不不也世尊即地界不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
地界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即水火風空識界有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即地界無為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界無為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空
識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即地界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即水火風空識界無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即地界生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界滅增語是

地九

二

菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火
風空識界善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即地界非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即水火風空識界非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即地界有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火
風空識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即地界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即水火風空識界有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空

識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即地界世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即水火風空識界世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即地界世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即水火風空識界出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地
界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
水火風空識界雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即地界清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即水火風空識界清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空
識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即地界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即水火風空識界屬涅槃增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即地界在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地
界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
水火風空識界在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即地界在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風
空識界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即地界不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即水火風空識界不可得增語是菩
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因緣增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上

緣增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無
間緣所緣緣增上緣常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即因緣無常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣
無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因
緣樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等
無間緣所緣緣增上緣樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即因緣苦增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣
苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無
間緣所緣緣增上緣我增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即因緣無我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣

無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所

緣緣增上緣無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不遠離增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
因緣有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即等無間緣所緣緣增上緣有為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即因緣無為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣
緣增上緣無為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即因緣有漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間
緣所緣緣增上緣無漏增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即因緣生增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣生
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣滅

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間
緣所緣緣增上緣滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即因緣善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣非善
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間
緣所緣緣增上緣非善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即因緣有罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣
有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因
緣無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
等無間緣所緣緣增上緣無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即因緣有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣
緣增上緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即因緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無
 煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因
 緣世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 等無間緣所緣緣增上緣世間增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即因緣出世間增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣
 緣增上緣出世間增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即因緣雜染增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣雜染
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣清
 淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無
 間緣所緣緣增上緣清淨增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即因緣屬生死增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增

上緣屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即因緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即等無間緣所緣緣增上緣屬涅槃
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣在
 內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無
 間緣所緣緣增上緣在內增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即因緣在外增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上
 緣在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 因緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即等無間緣所緣緣增上緣在兩間增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣可得增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣
 所緣緣增上緣可得增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即因緣不可得增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣
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緣
所生法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即緣所生法無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即緣所生法樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即緣所生法苦增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即緣所生法我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生
法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣
所生法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即緣所生法空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即緣所生法不空增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即緣所生法有相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法
有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣
所生法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即緣所生法寂靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即緣所生法不寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即緣所生法遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣
所生法有為增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即緣所生法無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即緣所生法有漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即緣所生法無漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法生增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所
生法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即緣所生法有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即緣所生法無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即緣所生法有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法
無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即緣所生法出世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即緣所生法雜染增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法清淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法
屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

緣所生法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即緣所生法在內增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即緣所生法在外增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在兩間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生
法可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法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
云何即無明增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即行識名色六處觸受愛取有生老死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老
死常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
明無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
行乃至老死無常增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即無明樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死空增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不寂靜增語是菩薩

薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不不也世尊即行乃至老死不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無漏增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有煩惱增語是菩薩摩訶薩不

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

地九

十四

是菩薩摩訶薩不也世尊即無明屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死屬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復次善現

地九

十五

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
 薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多常
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安
 忍精進靜慮般若波羅蜜多常增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無常
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安
 忍精進靜慮般若波羅蜜多無常增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多樂
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安
 忍精進靜慮般若波羅蜜多樂增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多苦增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍
 精進靜慮般若波羅蜜多苦增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多我增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精
 進靜慮般若波羅蜜多我增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即布施波羅蜜多無我增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精
 進靜慮般若波羅蜜多無我增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多淨增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精
 進靜慮般若波羅蜜多淨增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即布施波羅蜜多不淨增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精
 進靜慮般若波羅蜜多不淨增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多空增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精
 進靜慮般若波羅蜜多空增語是菩薩摩訶

地九

十六

薩不不也世尊即布施波羅蜜多不空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多
無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜
多寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅
蜜多不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布
施波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
布施波羅蜜多不遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即布施波羅蜜多有為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多有為增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即布施波羅蜜多無為增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多有漏增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有漏增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即布施波羅蜜多無漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即布施波羅蜜多生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即布施波羅蜜多滅增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即布施波羅蜜多非善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多有罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即布施波羅蜜多無罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即布施波羅蜜多有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍

精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無
 煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無煩惱增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅
 蜜多世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波
 羅蜜多出世間增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
 出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 布施波羅蜜多雜染增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅
 蜜多雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即布施波羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩

地九

十九

不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波
 羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即布施波羅蜜多屬生死增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般
 若波羅蜜多屬生死增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即布施波羅蜜多屬涅槃增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進
 靜慮般若波羅蜜多屬涅槃增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多在內增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍
 精進靜慮般若波羅蜜多在內增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多在外
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安
 忍精進靜慮般若波羅蜜多在外增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多在

兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅
蜜多可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊二十九即布施波
羅蜜多不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
大般若波羅蜜多經卷第十九

大般若波羅蜜多經卷第二十

地十

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
內空增語是菩薩摩訶薩不也世尊即外

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

空無性自性空增語是菩薩摩訶薩不也

世尊即內空常增語是菩薩摩訶薩不也

世尊即外空乃至無性自性空常增語是菩

薩摩訶薩不也世尊即內空無常增語是

菩薩摩訶薩不也世尊即外空乃至無性

自性空無常增語是菩薩摩訶薩不也世

尊即內空樂增語是菩薩摩訶薩不也世

地十

一

尊即外空乃至無性自性空樂增語是菩薩

摩訶薩不也世尊即內空苦增語是菩薩

摩訶薩不也世尊即外空乃至無性自性

空苦增語是菩薩摩訶薩不也世尊即內

空我增語是菩薩摩訶薩不也世尊即外

空乃至無性自性空我增語是菩薩摩訶薩

不也世尊即內空無我增語是菩薩摩訶

薩不也世尊即外空乃至無性自性空無

我增語是菩薩摩訶薩不也世尊即內空

淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即外空

乃至無性自性空淨增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即內空不淨增語是菩薩摩訶薩

不也世尊即外空乃至無性自性空不淨

增語是菩薩摩訶薩不也世尊即內空空

增語是菩薩摩訶薩不也世尊即外空乃

至無性自性空空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃

地十

二

至無性自性空有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外

空乃至無性自性空寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有為增

地十

三

不也世尊即內空無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有漏增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即外空乃至無性自性空有漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空
乃至無性自性空無漏增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即內空隱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即外空乃至無性自性空隱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空顯增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至
無性自性空顯增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即內空善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即外空乃至無性自性空善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即內空非善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性
自性空非善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即內空有罪增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即外空乃至無性自性空有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無
性自性空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即內空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即外空乃至無性自性空有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外
空乃至無性自性空無煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即內空世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性
空世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
內空出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即外空乃至無性自性空出世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即內空雜染增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即內空在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空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真如增語是菩薩摩訶薩不不也世尊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是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如無常

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如不淨增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即法界乃至不思議界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界

乃至不思議界無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即真如寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即法界乃至不思議界寂靜增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如不寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界
乃至不思議界不寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即真如遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即法界乃至不思議界遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法
界乃至不思議界不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即真如有為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有
為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如
無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法

界乃至不思議界無為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即真如有漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即法界乃至不思議界有漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界
乃至不思議界無漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即真如隱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即法界乃至不思議界隱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即真如顯增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思
議界顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即真如非善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即法界乃至不思議界非善

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界
乃至不思議界有罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即真如無罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即法界乃至不思議界無罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如有煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界
乃至不思議界有煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即真如無煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真
如世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即真如出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界

出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法界乃至不思議界雜染增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即真如清淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界
清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真
如屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法界乃至不思議界屬生死增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即真如屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思
議界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即真如在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法界乃至不思議界在內增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思

議界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即真如在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法界乃至不思議界在兩間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即真如可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不
思議界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即真如不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界不可得增語
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四念住增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四念住常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖
道支常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

四念住無常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支無常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四念住樂增語是
菩薩摩訶薩不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
四念住無我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支無我增語是菩
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不淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住空增語
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不空增語
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念住無願增語是菩
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
即四念住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
念住不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念住非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正斷乃至八聖道支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念住有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住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無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住世間增語

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清淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖
道支清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四念住屬生死增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四正斷乃至八聖道支屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
正斷乃至八聖道支屬涅槃增語是菩薩摩

地十

十三

訶薩不不也世尊即四念住在內增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖
道支在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四念住在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四正斷乃至八聖道支在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在兩間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷
乃至八聖道支在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住可得增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
念住不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支不可得增語是
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若聖諦增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖
諦常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦
聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

地十

十四

即集滅道聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即苦聖諦樂增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即集滅道聖諦樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即苦聖諦苦增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦苦增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道
聖諦我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
苦聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即集滅道聖諦無我增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即苦聖諦淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即集滅道聖諦淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦
不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦

聖諦空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
集滅道聖諦空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即苦聖諦不空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即集滅道聖諦不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖
諦無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
集滅道聖諦無相增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即苦聖諦有願增語是菩薩摩訶薩

地十

十五

不不也世尊即集滅道聖諦有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦

有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦非善

增語是菩薩摩訶薩不也世尊即集滅道
聖諦非善增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即苦聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即集滅道聖諦有罪增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即苦聖諦無罪增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即集滅道聖諦無罪增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即苦聖諦有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊即集
滅道聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即苦聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即集滅道聖諦無煩惱增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即苦聖諦世間
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即集滅道
聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即苦聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不

也世尊即集滅道聖諦出世間增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即苦聖諦雜染增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即集滅道聖諦雜
染增語是菩薩摩訶薩不也世尊即苦聖
諦清淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
集滅道聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即苦聖諦屬生死增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即集滅道聖諦屬生死增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即苦聖諦屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩不也世尊即集滅
道聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即苦聖諦在內增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即集滅道聖諦在內增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即苦聖諦在外增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即集滅道聖諦在

外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦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四靜慮增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量

四無色定無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不淨增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即四靜慮空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不不也世尊即四靜慮有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無願增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即四靜慮寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無為增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即四靜慮有漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無量四無色定有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
量四無色定無漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四靜慮生增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四無量四無色定生增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色
定滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
靜慮善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四無量四無色定善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四靜慮非善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無量四無色定非善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有

地十

二十

罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
量四無色定有罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四靜慮無罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
量四無色定有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四靜慮無煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四無量四無色定無煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜
慮世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四無量四無色定世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四靜慮出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四

地十

二十一

靜慮雜染增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即四無量四無色定雜染增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即四靜慮清淨增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即四無量四無色定清
淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四靜
慮屬生死增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即四無量四無色定屬生死增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即四靜慮屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即四無量四無色
定屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即四靜慮在內增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即四無量四無色定在內增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即四靜慮在外增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即四無量四無色
定在外增語是菩薩摩訶薩不也世尊即

四靜慮在兩間增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即四無量四無色定在兩間增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即四靜慮可得增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即四無量四無
色定可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即四靜慮不可得增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即四無量四無色定不可得增語是
菩薩摩訶薩不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十

字

三

大般若波羅蜜多經卷第二十一 五十一

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十一

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即

八解脫增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即八解脫常增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍

處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八

解脫無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即八勝處九次第定十遍處無常增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即八解脫樂增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第

定十遍處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即八解脫苦增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即八勝處九次第定十遍處苦增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫我增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次

第定十遍處我增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即八解脫無我增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即八勝處九次第定十遍處無我

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫

淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝

處九次第定十遍處淨增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即八解脫不淨增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍

處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

八解脫空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即八勝處九次第定十遍處空增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即八解脫不空增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不空增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第
 定十遍處不空增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即八解脫有相增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即八勝處九次第定十遍處有相
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫
 無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
 勝處九次第定十遍處無相增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即八解脫有願增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定
 十遍處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即八解脫無願增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即八勝處九次第定十遍處無願增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫寂
 靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝
 處九次第定十遍處寂靜增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即八解脫不寂靜增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定
 十遍處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即八解脫遠離增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即八勝處九次第定十遍處遠離
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫
 不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 八勝處九次第定十遍處不遠離增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有為增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次
 第定十遍處有為增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即八解脫無為增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無
 為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解
 脫有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

八勝處九次第定十遍處有漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八解脫無漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第
定十遍處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八解脫生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八勝處九次第定十遍處生增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫滅增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九
次第定十遍處滅增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八解脫善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八勝處九次第定十遍處善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫非
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝
處九次第定十遍處非善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八解脫有罪增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十
遍處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八解脫無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八勝處九次第定十遍處無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝
處九次第定十遍處有煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八解脫無煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第
定十遍處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八解脫世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八勝處九次第定十遍處世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解
脫出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八勝處九次第定十遍處出世間增語是

不不也世尊即空解脫門無願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無相無願解脫門寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即空解脫門不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫
門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即空解脫門遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無相無願解脫門遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無
願解脫門不遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即空解脫門世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無相無願解脫門有為增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門
無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
相無願解脫門無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即空解脫門有漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫
門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無相無願解脫門無漏增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即空解脫門生增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無相無願解脫門生增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相
無願解脫門滅增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即空解脫門善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無相無願解脫門善增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有煩惱薩不不也世尊即無相無願解脫門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫

門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門在內增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即無相無願解脫門在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門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陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀

羅尼門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門淨

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼
門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三摩地門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即陀羅尼門空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即三摩地門空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即陀羅尼門不空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門
有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
摩地門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即陀羅尼門無相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即三摩地門無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即陀羅尼門有願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼

門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三摩地門無願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即陀羅尼門寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即三摩地門寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門不寂靜增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
陀羅尼門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三摩地門遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即陀羅尼門不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼
門有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三摩地門有爲增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即陀羅尼門無爲增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即三摩地門無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門非善增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即陀羅尼門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門

雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
 摩地門雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即陀羅尼門清淨增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即三摩地門清淨增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即陀羅尼門屬生死增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門屬
 生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀
 羅尼門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即三摩地門屬涅槃增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即陀羅尼門在內增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在內增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門
 在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
 摩地門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即陀羅尼門在兩間增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即三摩地門在兩間增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門可得增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門
 可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀
 羅尼門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即三摩地門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
 者於意云何即極喜地增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即離垢地發光地焰慧地極難
 勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地
 常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢
 地乃至法雲地常增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即極喜地無常增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即離垢地乃至法雲地無常增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地樂
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地
乃至法雲地樂增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即極喜地苦增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即離垢地乃至法雲地苦增語是菩

十一

十四

薩摩訶薩不不也世尊即極喜地我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法
雲地我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
極喜地無我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即離垢地乃至法雲地無我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即極喜地淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲
地淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極
喜地不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即離垢地乃至法雲地不淨增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即極喜地空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜
地不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
離垢地乃至法雲地不空增語是菩薩摩訶

十一

十五

薩不不也世尊即極喜地有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地
有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極
喜地無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即離垢地乃至法雲地無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即極喜地有願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲
地有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
極喜地無願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即離垢地乃至法雲地無願增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即極喜地寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法
雲地寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即極喜地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即離垢地乃至法雲地不寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地
乃至法雲地遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即極喜地不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜
地有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
離垢地乃至法雲地有為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即極喜地無為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地

無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極
喜地有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即離垢地乃至法雲地有漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即極喜地無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲
地無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
極喜地生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即離垢地乃至法雲地生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即極喜地滅增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢
地乃至法雲地善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即極喜地非善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即離垢地乃至法雲地非善增

語是菩薩摩訶薩不也世尊即極喜地有
罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊即離垢
地乃至法雲地有罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即極喜地無罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地
有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
離垢地乃至法雲地有煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即極喜地無煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法
雲地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即極喜地世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即離垢地乃至法雲地世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地出世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地

乃至法雲地出世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即極喜地雜染增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地雜染
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地
清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離
垢地乃至法雲地清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即極喜地屬生死增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地
屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
極喜地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即離垢地乃至法雲地屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在內增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃
至法雲地在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即極喜地在內增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即離垢地乃至法雲地在外增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即極喜地在兩
間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即離垢
地乃至法雲地在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即極喜地可得增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜
地不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即離垢地乃至法雲地不可得增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩
訶薩者於意云何即五眼增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即六神通增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即五眼常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即六神通常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即五眼無常增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即六神通無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼樂增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼苦增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通苦增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神
通無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
五眼淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
六神通淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即五眼不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即六神通不淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即五眼空增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即六神通空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即五眼不空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即六神通不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即五眼有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即六神通有相增語是

五二

十九

菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神
通有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

五眼無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即六神通無願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即五眼寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即六神通寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即五眼不寂靜增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即六神通不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六
神通不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即五眼有爲增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即六神通有爲增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即五眼無爲增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即六神通無爲增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即五眼有漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即六神通有漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼生

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通
生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神
通滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五
眼善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六
神通善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
五眼非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即六神通非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即五眼有罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即六神通有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即五眼無罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即六神通無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即五眼有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無

煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六
神通無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即五眼世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即六神通世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即五眼出世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即六神通出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即五眼雜染增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼清淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通
清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五
眼屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即六神通屬生死增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即五眼屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即六神通屬涅槃增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即五眼在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十一

大般若波羅蜜多經卷第二十二 五二

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十二

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即佛十力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增語是

菩薩摩訶薩不也世尊即佛十力常增語

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常增語是菩薩摩訶

薩不也世尊即佛十力無常增語是菩薩

摩訶薩不也世尊即四無所畏四無礙解

十八佛不共法無常增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即佛十力樂增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛

不共法樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即佛十力苦增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法苦

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力

我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無

所畏四無礙解十八佛不共法我增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無我增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四

無礙解十八佛不共法無我增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即佛十力淨增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解

十八佛不共法淨增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即佛十力不淨增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛

不共法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即佛十力空增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十
力不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四無所畏四無礙解十八佛不共法不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有

主二

二

相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
所畏四無礙解十八佛不共法有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏
四無礙解十八佛不共法無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力有願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無
礙解十八佛不共法有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即佛十力無願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解

十八佛不共法無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即佛十力寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八
佛不共法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力不寂靜增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛
不共法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不
共法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

主二

三

即佛十力不遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共
法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法

有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四無所畏四無礙解十八佛不共法無為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
無所畏四無礙解十八佛不共法有漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所
畏四無礙解十八佛不共法無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即佛十力生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無
礙解十八佛不共法生增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即佛十力滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八
佛不共法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即佛十力善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十
力非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四無所畏四無礙解十八佛不共法非善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
所畏四無礙解十八佛不共法有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏
四無礙解十八佛不共法無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力有煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四
無礙解十八佛不共法有煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力無煩惱增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四
無礙解十八佛不共法無煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無
礙解十八佛不共法世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即佛十力出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙
解十八佛不共法出世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即佛十力雜染增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解
十八佛不共法雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即佛十力清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八
佛不共法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力屬生死增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛
不共法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛
不共法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力在內增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不
共法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法在
兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

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
薩不也世尊即大悲大喜大捨不空增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無相增語是菩薩摩訶薩不不也世

玄二

七

薩不不也世尊即大慈有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大

慈遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨

善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈
非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即大慈有罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大悲大喜大捨有罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即大慈無罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨
無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大悲大喜大捨有煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈無煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨世間增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即大慈出世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大悲大喜大捨出世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
大捨雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
也世尊即大慈出世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大悲大喜大捨出世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
大捨雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大慈清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈屬生死增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨屬生
死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈

屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大悲大喜大捨在內增語
菩薩不不也世尊即大悲大喜大捨在內增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
大捨在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大悲在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨在兩間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨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

於意云何即三十二大士相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八十隨好增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即三十二大士相常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相無常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八十隨好無常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即三十二大士相樂增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士
相苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即三十二大士相我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八十隨好我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三十二大士相無我增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八十隨好淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相不淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好不淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士
相空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即三十二大士相不空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八十隨好不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨
好有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三十二大士相無相增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即八十隨好無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相有願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好
有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
十二大士相無願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八十隨好無願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即二十二大士相寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八十隨好不寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
十二大士相不遠離增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即八十隨好不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

八十隨好滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨

好無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即三十二大士相世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八十隨好世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即三十二大士相出世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十
隨好出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三十二大士相雜染增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八十隨好雜染增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相清
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十
隨好清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即三十二大士相屬生死增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八十隨好屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相
屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

八十隨好屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好在內增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士
相在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八十隨好在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三十二大士相在兩間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大
士相可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八十隨好可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不可得
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無忘失法

增語是菩薩摩訶薩不也世尊即恒住捨性增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無忘失法常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即恒住捨性常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無忘失法無常增語是菩薩摩訶薩不

五二

十四

不也世尊即恒住捨性無常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無忘失法樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊即恒住捨性樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無忘失法苦增語是菩薩摩訶薩不也世尊即恒住捨性苦增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無忘失法我增語是菩薩摩訶薩不也世尊即恒住捨性我增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無忘失法無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無我增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即無忘失法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有願增語是菩薩

五二

十五

摩訶薩不不也世尊即無忘失法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有願增語是菩薩

薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒

住捨性有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性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無忘失法善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無忘

五二

十六

失法非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雜
染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住
捨性雜染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
尊即恒住捨性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道相智一切相智
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

道相智一切相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
薩不不也世尊即道相智一切相智樂增語
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道相智一
切相智苦增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

五二

十九

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即一切智遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無為增語是菩薩摩訶

尊即一切智雜染增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即道相智一切相智雜染增語是菩
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
不不也世尊即道相智一切相智在內增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智
一切相智在外增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即一切智在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相
智一切相智可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即一切智不可得增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智不可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十二

七二

二十二

大般若波羅蜜多經卷第二十三 玄三

唐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

不也世尊即預流果常增語是菩薩摩訶薩

不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不

也世尊即預流果樂增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即一來不還阿羅漢果樂增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果苦增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿

羅漢果苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即預流果我增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即一來不還阿羅漢果我增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即預流果無我增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢

果無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

預流果淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即一來不還阿羅漢果淨增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即預流果不淨增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果

不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預

流果空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

一來不還阿羅漢果空增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即預流果不空增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不

空增語是菩薩摩訶薩不也世尊即預流
果有相增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
一來不還阿羅漢果有相增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即預流果無相增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即一來不還阿羅漢果

玄三

二

無相增語是菩薩摩訶薩不也世尊即預
流果有願增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即一來不還阿羅漢果有願增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即預流果無願增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即一來不還阿羅漢
果無願增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
預流果寂靜增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即一來不還阿羅漢果寂靜增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即預流果不寂靜增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即一來不還阿

羅漢果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即預流果遠離增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即一來不還阿羅漢果遠離增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即預流果不遠
離增語是菩薩摩訶薩不也世尊即一來

不還阿羅漢果不遠離增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即預流果有為增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即一來不還阿羅漢果有
為增語是菩薩摩訶薩不也世尊即預流
果無為增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
一來不還阿羅漢果無為增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即預流果有漏增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即一來不還阿羅漢果
有漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊即預
流果無漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊

玄三

三

即一來不還阿羅漢果無漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊即預流果生增語是菩薩摩訶薩不也世尊即一來不還阿羅漢果生增語是菩薩摩訶薩不也世尊即預流果滅增語是菩薩摩訶薩不也世尊即預流果善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果非善增語是菩薩摩訶薩不也世尊即預流果有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來

不還阿羅漢果無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果清淨增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果清淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果
屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一來不還阿羅漢果屬生死增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即預流果屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅
漢果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即預流果在內增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即一來不還阿羅漢果在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在外增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還
阿羅漢果在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即預流果在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一來不還阿羅漢果在兩間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果

可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
來不還阿羅漢果可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即預流果不可得增語是菩薩
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苦增語是菩薩
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不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爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無爲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外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不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無相增語是菩薩摩訶薩行無相增語是菩薩

五三

八

摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不離離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上

五三

九

正等菩提遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切菩薩摩訶薩行不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等
菩提不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一切菩薩摩訶薩行有為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提
有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行無為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即諸佛無上正等菩提無為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩
摩訶薩行有漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
諸佛無上正等菩提無漏增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行生增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提生增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一切菩薩摩訶薩行滅增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩
薩摩訶薩行善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行
非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸
佛無上正等菩提非善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提有罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切菩薩摩訶薩行無罪增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即諸佛無上正等菩提雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提在外

增語是菩薩摩訶薩不也世尊即一切菩薩摩訶薩行在兩間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即諸佛無上正等菩提在兩間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即一切菩薩摩訶薩行可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊即諸佛無上正等菩提可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊即諸佛無上正等菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊爾時佛告具壽善現汝觀何義言即色增語非菩薩摩訶薩即受想行識增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若色若受想行識尚畢竟不可得性非有故況有色增語及受想行識增語此增語既非有如何可言即色增語是菩薩摩訶薩

即受想行識增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若常若無常增語非菩薩摩訶薩即受想行識若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色常無常若受想行識常無常尚畢竟不可得性非有故況有色常無常增語及受想行識常無常增語此增語既非有如何可言即色若常若無常增語是菩薩摩訶薩即受想行識若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即受想行識若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色樂若苦若受想行識樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有色樂若苦增語及受想行識樂若苦增語此增語既非有如何可言即色若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即受想行識若樂若苦增語

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若
我若無我增語非菩薩摩訶薩即受想行識
若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
色我無我若受想行識我無我尚畢竟不可
得性非有故況有色我無我增語及受想行
識我無我增語此增語既非有如何可言即
色若我若無我增語是菩薩摩訶薩即受想
行識若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即色若淨若不淨增語非菩
薩摩訶薩即受想行識若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色淨不淨若受想行
識淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有色
淨不淨增語及受想行識淨不淨增語此增
語既非有如何可言即色若淨若不淨增語
是菩薩摩訶薩即受想行識若淨若不淨增

十三

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色
若空若不空增語非菩薩摩訶薩即受想行
識若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色空不空若受想行識空不空尚畢竟不
可得性非有故況有色空不空增語及受想
行識空不空增語此增語既非有如何可言
即色若空若不空增語是菩薩摩訶薩即受
想行識若空若不空增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即受想行識若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有相無相
若受想行識有相無相尚畢竟不可得性非
有故況有色有相無相增語及受想行識有
相無相增語此增語既非有如何可言即色
若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即受想

行識若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色若有願若無願增語
非菩薩摩訶薩即受想行識若有願若無願
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有願無願
若受想行識有願無願尚畢竟不可得性非

十三

十四

有故況有色有願無願增語及受想行識有
願無願增語此增語既非有如何可言即色
若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即受想
行識若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩即受想行識若寂靜若不
寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色寂靜
不寂靜若受想行識寂靜不寂靜尚畢竟不
可得性非有故況有色寂靜不寂靜增語及
受想行識寂靜不寂靜增語此增語既非有

如何可言即色若寂靜若不寂靜增語是菩
薩摩訶薩即受想行識若寂靜若不寂靜增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即受
想行識若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶

薩耶世尊若色遠離不遠離若受想行識遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色
遠離不遠離增語及受想行識遠離不遠離
增語此增語既非有如何可言即色若遠離
若不遠離增語是菩薩摩訶薩即受想行識

十五

十五

若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即色若有為若無為增語非
菩薩摩訶薩即受想行識若有為若無為增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有為無為若
受想行識有為無為尚畢竟不可得性非有

故況有色有為無為增語及受想行識有為
無為增語此增語既非有如何可言即色若
有為若無為增語是菩薩摩訶薩即受想行
識若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即色若有漏若無漏增語非
菩薩摩訶薩即受想行識若有漏若無漏增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有漏無漏若
受想行識有漏無漏尚畢竟不可得性非有
故況有色有漏無漏增語及受想行識有漏
無漏增語此增語既非有如何可言即色若
有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即受想行
識若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即色若生若滅增語非菩薩
摩訶薩即受想行識若生若滅增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色生滅若受想行識生滅

尚畢竟不可得性非有故況有色生滅增語
及受想行識生滅增語此增語既非有如何
可言即色若生若滅增語是菩薩摩訶薩即
受想行識若生若滅增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色若善若非善增語非
菩薩摩訶薩即受想行識若善若非善增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若色善非善若受想
行識善非善尚畢竟不可得性非有故況有
色善非善增語及受想行識善非善增語此
增語既非有如何可言即色若善若非善增
語是菩薩摩訶薩即受想行識若善若非善
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
色若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即受
想行識若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若色有罪無罪若受想行識有罪無

罪尚畢竟不可得性非有故況有色有罪無罪增語及受想行識有罪無罪增語此增語既非有如何可言即色若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有煩惱無煩惱若受想行識有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有色有煩惱無煩惱增語及受想行識有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即色若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即受想行識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若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即受

想行識若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色世間出世間若受想行識世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色世間出世間增語及受想行識世間出世間增語此增語既非有如何可言即色若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即受想行識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若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即受想行識若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即受想行識若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現

汝復觀何義言即色若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即受想行識若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色屬生死屬涅槃若受想行識屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有色屬生死屬涅槃增語及受想行識屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即色若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即受想行識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若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即受想行識若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色在內在外在兩間若受想行識在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有色在內在外在兩間增語及受想行識在內在

外在兩間增語此增語既非有如何可言即色若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即受想行識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若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即受想行識若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色可得不可得若受想行識可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有色可得不可得增語及受想行識可得不可得增語此增語既非有如何可言即色若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即受想行識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二十三

大般若波羅蜜多經卷第二十四

五十四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之十四

復次善現汝觀何義言即眼處增語非菩薩

摩訶薩即耳鼻舌身意處增語非菩薩摩訶

薩耶具壽善現五十四答言世尊若眼處若耳鼻舌

身意處尚畢竟不可得性非有故況有眼處

增語及耳鼻舌身意處增語此增語既非有

如何可言即眼處增語是菩薩摩訶薩即耳

鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩善現汝復

觀何義言即眼處若常若無常增語非菩薩

摩訶薩即耳鼻舌身意處若常若無常增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處常無常若耳

鼻舌身意處常無常尚畢竟不可得性非有

故況有眼處常無常增語及耳鼻舌身意處

常無常增語此增語既非有如何可言即眼

處若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻

舌身意處若常若無常增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即眼處若樂若苦增語

非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若樂若苦

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處樂若苦

耳鼻舌身意處樂若苦尚畢竟不可得性非有

故況有眼處樂若苦增語及耳鼻舌身意處樂

若苦增語此增語既非有如何可言即眼處若

樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意

處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復

觀何義言即眼處若我若無我增語非菩薩

摩訶薩即耳鼻舌身意處若我若無我增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處我無我若耳

鼻舌身意處我無我尚畢竟不可得性非有

故況有眼處我無我增語及耳鼻舌身意處
我無我增語此增語既非有如何可言即眼
處若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意處若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼處若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處淨
不淨若耳鼻舌身意處淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有眼處淨不淨增語及耳鼻
舌身意處淨不淨增語此增語既非有如何
可言即眼處若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意處若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊

若眼處空不空若耳鼻舌身意處空不空尚
畢竟不可得性非有故況有眼處空不空增
語及耳鼻舌身意處空不空增語此增語既
非有如何可言即眼處若空若不空增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若空若不空

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意處若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼處有相無相若耳鼻舌
身意處有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有眼處有相無相增語及耳鼻舌身意處
有相無相增語此增語既非有如何可言即
眼處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意處若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有願

若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有願無願若耳鼻舌身意處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼處有願無願增語及耳鼻舌身意處有願無願增語此增語既非有如何可言即眼處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處寂靜不寂靜若耳鼻舌身意處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼處寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼處若寂

靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意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眼處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處遠離若不遠離若耳鼻舌身意處遠離若不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼處遠離若不遠離增語及耳鼻舌身意處遠離若不遠離增語此增語既非有如何可言即眼處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意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眼處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有為無為若耳鼻舌身意處有

為無為尚畢竟不可得性非有故況有眼處
有為無為增語及耳鼻舌身意處有為無為
增語此增語既非有如何可言即眼處若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
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耶世尊若眼處
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
訶薩耶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增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若眼處善非善若耳鼻舌身意處善
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耶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耶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耶世

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耶世尊
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耶世尊若眼
處在內若在外若在兩間若耳鼻舌身意處在內
若在外若在兩間尚畢竟不可得性非有故況有
眼處在內若在外若在兩間增語及耳鼻舌身意
處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耶世尊若眼
處可得不可得若耳鼻舌身意處可得不可

得尚畢竟不可得性非有故況有眼處可得
不可得增語及耳鼻舌身意處可得不可得
增語此增語既非有如何可言即眼處若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意處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色處增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法處增語非菩薩摩
訶薩耶具壽善現答言世尊若色處若聲香
味觸法處尚畢竟不可得性非有故況有色
處增語及聲香味觸法處增語此增語既非
有如何可言即色處增語是菩薩摩訶薩即
聲香味觸法處增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色處若常若無常增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法處若常若無常增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處常無常若

聲香味觸法處常無常尚畢竟不可得性非
有故況有色處常無常增語及聲香味觸法
處常無常增語此增語既非有如何可言即
色處若常若無常增語是菩薩摩訶薩即聲
香味觸法處若常若無常增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即色處若樂若苦增
語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若樂若
苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處樂若
苦聲香味觸法處樂若尚畢竟不可得性非
有故況有色處樂若增語及聲香味觸法處
樂若增語此增語既非有如何可言即色處
若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸
法處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色處若我若無我增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法處若我若無我增

語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處我無我若
 聲香味觸法處我無我尚畢竟不可得性非
 有故況有色處我無我增語及聲香味觸法
 處我無我增語此增語既非有如何可言即
 色處若我若無我增語是菩薩摩訶薩即聲
 香味觸法處若我若無我增語是菩薩摩訶
 薩善現汝復觀何義言即色處若淨若不淨
 增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若淨
 若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處
 淨不淨若聲香味觸法處淨不淨尚畢竟不
 可得性非有故況有色處淨不淨增語及聲
 香味觸法處淨不淨增語此增語既非有如
 何可言即色處若淨若不淨增語是菩薩摩
 訶薩即聲香味觸法處若淨若不淨增語是
 菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若

空若不空增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸
 法處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世
 尊若色處空不空若聲香味觸法處空不空
 尚畢竟不可得性非有故況有色處空不空
 增語及聲香味觸法處空不空增語此增語
 既非有如何可言即色處若空若不空增語
 是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若空若不
 空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
 即色處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩
 即聲香味觸法處若有相若無相增語非菩
 薩摩訶薩耶世尊立四若色處有相無相若聲香
 味觸法處有相無相尚畢竟不可得性非有
 故況有色處有相無相增語及聲香味觸法
 處有相無相增語此增語既非有如何可言
 即色處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

即聲香味觸法處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有願無願若聲香味觸法處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有色處有願無願增語及聲香味觸法處有願無願增語此增語既非有如何可言即色處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處寂靜不寂靜若聲香味觸法處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有色處寂

靜不寂靜增語及聲香味觸法處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即色處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法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

觸法處若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若色處有爲無爲若聲香味觸法處
有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有色
處有爲無爲增語及聲香味觸法處有爲無
爲增語此增語既非有如何可言即色處若
有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩
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

十四

十三

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

十四

十四

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
如何可言即色處若在內若在外若在兩間
增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在
內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色處若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若可

十五

十五

得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
 色處可得不可得若聲香味觸法處可得不
 可得尚畢竟不可得性非有故況有色處可
 得不可得增語及聲香味觸法處可得不可
 得增語此增語既非有如何可言即色處若
 可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即聲香
 味觸法處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界增語
 非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意境界增語非菩
 薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眼界若
 耳鼻舌身意境界尚畢竟不可得性非有故況
 有眼界增語及耳鼻舌身意境界增語此增語
 既非有如何可言即眼界增語是菩薩摩訶
 薩即耳鼻舌身意境界增語是菩薩摩訶薩善
 現汝復觀何義言即眼界若常若無常增語

非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意境界若常若無
 常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界常無
 常若耳鼻舌身意境界常無常尚畢竟不可得
 性非有故況有眼界常無常增語及耳鼻舌
 身意境界常無常增語此增語既非有如何可
 言即眼界若常若無常增語是菩薩摩訶薩
 即耳鼻舌身意境界若常若無常增語是菩薩
 摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若樂若
 苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意境界若
 樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界
 樂若苦若耳鼻舌身意境界樂若尚畢竟不可得
 性非有故況有眼界樂若增語及耳鼻舌身
 意境界樂若增語此增語既非有如何可言即
 眼界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
 舌身意境界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善

現汝復觀何義言即眼界若我若無我增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若我若無
我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界我無
我若耳鼻舌身境界我無我尚畢竟不可得
性非有故況有眼界我無我增語及耳鼻舌
身境界我無我增語此增語既非有如何可
言即眼界若我若無我增語是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身境界若我若無我增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界
若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼界淨不淨若耳鼻舌身境界淨不淨尚畢
竟不可得性非有故況有眼界淨不淨增語
及耳鼻舌身境界淨不淨增語此增語既非
有如何可言即眼界若淨若不淨增語是菩

薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若淨若不淨增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼
界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身境界若空若不空增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若眼界空不空若耳鼻舌身境界空
不空尚畢竟不可得性非有故況有眼界空
不空增語及耳鼻舌身境界空不空增語此
增語既非有如何可言即眼界若空若不空
增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若空
若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即眼界若有相若無相增語非菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身境界若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有相無相若
耳鼻舌身境界有相無相尚畢竟不可得性
非有故況有眼界有相無相增語及耳鼻舌

身境界有相無相增語此增語既非有如何
可言即眼界若有相若無相增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身境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界
若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身境界若有願若無願增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼界有願無願若耳鼻舌身意
界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有
眼界有願無願增語及耳鼻舌身境界有願
無願增語此增語既非有如何可言即眼界
若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身境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界若寂靜若不
寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界
若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世

尊若眼界寂靜不寂靜若耳鼻舌身境界寂
靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼
界寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身境界寂靜
不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼
界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身境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界若遠
離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌
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意
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

空四

十九

大般若波羅蜜多經卷第二十五 五五

唐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

非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界

若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界善非善若耳鼻舌身意境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意境善非善增語此增語既非有如何可言即眼界若善若非善增語是菩

玄五

二

薩摩訶薩即耳鼻舌身意境若善若非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意境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意境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意境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意境若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

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意境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意境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意境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意境若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復

玄五

三

觀何義言即眼界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意境若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界世間出世間若耳鼻舌身意境世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼界世間出世

間增語及耳鼻舌身境界世間出世間增語
此增語既非有如何可言即眼界若世間若
出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即眼界若雜染若清淨增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界
雜染清淨若耳鼻舌身境界雜染清淨尚畢
竟不可得性非有故況有眼界雜染清淨增
語及耳鼻舌身境界雜染清淨增語此增語
既非有如何可言即眼界若雜染若清淨增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若雜染
若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涅槃增語非菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若屬生死若屬

涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界屬
生死屬涅槃若耳鼻舌身境界屬生死屬涅
槃尚畢竟不可得性非有故況有眼界屬生
死屬涅槃增語及耳鼻舌身境界屬生死屬
涅槃增語此增語既非有如何可言即眼界
若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身境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眼界若
在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身境界若在內若在外若在兩間
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界在內在
外在兩間若耳鼻舌身境界在內在外在兩
間尚畢竟不可得性非有故況有眼界在內
在外在兩間增語及耳鼻舌身境界在內在
外兩間增語此增語既非有如何可言即

眼界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意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眼界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界不可得若耳鼻舌身意界不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼界不可得增語及耳鼻舌身意界不可得增語此增語既非有如何可言即眼界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界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色界增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若色界若聲香味觸法界

尚畢竟不可得性非有故況有色界增語及聲香味觸法界增語此增語既非有如何可言即色界增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界樂若苦聲香味

觸法界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有
色界樂苦增語及聲香味觸法界樂苦增語
此增語既非有如何可言即色界若樂若苦
增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若樂
若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即色界若我若無我增語非菩薩摩訶薩
即聲香味觸法界若我若無我增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色界我無我若聲香味觸
法界我無我尚畢竟不可得性非有故況有
色界我無我增語及聲香味觸法界我無我
增語此增語既非有如何可言即色界若我
若無我增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色界若淨若不淨增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法界若淨若不淨增

語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界淨不淨若
聲香味觸法界淨不淨尚畢竟不可得性非
有故況有色界淨不淨增語及聲香味觸法
界淨不淨增語此增語既非有如何可言即
色界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即聲
香味觸法界若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即色界若空若不空
增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界
空不空若聲香味觸法界空不空尚畢竟不
可得性非有故況有色界空不空增語及聲
香味觸法界空不空增語此增語既非有如
何可言即色界若空若不空增語是菩薩摩
訶薩即聲香味觸法界若空若不空增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若

有相若無相增語非菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若色界有相無相若聲香味觸法界
有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色
界有相無相增語及聲香味觸法界有相無
相增語此增語既非有如何可言即色界若
有相若無相增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即色界若有願若無願
增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有
願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色
界有願無願若聲香味觸法界有願無願尚
畢竟不可得性非有故況有色界有願無願
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耶世尊若色界寂靜
不寂靜若聲香味觸法界寂靜不寂靜尚畢
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耶世尊若色
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

五

八

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耶世尊若
色界有為無為若聲香味觸法界有為無為
尚畢竟不可得性非有故況有色界有為無
為增語及聲香味觸法界有為無為增語此
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
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有漏無
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耶
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

五

九

薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若善
若非善增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法
界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色界善非善若聲香味觸法界善非善尚
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非善增語是
菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若善若非善
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
摩訶薩耶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
摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有煩
惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若色界有煩惱無煩惱若聲香
味觸法界有煩惱無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世間若出世間增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若世間若
出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界

世間出世間若聲香味觸法界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色界世間出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雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界雜染清淨若聲香味觸法界雜染清淨尚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耶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内若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若在内若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界在内在外在兩間若聲香味觸法界在内在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有色界在

內在外在兩間增語及聲香味觸法界在內
在外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耶世尊若色界可得
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
薩耶具壽善現答言世尊若眼識界若耳鼻
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耶世尊
若眼識界常無常若耳鼻舌身意識界常無
常尚畢竟不可得性非有故況有眼識界常
無常增語及耳鼻舌身意識界常無常增語
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耶世尊若眼識界樂若苦若耳鼻舌身意識界樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有眼識界樂若苦增語及耳鼻舌身意

立五

十三

識界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耶世尊若眼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耶世尊若眼識界淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界淨若不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼識界淨若不淨增語及耳鼻舌身意識界淨若不淨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耶世尊若眼識界空若不空若耳鼻舌身意識界空若不空尚畢竟不可得性非有故

況有眼識界空不空增語及耳鼻舌身意識
界空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
耶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

五

十四

鼻舌身意識界若有願若無願增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼識界有願無願若耳鼻
舌身意識界有願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
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界寂靜
不寂靜若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

五

十五

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非菩薩摩
訶薩耶世尊若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
若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識

界有為無為若耳鼻舌身意識界有為無為
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
若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼識界有漏無漏若耳鼻舌身意識界有
漏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

十五

十六

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
界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼識界生滅若耳鼻舌身意識界生滅尚畢
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
識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識界若善若非善增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼識界善非善若耳鼻舌身
意識界善非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

識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識界若善若非善增語是菩薩摩
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非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼識界有罪無罪若耳鼻舌身意識
界有罪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
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有煩惱無

煩惱若耳鼻舌身意識界有煩惱無煩惱尚
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
界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意識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
識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意識界若世間若出世間增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界世間出世
間若耳鼻舌身意識界世間出世間尚畢竟
不可得性非有故況有眼識界世間出世間
增語及耳鼻舌身意識界世間出世間增語
此增語既非有如何可言即眼識界若世間
若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身

意識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眼識界若雜染若
清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼識界雜染清淨若耳鼻舌身意識界
雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼
識界雜染清淨增語及耳鼻舌身意識界雜
染清淨增語此增語既非有如何可言即眼
識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意識界若雜染若清淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若
屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界屬生死屬涅
槃若耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃尚畢

竟不可得性非有故況有眼識界屬生死屬
涅槃增語及耳鼻舌身意識界屬生死屬涅
槃增語此增語既非有如何可言即眼識界
若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意識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眼識
界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意識界若在內若在外若
在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識
界在內若在外在兩間若耳鼻舌身意識界在
內若在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況
有眼識界在內若在外在兩間增語及耳鼻舌
身意識界在內若在外在兩間增語此增語既
非有如何可言即眼識界若在內若在外若
在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意

識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眼識界若可
得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意識界若可得若不可得增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼識界可得不可得若耳鼻
舌身意識界可得不可得尚畢竟不可得性
非有故況有眼識界可得不可得增語及耳
鼻舌身意識界可得不可得增語此增語既
非有如何可言即眼識界若可得若不可得
增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若
可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十五

大般若波羅蜜多經卷第二十六 五十六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之十六

復次善現汝觀何義言即眼觸增語非菩薩

摩訶薩即耳鼻舌身意觸增語非菩薩摩訶

五六

薩耶具壽善現答言世尊若眼觸若耳鼻舌

身意觸尚畢竟不可得性非有故況有眼觸

增語及耳鼻舌身意觸增語此增語既非有

如何可言即眼觸增語是菩薩摩訶薩即耳

鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩善現汝復

觀何義言即眼觸若常若無常增語非菩薩

摩訶薩即耳鼻舌身意觸若常若無常增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸常無常若耳

鼻舌身意觸常無常尚畢竟不可得性非有

故況有眼觸常無常增語及耳鼻舌身意觸

常無常增語此增語既非有如何可言即眼

觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻

舌身意觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即眼觸若樂若苦增語

非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若樂若苦

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸樂若苦

耳鼻舌身意觸樂若苦尚畢竟不可得性非有

故況有眼觸樂若苦增語及耳鼻舌身意觸樂

若苦增語此增語既非有如何可言即眼觸若

樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意

觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復

觀何義言即眼觸若我若無我增語非菩薩

摩訶薩即耳鼻舌身意觸若我若無我增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸我無我若耳

鼻舌身意觸我無我尚畢竟不可得性非有

故況有眼觸我無我增語及耳鼻舌身意觸我無我增語此增語既非有如何可言即眼觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸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耶世尊

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耶世尊若眼觸有相無相若耳鼻舌身意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耶世
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耶世尊若眼
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耶世
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耶
世尊若眼觸有為無為若耳鼻舌身意觸有

爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有眼觸
有爲無爲增語及耳鼻舌身意觸有爲無爲
增語此增語既非有如何可言即眼觸若有
爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意觸若有爲若無爲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耶世尊若眼觸
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
訶薩耶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
觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩
耶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非善
增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即眼觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有罪無罪若耳鼻舌身意觸有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有罪無罪增語及耳鼻舌身意觸有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱增語此

增語既非有如何可言即眼觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸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觸若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸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觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世

等若眼觸雜染清淨若耳鼻舌身意觸雜染
清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼觸雜
染清淨增語及耳鼻舌身意觸雜染清淨增
語此增語既非有如何可言即眼觸若雜染
若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
觸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若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼觸屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意觸屬
生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有
眼觸屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸
屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可
言即眼觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅

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若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
觸在內在外在兩間若耳鼻舌身意觸在內
在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有
眼觸在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意
觸在內在外在兩間增語此增語既非有如
何可言即眼觸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若可得若不可得增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若可得
若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
觸可得不可得若耳鼻舌身意觸可得不可

得尚畢竟不可得性非有故況有眼觸可得
 不可得增語及耳鼻舌身意觸不可得
 增語此增語既非有如何可言即眼觸若可
 得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
 身意觸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眼觸為緣所生
 諸受增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
 為緣所生諸受增語非菩薩摩訶薩耶具壽
 善現答言世尊若眼觸為緣所生諸受若耳
 鼻舌身意觸為緣所生諸受尚畢竟不可得
 性非有故況有眼觸為緣所生諸受增語及
 耳鼻舌身意觸為緣所生諸受增語此增語
 既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受增
 語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所
 生諸受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常若無常增
 語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所
 生諸受若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶
 世尊若眼觸為緣所生諸受常無常若耳鼻
 舌身意觸為緣所生諸受常無常尚畢竟不
 可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受常
 無常增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
 常無常增語此增語既非有如何可言即眼
 觸為緣所生諸受若常若無常增語是菩薩
 摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若
 常若無常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樂若苦增
 語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所
 生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若苦若耳鼻舌身

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耶世尊若眼觸為
緣所生諸受我無我若耳鼻舌身意觸為緣
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耶世尊若眼觸
為緣所生諸受淨不淨若耳鼻舌身意觸為
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耶世尊若眼觸為緣所生諸受空不空若耳鼻舌身意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耶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即耳鼻舌身意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耶世尊若眼觸為緣所生諸受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
願增語是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
薩耶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
靜增語是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
薩耶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
鼻舌身意觸為緣所生諸受若遠離若不遠
離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即眼觸為緣所生諸受若有為若無為增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若眼觸為緣所生諸受有為無為若耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受有為無為尚畢
竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸
受有為無為增語及耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受有為無為增語此增語既非有如何

五六

十三

可言即眼觸為緣所生諸受若有為若無為
增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受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為緣所生諸
受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受若有漏若無漏
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所
生諸受有漏無漏若耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受有漏無漏尚畢竟不可得性非有故
況有眼觸為緣所生諸受有漏無漏增語及

耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有漏無漏增
語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所
生諸受若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有漏若
無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即眼觸為緣所生諸受若生若滅增語非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼觸為緣所生諸受生滅若耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受生滅尚畢竟不可得性非有
故況有眼觸為緣所生諸受生滅增語及耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受生滅增語此增
語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受
若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受若生若滅增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所
生諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若善若非善
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所
生諸受善非善若耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受善非善尚畢竟不可得性非有故況有
眼觸為緣所生諸受善非善增語及耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受善非善增語此增語
既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若
善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受若善若非善增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣
所生諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有罪
若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸

玄六

十四

為緣所生諸受有罪無罪若耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受有罪無罪尚畢竟不可得性
非有故況有眼觸為緣所生諸受有罪無罪
增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有罪
無罪增語此增語既非有如何可言即眼觸
為緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若
有罪若無罪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煩惱
若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生
諸受有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有眼觸為緣所生諸受有煩惱無

玄六

十五

煩惱增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
 有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可
 言即眼觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩
 惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為
 緣所生諸受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觸為緣
 所生諸受若世間若出世間增語非菩薩摩
 訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若世
 間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
 眼觸為緣所生諸受世間若耳鼻舌
 身意觸為緣所生諸受世間若耳鼻舌
 不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受
 世間若出世間增語及耳鼻舌身意觸為緣所
 生諸受世間若出世間增語此增語既非有如
 何可言即眼觸為緣所生諸受若世間若出

世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
 為緣所生諸受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觸為緣
 所生諸受若雜染若清淨增語非菩薩摩訶
 薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若雜染
 若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸
 為緣所生諸受雜染清淨若耳鼻舌身意觸
 為緣所生諸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
 摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若
 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

五十六

十六

若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意觸爲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爲緣所生
諸受屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意觸爲緣
所生諸受屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性
非有故況有眼觸爲緣所生諸受屬生死屬
涅槃增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受
屬生死屬涅槃增語此增語旣非有如何可
言即眼觸爲緣所生諸受若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲
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爲緣
所生諸受若在内若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸
受若在内若在外若在兩間增語非菩薩摩

訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受在内在
外在兩間若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受
在内在外在兩間尚畢竟不可得性非有故
況有眼觸爲緣所生諸受在内在外在兩間
增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在内
在外在兩間增語此增語旣非有如何可言
即眼觸爲緣所生諸受若在内若在外若在
兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
爲緣所生諸受若在内若在外若在兩間增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼
觸爲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爲緣所生諸
受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼觸爲緣所生諸受可得不可得若
耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受可得不可得

尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所
生諸受可得不可得增語及耳鼻舌身意觸
爲緣所生諸受可得不可得增語此增語既
非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意觸爲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耶世尊若
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耶世
尊若地界樂若苦若水火風空識界樂若尚畢
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耶世尊若
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旣非
有如何可言即地界五十六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 玄七

唐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耶世尊若地界淨

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

薩即水火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火風空識

界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊

若地界空不空若水火風空識界空不空尚

畢竟不可得性非有故況有地界空不空增

語及水火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

菩薩摩訶薩即水火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

水火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無相若水火風

空識界有相無相尚畢竟不可得性非有故

況有地界有相無相增語及水火風空識界

有相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

水火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火風空識

界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若地界有願無願若水火風空識界有願
無願尚畢竟不可得性非有故況有地界有
願無願增語及水火風空識界有願無願增
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火風空識
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
語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若寂靜
若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地
界寂靜不寂靜若水火風空識界寂靜不寂
靜尚畢竟不可得性非有故況有地界寂靜
不寂靜增語及水火風空識界寂靜不寂靜
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火風

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火風空識界
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若地界遠離不遠離若水火風空識界遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有地
界遠離不遠離增語及水火風空識界遠離
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
水火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火風空
識界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若地界有為無為若水火風空識界有
為無為尚畢竟不可得性非有故況有地界

有為無為增語及水火風空識界有為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火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火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無漏若水火風空識界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有地界有漏無漏增語及水火風空識界有漏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火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火風空識界若生若滅增語非菩薩摩

訶薩耶世尊若地界生滅若水火風空識界生滅尚畢竟不可得性非有故況有地界生滅增語及水火風空識界生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火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非善增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界善非善若水火風空識界善非善尚畢竟不可得性非有故況有地界善非善增語及水火風空識界善非善增語此增語既非有如何可言即地界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若善若非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

訶薩即水火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無罪若
水火風空識界有罪無罪尚畢竟不可得性
非有故況有地界有罪無罪增語及水火風
空識界有罪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
訶薩即水火風空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地界
若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即
水火風空識界若有煩惱若無煩惱增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若地界有煩惱無煩惱
若水火風空識界有煩惱無煩惱尚畢竟不
可得性非有故況有地界有煩惱無煩惱增
語及水火風空識界有煩惱無煩惱增語此
增語既非有如何可言即地界若有煩惱若

無煩惱增語是菩薩摩訶薩即水火風空識
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地界若世間若出世
間增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若
世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若地界世間出世間若水火風空識界世間
出世間尚畢竟不可得性非有故況有地界
世間出世間增語及水火風空識界世間出
世間增語此增語既非有如何可言即地界
若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即水
火風空識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地界若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩即水火風空識
界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若地界雜染清淨若水火風空識界雜染

清淨尚畢竟不可得性非有故況有地界雜染清淨增語及水火風空識界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即地界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界屬生死屬涅槃若水火風空識界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有地界屬生死屬涅槃增語及水火風空識界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即地界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即水火風空識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

即地界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界在內在外在兩間若水火風空識界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有地界在內在外在兩間增語及水火風空識界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即地界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即水火風空識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地界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界可得不可得若水火風空識界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有地界可得

不可得增語及水火風空識界可得不可得
增語此增語既非有如何可言即地界若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩即水火風
空識界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因緣增語非菩
薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣增語
非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若因
緣若等無間緣所緣緣增上緣尚畢竟不可
得性非有故況有因緣增語及等無間緣所
緣緣增上緣增語此增語既非有如何可言
即因緣增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所
緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即因緣若常若無常增語非菩薩
摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若常若
無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣常

無常若等無間緣所緣緣增上緣常無常尚
畢竟不可得性非有故況有因緣常無常增
語及等無間緣所緣緣增上緣常無常增語
此增語既非有如何可言即因緣若常若無
常增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣
增上緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即因緣若樂若苦增語非
菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若
樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣
樂若苦若等無間緣所緣緣增上緣樂若尚畢
竟不可得性非有故況有因緣樂若增語及
等無間緣所緣緣增上緣樂若增語此增語
既非有如何可言即因緣若樂若苦增語是
菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即因緣若我若無我增語非菩薩摩訶
薩即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣我無我
若等無間緣所緣緣增上緣我無我尚畢竟
不可得性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
復觀何義言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耶世尊若因緣
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耶世尊
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

訶薩耶世尊若因緣有相無相若等無間緣
所緣緣增上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耶世尊若
因緣有願無願若等無間緣所緣緣增上緣
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
因緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩
即等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂
靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣寂靜
不寂靜若等無間緣所緣緣增上緣寂靜不
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耶世尊若因緣

遠離不遠離若等無間緣所緣緣增上緣遠
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
何義言即因緣若有為若無為增語非菩薩
摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有為
若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣
有為無為若等無間緣所緣緣增上緣有為
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
菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有漏無漏若等
無間緣所緣緣增上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耶世尊若因
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
若因緣有罪無罪若等無間緣所緣緣增上
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
罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
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
緣有煩惱無煩惱若等無間緣所緣緣增上
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

五七

十三

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出世間若等無
間緣所緣緣增上緣世間出世間尚畢竟不
可得性非有故況有因緣世間出世間增語
及等無間緣所緣緣增上緣世間出世間增
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非菩薩
摩訶薩耶世尊若因緣雜染清淨若等無間
緣所緣緣增上緣雜染清淨尚畢竟不可得
性非有故況有因緣雜染清淨增語及等無
間緣所緣緣增上緣雜染清淨增語此增語
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
增語非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
薩耶世尊若因緣屬生死屬涅槃若等無間
緣所緣緣增上緣屬生死屬涅槃尚畢竟不
可得性非有故況有因緣屬生死屬涅槃增

語及等無間緣所緣緣增上緣屬生死屬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是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即

五七

十四

外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣可得不可得若等無間緣所緣緣增上緣可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有因緣可得不可得增語及等無間緣所緣緣增上緣可得不可得增語此增語既非有如何可言即因緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次

五七

十五

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

立七

十六

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善若惡增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法善惡非善惡尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法善惡非善惡增語此增語既非有如何可言即緣所生法若善若惡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二十七

大般若波羅蜜多經卷第二十八

亥八

唐三藏法師玄奘奉 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是菩薩摩訶

薩善現汝復觀何義言即無明若樂若苦增

語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂若苦

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明樂若苦

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

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

若苦增語是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

訶薩耶世尊若無明我無我若行乃至老死

我無我尚畢竟不可得性非有故況有無明

我無我增語及行乃至老死我無我增語此
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
無我增語是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
不淨增語是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
不空增語是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
至老死有相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有
相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是菩薩摩訶
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不寂靜若行乃至老死寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有無明寂靜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不遠離若行乃至老死遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況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有為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無為若行乃至老死有為無為尚畢竟不可得性非有故況有無明有為無為增語及行乃至老死有為無為

增語此增語既非有如何可言即無明若有
爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即行乃至老
死若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即無明若有漏若無漏增語
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
無漏若行乃至老死有漏無漏尚畢竟不可
得性非有故況有無明有漏無漏增語及行
乃至老死有漏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
無明生滅若行乃至老死生滅尚畢竟不可

得性非有故況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非善增語非
菩薩摩訶薩即行乃至老死若善若非善增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明善非善若
行乃至老死善非善尚畢竟不可得性非有
故況有無明善非善增語及行乃至老死善
非善增語此增語既非有如何可言即無明
若善若非善增語是菩薩摩訶薩即行乃至
老死若善若非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

無罪若行乃至老死有罪無罪尚畢竟不可
得性非有故況有無明有罪無罪增語及行
乃至老死有罪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無煩惱若
行乃至老死有煩惱無煩惱尚畢竟不可得
性非有故況有無明有煩惱無煩惱增語及
行乃至老死有煩惱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
出世間若行乃至老死世間出世間尚畢竟
不可得性非有故況有無明世間出世間增
語及行乃至老死世間出世間增語此增語
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
有故況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
薩耶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耶世尊若無

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增語非菩
薩摩訶薩即行乃至老死若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明不可得
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

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
摩訶薩耶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
薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多淨不淨
若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不
淨尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅
蜜多淨不淨增語及淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多淨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
菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多空不
空若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空
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即淨戒安
忍精進靜慮般若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
語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜
多若有相若無相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
言即布施波羅蜜多若有願若無願增語非
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若有願若無願增
語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若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耶世尊若淨戒安忍精進靜慮般若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即淨戒安忍精進靜慮般若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耶世尊若淨戒安忍精進靜慮般若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若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若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若有漏若無漏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漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有漏無漏若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏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若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若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩

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即淨戒安忍精進靜慮般若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

五八

十四

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復觀何義言即布施波羅蜜多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增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多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有

五八

十五

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世間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世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多世間出世間若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多世間出世間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間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屬涅槃若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死

廿八

十六

屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有布施
波羅蜜多屬生死屬涅槃增語及淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多屬生死屬涅槃增
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
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
外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外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布
施波羅蜜多在內在外在兩間若淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多在內在外在兩間
尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜
多在內在外在兩間增語及淨戒安忍精進

靜慮般若波羅蜜多在內在外在兩間增語
此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多
若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶
薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
在內若在外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波羅
蜜多可得不可得若淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多可得不可得尚畢竟不可得性
非有故況有布施波羅蜜多可得不可得增
語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可
得不可得增語此增語既非有如何可言即
布施波羅蜜多若可得若不可得增語是菩

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是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即內空增語非菩薩摩訶薩即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增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若內空若外空乃至無性自性空尚畢竟不可得性非有故況有內空增語及外空乃至無性自性空增語此增語既非有如何可言即內空增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若常若無常增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若常若無常增語非菩薩摩

訶薩耶世尊若內空常無常若外空乃至無性自性空常無常尚畢竟不可得性非有故況有內空常無常增語及外空乃至無性自性空常無常增語此增語既非有如何可言即內空若常若無常增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空樂若苦若外空乃至無性自性空樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有內空樂若苦增語及外空乃至無性自性空樂若苦增語此增語既非有如何可言即內空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復

觀何義言即內空若我若無我增語非菩薩
摩訶薩即外空乃至無性自性空若我若無
我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空我無
我若外空乃至無性自性空我無我尚畢竟
不可得性非有故況有內空我無我增語及
外空乃至無性自性空我無我增語此增語
既非有如何可言即內空若我若無我增語
是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若
我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即內空若淨若不淨增語非菩薩摩
訶薩即外空乃至無性自性空若淨若不淨
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空淨不淨
若外空乃至無性自性空淨不淨尚畢竟不
可得性非有故況有內空淨不淨增語及外
空乃至無性自性空淨不淨增語此增語既

非有如何可言即內空若淨若不淨增語是
菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若淨
若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即內空若空若不空增語非菩薩摩訶
薩即外空乃至無性自性空若空若不空增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空空不空若
外空乃至無性自性空空不空尚畢竟不可
得性非有故況有內空空不空增語及外空
乃至無性自性空空不空增語此增語既非
有如何可言即內空若空若不空增語是菩
薩摩訶薩即外空乃至無性自性空空若空若
不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即內空若有相若無相增語非菩薩摩訶
薩即外空乃至無性自性空若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有相無

相若外空乃至無性自性空有相無相尚畢
竟不可得性非有故況有內空有相無相增
語及外空乃至無性自性空有相無相增語
此增語既非有如何可言即內空若有相若
無相增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性
自性空若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

二十八

二十

大般若波羅蜜多經卷第二十八

大般若波羅蜜多經卷第二十九

玄九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之十九

善現汝復觀何義言即內空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性

空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世

尊若內空有願無願若外空乃至無性自性

空有願無願尚畢竟不可得性非有故況有

內空有願無願增語及外空乃至無性自性

空有願無願增語此增語既非有如何可言

即內空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩

即外空乃至無性自性空若有願若無願增

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內

空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即

外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增

語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空寂靜不寂

靜若外空乃至無性自性空寂靜不寂靜尚

畢竟不可得性非有故況有內空寂靜不寂

靜增語及外空乃至無性自性空寂靜不寂

靜增語此增語既非有如何可言即內空若

寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即外空

乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增語是

菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若

遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即外空

乃至無性自性空若遠離若不遠離增語非

菩薩摩訶薩耶世尊若內空遠離不遠離若

外空乃至無性自性空遠離不遠離尚畢竟

不可得性非有故況有內空遠離不遠離增

語及外空乃至無性自性空遠離不遠離增

語此增語既非有如何可言即內空若遠離

若不遠離增語是菩薩摩訶薩即外空乃至
無性自性空若遠離若不遠離增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有為
若無為增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無
性自性空若有為若無為增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若內空有為無為若外空乃至無
性自性空有為無為尚畢竟不可得性非有
故況有內空有為無為增語及外空乃至無
性自性空有為無為增語此增語既非有如
何可言即內空若有為若無為增語是菩薩
摩訶薩即外空乃至無性自性空若有為若
無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即內空若有漏若無漏增語非菩薩摩訶
薩即外空乃至無性自性空若有漏若無漏
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有漏無

漏若外空乃至無性自性空有漏無漏尚畢
竟不可得性非有故況有內空有漏無漏增
語及外空乃至無性自性空有漏無漏增語
此增語既非有如何可言即內空若有漏若
無漏增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性
自性空若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即內空若生若滅增語
非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若
生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空
生滅若外空乃至無性自性空生滅尚畢竟
不可得性非有故況有內空生滅增語及外
空乃至無性自性空生滅增語此增語既非
有如何可言即內空若生若滅增語是菩薩
摩訶薩即外空乃至無性自性空若生若滅
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即

內空若善若非善增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空善非善若外空乃至無性自性空善非善尚畢竟不可得性非有故況有內空善非善增語及外空乃至無性自性空善非善增語此增語既非有如何可言即內空若善若非善增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有罪無罪若外空乃至無性自性空有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有內空有罪無罪增語及外空乃至無性自性空有罪無罪增語此增語

既非有如何可言即內空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有煩惱無煩惱若外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有內空有煩惱無煩惱增語及外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即內空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空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內空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即外空乃至

無性自性空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空世間出世間若外空乃至無性自性空世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有內空世間出世間增語及外空乃至無性自性空世間出世間增語此增語既非有如何可言即內空若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即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

性空若在內若在外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復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真如若常若無常增語非菩薩摩訶薩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七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苦尚畢竟不可得性非有故況有真如樂苦增語及法界乃至不思議界樂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耶世尊若真如淨不淨若法界乃至不思議界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有真如淨不淨增語及法界乃至不思議界淨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不空
若法界乃至不思議界空不空尚畢竟不可
得性非有故況有真如空不空增語及法界
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若法界乃至不思議界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若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如有煩惱無煩惱若法界乃至不思議界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有真如有煩惱無煩惱增語及法界乃至不思議界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即真如若若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議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真如若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若世間若

出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如世間出世間若法界乃至不思議界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有真如世間出世間增語及法界乃至不思議界世間出世間增語此增語既非有如何可言即真如若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議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真如若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如雜染清淨若法界乃至不思議界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有真如雜染清淨增語及法界乃至不思議界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即真如若雜染若清淨增語是菩薩

摩訶薩即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如屬生死屬涅槃若法界乃至不思議界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有真如屬生死屬涅槃增語及法界乃至不思議界言即真如若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議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真如若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶

五九

十三

世尊若真如在內在外在兩間若法界乃至不思議界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有真如在內在外在兩間增語及法界乃至不思議界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即真如若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議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真如若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如可得不可得若法界乃至不思議界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有真如可得不可得增語及法界乃至不思議界可得不可得增語此增語既非有如何可言即真如若可得

若不可得增語是菩薩摩訶薩即法界乃至
不思議界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念住增語
非菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支增語非菩薩摩訶薩耶
具壽善現答言世尊若四念住若四正斷乃
至八聖道支尚畢竟不可得性非有故況有
四念住增語及四正斷乃至八聖道支增語
此增語既非有如何可言即四念住增語是
菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念
住若常若無常增語非菩薩摩訶薩即四正
斷乃至八聖道支若常若無常增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若四念住常無常若四正斷
乃至八聖道支常無常尚畢竟不可得性非

有故況有四念住常無常增語及四正斷乃
至八聖道支常無常增語此增語既非有如
何可言即四念住若常若無常增語是菩薩
摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若常若無
常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即四念住若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即
四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若四念住樂若苦若四正斷
乃至八聖道支樂若苦尚畢竟不可得性非有
故況有四念住樂若苦增語及四正斷乃至八
聖道支樂若苦增語此增語既非有如何可言
即四念住若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即
四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若
我若無我增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃

至八聖道支若我若無我增語非菩薩摩訶
薩耶世尊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

五九

十六

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若四正斷乃至八聖道支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尚畢竟不可得性非
有故況有四念住生滅增語及四正斷乃至

八聖道支生滅增語此增語既非有如何可言即四念住若生若滅增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若善若非善增語非菩薩摩訶薩即四正斷

十九

十九

乃至八聖道支若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住善非善若四正斷乃至八聖道支善非善尚畢竟不可得性非有故況有四念住善非善增語及四正斷乃至八聖道支善非善增語此增語既非有如何可言即四念住若善若非善增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增

語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有罪無罪若四正斷乃至八聖道支有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有四念住有罪無罪增語及四正斷乃至八聖道支有罪無罪增語此增語既非有如何可言即四念住若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有煩惱無煩惱若四正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有四念住有煩惱無煩惱增語及四正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言

即四念住若有煩惱若無煩惱增語是菩薩
摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有煩惱
若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即四念住若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若世
間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
四念住世間出世間若四正斷乃至八聖道
支世間出世間尚畢竟不可得性非有故況
有四念住世間出世間增語及四正斷乃至
八聖道支世間出世間增語此增語既非有
如何可言即四念住若世間若出世間增語
是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十九

大般若波羅蜜多經卷第三十

玄十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之二十

善現汝復觀何義言即四念住若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖

道支若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若四念住雜染清淨若四正斷乃至八

聖道支雜染清淨尚畢竟不可得性非有故

況有四念住雜染清淨增語及四正斷乃至

八聖道支雜染清淨增語此增語既非有如

何可言即四念住若雜染若清淨增語是菩

薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若雜染

若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即四念住若屬生死若屬涅槃增語非

菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若屬

生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若四念住屬生死屬涅槃若四正斷乃至八
聖道支屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非
有故況有四念住屬生死屬涅槃增語及四
正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃增語此
增語既非有如何可言即四念住若屬生死
若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃
至八聖道支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四念住若
在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩
即四正斷乃至八聖道支若在內若在外若
在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念
住在內在外在兩間若四正斷乃至八聖道
支在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有
故況有四念住在內在外在兩間增語及四

正斷乃至八聖道支在內在外在兩間增語
 此增語既非有如何可言即四念住若在內
 若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即四
 正斷乃至八聖道支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
 即四念住若可得若不可得增語非菩薩摩
 訶薩即四正斷乃至八聖道支若可得若不
 可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住
 不可得不可得若四正斷乃至八聖道支可得
 不可得尚畢竟不可得性非有故況有四念
 住可得不可得增語及四正斷乃至八聖道
 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耶具壽善現
 答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
 耶世尊若苦聖諦常無常若集滅道聖諦常
 無常尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦
 常無常增語及集滅道聖諦常無常增語此
 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
訶薩耶世尊若苦聖諦樂若集滅道聖諦
樂若尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦
樂若增語及集滅道聖諦樂若增語此增語
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
薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦淨不淨若集滅
道聖諦淨不淨尚畢竟不可得性非有故況
有苦聖諦淨不淨增語及集滅道聖諦淨不
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
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦空不
空若集滅道聖諦空不空尚畢竟不可得性
非有故況有苦聖諦空不空增語及集滅道
聖諦空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耶世尊
若苦聖諦有相無相若集滅道聖諦有相無
相尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有
相無相增語及集滅道聖諦有相無相增語
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耶世尊若苦聖諦有
願無願若集滅道聖諦有願無願尚畢竟不

可得性非有故況有苦聖諦有願無願增語
及集滅道聖諦有願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
是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有願若無
願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即苦聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩
訶薩即集滅道聖諦若寂靜若不寂靜增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦寂靜不寂
靜若集滅道聖諦寂靜不寂靜尚畢竟不可
得性非有故況有苦聖諦寂靜不寂靜增語
及集滅道聖諦寂靜不寂靜增語此增語既
非有如何可言即苦聖諦若寂靜若不寂靜
增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若寂靜
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耶世尊若苦聖諦遠
離不遠離若集滅道聖諦遠離不遠離尚畢
竟不可得性非有故況有苦聖諦遠離不遠
離增語及集滅道聖諦遠離不遠離增語此
增語既非有如何可言即苦聖諦若遠離若
不遠離增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦
若遠離若不遠離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
言即苦聖諦若有漏若無漏增語非菩薩摩
訶薩即集滅道聖諦若有漏若無漏增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有漏無漏若
集滅道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即集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即苦聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦世間出世間若集滅道聖諦世間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死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦屬生死屬涅槃若集滅道聖諦屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦屬生死屬涅槃增語及集滅道聖諦屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦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苦聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦在內在外
在兩間若集滅道聖諦在內在外在兩間尚
畢竟不可得性非有故況有苦聖諦在內在
外在兩間增語及集滅道聖諦在內在外在
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^{五+}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若若四無量四無色定樂若若尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮樂若增語及四無量四無色定樂若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十一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耶世尊若四靜慮遠離不遠離若四無量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即四無量四無色定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

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
世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即四無
量四無色定若世間若出世間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若四靜慮世間出世間若四
無量四無色定世間出世間尚畢竟不可得
性非有故況有四靜慮世間出世間增語及

四無量四無色定世間出世間增語此增語
既非有如何可言即四靜慮若世間若出世
間增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定
若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即四靜慮若雜染若清淨增
語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若雜
染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四
靜慮雜染清淨若四無量四無色定雜染清
淨尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮雜
染清淨增語及四無量四無色定雜染清淨
增語此增語既非有如何可言即四靜慮若
雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四無量
四無色定若雜染若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
若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四無量四

無色定若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮屬生死屬涅槃若四無量四無色定屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮屬生死屬涅槃增語及四無量四無色定屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即四靜慮若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定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四靜慮若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮在內若在外若在兩間若四無量四無色定在內若在外若在兩間尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮在內若在外若在兩間增語及四無量四無色

定在內若在外在兩間增語此增語既非有如何可言即四靜慮若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定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四靜慮若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮可得不可得若四無量四無色定可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮可得不可得增語及四無量四無色定可得不可得增語此增語既非有如何可言即四靜慮若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定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八解脫增語非菩薩摩訶薩即八

勝處九次第定十遍處增語非菩薩摩訶薩
耶具壽善現答言世尊若八解脫若八勝處
九次第定十遍處尚畢竟不可得性非有故
況有八解脫增語及八勝處九次第定十遍
處增語此增語既非有如何可言即八解脫
增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即八解脫若常若無常增語非菩薩摩訶
薩即八勝處九次第定十遍處若常若無常
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫常無
常若八勝處九次第定十遍處常無常尚畢
竟不可得性非有故況有八解脫常無常增
語及八勝處九次第定十遍處常無常增語
此增語既非有如何可言即八解脫若常若
無常增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第

定十遍處若常若無常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即八解脫若樂若苦增
語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍
處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
八解脫樂若若八勝處九次第定十遍處樂
若尚畢竟不可得性非有故況有八解脫樂
若增語及八勝處九次第定十遍處樂若增
語此增語既非有如何可言即八解脫若樂
若苦增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第
定十遍處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即八解脫若我若無我增
語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍
處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若八解脫我無我若八勝處九次第定十遍
處我無我尚畢竟不可得性非有故況有八

解脫我無我增語及八勝處九次第定十遍
處我無我增語此增語既非有如何可言即
八解脫若我若無我增語是菩薩摩訶薩即
八勝處九次第定十遍處若我若無我增語
是菩薩摩訶薩

第十

十九

大般若波羅蜜多經卷第三十

