

大般若波羅蜜多經卷第四百八

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分善現品第六之三

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。地界增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界無常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界無常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。

水火風空識界樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。
地界苦增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空
識界苦增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界我增
語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界我增
語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界無我增語。是菩
薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界無我增語。是
菩薩摩訶薩。不也世尊。地界淨增語。是菩薩摩訶
薩。不也世尊。水火風空識界淨增語。是菩薩摩訶
薩。不也世尊。地界不淨增語。是菩薩摩訶薩。不
也世尊。水火風空識界不淨增語。是菩薩摩訶薩。不

不也世尊。地界空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。
水火風空識界空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。
地界不空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風
空識界不空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界
有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識
界有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界無相
增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界無
相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界有願增語。
是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界有願增
語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界無願增語。是菩

薩摩訶薩不。不也世尊。水火風空識界無願增語。是
菩薩摩訶薩不。不也世尊。地界寂靜增語。是菩薩摩
訶薩不。不也世尊。水火風空識界寂靜增語。是菩薩
摩訶薩不。不也世尊。地界不寂靜增語。是菩薩摩訶
薩不。不也世尊。水火風空識界不寂靜增語。是菩薩
摩訶薩不。不也世尊。地界遠離增語。是菩薩摩訶薩
不。不也世尊。水火風空識界遠離增語。是菩薩摩訶
薩不。不也世尊。地界不遠離增語。是菩薩摩訶薩不。
不也世尊。水火風空識界不遠離增語。是菩薩摩訶
薩不。不也世尊。地界禳染增語。是菩薩摩訶薩不。

也世尊。水火風空識界。襍染增語。是菩薩摩訶薩。不
不也世尊。地界清淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世
尊。水火風空識界清淨增語。是菩薩摩訶薩。不也
世尊。地界生增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火
風空識界生增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界
滅增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界
滅增語。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。無明增語。是菩薩摩訶薩
不。不也世尊。行識名色六處。觸受愛取有生老死增
語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明常增語。是菩薩

是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明不遠離增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死。不遠離增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明。裸染增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死。裸染增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明清淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死。清淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明生增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死。生增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明滅增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死。滅增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。爾時佛告具壽

善現。汝觀何義作如是言。色等法增語非菩薩摩訶薩。復觀何義作如是言。色等法若常若無常增語。若樂若苦增語。若我若無我增語。若淨若不淨增語。若空若不空增語。若有相若無相增語。若有願若無願增語。若寂靜若不寂靜增語。若遠離若不遠離增語。若襍染若清淨增語。若生若滅增語。亦非菩薩摩訶薩耶。時具壽善現。白佛言。世尊。色等法尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法增語。此增語旣非有。如何可言色等法增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法常尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法無常。色等法常

無常尙畢竟不可得。況有色等法常無常增語。此增語既非有。如何可言色等法常無常增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法樂尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法苦。色等法樂苦尙畢竟不可得。況有色等法樂苦增語。此增語既非有。如何可言色等法樂苦增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法我尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法無我。色等法我無我尙畢竟不可得。況有色等法我無我增語。此增語既非有。如何可言色等法我無我增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法淨尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法不淨。色

等法淨不淨尙畢竟不可得。況有色等法淨不淨增語。此增語旣非有。如何可言色等法淨不淨增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法不空尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法空。色等法空不空尙畢竟不可得。況有色等法空不空增語。此增語旣非有。如何可言色等法空不空增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法有相尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法無相。色等法有相無相尙畢竟不可得。況有色等法有相無相增語。此增語旣非有。如何可言色等法有相無相增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法有願尙畢竟不可得。

性非有故。況有色等法無願。色等法有願無願。尙畢竟不可得。況有色等法有願無願。增語。此增語旣非有。如何可言。色等法有願無願。增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法寂靜尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法不寂靜。色等法寂靜尙畢竟不可得。況有色等法寂靜不寂靜。增語。此增語旣非有。如何可言。色等法寂靜不寂靜。增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法遠離尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法不遠離。色等法遠離不遠離。尙畢竟不可得。況有色等法遠離不遠離。增語。此增語旣非有。如何可言。色等

法遠離不遠離增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法。禪染尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法。清淨。色等法。禪染清淨尙畢竟不可得。況有色等法。禪染清淨增語。此增語既非有。如何可言色等法。禪染清淨增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法。生尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法。滅。色等法。生滅尙畢竟不可得。況有色等法。生滅增語。此增語既非有。如何可言色等法。生滅增語。是菩薩摩訶薩。佛言善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。善現。色等法。及常無常等。不可得故。色等法。增語。及常無常等。增語。亦不可得。法及

增語不可得故。諸菩薩摩訶薩亦不可得。諸菩薩摩訶薩不可得。故所行般若波羅蜜多亦不可得。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是學。復次善現。汝先所言。我都不見有一法。可名菩薩摩訶薩者。如是如是。如汝所說。善現。諸法不見。諸法。諸法不見。法界。法界不見。諸法。法界不見。法界。善現。法界不見。色界。色界不見。法界。法界不見。受想行識界。不見。法界。善現。法界不見。眼處。眼處不見。法界。法界不見。耳鼻舌身意處。耳鼻舌身意處不見。法界。善現。法界不見。色處。色處不見。法界。法界不見。

聲香味觸法處。聲香味觸法處不見法界。善現。法界
不見眼界。眼界不見法界。法界不見耳鼻舌身意界。
耳鼻舌身意界不見法界。善現。法界不見色界。色界
不見法界。法界不見聲香味觸法界。聲香味觸法界
不見法界。善現。法界不見眼識界。眼識界不見法界。
法界不見耳鼻舌身意識界。耳鼻舌身意識界不見
法界。善現。法界不見地界。地界不見法界。法界不見
水火風空識界。水火風空識界不見法界。善現。法界
不見無明。無明不見法界。法界不見行識名色六處。
觸受愛取有生老死。行乃至老死不見法界。善現。有

爲界不見無爲界。無爲界不見有爲界。善現。非離有爲施設無爲。非離無爲施設有爲。如是善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。於一切法都無所見。無所見故。其心不驚不恐不怖。於一切法心不沈沒。亦不憂悔。何以故。善現。是菩薩摩訶薩。如是修行甚深般若波羅蜜多時。不見色。不見受。想行識。不見眼處。不見耳鼻舌身意處。不見色處。不見聲香味觸法處。不見眼界。不見耳鼻舌身意界。不見色界。不見聲香味觸法界。不見眼識界。不見耳鼻舌身意識界。不見地界。不見水。火。風。空。識界。不見無明。不見行。識。名。

色六處觸受愛取有生老死不見貪欲不見瞋恚愚癡不見我不見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生。儒童。作者。受者。知者。見者。不見欲界。不見色無色界。不見聲聞及聲聞法。不見獨覺及獨覺法。不見菩薩及菩薩法。不見諸佛及諸佛法。不見無上正等菩提。如是善現。諸菩薩摩訶薩。於一切法都無所見。無所見故。其心不驚不恐不怖。於一切法心不沈沒。亦不憂悔。爾時具壽善現。白佛言。世尊。復何因緣。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。於一切法心不沈沒。亦不憂悔。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若

波羅蜜多時。普於一切心心所法。不得見。由是因緣。於一切法心不沈沒。亦不憂悔。具壽善現。復白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。何因緣故。於一切法其心不驚不恐不怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。普於一切意及境界。不得見。如是善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。於一切法其心不驚不恐不怖。復次善現。諸菩薩摩訶薩。於一切法都無所得。應行般若波羅蜜多。復次善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。於一切處及一切時。不得般若波羅蜜多。不得般

若波羅蜜多名。不得菩薩摩訶薩。不得菩薩摩訶薩名。亦不得菩薩摩訶薩心。善現。應如是教。誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多。皆得成辦。

第二分入離生品第七

爾時具壽善現。白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。欲圓滿布施波羅蜜多。當學般若波羅蜜多。欲圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知色。當學般若波羅蜜多。欲遍知受想行識。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知眼處。當學般若波羅蜜多。欲遍知耳鼻舌身意處。

當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知色處。當學般若波羅蜜多。欲遍知聲香味觸法處。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知眼界。當學般若波羅蜜多。欲遍知耳鼻舌身意界。當學般若波羅蜜多。欲遍知色界。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知聲香味觸法界。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知眼識界。當學般若波羅蜜多。欲遍知耳鼻舌身意識界。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知眼觸。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知眼意觸。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知眼

觸爲緣所生諸受。當學般若波羅蜜多。欲遍知耳鼻
舌身意觸爲緣所生諸受。當學般若波羅蜜多。若菩
薩摩訶薩。欲遍知地界。當學般若波羅蜜多。欲遍知
水火風空識界。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。
欲遍知無明。當學般若波羅蜜多。欲遍知行識名色
六處觸受愛取有生老死。當學般若波羅蜜多。若菩
薩摩訶薩。欲永斷貪欲瞋恚愚癡。當學般若波羅蜜
多。若菩薩摩訶薩。欲永斷薩迦耶見戒禁取疑欲貪
瞋恚。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲永斷色
貪無色貪無明慢掉舉。當學般若波羅蜜多。若菩薩

摩訶薩。欲永斷一切隨眠纏結。當學般若波羅蜜多。
若菩薩摩訶薩。欲永斷四食。當學般若波羅蜜多。若
菩薩摩訶薩。欲永斷四暴流。輒取身繫顛倒。當學般
若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遠離十不善業道。當
學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲受行十善業道。
當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲修行四靜慮。
當學般若波羅蜜多。欲修行四無量。四無色定。當學
般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲修行四念住。當學
般若波羅蜜多。欲修行四正斷。四神足。五根。五力。七
等覺支。八聖道支。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶

薩欲得佛十力。當學般若波羅蜜多。欲得四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲自在入覺支三摩地。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲自在遊戲六種神通。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於四靜慮四無色滅盡定。次第超越。順逆自在。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於一切陀羅尼門三摩地門。皆得自在。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於一切師子遊戲三摩地。乃至師子奮迅三摩地。入出自在。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲

於入出健行三摩地。寶印三摩地。妙月三摩地。月幢
相三摩地。一切法印三摩地。觀印三摩地。法界決定
三摩地。決定幢相三摩地。金剛喻三摩地。入一切法
門三摩地。三摩地。王三摩地。王印三摩地。力清淨三
摩地。寶篋三摩地。入一切法言詞決定三摩地。入一
切法增語三摩地。觀察十方三摩地。一切法陀羅尼
門印三摩地。一切法無忘失三摩地。一切法等趣行
相印三摩地。住虛空處三摩地。三輪清淨三摩地。不
退神通三摩地。器涌三摩地。勝定幢相三摩地。及餘
無量勝三摩地。皆得自在。當學般若波羅蜜多。若菩

薩摩訶薩。欲滿一切有情所願。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲滿如是殊勝善根。由此善根得圓滿故。不墮諸惡趣。不生貧賤家。不墮聲聞及獨覺地。於菩薩頂終不退墮。當學般若波羅蜜多。爾時舍利子。問善現言。云何名爲菩薩頂墮。善現荅言。若諸菩薩無方便善巧。而行六波羅蜜多。無方便善巧。而住三解脫門。退墮聲聞。或獨覺地。不入菩薩正性離生。如是名爲菩薩頂墮。時舍利子。問善現言。何者名生。善現對曰。生謂法愛。舍利子言。何謂法愛。善現對曰。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。安住色空而起。

想著。安住受想行識空而起想著。安住色無相而起
想著。安住受想行識無相而起想著。安住色無願而
起想著。安住受想行識無願而起想著。安住色寂靜
而起想著。安住受想行識寂靜而起想著。安住色遠
離而起想著。安住受想行識遠離而起想著。安住色
無常而起想著。安住受想行識無常而起想著。安住
色苦而起想著。安住受想行識苦而起想著。安住色
無我而起想著。安住受想行識無我而起想著。安住
色不淨而起想著。安住受想行識不淨而起想著。舍
利子。是爲菩薩摩訶薩隨順法愛。卽此法愛說名爲

生復次舍利子。若菩薩摩訶薩。作如是念。此色應斷。此受想行識應斷。由此故色應斷。由此故受想行識應斷。此苦應遍知。由此故苦應遍知。此集應永斷。由此故集應永斷。此滅應作證。由此故滅應作證。此道應修習。由此故道應修習。此是襍染。此是清淨。此應親近。此不應親近。此應行。此不應行。此是道。此非道。此是應學。此不應學。此是布施波羅蜜多。此非布施波羅蜜多。此是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。此非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。此是方便善巧。此非方便善巧。此是菩薩生。此是菩薩離生。舍

舍利子。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住此等種種法門。而起想著。是爲菩薩摩訶薩隨順法愛。卽此法愛。說名爲生。如宿食生。能爲過患。爾時具壽舍利子。問具壽善現言。云何菩薩摩訶薩入正性離生。善現對曰。舍利子。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不見內空。不依內空而觀外空。不見外空。不依外空而觀內空。不依外空而觀內外空。不見內外空。不依內外空而觀外空。不依內外空而觀空空。不見空空。不依空空而觀內外空。不依空空而觀大空。不見大空。不依大空而觀空空。不依大空而觀勝義。

空。不見勝義空。不依勝義空而觀大空。不依勝義空而觀有爲空。不見有爲空。不依有爲空而觀勝義空。不依有爲空而觀無爲空。不見無爲空。不依無爲空而觀有爲空。不依無爲空而觀畢竟空。不見畢竟空。不依畢竟空而觀無爲空。不依畢竟空而觀無際空。不見無際空。不依無際空而觀畢竟空。不依無際空而觀散無散空。不見散無散空。不依散無散空而觀無際空。不依散無散空而觀本性空。不見本性空。不依本性空而觀散無散空。不依本性空而觀自共相空。不見自共相空。不依自共相空而觀本性空。不依

自共相空而觀一切法空。不見一切法空。不依一切法空而觀自共相空。不依一切法空而觀不可得空。不見不可得空。不依不可得空而觀一切法空。不依不可得空而觀無性空。不見無性空。不依無性空而觀不可得空。不依無性空而觀自性空。不見自性空。不依自性空而觀無性空。不依自性空而觀無性自性空。不見無性自性空。不依無性自性空而觀自性空。舍利子。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。作如是觀。名入菩薩正性離生。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。應如是學。如實知色不

應執。如實知受想行識不應執。如實知眼處不應執。
如實知耳鼻舌身意處不應執。如實知色處不應執。
如實知聲香味觸法處不應執。如實知眼界不應執。
如實知耳鼻舌身意界不應執。如實知色界不應執。
如實知聲香味觸法界不應執。如實知眼識界不應
執。如實知耳鼻舌身意識界不應執。如實知布施波
羅蜜多不應執。如實知淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多不應執。如實知四靜慮不應執。如實知四無
量四無色定不應執。如實知四念住不應執。如實知
四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支不應

執如實知佛十力不應執。如實知四無所畏四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。不應執。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。能如實知菩提心不應執。無等等心不應執。廣大心不應執。何以故。舍利子。是心非心。本性淨故。時舍利子問。善現言。云何是心。本性清淨。善現對曰。是心本性非貪相應。非不相應。非瞋相應。非不相應。非癡相應。非不相應。非諸纏結隨眠相應。非不相應。非諸見趣漏等相應。非不相應。與諸聲聞獨覺心等亦非相應。非不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩。知心如是本性清淨。

時舍利子問善現言。是心爲有非心性不。善現詰言。非心性中。有性無性爲可得不。舍利子言。不也。善現善現對曰。非心性中。有性無性若不可得。云何可問。是心爲有非心性不。時舍利子問善現言。何等名爲非心性耶。善現對曰。於一切法無變異無分別。是名非心性。舍利子言。爲但心無變異無分別。爲色受想行識等亦無變異無分別耶。善現對曰。如心無變異無分別。色受想行識亦無變異無分別。如是乃至諸佛無上正等菩提亦無變異無分別。時舍利子讚善現言。善哉善哉。誠如所說。汝眞佛子。從佛心生。從佛

口生。從佛法生。從法化生。受佛法分。不受財分。於諸法中。身自作證。慧眼現見。而能起說。佛常說汝聲聞。眾中住無諍定。最爲第一。如佛所說。眞實不虛。善現。諸菩薩摩訶薩。於深般若波羅蜜多。應如是學。善現。若菩薩摩訶薩。於深般若波羅蜜多。能如是學。應知已住不退轉地。不離般若波羅蜜多。善現。若善男子。善女人等。欲學聲聞地者。當於如是甚深般若波羅蜜多。應勤聽習。讀誦受持。如理思惟。令至究竟。欲學獨覺地者。亦於如是甚深般若波羅蜜多。應勤聽習。讀誦受持。如理思惟。令至究竟。欲學菩薩地者。亦於

如是甚深般若波羅蜜多。應勤聽習讀誦受持。如理思惟。令至究竟。何以故。善現。如是般若波羅蜜多甚深經中。廣說開示三乘法故。若菩薩摩訶薩。能學般若波羅蜜多。則爲遍學三乘諸法。皆得善巧。

第二分勝軍品第八之一

爾時具壽善現。白佛言。世尊。我於菩薩摩訶薩。及於般若波羅蜜多。皆不知不得。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。世尊。我於諸法若增若減。不知不得。若以諸法教誡教授諸菩薩摩訶薩。我當有悔。世尊。我於諸法若增若減。不知

不得云何可言。此名菩薩摩訶薩。此名般若波羅蜜多。世尊。諸菩薩摩訶薩。名及般若波羅蜜多名。皆無所住。亦非不住。何以故。是二種義無所有故。此二種名都無所住。亦非不住。世尊。我於色乃至識。若增若減。不知不得。如何可言。此是色乃至識。是色等名皆無所住。亦非不住。何以故。是色等義無所有故。此色等名都無所住。亦非不住。世尊。我於眼處乃至意處。若增若減。不知不得。如何可言。此是眼處乃至意處。眼處等名皆無所住。亦非不住。何以故。眼處等義無所有故。眼處等名都無所住。亦非不住。世尊。我於色

處乃至法處。若增若減。不知不得。如何可言。此是色處。乃至法處。色處等名。皆無所住。亦非不住。何以故。色處等義。無所有故。色處等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於眼界。乃至意識界。若增若減。不知不得。如何可言。此是眼界。乃至意識界。眼界等名。皆無所住。亦非不住。何以故。眼界等義。無所有故。眼界等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於色界。乃至法界。若增若減。不知不得。如何可言。此是色界。乃至法界。色界等名。皆無所住。亦非不住。何以故。色界等義。無所有故。色界等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於眼識界。乃至意

識界若增若減。不知不得。如何可言。此是眼識界。乃至意識界。眼識界等名。皆無所住。亦非不住。何以故。眼識界等義。無所有故。眼識界等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於眼觸。乃至意觸。若增若減。不知不得。如何可言。此是眼觸。乃至意觸。眼觸等名。皆無所住。亦非不住。何以故。眼觸等義。無所有故。眼觸等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於眼觸爲緣。所生諸受。乃至意觸爲緣。所生諸受。若增若減。不知不得。如何可言。此是眼觸爲緣。所生諸受。乃至意觸爲緣。所生諸受。眼觸爲緣。所生諸受等名。皆無所住。亦非不住。何

以故。眼觸爲緣。所生諸受等義。無所有故。眼觸爲緣。所生諸受等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於無明。乃至老死。若增若減。不知不得。如何可言。此是無明。乃至老死。無明等名。皆無所住。亦非不住。何以故。無明等義。無所有故。無明等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於無明滅。乃至老死滅。若增若減。不知不得。如何可言。此是無明滅。乃至老死滅。無明滅等名。皆無所住。亦非不住。何以故。無明滅等義。無所有故。無明滅等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於貪瞋癡及諸纏法。隨眼見趣。若增若減。不知不得。如何可言。此是

貪等。是貪等名皆無所住。亦非不住。何以故。是貪等義無所有故。此貪等名都無所住。亦非不住。世尊。我於布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。若增若減。不知不得。如何可言。此是布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。布施波羅蜜多等名。皆無所住。亦非不住。何以故。布施波羅蜜多等義無所有故。布施波羅蜜多等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於我乃至見者。若增若減。不知不得。如何可言。此是我乃至見者。我等名皆無所住。亦非不住。何以故。我等義無所有故。我等名都無所住。亦非不住。世尊。我於四念住乃至八

聖道支若增若減。不知不得。如何可言。此是四念住。乃至八聖道支。四念住等名。皆無所住。亦非不住。何以故。四念住等義。無所有故。四念住等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於空解脫門。乃至無願解脫門。若增若減。不知不得。如何可言。此是空解脫門。乃至無願解脫門。空解脫門等名。皆無所住。亦非不住。何以故。空解脫門等義。無所有故。空解脫門等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於四靜慮。四無量。四無色定。若增若減。不知不得。如何可言。此是四靜慮。四無量。四無色定。四靜慮等名。皆無所住。亦非不住。何以故。四

靜慮等義無所有故。四靜慮等名都無所住。亦非不住。世尊。我於佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念入出息隨念死隨念。若增若減。不知不得。如何可言此是佛隨念乃至死隨念。佛隨念等名皆無所住。亦非不住。何以故。佛隨念等義無所有故。佛隨念等名都無所住。亦非不住。世尊。我於佛十力乃至十八佛不共法。若增若減。不知不得。如何可言此是佛十力乃至十八佛不共法。佛十力等名皆無所住。亦非不住。何以故。佛十力等義無所有故。佛十力等名都無所住。亦非不住。

