

南無般若會上佛菩薩（三稱）

無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持 願解如來真實義

大般若波羅蜜多經卷第十三

初分教誡教授品第七之三

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀佛十力若常若無常，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若常若無常；不應觀佛十力若樂若苦，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若樂若苦；不應觀佛十力若我若無我，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若我若無我；不應觀佛十力若淨若不淨，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若淨若不淨；不應觀佛十力若空若不空，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若空若不空；不應觀佛十力若有相若無相，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有相若無相；不應觀佛十力若有願若無願，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有願若無願；不應觀佛十力若寂靜若不寂靜，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若寂靜若不寂靜；不應觀佛十力若遠離若不遠離，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若遠離若不遠離；不應觀佛十力若有為若無為，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有為若無為；不應觀佛十力若有漏若無漏，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有漏若無

漏；不應觀佛十力若生若滅，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若生若滅；不應觀佛十力若善若非善，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若善若非善；不應觀佛十力若有罪若無罪，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有罪若無罪；不應觀佛十力若有煩惱若無煩惱，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有煩惱若無煩惱；不應觀佛十力若世間若出世間，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若世間若出世間；不應觀佛十力若雜染若清淨，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若雜染若清淨；不應觀佛十力若屬生死若屬涅槃，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若屬生死若屬涅槃；不應觀佛十力若在內若在外若在兩間，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若在內若在外若在兩間；不應觀佛十力若可得若不可得，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀大慈若常若無常，不應觀大悲、大喜、大捨若常若無常；不應觀大慈若樂若苦，不應觀大悲、大喜、大捨若樂若苦；不應觀大慈若我若無我，不應觀大悲、大喜、大捨若我若無我；不應觀大慈若淨若不淨，不應觀大悲、大喜、大捨若淨若不淨；不應觀大慈若空若不空，不應觀大悲、大喜、大捨若空若不空；不應觀大慈若有相若無相，不應觀大悲、大喜、

大捨若有相若無相；不應觀大慈若有願若無願，不應觀大悲、大喜、大捨若有願若無願；不應觀大慈若寂靜若不寂靜，不應觀大悲、大喜、大捨若寂靜若不寂靜；不應觀大慈若遠離若不遠離，不應觀大悲、大喜、大捨若遠離若不遠離；不應觀大慈若有為若無為，不應觀大悲、大喜、大捨若有為若無為；不應觀大慈若有漏若無漏，不應觀大悲、大喜、大捨若有漏若無漏；不應觀大慈若生若滅，不應觀大悲、大喜、大捨若生若滅；不應觀大慈若善若非善，不應觀大悲、大喜、大捨若善若非善；不應觀大慈若有罪若無罪，不應觀大悲、大喜、大捨若有罪若無罪；不應觀大慈若有煩惱若無煩惱，不應觀大悲、大喜、大捨若有煩惱若無煩惱；不應觀大慈若世間若出世間，不應觀大悲、大喜、大捨若世間若出世間；不應觀大慈若雜染若清淨，不應觀大悲、大喜、大捨若雜染若清淨；不應觀大慈若屬生死若屬涅槃，不應觀大悲、大喜、大捨若屬生死若屬涅槃；不應觀大慈若在內若在外若在兩間，不應觀大悲、大喜、大捨若在內若在外若在兩間；不應觀大慈若可得若不可得，不應觀大悲、大喜、大捨若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀三十二大士相若常若無常，不應觀八十隨好若常若無常；不應觀三十二大士相若樂若苦，不應觀八十隨好若樂若苦；不應觀三十二大士相若我若無我，不應觀八十隨好若我若無我

；不應觀三十二大士相若淨若不淨，不應觀八十隨好若淨若不淨；不應觀三十二大士相若空若不空，不應觀八十隨好若空若不空；不應觀三十二大士相若有相若無相，不應觀八十隨好若有相若無相；不應觀三十二大士相若有願若無願，不應觀八十隨好若有願若無願；不應觀三十二大士相若寂靜若不寂靜，不應觀八十隨好若寂靜若不寂靜；不應觀三十二大士相若遠離若不遠離，不應觀八十隨好若遠離若不遠離；不應觀三十二大士相若有為若無為，不應觀八十隨好若有為若無為；不應觀三十二大士相若有漏若無漏，不應觀八十隨好若有漏若無漏；不應觀三十二大士相若生若滅，不應觀八十隨好若生若滅；不應觀三十二大士相若善若非善，不應觀八十隨好若善若非善；不應觀三十二大士相若有罪若無罪，不應觀八十隨好若有罪若無罪；不應觀三十二大士相若有煩惱若無煩惱，不應觀八十隨好若有煩惱若無煩惱；不應觀三十二大士相若世間若出世間，不應觀八十隨好若世間若出世間；不應觀三十二大士相若雜染若清淨，不應觀八十隨好若雜染若清淨；不應觀三十二大士相若屬生死若屬涅槃，不應觀八十隨好若屬生死若屬涅槃；不應觀三十二大士相若在內若在外若在兩間，不應觀八十隨好若在內若在外若在兩間；不應觀三十二大士相若可得若不可得，不應觀八十隨好若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀

無忘失法若常若無常，不應觀恆住捨性若常若無常；不應觀無忘失法若樂若苦，不應觀恆住捨性若樂若苦；不應觀無忘失法若我若無我，不應觀恆住捨性若我若無我；不應觀無忘失法若淨若不淨，不應觀恆住捨性若淨若不淨；不應觀無忘失法若空若不空，不應觀恆住捨性若空若不空；不應觀無忘失法若有相若無相，不應觀恆住捨性若有相若無相；不應觀無忘失法若有願若無願，不應觀恆住捨性若有願若無願；不應觀無忘失法若寂靜若不寂靜，不應觀恆住捨性若寂靜若不寂靜；不應觀無忘失法若遠離若不遠離，不應觀恆住捨性若遠離若不遠離；不應觀無忘失法若有為若無為，不應觀恆住捨性若有為若無為；不應觀無忘失法若有漏若無漏，不應觀恆住捨性若有漏若無漏；不應觀無忘失法若生若滅，不應觀恆住捨性若生若滅；不應觀無忘失法若善若非善，不應觀恆住捨性若善若非善；不應觀無忘失法若有罪若無罪，不應觀恆住捨性若有罪若無罪；不應觀無忘失法若有煩惱若無煩惱，不應觀恆住捨性若有煩惱若無煩惱；不應觀無忘失法若世間若出世間，不應觀恆住捨性若世間若出世間；不應觀無忘失法若雜染若清淨，不應觀恆住捨性若雜染若清淨；不應觀無忘失法若屬生死若屬涅槃，不應觀恆住捨性若屬生死若屬涅槃；不應觀無忘失法若在內若在外若在兩間，不應觀恆住捨性若在內若在外若在兩間；不應觀無忘失法若可得若不可得，不應觀恆住捨性若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀一切智若常若無常，不應觀道相智、一切相智若常若無常；不應觀一切智若樂若苦，不應觀道相智、一切相智若樂若苦；不應觀一切智若我若無我，不應觀道相智、一切相智若我若無我；不應觀一切智若淨若不淨，不應觀道相智、一切相智若淨若不淨；不應觀一切智若空若不空，不應觀道相智、一切相智若空若不空；不應觀一切智若有相若無相，不應觀道相智、一切相智若有相若無相；不應觀一切智若有願若無願，不應觀道相智、一切相智若有願若無願；不應觀一切智若寂靜若不寂靜，不應觀道相智、一切相智若寂靜若不寂靜；不應觀一切智若遠離若不遠離，不應觀道相智、一切相智若遠離若不遠離；不應觀一切智若有為若無為，不應觀道相智、一切相智若有為若無為；不應觀一切智若有漏若無漏，不應觀道相智、一切相智若有漏若無漏；不應觀一切智若生若滅，不應觀道相智、一切相智若生若滅；不應觀一切智若善若非善，不應觀道相智、一切相智若善若非善；不應觀一切智若有罪若無罪，不應觀道相智、一切相智若有罪若無罪；不應觀一切智若有煩惱若無煩惱，不應觀道相智、一切相智若有煩惱若無煩惱；不應觀一切智若世間若出世間，不應觀道相智、一切相智若世間若出世間；不應觀一切智若雜染若清淨，不應觀道相智、一切相智若雜染若清淨；不應觀一切智若屬生死若屬涅槃，不應觀道相智、一切相智若屬生死若屬涅槃；不應觀一切智若在內若在外若在兩間，不應觀道

相智、一切相智若在內若在外若在兩間；不應觀一切智若可得若不可得，不應觀道相智、一切相智若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀預流果若常若無常，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若常若無常；不應觀預流果若樂若苦，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若樂若苦；不應觀預流果若我若無我，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若我若無我；不應觀預流果若淨若不淨，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若淨若不淨；不應觀預流果若空若不空，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若空若不空；不應觀預流果若有相若無相，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若有相若無相；不應觀預流果若有願若無願，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若有願若無願；不應觀預流果若寂靜若不寂靜，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若寂靜若不寂靜；不應觀預流果若遠離若不遠離，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若遠離若不遠離；不應觀預流果若有為若無為，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若有為若無為；不應觀預流果若有漏若無漏，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若有漏若無漏；不應觀預流果若生若滅，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若生若滅；不應觀預流果若善若非善，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若善若非善；不應觀預流果若有罪若無罪，不應觀一

來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若有罪若無罪；不應觀預流果若有煩惱若無煩惱，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若有煩惱若無煩惱；不應觀預流果若世間若出世間，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若世間若出世間；不應觀預流果若雜染若清淨，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若雜染若清淨；不應觀預流果若屬生死若屬涅槃，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若屬生死若屬涅槃；不應觀預流果若在內若在外若在兩間，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若在內若在外若在兩間；不應觀預流果若可得若不可得，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常，不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常；不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦；不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我，不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我；不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨，不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨；不應觀一切菩薩摩訶薩行若空若不空，不應觀諸佛無上正等菩提若空若不空；不應觀一切菩薩摩訶薩行若有相若無相，不應觀諸佛無上正等菩提若有相若無相；不應觀一切菩薩摩訶薩行若有願若無願，不應觀諸佛無上正等菩提若有願若無願；不應觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜，不應觀諸

佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜；不應觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離，不應觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離；不應觀一切菩薩摩訶薩行若有為若無為，不應觀諸佛無上正等菩提若有為若無為；不應觀一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏，不應觀諸佛無上正等菩提若有漏若無漏；不應觀一切菩薩摩訶薩行若生若滅，不應觀諸佛無上正等菩提若生若滅；不應觀一切菩薩摩訶薩行若善若非善，不應觀諸佛無上正等菩提若善若非善；不應觀一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪，不應觀諸佛無上正等菩提若有罪若無罪；不應觀一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱，不應觀諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱；不應觀一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間，不應觀諸佛無上正等菩提若世間若出世間；不應觀一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨，不應觀諸佛無上正等菩提若雜染若清淨；不應觀一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃，不應觀諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃；不應觀一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間，不應觀諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間；不應觀一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得，不應觀諸佛無上正等菩提若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多，若此二名，俱不見在有為界中，亦不見在無為界中。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法不起分別無異分別。善現！是菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法住無分別，能修布施波羅蜜多，亦能修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；能住內空，亦能住外空、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；能住真如，亦能住法界、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；能修四念住，亦能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；能住苦聖諦，亦能住集、滅、道聖諦；能修四靜慮，亦能修四無量、四無色定；能修八解脫，亦能修八勝處、九次第定、十遍處；能修空解脫門，亦能修無相、無願解脫門；能修一切陀羅尼門，亦能修一切三摩地門；能修極喜地，亦能修離垢地、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；能修五眼，亦能修六神通；能修佛十力，亦能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；能修無忘失法，亦能修恆住捨性；能修一切智，亦能修道相智、一切相智。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是時，不見菩薩摩訶薩，不見菩薩摩訶薩名，不見般若波羅蜜多，不見般若波羅蜜多名，唯正勤求一切智智。何以故？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法善達實相，了知其中無染淨故。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如實覺名假施設、法假施設。善現！是菩薩摩訶薩於名、法假如實覺已，不著色，不著受、想、行、識；不著眼處，不著耳、鼻、舌、身、意處；不著色處，不著聲、香、味、觸、法處；不著眼界，不著耳、鼻、舌、身、意界；不著色界，不著聲、香、味、觸、法界；不著眼識界，不著耳、鼻、舌、身、意識界；不著眼觸，不著耳、鼻、舌、身、意觸；不著眼觸為緣所生諸受若樂、若苦、若不苦不樂，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若樂、若苦、若不苦不樂；不著地界，不著水、火、風、空、識界；不著因緣，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法；不著無明，不著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不著有為界，不著無為界；不著有漏界，不著無漏界；不著布施波羅蜜多，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；不著內空，不著外空、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；不著真如，不著法界、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；不著四念住，不著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不著苦聖諦，不著集、滅、道聖諦；不著四靜慮，不著四無量、

四無色定；不著八解脫，不著八勝處、九次第定、十遍處；不著空解脫門，不著無相、無願解脫門；不著陀羅尼門，不著三摩地門；不著極喜地，不著離垢地、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；不著五眼，不著六神通；不著佛十力，不著四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不著大慈，不著大悲、大喜、大捨；不著三十二大士相，不著八十隨好；不著無忘失法，不著恆住捨性；不著一切智，不著道相智、一切相智；不著預流果，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不著一切菩薩摩訶薩行，不著諸佛無上正等菩提；不著我，不著有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、起者、知者、見者；不著異生，不著聖者，不著菩薩，不著如來；不著名，不著相；不著嚴淨佛土，不著成熟有情，不著方便善巧。所以者何？以一切法皆無所有，能著、所著、著處、著時不可得故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法無所著故，便能增益布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，亦能安住內空、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，亦能安住真如、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，亦能增益四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能安住苦、集、滅、道聖諦，亦能增益四靜慮、四無量、四無色定，亦能增益八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能增益空、無相、無願解脫門，亦能趣入菩薩正性離生，亦能安住菩薩不退轉地，亦能圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，亦能圓滿極喜地、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，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨，亦能圓滿三十二大士相、八十隨好，亦能圓滿無忘失法、恆住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦得菩薩最勝神通。具神通已，從一佛國至一佛國，為欲成熟諸有情故，為欲嚴淨自佛土故，為見如來、應、正等覺，及為見已，供養恭敬、尊重讚歎，令諸善根皆得生長；善生長已，隨所樂聞，諸佛正法皆得聽受；既聽受已，乃至安坐妙菩提座，證得無上正等菩提能不忘失，普於一切陀羅尼門、三摩地門皆得自在。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應如實覺名假、法假。

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、識是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異色是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異受、想、行、識是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「色中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、識中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有色不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有受、想、行、識不？」

「不也！世尊！」

「離色有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離受、想、行、識有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼處是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意處是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異眼處是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異耳、鼻、舌、身、意處是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「眼處中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意處中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有眼處不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意處不？」

「不也！世尊！」

「離眼處有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離耳、鼻、舌、身、意處有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色處是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即聲、香、味、觸、法處是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異色處是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異聲、香、味、觸、法處是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「色處中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「聲、香、味、觸、法處中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有色處不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法處不？」

「不也！世尊！」

「離色處有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離聲、香、味、觸、法處有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異眼界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異耳、鼻、舌、身、眼界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「眼界中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、眼界中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有眼界不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、眼界不？」

「不也！世尊！」

「離眼界有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離耳、鼻、舌、身、眼界有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即聲、香、味、觸、法界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異色界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異聲、香、味、觸、法界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「色界中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「聲、香、味、觸、法界中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有色界不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法界不？」

「不也！世尊！」

「離色界有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離聲、香、味、觸、法界有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼識界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意識界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異眼識界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異耳、鼻、舌、身、意識界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「眼識界中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意識界中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有眼識界不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意識界不？」

「不也！世尊！」

「離眼識界有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離耳、鼻、舌、身、意識界有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼觸是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意觸是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異眼觸是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異耳、鼻、舌、身、意觸是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「眼觸中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意觸中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有眼觸不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸不？」

「不也！世尊！」

「離眼觸有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離耳、鼻、舌、身、意觸有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不？」

「不也！世尊！」

「離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即地界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、風、空、識界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異地界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異水、火、風、空、識界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「地界中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「水、火、風、空、識界中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有地界不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有水、火、風、空、識界不？」

「不也！世尊！」

「離地界有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離水、火、風、空、識界有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即因緣是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即等無間緣、所緣緣、增上緣是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異因緣是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異等無間緣、所緣緣、增上緣是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「因緣中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「等無間緣、所緣緣、增上緣中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有因緣不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有等無間緣、所緣緣、增上緣不？」

「不也！世尊！」

「離因緣有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離等無間緣、所緣緣、增上緣有菩薩摩訶薩不？」

「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

是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異緣所生法是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「緣所生法中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有緣所生法不？」

「不也！世尊！」

「離緣所生法有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

大般若波羅蜜多經卷第十三

離婆離婆帝 求訶求訶帝 陀羅尼帝 尼訶囉帝

毗黎你帝 摩訶伽帝 真陵乾帝 娑婆訶 (七遍)

南無喝囉怛那 哆囉夜耶 佉囉佉囉
俱住俱住 摩囉摩囉 虎囉 吽 賀賀
蘇怛拏 吽 潑抹拏 娑婆訶 (三遍)

願以此功德 莊嚴佛淨土 上報四聖恩 下濟六凡苦
所有法界眾 悉修菩提行 盡此一報身 同生極樂國