

大般若波羅蜜多經卷第四百九

金九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

第二分勝軍品第八之二

世尊我於如夢如響如光影如陽焰如像如幻如化五蘊若增若減不知不得如何可言

此是如夢五蘊乃至如化五蘊如夢五蘊等

金九

名皆無所住亦非不住何以故如夢五蘊等義無所有故如夢五蘊等名都無所住亦非不住世尊我於遠離寂靜無生無滅無染無淨絕諸戲論真如法界法性實際平等性離生性法定法住若增若減不知不得如何可言此是遠離乃至法住遠離等名皆無所住亦非不住何以故遠離等義無所有故遠離等名都無所住亦非不住世尊我於若善若非善若有為若無為若有漏若無漏若世間

若出世間等法若增若減不知不得如何可言此是善非善等法善非善等法名皆無所住亦非不住何以故善非善等法義無所有故善非善等法名都無所住亦非不住世尊我於過去未來現在等法及於非過去非未來非現在等法若增若減不知不得如何可言此是過去等法此非過去等法過去等法名及非過去等法名皆無所住亦非不住何以故過去等法義及非過去等法義無所有故過去等法名及非過去等法名都無所住亦非不住世尊何等名為非過去非未來非現在法世尊謂無為法世尊無為法者謂無生無住無滅法世尊我於十方殞伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩聲聞僧等若增若減不知不得如何可言此是十

方殞伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩聲聞僧等如是諸名皆無所住亦非不住何以故如是諸義無所有故如是諸名都無所住亦非不住世尊我於如上所說諸法若增若減不知不得如何可言此是菩

金九

二

薩摩訶薩此是般若波羅蜜多世尊我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多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如是諸法和合因緣假名菩薩摩訶薩假名般若波羅蜜多此二假名於蘊處界中不可說乃至於十八佛不共法中不可說於如夢五蘊中不可說乃至於如

化五蘊中不可說於遠離寂靜等中不可說乃至於十方殞伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩聲聞僧等中不可說何以故如上所說諸法增減皆不可知不可得故世尊如上所說五蘊等名無處可說菩薩

摩訶薩名及般若波羅蜜多名亦無處可說如是如夢等名無處可說如虛空名無處可說如地水火風名無處可說如戒定慧解脫解脫知見名無處可說如預流一來不還阿羅漢獨覺如來及彼諸法名無處可說如善非善常無常樂苦我無我遠離不遠離寂靜不寂靜等若有若無名皆無處可說菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名亦無處可說所以者何如是諸名皆無所住亦非不住何以故如是諸義無所有故如是諸名都無所住

金九

三

亦非不住世尊我依是義故說於法若增若減不知不得如何可言此名菩薩摩訶薩此名般若波羅蜜多世尊我於此二若義若名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由此因緣若以是法教誡教授諸菩薩摩訶薩我當有悔世尊若菩薩摩訶薩聞以如是相狀宣說般若波羅蜜多時心不沉沒亦不憂悔其心不驚不恐不怖當知是菩薩摩訶薩決定已住不退轉地以無所住方便而住復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住色乃至識不應住眼處乃至意處不應住色處乃至法處不應住眼界乃至意識界不應住眼觸乃至意觸不應住眼觸為緣所

生諸受乃至意觸為緣所生諸受不應住地界乃至識界不應住無明乃至老死何以故世尊色色性空受想行識受想行識性空世尊是色非色空是色空非色色不離空空不離色色即是空空即是色受想行識亦復如是由此因緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住色乃至識乃至老死應知亦爾復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住四念住乃至十八佛不共法應知亦爾復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住四念住全九空是四念住空非四念住四念住不離空空不離四念住四念住即是空空即是四念住由此因緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住四念住乃至十八佛不共法應知亦爾復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住四念住四空世尊是四

訶薩修行般若波羅蜜多時不應住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多何以故世尊布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空世尊是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多布施波羅蜜多不離空空不離布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是空空即是布施波羅蜜多由此因緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多應知亦爾復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住諸字不應住諸字所引若一言所引若二言所引若多言所引不應住殊勝神通何以故世尊諸字諸字性空世尊是諸字非諸字空是諸字空非諸字諸字不離空空不離諸字諸字即是空空即是諸字

金九

五

由此因緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住諸字諸字所引殊勝神通應知亦爾復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住諸法若常若無常若樂若苦若我若無我若空若不空若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離何以故世尊諸法常無常諸法常無常性空世尊是諸法常無常非諸法常無常空是諸法常無常空非諸法常無常諸法常無常不離空空不離諸法常無常諸法常無常即是空空即是諸法常無常由此因緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住諸法若常若無常乃至諸法遠離不遠離應知亦爾復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住諸法真如法界法性平等性離生性實際何以故世尊

諸法真如真如性空世尊是真如非真如空
是真如空非真如真如不離空空不離真如
真如即是空空即是真如由此因緣諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住諸法
真如乃至實際應知亦爾復次世尊諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住一切
陀羅尼門三摩地門何以故世尊一切陀羅
尼門陀羅尼門性空世尊是陀羅尼門非陀
羅尼門空是陀羅尼門空非陀羅尼門陀羅
尼門不離空空不離陀羅尼門陀羅尼門即
是空空即是陀羅尼門由此因緣諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不應住一切陀
羅尼門三摩地門應知亦爾世尊若菩薩摩
訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我
我所執所纏擾故心便住色住受想行識由

全九

六

此住故於色作加行於受想行識作加行由
加行故不能攝受甚深般若波羅蜜多不能
修學甚深般若波羅蜜多不能圓滿甚深般
若波羅蜜多不能成辦一切智智世尊若菩
薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多
時我我所執所纏擾故乃至心便住一切陀
羅尼門住一切三摩地門由此住故於一切
陀羅尼門作加行於一切三摩地門作加行
由加行故不能攝受甚深般若波羅蜜多不
能修學甚深般若波羅蜜多不能圓滿甚深
般若波羅蜜多不能成辦一切智智何以故
世尊色不應攝受受想行識不應攝受色不
應攝受故便非色受想行識不應攝受故便
非受想行識所以者何色受想行識皆本性
空故世尊乃至一切陀羅尼門不應攝受一

切三摩地門不應攝受一切陀羅尼門不應攝受故便非一切陀羅尼門一切三摩地門不應攝受故便非一切三摩地門所以者何一切陀羅尼門及三摩地門皆本性空故世尊其所攝受修學圓滿甚深般若波羅蜜多亦不應攝受甚深般若波羅蜜多不應攝受故便非甚深般若波羅蜜多所以者何本性空故如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應以本性空觀一切法作此觀時心無行處是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地此三摩地微妙殊勝廣大無量能集無邊無礙作用不共一切聲聞獨覺其所成辦一切智智亦不應攝受如是一切智智不應攝受故便非一切智智所以者何以内空故以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故何以故世尊是一切智智非取相修得所以者何諸取相者皆是煩惱何等為相所謂色相受想行識相乃至一切陀羅尼門相一切三摩地門相於此諸相而取著者名為煩惱是故不應取相修得一切智智若取相修得一切智智者勝軍梵志於一切智智不應信解何等名為彼信解相謂於般若波羅蜜多深生淨信由勝解力思量觀察一切智智不以相為方便亦不以非相為方便以相與非相俱不可取故是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法名隨信行而能以本性空悟入一切智智既悟入已不取色相不取受想行識相乃至不取一切陀羅尼門相一

一切三摩地門相何以故以一切法自相皆空能取所取俱不可得故所以者何如是梵志不以內得現觀而觀一切智智不以外得現觀而觀一切智智不以內外得現觀而觀一切智智不以無智得現觀而觀一切智智不以餘得現觀而觀一切智智亦不以不得現觀而觀一切智智所以者何是勝軍梵志不見所觀一切智智不見能觀般若不見觀者觀所依處及起觀時是勝軍梵志非於內色受想行識觀一切智智非於外色受想行識觀一切智智亦非離色受想行識觀一切智智乃至非於內一切陀羅尼門三摩地門觀一切智智非於外一切陀羅尼門三摩地門觀一切智智非於內外一切陀羅尼門三摩地門觀

全九

一切智智亦非離一切陀羅尼門三摩地門觀一切智智何以故若內若外若內外若離內外一切皆空不可得故是勝軍梵志以如是等諸離相門於一切智智深生信解由此信解於一切法皆無取著以諸法實相不可得故如是梵志以離相門於一切智智得信解已於一切法皆不取相亦不思惟無相諸法以相無相法皆不可得故如是梵志由勝解力於一切法不取不捨以實相法中無取捨故時彼梵志於自信解乃至涅槃亦不取著所以者何以一切法本性皆空不可取故世尊諸菩薩摩訶薩所得般若波羅蜜多亦復如是於一切法無所取著能從此岸到彼岸故若於諸法少有取著則於彼岸非為能到是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時

全九

九

不取一切色不取一切受想行識何以故以一切法不可取故乃至不取一切陀羅尼門不取一切三摩地門何以故以一切法不可取故是菩薩摩訶薩雖於一切色受想行識乃至一切陀羅尼門三摩地門若總若別皆無所取而以本願所行四念住乃至八聖道支未圓滿故及以本願所證佛十力乃至十八佛不共法未成辦故於其中間終不以不取一切相故而般涅槃是菩薩摩訶薩雖能圓滿四念住乃至八聖道支及能成辦佛十力乃至十八佛不共法而不見四念住乃至八聖道支及不見佛十力乃至十八佛不共法何以故是四念住即非四念住乃至八聖道支即非八聖道支及佛十力即非佛十力乃至十八佛不共法即非十八佛不共法以

一切法非法非非法故是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時雖不取著色不取著受想行識乃至不取著十八佛不共法而能成辦一切事業復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應當如是審諦觀察何者是般若波羅蜜多何故名般若波羅蜜多誰之般若波羅蜜多如是般若波羅蜜多為何所用是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時審諦觀察若法無所有不可得是為般若波羅蜜多於無所有不可得中何所徵詰時舍利子問善現言此中何法名無所有不可得耶善現對曰所謂般若波羅蜜多法無所有不可得乃至布施波羅蜜多法無所有不可得由內空故乃至無性自性空故舍利子色法無所有不可得受想行識法無所有不可得

內空法無所有不可得乃至無性自性空法
無所有不可得四念住法無所有不可得乃
至八聖道支法無所有不可得佛十力法無
所有不可得乃至十八不共法法無所有
不可得六神通法無所有不可得真如法無
所有不可得乃至實際法無所有不可得預
流法無所有不可得一來不還阿羅漢獨覺
法無所有不可得菩薩法無所有不可得諸
佛法無所有不可得一切智智法無所有不
可得由內空故乃至無性自性空故舍利子
若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能作如
是審諦觀察諸所有法皆無所有不可得時
心不沉沒亦不憂悔其心不驚不恐不怖當
知是菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不
捨離時舍利子問善現言何緣故知是行般

金九

十一

若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅
蜜多常不捨離善現對曰是菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時如實知色離色自性受
想行識離受想行識自性如實知布施波羅
蜜多離布施波羅蜜多自性乃至般若波羅
蜜多離般若波羅蜜多自性乃至如實知十
八不共法離十八不共法自性乃至如
實知實際離實際自性舍利子由此故知是
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若
波羅蜜多常不捨離時舍利子問善現言何
者是色自性何者是受想行識自性乃至何
者是實際自性善現對曰無性是色自性無
性是受想行識自性乃至無性是實際自性
舍利子由是當知色離色自性受想行識離
受想行識自性乃至實際離實際自性舍利

子色亦離色相受想行識亦離受想行識相
乃至實際亦離實際相舍利子自性亦離自
性相亦離相自性亦離相相亦離自性時舍
利子謂善現言若菩薩摩訶薩於此中學速
能成辦一切智智善現報言如是如是誠如
所說若菩薩摩訶薩於此中學速能成辦一
切智智何以故舍利子是菩薩摩訶薩知一
切法無生成故舍利子言何緣諸法無生無
成善現對曰色空故生及成辦俱不可得受
想行識空故生及成辦俱不可得如是乃至
實際空故生及成辦俱不可得舍利子若菩
薩摩訶薩能於般若波羅蜜多作如是學則
便漸近一切智智如如漸近一切智智如是
如是得身清淨得語清淨得意清淨得相清
淨如如獲得身語意相四種清淨如是如是

金九

十二

不生貪瞋癡慢誑誑慳貪見趣俱行之心是
菩薩摩訶薩由常不生貪等心故畢竟不墮
女人胎中恒受化生離險惡趣除為利樂有
情因緣是菩薩摩訶薩從一佛土至一佛土
供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊成熟有清嚴
淨佛土乃至證得所求無上正等菩提常不
離佛舍利子若菩薩摩訶薩欲得如是功德
勝利當學般若波羅蜜多無得暫捨
第二分行相品第九之一
爾時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩
無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行色
是行其相若行受想行識是行其相若行色
常無常是行其相若行受想行識常無常是
行其相若行色樂苦是行其相若行受想行
識樂苦是行其相若行色我無我是行其相

若行受想行識我無我是行其相若行色淨
不淨是行其相若行受想行識淨不淨是行
其相若行色遠離不遠離是行其相若行受
想行識遠離不遠離是行其相若行色寂靜
不寂靜是行其相若行受想行識寂靜不寂
靜是行其相若行四念住是行其相乃至若
行十八佛不共法是行其相若作是念我行
般若波羅蜜多有所得故是行其相若作是
念我是菩薩有所得故是行其相若作是念
有能如是修行般若波羅蜜多是爲菩薩修
行般若波羅蜜多有所得故是行其相世尊
若菩薩摩訶薩作如是等種種分別修行般
若波羅蜜多無方便善巧故非行般若波羅
蜜多時具壽善現謂舍利子言若菩薩摩訶
薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於

金九

十三

色住想勝解則於色作加行若於受想行識
住想勝解則於受想行識作加行由加行故
不能解脫生老病死愁歎憂惱及後世苦若
菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜
多時若於眼處乃至意處住想勝解則於眼
處乃至意處作加行若於色處乃至法處住
想勝解則於色處乃至法處作加行由加行
故不能解脫生老病死愁歎憂惱及後世苦
若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅
蜜多時若於眼界乃至眼觸爲緣所生諸受
住想勝解則於眼界乃至眼觸爲緣所生諸
受作加行乃至若於意界乃至意觸爲緣所
生諸受住想勝解則於意界乃至意觸爲緣
所生諸受作加行由加行故不能解脫生老
病死愁歎憂惱及後世苦若菩薩摩訶薩無

方便善巧修行般若波羅蜜多時若於四念住乃至八聖道支住想勝解則於四念住乃至八聖道支作加行乃至若於佛十力乃至十八佛不共法住想勝解則於佛十力乃至十八佛不共法作加行由加行故不能解脫

全九

十四

生老病死愁歎憂惱及後世苦舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧故尚不能證聲聞獨覺所住之地況證無上正等菩提舍利子若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多當知此名無方便善巧者成就種種無方便善巧故諸有所作皆不能成時舍利子問善現言云何當知諸菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多善現對曰若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故不行色不行色相不行

受想行識不行受想行識相不行色常無常不行色常無常相不行受想行識常無常不行受想行識常無常相不行色樂苦不行色樂苦相不行受想行識樂苦不行受想行識樂苦相不行色我無我不行色我無我相不行受想行識我無我不行受想行識我無我相不行色淨不淨不行色淨不淨相不行受想行識淨不淨不行受想行識淨不淨相不行色空不空不行受想行識空不空相不行色

全九

十五

有相無相不行色有相無相相不行受想行識有相無相不行受想行識有相無相相不行色有願無願不行色有願無願相不行受想行識有願無願不行受想行識有願無願相不行色寂靜不寂靜不行色寂靜不寂靜

相不行受想行識寂靜不寂靜不行受想行
識寂靜不寂靜相不行色遠離不遠離不行
色遠離不遠離相不行受想行識遠離不遠
離不行受想行識遠離不遠離相不行四念
住不行四念住相乃至不行十八佛不共法
不行十八佛不共法相舍利子當知如是菩
薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多
何以故舍利子是色非色空是色空非色色
不離空空不離色色即是空空即是色受想
行識亦復如是乃至是十八佛不共法非十
八佛不共法空是十八佛不共法空非十八
佛不共法十八佛不共法不離空空不離十
八佛不共法舍利子如是菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多有方便善巧故能證無上

正等菩提舍利子是菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時於般若波羅蜜多不取行不取
不行不取亦行亦不行不取非行非不行於
不取亦不取時舍利子問善現言何因緣故
是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於般
若波羅蜜多都無所取善現對曰由般若波
羅蜜多自性不可得何以故舍利子般若波
羅蜜多以無性為自性故舍利子由此因緣
若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於般
若波羅蜜多若取行若不取行若取亦行亦
不行若取非行非不行若取不取如是一切
非行般若波羅蜜多何以故舍利子以一切
法皆用無性為其自性都無所取無所執著
是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩
地此三摩地微妙殊勝廣大無量能集無邊

無礙作用不共一切聲聞獨覺舍利子若菩薩摩訶薩能於如是勝三摩地恒住不捨速證無上正等菩提時舍利子問善現言諸菩薩摩訶薩爲但於此一三摩地恒住不捨速證無上正等菩提爲更有餘諸三摩地善現對曰非但於此一三摩地恒住不捨令諸菩薩速證無上正等菩提復有所餘諸三摩地舍利子言何者是餘諸三摩地善現對曰諸菩薩摩訶薩有健行三摩地寶印三摩地師子遊戲三摩地妙月三摩地月幢相三摩地一切法海三摩地觀頂三摩地法界決定三摩地決定幢相三摩地金剛喻三摩地入諸法印三摩地三摩地王三摩地善安住三摩地王印三摩地精進力三摩地等涌三摩地八訶定三摩地入增語三摩地觀方三摩地

金九

十七

陀羅尼印三摩地無忘失三摩地諸法等趣海印三摩地遍覆虛空三摩地金剛輪三摩地勝幢相三摩地帝幢相三摩地順明藏三摩地師子奮迅三摩地勝開顯三摩地寶性三摩地遍照三摩地不眴三摩地住無相三摩地決定三摩地無垢燈三摩地無邊光三摩地發光三摩地發明三摩地淨座三摩地無垢光三摩地發愛樂三摩地電燈三摩地無盡三摩地具威光三摩地離盡三摩地降伏三摩地除遣三摩地日燈三摩地月燈三摩地淨光三摩地明性三摩地妙性三摩地智相三摩地住心三摩地普明三摩地善住三摩地寶積三摩地妙法印三摩地諸法平等三摩地捨塵愛三摩地入法頂三摩地飄散三摩地分別法句三摩地字平等相三摩地

地離文字相三摩地斷所緣三摩地無變異
三摩地入名定相三摩地行無相三摩地離
翳闇三摩地具行三摩地不動三摩地度境
三摩地集諸功德三摩地決定住三摩地淨
妙花三摩地具覺支三摩地無邊辯三摩地
無等等三摩地超一切三摩地發妙觀三摩
地散疑惑三摩地無所住三摩地捨一相三
摩地引發行相三摩地一行相三摩地離諸
相三摩地無餘依離一切有三摩地入一切
施設語言三摩地解脫音聲文字三摩地炬
熾然三摩地淨眼三摩地無形相三摩地入
一切相三摩地不喜一切苦樂三摩地無盡
行相三摩地具陀羅尼三摩地攝伏一切正
邪性三摩地入一切言詞寂默三摩地離違
順三摩地無垢明三摩地具堅固三摩地滿

全九

十八

月淨光三摩地大莊嚴三摩地發一切光明
三摩地定平等三摩地無塵有塵平等理趣
三摩地無諍有諍平等理趣三摩地無巢穴
無標幟無愛樂三摩地決定住真如三摩地
壞身惡行三摩地壞語惡行三摩地壞意惡
行三摩地如虛空三摩地無染著如虛空三
摩地舍利子若菩薩摩訶薩於如是等諸三
摩地恒住不捨速證無上正等菩提舍利子
復有所餘無量無數三摩地門陀羅尼門若
菩薩摩訶薩能於其中恒善修學亦令速證
所求無上正等菩提爾時善現復語具壽舍
利子言若菩薩摩訶薩安住如是諸三摩地
當知已爲過去諸佛之所授記亦爲現在十
方諸佛之所授記舍利子是菩薩摩訶薩雖
住如是諸三摩地而不見此諸三摩地亦不

著此諸三摩地亦不念言我已入此諸三摩地我今入此諸三摩地我當入此諸三摩地唯我能入非餘所能彼如是等尋思分別一切不起時舍利子問善現言為定別有諸菩薩摩訶薩安住如是諸三摩地已為過去現在諸佛所授記耶善現對曰不也舍利子何以故舍利子般若波羅蜜多不異三摩地三摩地不異般若波羅蜜多菩薩摩訶薩不異般若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及三摩地不異菩薩摩訶薩般若波羅蜜多即是三摩地三摩地即是般若波羅蜜多菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩所以者何以一切法性平等故

大般若波羅蜜多經卷第四百九

音釋

幟 昌志切
旗幟也