

不取諸音聲 覺已無所著 故名爲菩薩
能捨己肉身 終亦無依止 如是覺真實
乃名爲菩薩 至持戒彼岸 亦不念彼岸
覺戒行法如 無生亦無盡 慈心遍衆生
不得衆生相 覺彼衆生際 但以假言宣
勇猛大精進 深心狀有爲 見三界空虛

證無上等覺 常入微妙禪 無著無所依
無住無攀緣 智者定如是 能以利智刀
斷除諸見縛 觀察法界性 無割亦無傷
若人真覺了 一切法如實 應時利衆生
乃名爲菩薩

大寶積經卷第一百三

文三

文殊師利言大士若諸菩薩起貪恚癡名初發心者所有一切具縛凡夫皆即名爲發心菩薩所以者何彼諸凡夫從昔至今常發如是貪恚癡等三毒心故文殊師利語善住意言天子汝言一切凡夫從昔已來常能發是三毒心者是義不然何以故一切凡夫心力

大寶積經卷第一百四 文四
隋三藏達摩笈多譯
善住意天子會第三十六之三
破菩薩相品第六

余時文殊師利白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩初發心者以何義故名初發心佛告

文殊師利若有菩薩等觀三界一切想生如是得言最初發心文殊師利是名菩薩初發心也文殊師利復白佛言世尊如我所解佛說義者若有菩薩貪欲心生是初發心瞋恚心生是初發心愚癡心生是初發心世尊所說將無謂是爲初發心尔時善住意天子問

文殊師利言大士若諸菩薩起貪恚癡名初發心者所有一切具縛凡夫皆即名爲發心菩薩所以者何彼諸凡夫從昔至今常發如是貪恚癡等三毒心故文殊師利語善住意言天子汝言一切凡夫從昔已來常能發是三毒心者是義不然何以故一切凡夫心力

羸劣不能發起是貪恚癡唯有諸佛世尊一切阿羅漢辟支佛不退轉地諸菩薩等乃能發是貪恚癡耳是故凡夫不能得發善住意言大士仁今何故作如斯說令此會衆不識不知陷諸疑網深可怖畏余時文殊師利語善住意言天子於意云何如彼飛鳥往來空

中彼鳥足跡在虛空中有發行乎無發行也
善住意言非無發行文殊師利言如是如是
天子以是義故我作此說若有能發貪欲恚
癡唯彼諸佛聲聞緣覺不退菩薩乃能發耳
天子當知無有依處是名爲發無有取著是
名爲發既無依處又無取著是即無句斯謂

爲發是無分別句斯謂爲發是不可生句斯
謂爲發是不實句斯謂爲發是非物句斯謂
爲發是不來句斯謂爲發是不去句斯謂爲
發是無生句斯謂爲發是無攀緣句斯謂爲
發是無證句斯謂爲發是不諍句斯謂爲發
是不思句斯謂爲發是不壞句斯謂爲發是
無言句斯謂爲發是不破句斯謂爲發是無
字句斯謂爲發是無執句斯謂爲發是無住
句斯謂爲發是不取句斯謂爲發是不捨句
斯謂爲發是不拔句斯謂爲發天子當知是
爲菩薩初發心也天子發心菩薩若於如是
一切諸法不愛著不思想不見不知不聞不

識不取不捨不生不滅是則名爲真發心也
天子是菩薩摩訶薩若能依止如是法界如
是平等如是實際如是方便則彼貪欲瞋恚
愚癡等發又若決能如是依止則彼眼耳及
意等發則彼色取乃至識取等發如是則一
切諸見發無明有愛發乃至十二因緣有分

發五欲衆事發愛著三界發我見發我所見
發我見爲根本六十二見發佛想發法想發
僧想發自想發他想發地想發水想發火想
發風想發空想發識想發四顛倒發四識住
發五蓋發八邪發九惱發十惡業道發天子
當知我今舉要言之一切分別一切分別處

一切語言一切諸想一切進趣一切希求一
切取著一切思想一切意念一切障礙菩薩
皆當發汝應如實知天子以是義故汝今若
能於此諸法不愛著不思想者是則名爲真
實發也余時世尊讚文殊師利言善哉善哉
文殊師利汝今乃能爲諸菩薩具宣如是初

發心義文殊師利汝於往昔已曾供養無量無邊過恒沙數諸佛世尊能說斯耳。尔時尊者舍利弗白佛言世尊今此文殊師利所說菩薩最初發心及獲無生法忍先後二事平等無差耶。佛告舍利弗如是如是如汝所說舍利弗昔然燈世尊授我記言摩那婆汝於

大四

三

未來過阿僧祇劫當得成佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺舍利弗我於彼時亦不離此心得無生忍如是舍利弗汝當知彼一切菩薩初發心義如文殊師利所言無有異也。爾時文殊師利白佛言世尊如我解佛所說義者皆是初發何以故如世尊說一切初發皆

是不發其不發者即是菩薩最初發心說是法時二萬三千菩薩證無生忍五千比丘於諸法中漏盡解脫六十億諸天子遠離塵垢得法眼淨。爾時尊者大迦葉白佛言世尊今此文殊師利乃更爲斯能作難作宣說如是甚深法門令諸衆生多所利益文殊師利謂

迦葉言大德迦葉我實不爲難作之事所以者何一切諸法皆無所作亦復無有已作今作當作唯大迦葉我於諸法非作不作其義亦尔又大迦葉我於衆生無有度脫亦無繫縛所以者何一切諸法無所有故迦葉云何於世尊前發如是言能作難作又大迦葉我無所作慎勿言我能作難作又大迦葉我實不作非獨我不作如來亦不作辟支佛亦不作阿羅漢亦不作又大迦葉有何等人能作難作若欲正言能作難作但彼一切嬰兒凡夫如斯說者是名善說所以者何如諸如來皆悉無有已得今得當得乃至一切聲聞辟支佛亦無所得唯彼凡夫一切皆得時大迦葉復白文殊師利言大士一切諸佛不得何等文殊師利言一切諸佛不得我不得福伽羅不得衆生不得壽命不得士夫不得斷不得常不得諸陰不得諸入不得諸界不得諸名色不得欲界不得色界不得無色界不得

分別不得思惟不得念處不得因生不得顛倒不得貪恚癡不得此世不得彼世不得我不得我所乃至不得一切諸法大德迦葉如是一切諸法次第不得亦復不失不縛不解不取不捨不近不遠是故迦葉當覺了如是法門若諸佛世尊皆不得者則彼等非法非

文四

四

聞凡夫一切斯得是故凡夫能作難作非諸佛作非辟支佛作非阿羅漢作是乃名爲凡夫作也迦葉復問作何等也文殊師利言作斷作常作染著作依止作憶念作取捨乃至作彼一切戲論分別隨順高下等事是故大德迦葉如是諸法諸佛世尊皆無所作無有已作今作當作唯彼凡夫能作難作尔時文殊師利復白佛言世尊所言無生忍者云何名爲無生忍也世尊復以何義而更名爲法無生忍菩薩云何得斯忍法佛告文殊師利言實無有人於生法中得無生忍所言得者但有語言名字何以故以無生法不可得故

一切法無所有如是忍故一切法無實如是忍故一切法無等如是忍故一切法無等等如是忍故一切法無比如是忍故一切法無染如虛空如是忍故一切法無破壞如是忍故一切法無斷如是忍故一切法無垢如是忍故一切法無淨如是忍故一切法空如是忍故一切法無相如是忍故一切法無願如是忍故一切法離貪恚癡如是忍故一切法如如是忍故一切法法性如是忍故一切法實際如是忍故如是一切法無分別無相應無憶念無戲論無思惟無作無力羸劣虛誑如幻如夢如響如影如鏡像如芭蕉如聚沫如

離攀緣故不得法忍得無所得無得無失是故言得無生法忍復次文殊師利彼無生法忍者所謂一切法無生如是忍故一切法無來如是忍故一切法無去如是忍故一切法無我如是忍故一切法無主如是忍故一切法無取如是忍故一切法無捨如是忍故一

水泡如是忍故所可忍者亦無可忍非法非法但以名字說斯法耳然彼名字亦不可得本性自離如是言忍信解樂入無惑無疑無驚無怖無動無沒遍滿身已正受而行不得其身亦無住處文殊師利是爲菩薩摩訶薩於諸法中得無生忍乃至不行一切想故

爾時文殊師利復白佛言出尊所謂忍者云何爲忍乃至不爲境界所壞故名爲忍時彼善住意天子問文殊師利言大士何等不爲境界所壞文殊師利言天子所謂眼何法壞眼謂彼善色惡色是能壞眼如色壞眼彼聲壞耳乃至法壞意亦如是天子若菩薩眼見

色不取相不耽好不分別不思惟不愛不厭知本性空無有念想不爲衆色之所傷敗乃至意法亦如是天子若其六情無著無縛無壞無傷如是菩薩住於法忍住法忍故於一切法無所分別無生不生無漏不漏無善不善無爲不爲不念出法及出世法不分別不

思惟是則名爲無生法忍說此法時有六萬三千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心一萬二千菩薩得無生法忍爾時善住意天子復白文殊師利言大士云何菩薩摩訶薩發起勝行超越轉增入諸地也文殊師利言天子誰於其間能發勝行而言諸地有超轉者善

住意言大士仁豈不知諸菩薩等所行殊勝彼彼轉增乃至超越能滿十地乎文殊師利語善住意言不然天子我聞佛說一切諸法猶如幻化汝不信耶善住意言大士出尊誠言誰敢不信文殊師利言天子如彼幻人及幻豈有勝行超越轉入乃至具足十地耶善

住意言不也大士文殊師利言如是天子若使幻人及幻能有超行轉入者則吾等亦當如是超越轉入何以故如出尊說一切諸法皆如幻化故無轉入天子是故若說諸地有轉入者即非轉入我亦不言地有轉入所以者何一切諸法無轉入故是故法於法中不

得轉入所謂色於受中不得轉入受於色中不得轉入想於行中不得轉入行於想中不得轉入識於色中不得轉入色於識中不得

轉入天子如是乃至於一切法皆應如是作四句說又眼不於耳中轉入耳不於眼中轉入鼻不於舌中轉入舌不於鼻中轉入身不於意中轉入意不於身中轉入所以者何一切諸法其性各異行自境界頑癡無知無有覺識亦如草木牆壁瓦石如鏡中像如幻如化不可證觸一相無相以是義故一切諸法無有超轉不出不入無去無來天子當知若諸菩薩如是解知彼一切法無超轉者不

復更有諸地分別亦無入道無有捨地亦無退轉於彼菩提超轉之中無有失滅何以故若人見彼陰界諸入是真實者彼無超轉所以者何以一切法性本淨故天子是名菩薩超越道地天子譬如幻師化作十種輦輿宮閣即令化人居處其內天子於意云何彼人

官閣有定所不善住意言無也大士文殊師利言如是如是天子見菩薩地有超轉者其事若此

破二乘相品第七之一

七

少時善住意天子復問文殊師利言大士或時有人至大士所求出家者大士少時當云何答云何爲說出家度法云何授戒及教持戒文殊師利言天子若其有人來至我所求出家者我當教彼如是言曰諸善男子汝今不應發出家心汝若不發出家心者我當教汝真出家法所以者何天子若求出家則求欲界亦求色界求無色界復求世間五欲之

樂及求未來果報諸事若善男子有所求者彼不證法不證法故彼則見心是故天子若無所取彼爲證法以證法故則不見心不見心故則不出家不出家故則無出家心無出生家心故彼則不發以不發故則無有生以無生故彼則盡苦以盡苦故則畢竟盡畢竟盡

故彼則無盡以無盡故則不可盡不可盡者
則是虛空天子我時於彼善男子所作如是
教復次天子若復有人來詣我所求出家者
我復教彼如是言曰諸善男子汝今莫發出
家之心所以者何彼心無生不可得發汝莫
爲異而保此心復次天子若更有人來詣我

所求出家者我復教彼如是言曰諸善男子
汝今若不斷除鬚髮如是汝則真實出家

余時善住意天子復白文殊師利言大士以
何義故作如斯說文殊師利言天子世尊說
法無所斷除善住意復問言何等不斷亦復
不除文殊師利言天子色法不斷亦不除受
想行識不斷亦不除天子若復有人作如是
念我除鬚髮乃爲出家當知彼人則住我相
住我相故則不見平等又見我故則見衆生
見衆生故則見鬚髮見鬚髮故生剃除想天
子彼若不見有我相者則不見他相無他相
故則無我慢無我慢故則無吾我無吾我故

文四

八

則無分別無分別故則無動搖無動搖故則
無戲論無戲論故則無取捨無取捨故無作
不作無斷不斷無離無合無滅無增無集無
散無思無念無說無言如是則名安住真實
善住意言大士實義云何文殊師利言天子
所言實者即是虛空如是虛空得名爲實無
起無盡無減無增以是故言虛空爲實性空
爲實如如爲實法界爲實實際爲實如是實
者則亦不實何以故以彼實中不可得故名
爲不實余時文殊師利語善住意言天子若
復有人來詣我所求出家者我當教彼如是
言曰諸善男子汝今若能不取著彼袈裟衣
者吾則以汝爲真出家善住意言大士以何
義故復如斯說文殊師利言天子諸佛世尊
無有取法凡所宣說不爲取著善住意言不
取何等文殊師利言天子謂不取色若常無
常乃至不取識若常無常不取眼若常無常
乃至不取意若常無常不取色乃至不取法

不取貪欲不取瞋恚不取愚癡不取顛倒天子如是乃至一切諸法皆悉不取而亦不捨不合不離天子若取袈裟當知彼即大有見相天子是故我說不以取着袈裟而得清淨及得解脫所以者何天子諸佛世尊大菩提處無有袈裟善住意言大士何法是袈裟文

大四

九

殊師利言天子汝問何法爲袈裟者貪欲是袈裟眞恚是袈裟愚癡是袈裟因是袈裟諸見是袈裟名色是袈裟妄想是袈裟執著是袈裟取相是袈裟語言是袈裟如是乃至戲論一切諸法皆是袈裟若知諸法無善不善無思無念是名無袈裟若無袈裟則無所有

若無所有則無垢濁若無垢濁則無障礙無障礙故亦無有作是謂思量善住意言大士所言思量思量者以何義故名曰思量文殊師利言天子彼思量者於法平等無有增減無作不作故言思量天子若能於法不作增減如世尊說不應復起想念分別故言思量

善住意言何等名爲不作增減文殊師利言天子過於平等過平等已法不可得所謂過去不可得未來不可得現在不可得彼法非如無增減作無吾我作無有人作無衆生作無壽命作無有斷作無有常作無有分別陰入界作無有分別佛法僧作亦無有念是持戒作是破戒作是煩惱作是清淨作是得果作是須陀洹作是斯陀含作是阿那含作是阿羅漢作是辟支佛作乃至此是空作是無相作是無願作是明解脫作是離欲作如是天子此皆爲彼無聞凡夫思量分別說斯法耳汝應當知此是最下癡人求欲得法妄想取著是故如來爲斷彼著而演說是思量分別作不作事於是善住意天子讚文殊師利言善哉大士快說如是甚深法門爾時世尊亦復讚可文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今乃能作如是說爾時文殊師利復語善住意言天子若復有人來詣我所求出家者

我當教彼作如是言諸善男子汝今若能不受具戒如是則名真出家也善住意言大士以何義故作如是語文殊師利言天子如世尊說唯有二種受具戒法何等爲二一受正平等戒二受邪不等戒是中何者邪不等戒謂墮我見墮人見墮衆生見墮壽命見墮士

文四

十

夫見墮斷見墮常見墮邪見墮惱慢墮貪欲墮瞋恚墮愚癡墮欲界墮色界墮無色界墮取著分別天子是爲略說墮於一切不善法中隨逐惡知識妄取一切法墮不知出要解脫之處天子當知是名受邪不等戒也天子是處何者是受正平等戒謂空是平等無相

故名受正戒也天子譬如一切種子草木樹林皆依大地而得生長其地平等無心念作如是天子若佛法中正受戒故具足成就天子譬如一切草木種子依大地住而得增長天子當應如是具受正戒所以者何住於戒故道法增長如彼種子戒亦復然又如種子增長得名成就如是住於戒故所有一切助菩提分法出生增長得名成就天子是爲過去未來現在諸佛世尊一切聲聞受正戒也所謂入彼三解脫門一切戲論語言滅處天子當知若能如是受具戒者是名受正非不正也爾時文殊師利復語善住意天子言天子我今更於如是出家如是受具如是教曰諸善男子汝今若能不持禁戒如是則爲真實持也善住意言大士以何義故作如斯說文殊師利言天子一切諸法悉無所取故無可持云何此戒而獨有持天子戒若可持則持三界天子於汝意者以何爲戒善住意言

文四

十一

大士若能具足波羅提木叉者是名爲戒文殊師利言天子云何名爲波羅提木叉善住意言大士所謂持身及以口意三業具足是則名爲波羅提木叉也文殊師利言天子於意云何今是現前何處有是身業可作如是過去未來亦無有作彼皆無作無有像貌可得言有或青或黃或赤或白及頰梨色耶善住意言不也大士文殊師利言天子彼名何等云何而說善住意言彼名無爲實不可說如是乃至意作亦然文殊師利言天子於意云何彼無爲者可作有爲乎善住意言不也大士文殊師利言天子以是義故我如斯說

則不思慧若不思慧則無復起一切疑惑既無疑惑則不持戒若不持戒是則名爲真持戒也天子當知彼持戒者則無所欲無所欲故則無退還無退還故彼則清淨彼清淨故則得解脫彼解脫故則得精進彼精進故則無有漏彼無漏故則住正行住正行故則無像貌無像貌故即是虛空何以故以彼虛空無形相故是故天子若有人能如是學者則爲不學彼無學故則爲真學於何處學謂無處學云何無處謂空平等天子若能正住空平等者是則名爲真住戒學爾時文殊師利復語善住意天子言天子若人能作如是出家如是受具我當教彼如是言曰諸善男子汝今若能受彼一切三千大千世界萬信檀越供養衆具而能於中不起分別不念報恩是乃名爲清淨持戒善住意言大士以何義故作如斯說文殊師利言天子所謂若人取彼施者受者財物三事故是爲報恩又若見

文四

三

彼是爲報恩若思惟彼是爲報恩若分別彼是爲報恩天子若不見彼不取彼不思惟彼不分別彼者有何可報何以故以從本來畢竟清淨如是報故天子彼若取若見若思惟若分別及念報者是謂凡夫非阿羅漢所以者何是諸凡夫於一切時常行取著思量分

別此受彼與彼若此淨以是分別故有報恩云何報恩謂諸凡夫於生死有取後生身是故於彼欲行報恩天子諸阿羅漢不受後有畢竟不見不思量不分別無有此彼更不受身當於何處而報恩也天子若受彼施當行三淨然後乃受何謂三淨一不見已身即無施者二不見他人即無受者三不見財物即無施事天子如是三淨則畢竟淨如斯淨已復何用報天子以是義故我如是說若受三千大千世界篤信檀越一切衆具不分別不念報者是名世間真勝福田是真出家是淨持戒介時文殊師利復語善住意天子言天

畜

十三

子我與彼人如是出家如是戒已當復教言諸善男子汝今若能不行阿蘭拏不在聚落不處近不住遠不獨坐不衆居不多言不杜默不乞食不受請不事糞掃衣不受他衣鉢不多食不少欲不多求不知足不樹下不露地不服腐爛藥不受肉與蘇善男子汝若能於一切頭陀不起分別如是行者則名具足行頭陀也何以故若以憶念分別行者即是慢心見諸相天子若如是行則如是念我受糞掃衣我行乞食我住樹下我坐露地我行阿蘭拏我服腐爛藥我少欲我知足我行頭陀天子若正行者不生如是念所以者何爲彼無有一切分別故彼於尔時尚不見我況當計有頭陀功德若見有者無有是處天子是故若有如是行頭陀不憶念不分別我則說爲真頭陀也何以故天子若斯人者拂去貪欲拂去瞋恚拂去愚癡拂去三界拂去五陰拂去十二入拂去十八界如是我說爲

真頭陀何以故以彼頭陀不取不捨不思不念不修不行非法非非法是故我說真頭陀也。爾時文殊師利復語善住意天子言天子我與彼人如是出家如是行已當復教言諸善男子汝今若能不觀四聖諦不修四念處不修四正勤不修四如意足不修五根不修

五力不修七覺分不修八聖道不修三十七助菩提法莫證三解脫門何以故天子彼聖諦者入無生相不可念知不可修證所以者何彼無生中云何言證天子是故我言夫念處者非念非思一切諸法故言念處天子若比丘不住欲界不住色界不住無色界故言比丘不住四念處思修四念處云何思修如彼不思不修故言思修如是次第乃至三十七種助菩提法應如是知天子若彼禪行比丘於一切法悉無所得無所得故不思念不分別不修不證何以故天子彼諸法但有名如三十七助菩提法彼雖有名而不可得唯

以分別因緣故生一相無相以如是名故如是說其說亦無故彼雖復名字證知終不可得是則名爲如實覺知三十七種助菩提法時彼善住意天子復白文殊師利言大士所言禪行比丘何等名爲禪行比丘耶文殊師利言天子若彼比丘於一切法但取一行極隨順者所謂無生是爲禪行又復無有少法可取是爲禪行又不取何法所謂不取此世彼出不取三界乃至不取一切諸法如是平等是爲禪行天子如禪行者乃至無有一法相應無合無散是爲禪行爾時彼會大衆多有無量百千衆生咸有疑心今此文殊師利所說如是云何得與聖說相應所以者何哉尊恒說若人能入三解脫門名爲涅槃又如佛說若有修行三十七種助菩提法便證涅槃然而今者文殊師利更如是說不應修是助菩提行亦莫入彼三解脫門將非文殊師利虛妄說耶於是文殊師利知諸比丘及以

衆會咸皆有疑即語尊者舍利弗言大德汝於今者最可證信世尊記汝智慧第一大德汝於何者誰離欲法且當證法時豈不見四諦耶舍利弗言不也豈不修三十七助菩提分法耶曰不也豈不入三解脫門耶曰不也大士我於尔時乃至無有一法可見可除可修可證可選擇者所以者何一切諸法無爲無生無言是空若是空者有何可證說此法時衆中有三萬比丘於法漏盡心得解脫

十五末

文四

著貪欲利著瞋恚利著愚癡利乃至與彼諸見名色取著相應故言利智非謂諸佛世尊及聲聞緣覺得忍菩薩有斯利智是乃名爲一切凡夫取相利智也於是善住意天子復問文殊師利言大士仁今所說欲顯智耶文殊師利言不也善住意言欲隨行耶文殊師

大寶積經卷第一百五

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

善住意天子會第三十六之四

破二乘相品第七之二

余時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉大士仁今真是聰辯利智快說如斯甚深空

利言不也善住意言欲隨句耶文殊師利言如是如是天子我由字句善住意言大士仁今何故如斯說耶文殊師利言天子若諸菩薩於一字一句初不移動然彼字句義門處所近遠淺深皆如實知謂知空處知無相處知無願處知遠離處知無所有處知無生處

恩文殊師利言天子我非如是聰辯利智夫利智者則是一切嬰兒凡夫何以故天子一切凡夫是名利智何等利智所謂地獄利智畜生利智餓鬼利智閻摩利智乃至三界一切利智如是取著相應得言利智所以者何不知生死煩惱先際故天子是故彼諸凡夫