

集菩薩學論

轉

C40
4514
165

C40-4514

B 64863

了翁上座書大藏經
家書卷之四
我微全書上卷中
為學者不可不讀
當山二世鐵牛機雙誌

徑山化城隱稿

大乘集菩薩學論卷第一

第二同卷

法

稱

菩

薩

造

轉

集布施學品第一之一

宋西天三藏聖僧玄奘大師譯光祿卿曹慈覺傳梵天師法護等奉詔譯

我聞地獄大險怖
謂昔曾無寂靜心
聞已遠離諸罪惡
我於善利未嘗獲
菩薩妙樂勝無盡
希有難思法寶中
無窮猛苦鎮燒然
故樂多聞親大法
悔先所造盡無餘
斯少分中幾減失
唯佛具證平等理
願樂刹那聽我說

三有所來成就主

龍天八部諸眷屬

咸生渴仰起慈心

歡喜諦受安隱語

如來正法及佛子

善入佛戒所生身

我今集解大仙言

徧樂投誠恭敬禮

我於往昔無少解

無教無言非善巧

亦無利樂及含生

唯自一心爲法友

然我意樂清淨法

爲令長養諸善根

如我等比觀斯文

於義未習應爲說

論曰謂欲成就士夫義者於剎那頃具足難得若不
思惟是安隱處此正等行當云何有如華嚴經云善

財於勝熱婆羅門而作是念得人身難脫諸難難得

無難難剎那具足清淨難值佛出世難諸根具足難

聽聞佛法難得遇善人難逢真實善知識難受如理

正教難得正命難

論曰此若干種正行知已若有大士如是觀察我意

於他脫諸苦怖不樂已身斯何殊妙唯護尸羅盡有

情界拔諸苦本希妙樂行堅菩提因發堅固意不壞

信根如寶光明陀羅尼所說偈云信順諸佛及佛法

亦信佛子所行道信於無上大菩提菩薩以斯初發
心信爲先導功德母長養一切勝善法斷除疑網竭

愛流信能顯示安忍行信無濁染令心淨棄除我慢
恭敬本信如淨手攝持因七聖法財無上行信能一
切歡喜捨由信喜故入佛法是信出生智功德隨佛
所說皆通達信根光淨極鋒銳如實示斷煩惱本信
力堅固無能壞唯一諦信佛功德信於相應非相應
剎那遠離諸染著信能超出諸魔境顯示最上解脫
道信爲不壞功德種謂能增長菩提苗信爲出生勝
智門應現十方諸覺者若常信重於佛寶非戒非學
皆遠離若能遠離非戒學是人深讚佛功德若常信
重於法寶則聞佛法無厭足若聞佛法無厭足於法

信解不思議若常信重於僧寶則於淨衆無懈退若
於淨衆無懈退則於信力無能動若於信力無能動
則得諸根淨明利若得諸根淨明利彼人遠離諸惡
友若人遠離諸惡友爲善法友之攝受若善法友攝
受已則常修習廣大善若常修習廣大善則能成辦
大因力若得成辦大因力彼人信解最殊勝若得信
解最殊勝即爲諸佛常護念若爲諸佛常護念則能
發起菩提心若能發起菩提心於佛功德勤修習若
佛功德勤修習則得生在如來家若得生在如來家
於著無著俱解脫於著無著解脫已則得深心信清

淨若得深心信清淨則得最上最殊勝若得最上殊勝已常行深妙波羅蜜若行深妙波羅蜜則能悟入摩訶衍若能悟入摩訶衍則知如法供養佛若知如法供養佛則得念佛心無動若得念佛心無動則常觀佛不思議若常觀佛不思議於佛無生無所住若佛無生無所住則知是法永不滅

論曰是中初發信根功德廣大無量於總聚中少略而說又諸有情異類生身等於如是法難生信解若深心清淨植福資糧是信因力得住十佛刹微塵數衆生劫受諸妙樂勝善福報於如是法當生信解如

十法經所說偈云信爲最勝乘運載成正覺是故信等事智者應親近若人無信根不生諸白法譬如焦穀種亦不生芽莖又大善誘經云爾時如來勅阿難言於信法中如其了知應當奉行

論曰行是信者於刹那頃得信根堅固卽菩提心堅固而能攝受一切福報如師子王所問經云爾時星賀那太子白佛言世尊云何令諸衆生在所生處常得愛樂攝受諸法佛言欲解脫諸衆生者常生謙敬發菩提心是則名爲常得愛樂攝受諸法又如華嚴經云善男子菩提心者猶如種子能生一切諸佛法

故菩提心者猶如良田能長衆生白淨法故猶如大地一切世間所依持故乃至菩提心者猶如慈父訓導守護諸菩薩故如毗沙門能斷一切貧窮苦故如摩尼珠成就一切諸義利故菩提心者猶如賢餅圓滿一切善希求故如獨股杵畢竟能摧煩惱寃故猶如正法能斷深心諸作意故猶如利劍能斷一切煩惱首故菩提心者猶如利斧能伐一切諸苦樹故猶如兵仗防禦一切極苦難故猶如鉤竿於輪迴海拔衆生故如大風輪能疾飄偃一切障礙雲霧草故菩提心者猶如藁林積集菩薩諸行願故如佛塔廟一

切世間天人阿脩羅等所尊重故善男子菩提心者成就如是無量殊勝功德

論曰云何復知諸異生等發菩提心是中引聖言量非一經所明如維摩詰所說經云雖起身見如須彌山猶能發起大菩提心生佛法矣又寶篋經說此異生菩薩義云佛告文殊師利譬如迦陵頻伽鳥雖未出卵時已能作於美妙聲音文殊師利是菩薩亦復如是雖未斷我見不出三界處無明殼已能作於諸佛妙音所謂空無相無願解脫等音又隨說諸法經云爾時勝慧菩薩於地龕中入涅槃時於大城邑而

獲受生彼於空性信解作對治故又入定不定印經云佛告文殊師利云何名羊車行菩薩譬如有人欲過五佛刹微塵數世界是人乘彼羊車隨路而去過久遠世行百踰繕那遇大風輪以是緣故却退八萬餘繕那後是人於彼世界乘是羊車乃至不可說不可說劫能越一世界不文殊師利言不也世尊佛言若大乘者發菩提心已不應受持讀誦聲聞乘教或與諸聲聞共住修習於聲聞乘或自深心爲他所教於如是乘乃至悟解得彼智慧以是緣故於無上道即便退失是菩薩於菩提心所得慧根慧眼彼悉破

壞文殊師利我說是名羊車行菩薩

論曰若菩薩愛樂大乘信解空性於信解行而獲圓滿此聖言量唯信解行菩薩見如是事如寶雲經說以無數總持三摩地門神通遊戲解脫智明無邊法聚平等超越一切愚夫行報乃至後際不爲利養於俱胝劫世間所得受用資具心無貪著亦不分別如蓮華敷具足莊嚴又於無量百千俱胝那更多劫安住大乘照了勝義福智資糧希無減失於其出離先所修習百千相應行門皆悉具足

論曰云何了義謂初發菩提心者說住此地不了義

者少分標相得無疑惑此聖言量信解行法所生言
義如中廣略了信解行復次如來祕密經云爾時阿
闍世王白佛言世尊彼菩提心當云何發佛言大王
謂深心不退王言世尊云何深心不退佛言大王謂
能發起大悲王言世尊云何能發大悲佛言大王謂
於諸衆生不起厭捨之心王言世尊云何於諸衆生
得無厭捨佛言大王謂若不著已樂得無厭捨

論曰是中菩提心者謂勸發大悲歡喜敬愛義故若
不依如來教中相應是人無有出離此菩提心見可
訶厭如是不名發菩提心者如十法經云善男子若

諸菩薩體性發菩提心時得值如來及聲聞衆教化
勸發阿耨多羅三藐三菩提心是名最初喜樂發菩
提心相若聞說菩提及菩提心已卽發阿耨多羅三
藐三菩提心者是名第二喜樂發菩提心相若彼衆
生無歸無救見是二種住大悲心乃至發阿耨多羅
三藐三菩提心者是名第三喜樂發菩提心相若見
如來衆相圓滿卽生敬愛乃至是名第四發菩提心
相

論曰菩提心者此有二種一者願菩提心二者住菩
提心如華嚴經云善男子復有衆生於衆生界願證

難得阿耨多羅三藐三菩提心復有衆生住是難得阿耨多羅三藐三菩提心

論曰一者願證作佛一者願住受生又首楞嚴經說因於某甲佛所發菩提心云何復作少善根耶如賢劫經云昔星宿王如來於施音如來所初發菩提心時爲牧牛人以耽步羅葉施彼佛故無量名稱如來於電光如來所初發菩提心時爲織氎師以上妙衣施彼佛故燄光如來於無量光如來所初發菩提心時住城邑中以草燈炬施彼佛故難勝如來於堅固步如來所初發菩提心時爲採樵者以少齒木施彼佛故功德幢如來於妙吉祥稱如來所初發菩提心時爲攻醫師以一菴摩羅果施彼佛故

論曰此初發菩提心非滿足行此訶厭事猶能解脫輪轉得無量樂如慈氏解脫經云善男子譬如寶名曰金剛能斷一切貧窮苦故善男子此一切智心亦復如是能斷一切輪迴苦故

論曰唯此發菩提心者得近彼果應如是知又善諫經云佛言大王汝若謂多種作中能多種作者未若我一切行中行一切行一切處中利一切處謂學布施波羅蜜多如是乃至學般若波羅蜜多大王是故

汝於三藐三菩提亦復如是樂欲發生淨信意願利
他行住坐卧若夢覺時若飲食時而常具足隨念作
意觀察諸佛菩薩聲聞緣覺諸異生身等積集過去
未來現在一切善根稱量已和合已應隨喜者而自
現前隨喜乃至徧虛空界徧涅槃界亦自隨喜又復
隨喜一切諸佛菩薩緣覺及聲聞衆供養事業平等
回向一切衆生乃至令諸衆生得一切智智普皆圓
滿諸佛善法日日三時回向阿耨多羅三藐三菩提
大王汝以如是正行得名王者不捐寶位求菩提行
小獲圓滿說是報者大王汝於彼時由發菩提心故

善根業報經無量數常生天上於諸天中作天帝釋
或生人間爲人中王大王唯一發菩提心善根力故
餘無別業應知圓滿或未圓滿以要言之佛言大王
唯一發菩提心者救度一切衆生故解脫一切衆生
故安隱一切衆生故究竟令諸衆生至涅槃故得生
無量無數諸善根故大王復何說是多種作中能多
種作耶

論曰此菩提心行相者經說過現緣起如是願菩提
心說入何地菩薩得戒有云九地虛空藏經云名聞
利養是諸罪本十地經云說初地中於彼利養無有

少分親近希求若諸衆生來至我所一切所須倍多給與

論曰如其所言則極喜地菩薩得善住不動相應復說生如來家決定趣向成等正覺又虛空藏經說聲聞乘而不能得如是唯除樂大乘者如最上授所問經云是慳嫉法正說名縛具表此學說極喜地遠離我想我執不起云何復執一切所須如說施頭目等論曰如是等經入地已去正表此學若徧論菩薩彼相應修習中或復遮止不應頓作菩薩未能學故應知此二種徧諸學處又一種學於成就作用不能學

故雖不修習亦無過失無盡意經云行廣大布施時捨淨尸羅不爲懈怠以先未說亦不集行如力親近故又十地經說設犯欲邪行戒惑染輕微由樂菩提心故舍利子說菩薩別解脫戒成就四法謂是菩薩於修習中得真實語舍利子若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心已志樂精進勤求善法習諸議論堅持禁戒於菩薩學具足修習由親近於他如是戒學或時違越輕毀師尊極慚愧故起大怖懼彼復受用尊重愛樂圓成如是平等戒法是菩薩於諸佛如來現前戒學發生樂欲正行應別授學彼或無

有善知識者向十方現在佛菩薩前專念作觀隨力稱量已堅持是戒勿復欺誑十方一切佛菩薩衆及彼世間諸天人等正法念處經說先少思惟已後競不施墮餓鬼趣語已不施墮地獄趣況復無上菩提具足許施無餘世間諸衆生故如法集經云善男子菩薩應當尊重實諦何以故善男子以集實諦名爲法集善男子云何名實諦若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心乃至棄捨身命不捨是心不捨諸衆生故是名菩薩實諦若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已復於後時棄捨是心及捨諸衆生者是菩薩爲大

妄語實可訶厭又海意菩薩所問淨印法門經云佛言海意譬如世間若王王臣欲餉一切城邑人民集已棄捨若飲若食不爲辦設於諸人民則爲虛誑而於飲食少不可得高聲訶責忿恚而出佛言海意是菩薩亦復如是於諸衆生未度者令度不應但修捷語利辯乃至而不勤修多聞積集諸善菩提分法彼菩薩者則爲虛誑諸天世人如先佛說是聖所訶厭於智大智無上勝智俱極難得是故當知菩薩不應但以語言虛誑一切天人世間復次海意或有人來勸請說法施作義利時彼菩薩隨言爲說乃至棄捨

已身修菩薩行不復虛誑一切衆生當如是知
大乘集菩薩學論卷第一

轉一

大乘集菩薩學論卷第二

轉一

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏銀青光祿大夫諡光祿卿普明慈覺傳梵大師法鑒奉詔譯

集布施學品第一之二

論曰故知自力所集隨其行相於一善道亦應守護
如地藏十輪經云如是十善業道佛所證果若不真
實守護一善業道乃至臨命終時而自稱言我是真
實行大乘者我求阿耨多羅三藐三菩提者當知是
人是極虛詐是大妄語對十方界佛世尊前誑惑世
間說空斷見誘誑愚癡身壞命終墮諸惡趣

論曰乃至臨命終時能須臾說集諸善品亦應修作
如藥師瑠璃光經說若見大心衆生如聞菩薩難行
苦行及妙勝智乃至入解發大勇猛荷負重擔採護
衆生盡諸苦本禮拜供養說罪及隨喜福勸請諸佛
住世說法乃至回向菩提爲善知識勸請說法或樂
自說當知是名爲示道者如文殊師利莊嚴佛剎功
德經云世尊是妙吉祥往昔生時本行因緣發菩提
心亦如是法如彼所說乃至最初遠離輪迴邊際利
益衆生行如是行我於尊所發菩提心現前勸請令
諸世間脫貧窮報忿心恨心慳貪嫉妬我得菩提時

悉不現起乃至常修梵行脫諸罪欲於佛隨學清淨
尸羅愛樂尊重於大菩提不疾取證我處後際於諸
衆生一相無異時十方界未聞我名無量不思議剎
土悉皆嚴淨由身語意業清淨故於諸所作悉亦清
淨又一切時堅持淨戒盡生死際無諸過惡又阿闍
如來本願授記經云彼阿闍如來昔者爲菩薩時作
如是說若我生生世世不出家者是則虛誑一切諸
佛如來舍利子如是菩薩於阿闍如來亦應隨學又
舍利子諸菩薩摩訶薩生生出家或諸如來出世或
不出世畢竟捨家出家亦如是學所以者何舍利子

若謂菩薩捨家出家是爲最上乃至男女眷屬不生
愛著如我生時無諸過失

論曰如上所說且止斯事若說施戒罪相同等及於
罪相相應等事應自棄捨若別別行相亦非無罪於
別行相然不攝故而菩薩於諸衆生所有未來一切
苦惱令得解脫一切妙樂令其增長若身語意不勤
精進方便純熟於緣合集不樂勸化或散滅處亦不
尋求多分煩惱少分煩惱不起對治於大義利及少
義利或非義利不生損益剎那俱捨此說是罪略說
無罪謂自力能於境界事都無果報或執如是於學

表相體性是罪若自力能境界相應罪處無有同說
罪等於相解脫是菩薩學於平等身廣大無量劫後
際說復次略說菩薩此二種罪如其成辦相應非相
應可作不可作都無揀擇捨故是罪謂言畢竟超出
尋伺如旃陀羅奴等諺解義故是罪彼復云何深心
教誡經說如慈氏因中四種辯才卽諸佛語何等爲
四一者擇有義利揀非義利二者擇此正法揀彼非
法三者破遣煩惱非增長煩惱四者樂見涅槃功德
不樂見輪迴功德是名四種以要言之若爾云何慈
氏因中說是四種辯才謂信善男子善女人生諸佛

想作議論想聞善法故所以者何謂若慈氏有諸善說卽諸佛語故若於此慈氏辯才而生誹謗非諸佛語起不尊重是惡人輩卽是誹謗諸佛所說辯才由毀滅善法招罪業報墮諸惡趣

論曰復次修習善巧發起愛樂此行門中集學最勝作用應當修學希大果故如寂靜決定神變經云復次文殊師利若菩薩於宛伽沙數等諸佛是諸佛所有宛伽沙數佛刹復於如是宛伽沙數劫以自在王摩尼寶滿中持用布施若諸菩薩於如是法相聞已一心思惟我當修學文殊師利比前無學所有福報

未若施此樂欲學地菩薩其福甚多

論曰是菩薩雖見此功德未言如其修習等復如彼說文殊師利假使教化三千大千世界微塵等衆生一一衆生得聞浮王若以諸音聲讚歎受持讀誦如說修行大乘經者於一日夜斷割身肉指爪乃至命終一心奉行文殊師利緣是菩薩布施心無怯弱不驚不怖不畏畢竟一心發親近想無悔無疑亦無分別於此最上正法攝受相應意樂讀誦如說修行文殊師利是菩薩心勇猛故則布施勇猛持戒勇猛精進勇猛禪定勇猛智慧勇猛一切三摩地勇猛文殊

師利是菩薩設使於惡人輩亦復不生瞋心厭心及
餘過失文殊師利是菩薩如釋梵王等無所動
論曰今正是時當一心學希大果報月燈三昧經所
說偈云若於河沙多億劫供養百億那由佛清淨信
心施餽饍亦施燈鬘及旛蓋若於正法衰末世如是
佛法欲滅時於一日夜學是行比前福報勝於彼
論曰是故一心勤修如佛經中所說菩薩學義如寶
雲經說善男子菩薩於菩薩學堅持淨戒如是尋伺
若不於菩薩別解脫戒中我云何能得成證阿耨多
羅三藐三菩提耶又何不於如來大乘諸經法中所

詮菩薩行所集菩薩學我當如是廣大修習

論曰我等無知於此廣說菩薩制止容起惡覺何非
此理於修習處了無過失云何修習處謂若於身所
有三世受用行清淨捨護諸衆生令淨增長受是菩
薩戒已若此菩薩住修習處說是罪相如菩薩別解
脫經云於菩薩道攝受一切衆生令盡苦趣彼菩薩
道攝受安住過俱胝劫唯一發起安隱之心及親近
心菩薩發是心者應知於諸衆生一向攝受多種住
處如文殊清淨律云時文殊師利語寂音天子言菩
薩具足此五無間速得阿耨多羅三藐三菩提果何

等爲五菩薩深固作意求無上道發心不墮聲聞緣覺之地是初無間發心自捨一切所有於慳吝心而不共住是二無間我應救度一切衆生於中不起慚退之心是三無間了一切法非空非有無生無滅於中不墮諸見是四無間於諸法智和合一相如是發心中無所住由無所住於一切智悉無所得是五無間

論曰謂身所受用福報不斷者於捨護事令淨增長如瑜伽觀想中說彼所捨義攝受過失觀想門中起離貪想觀捨功德故如月燈三昧經所說偈云如是不堅身愚者心所樂何常壽命中剎那如幻夢造諸惡業故罪報常隨逐由是無明因死多墮惡道又如無量門陀羅尼經說云何衆生得鬪諍因謂計執財利而爲根本應當棄捨若離貪愛卽得是陀羅尼又菩薩別解脫經云復次舍利子菩薩於一切法極微細分不生他想所以者何怖取著故最上授所問經云謂若布施者無諸慳吝執著者而常守護又布施者爲盡貪愛執著者增長貪愛布施者無諸徧計執著者有諸徧計布施者無有恐怖執著者彼多恐怖布施者住菩提道執著者住魔境界布施者作無盡

想執著者作有盡想又布施者得諸妙樂執著者而常逼迫布施者捨離煩惱執著者增長煩惱又布施者得大富饒執著者得大貧乏布施者善人事業執著者惡人情計布施者諸佛稱讚執著者愚夫稱讚乃至布施者自所生子不起樂著非如於餘衆生起憐愍故應知自心說有三種何等爲三一者菩薩於菩提道正等相應非邪謬相應二者菩薩於菩提道起平等心非高下心三者菩薩於菩提道無種種行非有種種行是名三種自心所說

論曰謂於自所生子起非善友想既非善友故非我

友若爲利益隨佛教勅學負重擔故於自所生子不生樂著非如於餘衆生起憐愍故應知發是心已如於我子發生慈愛則我於一切衆生亦復隨順發生慈愛如是深心觀察悟解我子既無異於一切衆生則一切衆生皆是我子所有衆生若自若他乃至居士在家菩薩於其財利或非攝受衆生勿應耽著非出離法又復不應愛樂隨順染欲復次在家菩薩或有行來乞丐隨何所須發勇悍心而爲給與又作是念我此財利若捨不捨畢竟散滅云何於捨受時而得無欲謂我我所得畢竟忍於所捨物離胎藏苦心

住正念歡喜愛樂不生隨轉復次如是能捨謂於所捨物及乞丐者應知有四種想何等爲四謂怯弱故不能純熟善根先所造業於大乘中心不自在見取捨故又若我及我所住安忍力自與善人不起悔惱如是修作如是踊躍如是精進圓滿一切衆生所希求故如是在家菩薩於彼乞丐者應作是想或乞丐者返增過失是菩薩應當善言慰諭又乞丐者而不知恩是菩薩亦復不起慳嫉是爲無罪此世尊爲下種諸菩薩如菩薩別解脫中說舍利子菩薩無有四法何等爲四一者菩薩無不信心二者菩薩無有慳

貪三者菩薩無有兩舌嫉妬四者菩薩無懈怠心謂言我不能成證阿耨多羅三藐三菩提果舍利子若我有是四法彼有智者於此了知便謂邪命諂求非法染法重世財利是爲第一偷食信施復次舍利子菩薩如是心勇猛故乃至頭目手足身體支分男女眷屬心所愛樂極妙樂事舍宅國邑一切所有悉能棄捨又如那羅延所問經云若於財寶發是捨心應知財利不生取著然捨未起智故若於攝受不起捨心則於非攝受亦常執著若隨乞丐者意於攝受發生智故則於眷屬亦無取著最上崇貴亦無取著受

用珍寶亦無取著而菩薩若於財利不起捨心乃至
極微細分應知取著復次善男子而菩薩摩訶薩應
當發如是心謂我此身分於諸衆生尚能棄捨何況
所有外財資具又若於衆生所如其所須悉能施與
謂有來乞丐須手以手須足以足須眼以眼乃至脂
髓血肉及餘身分隨各施與云何復名外財資具謂
若庫藏華生之物金銀珍寶勝妙莊嚴象馬車乘國
土宮殿城邑聚落吏民僮僕作業士夫男女眷屬若
諸衆生於所有事彼彼衆生如其所有我當給與不
生煩惱亦無退屈不希果報及餘諂詐復次我此施

者隨順一切衆生故悲愍一切衆生故饒益一切衆
生故攝受一切衆生故如我攝受衆生知如是法得
菩提故以要言之善男子譬如藥樹根莖枝葉花果
皮核若全若分隨其取者不生分別又復脫諸衆生
病苦難時亦不分別上中下性善男子是菩薩摩訶
薩亦復如是應知於四大種身生藥樹想於彼衆生
可作饒益須手以手須足以足隨其取者如前藥樹
不生分別

大乘集菩薩學論卷第二
音釋

鋒銳鋒銳數容切芒也摩訶衍梵語也此云大乘股公

防禦防扶方切禦牛倂鵠崇芻切穀苦角切龍含口

踰繕那梵語也此云限阿閼梵語也此云無揀

擇揀古眼切擇直格切伺息利宛伽梵語也此云

也宛其怯怯弱怯去切弱而灼餽餽餽胡交切凡

餽餽餽時戰切具食也轉一

大乘集菩薩學論卷第三第四同卷轉二

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏銀書昆祿矣試光祿卿普簡慈覺德梵大師法護等奉詔譯

集布施學品第一之三

如聖所說無盡意經云菩薩當觀自身於諸衆生應何所作謂四大種地水火風有種種門種種所作種種繫屬種種器具種種受用隨衆生行或全或分然我此身四大所集亦復如是有種種門種種所作種種繫屬種種器具種種受用於諸衆生作大依住如其觀察爲利衆生設身有苦不生疲厭

論曰捨受用福如金剛幢經云菩薩以種種布施十方無量貧窮困苦受施之者信菩薩行聞菩薩聲緣菩薩語悉以來集然菩薩布施先發誓願由聞菩薩心所願言一切捨施意喜無厭令乞丐者遂心滿足隨其來者發心懺謝如彼偈云我應請彼施汝知不可得諸從遠方來得無疲勞耶如是於乞丐者頭頂禮敬懺謝慰喻澡浴身穢爲設敷具如其所須一切給與所謂或末尼車閻浮提中柔善女寶衆具圓滿或施金車侍衛僕從清淨女寶衆具圓滿吹瑠璃車最上可愛歌詠音樂如前圓滿玻胝迦車於四方面

現四寶女執妙莊嚴色相無比亦復圓滿如前所說末尼車者乘諸寶網彌覆其上駕以白象及御象者無量嚴飾其寶輪相與車相稱又於其上置諸妙寶師子之座乃至設衆寶蓋徧覆其上莊嚴寶帳周匝圍繞於四方面植妙幢幡燒種種香諸妙堅香以爲塗拭散諸妙花徧覆莊嚴又於其上百千妓女寶繩交絡彼善御者正等和合行無錯亂乃至以諸殊香變異和合雖聞此香意樂第一令彼男女性行調適復如彼說爲諸衆生當捨已身承事諸佛之所攝受或捨轉輪王位國城宮殿一切勝莊嚴具如其乞者

捨諸眷屬男女妻妾舍宅人民乃至或全或分一切
捨施如是飲食滋味而菩薩具捨種種淨妙飲膳苦
辣鹹淡種種上味遍滋大種柔滑光澤調適身心安
住色力乃至諸所至處愈諸疾病悉令安樂如是燈
明牀香塗香華鬘衣服牀敷几案房舍卧具病緣醫
藥而菩薩隨其給與乃至種種廣大器具謂無量無
數金銀銅鉢滿中珍寶供佛世尊起不思議尊重信
解等心或施菩薩善知識等發希有心或施住佛教
者一切聖衆聲聞緣覺補特伽羅發清淨心或施父
母諸阿闍梨及餘師尊發起尊重親近承事求學等

心或施歉乏困苦之者於諸衆生作無礙眼發慈愍
心以要言之若菩薩樂施象乘七支安住高六十尺
六牙具足面目清淨如蓮華色金繩交絡莊嚴身相
種種雜寶巧妙閒飾其鼻舉擲金色殊妙行千踰繕
那觀者無厭若施馬乘隨行四方其步平正身得安
隱控御僕從飲食具足如天莊嚴施百千等或施尊
重諸善知識父母師長乃至歉乏困苦一切世間可
受施者心無憒惜亦無執著大悲大捨是菩薩深心
清淨發生如是無量功德乃至菩薩或施牀座謂賢
王座及吠瑠璃承足寶几安師子牀金繩寶網處處

垂下柔軟裯褥無量嚴飾熏諸妙香大摩尼寶建妙
高幢無量百千俱胝那踰多寶而用莊嚴垂諸寶網
一一網孔懸衆寶鈴香風搖擊出和悅聲或施大座
仰目高視無數行列蓋諸大地一切國王大自在主
坐已灌頂及於是座得無礙輪教令諸小王等隨教
奉行如是乃至菩薩施大寶蓋亦以大寶而莊校之
寶莖寶鈴寶繩寶網垂過耳頸又於周遍吠瑠璃寶
末尼珠等結妙瓔珞又諸網中如難彌天出妙音響
清淨和雅莊嚴寶炬其數百千如集寶藏又於周遍
燒無價香旃檀沉水百千俱胝那由他堅妙諸香復

有清淨寶蓋如閻浮檀金光聚亦以無量百千俱胝
那庾多莊校嚴飾以如是無數百千俱胝那庾多蓋
以心布施諸來乞者住於人前隨其給與或施真實
諸佛滅後莊嚴塔廟或施求法菩薩諸善知識及現
生菩薩法師若父母僧寶奉諸佛教乃至一切可受
施者皆以如是善根回向如其最初諸有善時皆當
親近發如是願說此善根於諸世間得常依住於清
淨法得正自在若諸衆生以此善根地獄罪報皆得
除滅畜生琰摩羅界息諸苦聚彼以如是善根回向
我於善根亦復如是居房舍時願諸衆生滅諸苦聚

遇拯救時願諸衆生脫諸煩惱遇依怙時願諸衆生
離諸怖畏若行去時願諸衆生至一切地若對向時
願諸衆生得畢竟忍見光明時願諸衆生得無暗慧
觀電光時願諸衆生破無明暗得燈炬時願諸衆生
畢竟淨住遇勇健時願諸衆生於不思議法深入正
理遇勇將時願諸衆生而得無礙智蘊乃至言無虛
飾深固意回向一境心回向歡喜心回向極喜心回
向柔軟心回向大慈心回向愛樂心回向攝受心回
向守護心回向安隱心回向以如是回向又我此善
根願諸衆生得淨所趣成就得淨所生成就得淨福

相嚴身成就得無損壞成就得廣大施成就得久遠
心成就得無失念成就得遍達惠解成就得無量覺
悟成就得身業意業一切功德莊嚴圓滿成就又以
無量善根與諸衆生供養諸佛由供養已得無損減
於佛世尊懺諸罪惡親近如來應供正等正覺聞所
說法聞已離諸疑惑如聞受持而得相續具足正行
由供養如來故得成事業心勤修習無諸罪惡又我
植此善本畢竟離諸貧窮於七聖財而得圓滿隨諸
佛學得勝善根普能成就廣大信解入一切智智於
諸世間作無礙眼具相嚴身清淨攝受一切功德莊

嚴語故成就諸根十力繫心分別之所積集於遊止行無不圓滿又諸如來成妙樂處願諸衆生亦復皆得如六十回向儀軌中說願諸衆生獲得智食不應食者心遍了知決定不揀擇食樂不肉食乃至不生愛欲願諸衆生如雲降雨得法一味願諸衆生得諸上味於最上法樂止息充滿一切佛法極善思惟不生執相謂不壞乘最上乘最勝乘速疾乘大力乘等願諸衆生樂觀諸佛得無厭足願諸衆生見善知識得無間斷願諸衆生見無毒藥願諸衆生息除煩惱願諸衆生覩淨日輪願諸衆生破黑暗已隨樂爲說

如是身相照了自性願諸衆生覩勝光明不見惱害唯見適悅賢善愛樂希望極喜詣諸佛所願諸衆生具足戒香於菩薩波羅蜜多戒而不毀禁願諸衆生熏修布施徧捨一切願諸衆生熏修忍辱得心不動願諸衆生熏修精進被大精進鎧願諸衆生熏修靜慮依現在佛前得三摩地願諸衆生熏修菩薩回向願諸衆生熏修一切白法解脫諸不善法願諸衆生獲天資具願諸衆生起大智行獲聖資具願諸衆生以菩提心熏諸異生得妙樂具願諸衆生離諸輪迴行苦獲安隱資具願諸衆生得住淨佛國土證諸法

觸謂功德住相應住廣大不動最上諸佛住願諸衆生得近佛遊上願諸衆生得無量光照諸佛法願諸衆生得無礙光能以一光照諸法界願諸衆生得安樂身獲如來身願諸衆生猶如藥王畢竟能別方論願諸衆生猶如藥樹得無損害願諸衆生如世良醫滅除疾病得一切智至安樂處願諸衆生爲世良藥如其深心擣篩和合願諸衆生除諸病惱願諸衆生得大勢力身願諸衆生得碎諸輪圍山力願諸衆生得無限量器盡虛空界廣大念根世出世間一切所說普攝印持得無忘念願諸衆生得善淨器了悟三

世諸佛分別清淨無堅執著願諸衆生所欲至向得一切處行佛地上願諸衆生於餘一切衆生得心無損害願諸衆生一剎那心緣諸法界及詣一切世界無疲無倦由無厭倦得身通輪願諸衆生得妙樂行同諸菩薩行詣道場願諸衆生於善知識及無量善根得心無捨離知恩報恩隨所守護願諸衆生與善知識同一利樂願諸衆生深心歡喜惟善攝受與善知識安樂共住隨修福行願諸衆生於善知識所有善根清淨業報同一大願願諸衆生住大乘行永離幽暗於一切智得無窮盡願諸衆生深覆善根爲諸

如來之所守護願諸衆生覆護智德解脫世間一切
惑染願諸衆生具足白法不起散亂於佛法中得不
壞行願諸衆生張十力蓋覆蔭一切願諸衆生得大
深心畢竟覺了願諸衆生踞師子座得佛神通於諸
世間如是觀察又虛空藏經云我所積集善根法智
善巧無不與諸衆生而爲依住

論曰捨過未受用如無盡意經云若善心心所法念
念回向菩提是爲善巧若未來善根決定菩提現前
於諸事業所起善心皆用回向阿耨多羅三藐三菩
提

論曰如是心心所法修習信解圓滿一切捨施又心
所行及身方便捨諸攝受此言攝受者卽是解脫三
有苦本是中於無量阿僧祇劫種種所造應招世出
世間無量富樂於身自然如意受用我應以財利鈎
拔諸衆生置彼岸處菩薩於菩提道布施餘如寶雲
經說

護持正法戒品第二之一

論曰是人於身雖捨復何名護謂若以自受用施諸
衆生云何受用何等名施若無受用亦無守護是故
護自身者應以受用利益衆生菩薩別解脫經云舍

利子應知護他者卽是護身舍利子如是行相若菩薩成就護他設遇喪命因緣我於是業悉不應作又無畏授所問經云復如大車負極重等唯諸智者於法覺了無盡意經亦作是說爲護諸衆生者設身有苦不生疲厭況捨善知識耶故華嚴經云善男子菩薩由善知識任持不墮惡趣由善知識具足超越菩薩學處由善知識教導而得出離世間由善知識而得親近菩薩無忘失行由善知識而得攝受菩薩一切希有行故由善知識依正覺道除業惑障出生死城至清淨處善男子是故親近承事善知識者應如

是作意謂心如地荷負一切無疲倦故心如金剛志願不可壞故心如輪圍山設遇諸苦無傾動故心如僕使隨諸作務不厭賤故心如傭人洗滌塵穢離憍慢故心如大車運重致遠不傾壞故心如良馬不暴惡故心如船筏往來不倦故心如孝子於諸親友承順顏色故又善男子應於自身起病苦想於善知識起醫王想隨所教令作良藥想所修正行作除病想又善男子應於自身作怖畏想於善知識作勇健想隨所教令作器仗想所修正行作破怨想復次解脫觀優婆夷言善男子菩薩於善知識隨所教令應思

供養諸佛世尊菩薩於善知識言無違逆得近一切
智故於善知識言無疑惑得近諸善知識不離作意
得諸現在利益又如善財詣堅固幢比丘所頭面禮
足右繞百千匝却住一面時堅固幢比丘觀察禮敬
更復諦觀亦復禮敬如是思惟遍觀察已謂言從何
所來作是相者於現前功德利益求念堅固無量行
願不捨是意希望見相及音聲取乃至作禮而去如
其詣善知識見一切智涕淚悲泣至海雲比丘所作
禮而去又菩薩別解脫經云舍利子菩薩樂善法欲
世間珍寶無不棄捨以身承事無不恭敬供給走使
及餘語業無不勇捍於和尚阿闍梨極生尊重乃至
所以者何爲斷繫縛求如是法爲斷生老病死憂悲
苦惱求如是法發心如寶除諸衆生貧窮困苦求如
是法發心如藥安樂一切衆生求如是法最上授所
問經云復次長者或於菩薩所聞一四句偈受持讀
誦爲他人說及積集菩薩布施持戒忍辱精進禪定
智慧相應之行彼於阿闍梨法應生尊重乃至以名
句文說偈讚歎若一劫中於阿闍梨親近承事常行
正直一切財利受用供養長者於阿闍梨尊重尚未
圓滿

論曰云何於法尊重八千頌般若波羅蜜多經云善男子汝於善知識應起尊重愛樂爾時常慘菩薩摩訶薩如是行相尊重作意次詣一城入是中已我爲供養法上菩薩摩訶薩故當自賣身隨取其直然我於長夜中爲欲因緣受生死身流轉諸趣無量無邊未嘗爲法及利衆生時常慘菩薩高聲唱言從其聽聞誰買此人誰買此人以要言之時魔波旬卽從座起令諸婆羅門長者等不聞其聲欲自賣身了不可得彼一詣已皆無聞者卽自悲泣唱言恠哉於其財利斯何難得如是我自賣身尚不可得時有天主名

樂迦羅作梵志身乃至白常慘菩薩言善男子汝何住此悲泣憂惱常慘菩薩白言梵志我今樂善法欲爲供養法當自賣身竟無買者爾時梵志語常慘菩薩言我不須人無所施作要當人身心血骨髓乃至於此賣否時常慘菩薩自念獲大善利我今圓滿定知般若波羅蜜多方便善巧我身尚賣何得憒惜心血骨髓發踴躍心善分別心極歡喜心白梵志言是身隨意乃至常慘菩薩右執利刃刺臂出血去臂肉已破骨而住是時有長者女處高樓閣遙見是事乃至詣彼謂常慘菩薩言汝何如是於身苦楚乃至童

女聞供養已復語善男子彼有何等功德善利白言
童女彼菩薩者爲我善說般若波羅蜜多方便善巧
得如是學如是學者爲諸衆生作所歸趣以要言之
復次童女語常慘菩薩言善男子於阿闍梨爲求如
是廣大法者如是於一一法義於宛伽沙數劫當捨
是身爲求如是廣大法故善男子我今具有金銀末
尼珠寶吠瑠璃等乃至汝於法上菩薩廣作善利時
童女與五百眷屬俱詣法上菩薩所爾時法上菩薩
摩訶薩卽從坐起詣已住舍於七歲中如是入妙三
摩地常慘菩薩亦七歲中不起欲尋不起謗尋不起

害尋不著滋味但念法上菩薩當於何時出三摩地
如是詣法座前於此說法盡地方所散種種花諸妙
珍寶時長者女與現前五百眷屬於常慘菩薩威儀
進止亦如是學時虛空天響報常慘菩薩言是法上
菩薩後當七日出三摩地詣彼城中隨宜說法爾時
常慘菩薩聞是聲已生極喜樂及適悅意埽地嚴淨
時長者女與五百眷屬於法座前以智善巧七寶間
飾復次常慘菩薩於地方所嚴持埽灑周遍求水了
不可得而於是處有魔波旬名曰飲漿隱蔽諸水爲
令菩薩心生苦惱退失道意增不善本時常慘菩薩

知魔蔽已我應刺身出血灑地所以者何是地方所
多塵土界於法上菩薩身或全汚我今爲法設破已
身斯何恪惜又我往昔爲欲因緣往復無際輪迴生
死不曾爲法捨自身命作是念已卽執利刀刺身出
血遍灑其地諸女眷屬亦如是學時魔波旬皆不得
便故大乘四法經云佛告諸比丘菩薩盡其形壽乃
至或遇喪命因緣畢竟不得捨善知識

大乘集菩薩學論卷第三

轉二

大乘集菩薩學論卷第四

轉二

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉 詔譯

護持正法戒品第二之二

論曰於是經典不捨諸善知識如護已身於是經典
一刹那頃樂菩薩學於是經典集菩薩行於菩薩學
應擇彼言是故伺察不墮是罪於無智處亦不愛樂
是經典常樂尊重見是經者不捨諸善知識爲說
護持一切正法如海意經云然善男子不可說者謂
以文字語言於無生法中而不可說若以文字語言

詮總持門乃有其說此卽名爲護持正法又善男子有說法師於如是等甚深經海如說修行者若人於此法師親近恭敬尊重承事密爲護持飲食衣服坐卧之具病緣醫藥種種供施護諸善品及護語言設有誹謗亦爲覆藏此卽名爲護持正法乃至善男子於他無諍可勝無法可說是人與法俱無有執此卽名爲護持正法又善男子於諸衆生解脫慧中不生損減不以財利之心爲他法施此卽名爲護持正法又善男子或因聽法或因說法乃至行於一步一出入息間而專住者此卽名爲護持正法以要言之又

善男子若放色心境界之中無諸攀緣唯一境性調伏止息此卽名爲護持正法又乃至善男子若謂是法於法可轉是法無所取著此卽名爲護持正法論曰彼說法師雖說親近善知識及不捨善知識相若不護持正法是不守護是不清淨是不增長卽非菩薩決定於如是事護持正法師子吼勝鬘經云佛言菩薩所有苑伽沙數無量行願皆應涉入一大願中所謂護持正法護持正法者是大境界彼經復說譬如大力士少觸身分爲彼損害佛言勝鬘少護正法亦復如是令魔波旬得大憂惱我不見餘一善

法能令惡魔生此憂惱如是唯少護持正法之者又云譬如須彌山王端正殊特於諸黑山最高大佛告勝鬘如是大乘捨身命財以攝取身護持正法勝餘住大乘者不捨身命財所獲一切善法故如海意經偈云護持如來正法者卽爲勝尊所攝受諸王緊那羅福德智慧皆能攝乃至護持如來正法者所生刹土不空過一切生中見勝尊見已卽得心清淨護持如來正法者而得宿命大我法出家善利數能成所修真實清淨行又云護持如來正法者得大總持及善利正使百劫非聽聞由具辯才悉無礙護

持如來正法者乃至釋梵護世等人中復得轉輪王悉悟菩提安隱樂護持如來正法者具三十二殊妙相大智莊嚴喜樂身隨所見者無厭足護持如來正法者而不捨離菩提心波羅蜜行不棄捐普能攝受多種善

護法師品第三

論曰守護方便說有三種謂護身語得離諸難護持正法行者思惟守護不令他人之所損害離此難事如虛空藏經護持正法諸菩薩等同說偈言最上兩足尊於此滅度後咸生勇猛心不自惜身命護持佛

正法棄捨於利養及離諸眷屬爲證佛智故不捨是
正法若毀恨罵辱乃至加惡言護持正法故我等皆
當忍或戲調輕蔑誹謗不稱讚護持正法故一切皆
當忍又總略云爲末法衆生我當持正法如世惡比
丘有大增上力於諸妙經典不聽亦不讀唯自師已
見執異互相非又於甚深教皆順解脫果如是正法
中心不樂分別乃至以慈令衆生或不住是法爲起
悲愍心得持是經故若見毀戒人貪著於利養我當
憐愍心方便令棄捨若見惡心者毀謗於正法我以
慈忍心正見令歡喜如力護彼人善成於語業或復

不與言彼當自安住後以四攝事成熟如是人於罪
惡行中教導令開悟或能捨憤鬧寂住善境界如自
在鹿王少欲及知足乃至偈云若入於聚落調柔心
正直諸有求法者爲說深妙法令遠住空閑樂寂靜
法欲由斯善利中而常獲法樂若諸迷謬者數數現
其前安住法樂中應當自觀察我爲導世師不染世
間法而於毀讚中若須彌不動破戒諸比丘設來增
毀謗應自忍是事慎勿加於彼又此諸法中我說無
所有於斯正法行不生冤報想假我沙門相實無沙
門德聞此唄陀南於經亦毀謗或截於耳鼻及不喜

樂見聞此盟陀南正法悉誹謗未來諸比丘護持正
法者爲其作留難不令聞是法或爲王所執謫罰於
大衆我願乘佛威普皆聞是法當來惡世時寧喪於
身命護持正法故作衆生利益妙法蓮華經亦作是
說應入行處及親近處常離國王及國王子大臣官
長兇險戲者及梅陀羅外道梵志亦不親近增上慢
人貪著小乘三藏學者破戒比丘名字羅漢及比丘
尼好戲笑者諸優婆夷皆勿親近若是人等以好心
來到菩薩所爲聞佛道菩薩則以無所畏心不懷希
望而爲說法寡女處女及諸不男皆勿親近以爲親
厚及至販肉自活街賣女色如是之人皆勿親近兇
險相撲種種嬉戲諸姪女等盡勿親近莫獨屏處爲
女說法若說法時無得戲笑

論曰復說是難所謂魔事般若經云謂魔波旬於未
久住菩薩乘者修習此般若波羅蜜多時起大勢力
又云復次阿難陀若菩薩摩訶薩修習此般若波羅
蜜多時有惡魔來於菩薩所生燒亂意現怖畏事化
雷電火燒十方界欲令菩薩驚怯毛豎於一念中退
失阿耨多羅三藐三菩提心復次教人書寫乃至讀
誦是人樂棄捨利養從座而去如是狂亂作大戲

笑復次書寫乃至讀誦起諸魔事謂尋求城邑聚落和尚阿闍梨父母知識營從親黨如是作意又復思念賊難衣服財物復次有說法師樂欲如是甚深般若波羅蜜多書寫乃至讀誦彼聞法者或生厭怠於法師所如是顛倒樂往他處聽餘經法又說法師樂欲大器彼聞法者希望少分或說法師唯樂略說彼聞法者更希荷負如是一切說爲魔事又虛空藏經云乃至樂行十不善業捨於善法如是一切悉爲魔事海意經云世尊復次菩薩住阿蘭若樂處閑寂以爲止足雖離俗出家少欲知足然妙樂行不求多聞

亦不化度衆生於講法處不樂聽聞是中隨宜所說諸決定義應當親近不生諮問於少善行亦不希望然住空閑多樂憤鬧集煩惱行如彈指頃卽從座起不自知覺不修違害壞道觀門不行自利利他世尊是名菩薩住阿蘭若第七魔事以要言之世尊復次菩薩有惡知識親近承事與善知識體相無異乃能斷四攝事斷修福業斷護持正法唯修狹惠少欲知足教詔爲說聲聞緣覺若時菩薩離大乘行於此菩薩營務定可作者故樂稱量唯修狹惠如有處說菩薩於菩提道勇猛精進暫無懈怠或入九劫當得阿

耨多羅三藐三菩提然不能得是菩提果世尊是菩薩勇猛精進於此住著決定無有唯處閑靜得此果故世尊是名菩薩於善知識體相第十魔事若人於此菩薩乘爲魔鈎所制緣他法行共樂修習如其隨轉親近下劣之所修作趣下劣行所謂昏迷所向無知猶如啞羊乃至是名第十一魔事

論曰不學如是勇猛精進菩薩於一切時處修習如不習等彼寶雲經說謂諸菩薩於諸威儀進止發精進行若身若心嘗無懈怠是名菩薩畢竟精進云何於此精進得生懈怠或非時分修極重事遽生怯弱

尚未成熟信解難行苦行便謂施自身肉何得非時持此受用施諸衆生由是菩薩於諸衆生而生懈怠卽時捐棄積集大果菩提心種子又虛空藏經云非時固求是爲魔事謂非時於身忽起如是捨心如先不修習亦勿少施住是念者以癡自害違純熟菩提心等是故捨自身肉等事應善守護如善現藥樹受用根種於非時施應善守護此正覺藥樹亦復如是論曰於魔事平等是難如寶雲經說佛告善男子云何離諸魔事得不壞善謂此菩薩一切時處應先遠離諸惡知識亦不對類詣彼方所論世俗語親近利

養供養恭敬如是多種一切時處悉皆遠離又若微細煩惱能障菩提道者一切時處亦能遠離善知如有所對治故彼經復說惡知識相謂毀正戒者此惡知識應當遠離如是毀正見正行正命之者悉皆遠離樂憤鬧者多懈怠者著生死者背菩提門者樂居家眷屬者應當遠離如是諸惡知識善男子雖樂遠離此惡知識然不於彼發起惡心及損害意應如是住心又世尊言處衆生界破遣合集是故我應遠離此故

論曰失菩提心是難故寶積經云復次迦葉菩薩成就四法失菩提心何等爲四一者謂於阿闍梨及餘師長而不尊重返生欺誑二者無疑悔處令他疑悔三者住大乘者而不稱讚毀生罵辱四者與人從事心行諂詐而無正直復次迦葉菩薩成就四法諸所生處得不捨離菩提之心乃至坐菩提場相續現前何等爲四一者設遇喪命因緣不以妄語親近戲笑二者與人從事心行正直離諸諂詐三者於諸菩薩起議論想隨所四方稱讚其名四者化度衆生志不求餘一切具足令住阿耨多羅三藐三菩提佛言迦葉是名四種師子王所問經偈云若人行法施亦不

爲凌滅是人速疾得諸佛集會中如星賀太子生念法施又生生世世乃至夢寐中不捨菩提心況復今覺時彼經云若於是行處或聚落城邑亦不捨是心教化令他悟文殊莊嚴佛刹功德經云菩薩成就四法不失本願乃至得離僞慢慳貪嫉妬或見他人安隱富樂代之悅豫

論曰如是於菩提心開發無妄失故如寶積經說一切威儀進止皆菩提心事業是心由過去菩提心故又月燈三昧經偈云若人多疑惑應受我教敕自得此深心彼疑當出離

論曰不澄厚是難遠離此者見寶雲經說菩薩發如是心以我精進怯弱下劣及懈怠故修習菩提自謂難得如是於無量多百千劫之所積集如救頭然方證菩提我今棄捨如是重擔云何菩薩發如是謂言所有三世如來正等正覺精進修行方現等覺乃至如是非不長時現成正覺我今亦應於多劫中護持攀緣爲諸衆生積習精進當得阿耨多羅三藐三菩提

論曰復說是難寶積經云於未成熟衆生而同善巧是菩薩錯謬於非法器衆生示以諸佛深廣妙法是

菩薩錯謬於廣大信解衆生示下劣乘是菩薩錯謬
論曰不信解是難如護國經云謂於佛法僧寶不生
信解亦不信解學杜多行亦不信解罪福等事住是
過失門者由此死已設生人中受癡冥報後受地獄
餓鬼畜生之苦

論曰爲離此者見寶積經說若人於其深法無所入
解不生誹謗如來如是證知又云然我不能知解但
於無量諸佛菩提種種信解故如來爲此衆生說正
法行

論曰應知捨善營事行是難故菩薩別解脫經云於

行法比丘所爲供養佛聽聞妙法親近營事

論曰彼營事行如寶積經說佛言營事比丘於諸比
丘衆應護持是心若阿蘭若比丘樂空寂處坐彼營
事比丘於一切時處不應役使時阿蘭若比丘設入
衆學處而得役使是營事比丘應代彼作或別請比
丘代彼阿蘭若比丘作故若有行乞食比丘彼營事
比丘應與美膳而供給之復次迦葉若有比丘得離
扼者彼營事比丘隨其所須一切給與所謂飲食衣
服卧具醫藥若離扼比丘所住之處不應高聲彼營
事比丘於離扼比丘所近住坐卧爲作防護隨其所

樂上妙飲膳而供給之又云若有多聞比丘應當勇
悍乃至守護若有設法比丘應當爲法乃至就座聽
法住法會處或論議場清淨之處乃至應當三唱善
哉以要言之不應於所有物起自在想設少有辦事
衆許方作勿自許用乃至現前僧物四方僧物不相
混聚及佛塔物更互積聚應善遮防如是顛倒若四
方僧物與現前僧物互有疑濫彼營事比丘應白衆
言此現前僧及四方僧利養事應同意施作如是佛
塔朽壞應求施者而爲興作是佛教勅復次迦葉若
佛塔物多彼營事比丘不應分與現前僧及四方僧

所以者何以佛塔物下至十分之一皆是淨信何得
多取諸天世人生佛塔想況復珠寶皆卽寶故若取
佛塔衣於如來制底寧使風雨曝爛散滅不應以寶
貿易此衣如來塔衣無有人能善作價者又佛無所
須故佛言迦葉若營事比丘以惡心故於持戒者爲
手供給自在役使以不善業墮大地獄設得爲人作
世奴僕希求財利爲他役使毀罵打撲以要言之或
於比丘更作新制恐畏謫罰非時役使是營事比丘
以不善根墮大地獄名曰多釘乃至千釘釘身熾然
猛焰成大火聚又總略云其古廣長百由旬量於舌

根上每百千釘熾然猛火難堪難忍佛言迦葉又營
事比丘若來若去得僧利養慳惜拘藏或應時不時
與或困苦與乃至不與是營事比丘以不善根故死
墮餓鬼名食糞丸有大力鬼持以示之初不得近然
於糞丸仰目諦視受飢渴苦經百千歲於其飲食了
不可得設有少得由險惡行悉成糞穢又僧護緣起
亦說是難佛告僧護比丘言如汝所見實非是壁是
地獄人迦葉佛時是出家人以非理洩唾汚僧坊壁
由斯業報受肉壁苦猛火燒然至今不息又汝所見
實非是柱是地獄人如前非理以洩唾汚僧坊柱受
肉柱苦至今不息又汝所見實非樹葉華果是地獄
人如前非理於僧坊樹葉華果獨先受用或與白衣
受肉樹等苦至今不息又汝所見實非緊索是地獄
人如前非理於僧坊索獨先受用或與白衣受肉索
苦至今不息又汝所見實非是杓是地獄人迦葉佛
時而爲沙彌以慳誑心執杓摩拭客比丘來時彼沙
彌見已背立客比丘言此衆有漿飲否彼慳恠心荅
如是言汝何不見執杓摩拭求欲飲水尚未可得時
客比丘到已默然空無所得慚赧而去由斯業報受
肉杓苦如前不息又汝所見實非杵臼是地獄人迦

葉佛時比丘聚物主事緣處有一沙彌持印記者卽
阿羅漢有比丘來語沙彌言當須杵曰彼言上座且
住須臾我有少務後當與搗彼發憤恚語沙彌言我
若得是杵曰擲汝曰中如是搗搗何況杵曰是時沙
彌知彼穢毒惡言罵辱我若報言轉增憤恚默然而
住乃於後時瞋罵少息詣彼說悔大德上座如是煩
惱彼言汝知此迦葉佛法律中出家沙彌我爲上座
比丘沙彌說言若如是者我等出家云何斷除一切
煩惱解脫一切結使出是惡言應善對說悔罪之法
是名隨所至向使業消薄時上座比丘不爲對說瞋

猶不悔以斯業報作肉杵曰受苦不息又汝所見實
非是鎚有比丘來鎚不用否沙彌荅言且坐須臾承
事病比丘故爲彼煎藥是比丘不樂此說以惡心故
壞鎚而去受肉鎚苦至今不息又汝所見中間若斷
唯少連持者是地獄人由昔主持比丘利養以慳惜
故回換衆物冬時雨時交互而與由斯業報受苦不
息

空品第四之一

論曰復次經說大義如虛空藏經云佛告彌勒菩薩
言灌頂刹帝利王有五根本罪若犯此者焚滅一切

宿種善根趣向惡道墮他勝處遠離一切天人等樂何等爲五善男子謂灌頂刹帝利王故取佛塔物四方僧物自作教他是名第一根本罪若謗聲聞乘法緣覺乘法謗大乘法隱蔽留難是名第二根本罪若依我法而出家者剃除鬚髮被袈裟服於學無學持戒毀戒脫其袈裟逼令還俗或加捶打獄囚繫閉或斷命根是名第三根本罪殺害父母殺阿羅漢破和合僧以惡心故出佛身血隨作一事是五無間業是名第四根本罪若謗無因果不畏他世自行十不善業道或轉教多人身自堅住教他堅住十不善業道

是名第五根本罪乃至總略若樂破壞國邑聚落舍宅人民是名根本等罪以要言之復次善男子善女人初行住大乘者有八根本罪此初行住大乘者於根本罪而有錯謬焚滅一切宿種善根趣向惡道墮他勝處遠離天人大乘等樂久處輪迴離善知識何等爲八此諸衆生因昔惡行而生險難五濁惡世以少善根近善知識得聞甚深大乘經典其人淺智卽發阿耨多羅三藐三菩提心而初行菩薩聞說甚深法空經典如其所聞受持讀誦爲前淺智如實開示巧妙文義廣大境界彼愚夫異生聞如是說心生怖

畏心怖畏故卽便退失阿耨多羅三藐三菩提心發
 聲聞乘心是名初行菩薩第一根本罪善男子以犯
 罪故焚滅一切宿種善根趣向惡道墮他勝處遠離
 夫人大乘等樂毀菩提心是故菩薩於他有情補特
 伽羅深心志願應先知已如心所行隨其漸次而爲
 說法譬如漸入大海以要言之復次初行菩薩發如
 是言汝不能修習六波羅蜜行亦復不能阿耨多羅
 三藐三菩提汝應速發聲聞辟支佛心汝可速得出
 離生死乃至如前所說是名初行菩薩第二根本罪
 大乘集菩薩學論卷第四

音釋

粹

盧達切

裊

裊於巾切

軌

居消切

傭

餘封切

慘

七感切

刺

直迹切

憤

憤古對切

全

蒲闕切

燒

而沼切

赦

奴板切

扼

於革切

曝

露也

釘

上當切

揶

以釘切

礮

初甚切

鑄

初甚切

憤

房吻切

搗

都皓切

揶

與揶同

礮

與春同

礮

初甚切

鑄

初甚切

屬

捶

捶之累切

打

杖擊也

轉二

論

大乘集菩薩學論卷第五

三

北轉

音釋

辛 齒 義 時 天

大乘集菩薩學論卷第五

第六同卷

轉三

法 稱 菩 薩 造

宋西天藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法雲等 詔譯

空品第四之五

復次初行菩薩作如是言汝何堅持守護波羅提木
又及律儀戒應速發阿耨多羅三藐三菩提心讀誦
大乘經典若身語意所集煩惱不善業報悉得清淨
乃至如前所說是名初行菩薩第三根本罪復次初
行菩薩作如是言善男子如能遠離聽受讀誦聲聞
乘法亦不爲他人說此聲聞乘法不能得大果報不

論

大乘集菩薩學論卷第五

二

南

能永斷煩惱應信大乘經典聽受讀誦爲他人說此大乘經法能令懺除一切惡道罪報速得阿耨多羅三藐三菩提故如彼所言取是見者二俱得罪是名初行菩薩第四根本罪復次初行菩薩作二種語如其所見大乘經典爲利養故廣大稱讚受持讚誦聽其義理爲他人說便作是言我是修大乘者見他得利而懷嫉妬又他所得或全或分便生譏謗輕毀陵蔑以嫉妬故自高其身便謂我得過人之法於大乘中有斯妙樂是人由財利故得大重罪趣向惡道墮他勝處譬若有人欲入大海修治船舫將至寶渚自壞其船喪失身命此初行菩薩摩訶薩亦復如是欲入大乘海中以嫉妬故而作妄語因緣毀壞信船斷智慧命此初行愚童諸小菩薩以嫉妬故得大重罪是名第五根本罪復次善男子未來世中當有在家出家初行菩薩於甚深空義所屬經典三昧總持諸忍諸地大莊嚴事善人沙門及菩薩行於此大乘經典受持讀誦廣爲人說然於是法我自所證由悲愍故我爲汝說應當修習汝亦得證是甚深法如我知見彼不實言但能誦誦此甚深法及爲他說於此深法而實未證求利養故妄說我得三世諸佛所證之

法菩薩聖人無有過上得大重罪卽是欺誑諸天世人於聲聞乘尚未能得何況入解大乘勝行及阿耨多羅三藐三菩提耶譬若有人居大曠野大果樹下飢渴所逼求索飲食此大果實色香美味皆悉具足棄已自趣毒藥樹下食毒藥果卽時命終我說此人亦復如是於難得中得獲人身依善知識遇大乘法貪利養故虛銜已德卑賤他人如是行相得大重罪由重罪故決趣惡道是人一切刹帝利婆羅門吠舍首陀及諸智者之所擯棄皆勿親近善男子是名菩薩第六根本罪復次善男子未來世中刹利帝王有

旃陀羅國師等而實愚憊自謂明智起諸憍慢具大財寶及大受用種種布施營修福業恃布施故增益我慢向刹利王分別沙門無量過失依王勢力非理治罰責其課調諸比丘爲彼所逼或取佛塔物四方僧物現前僧物而轉與之諸旃陀羅持以上王如是二種俱獲重罪善男子是名初行菩薩第七根本罪復次有刹帝利王與旃陀羅沙門共立制限非法謂法法說非法捨諸契經毗奈耶學不依時說及廣大說令人悲眼般若波羅蜜多學處方便善巧學處及餘大經所說學處捨如是行相彼行法比丘先所

修習極生燒亂以燒亂故損智慧命卽便棄捨奢摩
他毗鉢舍那勸行他事多有所得時彼比丘無以制
伏諸結煩惱又諸比丘或於彼時毀棄深心戒見行
等多起過失實非沙門自謂沙門實非梵行自謂梵
行說法問難如螺貝音令王大臣恭敬供養向白衣
舍說是行法比丘無量過失令王大臣爲立制限取
彼行法比丘所樂受用資生之具如是二種俱獲重
罪所以者何禪定比丘是良福田營業者之所依
止是求三昧總持諸忍諸地之器執持應器作世光
明開示正道於業煩惱地令諸衆生住涅槃道善男

于是名初行菩薩第八根本罪

論曰如彼復引餘契經云若諸菩薩聞虛空藏菩薩
名已無有疑惑欲覩見者畏墮惡道懺彼重罪於虛
空藏菩薩稱念其名恭敬禮拜善男子如其福力住
其人前或見本身或現梵王身乃至或現童男童女
等身令初行菩薩如從座起於所犯罪悉皆懺悔及
爲演說甚深方便善巧大乘之行乃至住不退地又
總略云設不現前彼初行菩薩面於東方阿嚧拏天
于住立其前燒香勸請作如是言汝阿嚧拏天有大
慈悲具大威德照闇浮提悲愍覆護速自勸請虛空

藏菩薩起大悲愍言覺悟我而於夢中方便顯示所
犯罪報授我懺悔得聖人乘智慧方便彼阿嚧拏天
出現閻浮提時與虛空藏菩薩俱來以本色相卽於
夢中住其人前懺彼重罪於如是相謂大智方便知
見方便善巧智方便彼初行菩薩獲三摩地名不失
菩提心依此大乘得堅固住

論曰或有是經先說真言勸請儀軌等事作如是說
空寂深林遼曠之處燒沉水香多伽羅香堅黑諸香
遍十方界五輪禮敬合掌誦此真言曰

怛𑖑𑖑他

引

蘇沒哩

合

蘇沒哩

合

舍歌

引

嚧尼葛

左囉左囉

引

尾左囉

引

散左囉

引

歌嚧尼

引

葛牟嚧

尾誡馱

引

哩摩

引

左弭勃嚧

合

惹摩多歌

引

嚧尼葛

進多

引

摩尼布

引

囉葛歌

引

嚧尼葛

引

薩哩嚧

彌薩他

引

波野阿

引

倪也

引

馱

引

哩薩普

合二顚

五工切

薩普

合

顚嚧底

尾

微葛顚

同上

涅哩瑟

致合尾

微

葛顚布

引

囉野歌

引

嚧尾葛布

引

囉囉演

觀摩摩

引

舍薩

引

哩嚧

合

鉢探左

阿輪

葛誡底薩

囉嚧

引

賀

引

說前儀軌一切病苦一切怖畏一切惱害悉皆殄滅
諸希求事亦悉成就

論曰若刹帝利若菩薩等云何罪咎及勝方便或持戒者云何說罪云何過失謂於持戒者無過失者多起打扑名執自見由是展轉生怖滅諸罪咎若於此大性罪拔去苦本畢竟不造於菩提心戒是所堪任如實觀察相續思惟故方便善巧經說是根本罪云善男子菩薩於別解脫戒學式又摩那百千劫中唯食根果解脫一切衆生忍受惡言若於聲聞辟支佛行相應作意是名菩薩根本重罪善男子得是根本罪者譬如聲聞於有餘依涅槃而不堪任善男子此所說罪於聲聞緣覺作意無有出離亦復如是於佛地涅槃而不堪任

論曰此諸重罪由執我故持爲妙樂是義云何攝論釋云破壞三寶物或如芥子量謗正法二罪是牟尼所說設破戒比丘由被袈裟服或不聽出家捶考繫牢獄造作五無間又或執邪見及破壞聚落此名根本罪是勝尊所說但樂談空性實自無知覺設住佛智中不修正覺道捨斯別解脫希入大乘果又令諸學人不斷於貪執樂向他人前稱揚自己德由光於他人廣獲其利養或復邪妄說我得甚深忍或責罰沙門故取三寶物由如是取已復捨奢摩他或行法

比丘與所受用是名根本罪因墮大地獄又虛空
藏菩薩住立佛前宣悔夢中捨菩提心偈云有諸來
乞者慳貪而不施殍然生忿怒打撲諸眾生清淨一
心者亦不爲恭敬隨他染欲心誹謗於正法地藏經
云佛告大梵若依我教而出家者犯戒惡行內懷腐
敗如穢蝸螺實非沙門自謂沙門實非梵行自稱梵
行常爲種種煩惱所勝敗壞傾覆如是比丘雖破禁
戒行諸惡行尚爲一切天龍人等開示福德行故此
善知識然非法器而剃除鬚髮被袈裟衣於無量眾
生種種善根爲開導因近生善趣顯示正道是故若

依我教而出家者持戒毀戒我尚不聽轉輪聖王依
俗正法鞭撻其身牢獄繫閉節節支解斷其命根況
餘非法如是比丘然依我法毗奈耶中說名死屍復
說彼人如牛有黃如麝有香又云若依我教而出家
者是器非器不應惱害卽是毀犯三世諸佛得大過
咎焚滅善根墮無間獄彼經又云被袈裟衣解脫幢
相是諸如來之所建立爾時復有無量百千聲聞及
菩薩眾聞佛所說皆懺往昔造業障罪或言世尊我
於往昔如來聖言量中及佛弟子是器非器多行忿
恨訶罵毀辱種種誹謗造業障罪墮三惡道受種種

苦難堪難忍以要言之世尊我於如是業障今悉懺悔或言世尊我念往昔於聲聞教及佛弟子是器非器恐畏惡罵加諸杖捶復有說言於佛弟子侵奪衣鉢斷其受用復有說言於出家者逼令還俗非理役使復有說言於佛弟子是器非器有罪無罪枷鎖牢獄是業障罪於多劫中墮諸惡趣受種種苦難堪難忍乃至白言世尊是業障罪今悉懺悔更不敢造唯願世尊攝受憐愍濟拔我等廣大罪報障礙出家經亦作是說若人成就四大舍法在所生處獲如是難謂生盲愚啞或旃陀羅樂多毀謗無諸妙樂常爲奴僕或作女人扇茶半擇迦等駝驢猪狗及毒蛇報何等爲四此大舍者爲過去諸佛作增上力令諸衆生發出離心出家心聖道心爲作障礙是名第一復次樂貪財賄及貪子息不信業報謂言於衆富樂自在男女妻妾有出家者爲作留難是名第二餘二種者誹謗正法及害沙門婆羅門等

論曰十不善業道是難有極苦報見正法念處經說彼中殺生罪報今當略說云地獄中復次有鳥名火頂行火中不燒見地獄人極生歡喜先破其頭次飲其血復次有鳥名髑髏行背火焰然食腦脂髓復次

有鳥名曰食舌食罪人舌食已復生過前柔輒如蓮華葉如是義者隨想所生復有諸鳥或名拔齒名執咽喉名曰食毛名曰食肺名食生藏名食背骨名食隱密諸骨節間破已飲髓次復有鳥名曰針孔背利如針唯飲其血復有諸鳥名骨中住名曰拔爪名食筋脉名曰拔髮唯食髮根如是阿鼻大地獄中三千由旬名惡夜又飛鳥住處於百千歲食已復生受大苦惱彼經復說一切苦網周遍圍繞復有地獄名墮險岸疾趣彼處希望歸救周行時十一火聚獨無伴侶唯有冤報業繩所縛遍常隨逐謂令趣入諸大地獄復次趣入墮險岸處處彼下足時熾然銷爛舉足復生過前柔輒故受極痛苦如是惶怖頭目手足一切肢分悉皆銷爛而說是處世所希有名墮險岸復說墮處業風所飄高三千踰繕那量後墮地已鵬鷺鴟梟競分食之乃至業風舉已還墮經百千歲受如是苦彼經復說次有墮處名曰旋輪有千輻輪世所希有熾然猛利正使金剛不能沮壞是輪於身疾速旋轉乃至緣諸身分悉皆燒然舉足行處爲釘所刺如是趣入蟻酷吒山有蟻酷吒蟲食彼罪人食已復生過前柔輒以柔輒故受極痛苦生已復食食已復

生於是身肉過前希有由彼快意造殺生者得如是果

論曰不與取報我今當說如是惡作業行於地獄中有大資具如旋火輪乾闥婆城鹿愛相似由癡惡業見有珠寶衣服財物種類若干以癡業故於熾焰中奔捉彼物自業所造琰魔羅卒執利劍詣鐵網中劈割燒然一切肢分唯有骨在由無始來不捨財利受斯苦報

論曰造欲邪行我今當說造斯罪者於前苦處暫得脫已惡業旋增過大火聚復墮他處名惡邪見由業所造見有女人如先所覩彼既見已無始時來貪火發生即便奔趣彼女人者自業所造皆鐵所成爲彼執已齧其唇吻食其身分乃至無有如芥子許食已復生生已復食彼人如是貪火所燒受極痛苦難堪難忍如是欲火所燒於彼女人不念苦惱彼女人者皆鐵所成堅若金剛身火洞然執彼罪人如摧沙礪一切身分熾然散滅散已復生過於前說略彼偈云女爲罪根本能壞諸財利若人樂女色云何獲妙樂乃至此世及他世女失第一失遠離女色者身獲安隱樂

論曰妄語業今當說有大力琰魔羅卒執彼罪人以刀劈口鈐出其舌此妄語報惡業力故舌廣五百踰繕那量舌相出時琰魔羅卒卽共敷置熱鐵地上自業所造百千鐵犁犁頭焰然世所希有極大力牛周遍往來而耕其舌涎血流溢耕已復入以要言之復出其舌過前柔輒如天舌相吐聲號哭受大苦惱經無量百千歲難堪難忍彼地獄人舌暫入口極生惶怖是惡相狀處處馳走墮猛火聚而或焦爛於是舌惱希望歸救復有琰魔羅卒手執刀棒世所希有魔斫罪人從頭至足如微塵許

論曰兩舌報如妄語說舌出三百踰繕那彼琰魔羅卒持熾焰刀斷取其舌孤狼野干隨處食之受極痛苦吐聲號哭斷已復生過於前說

論曰惡口報今當說琰魔羅卒執彼罪人以刀劈口斷取其舌由彼飢渴求索飲食令自食舌及飲自血惡業力故斷已復生宛轉于地吐聲號哭目精旋動受極痛苦琰魔羅卒訶責教誡由自所作誰復代汝說伽他曰舌放類堅弓利言毒火箭若人惡口說來斯見大報

論曰綺語報今當說琰魔羅卒以刀劈口灌赤洋銅

湧沸熾然先燒其舌次燒咽喉次燒其心次燒其腸
熟藏燒熟藏已從下而出琰魔羅卒說伽陀曰前後
非聯屬無義不相應汝非聯屬說彼果來此受常不
誦佛經不樂真實語彼既非是舌何異於肉爨

論曰慳貪報今當說彼地獄人自業所造望見他邑
滿中珍寶他人守護彼地獄人由無始來癡惡業故
謂言已有貪不善業樂行多作於地獄果起顛倒見
如是見已爲多貪取手執利刀世所希有疾趣彼物
餘地獄人亦執利刀迭相戰掠乃至食噉身肉俱盡
無有如芥子許唯有骨在吐聲號哭略彼偈云見他
人富足思惟憐我得是貪生毒果而今來此處

論曰瞋恚果今當說以瞋業故師子蛇虎住其人前
生大怖畏處處馳走不善業故何能得脫爲彼執已
先食其頭乃至兩腋蛇吐牙毒競螫噉之虎食其背
火燒兩足琰魔羅卒遠刺射之如是廣大

論曰邪見有無量果少略而說謂地獄中雨鋒利劍
及金剛電雨諸石等斬截破壞復有十一火聚謂飢
渴火從口中出周匝焚燒

論曰此諸欲本是難應如是悔又如經說有大地獄
名曰火甕衆生墮於彼處謂若實非沙門自稱

沙門或聞女人歌舞莊嚴具聲深作意略無省解由
聞歌舞戲笑故漏失不淨以要言之墮彼地獄雨熱
鐵丸一切肢分碎爲微塵復雨火湯如是燒煮復次
憶念往昔欲邪行者說有地獄名鉢訥摩謂由憶念
夢中欲事墮是地獄火鑊煎煮琰魔羅卒持大鐵叉
而撞刺之如彼廣說復次然修梵行回向願生天女
衆中說墮地獄名大鉢訥摩是處有岸名曰鹹河汎
湧燒然如鎔金汁令身銷爛髮毛如草肉滓如泥聚
骨如石腸爲魚等於此地獄經無量時復次邪欲謂
二男子毀壞正行有無量相如彼經說如是毀正行

者於彼鹹河見妙童稚出沒其中由昔惡業生極愛
樂入彼河已卽爲憂苦之所纏逼復次邪欲說極惡
報謂於傍生起大性罪彼地獄中有牛鹿等熱鐵所
成極不善相於畜生道欲心附近滿腹熾焰爲彼燒
煮經百千歲乃至廣說復次邪欲強逼淨戒比丘尼
等毀壞正行墮大地獄廣如彼說復次邪行非道行
欲自欲熾盛侵暴他屬或由近住或稱師教毀壞正
行墮大地獄無量極苦過於說七種合集經說如是
婆羅門於一類同梵行者云我知彼與是里舍二根
和合或彼里舍觀矚境界去來住立而起愛著此說

婆羅門梵行合集非離和合法然修梵行而不清淨
如是里舍或共戲笑若意樂著說此梵行而不清淨
如是里舍愛樂承事有莊嚴具歌舞等聲來兩壁間
而起樂著是名和合如是五欲樂中於他觀察而生
愛著回向梵行願生天處是名合集非離和合法
論曰若思念如是趣欲境界是難訶欲經云佛言比
丘應怖此道斷彼欲心起極怖懼如彼榛棘此二種
道是極險惡彼不善人之所親近於如是道爲諸正
士之所遠離汝勿如是思惟少分著欲世尊說此多
苦多難及多罪垢譏毀凌蔑佛言比丘又此欲者如
病癰疽中含毒穢如財利鈎爲諸罪本欲如夢寐是
虛妄法是死是空是無常是過失云何愚夫於此樂
著乃至如鹿縛圍如魚縛網如蛾縛焰如猴縛糞如
婆羅門縛諸戒線其欲如是又總略云尋求欲者譬
若羣獸行長夜中赴師子口不知限量牛死虎口不
知限量乃至蝦蟇赴百蛇口不知限量又長夜中窺
近欲事如行賊道執縛斷首不知限量強侵他屬攻
伐聚落殺害人民乃至籠繫執縛斷首不知限量受
極艱苦湧血漫流如四大海其水尚少以要言之泥
此身者而多譏毀筋骨纏聚皮肉裹絡毛孔諸蟲衆

多師食如大癰疽穢惡充滿又此身者種種病惱謂眼病耳病乃至痔漏瘡癰彼經復說又此身者是苦是惱爲老所逼癭臂背偃無強無力髮白面皺諸根過熟行苦傾敗如是衰舊速朽之法乃至於如是身臭惡毀厭不可親附以要言之佛言比丘云何於欲有是貪愛纏綿悶絕耽著追求若我滅後正法欲沒汝等於欲慎勿親近當墮彼趣何待老死授我教誨佛言止止比丘當斷欲心謂若非時求欲未若依時求法又最上授所問經云應知遠離彼欲邪行於自妻屬而生喜足於他眷愛不樂觀視止息是意唯一

苦惱忍伏此欲相應作意若起欲尋隨觀不淨親近欲者應知於染意中得自在故常離繫縛勿起貪著於無常身作不淨想如是念住如我所作起正分別勿嗜於欲何況惡露不堪表示彼經復說菩薩於已眷屬當起三想何等爲三謂暫同戲樂不共他世唯同飲食然於業報不共領納唯同快樂不共苦惱乃至此復三種謂破戒想破定想破慧想復有三種謂賊想冤想地獄卒想

大乘集菩薩學論卷第五

轉三

言

三藏經卷第五

三

北轉

大乘集菩薩學論卷第六

轉三

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏聖德太子試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉 詔譯

空品第四之三

亦如月上童女所問經云爾時月上童女見諸人等
欲來親近卽時住虛空中高一多羅樹爲諸人等說
伽陀曰汝當觀我身晃耀真金色非因染欲心感斯
清淨質欲生於境界如火坑焰然忍欲調六根淨修
諸梵行設見他婦女皆生母妹想後獲端正身他人
常喜見我諸毛孔中妙香徧城郭不從貪染心熏修

論

大乘集菩薩學論卷第六

一

南

斯善果貪心本不生無欲何生欲牟尼現證明如實
不虛誑汝昔或我父我或爲汝母迭爲父母身情何
生染欲我或嘗害汝他復害我來怨朋互殺讎情何
生染欲端正非貪得貪非生善趣貪非出離因是故
皆棄捨又此貪欲因速墮三惡道夜叉毗舍闍及阿
修羅衆鳩槃荼鬼等皆由貪欲故或聾盲瘡癰疥癩
醜陋身世間諸過患皆由貪欲行或得轉輪王及帝
釋天主梵王大自在廣因修梵行若象馬牛虎駝驢
猪狗等性本營親疎而常希染欲剎利及王臣或信
士長者豐饒富樂門廣因修梵行若枷鎖繫閉水火

諸苦難或挑目截耳及斷於手足乃至爲奴僕此由
貪欲故又曰子王所問經訶欲義偈云說是著欲者
如蠅見瘡血亦如猪犬等奔臭肉不淨無知樂女人
奔馳亦如是愚童不明了舌舐於穢惡如癡樂女人
具足諸黑闇現住魔境界死當墮惡道又若廁中蟲
著味生樂想猶如畫齒餅莊嚴觀外相亦如風橐中
滿盛諸穢惡謂眩洩涎唾及便利不淨身如臭漏囊
愚夫謂爲美舉身唯有骨皮肉之所覆唯生一面門
譬若大癰疽亦如瘡孔中種種諸蟲滿及餘不淨器
此身相亦爾腹如大庖等肉內生藏熟藏及頭骨肋

脉塗污諸血髓有八萬種蟲潛處於身內墮癡網籠中故愚夫不見又於九竅中流臭惡不淨或若見若言愚夫生取相一切穢惡處由樂不覺知涎涕以爲食斯愚夫境界或兩腋汗流穢惡實可厭樂斯訶厭事如蠅見瘡等於下劣法中嗜欲斯最下造斯惡業者死當墮惡道墮無間獄已受諸大苦報佛說諸女人臭中極臭惡是故於合集破斯下劣想又若起執著唯愚者奔競造斯惡業故當獲如是果彼經又云如是行相苦求所須以自活命封著不捨乃至衣弊貧窮乞丐飲食爲諸女人之所降伏所持所魅譬若僮僕自在役使由於女人貪樂養育必不能修布施持戒及餘善品又復爲諸女人惡罵要勒繫縛由心取著悉能忍伏或詣女人里舍起貪狼候審觀姿貌由欲因緣自在而轉佛言大王嗜欲愛者是不清淨是極臭惡於世間行尚爲過失乃至偈云於女人合集見作共隨喜聞已意樂觀彼人無出離親近諸苦欲說此實厭賤由聞是法故善說及癡說是心奔女人無異鼠逐猫或聞說所說暫時得省解後復於是貪如喝羅羅毒又如猪見糞發生於愛樂暫得須臾間轉復生厭怖著樂諸愚夫遠離於佛教親近下劣

欲死當墮惡道樂耽湎醉欲毀戒破淨命造作諸罪
業死當墮惡道若於是正法了知諸欲境不行放逸
心常生淨天趣於無上菩提此不爲難得若聞是法
已剎那獲正慧悟出家法門遠離諸欲事

論曰復說是難寂靜決定神變經云佛告文殊師利
設若有人於閻浮提一切有情劫諸財寶悉壞命根
文殊師利若善男子善女人於菩薩所斷一善心卽
近墮旁生趣於所取時如同彼墮斷善根故是罪過
前阿僧祇數所以者何斷善根者卽是斷滅佛出世
故佛告文殊師利又他種類於菩薩所起慳嫉時以
是因緣應知卽是求三種怖何等爲三謂墮地獄怖
及生盲怖邊地難怖彼經又云若得爲人語不誠實
而樂誹謗惡口憤恚憍惱於人後復於此身壞命終
墮大地獄生無足身受諸苦惱宛轉五百踰繕那量
爲諸小蟲啞食其肉是蛇可畏具五千頭由誹謗故
彼一一頭有五百舌彼一一舌口出五百熾燄鐵犁
是語業罪爲猛火聚熾然燒煮又若起不調柔逼惱
菩薩者是人於畜生道尚爲難得墮大地獄經百千
俱胝那庾多劫於彼死已爲大毒蛇慘惡可畏飢渴
所逼造衆惡業設得飲食而無飽足於此死已設生

人中亦復生盲無有智慧惡心不息惡言訶毀不敬
聖賢人中死已復墮惡道經千俱胝劫生不見佛彼
經又云文殊師利菩薩於菩薩所乃至發明淨心時
而心或輕易乃至多劫住大地獄如被鎧甲文殊師
利是菩薩業必不能墮唯除誹謗是菩薩者文殊師
利譬若金剛摩尼寶無有木石能破壞者文殊師利
是菩薩業亦復如是必不能墮唯除誹謗是菩薩者
信力財入印經中亦作是說佛告文殊師利若復有
人於十方一切世界諸衆生等起瞋恚縛墮黑闇處
文殊師利若於菩薩所遠住其前屈伸臂頃起瞋恚

心是罪過前阿僧祇數文殊師利又若有人於諸閻
浮提一切財物剽掠皆盡若於菩薩所輒生罵辱是
罪過前阿僧祇數彼經云佛告文殊師利設若有人
以碗伽沙等諸佛塔廟悉皆焚毀若於信解大乘菩
薩摩訶薩起瞋恚心加諸罵辱或增誹謗是罪過前
阿僧祇數所以者何從諸菩薩出生諸佛世尊故從
彼諸佛有塔廟故生諸利樂及諸天等若輕毀諸菩
薩者卽是輕毀諸如來故若有恭敬諸菩薩者卽是
恭敬諸如來故欲求最上供養者應當供養諸菩薩
等卽是供養諸如來等

論曰此供養福報如寂靜決定神變經云若人護法及說法者卽是遠離一切惡道獲天帝釋及梵世主夜摩兜率自在天等後生人中爲轉輪聖王長者居士具大財寶念慧相應安隱無畏

論曰何等菩薩於菩薩所於善作中起惡心故謂異生等又如信力財入印經云文殊師利設若有人於一切世界微塵數衆生日日以天百味飲食及天衣服於琬伽沙劫海如是布施若有善男子善女人於成就十善業道一優婆塞於一日中能施飲食於佛弟子如是布施過前福報阿僧祇數文殊師利又若

於一切世界微塵數成就十善業道諸優婆塞日日以天百味飲食及天衣服於琬伽沙劫海如是布施若復有人於一比丘若一日中能施飲食過前福報阿僧祇數入定不定印經云佛告文殊師利假使十方一切世界諸有情類皆被挑目至滿一劫復有善男子善女人於諸有情起慈愍心令眼平復還滿一劫文殊師利若復有人於信解大乘菩薩所以清淨心而往瞻覲過前福報無量阿僧祇數文殊師利假使有人能令十方一切牢獄繫閉衆生皆得脫已復受轉輪聖王妙樂或梵天樂若復有人於信解大乘

菩薩所以清淨心瞻觀讚歎過前福報無量阿僧祇數又地藏經云世尊若真善刹帝利王真善居士真善宰官真善沙門真善婆羅門等自護護他及護他世於佛弟子是器非器乃至剃除鬚髮被少分袈裟承者皆應守護供養如是說聲聞者說辟支佛者說大乘者住大乘人戒德相應樂說辯才與彼無智戲論之者而爲諮稟聽受皆應供養乃至得幾罪滅佛言善男子譬如有人以初日分滿閭浮提諸大珍寶施佛弟子以中日分及後日分亦復如是滿百千歲如是布施是人彼所得福寧爲多不白言甚多世尊

是人福聚無量無數於是福聚無有能稱量者唯除如來乃能知之佛言善男子若有真善刹帝利王乃至如前所說彼所得福寧爲多不如是廣略過前福報無量阿僧祇數佛言於後五百歲護正法眼善護自他及護他世於我教中作弟子者是器非器剃除鬚髮被袈裟衣皆應善護勿生惱害乃至自他國土皆得豐樂滅除罪垢諸天諸仙增益守護壽命長遠自他煩惱亦皆殄滅住正覺道六波羅蜜離諸罪惡於輪迴海不久沉溺常離惡友近善知識共事諸佛大菩薩衆樂諸佛刹非久如得阿耨多羅三藐三菩

提果爾時衆中一切天主及天眷屬乃至畢舍遮主
與其眷屬皆從座起合掌恭敬而白佛言世尊若未
來世乃至後五百歲真善刹帝利王真善居士真善
宰官真善沙門真善婆羅門等如是守護正法紹三
寶種皆令熾盛以要言之所有我諸眷屬真善刹帝
利王真善居士宰官等於十種事守護增長何等爲
十一者增益壽命二者廣持正法三者常無病惱四
者眷屬廣多五者倉庫盈溢六者壽命無乏七者富
貴自在八者名稱普聞九者得爲善友十者智慧具
足是名十種廣如彼說

論曰應知此廣大報如是入聖地者故觀音經云發
正覺心者善利一切衆生故若唯右繞佛塔我猶說
此功德廣大汝諸佛子若人不愛諸天遠離善人是
地獄境界廣如前說

論曰未能於餘開示且止此分別淨諸業障經云凡
說障礙皆名爲難佛告文殊師利言云何說名障礙
謂貪爲障瞋爲障癡爲障布施爲障持戒忍辱精進
禪定智慧皆爲障礙所以者何愚夫異生於布施時
爲慳惜者不起淨信由不淨信發損害心由損害故
生悔惱罪墮大地獄彼護戒者爲破戒人加諸誹謗

不爲稱讚令諸人等聞過失已不生淨信由不信故
卽墮惡道彼修忍者由忍倨傲是忍惛醉渾濁於心
由忍惛醉爲放逸本卽墮苦處發精進者便起我慢
云餘比丘修行懈怠不共信施之食及飲水具由發
精進起我慢故輕賤於他如彼愚夫安禪定者由於
靜慮三摩鉢底發生愛樂彼便如是我得三摩地行
餘諸比丘心行散亂由何得佛廣如彼說又隨轉諸
法經云教詔菩薩除業障罪遠得菩提然彼菩薩於菩薩
得菩提教詔威儀道行遠得菩提然彼菩薩於菩薩
所生下劣想已身發高大想謂我少除業障故此菩

薩於彼菩薩或說教令應住佛想菩薩於菩薩所勿
起毀訾之心彼不捨菩提教佛言天子菩薩如是不
斷少分善根如菩薩不二門中設不發菩提心者下
至聰利菩薩尚不起於陵蔑何況發菩提心者如首
楞嚴三昧經云佛語堅意菩薩言云何未發菩提心
者而與授記若人得生五趣輪迴或天人旁生地獄
琰魔羅界是人諸根猛利廣大信解如來於彼了知
是人乃至若干百千俱胝那更多劫當發阿耨多羅
三藐三菩提心乃至如是百千阿僧祇劫得菩提果
以要言之佛言堅意說此菩薩名未發菩提心者而

與授記爾時尊者大迦葉波前白佛言世尊從是已後當於一切衆生起世尊想所以者何我等無有如
是智慧何等衆生此有成熟菩提根者何等是無世
尊我等不知如是行相若於衆生起下劣想則爲自
傷佛言善哉大迦葉波快說此語以是義故自在正
觀我於所說如是法中不妄稱量出家在家男子女
人若妄稱量則自傷也唯有如來應量衆生等者大
迦葉波若諸聲聞及菩薩說當於一切衆生起世尊
想

論曰菩薩於諸補特伽羅何有少分不作化度不護
身者見有如是慄相決定得菩提故於彼佛子不應
陵蔑應當守護如妙法蓮華經云或有起石廟梅檀
及沉水木櫺并餘材塼瓦泥土等若於曠野中積土
成佛廟乃至童子戲聚沙爲佛塔如是諸人等皆已
成佛道乃至彩畫作佛像百福莊嚴相自作若使人
皆已成佛道乃至童子戲若草木及筆或以指爪甲
而畫作佛像如是諸人等皆已成佛道若人於塔廟
寶像及畫像以華香幡蓋敬心而供養若使人作樂
擊鼓吹角貝簫笛琴箏篪琵琶鐃銅鈸如是衆妙音
盡持以供養或以歡喜心歌唄頌佛德乃至一小音

皆已成佛道若人散亂心乃至以一華供養於畫像漸見無數佛或有人禮拜或復但合掌乃至舉一手或復小低頭以此供養像漸見無量佛又云若人散亂心入於塔廟中一稱南無佛皆已成佛道於諸過去佛在世或滅後若有聞是法皆已成佛道又大悲經云佛告阿難譬如漁師爲得魚故於大水池中安置釣餌令魚吞食魚吞食已所以者何然知此魚尚在池中不久當出復如是知爲彼堅釣竿繩所中繫岸樹上時捕魚師既到其所卽驗竿繩知得魚已便拽釣繩敷置岸上如其所欲而受用之佛告阿難我今亦復如是令諸衆生於佛世尊心生淨信植諸善本乃至以一信心彼諸衆生雖餘惡業之所覆障剎那墮落若佛世尊於彼衆生以菩提智執攝事繩於輪迴海拔諸衆生置涅槃岸

論曰是故皆作佛想禮敬應知此尚意中作禮若初發菩提心者以身禮敬如善財童子於寶雲大菩薩所初發道意以身敬禮一切斯爲了義如深心教誡經云爲諸菩薩於所度生恭敬作禮而或所說何一處所禮不禮故而無相違於是禮敬展轉繫屬不如是禮者而無福報由何一禮得覩諸佛無有是處

論曰爲此是菩薩學處此非菩薩學處俱謗正法說
爲是難故集諸法方廣經中說言佛告文殊師利云
何於如來所說少分法中或起淨想及不淨想俱謗
正法謗正法者卽是毀謗輕慢諸佛法僧又說此是
解脫此非解脫俱謗正法我非別說有法屬聲聞乘
屬緣覺乘屬於大乘彼愚癡者於此法中種種施作
說言此是聲聞此是緣覺此是菩薩由起種種想故
便謗正法云此是菩薩學處此非菩薩學處謗正法
者云此說法師有是辯才無是辯才亦名謗法又說
此是法說此非法說俱名謗法云過去佛出世無有
總持可得亦名謗法於說法師亦無總持悉名謗法
於說法師是過失行亦名謗法謂說法師無此具足
辯才是名謗法教示放逸是名謗法教示威儀道行
亦名謗法教不正戒是名謗法缺減辯才是名謗法
於光明法而不了知亦名謗法於持明召請不悟所
說是名謗法於如來教唯文字想而無入解皆名謗
法

大乘集菩薩學論卷第六

音釋

舫

府妄切

舫

舟也

街

焚絹切

愾

武豆切

地

寧也

殄

徒典切

絕也

蝸螺蝸螺姑花切螺落戈切麝神夜切獸背即委切

梟古堯切蟻汝陽切吒陟稼切勞普擊切齒五結切瑱瑱也

魔羅梵語也此云靜息鈴巨鹽切腋羊益切螫施

毒切蠱行滓側氏切囑視之欲切榛側說切棘紀力切蝦胡

加切墓七余痔池爾切癰息淺切應力員切躄必益切躄胡

蒲眠切瘰切瘰呂員切舐神紙切以齒齒與屎同藁無底囊

也瘰瘰匹貌剽匹妙切剽剽也剽剽也剽剽也剽剽也

轉三

大乘集菩薩學論卷第七第八

同卷八

轉四

法 稱 苦 薩 造

宋西吳三藏經書光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉 詔譯

空品第四之四

謂此契經違餘契經俱名謗法謂此伽陀違餘伽陀亦名謗法何者是起信解何者不起皆名謗法於說法師所說意解別異而轉是名謗法作此事業離眼所觀說戲笑語是名謗法此是有行此是無行俱名謗法說此佛言三昧有是解脫說彼佛言三昧有是解脫亦名謗法佛告文殊師利乃至所有一切展轉

皆名謗法若比丘比丘尼優婆塞優婆夷等於說法
師如是行相如是思惟一切皆是毀謗正法彼經又
云佛言善男子若如來滅後於我已說法中隨所愛
樂如其信解爲衆生說於彼會中若一衆生身毛喜
豎或墮淚悲泣當知是爲諸佛印可彼愚癡人謂言
此是菩薩此非菩薩當知是菩薩咎由如是妄說三
乘法故於我所說法中何由悟解乃至若於菩薩起
陵蔑者我說是人住於地獄不知限量所以者何若
菩薩於說法師起誹謗者卽是遠離諸佛毀謗正法
及比丘僧又若輕賤諸說法師不起尊重者卽是於

佛如來不生尊重於說法師不欲見者卽是於佛如
來不生樂見於說法師不稱讚者卽是於佛如來不
起稱讚是則遠離佛故若於初發心菩薩起惱害意
乃至佛言慈氏若於我六波羅蜜諸菩薩正覺行中
彼愚癡人妄作是說深般若波羅蜜多應知是菩薩
學處云何學餘波羅蜜多餘波羅蜜者彼爲過失佛
言慈氏於汝意云何我爲爍迦屍王脫虎子命施自
身肉爲無智不慈氏白言不也世尊佛言慈氏若修
菩提行六波羅蜜行之所相應發善心者頗不成熟
善根不慈氏白言不也世尊佛言阿逸多汝亦於六

十劫集行布施持戒忍辱精進禪定般若波羅蜜多
皆共集行又愚癡者作如是說唯一正理是菩提道
所爲空性行是正理者得本然清淨等

集離難戒學品第五

論曰略說是難應當遠離如深心教誡經云如是種
難聞已怖畏是初行菩薩如其受持說利益事曰言
世尊我今最初於如來前如是受持世尊我若從今
於彼菩薩及所化人說彼過罪若實不實是則欺誑
如來正徧知者世尊又我從今於彼菩薩及所化人
譏毀陵蔑或在家者或出家者受五欲樂縱逸自在

見已於彼不生淨信及慙被心起不尊重不生佛想
逼惱身心化知識家受下種施見已若不唯一喜美
言說晝夜不以三時歸向是則欺誑如來正徧知者
世尊我若從今受持禁戒或作諸王於身命財而不
捨施陵蔑聲聞緣覺及所化人謂我最勝或如旃陀
羅心行自高其身卑下他人或遇鬪諍而不怖走過
一由旬或百由旬是則欺誑如來正徧知者世尊若
我從今身持具戒或不以多聞別知頭陀功德及餘
出生功德之身樂行覆藏佗善顯佗過惡是則欺誑
如來正徧知者乃至爾時世尊語彌勒菩薩摩訶薩

言若有善男子善女人欲淨諸業障者應如此初行
菩薩如是受持又隨轉諸法經云謂若於菩薩晝夜
三時頭頂禮敬是人於所行行亦勿少分窺求錯謬
設若常見著五欲樂亦勿少分窺求過失菩提行者
修無量功德殊勝利益時乃取證由是漸次修道漸
次成佛正使修行一轉囉分於無量百千俱胝那庾
多劫住大地獄如被鎧甲彼經又云善男子如是行
相遠離罪業彼菩薩一切行中皆不二行應當信解
一切修作發如是心然我於他心了知不難化諸眾
生行如是行復次善男子自在徧觀如來如是說法

應無有人稱量此者若人解我所說則爲見我善男
子欲護身者於此行中略無疑惑如其所作不壞他
善求佛法者當知於晝夜中以法思解如地藏經云
爾時復有無量百千點慧眾生從座而起合掌恭敬
而白佛言大德世尊我今現前發如是願乃至久遠
流轉生死未得忍間常願不處諸王宰官城邑聚落
輔相將帥等住乃至不處商主師長居士主沙門斷
事者一切親屬富貴尊重等位乃至未得忍間我等
若處如是行相是愚惡慧則於佛世尊教無能修習
論曰廣說離如是難如月燈三昧經偈云愚童不恭

敬應知無有罪其母尚教言汝當後時作欲少分所
須於我起尊重若因無上道懈倦於化度問訊於耆
年及大德尊者頭面接足禮爲此作尊重勿視彼錯
謬唯觀菩提場常樂起慈心亦勿生損害又設見錯
謬慎說彼過失若樂斯善業亦獲於道果卑幼尊宿
前如面清涼日常愛樂此言猛除伏我慢若飲食衣
服爲此作憐愍施汝如是心一切得調伏若發菩提
心或不生信重彼應自防護怖墮於惡道見不見喜
納自淨濁亂心心惟分別性堪任獲事業又如華嚴
經云時慈氏菩薩觀善財童子發菩提心功德以偈

讚曰若見諸眾生老病諸苦逼及憂生死怖發大悲
利行由見世苦逼五趣常流轉爲求堅利智破諸趣
苦輪若見貪樂者過患多榛棘爲作堅固犁淨治衆
生地癡壞世間明及正道慧眼爲羣盲導師示其安
隱處智劍伏冤賊解脫三法忍爲世間導師令得離
憂怖或如法船主令涉智海道爲三有導師達勝忍
寶所智光大願輪如佛日出現光含法界空普照羣
生暗白法圓滿輪如佛月出現慈定清涼光平等照
諸有又若勝智海出生諸法寶菩提行漸高住深心
堅固發心若龍王昇法界虛空雨甘露法雲增諸白

果苗又若然法燈正念堅固器慈愛無垢光淨除三
毒暗又此菩提心譬如羯邏羅悲痼慈閉屍鉢羅健
南位菩提分漸生今佛藏增長福德藏亦然得智藏
清淨又開發慧藏如願藏出生此慈悲法性解脫衆
生故世間天人中淨意難可得希有智果樹植妙深
固本衆行漸增榮普覆於三有欲長諸功德請問一
切法斷除一切疑求諸善知識欲壞煩惱惱魔淨除塵
染見解脫諸衆生求斯大智者欲淨除惡趣顯示人
天路開解脫智門安住功德道欲脫諸趣苦當斷諸
有索施諸安隱近此眞佛子

論曰以意觀察遠離如是難者不以爲難如深心教
誡經說離此難去佛言慈氏於彼菩薩及所化人當
成就四法後五百歲正法滅時不爲損害及彼陵蔑
自然解脫何等爲四一者觀察已非二者於彼菩薩
及所化人不談他短三者不化知識家往非親里四
者不出惡言是名四種如前所說復有四種何等爲
四一者遠離寡聞衆生二者眷屬而不取著三者常
樂坐卧林野四者自習奢摩佗行是所相應是名四
種彼經又云佛言慈氏此初行菩薩獲慧力財遠離
非分名聞利養彼名利者是爲過失見無益語見世

俗詰世俗睡眠世俗事業世俗戲論應當遠離是爲過失以要言之佛言慈氏若菩薩摩訶薩應當觀察名聞利養發生意染破壞正念於得不得勿作高下又應觀察名聞利養起愚癡暗作慳種類發意諂誑資益已身無慙愧離四聖種如諸佛說名聞利養應善觀察起諸驕慢輕慢師尊是魔羅分一向放逸破壞善根如金剛雹及霹靂火又名利者化知識家多種愛樂請非親里而復起惱迷覆知覺向所愛事倍生憂戚又名利者失四念處滅劣白法壞四正斷由前後利養破壞神通遠離善人近惡知識於他眷

屬常愛合集又復遠離無量禪定墮大地獄琰魔羅界畜生胎藏應觀察名聞利養如天授水佛言慈氏彼名聞利養有如是等行相菩薩應當如實觀察以觀察故無有厭怖亦無悔惱所以者何於是行相無厭怖者得無過失唯樂佛法得無間斷在家出家隨所守護若天若人住清淨心得無驚怖設墮一切惡道不爲逼惱遠離呪詛解脫魔境得無傾動諸耽湎者之所敬仰住定學者之所樂見斷除諂誑而獲正直見五欲樂是爲過失安住聖種如說修行諸梵行者之所喜見慈氏如是行相功德智者了知菩薩深

心住於少欲樂少欲者卽斷一切名聞利養

論曰無益語今當說遠離貪毒愚癡過失不住無益語者一心得決定解如尋戲調諸無益語愛樂修作是爲過失不修威儀及微細行若無益語言愛樂不堅牢世是說隨順愚失若聞比丘不如理言生愛樂已而常尋求卽便增長如是過失是故棄捨不如理言常知法樂臨命終時自捨千身求菩提道聞法無厭設若疲極由聞法故一切時處悉皆遠離不如理言不愛樂言於最上法樂生難得想經無量劫住山林中應知於他功德利益勿求其短若謂我爲最上

殊勝勿取是心是慢爲諸放逸之本此下劣比丘亦勿陵蔑漸如是教非止一生得證菩提故

論曰世俗語我今當說彼聞憊醉樂起最諍獲不尊重由所說言失念及不正知是爲過失由所說言多競高名極遠內思若身若心不得輕安是爲過失由所說言愚夫自心生澀麤獷思入正法遠離毗鉢舍那及奢摩他是爲過失由所說言於功德財常起愛樂獲不尊重住不堅牢狹劣智慧是爲過失由所說言減失所知諸天不敬不生愛樂是爲過失由所說言於彼智者及眷屬等所餘身命現無義利是爲過

失由所說言彼諸愚夫憂命終時我何所作得如是苦滅失所知不得悟解是爲過失由所說言如草動植疑無楷決不生實智是爲過失由所說言如伎藝者住戲場中別說功勤自以爲得滅失所知是爲過失由所說言遠七聖財互生詔誑顛倒彼得是爲過失由彼說言覃思研幾喜務怯弱而不自知動本無體是爲過失乃至不如實說我樂最上此一句義於久遠時思惟由未了知云我樂得無量句義譬如甘蔗堅硬皮中少有其味人食皮已無復能得甘蔗滋味是故廣說者如甘蔗皮唯樂神變思擇義理者如

甘蔗味常無惛醉

論曰言耽著睡眠者如彼偈云謂若樂惛睡造此多種見彼得見得疑增長大癡網若樂惛睡者智慧皆怯弱而於悟解中常時俱滅失若樂惛睡者怠墮無智慧設住深林中非人得其便若樂惛睡者即樂非法欲善心常不增何由獲法樂若樂惛睡者愚蔽善法欲壞白法功德遍入諸黑暗若樂惛睡者封著無辯才常生放逸心纏綿身懈倦若樂惛睡者我知懈怠故嫉彼勤力人毀具足精進乃至若除諸苦暗即離於罪本常親近勝勤諸佛之所歎

論曰世俗事業今當說如彼偈云師誨謂惡言執爲
非教誠速毀犯尸羅樂斯過失事每思俗事業常時
務忽遽不修諸禪定樂斯過失事由貪生廣大繫纏
味中味下劣非止足樂斯過失事處衆大喜悅謂除
諸苦惱如驢行隘道樂斯過失事乃至是心晝夜中
不樂諸功德唯衣食猛利樂斯過失事不樂相應語
唯順不相應問世俗所作樂斯過失事以要言之爾
時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩少慧者由捨
最上法已滅失勝慧作下劣事佛言慈氏如是如是
如汝所說菩薩得少慧者由捨最上法已作下劣事

佛言慈氏又彼菩薩於如來教既出家已無有禪定
正斷正勤無有多聞不懷希望佛言慈氏此復觀察
禪定正斷知如來教知有爲相三摩呬多是所相應
如白衣事業營務觀察是事不應道理應知彼菩薩
發起愛樂輪迴生死者所謂營務世俗造作遠離法
財佛言慈氏彼營事菩薩假使修七寶塔滿三千大
千世界我亦於彼不生恭敬尊重讚歎乃至滿閻浮
提一切皆是營事菩薩不如於一讀誦如說修行菩
薩起承事行又若一閻浮提量讀誦如說修行菩薩
不如於一各居所安行菩薩作承事行所以者何此

爲難事所謂惠業於諸三世爲勝爲上最極高勝無有過者佛言慈氏是故菩薩欲勤精進相應義者當修勝慧

論曰世俗戲論我今當說此戲論行常爲過失獲如是難謂不得遠離彼八種難亦復不得剎那具足殊勝乃至智者正解離諸戲論此戲論行速獲是難是故皆不共住寧使畜受妻孥罪惡過百由旬於他戲論或須更頃不應親近亦不共住於出家功德之利欲求財財者是則惡心起諸鬪諍勿有田作勿營商賈若求財利是則戲論勿有男女妻妾朋屬僕從富

饒起諸鬪諍既出家已授袈裟衣信順寂靜至極寂靜復觀是寂勝寂近寂離戲論故起如是忍不得遠離戲論行者譬若毒蛇覆藏惡心後墮地獄畜生餓摩羅界是故精進起如是忍乃至得是乘者於諸業苦淨盡無餘破寃魔力諸有智者起如是忍

論曰略說離如是難佛言慈氏是故此菩薩乘若善男子善女人後五百歲正法滅時使無留難而獲吉祥脫諸業障盡除罪欲當知勿樂合集住阿蘭若曠野林中而修行之於餘衆生而或遠離但省已非無求他咎默然信樂般若波羅蜜多行故又寶雲經亦

作是說行乞食時乃至獲得是事除餘惡處謂惡狗家新乳犢家體性犯戒於彼畜生尚離損害何況男子女人童男童女起厭賤處彼一切時處皆應遠離論曰若見如是種諸惡作者慎勿往觀得離彼罪復次說離如是等難云何得果離無果利成利他義應知遠離無果利故如月燈經說身戒義云謂密護手足使無虛動又十法經云手足動亂往來跳躑此說身業麤重

論曰如菩薩爲利於他如其照了而不分別餘業故法集經云世尊諸菩薩等所有身口意業皆爲利諸

衆生起大悲增上安慰衆生令諸衆生身意快然如是深心如是思惟隨修何行而行平等令諸衆生得安隱樂以要言之謂菩薩了知觀十二處如空聚落於是等處無不樂捨又虛空藏經云譬如孔隙聲入其中菩薩亦爾若心有間隙則魔得其便是故菩薩令心常無間隙若心無間隙則諸相圓滿及空性圓滿

論曰況復諸相圓滿者卽菩提行亦不捨修習觀諸空性廣如寶髻經說又如無盡意經云謂欲發起斷除惡不善法者說彼復有餘散亂心三摩地蘊是對

治行說此是名三摩地分乃至是名惡不善法
大乘集菩薩學論卷第七

轉四

大乘集菩薩學論卷第八

轉四

法 稱 菩 薩 造

宋晉三藏錄書晃祿大夫諡綠卿普明慈覺傳梵大師法護筆奉詔譯

護身品第六之一

論曰此言遠離虛無果利者說何所成就耶此常成就正念則得遠離虛無果利所謂不違如來教勅守護果報尊重正念於一切身不動自性安住正念利益衆生隨應所行堅固正念見諸智者樂他所作不動正念不怖時分親屬禮制於身解脫正念於四威儀道分檢察正念於威儀道安庠平正守護不亂具

力正念發語笑時慎護高舉手足容貌其量端雅敦肅正念若應聞說者乃至知彼聲品無高無下一語正念學者共行勿於餘處令他驚怖而生過失自心悚敬令他淨信守護正念心如醉象以奢摩他常壓制之是爲正念住於觀察當照其心是爲正念於眾富饒捨離餘事如所說念一心守護是爲正念成就如是念者說爲遠離虛無果利又於此念得極尊重彼尊重事一切觀察現前輕毀是所對治如是尊崇知已則於此廣大平等何名平等故無盡意經說奢摩他者云何奢摩他無盡若心不亂謂寂近寂密護

諸根性不高舉不動不搖深善謹密無生無作唯一境性獨處閑靜捨離憤鬧身遠樂事心無動亂意樂空寂亦無惡求乃至護威儀道知時知量及知止足易養易滿等

論曰云何於尊重平等而不能生如實知邪謂過去牟尼所說若於三摩呬多則如實知如法集經云於等引心得如實見如實見者菩薩於諸眾生大悲心轉我得如是三摩地門於一切法皆如實見當爲成辦一切眾生以大悲熏修增上戒定慧學圓滿成證阿耨多羅三藐三菩提是故我於淨戒善住不動得

無懈倦

論曰此奢摩他於自他尊貴平等超越無量罪苦得彼世出世間無量富樂我當趣求發勤修習詣火宅中希求清冷之水得極尊重諸學弟子當住如是正念行相近正念者則得遠離無果利事若遠離無果利者則彼難不生是故欲護身者當推求念本常近正念故最上授所問經說在家菩薩云彼於米果甘蔗等酒及放逸處不樂著者則無懈怠亦無耽湎不翫不動亦無忘失狂亂高舉及惡罵等由近住正念正知故彼經復說出家菩薩正念正知而不散亂又

寶髻經云若正念者一切煩惱而不發生若正念者一切魔事皆不得便若正念者邪道惡道皆不能墮若正念者如守禦關鑰一切不善心心所法悉不能入此說是爲正念正知者般若波羅蜜多經說行則知行住則知住坐則知坐卧則知卧如其身處是名正知乃至得不違越彼正知行謂可觀不可觀著衣持鉢若飲若食若眠若覺及與懈怠取捨屈伸去來坐立或語默等各居所安修正知行

論曰戒定相成如月燈三昧經云謂此戒功能清淨無垢速得等持由定趣入則相應戒亦復趣入是故

由戒正念正知得三摩地由三摩地一心故得淨尸
羅彼經說言禪定功能中得住無行亦非無行行相
應故遠離境界無境界故不起染習如是成辦密護
根門

論曰此由心所成辦修習戒定二種綺互增長此說
菩薩學者利諸衆生謂心成辦而爲根本故寶雲經
說知一切法皆依於心心爲先導故徧緣諸法又世
間諸決定心以心所緣而不見彼則使業清淨若清
淨已則心無流轉卽心如燒燄或如湍流如是心相
徧能觀察得住正念心不徧緣則心得自在心自在

故於一切法而得自在又法集經云謂若有法法無
處所亦無方分卽已自心是所尊法說名爲法是故
我於自心謙敬建立極妙殊勝當知發起此善攝受
所以者何謂若於心有是功德過咎無是功德過咎
彼菩薩者此二種心唯求成辦功德而不造過咎說
如是心是所尊法所尊法者卽菩提故世尊我於是
法開演成就如是安隱正覺又華嚴經云謂於自心
建立一切菩薩行故自心建立度脫一切衆生故乃
至善男子我於自心當如是住應知自心具足一切
善根故應於自心淨治法雲地故應於自心堅固無

障礙法故又如善財勤修精進欲見摩耶夫人觀主
城神名曰寶眼饒益教誡作如是言善男子應守護
心城謂樂排遣一切生死輪迴境界應莊嚴心城謂
專趣求如來十力應淨治心城謂畢竟斷除慳嫉諂
誑應增長心城謂增長大精進行求一切智應防護
心城謂摧碎魔輪樂捍一切煩惱魔衆及惡知識應
廣大心城謂以大慈普及一切世間應覆蔭心城謂
以廣大法蓋對治諸不善法應密護心城謂遮諸世
間內外所有無令侵入應嚴肅心城謂欲排遣諸不
善法乃至善男子以菩薩得如是淨修心城則能積

集一切善根所以者何由菩薩淨修心城故則無諸
障礙謂現前不住或見佛緣聽法緣等

論曰是故住此菩薩學者於心所行得不動思等心
不動外境不起妄念不正知者謂於三摩呬多其心
動亂或於他境而有攀緣若得正念正知則外境不
轉彼自在故無一攀緣乃至求彼安住如先所說功
用廣大令利益解脫衆生故得修如是淨信云何得
一切處希望潤澤不遽不緩教斯福行不捨衆生所
謂不捨衆生者是菩薩修作如法集經云喜見菩薩
白佛言世尊菩薩以如是行衆生見者俱生喜樂何

以故世尊菩薩餘無所作唯一化度衆生世尊是名菩薩法集

論曰如是復造何過失耶謂輕毀諸佛及輕世間墮地獄中如燔煨覆苗熾然燒煮慎勿輕毀如前數說造此報者如寶雲經說輕毀禁戒不生淨信一心捨離諸衆生等又如彼言云何是菩薩學處乃至爲諸菩薩不行非處無非時語知時知方若不如是卽令諸衆生不起淨信何云苦諸衆生及爲己身威儀道行求菩提利益具足圓滿喜樂調柔於此現前合集無多執著又法集經云況護禁戒則護諸衆生應怖

彼方謂於女人里舍勿共住屏處護世間者勿容故作又若受用水陸地等大小便利洩唾不淨屏處密棄諸利益心護天人者勿容故作且正法念處經云菩薩尚不以殘食施人若故作棄殘行者墮餓鬼趣又菩薩別解脫經說所向清淨不應現前擲小齒木亦勿現前遺彼洩唾如是於尊重者慙恥儀式一切處見皆非梵行畢竟經說修梵行者見是義已怖彼重罪又如彼說不應高語亦非儀軌如梵天所問經云應知菩薩者譬若新婦又菩薩別解脫經云遠離世間人不喜作謂乃至不滿口食噉嚼有聲不伸脚

坐不露肘臂

論曰如是自當遠離人見聞已不喜守護又如棄捨不喜作語亦不爲難念隨於解於義可見故海意經云無衰弱語無麤獷語無熾然語無不實語無貪順卑下語無下劣語無覆藏語無瞋害語無動亂語無戲劇語無對面鬪諍語又如來祕密經云復次善男子菩薩無愛著語猛惡語癡亂語染汚語缺漏記別語自分高強語他分離散語自讚功能語破他功能語不救拔語增上慢記別語十地經亦作是說謂若發言喜自眷屬破他眷屬斷如是語謂應發言潤

澤柔輒意喜適悅美妙可愛悅耳快然心行樂欲公明不謬所聞通達無不依止多人愛樂多人歡喜平等稱讚利益安樂一切衆生自他眷屬意喜踴躍滅貪瞋癡一切煩惱如是行相若發言乃至對向先發喜笑除損害故又虛空藏經云爲尊長言極研慮故爲他人言離覆藏故當樂攝受如是等語法集經云佛告虛空藏菩薩言菩薩不作此語令他起瞋不作此語令他起惱不作此語令他無智不作此語令他無益不作此語令發無明不作此語令他衆生心不歡喜悅耳快然菩薩不作如是等語又海意經云

略說於他不生喜護云復有一法攝受大乘謂自錯
謬而常觀察於諸衆生隨所守護

論曰此護身者不惱於他如是他人亦無惱害我於
此論廣大積習菩薩利益應知常持是意謂安靜不
動尊重愛樂慚恥怖懼於他寂靜一心親近及於衆
生而常自在淨信等事若變若化持如人意彼護身
者云何無有湯藥衣服藥共二種謂常受用藥及病
緣藥常受用藥者如寶雲經說是故行乞食者應作
四分一者分與同梵行人二者施諸貧苦三者餓鬼
四者自食然於飲食勿起耽嗜亦不多求乃至

資善於身安住色力如其飲食得無懈怠不令身重
所以者何彼懈怠者於此善分樂後時得或令身重
而多睡眠應知此等行乞食者現前獲得如是善分
故寶積經云若比丘入於城邑聚落乞食應以法莊
嚴而行乞食所以者何謂若見可愛不可愛色見已
不應起違順意如是可愛不可愛聲香味觸法見已
皆勿起違順意攝護諸根使無散亂諦視一尋先所
思法不捨作意不以食覆於心而行乞食若得食處
不生樂著若不得處不起瞋害若至十家若過十家
不得食者勿生憂惱當發是心此諸長者及婆羅門

多作事緣不施我食乃至未曾攝受於彼況施我食如是行乞食者不生憂惱又乞食時見諸衆生若男若女童男童女乃至畜生起慈悲心若諸衆生見我所作及施我食皆生天趣如其所得精麤飲食受是食已徧觀四方此城邑聚落貧窮之者我以此食而分施之若見貧者於所乞食而爲分與若不見有是貧窮者亦發是心以我真實徹眼境界所觀衆生我所乞食於中上味願當施與持此食已詣阿蘭若處行杜多者淨洗手足於沙門行具諸儀式威力加持結跏趺坐而飲食之乃至欲食如是作意此身中蟲

有八萬戶共得此食皆得安隱我今以食攝受諸蟲我得菩提復以法化若復不足發如是心若食少者令我身輕息除便利斷諸過惡身心輕安又少惛睡乃至於所乞食若復多者於食分量應行捨法於所乞食發如是心爲鹿屬希求飲食我當施彼又乞食比丘於諸味中不應生好味想乃至如旃陀羅童子應淨身心不應淨食何以故食美食已一切皆爲臭惡不淨是故我今不應求美食也乃至不起是心謂此男子施食非女人施此女人施食非男子施童男童女亦復如是又云此是美食非麤糲食若入聚

落應得恭敬非不恭敬應得富家若男若女童男童女種種美味非貧賤家所得飲食如是勿起一切不善作意乃至若有衆生著食味者造惡業已墮於地獄復次有知足者不著美味捨細受麤舌根喜足若節約食者彼命終時得生天上人間或餘善道若天若人食天美食迦葉波如是行乞食比丘離於味愛調伏其心設惟敢熟豆亦不憂惱何以故爲求聖道趣活身命是以故食以要言之佛言迦葉波若行乞食比丘值天大雨雲霧等時不能乞食乃至思法莊嚴以慈爲食住是作意若二夜三夜欲斷食者應作

是想彼琰魔羅界墮餓鬼中以惡作故於百歲中欲食少唾尚不可得我今安住甚深法中不應發起身心羸劣況復勤修聖道我今堪忍如是飢渴又總略云令在家人爲作淨食敷座而坐爲說法要乃至彼作淨食受此食已從座而去迦葉波行乞食比丘不應自衒諛諛云何諛諛若爲他說此麤惡食而復不足乃至持此多衆共食若食少者令彼飢渴若有如是行相是名諛諛諸行乞食比丘應當棄捨云何真實謂食墮鉢中若麤若細及淨不淨皆悉應食不生憂惱唯淨內心以法調伏住聖道故得活身命乃行

乞食如最上授所問經云若人親近飯乞食者能於
自他利益圓滿隨所了知彼乞食菩薩言如是乃至
不爲護身當如服藥入楞伽經說斷食魚肉義云如
說菩薩修大慈故一切肉皆不得食乃至略彼偈云
觀肉所從來膿血諸不淨修行淨行者當遠離食肉
一切肉及蔥亦不飲諸酒葑蒜等亦然修行常遠離
於牀吉祥卧及離覆油等孔隙諸衆生於中大驚怖
乃至爲利殺衆生或營財販肉是二種罪業死墮大
號叫又總略云臭惡實可厭常生倒懸中及生旃陀
羅或獵師屠膾生羅刹女中食肉諸種類貓狸夜叉

等是人生於彼

論曰若具知如斷肉品說成彼廣大利益故說無過
失若比丘於閻浮提臨欲滅時作此三摩地語常令
衆生斷除於彼亦得是三摩地修大慈悲者無有過
失故寶雲經說應知不食肉住塚壙間發生如是利
益衆生若見餘毗奈耶中所說食三種淨肉畢竟皆
斷一心捨離得淨諸見斷除我慢樂修福者漸令教
入遠離食肉又如入楞伽經云爲彼學者讀誦解說
漸次繫屬依止巧妙章句彼修行者繫屬三種我爲
彼說令作斷除卽是斷彼性近殺故說名常受用藥

病緣藥者如聲聞毗奈耶說乃至我爲利益梵行貨
鬻衣鉢治療於身況復普救一切衆生由是菩薩見
難得身於剎那頃獲此勝福世尊見此利益以自醫
藥於修行者是爲勝見故寶雲經說若得斷三種食
彼時真實或不真實如是行相爲住身命勿取勿食
所謂酥油根莖果汁設見起對治心而不可食若復
菩薩得重病時然後可食如其疾病命根欲盡勿惡
作故斷彼善分無起疑惑斷除是心當如服藥最上
授所問經說著受用衣云沙門者慙愧義故以衣覆
身勿現肢體世間天人阿修羅等作佛塔想應知如

持佛塔若不對治修離貪染使餘清淨則增長煩惱
壞袈裟衣得此過咎爲不隨樂修行莊嚴法服於善
作中而返惡作此袈裟衣爲求聖道知對治故如一
剎那頃亦復於身受持如寶積經說此因者佛言迦
葉波若復嚴飾於身而不密護壞沙門功德法者是
袈裟衣雖持於身而心不生尊重復次迦葉波如是
色相名相似沙門以是緣故當墮地獄迦葉波以沙
門色相相似故於地獄中衣熱鐵衣以覆頭上應器
敷具熱鐵所成所有一切受用資具悉皆猛焰熾然
焦爛彼說色相相似沙門得受是苦又寶雲經說若

菩薩以身有疾肌體怯弱不處僧坊當顯露處發如是心謂佛如來杜多功德以揀擇故對治煩惱我亦修作如處僧坊斷諸煩惱然於僧坊不起樂著亦不請求設得如是施者隨所攝受應知亦勿爲我滿足彼經又云彼卧具儀式應疊雙足右脇而卧法服覆身正念正知起光明想不著睡眠爲樂亦復不著彼脇此脇及餘肢分爲樂乃至於四大種安住調息彼地方所一切受用皆爲利益衆生之所建立若我愛樂受用則生疲厭過咎如月燈三昧經云得彼細妙滋味飲食是食非解脫相應謂得彼食是則繫縛如

衆子卧非杜多行又寶積經云復次世尊說是受用信施爾時衆中離拒比丘於此法律聞已悲泣作如是言世尊我今寧取命終不復得果亦不受用一信施食佛言善哉善哉善男子斯言清淨如是行相恥具惡作怖他世罪佛言迦葉波我知信施此有二種說名解脫何等爲二若離拒比丘反餘比丘學我所行見諸行無常領納諸受是苦信解諸法無我求涅槃寂靜者設食信施量等須彌及餘所施畢竟清淨若受施主物及信施食具大光明得大福報所以者何以諸增上慳貪令作福事是爲慈心三摩鉢底復

底怛囉

合二

以怛囉

合二

以尾默末底三

畔

蒲半切

惹你多

囉末底悉默

引

屹哩

合二

怛覽

合二

薩縛

引合 賀

誦此得入一切曼拏羅或此如來心念八千遍云何

一切謂世出世間最上曼拏羅悉能得入又真言曰

那謨悉底哩

合二

野提尾

合二

歌

引

喃

引 怛佗

喃

引

薩哩

合二

縛

引

鉢

引 鉢

底

合二

達哩

合二

摩

合二

末陵那

引 阿三摩三摩三滿多

都

引

難

聲上

怛多

引

縛

引 鉢

三摩

合二

囉三摩

合二

囉拏尾

合二

鉢多囉

引 誡沒默達哩摩

合二底

薩囉

薩囉

薩摩末

引 囉

喝

娑喝

娑怛

囉

合二 野怛

囉

合二

野談

誡那摩

引 賀

囉

洛

又

拏入

囉

那娑

引

縛哩

薩縛

合二

賀

引

應知此一切如來身最爲尊重無有過上此初行之

者於佛衆生無量修作時諸魔等起諸弊惡應以如

是最上守護謂或以擊掌若灰若白芥子若淨水等

隨意見已而作結界又若諸疾病者真言加持藥水

令服或林野中以酤蘇摩華於佛塔廟形像正法經

典供養安布觀緣佛菩薩等心樂利益一切衆生是

大疾病必爲藥又等所持說爲解脫又應先念修普

賢行法式次第於此儀軌乃見邊極謂此底哩三昧

耶者設不澡沐盥漱及不清淨或食魚肉皆無過失
然作是印契者皆不得食不違本願故亦不於他同
牀敷具亦不跳躑於此信解行學無所傾動亦勿疑
惑若先破戒此亦成就有智無智決定皆成復如彼
說若菩提心堅固得專注意應離此疑惑畢竟成就
論曰菩提心堅固者定說利益諸異生等令心無退
隨未入地者作如是說欲得持初日光入大暗處爲
作照明若復希求成就如何名善福者樂此成就遣
除怠惰心故然入聖地積集無量福聚超諸惡道不
爲廣大沉溺先說得是過失者或無真言而念誦不

知增減文字此無過咎設若增減差忘次第皆無有
失何況信菩提心棄捨自利所作籌量伺察而轉決
定得觀諸佛及菩薩等獲斯成就或以此執金剛真
言作守護者真言曰

那謨悉底哩

合二野體尾

合二歌

引喃

引怛佗

引誡多

喃

引薩哩

合二轉惹囉

合二達囉

引敝

引贊拏

引贊拏末

羅末羅轉捺囉

合二轉捺囉

合二扇

引多那扇

引多那頗

羅頗羅轉囉摩

引囉拏摩

引囉拏轉惹囉

合二捺

羅寫薩普

合二吒

音半羅

羅多尸

阿囉三

滿多

轉惹哩

合二拏入轉羅

入轉羅

那謨

率堵

合二阿

兀嚕

合二誡囉

合二舍

引薩那

引喃

引囉拏

引囉拏

引虎羅

引虎羅

引頗羅

合二吒

引音囉祖

引囉祖

引囉祖

引囉祖

引囉祖

引囉祖

引囉祖

誦此於剎那

項諸作障者

頻那夜迦

悉皆馳散

諸天

龍等皆以飲食

衣服卧具承事

供養乃至加持淨水

或隨意所見而作守護

又一切所作誦此不動尊明

王心真言曰

那謨三滿多

引縛惹囉

合二縛

引恒囉

合二吒

引阿謨

引阿謨

引阿謨

引佉贊拏摩訶

引囉惹

引拏薩普

合二吒

引野

引野

引野

引野

恒囉

合二吒

引舍

引舍

引舍

引舍

引舍

引舍

引摩

引緣你薩囉

合二賀

引賀

引賀

引賀

引賀

引賀

若初食時誦此真言至一七徧次當飲食彼諸藥王

佛菩薩衆隨所念中消諸毒類真言曰

恒毘

引伊祿密諦底祿密諦伊祿底祿密諦努

引伊祿密諦底祿密諦伊祿底祿密諦努

引伊祿密諦底祿密諦伊祿底祿密諦努

引伊祿密諦底祿密諦伊祿底祿密諦努

引伊祿密諦底祿密諦伊祿底祿密諦努

引伊祿密諦底祿密諦伊祿底祿密諦努

引伊祿密諦底祿密諦伊祿底祿密諦努

引努

引梨

引曳

引哩

引葛

引囉

引囉

引囉

目訖底

合二阿佉你阿佉那佉你伊祿伊梨曳阿珂

引伊祿密諦底祿密諦伊祿底祿密諦努

引伊祿密諦底祿密諦伊祿底祿密諦努

引伊祿密諦底祿密諦伊祿底祿密諦努

引伊祿密諦底祿密諦伊祿底祿密諦努

引伊祿密諦底祿密諦伊祿底祿密諦努

引伊祿密諦底祿密諦伊祿底祿密諦努

以引曳阿播

引伊曳尾底悉尾

合二多敦

引阿那

引努

引努

引努

引努

囉叱薩囉

合二賀

引賀

引賀

引賀

引賀

引賀

引賀

復次若聞此明者於七年中不爲蛇螫毒不著身設

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

盡其形壽不爲蛇螫毒不著身此真言句蛇前勿念

所以者何

蛇趣

命終故

真言曰

恒

軌

下切身

伊羅

啞羅

佐

酤

引

酤

引

布

引

妮底補

嚕

你

酤

嚕

妮底

布

引

切

拏

羅

嚕

那

引

拏

羅

嚕

引

合

辣

嚕

波

合

嚕

嚕

過

嚕

引

底

試

引

多

嚕

喝

羅

嚕

嚕

引

切

恒

疵

多

引

拏

多

引

拏

引

合

吒

發

吒

音

薩

縛

引

訶

引

吾

廉

引

尾

軌

引

焰

羅

畢

多

合

多

引

焰

引

薩

嚕

合

普

多

恒

佗

引

阿

那

担

佗

引

普

耽

鉢

哩

合

薩

耽

合

伊

捺

尾

沙

嚕

能

瑟

吒

羅

引

嚕

鉢

哩

引

觀

惹

藍

鉢

哩

觀

薩

耽

合

蓬

鉢

哩

觀

薩

耽

合

蓬

鉢

哩

觀

普

銘

鉢

哩

觀

扇

引

鼎

鉢

哩

復

次

若

爲

賊

侵

害

當

誦

摩

鉢

哩

阿

哩

歌

合

摩

鉢

哩

歌

泉

頌

多

哩

引

那

摩

鉢

哩

體

弭囉又惹那都引弭囉又囉引惹都引弭囉又租引

囉都引弭囉又星賀都引弭囉又咩引渴囉合二都引

弭囉又那引栴都引弭囉又薩哩波合二都引弭囉又

薩哩縛合二都引弭囉又唵引捨引薩哩縛合二婆曳

毗藥薩哩舞合二波捺囉合二侮引波薩哩吾合二播引

野引細毗藥薩合二訶引唵引縛底隸縛底隸薩

哩合二訶引瑟吒合二喃引屹覽合二汀滿馱引弭薩縛

載合二訶引那謨合二夜引野那謨合二摩引哩

哩合二捺琰摩引嚩哩多合二曳奢引弭怛毘佉引嚩多

隸縛捺引隸縛囉引隸縛囉引訶目契薩哩合二訶

瑟吒合二喃引滿馱目龕薩合二訶引

由念此明出生無量大德威光復次五十七字屬持

明藏於諸怖畏守護饒益真言曰

怛毘佉引過底末底那底酤那底吒枳怛囉枳怛囉

枳烏嚩末底嚩嚩末底觀嚩呬隸弭隸薩哩合二倪

也努波捺誡那謨引薩哩合二摩三沒馱引赦悉

殿都彌滿怛囉合二鉢捺引薩合二訶引

論曰此護身者以湯藥衣服等為衆生利益先如是

作謂已所樂著受用之具起染污罪由是菩薩於諸

論

論

衆生一切當捨又若不希他物已所資具時不樂著則唯飲食起染污罪雖不念飲食於衆生事或不愛樂謂於飲食作他物想無染污罪然唯自利是罪滿足於別解脫得波羅夷罪又說此所受用彼一衆生爲主此一衆生爲主如是護身皆爲過失非如奴僕常於一主營務役使自所有物卽彼所有然法集經云菩薩譬若僮僕應代一切衆生隨何所作

論曰非說於一主者彼爲利他設若僮僕爲病惱等主乃未言而或先飯得無咎耶菩薩如是修作所有親近不知是事若心能了知此清淨理行廣大捨然

於是理勿應疑惑一切當捨故如前佛說唯備喉急此護身者爲利衆生當如是說覺了斯義如理開示使無忘失

護受用福品第七之一

論曰如是護身應知已釋護受用者次當今說復次起善修作是中以智觀察此諸學處護受用事斯不爲難最上授所問經說此學處者於平等見善所修作善修作者極遠諦觀棄諸受用

論曰此奢摩他容於後時然於是理了如所說得此成就所謂節去受用而於是事真實成就自然於餘

廣多受用損而能捨餘無他事又如最上授所問經云妻子奴僕作業使人是正所受用若自若他聞菩提分斷斯所作能捨不捨餘無他事於利益衆生極能稱量及菩薩所極善稱量斷斯所作能捨不捨餘無他事此獲成就於此疑者菩薩別解脫亦作是說復次舍利子若出家菩薩求菩提分應知說施云何名施謂若色施乃至法施爲法施者舍利子若在家菩薩以苑伽沙數佛刹七寶滿中持用布施如來應供正等正覺舍利子若出家菩薩以一四句偈如說修行乃至爲他人說其福勝彼又舍利子豈諸如來

於出家者說無財施以要言之舍利子若有所得墮滿鉢中及所餘物應分彼食與同梵行彼復來求若衣若鉢如佛所說有長三衣隨所應捨又若闕少是三衣者及爲依止住淨梵行此不應捨所以者何畢竟如來不說施此三衣故舍利子菩薩以彼三衣施乞者時然於師尊無闕親近又舍利子出家菩薩唯應爲法而親近故彼所求者當知攝受唯一衆生未及利益多衆生聚是故菩薩於衆生所深心修作若減失大利斷滅善事如是說爲刹那遠離廣大善分如是乃至棄捨或不棄捨又如海意經云大乘者斷

多財利乃至我決定說菩薩如是成辦由何趣入廣如最上授所問經說

論曰若說爲他修作當捨已事如維摩詰所說經云問曰維摩詰生死有畏當何所依答曰文殊師利菩薩生死畏中當依如來功德之力問曰欲依如來功德之力者當依何住答曰欲依一切衆生住者復何所住答曰應住解脫一切衆生故又如法集經云商主菩薩白言世尊若菩薩樂欲菩提最先一切衆生不爲已事乃至世尊是名法集

論曰捨此卽成自利問何故減失利益衆生謂懷怖懼不爲衆生自任重負由減失故不觀利他唯於世間修自利行復何差別謂若菩薩不棄已德而成他善或怖惡道自受苦惱此爲二種謂若是苦我或當受故不應捨如經所說獲大罪報如寶積經云佛言迦葉波有四種法說名相似菩薩謂自利求安而不濟度苦惱衆生等又最上授所問經彼說次第若云先無我執則是菩薩學處亦如法集經云具壽須菩提語無所發菩薩言善男子菩薩當云何住答曰若爲衆生不捨正行問曰云何爲諸衆生不離正行答

曰謂不捨大慈大悲須菩提言云何菩薩大慈答曰
若以身命及諸善本當施一切衆生而不求報又問
云何菩薩大悲答曰若菩薩樂欲菩提最先一切衆
生而不自取證彼經復說此一切菩薩學處以大悲
爲本世尊畢竟令彼不斷利他是菩薩義故定非究
竟是中我當觀大福海施大義利匪定一向違害生
滅又決定寂靜神變經說彼昔有王見一比丘於千
歲中入滅盡定以是緣故有諸比丘讀誦經典求菩
薩行尊重法欲受信施食發如是心我爲求法以此
善根爲法捨施百錢迦羅努貝底執著妙樂等事如

前次第說無過失或俱說爲護受用福

論曰復次廣樂自利果報守護清淨如那羅延所問
經云守護戒者非國王因非天趣因非樂迦羅因非
受用因非富樂因非形色因非顯色因非美譽因乃
至守護戒者無地獄恐怖如是無畜生琰魔羅界恐
怖以要言之守護戒者唯除住佛眼者乃至守護戒
者利樂一切衆生相應義故彼戒蘊菩薩如是行相
得具足十種無減失法何等爲十所謂得轉輪聖王
而無減失求佛菩提亦無雜亂得樂迦羅亦無減失
願觀諸佛得無障礙如是爲梵天王亦無減失聽聞

妙法得無退墮乃至如其所聞讀誦經法具菩薩行皆無減失於諸善法不斷辯才求深禪定亦無減失乃至如是住戒蘊菩薩摩訶薩常爲一切之所禮敬謂天龍夜叉乾闥婆等供養恭敬歌詠讚歎亦爲諸龍王阿修羅王等而常尊重刹利婆羅門長者居士等之所親近及諸智者而常讚仰爲佛嗟咨若天若人一切衆生之所憐愍乃至不行四種之行唯除化度衆生何等爲四所謂不行無相之行亦復不行空諸佛刹又亦不行生邪見家及墮諸惡趣論曰如前所捨彼煩惱力及憍慢等守護福報亦復

布施然於是福自不希報此欲守護唯爲利他後不生悔如最上授所問經云若布施已是心設不生悔而逐彼後者憂不憂等皆名追悔滅滅福報令罪增長若不發露於佛覆藏而翻彼善說爲罪性復次於彼罪惱行懺除者由此無罪而獲福喜

論曰利益衆生者不以財利之心而爲發露如寶雲經說譬如藥王而自讚已德不爲過失復說欲守護福者於名聞利養菩薩常當遠離高舉以清淨法捨愚癡暗

大乘集菩薩學論卷第九

大乘集菩薩學論卷第十

轉五

法

稱

菩

薩

造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉

詔譯

護受用福品第七之二

寶積經云佛言迦葉波若菩薩具此四法則未生善
法令滅已生善法亦不增長何等爲四謂於世間深
著過慢巧構言辭耽著利養樂觀種姓嫌讀菩薩於
未說未聞契經而輒生誹謗又說一切有部云如是
髮毛爪塔及諸身分見已淨信發恭敬心是大德比
丘比丘尼等從此地面下過八萬四千踰繕那至金

輪際是比丘所有若干沙數千倍轉輪聖王受用福報乃至具壽優波離向如來前合掌恭敬而白佛言世尊若佛所說是比丘善根如是廣大世尊云何有是善根言汝於此尚能散滅佛言優波離謂忍此動亂而隨彼見如彼梵行而親梵行優波離由斯善根亦復廣大然汝於此尚能散滅優波離是故當如是學又若積薪所焚心可無壞況彼識身等文殊神變經云所對害者謂百劫中積修其善有所減失說爲對害華嚴經說普徧衆生妙德夜神因緣如前已說論曰當於是時互相誹謗增不善本減失壽量色力

安隱悉皆減少無有少分示饒益者唯說追求名聞利養作高舉事如寶雲經說佛言善男子菩薩得珍寶聚量若須彌而取彼施或得弊陋之物亦取彼施所以者何彼如是思惟由此衆生慳貪嫉妬惜自他物而常鬪諍以是因緣處生死海之所沉溺我欲於彼令長夜中利益安樂故受彼施然竟不作已有亦復不起貪著之心唯爲供養諸佛法僧亦復轉施一切衆生如貧苦者得活身命亦令施者極生歡喜具如彼說得施無憍慢彼復又云設有人來以施因緣歌頌稱讚是人不生高舉逮無憍慢又若於我歌頌

稱讚謂起卽滅非久如間設使再三於諸時處歌頌
稱讚當生何智謂諸法無常無住無強無力令心卑
下勿生高舉逮無憍慢如是菩薩於名聞利養歌頌
稱讚等事悉住正念彼復又云譬若旃陀羅子遊行
世間卑下其意得離憍慢隨所住已生乞食想復如
彼說善男子一者菩薩若捨家出家爲諸親眷朋屬
之所棄捨猶若死屍以是因緣摧伏我慢二者已毀
形好披壞色衣身貌異俗以是因緣摧伏我慢三者
剃除鬚髮手持應器於親非親遊行乞食以是因緣
摧伏我慢四者如旃陀羅子卑下其心遊行乞食以

是因緣摧伏我慢五者由乞食故得遂生成爲他繫
屬以是因緣摧伏我慢六者雖爲他毀爲乞食故亦
受彼施以是因緣摧伏我慢七者尊重供獻阿闍黎
等以是因緣摧伏我慢八者行住威儀安詳平正令
梵行者見已歡喜以是因緣摧伏我慢九者於諸佛
法所未得者願此當得以是因緣摧伏我慢十者於
瞋忿心有情之中多行忍辱以是因緣摧伏我慢又
海意經云若菩薩得身清淨具相莊嚴手足柔輭殊
妙可愛成福生身諸根不減身分圓滿然於形好亦
無醉傲不以嚴身而求觸樂若諸衆生種種色相苦

薩爾時爲求法故謙下恭敬彼經又云譬如大海處地卑下所有一切江河及諸細流速疾趣入世尊菩薩敬重師尊心不高舉亦復如是一切甚深法門及微細善於其耳根速疾趣入世尊是故菩薩安住正念若高舉我慢不重師尊亦不恭敬禮拜當知菩薩是爲魔鈎所制又如出世間品云佛言佛子菩薩有十種魔事何等爲十一者於和尚阿闍黎父母沙門婆羅門住於正行向正道者不起尊重是爲魔事二者謂諸法師說殊勝法說廣大法於大乘中知涅槃道及餘契經得總持王無有休息然於法師不起尊

重及於所聞不作善巧是爲魔事三者然於會中聞說大法於法師所不樂讚美況起淨信是爲魔事四者好起過慢自執已見陵蔑他人罔知已短心無揀擇是爲魔事五者好起過慢自無知覺於阿羅漢補特伽羅隱蔽覆藏他實有德謂不如已應讚不讚是爲魔事六者了知是法是律真爲佛語爲嫌其人頗嫌其法謗正法已於別受持是爲魔事七者自求高座謂言我行道法不應親近執事於他久修梵行大德者舊不起承迎是爲魔事八者貌不溫恭復多顰蹙言極麤獷心伺過惡是爲魔事九者由增上慢喜

調戲故不親有德不生恭敬亦不諮問何者是善何者不善何者應作何者不應作又何所作於長夜中而得安樂利益又何所作於長夜中而不能得安樂利益癡冥頑很爲慢所持不明出要是爲魔事十者由慢所覆設過佛出亦復遠離壞風善根竟無新起說不應說多起鬭諍謂此法行返爲是處墮大邪惡於菩提心根力聖財斯不可得百千劫中常不值佛況復聞法是爲十種魔事佛言佛子菩薩捨此十種魔事得十種智業

論曰此中智業者說善住化度一切衆生等護國經

云彼人墮蔑戾車罪惡邊地貧賤中生聾盲闇鈍而無威德親近愚蒙執著我慢又如法集經說謂諸菩薩欲取佛土者卽衆生土是爲佛土由是得諸佛法不壞正行謂諸善行惡行無不依止衆生而轉故惡行者依罪惡起彼善行者依人天等寶光明陀羅尼經云佛言佛子此初發心菩薩先於一切衆生發十種心何等爲十所謂利益心安樂心憐愍心潤澤心愛樂心攝取心守護心平等心教授心稱讚心是十種發心爲若此入解信力財印經云我已得住一切衆生作弟子者亦令他住一切衆生作弟子故俱獲

安隱以要言之我已先住恭敬禮拜亦化一切衆生
當住恭敬禮拜又如維摩詰所說經云若樂說世間
清淨無難故則隨所化調伏一切有情來生淨佛國
土

論曰若踞坐洗足思惟應何所作愛樂尊重等事故
華嚴經云爾時有王名法音蓋於大衆中處師子座
有諸人衆一時合掌住立其前如是恭敬爲王作禮
乃至爾時法音蓋王見諸乞者生大歡喜具大悲愍
假使三千界內俱爲轉輪聖王經無數劫所得妙樂
過於前說乃至淨居天王於無際劫行寂靜解脫門

亦過前說善男子譬若有人唯行愛育父母兄弟姊
妹朋屬男女妻妾時久乖離後於曠野歛然值遇更
相慰問極生愛重瞻視無厭善男子此法音蓋王亦
復如是見來乞者具大愛樂心生喜樂發起最上大
希有心乃至於諸乞者生一子想生父母想生福田
想善知識想堅固力想極難得想難行能行想多作
想最上成辦想近住菩提道想阿闍黎教誠想如其
來者知衆生性之所承事平等無礙一切捨施設棄
已身如其所欲復次選地清淨塗拭莊嚴捨自利樂
等

論曰若乃主者淨信則侍從等亦當淨信教令具足
饒益應如是作意向來比丘身有疾病昔佛世尊尚
爲承事如比丘雜誦律云佛言佛子汝勿嫌棄是病
比丘我於比丘中尊尚爲承事持此病比丘衣乃至
洗盥如是言已時具壽阿難陀白佛言世尊如來勿
應洗此病比丘衣覆不淨故我當爲洗佛告阿難汝
應洗此病比丘衣如來當以親手盥水爾時具壽阿
難陀於病者比丘爲浣彼衣如來尚以親手盥水乃
至總略時具壽阿難陀如彼病比丘所唱言善哉汝
當爲起我今侍汝於外住已如來亦復親手盥

水語阿難言

汝廣大承事	濟度生歡喜	爲憂苦損惱
捨離於衆生	若人此淨信	成就良福田
所有世間中	非餘衆生類	譬如意賢餅
欲恹醇乳汁	尊重彼天言	是故生恭敬
亦如新婦法	承事無暫捨	救無量衆生
後當獲出離	又若現前尊	住持於頂上
置衆生髻中	一心故無動	設墮阿鼻獄
若今造當造	諸廣大度門	修行如是善
自我爲主宰	我義不可得	於彼彼造作

不爲慢所使 喜樂淨諸根 苦故入煩惱
由喜默諸根 爲作斯化度 衆生若在苦
舉身如燄然 於諸欲悅意 有方便憐愍
慙諸造苦者 故我求是苦 若倦於忍默
如罪當懺悔 設於世尊所 頂足俱散壞
我捨諸世間 承事如來故 我造諸衆生
憐愍無疑惑 見如是等人 由何不尊敬
我親事如來 至成於自利 爲除世間苦
故我持淨戒 假若一強人 摧壞於大衆
願長觀衆生 使無能作者 又若衆強人

一一如王力 況無如是威 何容行酷罰
設逢暴主時 治官獄卒等 力行悲愍心
拯濟於羣有 極怒何所爲 寧同地獄苦
若惱逼衆生 造此亦當受 大喜何所施
豈容獲正覺 若悅豫衆生 造此亦當受
汝後當作佛 出濟諸衆生 云何不暫觀
現住稱讚者 巍昂清淨身 及壽量長遠
逮得生死忍 轉輪王妙樂 若慈心供養
名大身衆生 以佛淨福報 爲佛大身者
論曰修慈心觀如月燈經云乃至供養無量無數百

千萬億不可稱量歌羅頻婆羅等諸佛刹土如是供養已不如以一慈心如是次第供養恭敬常得遠離高舉不如理作意

論曰一心人解是事如寶雲經說善男子云何菩薩不如理作意爲是菩薩獨處閑靜住無雜亂發如是心我由獨處閑靜住無雜亂故唯我能順如來法律汝諸沙門婆羅門等皆住雜亂於輪迴行多所耽著不能隨順如來法律是爲菩薩得不如理作意彼經復說菩薩起精進時於此精進不拒教誨謂不自矜已德亦不陵蔑他人如是名爲善慧發生然於自所修習亦求他誨如是菩薩得謙下精進

論曰已略說此護受用福若回向菩提如無盡意經云佛言舍利子若人以少善根迴向菩提乃至坐菩提場終無散滅譬如一涸之水墮大海中乃至住劫邊際終無散滅

清淨品第八之一

論曰護身等說有三種清淨今當說是義云何謂已身受用清淨俱獲安隱若人於身示現淨飲食成熟正等菩提如祕密大乘經云復次菩薩於大城邑大塚壙間以無數百千衆生充滿其中而菩薩摩訶薩

示死滅相現旁生趣大身衆生乃至令食身肉於命終時得生天界及餘善趣以是因緣乃至最後入於涅槃所謂菩薩宿願清淨於此長夜酬其宿願作利益事臨命終時令食身肉以是因緣得生天界乃至最後入於涅槃謂若成就持戒成就思惟成就希求宿願如是彼經復說現法身光爲諸衆生作利益事寂慧當知譬如活命醫王集諸妙藥擣飾和合成女人相姝妙端正人所樂見而善安立施作等事行住坐卧如其分別諸有國王王子大臣官長長者居士而或來詣活命醫王時彼妙藥所成女人相與給侍

由給侍故一切輕安得無病惱佛言寂慧汝且觀是活命醫王深植妙樂除世間病然餘醫師無有是智寂慧現土身光菩薩亦復如是乃至男子女人童男童女及餘衆生爲貪瞋癡徧觸其身熾然燒煮若彈指頃一切煩惱遠離燒煮身獲輕安所謂菩薩宿願極清淨故

論曰已身清淨義者譬如苗稼爲草所覆而不滋茂是菩提芽爲煩惱覆亦不增勝若不行對治思惟稀求何容解脫令彼增長汝諸世間一心伺察罪業清淨則身器清淨說爲正覺復次罪清淨者四法經云

佛言慈氏若菩薩摩訶薩成就四法滅先所造久積過罪何等爲四所謂悔過行對治行制止力依止力復次悔過行者於不善業行多所改悔二對治行者謂造不善業已極爲善業及餘利益之所對待三制止力者由讀誦禁戒得無毀犯四依止力者謂歸依佛法僧寶亦不棄捨菩提之心由能依止是力決定滅彼罪等佛言慈氏是爲菩薩摩訶薩成就四法滅先所造久積過罪

大乘集菩薩學論卷第十
音釋

誡

丘伽切

澡

洗也

盥

古玩切

毖

尼質切

毖

少也

擦

七曷切

羣

歷莫切

佉

普活切

佉

下沒切

佉

下沒切

切

綿

半含切

禰

奴禮切

疵

尼質切

啖

呂角切

湏

夷記切

紇

下沒切

紇

下沒切

紇

下沒切

紇

下沒切

下沒切

切

綿

半含切

禰

奴禮切

疵

尼質切

啖

呂角切

湏

夷記切

紇

下沒切

紇

下沒切

紇

下沒切

紇

下沒切

下沒切

姤

陟嫁切

顰

顰純民切

蹇

蹇子六切

歛

許勿切

醇

常倫切

醇

常倫切

醇

常倫切

醇

常倫切

醇

常倫切

醇

常倫切

十
廿
一