

菩薩學論

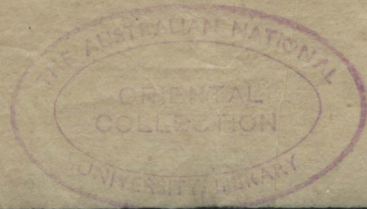
七之十二

轉

六五四

冊二

4543

大乘集菩薩學論卷第七

第八同卷

法稱菩薩造

宋西三藏錄光祿大夫駱賓王撰

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
樂如其信解爲眾生說於彼會中若一眾生身毛喜
堅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尸王脫虎子命施自
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白言
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赧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
次成佛正使修行一嚩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

敬應知無有罪其母尙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
謬唯觀菩提塲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
前如面清涼月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
納白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眾
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舍法界空普照羣
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庖慈閉屍鉢羅健
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眾
生故世間天人中淨意難可得希有智果樹植妙深
固本眾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魔淨除塵
染見解脫諸眾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
有索施諸趣安隱近此真佛子

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壞及彼陵蔑
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
四一者遠離寡聞眾生二者眷屬而不取著三者常
樂坐臥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

俗語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貪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生諂誑資益已身無慙無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詣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減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投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咒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于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憎醉樂起鬪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
失由所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卽樂非
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卽
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縈纏
味中味下劣非止足樂斯過失事處眾大喜悅謂除
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旣出家已無有禪定
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

爲難事所謂慧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臾頃不應親近亦不共住於出家功德之利欲求財賄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

饒起諸鬪諍旣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冤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眾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尙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眾生起大悲增上安慰眾生令諸眾生身意快然如是深心如是思惟隨修何行而行平等令諸眾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

大乘集菩薩學論卷第八

法
稱

普

薩

造

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普慈覺傳梵大師法護等奉詔譯

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眾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縻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惛醉亦無耽湎不囂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臥則知臥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倦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
菩薩學者利諸眾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眾生故乃
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詔
誑應增長心城謂增長大精進行求一切智應防護
心城謂摧碎魔輪禦捍一切煩惱魔眾及惡知識應
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咽多其心
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
用廣大令利益解脫眾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眾生所
謂不捨眾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眾生見者俱生喜樂何

以故世尊菩薩餘無所作唯一化度眾生世尊是名
菩薩法集

論曰如是復造何過失耶謂輕毀諸佛及輕世間墮
地獄中如燒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
離諸眾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
諸眾生不起淨信何況護諸眾生及爲已身威儀道
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若護禁戒則護諸眾生應怖

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
菩薩尙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污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分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眾生自他眷屬意喜踴躍滅貪瞋癡一切煩惱如是行相若發語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
謬而常觀察於諸眾生隨所守護

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眾
生而常自在淨信等事若變若化持如是意彼護身
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
畜生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倦不令身重
所以者何彼懈倦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眾生若男若女童男童女乃至畜生起慈悲心若諸眾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際所觀眾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飛鳥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人聚

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眾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噉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尙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眾共食若食少者今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葷蒜等亦然修行常遠離
於牀吉祥臥及離覆油等孔隙諸眾生於中大驚怖
乃至爲利殺眾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
眾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肉食住塚壙間發生如是利
益眾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眾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燄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臥具儀式應疊雙足右脇而臥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眾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

象子臥非杜多行又寶積經云復次世尊說是受用信施爾時眾中離垢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垢比丘及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

次迦葉波若比丘受施主所施衣服飲食已思入無
量三摩地者令彼施主於作福事所求果報亦復無
量迦葉波假使三千大千世界大海水竭是所修福
亦無有盡

大乘集菩薩學論卷第八

音釋

點胡八切耽耽都甘切灑灑彌典切獷古猛切拏乃都切

也綺戟切罌許驕切鎗以灼切湍吐官切煨煨烏恢切羈盧達切菲蘇舉切屠屠同都切

外塚塋塋塚知隴切塋高墳也幣余六切脇虛業切

切塋塋塋苦謗切墓穴也幣賣買也脇腋也

大乘集菩薩學論卷第九第十同卷

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿竇大師日稱等奉 詔譯

護身品第六之二

如是行乞食者於所施食起三種念住謂愍身中所
集諸蟲成就利益一切眾生攝受正法又如來教勅
諸所作事悉具正念最初以真言聲為作守護應先
於此底哩三昧耶王所說明咒曼拏羅利益今當說
那謨薩哩嚩二沒駄旨提薩埵引喃益引尾囉
惹尾囉惹摩訶引嚩囉哩二薩多娑囉底娑引囉

底怛囉合二以怛囉合二以尾馱末底三畔蒲半切惹你多

囉末底悉馱引屹哩合二怛嚧合二薩嚧引二賀

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引誡多引

喃引薩哩嚧合二怛囉引二鉢囉合二底喝多引嚧引鉢

底合二達哩摩合二多引末陵那引阿三摩三摩三滿多

都引難上聲怛多引嚧引鉢底合二舍引薩你喝囉喝囉

三摩合二囉三摩合二囉拏尾枿多囉引誡沒馱達哩摩

合二底薩囉薩囉薩摩末羅引喝娑喝娑怛囉合二野怛

囉合二野誡誡那摩賀引嚧囉洛又拏入嚧囉入嚧囉

那娑引枿哩薩嚧引二賀引

應知此一切如來身最為尊重無有過上此初行之

者於佛眾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眾生是

大疾病必為藥又等所持說為解脫又應先念修普

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為
作照明若復希求成就如何名妙福者樂此成就遣
除怠惰心故然入聖地積集無量福聚超諸惡道不
為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

囉

合二

達囉

引

赫

引

贊拏

合二

末

羅末

合二

囉

合二

扇

引

多那

引

頗

合二

捺

合二

囉

羅頗

合二

囉

合二

摩

引

囉

合二

惹

合二

囉

合二

囉

羅寫

合二

囉

合二

囉

合二

囉

合二

囉

合二

囉

合二

囉

合二

拏

合二

囉

合二

囉

合二

囉

合二

囉

合二

囉

合二

二合舍引薩那引喃引囉拏囉拏虎羅虎羅頗羅薩發引二合吒音囉祖囉二合觀彌薩囉二合訶引

誦此於刹那頃諸作障者頻那夜迦悉皆馳散諸天龍等皆以飲食衣服臥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

那謨三滿多引囉惹囉二合赦引怛囉二合吒阿謨

引佉贊拏摩訶引嚕瑟引拏薩普二合吒引野吽引

怛囉二合吒音賀引捨切身引唵引末朗捺禰諦儒二

引摩引誦你薩囉二合賀

若初食時誦此真言至一七徧次當飲食彼諸藥王佛菩薩眾隨所念中消諸毒類真言曰

怛𑖑切身引佉引伊誦密諦底誦蜜諦伊誦底誦蜜諦努

弭努囉引梨引曳怛哩計二合怛哩葛二合囉拏摩哩

弭二合摩哩摩二合囉拏葛悉彌二合哩葛悉彌二合囉

目訖底二合阿佉你阿佉那佉你伊誦伊梨曳阿珂引

以引曳阿播引伊曳尾底悉尾二合多敦拏阿那引努

囉叱薩囉二合賀

復次若聞此明者於七年中不為蛇螫毒不著身設為所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至

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

弭囉又那引枿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囉又給切身引薩哩縛合二婆曳

毗藥薩哩舞二合引波捺囉合二侮引波薩哩吾合二播引

野引細毗藥薩囉二合引訶引唵引囉底隸囉底隸薩

哩囉合二訥瑟吒引喃二合引屹合二引汀滿馱引弭薩囉

二合引訶引那謨引囉怛那二合引夜引野那謨引摩引哩

引載引彌囉多引異摩引哩引嗟引彌囉多引野引紇

哩合二捺琰摩引囉哩多合二曳奢引弭怛毘他引囉多

隸囉捺引隸囉囉引隸囉囉引訶目契薩哩囉合二訥

瑟吒二合引喃引滿馱目龕薩囉二合訶引

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

怛毘他引遏祇末祇那祇酤那祇吒枳姪囉枳姪囉

枳烏嚕末底嚕嚕末底覩嚕咽隸弭隸薩哩囉合二倪

也努波捺誡那謨引薩哩囉合二三摩三沒馱引赦悉

殿都彌滿怛囉合二鉢捺引薩囉合二訶引

論曰此護身者以湯藥衣服等為眾生利益先如是

作謂已所樂著受用之具起染污罪由是菩薩於諸

大正集書院藏書

轉五

眾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眾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眾生爲主此一眾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眾生隨何所作

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眾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

論曰此奢摩佗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眾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碗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眾生未及利益多眾生聚是故菩薩於眾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眾生住者復何所住答曰應住解脫一切眾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眾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眾生謂懷怖懼不爲眾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眾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眾生不捨正行問曰云何爲諸眾生不離正行答

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眾生而不求報又問
云何菩薩大悲答曰若菩薩樂欲菩提最先一切眾
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
者利樂一切眾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
願覩諸佛得無障難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利利婆羅門長者居士
等之所親近及諸智者而常讚仰爲佛嗟咨若天若
人一切眾生之所憐愍乃至不行四種之行唯除化
度眾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

論曰利益眾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

法
稱
菩
薩
造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師曰稱等奉詔譯

海國圖志卷之六

大定集古產學論卷下

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尙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尙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拔眾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眾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眾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眾生種種色相菩

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耆舊不起承迎是爲魔事八者貌不溫恭復多矜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狠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夙善根竟無新起說不應說多起鬪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眾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眾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眾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眾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眾生作弟子者亦令他住一切眾生作弟子故俱獲

安隱以要言之我已先住恭敬禮拜亦化一切眾生
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

論曰若踞座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眾中處師子座
有諸人眾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欻然值遇更
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誡想如其
來者知眾生性之所承事平等無礙一切捨施設棄
己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尙
爲承事如比丘雜誦律云佛言佛子汝勿嫌棄是病
比丘我於比丘中尊尙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尙以親手盥水乃
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出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
捨離於眾生	若人此淨信	成就良福田
所有世間中	非餘眾生類	譬如意賢餅
欲稀醇乳汁	尊重彼天言	是故生恭敬
亦如新婦法	承事無暫捨	救無量眾生
後當獲出離	又若現前尊	住持於頂上
置眾生髻中	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	眾生若在苦
舉身如燄然	於諸欲悅意	有方便憐愍
愍諸造苦者	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	我造諸眾生
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	摧壞於大眾
願長觀眾生	使無能作者	又若眾強人

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
若惱逼眾生	造此亦當受	大喜何所施
豈容獲正覺	若悅豫眾生	造此亦當受
汝後當作佛	出濟諸眾生	云何不暫觀
現任稱讚者	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
名大身眾生	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涕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秘密大乘經云復次菩薩於大城邑大塚壙間以無數百千眾生充滿其中而菩薩摩訶薩

示死滅相現旁生趣大身眾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眾生作利益事寂慧當知譬如活命醫王集諸妙藥擣篩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臥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法身光菩薩亦復如是乃至男子女人童男童女及餘眾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為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為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為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

誡五何切澡子皓切

盥古玩切

皀尼質切

癰七曷切

冪莫歷切

切丘伽

鈴牟含切

爾奴禮切

疵尼質切

妮女夷切

擦七曷切

冪莫歷切

冪莫歷切

切弭

綿婢切

泉胥里切

咩迷尔切

曄呂角切

渥夷記切

紇下沒切

紇下沒切

姤陟嫁切

輦純民切

歛許勿切

忽也切

醇常倫切

醲也切

醇常倫切

醇常倫切

大乘集菩薩學論卷第十一

第十二同卷

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師目稱等奉詔譯

清淨品第八之二

論曰復次應知說悔過行如金光明經偈云

十方住世兩足之尊以悲愍心

當證知我若我先造廣大罪業

住十力前皆悉懺悔未識佛時

未識父母未識善惡我造此罪

自恃種族及恃財寶盛年傲逸

我造此罪 心念口言 造眾惡業
謂不可見 我造此罪 愚夫惡行
煩惱覆心 由無智暗 近惡知識
遊戲樂著 或住憂恚 財無厭足
我造此罪 貧窮詭詐 由生慳嫉
不親聖人 我造此罪 因欲生怖
於去住時 不得自在 我造此罪
因欲恚怒 動擾其心 飢渴所逼
我造此罪 飲食衣服 由斯三種
諸結熱惱 我造此罪 身語意業

三種惡行 具如是相 我悉懺悔
若於佛法 及聲聞眾 不起尊重
我悉懺悔 又若緣覺 及菩薩眾
不生恭敬 我悉懺悔 或於有德
諸說法師 不起承迎 我悉懺悔
由謗正法 而常無智 不敬父母
我悉懺悔

十方三世佛 觀察護念我 心運無緣悲
哀受我懺悔 我於百劫中 先若造諸罪
常懷憂怖心 哀愍願消除 又心常怯弱

怖此諸過咎 於四威儀中 曾無飲樂想
諸佛具大悲 除諸世間怖 今當願攝受
解脫諸怖畏 我先造諸罪 對如來發露
以佛大悲水 洗滌煩惱垢 又若此罪惡
一切皆懺悔 若已作之罪 皆不敢覆藏
若未作之業 一切不復造 謂身業三種
及語四過愆 與意業三毒 一切皆懺悔
論曰菩薩所得罪犯約勝說有輕重故優波離所問
經云於根本罪等比而說何者復重佛言優波離住
大乘菩薩如犯苑伽沙數貪罪與一瞋罪於菩薩乘

爲作校量此二罪中瞋唯屬重所以者何優波離起
瞋者捨離眾生然起貪者愛護眾生優波離若愛護
眾生則不爲煩惱於菩薩所無有災橫等怖乃至是
故優波離若有犯貪罪者皆名無罪是義云何愛護
眾生者如前增勝故我說深心有是悲愍佛言優波
離菩薩若無方便善巧則畏犯貪罪若菩薩有是方
便善巧者則怖犯瞋罪而不怖犯彼貪愛何以故方
便善巧者具悲智二種而不捨離眾生若捨眾生者
唯一智慧悟解苦空或唯悲愍非久如間爲煩惱力
之所滅滅如方便善巧經云善男子譬若持明之人

爲彼絹索五處繫縛以真言王於所求法卽能超越
由一真言明力悉能斷除一切縛法善男子是菩薩
方便善巧受五欲樂亦復如是然於所作不亂正行
謂若以一智力徧一切智心淨諸欲樂當生梵世
論曰瞋義云何謂本性爲大罪故由廣分別不生方
便悲愍行悲怒者然非利益何名過失以容受彼則
長養煩惱滅失悲愍斯爲過失斷此根者後當可見
若菩薩如於眾生失悲愍心則於眾生廣大利益相
續滅失故聖諦品云應知如父見子起悲愍心謂若
弃他世間利樂悲愍則亦當遠諸有智又若菩薩勸

行於欲滅失利益是故說貪過咎得二種難彼著欲
者譬無知人違害父母於下劣欲而生苦惱損滅失
趣又著欲者毀犯禁戒遠離人境是故希求已樂厭
捨他苦非真實見應以他苦惱如己苦惱然不自修
習起二種失如月燈經說佛告阿難假使有人從足
至頂洞然熾燄成一火聚復有人來語如是言我勸
汝身共受五欲歌舞嬉戲佛告阿難於意云何是人
勸就此身可共五欲歌舞嬉戲不阿難白言不也世
尊佛告阿難是人於歌舞嬉戲由分別橫起勸就此
身共受五欲歌舞嬉戲如來不爾往昔修菩提行時

見諸眾生三惡道苦及貧窮者心無悅樂

論曰世間有子不見父母懷耽痛苦有此大恩唯見已樂或親非親慙惜覆藏守護善法幢者勿行邪欲此於眾生或爲利益或復損害謂若縈纏嗜彼欲者斯爲過咎具正梵行作利益故若比丘入是行處應如母妹而供侍之不應於他如梵行類成就眾生固當遠離如無盡意經云於時非時復捨其所作或見眾生增上利益亦住是學處又方便善巧經云昔光明梵志於四萬二千歲中嚴持梵行住七步已發生悲慙設犯禁戒受地獄苦不應棄彼令趣命終善男

子是光明梵志卽時執彼右手作如是言姊起如其所欲以要言之善男子如是深妙欲中起大悲心於十千劫受輪迴苦後復還修梵行善男子以菩薩方便善巧得生梵世彼經又說若有菩薩爲一眾生發善根者於其色相如罪所墮百千劫中受地獄苦之所燒煮世尊彼菩薩然起是罪無地獄苦謂由於一眾生亦不捨離此善根故彼經又云善男子此方便善巧菩薩有極重罪謂或時遇惡知識勸就此蘊取證涅槃然於後際不復堪任被斯鎧甲何容化度一切眾生故我不起是心如彼輪轉化度眾生又若設

有是罪如其法行使無過咎善男子若出家菩薩一切分別所造過四重罪是菩薩具方便善巧者隨起卽悔說爲無罪如寶雲經所明造極無間者謂令人死聲聞律中名根本罪處又若剝剝鹿屬如起悲愍說爲無罪此貪得者若菩薩起貪猶生善趣則不應瞋怒如說方便善巧菩薩樂作貪暗於妙女色極樂修作數數願求生女人中厭彼貪心捨女身已得丈夫相成大身者佛告阿難汝見如是功德不自餘眾生雖行如是起猛利貪然猶出離苦器生人天趣乃至藥王大士云何菩薩起瞋謂若發生煩惱何容施

諸妙樂等

論曰若爲此名聞如是於餘眾生利益方便設起貪者說爲無罪此方便善巧菩薩所造利益而不棄捨眾生廣如彼說然非得地六度妙行於此伺察極善相應是故不容瞋等又優波離所問經云佛言舍利子菩薩有二大罪何等爲二謂心與瞋俱及與癡俱乃至舍利子應先志誠懺十惡罪及五種慳亦當懺悔謂手執眼觀心難制止或於一眾生兼餘二種舍利子復說有重五無間罪謂具作此菩薩或時於他婦女染行非法手斷命根盜佛塔物四方僧物菩薩

爾時如犯彼罪應向三十五如來前於晝夜中一懺悔云我某甲歸依佛歸依法歸依僧

那謨釋迦牟尼佛

那謨寶燄佛

那謨勇猛軍佛

那謨寶火佛

那謨不空見佛

那謨離垢佛

那謨梵德佛

那謨水王佛

那謨賢吉祥佛

那謨無邊威德佛

那謨無憂吉祥佛

那謨華吉祥佛

那謨蓮華光遊戲神通佛

那謨財吉祥佛

那謨善名稱吉祥佛

那謨善遊步吉祥佛

那謨勝遊步佛

那謨寶蓮華勝遊步佛

大正集書院藏書卷十一
那謨寶蓮華善住娑羅樹王佛

如是現前乃至一切世界如來應供正等正覺惟佛
世尊觀察護念我於今生或至餘生及無始來生死
輪轉造業障罪自作教他見作隨喜或盜率堵波物
四方僧物五無間業十不善業道自作教他見作隨
喜由斯業障毀除禁戒應墮地獄或旁生趣燄魔境
界若生邊地及蔑戾車生長壽夭設得爲人諸根不
具深著邪見離佛出世此諸業障佛以真實慧真實
眼真實證明真實稱量悉知悉見今悉懺悔不敢覆
藏若我毀犯禁戒等罪願佛世尊觀察哀愍若我今

生或至餘生及無始來生死輪轉乃至於旁生趣或
嘗施一搏食護一淨戒若修梵行所有善根化度眾
生發菩提心及無上智一切善根如稱量已無不回
向最上最勝阿耨多羅三藐三菩提果我今亦如過
去未來現在諸佛之所回向乃至偈云

懺除一切罪 諸福皆隨喜 及勸請諸佛

演說無上道 過去及未來 現住人中尊

無邊功德海 一切歸命禮

舍利子是菩薩於三十五如來前如是作已是諸如
來隨知作意得罪清淨由罪清淨故此諸佛世尊當

現其前如是解脫利益眾生現諸相好由是愚夫異
生於此化度輒生疑惑乃至一切聲聞及緣覺眾而
不能使彼惡作罪處清淨地若有菩薩於此諸佛如
來名號而常持念晝夜三時轉正法行出離彼罪得
三摩地說此是名悔過及對治行
論曰讀誦甚深經典得彼罪滅如能斷金剛般若波
羅蜜多經云復次須菩提若善男子善女人受持讀
誦此經若爲人輕賤所以者何是人先世所造罪業
應墮惡道由見是法以今世人輕賤故先世罪業則
爲消滅得佛菩提等

論曰信解空性得罪惡清淨故如來藏經云佛言迦
葉波有十不善業道是爲大罪此最極殺生者謂若
殺父斷緣覺命最極不與取者謂若欺奪三寶財物
最極欲邪行者謂起污母及無學尼最極妄語者謂
言我是如來最極兩舌者謂於聖眾作離間語最極
惡口者謂訶毀聖賢最極綺語者謂巧構浮飾亂諸
法欲最極貪者於正道財利起侵奪心最極瞋者於
五無間無悲愍心最極邪見者謂橫起僻執深險惡
見迦葉波若一眾生具足如是十不善業道大罪者
如來以是因緣宣說法要爲令悟入無我無人無眾

生無命者無作無受是行是造作是幻化然諸法性
卽煩惱性入解諸法自體明亮信解諸法種種清淨
我不說有眾生墮惡趣者又淨諸業障經云復次文
殊師利若菩薩觀非律是律則見罪非罪觀輪迴界
卽涅槃界則見諸煩惱是爲緣生當知是人得業障
清淨又底哩三昧耶王經說對治行云若閉目觀緣
諸佛菩薩誦百字明八千遍已開眼備覩佛菩薩等
得離彼罪或右繞佛塔誦八千遍塔像經典隨一現
前如儀廣說又尊那陀羅尼經云若念誦已乃至夢
見是相得滅彼罪若夢天女授乳酪飯得離彼罪或

見日月昇虛空中猛火水牛及黑丈夫怖走而去又
若夢見比丘比丘尼眾或乳木樹白象白牛山峯船
舫處大殿堂及師子座聽聞妙法應知悉是罪滅之
相又如來形像品說對治行云譬若有人不淨塗身
臭惡可厭以水洗灌施妙塗香而彼臭惡卽時遠離
如是造作五無間罪具足徧行十不善業道若得信
解如來造佛形像得離彼罪由無罪故智慧殊勝具
菩提心由殊勝故而或出家堅持淨戒花積陀羅尼
經云爾時師子遊戲如來當住於世經百千歲施諸
妙樂時彼如來般涅槃後起舍利塔若人以菩提心

持彼一花供養如來合掌稱名或灑水爲淨及一花鬘塗香花燈乃至身行一步超諸言說稱南無佛於彼師子遊戲如來勿應疑惑若於一切百劫千劫返墮惡道者則無有是處又藥師瑠璃光王經云若持五戒十戒菩薩四重戒出家比丘二百五十戒比丘尼五百戒如於所受或有毀犯怖墮惡道若人專念藥師瑠璃光王如來名號如其供養是人決定不墮惡趣爾時世尊告阿難言若我稱讚彼佛世尊藥師瑠璃光王如來所有功德是爲諸佛甚深境界汝無疑惑生實信不爾時具壽阿難陀白佛言世尊我於

如來所說經中不生疑惑所以者何一切如來身語意中所集善行無不清淨世尊此日月輪最爲高遠具大威光可使墜地妙高山王亦可傾動是諸佛言終無異也世尊然有眾生信根不具聞說諸佛甚深境界便發是言由何唯念一如來名便獲爾所功德勝利由斯不信便生誹謗於長夜中退失利樂佛告阿難若聞彼佛名墮惡趣者無有是處阿難此是諸佛甚深境界難可信解阿難汝信解者應知皆是如來威神之所建立非諸聲聞緣覺未登地者唯除一生所繫菩薩摩訶薩故彼經又云若餘淨信善男子

善女人鄔波索迦鄔波斯迦具足八分齋戒一年三年受是學處以此善根願生西方極樂世界無量壽如來前者若得聞是藥師瑠璃光王如來名號是人臨命終時八大菩薩皆以神通來示正道復有種種間色世所希有眾寶蓮華自然化生或復生於天上如是生處而宿植善根彼無窮盡亦復無有墮惡道怖彼天歿已復生人世爲轉輪王統四大洲

大乘集菩薩學論卷第十一

大乘集菩薩學論卷第十二
法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿晁大師自稱等奉 詔譯

清淨品第八之三

與無量百千萬俱胝眾住十善業道後復生彼刹帝利婆羅門長者大種族中財物豐饒庫藏盈溢色相眷屬皆悉具足彼經又云若有女人得聞是藥師瑠璃光王如來名號受持者後轉女身又文殊莊嚴佛刹功德經云妙吉祥言我亦恭敬是慧上菩薩光幢菩薩如意願菩薩寂根菩薩若有女人持是四菩薩

名號者得轉女身後不復受
論曰對治行略如前說制止力今當說如地藏經云
若菩薩摩訶薩離殺生者卽是施與一切眾生無憂
無怖及無悲惱驚懾毛豎以斯善根果報所有前際
乘五趣輪溺生死海因是殺生造身語意一切業障
自作教他及隨喜作由此遠離殺生輪故一切摧滅
乃至不受其報於現身中得壽命長遠諸天及人之
所愛樂復次善男子若菩薩摩訶薩乃至盡形壽離
不與取卽是施與一切眾生無憂無怖及無熱惱不
生動亂於自財利而行喜足終不希取非法之利以

斯善根乃至因是遠離不與取故一切業障摧滅無
餘不受其報以要言之如是十不善業道亦能對壞
自所修善如月燈經云聞瞋滅罪者如說凡愚不實
瞋罵誹謗者安住忍伏盡諸往昔所造罪業及於菩
薩所起瞋等

論曰制止力已如前說依止力今當說故諸緣起中
釋云若能歸依佛者不墮惡道捨此人身得生天趣
若法若僧亦同上說又慈氏解脫經說菩薩淨諸罪
業者諸不善法若遍大地而劫火起時一切所有無
不燒者乃至譬若有人以喝吒迦汁一兩點于兩鐵

而作黃金非彼多鐵能令少汁而返成鐵此發一切
智心亦復如是以一善根回向智能攝受一切業煩
惱障成一切法智非諸業煩惱障能令一切智心而
爲煩惱善男子又若有人持以一燈入照暗室卽時
能破千年夙古之暗此發一切智心亦復如是如入
一眾生心無明暗室俱能破壞百千不可說劫夙古
業煩惱障發智光明善男子如大龍王首戴如意摩
尼寶王冠無他冤敵等怖此菩提心亦復如是若菩
薩具大悲心無有惡道冤敵等怖優波離所問經云
此住大乘菩薩摩訶薩於初日分時有毀犯罪當中

日分時不捨行一切智心如是菩薩得戒蘊具足若
中日分時有毀犯罪當後日分時不捨行一切智心
則菩薩戒蘊亦復具足我應復說如是次第佛言優
波離此住大乘菩薩或時捨戒學處然於彼菩薩勿
起惡作亦勿隨轉若復於彼聲聞乘者展轉說爲有
毀犯罪然聲聞人謂失戒蘊應如是知乃至廣說
忍辱品第九

論曰此不遠離有多門轉而善守護令戒長養如是
離業障縛破煩惱結乃至聞忍不忍滅失精進怠墮
俱故或復不聞不知等持方便由無方便淨諸煩惱

是故懈怠唯聞修習了雜亂行謂誦習勤苦依止山林彼修行者暫息雜亂而心無等持然此止息亦等持攝尙無少果況餘淨諸煩惱設修此觀亦亡少善乃至說淨諸煩惱法集經云此說忍有三種謂安住苦忍諦察法忍耐冤害忍安住苦忍者得究竟行對治苦怖及得除遣著樂之愛餘二種惱彼云何說謂瞋恚懈怠等月燈經云著樂之者亦不捨苦又寶雲經說若內懷憂悲苦惱者住方便調伏忍最上授所問經云復次長者在家菩薩應當遠離不如理損害勿著世間八法所得妻孥及諸受用財穀豐饒不以

高舉逸豫設諸衰弊亦不低下愁惱應如是觀察諸有爲相幻化所造起高舉處息滅罪報謂此父母妻子奴婢僕從親眷朋屬等彼旣非我我亦非彼如有偈云若有所幹集由何起愁惱或無所幹集亦何起愁惱爲所幹集者以癡恚惱悶絕疲懈故或執著勇悍起大過咎癡迷追悔須臾天壽應遠離此無益是難

論曰云何捨是愁惱謂發輕輒心者如最上問經云於此遠離則令心柔輒如覩羅綿又華嚴經云應如勝財王童女發如是心滅諸煩惱以無能勝心破諸

瞋忿以不動心於眾生海而不退墮深心境界
論曰修習此者不以爲難如其所有愚者尙爾至若
檐夫耕農畋獵剋苦修習荷負鄙事惴微細果塵穢
不淨心無悔惱況復此等諸妙樂行諸菩薩樂爲最
勝事趣無上果又如諸鄙賤者少不饒益於身難作
尙無廢壞但自繫念剛強領納如決勝負況復此等
長時無益受諸苦惱由何於善法財少不惴取地獄
治罰世間賊害獄卒守護按治無遺隨處遇會極爲
痛惱使勿爲冤於久遠時無諸繫縛捍勞忍苦破煩
惱賊淨盡無餘於三有中勝甲冑執持器仗敗諸

魔冤解眾生縛由先修習以少剋苦而得成就於諸
眾生修苦樂想謂諸苦生時如其處所修習樂想住
樂想者卽能成辦此果得三摩地名超諸法樂如父
子集會經云佛言有三摩地名超諸法樂若菩薩得
是三摩地者於諸事緣受如是樂受不苦不樂非一
因緣如其處所而得樂想譬若有人以因緣故斷截
手足及耳鼻等耳鼻斷已如其處所而得樂想及以
鞭杖之所打扑翻如樂想或爲牢獄繫閉捶撻謂作
衣者然酥燈者然油燈者碾蔗漿等者如其處所而
住樂想作鵝鵲面者作師子面者撚曝曬者乃至造

金錢者造飲食者供象酒等者翻如樂想或爲挑目
破壞命根諸有損害及墮首等翻如樂想無苦樂想
所以者何此菩薩摩訶薩如是願力長夜修作若我
爲諸走使得近妙樂若我爲罪犯者亦以承事尊重
恭敬供養一切時處得近妙樂若遇惡言譏刺打扑
刀仗割截乃至諸壞命根一切所有得菩提樂成證
阿耨多羅三藐三菩提果具足如是作意如是事業
如是願力亦復具足一切眾生隨知樂想親近修習
於彼業報多所修作而得超諸法樂三摩地若時菩
薩得至一切法樂三摩地者是故得大不動壞諸魔

事由是方便圓滿一切捨施成就一切難行苦行堅
牢一切忍辱策勵一切精進助修一切禪定智慧是
故常喜如月燈經說常喜尊重常住正見又無盡意
經云何等爲喜謂喜念法清淨信樂發踊躍心不生
懈怠無諸熱惱不求五欲之樂不離一切法樂由心
建立身喜覺喜起適悅意樂如來身莊嚴相好希求
善巧聽法無厭依實法行由法生喜愛樂淨信然於
眾生覺了無礙以最勝欲勤求佛法不捨法欲廣大
信解諸佛妙法示解脫乘發最上心除慳恡心若初
發心施當施已三輪清淨歡喜布施於妙尸羅亦

常清淨由持淨戒攝諸毀禁而常超越諸惡道怖向
佛禁戒堅固無毀正使他人惡來罵辱於語言道心
不加報樂然故忍變以尊重逮無憍慢貌常溫恭遠
離顰蹙先以愛語無詔無佞淨意不邪心不羸涇見
諸勝已亦無曲抑不覘乖謬不揚他失修和敬法於
菩薩眾敬如佛使敬諸佛法惜過身命於諸師長如
已父母護諸眾生猶如一子於和尚阿闍黎敬如佛
想於諸正行皆如上首諸波羅蜜如愛手足於說法
師如諸妙寶諸教令中如親五欲於喜足行如無病
惱求勝妙法如希妙藥於發露者如遇良醫如是調

御諸根使無懈怠說此是名為喜
論曰此言學菩薩莊嚴者如大雲經說若樂地獄旁
生者於地獄趣心常戒定雖處獄城而得如旅泊又
樂地獄者於地獄趣心生愛著及與慳嫉令地獄火
轉復熾盛

論曰說安住苦忍者故海意經云有三種忍佛言海
意此菩薩摩訶薩如其所發一切智心寶中或為非
人毀犯淨戒謂若諸魔魔民及天魔后魔力所持令
魔使者固來侵害震擊動搖期尅打擲當於是時此
大菩提發深固心令無所壞亦復不壞大悲精進解

脫一切眾生亦復不壞令三寶種紹隆不斷亦復不壞諸佛法中於此相應積集善本亦復不壞成辦相好修習福行亦復不壞勇力精進嚴淨佛土亦復不壞求一切法不惜身命亦復不壞度諸眾生不著已樂是中深心具如是意若爲一切眾生之所惡賤或遇瞋恚譏毀罵辱及諸打擲悉能忍受至若一切眾生以惡心來逼惱摧壓亦悉堪任不疲不懈不退不沒勇猛精進勢力發現捍勞忍苦起攝受心又若有人以惡心來若瞋若罵妬害逼惱忿恚打擲於如是心悉不加報乃至設復有人於十方界執諸器仗逼

逐其後彼地方所若行若住若坐若臥是中若遇一人發菩提心修布施心乃至修智慧心者聞彼發起一善根心我當卽至彼地方所正使斷割其身節節支解如棗葉量於是等事我悉堪忍又若世間一切眾生皆起瞋恚巧出惡言罵辱譏毀加以斷割其身節節支解如棗葉量我當是時於此眾生終不爲起少分動擾之心所以者何然我此身於過去際無量無數生死輪轉靡所不造或處地獄畜生琰魔羅界乃至今在人趣耽味飲食諸欲受用聽受非法艱苦追求邪命資養多種逼迫然於身命曾無果利雖復

種種多所營作緣此不能自利利他設復生死最後
邊際使諸眾生於我身分斷割支解寧受眾苦我終
不捨一切智心亦復不捨一切眾生及善法欲所以
者何然我此身多種逼惱苦切殘毀比地獄苦百分
千分乃至優波尼剎曇分不及其一又復於佛法中
不捨大悲所緣一切眾生以要言之若有因緣起瞋
恚者我當以法斷除云何爲法所謂愛樂於身繫屬
於身取著於身捨是身者卽捨瞋恚佛言海意於如
是法聚而趣入者卽能堪任一切眾生之所逼惱乃
至不惜其身而能棄捨亦不愛樂者此卽能修布施

波羅蜜多復次若遇身欲壞時大慈不捨一切眾生
此卽能修持戒波羅蜜多若遇身欲壞時如義解脫
堪任忍受忍力發現亦不動擾其心此卽能修忍辱
波羅蜜多以勤勇力不捨攝受一切智心於生死中
發諸善行此卽能修精進波羅蜜多復次若身壞時
於心發現一切智寶不捨菩提如實觀察勝寂寂靜
此卽能修靜慮波羅蜜多若遇身欲壞時觀身幻法
猶如草木牆壁瓦礫入解於身是無常是苦是無我
是寂滅如是諦察其身此卽能修勝慧波羅蜜多乃
至設復有人以惡心來瞋恚罵辱卽作是念是人懈

怠遠離白法我今發起精進勤求修習植諸善本勿
生厭足乃願是人先坐道場我當最後取成正覺以
要言之是等眾生名未調伏者未寂靜者未密護者
未近寂者爲作義利莊嚴鎧甲乃至我依此法云何
是瞋云何非瞋二中伺察俱不可得又若是瞋非瞋
若自若他瞋與瞋者皆不可得斯不可得尙離此見
是卽名忍又般若云若諸眾生有所諍競應發是心
我當勸勉我今於此諍競得無難遇若諍競者及所
諍事然我於諸眾生爲作橋梁我若爲他惡罵毀訾
汝何此語不應加報但類癡人及若啞羊不起鬪諍

他或惡來醜言罵辱於語言道心無損害親近於他
我應善語不似於彼起斯過咎乃至若我聞他過失
亦不似彼所以者何我意無怒故又若一切眾生所
須妙樂者我當與彼眾生妙樂乃至涅槃成證阿耨
多羅三藐三菩提然我於他終不起瞋及與自他起
愚癡行唯修堅固精進以精進故設壞身命而無恚
惱不生鬻蹙又菩薩別解脫經云若於恚怒眾生如
是安慰極善安慰住此忍者得隨順法喜

大乘集菩薩學論卷第十二

音釋

音 羈

古法切

嗜

常利切

剝

剝呂支切

剝也

懾之涉

也

負

翽正切

捍

侯肝切

嗽

許戒切

策

策楚革切

勵力

勉

制切

覘

勅廉切

闕也

暴也

策勵

進也

勵力

不

主

也

又

善

也

善

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

