

大乘集菩薩學論卷第八

法 稱 菩 薩 造

宋西天藏經青林標本統光續編菩薩學論卷第八經疏卷第八 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
轉四
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廢制之是為
正念住於觀察當照其心是為正念於眾富
饒捨離餘事如所說念一心守護是為正念
成就如是念者說為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己則於此廣大平等
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
轉四

菩薩於諸衆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衆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怠

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憊醉亦無耽湎不羈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比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
流轉即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即已自心是所尊
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即菩提故世尊我

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
城神名曰寶眼鏡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
魔輪禦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燄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神知時知方若不如是十六即令諸衆生不起淨信何況護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若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湊唾如是於尊
重者懸耻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
菩薩者譬如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
如是棄捨不喜作語亦不為難念隨於解於
義可見故海意經云無衰弱語無羸獷語無
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軟意喜適悅
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
稱讚利益安樂一切衆生自他眷屬意喜踴
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
云為尊長言極研慮故為他人言離覆藏故
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耻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
境際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
身心輕安又少憊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
設唯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摩羅界墮餓
鬼中以惡作故於百歲中欲食少唾尚不可

釋。

二十

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
云今在家人為作淨食敷座而坐為說法要
乃至彼作淨食受此食已從座而去迦葉波
行乞食比丘不應自街諂諛云何諂諛若為
他說此羸惡食而復不足乃至持此多眾共
食若食少者令彼飢渴若有如是行相是名
諂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為護身當如服
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
食肉一切肉及葱亦不飲諸酒韭蒜等亦然
修行常遠離於牀吉祥卧及離覆油等孔隙
諸眾生於中大驚怖乃至為利殺眾生或管
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又
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為彼學者
讀誦解說漸次繫屬依止巧妙章句彼修行
者繫屬三種我為彼說今作斷除即是斷彼
性近殺故說名常受用藥病緣藥者如聲聞
毗奈耶說乃至我為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
得身於刹那頃獲此勝福世尊見此利益以
自醫藥於修行者是為勝見故寶雲經說若
得斷三種食彼時真實或不真實如是行相
為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
為不隨樂修行莊嚴法服於善作中而返惡
作此袈裟衣為求聖道知對治故如一刹那
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為我滿足彼經又
 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為樂亦復
 不著彼脇此脇及餘肢分為樂乃至於四大
 種安住調息彼地方所一切受用皆為利益
 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象子
 卧非杜多行又寶積經云復次世尊說是受
 用信施爾時衆中離扼比丘於此法律聞已
 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耻具惡作怖他世罪
 佛言迦葉波我知信施此有二種說名解脫

何等為二若離扼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
 福事是為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

黠胡八切 耽耽都甘切 樂也 廣古猛切
 慧也 酒酒彌典切 游也 麤古猛切
 擊乃都切 隙綺戰切 囂許驕切 鎗以灼切
 子也 鍊也 囂也 鎗也 鎗也
 也 湍吐官切 糖糖徒郎切 糲盧達 韭下杜
 疾疾瀨也 煨煨烏恢切 糲糲 韭韭
 韭舉有切 屠屠同都切 塚塚知龍切
 蒜蘇貫切 膾膾古外切 塚塚 墳墳
 苦諄切 鬻余六切 脇虛業切
 墓穴也 鬻賣買也 脇腋下也