

大乘集菩薩學論卷第九第十 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釋尊奉 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慙

身中所集諸蟲成就利益一切衆生攝受正

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

所說明呪曼拏羅利益今當說

那謨薩哩縛合二沒馱胃引提薩埵引喃引益

引尾羅惹尾羅惹摩訶引縛囉哩合一薩多娑

引囉底娑引囉底怛囉合二以怛囉合二以尾馱

末底三畔切半惹你多囉末底悉馱引屹哩

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引

誡多引喃引薩哩縛合二怛囉引鉢囉合二底

喝多引縛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怛多引縛

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縛囉洛又抔入縛

羅入縛羅那娑引枿哩薩縛引合賀引

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果

頗羅薩發引二合吒音半縛祖嚕引二合觀彌薩縛

引二合訶引

誦此於剎那頃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引二合赦引恒囉引二合

吒阿謨引佉贊拏摩訶引嚕瑟引拏薩普合二

引吒引野吽引恒囉合二吒半音賀引捨切身

唵引末朗捺禰諦儒二切引摩引隸你薩縛二合

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

怛鞞切佉引伊隸密諦底隸密諦伊隸底隸

密諦努弭努縛引梨引曳恒哩計合二恒哩葛

合二囉拏摩摩哩弭合二摩哩摩合二囉拏葛悉彌

引合哩葛悉彌引二合囉目訖底合二阿佉你阿

佉那佉你伊隸伊梨曳阿珂引以引曳阿播

引伊曳尾底悉尾合二多敦拏阿那引努囉叱

薩縛合二賀

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

持此明者乃至盡其形壽不為蛇螫毒不著

身此真言句蛇前勿念所以者何蛇趣命終

故真言曰

怛鞞切身佉引伊羅引唧羅引佐酤引縛酤

引酤引疵引酤引妮底你酤嚕拏引你酤嚕

妮底布引拏引布引妮底補嚕拏引補嚕妮

底普吒囉引普吒引綻切嚕引拏囉引那引枿囉

四那引枿吒綻拏辣四薩哩波合二辣四薩哩

波合二吒綻拏辣四過劬捺隸尾始試引底試

引多嚙多隸喝羅哩喝羅哩亶妮亶妮怛疵

尼轄 怛疵多引拈多引拈末羅末羅薩普合二

吒音半薩普合二吒發吒音半發吒音半薩縛合二訶

引伊底四羸又蕪音切吾廉引尾馳切身

焰羅畢多引烏捺引喝哩合二多引焰引薩哩

縛合二普多三摩引枿弭薩哩合二怛佗引阿

那担佗引普耽薩爹阿尾鉢梨引耽阿尾鉢

哩也合二薩耽合二伊捺尾沙摩尾鈇婆縛觀捺

多引攬枿瓊觀能瑟吒囉合二攬枿瓊觀阿

佗你合二枿瓊觀惹藍枿瓊觀薩耽合二蓬枿瓊

觀酷吒也合二枿瓊觀普銘枿瓊觀扇引鼎枿

瓊觀薩縛合二訶引

復次若為賊侵害當誦摩利支真言曰

轉五

五

怛馳切佗引阿哩歌合二摩臬摩哩歌合二摩臬

縛那摩臬頰多哩馱引二合那摩臬鉢體弭囉

又烏怛波合二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

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捨切身薩哩縛合二婆

曳毗藥薩哩舞引二合波捺囉合二侮引波薩哩

吾合二播引野引細毗藥薩縛引二合訶引唵引

縛底隸縛底隸薩哩縛合二訥瑟吒引二合喃引

屹攬合二汀滿馱引弭薩縛合二訶引那謨引

囉怛那合二夜引野那謨引摩引哩引載彌囉

多引溼摩引哩引嗟引彌囉多引野引紇哩

合二捺琰摩引縛哩多合二曳奢引弭怛馳佗引

縛多隸縛捺引隸囉囉引隸囉囉引訶目契

薩哩嚩合二訶引訶瑟吒引二合喃引滿馱目龕薩嚩

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

怛鞞佉引遏胝末胝那胝酤那胝吒枳姪囉

枳姪囉枳烏嚩末底嚩嚩末底觀嚩囉唎

隸薩哩嚩合二倪也努波捺誡那謨引薩哩嚩

合二三摩三沒馱引赦悉殿都彌滿怛囉合二鉢

捺引薩嚩引二合訶引

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

釋五

六

別解脫得波羅夷罪又說此所受用彼一眾

生為主此一眾生為主如是護身皆為過失

非如奴僕常於一主營務役使自所有物即

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為利他設若僮僕為

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為

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

護受用事斯不為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為法施者

舍利子若在家菩薩以疏伽沙數佛刹七寶

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為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為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為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為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轉五之力問曰欲依如來功德之力者當依何住答曰欲依如來功德之力者當依一切衆生而住又問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即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轉五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為求法以比善根為法捨施百錢迦羅努貝底執着妙樂等事如前次第說無過失或俱說為護受用福

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為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為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為一切之所禮敬謂天龍夜叉乾闥婆等供養恭敬歌詠讚歎亦為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為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為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為利佗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今罪增長若不發露
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