

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鴈臚少卿宣梵大師口釋等奉詔譯

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衆生攝受正
法又如來教勑諸所作事悉具正念最初以
轉五

真言聲爲作守護應先於此底哩三昧耶王
所說明呢曼拏羅利益今當說
那謨薩哩縛二沒駄肩引提薩埵引喃引盤

引尾羅惹尾羅惹摩訶引嚙囉哩太薩多娑
引囉底娑引囉底怛囉二以怛囉二合以尾默
末底三畔蒲半惹你多囉末底悉駄引此哩
二但覽二薩縛二合賀

合但覽合薩縛引合賀

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

那謨悉底哩二
合野提尾二
合歌引喃引怛佗引
識多引喃引薩哩縛二恒羅二
合鉢羅二底
喝多引縛引鉢底二合達哩摩二
合多引末陵那

引阿三摩三摩三滿多都引難_上聲怛多引縛
引鉢底_今舍引薩你喝囉喝囉三摩_今囉三
摩_今囉_二擎尾_合併多羅引誠沒駄達哩摩_今底
薩囉薩囉薩摩末羅引喝娑喝娑怛囉_二野
怛囉_合野識識那摩賀引_引囉囉洛又_引入囉
羅入囉羅那娑引併哩薩囉_二合賀引

又若諸疾病者真言加持藥水令服或林野
中以酷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
轉五
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
不跳躡於此信解行學無所傾動亦勿疑惑
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

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勘福者樂此成就遣除怠惰心故然入聖地積集無量福聚起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

察而轉決定得覩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

二合

野體尾歌引喃引怛佗引

誠多

引南引薩哩縛二合惹囉二達囉引赦

引贊擎贊擎末羅末羅

捺囉二合捺囉二

扇引多那扇

引多那頗羅頗羅縛囉縛囉摩

引囉擎摩引囉擎摩

三合惹囉三滿多捺羅寫薩普

二合那謨宰堵阿兀噜引舍引薩那引喃引囉擎囉虎羅虎羅

頗羅薩發引合吒半譯祖嚕二合覩彌薩疇

二
合
詞
引

誦此於剎那頃諸作障者彌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二合
被引怛囉引怛囉二合
吒阿謨引佢贊擎摩訶引嚕瑟引擎薩普二
引吒引野吽引怛囉二合
吽下同
賀引鉢切身
唵引末朗捺禰諦儒二
功引摩引綠你薩縛二

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

怛鞞身陀引伊榦密諦底榦密諦伊榦底榦
密諦努弭努嚩引梨引曳怛哩計合怛哩葛
嚩羅泥摩摩哩弭合摩哩摩合嚩羅葛悉彌
二合哩葛悉彌二合嚩目訖底合阿怯你阿
怯那怯你伊榦伊梨曳阿珂引以引曳阿播
伊曳尾底悉尾二合多敦泥阿那引努嚩叱

薩縛_二合賀

復次若聞此明者於七年中不爲蛇蠍毒不著身設爲所蠍蛇則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至盡其形壽不爲蛇蠍毒不著身此真言句蛇前勿念所以者何蛇趣命終

故真言曰

怛馳_切身_下明_日佗引伊羅引_四耶羅引_五佐_六酷引_七縛_八酷
引_九駄_十引_{十一}疚_{十二}引_{十三}妮_{十四}底_{十五}你_{十六}酷_{十七}嚕_{十八}掣_{十九}引_{二十}你_{二十一}酷_{二十二}嚕
妮_{二十三}底_{二十四}布_{二十五}引_{二十六}掣_{二十七}引_{二十八}妮_{二十九}底_{三十}補_{三十一}嚕_{三十二}掣_{三十三}引_{三十四}補_{三十五}嚕_{三十六}妮
底_{三十七}普_{三十八}吒_{三十九}嚕_{四十}四_{四十一}普_{四十二}吒_{四十三}綻_{四十四}捺_{四十五}阿_{四十六}那_{四十七}引_{四十八}杵_{四十九}囉

釋五

四那引_一杵_二吒_三綻_四掣_五辣_六四薩哩_七波_八合_九辣_十四薩哩_{十一}
波_{十二}吒_{十三}綻_{十四}掣_{十五}辣_{十六}四_{十七}過_{十八}砌_{十九}擦_{二十}寐_{二十一}尾_{二十二}始_{二十三}試_{二十四}引_{二十五}底_{二十六}試_{二十七}
引_{二十八}多_{二十九}縛_{三十}多_{三十一}寐_{三十二}喝_{三十三}羅_{三十四}哩_{三十五}喝_{三十六}羅_{三十七}哩_{三十八}賣_{三十九}妮_{四十}賣_{四十一}妮_{四十二}怛_{四十三}疚_{四十四}
_{四十五}鞞_{四十六}怛_{四十七}疚_{四十八}多_{四十九}引_{五十}泥_{五十一}多_{五十二}引_{五十三}泥_{五十四}末_{五十五}羅_{五十六}末_{五十七}羅_{五十八}薩_{五十九}普_{六十}
吒_{六十一}音_{六十二}薩_{六十三}普_{六十四}吒_{六十五}發_{六十六}吒_{六十七}音_{六十八}薩_{六十九}縛_{七十}引_{七十一}合_{七十二}訶_{七十三}
引_{七十四}伊_{七十五}底_{七十六}四_{七十七}幕_{七十八}又_{七十九}蕪_{八十}𠙴_{八十一}吾_{八十二}廉_{八十三}引_{八十四}尾_{八十五}馳_{八十六}身_{八十七}
焰_{八十八}羅_{八十九}畢_{九〇}多_{九一}引_{九二}烏_{九三}捺_{九四}引_{九五}喝_{九六}哩_{九七}多_{九八}引_{九九}焰_{一〇〇}引_{一〇一}薩_{一〇二}哩_{一〇三}
縛_{一〇四}合_{一〇五}普_{一〇六}多_{一〇七}三_{一〇八}摩_{一〇九}引_{一〇一〇}杵_{一〇一一}弭_{一〇一二}薩_{一〇一三}哩_{一〇一四}鏗_{一〇一五}合_{一〇一六}怛_{一〇一七}佗_{一〇一八}引_{一〇一九}阿_{一〇一〇}
那_{一〇二一}怛_{一〇二二}引_{一〇二三}普_{一〇二四}耽_{一〇二五}薩_{一〇二六}爹_{一〇二七}阿_{一〇二八}尾_{一〇二九}鉢_{一〇二一〇}梨_{一〇二一一}引_{一〇二一二}耽_{一〇二一三}阿_{一〇二一二}尾_{一〇二一四}鉢_{一〇二一五}
哩_{一〇二一六}也_{一〇二一七}合_{一〇二一八}薩_{一〇二一九}耽_{一〇二二〇}伊_{一〇二二一}捺_{一〇二二二}尾_{一〇二二三}沙_{一〇二二四}摩_{一〇二二五}尾_{一〇二二六}鈦_{一〇二二七}婆_{一〇二二八}縛_{一〇二二九}覩_{一〇二二一〇}捺_{一〇二二一一}

多引覽杵璨覩能瑟吒囉二合
嚦杵璨覩阿
佢你合杵璨覩惹藍杵璨覩薩耽合蓬杵璨
覩酷吒也合杵璨覩普銘杵璨覩扇引鼎杵
璨覩薩縛二合持五訶引

復次若爲賊侵害當誦摩利支真言曰

怛馳切持五身佗引阿哩歌合摩泉摩哩歌合摩泉
縛那摩泉額多哩默引二合那摩泉鉢體弭囉
又烏怛波合體弭囉又惹那都引弭囉又囉
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都引弭囉又那引

杵都引弭囉又薩哩波合都引弭囉又薩哩
縛合都引弭囉又咩又捨持五身薩哩縛合婆
叟毗藥薩哩舞引波捺囉合侮引波薩哩
吾合播引野引細毗藥薩縛二合訶引唵引
縛底榦縛底榦薩哩縛合訥瑟吒引合喃引
屹覽合汀滿默引弭薩縛二合訶引那謨引
囉怛那合夜引野那謨引摩引哩引載櫛縛
多引溟摩引哩引嗟引禡縛多引野引紇哩
合捺琰摩引縛哩多合叟奢引弭怛馳佗引
縛多榦縛捺引榦縛囉引榦縛囉引訶目契

薩哩嚩_二合訥瑟吒_二合喃引滿駄目龕薩嚩

二合訥引

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

怛馳陀_引遏胝末胝那胝酤那胝吒枳咤囉

枳咤囉枳烏嚩末底嚩嚩末底覩嚩四諦弭

諦薩哩嚩_二合倪也努波捺誣那謨引薩哩嚩

合三摩三沒駛悉殿都彌滿怛囉_二鉢

捺_引薩嚩_二合訥引

論曰此護身者以湯藥衣服等爲衆生利益

先如是作謂已所樂著受用之具起染汚罪
由是菩薩於諸衆生一切當捨又若不希他
物已所資具時不樂着則唯飲食起染污罪
雖不念飲食於衆生事或不受樂謂於飲食
作他物想無染污罪然唯自利是罪滿足於

廿五

六

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即
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喫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

論曰此奢摩陀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殼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關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滅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
慧主
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
商主善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佗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

雜五
九

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白錢迦羅努貝底執着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燦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善提亦無雜亂得

燦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
報亦復希施然於是福自不希報此欲守護
唯爲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

大乘集菩薩學論卷第十

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師昌黎等奉詔譯

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讚菩薩於未說未聞契經而輒生誹謗又說一功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