

深致諸佛責

菩薩隨所住國土城邑聚落山間樹下力能
饒益教化衆生而懈怠嫌恨貪著世樂不能
開化令墮惡道是菩薩即爲十方現在諸佛
深所訶責甚可慙耻云何以小因緣而捨大事
是故菩薩不欲諸佛所訶責於種種詭曲

重惡衆生心不應段隨力饒益應以諸方便
勤心開化譬如猛將將兵多所傷損王則深
責以諸兵衆無所知故是以王不責之

十住毗婆沙論卷第六

資六

諧去典籍下播植上謬苗下躁上到

十住毗婆沙論卷第六

資六

諧去典籍下播植上謬苗下躁上到

十住毗婆沙論卷第七

資七

龍樹菩薩造 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡
或捨家入道又化餘人令知家過出家入道
問曰家過云何答曰如經中說佛告郁伽羅
明

家是破諸善根家是深棘刺林難得自出家
是壞清白法家是諸惡覺觀住處家是弊惡
不調凡夫住處家是一切不善所行住處家
是惡人所聚會處家是貪欲瞋恚愚癡住處
家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根
處凡夫住此家中不應作而作不應說而說
不應行而行在此中住輕慢父母及諸師長
不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲
苦惱衆愚因緣家是惡口罵詈苦切刀仗繫
縛考掠割截之所住處未種善根不種已種
能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道瞋
恚因緣愚癡因緣而墮惡道怖畏因緣而墮

陷感聲恤思反律 詭異上俱下反

惡道家是不持戒品捨離定品不觀慧品不得解脫品不生解脫知見品於此家中生父

母愛兄弟妻子眷屬車馬增長貪求無有厭足家是難滿如海吞流家是無足如火焚薪家是無想覺觀相續如空中風家是後有惡如美食有毒家是苦性如怨詐親家是障礙

能妨聖道家是鬪亂種種因緣共相違諍家

是多瞋訶責好醜家是無常雖久失壞家是衆苦求衣食等方便守護家是多疑處猶如怨賊家是無我顛倒貪著假名爲有家是伎人雖以種種文飾莊嚴現爲貴人須臾不久症嚴還作貧賤家是變異會必離散家如幻

假借和合無有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如蜜滯其味甚少家如棘叢受五欲味惡刺傷人家是鍼紫蟲不善覺觀常唼食人家汙淨命多行欺誑家是憂愁心多濁亂家是衆共王賊水火怨親所壞家是多病多諸錯謬如是長者在家

菩薩應當如是善知家過復次

菩薩應當知 在家之過惡 親近於布施持戒善好喜 若見諸乞人 應生五三想在家菩薩應如是知家過患當行布施持戒善好布施名捨貪心持戒名身口業清淨善名善攝諸根好喜名同止觀喜五三想名見

資七

二

明

乞兒應生五三想初三者善知識想轉身大富想婢助菩提想又有三想折伏慳貪想捨一切想貪求一切智慧想又有三想隨如來教想不求果報想降伏魔想又有三想見來求者生眷屬想不捨攝法想捨邪受想又有三想離欲想修慈想無癡想今當解第五三想善薩因來求者令三毒折薄捨所施物生離欲想於求者與樂因緣故瞋恨心薄名修慈想是布施迴向無上道則癡心薄是名不癡想餘想義應如是知復次菩薩因求者 具六波羅蜜 以是因緣故見求應大喜

六波羅蜜者布施持戒忍辱精進禪定智慧以因求者能得具足以是利故菩薩遙見求者心大歡喜作是念行福田自然而至我因此人得具足六波羅蜜所以者何若於所施物心不貪惜是名檀波羅蜜爲阿耨多羅三藐三菩提施與是名尸羅波羅蜜若不瞋乞者是名羼提波羅蜜當行施時不慮空匱心不退沒是名毗梨耶波羅蜜若與乞者若自與時心定不悔是名禪波羅蜜以不得一切法而行布施不求果報如賢聖無所著以是布施迴向阿耨多羅三藐三菩提是名般若波羅蜜復次

資七

三

明

有盡物施已從得樂在家從得苦捨已捨煩惱在家增煩惱施已得大富樂在家不得大富樂施已大人業在家小人業施已諸佛所歎在家愚癡所讚復次

於妻子眷屬 及與善知識 財施及畜生應生幻化想 一切諸行業 是則爲幻師在家菩薩於妻子等應生幻化想如幻化事但誑人自行業是幻主妻子等事不久則滅如經說佛告諸比丘諸行如幻化誑惑愚人無有實事當知因業故有業盡則滅是故如幻作是念

我非彼所有 彼非我所有 彼我皆屬業

所施物果報 種種皆能知 慚惜在家者亦知種種過

物施所獲功德利物慳惜在家所有過惡善薩於此皆悉了知問曰若施得何功德若惜在家有何過咎答曰菩薩以真智慧如是知施與已是我物在家者非我物物施已則堅

牢在家者不堅牢物施已復生樂在家少時樂物施已不憂守護在家者有守護若物施已受心薄在家者增長愛物施已無我所在家者是我所物施已無所屬在家者有所屬物施已無所畏在家者多所畏物施已助菩提道在家者助魔道物施已無有盡在家則

隨業因緣有如是正思惟不應起惡業
父母妻子親理知識奴婢僮客等不能爲我
作救作歸作趣非我非我所五陰十二入十
八界尚非我非我所何況父母妻子等我亦
不能爲彼作救作歸作趣我亦屬業隨業所
受彼亦屬業隨業所受好惡果報如是三種

籌量一有義趣二見經說三見現事不應爲

父母妻子等起身口意毫釐惡業復次

菩薩於妻所應生三三想亦復有三三
又復有三三

在家菩薩應生諸三想所謂三者要是無常
想失想壞想又有三想是戲笑伴非後世伴

資七

四明

是共食伴非受業果報伴是樂時伴非苦時
伴又有三想是不淨想臭穢想可厭想又有
三想是怨家想惱害想相違想又有三想羅
刹想毗舍闍鬼想醜陋想又有三想入地獄
想入畜生想入餓鬼想又有三想重擔想減
想屬畏想又有三想非我想無定屬想假借

想又有三想因起身惡業想起口惡業想起
意惡業想又有三想欲覺處想瞋覺處想惱
覺處想又有三想枷杻想鎖械想縛繫想復
有三想遮持戒想遮禪定想遮智慧想復有
三想坑想羅網想圍合想復有三想灾害想
疾病想衰惱想復有三想罪想黑身想灾雹
想復有三想病想老想死想復有三想魔想
魔處想相畏想復有三想憂愁想懊惱想啼
哭想復有三想大豺狼想大摩竭魚想大貓
狸想復有三想黑毒蛇想鱠魚想奪勢力想
復有三想無救想無歸想無捨想復有三想
失想退想疲極想復有三想賊想獄卒想地
獄卒想復有三想留想縛想結想復有三想
泥想流想漂想復有三想械想鎖想綑黏想
復有三想猛火聚想刀輪想草炬想復有三
想無利想刺棘想惡毒想復有三想凌上想
覆映想貪著想復有三想恨想鞭杖想刀鞘
想復有三想忿恚想諍訟想持棒想復有三

資七

想怨憎會想離愛想闊想取要言之是一切
臭惡不淨想一切衰濁想是一切不善根想
是故在家菩薩於妻子見如是想應生厭離
心出家修善爲善若不能出家不應於此起
諸惡業復次

若於子偏愛 即以智力捨 因子行平等

普慈諸衆生

在家菩薩若自知於子愛心偏多即以智力
思惟捨離智力者應如是念菩薩平等心乃
有阿耨多羅三藐三菩提高下心者則無菩
提是阿耨多羅三藐三菩提從一相無相得
不從別異相得我今求阿耨多羅三藐三菩提
若於子所愛心偏多即有高下不名平等
即是別相非是一相若如是者去阿耨多羅
三藐三菩提則爲甚遠是故我不應於子偏
生愛心亦時於子應生三想一於我爲賊佛
說等愁破令不等愛心偏多故二爲賊害因
是子故破諸善根遮正智命三我因是子逆

道中行不行順道即時因子於諸衆生等行
慈心應作是念子從餘處來我亦從餘處來
子至異處我去異處我不知彼去處彼不知
我去處彼不知我來處我不知彼來處是子
非我所有何爲無故橫生愛縛如說
彼我不相知 所來所去處 彼我云何親

而生我所心

復次無始生死中一切衆生曾爲我子我亦
曾爲彼子有爲法中無有決定此是我子彼
是他子何以故衆生於六道中轉輪互爲父
子如說

無明蔽慧眼

數數生死中

往來多所作

更互爲父子

貪著世間樂

不知有勝事

怨數爲知識

知識數爲怨

是故我方便莫生憎愛心何以故若有善知
識常種種求利益若有怨賊常種種生無益
想有此憎愛心則不得通達諸法平等想心
高下者死後生邪處正行者生正行處是故

我不應行邪行於衆生行平等當得平等薩婆若

入寺品第十七

如是在家菩薩不應於諸事中以貪著心我所心何以故隨所貪著難捨之物法應施與若能施與則除此過菩薩如是無有貪著

憚惜之心可以處家問曰在家菩薩或有貪惜愛著之物有來求者此應云何答曰於所貪著物有來求索者當自勸喻心即施勿憚惜

菩薩所貪惜物若有乞人急從求索汝以此物施與我者速得成佛菩薩即時應自勸喻而施與之如是思惟若我今者不捨此物此物必當遠離於我設至死時不隨我去做此物則是遠離之相今爲阿彌多羅三藐三菩提具足檀波羅蜜故施與後至死時心無有悔經說不悔心死必生善處是得大利云何不捨如是自勸猶貪惜者應諒謝乞者言

我今是新學善根未成就心未得自在願後當相與

應辭謝乞者言勿生瞋恨我新發意善根未具於菩薩行法未得勢力是以未能捨於此物後得勢力善根成就心得堅固當以相與復次

資七

七

若衆不和合斷於經法事菩薩應隨力

方便令不絕

衆僧或以事緣諍競乖散法事有廢在家菩薩應勤心方便彼此之間心無所偏若以財物若以言說禮敬求請令還和合或以乏少衣食因緣或邪見者橫作障礙或說法者欲供養十方三世諸佛復次

齋日受八戒親近淨戒者以戒善因緣深心行愛敬

齋日者月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日及遮三忌三忌者十五日爲一忌從冬至後四十五日此諸惡日多有鬼神侵剋縱暴世人爲守護日故過中不食佛因教今受一日戒既得福德諸天來下觀察出間見之歡喜則便護念在家菩薩於諸小事猶尚增益何況先有此齋而不隨順是故應行一日齋法既得自利亦能利人問曰齋法云何答曰應作是言如諸聖人常離殺生棄捨刀杖常無瞋恚有慙愧心慈悲衆生我某甲今日一夜遠離殺生棄捨刀杖無有瞋恚有慙愧心慈悲衆生以如是法隨學聖

夜遠離妄語真實語正直語以如是法隨學聖人如諸聖人常遠離酒酒是放逸處我今一日一夜遠離於酒以如是法隨學聖人如諸聖人常遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴身之具我今一日一夜遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴身之具以如是法隨學聖人如諸聖人常

資七

啟

遠離高廣大牀處在小榻草蓐爲座我今一日一夜遠離高廣大牀處在小榻草蓐爲座以如是法隨學聖人如諸聖人常過中不食遠離非時行非時食我今日一夜過中不食遠離非時行非時食以如是法隨學聖人如說

人如諸聖人常離不與取身行清淨受而知足我今日一夜遠離劫盜不與取求受清淨自活以如是法隨學聖人如諸聖人常斷姪佚遠離卅樂我今日一夜除斷姪佚遠離卅樂淨修梵行以如是法隨學聖人如諸聖人常離妻語真實語正直語我今日一

業淨心行直善無衆惡者深心愛敬者於上
直心善行持戒比丘成就諸功德者應生最
上恭敬深心愛樂問曰在家菩薩若於持戒
比丘成就功德生愛敬心者應於破戒比丘
生輕恚心耶答曰
若見破戒者 不應起輕恚

在家菩薩若見破戒雜行比丘威儀不具所
行穢濁覆藏瑕玷無有梵行自稱梵行於此
比丘不應輕慢有瞋恚心問曰若不瞋恚應
生何心答曰

應生憐愍心 詞責諸煩惱

在家菩薩若見破戒比丘不應生瞋恚輕慢

資七

九 明

應生憐愍利益之心作是念咄哉此人遇佛
妙法得離地獄畜生餓鬼色無色界邊地生
處諸根具足不聾痘不頑鈍值佛妙法別識
好醜心存正見解知義理人身難得如大海
中有一眼龜頭入板孔生在人中倍難於此
既聞佛法能滅諸惡度諸苦惱得至正智捨

諸資生所有多少永割親族無所願戀若生
凡庶或在種姓信佛語故能捨出家常聞破
戒之罪所謂自惑其身智所訶責惡名流布
常懷疑悔死墮惡道得聞此事而猶破戒行
十善道乃得人身而不能如法善用以自利
益咄哉三毒其力甚惡常凌衆生難得捨離
諸佛種種訶罵煩惱惡賤惡行如實有理如
是思惟不應輕賤破戒之人又作是念若我
不能都離瞋恚輕慢心者應自思惟佛法無
量猶如大海或有開通而我不知如大乘波
定王經中佛告阿難或有比丘根鈍闇塞心
不明了不達諸法相常念有想無想法中而

罪亦無罪者阿難罪名疑悔愚癡闇冥罪者
名生衆生想我想命想人想皆因身見名爲
罪者於我法中無如此人若我法中定實有
我衆生命人身見等者不言我法有開非是
不開我法從本已來常清淨明了復次阿難
若決定有罪有罪者則身即是神即墮常見
則無佛道若身異於神即墮斷見亦無佛道
如是六十二見皆可是菩提但是事不然
故阿難我於大衆中師子乳說而無所畏言
我法有開非不有開從本以來常清淨明了
阿難若罪定有則畢竟無涅槃我則不言我
法有開阿難我法實從本以來清淨明了是

資上十明

故我弟子降心安隱無有疑悔無諸罪惡清
淨行道菩薩應如是思惟不應瞋恚破戒者
又作是念是戒必定得住阿彌多羅三藐三
菩提何以故曾聞必定菩薩有起罪者如過
去十萬劫有菩薩誹謗漏盡阿羅漢名爲阿
羅漢又聞必定菩薩於此劫前三十一劫以
是故諸衆生

資七

何由知其內
遊行無知者
而生輕賤心
外誅現威儀
如雷而無雨
諸心所行處
不可妄度量

十一啟

內有功德慧
外現無威德
若以外量內
命終墮惡道
但有口言說
錯謬難得知
唯有切智

牟刺須陀洹又此賢劫中聞有菩薩誹謗拘
樓孫佛言何有禿人而當得道如是等衆生
難可得知是故我於此事何用知爲得失好
惡彼自作自受何預於我我今若欲實知彼
事或自傷害籌量衆生佛所不許如經中說
佛告阿難若人籌量於他即自傷身唯我可
得籌量衆生與我等者亦應籌量如說

有瓶蓋亦空 無蓋亦復空 有瓶蓋亦滿
無蓋亦復滿 當知諸世間 有此四種人
威儀及功德 有無亦如是 若非一切智
何能籌量人 寧以見威儀 而便知其德
正智有善心 名爲賢人相 但見外威儀

悉知諸心心 微密所行處 是故量衆生
佛言與我等 乃能量衆生 若佛如是說
誰能籌量人 若見外威儀 稱量其內德
自敗其善根 如水自崩岸 若於此錯謬
則起大業障 是故於此人 不應起輕賤
是故在家菩薩不應於破戒人起輕慢瞋恚
又持戒破戒白衣之人不與同住何由得知
我若欲於此事分別明了者則起罪障罪障
因緣故於千萬劫受諸苦分如無行經中說
又大乘經中佛告郁伽羅長者如是在家菩
薩應於破戒比丘生憐愍心是人垢行惡行
不善何以故是人被如來善寂滅聖主法衣
自不善轉不能調伏諸根行敗壞行又佛經
中說不輕未學此非人罪是煩惱罪此人以
是煩惱起不善事又佛法有開是人或能自
除過罪正念因緣得入法位若入必定在於
阿耨多羅三藐三菩提又如佛言唯有智慧
可破煩惱又復說言不應妄稱量人若稱量

者則爲自傷唯佛智慧乃能明了如此事者
非我所知即於破戒人中不生瞋恚輕慢之
心復次

菩薩若入寺 應行諸威儀 恭敬而礼拜
供養諸比丘

是在家菩薩若入佛寺初欲入時於寺門外

五體投地應作是念此是善人住處是空行
者住處無相行者住處無願行者住處此是
行慈悲喜捨者住處此是正行正念者住處
若見諸比丘威儀具足視瞻安詳攝持衣鉢
坐臥行止寤寐飯食言說寂默容儀進止皆
可觀察若見比丘修行四念聖所行處持戒

清淨誦讀經法精思坐禪見已恭肅敬心礼
拜親近問訊應作是念

若我恒沙劫 常於天祀中 大施不休廢
不如一出家

是菩薩尔時應作是念我如法求財於恒河
沙等劫常行大施是諸施福猶尚不如發心

資七

十二 啓

出家何況有寶何以故在家則有無量過惡
出家能成無量功德在家則憤鬪出家則閑
靜在家則屬姤出家則無屬在家是惡行處
出家是善行處在家則染諸塵垢出家則離
諸塵垢在家則沒五欲泥出家則出五欲泥
在家難得淨命出家易得淨命在家則多怨

賊出家則無怨賊在家則多惱礙出家則無
惱礙在家是憂處出家是喜處在家是惡道
門出家是利益門在家是繫縛出家是解脫
在家則雜畏出家則無畏在家有鞭杖出家
無鞭杖在家有刀稍出家無刀稍在家有悔
熱出家無悔熱在家多求故苦出家無求故
樂在家則戲調出家則寂滅在家是可愍出
家無可愍在家則愁悴出家無愁悴在家則
卑下出家則高顯在家則熾然出家則寂滅
在家則爲他出家則自爲在家少勢力出家
多勢力在家隨順姤門出家隨順淨門在家
增刺棘出家破刺棘在家成就小法出家成

就大法在家作不善出家則修善在家則有
悔出家則無悔在家增淚乳血海出家竭淚
乳血海在家則爲諸佛辟支佛聲聞所稱歎在家則
出家則爲諸佛辟支佛聲聞所稱歎在家則
不知足出家則知足在家則魔喜出家則魔
憂在家後有衰出家後無衰在家則易破出
家則難破在家是奴僕出家則爲主在家永
在生死出家究竟涅槃在家則墮坑出家則
出坑在家則黑闇出家則明顯在家不能降
伏諸根出家則能降伏諸根在家則傲誕出
家則謙遜在家則鄙陋出家則尊貴在家有
所由出家無所由在家則多務出家則少務

在家則果小出家則果大在家則詭曲出家
則質直在家則多憂出家則多喜在家如箭
在身出家如身離箭在家則有病出家則病
愈在家行惡法故速老出家行善法故少壯
在家放逸爲死出家有智慧命在家則欺誑
出家則眞寶在家則多求出家則少求在家

資七

十三

明

則飲雜毒漿出家則飲甘露漿在家多侵害
出家無侵害在家則衰耗出家無衰耗在家
如毒樹果出家如甘露果在家則怨憎和合
出家則離怨憎會苦在家則愛別離苦出家
則親愛和合在家則癡重出家則癡輕在家
則失淨行出家則得淨行在家則破深心出

家則逆流在家則漂流出家則乘筏在家則
爲煩惱所漂出家則有橋梁自度在家是此
岸出家是彼岸在家則纏縛出家離纏縛在
家懷結恨出家離結恨在家隨官法出家隨
佛法在家有事故出家無事故在家有苦果
出家有樂果在家則輕躁出家則威重在家
十四

資七

十四

明

家則成深心在家則無救出家則有救在家
則孤窮出家不孤窮在家則無舍出家則有
舍在家則無歸出家則有歸在家則多瞋出
家則多慈在家則重擔出家則捨擔在家則
事務無盡出家則無有事務在家則罪會出
家則福會在家則苦惱出家則無苦惱在家
則有熱出家則無熱在家則有諍出家則無

諍在家則染著出家無染著在家有我慢出
家無我慢在家貴財物出家貴功德在家有

灾害出家滅灾害在家則減失出家則增益
在家則易得出家則難遇千萬劫中時乃一
得在家則易行出家則難行在家則順流出

家則逆流在家則漂流出家則乘筏在家則
爲煩惱所漂出家則有橋梁自度在家是此
岸出家是彼岸在家則纏縛出家離纏縛在
家懷結恨出家離結恨在家隨官法出家隨
佛法在家有事故出家無事故在家有苦果
出家有樂果在家則輕躁出家則威重在家
十四

深棟復次

又於出家者 心應深貪慕

是在家菩薩如是思惟出家功德於出家者
心應貪慕我何時當得出家得有如是功德
我何時當得出家次第具行沙門法則說戒
布薩安居自恣次第而坐我何時當得聖人

所著戒定慧解脫解脫知見熏修法衣何時
當得持聖人相何時當得閑林靜住何時當
得持鉢乞食得與不得若多若少若羨若惡
若冷若熱次第而受趣以支身如塗瘡膏車
何時當得於卅八法心無憂喜何時當得開
閉六情如繫狗鹿魚蛇猴鳥狗樂聚落鹿樂

佛時應生三心何等爲三我當何時得於天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽人
非人中受諸供養何時當得神力舍利流布
卅間利益衆生我今深心行大精進當得阿
耨多羅三藐三菩提我作佛已入無餘涅槃
復次

止澤魚樂池沼蛇好穴處猿樂深林鳥依虛
空眼耳鼻舌身意常樂色聲香味觸法非是

凡夫淺智弱志所能降伏唯有智慧堅心正
念乃能摧伏六情寇賊不令爲患自在無畏
何時當得樂欲坐禪誦讀經法樂斷煩惱樂
修善法樂著弊衣趣足障體念昔在俗多行

貧七

十五

啓

詣諸比丘時 隨所行奉事 默然順所誨

濟乏無所惜

是在家菩薩敬礼塔已求造諸比丘說法者
所持律者讀修多羅者讀摩多羅迦者讀善
薩藏者作阿練若者著納衣者乞食者一食
者常坐者過中不飲漿者但三衣者著褐衣

放逸今得自利又利他故當勤精進何時當
得隨順菩薩所行道法何時當得亦爲卅間
作無上福田何時當得離恩愛奴何時當得
脫是家獄如說

禮敬諸塔寺 因佛生三心

是在家菩薩既已慕尚出家若入塔寺敬礼

者隨敷坐者在樹下者在塚間者在空地者
少欲者知足者遠離者坐禪者勸化者應各
隨諸比丘所行奉事若至讀阿毗曇者所隨
其所說諸法性相應不相應等請問所疑
問已習學若遇持律者應當請問起罪因緣
罪之輕重滅罪之法及阿婆陀那事問已修

學已習學若遇讀修多羅者應當請問諸阿含諸部中義習學多聞若遇讀摩多羅迦應利衆經憂陀那波羅蜜延法句者應當學習如是等經若遇讀菩薩藏者應當請問六波羅蜜及方便事問已修學若遇阿練若應學其遠離法若遇坐禪者應學其坐禪法餘諸

比丘亦應如是隨其所行請問其學無所違逆攝護口者詣諸比丘應善攝口安庠默然觀時觀土隨事思惟心不錯亂少於語言又於說法者所諸比丘等隨所乏少若衣若鉢若尼師壇資生之物隨力而施無所遺惜所以者何菩薩尚應施諸惡人何況比丘有功

資七

十六

啓

德者乃至身肉猶當不惜況復外物助道因緣復次
若行布施時 莫生他煩惱
行布施時若與一人一人不得便生恚惱應善籌量而行布施勿使他人生於恚惱何以故將護凡夫心 應勝阿羅漢

是在家菩薩施諸比丘衣服飲食醫藥卧具供養迎送敬札親近將護凡夫心應勝將護阿羅漢何以故諸阿羅漢於利衰毀譽稱譏苦樂心無有異凡夫有愛恚慳嫉故能起罪業以是罪業墮在地獄畜生餓鬼是故應深將護凡夫菩薩事者皆為利益一切衆生布

施非為自樂不為自得後世果報非如市易復次

因以財施故 可以法施攝 隨所欲利益教發無上心

是在家菩薩為自利故隨所利益比丘若以衣施若以鉢施如是等種種餘財物施如是

比丘未入法位未得道果應勸令發阿耨多羅三藐三菩提願何以故因財施攝故得以法施攝或於所施檀越有愛敬心信受其語復次
為欲護持法 捨命而不惜 療治病比丘乃至以身施

資七

十七

明

是在家菩薩爲欲護持法故乃至自捨身命勤行精進摧破九十六種外道及諸魔民憎嫉佛法者佛弟子中或有邪行詭異佛法如是之人如法摧破名爲護持法又應於諸多聞說法者加信敬心四事供養亦名護持法若自讀誦解說書寫修多羅毗尼阿毗曇摩多羅迦菩薩藏者亦教他人讀誦解說書寫以是因緣法得久住利益一切在家出家稱揚歎說法久住利若法疾滅說有過惡又念如來久遠已來行菩薩道行諸難行乃得是法以是因緣於諸在家出家勤心精進示教利喜若令得道若令入阿惟越致略說護法因緣令得一切安樂之具亦復自能如說修行皆名護持法復次是在家菩薩法若有病比丘應須療治是菩薩乃至捨身爲治其病而不愛惜是最爲要出家之人應於在家求此要事所謂身自瞻視疾病供給醫藥復次決定心布施施已而無悔

是菩薩若爲護持正法若爲瞻視病人應時供施心無有悔是名清淨施若不求果報分別是應受是不應受但以憐愍利益心與是名清淨施如說

若人悲心施是名清淨施不言是福田不言非福田若人行布施無所爲故與

若人爲果報是名爲出息是故說施已心無有悔恨乃至微小福皆向無上道以是布施因緣所得福德皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提不求今世後世利益及小乘果但爲衆生求阿耨多羅三藐三菩提先說在家菩薩餘行當說者今已說竟皆於大乘經中處處抄集隨順經法菩薩住是行中疾得阿耨多羅三藐三菩提第二地中多說出家菩薩所行在家出家菩薩共行今當復說

郁伽六反於不調声下去棘叢上居力反策觜子
同反二碑助卑上音匱求位械戶界反狹狠上音柒
貓狸下苗芳二音鰯知連羈黏上丑知反映
於敬反鞭杖上必之反刀稍下音更互下与下牙同姓夷夷下音即
反一反

十住毗婆沙論卷第八

資八

龍樹菩薩造 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

共行品第十八

問曰汝言當說在家出家菩薩共行法今可
說之答曰忍辱法施法忍思惟不曲法尊重
法不障法供養法信解修空不貪嫉隨所說

徐雙

行燈明施伎樂施乘施正願攝法思量利安
衆生等心於一切此是在家出家共行要法
是故偈說

行忍身端嚴 法施知宿命 法忍得摶持
思惟獲智慧 於諸法不曲 常得正憶念
行忍得端嚴者能忍惡言罵詈呢誓繫縛刀

宿命法忍得摶持者法名應空無相無願應
六波羅蜜菩薩諸地一切菩薩所行之法曉
了明解心能忍持名爲法忍行是忍者則得
摶持摶持名爲如所聞經如所讀誦其中義
趣乃至百千萬劫終不忘失思惟得智慧者
思惟各爲籌量善法分別義趣是故能得今
壯後世利益不曲心得正念者不曲名爲質
直無詭修行此法則於一切法中得堅固念
復次

重法法則堅 不障得守護 供養法值佛
重法則堅者若人尊重恭敬於法法則堅固