

帝德種種善事，願於王，以諸吉祥散灑王頂。先王所重宿望貴族，博學多藝性直賢明，隨其所應授以種種職位官僚，理諸王事。先於國境自軍他軍，更相侵害，今皆令息，亦令一切怨敵惡友，能為害者皆悉殄滅，損除自國一切黑品，增益自國一切白品。善男子，刹帝利種灌頂大王成就如是第一王輪，由此輪故於自國土得安樂住，能伏一切怨敵惡友，善守護身，令增壽命。善男子，如是雜染五濁惡世，索訶佛土空無佛時，其中所有一切眾生為自心中隨眠纏垢，自軍他軍惱害侵逼，愁憂擾亂，愚冥不安，起無量種種執著斷常，鬪訟違諍，互相輕蔑，起貪瞋癡諂誑言等，具足十種不善業道，執著有情紛擾世界，成就種種煩惱疾病，闕正法眼，忿恨燒惱，常不思惟真實正法，棄正法味，譏毀善行，乏少所受，熹樂滋味，常為種種煩惱羅網之所覆蔽，歸依六種外道邪師，迷失聖道，向三惡趣。於此土中有諸菩薩摩訶薩，已於過去親近供養無量諸佛，已入諸佛功德大海，已住諸佛本所行道，皆共集會來至我所，同謂我言：汝於過去已修無量布施調伏寂靜尸羅精進勇猛，難行苦行一切備滿，是諸微妙福慧方便大慈悲等，共所莊嚴大功德藏，是一切定總持安忍諸地功德圓滿大海，無詔無誑，身形長大相好圓滿，忍辱柔和端正殊妙，不復依他修菩提道，一切智海已得圓滿，成就最勝美妙容色，能為一切聲聞獨覺作大導師，亦能安慰一切生死怖畏眾生，與作親友，大慈悲等

無量功德，共所莊嚴，是羯洛迦孫馱，羯諾迦牟尼，迦葉波如來等父之真子，於此賢劫當得作佛。一切菩薩摩訶薩中，最為上首，以諸功德種種妙香，熏奢摩他毘鉢舍那清淨之水，而自沐浴，著慚愧衣，清淨法界為髻，中珠冠飾諸佛所行境界，廣大華鬘，束以解脫殊妙素練，又以種種一切智智無生忍等功德珍寶，而自莊嚴，慈悲喜捨以為寶履，能覆三界三種妙行圓滿聖因，以為傘蓋，安置古昔諸佛天仙共所護持金剛定座，趣入一切聲聞獨覺恭敬護持四種念住，坐先諸佛所敷之座，證得無上正等菩提一切智位，為令一切三寶種姓不斷絕故，轉於法輪，擊法鍾鼓，妙法音聲遍滿三界，令諸天龍藥叉羅刹阿素洛揭路茶緊捺洛，莫呼洛伽鳩畔荼彌荔多畢舍遮，布怛那羯吒布怛那人非人等，於四聖諦皆得明解。三轉十二行相法輪，一切世間所有沙門若婆羅門諸天魔梵人非人等，所不能轉，為欲利益安樂世間無量天人，令得殊勝廣大義利，昔所未轉而今轉之。善男子，我成如是第一佛輪，由此輪故，如實了知此世他世是處非處，得安隱住，得無驚恐，得無所畏，降諸天魔外道邪論，轉大梵輪成大梵行，我應住此雜染世界五濁惡時，處大眾中正師子吼，滅諸有情五無間業，廣說乃至諸不善根，摧滅一切諸眾生類，堅如金剛相續煩惱，建立一切永盡諸漏，解脫妙果，隨其所樂安置一切有力眾生，令住三乘不退轉位。善男子，如刹帝利灌頂大王，初登王位受帝

職已，觀察過去未來現在諸王法道，於其種種王業輪中，以善觀察因果報智，隨其所應建立一切輔臣僚佐，普及國邑愚智人民三種業輪，由此業輪率土眾生長夜受用，所有種種適意資具喜樂增長，能滅一切怨敵惡友，何等名為三種業輪？一者建立帝王業輪，謂善教習軍陣鬪戰，降他兵眾，撫育人民，二者建立田宅業輪，謂善教習造舍營農，令得安隱飲食充足，三者建立財寶業輪，謂善教習工商雜藝，令得種種珍玩資財，隨意受用，增諸快樂。善男子，刹帝利種灌頂大王成就如是第二王輪，由此輪故，於自國土得安樂住，能伏一切怨敵惡友，善守護身，令增壽命。善男子，如是如來初成佛果，得無上智，觀察過去未來現在諸佛法眼，以善觀察諸業法受因果報智，建立一切所化有情三種業輪，由此業輪能令三寶種姓法眼長夜不滅，無上正法熾盛流通，令諸有情長受種種生天涅槃安隱快樂，及令一切外道邪論不能降伏，我正法眼，而能如法摧彼邪論。善男子，何等名為三種業輪？一者建立修定業輪，二者建立習誦業輪，三者建立營福業輪。善男子，云何如來修定業輪？定有十種，何等為十？謂正觀察諸有識身六種境界，我我所執以為其因，業為良田，無明覆蓋，愛為滋潤，無有自在，依他而立，繫屬眾緣，為欲斷滅業煩惱苦三種流故，如是觀察，云何業流謂諸有情所行諸行，若此諸行所由無明及愛為因，能生諸有名煩惱流，若由煩惱識為其因，眾緣和

隨眠。於小乘有部為煩惱之異名。於大乘唯識為煩惱障所知障種子之名。有部之義，貪瞋等煩惱，隨逐有情不離，故曰隨，煩惱之體，幽微難了，猶如睡眠。前

合名色生起。名色為因。眾緣和合。六處生起。六處為因。眾緣和合。觸受。後有生。老死等次第生起。是名苦流。如是三流業為良田。無明為因。愛為滋潤。而得生長。為欲枯涸。業為良田。無明為因。愛為滋潤。三種流故。於五取蘊。觀為無常及苦。無我。愚鈍無動。如幻如焰。如水中月。如夢所見。空無所有。無相無願。無所造作。無生無起。無出無像。寂靜遠離。無所出生。於五取蘊。如是觀察。能順空忍。順無相忍。順無願忍。為欲隨順。觀五取蘊。復方便修入出息觀。即是修習。持來去念。云何由念。如實觀察。入息出息。謂正觀察。數故。隨故。止故。觀故。轉故。淨故。應知。此中數能造作二種事業。一能為依。伏諸尋伺。二能取於入出息相。隨能造作二種事業。一依出離捨諸尋伺。二能善取入出息相。止能造作二種事業。一能示現入出息滅。二能安住勝三摩地。觀能造作二種事業。一能示現入出息盡。二能安住心及心法。別異觀察。轉能造作二種事業。一能方便捨諸取蘊。二能方便趣入聖地。淨能造作二種事業。一能捨結。二能淨見。如是六種方便。修習入出息觀。便能隨順。觀五取蘊。所以者何。如是入息出息。自性。名色取蘊。如是入息出息。領納。名受取蘊。如是入息出息。取相。名想取蘊。如是入息出息。造作。名行取蘊。如是入息出息。了別。名識取蘊。如是所說五種取蘊。各各別異。互不相似。新新非故。無住無積。不可言說。如是觀察五種取蘊。能除三行。若能如是。究竟隨觀三種行盡。便能於此諸有

識身六種境界。究竟隨觀。我所執業。於無明。愛。因。田。覆。潤。一切皆盡。如是修習四種念住。皆得圓滿。乃至修習八支聖道。皆得圓滿。如是乃至修習十八不共佛法。皆得圓滿。如是乃至修一切種無生法。忍。首。楞。伽。摩。三。摩。地。等。皆。得。圓。滿。如。是。修。習。持。來。去。念。入。諸。靜。慮。名。住。正。法。勝。義。有。情。名。為。真。實。修。習。靜。慮。名。為。真。實。供。養。三。世。諸。佛。世。尊。名。一。切。佛。心。中。之。子。從。佛。口。生。是。法。所。成。是。法。所。化。或。有。菩。薩。如。是。修。習。漸。漸。退。轉。乃。至。漏。盡。成。阿。羅。漢。具。六。神。通。或。有。菩。薩。如。是。修。習。漸。漸。增。長。功。德。圓。滿。成。大。菩。薩。乃。至。十。八。不。共。佛。法。一。切。種。智。修。習。圓。滿。此。人。不。久。當。得。無。上。正。等。菩。提。善。男子。我。以。如。是。諸。業。法。受。因。果。報。智。觀。察。三。世。諸。佛。法。眼。安。立。有。情。於。此。十。種。修。定。業。輪。令。其。修。習。善。男子。是。名。如。來。修。定。業。輪。善。男子。云。何。如。來。習。誦。業。輪。謂。諸。苾。芻。或。苾。芻。尼。鄔。波。索。迦。鄔。波。斯。迦。或。復。淨。信。諸。善。男。子。或。善。女。人。善。根。微。薄。依。世。俗。諦。根。機。未。熟。我。當。安。置。如。是。有。情。令。其。習。誦。初。夜。後。夜。精。勤。無。怠。若。諸。有。情。求。無。上。智。我。當。安。置。純。淨。大。乘。令。其。自。讀。或。教。他。讀。令。其。自。誦。或。教。他。誦。令。其。自。說。或。教。他。說。於。大。乘。中。令。其。自。習。或。教。他。習。為。令。自。身。及。他。身。中。大。煩。惱。眾。皆。除。滅。故。為。令。證。得。無。上。智。故。為。除。一。切。有。情。苦。故。為。令。趣。入。無。畏。城。故。若。諸。有。情。求。緣。覺。乘。我。當。安。置。諸。緣。起。法。令。其。習。誦。若。諸。有。情。求。聲。聞。乘。我。當。安。置。百。千。文。頌。四。阿。笈。摩。百。千。文。頌。毘。奈。耶。藏。百。千。文。頌。阿。毘。達。磨。及。毘。婆。沙。令。其。習

誦。善。男。子。是。名。如。來。習。誦。業。輪。善。男。子。云。何。如。來。營。福。業。輪。謂。諸。有。情。根。機。愚。鈍。未。種。善。根。智。慧。微。劣。懈。怠。失。念。染。著。種。種。受。用。資。具。遠。離。善。友。我。當。安。置。如。是。有。情。使。營。福。業。謂。令。修。作。佛。法。僧。事。及。親。教。師。軌。範。師。事。善。男。子。是。名。如。來。營。福。業。輪。善。男。子。我。成。如。是。第。二。佛。輪。由。此。輪。故。以。其。無。上。三。世。業。智。如。實。了。知。一。切。有。情。諸。業。法。受。因。及。果。報。隨。其。所。應。立。三。業。輪。成。熟。一。切。所。化。有。情。得。安。隱。住。得。無。驚。恐。得。無。所。畏。摧。諸。天。魔。外。道。邪。論。轉。大。梵。輪。成。大。梵。行。如。實。了。知。眾。生。因。報。善。男。子。如。剎。帝。利。灌。頂。大。王。成。善。巧。智。觀。察。一。切。沙。門。婆。羅。門。剎。帝。利。茂。舍。成。達。羅。等。種。種。功。德。多。聞。勇。健。工。巧。伎。藝。若。諸。眾。生。富。有。功。德。成。巧。便。智。精。進。勇。猛。堅。固。不。退。種。種。福。德。而。自。莊。嚴。此。剎。帝。利。灌。頂。大。王。隨。彼。所。應。給。施。珍。寶。財。穀。田。宅。奴。婢。僕。使。於。自。國。土。若。諸。眾。生。德。藝。輕。微。功。業。尠。薄。此。剎。帝。利。灌。頂。大。王。隨。彼。所。應。微。加。賑。恤。於。自。國。土。若。諸。眾。生。功。德。薄。劣。少。於。精。進。懈。怠。懶。惰。忘。失。正。念。無。慈。悲。心。不。知。恩。報。於。後。世。苦。不。見。怖。畏。沒。居。家。泥。積。諸。惡。行。此。剎。帝。利。灌。頂。大。王。隨。彼。所。應。種。種。謫。罰。或。以。言。教。苦。切。呵。責。或。奪。種。種。珍。寶。資。財。或。奪。受。用。如。意。產。業。或。罰。鞭。杖。或。禁。牢。獄。或。斷。支。節。或。斬。身。首。如。是。無。量。隨。應。謫。罰。善。男。子。剎。帝。利。種。種。灌。頂。大。王。成。就。如。是。第。三。王。輪。由。此。輪。故。令。自。國。土。增。長。安。樂。能。伏。一。切。怨。敵。惡。友。善。守。護。身。令。增。壽。命。善。男。子。如。是。如。來。成。就。善。巧。知。根。機。智。若。諸。弟

子遠離福慧巧方便智及以布施調伏寂靜失念心亂來至我所歸依於我而我善知彼根意樂隨眠勝解隨其所應為說治罰毘奈耶法若諸眾生其性佞戾於諸學處不能奉持為令久住我之聖教多有所作或為制立憶念治罰或以言教恐怖呵責或暫驅擯或令折伏歸誠禮拜或不與語不共同利或如草布或復滅擯我以妙智知諸有情補特伽羅根機意樂隨眠勝解如應適罰為令皆破廣大積聚無義黑闇枯竭煩惱諸瀑流故令得生天涅槃樂故為行惡道補特伽羅得調伏故隨其所應說治罰法觀察黑說大說差別隨其所應授與治罰行惡道法我以妙智知諸有情具足成就增上信敬純淨意樂隨其所應為說種種善品差別令其修學乃至令彼一切善根皆得圓滿入無畏城善男子我成如是第三佛輪由此輪故知諸有情補特伽羅種種根機意樂隨眠及與勝解諸業法受隨其所應利益安樂得安隱住得無驚恐得無所畏自稱我處大仙尊位轉於佛輪摧諸天魔外道邪論處大眾中正師子吼

善男子如刹帝利灌頂大王知自國土有無量有情補特伽羅歸依種種邪神外道起於邪信及起邪見學邪禁戒執著修治邪吉凶相具受種種無利益苦大王知已數數召集以其先王治國正法開悟示現教習誡勅令其捨除倒信倒見修學先王正直舊法令自國土一切有情一趣一歸一意一欲一切和合同依先王正法而轉聽受詔命隨順奉行率土

和同作所應作時刹帝利灌頂大王常與群臣數數集會共味嘉餚受諸快樂嬉戲遊行不相猜貳咸共疇咨理諸王務善男子刹帝利灌頂大王成就如是第四王輪由此輪故令自國土增長安樂能伏一切怨敵惡友善守護身令增壽命善男子如是如來成就善巧知勝解智見諸世間種種邪歸邪見邪意樂著邪法行邪業行由是因緣受無量苦如來見已數數召集於大眾前以其過去諸佛世尊三寶種姓因果六種波羅蜜多瑜伽依因三律儀等諸因果法開悟示現慶慰誡勅一切眾會令其解脫諸顛倒見建立正見安置十善正直舊道共諸有情數數同修法隨法行方便引攝因果等流為諸有情四眾和合同修一切殊勝善行便共遊戲四種念住於三摩地解脫智見諸道品中歡娛受樂為令聖教久住世故紹三寶種不斷絕故便共遊戲四正勤四神足五根五力七等覺支八聖道支於其種種勝三摩地解脫智見諸道品中歡娛受樂善男子我成如是第四佛輪由此輪故知諸有情補特伽羅種種勝解歸趣意樂諸業法受隨其所應利益安樂得安隱住得無驚恐得無所畏自稱我處大仙尊位轉於佛輪摧諸天魔外道邪論處大眾中正師子吼

善男子如刹帝利灌頂大王知自國土或他國土有無量有情補特伽羅於自財色耽染無厭於他財色貪求追愛即便安置堅固城郭村坊戍邏國邑王宮廣說乃至舍羅鸚鵡防守眾具令無損失善男子刹帝利灌頂

大王成就如是第五王輪由此輪故令自國土增長安樂能伏一切怨敵惡友善守護身令增壽命善男子如是如來成就善巧知諸性智知諸惡魔及九十五眾邪外道并餘無量眾魔外道所惑有情於自財色耽染無厭於他財色貪求追愛於我自身及我徒眾深生憎嫉為害我故假設珍饈雜以毒藥闇置火坑偽敷床座或推山石或放狂象拔劍追逐散空塵穢謗行姪欲毀是不男或謂非人或言幻化以是諸惡而相誹毀於佛法僧亦起無量種種誹謗罵詈毀辱於我近住聲聞弟子嫉妬因緣起諸毀謗如來知已善守六根依四梵住具四辯才為諸聲聞宣說法要安立清淨三解脫門我以如是世出世間知諸性智如實了知一切眾生種種無量諸性差別隨其所應為作饒益善男子我成如是第五佛輪由此輪故以世出世知諸性智知諸有情補特伽羅種種無量諸性差別隨其所應利益安樂得安隱住得無驚恐得無所畏自稱我處大仙尊位轉於佛輪摧諸天魔外道邪論處大眾中正師子吼

善男子如刹帝利灌頂大王安置一切堅固城郭村坊戍邏國邑王宮廣說乃至舍羅鸚鵡防守具已處自宮中與諸眷屬后妃嫫女而自圍遶遊戲五欲種種樂具放恣六根受諸喜樂善男子刹帝利灌頂大王成就如是第六王輪由此輪故令自國土增長安樂能伏一切怨敵惡友善守護身令增壽命善男子如是如來與諸菩薩摩訶薩眾及大聲

聞安置一切堅固聖教防守之事。即便現入最初靜慮。乃至現入第四靜慮。現入無邊虛空處定。廣說乃至現入非想非非想定。如是乃至現入一切佛所行定。入此定已。無量百千俱胝那庾多天龍藥叉羅刹健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽彌荔多畢舍遮布怛那羯吒布怛那等。於諸眾生常懷毒惡損害之心。無慈無悲。於後世苦不見怖畏。而彼見我入於一切佛所行定。皆於我所生大歡喜起淨信心。於三寶中皆生最勝歡喜淨信。尊重恭敬得未曾有。於一切惡慚愧發露深心悔過。誓願永斷。由是因緣。一刹那頃。無量無數諸煩惱障業障法障皆得銷滅。無量無數福慧資糧皆得成滿。背離生死趣向涅槃。護持如來無上正法。善男子。我成如是第六佛輪。由此輪故。如來遊戲靜慮解脫等持等。至無量百千微妙深定。以淨智隨轉滅諸有情無量煩惱。隨其所應利益安樂得安隱住。得無驚恐得無所畏。自稱我處大仙尊位轉於佛輪。摧諸天魔外道邪論。處大眾中正師子吼。

善男子。如刹帝利灌頂大王。與諸群臣領四兵眾。周巡觀察一切自國城邑聚落山川谿澗園苑田澤陂河池沼曠野叢林鎮邏等處。隨彼所在國界諸方嶮阻多難。不任營理。有疑有怖。堪容外境怨敵惡友投竄藏伏。此刹帝利灌頂大王。隨其力能方便安置種種修理堅固防守。令彼諸方平坦無難。堪任營理。無疑無怖。遮其外境怨敵惡友投竄藏伏。安撫自國一切人民皆離眾苦受諸快樂。善男

子。刹帝利種灌頂大王。成就如是第七王輪。由此輪故。令自國土增長安樂。能伏一切怨敵惡友。善守護身。令增壽命。善男子。如是如來以其佛眼。如實了知一切有情補特伽羅有貪有瞋有癡心等。如實了知是諸有情種種煩惱病行差別。如來知已。便起無量精進勇猛方便勢力。隨其所宜。授以種種修定妙藥。令諸有情精勤修學。除煩惱病。若諸有情宜修不淨除煩惱病。即便授以修不淨藥。若諸有情宜修梵住除煩惱病。即便授以修梵住藥。若諸有情宜修緣起除煩惱病。即便授以修緣起藥。若諸有情宜修息念除煩惱病。即便授以修息念藥。若諸有情宜修三解脱門除煩惱病。即便授以修於三種解脫門藥。若諸有情宜修靜慮除煩惱病。即便授以修靜慮藥。若諸有情宜修無色除煩惱病。即便授以修無色藥。若諸有情乃至宜修首楞伽摩諸三摩地除煩惱病。即便授以首楞伽摩三摩地藥。所以如來授諸有情如是法藥。不令一切所化有情為四魔怨之所繫攝。不令一切所化有情背人天乘向諸惡趣。不令如來無上法眼三寶種姓速疾壞滅。由是如來授諸有情如是法藥。善男子。我成如是第七佛輪。由此輪故。以其無上遍行行智。授諸眾生種種法藥。令勤修學。除煩惱病。得安隱住。得無驚恐。得無所畏。自稱我處大仙尊位轉於佛輪。摧諸天魔外道邪論。處大眾中正師子吼。

善男子。如刹帝利灌頂大王。憶念自他本昔種姓初生童子嬉戲等事。謂憶自他於如是

處。初生沐浴懷抱乳哺。按摩支節。乃至戲笑。或弄灰土。或與侍從種種遨遊。或習伎藝。或復修營種種事業。或遊他國。夙夜栖泊。或奉事王。或理王務。或為太子。或登王位。得大自在。受諸快樂。廣大名稱。遍諸方維。念是事已。安立先王所遵正法。撫育一切國土人民。守護自國不侵他境。善男子。刹帝利種灌頂大王。成就如是第八王輪。由此輪故。令自國土增長安樂。能伏一切怨敵惡友。善守護身。令增壽命。善男子。如是如來處大眾會。憶念自他宿世所經無量種事。謂憶一生或二或三。乃至無量百千生事。或憶成劫或憶壞劫。或憶無量成劫壞劫。曾於過去住如是處。如是名字如是種姓如是種類。如是飲食如是領納苦受樂受。如是壽量如是久住。如是極於壽量邊際。從彼處沒來生此間。復從此沒往生彼處。憶念宿世如是等事。無量無邊。隨諸眾生根性差別。建立正法。為作饒益。善男子。我成如是第八佛輪。由此輪故。利益安樂無量有情。得安隱住。得無驚恐。得無所畏。自稱我處大仙尊位轉於佛輪。摧諸天魔外道邪論。處大眾中正師子吼。

善男子。如刹帝利灌頂大王。隨念觀察自國有情種姓伎藝及諸事業。死此生彼。因果勝劣差別不同。知彼有情生如是家。其身勇健。或復怯弱。於諸伎藝已學未學。所有事業善作惡作。富貴貧賤端正醜陋。如是等類。乃至命終。或有自業未盡而死。或有自業已盡而死。或犯王法刑戮而死。或有遞相殘害而死。或

因鞭杖捶楚而死，或因囹圄幽繫而死，或因習學伎藝而死，或因戰陣傷殺而死，或因鬪諍歐擊而死，或因財寶貪悋而死，或因色欲耽湎而死，或因忿恨結憤而死，或因勞倦頓弊而死，或因飢渴乏絕而死，或有過死，或無過死，或耆年死，或壯年死，或幼年死，或作種種善業而死，或作種種惡業而死，知諸有情行善行者，身壞命終當往善趣，知諸有情行惡行者，身壞命終當往惡趣，知是事已，復自思惟：我當正勤修身，善行修語，善行修意，善行修業，當施設種種方便，修行布施，調伏寂靜，身壞命終當往善趣，勿墮惡趣。此刹帝利灌頂大王，思惟是已，勇猛精進，修身語意三種善行，常行布施，一切所有飲食衣服象馬騎乘臥具醫藥，房舍燈明及餘資具，奴婢僮僕種種珍財，頭目手足乃至身命無所惜，及離殺生，離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離麤惡語，離離間語，離雜穢語，離諸貪欲，離諸瞋恚，離諸邪見。由是因緣，此刹帝利灌頂大王當獲十種功德勝利，何等為十？一者具大名稱，二者具大財寶，三者具妙色相，四者具多眷屬，五者少病少惱，六者朋友眷屬聰慧多聞，七者正至正行，親近供養，八者廣美聲譽，流振十方，九者大威德，天神常隨衛護，十者身壞命終當生天上，常居善趣安樂國土。善男子，刹帝利種灌頂大王成就如是第九王輪，由此輪故，令自國土增長安樂，能伏一切怨敵惡友，善守護身，令增壽命。善男子，如是如來如實了知一切有情死生等事，謂如實知若諸有情成身

惡行，成語惡行，成意惡行，誹謗賢聖，具足邪見，邪見業，因身壞命終墮諸惡趣，或生地獄，或生傍生，或生餓鬼，若諸有情成身善行，成語善行，成意善行，不謗賢聖，具足正見，正見業，因身壞命終昇諸善趣，或生天上，或生人中，或盡諸漏，如來如是如實知已，於彼眾生起大慈悲，勇猛精進，現三神變，令彼眾生歸趣佛法，教誡安置，成立世間出世間信，何等為三？一者神通變現，二者記說變現，三者教誡變現，由是三種變現威力，勸發有情，教誡安置，成立世間出世間信，令於一切有趣死生皆得解脫。善男子，我成如是第九佛輪，由此輪故，利益安樂無量，有情得安隱住，得無驚恐，得無所畏，自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔外道邪論，處大眾中正師子吼。善男子，如刹帝利灌頂大王，為除四洲無量有情種種身病，棄捨王位，以諸香湯沐浴身首，著鮮淨衣，端坐思惟，於諸眾生其心平等，慈悲護念，為令解脫一切病故，以其種種香花伎樂及餘供具，供養一切大威德天神，爾時一切天帝龍帝乃至莫呼洛伽神帝，知是事已，各相謂言：此刹帝利灌頂大王，具諸功德，有大威神，應作輪王，統四洲渚，我等宜應共往建立，令復王位，統四洲渚，令諸眾生無病安樂。時諸天帝乃至莫呼洛伽神帝，即便共往立刹帝利灌頂大王轉輪王位，令具七寶統四洲渚，皆得自在，千子具足勇健，端正能摧怨敵，跨王大地，巨窮海際，謫罰皆停，刀杖不舉，咸修正法，普受安樂。善男子，刹帝利種灌頂

大王成就如是第十王輪，由此輪故，於四大洲爰及八萬四千小渚，安立其中，諸有情類十善業道，善守護身，令增壽命，身壞命終當生天中，受諸妙樂。善男子，如是如來昔菩薩位，知自他身有無量種諸煩惱病，以定香水洗浴其身，及以諦法大慈大悲灌沐其首，著慚愧衣，十方一切諸佛世尊，以諸靜慮等持，精進方便，智慧慈悲護念，咸作是言：如是大士，是大福慧莊嚴寶器，堪容一切三種不護四無所畏，如來十力及與十八不共佛法，堪得無上一切智智。大慈大悲無不具足，常欣利樂一切眾生，是求佛寶商人導首，能救有情生死眾苦，能施有情涅槃大樂。我等一切諸佛世尊，應以誠言與其所願，令成如來應正等覺，得無上法，為大法王。我於爾時依福慧力，勇猛精進，於四聖諦如實知已，證得無上正等菩提。善男子，如轉輪王統四大洲，皆得自在，如是如來於四靜慮四無色定四種梵住四無礙解四聖諦觀四無所畏，如來十力及與十八不共佛法，一切種智皆得自在。如轉輪王具足七寶，如是如來成就七種菩提分寶，如轉輪王千子具足勇健，端正能伏怨敵，如是如來有阿若多憍陳那為最初，蘇跋陀羅蘇刺多為最後，諸大聲聞從佛心生，從佛口生，從法化生，得佛法分，諸漏永盡，名為勇健。具四梵住名為端正，能伏一切天魔外道異論怨敵，如轉輪王化及八萬四千小渚，如是如來於百俱胝南瞻部洲，於百俱胝西瞿陀尼洲，於百俱胝東毘提訶洲，於百俱胝北俱盧洲，

於百俱胝諸大溟海。於百俱胝諸妙高山。於百俱胝四大王天。於百俱胝乃至非想非非想天。於百俱胝大輪圍山。於此高廣一佛土中。言音施化皆得自在。善男子。我成如是第十佛輪。由此輪故。如實了知自身他身諸漏永盡。利益安樂無量。有情得安隱住。得無驚恐。得無所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛輪。摧諸天魔外道邪論。處大眾中正師子吼。

善男子。我成如是十種佛輪。本願力故居此佛土五濁惡世。一切有情損減一切白淨善法。匱乏所有七聖財寶。遠離一切聰慧智者。斷常羅網之所覆蔽。常好乘馭諸惡趣車。於後世苦不見怖畏。常處遍重無明黑闇。具十惡業。造五無間。誹謗正法。毀賢聖。離諸善法。具諸惡法。我於其中成就如是佛十輪。故得安隱住。得無驚恐。得無所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛輪。降諸天魔外道邪論。摧滅一切諸有情類。猶如金剛堅固煩惱。隨其所樂。安立一切有力眾生。令住三乘不退轉位。爾時會中一切菩薩摩訶薩眾。一切聲聞一切天龍。廣說乃至一切羯吒布怛那眾人。非人等。皆大歡喜。同唱善哉。雨大香雨。雨大花雨。雨眾寶雨。雨大衣雨。一切大地皆悉震動。聞說如是十種佛輪。於眾會中有八十四百千那庾多菩薩摩訶薩。得無生法忍。復有無量菩薩摩訶薩。獲得種種諸陀羅尼三摩地忍。復有無量無數有情。初發無上正等覺心。得不退轉。復有無量無數有情。速得果證。

大乘大集地藏十輪經卷第三
三藏法師玄奘奉 詔譯
無依行品第三之一
爾時會中有大梵天名曰天藏。久殖善根。住第十地。具諸菩薩摩訶薩德。即從座起。合掌禮佛。而說頌言。功德藏慧海。我今問所疑。願慧海垂聽。為我除疑滯。我等今渴仰。德藏勝法味。及最上義味。舉眾咸欲聞。佛告天藏大梵天言。如來今者。恣汝意問。當隨問答。令汝心喜。大梵天言。唯然世尊。以頌問曰。利慧修定者。安住不放逸。為住勝義諦。為依止生死。晝夜於法義。精勤而誦習。為渡煩惱海。為退墮惡趣。勇猛勤營福。為定趣涅槃。為處生死中。退墮於惡趣。聰慧剎帝利。成就十種輪。為沈生死中。為當升佛果。雜染心難伏。諸煩惱所亂。以何淨其心。修定福誦業。爾時世尊告彼天藏大梵天曰。善哉善哉。汝善辯。才能問斯義。汝於此法。已作劬勞。汝於諸行。已得圓滿。汝於過去。殞伽沙等佛世尊所。已勤三業。興隆正法。紹三寶種。今為饒益無量眾生。復問如來。如是深義。善男子。有大記別法名無依行。過去一切諸佛世尊。為欲成熟諸有情故。為令厭離生死法故。為令除斷業煩惱故。為令三乘速圓滿故。宣說住持此無依行。大記別法。現在十方諸佛世尊。亦為成熟諸有情故。為令厭離生死法故。為令除斷業煩惱故。為令三乘速圓滿故。宣說住

持此無依行。大記別法。未來一切諸佛世尊。亦為成熟諸有情故。為令厭離生死法故。為令除斷業煩惱故。為令三乘速圓滿故。宣說住持此無依行。大記別法。汝於過去諸如來所。已具得聞此無依行。大記別法。我於今者。亦為成熟諸有情故。為令厭離生死法故。為令除斷業煩惱故。為令三乘速圓滿故。宣說住持此無依行。大記別法。汝應諦聽善思念之。吾當為汝分別解說。爾時天藏大梵天言。唯然世尊。願樂欲聞。

佛言大梵。有十種無依行法。若修定者。隨有一行。尚不能成欲界善根。設使先成尋還退失。況當能成色無色定。乃至三乘隨成一乘。何等為十。一者世有一類。雖欲修定而乏資緣。經求擾亂。二者復有一類。雖欲修定而犯尸羅行。諸惡行。三者復有一類。雖欲修定而顛倒見。妄執吉凶。身心剛強。四者復有一類。雖欲修定而心掉動。不順賢聖。諸根輕躁。五者復有一類。雖欲修定而離間語。破亂彼此。六者復有一類。雖欲修定而麤惡語。毀罵賢聖。七者復有一類。雖欲修定而懷貪嫉。於誑語。八者復有一類。雖欲修定而懷貪嫉。於他所得利。養恭敬心。不歡悅。九者復有一類。雖欲修定而懷瞋忿。於諸有情。心常憤恚。十者復有一類。雖欲修定而懷邪見。撥無因果。大梵當知。是名十種無依行法。若修定者。隨有一行。尚不能成欲界善根。設使先成尋還退失。況當能成色無色定。乃至三乘隨成一乘。復次大梵。又有十種無依行法。若修定者。隨

有一行終不能成諸三摩地。設使先成尋還退失。何等為十一者。樂著事業。二者樂著談論。三者樂著睡眠。四者樂著營求。五者樂著艷色。六者樂著妙聲。七者樂著芬香。八者樂著美味。九者樂著細觸。十者樂著尋伺。大梵當知。是名十種無依行法。若修定者。隨有一行。終不能成。諸三摩地。設使先成。尋還退失。若不能成。諸三摩地。雖集所餘諸善法聚。而有是事。追求受用。信施因緣。發起惡心。心所有法。於諸國王大臣等所。犯諸過罪。或被呵罵。或被捶打。或被斷截肢節手足。由是因緣。或成重病。長時受苦。或疾命終。於三惡趣隨生一所。乃至或生無間地獄。如嚙達洛迦。阿邏茶底沙。瞿波理迦。提婆達多。如是等類。退失靜慮。乃至墮於無間地獄。受無量種難忍大苦。爾時世尊告阿若多憍陳那言。吾聽汝等給阿練若。修定苾芻。最上房舍。最上臥具。最上飲食。一切僧事。皆應放免。所以者何。諸修定者。若乏資緣。即便發起一切惡心。心所有法。不能成就。諸三摩地。乃至墮於無間地獄。受無量種難忍大苦。修定行者。若具資緣。諸三摩地。未成能成。若先已成。終不退失。由此不起一切惡法。廣說乃至不善尋伺。往生天上。證得涅槃。修定行者。若未成就。諸三摩地。初夜後夜。當捨睡眠。精進修學。遠離憒鬧。少欲知足。無所顧戀。一切貪瞋忿覆惱害。憍慢貢高。慳悋嫉妬。離間。虛誑。雜穢。一切人間嬉戲。放逸。皆悉遠離。如是行者。應受釋梵護世四王轉輪王等讚歎。禮拜恭敬。承事

奉施百千那庾多。供況剎帝利婆羅門。菝舍。戍達羅等。未得定者。尚應受此讚歎。禮拜恭敬。承事奉施。供養。何況已得三摩地者。爾時世尊而說頌曰

修定能斷惑
餘業所不能 故修定為尊 智者應供養

爾時天藏大梵天言。大德世尊。於佛法中。而出家者。若剎帝利大臣宰相。以鞭杖等。捶拷其身。或閉牢獄。或復呵罵。或解肢節。或斷其命。為當合爾。為不合耶

佛告天藏大梵天言。善男子。若諸有情。於我法中。出家。乃至剃除鬚髮。被袈裟。若持戒。若破戒。下至無戒。一切天人。阿素洛等。依俗正法。猶尚不合。以鞭杖等。捶拷其身。或閉牢獄。或復呵罵。或解肢節。或斷其命。況依非法。何以故。除其一切持戒多聞。於我法中。而出家者。若有破戒。行諸惡法。內懷腐敗。如穢蝸螺。實非沙門。自稱沙門。實非梵行。自稱梵行。恒為種種煩惱。所勝敗壞。傾覆。如是破戒。諸惡苾芻。猶能示導。一切天龍藥叉健達縛阿素洛。揭路荼。緊捺洛。莫呼洛。伽人。非人等。無量功德珍寶。伏藏。又善男子。於我法中。而出家者。雖破戒行。而諸有情。觀其形相應。生十種殊勝思惟。當獲無量功德寶聚。何等為十。謂我法中。而出家者。雖破戒行。而諸有情。或有見已。生於念佛。愍重。信敬。殊勝思惟。由是因緣。終不歸信。諸外道師。書論。徒眾。乃至能入離諸怖畏。大涅槃城。或有見已。生念聖戒。殊勝思惟。由是因緣。能離殺生。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離飲諸酒。生放逸處。乃至

能入離諸怖畏。大涅槃城。或有見已。生念布施。殊勝思惟。由是因緣。得大財位。親近供養。正至正行。乃至能入離諸怖畏。大涅槃城。或有見已。生念忍辱。柔和。質直。殊勝思惟。由是因緣。便能遠離。離間。離惡。離雜。離瞋。乃至能入離諸怖畏。大涅槃城。或有見已。生念出家。精勤修行。殊勝思惟。由是因緣。能捨家法。趣於非家。勇猛。精進。修諸勝行。乃至能入離諸怖畏。大涅槃城。或有見已。生念遠離。諸散亂心。靜慮。等至。殊勝思惟。由是因緣。心樂。山林。阿練若處。晝夜精勤。修諸定行。乃至能入離諸怖畏。大涅槃城。或有見已。生念智慧。殊勝思惟。由是因緣。欣樂。聽聞。讀誦。正法。乃至能入離諸怖畏。大涅槃城。或有見已。生念宿殖。出離。善根。殊勝思惟。軟語。慰問。乃至禮足。由是因緣。當生尊貴。大勢力家。無量有情。咸共瞻仰。乃至能入離諸怖畏。大涅槃城。善男子。於我法中。而出家者。雖破戒行。而諸有情。觀其形相。生此十種殊勝思惟。當獲無量功德寶聚。是故一切剎帝利王。大臣宰相。決定不合。以鞭杖等。捶拷其身。或閉牢獄。或復呵罵。或解支節。或斷其命

復次大梵。若有依我。而出家者。犯戒惡行。內懷腐敗。如穢蝸螺。實非沙門。自稱沙門。實非梵行。自稱梵行。恒為種種煩惱。所勝敗壞。傾覆。如是苾芻。雖破戒行。諸惡行。而為一切天龍藥叉健達縛阿素洛。揭路荼。緊捺洛。莫呼洛。伽人。非人等。作善知識。示導。無量功德。伏藏。如是苾芻。雖非法器。而剃鬚髮。被服袈

四一 大乘大集地藏十輪經卷第三

六八七

娑進止威儀同諸賢聖。因見彼故。無量有情。種種善根。皆得生長。又能開示無量有情善趣。生天涅槃正路。是故依我而出家者。若持戒若破戒。下至無戒。我尚不許轉輪聖王及餘國王諸大臣等。依俗正法。以鞭杖等捶拷其身。或閉牢獄。或復呵罵。或解支節。或斷其命。況依非法。大梵。如是破戒惡行。苾芻。雖於我法。毘奈耶中。名為死尸。而有出家戒德餘勢。譬如牛麝身命。終後。雖是無識傍生死尸。而牛有黃而麝有香。能為無量無邊有情。作大饒益。破戒苾芻。亦復如是。雖於我法。毘奈耶中。名為死尸。而有出家戒德餘勢。能為無量無邊有情。作大饒益。大梵。譬如賈客入於大海。殺彼一類無量眾生。挑取其目。與末達那果。和合搗。搗成眼寶藥。若諸有情。盲冥無目。乃至胞胎而生。盲者。持此寶藥。塗彼眼中。所患皆除。得明淨目。破戒苾芻。亦復如是。雖於我法。毘奈耶中。名為死尸。而有出家威儀形相。能令無量無邊有情。暫得見者。尚獲清淨智慧法眼。況能為他宣說正法。大梵。譬如燒香。其質雖壞。而氣芬馥。熏他令香。破戒苾芻。亦復如是。由破戒故。非良福田。雖恒晝夜信施所燒。身壞命終。墮三惡趣。而為無量無邊有情。作大饒益。謂皆令得聞於生天涅槃香氣。是故大梵。如是破戒惡行。苾芻。一切白衣。皆應守護恭敬供養。我終不許諸在家者。以鞭杖等捶拷其身。或閉牢獄。或復呵罵。或解支節。或斷其命。我唯許彼清淨僧眾。於布薩時。或自恣時。驅擯令出。一切給施四方僧

物。飲食資具。不聽受用。一切沙門。毘奈耶事。皆令驅出。不得在眾。而我不許。加其鞭杖。繫縛斷命。爾時世尊。而說頌曰

瞻博迦華雖萎悴 而尚勝彼諸餘華
破戒惡行諸苾芻 猶勝一切外道眾

復次大梵。有五無間大罪惡業。何等為五。一者。故思殺父。二者。故思殺母。三者。故思殺阿羅漢。四者。倒見破聲聞僧。五者。惡心出佛身血。如是五種名。為無間大罪惡業。若人於此五無間中。隨造一種。不合出家及受具戒。若令出家。或受具戒。師便犯罪。彼應驅擯。令出我法。如是之人。以有出家威儀形相。我亦不許。加其鞭杖。或閉牢獄。或復呵罵。或解支節。或斷其命。復有四種。近五無間大罪惡業。根本之罪。何等為四。一者。起不善心。殺害獨覺。是殺生命大罪惡業。根本之罪。二者。姪阿羅漢。苾芻尼僧。是欲邪行大罪惡業。根本之罪。三者。侵損所施三寶財物。是不與取大罪惡業。根本之罪。四者。倒見破壞和合僧眾。是虛誑語大罪惡業。根本之罪。若人於此四近無間大罪惡業。根本之罪中。隨犯一種。不合出家及受具戒。若令出家。或受具戒。師便得罪。彼應驅擯。令出我法。如是之人。以有出家及受具戒威儀形相。我亦不許。加其鞭杖。或閉牢獄。或復呵罵。或解支節。或斷其命。如是。或有根本罪。非無間罪。有無間罪。非根本罪。有根本罪。亦無間罪。有非根本罪。亦非無間罪。何等名為根本罪。亦無間罪。謂我法中。先已出家。受具戒者。故思殺他。已到究竟見諦

人等。如是名為根本罪。亦無間罪。此於我法。毘奈耶中。應速驅擯。何等名為根本罪。非無間罪。謂我法中。先已出家。受具戒者。故思殺害他異生人。下至方便與人毒藥。墮其胎藏。如是名為根本罪。非無間罪。此人不應與僧共住。諸有給施四方僧物。亦不應令於中受用。何等名為無間罪。非根本罪。謂若有人。或受三歸。或受五戒。或受十戒。於五無間隨造一種。如是名為無間罪。非根本罪。如是之人。不合出家及受具戒。若令出家。或受具戒。師便得罪。彼應驅擯。令出我法。何等名為非根本罪。亦非無間罪。謂若有人。或受三歸。或受五戒。於佛法僧。而生疑心。或歸外道。以為師導。或執種種若少若多。吉凶之相。祠祭鬼神。若復有人。於諸如來。所說正法。或聲聞乘。相應正法。或獨覺乘。相應正法。或是大乘。相應正法。誹謗遮止。自不信受。令他厭背。障礙他人。讀誦書寫。下至留難。一頌正法。如是名為非根本罪。亦非無間。而生極重大罪惡業。近無間罪。如是之人。若未懺悔。除滅。如是大罪惡業。不合出家及受具戒。若令出家。或受具戒。師便得罪。彼應驅擯。令出我法。若已出家。或受具戒。犯如是罪。若不懺悔。此於我法。毘奈耶中。應速驅擯。所以者何。此二種人。習行破毀正法。眼行。習行隱滅正法。燈行。習行斷絕三寶種行。令諸天人。習行無義。無利。苦行。墮諸惡趣。此二種人。自謗正法。毀賢聖。亦令他人。誹謗正法。毀賢聖。命終當墮無間地獄。經劫受苦。不可療治。

復次大梵。或有遮罪無依行法。或有性罪無依行法。於性罪中。或有根本無依行法。云何根本無依行法。謂若苾芻行非梵行犯根本罪。或以故思殺異生人犯根本罪。或復偷盜非三寶物犯根本罪。或大妄語犯根本罪。若有苾芻於此四種根本罪中。隨犯一種。於諸苾芻所作事業。令受折伏。一切給施四方僧物。皆悉不聽於中受用。而亦不合加其鞭杖。或閉牢獄。或復呵罵。或解支節。或斷其命。如是名為於性罪中根本重罪無依行法。何故說名為根本罪。謂若有人犯此四法。身壞命終。墮諸惡趣。是諸惡趣根本罪故。是故說名為根本罪。何故無間及近無間根本罪等。說名極重大罪惡業無依行法。善男子。譬如鐵搏鉛錫搏等。擲置空中。終無暫住。必速墮地。造五無間及近無間四根本罪。并謗正法疑三寶等。二種罪人亦復如是。若人於此十一罪中。隨造一種。身壞命終。無餘間隔。定生無間大地獄中。受諸劇苦。故名極重大罪惡業無依行法。犯此極重大罪惡業無依行法。補特伽羅於現身中。決定不能盡諸煩惱。尚不能成諸三摩地。況能趣入正性離生。彼人命終。定生地獄。受諸重苦。

復次大梵。若善男子。若善女人。以淨信心。歸依我法。或趣聲聞乘。或趣獨覺乘。或趣大乘。於我法中。淨信出家。受具足戒。於諸學處。深心敬重。於四根本性罪戒中。堅固勇猛精勤守護。如是之人。常為一切人。非人等。隨逐擁衛。名不虛受人天供養。於三乘中。隨所欣樂。

速能趣入成辦究竟。是故真實求涅槃者。寧捨身命。終不毀犯。如是四法。所以者何。諸有情類。要由三因得涅槃樂。一者依止如來為因。二者依我聖教為因。三者依我弟子為因。諸有情類。依此三因。精勤修行。得涅槃樂。若人毀犯。如是四法。我非彼師。彼非弟子。若人毀犯。如是四法。則為違越我所宣說。甚深廣大無常苦空無我相應利益安樂。一切有情。別解脫教。若越如是別解脫教。則於一切靜慮等持。皆成盲冥。不能趣入。為諸煩惱惡業纏縛。於三乘法。亦為非器。當墮惡趣。受諸重苦。若善男子。若善女人。於我所說別解脫教。所制四種根本重罪。清淨無犯。我是彼師。彼是弟子。隨順我語。善住我法。一切所作。皆當成滿。此人善住尸羅蘊。故名為善住一切善法。或名具足住聲聞乘。或名具足住獨覺乘。或名具足住於大乘。所以者何。若能護持如是性罪四根本法。當知則為建立一切有漏無漏善法。勝因。是故護持如是四法。名為一切善法根本。如依大地。一切藥穀卉木叢林。皆得生長。如是依止極善護持四根本戒。一切善法。皆得生長。如依大地。一切諸山小輪圍山。大輪圍山。妙高山。王皆得安住。如是依止極善護持四根本戒。諸聲聞乘及獨覺乘。無上大乘。皆得安住。如依大地。求得一切世間美味。如是依止極善護持四根本戒。求得一切念定。總持安忍聖道。乃至無上正等菩提。又如大地。於淨不淨。皆等任持。極善護持四根本戒。諸善男子及善女人。亦復如是。於

其法器及非法器。其心平等不譏不弄。不自貢高。不卒呵舉。能為一切善法生處。又如大地。一切有情。皆共受用。而得存活。極善護持四根本戒。諸善男子及善女人。亦復如是。於諸如來所說正法。生長第一歡喜淨信。於諸有情。無差別想。以四攝法平等攝受。一切有情。皆共依止。受用法樂。而自存活。爾時尊者優波離。聞佛所說。從座而起。整理衣服。頂禮佛足。偏袒一肩。右膝著地。合掌恭敬。白佛言。世尊。如佛所說。極善護持四根本戒。諸善男子及善女人。於其法器及非法器。其心平等。不譏不弄。不自貢高。不卒呵舉。若如是者。於未來世。有諸苾芻。破戒惡行。實非沙門。自稱沙門。實非梵行。自稱梵行。諸苾芻僧。於是人等。云何方便呵舉驅擯。佛告尊者優波離。我終不許外道俗人舉苾芻罪。我尚不許諸苾芻僧。不依於法。率爾呵舉破戒苾芻。何況驅擯。若不依法。率爾呵舉破戒苾芻。或復驅擯。便獲大罪。優波離。汝今當知。有十非法。率爾呵舉破戒苾芻。便獲大罪。諸有智者。皆不應受。何等為十。一者不和僧眾。於國王前。率爾呵舉破戒苾芻。二者不和僧眾。梵志眾前。率爾呵舉破戒苾芻。三者不和僧眾。宰官眾前。率爾呵舉破戒苾芻。四者不和僧眾。於諸長者居士眾前。率爾呵舉破戒苾芻。五者女人眾前。率爾呵舉破戒苾芻。六者男子眾前。率爾呵舉破戒苾芻。七者淨人眾前。率爾呵舉破戒苾芻。八者眾多苾芻。苾芻尼前。率爾呵舉破戒苾芻。九者宿怨嫌

官旃茶羅居士旃茶羅長者旃茶羅沙門旃茶羅婆羅門旃茶羅如是等人善根微妙無有信心諂曲愚癡懷聰明慢離善知識言無真實不能隨順善知識語常行誹謗毀訾罵詈於諸正法猶豫倒見不見不畏後世苦果常樂習近諸惡律儀好行殺生乃至邪見欺誑世間自他俱損是刹帝利旃茶羅乃至婆羅門旃茶羅壞亂我法於我法中而得出家毀破禁戒樂營俗業彼刹帝利乃至婆羅門等恭敬供養貪利求財有言無行傳書送印通信往來商賈販易好習外典種殖營農藏貯寶物守護園宅妻妾男女習行符印呪術使鬼占相吉凶合和湯藥療病求財以自活命貪著飲食衣服寶飾勤營俗務毀犯尸羅行諸惡法貝音狗行實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行彼刹帝利旃茶羅乃至婆羅門旃茶羅愛樂親近恭敬供養聽受言教此破戒者於刹帝利旃茶羅乃至婆羅門旃茶羅亦樂親近恭敬供養聽受言教若見有人於我法中得出家已具戒富德精進修行學無學行乃至證得最後極果彼刹帝利旃茶羅乃至婆羅門旃茶羅反生憎嫉不樂親近恭敬供養聽受言教善男子譬如有人入寶洲渚棄捨種種帝青大青金銀真珠紅蓮華色茂琉璃等大價真寶取迦遮珠於未來世此佛土中有刹帝利旃茶羅乃至婆羅門旃茶羅亦復如是入我正法寶洲渚中棄捨種種具戒富德樂勝義諦具足慚愧學無學人及善異生精勤修學六到彼岸具諸功德

真聖弟子取諸破戒好行眾惡無慚無愧言辭麤獷身心慍傲離諸白法無慈無悲惡行苾芻以為福田恭敬供養聽受言教如是惡人師及弟子俱定趣向無間地獄善男子有十惡輪於未來世此佛土中有刹帝利旃茶羅宰官旃茶羅居士旃茶羅長者旃茶羅沙門旃茶羅婆羅門旃茶羅如是等人於十惡輪或隨成一或具成就先所修集一切善根摧壞燒滅皆為灰燼不久便當肢體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄何等為十如是破戒惡行苾芻有刹帝利及宰官等忍受惡見謗阿練若清淨苾芻言諸仁者如是苾芻愚癡凡猥詐現異相誑惑世間為求飲食衣服利養恭敬名譽自讚毀他嫉妬鬪亂貪著名利無有厭足應當擯黜勿受其言如是苾芻專行妄語離諦實法於此皆無得道果者亦無離欲永盡諸漏但為利養恭敬名譽住阿練若自現有德慎莫供養恭敬承事如是諂曲非真福田非行道者時刹帝利旃茶羅乃至婆羅門旃茶羅於阿練若清淨苾芻不能生實信心希有之想心無恭敬意懷凌蔑不樂親近承事供養所有言說皆不聽受輕毀如是住阿練若清淨苾芻即是輕毀一切法眼三寶種姓時彼國中有諸天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於刹帝利旃茶羅王乃至沙門婆羅門等旃茶羅人心生瞋忿互相謂言仁等當觀此刹帝利宰官居士長者沙門婆羅門等旃茶羅人皆悉輕毀一切法眼

三寶種姓損減善根由惡友力攝諸罪業當墮惡趣我等從今勿復擁護此刹帝利旃茶羅等并其所居國土城邑作是語已一切天龍藥叉神等皆悉棄捨不復擁護彼刹帝利旃茶羅等并彼所居國土城邑於彼國土一切法器真實福田皆出其國設有住者亦生捨心不復護念由諸天龍藥叉神等及諸法器真實福田於刹帝利旃茶羅等并彼所居國土城邑皆捨守護不護念已時彼國土自軍他軍競起侵凌更相殘害疾疫飢饉因此復興彼刹帝利旃茶羅王乃至沙門婆羅門等旃茶羅人一切國民皆無歡樂先所愛樂今悉別離朋友眷屬更相瞋恨潛謀猜貳無慈無悲嫉妬慳貪眾惡皆起所謂殺生乃至邪見無慚無愧食用一切宰堵波物及僧祇物曾無悔心彼刹帝利旃茶羅王憎嫉忠賢愛樂諂佞令己官庶互相侵凌憤恚結怨與諸鬪諍共餘隣國交陣戰時軍士離心無不退敗彼刹帝利旃茶羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃茶羅人不久便當支體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄復次善男子有刹帝利旃茶羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃茶羅人隨惡友行善根微少諂曲愚癡懷聰明慢於三寶所無淳淨心不見不畏後世苦果此有一類於聲聞乘得微少信實是愚癡自謂聰敏於我所說緣覺乘法及大乘法毀訾誹謗不聽眾受持讀誦下至一頌復有一類於緣覺乘得微少信

實是愚癡自謂聰敏於我所說聲聞乘法及大乘法毀些誹謗不聽眾生受持讀誦下至一頌復有一類於大乘法得微少信實是愚癡自謂聰敏於我所說聲聞乘法緣覺乘法毀些誹謗不聽眾生受持讀誦下至一頌如是等人名為毀謗佛法者亦為違逆三世諸佛破三世佛一切法藏焚燒斷滅皆為灰燼斷壞一切八支聖道挑壞無量眾生法眼若刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人於佛所說聲聞乘法緣覺乘法及大乘法障礙覆藏令其隱沒乃至一頌當知是人名不恭敬一切法眼三寶種姓由是因緣令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心中瞋忿廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人不久便當支體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間大獄復次善男子有刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人隨逐破戒惡苾芻行廣說乃至於彼國中有諸法器真實福田於刹帝利旃荼羅等皆住捨心而不護念雖居其國而依法住常不熹樂俗間居止亦不數數往施主家設令暫往而護語言縱有語言曾無虛誑終不對彼在家人前譏毀輕弄諸破戒者於諸破戒惡行苾芻終不輕然輒相檢問亦不現相故顯其非常近福田遠諸破戒而彼破戒惡行苾芻於此持戒真善行者反生瞋恨輕毀侵凌於刹帝利旃荼

羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人在家男女大小等前種種諂曲虛妄談論毀些誹謗此持戒者令刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人於我弟子少欲知足持戒多聞具妙辯才諸苾芻所心生瞋恨種種麤言呵罵逼切令心憂惱身不安泰或奪衣鉢諸資身具令其匱乏或奪所施四方僧物不聽受用或閉牢獄枷鎖拷楚或解支節或斬身首善男子當觀如是諸刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人親近破戒惡行苾芻造作如是種種大罪乃至當墮無間地獄若諸眾生作五無間或犯重戒或近無間性罪遮罪猶輕如是諸刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人親近破戒越法重罪善男子如是破戒惡行苾芻雖作如是越法重罪而依我法剃除鬚髮被服袈裟進止威儀同諸賢聖我尚不許國王大臣諸在家者依俗正法以鞭杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵罵或解支節或斷其命況依非法國王大臣諸在家者若作此事便獲大罪決定當生無間地獄於諸破戒惡行苾芻猶尚不應如是謫罰何況持戒真善行者善男子若有苾芻於諸根本性重罪中隨犯一罪雖名破戒惡行苾芻而於親教和合僧中所得律儀猶不斷絕乃至棄捨所學尸羅猶有白法香氣隨逐國王大臣諸在家者無有律儀不應輕慢及加謫罰如是苾芻雖非法器退失聖法穢雜清眾破壞一切沙門法事不得受用四方僧物而於親教和合僧中所得

律儀不棄捨故猶勝一切在家白衣犯性罪者尚應如是況犯其餘諸小遮罪是故不許國王大臣諸在家者輕慢謫罰所以者何善男子乃往過去有迦奢國王名梵授勅旃荼羅有大象王名青蓮目六牙具足住雪山邊汝可往彼拔取牙來若不得者汝等五人定無活義時旃荼羅為護身命執持弓箭被赤袈裟詐現沙門威儀形相往雪山邊至象王所時彼母象遙見人來執持弓箭驚怖馳走詣象王所白言大天今見有人張弓捻箭徐行視覘來趣我等將非我等命欲盡耶象王聞已舉目便見剃除鬚髮著袈裟人即為母象而說頌曰
 諸佛法幢相 觀此離諸惡 必不害眾生
 時彼母象以頌答曰 雖知被法服
 而執持弓箭 是惡旃荼羅 樂惡無悲愍
 時大象王復說頌曰
 見袈裟一相 知是慈悲本 此必歸佛者
 愍念諸眾生 汝勿懷疑慮 宜應速攝心
 被此法衣人 欲渡生死海
 時旃荼羅即以毒箭彎弓審射中象王心母象見之舉聲號咷悲哀哽噎以頌白言
 被此法衣人 宜應定歸佛 威儀雖寂靜
 而懷毒惡心 應速踏彼身 令其命根斷
 滅此怨令盡 以射天身故
 時大象王以頌答曰
 寧速捨身命 不應生惡心 彼雖懷詐心
 猶似佛弟子 智者非為命 而壞清淨心
 為度諸有情 常習菩提行

時大象王心生悲愍，徐問人曰：汝何所須？彼人答曰：欲須汝牙。象王歡喜，即自拔牙施旃荼羅，而說頌曰：

我以白牙今施汝，無忿無恨無貪惜，願此施福當成佛，滅諸眾生煩惱病。

善男子，當觀如是過去象王，雖受無暇，傍生趣身，為求阿耨多羅三藐三菩提故，而能棄捨身命無怙，恭敬尊重著袈裟人，雖彼為怨，而不加報。然未來世有刹帝利旃荼羅王，宰官居士長者沙門婆羅門等，旃荼羅人，實是愚癡懷聰明慢，諂曲虛詐欺誑世間，不見不畏後世苦果，於歸我法而出家者，若是法器，若非法器，諸弟子所惱亂呵罵，或以鞭杖楚撻其身，或閉牢獄乃至斷命，此於一切過去未來現在諸佛犯諸大罪，決定當趣無間地獄，斷滅善根，焚燒相續，一切智者之所遠離。彼既造作如是重罪，復懷傲慢誑惑世間，自稱我等亦求無上正等菩提，我是大乘當得作佛，譬如有人自挑其目，盲無所見，而欲導他登上大山，終無是處。於未來世有刹帝利旃荼羅王，宰官居士長者沙門婆羅門等，旃荼羅人，亦復如是，於歸我法而出家者，若是法器，若非法器，諸弟子所惱亂呵罵，或以鞭杖楚撻其身，或閉牢獄乃至斷命，此於一切過去未來現在諸佛，犯諸大罪，斷滅善根，焚燒相續，一切智者之所遠離，決定當趣無間地獄。彼既造作如是重罪，復懷傲慢誑惑世間，自稱我等亦求無上正等菩提，我是大乘當得作佛，彼由惱亂出家人故，下賤人身尚難

可得，況當能證二乘菩提，無上大乘於其絕分。又善男子，過去有國名般遮羅，王號勝軍，統領彼國，時彼有一大丘壙，所名竭藍婆，甚可怖畏，藥叉羅刹多住其中，若有入者，心驚毛豎。時國有人罪應合死，王勅典獄縛其五處，送竭藍婆大丘壙，所令諸惡鬼食噉其身。罪人聞已為護命故，即剃鬚髮求覓袈裟，遇得一片，自繫其頸。時典獄者如王所勅，縛其五處，送丘壙中，諸人還已至於夜分，有大羅刹母名刀劍眼，與五千眷屬來入塚間，罪人遙見，身心驚悚。時羅刹母見有此人，被縛五處，剃除鬚髮，片赤袈裟繫其頸下，即便右邊尊重頂禮合掌恭敬，而說頌言：

由恭敬出家，故供養染衣，當獲無量樂。時羅刹子與諸眷屬右邊此人，尊重頂禮合掌恭敬，而說頌曰：我今恭敬禮剃髮染衣人，願常於未來，見佛深生信。爾時復有大羅刹母名擊鬚髮，亦有五千眷屬圍遶來入塚間，時羅刹母亦見此人，被縛五處，剃除鬚髮，片赤袈裟繫其頸下，即便右邊尊重頂禮合掌恭敬，而說頌言：大仙幢相衣智者應讚奉，若能修供養，必斷諸有縛。時羅刹子白其母曰：此人身血肉國王之所寶，願聽我飲噉，得力承事母。時羅刹母便告子言：如是我染衣人，非汝所應食。於此起惡者，當成大苦器。時羅刹子與諸眷屬右邊此人，尊重頂禮合掌恭敬，而說頌曰：汝是大仙種，堪為良福田，故我修供養，願絕諸有縛。爾時復有大羅刹母名刀劍口，亦有五千眷屬圍遶來入塚間，時羅刹母亦見此人，被縛五處，剃除鬚髮，片赤袈裟繫其頸下，即便右邊尊重頂禮合掌恭敬，而說頌言：汝今被法衣，必趣涅槃樂，故我不害汝，恐諸佛所呵。時羅刹子白其母曰：我常吸精氣，飲噉人血肉，願聽食此人，令色力充盛。時羅刹母便告子言：若害著袈裟，剃除鬚髮者，必墮無間獄，久受大苦器。時羅刹子與諸眷屬右邊此人，尊重頂禮合掌恭敬，而說頌曰：我等怖地獄，故不害汝命，當解放汝身，願脫地獄苦。時諸羅刹母子眷屬同起慈心，解此人縛，懺

我終不害汝，見剃髮染衣，令我憶念佛。時羅刹子白其母曰：母我為飢渴，甚逼切身心，願聽食此人，息苦身心樂。時羅刹母便告子言：被菟伽沙佛，解脫幢相衣，於此起惡心，定墮無間獄。時羅刹子與諸眷屬右邊此人，尊重頂禮合掌恭敬，而說頌曰：懺悔染衣人，我寧於父母，造身語意惡，於汝終無害。爾時復有大羅刹母名驢驟齒，亦有五千眷屬圍遶來入塚間，時羅刹母亦見此人，被縛五處，剃除鬚髮，片赤袈裟繫其頸下，即便右邊尊重頂禮合掌恭敬，而說頌言：人於我勿怖，汝頸所繫服，是仙幢相衣，我頂禮供養。時羅刹子白其母曰：人血肉甘美，願母聽我食，增長身心力，勇猛無所畏。時羅刹母便告子言：人天等妙樂

時羅刹子與諸眷屬右邊此人，尊重頂禮合掌恭敬，而說頌曰：我等怖地獄，故不害汝命，當解放汝身，願脫地獄苦。時諸羅刹母子眷屬同起慈心，解此人縛，懺

謝慰喻歡喜放還。此人清旦疾至王所。以如上事具白於王。時勝軍王及諸眷屬聞之驚躍。歎未曾有。即立條制頒告國人。自今已後。於我國中有佛弟子若持戒若破戒下至無戒。但剃鬚髮被服袈裟。諸有侵凌或加害者。當以死罪而刑罰之。由此因緣。眾人慕德。漸歸化王。瞻部洲皆共誠心歸敬三寶。善男子。當觀如是過去羅刹。雖受無暇。餓鬼趣身。吸人精氣。飲噉血肉。惡心熾盛。無有慈悲。而見無戒。剃除鬚髮。以片袈裟掛其頸者。即便右遶。尊重頂禮。恭敬讚頌。無損害心。然未來世。有刹帝利旃荼羅王。宰官居士長者。沙門婆羅門等。旃荼羅人。心懷毒惡。無有慈愍。造罪過於藥叉羅刹。愚癡傲慢。斷滅善根。於歸我法而出家者。若是法器。若非法器。剃除鬚髮。被服袈裟。諸弟子所不生恭敬。惱亂呵罵。或以鞭杖楚撻其身。或閉牢獄。乃至斷命。此於一切過去未來現在諸佛。犯諸大罪。斷滅善根。焚燒相續。一切智者之所遠離。決定當生無間地獄。又善男子。昔有國王名超福德。有人犯過罪。應合死。王性仁慈。不欲斷命。有一大臣多諸智策。前白王曰。願勿為憂。終不令王得殺生罪。不付魁膾。令殺此人。時彼大臣以己智力。將犯罪人付惡醉象。時惡醉象以鼻卷取罪人兩脛。舉上空中。盡其勢力。欲撲於地。忽見此人。裳有赤色。謂是袈裟。心生淨信。便徐置地。懺謝悲號。跪伏於前。以鼻拄足。深心敬重。瞻仰彼人。大臣見已。馳還白王。王聞喜愕。歎未曾有。便勅國人加敬三寶。因

斯斷殺王。瞻部洲善男子。當觀如是過去醉象。雖受無暇。傍生趣身。而敬袈裟。不造惡業。然未來世。有刹帝利旃荼羅王。宰官居士長者。沙門婆羅門等。旃荼羅人。心懷毒惡。無有慈愍。造諸罪業。過惡醉象。愚癡傲慢。斷滅善根。於歸我法而出家者。若是法器。若非法器。剃除鬚髮。被服袈裟。諸弟子所不生恭敬。惱亂呵罵。或以鞭杖楚撻其身。或閉牢獄。乃至斷命。此於一切過去未來現在諸佛。犯諸大罪。斷滅善根。焚燒相續。一切智者之所遠離。決定當生無間地獄。若刹帝利旃荼羅王。乃至沙門婆羅門等。旃荼羅人。成就如是第三惡輪。由此因緣。令護國土一切天龍藥叉神等。信敬三寶。無動壞者。於刹帝利旃荼羅王。乃至沙門婆羅門等。旃荼羅人。心生瞋忿。廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王。宰官居士長者。沙門婆羅門等。旃荼羅人。不久便當支體廢缺。於多日夜。結舌不言。受諸苦毒。痛切難忍。命終定生無間地獄。

復次善男子。於未來世。此佛土中有刹帝利旃荼羅王。宰官居士長者。沙門婆羅門等。旃荼羅人。隨惡友行善根。微少。廣說乃至不見。不畏後世苦果。見有所施。四方僧物。謂諸寺舍。或寺舍物。或諸園林。或園林物。或諸莊田。或莊田物。或所攝受淨人男女。或所攝受畜生種類。或所攝受衣服飲食。或所攝受床座敷具。或所攝受病緣醫藥。或所攝受種種資身。應受用物。如是所施四方僧物。具戒富德。精進修行學無學行。乃至證得最後極果。清淨苾芻。所應受用。彼刹帝利旃荼羅王。乃至沙門婆羅門等。旃荼羅人。以強勢力。侵奪具戒。苾芻。既受得已。或共受用。或獨受用。破戒。苾芻。既受得已。或共受用。或獨受用。或與俗人同共受用。由是因緣。令護國土一切天龍藥叉神等。信敬三寶。無動壞者。於刹帝利旃荼羅王。乃至沙門婆羅門等。旃荼羅人。心生瞋忿。廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王。宰官居士長者。沙門婆羅門等。旃荼羅人。不久便當支體廢缺。於多日夜。結舌不言。受諸苦毒。痛切難忍。命終定生無間地獄。

①漸②漸③漸④漸⑤漸 ⑥經目2126僧史略序,重開僧史略序:名八難處,又曰八無暇,蓋生其處者,障難深重無暇修心,不知正法,長劫驅驅輪迴不息故也。~

不畏後世苦果。見有所施四方僧物。寺舍莊田人畜財寶。花樹果樹。染樹蔭樹。香藥樹等。及餘資身種種雜物。我諸弟子具戒富德。精進修行學無學行。乃至證得最後極果。清淨苾芻所應受用。彼刹帝利旃荼羅王。乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。以強勢力或自逼奪。或教人奪。或為自用。或為他用。由是因緣。令護國土一切天龍藥叉神等。信敬三寶無動壞者。於刹帝利旃荼羅王。乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。心生瞋忿。廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王。宰官居士長者。沙門婆羅門等旃荼羅人。不久便當支體廢缺。於多日夜結舌不言。受諸苦毒痛切難忍。命終定生無間地獄。復次善男子。於未來世此佛土中。有刹帝利旃荼羅王。宰官居士長者。沙門婆羅門等旃荼羅人。善根微少。無有信心。諂曲愚癡。懷聰明慢。言無真實。遠離善友。隨惡友行。於諸聖法。心懷猶豫。不見不畏。後世苦果。常樂習近諸惡律儀。好行殺生。乃至邪見而懷傲慢。誑惑世間。自稱我是住律儀者。彼刹帝利旃荼羅王。乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。種種方便毀滅我法。於歸我法而出家者。數數瞋忿呵罵毀辱。拷楚禁閉。割截支節。乃至斷命。我所說法不肯信受。壞窠堵波。及諸寺舍。驅逼苾芻。退令還俗。障礙剃髮。被服袈裟。種種驅使同諸僕庶。由是因緣。令護國土一切天龍藥叉神等。信敬三寶無動壞者。於刹帝利旃荼羅王。乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。心生瞋忿。廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王。宰官居士長者。沙門婆羅門等旃荼羅人。不久便當支體廢缺。於多日夜結舌不言。受諸苦毒痛切難忍。命終定生無間地獄。

士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。不久便當支體廢缺。於多日夜結舌不言。受諸苦毒痛切難忍。命終定生無間地獄。善男子。若刹帝利旃荼羅王。宰官居士長者。沙門婆羅門等旃荼羅人。於上所說十種惡輪。或隨成一。或具成就。先所修集一切善根。摧壞燒滅。皆為灰燼。不久便當支體廢缺。於多日夜結舌不言。受諸苦毒痛切難忍。命終定生無間地獄。此刹帝利旃荼羅王。宰官居士長者。沙門婆羅門等旃荼羅人。於當來世下賤人身。尚難可得。況當能證二乘菩提。無上大乘。於其絕分。如是惡人。大乘名字尚難得聞。況當能證無上佛果。是人究竟自損損他。一切諸佛所不能救。善男子。譬如有人壓油為業。一麻粒皆有蟲生。以輪壓之。油便流出。汝當觀此壓麻油人。於日夜中殺幾生命。假使如是壓麻油人。以十具輪相續恒壓。於一日夜。一輪中所壓麻油。數滿千斛。如是相續至滿千年。汝觀此人殺幾生命。所獲罪業。寧為多不。地藏菩薩摩訶薩言。甚多世尊。甚多大德。此人所殺無量無邊。所獲罪業。不可稱計。算數譬喻所不能及。唯佛能知。餘無知者。佛言善男子。假使有人為財利故。置十婬坊。一一坊中置千婬女。一婬女種種莊嚴。誑惑多人。恒為欲事。如是相續至滿千年。此人獲罪不可稱計。算數譬喻所不能及。如前十輪壓油人罪。等一婬坊所獲罪業。又善男子。假使有人為財利故。置十酒坊。一一坊中種種嚴飾。方便招誘。千耽

酒人。飲興歡娛。晝夜無廢。如是相續至滿千年。此人獲罪不可稱計。算數譬喻所不能及。如前所說十婬坊罪。等一酒坊所獲罪業。又善男子。假使有人為財利故。置十屠坊。一一坊中於一日夜。殺害千生。牛羊駝鹿雞猪等命。如是相續至滿千年。此人獲罪不可稱計。算數譬喻所不能及。如前所說十酒坊罪。等一屠坊所獲罪業。如前所說十屠坊罪。等刹帝利旃荼羅王。乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。於前十惡隨成一輪。一日一夜所獲罪業。爾時世尊而說頌曰。十壓油輪罪。等彼一婬坊。置彼十婬坊。等一酒坊罪。置十酒坊罪。等彼一屠坊。置彼十屠坊。罪等王等。一

大乘法師玄奘奉 詔譯
三藏法師玄奘奉 詔譯
大乘大集地藏十輪經卷第五

無依行品第三之三
爾時地藏菩薩摩訶薩復白佛言。大德世尊。若有真善刹帝利真善宰官真善居士真善長者真善沙門真善婆羅門。如是等人能自善護亦善護他。善護後世善護佛法出家之人。若是法器若非法器。下至無戒剃除鬚髮。被袈裟者。普善守護恭敬供養。又能善護聲聞乘法緣覺乘法及大乘法。恭敬聽聞信受供養。於住大乘具戒富德精勤修行。乃至住果補特伽羅。能善守護助其勢力。諮問聽受歡喜談論。遠離破戒惡行。苾芻於諸所施四

酒人。飲興歡娛。晝夜無廢。如是相續至滿千年。此人獲罪不可稱計。算數譬喻所不能及。如前所說十婬坊罪。等一酒坊所獲罪業。又善男子。假使有人為財利故。置十屠坊。一一坊中於一日夜。殺害千生。牛羊駝鹿雞猪等命。如是相續至滿千年。此人獲罪不可稱計。算數譬喻所不能及。如前所說十酒坊罪。等一屠坊所獲罪業。如前所說十屠坊罪。等刹帝利旃荼羅王。乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。於前十惡隨成一輪。一日一夜所獲罪業。爾時世尊而說頌曰。十壓油輪罪。等彼一婬坊。置彼十婬坊。等一酒坊罪。置十酒坊罪。等彼一屠坊。置彼十屠坊。罪等王等。一

方僧物終不令人非法費用勤加守護供四方僧於宰堵波及僧祇物終不自奪不教他奪亦不自用不教他用於能辯說三乘法人恭敬供養加護與力不令他人誹謗毀辱尊重安慰諸出家人信受護持佛所說法終不破壞諸宰堵波亦常護持僧伽藍舍於剃鬚髮被服袈裟出家人所終不毀廢於十惡輪自不染習亦常勸他離十惡輪具學先王治國正法紹三寶種常令熾盛恒樂親近諸善知識慈心撫育一切國人隨其所宜方便化導令捨邪法修行正法如是真善刹帝利王乃至真善婆羅門等得幾所福滅幾所罪

佛言善男子假使有人出現世間具大威力於日初分積集七寶滿瞻部洲奉施諸佛及弟子眾於日中分亦集七寶滿瞻部洲奉施諸佛及弟子眾於日後分亦集七寶滿瞻部洲奉施諸佛及弟子眾如是日日相續布施滿百千年此人福聚寧為多不地藏菩薩摩訶薩言甚多世尊甚多大德此人福聚無量無邊不可稱計算數譬喻所不能及惟佛能知餘無知者佛言善男子如是如是如汝所說若有真善刹帝利王乃至真善婆羅門等於十惡輪自不染習亦常勸他離十惡輪所獲福聚過前福聚無量無邊不可稱計又善男子假使有人出現世間具大威力為四方僧營建寺宇其量寬廣等四大洲上妙房舍床敷衣服飲食醫藥資緣充備令諸如來聲聞菩薩大弟子眾止住其中精進修行種種善品若晝若夜無有懈怠經百千俱胝那庾

多歲供給供養相續不絕此人福聚寧為多不地藏菩薩摩訶薩言甚多世尊甚多大德此人福聚無量無邊不可稱計算數譬喻所不能及惟佛能知餘無知者佛言善男子如是如是如汝所說又善男子假使有人出現世間具大威力為四方僧營建寺宇寬廣量等十四大洲上妙房舍床敷衣服飲食醫藥資緣充備令諸如來聲聞菩薩大弟子眾止住其中精進修行種種善品若晝若夜無有懈怠經百千俱胝那庾多歲供給供養相續不絕此人福聚寧為多不地藏菩薩摩訶薩言甚多世尊甚多大德此人福聚無量無邊不可稱計算數譬喻所不能及惟佛能知餘無知者佛言善男子如是如是如汝所說又善男子假使有人出現世間具大威力為四方僧造寺福聚類此所說為佛舍利起宰堵波所獲福聚於百分中不及其一於千分中亦不及一於百千分亦不及一於俱胝分亦不及一那庾多分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一又善男子假使有得波羅蜜多具八解脫靜慮等至大阿羅漢遍滿三千大千世界如稻麻竹葦甘蔗叢林一切皆被堅縛五處經百

千時有一人出現於世具大威力樂福德故悉解被縛諸阿羅漢香湯澡浴奉施衣鉢經百千年給上房舍床敷衣服飲食醫藥種種所須如法資具諸阿羅漢般涅槃已供養焚燒收取舍利以妙七寶起宰堵波安置其

中復以種種寶幢幡蓋香花伎樂而供養之如前所說為佛舍利起宰堵波所獲福聚類此所說解阿羅漢供養福聚於百分中不及其一於千分中亦不及一於百千分亦不及一於俱胝分亦不及一那庾多分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一善男子若有真善刹帝利王乃至真善婆羅門等於十惡輪自不染習亦常勸他離十惡輪所獲福德過前福聚無量無邊不可稱計如生福數滅罪亦爾

善男子若有真善刹帝利王及諸真善宰官居士長者沙門婆羅門等於未來世後五百歲法欲滅時能善護持我之法眼能自善護亦善護他善護後世善護我法出家弟子若娑者普善守護恭敬供養令無損惱又能善護三乘法聽受供養聲聞法時於獨覺乘及大乘法不生誹謗於獨覺乘及大乘法亦不憎嫉聽受供養獨覺法時於聲聞乘及大乘人亦不憎嫉聽受供養大乘法時於聲聞乘獨覺乘法不生誹謗於聲聞乘獨覺乘人亦不憎嫉於聲聞乘獨覺乘法不求趣證唯求趣證大乘正法於住大乘具戒富德精勤修行乃至住果補特伽羅多數親近承事供養深心敬重請問聽受遠離破戒惡行苾芻於諸所施四方僧物終不令人非法費用勤加守護供四方僧於宰堵波及僧祇物終不自奪不教他奪亦不自用不教他用於能辯說三乘法人

恭敬供養加護與力，不令他人誹謗毀辱，尊重安慰諸出家人，信受護持如來聖教，終不破壞諸宰堵波，亦常護持四方僧寺，於我出家諸弟子所，終不毀廢還俗策使，於十惡輪自不染習，亦常勸他離十惡輪，具學先王治國正法十善業道攝化世間，常當親近諸善知識，紹三寶種常令熾盛，善護法眼令不滅沒，如是真善刹帝利王乃至真善婆羅門等，由具如是諸功德故，名不虛受國人俸祿，一切天龍藥叉鬼神乃至羯吒布怛那等，皆生歡喜慈悲擁護，一切法器真實福田，亦生歡喜慈悲護念，由是因緣所居國土，及諸有情展轉熾盛安隱豐樂，隣國兵戈不能侵害，皆敬慕德自來歸附，由此展轉勸修善業，枯竭惡趣增長，天人守護身命，令得長遠，自滅煩惱，亦令他滅，住持菩提道六波羅蜜多，破壞一切眾邪惡道，於生死海不久沈淪，常離惡友，常近善友，生生常遇諸佛菩薩，恭敬承事曾無暫廢，不久皆當隨心所樂，各各安住於佛國土，證得無上正等菩提。

爾時眾中一切天帝及諸眷屬，乃至一切畢舍遮帝及諸眷屬，從座而起頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：大德世尊，於未來世後五百歲，於此佛土法欲滅時，若有真善刹帝利王乃至真善婆羅門等，於十惡輪自能遠離，亦能勸他令其遠離，善護自他善護後世，護持正法紹三寶種，皆令熾盛無有斷絕，以要言之，如佛所說，如是等人於三乘法恭敬聽受，終不隱藏，於三乘人護持供養，不令擾惱，於三

寶物勤加守護，不令侵損，我等眷屬，於此真善刹帝利王乃至真善婆羅門等，勤加擁護，令其十法皆得增長，何等為十？一者增長壽命，二者增長無難，三者增長無病，四者增長眷屬，五者增長財寶，六者增長資具，七者增長自在，八者增長名稱，九者增長善友，十者增長智慧，大德世尊，若彼真善刹帝利王乃至真善婆羅門等，於十惡輪自能遠離，亦能勸他令其遠離，具前所說諸功德者，我等擁護，定當得此十法增長，復次世尊，若有真善刹帝利王乃至真善婆羅門等，成就如前所說功德，我等眷屬勤加擁護，令於十法皆得遠離，何等為十？一者遠離一切怨家寇敵，二者遠離一切非愛色聲香味觸境，三者遠離一切障癘疾病，四者遠離一切邪執惡見，五者遠離一切邪妄歸依，六者遠離一切邪惡災怪，七者遠離一切邪惡事業，八者遠離一切邪惡知識，九者遠離一切居家淤泥，十者遠離一切非時夭喪，大德世尊，若彼真善刹帝利王乃至真善婆羅門等，成前所說諸功德者，我等擁護，定當得此十法遠離，復次世尊，若有真善刹帝利王，具修如前所說功德，令圓滿者，我等眷屬勤加擁護，令此帝王并諸眷屬，及其國土一切人民，令於十法皆得遠離，何等為十？一者遠離一切他國怨敵，二者遠離一切自國怨敵，三者遠離一切凶惡鬼神，四者遠離一切讐陽亢旱，五者遠離一切伏陰滯雨，六者遠離一切非時寒熱烈風暴雨霜雹災害，七者遠離一切惡星變怪，八者遠離

一切飢饉荒儉，九者遠離一切非時病死，十者遠離一切邪執惡見，大德世尊，若彼真善刹帝利王，具修如前所說功德，令圓滿者，我等眷屬勤加擁護，令此帝王并諸眷屬，及其國土一切人民，定當得此十法遠離，爾時世尊讚諸天帝及其眷屬，乃至一切畢舍遮帝及眷屬，善哉善哉，汝等乃能發此誓願，此事皆是汝等應作，由是因緣，當令汝等長夜安樂，爾時天藏大梵復白佛言：世尊，唯願聽我為未來世，此佛土中一切真善刹帝利王，說能護國不退輪心，大陀羅尼明呪章句，由此護國不退輪心，大陀羅尼明呪章句，威神力故，令未來世此佛土中，一切真善刹帝利王，不為一切怨敵惡友之所摧伏，廣說乃至常不遠離一切諸佛及佛弟子，爾時天藏大梵，即說護國不退輪心大陀羅尼明呪章句

①讐，籀文愆字，過也。②注：史籀周宣王太史名，造大篆，籀文者，史籀所作，與古文大篆小異，後人以名稱書，謂之籀文，李斯作小篆，遂以籀文為大篆。

恒經他唐言牟尼冒隸¹牟那揭臘茂²牟尼
 紇梨達曳³牟尼嚧訶毘折常列隸⁴牟那曷
 栗制⁵牟尼笈謎⁶束訖羅博差初鉢邏奢
 博差初蜜羅博差初騷刺婆紇栗帝¹⁰妬
 刺拏紇栗折章列隸¹¹鉢邏又紇栗帝¹²具
 具拏蜜隸¹³呬烏合茂又薩隸¹⁴遏怒訶祇囉
 茂¹⁵牟尼鉢塔茂¹⁶莎訶唐言

天藏大梵說是呪已復白佛言唯願世尊及
 諸大眾於我所說大陀羅尼皆生隨喜世尊
 告曰善哉善哉一切大眾亦是言善哉善哉
 爾時世尊復告尊者大目乾連及告彌勒菩
 薩摩訶薩曰善男子汝等皆應受持如是天
 藏大梵所說護國不退輪心大陀羅尼明呪
 章句傳授未來此佛土中一切真善刹帝利王
 令自受持及令流布由是因緣彼諸真善刹
 帝利王并諸眷屬及國人民一切皆得利益安
 樂常轉法輪名稱高遠威德熾盛摧滅邪見
 建立正見守護法眼紹三寶種皆令熾盛無
 有斷絕成熟無量無邊有情於大乘中堅固
 淨信久住圓滿能具修六波羅蜜多斷一切
 障速到究竟爾時世尊重顯此義而說頌曰
 時天藏大梵 請問兩足尊 利根等有情
 樂修定誦福 聰慧王成法 為升進沈淪
 所修三事中 唯除惑不退 世尊告彼言
 若犯無依行 雖覺慧猛利 而趣無間獄
 非真聰慧故 樂行十惡輪 斷滅諸善根
 速趣於地獄 定能斷煩惱 非聽誦福業
 故欲求涅槃 常當修靜慮 有慧勤精進
 護持我正法 由敬信袈裟 能渡煩惱海

樂處空閑林 遠造無同類 敬持戒修定
 能渡諸有海 普信敬三乘 興隆我正法
 供養染衣者 當成功德海 能伏難調心
 不舉苾芻罪 修知足聖種 當成兩足尊
 遠離惡苾芻 親近聖行處 不食用僧物
 速證大菩提 三界中安樂 皆由三寶生
 故求安樂人 常供養三寶 旃荼羅王等
 朋黨惡苾芻 於三寶起過 速墮無間獄
 十壓油輪罪 等彼一姪坊 置彼十姪坊
 等一酒坊罪 置十酒坊罪 等彼一屠坊
 置彼十屠坊 罪等王等一 真善國王等
 興隆我正法 普供養三乘 當成功德海
 七寶滿臚部 奉施佛及僧 彼所獲福聚
 不如護佛法 為佛僧造寺 量等十四洲
 彼所獲福聚 不如護佛法 造佛窣堵波
 量等三千界 彼所獲福聚 不如護佛法
 解阿羅漢縛 種種修供養 不障我正法
 其福勝於彼 千俱胝劫中 智者勤修定
 所生勝覺慧 不如護我法 真善國王等
 遠離十惡輪 護持我正法 及著袈裟者
 不毀謗我說 三乘法及人 普聽聞供養
 護持說法者 不損三寶物 不障著袈裟
 當敬器非器 福勝無倫匹 如五日並現
 大海皆枯竭 如是護我法 能枯竭煩惱
 如風災起時 諸山皆散滅 如是護我法
 能除滅煩惱 如水災起時 大地皆漂壞
 如是護我法 能壞非愛果 如如意寶珠
 隨所願皆滿 如是三乘法 能滿眾生願
 如遇得賢瓶 除貧獲富樂 如是遇佛法

滅惑證菩提 如十五夜月 明照滿虛空
 如是護法人 智慧周法界 如虛空平等
 無物亦無相 如是護法人 知諸法一味
 如日放光明 恒除世間闇 如是護法者
 常普照世間
 大乘大集地藏十輪經有依行品第四
 爾時金剛藏菩薩摩訶薩於大眾中從座而
 起頂禮佛足偏袒一肩右膝著地合掌恭敬
 以頌問曰
 昔言破戒失淨德 非賢聖器非我子
 諸沙門法棄如燼 不應居我清眾中
 三垢所汚失滅道 彼不堪消勝供養
 於施四方僧眾物 少分我亦不聽受
 四根本罪隨犯一 清眾所棄如海尸
 云何今說惡苾芻 悲愍勿生微惡心
 復勸應勤供養彼 當獲福慧大悲者
 恭敬聽受所說法 汝等皆當信大乘
 六通救世餘經說 應捨二乘解脫路
 正直微妙菩提道 普勸聽持修供養
 云何今復說三乘 此經中有餘處無
 根力覺道無等倫 三乘皆同行此道
 八支聖道無等倫 各隨所願證菩提
 欲求解脫勤精進 有情中尊當照察
 有情中尊當照察 會今昔教使無違
 令諸天人菩薩眾 聞說大乘誰有益
 聞說大乘誰有益 聞說誰損誰有益
 十種解脫聲聞乘 何人聞法轉昇進
 何人聞法轉昇進 云何厭患諸有為
 云何厭患諸有為 能速枯竭於老死

滅惑證菩提 如十五夜月 明照滿虛空
 如是護法人 智慧周法界 如虛空平等
 無物亦無相 如是護法人 知諸法一味
 如日放光明 恒除世間闇 如是護法者
 常普照世間
 大乘大集地藏十輪經有依行品第四
 爾時金剛藏菩薩摩訶薩於大眾中從座而
 起頂禮佛足偏袒一肩右膝著地合掌恭敬
 以頌問曰
 昔言破戒失淨德 非賢聖器非我子
 諸沙門法棄如燼 不應居我清眾中
 三垢所汚失滅道 彼不堪消勝供養
 於施四方僧眾物 少分我亦不聽受
 四根本罪隨犯一 清眾所棄如海尸
 云何今說惡苾芻 悲愍勿生微惡心
 復勸應勤供養彼 當獲福慧大悲者
 恭敬聽受所說法 汝等皆當信大乘
 六通救世餘經說 應捨二乘解脫路
 正直微妙菩提道 普勸聽持修供養
 云何今復說三乘 此經中有餘處無
 根力覺道無等倫 三乘皆同行此道
 八支聖道無等倫 各隨所願證菩提
 欲求解脫勤精進 有情中尊當照察
 有情中尊當照察 會今昔教使無違
 令諸天人菩薩眾 聞說大乘誰有益
 聞說大乘誰有益 聞說誰損誰有益
 十種解脫聲聞乘 何人聞法轉昇進
 何人聞法轉昇進 云何厭患諸有為
 云何厭患諸有為 能速枯竭於老死

晝夜勤修諸善者 依何妙理御何乘
能渡深廣四瀑流 救世皆當為宣說

爾時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言善哉善哉
善男子汝今為欲利益安樂無量有情為諸
天人阿素洛等作大義利請問如來如是深
義汝應諦聽善思念之吾當為汝分別解說
金剛藏菩薩言唯然世尊願樂欲聞

佛言善男子有十種補特伽羅輪迴生死難
得人身何等為十補特伽羅一者不種善根
二者未修福業三者雜染相續四者隨惡友
行五者不見不畏後世苦果六者猛利貪欲
七者猛利瞋恚八者猛利愚癡九者其心迷
亂十者守惡邪見如是十種無依行因令諸
眾生犯根本罪毀犯尸羅墮諸惡趣何等名
為十無依行謂我法中而出家者有加行壞
意樂不壞有意樂壞加行不壞有加行意樂
俱壞有戒壞見不壞有見壞戒不壞有戒見
俱壞有於加行意樂戒見雖皆不壞而但依
止惡友力行作無依行有雖依止善友力行
而復愚鈍猶如羸羊於諸事業都不分別聞
善友說善不善法不能領受不能記持不能
解了善不善義由是因緣作無依行有於種
種財寶眾具常無厭足追求因緣其心迷亂
作無依行有為眾病之所逼惱便求種種祠
祀呪術由是因緣作無依行如是十種無依
行因令諸眾生犯根本罪於現法中非賢聖
器毀犯尸羅墮諸惡趣善男子若有補特伽
羅加行壞意樂不壞隨遇一種無依行因犯
根本罪便深怖懼慚愧棄捨而不數數作諸

惡行如來為益彼故說有污道沙門所以者
何彼作如是重惡業已即便發露不敢覆藏
慚愧懺悔彼由如是慚愧懺悔罪得除滅永
斷相續不復更作雖於一切沙門法事皆應
擯出一切沙門所有資具不聽受用而由彼
人於三乘中成法器故如來慈悲或為彼說
聲聞乘法或為彼說緣覺乘法或為彼說無
上乘法彼有是處轉於第二第三生中發正
願力遇善友力一切所作諸惡業障皆悉消
滅或有證得聲聞乘果或有證得緣覺乘果
而般涅槃或有悟入廣大甚深無上乘理如
是戒壞見不壞者應知亦爾若有補特伽羅
意樂壞加行不壞如來為益彼故說求四梵
住法彼是聲聞乘器或是緣覺乘器若有補
特伽羅加行意樂俱壞彼於諸乘皆非法器
如來為益彼故讚說布施若有補特伽羅見
壞戒不壞如來為益彼故說緣起法令捨惡
見於現身中入聲聞法或緣覺法或於餘身
方能悟入若有補特伽羅戒見俱壞彼於聖
法亦不成器如來為益彼故讚說布施若有
補特伽羅加行意樂戒見不壞而但依止惡
友力行如來為益彼故讚說十善業道若有
補特伽羅雖復依止善友力行而復愚鈍猶
如啞羊不能領受善不善法如來為益彼故
讚說習誦若為種種貪病所逼有為種種見
趣迷惑如來為益如是等故求解脫者為其
開示能出生死趣聲聞乘四聖諦法斷見論
者為其讚說諸緣起法常見論者為說三界
諸有諸趣死此生彼如陶家輪往來無絕無

常等法善男子如來無有所說名字言說音
聲空無果者無不皆為成熟有情是故一切
毀謗如來所說正法壞諸有情正法眼罪過
諸無間似無間等無量重罪若有於我為欲
利樂一切有情所說正法謂依聲聞乘所說
正法或依緣覺乘所說正法或依大乘所說
正法誹謗遮止障蔽隱沒下至一頌當知是
名謗正法者亦名毀滅八聖道者亦名破壞
一切有情正法眼者如是之人既自習行大
無利行亦令一切有情習行大無利行此人
依止無慚愧僧如是毀謗如來正法
復次善男子有四種僧何等為四一者勝義
僧二者世俗僧三者啞羊僧四者無慚愧僧
云何名勝義僧謂佛世尊若諸菩薩摩訶薩
眾其德尊高於一切法得自在者若獨勝覺若
阿羅漢若不還若一來若預流如是七種補特
伽羅勝義僧攝若諸有情帶在家相不剃鬚
髮不服袈裟雖不得受一切出家別解脫戒一
切羯磨布薩自恣悉皆遮遣而有聖法得聖
果故勝義僧攝是名勝義僧云何名世俗僧
謂剃鬚髮被服袈裟成就出家別解脫戒是
名世俗僧云何名啞羊僧謂不了知根本等
罪犯與不犯不知輕重毀犯種種小隨小罪
不知發露懺悔所犯愆愚魯鈍於微小罪不
見不畏不依聰明善士而住不時時間往詣
多聞聰明者所親近承事亦不數數恭敬請
問云何為善云何不善云何有罪云何無罪修
何為妙作何為惡如是一切補特伽羅啞羊
僧攝是名啞羊僧云何名無慚愧僧謂若有

①加②③④如⑤ ⑥同大方廣十輪經5卷659上16:不知輕重.不知微細罪而可懺悔.愚癡無知不見有罪可畏.亦不依止善知識丈夫

情為活命故歸依我法而求出家得出家已於所受持別解脫戒一切毀犯無慚無愧不見不畏後世苦果內懷腐敗如穢蝸螺貝音狗行常好虛言曾無一實慳貪嫉妬愚癡憍慢離三勝業貪著利養恭敬名譽耽湎六塵好樂姪洗愛欲色聲香味觸境如是一切補特伽羅無慚僧攝毀謗正法是名無慚愧僧

善男子勝義僧者於中或有亦是勝道沙門所攝言勝道者謂若能依八支聖道自度一切煩惱駛流亦令他度此復云何謂佛世尊及獨勝覺諸阿羅漢如是三種補特伽羅已離一切有支眷屬故名勝道復有菩薩摩訶薩眾不假他緣於一切法智見無障攝受利樂一切有情亦名勝道沙門所攝其勝義僧及世俗僧於中或有亦是示道沙門所攝若有成就別解脫戒真善異生乃至具足世間正見彼由記說變現力故能廣為他宣說開示諸聖道法當知如是補特伽羅名最下劣示道沙門證預流果補特伽羅是名第二證一來果補特伽羅是名第三證不還果補特伽羅是名第四復有菩薩摩訶薩眾是名第五謂住初地至第十地乃至安住最後有身此皆示道沙門所攝若有成就別解脫戒軌則所行清淨具足此皆命道沙門所攝以道活命故名命道復有菩薩摩訶薩眾為欲攝受利益安樂一切有情具足修行六到彼岸亦名命道如是勝道示道命道三種沙門名為世間真實福田所餘沙門名為污道雖非真實亦得墮在福田數中

若有依止無慚愧僧補特伽羅於我正法毘奈耶中名為死屍於清眾海應當擯棄非法器故我於彼人不稱大師彼人於我亦非弟子有無慚僧不成法器稱我為師於我舍利及我形像深生敬信於我法僧聖所受戒亦深敬信既不自執諸惡邪見亦不令他執惡邪見能廣為他宣說我法稱揚讚歎不生毀謗常發正願隨所犯罪數數厭捨發露懺悔眾多業障皆能除滅當知如是補特伽羅信敬三寶聖戒力故勝九十五諸外道眾多百千倍非速能入般涅槃城轉輪聖王尚不能及況餘雜類一切有情以是義故如來觀察一切有情諸業法受差別相已作如是說於我法中剃除鬚髮被袈裟者我終不聽剃帝利等毀辱謫罰若有毀辱謫罰一切出家之人所獲罪報如前廣說又依我法捨俗出家剃除鬚髮被赤袈裟即為一切過去未來現在諸佛慈悲護念威儀形相所服袈裟亦為過去未來現在諸佛世尊慈悲守護是故輕毀剃除鬚髮被赤袈裟出家人者即是輕毀一切過去未來現在諸佛世尊由是因緣諸有智慧厭怖眾苦欣求人天涅槃樂者不應輕毀捨俗出家剃除鬚髮被袈裟者有無慚僧毀破禁戒不成三乘賢聖法器既自堅執諸惡邪見亦能令他執惡邪見謂為真善剃帝利真善婆羅門真善宰官真善居士真善沙門真善長者真善茂舍真善戍達羅若男若女說諸世間無父無母乃至無有善業惡業所得果報無有能得聖道果者一切諸法不從

因生或有執言色界是常非變壞法或有執言無色界常非變壞法或有執言外道所計諸苦行法得究竟淨或有執言唯聲聞乘得究竟淨非獨覺乘亦非大乘於聲聞乘信敬稱讚宣說開示於獨覺乘及於大乘誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布或有執言唯獨覺乘得究竟淨非聲聞乘亦非大乘於獨覺乘信敬稱讚宣說開示於聲聞乘及於大乘誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布或有執言唯有大乘得究竟淨非聲聞乘非獨覺乘於大乘法既自生信教他生信既自恭敬教他恭敬既自稱讚教他稱讚既自書寫教他書寫既自讀誦教他讀誦既自聽受教他聽受既自思惟教他思惟於他有情若是法器若非法器皆為廣說開示解釋微細甚深大乘法義於聲聞乘及獨覺乘誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布自不生信障他生信自不恭敬障他恭敬自不稱讚障他稱讚自不書寫障他書寫自不讀誦障他聽受思惟障他讀誦聽受思惟不樂廣說開示解釋三乘法義或有執言唯修布施得究竟淨非戒非忍乃至非慧或有執言唯修禁戒得究竟淨非施非忍乃至非慧或有執言唯修安忍得究竟淨非施非戒乃至非慧或有執言唯修精進得究竟淨非施非戒乃至非慧或有執言唯修靜慮得究竟淨非施非戒乃至非慧或有執言唯修般若得究竟淨非施非戒乃至非慧或有執言唯修種種世間所習諸伎藝智得究竟淨或有執言唯修種種投巖赴火自餓等行得究竟淨

①受(●)◎(●)-愛(●)◎(●) ②異生,凡夫異名,凡夫輪迴六道,受種種別異果報,凡夫種種變異而生邪見造惡,故曰異生(●) ③已續藏55冊法苑義林章決擇記卷~

善男子。如是破戒惡行。苾芻非法器者。種種誑惑真善法器。諸有情等。令執惡見。彼由顛倒諸惡見故。破壞真善刹帝利王。乃至真善戍達羅等。若男若女。所有淨信戒聞捨慧。轉刹帝利成旃茶羅。乃至苾芻戍達羅等。成旃茶羅。此非法器破戒苾芻。并刹帝利旃茶羅等師及弟子。俱斷善根。乃至當墮無間地獄。善男子。如人死尸。臙脹爛臭。諸來見者。皆為臭熏。隨所觸近。爛臭死尸。或與交翫。隨被臭穢之所熏染。如是真善刹帝利王。乃至真善戍達羅等。若男若女。隨所親近。破戒惡行非法器僧。或與交遊。或共住止。或同事業。隨被惡見臭穢熏染。如是如是。令彼真善刹帝利王。乃至真善戍達羅等。若男若女。退失淨信戒聞捨慧。成旃茶羅。師及弟子。俱斷善根。乃至當墮無間地獄。

大乘大集地藏十輪經卷第五

大乘大集地藏十輪經卷第六

三藏法師玄奘奉 詔譯

有依行品第四之二

善男子。汝觀如是刹帝利等。無量有情。親近如是破戒惡行非法器僧。退失一切所有善法。乃至當墮無間地獄。是故欲得上妙生天。涅槃樂者。皆應親近承事。供養勝道沙門。諮稟聽聞三乘要法。或求示道命道沙門。若無如是三道沙門。當於污道沙門中求。雖復戒壞而有正見。具足意樂。及加行者。應往親近。

承事供養。諮稟聽聞三乘要法。不應親近承事。供養加行。意樂及見壞者。彼雖戒壞而無邪見。意樂加行。見具足故。應詣其所。諮稟聽聞。聲聞乘法。獨覺乘法。及大乘法。不應輕毀。於三乘中。隨意所樂。發願精進。隨學一乘。於所餘乘。不應輕毀。若於三乘。隨輕毀一。下至一頌。不應親近。或與交遊。或共住止。或同事業。若有親近。或與交遊。或共住止。或同事業。俱定當墮無間地獄。善男子。是故若欲於三乘中。隨依一乘。求出生死欣樂安樂。厭危苦者。應於如來所說正法。或依聲聞乘所說正法。或依獨覺乘所說正法。或依大乘法所說正法。普深信敬。勿生謗毀。障蔽隱沒。下至一頌。常應恭敬。讀誦聽聞。應發堅牢正願。求證。謗毀三乘。隨一法者。不應共住。下至一宿。不應親近。諮稟聽法。若諸有情。隨於三乘。毀謗一乘。或復親近。謗三乘人。諮稟聽受。由此因緣。皆定當墮無間地獄。受大苦惱。難有出期。何以故。善男子。我於過去。修菩薩行。精勤求證。無上智時。或為求請。依聲聞乘所說正法。下至一頌。乃至棄捨自身手足。血肉皮骨。頭目髓腦。或為求請。依獨覺乘所說正法。下至一頌。乃至棄捨自身手足。血肉皮骨。頭目髓腦。或為求請。依於大乘法所說正法。下至一頌。乃至棄捨自身手足。血肉皮骨。頭目髓腦。如是勤苦。於三乘中。下至求得一頌法已。深生歡喜。恭敬受持。如說修行時。無暫廢。經無量劫。修行一切難行苦行。乃證究竟。無上智果。復為利益安樂有情。宣說開示三乘正法。以是

義故。不應謗毀障蔽隱沒。下至一頌。常應恭敬。讀誦聽聞。應發堅牢正願。求證。善男子。如是三乘。出要正法。一切過去未來。現在過。菴伽沙諸佛。同說。大威神力。共所護持。為欲拔濟一切有情。生死大苦。為欲紹隆三寶。種姓。令不斷絕。是故於此三乘正法。應普信敬。勿生謗毀。障蔽隱沒。若有謗毀。障蔽隱沒。三乘正法。下至一頌。決定當墮無間地獄。復次善男子。於未來世。此佛土中。有刹帝利旃茶羅。婆羅門旃茶羅。宰官旃茶羅。居士旃茶羅。沙門旃茶羅。長者旃茶羅。苾芻旃茶羅。戍達羅旃茶羅。若男若女。詔曲愚癡。懷聰明慢。其性兇悖。慳厲。麤獷。不見不畏。後世苦果。好行殺生。乃至邪見。嫉妬。慳貪。憎背善友。親近惡友。非是三乘賢聖法器。或少聽習聲聞乘法。便於諸佛。共所護持。獨覺乘法。無上乘法。誹謗毀些障蔽隱沒。不令流布。或少聽習獨覺乘法。便於諸佛。共所護持。聲聞乘法。無上乘法。誹謗毀些障蔽隱沒。不令流布。或少聽習無上乘法。便於諸佛。共所護持。聲聞乘法。獨覺乘法。誹謗毀些障蔽隱沒。不令流布。為求名利。唱如是言。我是大乘。是大乘黨。唯樂聽習。受持大乘。不樂聲聞。獨覺乘法。不樂親近學二乘人。如是詐稱大乘人等。由自愚癡。憍慢勢力。如是謗毀障蔽隱沒。三乘正法。不令流布。憎嫉。修學三乘法人。誹謗毀辱。令無威勢。善男子。一切過去未來。現在諸佛。世尊。及諸菩薩摩訶薩。為欲利樂一切有情。以大悲力。護持二事。一者為欲紹隆三寶。種姓

商眾悉驚惶 各執獸一毛 渡海得免難
如是破戒者 離諸惡邪見 由一信為因
脫煩惱羅剎 由護解脫相 諸佛等護持
不惱破戒僧 能離諸重惡 諸樂多福人
欣求真解脫 等護器非器 證解脫無難
癡慢號大乘 彼無有智力 尚迷二乘法
況能解大乘 譬如闕壞眼 不能見眾色
如是闕壞信 不能解大乘 無力飲池河
詎能吞大海 不習二乘法 何能學大乘
先信二乘法 方能信大乘 無信誦大乘
空言無所益 內真懷斷見 妄自號大乘
不護二業罪 壞亂我正法 彼人命終後
定墮無間獄 故應觀機說 勿為非器者
憍傲無慈悲 暴惡志下劣 智者應當知
是壞斷見者 非聲聞緣覺 亦非大乘器
詔毀謗諸佛 必墮無間獄 持戒樂喧鬧
慳法畏苦惡 智者應當了 是名聲聞乘
樂施觀生滅 常欣獨靜處 智者應當了
是名獨覺乘 具足諸善根 守護慈悲本
常樂攝利物 是名為大乘 捨身命護戒
不惱害眾生 精進求空法 應知是大乘
心堪忍諸法 善言無祕悋 於法常欣樂
應知是大乘 法器非法器 利樂心平等
不染諸世法 應知是大乘 是故有智者
普敬說三乘 不惱我僧徒 速成無上覺
復次善男子。若有真善刹帝利。真善婆羅門。
真善宰官。真善居士。真善長者。真善沙門。真
善茂舍。真善戍達羅。若男若女。成就十種有
依行輪。於現身中速能種殖聲聞乘。種令不

退失。或於現身成聲聞乘。諸聖法器。非獨覺
乘。大乘聖器。何等為十。一者具足淨信。信有
一切善惡業果。二者具足慚愧。遠離一切惡
友惡見。三者安住律儀。遠離殺生。乃至飲酒。
四者安住慈心。遠離一切瞋恚忿惱。五者安
住悲心。救拔一切羸弱有情。六者安住喜心。
遠離一切語四惡業。七者安住捨心。遠離一
切慳貪嫉妬。八者具正歸依。遠離一切妄執
吉凶。終不歸依邪神外道。九者具足精進堅
固。勇猛修諸善法。十者常樂寂靜。思求法義。
歡悅無倦。善男子。若有真善刹帝利王。乃至
真善戍達羅等。若男若女。成此十種有依行
輪。於現身中速能種殖聲聞乘。種令不退失。
或於現身證聲聞乘。所有聖法。成聲聞乘。諸
聖法器。非證獨覺大乘聖法。非成獨覺大乘
聖器。應知此中獨覺大乘。皆如是說。善男子。
如是十種有依行輪。一切聲聞獨覺菩薩諸
佛如來。皆同共有。

於集起法能善除滅。善男子。若有真善刹帝
利王。乃至真善戍達羅等。若男若女。成此十
種有依行輪。於現身中速能種殖獨覺乘。種
令不退失。或於現身證獨覺乘。所有聖法。成
獨覺乘。諸聖法器。善男子。是名一切聲聞獨
覺有依行輪。一切聲聞及諸獨覺。依止此輪。
速能超渡三有大海。速能趣入般涅槃城。
善男子。有依行輪。是何句義。言有依者。名有
執取。有所依。有所攝受。有所繫屬。行謂蘊
行界行處行。有繫屬行。輪謂教授教誡之輪。
如轉輪王所乘車輪。或首行輪。如是一切聲
聞獨覺。依止此輪。求涅槃道。故此二種非大
乘器。所以者何。由彼依止下劣行故。非大乘
器。由彼執取自諸蘊行。驚怖厭患。自求解脫
一切憂苦。不求解脫。一切有情而修行。故非
大乘器。由彼依止自諸界行。驚怖厭患。自求
解脫。一切憂苦。不求解脫。一切有情而修行。
故非大乘器。由彼攝受自諸處行。驚怖厭患
自求解脫。一切憂苦。不求解脫。一切有情而
修行。故非大乘器。由彼繫屬有繫屬行。於諸
有情不樂攝受。無有慈悲。有繫屬故。非大乘
器。由彼觀他。具受眾苦。捨而不救。但為自身
求解脫。故非大乘器。由彼自斷諸煩惱。首不
樂斷除。一切有情諸煩惱。首非大乘器。由彼
不能馭大光輪。趣菩提。故非大乘器。由彼不
能隨大光輪。趣菩提。故非大乘器。由彼熹樂
獨一無侶。入涅槃城而修行。故非大乘器。
善男子。有諸眾生。於聲聞乘。獨覺乘法。未作
劬勞。正勤修學。如是眾生。根機未熟。根機下

劣精進微少。若有為說微妙甚深大乘正法。說聽二人俱獲大罪。亦為違逆一切諸佛。所以者何。若諸眾生於聲聞乘獨覺乘法。未作劬勞正勤修學。根機未熟。根機下劣。精進微少。而便聽受微妙甚深大乘正法。如是眾生實是愚癡。自謂聰叡。陷斷滅邊墜顛狂想執。無因論於諸業果。生斷滅想。撥無一切善作惡作。妄說大乘壞亂我法。非法說法。說法非法。實非沙門。說是沙門。實是沙門。說非沙門。實非毘奈耶。說是毘奈耶。實是毘奈耶。說非毘奈耶。愚癡顛倒。憍慢嫉妬。朋黨之心。於大乘法稱讚擁衛。令廣流布。於聲聞乘獨覺乘法。謗毀障蔽。不令流布。不能如實依聲聞乘。或獨覺乘。或無上乘。捨俗出家。受具足戒。成苾芻性。亦不如實修集一切善法。因緣於我弟子。或是法器。或非法器。謂勤修行學。無學行。乃至證得最後極果。真善異生。持戒破戒。無戒者。所種種毀罵。呵嘖惱亂。奪其衣鉢。不聽受用。諸資生具。繫縛禁閉。如是撥無一切因果。斷滅論者。雖在人中。實是羅刹。於當來世。無數大劫。難得人身。寧在地獄受無量苦。不處人中。起斷滅見。如是癡人。不久便當支體廢缺。於多日夜結舌不言。受諸苦毒。痛切難忍。命終定生無間地獄。於諸惡趣輪轉往來。受諸苦惱。難可救濟。多百千劫。難復人身。雖過無量無數劫。已還得人身。而生五濁無佛世界。生盲生聾瘖啞。無舌。種種重病。常所嬰纏。或身矬醜。人不意見。言詞拙訥。耳所惡聞。心常迷亂。無所解了。生貧窮家。眾事闕乏。不

逢善友。隨惡友行。樂作惡業。好執惡見。造無間罪。復還重墮無間地獄。輪轉惡趣。難有出期。如是愚癡斷滅論者。壞亂毀滅我之正法。逼惱謫罰我諸弟子。持戒破戒。及無戒者。皆令不安。修諸善品。由是因緣。多百千劫。沒眾惡趣。從閻入閻。難有出期。如是眾生。所有罪報。皆為未求聽習聲聞獨覺乘法。先求聽習微妙甚深大乘正法。如是愚癡斷滅論者。下劣人身。尚難可得。況當能成賢聖法器。尚不能得聲聞獨覺所證涅槃。況得廣大甚深無上正等菩提。如是眾生。所有過失。皆由未學聲聞乘法。獨覺乘法。先入大乘。善男子。譬如坏瓶。多諸瑕隙。盛油乳等。盡皆滲漏。能盛所盛。二俱壞失。所以者何。器有失故。如是眾生。於聲聞乘獨覺乘法。未作劬勞正勤修學。根機未熟。根機下劣。精進微少。若有為說微妙甚深大乘正法。說聽二人俱獲大罪。亦為違逆一切諸佛。所有過失。廣說如前。譬如世間庫藏。頽穴。置諸寶貨。多有散失。如是眾生。於二乘法。謗毀不信。不肯修學。為說大乘不如實解。因此造罪。輪轉無窮。譬如舟船。多諸泄漏。不任乘載。泛於大海。如是眾生。多懷慳嫉。於二乘法。未曾修學。妄號大乘。實懷斷見。憍慢。諂曲。成泄漏身。不堪憑入一切智海。譬如有人。其目盲瞽。不堪呈示種種珍寶。如是眾生。憍慢放逸。執著空見。不學二乘。盲無慧目。不任顯示。無上大乘功德珍寶。譬如有人。其身臭穢。雖以種種上妙香塗。而竟不能令身香潔。如是眾生。愚癡憍慢。於二乘法。不樂勤修。

不斷殺生。乃至邪見。雖勤聽受。無上大乘。而竟不能解甚深法。譬如石田。雖殖好種。勤加營耨。終無果實。如是眾生。於二乘法。憍慢懈怠。不樂勤修。貪求五欲。曾無厭倦。雖於彼身。殖大乘種。精進勤苦。終無所成。譬如甕器。先貯毒藥。投少石蜜。不任食用。如是眾生。於二乘法。不肯修學。執無因論。為說大乘。終不能成。自他利益。譬如甕器。先貯石蜜。投少毒藥。不任食用。如是眾生。精勤修學。二乘法。猶未成就。為說大乘。二俱壞失。譬如有人。癡狂心亂。為作音樂。不能了知。如是眾生。於二乘法。未曾修學。貪瞋癡等。猛利煩惱。擾亂其心。執著無因。及斷滅論。根機未熟。為說大乘。雖經多時。而不能解。譬如有人。不著甲冑。不持刀仗。輒入陣中。必遭傷害。受諸苦惱。如是眾生。於二乘法。未曾修學。智慧狹劣。根器未成。為說大乘。必生妄執。由此展轉。造惡無窮。如是癡人。不久便當支體廢缺。於多日夜結舌不言。受諸苦毒。痛切難忍。命終定生無間地獄。於諸惡趣輪轉往來。應知如前次第廣說。善男子。是故智者。先應觀察一切眾心。然後說法。先當發起慈心。悲心。喜心。益心。不懈怠。心能忍受心。不憍慢。心不嫉妬。心不慳吝。心等引定心。然後為他宣說正法。終不令他諸眾。生類。聞所說法。輪轉生死。墮大險難。是故如來善達一切眾生心相。以無塵垢。無取行輪。為說正法。具大甲冑。一切菩薩摩訶薩眾。為他說法。亦復如是。由悲愍故。為令斷滅諸煩惱故。為令超渡。三有海故。為諸眾生。於三

乘中隨心所樂隨趣一乘速圓滿故為說正法終不令其輪轉生死墮大險難云何名無塵垢行輪無塵垢者謂說法時不為有蘊不為有處不為有界不為有欲界不為有色界不為有無色界不為有此世不為有他世不為有諸行不為有受不為有想不為有思不為有觸不為有作意不為有無明乃至不為有老死不為有行及不行故為諸眾生宣說正法唯為一切諸蘊處界廣說乃至行與不行皆寂滅故為諸眾生宣說正法以是義故名無塵垢行者所謂為能永斷死此生彼為諸眾生宣說正法為能永斷諸蘊處界廣說乃至為能永斷行與不行為諸眾生宣說正法名為行輪者所謂如滿月光清涼無礙遍滿虛空照觸一切無障境界如是如來及諸菩薩所有神通記說教誡三種勝輪作用無礙遍諸世界利樂一切所化眾生令諸眾生不異歸趣不共一切世間眾生不共一切聲聞獨覺能令眾生斷滅生死諸苦惱法證得安樂菩提涅槃是名為輪如是名為諸佛菩薩無塵垢行輪云何名為無取行輪謂於諸法無所罣礙猶如日光普照一切三乘根器隨其所宜宣說正法無所執著謂諸如來為諸眾生說如是法猶如虛空無差別相以無量定遊戲自在莊嚴住持為諸眾生說微妙法無所執著具大甲冑一切菩薩摩訶薩眾為他說法亦復如是謂說諸法非有非空非即色空非離色空乃至非即識空非離識空非即眼空非離眼空乃至非即意空非離意空非

即色空非離色空乃至非即法空非離法空非即眼識空非離眼識空乃至非即意識空非離意識空非即欲界空非離欲界空乃至非即虛空無邊處空非離虛空無邊處空非即識無邊處空非離識無邊處空非即無所有處空非離無所有處空非即非想非非想處空非離非想非非想處空非即四念住空非離四念住空乃至非即八支聖道空非離八支聖道空非即緣起法空非離緣起法空非即三不護空非離三不護空非即四無所畏空非離四無所畏空非即十力空非離十力空非即十八不共法空非離十八不共法空非即大慈大悲大喜大捨空非離大慈大悲大喜大捨空非即涅槃空非離涅槃空是名如來及諸菩薩為諸眾生宣說處中微妙正法善男子如是如來為諸眾生以無塵垢行輪說法如滿月光清涼無礙遍滿虛空照觸一切無障境界乃至廣說又以無取行輪說微妙法於一切法無所罣礙猶如日光普照一切三乘根器隨其所宜宣說正法無所執著謂諸如來為諸眾生說如是法猶如虛空無差別相以無量定遊戲自在莊嚴住持為諸眾生說微妙法無所執著令於三乘隨宜趣入具大甲冑一切菩薩摩訶薩眾為他說法亦復如是令諸眾生聞此最勝甚深法已於三乘中隨其所樂隨趣一乘種種善根皆得成熟隨於一乘極善安住終不令其於生死中增長種種惡不善法令於涅槃堅固不退善男子菩薩摩訶薩為斷無量無數眾生

死流轉為他說法聲聞獨覺但為自斷生死流轉為他說法菩薩摩訶薩為令無量無數眾生渡四瀑流為他說法聲聞獨覺但為令已渡四瀑流為他說法菩薩摩訶薩為除無量無數眾生諸煩惱病為他說法聲聞獨覺但為自除諸煩惱病為他說法菩薩摩訶薩為斷眾生諸蘊煩惱習氣相續令盡無餘為他說法聲聞獨覺但為自斷諸蘊煩惱習氣相續有餘不盡為他說法菩薩摩訶薩為成大悲等流果故大悲為因為他說法聲聞獨覺不為大悲等流果故無大悲因為他說法菩薩摩訶薩於諸眾生有所顧念而為說法聲聞獨覺於諸眾生無所顧念而為說法菩薩摩訶薩為息一切他眾生苦為他說法聲聞獨覺但為自息己所有苦為他說法菩薩摩訶薩為滿一切眾生活法味為他說法聲聞獨覺但為自滿己身法味為他說法菩薩摩訶薩為諸眾生得勝法明為他說法聲聞獨覺但為自己得勝法明為他說法善男子以要言之菩薩摩訶薩無量律儀普為除滅一切眾生大無明闇大怖畏事一切衰損得大光明及大名稱如實覺悟一切智智為他說法聲聞獨覺少分律儀但為滅除自無明闇得小光明及小名稱如實覺悟少分法智為他說法善男子聲聞獨覺無有於他實懷顧念無有於他實懷悲惻無有於他實不輕弄無有於他實為利益無有於他實為拔濟無有於他實行薦舉無有於他實欲稱歎無有於他實無諂曲而行讚美無有於他不顧己

身令彼安樂。無有於他不起誤失身語意業。善男子。住大乘者無有於己實懷顧念。廣說乃至無有於他發起誤失身語意業。

大乘大集地藏十輪經卷第七

三藏法師玄奘奉 詔譯

有依行品第四之三

復次善男子。有諸眾生稟性暴惡。言辭麁獷。實是愚癡。懷聰明慢。不斷殺生。乃至邪見。於他所得利養恭敬。敬世所稱譽。深生嫉妬。常自追求利養恭敬。世所稱譽。曾無厭倦。恒自讚譽。輕毀於他。不自防護。身語意業。常樂習行一切惡行。內行穢毒。無有悲愍。無慚無愧。意觸惱他。於諸福田。好簡勝劣。於歸我法。諸出家人。常樂伺求所有瑕隙。纔得少相。未審真虛。即便輕毀呵罵。謫罰。其心剛強。恨戾迷亂。常意觸惱。諸出家人。不省己過。念譏他闕。雖聞讚歎。大乘功德。發意趣求。而心好為諸重惡事。曾未寂靜。誑惑他故。於大乘法。現自聽聞。教他聽聞。現自讀誦。教他讀誦。為自薦舉。陵伏他故。於大乘法。恭敬讚美。自於大乘。諸行境界。不曾修學。未能悟解。而自稱號。我是大乘。誘勸他人。附己修學。規求名利。以自活命。譬如破戒惡持律師。自犯尸羅樂行惡行。為名利故。誘勸他人。令勤修學。毘奈耶藏。如是詭曲虛詐。眾生下賤。人身尚當難得。退失善趣。二乘涅槃。況得大乘終無是處。當墮惡

趣。難有出期。諸有智人不應親近。而無慚愧。於大眾中。自號大乘。如師子吼。為名利故。誘誑愚癡。令親附己。共為朋黨。譬如有驢披師子皮。而便自謂。以為師子。有人遙見。謂真師子。及至鳴已。皆識是驢。咸共唾言。此非師子。是食不淨。真弊惡驢。種種呵叱。皆共捨去。我說如是。補特伽羅。常樂習行十惡業道。燒滅一切人天種子。尚退聲聞。獨覺乘法。況於大乘。能成法器。愚癡憍慢。自號大乘。誑惑他人。招集利養。譬如癡慢無手足人。欲興戰伐。入於大陣。徒設功效。終無剋成。詐號大乘。亦復如是。信手戒足。無有一全。不自崖揆。所堪行業。欲興戰伐。煩惱大陣。徒設功效。終無剋成。我說是人不護三業。專行惡行。妄號大乘。實於三乘。皆非法器。而欲破壞一切眾生。八支聖堅。牢煩惱大陣。欲皆顯示一切眾生。八支聖道。令人無畏。涅槃之城。終無是處。所以者何。善男子。夫大乘者。受持第一清淨律儀。修行第一微妙善行。具足第一堅固慚愧。深見深畏。後世苦果。遠離所有一切惡法。常樂修行一切善法。慈悲常遍。一切有情。恒普為作利益安樂。救濟度脫。一切有情。所有厄難。生死眾苦。不顧自身。所有安樂。唯求安樂。一切有情。如是名為住大乘者。善男子。有何等相名聲聞乘。謂諸眾生。常勤精進。安住正念。樂等引定。離諸詭誑。信知業果。不著五欲。世間八法。所不能染。修善勇猛。如救頭然。常審諦觀。諸蘊界處。恒樂安住。所有聖種。具此相者。名聲聞乘。如是眾生。尚未能成獨覺乘器。況復

能成大乘法器。善男子。有何等相名獨覺乘。謂諸眾生。具上聲聞一切功德。復能於彼五取蘊中。數數安住。隨無常觀。數數安住。隨生滅觀。普於一切緣生法中。能審諦觀。皆是滅法。具此相者。名獨覺乘。如是眾生。非大乘器。爾時世尊。重顯此義。而說頌曰：

若真善人刹帝利 乃至真善成達羅
修信等十有依輪 於聲聞乘速成器
求獨覺乘三業淨 具足慚愧怖諸蘊
知過樂靜住空閑 念守諸根心寂定
善觀緣起修靜慮 諸蘊界處巧能觀
具此十行有依輪 成勝乘器度有海
修共三乘二乘輪 自求解脫煩惱苦
不度有情不捨習 此人俱非大乘器
愚癡懈怠根下劣 於二乘法不勤修
定不能具大乘輪 故非大乘廣大器
愚癡獨一求解脫 劣意下行無慈悲
樂著斷見向惡趣 棄捨正法說非法
毀謗二乘捨律行 受具足戒號大乘
破亂我法惑眾生 由此人身難復得
惱亂我法諸賢聖 謫罰被赤袈裟人
呵罵遮奪衣鉢等 長時退失人天趣
是故若欲復人身 不患舌疼而捨命
常樂值遇諸佛者 普應弘護三乘法
欲得三乘最上乘 應善觀察三乘法
歡喜為他普開示 當得成佛定無疑
破戒慳嫉懷慍慢 自讚毀他號大乘
捨離此人依智者 定當成佛度三界
於三乘器隨所宜 慈悲為說三乘法

① 疼 疼 下 同 此 經 他 處 亦 作 疼 ② 癡 癡 癡 癡 癡 癡 ③ 成 成 成 成 成 成

隨願令滿無慳嫉
知蘊界處皆空寂
說法等攝諸有情
破戒意樂懷惡心
詐號大乘為名利
我今普告一切眾
當善修持十善業
我昔諸餘契經說
捨離聲聞獨覺乘
曾供無量俱胝佛
我為勸進彼眾生
今此眾具三乘器
心極憂怖多事業
有癡樂靜住獨覺
有堪安住上妙智
具淨功德樂解脫
如病痰癘教服乳
如是非器聲聞乘
便起斷見墜惡趣

當得成佛定無疑
無所依住譬虛空
當獲妙覺無邊智
聞說大乘勝功德
如弊驢披師子皮
若欲疾得勝菩提
護持我法勿毀壞
應求大覺行大乘
為清淨者說斯法
斷惡勤勞修淨心
故說一乘無第二
有但堪住聲聞乘
彼非上妙菩提器
彼非上妙菩提器
故隨所樂說二乘
聞說大乘墮惡趣
此增毒害非除疾
聞說大乘心迷亂
故應說法審觀機

大乘大集地藏十輪經懺悔品第五

爾時世尊說是頌已於眾會中有無量百千
眾生曾誤聞法謬生空解撥無因果斷滅善
根往諸惡趣聞說此經還得正見即從座起
頂禮佛足於世尊前深生慚愧至誠懺悔合
掌恭敬而白佛言大德世尊我等本在聲聞
乘中曾種善根未能成熟聲聞乘器後復遇
聞獨覺乘法迷惑不了便生空見撥無因果由
是因緣造身語意無量罪業往諸惡趣我等
今者於世尊前聞說此經還得正見深心慚

愧發露懺悔不敢覆藏願悉除滅從今已往
永不復作防護當來所有罪障唯願世尊哀
愍攝受令我等罪皆悉銷滅於當來世永不
更造唯願世尊哀愍濟拔我等當來惡趣苦
報我等今者還願受行先所修集聲聞乘行
唯願世尊哀愍教授世尊告曰善哉善哉汝
等乃能如是慚愧發露懺悔於我法中有二種
人名無所犯一者稟性專精本來不犯二者犯
已慚愧發露懺悔此二種人於我法中名為
勇健得清淨者於是世尊隨其所樂方便為
說四聖諦法於彼眾中有得下品忍者有得中
品忍者有得上品忍者有得世間第一法者有
得預流果者有得一來果者有得不還果者於
中復有八萬四千苾芻諸漏永盡心得解脫
意善清淨成阿羅漢歡喜禮佛還復本座

時眾會中復有五十七百千那庾多眾生曾
誤聞法謬生空解撥無因果斷滅善根往諸
惡趣聞說此經還得正見即從座起頂禮佛
足於世尊前深生慚愧至誠懺悔合掌恭敬
而白佛言大德世尊我等本在獨覺乘中曾
種善根未能成熟獨覺乘器後復遇聞說大
乘法雖生愛樂而不能解愚冥疑惑便生空
見撥無因果由是因緣造身語意無量罪業
乘此業緣於無量劫墮諸惡趣受種種苦楚
毒難忍我等今者於世尊前聞說此經還得
正見深心慚愧發露懺悔不敢覆藏願悉除
滅從今已往永不復作防護當來所有罪障
唯願世尊哀愍攝受令我等罪皆悉銷滅於
當來世永不更造唯願世尊哀愍濟拔我等

當來惡趣苦報我等今者還願受行先所修
集獨覺乘行惟願世尊哀愍教授世尊告曰
善哉善哉汝等乃能如是慚愧發露懺悔於
我法中有二種人名無所犯一者稟性專精
本來不犯二者犯已慚愧發露懺悔此二種
人於我法中名為勇健得清淨者於是世尊
隨其所樂方便為說諸緣起法令彼一切修
緣覺乘漸次圓滿皆悉證得幢相緣定於獨
覺乘得不退轉歡喜禮佛還復本座

時眾會中復有八十百千那庾多眾生曾於
過去諸佛法中毀謗佛教下至一頌由是因
緣墮諸惡趣受眾苦報初復人身生便瘡啞
常患舌疼口不能言聞說此經還得正見即
從座起頂禮佛足於世尊前深生慚愧至誠
懺悔宿世惡業合掌恭敬瞻仰世尊佛神力
故皆悉能語爾時世尊知而故問汝等宿世
作何惡業今處眾中口不能語彼諸人眾俱
時白佛於中一類作如是言大德世尊我等
往昔於毘鉢尸如來法中或言毀謗大乘正
法或言毀謗獨覺乘法或言毀謗聲聞乘法
下至一頌我等由是惡業障故九十一劫流
轉生死常處地獄傍生餓鬼瘡啞無舌都不
能言受諸苦毒痛切難忍始於今世得復人
身而猶瘡啞常患舌疼蒙佛神力方始能言
復能憶念自過去世所有因緣諸惡業障復
有一類作如是言大德世尊我等往昔於尸
棄如來法中或言毀謗大乘正法各隨本緣
如前廣說復有一類作如是言大德世尊我
等往昔於毘攝浮如來法中或言毀謗大乘

正法各隨本緣如前廣說復有一類作如是言大德世尊我等往昔於羯洛迦孫馱如來法中或言毀謗大乘正法各隨本緣如前廣說復有一類作如是言大德世尊我等往昔於羯諸迦牟尼如來法中或言毀謗大乘正法各隨本緣如前廣說復有一類作如是言大德世尊我等往昔於德世尊我等往昔於迦葉波如來法中或言毀謗大乘正法或言毀謗獨覺乘法或言毀謗聲聞乘法下至一頌我等由是惡業障故從爾以來流轉生死常處地獄傍生餓鬼瘡啞無舌都不能言受諸苦毒痛切難忍始於今世得復人身而猶瘡啞常患舌疼蒙佛神力方始能言復能憶念自過去世所有因緣諸惡業障我等今者於世尊前聞說此經獲得正見深心慚愧發露懺悔不敢覆藏願悉除滅從今以往永不復作防護當來所有罪障唯願世尊哀愍攝受令我等罪皆悉銷滅於當來世永不更造唯願世尊哀愍濟拔我等當來惡趣苦報唯願世尊哀愍我等為說正法世尊告曰善哉善哉汝等乃能如是慚愧發露懺悔於我法中有二種人名無所犯一者稟性專精本來不犯二者犯已慚愧發露懺悔此二種人於我法中名為勇健得清淨者於是世尊隨其所樂方便為說種種正法各隨所宜皆得利益歡喜禮佛還復本座時眾會中復有無量百千聲聞及無量百千那庾多菩薩聞說此經憶昔所造諸惡業障即從座起頂禮佛足於世尊前深生慚愧至誠懺悔合掌恭敬皆白佛言大德世尊我等

憶昔曾於無量諸佛法中或有說言我等於彼諸佛弟子或是法器或非法器多行忿恨呵罵毀辱譏刺輕誚種種誹謗隱善揚惡我等由此惡業障故經無量劫墮諸惡趣受諸重苦楚毒難忍後得值遇無量諸佛皆曾親近承事供養又得值遇無量菩薩摩訶薩眾亦皆親近承事供養於一一佛一一菩薩摩訶薩前皆深慚愧發露懺悔諸惡業障於一一佛一一菩薩摩訶薩所皆得聽受無量法門精勤護持修學無量難行苦行由彼業障有餘未盡令我等輩未能證得安樂涅槃未能證得三摩地門殊勝功德我等今者於世尊前聞說此經復深慚愧發露懺悔不敢覆藏願悉除滅從今以往永不復作防護當來所有罪障唯願世尊哀愍攝受令我等罪皆悉除滅於當來世永不更造唯願世尊哀愍濟拔我等當來惡趣苦報我等今者承佛威力願隨所樂速能證得安樂涅槃或能證得三摩地門殊勝功德復有說言我等於彼諸佛弟子或是法器或非法器以僞惡言期尅迫憊我等由此惡業障故經無量劫墮諸惡趣應知如前次第廣說復有說言我等於彼諸佛弟子或是法器或非法器打棒傷害我等由此惡業障故經無量劫墮諸惡趣應知如前次第廣說復有說言我等於彼諸佛弟子或是法器或非法器侵奪衣鉢我等由此惡業障故經無量劫墮諸惡趣應知如前次第廣說復有說言我等於彼諸佛弟子或是法器或非法器侵奪種種資生眾具絕其飲

食我等由此惡業障故經無量劫墮諸惡趣應知如前次第廣說復有說言我等於彼無量諸佛出家弟子或是法器或非法器退令還俗脫其袈裟課稅役使我等由此惡業障故經無量劫墮諸惡趣應知如前次第廣說復有說言我等於彼無量諸佛出家弟子或是法器或非法器或有罪犯或無罪犯枷鎖繫縛禁閉牢獄我等由此惡業障故經無量劫墮諸惡趣應知如前次第廣說復有說言我等於彼無量諸佛出家弟子或是法器或非法器起輕慢心種種觸惱令不安樂我等由此惡業障故經無量劫受諸重苦楚毒難忍後得值遇無量諸佛皆曾親近承事供養又得值遇無量菩薩摩訶薩眾亦皆親近承事供養於一一佛一一菩薩摩訶薩前皆深慚愧發露懺悔諸惡業障於一一佛一一菩薩摩訶薩所皆得聽受無量法門精勤護持修學無量難行苦行由彼業障有餘未盡令我等輩未能證得安樂涅槃未能證得三摩地門殊勝功德我等今者於世尊前聞說此經復深慚愧發露懺悔不敢覆藏願悉除滅從今以往永不復作防護當來所有罪障唯願世尊哀愍攝受令我等罪皆悉消滅於當來世永不更造唯願世尊哀愍濟拔我等當來惡趣苦報我等今者承佛神力願隨所樂速能證得安樂涅槃或能證得三摩地門殊勝功德於是世尊普告聲聞菩薩眾曰善哉善哉汝等乃能如是慚愧發露懺悔有二種人名無所犯一者稟性專精本來不犯二者犯已

頂禮佛足。悲號感切涕淚交流。合掌恭敬而白佛言。大德世尊。我等無始生死已來。愚癡憍慢起諸惡業。或身惡業。或語惡業。或意惡業。自作教他見聞隨喜。如是諸罪。今對佛前。皆深慚愧。發露懺悔。不敢覆藏。願悉除滅。從今以往。永不復作。防護當來所有罪咎。第二第三亦如是說。我等至誠發真誓願。從今乃至生死後際。於其中間。常願不逢諸惡知識。亦願不遇諸惡因緣。設當逢遇。願不隨順。決定不造如前所說諸惡罪業。勿令我等長夜受苦。唯願世尊哀愍攝受。我等所發如是誓願。

爾時世尊普告一切諸來大眾。善哉善哉。汝等乃能於後世苦。深見怖畏。發露懺悔。汝等今者欲度生死深廣瀑流。欲入無畏涅槃之城。發如是願。諸善男子。有十種法。能令菩薩摩訶薩等。獲得無罪正路法忍。何等為十。諸善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著內身。不著外身。不著內外身。不著過去身。不著未來身。不著現在身。名第一法。能令菩薩摩訶薩等。獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著內受。不著外受。不著內外受。不著過去受。不著未來受。不著現在受。名第二法。能令菩薩摩訶薩等。獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著內想。不著外想。不著內外想。不著過去想。不著未來想。不著現在想。名第三法。能令菩薩摩訶薩等。獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著內行。不著外行。不著內外行。不著過去行。不著未來行。不著現在行。名第

四法。能令菩薩摩訶薩等。獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著內識。不著外識。不著內外識。不著過去識。不著未來識。不著現在識。名第五法。能令菩薩摩訶薩等。獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著此世。名第六法。能令菩薩摩訶薩等。獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著他世。名第七法。能令菩薩摩訶薩等。獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著欲界。名第八法。能令菩薩摩訶薩等。獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著色界。名第九法。能令菩薩摩訶薩等。獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著無色界。名第十法。能令菩薩摩訶薩等。獲得無罪正路法忍。諸善男子。是名十法。能令菩薩摩訶薩等。獲得無罪正路法忍。世尊。為眾說此法時。於眾會中有七十二百千俱胝菩薩摩訶薩。同時證得無生法忍。復有八十四百千那庾多菩薩。證得隨順法忍。復有無量百千聲聞。乃至永斷一切煩惱。成阿羅漢。復有百千那庾多眾生。先未發心。今發無上正等覺心。於如來智住不退地。復有無量無數眾生。先未發心。於今乃發獨覺乘心。復有無量無數眾生。先未發心。於今乃發聲聞乘心。

爾時世尊復告大眾。若諸有情。已得法忍。處剎帝利灌頂王位。受用種種勝大財業。及處種種富貴尊位。是我所許。非餘有情。金剛藏菩薩白佛言。世尊。若諸有情。未得法忍。於剎

帝利灌頂王位。受用種種勝大財業。及處種種富貴尊位。定不許處。為亦許耶。世尊告曰。若諸有情。未得法忍。有能受行十善業道。亦勸眾生。令受學者。我亦聽許。處剎帝利灌頂王位。受用種種勝大財業。及處種種富貴尊位。若諸有情。未得法忍。亦不受行十善業道。及勸眾生。令勤受學。以強勢力。處剎帝利灌頂王位。受用種種勝大財業。及處種種富貴尊位。名剎帝利旃荼羅王。及處種種富貴尊位。旃荼羅王。愚癡憍慢。毀壞擾亂。我甚深法。滅正法。燈斷三寶種。於我出家諸弟子。眾種種惱亂。捶拷刑罰。奪其衣鉢。基業財產。退令還俗。課稅役使。繫閉牢獄。乃至斷命。於我所說微妙法義。誹謗輕毀。障蔽隱沒。不令流布。奪奪堵波。及僧祇物。如是諸人。皆當墜墮。無間地獄。受諸劇苦。輪轉惡趣。難有出期。時金剛藏菩薩。復白佛言。世尊。若諸有情。未得法忍。亦不受行十善業道。及勸眾生。令勤受學。以強勢力。處剎帝利灌頂王位。受用種種勝大財業。及處種種富貴尊位。頗有別緣。得方便救。令其免墮。無間地獄。及餘惡趣。受諸苦不。世尊告曰。亦有別緣。得方便救。謂有眾生。處剎帝利灌頂王位。及處種種富貴尊位。雖復未得成就法忍。十善業道。而有信力。尊敬三寶。於佛所說三乘相應諸出要法。下至一頌。終不謗毀。障蔽隱沒。不令流布。於佛出家諸弟子。眾。持戒破戒。下至無戒。剃除鬚髮。被袈裟者。皆不惱亂。捶拷謫罰。侵奪衣鉢。基業財產。退令還俗。課稅役使。繫閉牢獄。乃至斷

命。於我所說微妙法義。誹謗輕毀。障蔽隱沒。不令流布。奪奪堵波。及僧祇物。如是諸人。皆當墜墮。無間地獄。受諸劇苦。輪轉惡趣。難有出期。時金剛藏菩薩。復白佛言。世尊。若諸有情。未得法忍。亦不受行十善業道。及勸眾生。令勤受學。以強勢力。處剎帝利灌頂王位。受用種種勝大財業。及處種種富貴尊位。頗有別緣。得方便救。令其免墮。無間地獄。及餘惡趣。受諸苦不。世尊告曰。亦有別緣。得方便救。謂有眾生。處剎帝利灌頂王位。及處種種富貴尊位。雖復未得成就法忍。十善業道。而有信力。尊敬三寶。於佛所說三乘相應諸出要法。下至一頌。終不謗毀。障蔽隱沒。不令流布。於佛出家諸弟子。眾。持戒破戒。下至無戒。剃除鬚髮。被袈裟者。皆不惱亂。捶拷謫罰。侵奪衣鉢。基業財產。退令還俗。課稅役使。繫閉牢獄。乃至斷

上妙珍寶。給施一切貧乏眾生。菩薩摩訶薩亦復如是。成就十輪。處淨戒幢。雨大法雨。給施一切無量眾生。善男子。如闇夜分世間幽冥。都無所見。迷失正道。滿月出已。諸闇皆除。諸失道者。皆見正路。菩薩摩訶薩亦復如是。成就十輪。若諸眾生無明昏闇。由此迷失八支聖道。菩薩為其宣說正法。除無明闇。生法光明。開示顯現八支聖道。令斷諸漏。盡諸苦際。善男子。如大日殿出現世間。一切苗稼悉皆增長。一切花葉悉皆敷榮。一切臭穢悉皆除歇。諸穀果藥悉皆成熟。雪山銷流。諸河充溢。漸次轉注。滿於大海。菩薩摩訶薩亦復如是。成就十輪。依止增上布施。調伏寂靜尸羅。安忍正勤靜慮。般若方便慈悲辯才功德。皆悉熾盛。為諸眾生宣說正法。由法威光。令諸眾生種種增上。善根苗稼悉皆增長。種種增上妙行華葉。悉皆敷榮。種種煩惱惡業。悉皆除歇。善趣涅槃。諸穀果藥悉皆成熟。邪見慢山。悉皆銷流。種種正信戒聞捨慧。及諸定河。無不充溢。漸次盈滿。大涅槃海。令諸有情。隨意所樂。趣入無畏涅槃之城。善男子。云何名菩薩摩訶薩十輪。善男子。此十輪者。非餘法也。當知即是十善業道。成就如是十種輪故。得名菩薩摩訶薩也。於一切惡皆能解脫。一切善法。隨意成就。速能盈滿。大涅槃海。以大善巧方便智光。成熟一切眾生之類。皆令獲得利益安樂。所以者何。善男子。過去一切諸佛世尊。皆悉遠離十惡業道。皆悉稱揚讚歎。如是十善業道所得果報。是故若能於此所

說十善業道。隨守護一。乃至命終。究竟無犯。必獲一切殊勝果報。如前後說。善男子。若菩薩摩訶薩。能盡形壽。遠離殺生。即是施與一切眾生。無驚無怖。令諸眾生不生憂苦。離毛豎畏。由此善根。速得成熟。所有前際輪轉五趣。沒生死河。因殺生。故造身語意諸惡業障。諸煩惱障。諸有情障。一切法障。諸壽命障。自作教他。見聞隨喜。由此遠離殺生輪故。皆悉輾壞摧滅。無餘不受果報。於現身中。諸人天等。皆共親愛。無有猜慮。身心安樂。壽命長遠。將命終時。身心不為憂苦逼切。所愛妻子眷屬。圍遶。臨命終時。不見可怖剋魔王使。唯見可意成調善法具。戒富德真實福田。為善知識。身心歡悅。深生敬信。既命終已。還生人中。諸根圓滿。支體具足。隨所生處。無病長壽。端正聰明。安隱快樂。復遇可意成調善法具。戒富德真實福田。為善知識。依彼修學。離殺生法。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土。離諸兵器。無有怨害鬪戰之名。絕諸怖畏。安隱快樂。一切無病長壽。有情來生其國。如來自壽無量無邊。為諸有情。如應說法。般涅槃後。正法久住。利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩訶薩第一遠離殺生輪也。菩薩摩訶薩。成就此輪故。於聲聞乘。得無誤失。於聲聞乘。補特伽羅。得無誤失。於獨覺乘。得無誤失。於獨覺乘。補特伽羅。得無誤失。於其大乘。補特伽羅。得無誤失。於其大乘。補特伽羅。得無誤失。於其大乘。補特伽羅。得無誤失。

常能熾然三寶種性。於諸如來出家弟子。若是法器。若非法器。下至一切被片袈裟剃鬚髮者。得無誤失。於大乘法。常得昇進。無有退轉。利慧勝福。常得增長。於一切定。諸陀羅尼。諸忍。諸地。速得自在。無有退轉。常得值遇。諸善知識。隨順而行。常得不離見一切佛。及諸菩薩。聲聞弟子。不離聞法。不離親近。供養眾僧。於諸善根。常精進求心。無厭足。常於菩提種種行願。心無厭足。所得果報。廣如前說。復次善男子。若菩薩摩訶薩。能盡形壽。離不與取。即是施與一切眾生。無驚無怖。無有熱惱。亦無擾動。於自所得如法財利。喜足而住。終不希求非法財利。由此善根。速得成熟。所有前際輪轉五趣。沒生死河。因不與取。造身語意諸惡業障。諸煩惱障。諸有情障。一切法障。諸財寶障。自作教他。見聞隨喜。由此遠離不與取輪。皆悉輾壞摧滅。無餘不受果報。於現身中。諸人天等。皆共親愛。無所猜慮。身心安樂。財寶具足。將命終時。身心不為憂苦逼切。所愛妻子眷屬。圍遶。臨命終時。不見可怖剋魔王使。唯見可意成調善法具。戒富德真實福田。為善知識。身心歡悅。深生敬信。既命終已。還生人中。諸根圓滿。支體具足。隨所生處。具大財寶。端正聰明。安隱快樂。不與五家共諸財寶。復遇可意成調善法具。戒富德真實福田。為善知識。依彼修學。離不與取。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土。眾

寶莊嚴寶樹寶池寶臺殿等無不充備。離我所無所攝受。一切具足嚴飾。有情來生其國。如來自身壽命無量。為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量。有情善男子。是名菩薩摩訶薩第二遠離不與取輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。於其大乘能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子。若是法器若非法器。下至一切被片袈裟剃鬚髮者。得無誤失。於大乘法常得昇進。無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地。速得自在。無有退轉。常得值遇諸善知識。隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法。不離親近供養眾僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前。復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離欲邪行。即是施與欲流所漂一切眾生無驚無怖無嫉無害。無有熱惱亦無擾動。於己妻室喜足而住。終不希求非法色欲。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因欲邪行造身語意諸惡業障。諸煩惱障。諸有情障。一切法障。諸室家障。自作教他見聞隨喜。由此遠離欲邪行輪。皆悉輒壞摧滅無餘。不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛。無所猜慮。身心安樂。妻室貞良。將命終時身心不為憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時

不見可怖剋魔王使。唯見可意成調善法具戒。富德真實福田。為善知識。身心歡悅。深生敬信。既命終已。還生人中。諸根圓滿。支體具足。隨所生處。具諸眷屬。端正聰明。安隱快樂。復遇可意成調善法具戒。富德真實福田。為善知識。依彼修學。離欲邪行。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法。義能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土。無諸女人。離諸婬欲。具足第一梵行。有情來生其國。一切有情皆受化生。不處胞胎。臭穢不淨。如來自身壽命無量。為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量。有情善男子。是名菩薩摩訶薩第三遠離欲邪行輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子。若是法器若非法器。下至一切被片袈裟剃鬚髮者。得無誤失。於大乘法常得昇進。無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地。速得自在。無有退轉。常得值遇諸善知識。隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法。不離親近供養眾僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前。復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離虛誑語。一切眾生常共愛敬。所出言詞皆誠諦

量。聞悉敬奉。無所猜疑。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因虛誑語造身語意諸惡業障。諸煩惱障。諸有情障。一切法障。諸信言障。自作教他見聞隨喜。由此遠離虛誑語輪。皆悉輒壞摧滅無餘。不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛。無所猜慮。身心安樂。所出言詞他皆信奉。將命終時身心不為憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剋魔王使。唯見可意成調善法具戒。富德真實福田。為善知識。身心歡悅。深生敬信。既命終已。還生人中。諸根圓滿。支體具足。隨所生處。所言誠諦。端正聰明。安隱快樂。復遇可意成調善法具戒。富德真實福田。為善知識。依彼修學。離虛誑語。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法。義能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土。一切真實離諸虛偽。妙香潔物之所莊嚴。無詔無誑。心行正真。希求純淨善法。有情來生其國。香潔妙服寶飾莊嚴。如來自身壽命無量。為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量。有情善男子。是名菩薩摩訶薩第四遠離虛誑語輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子。若是法器若非法器。下至一切被片袈裟剃鬚髮者。得無誤失。於大乘法常得昇進。無有退

轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在。無有退轉。常得值遇諸善知識。隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法。不離親近供養眾僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前。

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離離間語。一切眾生常共愛敬。所發言詞皆令和順。聞悉敬奉無所猜疑。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因離間語造身語意諸惡業障。諸煩惱障。諸有情障。一切法障。諸和敬障。自作教他見聞隨喜。由此遠離離間語輪。皆悉輾壞摧滅無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。身心安樂。所發言詞皆令和順。將命終時身心不為憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剎魔王使。唯見可意成調善法。具戒福德真實福田為善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處所言和順。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法。具戒福德真實福田為善知識。依彼修學離離間語。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土一切堅密難可破壞。諸美妙物之所莊嚴。無違無競善和諍訟。希求淳質善法有情來生其國。常修和敬聽聞正法。如來自身壽命無量。為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情。善男

子。是名菩薩摩訶薩第五遠離離間語輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子。若是法器。若非法器。下至一切被片袈裟剃鬚髮者。得無誤失。於大乘法常得昇進。無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在。無有退轉。常得值遇諸善知識。隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法。不離親近供養眾僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前。

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離離惡語。一切眾生常共愛敬。所發言言皆令歡悅。聞悉敬奉無所猜疑。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因離惡語造身語意諸惡業障。諸煩惱障。諸有情障。一切法障。諸調善障。自作教他見聞隨喜。由此遠離離惡語輪。皆悉輾壞摧滅無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。身心安樂。所出言詞皆令歡悅。將命終時身心不為憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剎魔王使。唯見可意成調善法。具戒福德真實福田為善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處所言柔軟。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法。具戒福德真實福田

為善知識。依彼修學離離惡語。能斷一切惡不善法。能修一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土遠離一切不可意聲。種種上妙如意和雅諸音樂聲。結集法聲充滿其土。具足念慧梵音。清徹調善有情來生其國。常以軟語更相勸進。如來自身壽命無量。為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩訶薩第六遠離離惡語輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子。若是法器。若非法器。下至一切被片袈裟剃鬚髮者。得無誤失。於大乘法常得昇進。無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在。無有退轉。常得值遇諸善知識。隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法。不離親近供養眾僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前。

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離離穢語。一切眾生常共愛敬。所發言詞皆有義利。聞悉敬奉無所猜疑。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因雜穢語造身語意諸惡業障。諸煩惱障。諸有情障。一切法障。諸義利障。自作教他見聞隨喜。由此遠