大唐三藏聖教序　御製　陶

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千刼而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三塗遺訓遐宣導群

生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以空有之論或習俗而是非大小之乘下沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲捫慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛塗間失地驚沙夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探頤妙門精窮奧業一乘五律之道馳騁於心田八藏三筐之文波濤於口海爰自所歷之國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝

業引慈雲於西極注法雨於東垂聖
教破而復全蒼生罪而還福濕火宅
之乾焰共拔迷塗朗愛水之昏波同
臻彼岸是知惡因業墜善以緣升升
墜之端惟人所託辟夫桂生高嶺雲
露方得泫其華蓮出淥波飛塵不能
汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者
淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶
資善而成善況乎人倫有識不緣慶
而求慶方冀盛經流施將日月而無
窮斯福遐數與乾坤而永大

皇太子臣治述　聖記

夫顯揚正教非智无以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠奥旨遐深極空有之精微體生
滅之機要辭茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業无善而不臻妙化所敷
緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六
度之正教拯群有之塗炭啓三藏之
秘扃是以名无翼而長飛道無根而

永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵刼而不朽晨鍾夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟　皇帝陛下
上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎
鋭枉而朝万國恩加朽骨石室歸貝
葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈
遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍
崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂
靡歸心而不通智地玄奥感懇誠而
遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火
宅之朝降法雨之澤於是百川異流
同會於海万區分義惣成乎實豈與
湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉
玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神
清齠齔之年體拔浮華之世凝情定
室匿跡幽巖栖息三禪巡遊十地超
六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨
機化物以中華之無質尋印度之真
文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更
獲半珠問道往還十有七載備通釋
典利物為心以貞觀十九年二月六

日奉　勅於弘福寺翻譯聖教要文
凡六百五十七部引大海之法流洗
塵勞而不竭傳智燈之長焰皎幽暗
而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯
旨所謂法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見　御製
衆經論序照古騰今理含金石之聲
藁之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈
遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍
崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂
露涤流略舉大綱以為斯記

大乘大集地藏十輪經序品第一

三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在佉羅帝耶
山諸辛尼仙所依住處與大苾蒭衆
俱謂過數量大聲聞僧復有菩薩摩
訶薩衆謂過數量大菩薩僧說月藏
已尒時南方大香雲來雨大香雨大
花雲來雨大花雨大妙殊麗寶飾雲
來雨大殊麗妙寶飾雨大妙鮮潔衣
服雲來雨大鮮潔妙衣服雨是諸雲
雨充遍其山諸辛尼仙所依住處從
諸香花寶飾衣服演出種種百千微妙
大法音聲謂歸敬三寶聲受持學處
聲忍辱柔和聲精進勇猛聲降伏四

魔聲趣入智慧聲廣大名稱遍滿三界聲勸修殊勝念定惣持聲空无相無願聲猒離貪欲聲色如聚沫聲受如浮泡聲想如陽焰聲行如芭蕉聲識如幻事聲无常聲苦聲無我聲空聲慙愧聲遠離聲護念聲慈悲喜捨聲證得諸法聲生天涅槃聲趣向三乘聲轉大法輪聲雨大法雨聲成熟有情聲度三惡趣聲修治圓滿六到彼岸聲善巧方便聲趣入十地聲遊戲神通聲遊戲清淨无上大乘聲不退轉地聲无生法忍聲灌頂受位聲趣入一切諸佛大海聲

尒時一切諸来大衆咸見如是種種雲雨亦聞如是諸法音聲隨意所樂各見其身種種香花寶飾衣服之所莊嚴又各自見兩手掌中持如意珠從是一一如意珠中雨種種寶復從一一如意珠中放諸光明因光明故一一有情皆見十方殑伽沙等諸佛世界又因光明見諸佛土一一世尊无量衆會恭敬圍遶復因光明見諸佛土一切有情若有病者因此光明

之所照觸衆病除愈諸應被繫及囚繫者光明照故皆得解脫諸身語意麁重穢濁因光皆得輕軟清淨諸飢渴者亦皆飽滿諸被種種刑罰逼切光明照故皆離憂苦諸少衣服寶飾珎財光明照故隨念皆足若諸有情樂欲然生乃至或有樂欲邪見由此光明之所照觸皆悉樂欲遠離然生乃至樂欲遠離邪見若諸有情為於種種求不得苦之所逼切光明照故隨願皆得又因光明見諸佛土一切有情所受衆苦無不休息皆悉歡娛受諸妙樂又見如是諸佛土中由此光明之所照觸遠離一切昏雲塵霧烈風暴雨不善音聲及諸臭穢苦辛惡味惡觸恐怖遠離一切邪業邪語邪意邪歸不寒不熱安靜坦然地平如掌諸妙樂具充滿其中

尒時衆會其身歡然地界增强堅重難舉既覩斯瑞咸悉驚疑何因何緣而現此相於衆會中有天帝釋名无垢生去薄伽梵不遠而坐即從座起頂礼世尊合掌向佛以頌問曰

具諦語諦見諦善住牟尼　普為衆宣諦究竟堅法　令諸有情類　滅苦及苦因何緣於此中　現諸雲雨等　令舉衆歡悅咸生淨信心　皆發趣大乘　度疑生實見天人大衆身　地界增堅重　不能自勝舉此相有何緣　兩手皆珠現　雨衆寶放光照十方除罪　息苦獲安樂　導師復何因令舉衆皆見　種種香鬘等　各各自嚴身天人普猶豫　不測何因緣　有誰將欲來現此神通力　為是佛菩薩　為梵魔釋天唯願大導師　速為衆宣說

尒時世尊告无垢生天帝釋曰汝等當知有菩薩摩訶薩名曰地藏已於無量无數大刼五濁惡時無佛世界成熟有情令與八十百千鄔庾多頻跋羅菩薩俱為欲来此礼敬親近供養我故觀大集會生隨喜故并諸眷屬作聲聞像將来至此以神通力現是變化是地藏菩薩摩訶薩有无量無數不可思議殊勝功德之所莊嚴一切世間聲聞獨覺所不能測此大菩薩是諸微妙功德伏藏是諸解脫亦寶出處是諸菩薩明淨眼目是趣

涅槃商人導首如意珠雨衆財寶隨所希求皆令滿足譬諸商人所採寶渚是能生長善根良田是能藏貯解脫樂器是出妙寶功德賢瓶照行善者猶如朗日照失道者猶如明炬除煩惱熱如月清凉如无足者所得車乘如遠涉者所備資糧如迷方者所逢示道如狂亂者所服妙藥如疾病者所遇良醫如羸老者所憑几杖如疲倦者所止牀座度四流者為作橋梁趣彼岸者為作船筏是三善根殊勝果報是三善本所引等流常行惠施如輪恒轉持戒堅固如妙高山精進難壞如金剛寶安忍不動猶如大地靜慮深密猶如秘藏等至嚴麗如妙花鬘智慧深廣猶如大海无所染著譬太虛空妙果近因如衆花蓁伏諸外道如師子王降諸天魔如大龍象斬煩惱賊猶如神劒猒諸諠雜如獨覺乘洗煩惱垢如清淨水能除臭穢如疾飈風斷衆結縛如利刀劒護諸怖畏如親如友防諸怨敵如塹如城救諸危難猶如父母藏諸怯劣

猶若蓁林如夏遠行所投大樹與熱渴者作清冷水與飢乏者作諸甘果為露形者作諸衣服為熱乏者作大密雲為貧匱者作如意寶為恐懼者作所歸依為諸稼穡作甘澤雨為諸濁水作月愛珠令諸有情善根不壞現妙境界令衆欣悅勸發有情增上慙愧求福慧者令具莊嚴能除煩惱如吐下藥能攝亂心如等持境辯才無滯如水激輪攝事繫心如觀妙色安忍堅住如妙高山惣持深廣猶如大海神足无尋譬若虛空滅除一切惑障習氣猶如烈日銷釋輕冰常遊靜慮无色正道一切智智妙寶洲諸能無功用轉大法輪善男子是地藏菩薩摩訶薩具如是等无量無數不可思議殊勝功德與諸眷屬欲來至此先現如是神通之相世尊說是地藏菩薩諸功德已尒時地藏菩薩摩訶薩與八十百千那庾多頻跋羅菩薩以神通力現聲聞像從南方來至佛前住與諸眷屬恭敬頂礼世尊雙足右遶三匝在如来前合掌而立以

頌讚曰

兩足尊導師　慈心常普覆　安忍如大地
遍除瞋忿心　具殊勝相好　莊嚴諸佛國
能以諦慈悲　充滿一切土　永絕諸愛網
如實善安住　捨諸清淨國　度染濁衆生
本願攝穢土　成熟惡衆生　起堅固正勤
久修諸苦行　久修諸苦行　聞生悚懼心
修諸施戒忍　及精進定慧　曾供事无量
佛菩薩聲聞　及濟諸有情　飢渴病死者
本為他有情　自捨多身命　本為正法故
捨多骨血皮　棄捨自安樂　悲愍諸有情
專為諸有情　勤修斷惑網　善護於六根
恒遠離諸欲　觀有為无常　苦空無我性
諸苦業增長　皆貪愛為因　故先於六根
永斷諸貪欲　普於有情界　常安住大悲
雖得勝菩提　而不捨本願　隨見諸有情
逼切在衆苦　隨起勤精進　勇猛而濟拔
令勤修施戒　忍進定般若　如母於一子
慈心而養育　本於有情類　常住普慈心
故速證菩提　度脫无量衆　本修菩提行
无不為衆生　故令於有情　不捨於六度
昔常於末世　求无上菩提　令還末世中
速成无上覺　調伏諸惡見　天龍人藥叉

安住能斷惑　如金剛聖道　授无量有情
得勝菩提記　成應供導首　家上良福田
世尊無等侶　普覆諸群生　無量大名聞
充滿十方界　是故諸菩薩　為成就已事
咸共來歸依　大牟尼足下　聞所說妙法
皆生歡喜心　起增上正勤　修習菩提行
由導師法力　皆速證菩提　故今者導師
大集亦曾有　十三地藥叉　恒敢諸血內
皆捨諸惡業　速趣大菩提　有得勝惣持
安忍及靜慮　有永盡諸漏　應供世間尊
有修四无量　有住四攝法　有得四辯才
有安住順忍　有得健行定　有得妙慧眼
有住无生忍　皆由導師力　世尊大威德
摧滅衆魔怨　降伏諸外道　九十五異類
盡地獄傍生　餓鬼非天趣　故貞實有情
咸歸尊足下　今者息刀兵　疫病飢饉劫
度迷失正道　盲冥諸有情　諸煩惱狂亂
皆安寂滅道　故我捨諸緣　來礼敬尊足
無邊諸佛土　現在諸導師　咸廣讚世尊
聞者皆來此　我聞遍知海　真實德無邊
度脫諸有情　心歡喜敬礼　曾修无量福
今得礼尊足　願无量刼中　常修多供養
我今學世尊　發如是誓願　當於此穢土

得無上菩提
尒時地藏菩薩摩訶薩以妙伽他礼
讚佛已與諸眷屬復持无量天妙香
花種種寶飾而散佛上變成寶蓋住
虛空中為聽法故即於佛前儼然而
坐尒時一切諸来大衆既見地藏菩
薩摩訶薩已皆獲希奇得未曾有各
持種種上妙香花寶飾衣服幢幡蓋
等奉散地藏菩薩摩訶薩而為供養
皆作是言我等今者快得善利因佛
神力親得瞻仰礼敬供養如是大士
尒時衆中有菩薩摩訶薩名好疑問
從座而起整理衣服偏袒一肩礼佛
雙足右膝著地合掌向佛而白佛言
世尊此善男子從何而来所居佛國
去此遠近成就何等功德善根而蒙
世尊種種稱歎復能讚佛不可思議
功德法海我等昔来未曾聞見唯願
為說世尊告曰止善男子如是大士
功德善根一切世間天人大衆皆不
能測其量淺深若聞如来為汝廣說
如是大士功德善根一切世間天人
大衆皆生迷惑或不信受時好疑問

復重請言唯願如来哀愍為說佛言
諦聽善思念之吾當為汝略說少分
如是大士成就无量不可思議殊勝
功德已能安住首楞伽摩勝三摩地
善能悟入如来境界已得最勝无生
法忍於諸佛法已得自在已能堪忍
一切智位已能超度一切智海已能
安住師子奮迅幢三摩地善能登上
一切智山已能摧伏外道邪論為欲
成熟一切有情所在佛國悉皆止住
如是大士隨所止住諸佛國土隨所
安住諸三摩地發起无量殊勝功德
成就无量所化有情如是大士隨住
如是諸佛國土若入能發智定由此
定力令彼佛土一切有情皆悉同見
諸三摩地所行境界隨住如是諸佛
國土若入具足无邊智定由此定力
令彼佛土一切有情隨其所應能以
无量上妙供具恭敬供養諸佛世尊
隨住如是諸佛國土若入具足清淨
智定由此定力令彼佛土一切有情
皆悉同見諸欲境界无量過患心得
清淨隨住如是諸佛國土若入具足

慙愧智定由此定力令彼佛土一切有情皆得具足增上慙愧離諸惡法心无忘失隨住如是諸佛國土若入具足諸乘明定由此定力令彼佛土一切有情皆得善巧天眼智通宿住智通死生智通了達此世他世因果隨住如是諸佛國土若入无憂神通明定由此定力令彼佛土一切有情皆離一切愁憂昏昧隨住如是諸佛國土若入普照諸世間定由此定力令十方界離諸昏暗令彼佛土一切有情皆得具足神通善巧隨住如是諸佛國土若入諸佛燈炬明定由此定力令彼佛土一切有情捨邪歸依歸正三寶隨住如是諸佛國土若入金剛光定由此定力令彼佛土所有一切小輪圍山大輪圍山蘓迷盧山及諸餘山谿澗灌壑瓦礫毒刺諸穢草木皆悉不現令彼佛土所有一切衆邪蠱毒諸惡蟲獸災横疫癘昏暗塵垢不淨臭穢悉

皆銷滅令彼佛土地平如掌種種嘉祥自然踊現清淨殊勝衆相莊嚴隨住如是諸佛國土若入智力難摧伏定由此定力令彼佛土一切魔王及諸眷屬皆悉驚怖歸依三寶隨住如是諸佛國土若入電光明定由此定力令彼佛土一切有情皆悉遠離後世恐怖得法安慰隨住如是諸佛國土若入增上觀勝幢土若入具足上妙味定由此定力令彼佛土一切有情皆彼佛土一切有情隨念皆得飲食充足隨住如是諸佛國土若入具足勝精氣定由此定力令彼佛土一切有情無不皆得增上力勢離諸病苦隨住如是諸佛國土若入上妙諸資具定由此定力令彼佛土一切有情隨樂皆得牀座敷具衣服寶飾諸資身具無所乏少殊妙端嚴甚可愛樂隨住如是諸佛國土若入無諍智定由此定力令彼佛土一切有情身心勇健遠離一切怨憎繫縛和順歡娛愛樂具足施戒安忍勇猛精進心无散亂成就智慧隨住如是諸佛國土若入能引勝踊躍定由此定力令彼佛

土一切有情皆受无量勝妙歡喜隨住如是諸佛國土若入具足世路光定由此定力令彼佛土一切有情得无导智能修種種清淨事業隨住如是諸佛國土若入善住勝金剛定由此定力令彼佛土一切有情皆得諸根具足無破常樂遠離其心寂靜隨住如是諸佛國土若入增上觀勝幢定由此定力令彼佛土一切有情皆深呵猒自惡業過咸善護持十善業道生天要路隨住如是諸佛國土若入具足慈悲聲定由此定力令彼佛土一切有情皆悉發起慈心悲心无怨害心普平等心更相利益安樂之心隨住如是諸佛國土若入引集諸福德定由此定力令彼佛土一切有情離諸鬪諍疾疫飢饉非時風雨苦澀辛酸諸惡色觸悉皆銷滅如是大士隨住如是諸佛國土若入海電光定由此定力令彼佛土一切大地衆寶合成一切過患皆悉遠離種種寶樹衣樹器樹諸瓔珞樹花樹果樹諸音樂樹無量樂具周遍莊嚴以要言

之此善男子於一一日每晨朝時為欲成熟諸有情故入殑伽河沙等諸定從定起已遍於十方諸佛國土成熟一切所化有情隨其所應利益安樂此善男子已於无量無數大劫五濁惡時无佛世界成熟有情復於當來過於是數或有世界刀兵劫起害諸有情此善男子見是事已於晨朝時以諸定力除疫病劫令諸有情皆得安樂或有世界飢饉劫起害諸有情此善男子見是事已於晨朝時以諸定力除疫病劫令諸有情皆得飽滿此善男子以諸定力作如是等無量无邊不可思議利益安樂諸有情事此善男子具足成就无量無數不可思議殊勝功德常勤精進利益安樂一切有情曾於過去無量无數殑伽沙等佛世尊所為欲成熟利益安樂諸有情故發起大悲堅固難壞勇猛精進無盡誓願由此大悲堅固難壞勇

猛精進无盡誓願增上勢力於一日夜或一食須能度无量百千俱胝那庾多數諸有情類皆令解脫種種憂苦及令一切如法所求意願滿足隨所在處若諸有情種種希求憂苦逼切有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得如法所求離諸憂苦隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情飢渴所逼有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得如法所求飲食充足隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情乏少種種衣服寶飾醫藥牀敷及諸資具有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得如法所求衣服寶飾醫藥牀敷及諸資具无不備足隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情愛樂別離怨憎合會有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得愛樂合會怨憎別離隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情身心憂

苦衆病所惱有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得身心安樂衆病除愈隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情種種鬪諍有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得捨毒害心共相和穆歡喜忍受展轉悔愧慈心相向隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情閉在牢獄杻械枷鏁檢繫其身具受衆苦有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得解脫牢獄杻械枷鏁自在歡喜隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情被困執鞭撻拷楚臨當被害有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得免離囚執鞭撻加害隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情身心疲倦氣力羸惙有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得身心暢適氣力强盛隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若

諸有情諸根不具隨有損壞有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得諸根具足无有損壞隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情癲狂心亂鬼魅所著有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得心无狂亂離諸擾惱隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情貪欲瞋恚愚癡忿恨慳嫉憍慢惡見瞋眠放逸疑等皆悉熾盛惱亂身心常不安樂有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得離貪欲等身心安樂隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情為火所焚為水所溺為風所飄或於山巖崖岸樹舍顛墜墮落其心惶惶有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得離諸危難安隱無損隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情為諸毒虵毒蟲所螫或被種種毒藥所中有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩

者一切皆得離諸惱害隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情悪鬼所持成諸瘧病或日日發或隔日發或三四日而一發者或令狂亂身心戰掉迷悶失念无所了知有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得解脫无畏身心安適隨其所應安置生天涅槃道隨所在處若諸有情為諸藥叉羅刹餓鬼畢舍遮鬼布怛那鬼鳩畔荼鬼羯吒布怛那鬼吸精氣鬼及諸虎狼師子悪獸蠱毒厭禱諸悪呪術怨賊軍陣及餘種種諸怖畏事之所纏繞身心悼惶懼失身命悪死貪生獸苦求樂有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得離諸怖畏保全身命隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情或為多聞或為淨信或為淨戒或為靜慮或為神通或為般若或為解脫或為妙色或為妙聲或為妙香或為妙味或為妙觸或為利養或為名聞或為功德或為工巧或為花果或為樹

林或為牀座或為敷具或為道路或為財穀或為醫藥或為舍宅或為僕使或為彩色或為甘雨或為求水或為稼穡或為扇拂或為涼風或為求火或為車乘或為男女或為方便或為修福或為溫暖或為清涼或為憶念或為種種世出世間諸利樂事於追求時為諸憂苦之所逼切有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者此善男子功德妙定威神力故令彼一切皆離憂苦意願滿足隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情以諸種子殖於荒田或熟田中若勤營務或不營務有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者此善男子功德妙定威神力故令彼一切果實豐稔所以者何此善男子曾過无量無數大劫於過數量佛世尊所發大精進堅固誓願由此願力為欲成熟諸有情故常普任持一切大地常普任持一切種子常普令彼一切有情隨意受用此善男子威神力故能令大地一切草木根莖

牙莖枝葉花果皆悉生長藥穀苗稼花果茂實成熟潤澤香潔軟美隨所在處若諸有情貪瞋癡等皆猛利故造作煞生或不與取或欲邪行或虛誑語或麁惡語或離間語或雜穢語或貪或瞋或復邪見十惡業道有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切煩惱悉皆銷滅遠離十惡成就十善於諸衆生起慈悲心及利益心此善男子成就如是功德妙定威神之力勇猛精進於一食頃能於无量無數佛土一一土中以一食頃皆能度脫无量無數殑伽沙等所化有情令離衆苦皆得安樂隨其所應安置生天涅槃之道此善男子成就如是如我所說不可思議諸功德法堅固捨願勇猛精進為欲成熟諸有情故於十方界或時現作大梵王身為諸有情如應說法或復現作大自在天身或作欲界他化自在天身或作樂變化天身或作覩史多天身或作夜摩天身或作帝釋天身或作四大王天身或作佛身或作菩薩身

或作獨覺身或作聲聞身或作轉輪王身或作刹帝利身或作婆羅門身或作芯舍身或作戍達羅身或作丈夫身或作婦女身或作童男身或作童女身或作健達縛身或作阿素洛身或作緊捺洛身或作莫呼洛伽身或作龍身或作藥叉身或作羅剎身或作鳩畔荼身或作畢舍遮身或作餓鬼身或作布怛那身或作羯吒布怛那身或作粤闍訶洛鬼身或作師子身或作香象身或作馬身或作牛身或作種種禽獸之身或作刹魔王身或作地獄卒身或作地獄諸有情身現作如是等无量無數異類之身為諸有情如應說法隨其所應安置三乘不退轉位善男子如是大士成就如是不可思議諸功德法是諸殊勝功德伏藏是諸解脫珎寶出處是諸菩薩明淨眼目是趣涅槃商人導首如是乃至能无功用轉大法輪如前廣說善男子假使有人於其弥勒及妙吉祥并觀自在菩薩摩訶薩所上首殑伽沙等諸大菩薩摩訶薩所

於百刹中至心歸依稱名念誦礼拜供養求諸所願不如有人於一食頃至心歸依稱名念誦礼拜供養地藏菩薩求諸所願速得滿足所以者何地藏菩薩利益安樂一切有情令諸有情所願滿足如如意寶亦如伏藏如是大士為欲成熟諸有情故久修堅固大願大悲勇猛精進過諸菩薩是故汝等應當供養尒時十方諸来大衆一切菩薩摩訶薩及諸聲聞天人藥叉健達縛等皆從座起隨力所作各持種種金銀等屑衆寶花香奉散地藏菩薩摩訶薩復持種種上妙衣服末尼寶珠真珠花鬘真珠瓔珞金銀寶縷幢幡蓋等奉上地藏菩薩摩訶薩復以无量上妙音樂種種讚頌恭敬供養地藏菩薩尒時地藏菩薩摩訶薩持此種種上妙供具迴奉世尊而說頌曰

天人龍神所供養　十方菩薩皆来奉
聞救世有大功德　唯願受我最勝供

尒時地藏菩薩摩訶薩說是頌已頂礼佛足於是世尊復說頌曰

起堅固慧清淨心　滅諸有情無量苦
施衆妙樂如寶手　能斷惑網如金剛
起大悲慧具精進　善持妙供奉世尊
以海智救苦衆生　登諸趣有无畏岸
尒時地藏菩薩摩訶薩即從座起而
白佛言大德世尊我當濟度此四洲
渚世尊弟子一切苾蒭及苾蒭尼鄔
波索迦鄔波斯迦令其皆得增長憶
念增長守護憶念增長壽命增長身
體增長无病增長色力增長名聞增
長資具增長親友增長弟子增長淨
戒增長多聞增長慧捨增長妙定增
長安忍增長方便增長覺分聖諦光
明增長趣入大乘正道增長法明增
長成熟有情增長大慈大悲增長一
切白法增長妙稱遍滿三界增長法
雨普潤三界增長一切大地精氣滋
味增長一切衆生精氣善作事業增
長正法精氣善行增長智慧光明增
長六到彼岸妙行增長五眼增長灌
頂增長生天涅槃所謂有名具足水
火吉祥光明大記明呪惣持章句我
於過去殑伽沙等佛世尊所親承受

持此陁羅尼能令增長一切白法增
長一切種子根莖牙莖枝葉花果藥
穀精氣滋味增長雨澤增長有益地
水火風增長喜樂增長財寶增長勝
力增長一切受用資具此陁羅尼能令
一切智慧猛利破煩惱賊即說呪曰
識蒲一　識蒲二　識識蒲三　阿迦舍識
蒲四　縛羯洛識蒲五　菴跋洛識蒲六
筏羅識蒲七　伐折洛識蒲八　阿路迦
識蒲九　苦摩識蒲十　薩帝丁歌反摩識
蒲十一　薩帝丁歌反昵泥吉反訶羅識蒲十二
毗婆縛迦反路迦嫐婆識蒲十三　鄔波
睒摩識蒲十四　奈野娜識蒲十五　鉢
剌惹三辛底都異反　剌拏識蒲十六　剎
拏識蒲十七　毗　濕婆縛迦反　梨夜識
蒲十八　舍薩多臘婆縛迦反識蒲十九
毗阿去聲　荼素上聲　吒二十知戒反　莫醯
臘二十一　苦謎二十二　睒謎二十三　斫羯洛
細二十四　斫羯洛沫四臘二十五　廁初几反
臘二十六　諀匹里反臘二十七　揭剌婆跋羅伐
剌帝二十八　欠上聲　嚩二十九　鉢臘薛三十
鉢剌遮羅飯怛泥三十一去聲　昌剌怛
泥三十二去聲　播羅三十三　遮遮遮遮三十四

欠上聲　臘三十五　弭臘三十六　鼻羯他三十七
託契三十八　託齲盧三十九　闍嚩四十　闍
嚩四十一　弭嚩四十二　磨綻四十三徒界反　瘴綻四十四徒界反
矩臘四十五　弭臘臘四十六　盎矩之多毗四十七
過嚩四十八　祁上聲　嚩四十九　波羅祁上聲　嚩五十
矩吒苦沫臘五十一　敦祇五十二蒙計反　敦祇五十三蒙計反
敦具臘五十四　澁盧五十五　澁盧五十六　澁盧五十七　矩
盧宰都弭臘五十八　弭哮第五十九　弥哮綻六十徒界反
叛荼陁六十一　喝訶葛反羅六十二　欠上聲　梨六十三　澁盧六十四
澁魯盧六十五

善說能淨鬪諍刼
善說能淨濁大種
善說能淨濁惡氣
善說能淨濁惡意
善說能淨濁惡味
善說能滿諸希望
善說能成諸稼穡
善說能令一切佛
如來世尊所加護
善說又能令一切
菩薩加護而隨喜
世尊如是具足水火吉祥光明大記
明呪惣持章句我於過去殑伽沙等
佛世尊所親承受持此陁羅尼能令
增長一切白法廣說乃至增長一切
受用資具大德世尊此陁羅尼普能
濟度此四洲渚世尊弟子一切苾蒭
及苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦令其

皆得增長憶念廣說乃至增長一切受用資具此陁羅尼能令世尊甘露聖教熾然久住利益安樂三界衆生尒時地藏菩薩摩訶薩演說如是大記明呪惣持章句時佉羅帝耶山普皆震動俱胝天樂不鼓自鳴雨无量種天妙香花及珎寶等一切衆會悉驚躍皆獲希奇得未曾有時衆會中有大吉祥天女具大吉祥天女大池妙音天女大堅固天女具大水天女放大光天女而為上首惣有一万八千天女於四大種皆得自在從座而起稽首佛足合掌恭敬而白佛言希有大德甚奇世尊我等雖於諸四大種得自在轉而不能知是四大種初中後相生滅違順如此大士已得微細甚深般若波羅蜜多能善了知是四大種初中後相生滅違順佛言如是如是天女此善男子已得微細甚深般若波羅蜜多能善了知大種初中後相生滅違順天女當知如如意珠具足衆德能雨種種上妙珎寶施諸衆生此善男子亦復如是

能雨種種覺支珎寶施諸衆生如寶洲渚種種珎寶充滿其中此善男子亦復如是成就種種覺支珎寶如天波利質多羅樹衆妙香花之所嚴飾此善男子亦復如是種種微妙佛法珎寶而自庄嚴如師子王一切畜獸無能驚伏此善男子亦復如是一切衆生无能驚伏譬如朗日能滅世間一切昏暗此善男子亦復如是能滅一切衆生惡見无明昏暗譬如明月於夜分中能示一切失道衆生平坦正路隨其欲往皆令得至此善男子亦復如是於无明夜能示一切迷三乘道馳騁生死曠野衆生三乘正路隨其所應方便安立令得出離譬如大地一切種子樹山稼穡地身衆生之所依止此善男子亦復如是一切殊妙善提分法之所依止譬如大寶妙高山王善住堅固无缺無隙此善男子亦復如是善住一切不共佛法由不棄捨諸衆生故名為无缺一切善根皆善施與諸衆生故名為无隙譬如虛空一切衆生皆所受用此善

男子亦復如是一切衆生皆所受用此善男子成如是等无量無邊諸功德法時諸大衆聞說地藏菩薩摩訶薩成就无量稱讚功德皆獲希奇得未曾有尊重恭敬皆大歡喜至心諦觀地藏菩薩目不暫捨尒時世尊重頭此義而說頌曰

地藏真大士　具杜多功德　現聲聞色相
來稽首大師　施諸衆生樂　救脫三有苦
兩无量種雨　為供養大師　天帝无垢生
觀察四方已　合掌恭敬住　讚請於大師
我見世尊衆　求尼寶光明　遍照諸佛國
无不皆明了　六通照世間　今當來至此
勇猛名地藏　現出家威儀　七聖財伏藏
无畏佛音聲　諸菩薩勝幢　衆生之導首
解脫寶所依　福海具精進　悲意樂聰敏
救苦諸有情　與佛者為城　如明月示道
生善根如地　破惑如金剛　能施解脫寶
如水潤衆穀　煩惱熱為蓋　愈疾如良醫
一日攝地藏　功德大名聞　勝俱胝劫中
攝餘智者德　能解諸衆生　一切煩惱縛
至健行定等　諸定之彼岸　十二緣清淨
諸智如虛空　破无邊佛土　諸有情暗聚

隨諸土入定　四靜慮等流　普令諸有情
入定除惑熱　衆生宿惡業　刀兵病飢饉
隨所在惱害　皆能令解脫　衆生五趣身
諸苦所逼切　歸敬地藏者　有苦悉皆除
衆生乘苦輪　展轉相遭害　歸敬地藏者
皆住忍慈心　十二緣所怖　追求苦所依
歸敬地藏者　皆安住无畏　若樂修諸福
正念戒聞慧　歸敬地藏者　所求皆滿足
樂一一功德　工巧樂種子　歸敬地藏者
所求皆滿足　求諸穀藥田　男女衣僕使
歸敬地藏者　所求皆滿足　衆德具相應
能任持大地　因茲諸穀藥　潤澤而細軟
諸煩惱所覆　樂行十惡業　歸敬地藏者
煩惱悉皆除　現作種種身　為衆生說法
具足施功德　悲愍諸衆生　假使百劫中
讚說其功德　猶尚不能盡　故皆當供養

大乘大集地藏十輪經卷第一

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘大集地藏十輪經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一頁中一行首字「大」至二頁下九行末字「記」，諸本無此二篇序文。石、資、磧、普、南、徑、清另有經序在卷第一前，而底本該序在卷第十後。

一　二頁下一〇行「序品第一」，石、資、磧、普、南、徑、清作「卷第一」。

一　二頁下一一行「三藏」，南、徑、清作「唐三藏」，以下各卷同。二頁下一一行與一二行之間，石、磧、南、徑、清有「序品第一」一行；南於品名前冠有「大乘大集地藏十輪經」（以下各卷同）。

一　三頁中二行第一三字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　四頁上四行第一一字「賢」，磧作「寶」。

一　四頁上九行第一三字「几」，資、磧、普、南、徑、清作「機」。

一　四頁下二行第一二字「忍」，石作「樂」。

一　四頁下九行末字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一　五頁上一三行末字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「力」。

一　五頁上一五行第四字「傍」，徑、清作「旁」。

一　五頁下一三行第二字「就」，資、磧、普、南、徑、清作「熟」。

一　六頁上一七行「歸依歸正」，磧、普、南、徑、清作「歸正歸依」。

一　七頁下三行第五字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「隱」。

一　七頁下一三行第一三字「喜」，石、資、磧、普、南、徑、清作「樂」。

一　八頁上一七行第一〇字「悼」，資、磧、普、南、徑、清作「周」。

一　八頁中三行第八字「瘧」，石作「虐」。

一　八頁中五行第四字「戰」，資、磧、

普、南、徑、清作「顫」。

一八頁下三行第八字「甘」，資、磧、普、南、徑、清作「甘露」。

一八頁下二〇行「任持」，資、磧、普、南、徑、清作「住持」，下同。

一九頁上一行末字「稼」，資、磧、普、南、徑、清作「根」。

一九頁中三行第三字「茂」，石作「吠」，下同；資、磧、普、南作「茂」；徑、清作「筏」。

一九頁中一〇行第六字「粤」，資、磧、普、南、徑、清作「奥」。

一九頁中一四行第四字「如」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一九頁下一二行首字「作」，石、資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一一頁下一四行第一三字「財」，磧、南作「敗」。

大乘大集地藏十輪經卷第二

三藏法師玄奘奉　詔譯

十輪品第二

尒時地藏菩薩摩訶薩從座而起整理衣服頂札佛足偏袒一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言

我今問世尊　无量功德海　唯願賜開許
為解釋除疑

世尊告曰汝真善士於一切法智見無导為欲饒益他有情故請問如来隨汝意問吾當為汝分別解說令汝心喜於是地藏菩薩摩訶薩以頌問曰

我曾十三劫　已勤修苦行　為一切有情
除三灾五濁　多俱胝佛所　已設无邊供
曾見大集會　清信衆和合　聰哲勤精進
皆来同會集　未曾見如是　无諸雜穢衆
云何此佛國　穢惡損淨善　智者皆遠離
惡行者同居　多造无間罪　誹謗於正法
毀聖起惡見　妄說斷常論　具造十惡業
不畏後世苦　多遠離三乘　臭穢向惡趣
无明蔽其目　貪嫉多欺矯　云何轉佛輪
度此衆生類　云何破相續　如金剛煩惱
云何得惣持　果能如是忍　今我見導師
大集甚希有　未曾見餘處　具如是衆德
具杜多功德　勤修菩提道　云何處愚衆
能開示佛輪

世尊告曰善哉善哉善男子汝於過去殑伽沙等諸佛世界五濁惡時已曾請問殑伽沙等諸佛世尊如是法義汝於如是所問法義已作劬勞已善通達已到圓滿衆行彼岸已得善巧方便妙智令為成熟一切有情令得利益安樂事故為令一切菩薩摩訶薩善巧方便聖行伏藏施等六種波羅蜜多成熟一切有情勝行一切智智功德大海速圓滿故為轉一切剎帝利王諸暴惡行使不墮落三惡趣故為令此土三寶種姓威德熾盛久住世故復問如来如是法義諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說

唯然世尊願樂欲聞尒時佛告地藏菩薩摩訶薩言善男子如来由本願力成就十種佛輪居此佛土五濁惡世一切有情退没一切白淨善法匱乏所有七聖財寶遠離一切聰敏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過重无明黑闇具足十種不善業道造五無間誹謗正法毀呰賢聖離諸善法具諸惡法我住如是雜惡土中得安隱住得无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衆生類猶如金剛堅固煩惱遠其所樂安置一切有力衆生令住三乘不退轉位

善男子譬如有國時虛君位其中所有一切人民自軍他軍更相侵害憂愁擾亂人衆不安有无量種鬪訟違諍乎相欺淩諂言妄語麁惡乖離誣謗矯亂種種疾病盲聾瘖啞寒熱瘧疾溫氣疫癘癲癇乾枯飲食不消其心狂亂諸根不具支體缺減乏少種種衣食資具一切所有皆不可樂諸有情類歸依種種外道邪神惡見惡心及惡意樂皆悉熾盛迷失正道臨墮惡趣時彼國中有諸耆舊聰明多智博學平恕威嚴整肅相與謀議運諸籌策即便召集國邑人民共所薦

推取一王子先具多種布施調伏寂
靜尸羅精進勇猛難行苦行一切備
滿具諸殊勝福德之相諸根圓滿支
體無缺身形長大相好端嚴成就寂
勝美妙容色常為一切尊重恭敬率
土人民无不親愛稟性淳質常懷慈
悲博學多才備諸伎藝柔和忍辱莊
嚴其心是大后妃所生嫡子以諸妙
香熏清淨水調和冷暖沐浴其身著
於稀種上妙香熏衆寶莊嚴鮮淨衣
服末尼珠寶置在髻中金寶花鬘冠
飾其首素練輕繒束於髮際又以種
種末尼真珠金銀等寶共所合成珥
璫瓔珞環釧印等衆妙寶飾莊嚴其
身織成寶履下承其足衆寶傘蓋上
覆其頂安置古昔一切天仙所護持
座趣入一切天帝同許共所護持善
巧營構殊妙大殿登自先王所昇尊
座紹王位已扣擊一切天帝龍帝藥
叉神帝阿素洛帝鳩畔荼帝各所護
持廣大鍾鼓其聲振響周遍國界剎
帝利等四大種姓无量人衆沐浴其
身著淨衣服執持種種妙寶繒綵傘

蓋幢幡末尼真珠金銀螺貝璧玉珊
瑚花琉璃等生色可染无量珍奇奉
獻新王以呈嘉瑞貴族淨行博學多
才諸婆羅門以无量種微妙讚頌歌
詠帝德種種善事呪願於王以諸吉
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
品善男子剎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
濁惡世索訶佛土空无佛時其中所
有一切衆生為自心中隨眠纏垢自
軍他軍惱害侵逼愁憂擾亂愚惑宣不
安起无量種執著斷常鬪訟違諍乎
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

毀善行乏少所受意樂滋味常為種
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
供養无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无量
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
切定惣持安忍諸地功德圓滿大海
无諂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寂勝美妙容
色能為一切聲聞獨覺作大導師亦
能安慰一切生死怖畏衆生與作親
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
一切菩薩摩訶薩中寂為上首以諸
功德種種妙香熏奢摩他毗鉢舍那
清淨之水而自沐浴著慙愧衣清淨
法界為髻中珠冠飾諸佛所行境界

廣大花鬘束以解脫殊妙素練又以種種一切智智无生忍等功德珎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鼓鼓妙法音聲遍滿三界令諸天龍藥叉羅刹阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽鳩畔荼弥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无驚恐得无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衆中正師子吼減

諸有情五无間業廣說乃至諸不善根摧滅一切諸衆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衆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衆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衆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珎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是如来初成佛果得无上

智觀察過去未来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无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来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戮所執以為其因業為良田无明覆蓋愛為滋潤無有自在依他而立繫屬衆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无明及愛為因能生諸有名煩惱流若由煩惱識為其因衆緣和合名色生起名色為因衆緣和合六處生起六處為因衆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无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无常及苦無
我愚鈍無動如幻如焰如水中月如
夢所見空无所有無相无願無所造
作无生無起无出無像寂靜遠離无
所出生於五取蘊如是觀察能順空
忍順无相忍順无願忍為欲隨順觀
五取蘊復方便修入出息觀即是修
習持来去念去何由念如實觀察入
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
種取蘊各各別異乎不相似新新非
故无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
種境界究竟隨觀我我所執於無明
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
得圓滿如是修習持来去念入諸靜
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
習漸漸退轉乃至滿盡成阿羅漢具
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下

久當得无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来修
定業輪善男子去何如来習誦業輪
謂諸苾蒭或苾蒭尼鄔波索迦鄔波
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
精勤无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衆皆除
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
毗奈耶藏百千文頌阿毗達磨及毗
婆沙令其習誦善男子是名如来習
誦業輪善男子去何如来營福業輪
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来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无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衆生因報

善男子如刹帝利灌頂大王成善巧智觀察一切沙門婆羅門刹帝利代舍戍達羅等種種功德多聞勇健工巧伎藝若諸衆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刹帝利灌頂大王隨彼所應給施珎寶財穀田宅奴婢僕使於自國上若諸衆生德藝輕微功業尠薄此刹帝利灌頂大王隨彼所應微加賑恤於自國土若諸衆生功德薄劣少於精進懈怠懶惰忘失正念无慈悲心不知恩報於後世苦不見怖畏沒居家泥積諸惡行此刹帝利灌頂大王隨彼所應種種譴罰或以言教苦切呵責或奪種種珎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无量隨應譴罰善男子刹帝利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来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来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毗奈耶法若諸衆生其性佷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礼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譴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悪道補特伽羅得調伏故隨其所應說治罰法觀察黑說大說老別隨其所應授與治罰行悪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老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无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衆中正師子吼善男子如刹帝利灌頂大王知自國土有无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饋受
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種灌頂
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
邪業行由是因緣受无量苦如來見
已數數召集於大衆前以其過去諸
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衆會令其解
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
衆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
得无驚恐得无所畏自稱我處大仙
尊位轉於佛輪摧諸天魔外道邪論
處大衆中　正師子吼
善男子如刹帝利灌頂大王知自國
土或他國土有无量有情補特伽羅
於自財色躭染无猒於他財色貪求
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
衆具令無損失善男子刹帝利種灌
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
惡魔及九十五衆邪外道并餘无量
衆魔外道所惑有情於自財色躭染
无猒於他財色貪求追愛於我自身
及我徒衆深生憎嫉為害我故假設
珎饌雜以毒藥闇置火坑偽敷牀座
或推山石或放狂象拔劒追逐散坐
塵穢謗行婬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衆生種種
无量諸性老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老別隨其所
應利益安樂得安隱住得无驚恐得
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衆中正
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
中與諸眷屬后妃媵女而自圍遶遊
戲五欲種種樂具放恣六根受諸喜
樂善男子刹帝利種灌頂大王成就
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衆及大聲聞安置一切堅固聖教防守之事即便現入寂初靜慮乃至現入第四靜慮現入无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弥荼多畢舍遮布怛那羯吒布怛那等於諸衆生常懷毒惡損害之心無慈无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寂勝歡喜淨信尊重恭敬得未曾有於一切惡懺悔發露深心悔過擔願永斷由是因緣一刹那頃无量無數諸煩惱障業障法障皆得銷滅無量无數福慧資糧皆得成滿背離生死趣向涅槃護持如來无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无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衆中正師子吼

善男子如刹帝利灌頂大王與諸群臣領四兵衆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无怖遮其外境怨敵惡友投竄藏伏安撫自國一切人民皆離衆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老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可修於三解脫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无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无上遍行行智授諸衆生種種法藥令勤修學除煩惱病得安隱住得无驚恐得無所畏

自稱我處天仙尊位轉於佛輪摧諸
天魔外道邪論處大衆中正師子吼
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
位得大自在受諸伎樂廣大名稱遍
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
來處大衆會憶念自他宿世所經无
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
憶无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无邊隨
諸衆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
輪故利益安樂无量有情得安隱住
得无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
處大衆中正師子吼
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
有遭相殘害而死或因鞭杖搒楚而
死或因圍幽繫而死或因習學伎
藝而死或因戰陣傷敗而死或因闘
諍毆擊而死或因財寶貪惜而死或
因色欲耽湎而死或因忿恨結憤而
死或因勞倦頻繁而死或因飢渴乏
絶而死或有過死或无過死或耆年

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我當施
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
有飲食衣服象馬駿乘臥具醫藥房
舍燈明及餘資具奴婢僮僕種種珍
財頭目手足乃至身命无所悋惜及
離殺生離不與取離欲邪行離虛誑
語離麁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
德勝刹帝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剎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衆生起大慈悲勇猛精進現三神變令彼衆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无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衆中正師子吼

善男子如剎帝利灌頂大王為除四洲无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衆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尒時一切天帝龍帝乃至莫呼洛伽神帝知是事已各相謂言此剎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衆生无病安樂時諸天帝乃至莫呼洛伽神帝即便共往立剎帝利灌頂大王轉輪王位令具七寶統四大洲皆得自在千子具足勇健端正能摧怨敵跨王大地亘窮海際譴罰皆停刀杖不舉咸修正法普受安樂善男子剎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八万四千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无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慙愧衣十方一切諸佛世尊以諸靜慮等持精進方便智意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无上一切智智大慈大悲无不具足常欣利樂一切衆生是求佛寶商人導首能救有情生死衆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无上法為大法王我於尒時依福慧力勇猛精進於四聖諦如實知已證得无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无导解四聖諦觀四无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寂
初蘇跋陁羅蘇剌多為最後諸大聲
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八万四千小
渚如是如來於百俱胝南贍部洲於
百俱胝西瞿陁尼洲於百俱胝東毗
提訶洲於百俱胝北俱盧洲於百俱
胝諸大滇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
利益安樂无量有情得安隱住得无
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
衆中正師子吼
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无明黑闇具
十惡業造五無間誹謗正法毀呰賢
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无驚恐
得无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
所樂安立一切有力衆生令住三乘
不退轉位尒時會中一切菩薩摩訶
薩衆一切聲聞一切天龍廣說乃至
一切羯吒布怛那衆人非人等皆大
歡喜同唱善哉雨大香雨雨大花雨
雨衆寶雨雨大衣雨一切大地皆悉
震動聞說如是十種佛輪於衆會中
有八十四百千那庾多菩薩摩訶薩
得无生法忍復有无量菩薩摩訶薩
獲得種種諸陁羅尼三摩地忍復有
無量无數有情初發无上正等覺心
得不退轉復有无量無數有情逮得
果證

大乘大集地藏十輪經卷第二

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘大集地藏十輪經卷第二

校勘記

一　底本：麗藏本。

一　一四頁上二行「三藏」，磧、普作「大唐三藏」。以下各卷同。

一　一四頁上五行第一〇字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「右」。

一　一四頁中一行第六字「果」，資、磧、普、南、徑、清作「畏」。

一　一四頁中一六行「種姓」，資、磧、普、南、徑、清作「種性」，下同。

一　一四頁下一五行末字「瘧」，石作「虐」。

一　一四頁下一六行首字「疾」，磧、南、徑、清作「病」。

一　一五頁中二行第二字「花」，資、磧、普、南、徑、清作「吠」。

一　一五頁中二二行末字「燒」，資、磧、普、南、徑、清作「嬈」。

一　一六頁上一二行第七字「弥」，磧、普、南、徑、清作「薛」，下同。

一　一六頁中二〇行第一一字「二」，南作「一」。

一　一六頁下二二行第四字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一　一七頁上一八行第六字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「心所」。

一　一七頁中九行第一二字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一　一七頁下一四行第一二字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「聚」。

一　一八頁上一三行末字「茇」，資、磧、普、南作「茂」；徑、清作「筏」。

一　一八頁上一九行第一三字「業」，南、徑、清作「德」。

一　一八頁中一行第二字「居」，資、磧作「尼」。

一　一八頁中一五行首字「佷」，資、磧、普、南、徑、清作「很」。

一　一八頁中二二行第一〇字「瀑」，資、磧、普、南、徑、清作「暴」。

一　一九頁上八行末字至九行首字「行邪」，資、磧、普、南、徑、清、作「邪行」。

一　一九頁上一八行第一二字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」，下同。

一　二〇頁中一二行第五字「理」，資、磧、普、南、徑、清作「治」。

一　二二頁下六行第二字「意」，石作「慧」。

一　二三頁上末行第七字「敏」，資、磧、普、南、徑、清作「敏」。

一　二三頁中二行第八字「遍」，石作「逼」；南、徑、清作「偏」。

大乘大集地藏十輪經卷第三

三藏法師玄奘奉　詔譯　陶

無依行品第三之一

尒時會中有大梵天名曰天藏之殖善根住第十地具諸菩薩摩訶薩德即從座起合掌札佛而說頌言

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
及取上義味　舉衆咸欲聞

佛告天藏大梵天言如来今者恣汝意問當隨問荅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
為疲煩惱海　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　為沉生死中
為當斷佛界　雜染心難伏　諸煩惱所亂
以何淨其心　修定福誦業

尒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殑伽沙等佛世尊所已勤三業興隆正法紹三寶種令為饒益无量衆生復問如来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猒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无依行大記別法現在十方諸佛世尊亦為成熟諸有情故為令除斷業煩惱故為令三乘速圓滿故宣說住持此无依行大記別法未来一切諸佛世尊亦為成熟諸有情故為令猒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无依行大記別法諸如来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猒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无依行大記別法汝應諦聽善思念之吾當為汝分別解說尒時天藏大梵天言唯然世尊願樂欲聞

佛言大梵有十種无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攝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言因身心剛强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展惡語毀罵賢聖七者復有一類雖欲修定而雜穢語及虛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无因果大梵當知是名十種无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无色定乃至三乘隨成一乘

復次大梵又有十種无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无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撾打或被斬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无間地獄如嗢達洛迦阿邏荼底沙瞿波理迦提婆達多如是等類退失靜慮乃至墮於无間地獄受无量種難忍大苦尒時世尊告阿若多憍陳那言吾聽汝等給阿練若修定苾蒭寂上房舍寂上卧具寂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

乃至墮於无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法猶尚不合以鞭杖等撾拷其身或閉牢獄或復呵罵或解支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蒭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无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覩其形相應生十種殊勝思惟昔獲无量功德實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慳重信敬殊勝思惟由是因緣終不歸信諸外道師書論徒衆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

子若諸有情於我法中出家乃至剃除鬚髮被片袈裟若持戒若破戒下至无戒一切天人阿素洛等依俗正法猶尚不合以鞭杖等撾拷其身或閉牢獄或復呵罵或解支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蒭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无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覩其形相應生十種殊勝思惟昔獲无量功德實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慳重信敬殊勝思惟由是因緣終不歸信諸外道師書論徒衆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麁惡雜穢瞋忿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札足由是因緣當生尊貴大勢力家无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

勝思惟當獲无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蒭雖破禁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蒭雖非法器而剃鬚髮被服袈裟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无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无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蒭雖於我法毗奈耶中名為死尸而有出家戒德餘勢辟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无邊有情作大饒益破戒苾蒭亦復如是雖於我法毗奈耶中名為死尸而有出家戒德餘勢能為无量無邊有情作大饒益大梵辟如賈客入於大海殺彼一類无量衆生挑取其目與末達那果和合擣蹓成眼寶藥若諸有情盲冥无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蒭亦復如是雖於我法毗奈耶中名為死尸而有出家戒德儀形相能令无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辟如燒香其資雖壞而氣芬馥熏他令香破戒苾蒭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无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蒭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

清淨僧衆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毗奈耶事皆令驅出不得在衆而我不許加其鞭杖繫縛斷命尒時世尊而說頌曰

瞻博迦花雖萎悴　而尚勝彼諸餘花
破戒惡行諸苾芻　猶勝一切外道衆

復次大梵有五无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无間大罪惡業若人於此五无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无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婬阿羅漢苾芻尼僧是欲邪行大罪惡業根本之罪三者侵擯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衆是虛誑語大罪惡業根本之罪若人於此四近无間大罪惡業根本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是根本罪非无間罪有無間罪非根本罪有根本罪亦无間罪有非根本罪亦非无間罪何等名為是根本罪亦無間罪謂我法中先已出家受具戒者故思殺害見諦人等如是名為是根本罪亦无間罪此於我法毗奈耶中應速驅擯何等名為是根本罪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无間隨造一種如是名為是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无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是大乘相應正法誹謗遮止自不信受令他獸背障導他人讀誦書寫下至留難一頌正法如是名為非根本罪亦非无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毗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无義無利苦行墮諸惡趣此二種人自謗正法毀

世賢聖亦令他人誹謗正法毀世賢
聖命終當墮无間地獄經劫受苦不
可療治
復次大梵或有遮罪無依行法或有
性罪无依行法於性罪中或有根本
無依行法云何根本无依行法謂若
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无依行法
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
無間及近无間根本罪等說名極重
大罪惡業无依行法善男子譬如鐵
摶鉛錫摶等擲置空中終無暫住必
速墮地造五无間及近无間四根本
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
種身壞命終无餘間隔定生无間大
地獄中受諸劇苦故名極重大罪惡
業无依行法犯此極重大罪惡業无
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无常
苦空无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
四種根本重罪清淨无犯我是彼師
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
有漏无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
一切樂穀卉木聚林皆得生長如是
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
聞乘及獨覺乘无上大乘皆得安住
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惣持安忍聖道乃至无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率呵擧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无芭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

尒時尊者優波離聞佛所說從座而起整理衣服頂礼佛足徧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率呵擧若如是者於未來世有諸苾蒭破戒惡行實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行諸苾蒭僧於是人等去何方便呵擧驅擯

佛告尊者優波離言我終不許外道俗人擧苾蒭罪我尚不許諸苾蒭僧不依於法率尒呵擧破戒苾蒭何況驅擯若不依法率尒呵擧破戒苾蒭或復驅擯便獲大罪優波離汝今當知有十非法率尒呵擧破戒苾蒭便獲大罪諸有智者皆不應受何等為十一者不和僧衆於國王前率尒呵擧破戒苾蒭二者不和僧衆梵志衆前率尒呵擧破戒苾蒭三者不和僧衆宰官衆前率尒呵擧破戒苾蒭四者不和僧衆於諸長者居士衆前率尒呵擧破戒苾蒭五者女人衆前率尒呵擧破戒苾蒭六者男子衆前率尒呵擧破戒苾蒭七者淨人衆前率尒呵擧破戒苾蒭八者衆多苾蒭苾蒭尼前率尒呵擧破戒苾蒭九者宿怨嫌前率尒呵擧破戒苾蒭十者內懷忿恨率尒呵擧破戒苾蒭如是十種名為非法率尒呵擧破戒苾蒭便獲大罪設依實事而呵擧者尚不應受況於非實諸有受者亦有十種非法呵擧破戒苾蒭便獲大

罪諸有智者亦不應受何等為十一者諸餘外道呵擧苾蒭二者不持禁戒在家白衣呵擧苾蒭三者造无間罪呵擧苾蒭四者誹謗正法呵擧苾蒭五者毀呰賢聖呵擧苾蒭六者癡狂心亂呵擧苾蒭七者痛惱所纏呵擧苾蒭八者四方僧淨人呵擧苾蒭九者守園林人呵擧苾蒭十者被罰苾蒭呵擧苾蒭如是十種非法呵擧破戒苾蒭便獲大罪設依實事而呵擧者亦不應受況於非實諸有受者亦得大罪

復次優波離若有苾蒭毀犯禁戒與僧共住於僧衆中有餘苾蒭軌則所行皆悉具足一切五德无不圓滿應從坐起整理衣服恭敬頂礼苾蒭僧足便至破戒惡苾蒭前求聽擧罪作如是言長老憶念我今欲擧長老所犯以實非虛妄應時不非時軟語非麁獷慈心不瞋恚利益非損減為令如來法眼法燈久熾盛故長老聽者我當如法擧長老罪彼若聽者便應如法如實擧之彼若不聽復應頂礼

上座僧足恭敬白言如是苾蒭犯如是事我依五法如實舉之時僧衆中上坐苾蒭應審觀察能舉所舉及所犯事虛實輕重依毗奈耶及素怛纜方便撿問慰喻呵責以七種法如應滅除若犯重罪應重治罰若犯中罪應中治罰若犯輕罪應輕治罰令其慙愧懺悔所犯時優波離復白佛言世尊若實有過惡行苾蒭恃白衣力或財寶力或多聞力或詞辯力或弟子力以如是等諸勢力故淩拒僧衆上坐苾蒭持素怛纜及毗奈耶摩怛理迦者如法教誨皆不承順如是苾蒭去何治罰佛言優波離上座苾蒭持三藏者應和僧衆遣使告白國王大臣令助威力然後如實依法治罰時優波離復白佛言世尊若彼有過惡行苾蒭以財寶力或多聞力或詞辯力或以種種巧方便力令彼國王大臣歡喜皆住破戒非法朋中容縱如是惡苾蒭罪不聽如實依法治罰尒時僧衆應當大河佛言優波離若彼苾蒭行无依行於僧衆中麁重罪

相未彰露者是時僧衆應擯捨置若彼苾蒭行无依行於僧衆中麁重罪相已彰露者是時僧衆應共和合依法驅擯令出佛法優波離辟如鷹麦淨麦乃至彼草其穗未出是時農夫應擯捨置穗既出已是時農夫恐穢淨麦并根剪拔棄於田外行无依行破戒苾蒭亦復如是恃白衣等種種勢力住於僧中威儀形相與僧相似穢雜清衆乃至善神未相覺發於僧衆中麁重罪相未彰露者是時僧衆應擯捨置若諸善神已相覺發於僧衆中麁重罪相已彰露者是時僧衆應共和合依法驅擯令出佛法優波離辟如大海不宿死尸我聲聞僧諸弟子衆亦復如是不與破戒惡行苾蒭死尸共住時優波離復白佛言世尊若彼破戒惡行苾蒭僧衆和合共驅擯已彼惡苾蒭以財寶力或多聞力或詞辯力或以種種巧方便力令彼國王大臣歡喜皆住破戒非法朋中以威勢力淩逼僧衆還令如是破

戒苾蒭與僧共住尒時僧衆當復去何佛言優波離尒時僧中有能悔愧持戒苾蒭為護戒故不應瞋罵破戒苾蒭但應告白國王大臣或恐淩逼而不告白應捨本居別住餘處

大乘大集地藏十輪經卷第三

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘大集地藏十輪經卷第三

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二五頁上三行「之一」，資、磧、普無。

一　二六頁中一三行第八字「茇」，資、磧、普、南作「茷」；徑、清作「筏」，以下各卷同。

一　二七頁中一二行第二字「量」，石、磧、南、徑、清作「邊」。

一　二七頁下一八行末字至一九行首字「皆令」，資、磧、普、南、徑、清作「令皆」。

一　二八頁上三行末字至四行首字「令驅」，石作「驅令」。

一　二八頁下七行第五字「導」，磧、普、南、徑、清作「尊」。

一　二八頁下一六行首字「合」，磧、普、南作「令」。

一　二九頁下五行第八字「縛」，資、磧、普、南、徑、清作「伏」。

一　三〇頁上五行第四字「復」，磧、普、南、徑、清作「得」。

一　三〇頁上六行末字「卒」，磧、普、南、徑、清作「率」，下同。

一　三〇頁下二二行第八字「罪」，磧、普、南、徑、清作「非」。

一　三一頁下五行第一〇字「往」，徑、清作「住」。

無依行品第三之二

尒時地藏菩薩摩訶薩復白佛言大德世尊頗有佛土五濁惡世空无佛時其中衆生煩惱熾盛習諸惡行愚癡很戾難可化不謂剎帝利旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅婆羅門旃荼羅如是等人善根微少无有信心諂曲愚癡懷聰明慢離善知識乃至趣向無間地獄如是等人為財利故與諸破戒惡行苾蒭相助共為非法朋黨皆定趣向無間地獄若有是處我當住彼以佛世尊如来法王利益安樂一切有情无上微妙甘露法味方便化導令得受行拔濟如是剎帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅令不趣向无間地獄

尒時佛告地藏菩薩摩訶薩言善男子於未来世此佛土中有諸衆生煩惱熾盛習諸惡行愚癡很戾難可化導謂剎帝利旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅長者旃荼羅沙門旃荼羅如是等人善根微少无有信心諂曲愚癡懷聰明慢離善知識言无真實不能隨順善知識語常行誹謗毀呰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剎帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅亦復如是入我正法中而得出家毀破禁戒樂營俗業彼剎帝利乃至婆羅門等恭敬供養貪利求財有言无行傳書送印通信往来商賈販易好習外典種殖營農蔵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剎帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅長者旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅婆羅門旃荼羅亦樂親近恭敬供養聽受言教如是破戒者於剎帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼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无學行乃至證得最後極果彼剎帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼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花色花琉璃等大價真寶取迦遮珠於未来世此佛土中有剎帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼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慙愧學无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衆惡无慙無愧言辭麁獷身心憍慢離諸白法无慈無悲惡行苾蒭以為福田恭敬供養聽受言教如是惡人師及弟子俱定趣向无間地獄

善男子有十惡輪於未来世此佛土中有剎帝利旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅婆羅門旃荼羅亦樂親近恭敬供養聽受言教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
敗體發缺於多日夜結舌不言受諸
苦毒痛切難忍命終定生无間地獄
何等為十如是破戒惡行苾蒭有剎
帝利及宰官等忍受惡見謗阿練若
清淨苾蒭言諸仁者如是苾蒭愚癡
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
鬪亂貪著名利无有猒足應當擯黜
勿受其言如是苾蒭專行妄語離諦
實法於此皆无得道果者亦無離欲
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剎
帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅於
阿練若清淨苾蒭不能生實信心布
有之想心无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蒭即是輕
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无動壞
者於剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆
羅門等旃荼羅人心生瞋忿乎相謂

言仁等當觀此剎帝利宰官居士長
者沙門婆羅門等旃荼羅人皆悉輕
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
今勿復擁護此剎帝利旃荼羅等并
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
剎帝利旃荼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
實福田於剎帝利旃荼羅等并彼所
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剎帝利旃
荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅
人一切國民皆无歡樂先所受樂今
悉別離朋友眷屬更相瞋恨潛謀猜
貳無慈无悲嫉妬慳貪衆惡皆起所
謂殺生乃至邪見無慙无愧食用一
切穀帛堵波物及僧祇物曾無悔心彼
剎帝利旃荼羅王憎嫉忠賢愛樂諂
佞令已官庶乎相侵凌憤恚結怨興

諸鬪諍共餘隣國交陣戰時軍士離
心无不退敗彼剎帝利旃荼羅王宰
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
生无間地獄
復次善男子有剎帝利旃荼羅王宰
官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅
人隨惡友行善根微少諂曲愚癡懷
聰明慢於三寶所无淳淨心不見不
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呰誹謗不
聽衆生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
法毀呰誹謗不聽衆生受持讀誦下
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
聞乘法緣覺乘法毀呰誹謗不聽衆
生受持讀誦下至一頌如是等人名
為毀謗佛正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挫壞无量衆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導覆蔽令其隱沒乃至一須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无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无間大獄

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蒭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息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无虛誑終不對彼在家人前譏毀輕弄諸破戒者於

諸破戒惡行苾蒭終不輕然輒相撿問亦不現相故顯其非常近福田遠諸破戒而彼破戒惡行苾蒭於此持戒真善行者反生瞋恨輕毀侵淩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詣曲虛妄談論毀呰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蒭所心生瞋恨種種麁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鏁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蒭造作如是種種大罪乃至當墮无間地獄若諸衆生作五無間或犯重戒或近无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蒭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撾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无間地獄於諸破戒惡行苾蒭猶尚不應如是謫罰何況持戒真善行者善男子若有苾蒭於諸根本性重罪中隨犯一罪雖名破戒惡行苾蒭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无有律儀不應輕慢及加謫罰如是苾蒭雖非法器退失聖法穢雜清衆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无活
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遥見人来執
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来
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
被殃伽沙等　諸佛法幢相　觀此離諸惡
必不害衆生
時彼母象以頌荅曰
雖知被法服　而執持弓箭　是惡旃荼羅
樂惡无悲愍
時大象王復說頌曰
見袈裟一相　知是慈悲本　此必歸佛者
愍念諸衆生　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啕悲哀哽噎
以頌白言
被此法衣人　宜應定歸佛　威儀雖寂靜
而懷毒惡心　應遠蹋彼身　令其命根斷

滅此怨令盡　以射天身故
時大象王以頌荅曰
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
所須彼人荅曰欲須汝牙象王歡喜
即自拔牙施旃荼羅而說頌曰
我以白牙令施汝　無忿无恨無貪惜
願此施福當成佛　滅諸衆生煩惱病
善男子當觀如是過去象王雖受无
瞰傍生趣身為求阿耨多羅三藐三
菩提故而能棄捨身命无恡恭敬尊
重著袈裟人雖彼為怨而不加報然
未来世有剃帝利旃荼羅王宰官居
士長者沙門婆羅門等旃荼羅人實
是愚癡懷聰明慢誑曲虛詐欺誑世
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
来現在諸佛犯諸大罪決定當趣无
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无
上正等菩提我是大乘當得作佛辭
如有人自拔其目盲无所見而欲導
他登上大山終无是處於未来世有
剃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
切過去未来現在諸佛犯諸大罪斷
滅善根焚燒相續一切智者之所遠
離決定當趣无間地獄彼既造作如
是重罪復懷傲慢誑惑世間自稱我
等亦求无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无
上大乘於其絶分
又善男子過去有國名般遮羅王号
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剎多住
其中若有入者心驚毛竪時國有人
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
罪人聞已為護令故即剃鬚髮求覓
袈裟還得一片自繫其頭時典獄者
如王所勑縛其五處送丘壙中諸人
還已至於夜分有大羅剎母名刀劒
眼與五千眷屬來入塚間罪人遥見
身心驚悚時羅剎母見有此人被縛
五處剃除鬚髮片赤袈裟繫其頭下
即便右遶尊重頂礼合掌恭敬而說
頌言
人可自安慰　我終不害汝　見剃髮染衣
令我憶念佛
時羅剎子白其母曰
母我為飢渴　甚逼切身心　願聽食此人
息苦身心樂
時羅剎母便告子言
被殃伽沙佛　解脫幢相衣　於此起惡心
定墮無間獄
時羅剎子與諸眷屬右繞此人尊重
頂礼合掌恭敬而說頌曰
懺悔染衣人　我寧於父母　造身語意惡
於汝終无害
尒時復有大羅剎母名驢騾齒亦有
五千眷屬圍遶来入塚間時羅剎母
亦見此人被縛五處剃除鬚髮片赤
袈裟繫其頭下即便右遶尊重頂礼
合掌恭敬而說頌言
人血肉甘美　願母聽我食　增長身心力
勇猛无所畏
時羅剎母便告子言
人天等妙樂　由恭敬出家　故供養染衣
當獲無量樂
時羅剎子與諸眷屬右遶此人尊重
頂礼合掌恭敬而說頌曰
我今恭敬礼　剃髮染衣人　願常於未来
見佛深生信
尒時復有大羅剎母名騁騁髮亦有
五千眷屬圍繞来入塚間時羅剎母
亦見此人被縛五處剃除鬚髮片赤
袈裟繫其頭下即便右遶尊重頂礼
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
時羅剎子白其母曰
此人身血肉　國王之所賴　願聽我飲啖
得力承事母
時羅剎母便告子言
如是染衣人　非汝所應食　於此起惡者
當成大苦器
時羅剎子與諸眷屬右遶此人尊重
頂礼合掌恭敬而說頌曰
汝是大仙種　堪為良福田　故我修供養
願絶諸有縛
尒時復有大羅剎母名刀劒口亦有
五千眷屬圍遶来入塚間時羅剎母
亦見此人被縛五處剃除鬚髮片赤
袈裟繫其頭下即便右遶尊重頂礼
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
時羅剎子白其母曰
我常吸精氣　飲啖人血肉　願聽食此人
令色力充盛
時羅剎母便告子言
若害著袈裟　剃除鬚髮者　必墮无間獄
久受大苦器

時羅剎子與諸眷屬右遶此人尊重頂礼合掌恭敬而說頌曰

我等怖地獄　故不害汝命　當解放汝身
願脫地獄苦

時諸羅剎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須告國人自今已後於我國中有佛弟子若持戒若破戒下至无戒但剃鬚髮被服袈裟諸有侵淩或加害者當以死罪而刑罰之由此因緣衆人慕德漸漸歸化王贍部洲皆共誠心歸敬三寶善男子當觀如是過去羅剎雖受无暇餓鬼趣身吸人精氣飲啖血肉惡心熾盛无有慈悲而見无戒剃除鬚髮以片袈裟掛其頸者即便右遶尊重頂礼恭敬讚頌无損害心然未来世有剎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无有慈愍造罪過於藥叉羅剎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来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无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已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枝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勑國人加敬三寶因斯斷殺王贍部洲善男子當觀如是過去醉象雖受无暇傍生趣身而敬袈裟不造惡業然未来世有剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人懷毒惡无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来現在諸佛犯諸大罪斷滅善根相續一切智者之所遠離決定當生无間地獄若剎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无動壞者於剎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剎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无間地獄

復次善男子於未来世此佛土中有剎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牀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无學行乃至證得家後極果清淨苾蒭所應受用彼剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人以强勢力侵奪具戒清淨苾蒭不聽受用迴與破戒惡行苾蒭經營在家諸俗業者令共受用或獨受用破戒苾蒭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无動壞者於剎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剎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无間地獄

復次善男子於未來世此佛土中有剎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依我法而出家者聰敏多聞語甚圓滿或能傳通聲聞乘法或能傳通獨覺乘法或能傳通无上乘法令廣流布利樂有情彼於如是說法師所呵罵毀辱誹謗輕弄欺誑逼迫惱亂法師障导正法由是因緣令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶无動壞者於剎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剎帝利旃荼羅王乃至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无間地獄

復次善男子於未來世此佛土中有剎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寺舍莊田人畜財寶花樹果樹涂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无學行乃至證得家後極果清淨苾蒭所應受用彼剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人以强勢力或自逼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无動壞者於剎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剎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无間地獄

復次善男子於未來世此佛土中有剎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常樂習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剎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率堵波及諸寺舍驅逼苾蒭退令還俗障导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无動壞者於剎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剎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无間地獄

善男子若剎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无間地獄此剎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无上大乘於其絕分如是惡人大乘名字尚難得聞況當能證无上佛果是人究竟自損損他一切諸佛所不能救

善男子譬如有人麼油為業一一麻粒皆有蟲生以輪麼之油便流出汝當觀此麼麻油人於日夜中殺幾生命假使如是麼麻油人以十具輪相續恒麼於一日夜一一輪中所麼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无量無邊所獲罪業不可稱計筭數譬喻所不能及唯佛能知餘无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二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筭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酒坊一一坊中種種嚴飾方便招誘千躭酒人飲興歡娛晝夜无廢如是相續至滿千年此人獲罪不可稱計筭數譬喻所不能及如前所說十屠坊一一坊中於一日夜殺害千生牛羊駞鹿鵝猪等命如是相續至滿千年此人獲罪不可稱計筭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剎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尒時世尊而說頌曰

十麼油輪罪　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

大乘大集地藏十輪經卷第四

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三三頁上七行第二字「很」，資、磧、普、南、徑作「很」；清作「狠」，下同。

一　三三頁上七行第七字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一　三三頁上九行「沙門旃荼羅」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三三頁中一四行第三字「賈」，資、磧、普、南、徑、清作「估」。

一　三三頁下四行第一三字「反」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　三四頁上一六行「能生實」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　三四頁上二〇行「種姓」，資、磧、普、南、徑、清作「種性」，下同。

一　三四頁中三行第一一字「減」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　三四頁中一八行第一二字「潛」，資、磧、普、南、徑、清作「賛」。

一　三五頁中一八行第一三字「若」，石作「善男子若」。

一　三六頁上二行末字「被」，資、磧、普、南、徑、清作「披」。

一　三六頁上一二行第八字「曰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　三六頁上二〇行第一〇字「响」，資、磧、普、南、徑、清作「咷」。

一　三六頁中四行第一二字「壞」，資、普、南、徑、清作「懷」。

一　三六頁中一二行首字「暇」，資、磧、普、南、徑、清作「暇」。

一　三六頁下四行第一三字「欲」，石作「能」。

一　三六頁下二二行「入者」，資、磧、普、南、徑、清作「人見」。

一　三七頁上七行「驚悚」，石作「戰怖」。

一　三七頁中八行第二字「血」，資、磧、普、南、徑、清作「母」。

一　三七頁下二行第一〇字「賴」，石、資、磧、普、南、徑、清作「資」。

一　三八頁中一八行第三字「加」，磧、南、徑、清作「弘」。

一　三九頁上一三行第一三字「女」，石作「子」。

一　三九頁中四行首字「甚」，石作「具」。

一　三九頁中一三行第一三字「人」，磧、南作「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」。

一　四〇頁下八行第九字「前」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

無休行品第三之三

尒時地藏菩薩摩訶薩復白佛言大德世尊若有真善剎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无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成冨德精勤修行乃至住果捐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剎帝利王乃至真善波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贍部洲奉施諸佛及弟子衆於日中分亦集七寶滿贍部洲奉施諸佛及弟子衆於日後分亦集七寶滿贍部洲奉施諸佛及弟子衆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无邊不可稱計算數辭喻所不能及惟佛能知餘无知者佛言善男子如是如是如汝所說若有真善剎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无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牀敷衣服飲食醫藥資緣充備令諸如來聲聞菩薩大弟子衆止住其中精進修行種種善品若晝若夜无有懈息經百千俱胝那庾多歲供給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无量无邊不可稱計算數辭喻所不能及唯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

世間具大威力為佛舍利起窣堵波嚴麗高廣量等三千大千世界如前所說為四方僧造寺福聚類此所說為佛舍利起窣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殑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適滿三千大千世界如稻麻竹葦甘蔗蘆林一切皆被堅縛五處經百千年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牀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窣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窣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殑曇分亦不及一善男子若有真善剎帝利王乃至真善婆羅門等於十惡輪所獲福聚無量無邊不可稱計如生福數滅罪亦介善男子若有真善剎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是法器若非法器下至无戒剃除鬚髮被袈裟者普善守護恭敬供養令无損惱又能善護三乘正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人亦不憎嫉聽受供養獨覺法時於聲聞乘及大乘法不生誹謗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菀蔕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窣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窣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剎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羅刹毗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衆邪惡道於生死海不久沉淪常離惡友常近善友生生常遇諸佛菩薩恭敬承事曾无暫廢不久皆當隨心所樂各各安住於佛國土證得无上正等菩提尒時衆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礼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絶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无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稅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染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足如前所說功德令圓滿者我等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三者遠離一切自國怨敵四者遠離一切凶惡鬼神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尒時世尊讚諸天帝及其眷屬乃至一切畢舍遮帝及眷屬言善哉善哉汝等乃能發此擁護此事皆是汝等慈作由是因緣當令汝等長夜安樂尒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陁羅尼明呪章句由此護國不退輪心大陁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能令一切怨敵惡友自然退散能善護持身語意業為諸智者常所稱讚離諸惡法常行善法常離一切邪見邪歸常於大乘精進修行勇猛堅固常能成熟无量無數所化有情智不依他自然善巧具能修行六到彼岸珍寶伏藏遠離一切慳悋嫉等煩惱纏垢常為一切人非人等恭敬護念諸有所為心无忘失不捨有情樂四攝事常不遠離法器福田佛言天藏吾今恣汝為未來世此佛土中一切真善剎帝利王說能護國不退輪心大陁羅尼明呪章句由此護國不退輪心大陁羅尼明呪章句威神力故令未來世此佛土中一切真善剎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令時天藏大梵即說護國不退輪心大陁羅尼明呪章句

怛經他（唐言）辛尼冒嚩一辛鄰揭臘筏二辛尼純梨遠曳三辛尼置訶毗折（常列反）四辛鄰曷要制五辛尼笈謎六束訖

羅博（地藏十輪經第五卷　第十一張）

老（乞切成反）及鉢邏奢博老（初成反）及臺羅博老（乞切成反）及騷刺婆純栗帝十妬刺拏純栗折（直列反）嚩一十鉢怛邏叉純栗帝二十具具拏臺嚩三十唖（烏合反）筏叉薩嚩四十遏怒訶栗履筏五十牟尼鉢塔筏六十莎訶（唐言善說）

天藏大梵說是呪已復白佛言唯願世尊及諸大衆於我所說大陁羅尼皆生隨喜世尊告曰善哉善哉一切大衆亦作是言善哉善哉今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陁羅尼明呪章句亦說護國不退輪心中一切真善剎帝利王令自受持及令流布由是因緣彼諸真善剎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无有斷絕成熟无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遠到究竟今時世尊重頌此義而說頌曰

時天藏大梵（天藏十輪經第五卷　第十二張）請問兩足尊　利根等有情
樂修定誦福　聰慧主成法　為外進沉淪
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　由敬信衆業　能渡煩惱海
樂處空閑林　遠造無間類　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
不舉苾蒭罪　修知足聖種　當成兩足尊
遠離惡苾蒭　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
故衆安樂人　常供養三寶　旃荼羅王等
朋黨惡苾蒭　於三寶起過　速墮无間獄
十麼油輪罪　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　真善國三等
興隆我正法　普供養三乘　當成功德海
七寶滿贍部　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　造佛寺塔波

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　菩聽聞供養
護持說法者　不損三寶物　不障著袈裟
常敬器非器　福勝无倫匹　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　能滿衆生願
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
無物亦无相　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之一

尒時金剛藏菩薩摩訶薩於大衆中從座而起頂礼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　不應居我清衆中
三垢所汙失滅道　彼不堪消勝供養
於施四方僧衆物　少分我亦不聽受
四根本罪隨犯一　清衆所棄如海尸
云何今說惡苾蒭　應忍應悲遮謫罰
復勸應勤供養彼　悲愍勿生微惡心
恭敬聽受所說法　當獲福慧大悲者
六通救世餘經說　汝等皆當信大乘
正直微妙菩提道　應捨二乘解脫路
云何今復說三乘　普勸聽持修供養
根力覺道沙門果　此經中有餘處无
八支聖道无等倫　三乘皆同行此道
欲求解脫勤精進　各隨所願證菩提
有情中尊當照察　會今昔教使无違
令諸天人菩薩衆　解悟心歡證真實
聞說大乘誰有益　聞說大乘誰有損
十種解脫聲聞乘　聞說誰損誰有益
何人聞法轉昇進　何人聞法翻退沒
云何猒患諸有為　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

尒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无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衆生犯根本罪毀犯尸羅壞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犯如痴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无依行

有於種種財寶衆具常无猒足追求
因緣其心迷亂作无依行有為衆病
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
令諸衆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
慙愧棄捨而不數數作諸惡行如來
為益彼故說有汙道沙門所以者何
彼作如是重惡業已即便發露不敢
覆藏慙愧懺悔彼由如是慙愧懺悔
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
彼說无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
所作諸惡業障皆悉銷滅或有證得
聲聞乘果或有證得緣覺乘果而般
涅槃或有悟入廣大甚深无上乘理
如是戒壞見不壞者應知亦尒若有

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无絕無常
等法善男子如來无有所說名字言
說音聲空无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无間似無間
等无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无利
行亦令一切有情習行大无利行此人
依止無慙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
四者無慙愧僧云何名勝義僧謂佛
世尊若諸菩薩摩訶薩衆其德尊高
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
俗僧謂剃鬚髮披服袈裟成就出家

別解脫戒是名世俗僧大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惡愚鈍於微小罪不見不畏不依聰明善士而住不時時問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无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无慙愧僧謂若有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无慙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无一實慳貪嫉妬愚癡憍慢離三勝業貪著利養恭敬名譽躭湎六塵好樂婬泆愛欲色聲香味觸境如是一切補特伽羅無慙僧攝毀謗正法是名無慙愧僧

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衆不假他緣於一切法智見无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亦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衆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衆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汙道雖非真實亦得隨在福田數中若有依止无慙愧僧補特伽羅

於我正法毗奈耶中名為死尸於清衆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无慙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愛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猒捨發露懺悔衆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衆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老別相已作如是說於我法中剃除鬚髮被袈裟者我終不聽剃髮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猒怖衆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无慙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剎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梵舍真善戍達羅若男若女說諸世間无父無母乃至无有善業惡業所得果報无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无色界常非變壞法或有執言唯修布施得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非獨覺乘於大乘誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布或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定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

巖赴火自餓等行得究竟淨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剎帝利王乃至真善戍達羅等若男若女所有淨信戒聞捨慧轉剎帝利成旃荼羅乃至梵舍戍達羅等成旃荼羅此非法器破戒苾芻并剎帝利旃荼羅等師及弟子俱斷善根乃至當墮无間地獄善男子如人死尸膨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剎帝利王乃至真善戍達羅等若男若女退失淨信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剎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荼羅師及弟子俱斷善根乃至當墮无間地獄

大乘大集地藏十輪經卷第五

己亥歲高麗國大藏都監奉

大乘大集地藏十輪經卷第五

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四二頁上二〇行第五字「力」，石作「人」。

一　四三頁下五行第九字「不」，磧、普、南、徑、清作「及」。

一　四三頁下九行末字「常」，磧、普、南、徑、清作「當」。

一　四三頁下一九行「擁護」，磧、普、南、徑、清作「護念」。

一　四四頁上二行第九字「住」，資、徑、清作「任」。

一　四四頁上四行第六字「淪」，資、磧、普作「輪」。

一　四四頁中一三行首字「癘」，資、磧、普、南、徑、清作「惱」。

一　四四頁下一七行第八字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　四五頁上六行第八字「化」，資、磧、普、南、徑、清作「供」。

一　四五頁中一二行第一二字「輪」，資、普、南作「轉」。

一　四五頁下三行第六字「唯」，資、磧、普、南、徑、清作「誰」。

一　四五頁下五行第五字「故」，諸本作「者」。

一　四五頁下九行第九字「間」，資、普、徑、清作「同」。

一　四六頁上四行首字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　四六頁上一四行第四字「賢」，磧、南、徑、清作「寶」。

一　四六頁上二〇行「大乘大集地藏十輪經」，徑、清無；「之一」，資、磧、普無。

一　四六頁中一五行第一六字「照」，南、徑、清作「嚴」。

一　四六頁中二二行第六字「瀑」，資、磧、普、南、徑、清作「暴」。

一　四六頁下三行首字「義」，石作「善」。

一　四七頁下末行第八字「服」，資、磧、普、南、徑、清作「勝」。

一　四八頁下六行首字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　四九頁中一三行第二字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　四九頁下七行第八字「花」，石作「吠」。

一　四九頁下一六行第八字「被」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

大乘大集地藏十輪經卷第六　陶

三藏法師玄奘奉　詔譯

有依行品第四之二

善男子汝觀如是剎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无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无如是三道沙門當於汙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无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无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猒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善男子如是三乘出要正法一切過去未來現在過殑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无間地獄

復次善男子於未來世此佛土中有剎帝利旃荼羅婆羅門旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅沙門旃荼羅長者旃荼羅苾舍旃荼羅戍達羅旃荼羅若男若女諂曲愚癡懷聰明慢其性兇悖懆厲麁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无上乘法誹謗毀呰障蔽隱沒不令流布或少聽習獨覺究竟无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殑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无間地獄

乘法便於諸佛共所護持聲聞乘法無上乘法誹謗毀呰障蔽隱沒不令流布或少聽習无上乘法便於諸佛共所護持聲聞乘法獨覺乘法誹謗毀呰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无威勢善男子一切過去未来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常令不絶捨俗出家剃除鬚髮被服袈裟二者三乘出要四聖諦等相應正法如是二事唯佛世尊及大菩薩能善護持非諸聲聞獨勝覺等亦非百千那庾多數大梵天王及天帝釋王四大洲轉輪王等所能護持於未来世此佛土中有刹帝利旃荼羅王見依我法而得出家剃除鬚髮被袈裟者方便伺求所犯過

失以種種緣呵罵毀辱或加鞭杖或閉牢獄或奪資具或脫袈裟廢令還俗使作種種居家事業或横驅役或濫擯遣或斷飲食或害身命彼刹帝利旃荼羅王以已愚癡憍慢勢力毀辱謫罰諸佛菩薩以大悲力共所護持我諸弟子誹謗毀滅諸佛菩薩以大悲力共所護持我甚深法於其三世諸佛菩薩共所護持三乘正法障蔽隱沒不令流布有刹帝利旃荼羅王乃至苾舍戍達羅等旃荼羅人若男若女愚癡憍慢自号大乘彼人尚非聲聞獨覺二乘法器況是无上大乘法器為求利養恭敬名譽誑惑世間愚癡雜類自言我等是大乘人謗毀如来二乘正法如是人等愚癡諂曲憍慢嫉妬慳貪因緣毀我法眼令速隱滅彼於三世一切諸佛犯大過罪亦於三世一切菩薩犯大過罪又於三世一切聲聞犯大過罪不久便當支體廢缺遭遇種種重悪疾病彼刹帝利旃荼羅王乃至苾舍戍達羅等旃荼羅人若男若女由造悪業起倒見

故損断一切所有善根雖復有時多修施福於未来世當生鬼趣傍生趣中受富樂果而彼身中尚不能起色无色界下劣善根況當能種聲聞獨覺及无上乘无功用起一切智智善根種子又令其舌為病所害於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定當生於无間大地獄中是故如来慈悲憐愍一切真善刹帝利王乃至真善戍達羅等若男若女令得長夜利益安樂愍懃懇切作如是言汝等應當於歸我法刹除鬚髮被片袈裟出家人所慎勿惱亂譏呵謫罰於我所說三乘正教慎勿謗毀障蔽隱沒若違我言而故作者所獲罪報如前廣說所以者何此歸我法刹除鬚髮被赤袈裟出家形相乃是過去未来現在諸佛菩薩大悲神力之所護持此刹鬚髮被赤袈裟出家威儀是諸賢聖解脫幢相亦是一切聲聞乘人受用解脫法味幢相亦是一切獨覺乘人受用解脫法味幢相亦是一切大乘之人受用解脫法味幢相如来所說

三乘正法亦是三世諸佛菩薩大悲
神力之所護持是諸賢聖解脫依止
亦是一切聲聞乘人受用解脫法味
依止亦是一切獨覺乘人受用解脫
法味依止亦是一切大乘之人受用
解脫法味依止
善男子以是義故求解脫者應當親
近恭敬供養諸歸我法剃除鬚髮被
赤袈裟出家之人應先信敬聲聞乘
法若自聽受教他聽受若自讀誦教
他讀誦若自書寫教他書寫若自施
與教他施與若自宣說教他宣說思
惟修行廣令流布如是信敬獨覺乘
法若自聽受教他聽受若自讀誦教
他讀誦若自書寫教他書寫若自施
與教他施與若自宣說教他宣說思
惟修行廣令流布如是信敬於大乘
法若自聽受教他聽受若自讀誦教
他讀誦若自書寫教他書寫若自施
與教他施與若自宣說教他宣說思
惟修行廣令流布若非器者不應自
聽勿教他聽乃至廣說又應遠離一
切惡法應捨惡友應親善友應勤修
習六到彼岸應數懺悔一切惡業應
隨所宜勤發正願若能如是斯有是
處現身得成聲聞乘器或獨覺乘種
子不退或復大乘種子不退是故三
乘皆應修學不應憍傲妄号大乘謗
毀聲聞獨覺乘法我先唯為大乘法
器堅修行者說如是言唯修大乘能
得究竟是故今昔說不相違尒時世
尊重顯此義而說頌曰
對諸大衆前　金剛藏問我　云何勸供養
破戒惡苾蒭　失杜多功德　癡惡見所持
非法器汙道　而不聽謫罰　復說從彼聞
三乘微妙法　真解脫良藥　趣寂靜涅槃
何故餘經言　一大乘解脫　遮學二乘法
今復說三乘　哀愍諸有情　令捨邪惡業
得利益安樂　願為說除疑　為益剎帝利
乃至戍達羅　不聽惱苾蒭　恐彼染大罪
剃鬚被袈裟　諸佛法幢相　諸佛等護持
解脫道之眼　雖破諸律儀　非永遮解脫
能捨諸惡見　當速趣涅槃　如腐敗良藥
猶能療衆病　如是破律儀　亦能滅他苦
不聽彼苾蒭　在布薩羯磨　許為他說法
俱獲福无疑　若歸敬三寶　稱我為大師
能棄捨衆惡　勝諸外道衆　如墮羅剎渚
商衆悉驚惶　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　證解脫无難
癡慢号大乘　彼无有智力　尚迷一乘法
況能解大乘　辟如闕壞眼　不能見衆色
如是闕壞信　不能解大乘　無力飲池河
誹能吞大海　不習二乘法　何能學大乘
先信二乘法　方能信大乘　无信誦大乘
空言无所益　內真懷斷見　妄自号大乘
不護三業罪　壞亂我正法　彼人命終後
定墮无間獄　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
是懷斷見者　非聲聞緣覺　亦非大乘器
謟毀謗諸佛　必墮无間獄　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　守護慈悲心
常樂攝利物　是名為大乘　捨身命護戒
不惱害衆生　精進求空法　應知是大乘
心堪忍諸法　善言无秘悋　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　速成无上覺
復次善男子若有真善剎帝利真善
婆羅門真善宰官真善居士真善長
者真善沙門真善苾舍真善戍達羅
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
慙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
歡悅无倦善男子若有真善剎帝利
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
善男子復有十種有依行輪不共聲
聞唯與獨覺菩薩如來皆同共有若
有真善剎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
獨覺乘諸聖法器何等為十一者修
行清淨身語意業二者具足慙愧猒
患自身三者於五取蘊深生怖畏四
者見生死河極為難渡五者常樂寂
靜離諸憒鬧六者樂阿練若不譏他
失七者守護諸根心常寂定八者善
觀緣起審察因果九者常樂勤修等
持靜慮十者於集起法能善除滅善
男子若有真善剎帝利王乃至真善
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
者名有執取有我所依有所攝受有
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
怖猒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猒患自求解
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
行驚怖猒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
樂攝受无有慈悲有繫屬故非大乘
器由彼觀他具受衆苦捨而不救但

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乘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意樂獨一无侶入涅槃城而修行故非大乘器

善男子有諸衆生於聲聞乘獨覺乘法未作劬勞正勤修學如是衆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衆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以者何若諸衆生於聲聞乘獨覺乘法未作劬勞正勤修學如是衆生

如實解因此造罪輪轉无窮譬如舟舡多諸泄漏不任乘載泛於大海如是衆生多懷慳嫉於二乘法未曾修學妄号大乘實懷斷見憍慢諂曲虛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衆生憍慢放逸執著空見不學二乘盲无慧目不任顯示无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衆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无上大乘而竟不能解甚深法譬如石田雖殖好種勤加營䕶終無果實如是衆生於二乘法憍慢懈怠不樂勤修貪求五欲曾无猒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衆生於二乘法不肯修學執无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衆生精勤修學二乘正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衆生於二乘法未曾修學貪瞋癡等猛利煩惱擾亂其心執著无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衆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无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无間地獄於諸惡趣輪轉往来應知如前次第廣說

善男子是故智者先應觀察一切衆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悋心等引定心然後為他宣說正法終不令他諸衆生類聞所說法輪轉生死墮大險難是故如来善達一切衆生心相以无塵垢無取行輪為說正法具大甲冑一切菩薩摩訶薩衆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衆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去何名无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无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无明乃至不為有老死不為有行及不行故為諸衆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衆生宣說正法以是義故名无塵垢行者所謂為能永斷死此生彼為諸衆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衆生宣說正法是名為行輪者所謂如滿月光清涼无导遍滿虛空照觸一切無障境界如是如来及諸菩薩所有神通記說教誡三種勝輪作用无导遍諸世界利樂一切所化衆生令諸衆生不異歸趣不共一切世間衆生不共一切聲聞獨

覺能令衆生斷滅生死諸苦惱法證
得安樂菩提涅槃是名為輪如是名
為諸佛菩薩无塵垢行輪云何名為
無取行輪謂於諸法无所罣礙猶如
日光普照一切三乘根器隨其所宜
宣說正法无所執著謂諸如來為諸
衆生說如是法猶如虛空无老別相
以無量定遊戲自在莊嚴住持為諸
衆生說微妙法无所執著具大甲冑
一切菩薩摩訶薩衆為他說法亦復
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
非即虛空无邊處空非離虛空无邊
處空非即識無邊處空非離識無邊
處空非即无所有處空非離无所有
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
護空非即四无所畏空非離四无所
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
衆生宣說處中微妙正法善男子如
是如來為諸衆生以無塵垢行輪說
法如滿月光清涼无导遍滿虛空照
觸一切無障境界乃至廣說又以无
取行輪說微妙法於一切法無所罣
导猶如日光普照一切三乘根器隨
其所宜宣說正法无所執著謂諸如
來為諸衆生說如是法猶如虛空无
老別相以無量定遊戲自在莊嚴住
持為諸衆生說微妙法无所執著令
於三乘隨宜趣入具大甲冑一切菩薩
摩訶薩衆為他說法亦復如是令諸
衆生聞此取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无量無數
衆生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
摩訶薩為令无量無數衆生渡四瀑
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
無量无數衆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衆生諸蘊煩
惱習氣相續令盡无餘為他說法聲
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
諸衆生有所顧念而為說法聲聞獨
覺於諸衆生无所顧念而為說法菩
薩摩訶薩為息一切他衆生苦為他
說法聲聞獨覺但為自息已所有苦
為他說法菩薩摩訶薩為滿一切衆
生法味為他說法聲聞獨覺但為自

滿已身法味為他說法菩薩摩訶薩為諸衆生得勝法明為他說法聲聞獨覺但為自已得勝法明為他說法善男子以要言之菩薩摩訶薩无量律儀普為除滅一切衆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无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无有於他實懷顧念无有於他實懷悲惻无有於他實不輕弄無有於他實為利益无有於他實為拔濟无有於他實行薦舉无有於他實欲稱歎无有於他實無諂曲而行讚美无有於他不顧已身令彼安樂无有於他不起誤失身語意業善男子住大乘者无有於已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六

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘大集地藏十輪經卷第六

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五一頁上一八行第九字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「別」。

一　五一頁下一八行第三字「懆」，石、磧、南、徑、清作「慘」。

一　五二頁上一五行「種姓」，資、磧、普、南、徑、清作「種性」，下同。

一　五二頁中九行末字「隱」，石作「藏」。

一　五二頁中一八行末字「亦」，石作「又」。

一　五二頁下一行「損斷一切所有」，資、磧、普、南、徑、清作「斷一切」。

一　五三頁上二行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。

一　五三頁中一五行第六字「哀」，資、磧、普、徑、清作「憐」。

一　五三頁中一九行第五字「眼」，資、磧、普、南、徑、清作「服」。

一　五三頁下四行首字「脫」，磧、普、南、徑、清作「說」。

一　五三頁下四行「由護」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　五三頁下六行第一一字「證」，石作「護」。

一　五三頁下七行第一三字「一」，諸本作「二」。

一　五三頁下一五行第五字「悲」，諸本作「愍」。

一　五三頁下一七行「毀謗」，南、徑、清作「謗毀」。

一　五五頁中八行第一一字「嘖」，資、磧、普、南、徑、清作「責」。

一　五五頁中二〇行第八字「矬」，資、磧、普、南、徑、清作「痤」。

一　五六頁上一三行第九字「甚」，石作「其」。

一　五六頁下一九行首字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　五七頁下四行第五字「流」，資、磧、普、南、徑、清作「輪」。

一　五七頁下六行末字「瀑」，資、磧、普、南、徑、清作「暴」，下同。

一　五八頁上一六行第七字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「命」。

大乘大集地藏十輪經卷第七　陶

三藏法師玄奘奉　詔譯

有依行品第四之三

復次善男子有諸衆生稟性暴惡言辭麁獷實是愚癡懷聰明慢不斷煞生乃至邪見於他所得利養恭敬世所稱譽深生嫉妬常自追求利養恭敬世所稱譽曾无猒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磣毒无有悲愍無慙无愧惠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譴罰其心剛强佷戾迷亂常惠觸惱諸出家人不省已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号我是大乘誘勸他人附已修學規求名利以自活命辭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毗奈耶藏如是諂曲虛詐衆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无慙愧於大衆中自号大乘如師子吼為名利故誘誑愚癡令親附已共為朋黨辭如有驢披師子皮而便自謂以為師子有人遥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獘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号大乘誑惑他人招集利養辭如癡慢无手足人欲興戰伐入於大陣徒設功効終无剋成詐号大乘亦復如是信手戒足無有一全不自涯揆所堪行業欲興戰伐煩惱大陣徒設功効終无剋成我說是人不護三業專行惡行妄号大乘實於三乘皆非法器而欲破

壞一切衆生勇健堅牢煩惱大陣欲皆顯示一切衆生八支聖道令入无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慙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衆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衆生常勤精進安住正念樂等引定離諸諂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衆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衆生具上聲聞一切功德復能於彼五取蘊中數數安住隨无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

如是衆生非大乘器尒時世尊重顯此義而說頌曰

若真善人剎帝利　乃至真善戍達羅
修信寺十有依輪　於聲聞乘速成器
求獨覺乘三業淨　具足慙愧怖諸蘊
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　劣意下行无慈悲
樂著斷見向惡趣　棄捨正法說非法
毀謗二乘捨律行　受具足戒号大乘
破亂我法惑衆生　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　不患舌瘖而捨命
常樂值遇諸佛者　普應弘護三乘法
欲得三乘寂上乘　應善觀察三乘法
歡喜為他普開示　當得成佛定无疑
破戒慳嫉懷憍慢　自讚毀他号大乘

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
隨願令滿无慳嫉　當得成佛定无疑
知蘊界處皆空寂　无所依住辭虛空
說法等攝諸有情　當獲妙覺无邊智
破戒意樂懷惡心　聞說大乘勝功德
詐号大乘為名利　如弊驢披師子皮
我今普告一切衆　若欲疾得勝菩提
當善修治十善業　護持我法勿毀壞
我昔諸餘契經說　應求大覺行大乘
捨離聲聞獨覺乘　為清淨者說斯法
曾供无量俱胝佛　斷惡勤勞修淨心
我為勸進彼衆生　故說一乘无第二
今此衆具三乘器　有但堪住聲聞乘
心極憂怖多事業　彼非上妙菩提器
有癡樂靜住獨覺　故隨所樂說三乘
有堪安住上妙智　聞說大乘墮惡趣
具淨功德樂解脫　此增毒害非除疾
如病淡飲教服乳　聞說大乘心迷亂
如是非器聲聞乘　故應說法審觀機
便起斷見墮惡趣

大乘大集地藏十輪經懺悔品第五

尒時世尊說是頌已於衆會中有无

量百千衆生曾誤聞法謀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礼佛足於世尊前深生慙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无因果由是因緣造身語意无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慙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慙愧發露懺悔於我法中有二種人名无所犯一者稟性專精本來不犯二者犯已慙愧發露懺悔此二種人於我法中有罪障唯願世尊哀愍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衆中

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来果者有得不還果者於中復有八万四千苾蒭諸漏永盡心得解脫意善清淨成阿羅漢歡喜礼佛還復本座

衆生曾誤聞法謀生空解撥无因果斷滅善根往諸惡趣聞說此經還得正見即從座起頂礼佛足於世尊前深生慙愧至誠懺悔合掌恭敬瞻仰世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无因果由是因緣造身語意无量罪業乘此業緣於无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慙愧發露懺悔不敢覆藏願悉除滅從今已往永不復作防護當来所有罪障唯願世尊哀愍攝受令我等罪皆悉銷滅於當来世永不更造願世尊哀愍濟拔我等

當来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慙愧發露懺悔於我法中有二種人名无所犯一者稟性專精本来不犯二者犯已慙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礼佛還復本座

時衆會中復有八十百千那庾多衆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衆苦報初復人身生便瘖啞常患舌瘡口不能言聞說此經還得正見即從座起頂礼佛足於世尊前深生慙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尒時世尊知而故問汝等宿世作何惡業令處衆中口不能語彼諸人衆俱時白佛於中一頌作如是言大德世尊我等往昔於毗鉢尸如来法中或言毀謗大

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
獄傍生餓鬼瘖啞无舌都不能言受
諸苦毒痛切難忍始於今世得復人
身而猶瘖啞常患舌瘁蒙佛神力方
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
我等往昔於毗攝浮如來法中或言
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
往昔於羯諾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

惡業障故從今以來流轉生死常處
地獄傍生餓鬼瘖啞无舌都不能言
受諸苦毒痛切難忍始於今世得復
人身而猶瘖啞常患舌瘁蒙佛神力
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慙愧發露
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
善哉汝等乃能如是慙愧發露懺悔
於我法中有二種人名无所犯一者
稟性專精本來不犯二者犯已慙愧
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
利益歡喜礼佛還復本座

足於世尊前深生慙愧至誠懺悔合
掌恭敬皆白佛言大德世尊我等憶
昔曾於无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說判輕誚種
種誹謗隱善揚惡我等由此惡業障
故經无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无量菩薩摩
訶薩衆亦皆親近承事供養於二
佛二菩薩摩訶薩前皆深慙愧發
露懺悔諸惡業障於二佛二菩薩
摩訶薩所皆得聽受无量法門精勤
護持修學无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
慙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麁惡言期剋迫惱我等由此惡業障故經无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法器或非法器打棒傷害我等由此惡業障故經无量劫墮諸惡趣應知如前次第廣說復有說言我等於彼諸佛第子或是法器或非法器侵奪衣鉢我等由此惡業障故經无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退令還俗脫其袈裟課稅役使我等由此惡業障故經无量劫墮諸惡趣應知如前次第廣說復有說言我等於彼无量諸佛出家弟子或是法器或非法器或有罪犯或无罪犯枷鎖繫縛禁閉牢獄飲食我等由此惡業障故經无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侵奪種種資生衆具絕其

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无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无量菩薩摩訶薩衆亦皆親近承事供養於一一佛一一菩薩摩訶薩前皆深慙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无量法門精勤護持修學无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慙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

尊普告聲聞菩薩衆曰善哉善哉汝等乃能如是慙愧發露懺悔有二種人名无所犯一者禀性專精本來不犯二者犯已慙愧發露懺悔此二種人於我法中名為勇健得清淨者又善男子如是惱亂佛弟子罪比前所說近无間罪彼但有名未足稱罪然此惱亂佛弟子罪亦過前說五无間罪無量倍數所以者何若諸苾蒭毀破禁戒作諸惡法猶能示導无量百千俱胝那庾多衆生善趣涅槃无顛倒路與諸衆生作大功德珎寶伏藏如前廣說況持禁戒修善法者以是義故若有惱亂佛弟子衆諸出家人當知則為斷三寶種亦則名為挑壞一切衆生法眼亦為毀滅我久勤苦所得正法與諸衆生作大衰損是故惱亂佛弟子罪過前所說五无間罪无量倍數是故汝等今於我前起至誠心增上慙愧慙愬切發露懺悔往昔所造諸惡業障我今慈悲攝受汝等今惡業障漸得消滅於此佛土大賢劫中有千如來出現於世汝等

於彼諸如来前亦當至誠發露懺悔
諸悪業障防護當来所有罪咎於此
賢劫千如来中最後如来名曰盧至
如来應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵十号具足汝等於彼盧至佛前亦
當至誠發露懺悔諸悪業障乃得滅
盡无有遺餘時諸聲聞及菩薩衆俱
時白佛唯然世尊我等審當於彼最
後盧至佛所獲得正見離諸邪見諸
悪業障盡滅无餘解脫一切衆苦惱
者若令我等於大賢劫常處无間大
地獄中恒受種種極重苦惱亦能堪
忍世尊告曰善哉善哉汝等乃能如
是勇猛汝等由此堅固精進自誓願
力定能於彼盧至佛前宿世所集諸
悪業障皆悉消滅定能發起增上信
敬親近供養盧至如来定能永断一
切煩惱成阿羅漢或定能證三摩地
門殊勝功德時諸聲聞及菩薩衆歡
喜礼佛還復本座
尒時世尊告金剛藏菩薩摩訶薩言
善男子我以佛眼觀諸世間見未来

世此佛土中有無量无數百千俱胝
那庾多劫帝利旃荼羅婆羅門旃荼
羅宰官旃荼羅居士旃荼羅長者旃
荼羅沙門旃荼羅苾舍旃荼羅戍達
羅旃荼羅若男若女少種善根雖得
人身而隨悪友起諸邪見造諸悪行
壞我甚深无上正法於我所説無有
熾然滅熾然法不生信樂或於我説
與聲聞乗相應正法誹謗輕毀障蔽
隱没不令流布或於我説與獨覺乗
相應正法誹謗輕毀障蔽隱没不令
流布或於我説與無上乗相應正法
誹謗輕毀障蔽隱没不令流布或於
歸我諸出家人若是法器若非法器
多行忿恨呵罵毀辱譏刺輕誚種種
誹謗隱善揚悪廣説乃至起輕慢心
種種觸惱如是諸人非聖法器自實
愚癡懷聰明慢從此命終墮三悪趣
受无量種增上猛利難忍苦毒經於
無量百千俱胝那庾多劫難復人身
如前廣説善男子如是衆生寧處无
間大地獄中受諸重苦不受如是鄙
悪人身憍慢貢高隨順悪友造作如

是悪不善業流轉生死難可濟度常
處生死受諸苦惱
尒時會中有无量無數大慧有情從
座而起頂礼佛足合掌向佛悲泣墮
淚而白佛言大德世尊諦觀如是世
間衆生雖皆獲得難得人身而遠離
正信遠離正願遠離正意樂遠離正
見遠離善知識遠離好時遠離好處
遠離淨戒遠離正定遠離正慧如是
衆生雖皆獲得難得人身而由愚癡
憍慢力故造作如前所説重罪毀謗
世尊所説正法觸惱世尊出家弟子
我等今者對世尊前以至誠心發真
誓願我等從今流轉生死乃至未得
解脫已来常願不遇如是悪縁决定
不造如是重罪終不毀謗諸佛正法
亦不觸惱諸出家人必不挑壞衆生
法眼亦不断滅三寶種性惟願世尊
哀愍攝受我等所發如是誓願時衆
會中復有无量百千俱胝那庾多聰
慧有情從座而起頂礼佛足合掌恭
敬而白佛言大德世尊我等今者對
世尊前以至誠心發真誓願我等從

今流轉生死乃至未得法忍已來於
其中間常願不處諸帝王位常願不
處諸宰官位常願不處諸國師位常
願不處城邑聚落鎮邏長位常願不
處諸軍將位常願不處諸商主位常
願不處一切祠祀寺觀主位常願不
處長者居士沙門主位常願不處諸
師長位常願不處諸家長位常願不
處斷事者位常願不處乃至一切富
貴尊位乃至未得法忍已來我等若
處如是諸位則於佛法名惡因緣造
諸重罪毀謗諸佛所說正法觸惱諸
佛出家弟子必當挑壞衆生法眼亦
為斷滅三寶種性亦為損惱无量有
情由是定當墮无間獄輪轉惡趣難
有出期唯願世尊哀愍攝受我等所
發如是誓願尒時一切諸來大衆天
龍藥叉健達縛人非人等皆從座起
頂礼佛足悲號感切涕淚交流合掌
恭敬而白佛言大德世尊我等无始
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

懺悔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
尒時世尊普告一切諸來大衆善哉
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
瀑流欲入无畏涅槃之城發如是願
諸善男子有十種法能令菩薩摩訶
薩等獲得无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无罪
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

獲得无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
摩訶薩等獲得无罪正路法忍又善
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无罪正路
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
无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
菩薩摩訶薩等獲得无罪正路法忍
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
獲得无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无罪正路
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

薩等獲得无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无罪正路法忍諸善男子是名十法能令菩薩摩訶薩等獲得无罪正路法忍世尊為衆說此法時於衆會中有七十二百千俱胝菩薩摩訶薩同時證得无生法忍復有八十四百千那庾多菩薩證得隨順法忍復有无量百千聲聞乃至永斷一切煩惱成阿羅漢復有百千那庾多衆生先未發心今發无上正等覺心於如来智住不退地復有無量无數衆生先未發心於今乃發獨覺乘心復有無量无數衆生先未發心於今乃發聲聞乘心

尒時世尊復告大衆若諸有情已得法忍處刹帝利灌頂王位受用種種勝大財業及餘處刹帝利灌頂王位受用種種冨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刹帝利灌頂王位受用種種勝大財業及餘種種冨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衆生令受學者我亦聽許處刹帝利灌頂王位受用種種勝大財業及餘種種冨貴尊位雖復未得若諸有情未得法忍亦不受行十善業道及勸衆生令勤受學以强勢力處刹帝利灌頂王位受用種種勝大財業及處種種冨貴尊位名刹帝利旃荼羅王及餘種種冨貴尊位旃荼羅王愚癡憍慢毀壞擾亂我甚深法城正法燈斷三寶種於我出家諸弟子衆種種惱亂擺拷刑罰奪其衣鉢基業財產退令還俗課稅侵使繫閉牢獄乃至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牢堵波及僧祇物如是諸人皆當墜墮无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衆生令勤受學以强勢力處刹帝利灌頂王位受用種種勝大財業及餘種種冨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衆生處刹帝利灌頂王位及餘種種冨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衆持戒破戒下至无戒剃除鬚髮被袈裟者皆不惱亂擺拷謫罰侵奪衣鉢基業財產退令還俗課稅侵使繫閉牢獄乃至斷命亦不侵奪牢堵波物及僧祇物遮制摧伏諸暴惡人不令惱亂諸出家衆不令侵奪三寶財物於佛所說三乘相應諸出要法恭敬聽受既聽受已精進修行法隨法行於我三乘賢聖弟子恭敬供養親近承事於大乘中擔願堅固終无疑難退屈之心亦常勸導安置衆生令於大乘信受修學此刹帝利旃荼羅王及餘種種冨貴尊位旃荼羅王過去諸佛皆共聽許處帝王位及餘種種冨貴尊位雖復受用種種國土城邑聚落勝大財業而得免墮无間地獄及餘惡趣

我亦聽許處帝王位及餘種種富貴尊位雖復受用種種國土城邑聚落而得免墮無間地獄及諸惡趣若諸有情欲得懺悔除滅一切諸惡業障令無餘者於我所說如是法門當勤修學勿令廢忘有能如此現前大衆慙愧懺悔諸惡業者先世所造一切惡業皆得銷滅無有遺餘

大乘大集地藏十輪經卷第七

大乘大集地藏十輪經卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。六六頁中殘缺，以麗藏本補。

一　六〇頁中八行第一三字「譽」，資、磧、普、南、經、清作「舉」。

一　六〇頁中一〇行第七字「行」，資、磧、普、南、經、清作「心」。

一　六〇頁中一四行第一〇字「佷」，資、磧、普、南、經、清作「很」。

一　六〇頁中一七行「曾未」，石作「未曾」。

一　六〇頁下九行第一二字「披」，資、磧、普、南、經、清作「被」。

一　六〇頁下一八行第三字「興」，石作「與」，下同。

一　六一頁上一九行「有何等相」，石作「復有何相」。

一　六一頁中一九行第一一字「疥」，資、磧、普、南、經、清作「豁」，下同。

一　六一頁中末行第四字「嫉」，資、磧、普、南、經、清作「貪」。

一　六二頁中一九行第六字「心」，資、磧、普、南、經、清作「生」。

一　六二頁中二二行第八字「悉」，資、磧、普、南、經、清作「得」。

一　六三頁上五行第八字「始」，經、清作「如」。

一　六三頁中四行第三字「而」，磧、普、南、經、清作「却」。

一　六三頁中四行第九字「舌」，磧作「苦」。

一　六四頁中一〇行第七字「發」，磧、普、南、經、清作「已」。

一　六四頁下一九行第一二字「前」，石作「所」。

一　六五頁中四行第八字「茂」，石作「吠」。

一　六六頁上五行第三字「軍」，石作「將」。

一　六六頁中一三行首字「瀑」，資、磧、普、南、經、清作「暴」。

一　六七頁中一〇行第二字「王」，石作「主」，下同。

一　六七頁下一二行第二字「制」，南作「掣」。

大乘大集地藏十輪經卷第八　　開

三藏法師玄奘本　　部譯

善業道品第六之一

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言大德世尊菩薩摩訶薩云何於聲聞乘得無誤失云何於聲聞乘補特伽羅得无誤失云何於獨覺乘補特伽羅得无誤失云何於獨覺乘補特伽羅得無誤失云何於大乘得无誤失云何於大乘補特伽羅得無誤失云何常能熾然三寶種姓云何於諸如来出家弟子若是法器若非法器下至一切被片架裝剃鬚髮者得无誤失云何於大乘法常得外進無有退轉云何利慧勝福常得增長云何於一切定諸陁羅尼諸忍諸地速得自在无有退轉云何常得值遇諸善知識隨順而行云何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衆僧云何於諸善根常精進求心無猒足云何常於菩提種種行願心无猒足

尒時世尊告金剛藏菩薩摩訶薩言善男子有菩薩摩訶薩十輪若菩薩摩訶薩成此十輪於聲聞乘得无誤失於聲聞乘補特伽羅得無誤失於獨覺乘得无誤失於獨覺乘補特伽羅得无誤失於大乘得無誤失於大乘補特伽羅得无誤失常能熾然三寶種姓於諸如来出家弟子若是法器若非法器下至一切被片架裝剃鬚髮者得无誤失於大乘法常得昇進无有退轉利慧勝福常得增長於一切定諸陁羅尼諸忍諸地速得自在无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衆僧於諸善根常精進求心无猒足常於菩提種種行願心无猒足常於一切先所造作惡不善業以聖金剛堅利法智摧壞散滅令無遺餘不受異報更不造新惡不善業心无猒倦速能證得无上法輪常勤修習七覺分寶心無猒倦常能除滅一切衆生諸煩惱病心无猒倦一切衆生依止存活

善男子如轉輪王具足七寶凡所行動輪寶導前餘寶隨後巡四大洲普能除滅一切衆生身心濁穢普能生長一切衆生身心安樂菩薩摩訶薩亦復如是成就十輪於聲聞乘得无誤失廣說乃至一切衆生依止存活善男子如大車輅具足四輪多人乘之遊行大路於其路上土塊瓦礫草木根莖枝葉花果為輪所輾皆悉摧壞不任受用菩薩摩訶薩亦復如是成就十輪悉能摧壞諸煩惱障諸有情障一切法障令不受報善男子如利劒輪纔一投掣能斬怨敵首及支節令无勢用菩薩摩訶薩亦復如是成就十輪能破一切五趣牢獄生死大苦永斷一切煩惱惡業令不受報善男子如火災起五日出時遍四大洲一切河海水界津潤无不枯竭菩薩摩訶薩亦復如是成就十輪一切四因諸煩惱障諸有情障一切法障苦報根本悉皆枯竭善男子如風災起四方猛風俱時頓發一切世界大

小諸山及諸大地悉皆散滅菩薩摩訶薩亦復如是成就十輪世間四倒憍慢諸山无不崩壞一切衆生諸煩惱障諸有情障一切法障苦報根本悉皆散滅善男子如師子王吼聲一發一切禽獸悉皆驚怖飛落走伏无敢輒動菩薩摩訶薩亦復如是成就十輪法音一震乃至一切外道異學惡知識等悉皆驚怖忘失言辯无敢酬抗善男子如天帝釋與阿素洛將欲戰時天軍圍遶手執金剛奔趣陣敵諸阿素洛驚怖退散菩薩摩訶薩亦復如是成就十輪一切倒見外道異學惡知識等驚怖退散善男子如如意珠置高幢上能雨種種上妙珍寶給施一切貧乏衆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无量衆生善男子如閻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衆生无明昏闇由此迷失八支聖道菩薩為其宣說正法除无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菓悉皆敷榮一切叉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衆生宣說正法由法威光令諸衆生種種增上善根苗稼悉皆增長種種增上妙行花菓悉皆敷榮種種煩惱惡業惡行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无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遠能盈滿大涅槃海以大善巧方便智光成熟一切衆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煞生即是施與一切衆生无驚無怖令諸衆生不生憂苦離毛竪畏由此善根速得成熟所有前際輪轉五趣沒生死河因煞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煞生輪故皆悉輟壞摧滅无餘不受果報於現身中諸人天等皆共親愛无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剡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无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煞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无上菩提所居佛土離諸兵器無有怨害鬪戰之名絶諸怖畏安隱快樂一切无病長壽有情來生其國如来自壽無量无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煞生輪也菩薩摩訶薩成就此輪故於聲聞乘得无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无誤失於其大乘得无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来出家弟子若是法器若非法器下至一切被片架裝剃鬚髮者得无誤失於大乘法常得外進无有退轉利慧勝福常得增長於一切定諸陁羅尼諸忍諸地速得自在无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衆僧於諸善根常精進求心无猒足常於菩提種種行願心無猒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衆生无驚无怖無有熱惱亦无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輟壞摧滅无餘不受果報於現身中諸人天等皆共親愛无所猜慮身心安樂財寶具足將命殁時身心不為憂苦逼切所愛妻子眷屬圍遶臨命殁時不見可怖剡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殁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无上菩提所居佛土衆寶莊嚴寶樹寶池寶臺殿等无不充偹離我我所無所攝受一切具足嚴飾有情來生其國如来自身壽命无量為諸有情如應說法般涅槃後正法久住利益安樂无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无誤失於聲聞乘補特伽羅得无誤失於獨覺乘得無誤失於獨覺乘補特伽羅得无誤失於其大乘得无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来出家弟子若是法器若非法器下至一切被片架裝剃鬚髮者得無誤失於大乘法常得昇進无有退轉利慧勝福常得增長於一切定諸陁羅尼諸忍諸地速得自在无有退

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衆僧於諸善根常精進求心无猒足常於菩提種種行願心无猒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衆生无驚無怖无嫉無害无有熱惱亦無擾動於已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輭壞摧滅無餘不受果報於現身中諸人天等皆共親愛无所猜慮身心安樂所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遶臨命終時不見可怖剡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无上菩提所居佛土無諸女人離諸婬欲具足第一梵行有情来生其國一切有情皆受化生不處胞胎臭穢不淨如来自身壽命无量為諸有情如應說法般涅槃後正法久住利益安樂无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无誤失於聲聞乘補特伽羅得無誤失於獨覺乘得无誤失於獨覺乘補特伽羅得乘補特伽羅得无誤失於其大乘得無誤失於其大乘補特伽羅得无誤失常能熾然三寶種姓於諸如来出家弟子若是法器若非法器下至一切被片架裟剃鬚髮者得无誤失於大乘法常得畀進無有退轉利慧勝福常得增長於一切定諸陀羅尼諸

忍諸地速得自在无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衆僧於諸善根常精進求心无猒足常於菩提種種行願心無猒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衆生常共愛敬所出言詞皆誠諦量聞悉敬奉无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輭壞摧滅无餘不受果報於現身中諸人天等皆共親愛无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剡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无上菩提所居佛土一切真實離諸虛偽妙香潔物之所莊嚴无諂无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无誤失於聲聞乘補特伽羅得無誤失於獨覺乘補特伽羅得无誤失於其大乘得无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无誤失於大乘法常得外進无有退轉利慧勝福常得增長於一切定諸陁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衆僧於諸善根常精進求心無厭足常於菩提種種行願心无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衆生常共愛敬所發言詞皆令和順將命終時身心不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毀壞摧滅无餘不受果報於現身中諸人天等皆共親愛无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剡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和順端正聰明安隱快

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无上菩提所居佛土一切堅密難可破壞諸美妙物之所莊嚴无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无量為諸有情如應說法般涅槃後正法久住利益安樂无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无誤失於聲聞乘補特伽羅得無誤失於獨覺乘補特伽羅得无誤失於其大乘得無誤失於其大乘補特伽羅得无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无誤失於大乘法常得昇進无有退轉利慧勝福常得增長於一切定諸陁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衆僧於諸善根常精進求心無猒足常於菩提種種行願心无猒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麁惡語一切衆生常共愛敬所發語言皆令歡悅聞悉敬奉无所猜疑由此善根速得成熟所有前際輪轉五趣没生死河因麁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速離麁惡語輪皆悉輭壞摧滅无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剌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柔軟端正聰明安隱快

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麁惡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无上菩提所居佛土遠離一切不可意聲種種上妙如意和雅諸意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无量為諸有情如應說法般涅槃後正法久住利益安樂无量有情善男子是名菩薩摩訶薩第六遠離麁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補特伽羅得无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无誤失於大乘法常得升進无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衆僧於諸善根常精進求心无猒足常於菩提種種行願心無猒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雜穢語一切衆生常共愛敬所發言詞皆有義利聞悉敬奉无所猜疑由此善根速得成熟所有前際輪轉五趣没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離雜穢語輪皆悉輭壞摧滅無餘不受果報於現身中諸人天等皆共親愛无所猜慮身心安樂所發言詞皆成義利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剌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言必饒益端正聰明安隱快

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雜穢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无上菩提所居佛土遠離一切無義利聲種種上妙菩薩藏攝大法音聲周遍國土成就无邊大願妙智能善辯說種種法義如是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无量有情善男子是名菩薩摩訶薩第七遠離雜穢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无誤失於獨覺乘得無誤失於獨覺乘補特伽羅得无誤失於其大乘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外進无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衆僧於諸善根常精進求心無猒足常於菩提種種行願心无猒足所得果報廣說如前

復次善男子若菩薩摩訶薩能盡形壽遠離貪欲一切衆生常所愛重其心清淨離諸染濁由此善根速得成熟所有前際輪轉五趣沒生死河因貪欲故造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸無貪障自作教他見聞隨喜由此遠離貪欲輪故皆悉輟壞摧滅无餘不受果報於現身中諸人天等皆共親愛无所猜慮身心安樂其心清淨離諸染濁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劍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其心清淨離諸染濁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貪欲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地平如掌衆寶充滿種種寶樹行列莊嚴種種寶衣寶莊嚴具寶幢幡蓋金銀真珠羅網等樹處處皆有甚可愛樂遠離憍慢顏貌端嚴諸根无缺其心平等如是有情來生其國無貪功德圓滿莊嚴如來自身壽命无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八遠離貪欲輪也菩薩摩訶薩成就此輪故於聲聞乘得无誤失於聲聞乘補特伽羅得無誤失於獨覺乘補特伽羅得無誤失於獨覺乘失於其大乘得無誤失於其大乘補特伽羅得无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外進無

有退轉利慧勝福常得增長於一切定諸陁羅尼諸忍諸地速得自在无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衆僧於諸善根常精進求心无厭足常於菩提種種行願心无厭足所得果報廣說如前

大乘大集地藏十輪經卷第八

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘大集地藏十輪經卷第八

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六九頁上三行「之一」，資、磧、普無。

一　六九頁中八行「種姓」，資、磧、普、南、徑、清作「種性」，下同。

一　六九頁下八行第八字「具」，南、徑、清作「其」。

一　七〇頁上二二行「衆生」，石作「有情」。

一　七〇頁中九行「皆悉」，石、資、磧、普、南、徑、清作「悉皆」。

一　七〇頁下一六行第七字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　七一頁中五行「如前說」，石作「如說前」；資、磧、普、普、南、徑、清作「說如前」。

一　七二頁下九行第五字「誠」，資、磧、普、南、徑、清作「成」。

一　七三頁上五行第八字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　七三頁上八行第七字「真」，諸本作「直」。

一　七三頁中五行第六字「行」，石作「願」。

一　七三頁中八行及一一行「離間語」，石作「麁惡語」。

一　七三頁中九行「言詞皆令和順」，石作「語言皆令歡悅」。

一　七四頁中八行首字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「音」。

一　七四頁下七行第六字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

大乘大集地藏十輪經卷第九

三藏法師玄奘奉　詔譯

善業道品第六之二

復次善男子若菩薩摩訶薩能盡形壽遠離瞋恚一切衆生常所愛重其心清淨離諸垢穢由此善根速得成熟所有前際輪轉五趣沒生死河因瞋恚故造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸無明障自作教他見聞隨喜由此遠離瞋恚輪故皆悉報壞摧滅无餘不受果報於現身中諸人天等皆共親愛无所猜慮其心清淨離諸垢穢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剡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其心清淨離諸垢穢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瞋恚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无上菩提所居佛土遠離一切濁穢風雲薰烝塵垢諸麁弊物衆寶莊嚴甚可愛樂遠離憍慢顏貌端嚴諸根无缺心常寂定如是有情來生其國慈悲功德圓滿莊嚴如來自身壽命无量為諸有情如應說法般涅槃後正法久住利益安樂无量有情善男子是名菩薩摩訶薩第九遠離瞋恚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无誤失於獨覺乘得无誤失於獨覺乘補特伽羅得无誤失於其大乘得無誤失於其大乘補特伽羅得无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衆漿刺鬚髮者得無誤失於大乘法常得外進无有退轉利慧勝福常得增長於一切定諸陁羅尼諸忍諸地速得自在无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衆僧於諸善根常精進求心無猒足常於菩提種種行願心无猒足所得果報廣說如前

復次善男子若菩薩摩訶薩能盡形壽遠離邪見一切衆生常所愛重其心清淨離邪分別由此善根速得成熟所有前際輪轉五趣沒生死河因邪見故造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸正見障自作教他見聞隨喜由此遠離邪見輪故皆悉報壞摧滅无餘不受果報於現身中諸人天等皆共親愛无所猜慮身心安樂其心清淨離邪分別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剡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其心清淨離邪分別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邪見法能斷一

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大乘大海乃至證得无上菩提所居佛土遠離一切聲聞獨覺二乘人法遠離一切天魔徒衆遠離一切外道朋黨衆寶莊嚴甚可愛樂遠離一切妄執吉凶常見斷見我我所見如是有情不生其國壽命長遠受用一味謂大乘味如來自身壽命无量為諸有情如應說法般涅槃後正法久住利益安樂无量有情聖教一味無有乖諍熾盛流通離諸障難善男子是名菩薩摩訶薩第十遠離邪見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无誤失於獨覺乘得无誤失於獨覺乘補特伽羅得无誤失於其大乘得無誤失於其大乘補特伽羅得无誤失常能熾然三寶種姓於諸如来出家弟子若是法器若非法器下至一切披片絮裝剃頭髮者得無誤失於大乘法常得升進无有退轉利慧勝福常得增長於一切定諸

陁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衆僧於諸善根常精進求心無猒足常於菩提種種行願六波羅蜜多心无猒足所得果報廣說如前

善男子若菩薩摩訶薩成就如是十輪能速證得阿耨多羅三藐三菩提所以者何於過去世一切如来應正等覺皆悉遠離十惡業道皆悉稱揚讚歎如是十善業道所得果報為欲長養一切衆生利益安樂菩提道故為欲除滅一切衆生業煩惱苦令无餘故為欲枯竭三惡趣故為欲紹隆三寶種故為欲斷除三界有故為欲永斷蘊界處故為令一切速入无畏涅槃城故廣說如前遠離十種不善業道所得果報是故善男子若不真實希求如是十善業道所證佛果及不真實下至守護一善業道乃至命終而自稱言我是真實行大乘者我求無上正等菩提當知如是補特伽

羅是極虛詐是大妄語對十方界佛世尊前誑惑世間無慙无愧說空斷見誘誑愚癡身壞命終墮諸惡趣善男子若但言說及但聽聞不由修行十善業道能得菩提般涅槃者於一刹中或一念須可令十方一切佛土地界微塵筭數衆生皆登正覺入般涅槃然无是事所以者何十善業道是世出世殊勝果報功德根本善男子若不修行十善業道設經十方一切佛土微塵數刹自号大乘或說或聽或但發心或發誓願終不能證菩提涅槃亦不令他脫生死苦善男子要由修行十善業道世間方有諸刹帝利婆羅門等大富貴族四大王天乃至非想非非想處或聲聞乘或勝覺乘乃至无上正等菩提皆

由修行十善業道品類差別是故善男子若欲速滿无上正等菩提願者當修如是十善業道以自莊嚴非住十惡不律儀者能滿如是无上正等菩提大願若求速悟大乘境界速證無上正等菩提速滿一切善法願者先應護持十善業道所以者何十善業道是能安立一切善法功德根本是世出世勝果報因是故應修十善業道尒時世尊重顯此義而說頌曰

欲除諸有苦　證得大菩提　應修十善輪
精勤勿放逸　便於三乘法　及補特伽羅
一切出家人　皆得无誤失　信受行大乘
利樂一切衆　覺勝法淨土　速證大菩提
若離於殺生　一切皆愛敬　恒无病長壽
常樂不害法　一切所生處　恒樂佛所行
常遇佛法僧　速成无上覺　若離不與取
智者皆愛敬　滅貪所生業　獲无貪所生
生生常巨富　能為大施主　得衆寶莊嚴
可愛淨佛國　若離欲邪行　滅臭穢煩惱
枯竭貪愛河　速得淨佛國　拔諸衆生類
令出欲淤泥　安置於大乘　使勤修梵行
若離虛誑語　得聖自在智　常樂諦實言

滅虛妄衆苦　一言為證量　常遇佛法僧
速得大菩提　勤修不妄語　若離離間語
成衆善法器　常遇佛法僧　不歸於斷滅
得聖无染者　陁羅尼寶藏　達深法海源
速成無上覺　若離麁惡語　常說柔軟言
衆生皆愛敬　滅先世罪業　令衆常歡悅
成菩薩導師　知諸佛所行　超過第十地
若離雜穢語　智者皆愛敬　為他所發言
具獲五功德　常聽受聖言　恒欣求聖道
圓滿諸佛海　速得一切智　若離於貪欲
不誹謗聖教　供養服袈裟　弘三乘聖道
當生淨佛國　導師之所居　乘於无上乘
速得最勝智　若離於瞋恚　一向修慈心
速疾證等持　樂衆聖行處　當生淨佛土
遠離諸過惡　住彼證菩提　令離諸瞋忿
若離於邪見　一切皆愛敬　樂開示三乘
亦供養諸佛　永脫諸惡趣　遇衆賢聖者
具諸菩薩德　速得最上智　我說十善業
能趣勝菩提　生長諸等持　陁羅尼忍地
此輪大威德　能摧諸惡趣　破壞諸惡障
速證大菩提

大乘大集地藏十輪經福田相品第七之一

復次善男子菩薩摩訶薩有十財施

大甲冑輪若菩薩摩訶薩成就此輪從初發心一切五欲皆能除斷超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護何等為十所謂布施種種飲食衣服寶飾象馬車乘及以自身手足耳鼻頭目髓腦皮骨血肉國城妻子奴婢田宅如是一一行布施時不顧身命不專為已求於世間出世間樂發心布施但欲普為一切有情生長大慈大悲芽故發心布施為欲引發一切有情安樂事故布施為欲引發一切有情苦惱發心布施為欲除滅一切有情苦惱事故發心布施无勝他心無麁獷心無嫉妬心无慳悋心而行布施於所施物若多若少下至一食終不希求自受果報發心布施終不希求聲聞乘果發心布施終不希求獨覺乘果發心布施於所施物若多若少下至一食但為希求一切種智發心布施善男子菩薩摩訶薩成就如是十種財施大甲冑輪從初發心一切五欲

皆能除斷超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護所以者何聲聞獨覺發心布施无大慈悲但為已身捨貧窮故但為已身脫衆苦故但為已身得安樂故但為已身證涅槃故不能普為一切有情而行布施菩薩摩訶薩發心布施有大慈悲普為有情捨貧窮故普為有情脫衆苦故普為有情得安樂故普為有情證涅槃故不為自身而行布施以是義故超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護菩薩摩訶薩修行財施波羅蜜多時於妙五欲心無染著自所攝受一切樂具普能施與一切有情依普攝受諸有情心依自忍受一切苦心依滅一切有情苦心依與一切有情樂心依與有情大涅槃心而行布施以是義故超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺乘等皆覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護善男子若於五欲

心無染著具大慈悲而行布施是名菩薩摩訶薩也亦名一切聲聞獨覺真實福田若不除斷世間五欲无大慈悲而行布施雖捨無量无邊施物而猶不得名為菩薩摩訶薩也亦非一切聲聞獨覺真實福田此施不蒙聖印所印是故應斷世間五欲具大慈悲而行布施若不斷於世間五欲無大慈悲而行布施不名菩薩非真福田善男子染著五欲行布施輪尚不能滅自身所有少分苦惱況能除滅一切有情无量苦惱尒時世尊重顯此義而說頌曰

成就財施輪　智者淨意樂　盡離於五欲
安樂諸有情　為樂諸有情　不求自果報
雖行少分施　而名真福田　雖復施衆多
而依止五欲　非聖印所印　住不定聚中
雖行少分施　而不依五欲　名聲聞獨覺
真實良福田　故應捨五欲　常行清淨施
安樂有情衆　成真實福田

復次善男子菩薩摩訶薩有十法施大甲冑輪若菩薩摩訶薩成就此輪從初發心一切五欲皆能除斷速能

獲得日燈光定超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護何等為十謂諸如來所說正法或聲聞乘相應正法或獨覺乘相應正法或與大乘相應正法或世間法或出世間法或有漏法或無漏法或有為法或无為法或不二法菩薩摩訶薩於此十法深信敬重一切聽聞隨力所能審諦領受思惟觀察究竟通利隨其所宜為他演說於說法時無嫉妬心无慳悋心無憍慢心无求利心無輕他心无自舉心有恭敬心有饒益心有大慈心有大悲心為聲聞乘補特伽羅說聲聞乘法及大乘法為獨覺乘補特伽羅說獨覺乘法及大乘法為於大乘補特伽羅說大乘法不為彼說聲聞乘法獨覺乘法隨諸有情根器所能為說正法非根器者終不為說於其大乘諸有情所終不勸修獨覺乘行聲聞乘行於獨覺乘諸有情所或時勸彼修大乘行於聲

聞乘諸有情所或時勸修獨覺乘行
及大乘行於諸如來所說正法下至
一頌乃至半句深信敬重終不毀謗
障蔽隱沒於說法師起世尊想於聽
法衆起病者想於所說法起良藥想
斷除五欲無所希求宣說正法善男
子是名菩薩摩訶薩十種法施大甲
胄輪若菩薩摩訶薩成就此輪能斷
五欲速能獲得日燈光定超勝一切
聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大
福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養
承事守護尒時世尊重顯此義而說
頌曰

智者修法施　隨器說三乘　不為說餘乘
恐聞而謗法　稱根器說法　不為非根器
各隨其所樂　勸進令歡喜　終不勸大乘
令修二乘行　或時勸彼二　進修中上乘
常恭敬聽法　深信不毀謗　供養說法師
如佛世尊想　勸聞妙法藥　令除煩惱病
捨利養名譽　而宣說正法

復次善男子菩薩摩訶薩復有淨戒
大甲胄輪若菩薩摩訶薩成就此輪
從初發心一切五欲皆能除斷超勝

一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺
作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應
供養承事守護尒何淨戒大甲胄輪
善男子菩薩淨戒有二種相一者共二
者不共尒何菩薩共淨戒輪謂諸在
家近事近住所受律儀或復出家及
受具足別解脫戒如是律儀別解脫
戒是名菩薩共淨戒輪共諸聲聞獨
覺乘等菩薩不由此淨戒輪能除一
切有情煩惱諸惡見趣及能解脫業
障生死此不名為大甲胄輪亦不由
此名為菩薩摩訶薩也及名一切聲
聞獨覺真實福田尒何菩薩不共淨
戒大甲胄輪謂諸菩薩普於十方一
切有情起平等心无擾動心無怨憎
心護持淨戒普於一切持戒犯戒布
施慳貪慈悲忿恚精進懈怠下中上
品諸有情所无差別心無差別想護
持淨戒普於三界一切有情無恚无
忿及諸惡行護持淨戒普於三有蘊
界處中無所分別護持淨戒不依欲
界護持淨戒不依色界護持淨戒不
依无色界護持淨戒不觀諸有一切

果報護持淨戒不依一切得與不得
護持淨戒不依諸行護持淨戒是名
菩薩不共淨戒大甲胄輪善男子若
菩薩摩訶薩成此淨戒大甲胄輪從
初發心一切五欲皆能除斷得名善
薩摩訶薩也超勝一切聲聞獨覺普
為一切聲聞獨覺作大福田一切聲
聞獨覺乘等皆應供養承事守護尒
時世尊重顯此義而說頌曰

住在家律儀　出家解脫戒　與二乘等共
不名摩訶薩　智者修空法　不依諸世間
亦不依諸有　護持清淨戒　離取相尸羅
無染无諸漏　護持如是戒　名真實福田
復次善男子菩薩摩訶薩復有安忍
大甲胄輪若菩薩摩訶薩成就此輪
從初發心一切五欲皆能除斷超勝
一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺乘等皆應
作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應
供養承事守護尒何安忍大甲胄輪
善男子菩薩安忍有二種相一者世
間二者出世間尒何菩薩世間安忍
謂有漏忍緣諸有情有取有相依諸
果報依諸福業所發起忍依自諸色

聲香味觸所發起忍有發趣忍无堪能忍力羸劣忍棄衆生忍有誑詐忍矯悅他忍不為利樂諸有情忍是名菩薩世間安忍如是安忍共諸聲聞獨覺乘等此不名為大甲冑輪亦不由此名為菩薩摩訶薩也及名一切聲聞獨覺真實福田云何菩薩出世安忍大甲冑輪謂无漏忍一切賢聖大法光明普為利樂一切有情無染著忍永斷一切所作事業語言因相文字音聲行依處安忍修此忍故能斷一切三結三受三相三有三行三不善根四種瀑流四扼四取四種身繫修此忍時心意寂靜是名菩薩出世安忍大甲冑輪善男子若菩薩摩訶薩成此安忍大甲冑輪從初發心一切五欲皆能除斷得名菩薩摩訶薩也超勝一切聲聞獨覺菩為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護尒時世尊重顯此義而說頌曰

安忍說二種　謂有相无相　有相忍有著
智者不稱譽　修忍依三行　依蘊界處等

是名有漏忍　非摩訶薩相　為滅四顛倒
修无染著忍　寂靜三行等　此忍可稱譽
能寂靜諸行　離一切分別　心平等如空
此忍可稱譽　諸法同一趣　空无相寂滅
心无所住著　此忍成大利
復次善男子菩薩摩訶薩復有精進大甲冑輪若菩薩摩訶薩成就此輪從初發心一切五欲皆能除斷超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺乘等皆應作大福田一切聲聞獨覺作大福田云何精進大甲冑輪善男子菩薩精進有二種相一者世間二者出世間云何菩薩世間精進謂諸菩薩精進勇猛勤修三種世福業事何等為三一者施福業事二者戒福業事三者修福業事修此即名三種精進如是精進緣諸衆生有漏有取依諸果報依諸福業是名菩薩世間精進如是精進共諸聲聞獨覺乘等此不名為大甲冑輪亦不由此名為菩薩摩訶薩也及名一切聲聞獨覺真實福田云何菩薩出世精進大甲冑輪謂諸菩薩勇猛精進於諸

衆生其心平等除滅一切煩惱業苦如是精進一切賢聖共所稱譽无漏無取无所依止普於一切精進懈怠布施慳貪持戒破戒慈悲忿恚下中上品諸衆生所无老別心無老別想勇猛精進普於三界一切衆生平等無二為作事業語言思惟諸行依處无所住著勇猛精進普於三有蘊界處中無所分別勇猛精進不依欲界勇猛精進不依色界勇猛精進不依無色界勇猛精進不觀諸有一切果報勇猛精進不依一切得與不得勇猛精進不依諸行勇猛精進不依三種世福業事勇猛精進具足出世三福業事勇猛精進是名菩薩出世精進大甲冑輪善男子若菩薩摩訶薩成此精進大甲冑輪從初發心一切五欲皆能除斷得名菩薩摩訶薩也超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護尒時世尊重顯此義而說頌曰

於六根染著　漂愚丑瀑流　雖勇猛精進

智者皆猒毀　緣衆生精進　有漏及有取
非真實福田　不名摩訶薩　智者勤精進
遠離一切著　心無所依止　名真實福田
不染著名色　離蘊界處等　為衆作歸依
是名摩訶薩　行世如水月　修精進究竟
此輪能永斷　衆生煩惱縛
復次善男子菩薩摩訶薩復有靜慮
大甲冑輪若菩薩摩訶薩成就此輪
從初發心一切五欲皆能除斷超勝
一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺
作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應
供養承事守護云何靜慮大甲冑輪
善男子菩薩靜慮有二種相一者世
間二者出世間云何菩薩世間靜慮
謂諸菩薩依著諸蘊修習靜慮依著
諸界修習靜慮依著諸處修習靜慮
依著欲界修習靜慮依著色界修習
靜慮依著无色界修習靜慮依著三
律儀修習靜慮依著三解脫修習靜
慮依著四念住修習靜慮依著四正
斷修習靜慮依著四神足修習靜慮
依著五根修習靜慮依著五力修習
靜慮依著七等覺支修習靜慮依著
八聖道支修習靜慮依著地界修習
靜慮依著水界修習靜慮依著火界
修習靜慮依著風界修習靜慮依著
空界修習靜慮依著識界修習靜慮
依著樂受修習靜慮依著苦受修習
靜慮依著不苦不樂受修習靜慮依
著虛空无邊處修習靜慮依著无所
邊處修習靜慮依著无所有處修習
靜慮依著非想非非想處修習靜慮
依著此世修習靜慮依著他世修習
靜慮依著小想修習靜慮依著大想
修習靜慮依著无量想修習靜慮如
是靜慮有漏有取有所依著是名菩
薩世間靜慮如是靜慮共諸聲聞獨
覺乘等此不名為大甲冑輪亦不由
此名為菩薩摩訶薩也及名一切聲
聞獨覺真實福田云何菩薩出世靜
慮謂諸菩薩遠離諸蘊修習靜慮遠
離諸界修習靜慮遠離諸處修習靜
慮遠離欲界修習靜慮遠離色界修
習靜慮遠離无色界修習靜慮遠離
二律儀修習靜慮遠離三解脫修習
靜慮遠離四念住修習靜慮遠離四
正斷修習靜慮遠離四神足修習靜
慮遠離五根修習靜慮遠離五力修
習靜慮遠離七等覺支修習靜慮遠
離八聖道支修習靜慮遠離地界修
習靜慮遠離水界修習靜慮遠離火
界修習靜慮遠離風界修習靜慮遠
離空界修習靜慮遠離識界修習靜
慮遠離樂受修習靜慮遠離苦受修
習靜慮遠離不苦不樂受修習靜慮
遠離虛空无邊處修習靜慮遠離識
無邊處修習靜慮遠離无所有處修
習靜慮遠離非想非非想處修習靜
慮遠離此世修習靜慮遠離他世修
習靜慮遠離小想修習靜慮遠離大
想修習靜慮遠離无量想修習靜慮
如是靜慮能發賢聖廣大光明无漏
無取无所依著是名菩薩出世靜慮
大甲冑輪善男子若菩薩摩訶薩成
此靜慮大甲冑輪從初發心一切五
欲皆能除斷得名菩薩摩訶薩也超
勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨
覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆
應供養承事守護尒時世尊重顯此

為捨已重擔　修有所得定　求斷白煩惱
非真智者相　依器有所觀　求解脫修定
取著此彼岸　非利樂有情　為利樂有情
修定捨重擔　滅一切煩惱　是真智者相
為潤諸有情　修无依著定　永斷諸有愛
是名大慧者　為解諸有縛　令住无畏城
修行寂止定　是名摩訶薩

大乘大集地藏十輪經卷第九

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

校勘記

一　底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本存，殘不可用。

一　七七頁上九行第一二字「明」，諸本作「瞋」。

一　七七頁中六行第九字「根」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　七七頁中一七行「種姓」，資、磧、普、南、徑、清作「種性」，下同。

一　七八頁下二二行首字「大」，磧、普、南、徑、清作「天」。

一　七九頁中四行第五字「著」，資、磧、普、南、徑、清作「喜」。

一　七九頁中一一行第三字「謗」，諸本作「毀」。

一　七九頁中一二行「當生」，資、磧、普、南、徑、清作「常生」，下同。

一　八〇頁上四行第一二字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　八〇頁上二二行首字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「覺乘」。

一　八一頁中五行第一二字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　八二頁上一行第一一字「趣」，磧作「起」。

一　八二頁上一一行第八字「安」，石無。

一　八二頁上一三行第四字「根」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　八二頁上一三行第七字「瀑」，資、磧、普、南、徑、清作「暴」，下同。

一　八二頁中四行第五字「譽」，石作「讚」。

一　八四頁上二行第一一字「求」，資、磧、普、南、徑、清作「永」。

大乘大集地藏十輪經卷第十

三藏法師玄奘奉　詔譯

福田相品第七之二

復次善男子菩薩摩訶薩復有般若大甲冑輪若菩薩摩訶薩成就此輪從初發心一切五欲皆能除斷超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護云何般若大甲冑輪善男子菩薩般若有二種相一者世間二者出世間云何菩薩世間般若謂諸菩薩唯依讀誦書寫聽聞為他演說三乘正法欲求除滅一切衆生无明黑暗欲求發起一切衆生大慧光明謂於如來所說種種與聲聞乘相應正法精勤讀誦聽聞書寫為他演說勸正修行或於如來與獨覺乘相應正法精勤讀誦聽聞書寫為他演說勸正修行或於如來所說種種聖道所攝解脫不行寂靜真實般若常行有見有相般若如是般若有取有著是名菩薩世間般若如是般若共諸聲聞獨覺乘等此不名為大甲冑輪亦不由此名為菩薩摩訶薩也及名一切聲聞獨覺真實福田云何菩薩出世般若謂諸菩薩精勤修習菩提道時隨力讀誦聽聞書寫為他演說三乘正法而於其中依无所得方便而住無所行動无所思惟無有根本以如虛空心普寂滅心无增減慧无取著心無生滅心无退轉心法平等心真如心實際心法界心无我心無分別心寂滅安忍離分別心善巧安住無成壞地善巧安住无住無著勝妙慧地如是般若無取无著是名菩薩出世般若大甲冑輪善男子若菩薩摩訶薩成此般若大甲冑輪從初發心一切五欲皆能除斷得名菩薩摩訶薩也超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護復次善男子菩薩摩訶薩復有善巧方便大甲冑輪若菩薩摩訶薩成就此輪從初發心一切五欲皆能除斷超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護云何名為善巧方便大甲冑輪善男子菩薩善巧方便有二種相一者世間二者出世間云何名為菩薩世間善巧方便謂諸菩薩或為自利或為他利或為俱利常懷彼此示現種種工巧伎術為自及他得成熟故承事供養諸佛世尊或諸菩薩或諸獨覺或諸聲聞或母或父或諸病者或諸羸劣无依怙者若見厄難臨被害者種種勤苦方便救濟以四攝事成熟有情是諸菩薩自住大乘於諸聲聞及獨覺乘非大乘器若諸聲聞及獨覺乘根未熟者為說微妙甚深法教令其修學或勸勤修諸聖靜慮或為開示最勝義諦勸令修行超四顛倒覺悟四種无墮法性或令趣入四无导解或復乃至勸令安住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支有餘无

餘道及道果趣入巧智令其成熟若諸有情貪求名稱利養富貴諸根躁擾善根未熟勸令讀誦諸阿笈摩及毗奈耶阿毗達磨或勸讀誦除佛所說順解脫論令其成熟若諸有情不樂布施勸令惠捨種種珍財令其成熟若諸有情暴惡不仁勸令修學四種梵住若諸有情心多忿恚勸令修忍若諸有情心多懈怠勸修精進若諸有情心多散亂勸修靜慮若諸有情具足惡慧為說正法謂以記說教誡方便令其成熟若諸有情不敬三寶具无休行勸受三歸令敬三寶或勸受學近事律儀或勸受學近住律儀令其成熟或勸修習種種工巧伎術業處令其成熟如是等菩薩摩訶薩種種世間巧方便智過殑伽沙菩薩摩訶薩以是一切書論工巧伎術業處加行精進巧方便智摧伏一切外道異學如是名為菩薩世間善巧方便此巧方便共諸聲聞獨覺乘等亦作一切佛法依因亦是善巧諸行依處亦是善巧任運無思滅退墮決

又善男子若諸菩薩不依明師不依善友修行世間善巧方便是諸菩薩愚於世間善巧方便向諸惡趣不能隨順安住出世巧方便智亦非一切真實福田不能善巧知諸有情根行差別以於善巧方便愚故為諸聲聞及獨覺乘非大乘器及於大乘根夫熟者宣說大乘令其修學又為大乘法器有情宣說聲聞獨覺乘法令修聲聞獨覺乘行為獨覺乘法器有情說聲聞乘令其修習聲聞乘行為聲聞乘法器有情說生死法令其愛著不為宣說厭生死法又於善巧方便愚故若諸有情樂行煞生廣說乃至執著邪見為彼宣說甚深大乘下為宣說生死流轉死此生彼衆苦果報令其厭怖離諸惡法又於善巧方便愚故乃至若諸有情樂修淨戒令修布施若諸有情樂修安忍勸捨安忍令修淨戒若諸有情樂修精進勸捨精進令修安忍若諸有情樂修靜慮勸捨靜慮令修精進若諸有情樂修般若令修靜慮如是菩薩

愚於世間善巧方便不能真實利樂有情與諸有情為惡知識此巧方便依有所得有所執者如是名為菩薩世間善巧方便如是世間善巧方便共諸聲聞獨覺乘等此不名為大甲胄輪亦不由此名為菩薩摩訶薩也及名一切聲聞獨覺真實福田云何名為菩薩出世善巧方便謂諸菩薩但為利他不為自利示現種種工巧伎術為成熟他承事供養諸佛世尊或諸菩薩或諸獨覺或諸聲聞或母或父或諸病者或諸羸劣无依怙者若見厄難臨被害者種種勤苦方便救濟以四攝事成熟有情隨其意樂隨其根器為諸有情宣說正法又能漸次勸諸聲聞修獨覺乘勸諸獨覺修習大乘若於聲聞及獨覺乘根未熟者為說厭離生死苦法令其修學厭離生死欣求涅槃若諸有情樂行煞生廣說乃至樂著邪見隨其根性或為宣說生死流轉死此生彼衆苦果報令其厭怖離諸惡法或為宣說與聲聞乘相應正法或為宣說與獨

覺乘根應正法或為宣說无上乘中
淺近之法令漸修學若諸有情已樂
布施為說勝上受持淨戒令其修學
廣說乃至若諸有情已樂靜慮為說
勝上无漏聖道所攝般若令其修學
此巧方便依无所得無所執著如是
名為菩薩出世善巧方便大甲胄輪
善男子若菩薩摩訶薩成就如是善
巧方便大甲胄輪從初發心一切五
欲皆能除斷得名菩薩摩訶薩也超
勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨
覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆
應供養承事守護令時世尊欲重顯
此義而說頌曰

所修慧有二　世間出世間　取著名世間
无取著出世　修善巧方便　依二種差別
有所得世間　无所得出世　若唯說一乘
是名惡說法　不能自成熟　亦不能度他
一向惡衆生　為說三乘教　是則為愚癡
不名摩訶薩　有堪趣三乘　欣求聞正法
為說樂生死　非為智者相　專意諦思惟
隨根欲教化　此善巧方便　智者所稱譽
衆生雖有惡　而堪入三乘　隨根器教導

令解脫衆惡
復次善男子菩薩摩訶薩復有大慈
大甲胄輪若菩薩摩訶薩成就此輪
從初發心一切五欲皆能除斷超勝
一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺
作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應
供養承事守護云何大慈大甲胄輪
善男子慈有二種謂法緣慈有情緣
慈法緣慈者名為大慈名大甲胄有
情緣慈不名大慈非大甲胄所以者
何有情緣慈共諸聲聞獨覺乘等聲
聞獨覺為自利樂不為有情精勤修
習有情緣慈聲聞獨覺為自寂靜為
自涅槃為滅自惑為滅自結不為有
情精勤修習有情緣慈是故此慈不
名大慈非大甲胄其法緣慈不共聲
聞獨覺乘等唯諸菩薩摩訶薩衆所
能修行菩薩摩訶薩普為利樂一切
有情精勤修習此法緣慈菩薩摩訶
薩普為一切有情寂靜及得涅槃滅
煩惱結精勤修習此法緣慈是故此
慈名為大慈是大甲胄又諸菩薩修
法緣慈不依諸蘊不依諸處不依諸

界不依念住乃至不依道支不依欲
界不依色界不依無色界不依此世
不依他世不依此岸不依彼岸不依
得不依不得如是菩薩修法緣慈超
諸聲聞獨覺乘地是名菩薩法緣大
慈大甲胄輪善男子若菩薩摩訶薩
成此大慈大甲胄輪從初發心一切
五欲皆能除斷得名菩薩摩訶薩也
超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞
獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等
皆應供養承事守護令時世尊重顯
此義而說頌曰

聲聞及獨覺　修有情緣慈　心帶十三過
唯求自利樂　菩薩大名稱　普為諸有情
修不共大慈　心離十三過　心除十三垢
為趣大菩提　修法緣大慈　成福田非遠
安住十三力　出過諸有情　猶如師子王
超勝諸禽獸　降伏十三怨　離斷常邊執
心无有染濁　速證大菩提
復次善男子菩薩摩訶薩復有大慈
大甲胄輪若菩薩摩訶薩成就此輪
從初發心一切五欲皆能除斷超勝一
切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作

大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護所以者何一切聲聞獨覺乘等但為已身得利樂故而修行悲不欲普為一切有情得利樂故修行大悲菩薩摩訶薩不為已身得利樂故而修行悲但欲普為一切有情得利樂故修行大悲是故菩薩成就大悲大甲冑輪超勝一切聲聞獨覺作大福田一切普為一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護是菩薩摩訶薩普為饒益諸有情故行四攝事而成熟之謂由大悲普為利樂諸有情故行布施攝能捨一切珍寶財物禽獸僕使國城妻子乃至身命无所悋惜行无所得為方便故不見一切所化有情不見施者不見受者不見施物不見施行不見施行所得果報乃至不見无所得行如是大悲普為利樂諸有情故行愛語攝行利行攝行同事攝隨其所應如上廣說乃至不見无所得行是菩薩摩訶薩常以寂勝能調伏心能寂靜心无數量心下行一切蘊處界心所生無動无住大悲大甲冑輪成熟一切所化有情心无猒倦如是名為菩薩大悲大甲冑輪不共一切聲聞獨覺善男子若菩薩摩訶薩成此大悲大甲冑輪從初發心一切五欲皆能除斷得名菩薩摩訶薩也超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護尒時世尊重顯此義而說頌曰

甚深微妙法　所成之大悲　難測類虛空
无色無安住　菩薩大精進　具杜多功德
勝智成大悲　勇健超諸世　無依怙有情
生死苦穢縛　大悲水沐浴　令解脫衆苦
菩薩行大悲　能竭生死海　非諸聲聞衆
及獨覺所行　衆生貪恚癡　迷謀墮惡趣
濯以大悲水　脫苦得蕭然

復次善男子菩薩摩訶薩復有能引遍滿虛空无量無邊廣大衆具辭无導解一切佛法諸三摩地諸陁羅尼堅固大忍大甲冑輪若菩薩摩訶薩成就此輪從初發心一切五欲皆能除斷超勝一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護云何菩薩摩訶薩能引遍滿虛空无量無邊廣大衆具辭無導解一切佛法諸三摩地諸陁羅尼堅固大忍大甲冑輪謂諸菩薩於一切法審諦照察如明月光遍滿虛空其心平等无依無相无住无染普於一切三摩地門陁羅尼門心無行動於諸眼色眼識眼觸離意染著心无行動於眼觸緣生內三受或樂或苦或非苦樂心常寂定无所取著於諸耳聲耳識耳觸於諸鼻香鼻識鼻觸於諸舌味舌識舌觸於諸身觸身識身觸於諸意法意識意觸廣說亦尒普於一切心意識中心常寂定无所取著於心意識所生三受或樂或苦或非苦樂心常寂定无所取著普於三世諸蘊界處一切品類皆无取著心無行動普於一切三界三行三解脫一切觸三受三根三乘三律儀三解脫一切品類其心寂靜无住無相無所取著平等而住普於一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多心无行動寂靜而住如是普於四

念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支心無行動寂靜而住普於一切九次第定心无行動寂靜而住又於三行无障法智道支道體所引作用皆無取著心无行動於阿賴耶非阿賴耶有取無取有漏无漏此岸彼岸小大无量作與不作善惡无記諸品類中心無行動寂靜而住普於一切大慈大悲善巧方便成熟有情乃至十地三不護四无所畏乃至十八不共佛法一切品類皆無取著心无所動寂靜而住菩薩摩訶薩由此輪故能永息除三受過失能永寂滅一切分別能永遠離一切法相復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陁羅尼善巧方便大甲胄輪菩薩安住如是輪故一切過去所引未盡惡不善業无暇惡趣諸有諸趣死生諸業皆能除滅令盡无餘不受果報又善男子辟如世界火災將起五日出時一切世間小池大池小河大河小海大海水皆枯竭滅盡无餘如是菩薩成就能引遍滿虛空無量無邊廣大衆具辟无尋解一切佛法諸三摩地諸陁羅尼善巧方便大甲胄輪復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陁羅尼堅固大忍大甲胄輪復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陁羅尼善巧方便大甲胄輪一切過去所引未盡惡不善業无暇惡趣諸有諸趣死生諸業皆能除滅令盡无餘不受果報又善男子辟如黑暗遍滿虛空明日出時皆能除滅如是菩薩成就能引遍滿虛空无量無邊廣大衆具辟无尋解一切佛法諸三摩地諸陁羅尼堅固大忍大甲胄輪復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陁羅尼善巧方便大甲胄輪謂諸菩薩入初靜慮乃至第四靜慮入无邊虛空處乃至非想非非想處入滅受想定住此定中一切三受三行斷滅心无行動諸受想思觸作意等悉皆斷滅安住此定或一日夜或復乃至七七日夜受定味食從此定起其心寂靜无所取著宴然而住復入勝義究竟空定住此定中

其心平等無所取著猶若虛空身諸毛孔皆出霜液狀如昴星滅除一切鬱蒸結縛從此定起得正憶念寂勝喜樂充遍其身如大自在天子入琉璃一切樂定身諸毛孔皆遍受樂如是菩薩樂觸其身便思念佛思念佛故則唯見佛不見餘相菩薩尒時若念一佛則見一佛若念多佛則見多佛若念小身佛則見小身佛若念大身佛則見大身佛若念無量身佛則見無量身佛若念自身為佛身相則見自身同於佛身衆相圓滿若念他身為佛身相則見他身同於佛身衆相圓滿若念一切情非情數所有色像為佛身相則見一切情非情數所有色像皆同佛身衆相圓滿不見其餘一切色像菩薩尒時便作是念一切諸法一切色像皆如幻等諦實不虛我今復應皆悉斷滅一切三受三行等法令無有餘作是念已入滅盡定住此定中如心所期皆盡斷滅受定味食或一七日夜或二七日夜或三四五六七八九十七日夜或經无量百千俱胝那庾多劫隨力所能安住此定受定味食從此定起其心寂靜無所取著宴然而住復入勝義究竟空定廣說如前乃至思念佛身相已知一切法一切色像皆如幻等諦實不虛善男子是名菩薩摩訶薩能引遍滿虛空無量无邊廣大衆具辯無尋解一切佛法諸三摩地諸陁羅尼堅固大忍大甲冑輪菩薩摩訶薩成就此輪則能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陁羅尼善巧方便大甲冑輪住此輪故發起无邊虛空智日能永除滅自身四倒無明黑暗一切過去所引未盡惡不善業無暇惡趣諸有諸趣死生諸業皆能除滅令盡无餘不受果報善男子若菩薩摩訶薩成就此輪從初發心一切五欲皆能除斷超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護由此輪故於諸佛法增進自在常无退轉不復隨順惡友力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衆僧於諸功德心常无厭乃至菩提恒無間斷又常不離念佛思惟乃至夢中亦无暫廢如是菩薩福德智慧速疾圓滿不久安住清淨佛國證得无上正等菩提於彼佛國一切有情皆受化生色相如佛煩惱微薄皆住大乘尒時世尊重顯此義而說頌曰

欲成諸法器　斷一切煩惱　當趣入真空
衆事无難作　為斷諸有縛　當勤修等持
功德定相應　必獲難思慧　修靜慮无色
滅定真空觀　起念佛勝智　能盡一切惡
有無一切法　破以真空觀　永離諸惡趣
常得見諸佛　善修真空觀　勤學諸善法
供養一切佛　速當成佛果　為有情親友
滅除煩惱病　速住淨佛國　證得大菩提
衆生如佛相　遍滿於佛土　皆趣求佛乘
離聲聞獨覺

大乘大集地藏十輪經獲益囑累品第八

佛說如是大法門時於衆會中有殑伽沙等菩薩摩訶薩過去久習念佛思惟今聞世尊所說念佛修觀方便皆得念佛三摩地門復有无量無邊

衆生聞是法已皆得一切定命花驃陁羅尼門復有无量無邊衆生聞佛所說皆得一切首楞伽摩電光依止陁羅尼門復有無量无邊衆生聞佛所說皆得一切法自在轉光明依止順忍復有无量無邊衆生聞佛所說遠塵離垢於諸法中生淨法眼得預流果復有无量無邊衆生聞佛所說得一来果復有无量無邊衆生聞佛所說得不還果復有无量無邊衆生聞佛所說皆得軍上阿羅漢果復有無量无邊衆生聞佛所說心永出離三界牢獄依佛出家趣入正法復有無量无邊衆生聞佛所說盡壽安住十善業道依聲聞乘發心不退復有无量無邊衆生聞佛所說盡壽安住十善業道依獨覺乘發心不退復有無量无邊衆生聞佛所說盡壽安住十善業道依大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心不復退轉復有无量無邊衆生聞佛所說得世正見由此正見除滅一切往惡趣因煩惱惡業增長一切向善趣因正願善業復有无

量无邊衆生聞佛所說皆受三歸安住近事近住淨戒樂供養佛樂聽聞法樂奉事僧晝夜精勤曾无懈廢復有无量無邊衆生聞佛所說遠離一切邪趣邪歸惡意惡業於佛法中得決定信棄捨家法清淨出家

尒時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言善男子吾今持此地藏十輪大記法門付囑汝手汝當受持廣令流布若諸衆生於此法門有能讀誦思惟其義為他解說住正行者汝當為彼守護十法令於長夜利益安樂何等為十一者為彼守護一切財位令无損乏二者為彼守護一切怨敵令不侵害三者為彼守護令捨一切邪見邪歸十惡業道四者為彼守護令免一切身語譴罰五者為彼守護遮斷一切謗毀輕弄六者為彼守護令於一切軌範尸羅皆得无犯七者為彼守護令悉除滅一切非人四大乘反非時老病八者為彼守護不遭一切非時非理災横夭殁九者為彼守護令欲終時得見一切諸佛色像千者為

彼守護令其終後往生善趣利益安樂善男子若諸有情於此法門有能讀誦思惟其義為他解說住正行者汝當為彼勤加守護如是十法令於長夜利益安樂時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言唯然世尊我當受持如是法門廣令流布若諸有情於此法門有能讀誦思惟其義為他解說住正行者我當為彼守護十法令於長夜利益安樂

時薄伽梵說是經已於衆會中虛空藏菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩好疑問菩薩摩訶薩天藏大梵等及諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大乘大集地藏十輪經卷第十

大乘大集地藏十輪經序

昔者旭照高山天宮御一乘之駕流暉原隰鹿苑轉四諦之輪雖復發軫

分遠而塗无亂轍一雲普洽而卉木各茂自鵠林變色慧日寢光達學電謝以息肩真人長往而寂慮且前賢述聖難令各解後進孤陋更異親承況乎正法既往久當像末定慧與福德異時醇化與澆風殊運然則一乘三乘之駕安可以同其轍哉若識時來在數藥性勿遽然後可以清沉痼之宿疾體權實之同歸矣十輪經者則此土末法之教也何以明之佛以末法悪時去聖窮遠敗根比之坏器空見借喻生盲況醉五欲類石田之不苗放肆十悪似臭身之垢穢故此經能濯臭身開盲目陶坏器決石田是以菩薩示聲聞之形象王敬出家之服以此幢相化彼无慙顯二事之護持成三乘之道果故經曰為令此土三寶種姓威德熾盛久住世故又曰摧滅一切諸衆生類猶如金剛堅固煩惱然則三寶久住顯教傳於末法金剛煩惱驗障異乎一乘尋舊經之來年代蓋久但譜第遺目傳人失記翻譯之主既往來茲之日罕聞同我者失魄於真彩異我者大笑於淡味謀以千里能勿悲乎夫極曜丈天或蔽虧於薄霧至言軌物時淪滯於廣辯鍼石一遠有死生之巨痛纖毫錯學有升墜之異塗其可易乎屬有三藏玄奘法師者始則學架東朝末乃訪道西域輕一生之性命涉數万之艱難果能竭溟渤以索亡珠蹈龍宮而窮秘藏吞法流於智海瓶寫无遺受道氣於檀林香風更馥至於因明三量聲論八音莫不究立破之源窮字轉之本如來所說菩薩所傳已來未來一朝備集昉以薄業不偶真應幸達聖制亂於未聲後賢傳燈於既夕遂使定死餘命冀反魂於法藥昏野迷方期還轅於覺道於是染翰操紙杜絶外慮務詳至教釋彼紛執疇諮法主重啓梵文粤以永徽二年歲次辛亥正月乙未盡其年十二月甲寅翻譯始畢凡八品十卷以今所翻比諸舊本舊本已有今更詳明舊本所無斯文具載於是處座伉談者響法雷而吐辯靜慮通微者鏡玄波而照心頂火暴腹之徒戢螢暉於慧日喜足謙懷之侶騰高節於清風矣前佛既往後佛未興庶此教長懸永濟來者弘道之士如何勿思

大乘大集地藏十輪經卷第十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘大集地藏十輪經卷第十

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八六頁下二〇行第七字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「執」。

一　八七頁上一三行第一二字「欲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九頁中一〇行「灰水漫爛」，資、磧、普、南、徑、清作「灾水浸潤」。

一　八九頁下二二行首字「從」，資、磧、普作「生」。

一　九〇頁下九行第一一字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　九一頁下一九行經序，石、資、磧、普、南、徑、清在卷第一前。

一　九二頁上二行第四字「鵠」，資、磧、普作「涸」；南、徑、清作「鶴」。

一　九二頁上三行第一一字「慮」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　九二頁上一〇行首字「則」，石作「即」。

一　九二頁上二二行「之來」，石無。

一　九二頁中三行第九字「軌」，石、資、磧、普、南、徑、清作「範」。

一　九二頁中四行首字「廣」，石、資、磧、普、南、徑、清作「邪」。

一　九二頁中一四行第三字「達」，石作「前」。

一　九二頁中一四行「未肇」，石作「來兆」；資作「米兆」；磧、普、南、徑、清作「未兆」。

一　九二頁下五行經名卷次，資、磧、普、南、徑、清無。