

菩提資糧論卷第一

仁六

聖者龍樹本 比丘自在釋

隋天竺三藏達摩笈多譯

今於諸佛所 合掌而頂敬 我當如教說
佛菩提資糧

佛者於一切所應知中得覺此為佛義如所
應知而知故又於無智睡眠中覺故覺者寤
為義以離無智睡故又諸釋梵等不覺此覺
唯是名聲普遍三界者所能覺故一切諸佛
乃覺此覺以一切種遍智唯佛所知非諸聲

聞獨覺菩薩以不共法具足故諸者無關故
謂過去未來現在等頂者上分故合掌者攝
手故敬者向禮故我說者自分別故如教者
彼彼經中種種已說今亦如彼教說故佛者
離無智故菩提者一切智智故資糧者能滿
菩提法故譬如世間瓶盈釜盈等盈是滿義
如是以滿菩提法為菩提資糧又以持為義
譬如世間共行日攝於熱月攝於冷攝是持
義如是以持菩提法為菩提資糧言資糧者
即是持義又以長養為義譬如世間有能滿

千或百或十或唯自滿或難自滿菩提資糧亦復如是以長養菩提爲義又以因爲義如舍城車等因中說言舍資糧城資糧車資糧如是於生菩提因緣法中說名菩提資糧又以衆分具足爲義譬如祭祀分中杓火等具足名爲祭祀非不具足亦如身分頭手足等具足得名爲身非不具足施分亦如是施者施物受者迴向此等具足名施資糧非不具足戒等資糧亦如是是故衆分具足義是資糧義如是我說菩提資糧是能滿者持者長

養者菩提因者菩提分具足者皆其義也何能說無關 菩提諸資糧 唯獨有諸佛別得無邊覺

何能者何力也若聲聞若菩薩少分覺知無力能故若欲說諸菩提資糧無關無餘唯是諸佛別得無邊覺者言無邊覺謂非少分覺故以佛世尊於無邊應知義中覺知無礙是故佛名無邊覺者又於欲樂及自疲苦斷常有無等邊見中覺而不著以所覺無邊見故佛名無邊覺者

問何故資糧唯佛能說餘人不能答

佛體無邊德 覺資糧為根 是故覺資糧

亦無有邊際

佛體者即佛身也以彼佛體具足無邊功德故說佛體無邊德功德者謂可稱讚義若可稱讚則名功德又是數數作義譬如數數誦習經書彼則說名作功德者又是牢固義譬如作繩或合二為功或合三為功又是增長義譬如息利或增二為功或增三為功又是依止義譬如諸物各以依止為功如是佛體

為戒定等無邊差別功德依止故說佛體有

無邊功德覺資糧為根者彼菩提資糧與佛

體無邊功德為根本故根者建立義菩提者

智也根即資糧以彼資糧能建立一切智智

是故資糧為佛體根本良由佛體有無邊功

德須以無邊功德成彼佛體是故資糧亦無

邊際

當說彼少分 敬禮佛菩薩 是諸菩薩等

次佛應供養

彼諸資糧無邊而智有邊是以說彼資糧不

無能闕故言當說彼少分敬禮佛菩薩問應禮佛以一切衆生中最勝故何義此中亦禮菩薩答是諸菩薩等次佛應供養故諸菩薩等從初發心乃至覺場皆應供養菩薩有七種一初發心二正修行三得無生忍四灌頂五一生所繫六最後生七詣覺場此等菩薩於諸佛後次應供養以身口意及外物等而供養之初發心者未得地正修行者乃至七地得無生忍者住第八地灌頂者住第十地一生所繫者方入兜率陀最後生者兜率陀

處往詣覺場者欲受用一切智智於七種菩薩中初發心菩薩一切衆生皆應禮敬何況餘者何以故深心寬大故如來教量故初發心菩薩發菩提心時於十方分無減諸佛土無減諸衆生無減以慈遍滿發菩提心若米度衆生我當度之未解脫者我當解脫未蘇息者我當蘇息未寂滅者我當寂滅應聲聞者我當令入聲聞乘中應獨覺者我當令入獨覺乘中應大乘者我當令入大乘之中欲令衆生悉得寂滅非爲寂減少分衆生以是

深心寬大故一切衆生皆應禮敬何者爲如
來教量如世尊說迦葉譬如新月便應作禮
非爲滿月如是迦葉若信我者應當禮敬諸
菩薩等非爲如來何以故從於菩薩出如來
故又聲聞乘中亦說

十六

於彼知法者 若老若年少 應供養恭敬
如梵志事火

以是故諸菩薩等次於佛後皆應供養如偈
說

紹持佛種者 勝餘少分行 是故諸菩薩

次佛後供養	慈與虛空等	普遍諸衆生
是故最勝子	次佛後供養	於諸衆生類
大悲猶如子	是故此佛子	次佛後供養
悲心利衆生	無二似虛空	是故無畏者
次佛後供養	一切時如父	增長諸衆生
是故諸菩薩	次佛後供養	猶如地水火
衆生常受用	是故施樂者	次佛後供養
唯爲利衆生	捨離自樂因	是故彼一切
次佛後供養	佛及佛之餘	皆從初心出
是故諸菩薩	次佛後供養	

問尊者已正說資糧教緣起今應說資糧體

答

既爲菩薩母

亦爲諸佛母

般若波羅蜜

是覺初資糧

以般若波羅蜜是諸菩薩母故爲菩提初資

糧何以故以最勝故如諸身根中眼根最勝

十六

五

諸身分中頭爲最勝諸波羅蜜中般若波羅蜜最勝亦如是以般若波羅蜜最勝故爲初資糧又前行故如諸法中信爲前行諸波羅蜜中般若波羅蜜前行亦如是以彼陀那若

不迴向菩提則非陀那波羅蜜如是尸羅等不迴向菩提亦非尸羅等波羅蜜迴向菩提即是般若由般若前行故能迴向以是前行故諸波羅蜜中般若波羅蜜爲菩提初資糧又是諸波羅蜜三輪淨因體故以般若波羅蜜爲諸波羅蜜三輪淨因體是故般若波羅蜜爲菩提初資糧三輪淨者菩薩於般若波羅蜜中行布施時不念自身以離取自身故不念受者差別以斷一切處分別故不念施果以諸法不來不出相故如是菩薩得三輪

淨施如淨施淨戒等亦如是以此般若波羅蜜是彼諸波羅蜜三輪淨因體故般若波羅蜜為菩提初資糧又大果故般若波羅蜜大果勝諸波羅蜜如經說

菩提心福德 及以攝受法 於空若信解

價勝十六分

鞞羅摩經中大果因緣此中應說以是大果故般若波羅蜜為菩提初資糧
問何故般若波羅蜜得為菩薩母答以能生故方便所攝般若生諸菩薩令求無上菩提

不求聲聞獨覺以是生佛體因故般若波羅蜜為菩薩母又置於五波羅蜜中故如言冥鉢囉膩波低也冥為性鉢囉膩波低為誦即此性相是為摩多摩多翻為母於字聲論中語中出冥是摩多體性鉢囉膩波低是誦摩多義鉢囉膩波低正翻為置故以置為母義
譬如母生子時或置牀敷或置地上般若波羅蜜亦如是生彼求菩提菩薩時置於施等五波羅蜜中以能置求菩提菩薩故說般若波羅蜜為菩薩母又以量故如言茫摩泥也茫為性摩泥為誦即此性相是為摩多於字聲論

中摩多字又從茫摩泥語中出茫亦是體性
摩泥是誦其義摩泥正翻為量故以量為母
譬如母生子已隨時壽量如是我子以此
食故身增以此故損減菩薩亦如是以般若
波羅蜜自量其身我應如是布施我應如是
持戒等以是自量因緣故說般若波羅蜜為
菩薩母又以斟量故譬如量物有鉢邏薩他
有阿宅迦有突噓拏有佉梨底等如此問合
升斗斛之
類斟量諸菩薩亦如是此初發心此修行此
得忍等以斟量因緣故說般若波羅蜜為菩
薩母又以脩多羅中誦故所謂於諸經中作

母名誦彼等經中有名稱遍諸佛國菩薩名
毗摩羅吉利帝說伽他言舊云維摩
詰者不正
般若波羅蜜 菩薩仁者母 善方便為父
慈悲以為女
復有餘經亦如是誦以脩多羅量故說般若
波羅蜜為菩薩母仁六
問何故般若波羅蜜亦為諸佛母
答以出生及顯示無障礙智故過去未來現
在諸佛由般若波羅蜜阿舍故煩惱已盡當
盡今盡以是出生故般若波羅蜜為諸佛母

顯示無障礙智者以過去未來現在諸佛世尊顯示無障礙智皆般若波羅蜜中顯以是顯示無障礙智故諸佛亦以般若波羅蜜為母此中有輸盧迦

由大悲相應 般若波羅蜜 於無為際岸

佛子能超過 得到無等覺 利攝諸衆生

智度為母故 大人能如是 由得智度故

乃得成佛體 故為諸佛母 勝仙之所說

何故此名般若波羅蜜以不與聲聞獨覺共故名般若波羅蜜於上更無所應知故名般若

若波羅蜜此智到一切彼岸故名般若波羅蜜此般若波羅蜜餘無能勝故名般若波羅蜜三世平等故名般若波羅蜜虛空無邊平等故名般若波羅蜜如是等勝因緣如般若波羅蜜經中說故名般若波羅蜜

問已略說菩提初資糧第二資糧今應說施戒忍進定 及此五之餘 皆由智度故波羅蜜所攝

此中陀那波羅蜜為第二菩提資糧以般若前行故菩薩為菩提而行布施是故施為第

二資糧於中生他身意樂因名布施非為作
苦彼有二種謂財施法施財施亦有二種謂
共識不共識共識亦有二種謂內及外若施
自身支節若全身施是為內施若施男女妻
妾及二足四足等是為外施不共識亦有二
種謂可食不可食此有種種若施身內受用
仁六
飲食等物是為可食若施身外受用香鬘所
攝金銀珍寶衣服土田財物園池遊戲處等
是為不可食然可受用法施亦有二種謂世
間出世間若因法施於流轉中舊云生死者非正翻名今

改為流轉也此後諸
云流轉者皆是此義
為世間若因法施果報越度流轉是為出世
間彼財施法施各有二種謂有著無著若為
自身若為資生若為勝果希望相續以財法
施是為有著若為利益安樂一切眾生若為
無障礙智是為無著其餘更有無畏施等亦
隨順入財施中彼二種施果及餘氣謂津液也
如大乘經說此中當略說偈
飲食及被服 隨須皆布施 亦施花鬘燈
末香與音樂 或施諸美味 藥物及椅枕

養病之所須	并醫人給侍	男女與妻妾
奴婢及倉庫	莊飾諸姝女	隨須皆布施
所有諸寶物	種種莊嚴具	象馬車乘等
妙物盡施之	園林修道處	池井集會堂
土田并雜物	客舍等皆施	若二足四足
若復一洲渚	村落與國都	及王境悉施
施所玩好物	利樂悌須者	為諸衆生依
怖者施無畏	施其所難捨	手足眼耳鼻
亦施心與頭	舉身悉能捨	修行布施時
常於受者所	應生福田想	亦如善眷屬

布施諸果報	具足善聚集	迴向為自他
成佛及淨土	菩薩所行施	正迴向佛體
此菩薩陀那	得名波羅蜜	若彼若此岸
亦無能說者	施果到於彼	說為施彼岸
今說施主差別		
不貪於愛果	悲故三輪淨	正覺說彼施
是為求菩提	我已作此事	正作當亦作
若作如是捨	傭賃非布施	貪增施果故
隨須即能捨	說為息利人	智念非施主
不貪增益果	唯以悲心施	此名真施主

餘皆是商販	如大雲遍雨	諸處等心施
此名大施主	餘皆是少分	施及施果報
哀愍與須者	施主於衆人	猶如其父母
不念所施物	受者及施者	而常樂布施
此名為施主	若不分別佛	菩提與菩薩
而為菩提施	彼當速成佛	

問已解釋陀那波羅蜜今應說尸羅波羅蜜
答波羅蜜義如前解釋尸羅義今當說以尸
羅故說為尸羅言尸羅者謂習近也此是體
相又本性義如世間有樂戒苦戒等又清涼

義為不悔因離心熱憂惱故又安隱義能為
他世樂因故又安靜義能建立止觀故又寂
滅義得涅槃樂因故又端嚴義以能莊飾故
又淨潔義能洗惡戒垢故又頭首義能為入
衆無怯弱因故又讚歎義能生名稱故此戒
是身口意善行所轉生於中遠離殺生不與
取欲邪行等是三種身戒遠離妄語破壞語
麤惡語雜戲語等是四種口戒遠離貪瞋邪
見等是三種意戒如是等身口意善行所轉
生十種戒與貪瞋癡所生十種惡行為對治

彼十種惡行下中上常習近故墮於地獄畜
生閻摩世等如前數十種善行戒若不與覺
分相應下中上常習近故隨福上上差別當
得天人差別若與覺分相應十種善行戒上
上常習近多作故當得聲聞地及菩薩地中
轉勝差別又此菩薩戒聚有六十五種無盡
如無盡意經中說當知又略說有二種戒謂
平等種時戒不平等種時戒平等種時戒者
以此善身口意積聚故於生生中種時若界
若富樂若聲聞獨覺若相報若淨土若成熟

衆生若正遍覺等彼皆說名平等種時戒與
此相違名不平等種時戒復有二種戒謂有
作戒無作戒若於有作中有所作者名有作
戒與此相違名無作戒復有九種戒謂凡夫
戒外道五通戒人戒欲界天子戒色界天子
戒無色界天子戒作六謂學無學十一聲聞戒獨覺戒
菩薩戒凡夫戒者入生處故盡外道五通戒
者神通退故盡人戒者十善業道盡故盡欲
界天子戒者福盡故盡色界天子戒者禪那
盡故盡無色界天子戒者三摩鉢帝盡故盡

諸學無學聲聞戒者究竟涅槃故盡獨覺戒者闕大悲故盡菩薩戒者則無有盡以此戒能顯明諸戒故種子相續無盡故菩薩相續無盡故如來戒無盡故以此因緣菩薩戒者說名無盡諸菩薩戒迴向菩提故說名戒波羅蜜此中有輸盧迦偈

猶如父愛功子 亦如自身愛壽命
出離有愛戒亦爾 大心健者之所愛
此戒牟尼習近已 解脫於欲離有愛
似鳥凡人所棄捨 智者常當愛此戒

此戒利益於自他 令身端嚴離憂乏
此世他世勝莊嚴 是戒智者當所愛
此戒不由於他力 非不可得非乞求
皆因自力而得之 是故上人愛此戒
財物國境并土地 自身肌肉及以頭
皆能捨之不捨戒 爲欲淨彼勝菩提
假使從天墜於地 設令自地昇於天
爲滿離垢無染地 應當決定不移動
若已滿足戒方便 此時即得第三地
既得離垢清淨地 是時成就心所欲

若復天人脩羅世及畜生中可化者
善知教化方便已隨念往彼利益之
或以布施攝衆生或以愛語入其意
或復與其安隱利或與同事助其力
或在人中爲其主或居天衆而自在
彼彼方便引導之十六悉當安置於白法十二
具足實戒神通故便能乾竭於大海
世間盡時火增盛於刹那頃悉能滅
觀於世間種種惱惱而生病由離親
智者有戒通方便爲世親依示勝道

問已解釋尸羅波羅蜜今應說羼提波羅蜜
答此中羼提者若身若心受諸苦樂其志堪
忍不高不下心無染濁此名略說羼提若自
在說則施設爲三謂身住持心住持法住持
於中身住持忍者謂身所遭苦若外有心無
心不愛之觸所生身苦堪忍不計此名身住
持忍外所生者謂以食因緣故起怖瞋癡及
蚊虻蛇虎師子熊等二足四足多足諸有心
物無量因緣逼惱於身或復來乞手足耳鼻
頭目支節而割截之於此惡事心無悶亂亦

無動異此名身住特忍又暴風盛日寒熱雨
電擊觸因緣諸無心物來逼惱時遍身苦切
而能安受此亦名忍又內身所起界動因緣
故風黃瘦癢及起所生四百四病極爲身苦
於逼惱時能忍不計亦名身住持忍於中心
住持忍若若有罵詈瞋嫌呵責毀謗挫辱欺
誑等不愛語道來逼惱時其心不動亦無濁
亂此名心住持忍又八種世法所觸謂得利
失利好名惡名譏譽苦樂中心無高下不動
如山是名心住持忍又斷順眠瞋故無殺害

心無結恨心無鬭諍心無訴訟心自護護他
於衆生中慈心相應與悲共行起歡喜意恒
作捨心此等亦名心住持忍於中法住持忍
者於內於外如實觀察故外者謂罵詈殺害
等罵詈者聲字和合同時不散以剎那故字
空故聲如響故不可說次第相應義此中無
有罵詈但諸餘凡夫虛妄分別而生瞋怒若
字與聲自性義中知不可得心則隨順不相
違背平等忍受此名法住持忍又於殺害者
所當作是念身非害者身若無心則如草木

壁影等故心亦非害者以心非色無所觸礙
故於第一義中無殺害者作是觀時不見殺
害堪能忍之此名法住持忍內者謂觀內法
時作如是念色如聚沫從緣而起無動作故
不自生故空故離我我所故受如泡想如陽
焰行如芭蕉識如幻從緣而起無動作故不
自生故剎那生滅故空故離我我所故於中
色非我色非我所如是受想行識識非我識
非我所此等諸法從緣而生若從緣生則自
性無生若自性無生則無能害者如是觀時

若內若外諸法自性皆不可得此名法住持
忍若於身心法中作自性觀時即是順無生
忍此名略說羣提波羅蜜如修多羅中具說
此中有聖者頌

怨親及中人

悲念常平等

瞋因尚無有

何得瞋衆生

七六

善修習常慈

十四

衆生同已體

平等無有二

云何怒衆生

心常捨離瞋

多生於愛喜

健者既無礙

云何與世違

於諸衆生所

常求作利祐

云何起瞋恚

得加衆生惡

世間八法觸

其心不動搖

譬如口吹山 應知彼得忍 深心離諸垢
 礙事不能汙 如沉沉虛空 應知彼得忍
 於身無所愛 於命亦不貪 諸怨悉不能
 動其相續志 於非可愛聲 安心猶如響
 諸言亦如化 忍心便在手 不於五眾中
 取我及命相 身亦非我所 應知彼得忍
 若不見於我 及我所自性 便得無生忍
 佛子最安隱

菩提資糧論卷第一

音釋

釜扶兩切 雙屬 臙女利切 臙 噓音盧 佉音丘 迦音他
 唐何切 他 倚隱切 倚 悌音衣 蔣音同 疾音徒
 依切 病也 癰中病也 中病也 心 悌與希同 蔣切 疾也

菩提資糧論卷第二

仁七

聖者龍樹本 比丘自在釋

隋天竺三藏達摩笈多譯

問已解釋忍波羅蜜今應說精進波羅蜜答
勇健體相勇健作業等是為精進於中諸菩
薩等從初發心乃至究竟坐菩提場建立一
切菩提分相應身口意善業此名精進波羅
蜜又復若與諸凡夫及學無學聲聞獨覺等
不共精進此名精進波羅蜜精進有三種謂
身口意波身口精進以心精進而為前行略

說有三種福事若身與福事相應是身精進
若口與相應是口精進若意與相應是意精
進又於若自利若利他善中身健行是身精
進口健行是口精進意健行是心精進復有
三十二種菩薩精進謂不斷三寶種精進成
熟無量眾生精進攝受無量流轉精進無量
供養給侍精進聚集無量善根精進出生無
量精進精進善說令眾生歡喜精進安隱一
切眾生精進隨諸眾生所作精進於諸眾生
中行捨精進受諸戒學精進忍力調柔精進

出生諸禪那三摩提三摩鉢帝精進滿足無
著智慧精進成就四梵行精進出生五神通
精進以一切佛土功德成已佛土精進降伏
諸魔精進如法降伏諸外論師精進滿足十
力無畏等佛法精進莊嚴身口意精進得度
諸有所作精進害諸煩惱精進未度者令度
未脫者令脫未穌息者令穌息未涅槃者令
涅槃精進聚集百福相資糧精進攝受一切
佛法精進遊無邊佛土精進見無量諸佛精
進此諸精進從大悲出離身口意故住不取

不捨故得不舉不下故攝不生不起故如是
等三十二法具足已精進波羅蜜當得清淨
滿足此中亦有聖頌
彼諸施等波羅蜜 精進之力所成就
是故精進為根本 諸菩薩等得佛身
精進方便求菩提 我念精進勝方便
以其捨離精進已 方便不能作所作
若唯獨有一方便 則無策勤作事業
所作皆是精進作 是故精進勝方便
心有巧力為方便 此心從此精進生

是故諸有所作事 皆以精進爲根本
 諸論及以工巧等 具精進故到彼岸
 是故於諸所作中 精進最爲成就者
 所有自在及財物 精進之人則能得
 是故諸有安樂事 皆以精進爲得因
 以有殊勝精進故 佛於聲聞爲上首
 是故此之精進力 最爲勝因非餘行
 勝上精進勇健者 於地地中雖同地
 而彼恒得最勝上 是故常應起精進
 佛在菩提樹下時 以精進故覺菩提

是故精進爲根本 得佛身因前已說
 問已略解釋精進波羅蜜今應說禪那波羅
 蜜答禪那者有四種禪那謂有覺有觀離生
 喜樂遊於初禪無覺無觀定生喜樂遊第二
 禪離喜行捨念慧受樂遊第三禪滅於苦樂
 捨念清淨不苦不樂遊第四禪仁七於此四種禪
 那中離證聲聞獨覺地迴向佛地已得名禪
 那波羅蜜諸菩薩有十六種禪那波羅蜜諸
 聲聞獨覺之所無有何者十六種謂不取實
 禪不著味禪大悲攀緣禪三摩地迴轉禪起

作神通禪心堪能禪諸三摩鉢帝禪寂靜復
寂靜禪不可動禪離惡對禪入智慧禪隨衆
生心行禪三寶種不斷禪不退墮禪一切法
自在禪破散禪如是等十六種是爲禪那波
羅蜜不取實禪者爲滿足如來禪故不著味
禪者不貪自樂故大悲攀緣禪者示現斷諸
衆生煩惱方便故三摩地迴轉禪者攀緣欲
界爲緣故起作神通禪者欲知一切衆生心
行故心堪能禪者成就心自在智故諸三摩
鉢帝禪者勝出諸色無色界故寂靜復寂靜

禪者勝出諸聲聞獨覺三摩鉢帝故不可動
禪者究竟後邊故離惡對禪者害諸熏習相
續故入智慧禪者出諸世間故隨衆生心行
禪者度諸衆生故三寶種不斷禪者如來禪
無盡故不退墮禪者常入定故一切法自在
禪者諸業滿足故第十六破散禪本闕不解又念淨慧淨
趣淨慙淨持心希望淨迴向菩提淨根淨無
依淨不取實淨起作神通淨心堪能淨身遠
離淨內寂靜淨外不行淨有所得見淨無衆
生無命無人淨三界中不住淨覺分門淨離

翳光明淨入智慧淨因果不相違淨業思惟
忍淨開胞藏相智淨攝方便善巧淨菩提場
障礙淨不著聲聞獨覺淨安住禪那出生光
明淨佛三摩地不散亂淨觀自心行淨知諸
衆生各各根如應說法淨本開彼十六種禪
那波羅蜜由此三十二淨故得清淨得入如
來地此中有輸盧迦
若彼十六種 及三十二淨 與禪度相應
是爲求菩提 到禪那彼岸 善知禪那業
智者五神通 出生不退墮 諸色無有盡

通達其實性 亦以勝天眼 普見諸色相
雖以淨天耳 遠聞諸音聲 智者通達知
聲非可言說 所有衆生心 觀其各各相
諸心猶如幻 了知其自性 衆生宿世住
如實能念知 諸法無過去 亦知其自性
往詣俱知土 見土具莊嚴 土相如虛空
了知其實性 衆生諸煩惱 皆以亂心生
是故勝智者 廣修諸禪定
問所解釋禪那波羅蜜者略說已竟今應次
第說般若波羅蜜答般若波羅蜜者如前解

釋爲初資糧中已說我今更釋其相如先偈說

施戒忍進定 此五種之餘 彼諸波羅蜜智度之所攝

此餘有四波羅蜜謂善巧方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜等此四波羅蜜皆是般若波羅蜜所攝般若波羅蜜者若佛世尊於菩提樹下以一念相應智覺了諸法是般若波羅蜜又是無礙相以無身故無邊相等虛空故無等等相諸法無所得故遠離相

畢竟空故不可降伏相無可得故無句相無名身故無聚合相離來去故無因相離作者故無生相生無有故無去至相離流轉故無散壞相離前後際故無染相不可取故無戲論相離諸戲論故無動相法界自體故無起相不分別故無量相離量故無依止相依止無有故無汙相不出生故不可測相無邊際故自然相知諸法自性故又般若波羅蜜是聞慧相及正思惟入彼聞慧相有八十種謂樂欲等正思惟入有三十二種謂安住奢摩

他等又般若波羅蜜不與十六種宿住等無明俱如是等般若波羅蜜相隨量已說若具說者乃有無量此般若波羅蜜所攝方便善巧波羅蜜中有八種善巧所謂衆善巧界善巧入善巧諦善巧緣生善巧三世善巧諸乘善巧諸法善巧此中善巧波羅蜜無有邊際又復隨於何等生趣以何等行相爲菩提故得自增長善根及調伏衆生於彼彼生趣於彼彼行中此一切處凡所應作種種方便諸大人等所分別說我今說彼經中微滴之分

若已作今作微少之善能令滋多能令無量此爲方便不自爲已唯爲衆生此爲方便唯以陀那令諸波羅蜜滿足此爲方便如是以尸羅攝諸生處以羼提莊嚴身口心爲於菩提以毗梨耶安住精進以禪那不退於禪以般若捨離無爲以慈爲作依護以悲不棄流轉以喜能忍不喜樂事以捨發起諸善以天眼攝取佛眼以天耳滿足佛耳以他心智知各各根以宿住念知三世無礙以自在通得如來自在通以入衆生心欲知諸行相已度

還入無染而染捨擔更擔無量示量最勝現
劣以方便故涅槃相應而墮在流轉雖行涅槃
不畢竟寂滅現行四魔而超過諸魔達四
諦智及觀無生而不入正位雖行憤鬧而不
行順眠煩惱雖行遠離而不依身心盡雖行
三界而於界中不行世諦雖行於空而一切
時恒求佛法雖行無爲而不於無爲作證雖
行六通而不盡漏雖現聲聞獨覺威儀而不
捨樂欲佛法如是等巧方便波羅蜜中所有
教化衆生方便彼等方便是菩薩教化巧方

便住處應知此中有輪盧迦

畜生道中諸苦惱 地獄餓鬼生亦然
於流轉中相應受 衆生種種諸過惡
此等苦聚不能障 於衆生處起哀愍
諸佛便說彼菩薩 一切世間無礙悲
論中若有善該綜 衆多別人所作業
工巧等明及餘事 皆以愛語授與之
戒財聞修寂調等 以此功德攝化他
攝已復令常相續 勝仙說爲住善道
或現女身化男子 令其調伏而受教

或現男身化女人
若不厭於染境樂
隨衆生門種種化
或有信解於無我
是人未離世間法
於業及果生信順
當於受彼苦果時
若於聲聞出家者
或復置於緣覺道
令其當得正覺乘
令其調伏而受教
愍其無道令入道
極逼惱處亦不捨
及知諸法離自性
但作如此觀察轉
而有無邊諸苦事
不喜諸苦所逼切
便置安隱寂靜處
或置十種妙力乘
或得寂靜及天趣

若應觀察現見果
如其所作正安置
如是從初至究竟
丈夫難事皆能爲
依彼種種巧方便
捨離一切愛不愛
此乘諸佛所讚歎
百千功德而莊嚴
能生世間極淨信
以說勝妙善道故
於緣覺乘聲聞乘
及以天世諸乘中
皆以十善而成熟
亦於人乘成熟人
已解釋善巧方便
波羅蜜我今當說
願波羅蜜諸菩薩
最初有十大願
所謂供養給侍諸
佛無餘是第一大
願於彼佛所持大
正法攝

受正覺普護正教是第二大願諸世界中諸佛出興始從住兜率宮乃至下降入胎住胎初生出家證正覺請轉法輪入大涅槃皆往其所受行供養初不捨離是第三大願諸菩薩行曠大無量不離諸波羅蜜所攝善淨諸地出生總分別分同相異相共轉不共轉等諸菩薩行如實如十地道說修治波羅蜜教誠教授授已住持發起出生如是等心是第四大願無餘衆生界有色無色有想無想卵生胎生濕生化生三界同入六趣共居諸生

順去名色所攝無餘衆生界皆悉成熟令入佛法斷除諸趣安立於一切智智是第五大願無餘諸世界曠大無量若細若麤若橫若倒若平住等同入共居順去十方分分猶如帝網入於分分以智順行是第六大願一切土即一土一土即一切土平等清淨無量國土普皆莊嚴離諸煩惱淨道具足無量智相衆生充滿入佛上妙境界隨衆生心示現令其歡喜是第七大願爲與諸菩薩同一心故爲不共善根聚集故爲與諸菩薩同一攀緣

常不離菩薩平等故爲發起自心入如來威
神故爲得不退行神通故爲遊行諸世界故
爲影到諸大衆輪故爲自身順入諸生處故
爲具足不思議大乘故爲行菩薩行故是第
八大願爲昇不退轉行菩薩行故爲身口意
業不空故即於見時令決定佛法故爲出一
音聲時即令人智慧故爲即於信時令轉煩
惱故爲得如大藥王身故爲行諸菩薩行故
是第九大願爲於諸世界中正覺阿耨多羅
三藐三菩提、爲於一毛道中及餘一切毛

道中皆現出生坐道場轉法輪大般涅槃故
爲以智慧入佛大境界威神故爲於一切衆
生界如其深心佛應出時開悟令得寂靜而
示現故爲正覺一法一切法慧涅槃相故爲
出一音聲令諸衆生心歡喜故爲現大涅槃
而不斷行力故爲現大智慧地安立諸法故
爲以佛境界法智神通普遍諸世界故是第
十大願如是等大欲大出生十大願爲首滿
此十大願已建立菩薩阿僧祇百千餘願得
住菩薩歡喜地此名願波羅蜜已解釋願波

羅蜜我今當說力波羅蜜此中略說諸菩薩
有七種力謂福報生力神通力信力精進力
念力三摩提力般若力福報生力者如十小
象力當一龍象力十龍象力當一香象力十
香象力當一大香象力十大香象力當一大
力士力十大力士力當一半那羅延力十半
那羅延力當一那羅延力十那羅延力當一
大那羅延力十大那羅延力當一過百劫菩
薩力十過百劫菩薩力當一過百千劫菩薩
力十過百千劫菩薩力當一得忍菩薩力十

得忍菩薩力當一最後生菩薩力住此力已
菩薩即於生時能行七步十最後生菩薩生
時力乃當菩薩少年時力菩薩住此力已趣
菩提場成等正覺得正覺已以過百千功德
力故成就如來正遍知一種處非處力如是
等十力成就此名諸佛菩薩及餘少分衆生
福報生力神通力者謂四神足善修多作已
以此希有神通力故得調伏諸衆生等彼以
希有神力顯現若色若力若住持等若諸衆
生應以此色像得調伏者即以此色像於彼

彼衆生所示現或佛色像或獨覺色像或聲聞色像如是或釋梵護世轉輪王等色像若復諸餘色像乃至畜生色像爲調伏衆生故示現如是色像若有多力憍慢瞋怒兇惡自高衆生應以此力得調伏者即現此力或大力士力或四分那羅延力或半那羅延力或那羅延力以此力故須彌山王高十六萬八千踰闍那寬八萬四千踰闍那以三指舉取如舉菴摩勒果擲置他方世界而四天王天及三十三天等無所燒惱於菩薩力亦不減

損又此三千大千世界雖復寬曠從於水界乃至有頂置之手掌經劫而住於諸神通道具足示現如是等力若有憍慢增上慢瞋怒兇惡自高衆生說法調伏令離憍慢增上慢瞋怒兇惡等彼得如是神足住持智已以此住持智有所住持仁七隨意皆得若以大海爲牛迹即成牛迹若以牛迹爲大海即成大海若以劫燒爲水聚者即成水聚若以水聚爲火聚者即成火聚若以火聚爲風聚者即成風聚若以風聚爲火聚者即成火聚如是若以

此住持隨所住持下中上法既住持已無有人能震動隱沒所謂若釋若梵若魔及餘世間同法者除佛世尊於衆生類中無有衆生於菩薩所住持法震動隱沒以住持力故爲彼種種勝上喜踊尊敬衆生說法彼神足力高出自在過魔煩惱入佛境界覺諸衆生聚集宿世善根資糧魔及魔身天等不能障礙此名菩薩神通力信力者於佛法僧及菩薩行中信解一向不可沮壞若惡魔作佛身來隨於何法欲壞其信菩薩以信解力故彼不

能動菩薩信力此名信力精進力者菩薩若發起精進與彼彼善法相應時於彼彼處得牢固力隨所受行若天若人不能動壞今其中止此名精進力念力者住彼彼波處其心安止諸餘煩惱不能散亂以念力持故破諸煩惱彼諸煩惱不能破壞菩薩所念此名念力三摩提力者於憤鬧中行遠離行諸有音聲及語道所出不爲聲刺障礙初禪行善覺觀不礙二禪生於愛喜不礙三禪成熟衆生攝受諸法未曾捨廢不礙四禪如是遊四種

禪諸禪惡對不能破壞雖遊諸禪而不隨禪
生此名菩薩三摩提力般若力者謂世出世
法中不可壞智於生生中不由師教諸所作
業工巧明處乃至世間最勝難作難忍菩薩
皆得現前若出世法救度於世菩薩智慧隨
順入已彼天人阿脩羅衆不能破壞此名般
若力如是等菩薩七力已略解說若欲具演
無有邊際此名菩薩力波羅蜜已解釋力波
羅蜜我今當說智波羅蜜此中若世間所行
書論印算數等及界性論

謂風黃痰
瘡等性

方論

謂醫

方治諸乾癆癩狂鬼持等病破諸蠱毒又作
戲笑所攝文章談詭等令生歡喜出生村城
園苑陂湖池井華果藥物及林叢等示現金
銀摩尼瑠璃貝石玉珊瑚等寶性入於日月
薄蝕星宿地動夢怪等事建立相諸身分支
節等知於禁戒行處禪那神通無量無色處
及餘正覺相應利樂衆生等彼岸又復知諸
世界成壞隨世界成隨世界壞皆悉了知又
知業集故世界成業盡故世界壞知世界若
千時成住知世界若干時壞住知諸地界水

界風界火界若大若小若無量等差別知極
細微塵亦知所有微塵聚集微塵分散知世
界中所有地微塵數如是亦知水火風等微
塵數知所有衆生身微塵數國土身微塵數
知諸衆生麤身細身差別乃至亦知微塵合
成仁七地獄畜生餓鬼阿脩羅天人等身十三知欲色
無色界成壞及知彼小大無量等差別知衆
生身中業身報身色身知國土身中小大漆
淨及橫住倒住平住等方網差別知業報身
中差別名字身知聲聞獨覺菩薩身中差別

名字身知如來身中正覺身願身化身住持
身形色相好莊嚴身威光身意念身福身法
身知智身中若善分別若如理思惟若果相
應攝若世出世若安立三乘若共法不共法
若出世道非出世道若學無學知法身中平
等不動安立世諦處所名字安立衆生非衆
生法安立佛法聖衆知虛空身中無量身入
一切處非身真實無邊無色身差別得出生
如是等身智又得命自在心自在衆具自在
業自在願自在信解自在神通自在智自在

生自在法自在得如是等十自在已爲不思議智者無量智者不退智者如是等智有八萬四千行相是菩薩所知智波羅蜜如是隨分解釋智波羅蜜若欲具演唯佛世尊乃能解說

此六波羅蜜 總菩提資糧 猶如虛空中盡攝於諸物

如所解釋六波羅蜜中總攝一切菩提資糧譬如虛空行住諸物有識無識悉攝在中如是其餘聞資糧等諸資糧攝在六波羅蜜中

同相無異應知

菩提資糧論卷第二

音釋

胞班父切 兇許容切 饒而沼切 瘡恩邀切 癩渴病也
多年切 盡公土切 薄蝕防切 食蝕實切 敗也

永樂北藏

菩提資糧論

第一〇一冊

菩提資糧論卷第三

聖者龍樹本

比丘自在釋

隋天竺三藏達摩笈多譯

復有餘師意諸覺資糧者實捨及寂智

四處之所攝

又一論師作如是念一切菩提資糧皆實處捨處寂處智處所攝實者不虛誑相實即是戒是故實為尸羅波羅蜜捨即布施是故捨處為檀那波羅蜜寂者即心不濁若心不濁

愛不愛事所不能動是故寂處為羣提波羅蜜及禪那波羅蜜智處還為般若波羅蜜毗梨耶波羅蜜遍入諸處以無精進則於諸處無所成就是故毗梨耶波羅蜜成就諸事是故一切資糧皆入四處攝問如經說以慈資糧得無礙心以捨資糧得斷憎愛於中慈悲有何差別答大悲徹骨髓為諸衆生依如父於一子慈則遍一切若入生死險道墮地獄畜生餓鬼諸趣在惡

邪見網覆愚癡稠林行邪徑非道猶如盲闇
非出離中見爲出離爲老病死憂悲苦惱諸
賊執持入癡意稠林去佛意遠者菩薩大悲
穿於自身皮肉及筋徹至骨髓爲諸衆生而
作依處令此衆生得度如是生死曠野險難
惡路置於一切智城無畏之宮譬如長者唯
一福子而遭病苦愛徹皮肉入於骨髓但念
何時得其病愈悲亦如是唯於苦衆生中起
慈者遍於一切衆生中起又復慈故於諸衆
生得無礙心悲故於生死中無有疲厭又慈

於善人中生悲於不善人中生又菩薩慈增
長故不著已樂則生大慈悲增長故捨諸支
節及命則生大悲
若念佛功德 及聞佛神變 愛喜而受淨
此名爲大喜

若念佛功德者上人於中何者是佛功德二謂諸佛
世尊無量百千俱致劫中聚集善根故不護
身口意業故五種應知中斷疑故四種答難
中無失故三十七助菩提法教授故十二分
緣生中因緣覺故教九教故四種住持具足

故得四無量故滿足六波羅蜜故說菩薩十
地故出世五衆成滿故四無畏十力十八不
共佛法具足故無邊境界故自心自在轉故
無厭足法故得如金剛三摩地故不虛說法
故無能壞法故世間導師故無能見頂故無
與等故無能勝故不可思議法故得大慈大
悲大喜大捨故百福相故無量善根故無邊
功德故無量功德故無數功德故不可分別
功德故希有功德故不共功德故如是等名
念佛諸功德聞諸佛神變者於中諸佛世尊

爲教化諸衆生故起神通變現隨所應度衆
生隨衆生身隨其形量長短寬狹隨其色類
種種差殊隨其音聲清淨分別諸佛世尊以
種種希有神通如其所行如其信欲以彼彼
方便差別神變而教化之聞此事已愛喜受
淨名爲大喜於中若心勇悅名愛愛心遍身
名喜喜心覺樂名受於受樂時念正覺者大
神通德其心不濁名淨彼心淨時喜意充滿
名爲大喜彼登少分乘者雖亦有喜以不共
彼故得大喜名問菩薩應捨衆生爲不應捨

答

菩薩於衆生

不應得捨棄

當隨力所堪

一切時攝受

菩薩摩訶薩常念利樂諸衆生等若爲貪瞋癡所惱行於慳慳破戒恚恨懈怠亂心惡智之道入於異路此等衆生所不應捨於一切時說施戒修隨力所能應當攝受不應捨棄菩薩從初時應隨堪能力方便化衆生令入於大乘此登大乘菩薩於衆生中隨所堪能從初應

作如前方便波羅蜜中所說方便應當精勤以諸方便教化衆生置此大乘問何故菩薩但以大乘教化衆生不以聲聞獨覺乘也答化恒沙衆生令得羅漢果化一入大乘此福德爲上

若教化恒河沙等衆生得阿羅漢果此大乘福勝過彼聲聞等乘教化福以種子無盡故此所有種子能爲餘衆生等作菩提心方便亦以出生聲聞獨覺故此福勝彼此福勝者大乘於聲聞獨覺乘爲上故又菩提心有無

量無數福德故又由大乘三寶種不斷故是故欲求大福應以大乘教化衆生不以餘乘問諸摩訶薩豈唯以大乘教化衆生不以聲聞獨覺乘耶答

教以聲聞乘及獨覺乘者以彼少力故不堪大乘化

若中下意衆生捨利他事關於大悲不堪以大乘化者乃以聲聞獨覺乘而化度之間若有衆生不可以三乘化者於彼應捨爲不捨也答

聲聞獨覺乘及以大乘中不堪受化者應置於福處

若有衆生喜樂生死憎惡解脫不堪以聲聞獨覺及大乘化者應當教化置於梵乘四梵行中若復不堪梵乘化者應當教化置於天乘十善業道及施等福事中不應捨棄問若有衆生喜樂世樂於三福事無力能行於彼人所當何所作答

若人不堪受天及解脫化便以現世利如力應當攝

若有衆生專求欲樂不觀他世趣向地獄餓鬼畜生不可教化令生天解脫者亦當愍彼智如小兒如其所應現世攝受隨己力能以施等攝之愍而不捨問若菩薩於此似小兒相諸衆生所無有方便可得攝化當於彼人應何所作答

菩薩於衆生無緣能教化當起大慈悲不應便棄捨

若菩薩於喜樂罪惡可愍衆生中無有方便能行攝化菩薩於彼當起子想興大慈悲無

有道理而得捨棄問已說於衆生中應須攝受未知攝受方便云何答
施攝及說法 復聽聞說法 亦行利他事
此爲攝方便

諸菩薩爲攝受衆生故或以布施爲攝方便或受他所施或爲他說法或聽他說法或行利他或以愛語或以同事或說諸明處或教以工巧或示現作業或令病者得愈或救拔險難如是等名爲攝受衆生方便當以此諸方便攝受衆生不應棄捨問以如是等攝受

方便攝衆生已成就何利答
所作益衆生 不倦不放逸 起願爲菩提
利世即自利

此中菩薩作願利益世間者發如是意凡利
世間事我皆應作之此誓已於諸衆生所作
事中不應疲倦不應放逸又當作是念若利
世間即是自利是故菩薩於利樂衆生因緣
不應棄捨問已說菩薩常應利樂衆生不應
行捨於諸法中爲捨不捨答
入甚深法界 滅離於分別 悉無有功用

諸處自然捨

法界者即是緣生是故先說如來若出不出
此法界法住常住所謂緣生又如先說阿難
陀緣生甚深證亦甚深是故入此甚深法界
菩薩滅一切有無等二邊攝取方便智已即
斷諸動念戲論分別離諸取相諸心意識行
處皆不復行乃至行佛行菩提行菩薩行涅
槃處皆亦不行則於諸法無復功用於諸法
中心得寂靜大寂靜無復分別名第一義
捨此即菩薩無分別也已說出世間捨我今

當訪世間捨

利名讚樂等

四處皆不著

反上亦無礙

此等名為捨

於利養名聞讚歎安樂等中無有繫著與此相反無利無名皆毀苦等中亦不退礙捨離愛憎處中而住無復分別此名第二謂世間捨問若菩薩於諸法中作第一義捨者為菩提故如然頭衣如是勤行云何可得答

菩薩為菩提

乃至未不退

譬如然頭衣

應作是勤行

雖於諸法應如是捨而菩薩決定修行如然頭衣乃至未得不退轉菩提菩薩為菩提故應當勤行於中菩薩有五種不退菩提因緣應知何者為五如華聚等經中說若聞具足大願諸菩薩及佛世尊名號故是為第一因緣若願生彼佛世尊國土故是為第二種因緣受持及說般若波羅蜜等深經故是為第三因緣修習現前住等三摩提及隨喜得者故是為第四因緣此四因緣說未得忍菩薩不退轉若此菩薩住菩薩不動地已得無生

忍說爲究竟決定不退轉是爲第五因緣問
若此四種因緣中隨以一因緣菩薩得不退
轉者先說如然頭衣應當勤行彼云何成答
然彼諸菩薩 爲求菩提時 精進不應息
以荷重擔故

雖復四因緣中隨一因緣菩薩皆得不退而
精進不應休息由先作是言我當令諸衆生
皆得涅槃以荷如是重擔故於其中間精進
不息問何故於其中間精進不得休息答
未生大悲忍 雖得不退轉 菩薩猶有死

以起放逸故

於四因緣中隨何因緣得不退轉菩薩於彼
未生大悲乃至未得無生忍於其中間受業
力死生者由入放逸故是以菩薩應當勤行
如然頭衣爲得無生忍故於其中間精進不
息問菩薩復有何死答

聲聞獨覺地 若入便爲死 以斷於菩薩
諸所解知根

如前所說四種因緣隨何因緣得不退轉此
菩薩未有大悲未得忍未過聲聞獨覺地或

以惡友力怖生死苦故或受生中間故或劫
壞時悶嫌菩薩毀謗正法故失菩提心起
聲聞獨覺地心已或於聲聞解脫若獨覺解
脫作證彼斷菩薩根所謂大悲是以諸菩薩
及佛世尊名為諸解知死問此應思量菩薩
為畏住泥犁為畏墮聲聞獨覺地答
假使墮泥犁 菩薩不生怖 聲聞獨覺地
便為大恐怖
菩薩設住泥犁與無數百千苦俱不比墮聲
聞獨覺地怖畏問何故如此答

非墮泥犁中 畢竟障菩提 聲聞獨覺地
則為畢竟障
設入泥犁於正覺道不能作畢竟障礙住泥
犁時乃至惡業盡邊於菩提道暫為障礙菩
薩若墮聲聞獨覺地則畢竟不生故聲聞獨
覺地於正覺道乃為障礙由是義故菩薩入
於泥犁不比墮聲聞獨覺地怖畏問其怖如
何答
如說愛壽人 怖畏於斬首 聲聞獨覺地
應作如是怖

經中佛世尊作如是說如愛壽人怖畏斬首
菩薩欲求無上菩提怖畏聲聞獨覺地亦應
如此是故菩薩雖入泥犁不比墮聲聞獨覺
地怖畏問已說未得無生忍諸菩薩障礙法
此菩薩云何得無生忍答

不生亦不滅七八 非不生不滅九 非俱不俱說

空不空亦爾

此中菩薩觀緣生時作是念有緣法但施設
如無生中有生是故生者自體不成自體不
成故生則非有如生自體非有彼滅爲二二

俱無體如生滅彼不生不滅爲二亦二俱無
體彼生滅二種中生不生滅不滅亦不有互
相違故空亦如是如有者無自體故彼不空
及空不空亦爾問若作是念以緣生故諸法
無自體者何故復作是念亦無有緣生法答
隨何所有法 於中觀不動 彼是無生忍
斷諸分別故

如是菩薩如實觀緣生時得離諸法自體見
離自體見故即斷取法自體得斷取法自體
時作是念非無内外法而無法自體雖有緣

生法但如葦束幻夢若法從緣生彼自體不生作是觀已若沙門若婆羅門所不能動而不取證彼以樂觀無生法斷諸分別故說名無生忍此菩薩即住菩薩不動地偈言

既獲此忍已 即時得授記 汝必當作佛

便得不退轉

得此無生忍故即於得時非前非後諸佛現前授記作佛汝於來世於爾所時某世界某劫中當爲某如來應正遍知此名菩薩不退轉問從住初地乃至七地諸菩薩皆決定向

三菩提何故不說爲不退轉唯說住不動地菩薩爲不退轉答

已住不動諸菩薩 得於法爾不退智 彼智二乘不能轉 是故獨得不退名

此謂所有信等出世間善根諸聲聞獨覺乃至住第七地菩薩不能障礙令其退轉故名不退轉非餘十種菩薩爲三菩提於諸法中不退轉也已說不退轉因緣此中又得殊勝授記故大乘中說四種授記謂未發菩提心授記共發菩提心授記隱覆授記現前授記

是爲四種授記於中未發菩提心授記者其
人利根具增上信諸佛世尊以無礙佛眼觀
已而爲授記共發菩提心授記者成熟善根
種菩提種先已修習其根猛利得增上行但
欲解脫諸衆生故即發心時入不退轉無墮
落法離八不閑難也此人或聞自授記於六
波羅蜜不發精進如其不聞更發精進爲令
不聞欲使他人聞其授記斷疑心故佛以威
神隱覆授記若菩薩成熟出世五根得無生
忍住菩薩不動地彼即現前授記是爲四種

授記彼得無生忍菩薩已決定故諸佛世尊
現前授記又別有密意授記以爲第五如法
華經說

我等皆隨喜 大仙密意語 如授記聖者
無畏舍利弗 我等亦當得 成佛世無上

復以密意語レハ說無上正覺

以何義故說此別語授記有論師說爲令未
入決定聲聞乘者發菩提心故又已發菩提
心初業菩薩等畏流轉苦欲於聲聞涅槃取
滅度者爲令牢固菩提心故又有異佛土菩

薩於此聚集授記時到以相似名爲彼授記
故諸師如是分別別語授記於中實義唯佛
世尊乃能知之

菩薩乃至得 諸佛現前住 牢固三摩提
不應起放逸

諸佛現前三摩提得已而住者謂現在諸佛
現其前住三摩提也三摩提者平等住故菩
薩乃至未得此三摩提其間不應放逸以未
得三摩提菩薩猶墮惡趣未離不閑故是故
爲得此三摩提不應放逸若得三摩提彼諸

怖畏皆得解脫此三摩提有三種謂色攀緣
法攀緣無攀緣於中若攀緣如來形色相好
莊嚴身而念佛者是色攀緣三摩提若復攀
緣十名號身十力無畏不共佛法等無量色
類佛之功德而念佛者是法攀緣三摩提若
復不攀緣色不攀緣法亦不作意念佛亦無
所得遠離諸相空三摩提此名無攀緣三摩
提於中初發心菩薩得色攀緣三摩提已入
行者法攀緣得無生忍者無攀緣此等名得
決定自在故

諸佛現前住、牢固三摩提 此為菩薩父

大悲忍為母

此所說三種現在佛現前住三摩提攝諸菩薩功德及諸佛功德故說名諸菩薩父大悲者於生死流轉中不生疲倦故又於聲聞獨覺地險岸護令不墮故說名為母忍十二者得忍菩薩於諸流轉苦及諸惡眾生中不歇流轉不捨眾生及菩提以不生厭是故此忍又為諸菩薩母更有別偈說

智度以為母 方便為父者 以生及持故

說菩薩父母

以般若波羅蜜生諸菩薩法故佛說般若波羅蜜為菩薩母諸菩薩法從般若波羅蜜生已為巧方便所持不令趣向聲聞獨覺地險岸以是持菩提故說巧方便為菩薩父問菩薩以幾許福能得菩提答

少少積聚福 不能得菩提 百須彌量福聚集乃能得

菩提者謂一切智智彼智與應知等應知與虛空等虛空無邊故應知亦無邊以有邊福

不能得無邊智是故少少積聚福不能得菩
提云何得百須彌量福聚集乃能得

菩提資糧論卷第三

十八

十三

音釋

筋舉欣切髓息委切骨骨舉切皆蔣氏切
骨絡也髓中脂也骨中脂也皆口毀也

菩提資糧論卷第四

聖

者

龍

樹

本

仁九

比

丘

自

在

釋

隋天竺三藏達摩笈多譯

問若如是者百須彌量福聚無有故亦無一

人能得菩提答

雖作小福德

此亦有方便

於諸衆生所

應悉起攀緣

若此菩薩雖作小福以有方便成大福聚或

以飲食捨與衆生或以華香鬘等奉如來像

彼諸福德於一切世界所攝諸衆生所悉作

攀緣我以此福令諸衆生皆得無上正覺復

以此福與諸衆生共之如是等福共諸衆生

迴向善提是名菩薩方便如是迴向其福得

成無量無數無邊以是故彼一切智智雖是

無邊還以此相無邊福故能得

復有別義

我有諸動作

常爲利衆生

如是等心行

誰能量其福

菩薩於晝及夜常起如是心行若我所有動

作善身口意皆爲度諸衆生故脫諸衆生故
麤息諸衆生故寂滅諸衆生故起及爲令衆
生滿足一切智智得至一切智智故彼如是
具足大悲安住善巧方便所有福聚唯除諸
佛何人能量是故具此福者能得菩提

問何故此福復是無量答

不愛自親屬 及與身命財 不貪樂自在
梵世及餘天 亦不貪涅槃 爲於衆生故
此唯念衆生 其福誰能量
此中菩薩行六度行時於已男女及與親屬

若金銀等財若自壽命若支節分若具足身
若身心樂若天人自在若梵身天若無色天
乃至涅槃爲衆生故皆亦不愛唯於衆生慇
念不捨我當何爲令此衆生小兒凡夫無智
翳膜所覆盲者脫三界獄安置常樂涅槃無
畏城中如是菩薩行利樂事於諸衆生無因
而愛所有福德何人能量又偈言
無依護世間 救護其苦惱 起如是心行
其福誰能量
此菩薩常以大悲作如是念今此世間無救

無護遍行六趣入三苦火無有歸依此彼馳
走身心諸病常有苦惱無依護者我當與作
依處救其身心所受諸苦起此心行所有福
德何人能量

智度習相應 如搆牛乳頃 一月復多月

其福誰能量

此般若波羅蜜能生諸佛菩薩及成就諸佛
菩薩法菩薩若於搆牛乳頃思惟修習彼之
福聚尚無有量何況若一日夜二日夜三日
夜乃至七日夜半月一月若復多月修習相

應所有福聚何人能量

佛所讚深經 自誦亦教他 及為分別說
是名福德聚

甚深者謂甚深經與空相應出於世間彼是
甚深又復分別緣生故緣生者即是法法者
即是如來身彼與如來身相應者是甚深經
諸佛世尊之所讚歎若自誦共教他誦若為
他解說無希望心但欲不隱沒如來身故如
來身者即是法身欲令久住故彼所有福誰
能得量

令無量衆生 發心爲菩提 福藏更增勝
當得不動地

此有善巧方便菩薩先以四攝事攝諸衆生
知彼衆生受我言已然後教令發菩提心如
是具足善巧方便菩薩令諸衆生發菩提心
彼所有福無人能量以無量故又令諸衆生
發菩提心故福藏更爲增勝言福藏者福無
盡故以能至無盡故不可盡不動地者以不
可動故名不動地此中菩薩令他發菩提心
故於生生中菩提心不動不失以令他發菩

提心故此心即爲不動地因
隨轉佛所轉 最勝之法輪 寂滅諸惡刺
是菩薩福藏

如佛世尊於婆羅柰城仙人住處鹿林中轉
法輪已於彼最勝法輪隨順而轉亦爲福藏
此隨順轉有三種因緣謂於如來所說深經
與空相應出於世間若持若說及順法行法
若於如是等經持令不失是爲第一隨順轉
法輪爲有根器衆生分別演說是爲第二隨
順轉法輪如彼經中所說依法修行是爲第

三隨順轉法輪寂滅諸惡刺者佛教惡刺所謂外道邪見及以惡魔欲界自在憎惡解脫若四衆中或有異人非法說法非律說律非師教說師教是爲佛教內惡刺應當如法折伏彼等摧慢破見令法熾然此名寂滅諸惡刺以寂滅惡刺故名爲菩薩福藏仁九
爲利樂衆生 忍地獄大苦 何況餘小苦
菩提在右手
若菩薩著牢固鎧常爲利樂衆生發精勤意於一衆生爲令解脫故雖住阿毗至大地獄

中經劫辛苦堪忍不動況餘小苦菩薩能忍如是等苦當知菩提如住右掌起作不自爲 唯利樂衆生 皆由大悲故菩提在右手
菩薩諸所起作若布施等由大悲故唯爲利樂衆生亦爲令衆生得涅槃故終不爲身微少樂事彼亦是大悲者如是大人當知菩提到其右手
智慧離戲論 精進離懈怠 捨施離慳惜
菩提在右手

問前已解釋陀那等諸波羅蜜今復解釋有何所爲答前多爲修行者解釋今爲無所得忍智光者解釋以覺知一道相故彼智遠離戲論以不捨軌故彼精進遠離懈怠以除會故彼施遠離慳惜如是菩薩當知菩提到其

仁九

五

右手

無依無覺定 圓滿無雜戒 無所從生忍
菩提在右手

若菩薩善成就禪那波羅蜜已此定不依三界其相寂靜無有思覺又圓滿尸羅無雜無

濁迴向菩提無有磨滅又善成就般若波羅蜜已緣生法中住無生忍根本勝故無有退轉當知菩提住其右掌

問已說修行及得忍菩薩積聚諸福由此福聚能得菩提云何初發心菩薩積聚諸福由此福聚能得菩提答

現在十方住 所有諸正覺 我悉在彼前
陳說我不善

若有現在諸佛世尊於十方世間無所障礙以本願力爲利衆生故住今於彼等實證者

前發露諸罪若我無始流轉已來於其前世
及現在時或自作惡業或教他或隨喜以貪
瞋癡起身口意我皆陳說不敢覆藏悉當永
斷終不更作

於彼十方界 若佛得菩提 而不演說法

我請轉法輪

若佛世尊滿足大願於菩提樹下證無上正
覺已少欲靜住不爲世間轉佛法輪我當勸
請彼佛世尊轉佛法輪利益多人安樂多人
憐愍世間爲於大衆利樂天人

現在十方界 所有諸正覺 若欲捨命行
頂禮勸請住

若佛世尊世間無礙在於十方證菩提轉法
輪安住正法所應化度衆生化度已訖欲捨
命行我當頂禮彼佛世尊請住久時利益多

人安樂多人憐愍世間爲於大衆利樂天人

若諸衆生等 從於身口意 所生施戒福

及以思惟修 聖人及凡夫 過現未來世

所有積聚福 我皆生隨喜

若諸衆生施戒修等所作福事從身口意之

所出生已聚現聚及以當聚聲聞獨覺諸佛
菩薩諸聖人等及以凡夫所有諸福我皆隨
喜如是隨喜是先首者勝住者殊異者是上
者勝攝者美妙者無上者無等者無等等者
如是隨喜乃名隨喜

若我所有福 悉以爲一搏 迴與諸衆生
爲令得正覺

若我無始流轉已來於佛法僧及別人邊所
有福聚乃至施與畜生一搏之食若歸依善
根若悔過善根若勸請善根若隨喜善根彼

皆稱量共爲一搏我爲諸衆生故迴向菩提
皆悉捨與以此善根令諸衆生證無上正學
得一切智智
我如是悔過 勸請隨喜福 及迴向菩提
當知如諸佛

若我爲諸衆生仁九迴向菩提善根若悔過善根
若勸轉法輪善根若請長壽善根若隨喜善
根彼皆稱量爲一搏已如過去未來現在諸
佛世尊爲菩薩時已作迴向當作迴向我亦
如是以諸善根迴向菩提以此迴向善根令

我及諸衆生當證無上正覺我今更略說
說悔我罪惡 請佛隨喜福 及迴向菩提
如最勝所說

自有罪惡盡皆說悔及請佛轉法輪住壽長
時隨喜諸福迴向福等如前迴向爲菩提故

如最勝人所說如是迴向
問又彼迴向應云何作答

右膝輪著地 一膊整上衣 晝夜各三時
合掌如是作

當自清淨著淨潔服澡洗手足裙衣圓整於

一膊上整理上著衣已用右膝輪安置於地
合掌一心離分別意若如來塔所若像所若
於虛空攀緣諸佛如在前住作是意已如前
所說若晝若夜各三時作

一時所作福 若有形色者 恒沙數大千

亦不能容受

於彼所說六時迴向中若分別一時所作於
中福德諸佛世尊如實見者所說彼若有色
如穀等聚者其福積集無有限量雖如恒伽
沙等大三千界盡其邊際亦不能容受以彼

迴向福與虛空界等迴向故乃至一時迴向
猶有如是福聚況多迴向雖是初發心菩薩
由迴向力故亦成大福還以如是相福聚故
漸次能得菩提

問已說諸菩薩得成大福方便今欲護福用

何方便答

十九

彼初發心已 於諸小菩薩 當起尊重愛
猶如師父母

彼初發心菩薩若欲護自善根及自身者於
諸初發心菩薩當起至極尊重愛敬之心猶

如世尊一切智師及自所生父母如是以初
發心菩薩為首於諸菩薩亦應如是極作愛
重若異於此則自身及善根皆悉滅盡如世
尊經中曾說我不見餘一法障礙菩薩及滅
盡善根如於菩薩起瞋心者若菩薩雖於百
劫積集善根由此瞋菩薩心故皆悉滅盡是
故於諸菩薩應起尊重猶如教師
菩薩雖有過 猶尚不應說 何況無實事
唯應如實讚
若菩薩毀咎行大乘人罪過令得惡名所有

生生善法皆悉滅盡不得增長白法是故諸菩薩等雖有過惡爲護自善根命故不應顯說何況無實譬如王罪如經中說有菩薩清淨活命無可毀訾而彼達磨比丘妄說其惡故於七十劫中受泥犁報又於六萬生中爲貧窮人常受盲瘂癩病惡瘡是故於菩薩所若有惡若無惡皆不得說彼有實德唯應稱揚爲自善根增長故亦爲餘人生信故若人願作佛欲使不退轉示現及熾盛亦令生喜悅

若有衆生已發願求菩提唯欲令其不退而有人愚癡瞋恚及貪自朋黨故作如是言何用長行菩薩難行之行其涅槃樂平等相似行聲聞行疾得涅槃此等後當說其果報若以種種譬喻顯佛功德令入其心是爲示現令其具足精進諸菩薩行是爲熾盛欲令精進更增疾利爲說正覺功德大神通事是爲喜悅如是令彼不捨菩提之心未解甚深經勿言非佛說若作如是言受最苦惡報

甚深經者謂佛所說與空無相無願相應除
無量斷常等邊見滅我人衆生壽者等自性
顯如來大神通希有功德於此經律若未證
知勿以癡故言非佛說何以故佛世尊說若
謗如來所說之經惡果最苦

無間等諸罪 悉以爲一搏 比前二種罪
分數不能及

世尊於不退輪經中說五無間業所有諸罪
若斷三千大千世界中諸衆生命所有罪報
若恒伽河沙等佛世尊滅度已所有支提或

壞或燒若障礙過去未來現在諸佛法眼所
有罪報如是等過皆悉搏聚若於未解深經
而起執著言非佛說及菩薩發菩提願已而
令退菩提心此二種罪彼前五無間等罪聚
比之百分不及千分不及乃至數分柯羅分
算分譬喻分優波尼沙陀分亦不及以是罪
相故爲護自身及自善根勿作此二種罪
問已說菩薩護自善根何者是修道勝義答
於三解脫門 應當善修習 初空次無相
第三是無願

於中菩薩行般若波羅蜜時應修三解脫門
最初應修空解脫門為破散諸見故第二無
相解脫門為不取諸分別攀緣意故第三無
願解脫門為超過欲界色界無色界故
問何故此等名解脫門答

無自性故空 已空何作相 諸相既寂滅
智者何所願

以緣生故法無自性此名為空以其空故心
無攀緣則是無相離諸相故則無所願又若
法從緣生彼自性無生以自性無生故彼法

是空若法是空彼中無相相無有故彼是無
相若無有相彼中心無所依以無依故於三
界中心無所願

於此修念時 趣近涅槃道 勿念非方便
於彼莫放逸

修此三解脫門十九時若非方便所攝則趣近涅
槃雖應修習莫墮餘菩提處當求無所得忍
應住善巧方便

我於涅槃中 不應即作證 當發如是心
應成熟智度

發如是心我當利益諸衆生度脫諸衆生雖
修三解脫門不應於涅槃作證然我爲學般
若波羅蜜故於三解脫門中專應成熟我應
修空不應證空我應修無相不應證無相我
應修無願不應證無願

如射師放箭 各各轉相射 相持不令墮
大菩薩亦爾

譬如射師善學射已放箭空中續放後箭各
各相射彼箭遂多空中相持不令墮地
解脫門空中 善放於心箭 巧便箭續持

不令墮涅槃

如是此菩薩大射者以學修空無相無願弓
於三解脫門空中放心箭已又以悲愍衆生
巧方便箭展轉相續於三界虛空中持彼心
箭不令墮涅槃城

問云何復令彼心不墮涅槃答

我不捨衆生 爲利衆生故 先起如意
次後習相應

若我於三解脫門善成熟已欲取涅槃如在
手掌然我以小兒凡夫猶如飲乳不能自向

涅槃城者未涅槃故我於涅槃不應獨入我
當如是發起精進隨我所作唯爲利益諸衆
生故亦爲諸衆生得涅槃故先應如是起作
次即心與三解脫門隨順相應隨順者順後
義也若不如是彼之心箭無巧方便攝故行
三解脫門時即隨聲聞解脫若獨覺解脫中
今更有巧方便
有著衆生等 久夜及現行 顛倒與諸相
皆以癡迷故
小兒凡夫諸衆生等以癡迷故於無始際流

轉久夜著四顛倒無常謂常苦謂樂不淨謂
淨無我謂我及於內外衆界入中計我我所
謂有所得久夜行已及現在行
著相顛倒者 說法爲斷除 先發如是心
次後習相應

如是諸衆生等以癡迷故起我我所二種計
著又於色等無所有中妄起分別取相生四
種邪顛倒我爲說法令其斷除先發如是心
已然後於三解脫門中修習相應若異此而
修三解脫門者則趣近涅槃道

菩薩利衆生 而不見衆生 此亦最難事
希有不可思

菩薩起衆生想此亦最難不可思未曾有如
畫虛空於最勝義中本無衆生此菩薩不知
不得而爲利樂衆生故勤行精進唯除大悲

何處更有如此難事

十九
十三

雖入正定住 習應解脫門 未滿本願故
不證於涅槃

此應思量若到正定位菩薩以三十二法故
入正定位與解脫門相應時中間未滿本願

爲證涅槃爲不證以世尊經中說云四大可
令改異無有入正定位菩薩中間未滿本願
證於涅槃是故到正定位菩薩未滿本願不
證涅槃

若未到定位 巧便力攝故 以未滿本願
亦不證涅槃

若初發心菩薩未到正定位彼以巧方便所
攝故修三解脫門時中間未滿本願亦不證
涅槃

極歎於流轉 而亦向流轉 信樂於涅槃

而亦背涅槃

此菩薩於流轉中以三種熾火故應極厭離
不應起心逃避流轉當於衆生爲子想故而
向流轉及應信樂涅槃如覆護舍宅故然復
應背涅槃爲滿一切智智故於流轉中若有
厭離則於涅槃亦有信樂若不向流轉不背
涅槃未滿本願修解脫門時則於涅槃作
證
應當畏煩惱 不應盡煩惱 當爲集衆善
以遮遮煩惱

以是流轉因故應畏煩惱不應畢竟盡於煩
惱若斷煩惱則不得集菩提資糧是故菩薩
以遮制法遮諸煩惱由遮煩惱令其無力故
得集菩提資糧善根以集善根故滿足本願
能到菩提

問何故不以斷滅故滅諸煩惱仁九答十四

菩薩煩惱性 不斷是涅槃 非燒諸煩惱
生菩提種子

如諸聲聞聖人等涅槃爲性以攀緣涅槃得
沙門果故諸佛不以涅槃爲性諸佛煩惱爲

性以菩提心由此生故聲聞獨覺燒諸煩惱
不生菩提心種子以二乘心種子無流故是
故煩惱爲如來性以有煩惱衆生發菩提心
出生佛體故不離煩惱

問若燒煩惱不生菩提心種子者何故法華
經中與燒煩惱諸聲聞等授記答

記彼諸衆生 此記有因緣 唯是佛善巧
方便到彼岸

不知成熟何等衆生彼中因緣唯佛所知以
到調伏彼岸不共餘衆生相似故而彼不生

菩提心種子者以入無爲正定位故如經說
如空及蓮華 峻崖與深坑 界不男迹柘
亦如燒種子

如虛空中不生種子如是於無爲中不曾生

佛法亦不當生如高原曠野不生蓮華如是

聲聞獨覺入無爲正定位中不生佛法峻崖

者於一切智智城道中有二峻崖所謂聲聞

地峻崖獨覺地峻崖聲聞獨覺若有一切智

者則非菩薩二峻崖也深坑者如丈夫善學

跳擲雖墮深坑安隱而住若不善學而墮深

坑便死坑內如是菩薩修習無為善相應故
 雖修無為而不墮無為中聲聞等修習無為
 不善相應則墮無為中界者聲聞繫在無為
 界故不復能於有為中行是故彼中不生菩
 提之心不男者如根敗丈夫於五欲利不復
 有利如是聲聞具無為法於諸佛法利亦無
 有利迦柘者如迦柘珠諸天世間雖善修理
 彼迦柘珠終不能為鞞瑠璃寶如是聲聞雖
 復具諸戒學頭多功德三摩提等終不能坐
 覺場證無上正覺亦如燒種子者如被燒種

子雖置地中冰澆日暖終不能生如是聲聞
 燒煩惱種子已於三界中亦無生義以如是
 等經故當知聲聞得無為法已不生菩提之
 心

菩提資糧論卷第四

音釋

甦孫粗切 膜末各切 鎧可亥切 膊伯各切 瘰
息也 癩落蓋切 跳田聊切 瘰
倚下切口 不能言也 癩瘰病也 跳暉也

永樂北藏

菩提資糧論

第一〇一冊

菩提資糧論卷第五

第六同卷

仁十

聖者龍樹本

比丘自在釋

隋天竺三藏達摩笈多譯

問得力菩薩於衆生中云何應修行答

諸論及工巧 明術種種業 利益世間故

出生建立之

於中書印算數鑛論醫論能滅鬼持被毒論
等出生村城園苑河泉陂池花果藥林論等
顯示金銀真珠鞞瑠璃貝石

石白珊瑚寶性如貝

論等記說日月星曜地動夢相論等相諸身
分支節論等如是等無量諸論能與世間爲
利樂者劫轉壞時悉皆滅沒劫轉生時還於
人間出生建立如木鐵瓦銅作等工巧非一
能滅鬼持顛狂被毒霍亂不消食諸逼惱等
種種明術雕畫繡織作等種種事業能與世
間爲利樂者皆亦出生及令建立
隨可化衆生 界趣及生中 如念即往彼
願力故受生
諸摩訶薩隨何世界若天人等趣若婆羅門

刹帝利鞞舍等生於彼彼處若有可化衆生
爲起無量思念欲化彼等衆生故隨彼色類
長短寬狹音聲果報得令衆生受化之事即
應作願起彼色類長短寬狹音聲果報令彼
衆生速受化故

於種種惡事 及諂幻衆生 應用牢鎧甲
勿厭亦勿憚

若以罵詈恐動嫌恨鞭打繫閉訶責如是等
惡事加我及諸衆生無量諂幻知不可化以
彼等故不應自緩鎧甲亦勿厭流轉勿憚求

菩提又應發如是心我不爲無諂無幻衆生
而著鎧甲我正爲彼等衆生著此鎧甲我當
作如是事發起精進爲令彼等衆生速得建
立無諂無幻故應當如是自牢鎧甲

問已說得力菩薩修行云何未得力菩薩修

行答

具足勝淨意 不諂亦不幻 發露諸罪惡
覆藏衆善事

具足勝淨意者謂增上意又是善增也意者
心也即彼心具足名具足勝淨意不諂亦不

幻者諂謂別心別心者不質直也又諂者名
為曲心幻者謂誑也若心不曲不誑彼是不
諂不幻發露諸罪惡者若有罪惡顯說發露
彼名發露諸罪惡覆藏眾善事者若有善業
寬大覆藏彼名覆藏眾善事若菩薩欲疾得
菩提應當具足淨意不諂不幻發露罪惡覆
藏善事是故世尊說云諂非菩提幻非菩提
清淨身口業 亦清淨意業 修諸戒學句
勿令有缺減
此諸菩薩欲與修念相應故先當清淨身口

意業於中殺生不與取非淨行等三種身惡
行應當清淨與此相違三種身善行應當受
之妄語破壞語麤惡語雜戲語等四種口惡
行應當清淨與此相違四種口善行應當受
之貪瞋邪見等三種意惡行應當清淨與此
相違三種意善行應當受之諸波羅帝^三摩叉
學句亦當受而隨轉於彼學句無有知而故
破若缺漏戒者於修念中心則不定
安住於正念 攝緣獨靜思 用念為護已
心得無障心

如是於戒正清淨已斷除五蓋於空閑淨潔
離衆之處少聲少喧少蚊虻蛇虎賊等不甚
寒熱不置卧牀若立若經行若結跏坐或於
鼻端或於額分迴念安住隨於一緣善攝作
已若於境界有躁動心則用念爲守門如是
置守護已遠離障礙賊心獨在一處無散亂
意而修習思惟
若起分別時 當覺善不善 應捨諸不善
多修諸善分
於思惟時若起分別即於起時覺此分別若

是不善即應捨離勿令復增若是善分唯常
數數多作不應散亂如室中燐不閉風道
緣境心若散 應當專念知 還於彼境中
隨動即令住
於中修定比丘心思惟時專意莫亂若心離
境即應覺知乃至不令離境遠去還攝其心
安住境中如繩繫猿猴繫著於柱唯得繞柱
不能餘去如是應以念繩繫心猿猴繫著境
柱唯得數數繞於境柱不能餘去
不應緩惡取 而修於精進 以不能持定

是故應當修

緩者謂離策勲惡取者謂非善取謂太急也若欲成就三摩提者不應緩作及惡取精進以緩作及惡取精進不能持三摩提是故修定行者應當正修

若證聲聞乘仁十及以獨覺乘四唯為自利行不捨牢精進

若欲證聲聞乘及獨覺乘唯為自利故自涅槃故常於晝夜不捨牢固精進策勲修行何況大丈夫 自度亦度人 而當不發起

俱致千倍進

然此菩薩應於流轉河中度諸衆生亦應自度何得不發起過彼聲聞獨覺乘人俱致百千倍精進也如自度流轉之河度他亦如是平時或別行 一時行餘道 修定不應爾應緣一境界

今此一日不應半時修習別定餘時之中復行異道唯於一定應善緣境心隨一境勿向餘處

於身莫有貪 於命亦勿惜 縱令護此身

終是爛壞法

應當生如是心我此身中唯有薄皮厚皮肉
血筋骨髓等終歸乾枯我此壽命亦當終盡
彼丈夫精進丈夫勢力丈夫健行我亦應得
若其未得我於精進不應賒緩雖復百歲護
此爛身必定當是破壞之法

仁十

五

利養恭敬名 一向勿貪著 當如然頭衣
懃行成所願

今此若在曠野宿住之時勿貪身命於中遊
行若有利養恭敬名聞起時不應貪著爲自

願成就故應速懃行如然頭衣

決即起勝利 不可待明日 明日太賒遠

何緣保瞬命

彼於如然頭衣懃行之時明日賒遠莫待明

日若於我身有勝利者決即發起應當生如

是心何緣能保開眼合眼時命我今即起勝

利明日太遠莫待明日

安住於正念 如食愛子肉 於所食噉中

勿愛亦勿嫌

如是定行比丘若村若僧坊中隨有如法無

所譏嫌乞得食已勿起貪心愛著亦勿嫌之
應當安住正念如食所愛子肉但爲身住不
壞存於壽命攝護淨行故猶如昔云夫妻行
曠野時共食子肉

出家爲何義 我所作竟未 今思爲作不

如十法經說

應當如是觀察我爲何義故而行出家爲畏
不活耶爲求沙門耶若爲求沙門者應作是
念我於沙門之事爲已作爲未作爲今正作
如其未作及正作者爲成就因緣故應當精

勤我離家類則名非類應數思念我之活命
繫在於他我亦應作別異儀式我自於戒得
無嫌不有智同淨行者於我戒所復無嫌不
我已與諸思愛其相別異不與共俱我屬於
業業之所生受用於業業是所親依業而行
我所作業若善若惡二十我當自受我於晝夜云
何而造我喜樂空寂不我有上人法不能得
聖人勝知見不若當後時同淨行者問我之
時說之不慚應數思念此等十法所謂定行
比丘應數思念

觀有為無常 苦無我我所 所有諸魔業
應覺而捨離

有為謂因緣和合生以因緣和合生故彼無
我所以有為故彼是無常若是無常彼為他
所逼迫故苦若苦彼不自在轉故無我於有
為法應如是觀所有諸魔業應覺而捨離者
或於菩提心六度相應經中作不欲樂因緣
散亂因緣賒緩因緣障礙因緣若從自起若
從他起皆應覺知於此諸惡魔業皆覺知已
離之莫令彼自在行

根力與覺分 神足正斷道 及以四念處
為修發精進

信精進念定慧是為五根信精進念定慧是
為五力念擇法精進喜猗定捨是為七覺分
欲定精進定心定思惟定是為四神足未生
惡不善法為令不生已生惡不善法為令其
斷未生善法為令其生已生善法為令其住
生欲發懃攝心起願是為四正斷正見正分
別正語正業正命正發行正念正定是為八
分聖道身受心法是為四念處此等三十七

助菩提法爲修習故發起精勤

心與利樂善 作傳傳生處 及諸惡濁根

彼當善觀察

心若調伏守護禁繫則與諸利益安樂善事
作傳傳生因若不調伏不守護不修習不禁
繫則與諸無利惡濁爲根知已於彼應極觀
察生住異相故內外兩間不住故過去未來
現在世不俱故無處來故無處去故剎那羅
婆牟呼利多時中不住故猶如幻故爲修習
故應當觀察

我於善法中 日日何增長 復有何損減

彼應極觀察

若佛世尊所說施等善法能出生菩提者我
於彼諸善法有何增長有何損減常應如是
專精觀察日日之中起而復起

見他得增長 利養恭敬名 微小慳嫉心
皆所不應作

若見餘同淨行者或沙門或婆羅門增長利
養恭敬名聞之時亦不應生微小慳嫉復應
思量生如是心我亦喜得衆生利養衣服飲

食卧牀病緣藥等衆具我亦喜得在家出家
之所恭敬我亦喜得具足可讚之法

不羨諸境界 行癡盲瘡聾 時復師子吼

怖諸外道鹿

若見他人增長利養恭敬名聞之時於色等

境界中不應希羨於愛不愛色聲香味中雖

非癡盲瘡聾而作癡盲瘡聾之行若有力能

莫常瘡住應以正法遣或破繫持倒爲怖外

道鹿故及住持正教故復當振師子吼我已

解釋修心今當解釋修相所謂

奉迎及將送 應敬所尊重 於諸法事中

隨順而佐助

於所尊重奉迎將送於聽法時花鬘供養修

理支提等法事中恭敬作故當得手足輪相

彼又是大眷屬先相

救脫被殺者 自善增不減 善修明巧業

自學亦教他

有被殺者救令解脫護命因緣離於殺生受

此等業長夜習近故當得長指相足跟平正

相身直相彼是長壽先相自所受善法受已

增長不令損減故當得足趺高如貝相毛上
向相彼二是法無減先相善修明論工巧等
業自學及教他故當得伊尼躡相彼是速攝
先相

於諸勝善法 牢固而受之 修行四攝事

施衣及飲食

仁十

九

於諸最勝善法牢固受之習近多作故當得
善安立足相彼是能作事業先相修行四攝
布施愛語利行同事常習近故當得手足網
相彼亦是速攝先相以妙飲食衣服布施常

習近故當得柔軟手足相七處高相彼二是
得上妙飲食甜味及衣服等先相
不違乞求者 和合諸親戚 眷屬不乖離
施宅及財物

隨所有物若來求者即施不違逆故當得臂
脰臍圓相彼是自在調伏先相和合親眷朋
友共住不令各各乖異若乖異者亦使和合
故當得陰密藏相彼是多子先相布施舍宅
財物及施上妙牀敷衣服堂殿宮等故當得
金色相細滑薄皮相彼二是得上妙牀敷衣

服堂殿宮等先相

父母及親友 隨所應安置 所應安置處

無上自在主

憂波弟耶夜

此云近謂舊云和尚者略而訛阿遮利夜此云正行

舊云阿闍梨者亦訛父母兄弟等所尊重者隨所應處

安置為無上自在主故當得一孔一毛相白

毫仰面相彼二是平等先相

雖復是奴僕 善說亦受取 應生最尊重

施藥愈諸病

施藥愈諸病者於病人所施藥給侍將息飲

食以給侍將息病即能起故當得臂間平滿

相味中上味相彼二是少病先相

前行善業首 細滑美妙言 善為正意語

前後無不供

前行善業首者園林會堂義井花池飲食花

鬘於難行處起橋及造僧坊遊處等中勸勵

他人自為前導所施過他故當得尼瞿噶陀

普圓身相頂髻相彼二是勝主先相細滑美

妙言者長夜真實細滑語故當得廣長舌相

梵音相彼二是得五分五分語道具足音先

相五分五分語道具足音者一者可知二者
易解三者樂聞四者不逆五者深六者寬速
七者無嫌八者悅耳九者辯正十者不離二
五分故善為正意語者長夜實語正意語故
有十也當得師子牙相彼是愛語先相前後無不供
者他人雖有前後然皆供養無不供養以如
法威儀平等威儀故當得齊平齒相細滑齒
相彼二是善淨眷屬先相
不壞他眷屬 慈眼觀衆生 亦不以嫌心
皆如善親友

於諸衆生作懷抱慰喻攝受之心以不貪不
瞋不癡眼觀故當得青眼相牛王眼睦相彼
二是愛眼觀先相

我已解釋三十二大丈夫相出生之業別有
種種菩薩之行今當解釋

應當如所言 即隨如是作 如言若即作
他人則生信

應當如言即如是作若如所言即如是作他
則生信隨有言教即當信受
應當擁護法 覺察放逸者 及作金寶網

羅覆於支提

於此法中應自擁護若有背法放逸衆生於彼亦應方便覺察令其向法及於如來支提之所應以種種寶網羅覆爲令相好滿足故有欲求姝女 莊嚴以施之 亦與說佛德

及施雜光瓔

若有求姝女者即便莊嚴姝女而以布施此諸姝女普皆端正以此布施爲令自意所求愛事皆滿足故又以無量異種說佛功德之法應在集會之處高出美妙悅意之聲而爲

演說爲得諸聲分清淨故又以種種光明照耀瓔珞之具悅彼心眼而以布施爲得諸隨形好滿足故

造作佛形像 端坐勝蓮花 及於六法中修習同喜樂

以金銀真珠貝石等造作佛像坐勝蓮花爲得化生及爲得佛身故六種同喜法者於彼同梵行中慈身業口業意業不分受用物戒具足見具足此等六種同喜法中應數習近爲得徒衆不被諸外論衆所壞故

可供無不供 爲命亦不謗 佛之所說法
及以說法人

可供無不供者於中應可供養所謂和尚阿
闍梨父母兄弟等無不供養者無不敬畏雖
爲活命終不謗法及此說佛法人亦不應謗
不應輕欺爲護自善助故

金寶散教師 及教師支提 若有忘所誦

與念令不失

應以金銀散於教師亦應以摩尼金寶散教
師寶支提菩薩有三摩提名現在佛對面住

此等三摩提於生生中現前修習爲得聞持
故若有衆生忘失所誦引世利樂經書於彼
衆生與作憶念爲不忘失菩提心故及爲得
憶念現知故

未思所作已 勿躁勿隨他 外道天龍神

於中皆莫信

所作業行若身口意於中諸處若未思所作
已勿爲躁急亦勿隨他應如是行若異於此
則生熱惱亦是悔因於遊行出家尼犍等諸
外道及於天龍夜叉犍闍婆等中皆不應信

心應如金剛 堪能通諸法 心亦應如山

諸事所不動

安置其心應如金剛有慧力堪能故於諸世
出世法中如其自性如實通達於諸事中安
置其心亦應如山八種世法所不能動

喜樂出世語^十 莫樂依世言^{十三} 自受諸功德

亦應令他受

或有言說能出世間若與佛法僧相應若與
六度相應若與菩薩地相應若與聲聞獨覺
地相應彼中應作喜樂或有言說依止世間

增長世間與貪瞋癡相應彼中不應喜樂若
有諸受戒學頭多等殊勝功德善人所讚所
受取者於彼等中皆應受取亦應令他受此
功德

修五解脫入 修十不淨想 八大丈夫覺

亦應分別修

於中解脫入者一者爲他說法二者自說法
三者自誦法四者於法隨覺隨觀五者取隨
何等三摩提相此是五解脫入應當念修十
不淨想者謂脹想青瘀想膿爛想潰出想噉

想斷解想分散想血塗想肉落想骨想此是
十不淨想貪若生時應當念修本爲斷除欲
貪故八大丈夫覺亦應分別修者於中有八
大丈夫覺謂少欲是法多欲非法是爲初覺
知足是法不知足非法是爲第二遠離是法
雜開非法是爲第三發精進是法懈怠非法
是爲第四安住念是法忘失念非法是爲第
五入定是法不入定非法是爲第六智慧是
法無智慧非法是爲第七不樂戲論是法樂
戲論非法是爲第八此等八大丈夫覺應當

覺之多欲等八不善助應當斷除
天耳與天眼 神足與他心 及與宿命住
應修淨五通
於中天眼天耳憶念宿住知他心神足此等
五種智通應當修習

七十

十四

菩提資糧論卷第五

菩提資糧論卷第六

聖者龍樹本

比丘自在釋

隋天竺三藏達摩笈多譯

問云何修習答

四神足為根 欲進心思惟 四無量住持

謂慈悲喜捨

於此四無量中習近多作已得心堪能得心
堪能已便入初禪那如是第二如是第三如
是第四彼得禪那已得身心輕彼以身心輕

具足故出生入神通道出生入神通道具足
故便生神足謂若欲若精進若心若思惟於
中欲者向法精進者成就法心者於法觀察
思惟者於法善巧彼菩薩於神通若信解若
作用其心自在隨欲所行以善成熟故自根
本住持故諸處順行如風遍空於中菩薩得
四無量及四禪那已若信解若作用出生天
眼若諸天龍夜叉乾闥婆等若學人及聲聞
獨覺天眼於中獨有增上之力清淨勝過光
明勝過上首勝過殊異勝過其眼無礙世間

色相麤細遠近隨其所欲彼皆能見如是聞
天人畜生等聲如是念知前世無邊無際如
是知他心與貪欲等俱乃至八萬四千差別
如是得無量神足以得神足故諸所應調伏
衆生悉令調伏

四界如毒蛇 六入如空村 五衆如殺者
應作如是觀

長夜以諸樂具受用因緣雖守護將息長養
此地等四界而速疾發動不知恩養不可依
怙不可委信故應當觀察猶如毒蛇以無主

故離我所故眼等諸入有六賊衆逼惱可
畏故應當觀察猶如空村共和與物破壞打
罰不能遮障故猶如殺者於五受衆應當日
E如是觀察

重法及法師 亦捨於法慳 教師勿捲秘
聽者勿散亂

於此有四種法能生大智應當受取於法及
法師中應當尊重亦捨法慳隨所聞法隨所
習誦爲他演說若有樂欲法者教師勿爲捲
手秘惜聽者勿散亂謂莫有異欲

無慢無希望 唯以悲愍心 尊重恭敬意
爲衆而說法

復有四種法是大智相應當受取所謂遠離
自高輕他無憍慢故棄捨利養恭敬名聞無
希望心故於無明闇障衆生中唯悲愍故尊
重恭敬爲其說法以此四種法故菩薩大智
具足應當受取

於聞無厭足 聞已皆誦持 不誑尊福田
亦令師歡喜

多聞無厭聞已持法持法已順法行法不誑

所尊福田亦令教師歡喜此法是菩提心不
忘失因

不應觀他家 心懷於敬養 勿以論難故
習誦於世典

不應爲供養恭敬因緣往觀他家除爲安立
菩提心因緣亦不應欲爲論難故習誦諸世
論等除爲多聞因緣

勿以瞋恚故 毀訾諸菩薩 未受未聞法
亦勿生誹謗

何以故爲護續生善法因緣

斷除於憍慢 當住四聖種 勿嫌於他人
亦勿自高舉

斷除憍慢者於諸衆生中當下心如狗斷除
我慢於輕儉衣食卧牀藥具四聖種中亦應
當住於彼聖種知足故不應嫌他亦不應自

高舉

若實不實犯 不得發覺他 勿求他錯失

自錯當覺知

他同梵行者犯罪若實若不實皆不應發覺
他有錯失不應求覓唯於自錯即應覺知

佛及諸佛法 不應分別疑 法雖最難信
於中應信之

於佛不應分別以世尊具足未曾有法故亦
於佛法不應疑惑以於諸衆生是不共法故
及於最難信佛法中以深心清淨故應當信
之

雖由實語死 退失轉輪王 及以諸天王
唯應作實語

若菩薩由實語故若奪物若死雖退失轉輪
王及諸天王唯應實語何況其餘而不實語

永樂北藏

菩提資糧論

第一〇一冊

打罵恐殺縛 終不怨責他 皆是我自罪
業報故來現

諸有他來打罵恐怖殺縛幽閉皆是自罪應
當有此終不瞋他此是我業前世已作今時
還受相似不愛之果彼諸衆生都無有罪唯

是我罪業報來現應當有此

應極尊重愛 供養於父母 亦給侍和尚

恭敬阿闍梨

於父母所應當極愛尊重供養應作天想隨
父母意令得悅樂離諂幻心又應恭敬給侍

和尚阿闍梨隨和尚阿闍梨所說法中無有
內祕皆爲外化

爲信聲聞乘 及以獨覺乘 說於最深法
此是菩薩錯

此中菩薩有四種菩薩錯失應當捨離所謂

於聲聞獨覺乘諸衆生中爲說最深之法是

菩薩錯

爲信深大乘 衆生而演說 聲聞獨覺乘

此亦是其錯

於信深大乘諸衆生中爲說聲聞獨覺乘是

菩薩錯

大人來求法

慢緩不為說

而反攝受惡

妄任無信者

若有正住大眾生來有所求時應即為說善

法而更慢緩破戒惡法反攝受之是菩薩錯

於大乘中未有信解未以四攝事成熟者而

信任之是菩薩錯是為四種

遠捨所說錯

所說頭多德

於彼當念知

亦皆應習近

此中所說四種錯失應遠捨離以此去菩提

遠故若聲聞獨覺乘中所說頭多等及餘功

德但知彼等不與菩提作障礙者於彼彼中

亦應習近

等心平等說

平等善安立

亦令正相應

諸眾生無別

此四種菩薩道

仁十

應當習近何等為四所謂諸

十九

眾生中起平等心諸眾生中平等說法諸眾

生中平等善安立諸眾生中令正相應此等

皆無差別是為四種

為法不為利

為德不為名

欲脫眾生苦

不欲自身樂

此四種真實菩薩應當覺知何等爲四所謂
但爲於法不爲財利但爲功德不爲名稱但
欲脫衆生苦不欲自身安樂

密意求業果 所作福事生 亦爲成熟衆

捨離於自事

若於業果密意欲求作三福事生此福時唯
爲菩提利樂衆生亦唯爲菩提成熟於衆爲
利衆故捨離自事此是四種真實菩薩
親近善知識 所謂法師佛 勸勵出家者

及以乞求輩

此四種菩薩善知識應當親近何等爲四所
謂法師是菩薩善知識爲助持聞慧故佛世
尊是菩薩善知識爲助持諸佛法故勸出家
者是菩薩善知識爲助持諸善根故乞求者
是菩薩善知識爲助持菩提心故此四種菩
薩善知識應當親近

依止世論者 專求世財者 信解獨覺乘
及以聲聞乘

此四種菩薩惡知識應當知之何等爲四所

謂世論者習近種種雜辯才故攝世財物者
不攝法故獨覺乘者少義利少作事故聲聞
乘者自利行故

此四惡知識 菩薩應當知 復有應求者
所謂四大藏

如前所說四種知識是惡知識二十已應離復

有應求得者所謂四大藏

佛出聞諸度 及於法師所 見之心無礙

樂住空閑處

此四種菩薩大藏應當得之何等爲四所謂

奉事出世諸佛聽聞六波羅蜜以無礙心見
於法師以不放逸樂住空閑之處此是四種
菩薩大藏應當得之

地水火風空 悉與其相似 一切處平等
利益諸衆生

與地水火風虛空等有二因緣相似菩薩應
當攝受所謂平等故利益故如地等大及虛
空五種於有心無心中一切處平等無有異
相諸衆生等當所資用而無變異不求報恩
我亦如是乃至覺場究竟爲諸衆生之所資

用而無變異不求報恩

當善思惟義 勤生陀羅尼 勿於聽法者

爲作於障礙

義者佛所說義於彼當善思惟若共談若獨

住應如是作又安住禁戒清淨心意精勤鮮

潔當生及聞銀主海主等陀羅尼又於聽法

者所勿以微少因緣而作障礙爲離法灾生

業故

惱中能調伏 小事捨無餘 八種懈怠事

皆亦應除斷

惱中能調伏者於中有九種惱事所謂於我
作無利益已作今作當作是爲三種於我親
愛作無利益已作今作當作復爲三種於我
憎嫌與作利益已作今作當作復爲三種此
等皆作惱事於此九種惱事之中當自調伏
小事捨無餘者於中有二十種小事所謂不
信一無慚二諂幻三掉四亂五放逸六害七
無愧八懈怠九憂十昏十一睡十二恨十三覆
十嫉十五慳十六高十七忿十八悔十九悶二十
此等二十種小事皆捨無餘八種懈怠事皆

亦應除斷者於中有八種懈怠事所謂我欲
作務即便安卧不發精進^一我作務已^二我欲
行路^三我行路已^四我身疲乏不能修業^五
我身沉重不能修業^六我已生病^七我病得
起不久即便安卧不發精進^八由此等故應
得不得應到不到應證不證此等八種懈怠
事中爲除斷故應發精進
莫作非分貪 橫貪不稱意 離者皆令合
無問親非親
若見具足利養名聞安樂稱譽福德衆生於

彼具足福中莫作非分貪心以作非分貪心
則不稱意是故所不應作又於各各共諍離
壞衆生中無問親與非親皆令和合同心相
愛
於空而得空 智者莫依行 若當得於空
彼惡過身見^{仁十}
依空拔除大無智聚故智者莫依得空而行
若依得空而行則於有身見人難治過之惡
亦過之以諸見行由空出離若著空見彼不
可治以更無令出離故

永樂北藏

菩提資糧論

第一〇一冊

掃塗與莊嚴 及多種鼓樂 香鬘等供具
供養於支提

於如來支提及形像所掃地塗地香鬘燒香
末香華蓋幢幡等莊嚴供養之具當作供養
爲得端正戒香自在故貝笛篳篥腰鼓大鼓
雷鼓拍手等種種鼓樂供養爲得天耳故
作種種燈輪 供養支提舍 施蓋及革屣
騎乘車輿等

支提舍中應以種種香油蘇燈鬘等善作供
養爲得佛眼故布施傘蓋皮鞋象馬車輿乘

等爲得菩薩無上神通乘不難故

專應喜樂法 樂知信佛得 喜樂給侍僧
亦樂聞正法

於中菩薩常應如是喜樂於法莫喜五欲禍
樂當知信佛所得之利莫唯信樂見於色身
當於僧中以諸樂具常喜給侍莫唯喜詰問
訊而已常喜聞法無有厭足莫唯喜樂暫聞
其語

前世中不生 現在中不住 後際中不到
如是觀諸法

因緣和合力故及無所從來故前世中不生
念念破滅故及不住故現在中不住滅無餘
故及無所至去故後際中不到應當如是觀
察諸法

好事與衆生 不求彼好報 當爲獨忍苦

不自偏受樂

菩薩於諸衆生當以好事而利樂之自不希
望彼等衆生利樂好事及諸衆生有無量種
種苦相我獨爲其忍受我有樂具與諸衆生
受用爲樂

雖足天福樂 心不舉不喜 雖貧如餓鬼
亦不下不憂

雖住大具足福報天中其心不作喜之與舉
雖爲餓鬼貧窮破散逼惱此最難活不應生
下心亦復不應憂何況人道貧窮破散

若有已學者 應極尊重之 未學令入學
不應生輕憊

若有已學衆生於彼應作至極尊重若未學
者應令彼等入學亦不應輕憊之
戒具者恭敬 破戒令入戒 智具者親近

愚者令住智

戒具足人應當問訊合掌向禮等而恭敬之
亦應為彼說持戒福若破戒者應令入戒亦
應為彼說破戒罪智具足者應當親近亦應
為彼顯智慧德愚者應令住智亦應為彼演

愚癡過

十

十

流轉苦多種 生老死惡趣 不怖此等畏
當降魔惡智

菩薩於流轉中流轉多種生老死憂悲苦惱
等地獄畜生餓鬼阿脩羅惡趣等不應怖畏

唯當降伏惡魔惡智

所有諸佛土 擣聚諸功德 為皆得彼故
發願及精進

十方無量諸佛國土若佛土具足若佛土莊
嚴若從諸佛菩薩聞若自見之彼皆擣聚殊
勝功德皆令彼等入到自佛土中應當作如
是願隨所願即隨成就亦應如是精勤修行
恒於諸法中 不取而行捨 此為諸衆生
受擔欲荷負
以取故苦不取故樂作是念已恒於諸法不

取而捨雖不取而捨若此先時爲趣菩提故
作願受擔衆生未度者我當度未脫者我當
脫未寂滅者我當寂滅此應荷負爲諸衆生
故

正觀於諸法 無我無我所 亦勿捨大悲

及以於大慈

仁十

外五

說諸法無所有如夢如幻故諸法無我其無
我所者觀無相故如是以最勝義法觀此相
時然於衆生亦不捨大悲及以大慈如是應
當倍復稱量歎言奇哉彼諸衆生癡闇所覆

著我我所於此最勝義道法中而不覺知我
當何時令彼衆生於此最勝義道法中而得
覺知是爲於衆生中不捨大悲及以大慈
勝過諸供養 以供佛世尊 彼作何者是
所謂法供養

若有以諸供具供養諸聲聞獨覺菩薩及佛
世尊所謂或以諸華香鬘末香燈輪供養或
以諸蓋幢幡供養或以諸音樂等供養或以
諸藥美飲食等布施供養若欲勝過彼諸供
養以供養佛復何者是答言所謂法供養彼

法供養復有何相

若持菩薩藏 及得陀羅尼 入深法源底
是爲法供養

於中若與菩薩藏相應如來所說經等甚深
明相背諸世間難得其底難見微細無著了

義以總持經王印印之不退轉因從六度法
善攝所攝順入助菩提法合正覺性入諸大
悲說於大慈離衆魔見善說緣生入無衆生
無命無長養無人與空無相無願無作相應
坐於覺場轉於法輪爲天龍夜叉乾闥婆之

所讚歎度在家泥攝諸聖人演說諸菩薩行
入法義辭樂說之辯震於無常苦無我等音
聲之雷怖諸外論見得之執諸佛所歎對治
流轉示涅槃樂如是等經若說若持觀察攝
取是名法供養又法供養者得不退墮順行
總持故於空無相無願無作相應深法中入
至其底無動無疑是名最勝義中法之供養
應當依於義 莫唯愛雜味 於深法道中
善入莫放逸

又法供養者若於法中思法行法隨順緣生

離諸邊取之見得無出無生忍入於無我於
因緣中無違無闢無諍離我我所應當依義
莫愛馳逐雜飾句味應當依智莫依於識依
了義經莫著不了義世俗言說應當依法莫
取人見應當隨順如實法行入無住處善觀
無明行識名色六入觸受愛取有生老死憂
悲苦惱困極皆悉寂滅如是觀緣生已引出
無盡以愍念衆生故不著諸見不作放逸若
常如此乃名無上法之供養
如是此資糧 恒沙等大劫 出家及在家

當得滿正覺

如前所說資糧於恒伽沙等量大劫中出家
衆及在家衆菩薩乘者多時滿願得成正覺
繫彼資糧頌 爲菩提思惟 資糧義無闕
能知在彼頌 我今釋彼頌 於義或增減
善解頌義等 賢智當思之 釋彼資糧頌
我所作福善 爲流轉衆生 當得正遍覺
聖者龍樹所作菩提資糧論竟我比丘自在
解釋竟

菩提資糧論卷第六

音釋

鑛

古切

猛

鞞

駢切

迷

瞬

舒切

動

閏

切

猗

於切

宜

安

也

踣

市

充

切

尼

捷

梵切

紫

牠

話

也

此

云

離

脹

知切

亮

瘵

衣切

據

潰

侯

胡切

對

切

捲

秘

捲切

遠

員

同

篳

篳

篳

篳

篳

篳

篳

篳

篳

篳

履

所切

也

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切