菩提資粮論卷第一

資

聖宿龍樹本　比丘自在釋

天隋南印度三藏達磨笈多譯

今於諸佛所　合掌而頂敬　我當如教說

佛菩提資粮

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无智睡故入諸釋梵等不覺此覺惟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惟佛所知非諸聲聞獨覺菩薩以不共法具足故諸者无闕故謂過去未来現在等頂者上分故合掌者攝手故敬者向礼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粮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粮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粮言資粮者

即是持義又以長養為義譬如世間有能滿千或百或十或惟自滿或難自滿菩提資粮亦復如是以長養菩提為義又以因為義如舍城車等因中說言舍資粮城資粮車資粮如是於生菩提因緣法中說名菩提資粮又以衆分具足為義譬如祭祀分中杓火等具足名為祭祀非不具足亦如身分頭手足等具足得名為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粮非不具足戒等資粮亦如是是故衆分具足義是資粮義如是我說菩提資粮是能滿者持者長養者菩提因者菩提分具足者皆其義也

何能說无闕　菩提諸資粮　惟獨有諸佛別得无邊覺

何能者何力也若聲聞若菩薩少分覺知无力能故若欲說諸菩提資粮無闕无餘惟是諸佛別得无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无导是故佛名无邊覺者又於欲樂及自疲苦斷

常有无等邊見中覺而不著以所覺無邊是故佛名无邊覺者問何故資粮惟佛能說餘人不能荅

佛體无邊德　覺資粮為根　是故覺資粮亦无有邊際

佛體者即佛身也以彼佛體具足无邊功德故說佛體无邊德功德者謂可稱讚義若可稱讚則名功德又是數數作義辟如數數誦習經書彼則說名作功德者又是牢固義辟如作繩或合二為功或合三為功又是增長義辟如息利或增二為功或增三為功又是依止義辟如諸物各以依止為功如是佛體為戒定等无邊老別功德依止故說佛體有无邊功德覺資粮為根者彼菩提資粮與佛體无邊功德為根本故根者建立義菩提者智也根即資粮以彼資粮能建立一切智智是故資粮為佛體根本良由佛體有无邊功德須以无邊功德成彼佛體是故資粮亦无邊際當說彼少分　敬礼佛菩薩　是諸菩薩等次佛應供養

彼諸資粮无邊而智有邊是以說彼資粮不能无闕故言當說彼少分敬礼佛菩薩問應礼佛以一切衆生中寂勝故何義此中亦礼菩薩荅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寂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无生忍者住第八地灌頂者住第十地一生所繫者方入兜率陁寂後生者兜率陁處住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礼敬何況餘者何以故深心寛大故如来教量故初發心菩薩發菩提心時於十方分無減諸佛土无減諸衆生无減以慈遍滿發菩提心若未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為寂滅少分衆生以是深心寛大故一切衆生皆應礼敬何者為如来教量如世尊說迦葉辟如新月便應作礼非為滿月如是迦葉若信我者應當礼敬諸菩薩等非為如来何以故從於菩薩出如来故又聲聞乘中亦說於彼知法者　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　普遍諸衆生是故寂勝子　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　无二似虛空　是故无畏者次佛後供養　一切時如父　增長諸衆生是故諸菩薩　次佛後供養　猶如地水火衆生當受用　是故施樂者　次佛後供養惟為利衆生　捨離自樂因　是故後一切次佛後供養　佛及佛之餘　皆從初心出是故諸菩薩　次佛後供養

問尊者已正說資粮教緣起今應說
資粮體荅
既為菩薩母　亦為諸佛母　般若波羅蜜
是覺初資粮
以般若波羅蜜是諸菩薩母故為菩
提初資粮何以故以寂勝故如諸身
根中眼根寂勝諸身分中頭為寂勝
諸波羅蜜中般若波羅蜜寂勝亦如
是以般若波羅蜜寂勝故為初資粮
又前行故如諸法中信為前行諸波
羅蜜中般若波羅蜜前行亦如是以
彼陁那若不迴向菩提則非陁那波
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為菩提初
資粮又是諸波羅蜜三輪淨因體故
以般若波羅蜜為諸波羅蜜三輪淨
因體是故般若波羅蜜為菩提初資
粮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
菩提初資粮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粮
問何故般若波羅蜜得為菩薩母
荅以能生故方便所攝般若生諸菩
薩令求无上菩提不求聲聞獨覺以
是生佛體因故般若波羅蜜為菩薩
母人置於五波羅蜜中故如言冥鉢
囉膩波伍也冥為性鉢囉膩波伍為
誦即此性相是為摩多（摩多翻為母於字聲論中摩多字從冥鉢囉膩波伍語中出冥是摩多體性鉢囉膩波伍是誦摩多義鉢囉膩波伍正翻為置故以置為母義）辟如母生子時或置床敷或
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論中出茫亦是體性摩泥是誦其義摩泥正翻為量故以量為母義）辟如母生子已隨時籌
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辟如量物
有鉢邏薩他有阿宅迦有突盧拏有
佉梨底等（如此間合勝母斛之類）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
母又以修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修多羅量故
說般若波羅蜜為菩薩母
問何故般若波羅蜜亦為諸佛母
荅以出生及顯示无障㝵智故過去
未來現在諸佛由般若波羅蜜阿含
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无障导智者以過去未来現在諸佛世尊顯示无障导智皆般若波羅蜜中顯以是顯示無障导智故諸佛示以般若波羅蜜為母此中有輸盧迦由大悲相應　般若波羅蜜　於无為除岸佛子能超過　得到无等覺　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波羅蜜此智到一切彼岸故名般若波羅蜜此般若波羅蜜餘无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

問已略說菩提初資粮第二資粮今應說

施戒忍進定　及此五之餘　皆由智度故波羅蜜所攝

此中陁鄔波羅蜜為第二菩提資粮

以般若前行故菩薩為菩提而行布施是故施為第二資粮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多種若施身內受用飲食等物是為可食若施身外受用香鬘所攝金銀珠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生可受身根境界是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无著若為自身若為資生若為勝果怖望相續以財法施是為有著若為利益安樂一切衆生若為無障导智是為无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具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　藥物及荷杖養病之所須　并醫人給侍　男女與妻妾奴婢及倉庫　莊飭諸嫉女　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　利樂怖須者　為諸衆生依怖者施无畏　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　具足菩聚集　迴向為自他成佛及淨土　菩薩所行施　正迴向佛體此菩薩陁鄔　得名波羅蜜　若彼若此岸亦无能說者　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　智念非施主不貪增奈果　唯以悲心施　此名真施主餘皆是南版　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
衆愍與須者　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

問已解釋陁那波羅蜜今應說尸羅
波羅蜜荅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煞生
不與取欲邪行等是三種身戒遠離
妄語破壞語麁惡語雜戲語等是四
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
近故隨福上上老別當得天人老別
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
中轉勝老別又此菩薩戒聚有六十
五種无盡如無盡意經中說當知又
略說有二種戒謂平等種蒔戒不平
等種蒔戒平等種蒔戒者以此善身
口意積聚故於生生中種蒔若界若
冨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
等種蒔戒與此相違名不平等種蒔
戒復有二種戒謂有作戒无作戒若
於有作中有所作者名有作戒與此
相違名无作戒復有九種戒謂九夫
戒外道五通戒人戒欲界天子戒色
界天子戒无色界天子戒諸學无學
聲聞戒獨覺戒菩薩戒九夫戒者入
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

帝盡故盡諸學无學聲聞戒者究竟
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无
盡故如來戒无盡故以此因緣菩薩
戒者說名无盡諸菩薩戒迴向菩提
故說名戒波羅蜜此中有輪盧迦
猶如父愛切力子　亦如自身愛壽命
出離有愛戒亦尒　大心健者之所愛
此戒乎尼習近已　解脫於欲離有愛
似烏凡人所棄捨　智者常當愛此戒
此戒利益於自他　令身端嚴離憂之
此世他世勝莊嚴　是戒智者當所愛
此戒不由於他力　非不可得非七求
皆因自力而得之　是故上人愛此戒
則物國境并土地　自身肌肉及以頭
皆能捨之不捨戒　為欲淨彼勝菩提
假使從天墜於地　設令自地昇於天
為滿離垢无染地　應當決定不移動
若已滿足戒方便　此時即得第二地
既得離垢清淨地　是時成就心所欲
若復天人修羅世　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
或在人中為其主　或居天衆而自在
彼彼方便引導之　悉當安置於白法
具足實戒神通故　便能乾竭於大海
世間盡時火增盛　於剎那頃悉能滅
觀於世間種種惱　惱而生病由離親
智者有戒通方便　為世親依示勝道
問已解釋尸羅波羅蜜今應說羼提
波羅蜜呑此中羼提者若身若心受
諸苦樂其志堪忍不高不下心无染
濁此名略說羼提若自在說則施設
為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
无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无悶
乱亦无動異此名身住持忍又暴風
盛日寒熱雨雹擊觸因緣諸無心物
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
痰癊及起所生四百四病極為身苦
於逼惱時能忍不計亦名身住持忍
於中心住持忍者若有罵詈瞋嫌呵
責毀謗挫辱欺誑等不愛語道來逼
惱時其心不動亦无濁乱此名心住
持忍又八種世法所觸謂得利失利
好名惡名譏譽苦樂中心无高下不
動如山是名心住持忍又斷順眠瞋
故無煩宮心无結恨心無鬪諍心無
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
煩宮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
次第相應義此中无有罵詈但諸餘
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
煩宮者所當作是念身非宮者身若
无心則如草木壁影等故心亦非宮
者以心非色无所觸尋故於第一義

中无煩宮者作是觀時不見煩宮堪
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
幻從緣而起无動作故不自生故剎
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
從緣生則自性无生若自性无生則
无能宮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无生
忍此名略說羼提波羅蜜如修多羅
中具說此中有聖者頌

悲念常平等　瞋因尚无有
怨親及中人　善修習常慈
何得瞋衆生　衆生同已體
平等无有二　云何怒衆生
多生於愛喜　心常捨離瞋
於諸衆生所　健者既無尋
得加衆生惡　云何與世違
辟如口吹山　常求作利祐
導事不能汙　云何无瞋恚
如泥泥虛空　世間八法觸
應知彼得忍　其心不動搖
深心離諸垢　應知彼得忍

於身无所愛　於命亦不貪　諸怨恚不能
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　不於五衆中
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　便得无生忍

佛子寂安隱
菩提資粮論卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

菩提資粮論卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。四四二頁中一四行末字「出」至卷末，原版殘缺以麗藏本補。

一　四三九頁中三行「天隋南印度」，資、磧、普、南、徑、清作「隋天竺」。

一　四三九頁中三行首字「天」，麗作「大」。

一　四三九頁中八行第六字「寤」，麗作「覺悟」。

一　四四〇頁上二行第三字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　四四〇頁上一三行「功又」，磧作「功德」。

一　四四〇頁中二行「能无」，資、磧、普、南、徑、清作「無能」。

一　四四〇頁中七行第四字「初」，磧作「切」。

一　四四〇頁中一四行第七字「住」，徑、清作「往」。

一　四四〇頁下二〇行第三字「當」，資、磧、普、南、清、麗作「常」。

一　四四〇頁下二一行第一三字「後」，磧、普、南、清、麗作「彼」。

一　四四一頁中一四行第二字「人」，資、磧、南、清、麗作「又」。

一　四四一頁中一九行第二字「地」，磧作「也」。

一　四四一頁下一行夾註右行末字「論」，資、磧、普、南、清、麗作「語」。

一　四四一頁下九行夾註「勝斗」，磧、普、南、清、麗作「升斗」。

一　四四二頁上四行第一一字「示」，資、磧、普、南、清、麗作「亦」。

一　四四二頁上六行第一四字「除」，資、磧、普、南、徑、清作「際」；麗作「險」。

一　四四二頁上一一行第三字「共」，磧作「苦」。

一　四四二頁上一二行第六字「般」，磧作「聖」。

一　四四二頁中一四行夾註左第八字

「車」，磧、普、南、清、麗作「轉」。

一四四二頁下二行第一四字「猗」，資作「掎」；磧、普、南、清作「椅」。

一四四三頁上一六行「名稱」，磧作「名種」。

一四四三頁上二一行第四字「等」，資、磧作「知」。

一四四三頁中一八行第一一字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一四四三頁下七行末字「迦」，資、磧、普、南、徑、清作「迦偈」。

一四四三頁下一三行末字「愛」，資、磧作「爲」。

一四四四頁下三行第一〇字「沫」，資作「法」。

一四四四頁下二〇行第一三字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

菩提資粮論卷第二

聖者龍樹本　比丘自在擇

大隋南印度三藏達磨笈多譯

問已解釋忍波羅蜜今應說精進波羅蜜荅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覺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无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彼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无量衆生精進攝受无量流轉精進无量供養給侍精進聚集无量善根精進出生无量精進精進善說令衆生歡喜精進安隱一切衆生精進隨諸衆生所作精進

於諸衆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无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蘇息者令蘇息未涅槃者令涅槃精進聚集百福資粮精進攝受一切佛法精進遊无邊佛土精進見无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　則无策勤作事業
若惟獨有一方便　是故精進勝方便
所作皆是精進作

心有巧力為方便是故諸有所作事諸論及以工巧等是故於諸所作中所有自在及財物是故諸有安樂事以有殊勝精進故是故此之精進力勝上精進勇健者而彼恒得最勝上佛在菩提樹下時是故精進為根本問已略解釋精進波羅蜜今應說禪那波羅蜜

此心從於精進生皆以精進為根本具精進故到彼岸精進最為成就者精進之人則能得皆以精進為得因佛於聲聞為上首最為勝因非餘行於地地中雖同地是故常應起精進以精進故覺菩提得佛身因前已說

答禪那者有四種禪那謂有覺有觀離生喜樂遊於初禪无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无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為禪那波羅蜜不取實禪者為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為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无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无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怖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

行淨有所得見淨无衆生无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导淨不著聲聞獨覺淨安住禪那出生光明淨佛三摩地不散乱淨觀自心行淨知諸衆生各各根如應說法淨本闕二淨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為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无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无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乱心生是故勝智者曠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

荅般若波羅蜜者如前解釋為初資粮中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
羅蜜又是无导相以无身故無邊相
等虛空故无等等相諸法無所得故
遠離相畢竟空故不可降伏相无可
得故无句相無名身故無聚合相離
来去故無因相離作者故无生相生
无有故无去至相離流轉故无散壞
相離前後際故无染相不可取故無
戲論相離諸戲論故无動相法界自
體故无起相不分別故无量相離量
故无依止相依止无有故无汙相不
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
慧相及正思入彼聞慧相有八十種
謂樂欲等正思入有三十二相謂安

住奢摩他等又般若波羅蜜不與十
六種宿住等无明俱如是等般若波
羅蜜相隨量已說若具說者乃有无
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
波羅蜜无有邊際又復隨於何等生
趣以何等行相為菩提故得自增長
善根及調伏衆生於彼彼生趣彼彼
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
微適之分若已作今作微少之善能
令多多能令无量此為方便不自為
已惟為衆生此為方便惟以陁那令
諸波羅蜜滿足此為方便如是以尸
羅攝諸生處以羼提莊嚴身口心為
於菩提以毗梨耶安住精進以禪那
不退於禪以般若捨離無為以慈為
作依護以悲不棄流轉以喜能忍不
憙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导以自

在通得如来自在通以入衆生心欲
知諸行相已度還入无染而染捨捴
更擔无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
憒內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
法雖行无為而不於无為作證雖行
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
中有輸盧迦
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　一切世間無导悲
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　以此巧德攝化他
攝已復令常相續　勝仙說為住善道

或現女身化男子　令其調伏而受教
或現男身化女人　令其調伏而受教
若不猒於染境樂　愍其无道令入道
隨衆生門種種化　極逼惱處亦不捨
或有信解於无我　及知諸法離自性
是人未離世間法　但作如此觀察轉
於業及果生信順　而有无邊諸苦事
當於受彼苦果時　不喜諸苦所逼切
若於聲聞出家者　便置安隱寂靜處
或復置於緣覺道　或置十種妙力乘
令其當得正覺乘　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　丈夫難事皆能為
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
供養給侍諸佛无餘是第一大願於
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

始從住兜率宮乃至退墮入胎住胎
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无量不雜
諸波羅蜜所攝善淨諸地出生揔分
別分同相異相共轉不共轉等諸菩
薩行如實如地道說修治波羅蜜教
誡教授授已住持發起出生如是等
心是第四大願无餘衆生界有色無
色有想无想卵生胎生濕生化生三
界同入六趣共居諸生順去名色所
攝无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
大願无餘諸世界曠大无量若細若
麁若橫若倒若平住等同入共居順
去十方分分惟如帝網入於分分以
智順行是第六大願一切土即一土
一土即一切土平等清淨无量國土
普皆莊嚴離諸煩惱淨道具足无量
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為
與諸菩薩同一心故為不共善根聚
集故為與諸菩薩同一攀緣常不離

菩薩平等故為發起自心入如來威
神故為得不退行神通故為遊行諸
世界故為影到諸大衆論故為自身
順入諸生處故為具足不思議大乘
故為行菩薩行故是第八大願為具
不退轉行菩薩行故為身口意業不
空故即於見時令決定佛法故為即
出一音聲時令入智慧故為即於信
時令轉煩惱故為得如大藥王身故
為行諸菩薩行故是第九大願為於
諸世界中正覺阿耨多羅三藐三菩
提故為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
槃故為以智慧入佛大境界威神故
為於一切衆生界如其深心佛應出
時開悟令得寂靜而示現故為正覺
一法一切法悉涅槃相故為出一音
聲令諸衆生心歡喜故為現大涅槃
而不斷行力故為現大智慧地安立
諸法故為以佛境界法智神通普遍
諸世界故是第十大願如是等大欲
大出生十大願為首滿此十大願已
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揲羅延力十揲羅延力當一揲羅延力十大揲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㝡後生菩薩力住此力已菩薩即於生時能行七步十㝡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為調伏衆生故示現如是色像若有多力憍愒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揲羅延力或半揲羅延力或一揲羅延力以此力故須彌山王高十六万八千踰闍揲寬八万四千踰闍揲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无所燒惱於菩薩力亦不減損又此三千大千世界雖復寬曠徙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愒增上愒瞋怒兇惡自高衆生說法調伏令離憍愒增上愒瞋怒兇惡等彼得如是神足住持智已以此住持智有所住持隨意皆得若以大海為牛

迹即成牛迹若以牛迹為大海即成大海若以刼燒為水聚者即成水聚若以水聚為火聚者即成火聚若以火聚為風聚者即成風聚若以風聚為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无有衆生於菩薩所住持法震動隱沒以住持力故為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貧粮魔及魔身天等不能障导此名菩薩神通力

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令其中止此名精進力

念力者住彼彼法處其心安止諸餘

煩惱不能散乱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

三摩提力者於憒丙中行遠離行諸有音聲及語道所出不為聲刺障导初禪行善覺觀不导二禪生於愛喜不导三禪成熟衆生攝受諸法未曾捨廢不导四禪如是遊四種禪諸禪悪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寂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修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无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竿數等及界論（謂風黃淡飲等性）方論（謂醫方論）治諸乾痟顛狂鬼持等病破諸蠱毒又作戲笑所攝文章談謔等令生歡喜出生村城園菀陂湖池井

花果藥物及林叢等示現金銀摩尼琉璃貝（石白如貝）玉珊瑚等寶性入於日月博蝕星宿地動夢恠等事建立相諸身分支節等知於禁戒行處禪那神通无量无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干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麁身細身差別乃至亦知微塵合成地獄畜生餓鬼阿修羅天人等身知欲色無色界成壞及知彼小大无量等差別知衆生身中業身報身色身知國土身中小大染淨及横住倒住平住等方細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来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道非出道若學无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无量身入一切處非身真實无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為不思議智者无量智者不退智者如是等智有八万四千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惟佛世尊乃能解說

此六波羅蜜　摠菩提資粮　猶如虛空中盡攝於諸物

如所解釋六波羅蜜中摠攝一切菩提資粮辟如虛空行住諸物有識无識悉攝在中如是其餘間資粮等諸資粮攝在六波羅蜜中同相无異應知菩提資粮論卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四四七頁中三行「大隋南印度」，資、磧、普、南、徑、清作「隋天竺」，以下各卷同。

一　四四七頁中七行第三字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「坐菩提」。

一　四四七頁中八行首字「口」，麗無。

一　四四七頁下三行第一一字「着」，磧、普、南作「者」。

一　四四七頁下一一行第八字「福」，資、磧、普、南、清、麗作「福相」。

一　四四八頁上一行第一一字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　四四八頁中二〇行夾註左第三字「闕」及下八行夾註右第二字「開」，資、磧、普、南、清均作「闕」。

一　四四八頁下二一行第六字「曠」，資、磧、普、南、徑、清作「廣」。

一　四四九頁上二行第三字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「已說」。

一　四四九頁上五行第九字及次頁上一九行第四字「巧」，資、磧、普、南、徑、清作「善巧」。

一　四四九頁上二二行第五字及末行第六字「思」，資、磧、普、南、徑、清作「思維」。

一　四四九頁上末行第一二字「相」，磧、普、南、清、麗作「種」。

一　四四九頁中一〇行第一三字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「於彼」。

一　四四九頁中一三行第二字「適」，資、磧、普、南、清、麗作「滴」。

一　四四九頁中一四行第二字「多」，資、磧、普、南、徑、清作「滋」。

一　四四九頁下二二行「巧德」，磧、南、清、麗作「功德」。

一　四五〇頁中一行「退墮」，資、磧、普、南、徑、清作「下降」。

一　四五〇頁中四行末字「雜」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一　四五〇頁中七行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如十」；普無。

一　四五〇頁中一六行第六字「惟」，磧、普、南、清、麗作「猶」。

一　四五〇頁下三行第一〇字「論」，資、磧、普、南、徑、清作「輪」。

一　四五〇頁下七行末字「即」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四五〇頁下八行第六字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「即令」。

一　四五一頁中一一行第一三字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四五二頁上二〇行第九字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「界性」。

一　四五二頁上二〇行夾註「淡飲」，資、磧、南、清、麗作「痰癊」。

一　四五二頁中二行夾註「石白如貝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四五二頁中二〇行第四字「玉」，資、磧、普、南、徑、清作「石玉」。

一　四五二頁中三行首字「博」，磧、麗作「薄」。

一　四五二頁中二〇行第一一字「細」，

磧、普、南、清、麗作「綱」。

一四五二頁下四行第七字、一〇字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「出世」。

一四五二頁下二一行第一〇字「閒」，磧、南、清、麗作「聞」。

一四五二頁下二一行第一三字至二二行第二字「等諸資粮」，徑無。

趙城縣廣勝寺

菩提資粮論卷第三

資

聖者龍樹本　比丘自在釋
大隋南印度三藏達磨笈多譯

復有餘師意　諸覺資粮者　實捨及寂智
四處之所攝

又一論師作是念一切菩提資粮皆
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陁那波羅
蜜寂者即心不濁若心不濁愛不愛
事所不能動是故寂處為羼提波羅
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无
精進則於諸處无所成就是故毗梨
耶波羅蜜成就諸事是故一切資粮
皆入四處　問如經說以慈資粮得
無㝵心以捨資粮得斷憎愛於中慈
悲有何差別　荅
大悲徹骨髓　為諸衆生依　如父於一子
慈則遍一切
若入生死嶮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為出離
為老病死憂悲苦惱諸賊執持入魔
意稠林去佛意遠者菩薩大悲穿於
自身皮肉及筋徹至骨髓為諸衆生
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无畏
之宮辟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
諸衆生得无㝵心悲故於生死中无
有疲猒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　又聞佛神變　愛喜而受淨
此名為大喜
；念佛功德者於中何者是佛功德
謂諸佛世尊无量百千俱致劫中聚
集善根故不護身口意業故五種應
知中斷疑故四種荅難中无失故三
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

足故得四无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无厭足法故得如金剛三摩地故不虛說法故无能壞法故世間導師故无能見頂故無與等故无能勝故不可思法故得大慈大悲大喜大捨故百福相故無量善根故无邊功德故無量功德故无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

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老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老別神變而教化之聞此事已愛喜受淨名為大喜於中心勇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為大喜彼登少分乘者雖亦有喜以不共故得大喜名

問菩薩應捨衆生為不應捨荅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為貪瞋癡所惱登於慳悋破戒恚恨懈怠乱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荅

化恒沙衆生令得羅漢果化一入大乘此福德為上

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无盡故此所有種子能為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為上故又菩提心有

无量无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直惟以大乘教化衆生不以聲聞獨覺乘耶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問若有衆生不可以三乘化者於彼應捨為不捨也荅

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恐解脫不堪以聲聞獨覺及大乘化者應當教化置於梵乘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无力能行於彼人所當何所作荅

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
現世攝受隨已力能以施等攝之愍
而不捨　問若菩薩於此似小兒相
諸衆生所无有方便可得攝化當於
彼人應何所作荅
菩薩於衆生　无緣能教化　當起大慈悲
不應便棄捨
若菩薩於喜樂罪惡可愍衆生中无
有方便能行攝化菩薩於彼當起子
想興大慈悲无有道理而得捨棄問
已說於衆生中應須攝受未知攝受
方便云何荅
施攝及說法　復聽聞說法　亦行利他事
此為攝方便
諸菩薩為攝受衆生故或以布施為
攝方便或受他所施或為他說法或
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
如是等名為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荅
所作益衆生　不倦不放逸　起願為菩提

利世即自利
此中菩薩作願利益世間者發如是
意九利世間事我皆應作立此捨已
於諸衆生所作事中不應疲倦不應
放逸又當作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
行捨於諸法中為捨不捨荅
入甚深法界　滅離於分別　悉无有功用
諸處自然捨
法界者即是緣生是故先說如来若
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
有无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
无復功用於諸法中得寂靜復寂靜
心無分別心是名第一義捨此即菩
薩无分別也已說出世間捨我今當
說世間捨
利名讚樂等　四處皆不著　反上亦无尋

此等名為捨
於利養名聞讚歎安樂等中无所繫
著與此相反無利無名毀苦等中亦
不退尋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荅
菩薩為菩提　乃至未不退　譬如燃頭衣
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
五如花聚等經中說若聞具足大願
諸菩薩及佛世尊名号故若願生彼
佛世尊國土故是為二種因緣受持
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
說不得忍菩薩不退轉若此菩薩住
菩薩不動地已得无生忍說為究竟
決定不退轉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荅
然復諸菩薩為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荅
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
薩彼未生大悲乃至未得无生忍中
間受業力死生者由入放逸故是以
菩薩應當勤行如然頭衣為得无生
忍故於其中間精進不息
問菩薩復有何死荅
聲聞獨覺地　若入便為死　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
故或受生中間故或刼壞時間瞋嫌
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
墮聲聞獨覺地荅
假使墮泥犁　菩薩不生怖　聲聞獨覺地
便為大恐怖
菩薩設住泥犁與无數百千苦俱不
比墮聲聞獨覺地怖畏問何故如此荅
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
导住泥犁時乃至惡業盡違於菩提
道暫為障导菩薩若墮聲聞獨覺地
則畢竟不生故聲聞獨覺地於正覺
道乃為障导由是義故菩薩入於泥
犁不比墮聲聞獨覺地怖畏問其怖
如何荅
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
畏斬首菩薩欲求无上菩提怖畏聲
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
說未得无生忍諸菩薩障导法此菩
薩云何得无忍荅
不生亦不滅　非不生不滅　非俱不俱說
空不空亦尒
此中菩薩觀緣生時作是念有緣生
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
生自體非有彼滅為二二俱无體如
生滅彼不生不滅為二亦二俱无體
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尒問若作
是念以緣生故諸法无自體者何故
復作是念亦无有緣生法荅
隨何所有法　於中觀不動　彼是无生忍
斷諸分別故
如是菩薩如實觀緣生時得離諸法
自體是離自體見故即斷取法自體
得斷法自體時作是念非无內外法
而无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

不取證彼以樂觀无生法斷諸分別故說名無生忍此菩薩即住菩薩不動地偈言

玩獲此忍已　即時得授記　沒必當作佛便得不退轉

得此无生忍故即於得時非前非後諸佛現前授記作佛汝於來世於尒所時禁世界某刹中當為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於定向三菩提何故不說為不退轉准說住不動地菩薩為不退轉荅

已住不功諸菩薩　得於法尒不退智彼智三乘不能轉　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导令其退轉故名不退轉非餘十種菩薩為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為四種授記於中未發菩提心授記者其人利根具增上信諸

佛世尊以无导佛眼觀已而為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无墮落法離八不閑（謂八難也）此人或聞自授記於六波羅蜜不發精進如其不聞更發精進為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无生忍住菩薩不動地彼即現前授記是為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為第五如法華經說我等皆蘭若大仙密意語　如授記聖者无畏舍利弗我等亦當得成佛世无上復以密意語　說无上正覺

以何義故說此別語授記有論師說為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為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為彼授記故諸師如是分別別語授記於中

實義惟佛世尊乃能知之

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為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无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号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无所得遠離諸相空三摩提此名无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无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

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命不墮故說名為母忍者得忍菩薩於諸流轉苦及諸惡衆生中不厭流轉不捨衆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　百須弥量福聚集乃能得

菩提者謂一切智智彼智與无知等應知與虛空等虛空无邊故應知亦無邊以有邊福不能得无邊智是故少少積聚福不能得菩提云何得百須弥量福聚集乃能得

菩提資粮論卷第三　第十六張　資

菩提資粮論卷第三

菩提資粮論卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。四五五頁中、下原版漫漶不能用，見存，以麗藏本換。

一　四五五頁中六行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　四五五頁中九行第一一字「陁」，資、磧、普、南、徑、清作「檀」。

一　四五五頁中一〇行第一一字「濁」，資作「濁處」。

一　四五五頁中一六行第四字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「處攝」。

一　四五五頁下二行末字「魔」，資、磧、普、南、徑、清作「癡」。

一　四五六頁上七行第一二字「思」，資、磧、普、南、徑、清作「思議」。

一　四五六頁上一二行「功德」，資、磧、普、南、徑、清作「功德聞諸佛神變者於中諸佛世尊爲教」。

一　四五六頁上一九行「心勇」，資、磧、

普、南、徑、清作「若心勇悅」。

一　四五六頁上末行第一〇字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「彼故」。

一　四五六頁中四行末字「名」，資、磧、普、南、清、麗作「若」。

一　四五六頁中五行第七字「登」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　四五六頁下四行末字「耶」，清、麗作「耶答」。

一　四五六頁下九行第四字「之」，資無。

一　四五七頁中五行第五字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「作是」。

一　四五七頁中七行第四字「說」，磧、普、南、清作「脫」。

一　四五七頁中一二行第八字「住」，麗作「性」。

一　四五七頁中一九行第八字「中」至二〇行第五字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「中心得寂靜大寂靜無復分別」。

一　四五七頁下二行第一三字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　四五七頁下三行第九字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名呰」。

一　四五七頁下五行第六字「謂」，麗作「說」。

一　四五七頁下一五行第一〇字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故是爲第一因緣」。

一　四五七頁下一六行第九字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「第二」。

一　四五七頁下二二行第五字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「轉是爲第五因緣」。

一　四五八頁上一二行第二字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「於彼」。

一　四五八頁上一二行末字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「於其中」。

一　四五八頁中三行第一一字「諸」，麗作「說」。

一　四五八頁下三行第五字「无」，資、磧、普、南、清、麗作「無生」。

一　四五八頁下六行末字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四五八頁下二〇行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「取法」。

一　四五九頁上一九行末字「記」，資、磧、普、南、徑、清作「記故」。

一　四五九頁下一八行第三字「名」，徑作「是」。

一　四六〇頁上五行首字「命」，磧、南、清、麗作「令」。

一　四六〇頁上一九行「无知」，資、磧、普、南、徑、清作「應知」；麗作「無應知」。

一　四六〇頁上二二行末字「百」，徑無。

菩提資粮論卷第四

聖者龍樹本　比丘自在譯

大隋南印度三藏達磨笈多譯

問若如是者百須弥量福聚无有故
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花香
鬘等奉如来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
生迴向菩提是名菩薩方便如是迴
向其福得成无量无數無邊以是故
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　當為利衆生　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為度諸衆生

故脫諸衆生故　穌息諸衆生故寂滅
諸衆生故起及為令衆生滿足一切
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惟除
諸佛何人能量是故具此福者能得
菩提
問何故此福復是无量　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　為於衆生故
此惟念衆生　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
在若梵身天若无色天乃至涅槃為
衆生故皆亦不愛惟於衆生愍念不
捨我當何為念此衆生不見凡夫无
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
事於諸衆生无因而愛所有福德何
人能量又偈言
无依護世間　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

閒无殺无護通行六趣入三苦火無有歸依此彼馳走身心諸病常有苦惱无依護者我當與作依處授其身心所受諸苦起此心行所有福德何人能量

智度習相應　如攝牛乳須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攝牛乳須思惟修習彼之福聚尚无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来身彼與如来身相應者是甚深經諸佛世尊之所讚歎若自誦若教他誦若為他解說无怖望心但欲不隱沒如来身故如来身者即是法身欲令久住故彼所有福誰能得量

令无量衆生　發心為菩提　福蔵更增勝

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見足善巧方便菩薩令諸衆生發菩提心彼所有福无人能量以無量故又令諸衆生發菩提心故福蔵更為增勝言福蔵者福无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為不動地因

隨轉佛所轉　最勝之法輪　寂滅諸惡刹是菩薩福蔵

如佛世尊於婆羅奈城仙人住處鹿林中轉法輪已於彼最勝法輪隨順而轉亦為福蔵此隨順轉有三種因緣謂於如来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為第一隨順轉法輪為有根器衆生分別演說是為第二隨順轉法輪如彼經中所說

依法修行是為第三隨順轉法輪寂滅諸惡刹者佛教惡刹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為佛教內惡刹應當如法折伏彼等摧惱破見令法熾然此名寂滅諸惡刹以寂滅惡刹故名為菩薩福蔵

為利樂衆生　忍地獄大苦　何況餘小苦

菩提在右手

若菩薩者牢固鎧常為利樂衆生發精勤意於一衆生為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

起作不自為　惟利樂衆生　皆由大悲故

菩提在右手

菩薩諸所起作若布施等由大悲故惟為利樂衆生亦為令衆生得濕縛故終不為身微少樂事彼亦是大悲者如是大人當知菩提到其右手情智慧離戲論　精進離懈怠　捨施離慳惜

菩提在右手

問前已解釋陁那等諸波羅蜜今復解釋有何所為

答前多為修行者解釋今為无所得忍智光者解釋以覺知一道相故彼智遠離戲論以不捨軛故彼精進遠離懈怠以除貪故彼施遠離慳悋如是菩薩當知菩提到其右手

无依无覺定　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无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无生忍根本勝故无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田此福聚能得菩提云何初發心菩薩積聚諸福田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无所障导以本願力為利衆生故住今於彼等實證者前發露諸罪若我无

始流轉已来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為世間轉於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為於大衆利樂天人

現在十方界　所有諸正覺　若欲捨命行頂礼勸請住

若佛世尊世間无导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礼彼佛世尊請住久時利益多人安樂多人憐愍世間為於大衆利樂天人

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　過現未来世所有積聚福　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最上者勝攝者美妙者无上者无等者无等等者如是隨喜乃名隨喜

若我所有福　悉以為一摶　迴與諸衆生為令得正覺

若我無始流轉已来於佛法僧及別無上正覺已少欲靜住不為世間轉於法輪我當勸請彼佛世尊轉佛法輪利益多人邊所有福聚乃至施與畜生一摶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為一摶我為諸衆生故迴向菩提皆悉捨與以此善根令諸衆生證无上正覺得一切智智

我如是悔過　勸請隨喜福　及迴向菩提當知如諸佛

若我為諸衆生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為一摶已如過去未来現在諸佛世尊為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无上正覺我今

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
迴向為菩提故如最勝人所說如是
迴向
問又彼迴向應云何作　答
右膝輪着地　一膊整上衣　晝夜各三時
合掌如是作
當自清淨着淨潔服澡洗手足裙衣
圓整於一膊上整理上着衣已用右
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
集无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
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心智師及
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导
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　何況无實事
惟應如實讚
若菩薩毀呰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為
護自善根命故不應顯說何況无實
辟如王罪如經中說有菩薩清淨活
命无可毀呰而彼達摩比丘妄說其
惡故於七十劫中受泥犁報又於六
刀生中為貧窮人常受盲瘂癩病惡
瘡是故於菩薩所若有惡若无惡皆
不得說彼有實德惟應稱揚為自善
根增長故亦為餘人生信故
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惟欲令其
不退而有人愚癡瞋恚及貪自勿黨
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
種辟喻顯佛功德令入其心是為示
現令其具足精進諸菩薩行是為熾
盛欲令精進更增疾利為說正覺功
德大神通事是為喜悅如是令彼不
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无相无願相應除无量断常等邊見滅我人衆生壽者等自性顯如来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来所說之經惡果審苦无間等諸罪悉以為一摶　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断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导過去未来現在諸佛法眼所有罪報如是等過皆悉摶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无間等罪聚比之百分不及千分不及乃至數分柯羅分乍分辟喻分憂波尼沙陁分亦不及以是罪損故為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　初空次无相

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无相解脫門為不取諸分別攀緣意故第三无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

无自性故空　已空何作相　諸相既寂滅智者何所願

以緣生故法无自性此名為空以其空故心无攀緣則是无相離諸相故則无所願又若法從緣生彼自性無生以自性无生故彼法是空若法是空彼中无相相無有故彼是无相若無有相彼中心無所依以无依故於三界中心无所願

於此修念時　趣近涅槃道　勿念非佛體於彼莫放逸

修此三解脫門時若非方便所攝則趣近涅槃雖應修習莫墮餘菩提處當求无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為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无相我應修無願不應證无願

如射師放箭　各各轉相射　相持不令墮大菩薩亦尒

譬如射師善學射已放箭空中續校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无相无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　為利衆生故　先起如是意次後習相應

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
精進隨我所作推為利益諸衆生故
亦為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
无巧方便攝故行三解脫門時即墮
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无
始際流轉久夜著四顛倒无常謂常
苦謂樂不淨謂淨无我謂我及於內
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　說法為斷除　先發如是心
次後習相應
如是諸衆生等以癡迷故起我我所
二種計著又於色等无所有中妄起
分別取相生四種邪顛倒我為說法
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甚難事
希有不可思
菩薩起衆生想此亦甚難不可思未
曾有如盡虛空於衆勝義中本无衆
生此菩薩不知不得而為利樂衆生
故勤行精進惟除大悲何處更有此
難事
雖入正定位　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
中間未滿本願為證涅槃為不證以
世尊經中說云四大可令改異无有
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
極狀於流轉　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
極厭離不應起心迯避流轉當於衆
生為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為
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
背涅槃未滿本願修習解脫門時則
於涅槃作證
應當畏煩惱　不應盡煩惱　當為集衆善
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
資粮是故菩薩以遮制法遮諸煩惱
由遮煩惱令其无力故得集菩提資
粮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　答
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為性以攀緣
涅槃得沙門果故諸佛不以涅槃為
性諸佛煩惱為性以菩提心由此生

故聲聞獨覺燒諸煩惱不生菩提心
種子以二乘心種子无流故是故煩
惱為如来性以有煩惱衆生發菩提
心出生佛體故不離煩惱
問若燒煩惱諸不生菩提心種子者
何故法華經中與燒煩惱諸聲聞等
授記　荅
記彼諸衆生此記有因緣　惟是佛善巧
方便到彼岸
不知成就何等衆生彼中因緣惟佛
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
无為正定位故如經說
如空及蓮花　峻崖與深坑　界不男迦柘
亦如燒種子
如虛空中不生種子如是於無為中
不曾生佛法亦不當生如高原曠野
不生蓮花如是聲聞獨覺入無為正
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内如是
菩薩修習无為善相應故雖修无為
而不墮無為中聲聞等修習无為不
善相應則墮無為中界者聲聞繫在
无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
具无為法於諸佛法利亦无有利迦
柘者如迦柘珠諸天世間雖善修理
彼迦柘珠終不能為鞞琉璃寶如是
聲聞雖復具諸戒學頭多功德三摩
提等終不能生覺場證无上正覺亦
如燒種子者如被燒種子雖置地中
水澆日暖終不能生如是聲聞燒煩
惱種子已於三界中亦无生義以如
是等經故當知聲聞得无為法已不
生菩提之心
菩提資粮論卷第四

菩提資粮論卷第四
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。
一　四六二頁中九行第八字「與」，徑作「於」。
一　四六二頁中一九行第六字「當」，資、南、清、麗作「常」；磧、普作「帝」。
一　四六二頁下一六行第六字「念」，資、磧、南、清、麗作「令」。
一　四六二頁下一七行第三字「瞑」，磧、南、清、麗作「膜」。
一　四六三頁上二〇行第七字「若」，磧、普、南、徑、清作「共」。
一　四六四頁上一七行首字、一八行第六字「田」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。
一　四六四頁上一八行「菩提」，磧、南、清、麗作「菩提答」。
一　四六四頁中九行首字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　四六四頁下三行第一一字「最」，
磧、南、徑、清作「是」。
一　四六五頁上九行第七字「膊」，麗
作「髆」。
一　四六五頁中一一行第一一字「心」，
資、磧、普、南、清、麗作「切」。
一　四六五頁下四行第一二字「妄」，
麗作「妄」。
一　四六五頁下二〇行第七字「爲」，
磧作「悉」。
一　四六六頁中一七行「佛體」，南、
徑、清作「方便」。
一　四六七頁中五行第四字「盡」，資、
磧、普、南、清、麗作「畫」。
一　四六七頁中七行末字「此」，資、
磧、普、南、清、麗作「如此」。
一　四六七頁中九行第五字「位」，資、
磧、普、南、徑、清作「住」。
一　四六七頁下一九行「斷是涅槃」，
麗作「是涅槃性」。
一　四六八頁上五行第六字「諸」，資、
磧、普、南、清、麗無。

一　四六八頁上一〇行「成就」，資、
磧、普、南、徑、清作「成熟」。

菩提資粮論卷第五

聖者龍樹本　比丘自在釋　資

大隋南印度三藏達磨笈多譯

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

於中書印筭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琉璃貝石（石白如貝）珊瑚寶性論等記說日月　星曜地動夢相論等相諸身分支節　論等如是等无量諸論能與世間為　利樂者切轉壞時悉皆滅沒切轉生　時還於人間出生建立如木鐵凡銅　作等工巧非一能滅鬼持顛狂被毒　霍乱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為　利樂者皆亦出生及今建立　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

若有可化衆生為起无量思念欲化　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

於種種悪事及諂幻衆生　應用牢鐺鉗　勿猒亦勿憚

若以罵詈恐動嫌恨鞭打繫閉訶責　如是等悪事加我及諸衆生无量諂　幻知不可化以彼等故不應自緩鐺　鉗亦勿猒流轉勿憚求菩提又應發　如是心我不為无諂无幻衆生而著　鐺鉗我正為彼等衆生著此鐺鉗我　當作如是事發起精進為令彼等衆　生速得建立无諂无幻故應當如是　自牢鐺鉗

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　發露諸罪悪　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衆善事者若有善業寬大覆藏彼名覆藏衆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然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諸語麁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寂離衆之處少聲少喧少蚊虻虵虎賊等不甚寒熱不置卧牀若立若經行若結加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為守門如是置守護已遠離障导賊心獨在一處无散乱意而修習思惟

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傳增若是善分惟當數數多作不應散乱如室中燈不閉風道

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乱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惟得繞柱不能餘去如是應以念繩繫心猿猴繫著境柱惟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

緩者謂離策勤惡取者謂非善取（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常正修若聲聞乘及以獨覺乘惟為自利行不捨牢精進

若欲聲聞乘及獨覺乘惟為自利故自涅槃故尚於晝夜不捨牢固精進策勤修行

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

半時或別行　一時行餘道　修定不應尒應緣一境界

今此一日不應半時修習別定餘時之中復行異道惟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惟有薄皮
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
利養恭敬名一向勿貪著　當如然頭衣
勤行成所願
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
不應貪著為自願成就故應速勤行
如然頭衣
決即起勝利　不可待明日　明日大賒遠
何緣保瞬命
彼於如然頭衣勤行之時明日賒遠
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
安住於正命　如食愛子肉　於所食敬中
勿愛亦勿嫌
如是定行比丘若村若僧坊中隨有
如法无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
所愛子肉但為身住不壞存於壽命
攝護淨行故猶如昔云夫妻行曠野
時共食子肉
出家為何義我所作竟未　今思為作不
如十法經說
應當如是觀察我為何義故而行出
家為畏不活耶為求沙門耶若為求
沙門者應作是念我於沙門之事為
已作為未作為今正作如其未作及
正作者為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
自於戒得无嫌不有智同淨行者於
我戒所復无嫌不我已與諸恩愛其
相別異不與共俱我屬於葉葉之所
生受用於葉葉是所親依葉而行我
所作葉若善若惡我當自受我於書
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慙應
數思念此等十法所謂定行比丘應

觀有為无常　苦无我我所　所有諸魔業
應覺而捨離
有為謂因緣和合生以因緣和合生
故彼无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
不自在轉故无我於有為法應如是
觀所有諸魔業應覺而捨離者或於
苦提心六度相應經中作不欲樂因
緣散乱因緣賒緩因緣障导因緣若
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
為修發精勤
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
住生欲發勤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

為修習故發起精勤
心與利樂善　作傳傳生處及諸惡濁粮
彼常善觀察
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无利惡濁
為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
世不俱故无處來故无處去故剎那
羅婆牟呼利多時中不住故猶如幻
故為修習故應當觀察
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善
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　微小悭嫉心
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
微小悭嫉復應思量生如是心我亦
喜得衆生利養衣服飲食卧床病緣

禁等衆具我亦喜得在家出家之所
恭敬我亦喜得具足可讀之法
不羨諸境界　行癡盲瘂聾　時復師子吼
怖諸外道庶
若見他人增長利養恭敬名聞之時
於色等境界中不應怖羨於愛不愛
色聲香味中雖非癡盲瘂聾而作癡
盲瘂聾之行若有力能莫常瘂住應
以正法遣或破繫持到為怖外道庶
故及住持正教故復當震師子吼我
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
隨順而住助
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
授脫彼煞者　自善增不減　善修明巧業
自學亦教他
有被煞者授令解脫護命因緣離於
煞生受　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

彼二是法无減先相善修明論工巧
等業自學及教他故當得伊尼蹲相
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
於諸軍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
常習近施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
當得辟蹉膊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藏
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

无上自在主

憂波弟邪夜（隨云近語舊云和上者喚西說）阿遊利夜（隨云正行舊云門闌樂者亦說）父母兄弟等所尊重者隨所應處安置為无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膊開平滿相牛中上味相彼二是少病先相

前行善業首　細滑美妙言　善為正意語前後无不供

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厲他人自為前導所施過他故當得尼瞿盧陀普圓身相頂髻相彼二是勝士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者一者可知二者易解三者樂聞四

者不違五者深大者寬遠七者无嫌八者悅耳九者辯正十者不離（二種五分故有十也）善為正意語者長夜實語正意語故當得師子牙相彼是愛語先相前後无不供者他人雖有前後然皆供養无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睫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　如言者即作他人則生信

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為令相好滿足故

有欲求婇女　莊嚴以施之　亦與說佛德及施雜光瓔

若有求婇女者即便莊嚴婇女而以布施此諸婇女普皆端正以此布施為令自意所求愛事皆滿足故又以无量異種說佛功德之法應在集會之處高出美妙悅意之聲而為演說為得諸聲分清淨故又以種種光明照曜瓔珞之具悅彼心眼而以布施為得諸隨形好滿足故

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為得化生及為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為得徒衆不被諸外論衆所壞故

可供無不供　為命亦不謗　佛之所說法及以說法人

可供無不供者於中應可供養所謂

和上阿闍梨父母兄等无不供養者
無不敬畏雖為活命終不謗法及此
說佛法人亦不應謗不應輕欺為護
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
中現前修習為得聞持故若有衆生
忘失所誦引世利樂經書於彼衆生
與作憶念為不忘失菩提心故及為
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
思所作已勿為躁急亦勿隨他應如
是行若異於此則生熱惱亦是悔因
於遊行出家尼揵等諸外道及於天
龍夜叉揵闥婆等中皆不應信
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
意樂出世語　莫樂依世言　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
於中解脫入者一者為他說法二者
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啖想斷
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
為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
是法多欲非法是為初覺知足是法
不知足非法是為第二遠離是法雜
肉非法是為第三發精進是法懈怠
非法是為第四安住念是法忘失念
非法是為第五入定是法不入定非
法是為第六智慧是法无智慧非法
是為第七不樂戲論是法樂戲論非
法是為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

菩提資粮論卷第五

菩提資粮論卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四七〇頁下八行第四字「詈」，普作「言」。

一　四七〇頁下八行第一二字「閉」，磧作「開」。

一　四七一頁上五行第五字「寬」，麗作「竟」。

一　四七一頁下一行第四字「當」，麗作「常」。

一　四七一頁下五行第一二字「常」，資、磧、普、南、清作「當」。

一　四七一頁下六行第二字、八行第三字「登」，資、磧、普、南、徑、清作「證」。

一　四七一頁下九行第六字「尚」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　四七二頁上一五行第一二字「日」，磧、普作「自」。

一　四七二頁上二〇行「正命」，資、磧、普、南、徑、清作「正念」。

一　四七二頁中一九行第五字「造」，麗作「過」。

一　四七二頁下一三行「精勤」，資、磧、普、南、徑、清作「精進」。

一　四七三頁中九行「持到」，資、磧、普、南、徑、清作「持倒」；麗作「時到」。

一　四七三頁下九行第四字「施」，資、磧、普、南、清、麗作「故」。

一　四七三頁下九行末字「逮」，資、磧、普、南、清、麗作「速」。

一　四七三頁下一六行第四字「踞」，磧、南、清作「脞」；麗作「髀」。

一　四七四頁上五行第九字「仰」，麗作「印」。

一　四七四頁上一一行第三字「膊」，麗作「髆」。

一　四七四頁上一一行第一一字「味」，資作「朱」。

一　四七四頁中二行第一二字「離」，麗作「雜」。

一　四七五頁上一行第八字「兄」，資、磧、普、南、徑、清作「兄弟」。

一　四七五頁中一七行第七字「誦」，清作「謂」。

一　四七五頁中二〇行首字「脹」，麗作「膧脹」。

一　四七五頁中二〇行第一二字「噉」，磧作「敢」。

菩提資粮論卷第六

聖者龍樹本　比丘自在釋　資

大隋南印度三藏達磨笈多譯

問云何修習　荅

四神足為根　欲進心思惟　四无量住持

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郝如是第

二如是第三如是第四彼得禪郝已

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

无量及四禪郝已若信解若作用出

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

過殊異勝過其眼无导世間色相處

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无邊

无際如是知他心與貪欲等俱乃至

八万四千老別如是得无量神足以

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　五衆如煞者

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

觀察猶如毒蛇以无主故離我我所

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煞者於五受

衆應當日日如是觀察

重法及法師　亦捨於法慳　教師勿捲秘

聽者勿散乱

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

隨所聞法隨所習誦為他演說若有

樂欲法者教師勿為捲手秘惜聽者

勿散乱謂莫有異欲

无慢无希望　唯以悲愍心　尊重恭敬意

為衆而說法

復有四種法是大智相應當受取所

謂遠離自高輕他无憍慢故棄捨利

養恭敬名聞无希望心故於無明闇

障衆生中唯悲愍故尊重恭敬為其

說法以此四種法故菩薩大智具足

應當受取

於聞无猒足　聞已皆誦持　不誑尊福田

亦令師歡喜

多聞无猒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

不應為供養恭敬因緣往觀他家除

為安立菩提心因緣亦不應欲為論

難故習誦諸世論等除為多聞因緣

勿以瞋恚故　毀訾諸菩薩　未受未聞法

亦勿生誹謗

何以故為護續生善法因緣

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

狗断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
打罵恐煞縛　終不怨責他　皆是我自罪
業報故來現
諸有他來打罵恐怖煞縛幽閉皆是
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
彼諸衆生都无有罪唯是我罪業報
來現應當有此
應極尊重愛供養於父母　亦給侍和上
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
又應恭敬給侍和上阿闍梨隨和上
阿闍梨所說法中无有內秘皆為外化
為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為
說最深之法是菩薩錯
為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為說聲聞獨
覺乘是菩薩錯
大人來求法　慢緩不為說　而反攝受惡
委任无信有
若有正仁大衆生來有所求時應即
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
亡皆應習近
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
提作障导者於彼彼中亦應習近
等心平等說　平等善安立　亦令正相應
諸衆生无別
此四種菩薩道應當習近何等為四
所謂諸衆生中起平等心諸衆生中
平等說法諸衆生中平等善安立諸
衆生中令正相應此等皆无差別是
為四種
為法不為利　為德不為名　欲脫衆生苦
不欲自身樂
此四種真實菩薩應當覺知何等為
四所謂但為於法不為財利但為功
德不為名稱但欲脫衆生苦不欲自
身安樂
密意求業果　所作福事生　亦為成熟衆
捨離於自事

若於業果密意欲求作三福事生此
福時唯為菩提利樂衆生亦唯為善
提成熟於衆為利衆故捨離自事此
是四種真實菩薩
親近善知識 所謂法師佛 勸勵出家者
及以七求輩
此四種菩薩善知識應當親近何等
為四所謂法師是菩薩善知識為助
持聞慧故佛世尊是菩薩善知識為
助持諸佛法故勸出家者是菩薩善
知識為助持諸善根故七求者是菩
薩善知識為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
為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知已
應離復有應求得者所謂四大藏

佛出聞諸度 及於法師所 見之心无厭
樂住空閑處
此四種菩薩大藏應當得之何等為
四所謂奉事出世諸佛聽聞六波羅
蜜以无厭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无心
中一切處平等無有異相諸衆生等
常所資用而无變異不求報恩我亦
如是乃至覺場究竟為諸衆生之所
資用而无變異不求報恩
當善思惟義 勤生陀羅尼 勿於聽法者
為作於障礙

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
少因緣而作障礙為離法災生業故

惱中能調伏 小事捨无餘 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
為三種於我親愛作无利益已作今
作當作復為三種於我憎嫌與作利
益已作今作當作復為三種此等皆
作惱事於此九種惱事之中當自調
伏小事捨无餘者於中有二十種小
事所謂不信一 無慙二 諂幻三 掉四
乱五 放逸六 害七 無愧八 懈怠九 憂
十 昏十一 睡十二 舊睡 恨十三 覆十四 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无餘八種懈
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為除斷故應
發精進

莫作非分貪　横貪不稱意　離者皆令合
无問親非親
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无
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
彼悪過身見
依空拔除大无智聚故智者莫依得
空而行若依得空而行則於有身見
人難治過之悪亦過之以諸見行由
空出離若著空見彼不可治以更無
令出離故
掃塗與莊嚴　及多種鼓樂　香鬘等供具
供養於支提
於如来支提及形像所掃地塗地香
鬘燒香末香花蓋幢幡等莊嚴供養
之具當作供養為得端正戒香自在
故具笛箜篌覃鼓大鼓雷鼓拍手等
種種鼓樂供養為得天耳故
作種種燈輪　供養支提舍　施蓋及草屣
騎乘車輿等

支提舍中應以種種香油酥燈鬘等
善作供養為得佛眼故布施傘蓋皮
鞋象馬車輿乘等為得菩薩无上神
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
五欲福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
常喜給侍莫唯喜詣問訊而已常喜
聞法無有猒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
因緣和合力故及无所從来故前世
中不生念念破滅故及不住故現在
中不住滅无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　當為獨忍苦
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
衆生有无量苦相我獨為其忍受我
有樂具與諸衆生受用為樂

雖足大福報　心不樂不喜　雖貧如餓鬼
亦不下不憂
雖住大具足福報天中其心不作喜
之與樂雖為餓鬼貧窮破散逼惱此
寡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
不應生輕蔑
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
蔑之
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礼等而
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
流轉苦多種　生老死悪趣　不怖此等畏
當降魔悪智
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修羅悪
趣等不應怖畏唯當降伏悪魔悪智

所有諸佛土　摶聚諸功德　為皆得彼故
發願及精進
十方无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
之彼皆摶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
時為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
我當寂滅此應荷負為諸衆生故
正觀於諸法　无我无我所　亦勿捨大悲
及以於大慈
說諸法無所有如夢如幻故諸法无
我其無我所者觀无相故如是以寂
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
我所於此寂勝義道法中而不覺知
我當何時令彼衆生於此寂勝義道

法中而得覺知是為於衆生中不捨
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花香鬘末
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
供養佛復何者是荅言所謂法供養
彼法供養復有何相
若持菩薩藏　及得陁羅尼　入深法源底
是為法供養
於中若與菩薩藏相應如来所說經
等甚深明相背諸世間難得其底難
見微細無著了義以捻持經王印印
之不退轉因從六度生善攝所攝順
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
生无命无長養無人與空無相无願
無作相應坐於覺場轉於法輪為天
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辯

樂說之辯震於无常苦無我等音聲
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
養者得不退墮順行捻持故於空无
相無願無作相應深法中入至其底
无動无疑是名寂勝義中法之供養
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无生
忍入於无我於因緣中無違無鬪无
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
住處善觀无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无盡以愍
念衆生故不著諸見不作放逸若常
如此乃名無上法之供養
如是此資粮　恒沙等大劫　出家及在家
當得滿正覺

如前所說資粮於恒伽沙等量大劫
中出家衆及在家衆菩薩乘者多時
滿願得成正覺
繫彼資粮頌　為菩提思惟資粮義无闕
能如在彼頌　我今釋彼頌　於義或增減
善解頌義等　賢智當忍之　釋彼資粮頌
我所作福善　為流轉衆生　當得正遍覺
聖者龍樹所作菩提資粮論竟我比
丘自在解釋竟
菩提資粮論卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

菩提資粮論卷第六
校勘記

一　底本，麗藏本。
一　四七七頁上一〇行第一〇字「具」，清作「見」。
一　四七七頁下三行第四字「自」，清作「有」。
一　四七八頁上末行第七字「終」，普作「絡」。
一　四七九頁中一四行首字「常」，徑、普、南、徑、清作「無量種種」。
一　四八〇頁中二二行「无量」，資、磧、清作「當」。
一　四八〇頁下一行「大福報」，資、磧、普、南、徑、清作「天福樂」。
一　四八一頁上八行第一一字「此」，普作「比」。
一　四八二頁上五行第二字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。
一　四八二頁上六行第九字「忍」，資、磧、普、南、徑、清作「思」。