目录

[中論卷第一 2](#_Toc29890732)

[中論觀因緣品第一(十六偈) 3](#_Toc29890733)

[中論觀去來品第二(二十五偈) 4](#_Toc29890734)

[中論觀六情品第三(八偈) 6](#_Toc29890735)

[中論觀五陰品第四(九偈) 7](#_Toc29890736)

[◎中論觀六種品第五(八偈) 7](#_Toc29890737)

[中論觀染染者品第六(十偈) 8](#_Toc29890738)

[中論卷第二 10](#_Toc29890739)

[◎觀三相品第七(三十五偈) 10](#_Toc29890740)

[中論觀作作者品第八(十二偈) 13](#_Toc29890741)

[◎中論觀本住品第九(十二偈) 14](#_Toc29890742)

[中論觀燃可燃品第十(十六偈) 15](#_Toc29890743)

[中論觀本際品第十一(八偈) 16](#_Toc29890744)

[中論觀苦品第十二(十偈) 17](#_Toc29890745)

[中論觀行品第十三(九偈) 17](#_Toc29890746)

[◎中論觀合品第十四(八偈) 19](#_Toc29890747)

[中論卷第三 20](#_Toc29890748)

[觀有無品第十五(十一偈) 20](#_Toc29890749)

[中論觀縛解品第十六(十偈) 21](#_Toc29890750)

[中論觀業品第十七(三十三偈) 21](#_Toc29890751)

[中論觀法品第十八(十二偈) 24](#_Toc29890752)

[中論觀時品第十九(六偈) 25](#_Toc29890753)

[◎中論觀因果品第二十(二十四偈) 26](#_Toc29890754)

[中論觀成壞品第二十一(二十偈) 27](#_Toc29890755)

[中論卷第四 30](#_Toc29890756)

[◎觀如來品第二十二(十六偈) 30](#_Toc29890757)

[中論觀顛倒品第二十三(二十四偈) 31](#_Toc29890758)

[◎中論觀四諦品第二十四(四十偈) 32](#_Toc29890759)

[中論觀涅槃品第二十五(二十四偈) 35](#_Toc29890760)

[中論觀十二因緣品第二十六(九偈) 37](#_Toc29890761)

[中論觀邪見品第二十七(三十一偈) 37](#_Toc29890762)

[菩提資糧論卷第一 41](#_Toc29890763)

[菩提資糧論卷第二 46](#_Toc29890764)

[菩提資糧論卷第三 50](#_Toc29890765)

[菩提資糧論卷第四 53](#_Toc29890766)

[菩提資糧論卷第五 57](#_Toc29890767)

[菩提資糧論卷第六 61](#_Toc29890768)

[菩提行經卷第一 65](#_Toc29890769)

[讚菩提心品第一 65](#_Toc29890770)

[菩提行經菩提心施供養品第二 66](#_Toc29890771)

[菩提行經護戒品第三 67](#_Toc29890772)

[菩提行經卷第二 72](#_Toc29890773)

[菩提心忍辱波羅蜜多品第四 72](#_Toc29890774)

[菩提行經菩提心精進波羅蜜多品第五 77](#_Toc29890775)

[菩提行經卷第三 81](#_Toc29890776)

[菩提心靜慮般若波羅蜜多品第六 81](#_Toc29890777)

[菩提行經卷第四 88](#_Toc29890778)

[菩提心般若波羅蜜多品第七 88](#_Toc29890779)

[菩提行經菩提心迴向品第八 94](#_Toc29890780)

中論卷第一

釋僧叡序

中論有五百偈。龍樹菩薩之所造也以中為名者。照其實也。以論為稱者。盡其言也。實非名不悟。故寄中以宣之。言非釋不盡。故假論以明之。其實既宣。其言既明。於菩薩之行道場之照。朗然懸解矣。夫滯惑生於倒見。三界以之而淪溺。偏悟起於厭智。耿介以之而致乖。故知大覺在乎曠照。小智纏乎隘心。照之不曠。則不足以夷有無一道俗。知之不盡。則未可以涉中途泯二際。道俗之不夷。二際之不泯。菩薩之憂也。是以龍樹大士。析之以中道。使惑趣之徒望玄指而一變。括之以即化。令玄悟之賓喪諮詢於朝徹。蕩蕩焉。真可謂坦夷路於沖階。敝玄門於宇內。扇慧風於陳枚。流甘露於枯悴者矣。夫百樑之搆興。則鄙茅茨之仄陋。覩斯論之宏曠。則知偏悟之鄙倍。幸哉此區之赤縣。忽得移靈鷲以作鎮。險陂之邊情。乃蒙流光之餘惠。而今而後。談道之賢始可與論實矣。云天竺諸國。敢預學者之流。無不翫味斯論以為喉衿。其染翰申釋者。甚亦不少。今所出者。是天竺梵志名賓伽羅。秦言青目之所釋也。其人雖信解深法。而辭不雅中。其中乖闕煩重者。法師皆裁而裨之。於經通之理盡矣。文或左右未盡善也。百論治外以閑邪。斯文袪內以流滯。大智釋論之淵博。十二門觀之精詣。尋斯四者。真若日月入懷無不朗然鑒徹矣。予翫之味之不能釋手。遂復忘其鄙拙。託悟懷於一序。并目品義題之於首。豈期能釋耶。蓋是欣自同之懷耳。

中論觀因緣品第一**(十六偈)**

龍樹菩薩造梵志青目釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

不生亦不滅，不常亦不斷

不一亦不異，不來亦不出

能說是因緣，善滅諸戲論

我稽首禮佛，諸說中第一

問曰。何故造此論。答曰。有人言萬物從大自在天生。有言從韋紐天生。有言從和合生。有言從時生。有言從世性生。有言從變生。有言從自然生。有言從微塵生。有如是等謬故墮於無因邪因斷常等邪見。種種說我我所。不知正法。佛欲斷如是等諸邪見令知佛法故。先於聲聞法中說十二因緣。又為已習行有大心堪受深法者。以大乘法說因緣相。所謂一切法不生不滅不一不異等。畢竟空無所有。如般若波羅蜜中說。佛告須菩提。菩薩坐道場時。觀十二因緣。如虛空不可盡。佛滅度後。後五百歲像法中。人根轉鈍。深著諸法。求十二因緣五陰十二入十八界等決定相。不知佛意但著文字。聞大乘法中說畢竟空。不知何因緣故空。即生疑見。若都畢竟空。云何分別有罪福報應等。如是則無世諦第一義諦。取是空相而起貪著。於畢竟空中生種種過。龍樹菩薩為是等故。造此中論。

不生亦不滅，不常亦不斷

不一亦不異，不來亦不出

能說是因緣，善滅諸戲論

我稽首禮佛，諸說中第一

以此二偈讚佛。則已略說第一義。問曰。諸法無量。何故但以此八事破。答曰法雖無量。略說八事則為總破一切法。不生者。諸論師種種說生相。或謂因果一。或謂因果異。或謂因中先有果。或謂因中先無果。或謂自體生。或謂從他生。或謂共生。或謂有生。或謂無生。如是等說生相皆不然。此事後當廣說。生相決定不可得故不生。不滅者。若無生何得有滅。以無生無滅故。餘六事亦無問曰。不生不滅已總破一切法。何故復說六事。答曰。為成不生不滅義故。有人不受不生不滅。而信不常不斷。若深求不常不斷。即是不生不滅。何以故。法若實有則不應無。先有今無是即為斷。若先有性是則為常。是故說不常不斷。即入不生不滅義。有人雖聞四種破諸法。猶以四門成諸法。是亦不然。若一則無緣。若異則無相續。後當種種破。是故復說不一不異。有人雖聞六種破諸法。猶以來出成諸法。來者。言諸法從自在天世性微塵等來。出者。還去至本處。復次萬物無生。何以故。世間現見故。世間眼見劫初穀不生。何以故。離劫初穀。今穀不可得。若離劫初穀有今穀者。則應有生。而實不爾。是故不生。問曰若不生則應滅。答曰不滅。何以故。世間現見故。世間眼見劫初穀不滅。若滅今不應有穀而實有穀。是故不滅。問曰。若不滅則應常。答曰不常。何以故。世間現見故。世間眼見萬物不常。如穀芽時種則變壞。是故不常。問曰若不常則應斷。答曰不斷。何以故。世間現見故。世間眼見萬物不斷。如從穀有芽。是故不斷。若斷不應相續。問曰。若爾者萬物是一。答曰不一。何以故。世間現見故。世間眼見萬物不一。如穀不作芽芽不作穀。若穀作芽芽作穀者。應是一。而實不爾。是故不一。問曰若不一則應異。答曰不異。何以故。世間現見故。世間眼見萬物不異。若異者。何故分別穀芽穀莖穀葉。不說樹芽樹莖樹葉。是故不異。問曰。若不異應有來。答曰無來何以故。世間現見故。世間眼見萬物不來。如穀子中芽無所從來。若來者。芽應從餘處來。如鳥來栖樹。而實不爾。是故不來。問曰。若不來應有出。答曰不出。何以故。世間現見故。世間眼見萬物不出。若有出。應見芽從穀出。如蛇從穴出。而實不爾。是故不出。問曰。汝雖釋不生不滅義。我欲聞造論者所說。答曰。

諸法不自生，亦不從他生

不共不無因，是故知無生

不自生者。萬物無有從自體生。必待眾因。復次若從自體生。則一法有二體。一謂生。二謂生者。若離餘因從自體生者。則無因無緣。又生更有生生則無窮。自無故他亦無。何以故。有自故有他。若不從自生。亦不從他生。共生則有二過。自生他生故。若無因而有萬物者。是則為常。是事不然。無因則無果。若無因有果者。布施持戒等應墮地獄。十惡五逆應當生天。以無因故。復次。

如諸法自性，不在於緣中

以無自性故，他性亦復無

諸法自性不在眾緣中。但眾緣和合故得名字。自性即是自體。眾緣中無自性。自性無故不自生。自性無故他性亦無。何以故。因自性有他性。他性於他亦是自性。若破自性即破他性。是故不應從他性生。若破自性他性即破共義。無因則有大過。有因尚可破。何況無因。於四句中生不可得。是故不生。問曰。阿毘曇人言。諸法從四緣生。云何言不生。何謂四緣。

因緣次第緣，緣緣增上緣

四緣生諸法，更無第五緣

一切所有緣。皆攝在四緣。以是四緣萬物得生。因緣名一切有為法。次第緣除過去現在阿羅漢最後心心數法。餘過去現在心心數法。緣緣增上緣一切法。答曰。

果為從緣生，為從非緣生

是緣為有果，是緣為無果

若謂有果。是果為從緣生。為從非緣生。若謂有緣。是緣為有果為無果。二俱不然。何以故。

因是法生果，是法名為緣

若是果未生，何不名非緣

諸緣無決定。何以故。若果未生。是時不名為緣。但眼見從緣生果。故名之為緣。緣成由於果。以果後緣先故。若未有果何得名為緣。如瓶以水土和合故有瓶生。見瓶緣知水土等是瓶緣。若瓶未生時。何以不名水土等為非緣。是故果不從緣生。緣尚不生。何況非緣。復次。

果先於緣中，有無俱不可

先無為誰緣，先有何用緣

緣中先非有果非無果。若先有果不名為緣。果先有故。若先無果亦不名為緣。不生餘物故。問曰。已總破一切因緣。今欲聞一一破諸緣。答曰。

若果非有生，亦復非無生

亦非有無生，何得言有緣

若緣能生果。應有三種。若有若無若有無。如先偈中說。緣中若先有果不應言生。以先有故。若先無果不應言生。以先無故。亦應與非緣同故。有無亦不生者。有無名為半有半無。二俱有過。又有與無相違。無與有相違。何得一法有二相。如是三種求果生相不可得故。云何言有因緣。次第緣者。

果若未生時，則不應有滅

滅法何能緣，故無次第緣

諸心心數法。於三世中次第生。現在心心數法滅。與未來心作次第緣。未來法未生。與誰作次第緣。若未來法已有即是生。何用次第緣。現在心心數法無有住時。若不住何能為次第緣。若有住則非有為法。何以故。一切有為法常有滅相故。若滅已則不能與作次第緣。若言滅法猶有則是常。若常則無罪福等。若謂滅時能與作次第緣。滅時半滅半未滅。更無第三法。名為滅時。又佛說。一切有為法念念滅。無一念時住。云何言現在法有欲滅未欲滅。汝謂一念中無是欲滅未欲滅。則破自法。汝阿毘曇說。有滅法有不滅法。有欲滅法有不欲滅法。欲滅法者。現在法將欲滅。未欲滅法者。除現在將欲滅法。餘現在法及過去未來無為法。是名不欲滅法。是故無次第緣。緣緣者。

如諸佛所說，真實微妙法

於此無緣法，云何有緣緣

佛說。大乘諸法。若有色無色有形無形有漏無漏有為無為等諸法相入於法性。一切皆空無相無緣。譬如眾流入海同為一味。實法可信隨宜所說不可為實。是故無緣緣。增上緣者。

諸法無自性，故無有有相

說有是事故，是事有不然

經說十二因緣。是事有故是事有。此則不然。何以故。諸法從眾緣生故自無定性。自無定性故無有有相。有相無故。何得言是事有故是事有。是故無增上緣。佛隨凡夫分別有無故說。復次。

略廣因緣中，求果不可得

因緣中若無，云何從緣出

略者。於和合因緣中無果。廣者。於一一緣中亦無果。若略廣因緣中無果。云何言果從因緣出。復次。

若謂緣無果，而從緣中出

是果何不從，非緣中而出

若因緣中求果不可得。何故不從非緣出。如泥中無瓶。何故不從乳中出。復次。

若果從緣生，是緣無自性

從無自性生，何得從緣生

果不從緣生，不從非緣生

以果無有故，緣非緣亦無

果從眾緣生。是緣無自性。若無自性則無法。無法何能生。是故果不從緣生。不從非緣生者。破緣故說非緣。實無非緣法。是故不從非緣生。若不從二生。是則無果。無果故緣非緣亦無。

中論觀去來品第二**(二十五偈)**

問曰。世間眼見三時有作。已去未去去時。以有作故當知有諸法。答曰。

已去無有去，未去亦無去

離已去未去，去時亦無去

已去無有去已去故。若離去有去業。是事不然。未去亦無去。未有去法故。去時名半去半未去。不離已去未去故。問曰。

動處則有去，此中有去時

非已去未去，是故去時去

隨有作業處。是中應有去。眼見去時中有作業。已去中作業已滅。未去中未有作業。是故當知去時有去。答曰。

云何於去時，而當有去法

若離於去法，去時不可得

去時有去法。是事不然。何以故。離去法去時不可得。若離去法有去時者。應去時中有去。如器中有果。復次。

若言去時去，是人則有咎

離去有去時，去時獨去故

若謂已去未去中無去。去時實有去者。是人則有咎。若離去法有去時。則不相因待。何以故。若說去時有去。是則為二。而實不爾。是故不得言離去有去時。復次。

若去時有去，則有二種去

一謂為去時，二謂去時去

若謂去時有去是則有過。所謂有二去。一者因去有去時。二者去時中有去。問曰。若有二去有何咎。答曰。

若有二去法，則有二去者

以離於去者，去法不可得

若有二去法。則有二去者。何以故。因去法有去者故。一人有二去二去者。此則不然。是故去時亦無去。問曰。離去者無去法可爾。今三時中定有去者。答曰。

若離於去者，去法不可得

以無去法故，何得有去者

若離於去者。則去法不可得。今云何於無去法中。言三時定有去者。復次。

去者則不去，不去者不去

離去不去者，無第三去者

無有去者。何以故。若有去者則有二種。若去者若不去者。若離是二。無第三去者。問曰。若去者去有何咎。答曰。

若言去者去，云何有此義

若離於去法，去者不可得

若謂定有去者用去法。是事不然。何以故。離去法。去者不可得故。若離去者定有去法。則去者能用去法。而實不爾。復次。

若去者有去，則有二種去

一謂去者去，二謂去法去

若言去者用去法。則有二過。於一去者中而有二去。一以去法成去者。二以去者成去法。去者成已然後用去法。是事不然。是故先三時中。謂定有去者用去法。是事不然。復次。

若謂去者去，是人則有咎

離去有去者，說去者有去

若人說去者能用去法。是人則有咎。離去法有去者。何以故。說去者用去法。是為先有去者後有去法。是事不然。是故三時中無有去者。復次若決定有去有去者。應有初發。而於三時中。求發不可得。何以故。

已去中無發，未去中無發

去時中無發，何處當有發

何以故。三時中無發。

未發無去時，亦無有已去

是二應有發，未去何有發

無去無未去，亦復無去時

一切無有發，何故而分別

若人未發則無去時。亦無已去。若有發當在二處。去時已去中。二俱不然。未去時未有發故。未去中何有發。發無故無去。無去故無去者。何得有已去未去去時。問曰。若無去無去者。應有住住者。答曰。

去者則不住，不去者不住

離去不去者，何有第三住

若有住有住者。應去者住。若不去者住。若離此二。應有第三住。是事不然。去者不住。去未息故。與去相違名為住。不去者亦不住。何以故。因去法滅故有住。無去則無住。離去者不去者。更無第三住者。若有第三住者。即在去者不去者中。以是故。不得言去者住。復次。

去者若當住，云何有此義

若當離於去，去者不可得

汝謂去者住。是事不然。何以故。離去法。去者不可得。若去者在去相。云何當有住。去住相違故。復次。

去未去無住，去時亦無住

所有行止法，皆同於去義

若謂去者住。是人應在去時已去未去中住。三處皆無住。是故汝言去者有住。是則不然。如破去法住法。行止亦如是。行者。如從穀子相續至芽莖葉等。止者。穀子滅故芽莖葉滅。相續故名行。斷故名止。又如無明緣諸行乃至老死是名行。無明滅故諸行等滅是名止。問曰。汝雖種種門破去去者住住者。而眼見有去住。答曰。肉眼所見不可信。若實有去去者。為以一法成。為以二法成。二俱有過。何以故。

去法即去者，是事則不然

去法異去者，是事亦不然

若去法去者一。是則不然。異亦不然。問曰一異有何過。答曰。

若謂於去法，即為是去者

作者及作業，是事則為一

若謂於去法，有異於去者

離去者有去，離去有去者

如是二俱有過。何以故。若去法即是去者。是則錯亂破於因緣。因去有去者。因去者有去。又去名為法。去者名為人。人常法無常。若一者則二俱應常二俱無常。一中有如是等過。若異者則相違。未有去法應有去者。未有去者應有去法。不相因待。一法滅應一法在。異中有如是等過。復次。

去去者是二，若一異法成

二門俱不成，云何當有成

若去者去法。有若以一法成。若以異法成。二俱不可得。先已說無第三法成。若謂有成。應說因緣無去無去者。今當更說。

因去知去者，不能用是去

先無有去法，故無去者去

隨以何去法知去者。是去者不能用是去法。何以故。是去法未有時。無有去者。亦無去時已去未去。如先有人有城邑得有所起。去法去者則不然。去者因去法成。去法因去者成故。復次。

因去知去者，不能用異去

於一去者中，不得二去故

隨以何去法知去者。是去者不能用異去法。何以故。一去者中。二去法不可得故。復次。

決定有去者，不能用三去

不決定去者，亦不用三去

去法定不定，去者不用三

是故去去者，所去處皆無

決定者。名本實有。不因去法生。去法名身動。三種名未去已去去時。若決定有去者。離去法應有去者。不應有住。是故說決定有去者不能用三去。若去者不決定。不決定名本實無。以因去法得名去者。以無去法故不能用三去。因去法故有去者。若先無去法則無去者。云何言不決定去者用三去。如去者去法亦如是。若先離去者。決定有去法。則不因去者有去法。是故去者。不能用三去法。若決定無去法去者何所用。如是思惟觀察。去法去者所去處。是法皆相因待。因去法有去者。因去者有去法。因是二法則有可去處不得言定有。不得言定無。是故決定知。三法虛妄。空無所有。但有假名。如幻如化。

中論觀六情品第三**(八偈)**

問曰。經中說有六情。所謂。

眼耳及鼻舌，身意等六情

此眼等六情，行色等六塵

此中眼為內情色為外塵。眼能見色乃至意為內情。法為外塵。意能知法。答曰無也。何以故。

是眼則不能，自見其己體

若不能自見，云何見餘物

是眼不能見自體。何以故。如燈能自照亦能照他。眼若是見相。亦應自見亦應見他。而實不爾。是故偈中說。若眼不自見何能見餘物。問曰。眼雖不能自見。而能見他。如火能燒他不能自燒。答曰。

火喻則不能，成於眼見法

去未去去時，已總答是事

汝雖作火喻。不能成眼見法。是事去來品中已答。如已去中無去。未去中無去。去時中無去。如已燒未燒燒時俱無有燒。如是已見未見見時俱無見相。復次。

見若未見時，則不名為見

而言見能見，是事則不然

眼未對色。則不能見。爾時不名為見。因對色名為見。是故偈中說。未見時無見。云何以見能見。復次二處俱無見法。何以故。

見不能有見，非見亦不見

若已破於見，則為破見者

見不能見。先已說過故。非見亦不見。無見相故。若無見相。云何能見。見法無故見者亦無。何以故。若離見有見者。無眼者。亦應以餘情見。若以見見。則見中有見相。見者無見相。是故偈中說。若已破於見則為破見者。復次。

離見不離見，見者不可得

以無見者故，何有見可見

若有見見者則不成。若無見見者亦不成。見者無故。云何有見可見。若無見者。誰能用見法分別外色。是故偈中說。以無見者故何有見可見。復次。

見可見無故，識等四法無

四取等諸緣，云何當得有

見可見法無故。識觸受愛四法皆無。以無愛等故。四取等十二因緣分亦無。復次。

耳鼻舌身意，聲及聞者等

當知如是義，皆同於上說

如見可見法空。屬眾緣故無決定。餘耳等五情聲等五塵。當知亦同見可見法。義同故不別說。

中論觀五陰品第四**(九偈)**

問曰。經說有五陰。是事云何。答曰。

若離於色因，色則不可得

若當離於色，色因不可得

色因者。如布因縷。除縷則無布。除布則無縷。布如色縷如因。問曰若離色因有色。有何過。答曰。

離色因有色，是色則無因

無因而有法，是事則不然

如離縷有布。布則無因。無因而有法。世間所無有。問曰。佛法外道法世間法中皆有無因法。佛法有三無為。無為常故無因。外道法中虛空時方神微塵涅槃等。世間法虛空時方等。是三法無處不有。故名為常。常故無因。汝何以說無因法世間所無。答曰。此無因法但有言說。思惟分別則皆無。若法從因緣有。不應言無因。若無因緣則如我說。問曰。有二種因。一者作因。二者言說因。是無因法無作因。但有言說因。令人知故。答曰。雖有言說因。是事不然。虛空如六種中破。餘事後當破。復次現事尚皆可破。何況微塵等不可見法。是故說無因法世間所無。問曰。若離色有色因。有何過。答曰。

若離色有因，則是無果因

若言無果因，則無有是處

若除色果。但有色因者。即是無果因。問曰。若無果有因。有何咎。答曰。無果有因世間所無。何以故。以果故名為因。若無果云何名因。復次若因中無果者。物何以不從非因生。是事如破因緣品中說。是故無有無果因。復次。

若已有色者，則不用色因

若無有色者，亦不用色因

二處有色因。是則不然。若先因中有色。不名為色因。若先因中無色。亦不名為色因。問曰。若二處俱不然。但有無因色。有何咎。答曰。

無因而有色，是事終不然

是故有智者，不應分別色

若因中有果因中無果。此事尚不可得何況無因有色。是故言無因而有色。是事終不然。是故有智者。不應分別色。分別名凡夫。以無明愛染貪著色。然後以邪見生分別戲論說因中有果無果等。今此中求色不可得。是故智者不應分別。復次。

若果似於因，是事則不然

果若不似因，是事亦不然

若果與因相似。是事不然。因細果麁故。因果色力等各異。如布似縷則不名布。縷多布一故。不得言因果相似。若因果不相似。是亦不然。如麻縷不成絹。麁縷無出細布。是故不得言因果不相似。二義不然。故無色無色因。

受陰及想陰，行陰識陰等

其餘一切法，皆同於色陰

四陰及一切法。亦應如是思惟破。又今造論者。欲讚美空義故。而說偈。

若人有問者，離空而欲答

是則不成答，俱同於彼疑

若人有難問，離空說其過

是不成難問，俱同於彼疑

若人論議時。各有所執。離於空義而有問答者。皆不成問答。俱亦同疑。如人言瓶是無常。問者言。何以故無常。答言。從無常因生故。此不名答。何以故。因緣中亦疑不知為常為無常。是為同彼所疑。問者若欲說其過。不依於空而說諸法無常。則不名問難。何以故。汝因無常破我常。我亦因常破汝無常。若實無常則無業報。眼耳等諸法念念滅。亦無有分別。有如是等過。皆不成問難。同彼所疑。若依空破常者。則無有過。何以故。此人不取空相故。是故若欲問答。尚應依於空法。何況欲求離苦寂滅相者。

◎

◎中論觀六種品第五**(八偈)**

問曰。六種各有定相。有定相故則有六種。答曰。

空相未有時，則無虛空法

若先有虛空，即為是無相

若未有虛空相。先有虛空法者。虛空則無相。何以故無色處名虛空相。色是作法無常。若色未生。未生則無滅。爾時無虛空相。因色故有無色處。無色處名虛空相。問曰。若無相有虛空。有何咎。答曰。

是無相之法，一切處無有

於無相法中，相則無所相

若於常無常法中。求無相法不可得。如論者言。是有是無云何知各有相。故生住滅是有為相。無生住滅是無為相。虛空若無相。則無虛空。若謂先無相後相來相者。是亦不然。若先無相。則無法可相。何以故。

有相無相中，相則無所住

離有相無相，餘處亦不住

如有峯有角尾端有毛頸下垂𩑶。是名牛相。若離是相則無牛。若無牛是諸相無所住。是故說於無相法中相則無所相。有相中相亦不住。先有相故。如水相中火相不住。先有自相故。復次若無相中相住者。則為無因。無因名為無法。而有相．相．可相。常相因待故。離有相無相法。更無第三處可相。是故偈中說離有相無相餘處亦不住。復次。

相法無有故，可相法亦無

可相法無故，相法亦復無

相無所住故。則無可相法。可相法無故。相法亦無。何以故。因相有可相。因可相有相。共相因待故。

是故今無相，亦無有可相

離相可相已，更亦無有物

於因緣中。本末推求。相可相決定不可得。是二不可得故。一切法皆無。一切法皆攝在相可相二法中。或相為可相。或可相為相。如火以烟為相。烟亦復以火為相。問曰。若無有有。應當有無。答曰。

若使無有有，云何當有無

有無既已無，知有無者誰

凡物若自壞。若為他壞。名為無。無不自有。從有而有。是故言若使無有有云何當有無。眼見耳聞尚不可得。何況無物。問曰。以無有有故無亦無。應當有知有無者。答曰。若有知者。應在有中應在無中。有無既破。知者亦同破。

是故知虛空，非有亦非無

非相非可相，餘五同虛空

如虛空種種求相不可得。餘五種亦如是。問曰。虛空不在初不在後。何以先破。答曰。地水火風眾緣和合故易破。識以苦樂因故知無常變異故易破。虛空無如是相。但凡夫悕望為有。是故先破。復次虛空能持四大。四大因緣有識。是故先破根本。餘者自破。問曰。世間人盡見諸法是有是無。汝何以獨與世間相違。言無所見。答曰。

淺智見諸法，若有若無相

是則不能見，滅見安隱法

若人未得道。不見諸法實相。愛見因緣故種種戲論。見法生時謂之為有。取相言有。見法滅時謂之為斷。取相言無。智者見諸法生即滅無見。見諸法滅即滅有見。是故於一切法雖有所見。皆如幻如夢。乃至無漏道見尚滅。何況餘見。是故若不見滅見安隱法者。則見有見無。

中論觀染染者品第六**(十偈)**

問曰。經說貪欲瞋恚愚癡。是世間根本。貪欲有種種名。初名愛次名著次名染次名婬欲。次名貪欲。有如是等名字此是結使。依止眾生眾生名染者。貪欲名染法。有染法染者故。則有貪欲。餘二亦如是。有瞋則有瞋者。有癡則有癡者。以此三毒因緣起三業。三業因緣起三界。是故有一切法答曰。經雖說有三毒名字。求實不可得。何以故。

若離於染法，先自有染者

因是染欲者，應生於染法

若無有染者，云何當有染

若有若無染，染者亦如是

若先定有染者。則不更須染。染者先已染故。若先定無染者。亦復不應起染要當先有染者然後起染。若先無染者。則無受染者。染法亦如是。若先離人定有染法。此則無因。云何得起似如無薪火。若先定無染法。則無有染者。是故偈中說若有若無染。染者亦如是。問曰。若染法染者先後相待生。是事不可得者。若一時生有何咎。答曰。

染者及染法，俱成則不然

染者染法俱，則無有相待

若染法染者一時成。則不相待。不因染者有染法。不因染法有染者。是二應常。已無因成故。若常則多過。無有解脫法。復次今當以一異法。破染法染者。何以故。

染者染法一，一法云何合

染者染法異，異法云何合

染法染者。若以一法合。若以異法合。若一則無合。何以故。一法云何自合。如指端不能自觸。若以異法合。是亦不可。何以故。以異成故。若各成竟不須復合。雖合猶異。復次一異俱不可。何以故。

若一有合者，離伴應有合

若異有合者，離伴亦應合

若染染者一。強名為合者。應離餘因緣而有染染者。復次若一。亦不應有染染者二名。染是法染者是人。若人法為一。是則大亂。若染染者各異。而言合者。則不須餘因緣而有合。若異而合者。雖遠亦應合。問曰。一不合可爾。眼見異法共合。答曰。

若異而有合，染染者何事

是二相先異，然後說合相

若染染者。先有決定異相。而後合者是則不合何以故。是二相先已異。而後強說合。復次。

若染及染者，先各成異相

既已成異相，云何而言合

若染染者先各成別相。汝今何以強說合相。復次。

異相無有成，是故汝欲合

合相竟無成，而復說異相

汝已染染者異相不成故。復說合相。合相中有過。染染者不成。汝為成合相故。復說異相。汝自已為定。而所說不定。何以故。

異相不成故，合相則不成

於何異相中，而欲說合相

以此中染染者異相不成故。合相亦不成。汝於何異相中而欲說合相。復次。

如是染染者，非合不合成

諸法亦如是，非合不合成

如染恚癡亦如是。如三毒一切煩惱一切法亦如是。非先非後非合非散。等因緣所成。

◎

中論卷第一

中論卷第二

龍樹菩薩造梵志青目釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

◎觀三相品第七**(三十五偈)**

問曰。經說有為法有三相生住滅。萬物以生法生。以住法住。以滅法滅。是故有諸法。答曰不爾。何以故。三相無決定故。是三相為是有為能作有為相。為是無為能作有為相。二俱不然。何以故。

若生是有為，則應有三相

若生是無為，何名有為相

若生是有為。應有三相生住滅。是事不然。何以故。共相違故。相違者。生相應生法。住相應住法。滅相應滅法。若法生時。不應有住滅相違法。一時則不然。如明闇不俱。以是故生不應是有為法。住滅相亦應如是。問曰。若生非有為。若是無為有何咎。答曰。若生是無為。云何能為有為法作相。何以故。無為法無性故。因滅有為名無為。是故說不生不滅名無為相。更無自相。是故無法。不能為法作相。如兔角龜毛等不能為法作相。是故生非無為。住滅亦如是。復次。

三相若聚散，不能有所相

云何於一處，一時有三相

是生住滅相。若一一能為有為法作相。若和合能與有為法作相。二俱不然。何以故。若謂一一者。於一處中或有有相。或有無相。生時無住滅。住時無生滅。滅時無生住。若和合者。共相違法。云何一時俱。若謂三相更有三相者。是亦不然。何以故。

若謂生住滅，更有有為相

是即為無窮，無即非有為

若謂生住滅更有有為相。生更有生有住有滅。如是三相復應更有相。若爾則無窮。若更無相。是三相則不名有為法。亦不能為有為法作相。問曰。汝說三相為無窮。是事不然。生住滅雖是有為。而非無窮。何以故。

生生之所生，生於彼本生

本生之所生，還生於生生

法生時通自體七法共生。一法二生三住四滅五生生六住住七滅滅。是七法中。本生除自體。能生六法。生生能生本生。本生能生生生。是故三相雖是有為。而非無窮。答曰。

若謂是生生，能生於本生

生生從本生，何能生本生

若是生生能生本生者。是生生則不名從本生生。何以故。是生生從本生生。云何能生本生。復次。

若謂是本生，能生於生生

本生從彼生，何能生生生

若謂本生能生生生者。是本生不名從生生生。何以故。是本生從生生生。云何能生生生。生生法應生本生。而今生生不能生本生。生生未有自體。何能生本生。是故本生不能生生生。問曰。是生生生時非先非後。能生本生。但生生生時能生本生。答曰不然。何以故。

若生生生時，能生於本生

生生尚未有，何能生本生

若謂生生生時能生本生可爾。而實未有。是故生生生時。不能生本生。復次。

若本生生時，能生於生生

本生尚未有，何能生生生

若謂是本生生時能生生生可爾。而實未有。是故本生生時。不能生生生。問曰。

如燈能自照，亦能照於彼

生法亦如是，自生亦生彼

如燈入於闇室照了諸物。亦能自照。生亦如是。能生於彼。亦能自生。答曰不然。何以故。

燈中自無闇，住處亦無闇

破闇乃名照，無闇則無照

燈體自無闇。明所及處亦無闇。明闇相違故。破闇故名照。無闇則無照。何得言燈自照亦照彼。問曰。是燈非未生有照亦非生已有照。但燈生時。能自照亦照彼。答曰。

云何燈生時，而能破於闇

此燈初生時，不能及於闇

燈生時名半生半未生。燈體未成就云何能破闇。又燈不能及闇。如人得賊乃名為破。若謂燈雖不到闇而能破闇者。是亦不然。何以故。

燈若未及闇，而能破闇者

燈在於此間，則破一切闇

若燈有力。不到闇而能破者。此處燃燈。應破一切處闇。俱不及故。復次燈不應自照照彼。何以故。

若燈能自照，亦能照於彼

闇亦應自闇，亦能闇於彼

若燈與闇相違故。能自照亦照於彼。闇與燈相違故。亦應自蔽蔽彼。若闇與燈相違。不能自蔽蔽彼。燈與闇相違。亦不應自照亦照彼。是故燈喻非也。破生因緣未盡故。今當更說。

此生若未生，云何能自生

若生已自生，生已何用生

是生自生時。為生已生。為未生生。若未生生則是無法。無法何能自生。若謂生已生。則為已成。不須復生。如已作不應更作。若已生若未生。是二俱不生故無生。汝先說生如燈能自生亦生彼。是事不然。住滅亦如是。復次。

生非生已生，亦非未生生

生時亦不生，去來中已答

生名眾緣和合有生。已生中無作故無生。未生中無作故無生。生時亦不然。離生法生時不可得。離生時生法亦不可得。云何生時生。是事去來中已答。已生法不可生。何以故。生已復生。如是展轉則為無窮。如作已復作。復次若生已更生者。以何生法生。是生相未生。而言生已生者。則自違所說。何以故。生相未生而汝謂生。若未生謂生者。法或可生已而生。或可未生而生。汝先說生已生。是則不定。復次如燒已不應復燒。去已不應復去。如是等因緣故。生已不應生。未生法亦不生。何以故。法若未生。則不應與生緣和合。若不與生緣和合。則無法生。若法未與生緣和合而生者。應無作法而作。無去法而去。無染法而染。無恚法而恚。無癡法而癡。如是則皆破世間法。是故未生法不生。復次若未生法生者。世間未生法皆應生一切凡夫。未生菩提今應生菩提不壞法。阿羅漢無有煩惱。今應生煩惱。兔等無角今皆應生。但是事不然。是故未生法亦不生。問曰。未生法不生者。以未有緣無作無作者無時無方等故不生。若有緣有作有作者有時有方等和合故未生法生。是故若說一切未生法皆不生。是事不爾。答曰。若法有緣有時有方等和合則生者。先有亦不生。先無亦不生。有無亦不生。三種先已破。是故生已不生。未生亦不生。生時亦不生。何以故。已生分不生。未生分亦不生。如先答。復次若離生有生時者。應生時生。但離生無生時。是故生時亦不生。復次若言生時生者。則有二生過。一以生故名生時。二以生時中生。二皆不然。無有二法。云何有二生。是故生時亦不生。復次生法未發則無生時。生時無故生何所依。是故不得言生時生。如是推求。生已無生。未生無生。生時無生。無生故生不成。生不成故住滅亦不成。生住滅不成故有為法不成。是故偈中說去未去去時中已答。問曰。我不定言生已生未生生生時生。但眾緣和合故有生。答曰。汝雖有是說。此則不然。何以故。

若謂生時生，是事已不成

云何眾緣合，爾時而得生

生時生已種種因緣破。汝今何以更說眾緣和合故有生。若眾緣具足不具足。皆與生同破。復次。

若法眾緣生，即是寂滅性

是故生生時，是二俱寂滅

眾緣所生法。無自性故寂滅。寂滅名為無。此無彼無相。斷言語道滅諸戲論。眾緣名。如因縷有布因蒲有席。若縷自有定相。不應從麻出。若布自有定相。不應從縷出。而實從縷有布。從麻有縷。是故縷亦無定性。布亦無定性。如燃可燃因緣和合成。無有自性。可燃無故燃亦無。燃無故可燃亦無。一切法亦如是。是故從眾緣生法無自性。無自性故空如野馬無實。是故偈中說生與生時二俱寂滅。不應說生時生。汝雖種種因緣欲成生相。皆是戲論非寂滅相。問曰。定有三世別異。未來世法得生。因緣即生。何故言無生。答曰。

若有未生法，說言有生者

此法先已有，更復何用生

若未來世中。有未生法而生。是法先已有。何用更生。有法不應更生。問曰。未來雖有。非如現在相。以現在相故說生。答曰。現在相未來中無。若無云何言未來生法生。若有不名未來。應名現在。現在不應更生。二俱無生故不生。復次汝謂生時生亦能生彼。今當更說。

若言生時生，是能有所生

何得更有生，而能生是生

若生生時能生彼。是生誰復能生。

若謂更有生，生生則無窮

離生生有生，法皆能自生

若生更有生。生則無窮。若是生更無生而自生者。一切法亦皆能自生。而實不爾。復次。

有法不應生，無亦不應生

有無亦不生，此義先已說

凡所有生。為有法有生。為無法有生。為有無法有生。是皆不然。是事先已說。離此三事更無有生。是故無生。復次。

若諸法滅時，是時不應生

法若不滅者，終無有是事

若法滅相是法不應生。何以故。二相相違故。一是滅相。知法是滅。一是生相。知法是生。二相相違法。一時則不然。是故滅相法不應生。問曰。若滅相法不應生。不滅相法應生。答曰。一切有為法念念滅故。無不滅法離有為。無有決定無為法。無為法但有名字。是故說不滅法終無有是事。問曰。若法無生應有住。答曰。

不住法不住，住法亦不住

住時亦不住，無生云何住

不住法不住。無住相故。住法亦不住。何以故。已有住故。因去故有住。若住法先有。不應更住。住時亦不住。離住不住更無住時。是故亦不住。如是一切處求住不可得故。即是無生。若無生云何有住。復次。

若諸法滅時，是則不應住

法若不滅者，終無有是事

若法滅相。是法無有住相。何以故。一法中有二相相違故。一是滅相。二是住相。一時一處有住滅相。是事不然。是故不得言滅相法有住。問曰。若法不滅應有住。答曰。無有不滅法。何以故。

所有一切法，皆是老死相

終不見有法，離老死有住

一切法生時無常。常隨逐無常有二。名老及死。如是一切法。常有老死故無住時。復次。

住不自相住，亦不異相住

如生不自生，亦不異相生

若有住法。為自相住為他相住。二俱不然。若自相住則為是常。一切有為法從眾緣生。若住法自住。則不名有為。住若自相住。法亦應自相住。如眼不能自見。住亦如是。若異相住則。住更有住。是則無窮。復次見異法生異相。不得不因異法而有異相。異相不定故。因異相而住者。是事不然。問曰。若無住應有滅。答曰無。何以故。

法已滅不滅，未滅亦不滅

滅時亦不滅，無生何有滅

若法已滅則不滅。以先滅故。未滅亦不滅。離滅相故。滅時亦不滅。離二更無滅時。如是推求。滅法即是無生。無生何有滅。復次。

法若有住者，是則不應滅

法若不住者，是亦不應滅

若法定住則無有滅。何以故。由有住相故。若住法滅則有二相。住相滅相。是故不得言住中有滅。如生死不得一時有。若法不住亦無有滅。何以故。離住相故。若離住相則無法。無法云何滅。復次。

是法於是時，不於是時滅

是法於異時，不於異時滅

若法有滅相。是法為自相滅。為異相滅。二俱不然。何以故。如乳不於乳時滅。隨有乳時。乳相定住故。非乳時亦不滅。若非乳不得言乳滅。復次。

如一切諸法，生相不可得

以無生相故，即亦無滅相

如先推求。一切法生相不可得。爾時即無滅相。破生故無生。無生云何有滅。若汝意猶未已。今當更說破滅因緣。

若法是有者，是即無有滅

不應於一法，而有有無相

諸法有時推求滅相不可得。何以故。云何一法中。亦有亦無相。如光影不同處。復次。

若法是無者，是即無有滅

譬如第二頭，無故不可斷

法若無者則無滅相。如第二頭第三手無故不可斷。復次。

法不自相滅，他相亦不滅

如自相不生，他相亦不生

如先說生相。生不自生。亦不從他生。若以自體生。是則不然。一切物皆從眾緣生。如指端不能自觸。如是生不能自生。從他生亦不然。何以故。生未有故。不應從他生。是生無故無自體。自體無故他亦無。是故從他生亦不然。滅法亦如是。不自相滅不他相滅。復次。

生住滅不成，故無有有為

有為法無故，何得有無為

汝先說有生住滅相故有有為。以有有為故有無為。今以理推求。三相不可得。云何得有有為。如先說。無有無相法。有為法無故。何得有無為。無為相名不生不住不滅。止有為相故名無為相。無為自無別相。因是三相有無為相。如火為熱相地為堅相水為冷相。無為則不然。問曰。若是生住滅畢竟無者。云何論中得說名字。答曰。

如幻亦如夢，如乾闥婆城

所說生住滅，其相亦如是

生住滅相無有決定。凡人貪著謂有決定。諸賢聖憐愍欲止其顛倒。還以其所著名字為說。語言雖同其心則異。如是說生住滅相。不應有難。如幻化所作。不應責其所由。不應於中有憂喜想。但應眼見而已。如夢中所見不應求實。如乾闥婆城日出時現而無有實。但假為名字不久則滅。生住滅亦如是。凡夫分別為有。智者推求則不可得。

中論觀作作者品第八**(十二偈)**

問曰。現有作有作者有所用作法。三事和合故有果報。是故應有作者作業。答曰。上來品品中。破一切法皆無有餘。如破三相。三相無故無有有為。有為無故無無為。有為無為無故。一切法盡無作作者。若是有為。有為中已破。若是無為。無為中已破。不應復問汝著心深故。而復更問。今當復答。

決定有作者，不作決定業

決定無作者，不作無定業

若先定有作者定有作業。則不應作。若先定無作者定無作業。亦不應作。何以故。

決定業無作，是業無作者

定作者無作，作者亦無業

若先決定有作業。不應更有作者。又離作者應有作業。但是事不然。若先決定有作者。不應更有作業。又離作業應有作者。但是事不然。是故決定作者決定作業。不應有作。不決定作者不決定作業。亦不應有作。何以故。本來無故。有作者有作業。尚不能作。何況無作者無作業。復次。

若定有作者，亦定有作業

作者及作業，即墮於無因

若先定有作者定有作業。汝謂作者有作。即為無因離作業有作者。離作者有作業。則不從因緣有。問曰。若不從因緣有作者有作業。有何咎。答曰。

若墮於無因，則無因無果

無作無作者，無所用作法

若無作等法，則無有罪福

罪福等無故，罪福報亦無

若無罪福報，亦無有涅槃

諸可有所作，皆空無有果

若墮於無因。一切法則無因無果。能生法名為因。所生法名為果。是二即無。是二無故無作無作者。亦無所用作法。亦無罪福。罪福無故亦無罪福果報及涅槃道。是故不得從無因生。問曰。若作者不定。而作不定業有何咎。答曰。一事無尚不能起作業。何況二事都無。譬如化人以虛空為舍。但有言說而無作者作業。問曰。若無作者無作業。不能有所作。今有作者有作業應有作。答曰。

作者定不定，不能作二業

有無相違故，一處則無二

作者定不定。不能作定不定業。何以故。有無相違故。一處不應有二。有是決定。無是不決定。一人一事云何有有無。復次。

有不能作無，無不能作有

若有作作者，其過如先說

若有作者而無業。何能有所作。若無作者而有業。亦不能有所作。何以故。如先說。有中若先有業。作者復何所作。若先無業云何可得作。如是則破罪福等因緣果報。是故偈中說。有不能作無無不能作有。若有作作者。其過如先說。復次。

作者不作定，亦不作不定

及定不定業，其過如先說

定業已破。不定業亦破。定不定業亦破。今欲一時總破。故說是偈。是故作者不能作三種業。今三種作者。亦不能作業。何以故。

作者定不定，亦定亦不定

不能作於業，其過如先說

作者定不定。亦定亦不定。不能作於業。何以故。如先三種過因緣。此中應廣說。如是一切處求作者作業。皆不可得。問曰。若言無作無作者。則復墮無因。答曰。是業從眾緣生假名為有。無有決定。不如汝所說。何以故。

因業有作者，因作者有業

成業義如是，更無有餘事

業先無決定。因人起業。因業有作者。作者亦無決定。因有作業名為作者。二事和合故得成作作者。若從和合生則無自性。無自性故空。空則無所生。但隨凡夫憶想分別故。說有作業有作者。第一義中無作業無作者。復次。

如破作作者，受受者亦爾

及一切諸法，亦應如是破

如作作者不得相離。不相離故不決定。無決定故無自性。受受者亦如是。受名五陰身。受者是人。如是離人無五陰。離五陰無人。但從眾緣生如受受者。餘一切法。亦應如是破。

◎

◎中論觀本住品第九**(十二偈)**

問曰。有人言。

眼耳等諸根，苦樂等諸法

誰有如是事，是則名本住

若無有本住，誰有眼等法

以是故當知，先已有本住

眼耳鼻舌身命等諸根。名為眼耳等根。苦受樂受不苦不樂受。想思憶念等心心數法。名為苦樂等法。有論師言。先未有眼等法。應有本住。因是本住。眼等諸根得增長。若無本住。身及眼等諸根。為因何生而得增長。答曰。

若離眼等根，及苦樂等法

先有本住者，以何而可知

若離眼耳等根苦樂等法。先有本住者。以何可說以何可知。如外法瓶衣等。以眼等根得知。內法以苦樂等根得知。如經中說。可壞是色相。能受是受相。能識是識相。汝說離眼耳苦樂等先有本住者。以何可知說有是法。問曰。有論師言。出入息視眴壽命思惟苦樂憎愛動發等是神相。若無有神。云何有出入息等相。是故當知。離眼耳等根苦樂等法。先有本住。答曰。是神若有。應在身內如壁中有柱。若在身外。如人被鎧。若在身內。身則不可壞。神常在內故是故言神在身內。但有言說虛妄無實。若在身外覆身如鎧者。身應不可見。神細密覆故。亦應不可壞而今實見身壞。是故當知。離苦樂等先無餘法。若謂斷臂時神縮在內不可斷者。斷頭時亦應縮在內不應死。而實有死。是故知離苦樂等先有神者。但有言說虛妄無實。復次若言身大則神大。身小則神小。如燈大則明大燈小則明小者。如是神則隨身不應常。若隨身者。身無則神無。如燈滅則明滅。若神無常。則與眼耳苦樂等同。是故當知。離眼耳等先無別神。復次如風狂病人。不得自在。不應作而作。若有神是諸作主者。云何言不得自在。若風狂病不惱神者應離神別有所作。如是種種推求離眼耳等根苦樂等法。先無本住。若必謂離眼耳等根苦樂等法有本住者。無有是事。何以故。

若離眼耳等，而有本住者

亦應離本住，而有眼耳等

若本住離眼耳等根苦樂等法先有者。今眼耳等根苦樂等法。亦應離本住而有。問曰。二事相離可爾但使有本住。答曰。

以法知有人，以人知有法

離法何有人，離人何有法

法者眼耳苦樂等。人者是本住。汝謂以有法故知有人。以有人故知有法。今離眼耳等法何有人。離人何有眼耳等法。復次。

一切眼等根，實無有本住

眼耳等諸根，異相而分別

眼耳等諸根苦樂等諸法。實無有本住。因眼緣色生眼識。以和合因緣。知有眼耳等諸根。不以本住故知。是故偈中說一切眼等根實無有本住。眼耳等諸根各自能分別。問曰。

若眼等諸根，無有本住者

眼等一一根，云何能知塵

若一切眼耳等諸根。苦樂等諸法。無本住者。今一一根。云何能知塵。眼耳等諸根無思惟。不應有知。而實知塵。當知離眼耳等諸根。更有能知塵者。答曰。若爾者。為一一根中各有知者。為一知者在諸根中。二俱有過。何以故。

見者即聞者，聞者即受者

如是等諸根，則應有本住

若見者即是聞者。聞者即是受者。則是一神。如是眼等諸根。應先有本住。色聲香等無有定知者。或可以眼聞聲。如人有六向隨意見聞。若聞者見者是一。於眼等根隨意見聞。但是事不然。

若見聞各異，受者亦各異

見時亦應聞，如是則神多

若見者聞者受者各異。則見時亦應聞。何以故。離見者有聞者故。如是鼻舌身中。神應一時行。若爾者。人一而神多。以一切根一時知諸塵。而實不爾。是故見者聞者受者。不應俱用。復次。

眼耳等諸根，苦樂等諸法

所從生諸大，彼大亦無神

若人言離眼耳等諸根苦樂等諸法別有本住。是事已破。今於眼耳等所因四大。是四大中亦無本住。問曰。若眼耳等諸根。苦樂等諸法。無有本住可爾。眼耳等諸根。苦樂等諸法應有。答曰。

若眼耳等根，苦樂等諸法

無有本住者，眼等亦應無

若眼耳苦樂等諸法。無有本住者。誰有此眼耳等。何緣而有。是故眼耳等亦無。復次。

眼等無本住，今後亦復無

以三世無故，無有無分別

思惟推求本住。於眼等先無。今後亦無。若三世無。即是無生寂滅不應有難。若無本住。云何有眼等。如是問答。戲論則滅。戲論滅故。諸法則空。

中論觀燃可燃品第十**(十六偈)**

問曰應有受受者。如燃可燃。燃是受者。可燃是受。所謂五陰。答曰。是事不然。何以故。燃可燃俱不成故。燃可燃。若以一法成。若以二法成。二俱不成。問曰。且置一異法。若言無燃可燃。今云何以一異相破。如兔角龜毛無故不可破。世間眼見實有事而後可思惟。如有金然後可燒可鍛。若無燃可燃。不應以一異法思惟。若汝許有一異法。當知有燃可燃。若許有者則為已有。答曰。隨世俗法言說。不應有過。燃可燃若說一若說異。不名為受。若離世俗言說。則無所論。若不說燃可燃。云何能有所破。若無所說則義不可明。如有論者。破破有無。必應言有無。不以稱有無故而受有無。是以隨世間言說故無咎。若口有言便是受者。汝言破即為自破。燃可燃亦如是。雖有言說亦復不受。是故以一異法。思惟燃可燃。二俱不成。何以故。

若燃是可燃，作作者則一

若燃異可燃，離可燃有燃

燃是火。可燃是薪。作者是人。作是業。若燃可燃一。則作作者亦應一。若作作者一。則陶師與瓶一。作者是陶師。作是瓶。陶師非瓶。瓶非陶師。云何為一。是以作作者不一故。燃可燃亦不一。若謂一不可則應異。是亦不然。何以故。若燃與可燃異。應離可燃別有燃。分別是可燃是燃。處處離可燃應有燃。而實不爾是故異亦不可。復次。

如是常應燃，不因可燃生

則無燃火功，亦名無作火

若燃可燃異。則燃不待可燃而常燃。若常燃者則自住其體。不待因緣人功則空。人功者。將護火令燃。是功現有。是故知火不異可燃。

復次若燃異可燃燃即無作。離可燃火何所然。若爾者火則無作。無作火無有是事。問曰。云何火不從因緣生。人功亦空答曰。

燃不待可燃，則不從緣生

火若常燃者，人功則應空

燃可燃若異。則不待可燃有燃。若不待可燃有然。則無相因法。是故不從因緣生。復次若燃異可燃。則應常燃。若常燃者。應離可燃別見有燃。更不須人功。何以故。

若汝謂燃時，名為可燃者

爾時但有薪，何物燃可燃

若謂先有薪燒時名可燃者。是事不爾。若離燃別有可燃者。云何言燃時名可燃。復次。

若異則不至，不至則不燒

不燒則不滅，不滅則常住

若燃異可燃。則燃不應至可燃。何以故。不相待成故。若燃不相待成。則自住其體。何用可燃。是故不至。若不至則不燃可燃何以故。無有不至而能燒故。若不燒則無滅。應常住自相。是事不爾。問曰。

燃與可燃異，而能至可燃

如此至彼人，彼人至此人

燃與可燃異。而能至可燃。如男至於女。如女至於男。答曰。

若謂燃可燃，二俱相離者

如是燃則能，至於彼可燃

若離燃有可燃。若離可燃有燃。各自成者。如是則應燃至可燃。而實不爾。何以故。離燃無可燃。離可燃無燃故。今離男有女。離女有男。是故汝喻非也。喻不成故。燃不至可燃。問曰。燃可燃相待而有。因可燃有燃。因燃有可燃。二法相待成。答曰。

若因可燃燃，因燃有可燃

先定有何法，而有燃可燃

若因可燃而燃成。亦應因燃可燃成。是中若先定有可燃。則因可燃。而燃成。若先定有燃。則因燃可燃成。今若因可燃而燃成者。則先有可燃而後有燃。不應待燃而有可燃。何以故可燃在先燃在後故。若燃不燃可燃。是則可燃不成。又可燃不在餘處離於燃故。若可燃不成。燃亦不成。若先燃後有可燃。燃亦有如是過。是故燃可燃。二俱不成。復次。

若因可燃燃，則燃成復成

是為可燃中，則為無有燃

若欲因可燃而成燃。則燃成已復成。何以故。燃自住於燃中。若燃不自住其體。從可燃成者。無有是事。是故有是燃從可燃成。今則燃成復成。有如是過。復有可燃無燃過。何以故。可燃離燃自住其體故。是故燃可燃相因待。無有是事。復次。

若法因待成，是法還成待

今則無因待，亦無所成法

若法因待成。是法還成本因待。如是決定則無二事。如因可燃而成燃。還因於燃而成可燃。是則二俱無定。無定故不可得。何以故。

若法有待成，未成云何待

若成已有待，成已何用待

若法因待成。是法先未成。未成則無。無則云何有因待。若是法先已成已成。何用因待。是二俱不相因待。是故汝先說燃可燃相因待成。無有是事。是故。

因可燃無燃，不因亦無燃

因燃無可燃，不因無可燃

今因待可燃燃不成。不因待可燃燃亦不成。可燃亦如是。因燃不因燃。二俱不成。是過先已說。復次。

燃不餘處來，燃處亦無燃

可燃亦如是，餘如去來說

燃不於餘方來入可燃可燃中亦無燃。析薪求燃不可得故。可燃亦如是。不從餘處來入燃中。燃中亦無可燃。如燃已不燃未燃不燃燃時不燃。是義如去來中說。是故。

可燃即非然，離可燃無燃

燃無有可燃，燃中無可燃

可燃中無燃

可燃即非燃。何以故。先已說作作者一過故。離可燃無燃。有常燃等過故。燃無有可燃。燃中無可燃。可燃中無燃。以有異過故。三皆不成。問曰。何故說燃可燃答曰。如因可燃有燃。如是因受有受者。受名五陰。受者名人。燃可燃不成故受受者亦不成。何以故。

以燃可燃法，說受受者法

及以說瓶衣，一切等諸法

如可燃非燃。如是受非受者。作作者一過故。又離受無受者。異不可得故。以異過故。三皆不成。如受受者。外瓶衣等一切法皆同上說。無生畢竟空。是故。

若人說有我，諸法各異相

當知如是人，不得佛法味

諸法從本已來無生。畢竟寂滅相。是故品末說是偈。若人說我相。如犢子部眾說。不得言色即是我。不得言離色是我。我在第五不可說藏中。如薩婆多部眾說。諸法各各相。是善是不善是無記。是有漏無漏有為無為等別。異如是等人。不得諸法寂滅相。以佛語作種種戲論。

中論觀本際品第十一**(八偈)**

問曰。無本際經說。眾生往來生死。本際不可得。是中說有眾生有生死。以何因緣故而作是說。答曰。

大聖之所說，本際不可得

生死無有始，亦復無有終

聖人有三種。一者外道五神通。二者阿羅漢辟支佛。三者得神通大菩薩佛於三種中最上故言大聖。佛所言說無不是實說。生死無始。何以故。生死初後不可得。是故言無始汝謂若無初後。應有中者。是亦不然。何以故。

若無有始終，中當云何有

是故於此中，先後共亦無

因中後故有初。因初中故有後。若無初無後。云何有中。生死中無初中後。是故說先後共不可得。何以故。

若使先有生，後有老死者

不老死有生，不生有老死

若先有老死，而後有生者

是則為無因，不生有老死

生死眾生。若先生漸有老。而後有死者。則生無老死。法應生有老死老死有生。又不老死而生。是亦不然。又不因生有老死。若先老死後生。老死則無因。生在後故。又不生何有老死。若謂生老死先後不可。謂一時成者。是亦有過。何以故。

生及於老死，不得一時共

生時則有死，是二俱無因

若生老死一時則不然何以故。生時即有死故。法應生時有死時無。若生時有死。是事不然。若一時生則無有相因。如牛角一時出則不相因。是故。

若使初後共，是皆不然者

何故而戲論，謂有生老死

思惟生老死三皆有過故。即無生畢竟空。汝今何故貪著。戲論生老死。謂有決定相。復次。

諸所有因果，相及可相法

受及受者等，所有一切法

非但於生死，本際不可得

如是一切法，本際皆亦無

一切法者。所謂因果相可相。受及受者等。皆無本際。非但生死無本際。以略開示故。說生死無本際。

中論觀苦品第十二**(十偈)**

有人說曰。

自作及他作，共作無因作

如是說諸苦，於果則不然

有人言。苦惱自作。或言他作。或言亦自作亦他作。或言無因作。於果皆不然。於果皆不然者。眾生以眾緣致苦。厭苦欲求滅。不知苦惱實因緣有四種謬。是故說於果皆不然何以故。

苦若自作者，則不從緣生

因有此陰故，而有彼陰生

若苦自作。則不從眾緣生。自名從自性生。是事不然。何以故。因前五陰有後五陰生。是故苦不得自作。問曰。若言此五陰作彼五陰者。則是他作。答曰。是事不然。何以故。

若謂此五陰，異彼五陰者

如是則應言，從他而作苦

若此五陰與彼五陰異。彼五陰與此五陰異者。應從他作。如縷與布異者。應離縷有布。若離縷無布者。則布不異縷。如是彼五陰異此五陰者。則應離此五陰有彼五陰。若離此五陰無彼五陰者。則此五陰不異彼五陰。是故不應言苦從他作。問曰自作者。是人人自作苦。自受苦。答曰。

若人自作苦，離苦何有人

而謂於彼人，而能自作苦

若謂人自作苦者。離五陰苦。何處別有人。而能自作苦。應說是人。而不可說。是故苦非人自作。若謂人不自作苦。他人作苦與此人。者是亦不然。何以故。

若苦他人作，而與此人者

若當離於苦，何有此人受

若他人作苦。與此人者。離五陰無有此人受。復次。

苦若彼人作，持與此人者

離苦何有人，而能授於此

若謂彼人作苦授與此人者。離五陰苦。何有彼人作苦持與此人。若有者應說其相。復次。

自作若不成，云何彼作苦

若彼人作苦，即亦名自作

種種因緣彼自作苦不成而言他作苦。是亦不然。何以故。此彼相待故。若彼作苦於彼亦名自作苦。自作苦先已破。汝受自作苦不成故。他作亦不成。復次。

苦不名自作，法不自作法

彼無有自體，何有彼作苦

自作苦不然。何以故。如刀不能自割。如是法不能自作法。是故不能自作。他作亦不然。何以故。離苦無彼自性。若離苦有彼自性者。應言彼作苦。彼亦即是苦。云何苦自作苦。問曰。若自作他作不然。應有共作。答曰。

若此彼苦成，應有共作苦

此彼尚無作，何況無因作

自作他作猶尚有過。何況無因作。無因多過。如破作作者品中說。復次。

非但說於苦，四種義不成

一切外萬物，四義亦不成

佛法中雖說五受陰為苦。有外道人。謂苦受為苦。是故說。不但說於苦四種義不成。外萬物。地水山木等。一切法皆亦不成。

中論觀行品第十三**(九偈)**

問曰。

如佛經所說，虛誑妄取相

諸行妄取故，是名為虛誑

佛經中說。虛誑者。即是妄取相。第一實者。所謂涅槃非妄取相。以是經說故。當知有諸行虛誑妄取相。答曰。

虛誑妄取者，是中何所取

佛說如是事，欲以示空義

若妄取相法即是虛誑者。是諸行中為何所取。佛如是說。當知說空義。問曰。云何知一切諸行皆是空。答曰。一切諸行虛妄相故空。諸行生滅不住。無自性故空。諸行名五陰。從行生故。五陰名行。是五陰皆虛妄無有定相。何以故。如嬰兒時色非匍匐時色。匍匐時色非行時色。行時色非童子時色。童子時色非壯年時色。壯年時色非老年時色。如色念念不住故。分別決定性不可得。嬰兒色為即是匍匐色乃至老年色為異。二俱有過。何以故。若嬰兒色即是匍匐色。乃至老年色者。如是則是一色皆為嬰兒。無有匍匐乃至老年。又如泥團常是泥團終不作瓶。何以故。色常定故。若嬰兒色異匍匐色者。則嬰兒不作匍匐。匍匐不作嬰兒。何以故。二色異故。如是童子少年壯年老年色不應相續。有失親屬法無父無子。若爾者。唯有嬰兒應得父。餘則匍匐乃至老年不應有分。是故二俱有過。問曰。色雖不定。嬰兒色滅已。相續更生乃至老年色。無有如上過。答曰。嬰兒色相續生者。為滅已相續生。為不滅相續生。若嬰兒色滅。云何有相續。以無因故。如雖有薪可燃。火滅故無有相續。若嬰兒色不滅而相續者。則嬰兒色不滅。常住本相亦無相續。問曰。我不說滅不滅故相續生。但說不住相似生故言相續生。答曰。若爾者。則有定色而更生。如是應有千萬種色。但是事不然。如是亦無相續。如是一切處求色無有定相。但以世俗言說故有。如芭蕉樹求實不可得。但有皮葉。如是智者求色相。念念滅更無實色可得。不住色形色相。相似次第生難可分別。如燈炎分別定色不可得。從是定色更有色生不可得。是故色無性故空。但以世俗言說故有。受亦如是。智者種種觀察。次第相似故生滅難可別知。如水流相續。但以覺故說三受在身。是故當知。受同色說。想因名相生。若離名相則不生。是故佛說。分別知名字相故名為想。非決定先有。從眾緣生無定性。無定性故如影隨形。因形有影。無形則無影。影無決定性。若定有者。離形應有影。而實不爾。是故從眾緣生。無自性故不可得。想亦如是。但因外名相。以世俗言說故有。識因色聲香味觸等眼耳鼻舌身等生。以眼等諸根別異故。識有別異。是識為在色為在眼為在中間。無有決定。但生已識塵識此人識彼人。知此人識為即是知彼人識。為異是二難可分別。如眼識耳識亦難可分別。以難分別故。或言一或言異。無有決定分別。但從眾緣生故。眼等分別故空無自性。如伎人含一珠出已復示人則生疑。為是本珠為更有異。識亦如是。生已更生。為是本識為是異識。是故當知。識不住故無自性。虛誑如幻。諸行亦如是。諸行者身口意。行有二種淨不淨。何等為不淨。惱眾生貪著等名不淨。不惱眾生實語不貪著等名淨。或增或減。淨行者。在人中欲天色天無色天受果報已則減。還作故名增。不淨行者亦如是。在地獄畜生餓鬼阿修羅中受果報已則減。還作故名增。是故諸行有增有減故不住。如人有病。隨宜將適病則除愈。不將適病則還集。諸行亦如是。有增有減故不決定。但以世俗言說故有。因世諦故得見第一義諦。所謂無明緣諸行。從諸行有識著。識著故有名色。從名色有六入。從六入有觸。從觸有受。從受有愛。從愛有取。從取有有。從有有生。從生有老死憂悲苦惱恩愛別苦怨憎會苦等。如是諸苦皆以行為本。佛以世諦故說。若得第一義諦生真智慧者則無明息。無明息故諸行亦不集。諸行不集故見諦所斷身見疑戒取等斷。及思惟所斷貪恚色染無色染調戲無明亦斷。以是斷故一一分滅。所謂無明諸行識名色六入觸受愛取有生老死憂悲苦惱恩愛別苦怨憎會苦等皆滅。以是滅故五陰身畢竟滅更無有餘。唯但有空。是故佛欲示空義故。說諸行虛誑。復次諸法無性故虛誑。虛誑故空。如偈說。

諸法有異故，知皆是無性

無性法亦無，一切法空故

諸法無有性。何以故。諸法雖生不住自性。是故無性。如嬰兒定住自性者。終不作匍匐乃至老年。而嬰兒次第相續有異相現匍匐乃至老年。是故說見諸法異相故知無性。問曰。若諸法異相無性即有無性法有何咎。答曰。若無性云何有法云何有相。何以故。無有根本故但為破性故說無性。是無性法若有者。不名一切法空。若一切法空。云何有無性法。問曰。

諸法若無性，云何說嬰兒

乃至於老年，而有種種異

諸法若無性則無有異相而汝說有異相。是故有諸法性若無諸法性云何有異相。答曰。

若諸法有性，云何而得異

若諸法無性，云何而有異

若諸法決定有性。云何可得異性。名決定有不可變異。如真金不可變。又如暗性不變為明。明性不變為暗。復次。

是法則無異，異法亦無異

如壯不作老，老亦不作壯

若法有異者。則應有異相。為即是法異。為異法異。是二不然。若即是法異。則老應作老。而老實不作老。若異法異者。老與壯異壯應作老。而壯實不作老。二俱有過。問曰。若法即異。有何咎。如今眼見年少經日月歲數則老。答曰。

若是法即異，乳應即是酪

離乳有何法，而能作於酪

若是法即異者。乳應即是酪。更不須因緣。是事不然。何以故。乳與酪有種種異故。乳不即是酪。是故法不即異。若謂異法為異者。是亦不然。離乳更有何物為酪。如是思惟。是法不異。異法亦不異。是故不應偏有所執。問曰。破是破異猶有空在。空即是法。答曰。

若有不空法，則應有空法

實無不空法，何得有空法

若有不空法。相因故應有空法。而上來種種因緣破不空法。不空法無故則無相待。無相待故何有空法。問曰。汝說不空法無故空法亦無。若爾者。即是說空。但無相待故不應有執。若有對應有相待。若無對則無相待。相待無故則無相。無相故則無執。如是即為說空。答曰。

大聖說空法，為離諸見故

若復見有空，諸佛所不化

大聖為破六十二諸見。及無明愛等諸煩惱故說空。若人於空復生見者。是人不可化。譬如有病須服藥可治。若藥復為病則不可治。如火從薪出以水可滅。若從水生為用何滅。如空是水能滅諸煩惱火。有人罪重貪著心深。智慧鈍故。於空生見。或謂有空。或謂無空。因有無還起煩惱。若以空化此人者。則言我久知是空。若離是空則無涅槃道。如經說。離空無相無作門。得解脫者。但有言說。

◎

◎中論觀合品第十四**(八偈)**

說曰。上破根品中。說見所見見者皆不成。此三事無異法故則無合。無合義今當說。問曰。何故眼等三事無合。答曰。

見可見見者，是三各異方

如是三法異，終無有合時

見是眼根。可見是色塵。見者是我。是三事各在異處終無合時。異處者。眼在身內色在身外。我者或言在身內。或言遍一切處。是故無合。復次若謂有見法。為合而見不合而見。二俱不然。何以故。若合而見者。隨有塵處應有根有我。但是事不然。是故不合。若不合而見者。根我塵各在異處亦應有見。而不見。何以故。如眼根在此不見遠處瓶。是故二俱不見。問曰。我意根塵。四事合故有知生。能知瓶衣等萬物。是故有見可見見者。答曰。是事根品中已破。今當更說。汝說四事合故知生。是知為見瓶衣等物已生。為未見而生。若見已生者。知則無用。若未見而生者。是則未合。云何有知生。若謂四事一時合而知生。是亦不然。若一時生則無相待。何以故。先有瓶次見後知生。一時則無先後。知無故見可見見者亦無。如是諸法如幻如夢無有定相。何得有合。無合故空。復次。

染與於可染，染者亦復然

餘入餘煩惱，皆亦復如是

如見可見見者無合故。染可染染者亦應無合。如說見可見見者三法。則說聞可聞聞者餘入等。如說染可染染者。則說瞋可瞋瞋者餘煩惱等。復次。

異法當有合，見等無有異

異相不成故，見等云何合

凡物皆以異故有合。而見等異相不可得。是故無合。復次。

非但見等法，異相不可得

所有一切法，皆亦無異相

非但見可見見者等三事異相不可得。一切法皆無異相。問曰。何故無有異相。答曰。

異因異有異，異離異無異

若法從因出，是法不異因

汝所謂異。是異因異法故名為異。離異法不名為異。何以故。若法從眾緣生。是法不異因。因壞果亦壞故。如因樑椽等有舍。舍不異樑椽。樑椽等壞舍亦壞故。問曰。若有定異法。有何咎。答曰。

若離從異異，應餘異有異

離從異無異，是故無有異

若離從異有異法者。則應離餘異有異法。而實離從異無有異法。是故無餘異。如離五指異有拳異者拳異。應於瓶等異物有異。今離五指異。拳異不可得。是故拳異。於瓶等無有異法。問曰。我經說。異相不從眾緣生。分別總相故有異相。因異相故有異法。答曰。

異中無異相，不異中亦無

無有異相故，則無此彼異

汝言分別總相故有異相。因異相故有異法。若爾者。異相從眾緣生。如是即說眾緣法。是異相離異法不可得故。異相因異法而有。不能獨成。今異法中無異相。何以故。先有異法故何用異相。不異法中亦無異相。何以故。若異相在不異法中。不名不異法。若二處俱無。即無異相。異相無故此彼法亦無。復次異法無故亦無合。

是法不自合，異法亦不合

合者及合時，合法亦皆無

是法自體不合。以一故。如一指不自合。異法亦不合。以異故。異事已成不須合故。如是思惟。合法不可得。是故說合者合時合法。皆不可得。

◎ 中論卷第二

中論卷第三

龍樹菩薩造梵志青目釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

觀有無品第十五**(十一偈)**

問曰。諸法各有性。以有力用故。如瓶有瓶性布有布性。是性眾緣合時則出。答曰。

眾緣中有性，是事則不然

性從眾緣出，即名為作法

若諸法有性。不應從眾緣出。何以故。若從眾緣出。即是作法無有定性。問曰。若諸法性從眾緣作。有何咎。答曰。

性若是作者，云何有此義

性名為無作，不待異法成

如金雜銅則非真金。如是若有性則不須眾緣。若從眾緣出當知無真性。又性若決定。不應待他出。非如長短彼此無定性故待他而有。問曰。諸法若無自性。應有他性。答曰。

法若無自性，云何有他性

自性於他性，亦名為他性

諸法性眾緣作故。亦因待成故無自性。若爾者。他性於他亦是自性。亦從眾緣生相待故。亦無無故。云何言諸法從他性生。他性亦是自性故。問曰。若離自性他性有諸法。有何咎。答曰。

離自性他性，何得更有法

若有自他性，諸法則得成

汝說離自性他性有法者。是事不然。若離自性他性則無有法何以故。有自性他性法則成。如瓶體是自性依物是他性。問曰。若以自性他性破有者。今應有無。答曰。

有若不成者，無云何可成

因有有法故，有壞名為無

若汝已受有不成者。亦應受無亦無。何以故。有法壞敗故名無。是無因有壞而有。復次。

若人見有無，見自性他性

如是則不見，佛法真實義

若人深著諸法。必求有見。若破自性則見他性。若破他性則見有。若破有則見無。若破無則迷惑。若利根著心薄者。知滅諸見安隱故。更不生四種戲論。是人則見佛法真實義。是故說上偈。復次。

佛能滅有無，如化迦旃延

經中之所說，離有亦離無

刪陀迦旃延經中。佛為說正見義離有離無。若諸法中少決定有者。佛不應破有無。若破有則人謂為無。佛通達諸法相故。說二俱無。是故汝應捨有無見。復次。

若法實有性，後則不應異

性若有異相，是事終不然

若諸法決定有性。終不應變異。何以故。若定有自性。不應有異相。如上真金喻。今現見諸法有異相故。當知無有定相。復次。

若法實有性，云何而可異

若法實無性，云何而可異

若法定有性。云何可變異。若無性則無自體。云何可變異。復次。

定有則著常，定無則著斷

是故有智者，不應著有無

若法定有有相。則終無無相。是即為常。何以故。如說三世者。未來中有法相。是法來至現在。轉入過去。不捨本相。是則為常。又說因中先有果。是亦為常。若說定有無。是無必先有今無。是則為斷滅。斷滅名無相續。因由是二見。即遠離佛法。問曰。何故因有生常見。因無生斷見。答曰。

若法有定性，非無則是常

先有而今無，是則為斷滅

若法性定有。則是有相非無相。終不應無。若無則非有。即為無法。先已說過故。如是則墮常見。若法先有。敗壞而無者。是名斷滅。何以故。有不應無故。汝謂有無各有定相故。若有斷常見者。則無罪福等破世間事是故應捨。

中論觀縛解品第十六**(十偈)**

問曰。生死非都無根本。於中應有眾生往來若諸行往來。汝以何因緣故。說眾生及諸行盡空無有往來。答曰。

諸行往來者，常不應往來

無常亦不應，眾生亦復然

諸行往來六道生死中者。為常相往來。為無常相往來。二俱不然。若常相往來者。則無生死相續。以決定故。自性住故。若以無常往來者。亦無往來生死相續。以不決定故。無自性故。若眾生往來者。亦有如是過。復次。

若眾生往來，陰界諸入中

五種求盡無，誰有往來者

生死陰界入即是一義。若眾生於此陰界入中往來者。是眾生於燃可燃品中。五種求不可得。誰於陰界入中而有往來者。復次。

若從身至身，往來即無身

若其無有身，則無有往來

若眾生往來。為有身往來。為無身往來。二俱不然。何以故。若有身往來。從一身至一身。如是則往來者無身。又若先已有身。不應復從身至身。若先無身則無有。若無有云何有生死往來。問曰。經說有涅槃滅一切苦。是滅應諸行滅若眾生滅。答曰。二俱不然。何以故。

諸行若滅者，是事終不然

眾生若滅者，是事亦不然

汝說若諸行滅若眾生滅。是事先已答。諸行無有性。眾生亦種種推求生死往來不可得。是故諸行不滅。眾生亦不滅。問曰。若爾者則無縛無解。根本不可得故。答曰。

諸行生滅相，不縛亦不解

眾生如先說，不縛亦不解

汝謂諸行及眾生有縛解者。是事不然。諸行念念生滅故。不應有縛解。眾生先說五種推求不可得。云何有縛解。復次。

若身名為縛，有身則不縛

無身亦不縛，於何而有縛

若謂五陰身名為縛。若眾生先有五陰。則不應縛。何以故。一人有二身故。無身亦不應縛。何以故。若無身則無五陰。無五陰則空。云何可縛。如是第三更無所縛。復次。

若可縛先縛，則應縛可縛

而先實無縛，餘如去來答

若謂可縛先有縛。則應縛可縛。而實離可縛先無縛。是故不得言眾生有縛。或言。眾生是可縛。五陰是縛。或言。五陰中諸煩惱是縛。餘五陰是可縛。是事不然。何以故。若離五陰先有眾生者。則應以五陰縛眾生。而實離五陰無別眾生。若離五陰別有煩惱者則應以煩惱縛五陰。而實離五陰無別煩惱。復次如去來品中說。已去不去。未去不去。去時不去。如是未縛不縛。縛已不縛。縛時不縛。復次亦無有解。何以故。

縛者無有解，無縛亦無解

縛時有解者，縛解則一時

縛者無有解。何以故。已縛故。無縛亦無解。何以故。無縛故。若謂縛時有解。則縛解一時。是事不然。又縛解相違故。問曰。有人修道現入涅槃得解脫。云何言無。答曰。

若不受諸法，我當得涅槃

若人如是者，還為受所縛

若人作是念。我離受得涅槃。是人即為受所縛。復次。

不離於生死，而別有涅槃

實相義如是，云何有分別

諸法實相第一義中。不說離生死別有涅槃。如經說。涅槃即生死。生死即涅槃。如是諸法實相中。云何言是生死是涅槃。

中論觀業品第十七**(三十三偈)**

問曰。汝雖種種破諸法。而業決定有。能令一切眾生受果報。如經說。一切眾生皆隨業而生。惡者入地獄。修福者生天。行道者得涅槃。是故一切法不應空。所謂業者。

人能降伏心，利益於眾生

是名為慈善，二世果報種

人有三毒。為惱他故生行。善者先自滅惡。是故說降伏其心利益他人。利益他者。行布施持戒忍辱等不惱眾生。是名利益他。亦名慈善福德。亦名今世後世樂果種子。復次。

大聖說二業，思與從思生

是業別相中，種種分別說

大聖略說業有二種。一者思。二者從思生。是二業如阿毘曇中廣說。

佛所說思者，所謂意業是

所從思生者，即是身口業

思是心數法。諸心數法中能發起有所作故名業。因是思故起外身口業。雖因餘心心數法有所作。但思為所作本。故說思為業。是業今當說相。

身業及口業，作與無作業

如是四事中，亦善亦不善

從用生福德，罪生亦如是

及思為七法，能了諸業相

口業者四種口業。身業者。三種身業。是七種業有二種差別。有作有無作。作時名作業。作已常隨逐生名無作業。是二種有善不善。不善名不止惡。善名止惡。復有從用生福德。如施主施受者。若受者受用。施主得二種福。一從施生。二從用生。如人以箭射人。若箭殺人有二種罪。一者從射生。二者從殺生。若射不殺。射者但得射罪。無殺罪。是故偈中說罪福從用生。如是名為六種業。第七名思。是七種即是分別業相。是業有今世後世果報。是故決定有業有果報故。諸法不應空。答曰。

業住至受報，是業即為常

若滅即無業，云何生果報

業若住至受果報。即為是常。是事不然。何以故。業是生滅相。一念尚不住。何況至果報。若謂業滅。滅則無。云何能生果報。問曰。

如芽等相續，皆從種子生

從是而生果，離種無相續

從種有相續，從相續有果

先種後有果，不斷亦不常

如是從初心，心法相續生

從是而有果，離心無相續

從心有相續，從相續有果

先業後有果，不斷亦不常

如從穀有芽。從芽有莖葉等相續。從是相續而有果生。離種無相續生。是故從穀子有相續。從相續有果。先種後有果。故不斷亦不常。如穀種喻。業果亦如是。初心起罪福。猶如穀種。因是心餘心心數法相續生。乃至果報。先業後果故不斷亦不常。若離業有果報。則有斷常。是善業因緣果報者。所謂。

能成福德者，是十白業道

二世五欲樂，即是白業報

白名善淨。成福德因緣者。從是十白業道。生不殺不盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不無益語不嫉不恚不邪見。是名為善。從身口意生是果報者。得今世名利。後世天人中貴處生。布施恭敬等雖有種種福德。略說則攝在十善道中。答曰。

若如汝分別，其過則甚多

是故汝所說，於義則不然

若以業果報相續故。以穀子為喻者。其過甚多。但此中不廣說。汝說穀子喻者。是喻不然。何以故。穀子有觸有形。可見有相續。我思惟是事。尚未受此言。況心及業。無觸無形不可見。生滅不住欲以相續。是事不然。復次從穀子有芽等相續者。為滅已相續。為不滅相續。若穀子滅已相續者。則為無因。若穀子不滅而相續者。從是穀子常生諸穀。若如是者。一穀子則生一切世間穀。是事不然。是故業果報相續則不然。問曰。

今當復更說，順業果報義

諸佛辟支佛，賢聖所稱歎

所謂。

不失法如券，業如負財物

此性則無記，分別有四種

見諦所不斷，但思惟所斷

以是不失法，諸業有果報

若見諦所斷，而業至相似

則得破業等，如是之過咎

一切諸行業，相似不相似

一界初受身，爾時報獨生

如是二種業，現世受果報

或言受報已，而業猶故在

若度果已滅，若死已而滅

於是中分別，有漏及無漏

不失法者。當知如券。業者如取物。是不失法。欲界繫色界繫無色界繫亦不繫。若分別善不善無記中。但是無記。是無記義阿毘曇中廣說。見諦所不斷。從一果至一果。於中思惟所斷。是以諸業。以不失法故果生。若見諦所斷而業至相似。則得破業過。是事阿毘曇中廣說。復次不失法者。於一界諸業相似不相似。初受身時果報獨生。於現在身從業更生業。是業有二種。隨重而受報。或有言。是業受報已業猶在。以不念念滅故。若度果已滅。若死已而滅者。須陀洹等度果已而滅。諸凡夫及阿羅漢死已而滅。於此中分別有漏及無漏者。從須陀洹等諸賢聖。有漏無漏等應分別。答曰。是義俱不離斷常過。是故亦不應受。問曰。若爾者。則無業果報。答曰。

雖空亦不斷，雖有亦不常

業果報不失，是名佛所說

此論所說義。離於斷常。何以故。業畢竟空寂滅相。自性離有何法可斷何法可失。顛倒因緣故往來生死。亦不常。何以故。若法從顛倒起。則是虛妄無實。無實故非常。復次貪著顛倒不知實相故。言業不失。此是佛所說。復次。

諸業本不生，以無定性故

諸業亦不滅，以其不生故

若業有性者，是則名為常

不作亦名業，常則不可作

若有不作業，不作而有罪

不斷於梵行，而有不淨過

是則破一切，世間語言法

作罪及作福，亦無有差別

若言業決定，而自有性者

受於果報已，而應更復受

若諸世間業，從於煩惱生

是煩惱非實，業當何有實

第一義中諸業不生。何以故。無性故。以不生因緣故則不滅。非以常故不滅。若不爾者。業性應決定有。若業決定有性。則為是常。若常則是不作業。何以故。常法不可作故。復次若有不作業者。則他人作罪此人受報。又他人斷梵行而此人有罪。則破世俗法。若先有者。冬不應思為春事。春不應思為夏事。有如是等過。復次作福及作罪者。則無有別異。起布施持戒等業。名為作福。起殺盜等業。名為作罪。若不作而有業。則無有分別。復次是業若決定有性。則一時受果報已。復應更受。是故汝說以不失法故有業報。則有如是等過。復次若業從煩惱起。是煩惱無有決定。但從憶想分別有。若諸煩惱無實。業云何有實。何以故。因無性故業亦無性。問曰。若諸煩惱及業無性不實。今果報身現有。應是實。答曰。

諸煩惱及業，是說身因緣

煩惱諸業空，何況於諸身

諸賢聖說。煩惱及業是身因緣。是中愛能潤生。業能生上中下好醜貴賤等果報。今諸煩惱及業。種種推求無有決定。何況諸身有決定果。隨因緣故。問曰。汝雖種種因緣破業及果報。而經說。有起業者。起業者有故。有業有果報。如說。

無明之所蔽，愛結之所縛

而於本作者，不即亦不異

無始經中說。眾生為無明所覆。愛結所縛。於無始生死中。往來受種種苦樂。今受者於先作者。不即是亦不異。若即是人作罪受牛形。則人不作牛。牛不作人。若異則失業果報墮於無因。無因則斷滅。是故今受者於先作者。不即是亦不異。答曰。

業不從緣生，不從非緣生

是故則無有，能起於業者

無業無作者，何有業生果

若其無有果，何有受果者

若無業無作業者。何有從業生果報。若無果報。云何有受果報者。業有三種。五陰中假名人是作者。是業於善惡處生。名為果報。若起業者尚無。何況有業有果報及受果報者。問曰。汝雖種種破業果報及起業者。而今現見眾生作業受果報。是事云何。答曰。

如世尊神通，所作變化人

如是變化人，復變作化人

如初變化人，是名為作者

變化人所作，是則名為業

諸煩惱及業，作者及果報

皆如幻與夢，如炎亦如嚮

如佛神通力所作化人。是化人復化作化人。如化人無有實事但可眼見。又化人口業說法。身業布施等。是業雖無實而可眼見。如是生死身作者及業。亦應如是知。諸煩惱者。名為三毒。分別有九十八使九結十纏六垢等無量諸煩惱。業名為身口意業。今世後世分別有善不善無記。苦報樂報不苦不樂報。現報業生報業後報業。如是等無量作者。名為能起諸煩惱業能受果報者。果報名從善惡業生無記五陰。如是等諸業皆空無性。如幻如夢。如炎如嚮。

中論觀法品第十八**(十二偈)**

問曰。若諸法盡畢竟空無生無滅。是名諸法實相者。云何入。答曰。滅我我所著故。得一切法空。無我慧名為入。問曰。云何知諸法無我。答曰。

若我是五陰，我即為生滅

若我異五陰，則非五陰相

若無有我者，何得有我所

滅我我所故，名得無我智

得無我智者，是則名實觀

得無我智者，是人為希有

內外我我所，盡滅無有故

諸受即為滅，受滅則身滅

業煩惱滅故，名之為解脫

業煩惱非實，入空戲論滅

諸佛或說我，或說於無我

諸法實相中，無我無非我

諸法實相者，心行言語斷

無生亦無滅，寂滅如涅槃

一切實非實，亦實亦非實

非實非非實，是名諸佛法

自知不隨他，寂滅無戲論

無異無分別，是則名實相

若法從緣生，不即不異因

是故名實相，不斷亦不常

不一亦不異，不常亦不斷

是名諸世尊，教化甘露味

若佛不出世，佛法已滅盡

諸辟支佛智，從於遠離生

有人說神。應有二種。若五陰即是神。若離五陰有神。若五陰是神者神則生滅相。如偈中說。若神是五陰即是生滅相。何以故。生已壞敗故。以生滅相故。五陰是無常。如五陰無常。生滅二法亦是無常。何以故。生滅亦生已壞敗故無常。神若是五陰。五陰無常故。神亦應無常生滅相。但是事不然。若離五陰有神。神即無五陰相。如偈中說。若神異五陰。則非五陰相。而離五陰更無有法。若離五陰有法者。以何相何法而有。若謂神如虛空離五陰而有者。是亦不然。何以故。破六種品中已破。虛空無有法名為虛空。若謂以有信故有神。是事不然。何以故。信有四種。一現事可信。二名比知可信。如見烟知有火。三名譬喻可信。如國無鍮石喻之如金。四名賢聖所說故可信。如說有地獄有天有欝單曰。無有見者。信聖人語故知。是神於一切信中不可得。現事中亦無。比知中亦無。何以故。比知。名先見故後比類而知。如人先見火有烟。後但見烟則知有火。神義不然。誰能先見神與五陰合。後見五陰知有神。若謂有三種比知。一者如本。二者如殘。三者共見。如本。名先見火有烟。今見烟知如本有火。如殘。名如炊飯一粒熟知餘者皆熟。共見。名如眼見人從此去到彼亦見其去。日亦如是。從東方出至西方。雖不見去以人有去相故。知日亦有去。如是苦樂憎愛覺知等。亦應有所依。如見人民知必依王。是事皆不然。何以故。共相信先見人與去法合而至餘方。後見日到餘方故知有去法。無有先見五陰與神合後見五陰知有神。是故共相比知中亦無神。聖人所說中亦無神。何以故。聖人所說。皆先眼見而後說。又諸聖人說餘事可信故。當知說地獄等亦可信。而神不爾。無有先見神而後說者。是故於四信等諸信中。求神不可得。求神不可得故無。是故離五陰無別神。復次破根品中。見見者可見破故。神亦同破。又眼見麁法尚不可得。何況虛妄憶想等而有神。是故知無我。因有我故有我所。若無我則無我所。修習八聖道分。滅我我所因緣故。得無我無我所決定智慧。

又無我無我所者。於第一義中亦不可得。無我無我所者。能真見諸法。凡夫人以我我所障慧眼故。不能見實。今聖人無我我所故。諸煩惱亦滅。諸煩惱滅故。能見諸法實相。內外我我所滅故諸受亦滅。諸受滅故無量後身皆亦滅。是名說無餘涅槃。問曰。有餘涅槃云何。答曰。諸煩惱及業滅故。名心得解脫。是諸煩惱業。皆從憶想分別生無有實。諸憶想分別皆從戲論生。得諸法實相畢竟空。諸戲論則滅。是名說有餘涅槃。實相法如是。諸佛以一切智觀眾生故。種種為說。亦說有我亦說無我。若心未熟者。未有涅槃分。不知畏罪。為是等故說有我。又有得道者。知諸法空但假名有我。為是等故說我無咎。又有布施持戒等福德。厭離生死苦惱畏涅槃永滅。是故佛為是等說無我。諸法但因緣和合。生時空生。滅時空滅。是故說無我。但假名說有我。又得道者。知無我不墮斷滅故說無我無咎。是故偈中說。諸佛說有我亦說於無我。若於真實中不說我非我。問曰。若無我是實。但以世俗故說有我。有何咎。答曰。因破我法有無我。我決定不可得。何有無我。若決定有無我。則是斷滅生於貪著。如般若中說菩薩有我亦非行。無我亦非行。問曰。若不說我非我空不空。佛法為何所說。答曰。佛說諸法實相。實相中無語言道。滅諸心行。心以取相緣。生以先世業果報故有。不能實見諸法。是故說心行滅。問曰。若諸凡夫心不能見實。聖人心應能見實。何故說一切心行滅。答曰。諸法實相即是涅槃。涅槃名滅。是滅為向涅槃故亦名為滅。若心是實。何用空等解脫門。諸禪定中。何故以滅盡定為第一。又亦終歸無餘涅槃。是故當知。一切心行皆是虛妄。虛妄故應滅。諸法實相者。出諸心數法。無生無滅寂滅相。如涅槃。問曰經中說。諸法先來寂滅相即是涅槃。何以言如涅槃。答曰。著法者。分別法有二種。是世間是涅槃。說涅槃是寂滅不說世間是寂滅。此論中說一切法性空寂滅相。為著法者不解故。以涅槃為喻。如汝說涅槃相空無相寂滅無戲論。一切世間法亦如是。

問曰。若佛不說我非我。諸心行滅。言語道斷者。云何令人知諸法實相。答曰。諸佛無量方便力。諸法無決定相。為度眾生或說一切實。或說一切不實。或說一切實不實。或說一切非實非不實。一切實者。推求諸法實性。皆入第一義平等一相。所謂無相。如諸流異色異味入於大海則一色一味。一切不實者。諸法未入實相時。各各分別觀皆無有實。但眾緣合故有。一切實不實者。眾生有三品有上中下。上者觀諸法相非實非不實。中者觀諸法相一切實一切不實。下者智力淺故。觀諸法相少實少不實。觀涅槃無為法不壞故實。觀生死有為法虛偽故不實。非實非不實者。為破實不實故。說非實非不實。問曰。佛於餘處。說離非有非無。此中何以言非有非無是佛所說。答曰。餘處為破四種貪著故說。而此中於四句無戲論。聞佛說則得道。是故言非實非不實。問曰。知佛以是四句因緣說。又得諸法實相者以何相可知。又實相云何。答曰。若能不隨他。不隨他者。若外道雖現神力說是道是非道。自信其心而不隨之。乃至變身雖不知非佛。善解實相故心不可迴。此中無法可取可捨故。名寂滅相。寂滅相故。不為戲論所戲論。戲論有二種。一者愛論。二者見論。是中無此二戲論。二戲論無故。無憶想分別。無別異相。是名實相。問曰。若諸法盡空。將不墮斷滅耶。又不生不滅或墮常耶。答曰不然。先說實相無戲論。心相寂滅言語道斷。汝今貪著取相。於實相法中見斷常過。得實相者。說諸法從眾緣生。不即是因亦不異因。是故不斷不常。若果異因則是斷。若不異因則是常。問曰。若如是解有何等利。答曰。若行道者。能通達如是義。則於一切法。不一不異不斷不常。若能如是。即得滅諸煩惱戲論。得常樂涅槃。是故說諸佛以甘露味教化。如世間言得天甘露漿。則無老病死無諸衰惱。此實相法是真甘露味。佛說實相有三種。若得諸法實相。滅諸煩惱。名為聲聞法。若生大悲發無上心。名為大乘。若佛不出世。無有佛法時。辟支佛因遠離生智。若佛度眾生已。入無餘涅槃。遺法滅盡。先世若有應得道者。少觀厭離因緣。獨入山林遠離憒鬧得道。名辟支佛。

中論觀時品第十九**(六偈)**

問曰。應有時以因待故成。因有過去時。則有未來現在時。因現在時。有過去未來時。因未來時。有過去現在時。上中下一異等法。亦相因待故有。答曰。

若因過去時，有未來現在

未來及現在，應在過去時

若因過去時。有未來現在時者。則過去時中。應有未來現在時。何以故。隨所因處有法成。是處應有是法。如因燈有明成。隨有燈處應有明。如是因過去時。成未來現在時者。則過去時中。應有未來現在時。若過去時中。有未來現在時者。則三時盡名過去時。何以故。未來現在時。在過去時中故。若一切時盡過去者。則無未來現在時。盡過去故。若無未來現在時。亦應無過去時。何以故。過去時因未來現在時故。名過去時。如因過去時成未來現在時。如是亦應因未來現在時成過去時。今無未來現在時故。過去時亦應無。是故先說。因過去時成未來現在時。是事不然。若謂過去時中無未來現在時。而因過去時成未來現在時。是事不然。何以故。

若過去時中，無未來現在

未來現在時，云何因過去

若未來現在時。不在過去時中者。云何因過去時。成未來現在時。何以故。若三時各異相。不應相因待成。如瓶衣等物各自別成不相因待。而今不因過去時。則未來現在時不成。不因現在時。則過去未來時不成。不因未來時。則過去現在時不成。汝先說過去時中。雖無未來現在時。而因過去時。成未來現在時者。是事不然。問曰。若不因過去時。成未來現在時。而有何咎。答曰。

不因過去時，則無未來時

亦無現在時，是故無二時

不因過去時。則不成未來現在時。何以故。若不因過去時。有現在時者。於何處有現在時。未來亦如是。於何處有未來時。是故不因過去時。則無未來現在時。如是相待有故。實無有時。

以如是義故，則知餘二時

上中下一異，是等法皆無

以如是義故。當知餘未來現在亦應無。及上中下一異等諸法亦應皆無。如因上有中下。離上則無中下。若離上有中下。則不應相因待。因一故有異。因異故有一。若一實有不應因異而有。若異實有。不應因一而有。如是等諸法。亦應如是破。問曰。如有歲月日須臾等差別故知有時。答曰。

時住不可得，時去亦叵得

時若不可得，云何說時相

因物故有時，離物何有時

物尚無所有，何況當有時

時若不住不應可得。時住亦無。若時不可得。云何說時相。若無時相則無時。因物生故則名時。若離物則無時。上來種種因緣破諸物。物無故何有時。

◎

◎中論觀因果品第二十**(二十四偈)**

問曰。眾因緣和合現有果生故。當知是果從眾緣和合有。答曰。

若眾緣和合，而有果生者

和合中已有，何須和合生

若謂眾因緣和合有果生。是果則和合中已有。而從和合生者。是事不然。何以故。果若先有定體。則不應從和合生。問曰。眾緣和合中雖無果。而果從眾緣生者。有何咎。答曰。

若眾緣和合，是中無果者

云何從眾緣，和合而果生

若從眾緣和合則果生者。是和合中無果。而從和合生。是事不然。何以故。若物無自性。是物終不生復次。

若眾緣和合，是中有果者

和合中應有，而實不可得

若從眾緣和合中有果者。若色應可眼見。若非色應可意知。而實和合中果不可得。是故和合中有果。是事不然。復次。

若眾緣和合，是中無果者

是則眾因緣，與非因緣同

若眾緣和合中無果者。則眾因緣即同非因緣。如乳是酪因緣。若乳中無酪。水中亦無酪。若乳中無酪則與水同。不應言但從乳出。是故眾緣和合中無果者。是事不然。問曰。因為果作因已滅。而有因果。無如是咎。答曰。

若因與果因，作因已而滅

是因有二體，一與一則滅

若因與果作因已而滅者是因則有二體。一謂與因。二謂滅因。是事不然。一法有二體故。是故因與果作因已而滅。是事不然。問曰。若謂因不與果作因已而滅。亦有果生。有何咎。答曰。

若因不與果，作因已而滅

因滅而果生，是果則無因

若是因不與果。作因已而滅者。則因滅已而果生。是果則無因。是事不然。何以故。現見一切果。無有無因生者。是故汝說因不與果作因已而滅亦有果生者。是事不然。問曰。眾緣合時而有果生者。有何咎。答曰。

若眾緣合時，而有果生者

生者及可生，則為一時俱

若眾緣合時有果生者。則生者可生即一時俱。但是事不爾何以故。如父子不得一時生。是故汝說眾緣合時有果生者。是事不然。問曰。若先有果生。而後眾緣合。有何咎。答曰。

若先有果生，而後眾緣合

此即離因緣，名為無因果

若眾緣未合。而先有果生者。是事不然。果離因緣故。則名無因果。是故汝說眾緣未合時先有果生者。是事則不然。問曰。因滅變為果者。有何咎。答曰。

若因變為果，因即至於果

是則前生因，生已而復生

因有二種。一者前生。二者共生。若因滅變為果。是前生因應還更生。但是事不然。何以故。已生物不應更生。若謂是因即變為果。是亦不然。何以故。若即是不名為變。若變不名即是。問曰。因不盡滅但名字滅。而因體變為果。如泥團變為瓶。失泥團名而瓶名生。答曰。泥團先滅而有瓶生。不名為變。又泥團體不獨生。瓶瓫甕等皆從泥中出。若泥團但有名。不應變為瓶。變名如乳變為酪。是故汝說因名雖滅而變為果。是事不然。問曰。因雖滅失而能生果。是故有果。無如是咎。答曰。

云何因滅失，而能生於果

又若因在果，云何因生果

若因滅失已。云何能生果。若因不滅而與果合。何能更生果。問曰。是因遍有果而果生。答曰。

若因遍有果，更生何等果

因見不見果，是二俱不生

是因若不見果。尚不應生果。何況見。若因自不見果。則不應生果。何以故。若不見果。果則不隨因。又未有果。云何生果若因先見果。不應復生。果已有故。復次。

若言過去因，而於過去果

未來現在果，是則終不合

若言未來因，而於未來果

現在過去果，是則終不合

若言現在因，而於現在果

未來過去果，是則終不合

過去果不與過去未來現在因合。未來果不與未來現在過去因合。現在果不與現在未來過去因合。如是三種果。終不與過去未來現在因合。復次。

若不和合者，因何能生果

若有和合者，因何能生果

若因果不和合則無果。若無果云何因能生果。若謂因果和合時因能生果者。是亦不然。何以故。若果在因中。則因中已有果。云何而復生。復次。

若因空無果，因何能生果

若因不空果，因何能生果

若因無果者。以無果故因空。云何因生果。如人不懷姙。云何能生子。若因先有果。已有果故不應復生。復次今當說果。

果不空不生，果不空不滅

以果不空故，不生亦不滅

果空故不生，果空故不滅

以果是空故，不生亦不滅

果若不空。不應生不應滅。何以故。果若因中先決定有。更不須復生。生無故無滅。是故果不空故。不生不滅。若謂果空故有生滅。是亦不然。何以故。果若空。空名無所有。云何當有生滅。是故說果空故不生不滅。復次今以一異破因果。

因果是一者，是事終不然

因果若異者，是事亦不然

若因果是一，生及所生一

若因果是異，因則同非因

若果定有性，因為何所生

若果定無性，因為何所生

因不生果者，則無有因相

若無有因相，誰能有是果

若從眾因緣，而有和合生

和合自不生，云何能生果

是故果不從，緣合不合生

若無有果者，何處有合法

是眾緣和合法。不能生自體。自體無故云何能生果。是故果不從緣合生。亦不從不合生。若無有果者。何處有合法。

中論觀成壞品第二十一**(二十偈)**

問曰。一切世間事現是壞敗相。是故有壞。答曰。

離成及共成，是中無有壞

離壞及共壞，是中亦無成

若有成若無成俱無壞。若有壞若無壞俱無成。何以故。

若離於成者，云何而有壞

如離生有死，是事則不然

成壞共有者，云何有成壞

如世間生死，一時俱不然

若離於壞者，云何當有成

無常未曾有，不在諸法時

若離成壞不可得。何以故。若離成有壞者。則不因成有壞。壞則無因。又無成法而可壞。成名眾緣合。壞名眾緣散。若離成有壞者。無成誰當壞。如無瓶不得言瓶壞。是故離成無壞。若謂共成有壞者。是亦不然。何以故。法先別成而後有合。合法不離異。若壞離異壞則無因。是故共成亦無壞。若離壞共壞無有成者。若離壞有成成則為常。常是不壞相。而實不見有法常不壞相。是故離壞無成。若謂共壞有成者。是亦不然。成壞相違。云何一時有。如人有髮無髮不得一時俱。成壞亦爾。是故共壞有成。是事不然。何以故。若謂分別法者。說成中常有壞。是事不然。何以故。若成中常有壞。則不應有住法。而實有住。是故若離壞共壞不應有成。復次。

成壞共無成，離亦無有成

是二俱不可，云何當有成

若成壞共亦無成。離亦無成。若共成則二法相違。云何一時。若離則無因。二門俱不成。云何當有成。若有應說。問曰現有盡滅相法。是盡滅相法。亦說盡亦說不盡。如是則應有成壞。答曰。

盡則無有成，不盡亦無成

盡則無有壞，不盡亦不壞

諸法日夜中念念常滅盡過去。如水流不住。是則名盡。是事不可取不可說。如野馬無決定性可得。如是盡無決定性可得。云何可得分別說有成。是故言盡亦不成。成無故亦不應有壞。是故說盡亦無有壞。又念念生滅常相續不斷故名不盡。如是法決定常住不斷。云何可得分別說言今是成時。是故說無盡亦無成。成無故無壞。是故說不盡亦無壞。如是推求。實事不可得故。無成無壞。問曰。且置成壞。但令有法有何咎。答曰。

若離於成壞，是亦無有法

若當離於法，亦無有成壞

離成壞無法者。若法無成無壞。是法應或無或常。而世間無有常法。汝說離成壞有法。是事不然。問曰。若離法但有成壞。有何咎。答曰。離法有成壞。是亦不然。何以故。若離法誰成誰壞。是故離法有成壞。是事不然。復次。

若法性空者，誰當有成壞

若性不空者，亦無有成壞

若諸法性空。空何有成壞。若諸法性不空。不空則決定有。亦不應有成壞。復次。

成壞若一者，是事則不然

成壞若異者，是事亦不然

推求成壞一則不可得。何以故。異相故。種種分別故。又成壞異亦不可得。何以故。無有別故。亦無因故。復次。

若謂以眼見，而有生滅者

則為是癡妄，而見有生滅

若謂以眼見有生滅者。云何以言說破。是事不然。何以故。眼見生滅者。則是愚癡顛倒故。見諸法性空無決定如幻如夢。但凡夫先世顛倒因緣得此眼。今世憶想分別因緣故。言眼見生滅。第一義中實無生滅。是事已於破相品中廣說。復次。

從法不生法，亦不生非法

從非法不生，法及於非法

從法不生法者。若失若至二俱不然。從法生法。若至若失是則無因。無因則墮斷常。若已至從法生法。是法至已而名為生。則為是常。又生已更生。又亦無因生。是事不然。若已失從法生法者。是則失因。生者無因。是故從失亦不生法。從法不生非法者。非法名無所有。法名有。云何從有相生無相。是故從法不生非法。從非法不生法者。非法名為無。無云何生有。若從無生有者。是則無因。無因則有大過。是故不從非法生法。不從非法生非法者。非法名無所有。云何從無所有生無所有。如兔角不生龜毛。是故不從非法生非法。問曰。法非法雖種種分別故無生。但法應生法。答曰。

法不從自生，亦不從他生

不從自他生，云何而有生

法未生時無所有故。又即自不生故。是故法不自生。若法未生則亦無他。無他故不得言從他生。又未生則無自。無自亦無他。共亦不生。若三種不生。云何從法有法生。復次。

若有所受法，即墮於斷常

當知所受法，為常為無常

受法者。分別是善是不善常無常等。是人必墮若常見若斷見。何以故。所受法應有二種。若常若無常。二俱不然。何以故。若常即墮常邊。若無常即墮斷邊。問曰。

所有受法者，不墮於斷常

因果相續故，不斷亦不常

有人雖信受分別說諸法。而不墮斷常。如經說五陰無常苦空無我。而不斷滅。雖說罪福無量劫數不失。而不是常。何以故。是法因果常生滅相續故往來不絕。生滅故不常。相續故不斷。答曰。

若因果生滅，相續而不斷

滅更不生故，因即為斷滅

若汝說諸法因果相續故不斷不常。若滅法已滅更不復生。是則因斷。若因斷云何有相續。已滅不生故。復次。

法住於自性，不應有有無

涅槃滅相續，則墮於斷滅

法決定在有相中。爾時無無相。如瓶定在瓶相。爾時無失壞相。隨有瓶時無失壞相。無瓶時亦無失壞相。何以故。若無瓶則無所破。以是義故滅不可得。離滅故亦無生。何以故。生滅相因待故。又有常等過故。是故不應於一法而有有無。又汝先說因果生滅相續故。雖受諸法不墮斷常。是事不然。何以故。汝說因果相續故有三有相續。滅相續名涅槃。若爾者。涅槃時應墮斷滅。以滅三有相續故。復次。

若初有滅者，則無有後有

初有若不滅，亦無有後有

初有名今世有。後有名來世有。若初有滅次有後有。是即無因。是事不然。是故不得言初有滅有後有。若初有不滅。亦不應有後有。何以故。若初有未滅而有後有者。是則一時有二有。是事不然。是故初有不滅無有後有。問曰。後有不以初有滅生。不以不滅生。但滅時生。答曰。

若初有滅時，而後有生者

滅時是一有，生時是一有

若初有滅時。後有生者。即二有一時俱。一有是滅時。一有是生時。問曰。滅時生時二有俱者則不然。但現見初有滅時後有生。答曰。

若言於生滅，而謂一時者

則於此陰死，即於此陰生

若生時滅時一時無二有。而謂初有滅時後有生者。今應隨在何陰中死。即於此陰生。不應餘陰中生。何以故。死者即是生者。如是死生相違法。不應一時一處。是故汝先說滅時生時一時無二有。但現見初有滅時後有生者。是事不然。復次。

三世中求有，相續不可得

若三世中無，何有有相續

三有名欲有色有無色有。無始生死中不得實智故。常有三有相續。今於三世中諦求不可得。若三世中無有。當於何處有有相續。當知有有相續。皆從愚癡顛倒故有。實中則無。

◎ 中論卷第三

中論卷第四

龍樹菩薩造梵志青目釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

◎觀如來品第二十二**(十六偈)**

問曰。一切世中尊。唯有如來正遍知。號為法王。一切智人是則應有。答曰。今諦思惟。若有應取。若無何所取。何以故。如來。

非陰不離陰，此彼不相在

如來不有陰，何處有如來

若如來實有者。為五陰是如來。為離五陰有如來。為如來中有五陰。為五陰中有如來。為如來有五陰。是事皆不然。五陰非是如來。何以故。生滅相故。五陰生滅相。若如來是五陰。如來即是生滅相。若生滅相者。如來即有無常斷滅等過。又受者受法則一。受者是如來。受法是五陰。是事不然。是故如來非是五陰。離五陰亦無如來。若離五陰有如來者。不應有生滅相。若爾者。如來有常等過。又眼等諸根不能見知。但是事不然。是故離五陰亦無如來。如來中亦無五陰。何以故。若如來中有五陰。如器中有果水中有魚者。則為有異。若異者。即有如上常等過。是故如來中無五陰。又五陰中無如來。何以故。若五陰中有如來。如床上有人器中有乳者。如是則有別異。如上說過。是故五陰中無如來。如來亦不有五陰。何以故。若如來有五陰。如人有子。如是則有別異。若爾者。有如上過。是事不然。是故如來不有五陰。如是五種求不可得。何等是如來。問曰。如是義求如來不可得。而五陰和合有如來。答曰。

陰合有如來，則無有自性

若無有自性，云何因他有

若如來五陰和合故有。即無自性。何以故。因五陰和合有故。問曰。如來不以自性有。但因他性有。答曰。若無自性。云何因他性有。何以故。他性亦無自性。又無相待因故。他性不可得。不可得故不名為他。復次。

法若因他生，是即為非我

若法非我者，云何是如來

若法因眾緣生。即無有我。如因五指有拳。是拳無有自體。如是因五陰名我。是我即無自體。我有種種名。或名眾生人天如來等。若如來因五陰有。即無自性。無自性故無我。若無我云何說名如來。是故偈中說法若因他生是即為非我。若法非我者云何是如來。復次。

若無有自性，云何有他性

離自性他性，何名為如來

若無自性。他性亦不應有。因自性故名他性。此無故彼亦無。是故自性他性二俱無。若離自性他性。誰為如來。復次。

若不因五陰，先有如來者

以今受陰故，則說為如來

今實不受陰，更無如來法

若以不受無，今當云何受

若其未有受，所受不名受

無有無受法，而名為如來

若於一異中，如來不可得

五種求亦無，云何受中有

又所受五陰，不從自性有

若無自性者，云何有他性

若未受五陰。先有如來者。是如來今應受五陰。已作如來。而實未受五陰時先無如來。今云何當受。又不受五陰者。五陰不名為受。無有無受而名為如來。又如來一異中求不可得。五陰中五種求亦不可得。若爾者。云何於五陰中說有如來。又所受五陰。不從自性有。若謂從他性有。若不從自性有。云何從他性有。何以故。以無自性故。又他性亦無。復次。

以如是義故，受空受者空

云何當以空，而說空如來

以是義思惟。受及受者皆空。若受空者。云何以空受。而說空如來。問曰。汝謂受空受者空。則定有空耶。答曰不然。何以故。

空則不可說，非空不可說

共不共叵說，但以假名說

諸法空則不應說。諸法不空亦不應說。諸法空不空亦不應說。非空非不空亦不應說。何以故。但破相違故。以假名說。如是正觀思惟。諸法實相中。不應以諸難為難。何以故。

寂滅相中無，常無常等四

寂滅相中無，邊無邊等四

諸法實相。如是微妙寂滅。但因過去世。起四種邪見。世間有常。世間無常。世間常無常。世間非常非無常。寂滅中盡無。何以故。諸法實相。畢竟清淨不可取。空尚不受。何況有四種見。四種見皆因受生。諸法實相無所因受。四種見皆以自見為貴。他見為賤。諸法實相無有此彼。是故說寂滅中無四種見。如因過去世有四種見。因未來世有四種見亦如是。世間有邊。世間無邊。世間有邊無邊。世間非有邊非無邊。問曰。若如是破如來者。則無如來耶。答曰。

邪見深厚者，則說無如來

如來寂滅相，分別有亦非

邪見有二種。一者破世間樂。二者破涅槃道。破世間樂者。是麁邪見。言無罪無福。無如來等賢聖。起是邪見捨善為惡。則破世間樂。破涅槃道者。貪著於我。分別有無。起善滅惡。起善故得世間樂。分別有無故不得涅槃。是故若言無如來者。是深厚邪見。乃失世間樂。何況涅槃。若言有如來。亦是邪見。何以故。如來寂滅相。而種種分別故。是故寂滅相中。分別有如來。亦為非。

如是性空中，思惟亦不可

如來滅度後，分別於有無

諸法實相性空故。不應於如來滅後思惟若有若無。若有無。如來從本已來畢竟空。何況滅後。

如來過戲論，而人生戲論

戲論破慧眼，是皆不見佛

戲論名憶念取相分別此彼。言佛滅不滅等。是人為戲論。覆慧眼故不能見如來法身。此如來品中。初中後思惟。如來定性不可得。是故偈說。

如來所有性，即是世間性

如來無有性，世間亦無性

此品中思惟推求。如來性即是一切世間性。問曰。何等是如來性。答曰。如來無有性。同世間無性。

中論觀顛倒品第二十三**(二十四偈)**

問曰。

從憶想分別，生於貪恚癡

淨不淨顛倒，皆從眾緣生

經說因淨不淨顛倒。憶想分別生貪恚癡。是故當知有貪恚癡。答曰。

若因淨不淨，顛倒生三毒

三毒即無性，故煩惱無實

若諸煩惱。因淨不淨顛倒。憶想分別生。即無自性。是故諸煩惱無實。復次。

我法有以無，是事終不成

無我諸煩惱，有無亦不成

我無有因緣若有若無而可成。今無我諸煩惱云何以有無而可成。何以故。

誰有此煩惱，是即為不成

若離是而有，煩惱則無屬

煩惱名為能惱他。惱他者應是眾生。是眾生於一切處推求不可得。若謂離眾生但有煩惱。是煩惱則無所屬。若謂雖無我而煩惱屬心。是事亦不然。何以故。

如身見五種，求之不可得

煩惱於垢心，五求亦不得

如身見。五陰中五種求不可得。諸煩惱亦於垢心中。五種求亦不可得。又垢心於煩惱中。五種求亦不可得。復次。

淨不淨顛倒，是則無自性

云何因此二，而生諸煩惱

淨不淨顛倒者。顛倒名虛妄。若虛妄即無性。無性則無顛倒。若無顛倒。云何因顛倒起諸煩惱。問曰。

色聲香味觸，及法為六種

如是之六種，是三毒根本

是六入三毒根本。因此六入生淨不淨顛倒。因淨不淨顛倒生貪恚癡。答曰。

色聲香味觸，及法體六種

皆空如炎夢，如乾闥婆城

如是六種中，何有淨不淨

猶如幻化人，亦如鏡中像

色聲香味觸法自體。未與心和合時。空無所有。如炎如夢。如化如鏡中像。但誑惑於心無有定相。如是六入中。何有淨不淨。復次。

不因於淨相，則無有不淨

因淨有不淨，是故無不淨

若不因於淨。先無有不淨。因何而說不淨。是故無不淨。復次。

不因於不淨，則亦無有淨

因不淨有淨，是故無有淨

若不因不淨。先無有淨。因何而說淨。是故無有淨。復次。

若無有淨者，何由而有貪

若無有不淨，何由而有恚

無淨不淨故。則不生貪恚。問曰。經說常等四顛倒。若無常中見常。是名顛倒。若無常中見無常。此非顛倒。餘三顛倒亦如是。有顛倒故。顛倒者亦應有。何故言都無。答曰。

於無常著常，是則名顛倒

空中無有常，何處有常倒

若於無常中著常。名為顛倒。諸法性空中無有常。是中何處有常顛倒。餘三亦如是。復次。

若於無常中，著無常非倒

空中無無常，何有非顛倒

若著無常言是無常。不名為顛倒者。諸法性空中無無常。無常無故誰為非顛倒。餘三亦如是。復次。

可著著者著，及所用著法

是皆寂滅相，云何而有著

可著名物著者名作者。著名業。所用法名所用事。是皆性空寂滅相。如如來品中所說。是故無有著。復次。

若無有著法，言邪是顛倒

言正不顛倒，誰有如是事

著名憶想分別此彼有無等。若無此著者。誰為邪顛倒。誰為正不顛倒。復次。

有倒不生倒，無倒不生倒

倒者不生倒，不倒亦不生

若於顛倒時，亦不生顛倒

汝可自觀察，誰生於顛倒

已顛倒者。則更不生顛倒。已顛倒故。不顛倒者亦不顛倒。無有顛倒故。顛倒時亦不顛倒。有二過故。汝今除憍慢心。善自觀察。誰為顛倒者。復次。

諸顛倒不生，云何有此義

無有顛倒故，何有顛倒者

顛倒種種因緣破故。墮在不生。彼貪著不生。謂不生是顛倒實相。是故偈說。云何名不生為顛倒。乃至無漏法尚不名為不生相。何況顛倒是不生相。顛倒無故何有顛倒者。因顛倒有顛倒者。復次。

若常我樂淨，而是實有者

是常我樂淨，則非是顛倒

若常我樂淨是四實有性者。是常我樂淨則非顛倒。何以故。定有實事故。云何言顛倒。若謂常我樂淨倒是四無者。無常苦無我不淨。是四應實有。不名顛倒。顛倒相違故名不顛倒。是事不然。何以故。

若常我樂淨，而實無有者

無常苦不淨，是則亦應無

若常我樂淨是四實無。無故無常等四事亦不應有。何以故。無相因待故。復次。

如是顛倒滅，無明則亦滅

以無明滅故，諸行等亦滅

如是者如其義。滅諸顛倒故。十二因緣根本無明亦滅。無明滅故三種行業。乃至老死等皆滅。復次。

若煩惱性實，而有所屬者

云何當可斷，誰能斷其性

若諸煩惱即是顛倒。而實有性者。云何可斷。誰能斷其性。若謂諸煩惱皆虛妄無性而可斷者。是亦不然。何以故。

若煩惱虛妄，無性無屬者

云何當可斷，誰能斷無性

若諸煩惱虛妄無性。則無所屬。云何可斷。誰能斷無性法。

◎

◎中論觀四諦品第二十四**(四十偈)**

問曰。破四顛倒。通達四諦。得四沙門果。

若一切皆空，無生亦無滅

如是則無有，四聖諦之法

以無四諦故，見苦與斷集

證滅及修道，如是事皆無

以是事無故，則無四道果

無有四果故，得向者亦無

若無八賢聖，則無有僧寶

以無四諦故，亦無有法寶

以無法僧寶，亦無有佛寶

如是說空者，是則破三寶

若一切世間皆空無所有者。即應無生無滅。以無生無滅故。則無四聖諦。何以故。從集諦生苦諦。集諦是因苦諦是果。滅苦集諦名為滅諦。能至滅諦名為道諦。道諦是因滅諦是果。如是四諦有因有果。若無生無滅則無四諦。四諦無故。則無見苦斷集證滅修道。見苦斷集證滅修道無故。則無四沙門果。四沙門果無故。則無四向四得者。若無此八賢聖。則無僧寶。又四聖諦無故。法寶亦無。若無法寶僧寶者。云何有佛。得法名為佛。無法何有佛。汝說諸法皆空。則壞三寶。復次。

空法壞因果，亦壞於罪福

亦復悉毀壞，一切世俗法

若受空法者。則破罪福及罪福果報。亦破世俗法。有如是等諸過故。諸法不應空。答曰。

汝今實不能，知空空因緣

及知於空義，是故自生惱

汝不解云何是空相。以何因緣說空。亦不解空義。不能如實知故。生如是疑難。復次。

諸佛依二諦，為眾生說法

一以世俗諦，二第一義諦

若人不能知，分別於二諦

則於深佛法，不知真實義

世俗諦者。一切法性空。而世間顛倒故生虛妄法。於世間是實。諸賢聖真知顛倒性。故知一切法皆空無生。於聖人是第一義諦名為實。諸佛依是二諦。而為眾生說法。若人不能如實分別二諦。則於甚深佛法。不知實義。若謂一切法不生是第一義諦。不須第二俗諦者。是亦不然。何以故。

若不依俗諦，不得第一義

不得第一義，則不得涅槃

第一義皆因言說。言說是世俗。是故若不依世俗。第一義則不可說。若不得第一義。云何得至涅槃。是故諸法雖無生。而有二諦。復次。

不能正觀空，鈍根則自害

如不善呪術，不善捉毒蛇

若人鈍根。不善解空法。於空有失而生邪見。如為利捉毒蛇不能善捉反為所害。又如呪術欲有所作不能善成則還自害。鈍根觀空法亦如是。復次。

世尊知是法，甚深微妙相

非鈍根所及，是故不欲說

世尊以法甚深微妙。非鈍根所解。是故不欲說。復次。

汝謂我著空，而為我生過

汝今所說過，於空則無有

汝謂我著空故。為我生過。我所說性空。空亦復空。無如是過。復次。

以有空義故，一切法得成

若無空義者，一切則不成

以有空義故。一切世間出世間法皆悉成就。若無空義。則皆不成就。復次。

汝今自有過，而以迴向我

如人乘馬者，自忘於所乘

汝於有法中有過不能自覺。而於空中見過。如人乘馬而忘其所乘。何以故。

若汝見諸法，決定有性者

即為見諸法，無因亦無緣

汝說諸法有定性。若爾者。則見諸法無因無緣。何以故。若法決定有性。則應不生不滅。如是法何用因緣。若諸法從因緣生則無有性。是故諸法決定有性。則無因緣。若謂諸法決定住自性。是則不然。何以故。

即為破因果，作作者作法

亦復壞一切，萬物之生滅

諸法有定性。則無因果等諸事。如偈說。

眾因緣生法，我說即是無

亦為是假名，亦是中道義

未曾有一法，不從因緣生

是故一切法，無不是空者

眾因緣生法。我說即是空。何以故。眾緣具足和合而物生。是物屬眾因緣故無自性。無自性故空。空亦復空。但為引導眾生故。以假名說。離有無二邊故名為中道。是法無性故不得言有。亦無空故不得言無。若法有性相。則不待眾緣而有。若不待眾緣則無法。是故無有不空法。汝上所說空法有過者。此過今還在汝。何以故。

若一切不空，則無有生滅

如是則無有，四聖諦之法

若一切法各各有性不空者。則無有生滅。無生滅故。則無四聖諦法。何以故。

苦不從緣生，云何當有苦

無常是苦義，定性無無常

苦不從緣生故則無苦。何以故。經說無常是苦義。若苦有定性。云何有無常。以不捨自性故。復次。

若苦有定性，何故從集生

是故無有集，以破空義故

若苦有定性者。則不應更生。先已有故。若爾者。則無集諦。以壞空義故。復次。

苦若有定性，則不應有滅

汝著定性故，即破於滅諦

苦若有定性者。則不應滅。何以故。性則無滅故。復次。

苦若有定性，則無有修道

若道可修習，即無有定性

法若定有。則無有修道。何以故。若法實者則是常。常則不可增益。若道可修。道則無有定性。復次。

若無有苦諦，及無集滅諦

所可滅苦道，竟為何所至

諸法若先定有性。則無苦集滅諦。今滅苦道。竟為至何滅苦處。復次。

若苦定有性，先來所不見

於今云何見，其性不異故

若先凡夫時。不能見苦性。今亦不應見。何以故。不見性定故。復次。

如見苦不然，斷集及證滅

修道及四果，是亦皆不然

如苦諦性先不見者後亦不應見。如是亦不應有斷集證滅修道。何以故。是集性先來不斷。今亦不應斷。性不可斷故。滅先來不證。今亦不應證。先來不證故。道先來不修。今亦不應修。先來不修故。是故四聖諦。見斷證修四種行。皆不應有。四種行無故。四道果亦無。何以故。

是四道果性，先來不可得

諸法性若定，今云何可得

諸法若有定性。四沙門果先來未得。今云何可得。若可得者。性則無定。復次。

若無有四果，則無得向者

以無八聖故，則無有僧寶

無四沙門果故。則無得果向果者。無八賢聖故。則無有僧寶。而經說八賢聖。名為僧寶。復次。

無四聖諦故，亦無有法寶

無法寶僧寶，云何有佛寶

行四聖諦得涅槃法。若無四諦則無法寶。若無二寶云何當有佛寶。汝以如是因緣。說諸法定性。則壞三寶問曰。汝雖破諸法。究竟道阿耨多羅三藐三菩提應有。因是道故名為佛。答曰。

汝說則不因，菩提而有佛

亦復不因佛，而有於菩提

汝說諸法有定性者。則不應因菩提有佛。因佛有菩提。是二性常定故。復次。

雖復勤精進，修行菩提道

若先非佛性，不應得成佛

以先無性故。如鐵無金性。雖復種種鍛煉。終不成金。復次。

若諸法不空，無作罪福者

不空何所作，以其性定故

若諸法不空。終無有人作罪福者。何以故。罪福性先已定故。又無作作者故。復次。

汝於罪福中，不生果報者

是則離罪福，而有諸果報

汝於罪福因緣中。皆無果報者。則應離罪福因緣而有果報。何以故。果報不待因出故。問曰。離罪福可無善惡果報。但從罪福有善惡果報。答曰。

若謂從罪福，而生果報者

果從罪福生，云何言不空

若離罪福無善惡果。云何言果不空。若爾離作者則無罪福。汝先說諸法不空。是事不然。復次。

汝破一切法，諸因緣空義

則破於世俗，諸餘所有法

汝若破眾因緣法第一空義者。則破一切世俗法。何以故。

若破於空義，即應無所作

無作而有作，不作名作者

若破空義。則一切果皆無作無因。又不作而作。又一切作者不應有所作。又離作者。應有業有果報有受者。但是事皆不然。是故不應破空。復次。

若有決定性，世間種種相

則不生不滅，常住而不壞

若諸法有定性。則世間種種相。天人畜生萬物。皆應不生不滅常住不壞。何以故。有實性不可變異故。而現見萬物。各有變異相生滅變易。是故不應有定性。復次。

若無有空者，未得不應得

亦無斷煩惱，亦無苦盡事

若無有空法者。則世間出世間所有功德未得者。皆不應得。亦不應有斷煩惱者。亦無苦盡。何以故。以性定故。

是故經中說，若見因緣法

則為能見佛，見苦集滅道

若人見一切法從眾緣生。是人即能見佛法身。增益智慧。能見四聖諦苦集滅道。見四聖諦得四果滅諸苦惱。是故不應破空義。若破空義則破因緣法。破因緣法。則破三寶。若破三寶。則為自破。

中論觀涅槃品第二十五**(二十四偈)**

問曰。

若一切法空，無生無滅者

何斷何所滅，而稱為涅槃

若一切法空。則無生無滅。無生無滅者。何所斷何所滅。而名為涅槃。是故一切法不應空。以諸法不空故。斷諸煩惱滅五陰。名為涅槃。答曰。

若諸法不空，則無生無滅

何斷何所滅，而稱為涅槃

若一切世間不空。則無生無滅。何所斷何所滅。而名為涅槃。是故有無二門。則非至涅槃。所名涅槃者。

無得亦無至，不斷亦不常

不生亦不滅，是說名涅槃

無得者。於行於果無所得。無至者。無處可至。不斷者。五陰先來畢竟空故。得道入無餘涅槃時。亦無所斷。不常者。若有法可得分別者。則名為常。涅槃寂滅無法可分別故。不名為常。生滅亦爾。如是相者名為涅槃。復次經說。涅槃非有非無非有無。非非有非非無。一切法不受內寂滅名涅槃。何以故。

涅槃不名有，有則老死相

終無有有法，離於老死相

眼見一切萬物皆生滅故。是老死相。涅槃若是有則應有老死相。但是事不然。是故涅槃不名有。又不見離生滅老死別有定法而名涅槃。若涅槃是有即應有生滅老死相。以離老死相故。名為涅槃。復次。

若涅槃是有，涅槃即有為

終無有一法，而是無為者

涅槃非是有。何以故。一切萬物從眾緣生。皆是有為。無有一法名為無為者。雖常法假名無為。以理推之。無常法尚無有。何況常法不可見不可得者。復次。

若涅槃是有，云何名無受

無有不從受，而名為有法

若謂涅槃是有法者。經則不應說無受是涅槃。何以故。無有有法不受而有。是故涅槃非有。問曰。若有非涅槃者無應是涅槃耶。答曰。

有尚非涅槃，何況於無耶

涅槃無有有，何處當有無

若有非涅槃。無云何是涅槃。何以故。因有故有無。若無有。何有無。如經說。先有今無則名無。涅槃則不爾。何以故。非有法變為無故。是故無亦不作涅槃。復次。

若無是涅槃，云何名不受

未曾有不受，而名為無法

若謂無是涅槃。經則不應說不受名涅槃。何以故。無有不受而名無法。是故知涅槃非無。問曰。若涅槃非有非無者。何等是涅槃。答曰。

受諸因緣故，輪轉生死中

不受諸因緣，是名為涅槃

不如實知顛倒故。因五受陰往來生死。如實知顛倒故。則不復因五受陰往來生死。無性五陰不復相續故。說名涅槃。復次。

如佛經中說，斷有斷非有

是故知涅槃，非有亦非無

有名三有。非有名三有斷滅。佛說斷此二事故。當知涅槃非有亦非無。問曰。若有若無非涅槃者。今有無共合。是涅槃耶。答曰。

若謂於有無，合為涅槃者

有無即解脫，是事則不然

若謂於有無合為涅槃者。即有無二事合為解脫。是事不然。何以故。有無二事相違故。云何一處有。復次。

若謂於有無，合為涅槃者

涅槃非無受，是二從受生

若謂有無合為涅槃者。經不應說涅槃名無受。何以故。有無二事從受生。相因而有。是故有無二事。不得合為涅槃。復次。

有無共合成，云何名涅槃

涅槃名無為，有無是有為

有無二事共合。不得名涅槃。涅槃名無為。有無是有為。是故有無非是涅槃。復次。

有無二事共，云何是涅槃

是二不同處，如明暗不俱

有無二事。不得名涅槃。何以故。有無相違一處不可得。如明暗不俱。是故有時無無。無時無有。云何有無共合。而名為涅槃。問曰。若有無共合非涅槃者。今非有非無應是涅槃。答曰。

若非有非無，名之為涅槃

此非有非無，以何而分別

若涅槃非有非無者。此非有非無。因何而分別。是故非有非無是涅槃者。是事不然。復次。

分別非有無，如是名涅槃

若有無成者，非有非無成

汝分別非有非無是涅槃者是事不然。何以故。若有無成者。然後非有非無成。有相違名無。無相違名有。是有無第三句中已破。有無無故。云何有非有非無。是故涅槃。非非有非非無。復次。

如來滅度後，不言有與無

亦不言有無，非有及非無

如來現在時，不言有與無

亦不言有無，非有及非無

若如來滅後若現在。有如來亦不受。無如來亦不受。亦有如來亦無如來亦不受。非有如來非無如來亦不受。以不受故。不應分別涅槃有無等。離如來誰當得涅槃。何時何處以何法說涅槃。是故一切時一切種。求涅槃相不可得。復次。

涅槃與世間，無有少分別

世間與涅槃，亦無少分別

五陰相續往來因緣故。說名世間。五陰性畢竟空無受寂滅。此義先已說。以一切法不生不滅故。世間與涅槃無有分別。涅槃與世間亦無分別。復次。

涅槃之實際，及與世間際

如是二際者，無毫釐差別

究竟推求世間涅槃實際無生際。以平等不可得故。無毫釐差別。復次。

滅後有無等，有邊等常等

諸見依涅槃，未來過去世

如來滅後有如來無如來。亦有如來亦無如來。非有如來非無如來。世間有邊世間無邊。世間亦有邊亦無邊。世間非有邊非無邊。世間常世間無常。世間亦常亦無常。世間非有常非無常。此三種十二見。如來滅後有無等四見。依涅槃起。世間有邊無邊等四見。依未來世起。世間常無常等四見。依過去世起。如來滅後有無等不可得。涅槃亦如是。如世間前際後際有邊無邊有常無常等不可得。涅槃亦如是。是故說世間涅槃等無有異。復次。

一切法空故，何有邊無邊

亦邊亦無邊，非有非無邊

何者為一異，何有常無常

亦常亦無常，非常非無常

諸法不可得，滅一切戲論

無人亦無處，佛亦無所說

一切法一切時一切種。從眾緣生故。畢竟空故無自性。如是法中。何者是有邊誰為有邊。何者是無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非無邊。誰為非有邊非無邊。何者是常誰為是常。何者是無常。常無常非常非無常。誰為非常非無常。何者身即是神。何者身異於神。如是等六十二邪見。於畢竟空中皆不可得。諸有所得皆息。戲論皆滅。戲論滅故。通達諸法實相得安隱道。從因緣品來。分別推求諸法。有亦無。無亦無。有無亦無。非有非無亦無。是名諸法實相。亦名如法性實際涅槃。是故如來無時無處。為人說涅槃定相。是故說諸有所得皆息。戲論皆滅。

中論觀十二因緣品第二十六**(九偈)**

問曰汝以摩訶衍說第一義道。我今欲聞說聲聞法入第一義道。答曰。

眾生癡所覆，為後起三行

以起是行故，隨行墮六趣

以諸行因緣，識受六道身

以有識著故，增長於名色

名色增長故，因而生六入

情塵識和合，而生於六觸

因於六觸故，即生於三受

以因三受故，而生於渴愛

因愛有四取，因取故有有

若取者不取，則解脫無有

從有而有生，從生有老死

從老死故有，憂悲諸苦惱

如是等諸事，皆從生而有

但以是因緣，而集大苦陰

是謂為生死，諸行之根本

無明者所造，智者所不為

以是事滅故，是事則不生

但是苦陰聚，如是而正滅

凡夫為無明所盲故。以身口意業。為後身起六趣諸行。隨所起行有上中下。識入六趣隨行受身。以識著因緣故名色集。名色集故有六入。六入因緣故有六觸。六觸因緣故有三受。三受因緣故生渴愛。渴愛因緣故有四取。四取取時以身口意業起罪福。令後三有相續。從有而有生。從生而有老死。從老死有憂悲苦惱種種眾患。但有大苦陰集。是故知凡夫無智。起此生死諸行根本。智者所不起。以如實見故。則無明滅。無明滅故諸行亦滅。以因滅故果亦滅。如是修習觀十二因緣生滅智故是事滅。是事滅故乃至生老死憂悲大苦陰皆如實正滅。正滅者畢竟滅。是十二因緣生滅義。如阿毘曇修多羅中廣說。

中論觀邪見品第二十七**(三十一偈)**

問曰。已聞大乘法破邪見。今欲聞聲聞法破邪見。答曰。

我於過去世，為有為是無

世間常等見，皆依過去世

我於未來世，為作為不作

有邊等諸見，皆依未來世

我於過去世。為有為無。為有無為非有非無。是名常等諸見依過去世。我於未來世。為作為不作。為作不作為非作非不作。是名邊無邊等諸見依未來世。如是等諸邪見。何因緣故名為邪見。是事今當說。

過去世有我，是事不可得

過去世中我，不作今世我

若謂我即是，而身有異相

若當離於身，何處別有我

離有無身我，是事為已成

若謂身即我，若都無有我

但身不為我，身相生滅故

云何當以受，而作於受者

若離身有我，是事則不然

無受而有我，而實不可得

今我不離受，亦不即是受

非無受非無，此即決定義

我於過去世有者。是事不然。何以故。先世中我不即作今我。有常過故。若常則有無量過。何以故。如人修福因緣故作天而後作人。若先世我即是今我者。天即是人。又人以罪業因緣故作旃陀羅。後作婆羅門。若先世我即是今我者。旃陀羅即是婆羅門。譬如舍衛國婆羅門名提婆達。到王舍城亦名提婆達。不以至王舍城故為異。若先作天後作人。則天即是人。旃陀羅即是婆羅門。但是事不然。何以故。天不即是人。旃陀羅不即是婆羅門。有此等常過故。若謂先世我不作今我。如人浣衣時名為浣者。刈時名為刈者。而浣者與刈者雖不異。而浣者不即是刈者。如是我受天身名為天。我受人身名為人。我不異而身有異者。是事不然。何以故。若即是者。不應言天作人。今浣者於刈者。為異為不異。若不異。浣者應即是刈者。如是先世天即是人。旃陀羅即是婆羅門。我亦有常過。若異者。浣者即不作刈者。如是天不作人。我亦無常。無常則無我相。是故不得言即是。問曰。我即是。但因受故分別是天是人。受名五陰身。以業因緣故分別是天是人是旃陀羅是婆羅門。而我實非天非人。非旃陀羅非婆羅門。是故無如是過。答曰。是事不然。何以故。若身作天作人。作旃陀羅作婆羅門。非是我者。則離身別有我。今罪福生死往來。皆是身非是我。罪因緣故墮三惡道。福因緣故生三善道。若苦樂瞋喜憂怖等。皆是身非我者。何用我為。如治俗人罪。不豫出家人。五陰因緣相續罪福不失故有解脫。若皆是身非我者。何用我為。問曰。罪福等依止於我。我有所知身無所知故。知者應是我。起業因緣罪福是作法。當知應有作者。作者是我。身是我所用。亦是我所住處。譬如舍主以草木泥塈等治舍。自為身故隨所用治舍有好惡。我亦如是。隨作善惡等得好醜身。六道生死皆我所作。是故罪福之身皆屬於我。譬如舍但屬舍主不屬他人。答曰。是喻不然。何以故。舍主有形。有觸有力故能治舍。汝所說我無形無觸故無作力。自無作力亦不能使他作。若世間有一法無形無觸能有所作者。則可信受知有作者。但是事不然。若我是作者。則不應自作苦事。若是念者。可貪樂事不應忘失。若我不作苦而苦強生者。餘一切皆亦自生。非我所作。若見者是我。眼能見色眼應是我。若眼見而非我。則違先言見者是我。若見者是我。我則不應得聞聲等諸塵。何以故。眼是見者。不能得聞聲等塵故。是故我是見者。是事不然。若謂如刈者用鎌刈草。我亦如是以手等能有所作者。是事不然。何以故。今離鎌別有刈者。而離身心諸根無別作者。若謂作者雖非眼耳等所得亦有作者。則石女兒能有所作。如是一切諸根皆應無我。若謂右眼見物而左眼識。當知別有見者。是事不然。今右手習作左手不能。是故無別有作者。若別有作者。右手所習左手亦應能。而實不能。是故更無作者。復次有我者言。見他食果口中涎出。是為我相。是事不然。何以故。是念力故非是我力。又亦即是破我因緣。人在眾中愧於涎出。而涎強出不得自在。當知無我。復次又有顛倒過罪。先世是父今世為子。是父子我一。但身有異。如從一舍至一舍。父故是父。不以入異舍故便有異。若有我是二應一。如是則有大過。若謂無我五陰相續中亦有是過。是事不然。何以故。五陰雖相續。或時有用或時無用。如蒲桃漿持戒者應飲蒲桃酒不應飲。若變為苦酒還復應飲。五陰相續亦如是。有用有不用。若始終一我有如是過。五陰相續無如是過。但五陰和合故假名為我無有決定。如樑椽和合有舍。離樑椽無別舍。如是五陰和合故有我。若離五陰實無別我。是故我但有假名無有定實。汝先說離受別有受者。以受分別受者是天是人。是皆不然。當知但有受無別受者。若謂離受別有我。是事不然。若離受有我。云何可得說是我相。若無相可說。則離受無我。若謂離身無我但身是我。是亦不然。何以故。身有生滅相。我則不爾。復次云何以受即名受者。若謂離受有受者。是亦不然。若不受五陰而有受者。應離五陰別有受者。眼等根可得而實不可得。是故我不離受。不即是受。亦非無受。亦復非無。此是定義。是故當知。過去世有我者。是事不然。何以故。

過去我不作，是事則不然

過去世中我，異今亦不然

若謂有異者，離彼應有今

我住過去世，而今我自生

如是則斷滅，失於業果報

彼作而此受，有如是等過

先無而今有，此中亦有過

我則是作法，亦為是無因

過去世中我。不作今我。是事不然。何以故。過去世中我。與今我不異。若今我與過去世我異者。應離彼我而有今我。又過去世我。亦應住彼此身自更生。若爾者即墮斷邊。失諸業果報。又彼人作罪此人受報。有如是等無量過。又是我應先無而今有。是亦有過。我則是作法。亦是無因生。是故過去我。不作今我。是事不然。復次。

如過去世中，有我無我見

若共若不共，是事皆不然

如是推求過去世中邪見有無。亦有亦無。非有非無。是諸邪見。先說因緣過故。是皆不然。

我於未來世，為作為不作

如是之見者，皆同過去世

我於未來世中。為作為不作。如是四句。如過去世中過咎。應在此中說。復次。

若天即是人，則墮於常邊

天則為無生，常法不生故

若天即是人。是則為常。若天不生人中。云何名為人。常法不生故。常亦不然。復次。

若天異於人，是即為無常

若天異人者，是則無相續

若天與人異。則為無常。無常則為斷滅等過。如先說過。若天與人異。則無相續。若有相續。不得言異。復次。

若半天半人，則墮於二邊

常及於無常，是事則不然

若眾生半身是天。半身是人。若爾則有常無常。半天是常。半人是無常。但是事不然。何以故。一身有二相過故。復次。

若常及無常，是二俱成者

如是則應成，非常非無常

若常無常二俱成者。然後成非常非無常。與常無常相違故。今實常無常不成。是故非常非無常亦不成。復次今生死無始。是亦不然。何以故。

法若定有來，及定有去者

生死則無始，而實無此事

法若決定有所從來。有所從去者。生死則應無始。是法以智慧推求。不得有所從來。有所從去。是故生死無始。是事不然。復次。

今若無有常，云何有無常

亦常亦無常，非常非無常

若爾者。以智慧推求。無法可得常者。誰當有無常。因常有無常故。若二俱無者。云何有亦有常亦無常。若無有常無常。云何有非有常非無常。因亦有常亦無常故。有非有常非無常。是故依止過去世常等四句不可得。有邊無邊等四句依止未來世。是事不可得。今當說。何以故。

若世間有邊，云何有後世

若世間無邊，云何有後世

若世間有邊。不應有後世。而今實有後世。是故世間有邊不然。若世間無邊。亦不應有後世。而實有後世。是故世間無邊亦不然。復次是二邊不可得。何以故。

五陰常相續，猶如燈火炎

以是故世間，不應邊無邊

從五陰復生五陰。是五陰次第相續。如眾緣和合有燈炎。若眾緣不盡燈則不滅。若盡則滅。是故不得說世間有邊無邊。復次。

若先五陰壞，不因是五陰

更生後五陰，世間則有邊

若先陰不壞，亦不因是陰

而生後五陰，世間則無邊

若先五陰壞。不因是五陰更生後五陰。如是則世間有邊。若先五陰滅已。更不生餘五陰。是名為邊。邊名末後身。若先五陰不壞。不因是五陰而生後五陰。世間則無邊。是則為常。而實不爾。是故世間無邊。是事不然。世間有二種。國土世間。眾生世間。此是眾生世間。復次如四百觀中說。

真法及說者，聽者難得故

如是則生死，非有邊無邊

不得真法因緣故。生死往來無有邊。或時得聞真法得道故。不得言無邊。今當更破亦有邊亦無邊。

若世半有邊，世間半無邊

是則亦有邊，亦無邊不然

若世間半有邊半無邊。則應是亦有邊亦無邊。若爾者。則一法二相。是事不然。何以故。

彼受五陰者，云何一分破

一分而不破，是事則不然

受亦復如是，云何一分破

一分而不破，是事亦不然

受五陰者。云何一分破。一分不破。一事不得亦常亦無常。受亦如是。云何一分破。一分不破。常無常二相過故。是故世間亦有邊亦無邊則不然。今當破非有邊非無邊見。

若亦有無邊，是二得成者

非有非無邊，是則亦應成

與有邊相違故有無邊。如長相違有短。與有無相違。則有亦有亦無。與亦有亦無相違故。則有非有非無。若亦有邊亦無邊定成者。應有非有邊非無邊。何以故。因相待故。上已破亦有邊亦無邊第三句。今云何當有非有邊非無邊。以無相待故。如是推求。依止未來世有邊等四見皆不可得。復次。

一切法空故，世間常等見

何處於何時，誰起是諸見

上以聲聞法破諸見。今此大乘法中說。諸法從本以來畢竟空性。如是空性法中無人無法。不應生邪見正見。處名土地。時名日月歲數。誰名為人。是名諸見體。若有常無常等決定見者。應當有人出生此見。破我故無人生是見。應有處所色法現見尚可破。何況時方。若有諸見者應有定實。若定則不應破。上來以種種因緣破。是故當知見無定體。云何得生。如偈說。何處於何時。誰起是諸見。

瞿曇大聖主，憐愍說是法

悉斷一切見，我今稽首禮

一切見者。略說則五見。廣說則六十二見。為斷是諸見故說法。大聖主瞿曇。是無量無邊不可思議智慧者。是故我稽首禮。

◎

中論卷第四

菩提資糧論卷第一

聖者龍樹本　比丘自在釋

大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。覺寤為義。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。無闕故。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。以長養菩提為義。又以因為義。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。又以眾分具足為義。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。此等具足名施資糧。非不具足。戒等資糧亦如是。是故眾分具足義。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。

何能說無闕，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闕無餘。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。是故佛名無邊覺者。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。是以說彼資糧不能無闕。故言當說彼少分敬禮佛菩薩問應禮佛。以一切眾生中最勝故。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。初發心菩薩一切眾生皆應禮敬。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眾生無減。以慈遍滿發菩提心。若未度眾生我當度之。未解脫者我當解脫。未穌息者我當蘇息。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。欲令眾生悉得寂滅。非為寂滅少分眾生。以是深心寬大故。一切眾生皆應禮敬。何者為如來教量。如世尊說迦葉。譬如新月便應作禮。非為滿月。如是迦葉。若信我者。應當禮敬諸菩薩等。非為如來。何以故。從於菩薩出如來故。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，普遍諸眾生

是故最勝子，次佛後供養

於諸眾生類，大悲猶如子

是故此佛子，次佛後供養

悲心利眾生，無二似虛空

是故無畏者，次佛後供養

一切時如父，增長諸眾生

是故諸菩薩，次佛後供養

猶如地水火，眾生常受用

是故施樂者，次佛後供養

唯為利眾生，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。

既為菩薩母，亦為諸佛母

般若波羅蜜，是覺初資糧

以般若波羅蜜是諸菩薩母故。為菩提初資糧。何以故。以最勝故。如諸身根中眼根最勝。諸身分中頭為最勝。諸波羅蜜中般若波羅蜜最勝亦如是。以般若波羅蜜最勝故。為初資糧。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。為菩提初資糧。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摩多字從冥鉢囉膩波低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義)。譬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。譬如量物有鉢邏薩他。有阿宅迦。有突嚧挐。有佉梨底等(如此間合升斗斛之類)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。名毘摩羅吉利帝。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。

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

於無為險岸，佛子能超過

得到無等覺，利攝諸眾生

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已後諸云流轉者皆是此義)出生可愛身根境界。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無著。若為自身。若為資生。若為勝果。悕望相續以財法施。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)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，藥物及猗枕

養病之所須，并醫人給侍

男女與妻妾，奴婢及倉庫

莊飾諸婇女，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，利樂悕須者

為諸眾生依，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

施主於眾人，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。能為入眾無怯弱因故。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。若界若富樂。若聲聞獨覺。若相報若淨土若成熟眾生。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。諸學無學聲聞戒。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。

猶如父愛功力子，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，為欲淨彼勝菩提

假使從天墜於地，設令自地昇於天

為滿離垢無染地，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

或以布施攝眾生，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，或居天眾而自在

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。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。無鬪諍心。無訴訟心。自護護他。於眾生中慈心相應。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。此名略說羼提波羅蜜。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，何得瞋眾生

善修習常慈，眾生同己體

平等無有二，云何怒眾生

心常捨離瞋，多生於愛喜

健者既無礙，云何與世違

於諸眾生所，常求作利祐

云何無瞋恚，得加眾生惡

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，礙事不能污

如泥泥虛空，應知彼得忍

於身無所愛，於命不亦貪

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

菩提資糧論卷第二

聖者龍樹本　比丘自在釋

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。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。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，此心從於精進生

是故諸有所作事，皆以精進為根本

諸論及以工巧等，具精進故到彼岸

是故於諸所作中，精進最為成就者

所有自在及財物，精進之人則能得

是故諸有安樂事，皆以精進為得因

以有殊勝精進故，佛於聲聞為上首

是故此之精進力，最為勝因非餘行

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

是故精進為根本，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。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。隨眾生心行禪。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。示現斷諸眾生煩惱方便故。三摩地迴轉禪者。攀緣欲界為緣故。起作神通禪者。欲知一切眾生心行故。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。隨眾生心行禪者。度諸眾生故。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。慚淨。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。無眾生無命無人淨。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。攝方便前巧淨。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。知諸眾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

所有眾生心，觀其各各相

諸心猶如幻，了知其自性

眾生宿世住，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

眾生諸煩惱，皆以亂心生

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。

答般若波羅蜜者。如前解釋。為初資糧中說我今更釋其相。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。無污相。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。所謂眾善巧。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。為菩提故。得自增長善根及調伏眾生。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。我今說彼經中微滴之分。若已作今作微少之善。能令多多能令無量。此為方便。不自為己唯為眾生。此為方便。唯以陀那令諸波羅蜜滿足。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。以毘梨耶安住精進。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。以入眾生心欲知諸行相。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。雖行憒閙。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。雖行無為。而不於無為作證。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。所有教化眾生方便。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，眾生種種諸過惡

此等苦聚不能障，於眾生處起哀愍

諸佛便說彼菩薩，一切世間無礙悲

論中若有善該綜，眾多別人所作業

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

若不厭於染境樂，愍其無道令入道

隨眾生門種種化，極逼惱處亦不捨

或有信解於無我，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，而有無邊諸苦事

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。諸菩薩行曠大無量。不雜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。無餘眾生界。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。無餘眾生界皆悉成熟。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。若細若麁若橫若倒若平住等。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。眾生充滿入佛上妙境界。隨眾生心示現令其歡喜。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。為影到諸大眾論故。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。為昇不退轉行菩薩行故。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。為於一切眾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。為出一音聲令諸眾生心歡喜故。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眾生福報生力。

神通力者。謂四神足善修多作已。以此希有神通力故。得調伏諸眾生等。彼以希有神力。顯現若色若力若住持等。若諸眾生。應以此色像得調伏者。即以此色像。於彼彼眾生所。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。為調伏眾生故。示現如是色像。若有多力憍慢瞋怒兇惡自高眾生。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。或一那羅延力。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嬈惱。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眾生。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。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。若以劫燒為水聚者。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。於眾生類中。無有眾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眾生說法。彼神足力高出自在。過魔煩惱入佛境界。覺諸眾生。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。於憒閙中行遠離行。諸有音聲及語道所出。不為聲刺障礙初禪。行善覺觀不礙二禪。生於愛喜不礙三禪。成熟眾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。彼天人阿修羅眾不能破壞。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。及界論(謂風黃痰癊等性)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。出生村城園苑陂湖池井華果藥物及林叢等。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。及餘正覺相應利樂眾生等彼岸。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。知所有眾生身微塵數國土身微塵數。知諸眾生麁身細身差別。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。及知彼小大無量等差別。知眾生身中業身報身色身。知國土身中小大染淨。及撗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。若出道非出道若學無學。知法身中平等不動。安立世諦處所名字。安立眾生非眾生法。安立佛法聖眾。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。又得命自在心自在眾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

菩提資糧論卷第三

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，諸覺資糧者

實捨及寂智，四處之所攝

又一論師作是念。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。是故捨處為陀那波羅蜜。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毘梨耶波羅蜜。遍入諸處以無精進。則於諸處無所成就。是故毘梨耶波羅蜜成就諸事。是故一切資糧皆入四處。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，為諸眾生依

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。為諸眾生而作依處。令此眾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。唯於苦眾生中起。慈者遍於一切眾生中起。又復慈故於諸眾生得無礙心。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己樂。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，此名為大喜

若念佛功德者。於中何者是佛功德。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。出世五眾成滿故。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。

化諸眾生故。起神通變現。隨所應度眾生。隨眾生身。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。問菩薩應捨眾生。為不應捨。答。

菩薩於眾生，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眾生等。若為貪瞋癡所惱。登於慳悋破戒恚恨懈怠亂心惡智之道。入於異路。此等眾生所不應捨。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

方便化眾生，令入於大乘

此登大乘菩薩於眾生中。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眾生置此大乘。問何故菩薩但以大乘教化眾生。不以聲聞獨覺乘也。答。

化恒沙眾生，令得羅漢果

化一入大乘，此福德為上

若教化恒河沙等眾生。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。能為餘眾生等。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。應以大乘教化眾生。不以餘乘。問諸摩訶薩豈唯以大乘教化眾生。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

若中下意眾生。捨利他事闕於大悲。不堪以大乘化者。乃以聲聞獨覺乘。而化度之。問若有眾生。不可以三乘化者。於彼應捨為不捨也。答。

聲聞獨覺乘，及以大乘中

不堪受化者，應置於福處

若有眾生。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。問若有眾生喜樂世樂。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

若有眾生。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眾生所。無有方便可得攝化。當於彼人應何所作。答。

菩薩於眾生，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眾生中。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。問已說於眾生中應須攝受。未知攝受方便云何。答。

施攝及說法，復聽聞說法

亦行利他事，此為攝方便

諸菩薩為攝受眾生故。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。如是等名為攝受眾生方便。當以此諸方便攝受眾生。不應棄捨。問以如是等攝受方便。攝眾生已成就何利。答。

所作益眾生，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。凡利世間事我皆應作。立此誓已。於諸眾生所作事中。不應疲倦不應放逸。又當作念。若利世間即是自利。是故菩薩於利樂眾生因緣。不應棄捨。問已說菩薩常應利樂眾生。不應行捨。於諸法中為捨不捨。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。此法界法性常住。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。得寂靜復寂靜心無分別心。是名第一義捨。此即菩薩無分別也。已說出世間捨。我今當說世間捨。

利名讚樂等，四處皆不著

反上亦無礙，此等名為捨

於利養名聞讚歎安樂等中無所繫著。與此相反無利無名毀苦等中亦不退礙。捨離愛憎處中而住無復分別。此名第二說世間捨。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。如華聚等經中說。若聞具足大願諸菩薩及佛世尊名號故。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。此四因緣說未得忍菩薩不退轉。若此菩薩住菩薩不動地已得無生忍。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。答。

然彼諸菩薩，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。我當令諸眾生皆得涅槃。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。彼未生大悲乃至未得無生忍。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。或劫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。名為說解知死。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，非不生不滅

非俱不俱說，空不空亦爾

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。二俱無體如生滅。彼不生不滅為二。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。得斷法自體時作是念。非無內外法。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。若沙門若波羅門。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。皆決定向三菩提。何故不說為不退轉。唯說住不動地菩薩。為不退轉。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。諸佛世尊以無礙佛眼觀已。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。但欲解脫諸眾生故。即發心時入不退轉。無墮落法離八不閑(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。得無生忍。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，說無上正覺

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。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。忍者。得忍菩薩。於諸流轉苦及諸惡眾生中。不厭流轉。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，聚勝乃能得

菩提者。謂一切智智。彼智與無應知等。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

菩提資糧論卷第四

聖者龍樹本　比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯

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

於諸眾生所，應悉起攀緣

若此菩薩雖作小福。以有方便成大福聚。或以飲食捨與眾生。或以華香鬘等奉如來像。彼諸福德。於一切世界所攝諸眾生所。悉作攀緣。我以此福。令諸眾生皆得無上正覺。復以此福。與諸眾生共之。如是等福。共諸眾生迴向菩提。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，常為利眾生

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。皆為度諸眾生故。脫諸眾生故。穌息諸眾生故。寂滅諸眾生故起。及為令眾生滿足一切智智。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，為於眾生故

此唯念眾生，其福誰能量

此中菩薩行六度行時。於己男女及與親屬。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。為眾生故皆亦不愛。唯於眾生愍念不捨。我當何為令此眾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。於諸眾生無因而愛。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。若自誦若教他誦。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。

令無量眾生，發心為菩提

福藏更增勝，當得不動地

此有善巧方便菩薩。先以四攝事攝諸眾生。知彼眾生受我言已。然後教令發菩提心。如是具足善巧方便菩薩。令諸眾生發菩提心。彼所有福無人能量。以無量故。又令諸眾生發菩提心故。福藏更為增勝。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。此心即為不動地因。

隨轉佛所轉，最勝之法輪

寂滅諸惡刺，是菩薩福藏

如佛世尊。於婆囉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。是為第一隨順轉法輪。為有根器眾生。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。若四眾中或有異人。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。故名為菩薩福藏。

為利樂眾生，忍地獄大苦

何況餘小苦，菩提在右手

若菩薩著牢固鎧。常為利樂眾生。發精勤意。於一眾生為令解脫故。雖住阿毘至大地獄中。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，唯利樂眾生

皆由大悲故，菩提在右手

菩薩諸所起作。若布施等。由大悲故。唯為利樂眾生。亦為令眾生得涅槃故。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。

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。今復解釋有何所為。

答前多為修行者解釋。今為無所得忍智光者解釋。以覺知一道相故。彼智遠離戲論。以不捨軛故。彼精進遠離懈怠。以除貪故。彼施遠離慳惜。如是菩薩。當知菩提到其右手。

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。於十方世間無所障礙。以本願力為利眾生故住。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。憐愍世間為於大眾。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。所應化度眾生化度已訖。欲捨命行。我當頂禮彼佛世尊請住久時。利益多人安樂多人。憐愍世間為於大眾。利樂天人。

若諸眾生等，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

若諸眾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。無上者。無等者。無等等者。如是隨喜乃名隨喜。

若我所有福，悉以為一摶

迴與諸眾生，為令得正覺

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。我為諸眾生故。迴向菩提皆悉捨與。以此善根。令諸眾生證無上正覺。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

若我為諸眾生迴向菩提善根。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。如過去未來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。令我及諸眾生當證無上正覺。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。

右膝輪著地，一髆整上衣

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。於一髆上整理上著衣已。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。

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。何況無實。譬如王罪。如經中說。有菩薩清淨活命無可毀呰。而彼達摩比丘妾說其惡故。於七十劫中受泥犁報又於六萬生中為貧窮人。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。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

若有眾生已發願求菩提。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。謂佛所說與空無相無願相應。除無量斷常等邊見。滅我人眾生壽者等自性。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。若斷三千大千世界中諸眾生命所有罪報。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。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。我當利益諸眾生。度脫諸眾生。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。又以悲愍眾生巧方便箭。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。

我不捨眾生，為利眾生故

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。唯為利益諸眾生故。亦為諸眾生得涅槃故。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。即墮聲聞解脫。若獨覺解脫中。今更有巧方便。

有著眾生等，久夜及現行

顛倒與諸相，皆以癡迷故

小兒凡夫諸眾生等。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。及於內外眾界入中。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

如是諸眾生等。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。

菩薩利眾生，而不見眾生

此亦最難事，希有不可思

菩薩起眾生想。此亦最難不可思。未曾有如畫虛空。於最勝義中本無眾生。此菩薩不知不得。而為利樂眾生故。勤行精進。唯除大悲。何處更有如此難事。

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。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。

極厭於流轉，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。當於眾生為子想故。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

當為集眾善，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。答。

菩薩煩惱性，不是涅槃性

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。以二乘心種子無流故。是故煩惱為如來性。以有煩惱眾生發菩提心。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。

記彼諸眾生，此記有因緣

唯是佛善巧，方便到彼岸

不知成就何等眾生。彼中因緣唯佛所知。以到調伏彼岸。不共餘眾生相似故。而彼不生菩提心種子者。以入無為正定位故。如經說。

如空及蓮華，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。如高原曠野不生蓮華。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。終不能為鞞琉璃寶。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。雖置地中水澆日暖。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

菩提資糧論卷第五

聖者龍樹本　比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯

問得力菩薩於眾生中。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。如是等無量諸論。能與世間為利樂者。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。能與世間為利樂者。皆亦出生及令建立。

隨可化眾生，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。若婆羅門剎帝利鞞舍等生。於彼彼處。若有可化眾生。為起無量思念。欲化彼等眾生故。隨彼色類長短寬狹音聲果報。得令眾生受化之事。即應作願。起彼色類長短寬狹音聲果報。令彼眾生速受化故。

於種種惡事，及諂幻眾生

應用牢鎧鉀，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。及諸眾生無量諂幻知不可化。以彼等故不應自緩鎧鉀。亦勿厭流轉。勿憚求菩提。又應發如是心。我不為無諂無幻眾生而著鎧鉀。我正為彼等眾生著此鎧鉀。我當作如是事發起精進。為令彼等眾生速得建立無諂無幻故。應當如是自牢鎧鉀。

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，覆藏眾善事

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。若有善業竟大覆藏。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。諸波羅帝摹叉學句。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

用念為護己，心得無障心

如是於戒正清淨已。斷除五蓋。於空閑淨潔離眾之處。少聲少喧少蚊虻蛇虎賊等。不甚寒熱不置臥床。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。若是善分唯當數數多作。不應散亂。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，是故應常修

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。

若登聲聞乘，及以獨覺乘

唯為自利行，不捨牢精進

若欲登聲聞乘及獨覺乘。唯為自利故。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眾生。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。

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

明日太賒遠，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。我自於戒得無嫌不。有智同淨行者。於我戒所復無嫌不。我已與諸恩愛其相別異。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。若善若惡我當自受。我於晝夜云何而過。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，若無我我所

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。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。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。我亦喜得眾生利養衣服飲食臥床病緣藥等眾具。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，行癡盲瘂聾

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。不應稀羨。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。應以正法遣惑破繫時到。為怖外道鹿故。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，自然增不減

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。當得伊尼𨄔相。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，和合諸親慼

眷屬不乖離，施宅及財物

隨所有物。若來求者。即施不違逆故。當得臂髀𦟛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。及施上妙床敷衣服堂殿宮等故。當得金色相細滑薄皮相。彼二是得上妙床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

憂波弟邪夜(隋云近誦舊云和上者略而訛)阿遮利夜(隋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印面相。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。當得髆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。當得尼瞿嚧陀普圓身相頂髻相。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。六者寬遠。七者無嫌。八者悅耳。九者辯正。十者不雜(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，慈眼觀眾生

亦不以嫌心，皆如善親友

於諸眾生。作懷抱慰喻攝受之心。以不貪不瞋不癡眼觀故。當得青眼相牛王眼𥇒相。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。若有背法放逸眾生。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。為得徒眾。不被諸外論眾所壞故。

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。無不供養者。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。若有眾生忘失所誦引世利樂經書。於彼眾生。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。

憙樂出世語，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。彼中應作憙樂。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。謂膖脹想。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。遠離是法雜閙非法。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。智慧是法無智慧非法。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。

菩提資糧論卷第五

菩提資糧論卷第六

聖者龍樹本　比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯

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。其眼無礙世間色相麁細遠近。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。諸所應調伏眾生。悉令調伏。

四界如毒蛇，六入如空村

五眾如殺者，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。離我我所故。眼等諸入有六賊眾。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。於五受眾。應當日日如是觀察。

重法及法師，亦捨於法慳

教師勿捲祕，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。為他演說。若有樂欲法者。教師勿為捲手祕惜。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，為眾而說法

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。於無明闇障眾生中唯悲愍故。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，毀呰諸菩薩

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。於諸眾生中。當下心如狗斷除我慢。於輕儉衣食臥床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。以於諸眾生是不共法故。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。彼諸眾生都無有罪。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。無有內祕。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眾生中。為說最深之法。是菩薩錯。

為信深大乘，眾生而演說

聲聞獨覺乘，此亦是其錯

於信深大乘諸眾生中。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。應當習近。何等為四。所謂諸眾生中起平等心。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。何等為四。所謂但為於法不為財利。但為功德不為名稱。但欲脫眾生苦。不欲自身安樂。

密意求業果，所作福事生

亦為成熟眾，捨離於自事

若於業果密意欲求。作三福事。生此福時。唯為菩提利樂眾生。亦唯為菩提成熟於眾。為利眾故捨離自事。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。乞求者是菩薩善知識。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

見之心無礙，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，利益諸眾生

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。諸眾生等常所資用。而無變異不求報恩。我亦如是。乃至覺場究竟。為諸眾生之所資用。而無變異不求報恩。

當善思惟義，勤生陀羅尼

勿於聽法者，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。是為三種。於我親愛作無利益。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(十一舊睡)睡(十二舊眠)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臥。不發精進(一)。我作務已(二)。我於行路(三)。我行路已(四)。我身疲乏。不能修業(五)。我身沈重。不能修業(六)。我已生病(七)。我病得起不久即便安臥。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，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眾生。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。又於各各共諍離壞眾生中。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

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。

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。為得端正戒香自在故。貝笛箜篌腰鼓大鼓雷鼓拍手等。種種鼓樂供養。為得天耳故。

作種種燈輪，供養支提舍

施蓋及革屣，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。為得菩薩無上神通乘不難故。

專應喜樂去，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憙給侍。莫唯憙詣問訊而已。常憙聞法無有厭足。莫唯憙樂暫聞其語。

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。

好事與眾生，不求彼好報

當為獨忍苦，不自偏受樂

菩薩於諸眾生。當以好事而利樂之。自不希望彼等眾生利樂好事。及諸眾生有無量苦相。我獨為其忍受。我有樂具。與諸眾生。受用為樂。

雖足大福報，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。雖為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，不應生輕蔑

若有已學眾生。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。

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。地獄畜生餓鬼阿修羅惡趣等。不應怖畏。唯當降伏惡魔惡智。

所有諸佛土，摶聚諸功德

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

此為諸眾生，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。作願受擔眾生。未度者我當度。未脫者我當脫。未寂滅者我當寂滅。此應荷負為諸眾生故。

正觀於諸法，無我無我所

亦勿捨大悲，及以於大慈

說諸法無所有。如夢如幻故。諸法無我。其無我所者觀無相故。如是以最勝義法。觀此相時。然於眾生亦不捨大悲及以大慈。如是應當倍復稱量歎言奇哉。彼諸眾生癡闇所覆。著我我所。於此最勝義道法中。而不覺知。我當何時。令彼眾生於此最勝義道法中而得覺知。是為於眾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，是為法供養

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。不退轉因從六度生。善攝所攝順入助菩提法合正覺性。入諸大悲說於大慈。離眾魔見善說緣生。入無眾生無命無長養無人。與空無相無願無作相應。坐於覺場轉於法輪。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。於因緣中無違無鬪無諍離我我所。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。善觀無名行識明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。以愍念眾生故。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眾及在家眾菩薩乘者。多時滿願得成正覺。

繫彼資糧頌，為菩提思惟

資糧義無闕，能如在彼頌

我今擇彼頌，於義或增減

善解頌義等，賢智當忍之

釋彼資糧頌，我所作福善

為流轉眾生，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

菩提行經卷第一

聖龍樹菩薩集頌

西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門

臣天息災奉　詔譯

讚菩提心品第一

如佛妙法體無邊，佛子正心歸命禮

佛甘露戒垂覆護，我今讚說悉依法

此說無有未曾有，亦非自我而獨專

我無自他如是時，乃自思惟觀察作

如是發心觀察時，能令我此善增長

時見如是娑婆界，此乃是彼佛世尊

此界剎那難得生，得生為人宜自慶

思惟若離菩提心，復次此來何以得

如雲覆蔽夜黑暗，閃電光明剎那現

佛威德利亦復然，剎那發意人獲福

是故善少力雖劣，能破大惡之業力

如是若發菩提心，此善勇進能超彼

思惟無量無邊劫，見佛咸說此真實

若不快樂得快樂，增長救度無邊眾

為諸有情處眾苦，令離百千諸苦怖

受多快樂百千種，為恒不離菩提心

彼善逝子處纏蓋，行在輪迴無所愛

若剎那說菩提心，人天歡喜悉歸命

若有受持不淨像，喻佛寶像而無價

如藥變化遍堅牢，等修持妙菩提心

菩提心寶驗無邊，價直世間無可喻

調御行人伴侶等，悉使受持而堅牢

芭蕉不實而生實，生實芭蕉而身謝

菩提心樹而清淨，恒生勝果而不盡

已作暴惡眾罪業，依菩提心剎那脫

勇猛依託無大怖，彼癡有情何不依

譬如劫盡時大火，剎那焚燒罪業薪

若讚慈尊無量言，是曰善哉之智者

彼種種覺心，正智而平等

菩提誓願心，而行菩提行

喻去者欲行，彼之分別說

智分別說已，所行如智用

菩提之願心，大果如輪迴

福故不間斷，亦如彼行意

若彼等無邊，有情界解脫

與彼心平等，菩提願不退

彼等好睡眠，亦復多迷醉

間斷於福流，喻空無所有

妙臂而問此，劣意之有情

於解脫得生，為自為如來

乃思惟療除，苦惱之有情

使苦惱盡已，獲得無邊福

有情無邊苦，云何而療治

使一一安樂，獲無邊功德

何以利父母，如是及眷屬

得天及仙人，淨行婆羅門

如是彼有情，乃過去睡夢

不願於自利，唯願生利他

有情最勝寶，希有何得生

種種意利他，不獨於自利

歡喜世間種，精進世間藥

心寶與有福，而彼云何說

云何諸有情，得一切快樂

為發菩提心，供養於如來

迷愛樂快樂，乃喻於冤嫌

遠離與隨行，悉從於自意

若彼求快樂，苦惱種無邊

積諸善快樂，諸苦惱消除

破壞迷惑因，善哉云何得

親彼善知識，彼福如是得

作利若迴向，彼必返讚歎

作善不求利，說彼是菩薩

若有布施於少食，修善供養於世間

所施大小如蚊蚋，亦獲快樂得半日

云何獲得於能仁，要度無邊有情盡

有情無盡若虛空，一切智求自圓滿

佛子靜念而思惟，若煩惱生自心作

數生煩惱復生疑，佛說此人墮地獄

佛子若發菩提心，滅大罪力得勝果

我今歸命摩尼心，救度有情得快樂

菩提行經菩提心施供養品第二

端彼摩尼恭敬心，用奉供養於如來

及彼清淨妙法寶，佛功德海量無邊

世間所有諸妙花，乃至妙菓及湯藥

所有珍寶澄清水，悉皆奉供而適意

山中之寶及眾寶，適悅樹林寂靜處

蔓花莊嚴樹光明，結菓低垂枝𣘨橠

人間天上香塗香，乃至劫樹及寶樹

池水清淨復莊嚴，鵝鴻好聲極適意

穀自然生非所種，別別莊嚴而供養

等虛空界量廣大，此一切有悉受用

我今所獻并子等，供養最上佛牟尼

為我不捨於大悲，受彼最上之供養

我以無福大貧窮，更無纖毫別供養

我今思惟為自他，願佛受斯隨力施

我自身施一切佛，以自身等遍一切

加被我作上有情，有情恒常佛教化

我得如來加被已，化利有情無怖畏

過去罪業悉遠離，未來眾罪不復作

寶光明處甚適悅，天蓋莊嚴奉真如

水精清淨復光明，種種妙堂香浴作

大寶瓶滿盛香水，復著適意諸妙花

洗浴如來無垢身，我當讚詠獻歌樂

清淨香熏上妙衣，用蓋覆彼最上色

我今獻此上衣服，願佛慈悲哀納受

種種柔軟妙天衣，彼莊嚴中而最上

供養如來并普賢，及彼文殊觀自在

菩提行經護戒品第三

持戒為護心，護之使堅牢

此心不能護，云何能護戒

喻醉象不降，不患於疼痛

放心如醉象，當招阿鼻等

念索常執持，繫縛於心象

得離放逸怖，獲一切安樂

若能繫一心，一切皆能繫

若自降一心，一切自降伏

師子熊虎狼，夜叉羅剎等

一切地獄卒，皆悉是其冤

若怖一切冤，無邊苦惱集

皆因心所得，佛世尊正說

地獄眾苦器，及熱鐵丸等

誰作復何生，貪瞋癡所有

由彼諸罪心，佛生諸世間

三界心滅故，是故無怖畏

若昔行檀施，今世而不貧

今貧勿煩惱，過去云何悔

若人心少分，行檀波羅蜜

是故說果報，同一切布施

若人心持戒，嫌誰而牽殺

嗔心之冤家，殺盡等虛空

大地量無邊，何皮而能蓋

履用皮少分，隨行處處覆

外我性亦然，所有誰能勸

但勸於自心，外我而自伏

身貧而無福，彼果同所行

若心施一衣，感果而增福

諸行若修持，心念恒不捨

一切無利心，虛假宜遠離

一切心法財，宜祕密觀察

離苦獲安樂，彼得超世間

我云何修行，修行唯護心

是故我觀心，恒時而作護

喻獼猴身瘡，一心而將護

人中惡如是，恒常而護心

怖苦惱之瘡，我一心常護

破壞於眾合，心瘡乃無怖

常作如是行，不行人中惡

人中罪不犯，自然而不怖

我欲盡身命，利行而供養

別別身命盡，善心而不退

我欲守護心，合掌今專作

心念念之中，一切方便護

喻於重病人，諸事不寧忍

散亂心亦然，不堪諸事業

心散亂不定，聞思惟觀察

如器之滲漏，於水不能盛

由多聞之人，於信方便等

過失心不定，獲不寂靜罪

心不決定故，迷惑賊所得

所有之福善，偷墮於惡處

煩惱眾盜賊，魔著故得便

由魔羅發起，破壞善生命

守彼意根門，惡不能牽去

念彼罪苦惱，次復獲安住

善哉隨師教，獲得善念生

奉於教誨師，當一心供給

於諸佛菩薩，剎那心決定

當怖畏憶念，慈哀現面前

塵心而不定，去去不復還

若能守意門，護之住不散

我今護此心，恒常如是住

喻木之無根，不生惡枝葉

眼觀於色相，知虛假不實

物物恒諦觀，是故而不著

因見而觀察，觀之令不惑

所來觀見已，安畏以善來

欲行不知道，望四方生怖

決定知方已，觀心行亦然

智者之所行，思惟於前後

是善是惡等，如是事不失

不住於此身，離此復何作

云何住此身，當復觀中間

觀內心亦然，而用諸方便

以法為大柱，縛之令不脫

當以如是意，觀我之所在

諸識皆如是，攝令剎那住

若怖因業力，能趣求快樂

修彼檀戒度，乃至大捨等

若修菩提因，彼別不思惟

一向修自心，當起如是見

如是修諸善，不起於怖畏

而令諸煩惱，決定不增長

種種正言說，見在而甚多

觀覽悉決了，破疑網得果

如草被割截，念佛戒能忍

剎那行此行，獲得殊勝果

欲於諸正說，皆悉得通達

當觀照自心，常修於精進

喻木之無情，無言無所作

見自心亦然，決定令如是

心起於輕慢，如彼迷醉人

惟求自讚譽，非彼修行者

若他人於我，而生於毀謗

謂是嗔癡等，住心恒似木

如木不分別，利養尊卑稱

亦不為眷屬，乃至承事等

利他不自利，但欲為一切

是故說我心，堅住恒如木

一心住如木，於尊親朋友

乃至於三業，不生憎愛怖

觀察於煩惱，如空而不著

當勇猛堅牢，受持為恒常

無善慚可怖，當一心求他

清淨住三昧，為他所尊重

雖居童稚位，不使他瞋惱

自亦不瞋他，慈悲恒若此

我受持禪那，使意恒寂靜

為一切有情，恒居無罪處

念念須臾間，多時為最勝

如是受持心，不動如須彌

鷲貪肉不厭，人貪善亦然

身心不修行，云何能出離

云何護身意，一切時自勤

汝等何所行，各各專一心

迷愚不自制，妄貪如木身

此身不淨作，云何返愛戀

骨鎖肉連持，外皮而莊飾

自覺令不貪，解脫於慧刃

割截諸身分，令見中精髓

審觀察思惟，云何見有人

一心如是觀，審諦不見人

云何不淨身，貪愛而守護

處胎食不淨，出胎飲血乳

不如是食飲，云何作此身

豺鷲等貪食，不分善與惡

要同人愛身，受用成業累

但如是護身，至死無慈忍

與豺鷲無別，汝何恒此作

身死識不住，衣食寧可留

身謝識必往，受用云何貪

是故今作意，不貪如是事

如是不遠離，得彼諸不善

如似人生身，肢體求成就

受身智不增，輪還徒自困

於世親非親，悅顏先慰喻

如是常自制，心念恒不捨

笑不得高聲，不戲擲坐具

輕手擊他門，諦信恒自執

如盜如猫鷺，求事行無聲

修心亦如此，當離於麁獷

他人之所嫌，無義利不說

恒得諸弟子，言上而尊愛

一切所言說，聞之使稱善

觀彼作福事，稱讚令歡喜

衷私說彼德，彼聞心必喜

欲讚說彼時，先觀彼德行

修諸歡喜事，難得彼誠心

勤修利他德，當受快樂報

憎愛苦宜捨，來生大苦故

此苦我不住，來生大快樂

善言聲柔軟，悲根聞生喜

顯彼適意事，當信真實語

恒悲念有情，愛護如愛眼

為彼住真實，必當得成佛

彼真實得成，各此利朋友

剎那修功德，離苦大安樂

功德殷勤修，恒作而自得

不衒不覆藏，誰云諸事等

檀波羅蜜等，殊妙而最上

別行非最上，利下無遠離

佛如是利他，恒常之所切

如來之教中，見彼慈悲事

三界師入滅，分別出家人

食有可不可，不離三衣等

將求妙法身，不苦惱眾生

於眾生如是，隨意獲圓滿

捨非須盡命，彼捨要平等

悲心當清淨，果報自圓滿

淨心而重法，不執器杖等

不持傘蓋頭，無諸輕慢事

為男子女人，說法深廣大

不分人勝劣，令彼重平等

法之不廣大，乃及非法行

遠離不敬禮，樂說於大乘

齒木及洟唾，不棄於淨地

淨水及淨舍，勿得棄便痢

喫食勿滿口，食勿令有聲

食時不語言，亦勿大開口

坐不得垂足，行亦不挑臂

不與女同乘，亦不同坐臥

諸所不律事，人見心不喜

一切人既覩，遠離而不敬

人問於道路，不得一手指

雙手而指之，示其道所至

凡所諸行步，不弄臂作聲

亦勿妄彈指，威儀如是守

師雖已化滅，四儀應當學

奉戒行不輕，決定獲聖果

菩薩行無量，所說無有邊

當以清淨心，決定而奉行

於一晝一夜，分之各三時

行道普懺悔，住佛菩提心

菩提心自住，亦令他獲得

佛子住學戒，一心如是持

佛戒體清淨，不見有纖毫

恒作如是行，彼福無有量

無始為有情，行行而不別

如是為有情，化令一切覺

當知善知識，如命不可捨

菩薩戒最上，大乘法亦爾

解脫依師學，而能生吉祥

佛佛說智經，讀之見戒法

若人心護戒，所行悉已見

若身若心位，當微細觀察

口誦身不行，當得何所喻

譬如重病人，空談於藥力

虛空藏經中，說謨羅波底

如見集戒定，廣如經所說

聖龍樹菩薩，一心之所集

隨所住之處，勸恒伸供養

菩提行經卷第一

菩提行經卷第二

聖龍樹菩薩集頌

西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門

臣天息災奉　詔譯

菩提心忍辱波羅蜜多品第四

奉行諸善業，施戒而先導

供養於如來，百千劫無盡

修行於羼提，嗔罪而不立

觀種種體空，是故一心忍

不得貪快樂，守意令平等

心有嗔惱病，無睡恒不足

彼此有施主，供給於利養

隨彼愛重心，無得生瞋惱

凡諸親近事，不起於憎嫌

於彼無所瞋，乃得其安樂

忍如是等事，若對於冤家

於瞋若能除，世世獲安樂

冤若生於心，於愛亦無喜

若飱瞋惱食，無忍善不壞

彼食我大冤，於我無善利

知彼冤不食，是故忍堅牢

凡見冤來去，歡喜而不瞋

於冤若起瞋，善利終滅盡

忍心常若此，令瞋不得起

住忍無時節，瞋冤自不生

若人自保愛，不作惡口業

口業若不離，後感冤家苦

畏苦不出離，不行眾苦因

是故堅忍心，獲得諸快樂

彼訥陵誐子，邪見求解脫

刀割火燒身，無利由能忍

愚癡無正見，虛受大苦惱

我以菩提心，云何苦不忍

蚊蚤壁虱等，常飢渴苦惱

大痒煩苦人，住忍而不見

寒熱并雨風，病枷鎖捶打

被諸苦惱事，忍不求快樂

殺他血流迸，堅牢心勇猛

割身自見血，怕怖而驚倒

智者心清淨，常懼瞋惱侵

與煩惱相持，忍心恒勇猛

蛇腹行在地，喻瞋伏於心

殺之謂無勇，殺彼得最勝

如來大悲者，愍苦說輪迴

使識罪根本，住忍而不作

父母何計心，懼子遭淪溺

持心離瞋怒，自遠大苦報

譬如無智人，令罪而得生

修行而無智，瞋生亦復爾

欲住不思議，當須持自心

於此生愛重，令瞋不生起

若貪彼塵境，而生種種罪

因彼諸業力，而不得自由

於境若不貪，彼集無因立

和合心無故，是故無有生

不貪而不生，無得而自說

我得如是故，是生不思議

彼無生不生，是得云何有

瞻察於彼此，滅盡得無餘

此心恒清淨，喻隨色摩尼

所變悉從因，無因相何有

過去行行時，彼行何所作

隨彼所行因，等因而感果

一切雖由因，因善惡由心

說求性寂靜，如是有何過

若取和合因，是樂於苦惱

此心不可住，智人應自勸

是故見冤家，想作善知識

因行如是行，當獲得快樂

如是諸有情，由業不自在

自在若成就，誰肯趣於苦

散亂心緣塵，心被刺不覺

食斷食增瞋，於苦而返愛

自若無福行，返愛纏縛業

如飱毒藥食，墮於生死崖

自住是煩惱，誠由不自護

欲解脫他人，此事何由得

煩惱迷昏濁，而致於自殺

毒盛無有悲，云何瞋不護

自性既愚迷，於他行嬈亂

生彼瞋無疑，如火而能燒

有情性愚時，所行諸過失

愚迷故若此，如煙熏虛空

若人瞋不護，愚迷無智故

喻持杖勸人，而增彼瞋惱

我於過去生，苦惱諸有情

是故於今身，被苦惱能忍

我身喻於鐵，受彼燒鎚鍛

如彼鐵持身，何得有其苦

我今看此身，如無情形像

雖被諸苦惱，而瞋無所起

愚迷起愛業，不知其苦本

得苦緣自過，云何生瞋惱

喻受地獄苦，飛禽劍林等

知自業所生，何處有瞋惱

我得如是業，此過知所起

設令入地獄，不由他所作

欲盡我之業，無量無有邊

我業既如是，長時受地獄

我此過如是，彼實我冤家

云何分別知，愚迷瞋造作

若人自護持，對冤忍不恚

是心功德生，地獄云何入

盡我之所行，得因如彼時

不忍瞋不護，破壞於修行

意無相無形，散亂即破壞

由身護持故，身苦當忍受

我於口惡業，眾過而不作

身不被眾苦，云何心有瞋

我於今生中，淨心行利行

於利益既無，何事於食飲

凡所作為事，要在於利他

彼無利非愛，定獲罪無疑

不如今殞沒，無貪邪壽命

邪命住雖久，死當墮苦趣

譬如在夢中，百年受快樂

如真實得樂，覺已知暫非

喻彼時無常，壽命之延促

覺此二事已，彼何得快樂

久處於歡娛，自謂得多益

如行人被劫，裸形復空手

福利隨過減，罪根還復生

福盡罪不生，為獲不瞋利

彼何為活命，一向作不善

如是不思惟，無善不破壞

無得讚於瞋，破壞有情故

如是心利他，彼瞋無由生

為彼修心人，於忍不住故

見彼煩惱生，是讚忍功德

塔像妙法等，有謗及破壞

佛等無苦惱，我於彼不瞋

於師并眷屬，不作於愛業

今因過去生，見之而自勉

覺心觀有情，恒在眾苦惱

見彼如是已，於苦惱能忍

瞋恚與愚癡，分別過一等

於此毒過咎，何得說無過

云何於過去，而作害他業

如是諸業因，間斷此何作

如佛福亦然，我今一心作

與一切有情，慈心互相覩

喻火燒其舍，舍中而火入

舍中若有草，彼火自延蔓

如是還喻心，和合於瞋火

燒彼福功德，剎那無所有

若人殺在手，放之善可稱

地獄苦能免，此善誰不讚

若人在世間，少苦不能忍

地獄苦無量，瞋因何不斷

我以如是苦，歷百千地獄

一一為利他，所作不自為

我無如是等，諸大苦惱事

以離世間故，為利如是行

離苦獲快樂，彼皆讚功德

得彼如是讚，云何而不喜

彼既得如此，無礙之快樂

利他行最上，智者何不勉

如是最上行，得快樂不修

此見若不捨，破壞於正見

若敬愛於他，以德而稱讚

他德既稱讚，乃是自敬愛

當發菩提心，為一切有情

令得諸快樂，云何瞋有情

佛為三界供，欲有情成佛

世利得不實，彼煩惱何作

若人之骨肉，乃及諸眷屬

養育與命等，不喜瞋何生

如彼求菩提，當用菩提心

而不愛有情，福自捨何瞋

若人有所求，出財大捨施

所求既不獲，不如財在舍

清淨功德福，何障而不獲

得已自不受，如住瞋修行

作罪與作福，不同不隨喜

亦復不依作，當自一無得

若愛於冤家，欲求其歡喜

復求諸讚說，此事無因得

雖欲利圓滿，返苦而無樂

菩提心不忍，於利不成就

煩惱之惡鉤，牽人不自在

由如地獄卒，擲人入湯火

我本求利他，何要虛稱讚

無福無壽命，無力無安樂

自利行不圓，智者應須覺

後後而自行，當愛樂圓滿

修行要稱讚，若持刃自殺

如世不實事，無益無利樂

譬如破壞舍，日照內外見

亦由稱讚非，須用心明了

汝思惟於聲，起滅而平等

心如此利他，當行如是行

於他何所受，而行於利益

彼既獲快樂，我利益非虛

彼彼獲利樂，以一切讚我

云何而於我，無別威德樂

彼如是讚我，以愛彼自得

彼無緣若此，如愚如迷者

此讚我雖獲，速破而勿著

憎惡正德者，由此而瞋作

是讚成障礙，我令不發起

護不墮惡趣，為彼行無我

若解諸有情，利養尊卑縛

令有情解脫，彼意云何瞋

若人欲捨苦，來入解脫門

此是佛威德，云何我瞋彼

此瞋我不作，於福障礙故

修行平等忍，彼無不獲得

自身諸過失，忍辱故不作

過失不作故，彼福而獲得

若人福無有，安忍而自生

常令安住忍，云何說障礙

世求利益人，不於施作障

障礙出家故，是不得出家

世間諸難得，求者而能與

我唯說善利，於過無所得

以彼菩提行，遠離於所冤

如出舍中藏，是故云不難

懺悔於業因，彼初為先導

是故於忍果，如是而得生

彼無我所心，此心乃住忍

成就不思議，供養於妙法

此心為利他，乃至以壽命

或以冤不供，云何別說忍

於彼彼惡心，各各與忍辱

於如是得忍，因供養妙法

佛土眾生土，大牟尼說此

於彼奉事多，能感於富貴

如來及於法，與有情平等

尊重於佛故，尊有情亦然

立意乃如是，於自無所作

以彼大平等，平等於有情

大意於有情，慈心而供養

發心如佛福，如佛福可得

是故佛法行，佛有情平等

佛無所平等，功德海無邊

佛功德精純，無功德能比

雖三界供養，見之而不能

佛法等之師，是最上有情

供養諸有情，當如此作意

於自之眷屬，不能起利行

於他之奉事，不作得何過

破壞身入無間獄，若彼作已我復作

廣大心為彼一切，如是常行於善事

喻世人為自在主，由於己事不稱情

云何而為彼作子，我作非彼奴僕性

喻佛入苦而無苦，如得快樂復歡喜

要歡喜彼一切佛，佛喜為彼能此作

如身煩惱而普有，欲一切乏悉充足

於有情苦亦復然，我無方便空悲慜

是故此苦我遠離，救一切苦興大悲

先嬈惱於忍辱人，彼罪我今而懺悔

我今奉事於如來，同於世間諸僕從

眾人足蹈我頂上，受之歡喜而同佛

世間一切賤能作，以悲慜故無有礙

見此一切無比色，彼如是尊誰不敬

如是為奉於如來，如是為自利成就

如是為除世苦惱，如是我今乃出家

譬如一王人，能調伏大眾

眾非一能調，以長親王故

彼一而非獨，蓋有王之力

制斷不怯劣，亦無有過失

悲慜心住忍，力若地獄卒

將護於有情，如事以惡王

瞋非王所令，如彼地獄苦

煩惱於有情，彼苦而自受

喜非王所與，如得於佛等

善心於有情，此心何不受

將護於有情，後當得成佛

見感尊重稱，此善何不見

無病復端嚴，快樂而長命

富貴作輪王，斯皆從忍得

菩提行經菩提心精進波羅蜜多品第五

智者行忍辱，菩提住精進

懈怠遠離福，如離於風行

精進力何解，彼要分別說

懈怠不精進，如毒宜自觀

貪味於睡眠，謂快樂無事

輪迴苦可嫌，而從懈怠生

煩惱之舍宅，懈怠力牽入

已到無常門，云何今不知

精進為自他，此行汝不見

懈怠復睡眠，此如屠肆牛

若此而不見，一切道皆斷

彼既無所得，云何樂睡眠

若得於威儀，無常而忽至

施為不可及，何以住懈怠

精進而不修，安然若精進

忽然趣無常，思惟而苦苦

見彼焰魔門，苦惱復情急

剎那而淚下，眷屬不能救

聽聞地獄聲，自念業熱惱

身住不淨處，驚怖不能極

地獄苦極惡，惡業何復作

如魚鼎中活，彼得如是怖

地獄業作已，乃受湯火苦

身糜爛苦惱，如何得清淨

魔王多苦人，捉人送無常

無常苦可畏，此見懈怠果

愚迷著睡眠，此過而不劣

入於大苦河，復不得人身

除樂最上法，無邊樂種子

懈怠并戲笑，苦因汝何樂

見負嗔力多，知彼自精進

自他各所行，如自他平等

我何得菩提，而無分別作

以如來真實，實言正解脫

彼蚊蚋䗈蠅，及蟲蝦蜆等

若獲精進力，亦當得菩提

彼我何生人，能知利不利

恒知諸精進，何不得菩提

或捨於手足，於此而生怖

愚迷違師教，此利彼不知

斷壞及燒煮，無邊皆拔出

無數俱胝劫，而未得菩提

歷此無數苦，久久證菩提

喻若毒苦傷，毒盡苦皆出

作一切醫人，救療諸病苦

是故苦消除，一切病皆少

是故說救療，甜藥不利病

上醫療大病，甜藥皆不與

前後皆如是，智者咸所行

後後而進修，身肉而捨用

智者觀身肉，喻菜而生有

枯謝棄糞土，是捨不名難

若身所作苦，心謂其虛作

智者心非惡，彼無惡業苦

知法意快樂，具福身快樂

無此虛輪迴，得苦云何悲

求盡過去罪，深利他福海

此力菩提心，二乘等要急

如是利不樂，行行何得苦

菩提心輦輿，智者乘得樂

為成就有情，樂施方便力

身力苦怖作，觀之唯稱讚

斷如是分別，增長於精進

我身而能捨，超過身方便

我消除自他，無數之過失

一一之過失，若劫盡無餘

彼過一一盡，我無有纖毫

無邊苦已脫，我心云何損

我求多功德，為利於自他

學一一功德，劫盡學無盡

纖毫之功德，我生不曾作

或當得生處，虛度無所有

我樂興大供，供養佛世尊

為貧不能作，而願不圓滿

不施怖者安，不修母快樂

如入母胎藏，母唯病苦惱

過去為離法，我今得果報

所生既如是，當行何法行

一切善心根，世間之牟尼

彼根恒不退，常得好果報

煩惱苦纏綿，而得種種怖

於他愛障難，生罪而自感

若人於處處，能起於善願

而感彼彼福，獲得供養果

若人於處處，作罪取快樂

而感彼彼報，獲得苦器侵

月藏中清涼，廣博妙香潔

佛音味第一，非修而不得

而彼善逝子，得解善逝法

如蓮出最上，亦如仁覺月

焰魔之獄卒，牽引於罪魂

火坑及洋銅，燒煮悉皆入

焰熾殺器杖，斷肉百千斤

墮落熱鐵地，斯由多不善

是故心作善，極微細觀察

依彼金剛幡，修學而作觀

初學觀和合，不觀汝非學

而無最上名，汝要迴心作

生中之所作，增長於罪苦

上事業不修，彼下不求勝

三種事應知，由業煩惱力

將來之惡因，於此云何作

世間之煩惱，拘人不自由

我如人不能，是故我無作

下業之所修，云何令安住

當觀我無我，而此我所作

一滴之甘露，鳥食變金翅

我意謂微劣，能脫少苦難

嗔作無心難，以不善罪故

無心見發起，廣大勝難及

是故清淨心，頌作此文句

使知彼三界，我遠離戲論

我得勝一切，無人能勝我

我今而自知，是佛師子子

有情離我人，而彼得最上

不降懈怠冤，懈怠冤自降

以惡趣所牽，身善速破壞

由僕從愚惡，寄食而受瘦

彼受於一切，修行住我慢

而此得名聲，下劣云何說

如是若勇猛，自勝彼冤家

勇猛行此修，慢冤而不勝

彼慢心若起，此實我冤家

勝果雖欲生，是果悉皆捨

喻精進師子，煩惱獸中見

煩惱獸千萬，雖眾不能敵

世有大苦惱，人自悉具見

煩惱不降伏，乃得如是苦

我寧使頭落，及刳剔心腸

煩惱諸冤家，一切我不降

因修此精進，得彼慢業盡

獲得勝果報，自感嬉戲樂

為快樂修因，彼却不獲得

所修不決定，亦得不殊勝

輪迴欲不足，喻貪刀刃蜜

福甘露若貪，食之後轉美

是故業寂靜，感妙果隨行

如日溫月寒，晝夜而相逐

精進之有力，能破於懈怠

獲得遠離故，深心而愛樂

煩惱棒堅牢，鬪彼念慧劍

喻棒劍相持，同彼女人學

執劍手無力，失之而怖急

念劍失亦然，地獄而在心

世間知善人，不肯飲毒血

心過亦復然，心過而不作

出家精進心，喻執持油鉢

鉢墜必當死，墜之故驚怖

著睡眠懈怠，喻毒蛇在懷

不去當被傷，去之宜須急

一一之深過，要迴心思惟

此過不可守，云何我復作

和合之業因，斷以正念劍

云何名自位，此念而獲得

正念心不發，纖毫不能滅

來業如往行，一切報皆得

如彼覩羅綿，隨風而來往

精進人亦然，增上如是得

菩提行經卷第二

菩提行經卷第三

聖龍樹菩薩集頌

西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門

臣天息災奉　詔譯

菩提心靜慮般若波羅蜜多品第六

佛喜精進增，安住禪定意

慜彼散心人，煩惱芽間住

我今知身心，不生於散亂

是故遠世間，亦遠離疑惑

利益行可愛，愛不離世間

智者乃思惟，是故此皆捨

依於奢摩他，尾鉢奢曩等

如是而起行，破壞於煩惱

先求奢摩他，不藉世間行

無常而恒有，於愛何得要

若見於千生，不復起愛著

不樂尾鉢捨，亦不住等持

見已不止足，是患過去渴

如實而不見，安得盡煩惱

意緣於愛集，被煩惱燒然

思惟彼下墮，短命須臾住

善友不長久，堅固法不成

行與愚迷同，決定墮惡趣

何得同愚迷，以毒分牽故

而於自眷屬，剎那獲怨恨

凡夫性異生，喜怒而無定

多瞋承事難，遠離於善利

下劣心自讚，縛著憎愛罪

彼不捨於瞋，當墮於惡趣

迷愚不攝心，為此無功德

自讚毀謗他，輪迴樂自得

愚迷之所持，住是等不善

不善不和合，彼事皆獲得

一身我所樂，而意無所貪

遠離於愚迷，當得愛承事

不為於讚歎，住於何善事

略如蜂造蜜，寂靜得成就

我行一切處，如未曾有者

恒得於多人，讚歎而敬愛

若迷於處處，得意樂快樂

以此於世間，得生死怖畏

是故彼智者，怖畏於生死

知千種苦惱，住之決定受

若於剎那頃，自修於精進

獲得好名稱，亦復多利養

以彼同利人，毀我非功德

若此加毀謗，我謂讚歡喜

雖毀謗不瞋，稱讚亦不喜

謂佛及有情，種種皆如是

稱讚得功德，毀謗招苦報

世間不思惟，是謂愚癡故

自性苦同住，彼生何所樂

愚迷非朋友，此乃如來說

若在於愚迷，自利無不愛

若入利他門，如是為自愛

不毀於有情，不一心承奉

損於利物行，如煩惱壞善

如彼天宮殿，及於樹根舍

隨彼愛樂心，從意得為上

自性之廣大，斯為無礙處

彼所未曾見，亦不能觀察

富貴喻坯器，雖成不堅牢

受用然自由，苦惱而速至

如盜他人衣，分之著身上

行住不自在，苦惱當求離

稱量於自身，彼實苦惱法

我此如是身，是身必當壞

觀察於此身，性與身相離

性然無所壞，身當為豺食

一生定一死，有情界如是

彼復見何事，諸大各分去

如人遠路行，欲及於住舍

憂苦彼別無，唯求無障礙

喻輪迴亦然，咸受於生住

直至於四人，彼方獲遠離

如是之一身，冤家所不讚

直至如是成，不厭患世間

過去世間時，生死無悔恨

所行行不近，能離世間苦

念佛心口同，無有人嫌毀

是故身意調，寂靜無煩擾

如是我恒行，滅盡諸煩惱

解脫於自心，復解脫一切

得此心平等，於今世後世

斷彼苦惱縛，乃至地獄等

若有男女等，合掌多恭敬

善利非算數，無罪可稱說

有善用自金，遠離棄擲怖

此行若能行，得最上寂靜

彼人有此獲，我自得無異

明了如是行，何不趣寂靜

一心住貪愛，此為下趣牽

業感焰魔門，前見見可怖

彼門是汝冤，煩惱今不同

分明住貪愛，今見何能脫

過咎自藏護，一一他眼見

彼今所食噉，妬忌何不護

飛鷲常所貪，唯愛此肥肉

復以血莊嚴，此食偏所重

喻見鬼形容，枯瘦及行動

相貌既如是，覩之堪可怖

口吻及牙涎，皆從不淨生

不淨非所堪，食飲彼何愛

覩羅綿藏觸，細滑樂嬉戲

臭穢豈不漏，慾者心自迷

此貪謂若蓋，迷者堅樂著

無著即無事，云何而不離

衰老相隨生，肉泥加飾染

不識彼空幻，而復樂歍吻

如袋不淨滿，迷人不思惟

不淨如是多，彼汝何喜行

身肉非淨成，愚智而皆見

自性元無心，云何妄愛肉

若彼無愛心，是得分明見

若能無彼此，自不見歍吻

別有非不淨，而自不希有

如是不自淨，彼汝非希有

愚迷不淨心，體喻於蓮花

慧日照開敷，非淨身何愛

不淨今無常，染愛今不正

欲出正淨身，云何由染愛

云何歍吻他，由貪彼不淨

於彼不淨地，種子生增長

汝受不淨身，此身唯蟲聚

是身既非淨，非淨不可愛

不淨而不一，而汝自不嫌

無別不淨器，此器孰多愛

龍腦香米等，食飲而適悅

入口味最上，是地合清淨

若此甚分明，彼不淨不離

穢惡棄尸林，是身同若此

皮剝肉潰爛，見之得大怖

既能知彼已，復何生愛樂

白檀香復潔，身無如是妙

云何殊勝香，用心而別愛

自性臭若貪，不樂於寂靜

亦於法諸香，一切皆染污

若復髮甲長，牙齒兼垢黑

垢膩之所持，惡性身裸露

狂亂自癡迷，欲用行大地

復持諸器仗，一心待自殺

寒林枯骨形，見乃發惡聲

聚落枯骨動，迷人返愛樂

不淨乃如是，此苦為彼愛

如彼那落中，無苦痛不受

少年貪受樂，不求勝善力

少年如不求，老至欲何作

如彼日將落，為作困不就

復如鹿獸群，至夜空還去

錫杖鉢隨行，在路而困苦

如犢隨母行，無所畏亦爾

若自為欲迷，自賣為僕從

彼不得自在，亦復隨業牽

如女產林野，如戰命難保

迷者為欲誑，恃我感奴僕

斷欲者心淨，於苦能審察

見彼欲火燒，復若毒槍刺

迷人求欲境，喜獲妄守護

無利事無邊，清淨皆破壞

世間虛幻財，愚人忙忙貪

輪迴往來苦，解脫於何時

如是貪欲味，欲者受不少

喻牛牽重車，至彼口無草

欲味與無草，見者人難得

見已破知非，剎那覺希有

而身為作此，一切時疲倦

勝定業不修，必當墮地獄

彼百俱胝劫，分受困不覺

彼行大苦苦，不為求菩提

無器仗毒火，無山崖冤等

離欲者若此，說離地獄苦

遠離如是欲，生愛樂分別

愛樂非空處，而諍善林地

善財月光明，白檀涼香潔

廣寶樓閣間，行住甚適悅

善林聲不閙，清淨風長扇

彼處而寂靜，思惟心爽利

若處何可親，空舍巖樹下

捨愛離煩惱，自在護根識

是處主宰無，自在隨行住

歡喜愛快樂，何推帝釋天

觀功德智慧，如是等諸法

復正菩提心，消除於疑惑

先當如是觀，重自他不二

我自一切行，苦樂亦平等

手作多種事，守護如一身

世壞不壞法，苦樂等亦爾

如己之別苦，一一皆消盡

如是我受持，為於有情等

我若愛於他，令得平等樂

彼得快樂已，於自勝何奪

我若不愛他，彼得諸苦怖

彼苦怖不脫，於自當何勝

苦害令若得，而由不愛護

未來苦害身，云何而可護

我若住邪見，復起於我慢

如是別得生，如是別得死

作罪不作罪，如彼手與足

手足苦不同，云何同說護

以此知不合，心住於我慢

是合當盡斷，彼自宜隨力

種子集次第，排行若軍伍

若此而無苦，彼不知何得

苦本非主宰，世一切不勝

若住於尸羅，是苦不能立

若住戒清淨，能障一切苦

一切苦無因，諸苦而無有

悲苦云何多，何力而能生

思惟於世間，是故悲苦多

一苦而非多，見有情獲得

悲苦如是生，於自他平等

自苦不消除，欲消除他苦

是故妙人月，說彼有情句

善者如是觀，他苦平等護

設在無間中，如鵝遊蓮池

為解脫有情，彼若歡喜海

如是恒不足，如彼解脫味

作是利他日，無我無有疑

利他無所求，果報誰云愛

是故我如此，無德而自謂

悲心與護心，為他如是起

智者細微知，輸羯羅血等

智者得了此，觀察物不實

是身非別作，何以自不知

以自知他身，如是故不難

自知己有過，不知他功德

自性不樂捨，徒觀察他施

此身之和合，因緣如拍手

此是世間緣，有情何不知

云何學無生，如學而自知

自身而非身，以自如他身

如是而利他，作已不疑慮

果熟而自受，當獲彼無生

是故世間學，悲心與護心

此愛心自蔽，深重如煩惱

知有情怖畏，為師而示學

若能如是學，雖難而不退

沙門見怖畏，彼無得護者

若自及與他，急速而當救

瞋如冤怖多，無愛怖獲少

以最上祕密，自他轉行利

水陸與飛空，勿令人住殺

由若於今時，救度於飢渴

若人為財利，殺父毀三寶

見世惡莊嚴，死得阿鼻財

何有於智者，見愛而供養

見冤不欲覩，供養云何說

斯鬼而自利，捨之而何受

利他而不生，云何捨受用

以自利害他，地獄而別生

自害而利他，諸功德具足

作意善逝見，如是行別處

下劣不自愛，愚癡投惡趣

自利知微細，今當墮奴僕

利他微細知，當為自在主

世有諸苦者，昔自迷貪愛

世諸快樂者，於他昔利樂

何要多種說，此中間已見

愚迷樂自為，牟尼利他作

不求佛菩提，輪迴何得樂

自苦欲與他，廻轉無由得

觀察於後世，善利不成就

於奴僕起業，主者而返受

互相之利樂，迷者見而離

而返互相苦，當受惡苦報

若得世間災，乃至驚怖苦

彼一切自作，云何而此作

不能捨自身，於苦不能離

如不離於火，不能遠燒害

自苦若能除，能消除他苦

以彼自他受，是故而取喻

汝今無別思，利益諸有情

汝決定作意，因業有分別

眼以見為能，所觀不為眼

手以執為用，所持寧為手

但為諸有情，亦不住身見

離見乃善逝，常行如是利

見彼下品人，而起自他見

雖觀彼憎愛，我心不疑惑

作此善無我，獲得無我我

大毀及讚歎，無苦亦無樂

我所作業因，獲彼善安住

謙下世最上，無德乃有德

以彼德不稱，一切德自有

謙下而若此，勝我由斯得

離戒見煩惱，由得無我力

如醫諸病人，隨藥力痊差

我如是救療，自見而云何

然自有功德，彼德我無住

地獄之惡門，於彼愁不生

以有功德故，斯乃為智者

若自平等觀，利益自增長

自利分尊卑，鬪諍而成就

此一切世間，誰得見功德

若此功德名，不聞此人得

罪蓋覆心寶，是不自供養

於自利益分，而總不獲得

有見而暫喜，久久必不喜

如是一切人，哂笑而毀訾

下劣心我慢，自勝嫌人同

誇智慧顏容，種族財富等

以此為自德，常欲聞稱讚

聞讚生勝心，歡喜而得樂

以此為得利，自謂功德力

宿造纖毫因，得此不正業

盡此少報已，永在於輪迴

如是輪迴中，受彼百千苦

過於無邊劫，不知其出離

被苦常大困，罪心而不覺

如是不知覺，久久發善種

後見如來言，真實得功德

汝若見過去，不受彼惡業

菩提正快樂，此樂不得離

是故而取喻，彼輸揭羅等

汝云何更作，我慢及不善

諸行及己身，觀之而不見

獲得如是離，利他汝常行

自樂而苦他，此行乃下劣

汝自之一心，於他作憎愛

中間忽思惟，何時何此作

乃自捨快樂，他苦亦不行

寧自落其頭，更不造別過

乃至於小過，此大牟尼說

以別勝善等，於他暗稱讚

喻僕人事主，當事於有情

彼住於過失，無定無功德

自如不知人，作此功德意

汝若緊迅作，自為及為他

彼緊迅若此，必苦惱自退

此修乃第一，而未得其力

喻新住威儀，以財而驚怖

如此受持身，降心不散亂

汝當如是住，汝此何不作

以是常觀察，妄心令不起

如此調伏我，息一切過失

見我去何處，無明一切壞

同彼過去時，如汝之壞我

自利我今有，此遠離不遠

如人賣於他，苦多不自在

汝有情不與，雖名不散亂

是故如以人，付獄卒不殊

獄中種種事，被害亦長久

此得為自利，怨念彼不生

不作於自愛，而自愛得有

若見自護持，護持不實故

此身乃如如，而作於守護

得上品柔軟，到此亦復然

若此而得到，如地一切受

若不能圓滿，何人求用意

愛心之煩惱，而不能破得

如彼久富貴，不能求一切

若貪於他物，不受於賢名

是故求增勝，身心不放逸

彼愛終滅盡，此動此不覺

諸惡不淨身，此我云何執

我此身云何，雖活而必死

與土而無異，我見何不破

為此不實身，虛受於苦惱

何更於無情，復起於瞋怒

我今徒育養，終為豺鷲食

至此無愛瞋，彼愛何能立

若彼住瞋怒，當歡喜供養

彼如是不知，何為作辛苦

我今愛此身，乃為我所親

一切愛自身，云何我不愛

是故我捨身，為捨於世間

觀此多過咎，喻如持業器

彼業世間行，我去而隨身

靜念不散亂，當斷於無明

是故破煩惱，我處於禪定

邪道不牽心，自名最上住

菩提行經卷第三

菩提行經卷第四

聖龍樹菩薩集頌

西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門

臣天息災奉　詔譯

菩提心般若波羅蜜多品第七

如來智慧仁，為一切世間

令求遠離苦，是故智慧生

真如及世間，今說此二法

知佛真如故，說法而智慧

彼世間凡夫，見二種相應

害及勝害等，乃世相應事

彼二事見已，見之乃為智

智見世間性，是喻於真如

此說無去來，智者無不見

色等甚分明，乃世相應事

不淨而為淨，智者喻有利

為知世間故，是說世間性

為見於真如，見以剎那住

世間行相應，此行無過失

知女人不淨，異世諸害事

謂佛福虛幻，使我云何信

有情若幻境，云何復生滅

彼因集和合，乃得於幻緣

有情種子生，云何有真實

殺彼虛幻人，無心性等罪

平等心虛幻，罪福得生起

真言力等持，幻境心無著

以彼種種幻，種種因業生

何有於一人，得於一切力

若住於真如，或住於淨戒

如是即佛行，誰云菩提行

因緣當斷盡，幻化不可得

因緣若斷盡，無生而自得

若不住疑妄，幻境而不立

幻境若彼無，一切不可得

如是即真如，得現於心體

心如是若分，虛幻何由見

心不自見心，世尊之所說

如劍刃雖利，雖利不自斷

自性由若斯，復喻如燈光

破闇然得名，而不云自照

又若水精珠，體本唯清澈

因青而有青，影現隨眾色

非青而現青，如心而自作

又如彼燈光，智者知此說

智慧此開通，知者何所說

雖開而不開，如人無所覩

石女義不生，與此義不二

亦同無心識，緣念無所得

非念而別生，虛妄念如毒

謂若因若果，為法而自說

有談眼藥方，見瓶而無藥

若見聞覺知，此有而非有

念斷於苦因，此實念當念

念念而無別，此心當平等

前塵常惑人，了之無所有

如幻而不實，妄心而自見

住塵處輪迴，喻空無所依

住塵性亦然，亦無有所得

若與不善俱，不善汝所得

若心有取捨，施一切如來

如是用心意，而有何功德

幻境一切知，煩惱云何斷

於彼幻三毒，遠離而不作

知於煩惱心，彼作而未盡

於彼得見時，空有意無力

煩惱性非盡，與空而相雜

至彼無所學，彼後乃得盡

彼性而無得，亦復不能見

彼性若無住，云何住此身

若性而無有，身住於無性

是性如去來，隨現而無著

劫樹與摩尼，能如意圓滿

佛變化亦然，當為斯行願

喻法呪林樹，呪成而枯壞

毒等雖久害，彼彼皆消除

菩薩之修行，所作諸事業

菩提行最勝，佛樹能成就

以彼平等行，而住於寂靜

及作不思議，供養得何果

隨彼所行因，而得於彼果

供養等真實，得果而稱實

云何得法空，實得解脫法

不離牟尼道，當得於菩提

汝不求大乘，何法求圓滿

二乘得成就，成就非圓滿

若彼所作因，怖畏於大乘

別怖怖非實，此怖實名怖

此法要當知，大乘之所論

離此為他法，知彼外道論

法乃僧根本，僧知法出離

心若有著處，涅槃不可得

解脫心無著，煩惱得消滅

煩惱業消除，斯由解脫力

愛取不相緣，以此無執持

愛業而羸劣，是無有癡愛

受愛得相緣，此受而有得

安住有著心，是得名處處

若心之不空，復得名為著

心性若云空，如識而無得

如應正等覺，所說之妙法

是義乃大乘，大乘行平等

說法之一時，了一切過患

一味之平等，諸佛無不說

迦葉大尊者，如言之不知

彼汝云不覺，不受當何作

解脫力若怖，輪迴得成就

迷彼苦空事，而得於此果

迷空彼若此，不得謗於法

此空審觀察，是故得不疑

離闇知煩惱，因法知於空

欲速一切知，彼言審觀察

若物生於苦，是苦怖得生

彼苦因空作，彼何得生怖

若於彼物怖，斯即名我所

如是我無所，苦怖云何得

牙齒髮爪甲，骨肉并血髓

鼻洟唾膿涎，脂肪及腸胃

便痢汗熱風，九漏并六識

如是諸法等，一切皆無我

說彼智與聲，聲恒受一切

若說聲智離，彼離云何知

若智之不知，彼智難知故

彼智既決定，乃近於智智

此智非聲受，彼聲何以聞

彼聲近於心，彼知色如是

若受於色聲，而色復何受

如彼一父子，思惟無真實

有情塵所翳，無父亦無子

知聲色如是，亦無於自性

彼色如是知，喻樂暫和合

彼自性如是，彼一而言有

餘色咸不實，此說色下品

彼一切智心，煩惱悉清淨

思惟一覺心，彼等彼若無

愛若虛不實，云何住於見

無我而無心，此心喻畫像

是心智相應，清淨愚癡破

如是之自心，彼作云何作

彼愚癡無行，此我而虛作

有行自出離，而無惡業果

破壞業若為，善果云何得

此二之行果，互相破成就

彼說知不虛，彼自而無事

因果定相應，惡見要不生

此行而實住，作受今當說

過去未來心，彼我無有生

此心生我破，我無復生起

如芭蕉作柱，無所能勝任

我心生亦然，是得善觀察

有情若不有，此行云何為

彼行今若為，而為有癡事

有情何實無，癡喻其愛事

若滅於苦惱，當斷於癡事

我慢為苦因，癡是得增長

彼事心不迴，觀空為最上

無足無脛膝，無腰復無腿

無臂亦無肩，無臍無胸背

無肋兼無脇，無手亦無鼻

無項復無頭，骨鎖等皆爾

觀此一切身，不行於一處

彼行於處處，何處自安住

以彼身手等，一切處皆住

彼一身如是，乃至於手等

無內無外身，何獨身手等

手等無分別，云何彼復有

彼既無癡身，寧云意手等

住已近殊勝，觀者知人喻

若彼因和合，木人此可同

若了如是相，彼身同此見

如是捨足指，手指亦皆捨

彼初觀節合，後見節自離

此身破已竟，彼住分別見

分別見此身，得喻如虛空

如是之夢色，智者何所樂

設施若無身，何有男女等

若喜真得苦，此者何不解

觀察此云何，愛樂深煩惱

樂者之不實，如彼無執受

汝苦復云何，如彼自無得

彼有苦微細，既微而不說

以彼微細故，不說令他喜

因瞋而苦生，既生而有滅

若於定有見，於生自不受

如是而既知，如是觀因果

禪愛或相應，得生彼疑地

善根之所利，皆為於何人

彼此何和合，和合而何得

人喻於虛空，雖合而無入

無入而非合，是無分別行

不求和合名，若見而無見

和合彼不求，云何名得生

有物非和合，如導而先知

而彼識無相，不住於和合

彼觸法如是，何受而得生

我今何所為，而得於苦害

若不得所受，苦害而不覺

此位彼得見，何愛不遠離

今見此夢觸，自心之幻化

既見彼觸性，彼受汝亦得

先世與後世，念念而無受

若此觀自身，受亦無所得

所受既不實，彼即知無有

若此無自身，云何如是害

色性之自住，無根無中間

無內無外色，別處亦不得

身若無異處，無合無分別

有情之自性，寂靜彼無所

智者若先知，云何而有著

智者同智故，彼生何得著

是智是後得，是智云何得

如是一切法，雖生而無得

如是法若無，是法云何二

彼餘法若是，有情皆寂靜

彼他心有疑，於自即無有

彼定彼後有，此法無彼此

思惟於自心，是二互相住

如得於正住，一切智者說

若有諸智者，獲得於智智

智者得是智，彼即是無位

智者得是智，有得而無住

無住即無生，彼說於涅槃

若彼之二法，如是極難住

若法由於智，智者何因有

是智由於知，知者無所得

二法互相由，是有情無性

無父定無子，欲子生何得

有父而有子，彼二法亦爾

芽從種子生，種子得何求

知從智所生，彼實何不行

芽從智種生，知從智芽有

若彼知不知，何得有智智

一切人因緣，彼前皆已說

因果所生起，等喻如蓮花

因果何由作，皆從於過去

此果云何得，由過去業力

世間因自在，自在彼何說

如是得後有，彼彼名何雜

是事唯不定，非心非賢聖

過惡無善報，彼何得自在

不見如虛空，不見自過去

自在不思議，此理不應說

彼主何最上，彼亦自無定

善惡各自性，智者知無邊

因業有苦樂，彼說何等作

先因若不有，果報誰云得

云何不作恒，彼無於別見

彼作既無別，何得見彼彼

若見和合因，無復云自在

此和合無主，彼法乃無主

彼愛不自愛，此愛而無作

所得而由他，何云自在作

彼不作過去，謂若恒不滅

愛此最上數，謂世間恒常

有情塵闇蔽，住此惡功德

謂此說最上，此說世間惡

一三之自性，不合而無有

是德無所有，彼各各三種

功德雖無聲，此聲有還遠

如衣等無心，由此生快樂

色性之亦然，觀之性無有

彼等快樂因，有無若衣等

此衣等快樂，此乃性快樂

彼等之快樂，不能得久遠

彼得是微細，云何彼麁細

快樂如是實，思惟何不受

離麁得微細，微細不久遠

一切物亦然，久遠何不得

快樂得不麁，快樂不常定

彼無有所生，此說不真實

彼真實德生，彼得無欲住

為食不淨食，而有於因果

愛無價之衣，買覩羅種子

不愛世間癡，彼住真如智

彼智世間有，云何而不見

同彼世間量，若此分明見

世量而非量，彼無妄言說

是故觀真如，彼空而不生

知性之不觸，是性而無執

彼性實非實，是故非實性

是故彼夢覺，此疑彼無有

彼性若見有，乃不實生者

是故知彼性，無因即無所

一切皆無主，因緣中安住

由彼無別異，不住復不去

於實彼若迷，返為世間勝

為從因所生，為從幻化作

何來彼何去，了知而若此

若此而了知，乃見彼無性

云何知假實，同於影像等

性若云自有，是因何所立

彼若是不有，彼因故不用

有無之性相，因俱胝百千

彼位云何性，何得於別性

彼性無性時，是性何時得

無性即無生，當依彼性行

性無過去性，而由性不生

無有性無性，喻幻化和合

一切有無性，有如是不滅

此一切世間，是故不生滅

知行空不實，喻夢喻芭蕉

分別滅不滅，一切不可得

性空乃如是，何得而何受

不實恒若斯，彼彼云何得

何苦何快樂，何愛何不愛

彼愛何所愛，要當知自性

世間亦可知，何名為無上

何人何所親，何生而何得

一切喻虛空，彼此受皆失

歡喜瞋相對，因喜或鬪諍

瞋惱諸邪行，一切令破壞

罪惡自愛樂，是得惡趣名

死即墮惡趣，得苦而無悔

或往來天中，生生而得樂

捨於多罪崖，謂真實如是

如是真無性，復互相憎愛

說彼將來惡，溺無邊苦海

色力并壽命，彼得而唯少

雖獲於快樂，而由飢困者

眠睡災昏迷，如虛幻和合

當盡彼虛幻，若此而難得

彼學何所作，何行何斷除

彼彼諸魔事，斯為大罪崖

於彼多正道，難勝而不行

復於剎那中，難得生覺悟

過去未來苦，難竭煩惱海

而於此苦海，我恨苦求離

如是此安住，若自不樂住

如須臾須臾，入火而澡浴

見如是自利，而受於此苦

無老死自在，彼行因如是

從彼惡法來，感惡而前死

苦火熱如是，我何時得息

自作於快樂，福雲生繚繞

以我何見知，而說知慧空

稽首具足知，稽首福德重

菩提行經菩提心迴向品第八

菩提行若此，思惟於行福

菩提行莊嚴，一切人皆得

乃至一切處，身心苦惱者

彼得此妙福，歡喜快樂海

若有不自在，而處輪迴者

使得世間樂，及得菩提樂

若有世界中，乃至於地獄

而令彼等人，悉受極快樂

寒苦得溫暖，熱苦得清涼

菩薩大雲覆，復浴法水海

鐵樹鐵山峯，劍林光閃爍

一切成劫樹，罪人喜安樂

喻迦那摩．迦囉拏，鴛鴦鵝鴈聲適悅

池沼清淨無濁穢，微妙諸香生喜樂

地獄爐炭聚，而得摩尼聚

熱地水精嚴，復寶山和合

以如是供養，善逝宮皆滿

炭火熱劍雨，今後灑花雨

彼劍互相殺，今後花互散

爛搗諸身肉，喻君那花色

肉骨與火同，棄墮奈河水

以我善力故，令得天宮殿

彼光如千日，彼滿那枳儞

焰魔之獄卒，見者不驚怖

烏鷲等飛類，悉離惡食苦

愛彼普快樂，此得何善生

福喻於虛空，觀此上下等

如見金剛手，速滅除災患

降彼花香雨，破滅地獄火

云何名快樂，云何名歡喜

處彼地獄者，得見觀自在

同一切威德，俱胝髻童子

大悲菩提心，救度於一切

以彼天供養，天冠及天花

乃至悲心花，適悅寶樓閣

天女之言說，百千種歌詠

讚大聖文殊，及普賢菩薩

以此善功德，同於地獄者

大聖觀自在，觀察地獄苦

無量苦可怖，手出甘露乳

濟彼諸餓鬼，與食與洗浴

令飽滿清涼，離苦得快樂

如彼北洲人，色力并壽命

聾者得聞聲，盲者得見色

妊娠及產生，喻摩耶無苦

雖衣雖飲食，莊嚴而清淨

一切隨求意，得利復得益

怖者不受怖，不樂而得樂

煩惱得無惱，見者皆歡喜

病者獲安樂，解脫一切縛

無力而得力，愛心互相施

安樂於十方，行道一切至

惡事皆滅盡，當成就好事

乘船商賈人，得滿所求意

安樂到彼岸，親等同嬉戲

飢饉時路行，得伴無所畏

不怖賊與虎，復不怖迷醉

曠野無病難，耄幼無主宰

賢聖悉加護，諸煩惱解脫

悲愍信智慧，具足相修行

恒得宿命通，而得無盡藏

乃至虛空藏，無緣無方便

無少才不喜，有情乏名聞

當得大名稱，出家若醜陋

當得具色相，若彼有三界

使彼得丈夫，亦離高下品

當破我慢意，今我一切福

利諸有情等，常離一切罪

恒作善利事，菩提心所行

菩提行不退，遠離我慢業

當得佛受記，一切有情等

得無量壽命，壽命得恒長

破壞無常聲，劫樹苑適悅

一切方皆得，妙法而適意

同佛佛圓滿，彼諸高下石

如掌而平坦，柔軟瑠璃色

一切地皆得，諸大菩薩眾

普遍諸國土，以自住光明

莊嚴於大地，諸樹及飛禽

光明於虛空，說法聲不住

諸有情常聞，佛及佛子等

彼彼恒得見，無邊供養雲

供養於世尊，天雨依時節

穀麥咸豐實，世間得具足

王法得依行，藥力倍增盛

明力皆成就，羅剎拏吉儞

斯等皆悲愍，無有苦有情

無罪復無病，不輕慢下劣

煩惱無所得，讀誦而自在

隨意而行住，眾集乃恒常

成就於僧事，苾芻住淨戒

復得一切解，觀察於心業

捨離諸煩惱，苾芻所得利

當遠離鬪諍，諸出家亦然

不得破禁戒，得戒而守護

恒樂盡諸罪，若彼不破戒

得益往天趣，若彼持鉢者

為得於善利，得清淨種子

名聞滿諸方，永不受罪苦

恒行無苦處，無邊諸有情

供養一切佛，當受一天身

彼成佛世間，不思議有情

樂佛而得樂，願為於世間

菩薩得成就，彼尊若思惟

彼有情令得，辟支佛安樂

及得聲聞樂，天人阿修羅

意重而恒護，若彼宿命通

出家此恒得，若彼歡喜地

文殊師利住，我若以彼位

隨力而能與，若知和合住

得生於一切，若有欲見者

及有欲聞者，如是彼得見

文殊師利尊，如日照十方

為一切有情，彼文殊修行

我得如是行，彼或住虛空

或住於世間，今我住亦然

得壞世間苦，世間若有苦

彼一切我得，世間一切善

菩薩之樂得，一藥救世間

一切皆富樂，一切同利養

佛教而久住，以善意清淨

歸命於文殊，我說善知識

清淨此增長

菩提行經卷第四