

學處既能修習已現等覺入般涅槃
未來諸佛如是修習當現等覺入般
涅槃現在諸佛既修習已今現等覺
入般涅槃菩薩摩訶薩能於如是所
學之處發起信心尊重勇猛依之修
習是名菩薩善行如來施設學處念
處云何菩薩善行一切煩惱及隨煩
惱雜染念處善男子菩薩於煩惱及
隨煩惱雜染法中善能念之從何因
起何緣所生如是緣起如是緣生悉
皆捨離是名菩薩善行煩惱及隨煩
惱念處善男子菩薩成就此十種法
恒常證得三摩呬多心

復次善男子菩薩成就十種法受糞
掃衣何等為十一者誓願堅固二者
謙下自卑三者无厭弃四者無所著
五者離過患六者見功德七者不自
讚八者不毀他九者戒具足十者諸

天之所親近善男子云何菩薩誓願
堅固乃至者天之所親近善男子善

五者離過患六者見功德七者不自
讚八者不毀他九者戒具足十者諸

寶雨經第八卷

第三張 祇字号

天之所親近善男子云何菩薩誓願
堅固乃至諸天之所親近善男子菩
薩得信及意樂具足於諸佛所深起
信心設因護命不毀誓願亦无轉動
由誓願堅牢故得謙下心心謙下故
得無我慢人所棄捨糞掃之服盡皆
取用洗濯縫綴乃無疲倦亦不棄捨
由是義故无所執著雖云此衣麤弊爛
壞復生污垢多諸蚤虱不以為患見
其功德糞掃衣仙人服用如來所讚佛
說吉祥遠離慳貪隨順聖種以是因
緣得不自讚亦不毀他得戒具足戒
具足故諸天來下而親近之恒為諸
佛之所稱歎諸大菩薩而訓誨之復
得人非人等之所擁護若聚落城邑
刹帝利婆羅門等頂戴尊重同梵行
者常所咨嗟善男子菩薩成就此十
種法受糞掃衣止蓋菩薩白佛言世
尊諸菩薩等其心廣大何因緣故行
下劣行

佛言善男子諸菩薩等有大勢力方
能行此下劣之行无勢力者即不能
行何以故大力菩薩為護世間而能

寶雨經第八卷 第三張 祇字号

對治未起煩惱非无力者行下劣也

能行此下劣之行无勢力者即不能
行何以故大力菩薩為護世間而能

寶雨經第八卷第四品 捨字

對治未起煩惱非无力者行下劣也
善男子於意云何如來行解為廣大
耶為下劣乎止蓋菩薩白佛言世尊
我今於此不堪訓對何以故如來无
所證无行解以不見法故不可測量
我今何能辯如來所行優劣佛言善
男子於汝意云何如來於四洲中一
切有情天龍藥叉健達縛等示現如
是下劣之行復為如是衆生讚歎杜
多功德止蓋菩薩白佛言世尊如來
為調伏初發起大乘對治一切有情
未起煩惱故示現下劣苦行佛言善
男子如是如是有大勢力諸菩薩等
為欲調伏諸有情故著糞掃衣而无
下劣亦復如是善男子是名菩薩受
糞掃衣

復次善男子諸菩薩成就十法受用
三衣何等為十一者知足二者少欲
三者遠離希求四者无積聚五者離
損失六者離積聚損失苦惱七者離
憂惱八者離愁歎九者无所取十者
勤修習故盡諸有漏善男子菩薩於
下劣衣而得知足以知足故而能少

寶雨經第八卷 第五品 被字号

欲以少欲故无所希求不希求故曾
無責累无所累故無負夫以不負夫

勤修習故盡諸有漏善男子菩薩於下劣衣而得知足以知足故而能少

寶雨經第八卷 第五張 被字号

欲以少欲故无所希求不希求故曾無積聚无所聚故無損失以不損失故即無苦惱无苦惱故無有愁歎无愁歎故亦無所受无所受故能勤修習盡諸有漏善男子是名菩薩成就十法得受用三衣

復次善男子菩薩成就十種法得不隨他行何等為十一者不隨貪愛行二者不隨瞋怒行三者不隨愚癡行四者不隨損害行五者不隨慳恠嫉妬行六者不隨我慢行七者不隨令他了知名稱行八者不隨尊重利養行九者不隨恭敬天魔行十者不隨貢高行善男子菩薩成就此十種法是故說名不隨他行

復次善男子菩薩成就十種法名為乞食一者為攝受諸有情故而行乞食二者為次第故而行乞食三者為不疲厭故而行乞食四者為知足故而行乞食五者為分布故而行乞食六者為不耽嗜故而行乞食七者為知量故而行乞食八者為善品現前故而行乞食九者為善根圓滿故而

寶雨經第八卷 第六張 被字号

行乞食十者為離我執想而行乞食

知量故而行乞食八者為善品現前故而行乞食九者為善根圓滿故而

寶雨經第八卷 第六張 被字号

行乞食十者為離我執想而行乞食

善男子云何菩薩攝受有情乃至為

離我執想善男子菩薩見一切有情

受諸苦惱雖復成就微少善根而此

善根暫時非久為欲攝益如有有情

故而行乞食菩薩入於城邑聚落之

時住於正念具足威儀諸根寂然亦

不高舉不令放逸得次第故終不捨

彼貧窮之家入富貴家所謂婆羅門

若刹帝利居士大家次第乞時從一

家詣一家乃至事畢終无違越惟除

惡處不應乞食所謂惡處家新產犢

家惡種類家若男子若女人若童男

若童女起煩惱處及譏嫌處諸外道

處如是之處皆應捨致菩薩次第乞

食之時不生厭離亦不疲倦於彼有

情無所憎愛由不疲厭而生知足於

好於惡隨應受取若得食已至於住

處双鉢多羅及以衣服於如來像前

或制多前或率堵波前供養恭敬尊

重讚歎以所得食分為四分一分施

與同梵行者一分施與貧窮之人一分

施與惡趣有情一分自食菩薩食時

寶雨經第八卷 第七張 被字号

而於食事無貪无染亦無愛著惟為

告命而受於食不使身羸亦不令重

與同梵行者一分施與貧窮之人一分施與惡趣有情一分自食菩薩食時

寶雨經第八卷 第七張 被字號

而於食事無貪无染亦無愛著惟為活命而受於食不使身羸亦不令重所以者何身若極羸廢修善品身若極重增長睡眠菩薩食已能令善品增長現前由勤修故无有懈怠亦無嬾墮而得圓滿菩提資糧由彼善能成熟菩提分法遠離我執得无我故能捨身肉施與有情善男子菩薩成就此十種法能行乞食

復次善男子菩薩成就十種法得於一坐何等為十一者坐菩提道場諸魔驚怖而獨不動二者證出世靜慮諸魔驚怖而獨不動三者得出世般若諸魔驚怖而獨不動四者得出世智諸魔驚怖而獨不動五者證其空性諸魔驚怖而獨不動六者證諸法如實諸魔驚怖而獨不動七者證正覺道諸魔驚怖而獨不動八者證於實際諸魔驚怖而獨不動九者證於真如諸魔驚怖而獨不動十者得一切智諸魔驚怖而獨不動言一坐者所謂一切智坐亦名法座善男子菩薩成就此十種法能得一坐

寶雨經第八卷 第七張 被字號

復次善男子菩薩成就十種法得一

謂一切智坐亦名法座善男子菩薩
成就此十種法能得一坐

寶雨經第八卷 第六行 被字另

復次善男子菩薩成就十種法得一
食何等為十一者不恣貪食二者无
染著食謂得食已於時非時不應更
受若酥油石蜜等種種滋味三者若
見他人受酥等時不起瞋惱四者若
他人受酥等時不生嫉妬五者菩薩
行一食時若遇重病應受酥等六者
菩薩行一食時必有命難應食酥等
而便受之七者菩薩行一食時若有
廢修善法之難應食酥等而便受之
八者菩薩行一食時若有如上三難
食酥等已而不追悔九者菩薩行一
食時若有三難應食酥等而不疑惑
十者菩薩行一食時若有三難須食
酥等當作藥想善男子菩薩成就此
十種法故得一食

復次善男子菩薩成就十種法得阿
蘭若何等為十一者久住梵行二者
於毗奈耶而得善巧三者諸根圓滿
四者具足多聞五者善說法要六者
離我所執七者猶如野獸八者得身
遠住九者得居寂靜十者不厭離無
蓋覆善男子云何菩薩久住梵行乃

寶雨經第八卷 第九行 被字另

至不厭離阿蘭若善男子菩薩捨家
出家於毗奈耶中三業清淨具足尸

遠住九者得居寂靜十者不厭離無
蓋覆善男子云何菩薩久住梵行乃

寶雨經第八卷 第九行 梵字號

至不厭離阿蘭若善男子菩薩捨家
出家於毗奈耶中三業清淨具足尸
羅性多善巧樂習威儀於佛所說長
幼法中不假他緣自能解悟及於教
義能得善巧又能了知持犯之處見
持戒者能生恭敬見毀戒者便能捨
離又復多時數數悔過其所作罪追
悔惡作終不覆藏復能了知所犯之
罪有上中下又能了知所造惡業招
異熟果時分長短菩薩修行清淨故
得諸根圓滿眼根不減耳根无缺身
分具足方堪住彼阿蘭若處獨靜無
人不為惱乱乞食易得非遠非近多
諸林木花果枝葉皆悉茂盛清淨美
水取不為勞龕室安隱无有惡獸山
路幽靜去住无難如是之處乃可依
止菩薩依止如是處已隨先所誦及
以所聞晝夜三時恒常修習誦經之
聲不麤不細善攝諸根不令變異所
受用物皆悉清淨了知諸法差別之
相捨離愒沉迷惟教瑛其心不動亦
不外緣若有王王子及刹帝利婆羅
門等至菩薩所菩薩見已恭敬問評

寶雨經第八卷 第十張 被字號

讚言善來大王如所敷設請王就坐

不外緣若有王王子及刹帝利婆羅門等至菩薩所菩薩見已恭敬問評

寶雨經第八卷第十張被字号

讚言善來大王如所敷設請王就坐
王若坐時菩薩亦坐王若不坐菩薩
亦立詳觀王等諸根躁動菩薩即應
讚言大王善能利益王之園內多有
持戒福德多聞智慧沙門若婆羅門
之所居住无有盜賊及官人等之所
侵欺復觀王等諸根寂然安隱調伏
菩薩亦時當為演說種種諸法王若
不樂說種種法菩薩即當隨順說狀
離法王若不欲樂聞狀離之法即應
為說如來甚深廣大之法及大威德
如是及餘人間聚落婆羅門刹帝利
諸有來者隨宜為說亦復如是菩薩
以多聞故即能說法令聽聞者心皆
歡喜於菩薩所生淨信心以能說法
修習善品對除煩惱又以多聞力故
得離我執復能遠離我執怖畏故於
阿蘭若處不驚不懼得无所畏菩薩
住阿蘭若處現前觀察無所住著非
如野獸无所觀察菩薩住阿蘭若處
無有怖畏無有過患非如野獸恒畏
中傷菩薩住阿蘭若處為聚落中若
男若女若童男若童女散乱心故為
攝受正法故為無所住著故非如野

寶雨經第八卷第十張被字号

中傷菩薩住阿蘭若處為聚落中若
男若女若童男若童女散亂心故為

寶雨經第八卷 第十二張 抄字號

攝受正法故為無所住者故非如野
獸為護命故遠避人間菩薩由遠住
故得現前寂靜見阿蘭若有大功德
復見寂靜無獸離无覆蓋修習諸法
住阿蘭若是名菩薩久住梵行乃至
不獸離不覆蓋善男子菩薩成就此
十種法得阿蘭若處住

復次善男子菩薩成就十種法能樹
下坐何等為十一者不得依止極近
聚落樹下而坐二者不得依止極遠
聚落樹下而坐三者不得依止棘刺
稠林樹下而坐四者不得依止葛蒙
密蔓及猕猴處樹下而坐五者不得依
止枯菜樹下而坐六者不得依止猿
猴住處樹下而坐七者不得依止多
有鳥處樹下而坐八者不得依止惡
獸住處樹下而坐九者不得依止近
道路處樹下而坐十者不得依止危
惡人處樹下而坐菩薩應當依止无
障難處樹下而坐身得輕安心常悅
樂善男子菩薩成就此十種法得樹
下坐

復次善男子菩薩成就十種法能露
地坐何等為十一者於春夏秋冬不

下坐

復次善男子菩薩成就十種法能露

寶雨經第八卷 第七張 被字号

地坐何等為十一者於春夏秋冬不應依止牆壁處坐二者不應依止林樹下坐三者不得依止穰藪草積處坐四者不得依止山腹巖坎處坐五者不得依止河岸坎中而坐六者不得以物遮寒而坐七者不得以物障風而坐八者不得以物障雨而坐九者不得以物障熱而坐十者不得以物承露而坐若諸菩薩在露地坐身遇諸病又復无力應入寺中作如是念如來為欲對除煩惱處處廣說杜多功德我今雖復在於寺中心不愛樂又不耽著勤修正法對除煩惱作是思惟我住寺中但為攝受諸施主故不為長養於自身故作露地想善男子菩薩成就此十種法得露地坐復次善男子菩薩成就十種法得塚間坐何等為十一者謂諸菩薩於好住處極生厭離二者諸菩薩等於一切時恒起死想三者諸菩薩等恒常能起餘殘之想四者諸菩薩等常觀於身分起赤想五者諸菩薩等常觀於身分起青想六者諸菩薩等常觀

寶雨經第八卷 第十三張 被字号

於身分起臆想七者諸菩薩等常觀

於身起健長想八者諸菩薩等常觀

於身分起赤想五者諸菩薩等常觀
於身分起青想六者諸菩薩等常觀

寶雨經第八卷 第十三張 抄字五

於身分起臙想七者諸菩薩等常觀
於身起臙脹想八者諸菩薩等常觀
於身起乾焦想九者諸菩薩等常觀
於身起離散想十者諸菩薩等常觀
於身起骨鎖想善男子菩薩於塚間
坐為利益哀愍諸有情故住於慈心
亦為持淨戒成就軌則故不起食
肉之心何以故善男子塚間周遍多
有非人之所依住若見菩薩食取於
肉生不淨信起煩惱心由是菩薩不
應食肉善男子菩薩住於塚間若入
伽藍先當禮拜如來制多次應禮拜
長老苾芻後復問評少年苾芻不坐
僧家牀席等物恭敬而立何以故善
男子菩薩為欲隨順世間將護有情
故不坐僧家牀席等物塚間菩薩順
聖者故若違逆世間非聖者故若一
苾芻將自坐物請菩薩坐塚間菩薩
應審觀察彼苾芻意樂後无追悔及
餘眾僧不起瞋嫌然自應起下劣之
心如旃荼羅童子方坐此座善男子
菩薩成就此十種法得塚間坐
復次善男子菩薩成就十種法能得

寶雨經第八卷 第十一頁 抄字五

常坐何等為十一者常坐為不惱身
故二者常坐為不出心故三者常坐

菩薩成就此十種法得塚間坐

復次善男子菩薩成就十種法能得

寶雨經第八卷 第十一品 第六

常坐何等為十一者常坐為不惱身故二者常坐為不惱心故三者常坐為不惛睡故四者常坐為不疲厭故五者常坐為欲圓滿菩提資糧故六者常坐為心一境性故七者常坐為證現前道故八者常坐為趣菩提道場故九者常坐為利益一切有情故十者常坐為欲永斷諸煩惱故善男子菩薩成就此十種法能得常坐

復次善男子菩薩成就十種法得隨敷坐何等為十一者於其敷具无所耽嗜二者終不自為施設敷具三者不遣他人施設敷具四者不現於相令他施設敷具五者隨彼所有若草若葉便即應坐六者諸地方處若多毒虵蚊蠅孔穴即應捨離並不應坐七者菩薩欲卧身向右邊累足而卧以法衣覆身正念正知起明了想八者右脅而卧不著睡眠九者但為長養諸大種故乃至為活命故十者菩薩於恒恒時及常常時令善品現前善男子菩薩成就此十種法得隨敷坐復次善男子菩薩成就十種法得修

寶雨經第八卷 第十一品 第六

習瑜伽者何等為十一者能常修不

淨二者能常修慈悲三者能常修緣

善男子菩薩成就此十種法得隨敷坐
復次善男子菩薩成就十種法得修

寶雨經第八卷 第十五張 被字號

習瑜伽者何等為十一者能常修不
淨二者能常修慈悲三者能常修緣
起四者於諸過患常修善巧五者能
常修空性六者能常修无相七者能
常修瑜伽八者能常勤修九者得不
悔過十者能具足戒善男子云何善
薩能修不淨善男子菩薩獨處宴坐
端身舒緩結加趺坐現前觀察心極
狀離安住正念心不外緣作是思惟
人中所有的一切飲食若淨若穢若好
若惡有味无味若食噉已身火所觸
皆成不淨爛壞可惡而不隨順一切
世間諸愚夫等耽嗜染著我等聖者
依毗奈耶法能以正智觀察自身不
起深著亦不耽嗜然復我心亦不生
於狀離是故菩薩能修不淨云何善
薩能修慈悲善男子謂諸菩薩於閑
靜處獨處宴坐端身舒緩結加趺坐
現前觀察心極狀離安住正念心不
外緣作是思惟諸有情輩多起瞋害
作不善業復常親近不善丈夫无狀
於我起怨讎想或於過去或於未來
或於現在起如是業我意令彼一切

有情所起瞋害皆得斷除令彼坐於

於我起怨讎想或於過去或於未來
或於現在起如是業我意令彼一切

寶雨經第八卷 第十六張 被字号

有情所起瞋害皆得斷除令彼坐於
菩提道場如是之事不惟言說實是
菩薩甚深意樂隨順思惟是名菩薩
能修慈悲云何菩薩能修緣起謂諸
菩薩若起貪愛及瞋恚心作是思惟
由我起於貪瞋等法能起之我既從
緣生所起貪瞋及貪等境亦從緣起
誰有智者於衆緣生虛妄法中起我
執者是名菩薩能修緣起云何菩薩
於諸過患能修善巧謂諸菩薩為欲
斷除自身過患故常修習若他相續
有諸過患堪為說者令彼斷除不堪
為者菩薩即應捨離而去云何過患
謂於佛法僧於戒於聖於梵行者及
於世間尊卑長幼性不恭敬此是過
患自恃己身常起我慢輕賤於他深
著現前種種境界背於涅槃起我見
有情見命者見補特伽羅見斷見空
見執常无常性不承事一切聖者親
近愚夫遠離持戒供養破戒捨善文
夫近不善丈夫誹謗甚深素恒纒歲
於此藏門常懷驚怖懈怠懶惰輕賤
己身性無辯才威光下劣所不應悔

寶雨經第八卷 第十七張 被字号

而乃悔之所應悔者而不能悔恒為

於此藏門常懷驚怖懈怠懶惰輕賤
已身性無辯才威光下劣所不應悔

寶雨經第八卷 第三十七張 被字号

而乃悔之所應悔者而不能悔恒為
蓋纏之所繫縛幻惑誑詭之所隨逐
惛沉睡眠之所覆蔽性常愛樂恭敬
利養貪著種姓愛戀眷屬樂國土眾
會捨所受持法性樂親近順世間况
而常厭離出世正法串習不善不修
諸善讚出家人惡若於女人及諸丈
夫童男童女諸外道等皆悉讚歎不
樂住於阿練若處食不知量於其尊
者不樂親近誦習之時自為分限非
所行處不見過惡性不恭敬微細尸
羅於小罪中心不驚怖見愚癡者諸
根暗昧歎為寂靜見智慧者諸根明
利撥為囂舉行於倨傲顛倒執著性
樂麁言於愛不受諸色之中隨順執
著見起瞋者不生慈心見受苦者不
起悲愍見有病者无厭離心見彼死
者无有驚怖不求出離焚燒之處不
觀察身不觀察戒於已作當作現作
之法性不觀察不應思惟而起思惟
不應計度而生計度不應怖求而有
怖求於非出離作出離想於彼非道
而作道想未得謂得應作不作軌行

寶雨經第八卷 第三十七張 被字号

惡法捨離善品惡說大乘讚歎小乘

毀於法言大無補寺加羅讚歎深言

不取言度不生言度不取性之而不
悌求於非出離作出離想於彼非道
而作道想未得謂得應作不作軌字

寶雨經第八卷 第十八部 教字号

惡法捨離善品惡說大乘讚歎小乘
毀世深信大乘補特伽羅讚歎深信
小乘補特伽羅常為諍論恒起鬪訟
性懷麁獷好為惡語倨傲多言嚴切
暴惡貪婪矯詐性多虛妄語无倫次
愛樂戲論此是過患菩薩能於如是
過患得善巧已勤修空性為欲捨離
諸戲論故菩薩雖復勤修空性然心
流散於彼彼處而心樂住菩薩遍求
於彼彼境自性皆空求不可得所取
之境體既是空能取之心性亦非有
所觀心境了知是空能觀察智體實
非有菩薩觀察空性之時修无相性
菩薩雖復勤修无相猶有彼彼諸相
現前菩薩又觀現前諸相體性皆空
如是諸相既不可得觀內身相亦不
可得於身念住亦不可得心不執著
外諸相中念住體性亦不可得菩薩
捨離如是諸相常能發起修習意樂
菩薩修習諸三摩地於其境界无間
而住謂心一境性是奢摩他如實觀
察是毗鉢舍那菩薩修習三摩地多
心得無悔又復歡喜何以故戒清淨

寶雨經第八

第十九張

被

故以諸菩薩戒清淨故得於瑜伽具

察是毗鉢舍那菩薩修習三摩四多
心得無悔又復歡喜何以故戒清淨

寶雨經第八

第十九張

被

故以諸菩薩戒清淨故得於瑜伽具
足戒者增長瑜伽修習瑜伽是故說
名得瑜伽者善男子菩薩成就此十
種法能修習瑜伽者復次善男子菩
薩成就十種法能持素怛纜藏何等
為十一者聽聞領受為守護正法故
不為資財故二者聽聞領受為守護
住持故不為利養故三者聽聞領受
為三寶種不斷故不求供養故四者
聽聞領受為正攝受發趣大乘諸有
情故不為名稱讚歎故五者聽聞領
受為欲利益無依無怙諸有情故六
者聽聞領受安樂苦惱諸有情故七
者聽聞領受為諸有情無慧眼者得
慧眼故八者聽聞領受為發趣聲聞
乘諸有情等演說聲聞乘道故九者
聽聞領受為發趣大乘諸有情等演
說大乘道故十者聽聞領受為自身
證無上智故不為希求下劣乘故善
男子菩薩成就此十種法能持素怛
纜藏復次善男子菩薩成就十種法
能持毗奈耶藏何等為十一者能了知
毗奈耶二者能了知毗奈耶義三者能

寶雨經第八卷 第五張被字

了知毗奈耶甚深理趣四者能了知

能持毗奈耶藏何等為十一者能了知
毗奈耶二者能了知毗奈耶義三者能

寶雨經第八卷 第五張被字

了知毗奈耶甚深理趣四者能了知
毗奈耶微細五者能了知應作不應
作六者能了知自性違犯七者能了
知施設違犯八者能了知所學波羅
提木又緣起九者能了知聲聞毗奈
耶十者能了知菩薩毗奈耶善男子
菩薩成就此十種法能持毗奈耶藏
復次善男子菩薩成就十種法能善
軌則所行境界具足威儀何等為十
一者善學聲聞一切學處二者善學
緣覺一切學處三者善學菩薩一切
學處四者於諸學處得善學已能善
軌則所行具足五者軌則所行皆具
足已便能捨離非沙門行六者以是
因緣菩薩不行非處非時七者菩薩
能於沙門所行威儀軌則皆具足已
若沙門若婆羅門皆无有能非理譏
毀八者由此菩薩亦能令他善學如
是一切學處九者菩薩所行軌則圓
滿已得端嚴寂靜具足威儀十者成
就威儀而無矯詐善男子菩薩成就
此十種法能善軌則所行境界威儀
具足

寶雨經第八卷 第五張被字

此十種法能善軌則所行境界威儀
具足

佛說寶雨經卷第八

寶雨經第八卷 第二張 被字

