

佛說寶雨經

卷八

百三十九
草八

48173

元禧九年丙子二月日重脩

皇圖瓊閣 帝齋銀昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

佛說寶雨經卷第八

草

唐天后代三藏達磨流支等譯

云何菩薩善行阿蘭若念處善男子菩薩作
 是思惟任無諍行及任寂靜行若有天龍藥
 叉健達縛等他心神通能知我心心所有法
 是故我應如理作意遠離不如理作意於如
 理法中增廣修習是名菩薩善行阿蘭若念
 處云何菩薩善行村邑聚落國土王都念處
 善男子菩薩若有非法之處當須捨離所謂
 酒肆姪里王家博奕醉徒聚戲歌舞非是出
 家之所行處皆應遠離是名菩薩善行人間
 念處云何菩薩善行利養承事尊重讚歎念

處善男子菩薩能於利養等中發如是心為
諸施者作福田故分散施故終不耽著生於
愛染亦不為己執我我所所受之物與一切
有情共之迴施一切苦惱之者由此因緣菩
薩所得利養等事終不倚恃而生我慢貢高
之心作是思惟所得名聞利養等事體性空
寂都不可得終當磨滅敗壞之法不可信也
誰有智者於無常法中而生愛著復起憍逸
我慢貢高是名菩薩善行利養等念處云何
菩薩善行如來施設學處念處善男子菩薩
作是思惟過去諸佛習是學處既能修習已
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
學及般涅槃菩薩摩訶薩能於如是所覺之
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
切煩惱及隨煩惱離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
無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
毀誓願亦無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
皆收用洗濯縫綴乃無疲倦亦不棄捨由是
義故無所執著雖云此衣麤弊爛壞復生汗
垢多諸蚤虱不以爲患見其功德糞掃之衣
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爲諸

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
行此下劣之行無勢力者則不能行何以故
大力菩薩為護世間而能對治未起煩惱非
無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無所證
無行解以不見法故不可測量我今何能辨

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爲如是衆生讚歎杜
多功德止蓋菩薩白佛言世尊如來爲欲調
伏初發趣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有大
勢力諸菩薩等爲欲調伏諸有情故著糞掃
衣而無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種法受
用三衣何等爲十一者知足二者少欲三者
遠離希求四者無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

者無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
欲以少欲故無所希求不希求故曾無積聚
無所聚故無損失以不損失故即無苦惱無
苦惱故無有愁歎無愁歎故亦無所受無所
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悋嫉妬行六者
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
就十種法名爲乞食何等爲十一者爲攝受
諸有情故而行乞食二者爲次第故而行乞
食三者爲不疲厭故而行乞食四者爲知足
故而行乞食五者爲分布故而行乞食六者
爲不耽嗜故而行乞食七者爲知量故而行
乞食八者爲善品現前故而行乞食九者爲
善根圓滿故而行乞食十者爲離我執想而
行乞食善男子去何菩薩攝受有情乃至爲
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

爲欲攝益如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
畢終無違越唯除惡處不應乞食所謂惡狗
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
至於住處收鉢多羅及以衣服於如來像前

或制多前或宰堵波前供養恭敬尊重讚歎
以所得食分爲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
自食菩薩雖食而於食事無貪無染亦無愛
著唯爲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
修故無有懈怠亦無懶惰而得圓滿菩提資
糧由彼善能成熟菩提分法遠離我執得無
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爲十一者坐菩提道

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證出世般若諸魔驚
怖而獨不動四者證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坐善
男子菩薩成就此十種法能得一坐
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無染著食謂得食

已於時非時不應更受若蘇油石蜜等種種
滋味三者若見他人受蘇等時不起瞋惱四
者若見他人受蘇等時不生嫉妬五者菩薩
行一食時若遇重病應受蘇等六者菩薩行
一食時必有命難應食蘇等而便受之七者
菩薩行一食時若有廢修善法之難應食蘇
等而便受之八者菩薩行一食時若有如上
三難食蘇等已而不追悔九者菩薩行一食
時若有三難應食蘇等而不疑惑十者菩薩
行一食時若有三難須食蘇等當作藥想善
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

等爲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
數數悔過於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無缺身分具足
方堪住彼阿蘭若處獨靜無人不為惱亂乞
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無有惡
獸山路幽靜去住無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書
夜三時恒常修習誦經之聲不麁不細善攝
諸根不令變異所受用物皆悉清淨了知諸
法老別之相捨離昏沉思惟教理其心不動
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訊讚言善來大

王如所敷設請王就座王若坐時菩薩亦坐
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國內多有
持戒福德多聞智慧沙門若婆羅門之所居
住無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
說厭離法王若不欲樂聞厭離之法即應為
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
驚不懼得無所畏菩薩住阿蘭若處現前觀
察無所住著非如野獸無所觀察菩薩住阿
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
若童男若童女散亂心故為攝受正法故為
無所住著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
功德復見寂靜無馱離無覆蓋修習諸法住
阿蘭若是名菩薩久住梵行乃至不馱離不
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
者不得依止棘荆稠林樹下而坐四者不得依
止葛藤蒙蔓及獼猴處樹下而坐五者不得
依止枯葉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
依止麀惡人處樹下而坐菩薩應當依止無
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爲十一者於春夏秋冬不應依止墻壁處坐二者不應依止林樹下坐三者不得依止穰越草藉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無力應入寺中作如是念如來爲欲對除煩惱處處廣說杜多功德我今雖復在於寺中心不受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任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於身分起膿想七者諸菩薩等常觀於身分起臃腫想八者諸菩薩等常觀於身分起乾焦想九者諸菩薩等常觀於身分起離散想十者諸菩薩等常觀於身分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
故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
食噉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
問訊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
意樂後無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常坐何等爲十一者常坐爲不惱身故二者常坐爲不惱心故三者常坐爲不惛睡故四者常坐爲不疲厭故五者常坐爲欲圓滿菩提資糧故六者常坐爲心一境性故七者常坐爲證現前道故八者常坐爲趣菩提道場故九者常坐爲利益一切有情故十者常坐爲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爲十一者於其敷具無所耽嗜二者終不

自爲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蛇蚊蝱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爲長養諸大種故乃至爲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習瑜伽者何等爲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

善巧五者能修空性六者能常修無相七者
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菩薩能修不淨
善男子菩薩獨處宴坐端身舒緩結加趺坐
現前觀察心極猒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
若惡有味無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
觀察自身不起染著亦不耽嗜然復我心亦
不生於猒離是故菩薩能修不淨云何菩薩
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猒
離安任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無
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菩提道場如是之事
不唯言說實是菩薩其深意樂隨順思惟是
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
妄法中起我執著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染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無常性不承事一切聖者親近愚夫遠離持戒供養破戒捨善丈夫近不善丈夫誹謗甚深素怛纜藏於此藏門常懷驚怖懈怠嬾墮輕賤己身性無辯才威光下劣所不應悔而乃悔之所應

悔者而不能悔恒爲蓋纏之所繫縛幻惑誑
諂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衆會
捨所受持法性樂親近順世間呪而常厭離
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爲分限非所行
處不見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闇昧歎爲寂靜見
智慧者諸根明利撥爲罌器舉行於倨傲顛倒
執著性樂麁言於愛不受諸色之中隨順執

者見起瞋者不生慈心見受苦者不起悲愍
見有病者無厭離心見彼死者無有驚怖不
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希求而有希
求於非出離作出離想於彼非道而作道想
未得謂得應作不作孰著惡法捨離善品惡
說大乘讚歎小乘毀些深信大乘補持伽羅
讚歎深信小乘補特伽羅常為諍論恒起鬪
訟性懷麤獷好為惡語倨傲多言嚴切暴惡
貪婪矯詐性多虛妄語無倫次愛樂戲論此
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無相性菩薩雖復勤修無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無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呬多心得無悔又
復歡喜何以故戒清淨故以諸菩薩戒清淨
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
截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

聽聞領受為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叉緣
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
門皆無有能非理譏毀八者由此菩薩亦能

今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

佛說寶雨經卷第八

草

洗濯

下音濁

縫綴

上音知

爛壞

上音爛

蚤虱

非也

上音早

訓對

上音對

杜多

上音杜

犢

多或

去

下音隨

師

凰

古文

念

古文

犢

音讀

室

昏沉

上音昏

躁動

上音躁

稠林

上音稠

直

多也

蒙

下音蒙

彌猴

上音彌

穰越

上音穰

而

密也

蔣

下音蔣

塚

下音塚

臃脹

上音臃

疋疋

裁音

翼也

下皮

正作

聚也

及知

勇

疋疋

紫 <small>音</small>	下	上	及	虛	時	降
慇	音	音	業	也	二	
亦 <small>音</small>	酬	寃	宴	下	反	
作 <small>敏</small>	串	習	坐	知	正	
慇	患	上	反	上	向	作
貪	反	俱	安	於	反	胥
婪	撥	舒	也	見	鎖	蘇
含 <small>下</small>	反	并	緩	與	蘇	果
反	盧	未	反	上	同	反
	啜	音	蚊	蚊	蚊	
	喧	許	音	書	蟻	
	嬌	遲	下	莫	上	
	反	慢	胡	庚	音	
	訾	也	管	反	文	
	訾	怨	怨	下	下	
	同	誰	誰	力	脅	

