

趙城縣廣勝寺

寶雲經卷第一

梁扶南三藏房陀羅仙譯

草

如是我聞一時佛在伽耶山頂與大比丘僧七万人俱所作已辦捨諸重擔其心自在盡諸有結正見解脫皆如大龍善解法界是法王子能捨利養善具出家善受具戒意所欲者志得滿足住涅槃道唯除阿難在於學地諸大菩薩八万四千人俱皆是一生補處向一切智無有退轉志求佛地近於彼岸得阿僧祇諸陀羅尼速得諸禪首楞嚴三昧遊戲神通大慈大悲遍滿十方乃至無量无边佛土行空境界除諸蓋障盡三毒根善遊无相室宅恒欲救濟一切衆生善知諸佛世界得無尋智心如虚空深廣如海猶如須弥八風不動心如蓮華不著塵水意如真實内外明徹如淨真金中无瑕穢其名曰寶光菩薩寶掌菩薩寶印手菩薩寶天冠菩薩寶鬚菩薩寶積菩薩寶藏菩薩寶山頂菩薩寶幢菩薩金剛胎菩薩金胎菩薩

寶雲經第一卷

第二張

草

菩薩寶胎菩薩功德胎菩薩淨无垢胎菩薩如來胎菩薩智胎菩薩日胎菩薩三昧胎菩薩蓮華胎菩薩解脫月菩薩普月菩薩觀世音菩薩普賢菩薩普眼菩薩蓮花眼菩薩大眼菩薩普威儀菩薩普端嚴菩薩普行菩薩知定意菩薩法意菩薩勝意菩薩增長意菩薩金剛意菩薩師子神通菩薩大音聲王菩薩師子吼意菩薩深音聲菩薩无染汙菩薩離一切垢菩薩月光菩薩日光菩薩智光菩薩智功德菩薩月功德菩薩蓮花功德菩薩寶功德菩薩文殊師利菩薩跋陀婆羅等十六賢士賢劫千菩薩摩訶薩等弥勒取為上首四天王諸天等四天王取為上首忉利諸天等帝釋取為上首焰摩天焰摩天王取為上首兜率陀天兜率天王取為上首化樂諸天化樂天王取為上首他化自在諸天他化自在天王取為上首善黨諸天陸陀取為上首一切諸梵天王大梵取為上首兜會諸天摩醯首羅取為上首毗摩質多羅阿修羅

王婆稚阿修羅王羅睺阿修羅王等
無量百千億阿修羅 王阿那婆達
多龍王摩那斯龍王婆伽羅龍王難
陀龍王和修吉龍王德叉迦龍王如
是等百千億諸龍及諸龍子諸龍綵
女如是等百千萬億衆天龍夜叉乳
闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等百千億衆皆來集會
時伽耶山頂方四由旬微塵針鋒
空及地大衆充滿悉敷師子座莊嚴
光顯高一由旬嚴飾第一廣半由旬
八千天衣遍布其上地悉平正變為
金剛懸諸繒幡香汁灑地无量天花
遍滿在中其座左右生諸蓮花大如
車輪百千萬荼真金為莖皆以紺瓊
璃為臺因陀尼為鬚香潔適意觸時
快樂如是妙花以供養佛彼師子座
於其四角各生寶樹高十五里其樹
蔭蓋及半由旬如是莊嚴師子之座
佛坐其上心意清淨善轉法輪降伏
魔怨不為八法之所汙染得无所畏
智辯无滯心无怯弱猶如師子意行
清淨如明洲池深廣如海能出衆寶

猶如須弥處於大海如日盛明照於
一切如月盛滿悉令清凉雨大法雨
如彼龍王處衆高顯如大梵天无量
弟子悉皆調順无量釋梵四天王等
瞻仰觀佛心无高下能令大衆温光
如日衆寶莊嚴尔時世尊身色熙怡
如日温照一切大衆如寶莊嚴頂上
放光名曰周遍普照百千世界无量
諸光以為眷屬俱照十方遶佛三市
光從口入而口無異相辟如淨月明
照虚空然於虚空亦无異相光從口
入亦復如是辟如沙聚蘇油注中不
見增損佛光入口亦復如是
尔時東方過无量恒河沙世界有國
名蓮花自在彼世界有佛名蓮花眼
如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊
為諸菩薩說一乘法彼國无有聲聞
辟支佛名時諸衆生皆得阿鞞跋致
趣向阿耨多羅三藐三菩提此諸衆
生无有揣食唯有法喜禪悅等食彼
國雖有日月星辰不以為明唯有佛
光照於彼土无有山林株杻荆棘地

平如掌彼有菩薩摩訶薩名除一切
蓋障聞其名者一切罪障皆悉除滅
時除蓋障菩薩摩訶薩蒙光觸身即
詣蓮華眼佛所頭面著地為佛作禮
却住一面坐蓮花上復有无量菩薩
亦蒙光明往詣佛所頭面著地頂禮
佛足却坐一面除蓋障菩薩從坐而
起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌
向佛而白佛言世尊以何因緣有斯光明遇斯
光者心意快樂如是之光從何而來蓮花眼佛
答言善男子西方有世界名娑婆佛
号曰釋迦牟尼如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊聞彼佛名皆得阿鞞
跋致如是之光彼佛所放除蓋障菩
薩復白佛言世尊以何因緣聞彼佛
名皆得阿鞞跋致趣阿耨多羅三藐
三菩提蓮華眼佛復告除蓋障菩薩
言彼佛行菩薩道時發大誓願若我
成佛聞其名者皆發阿耨多羅三藐
三菩提心得阿鞞跋致除蓋障菩薩
復白佛言世尊若聞彼佛名皆發阿
耨多羅三藐三菩提得阿鞞跋致者

寶雲經卷第六 第六品 華嚴經

彼國衆生皆已得不蓮華眼佛答言
 善男子有得不得除蓋障菩薩復白佛言
 世尊彼國衆生可不聞耶蓮華眼佛
 答言善男子亦得聞名除蓋障菩薩
 白佛言世尊如其聞者何有不得蓮
 華眼佛答言善男子彼國衆生志是
 阿鞞跋致亦非阿鞞跋致除蓋障菩
 薩白佛言世尊云何志是阿鞞跋致
 亦非阿鞞跋致蓮花眼佛答言善男
 子聞彼佛名者雖得阿鞞跋致種子
 因緣不具行未滿足不得受記善男
 子我今為汝說喻譬如種樹有其種
 子離於腐敗具足生牙因緣當言為
 生為不生耶除蓋障菩薩白佛言世
 尊是名為生蓮華眼佛答言善男子
 聞佛名者得其種子具足因緣便得
 受記除蓋障菩薩摩訶薩白佛言世
 尊我欲往娑婆世界禮拜恭敬釋迦
 牟尼佛蓮華眼佛即便答言善男子
 今正是時可往禮拜彼諸菩薩白佛
 言世尊我等亦當隨從除蓋障菩薩
 往詣娑婆世界禮拜恭敬尊重讚歎
 蓮華眼佛告諸菩薩言今正是時可

寶雲經卷第六 第六品 華嚴經

往詣彼莫生下劣放逸之心何以故
 彼界衆生多諸貪欲瞋恚愚癡不肯
 恭敬沙門婆羅門好作非法心意麁
 弊惡口罵詈佞快難調慳貪嫉妬態
 急懶惰放逸破戒无量煩惱之所縛
 纏於惡衆生中而為說法
 爾時彼諸菩薩白佛言世尊釋迦牟尼佛
 甚為希有能於彼惡世界衆生中而
 為說法蓮華眼佛答言善男子彼佛
 世尊實為希有如汝所言常惡衆生
 中而為演法彼惡世界能起一念善
 心者此亦難有何以故清淨世界衆
 生守信修善不難惡世界中於彈指
 頃發生信心歸依佛法僧於彈指頃
 能持戒於彈指頃生離欲心於彈指
 頃生於慈悲發阿耨多羅三藐三菩
 提此則甚難諸菩薩白佛言希有世尊希有善
 逝今時諸菩薩除蓋障菩薩摩訶薩
 取為上首今時除蓋障菩薩摩訶薩
 并諸菩薩受佛教已歡喜踊躍頂禮
 佛足各還本坐此諸菩薩有賣寶樹
 華果具足有賣琉璃樹者有賣頗梨
 樹者有賣金樹者有賣衆寶樹者有

寶雲經卷第六 第六品 華嚴經

賣華樹者有賣果樹者有賣衣雲者
 有賣環玕瓔珞者有賣香雲者有賣
 華鬘雲者有賣寶蓋雲者有賣寶幢
 幡雲者有賣音樂雲者志皆來集除
 蓋障菩薩摩訶薩所共詣娑婆世界
 除蓋障菩薩摩訶薩告衆菩薩言彼
 娑婆世界衆生多受苦惱汝等各各
 現神通力令彼衆生使得快樂時諸
 菩薩皆言唯然今時除蓋障菩薩摩
 訶薩以神通力身出光明清淨无垢
 遍照娑婆三千大千世界此光能照
 地獄餓鬼畜生閻羅王趣諸苦惱者
 蒙光觸身身受快樂貪欲瞋恚志令
 除滅慈心相向猶如父母三千大千
 世界諸閻冥處日月諸光所不及處
 以菩薩光故皆得相見三千大千世
 界鐵圍山大鐵圍山目真隣陀山摩
 訶自真隣陀山及諸餘山幽冥之處
 悉蒙光照上及梵天下至阿鼻地獄
 如是中間光明普照又諸菩薩皆放
 身光蒙其光者餓者得食渴者得飲
 裸者得衣貧者得財盲者能視聾者
 能聽瘖者能言癡者能行狂者得正

昔者得樂諸懷孕者令安隱產當尔
 之時眾苦悉除共諸菩薩俱時而到
 伽耶山頂寶網弥覆三千大千世界
 於虛空中蓮華雲雨蓮華妙果雲雨
 妙果華鬘雲雨華鬘香雲雨香白疊
 雲雨白疊末香雲雨末香衣服雲雨
 衣服寶蓋雲雨寶蓋寶幢雲雨寶幢
 寶幡雲雨寶幡如是眾雲隨種而雨
 雨觸身時柔軟快樂尔時伽耶山坑
 坎培阜自然平正諸山樹木變為寶
 林亦作栴檀沉水及諸香樹周遍嚴
 飾百千天樂於虛空中不鼓自鳴諸
 樂音中俱出偈頌
 生於林毗羅 不由結業有 擬特无有比
 我今礼於彼 心平如虚空 至於伽耶山
 我今歸寂妙 无上勝菩提 坐於道樹下
 始悟於正覺 指地以為證 魔怨皆退散
 我今到伽耶 稽首无垢尊 世間皆幻化
 亦如沫泡矣 虚誑如水月 法相亦如是
 我今來至此 敬礼正智樹 辟如伎藝人
 能現諸權變 諸法若干種 辟如天馬紅
 稽首礼不動 功德之伏藏 我今從彼來
 敬礼无上尊 深起大悲心 无量百千劫

修於戒定慧 積集諸善業 我今從彼來
 礼於淨月面 百千億菩薩 无量諸天眾
 皆從彼而來 為礼除闇尊 獲得法伏藏
 慈悲為眾演 能作利益者 寂是无等尊
 我今從彼來 稽首於正覺 慈心濟眾生
 寂靜而落泊 蓮華不著水 煩惱不染心
 我今來歸命 礼此寂勝德 清淨身无垢
 眾相開花敷 八十好為果 世間得依怙
 我今從彼來 稽首於寶樹 具无量技條
 我等志供養
 尔時尊者目連從坐而起長跪合掌
 偏袒右肩白佛言世尊我今不見其
 形而聞眾妙偈頌
 佛告目連東方過此无量恒河沙佛
 土蓮華世界有佛名為蓮華眼今現
 在彼為大眾說法彼有菩薩摩訶薩
 名除盖障復有無量百千億菩薩皆
 來至此娑婆世界為欲礼拜恭敬於
 我至心聽法故彼諸菩薩造此偈頌
 佛語以訖彼諸菩薩即到佛前除盖
 障菩薩摩訶薩為上首皆共頭面
 頂礼佛足却住一面合掌向佛以偈
 讚曰

歸命大名稱 具足智慧者 歸命大精進
 寂勝牟尼尊 能拔於三有 越渡煩惱岸
 神光照世間 歸命无等尊 四方蒙光照
 周遍悉解脫 歸命无等尊 不動如山王
 深廣如大海 智慧无有量 一切諸外道
 无能擾乱者 我今稽首礼 歸命於法王
 第一寂滅道 无生亦无滅 體相如涅槃
 歸依說法王 能轉法輪者 顯現於正道
 安住於真諦 開演於涅槃 而授菩提記
 善知於法相 及以煩惱性 如說而修行
 觀察於律儀 貪欲諸瞋恚 无量心垢穢
 一切諸塵障 於菩提樹下 智火悉燒盡
 濟度於眾生 自度亦度彼 生死曠野中
 勉濟諸眾生 長寢於重昏 三有之獄縛
 勸令早覺悟 趣向歸依處 當為作親友
 究竟不放逸 隨從而來者 皆住於菩提
 為欲聽正法 願時而解說
 尔時除盖障菩薩摩訶薩偈讚佛已
 佛告諸菩薩各還本坐除盖障菩薩
 摩訶薩及諸菩薩皆坐蓮華臺上除
 盖障菩薩摩訶薩從坐而起整其衣
 服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而
 白佛言世尊欲有所問唯願聽許佛

寶雲經第一卷 第十三張 草

即答言若有疑者隨汝所問我當為汝分別解說除蓋障菩薩白佛言世尊云何菩薩具足於施具足於戒具足於忍具足於精進具足於禪定具足於智慧具足於方便具足於願具足於力具足於智云何菩薩與地等云何菩薩與水等云何菩薩與火等云何菩薩與虛空等云何菩薩如月云何菩薩如日云何菩薩如師子云何菩薩為善調云何菩薩為善御云何菩薩如蓮華云何菩薩得大意云何菩薩得淨意云何菩薩得无疑網心云何菩薩甚深如大海云何菩薩得微細智云何菩薩得隨順辯云何菩薩得無盡辯云何菩薩得淨辯云何菩薩能令衆生得少欲知足云何菩薩得隨應辯云何菩薩作法師云何菩薩得隨順法云何菩薩得善解法界云何菩薩行空境界云何菩薩行無相境界云何菩薩行無願境界云何菩薩行慈云何菩薩行悲云何菩薩行喜云何菩薩行捨云何菩薩得遊戲神通云何菩薩得離八難處云何菩薩

寶雲經第一卷 第十三張 草

得不忘菩提心云何菩薩得宿命智云何菩薩得不離善知識云何菩薩得離惡知識云何菩薩得佛清淨身云何菩薩得金剛身云何菩薩得大寶主云何菩薩善知識道云何菩薩得示不顛倒道云何菩薩常得定心云何菩薩得糞掃衣云何菩薩得三衣云何菩薩得旃衣云何菩薩得乞食法云何菩薩得一坐食法云何菩薩得一受食法云何菩薩得非食後食云何菩薩得阿練若行云何菩薩得樹下坐云何菩薩得露地坐云何菩薩在塚間行云何菩薩常坐不卧云何菩薩能隨敷坐云何菩薩善知教授禪法云何菩薩能持修多羅云何菩薩能持律藏云何菩薩能持威儀云何菩薩善知可行處云何菩薩善知修行法云何菩薩除於貪嫉云何菩薩於一切衆生能起等心云何菩薩善知供養如來云何菩薩除於憍慢云何菩薩善得信敬心云何菩薩善解第一義諦云何菩薩善知十二因緣云何菩薩善知已體相云何

寶雲經第一卷 第十三張 草

菩薩善知世間相云何菩薩生淨佛國土云何菩薩處胎不汙云何菩薩捨家出家云何菩薩得清淨命云何菩薩心不愁惱云何菩薩善隨佛教云何菩薩常和顏語捨離頻感云何菩薩具足多聞云何菩薩善持正法云何菩薩作法王子云何菩薩為四天王帝釋梵天之所供養云何菩薩知他體相云何菩薩善知成熟衆生云何菩薩善修柔和行云何菩薩共住安樂云何菩薩善修四攝法云何菩薩得威儀端正云何菩薩善為衆生作依憑處云何菩薩喻如藥樹云何菩薩常修諸善云何菩薩善作變化云何菩薩摩訶薩速成阿耨多羅三藐三菩提

佛告除蓋障菩薩摩訶薩善哉善哉善男子汝欲利益天人拔濟一切衆生故發是問我今當為汝說除蓋障菩薩摩訶薩白佛言善哉世尊願時演說佛即告言善男子我今當說汝等諦聽菩薩成就十法能具足檀何等為十法施具足無畏施具足財施

具足不望報施具足憐愍施具足不輕心施具足尊重施具足恭敬奉事施具足不求有施具足清淨施具足善男子云何名菩薩法施具足无怖望心自受持法為人演說不求利養不為名譽為除一切眾生過惡不為於利心无高下平等說法若為玉若玉華梅陀羅等說法等无差別不以此施貢高憍慢若能如是名菩薩法施具足云何名菩薩无畏施具足菩薩自離刀杖亦教人離刀杖於一切眾生主父母想男女想親友想何以故佛說一切眾生從无始劫来無非父母男女菩薩常於微細中捨身而與况復餘大衆生是名菩薩无畏施具足云何菩薩財施具足菩薩見衆生多作諸惡便積聚財寶而施與之令離惡業安置善處又聞佛世尊作如是說檀是菩薩能除慳貪妬嫉之垢如佛所說習行於施不以施故而心自高是名菩薩財施滿足云何名菩薩不望報施具足不為得眷屬故施不為得親友故施不為欲故施菩薩

作是念施菩薩淨戒是常行法以是因緣故是名菩薩不望報施具足云何名菩薩成就憐愍施具足菩薩見衆生飢渴受苦裸形弊衣无所依怙无歸無趣无居住處離於福業便生殷重憐愍之心我今為苦衆生發阿耨多羅三藐三菩提心但以衆生輪轉受苦裸形弊衣无怙無歸无趣飢寒困苦我當何時為是衆生作衣服飲食乃至歸依舍宅現有財物志施與之雖作是施而不生念存有我人財物等想如是施者是名菩薩憐愍施具足云何名菩薩不輕心施具足不分別施等大悲施不輕心施心不憍惜施不瞋忿施不憍逸施不為得名稱施不為我能多聞故施如是之施名為專心施尊重施恭敬施自手施如此等施是名菩薩不輕心施具足云何名菩薩承事施具足若同梵行可尊事者若和上阿闍梨等如是之人深生殷重起迎合掌瞻仰恭敬若有所作躬代營佐如是施者是名菩薩承事施具足云何名菩薩恭敬

施具足供養佛供養法供養僧香華伎樂遶如來塔塗掃佛地若諸塔廟朽故崩落修治嚴飾如是名為恭敬佛恭敬法者聽法讀誦受持書寫解說思惟其義如法修行不顛倒取義是名恭敬法恭敬僧者衣服飲食卧具湯藥種種雜物供給所須奉施於僧乃至貧下无所有時當用淨水敬心持施如此施者名恭敬僧施若能如是供養三寶是名菩薩恭敬施具足云何名菩薩不求有施具足菩薩施時不生是念我當生天亦不生念我當為王及諸輔相大臣官屬是名菩薩不求有施具足云何名菩薩清淨施具足菩薩諦觀此施无垢無穢无雜如是施者是名菩薩清淨施具足善男子具此十事是名菩薩具足於檀善男子菩薩復有十法名成就淨戒何等為十善學波羅提木叉戒善持菩薩密藏滅諸煩惱 除不善覺怖畏惡業於小罪中尚生驚怖心常恐畏受持頭陀法堅固不闕持戒不為求有造業淨三業戒云何名菩

寶雲經卷一 第十八章 持戒

薩善學波羅提木又戒菩薩於戒律諸經是佛所制皆專心受持不為種族故持戒不為我見故持戒不為攝徒眾故持戒不見他瑕缺而輕毀戒是名菩薩善持波羅提木又戒云何名菩薩善持緻密戒菩薩作是念非但波羅提木又戒能使我成阿耨多羅三藐三菩提諸餘菩薩威儀戒行我亦當學如法修行云何是菩薩戒菩薩不應行處終不往來非時不語善知時節善知方俗順適人心不令眾生起於讖嫌善護眾生令至菩提亦自具足菩提威儀言辭柔軟少於言說不好親近大目群官恒修阿練若行和顏悅色能具如是菩薩威儀戒及餘經中諸菩薩戒悉具修行是名菩薩密緻戒云何名菩薩滅一切結使皆悉熾然貪欲瞋恚愚癡及餘纏障一切眾具亦皆熾然於貪欲處生對治法能起欲處皆悉除斷云何是貪欲處於美色邊能起欲因緣云何名不淨想如觀已身髮毛爪齒皮膚血肉筋脉骨髓汗淚涕唾肪膏腦

寶雲經卷一 第十九章 持戒

膜咽喉心膽肝肺脾腎腸胃百疇生藏熟藏屎尿膿汁菩薩常觀三十六物若能如是不生貪心若愚癡嬰兒顛狂心亂見是三十六物猶不起欲想况復智者諸菩薩等常觀是不淨云何當復起於欲想菩薩摩訶薩見所愛色適意之時便生染心初見色時即自念言如佛所說色如夢響無有實事云何智者妄於夢中而生欲想是故菩薩能生欲處悉皆遠離云何菩薩於可瞋中生對治法而能離瞋及瞋因緣菩薩於諸眾生常生慈心以是因緣便得除瞋若有惱害因緣瞋起時當深繫念對治之法是名菩薩除瞋方便云何菩薩除癡方便當念癡心不識善惡常守愚闇後受苦果无智自蔽惱他緣少不如貪瞋多有怨害如是觀時則滅癡心是名菩薩熾然煩惱云何名菩薩除不善覺住於空靜阿練若處作如是念我今遠離於憒鬧處在閑靜地履行佛教諸餘沙門婆羅門親近憒鬧多有擾亂遠離佛教是名菩薩除不善

寶雲經卷一 第二十章 持戒

覺云何名菩薩怖畏惡業觀察選擇曾聞佛說專心修福堅淨持戒善學智慧以何因故寂得勝報具福德業遠離諸惡是名菩薩怖畏惡業云何名菩薩畏於微惡於小罪邊常生大畏心終不輕微小之惡以何因緣曾聞佛說少毒然人况復多毒微細惡中尚能將人至三惡道况復多惡而不畏是名菩薩畏微小惡云何名菩薩心常恐畏為人體信婆羅門刹利居士等以體信故即寄金銀種種珍寶信心用付不立時證菩薩終不生於隱匿之心若佛物法物僧祇物四方僧物菩薩寧當自食已內終不侵他若飯若食供身之具不敢輒毀是名菩薩心常恐畏云何名菩薩受持頭陀法堅固不闕若魔者屬及諸天等以妙財色欲來擾逼菩薩菩薩即時志固不動而心不毀是名菩薩受持頭陀法堅固不闕云何名菩薩持戒不為求有造業菩薩持戒不求世間果報但為滿足一切善法得无上道是名菩薩持戒不為求有造業

云何名菩薩淨於三業云何淨身業
攤煞盜姪以是義故名淨身業云
何淨於口業離惡口妄言兩舌綺語
是故名淨於口業云何淨於意業
除貪瞋癡邪見是名淨於意業是名
為菩薩淨於三業善男子具此十事
是名菩薩成就淨戒

善男子菩薩摩訶薩復有十法能淨
於忍何等為十內忍外忍法忍隨佛
教忍无方所忍修處處忍非所為忍
不通惱忍悲心忍捨願忍云何名菩
薩內忍菩薩飢渴寒熱憂悲疼痛身
心楚切能自忍受不為苦惱是名菩
薩內忍云何名菩薩外忍菩薩從他
聞惡言罵詈毀辱誹謗或毀辱父母
兄弟姊妹眷屬和上阿闍梨師徒同
學或聞毀佛法僧有如是種種毀訾
菩薩忍辱不生瞋恚是名菩薩外忍
云何名菩薩法忍佛於諸經說微妙
義諸法寂靜諸法寂滅如涅槃相不
驚不怖菩薩作是言我若不解是經
不知是法終不得阿耨多羅三藐三
菩提是故菩薩勤求詰問讀誦是名

菩薩法忍云何名菩薩隨佛教忍菩
薩瞋惱毒心起時作是思惟此身從
何而生從何而滅從我生者何者是
我從彼生者何者是彼法相如是從
何因緣起菩薩作是思惟時不見所
從生亦不見所緣起亦不見從我生亦
不見從彼起亦不見從因緣生作是
思惟亦不瞋亦不惱亦不毒瞋怒之
心即便滅少是名菩薩隨佛教忍云
何名菩薩无方所忍或有夜忍晝不
忍或晝忍夜不忍或彼方忍此方不
忍或此方忍彼方不忍或知識邊忍
不知識邊不忍或不知識邊忍知識
不忍菩薩不介於一切時一切方常
生忍心是名菩薩无方所忍云何名
菩薩修處處忍有人於父母師長夫
妻男女大小內外如是中生忍餘則
不忍菩薩忍者則不如是如父母邊
生忍旃陀羅邊生忍亦亦是名菩薩
修處處忍云何名菩薩非所為忍不
以事故生忍不以利故生忍不以畏
故生忍不以受他恩故生忍不以相
親友故生忍不以愧被故生忍菩薩

常修於忍是名菩薩非所為忍善男
子云何名菩薩不通惱忍若瞋因緣
煩惱未起不名為忍若遇瞋因緣時
撻打刀杖手脚蹴踏惡口罵詈於如
是中心不動者則名為忍菩薩若有
人來起發瞋恚亦忍不起發瞋恚亦
忍是名菩薩不通惱忍云何名菩薩
悲心忍介時菩薩若作王若王等有
大劫業為苦眾生而作其主是苦眾
生若來罵辱觸惱之時菩薩不以我
是主故而生瞋恚如是眾生我當拔
濟常為擁護云何而得生於瞋惱是
故我今悲心憐愍不生忿恚是名菩
薩悲心忍云何名菩薩捨願忍菩薩
作是念我先於諸佛前曾作師子吼
發捨願言我當成佛於一切生死於
淚中為拔諸苦眾生我今欲拔不應
瞋恚而惱於彼若我不忍尚不自受
況利眾生善男子譬如良醫善知治
眼見諸眾生多有患目或患眼瞖或
患眼膜種種患眼不可稱計是醫若
言我欲療治眾生眼患彼時醫師及
自盲冥佛言如此醫師能治他眼不

一四二 寶雲經 卷一

寶雲經第一卷 第二十四品 苦字字

除蓋障菩薩摩訶薩白佛言不也世尊佛告除蓋障菩薩摩訶薩欲除一切眾生无明冥者應先自除闇障然後於人若内无智慧能治他疾是義不然以是因緣當修於忍不應生瞋是名菩薩大誓願忍善男子具此十事是名菩薩能淨於忍善男子菩薩復有十法名為精進滿足何等為十如金剛精進无等精進處中精進顯勝精進熾盛精進常恒精進清淨精進不共二乘精進不輕賤精進不退精進云何菩薩轉如金剛精進未解者令解未涅槃者令得涅槃未安者令安未度者令度未得阿耨多羅三藐三菩提者當令得阿耨多羅三藐三菩提若作如是修行精進時天魔波旬來謂菩薩言汝今何故作如是精進徒自勤苦終无所獲何以故我亦曾作如是精進未解者令解未涅槃者令得涅槃未安者令安未度者令度未得阿耨多羅三藐三菩提者當令志得如是等事皆是妄語但誑凡愚無有真實我未曾見如是精進

寶雲經第一卷 第二十五品 苦字字

而得阿耨多羅三藐三菩提者善男子我曾見无量眾生如是精進有得阿羅漢涅槃如是精進有得辟支佛涅槃魔王復言善男子雖行精進未有得阿耨多羅三藐三菩提汝今思惟疾捨是心空无所獲徒自勞苦汝今速求二乘可得早離生死菩薩即作是念此是魔說欲壞我心汝但少事而自憂已莫為多事反憂我耶隨所造業各得受報依止於業業為親友汝亦有此隨業受報依止於業業為親屬惡魔波旬汝今速疾復道還去汝惱我故當長夜受苦魔即慙愧隱形而去是名菩薩如金剛精進魔不能壞云何名菩薩无等精進今時菩薩所行精進超諸菩薩百千万億竿數譬喻所不能及况餘聲聞二乘學者而能及乎一切諸佛善法精進力故恚能攝取一切惡法無不以捨離是則名為无等精進云何名菩薩處中精進勤不過分亦不懈怠如是精進名為處中精進云何名菩薩高勝精進菩薩發大精進願使現身如佛

寶雲經第一卷 第二十六品 苦字字

色相若我得佛无有頂相圓光一尋佛之相好无等智慧大自在者願我悉得是名高勝精進云何名菩薩熾盛精進譬如真金摩尼珠寶无有垢穢光明熾盛端嚴殊顯真金精曜無量焰熾摩尼寶珠煥然炳徹菩薩精進亦復如是无諸垢穢何者是精進垢何者是精進翳懈怠是精進垢懶墮是精進翳食不知足是精進垢貪著睡眠是精進翳好樂親近是精進垢不見无我是精進障如是名為精進垢精進障除如是垢障是名菩薩熾盛精進善男子云何名菩薩常恒精進舉動威儀不離精進行住坐卧不曾休廢身心不態是名菩薩常恒精進云何名菩薩清淨精進如上常恒精進有所起惡不善之業能障道法能作衰損皆悉除断一切善法於涅槃因不作障尋能助道法安止道處皆悉修廣增長熾盛乃至微細一念之惡不令得起况復大惡是名菩薩清淨精進云何名菩薩不共二乘精進菩薩摩訶薩周遍十方如恒河沙

數世界滿中阿鼻地獄猛火熾盛如此世界外有極苦眾生無依無救乃至若一眾生如是苦惱菩薩能忍大火過无量恒河沙世界拔濟成熟一眾生苦為一尚况多眾生而不救濟一切外道二乘學人所不能及是名菩薩不共二乘精進云何名菩薩不自輕賤精進菩薩作是思惟三世諸佛皆從微少精進修無量德乃能久積苦行成等正覺是故我今因少精進漸殖德本不久亦應得佛不疑是名菩薩不自輕賤精進云何名菩薩不退轉精進菩薩不以己身精進微薄不以貧窮又少財寶而生捨心常修精進向阿耨多羅三藐三菩提過去未來現在三世諸佛皆以精微細善精進悉得菩提我今不以微賤而自輕毀以微精進故為一切眾生積集眾善成阿耨多羅三藐三菩提不為己樂而入涅槃寧為眾生久處地獄是名菩薩不退轉精進善男子具此十事是名菩薩滿足精進

寶雲經卷第一

寶雲經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六四六頁中原版缺，以麗藏本補；又同頁下原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 六四六頁中一行首字「寶」，**普、南、經、清**作「佛說寶」。以下各卷同。
- 一 六四六頁中二行末字「譯」，**碩、普、南、經、清**作「共僧伽婆羅譯」。
- 一 六四六頁中七行「受具」，**碩、普、南、經、清**作「具受」。
- 一 六四六頁中七行第一三字「者」，**碩、普、南、經、清**作「受者」。
- 一 六四六頁中二一行首字「鬚」，**碩、普、南、經、清**作「髻」。
- 一 六四六頁下二二行「王大梵」，**碩、普、南、經、清**作「梵天王」。
- 一 六四七頁上一行第九字「喉」，**碩、普、南、經、清**作「喉羅」。
- 一 六四七頁上三行第二字「龍」，**碩、普、南、經、清**作「髮」。
- 一 六四七頁上五行末字「絲」，**碩、普、南、經、清**作「螺」。
- 一 六四七頁上一六行第八字「鬚」，**麗**作「髮」。
- 一 六四七頁上一二行「汙染」，**碩、普、南、經、清**作「染汚」。
- 一 六四七頁中二行第一〇字「涼」，**碩、普、南、經、清、麗**作「淨」。
- 一 六四七頁中七行末字「上」，**碩、南、經、清**作「顯」。
- 一 六四七頁中一二行第一〇字「蘇」，**碩、普、南、經、清**作「酥」。
- 一 六四七頁中二二行第一一字「明」，**碩、普、南、經、清**作「名」。
- 一 六四七頁中末行第一一字「机」，**普、南、經、麗**作「杭」。
- 一 六四七頁中末行末字至同頁下一行首字「地平」，**碩、普、南、經、清**作「平地」。

- 一 六四七頁下八行第二字「整」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「整其」。
- 一 六四七頁下一七行第八字「趣」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「趣向」。
- 一 六四七頁下末行第八字「提」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「提心」。
- 一 六四八頁上二行及五行「有得」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六四八頁上一一行第一一字及一七行首字「受」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「授」。
- 一 六四八頁中二行首字「彼」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛」。
- 一 六四八頁中四行「很悵」，**積**、**普**、**南**作「很戾」；**徑**、**清**作「很戾」。
- 一 六四八頁中五行末字至六行首字「縛纏」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「纏縛」。
- 一 六四八頁中六行第二字「於」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於是」。
- 一 六四八頁中六行第四字「衆」，**麗**無。
- 一 六四八頁中七行第三字「彼」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六四八頁中一〇行第一一字「常」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「常處」。
- 一 六四八頁中一行第四字「演」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 六四八頁中一五行首字「能」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「能修」。
- 一 六四八頁下一行第一二字「衣」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寶衣」。
- 一 六四八頁下二行第四字「玃」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「劍」。
- 一 六四八頁下八行第九字「使」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「速」。
- 一 六四八頁下二〇行第九字「又」，**徑**作「及」。
- 一 六四八頁下二一行第七字「餓」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飢」。
- 一 六四九頁上一行第一〇字「安」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得」。
- 一 六四九頁上五行末字「疊」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「疊」。
- 一 六四九頁上一〇行第七字「正」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「坦」。
- 一 六四九頁上一九行首字「亦」至同頁中七行末字「垢」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六四九頁中八行「開花」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「華開」。
- 一 六四九頁中九行末字「條」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「葉」。
- 一 六四九頁下二行「越渡」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「超度」。
- 一 六四九頁下四行第一〇字「尊」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「稱」。
- 一 六五〇頁中五行「善知識」，**積**、**普**、**南**、**清**、**麗**作「得善知識」；**徑**作「得善知識」。
- 一 六五〇頁下八行首字「天」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「足」。
- 一 六五〇頁下一〇行「柔和」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「和柔」。
- 一 六五〇頁下一三行第一二字「藥」，**徑**作「樂」。

一 六五〇頁下一八行「汝欲」，**磧**、**普**作「安爲」；**南**、**徑**、**清**作「汝爲」。

一 六五一頁上四行末字「怖」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「希」。

一 六五一頁上八行第三字「旃」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若旃」。

一 六五一頁上一六行第三字「何」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「何名」。

一 六五一頁上一九行「妬嫉」，**磧**、**普**、**南**、**清**、**麗**作「嫉妬」；**徑**作「嫉如」。

一 六五一頁上二一行第九字「滿」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「具」。

一 六五一頁中五行第七字「住」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「止」。

一 六五一頁中六行第一二字「生」，**麗**作「生故」。

一 六五一頁中八行第八字「无」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無所依」。

一 六五一頁中一四行第一三字「心」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六五一頁中一七行第一一字「敬」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勸」。

一 六五一頁中一九行及末行「承事」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尊重」。

一 六五一頁下三行第六字「治」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復」。

一 六五一頁下二〇行「密緻」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「緻密」。

一 六五二頁上一三行第六字「提」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「薩」。

一 六五二頁上二〇行「皆悉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悉皆」。

一 六五二頁上末行「髓汗」，**徑**作「隨汗」。

一 六五二頁中一行第一三字「膝」，**磧**、**普**、**南**作「膝」；**徑**、**清**作「葉」。

一 六五二頁中五行第一二字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六五二頁下二行「淨持」，**麗**作「持淨」。

一 六五二頁下三行第四字及六行第一一字「何」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 六五二頁下三行第八字「得」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲」。

一 六五二頁下一五行第四字「飯」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「飲」。

一 六五二頁下一八行「財色」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「色財」。

一 六五二頁下一九行第七字「而」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

一 六五三頁上一行第一二字「淨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修淨」。

一 六五三頁上七末字「戒」，至此**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**卷第一終，卷第二始。

一 六五三頁上一一行第二字「遍」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「遍」。

一 六五三頁上二一行第七字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「是念」。

一 六五三頁中一三行末字「識」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「識邊」。

一 六五三頁中一九行「亦亦」，**磧**、**普**作「亦所」；**南**、**徑**、**清**無。

一 六五三頁下一行第一三字至二行首字「善男子」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**

無。

一 六五三頁下四行首字「捲」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「拳」。

一 六五三頁下二二行末字「反」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「本」；**麗**作「後」。

一 六五四頁上三行第六字「冥」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瞋」。

一 六五四頁上三行末字至四行首字「然後」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「後及」。

一 六五四頁上一一行末字「退」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「退轉」。

一 六五四頁上一二行第七字「轉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 六五四頁上一九行第二字「曾」，**徑**、**清**作「會」。

一 六五四頁中六行第一二字「勞」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勤」。

一 六五四頁中一八行第一一字「法」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「法以」。

一 六五四頁中一九行第一二字「以」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 六五四頁下一行第八字「有」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「見」。

一 六五四頁下七行第九字「穢」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「翳」。

一 六五四頁下一三行「善男子」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六五五頁上一四行第七字「又」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乏」。

一 六五五頁上一六行末字至一七行第二字「微細善」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「善微細」。

一 六五五頁上二二行末字「進」，此處**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**不分卷。

寶雲經卷第二

莫

梁扶南三藏身陀羅仙譯

善男子菩薩摩訶薩復有十法名具
禪波羅蜜何等為十多集福德深厭
諸惡能勤精進具於多聞不顛倒解
解法向法利根聰明有純善心善解
定智不着禪相云何名為多集福德
久於大乘積集善根在所生處常護
持善戒遇善知識世世恒生種族刹
利大姓婆羅門大家居士生處恒生
正見家增長善法憶所修善方便不
捨常不離善知識菩薩諸佛漸漸增
長觀察諸法世間大苦常為災患之
所逼惱無有暫停長為眾苦无明所
盲皆因愛欲欲為根本我今不應同
於凡夫親近於欲欲者諸佛世尊說
從妄想生无量因緣毀訾過患譬如
以木貫人心腎欲如利戟欲如劔刃
欲如毒蛇欲如鋒焰欲如膿爛不可
觸近欲如聚沫欲如熱焰欲如幻化
欲如夢想欲為不淨令人臭穢欲如
熟癩欲如腐敗爛肉作如是厭惡欲

想剷除寶雲經卷第二 第二張 捨離產業出家學道被

服法衣而作沙門正法出家信家非
家出家學道發大精進未得善法者
能令使得未得智者能令得智未得
證者當令得證如是因如是緣以是
事故即得多聞於世諦第一義諦志
能宣說善知世諦即第一義諦善知
不顛倒法如法體相何者是善知法相
正見正志正語正業正命正方便正
念正定得見正道利根轉勝心常在
道以利根故多生厭惡遠離大眾憤
鬧之虞遠離欲覺貪瞋邪見殘害之
心遠離眷屬遠離名聞利養遠離一
切身心常念自觀察己心為念善不
善无記若念善應念勝善念勝善者
心生歡喜起發信樂云何是勝善心
三十七品云何是三十七品四念處
四正勤四如意足五根五力七覺分
八正道法是名勝善是真道支心猶
不善極生厭惡多作觀察勤行方便斷
於不善何等不善貪欲瞋恚愚癡貪
欲有三種上中下何者是上貪欲欲
心遍身正見衰損離欲心少離於勤

寶雲經卷第二 第三張

愧云何離慙愧心若攝身靜念獨處
林野尔時思惟欲覺增長熾盛貴於
欲覺讚歎欲覺以欲覺故作是思惟
時无有愧心云何無慙以欲業欲作欲
因緣於父母所生懟恨語於尊重處
而无畏難亦不着愧自現有德以是
欲故命終之時墮於惡趣是名上欲
云何名為中欲若受欲已心生厭離或
起悔心是名中欲云何名為下欲若
摩觸之時欲想即息或共言語雖有
染想生念即滅或見欲時欲想亦息
是名下欲欲者一切衣服飲食供身
之具志名為欲瞋恚亦有三種上中
下何者為上瞋若惱彼時深生忿怒
或作五逆或五逆中作一一逆或誹
謗正法等如是之罪非竿數譬喻之
所能及身壞命終墮大地獄受罪餘
報得生人中膚體黑瘦兩目皆赤志
逞常怒多懷擾害以是義故名為上
瞋云何名為中瞋所作諸惡速疾變
悔即修對治之法是名中瞋云何名
為下瞋或出惡言或起譏訶或集微
惡業或時時起發尋生對治是名下

瞋愚癡亦有三種上中下何者為上
癡作惡不悔不生慙愧心无厭時如
是名為上癡去何名為中癡身作惡
時尋生變悔於同梵行邊發露懺悔
不顯已德是名中癡去何名為下癡
依如來所制非性重罪少有所犯是
故名為下癡菩薩摩訶薩善心起時
能迴貪瞋癡能除欲愛能除欲樂能
除欲著以善心故令欲不起去何名
為無記心此心起時不緣外不緣內
不緣善不緣不善不從定不從智如
從眠起目視不了不緣善惡名為无
記若无記心生時菩薩方便自策發
起善心令生歡喜安住於善是名菩
薩得於善心以善心故觀察一切諸
法如幻如夢如熱時焰如呼聲響此
是善法此非善法此法跡乘此法不
跡乘菩薩摩訶薩觀於一切法發起
善心以法為想心為先導當善持其
心調順其心善持諸法調伏諸法見
正法已以是緣故便得寂定心為境
界以心繫心漸入寂定以心住心正住
三昧心寂定故便能專一心專一故

次第無間得定心故心常寂靜心寂
靜故心生喜樂便除欲愛諸惡不善
有覺有觀定生喜樂成就初禪无覺
少觀定生喜樂成就二禪除喜得樂
念捨得第三禪離喜捨捨淨念捨
四禪除我見離憂喜捨苦樂淨念捨
行四禪一切解脫離色相如虛空眾
生心相虛空相等作一解脫觀以是
故色相滅空相生惱壞相已滅无邊
虛空相成從無邊虛空相以次觀識
識無邊故虛空相滅觀識漸損乃
至少識名為不用處復觀此識若有
若无是名非想非非想處滅諸想受
是名滅定菩薩雖入滅定而不捨教
化眾生亦不永樂滅定以為寂靜不
捨滅定而能慈悲普覆眾生於滅定
中乃至起悲喜捨心亦復如是菩薩
今時便獲五神通而不以十二門禪
五神通等以為自足方求上法阿耨
多羅三藐三菩提莊嚴之具功德滿
足善男子具此十事是名菩薩具禪
波羅蜜

足何等為十具無我善善解業報善
解有為法善解生死相續不絕善解
生死出要之法善解聲聞辟支二乘
之法善解摩訶衍善解遮魔業智慧
不顛倒智慧无等智慧善男子去何
具无我善善善以智觀察色受想行
識觀色不生不起不見起因受亦不
生不起不見起因想亦不生不起不
見起因行亦不生不起不見起因識
亦不生不起不見起因滅亦不生不
起不見起因第一義諦亦不見不生
不起世諦第一義諦但有假名而无
實體雖知諸法虛寂而不捨於精進
深矜一切眾生如救頭然如救衣裳
然勤修方便不態不捨為一切眾生
故而求阿耨多羅三藐三菩提果莊
嚴具足是名菩薩無我善根去何名
菩薩善知業報菩薩選擇觀察一切
眾生皆如幻相如乾闥婆城水中之
月體性空寂一切眾生染著我見及
我所見以是因緣不見正道眾生作
如是想若無我无人無眾生无壽命
无丈夫者若恚皆无誰受善惡六趣

寶雲經第二卷 第七張 草
差別菩薩摩訶薩雖知業報不斷不常而受不捨是名菩薩善知業報云何名菩薩善知有為而不取有為相如實正見知有為法迅速不停念念流動猶華上露如山澗水駛流赴下間無暫息亦如沙鹵无有牢固何有智者當生樂著而戀親愛見有為法如是之相去何智者而生憂悲以是因緣深樂涅槃厭惡生死是名菩薩善知有為法云何名菩薩善解生死流轉菩薩觀察一切眾生無明所盲漂流生死恒為愛羅諸結所縛以是因緣故受以受故造善惡業以業因緣故有有因緣故生生因緣故死憂悲苦惱眾苦聚集生死流轉于為上下猶如火輪是故菩薩正觀生死如實而知是名菩薩善解生死流轉云何名菩薩善解生死出要之法無無明則无行無行則无識無識則无名色无名色則无六入無六入則无觸無觸則无受無受則无愛无愛則無取无取則無有有則无生無生則無老死憂悲苦惱眾苦聚集菩薩以如實知

寶雲經第二卷 第八張 草
見十二因緣是名菩薩善解生死出要之法云何名菩薩善解聲聞辟支二乘之法菩薩觀察如此法時成須陀洹成斯陀含成阿那含成阿羅漢斷諸結漏得成辟支佛成辟支佛已如犀一角善解聲聞辟支佛法而不取證何以故我攝受一切眾生故作師子吼而作是言我當拔一切眾生曠野生死之苦以是故我今不應獨出生死是名菩薩善解聲聞辟支佛法云何名菩薩善解摩訶行法菩薩善學一切諸法而不得諸法相善修學道而不得是道相不見能行者不見所行法亦不見所到處以是因緣相類而不墮於斷見是名菩薩善解摩訶行云何名菩薩善知遮魔業智慧菩薩善知不親近惡知識亦不至惡國而常遠離世俗談話不樂親近諸餘非法不求利養亦於此法不生欣樂一切結使能障菩提者悉皆遠離善知對治法是名菩薩善知遮魔業智慧云何名菩薩不顛倒智慧善學世諦第一義諦及諸經論善學世

寶雲經第二卷 第九張 草
間雜論為成熟眾生故雖廣聞多學而不為於顯已功德但為成熟眾生雖明知世典而常尊佛法以為取勝終不染於外道邪見是名菩薩不顛倒智慧云何名菩薩无等智慧不見若天若人沙門婆羅門諸外道與菩薩智慧等者除諸如來世尊等正覺餘天人阿修羅无有能及菩薩智者是名菩薩无等智慧善男子具此十事是名菩薩滿足智慧
善男子菩薩復有十法名滿足方便何等為十善解方便迴向善迴外道諸見善迴五塵善除疑悔善救護眾生善知眾生濟命善受供養善移聲聞辟支二乘學者入於大乘善知示教利喜善知供養恭敬云何名菩薩善解方便迴向一切所有若花若果若香若香樹若寶若寶樹若疊若疊樹一切空澤曠野無主非我所諸物盡皆晝三時夜三時迴心施佛以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提於修多羅經中讚歎供養三寶之處深生隨喜十方世界一切菩薩及諸眾生若起一念

善根身心隨喜志皆迴向香花供養
寶雲經第二卷 第十七章 草
 諸佛形像塔廟以是善根願令一切
 眾生悉除破戒非法臭穢當使一切
 眾生皆得諸佛戒香之身若有掃塔
 塗地願使一切眾生悉得端正莊嚴
 之具若以花蓋供養佛塔願一切眾
 生除煩惱熱若入僧坊塔寺願一切
 眾生入涅槃城若出塔寺願一切眾
 生永離生死若開門時願一切眾生
 開善趣門若閉門時願一切眾生閉
 惡趣門若欲坐時願一切眾生當坐
 道場若欲起時願一切眾生於煩惱
 淤泥志令超出若右脇卧時願一切
 眾生得右脇涅槃若著衣時願一切
 眾生著慙愧衣若捉鉢時願一切眾
 生滿足佛法若欲食時願一切眾生
 得法食若大小便利時願一切眾生
 除垢穢无淫怒癡若洗手時當願眾
 生悉離染穢若洗脚時願一切眾生
 除煩惱垢若嚼楊枝時願一切眾生
 種種垢穢皆悉得除若身行止及舉
 動時願一切眾生悉得安樂若扎塔
 寺時願一切眾生亦皆敬禮是名善

菩薩善解方便迴向云何名菩薩善迴
寶雲經第二卷 第十七章 草
 外道諸見能令異學九十六種調伏
 出家欲調伏時而不貢高為作師範
 要先恭事現為弟子然後調伏隨諸
 外道所有威儀法則悉皆習學究盡
 勝彼令調伏已而反制之使為弟子
 信受其語令時便為說言汝先所學
 法无有離欲亦无出要乃以正道誘
 化其心令立佛法是名菩薩善調外
 道諸見云何名菩薩善迴五塵見諸
 眾生貪欲熾盛為化彼故現作女身
 端正殊妙超諸女人使彼染著即復
 現身變為死屍臙腫臭爛眾生見者
 志生驚怖即便厭惡我今云何疾得
 遠離臭穢之身菩薩令時即復本形
 而說法要皆令堅固无上道心是名
 菩薩善迴五塵云何名菩薩善除疑
 悔若見眾生作五逆罪及餘諸惡菩薩
 即語眾生言汝今何為愁苦如是彼人
 答言我作五逆罪愁憂悔恨捨此身已
 當久受苦惱長夜衰損无有義利菩
 薩為現神變適其心念令彼信服便
 生信敬愛樂菩薩又復化作父母而

加逆害彼作是念菩薩神足威力无
寶雲經第二卷 第十七章 草
 量猶害父母况我愚癡而能不作菩
 薩答言我真汝伴同作逆罪菩薩便
 為說種種法令彼逆罪即得輕微猶
 如蚊翅是名菩薩善除疑悔云何名
 菩薩善能救拔眾生菩薩觀彼眾生
 堪為法器而造諸惡菩薩即為現形
 種種說法應現王身得度者即現王
 等身應現刹利身得度者即現刹利
 身應現婆羅門身得度者即現婆羅
 門身應現天身得度者即現天身應
 現金剛力士身得度者即現金剛力
 士身應現恐怖身得度者即現恐怖
 身應見繫閉鞭打驚怖身得度者即
 現繫閉鞭打驚怖身應見親友愛樂
 身得度者即現親友愛樂身所應見
 者皆為現之是名菩薩善能救拔眾
 生云何名菩薩善知眾生濟命菩薩
 摩訶薩見眾生無所堪任不識正法惟
 知貪欲飲食衣服更無餘求菩薩令時
 為示竿數醫方種種伎術如是善者
 皆令學習志令不乏衣服飲食是名
 菩薩善知眾生濟命云何名菩薩善

解受供菩薩

寶雲經第二卷 第十五張 草

今時得大寶聚如須弥山志能受之若得少施微毫縷縷亦皆受用菩薩以何緣故大小皆受見衆生慳貪嫉妬无有施心又見衆生出沒生死如水中魚深懸衆生漂溺巨海為作利益令使快樂受財寶已為供養佛法僧給施窮乏隨所施處而為說法皆發阿耨多羅三藐三菩提心是名菩薩善解受供云何名菩薩善能移於二乘入於大乘菩薩見衆生堪任大器乃至作聲聞辟支佛二乘精進勤修苦行今時菩薩令住大乘及其徒衆志皆令轉捨於小心為繼佛種不斷三寶故是名菩薩移於二乘安住大乘云何名菩薩善能示教利喜未發菩提心者能令發心懈怠懶惰者令勤精進若以少善而自足者方便發起令具諸善若有虧損少戒生大障導而心遠離一切諸善者菩薩即為說法令其歡喜具修戒行是名菩薩善能示教利喜云何名菩薩善能恭敬供養三寶出家菩薩少欲知足不

積財寶唯以法施為利今時在閑靜

寶雲經第二卷 第十五張 草

處獨坐思惟我今何為不作供養佛想即自思惟種種運心供養諸佛如是思惟已便能具足六度云何具足六度以種種供養而具檀波羅蜜恒與一切衆生善是名尸波羅蜜歡喜忍樂是名羸提波羅蜜心身不態是名毗梨耶波羅蜜專心不散是名禪波羅蜜莊嚴衆行皆志具足是名般若波羅蜜菩薩如是靜處思惟時能具六波羅蜜是名菩薩善解恭敬供養三寶善男子具此十事是名菩薩具足方便

善男子菩薩復有十法名方便發願何等為十不作卑下發願不畏生死發願出過一切衆生發願一切諸佛讚歎發願能摧伏一切魔發願不為他教故發願无邊發願不恐畏發願无憂發願具足發願云何名菩薩不作卑下發願菩薩摩訶薩不為三有受樂故發願是名菩薩不作卑下發願云何名菩薩不畏生死發願不求二乘不為厭惡生死不為滅除生死故發

願是名菩薩不畏生死發願云何名

寶雲經第二卷 第十五張 草

菩薩出過一切衆生發願菩薩願使一切四生衆生志成菩提如般涅槃而我或入涅槃或不入涅槃是名菩薩出過一切衆生發願云何名菩薩一切諸佛讚歎發願菩薩發願我化一切衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心行菩薩道乃至坐於道場我當勸請令轉法輪佛若入涅槃我當勸請令久住世利益衆生是名菩薩一切諸佛讚歎發願云何名菩薩摧伏一切諸魔發願菩薩願使一切衆生成佛時國土不聞惡魔名字是名菩薩摧伏一切諸魔發願云何名菩薩不為他教故發願終不受他教故發阿耨多羅三藐三菩提心自以智慧觀察世界衆生受无量苦為拔濟故發阿耨多羅三藐三菩提心是名菩薩不為他教故發願云何名菩薩无邊發願菩薩不為方所少緣發願菩薩整其衣服右膝著地叉手合掌心生厭惡於十方一切世界所有菩薩若坐道場勤修苦行初成佛者轉法輪者

當志觀察照見我心勸請隨喜願轉法輪一切十方菩薩從初發意行六波羅蜜皆作无量難行苦行乃至坐於道場降魔成佛及轉法輪於此一善心我皆隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心是名菩薩无边發願云何名菩薩不恐畏發願菩薩從初發心聞深妙法不生驚畏聞佛本行无量功德不生驚畏聞菩薩深遠遊戲神通不生驚畏聞菩薩深遠善權方便不生驚畏菩薩作是念佛菩提无量无边世界无量无边佛所成熟眾生无量無邊非我智力之所能知惟佛與佛乃能究竟是名菩薩不恐畏發願云何名菩薩无憂發願菩薩見諸眾生癡无慧目懽快難調不可降伏破戒懶惰眾惡志具為如此等深起厭心求生淨土願令我等不聞如是諸惡之名當行慈悲智慧具足菩薩發心便作是念一切世界中少智眾生愚癡瘖啞无涅槃分不生信心者而為一切諸佛菩薩之所棄捨如此眾生我皆調伏乃至坐於道場得阿耨

多羅三藐三菩提發此心時一切魔宮志皆震動十方諸佛發聲讚歎莊嚴淨土速成正覺是名菩薩無憂發願云何名菩薩具足發願菩薩發心誓願降魔成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩具足發願譬如油鉢若已平滿更投一涕終不復受菩薩成佛眾願滿足亦復如是更無減少一塵之願善男子具此十事是名菩薩方便具足發願

善男子菩薩復有十法名力具足何等為十人不輕力不為他所伏力具福業力具智慧力具徒眾力得神通力自在之力陀羅尼力菩薩定持不可動力所言無二力云何名菩薩人不輕力一切外道聲聞二乘无能過者一切眾生亦无有與菩薩力等者是名菩薩人不輕力云何名菩薩具福業力無有世間出世間所修之福功德莊嚴能與菩薩力齊等者是名菩薩具福業力云何名菩薩具智慧力菩薩智力有所舉動於前後際无有錯謬是名菩薩具智慧力云何名

菩薩具徒眾力菩薩徒眾不壞正見無毀威儀常修淨命所攝大眾皆同菩薩正直之行是名菩薩具徒眾力云何名菩薩具神通力菩薩以世俗五通勝於聲聞二乘五通能以一塵容閻浮提及四天下或千世界或二千世界或三千大千世界乃至恒河沙等三千大千世界而微塵不增世界不減其中眾生亦不迫近无覺知想不相妨是名菩薩具神通力云何名菩薩得自在力菩薩有自在力欲使三千大千世界種種珍寶遍滿其中即如其意是名菩薩自在之力云何名菩薩得陀羅尼力菩薩若聞无量無邊諸佛說法異聞異字能於一念種種音聲悉皆受持思惟修行是名菩薩陀羅尼力云何名菩薩定持无戲動力一切眾生无能擾壞令其心亂是名菩薩定持不戲動力云何名菩薩所言无二力菩薩心思後言口無二語惟除方便利益之說是名菩薩言无二力若有記別終不錯謬一切眾生所有智慧无能出過菩

薩之者善男子具此十事是名菩薩得力具足

善男子菩薩復有十法名具足智何等為十知人無我智具足知法無我智具足遍知諸方智具足善知禪定境界處所具足智持具足无等智具足善知衆生根行智具足无作智具足善知一切法相智具足善知出世間智具足云何名菩薩知人无我觀五陰不堅無牢固虛妄无真實乃至滅謝亦不見有去菩薩作是念此五陰无我无衆生無壽命无養育无人凡夫愚人謂實有我故妄取我想猶如鬼魅妓異所著衆生妄計亦復如是或陰即是我我即是陰或陰是我我所是陰著虛妄我不見真實於生死中如旋火輪虛妄无實菩薩如實能知是名菩薩知人无我具足云何名菩薩觀法无我知如實相見生見滅知一切物猶如假借但有名用假施設生无有實體假施設法亦不斷非常但從緣而生從緣而滅菩薩如實而知諸法真實是名觀法無我具足

云何名菩薩一切處遍知一切處遍知者非一剎那中知非一剎那中不知非此方知彼方不知而能普於十方得无尋智是名菩薩一切處遍知云何名菩薩善知禪定境界處所知聲聞定知辟支佛定知菩薩定知諸佛定如是諸定皆患了知聲聞二乘但知自分境界餘則不知菩薩定者知己境界兼知二乘及如來禪定究竟定相以佛力故亦志能知是名菩薩善知禪定境界處所知名菩薩智持具足菩薩善知聲聞持辟支佛持菩薩持况餘衆生而不能知是名菩薩智持具足云何名菩薩无等智具足一切外道二乘諸智无有能及菩薩智者惟除如來一切種智是名菩薩无等智具足云何名菩薩善知衆生根行具足菩薩能以淨无尋智遍觀世界有衆生能生菩提有衆生不能生菩提有衆生滿足菩提有衆生不滿足菩提有衆生住於初地乃至住於十地有衆生坐於道場有成正覺有轉法輪乃至入般涅槃有聲聞乘

涅槃有辟支佛乘涅槃有生善趣者有生惡趣者是名菩薩善知衆生根行具足云何名菩薩無作智具足於四威儀行住坐卧念念無作心恒成就辟如有人於出入息乃至睡眠常無所作菩薩如是心无思惟亦非造作而無尋智自然成就是名菩薩无作智具足云何名菩薩善知一切法相皆盡空相如幻相虛妄相是名菩薩善知一切法相具足云何名菩薩善知出世間智具足菩薩知无漏智得一切智滿足善男子菩薩復有十法名得地三昧何等為十如地廣大無邊如地一切衆生依止存濟如地於一切衆生志有育養之恩終不計恩如地普能容受諸大雲雨能為一切衆生依止住處能生善種及一切種如大寶器能出一切大樂不可傾動不驚不畏云何名菩薩如地廣大无边周而十方無邊无量菩薩亦亦功德

寶雲經卷一 第三張 草字

如地廣大無邊云何名菩薩如地一切衆生依止存濟各從所欲稱意極給周濟无尋菩薩亦亦施戒忍辱精進禪智乃至衆具皆悉施與之而心無限尋是名菩薩如地一切衆生依止存濟云何名菩薩有育養之恩而不望報猶如大地等无好惡加報不欣無亦不恨是名菩薩育養之恩而不望報云何名菩薩如地普能容受大法雲雨亦如大地天注雲雨普皆容受无不堪持菩薩摩訶薩亦復如是一切諸佛與大密雲普法雨如其所說悉能受持是名菩薩如地普能容受大法雲雨云何名菩薩能為一切衆生依止住處又如大地草木叢林一切衆生行住坐卧皆依於地菩薩亦亦一切衆生修行善趣二乘學法及以涅槃一切皆因菩薩而有是名菩薩能為一切衆生依止住處云何名菩薩善種子之所依處如大地一切種子依地而生菩薩亦亦一切善業天人種子皆依菩薩而生是名菩薩善種子之所依處云何名菩薩

寶雲經卷一 第三張 草字

如大寶器辟如大地能出衆寶是諸寶物皆出於地菩薩摩訶薩亦復如是功德善實一切樂果悉出菩薩是名菩薩如大寶器云何名菩薩能出一切大樂辟如大地出衆妙藥能治種種諸病菩薩摩訶薩亦復如是能出一切諸妙法藥能除一切諸煩惱病是名菩薩能出一切為大樂器云何名菩薩不可傾動辟如大地風不能動蠅蚋蚤蝟不能虧損菩薩摩訶薩亦復如是一切內外諸緣逼惱不能擾動是名菩薩不可傾動云何名菩薩不驚不畏辟如大地師子虎狼龍象雷電哮吼不能驚畏菩薩摩訶薩亦復如是一切外道九十六種所不能動是名菩薩不驚不畏善男子具此十事是名菩薩得地三昧善男子菩薩復有十法辟如大水何等為十如水流注溉潤赴下能生衆生善牙種子欣樂敬信浸爛一切煩惱根牙如水清淨不濁除滅一切熾熱之患能除貪欲愛心之渴深廣難度如水澆溉高下皆滿能除一切諸

寶雲經卷一 第三張 草字

結塵垢云何名菩薩如水流注溉潤赴下生長草木而各滋茂菩薩亦復如是以諸功德如水溉下流潤微善亦令增長是名菩薩如水流注溉潤赴下云何名菩薩能生衆生善牙種子如水能潤草木叢林悉得生長菩薩以禪定水澆潤覺意正直道支令得增長漸漸長養成一切智樹是名菩薩能生善牙種子以若干種諸佛法果利益衆生菩薩摩訶薩亦復如是以清淨法增長流潤是名菩薩能生善牙種子云何名菩薩欣樂敬信如水自濕亦能濕彼菩薩亦復如是身自恭敬信樂亦能令他恭敬信樂是名菩薩恭敬信樂云何名菩薩浸爛一切煩惱根牙如大水能浸草木根牙令使爛壞菩薩摩訶薩亦復如是修禪定水浸煩惱根牙令悉爛壞乃至結使習氣垢穢悉皆无餘是名菩薩浸爛壞一切煩惱根牙云何名菩薩如水清淨不濁水之體性常恒不濁菩薩摩訶薩亦復如是體性不濁高名菩薩體性不濁結使貪欲瞋

患愚癡志斷無餘善護諸根清淨如
 水故名菩薩如水清淨不濁云何名
 菩薩除滅一切熾熱之患辟如夏月
 以水洗浴身則清涼菩薩亦復如是
 能以法水除煩惱熱是名菩薩除滅
 一切熾熱之患云何名菩薩能除貪
 欲愛心之渴辟諸泉水能除人渴菩
 薩摩訶薩亦復如是能以法水悉除
 衆生五欲之渴是名菩薩能除貪欲
 愛心之渴云何名菩薩深廣難渡禪
 定智水一切魔及諸外道无能度者
 是名菩薩深廣難度云何名菩薩如
 水澆溉高下皆滿菩薩亦復如是於
 善惡衆生以法水普潤令不苦惱是
 名菩薩如水澆溉高下皆滿云何名
 菩薩能除一切諸結塵垢菩薩以禪
 定水澆灑六塵諸根清淨色聲不染
 是名菩薩能除一切諸結塵垢善男
 子具此十事是名菩薩辟如大水
 善男子菩薩復有十法辟如大火何
 等為十能燒一切結使之薪能成熟
 一切佛法能乾煩惱淤泥如炬火聚
 如火照明能令驚怖能令安慰若有

利養與衆共之為人供養人不敢輕
 云何名菩薩能燒一切結使之薪如
 火能燒草木及諸叢林菩薩亦以
 智慧火能燒煩惱結使叢林是名菩
 薩能燒一切結使之薪云何名菩薩如
 能成熟一切諸物菩薩亦復如是以
 智慧火悉能成熟一切佛法堅固不
 壞是名菩薩成熟一切佛法云何名
 菩薩能乾煩惱淤泥如火能乾濕物
 菩薩亦能以智火乾有漏淤泥是
 名菩薩能乾煩惱淤泥云何名菩薩
 如炬火聚人為寒所逼得火則除寒
 菩薩亦復如是見諸衆生為於煩惱寒
 苦所逼菩薩以智慧火能令志暖是
 名菩薩如炬火聚云何名菩薩如火
 照明辟如有人在雪山頂然大炬火
 周匝百里及二百里皆悉照明菩薩
 摩訶薩亦復如是於無明山頂然智
 慧火聚於百千世界皆得照明是名
 菩薩如火照明云何名菩薩能令驚
 怖辟如獐鹿虎豹見火驚恐皆悉遠
 走若天若魔及魔眷屬見菩薩智火
 威德皆悉遠走是名菩薩能令驚怖

云何名菩薩能令安慰辟如有人在
 曠野黑闇中迷失方所遙見火聚便
 往趣之或值聚落放牧人處得到彼
 已恐怖悉除心得安慰菩薩摩訶薩
 亦復如是衆生於生死曠野黑闇之
 中迷失方所遙見菩薩火聚而往趣
 之到已煩惱怖畏悉得消除是名菩
 薩能令安慰云何名菩薩利養與衆
 共有辟如大火能令王若王等旃陀
 羅男女等悉得火燭菩薩摩訶薩亦
 復如是與一切衆生王若王等若旃
 陀羅男女等以智慧火消煩惱冰志
 令得煖是名菩薩利養與衆共有云
 何名菩薩為人供養辟如大火利利
 婆羅門城邑聚落悉皆供養菩薩摩
 訶薩亦復如是為天人阿修羅及魔
 眷屬悉皆恭敬供養如世尊像是菩
 薩為人供養云何名菩薩人不敢輕
 辟如有人得一少火以能燒故心不
 敢輕菩薩摩訶薩亦復如是初發一
 念之善未有大力天人阿修羅及魔
 眷屬无能敢輕者何以故是人不久
 當坐道場成阿耨多羅三藐三菩提

寶雲經卷二 第三十

是名菩薩人不敢輕善男子具此十事是名菩薩辭如大火

善男子菩薩復有十法猶如虛空何等為十廣大无尋寂滅無相无边空智无边慧廣大如法界知一切法相如虛空一切法不住出過一切形相出過一切思議量數善男子具此十事是名菩薩猶如虛空

善男子菩薩復有十法心如虛空何等為十若心所喜樂亦不著心不喜樂亦不瞋於色聲香味觸亦不著不瞋乃至於一切法亦不著不瞋於利衰毀譽稱譏苦樂於此四法亦不著不瞋善男子具此十事是名菩薩心如虛空善男子菩薩復有十法猶如滿月何等為十能使一切眾生得清涼樂見者愛樂能使善法日日漸增能令惡法日日損減如月盛滿體相勝妙體性清淨得无上乘常自在嚴得法喜樂乘第一乘有大神通威德自在文何名菩薩能與一切眾生作清涼樂如月天子初出之時悉與眾生清涼快樂而眾樂觀心无疲厭善

寶雲經卷二 第三十一

薩之月亦復如是除其煩惱熾然之熱皆令眾生得清涼樂歡喜愛樂是名菩薩能與一切眾生作清涼樂云

何善薩見者愛樂如月初出眾生喜見利喜快樂善薩之月亦復如是初出之時眾生憐見无不悅樂諸根寂定如水澄清威儀具足是名善薩見者愛樂云何名善薩能使善法日日增長如月初出日日圓滿善薩之月亦復如是從初發心漸漸增長乃至菩提坐道樹下功德滿足是名善薩能使善法日日增長云何名善薩能令惡法日日損減譬如黑月圓滿光明以漸損減至月盡時光明悉滅隱蔽不現善薩一切眾惡次第漸滅乃至菩提悉皆除盡是名善薩能令惡法日日損減云何名善薩如月盛滿如從月初至盛滿時眾所瞻仰刹刹婆羅門城邑聚落一切男女無不稱讚善薩之月亦復如是常為天人一切眾生皆悉稱讚是名善薩如月盛滿云何名善薩體相清淨如月天子身相清淨是本業果報善薩摩訶薩

寶雲經卷二 第三十二

亦復如是無垢清淨從化而生不由父母精氣而生從法而生是名善薩體相清淨云何名善薩得无上乘如

月天子乘於淨乘照四天下善薩摩訶薩亦復如是乘於大乘能使无量百千万億世界眾生悉皆照明是名善薩得无上乘云何名善薩常自在嚴如月天子花鬘顯現善薩摩訶薩亦復如是常以功德瓔珞而自在嚴是名善薩常自在嚴云何名善薩得法喜樂如月天子遊戲五欲心常樂著善薩亦復如是遊戲諸法心常喜樂不染五欲是名善薩得法喜樂云何名善薩有大神通威德自在如月天子有大威德善薩亦復如是具諸功德自在智慧神通變化隨意无尋是名善薩有大神通善男子具此十事是名善薩如月天子

寶雲經卷第二

寶雲經卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本存十一版，茲選用六六六頁上至六六八頁下共九版。
- 一 六五九頁上六行第一三字「善」，**磧、普、南、徑、清**作「能」。
- 一 六五九頁上一九行第八字「焰」，**磧、普、南、徑、清**作「火」。
- 一 六五九頁上末行首字「熟」，**徑**作「熱」。
- 一 六五九頁中二行「服法」，**磧、普、南、徑、清**作「法服」。
- 一 六五九頁中一四行第八字「察」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 六五九頁下四行第一三字「欲」，**磧、普、南、徑、清**作「故」。
- 一 六五九頁下一九行第五字「懷」，**徑**作「壞」。
- 一 六五九頁下二二行第一三字「集」，**磧、普、南、徑、清**作「習」。

- 一 六六〇頁上一九行第六字「想」，**磧、普、南、徑、清**作「相」。
- 一 六六〇頁中七行第一〇字「相」，**磧、南、徑、清**作「想」，下至一一行同。
- 一 六六〇頁下二行首字「解」，**磧、普、南、徑、清**作「知」。
- 一 六六〇頁下五行第七字「等」，**磧、普、南、徑、清**作「礙」。
- 一 六六〇頁下一三行第八字「寂」，**磧、普、南、徑、清**作「空」。
- 一 六六〇頁下二〇行第一〇字「染」，**磧、普、南、徑、清**作「深」。
- 一 六六〇頁下二二行末字「命」，**磧、普、南、徑、清**作「者」。
- 一 六六一頁上二行第二字「而」，**磧、普、南、徑、清**作「不」。
- 一 六六一頁上六行第八字「鹵」，**磧、普、南、徑、清**作「城」。
- 一 六六一頁上七行第六字「着」，**磧、普、南、徑、清**作「者」。
- 一 六六一頁上一三行第三字「受」，

- 磧、普、南、徑、清**作「愛」。
- 一 六六一頁上一六行首字「火」，**磧、普、南、徑、清**作「水」。
- 一 六六一頁中一二行第五字「法」，**磧、普、南、徑、清**作「法善學一切諸法已」。
- 一 六六一頁中一三行「得是」，**磧、普、南、徑、清**作「見」。
- 一 六六一頁中一七行第四字「善」，**徑**作「菩」。
- 一 六六一頁中一七行第一一字「識」，**磧、普、南、徑、清**作「者」。
- 一 六六一頁下六行第一〇字「諸」，**磧、普、南、徑、清**作「及諸」。
- 一 六六一頁下八行第一二字「智」，**磧、普、南、徑、清**作「智慧」。
- 一 六六一頁下一八行第一二字及末字「疊」，**磧、普、南、徑、清**作「疊」。
- 一 六六二頁上一三行第四字「令」，**磧、普、南、徑、清**作「能」。
- 一 六六二頁上一七行第九字「時」，

一 六六二頁中九行第一三字「調」，
[磧、普、南、徑、清無]。

一 六六二頁中二二行第一三字「服」，
[磧、普、南、徑、清作「迴」]。

一 六六二頁中二二行第一三字「服」，
[磧、普、南、徑、清作「伏」]。

一 六六二頁下八行第六字「現」，
[磧、普、南、徑、清作「見」，下至一三行
第四字同]。

一 六六二頁下九行「等身應現」，
[磧、南、徑、清作「身應見王等身得度
者即現王等身應見」]。

一 六六二頁下二二行第六字「令」，
[磧、普、南、徑、清作「使」]。

一 六六三頁上一行第三字「供」，
[磧、普、南、徑、清作「供養」]。

一 六六三頁上一行第六字「聚」，
[磧、普、南、徑、清作「樹」]。

一 六六三頁上四行第三字「緣」，
[磧、普、南、徑、清作「因緣」]。

一 六六三頁中七行「心身」，
[磧、普、南、徑、清作「身心」]。

一 六六三頁中一三行第四字「便」，

至此[磧、普、南、徑、清卷第二終，

[磧、南、徑、清卷第三始(卷三缺普
校本)。

一 六六三頁中一五行第一一字「不」，
[磧、南、徑、清作「不作」]。

一 六六三頁下三行第一一字「如」，
[磧、南、徑、清作「而」]。

一 六六三頁下一九行第四字「教」，
[磧、南、徑、清無]。

一 六六四頁上八行末字「量」，
[磧、南、徑、清作「邊」]。

一 六六四頁中二行第一一字「聲」，
[磧、南、徑、清作「心」]。

一 六六四頁下一五行第一〇字「聞」，
[磧、南、徑、清作「文」]。

一 六六四頁下一七行末字「定」，
[磧、南、徑、清作「受」]。

一 六六四頁下一八行第三字「戲」，
[磧、南、徑、清作「虧」，下同]。

一 六六四頁下二二行首字「名」，
[磧、南、徑、清無]。

一 六六五頁上一行「此十」，
[磧、南、

[徑、清作「足此」]。

一 六六五頁上五行第三字「足」，
[磧、南、徑、清作「足一切處」]。

一 六六五頁上六行第四字「所」，
[磧、南、徑、清作「所智」]。

一 六六五頁上一二行第七字「命」，
[磧、南、徑、清無]。

一 六六五頁上一五行第八字及第一
〇字「陰」，[磧、南、徑、清作「因」]。

一 六六五頁中二行「中知」，
[磧、南、徑、清作「之中」]。

一 六六五頁中一〇行第二字「定」，
[磧、南、徑、清作「之」]。

一 六六五頁中一九行第四字「界」，
[磧、南、徑、清作「界衆生」]。

一 六六五頁下一八行「育養」，
[磧、南、徑、清作「養育」]。

一 六六六頁上一行首字「如」，
[磧、南、徑、清、麗作「智慧莊嚴願行無
邊無量是名菩薩如」]。

一 六六六頁上二行第九字「從」，
[磧、南、徑、清作「存」]。

一 六六六頁上二行第一三字「意」，
 〔磧、南、徑、清〕作「其」。

一 六六六頁上六行「育養」，〔磧、南、
 徑、清〕作「養育」。

一 六六六頁上一〇行第一三字「皆」，
 〔徑〕作「能」。

一 六六六頁中八行「爲大」，〔磧、南、徑、
 清、麗〕作「大法」。

一 六六六頁中一〇行第六字「蝎」，
 〔磧、南、徑、清〕作「虱」。

一 六六六頁中一一行第五字「是」，
 〔磧〕作「法」。

一 六六六頁下一一行「清淨」，〔徑〕作
 「淨清」。

一 六六六頁下一四行「身自」，〔磧、
 南、徑、清〕作「自身」。

一 六六六頁下二〇行第六字「壞」，
 〔麗〕無。

一 六六七頁上一一行第六字「魔」，
 〔磧、南、徑、清、麗〕作「衆魔」。

一 六六七頁上二二行及同頁中八行
 「佛法」，〔磧、南、徑、清〕作「諸物」。

一 六六七頁中一二行第五字「人」，
 〔磧、南、徑、清、麗〕作「若人」。

一 六六七頁中一六行第一一字「然」，
 〔磧、南、徑、清〕作「燒」。

一 六六七頁中二一行「皆悉」，〔磧、
 南、徑、清〕作「悉皆」。

一 六六七頁中末行末字「怖」，〔麗〕作
 「怪」。

一 六六七頁下一〇行第八字「焜」，
 〔磧、南、徑、清〕作「温」，下同。

一 六六七頁下一七行第一三字「是」，
 〔磧、南、徑、清、麗〕作「是名」。

一 六六七頁下二二行「是人」，〔磧、
 南、徑、清〕作「如是」。

一 六六八頁上一六行第八字「使」，
 〔磧、南、徑、清〕作「與」。

一 六六八頁中三行第一〇字「作」，
 〔麗〕作「得」。

一 六六八頁中一一行第二字「提」，
 〔磧、南、徑、清〕作「薩」。

一 六六八頁下一八行末字「子」，此
 處〔磧、南、徑、清〕不分卷。

趙城縣廣勝寺

寶雲經卷第三

草

梁扶南三歲夢陀羅仙譯

善男子菩薩復有十法名為如日何等為十能除無明黑闇能令信心開敷能令十方周匝皆暖能令善法生長能令有漏滅沒能作照明能使邪道異見蔽障不現能令高下丘坑悉顯能令善業皆悉得起能令智者喜樂愚者增惡云何名菩薩能除無明黑闇辟如日出衆闇皆息菩薩日出能除衆生無明之闇辟如日出時衆華開敷菩薩日出應受化者亦皆開敷如日出時周匝十方能令使暖菩薩日出功德智慧令十方暖不擾衆生如日將出見其明相知有日出菩薩亦復如是以智光明照諸世間衆生則知菩薩日出如日入時諸方昏冥衆物不現菩薩以智慧光入諸三昧煩惱昏冥一切結漏悉滅不現如日出時光照閻浮提滅一切闇菩薩智光亦能普照如日出照嚼諸小明星火之光悉不復現而日无心嚼諸

寶雲經卷第三

第三張 草字號

小明法相自念菩薩日出則嚼諸異見群邪外道如日出時於閻浮提高下好惡悉皆顯現菩薩日出時正道邪道亦各差別邪謂八邪正謂八正如日出時田夫耕農諸作悉起菩薩日出信心衆生普皆修善如日出時善人樂見奸盜衆生悉惡不喜菩薩日出賢智樂見群邪外道一切不喜善男子具此十事是名菩薩如日善男子菩薩復有十法辟如師子何等為十無所畏不畏大衆去終不還能師子吼具足辯才樂處林野在於山窟摧伏大衆具勇猛力善能守護善男子云何無所畏辟如師子往還出入無所忌難何以故不見與已等故菩薩摩訶薩亦復如是周旋往返無所畏難何以故不見與已等故辟如師子不畏大衆菩薩摩訶薩亦復如是諸有大衆欲來講論不生畏難心亦不高不下辟如師子心无怯弱臨陣戰鬪而心不退直進不還菩薩亦亦如師子吼飛落走伏鮫魚龜鼈水性之屬潛隱水底人畜皆驚菩薩

亦令作無我師子吼能令一切外道野干者我見者十方驚走菩薩不欲令彼生其驚怖但欲除彼我見心故亦為化餘信心眾生如師子王勇猛無畏遍觀四方心無怯弱菩薩摩訶薩亦復如是其行純淨常諦觀察三昧智慧辟如師子樂處林野菩薩摩訶薩亦復如是常樂閑獨離於憒鬧又如師子樂處山窟菩薩亦令樂處禪定三昧山窟辟如師子无所結縛菩薩摩訶薩亦復如是已志速離結使重擔而行无染著辟如師子无有伴黨能摧諸軍眾菩薩摩訶薩亦復如是獨坐道場摧伏魔眾善男子猶如師子近聚落住能令獐鹿不害苗稼菩薩亦令隨住方面能令眾魔一切外道不壞正法善男子具此十事是名菩薩辟如師子

此十事是名菩薩善調 善男子菩薩復有十法名為善乘何等為十雖行禪定恒修空相雖盡煩惱障而常修道善順佛教而无所違等觀諸法善解法界心常自卑如旃陀羅善除憍慢貢高吾我見法決定无有疑悔善察諸法得決定相善於正道不隨他教善何菩提為世福田善男子具此十事是名菩薩善乘 善男子菩薩復有十法辟如蓮華何等為十其體清淨不着於水不染少惡戒香具足脩清淨行和顏悅色柔軟不鞞見者皆吉心意調熟生已有想云何不着如蓮華生水淤泥不染菩薩雖生世間而不為世法所著何以故得方便智慧故猶如蓮華水不能染菩薩亦不為少惡之所染著如蓮華生麝香氣滿中菩薩亦令隨所住處戒香悉滿辟如蓮華隨所住處體性清淨刹利婆羅門城邑聚落之所稱讚菩薩摩訶薩亦復如是戒行清潔天人阿修羅夜叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等之

所稱讚常為諸佛之所護念如蓮華開敷眾皆愛樂菩薩摩訶薩亦復如是和顏悅色諸根清淨辟如蓮華柔軟不鞞菩薩如是體性柔軟言无麤曠辟如蓮華常是吉相乃至夢中亦名為吉有義有吉菩薩摩訶薩亦復如是一切是吉究竟必得證一切智以是義故名一切吉辟如蓮華未開敷時不名具足華既開敷則名清淨具足菩薩摩訶薩亦復如是慧覺開敷是名為佛如蓮華開敷能令眼見快樂香氣充滿身觸柔軟心得喜悅則意受樂菩薩摩訶薩亦復如是智慧成熟慧光明相能令見時眼得清淨聞時耳得清淨戒香遠聞鼻得清淨觸身供養身得清淨思惟功德意得清淨蓮花生時生已有想佛及菩薩四天王等若見菩薩出時亦皆守護生已有想善男子具此十事是名菩薩辟如蓮華 善男子菩薩復有十法名勝大心何等為十滿足諸波羅蜜故名勝大心滿足一切佛法故名勝大心化一切

寶雲經第三卷 第六張 草字

衆生故名勝大心成佛道樹得阿耨多羅三藐三菩提故名勝大心初成正覺轉於法輪若沙門婆羅門若人若天魔梵所不能轉及餘世間亦不能轉而我當轉故名勝大心菩薩為欲利益衆生不但於此世界乃至無量無邊世界悉以正法攝取衆生故名勝大心菩薩以智慧為欲度此生死大海流轉衆生故名勝大心衆生无救無依无舍無主我當親友為作歸依舍宅故名勝大心欲示如來威德自在我當為作佛師子吼我當遊戲佛之神通欲現龍鳥威儀視不迴顧欲使天人一切衆生无與等者若魔與梵沙門婆羅門及阿修羅无與等者故名勝大心佛大威德所化度者我欲度之非凡小行非鹿弊行非是難行非下劣行故名勝大心善男子具此十事是名菩薩取勝大心善男子菩薩復有十法名清淨心何等為十體性具足體性不動體性質直無虛偽相除諸惡行不發聲聞心不發辟支佛心不自為已結使垢障

寶雲經第三卷 第七張 草字

而修功德少恩尚憶况復大恩而念報施恩於人而不自恃言行相應終不課失不隱已過不譏他短菩薩終不外現軟語而心懷恨亦不頻感瞋色卒暴令惱衆生自无諍心亦不令他而起於諍不作兩舌破壞鬪亂於人身常恭敬所言真實言行相稱作業皆善於如來法不說過惡去何不說過惡菩薩發菩提心剷除驕峻被著法服如來法中而得出家不畏王故出家不畏王臣故出家不作盜賊故出家不負債故出家不怖畏故出家不為邪命故出家信心故得出家已恒求善法親近善友順隨善友於善知識所聽受善法聞法修行心不憍慢終不顛倒妄取於法為除顛倒令入正道入正道已便得正見得正見已去阿耨多羅三藐三菩提不遠善男子具此十事是名菩薩清淨心

善男子菩薩復有十法名深信不疑何等為十信如來身密信如來口密信如來意密信諸菩薩所行信菩提

寶雲經第三卷 第八張 草字

法信於諸佛隨所起作皆令滿足信諸佛出生信諸佛一乘信諸佛深遠音聲信諸佛隨應衆生說法去何信如來身密信如來法身信如來寂滅信如來无等無量身信如來堅固身信如來不壞身信如來金剛身從如實生信知不虛誑亦不生疑惑是名信如來身密又復思惟聞如來口密現前受記密受記未發心受記初發心受記信諸佛常以四依說法信諸佛知無失信諸佛无口失信諸佛如上所說言不虛妄何以故諸佛已盡一切過故離一切垢故除一切塵无一切熱盡諸結業自在无身心常寂滅不濁不穢澄潔清淨若使如來有身口過則无是處如實不虛不妄決了此處不生疑惑是名信如來口密菩薩又作是念聞如來意密心有所作皆隨智慧聲聞緣覺一切菩薩則不能了唯除如來欲使知者何以故如來智海甚深難度不思議故超過一切心意表故無量无边與虚空界等出過一切外道占相卜筮呪術所

知心常如實无有虛妄復聞菩薩為
眾生故所作事業不生疲厭不生驚
畏志力堅實荷負重擔能生大欲滿
足諸波羅蜜一切佛法以漸而滿其
心无尋無與等者堅固精進堅固在
嚴堅固智慧堅固捨願不動捨願无
等捨願何以故稱善相故以漸增廣
乃至滿足如實知之無有虛妄心無
疑惑云何能修信不疑作是念從初
發心乃至坐於道場得无障無尋遍
知一切法明了無礙得天眼天耳他
心宿命如意足智漏盡智於一刹那
頃悉知三世以如是智觀眾生界見
眾生身業不善口業不善意業不善
誹謗賢聖起大邪見亦知作邪見因
緣身壞命終墮大地獄觀如是眾生
身業修善口業修善意業修善不謗
賢聖正見成就以是因緣身壞命終
生於天上如是觀諸眾生善惡差別
而作是念我本修菩薩道時發大捨
願若我自成菩提亦使他成我捨願
滿足言行真實无有虛妄而於此處
亦无疑惑我聞如來唯有一乘此事

真實而不顛倒無有虛妄何以故辭
如閻浮提多諸小渚是諸小渚皆依
閻浮提住亦同名閻浮提如來一乘
亦復如是一切諸乘皆出大乘是故
一乘名如來大乘亦於此中不生疑
惑如實而知是以菩薩信如來乘亦
曾聞如來種種說法種種修多羅无
不真實何以故如來隨所化眾生隨
問何法稱彼而答然於此處如實能
知信受不疑曾聞諸佛深遠妙聲此
事真實心無所惑何以故諸天以少
修福尚得深妙柔軟之聲况復如來
具足无量百千万億功德深信此處
不生疑惑是名菩薩信於如來深遠
之聲又信如來能以一音演說諸法
隨其類根悉除疑惑而諸眾生皆謂
世尊獨為已說佛以一音演說諸法
眾生隨類亦各信解非作想亦非不
作想如實而知無有虛妄能於此處
不生疑惑善男子具此十事是名菩
薩深信不疑

量次第漸深不與煩惱同處而宿寂
滅一相眾流竟注皆悉容受潮不失
時能為他人作歸依處而無竭盡六
何菩薩是大寶藏亦如大海一切眾
寶皆出其中閻浮提人悉來竟取不
能令減菩薩亦亦猶如寶藏无边眾
生悉以信心修菩薩行功德寶藏亦
復不減是名菩薩如大寶藏辭如大
海深廣難度菩薩亦復如是智慧法
海一切眾魔及諸外道无能度者是
名菩薩深廣難度辭如大海廣大無
邊菩薩亦亦功德智慧廣大无边是
名菩薩猶如大海深廣無邊辭如大
海次第漸深菩薩摩訶薩成一切智
以漸轉深是名菩薩猶如大海以漸
轉深辭如大海不宿死尸何以故海
法亦故菩薩法海一切結漏煩惱死
尸及惡知識亦不同宿何以故菩薩
法亦故辭如大海眾流注中皆同一
味菩薩摩訶薩亦復如是白淨善業
無量一切功德到種智海亦同一味
等无差別辭如大海能容百千眾流
然其大海不增不減菩薩亦亦聽受

寶雲經第三卷 第十張 草字第六

一切佛法亦為衆生分別解說而无增減是名菩薩猶如大海不增不減云何譬如大海潮不過限菩薩亦復如是於所應成熟衆生亦潮不過限猶如大海一切大身衆生依止窟宅菩薩摩訶薩亦復如是為一切大心衆生作依止窟宅是名菩薩猶如大海依止窟宅譬如大海無有窮盡菩薩摩訶薩亦復如是為一切衆生如應說法亦无窮盡善男子具此十事是名菩薩譬如大海
善男子菩薩復有十法名微細智何等為十善知出要善知出要法善知一切法等同一相善知一切法如幻相善知一切法相善知其深十二因緣善知諸業不可思議善知一切法義善知如實義善知如實智善男子云何名菩薩善知出要法能以智慧觀察一切衆生貪瞋熾然愚癡闇冥思惟如是衆生云何出要觀察等同一相知一切法如幻相如實知一切法能度甚深因緣能知業不可思議知一切諸法无相而知種種諸業能

寶雲經第三卷 第十一張 草字第七

知緣起及諸業相以如是微細智故於諸佛所說法志了其義以解義故所見真實以見真實故便能度脫衆生生死善男子具此十事是名菩薩微細智
善男子菩薩復有十法得隨應辯何等為十佛如是說一切諸法无我無衆生无壽命無人無作者无知者无見者一切諸法亦如是相一切法空一切法虛妄欺誑無主一切法妄想無實皆從因緣起善男子具此十事是名菩薩隨應辯
善男子菩薩復有十法名為辯辯何等為十言論无滯語无竭盡言辞柔潤悅澤無窮不懼大衆辞不卑小辞无畏忌辞無與等者言不為他所思言雖无量而不離四依義善男子具此十事是名菩薩辞辯
善男子菩薩復有十法名為淨辯何等為十辞无寒吃辞無恐畏辞不卑劣辞不麤高義不卑小辞无闕短其音清徹聲无闕短言則應時无有漏失辯不麤曠云何名菩薩得不寒吃

寶雲經第三卷 第十四張 草字第十

辯以无大衆威德畏故言不寒吃云何名菩薩得不恐怖辯以體性正直故无所忌云何名菩薩得不卑劣辯以何因故菩薩處於大衆猶如師子无所忌難云何名菩薩辞不麤高以何因故除結使故善男子有煩惱故辞必麤高云何名菩薩義不卑小以何因故善得法故已深解法其義明了云何名菩薩辞无闕短以何因故善解諸論故若解論鮮少則言辯有闕云何名菩薩聲无闕短以何故菩薩忠解一切諸音聲故云何名菩薩知時而語若應前語不著於後若應後語亦不著前何以故菩薩善知時故云何名菩薩辯不麤曠非所憍者則不為說何以故一切口過由諸結習以新惡故所言柔軟菩薩摩訶薩无不了辯何以故菩薩諸根已悉利故善男子諸根闕鈍故有不了辯利則不令善男子具此十事是名菩薩淨辯
善男子菩薩復有十法名樂說辯何等為十愛語不煩感語義語法語等

語不自高語不輕他語不染語不惱
觸語種種言辯善男子菩薩愛語能
令眾生心生喜樂和顏悅色咸使安
慰菩薩義辯能以美語令眾悅樂菩
薩法辯教授利益菩薩等辯常以等
心為眾生說法能令一切悉皆喜悅
菩薩不自高說法除諸憍慢自是心
故菩薩同事說法悅眾故菩薩不
輕他說法心能專一故菩薩不染語
堅持淨戒悅眾故菩薩不惱觸語
以忍辱力悅眾故菩薩種種言辯
能以樂說悅眾故善男子具此十
事是名菩薩樂說之辯善男子菩薩
復有十法名善說法能令眾生信受
何等為十堪任法器者而為說法稱
其根性而為說法不為譏呵者說法
不為外道異見者說法不為憍慢无
誠心者說法不為无信心者說法不
為諂誑虛偽者說法不為求活命者說
法不為求利養慳貪嫉妬者說法不
為顛狂愚癡闇啞者說法善男子菩
薩以何因故不作法慳已所得法悉
與眾生令他信解不為師匠秘而不

說菩薩終不於眾生起不慈愍心亦
不外於眾生但不任法器者則入捨
心除蓋障菩薩白佛言世尊而此眾
生若不為說者當為誰說佛言有信
心者我當為說善根成熟堪任法器
者當為說之於過去佛種諸善根心
不諂曲无虛偽者亦非幻惑詐現威
儀者不求名聞為利養者常為善知
識之所守護者有智聞之能隨信解
者諸根利者聞法能行動精進者能
隨順佛教者若有如是善男子等諸
佛菩薩而為說法善男子具此十事
是菩薩能善說法令眾生信受
善男子菩薩復有十法名為說法法
師何等為十修集佛法而能說法亦
不見法而能修集亦不見法能斷結
使而為說法亦不見所斷結使亦不
見法厭惡離欲寂滅作如是說法亦
不得厭惡亦不得離欲亦不得寂滅
相得須陀洹果說法不見有須陀洹
相得斯陀含果說法不見有斯陀含
相得阿那含果說法不見有阿那含
相得阿羅漢果說法不見有阿羅漢

相得辟支佛果說法不見有辟支佛
相斷除著我說法亦不見我不見著
見業果報說法亦不見業果報相何
以故菩薩觀諸假名不必依法名中
无法法中無名但以世俗假設名字
流布世間世諦故而有假名於第一
義諦觀之則无是虛妄誑惑凡夫
善男子具此十事是名菩薩說法法師
善男子菩薩復有十法名為堅法何
等為十菩薩摩訶薩雖觀色真實而
不壞色相觀受想行識真實亦不壞
受想行識相菩薩雖觀欲界真實而
不壞欲界相雖觀色界真實而不壞
色界相雖觀無色界真實而不壞无
色界相雖觀諸法真實而不壞諸法
相雖觀諸法真實而不壞於假名眾
生雖觀法虛寂而不畢竟墮於斷見
雖觀諸法真實而不壞於正道菩薩
以巧方便智善知有无而不取相善
男子具此十事是名菩薩堅法
善男子菩薩復有十法善知法界何
等為十有慧依善知識能勤精進遠
離陰蓋清淨恭敬多習空觀除著諸

寶雲經第三卷 第十八章 草字号
見趣向於道所見真實善男子菩薩
有慧習近善知識見善知識愛敬喜
悅於善知識生世尊想依善知識任
因善知識故得勤精進因善知識故
能除一切惡法雖滿足一切善法而
勤精進不倦除滅陰蓋已无蓋障故
而勤修道得身口意業清淨除諸習
惡得清淨故能 恭敬供養得恭敬
供養故而得空觀修空觀故除諸假
名除諸假名故能向正道向正道故
能見真實除蓋障菩薩白佛言世尊
云何名為見真實佛即答言所見不
虛名為真實除蓋障菩薩白佛言世
尊云何名真實佛復答言不虛妄法
名為真實除蓋障菩薩白佛言世尊
云何名為不虛妄佛即答言如實非
不如實名不虛妄除蓋障菩薩白佛
言世尊云何名為如實佛即答言此
法准可心知難以口說非是文字所
能宣釋除蓋障菩薩白佛言世尊云
何法相離於文字言語道斷出過一
切心所行處離諸戲論无造無作亦
無彼此非籌量計較之所能及亦非

寶雲經第三卷 第十九章 草字号
相貌過於一切凡愚所見出過魔界出
過一切結使處所出過一切心意識
表不住寂滅賢聖處所而諸賢聖之
所證知善男子具此十事名為究竟
如實是一切智所說不思議境界不
二境界除蓋障菩薩白佛言世尊是
如實相云何證云何見佛告善男子
出世間智乃能證見自得此法除蓋
障菩薩復白佛言世尊此法體性究
竟清淨非染汙法是澄靜法微妙寂
勝法常住不動非敗壞法有佛无佛
法性常存菩薩摩訶薩精勤修行苦
行百千萬億難行苦行為得此法安
立衆生除蓋障菩薩復白佛言世尊
如是名以聞慧聞以思慧思身得證
不佛言善男子不尔何以故以智慧
觀如實法而身得證除蓋障菩薩白
佛言世尊不從聞慧聞思慧思身證
耶佛言善男子不也不以聞思慧故
身能得證善男子汝今諦聽我當說
喻善男子譬如春未盛熱大曠野中
有人從東來欲向西有人從西來欲
東過從西來者為熱所逼語彼人言

寶雲經第三卷 第二十章 草字号
我今為熱所逼極渴乏示我道路何
處當有清凉池泉可止渴乏東方來
人善知塗徑善知道相即答彼云道
中有好清冷美水無諸鹹苦我以於
彼洗浴飲飽得來至此善男子汝欲
趣彼其路衆多去此不遠便有二道
一者是左道二者是右道汝今當從
右道而往棄其左道去此不久當見
叢林鬱茂清凉叢林中多妙也泉衆
流美味可以洗浴飲除渴乏佛言善
男子彼渴乏者聞水思惟時得已止
渴不除蓋障菩薩白佛言不也世尊
雖聞清凉而身未證知佛言善男子
此亦如是不以聞思慧等便能證知
實相之法大曠野者譬如生死渴乏
之人是具縛凡夫煩惱熱逼便生愛
渴善知道者譬如善得法味洗浴清
涼能飲水者譬如善得法味洗浴清
涼譬如身證澄清淨潔无諸鹹苦譬
如實法善男子汝今善聽我更說喻
假使如來住閻浮提若壽一劫說須
陀味香氣勝妙甘美清淨食時受樂
悉皆讚歎其味無比若使有人雖見

其色而未食者已得味不除蓋障善
薩白佛言不也世尊佛言善男子我
今為汝復更說喻辭如有人曾食美
果於未得者前讚歎此果色香味具
彼人聞說是果時已知彼果色香味
不除蓋障菩薩白佛言不也世尊佛
言善男子凡夫愚人亦復如是不以
聞思中慧便能證知真實法相除蓋
障菩薩白佛言世尊今為我故快說
此喻若得聞者不久亦當獲得法利
何以故若聞此法必證阿鞞跋致當
得阿耨多羅三藐三菩提佛即答言
如汝所說聞此法者必證阿鞞跋致
當得阿耨多羅三藐三菩提善男子
具此十事是名菩薩善知法界
善男子菩薩復有十法善住空處何
等為十善知力空善知無畏空善知
不共法空善知戒聚空善知定聚空
善知慧聚空善知解脫聚空善知解
脫知見聚空善知空空善知實諦空
雖知於空而不取空相不作空見不
依止空不以此空因緣相續墮於斷
見善男子具此十事是名菩薩住空處

善男子菩薩復有十法名住無相何
等為十除外相除內相戲論相除一
切計有相除一切境界相除一切舉
動相除一切趣向處所相除一切造
作相除一切識相一切識所緣相除
蓋障菩薩白佛言世尊若諸菩薩已
能如是住於無相者佛住無相當復
云何佛即答言如來境界不可思議
何以故非知思量故若欲思者心則
狂亂一切眾生盡共度量不能知於
如來此彼岸事何以故如來境界深
遠不可思議猶如虛空出過一切諸
數量表取善見者心常顛倒故非等
數之所思計除蓋障菩薩白佛言世
尊欲有疑問唯願聽許善男子隨汝
意問吾今當為分別解說一切諸佛
亦悉聽許除蓋障菩薩白佛言世尊
若者我所非智人法世尊是大法主
云何當得而自稱譽佛言善哉善哉
善男子諦聽諦聽當為說之除蓋障
菩薩白佛言唯然世尊諸佛如來不
以憍慢而自稱譽不為利養不為名
聞不為使他知不虛妄自稱不諂曲

欺偽何以故假為利益一切眾生令
得安樂修行法故何以故欲令眾生
於如來所深生信敬心甚歡喜堪為
法器者使長夜安隱獲得善利常受
快樂乃至得阿耨多羅三藐三菩提
除蓋障菩薩白佛言世尊眾生豈不
知如來是天下尊自在法王佛言善
男子不知何以故下劣眾生業行卑
漏少智少信常為不善諸惡所持不
知如來有大威德為如此等是以如
來自稱實德令彼眾生信受修行善
男子辭如醫師善知醫法醫所住處
多諸病苦更無餘醫能療治者是諸
人等不知此醫有大威德是時良醫
觀諸病者不識方藥亦復不知所不
應食余時良醫起大慈悲我當療治
除其病苦余時良醫於眾人前自歎
已德而作是言我善知是病及知病
因善知藥病隨應而授余時眾生於
良醫所心生信敬以信心故便即依
乘余時良醫以若干種藥隨授而與
諸人服已病悉除愈善男子余時彼
醫是自稱假不除蓋障菩薩白佛言

寶雲經第三卷 第五十五 草字

不也世尊佛言善男子如來世尊如
 大醫王能治衆生煩惱之病亦知煩
 惱所因起處以大法藥而普與之衆
 生愚癡為煩惱所覆不知如來是醫
 王如來處處於衆生前常自歎說今
 時衆生便生信敬歸依如來聖主世
 尊猶如醫王以大法藥能滅衆生煩
 惱之病云何名為是大法藥貪欲者
 以不淨治瞋患者以慈心治愚癡者
 以因緣法治如是等无量法藥若能
 對治諸煩惱病善男子如來見有如
 是无量利故而自讚歎善男子具此
 十事是名菩薩住於无相
 善男子菩薩復有十法名為无願何
 等為十雖行布施不依布施而有願
 求雖持禁戒亦不依禁戒而有願求
 忍辱精進禪定智慧亦復如是雖依
 三界而不願求三界相雖求菩提而
 不取菩提相雖行正道而不取正道
 相雖求涅槃而不取涅槃相何以故
 菩薩離一切願求相故雖行一切佛
 法而心常無所願求善男子具此十
 事是名菩薩无願

寶雲經第三卷 第五十五 草字

善男子菩薩復有十法名修慈无量
 何等為十不作方所慈不隨所親慈
 常行法慈依定修慈不為離瞋修慈
 恒為利益一切衆生而起於慈常為
 衆生修等之慈不為離惱害修慈遍
 於十方普皆修慈出世間修慈具此
 十事是名菩薩修慈无量
 善男子菩薩復有十法名悲无量何
 等為十見衆生無依無救无怙為苦
 所惱菩薩即發菩提心得如法修行
 獲得法已利益衆生於貪衆生教令
 布施破戒衆生教修持戒惱害衆生
 教修忍辱憊息衆生教修精進亂心
 衆生教修禪定愚癡衆生教修智慧
 若見剛強諸惡衆生不受教者而善
 薩心亦不退沒雖為衆生受諸苦
 志必濟彼无有疲厭善男子具此十
 事是名菩薩修悲無量
 善男子菩薩復有十法名喜无量何
 等為十見諸衆生於生死賦然得離
 三有虛偽之主而生歡喜斷絕生死
 震動來往結業之索生歡喜心見生
 死海中魔竭惡覺水羅刹難令得迷

寶雲經第三卷 第五十六 草字

離生死大海如是衆難生歡喜心傾
 倒魔幢生歡喜心以智金剛摧結使
 山令無塵末生歡喜心我今自得止
 息亦令他得止息生歡喜心我今自
 於生死長眠境界心得覺悟而諸衆
 生為愛所縛無明所盲亦當令彼志
 得覺悟生歡喜心我今自得解脫離
 諸惡趣險難之處亦當度脫諸墮惡
 趣險難之者生歡喜心於生死曠野
 六趣險路獨行無侶周迴往返不善
 知道不識方所我今得知正道識於
 方所生歡喜心我今得近一切智城
 隣於佛坐生歡喜心善男子具此十
 事是名菩薩喜心無量
 善男子菩薩復有十法名捨无量何
 等為十眼見好色而无染著入於捨
 心耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身觸細滑
 意知諸法如是五塵不取其相亦不
 惱逼常行捨心苦苦行苦壞苦於此
 三受心無增減而不惱逼常行捨心
 所作已辦盡諸有結常行捨心菩薩
 作是思惟我欲度之彼已自度常行
 捨心善男子具此十事是名菩薩捨

心無量

五

五

善男子菩薩復有十法名遊戲神通何等為十現捨壽現受生現為童子種種戲笑現作出家現作苦行現向菩提樹現降魔勞怨現樂寂靜現轉法輪現入涅槃除蓋障菩薩白佛言世尊以何因緣現現率陀捨壽乃至現入涅槃佛言現現率陀天染著五欲多生常想見菩薩於一切眾生中寂上寂勝不染五欲而身終沒能破眾生常想之病得無常想心不放逸現率陀天多諸放逸不生恭敬信樂之心染著愛欲不受正法長夜嬉戲自恣娛樂是以菩薩為欲除彼放逸心故示現捨壽今時眾生見菩薩捨壽皆除放逸生厭離心除放逸故便發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩現處母胎多有異相亦令眾生信受其化雖處母胎為眾說法皆得阿毗跋致疾向阿耨多羅三藐三菩提若有眾生見菩薩嬰孩時善根得熟菩薩為此眾生得成熟善根故現嬰孩若有眾生見菩薩出家善根增長善

善便為是等捨家出家若有眾生志著鹿弊菩薩現作苦行而成熟之天龍夜叉乾闥婆應見苦行成熟者即為現之而使成熟亦為調伏諸外道等無量眾生長夜發願菩薩疾趣菩提樹我當隨逐今時菩薩即便現趣菩提樹下時是眾生得阿毗跋致乃至發阿耨多羅三藐三菩提心又為眾生憍慢貢高自恃勢力菩薩為欲破彼憍慢心故現坐道場摧伏魔怨今使信伏菩薩為樂寂靜眾生增長善根故現坐道場菩薩坐道場時能使三千大千世界一切眾聲悉皆不現三千大千世界即便寂靜令樂寂靜者生希有想發阿耨多羅三藐三菩提心能令眾生悉得寂靜又有眾生自謂大師作一切智想不知出要道不識出世法亦不知現生後報為欲摧伏如此眾生故見堪任法器成熟眾生為是等故現成無上三菩提道詣波羅捺三轉四諦法輪又有眾生應現涅槃而成熟者為欲成熟彼眾生故現入涅槃菩薩以如是緣如是

義故現坐道場乃至現入涅槃善男子具此十事是名菩薩遊戲神通善男子菩薩復有十法名離八難何等為十離惡業不善如來所制禁戒終不毀犯除於貪疾於過去佛所種諸善根恒修福業智慧具足善知方便善知發願多厭惡心能勤精進菩薩不造惡業而入地獄雖處地獄終不受於地獄苦報所不喜者亦不能惱雖墮地獄而不久處亦復不生惱害之心菩薩志性調柔恒修十善以十善故不墮地獄菩薩不毀佛戒墮畜生中雖現畜生而不受於畜生之苦菩薩不起貪嫉墮餓鬼中雖現餓鬼而不受於餓鬼之苦菩薩終不生邪見家雖生邪見處必遇善知識何以故已於過去修諸善故亦於過去佛久殖善根故常生正見家具善因緣具善因緣故功德增廣菩薩終不諸根毀缺若根減少不任法器菩薩積德久遠修福不勤於諸形像塔寺及法僧中處處修福心常不懈以常修故諸根具足無有闕少堪為法器

寶雲經第三卷 第三張 草字號

菩薩終不生邊地愚騃聾啞諸惡之
 處譬如白羊愚癡無智而不能識善
 惡義趣不任法器亦復不識沙門婆
 羅門菩薩生於中國聰慧利根有大
 智見又心信樂親近有智而於善惡
 善知分別堪為法器深信沙門婆羅
 門何以故菩薩本修智慧力故菩薩
 不生長壽天若生長壽天不覩佛出
 世遠離道果不能成熟衆生是故菩
 薩生於欲界佛出世時必當遭遇能
 化衆生以何因緣善方便故菩薩終
 不生於无佛世界亦不生於不聞法
 處乃至不生無衆僧可供養處菩薩
 生處必遇三寶何以故本捨願力故
 菩薩生處必有厭惡心不憍慢而自
 貢高若聞八難諸惡之處必生厭離
 心不憍樂勤修精進具諸善法除滅
 惡法善男子具此十事是名菩薩離
 於八難

寶雲經卷第三

寶雲經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六七二頁中三行「名為」，[碩、南、
經、清]作「為名」。
- 一 六七二頁中一一行第一三字「時」，
[麗]無。
- 一 六七二頁中一八行首字「冥」，[碩、
南、經、清]作「瞑」。
- 一 六七二頁中二一行第一〇字「照」，
[碩、南、經、清、麗]作「時」。
- 一 六七二頁中末行首字「熒」，[碩、
南、經、清]作「螢」。
- 一 六七二頁下一六行末字「返」，[經]
作「還」。
- 一 六七三頁上一一行「已悉」，[碩、
南、經、清]作「悉已」。
- 一 六七三頁中一三行第三字「鞞」，
[碩、南、經、清]作「鞞」，下同。
- 一 六七三頁中一九行第二字「住」，
[麗]作「生」。
- 一 六七三頁中一九行末字「住」，[碩、
南、經、清]作「生」。
- 一 六七三頁下一〇行首字「具」，[碩、
南、經、清、麗]作「一切具」。
- 一 六七三頁下一四行第三字「熟」，
[碩、南、經、清]作「就」。
- 一 六七三頁下二〇行第六字「華」，
至此[碩、南、經、清]卷第三終，[碩、
普、南、經、清]卷第四始。
- 一 六七三頁下二二行第七字「波」，
[經]作「婆」。
- 一 六七四頁上四行第一〇字「餘」，
[經]作「於」。
- 一 六七四頁上六行第一三字「至」，
[碩、南、經、清]作「至於」。
- 一 六七四頁中末行末字「提」，[碩、
普、南、經、清]作「薩」。
- 一 六七四頁下一一行第二字「知」，
[碩、普、南、經、清]作「智」。
- 一 六七四頁下一一行「无口」，[碩、
普、南、經、清、麗]作「口無」。
- 一 六七五頁上七行第八字「善」，[碩、

一 普、南、徑、清、麗作「菩提」。
 一 六七五頁中一二行第一〇字「聲」，
 徑作「心」。
 一 六七五頁中二一行末字「疑」，
 普、南、徑、清作「疑也」。
 一 六七五頁下六行第三字「滅」，
 普、南、徑、清作「滅」。
 一 六七六頁上四行第一字「潮」，
 麗無。
 一 六七六頁上一三行末字「知」，
 普、南、徑、清作「知出」。
 一 六七六頁上一五行首字「相」，
 普、南、徑、清作「化」。
 一 六七六頁上一八行第一〇字「法」，
 普、南、徑、清作「菩薩」；
 麗作「法菩薩」。
 一 六七六頁中八行第九字「作」，
 徑作「著」。
 一 六七六頁中九行第七字「亦」，
 普、南、徑、清、麗作「悉」。
 一 六七六頁中一〇行末字「想」，
 普、南、徑、清作「相」。
 一 六七六頁中一六行第三字「忌」，

一 碩、普、南、徑、清作「恐」。
 一 六七六頁中二〇行「无蹇」，
 南、徑、清作「不蹇」；
 普作「爲蹇」。
 一 六七六頁中二二行首字「音」，
 普、南、徑、清、麗作「聲」。
 一 六七六頁下四行第三字「因」，
 普、南、徑、清作「因緣」。
 一 六七六頁下七行第二字「必」，
 普、南、徑、清作「有」。
 一 六七六頁下八行「深解」，
 南、徑、清作「解深」。
 一 六七七頁上三行第六字「喜」，
 普、南、徑、清作「欣」。
 一 六七七頁上三行第七字「樂」，
 普、南、清作「樂菩薩不嘯蹇語」；
 徑作「樂菩薩不卑蹇語」。
 一 六七七頁上四行第一一字「衆」，
 徑作「衆生」。
 一 六七七頁上五行第二字「法」，
 無。
 一 六七七頁上六行第八字「令」，
 普、南、徑、清作「令衆生」。

一 六七七頁上七行第三字「不」，
 普、南、徑、清作「不以」。
 一 六七七頁上七行第九字「諸」，
 普、南、徑、清作「去」。
 一 六七七頁上一三行「之辯」，
 普、南、徑、清作「辯才」。
 一 六七七頁上一九行「誑虛偽」，
 普、南、徑、清作「偽虛誑」。
 一 六七七頁上二二行第五字「故」，
 普、南、徑、清作「緣」。
 一 六七七頁中五行第一〇字「熟」，
 普、南、徑、清作「就」。
 一 六七七頁中一三行「能善」，
 麗作「善能」。
 一 六七七頁中一三行末字「受」，
 普、南、徑、清作「受之」。
 一 六七七頁中一五行「修集」，
 南、徑、清作「修習」，下同。
 一 六七七頁下八行第八字「是」，
 麗無。
 一 六七七頁下一七行第四字「法」，
 普、南、徑、清作「諸法」。
 一 六七七頁下一九行第五字「智」，

- 一 六七八頁上二〇行第一一字「向」，
[磧、普、南、徑、清作「智慧」。
- 一 六七八頁上二一行第七字「字」，
[磧、普、南、徑、清作「能向」。
- 一 六七八頁上二一行第七字「字」，
[磧、普、南、徑、清作「字佛答言」。
- 一 六七八頁中四行第一一字「名」，
[麗作「是則名」。
- 一 六七八頁中一〇行第一〇字「靜」，
[磧、普、南、徑、清作「淨」。
- 一 六七八頁中一二行第一三字「行」，
[磧、普、南、徑、清、麗作「行難行」。
- 一 六七八頁中一五行第二字「是」，
[磧、普、南、徑、清作「如」。
- 一 六七八頁中一八行末字「證」，
[普、南、徑、清、麗作「得證」。
- 一 六七八頁中二〇行「得證」，
[磧、普、南、徑、清作「證得」。
- 一 六七八頁下一行第七字「極」，
[普、南、徑、清、麗作「極甚」。
- 一 六七八頁下二行第七字「泉」，
[普、南、徑、清作「水」。
- 一 六七八頁下四行第五字「冷」，
[磧、普、南、徑、清作「涼」。
- 一 六七八頁下九行第六字「涼」，
[普、南、徑、清作「涼此」。
- 一 六七八頁下一一行第一二字「得」，
[磧、普、南、徑、清作「渴」。
- 一 六七八頁下二一行第五字「住」，
[磧、普、南、徑、清作「於」。
- 一 六七八頁上一五行末字「界」，至
此磧、普、南、徑、清卷第四終，卷
第五始。
- 一 六七八頁上一六行「善男子菩薩」，
[磧、普、南、徑、清作「善男子菩薩
摩訶薩」，下同。
- 一 六七八頁上一六行第九字「法」，
[磧、普、南、徑、清、麗作「法名」。
- 一 六七八頁上末行第一三字「住」，
[磧、普、南、徑、清、麗作「善住」。
- 一 六七八頁中二行第六字「相」，
[普、南、徑、清作「想」，下至五行同。
- 一 六七八頁中二行第一〇字「戲」，
[磧、普、南、徑、清、麗作「除戲」。
- 一 六七八頁中一四行第五字「計」，
[磧、普、南、徑、清作「議」。
- 一 六八〇頁上四行第一三字「是」，
[磧、普、南、徑、清、麗作「是大」。
- 一 六八〇頁上一〇行「是等」，
[徑作「等是」。
- 一 六八〇頁上一一行首字「對」，
[普、南、徑、清作「退」。
- 一 六八〇頁中六行第一二字「慈」，
[磧、普、南、徑、清作「慈善男子」。
- 一 六八〇頁中一〇行第五字「即」，
[磧、普、南、徑、清作「爾時即」。
- 一 六八〇頁中二一行第六字「主」，
[南、徑、清作「生」。
- 一 六八〇頁中末行第一二字及同頁
下一一行第八字「今」，
[磧、普、南、徑、清作「令」。
- 一 六八〇頁下一六行第八字「而」，
[磧、普、南、徑、清作「亦」。
- 一 六八〇頁下一八行第七字「五」，
[磧、普、南、徑、清作「六」。
- 一 六八〇頁下二二行首字「作」，
[普、南、徑、清作「爾時作」。

- 一 六八一頁上三行第六字「捨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「捨天」。
- 一 六八一頁上三行第一〇字「生」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世生」。
- 一 六八一頁上七行第一〇字「陀」，**麗**作「陀天」。
- 一 六八一頁上一〇行「最上」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六八一頁上一三行第一三字「嬉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「嬉」。
- 一 六八一頁上一八行首字「處」，**徑**、**清**作「出」。
- 一 六八一頁中七行「時是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是時」。
- 一 六八一頁中一五行第七字「發」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「皆發」。
- 一 六八二頁上五行首字「智」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知」。
- 一 六八二頁上一八行第九字「事」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法」。
- 一 六八二頁上一九行第三字「難」，此處**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**不分卷。

寶雲經卷第四

草

梁扶南三藏易陀羅仙譯

善男子菩薩摩訶薩復有十法名不
 忘失菩提之心何等為十心無諂偽亦
 無幻惑心常吉實澄清淨白於佛法
 僧終不生疑受持佛法者亦不生疑
 不生師想而恡於法除却法慳終不
 作滅佛法因緣言行相應終不虛妄
 受持大乘若見受持者常能恭敬於
 摩訶行以漸深入於說法者生於佛
 想生善知識想善男子具此十事是
 名菩薩常不忘失菩提之心

善男子菩薩復有十法能識宿命何
 等為十曾多恭敬供養諸佛受持諸
 佛法能淨持戒除諸疑悔除諸蓋障
 多歡喜心樂於禪定常受化生得不
 妄識供養佛者恒於正法常生恭敬
 受持正法者亦常恭敬以是因緣能
 受持法讀誦書寫廣為人說不惜身
 命專為正法淨修戒行身口意業悉
 皆清淨以戒清淨故心無疑悔淨持
 戒故无有蓋障无蓋障故心得歡喜

心歡喜故得修禪定得修禪定故生
 處清淨生處清淨故便得化生得化
 生故得不妄識得不妄識故便得宿命
 得宿命故能知一身二身乃至知百千
 身善男子具此十事是名菩薩得宿命
 智善男子菩薩復有十法得不離善知
 識何等為十得不離值佛若聞佛若
 憶佛得不離常聞法得不離常供養
 僧得不離諸佛菩薩禮拜問訊恭敬
 合掌供養等得不離多聞人值說法
 人得不離聞諸波羅蜜得不離聞諸
 道品覺意之法得不離聞三解脫門
 得不離聞四梵當得不離聞一切種
 智善男子具此十事是名菩薩得不
 離善知識

善男子菩薩復有十法得遠離惡知
 識何等為十遠離破戒惡知識遠離
 破正見者遠離壞威儀者遠離邪命
 者遠離樂世俗言說多憤鬧者遠離
 多懈怠者遠離樂著生死者遠離背
 菩提者遠離在家之眾遠離一切結
 使菩薩雖樂遠離如是等事終不生
 惱害亦不生輕毀之心菩薩作如是

念我曾聞佛說眾生性欲相染以習
 近故多有所壞是故我應一切遠離
 善男子具此十事是名菩薩遠離惡
 知識

善男子菩薩復有十法得如來法身
 何等為十等身无二身清淨无盡身
 久習善身法身非笨數籌量甚深之
 身不思議身寂滅身虚空身智身善
 男子具此十事是名菩薩得如來法
 身除蓋障菩薩白佛言世尊菩薩何
 時當得如來法身滿答言善男子初
 地菩薩得等身何以故初地菩薩除
 一切惡身與諸菩薩同是名等身二
 地菩薩得清淨身以持戒清淨故三
 地菩薩得无盡身以除瞋惱害故四
 地菩薩得久積一切善身以修集一
 切佛法故五地菩薩得於法身以禪
 定力知一切佛法故六地菩薩非世
 間笨數籌量所不能知身以深遠故
 七地菩薩得不思議身以善方便故
 八地菩薩得寂滅身善除調戲盡一
 切煩惱故九地菩薩得虚空身得无
 碍身遍虚空故十地菩薩得妙智身

何以故遍知一切菩薩諸地法故除
 蓋障菩薩白佛言世尊菩薩法身如
 來法身无差別耶佛言身无差別但
 功德有異除蓋障菩薩白佛言世尊
 云何身无差別功德有異佛言身名
 无異何以故身口一相故而功德相
 各有差別云何身中別見功德相佛
 言善男子我今為汝說喻以釋此義
 譬如摩尼珠皆同名摩尼此珠名雖
 是一若瑩磨治鎔光則明顯心意悅
 樂譬如如來身不瑩治者猶如菩薩
 身如來身摩尼寶菩薩身摩尼寶如
 實无異然如來摩尼寶菩薩摩尼寶
 然其光明色相各異何以故如來身
 摩尼寶无量滿眾生界滿虛空界清
 淨離一切塵垢菩薩身摩尼寶有限
 不能滿虛空界何以故有垢障故善
 男子譬如月初至十五日名盛滿月後
 十五日亦名為月乃至月盡皆名為月
 雖月名同而明不如十五日盛然
 月法亦而如來身菩薩之身俱名為
 月如月名同而實亦同然光明照耀
 菩薩如來而各不同菩薩之身光明

照耀不及如來其光熾盛譬如月末
 時月月初之月不可相比善男子以
 是故如來身菩薩身二身雖同功德
 有別善男子菩薩復有十法名金剛
 不壞身何等為十貪欲瞋恚愚癡不
 能壞惱害憍慢著我自恃見顛倒不
 能壞世八法不能壞惡道不能壞一
 切苦不能壞生老病死憂悲苦惱不
 能壞一切外道異見不能壞一切魔
 天及魔眷屬不能壞一切聲聞辟支
 佛不能壞一切欲界不能壞善男子
 具此十事是名菩薩金剛不壞身
 善男子菩薩復有十法名大商主何
 等為十能使商人隨順言教能使商
 人供養恭敬能作引導不畏諸難能
 為眾人作依憑處能令人依常得活
 命豐饒資糧多諸珍寶心无止足常
 為前導得至一切種智大城善男子
 云何名菩薩能使商人隨順言教譬
 如商主善導眾商若有所說皆悉隨
 從菩薩亦亦善化眾生能令一切悉
 皆隨從譬如商主為諸商人恭敬供
 養菩薩商主亦復如是學无學人天

龍鬼神輒闍婆阿修羅迦樓羅人非
 人等亦皆悉來恭敬供養譬如商主
 善於曠野賊難之處能令眾伴安隱
 得過菩薩商主亦復如是於生死曠
 野煩惱賊處能將諸人安隱得過譬
 如商主能將諸人出於曠野令濟身
 命菩薩亦復如是令諸外道鉢羅婆
 殖尼軋陀等於生死曠野將導使出
 濟其軀命或有王者大臣官屬及諸
 眾生樂生死者亦依菩薩大商主故
 悉得全濟如大商主善備資糧所須
 珍寶能將眾人過險道已便得安隱
 乃到大城菩薩商主亦復如是欲至
 佛所多共眾伴經歷生死險遠曠野
 到彼岸城當修功德以自莊嚴禪定
 解脫悉令具足菩薩商主欲至一切
 種智大城具一切佛法功德珍寶譬
 如商主集諸珍寶无有止足菩薩亦
 亦集法財寶无有厭足譬如商主善
 導眾商聰慧寂勝財產巨富所有言
 說眾悉奉用菩薩商主亦復如是為
 眾導首功德无量於法自在所言无
 二善能將導超過險路至彼大城善

薩商主亦復如是將導諸衆生起生死險能到涅槃種智大城善男子具此十事是名菩薩為大商主

善男子菩薩復有十法名善知道何等為十知於平道知險惡處知安隱道知不安隱處知諸奇道知諸道處知止住處所知於道相知道曲直知道出要善男子具此十事是名菩薩善知於道

善男子菩薩復有十法知道不顛倒何等為十應示大乘道度者即示大乘道不示聲聞道應示聲聞道度者即示聲聞道不示大乘道應示一切種智道得度者即示一切種智道不示緣覺道應示緣覺道得度者即示緣覺道不示一切種智道者我見衆生不為說空无我不著我見者不為說若无常無我者二邊者不為說中道者中道者不為說二邊失心狂乱者不為說奢摩他毗婆奢那著邪道者不為說正道令離結使棘刺之屬善男子具此十事是名菩薩不顛倒道善男子菩薩復有十法名為常在禪定

何等為十觀身身念處觀受受念處觀心心念處觀法法念處阿練若處攝心而行觀於五欲攝心而行於村里營舍城邑聚落國土方所攝心而行於名聞利養攝心而行於如來所制禁戒攝心而行諸於煩惱起瞋恚

處及心諛曲攝心而行去何觀身念處攝心而行以正智慧選擇諸惡除去不善從足至頂乃至腦膜觀察諸分无我我所念念不住是敗壞法筋脉所纏臭穢可惡純集惡色如是觀察橫生身想我所之想以是因緣以是相貌諦觀身相心得自在去何觀受念處菩薩作是念觀察一切諸受悉皆是苦凡夫愚人倒生樂想愚癡无智不識苦樂賢聖之人志觀是苦勤修方便斷除是苦亦教餘衆生如是觀受不憎不愛斷於諸受去何觀心意止觀心无常而作常想苦作樂想无我想不淨淨想心甚猥猴如風動搖念念不住速疾變異是結使根本惡道之源常生諛曲為煩惱主亦是貪欲瞋恚愚癡因緣是一切法

宗主工匠心為前道心從緣起悉知諸法心如畫師畫一切像而心不知心集諸業善惡所由心如循環如旋火輪心如火種然三有薪心能生物猶如大水觀察之者當知心相是大患本不令是心而得自在若能於心得自在者於一切法亦得自在去何觀法念處不善之法如實而知貪欲瞋恚愚癡及所依起一切惡法能修對治貪瞋癡等斷除不善觀諸善法心樂隨順繫心專念順行諸善亦教他人同已所觀去何觀於五欲攝心修行於五欲中不生喜樂亦不憎惡於色聲香味觸亦不生愛亦不憎惡於此无體相法生憎愛心便同愚癡凡夫嬰孩不善之者又世尊說若於法生愛樂亦生染著若生染著便成愚癡若生愚癡便是不識善惡以是因緣墮於惡道是故於此空法不應憎惡若憎惡者名不堪忍若不堪忍則增長恚心為阿耨梨之所呵責亦為同梵行者之所譏嫌如是觀察五欲修行正念心不染著亦不憎惡亦

亦是貪欲瞋恚愚癡因緣是一切法

教他人作如是觀云何名阿練若處
攝心離亂如法修行名阿練若處名
為无諍住處亦名寂滅住處此阿練
若處有諸天龍鬼神他心智者善見
我心是故我今不應起不善思覺斷
除不善覺勤修善覺當令善覺常得
增廣云何菩薩於里巷村營城邑聚
落國土方所是中行住坐卧於不善
處於出家所不應行處悉皆遠離何
處是不應行處酤酒家姪女家王家
碁博之處醉客之處歌舞伎樂之處
如是種種非是出家所應到處皆悉
不往如是村邑聚落之處攝心而行
云何於名聞利養攝心而行於得利
養處欲使檀越增長福業不為貪著
所得財利不作已想與一切苦惱衆生
悉皆共之以是施因緣得名稱讚歎
雖得名稱讚歎而不自舉不生憍慢
不自憍逸如是名稱讚歎不久自滅
誰有智者於无常迅速不住之法不
可保信云何於中生於愛憎何有智
者生已有想生憍逸心是名菩薩於
名聞利養攝心而行云何菩薩於如

來所制禁戒常念修行過去諸佛履
行禁戒而得成佛乃至涅槃未來諸
佛亦履行禁戒而得成佛乃至涅槃
現在諸佛亦履行禁戒而得成佛乃至
涅槃作是觀察能持禁戒終不毀犯
是名善修是名善持云何菩薩於諸
煩惱塵垢蓋障能善修習攝心而行
菩薩善知煩惱結使塵垢蓋障善知
其因善知所因起處從是因出菩薩
於結使蓋障常念攝心如是修行善
男子具此十事是名菩薩常在禪定
善男子菩薩復有十法名為糞掃衣
何等為十以能受持終不毀壞心常
卑下而不疲厭不以此事而得解脫
不見其過見功德利不自高已不多
聚積善持禁戒諸天親近云何受持
能不毀壞菩薩有信敬心體性具足
於如來所深生敬信寧捨身命不捨
所受所受不動以所受堅固心能卑
下以卑下故不生我慢以意卑下故
便於惡賤糞掃之物取以淨洗洗以
縫染心不疲厭不疲厭故常取糞掃
衣亦不以小行而懷自足方進求上

法必獲前利亦不現此糞掃衣過我
常著糞掃衣乃至今豈不以此衣而
為麤弊亦不作念此衣麤弊多有蚤
虱若常著者令身垢汗當念思惟著
糞掃衣有諸功德賢聖所服遠離欲
者之所修行是名聖種諸佛所讚如
來所譽以是因緣故不自稱譽不應
自高亦不下他是名戒具足戒具足
故諸天親近諸佛讚歎菩薩守護善
能觀察人非人等剎利婆羅門聚落
邑主恭敬禮拜同梵行者之所讚歎
善男子具此十事是名菩薩糞掃衣
除蓋障菩薩白佛言世尊菩薩志大
何緣樂此下劣麤弊佛答言善男子
菩薩為護衆生德力所能非諸凡愚
下劣所堪為未生煩惱作障導故佛
語除蓋障菩薩善男子汝謂如來為
是大志為是小乎除蓋障菩薩白佛
言世尊我无此辯當何能答何以故
无有能知如來量者現見如來知一
切法受糞掃衣者能制結使不見如
來有所遮制此四天下天人龍鬼皆
有卑下之志如來雖見卑下但為成

熟彼衆生故於諸衆生前讚歎頭陀
 汝今當知如是因緣除蓋障菩薩白
 佛言世尊為成熟衆生及新學者菩
 薩遮斷結使故說此事善男子威德
 力菩薩為化衆生現受糞掃衣非志
 卑漏以是義故菩薩受糞掃衣
 善男子菩薩復有十法名受取三衣
 何等為十少欲知足不多貪求不多
 積聚无積聚故離諸過患无失壞故
 離諸憂惱離憂惱故離衆苦聚集離
 衆苦聚集故无有愛欲无愛欲故
 能盡諸漏少欲菩薩趣得為足知足
 之人少得而足以少欲故無多所求
 離所求故无多積聚離積聚故无惱
 失苦无惱失苦故无有憂愁无有憂
 愁故无有苦惱无有苦惱故無有受
 用无有受用故使得漏盡善男子具
 此十事是名菩薩受持三衣
 寶雲經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

寶雲經卷第四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六八六頁上五行第六字「吉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「結」。
- 一 六八六頁上五行「清淨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨清」。
- 一 六八六頁上一七行首字「妄」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「忘」，同頁中三行同。
- 一 六八六頁上末行第七字「无」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無有」。
- 一 六八六頁中一行首字「心」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心得」。
- 一 六八六頁中五行第一四字「宿」，**普**作「速」。
- 一 六八六頁中一三行第七字「當」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「堂」。
- 一 六八六頁下六行「无二身」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六八六頁下六行第一一字「淨」，
- 一 **磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨身」。
- 一 六八六頁下一一行第八字「滿」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛」。
- 一 六八六頁下一六行「修集」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修習」。
- 一 六八七頁上六行第七字「口」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六八七頁上一一行第四字「如」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六八七頁上一五行第六字「滿」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「滿足」。
- 一 六八七頁上二〇行「雖月」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「月雖」。
- 一 六八七頁上二二行首字「月」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「身」。
- 一 六八七頁上二六行第六字「而」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。
- 一 六八七頁中一六行首字「為」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「使」。
- 一 六八七頁中一七行第一一字「无」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」。
- 一 六八七頁中二二行第三字「從」，

一 六八七頁下九行末字「諸」，**磧、普、南、徑、清**作「順」。

一 六八七頁下九行末字「諸」，**磧、普、南、徑、清**作「餘」。

一 六八七頁下一二行「衆人過險道已」，**磧、普、南、徑、清**作「人衆過於險道過險道已」。

一 六八七頁下二〇行第七字「勝」，**磧、普、南、徑、清**作「上」。

一 六八八頁上一行第九字「導」，**磧、普、南、徑、清**無。

一 六八八頁上三行第八字「爲」，**磧、普、南、徑、清**作「名」。

一 六八八頁上六行第九字「奇」，**磧、普、南、徑、清**作「歧」。

一 六八八頁上一一行第一〇字及一二行第一二字「度」，**磧、普、南、徑、清**作「得度」。

一 六八八頁上一八行首字「苦」，**磧、普、南、徑、清**作「苦空」。

一 六八八頁中六行「諸於」，**磧、普、南、徑、清**作「於諸」。

一 六八八頁中一六行第三字「不」，

磧、普、南、徑、清作「無」。

一 六八八頁下一行第八字「道」，**磧、普、南、徑、清**作「導」。

一 六八九頁上一〇行第二字「是」，**磧、普、南、徑、清**無。

一 六八九頁上一二行「皆悉」，**磧、普、南、徑、清**作「悉皆」。

一 六八九頁上一九行「不自憍」，**磧、普、南、徑、清**作「亦不放」。

一 六八九頁中四行第五字「亦」，**磧、普、南、徑、清**無。

一 六八九頁中六行末字至七行第二字「諸煩惱」，**磧、普、南、徑、清**作「煩惱諸」。

一 六八九頁中一八行「敬信」，**磧、普、南、徑、清**作「信敬」。

一 六八九頁下一行第八字「現」，**磧、普、南、徑、清**作「見」。

一 六八九頁下二行第八字「今」，**磧、普、南、徑、清**作「令」。

一 六八九頁下四行第四字「著」，**磧、普、南、徑、清**作「作」。

一 六八九頁下四行第九字「汗」，**磧、普、南、徑、清**作「汗」。

一 六八九頁下一三行「志大」，**磧、普、南、徑、清**作「大志」。

一 六八九頁下一八行「爲是」，**磧、普、南、徑、清**作「是名」。

一 六八九頁下末行第九字「見」，**磧、普、南、徑、清**作「現」。

一 六九〇頁上六行第二字「漏」，**磧、普、南、徑、清**作「陋」。

一 六九〇頁上一三行「多所」，**磧、普、南、徑、清**作「所多」。

一 六九〇頁上一九行首字「寶」，**磧、普、南、徑、清**作「佛說寶」。

一 六九〇頁上一九行末字「四」，**磧、普、南、徑、清**作「五」。

趙城縣廣勝寺

寶雲經卷第五

梁扶南三藏房陀羅仙譯

草

善男子復有十法名菩薩具旃衣何等為十不隨染欲名為旃衣不隨瞋故名為旃衣不隨癡故名為旃衣不隨惱害故名為旃衣不隨貪嫉故名為旃衣不隨憍慢吾我故名為旃衣不為人知故名為旃衣不為名聞利養故名為旃衣不使魔得自在故名為旃衣心不高下故名為旃衣善男子具此十事是名菩薩旃衣

善男子菩薩復有十法名為七食何等為十為益眾生令得福故是以七食次第七食好惡隨時不生悔恨少欲知足七食得已與人共同於食好惡不生增減不生貪著於食知量趣於向善修集善根離諸取著云何七食為益眾生菩薩七食見諸眾生善根鮮少受七食法為利益眾生故若城邑聚落到中七食繫念不捨威儀具足若顧視時終不輕躁舉動安庠諸根寂定諦視目前不過一尋於佛

寶雲經卷第五

第三

法僧深生信敬然後七食次第七食心无筭擇刹利婆羅門富貴之家一向次第食足便止除惡狗新生犢母先破禁戒墮畜生中若男若女童男童女諸能擾惱者皆恚不往可讖嫌處亦皆不往次第七食不得生者不得生瞋於諸眾生不起憎愛於好於惡其心正等少欲知足隨得多少還至僧坊安置衣鉢至洗足處若到佛像塔寺眾僧所恭敬供養七食之食分作四分一分與同梵行者第二分與窮下七食之者第三分與諸鬼神第四分自供身食我今食者但念修道不應於食而起染著亦不憍逸貪嗜无厭作如是食為存此身濟其軀命是故於食趣得安身不使羸乏亦不令肥何以故若身羸瘦妨廢行道若食厚重復多睡眠為行道故於食知節不多不少勤修精進除去懈怠為滿菩提覺支滿菩提覺支故我見得滅我見滅故能以身肉施於眾生善男子具此十事是名菩薩七食法善男子菩薩復有十法名為一處坐

何等為十於菩提樹下至道場降伏
 魔官皆志驚怖此處不動得出世定
 此處不動得世間慧此處不動得出
 世間智此處不動得空三昧此處不
 動得覺一切法此處不動得八正道
 此處不動得於真實此處不動得於
 如實此處不動得一切種智坐善男
 子一坐者即是法坐菩薩不動攝故
 名為一坐善男子具此十事是名菩
 薩一坐法

善男子菩薩復有十法名一受食何
 等為十不貪食不滌者食以言食足
 一切不受酥油黑石蜜阿摩勒汁甘
 蔗汁及諸果汁時非時都不飲食見
 他飲食而不生惱常一受食菩薩設
 有患苦若為命難善法留難當念之
 時不生疑悔作藥想服善男子具此
 十事是名菩薩一受食法
 善男子菩薩復有十法名為阿練若
 處何等為十久習梵行善解眠且諸
 根具足具足多聞廣博多智除去我
 見辭如犍鹿不肥不瘦心常默惡樂
 處閑靜阿練若處云何久修梵行善

男子菩薩摩訶薩於佛法中出家學
 道三業清淨淨持禁戒善知諸法善
 知威儀行止之處來去坐卧盡依法
 律於如來法中上中下坐教戒威儀
 能教禪法如此之法已自體解不從
 他受知義知出要知坐知出罪避諸
 毀犯精勤修戒少有所犯譏呵懺悔
 隨所犯處及以不犯志能了知若犯
 重事乃至中下志能分別受報輕重
 近遠諸根具足依阿練若處所依之
 處不為他惱常樂乞食往返不近不
 遠近清淨水不汙不濁多誌林樹无
 恐怖處花果具足遠離惡獸多諸龕
 窟往返不難寂靜第一菩薩如此處
 晝誦三遍夜亦三遍聲不高下善守
 諸根心不散乱深信歡喜能憶偈句
 善取因相除去睡眠王若王等若諸
 王子婆羅門刹利及餘人民往至菩
 薩阿練若處比丘唱言善來大王可
 坐此處彼若坐時菩薩共坐彼若不
 坐菩薩不坐彼王根若不定應當讚
 歎大王善得大利王之國界多諸持
 戒沙門婆羅門住王界中不為惡人

盜賊之所惱害王若利根柔和善順
 堪為法器當為種種說法若不樂種
 種說法當為說五欲无常令知厭惡
 若不樂厭惡當復為說諸佛有大慈
 悲威德自在之所行處刹利婆羅門
 邑主長者及以國人隨宜為說如是
 多聞堪法器者即便為說種種之法
 聞已信受心生悅樂皆令歡喜多聞
 廣博故无煩惱起善修對治能除我
 見故不生怖畏智辯具足故无大眾
 畏勇猛无難具如是事能得阿練若
 處安止而住繼心默惡樂獨靜處猶
 如野鹿常在山林阿練若比丘不如
 野鹿恒懷驚怖辭如野鹿見人避走
 以畏死故菩薩摩訶薩亦復如是於
 憤鬧處一切男女志皆遠離何以故
 令我心乱遠離定故不得默惡修於
 功德復樂寂靜我今不應滌近憤乱
 令失定心住阿練若處善男子具此
 十事是名菩薩阿練若處
 善男子菩薩復有十法名樹下止處
 何等為十不近聚落依止樹木而住
 不近於饒棘刺處依止而住不近摩

寶雲經第五卷 第六張 草字

棲隨蘭草之處依止而住不依枯葉
處住不依猿猴處住不依鳥巢窟處
住不依惡獸處住不依盜賊危難處
住菩薩所依止處無諸恐怖令心悅
樂善男子具此十事是名菩薩樹下
止處

善男子菩薩復有十法名為露地坐
何等為十春秋冬夏不依牆壁住亦
不依樹下住不依叢草積住不依止
掩處住不依河岸住不作障寒具不
作障風具不作障遮雨具不作遮熱
具不作障露具菩薩在於露地而身
有病形體羸弱應至僧坊便作是念
如來為遮諸結使故說於頭陀我今
雖在僧坊當斷除結使我今雖在僧
坊中不生貪著心我不為己身但為
僧坊檀越成諸功德故常作露地想
具此十事是名菩薩露地而坐
善男子菩薩復有十法名塚間坐何
等為十隨所住處多厭惡心常修死
想敢殘想血塗想青淤想臃脹想燒
然想解散想骨想塚間坐者常修慈
心主利益想憐愍眾生淨持禁戒威

寶雲經第五卷 第七張 草字

儀不闕終不食肉何以故不遠塚間
有諸非人及惡鬼神以食肉故心皆
厭賤無喜見者常作惱害塚間比丘
往至僧坊先禮佛塔却禮上坐與諸
下坐談論語說立住而去不坐僧祇
旃蓐何以故為護惜僧物故如凡夫
愚人鄙賤塚間設若有人施於牀敷
請命使坐問言為是汝已有為是僧
有觀前人意不生悔心然後始坐心
生下劣如旃陀羅子善男子具此十
事是名菩薩塚間坐法

善男子菩薩復有十法名常坐不卧
何等為十不為苦身故常坐不為苦
心故常坐不為止睡故常坐不為疲
極故常坐為滿足菩提故常坐欲使
心專一故常坐欲使向正道故常坐
欲坐道場為得菩提故常坐欲利益
眾生故常坐為斷一切結使故常坐
善男子具此十事是名菩薩常坐不卧
善男子菩薩復有十法名為隨敷坐
何等為十不貪著敷故隨敷而坐不
自安敷亦不使他敷不作形相使他
敷敷若草若枯樹枝葉隨在上坐若

寶雲經第五卷 第八張 草字

有蟻子蚊蚋蠅毒蝎之處即時捨
去不住於中若欲卧時右脇而卧足
足相疊善釵衣服不令解散若睡眠
時當繫心明相作必起意不著睡眠
以為喜樂右脇卧時若有疲極終不
更轉左脇而卧為調和四大常不離善
善男子具此十事是名為菩薩隨敷
而坐法

善男子菩薩復有十法名成就禪何
等為十多修不淨觀多修慈心多修
十二因緣多修離過患法多修於空
多修無相多修習禪多修不悔恨持
戒見具善男子云何多修不淨觀菩
薩獨處閑靜默然攝意默現前正
身端坐支節見具深心喜悅結加跌
坐作是思惟如人飲食美味好漿及
餘麁溢是諸美味及不美味皆依此
身變成不淨膿血臭穢皆皆可惡一
切眾生貪嗜美味心恒樂著我今當
願依佛正法如實之相觀察此身不
可染著亦不厭離速求涅槃是名菩
薩多觀不淨云何菩薩多修慈心如
上塗處端身獨坐寂靜思惟眾生多

有瞋恚便生惱害作諸不善若有眾生與我等者云何來世自生怨恨如是眾生我當方便斷其瞋恚作如是念深心思惟不但口說云何菩薩多修十二因緣眾生多起貪欲瞋恚有如是等皆因緣生假使餘法一切皆從因緣而起云何智者見如是相一剎那頃從因緣法皆悉是空不應為此而自毀害云何菩薩多修離過患法若自生過尋能除斷見他過患深入捨心云何尋自除患患者於諸佛不生信敬心於法僧所亦不生信敬心於戒不生信敬心於和上阿闍梨時類宿舊有智者邊上中下坐亦不生信敬心自高已身卑下他人於五欲所心樂趣向背捨涅睪我見眾生見壽者見人者見計有虛空起於斷見深著有想起於常見於賢聖所皆捨遠離親近凡愚速離持戒者親近破戒者近惡知識遠離善知識誹謗經法常生不信聞諸深義心生驚畏慳怠懶惰於修法所輕而不為意志下劣無有言辯應不疑處返生疑惑

於可疑處而不生疑為五蓋所覆幻惑詭詭睡眠所覆貪著利養世間名稱愛樂種姓恃於居業愛著徒眾遠離正法樂俗談誹捨離禪思見善不欣聞惡貪樂而心不肯親近出家但念親近年少婦女童男童女不怖阿練若處食不知量不親近有智師友善人不知誦習經行時節亦不知所應行來往返之處於微細戒而作輕心輕於小惡視瞻不端舉動輕躁恒作左法言語麁穢於好惡色心皆貪者好喜瞋恚不修慈心於苦眾生不生憐愍見病苦者亦不厭惡聞死不驚常屢熾然不求出要不觀察身不守禁戒不觀己身可作不可作可覺不覺可思不思非道為道道為非道未得謂得若少營福便多封著而心錯亂於大功德終不修行謗毀摩訶衍誹謗聲聞誹謗樂大乘者誹謗樂小乘者亦生誹謗譏呵於戒為戒聞諍為人剛強言常麁惡而自貢高无懷慙色不知羞厭躁惡屢弊言辭不遜好喜綺語常行惡口多諸妄語調

戲无度有如是等過為難此過患法離一切調戲修習空定多修空故處處觀察體性悉空能觀空智此亦是空作是觀已繫心无相觀内外法不得身相亦不得繫念相念時不見繫心於身亦不得身相亦不得外相亦不得念外相去除外相身相亦除除斷內相心樂善法修道增廣次第不斷常念定慧修功德本正觀諸法如寶深義是名為慧善攝乱意歡喜元悔是名為定何以故淨持戒故菩薩能淨持戒必成就禪戒具足禪道是故持戒具足名為修禪善男子具此十事是名菩薩修禪法
善男子菩薩復有十法名持修多羅何等為十為守護法聞則能持不為財物飲食故持為結三寶種佛法不斷不為利養故持為使摩訶衍廣流布故持不為恭敬利養故持无救眾生為作救護故持不為名稱讚歎故持為苦惱眾生使得樂故持為令眾生得慧眼故持為求聲聞者令得聲聞道故持為修摩訶衍成就摩訶衍

寶雲經第五卷 第十法 草字

故持為成一切種智故持不為求下乘故持善男子具此十事是名為菩薩持修多羅

善男子菩薩復有十法名為律師何等為十善解毗尼所起因緣善解毗尼甚深之處善解毗尼微細之事善解毗尼此事得彼事不得善解毗尼性重戒善解毗尼制重戒善解毗尼制起因緣善解聲聞毗尼善解辟支佛毗尼善解菩薩毗尼善男子具此十事是名為菩薩善持律師

善男子菩薩復有十法名善知威儀善知可行不可行處善知行法善知威儀舉止何等為十善學聲聞戒善學辟支佛戒以善學故威儀具足威儀具足故不可行處終不往彼不應往方亦不往彼非時不行沙門所行處行不可行處不行是故威儀具足沙門婆羅門所譏呵處亦終不往以是故沙門婆羅門無譏呵者亦能教他修行如是威儀禁戒以是義故威儀具足寂滅威儀無諂誑威儀善男子具此十事是名菩薩威儀進止所

寶雲經第五卷 第十法 草字

行具足

善男子菩薩復有十法名除嫉妬何等為十自行布施亦教他人行布施讚歎布施法見他布施心生隨喜為說法要讚歎彼人令使歡喜終不生念但施於我莫施於彼願一切眾生皆得施利所須具足皆得快樂得世間利樂得出世利益我今勤為眾生修无上道為欲利益故云何當起嫉妬之心善男子具此十事是名菩薩能除嫉妬

善男子菩薩復有十法名為眾生起平等心何等為十為一切眾生作修福因緣令一切眾生心無嫌恨不使一切眾生起於瞋忿為一切眾生故布施持戒忍辱精進禪定智慧為一切眾生故發一切種智心為一切眾生故自滿一切種智心皆不生二想所作功德與一切眾生悉皆共之緣一切眾生以為境界如是思惟時能速成就菩薩之法速成就菩薩法故能觀生死如火熾然自乘此法能出生死亦使眾生得濟苦海皆起等心

寶雲經第五卷 第十法 草字

不生增減善男子辟如長者唯有六子其心愛者於諸子中悉皆平等為設方便然諸子等幼小无智不能行來不識善惡其家火起是諸小兒各在異處善男子而此長者寧可作心此子應出彼不應出此子先出彼應後出除蓋障菩薩白佛言不也世尊何以故是長者等心於子无差別故善男子菩薩亦復如是於諸眾生心皆如子愚小无智於生死摩竭熾然世界是諸子等各處六道菩薩隨應成就皆悉拔濟咸令得出置寂滅處善男子具此十事是名菩薩於一切眾生得平等心

善男子菩薩復有十法名善供養佛何等為十以法供養於佛以殺拔濟眾生供養於佛以教化眾生令立諸善供養於佛常與一切眾生利供養於佛不捨願行供養於佛不捨菩薩所行供養於佛言行相應供養於佛心无疲厭供養於佛不捨菩提供養於佛不以財施供養於佛何以故善男子如來法身不待財施供養惟以

法施供養為上以具足供養利益眾
 生今得安樂常獲善利善男子若不
 能利益眾放生捨善法所作疲厭好
 喜妄語志意下劣心生疲倦離善提
 心有如是等不能為諸眾生而作利
 益何以故菩薩要依眾生修諸功德
 乃至成阿耨多羅三藐三菩提若無
 眾生終不能成阿耨多羅三藐三菩
 提无上正覺為具佛道以法供養為
 第一不以財施為真供養善男子
 具此十事是名菩薩能善供養
 善男子菩薩復有十法名摧伏憍慢
 何等為十菩薩或時出家作是思惟
 父母眷屬已捨出家猶如被棄壞爛
 死尸云何於中當起憍慢我今剃除
 鬚髮毀形向道節身知足著壞色衣
 故改先所好修出家法捨俗威儀云
 何當起憍慢之心剃頭持鉢而行乞
 食作乞自想不應憍慢當自卑下如
 旃陀羅子我今乞由他濟命云何
 憍慢而自毀傷是故思惟摧伏憍慢
 我今受乞食法為他所賤人與食時
 如以捨棄如是思惟云何憍慢我今

於一切眾生恒如和上阿闍梨想應
 加謙敬摧伏憍慢我與諸同學同梵
 行者善護威儀常念順行不應到於
 非律儀處當使諸同梵行者見我歡
 喜如此思惟時摧伏憍慢我未曾得
 行佛法今得修行於瞋恚惱害眾生
 中當念忍辱如是思惟時摧伏憍慢
 善男子具此十事是名菩薩摧伏
 憍慢

寶雲經卷第五

寶雲經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六九二頁中一行末字「五」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「六」。
- 一 六九二頁中一七行「於向」，諸本作「向於」。

一 六九二頁中一七行「修集」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修習」。

一 六九二頁中二一行末字「庠」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「詳」。

一 六九二頁下二行第三字「算」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「選」。

一 六九二頁下二行第三字「寺」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「事」。

一 六九二頁下一二行第五字「食」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「匈」。

一 六九三頁上一行第九字「下」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 六九三頁上一二行第二字「官」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「冤」。

一 六九三頁上一六行第一〇字「留」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之」。

一 六九三頁中一四行第五字「難」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「離」。

一 六九三頁中末行末字「人」，**麗**作「臣」。

一 六九三頁下六行第一二字「說」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法」。

- 一 六九三頁下一二行第六字「繼」，
[磧、普、南、徑、清作「繫」。
- 一 六九四頁上一行第三字「蘭」，[磧、
[普、南、徑、清作「蘭」。
- 一 六九四頁上一二行第一二字「櫟」，
[磧、[普、南、徑、清作「業」；[麗作
「櫟」。
- 一 六九四頁上九行第八字「藁」，[磧、
[普、南、徑、清作「莎」。
- 一 六九四頁上九行末字至一〇行首
字「止掩」，[磧、[徑、[清作「山崦」；
[普、南、麗作「山掩」。
- 一 六九四頁上一一行第七字「障」，
[磧、[普、南、徑、清無。
- 一 六九四頁上一一行第九字「淤」，
[磧、[普、南、徑、清作「瘀」。
- 一 六九四頁上一二一行第一一字「臙」，
[清作「胖」。
- 一 六九四頁上一二二行首字「然」，[磧、
[普、南、徑、清作「煎」。
- 一 六九四頁中六行「旃幕」，[磧、[普、
[南、徑、清作「旃褥」。
- 一 六九四頁中一〇行第一二字「具」，
[磧、[普、南、徑、清作「見」。
- 一 六九四頁下二行第三字「住」，[徑
作「往」。
- 一 六九四頁下三行第三字「疊」，[磧、
[普、南、徑、清作「壘」。
- 一 六九四頁下三行第一一字「散」，
[磧、[普、南、徑、清作「服」。
- 一 六九四頁下四行第二字「當」，[磧、
[普、南、徑、清作「常」。
- 一 六九四頁下六行末字「善」，[磧、
[普、南、徑、清無。
- 一 六九四頁下一五行第一三字「加」，
[普、[徑、清作「跏」。
- 一 六九五頁中二行第三字「詭」，[磧、
[普、南、徑、清作「偽」。
- 一 六九五頁中三行第五字「姓」，[磧、
[普、南、徑、清作「性」。
- 一 六九五頁中四行第七字「譁」，[磧、
[普、南、徑、清、麗作「話」。
- 一 六九五頁中六行第一三字「怖」，
[磧、[普、南、徑、清作「喜」。
- 一 六九五頁中一一行第二字「左」，
[磧、[普、南、徑、清作「非」。
- 一 六九五頁下一四行第七字「修」，
[麗作「善修」。
- 一 六九六頁上一六行第一一字「往」，
[麗作「住」。
- 一 六九六頁下一一行第九字「六」，
[磧、[普、南、徑、清作「小」。
- 一 六九六頁下一二行第二字「就」，
[磧、[普、南、徑、清作「熟」。
- 一 六九六頁下一四行第三字「得」，
[磧、[普、南、徑、清作「起」。
- 一 六九七頁上一一行末字「養」，[磧、
[普、南、徑、清作「養佛」。
- 一 六九七頁上一六行第五字「向」，
[磧、[普、南、徑、清作「尚」。
- 一 六九七頁上一七行首字「故」，[普
無。
- 一 六九七頁中六行首字「行」，[磧、
[普、南、徑、清作「修行」。
- 一 六九七頁中九行第二字「慢」，此
處[磧、[普、南、徑、清不分卷。

寶雲經卷第六

草

梁扶南三藏吳陀羅仙譯

善男子菩薩復有十法名為信敬何等為十善根深厚宿殖德本得於正見不隨他信不歸依他志性恒正不為虛妄其心質直无有諂曲利根智慧功德具足除諸陰蓋其心清淨常依善知識遠離惡知識摧伏憍慢聞深妙法能善諦受終不顛倒妄解如來甚深法藏威德自在善男子具此十事是名菩薩能多信敬

尔時除蓋障菩薩白佛言世尊我今於如來大威德所願說少法令我得聞善男子汝今善聽當為說之如來要法威德少分善哉世尊願為演說佛言如來大慈等與一切眾生樂若於一眾生起慈心時乃至十方眾生亦復如是遍一切眾生界亦滿虛空界无能遍知如來甚深境界邊際如來有大悲心不與聲聞辟支佛共如來於一眾生起於悲心乃至一切眾生亦復如是為作利益如來大悲无

寶雲經第六卷 第三目 草字号

有邊際非諸二乘所能究竟善男子如來說法不可窮盡能於一時普為十方眾生說法若一切百千万億劫无量阿僧祇劫作如是說一切眾生无有能知如來說法邊際本末假使無量眾生一時間難而如來於一念中各隨其類一音能答然如來辯才无有窮盡如來有無量阿僧祇禪定三昧之所行處善男子假使一切眾生皆得十住各各皆入無量三昧於百千劫中各入異定如是經无量劫猶不能盡知如來三昧境界如來又作无量阿僧祇應身令一切眾生應受化者悉見如來皆現其前於一念頃一一色相皆生信解各有差別如來又復一時皆現其前隨其所應而為說法令諸眾生悉皆受行善男子如來天眼所見境界无量無邊非肉眼所見是天眼境界如來於一念中志皆見之如觀掌中阿摩勒果如來天耳所聞境界无量無邊如上天眼一切眾生異類音聲隨其大小於一念頃悉分別知如來復有無量無邊

寶雲經第六卷 第三張 草字號

无尋智慧无與等者不可為辟一切
衆生若心念所知隨其根性種種差
別如來於一剎那頃悉分別知隨彼
衆生各各所念各各所作隨造善惡
所得業報如來能以三達無尋智慧
於剎那頃悉分別知善男子如來常
在禪定何以故如來終無忘念如來
諸根无有錯謬如來斷一切結使其
心寂靜若雜結使其心散乱離清淨
法如來已離一切業習塵垢永盡无
漏无為於法自在一切三昧三摩提
无量境界已度彼岸如來常在三昧
常一威儀乃至涅槃如來於无量百
千億劫修集所得无有衆生能思惟
分別知其量者除蓋障菩薩白佛言
世尊如來不從阿僧祇劫積集功德
耶佛言不尔何以故善男子菩薩不
能思議如來境界如來境界不可思
量但為淺近衆生說三阿僧祇修集
所得菩薩而實發心以來不可計數
除蓋障菩薩白佛言世尊者衆生久
修善根植諸業行除去蓋障多有信
解近於阿耨多羅三藐三菩提得聞

寶雲經第六卷 第四張 草字號

如來无量威德聞是法已歡喜信樂
况復受持讀誦書寫供養為人廣說
如是之人不久亦當得大威德堪任法
器佛言如汝所說如是如是如此衆
生為佛所護久種善根親近諸佛聞
佛有大威德善男子善女人而於其
中不生疑惑善男子善女人心不錯
乱不錯乱故思惟如來有大威德深
生殷重信樂之心七日七夜著鮮淨
衣恭敬供養專念如來大功德實心
不移易必得見佛若不滿七日乃至
一日一夜命終之時亦得見佛除蓋
障菩薩白佛言世尊頗有衆生於如
來所說不信受者佛即答言善男子若
或有衆生聞佛所說不肯信受深生
憊害於說法者生惡知識想以是因
緣身壞命終墮於地獄善男子若聞
如來有大威德生世尊想生大師想
如此之人已於前世得聞如來无量
功德以是因緣今復續聞即自思惟
我等先身必曾從佛聞如此法今時
如來即出廣長舌相自覆其面其舌
廣長踰於髮際乃至覆頭覆頭已復

寶雲經第六卷 第五張 草字號

覆其身覆身已覆師子座又覆菩薩
聲聞緣覺護世四天王梵天帝釋遍
覆一切无量大衆佛還攝舌相告諸
大衆善男子等如是舌相无虛妄耶
善男子若信是事長夜安隱得諸利
樂說是語時八万四千衆生得无生
法忍无量衆生速離塵垢得法眼淨
无量衆生未發菩提心者皆發阿耨
多羅三藐三菩提心
佛復告除蓋障菩薩言善男子菩薩復
有十法名滿世間善何等為十雖說
於色而於實諦不見有相亦不着色
相受想行識亦復如是雖說於地而
於實諦不見有相亦不着地相水火
風空識亦復如是雖說於眼而於實
諦不見有相亦不着眼相雖說鼻舌
身意法而於實諦不見有相亦不着
意法等相雖說有我而於實諦不見
有相亦不着我相衆生壽者命者丈
夫人而於實諦不見有相亦不取著
但世諦假施設有第一義諦則不可
得亦不取著世諦假施設有第一義
諦无有體相亦不取著世流布中而

有佛法差別若於實諦亦无佛法善惡之相但世諦中而有菩提第一義諦則无菩提亦无取著善男子假施設法名為世諦終不說世諦為第一義諦善男子菩薩摩訶薩善於世諦不名為善於第一義諦善男子具此十事是名菩薩滿世間善善男子菩薩復有十法名為善說第一義諦何等為十成就无生法忍成就滅法成就就不壞法非造作法是究竟法非處所法无言語法无調戲法是寂滅法是賢聖法何以故善男子第一義諦不生不滅非壞非所作亦非盡非文字亦非調戲所得善男子第一義諦非言語道法相寂滅賢聖之所證覺善男子第一義諦非壞敗相諸佛出世及不出世法相常介以是因緣故菩薩剷除疑駭信家非家出家學道正信出家身服袈裟著壞色衣精勤修道如救頭然捨諸虛妄志求實法善男子若无實法則虛出家諸佛如來亦虛出世以是因緣有真實法善男子具此十事是名菩薩善解第一

義諦

善男子菩薩復有十法名為善知十二因緣何等為十善知體相空善知剎那法善知不堅法善知如影如水如電善知法如焰如因緣生法此志是空一剎那頃不堅法如是乃至因緣生法此法生亦見生住亦見住異壞亦見異壞菩薩如是思惟以何因緣生以何因緣滅菩薩復更思惟因无明故能生諸法无明力故諸法得出一切諸法无明為導一切諸法依止无明依無明故能生於行依行故生識識因緣生名色名色因緣生六入六入因緣生觸觸因緣生受受因緣故凡愚眾生於受少分便起染愛愛因緣生取取因緣生有有因緣生生生因緣有老死丈夫老死死因緣憂悲苦惱眾苦聚集以是因緣生大苦陰以深智慧慧慧方便當斷无明拔无明根滅於无明無明相應法一切盡滅譬如命根盡時諸根都盡无明盡時依无明法一切悉盡无明滅

故諸煩惱滅煩惱滅故生死因皆滅生死滅故近於涅槃善男子具此十事是名菩薩善知十二因緣善男子菩薩復有十法名善知我何等為十菩薩作如是觀察我生誰家為是婆羅門家為是刹利家為是長者家為是下賤家菩薩雖生上族家而无憍慢想若生下賤處而作是念我本曾作不善諸業以惡業故今生下賤家以是因緣多修惡多修惡惡故欲得出家既出家已作是思惟我為何事而求出家夫出家法為自度脫亦度於彼以是因緣不應懈怠而自懶墮作是思惟我今出家當何不善若有少惡速疾除斷於諸善法深起愛樂歡喜无厭所未斷惡方便令斷如是復更觀察我等出家去何增廣善法善法增已當倍愛樂深心歡喜善法未增當令增廣我今依怙師僧增廣善法以是因緣於和上所若持戒若破戒若多聞若少聞若聰明若无智慧皆恭敬生世尊想於諸世尊恭敬供養信樂歡喜於和上所

寶雲經卷第六

第十張

寶雲經卷第六

第十張

寶雲經卷第六

第十張

亦復如是於阿闍梨復生恭敬我依阿闍梨故善法增廣善提法分未滿足者當令使滿諸結未斷者當令使斷於阿闍梨復生和上想供養如前愛樂歡喜增長右法損減左法如是左法不令增長復更觀察誰是我世尊一切種智是我世尊能一切覺能一切說救濟世間憐愍衆生具大悲心是大福田是我世尊天人之師以是因緣以是相貌應生信敬愛樂歡喜又復思惟我得大利遇佛世尊如來制戒我今寧捨身命終不毀犯如來制戒是名善受佛教我今當應從誰受供如我今者當從刹利婆羅門聚落城邑受彼供施令彼果報尊貴富樂我亦不應虛受人供如是刹利婆羅門聚落城邑皆作何想我今思惟有何功德而施飲食刹利婆羅門聚落城邑當念我是沙門作福田想我今應當具滿沙門所行之道比丘功德沙門功德福田淨業宜稱其名我今處生死中當自拔出我今已得出家善利我今初得无上大利我得

出家即是无上大利我今能稱出家之法亦是无上大利我今當勤精進速離懈怠亦疾速出生死災患善男子菩薩出家常應執念如是思惟善男子具此十事是名菩薩善知於我善男子菩薩復有十法名善知世法何等為十於自高人起卑賤想於憍慢人起恭敬想於諂曲人起質直想於妄語人起真實想於憎惡人起愛樂想於剛強人起柔軟想於不忍人起忍辱想於瞋忿人起慈心想於苦惱人起悲心想於多貪人起施與想善男子具此十事是名菩薩善知世法善男子菩薩復有十法名能生淨佛國土何等為十持戒清淨無闕戒無嫌戒於一切衆生心常平等同其事業具諸功德遠離名聞讚歎利養不染八法深信不疑勤修精進無有懈怠攝心禪定無諸錯亂善修多聞遠離無智利根聰慧滅除愚闇於瞋惱衆生恒修慈心除蓋障菩薩白佛言世尊若十事不具能生淨土不佛即答言善男子若能於一事具足無關

當知十事悉皆清淨以是義故名具十事得生淨土善男子具此十事是名菩薩能生淨佛土善男子菩薩復有十法名胎不染汗何等為十作諸形像如來塔寺若有毀壞嚴飾修治復以諸香泥塗於佛塔如來形像常以香湯洗浴於如來塔塗掃清淨於父母所躬自供養於和上阿闍梨同梵行者心常恭敬供養不為財利以此善根迴與一切衆生願令皆得胎不染汗心常殷重如是思惟善男子具此十事是名菩薩胎不染汗善男子菩薩復有十法名捨家出家何等為十无所受用於可染處終不親近背於五欲除諸愛渴於如來所制禁戒終不毀犯少欲知足衣服飲食床敷卧具趣得支命終不貪積於五欲所常生畏怖恒念厭離修集善法善男子具此十事是名菩薩捨家出家

寶雲經卷第六

寶雲經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六九九頁中原版缺，以麗藏本補。
- 一 六九九頁中八行第一一字「伏」，**磧、普、南、徑、清**作「伏諸」。
- 一 六九九頁中九行第二字「妙」，**徑**作「沙」。
- 一 六九九頁中一七行第二字「一」，**磧、普、南、徑、清**作「一切」。
- 一 七〇〇頁上七行第一一字「忘」，**徑、清**作「妄」。
- 一 七〇〇頁上一四行「修集」，**磧、普、南、徑、清**作「修習」，下同。
- 一 七〇〇頁中二行第一三字「廣」，**徑**作「演」。
- 一 七〇〇頁中九行首字「生」，**磧、普、南、徑、清**作「心」。
- 一 七〇〇頁中一二行第一〇字「得」，**徑**作「不」。
- 一 七〇〇頁中一七行第三字「壞」，

- 南、清**作「懷」。
- 一 七〇〇頁下一〇行第九字「言」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七〇〇頁下一六行第一二字「說」，**磧、普、南、徑、清**作「說耳」。
- 一 七〇一頁上八行末字「何」，九行末字「成」，一〇行末字「處」，原有描摹墨迹。
- 一 七〇一頁上一三行第一二字「盡」，**磧、普、南、徑、清**作「無作」。
- 一 七〇一頁中九行首字「壞」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七〇一頁中九行第五字「壞」，**磧、普、南、徑、清**作「壞亦見壞」。
- 一 七〇一頁下一四行第四字「墮」，**磧、普、南、徑、清**作「惰」。
- 一 七〇一頁下一四行末字「何」，**磧、普、南、徑、清**作「斷」。
- 一 七〇一頁下一五行第五字「少」，**磧、普、南、徑、清**作「小」。
- 一 七〇一頁下二一行第四字及二二行第二字「若」，**磧、普、南、徑、清**

- 作「者」。
- 一 七〇二頁中二〇行第一〇字「愚」，**磧、普、南、徑、清**作「癡」。
- 一 七〇二頁下二行首字「十」，**磧、普、南、徑、清**作「足」。
- 一 七〇二頁下三行末字「土」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「國土」。
- 一 七〇二頁下七行第九字「湯」，**磧、普、南、徑、清**作「水」。
- 一 七〇二頁下八行第六字「於」，**磧、普、南、徑、清**作「又於」。
- 一 七〇二頁下末行首字「寶」，**磧、普、南、徑、清**作「佛說寶」。卷第七同。

寶雲經卷第七

梁扶南三藏身陀羅仙譯

草

善男子菩薩復有十法名為正命何等為十心不諂曲不外現相貌而求利養不作抑揚顯已異眾不外弊五欲而心求利養不取非法財不取不清淨財不著利養不添利養而常知足於如法利恒生知足云何菩薩心不諂曲不以利養令身口意曲云何不身諂曲菩薩不為見檀越故現諸威儀云何作威儀見檀越時伍視徐行如貓伺鼠是名身諂曲云何口諂曲菩薩不為利養作柔軟語作愛語作摩序語隨他所愛語隨他意語如是等語皆志不作云何意諂曲口說知足而心貪著佛言內燒內熱口言知足心常貪著若不如是名不諂曲云何名不外現相貌菩薩不以見檀越時作諸相貌我衣服短少我鉢器減少湯藥卧具減少菩薩不以見檀越故作如是說云何名不作抑揚方便鼓動菩薩口終不言彼有檀越與我此物

為憐愍故受我今持戒清淨具足多聞少欲信心檀越皆樂施給不作此說者是名不作抑揚云何名外弊五欲而心求利養菩薩終不外現苦行作五熱炙身拔髮自餓如是等苦而要財利於他利養不懷憎嫉亦无熱惱是名不外弊五欲心求利養云何名不取非法利養不輕秤小斗欺誑於他受人財物終不侵欺云何名不取不清淨財若有人施佛法僧物及僧祇物如是之物取為己用乃至博買販賣出息生利而自入己如是等物名非法財菩薩摩訶薩遠離如是等物是名清淨活命菩薩若得利養不生我所想財利歸己亦不生能得想亦不作積聚守護常念施與沙門婆羅門父母師長眷屬貧窮乞乞恒作是想若須食時當求支命於諸美味心无添著若不得時亦不憂惱亦不生熱不得令彼信心檀越生於不信若得如法利養皆與僧同能如是者佛亦印可諸菩薩眾所不譏呵亦為諸天常隨讚歎同梵行者心无譏嫌

於利養中常生知足得離邪命善男子具此十事是名菩薩清淨活命善男子菩薩復有十法名不疲厭何等為十常為眾生死久屢生死心无疲厭為眾生死故能受生死於无量苦亦无疲厭為聲聞人教修禪法不生疲厭心不輕賤修行覺法不生疲厭具菩提法不生疲厭雖求涅槃而不證涅槃漸深沉注至菩提法岸善男子具此十事是名菩薩心不疲厭善男子菩薩復有十法名隨順佛教何等為十不住放逸處除諸放逸善攝其身亦不令身起諸過惡善攝其口亦不令口起諸過惡善攝其心亦不使令心起諸過惡畏後世苦而具一切善法修行一切善法而斷一切不善法說一切善法而毀訾一切惡法毀訾一切惡業修行一切善業於如來法不說其過消滅一切諸垢煩惱守護如來所制聖戒善男子具此十事是名菩薩順如來教善男子菩薩復有十法名和顏悅色離於瞋感何等為十諸根澄淨諸根

清淨諸根不闕諸根離垢諸根白淨
 除於惱害除諸結使不起結使除
 嫌恨心遠離瞋恚除蓋障菩薩白佛
 言世尊如我解佛所說諸根清淨故
 得和顏悅色和顏悅色故離諸結使
 離諸結使故得不瞋感佛言善男子
 如是如是諸根清淨和顏悅色除諸
 結使離於瞋感善男子具此十事是
 名菩薩和顏悅色離於瞋感
 善男子菩薩復有十法名為多聞何
 等為十見生死熾然如實而知見瞋
 恚熾然如實而知見无明闇亂生死
 熾然如實而知見一切有為法恚皆
 无常如實而知見一切有為法恚皆
 是苦如實而知見世間空如實而知
 一切法无我如實而知一切衆生著
 於調戲如實而知解一切法從因緣
 生如實而知寂滅涅槃如實而知但
 從聞思慧不取口語如是知已為衆
 生故深發大悲勤加修習具於精進
 善男子具此十事是名菩薩多聞
 善男子菩薩復有十法名持正法何
 等為十法欲壞時有五濁惡起德薄

衆生多住邪道智燈欲滅无有導師
 能說正法諸大修多羅雖有深義无
 能說者亦无讀誦受持之者尔時菩薩
 見法壞時能受持經藏讚歎讀誦為
 人開示分別解說其中有人聞已生
 信心樂歡喜不為財利但欲聽法於
 說法者生世尊想於所聞法生甘露
 想作不死想如諸妙藥不惜身命勤
 求正法聞已修行善男子具此十事
 是名菩薩善能持法
 善男子菩薩復有十法名法王子何
 等為十以相具嚴身衆好如妙華諸
 根滿足无有缺減如來所親近法亦
 能親近如來所行道亦能順行如來
 所解法亦能順解成熟苦惱衆生善
 修學戒長夜勤行四无量心於如來
 所止之城亦能住中善男子具此十
 事是名菩薩法王之子
 善男子菩薩復有十法名出過帝釋
 護世之法何等為十於菩提心无有
 退轉一切衆魔不能動搖於一切佛
 所種諸善根能入一切甚深法藏於
 一切法得平等智於佛法中不從他

信得清淨智不共聲聞辟支佛法住
 无生忍出過一切護世之法善男子
 具此十事是名菩薩出過一切帝釋
 護世之法
 善男子菩薩復有十法能知衆生根
 性内外結使何等為十若體性貪欲
 如實能知體性瞋恚如實能知體性
 愚癡如實能知善知煩惱上中下差
 體性内外如實能知善知善體性如
 實能知善知堅體性如實能知善知
 長體性如實能知善知慘惡體性如
 實能知善知一衆生亦知一切世界
 衆生體性善男子具此十事是名菩
 薩善知根性結使内外
 善男子菩薩復有十法名成熟衆
 生何等為十應見佛身得度者即現
 佛身應見菩薩身得度者即現菩薩
 身應見緣覺身得度者即現緣覺身
 應見聲聞身得度者即現聲聞身應
 見帝釋身得度者即現帝釋身應見
 魔身得度者即現魔身應見梵王身
 得度者即現梵王身應見婆羅門身
 得度者即現婆羅門身應見刹利身

得度者即現刹利身寶雲經第七卷 第七張 廿應見長者身得度者即現長者身如是等身隨其所應志為現之善男子具此十事是名菩薩成熟衆生

善男子菩薩復有十法名善調順何等為十質直柔軟无諂曲心无惱害心无垢汗心常清淨心无麤穢心除瞋恚心除癡惡語多諸忍辱能止諍論善男子具此十事是名菩薩能善調順

善男子菩薩復有十法名安樂共住何等為十正見清淨具足修行具足清淨戒具足諸所行處應出家法起煩惱處不於中住其心調柔於同梵行者如牛念犢修行平等常樂菩提第一正道唯佛為尊不求餘神善男子具此十事是名菩薩安樂共住善男子菩薩復有十法名為攝法何等為十以施攝衆生以樂攝衆生无盡施攝衆生利益攝衆生義益攝衆生說法攝衆生化導攝衆生除衰與利攝衆生同飲食攝衆生資命所須志與共之攝衆生云何施攝衆生常以法

施永濟其苦是名為施云何施樂施寶雲經第七卷 第八張 廿食令安无飢渴想是名施樂云何无盡施教修禪定遠離散乱是名无盡施云何利益施教授善法增長信心是名利益施云何義益施教如實法深了空相是名義益施云何說法施依修多羅隨所應聞終不邪說是名說法施云何化導施說如實法无錯謬相是名化導施云何名為除衰與利寶雲經第七卷 第九張 廿施勤滅惡法安置善法是名除衰與利施云何同飲食施所有飲食悉與衆共是名同飲食施云何名資命所須施烏馬七珍乃至供身衆具雜物盡與衆共是名資命所須物施善男子具此十事法是名菩薩修行攝法善男子菩薩復有十法名為端正何等為十寂滅威儀不詐詭威儀清淨威儀人見愛敬威儀如月威儀視不厭足威儀意所悅樂威儀一切樂見威儀能使一切歡悅威儀能使一切信樂威儀善男子具此十事是名菩薩端正善男子菩薩復有十法名可依憑何

等為十能擁護衆生使離煩惱能令衆生出於生死曠野嶮難能使衆生出生死魔竭能為无救衆生作親友寶雲經第七卷 第十張 廿慶能為煩惱病衆生而作良醫无救護者能為救護无舍宅者為作舍宅无歸依者為作歸依无洲渚者為作洲渚未到者能令作到善男子具此十事是名菩薩常可依憑善男子菩薩復有十法名大藥樹何等為十辟如藥樹名曰善見若有衆生得樹根者而病除愈有得莖者而病除愈有得枝者而病除愈有得葉者而病除愈有得花者而病除愈有得果者而病除愈有見色者而病除愈有聞香者而病除愈有得味者而病除愈有得觸者而病除愈善男子菩薩摩訶薩亦復如是從初發心為无量衆生有若干種諸煩惱病有依捨得活有依戒得活有依忍得活有依精進得活有依禪定得活有依智慧得活有見法得活有聞聲得活有知味得活有同事得活善男子具此十事是名菩薩如大藥樹

善男子菩薩復有十法名勤修福業何等為十常於三寶隨力供養於病者所施給醫藥於飢渴者隨施飲食見裸寒者施其衣服於和阿闍梨常恭敬供養信受言教於同梵行者起迎恭敬禮拜問訊造作園林池井乃至穀帛施與一切及家奴婢僕使內外眷屬亦等施之與持戒沙門婆羅門常念親近往反恭事善男子具此十事是名菩薩勤修福業

善男子菩薩復有十法名為善能作化何等為十於一佛國身相不動而能遍諸佛刹問答諮請於一佛國不動亦能志遍一切佛國聽受妙法於一佛國不動能遍供養十方諸佛於一佛國不動而能遍諸佛國莊嚴菩提志皆滿足於一佛國不動而於一切佛國初成佛時坐於道場菩提樹下恭敬供養尊重讚歎於一佛國不動能以自身現一切佛土坐於道場現成佛道於一佛土不動能現一切佛土轉於法輪於一佛土不動能現一切佛土入於涅槃於一佛土不動能

現一切十方佛土應變化者志現其身菩薩得无作神力於一切十方佛土不作變化想亦不作變化隨諸眾生所應見者志皆現之今時除蓋障菩薩白佛言世尊云何菩薩能作如是變化復言亦不作變化想亦作不變化善男子汝今諦聽我當說喻譬如日月光照四天下利益世間能於眾生常作利安而日月亦不作想我能照諸眾生有大利益然諸眾生志蒙光照菩薩亦亦以本善業誓願因緣得无作法自然成就故能不作變化想亦不作變化然於一切有利益處志現變化善男子具此十事是名菩薩變化

善男子菩薩復有十法名速疾成阿耨多羅三藐三菩提何等為十修行布施令使布施滿足修行持戒不闕戒不譏嫌戒出過聲聞辟支佛戒清淨戒身滿足忍辱滿足精進滿足禪定滿足智慧滿足方便滿足願滿足力滿足智滿足過一切聲聞辟支佛從初地乃至九地菩薩所不能及善

男子具此十事是名菩薩速疾得阿耨多羅三藐三菩提說是經時三千大千世界六種震動此三千大千世界中間諸須彌山王目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山寶山黑山如是諸山志皆曲躬向伽耶山何以故如來自在神通力故三千大千世界中一切華樹一切果樹一切香樹皆來曲躬向伽耶山何以故如來自在神通力故无量億那由他百千億諸菩薩志脫身上妙衣及諸瓔珞供養如來神通力故積過須彌若干種衣服瓔珞无量百千億帝釋護世梵天王等合掌頂礼昇陀羅華摩訶昇陀羅華散諸佛上昇殊沙華以散佛上百万億諸天在虛空中皆散天衣作眾伎樂歡喜踊躍出大音聲各以天華供養於佛而作是言佛更出世再轉法輪眾生有福宿殖德本於過去佛所久種善根得聞此經聞之尚難况復信解書寫受持今時無量百千摩睺羅伽於此演法出大雷

音遍三千大千世界以種種香汁雨
伽耶山无量百千龍王在於佛前作
衆伎樂無量百千乳闍婆緊那羅以
柔軟音讚歎供養遠伽耶山无量百
千夜叉雨諸蓮華放清涼風無量百
千他方諸佛皆出白毫相光供養如
來及所說法出白毫相光作種種色
青黃赤白紫頗梨色遠於三千大千
世界除一切閻達伽耶山從佛頂
沒无量百千婆羅門刹利聚落城邑
香華瓔珞末香衣服繒蓋幢幡以供
養佛說是經時如是等无量供養七
十二那由他菩薩得无生法忍无量
百千衆生離諸塵垢得法眼淨无量
百千億衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心伽耶山神名為无死與其眷屬
皆從坐而起自入宮室取供養具而
供養佛供養佛已白佛言世尊我憶
往昔共七万二千佛皆在此一伽耶山
說是經典文字章句如今不異佛言
快得善利汝等得聞如是寶雲經有
一天子作如是念是伽耶山神久聞
此法供養七万二千佛云何不轉女

身除盖障菩薩摩訶薩知彼天子心
之所念白佛言世尊以何因緣無死
天神有大神德聞是法寶供養尔所
諸佛云何不轉女身佛答言善男子
為利益衆生故以何因緣為不可思
議解脫善男子我憶過去於竿數佛
所見是无死天神發阿耨多羅三藐
三菩提心無死天神有大威德神通
供養賢劫千佛於此國土當得成佛
号曰无死阿羅訶三藐三佛陀佛告
无死今可現汝所成佛國上尔時無
死天神即入現一切色三昧現一切
色三昧已此三千大千世界地平如
掌皆紺琉璃一切穢惡諸黑山等悉
皆滅沒處處皆見劫鉢之樹衆寶樹
衆香樹處處皆見流泉浴池八功德
水充滿其中一切惡趣下賤之人志
皆不現國中无有女人之名處處皆
有蓮華大如車輪菩薩而在其上結
加趺坐彼無死佛在蓮華上坐為諸
菩薩演說法要无量百千億釋梵四
天王等圍遶又有无量百千万億衆
生志來供養佛為說法次第諦聽无

死天神從現一切色三昧起頂礼佛
足右遶佛已即隱不現除盖障菩薩
摩訶薩白佛言世尊善男子善女人
作幾許福得聞是經佛言若人至心
善聽此經憶念受持讀誦書寫廣為
人說佛言復有善男子善女人於此
三千大千世界百千億劫修行布施
不如善男子善女人信心清淨書寫
供養以清淨心故得福甚多何以故
財施微少法施廣大生死衆生於生
死中作無量財施未曾得聞出世法
施若善男子善女人使三千大千世
界衆生皆立十善復有善男子善女
人聞此正法次第受持讀誦廣分別
說其福亦過於上何以故十善果報
生此世界故若善男子善女人能令
三千大千世界衆生悉得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果得辟
支佛果設得如是功德猶故不如聞
上一句之義次第受持讀誦書寫為
人廣說何以故聲聞辟支佛功德皆
從此經出故因於此經能出一切菩
薩及諸佛出現於世若讀誦此經次

第句義分別解說即是受持一切佛法何以故此經即是一切經母若不得此經諸大勝法皆悉不得此經即是菩薩具戒一切諸聲聞弟子皆從坐而起偏袒右肩合掌白佛言世尊我等於大生死間是經故皆得出離佛言比丘如是如是是時世尊普告大眾善男子善女人若國土方域有是經典文字章句次第當知此處即是道場處即是轉法輪處即是諸佛大塔像處有此經處即是世尊何以故善男子法即是菩提法即是轉法輪善男子此法即是佛供養於法即是供養佛若有說法法師處此處即是佛塔於此法師當生殷重想善知識想作示正道想見是法師應生愛樂信敬歡喜應起遠迎請令就坐應當讚歎善哉善哉快說法要若一切若減一切若過一切讚歎如是讚歎猶不能盡何以故若人好樂法者種種讚歎尊重恭敬猶不能盡所行之處假使有人能以血灑地猶故不名盡心供養何以故如此法師則為受持如

來一切佛種如此法師應如師子无畏不應作下劣想不作毀害心著淨潔衣深生信敬得他讚歎而心不高亦不起我慢亦不輕他不為財利專心說法是時釋提桓因白佛言世尊若有世界能說是經文字章句次第之處我當躬自將諸眷屬往彼供養擁護法師佛言善哉善哉憍尸迦是汝應作是時除蓋障菩薩摩訶薩白佛言世尊此次第所說當云何名斯經善男子此經文字章句次第當名寶雲亦名寶藏亦名智燈亦名除蓋障菩薩之所受持是時除蓋障菩薩及諸菩薩聞已諸大聲聞帝釋大梵護世天王摩醯首羅并諸天子而為上首乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽无量百千億眾皆稱善哉善哉歡喜奉行

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七〇四頁上九行第一〇字「曲」，
[磧、晉、南、徑、清作「諂曲」；第一
三字「不」，[磧、晉、南、徑、清無。
- 一 七〇四頁上一行第一二字「徐」，
[磧、晉、南、徑、清作「而」。
- 一 七〇四頁上一九行第一二字「器」，
[磧、晉、南、徑、清無。
- 一 七〇四頁上一行「方便鼓動」，
[磧、晉、南、徑、清作「顯已異眾」。
- 一 七〇四頁中三行第七字「揚」，[磧、
晉、南、徑、清作「揚顯已異眾」。
- 一 七〇四頁中三行第一一字「外」，
[磧、晉、南、徑、清作「不外」。
- 一 七〇四頁中九行第三字「人」，[徑
作「入」。
- 一 七〇四頁中二〇行第二字「熱」，
[磧、晉作「熱」。
- 一 七〇四頁中二二行第二字「亦」，

- 一 七〇四頁下七行第九字「法」，**磧、普、南、徑、清**作「所」。
- 一 七〇四頁下九行第一〇字「法」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七〇四頁下一四行第四字「令」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七〇四頁下一五行「使令」，**磧、普、南、徑、清**作「令使」。
- 一 七〇四頁下末行第一二字「淨」，**磧、普、南、徑、清**作「靜」。
- 一 七〇五頁上三行第二字「恨」，**磧、普、南、徑、清**作「隙」。
- 一 七〇五頁上一二行第一二字「多」，**磧、普、南、徑、清**作「修行多」。
- 一 七〇五頁中一七行第五字「亦」，**磧、普、南、徑、清**作「佛亦」。
- 一 七〇五頁下九行第一一字「善」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七〇五頁下一二行第六字「一」，**磧、普、南、徑、清**作「一切」。
- 一 七〇五頁下一四行「善知」，**磧、普、南、徑、清**作「能知衆生」。
- 一 七〇五頁下一四行「結使內外」，**磧、普、南、徑、清**作「內外結使」。
- 一 七〇五頁下一五行第一一字「能」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七〇六頁上七行第六字「常」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七〇六頁上一二二行末字至二三行第六字「悉與共之攝衆生」，**磧、普、南、徑、清**作「與衆生共」。
- 一 七〇六頁中一四行第一一字「物」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七〇六頁中一五行第六字「法」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七〇六頁中一五行「修行攝法」，**磧、普、南、徑、清**作「行攝法施」。
- 一 七〇六頁中一七行第一〇字「詭」，**磧、普、南、徑、清**作「偽」。
- 一 七〇六頁中二二行第三字「正」，**磧、普、南、徑、清**作「正威儀」。
- 一 七〇六頁下三行第五字「竭」，**磧、普、南、徑、清**作「端」。
- 一 七〇六頁下二一行「聞聲」，**磧、普、南、徑、清**作「聲聞」。
- 一 七〇六頁下末行第七字「如」，**磧、普、南、徑、清**作「爲」。
- 一 七〇七頁上七行第六字「與」，**磧、普、南、徑、清**作「於」。
- 一 七〇七頁上九行「反恭事」，**磧、普、南、徑、清**作「返恭敬」。
- 一 七〇七頁上一二行第六字「於」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七〇七頁中六行末二字「作不」，**磧、普、南、徑、清**作「不作」。
- 一 七〇七頁中一四行第三字「現」，**磧、普、南、徑、清**作「見」。
- 一 七〇七頁下四行第三字「關」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七〇七頁下一四行第八字「掌」，**徑**作「拿」。
- 一 七〇七頁下一四行末字「華」，**南、徑、清**無。
- 一 七〇七頁下一六行「摩訶曼殊沙華」，**磧、普、南、徑、清**無。

- 一 七〇八頁上七行第三字「所」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所應」。
- 一 七〇八頁上一九行第三字「共」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七〇八頁上末行首字「此」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此經」。
- 一 七〇八頁中一二行第一二字「現」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「入現」。
- 一 七〇八頁中二〇行首字「加」，**普**、**徑**、**清**作「跏」。
- 一 七〇九頁上一四行首字「養」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「養於」。
- 一 七〇九頁上一五行「殷重」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慇懃」。
- 一 七〇九頁上一九行第一一、一二字「讚歎」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七〇九頁中二行首字「畏」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「異」。
- 一 七〇九頁中一四行「聞已」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七〇九頁中一七行第三字「羅」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羅緊那羅」。