

寶女所問經卷第一

西晉月支三藏法師護譯

發

問慧品第一

問如是一時佛遊於如來寶淨高座
 則為如來之所建立積無極德已為
 莊嚴所遊道場佛慧報應顯除所行
 外菩薩宮講无量頌如來所歎顯立
 威變聖導無尋普有所入志存微妙
 誘進權行等過去慧於當來劫引大
 究竟其德無量順平等覺善轉法輪
 無限之首諦分別慧於一切法而得
 自在悲觀衆生心之諸根度于彼岸
 曉了方便斷除諸著邪業之行為造
 佛事莫不為信化令寂定與大比衆
 俱六百萬其心調和消除累身塵勞
 之欲乃為如來法王之子修深妙法
 興發道化無有顛倒威儀顯曜成就
 聖路為大衆祐如來安詳獲善究竟
 復與菩薩大聖衆俱无量無限不可
 思惟浩浩大會行无所拘諸菩薩等
 斯須之間尋能超越無量佛國便設
 權宜供養奉事十方如來有所諮啓

寶女所問經卷第一 第三張 發字

聽受經典不以厭倦而常精勤勸化
 衆生智慧善權以用超殊至于彼岸
 得度無極而以建立无尋脫門便得
 超越一切衆想望報羅網近一切智
 諸通之慧

其名曰明天菩薩選遊步菩薩擇戰
 闡菩薩照明藏菩薩獨憐意菩薩踊
 步菩薩眼觀菩薩雷音菩薩離冥菩
 薩如是等類諸菩薩衆不可限量無
 邊無際不可引喻

尔時世尊歎讚菩薩所生道場其法
 名曰无陰蓋碎一切菩薩徑路清淨
 諸佛之法力無所畏具足究竟聖慧
 之事於諸法典而得自由恣持之門
 所入法印敢可遺過决衆法門聖通
 无極超入於慧不退轉輪說不迴還
 諸乘平等所導無二遊无所壞一品
 法界而分別說衆生心根所入之慧
 獨步堅強决了諸法滅除一切諸魔
 之場已度衆愚隨應順法律化衆塵
 諸邪之見入無限慧方便勸助行无
 邊際咨嗟權慧十方諸佛所共宣暢
 達無希望行无聖尋無處之門分派

寶女所問經卷第一 第三 發字

興隆一切諸法決了如應而等普入
有想無想體解聖達遊于深妙緣起
之事顯明道業無極德慧佛身口意
而以莊嚴於此三事心行所歸智慧
無盡越諸聖諦遠聲聞乘身心澹泊
開演明詰教化緣覺致諸通慧導利
大乘入于道品於一切法而得信忍
宣揚如來所因興德講說分別誦讀
宣現智慧教授開示流布靡不周遍
亦時世尊講說於斯善慧法典宣印
普誦時眾會中有一女人名曰寶女
即從坐起右手執持妙珠瓔珞白世
尊曰唯然大聖如我所言至誠不虛設
此眾會佛所說法大士所講吾能具
足持斯經典普於十方流布弘廣勸
無量人於此法寶建立无上正真之
道如是所誓不改易者如來威神使
斯寶珠顯示聖言於時世尊因眾現
變令諸菩薩皆於其上化成栴闍珠
交露帳斯諸正士然後來世成正覺
時如其佛土微妙嚴淨佛道場樹當
使於今現此瑞應眾寶稱闍珠交露
帳令斯會者觀其嚴淨悉皆悅豫於

寶女所問經卷第一 第四 發字

時寶女前詣佛所則散珠瓔散珠瓔
已佛之威神寶女之德普願至誠在
於佛上及諸菩薩上虛空中化成栴
闍珠交露帳辟方弘廣若干種變奇
將殊妙周匝平等莊嚴技飾分布安
處正無傾斜時諸菩薩各心念言如
我等身本往古時志所誓願當令吾
等佛土嚴淨道場覺樹亦復如是斯
諸菩薩如心所念各各自見交露栴
闍適觀此已往未曾有前白佛言甚
為難及天中之天其實女者所建立
力能為我等顯現斯瑞應无央數劫所
發志願今此寶女一心念頃悉令現
矣世尊告曰如是正士如汝所言寶
女發意如志所建行道以來於六十
二百千億劫諸佛之所殖眾德本乃
致若茲至誠所建真實誓願以是之
故今斯寶女如其所誓被德之鎧尋
便成立諸正士等又寶女者設欲志
願於斯三千大千世界普雨天花悉
令周滿則如所言輒雨名香擣香澤
香雜香衣服膳饌設復欲令幢蓋繒
幡自然莊飾周遍虛空尋如意成若

寶女所問經卷第一 第五 發字

復欲令天地水災自然興者若復火
災則如所言便有水災自然火災設
復欲令水災火災蠲除還復如其所
言悉能致之設欲令此一切眾會悉
自然變形體被服如轉輪王尋悉能
成為四天王形體被天服天帝形像梵
天顏貌大神怒容之像比丘比丘
尼清信士清信女色像顏貌則如所
言悉能成之正使欲令變現化億
百千魔一一魔者手各執持百種刀
杖令此眾魔堅住不動不設刀杖悉
使化成若干品種諸珠瓔珞須彌眾
華思夷之華皆輒如言若復欲令女
絕曠野自然變有飲食衣被為大城
郭十八億家遊居其中如其所言皆
能致之三千世界所有形像欲令顏
貌皆成如來尋輒如志若復欲令一
切眾會處在虛空悉當如言諸族姓
子斯寶女身欲令無量无限無有邊
際佛之境界諸佛世尊所說經典於
虛空中皆為通達具足眾備普聞音
聲如佛所言無有缺減十方佛聲亦
女所說但能宣暢於是寶女立願之

力神足變化普示現之如此色像別於佛前說是頌曰

以寶為業	執妙聖珠	演說豪華
無量道德	則以獨除	塵欲曠結
乃布惠施	七覺之寶	以寶光明
照眾窈冥	若干品類	明月珠曜
尊上琦珍	寶英取勝	今以瓊珠
恭奉安住	假使瑪瑙	首戴明珠
焰光之珠	无垢藏珠	日月之明
所出光暉	蒙尊所照	而悉覆藏
觀能仁身	無能限量	所荷之祐
致獲十力	住立斯土	極至上界
觀察聖體	轉顯加倍	一切眾會
各各見佛	悉自念言	尊在我前
皆徒方面	志見佛類	敷金縱容
無比之貌	正使坐時	臥寐經行
若復現在	慶眾會中	言辭若嘿
樂立禪定	威儀无比	聖智無限
一一毛孔	所演光暉	則能普照
一切十方	身如蓮花	寂勝弘滿
猶如志性	令意寂然	常立誠諦
所去真實	如口所言	尊行相應
曉了分別	諸法之誼	稽首道俗

得度彼岸

念時寶女以此頌偈讚佛德已白世尊曰我身今欲咨問如來於斯經典章品之句志所趣向設見聽者乃當自陳佛告女曰恣所欲問吾當為汝分別說之令心悅豫於時寶女見佛聽之歡喜踊躍白世尊曰何謂菩薩常懷至誠去何如來為諸菩薩說真實辭何謂菩薩而應順法去何如來為諸菩薩講說經典何謂菩薩尋應威儀去何如來為諸菩薩而說談趣何謂菩薩奉順律教去何如來為諸菩薩講決律事

佛言善哉善哉寶女所問欲暢仁賢真要辯才諦聽諦聽善思念之唯然世尊願樂欲聞於時寶女受教而聽佛告寶女菩薩有三法常懷至誠何謂為三未曾欺佛不自欺身亦不欺誑一切眾生何謂菩薩欺於諸佛而欺己身及與眾生假使菩薩興發无上正真道意志慕聲聞緣覺之地而誓求願意甘樂之是為菩薩欺佛已身及與眾生何謂菩薩不欺諸佛已

身眾生假使菩薩發大道意設令勤苦遭眾惱患不為諸眾魔所見燒試為諸外道所見逼迫毀辱誹謗而戲弄之百種罵詈搥危宮虛妄之事而以加己志性寂然不起怨結不懷怯弱不成迷誤不忍不畏不以憂感不以為恨續秉一志志性堅強平等之行不捨道意但執惠心珍寶之心常懷道心一切世間取尊第一又復發心為諸眾生救護歸命令得超度所與之心而無等倫无以為喻不退不捨不在餘乘常立一志樂於佛道導御法輪令諸群萌悉得面見現於諸力興顯如是行步舉動違備精進終不破壞他人言教是為菩薩不欺諸佛不自欺身亦不侵欺一切眾生假使菩薩不欺諸佛不自欺已不誑眾生是為菩薩第一至誠彼以四事不欺諸佛順于堅固而應威執所為力強精進懇懇復以四事不自欺身志性仁和質直其心無有諛諂亦无虛說彼以四事不欺眾生方便應病慈心慈哀加以四恩是為菩薩第一至

寶女所問經卷第一 第九張 發字

誠不捨道心而不違失往古之願佛復告寶女曰菩薩至誠謂口寂然護於言語所說無缺口辭真諦在於獨處若大眾中言常至誠不以國故而兩舌也不以珍寶具足貨業而欺虛言不以父母親族貪財惜費而兩舌也佛語寶女有三十二事口辭清淨何謂三十二善慙一造德二常懷耻愧三等修於善四不為劣惡五不索譏謗六不為卒暴七教化諸天八不興恐懼九燒諸惡趣十開演善歸一賢聖所命二恭奉明智三其內清淨四善修於外五而受言教六分別言辭七無執鞭說八口演柔軟九言語殊特十口暢香潔一而隨教命二无有欺詐三無所熱惱四造業可愛五内无有失六外亦無誤七不為罪業八造眾祐地九樂於佛道十傳語志誠言輒獲利二是為三十二事也

佛告寶女所謂志誠求願具足所以者何喜布施者為菩薩道无慳貪故斯成志願一切所有設能慧施觀是以復此則至誠清淨之誠為菩薩道不

寶女所問經卷第一 第十張 發字

為毀禁斯成所願假使戒禁具足清淨觀是以後此則至誠建立忍力為菩薩道志不懷結斯成誓願其忍辱者此為柔和觀是以後則為至誠遵修精進為菩薩道不為懈怠斯成所願設能普行一切德本觀是以後則為至誠建立禪定為菩薩道不為亂心斯成所願設能懷來習一心者觀是以後則為至誠建立智慧為菩薩道不為邪黠斯成所願曉了聖慧觀是以後則為至誠四意止行為菩薩道不為放逸斯成所願意以寂定觀是以後此則至誠四意之斷為菩薩道不與眾惡心若滅除斯成所願觀是以後此則至誠四神足行為菩薩道無有不達已能飛行斯成所願觀是以後此則至誠五根之事為菩薩道諸根寂然无有錯乱斯成所願諸根澹泊觀是以後此則至誠五力之行為菩薩道不為無勢具足十力斯成所願觀是以後斯則至誠七覺之意為菩薩道无所不了已能覺達諸情不起斯成所願觀是以後此則至誠

寶女所問經卷第一 第十一張 發字

八聖道行為菩薩道无有邪徑設處聖路斯成所願觀是以後此則至誠四思之行為菩薩道不為無救攝諸危厄斯成所願觀是以後此則至誠修四梵行為菩薩道不為天人慈悲喜護救濟群黎斯成所願觀是以後此則至誠神通之慧三達之智正觀寂寞為菩薩道無諸瑕穢舉行普具斯成所願觀是以後此則至誠具足一切諸德法本為菩薩道不為无度獨除一切諸不善法斯成所願設能宣備仁賢之法觀是以後此則至誠佛告寶女菩薩亦當習奉行賢聖之諦知於苦慧斷於所習曉了滅盡修行聖路彼所可謂知於苦者分別五陰无所起故斷於習者於五陰愛無所習故究竟恩情无所習行其為脫門無所遊居不懷所施其无所懷則於過去而無所至設於過去无所至者彼則正法無所蠲除已於諸法无所除者是為斷習彼知滅盡一切想者所與方便觀究竟盡其滅盡者為不復懷得於生死等於所有終始均

平於一切法而無增減已等觀者斯為曉了滅盡之慧彼察平等於八正路則能等療无所想念而無邪想求諸塵勞无有吾我以無吾我便无所受則無所生无造業者慧能善修於一切法是則名曰為聖路矣假使於斯至誠之慧曉了一切皆暢衆生亦無有内亦无所證是為菩薩之至誠也佛說是至誠教時一万菩薩具足聖慧速得法忍

佛告寶女何謂菩薩應順於法御行如法則隨法教思惟於法法為志性恭敬於法遵修法行深慕於法樂於法多存於法法為妙英法為刀杖被法之證善法自嚴修法光明法之錠燎常志法念以法為意遊步於法分別經典方便應法遊步法行法為臥寐法為威儀將護法事以法布施法為財業法無有盡普弘演法法為嚴辦常修法身法為言辭思惟法念而不放逸如是比類遵修法行具足成就而順法主不為非法彼為何謂順法主者設使如斯至誠真諦被佛法證以

法為護恭敬聖衆懇懇聽經樂於道意積累衆善不捨至真志性本淨而無所著不違所應見諸賢聖習衆善友常行恭敬隨其示現離於憍慢多所咨嗟遊在法會至心聽經慕求法典以不厭足講說道義則不憊倦而於經法无能為師念報恩慈以有反復所作成辨處於閑居而無忍懼賢聖之教无所犯負不捨止足順從十善咨嗟布施勸助佛道奉於禁戒忍辱為力遵修精進而不怯弱禪定寂然遊入智慧興隆道化顯揚善權慈多所護入於愍哀悅豫行喜護難二事而順至誠所可遭遇以善為業興發神通導利正法在所遊至以法惠施於四意止不忘矢志四意斷者遵修平等四神足者現在究竟諸根明達修治諸力曉了諸覺超越徑路入于寂實觀察所行真諦之惠聖明解說班宣暉曜順諸聲聞隨其本地教化緣覺咨嗟一切大乘之德則以應誼而理緣起便於空無无所忍畏遊于無想則无所著觀察無願五陰如

幻觀諸四種亦如虚空又諸入者本淨悉空七財之業遵修六念及樂於六行度無極而獲五眼第一之議常自將護多所起度善修道業等心一切衆生之類歌頌一切無量諸佛功德之法佛言寶女順法菩薩不言有我我不計有人亦不計命亦不念壽不思斷絕不觀有常不見所有若復不離之所觀者不擇邊際不持中間不從朋友亦無諍訟亦无不和亦无偏黨不處顛倒不在邪見越度狐疑獨除陰蓋諸所望等不違遠法亦不乱法不誹謗經不輕慢道不滅究竟一切諸法順道菩薩志存諸法具足經典所言至誠為順法矣無所興舉於諸異學順法言者茲難邪行志以滅矣於一切世而順法言菩薩順空行无所獲則無邪想无瞋恚法順無願教而於三界悉无所行懇懇專精觀諸瑕穢順法菩薩則無所起亦无所滅則不受生本性清淨議在寂寞佛告寶女所謂法者則不可獲無有文字而无言說亦無辭意无色無見亦

無所趣无有言誨亦無所教離心意
 識无有塵垢以離瑕疵遠於貪欲無
 有窳冥无所積聚則無吾我而无所
 受亦無所取離於所受无有境界便
 無老特於十方界而无所著則為澹
 泊弃行身退亦不可觀覺了玄曠亦
 無想念亦无思行抑制聖賢為明智
 者所蒙開化亦無所遭亦无不遺休
 息一切所可遇者則如真諦三世為
 空便求無没亦无終亦无退還亦
 无所生無所成就亦无毀滅亦無所
 有亦不不有亦無所成亦不不成亦
 无所行亦無所視亦无不見亦不離
 視亦不成相亦無不相則為一相亦
 復無相亦无所著離於所著亦無有
 餘无者無縛亦无所脫不是我亦亦
 無所屬无所遵修亦無諸漏則无等
 倫亦無平等无等亦無至誠亦
 不虛妄不樂不苦亦不精進亦無不
 勤亦无所應亦不不應亦不專精亦
 無不精亦无名色亦無所起不為堅
 固亦無不固无所破壞亦無不壞不
 為金剛亦不懷相則為真諦不違至

誠而无別異亦无所遠亦无所近亦无像類
 无有倫比無有處所亦无有想亦無
 有此亦无有彼亦無差特亦无有內
 亦無有外亦无中間亦無所樂不度
 彼岸亦无所見亦無所聞亦无所念
 亦無所教亦无所知不至無知亦不
 有形亦不无形亦不有作亦不無作
 則離一切諸所有形是謂為法如是
 法者則無音聲亦无不聲亦無合會
 无言無說是謂菩薩應順於法也
 佛告寶女具是一切諸所言辭則為
 順法其順法者未曾與入有所諍訟
 其順法者不輕慢他其順法者亦不
 輕易於未學者其順法者亦不偏敬學成就者
 其順法者不自稱舉亦不顯已其順
 法者不乱經典其順法者不以供養
 而說道義其順法者不為他人順登
 狐疑其順法者終不訟說他人之罪
 其順法者不輕慢經其順法者終不
 妨礙他人經道其順法者終不觀見
 覺了諸法老特分數其順法者不觀
 諸法離於空者其順法者志觀諸法
 不違無常其順法者不觀諸法捨於

无願其順法者不壞法界其順法者
 不動無本其順法者亦不超度於真
 本際其順法者亦不導御隨順志也
 其順法者亦不御念於諸神識其順
 法者亦不導利有所荷著其順法者
 亦不思念計有人也其順法者不乱
 法議不違嚴飾其順法者不迷神識
 不惑道義其順法者不毀正議其順
 法者不錯法品其順法者不迷於人
 其順法者不造朋黨其順法者亦不
 順於緣起之事其順法者則無有勢
 亦无有法清淨因緣其順法者亦無
 慳怯塵勞之穢其順法者不沒禁戒
 其順法者亦不捨於毀戒之人其順
 法者无有慳慳瞋恚結恨其順法者
 不與慳息垢濁之人而俱同歸其順
 法者不失道意其順法者未曾違壞
 智慧之本其順法者不求他人法之
 長短其順法者不用憎人歌於經典
 其順法者不用經典御於典籍其順
 法者不違律教其順法者不違法律
 其順法者亦不違修而有所應具法
 非法其順法者不以心念而有所失

其順法者不沒經典其順法者不壞成就其順法者不取結縛其順法者不得生死其順法者不除無為其順法者无有親友怨讎之想其順法者不毀報應所殖之果其順法者亦不信樂罪福之應其順法者若加惡言則不念報其順法者不求聞諍之瑕缺也其順法者則不恣口其順法者將身口心不為諛諂其順法者不以自顯欲令人見處於閑居其順法者不以供養之所貪利而現少事其順法者不以无欲而造凶偽其順法者不用他人及與已身演說佛道其順法者不與反教其順法者不以七財而為貪恡其順法者不以糶糶而為服食其順法者亦不破壞嚴父族種其順法者不譏人短其順法者亦不稱譽己身之德其順法者不分別說佛之道德而有限尋其順法者咨嗟大乘不以懸厭是為菩薩應順於法也佛告寶女何謂菩薩尋應威儀讚嘆者無求名聞非羸劣誼遵修療治一切德本積累善誼志性超異興發道

意合集空誼假使布施不望報誼顯揚一切諸安之誼不毀戒誼忍不忍誼精進之行一切所造則超度誼而以禪定為寂寞誼則於智慧無猶豫誼遵修慈者等衆生誼設為悲者則於衆生一切演誼其為喜者歡樂法誼若為護者於諸苦樂無動搖誼若布施者則無誼欣樂所生无所害誼造成誼者興法願誼平等誼者勸化衆生志于大乘而以四恩化黎庶誼一切万物非常苦誼一切諸法無吾我誼於諸塵勞至澹泊誼而於識者曉聖慧誼遊嚴飾事為持御誼一切經典則為幣蔽導利典誼計人命者化以法誼若能了識觀達法誼誼无盡分別經卷不壞法誼若觀順滅入無色慧而遭辯才隨其衆人應病說誼設布施業不以厭誼為持戒業具足願故博聞之業奉要行故功德之業滿諸相故為惠業者曉了一切群生根故寂然之業將心事故觀察之業通達智故四意止者制止志故四意斷者興顯一切功德法故為

神足者遊十方故其五根者不破他故亦不毀空為五力者而不錯乱諸塵勞故七覺意者曉了一切諸法之故遊求路者於一切法無結恨故成神通者究竟本末无缺漏故在彼如斯若茲像類順法議者則為究竟法誼之要若應此誼尋應威儀不為非誼如是菩薩尋應威儀佛告寶女一切顛倒衆邪見滅則為空誼行空菩薩為順誼矣除一切想應以不應則無想故无想菩薩便順應誼離於一切三界之願則无願誼無願菩薩便順應誼休息一切諸所造行則無行故无行菩薩便順應誼捨遠所生一切滅盡則無生故无生菩薩便順應誼諸所起受以無所起則无起故無起菩薩便順應誼而以蠲除苦習盡道則為盡故滅盡菩薩便順應誼一切諸法无有人命則為無故无人菩薩便順應誼一切言辭音響之誼而不可得則為故矣無獲菩薩便順應誼諸行清淨則誠諦故至誠菩薩便順應誼一切道品法无放

寶光菩薩摩訶薩第二十一卷 第七十一

寶光菩薩摩訶薩第二十一卷 第七十一

寶光菩薩摩訶薩第二十一卷 第七十一

逸則為故矣無窮善薩便順應誼一切所聞悉信奉行則為誼也遵行善薩便順應誼一切諸乘由大乘故若有善薩隨大乘教便順應誼

佛告寶女無所懷者无若干事則為誼矣一品類者若一味者則為誼矣無所動搖若无所盡則為誼矣無所行者不生不起則為誼矣无所來者亦無所去則為誼矣无所生者亦無所滅則為誼矣无有二事不舉不下不高不卑則為誼矣無所造作亦无有形則為誼矣无所興為亦無所有則為誼矣無有同像无所勸教亦無有知則為誼矣去於三瑕淨三道場平等三世三垢永除而無三塵則為誼矣无所遊止無所毀失則為誼矣无有怨敵為澹泊行無有惱熱則為誼矣无燕居行則為誼矣無所宣布无有攝取常如應行則為誼矣断去來今無有諛諂則為誼矣亦不想念正法非法除有限无限有常無常平等之惠而超度去則為誼矣於諸文字所應音聲而悉曉了一切本淨无

有言辭則為誼矣曉心意識無所宣暢而出家者則為誼矣於婬怒癡勞塵之欲有想无想應與不應悉分別之而無想著則為誼矣等於諸法而无若干不為老特則為誼矣空无相願無所造作亦无有形則為誼矣曉了第一至誠事者不有所信不仰他人不知相處則為誼矣亦無勸教不着諸相則為誼矣相如虚空靖寂之相則為誼矣無所著相无所造作無所悅相則為誼矣無所壞相如其本无真諦無異无善特相則為誼矣善開化相計陰如幻自然之相則為誼矣其四種者為法界相而不遊出徑行外相則為誼矣布施戒惠寂然善摧無有相者則為誼矣興設至誠无欺詐相一切所有为无所相則為誼矣猶如金剛堅无壞相處於世間無所諍相則為誼矣所作極善而諦究竟具足之相則為誼矣一切普入而悉濟相无有陰盖所向門相則為誼矣等於諸趣入於一切諸法之相則為誼矣平等無耶觀於平均无所

相則為誼矣定意智惠因遊生相解度知見而為惠相則為誼矣依於聖相若有所知若教命相則為誼矣如其真諦曉發遣相等御一切諸法之相則為誼矣假使善薩如是具足所修之誼能說若斯諸誼事者則能分別一切衆誼故謂大士善薩尋應威儀者也
佛告寶女何謂善薩奉順律教如來講說而有二律何謂為二殃罪之律决勞欲律彼何謂殃罪之律所言罪律思想之本不應順本無明之本愚癡之本顛倒之本无實之本虛偽之本貪身之本倚我之本著人之本慳急之本無所捨本无所歸本狐疑之本悖恣之本難致慧本是謂殃罪之律何謂决塵欲律住無猶豫而无所念無有罪處亦不說罪不說方面不樂王者不為塵埃無有慳貪亦无所見心無所起其志安雅離于滅盡則无所有無有處所亦无方面無有塵勞无所恡惜亦無所觀計如心者罪亦如之如其罪者一切諸法亦復如

是無有根本亦无所住猶如心者不可攀引清淨鮮潔超諸所有寂然澹泊趣于滅盡斷絕休息生死患難信遵聖教而秉一心無有猶豫志於同歸无有殃疊是則名曰決欲律
佛告寶女何謂塵勞何決欲律所言塵者謂姪怒癡无明恩愛及以所受諸有十二所趣有為因緣之行是曰塵勞所決欲律究竟開化一切諸法所以者何則以空事開化諸法彼无欲行無患恨癡則以无想開化諸法亦無說習行衆勞塵則以无願化於諸法彼則習行諸德善事於一切行而無所行已无所有化於諸法以無所行導利諸法彼於所造而無所行一切諸法依倚因緣於一切見无所遵修假使於此十二因緣有所歸趣平等諸法於一切勞則無欲塵本未寂滅所云空者俗與道空以是之空一切塵勞欲事亦空假使以空等於道者是決欲律其有言曰彼典主律自開化者乃名曰律其能知已自化身者則能曉了開化欲律何謂開化

己身之律其能分別於我不我知身自然解已澹泊了已如實曉於己身無所瞋恨分別身空已无所有曉已無本了已无獲分別己身而不動搖分別己身無有倫比曉已無生亦无所起其有了已分別如是則了塵勞而无有本亦復若斯如無有我而想有我彼則顛倒設如是者已无塵勞而起勞想是為顛倒又如吾我本淨無身如是欲塵則為本淨无塵勞也其有曉了如是觀者是決欲律彼亦不化過去欲塵亦無當來亦无現在所以者何不習諸行亦不復念塵勞欲塵其於己身无習行无所念者则无邊亦無當來亦无現在又如心者無有色像則无有内亦無有外亦无所得欲塵如是則無色像亦無有内亦无有外亦无所得無所得者則无瞋恨亦無諍訟无所滅除亦无所造無所不造亦无所作亦復不作一切欲塵其有遊此於諸欲塵了別恩愛而無所有亦不離有是則名曰決欲塵律佛告寶女假使善慧曉了如是開化

欲律則能教導衆人欲塵而說法矣是則名曰奉順律教佛說是至誠真教之法隨誼奉順律事一万菩薩得不起法忍寶女欣然志懷踊躍善心生焉前白佛言未曾有如來快說此至誠法歎詠誼律設使菩薩奉行如斯則為第一無所諍訟便能蠲除衆生所訟則順經典

寶女所問經卷第一

寶女所問經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本
- 一 七〇五頁中二行「月支」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「月氏」。
- 一 以下各卷同。
- 一 七〇五頁中三行「問慧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寶女所問」。
- 一 七〇五頁中九行「誘進權」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「好誘進」。
- 一 七〇五頁中一四行末字「衆」，**麗**無。
- 一 七〇五頁中一五行首字「俱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七〇五頁中一五行第四字「万」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「万人」。
- 一 七〇五頁中一五行第九字「消」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「削」。
- 一 七〇五頁下一行第一〇字「生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「坐」。
- 一 七〇五頁下一七行第六字「導」，

- 一 **資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「道」。
- 一 七〇五頁下一八行第一〇字「根」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。
- 一 七〇五頁下二〇行第六字「愚」，諸本（不包括**石**，**石**無此經。）作「患」。
- 一 七〇五頁下末行第七字「聖」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。
- 一 七〇六頁上一行「法決」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「決了」。
- 一 七〇六頁上三行「顯明」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「明達」。
- 一 七〇六頁上三行「佛身口意」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「身口意業」。
- 一 七〇六頁上九行第七字「開」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「闢」。
- 一 七〇六頁上一九行第一二字「枰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「樓」；**麗**作「棚」，下同。
- 一 七〇六頁中六行第五字「斜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「邪」。
- 一 七〇六頁中一二行第八字「斯」，

- 一 諸本無。
- 一 七〇六頁中一三行第四字「令」，**麗**作「今」。
- 一 七〇六頁中一九行首字「便」，**麗**作「使」。
- 一 七〇六頁下一行第六字「水」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「火」，下同。
- 一 七〇六頁下一行末字「火」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「水」，下同。
- 一 七〇六頁下四行首字「言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「志」。
- 一 七〇六頁下六行第九字「天」，諸本無。
- 一 七〇六頁下七行「大婆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天姿」；**麗**作「姿」。
- 一 七〇六頁下一二行第一三字「縵」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曼」。
- 一 七〇六頁下一六行第五字「千」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「千大千」。
- 一 七〇六頁下一七行第九字「志」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「云」。

一 七〇六頁下一八行第一二字「諸」，
 資、碩、普、南、徑、清作「設」。
 一 七〇六頁下二一行第一一字「備」，
 資、碩、普、南、徑、清作「德」。
 一 七〇六頁下末行首字「女」，諸本作
 作「如」。
 一 七〇七頁上七行第九字「今」，資、
 碩、普作「令」。
 一 七〇七頁上一三行首字「觀」，資、
 碩、普、南、徑、清作「觀」。
 一 七〇七頁上一三行第八字「倍」，
 資、碩、普、南、徑、清作「位」。
 一 七〇七頁上一九行第八字「暉」，
 資、碩、普、南、徑、清作「明」。
 一 七〇七頁上一九行第一一字「普」，
 資、碩、普、南、徑、清作「等」。
 一 七〇七頁上二〇行末字「滿」，資、
 碩、普、南、徑、清作「普」。
 一 七〇七頁上二二行第九字「尊」，
 資、碩、普、南、徑、清作「遵」。
 一 七〇七頁中二二行第二字「求」，
 資、碩、普、南、徑作「永」。

一 七〇七頁下二行「不為諸衆魔」，
 資作「不為諸魔衆」；碩、普、南、
 徑、清作「為諸魔衆」；麗作「為
 諸衆魔」。
 一 七〇七頁下六行第三字「成」，資、
 碩、普、南、徑、清作「惑」。
 一 七〇七頁下七行第四字「續」，資、
 碩、普、南、徑、清作「獨」。
 一 七〇七頁下八行第六字「但」，資、
 碩、普、南、徑、清作「恒」。
 一 七〇七頁下一五行「壞他」，資無。
 一 七〇七頁下一七行第一三字「誑」，
 碩、南、徑、清作「欺」。
 一 七〇七頁下一九行第一一字「勢」，
 麗作「施」。
 一 七〇七頁下二二行首字「訑」，資、
 碩、普、南、徑、清作「詐」。
 一 七〇八頁上二行末字「護」，資、
 碩、普、南、徑、清作「誰」。
 一 七〇八頁上八行正文第九字「德」，
 資、碩、普、南、徑、清作「惡」。
 一 七〇八頁上一三行「無軌」，資、

碩、普、南、徑、清作「言無」。
 一 七〇八頁上一四行首字「鞞」，資
 作「誤」。
 一 七〇八頁上一五行末字至一六行
 第二字「所熱惱」，資、碩、普、南、
 徑、清作「有惱熱」。
 一 七〇八頁上一八行末字「為」，碩、
 普、南、徑、清作「為口淨」。
 一 七〇八頁上一二一行第三字「喜」，
 資、碩、普、南、徑、清作「悉」。
 一 七〇八頁下一二行第七字「觀」，
 諸本作「觀」。
 一 七〇八頁下一五行第七字「可」，
 資、碩、普、南、徑、清作「何」；
 麗無。
 一 七〇八頁下一七行「恩情」，資、
 碩、普、南、徑、清作「思惟」。
 一 七〇八頁下末行「懷得」，資、碩、
 普、南、徑、清作「壞怨」。
 一 七〇九頁上五行第六字「无」，資、
 碩、普、南、徑、清作「所」。
 一 七〇九頁上六行「曰為」，資、碩、

- 一 七〇九頁上五行第一二字「錠」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「庭」。
- 一 七〇九頁中三行第六字「所」，[資、磧、普、南、徑、清]作「而」。
- 一 七〇九頁中六行「以不」，諸本作「不以」。
- 一 七〇九頁中一三行「護離」，[資、磧、普、南、徑、清]作「喜護」。
- 一 七〇九頁中二〇行第二字「班」，諸本作「頌」。
- 一 七〇九頁中末行第三字「想」，[資、磧、普、南、徑、清]作「相」。
- 一 七〇九頁下二行第一二字「及」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 七〇九頁下三行「行度」，[資、磧、普、南、徑、清]作「度行」。
- 一 七〇九頁下三行第五字「極」，[資、磧、普、南、徑、清]作「極度」。
- 一 七〇九頁下六行第五字「言」，[資、磧、普、南、徑、清]作「告」。
- 一 七〇九頁下八行第一三字「復」，[資、磧、普、南、徑、清]作「離」。
- 一 七〇九頁下末行第九字「意」，[資、磧、普、南、徑、清]作「章」。
- 一 七一〇頁上六行第六字「亦」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 七一〇頁上六行第九字「覩」，[資、磧、普、南、徑、清]作「覩見」。
- 一 七一〇頁上六行第一二字「玄」，[資、磧、普、南、徑、清]作「懸」。
- 一 七一〇頁上七行第五字、一四行第七字、中二行末字及中四行第一二字「無」，[資、磧、普、南、徑、清]作「不」。
- 一 七一〇頁上八行「亦無」，[資、磧、普、南、徑、清]作「無有」。
- 一 七一〇頁上一〇行「求無」，諸本作「無水」。
- 一 七一〇頁上一五行「相亦无所」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 七一〇頁上二一行第一一字「起」，[資、磧、普、南、徑、清]作「起亦無不起」。
- 一 七一〇頁上末行第六字「懷」，諸本作「壞」，下同。
- 一 七一〇頁中一行「亦无所近亦无」，[麗]作「亦無有」。
- 一 七一〇頁中六行「不至」，[麗]作「亦不」。
- 一 七一〇頁中九行第一三字「合」，[資、磧、普、南、徑、清]作「聚」。
- 一 七一〇頁中一〇行末字「也」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 七一〇頁中一四行「其順法者」，[麗]無。
- 一 七一〇頁中一七行第一三字「順」，[資、磧、普、南、徑、清]作「興」。
- 一 七一〇頁下七行第一三字「神」，[資、磧、普、南、徑、清]作「禪」。
- 一 七一〇頁下一一行首字「順」，[資、磧、普、南、徑、清]作「毀」。
- 一 七一〇頁下一三行第一二字「没」，[資、磧、普、南、徑、清]作「毀」。
- 一 七一〇頁下二一行第六字「教」，[資、磧、普、南、徑、清]作「敬」。

一 七一一頁上一行第一〇字「現」，
麗作「見」。

一 七一一頁上一四行第四字「興」，
磧、普、南、徑、清作「與」。

一 七一一頁上一六行首字「服」，
磧、普、南、徑、清作「飲」。

一 七一一頁上一六行「族種」，
資、磧、普、南、徑、清作「種族」。

一 七一一頁上二二行「非羸劣」，
資、磧、普、南、徑、清作「羸劣之」。

一 七一一頁中一五行首字「者」，
資、磧、普、南、徑、清作「音」。

一 七一一頁下一行第八字「其」，
南、徑、清作「具」。

一 七一一頁下二行第五字「空」，
資、磧、普、南、徑、清作「空也」。

一 七一一頁下一八行第四字「習」，
磧作「集」。

一 七一二頁上一四行第七字「去」，
資、磧、普、南、徑、清作「除」。

一 七一二頁上一六行第九字「毀」，
資、磧、普、南、徑、清作「缺」。

一 七一二頁上二一行第五字「除」，
資、磧、普、南、徑、清作「除於」。

一 七一二頁中二行末字至三行首字
「勞塵」，諸本作「塵勞」。

一 七一二頁中六行首字「願」，諸本
作「無願」。

一 七一二頁中八行第一一字「無」，
資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 七一二頁中九行「靖寂」，
資、磧、普、南、徑、清作「寂靜」。

一 七一二頁中一一行末字至一二行
首字「本无」，資、磧、普、南、徑、清
作「無本」。

一 七一二頁中一四行末字「徑」，
資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一 七一二頁中一七行第一二字「相」，
諸本無。

一 七一二頁中末行第七字「耶」，諸
本作「邪」。

一 七一二頁下二二行第三字「所」，
資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一 七一二頁上六行第九字「何」，
資、

磧、普、南、徑、清作「何謂」。

一 七一二頁上一二行「勞塵」，
南、徑、清作「塵勞」。

一 七一二頁中一四行「无所習行」，
麗無。

趙城縣廣勝寺

寶女所問經卷第二

發

西晉月支三藏竺法護譯

發意三十二寶品第二

尔時賢者舍利弗問寶女曰今者女
 身豈能脩於至誠之法誼律行乎寶
 女答曰唯舍利弗其至誠者無有言
 辭法者无欲誼不可獲計於律者身
 心寂然又如彼者不可發遣亦無所
 受唯舍利弗其至誠者則滅盡相法
 澹泊相儀離嚴飾律解脫相以是之
 故不有言辭亦不可說唯舍利弗至
 誠無本法无老特議無有二律无造
 誼以是之故不有所說亦無言辭不
 可讚詠時舍利弗復問寶女女所執
 寶為何等類而尔名曰為寶女也於是
 寶女答舍利弗菩薩則以三十二事
 而現目前興發寶心一切聲聞緣覺
 之乘所不能及何謂三十二事救淫
 一切梨庶之類皆令興發諸通慧心
 不断佛教則發寶心將護法教則發
 寶心亦不断絕聖眾之令則發寶心
 勸導眾生长賢聖安無極之瓊則發

寶女所問經卷第二 第二張 發字

寶心蠲除黎庶塵勞之欲去諸惱患
 至于大哀則發寶心一切所有瓊瓊
 異寶悉能捨施内外所有瓊瓊之物
 無所貪惜則發寶心自能護已禁誠
 善行能以救濟毀戒之人則發寶心
 忍辱之力和雅安詳精進合集令諸
 瞋諍患厭怒害貢高自大懷結之眾
 群黎之類恃怙力勢欲有所加使與
 忍辱而令眾觀于道法忍辱之力
 則發寶心不怯不弱亦无懈怠堅固
 懇懇永不迴還於大乘行而不懈怠
 開化懈怠眾生朋黨令大精進則發
 寶心心意專精而修一行同等禪定
 三昧正受所歸老特開化眾生长於
 欲界而無所著以權方便退還於禪
 則發寶心智慧分別破壞一切諸窳
 冥法猶如真正而无有二入於一品
 感動聖達則發寶心等心一切而無
 加害道无若干尋以一味為諸通慧
 則發寶心離諸結滯而以平等有為
 無為有形无形亦無歡欣不離寂然
 心无熙怡善住安諦意不動搖苦樂
 不移將護群黎則發寶心離於恐懼

於深緣起十二相連奧妙之誼而無所畏所當度者曉了超越不取諸見則發寶心積累功德而无厭足周滿相好則發寶心常志好樂欲見正覺而不違遠恒觀諸佛則發寶心求聞經法聽省典籍稱量誼趣則發寶心如所聞法可講說者發無異心所興諸法无所師受則發寶心建立所行觀毀戒者而以恩濟則發寶心其無所學志存新學而不輕慢則發寶心捨于貢高自大甚慢邪憍之心卑下謙順而受教命自屈誓首一切衆生則發寶心志存微妙諸根明達獨除卑賤狹劣之乘信樂大乘直心向道則發寶心離於魔事除去勞塵潔淨清白而無垢濁便无瑕疵貪欲滌汗乃以永除樂處所有不以解厭則發寶心而常專精行在澹泊秉閑居德身心寂然澹虛之行亦不汙穢生死之難志于大哀則發寶心於是菩薩捨於己身一切之安欲安天人開化衆生遭苦患者於衆惱熱不以憊倦則發寶心斯菩薩者光明寂然而如

勢力速無漏法觀於解脫如察已事假使欲令而不遠捨所有之事悉欲具足十方諸佛之法則發寶心斯為菩薩非常苦空无我非身觀斯諸法則無有厭不塗塵欲樂志无欲道品之法則發寶心斯為菩薩空無相无願於一切法而無所行則以觀察觀見衆生便於諸法而不造證則發寶心斯為菩薩觀於諸趣恐懼之難忽如失火燒其頭髮精進具足不可計會无央數劫遊於生死而不解廢諸通之慧則發寶心是為菩薩設使親近於佛道者漸漸加增微妙之身聖慧之業彼時行者不捨大法伏意樂順隨諸窮匱不增穢之不以懸厭則發寶心是為菩薩假使勸化群黎之黨第一精勤樂于道誼不計吾我堅固志性至于大哀則發寶心唯舍利弗斯為菩薩三十二事而發寶心則為名曰無極妙珍寶一切菩薩之寶心也

於時世尊讚寶女曰善哉善哉甚快說此菩薩之行則發寶心而得入道

又復寶女斯諸正士有無量德所可歎詠發於无上正真道意所以者何非聲聞寶非緣覺寶斯則名曰為佛道寶為菩薩寶加復興隆佛道之寶因而生出聲聞緣覺菩薩發心所興之寶皆悉出生一切諸寶

聰明品第三

於是賢者舍利弗白世尊曰至未曾有天中天此寶女身所問辯才分別解說如所了慧聰明之慧本豈解達演暢要事世尊問曰於舍利弗所念云何斯寶女者不以聰明慧演說法要莫造斯觀此寶女者已得聰明無新辯才於時者年舍利弗問寶女曰女樂堪任分別聰慧解說緣便寶女報曰唯舍利弗一切諸法悉而應說皆歸聰明所造之業唯舍利弗菩薩意者分別解說為聰明慧所以者何攝取一切諸誼之要故發道心是為於誼聰明之慧等御法界故發道心是則名曰辯才之慧彼所說者皆歸滅除是為滅盡辯才之詰一切順旨為聰明慧發此心已至無導頌无新

辯才是為辯才聰明之慧

寶女復謂舍利弗無所行誼无所著
誼心志本誼聰明了誼而常善思法
如幻誼計其心者則為法事聰達之
心心了諸門有所歸者歸於明詰不
倚六情心无所著辯才無身分別聰
辯所有誼者則為非誼見法澹泊所
謂順趣假音聲耳其辯才者託於言
辭所去佛者無不覺誼由是法生緣
斯順應分別法矣有辯才者分別自
恣法誼為誼无恣之法乃為法矣應
順之法乃為順矣法之辯才乃為辯
才矣无所誼无為之誼合會之誼為
聰明誼合會法者一法味誼聖眾順
滅乃為順滅有所分別乃為辯才是
為舍利弗諸法講說章句常觀此法
則為聰明誼也

問寶女品第四

尔時賢者舍利弗問世尊曰其實女
者發無上正真道意以來久如為於
何佛而志大道佛告舍利弗乃往過
去久遠世不可計會无央數劫尔時
有佛号曰維衛如来至真等正覺與

出于世明行成為善逝世間解無上
士道法御天人師為佛眾祐世界曰
清淨佛土衣被飲食居宅遊觀皆如
第四兜術天上諸菩薩眾又彼佛時
純恣一類唯菩薩眾菩薩會七十六
億皆不退轉得諸捨持出于辯才

佛言舍利弗時維衛如来至真有轉
輪王名曰福報清淨主千世界帑藏
珍寶不可稱計福報清淨中宮之內
夫人綵女八万四千皆國中上真人
玉女王有千子悉皆力士威勢難論
其王供養維衛大聖三十六億歲一
切施安而諸菩薩奉衣食牀卧之具
病瘦醫藥舍利弗問曰唯然大聖維
衛如来壽命幾何世尊告曰壽十中
劫福報清淨王供養維衛如来不可
稱限中宮諸子眷屬枝黨九十二妓
侍從圍繞詣維衛佛誓首足下明月
珠璣其價百千奉上世尊則而又手
白維衛佛唯然大聖吾身所有供養
眾備寧有供養超過此者進如来乎
佛告舍利弗維衛如来答福報清淨
王曰大王欲知有異供養為尊為上

為無備匹王所未施設百倍千倍万
倍億倍巨億万倍超勝於王前所施
與供養之具又問何謂維衛如来見
彼大王心之所念則說頌曰

億千諸佛國 無數如恒沙 至億百千劫
滿中珍寶施 而供養如来 合集其福德
不及慰眾生 而發道意者 事億千諸佛
妓數如恒沙 奉无数億劫 亦如江河沙
佛道心哀勝 七步為超殊 斯供養諸佛
寂尊豪无上 斯施為超越 誠無量上忍
此精進堅強 定意慧无動 其發道意者
志願於導師 是福寂無限 所積不可盡
名稱遠流布 眷屬魏魏妙 財寶勢力豪
心念如僥獲 為轉輪聖王 威力天帝梵
若志性欣豫 斷意諸通慧 消滅諸惡趣
悉無八難畏 長益清淨道 常慶天人路
若人建立志 離垢无上道 諸根恒明達
聖聰無闇塞 觀諸佛奉事 而聽聞經典
精求智慧聖 常知引道心 心無猶豫結
離詣常質直 愍濟眾生故 其志願道意
不樂諸欲樂 志慕于法樂 普世无所著
行如水蓮華 不歇福德慧 志求度無極
發道心如是 孰不建大道 則以巨錠錄

紹濟諸群黎 為尊上明師 眾生大導師
處世為最上 施藥除諸病 建立於道意
億無量無盡

佛告舍利弗 福報清淨王者 從維衛
如來聞發道意 咨嗟功德 不可限量
歡喜踊躍 不能自勝 則發無上 正真
道意 時帝宮太子 官屬群臣 百官及
諸小王 眷屬 莫不從說 此頌曰

今以建立 寂尊道意 興發慈心
愍傷眾生 假使欲得 吾所敬重
則發道意 令其堅固 生死本際
而不可知 坐行非事 墮於苦惱
懇勤精進 志尚佛道 為眾生故
行愍善哉 則能長益 辯才智慧
具足供養 聖達如是 維衛之佛
得不可量 為通慧心 所行若斯
欲獲天世 之所安隱 帝釋梵天
轉輪聖王 有為之安 無為之樂
則當道修 於斯道意 思攝禪定
不可限量 度于彼岸 道亦如之
聖通之慧 靡所不達 諸一切智
所行如是 十力佛勢 不可思議
四無所畏 如來所有 諸佛之法

而廣無邊 從清淨心 而獲致斯
假使欲動 億千國土 音聲普告
而悉聞知 修清淨行 恢弘无垢
有聰達者 當發道意 則為十方
之所奉敬 而諸如來 悉咨嗟之
為諸眾生 無請之交 有聰慧者
當發道意 設使佛道 現无想慧
說其功德 無數億劫 正真道意
所有功祚 不可盡極 况欲限乎

余時福報清淨大王 適說此偈 九十
二妓民人之眾 及王後宮并千子 則
發無上正真道意 三千大千世界 六反
震動 十四億天 演勸助音 發大道心
然後彼王轉輪聖帝 則更恭肅 十億
載供養 維衛如來之尊 一切施安 淨
修梵行 清淨之戒 常聽如來所說 經
典 眷屬俱往 啓受法教 則立長子 而
為國主 便下 驥駿 以家之信 離家為
道行 作沙門 作沙門已 尋則學是 四
無盡句 次第咨嗟 稱限求趣 何謂為
四至誠 章句法 典章句妙 誼章句律
今章句 具億千歲 入權方便 其王出
家 學此 以後於千世界 三昧正受 超

度眾生 悉於維衛 如來之所 而作沙
門 佛告舍利弗 欲知 今時轉輪 聖王
福報清淨者 豈異人乎 莫遠斯觀 則
是寶女 斯寶女者 於維衛 佛初發 无
上正真道意 時舍利弗 問世尊 曰 以
何罪 蓋受 女人身 佛告 舍利弗 菩薩
大士 不以 罪蓋 受 女人身 也 所以 者 何
菩薩 大士 以 慧神通 善權 方便 聖明
之故 現 女人身 開化 群黎 於 舍利弗
意 趣 云 何 斯寶 女者 為 女人 乎 莫 造
斯觀 承 聖通 力 而 有所 變 則 真 菩薩
也 當 造 斯觀 无 男子 法 無 女人 法 具
足 一切 諸法 之 要 無 來 无 去 此 寶 女
者 處 閻浮 提 開 化 教授 九 万 二 千 諸
童 女 眾 皆 發 无 上 正 真 道 意 於 時 寶
女 謂 舍 利 弗 者 年 豈 能 現 女 人 身 而
為 眾 生 講 說 法 乎 舍 利 弗 曰 如 今 吾
者 則 不 好 樂 男 子 之 身 况 當 復 受 女
人 之 像 寶 女 問 曰 卿 為 穢 獸 於 已 身
乎 便 答 女 曰 實 患 獸 之 寶 女 答 曰 是
故 善 薩 超 越 一 切 眾 生 之 類 而 無 有
侶 舍 利 弗 曰 以 何 等 故 其 女 答 曰 唯
舍 利 弗 聲 聞 之 家 所 可 穢 獸 其 諸 善

寶女問經卷第二 第十三段 發字
 陸不以患難聲聞之家何所穢獸五
 陰四大衰入之事聲聞所患菩薩執
 持五陰四大六入之事不以為患聲
 聞穢獸所生周旋及受吾我菩薩受
 身無所患獸諸聲聞眾惡受生死苦
 薩遊入无量終始不以患獸聲聞穢
 獸所生眾難菩薩所生而無患難聲
 聞穢獸功德之業菩薩積累眾德不
 以獸足亦無患難聲聞惡獸在於眾
 會菩薩開化群黎之黨不以患難聲
 聞穢獸郡國縣邑菩薩普入郡國縣
 邑州域大邦不以惡獸聲聞穢獸已
 身塵勞菩薩不患一切眾生塵勞之
 欲惟舍利弗聲聞之家所可穢獸菩
 薩大士無所患難

八力品第五

於是舍利弗問寶女曰菩薩大士承
 何威力无所穢獸寶女答曰惟舍利
 弗菩薩八力無所患獸何謂為八一
 曰慈力无所加害二曰哀力不捨群
 黎三曰和性之力不為下劣四曰慧
 力離於塵勞五曰權力心无所獸六
 曰德力行无所著七曰聖力則無惡

寶女問經卷第二 第十三段 發字

慙八曰進力本志上願是為八力菩
 薩周旋之所建立道德之力無所患
 獸者年舍利弗問寶女曰汝豈具足
 如斯力乎若能平等往來周旋耶寶
 女答曰若以平等住平等住者設能如
 斯行諸平等彼則無力亦不羸劣其
 平等者彼則不有亦復不無無无所
 造不造所行斯謂平等平等猶空一
 切諸法亦如虛空其如空者則無虛
 空空虛曰寂便无言說若如曠野一
 切諸法亦復如是猶如虛空恍惚無
 形亦无言辭如是平等則無羸劣亦
 無力勢唯舍利弗菩薩羸劣則有勢
 力所以者何假使若以塵勞愛欲而
 羸劣者則以智慧而有力勢若慳貪
 劣則用布施致於堅強設以犯戒而
 羸劣者則以戒禁而堅強矣設以瞋
 恚而羸劣者則以忍辱為力勢矣其
 以慙怠為羸劣者則以精進為力勢
 矣其以亂意為羸劣者則以禪定為
 力勢矣設以邪智為羸劣者則以正
 智為力勢矣斯一切法設使菩薩於
 不善德而羸劣者則以德本為力勢

寶女問經卷第二 第十三段 發字

矣於時世尊讚寶女曰善哉善哉若
 有欲言當作斯說就是語時五百菩
 薩逮得法忍

十種力品第六

寶女白佛所謂言如來十力以何
 等力為十力乎而得成就佛告寶女
 彼令菩薩行菩薩道未曾歸于成立
 下乘也終不興造不善之業彼則以
 斯堅固之力遵詣道場寶女又問何
 謂十力佛告寶女曰力達處處以處
 處力審如有知有限無限審如有知
 設令寶女如來處處非處處事有限
 無限審如有知是為如來第一之力
 也如來以斯於眾會中而師子吼解
 无著要轉淨法輪沙門梵志天龍魔
 王梵天世人魏魏之德莫能當焉常
 如法故
 復次寶女行菩薩道欲令餘殃罪福
 之報未之有也彼以得蒙遵修力勢
 速成佛道過去當來現在罪福悉知
 其原設使如來知去來今罪福報應
 善惡所趣審如有知是為如來第二
 之力也如來之力而於眾會則師子

吼解無著處轉淨法輪沙門梵志天龍魔王梵天世人魏魏之德莫能當焉復次寶女行菩薩道觀衆生根而為說法知其原已而度脫之若使應于衆人之根以此具足逮成佛道為諸衆生以精進報了諸黎庶審如有知做令寶女如來現知衆人根本而師子吼是為如來第三之力應如法故復次寶女行菩薩道入于衆生人物之界隨人所好如其黎庶而建立之彼入斯界究竟之力逮成佛道而曉世間無數之形若干種體假令如來入衆生界各從信喜而開導之是為如來第四之力應如法故復次寶女行菩薩道群萌之類志若欲脫因其所信而得勉濟求于慧見觀如慈信而不惡穢彼則以是信解脫力究竟之事遠成佛道而知黎庶若干種信無量之樂審如有知假使寶女如來了知仙人衆生若干種信所樂无量審如有知是為如來第五之力而於衆中則師子吼沙門梵志天龍魔王梵天魏魏之德莫能當焉

復次寶女行菩薩道顯發遺慧有為無為有形无形之所有法求聲聞乘緣覺之乘若復大乘彼以斯慧具足之力逮成佛道一切盡入究竟之慧審如有知假使寶女如來普入衆慧靡不周達審如有知獨步衆中而師子吼天上世間魏魏之德莫能當焉常應如法是為如來第六之力也復次寶女行菩薩道未曾廢失往古德本而不放逸超越本願彼則以斯往古本德不忘失力具足究竟逮成佛道心念過去無數劫事審如有知做使寶女如來知已及他衆生不可計量往古之事悉誠念之審如有知而於大衆師子之吼是為第七之力沙門梵志天龍魔王梵天莫能當焉常如應法故復次寶女行菩薩道遵修禪定三昧正受心無所生離于欲塵調隱柔仁彼則以斯柔仁之力具足究竟逮成佛道了於黎庶一切禪思脫門定意正受之行塵勞懷結審如有知假令寶女如來曉於黎庶一切禪思脫門

三昧正受塵勞懷結審如有知是為如來第八之力而於大衆師子之吼沙門梵志天龍魔王梵天魏魏之德莫能當焉復次寶女行菩薩道未曾覆蔽衆生之功不輕未學不憚不及逮致顯明照於衆生彼則以斯弘大光耀究竟具足逮成佛道天眼徹視如有悉知做使寶女如來至真道眼徹視靡不觀見是為如來第九之力獨遊大衆而師子吼沙門梵志天龍魔王梵天魏魏之德莫能當焉復次寶女行菩薩道不御衆生至有漏法則為黎庶說漏盡法不長諸漏以無漏道求于衆生顯示正路彼此無漏篤信之力具足究竟逮成佛道普達一切盡諸漏慧審如有知假使寶女如來悉盡諸漏慧者開示一切无漏之慧是為如來第十之力如來以致斯真力者則於衆會而師子吼了無著處轉淨法輪沙門梵志天龍魔王梵天世人莫能當焉是為寶女如來十力如來以是十種之力具足

成就乃得謂正覺假使菩薩遠聞此力以斯菩薩十種之力而速成就如來十力

四無所畏品第七

寶女白佛斯所可謂如來至尊四無所畏十八不共諸佛之法又彼菩薩則以何行致四無畏十八不共諸佛之法世尊告曰行菩薩道未曾於法師命了知是像常以等心愍于眾生一切所有施而不吝等奉行法觀察所歸無若干想以離眾者適成佛道則師子吼吾以速成平等之覺汝等當知吾以曉了於此之法無不覺達假使若有沙門梵志天龍鬼神魔王梵天及與世人不能親見如來瑞應引雅威曜設不能親現應之德欲求佛短都不親見而敢生意心自念言佛不得成平等正覺設有言余佛無恐懼行無所畏獨步大眾而師子吼知無著處轉淨法輪沙門梵志天龍鬼神魔王梵天及與世人魏魏之德莫能當焉是為如來第一無畏復次寶女行菩薩道知於內行別內

外法又復曉了星尋之法亦不習行廢退之法亦不順從亦不自行不以化人亦不宣布見諸星尋悉弃捐之速成佛道為師子吼永不親見沙門梵志天龍鬼神魔王梵天及餘世人而訟理言如來講說星尋之法而令人行雖有斯言不以恐懼行无所畏轉引法輪於大眾中而師子吼是為如來第二無畏

復次寶女行菩薩道而常奉行清白之法無諍訟路講說經典淨化一切眾生之類現在歸趣超異之德無數重擔無為之業則普得入淨除結懼而自積累無為之業其佛勸化黎庶之原速成佛道則師子吼吾以淨除諸結恨事而講說法連修此行志得嚴淨永不親見沙門梵志天龍鬼神魔王梵天及餘世人而訟理言如來講說結恨之法雖有斯言不以恐懼行無所畏轉大法輪於大眾中而師子吼是為如來第三無畏復次寶女行菩薩道未曾慮於甚重憍慢吾有所知吾有所見餘人无知

而無所見志常謙遜而不自大覺了眾事不著惡行彼遵此法悉令具足速成佛道則師子吼當知我身以盡諸漏如是斷除生死之患復為眾生廣說經典斷除諸漏永不親見沙門梵志天龍鬼神魔王梵天及餘世人而訟理言如來講說不除諸漏諸漏未盡雖有斯言不以恐懼行無所畏轉大法輪於大眾中而師子吼是為如來第四無畏

寶女所問經卷第二

庚子歲高麗國大藏都監

勅彫造

寶女所問經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七二四頁上、中、下三版原殘缺，以麗藏本補。
- 一 七一九頁中一五行第一二字「女」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 七一九頁中一八行末字「淫」，諸本作「濟」。
- 一 七一九頁下二〇行第一一字「平」，**資、磧、普、南、徑、清作「本」**。
- 一 七一九頁下二二行「心无」，**麗作「無心」**。
- 一 七一九頁上二行第四字「當」，**資、磧、普、南、徑、清作「常」**。
- 一 七一九頁上七行第一一字「莫」，諸本作「量」。
- 一 七一九頁上一一行第七字「甚」，**資作「其」**。
- 一 七一九頁上一五行「勞塵」，**徑、清作「塵勞」**。

- 一 七一九頁上一六行第七字「便」，**資、磧、普、南、徑、清作「使」**。
- 一 七一九頁上二二行末字「倦」，**磧、南、徑、清作「倦」**。
- 一 七一九頁中一行末字「事」，**磧、普、南、徑、清作「掌」**。
- 一 七一九頁中六行第一三字「相」，**麗作「想」**。
- 一 七一九頁中一五行第七字「增」，**資、磧、普、南、徑、清作「憎」**。
- 一 七一九頁中二〇行第八字「寶」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 七一九頁中末行第七字「則」，諸本作「所」。
- 一 七一九頁下七行品名，**資、磧、普、南**冠有「寶女所問經」。本卷以下各品同。
- 一 七一九頁下一〇行「解達」，諸本作「達乎」。
- 一 七二〇頁上五行首字「心」，**資、磧、普、南、徑、清作「法」**。
- 一 七二〇頁上一一行第七字「恣」，

- 資、磧、普、南、徑、清作「慾」**。
- 一 七二〇頁上一三行第二字「矣」，諸本無。
- 一 七二〇頁上一六行第五字「諸」，**南、徑、清作「誼」**。
- 一 七二〇頁中五行第一一字「會」，諸本作「之會」。
- 一 七二〇頁中八行第九字「主」，**磧、南、徑、清作「王」**。
- 一 七二〇頁中一三行第八字「奉」，**資、磧、普、南、徑、清作「奉施」**。
- 一 七二〇頁下一行第八字「施」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 七二〇頁下七行第三字「慰」，諸本作「愍」。
- 一 七二〇頁下一三行第一〇字「妙」，**磧、普、南、徑、清作「勝」**。
- 一 七二〇頁下一四行第五字「獲」，**磧、普、南、徑、清作「獲」**。
- 一 七二〇頁下一五行第六字「斷」，**資作「逝」**。
- 一 七二〇頁下末行「錠錄」，**磧、普、**

- 一 南、徑、清作「庭燎」。
- 一 七二一頁中七行「想慧」，麗作「慧慈」。
- 一 七二一頁中八行「正真」，諸本作「佛之」。
- 一 七二一頁中一四行第一三字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「歷十」。
- 一 七二一頁中一五行末字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。
- 一 七二一頁中一八行第八字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「已出」。
- 一 七二一頁下一五行第一三字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 七二二頁中五行第八字「住」，諸本無。
- 一 七二二頁中一〇行第一二字「曠」，資、磧、普、南作「曠」。
- 一 七二三頁上六行「了諸」，資、磧、普、南、徑、清作「曉了」；麗作「限了」。
- 一 七二三頁上一七行第三字「慈」，資、磧、普、南、徑、清作「茲」。
- 一 七二三頁中一四行第八字「誠」，磧、普、南、徑、清作「識」。
- 一 七二四頁上一行第四字「得」，諸本無。
- 一 七二四頁上九行第六字「知」，諸本作「如」。
- 一 七二四頁上二〇行首字「知」，諸本作「智」。
- 一 七二四頁下七行第八字「說」，諸本作「說憍慢」。
- 一 七二四頁下七行末二字「諸漏」，諸本無。

寶女所問經卷第三

西晉月支三藏法師護持

十八不共法品第八

復次寶女行菩薩道諸有眾生常失路者導示其路溝坑嶮地高下邪徑治令平等而設橋梁窈冥之處邊曠之地則立佛寺高曠弘引假令有人處狐疑罪為無央數群萌之類獨猶豫罪令不墮殃而有慶所亦不與成他人狐疑不說人短言某有罪知無央數群黎志性滅除一切眾生願行而說經法無有狐疑亦不猶豫則為興顯法之引曜而以授與大智慧明勸助諸佛一切菩薩令說經典以法施恩而無諛諂造立善業轉相勸化未曾輕人亦不調戲亦不易奔不施加害亦不毀訾國土所習亦不自大一切言辭唯信佛言隨文字教而得自在知文字空於諸言辭所有之事不觀瑕穢不求其短不瞻其缺設使菩薩行如是法速成佛道斯則名曰无有瑕缺以無瑕缺則能具足一切

寶女所問經卷第三

智慧若有問事分別解說靡不通達普慈照曜善修三昧善能曉了咸入一切音聲持持常歡如來無缺之辭而說經法皆於文字而無所造是為寶女如來第一不共之法

復次寶女行菩薩道棄捐一切口之惡辭所言至誠以法為本以謙為主教化為業不為虛妄无所傷害而悉捨離非賢聖辭遵修賢聖寂寞之事無有諍訟順從沙門所造立法若聞經典所求得議為他人說皆為己身及與他人志求精修滅定之事未曾與人鬪結懷怨無所訟理不求口舌亦不著空信解空行則无所著度法名號篤信如來无業道慧勸化餘人眾生之類使入此法遂斯法已速成佛道謂無諍訟彼无音聲不以一字而有言辭亦無所說不處諸業勸化他人於斯正法脩是法已速成佛道則無言辭以无音聲不以一字而有所演亦無所說无俗之業為諸會者善說議理可眾人意所說音聲順而應時感動國土善修三昧分別曉了

寶女所問經卷第三

無量之行持持之門則於如來一切順節諸相具足及一切好一切毛孔演出无量不可思議佛法音聲能以一毛所暢音聲悉叙悅可諸會人心講說無量諸法之門音自然出乃是住古本願所建勢力所致如來于彼無有思想而常寂然无所業求是為如來第二不共諸佛之法

復次寶女行菩薩道常不違失於六思念而常念佛念法念眾有思念天念行布施念行智慧亦化他人令行六念行此法已速成佛道常不失意救念眾生於一切法而得自在善修三昧分別曉了法錠持持又如來尊慈念諸法未嘗忘失彼時則以未曾之行察觀一切眾生之類心意所念欲來問事如來悉了不復思念若有問者而解說之如所言心根明達無所罣碍皆能善說悅眾人意以一文辭一時須臾而悉周至是為如來第三不共諸佛之法

不憚人心不令心見未曾妨廢他人
寶藏經卷第三 第五
 德本不斷絕法而信其心猶若如幻
 無念無想不以自恣等心一切眾生
 之類等觀諸法處一法界入無所壞
 行是法已速成佛道則得常定無有
 須臾心不定時觀行諸法一切自然
 名等積三昧而善分別普門持持如
 來常定顯示一切諸佛之事無有異
 業是為如來第四不共諸佛之法
 復次寶女行菩薩道無有顛倒諸想
 之念心不反行不造邪見不為虛妄
 則不自計有我有人想亦無
 壽想亦無命想無士夫想无人意想
 無學志想無斷絕想無有常想無諸
 見想無三處想亦無念離三處之想
 亦無有善亦无不善亦無有罪亦无
 不罪亦無有漏亦无不漏亦無世俗
 亦无度世除塵勞根無有生及死及泥
 洹想受聚會想眾生志性思想顛倒
 蠲除此已速修眾善則以速離凡夫
 之想并捐一切眾邪之見亦於中間
 而無所倚觀平等法行斯法已速成
 佛道无若干想名曰如來永無諸念

則能善修無想三昧曉无盡藏持持
寶藏經卷第三 第五
 之門如來遊步行無有想則興大哀
 愍傷群萌諸妄想者其有黎庶縛著
 行者勸化說法不失時節是為如來
 第五不共諸佛之法
 復次寶女行菩薩道心常觀察遊生
 死者省諸塵勞苦惱法已則尋導御
 令至普安立于法觀使不憂感滅一
 切苦於諸利末不以汲汲則為蠲除
 惡業之結亦不貪或一切供養所獲
 之利則於諸利有所忘失不以憂結
 觀諸万物一切無常悉為苦矣不觀
 身法信寂泥洹而已觀察於眾黎庶
 如是色像觀察諸法奉行已達遵修
 斯法究竟具足速成佛道名曰無尋
 不可計會所觀察者則為如來合會
 宣暢善修三昧名離三觀曉了有數
 海印持持也如來普為諸天龍神阿
 湏輪迦留羅真陀羅摩休勒釋梵四
 天王人非人志供養佛無不奉事不
 以為厭亦无所著一切異學諸外道
 奇術犯戒眾生來燒乱之不以憂感
 其心平等解諸所有悉無所有其心

平等辭若如地無所不忍猶若如水
寶藏經卷第三 第五
 洗諸穢濁心若如火无所下燒心若
 如風普無所著亦无戀慕心如虚空
 亦無結恨等心療治一切眾生觀寂
 實行則於斯法思惟觀察修于人行
 所觀具足常與大哀遍入眾生度無
 所度關化群萌不捨時節從人本行
 而為說法不以動搖亦不懈息是為
 如來第六不共諸佛之法
 復次寶女行菩薩道蠲除眾惡懇懇
 修行求於一切善德之法好于微妙
 愛樂无極意于至深若干之種諸善
 之本亦捨聲聞緣覺之事志于大乘
 而不退轉興發大哀愍於來生思惟
 正義未曾忘捨除已身想為他人故
 合集一切諸佛之法彼則以斯好樂
 於法不能絕去志慕佛道觀諸魔眾
 倚于顛倒反邪見者故為斯等積累
 正法速成佛道因曰如來不失正樂
 以能善遵所樂三昧分別曉了金剛
 持持自在於法所可應講而為說之
 所向一時須臾之間所歸時節有所
 持者來生意性如其法器各從所行

而說經法常不違失三昧之定是為
如來第七不共諸佛之法
復次寶女行菩薩道常行精進恒不
捨遠不厭善本合集應德而不違廢
敬於一切尊于善友詣諸法師諸佛
菩薩親近諮受聞其經法奉事侍從
精進無量遊無數土攝護生死開解
無限衆生之類嚴淨无量諸佛國土
供養無量諸佛正覺攬持无量諸佛
之法覺達無量諸佛聖慧入于无量
衆生之行曉了無量講諸法門彼則
以斯勸法之故究竟具足速成佛道
斯則名曰不失精進如來精進無所
忘失善修於斯精進之行三昧定意
神足變化如來神足感動變化不可
限量亦現殊特開化度脫無數群萌
堅固至誠无尋陰蓋遊諸佛土無所
損耗亦无所行而普周至遍于虚空
是為如來第八不共諸佛之法
復次寶女行菩薩道意常專秉第一
執志又恒安詳究竟具足真諦之心
未曾忘失一切世俗及度世法遵修
思惟於四意止彼則自觀內身之行

而專惟于非常苦空非身之事又觀
外身身之所行非常苦空非身之行
觀內外身非常苦空非身之事觀內
痛痒見痛痒空專修於行觀外痛痒
見痛痒空觀內外痛痒見內外痛痒
思惟知空觀內心行見其內心惟念
無想觀于外心見外心行專惟无想
觀內外心見內外心專惟無想觀于
內法見於內法行無所願觀于外法
見於外法專无願念觀內外法見內
外法行無願念彼則於身得四意止
思惟非常苦空非身具足成就如來
之身而不断絕身之善德以解痛痒
則獲意止思惟空行察于一切諸趣
黎庶而令休息一切惡趣以設大哀
除其苦患心以解達名曰意止專修
無相亦不違失菩薩之心積累遵修
大乘之行而不解廢心歸于法名曰
意止專修无願不於無欲法而取證
觀察佛法等御入于无量法界修斯
法已究竟顯達速成佛道是則名曰
不失道意如來常定志未曾忘失除
衆行善修三昧如來講說變化之事

見諸衆生去來現在心之所念信解
諸根度脫虛勞愛欲之行曉了結縛
因緣之著非善行業報應罪福生死
終始知諸佛土聲聞合會體解菩薩
行受決時自說又母親族知識朋友
心根明達而不忘之分別八處言無
一虛是為如來第九不共諸佛之法
復次寶女行菩薩道常遵智慧智慧
光明智慧威曜智慧顯識演智鏡暉
聖達之慧深妙之明厭欲之智意不
可喻所與之慧達於一切聲聞緣覺
慧所不能及未曾有慧曠達窮究無
邊之慧趣異之慧滅定已慧念無所
住无所著慧求聞無厭志于聖達暢
于博聞而歸智慧觀于世間如首火
然懇懇志慕大學之慧有所聽聞猶
如大海聞能分別好樂經典樂于法
樂彼求於法故行精進以斯法樂无
有形類於內於外而悉放捨無所悵
惜小心恭順奉敬尊舊常受言誨於
五陰苦靡不能忍悉捨諸安所可娛
樂彼以好法懇懇為樂聞一四句頌
不用具足千金之寶寧欲得聞一句

之法不志獲于轉輪聖王願樂欲求
寶王所問經卷第一 第十條 卷一
 聞度無極不貪得致帝釋梵天寧樂
 為人說四句頌以法布施則不奉賴
 江河沙等廣說祠祀供一切之寧樂
 勸人發於道意而不用致江河沙等
 轉輪聖王寧樂為人講說經典演度
 無極所可遵行而不奉獲江河沙等
 帝釋梵王其有性行如是成就專精
 聽經一心而為他人說者如是精進
 所受奉行少有及者一切諸天所見
 敬奉諸佛所念其為諸天所見擁護
 諸佛念已俗間典籍度世正經自然
 現矣不學悉達則能堪任致於無盡
 智慧光明行是法已究竟具足遠成
 佛道以故名曰為如來也不共智慧
 真諦聖達其明巍巍無所里尋無有
 陰蓋皆知一切群萌之等心所行念
 善惡所歸有言無言有罪無罪有漏
 無漏世俗度世塵勞瞋恨生死泥洹
 皆分別說一切法門所入聖覺曉了
 講誦一切國土滿中諸塵其智慧明
 知於過去當來現在之事无所里尋
 無有陰蓋劫數如是一切悉了无有

蔽尋曉了本際當來之際諸去來世
寶王所問經卷第一 第十條 卷一
 說無邊際入誠察行善修三昧教授
 變化如來至真以一法門悉能分
 別一切法門使一法門入一切法門
 是為如來第十不共諸佛之法
 復次寶女行菩薩道未曾志慕於居
 家矣亦復不樂於捨家而復示于出
 家行學多為沙門好喜澹泊寂然為
 上靖默為業遵修精進深妙之法而
 復奉行斯三脫門空無想願一切諸
 魔及外離敵所不敢當一切顛倒及
 諸邪見无能犯者化諸想著衆生之
 類彼則以此三脫之門而專惟行便
 致無蓋解脫之門自然無憂无尋慧
 明以度魔界具足聖界不復習行一
 切陰蓋顛倒覆蔽所處邪見塵勞衆
 想便以曉了無陰蓋門以三脫門而
 自娛樂則分別說深奧之法但歸要
 義不歸嚴飾但歸要慧不歸於識歸
 分別要不歸多辯但歸於法不歸於
 人所歸導利一切衆生美辭嚴飾離
 諸想會講說分別歸於要義而令解
 脫於色想會講說分別歸於要慧而

度脫之在於多辯而合會矣說色平
寶王所問經卷第一 第十條 卷一
 等令歸正說而度脫之依於人會分
 別勸化使歸於法而度脫之假使會
 在六十二見為分別說謔无之要使
 度脫之設集遊在一切諸想因緣之
 感解脫无想而度脫之遊在三界分
 別無願而度脫之集在欲行解脫空
 淨而度脫之集在瞋惡分別慈心而
 度脫之會遊愚行解脫緣起十二相
 連而度脫之入于貪會分別現說施
 度無極而度脫之在犯禁衆分別現
 說誠度无極而度脫之在瞋恚衆分
 別現說忍度無極而度脫之在懈怠
 衆分別現說進度無極而度脫之在
 亂意衆分別現說禪度无極而度脫
 之在邪智衆分別現說慧度無極而
 度脫之在凡夫衆分別現說聖諦之
 議而度脫之在四倒衆分別現說無
 常苦空非身之法而度脫之在於一
 切陰蓋之蔽顛倒邪見迷惑之衆分
 別解脫無蓋脫門而度脫之在塵勞
 衆分別現說十方諸佛道品之法而
 度脫之行是法已究竟具足遠成佛

道所以名曰如來不失度脫以能不
失於解脫者則無瞋怒究竟根原無
有缺減本末清涼遊諸所趣入于深
妙所連神智而不可及甚難當矣過
於聲聞緣覺之乘普能獨步於諸佛
道離穢無垢則無瑕疵究竟清淨而
莊嚴治寂觀之業志有所說而不可
盡無量無邊則於無為無所罣碍修
行平等等如虛空善修三昧踰離垢
穢皆皆照曜一切諸法曉了慈持如
來說法悉解脫想一切所歸未親近
者普以暉曜多所開明向於無為而
崇滅度至重泥洹究竟具足得其邊
際是為如來第十一不共諸佛之法
復次寶女行菩薩道以慧為尊慧為
勢力歸於要慧講論慧土超越諸慧
所歸趣者嚴治聖道與顯所行求於
超異淨修神通成一切智修行道意
具足究竟則得聖達至諸通慧若有
欲心知有欲心之所興發若無欲心
知無欲心之所興發若有瞋恚心知瞋
恚心之所興發離瞋恚心知離恚心
之所興發若有愚癡心知愚癡心之

所興發離愚癡心知離愚癡心之所
興發若有塵勞心知塵勞心之所興發
離塵勞心知離塵勞心之所興發若
睡眠心知睡眠心之所興發離睡眠
心知離睡眠心之所興發若合會心
知合會心之所興發離合會心知離
合會心之所興發若莫養心知莫養
心之所興發離莫養心知離莫養心
之所興發若貪他心知貪他心之所
興發離貪他心知離貪他心之所興
發若過上心知過上心之所興發若
無上心知無上心之所興發若陰蓋
心知陰蓋心之所興發若無陰蓋心
知無陰蓋心之所興發若無決心知
無決心之所興發若有決心知有決
心之所興發若有惡心知有惡心之
所興發若有善德心知有善德心之
所興發若有罪心知有罪心之所興
發若離罪心知離罪心之所興發若
有漏心知有漏心之所興發若無漏
心知無漏心之所興發若世俗心知
世俗心之所興發若度世心知度世
心之所興發若有著心知有著心之

所興發若無著心知無著心之所興
發若清淨心知清淨心之所興發若
薄妙心知薄妙心之所興發若眾憤
心知眾憤心之所興發若習更心知
習更心之所興發若無更心知無更
心之所興發若邊際心知邊際心之
所興發若無際心知無際心之所興
發取要言之若慳貪心布施之心若
犯禁心奉戒之心若瞋恚心忍辱之
心若懈怠心精進之心若亂意心禪
定之心若邪智心以正智慧度无極
心凡夫之心聖賢之心趣邪見心趣
正見心聲聞乘心緣覺乘心若大乘
心若復曉了大道之心又知苦諦所
因而有是為習諦是苦盡諦斯為苦
盡向道者諦審知如有已能曉了苦
諦如有則知本淨慧無所起究竟本
末无所習慧而知苦諦審知所有亦
无所斷亦無有信令永都盡曉了徑
路一切普入而以等御猶若虛空无
有吾我無所貪愛又其處所本來悉
淨彼皆了此四諦之原審從而有无
所造證開化眾生斷除諸願奉行明

證若為群黎實世間經卷第... 第五十...說經法以所說法得直
 柔順而不迷惑亂於緣起弃捐一切
 眾邪異見處入中正觀因緣法則了
 諸法解報應緣不在已土不在人土
 不在壽土不在命土亦復不在眾生
 之士知彼無明而致斯行知從所行
 而致有識知從所識而致名色知名
 色緣而致六入知六入緣而致習更
 知習更緣而致痛痒知痛痒緣而致
 恩愛知恩愛緣而致所受知所受緣
 而致所有知所有緣而致於生知所
 生緣而致老死啼泣哀感勤苦之患
 如是因緣致大陰體悉曉了空無明
 已盡行識名色六入所更痛愛受有
 生老病死啼泣哀感大陰之身便未
 盡矣彼造斯觀其无明緣非已身緣
 亦非人緣無壽无命無眾生緣設使
 无我無人无命無眾生者斯則為空
 已知空者不計有常亦无斷滅不計
 無常况斷滅者則於過去而无所生
 亦無所起設於過去而无所生無所
 起者則於三世而无所著已於三世
 無所著者恙无所獲則無所有為自

然矣已無所有自然寂者便則越度
 去來之路已能越度去來路者則第
 一議以第一議則曰正真已為正真
 彼佛真辭已佛真辭則無所諍已无
 所諍則寂志法已寂志法自然若空
 從斯慧行而曉了之從習不順則習
 無明以習无明便致行識名色六入
 習更痛愛受有生老病死啼泣哀感
 集大陰苦身惱之患亦不獨除所倚
 諸見恙究暢知因緣報應而合會成
 已能分別無我无人無壽无命諸法
 自然不受邊際亦不受亦無所得
 不得際者則无根源已無根源則觀
 中正假使不得諸法根源於彼何緣
 當有中正其中正者為何等類彼以
 超度無限正法則離彼此中間之法
 便能講說无量中正經典之要以能
 奉行如是法者究竟具足速成佛道
 是故名曰如來至真終不違損度知
 見慧設能不違度知見慧以度知見
 慧尋能遵修力進三昧曉了無量自
 在捨持而以等御无限中正之法界
 也如虚空無有想念便則講說元形

業慧分別報應無所忘失演暢平等
 去來今事而目觀察一切眾生諸根
 所趣說其精進慧之所解分別決了
 無央數身不可計形嗟詠解說世間
 之行而善建立講无盡事宣布顯現
 無量之信若干種信又分別說一切
 方面諸內分部悉能周達决無限難
 諸所遊步說進退慧演无思議諸法
 之門宣示一切禪定脫門三昧正受
 塵勞之欲瞋恚之結搆諸黎庶終始
 所趣善惡中間而悉曉了過去无數
 無陰盖慧普現无量若干之變往古
 世事而皆念之又咸觀察靡所不觀
 而悉曉了宣布无量無蓋天眼徹視而
 悉說之一切諸導悉無有餘已能解
 脫除諸導慧一切漏盡及為慧耳設
 無所有已為慧者講无畏慧皆無差
 特平等如稱不斷佛事講說大哀勢
 力之慧隨人本行而歎說法讚揚諸
 法无有處所開化眾生則轉法輪無
 有懈怠美特之慧宣布深奧若干殊
 異超玄無底至化弘智智慧之力而
 為感動一切聲聞緣覺之乘所不能

及是為如來十二不共諸佛之法
復次寶女行菩薩道興造聖業不求
名号則以已身興智慧業不復設造
一切身穢諛欺詐無凶害行无慳
貪行常修梵行身精進事則順道行
不為身患不逼他人依度无極行大
悲哀常為衆生身所遵修若茲具足
彼以斯法奉行如是速成佛道斯謂
如來身所行事德慧自在以身解了
一切慧明等自在已觀一切形悉能
示現諸色三昧曉了普入持持之要
如來現已無數之形若干種像類容
之類一切天龍鬼神捷杳怒阿須倫
迦留羅真陀羅摩休勒釋梵四王梵
志君子長者居士農夫工師細民比
丘比丘尼清信士清信女又無數人
不可稱計百千之衆悉來會坐佛現
无量威儀禮節顏貌形像而為最尊
為長為上為極大人為無量正而為
衆會講說經法勸化發遣多所誘途
中間沒身忽然不現衆人因解是故
大會各各相合共坐說議衆人歡喜
所演智慧寂然經行若有觀者不以

為默若所說者益用踊躍心速悅豫
不復歡喜一切欲樂境界財業設沒
不現靡不渴仰欲得奉親聽說經典
設有觀者貪欲之著恩愛之見聞所
說法好樂聽受因斯報應至於无漏
身口心定而無瑕疾獲斯行業是為
如來十三不共諸佛之法
復次寶女行菩薩道造聖慧業不求
名聞彼口所說惟興慧事不為一切
瑕惡諛諂佞邪所迷所言至誠而不
兩舌亦无麤辭而不說人言辭柔潤
不為穢說言輒說法其口所宣不令
已身及與他人懷惱熱口之所說
如佛教法議歸於善口之所說言辭
則可衆生之心無所中傷其慧安詳
言辭具足不違修名以此行法究竟
具足速成佛道斯謂如來口言等慧
智德自在彼則以此口言等慧智德
自在善修實事三昧之定得達三品
曉了持持如來所入以一口辭以一
法言普入一切宣暢諸音等悅一切
衆會之心如來一切所演音聲則合
於讚不違法理至誠柔順觀因緣法

除諸瑕穢而離愛欲寂定遊已必當
獲致至誠之報乃至滅度是為如來
十四不共諸佛之法
復次寶女行菩薩道假使常修造智
慧業不慕名色以心思念聖慧所興
則令衆生離於瑕惡所著邪佞無明
瞋恚倒見之事遵修正見而行慈悲
等心黎庶不捨道意遵奉慧已究竟
具足不為自大亦无憍恣行是法已
速成佛道斯謂如來心之所念精修
聖慧志所暢達心等慧事聖明自在
彼已達已一切慧心等聖自在善修
現在諸佛目前顯立三昧所念清淨
曉了鮮潔之持持也如來一心普知
一切衆生心念已心等故則能普等
一切黎庶勸助平夷心等一切則能
等已所可勸助心猶若幻本性清淨
一切諸心自然如空道法等御一切
衆生身口心行以衆生法等入已身
所修道法一切諸身猶若現影若能
以慧等御諸身一切衆生入于已身
以能等御一切諸身入已身者發意
之須令衆生身化立佛身斯所建立

無能毀者亦无能動無能轉移天上
世間諸天人民諸魔梵志沙門梵天
无能進退是為如來十五不共諸佛
之法

復次寶女行菩薩道聞諸過去如來
至真无罣導慧斯諸等正覺悉普周
遍一切世界無所罣導无有陰蓋身
所行業威儀法式而悉為信一切世
界音聲本寂靡不得入无量無盡不
可思議諸佛音聲分別演說无量法
門斯諸過去如來言辭則無有二十
方國土諸佛正覺及眾正典普諸黎
庶一切菩薩亦復如之達諸聲聞緣
一覺眾一切諸人因緣罪福所可念
行則復為信過去如來心之所行光
明之曜清淨無量无有陰蓋信斯過
去諸如來者不懷狐疑亦無猶豫不
恐不懼亦无畏難諸佛境界不可思
議曉了眾生如是比像悉樂諸法因
勸助之以行此法究竟具足逮成佛
道斯名如來過去無量无損智慧所
現自在彼以過去自在智慧則復善
修於勇猛伏三昧之定分別曉了成

曜捻持而知過去諸如來眾各各異
名壽命之限於其中間無邊之慧欲
求根源悉能盡極過去菩薩聲聞緣
覺亦復如是眾生群萌所可造行人
所修業善惡禍福有如過去一切劫
數以何等劫成為正覺覺未覺者於
某劫中而有若干如來至真等正覺
斯諸如來亦於彼劫說無限量无導之
際不可盡極之根源也又了過去諸
佛世界其名各異若有雜穢若復清
淨多少大小細軟微妙塵勞限數所
入之處如其順應十方處所金剛羅
網分別所入諸根羅網所入境界一
切過去無有邊際諸佛國土不可究
竟得其邊際如來於此一切普說斯
過去事無有稍忘悉能決了斯諸佛
慧如人觀掌視五指矣是為如來十
六不共諸佛之法

復次寶女行菩薩道聞諸如來至真
等正覺慧无罣導斯諸正覺普則周
旋一切世界身無央數无有陰蓋身
之所行威儀禮節悉為信之音聲暢
達靡不周遍諸佛國土皆聞法教乃

入無限所說法門信於當來如來言
辭十方國土諸佛正覺諸法眾生一
切菩薩聲聞緣覺及諸凡夫所作罪
福善惡之報又復信知當來諸佛心
之所歸光明威神清淨无數無有陰
蓋信斯當來諸佛之行不懷狐疑亦
無猶豫不恐不懼亦无所難而以篤
信不可思議諸佛境界則復於斯為
諸眾生勸助合集如是像法究暢信
樂行此法已究竟具足逮成佛道斯
謂如來當來無數无所損失現慧自
在彼以當來無所損慧現自在已則
便興發大哀之力三昧之定曉了分
別師子雷音之捻持也則能了知當
來正覺各各異名壽命限量於其中
間說無邊際不可盡極得其根原又
復識知當來菩薩聲聞緣覺眾生群
萌之所行也黎庶行業所當遭遇禍
福報應又知當來一切諸劫而於某劫
當成正覺覺諸未覺又於中間說所
歷劫無有邊際不可盡極得其根原
當來世界各各有名雜穢清淨多少
大小細柔微妙如諸塵數所有有限

大小細柔微妙如諸塵數所有有限

寶女所問經 卷三 第三度使
如來知其無所捨忘而柔順行十方
處所根原羅網之所有分悉能普入
當來無數諸佛世界斯諸如來悉分
別說觀如手掌觀五指矣是為如來
十七不共諸佛之法

復次寶女行菩薩道諸諸現在如來
至真無量導慧斯現正覺其身無數
而无陰蓋諸佛境界身所行業身之
所趣威儀禮節又其音聲咸遍諸國
無所望導聲无覆蔽皆篤信解不可
思議諸佛音響說於無量諸法道門
斯諸現在如來言辭而悉信樂口所
宣暢十方國土諸佛正覺及眾經典
一切黎庶諸菩薩等聲聞緣覺一切
人及選擇分別此諸如來心之所行
心所興業光明清淨不可計數無有
陰蓋皆復信此現在如來不懷狐疑
无有結滯不恐不懼亦無怖懼諸佛
境界不可思議又復勸化於他眾生
如是色像信樂經典行法若斯具足
究竟速成佛道斯謂如來現在無數
无所損失現慧自在彼以無數現在
如來無損智慧現自在則便善修

寶女所問經 卷三 第四度使
難垢照印三昧之定曉了分別金剛
道場之捨持也如來現在普能分別
諸佛名号各各美特壽命之限悉能
宣布中間迥絕而无邊際不可盡極
得其根原現在一切諸菩薩眾聲聞
緣覺眾生之行群萌事業罪福報應
現在十方諸劫之數於其劫中成為
正覺說其根原現在十方一切國土
各各有名雜糅清淨多少大小柔軟
微妙悉得普入如塵數限隨其所願
十方處所諸根羅網悉入現在十方
世界於其中間無限邊際不可盡極
得其根原如來於彼所說分別無所
損耗此諸如來選擇智慧如觀手掌
察其五指是為如來十八不共諸佛
之法

是十八品便得一切不共諸佛之法
何謂不共諸佛之法無能親見如來
頂相是為不共諸佛之法身无限故
如來超殊一切諸形是為不共諸佛
之法一切人中為最尊故眾生見佛
瑕穢消除是為不共諸佛之法身如
藥故如來之行莫妙超殊是為不共

寶女所問經 卷三 第五度使
諸佛之法無所畏故如來无懼是為
不共諸佛之法得無畏故如來獨步
無有諸漏而得自在是為不共諸佛
之法邊平等故如來之心行無所壞
是為不共諸佛之法曉了賢聖之教
誠故如來調定志性和雅是為不共
諸佛之法堅住建立於已行故如來
之辯應時而對是為不共諸佛之法
講說經典無言教故如來可悅一切
眾生心之所念因曰如來是為不共
諸佛之法无所進故如來音聲普聞
眾會不溢在外是為不共諸佛之法
謙說經法而不虛妄開化應度救濟
諸根令純叔故一切眾會在於道場
親近親見如來顏貌是為不共諸佛
之法變化感動無思議故瞻察如來
無有猷足是為不共諸佛之法如大
德元極樹寶柱大聖體故如來說法
無所侵枉是為不共諸佛之法平等
覺故如來之身不可諦視是為不共
諸佛之法威儀禮節無希聖故如來
之身如師子步是為不共諸佛之法
於大眾中無所難故如來遊步无有

於大眾中無所難故如來遊步无有

虛妄是為不共諸佛之法智慧若本
寶女所問經卷第三 第七二頁
 身造行故如來之行音聲真諦是為
 不共諸佛之法智慧元首口辯真故
 如來之眼普視無邊是為不共諸佛
 之法聖慧為上心明達故如來教授
 言辯顯曜是為不共諸佛之法平對
 辯故如來利養名聞流溢是為不共
 諸佛之法無上正真不可盡故如來
 之福不可盡極是為不共諸佛之法
 第一分別了諸導故成為如來元能
 當者是為不共諸佛之法為大鈞鑠
 力士之身而有十力四無所畏第一
 取上度無極故如來無倦常不退轉
 所說不懈是為不共諸佛之法曉了
 一切衆生根故又如來者為無數法
 而作聖師是為不共諸佛之法普於
 諸世獨尊師故壽命無量是為不共
 諸佛之法顯法身故其觀如來若聞
 音聲親近稽首无有虛妄是為不共
 諸佛之法為究本末人替首札即令
 衆生至大安故如來之慧无有結恨
 是為不共諸佛之法解達三世平等
 之故如來講說無有中間是為不共

諸佛之法順法本故如來攝除一切
寶女所問經卷第三 第七二頁
 罣碍是為不共諸佛之法諸不善法
 永無餘故如來无師是為不共諸佛
 之法已自然達諸法之故如來普智
 是為不共諸佛之法分別諸覺曉了
 大道無有餘故是為皆得一切不共
 諸佛之法

寶女所問經卷第三

辛丑歲高麗西大藏都監奉

勅雕造

寶女所問經卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七二七頁上七行第一二字「令」，諸本作「使」。
- 一 七二七頁上九行「令不」，諸本作「不令」。
- 一 七二七頁上一〇行第一〇字「某」，諸本作「其」。
- 一 七二七頁上一六行第一二字「弄」，諸本作「弄」。
- 一 七二七頁上一八行第三字「言」，諸本作「善」。
- 一 七二七頁中五行末字「法」，諸本作「法也」。
- 一 七二七頁中一〇行第一一字「立」，**碩、晉、南、經、清**作「之」。
- 一 七二七頁中二〇行第七字「音」，諸本作「言」。
- 一 七二七頁中末行第六字「土」，諸本作「主」。

一 七二七頁下一〇行「有思」，諸本作「僧」。

一 七二七頁下一二行第六字「已」，諸本作「者」。

一 七二七頁下一四行第八字「鉸」，積、置、南、徑、清作「定」。

一 七二七頁下一六行「行察觀」，諸本作「觀察」。

一 七二七頁下末行第七字「造」，諸本作「生」。

一 七二八頁上一六行第一三字至一七行第二字「亦无不罪」，諸本無。

一 七二八頁上一〇行末字「夫」，諸本作「人」。

一 七二八頁中一行「能善」，諸本作「善遵」。

一 七二八頁中一七行第九字「三」，諸本作「二」。

一 七二八頁中一九行第二字「輪」，諸本作「倫」。

一 七二八頁中二〇行首字「天」，諸本無。

一 七二八頁中二〇行第五字「人」，諸本作「人等」。

一 七二八頁中二一行第一二字「諸」，諸本無。

一 七二八頁下四行「結恨」，諸本作「恨結」。

一 七二八頁下一二行首字「愛」，諸本作「受」。

一 七二八頁下一八行第五字「反」，諸本作「及」。

一 七二八頁下一九行第八字「曰」，諸本作「見」。

一 七二八頁下二一行「應講而為」，諸本作「講說應而」。

一 七二八頁下末行第九字「法」，諸本作「所」。

一 七二九頁上五行第五字「尊」，諸本作「遵」。

一 七二九頁上九行第九字「攬」，諸本作「總」。

一 七二九頁上一六行第三字「亦」，諸本作「示」。

一 七二九頁中七行第二字「想」，諸本作「相」。

一 七二九頁中一〇行第五字「專」，諸本作「專惟」。

一 七二九頁下二行「諸緣」，諸本作「根性」。

一 七二九頁下一一行第八字「於」，諸本無。

一 七二九頁下一二行「遠窈窕」，寶作「遠窈窕」；積、置、南、徑、清作「遠窈窕」。

一 七二九頁下一三行第一〇字「已」，諸本作「之」。

一 七二九頁下一六行第七字「學」，諸本作「覺」。

一 七二九頁下末行第九字「寧」，諸本無。

一 七三〇頁上三行第一三字及七行第九字「奉」，諸本作「幸」。

一 七三〇頁上四行第一二字「乏」，諸本作「之福」。

一 七三〇頁上一五行第一二字「共」，

諸本作「失」。

一 七三〇頁上二一行第二字「誦」，諸本作「說」。

一 七三〇頁中四行第七字「一」，諸本作「一切」。

一 七三〇頁中四行第一二字「切」，諸本無。

一 七三〇頁中八行第一〇字「澹」，諸本作「恬」。

一 七三〇頁中九行第二字「靖」，諸本作「靜」。

一 七三〇頁中一〇行「無想」，諸本作「無相」，下同。

一 七三〇頁中一九行「要慧」，諸本作「慧要」。

一 七三〇頁中二一行第四字「導」，諸本作「道」。

一 七三〇頁下一行「合會」，諸本作「會合」。

一 七三〇頁下四行第一〇字「誼」，**寶、頌、普、南、徑、清**作「虛」。

一 七三〇頁下六行第三字「脫」，**頌、**

南、徑、清作「說」。

一 七三〇頁下七行第一三字「脫」，**南、徑、清**作「說」。

一 七三一頁上八行第五字「違」，諸本作「邊地」。

一 七三一頁上一六行第一〇字「土」，諸本作「士」。

一 七三一頁上二二行第一二字「離」，**寶**作「離顛」；**頌、普、南、徑、清**作「離瞋」。

一 七三一頁中二行第四字「有」，諸本無。

一 七三一頁中八行第六字「離」，諸本作「若離」。

一 七三一頁中一〇行第三字「離」至一一行首字「發」，諸本無。

一 七三一頁中一四行及一五行「無決」，諸本作「有決」。

一 七三一頁中一五行第九字及第一三字「有」，諸本作「無」。

一 七三一頁下一五行第六字「習」，**頌、普、南、徑、清**作「集」。

一 七三一頁下二一行第一三字「來」，諸本作「末」。

一 七三二頁上四行第五字「應」，**徑**作「因」。

一 七三二頁上七行第二字「致」，**頌、南、徑、清**作「故」。

一 七三二頁上一八行第五字「无」，諸本作「壽」。

一 七三二頁中七行「以習無明」，諸本無。

一 七三二頁下二行「自觀」，**寶**作「自觀」；**頌、普、南、徑、清**作「自觀」。

一 七三二頁下四行第九字「嗟」，諸本作「咨」。

一 七三二頁下四行第一二字「說」，諸本作「脫」。

一 七三二頁下七行第四字「內」，諸本作「因」。

一 七三二頁下一〇行第九字「構」，**寶、頌、普、南、徑、清**作「講」。

一 七三二頁下一六行首字「脫」，諸本作「說」。

- 一 七三二頁下一六行第一〇字「及」，諸本作「乃」。
- 一 七三二頁下一七行第五字「爲」，諸本作「有」。
- 一 七三二頁下末行第一〇字「之」，諸本無。
- 一 九三三頁上一二行末字「容」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「姿」。
- 一 七三三頁中二行第四字「喜」，諸本作「樂」。
- 一 七三三頁中一〇行「佞邪」，諸本作「邪佞」。
- 一 七三三頁中一九行第五字「寶」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「實」。
- 一 七三三頁中二〇行第一一字「口」，諸本作「言」。
- 一 七三三頁下一行第一三字「必」，諸本作「畢」。
- 一 七三三頁下一二行首字「彼」至一三行第二字「在」，諸本無。
- 一 七三四頁上六行第一〇字「正」，諸本無。
- 一 七三四頁上九行第一三字「盡」，諸本作「邊」。
- 一 七三四頁上一四行「一覺」，諸本作「覺之」。
- 一 七三四頁中五行第九字「如」，諸本作「知」。
- 一 七三四頁中七行首字「某」，諸本作「其」。
- 一 七三四頁中一三行「諸根」，諸本作「諦根」，下同。
- 一 七三四頁下七行首字「無」，諸本作「無留難」。
- 一 七三四頁下七行第一〇字「所」，諸本作「有」。
- 一 七三四頁下一三行第六字「之」，諸本無。
- 一 七三四頁下二二行第一〇字「穢」，諸本作「糝」。
- 一 七三五頁上一行第四字「其」，諸本作「斯」。
- 一 七三五頁上末行第七字「現」，諸本作「觀」。
- 一 七三五頁中一行第四字「印」，諸本作「明」。
- 一 七三五頁下四行末字「壞」，諸本作「懷」。
- 一 七三五頁下六行第六字「定」，諸本作「之」。
- 一 七三六頁上一三行第三字「度」，諸本作「度於」。
- 一 七三六頁上一三行第六字「故」，**資**、**碩**、**晉**、**南**無。
- 一 七三六頁中四行「法之故」，諸本作「佛之法」。

越城縣廣勝寺

寶女所問經卷第四

西晉月支三藏竺法護譯

發

三十二相品第九

於是寶女問世尊曰唯然大聖今所可謂如來至真三十有二大人之相前世宿命行何功德而致速得三十有二大人之相遍布在體佛告寶女吾往古世行無量德合集衆行如來由是速得三十有二大人之相遍布于體今粗舉要如來之相足安平立大人之相者乃往古世堅固勸助而不退轉未曾覆蔽他人功故如來手足而有法輪大人相者乃往古世興設若干種種施故如來至直指纖長好大人相者乃往古世則說經義救護衆生令無患故如來手足生網帳理大人相者乃往古世未曾破壞他人眷屬故如來手足柔軟微妙大人相者乃往古世而以惠施若干種衣細軟服故如來而有容充滿大人相者乃往古世廣設衆施供諸乏故如來之膝平正无節踣踴如虛大人相

寶女所問經卷第四 第三十二相品 第九

者乃往古世奉受經典不違失故如來之身其陰馬藏大人相者乃往古世謹慎已身速欲法故如來之身類車充滿猶如師子大人相者乃往古世廣修清業修行備故如來至真常於骨前自然出字大人相者乃往古世蠲除穢濁不善行故如來肢體具足成就大人相者乃往古世施以無畏安慰人故如來手辭長出於膝大人相者乃往古世有所作佐助勸故如來身淨而無瑕玼大人相者乃往古世奉行十善无厭足故如來腦戶充滿和倫大人相者乃往古世其有病者若干種藥瞻視療故如來師子步大人相者乃往古世殖衆德本具足備故如來四十齒白大人相者乃往古世志性等仁於衆生故如來牙齒無有間踈大人相者乃往古世設人諍鬪令合和故如來領牙大人相者乃往古世則以微妙可意之物而興施故如來清白美好驗眉大人相者乃往古世善自護已身心故如來廣長舌大人相者乃往古世所言

至誠護口之故如來查查大人相者以無量福供養究竟心行仁和與衆生願使得覆蓋如來梵聲哀寫之音大人相者乃往古世言語柔和與衆人言護口節僻无央數人聞其所語無不悅故如來瞳子紺青色大人相者乃往古世常以慈目察衆人故如來之眼如月初生大人相者乃往古世无塵暴志心性和順故如來眉圍白毫大人相者乃往古世咨嗟歌誦閑居之德衆人行故如來頂上肉髻自然大人相者乃往古世敬奉賢聖礼尊長故如來肌體柔軟妙好大人相者乃往古世心念念集法品藏故如來身形紫磨金色大人相者乃往古世多施衣服卧具牀故如來之體一一毛生大人相者乃往古世離於集會衆肉之故如來之毛上向右旋大人相者乃往古世尊敬於師受善交教稽首從故如來頭髮紺青色大人相者乃往古世愍傷群黎不以刀杖而加害故如來之身平正方圓無有阿曲大人相者乃往古世已身

衆生勸化安之令定意故如來之香如大鈎璣普有威曜巍巍之德大人相者乃往古世為諸正覺興立形像繕修壞寺其離散者勸使和合施无畏懼其諍訟者化令相順故女欲知之吾往世時行於無量不可計會衆德之本如來宿世奉行如斯乃能致此三十有二大人之相
尔時寶女白世尊曰至未曾有天中天如來往古所造德本誠不可及而分別說諸佛之法佛告寶女如是如是如汝所言如來則為分別解說諸佛之法若有菩薩速得聞此如來往古所植德本諸佛所講則獲善利无極之慶即當歸趣於真諦行威能具足諸佛之法佛說於斯如來十力四无所畏十八不共諸佛之法及三十二大人相法門品時十方世界六及震動其大光明普照佛土不可計量不可計會衆生之類皆發无上正真道意二万五千菩薩得起法忍天於虛空百千之衆而雨天華鼓天上樂琴笛簫瑟舉聲歎曰其有衆人速得聞此如

來十力四無所畏十八不共諸佛之法三十二大人之相功德具足无有罪咎信樂不疑行如上教則於大衆天上世間天人之前演師子吼猶如今日如來至真等正覺矣天人之前而師子吼所以者何斯正典者終不歸趣下劣少信處於小乘衆人之首當歸清淨遵修法者其人得此經典之要愛敬可意欣悅踊躍
法行品第十
於是寶女白世尊曰至未曾有天中之天如來乃講往古去世一切德本諸佛正典何謂世尊菩薩所行遵修經典為行法乎善哉世尊願說菩薩所行之法佛告寶女志性清淨則為菩薩所行法也堅固親友則為行法有及覆者則為行法能修加恩則為行法能忍罵詈則為行法又歸命者而不弃捐則為行法其羸劣者能為忍辱則為行法所難致者而能施與則為行法慈哀諸身則為行法志性慙傷則為行法護於犯戒則為行法思惟經典則為行法將順道教則為

寶雲經卷第四 第六條

行法好樂正典則為行法將御諸經則為行法而順寂然則為行法而樂獨一則為行法不厭閑居則為行法等於屏處則為行法捨於眾會則為行法護於眾生則為行法所觀無損則為行法專修慈心則為行法入于大哀則為行法歡喜愛法則為行法觀於禪思則為行法嘆大乘法則為行法弃捐重擔則為行法心不怯弱則為行法思惟止足則為行法弃捐貪餘多欲之慳則為行法知節賢聖有足之德而少言辭則為行法無有諍訟鬪亂怨恚忍辱仁和則為行法信知報應罪福之業則為行法信戒聞施慙耻智惠順此七財則為行法奉敬尊長順從善友恭敬受命則為行法心常謙卑恭順自損則為行法不自毀身不訾他人不歎已德不蔽他功則為行法蠲除塵欲弃捐瞋恚及愚癡冥離於憍慢則為行法威儀禮節可遵具足則為行法善聽經典歡喜悅豫則為行法不離於佛篤信正典敬從聖眾則為行法布施調意

寶雲經卷第四 第七條

智惠出家淨修梵行則為行法得利無利若譽若謗有名无名若苦若樂不以動搖以過世間之所有法則為行法若見親友及與怨敵先人問訊面色和悅而無愁悴則為行法無有調戲離於闇昧而无諛諂不為邪性而無瑕玼志性本末究竟清淨則為行法而行四恩惠施仁愛利仁等利一切合集救濟眾生則為行法行堅固法則為行法念佛念法念於聖眾思念布施念奉禁戒思念諸天則為行法法施度無極戒忍精進一心住慧所度无極則為行法善權方便勸助一切眾德之本為諸菩薩則為行法身口意淨護於十善則為行法非常苦空而無有身无人無我無壽无命信解如此則為行法分別空行建立无想曉了無願在於眾而无所著則為行法意止意斷遵修神足根力舉覺意而入徑路觀平寂寞則為行法佛告寶女其行法者謂无有眼亦無眼行无色想行無有耳行亦无聲行不想響行無有鼻行亦无香行不想

寶雲經卷第四 第八條

香行無有舌行亦无味行不想味行無有身行无細滑行不想細滑行而無意行亦无法行不想法行亦無色行則為法行無色想行无色苦想無我色行不寂色行則為行法不空色行非色無想行則為行法非色無願行非色无造行亦復非色恬怕之行亦復非色清淨之行亦復非色如審之行亦復非色無生之行亦復非色无起之行亦復非色無著之行亦不究竟色之所行亦非於色无本為行是則行法如是痛痒思想生死識行則為行法非識無常行非識苦行非識無我行非識寂行非識空行非識无想行非識無願行非識非无造行亦復非識恬怕之行亦復非識清淨之行亦復非識如審之行亦復非識無所生行亦復非識无起之行亦復非識无著之行亦復非識无本之行則為行法亦復非識觀空之行亦復非識无想之行亦復非識無願之行是則行法亦非四種行亦非識入行亦非欲色無色之行是則行法亦非有

行亦非不行亦復無行是則行法亦非往至亦非不行亦無所亦無所住則為行法無心意識之所行者則為行法名曰為行法矣其无有見說不聞不知之所行者是為行法若使无身口心之行是為行法其不行法不行非法是為行法若無二行無若干行是為行法无過去行無當來行无現在行是為行法其無陰行无諸種行無衆入行是為行法無欲塵行無有結恨无所念行是為行法若无合行無財禁行无我人壽命行無有舍行若有所受同像之行是為行法其無發起分數之行是為行法其无吾我無已所行是為行法无斷滅行不計常行不得諸見崖底之行不倚中行是為行法諸法若住若无所住吾我之法處所自然其處非處清淨法處一切法處皆無有處空无之處究本末處至竟無處一切諸法无動無著不可盡極亦无所亦有無所行亦无輕戲亦無所依亦无不依亦無所住亦無所受其於是法曉了慧

者慧無所念是曰諦真諦无本則法之慧設使寶女菩薩如是曉了諸法遊在生死開化衆生亦不違失滅度之法斯為菩薩等造法行世尊說此行法之時八千菩薩速得法忍
不退轉品第十一
於時寶女即以十億百千貴價珠璣貢上大聖口宣斯言惟然世尊其有菩薩遵於奉行此法行者則具佛法慈能普備如慈受决處佛道場降伏衆魔怨敵之辭以不退轉印而印之當造斯觀時舍利弗謂寶女曰汝豈能知諸菩薩行不退轉印所可印乎於時寶女答舍利弗以偈頌曰
人界及法界 審諦解平等 了斯無二際 則不退轉印 其過去諸佛 當來并現在 法界皆平等 速成不退轉 諸所有境界 并無為之界 寂寞轉空議 覺成不退轉 本際无崖底 不得及邊畔 一時等能解 覺了不退轉 其有方俗法 如行之所趣 智慧觀平等 覺了不退轉 如魔之境 覺了不退轉 佛界則平等 相應為一類 以是印見印 其煙慈癡者 欲塵不可限 覺了諸想著

速解不退轉 生死及無為 道教則寂滅 等解於滅度 覺了不退轉 五陰道如之 有二分別慧 猶如幻豹像 明語无思想 計於四種者 猶如虛空界 曉了無可取 真印而見印 覺眼則為道 解空无所著 若眼道如之 以等上平等 諸入皆如是 道空常平均 當作是了知 以此印見印 衆生之所念 一心悉知之 则无所罣碍 斯故不退轉 一切群萌根 卑劣妙中間 于彼度无極 速成不退轉 辯才無罣碍 无斷無所往 億劫中誦說 其法不可盡 虛空尚可盡 風可尚執持 彼明辯才惠 則不可盡極 捨持行如斯 攬攝一切法 名德不違心 不失于博聞 其十方諸佛 導師所說法 皆得于捨持 慧心念不忘 於過去千劫 所聞大聖法 諮聞真諦教 善學於捨持 斯等捨持然 辯才亦如之 智惠及諸根 速成不退轉 以空印諸法 无者無所拔 以印印於空 故曰不退轉 虛空印諸法 清淨无所有 曉了此本際 以印不退轉 諸因緣法無 因緣其惟行 因緣則非真 諦相一切法 諸法相猶幻 猶如虛空相 以是相印之 印於不退轉

寶積經卷第四 第十二 發字

一切衆生行色聲之札節一時普能現
 覺了不遺轉於施捨無量功德常無盡
 供養虛空界至誠命為一禁戒高无極
 懷來致佛戒无限無有量等遊若虛空
 一切衆生禁學不學緣覺及不退轉戒
 十六分無倫忍辱慈盡極遵修无所生
 成就此忍辱速成不退轉精進無限量
 方便不可極悅可群萌類精進為天仙
 常為專志定无乱善謹慎普見一切法
 無請之三時速无尋智惠淨除所觀處
 得佛之尊行淨土令成就慧飛度无極
 善學若善權以佛印見印道修于道行
 其行不可知志性何所療積行無邊際
 開化于衆生諸聲聞緣覺一切魔異學
 緣不能及知大人之所行彼不著諸行
 感動神足定解空無所有皆讀速所興
 來過而出生示現佛形像坐於佛樹下
 則轉于法輪普現諸國土而見十方佛
 譬若如日月等遊于虛空示現取滅度
 隨大信樂乘不違失斯印其印不退轉
 無限如虛空習慧普若斯不退轉之法
 曉了道如斯
 於是寶女說此頌以不退轉印時三

寶積經卷第四 第十三 發字

千大千世界為大震動五千菩薩得
 不退轉受別之印世尊則讚彼寶女
 曰善哉善哉快說斯言佛演菩薩不
 退轉印

大乘品第十二

於是賢者須菩提白世尊曰唯然大
 聖如今斯女不退轉印而見印矣不
 復疑也乃能有斯如此像類上妙辯
 才也設不尔者無緣講說若茲深法
 佛言如是須菩提誠如所云如斯寶
 女不退轉印而見印矣以速法忍乃
 得入斯大乘之行於時寶女前問佛
 言所云大乘為何謂乎佛告寶女所
 謂大乘弘廣之乘慰撫一切衆生之
 類故无有陰蓋示現一切衆德異惠
 故離垢之乘捨諸塵勞勤冥事故普
 照之乘一切所解脫門相故顯曜之
 乘無欲著故隨因緣乘脫所罣導故
 清淨之乘護戒品故等善住乘而謹
 慎護定品之故无漏之乘選盡故解
 脫乘者照解品故等現一切諸法乘
 者曉了度知見品之故不進退乘攝
 十力故無懼乘者四無所畏師子吼

寶積經卷第四 第十四 發字

故无所往至離處乘者攝受諸佛十
 八不共殊勝法故普平乘者等行慈
 心加衆生故無害乘者則以正法抑
 制一切諸外學故消除乘者降伏一
 切魔官屬故寂滅乘者壞塵勞故降
 化乘者伏陰魔故離限乘者越死魔
 故殊勝乘者弃天魔故豪富乘者則
 能具足施度无極故無熱乘者戒度
 無極則具足故弃怨乘者忍度无極
 則具足故堅无壞乘進度無極則具
 足故斷除一切諸所自在現現之乘
 離陰蓋故所修乘者寂度无極則具
 足故一切善德一切智惠世俗之事
 度世之法所遭乘者智度無極則具
 足故普御隨行一切乘者權度无極
 則具足故至乘趣滅度故歸安乘者
 運八路故其所至到無處乘者遵修
 奉行觀寂之故根力覺意具志乘者
 一切諸魔及諸異學無瞻頽故四神
 足乘則能普現諸佛國故等能超度
 正諦住乘獨除一切諸不善法遵修
 衆行德善法故善修謹慎意止乘者
 無內恐故做使不著三惡業者奉无

漏故不著有為諸界乘者速得無為顯曜界故不捨道心御善住乘不樂一切聲聞緣覺所行惠故超越乘者則能施以無見頂故莊嚴乘者功德成故選擇衆生志性乘者究竟慧故闍門乘者所可祠祀無所逆故一味乘者等佛惠故洪音乘者十方聞故一切諸天普祀乘者善修業故擇梵四王所歎乘者德无量故其有慳貪能施乘者為元首故若有犯禁施惠戒乘者謂大乘故志懷瞋怒施忍乘者不加害心於衆生故其慳急者施精進乘被堅固鎧未曾捨故其亂心者施禪定乘令心調定業仁賢故其邪智者施正惠乘博聞解故惠施衆安除苦患乘不造一切衆惡之故佛之聖道無罣智无等倫惠所不現者皆處一切諸乘頂故以是之故為大乘也佛講說此大乘議時方二千八發無上正真道意口說斯言吾等亦當乘斯大乘令無數人衆生之類皆使得立於此大乘於是寶女白世尊曰唯然大聖其大

乘者有何壅路而不疾歸諸通之惠佛告寶女行大乘者有三十二罣路以此壅故不疾得成諸通之惠何謂三十二樂聲聞乘一志緣覺乘二求釋梵處三倚著所生淨修梵行四專一德本言是我所五若得財寶慳貪愛恡六不憍黨心而施衆生七輕易戒禁八不念道心專精之行九瞋恚之事以為名聞十其心廢逸十一而心馳騁十二不求博聞十三不察所造十四貢高自大十五不能清淨身心行十六不護正法十七背捨師恩十八棄捨四恩十九離堅要法二十習諸惡友二十一隨諸陰種二十二不勸助道二十三念不善本二十四所發道意無權方便二十五不以懇懇咨嗟三寶二十六憎諸菩薩二十七所未聞法聞之誹謗二十八不覺魔事二十九習持俗典三十不肯勸化於衆生類三十一厭於生死三十二是為三十二事連失大乘墮于壅路其墮壅路不能疾成諸通之惠又復寶女其學大乘之威神德以此之乘墮于壅路所以者何其於斯乘有為之穢不如所乘為大乘者則墮壅路若以於彼无為之德如

斯行乘為大乘者名聞之德計於彼乘於如來心即為塵勞一切不順於斯大乘志墮壅路其於斯乘者如來覺德稱之故如是乘者大乘之德故墮壅路是故寶女菩薩大乘當棄塵勞所慕法乘以斯之法致淨大乘當習此法思惟奉行令斯恢印何所是法淨致大乘有三十二法致淨大乘何謂三十二於諸衆生無請之友故真諦究竟為他人故志性堅強遵修衆德行不以厭至德成故心无憤亂志性淨故其身清淨威儀礼節无想念故言清淨言行相副故其志清淨不捨道心故布施清淨不望報故戒行鮮潔護犯禁故忍清淨者不惜身命故精進清淨十力無畏具足故禪定清淨一切塵勞无雜錯故智惠清淨蠲除一切罣罣之故清淨心者降伏一切衆魔之故堅固行者度諸願故習諸四恩不捨衆生故於佛及覆護正法故以不慳慳則能具足道品法故所聞無厭具聖智故其歡喜者轉加勝故无慢善聖以能致無見頂故於一切法無諍訟者因

寶女所問經卷第十四 發字

緣報應所見和故無貧匱者獲七難故所以不儀由自在故德慧成就不失通故滅除衆生之塵勞者定於寂然成就之故如來惠解所變化者具足觀故觀三脫門所觀者遵修於空无相願故澹泊內者令諸衆生覺了分別寂然惠故興盡惠者不起法忍故修行一切諸法要者致受別故佛言寶女是為三十二法淨致大乘說此三十二事法品典時七万二千天與人皆發无上正真道意万二千菩薩得不起法忍天於虛空百万之衆咨嗟歎吃兩於天華鼓諸伎樂各各舉聲而歌頌曰其有逮聞於此大乘名德之稱斯等衆生拯救建立諸佛之德其聞信樂篤信以後若執持者審諦奉行復超此功

囑累品第十三

於是天帝釋梵忍跡天王四大天王白世尊曰至未曾有天中之天乃能善說深奧應講斯經典多所導利滅諸陰蓋及衆塵勞化不順議示導正議以降魔怨弃捐一切諸外異學

寶女所問經卷第十四 發字

撻插一切諸佛之法是故世尊吾當受持於斯法典諷誦講說若諸法師攬受持此經卷歸身手執若在其舍書者竹帛宣布遠近諸天龍神及捷沓怒若信是經欲奉持者當令斯神寬弘無役其不悅樂而察陰蓋者當令諦受而使斯等不犯法師不有所媿於是世尊告天帝釋梵忍跡天四大天王善哉善哉諸仁者等汝等乃欲將護法師曉了志願已能將護於法師者諸仁者等則為擁護於正法矣已能擁護於正法者則為擁護一切群萌

尔時世尊告賢者阿難汝當受此經卷之品寶女所問正法之典受持誦誦為他人說假使菩薩於百千劫而行布施忍辱者設有菩薩取是經法受則上口而諷誦者為他人說建立大哀欲度衆生具足大慈思惟經法立於忍辱斯之獲德出彼穢上速疾得歸於此大乘賢者阿難白世尊曰吾尋奉受斯法典已唯然大聖斯之經法名曰何等云何奉行佛告阿難

寶女所問經卷第十四 發字

斯之經法名曰真諦曉了議律達門之品當持又名無量之德發意所說當持如來十力四无所畏十八不共諸佛之法分別諸相菩薩應時遵修法行說不退轉輪印講演大乘當奉持之聚會之品寶女所問當奉持之阿難汝若能持此法門品為他人說便獲無量名德諸法法之光曜則為衆生建立佛事所以者何是為去來今現諸佛世尊究竟之法佛說如是寶女阿難一切衆會諸人民阿須倫世間人間經莫不歡喜

寶女所問經卷第四

寶女所問經卷第四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七四〇頁中五行首字「可」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「何」。

一 七四〇頁中五行「三十有」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「有三十」。

一 七四〇頁中七行第九字「在」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「于」。

一 七四〇頁中一一行第三字「之」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七四〇頁中一二行第一〇字「功」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「功德」。

一 七四〇頁中一六行末字「慢」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「緩」。

一 七四〇頁中二〇行第一〇字「合」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「處」。

一 七四〇頁中末行第九字「踢」，諸本作「腸」。

一 七四〇頁下三行第六字「遠」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「遠色」。

一 七四〇頁下五行第四字「清」，諸本作「淨」。

一 七四〇頁下六行第六字「卮」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「萬」。

一 七四〇頁下一八行第五字「疏」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「疎」。

一 七四〇頁下二一行首字「興」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「與」。

一 七四〇頁上三行第六字「蓋」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「蓋故」。

一 七四〇頁上一二行「敬奉」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「奉敬」。

一 七四〇頁上一四行第一〇字「念」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「合」。

一 七四〇頁上一四行第一三字「品」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「器」。

一 七四〇頁中二行第五字「普」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「善」。

一 七四〇頁中五行第一二字「女」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「汝」。

一 七四〇頁中八行第四字「有」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七四一頁中八行末字「相」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「相也」。

一 七四一頁中九行末字「中」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「中之」。

一 七四一頁中一八行第四字「相」，諸本作「之相」。

一 七四一頁中二〇行「不可計會」，**麗**無。

一 七四一頁下六行第四字「吼」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「吼矣」。

一 七四一頁下七行末字「首」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「手」。

一 七四一頁下一〇行品名前，**寶**、**磧**、**晉**、**南**冠有「寶女所問經」六字。此卷以下各品同。

一 七四二頁上七行第九字「愛」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「受」。

一 七四二頁上八行第八字「法」，諸本作「法與顯道心則為行法」。

一 七四二頁上一一行第二字「餘」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「餐」。

一 七四二頁中八行第二字「法」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。

南、徑、清無。

一 七四二頁中八行第七字「惠」，資作「重」。

一 七四二頁中一二行末字「住」，資、晉、南、徑、清作「智」。

一 七四二頁中一八行「无想」，資、晉、南、徑、清作「無相」，下同。

一 七四二頁中二〇行第八字「乎」，資、晉、南、徑、清作「于」。

一 七四二頁中二一行第一三字至二行首字「亦無眼」，資、晉、南、徑、清作「行亦無色」。

一 七四二頁下二行第一三字「行」，麗無。

一 七四二頁下四行「法行」，資、徑作「行法」。

一 七四二頁下五行「不空色」，資、晉、南、徑、清作「非色空」。

一 七四二頁下九行第五字「色」，資、晉、南、徑、清作「色無色」。

一 七四二頁下一二行第三字「法」，

資、晉、南、徑、清作「法如是行法」。

一 七四二頁下一五行第八至一〇字「非識非」，資、晉、南、徑、清作「亦復非識」。

一 七四二頁下二二行第一一字「識」，諸本作「諸」。

一 七四三頁上四行第四字「是」，資、晉、南、徑、清作「是者」。

一 七四三頁上五行首字「說」，諸本無。

一 七四三頁上六行第六字「之」，資、晉、南、徑、清作「之所」。

一 七四三頁上一三行第三字「行」，諸本作「血」。

一 七四三頁上一九行第一二字至二〇行第二字「空无之處究」，南作「究無之處空」。

一 七四三頁上二二行第三字「无」，資、晉、南、徑、清作「無所」。

一 七四三頁中一行第六字「是」，資、晉、南、徑、清作「是名」。

一 七四三頁中七行第二字「時」，資、南、徑、清作「是」。

一 七四三頁中九行第六字「行」，麗無。

一 七四三頁中一四行「答舍利弗以偈頌曰」，資、晉、南、徑、清作「則以頌偈答舍利弗曰」。

一 七四三頁下三行首字「有」至第一〇字「像」，資、晉、南、徑、清作「道陰無有二分別猶如幻」。

一 七四三頁下六行第五字及一七行末字「之」，資、晉、南、徑、清作「是」。

一 七四三頁下七行第二字「空」，資、晉、南、徑、清作「虛」。

一 七四三頁下一一行第二字「斷」，麗作「逝」。

一 七四三頁下一一行第五字「徃」，諸本作「住」。

一 七四三頁下一二行「可尚」，資、晉、南、徑、清作「尚可」。

一 七四三頁下一三行第一〇字「斯」，

一 資、碩、晉、南、徑、清作「此」。

一 七四三頁下一六行第一一字「諮」，

資、碩、晉、南、徑、清作「次」。

一 七四四頁上二行「捨捨」，資、碩、

晉、南、徑、清作「捨捨」。

一 七四四頁上三行第一三字「高」，

碩、晉、南、徑、清作「最」。

一 七四四頁上九行末字「法」，資、

碩、晉、南、徑、清作「行」。

一 七四四頁上一〇行第二字「請」，

麗作「諍」。

一 七四四頁上一〇行「之三時」，諸

本作「定三昧」。

一 七四四頁上一一行第八字「令」，

資、碩、晉、南、徑、清作「今」。

一 七四四頁上一五行首字「緣」，碩、

晉、南、徑、清作「終」。

一 七四四頁上一六行第一二字「讀」，

資、碩、晉、南、徑、清作「講」。

一 七四四頁上一八行第一一字「而」，

諸本作「面」。

一 七四四頁上二〇行「大信樂」，資、

碩、晉、南、徑、清作「信樂大」。

一 七四四頁上二〇行第八字「失」，

麗作「示」。

一 七四四頁中二行「受別」，資、碩、

晉、南、徑、清作「受別」，下同。

一 七四四頁中二行第一一字「讚」，

資、碩、晉、南、徑、清作「歎」。

一 七四四頁中三行第一〇字「佛」，

諸本作「能」。

一 七四四頁中二〇行第一一字「選」，

資、碩、晉、南、徑、清作「撰」。

一 七四四頁中二一行第九字「現」，

資、碩、晉、南、徑、清作「視」。

一 七四四頁中二二行第一三字「乘」，

麗作「乘者」。

一 七四四頁下一〇行第八字及一一

行第一四字「乘」，諸本作「乘者」。

一 七四四頁下一四行第一〇字「度」，

資、碩、晉、南、徑、清作「慧」。

一 七四四頁下一六行第四字「故」，

諸本作「故至無」。

一 七四四頁下一八行第一一字「具」，

資、碩、晉、南、徑、清作「具足」。

一 七四四頁下二〇行第二字「乘」，

資、碩、晉、南、徑、清作「乘者」，

下同。

一 七四四頁下末行第三字「恐」，諸

本作「怨」。

一 七四五頁中七行正文第四字「无」，

諸本無。

一 七四五頁中一七行正文第二字

「持」，麗作「恃」。

一 七四五頁下七行第八字「令」，諸

本作「合」。

一 七四五頁下八行「淨致」，碩、南、

徑、清作「致淨」。

一 七四五頁下二二行第一一字「聖」，

資、碩、晉、南、徑、清作「聽」。

一 七四五頁下末行首字「致」，諸本

作「致到」。

一 七四六頁上二行第五字「僕」，資、

碩、晉、南、徑、清作「貧」。

一 七四六頁上五行第一〇字「觀」，

資、碩、晉、南、徑、清作「現」。

一 七四六頁上六行第三字「相」，麗作「想」。

一 七四六頁上一五行「振救」，資、磧、普、南、徑、清作「護持」。

一 七四六頁中三行第三字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「奉持如」；麗作「奉持」。

一 七四六頁中八行第一三字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「天王」。

一 七四六頁下七行第五字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「奉」。

一 七四六頁下一一行第九字「諸」，諸本作「諸天」。

一 七四六頁下一二行第五字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。