趙城縣廣勝寺

月燈三昧經卷第一

高齊天竺三藏鄔連提耶舍譯　惟

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山與大比丘衆百千人俱菩薩八十鄔由他皆一生補處阿氏多菩薩摩訶薩而為上首四天王釋天王娑婆世界主大梵天王及餘增上福德諸天增上威勢阿修羅王龍王夜叉軋闥婆緊陁羅摩睺羅伽人非人等前後圍遶瞻仰如来時此衆中有菩薩名月光童子已於過去供養諸佛殖衆善根自識宿命信樂大乘安住大乘大悲相應從坐而起偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊我今於佛欲有所問惟願聽許除我疑結佛言童子隨汝所樂於彼彼問當為汝說令得歡喜我一切智一切知見於一切法有力无畏而得自在與無障导解脫知見相應童子如来无所不知无所不見無所不證无不選擇覺知無量无邊世界童子諸佛世尊於彼彼問悉能隨荅皆令心喜尒時童子以偈問曰

諸佛行於何等行　能為世親作光明
能得不可思議智　惟願救護解說之
何行得斯說法上　人中牛王天敬奉
不可稱量最上智　惟願為我善分別
我以深信故諮問　真實无有諂曲心
餘更无能證知我　唯是人尊所照見
我有廣大勝樂心　釋種師子知我行
我心不為語言故　唯願為我說助道
何法能將諸佛来　而得增長无邊智
於一切法到彼者　唯願為我善宣說
願說長養我行法　令得修成明利智
深心持戒不毀犯　遠離一切諸怖畏
云何於戒而不棄　云何於慧而不減
云何安住阿蘭若　云何而得增智慧
云何能入勝妙法　樂護禁戒无悔恨
云何於戒而不缺　云何能知有為性
云何得斯三業淨　無染穢心趣佛道
云何能得身業淨　云何能除口意惡
云何得離雜染心　唯願世尊隨問說
尒時佛告月光童子菩薩摩訶薩若興一法相應速得阿耨多羅三藐三菩提如是諸法悉皆剋獲云何一法

若菩薩摩訶薩於衆生所起平等心
救護心无导心無毒心是為一法相
應速成阿耨多羅三藐三菩提能獲
如是功德之利尒時世尊而說偈言
若有受持是一法　能順菩薩正修行
因此一法功德故　速得成於无上道
於一切處心无导　勇猛菩薩所能行
初不起於憎愛想　如是則獲妙功德
若能如是修等心　則得證於平等果
如是法行俱平等　則得足下安平相
修於平等離瞋心　能除一切煩惱覆
以是因緣足下平　故獲足下蓮花色
彼能獨顯於十方　福德光明遍佛土
既得登於寂滅地　調伏无量諸衆生
童子菩薩摩訶薩於一切衆生起平
等心救護心无导心無毒心為世間
眼證得三昧名為諸法體性平等无
戲論三昧從彼三昧成就十法何者
為十一身戒二口戒三意戒四業清
淨五渡諸因緣六悟解諸陰七得界
平等八除諸入相九斷滅諸愛十證
於无生復有十法一入諸法性二顯
示諸因三不壞於果四現見諸法五

修集於道六與佛俱生七智慧明利
八入諸衆生樂欲之智九得於法智
十入无导辯智復有十法一善知文
字智二已渡諸事三得音聲智四於
界平等五得界平等心生踊悅六得
於喜分七得不曲心八威儀調伏九
得質直心十色無瞋變復有十法一
面常怡悅二言詞和雅三恒先慰問
四常不懈怠五恭敬尊長六供養尊
長七生處知足八修善无猒九邪命
清淨十安住阿蘭若復有十法一地
地安住智二正念不忘三得陰方便
智四界方便智五入方便智六證諸
神通七滅諸煩惱八斷除習氣九心
常勇猛十住不淨觀復有十法一知
犯方便二滅諸有流三斷諸結使四
已渡諸有五善識宿命六於業果无
疑七於法思惟八求於多聞九得於
利智十得調伏地復有十法一不恃
持戒二不妄想分別三无有輕躁四
住不退相五出生善法六猒離惡法
七不行煩惱八不捨於學九分別諸
禪十得一切衆生樂欲之智復有十

法一善分別生處二得於盡智三善
知語言智四棄捨俗緣五猒離三界
六不起下心七不著諸法八攝受正
法九守護正法十知律方便復有十
法一滅諸諍二不相違三不鬪訟四
忍平等五得忍地六自攝於忍七善
擇諸法八心樂具戒九決定方便善
於問荅十善分別句義智復有十法
一於法出生方便智二善知義非義
出生智三前際智四後際智五現在
智六三世平等智七善解三輪智八
心安住九身安住十善護威儀復有
十法一不壞威儀二分別威儀三威
儀端雅四善解說誼五得世智六好
施不慳七恒舒施手八常施不絕九
無物不施十有慙復有十法一有愧
二棄捨惡心三不捨頭陁四於信无
爽五常行喜行六捨所坐處施諸尊
長七捨於憍慢八善攝於心九善知
心相應十善知心起復有十法一善
知義智二善知法智三遠離无知四
善入微細心五識心自性六善知法
去来方便七善知一切語言智八善

得詞無尋老別九得義決定方便智
十棄捨非義復有十法一親近善人
二與之同事三聽受其教四遠離惡
人五修禪起通六不著禪味七遊戲
神通八得於世智九遠離施設假名
十不猒有為復有十法一得利不忻
二逢衰不慼三稱而不悅四譏而不
憂五譽之不增六毀之不減七不苦
八不樂九不親在家十不在僧衆復
有十法一捨不恭敬二行於恭敬三
禮儀具足四捨无禮儀五不汙俗家
六守護佛法七宴默少言八言行不
麁九與彼言談善能方便十降伏諸
怨復有十法一善知時節二於諸凡
夫不可知想三於諸貧賤不起輕心
四有乞即施五於諸貧者住乞不障
六於諸破戒不起嫌心七念欲救彼
八善知所作九攝受正法十捨於財
食復有十法一不營積聚二讚歎持
戒三訶責犯戒四敬奉持戒無有諂
心五一切所有悉皆能施六誠心勸
請七如說而行八承事智人九於諸
法決定深樂修行十得辭喻智復有

十法一於前際方便二修善為首三
有諸方便四斷除諸相五棄捨諸想
六善知事相七能演諸經八於諸違
順善得方便九於諦決定十證於解
脫復有十法一所言真直二顯自性
智三言說无疑四繫想於空五修於
無相六知無願性七得四无畏八於
戒堅固九入正具足十得於智慧復
有十法一繫想一緣二少結親知三
不起濁心四棄捨諸見五得陁羅尼
六得智七得明八安住九住持十正
勤童子是名菩薩摩訶薩從彼諸法
體性平等无戲論三昧成就如是諸
功德利童子如是三昧名為因名為
相應名為教名為門名為作名為道
行名為無疑名為師導名為行順忍
名為忍地名為除去不忍名為智地
名為遠離无知名為建立於智名為
方便地名為菩薩遊行名為親近勝
丈夫名為遠離惡丈夫名為如來所
說佛地名為智者隨喜名為愚者所
棄名為聲聞難知名為非外道地名
為如來所攝名為十力所知名為諸

天供養名為梵王礼拜名為帝釋隨
後行名為龍神曲躬名為夜叉隨喜
名為緊陁羅所讚名為摩睺羅伽歎
美名為菩薩所修名為智者所求名
為得无上道物名為非財食施名為
除諸衆生煩惱病藥名為智藏名為
無盡辯才名為出生諸教名為除諸
痛苦名為知三界名為渡筏名為渡
四流舩名為出生名譽名為讚顯如
米名為如來利益名為光讚十力名
為出生菩薩道德名為慈滅恚怒名
為悲除惱害名為歡喜寂靜於心名
為捨所悲人名為息大乘人名為
能師子吼名為佛道名為一切法印
名為引導一切智名為菩薩遊戲園
苑名為散壞魔軍名為善逝衢術名
為成諸吉義名為防捍讎敵名為以
法降怨名為真實無畏名為如實不
妄求力名為十八不共法根本名為
莊嚴法身名為諸行威勢名為莊嚴
佛慧名為棄諸愛著名為悅佛長子
名為滿足佛智名為非辟支佛地名
為清淨心名為清淨身名為成就解

脫名為无諸雜欲名為无諸雜恚名為非愚癡地名為阿含智名為能起諸術名為除諸无明名為滿足解脫名為踊悅禪人名為須見者眼名為遊戲神通名為能現神足名為聞持陁羅尼名為念持不忘名為諸佛所加名為尊師方便名為微細難知无相應者名為捨於文字名為深知義智名為知見智名為分別智名為不可言說智名為能調非智名為質直者智名為少欲者智名為攝持精進名為能持不忘名為能銷諸苦名為諸法無生名為一言演說能知所有生滅諸趣是名一切法體性平等无戲論三昧說是法門時會中有八十那由他人天得无生法忍九十二那由他人天得隨音聲忍七十六那由他人天得於順忍六万人天遠塵離垢得法眼淨一千比丘盡諸有漏心得解脫二百五十比丘尼盡諸有漏心得解脫五百優婆塞得阿那含果八百優婆夷得斯陁含果是時三千大千世界六種震動所謂動遍動等

遍動踊遍踊等遍踊起遍起等遍起吼遍吼等遍吼震遍震等遍震覺遍覺等遍覺東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒中踊邊沒邊踊中沒以法力故欻然而起未曾有光悉能暉照幽冥邊遠乃至阿鼻地獄无不大明是時世界鐵圍之間黑闇衆生更相瞻覩咸各驚言何忽在此有斯人輩尒時世尊而說偈言

我念往劫六億佛　本生皆在耆闍山
我於過去求道時　從彼諸尊聞斯定
時彼六億寂後佛　為世間親作光明
號曰娑羅樹王佛　我從彼尊問是定
我時生在刹利種　於諸王中寂尊勝
有子滿於五百數　具足一切諸伎能
我時為彼无上尊　建立伽藍滿一億
純用勝妙大栴檀　糅以金銀及衆寶
我時為王人愛樂　号曰毗沙謨陀王
為佛廣設諸供養　滿足万八百億歲
彼時寂勝兩足尊　号曰娑羅樹王者
於其七億六千年　住壽世間弘道化
有八十億諸聲聞　三明六通常在定
住於漏盡寂後身　如是聖衆无譏毀

我備種種勝供具　供養渡諸惡趣者
為欲利益諸人天　是以求於此三昧
我與妻子俱出家　持彼佛教无與比
於千四万億歲中　我常諮問是三昧
八万那由倡稱讚　異異倡頌八億兆
彼佛以此為他說　惟論此定之一品
頭目手足并妻子　種種珍寶及飲食
一切財貨无不捨　為求如是三昧故
念昔百億諸如来　復有恒河沙數佛
是等皆住耆闍山　宣說如是勝寂定
皆同釋迦一名号　佛子同字羅睺羅
給侍同名為歡喜　王城同号迦毗羅
寂第一雙世知者　同名目連舍利弗
世界同名為娑婆　彼佛俱出濁惡世
我以諸供奉人尊　為欲行於菩提行
諸供養具皆奉上　為欲誦持此定故
發修勝行得此定　得斯定行無量種
安住一切德行者　得是三昧則不難
不著諸味離躁擾　不涉世俗无嫉妬
安住大悲離瞋恚　得是三昧則不難
遠俗不悕於世利　邪命清淨无煩惱
於戒皎然无所畏　得是三昧則不難
勇猛精進常不息　愛樂閑寂行頭陁

安住無我妙法忍　得是三昧則不難
善調伏心无戲論　安住威儀諸行等
樂行捨施無慳悋　得是三昧則不難
如来所有諸相好　及以十八不共法
力無畏等得不難　以能受持此定故
佛眼所見諸衆生　假使一時俱成佛
彼佛一一各壽命　千万億數難思劫
彼佛各有无量頭　猶如大海諸沙數
一頭各有無量舌　其數亦如大海沙
彼一一舌各稱揚　持定一偈之功德
說其少分不能盡　何況書寫及受持
若有順定頭陁德　天修羅鬼所愛護
為諸王等常順從　受持難見寂定故
彼有无邊無导辯　宣說無量百千經
於一切時常不斷　以持此經聞持藏
若欲得見弥陁佛　及彼安樂世界等
彼大怖畏悪世時　應當聞持是三昧
我今於汝有付囑　我人中尊自勸汝
我涅槃後末世時　應當聞持是三昧
十方所有一切佛　過去世中及現在
彼佛皆學是三昧　得到无為佛菩提
童子以是義故若有菩薩摩訶薩欲
於如来真實功德開示辯說義味名

号無有窮盡一切所說為佛所記汝
今應當讀誦受持為他廣說如是三
昧童子何者如来實德名号若菩薩
摩訶薩住阿蘭若樹下空閑靜默獨
坐當如是學謂如来應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊積集如来勝妙功德
修諸善根而不壞失以大忍力得諸
相花及隨形好而自莊嚴可愛色中
最為增上覩者无厭歎信愛樂於諸
智慧无能奪者不可壞力化諸衆生
為菩薩之父為賢聖之王為向涅槃
導師无邊智慧無量辯才梵音清雅
言聲辯暢相好希奇有目瞻仰隨所
觀處欲捨不能得无比身不為欲染
不為色染過无色界遠離諸苦棄捨
諸法解脫諸界非入相應斷除諸結
盡諸渴愛渡於四流滿足智慧安處
涅槃住於實際童子此顯如来真實
功德是名菩薩摩訶薩住彼三昧能
獲如来真實功德開說名義无有窮
盡一切所說諸佛所記尒時世尊而
說偈言

於無量數千劫中　不能說盡如来德
久集一切妙善根　為求如是勝定故
莊嚴美女姝妙身　最上希奇可樂色
我本決施無悔心　為求如是勝定故
捨所重財及僮僕　摩尼大寶與金銀
以勝上心而施彼　為求如是三昧故
以摩尼寶珠瓔珞　天冠辟印及金繩
昔曾奉施諸導師　為求如是勝定故
諸妙香花无量果　皆是犍陁婆師香
我以此花散佛塔　增上淳至勝妙心
我以無量諸法施　歡喜開導諸衆生
於諸名聞及利養　我初不起如是心
我本集於頭陁德　獨在樹下默无言
無量慈悲愍衆生　為求无上菩提果
若住同戒无違諍　愛語常流潤澤音
言詞柔軟人樂聞　一切見之无猒捨
住於他舍離家慳　無量億生不嫉妬
歡喜常自行乞食　於諸請召皆棄捨
若有多聞能受持　於此三昧四句偈
如是便為供養我　以勝上心而尊敬
我昔行於種種施　長夜於戒而不犯
以无量種供養佛　為求如是寂定故
我於無量世界中　滿中摩尼而廣施

聞是三昧持一偈　此福過彼不可量
一切所有種種花　及諸妙香甚希有
供養一切諸如來　樂修善根无量劫
世間所有諸伎樂　勝妙飲食及寶衣
無量劫中增上心　常以供養諸十力
若人興於菩提願　當獲無上大法王
若人於此三昧經　聞說一偈福過彼
於恒河中所有沙　尒所劫數說其利
敷演彼德不能盡　以持無量福定故
童子以是義故菩薩摩訶薩於是三
昧應當至心受持讀誦為他演說分
別顯示廣化衆生修是三昧尒時世
尊即說偈言
於彼佛所聞如是　無上勝妙之利益
是故我今為汝說　諸佛所說勝三昧
七億三千万佛所　我於過去曾供養
彼諸一切如來等　亦說如是修多羅
由此能入大悲心　是故顯說此三昧
若有習學多聞者　得如來智則不難
若能於彼末世時　世間導師滅度後
有諸毀法惡比丘　自於戒法不樂行
雖說禪定而得活　自於禪定不樂行

雖說智慧而得活　自於智慧不樂行
雖說解脫而得活　自於解脫不樂行
雖說知見而得活　自於知見不樂行
如人口說栴檀香　於諸香中最為上
有人問彼說香者　汝所說香自有不
荅云我實不聞香　但由說香而得活
於佛滅後末惡世　有不應式諸比丘
雖說戒法而得活　不能自行於戒法
於佛滅後末惡世　有不應式諸比丘
雖說定法而得活　不能自行於定法
於佛滅後末惡世　有不應式諸比丘
雖說慧法而得活　不能自行於慧法
於佛滅後末惡世　有不應式諸比丘
雖說解脫而得活　不能自行解脫法
於佛滅後末惡世　有不應式諸比丘
雖說知見而得活　不能自行知見法
譬如貧賤為他欺　後時富貴人所敬
人天龍鬼鳩槃荼　終不供養无定者
若得三昧微妙地　智者便得廣智藏
為彼人天之所敬　能以上施施衆生
我聞如是之利益　最為勝上佛所演
親屬資財皆悉捨　為欲聞說是三昧
月光童子心歡喜　合掌向佛說是言

我於佛仙滅度後　當護持此佛勝法
於自身命能棄捨　及諸世間種種樂
於後惡世怖畏時　當護持是勝妙定
我見世間无量苦　興大悲心而欲拔
於彼復起大慈心　而為說此勝三昧
衆中五百人咸起　亦願護持是三昧
童子於彼為上首　亦共持此勝三昧
尒時月光童子白佛言世尊所言三
昧何者是也佛言童子諦聽諦聽當
為汝說謂一能寂滅於心二无所起
三無和合智四棄捨重檐五得如來
智六成佛威力七治其欲著八滅除
瞋恚九斷離愚癡十住心相應十一
捨不住心十二樂欲善法十三欲奪
有為十四安住正信十五夜常覺悟
十六不捨禪定十七增已生善十八
於生不樂十九不造諸業二十不計
內入二十一不計外入二十二不讚
自身二十三不毀他人二十四不在
俗家二十五戒行淳熟二十六無能
輕欺二十七有大福德二十八自知
二十九不輕躁三十安住威儀三十
一捨麁惡言三十二无怒恚心三十

三救護於彼三十四護善知識三十五護持密語三十六於諸衆生不起害心三十七不惱持戒三十八恒柔軟語三十九不依三界四十於一切智而得順忍尒時世尊而說偈言

我已開於甘露門　我已說諸法自性
我已示於生死過　我已開顯涅槃利
我已教離惡知識　常當親近善知識
離諸憒衆住寂靜　常修慈心而不絶
於清淨戒常護持　歡喜樂於頭陁行
若能常習於捨慧　得是三昧則不難
此能得於寂滅地　終不墮在聲聞地
必當證於佛智慧　剋獲諸佛无量德
見諸衆生有智器　為說佛慧以示之
若能發求无上智　得是三昧則不難
若為食起嫉妬心　當觀食已无有淨
用功無量乃得成　若深觀此能得定
無物能將此定來　必由淨戒之所起
諸法體性常寂然　凡夫無智不能會
若能心住於寂定　是人一切常有佛
人尊恒見諸衆生　常修如是寂滅定
念佛相好及德行　能使諸根不乱動
心无迷惑與法合　得聞得智如大海

智者住於此三昧　攝念行於經行所
能見千億諸如来　亦值无量恒沙佛
若人心有迷惑者　於佛法中取限量
於無量中无有量　如来諸德不思議
一切世間無與比　何況而能有過者
諸智諸德皆相應　於此不疑定成佛
得如来身紫金色　一切端妙為世親
緣於如是心安住　乃名得定之菩薩
此緣佛相是有作　能除一切有相想
然後安住於无相　乃能達於諸法空
能得安住於法身　知一切有而无有
無有之相修習已　然後觀佛非色身
我今為汝善說之　彼彼趣於如是處
所謂覺知諸緣事　無量思量常不斷
若有能生如是心　念佛相好及智慧
彼人能修如是念　一心趣向無退轉
若行若坐若經行　於諸佛智无疑惑
得无疑已作是願　令我得佛三界尊
必當得見諸如来　入佛法中能選擇
於此三昧而起已　稽首礼於十方佛
身口及意皆清淨　讚歎諸佛常不斷
常修如是念佛相　日夜恒見諸如来
若遇垂死寂重疾　痛惱逼迫極无堪

念佛三昧常不捨　不令苦切集此心
彼人自解是法故　則知一切諸法空
以住如是諸教門　於菩薩行不猒悪
得聞如是利益已　求於如来无等智
於後不生追悔心　最上菩提難得故
我今為汝无量說　汝於此法若不行
如人雖持良妙藥　於自身病不能治
是故應當知選擇　所謂求於勝三昧
戒聞布施常修習　得是三昧則不難

月燈三昧經卷第一

月燈三昧經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。四四三頁中一至九行原版殘破，以麗藏本補。

一　四四三頁中一行經名下，磧、南、徑、清有夾註「一名大方等大集月燈經」十字。

一　四四三頁中一行第七字及四四九頁下末行第七字「第」，徑作「之」。以下各卷例同。

一　四四三頁中二行「三藏」，資、磧、南、徑、清作「三藏法師」。以下各卷同。

一　四四三頁中二行第九字「提」，資、南、徑、清作「提黎」，以下各卷同。

一　四四三頁中五行第一二字「氏」，資、磧、南、徑、清作「逸」。

一　四四三頁中一五行「我疑結」，石作「我等疑」，資、磧、南、徑、清作「斷我疑」。

一　四四三頁中末行第八字「令」，石作「能」。

一　四四三頁下一行第四字「曰」，資、磧、南、徑、清作「言」。

一　四四三頁下八行「勝樂」，徑作「樂勝」。

一　四四三頁下九行「爲我」，徑作「我爲」。

一　四四三頁下一〇行末字「智」，磧作「者」。

一　四四四頁中一行「修集」，資、磧、南、徑、清作「修習」。

一　四四五頁中一六行「無疑」，資、磧、南、徑、清作「無礙」。

一　四四五頁下八行第一一字「筏」，資、磧、南、徑、清作「栰」。

一　四四六頁中一行第三字「踊」，資、磧、南、徑、清作「涌」，下同。

一　四四六頁中五行第五字「欺」，麗作「忽」。

一　四四六頁中一八行第一三字「嗟」，麗作「達」。

一　四四六頁下一三行第六字「知」，資、磧、南、清作「智」。

一　四四七頁上一七行首字「彼」，資、磧、南、徑、清、麗作「後」。

一　四四七頁中一行第一三字「記」，資、磧、南、徑、清作「說」。

一　四四七頁下一行「說盡」，徑作「盡說」。

一　四四七頁下八行第六字「導」，麗作「尊」。

一　四四七頁下九行第七字「果」，磧、南、徑、清作「裹」。

一　四四七頁下一三行第三字「集」，資、磧、南、徑、清作「習」。

一　四四七頁下一五行首字「若」，資、磧、南、清、麗作「共」。

一　四四八頁上五行末字「力」，磧、南作「方」。

一　四四八頁上六行第八字「當」，磧、南作「常」。

一　四四八頁上二一行第一三字「悕」，資作「希」；磧、南作「怖」。

一　四四八頁中五行「彼說」，徑作「說

彼」。

一　四四八頁中七行第一一字「式」，資、磧、南、徑、清作「戒」，下同。

一　四四八頁中一二行第三字「慧」，資作「定」，下同。

一　四四八頁中一四行第三至四字「解脫」，資作「慧法」。

一　四四八頁中一四行第一二至一三字「解脫」，資作「於慧」。

一　四四八頁下五行第六字「慈」，徑作「悲」。

一　四四八頁下二〇行第九字「熟」，資、磧、南、徑、清作「淑」。

一　四四九頁上一四行第七字「器」，資、磧、南、徑、清作「慧」。

一　四四九頁中一七行第二字「行」，資、磧、南、徑、清作「住」。

一　四四九頁中末行末字「憀」，資、磧、南、徑、清、麗作「聊」。

一　四四九頁下一行第一二字「集」，資、磧、南、徑、清、麗作「奪」。

趙城縣廣勝寺

月燈三昧經卷第二

惟

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

尒時世尊告月光童子言過去久遠無量无邊不可思議過阿僧祇劫尒時有佛号日聲德如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世童子尒時聲德如来應正遍知於初會衆集有八億聲聞皆阿羅漢諸漏已盡逮得已利盡諸有結依於正教心善解脫能到一切心自在岸第二會集有七億衆第三會集有六億衆一切亦是大阿羅漢諸漏已盡逮得已利盡諸有結依於正教心善解脫能到一切心自在岸童子尒時彼佛壽四万歲時閻浮提安隱豐樂人民熾盛普遍充滿童子時閻浮提有二大王一名堅固力二名大力此二大王一一統領半閻浮提二王境土安隱豐樂人民熾盛普遍充滿時聲德如来在大力王國出現於世童子是時大力王請聲德如来及比丘僧滿足千年以一

切隨順清淨无過衣服飲食卧具湯藥而為供養童子彼聲德如来及聲聞僧多饒利養恭敬讃歎時有淨信長者諸婆羅門於聲德如来及聲聞僧所發勇猛意學大力王而設供養謂以世財為勝供養彼人不知行供養也云何行供養所謂受持五戒八戒出家子時聲德如来作如是念是諸衆生志意下劣不能受持五戒八戒出家詣佛親覲請問見深法忍修於梵行寂靜遠離受具足戒得比丘分及以受行究竟善根如是寂滅樂具无上妙樂悉皆遠離但以世財而供養我是諸衆生但希小樂謂為至樂是諸衆生但重現法及後世法不能愛重究竟善根云何名重現法謂樂五欲云何名重後世善根謂樂生天云何名為究竟善根謂究竟清淨究竟吉祥究竟梵行究竟窮盡究竟寂後究竟涅槃我今說如是法令此衆生於其檀行不為究竟寂勝供養但以无上行而供養我童子尒時聲德如来

欲覺悟彼大力王及諸長者婆羅門等而說偈言

若人行於財食施　彼此不名相尊敬
如是所行不可歎　諸佛智者已遠離
若說无我智慧者　如是勝人應奉事
彼於聖諦信不動　奉敬是者佛所歎
若人財食而奉施　但獲現近少利益
若能遠離如是施　是人成就出家行
若有能起无財心　又能顯示无財法
亦能淨信無財者　是人速成無上道
无有處於五欲中　於妻子等生愛著
凡愚恒在居家者　是人而能得漏盡
猒離五欲如火坑　能於妻子離愛染
怖畏居家求出離　獲勝菩提則不難
無有過去諸如來　及其現在未來者
常在居家住欲地　而能獲得勝妙道
棄捨王位如涕唾　住於遠離空閑處
斷除煩惱降諸魔　悟解離垢无為道
若有恒沙世雄猛　千万億歲而供養
有能猒患在家者　如是功德最為上
非是飲食及衣服　諸妙花香及塗香
如是等事供養佛　能如出家奉行法
若有樂求菩提者　能利衆生猒世間

趣向空閑行七步　如是福報最為上
童子時大力王聞聲德如來應正遍
知說如是等出家修行義利名已復
作是念如我解佛所說義者如來非
說檀波羅蜜以為究竟清淨究竟吉
祥究竟梵行究竟窮盡究竟最後究
竟涅槃彼大力王復作是念非在家
住能得无上修得無上修行義利而
我今者遠離是行我今要當剃除鬚
髮被服袈裟以家非家出家為道童
子時大力王與其眷屬八万人俱前
後圍遶往聲德佛所頂礼佛足右遶
三匝退坐一面童子尒時聲德如來
知大力王及其眷屬心所欲樂即為
宣說一切諸法體性平等無戲論三
昧分別顯示童子時大力王聞是三
昧歡喜踊躍深心愛樂即於聲德佛
所棄捨王位正信出家剃除鬚髮服
三法衣既出家已於此三昧廣能聽
受讀誦憶持分別其義修行相應以
此善根於二億劫不墮惡道次第復
值二億諸佛彼佛法中常得出家一
一佛所於此三昧聽受讀誦分別其

義修行相應以此善根次第滿百億
劫得成佛道号曰智勇如來應正遍
知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊利益无量無邊
衆生然後乃當入般涅槃童子汝當
觀此三昧有是神力能令菩薩招感
佛智童子彼大力王所將眷屬八万
人等聞是三昧歡喜踊躍心甚愛樂
亦皆隨王正信出家剃除鬚髮被服
法衣是出家輩聞此三昧讀誦受持
分別解說修行相應以此善根於二
億劫不墮惡道一一劫中值千万佛
於彼佛所常得出家既出家已聞此
三昧讀誦受持應修行住以此善根
於後滿百千劫各異世界得成佛道
同号堅固勇健堪能如來應正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊利益無量諸衆生
已然後乃入无餘涅槃童子如是三
昧有大威力能令菩薩招致阿耨多
羅三藐三菩提尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
我念過去久遠世　不思議劫有佛出

能為衆生作利益 号曰聲德大仙尊
初會衆集滿八億 悉是聲聞諸弟子
第二會集七億數 第三六億阿羅漢
一切漏盡无煩惱 諸神通力到彼岸
其佛壽命四万歲 國土世界甚嚴淨
時閻浮提有二王 号曰大力堅固力
是等二王所居土 一一各領半閻浮
佛出大力王國中 諸勝人天奉供養
其王於佛得淨信 恭敬供養滿千年
國人无量學是王 種種供養於如来
但以世財非法供 佛及聲聞悉豐足
尒時世尊作是念 我說是法令捨欲
必令彼王生猒離 於我法中而出家
彼時人尊說偈言 棄捨惡法是佛教
在家多過具諸苦 如法修行真供佛
時王聞說如是偈 獨趣空閑作是念
我今不能處家纏 而為寂勝法供養
即捨王位如涕唾 并及八万諸眷屬
一時俱往到佛所 頭面作礼住尊前
佛知此等之樂欲 為說難見寂滅定
彼聞愛敬而悅樂 一切歡喜即出家
既出家已於此定 讀誦受持廣分別
次第二億劫數中 未曾墜墮三惡道

是人以此諸善業 得見百億諸如来
於彼佛法恒出家 宣說如是勝三昧
是等於後得成佛 同号堅固大精進
利益无量億衆生 後入涅槃猶火滅
時彼往昔大力王 久成佛道号智勇
利益無量百億衆 置菩提已入涅槃
既聞如是勝利益 末世持經佛所讚
若能奉持佛法藏 是等速成人中上
童子是故菩薩摩訶薩 愛樂是定者
應當修習寂初所 行童子云何菩薩
於此三昧寂初所 行童子若菩薩摩
訶薩以大悲心為首 若佛在世若佛
滅後常勤供養所 謂花鬘末香塗香
寶幢幡蓋音聲歌 舞作倡伎樂衣服
飲食病瘦醫藥以 此善根悉以迴向
如是三昧更不志 求其餘諸法而供
養佛不求妙色不 求資財不為生天
不求眷屬唯念是 法是菩薩尚於法
中不見有佛況復 法外而見佛也是
故童子是為真供 養佛而亦不見有
佛可得不取我想 不求果報是菩薩
三輪清淨以花鬘 末香塗香寶幢幡
蓋音聲歌舞作倡 伎樂飲食衣服病

瘦醫藥供養如来 迴向阿耨多羅三
藐三菩提以此善 根得不思議功德
不思議果報得是 三昧速成阿耨多
羅三藐三菩提尒 時世尊即說偈言
若人香奉無邊智 能得无量香果報
於千万劫離惡趣 永无一切諸臭穢
千万劫中行勝行 供養百万億如来
成佛獲得勝戒香 若復了知无衆生
施香受香二俱无 若能起心如是施
則得柔軟勝順忍 若人增上修此忍
為他割身猶如錢 於千万億恒沙劫
其心堅固不退轉 云何而得名為忍
云何復名為隨順 云何得名不退轉
云何復名為菩薩 欣樂自性无我法
以無我想無煩惱 能知諸法悉盡滅
是因緣故名為忍 諸佛所學隨順學
智者如法常修行 知諸佛法无疑惑
是故得名為隨順 若修行時有世魔
現作佛身說是言 佛道難得作聲聞
不肯信受名不退 覺悟惡見諸衆生
非此能證甘露道 勸捨惡道住善趣
是故得名為菩薩 忍者住於隨順道
以無我法令開悟 乃至夢中不起念

存有衆生壽命想　若魔无量如恒沙
化作佛身到其所　咸說身內有神我
即語無我汝非佛　以智了達諸法空
知已不興煩惱俱　以戲論故言說有
見已寂滅行世間　辟如世人所生子
隨即為其立名字　諸方推名不可得
當知此字无所來　為立菩薩如是名
菩薩諸方不可求　乃至實際求不得
如是知者名菩薩　假使海中熾火然
菩薩終不起身見　菩薩得住初發心
悉斷惡見煩惱盡　不見有其生滅法
所謂衆生及壽命　諸法體空猶如幻
非彼外道所能知　若於飲食生貪著
於衣鉢中起愛悋　及其掉戲輕躁者
是則不知佛菩提　多意睡眠及懈怠
姤偽兇暴不攝緩　於諸佛所无淨信
是則不知佛菩提　毀破禁戒无慙愧
於佛法中无歸信　不敬同修梵行者
是則不知佛菩提　不毀淨戒具慙愧
於佛法中深愛樂　同梵行者能恭敬
是則能知勝菩提　念處以為聖境界
喜悅而作牀卧具　以禪為食定為漿
是則能知佛菩提　无我忍為經行處

以空林中行正念　七覺香花甚可樂
鷈已得成無上道　菩薩體道所修行
非是餘人所行地　所謂聲聞及緣覺
誰有智者不貪樂　設我壽命極長遠
如恒河沙無量劫　說佛一毛德不盡
如來智慧无邊故　若聞如是大利益
無畏世尊之所說　速自教人持是定
無上菩提得不難　童子是故菩薩摩訶薩應善巧知入
三法忍謂知彼第一忍第二忍第三
忍於是忍中應善巧知復於其智亦
善巧知何以故若菩薩摩訶薩於忍
智中善巧知者彼菩薩摩訶薩速得
阿耨多羅三藐三菩提是故童子菩
薩摩訶薩若欲速求阿耨多羅三藐
三菩提者於此三忍法門應當受持
持已為他廣分別說利益安樂无量
衆生救濟世間利益安樂諸天及人
尒時世尊為彼月光童子即以偈句
頌此入三忍法門　口不宣說非益言
於諸衆生无違諍　是則說名為初忍
常能安住饒益法　即於此相不取著
知一切法猶如幻

能於智中无增減　是故名為初勝忍
諸修多羅已修學　智與善說恒相應
於佛无量智不疑　是則名為初勝忍
若聞一切善說法　猶如佛說无有疑
能信一切諸佛法　是則名為初勝忍
於了義經常宣暢　如佛所說而演說
若說我人及衆生　即知方便為引接
種種外道諸異見　菩薩於彼心无擾
轉於彼人深悲愍　是名第二勝忍相
諸陁羅尼來現前　於惣持門无疑惑
所說語言皆真實　是名第二勝忍相
假使四大相轉變　所謂地水火風等
於佛菩提永不退　是名第二勝忍相
世間所有諸工巧　菩薩悉能善修學
不見更有勝已者　是名第三勝忍相
奢摩他力得調伏　毗婆舍那山不動
一切衆生莫能欺　是名第三勝忍相
所有言說常在定　行住坐卧恒三昧
三摩堅固到彼岸　是名第三勝忍相
住於正定獲神通　於多佛刹往說法
智者神足勢无減　是名第三勝忍相
若修如是寂定時　諸餘一切群生類
不能知彼心分齊　是名第三勝忍相

假使世界諸衆生是人悉能具領受東西南北及四維於諸方中悉見佛悉能變現无量身於无量劫往說法此佛世界諸閻浮諸天及人咸識知於諸佛法佛行處智者悉能善修學世界所有諸衆生菩薩於彼欣悅者世界所有諸衆生於此若起瞋恨心若得利養心不喜其心安住猶如山一名隨順音聲忍三名修習无生忍若於如是三勝忍善逝見彼菩薩時若有聞此授記剎咸發无上菩提心聞說如是授記音一時作佛演說法是名第三勝忍相上下二方亦如是是名第三勝忍相一切皆作真金色是名第三勝忍相一切皆覩菩薩形是名第三勝忍相導師所有諸威儀是名第三勝忍相悉來讚歎是菩薩則於佛智未修學罵詈毀謗是菩薩當知佛智未修學於違失時无憂戚是名第三勝忍相二名思惟隨順忍學此三忍得菩提菩薩其有能得者即授无上菩提記不思議數億衆生我要當作人中尊即時大地六種動光明普照十方界若於如是三勝忍其有菩薩能得者於彼起滅亦復然菩薩其有能得者安住法中得如是體性空寂猶如幻以諸法體空寂故礼拜尊重興供養深達世間體性故菩薩於彼无嫌慢為欲令其解脫故其心於彼无忿怒菩薩不畏起瞋覆體性空寂猶如幻為諸人天所供養割截一一身支節悲憐增廣初不壞菩薩即便生是念願我莫證於涅槃无我忍安住故無量那由劫修習猶未能得證菩提況復覺智何可說

不可思議億劫說彼諸德号无窮盡於无我忍善安住是大名稱諸菩薩若欲能知菩提者要當住於妙智聚若修諸佛所說忍得勝菩提則不難尒時佛告月光童子言於過去廣大久遠无量無數不可思議過阿僧祇劫尒時有佛名无所有起如来應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世云何名為无所有起如来應正遍知童子是佛生時上昇虛空高七多羅樹行於七步而作是言一切諸法悉无所有一切諸法悉无所有其音遍滿三千大千世界是時地神展轉相告至于梵世而作是言是世界中有佛出世号曰无所有起如来應正遍知其初生時於虛空中行於七步而作是言一切諸法悉无所有童子以是因緣其佛号曰無所有起彼佛成正覺時所有樹木藥林藥草皆出聲言一切諸法悉无所有童子時彼世界所出諸聲皆亦說言一切諸法悉无所有童子尒時无所有起如来所說

法時有一王子名思惟大悲形貌端正人所愛樂心行調柔童子尒時王子詣无所有起如来所頂礼佛足右遶三匝退坐一面

尒時无所有起如来知彼思惟大悲王子深心所樂即為說是一切諸法體性平等无戲論三昧王子聞已得淨信心以家非家出家為道剃除鬚髮被服袈裟既出家已於此三昧讀誦受持廣為他人分別顯示以此善根於二十劫不墮惡道一一劫中值二億佛過二十劫已得成佛道号曰善思義如来應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世童子汝當觀此三昧有是威力能令菩薩拍致阿耨多羅三藐三菩提童子菩薩摩訶薩當安住深忍法中云何菩薩摩訶薩能安住深忍童子菩薩摩訶薩應當如實觀一切法猶如幻化如夢如野馬如響如光影如水中月如虛空性應如是知童子菩薩摩訶薩若如實觀一切法如幻化如夢如野馬如響如光影如水中月如虛空性者是名菩薩摩訶薩安住深忍若成就深忍菩薩於染法不染瞋法不瞋癡法不癡何以故是菩薩不見於法亦无所得不見染者不見染事不見染業不見瞋者不見瞋事不見瞋業不見癡者不見癡事不見癡業菩薩摩訶薩於如是法悉无所見亦無所得謂若瞋若癡是菩薩以无所見故即无所染無瞋无癡是菩薩如實無染无瞋無癡無顛倒心故得名為定名無戲論名到彼岸名為陸地名到安隱名到无畏名為清涼名為持戒名為智者名為慧者名為福德名為神足名為憶念名為持者名黠慧者名為去者名慙愧者名信義者名頭陁功德者名不著女色者名无染著者名應供者名漏盡者名无煩惱自在者名心解脫者名慧解脫者名調伏者名日大龍名所作已辦名更无所作名捨重擔名逮得已利名盡諸有結名依正教心善解脫名到一切心自在岸名為沙門名婆羅門名沐浴者名已渡

者名明了者名為聞者名為佛子名為釋子名除棘刺者名拔坑塹者名拔毒箭者名无熱者名無塵埃者名為比丘無覆纏者名為丈夫名善丈夫名勝丈夫名大丈夫名師子丈夫名大龍丈夫名牛王丈夫名善調丈夫名勇健丈夫名荷負丈夫名精進丈夫名兜丈夫名如花丈夫名蓮花丈夫名分陁利丈夫名調御丈夫名月丈夫名日丈夫名作業丈夫名兩足中上名盡智邊名多聞中勝名已修梵行名所作究竟名一切悪不染尒時世尊說偈頌曰

者名明了	為釋子名除棘刺	拔坑塹者名拔毒箭	為比丘無覆纏
夫名勝丈夫	名大龍丈夫名牛王	夫名勇健丈夫名荷負	丈夫名兜丈夫名如花
丈夫名分陁利	月丈夫名日丈夫名	足中上名盡智邊	修梵行名所作

尒時世尊說偈頌曰

劫盡災壞時	世界蕩然空	如前後亦尒	如下上亦尒
諸法亦復然	譬如聞起作	悉住於水上	如虛空无雲
忽然起陰曀	如来涅槃後	思想觀佛形	如初後亦尒
諸法亦復然	猶如水聚沫	暴流之所漂	如天雨水上
觀之无堅實	諸法亦復然	各各有泡起	隨生尋散滅
諸法亦復然	譬如春日中	暉光所焚炙	陽焰狀如水
諸法亦復然	如濕芭蕉樹	人折求其堅	

內外不得實諸法亦復然如幻作多身
謂男女象馬是相非真實諸法亦復然
譬如有童女夜卧夢產子生欣死憂慼
諸法亦復然如人夢行婬寤已无所見
愚愛終无得諸法亦復然如淨虛空月
影現於清池非月形入水諸法亦復然
如人自好意執鏡照其面鏡像不可得
諸法亦復然見野馬如水愚者欲趣飲
無實可救渴諸法亦復然如人在山谷
歌哭言笑響聞聲不可得諸法亦復然
如牓教諸國善惡由之行非言教至彼
諸法亦復然如人飲酒醉見地悉迴轉
其實未曾動諸法亦復然緣起法无有
無有更不有分別有无者是則苦不滅
於有无分別淨不淨諍論遠離是二邊
智者住中道觀彼先際身於身無身想
若能如是知即是无為性眼耳鼻无限
舌身意亦然於根分別者聖道則無用
於諸根无限體頑空无記欲希涅槃樂
應修聖道業演說四念處愚者身證慢
身證則无慢能離諸慢故演說於四禪
愚謂得禪行滅惑人无慢慧觀斷慢故
演說四真諦愚者謂見諦見實則无慢

世尊如是說雖廣讀衆經恃多聞毀禁
多聞非能救破戒地獄苦自恃持戒慢
而不學多聞持戒報盡已還復受諸苦
多聞與持戒二俱不自恃恃慢薄福人
由是起衆苦慢為衆苦本諸導師所說
有慢苦增長離之則苦滅雖修世三昧
而不離我想其過還復起猶如優埵迦
若修彼無我於中生欣樂是涅槃樂因
非感世間法如被衆賊圍為命欲逃避
無足不能走便為賊所煞如是癡毀禁
欲出離世間如壯執刀賊無戒不堪去
如賊害衆生善根多人說陰空不知陰无我
若問陰有无顰蹙瞋言對若知陰無我
聞罵心不瞋有或繫屬魔悟空无忿怒
如人患身痛多年苦逼惱是病經時久
求醫欲治療是人數推訪便遇得良師
醫愍授好藥汝服則令老是人得妙藥
不服病不愈非是醫藥咎當知病者過
於此法出家讀誦道品教行修不相應
何能得解脫諸法體性空佛子觀是事
一切有悉空外道空少分智不與愚竟
男猛應捨離若罵不念報愚法汝勿嫌

智不愚往返善知其性習雖復共相親
後必成怨嫉智不與愚密知其志不堅
體性自破壞凡愚則无友若問如法語
毀戒者不欣無因起瞋覆當知是愚人
愚者與愚合如糞與糞和智智同一處
但起悲愍心智者恒利愚愚反為衰損
我見是過已獨處空如鹿智者見是過
不與愚共俱若與往來者失天況菩提
智者恒住悲住慈與喜舍常捨一切有
修定證菩提悟道除憂怖見人老死逼
於彼起悲愍發言含真義若人知佛法
覓便向人說自覆已瑕玼深是愚癡相
愚者貪嗜食不能知節量因佛得飲食
都无反報心得上妙甘饌不應於其法
反為食所害如象食尼藕種種上味饌
智者雖食之根寂靜无貪如法簡擇飡
雖有聰智人慰愚問從來於彼无親戚
猶二醍醐合不觀世間過因果不信入
於佛語无信在世被離壞貧躬無財物
不活求出家我法出家已衣鉢極慳著
彼近惡知識毀破我禁戒不自觀已行
其心无安住晝夜住非宜作惡无有厭
身心恒放逸口常說麁鄙恒伺他歷過

離言說聖諦　若聞是法者　得離食聖愛
童子以是義故欲得成就堅固行菩
薩應如是學何以故童子堅固行菩
薩行阿耨多羅三藐三菩提則為不
難何況此三昧也尒時月光童子白
佛言希有世尊如来應正遍知善能
說此堅固之行為入此三昧法善說
善建立一切菩薩所學乃是一切如
来行處尚非聲聞辟支佛地何況外
道世尊我今當住是堅固行何以故
我欲如佛所學我今欲學我欲知彼
阿耨多羅三藐三菩提故我欲破壞
於魔波旬及其眷屬我欲脫一切衆
生苦唯願如来及比丘僧并諸眷屬
明受我請為悲愍我故如来尒時及
比丘僧默然許受月光童子明日請
食為護彼故尒時月光童子既蒙如
来許受供已歡喜踊躍深自慶幸即
從坐起偏袒右辟頂礼佛足右遶三
匝辞退而去
尒時月光童子向王舍城還至家中
到已即於其夜嚴辦種種无量無數
勝味飲食於王舍大城一切諸處悉
懸繒綵散種種花竪幢幡盖燒衆名
香施諸帳幕掃治街巷除却瓦礫於
四衢道灑令清淨散栴檀末雜寶遍
布復散種種花種種寶花間錯其地
猶如彩畫又以無量種種莊嚴彫飾
城巷其城一切周遍已有優鉢羅花
拘物陁花鉢頭摩花分陁利花於其
家内純以牛頭栴檀用塗其宅以種
種莊嚴張諸寶帳為佛世尊設上味
食是時童子作如是等莊嚴城郭街
巷舍宅辦諸供具一夜之中悉備足
已至明清旦與八十那由他菩薩阿
逸多菩薩以為上首其名曰觀世音菩
薩大勢至菩薩香象菩薩寶幢菩薩
難勝菩薩妙辟菩薩寶花菩薩不虛現
軍菩薩如是等菩薩摩訶薩於餘菩薩
而為上首與如是等大菩薩衆前後
圍遶出王舍大城往如来所更整衣
服頭面作礼右遶三匝白佛言世尊
食時既至所設已辦願垂臨顧入王
舍城至我室内哀受我供
尒時世尊於中前時著衣持鉢與大
比丘滿百千人菩薩摩訶薩无量百
千億那由他天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等無量
百千而設供養恭敬讚歎佛大威力
佛大神足佛大變現佛大威儀放百
千万億那由他光作百千種伎樂雨
種種天花為受月光童子供故入王
舍城佛以久集无量善根以右千輻
輪足躡城門閾時現種種神變未曾
有事諸佛如来若入城時法皆如是
現其神變汝今善聽當為汝說佛入
城時所有神德說偈頌曰
大仙入王城　輪足躡門閾　威力動大地
衆生咸歡喜　諸乏飲食者　遠離飢渴患
其身皆飽滿　由佛履閾故　聾盲瘖瘂輩
貧窮薄福等　諸根悉全具　由佛履閾故
閻羅界餓鬼　食膿唾屎尿　悉得天味食
由佛履閾故　諸山及寶山　種種林花果
曲躬悉迴向　由佛履閾故　大海城邑聚
地皆六種動　不逼惱衆生　由佛履閾故
人天鳩槃等　歡喜住空中　為佛持寶蓋
發大菩提心　諸音樂不擊　自然出妙聲
衆人皆歡喜　由佛履閾故　百千万億樹

向佛具花果 无量天住空 所設非人故
百千諸牛王 獸王師子吼 象馬悉歸礼
由佛履閻故 國中諸大王 見十力世尊
導師勝妙色 歡喜而頂礼 餘人心喜讚
或散諸妙花 合十指爪掌 稱佛為大悲
或散諸瓔珞 金鐶璩辟印 或散師子條
發大菩提心 女人奉金鬘 又女散面花
或解金瓔珞 乳面手嚴具 或有散金花
及諸嚴身具 雖捨无一心 悔求諸佛道
城人布妙衣 或復散頂珠 及散衆寶網
佛至城門故 若人病苦逼 種種憂嘗射
一切咸具樂 導師威德故 拘翅羅鸚鵡
孔雀頻伽等 諸鳥住空中 出和雅妙音
衆鳥心歡喜 出是妙音時 能滅修行者
貪瞋癡煩惱 無量億衆生 聞聲得順忍
為聖授彼記 未来咸作佛 見佛十力身
衆生樂佛智 我云何得此 佛知欲授記
佛一一毛孔 放百千種光 遍照諸佛刹
普眼入城故 障蔽於日明 摩尼寶天火
餘光悉不現 佛入城門故 百千蓮花敷
出地千葉淨 十力尊蹈上 與衆遊城巷
道路无穢汙 紕以香泥塗 遍城燒妙香
馨流甚可樂 巷陌甚嚴麗 除去諸瓦礫

十力功德故 具種種花香 百千惡夜叉
見佛金色身 起大悲愍意 淨心歸牟尼
諸天宮悉空 皆共来觀佛 在空雨衆花
佛入勝城時 若人以散花 於人天師所
佛上成花蓋 庄嚴身端好 人天修羅等
覩佛十力尊 心歡喜踊躍 未曾有獸足
右有百千梵 左帝釋亦然 无數天在空
恭敬三界尊 時佛現變已 開示勝妙法
百千衆聞者 發大菩提心 相好花為身
猶滿虛空至 佛處王御路 如淨空圓月
如淨摩尼寶 離垢无瑕穢 十方放光明
佛照刹亦然 諸天衆圍遶 人尊入王城
足履地如畫 来入月光宅 城郭悉庄嚴
百千億幢幡 栴檀塗其地 散花而庄嚴
佛在道行時 發廣悲愍心 口出无量光
吐香而說法 覩佛身生樂 得喜不思議
我等何時得 法王勝供養 无量人發心
我明亦請佛 憐愍救濟者 久遠難值遇
或卷城却敵 勝妙自庄嚴 辦具諸花瓔
散佛為菩提 或勝瞻波鬘 婆師目多伽
或復散繒綵 發勝純至心 或在家心淨
勝衣自庄嚴 以繒綵諸花 散大比丘衆
優鉢羅花等 復散妙金花 種種摩尼寶

或散栴檀末 現諸希有事 不可稱計數
佛入城門時 多人發道心 無煩熱見諦
善現善見天 阿迦尼離欲 一切来觀佛
窓身及廣果 百那由他衆 如摩尼光曜
悉来瞻仰尊 淨天子无數 及諸少淨天
無量淨天子 悉来觀大仙 其少光天子
及无量光天 光音天子等 咸共来觀佛
其梵輔天子 并及梵衆天 定蔵大梵等
皆来觀世尊 他化天歡喜 化樂天善心
兜率炎摩衆 三十三天王 四方四天王
財主毗樓勒 惡眼提頼吒 故来礼敬佛
大力夜叉王 及眷屬淨心 并親族在空
雨諸天妙花 恒醉持鬘天 執種種花鬘
并眷屬心喜 供養勝丈夫 百器之夜叉
并妻及眷屬 自擊美音樂 供養於如来
喜悅耽美歌 謂緊那羅王 居在香山頂
踊躍悉来集 婆稚睒婆利 羅睺毗摩質
并餘大威德 而雨諸寶物 過无量羅刹
多衆而圍遶 各持諸妙花 恭敬而散佛
阿耨大龍王 女善學音樂 擊百種妙聲
誠心供養佛 稱龍五百子 求廣菩提智
與親屬圍遶 咸供无上尊 阿波羅龍王
向佛而合掌 持龍勝真珠 在空供養佛

目真陁龍王　踊躍悉歡喜　散諸妙寶果
淨心而供養　彼起勝敬心　念佛種種德
諸親屬圍遶　皆來讚歎佛　難陁跋難陁
德又黑瞿曇　與眷屬詣佛　屈膝礼善逝
伊羅鉢龍王　百眷屬號泣　憶念迦葉佛
猒惡此受生　我昔懷疑惑　壞小莨蘭萘
是故生難處　不能知佛法　深猒此虵身
願速捨龍趣　能知清涼法　道場所得者
餘多千龍王　海龍摩郞斯　持上妙龍衣
來奉人中尊　調達擲佛石　夜叉住空接
其名金毗羅　恭敬在佛前　阿吒夜叉城
空无大夜叉　誠約悉令集　供養大仙尊
灰毛鉢夜叉　阿吒婆可畏　雪山婆多山
驢夜叉歸佛　種種異類身　被服甚可畏
多那由他鬼　持吉物奉佛　食海金翅鳥
變形婆羅門　寶冠自莊嚴　住空而礼佛
閻浮所有城　一切大林天　與城神俱來
供養世間解　無量林天至　并諸樹神等
及一切河神　集詣法王所　山峯巖嶺神
堆阜天亦至　泉池沼神等　共海神喜到
天人修羅鬼　迦樓鳩槃等　餓鬼富單那
悉來供養佛　諸天修羅衆　離慢咸供養
見佛入王城　覲之无猒足　過修菩薩行

供養曾世尊　彼作是淨業　衆生觀无猒
須弥輪山等　及閻浮諸山　不能為障蔽
諸佛照刹光　此娑婆諸海　土地悉平正
佛刹普皆遍　散衆花悉滿　百千種光明
法王足下放　地獄盡清涼　除苦獲安樂
十力為說法　天人得眼淨　无量百千衆
於佛道決定　無等等入城　現作是神變
無量百千劫　佛說尚難盡　如是勝德聚
牛王度彼岸　一切德究竟　頂礼佛福田
尒時世尊與諸比丘前後圍遶往詣
月光童子住處坐所敷坐諸比丘僧
次第而坐
尒時月光童子知佛菩薩比丘坐已
自手賣持多種美食所謂佉禪尼捕
禪尼梨呵那諸沙尼等又持漿飲以
百味食充足如来及以大衆既充足
已歡喜踊躍深自慶遇佛及大衆飯
食訖已却鉢澡手以万億價寶衣奉
上如来比丘衆隨上中下次第各以
上中下三衣次第施之
尒時月光童子於佛及僧施衣物已
偏袒右肩右膝著地合掌作礼住於
佛前默念說偈而問世尊

菩薩智者行何行　常能解知諸法性
云何能入所作業　惟願導師為我說
云何能得於宿命　云何不復處胞胎
云何能得不壞衆　何故而得无量辯
無上定慧兩足尊　如我所問願記說
知諸衆生心所行　於一切法无有疑
佛知一切法體性　離言語法以言說
如師子吼摧野干　佛說尚難盡　如是勝德聚
知諸衆生之所行　通達諸法到彼岸
无导智慧淨境界　惟願法王為我說
知於過去未来世　及今現在亦悉了
三世无导智堪能　是故我問釋師子
一切三世諸佛法　法王世尊悉能知
於法體性善覺悟　是故我問大智海
能離一切諸法過　已能斷於心穢故
剪除一切癡穢結　願佛為說菩提行
而佛所得諸法相　如所得相為我說
我聞如是法相已　依所聞相行菩提
衆生行相多差別　我作何行能解入
願為我說入行法　我得聞已則能知
一切諸法各差別　其體空寂性遠離
菩薩云何能現證　願為我說是法母
於一切法到彼岸　言說法句已修學

已自无疑除他疑　為我顯示佛菩薩

月燈三昧經卷第二

月燈三昧經第二卷　第二張　帽字号

月燈三昧經卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。四五二頁中原版殘缺，以麗藏本補。

一　四五二頁中五行第一〇字「應」，資、磧、南、徑、清作「應供」。

一　四五二頁下三行第七字「恭」，徑作「供」。

一　四五二頁下二一行第一〇字「令」，資、磧、南、徑、清作「今」。

一　四五三頁中一三行第一二字「德」，石作「聞」。

一　四五三頁下一五行第七字「各」，磧作「名」。

一　四五四頁中一三行「末香」，資、磧、南、徑、清作「粖香」，下同。

一　四五四頁中一九行第七字「復」，資、磧、南、徑、清作「於」。

一　四五四頁下八行第九字「復」，資、磧、南、徑、清作「後」。

一　四五四頁下一〇行第四字「軟」，石作「耎」。

一　四五五頁上一六行第七字「殺」，資、磧、南、徑、清作「斂」。

一　四五五頁上一八行第五字「无」，資作「先」。

一　四五五頁中四行首字「誰」，資、磧、南、徑、清作「唯」。

一　四五五頁中二二行第九字「則」，資、磧、南、徑、清作「初」。

一　四五五頁下一行「无增減」，麗作「增无減」。

一　四五五頁下七行第九字「知」，徑作「如」。

一　四五五頁下八行第七字「見」，南、徑、清作「說」。

一　四五六頁上二一行第七字「荊」，資作「別」。

一　四五六頁下一五行第四字「世」，

資、磧、南、徑、清作「天」。

一　四五七頁中八行第一一字「謂」，磧、南、徑、清、麗作「謂若染」。

一　四五七頁下二行第一〇字「拔」，資、磧、南、徑、清作「渡」；麗作「度」。

一　四五七頁下二行「名度坑塹者」，資作「度坑塹者」；磧、南、徑、清、麗無。

一　四五七頁下九行第一一字「御」，石作「銜」。

一　四五七頁下一八行第七字「想」，石作「相」。

一　四五七頁下一八行第八字「覩」，南作「觀」。

一　四五七頁下末行第一二字「折」，南、徑、清作「拆」。

一　四五八頁上一八行第九字「別」，石、資、磧、南、徑、清作「局」。

一　四五八頁上二〇行「者身」，石作「身無」；資、磧、南、徑、清作「謂身」。

一　四五八頁上二二行第一二字「觀」，南作「說」。

一　四五八頁中六行末字「昧」，石作「時」。

一　四五八頁中九行第二字「感」，資、磧、南、徑、清作「惑」。

一　四五八頁中一二行第四字「刃」，石、磧、南、徑、清作「刀」。

一　四五八頁中一四行第七字「蹙」，資、磧、南作「慼」。

一　四五八頁中一四行「言對」，資、磧、南、徑、清作「對言」。

一　四五八頁中一五行第七字「或」，磧、南、徑、清作「惑」。

一　四五八頁下一七行第四字「治」，磧、南、徑、清作「苦」。

一　四五八頁下三行第一二字「問」，資、磧、南、徑、清作「聞」。

一　四五八頁下六行首字「但」至一一行末字「法」，石、資、磧、南、徑、清、麗下移到本版一七行末字「戀」之後。

一　四五八頁下一六行第一三字「簡」，磧、南、徑、清作「揀」。

一　四五八頁下一八行首字「猶」至末行末字「過」，石、資、磧、南、徑、清、麗上移到本版一二行首字「覓」之前。

一　四五八頁下二一行第八字「我」，磧、南作「戒」。

一　四五九頁上四行第二字「行」，石、徑、麗作「得」。

一　四五九頁上一三行末字至一四行首字「衆生」，資無。

一　四五九頁上一九行第七字「辭」，徑、清作「肩」。

一　四五九頁上二〇行與二一行之間，磧有經名一行、譯者一行。

一　四五九頁上二一行「童子」，石作「天子」。

一　四五九頁中一二行第八字「十」，磧、南作「千」。

一　四五九頁中一三行第二字「多」，資無。

一四五九頁中一九行第八字「往」，石作「住」。

一四五九頁中二一行第一二字「顧」，磧、南作「願」。

一四五九頁中二二行第三字「至」，磧作「坐」。

一四五九頁下一行第六字「人」，資、磧、南、徑、清作「萬億那由他衆俱」。

一四五九頁下一行「菩薩摩訶薩」，磧、南、徑、清無。

一四五九頁下一二行第六字「德」，徑作「聽」。

一四五九頁下一六行第九字「全」，資、磧、南、徑、清作「令」。

一四五九頁下一七行第三字「界」，石作「鬼」。

一四六〇頁上一行第三字「具」，徑作「貝」。

一四六〇頁上九行第一一字「悕」，磧作「怖」。

一四六〇頁上一二行第六字「導」，石作「道」。

一四六〇頁上一九行第一〇字「明」，資、磧、南、徑、清作「月」。

一四六〇頁中二行「色身」，徑作「身色」。

一四六〇頁中四行第五字「時」，資、磧、南、徑、清作「故」。

一四六〇頁中五行「人天」，徑作「天人」。

一四六〇頁中一〇行第九字「御」，石作「銜」。

一四六〇頁中一六行第二字「香」，資作「音」。

一四六〇頁中二一行末字「淨」，磧作「浮」。

一四六〇頁下七行「共來」，石作「來共」。

一四六〇頁下一〇行第三字「炎」，徑作「焰」。

一四六〇頁下一四行第一三字「之」，石、磧、南、清、麗作「足」。

一四六〇頁下二二行第七字「供」，麗作「共」。

一四六一頁上一行末字「果」，石作「花」；資、磧、南、徑、清作「衣」。

一四六一頁上六行第一三字「莊」，資、磧、南、徑、清作「伊」。

一四六一頁上一二行第二字「无」，磧、南、徑、清作「天」。

一四六一頁上一三行第三字「鉢」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「針」。

一四六一頁中一行第三字「曾」，資、磧、南、徑、清作「佛」。

一四六一頁中一五行首字「禪」，南作「侔」。

一四六一頁下五行第八字「如」，資、磧、南、徑、清作「知」。

一四六二頁上一行「菩薩」，資、磧、南、清作「菩提」。

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

尒時世尊知月光童子心所默念而作偈問告月光童子言若菩薩與一法相應皆悉能獲最勝功德速成阿耨多羅三藐三菩提何謂一法童子若菩薩於一切法體性如實了知童子云何於一切法體性如實了知所謂一切法遠離於名離於音聲離於語言離於文字離於生滅因相緣相攀緣相所謂無相遠離於相非心遠離於心而知諸法尒時世尊即說偈曰

諸法但說一　所謂法无相　是智者所說
如實而了知　若說如是法　菩薩了知者
彼得无导辯　說億修多羅　導師所加護
顯示於實際　不分別假名　曾无有所說
以一知一切　以一切知一　雖有種種說
而不起於慢　其心能了知　一切法無名
隨順學諸名　而演說真實　諸所聞音聲
了知其聲本　了知聲本已　不為聲所染
知音聲本際　諸法相亦然　若能解一法
不復處胞胎　一切法无生　能了此無生
知生說生者　則能知宿命　若得於宿命
能知所作業　若常知作業　得堅固眷屬
若於是空法　菩薩能解了　無有不知者
此非煩惱際　於非煩惱際　凡愚妄分別
是故於億劫　數流轉生死　不能知妄想
猶如大導師　彼不作惡業　又不墮惡道
是諸凡夫等　不能知此義　便起誹謗心
如是滅苦法　諸法不可得　非无諸法想
若能如是知　彼想亦不見　我知如是想
凡夫妄分別　於離分別法　知者不迷惑
此為智者地　非是愚境界　是菩薩所行
謂空无分別　此是菩薩地　佛子之所行
佛法妙莊嚴　謂說寂滅空　是諸菩薩等
斷除諸有習　不為色所壞　安住於佛性
一切法無住　以无住處故　若能如是知
得菩提不難　修施戒聞忍　習近善知識
若能知是業　速證菩提道　乾闥夜叉摩睺等
是人常為諸天敬　是等常來供菩薩
龍鬼羅剎緊那羅　與諸世間興利益
恒為諸佛所稱歎　勝妙菩薩悲愍身
智慧相續樂寂滅　利益无量億衆生
若有菩薩能知空　聞者欣樂而愛敬
柔和處衆演說法　廣大智慧轉增明
亦覩莊嚴淨妙剎　以是智慧能見佛
知一切法如幻化　聽受諸佛所說法
能知體性是空无　猶如虛空自性空
其有修行菩提行　能如是行無所染
知一切法如變化　於諸事中不生著
能為諸佛所作事　而於諸剎示變化
隨前所求得利益　幻法體性无去来
恒念一切如来恩　謂能安住菩提者
能得光耀精妙身　願紹佛種不斷絕
其餘無量種利益　成就三十二種相
成就大力不可動　行勝菩提當能得
具足福德甚端嚴　威德諸王無堪抗
諸天覩威不面對　福與功德威光耀
住於堅固菩提心　謂行佛法智慧者
是人无復諸闇冥　與諸衆生為善友
離語言道无所欲　顯示勝妙菩提道
其有能知如是業　諸法寂滅如虛空
演說百千修多羅　成就无量勝辯才
智者恒成无导慧　能示彼法微細義
常善知彼衆生信　能知微細法體性
為人顯示因果理　學習一切語言音
具持力能无減少　能獲如上勝妙事
入衆无畏梵行者

恒憶念持不忘失 善能悟解法性故
耳初不聞非愛語 恒常聽覽可樂音
口常宣說悅意言 是人善知法性故
念慧法智悉成就 其心清淨无穢濁
說百千經无滯著 若有所演不虛設
字句老別已修學 善解千億諸語言
名味義趣皆善解 由悟法性有斯德
夜叉羅剎天修羅 迦樓緊那摩睺荼
為彼八部常愛敬 斯由悟解法性故
惡心神衆毗舍闍 飲血食肉極毒害
其有持是寂定者 是等常能作衛護
聞於智者廣大言 心喜踊悅身毛豎
於彼菩提深愛樂 能獲廣大難思福
如是福報難可知 於百千劫說不盡
護持善逝法寶藏 無量无邊無限數
便為已供一切佛 過去未來諸世尊
及住現在十方者 以能宣說寂定故
若人為樂福德故 供養十力大悲者
無量无數億諸佛 時經大海諸沙數
更有餘人樂福者 於此勝義持一偈
於彼劫盡惡世時 如是福德最為勝
若有能聽一偈者 是人便供一切佛
於此末代惡世時 斯為最勝上供養

是人便得最大利 堪受世間所奉敬
諸十力生家上子 於其長夜已供養
彼見我在耆闍山 我即為授菩提記
我已付囑弥勒尊 彼佛亦為授記莂
是人復為弥陀佛 為說无量勝利益
或復往詣安樂國 又欲樂見阿閦佛
无量無邊百千劫 是人不墮諸惡道
於此菩提行勝行 成就无量諸快樂
無量功德勝利益 如是我今已宣說
若欲如我功德者 應末世中正持經
童子以是義故菩薩摩訶薩能如是
知不可思議諸法體性者得如是功
德之利讚說如来真實功德不謗如
来言非真實何以故如来已得諸法
為世所知是人如實知於彼法亦知
无量如来功德能知如實不可思議
佛法何以故童子佛有无量無邊功
德不可思議遠離於心以是義故餘
不能思不能稱量何以故童子其心
無性又无形色不可覩見童子如是
心體性即是佛功德體性如是佛功
德體性即是一切諸法體性以是義
故童子若菩薩說一切法體性一義

如實知者名為菩薩寂滅於心善解
三界出離善根如實了知如實知見
如實說无有異說隨說而行无所執
著出過一切諸煩惱地過於欲界色
界解脫无色界過於名地過於聲地
善解離文字法善解分別字智善解
離語言法知於文字善於文字善於
字老別智廣知字智善解一切法老
別智善於一切法廣老別智善分別
一切處法智與不可思議佛法相應
魔王波旬及諸魔民所不能壞說是
法門時有八億那由他諸天人等得
修无障法忍一切皆為諸佛授阿耨
多羅三藐三菩提記過四百八十万
阿僧祇劫得阿耨多羅三藐三菩提
種種名号國土老別壽命齊等尒時
世尊而說偈言
若有智慧諸菩薩 趣向勝妙菩提道
善於法義諸言說 能行一切法體性
口常宣說真實語 稱佛實德而演說
能知一切諸佛法 於三界尊无有疑
一切諸法同一義 以修空故如實知
彼无種種別異相 於此一義已修學

無分別想分別想盡與无盡如是想不見如来有其色亦非諸想隨形好一切諸佛不思議若人能得如是知若有能知神我想如是知於諸法已是人无有諸障导充滿具足二種因於真實處如實見是人所有諸言論智者出過於欲界能於三界離染著超過一切名字地雖經久時演說法遠離諸想及戲論於其智慧善決定若魔多億那由他悉能瞑蔽是魔衆棄捨一切諸魔業若能深樂禪樂者若說五陰是世間衆生壽命我人想斷此諸想悉無餘以知諸法自性无以斷一切顛倒故遠離於心體寂滅真見无上兩足尊於中發起勝智慧彼便得名清淨眼大智悟解出離道無有一切諸願樂无有一切非實語隨順一切儀式法超色無色煩惱地行在世間利衆生及過音聲體性空於彼言說无所依斷除顛倒諸悪見是人勇健行如空為乱彼意作是言不從魔力自在攝戒行清淨无熱惱彼則能知世間空已知彼法體空寂

既无其滅亦無生一切諸法如虛空寧當棄捨自身命於戒護持到彼岸遊行無量諸佛刹終不怖欲生天上是人不捨勤精進於其十方諸佛所尒時月光童子身棄捨一切利養事若有欲得自然智應當學是勝三昧尒時世尊告月光童子言童子是菩薩摩訶薩於是顯說三昧智應善修習為人顯示童子云何顯示所謂於一切法起平等心无有彼此无有分別无無分別無造无起無生无滅一切妄想分別憶想起想皆悉斷除心所攀緣意所思作及諸假名皆亦斷除亦斷一切諸悪覺觀於陰界入無有自性斷貪瞋癡謂念慧解脫慙愧堅固修行儀式所應行處謂空閑地智慧地絶於去来一切菩薩所學一切如来行處一切切德成就童子是

謂顯說如是三昧若能顯說如是三昧便不離諸定其心不失一切三昧無有迷惑起大悲心利益无量無邊衆生尒時世尊即於是時而說偈言平等非嶮地微寂難可見斷除一切想故名為三昧非妄想分別離見不可取其心不可得是名為三昧正住如實定不取一切法如實不取故故說寂滅定法无少塵許亦無少可得无少可得故故名為三昧有得无得者此名為妄想於法離分別故名為三昧以聲故說義是聲事非有猶如響呼聲又亦如虛空衆生无所住住處不可得自性不可得若去若墮落得與不得音去與不去音去道不可得存無定亦然於道如是知存有定是取離嶮平等地無著行菩提證聖道亦尒善修定相應是定慧无相佛子修習此捨諸語言事非文字所能入是深義趣如說相應住得定无所取得此定菩薩無量劫火起設火焚世界於中不被燒是人火不燒若燒佛刹時如空本不然若知法如空滅彼火无餘在定作是願人及地不毀彼神足無邊

遊空無量等隨學定而住若生若退沒无起亦無滅菩薩獲是德若能如是知得此定不難世間有生滅如來之所說若能知此定當知是世親於世間不染世法不能導身若无導者能往諸佛刹常見於淨土及見世導師彼得聞正法在諸刹演說彼不起无知而說法性時能通達諸法如隨於法性於億刼演說辯才而不斷能變作多身其餘諸菩薩變化諸菩薩往遊諸佛刹千葉蓮花上加趺而安坐顯示佛菩薩惣持修多羅并餘億諸經修習寂定故唯除不退轉餘不思議人莫能盡其辯顯示佛菩提乘重閣而去種種寶嚴飾布散諸妙花氛馥甚可樂散布諸末香并燒勝妙香或散无量寶為於菩提故菩薩救濟者如是無量德斷除諸煩惱獲得勝神足不起於煩惱清淨甚光耀无為不可壞是菩薩境界寂靜深寂靜離惱无煩惱超過於戲論樂无戲論法文字无能入諸法无相故智知唯音聲是故名定者無盡勝寂滅無切用不見一切佛境界實際无家宅從諸佛修學一切法自性

學是佛切德到切德彼岸非此亦非彼本際無分別是故一切佛到切德彼岸於未来不去已知法性故無切用戲論到切德彼岸

尒時月光童子白佛言希有世尊如来應供正遍知快能善說一切諸法體性平等此說一切諸法體性平等菩薩所學若菩薩於所說三昧能修學者速得阿耨多羅三藐三菩提世尊我復樂說如来我復樂說善逝我欲少有所說佛言童子樂說便說尒時月光童子在於佛前合十指爪掌向佛住立稱佛實德說偈讃曰

見生為老病死逼　貪瞋癡等常迷惑
佛本為發菩提心　願成正覺解衆縛
善哉无量刼修行　住檀調柔護諸過
持戒忍辱勤精進　善修禪定及智慧
以无怖堅棄王位　妻子寶貨悉能捨
頭目手足及壽命　其心初无有疲猒
禁戒皎然淨无垢　捐棄身命常護持
善能禁制身口意　歸命善逝調心者
安住智礦忍力中　設使剜身无忿怒
以慈血變流出乳　歸命如来甚奇特

成就於力住十力　以無量智擇諸法
佛以悲愍於世間　救濟利益諸異趣
已知一切法體空　見諸世間悉虛妄
悟道契會性无我　知彼解脫无所脫
遠離煩惱及放逸　降伏魔力及軍衆
知道无垢無导智　說寂无导清淨法
假使虛空星宿落　地海城邑悉壞滅
虛空无為性變異　如来終无不實語
見於苦惱諸衆生　安住取著分別中
為彼顯示離取著　所謂甚深寂滅空
不可思議無數刼　大雄勇猛久已學
修學一切无著已　是故佛無諸過失
佛所修學一切法　如所得法為他說
此非愚癡凡夫地　又非一切諸外道
心常安住於我想　是名過失諸凡夫
若能善知无我法　無有一切諸過失
大雄所出真實語　恒常安住於實法
安住如是實法已　復能演說於實語
過去曾修真實行　乃能稱述於本願
獲得真實妙果報　是以能說真實語
具足所行真實行　善能覺於真實際
如是所修真實行　歸命人尊大智慧
其智寂勝无倫疋　智慧具足甚光明

究竟到於勝智慧　歸命智慧言說者
能與衆生作親友　久遠修習慈悲心
善能安住而不動　不動猶如須弥山
天人所師備廣德　教誡大衆群生類
善逝甚深勝智慧　處衆无畏而震吼
如是无畏師子吼　如師子王威雄猛
降伏一切諸外道　猶如師子摧野干
大雄善能降不調　所調復能善調御
能令成就為善友　安住堅固而不壞
見彼苦惱諸衆生　寂極依止於我見
為其演暢无我法　无有貪愛及不愛
不學愚癡凡夫人　依止嶮難不善徑
為彼顯示真實道　所謂趣向涅槃路
若有取著我想者　彼即住於極苦惱
以其不解无我法　謂能滅除苦惱處
不可思議劫數中　大智久已曾修學
修學遠離取著已　是故无有諸過悪
演說離過諸法句　世尊遠離於諸過
善說真實微妙語　口能解脫百種畏
無量郝由百千億　天龍夜叉住虛空
愛樂无上寂聖法　聞音靡不合真義
如来善美歡喜語　溫潤合時稱悅意
和合無量微妙音　憐愍解脫无數人

伎樂音聲百千種　一時奏擊相和合
悉是天中悅樂聲　如来一音能映蔽
迦陵頻伽諸鳥衆　同時共發微妙聲
能令他人生欣樂　於佛音聲非少分
擊發歡喜之音樂　善合一切諸管弦
吹貝鼓笛琴箜篌　於佛音聲悉不現
緊那羅王歌舞音　已曾善學百千樂
若得聞者咸歡喜　於佛音聲悉不現
拘翅鸚鵡舍利聲　孔雀哀鸞鴛鴦等
所有一切美音鳥　於佛音聲悉不現
可愛悅樂美妙音　世間所有善歌詠
悉来集聚同時發　佛聲寂勝殊過彼
諸天夜叉修羅王　三界所有群生類
其中寂勝上妙身　佛放一光悉映蔽
如来色身如花敷　一切相好以嚴飾
出生福果甚清淨　光明顯照於十方
鼗鼗鼓笙篌音　銅鈸笙簫美妙聲
如是諸音相和合　百分不及佛一音
乾闥修羅摩睺等　夜叉所有美妙聲
并及三界諸妙音　於佛百分不及一
梵天所有諸光明　及諸有頂天身光
世尊若放一光明　餘光百分不及一
身口意業皆清淨　布施淨故世不染

功德寶聚人中王　自然功德无等等
讚歎十力實語已　童子歡喜作是言
以我供養佛法王　願此福成釋迦文
佛知彼勝寂淨行　善逝于時起微笑
弥勒覩笑而請問　惟願人尊說笑緣
其時大地六種動　天龍歡喜住虛空
欣悅瞻仰兩足尊　請為我說笑因緣
諸佛智慧所了知　非佛弟子聲聞地
今欲安誰寂勝道　惟願憐愍為我說
唯除慈悲牟尼尊　一切世間無堪者
堪能授於法王位　願為授於菩提記
我今善問世導師　釋迦牛王大威德
已度智慧光明岸　除斷貪瞋癡穢過
不可思議恒沙億　導師尒所劫修行
為求勝妙菩提行　為何因緣而現笑
能捨自身手足等　妻子眷屬餘親愛
常能修行是勝行　是故我問牟尼尊
象馬車乘及牛羊　奴婢摩尼真珠金
不見所有諸珍物　行菩提時而不捨
其智寂勝悉顯現　知諸衆生之所行
心信性欲已善知　願說何緣而現笑
誰曾供養人中尊　誰復今成廣大利
誰能受行佛所行　為誰而能現此笑

其地于時六種動 億妙蓮花從地出
其花光耀具億葉 金色熾盛甚可愛
佛子處彼蓮花上 是以我作如是問
無量法師而雲集 伎樂億數如恒沙
擊鼓鳴鐃吹貝音 佛聲於中最殊妙
如是等輩諸音樂 衆鳥一時而雲集
拘翅頻伽鵝鶴等 於佛音聲非其比
俱時各出美妙音 無量億劫而修習
誰往行檀持禁戒 牟尼為誰而現笑
誰復供養人中尊 已曾請問兩足尊
誰昔起大恭敬心 而今便現是笑耶
何因緣故得菩提 及今現在未来世
所有過去十力尊 是故我問人中塔
天人導師悉了知 於其神足而不減
能知衆生心次第 是故我問牟尼師
又知衆生心所樂 因相應法已善學
修行无上最勝行 是故我問兩足尊
佛菩提道去何得 空寂難稱不思議
諸法微細難可見 是以我問世大師
修行十力之所行 於不思議衆生所
若能善修慈悲心 是故我問兩足尊
常不起諸衆生想 於其邊底不可得
所行境界難思議

已能度於心境界 是故我問兩足尊
布施持戒已究竟 智者明淨了三世
遠離一切諸過悪 為何義故現是笑
舍利目連居律多 及諸如来餘弟子
非是彼等所行地 惟佛境界最无上
於一切法到彼岸 諸有所學已究竟
導師起發大悲愍 宣暢微妙第一音
過去无量僧祇劫 亦曾問於如是義
得為救世之親尊 今既證果為我說
夜叉羅刹龍脣荼 瞻仰兩足最勝尊
一切恭敬合掌住 咸疑世尊何緣笑
多菩薩衆悉雲集 具足神通多億刹
如来心生最長子 一切恭敬而合掌
世尊導師非无緣 最勝丈夫而現笑
微妙語言鼓音聲 以何因緣而現笑
香象菩薩東方来 拘翅鴝鵒孔雀
鄰由菩薩衆圍遶 願出天樂美妙音
又復安樂妙世界 夜叉羅刹等淨心
鄰由菩薩衆圍遶 願為救世之親尊
過去无量億佛所 善集慈悲離諸過
猶如大海中沙數 顯真實義離文字
一切諸佛所嗟歎 決定空寂知諸有
十方世界悉聞知 能壞一切外道智
諸佛修行百千行 百千諸天咸讚歎
夜叉羅刹等淨心 口常宣說无滯尋
所有諸佛滅度者 一切了知无障尋
大海大地及諸山 諸天修羅龍摩睺
斷除貪瞋及慢慢 寂靜音聲稱无想
具足辯才廣名稱

遊行鄰由他佛刹 如是勝徒難可見
佛子功德已善學 一切合掌恭敬住
根器最勝餘更无 如是調伏柔軟者
能持一切佛法藏 願為宣說和潤語
世尊導師非无緣 最勝丈夫而現笑
微妙鼓音願演說 以何因緣而現笑
拘翅鴝鵒孔雀 雷霆牛王聲震吼
願出天樂美妙音 惟願演說增樂語
善集慈悲離諸過 智慧現前斷愚癡
顯真實義離文字 於百千劫已修持
決定空寂知諸有 顯示苦滅諸句義
能壞一切外道智 空无衆生及壽命
諸佛修行百千行 百千種福而莊嚴
百千諸天亦復然 百千諸梵亦復然
夜叉羅刹等淨心 摩睺金翅龍欣喜
口常宣說无滯尋 淨妙業果之所起
所有諸佛滅度者 及今現在未来世
一切了知无障尋 從諸功德之所生
大海大地及諸山 一切咸皆六種動
諸天修羅龍摩睺 散諸上妙勝香花
斷除貪瞋及慢慢 尸羅心意悉清淨
寂靜音聲稱无想 大聖如是師子吼
具足辯才廣名稱 於眼於法善平等

世間无等亦无過　惟願大悲說笑義
拘翅頻伽及孔雀　命命等鳥妙音聲
一時共發甚可愛　於佛少音非為辟
大鼓金鉦及諸鼙　蚤貝簫笛琴箜篌
千種音樂俱時作　於佛少音非為辟
諸天千種美音樂　及諸天女妙歌聲
衆集相和生人愛　於佛少音非為辟
救世導師以一音　隨信種種發異解
一切皆謂佛為已　願大沙門說笑緣
諸天及龍妙音聲　迦樓乾闥毗舍闍
是等不能滅煩惱　惟佛音聲能斷除
雖復起愛心无染　行慈便能離瞋過
能生智慧離愚癡　能如是者離諸垢
佛音不出於衆外　能斷百種諸所疑
於其音聲无高下　半尼妙聲寂平等
假使三千界散壞　大海一念盡枯涸
日月可令墜落地　世雄終无不實語
語言清淨六十種　吼音深美无所畏
如來梵言願為說　寂靜何緣而現笑
一切三有群生類　悉能了知彼所行
過去現在及未來　人尊願為說笑緣
所有如來大悲者　於諸力中得究竟
如來淨月圓滿面　終非无緣而現笑

尒時世尊即於是時以其偈頌荅弥
勒菩薩摩訶薩曰
如是月光童子者　讚歎如來愛无比
如是讚歎如來已　後還為世所稱美
昔日於此王舍城　已曾覩見多億佛
於彼佛所常請問　如是勝妙寂滅定
修行菩提道行時　於一切世為我子
常能具足无导辯　恒常安住於梵行
彼人末代可怖時　惟是弥勒所證知
一切時中住梵行　能廣分別是三昧
若欲求是勝三昧　稱道所行則能得
无量億佛所攝受　供養最勝大導師
我住智中故記說　於此月光勝妙行
末代世時无障导　於其梵行及壽命
知於千億諸如來　如觀掌中菴羅果
又復過彼恒沙數　能於未來修供養
諸天及龍有八億　夜叉衆有七千億
未來供養兩足尊　是等悉能相佐助
得聞如是授記已　歡喜愛樂而充滿
月光踊身七多樹　住空發於希有言
嗚呼佛說寂无上　安住解脫智神通
安住決定勝智故　一切異論莫能壞
遠離二邊證解脫　觀察於事不著事

於三界中智无导　悉无一切諸戲論
一切戲論而不染　諸見覺觀悉斷除
善修於道无所依　不為他壞不違他
又於三界無所依　斷除諸結所行淨
愛縛枝蔓悉捨離　諸有相續皆盡滅
悟解非有自體性　離言說法悉了知
於其顛倒无智者　如師子吼摧野干
佛今為現妙法藏　我今獲得妙寶聚
斷除一切諸惡趣　我今得佛定无疑
百福金色莊嚴手　願此寶掌摩我頂
對於天人大衆前　惟願人尊灌我頂
我念過去修行時　於師子幢佛法中
時有比丘甚聰叡　名曰賢施為法師
我作王子名黠慧　身遇病苦甚困篤
時彼賢施為我師　柔軟淳直備儒德
亙百良醫无減少　咸皆盡來為我治
彼悉不能除我病　親戚眷屬懷憂惱
是時大師聞我患　便至我所而慰問
賢施即生悲愍心　而為我說是三昧
我得聞此三昧已　不顧財寶心愛樂
了知諸法體性故　其時病苦即除愈
比丘行於菩提行　得成佛道号然燈
我昔黠慧王子時　以此三昧除苦惱

以是因緣故童子我憶是事今付汝
能忍罵詈毀辱等受持讀誦如是定
末世比丘有无量放逸毀禁多慳悋
堅著衣鉢樂為惡於是三昧起誹謗
嫉妬輕躁縱諸根止住俗家為貪利
常依出入息利活是等當謗此三昧
舒手展足奢縱誕趨步言笑自顧影
伴黨挑辟隨路行若入聚落現異相
如是不應儀式人晝夜繫心在童女
於彼色聲常愛著遊行村邑現是儀
常貪嗜於美食戲笑歌舞及音樂
販賣貿易恒規利意樂飲醼及乘騎
廣貯積聚飲食已命終墜墮三惡道
專事墾殖及耕田保翫自已所住處
受他教命傳書信棄捨禁戒及威儀
親近白衣違佛教毀破禁戒住惡道
常作佛不讚歎業所謂斗秤諸欺誑
造作如是諸惡行以此惡行墮惡道
多饒財寶珠金貝棄捨親愛而出家
不能安住淨戒聚還為販肆作鄙業
牛馬雄雌相乳哺惟恃財穀為勝想
何為出家除鬚髮而不護戒及儀式
我於過去行菩提於千劫中修苦行

為求如是寂滅定愚人聞之生嗤笑
行非梵行惡妄語常貪利養趣惡道
披梵行服為標式毀戒謗定言非法
彼此遞互相破壞不能應法求利養
各欲共相求短失命終墮於三惡趣
百千人中難得一謂能住於忍辱者
朋黨鬬諍无量人棄捨忍辱恒忿競
咸自稱歎是菩薩欲望聲流遍諸國
若得虛名自欣慶尚无善行何況道
我曾不聞亦不見无有淨行欲樂者
誹謗此法无欣慕而能獲得菩提道
為不活故多出家不求一切佛菩提
愚人安住我見中聞說无我便驚怖
彼此更互恒諍論我慢自舉相陵蔑
自稱已是說他非常行不善妄歡喜
成就淨戒諸功德安住慈心行忍辱
調伏柔濡淳善者是等善人為彼欺
若有當來起惡心極甚拙突為不善
喜樂鬬諍行非法是等尒時得供養
我今善相勸告汝我生淨信於此
於此如來所說教汝於彼速起忍力
於極貪愛及重瞋彼惡人輩勿親近
無慚无愧心不調多愚癡人慳慢者

我今所說无量德比丘於此不安住
非但口言得菩提要須堅固行者得

月燈三昧經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第三

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 四六五頁上一一二行末字「曰」，資、磧、南、徑、清作「言」。

一 四六五頁上一六行「无有」，徑作「有無」。

一 四六五頁中九行第七字「想」，磧、南作「相」。

一 四六五頁中一〇行第一一字「知」，資、磧、南、清作「智」。

一 四六五頁下一二行末字「抗」，資、磧、南、徑、清、麗作「抗」。

一　四六六頁上四行第三字「法」，資作「去」。

一　四六六頁上九行第五字「常」，徑作「當」。

一　四六六頁上一二行第一〇字「踴」，資、磧、南、徑、清作「勇」。

一　四六六頁上一九行第九字「逕」，資、磧、南、徑、清作「經」。

一　四六六頁中四行「授記剔」，資作「受記別」；磧、南作「授記別」。

一　四六七頁上四行第四字「想」，資、磧、南、徑、清作「相」。

一　四六七頁上一四行第七字「著」，徑作「者」。

一　四六七頁中一一行與一二行之間，磧有經名一行、譯者一行。

一　四六七頁下七行第一一字「正」，資、磧、南、徑、清作「止」。

一　四六八頁上二行第三字「若」，徑作「還」。

一　四六八頁上一一行「加趺」，徑、清作「跏趺」。

一　四六八頁上一一行「菩薩」，磧、南、徑、清作「菩提」。

一　四六八頁中二〇行「捐棄」，徑作「棄捨」。

一　四六八頁下八行第一二字「不」，徑作「一」。

一　四六八頁下一八行末字「語」，徑作「意」。

一　四六八頁下二一行第一〇字「覺」，資、磧、南、徑、清作「學」。

一　四六九頁中一七行第二字「贊」，資、磧、南、徑、清作「鼓」。

一　四七〇頁上七行第六字「鶴」，資、磧、南、徑、清作「鸛」。

一　四七〇頁上一六行末字「師」，石作「佛」。

一　四七〇頁中一〇行第七字「茶」，資、磧、南、徑、清作「茶」。

一　四七〇頁下一六行「業果」，徑作「果業」。

一　四七〇頁下二一行第六字「慳」，徑作「慳」，下同。

一　四七一頁上四行第九字「貝」，南作「具」。

一　四七一頁上一二行第四字「愛」，徑作「受」。

一　四七一頁上末行第五字「圓」，徑作「圖」。

一　四七一頁中末行第五字「證」，資、磧、南、徑、清作「論」。

一　四七二頁上八行第三字「挑」，資、磧、南、徑、清作「掉」。

一　四七二頁上一二行第六字「覡」，資、磧、南、徑、清作「窺」；麗作「規」。

一　四七二頁中三行第七字「式」，磧、南、徑、清作「幟」。

一　四七二頁中一四行「陵蔑」，磧、南、徑、清作「㪚懱」。

一　四七二頁中一七行第四字「濡」，石作「軟」；資、磧、南、徑、清作「輭」。

高齊天竺三藏鄔連提耶舍譯

尒時婆伽婆在大衆中示教利喜已即從坐起出王舍城詣耆闍崛山敷座而坐諸比丘衆及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽前後圍繞尒時月光童子八百億人并天龍八部諸鬼神等及餘世界十那由他諸菩薩衆持諸寶鬘塗香末香衣服幡花種種音樂建立幢蓋懸諸繒幡出王舍城向耆闍崛山詣如来所頭面礼足繞无量匝以已所持花香衣服寶蓋幢幡擊諸音樂設大供養設供養已曲躬恭敬為問法故却坐一面

尒時月光童子作如是言我於如来應供正遍知欲有所問惟願聽許尒時世尊告童子言如来應正遍知隨汝所欲恣汝問之汝所問者則能利益无量衆生吾當為汝分別解說令汝心喜尒時月光童子既蒙聽許即白佛言菩薩摩訶薩成就幾法能得

如是一切諸法體性平等无戲論三昧尒時佛告月光童子言菩薩摩訶薩成就四法能得如是一切諸法體性平等无戲論三昧何等為四一者善學柔軟同住安隱到調伏地能忍毀辱見法除慢是為初法菩薩若能成就如是能得一切諸法平等无戲論三昧童子當知此三昧法門無量平等无戲論三昧

復次童子菩薩摩訶薩成就善戒清淨戒第一善清淨戒不濁戒不缺戒不穿戒不雜戒无定色戒自在戒不可呵戒不退落戒無所依戒无所取戒无所得戒聖所讚戒智所讚戒童子是為第二菩薩具足是法能得一切諸法體性平等无戲論三昧

復次童子菩薩摩訶薩深怖三界起驚畏心猒離三界起不染心不著三界起逼惱心為脫三界苦衆生故起大悲心趣向阿耨多羅三藐三菩提發大精進心童子是為第三菩薩成就如是能得一切諸法體性平等无戲論三昧

復次童子菩薩摩訶薩求於多聞无

有猒足為重於法不求財利為重於智不求名聞隨聞受持為他廣說顯示其義以悲愍故不為親屬菩薩復作是念云何能令前聽法衆生於无上菩提速得不退轉是為第四菩薩成就如是能得一切諸法平等无戲論三昧童子當知此三昧法門無量諸佛之所演說无量諸佛之所讚歎无量諸佛之所咨嗟无量諸佛之所顯示無量諸佛之所修習尒時世尊而說偈言

我念不思鄔由劫　有佛号曰音聲身
彼音聲身如来尊　在世壽命六千歲
彼佛次前復有佛　号智自在世所受
彼智自在正遍知　壽命一万二千歲
彼佛次前有佛号　威德自在大勢力
彼威德佛人中尊　壽命七万六千歲
彼佛次前復有佛　号大自在自然智
彼大自在天人師　壽命滿足千万歲
彼佛次前復有佛　其佛号曰梵聲師
彼梵聲佛兩足尊　壽命滿足一億歲
彼佛次前復有佛　号衆自在寂勝離
彼衆自在无比尊　壽命滿足六億歲

彼佛次前復有佛　其佛号曰聲自在
彼音自在婆伽婆　壽命滿足千万歲
彼佛次前復有佛　号曰聲上為世燈
彼聲上佛世導師　壽命一万四千歲
彼佛次前復有佛　号滿月面普名稱
彼滿月面普名稱　住世壽命一日夜
彼佛次前復有佛　其佛号曰日面滿
彼日面佛无比尊　壽命一万八千歲
彼佛次前復有佛　其佛号曰梵面親
彼梵面親兩足尊　壽命二万三千歲
彼佛次前復有佛　其佛号曰梵婆藪
彼梵婆藪天人師　壽命一万八千歲
如是等佛同一刼　其數二百世導師
汝聽我今說佛名　皆是三界世間親
无毀身佛普音佛　遍威德佛遍聲佛
聲供養佛名聲佛　聲身勇佛聲身淨
智起智知善聰佛　智光暎蔽智等起
智焰聚佛智勇佛　梵上梵命梵善佛
善梵天佛勝梵聲　梵音梵天梵施佛
威力威主善威佛　威德自在起威佛
威德眼佛善勝佛　怖上怖慧善可怖
可怖面佛怖起佛　可怖怖上見實佛
善眼月上勝導師　深遠音佛无邊音

淨音自在淨音佛　無量音佛善現聲
魔力音壞善眼佛　善眼淨面淨眼佛
无量眼佛普眼佛　善普眼佛勝眼佛
眼暎蔽佛不毀眼　調伏上佛調伏佛
善調心佛善調佛　寂根寂意寂上佛
寂德極寂到定岸　寂心无上如来尊
住邊寂佛善調心　善調寂根定意佛
寂上寂德熾威佛　度寂彼岸定勇佛
衆因陁羅王衆佛　衆自在飾暎蔽衆
衆勝淨智大衆主　衆主勇健大衆佛
勝衆解脫正遍知　法體性起法力佛
見法法幢法起佛　自性法起決定佛
法佛妙法勇健佛　合有八億皆同号
如此自性法起佛　斯等如来我曾供
是佛出於第二刼　若有得聞其名者
自性法起決定佛　速能獲得是三昧
聞已受持淨業人　彼佛次後有餘佛
我今所說乎尼王　佛号善勝音王佛
不可思議无數刼　壽命七万六千歲
彼善勝王如来尊　有羅漢衆三十億
是如来尊初會時　具大威德四神足
六通三明根調伏　不為八法之所染
住寂後身諸漏盡

尒時復有菩薩衆　其數合有万万億
得六神通具辯才　於諸法空學究竟
以神通力遊億刹　展轉教化過恒沙
問諸如来所行道　還復住於本世界
博通一切修多羅　遊於世間作燈明
是謂佛子大神力　為利衆生遊諸國
遠離醜穢行梵行　不為欲故造諸惡
常為諸天所憙樂　於諸有中无所依
於空閑處常乞食　住於空寂行頭陁
多聞巧言大福德　能於三界无所著
樂於禪定无所畏　於義決定獲辯才
於辞句義已善學　佛子一問悉究竟
攝護一切諸善業　於无量刼修行滿
常為諸佛之所讚　演說解脫道句義
持戒清淨無穢汙　如花處水无所著
於三界中常起猒　不為世法之所染
其心清淨業善淨　少欲知足具威德
安住當来聖德中　亦住三明殊勝道
要在修行非口言　自安於法為他說
為諸如来善攝受　委付一切佛法藏
於三界中起怖畏　以寂靜心常修定
常為諸佛所加護　說千億種修多羅
若說億種修多羅　遠離一切世間教

信於空寂說深義　无量名稱德如海
童子我於无量劫　常讚歎彼无餘間
我今但說其少分　猶如大海水一渧
彼時善勝音王佛　說此寂滅寂勝定
是時三千大千界　諸天及人悉充滿
彼佛說此寂定時　尒時大地六種動
天人衆數如恒沙　安住不退菩提道
有王寂上人中尊　号功德力大威神
具足有於五百子　顏貌端正甚瓌麗
有妙夫人數八億　悉是王宮內眷屬
彼功德王所生女　合有一千四百億
是王八月十五日　方欲善受八戒齋
共於八億那由人　俱時往詣如来所
稽首无上兩足尊　即於佛前坐一面
如来知彼心所樂　即便為說勝三昧
是王聞斯三昧已　棄捨王位如涕唾
并捨一切所親愛　於彼佛所而出家
夫人後宮調順子　及諸女等皆出家
後宮眷屬及親衆　七十六万那由他
彼王妻子出家者　安住勇猛常精進
經行不住滿八年　於經行時便命終
此大聖王命終已　還生本處三宮中
忽然化生无胎染　是時如来猶在世

其父号曰堅固力　其母号曰大智慧
其王生已白父母　勝音王佛住世不
時彼勝音王如来　曾為我說勝三昧
非是因緣非无緣　於諸有中唯說一
一切諸法體性印　出千万億修多羅
是諸菩薩无上財　今佛猶說三昧不
說法不壞於因果　能修寂勝八聖道
如来智慧見世間　了知諸法入真諦
身業口業皆清淨　意業清淨知見淨
出過一切諸攀緣　是佛猶說三昧耶
能知諸陰界平等　遠離一切諸入相
證於无生寂滅忍　是佛猶說三昧耶
無导辯才入寂智　遠解文字老別智
能過一切取著事　是佛猶說三昧耶
知諸音聲得忻喜　見諸佛已起深樂
得於聖趣柔軟直　佛猶說是三昧耶
不起瞋怒恒調善　發言美好常含笑
見諸衆生先語慰　佛猶說是三昧不
恭敬尊長无懈倦　礼拜供養恒瞻視
其身清淨具白法　法王猶說三昧不
於諸白法常无猒　住於空閑離邪命
憶念諸地不忘失　法王猶說三昧不
於陰善巧智神通　遠離煩惱調伏地

能斷凡夫語言道　法王猶說三昧耶
常能修進諸勝行　遠離犯戒知持犯
及離一切諸親愛　法王猶說三昧耶
出過一切諸有生　自識宿命離諸疑
其心敬法聞慧持　佛今猶說三昧耶
出生深利勝智慧　信樂不動如山王
得惣持門不退轉　世親猶說三昧不
常求一切白淨法　於惡法中恒遠離
心不遊入煩惱朋　如来猶說是法不
諸學究竟得自在　於諸禪定已窮盡
智慧能令信忻喜　說法辛尼猶在不
勝智增長知生智　無量智慧平等智
知於諸趣隨生智　辛尼王說是勝法
信心出家捨俗地　不著三界无所依
制伏其心令忻喜　是佛說是勝菩提
於諸法中无執著　常能攝受一切法
於諸業果信不動　寂勝世尊說是法
戒律持犯果報智　滅於一切諸諍論
能說非違非諍地　兩足辛尼說是法
受於忍辱无瞋怒　於諸問荅能善巧
知諸法句老別智　大悲世尊說是法
知於過去未来際　能知三世佛法性
知於三世分段智　自然世尊說是法

常能係心於一處　常能安身於聖地
於諸威儀常不改　人中牛王說是法
有慙有愧自莊嚴　知於世間應時語
一切常舒布施手　无上世親說是法
常能攝心有慙愧　亦常獸離惡不善
隨順頭陁常分衛　牟尼王尊說勝法
常懷慙愧恒忻喜　於尊供養恒恭敬
遠離憍慢修礼拜　如来說是勝妙法
策下劣心令其安　自能測量智分齊
遠離无知諸障导　如是勝人說是法
能入心智語言智　決定能知諸言辯
遠離一切无利事　法王如来說是法
常得親近善知識　遠離一切不善者
常得信佛不放逸　牟尼說是无上法
知世假名但言說　常獸一切世間苦
於利得失无憂喜　牟尼說是寂勝法
若得稱實歎心不喜　不得恭敬心放捨
常得稱實歎心不高　是世間師說是法
常捨一切諸惡道　不與俗流相交通
於出家衆亦不衆　自然智者說是法
勇者遠離非行處　於佛所行常安住
威儀具足心善調　如是法母佛所說
常遠一切凡愚法　亦遠一切汙家法

常護一切諸佛法　是法大智之所說
少言美妙善相應　於他人處能軟語
如法降伏諸怨敵　大智慧日之教法
知時節量諸飲食　慎勿委信凡夫法
若遇苦縁心不慼　是為如来善勝教
若見貧人令得財　若見破戒起悲救
以悲愍心為開曉　如是勝法如来教
常以法攝諸衆生　及捨一切諸財物
於諸八法无貯畜　如来大聖所說教
讚歎持戒呵破戒　堅持淨戒不詐偽
不積資財能棄捨　此是如来寂勝教
深心啓請諸師長　隨所言說悉能行
常能親近諸法師　如是如来寂勝教
心常愛樂恒恭敬　亦恒安住於正見
於諸善業能決定　如是如来寂勝教
造諸善行為上首　善巧方便棄捨相
遠離於想及事相　是為如来无上教
於修多羅能解知　實諦句義善修學
證解脫智常善巧　是為如来寂勝教
發言出於指正語　心境相稱詞決定
有所宣說无有疑　是為如来寂勝教
常應修習諸法空　安住戒力无所畏
遊行一切寂定處　是為如来寂勝教

不求親愛及利養　其心无有諸諂曲
遠離一切諸惡見　是為如来寂勝教
於陁羅尼得勝辯　智慧照明廣无邊
說法不斷辯才淨　是為如来寂勝教
於四法門久修習　能入於行寂賢善
於此佛教奉修行　是為如来寂勝教
於佛所說隨順忍　安住彼忍離諸過
遠離非智住於智　是為如来寂勝教
以智住於方便地　修習菩薩善巧行
為善丈夫所修行　是為諸佛寂勝教
常離不應方便者　如来說此為佛地
若與智和佛隨喜　是名如来寂勝教
佛地廣大非二乘　凡愚无智生毀謗
智者諸佛所攝受　是名如来寂勝教
如来善知此法門　諸天恭敬所供養
千億梵衆恒隨喜　如来猶說三昧不
無量千龍恒礼拜　緊那金翅常讚歎
菩提樹下所得者　如来猶說三昧不
常為智人所求者　是善勝法之資財
非為財施无上藥　如来猶說三昧不
智慧腑藏辯無盡　能出億妙修多羅
善知三界如實智　如来猶說三昧不
說於船筏渡彼岸　不為四瀑之所漂

令名聞遍得增長是以說此三昧定
讚歎十種寂勝力及讚人中大牛王
菩薩功德勝无盡正由得是三昧故
說於慈心除瞋恚行大悲人大喜捨
於大乘者得蘇息正由說此勝三昧
為師子吼說勝行此是佛智勝阿含
一切諸法體性印如是三昧佛所說
能招一切種智智求菩提者之園苑
此能破壞魔軍衆謂是佛說勝寂定
能生正覺之功德是一切法自性印
无生寂滅妙法印導師所說勝三昧
於住法者作明術在怨讎中而不現
如法降伏諸魔官導師說是勝三昧
顯示无尋辯才地諸力解脫及諸根
寂勝十八不共法由斯三昧得是法
求十力者之實法諸佛勝智之本因
佛大丈夫所說法憐愍救護世間故
寂勝佛子所攝受求解脫者所欲樂
聞是寂靜難見定為諸佛子之所愛
諸佛滿足智慧處智慧菩薩起求心
其心清淨无煩惱應修如是寂滅定
身業清淨口亦淨如來為示解脫門
無有雜穢愛欲縛應當勤修是三昧

不生貪愛瞋恚地速能獲得大智慧
能起於明滅无明是故應修寂滅定
求解脫者令得滿求三昧者必剋獲
難譏毀譽如来眼應當修習是三昧
遊行通力多佛剎神足能見諸佛德
陁羅尼門得不難應修如是勝寂定
加持念根得菩提亦能加持見多佛
以微細智說无生修是三昧得不難
不應法者難覺悟遠離一切文字故
不以音聲能了解曾不聞定故不知
智慧菩薩已解了如法王說而能知
寂滅无毀能測量但為救度世間故
勇猛精進能善持堅固護念恒不失
盡苦智慧及滅智佛猶說是三昧不
演說一切法无生亦說一切諸有生
諸佛如来妙智寂佛猶說是三昧不
是法童子所顯示八十億千那由他
得勝隨順音聲忍不退轉於勝菩提
堅固力王報子言是佛世尊今猶在
王問童子如是言汝於何處聞是法
子言聽我剎利王我曾見於十億佛
於一劫中恭供養與足諮問此寂定
已於九十四劫中常得了知宿命智

從此不生胞胎中正由修此三昧力
於彼佛所恒聽法聞已深信而修習
我常堅固起此信必證菩提无有疑
受持讀誦三昧時若有人來問於我
乃至夢中无疑網要必成於无上道
我從得於無貪愛自知決定必成佛
亦常如是起欲樂不知何時得菩提
為學受持勝三昧若有比丘教我者
我於彼人生恭敬亦如恭敬於諸佛
我於彼人教一偈修行菩薩順忍時
好心瞻仰如善師畢形恭敬而供養
老少中年比丘所慙愧謙下生恭敬
恭敬於彼得現稱福德後世名增長
於相違諍不忻樂我時安住於少事
能知惡業趣惡道能知善業趣善道
不應法說放逸者於彼闕於不愛語
亦自思念已惡業凡作業者无失壞
我時不瞋亦不慢佛說忍力勤修行
諸佛恒常讚說忍修忍易得菩提道
我本持戒恒清淨亦令衆生住淨戒
恒常讚歎戒最上由住淨戒人信受
恒常讚歎蘭若處亦自安住淨持戒
勸人修行八戒齋亦復教彼學菩提

勸人修習淨梵行　亦復教彼住法義
為他顯示菩提道　於命終後見多佛
我念過去世劫時　有佛号曰妙聲身
於彼佛前發弘誓　恒安忍力不傾動
本作如是要誓時　歲經八億四千万
時魔譏毀來罵辱　我心初无有變動
尒時降伏魔官已　知我慈忍堅固力
以清淨心接足礼　五百衆發菩提心
我於往昔无慳悋　恒常讚歎行布施
大富豊財有譽聲　於飢饉時為施主
若有比丘持是定　或能修習為他說
即自恒常供養彼　作是心者令得佛
我時有彼无上業　見佛世尊人中上
生生恒受具足戒　得為比丘聽法師
我常樂於頭陀行　亦住空寂闌若林
不為飲食故諂曲　少分所得皆知足
我一切時无嫉妬　亦常不著於居家
既不著家不憎妬　忻樂蘭若无退失
我時恒住於慈行　設有毀罵不瞋恚
以慈悲心善調柔　名聞花鬘滿十方
常習少欲而知足　樂於苦行修蘭若
亦恒分衛不猒倦　要誓堅固而不動
習行信心常清淨　於如来所信增上

良由信佛有勝利　諸根不缺恒端正
如佛所說即能行　成就如是堅固行
是堅固行有何利　諸天供養喜勸請
我所演說之功德　世間上德及餘德
其有智人應修學　為求菩提道行者
我今憶念難行行　本於往昔常修行
若今演說時節久　共汝相隨向佛所
彼大利智勝菩薩　獲得具足五神通
以神足力亦詣佛　與梵天王多千万
堅固力王心忻喜　與諸眷屬億万衆
俱共往詣如来尊　頂礼接足住佛前
佛時知王心樂欲　即為王說此三昧
是王聞此三昧已　棄捨王位而出家
其出家已於此定　受持讀誦為他說
後時過於六千劫　得佛号曰蓮花上
王有眷屬六百億　俱時從王詣佛者
彼聞如是勝三昧　忻喜踊躍亦出家
其出家者於此定　受持讀誦為他說
劫過六十那由他　同一劫中悉成佛
号善調伏智上佛　无量人天興供養
一一諸佛大名稱　度脫恒河沙數衆
堅固力王我身是　修行勝妙菩提行
昔時我子五百人　是彼最後護法者

我於如是十億劫　勇猛精進離懈怠
專心求此勝三昧　正為无上菩提故
童子若有諸菩薩　欲得如此勝定者
精進勇猛不顧命　應當學我勤精進

月燈三昧經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四七四頁上一行「月燈三昧經卷第四」，石作「月燈三昧經如來出城品第一之一卷第四」。

一　四七四頁上一行夾註「丹如來出城品第一之二」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　四七四頁上八行第二字「并」，磧、南、徑、清作「若」。

一　四七四頁下末行第二字「衆」，磧、南、徑、清作「佛」。

一　四七五頁上二行第二字「音」，磧、南、徑、清作「聲」。

一　四七五頁上三行第一〇字「聲」，徑作「身」。

一　四七五頁上一六行末字「淨」，磧、南、徑、清作「佛」。

一　四七五頁上一七行第六字「聰」，磧、南、徑、清作「聽」。

一　四七五頁中四行第七字「眼」，磧、南、徑、清作「佛」。

一　四七五頁中一〇行第七字「主」，徑作「王」。

一　四七六頁上一行第一一字「稱」，徑作「種」。

一　四七六頁上一一行第八字「合」，磧、南、徑、清作「今」。

一　四七六頁上二二行第三字「聖」，石、磧、南、徑、清作「龍」。

一　四七六頁中一三行第八字「達」，磧、南、徑、清作「遠」。

一　四七六頁中二一行第三字「白」，磧、南作「自」。

一　四七六頁中二一行末字「命」，磧、南、徑、清作「念」。

一　四七六頁下一一行第五字「信」，徑作「性」。

一　四七七頁上六行第一三字「勝」，徑作「是」。

一　四七七頁中二〇行第五字「揩」，徑、清作「楷」。

一　四七七頁下七行第七字「忍」，石作「悲」。

一　四七七頁下一二行第四字「和」，磧、南、徑、清作「知」。

一　四七七頁下二〇行第七字「藥」，磧、南、徑、清作「樂」。

一　四七七頁下二一行第三字「腑」，磧、南、徑、清作「府」。

一　四七七頁下末行「筏渡」，資、磧、南、徑、清作「桟度」。

一　四七七頁下末行第一一字「瀑」，磧、南、徑、清作「暴」。

一　四七八頁上一行末字「定」，徑作「不」。

一　四七八頁上九行第一三字「寂」，徑作「所」。

一　四七八頁上一二行末字「現」，磧、南、徑、清作「見」。

一　四七八頁上二〇行第一三字「求」，徑作「救」。

一　四七八頁上末行第七字「縛」，石作「結」。

一　四七八頁中一六行「如來妙」，磧、南、徑、清作「妙如來」。

一　四七八頁下六行第六字「貪」，磧作「食」。

一　四七八頁下一二行第一三字「恭」，徑作「供」。

一　四七九頁上一四行第一二字「聽」，磧、南、徑、清作「聰」。

一　四七九頁上一八行第一三字「退」，磧、南、清作「違」。

月燈三昧經卷第五　　惟

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

佛復告月光童子言若菩薩摩訶薩於此三昧經典受持讀誦為他解說如說修行得四功德何者為四一者成就滿足福德二者不為怨家所壞三者成就无邊智慧四者成就無量辯才童子若有菩薩摩訶薩有能於此三昧經典受持讀誦繫念思惟廣為人說獲得如是四種功德尒時世尊而說偈言

福德成就恒滿足　於一切時常不斷
受持如是三昧故　得諸如来之境界
勇健功德所守護　於一切時常成就
修行如是勝寂定　必獲无上勝菩提
彼无一切諸怨敵　常不為怨之所害
智慧成就悉滿足　於一切時恒不斷
彼人成就无量智　亦復具足无邊慧
无量無邊勝辯才　以持如是勝定故
成就滿足福德聚　亦成寂妙菩薩行
彼无一切諸怨敵　以持寂滅勝定故
彼智廣大无有邊　亦成无邊勝辯才

其音美妙甚可樂　以說如是勝定故
善友智者所愛樂　謂能宣說自義故
諸人皆知是福藏　宣說如是勝定故
得勝利養妙衣服　亦獲勝妙上甘饌
顏貌端正甚可愛　以持如是寂定故
多見諸佛世間親　以无等供供養佛
无有一切諸障難　以持如是勝定故
住於佛前而讚歎　喜心說妙多百偈
於其智慧而不損　以說如是寂定故
十力世尊在前坐　相好莊嚴可愛身
无垢鮮淨如金山　以修如是勝定故
彼智曾無有損減　多聞智慧亦豐足
成就寂勝大法藏　以說如是三昧故
智慧廣大无有量　多百劫說而不盡
聞於如是深寂定　如佛所說安住故
不生一切諸難處　如是佛子恒為王
如法治國常安隱　以持如是勝定故
無量无邊億劫數　十力說彼功德利
說其少分不能盡　猶如大海一渧水
是時童子甚欣悅　忽然從坐整服起
合十爪掌面向佛　生大欣喜而讚言
世尊大雄甚奇特　能為世親作光明
大牟尼尊說功德　顯示如是勝利益

大聖世雄為我說　願垂憐愍救護故
何人能於末代時　聽聞如是修多羅
迦陵頻伽妙音聲　深遠雷震悅樂聲
具足无量勝智慧　告月光童作是言
汝今諦聽我當說　无上寂勝微妙行
若欲護持於法者　聽受如是三昧經
虔心供養一切佛　以清淨心求佛智
復應修習慈愍心　聽受如是修多羅
成就頭陁離過行　修行寂靜功德林
安住大勝上妙智　聽受如是三昧經
行於悪行諸衆生　及以毀破禁戒者
如是諸悪比丘輩　不能聞是三昧經
勇猛修行諸梵行　其心无有諸穢濁
常為諸佛所加護　此經當入彼人手
若人於諸无量佛　給侍恭敬修供養
是人當生末世中　此經墮在彼人手
若人在於過去世　於外道中行悪行
彼人聞是修多羅　其心不喜起嫌悪
於佛法中得出家　不為涅槃求活命
以慳嫉妬而自纏　彼必誹謗佛經典
貪著他家起慳悋　為魔波旬所加護
專求利養破禁戒　於佛法中必不信
往昔不殖於善根　未得智慧起高慢

依止我見愚凡夫　亦於末世心无信
於其世間禪定中　便謂已得果證想
自謂羅漢食他供　彼必謗佛勝菩提
所有一切閻浮處　毀壞一切佛塔廟
若有毀謗佛菩提　其罪廣大多於彼
若有煞害阿羅漢　其罪无量無邊際
若有誹謗修多羅　其罪獲報多於彼
誰能於此起勇猛　在於末代悪世中
正戒正法毀壞時　顯說如是修多羅
童子悲號而起立　又手合掌發是言
我於今朝師子吼　在於寂勝法王前
我於如来滅度後　在於末代悪世時
棄捨身命不悋惜　廣弘如是修多羅
能忍愚夫語言道　不實誹謗極損辱
罵詈輕毀及恐怖　勇猛精進而忍受
除去一切諸悪業　於過去世所造者
内懷不生於瞋怒　必當安住佛法中
淨妙閻浮金色手　摩彼月光童子頂
如来發於和雅音　月光童子大威德
我今正當加護汝　在於末代後世時
不令汝有諸障難　命難梵行諸障事
更有餘者一時起　持法比丘八百人
自言我於末世中　必當護持是經典

尒時多億夜叉龍　即時從坐而起立
更有餘八鄔由他　啓請世尊如是言
我等於此比丘所　謂向從坐而起者
在於悪世末代時　我必擁護彼比丘
當說如是經典時　以佛神力加護故
所有恒河沙數界　無量佛刹悉震動
隨其所動諸世界　隨界應化作多佛
悉是釋迦所變化　演說如是修多羅
一切所有諸佛刹　不可思議億衆生
悉得聽聞是勝法　安住諸佛如来智
於此世界佛刹中　數有九億諸天衆
一切悉發菩提心　即於佛所散妙花
所有比丘比丘尼　優波婆素優婆夷
其數七億六千万　悉得聞是修多羅
辛尼王尊授彼記　必當見彼兩足尊
其數猶如恒河沙　皆得修習菩提行
供養恭敬彼諸佛　為求如来智慧故
悉能於彼諸佛所　得聞如是妙經典
過於八億劫數中　皆當得成如来尊
彼福德者於一切　度脫衆生令安樂
於其弥勒如来所　施設无上勝供養
善持彼佛真妙法　悉得往生安養國
彼離垢穢如来尊　其佛號曰阿弥陀

於彼廣設勝供養　為求无上菩提故
於其七十阿僧祇　滿足如是劫數中
不墮一切諸惡趣　得聞如是勝經典
若有於後末世　聽聞如是修多羅
聞已悲泣而淚落　我已供養於彼人
我今勸語汝一切　我前所有現在者
由此故得菩提道　是以付囑此經典
是以童子菩薩摩訶薩若欲樂求如
是三昧不可思議諸佛所說之法應
善巧知於不思議佛法應當諮請應
當深信不思議佛法應當善巧求於
不思議佛法聞不思議佛法勿懷驚
怖勿增怖畏勿恒怖畏
尒時月光童子白佛言世尊云何菩
薩於不思議佛法應善巧知云何於
不思議佛法應求請問云何於不思
議佛法深信清淨云何聞不思議佛
法不生驚怖不增怖畏不恒怖畏尒
時有乾闥婆子名曰般遮尸棄共能
乾闥婆子五百同類俱持音樂種種
樂器隨從佛後欲為供養佛尒時般
遮尸棄作如是念如我於帝釋憍尸
迦及三十三天前所設供養今以此

歌詠樂音供養如来天中之天應供
正遍知尒時般遮尸棄乾闥婆子共
餘五百乾闥婆子皆各同時擊琉璃
琴出妙歌音尒時世尊作如是念我
以无作遊戲神力令彼月光童子於
不思議佛法中得一心住復令般遮
尸棄乾闥婆子等樂器歌音令現殊
妙尒時以佛神力故令彼五百音樂
善稱和雅發无欲音發順法音發應
法音所謂應不思議佛法偈言
於一毛道現多佛　其數猶如恒河沙
佛剎國土亦復然　彼佛剎體空无相
於一毛端現五趣　所謂地獄諸畜生
及諸餓鬼天人等　皆悉清凉无逼窄
彼毛道處現海池　并諸河流及井泉
皆悉不逼復不窄　是謂佛法不思議
彼一毛頭現諸山　斫迦婆羅及須弥
目真隣陁大目真　是曰佛法不思議
彼一毛頭現地獄　燋熱寒冰糞屎等
有諸衆生生彼者　受於无量極苦惱
彼一毛頭現天宮　妙宮廣大十六旬
毛處諸天无量數　具受諸天極快樂
彼毛頭處佛出世　其中佛法極熾盛

彼无智者莫能覩　如是宿業行不淨
毛頭處聞佛涅槃　或時復聞法滅盡
彼毛頭處或復聞　佛今現在演說法
或復有人於毛端　謂已壽命无窮極
或復毛處聞短命　生已即滅不久停
或復毛道作是想　我得見佛設供養
佛亦不出不供養　直自想心而欣喜
譬如有人於夢中　躭著五欲受快樂
覺已不見其欲事　但以夢故妄見此
所見所聞憶念法　猶如夢想无真實
若有得此三昧者　悉能了知如是法
於其世間恒受樂　謂愛无愛不貪著
常能愛樂於山林　恒受如此沙門樂
若人无有諸取著　遠離一切諸我所
遊行世間猶犀牛　如風行空无障导
修習於道起實智　一切諸法空無我
若有能修如是法　彼人辯才无有邊
此人恒受於快樂　其心不著於世間
其心猶如空中風　於愛不愛无所取
於不愛者難共住　於親愛者難遠離
棄捨如此二種用　專求正法是人樂
若有聞聲貪愛起　是人必起於瞋怒
愚癡慢所纏縛　以慢力故得苦惱

若有能住於平等　善能謙下无高慢
愛與不愛善得脫　彼能常住欣喜行
安住於戒善清淨　以無垢心樂禪定
恒常樂住山林中　是人永離諸疑網
若人懷惑有顛倒　愚癡恒樂於諸欲
猶如鷲鳥貪尸肉　是人必自隨魔力
說此偈時月光童子於不思議甚深
佛法中得一心安住堪能演說修多
羅尒時般遮尸棄乾闥婆等得隨順
音聲忍无量無邊衆生發阿耨多羅
三藐三菩提心无量衆生於人天中
得安樂利益尒時佛告月光童子言
菩薩摩訶薩於諸善根功德法利應
善決定應不多事應離惡知識應依
善知識善知識所應常諮問樂聞於
法無有猒足應當欣喜常應求法常
攝於法應說正法應善巧諮問菩薩
於菩薩所起於師想於法師所應當尊
重如已師想童子若有菩薩能受行
此法此法是人得不思議具足辯才
得信深入不可思議佛法之海於不
思議甚深佛法心得決定於人天中
能作照明尒時世尊而說偈言

於過去世多億劫　不可稱量不思議
尒時有佛兩足尊　号因陁羅幡幢王
彼時佛說此三昧　謂无衆生无壽命
猶如泡沫及炎電　諸法亦如水中月
衆生壽命不可得　於此界沒他世生
所作之業无失壞　黑白業報亦不亡
因果相應勝法門　微細難見佛境界
文字句義不可得　是妙菩提佛所說
積聚愍持大智慧　億那由經從定出
那由他佛所行道　如此三昧佛所說
善能滅壞諸病患　集衆菩薩功德財
一切諸佛咸稱讚　億那由天所供養
於諸凡夫說實語　常遠一切外道法
諸佛所讚勝戒財　如空中電難可執
過去无量億佛所　智者修行於戒施
久遠遠離惡知識　得於无上父資財
彼有比丘是法師　修行梵行慧日子
聞於此法而隨順　發於最上菩提心
彼因陁羅幡幢佛　告彼法師比丘言
比丘比丘第一難　於彼菩提發心難
護戒猶如摩尼珠　習近善友順菩提
於惡知識恒遠離　速得无上菩提果
往昔於此閻浮提　二不放逸長者子

於佛法中而出家　猶如犀牛依山林
得於四禪有神通　善諸偈論无所畏
地及虛空相悉知　於空中行如鳥飛
於寒林中安住時　林花繁茂甚奇特
一切異鳥悉來歸　二長者子共語言
尒時有王出遊獵　聞其語音至其所
時王恭敬而聽法　於彼法師深愛敬
時王共相慰問言　發是語已在前坐
時王具有多眷屬　從王行者滿六億
二中有一是法師　見王告言善諦聽
諸佛出世甚難值　惟願大王勿放逸
壽命迅速不久停　如山瀑水激川流
為老病死所纏逼　無有能救如已業
惟願大王護正法　建立諸佛十力法
於後惡世末代時　應當住於如法用
如是无量聰慧者　以慈心故向王說
王及六億諸眷屬　咸發无上菩提心
時王聞是淨法句　調柔寂滅妙語言
善心踊躍而愛樂　頭面礼敬而辭去
時有无量餘比丘　為利養故入王宮
王知彼衆行不端　并於有德不恭敬
過去導師法已盡　未來惡世增長時
德器之人甚尠少　多有无量放逸者

鈍强慳慢諸比丘於佛法中不正解應當煞害彼法師勸王及我修空斷於其業報悉散壞若能煞害彼法師尒時常有護王神長夜護王令離惡願王慎勿起是心莫於聰慧法師所大王可不憶念耶於後末代惡世時天為彼王說實語時王更有餘惡弟時惡比丘往教化勸我昔來久修行大王汝兄甚愚惡有二比丘為惡師以我知故來至此汝可速煞二呪師王弟尋時被鉗仗并及一切諸軍衆依林所有龍夜叉為求利養著諸見以諸非法向王說本為王說空斷者都不示王真涅槃諂者說於陰空无必令大法得久住是王過去善知識彼天告王如是言惡知識言甚可畏用惡人言興煞害林間比丘所說者王應安住如法朋於諸佛法莫捨離在於邊方鎮國境令煞法師說空斷不欲令我求涅槃都自不欲令汝活以神通力遊空行令悉具向大王說必使及時勿後悔順惡人言故往彼詣彼林中比丘所知彼王弟惡心來雨沙礫石大可畏王及軍衆悉摧滅令當觀惡知識言摧滅如是大王衆於法師所起恚心於六十生墮阿鼻時彼取著惡比丘勸化如是剎利王於後滿足十億生受於无量地獄苦彼天勸導彼王者及餘擁護於法師見於恒河沙數佛覲佛供養及修行是王眷屬滿六億皆共王去聽法者其所發於道心者各別世界得成佛彼佛壽命多億歲智慧无等不思議彼人悉修是三昧說已皆當般涅槃得聞如是勝妙智能集尸羅功德法勇猛精進不放逸常遠一切惡知識童子菩薩摩訶薩應不著於身能棄於命何以故童子若著身者作不善法是以菩薩應知色身及以法身何以故諸佛法身所攝非色身也佛以法身顯現非色身也童子是故菩薩摩訶薩欲行佛所行欲求如来身欲求如来智欲知如来身欲知如来智於此三昧經典應當受持讀誦為他廣說修習相應童子彼如来身无量福德之所出生如来說於一義所謂諸法從因生故是離諸相以甚深故法无限量無分齊故法无有相無相性故法无有相離諸相故法无動揺善安住故法無有二惟一相故法不可思過心地故可見過眼境故法不可思過心地故法無動轉離戲論故法不可說過音聲故法无居處離窟宅故法无窟宅離言音故法无所依過諸見故法無諸漏過諸報故以心堅固離諸欲故以不壞心離諸瞋故以堅正智過諸癡故有所說說諸法空故无有生斷諸生故以无常但言說故出離聲地寂滅於聲故有音聲以思想故同思想以和會故以世俗第一義諦故以清凉離熱惱故第一義諦以如實語故无熱惱以涅槃故無有壞无能勝故無取著滅戲論義故无戲論離攀緣故无有邊際以說福故無有微塵說微細故次第大神通本業出生故得自由自在力故无破壞以堅實故无有邊際以名號無盡故廣大說大悲本業故是為如来身尒時世尊而說偈言

若有欲見世間親　及知佛身云何耶
於此三昧修習已　即能知於如来身
佛從福德所出生　其身清淨甚光曜
其相平等如虛空　種種差別不可得
諸佛菩提既如是　其相狀貌亦復然
其相狀貌不可得　如来身相亦如是
菩提相貌及以身　諸佛世界亦復尒
諸力諸禪諸解脫　如是悉同其一相
諸佛體性正如此　如来世親亦復然
无有能得見佛者　肉眼何能見正覺
無量多人作是說　我曾得見於諸佛
金色微妙无比身　一切世間皆顯照
諸佛如来之所加　以其力能有神通
便能得見於彼身　種種妙相自莊嚴
隨廣長相而能現　世間无能見其相
若有能知身相者　佛與世間无有別
若有能知其身量　所謂一切諸如来
佛身无身無差異　人與修羅亦復然
一切諸心悉空寂　受諸異報相亦尒
名色相貌既如是　清淨具足有光明
无有能知者　修此寂滅定　惟有世間親
不思議劫修　無量百淨法　從此三昧出
坐定報力故　他不見我身　若有如是心

名色亦復然　心類各不同　名色相亦尒
若以麁大想　名色亦隨彼　名色若麁細
悉從憶想起　若人想微細　名色亦如此
名色若不著　其心身光照　我念過去生
七十阿僧祇　此三種惡想　從本末曾起
以其无漏心　不思議億劫　利益衆生故
他不見我身　若有以此物　心意得棄捨
是人於彼物　更不和共合　我心得解脫
一切種物中　能體知其性　而起於智慧
於千億佛剎　我於中現化　為衆生說法
是故不可見　無相无狀貌　猶如於虛空
我身不可說　語言道斷故　法身大雄猛
其身從法生　曾无有色身　說之以為佛
若說於此身　聞已生欣樂　彼諸魔波旬
不能得其便　聞是深妙法　而不生驚怖
不以活命故　誹謗佛菩提　千億修多羅
如實智演說　為衆生照明　彼彼所至處
童子是如来　應正遍知若　欲知如来
色身相業者　終不能知若　青若青色
若青相貌若　黃若黃色若
黃相貌若赤　若赤色若赤
相貌若白　若白色若白相
似若赤相　貌若紅紫若紅紫色若紅

紫相似若紅紫相貌若頗梨若頗梨
色若頗梨相似若頗梨相貌若火若
火色若火相似若火相貌若金若金
色若金相似若金相貌若電若電色
若電相似若電相貌若蘇若蘇色若
蘇相似若蘇相貌若毗琉璃若毗琉
璃色若毗琉璃相似若毗琉璃相貌
若天若天色若天相似若天相貌若
梵若梵色若梵相似若梵相貌童子
是為如来身如来一切身想不可量
不可思議故亦不可說所成就色身
諸天世人莫能測量如是長短廣狹
一切種无有限齊不可思議如是等
不可數尒時世尊而說頌曰
一切世界中　所有諸微塵　并及泉池源
大海所有水　設有巧筭術　無有知其邊
亦不知塵數　及與水滴者　如来之導師
引斯辭喻已　其水滴无限　微塵亦復然
我觀一衆生　多於彼塵數　發心及起信
於一時悉知　若於我自身　顯現外皮色
諸衆生信欲　无有辟知者　若相及與業
其色像如是　莫能知佛者　我相正如是
佛遠離於相　顯示於法身　甚深无限量

是佛不思議　正覺不思議　如來身亦然
是不思法身　以顯法身故　心業不能知
無能思此身　及與其身相　都无測量者
彼法无限量　億劫所修習　得此難思身
發淨大光明　衆生无能取　取之不可得
是故如來身　難量不可思　於諸无量法
而取於限量　无分別法中　雖無有分別
於分別限量　說於无分別　離念无分別
是佛不思議　無限如虛空　莫能度量者
佛身亦復尒　猶如太虛空　若有諸佛子
如實知我身　彼得成於佛　世覩不思議

童子菩薩摩訶薩有四種言論不可思議及其演說亦不可思議難可盡邊何為四一者諸行言論不可思議二者呵責有為言論不可思議三者煩惱資助言論不可思議四者清淨言論不可思議童子是為菩薩四種言論不可思議及其演說亦不可思議難可盡邊童子菩薩摩訶薩復有四種語四種法何等為四一者諸行法不可思議二者呵責有為法不可思議三者煩惱法不可思議四者清淨法不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩

復有四種相應何等為四一者諸行相應不可思議二者呵責有為相應不可思議三者煩惱相應不可思議四者清淨相應不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種門何等為四一者諸行門不可思議二者呵責有為門不可思議三者煩惱門不可思議四清淨門不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種行為四一者諸行行說不可思議二者呵責有為行說不可思議三者煩惱行說不可思議四者清淨行說不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種語何等為四一者諸行語不可思議二者呵責有為語不可思議三者煩惱語不可思議四者清淨語不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種語言道何等為四一者諸行語言

道不可思議二者呵責有為語言道不可思議三者煩惱語言道不可思議四者清淨語言道不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種權密說何等為四一者諸行權密說不可思議二者呵責有為權密說不可思議三者煩惱權密說不可思議四者清淨權密說不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種知於諸天何等為四一者諸行知於諸天不可思議二者呵責有為知於諸天不可思議三者煩惱知於諸天不可思議四者清淨知於諸天不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種知人見知於人何等為四一者諸行知人不可思議二者呵責有為知人不可思議三者煩惱知人不可思議四者清淨知人不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種知名字何等為四一者諸行知名字不可思議二者呵責有為知名字不可思議三者煩惱知名字不可思議四者清淨知名字不可思議是為四種童子菩薩

摩訶薩復有四種辯才何等為四一者諸行辯才不可思議二者呵責有為辯才不可思議三者煩惱辯才不可思議四者清淨辯才不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種決定不可思議二者呵責有為決定不可思議三者煩惱決定不可思議四者清淨決定不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種入何等為四一者諸行入不可思議二者呵責有為入不可思議三者煩惱入不可思議四者清淨入不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種度何等為四一者諸行度不可思議二者呵責有為度不可思議三者煩惱度不可思議四者清淨度不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種金剛句何等為四一者諸行金剛句不可思議二者呵責有為金剛句不可思議三者煩惱金剛句不可思議四者清淨金剛句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種呪術句何等

為四一者諸行呪術句不可思議二者呵責有為呪術句不可思議三者煩惱呪術句不可思議四者清淨呪術句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種出何等為四一者諸行出不可思議二者呵責有為出不可思議三者煩惱出不可思議四者清淨出不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅句何等為四一者諸行修多羅句不可思議二者呵責有為修多羅句不可思議三者煩惱修多羅句不可思議四者清淨修多羅句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種辯句何等為四一者諸行辯句不可思議二者呵責有為辯句不可思議三者煩惱辯句不可思議四者清淨辯句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種施設句何等為四一者諸行施設句不可思議二者呵責有為施設句不可思議三者煩惱施設句不可思議四者清淨施設句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復

有四種明句何等為四一者諸行明句不可思議二者呵責有為明句不可思議三者煩惱明句不可思議四者清淨明句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種信義句何等為四一者諸行信義句不可思議二者呵責有為信義句不可思議三者煩惱信義句不可思議四者清淨信義句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種行句何等為四一者諸行行句不可思議二者呵責有為行句不可思議三者煩惱行句不可思議四者清淨行句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種不思議句何等為四一者諸行不思議句不可思議二者呵責有為不思議句不可思議三者煩惱不思議句不可思議四者清淨不思議句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種无邊句何等為四一者諸行无邊句不可思議二者呵責有為無邊句不可思議三者煩惱无邊句不可思議四者清淨无邊句不

可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種无限量句何等為四一者諸行無限量句不可思議二者呵責有為无限量句不可思議三者煩惱無限量句不可思議四者清淨无限量句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種无限量句何等為四一者諸行无窮句不可思議二者呵責有為無窮句不可思議三者煩惱无窮句不可思議四者清淨無窮句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種不可稱句何等為四一者諸行不可稱句不可思議二者呵責有為不可稱句不可思議三者煩惱不可稱句不可思議四者清淨不可稱句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種阿僧祇句何等為四一者諸行阿僧祇句不可思議二者呵責有為阿僧祇句不可思議三者煩惱阿僧祇句不可思議四者清淨阿僧祇句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種無量句何等為四一者諸行无量句不可思

議二者呵責有為无量句不可思議三者煩惱无量句不可思議四者清淨无量句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種不可測量句何等為四一者諸行不可測量句不可思議二者呵責有為不可測量句不可思議三者煩惱不可測量句不可思議四者清淨不可測量句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種不行句何等為四一者諸行不行句不可思議二者呵責有為不行句不可思議三者煩惱不行句不可思議四者清淨不行句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種智句何等為四一者諸行智句不可思議二者呵責有為智句不可思議三者煩惱智句不可思議四者清淨智句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種智聚何等為四一者諸行智聚不可思議二者呵責有為智聚不可思議三者煩惱智聚不可思議四者清淨智聚不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四

種智性何等為四一者諸行智性不可思議二者呵責有為智性不可思議三者煩惱智性不可思議四者清淨智性不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種辯聚何等為四一者諸行辯聚不可思議二者呵責有為辯聚不可思議三者煩惱辯聚不可思議四者清淨辯聚不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種辯性何等為四一者諸行辯性不可思議二者呵責有為辯性不可思議三者煩惱辯性不可思議四者清淨辯性不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅何等為四一者諸行修多羅不可思議二者呵責有為修多羅不可思議三者煩惱修多羅不可思議四者清淨修多羅不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅聚何等為四一者諸行修多羅聚不可思議二者呵責有為修多羅聚不可思議三者煩惱修多羅聚不可思議四者清淨修多羅聚不可思議是為四種童子

菩薩摩訶薩復有四種多聞何等為四一者諸行多聞不可思議二者呵責有為多聞不可思議三者煩惱多聞不可思議四者清淨多聞不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種財何等為四一者諸行財不可思議二者呵責有為財不可思議三者煩惱財不可思議四者清淨財不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種學何等為四一者諸行學不可思議三者煩惱學不可思議四者清淨學不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種境界何等為四一者諸行境界不可思議二者呵責有為境界不可思議三者煩惱境界不可思議四者清淨境界不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種業何等為四一者諸行業不可思議二者呵責有為業不可思議三者煩惱業不可思議四者清淨業不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種安住何等為四一者諸行安住不

可思議二者呵責有為安住不可思議三者煩惱安住不可思議四者清淨安住不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修道何等為四一者諸行修道不可思議二者呵責有為修道不可思議三者煩惱修道不可思議四者清淨修道不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種斷煩惱智何等為四一者諸行斷煩惱智不可思議二者呵責有為斷煩惱智不可思議三者煩惱斷煩惱智不可思議四者清淨斷煩惱智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種煩惱智何等為四一者諸行煩惱智不可思議二者呵責有為煩惱智不可思議三者煩惱煩惱智不可思議四者清淨煩惱智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種惡道智何等為四一者諸行惡道智不可思議二者呵責有為惡道智不可思議三者煩惱惡道智不可思議四者清淨惡道智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種

非智智何等為四一者諸行非智智不可思議二者呵責有為非智智不可思議三者煩惱非智智不可思議四者清淨非智智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種畢定智何等為四一者諸行畢定智不可思議二者呵責有為畢定智不可思議三者煩惱畢定智不可思議四者清淨畢定智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種无老失智何等為四一者諸行无老失智不可思議二者呵責有為無老失智不可思議三者煩惱无老失智不可思議四者清淨无老失智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種無明智何等為四一者諸行无明智不可思議二者呵責有為無明智不可思議三者煩惱无明智不可思議四者清淨无明智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種苦智何等為四一者諸行苦智不可思議二者呵責有為苦智不可思議三者煩惱苦智不可思議四者清淨苦智不

可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種憂智何等為四一者諸行憂智不可思議二者呵責有為憂智不可思議三者煩惱憂智不可思議四者清淨憂智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種貪智何等為四一者諸行貪智不可思議二者呵責有為貪智不可思議三者煩惱貪智不可思議四者清淨貪智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種生智何等為四一者諸行生智不可思議二者呵責有為生智不可思議三者煩惱生智不可思議四者清淨生智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種內智何等為四一者諸行內智不可思議二者呵責有為內智不可思議三者煩惱內智不可思議四者清淨內智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種外智何等為四一者諸行外智不可思議二者呵責有為外智不可思議三者煩惱外智不可思議四者清淨外智不可思議

是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種慙智何等為四一者諸行慙智不可思議二者呵責有為慙智不可思議三者煩惱慙智不可思議四者清淨慙智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種愧智何等為四一者諸行愧智不可思議二者呵責有為愧智不可思議三者煩惱愧智不可思議四者清淨愧智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種取著智何等為四一者諸行取著智不可思議二者呵責有為取著智不可思議三者煩惱取著智不可思議四者清淨取著智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種實智不可思議是為四種童子是菩薩四種行實智不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種離惡道智何等為四一者諸行離惡道智不可思議二者呵責有為離惡道智不可思議三者煩惱離惡道智不可思議四者清淨離惡道智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種斷无明智何等為四一者諸行斷無明智不可思議二者呵責有為斷无明智不可思議三者煩惱斷无明智不可思議四者清淨斷無明智不可思議是為四種童子

菩薩摩訶薩復有四種陁羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡何等為四謂不可思議諸行言說於彼中智是名初陁羅尼不可思議呵責有為言說於彼中智是名第二陁羅尼不可思議煩惱資助言說於彼中智是名第三陁羅尼不可思議清淨資助言說於彼中智是名第四陁羅尼如是四種不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種法陁羅尼何等為四謂不可思議諸行法於彼中智是名初陁羅尼不可思議呵責有為法於彼中智是名第二陁羅尼不可思議煩惱法於彼中智是名第三陁羅尼不可思議清淨法於彼中智是名第四陁羅尼童子是名菩薩四種陁羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種相應陁羅尼何等為四謂不可思議諸行相應於彼中智是名初陁羅尼不可思議呵責有為相應於彼中智是名第二陁羅尼不可思議煩

惱相應於彼中智是名第三陁羅尼不可思議清淨相應於彼中智是名第四陁羅尼童子是名四種陁羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種陁羅尼門何等為四謂不可思議諸行門於彼中智是名初陁羅尼不可思議呵責有為門於彼中智是名第二陁羅尼不可思議煩惱門於彼中智是名第三陁羅尼不可思議清淨門於彼中智是名第四陁羅尼童子是為四種陁羅尼門不可思議及其演說亦不可思議說不能盡乃至斷除无明智皆有四種陁羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡皆如上說

童子是陁羅尼即是智慧如是智慧則能了知一切諸法但有名字是則名為法无导智如是法智能達於義是名義無导如是法智能知諸法言辭差別是名辭无导若說彼文字若顯示若施設若次第不斷若開曉若廣若分別若開示令淺若平等普示

言不吃訛不瘖瘂不怯訥說不滯著言辭任放任施中勝是名樂說无导尒時世尊即說偈言

如所出音聲亦復尒　佛智亦復然
言普所施設　如是施設事
佛名亦復然　如是聲光明
佛功德亦尒　所有諸佛智
如是佛名号　聲施設亦尒
我知一衆生　如是聲光明
恣知尒許名　佛无量語言
佛亦復尒　我先已宣說
戒名與佛名　衆生名亦等
如是戒名字　有為多過患
涅槃德亦然　佛利益如是
所有諸衆生　發心已顯示
譬喻以顯示　導師一毛孔
出光亦如是　一切諸衆生
名号及信欲　如來過於彼
以聲身說法　一切衆生名
顯示一衆生　如是一人名
顯示諸衆生　一切平等入
此是正覺說　說於无量名
為諸菩薩故　我今云何能
說億不思經　受持是經典
顯示不怯弱　處衆无导辯
演說億經典　如虛空无邊
辯才亦如是　是菩薩功德
清淨導衆生　受持是經典
成於无盡智　數數顯示說
於法能信受　彼增長智慧
猶如雪山樹　童子是菩薩
行法无导於法見法而

得安住童子云何菩薩摩訶薩行法
无导於法見法而得安住童子是菩
薩摩訶薩知非色不異色而說於法
知非色不異色而能修行知非色不
異色而求菩提知非色不異色而教
化衆生知非色不異色而見如来但
不壞於色而見如来非異色非異色
性而見如来色及色性及以如来等
無有二若能如是見諸法者是名行
法无导識想受行亦復如是尒時世
尊即說偈言

以色顯菩提　以菩提顯色　是不相似者
寂勝以顯說　所說色相麁　色性甚深奥
色與菩提等　差別不可得　如涅槃甚深
以聲故宣說　涅槃不可得　聲說亦復然
音聲及所說　彼二不可得　如是空法中
涅槃不可得　說涅槃寂滅　寂滅不可得
一切法无生　如前後亦尒　一切法體性
涅槃等相似　知者真出家　與佛法相應
若覩佛色身　說已見如来　我身非色像
无有能見者　知於色自性　是色相如是
能知色性者　為顯示大身　如是諸五陰
我已知相貌　達法自體性　安住於法身

安住法身已　為衆生說法　如来微妙法
不可以言宣　理深不可知　聞於正覺說
但音聲語言　我已得初果　若除一切想
遠離戲論事　无有存想者　而見世大師
若人能知空　即便知色相　无有異空說
別有色自性　若能知色者　是則能知空
若能悟空者　是則知寂滅　若人能知色
是色相如是　不為億魔娆　退動彼菩提
不能知此道　取著則成失　非物取物想
物取於非物　為親財利誑　於法中有失
非果取果想　亡失沙門財　懈怠少精進
而不住戒聚　不應行法人　亡此非佛說
或復有人言　我行於菩提　无慧難調者
更不相敬　悕求美名譽　不善住禁戒
恒念何時得　名聞普周遍　為求利養故
廣集衆多人　慢縱放逸　專求覓利心
樂在白衣舍　為恭敬利養　造寺及塔廟
斯皆為名利　依止取著心　常求渴愛欲
專營世俗業　止住魔境界　向彼白衣說
愛欲如火焰　若入俗人家　當汙他女婦
白衣於是人　恒作大師想　伺候男夫行
婦女相染合　彼家以美饍　供給是比丘
反於彼妻所　如自已婦想　白衣於婦所

尚不起嫉妬　而出家比丘　他妻生嫉忌
俗人房居家　善護持五戒　況得出家已
棄捨一切禁　鼓貝諸音樂　而以供養我
行供養寂勝　末世莫能成　自毀諸禁戒
見他持律者　向於世間說　彼與我无異
聞讚持戒者　毀戒行悪境　聞說真佛法
亡非佛所說　心无有慙愧　喪失沙門財
若勸真實語　誹謗我所說　戒不完具者
棄捨我道教　毀謗於正法　阿鼻獄為家
我未曾見聞　修習如是行　愚癡住悪者
能獲於佛智　彼諸諛諂者　及以多曲偽
我悉知是人　智闕恒不絶　我若一刹中
說彼諸過失　自謂菩薩者　但能說少分
童子汝當知　彼无悪不造　於後末世時
慎勿與親友　以不亂濁心　接引共語言
承事而供給　為求佛道故　當問其夏臘
若是耆宿者　應供養恭敬　頭面接足礼
勿觀他過失　彼必至道場　莫生瞋怒意
常起慈悲心　若見彼過咎　不對說其慙
常念所作業　必獲如是果　若於老少所
語言常含笑　發言先慰問　滅除已傲慢
衣服及飲食　常以奉供養　作如是心施
是等悉成佛　若長宿請問　為求法施故

應先作是言我學習不廣又復作是言
汝等甚黠慧於汝大人前豈敢輒宣說
說時勿倉卒當簡器非器觀其機器已
不請亦為說若於大衆中見他毀禁者
勿歎持戒德當歎施等行若見少欲者
與持戒相應起於大慈心讚少欲持戒
若毀禁戒少持淨戒者多得彼勝伴黨
便可歎持戒初觀察大衆悉樂諸善法
所有善法者一切悉讚歎施戒多聞忍
精進及少欲知足遠離行顯示如是法
讚歎如是法盡說他世道諸无悲愍事
慈心勿忿怒在空住禪樂遠離憒鬧衆
汝當歎彼德此名惣持門常樂空閑處
勿專行施業一心修宴坐莫謂戒最勝
住淨戒聚已能集多聞持求是三昧故
常供佛舍利能以蓋幢幡花鬘塗末香
為求是寂定而供養諸佛以勝上伎樂
妙歌相和雅為供佛舍利勇健不劣心
所有諸花鬘一切香衣服悉持供養佛
為求佛智故衆生諸福分平等施无偏
為求無导智謂諸佛无上我曾先佛所
施設不思供以无偏依心求此寂定故
佛出甚難遇人身得亦難信佛法亦難

出家具戒難汝今得值佛發於菩提心
勿捨堅誓願安住其善行若受持此經
於後末世時速得无导辯受持不忘失
若能持一偈福聚難思議況復悉能領
如義具足受衆生盡得佛勇猛悉供養
恭敬而尊重盡衆生數劫若於此三昧
能受持一偈於彼前功德十六不及一
我知佛智慧不思議利益受持此三昧
一切佛所行

月燈三昧經卷第五

月燈三昧經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四八一頁中一行「月燈三昧經卷第五」，石作「月燈三昧如來出城品第一之二卷第五」。

一　四八二頁上一四行第六字「加」，石作「如」。

一　四八二頁上二二行末字「信」，清作「言」。

一　四八二頁上末行第一三字及四八四頁上一行第一三字「高」，磧、南、徑、清作「憍」。

一　四八二頁中三行第四字「漢」，石作「難」。

一　四八二頁中一二行第一一字「代」，資、磧、南、徑、清作「世」。

一　四八二頁下一行第六字「又」，資、磧、南、徑、清、麗作「叉」。

一　四八二頁下三行第二字「等」，徑作「今」。

四八二頁下一三行「波婆素」，資、
一　磧、南、徑、清作「婆索及」。
四八三頁上一七行第一〇字「聞」，
資、磧、南、徑作「問」。
一　四八三頁上一九行末字「能」，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「餘」。
一　四八三頁中一七行第七字「山」，
資作「上」。
一　四八三頁下二行第七字「槃」，資
作「般」。
一　四八三頁下一三行第一二字「沙」，
資、磧、南、徑、清作「妙」。
一　四八三頁下二一行第七字及四八
四頁下一五行末字「用」，石、資、
磧、南、徑、清、麗作「朋」。
一　四八四頁上二〇行第三、四字「此
法」，資、磧、南、徑、清、麗無。
一　四八四頁中四行第六字「炎」，資
作「焱」；磧、南、徑、清作「規」。
一　四八四頁中一二行第五字「咸」，
南作「或」。
一　四八四頁下九行首字「時」，石、
資、磧、南、徑、清作「其」。
一　四八四頁下一二行第一〇字「瀑」，
資、磧、南、徑、清作「暴」。
一　四八五頁中三行「六十」，徑作「十
六」。
一　四八五頁中七行第八字「覲」，石
作「覩」。
一　四八六頁上三行第三字「福」，資、
磧、南、徑、清作「神」。
一　四八六頁上一九行第一〇字「異」，
資、磧、南、徑、清作「果」。
一　四八六頁中八行「和共」，石、麗作
「共和」。
一　四八六頁下一〇行第一一字「想」，
資、磧、南、徑、清、麗作「相」。
一　四八七頁上七行第一一字「雖」，
資、磧、南、徑、清作「佛」。
一　四八七頁上一一行第一二字「覩」，
資、磧、南、徑、清、麗作「音」。
一　四八七頁上一一行末字「議」字止，
石、資、磧、南、徑、清卷五終，換
卷，爲卷第六。其經名，石作「卷第
六如來出城品第一之三」，各本經
名同前。
一　四八七頁上一四行第二字「何」，
資、徑作「何等」。
一　四八八頁下二一行第二字「諸」，
石作「語」。
一　四八九頁中六行第一一字「可」，
石無。
一　四八九頁中一二行第一二字「行」，
徑作「可」。
一　四九一頁下一一行第一〇字「是」，
資、磧、南、徑、清作「如是」。
一　四九二頁中末行第二字「若」，資、
磧、南、徑、清作「演」。
一　四九二頁下二行第六字「施」，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「放」。
一　四九二頁下四行第二字「昔」，資、
磧、南、徑、清、麗作「音」。
一　四九三頁中八行第一一字「退」，
資作「是」。
一　四九三頁中一七行第七字「恭」，
石作「供」。

一　四九三頁中二〇行第五字「焰」，資作「焱」。

一　四九三頁中二〇行第一一字「當」，磧、南、徑、清作「常」。

一　四九三頁中二〇行第一二字「汗」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「汙」。

一　四九三頁中二一行第一一字「伺」，磧、南作「同」。

一　四九三頁下一行末字「忌」，石作「妬」。

一　四九三頁下三行第七字「貝」，磧作「具」。

一　四九四行第一二字「後」，資、磧、南、徑、清作「彼」。

一　四九三頁下一六行末字「臈」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「臘」。

一　四九三頁下一九行首字及四九四頁上一三行第一一字「常」，磧、南、徑、清作「當」。

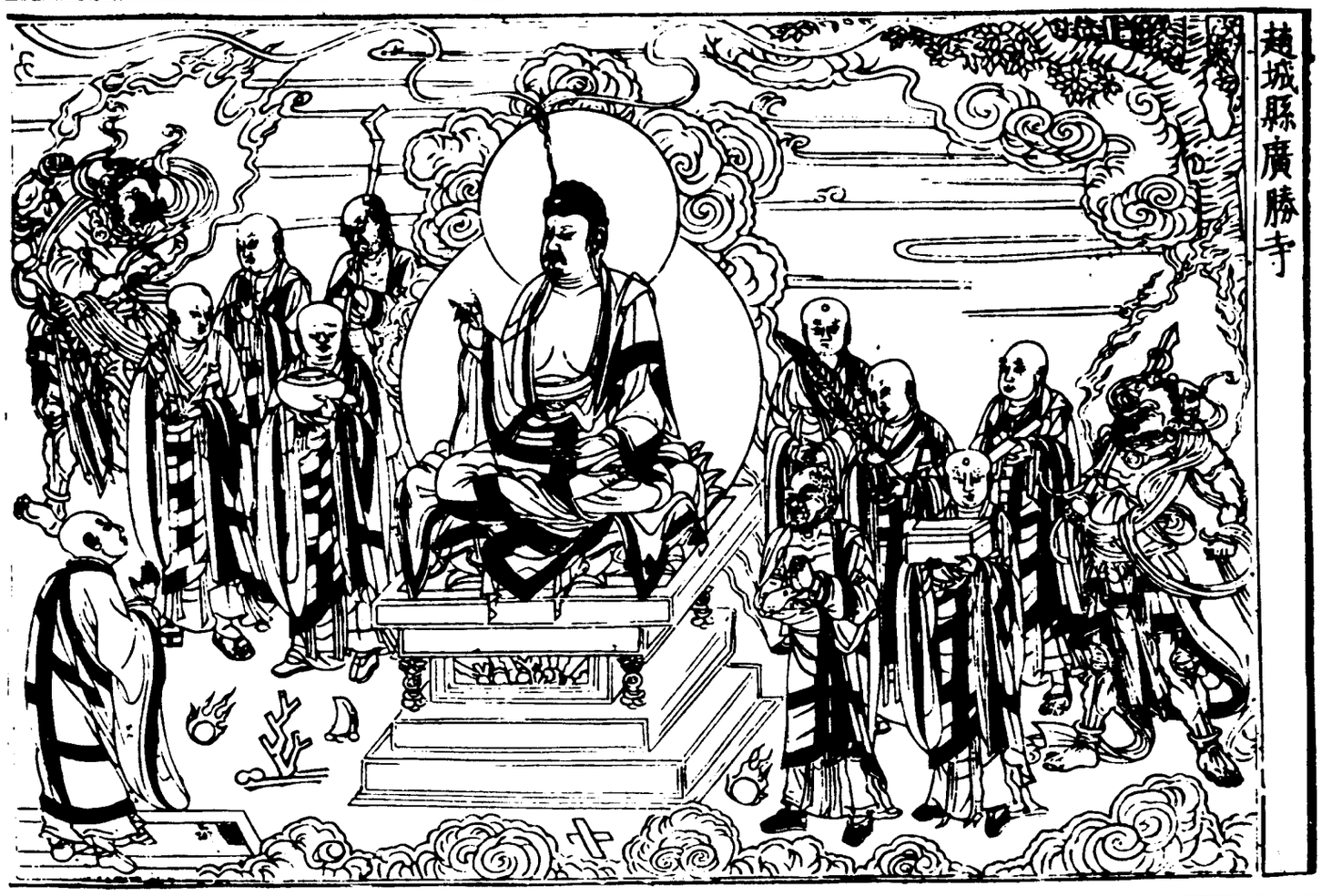
一　四九三頁下二一二行第四字「飲」，磧、南、徑、清作「餘」。

一　四九四頁上三行第七字「簡」，磧、南、徑、清作「揀」。

一　四九四頁上一三行首字「汝」，徑作「法」。

一　四九四頁上一八行第八字「佛」，石作「養」。

一　四九四頁中末行「第五」，石、資、磧、南、清作「第六」；徑作「之六」。



趙城縣廣勝寺

月燈三昧經卷第六

高齊天竺三藏鄔遲提耶舍譯　惟

尒時世尊復告月光童子言菩薩摩訶薩應當成就善巧方便童子云何菩薩摩訶薩成就善巧方便童子是菩薩摩訶薩於一切衆生所而起親想是諸衆生所有善聚而生隨喜盡夜六時於彼福德而生隨喜緣一切智以緣一切智心於一切衆生所而生福德是菩薩以此善根連得此三昧成阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊即於是時而說偈言

所有一切福德聚　常能起彼隨喜欲
畫夜六時於此善　乃至盡命不為惡
我隨喜彼淨持戒　所有福德悉隨喜
菩薩具足清淨信　於其法僧信亦然
隨喜信樂諸佛者　為求无上菩提故
隨喜能奉敬如来　無衆生等及壽命
隨喜无彼我見者　聞勝空法深愛樂
隨喜能無諸惡見　得出家已受具戒
於佛法中起隨喜　懷慈愍心猶如劒
少欲知足住林間　隨喜獨一无侶者
淨命常能少欲求　處林猶如刀入匣
隨喜樂靜離憒鬧　無有諂偽說親友
於三界中常怖畏　於家親屬无愛戀
隨喜離彼戲論者　遊行世間無染著
無有違諍行寂靜　猒惡一切受生死
隨喜能識善惡者　得此三昧則不難
隨喜常在空閑者　常離一切諍論事
隨喜愛樂功德者　求聖解脫真佛子
所有助道諸功德　不自稱譽輕毀他
若有菩薩離放逸　住於佛法不放逸
得值佛法為一藏　是不放逸為根本
淨信不濁第三藏　得此三昧則不難
聞於大空佛境界　又得出家第二藏
若得辯才為得藏　得此三昧第四藏
我已說彼諸善法　聞而不謗為勝藏
是不放逸為根本　得此三昧亦勝藏
若有菩薩不放逸　謂戒聞捨及忍辱
於佛智慧无疑惑　佛說名為最勝藏
童子以是義故汝應住於不放逸行　即便具足諸辯才
是諸菩薩所應修學何以故不放逸　得此三昧則不難
者尚得阿耨多羅三藐三菩提何況

此三昧也童子云何菩薩住不放逸
童子是菩薩成就善淨戒聚童子云
何成就善淨戒聚童子是菩薩不捨
一切智心學六波羅蜜童子若菩薩
不捨一切智心行六波羅蜜所有利
益汝當諦聽當為汝說童子菩薩信
樂檀波羅蜜者有十種利益何等為
十一者降伏慳悋煩惱二者修習捨
心相續三者共諸衆生同其資產攝
受堅固而至滅度四者生豪富家五
者在所生處施心現前六者常為四
衆之所愛樂七者處於四衆不怯不
畏八者勝名流布遍於諸方九者手
足柔軟足掌安平十者乃至道樹不
離善知識謂佛菩薩聲聞弟子童子
是為菩薩信樂布施十種利益尒時
世尊即說偈言

增長布施心　攝受施堅固
於其所生處　而能起捨心
生在豪富家　諸衆生愛樂　若入大衆中
為在家出家　無畏不怯弱　勝名聲遠布　遍城邑聚落
手足恒柔軟　成就具足相　值遇善知識　未曾有悋惜
聲聞佛菩薩　常懷惠施心

為億衆生愛　是為捨慳利　生在豪富族
心常樂布施　攝受捨堅固　是為樂施利
處在大衆數　勝名遍諸方　手足柔軟好
是樂施之利　遭遇善知識　謂佛菩薩等
見已競來供　是樂施之利
童子菩薩淨戒有十種利益何等為
十一者滿足一切智二者如佛所學
三者智者不毀四者不退誓願五者
安住於行六者棄捨生死七者慕樂
涅槃八者得无纏心九者得勝三昧
十者不乏信財童子是為十種戒利
益尒時世尊即說偈言

如佛而修學　智慧者不毀
常无有怖畏　誓願不退轉　能安住勝行
遊避生死處　欣慕趣涅槃　安住无纏障
速得勝三昧　住於淨戒聚　遠離諸貪窮
其智恒清淨　修習佛所學　不為聖者毀
以戒清淨故　智者誓不退　勇健善住行
見世種種過　避之趣滅道　彼心无障导
以住淨戒力　速得離惱定　是為淨戒利
童子菩薩摩訶薩住於慈忍有十種
利益何等為十一者火不能燒二者
刀不能割三者毒不能中四者水不

能漂五者為非人護六者得身相莊
嚴七者閉諸惡道八者隨其所樂生
於梵天九者晝夜常安十者其身不
離喜樂童子是為菩薩成就十種慈
忍利益尒時世尊即說偈言

刀杖莫能傷　毒藥所不中
是人火不燒　常為非人護　具三十二相
暴水无能漂　皆是慈忍利　帝釋及梵天
閉閉諸惡道　恒住安樂處　喜悅不思議
欲得則不難　水毒亦不傷　天龍夜叉護
刀杖火不害　住忍獲此益　身相三十二　不畏墮惡道
死則生梵天　是住慈忍利　晝夜常安隱
喜悅充遍身　於衆清淨心　无有諸過障
童子菩薩精進有十種利益何等為
十一者他不折伏二者得佛所攝三
者為非人所護四者聞法不忘五者
未聞能聞六者增長辯才七者得三
昧性八者少病少惱九者隨所得食
食已能消十者如優鉢羅花不同於
杵童子是為十種精進利益尒時世
尊即說偈言

其心无悔熱　為非人所護
成就難折伏　增長勝辯才　到於无盡智

獲得三昧性　無復諸病惱　所食諸飲食
入腹能消化　如優鉢在水　漸漸而增長
如是所聞法　聞已能增長　晝夜恒思念
終无有空過　如来勇猛勤　積劫被進鎧
降魔及軍衆　證道除憂怖　菩薩救諸趣
不顧戀身命　精進起法蔵　我已顯彼德
精進難可伏　諸佛所攝受　若能獲是利
不久速證道　所聞不忘失　未聞者得聞
增長辯才力　是名精進利　速逮此三昧
無有諸病惱　隨其所取食　消化得安樂
晝夜增白法　常勤不懈退　不久得菩提
堅心精進故

童子菩薩摩訶薩與禪相應有十種利益何等為十一者安住儀式二者行慈境界三者无諸惱熱四者守護諸根五者得無食喜樂六者遠離愛欲七者修禪不空八者解脫魔羂九者安住佛境十者解脫成熟童子是為菩薩禪定相應十種利益尒時世尊即說偈言

彼不住非法　安住於儀式　遊行方便境
遠離非境界　其心无惱熱　善調伏諸根
受勝禪定樂　宴坐離諸緣　遠離渴愛歡

食食禪定味　解脫魔境界　安止佛行處
樂獨林樹閒　是為勝方便　修真實解脫
滅除諸苦惱　安心清淨法　遠離非儀式
住境遠非境　合禪獲是利　心不生熱惱
證无食聖樂　身心恒清涼　是禪相應利
處空根寂靜　其心離雜乱　獲得過人喜
方便離欲故　心不雜欲染　常遠魔境界
安止佛行處　彼解脫成熟

童子菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有十種利益何等為十一者一切悉捨不取施想二者住於忍力而不住衆生想四者行於精進而離身心五者修禪而无所住六者魔王波旬不能擾乱七者於他言論其心不動八者能達生死海底九者於諸衆生起增上悲十者不樂聲聞辟支佛道童子是為菩薩行般若波羅蜜成就如是十種利益尒時世尊即說偈言

其心不傾動　到於生死底
於諸衆生所　而得大悲心
曾不生愛樂　於捨不在取
忍辱離生想　是信慧功能
不為魔所制　遠到生死底
聲聞緣覺道　於生起上悲
不起愛樂心　為學佛功德　是信慧功德
精進而遠離　修禪无所依
是信慧功能　他言論不動
於生起上悲　是信慧功能
不起愛樂心　為學佛功德　是信慧功德

童子菩薩多聞有十種利益何等為十一者知煩惱資助二者知清淨助三者遠離疑惑四者作正直見五者遠離非道六者安住正路七者開甘露門八者近佛菩提九者與一切衆生而作光明十者不畏惡道童子是為十種多聞利益尒時世尊即說偈言

童子是十利　顯示於多聞　是諸佛世尊
如實而了知　煩惱及清淨　二助皆實知
能棄捨煩惱　安住清淨中　智慧除疑惑
正直他見心　常遠離惡道　止住正真路
開闡甘露門　近於佛菩提　為衆作光明
而不畏惡道　知諸煩惱資　又達清淨助
勇猛離煩惑　栖薄清淨法　除衆種種疑
能正他人見　棄捨嶮惡道　多聞住善徑

能開甘露門　堅固近菩提　於衆如光明
終不畏惡道

童子菩薩摩訶薩行於法施有十種利益何等為十一者棄捨惡事二者能作善事三者住善人法四者淨佛國土五者趣詣道場六者捨所愛事七者降伏煩惱八者於諸衆生施福德分九者於諸衆生修習慈心十者見法得於喜樂童子是為菩薩行於法施十種利益尒時世尊即說偈言

行於最勝施　於法无悋惜　彼有十種利
導師已顯說　棄捨世惡事　常能行善業
安住善人法　修行布施心　能淨諸佛土
如佛之所說　趣詣道場所　是為法施果
捨離一切事　修學於法王　降伏諸煩惱
彼得道不難　慈心施衆生　一切福德分
不起嫉妬結　獲勝過人樂　智者離惡作
勇猛為善事　住善丈夫法　法施者所得
彼淨佛國土　起助道善法　趣近於道場
是為法施利　於事无慳嫉　能了事自相
解脫諸取著　愛事無障导　智者發是心
令衆有福分　得慈无嫉妬　善法中得樂

童子菩薩摩訶薩安住於空得十種利何等為十一者住佛所住二者修禪无依三者不樂一切受生四者於戒不取五者不謗賢聖六者於一切衆生住不違諍七者不得衆生事八者住於遠離一切惡事九者不謗諸佛十者攝取一切白淨之法童子是為菩薩摩訶薩安住於空十種利益尒時尒時世尊即說偈言

天人尊所住　謂世親導師　勇猛能安住
謂无壽命等　得彼禪定樂　世間无所依
心不悕受生　以知法性故　於戒若不取
成就无漏戒　不生惡道中　常安住聖種
住於無闘諍　世間最柔軟　了知一切事
稱如實體性　乃至捨身命　不誹謗如來
於空法決定　身證无所畏　一切世間親
佛道不思議　能持於佛道　空法无有疑
人尊足所住　非諸外道地　不依禪定樂
无衆生壽命　彼曾无所止　不依於禪樂
知無壽命法　恒有無願心　善知法自性
不依諸煩惱　信樂佛勝人　曾无取著心
彼常无闘諍　觀事修離行　安住正覺道
能持如來法

童子菩薩摩訶薩住於宴坐有十種利益何等為十一者其心不濁二者住不放逸三者諸佛愛念四者信正覺行五者於佛智不疑六者知恩七者不謗正法八者善能防禁九者到調伏地十者證四无导童子是為菩薩摩訶薩住於宴坐十種利益尒時世尊即說偈言

其心無濁亂　遠離諸放逸　住不放逸行
宴坐之境界　為世燈明念　增長彼住樂
佛智不思議　方便无疑惑　能知諸佛恩
不誹謗正法　安住善律儀　到於調伏地
得无导辯才　樂獨處林中　捨恭敬利養
宴坐之境界　彼心不濁亂　曾无有放逸
智者常謹慎　是為寂靜利　無畏常愛念
僧於佛所行　於佛智不疑　是為寂靜利
恒念如來恩　不誹謗正法　住律儀方便
是為寂靜利　彼到調伏地　速證无导辯
演說百千經　恒常不滯住　速攝佛菩提
護持諸佛法　降伏諸異論　廣作佛菩提
菩薩於此經　往生安樂國　弥陀為說法
建得無生忍

童子菩薩摩訶薩愛樂空閑有十種利何等為十一者省世事務二者遠

離衆內三者无有違諍四者住无惱
處五者不增有漏六者不起鬪訟七
者安住靜默八者隨順相續解脫九
者速證解脫十者施切而得三昧童
子是為菩薩愛樂空閑十種利益尒
時世尊即說偈言

成就少事務　遠離衆憒鬧　彼成无違諍
獨靜空閑利　其心无瞋惱　不增長有漏
常和无諍訟　是住空閑利　安心住寂滅
常樂遠離行　隨順无累智　速證解脫道
處林習禪定　棄捨衆鬧過　不復起違諍
樂林獲是利　常猒離有為　世間无欣慕
諸漏不增長　住林有是利　不起鬪諍過
心常樂寂靜　善禁身口意　住空有是利
隨順於解脫　速到无障累　常住樂恬靜
是住空閑利

童子菩薩摩訶薩樂於頭陁常行乞
食有十種利何等為十一者摧我慢
種二者不求親愛三者不為名聞四
者住在聖種五者不諂不誑不現異
相又不激切六者不自高舉七者不
毀他人八者斷除愛恚九者若入人
家不為飲食而行法施十者住頭陁

行有所說法為人信受童子是名菩
薩摩訶薩樂於頭陁行於乞食十種
利益尒時世尊即說偈言

彼人无我慢　不求託親友　利衰心平等
以住頭陁故　不壞於聖種　无諂亦无誑
自身不高舉　亦不輕毀他　棄捨愛恚心
說法无所怖　若說人信受　是為乞食利
不求親名利　安住聖種中　柔直不諂慢
是樂頭陁利　不自舉毀他　得舉不欣喜
聞毀无恚惱　是樂頭陁利　法施不為食
不求恭敬故　所言人信受　是樂頭陁利

童子菩薩摩訶薩住如是等功德利
益在於空閑得見佛藏得於法藏得
彼智藏得過去未来現在智慧之藏
童子云何得於佛藏童子菩薩摩訶
薩樂遠離行住於空閑獲五神通何
等為五一者天眼二者天耳三者能
知他心四者善知宿命五者神通境
界是菩薩以天眼界清淨過人見於
東方无量無數諸佛世尊如是南西
北方亦復如是四維上下亦見無量
无數諸佛常得覩矚未曾捨離童子
是為菩薩得見佛藏童子云何菩薩

摩訶薩得於法藏童子是佛如来有
所說法彼菩薩以天耳界清淨過人
悉皆得聞是菩薩常得聞法而不遠
離童子是為菩薩得於法藏童子云
何菩薩得於智藏能持諸法於一切
衆生大悲為首以不癡心而為說法
知彼法義童子是為菩薩摩訶薩得
於智藏童子云何菩薩摩訶薩過去
未来現在智藏童子是菩薩如實知
一切衆生心行惟自心行次第所起
觀自心法以无亂想修習方便如自
心行類他亦尒隨所見色聞聲有愛无
愛心皆如實知童子是名菩薩得過
去未来現在智藏童子我今略說住
如是德菩薩摩訶薩得一切佛法非
諸聲聞辟支佛地何況一切外道異
論尒時世尊而說偈言

我念過去无量劫　有佛如来大名稱
号曰威德衆王佛　為諸人天所供養
比丘十億具神通　達到辯才自在岸
住頭陁行心調伏　彼佛具足尒所衆
有城七億六千万　其城廣長二千里
彼時世界閻浮提　最勝七寶之所成

其城殊妙甚奇麗百園勝家而莊嚴
其園苑林如密雲常有種種諸花果
所生異種諸林樹菴羅閻浮芭蕉等
迦尼瞻波畢落叉尼拘畢鉢衆鳥集
頻伽拘翅孔雀等鵝王舍利甚歡樂
種種異類衆鳥音臻湊遊戲百園裏
如是頭頼勝鵝王郁羅拘鋒鶴鳥聲
其身種種毛羽色處在蓮花出妙音
所有卵生諸異類出和雅音生人樂
遊行園苑自娛樂歡樂迦相命呼聲
目多婆師輸迦花波利耶多拘羅婆
婆呵迦樹如雲布鉢頭芬陁拘牟頭
水中種種衆異花莊嚴其池甚端妙
諸雜香花共嚴飾時彼園林殊可樂
時閻浮提有一王号堅固德為人主
彼王具足五百子調柔端正學伎能
其國豐熟甚安隱無有諸過常勝樂
地皆布散諸香花與彼天宮无老别
牟尼法王於彼時宣暢如是寂滅定
說諸有道猶如夢无有初生及終沒
衆生壽人不可得一切諸法悉虛妄
辭如虛空電幻化又如野馬水中月
无有此世生滅法亦无趣向他世者

曾所作業不失壞三界黑白報不亡
无有斷常諸行等不集於業不住有
非自作業還自受亦非自作他人受
無有去者亦无来衆生非有亦非无
无見取等悪見聚亦无衆生及淨行
無生寂滅无相句如来功德佛境界
是陁羅尼十力才是佛如来勝行處
純白淨法功德聚智德惣持力寂勝
神足變現勢无邊六通辯才由斯起
於其自性曾無滅无行之行非法行
是法界中无所去是行非行真法行
非音聲性入自性於趣自性无所行
無住无依自性行遠塵寂滅佛境界
定行勝定寂勝定非行自性有所住
於有自性常隨順微細難見不動句
彼常安住而不動住无所住住法性
不可得說住自性是行不動住於法
以音聲說非聲道音聲體道是法道
无別聲聚有所在如是性行是法行
所說行音非生行其法體性真義行
以音聲說衆生行音聲衆生行俱无
於中文字无所入智慧廣大義亦然
是道佛讃而修行光明法理微細行

廣離塵垢智慧藏若有能住无等等
常霑勝妙法施雨謂第一空真義道
遠塵清淨第一句寂滅勝寂離垢染
无分別取及戲論是佛所說寂滅句
非初非中非後住非有非无非方所
已知如是自性行是无等法佛所說
堅固德王今時聞兩足世尊說是定
與八十億那由衆歡喜信敬詣佛所
時王頂礼人中雄以大信心恭敬佛
受教退住在一面瞻仰敬心合掌
佛知彼王淳淨行根識自在到彼岸
世尊應其心樂欲為說如是勝三昧
是王聞說第一義廣發歡喜聖信樂
棄捨一切四天下離五欲樂而出家
彼王因是出家已於佛決定深愛樂
時閻浮提一切人咸皆捨欲而出家
比丘及尼樂習定如来徒衆廣无量
粳粮自然從地出諸天悉来而給侍
袈裟法服從樹生无垢清淨甚可愛
割截縫治依量法彼佛功德威力故
童子汝當觀彼王捨家出家棄天下
觀彼三界如機關為求廣大菩提樂
當於来世法末時不能捨彼貧賤家

杻械枷鎖困苦者　於此勝法不生信
雖被枷繫杖笞罰　罵詈毀辱百千種
玉力多迫悉能忍　困苦貧極不捨家
資財乏少壽短促　徒勞辛苦无福報
愚癡不學諸伎能　是人常居凡俗地
迫脇无義頑暴惡　貪惜自富奪人財
調戲笑弄毀善人　自稱已發菩提心
愛他人妻奪資產　慳嫉狡猾多縱逸
離悲愍心趣惡道　亦自稱言我作佛
見他苦惱生欣悅　破戒暴虐懷惡心
不念恩報破壞他　大德為我說法行
聞他說彼菩提行　反於其人生瞋恚
若見法師少過失　增長加說百千種
童子汝今聞我說　於此人輩勿親近
若欲求證菩提道　乃至夢中莫往返
頭陁行中无量德　於無邊劫而演說
於如是德不安住　終不能得勝菩提
其心清淨恒善語　戒淨心柔言美妙
諸尊長所常淨心　不久便得是三昧
不從我慢生穢惡　其心清淨恒成就
棄捨憍恣及瞋怒　能得如是勝三昧
常念諸佛功德聚　皮膚金色无量德
佛身諸相自莊嚴　如秋夜靜衆星列

勝蓋幢幡及帳幕　塗香末香并花鬘
衆勝供養无等像　不久能得此三昧
栴檀沉水及末香　勝酥油燈无量種
持供恒沙佛塔廟　不久便得是三昧
琵琶箜篌鼓妙音　簫笛鐃吹及讚歎
種種美音百千万　供養離惡最勝尊
造作无量佛形像　衆寶善巧而彫飾
殊妙端正寂勝上　不久便得是三昧
常處林藪樂寂靜　棄捨聚落離著心
樂獨无二猶如劍　不久便得是三昧
我作法王汝為子　隨順學我三昧行
我昔得彼大名稱　其名号曰堅固王
我本供養无量佛　恒願護持清淨戒
於十力所起恭敬　為求如是勝定故
我於本昔棄妻子　捨頭手足及眼耳
未曾起彼下劣心　為求勝寂三昧故
象馬車步无量種　珎寶宅舍一切施
其心初無有悔恨　為求如是勝定故
奴婢財穀過百數　種種衣服及飲食
充滿一切来求者　為求如是勝定故
摩尼真珠勝金銀　琉璃金剛錢貝玉
所有一切悉能捨　為求如是勝定故
我捨珎寶嚴身具　瓔珞辟印師子條

天冠寶網過百種　為求如是勝定故
微妙上服多百億　我時歡喜而施與
刼貝鈴咄獨拘羅　為求如是勝三昧
昔見貧窮及繫閉　多役力求不獲苦
我於彼所能廣施　為求如是勝三昧
象馬牛羊白屋宇　園苑車乘寶莊嚴
我施百千貧乏者　為求如是勝三昧
億郵由他林園苑　衆寶莊嚴而施與
施時歡喜起悲心　為求如是勝定故
王都城邑及聚落　種種土地悉皆捨
施已能生增上喜　為求如是勝藏故
一一寶聚如須弥　嚴身上服亦如是
我悉施與貧乏者　為求如是勝定故
富足无量諸貧窮　歸趣我者為救護
苦惱衆生令得樂　為求如是勝定故
昔於大地我最富　見諸世間極苦惱
棄捨王位諸所有　悲心盡願與彼樂
童子我昔為希事　无量刼中所為難
言說所陳无能盡　億刼我說尚難窮
我若所說衆迷惑　於佛所行无能信
備經无量諸苦事　為求如是三昧故
我今勸進汝童子　汝於我言生重信
善逝終无不實說　大悲實語佛最勝

其餘苦事百千種　我昔具受乾竭身
云何能得是三昧　若得脫人百千苦
於剎那中證此定　便獲真實智慧道
我時見佛那由他　過於十方恒沙數
獲致如意勝神足　能往百千諸佛剎
詣彼請問寂勝尊　論難莊嚴百千種
時佛為我所宣說　酬荅如向所問難
我悉能具領納受　乃至不忘一字句
既得聞是真實法　廣設无量百種難
敷演遠塵寂靜句　安無量衆智慧通
我住如是勝三昧　於无量劫學此法
昔日无量諸衆生　亦置无上寂勝道
若人本来不見佛　於此勝法未曾聞
彼終不能生信樂　第一義空真實定
其有智人能解了　得於甚深真實德
聞第一義不驚怖　聞已生上歡喜心
彼彼能持我菩提　即是如来真佛子
希有猶如優曇花　我為多劫修苦行
彼人不畏墮惡道　常得遠離於八難
當見无量那由佛　亦能信是勝三昧
如彼弥勒獨无侶　於衆生所得淨智
是三昧經在彼手　我為授記如弥勒
是人成就念智慧　聞持究竟道增上

辯才樂寂无憂惱　是定在彼人手故
是人常得天供養　又為衆人所礼敬
恒為鬼神所護衛　以持如是三昧故
不為火毒之所傷　一切刀杖莫能害
入大水中不漂溺　斯由持是三昧故
是人恒住山林中　為諸天等所給侍
夜叉无量来供養　受持如是三昧故
智慧廣大如巨海　說佛功德无障导
演暢諸佛真實德　以持如是勝定故
是人所聞無窮盡　猶如虛空无有邊
執智慧炬除闇冥　是人持是三昧故
柔軟美妙應義語　處衆演說智者愛
說如泉河澍无竭　以持如是三昧故
猶如醫王施良藥　又與衆生作歸舍
能為世間作光明　以持如是三昧故
是人不為愛欲心　樂於寂滅得禪樂
說於寂靜美妙言　以持如是三昧故
是人離相意不染　於一切相悉簡擇
心常寂靜而經行　以持如是三昧故
彼得无垢離垢眼　能見无量諸如来
得丈夫眼廣無邊　由持如是三昧故
孔雀美音應寂靜　迦陵頻伽悅意聲
合和諸樂出妙響　由持如是三昧故

成就雷霆聲遠震　衆鵝鍾鼓美妙音
善合百種勝伎樂　以持如是三昧故
無量无數僧祇劫　成就如是和雅音
所說語言如甘露　斯由持是勝三昧
餚饌飲食不貪嗜　於衣鉢中不生著
少欲知足善調柔　由持如是三昧故
能於自身不高舉　於他人所不輕毀
心常柔軟樂禪定　由持如是三昧故
常自觀察已所行　不見他人所闕失
與衆和顏無違諍　由持如是三昧故
悲心恩潤清淨慧　離邪正直无諂曲
意恒柔軟樂解脫　由持如是三昧故
心常樂行布施行　慳悋之結不能染
不為境界所攝録　以持如是三昧故
端正殊特人喜樂　其身皮膚真金色
三十二相以莊嚴　以持如是三昧故
色相功德悉端妙　多人愛敬恒守護
男女大小觀无猒　以持如是三昧故
諸天龍神夜叉衆　於是人所悉歡喜
往詣家家皆讚歎　以持如是三昧故
梵王帝釋自在天　并餘一切来供養
其心都無起我慢　以持如是三昧故
彼離一切諸嶮徑　無有障難惡道畏

解脫一切恐怖事 由持如是三昧故
能聞佛說微妙法 無復一切諸疑惑
隨順趣入甚深法 以持如是三昧故
若聞賢聖微細法 悉能解了得究竟
由於過去因緣力 以持如是三昧故
如來說於如是言 善得利養心不舉
以是因緣得惣持 斯由得是三昧故
是人臨欲命終時 悲慧雄猛弥陁佛
是佛為現住其前 以持如是三昧故
得見十力稱所求 及諸聲聞住其前
決定生彼安樂國 以持如是三昧故
假令一切衆生類 一時成佛盡有邊
其中一人咸供養 復過恒河沙數劫
若於後世末代時 得聞是定无諂人
能於是定起隨喜 過前功德非分數
童子當知寂滅道 是第一義空三昧
若書讀誦受持者 是人名為持法藏
童子以是義故菩薩摩訶薩若欲知
一切衆生言音及知一切衆生諸根
差別前後不同而應說法童子彼人
於此三昧應當受持讀誦廣為人說
又為攝一切衆生故應當修習方便
相應尒時世尊即說偈言

若人曾見无量佛 亦曾諮問是三昧
是勝智人持此定 住第一善而不動
得於人天上妙樂 常得他人勝供養
又得禪定涅槃樂 是不放逸持定故
聞他讚已不生欣 若被罵辱亦无恚
八法不動猶如山 樂求解脫持定故
口初不說无義語 離瞋慢慢及諍論
忍辱調伏心歡喜 由不放逸持定故
其言柔軟諦審實 舒顏和悅先慰問
見諸衆生常含笑 以持勝淨三昧故
心常調伏不惱他 善攝五根持戒淨
住實少言利可愛 以持淨勝三昧故
常捨廣施無悋心 飢渴衆生令飽滿
自食不欣施他喜 善業人持直定故
為多百千諸天愛 夜叉修羅龍恭敬
獨處林中恒守護 勇猛持是勝定故
樂在寂靜離音聲 龍阿修羅恒親覲
一切無能怖畏者 以不放逸持定故
其聲猶如梵天音 又如衆鵝可樂聲
亦如五百美妙音 名聞遍彰諸世間
大地所有諸微塵 功德過於彼塵數
利益衆生功德藏 以修如是寂定故
童子菩薩摩訶薩 心生樂欲我於一

切法自性去何得知童子菩薩摩訶
薩於此三昧應當受持讀誦為他廣
說修習方便相應為攝一切衆生故
尒時世尊即說偈言
智者无恚愛 又不起愚癡 煩惱悉微薄
知勝寂法故 佛戒不缺犯 女色无縱逸
堅心求是定 知法離塵垢 智慧及神足
覲佛諸多劫 惣持到彼岸 以知寂定故
速成兩足尊 為寂治煩惱 善拔惡毒箭
說无垢寂句 若人為良醫 善知病起由
學此智決定 解脫衆生害 學理得自在
無著堪供養 安衆无怖望 解知淨法故
人師子忍辱 打罵無瞋恚 屠割亦不惱
能知陰空故 忍力如須弥 都無計忍想
乃至佛不存 知有常空故 三界无量想
三世悉了知 能顯理无量 無畏學法故
於事不取想 愛憎悉不取 知法常空寂
得勝寂滅故 若說此勝法 不久見菩提
聖境善了達 施是獲多報 說億修多羅
所演无滯导 辯才不斷絕 知法廣大故
若人不思劫 定慧猶如雲 說法无窮盡
知此寂定故 辯才不思議 求道必能得
說無邊億經 知法相名遍 佛說無上法

聞持令充滿　於中无疑惑　知法悉非有
愛語常行施　善捨極貧樂　資生恣充足
悲愍世間故　當作閻浮王　愍衆无瞋怒
衆人起慈敬　以知空法故　端正妻男女
王位身皆捨　決定无悋悔　以知空寂故
若人割支節　夢寤都無瞋　曾供无量佛
以持空法故　供養千尼日　三世无疲倦
大信心不動　是知空法故　善持佛法藏
住勝陁羅尼　不久得成佛　以持勝經故
世世不聾盲　曠劫具諸根　八難常遠離
係心說此經　為福離惡道　端正相莊嚴
心淨住神通　以斯佛現前　種種應化身
諸剎度衆生　若得見彼者　菩提意決定
智念无憂者　精進勢力起　勝法中究竟
末世持經故　身出千億光　其光蔽日月
若修習空定　不久人中勝　我求寂境界
千億僧祇劫　不捨勤精進　為然燈授記
智應行是經　說勝諸佛法　外道愚癡失
命終地獄苦　受苦最尤劇　郵由劫乃盡
多劫畢罪已　得為甘露因　末代可怖時
近於无上道　護持我法藏　記彼持是經

月燈三昧經卷第六

月燈三昧經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。四九七頁中一至一二行原版殘破，以麗藏本補。

一　四九七頁中一行經名卷次，石作「月燈三昧經如來出城品第一之四卷第七」；資、磧、南、清作「月燈三昧經卷第七」；徑作「月燈三昧經卷之七」。

一　四九七頁下二行「欲求」，資、磧、南、徑、清作「求欲」。

一　四九七頁下二行第一二字「說」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「託」。

一　四九七頁下末行第二字「尚」，資、磧、南、徑、清作「能」。

一　四九八頁上一行第一一字「住」，資、磧、南、徑、清作「住於」。

一　四九八頁上一五行第五字「謂」，資、磧、南、徑、清作「諸」。

一　四九八頁上二一行第一一字「遍」，磧作「過」。

一　四九八頁上末行第一〇字「心」，資、磧、南、徑、清作「人」。

一　四九八頁上末行第一三字「有」，資作「希」。

一　四九八頁中一行第一二字「在」，資、磧、南、徑、清作「生」。

一　四九八頁中七行第三字「者」，資、磧、南、徑、清作「者爲」。

一　四九八頁中七行末字「學」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「學而學」。

一　四九八頁中一一行第一三字「戒」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「淨戒」。

一　四九八頁中一五行首字「逃」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「逃」。

一　四九八頁下一三行第一〇字「心」，麗作「身」。

一　四九八頁下一六行第六字「護」，徑作「獲」。

一　四九九頁上一五行第九字「惱」，石作「悔」。

一　四九九頁上二二行第九字「惱」，石、資作「悔」。

一　四九九頁中一行首字「飡」，磧作「食」。

一　四九九頁中六行末字「喜」，磧、南、徑、清作「善」。

一　四九九頁中末行、同頁下六行及七行「功能」，資、磧、南、徑、清作「功德」。

一　四九九頁下二行「功德」，石、磧、南、清、麗作「功能」。

一　四九九頁下三行第一四字「在」，資、磧、南、徑、清、麗作「存」。

一　四九九頁下六行第一一字「遠」，資、磧、南、徑、清、麗作「達」。

一　四九九頁下八行末二字「功德」，麗作「功能」。

一　四九九頁下二〇行第二字「闡」，石、資、磧、南、徑、清作「闕」。

一　四九九頁下二一行第一一字「又」，資、磧、南、徑、清作「了」。

一　四九九頁下二二行第五字「惑」，資、磧、南、徑、清作「惱」。

一　四九九頁下二二行「栖薄」，資、磧、南作「栖泊」；徑、清作「棲泊」；麗作「栖薄」。

一　五〇〇頁上九行第五字「喜」，石作「意」。

一　五〇〇頁中一行首字「利」，石、資、磧、南、徑、清作「利益」。

一　五〇〇頁中一七行第三字「足」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「之」。

一　五〇〇頁下一五行首字「僧」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「信」。

一　五〇〇頁下二〇行第五字「經」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「終」。

一　五〇〇頁下末行首字「利」，石、磧、南、清作「利益」。

一　五〇一頁上七行第八字「衆」，石作「諸」。

一　五〇一頁上一〇行第一〇字「智」，磧、南、徑、清作「者」。

一　五〇一頁上一二行第二字「林」，麗作「閑」。

一　五〇一頁上二一行「激切」，資、磧、南、徑、清作「慠慢」。

一　五〇一頁中九行第八字「舉」，資、磧、南、徑、清、麗作「譽」。

一　五〇一頁中九行第一二字「舉」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「譽」。

一　五〇一頁中一七行首字「等」，資、磧、南、徑、清作「者」。

一　五〇一頁中二二行第五字「常」，資、徑作「當」。

一　五〇一頁下五行第七字「藏」，磧、南、徑、清、麗作「藏童子以是智慧」。

一　五〇一頁下七行第四字「義」，資、磧、南、清作「藏」。

一　五〇一頁下八行「過去」，磧、南、清、麗作「得過去」。

一　五〇一頁下一〇行第七字「惟」，資、磧、南、徑、清作「准」。

一　五〇一頁下二二行第一一字「長」，徑作「大」。

一　五〇二頁上五行「歡樂」，磧、南、

徑、清作「歡喜」。

一　五〇二頁上七行第二字「是」，石、磧、南、徑、清、麗作「提」。

一　五〇二頁上七行第六字「鵝」，資、磧、南、徑、清作「鵝」。

一　五〇二頁上七行第一二字「鶴」，資作「鸛」。

一　五〇二頁上一一行第五字「輸」，資作「輪」。

一　五〇二頁上一二行第四字「樹」，磧、南、徑、清作「樓」。

一　五〇二頁上一三行「衆異花」，石、資、磧、南、徑、清作「異華彩」。

一　五〇二頁上二〇行末字「没」，資、磧、南、徑、清作「歿」。

一　五〇二頁上二一行「衆生」，資作「無生」。

一　五〇二頁中九行第八字「六」，資、磧、南、徑、清作「亦」。

一　五〇二頁中一二行末字「行」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「住」。

一　五〇二頁中一五行首字「於」，資、磧、南、徑、清作「常」。

一　五〇二頁下二行第二字「霪」，資、磧、南、徑、清作「澍」。

一　五〇二頁下一三行第一一字「喜」，磧、南、徑、清、麗作「善」。

一　五〇二頁下一八行首字「粳」，徑、清作「杭」。

一　五〇二頁下二二行第七字「關」，石作「開」。

一　五〇三頁上六行第二字「脇」，石、麗作「惰」。

一　五〇三頁上八行「資産」，資、磧、南、徑、清作「資財」。

一　五〇三頁上一八行第八字「戒」，資作「或」。

一　五〇三頁上一八行第一二字「言」，磧、南、徑、清作「信」。

一　五〇三頁中八行首字「妹」，資、磧、南、徑、清作「殊」。

一　五〇三頁下一行第五字「過」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「多」。

一　五〇三頁下二行第四字「服」，麗作「勝」。

一　五〇三頁下五行「三昧」，資、磧、南、徑、清作「藏定」。

一　五〇三頁下六行第五字「白」，資作「井」；磧、南、徑、清作「并」。

一　五〇三頁下九行第三字「歡」，徑作「勸」。

一　五〇三頁下末行第一〇字「實」，磧、南作「寶」。

一　五〇四頁上一〇行末字「通」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「道」。

一　五〇四頁上一七行第二字「彼」，徑作「時」。

一　五〇四頁中一六行第九字「於」，資、磧、南、徑、清作「持」。

一　五〇四頁中一八行第七字「染」，徑作「深」。

一　五〇四頁中一八行第一三字「簡」，資、磧、南、徑、清作「揀」。

一　五〇四頁下二行首字「善」，麗作「美」。

一　五〇四頁下五行第二字「饌」，石、

資、磧、南、徑、清作「饍」。

一　五〇四頁下九行第一二字「所」，石、資、磧、南、徑、清作「之」。

一　五〇五頁上一〇行末字「前」，資作「剎」。

一　五〇五頁中二行「住第一善而不動」，石、資、磧、南、徑、清作「住善不動無戲論」。

一　五〇五頁中一四行第一二字「直」，資、磧、南、徑、清作「寂」。

一　五〇五頁中一七行末字及同頁下八行首字「覲」，石作「近」。

一　五〇五頁下一二行第一一字「解」，石、資、磧、南、清作「能」。

一　五〇五頁下一八行第一〇字「法」，麗作「定」。

一　五〇六頁上二行第八字「極」，資、磧、南、徑、清、麗作「拯」。

一　五〇六頁上六行「支節」，資作「肢節」；磧、南、徑、清作「肢節」。

一　五〇六頁上末行「第六」，石、資、磧、南、清作「第七」，徑作「之七」。

月燈三昧經卷第七

惟

高齊天竺三藏鄔連提耶舍譯

童子若菩薩摩訶薩應常樂修神通本業云何菩薩摩訶薩大神通本業謂攝一切善法不取戒聚不著定聚於智慧聚亦不戲論於解脫解脫知見之聚亦不取著童子是為菩薩摩訶薩大神通本業若成就神通本業得大神通者菩薩摩訶薩於一切變現自在便能為一切衆生說法為攝大乘故是菩薩於此大神通本業應常修學尒時世尊而說偈言

神通本勝業　顯示無果報　怖果修諸行
取我想不除　所言神通者　佛智不思議
若住取著者　彼人无智慧　不思議諸法
音聲而顯示　若執於音聲　不達方便說
不曉方便教　靡知方便說　非法說為法
於法寧覺了　三千世界中　我時說諸經
義一種種味　彼悉不可說　諦思一句義
便即一切解　所有十方佛　顯說无量法
諦思一句義　便謂一切解　所有十方佛
顯說无量法　一切法无我　若人能善學
彼時習一句　悟佛法不遠　彼時習一句
一切法无我　諦思一句義　便謂一切解
悟佛法不難　若人學此義　若人學此法
諸法是佛法

如法而解了　便順於空法　諸語是佛語
一切聲事无　遍於十方求　佛語不可得
佛語寂第一　佛語无過上　微細事悉无
是為語寂上　彼法寂無上　顯現不斷絶
无得微塵許　諸佛之所說　諸法不可得
無有法可證　如是知於法　能解佛菩提
彼若悟此法　便轉於法輪　轉於法輪時
則暢勝甘露　菩薩能解了　无上佛菩提
得為无等尊　令他悟佛智　無修及无願
無相謂與空　如斯四種門　佛說為解脫
眼耳及鼻舌　身意諸根等　此皆體性空
憍陳寂初見　若能於此法　如實知體性
諍論彼便无　了達法相故　謂勇猛境界
菩薩救護者　悉無有疑惑　了法體空故
能達諸法性　故得名為佛　以難量法界
覺悟應度者　得諸佛之業　皆由戒身造
佛言及戒聲　皆同平等相　已說諸音聲
謂下中上音　平等悉一相　佛能示法教
佛法无所住　亦不在諸方　不生亦不滅
是故名無漏　非新亦非故　非散亦非合
非青亦非黃　非白亦非黑　難說不可取
藉言乃照暢　此非音聲地　諸佛巧智通
彼是无漏法　是說無所依　不在十方所

是法佛所說　於佛滅度後　思念佛身相
即便覩佛身　以佛神力故　竟無有衆生
證於寂滅者　說於此法時　无量衆滅度
譬如彼日月　影現於百川　皆覩其像貌
諸法相如是　若知諸法性　猶若諸影像
終不以色身　得覩於真佛　諸法无形相
求狀不可得　如是无形法　即是佛法身
若人見法身　是名見導師　法身即正覺
如是名見佛　不得而示得　不得而說得
若欲求沙門　應當知此道　我已說真行
知衆生樂欲　若入秘密教　彼便无執著
若謂所證得　彼便无所克　此不得道果
故名非沙門　斯法甚深奥　未達作此說
彼教甚淵玄　難可以宣示　五衆事皆无
患從虛妄起　无有能起者　及與五衆法
五衆之性相　即一切法相　佛說如是相
其相不可得　如虛空无物　諸法亦如是
前後及現在　三際如實觀　言說如虛空
空中无取故　如是法體性　无取如虛空
演說如是法　曾无有所說　於法无所見
是乃不思議　此法无自性　法體不可得
會佛菩提者　定滅之境界　若能如是知
於法便无著　若能不著法　彼人了法相

菩薩一切時　棄捨一切想　若人棄想者
佛法則无著　其際无可取　是名為實際
於際了達者　億劫能不著　本際妄分別
愚癡輪生死　十方遍推求　本際不可得
一切法空故　菩薩无所著　興行為菩提
其行不可得　如鳥飛虛空　足迹不可得
正覺性如是　菩薩能解了　如人善學幻
幻作種種物　示現諸色像　而實不可得
若取於得失　彼便无所得　其智猶如幻
非即同其幻　於是空法處　愚者妄分別
行於分別中　彼人趣惡道　衆生生老遷
流轉无窮已　沉沒生死中　苦惱无有量
世間生苦惱　由愚妄分別　未斷彼分別
漂流久生死　初樂及相應　習著欲果報
執取未能捨　住業煩惱故　衆生業不盡
瀑流欲所漂　數數而受生　數數還死滅
无智為魔燒　造作諸惡業　處處而受生
便感諸死報　凡夫愚闇冥　而獲於生死
貧窮加楚切　復向不善趣　以刀鞭杖等
迦牟相加害　造作此惡事　增長諸苦惱
我子及我財　凡夫妄分別　如是妄分別
復增諸有漏　彼增諸生死　是則為凡夫
流轉諸異趣　故名為凡夫　彼棄於佛法

增長諸惡法　則不得解脫　繫屬魔網故
愚因愛欲故　隨事穢女色　還趣於穢處
墮於諸惡道　欲染佛不歎　及近於女色
此怖畏諸胥　女羅寐可畏　菩薩恒遠離
猶如惡毒虵　常不親女色　知非是佛道
修學菩提道　如佛本所習　修學佛道已
速成无上道　彼得寐无上　為世諸廟塔
智慧无過者　成於天中天　令他住八戒
戒身無垢染　无量諸億衆　勸教修菩提
與衆作利益　一切悉起悲　彼健智慧者
而擊於法鼓　震動魔王宮　及與魔眷屬
無量諸億魔　勸令修菩提　降伏諸異論
勝出諸外道　震動於大地　大海及衆山
變現為多身　種種諸雜類　大智能顯示
百千諸神變　震動无量剎　猶如恒河沙
降伏彼魔輩　便悟無上道　復化作妙樹
種種寶嚴飾　花果奇茂盛　芬若甚可愛
或化為臺榭　樓觀及宮閣　勇健為變化
花池甚精明　滿八功德水　清冷无穢濁
若有衆生飲　滅除三種渴　若有飲此水
悉得於不退　能得无上智　堪為世導師
若上寂滅道　行者應當知　不達此道者
所謂是外道　若人親近彼　受行於言教

墜於大惡處 阿鼻難救拔 受大極苦惱
不可具論說 唯我能知之 及大勝菩薩
甚深難可覩 非愚凡夫地 謂住取著者
於此法生疑 變作勝莊嚴 无量種可愛
一切悉得往 无上諸佛剎 一切諸佛土
皆現諸異色 菩薩大神力 一切悉能現
大力大勇猛 被於堅勝鎧 摧滅大金剛山於空法相
自身所放出 無數大光明 其數如恒沙
滅彼世間闇 彼不染女色 亦不隨順彼
當離於此想 女想甚可誣 烏故反 佛土常不空
勇猛之所住 惡魔波旬等 不能為嬈亂
住於惡見者 不得遇諸佛 念怒之所制
安住於慳貪 彼為魔波旬 生天及解脫
與其作障导 是故墮惡道 觀察一切想
而住遠離想 彼人能得知 諸佛无上智
能見前後際 及與於現在 演說如是義
於中無所說 假名和合言 菩薩知如是
利益於含識 无量難思議 想者測知義
顯示能取故 其相无可取 便示寂滅義
不寂者是想 寂滅者是智 若知想自性
便離於諸想 若有想可遣 是則還有想
彼行想戲論 是人不離想 若人作是心
是想誰所造 是想誰能證 誰能滅是想
起想之法者 諸佛莫能得 即於此處有

無我離取著 若其心不生 何由得起想
若心得解脫 彼則無由起 若證於解脫
心則不思議 心不思議故 成就不思議
我本作是念 安住心地已 棄捨一切心
願成不思議 自淨法果報 觀見於无為
一念能了知 一切衆生念 衆生即是心
心即是如來 諸佛不思議 顯了於此心
若人作是念 云何得捨心 思惟於无心
能離一切心 若於死滅時 心隨於想轉
是人起思心 令心不解脫 愚存於女想
則便起愛欲 若能滅除想 便能無愛欲
若思无上法 是思最大思 以思諸法故
獲得真實心 憶念无窮已 長夜恒攀緣
諸邪異憶想 思心不可極 名心盡法者
盡中本无智 智慧非盡地 以法无盡故
假名語言道 亡言而演說 此法無老異
智慧无有盡 不生亦不滅 無相无狀貌
常於億劫中 顯現无相法 觀察一切有
安住非有中 未曾見有異 亦不見无異
假名有言說 顯示非有无 然彼一切佛
有无無所見 一切有為法 顯示於非有
若能知此法 便能見非有 常无有所證
畢竟无有故 若有可證者 便名為世間

若作如是心 我於世成佛 作此存有想
終不悟菩提 菩薩無畏者 於法无所求
自然无煩惱 是名為菩提 衆人作是言
我趣於菩提 以不知此道 彼遠佛菩提
以音聲說法 一切諸行空 音聲體自性
精微不可見 示大神通者 說此修多羅
利益諸菩薩 諸佛之所明 斷彼諸對治
謂諸煩惱等 彼住大神通 善修四神足
獲得於尸羅 於空則究竟 安住於神通
神足不思議 安住无願智 修智善清潔
求智无猒足 無量不思議 神通三昧中
任運無功用 是報恒空无 一切常寂滅
是報神足力 往遊億世界 見佛世燈明
猶如恒河沙 彼人於生滅 隨心而自在
以心自在已 其身得清淨 佛諸弟子中
若修神通力 於此報通者 十六不及一
一切諸天衆 不能見彼身 惟除佛世尊
及其同得者 彼身无諸疾 亦無鬚白皺
及與羸虛老 臨殁無苦切 彼无有疑滯
及與諸迷惑 晝夜恒演說 百億修多羅
一切諸煩惱 悉斷於習氣 一切衆生所
常起平等心 於百千三昧 無垢得自在
修習大智慧 為他而演說 男女二根等

一切遠離想　安住非有想　能說真实定
以清淨智慧　演說如實法　稱於隨順法
定慧之境界　彼修諸定者　不為有所滯
常以真實言　說法无不益　彼善得人身
遠離一切難　能報諸佛恩　常樂此經故
彼於無量劫　棄捨於世間　若於此妙典
乃至持一偈　已曾見諸佛　數數致供養
以愛此經故　遠悟佛菩提　彼即見諸佛
恒在耆闍山　悉授彼人記　當見弥勒佛
彼見弥勒佛　若住末代時　持於此經者
得上愛樂心　安住實際中　成就不思議
於不思議際　無有諸疑惑　彼人无有疑
亦無微少惑　於佛語决定　菩提不難得
末代怖畏時　難可得修行　若得聞此經
便得无盡辯　愛樂此經者　无上佛法藏
佛及諸聲聞　彼便已供養　轉讀此經人
即是持法藏　一切供養中　法供最為上
若能持此經　難思佛菩提　謂佛无上智
彼智得不難　若於先佛世　曾持此經典
及後末代時　身還遇此經　詣於諸佛刹
彼便能震吼　作大師子吼　佛吼不思議
於彼億佛所　釋師子所行　能以无量辯
演說无所畏　甘蔗功德種　而授彼人記

及於後末代　能護佛菩提　妙色皆具足
相好自莊嚴　神力速能往　悉見无量佛
神力化作花　端妙甚芬馥　常以銀水精
及諸琉璃等　一切諸寶貨　彼悉掌中出
為求菩提故　供養一切佛　无量諸供養
音樂及歌讚　自身毛孔出　猶如恒河沙
億類衆生等　若得聞是音　便得不退轉
无上佛智慧　為佛所讚歎　普聞其名号
諸方傳其名　自亦得聞見　若聞其名者
得滅一切想　既滅其想已　得見無量佛
如是之智慧　行於菩提行　為利諸衆生
故求菩提德　彼行智慧者　得於如是利
復得餘利益　能持此經故　若有諸婦女
聞持此經故　即轉於女身　能說甘露法
彼更不復受　如是女人身　具足諸妙色
成就相莊嚴　若於此勝經　顯示其功德
悉獲是妙果　速證於菩提　常於一切生
成就无所畏　若人於此經　菩薩之境界
無盡勝三昧　一切菩薩母　速證菩提者
應當持此經　彼得親近佛　亦近佛菩提
不久於此經　獲勝妙寂滅　此地勇健者
菩薩所安住　見世燈明照　猶如恒河沙
能作大力轉　見佛十力寂　定心

无量百偈而讚歎　得離垢地勝三昧
彼設無等供養佛　有大名号人中上
棄捨王位如涕唾　而修軍上勝梵行
於勝佛法而出家　得此寂滅離垢定
得於勝善美妙語　演說不斷多億經
空无相願微細法　寂勝離垢无諸漏
自性空寂語言斷　出定能為多人說
甚深智慧常无量　廣大智慧无邊義
得此甚深三昧已　能為世間作照明
常修梵行恒皎潔　無諸腥臊及鄙穢
无量衆生令安住　使得寂定離諸垢
常得聰利捷速辯　多聞如海无量慧
語言善妙達諸法　持此寂定勝經故
了知諸業及工巧　曉於因論及醫方
到彼一切勇健岸　持此離垢寂定故
於諸偈論及戲笑　善於歌舞皆究竟
常為世間作師法　持此離垢寂定故
常有上妙諸眷屬　恒得一切上供養
勝修勝妙菩提行　持此離垢寂定故
憂惱毒箭逼切心　彼智慧者无此患
恒無病疾常安隱　持此離垢寂定故
世間所有諸病患　一切身患及心患
彼人常无如此患　持此離垢寂定故

所有身痛及心痛　若有牙痛及頭痛
智者常无是痛惱　持此離垢寂定故
心有無量餘痛惱　從其意起燒其身
彼无一切起煩惱　持此離垢寂定故
猶如虛空无所染　自性无垢常清淨
彼人心淨亦如是　持此離垢寂定故
亦如日月之光明　其光頗執常清淨
彼心清虛亦如是　持此離垢寂定故
如人執持諸彩色　欲畫虛空不可得
彼人心淨亦如空　持此離垢寂定故
譬如風行於十方　遍遊諸方无所著
其心流注猶如風　不染世間得解脫
風行速疾不可見　不可羂網而繫縛
彼人志意深難知　持此離垢寂定故
譬上光影不可取　指水中像難可執
得於三昧在身時　无有能知彼人心
十方世界諸衆生　所有語言猶可筭
得此三昧在身時　無能得知彼人心
得於如是寂滅定　其心无垢無染著
三界衆生无與等　惟除諸佛三界尊
離貪愛欲不染色　不以愚心著女人
得於如是勝定時　獲勝寂滅无所染
於彼男女无戀情　不染妻妾及眷屬

得於寂滅勝定時　善寂之行无所染
於其貨賄无所寶　不希天果不著財
其心清淨無妄想　由得此定獲勝益
不為生天修梵行　智者行檀不求報
為菩提因修梵行　得於離垢寂定故
不求王位修戒行　多人為此修梵行
為利衆生求菩提　專欲成就此定故
諸欲已棄身不惱　永不怖求婬欲事
斷除婬欲及慢高　由得如是寂定故
彼常不為瞋恚惱　瞋惱穢心永不生
常以慈心除瞋怒　由獲如是勝寂定
彼常不為愚蔽心　斯由智慧斷无明
獲得无量無閡智　由得斯定獲此利
以不淨觀除愛欲　慈心除瞋无有餘
智慧除斷无明網　獲此妙定照世間
无有睡眠及懈怠　離起煩惱及與地
永得解脫無雜穢　得斯三昧獲此利
不為慳貪之所逼　心常樂於惠施人
一切皆捨悉與樂　彼人能持三昧故
具足威勢无與等　一切常有大身力
一切世間無倫疋　菩薩由持勝定故
亦復能為轉輪王　具足七寶乘空行
彼時一切悉歸奉　是智慧者獲此報

歡勝賢善豪貴家　資生眷屬悉豐備
象馬車乘及輦轝　豐饒金銀具衆寶
恒生貴族豪冨家　如是展轉生勝處
於佛法僧深信樂　生於彼處衆人敬
閻浮提內不信家　悉皆能令生正信
能令建立菩提心　亦復令彼得道果
彼得无上菩提已　轉於无上妙法輪
若人知彼所說法　悉皆獲得无生忍
菩薩常樂慈愛育　悉能長養於衆生
恒為无量勝利益　開衆生眼除闇冥
若佛教導一菩薩　无量百千億衆生
彼悉於中殖善本　聞已即發菩提心
彼時剎土不空虛　智者奉持佛法故
佛子菩薩隨所住　廣利无量諸衆生
護戒无等持梵行　於無量劫淨三昧
於禪解脫常定　如是菩薩名佛子
彼常修習勝神足　能往无量諸佛剎
於如来所聞正法　隨所聞已悉憶念
若住惣持菩薩者　能說无量修多羅
又知過去諸衆生　未来現在亦復尒
曉悟含識諸生死　亦復了達於未来
無有從此向彼者　推其少分不可得
業既不至彼　求之亦難得　菩薩大名稱

乃能解了之　寂勝淨心者　安住於空寂
以无上大乘　運載於群品　彼不思惟念
存有衆生想　彼大名譽者　能悟无生法
彼雖有所說　不取衆生想　悟彼境界空
住於堅固智　顯說此三昧　佛法之所住
不起於思想　謂諸男女等　觀察於諸女
而坐於道場　坐於道場已　摧壞諸魔軍
於魔无所見　降伏諸魔衆　不見魔女来
而至於我所　坐於道場時　遣除一切想
以斷諸想故　一切大地動　須弥及大海
十方亦復然　於彼十方界　悉知彼衆生
菩薩神通力　震動於大地　六種震動時
以證菩提道　一切有為法　及以無為法
是法悉了達　但有說法音　无有能知者
此是諸法道　若知此道者　名為世間解
因緣故法生　因緣故法滅　因緣之體性
如實悉了達　若學一切法　空法能究竟
便知諸法道　窮盡一切法　彼所行法道
菩薩求不得　其有知此道　正覺不思議
若知一切道　便能獲究竟　遠離於惡道
能知諸法相　坐於道場已　作大師子吼
無邊億世界　言音悉充滿　復能動彼剎
世雄大名稱　善度衆生者　謂聖調御士

已證上菩提　起於菩提樹　無量諸億衆
應度者已度　然後能變化　化作无邊佛
往遊諸世界　利益於衆生　諸佛能安立
无量諸億衆　應化諸如来　為說寂勝法
此為真大乘　名為如来智　能起衆生信
而作得佛因　此是真大乘　如来寂妙乘
恭敬於如来　加敬於菩薩　於佛深加敬
法僧亦復然　欲證勝菩提　其心不下劣
敬奉於菩薩　尊重勇猛者　速皆登正覺
不久成如来　於千世界中　菩薩悉往詣
見於牟尼尊　菩薩无所畏　以諸勝寶末
遍散於大雄　樣以蔓陁羅　樂求菩提故
莊嚴於此界　為求佛功德　寶網以羅覆
遍至於十方　懸諸勝妙幡　建億寶幢蓋
无量種莊嚴　光飾於世界　變作勝臺閣
及以妙宮殿　廊廡盡端麗　衆寶相間錯
棲隱及宮室　皆作半月形　并雜香瓶等
皆用妙寶飾　種種諸馨物　悉出妙雲臺
於千世界中　香熏甚可樂　於彼普香雲
雨以香花雨　若有躾之者　成佛大道師
便去於愛刺　亦復除瞋惱　碎壞於癡網
遠離諸闇冥　獲得勝神通　及於根力覺
諸禪與解脫　應受於信施　敷置億牀座

布以衆妙衣　寶網羅覆上　花鬘而莊嚴
無畏諸菩薩　勇猛大士坐　具相莊嚴身
備諸隨形好　以諸妙寶牀　莊嚴於此界
變作諸花池　滿八功德水　若飲彼水者
遠離一切患　速能離渴愛　得為世支提
復有餘世界　大士悉来集　讚歎佛功德
導師釋師子　若有得聞音　能成世道師
彼得不思議　此經能顯示　妙色金蓮花
億葉而稠密　寂尊妙覺寶　處此蓮花臺
琉璃為莖葉　真金為花鬚　德藏摩尼間
變作衆億花　所出諸妙香　聞者皆欣樂
滅除一切病　六根悉充悅　貪愛及瞋癡
悉皆一時盡　除諸煩惱已　決定得成佛
此花出妙音　讚歎佛功德　法僧亦復然
聲滿十方界　空門與无相　及以无願法
那由衆聞已　皆得於不退　所出諸音聲
往遍億世界　無量衆聞已　發於菩提心
鴻鵠及孔雀　鸚鵡鴛鴦等　所出諸妙音
佛音寂為上　以勝妙寶樹　變現於此土
端嚴寂第一　珠鬘以垂布　所有莊嚴具
一切諸佛剎　於中寂為勝　而現於此剎
妙衣瓔珞具　樹懸諸樂音　妙花怡悅心
一切恒垂布　是諸妙莊嚴　衆生得安樂

釋迦所住持　由聖神力故　如是要略說
釋師子功德　菩薩大名稱　於此智无疑
若能於此信　其行不思議　增長於智慧
如川赴於海　若欲量大海　無有能知數
我說菩薩法　是皆不思議　難思諸菩薩
安住如此際　演說美妙語　猶如恒河沙
无量諸劫中　菩薩常无取　若斷於取相
得近於菩提　假使法滅盡　終不毀淨戒
於行无殘缺　菩薩衆之首　良由愛欲故
令戒有漏缺　斷除於欲想　得於不逸定
常行寂滅定　不著於定味　无著無放逸
不為世所染　出過於世間　能往諸佛國
所謂安樂土　得見弥陀佛　復見諸菩薩
具足相莊嚴　到彼神通岸　究竟愍持門
往遊億世界　頭面礼佛足　復能作照明
无量諸佛刹　遣除一切患　及壞諸煩惱
斷除諸結縛　一生補佛處　安樂諸衆生
永不墮惡趣　彼國諸衆生　斷除諸惡道
弥陀救護者　修治佛世界　本習不放逸
不可思議劫　汝等勿懷疑　彼佛自在力
能生增上信　速得生彼刹　女人聞歎國
能生增上信　得為男子身　能往億佛刹
郡由他億刹　所有諸供具　悉供一切佛

不及慈一分　常修於戒定　無量禪解脫
修三解脫門　速成人中上　末法惡世中
菩薩若持戒　供佛常悲身　此供為最勝
是人供諸佛　過去及現在　未来最勝尊
惡世持戒者　十方佛悉見　菩薩末法中
護持佛禁戒　善子能護法
女人聞讚彼寶國　若生增上信樂意
便獲男子聰慧身　能往遊於億佛刹
郡由他億佛刹中　所有種種供佛具
悉以供養於諸佛　不及慈心一少分
修持禁戒及三昧　并習諸禪四无量
亦修三種解脫門　速得成於世無上
供養諸佛常悲身　如此供佛世无比
若有菩薩不捨戒　於彼末代惡世時
是人能供一切佛　過去諸佛及現在
及以未来最勝尊　若有惡世持禁戒
十方諸佛見是人　菩薩若於後惡世
持於清禁佛所歎　是為我子能護法
尒時佛告月光童子　乃往過去无量
無數不可思議曠大阿僧祇劫于時
有佛号日聲德如来應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊童子彼聲德如来安

置无量不可思議數衆生於阿耨多
羅三藐三菩提令諸人天而修佛業
已然後入於无餘涅槃童子是時有
王名日德音彼王於佛如来應正遍
知涅槃之後為供養聲德如来故起
八十四千万億塔一一塔前然百千
万郡由他燈明以一切伎樂香花寶
鬘塗香末香復以一切衣服寶蓋幢
幡皆為供養諸佛如来置於塔所于
時德音王於如来舍利塔所獻供養
已會滿八十百千万億郡由他大菩
薩衆集已供給一切樂具是諸菩薩
皆為大法師善能說法得无量辯才
善能顯示无量諸法真實功德童子
尒時衆中有比丘名安隱德在彼會
坐年在弱冠顏艶鬚黑住於童真賢
妙之行曾不受於色欲之樂始受具
戒初夏之時童子尒時德音王請六
菩薩衆為欲滿足六波羅蜜菩薩歲
大施羅尼善巧方便自在无导是故
於其夜中請大菩薩衆在於佛前而
為法會時百千万郡由他燈皆悉熾
明掃灑堂宇散種種花敷種種妙衣

時德音王與其後宮妃后婇女及於輔相城邑人民與諸眷屬以衆伎樂執持塗香末香花鬘衣服寶蓋幢幡悉皆出已供養佛塔供養已訖共八万宮人為聽法故皆昇高殿尒時无量天人為聞法故悉來集會尒時安隱德比丘見百千億那由他燈熾然遍照觀大衆會即作是念我亦行於大乘樂求一切諸法體性平等无戲論三昧若我今欲獲是三昧者應當供養此佛廟塔我今當作如斯供養令諸天人阿修羅等生奇特想歡喜踊躍得法光明令我供具暎蔽彼王所有供具令德音王及宮人眷屬見我供養皆悉歡喜尒時安隱德菩薩見於大衆在於塔前為聽法故即於其夜在佛塔前衣纒右辟以油塗之為供養佛故而熾然之時安隱德菩薩住增上信求阿耨多羅三藐三菩提然右辟已其心無異顏色不變童子尒時安隱德比丘然辟之時大地震動其明暎蔽无量百千行燈悉无光照以此辟光遍照十方尒時安隱

德菩薩歡喜充滿於一切諸法體性平等无戲論三昧以和雅美妙辯正言音辭句而作歌頌令諸大衆悉皆普聞尒時衆中万二千忉利天子心生歡喜設種種供養皆為法故而來會此尒時德音王在高樓上并後宮眷屬妃后婇女見安隱德比丘然其右辟炯然紅焰遍照諸方見已心作是念此比丘必獲神足乃作如斯希有變現於其身命无有恡惜尒時德音王見安隱德比丘希有神變心生愛樂以淨信心及自善根力之所熏資與諸后妃八万婇女從千肘高殿放身投下為欲見此菩薩比丘恭敬善根之力得現果報即為天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽之所護持不令墮落以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽護持力故是德音王及后妃婇女雖墮高殿而於身心無所傷損不疲不怖尒時德音王兩手抱辟而大號泣一切大衆皆亦如是以見安隱德比丘然其辟膊如瞻波花鬘辟復纖長

如象王鼻一切衆人見者奇歎莫不呼嗟悲泣雨淚尒時安隱德比丘見此大王及諸人衆皆悉悲泣懊惱而問王言大王何故悲號墮淚及諸大衆悲啼乃尒于時德音王以偈荅曰

大智安隱德　聡慧勝法師　見汝然身分
以是故哀泣　汝顏甚端妙　猶如熾火聚
見汝毀身分　故增我憂惱　汝然右辟時
光耀十方界　暎蔽於諸燈　星月復不見
大地悉震動　汝心無傾搖　我心起於敬
知汝非凡人　於其千肘殿　共八万宮人
我身自投下　身竟无諸患　善哉汝淨智
善哉汝成大信　善哉精進士　汝然身辟時
其心无動異　發於歡喜心　兼復說妙法
猶若圓滿月　復如淨空日　如須弥山王
端妙亦如是　我作如是願　滿足大精進
故捐所愛身　利益於衆生　愛法故悲啼
喜樂廣无垢　汝已毀身分　故我極憂惱
天人所供者　無邊勝辯才　安隱德報王
便說是偈言　不以无身手　故名闕身分
若不持戒者　是名身分缺　以此臭穢身
我已供如来　難思議福田　一切世間塔
若人三千界　滿中七寶沙

於佛世尊所為菩提故施雖有施此供
餘供復勝此若能知法空便能捨身命
我今說實語大王願諦聽并及此衆會
一切聽我言若我審決定得成无上者
如此實不虛令地六種動說於此語時
大地便震動見於希有事諸天大歡喜
人天歡喜已發於菩提心無量難思衆
皆趣无上智安隱德比丘利益一切衆
安處億衆生置於无上智以此實法言
椎體皆无實此語審不虛令辟還如故
若此法審實安隱名亦无十方悉椎求
空故不可得諸法猶如響聲出於其中
求聲不可得如是知諸法畢竟了達者
於空无所畏彼人語真實相火不能燒
所有世衆生天人夜叉龍一切智威力
悉令悟寂定若人及與天所有世苦難
不退轉威德一切速能壞說於此語時
身辟還如本安隱德比丘身相具莊嚴
諸天千億數住淨虛空中信心以曼陁
散彼比丘身此皆過人花遍滿閻浮界
天女億郡由伎樂諸歌詠安隱德比丘
作大師子吼牟尼如來尊令餘億佛土
各各於已剎彼清淨大士安隱德比丘

傳說其名號比丘比丘尼清淨士男女
天龍及夜叉乾闥緊羅等彼聞決定業
安隱得離垢信心求道者其數如恒沙
安隱德比丘聰慧得自在為於佛智故
然辟不為憂彼人於千剎變身如恒沙
辟光遍照曜猶如劫盡火雨以衆香末
遍滿一切土下至於大地上天悉來集
一切供養具莊嚴於此剎其地滿真珠
供養安隱德一切衆寶花莊嚴於此剎
龍雨妙真珠供養安隱德復以一切寶
嚴飾於此剎龍雨寶莊嚴為供安隱德
取勝釋師子住於耆闍山於諸比丘前
而作師子吼安隱德我是德音是弥勒
於彼千億劫共修菩提行時見持戒者
安隱德智慧无量諸女人悉變為男子
諸佛悉授記終無有疑惑彼速得成就
證世自然智聞於此經已說決定功德
於已不生著應學如是法

月燈三昧經卷第七

月燈三昧經卷第七
校勘記
一　底本，金藏廣勝寺本。
一　五一〇頁中一行經名卷次，石作「月燈三昧經如來出城品第一之五卷第八」；資、磧、南、清作「月燈三昧經卷第八」；徑作「月燈三昧經卷之八」。
一　五一〇頁中一八行第一一字「諦」至二二行第一〇字「遠」，麗無。
一　五一〇頁中二〇行首字「諦」至二一行第五字「法」，石、資、磧、南、徑、清無。
一　五一〇頁中二二行第一〇字「遠」，資、磧、南、徑、清作「難」。
一　五一〇頁中二三行第一二字「謂」，麗作「則」。
一　五一一頁上一六行第四字「性」，徑、清作「法」。
一　五一一頁上末行末字「相」，資、麗作「想」。

一五一一頁中八行第六字「示」，資、磧、南、徑、清作「亦」。

一五一一頁中一六行首字「瀑」，資、磧、南、徑、清作「暴」。

一五一一頁中一八行第四字「死」，徑作「所」。

一五一一頁下四行「怖畏諸」，石、資、磧、南、徑、清作「大怖畏」。

一五一一頁下九行首字「戒」，資、磧、南、徑、清作「成」。

一五一一頁下一六行第五字「輩」，資、磧、南、徑、清作「軍」。

一五一一頁下一七行「芬若」，資、磧、南、徑、清作「芳芬」；麗作「芬芬」。

一五一一頁下一八行第一〇字「閤」，資、磧、南、徑、清作「閣」。

一五一一頁下二二行首字「若」，資、磧、南、徑、清、麗作「無」。

一五一二頁上一行首字「墜」，資、磧、南、清作「墮」。

一五一二頁上二行第一〇字「之」，麗作「足」。

一五一二頁上一〇行第一〇字「誣」，及夾註「烏故反」，石作「謚」；資、磧、南、徑、清作「惡」。

一五一二頁上二三行第五字「造」，石、資、磧、南、徑、清作「起」。

一五一二頁中一〇行「心不」，徑作「人心」。

一五一二頁中一四行第七字「心」，徑作「念」。

一五一二頁下一九行「虛老」，徑作「老虛」。

一五一三頁上八行第二字「愛」，磧、南、徑、清作「受」。

一五一三頁上一〇行第七字「住」，資、磧、南、徑、清、麗作「於」。

一五一三頁上一〇字「持於」，石、資、磧、南、清作「持」。

一五一三頁上二〇行首字「及」，麗作「乃」。

一五一三頁上二二行第一〇字「行」，資、磧、南、徑、清、麗作「作」。

一五一三頁下九行第三字「甚」，徑作「勝」。

一五一三頁下一七行「師法」，資、磧、南、徑、清作「法師」。

一五一三頁下一九行首字「勝」，資、磧、南、徑、清、麗作「能」。

一五一三頁下二〇行第五字「逼」，資作「遍」；南、徑、清作「徧」。

一五一四頁上八行第四字「虛」，徑作「淨」。

一五一四頁上一七行「語言」，資、磧、南、徑、清作「言語」。

一五一四頁中一一行第九字「獲」，石作「獲」。

一五一四頁中一五行「妙定」，資、南、清作「定妙」。

一五一五頁上一行首字「乃」，麗作「及」。

一五一五頁上一二行「菩薩」，資、磧、南、徑、清作「菩提」。

一五一五頁上一五行第四字「法」，資、磧、南、徑、清作「佛」。

一五一五頁中六行第一〇字「乘」，

麗作「衆」。

一　五一五頁中一一行末字「末」，磧、南、徑、清作「物」。

一　五一五頁中一二行末字「故」，資作「道」。

一　五一五頁中一六行第一〇字「麗」，資、磧、南、徑、清作「嚴」。

一　五一五頁中二〇行「道師」，石、磧、南、徑、清作「導師」，下同。

一　五一五頁下三行第一〇字「牀」，資、磧、南、徑、清作「林」；麗作「床」。

一　五一五頁下一八行第二字「鵠」，資作「鸛」。

一　五一五頁下二二行第一三字「怡」，石作「恬」。

一　五一六頁上五行「是皆」，徑作「皆是」。

一　五一六頁上七行「取相」，徑作「相取」。

一　五一六頁上一〇行第一〇字「想」，麗作「相」。

一　五一六頁上一二行第一三字「諸」，資、南、清作「詣」。

一　五一六頁上一七行第一二字「樂」，徑作「住」。

一　五一六頁中一二行首字「亦」，資、磧、南、徑、清作「勤」。

一　五一六頁下九行第一〇字「置」，石、資、磧、南、徑、清作「羅」。

一　五一七頁上一行第八字「官」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「宮」。

一　五一七頁中一三行「諸后妃」，石作「諸后諸后妃」。

一　五一七頁中二二行第六字「亦」，石無。

一　五一七頁下二行第五字「雨」，資作「殞」；磧、南、清作「隕」。

一　五一七頁下九行末字「見」，石、磧、南、清、麗作「現」。

一　五一七頁下一〇行首字「大」，石作「天」。

一　五一七頁下一一行「凡人」，石、麗作「凡夫」。

一　五一七頁下一八行第五字「啼」，資、磧、南、徑、清作「號」。

一　五一七頁下二一行第六字「若」，徑作「莫」。

一　五一八頁上一行「施此」，資、磧、南、清作「此施」。

一　五一八頁上九行第二字「處」，徑作「隱」。

一　五一八頁上一〇行首字「椎」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「推」。

一　五一八頁上二一行「天女」，資、磧、南、徑、清作「天人」。

一　五一八頁中一二字「淨」，資、磧、南、清、麗作「信」。

一　五一八頁中五行第一〇字「刹」，磧作「利」。

一　五一八頁中七行「大地」，資、磧、南、徑、清作「地天」。

一　五一八頁中一六行第一二字「速」，徑作「悉」。

一　五一八頁中末行卷次「第七」，資、磧、南、清作「第八」；徑作「之八」。

月燈三昧經卷第八

高齊天竺三藏那連提耶舍譯　惟

童子是以菩薩摩訶薩為欲樂求是三昧故應修善根行於法施或行財施以此檀度以四種迴向而迴向之何等為四一者過去諸佛善巧方便得阿耨多羅三藐三菩提願我亦得是善方便以此善根迴向菩提是名第一迴向二者於善知識所聞說如是善巧方便受持讀誦而修學之以此方便令我得成無上菩提願我長夜恒得值遇以斯善根而迴向之是名第二迴向三者願我所得資財共一切衆生受用以此善根而迴向之是名第三迴向四者願我已身一切生處得財得法攝護利益一切衆生願我常得如是之身以此善根而迴向之是名第四迴向童子以此四種迴向應以一切善根而迴向之復次童子菩薩摩訶薩求是三昧故若在家若出家以不諂曲心奉事持戒人若有能持是三昧者若出家若在家

是人若遇病苦垂困若能以已身分肉血除彼患者若有成就增上信心菩薩以不動心及清淨心應當給施童子乃往過去過阿僧祇阿僧祇无量無邊不可稱不可量廣大不可思議劫尒時有佛号曰不可思議願勝起王佛如来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彼佛如来應正遍知即於是日得成阿耨多羅三藐三菩提變作無量无邊應化諸佛而為說法善能調伏無量衆生安置无漏阿羅漢道亦復建立無量衆生阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是不思議願勝起王如来即於此日壽盡入无餘涅槃正法住世八万四千億那由他百千歲童子是不可思議願勝起王佛正法滅後於末世時乃有無量執見比丘彼諸比丘於如是等修多羅中不愛不樂不生信心誹謗毀訾若有能持此等經者為彼惡侶逼惱其身口言呵毀乃至奪命彼惡比丘為貪利養及恭敬故然於二万受持此經諸比

丘等童子彼時於斯閻浮提中有一國王名曰智力受持正法護持正法本願成就曾於先佛殖衆善根童子昔時於此閻浮提內有一法師名曰實意受持如是三昧經典入於王宮為善知識有大悲故能為救濟利益憐愍彼王意樂見此比丘无有猒足聽法語論往詣奉事親近供養諮請問難聞說能持善能酬荅時彼比丘善解廣略相釆之義威儀諸行悉皆具足善能通達陰界諸入善知一切衆生和會分離離已復合亦知衆生威儀諸行樂欲性習善知衆生根力精進善知老別智慧性習善知諦相應及不相應酬荅語言於義決定辯才深妙亦能善知調伏衆生含笑先語見者愛樂遠離嚬蹙其心廣大安住如是四无量心大悲相應一切異論所不能壞童子尒時智力王有女名曰智意年始十六顏貌端正形色姝妙姿容充滿无不備具彼實意比丘以為師導時彼比丘四大不調於右膝上生惡黑瘡難可療治一切醫

師捨之而去時彼智力王見是比丘病篤困苦恐其死沒號泣墮淚及諸妃后八万婇女并及國土城邑人民太子諸官軍衆將師守門防邏及以奴婢親從左右并餘大衆見此比丘悉皆啼泣童子時智力王先有親屬命終生天於王夢中現面勸化而作是言此比丘病要須未交童女新血洗之亦用塗瘡復取其肉煮之為羹以種種味而調和之與飯共食乃可除差若不得此藥定難可起尒時智力王見如是夢覺已至明即從卧起入於後宮集諸宮人具說斯夢我見是事誰能施此病比丘藥令我善知識說善道者而得除愈童子尒時一切內外宮人婇女都无堪者童子尒時智意於父王所聞是語已知病比丘須如是藥聞已歡喜身心踊悅作是思惟如父所言我今此身未曾交合施其尊者新血肉等我於宮內家為幼年於此法師阿闍梨所深生敬重身口意淨求无染智以身肉血施無著法師持己身肉以種種味而調

和之我應為此病比丘藥令我大師病苦消除得起平復尒時智意即持利刀深心住法割身股肉其瘡血流持此新肉調種種味而作羹臛以金椀盛取身上流血即奉王勅噁病比丘來入宮內於父王前置席令坐血洗瘡已又用塗之復持此肉調以種種其餘勝味而作美食為獲福故奉施法師時彼比丘不知不覺不疑有過即便食之是病比丘食此食時患苦即除尒時法師病苦除已身安快樂而為智力王說勝妙法為求是三昧故令此宮內一万三千諸婇女等發於阿耨多羅三藐三菩提心尒時智力王即便說偈問其女曰

汝於何處而獲此　新好人肉及以血
能為病者作美饍　令是比丘得安樂
遣誰何處煞何人　乃獲得斯勝好肉
以諸異味共和合　復得淨血而洗塗
法師食於此食時　并用新血洗塗瘡
能除如是大惡患　令彼尊者獲喜樂
於本親屬天神所　我從夢中聞是言
若能得於如是藥　乃可除彼比丘病

要以人身新出血　塗洗法師毒惡瘡
調和人肉令香已　而為彼食故奉獻
比丘但用此方者　即時病患必消除
惟有斯藥堪救療　不假餘法王速辦
我覺寤已從卧起　即入後宮說是言
一切宮人聞此語　悉皆默住无堪者
吾時復告宮人言　頗有能為如此事
捨已身分新血肉　和以種種餘美味
用斯藥食奉施彼　復以淨血而洗塗
法師比丘黑惡瘡　此方乃可得痊愈
若不以於如是藥　療治比丘惡瘡者
法師必當便死歿　正以闕於此方故
是時宮人聞斯語　咸皆默然不復言
无有能為此惠施　如是血肉之方藥
乃至一切三界人　都无能捨自身肉
宮中一一普遍告　寂然无有一言堪
我心歡重是比丘　衆人咸各愛自身
以其戀著己身故　不能割捨自肉血
善哉語我何處得　我時聞已心歡喜
聞父尊重勝妙言　其心勇猛不怯弱
智意童女報父曰　願父淨心賜垂聽
於己自身不愛戀　亦不計著於我想
能以勇猛捨自身　為求无上菩提故

惟願父王更賜聽訪求人肉了不得
是故便割自膞肉調以衆味奉法師
不煞他人非死肉割身為作廣利益
比丘既得免患苦我亦當獲无量福
王即問汝割身時不甚為於苦逼惱
汝速備藥自塗瘡勿令身將受大苦
聞其父王愍念言惟願大王復賜聽
聞已深思正法行業果如是不思議
我從父聞天所言於己身命不顧戀
以信敬心而奉施是故自捨新肉血
以己身分作利益得除比丘毒惡病
我今既為无量福以不堅身易堅身
其女復作如是言惟願父王更少聽
聞於實法願受持觀彼業果不思議
往昔造於不善業衆生由癡墮惡道
身肉銷盡還復合是故業報難思議
初時惟有形骨鎖念須身肉還更合
況復造作善業者隨心所欲寧不得
雖割身肉初不痛其瘡流血亦無苦
若割一切身分時思念法故无瘡處
我於正法深愛樂是故割肉而奉施
一切有為猶如幻身瘡還合亦如本
譬如優曇鉢羅花經无量劫或能現

比丘法師亦如是閻浮提中時一見
猶如閻浮金聚光若有覩者无猒足
法師實意亦如是天人瞻仰無有猒
喻若飲於清冷水熱時能去燋渴患
比丘法師亦如是能除衆生諸渴愛
我捨服肉奉法師并施已身新淨血
除彼法師四大苦佛所歎者我已作
聖者成就相應德及持如此勝實定
我已供養彼比丘願斯福善得成佛
如香芬馥甚可樂隨順時香勝栴檀
妙香普熏无不遍持戒定者亦如是
猶如須弥最端嚴遍照十方殊可愛
光耀地上及虛空持戒法師亦如是
若人清淨深信樂建立最勝妙寶塔
復有餘人來敬養轉增造者最勝福
法師說者亦如是我以淨心令安隱
割捨自身新肉血我令已造正法塔
若有塔廟垂欲倒智者扶令不傾動
復有人來供養塔能令扶者獲勝福
比丘知法塔亦然我以良藥除彼患
此能演說勝妙法安置衆生无上道
法師比丘若殞歿斯法去何而得聞
父王當知比丘喪即便失是三摩提

法師亦如淨妙燈療治衆生煩惱闇
安住廣大三摩提救濟惡道諸群生
比丘所行不可測恒常安住於大心
決定句義已善學諸惡異論不能壞
於其无量億劫中未不復受女人身
如佛所說上歎法我於法師已恭敬
其佛世界如恒沙滿中寶物奉如來
餘有淨心施足指此福於彼最為勝
如是女人死滅後便得見於千億佛
悉於彼佛得出家受持如是勝三昧
於諸兩足尊佛所及般涅槃最後時
如是一切常出家佛子清淨无穢染
亦於燈明如來所彼佛法中修梵行
我時得轉於女身為大法師說勝法
智力王者弥勒是恒常勇猛護持法
法師即是然燈佛昔王女者我身是
能捨身肉无顧恡供養功德自在者
恒常遠離諂曲心為求如是三昧故
見彼比丘病苦逼尒時所有啼泣者
一切皆獲不退地畢竟永離諸惡趣
彼人无復衆惱逼亦離謗法及病苦
五根具足不殘缺心亦无有諸憂刺
一切端嚴皆殊妙功德威神常熾盛

百福莊嚴三十二 皆由供養病者故
彼於我法悉出家 於其後代末世時
若能持我正法藏 彼當得見千億佛
受持恭敬我法者 是為攝持菩提種
廣能利益諸衆生 當得見於阿閦佛
聞我行勝菩提行 便得獲於聖所愛
一切本生莊嚴事 奉勝供養諸如來
比丘多聞持禁戒 見已淨心而奉事
復能遠離諸恚慢 恒為寂勝大福故
速離一切瞋慢已 供養我子護法者
無量億劫離闇冥 終不墜於惡道苦
諍心畢定墮惡趣 雖持禁戒及多聞
供養諸佛廣行施 蘭若禪等莫能救
尒時長老阿難從座而起偏袒右肩
右膝著地合掌向佛而作是言世尊
我於如來應正遍知所少有諮問願
佛聽許廣問為說尒時佛告阿難汝
歸本坐如來應正遍知恣汝所問我
為汝說令汝心喜尒時長老阿難白
佛言世尊唯然受教修伽多唯然受
教婆伽婆已蒙聽許於是阿難即便
謦欬而作是言世尊何因緣故餘一
一菩薩行菩薩行過截手足及以耳

鼻或挑兩目割其身分於種種苦悉
皆忍受而不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提作是問已佛言阿難汝若知
我為阿耨多羅三藐三菩提故備受
苦者汝尚不堪興意欲言況能發問
阿難假使有人從足至頂炯然熾焰
復有餘人往詣其所而作是言丈夫
可來於此熾然不滅之身興五欲合
隨意所受歌舞戲樂佛言阿難於汝
意云何是人不滅熾然身火隨意所
受歌舞戲笑五欲樂不阿難白佛言
不也世尊佛言阿難是人未滅身火
或可能受五欲之樂歌舞喜戲如來不
尒往昔行於菩薩行時見三惡道受
苦衆生及諸貧苦終无悅樂阿難若
過去菩薩修菩薩行時成就不缺戒
不穿戒不尤戒不雜戒不取戒不動
戒不濁戒不壞戒不淺戒不現相戒
不相違戒正直戒如要誓戒攝衆生
戒阿難如是成就諸戒菩薩摩訶薩
行菩薩行終不逢遇截手刖足割耳
劓鼻斬首挑目及餘身分亦不受於
種種諸苦速得阿耨多羅三藐三菩

提阿難乃往過去阿僧祇阿僧祇劫
廣大無量不可思議不可稱不可量
無有分齊彼時有佛号曰寶蓮花月
淨起王佛如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊阿難彼時寶蓮花月淨起
王佛壽命九十九億那由他百千劫
彼於一切日月時中令九十億百千
衆生安住佛法而不退轉阿難彼時
寶蓮花月淨起王如來應正遍知般
涅槃已正法滅後末法之中於此修
多羅无量衆生而獸惡之无量衆生
而遠離之無量衆生而違背之无量
衆生而棄捨之大可怖畏時大厄難
時不雨時若多雨時非時雨時飢饉
時邪見時求外道語言時惡獸夜叉
時雷電霹靂時壞佛菩提時有七千
菩薩於城邑王都聚落人民從此而
出至普賢林中依彼而住與善花月
法師俱時彼比丘為彼衆說陁羅尼
法門阿難是善花月法師於一時中
獨處靜坐以天眼界清淨過人見多
億菩薩殖諸善根於餘佛世界沒而

来生此彼若得聞是陁羅尼法門便
得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
若不得聞此陁羅尼法門者即便退
失阿耨多羅三藐三菩提於是善花
月法師作是念已即從三昧起往詣
彼大菩薩衆所到彼衆已而作是言
善男子我今欲詣城邑聚落而為衆
生演說法要尒時大菩薩衆白善花
月法師言我等一切諸菩薩衆不樂
仁者從此林出向彼王都城邑聚落
何以故有无量我慢比丘比丘尼優
婆塞優婆夷於像法時憙奪人命
尒時善花月法師白菩薩衆言若我
護惜其身命者則不能護去来現在
諸佛法也尒時法師即說偈言

恒常不住於我想　乃能護持如来法
諸佛廣大勝菩提　於悪世中能顯示
若離一切取我想　亦離衆生及壽命
於諸色聲香味觸　能速離者護佛法
若供百億那由佛　清淨信心施飯饍
亦施燈燭及幡蓋　至於恒沙多億劫
若於正法衰末世　如是佛法欲滅時
於一日夜能護法　如是功德勝於彼

我為人中聖師子　正法滅時置不護
不得名為供養佛　又亦不名敬導師
汝等安樂自利益　善自將護於己身
於正法律莫放逸　應常安住修慈行
護持正戒而不雜　清淨皎然无垢穢
便為供養一切佛　所有過現諸如来
施勝法寶恒修忍　靜處習定善調柔
離諸鬪諍行妙因　往詣城邑救衆生
大智勝仙將欲下　或有悲泣或頂礼
願觀林樹香可愛　智者莫去救我等
往昔導師具十力　諸根寂靜善調柔
詣彼山林閑寂處　趣於無上勝菩提
又能善行菩提因　修集福德及智慧
住林隨順而學彼　大聖威德願勿下
汝身相好特微妙　頭髮紺青甚可愛
皮膚光麗如金色　輝赫照耀於大地
眉間毫相殊可愛　猶如珂貝鮮白光
勿令餘人起妬嫉　國主大臣或奪命
阿難尒時善花月　法師即於彼菩薩
衆而說偈言　一切種智滿盡者
所有過去諸如来　證於无上勝菩提
悉皆利益於三有　如是功德勝於彼
為求菩提修勝因　積集福德及智慧

習學彼故常修行　為欲救濟衆生故
一切右遶智神仙　頭頂接足而歸礼
戀仰歎息皆呼嗟　高聲悲叫悉號切
或有從高而墜墮　悶絶猶如大樹倒
不以彼言便退轉　福仙為利諸衆生
仙持衣鉢欲辭去　猶如雄猛師子王
都不顧眄於得失　以其安住法性故
勿令我止山林中　損減衆生諸善根
彼便往詣勝城邑　為欲利益衆生故
阿難尒時善花月　法師即便往詣城
邑村落為諸衆生　而應說法是比丘
於清旦時令九億　衆生於阿耨多羅
三藐三菩提住不退　轉然後次第遊
行至彼珠寶王城　於畢鉢羅樹下坐
時彼比丘夜坐到　明入其城内令三
十六億衆生於佛　法中得住不退轉
尒時比丘一日不　食不食已遂出王
城詣佛尒塔所一　日一夜竚立恭敬
時彼比丘復至明　旦到第二日猶故
未食還復入於珠　寶王城令二十三
億衆生安住佛法　得不退轉於第二
日不食已復出王　城詣佛爪塔所日
夜竚立夜分盡已　暨于清旦到第三

曰仍故未食還入王城安置九億百千衆生於佛法中住不退轉第三日不食已復出王城至佛爪塔所日夜竚立夜盡到明至第四日猶故未食還復入彼珠寶王城安置九十百千衆生住於佛法而不退轉於第四日斷食出城詣佛爪塔所日夜竚立夜盡至曉到第五日猶故未食還入王城安置一切大王宮内及彼城邑聚落人民於佛法中令不退轉第五日不食已復出王城詣佛爪塔所日夜竚立夜盡至明到第六日仍故未食令王千子於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉第六日不食已還復出彼珠寶王城詣佛爪塔所於其日夜竚立恭敬夜盡到明至第七日猶故不食詣王城門尒時有王名勇健得時王從後宮出昇於金車白銀欄楯勝妙栴檀以之為輻毗琉璃為輪上張幡蓋寶幢莊飾寶樹嚴列諸繒羅綱弥覆車上垂衆綵疊有八百童女執持寶繩而牽寶車其女端正具衆妙色愚者愛樂非智人也有八万四千刹

利豪族侍衛於後復有八万四千婆羅門豪族及八万四千長者豪族悉皆侍從亦有五百玉女昇於種種寶莊嚴輦在王前行彼女俱時見是比丘於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉六百八十万宮人悉見是比丘皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉尒時衆人皆脫瓔珞及寶草屣偏袒右肩右膝著地咸皆合掌向彼比丘作礼恭敬在前而立尒時女人宿殖善根之所熏資即下寶輦偏袒右肩整理衣服右膝著地合掌敬礼彼比丘已而説偈言

今日威光遍照耀　於斯珠寶王都城
由是比丘入城故　衆人咸各住瞻仰
斷除一切愛欲過　亦離瞋恚及愚癡
嫉妬妄想衆結縛　一切悉皆能盡滅
是時勇健得大王　當尒出遊無人觀
兒等及餘諸眷屬　咸皆无有從王者
比丘處彼大王衆　端嚴殊特无有比
猶如十五圓滿月　一切衆星所圍遶
身如莊嚴真金像　復加工匠所瑩飾
猶若樹王妙花敷　比丘端嚴亦如是

又如帝釋大威德　千眼天主遊昇空
須弥山頂忉利王　比丘入城妙亦然
辟如梵王處梵衆　又似化樂天王主
欲界夜摩甚端嚴　比丘入城妙若斯
如日照耀於虛空　千種焰光除幽冥
遍照一切諸十方　比丘入城妙亦然
無量劫来廣行施　恒常護戒无穢雜
修於忍辱世无倫　以相嚴身妙如是
能起精進聖所讚　勇猛勝心修四禪
起智斷於煩惱網　是故比丘照世間
佛雄无比人中上　過去已澍勝法雨
未来現在亦復然　是彼法王之真子
願此比丘常无變　其色光照一切世
見汝威德及聞聲　暎蔽王威都不見
汝自已身證於法　受行佛教遊世間
我等願捨此女身　亦當得如彼比丘
彼女一切皆合掌　説偈以散嚴身具
勝妙金鬘珠瓔珞　耳璫及以頸金鐶
勢若輪王觀大地　遊四天下起子想
國王刹利四姓等　於彼均心无憎愛
比丘已學陁羅尼　分別根力覺正道
猶彼滿月處衆星　亦如日輪光照耀
歸命十力調伏者　若人百劫讚不盡

無量千億多劫說　不能盡其一毛德
若轉法輪智慧句　微細无垢難見法
沙門婆羅門　說偈已皆歡喜　歎礼醫王无比子
女　地散珠金布妙衣
髻珠瓔珞直百億　施彼比丘為菩提
尒時勇健得王作是念此諸宮人心
皆變異違叛於我云何知也悉脫辟
印及珠瓔珞偏袒右肩右膝著地於
此比丘合掌作礼時勇健王見善花
月頭容端正自顧形貌不如比丘尋
即驚怖恐奪王位極大瞋怒時彼比
丘住於王道吹塵入目視瞬動瞼時
勇健王作如是念比丘染心著我宮
人瞬眼期會誰有能煞是比丘者尒
時勇健得王具足千子侍從其後便
詔兒言汝今可斷是比丘命其王千
子為比丘故不受王教王作是念兒
等尚不受我教勅我今獨一而無伴
侶誰復能煞是比丘也時勇健王有
旃陁羅名曰難提常令煞戮毒害冤
暴无所顧惜王見難提歡喜踊躍必
能為我煞是比丘尋時勅喚時彼難
提即詣王所王語之言汝今能煞是

比丘不若能煞者當重封賞唯然大王
我當奉勅隨王所遣我能煞之即於
是日便斷其命王告難提汝應當知
今正是時宜執利刀截彼比丘手足
耳鼻以其染心看我宮人當以鐵鉤
挑出其目尒時難提即受王勅手執
利刀割截比丘手足耳鼻并挑兩目
王煞比丘已尋詣園林是時衆人悲
歸懊惱還復入於珍寶王城尒時勇
健王七日之中在於園苑心无悅樂
都不喜戲亦不娛樂過七日已從園
而出還来入城於其王路見此比丘
死經七日棄之於道七日之中形色
無變尒時勇健王便作是念比丘死
来經於七日身色不異於阿耨多羅
三藐三菩提定得不退轉无有疑也
我造惡業必墮地獄受苦不久作是
念時有八万四千諸天在於空中一
時同聲如是大王如汝所念如汝所
言此比丘者真是不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提王聞是語驚怖戰悚
身毛皆竪心生悔恨尒時勇健得正
憂愁苦惱心悔恨已而說偈言

吾捨王位及城邑
愚癡无智惡業者
昔時善花月法師
入於王城光普照
我為愛欲所惑乱
舅於寶車剝利從
女見比丘皆欣悅
一切女人皆合掌
我時娛樂出遊觀
遇值端正妙眼人
吾時見彼起惡意
以見比丘入王城
光明遍照於四方
衆人皆發於大聲
我昔出於麁惡言
速煞比丘為異段
一切童子悉持戒
咸皆不受我教勅
見是比丘持淨戒
我時瞋心遣令煞
時見難提住王路
我為惡教勅彼人
普賢菩薩慶其端妙

金銀真珠摩尼寶
我持利刀當自煞
三十二相而莊嚴
猶如滿月星中王
娵女圍遶出城遊
端正妙眼而来至
咸以喜心散金鬘
說偈歌歎彼比丘
剝利圍遶乘寶車
是大威德如来子
嫉妬瞋恚生害心
衆女覩之欣喜故
如月得出修羅口
娵女見之悉歡喜
普皆告勅其千子
斯是我之大怨家
憐愍愛念是法師
吾時心懷極憂惱
智慧相應如慈父
不慮阿鼻及後悔
毒害與人作苦惱
截此比丘如花鬘
衆仙臻萃香芬馥

彼諸大衆失法師猶如一子失其母比丘可起詣賢林以廣利益諸人衆汝今既入此王城彼衆將至大悲泣妙花幢幡列在右左廂端嚴亦復然以諸妙衣布道路比丘速起說妙法汝入王城已經久彼衆必當大悲哀汝於彼佛法未盡時不令斷於汝命根假使有人大威神廣名流布遍諸方是足勢力迴大地悉皆暎蔽三千界解脫苦箭離憂患得聖歡喜相應法彼若見聞尚生惱況諸世間不荒迷花月法師如山王三十二相以莊嚴俄尒分析作異段喻若衆女爭花鬘墮彼阿鼻无能救我造尤重不善業以其割截比丘故於諸佛所極遠離輔相諸貴及僮僕非子諸親能救我是等衆人莫能救我既造於重惡業及今現在十方者過去未來一切佛心如金剛我歸依十力導師離煩惱諸天悲泣悲號叫見彼比丘作異分花月比丘為王然往告彼諸菩薩衆具大威德名遍聞聰明利智法師者今在王城而被然安住陁羅尼菩薩

經無量劫廣行施護戒不動无穢雜能修忍辱无比者今在王城而被然無量劫來常精進增上勝心修四禪起智能斷煩惱者今在王城而被然棄捨一切於身愛亦不顧戀其壽命從彼普賢林中出今在王城而被然彼林大衆入王城高聲悲叫悲號泣見此比丘身數段一切閉絕而擗地是諸比丘啓王言大王法師有何過持戒無缺大名稱能知宿世无邊事於彼揔持得究竟善解世間悉空寂為諸衆生顯无相棄捨一切諸願想演說微妙音可愛諸根寂靜善調柔了達過去宿世事超出一切諸世間當得為佛自然智於彼世間最希有淨眼明見无暗障是謂慈心所照矚貪愛婬欲甚鄙穢能生苦惱喪天趣習欲之人離多聞名為損減智慧者婬著愛欲為盲人便能傷害於父母亦復能害持戒者是故應當棄捨欲大王若習於愛欲便失威德勝自在趣向尤惡地獄中生於大怖極苦處慈宮聰慧勝法師造作如是重惡業

若欲志求菩提者勝妙色聲香味觸身意皆空猶如幻修習施戒無倫疋已到禪定智彼岸一切世間諸天人彼眼能除大闇冥歡喜信心捨樓閣一切羣輩牛羊等棄捨王位并金銀頭目妻子悉能施歡喜供養无有比種種諸幢勝幢蓋於諸有中離願想是以十力相莊嚴色欲二界而不著若住菩薩揔持者無有我想衆生想彼修梵行无穢雜有事無事想悉无非非數想非數想非有有想悉皆无非有村想及城想

應當遠離如是惡其心勇猛能棄捨眼耳鼻舌亦復然忍辱精進亦如是堪能利益於衆生能以慈心觀如來悟解最勝上菩提象馬車乘及牀敷國界城邑諸村落真珠頗梨及珊瑚為求無上菩提故妙花塗香及末香美妙歌音衆伎樂了知三界悉空故光明遍照於十方及以無色亦復然脫捨三界如虵皮亦無男想及女想菩薩安住揔持故安不安想亦復然以住菩薩揔持故非有命想衆生想菩薩安住揔持故

非非貪想非貪想　非非瞋想无瞋想
非非癡想非癡想　以住菩薩摠持故
於其諸根及以力　禪定道品皆不著
悉能棄捨於三有　菩薩安住摠持故
不為貪瞋之所染　亦無癡乱諂曲心
見佛十力設供養　智者不怖生天處
從他聞於深妙法　不起一切諸疑惑
辭如器盛清淨油　盡无盡相理亦然
正以貪戀故生愛　此則名為大煩惱
亦以瞋嫌故起憎　斯則名為惡怨怖
智者遠離此二邊　是謂能趣勝菩提
得為十力人牛王　出過一切諸世間
悉捨一切內外事　安住實際法性中
護持禁戒善清淨　無穿無缺无穢濁
彼於淨戒无間雜　亦復无其親磨法
智人棄捨於二邊　能悟无上大菩提

月燈三昧經卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第八

校勘記

一　五二一頁上一行卷次「第八」，資、磧、南、清作「第九」；徑作「之九」。

一　五二一頁上八行第二字「善」，磧、南、徑、清作「善巧」。

一　五二一頁中一三行第八字「生」，石作「生置」。

一　五二一頁中一五行首字「王」，資、磧、南、徑、清無。

一　五二一頁中一八行第七字及五二二頁中一八行第八字「乃」，磧、南、徑、清作「及」。

一　五二一頁下五行第二字「意」，資、南、徑、清作「童」。

一　五二一頁下一〇行第六字「取」，石、資、磧、南、徑、清作「收」。

一　五二一頁下一二行第四字「會」，資、磧、南、徑、清作「合」。

一　五二二頁上二行第八字「没」，資、磧、南、徑、清作「殁」。

一　五二二頁下一七行「咸各」，石作「殁」；磧、南、徑、清作「殁」。

一　五二二頁上二行第一二字「淚」，資、磧、南、清作「淚」。

一　五二二頁上四行第八字「師」，磧、南、徑、清作「帥」。

一　五二二頁上一一行第二字「差」，資、磧、南、徑、清作「瘥」。

一　五二二頁上一九行第一二字至二〇行第五字「未曾交合施其尊者」，石作「施其尊者未曾交合」。

一　五二二頁中五行第二字「盛」，資、磧、南、徑、清作「承」。

一　五二二頁中八行第八字及一七行第六字「美」，磧、南、徑、清作「羹」。

一　五二二頁中一三行首字「昧」，石作「時」。

一　五二二頁中二〇行「食時」，徑作「時食」。

一　五二二頁下一七行第三字「敬」，石作「愛」。

一　五二二頁下一七行「亦復」。

一　五二三頁上一行「訪求人肉了不得」，資、磧、南、徑、清作「求人肉了不能得」。

一　五二三頁上四行第一〇字「當」，磧作「常」。

一　五二三頁上六行「身將」，徑作「將身」。

一　五二三頁上七行第四字「王」，資、磧、南、徑、清作「母」。

一　五二三頁上一〇行第一一字「捨」，資、磧、南、徑、清作「於」。

一　五二三頁上一一行第九字「除」，南作「濟」。

一　五二三頁上一四行第三字「實」，資、徑作「寶」。

一　五二三頁上二〇行第一三字「瘡」，資、磧、南、徑、清作「痛」。

一　五二三頁中六行第一二字「新」，徑作「清」。

一　五二三頁中七行末字「作」，資、磧、南、徑、清作「捨」。

一　五二三頁中八行第一三字「實」，資、磧、南、徑、清作「寶」。

一　五二三頁中一六行末字「地」止，石換卷作「月燈三昧經懺悔品第一卷第九」。

一　五二三頁下九行第八字「便」，資、磧、南、徑、清作「得」。

一　五二三頁下二二行末字「剌」，資作「割」。

一　五二四頁上末行「及以」，徑作「以及」。

一　五二四頁中一三行第一一字「喜」，徑、清作「嬉」。

一　五二四頁中二一行首字「行」，資、磧、南、徑、清作「修行」。

一　五二四頁下一一行第八字「未」，資、磧、南、徑、清作「末」。

一　五二四頁下一五行第一〇字「時」，資作「爲」。

一　五二四頁下末行第四字「殖」，徑作「根」。

一　五二五頁上八行第一二字「白」，徑作「曰」。

一　五二五頁上一二行第一〇字「憙」，磧、南、清作「善喜」；徑作「善喜」。

一　五二五頁中一〇行第一一字「瞑」，石換卷作「月燈三昧經懺悔品第一卷第九」。

一　五二五頁下七行第四字「眄」，石作「盼」。

一　五二五頁下八行第四字「止」，資作「上」。

一　五二五頁下一九行第八字「旦」，石作「日」。

一　五二五頁下二一行第八字「得」，石作「而得」。

一　五二五頁下二二行末字「曰」，資、磧、南、徑、清作「日」。

一　五二六頁上二一行首字「弥」，資、磧、南、徑、清作「張」。

一　五二六頁上二二行末字「持」，資無。

一　五二六頁中八行末字「袒」，石、資、磧、南、徑、清作「露」。

一　五二六頁中一二行第九字「合」，

石作「命」。
一　五二六頁中一六行第七字「過」，徑作「故」。
一　五二六頁中一九行第一一字「有」，徑、清作「人」。
一　五二六頁下二行第七字「王」，石作「天王」。
一　五二六頁下三行末字「主」，資作「生」。
一　五二六頁下五行第一〇字「焰」，石作「火」。
一　五二六頁下一三行第七字「變」，石作「憂」。
一　五二六頁下一四行「聞聲」，資作「聲聞」。
一　五二六頁下一四行末字「見」，石、資、磧、南、徑、清作「現」。
一　五二六頁下一八行末字「鑠」，石作「璨」。
一　五二七頁上三行首字「沙」，徑作「法」。
一　五二七頁上九行首字「此」，石作「地」。
一　五二七頁上一三行第一二字「著」，石作「看」。
一　五二七頁上一六行首字「詔」，資、磧、南、徑、清作「語」。
一　五二七頁中八行第七字「詣」，磧作「諸」。
一　五二七頁中八行「衆人」，磧、南、徑、清作「衆生」。
一　五二七頁中一一行第三字「喜」，磧、南、徑、清作「嬉」。
一　五二七頁中一一行第九字「諸」，資、磧、南、徑、清作「語」。
一　五二七頁中二一行末字「悚」，石作「懼」。
一　五二七頁下一一行第三字「王」，磧、南作「坐」。
一　五二七頁下八行第九字「偈」，石作「謁」。
一　五二七頁下末行第一一字「萃」，資作「華」。
一　五二八頁上九行第五字「迴」，資、磧、南、徑、清作「過」。
一　五二八頁上一一行第九字「諸」，資、磧、南、徑、清作「當」。
一　五二八頁上一七行「衆人」，資作「衆生」。
一　五二八頁上一一八行第一三字「方」，石作「力」。
一　五二八頁上一九行第八字「心」，資作「以」。
一　五二八頁中六行「從彼」，資、磧、南、徑、清作「彼從」。
一　五二八頁中八行第一三字「擗」，石、資、磧、南、徑、清作「蹠」。
一　五二八頁中一〇行第五字「大」，徑作「不」。
一　五二八頁中一七行第七字「穢」，石作「惡」。
一　五二八頁中一九行首字「媱」，資、磧、南、徑、清作「躭」。
一　五二八頁下一二行第一三字「未」，資、磧、南、徑、清作「粖」。
一　五二八頁下一六行第三字「二」，

磧作「三」。

一　五二八頁下二二行第二字「有」，徑作「非」。

一　五二九頁上一行第一二字「无」，磧、南、清作「非」。

一　五二九頁上八行「盡无盡」，資、磧、南、徑、清作「畫無畫」。

一　五二九頁上一〇行第一三字「怨」，磧、南、徑、清作「恐」。

一　五二九頁上一六行第九字「悟」，資、磧、南、徑、清作「得」。

一　五二九頁上末行卷次「第八」，石、磧、南、清作「第九」；徑作「之九」。

趙城縣廣勝寺

月燈三昧經卷第九　惟

高齊天竺三藏鄔連提耶舍譯

尒時世尊即說偈言

我於往昔修行時　為王号曰勇健得
尒時有城名珎寶　彼王出城詣園林
乘駕寶車遇比丘　端正殊特甚微妙
三十二相以莊嚴　光明普照於十方
善花月名遍諸域　安住慈悲能利益
為救衆生故入城　功德威勢極端嚴
我時顏貌不如彼　遂起增上妬嫉心
愛欲嬿荒所纏結　恐彼比丘奪王位
昔具千子為眷屬　乘駕寶車從我後
種種寶冠自莊嚴　行如忉利諸天子
於彼子中五百子　悉著妙寶摩尼履
寶冠瓔珞自嚴飾　金網弥覆於車上
嫉女眷屬有八万　一切端妙悉嚴麗
昇於寶舉見比丘　端正猶如須弥山
彼見悉皆如父想　各發无上菩提心
從彼受於淨梵行　脫勝瓔珞散比丘
我尋起上嫉妬意　便生瞋怒穢濁心
豪富惑乱勅子言　可然我前立比丘
諸子聞父敎勅已　深懷憂惱白父曰

願王勿作如是語　我終不能然此人
若有割截我身分　經於恒沙多億劫
終不能然是法師　以從彼發道心故
於彼尊所發是心　願我得佛人中勝
趣菩提者不為惡　我等悉是沸日子
王聞諸子如是語　即勅奴言喚旃陁
速呼魁膾然比丘　在我宮人前立者
尋時將於然者來　号曰難提極暴惡
手執利刀而鑒治　截此比丘為八分
比丘被斬身无血　割處流出千種光
亦有功德吉祥輪　是文肉裏炳然現
作斯尤重惡業已　我時為戲詣園林
一切歌舞都不樂　思念花月法師故
于時忽速出彼園　還来歸入珎寶城
於是乘車詣其所　到彼割截比丘處
即時空中聞惡聲　無量那由天號叫
咸言惡王造重業　死墮阿鼻受極苦
王時聞彼諸天音　心懷憂惱大怖畏
我為无量重罪過　以然善花比丘故
如来具足无量智　是彼寂勝真佛子
諸根調柔心寂滅　我為愛欲故然彼
若有能持如来法　於正法藏滅壞時
能於世間然智燈　我為欲故然是人

於諸世間為大醫療治衆生煩惱病復以甘露令轉下為愛欲故而煞彼受持導師勝法藏黑闇衆生為燈明摩陀羅尼法王者我為欲故而煞彼為世演說勝妙法甚深微細難可見顯說趣於道場路我為愛故煞彼人其智清淨无穢雜凝靜寂滅恒在定為愛所盲遂便煞欲是苦因應棄捨過去未來所有佛及今現在人中尊功德无量如大海一切合掌歸命彼此死趣惡阿鼻獄於彼无有能救者不愛果業既自造正由煞害勝法師此死趣惡心造苦業咄哉王位自慢慢咄哉惡心造苦業正由煞害勝法師此處究竟无堅實當捨一切而獨去初無欲染修淨業悲心愛語真佛子獨為世親離諸過我善花月何處去獨為世親離諸過嗚呼聖者具忍財嗚呼妙色德相應無諂戲論功德聚汝今捨我何處去我今始知大仙言世間為欲之所壞身心熱惱惡道因如是知已捨欲行此死趣惡地獄中無有能得救濟者造於極重之惡業正由害彼比丘故捨怖疲勞王位處奉持禁戒修梵行

我今為彼自在者歡喜淨心造大塔為供无惱智慧人智慧之藏慙愧者勿令我墮三惡趣亦離惡名及譏毀如是知已捨欲行妃后官人諸親戚寂勝輔相及僮僕剎利長者并諸官王時哀泣向彼言汝等為我速具辦種種勝妙諸香末名衣上服及酥油侯用燒此比丘身汝今於斯速積集一切勝妙衆香薪隨時栴檀沉香汁蘇畀力迦及龍腦百千衣服酥油塗悉皆緼彼尊者身我以增上信重心種種供具而供養聞彼大王敎勅已第一輔相城中民以諸香油塗香木種種勝妙衆香末諸末香水而洗之復用衆香塗其身以酥油衣緼彼體置於此身香積上古昔辛尼尊妙軀舍利三斛有六升彼王造作勝妙塔種種供養恒礼拜塗末香鬘百種讚懸諸妙鈴及幡蓋妃后宮人并子孫從此出城而往彼王於一日三供養然後乃從塔所還勝妙花鬘以供養寶幢幡蓋而莊嚴正以癡故造衆罪於彼塔所悉懺悔乃經九十五億歲恒常懺悔不疲倦

智慧所攝勝清淨堅持禁戒无缺漏日夜長受八戒齋清淨護持不毀犯王為愛欲所纏蔽自身造作不善業身壞命終墮地獄在於極苦阿鼻中從昔以來不值遇九十五億諸如來於其九十五億劫今所世中常生盲六十二億郵由劫雖得眼根還復壞又於一億郵由生設令得眼還復失亦復恒被截手足及以耳鼻脣舌等人中經億郵由劫諸餘生處亦如是其王造作无量惡於諸世間恒受苦若有欲得安樂者念已莫作少惡業其王雖復懺先罪而不得免昔所作造斯如是惡業已死後當墮阿鼻獄斬截身首及四支亦復割耳而劓鼻挑其兩目不可筭無量億劫為欲故廣造惡業酬盡已後自剜身施他人所謂斬頭并手足捨王及子為菩提所愛之妻多財產宮人婇女象馬等車乘舩舫衆妙寶无量億生為道施勇健得王我身是彼昔千子賢劫佛蓮花上佛花月是魁膾即是寂王佛宮人妃后及城民親戚知友并僕使

勝妙刹利與城主　令許衆人我眷屬
若有於彼持禁戒　以信敬心供養者
一切悉皆般涅槃　以好心故證菩提
童子我昔无量劫　得見離垢无惱佛
修於勝上菩提行　往昔尚受如是苦
若有菩薩住惣持　善修慈行安不動
彼終不墮諸惡處　供養離垢无惱佛
若欲得佛為法王　三十二相而莊嚴
應當護戒无穢動　說法不斷住惣持
是故童子若菩薩　作是念我今云何
安樂而得阿耨多羅三藐三菩提耶
彼諸菩薩應當安住淨戒之聚於一
切菩薩所起於師想尒時世尊而說
偈言
若有菩薩住戒聚　以利益心行菩提
彼人速往可樂刹　能獲上忍為法王
是以心和安不動　恒常造作可愛業
然後得見多佛日　速得菩提離疑網
聞我如是寂勝教　見諸比丘持淨戒
无諂曲心而奉事　然後不久得是定
若以恒沙諸伏藏　悉以七寶滿其中
彼藏如是極廣大　猶如无量恒沙刹
若有菩薩樂惠施　於其日夜常无闇
勇猛布施不暫停　經於无量恒沙劫
若有聞此三昧者　便持一切牟尼藏
此為无量福德聚　過於前施難思議
如此福德廣无邊　能令滅於世間苦
是為寂上功德聚　比於施福廣難量
隨順菩提第一藏　智慧菩薩能受持
若有持是三昧者　名具大財勝菩薩
是為佛法多聞海　彼人福德難盡邊
於此勝妙難思法　便名菩薩真護持
若有能說寂滅定　彼人菩提便增長
惟除世師調御士　具足大悲自然智
能獲无量諸功德　福德成就轉增上
於其三千大千界　無有能與其比者
餘人福德无與等　智所讚智亦復然
若人聞是三昧者　有能受持而讀誦
為求諸佛勝菩提　如是輩人乃與等
出生多聞猶如海　彼人福德不可量
受持讀誦此三昧　如是之人所攝福
童子若福是色者　一切世界莫能容
是故童子若菩薩　若欲供養一切佛
過現未來清淨者　應當受持是三昧
此是諸佛勝菩提　童子汝當信我言
如來所說无有異　我等諸佛言不虛
昔於難思百劫中　我為是故消竭身
常修寂妙菩提行　為求如是勝定故
是故汝應受法藏　郝由他經從斯出
此福聚廣不思議　以能獲得諸佛智
一切衆經此為首　出生无量諸善業
恒常无畏說是經　彼法邊際不可得
碎壞三千以為末　或可能知諸塵數
常說難思百千經　无有能得測量者
此佛刹中諸衆生　出入氣息猶可知
菩薩常所演說經　無有能知其畔際
若佛刹土如恒沙　其中六趣諸群生
有能測量其心數　無有知彼所說經
无量諸億世界刹　彼界大海河池沙
此諸沙數可筭知　無能知彼所說法
析一毛端為百分　可以渧數多億刹
所有一切諸水聚　彼諸言音不可知
過去无量億劫中　所有一切諸衆生
其身塵數猶可筭　不能知彼所說經
十方一切諸衆生　彼之音聲可筭知
其所演說不斷絕　不能知彼修多羅
言詞句義已善學　復能演說一切法
廣大捷利之智慧　了知實法并問荅
智慧通達深廣義　應常知心不思議

悉知音聲自體性是故言說无罣导
名為无导大法師為世說法无所著
問荅解釋已善習了達第一義諦故
於一句中億論釋不思議說無滯著
學於无导之句義處衆演說无擁滯
若有常住此三昧成就無畏不動轉
已得法力行勝行能利无量億衆生
猶如須弥安不動諸有猛風莫能壞
法師比丘亦如是一切諸論无能異
三千大千世界剎其中所有諸山等
一切風吹或動揺比丘住空莫能動
若能與空恒相應是佛決定所住處
若人定知諸法空一切異論無能勝
諸餘邪說不傾動一切外論无能壞
無有侵陵毀蔑者由說如是寂定故
彼人窮盡於空法恒常安住無量智
於一切法無有疑持是寂勝三昧故
諸力道品得不難神足无导辯才等
及獲勝通亦復然受持讀誦是經故
死此生彼不為難能見寂勝无量智
不思議億那由佛持是經者悉得見
於斯一切諸佛所得聞如是離垢定
成就寂勝相應智能到四種辯才岸

於諸三千大千界諸天可愛光摩尼
十方無量諸佛剎閻浮提金皆充滿
一切世間所有寶奉施如来恒不絶
若有比丘愛樂空比前廣施福德聚
若人得彼廣多物為求无等佛菩提
若人於此三昧所是人所集之功德
寂勝菩薩行布施若有聞是勝寶定
假使得於珎寶藏種種寶物悉充滿
若斷渴愛修功德便具一切諸資生
設令獲于四天下若得如斯離垢定
尒時弥勒菩薩摩訶薩被於甲冑便
讚歎此三昧利益亦為當来菩薩受
持讀誦得歡喜故助其勢力而說偈言

從其下際至有頂及以七寶悉充滿
下從大地至有頂悉以此寶奉辛尼
經无量劫用布施深信為求菩提故
一念合掌而礼佛施福不及迦羅分
信心為福故行施我知世間已校量
聞已受持四句偈前福百分不及一
未能速得无上道彼速得於上菩提
遍滿无量恒沙剎菩薩不以為富足
又能得是三昧者庫藏盈滿備大財
智者於此不為喜歡喜踊躍利衆生
尒時弥勒菩薩摩訶薩被於甲冑便
讚歎此三昧利益亦為當来菩薩受
持讀誦得歡喜故助其勢力而說偈言

彼彼能持智人法切德威勢救護者
亦於諸佛能受持廣大勝妙之法眼
末世悪時多貪瞋捨不放逸常放逸
實義滿足勝經典誰有能得受持者
彼彼戒定忍聞財善學威儀而莊嚴
愛樂法智解脫樹能被慙愧勝上服
持大智慧樂出離是為大地法山王
觀於世間无導師為彼趣詣佛菩提
彼彼調伏心寂滅是人趣向一切智
不調衆生令調伏是一切智寂勝子
自證解脫令他到於愛枝條而得脫
於常放逸睡衆生便能令彼得覺悟
彼彼恒樂善調伏亦常喜樂於法施
不與一切妬嫉俱好行恵施无愛悋
見彼逼切貧衆生常令充足資生具
是滿功德第一道智者一切恒修習
彼彼勝妙大法鼓以歡喜心而擊之
斷除疑網解妙法智慧堅固如金剛
住勝聖法處衆法能知衆生心樂欲
演說寂上甘露法所謂勝要修勝眼
彼彼自住勝神通能施世間寂勝眼
遣除癡闇猶如日能生智慧亦如礦
顯示真實除怖畏增上智慧修禪定

彼說寂妙微細法　是名寂滅勝出離
彼彼聞持智人敬　建立信義增上福
能知世間勝法藏　恒常宣說美妙言
善巧言語達儀或　是法燈明之所依
常以善心利衆生　修行寂上微妙法
彼住法道離塵染　及以潤益寂靜信
以法教化諸世間　得為寂勝大法王
能為无上之法尊　住於第一上恭敬
恒常護持妙正覺　隨順轉於勝法輪
彼彼愚癡自縱者　覩見如是惡衆生
見心惑乱趣嶮道　臨惡趣門難越度
興大慈悲清淨心　起已能除世間苦
演說寂勝微妙道　謂彼八正之勝路
是為彼法廣堅固　造作无上勝法船
能於生死煩惱海　濟渡怖畏諸世間
觀道品空為鎧甲　得為勇健大船師
彼岸離怖常安樂　安置衆生彼勝處
彼彼持呪威儀行　解脫一切苦逼迫
到於明術智彼岸　智者能知衆生欲
覩煩惱病无所歸　諸惡過患惱世間
以其法藥令轉瀉　如法為彼而療治
彼彼勝說摧異論　言辭上妙而自在
知諸言音達法義　勇健住於勝智地

忍辱之力智戰具　而被慈愍堅鎧甲
聖者以慧悅智人　安住法中无諂曲
彼彼三有寂勝尊　於諸衆生得自在
見諸群生依魔道　遊行迷於正真路
彼道聖上聖无垢　而能顯示无所畏
无量百千那由衆　往詣此道无憂處
彼彼為世作燈明　為救為歸為洲宅
怖畏衆生施无畏　安慰一切諸群生
見斯百苦之所惱　猶如生盲无所覩
然於寂勝大法炬　演說顯示真實義
彼學工巧利衆生　能獲名聞功德樂
住於如法之技藝　令諸衆生得安樂
一切皆得到彼岸　能為寂勝大導師
為愍世間趣菩提　令其安住无畏處
辛尼恒常无猒足　所謂智慧及福德
已到戒忍禪定岸　安住甚深微妙法
於其他所无有猒　演說寂勝寂滅法
猶如天雨遍大地　法雨充滿亦復然
若有衆生往其所　求解深法及名義
於其彼所聞法實　能除無量無邊苦
彼之廣大諸疑惑　速以法刀而斷截
到於戒忍三昧岸　能知衆生多信樂
大士至彼究竟智　已善了知群生欲

觀察衆生心所行　如心所行決定知
其有聞彼智慧言　令那由衆得淨眼
度於禪定解脫岸　能入安住真實道
億那由他諸魔衆　莫能測知其心行
猶如虛空中鳥跡　衆人悉不能測知
調伏寂滅智慧力　安住寂上聖法中
自在摧壞諸魔力　悟解寂上勝菩提
常得達彼神通岸　能速往詣百千界
見彼那由多億佛　其數亦如恒河沙
淨眼无有諸障导　悉覩十方衆導師
守護諸根无所染　自在往於無量剎
設令十方諸衆生　一時悉成為導師
於彼那由他劫數　恒常讚說不斷絕
无导辯才而不盡　所歎之德亦无窮
於此無等離垢定　持在心者能如是
尒時世尊復欲顯示此三昧功德利
益說其菩薩本昔所行亦為顯現增
長月光童子力故說已本緣以偈頌曰
童子汝今當善聽　我於百千劫所行
供養百千諸如來　為求如是勝寂定
過去不可思議劫　所有百剎塵沙數
汝當知是所說事　有佛号曰衆自在
彼佛如来有眷屬　滿足六十億千數

一切漏盡无煩惱 於八解脫善決定
是時一切諸大地 安隱豐樂无濁乱
一切衆人悉安樂 遊行往来適悅滿
成就一切福德力 形色端嚴甚可愛
大富饒財悉充滿 備受一切諸天樂
持戒調伏必須惱 色貌端正樂忍力
猶如天宮諸天子 智者戒行功德具
於彼時世有一王 名聞廣大号善化
是時彼王有諸子 滿足五百具念慧
尒時勝王於佛所 捨彼六百万園林
妙花果樹而莊嚴 奉佛具足大悲者
造寺備滿六百万 經行床座亦復然
衣裳衣服億百千 敷置經行止息處
如是無量百千種 沙門一切所須具
彼時勝王信敬心 悉皆奉施於善逝
成就一切福德力 形色端嚴甚可愛
彼王常以十善道 自已及他悉安住
衆人百千那由他 隨從於王詣佛所
手執妙花及塗香 勝蓋幢幡并音樂
供養家勝佛世尊 合掌在頂而住立
千比丘衆默然住 人天修羅龍夜叉
一切恭敬而觀佛 善哉自然說何法
辛尼世尊知彼欲 亦知勝王家上心
佛能了達彼信樂 而為宣說此三昧

善逝演說是語時 大地諸山皆震動
念頃虛空雨衆花 百千蓮花從地出
已善了知妙義句 佛知彼欲為記說
為王說是寂滅定 汝聽往昔所分別
一切有无妄想起 空如野馬亦如沫
如雲電動皆空無 一切無我无衆生
過去未来法亦空 無去无住離處所
常无堅實如幻性 一切勝淨如虛空
非青非黄非赤白 名字空無但聲性
其心離心无心性 離諸音聲而空无
演說句味而不住 雖不說時字不空
文字亦不往諸方 亦復不從餘處来
其字无盡斯盡滅 若說不說恒無盡
常說句味而不盡 如是知者得无盡
若知此法无盡者 彼常能說无盡法
雖說千種修多羅 恒知諸法離文字
諸佛百千已過去 亦曾說於百千法
於一切法而无盡 法無所得故无盡
若人為他演說法 而不執著於文字
法本无我無衆生 彼能演說而无盡
智者演說一切言 不以語言易彼心
知諸言音如谷響 是故於言无取著
以諸言音說是法 是言念頃即壞滅

斯諸言音如是相 一切諸法相亦然
諸法无相亦離相 恒常无相相空寂
空寂無欲无取捨 是以寂定不可得
有為无為悉遠離 如是大仙无分別
遠離一切悪見道 了達諸趣悉无為
恒常无染無瞋癡 是以心體恒寂滅
以此三昧力寂上 是故能知斯法空
如空山河及溪谷 聞於勝妙響音聲
有為流轉因緣起 一切世空猶如幻
智力愛樂功德法 安住智慧神通仙
發於語言能善巧 能說如是寂滅定
所言覺觀但妄想 世間不可得其邊
本際從来无有相 而為未来因緣道
造業所為有所起 隨上中下有所生
此法自性无知覺 法空无我應當知
黒白之業不壞滅 自所作者還自受
業不能到於果所 而業能為彼作因
諸佛演說世諦法 有為无為如是觀
无有真實及我人 一切世間相如是
又莫願欲聲聞地 亦勿愛彼所修行
勇猛志樂佛功德 速得成佛當如我
一切悉捨无所取 持戒威儀亦无依
不著忍力諸衆生 如是行者得寂定

隨其王意所樂欲如来稱機而演說王及眷屬悉受戒王聞世尊所說法歡喜踊躍作是言勝王聞斯三昧已是故歸依佛世尊善哉能說此三昧是寂勝法體性彼時人衆具八万悉皆獲得無生忍演說真實第一義諸法无生恒空寂衆生無有其生滅咸各獲於无生忍王及眷屬如是知投彼佛法而出家尒時善花棄王位悉皆從王而出家其王所有五百子餘人乃有无量數王及諸子出家時亦於彼法皆出家一切為求佛法故具足滿於二千歲自在如来為說法二千年中修法行王及其子并眷屬彼佛世尊入涅槃過於如是年數已正法於後甚衰微時諸聲聞悉滅度号曰福慧具正信彼王善花有勝子受持如是勝寂定王有法師為師導無量百千人供養聰明黠慧有念力往詣處處而讚歎諸天百億俱侍從調伏樂戒善防護言語柔軟不麁獷智力惣持悉具足其音和雅語可愛比丘号曰名稱光得勝架裟百億數

彼人福力无敵對具足福德及色力无量比丘起妬嫉護持淨戒禪定力亦具智慧與神通在家出家四衆等比丘法力之所起若於佛法得信者衆人戀仰而愛樂其音善花王勝子愛重敬心共供養於佛法得信者号曰福慧淨信者其音善花王勝子於已師所便守護知彼比丘起悪心於已師所便守護時有五十万軍衆悉被鎧甲手持刀常令擁護是法師演說菩提寂滅行於大衆中說是法謂空无我無壽命其有計我執著者彼不喜樂法師說不信空法比丘衆尋時即起手持刀言此妄說於非法煞之便獲大福德法師見刀不怖畏以其思念空法故無有衆生而可煞空无我人如石壁法師比丘即合掌發言稱於南无佛若其空法審不虛令刀願為曼陀花護持戒者願欲故發言空中便雨花大地諸山皆震動刀即變為妙香花尒時取見持刀者彼衆比丘咸耻悔令手執刀不能動驚懼恐怕大怖畏其有於佛得信者所有愛樂空法衆發大音聲而號泣一切衣服悉奉散

法師比丘起慈心於我起瞋者其法朋黨甚微少聞於一切不喜言時彼法師八十年无量百千悪比丘是彼法師於餘時恩量戒行无缺漏王見法師甚恭敬不令於我大師所彼便荅王願賜聽若於我所興悪言已於無量百千劫稱光比丘我身是彼昔福慧之王子其於千生為我友其昔供養自在佛時彼出家善花王我亦无量百千劫我已積集於忍力吾般涅槃去世已比丘樂於外典籍輕躁調戲无慙耻

我為彼故行菩提法師恒為彼侵陵忍辱之力轉增上演說如来空法藏彼王力故令退散利益无量百千衆即便往詣福慧所便即問彼比丘言惱乱其心不喜悅諸佛忍力之所起便起增上勝忍辱過去世中修忍辱釋迦如来作是語擁護稱光法師者我已記彼為慈尊為造勝妙塔寺者得佛名為蓮花上受持如来寂勝法童子汝應隨順學於後正法滅盡時彼便毀謗我勝法貪嗜飲食不護罪

乃於衣鉢而戀著　彼人謗我最勝法
常樂鬪諍无反復　於其貧窮下劣姓
在我法中而出家　彼不樂於空寂滅
順其魔境癡衆生　隨魔自在而執著
貪欲自縱凡愚者　彼不樂於空寂滅
在家出家四衆等　讒佞愚癡起惡心
隨順如是惡黨者　彼人末世謗空法
童子汝聞我教已　應常奉給蘭若僧
所謂樂於空寂者　如是輩人持佛法
我佛法中容彼人　出家受戒及布薩
離諸過染消信施　如是人能持菩提
乃至棄捨於身命　修習空法樂寂滅
於其空法心相應　樂住蘭若如野鹿
以幢幡蓋及花香　於諸佛所設供養
供養无等勝支提　速能獲得是三昧
建立無比勝塔廟　以諸金銀而塗飾
造諸形像无量種　為於菩提起慈心
所有一切供養具　天上人中淨妙者
汝應悉求供養佛　為求无上佛智故
應當如法觀諸佛　謂住十方諸如來
現前无量住法者　一切佛子能證知
心常利益喜布施　持戒清淨住忍力
樂行忍辱及遠離　能知一切諸法空

精進勇猛无懈退　務修禪定戒多聞
智慧了達常清淨　不久成於大悲者
以不淨觀除貪染　慈力能治於瞋恚
因緣之法破愚癡　便得最上無上道
觀身猶如水聚沫　一切皆空无堅實
觀察五陰悉空无　速得成於最勝智
離取一切諸惡見　不依壽命及我人
了知一切諸法空　速得成彼牟尼王
於諸利養不貪著　不得利養勿生憂
聞他讚毀心莫異　猶如須弥山不動
為求法故起恭敬　勿得聞已而執著
安住一切佛行處　速能遊於百世界
於諸世間悉平等　莫起憎愛差別心
慎勿求利及名聞　速得成於天人師
恒常讚說佛功德　以言辭句如實歎
衆生聞是讚歎者　於佛功德生愛樂
父母師長及衆生　如是一切悉恭敬
而不隨順於魔力　便獲三十二種相
常離一切諸憒鬧　住於寂靜空閑林
既能自利亦利他　為求解脫速施作
常樂修習慈悲心　及以喜捨亦復然
調伏寂滅應讚歎　速得成於利世間
若有欲得寂滅定　趣向无上菩提者

慎勿習近惡知識　恒常親近於善人
又莫願欲聲聞地　亦勿愛彼所修行
勇猛志樂佛功德　速得成佛當如我
恒說真實清淨語　慎勿妄言及惡口
常說可愛美妙言　能得最勝佛菩提
於其身命莫顧戀　慎勿自譽輕毀他
但自思念已功德　莫觀他人之所行
常樂觀空及解脫　於諸趣中勿願樂
捨一切相悉无餘　心恒安住於无相
常能遠離於二邊　於有於无莫分別
觀諸衆生但因緣　若能知此為大師
棄捨一切愛欲行　悉皆斷離穢濁心
剪除一切愚癡闇　得為寂滅人師子
恒樂觀察於无常　離諸有中苦樂等
穢汙不淨及無我　如是能者為人尊
佛於世間作燈明　而能說此勝正法
彼亦降伏於魔力　已到无上勝菩提
我向所說諸功德　及示無量百千過
應當離過修功德　童子如是必得佛

月燈三昧經卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五三三頁中原版缺，以麗藏本補；同頁下一至七行原版殘缺，以麗藏本換。

一　五三三頁中一行經名卷次，石作「月燈三昧經懺悔品第二卷第十」；資、磧、南作「月燈三昧經卷第十」；經作「月燈三昧經卷之十」；清作「月燈三昧經卷第十」並有夾註「元無初品」四字。

一　五三三頁中二行與三行之間，資、磧、南、清有「懺悔品第二」一行。

一　五三三頁中一一行第三字「媿」，石作「迷」；資、磧、南、經、清作「耽」。

一　五三三頁中一五行第六字「嚴」，經作「莊」。

一　五三三頁下九行第六字「鑒」，資、磧、南、經、清作「瑩」。

一　五三三頁下一四行第三字「忿」，資、磧、南、麗作「忽」；經、清作「忽」。

一　五三三頁下二一行首字「諸」，資、磧、南、經、清作「護」。

一　五三四頁上一二行第二字及一五行第一〇字「愛」，經作「受」。

一　五三四頁上一六行第四字「親」，經作「尊」。

一　五三四頁中四行第七字「感」，資、磧、南、經、清作「戚」。

一　五三四頁中六行末字「木」，磧、南、經、清作「水」。

一　五三四頁中九行第一一字「迦」，石作「伽」。

一　五三四頁中一三行末字及一四行第二字「末」，經、清作「粖」。

一　五三四頁中一六行末字「升」，石、資、磧、南、經、清作「斗」；麗作「斛」。

一　五三四頁中二二行首字「正」，南、經、清作「王」。

一　五三四頁下三行第一二字「不」，經作「少」。

一　五三四頁下六行末字「盲」，資、磧、南、麗作「盲」；清作「肓」。

一　五三四頁下八行第七字「生」，資、磧、南、經、清作「劫」。

一　五三四頁下一三行第六字「先」，資作「無」。

一　五三五頁上四行第九字「見」，經作「免」。

一　五三五頁上四行第一三字「惱」，經作「煩」。

一　五三五頁上九行與一〇行之間，石、資、磧、南、經、清有「校量功德品第三」一行。

一　五三五頁上一三行第一三字「而」，經作「即」。

一　五三五頁中五行末字「量」，石、資、磧、南、經、清作「思」。

一　五三五頁下二行首字「常」，資、磧、南、經、清作「當」。

一　五三五頁下一五行首字「析」，經作「析」。

一　五三六頁上五行第一三字「擁」，磧、南、徑、清作「壅」。

一　五三六頁上六行「動轉」，徑作「轉動」。

一　五三六頁上一四行第一二字「无」，石、資、磧、南、徑、清作「靡」。

一　五三六頁上一五行第四字「陵」，資、磧、南、徑、清作「凌」。

一　五三六頁上一九行第三字「勝」，徑、清作「聖」。

一　五三六頁上二一行第七字「佛」，磧、南、徑、清作「他」。

一　五三六頁中四行第三字「提」，磧作「是」；南、徑、清作「檀」。

一　五三六頁中二〇行與二一行之間，石、資、磧、南、徑、清有「讚歎品第四」一行。

一　五三六頁中末行第二字「讚」，石作「讀」。

一　五三六頁下四行第三字「滿」，石作「盈」。

一　五三六頁下六行首字「愛」，資、磧、南、徑、清作「受」。

一　五三六頁下六行第四字「智」，徑作「人師」。

一　五三六頁下六行第一二字「勝」，石、徑作「最」。

一　五三六頁下一九行第七字「法」，南、徑、清作「目者」。

一　五三七頁中九行「所覩」，資、磧、南、徑、清作「爲」。

一　五三七頁中一三行第九字「爲」，徑作「令」。

一　五三七頁中一八行第三字「天」，徑作「大」。

一　五三七頁中二〇行「法寶」，徑作「寶法」。

一　五三七頁中二二行第一二字「多」，石、資、磧、南、徑、清作「諸」。

一　五三七頁下七行「百千」，徑作「千百」。

一　五三七頁下一三行「於彼」，資、磧、南、清作「彼於」。

一　五三七頁下一五行與一六行之間石、資、磧、南、徑、清有「本因品第五」一行。

一　五三七頁上一八行第一二字「苦」，徑作「遭」。

一　五三七頁上末行第一〇字「住」，徑作「在」。

一　五三七頁中二行「智人」，徑作「人智」。

一　五三七頁中五行第三字「聖」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「最」。

一　五三七頁中九行「所覩」，資、磧、南、徑、清作「目者」。

一　五三七頁中一三行第九字「爲」，徑作「令」。

一　五三七頁中一八行第三字「天」，徑作「大」。

一　五三七頁中二〇行「法寶」，徑作「寶法」。

一　五三七頁中二二行第一二字「多」，石、資、磧、南、徑、清作「諸」。

一　五三七頁下七行「百千」，徑作「千百」。

一　五三七頁下一三行「於彼」，資、磧、南、清作「彼於」。

一　五三七頁下一五行與一六行之間石、資、磧、南、徑、清有「本因品第五」一行。

一　五三八頁上三行「衆人」，石作「衆生」。

一　五三八頁上四行「成就一切福德力形色端嚴甚可愛」，麗無。

一　五三八頁上八行末字「化」，資、磧、南、徑、清作「華」。

一　五三八頁上一三行「衣裳」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「袈裟」。

一　五三八頁上一三行第七字「千」，磧、南、徑、清作「萬」。

一　五三八頁上一五行第一二字「於」，徑作「所」。

一　五三八頁上一六行「成就一切福德力形色端嚴甚可愛」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　五三八頁中七行第一三字「處」，徑作「去」。

一　五三八頁中九行「赤白」，石作「白赤」。

一　五三八頁中一三行第七字「滅」，麗作「藏」。

一　五三八頁下一一行首字「發」，石作「法」。

一　五三八頁下一一行「語言」，石作「言語」。

一　五三八頁下一四行第三字「所」，資、磧、南、徑、清作「不」。

一　五三八頁下二〇行首字「又」至二行末字「我」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「一切諸有皆虛妄猶如幻化水中月空無亦如水聚沫以聲顯說恒寂滅」。

一　五三九頁上二〇行第五字「怛」，石、資、磧、南、徑、清作「恒」；麗作「俱」。

一　五三九頁上二一行第一〇字「樂」，南、徑、清作「學」。

一　五三九頁上二二行第五字「語」，徑作「言」。

一　五三九頁中五行第一二字「共」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「而」。

一　五三九頁中六行第二字「音」，資、磧、南、徑、清、麗作「昔」。

一　五三九頁中七行第一二字「便」，資、磧、南、徑、清作「而」。

一　五三九頁中一八行「時彼」，石、資、磧、南、徑、清作「於其」。

一　五三九頁下一六行「其於」，資、磧、南、徑、清作「慈心」。

一　五三九頁下一四行末字「語」，石資、磧、南、徑、清、麗作「說」。

一　五三九頁下二〇行首字「又」至二行末字「我」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「一切諸有皆虛妄猶如幻化水中月空無亦如水聚沫以聲顯說恒寂滅」。

一　五三九頁下一二行「忍辱」，石、資、磧、南、徑、清作「失」。

一　五三九頁下二行第六字「瞋」，石作「嗔」。

一　五三九頁中二一行第一一字「怕」，徑作「虛」。

一　五三九頁中一八行第一〇字「空」，徑作「失」。

一　五四〇頁上四行首字「順」，徑作「隨」。

一　五四〇頁上四行第四字「境」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「意」。

一　五四〇頁上一七行「於菩提」，資、磧、南、徑、清作「菩提因」。

一　五四〇頁中四行第一一字「勝」，

麗作「上」。

一　五四〇頁中一三行「悉得等」，資、磧、南、清作「起平等」；徑、麗作「悉平等」。

一　五四〇頁中二二行首字「調」，石作「謂」。

一　五四〇頁下二行「聲聞」，徑作「聞聲」。

一　五四〇頁下二行第一〇字「愛」，徑作「憂」。

一　五四〇頁下六行末字「他」，石作「人」。

一　五四〇頁下末行卷次「第九」，石、資、磧、南、清作「第十」；徑作「之十」。

趙城縣廣勝寺

月燈三昧經卷第十

高齊天竺三藏郗連提耶舍譯　怕

童子是故菩薩應當具足修學身戒

云何菩薩具足身戒若菩薩具足身戒於一切法得无导智謂身善修行若身善修行者於一切法得无导智是名菩薩具足身戒

復次童子若具足身戒菩薩能獲三十二大人之相得如来十力四无所畏四無导智十八不共法童子是名菩薩具足身戒

復次童子具足身戒菩薩能獲三解脫門何者為三謂空解脫門无相解脫門無願解脫門是名具足身戒

復次童子若具足身戒菩薩能得具足四梵住何等為四謂慈念一切衆生悲喜捨心亦復如是童子是名菩薩具足身戒

復次童子云何菩薩修身善行謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是名菩薩身戒具足

復次童子具足身戒菩薩能得四禪

及四正受能住大悲得善覺觀得寂滅覺觀是名菩薩具足身戒

復次童子若菩薩具足身戒遠離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見十不善業斗秤欺誑語言欺誑衣服欺誑因官形勢割截破壞陵押繫縛邪曲虛妄與貪共行一切惡業悉皆遠離自禁防制无貪無取悉皆斷除猶如斷截多羅樹頭於未来世不復更起无有生法童子應知此法是為菩薩具足身戒童子乃於往昔過阿僧祇阿僧祇廣大无量無邊不可思議劫

尒時有佛号日智光如来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於時住世六十億歲尒時有王号曰勝思惟與其眷屬八万億人俱往智光如来所頂礼佛足右遶三匝退坐一面尒時智光如来即以偈頌說身律儀

猶如虛空无垢穢　自性光潔畢竟淨
如斯身戒亦如是　不可音聲而演說
音聲與空不可知　如是二種同一相

說於虛空无相貌　彼相便同於身戒
若知其戒惟一相　彼便具足戒律儀
智性无生境亦寂　真无漏中妄想盡
亦無貪著及愛欲　不於財色起渴愛
若不見於諸有過　終不能知是身戒
若有能知无漏戒　彼便无復一切生
當知羅漢法如是　非諸外道之所知
於諸三界心怖畏　於欲資產无貪愛
不怖王位及資財　彼能具足此身戒
我今說此身戒義　此義聲教不能說
若能知是法母者　是人常能住身戒
智者愛樂是義母　信樂是義故我說
遠離非義應真義　斯則常名住身戒
諸佛法中說何義　云何善能知是義
若能知於相應義　是即名為住身戒
若有觀察於无相　一切無我悉空无
彼人不名無戒者　是人修學實際故
觀一切有知非有　是人恒住非有際
於一切有无所著　是人能證无相定
若人知於無我法　自體空无性非有
是人不名无戒者　已學決定真實故
若人能知五陰空　諸法寂滅无神我
彼便名為持戒者　其身不復行惡業

無有律儀取相者　存於我想心執著
若取色相執著人　起於愛欲无律儀
若常修學於實際　是人究竟真妙空
彼不更起於愛欲　不為无戒墮惡道
蟻子堪能動虛空　須彌安固復令動
若有善學實法者　諸天妙色不能動
彩色可以畫虛空　亦可手執於太虛
一切諸魔愛欲等　無有能得動搖者
呼響音聲猶可捉　大石沉水亦可浮
如是學於身戒者　无有能知彼心念
所有一切諸音聲　悉皆盛內於篋中
若住如是身戒者　无有能知彼住所
所有雲雷及電光　日月明等悉可執
若有住於身戒者　無能知彼身自性
四方所有諸風輪　羅網鉤罥可繫縛
若有住於身戒者　无有能知彼身量
其有住於制心者　非諸衆生之境界
能善修習身戒者　猶如虛空无能染
於其四方風行道　虛空鳥迹猶可見
彼之身量不可測　及心所行難可思
若住如是身戒者　彼无一切諸過惡
遠離一切煩惱聚　由學如是身戒故
住於清淨寂滅定　不為刀火之所害

彼身无能執捉者　由常修學身戒故
如是住者無怖畏　心无紛動無嫉妬
遠離一切諸厄難　修學如是身戒故
不畏刀杖及毒藥　亦不怖畏水火災
遠離一切諸厄難　修學如是身戒故
不畏雷電及盜賊　所有一切毒害等
彼離一切我想故　以離想故无怖畏
遠離怖畏及恐懼　以无怖畏心不動
心不動轉无怖畏　億諸魔衆不能怖
若於菩薩身戒所　演說開曉及顯示
若有學是身戒者　諸億魔衆不能擾
若有欲知諸佛法　當知无有其限齊
若有修學身戒者　是人能為三界塔
若有欲知是佛法　不可思議寂滅衆
若學如是身戒者　其行堅固速成佛
若有欲得大仙法　不可思議佛十力
若學如是身戒者　修習佛力得不難
十八最勝不共法　諸佛如来所安住
若有修學是身戒　彼得此法不為難
若於七覺支實所　及與神足辯才等
若有修學身戒者　獲彼妙果不為難
於其梵住及四禪　及以三種解脫門
安隱覺觀及寂滅　住身戒者得不難

四念處等及正勤　大仙五根及五力
亦於聖寶八正道　住身戒者得不難
於餘諸佛所有法　不可思議无限量
彼得此法悉不難　以學如是身戒故
得聞如是身戒已　是王獲得寂勝利
歡喜踊躍而愛樂　於彼佛法便出家
出家已經十億歲　修行寂勝淨梵行
恒常修行四梵住　利益世間諸天人
善修清淨梵住已　便得如是勝身戒
復見十方億千佛　修行如是菩提行
於彼勝法出家已　修行寂勝淨梵行
具足多聞妙辯才　是名聰慧大法師
堅持禁戒无缺漏　戒身清淨无瑕穢
所謂聖戒無漏戒　當知聖戒是常住
童子我昔修菩提　尒時化作勝思王
汝勿致疑為異人　當知即是我身也
童子汝應隨順學　安住如是勝身戒
當為億衆廣宣說　不久亦當得如我
童子是故菩薩當　修行清淨身業何
以故修行淨業菩　薩摩訶薩不畏墮
於地獄畜生餓鬼　閻魔羅等亦不畏
八難五趣苦厄又　不畏水火五兵毒
藥王賊師子虎豹　豺狼犀象熊羆一

切惡獸毒蟲食肉　之屬亦復不畏人
非人難童子修行　清淨身行菩薩摩
訶薩故以手掌擧　此三千大千世界
若高一多羅至十　多羅隨其所欲悉
能擧之童子淨身　行菩薩摩訶薩能
達究竟神通彼岸　彼以報得神足福
德力故攝取遠離　隨順无染寂滅之
定悉皆能入依是　定故無漏成就得
一切世間无导之　眼云何神足謂隨
念能為威力自在　解了无滯隨欲能
成故名神足
復次童子住神足　菩薩摩訶薩能為
種種神變之事所　謂一能為多多能
為一隱顯自在石　壁諸山徹過无导
如風行空在於空　中加趺而坐猶如
飛鳥履水如地出　没地中如水無異
身出煙焰如大火　聚日月有大威德
而能捫摸欲為大　身自在无导乃至
梵天尒時世尊即　說偈言
神通自在遊十方　於諸石壁及諸山
隨意徹過无有导　猶如飛鳥順風行
履於大地猶如水　出没自在无所导
遊行於水不沉没　猶若履於堅鞕地

一身能現於千身　無量多身能為一
隨意能現種種色　智者為渡衆生故
遊行空中如飛鳥　身出煙焰如火聚
復能已身悉流出　清淨凉冷香美水
智者端坐於此地　而能以手摩日月
一念能往梵天所　而為梵衆演勝法
千億梵衆聞法已　樂求無上獲勝利
復能往餘勝天處　而為演說寂勝法
若其意欲說法時　便能震動大千界
又令无量億佛剎　微妙音聲悉充滿
童子是故菩薩應　當修學清淨身行
何以故修行清淨身　行菩薩摩訶薩
天耳界清淨過人聞　於音聲若地獄
畜生閻魔羅處天上　人中若近若遠
是名天耳通童子菩　薩復應修學清
淨身行何以故修行　清淨身行菩薩
摩訶薩常能知他心　有欲心如實知
有欲心無欲心如實　知無欲心有瞋
心如實知有瞋心无　瞋心如實知無
瞋心有癡心如實知　有癡心无癡心
如實知无癡心有取　心如實知有取
心无取心如實知無　取心有顛倒心
如實知有顛倒心无　顛倒心如實知

無顛倒心有小心如實知有小心無小心如實知无小心有大心如實知有大心无大心如實知無大心有光潔心如實知有光潔心无光潔心如實知无光潔心無量心如實知無量心有量心如實知有量心惣心如實知无惣心乱心如實知無乱心如實知乱心无乱心如實知無乱心定心如實知定心非定心如實知非定心上心如實知上心无上心如實知无上心解脫心如實知解脫心非解脫心如實知非解脫心无學心如實知无學心學心如實知學心童子是名菩薩於他衆生心如實了知

復次童子菩薩應當修學清淨身行何者菩薩清淨身行所謂念知種種宿命之事若一生二生三生乃至十生二十生三十生百生千生万生十万生百万生千万生万万生復念知一刼百刼乃至千万刼事知刼成知刼壞及知刼成壞乃至知於无量刼成壞事及知刼中彼曽有衆生如是名如是姓如是生處如是飲食如是

長壽如是短壽如是久住如是壽盡知如是受苦如是受樂若於此處死彼處生彼處死此處生如是狀貌如是國土如是往事悉皆憶知是名菩薩宿命智通

復次童子菩薩應當修習清淨身行何者菩薩清淨身行所謂天眼界清淨過於人眼見諸衆生往来生死若好色若悪色若趣善道若趣悪道若住善道若住悪道若苦若樂若勝若劣如自作業皆悉了知是諸衆生成就身悪行成就口悪行成就意悪行毀謗賢聖邪見業因緣故身壞命殁墮於地獄是諸衆生若成就身善行成就口善行成就意善行不謗賢聖正見因緣故身壞命殁趣於善處生於天上童子是名菩薩天眼界清淨過於人眼見諸衆生往来生死若好色若悪色若趣善道若趣悪道若住善道若住悪道若苦若樂若勝若劣如自已業皆悉了知是名天眼通

復次童子若修行清淨身行菩薩摩訶薩以一念三世相應智慧所有若

知若見若得若證應當了知彼一切悉知悉見悉得悉證悉皆了達彼法云何所謂无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是十二因緣應知應見應得應證應當覺了如是无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死滅憂悲苦惱一切皆滅如實知見如實得證如實覺了於四聖諦亦如實了知是名漏盡通尒時世尊而説偈言

菩薩已顯示　神通之次第　安住三昧中
悉能隨意到　善修其耳根　得難思天耳
其耳能得聞　導師所説法　能知衆生心
有欲及離欲　有瞋及无瞋　有癡及無癡
了知宿世事　本昔所居處　於其千億刼
智慧能照達　善修於眼根　得難思天眼
以眼見衆生　死此生於彼　一念能悉知
一切衆生念　如是悉了知　彼智不思議

童子云何口戒菩薩摩訶薩若成就口戒則得佛六十種无导清淨美妙音聲不可思議是名口戒

復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩有所言說人皆信受是名口戒

復次童子具足口戒菩薩摩訶薩得三十二大人相得如来十力所謂是處非處智力知諸衆生過去未来現在業處因果智力知諸禪定解脫三昧正受有煩惱无煩惱智力知他壽命知他衆生根差別智力知衆生種種无量欲智力知諸衆生種種无量性智力知一切至處道智力知宿命智力知一切衆生生死智力知漏盡智力

復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩能得四無畏十八不共法是名口戒具足

復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩得三解脫門得四梵住是名具足口戒

復次童子具足口戒菩薩摩訶薩略而言之得四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是名菩

薩具足口戒

復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩得大悲梵住得大捨梵住得安隱覺得寂滅覺是名菩薩具足口戒

復次童子若菩薩摩訶薩具足口戒者得遠離妄語兩舌惡口綺語於父母師長所不出麁言一切過惡之言菩薩悉皆遠離於彼言說如實了知如響如夢如幻如化如陽焰如光影於此響聲乃至光影悉无所得無分別无取無緣无執著是名菩薩具足口戒童子清淨口戒菩薩摩訶薩得一切佛語得一切佛神足得一切佛神通尒時世尊而說頌曰

若與口戒相應者　是諸菩薩必獲得
一切諸法无导智　是名具足於口戒
若與口戒相應者　獲三十二大人相
得佛十力不共法　是名具足於口戒
若與口戒相應者　能得一切諸佛法
謂我已說諸佛法　是名具足於口戒
若與口戒相應者　能獲梵住及辯才
遠不思議希有法　是名具足於口戒
若與口戒相應者　得四念處及正勤

具四神足根力等　是名具足於口戒
若與口戒相應者　得於大捨无所畏
得大悲愍清淨住　是名具足於口戒
若與口戒相應者　能得清淨安隱覺
及得寂靜覺觀等　是名具足於口戒
若與口戒相應者　遠離妄語及兩舌
復離惡口及綺語　是名具足於口戒
若與口戒相應者　終不誹謗於正法
亦不毀訾於如来　是名具足於口戒
若與口戒相應者　於其父母師長所
不作非法麁惡言　是名具足於口戒
若與口戒相應者　終不起口一切過
彼能悉離无有餘　是名具足於口戒
若與口戒相應者　能知語言猶如響
覺了音聲猶如夢　是名具足於口戒
了知无我及壽命　緣起虛妄猶如夢
能知語言如是者　是名具足於口戒
滅諦不實猶如夢　涅槃之體如夢性
菩薩知言如是者　是名具足於口戒
諸餘語言不可得　无有分別無滯著
无有攀緣无取執　是名具足於口戒
童子云何名意戒若具足意戒菩薩摩訶薩得一切佛法得一切神通心

得不動解脫若具足意戒菩薩摩訶
薩得金剛三昧定是名意戒成就
復次童子若具足意戒菩薩摩訶薩
得熾然光明是名具足意戒若具足
意戒菩薩摩訶薩得六十種美妙音
聲相應是名具足意戒
復次童子若俱足意戒菩薩摩訶薩得
三十二大人相十力四無畏四无导
智十八不共法是名具足意戒
復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得
三解脫門謂空无相無願是名具足
意戒
復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得
四梵住謂大慈大悲大喜大捨是名
具足意戒
復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得
四念處四正勤四如意足五根五力
七覺分八聖道分是名具足意戒
復次童子若具足意戒菩薩摩訶薩
得住大悲得住大捨得安隱覺得寂
滅覺得利益得威儀得勝行是名具
足意戒
復次童子若菩薩摩訶薩棄捨邪見

不與邪見俱斷除瞋恚不與瞋恚俱
斷除慳貪不與慳貪俱棄捨懈怠不
與懈怠俱於父母師長所不起諂曲
心貪瞋癡心亦不與俱不捨菩提心
不捨信樂心諸餘過惡覺觀心悉皆
捨離亦不與俱是名具足意戒善知
諸法如幻如夢如化如焰如響如光
影无去無来亦復知苦如夢知无我
如夢知无常如夢知无衆生如夢知
空如夢意无所得無分別無滯著无
攀緣无取執童子是名菩薩具足意
戒若菩薩具足清淨意戒法者便遠
離一切諸難得不可思議一切諸佛
法得一切諸佛神通得心解脫不動
童子是名具足意戒尒時世尊而說
頌曰

一心諦聽勿乱想　所說意戒淨无垢
得聞法已起諸行　便能速悟於菩提
智者若持於意戒　第一寂靜廣不動
佛法難思未曾有　是則名為意戒淨
智者若持於意戒　心得解脫常不動
得如金剛寂勝定　是則名為意戒淨
智者若具於意戒　稱欲敷演廣利益

獲得六十微妙聲
智者意戒寂為上
得佛十力諸功德
智者若持於意戒
得勝希有難思法
智者若持於意戒
復獲正勤及根力
智者若持於意戒
亦能獲得八聖道
智者若持於意戒
及大悲住淨无垢
智者若持於意戒
得遠離覺諸功德
智者若持於意戒
恒常不起無明恚
若能具足意戒者
父母師所无諂偽
智者若具於意戒
愚癡之法亦皆斷
智者若具於意戒
信心決定終不壞
智者若具於意戒
皆悉遠離不與居

是則名為意戒淨
得三十二大人相
是則名說勝意戒
獲得辯才及无畏
是則名為勝意戒
得四念處及神足
是名已說勝意戒
能得清淨七覺支
是則已說勝意戒
獲得寂勝大捨住
是名已說勝意戒
得安隱覺淨无垢
是則名說勝意戒
不與一切邪見居
是則名為意戒淨
乃至少時不諂曲
是則已說意戒淨
貪瞋等事悉永離
是則已說勝意戒
恒常不捨菩提心
是則已說勝意戒
所有一切諸過惡
是則已說勝意戒

心能入於如幻法　猶如睡夢陽焰等
亦如光影呼聲響　是則已說勝意戒
知苦惱事猶如夢　及與无常空無我
心意能知如是者　是則已說勝意戒
知无衆生無壽命　悟諸因緣如輪轉
無所從来无去處　是則已說勝意戒
推求彼意無可得　亦无分別無滯著
無有攀緣无取執　是則已說勝意戒
第一義諦猶如夢　觀知涅槃亦復然
智者若了意如是　是則已說勝意戒
童子彼云何名業清淨見於三有猶
如夢想於彼猒離不起貪愛是名業
清淨云何名過於攀緣謂知陰界入
如幻而遠離故云何名了知諸陰謂
悟知諸陰猶如陽焰故云何得諸界
平等謂知界等如化而棄捨故云何
遣除諸入謂入如光影而棄捐故云
何名斷除渴愛謂於一切法无諸攀
緣故云何名證於无生忍於一切法
無所得故云何名知於諸業謂發起
精進斷除諸苦故云何名顯示諸因
謂陰如響无有生故云何名不壞於
果謂業果如夢而無所壞故云何名

現見諸法謂諸法中得无生忍故云
何名修集於道於一切法無所修故
云何名值遇諸佛謂具一切諸佛戒
行故云何名智慧明利謂於一切法
獲無生忍故云何名入諸衆生樂欲
謂知諸衆生前後根差別故云何名
得於法智謂於一切法無所得故云
何名无导辯智謂能達如實法式故
云何名善知文字差別智謂知三種
語言差別故云何名過於諸事謂悟
解无事故云何名知於音聲謂入音
聲如響智故云何名得歡喜謂於一
切法無所得遠離苦惱棄捨重擔而
出離故云何名得於愛喜謂於乞求
者令得歡喜知施時見利益故云何
名心調正直謂能了知四真諦故云
何名正直威儀謂調均身故云何名
遠離怒色謂斷諸瞋過故云何名面
常怡悅謂善戒共住安隱故云何名
美妙言謂與他人說利益事故云何
名先言慰喻謂先言善来速起迎接
故云何名不懈怠謂不捨策勤故云
何名恭敬尊長謂敬懼尊長如善知

識想故云何名供養尊長謂隨所侍
養從教故云何名生便知足謂於一
切資生而不樂著故云何名求白法
無猒謂集諸善法故云何名命清淨
謂隨宜所得便生知足若不知足便
生諂曲誇談誑誘激發他人以利求
利是事悉捨故云何名不捨住阿蘭
若處所謂不棄策勤樂於邊閑及以
聚林巖穴澗谷愛樂於法不與在家
出家交遊不著利養斷除渴愛受禪
定喜故云何名地地住處智謂聲聞
果處智辟支佛果處智菩薩地住處
智故云何名憶念不忘謂念无常苦
空无我故云何名得陰巧便智謂知
陰界入差別而无所得故云何名證
於神通謂獲四神足能為變現故云
何名滅諸煩惱謂斷除貪瞋癡故云
何名斷除習氣謂猒昔愚行不樂聲
聞辟支佛地故云何名為轉勝行謂
能起如来力无畏四無导辯故云何
名修習因謂斷除憎愛故云何名知
犯方便謂知波羅提木叉知毗尼知
戒故云何名斷諸悔惱於諸罪過至

誠懺悔更不重造修諸善法故云何名不捨於戒名斷除愛戀拔於三界渴愛枝條發生未起之善已生之善令不壞失故云何名越過諸有謂於諸三界而无所得又不顧念是名過於諸有云何名善分別生名明達宿命謂憶知過去世事故云何名於業果无疑謂離諸斷常故云何名思惟於法謂思念如實之法故云何名習於多聞謂修習受持聲聞藏辟支佛藏菩薩藏故云何名得捷利智謂觀無生智猶如夢故云何名樂欲於智所謂常習智慧故云何名通達智慧所謂起於阿耨多羅三藐三菩提故云何名得調伏地謂菩薩所修學處故云何名辭如於山所謂不捨菩提心故云何不動所謂无分別不為煩惱所奪故云何名不躁動所謂於一切相无緣念故云何名不退相謂於六波羅蜜無所缺減恒常得見他剎諸佛故云何名出生善法謂親近阿耨多羅三藐三菩提故云何名猒離惡業所謂堅持禁戒更不起惡故云何名不行煩惱所謂不起

無明有愛及瞋故云何名不捨於戒所謂信因果恭敬如来故云何名分別諸禪所謂知心及數善巧方便而得一心故云何名知一切衆生樂欲所謂知根老別故云何名善分別生處智所謂知五趣老別故云何名无邊智所謂自然知於世間出世間法故云何名言語次第智所謂能知如来權密言說故云何名棄捨俗緣所謂身心遠離而出家故云何名不樂三界所謂於三界如實見過故云何名不下劣心所謂不捨於心若入正受亦復不捨故云何名於諸法無執著所謂於一切法了知无有老攝受正法所謂護佛如是修多羅故是名攝受正法云何名守護正法所謂一切謗法衆生以法降伏是名護法云何名信於業報所謂於諸惡業羞耻猒離修習善法故云何名知律方便所謂知自性犯不犯知性罪犯不犯故云何名滅諸違諍所謂棄捨衆鬧故云何名不相違反所謂不喜一切世間語言故云何名忍地所謂

忍於身心通惱故云何名攝受於忍所謂於他所說麁惡語言悉能棄捨忍辱無減故云何名選擇於法所謂知陰界入老別知有漏助道清淨助道於彼法而无所得故云何名決定巧便所謂於一切法無所言說故云何名善知句義老別智所謂通達一切諸法故云何名法句出生善巧智所謂說於如實法故云何名知義非義老別智所謂知法性无增無減故云何名前際智所謂因智故云何名後際智所謂緣智故云何名三世平等智所謂於一切事法了知无有老別安住无事法故云何名知三世老別智所謂於三世法无所得亦無思念故云何名心住所謂不得於心故云何名身住所謂身念處是名身住云何名護威儀所謂威儀无有錯乱故云何名不壞威儀所謂覆藏善事故云何名不分別威儀所謂離樂欲惡心故云何名諸根端嚴所謂思量法趣所說相應能知時節於如實法如實演說故云何名世諦智善知去

来法故是名世智云何名解脫捨所謂隨所有財不隱藏不慳嫉故云何名常舒施手所謂善共同戒故云何名无有悋心所謂信心盡施故云何名慙所謂耻諸暴悪故云何名愧所謂耆諸愚害故云何名憎棄悪心所謂知愚癡法棄之不與共俱故云何名不捨頭陁所謂要期堅固而无退轉故云何名受於信義所謂如言所作故云何名起於喜行所謂思念善法利益故云何名近尊長住所謂棄捨憍慢離懈怠事故云何名降伏憍慢所謂我不可得无攀緣故云何名攝伏於心所謂思念一切白法不失利益智故云何名策舉心智所謂知精進果不失智故云何名知義辯智所謂通達如實智故云何名了知於智所謂知世間法出世法故云何名遠離非智智所謂於如實法遠離取執故云何名入心智所謂不生滅智故云何名部分別巧便智所謂明利差別智故云何名知諸言音智所謂示如實法智故云何名知處所智所

謂入於如實智故云何名義決定方便智所謂奉覲一切諸佛菩薩聲聞故云何名棄捨非義所謂善入過彼諸有故云何名親近善人與共同事所謂親覲諸佛菩薩聲聞故云何名遠離悪人所謂遠離取我懈怠故云何名修禪發通所謂離於欲刺不捨禪喜故云何名不著禪味所謂欲出三界故云何名神通自在謂住五通佛法難知而能為他顯示故云何名解假名所謂了知名不究竟故云何名了言說施設所謂知世俗名數文字故云何名出過假名謂了知无言說智故云何名離世間所謂先觀世間過悪故云何不欣名利所謂自性少欲故云何不著利養所謂无諸貪求離悪欲故云何聞人譏罵不生瞋嫌所謂體知諸陰界故云何聞歎實德不生欣悅所謂隱覆善法切德知利養過故云何不悕恭敬體知因果故云何不得恭敬心不嫌恨所謂不捨禪定心故云何毀辱不恚所謂觀察世法悟因果故云何聞讚譽不高

為求善法出家故云何名無諸利養心不憂慼所謂觀察昔所作業故云何不與俗人交通所謂不希資生故云何名不樂非法出家人同止所謂親近如法人不近非法人故云何遠離非境界處所謂棄捨五蓋故云何名住所行境界謂修四念處故云何成就法式所謂將護彼故云何遠離非法為自護善法故云何不汙他家所謂離於親知過故云何名護法所謂具足求法如法作故云何名宴默少言所謂得寂滅智故云何名善巧問荅所謂隨問能荅智故云何名降伏怨讎所謂分別顯示如實法遠離取著故云何知時所謂能知歲月時故云何不親凡愚所謂見愚法過故云何不輕陵貧賤者所謂於一切衆生起平等心故云何以財速施貧苦所謂有乞求者即令施財施法故云何於貧窮所能无导施所謂於彼衆生起於悲愍住乞求意捨内外物故云何救濟破戒所謂除犯戒業安置淨戒中故云何名為利益之事謂能

長養衆生故云何名悲智能見衆生
未来苦惱故云何名攝受於法謂能
令衆生入於如實法故云何棄捨資
財所謂捨離諸陰以財惠彼故云何
不營積聚所謂猒離資生見守護過
故云何讚述持戒所謂善知持戒果
報故云何訶責毀戒所謂善解犯戒
過故云何以無諂心奉事持戒所謂
於持戒者生難遭想故云何名一切
棄捨所謂善信樂故云何名增上信
誠心勸請所謂為他求樂利衆生故
云何如說能行所謂具足善信聞即
受行故云何奉事比丘智人所謂請
問善事故云何共他言論能生愛樂
所謂有證智教智故云何名辭喻智
所謂以喻曉知法相本末故云何名
前際善巧所謂自識宿命多聞故云
何名以善根為首所謂於菩提起增
上信復觀他故云何名善巧方便所
謂懺悔隨喜勸請所作善根悉善迴
向故云何名斷除有相所謂觀察諸
事見諸法如夢故云何名斷除於想
所謂遠離顛倒想故云何名善觀事

相所謂得无相智故云何名善說諸
經所謂能顯示辭喻本事善非善法
故云何名分別於諦減無明已名色
不起故云何名證於解脫所謂得金
剛三昧不動无分別故云何名但說
一言所謂猒惡外道證於无生智故
云何名得於無畏所謂知佛法力故
云何名安住於戒所謂禁防身口波
羅提木叉戒故云何名入於三昧所
謂不染三界故云何名得於智慧所
謂善得无切用智故云何名樂於獨
靜所謂遠離憒鬧之過常不捨空閑
故云何名意少親知所謂少欲知足
故云何名不濁心所謂入禪定除諸
蓋故云何名棄捨諸見所謂遠離取
著見故云何名得陁羅尼所謂隨所
見法如實不忘顯示故云何名得智
照明所謂知自性入故云何名處所
謂心處所故云何名安住所謂信心
所住故云何名行所謂住信行法故
云何名辯智所謂知辯道故云何名
因所謂无明因生諸行故云何名相
應所謂應解脫法故云何名法所謂

斷除渴愛故云何名門所謂斷除諸
過故云何名道所謂无常苦空無我
智故云何名地所謂十種无願地故
云何遠離於生所謂斷除生法故云
何名智地所謂不忘智故云何捨離
無知所謂斷除愚故云何安住於智
所謂智无所住故云何名方便地所
謂修三十七助菩提法故云何名菩
薩境界所謂行六波羅蜜故云何親
近善人所謂近諸佛故云何遠離惡
人所謂離於外道見取故云何名如
来所說謂住如来力智自性解脫故
云何名佛地謂得一切善法故云何
名智者隨喜所謂過去未来現在諸
佛聲聞辟支佛隨喜故云何名愚者
所謗所謂一切愚者不能知故云何
名聲聞不能知謂佛法不可思議故
云何名外道地謂外道見慢方便故
云何名為如来所攝所謂為大醫王
難可得故云何名速得十力所謂勤
修方便故云何名為一切諸天供養
所謂善能出生一切樂故云何名梵
王礼拜所謂從彼出生解脫故云何

名龍礼拜所謂能斷一切惡道及諸
見故云何名野又隨喜所謂蔽諸惡
道故云何名甄陁羅讃歎所謂能致
歡喜解脫故云何名羅睺羅歎美所
謂斷除生死故云何名菩薩所修所
謂能獲一切智故云何名智者所求
謂為得不退轉地故云何名得无上
財所謂能得人天果報及解脫故云
何名非財施所謂能除一切煩惱病
故云何名病患良藥所謂滅貪瞋癡
患故云何名智藏所謂常樂修習智
故云何名无盡辯所謂見如實智故
云何名遠離憂愁所謂知虛妄苦而
棄捐之悟无我故云何名知於三界
所謂了知三界如夢幻故云何名舟
筏渡於彼岸所謂信樂入般涅槃修
無常苦空无我智故云何名渡四流
舡所謂速得涅槃故云何名求稱譽
者所謂能獲廣大法故云何名讃顯
如来功德稱言施無量功德法藥故
云何名美歎如来名稱謂言施一切
功德解脫樂施主故云何讃歎十力
謂稱言能施難得之法是大法寶主

故云何名菩薩功德所謂能學此經
三昧法故云何名慈滅瞋恚所謂對
治瞋恚故云何名為悲謂滅除一切
衆生苦惱故云何名為喜謂於一切
衆生所生歡喜故云何名為捨謂无
緣之悲能作佛所作故云何名為安
慰大乘人隨所樂求一切佛法悉皆
能與充足故云何名為發行師子吼
所謂能致最上法故云何名為佛智
慧道所謂於一切善法无所取著而
得善法故云何名為解脫一切衆生
所謂能知從此岸到彼岸故云何名
為獲得一切智智所謂斷除一切不
善法故集一切善法及一切解脫故
云何名菩薩園苑能得喜悅自身安
樂亦令一切衆生安樂故云何名降
伏魔軍所謂能獲一切力能滅一切
煩惱故云何名安隱行呪術所謂能
盡一切苦難故云何成就吉祥事所
謂能獲一切果報故云何名為防捍
怨敵所謂斷除一切邪見及取著見
故云何名為降伏怨家所謂以正法
降伏諸外道故云何得无所畏謂於

一切法能善觀察温習故云何求如
實力所謂求不顛倒法力故云何名
為十八不共法初相所謂作一切善
法故云何成就莊嚴法身所謂得三十二
相莊嚴故云何樂於解脫所謂得初
中後善故云何名為所愛長子謂能
獲諸佛父之餘財故云何名為滿足
佛智所謂惟長養一切白法故云何
名為非辟支佛地所謂能獲最上无
邊佛法故云何名為清淨心謂能斷
除一切垢穢故云何名為身清淨所
謂滅一切病患故云何成就解脫門
觀察无常苦空無我寂滅故彼云何
名為離諸雜欲所謂能得甘露法句
故云何名離於瞋恚所謂獲得大慈大
悲故云何名為非愚癡地所謂得如
實明故云何名為阿含智所謂知一
切世間出世間所作業智故云何名
為能發起於明所謂惟憶念趣一切
善道故云何名為斷除无明謂滅一
切非善趣憶想故云何名為滿足解
脫所謂得大聖法故云何名為修禪
者猗悅所謂能得喜樂一心故云何

名為眼見者所謂見於實義无所見故云何名為神通變現所謂善修无障法故云何名為神足現前謂能獲一切法无分別智無有障导故云何名為樂聞陁羅尼所謂了知一切法於一切法能趣向涅槃平等故云何念持不忘謂一切攀緣自性滅故云何名為如来住持謂出生諸切德智慧不可壞故云何名為方便善巧導師謂令他趣向安隱快樂大城故云何名為微細智猶如毛端謂難可測知故云何難知難可相應謂昔所未曾得故云何遠離文字謂言語道不可得故云何名為音聲難知謂一切法不可思議故云何名為智人能知謂知法是无價寶故云何名為已知調伏智所知謂如言而作故云何名為知於少欲謂知多欲過故云何名為勇猛精進謂知不捨要期故云何名為憶念惣持謂隨所為作不失故云何名為窮盡於苦謂斷除貪恚癡故云何名為一切法无生謂滅一切識一切願故云何名為一言演說能

知一切生死諸趣謂觀一切法猶如夢幻以不取著故童子是名解釋三百句法門義了矣童子是為一切諸法體性平等無戲論三昧尒時世尊而說偈言

佛法智无量 演說无窮盡 廣說諸法已
普獲諸切德 廣大如虛空 是法相如是
此為究竟實 故名為方廣 衆生行无邊
為說法亦廣 无盡阿含義 故号為方廣
說此法時無量衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心无量衆生於菩提得不退轉無量衆生發辟支佛心无量衆生證於三果復於此三千大千世界六種震動雨天妙香灑散天花擊作百千万種諸天音樂於虛空中雨諸天衣旋轉而下作如是言是諸衆生聞此法故獲大善利是諸衆生於無量佛所宿殖善本故聞此法歡喜受持讀誦書寫為人解說與一切衆生作上福田成就利益一切衆生不斷佛種是諸衆生決定能為菩提先道聞是法門起如實行

尒時佛告阿難汝當受持如是法門

讀誦受持書寫為人廣說阿難白佛言當何名斯經云何奉持佛告阿難是經名為入於大悲汝當受持名為一切諸法體性平等无戲論三昧汝當受持阿難白佛言如佛勑旨我當受持此法門說此經已尒時月光童子歡喜踊躍阿逸多菩薩等八十億那由他菩薩長老阿難及諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷淨居天子娑婆世界主梵天王及天帝釋四天王等諸天世人阿修羅衆聞佛所說歡喜奉行

月燈三昧經卷第十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五四五頁中四至一〇行原版殘缺，以麗藏本補。

一　五四五頁中一行「第十」，石作「第十一本因品第五之餘」；資、磧、南、清作「第十一」；徑作「之十一」。

一　五四五頁中一九行第一三字「謂」，徑作「爲」。

一　五四五頁下五行第八字「斗」，石、資、磧、南、徑、清作「斗」。

一　五四五頁下七行首字「押」，石、磧、南、徑、清作「壓」。

一　五四五頁下一二行「無邊」，石無。

一　五四五頁下一四行第六字「日」，石無；資、磧、南、徑、清、麗作「曰」。

一　五四五頁下一七行第一二字「與」，石無。

一　五四六頁上一六行第二字「有」，徑作「能」。

一　五四六頁上二〇行首字「若」，石作「是」。

一　五四六頁上二一行第九字「學」，石、麗作「覺」。

一　五四六頁中一行第四字「儀」，南作「義」。

一　五四六頁中三行末字「空」，資、磧、南、徑、清作「法」。

一　五四六頁中一四行末字「性」，資作「往」。

一　五四六頁下六行第三字「雷」，資、磧、南、徑、清、麗作「雨」。

一　五四六頁下末行第一二字「得」，徑作「住」。

一　五四七頁上一〇行第一三字「提」，資作「薩」。

一　五四七頁上一七行第九字「住」，徑作「知」。

一　五四七頁上二一行「閻魔羅」，資、磧、南、清作「閻摩羅」，下同。

一　五四七頁中三行第二字「故」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「欲」。

一　五四七頁中四行第六字「至」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「乃至」。

一　五四七頁中八行末字「得」，石無。

一　五四七頁中一五行「加趺」，石、徑、清作「跏趺」。

一　五四七頁中末行第九字「若」，徑、清作「如」。

一　五四七頁中末行第一三字「鞅」，石、資作「硬」；磧、南、清作「鞭」；徑作「鞭」。

一　五四八頁中一三行末字「殁」，資、磧、南、清、麗作「終」，下同。

一　五四九頁下二二行第八字「若」，徑作「是」。

一　五五〇頁上七行「俱足」，資、磧、南、清作「住」；徑作「足」；麗作「具足」。

一　五五〇頁上一四行第三字「住」，磧、南作「行」。

一五五〇頁中八行第九字「苦」，資作「若」。
一五五〇頁中一〇行第四字「意」，徑作「知」。
一五五〇頁中末行第九字「欲」，資、磧、南、清作「歎」；徑作「難」。
一五五〇頁下三行第一一字「說」，徑作「爲」。
一五五〇頁下八行第一三字「覺」，徑作「寶」。
一五五〇頁下一九行第五字「亦」，徑作「悉」。
一五五一頁上一二行第一二字「是」，石無。
一五五一頁中二行「修集」，磧、南、徑、清作「修習」。
一五五一頁中二行第七字「於」，資、磧、南、徑、清作「謂於」。
一五五一頁中三行第九字「具」，磧、南作「見」。
一五五一頁中一二行第四字「智」，資、磧、南、徑、清作「知」。
一五五一頁中一六行第三字「調」，資作「謂」。
一五五一頁下六行第八字「激」，資、磧、南、清作「擊」。
一五五三頁上六行第二字「羞」，資作「離」。
一五五三頁上八行第三字「捨」，徑作「棄」。
一五五三頁中二〇行第八字「悕」，資、磧、南、徑、清作「希」。
一五五三頁下七行第五字「境」，徑無。
一五五三頁下七行末字「何」，徑作「何云」。
一五五三頁下二一行第六字「任」，資、磧、南、徑、清作「住」。
一五五四頁上一行第一一字「能」，資、磧、南、徑、清作「謂能」。
一五五四頁上四行第一〇字「患」，磧、南作「專」。
一五五四頁上一九行第四字「觀」，麗作「勸」。
一五五四頁上二〇行第一三字「善」，資、磧、南、徑、清無。
一五五四頁中一一行「无功用」，資、磧、南、徑、清作「無礙巧用」。
一五五五頁上二行第六字「野」，資、磧、南、徑、清作「夜」。
一五五五頁上一六行首字「筏」，資、磧、南、清作「栰」。
一五五五頁上一六行第八字「信」，資、磧、南、徑、清作「住」。
一五五五頁上一八行首字「舡」，資、磧、南、徑、清作「船」。
一五五五頁上末行第六字「難」，資作「歎」。
一五五五頁中四行末字「切」，磧無。
一五五五頁下一〇行第一二字「謂」，石作「所」。
一五五五頁下一三行第一二字「彼」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。
一五五五頁下一五行第四字「名」，資、磧、南、清無。
一五五六頁上五行第一一字「知」，徑作「如」。

一　五五六頁上一三行第九字「字」，資、磧、南、徑、清作「字句」。

一　五五六頁中三行第一一字「爲」，資、磧、南、徑、清作「爲大方等大集一切諸佛說月燈正行」。

一　五五六頁中八行第五字「實」，資、磧、南、徑、清、麗作「寶」。

一　五五六頁中九行末字「廣」，資、磧、南、徑、清作「便」。

一　五五六頁中一三行第五字「三」，磧、南、徑、清作「二」。

一　五五六頁中一四行「雨天」，徑作「天雨」。

一　五五六頁下三行「大悲」，資、磧、南、徑、清作「大悲大方等大集說」。

一　五五六頁下六行「尒時」，資、磧、南、徑、清作「爾時十方來集會無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩與」。

一　五五六頁下末行卷次「第十」，石、資、磧、南、清作「第十一」；徑作「之十一」。