

捨所重財及僮僕
以勝上心而施彼

摩尼大寶與金銀
為求如是三昧故

人天龍鬼鳩槃荼
終不供養無定者

以摩尼寶珠瓔珞
昔曾奉施諸尊師

天冠臂印及金繩
為求如是勝定故

若得三昧微妙地
智者便得廣智藏

諸妙香花無量果
我以此花散佛塔

皆是犍陀婆師香
增上淳至勝妙心

為彼人天之所敬
能以上施施眾生

我以無量諸法施
於諸名聞及利養

歡喜開導諸眾生
我初不起如是心

我聞如是之利益
最為勝上佛所演

我本習於頭陀德
無量慈悲愍眾生

獨在樹下默無言
為求無上菩提果

親屬資財皆悉捨
為欲聞說是三昧

共住同戒無違諍
言詞柔軟人樂聞

愛語常流潤澤音
一切見之無厭捨

我見世間無量苦
興大悲心而欲拔

住於他舍離家慳
歡喜常自行乞食

無量億生不嫉妬
於諸請召皆棄捨

於彼復起大慈心
而為說此勝三昧

若有多聞能受持
如是便為供養我

於此三昧四句偈
以勝上心而尊敬

童子於彼為上首
亦共持此勝三昧

我昔行於種種施
以無量種供養佛

長夜於戒而不犯
為求如是寂定故

爾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

我於無量世界中
聞是三昧持一偈

滿中摩尼而廣施
此福過彼不可量

寂滅於心二無所起三無和合智四棄捨重

一切所有種種花
供養一切諸如來

及諸妙香甚希有
樂修善根無量劫

滅除瞋恚九斷離愚癡十住心相應十一捨

世間所有諸伎樂
無量劫中增上心

勝妙飲食及寶衣
常以供養諸十力

安住正信十五夜常覺悟十六不捨禪定十七

若人興於菩提願
若人於此三昧經

當獲無上大法王
聞說一偈福過彼

增已生善十八於生不樂十九不造諸業二十

於恒河中所有沙
敷演彼德不能盡

爾所劫數說其利
以持無量福定故

身二十三不毀他人二十四不在俗家二十五

童子以是義故菩薩摩訶薩於是三昧應當

譬如貧賤為他欺

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爾時世尊而說偈言

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
 離諸憤眾住寂靜 常修慈心而不絕
 於清淨戒常護持 歡喜樂於頭陀行
 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 剋獲諸佛無量德
 見諸眾生有智器 為說佛慧以示之
 若能發求無上智 得是三昧則不難
 若為食起嫉妬心 當觀食已無有淨
 若功無量乃得成 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
 人尊恒見諸眾生 常修如是寂滅定
 念佛相好及德行 能使諸根不亂動
 心無迷惑與法合 得聞得智如大海
 智者住於此三昧 攝念行於經行所
 能見千億諸如來 亦值無量恒沙佛
 若人心有迷惑者 於佛法中取限量
 於無量中無有量 如來諸德不思議
 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
 得如來身紫金色 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
 然後安住於無相 乃能達於諸法空

能得安住於法身 無有之相修習已
 我今為汝善說之 所謂覺知諸緣事
 若有能生如是心 彼人能修如是念
 若行若坐若經行 得無疑已作是願
 必當得見諸如來 於此三昧而起已
 身口及意皆清淨 常修如是念佛相
 若遇垂死最重疾 念佛三昧常不捨
 彼人自解是法故 以住如是諸教門
 得聞如是利益已 於後不生追悔心
 我今為汝無量說 如人雖持良妙藥
 是故應當知選擇 戒聞布施常修習
 月燈三昧經卷第一

月燈三昧經卷第二

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

爾時世尊告月光童子言過去久遠無量無邊不可思議過阿僧祇劫爾時有佛號曰聲

德如來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
 爾時聲德如來應正遍知於初會眾集有八
 億聲聞皆阿羅漢諸漏已盡逮得己利盡諸
 有結依於正教心善解脫能到一切心自在
 岸第二會集有七億眾第三會集有六億眾
 一切亦是大阿羅漢諸漏已盡逮得己利盡
 諸有結依於正教心善解脫能到一切心自
 在岸童子爾時彼佛壽四萬歲時閻浮提安
 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來在大力王國
 出現於世童子是時大力王請聲德如來及
 比丘僧滿足千年以一切隨順清淨無過衣
 服飲食臥具湯藥而為供養童子彼聲德如
 來及聲聞僧多饒利養恭敬讚歎時有淨信
 長者諸婆羅門於聲德如來及聲聞僧所發
 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
 受持五戒八戒出家詣佛親觀請問見深法
 忍童子時聲德如來作如是念是諸眾生志
 意下劣不能受持五戒八戒出家詣佛親觀
 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
 樂具無上妙樂悉皆遠離但以世財而供養
 我是諸眾生但希小樂謂為至樂是諸眾生
 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。究竟最後。究竟涅槃。我今說如是法。令此眾生於其檀行。不為究竟最勝供養。但以無上行而供養我。童子。爾時聲德如來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
若說無我智慧者 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
若有能起無財心 又能顯示無財法
亦能淨信無財者 是人速成無上道
無有處於五欲中 於妻子等生愛著
凡愚恒在居家者 是人而能得漏盡
厭離五欲如火坑 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 悟解離垢無為道
若有恒沙世雄猛 千萬億歲而供養
有能厭患在家者 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 能利眾生厭世間
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。非在家住能得無上修。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。時大力王與其眷屬八萬人俱。前後圍遶往聲德佛所。頂禮佛足。右遶三匝。退坐一面。童子。爾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。號曰智勇如來。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。利益無量無邊眾生。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。彼大力王所將眷屬八萬人等。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。值千萬佛。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。同號堅固勇健。堪能如來。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。利益無量諸眾生已。然後乃入無餘涅槃。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。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

我念過去久遠世 不思議劫有佛出
能為眾生作利益 號曰聲德大仙尊
初會眾集滿八億 悉是聲聞諸弟子
第二會集七億數 第三六億阿羅漢
一切漏盡無煩惱 諸神通力到彼岸
其佛壽命四萬歲 國土世界甚嚴淨
時閻浮提有二王 號曰大力堅固力
是等二王所居士 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
國人無量學是王 種種供養於如來
但以世財非法供 佛及聲聞悉豐足
爾時世尊作是念 我說是法令捨欲
必令彼王生厭離 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 而為最勝法供養
即捨王位如涕唾 并及八萬諸眷屬
一時俱往到佛所 頭面作禮住尊前
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 得見百億諸如來
 於彼佛法恒出家 宣說如是勝三昧
 是等於後得成佛 同號堅固大精進
 利益無量億眾生 後入涅槃猶火滅
 時彼往昔大力王 久成佛道號智勇
 利益無量百億眾 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
 習最初所行童子云何菩薩於此三昧最初
 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來迴向阿耨
 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
 三菩提爾時世尊即說偈言

若人香奉無邊智 能得無量香果報
 於千萬劫離惡趣 永無一切諸臭穢
 千萬劫中行勝行 供養百萬億如來
 成佛獲得勝戒香 若復了知無眾生

施香受香二俱無 則得柔軟勝順忍
 為他割身猶如錢 其心堅固不退轉
 云何復名為隨順 云何復名為菩薩
 以無我想無煩惱 是因緣故名為忍
 智者如法常修行 是故得名為隨順
 現作佛身說是言 不肯信受名不退
 非此能證甘露道 是故得名為菩薩
 以無我法令開悟 存有眾生壽命想
 化作佛身到其所 即語無我汝非佛
 知已不與煩惱俱 見已寂滅行世間
 隨即為其立名字 當知此字無所來
 菩薩諸方不可求 如是知者名菩薩
 菩薩終不起身見 悉斷惡見煩惱盡
 所謂眾生及壽命 非彼外道所能知
 於衣鉢中起愛恪 若能起心如是施
 若人增上修此忍 於千萬億恒沙劫
 云何而得名為忍 云何得名不退轉
 欣樂自性無我法 能知諸法悉盡滅
 諸佛所學隨順學 知諸佛法無疑惑
 若修行時有世魔 佛道難得作聲聞
 覺悟惡見諸眾生 勤捨惡道住善趣
 忍者住於隨順道 乃至夢中不起念
 若魔無量如恒沙 咸說身內有神我
 以智了達諸法空 以戲論故言說有
 譬如世人所生子 諸方推名不可得
 為立菩薩如是名 乃至實際求不得
 假使海中熾火然 菩薩得住初發心
 不見有其生滅法 諸法體空猶如幻
 若於飲食生貪著 及其掉戲輕躁者

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
 說利益安樂無量眾生救濟世間利益安樂
 諸天及人爾時世尊為彼月光童子即以偈
 句頌此人三忍法門

於諸眾生無違諍 口不宣說非益言
 常能安住饒益法 是則說名為初忍

是則不知佛菩提 多憊睡眠及懈怠
 姦偽兇暴不攝斂 於諸佛所無淨信
 是則不知佛菩提 毀破禁戒無慚愧
 於佛法中無歸信 不敬同修梵行者
 是則不知佛菩提 不毀淨戒具慚愧
 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
 喜悅而作床臥具 以禪為食定為漿
 是則能知佛菩提 無我忍為經行處
 以空林中行正念 七覺香花甚可樂
 嗅已得成無上道 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
 如來智慧無邊故 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
 說利益安樂無量眾生救濟世間利益安樂
 諸天及人爾時世尊為彼月光童子即以偈
 句頌此人三忍法門

於諸眾生無違諍 口不宣說非益言
 常能安住饒益法 是則說名為初忍

知一切法猶如幻
能於智中增無減
諸修多羅已修學
於佛無量智不疑
若聞一切善說法
能信一切諸佛法
於了義經常宣暢
若說我人及眾生
種種外道諸異見
轉於彼人深悲愍
諸陀羅尼來現前
所說語言皆真實
假使四大相轉變
於佛菩提永不退
世間所有諸工巧
不見更有勝己者
奢摩他力得調伏
一切眾生莫能欺
所有言說常在定
三摩堅固到彼岸
住於正定獲神通
智者神足勢無減
若修如是寂定時
不能知彼心分齊
假使世界諸眾生
是人悉能具領受
東西南北及四維
於諸方中悉見佛
悉能變現無量身

即於此相不取著
是故名為初勝忍
智與善說恒相應
是則名為初勝忍
猶如佛說無有疑
是則名為初勝忍
如佛所說而演說
即知方便為引接
菩薩於彼心無擾
是名第二勝忍相
於總持門無疑惑
是名第二勝忍相
所謂地水火風等
是名第二勝忍相
菩薩悉能善修學
是名第三勝忍相
毘婆舍那山不動
是名第三勝忍相
行住坐臥恒三昧
是名第三勝忍相
於多佛刹往說法
是名第三勝忍相
諸餘一切群生類
是名第三勝忍相
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

於無量刹往說法
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
世界所有諸眾生
菩薩於彼欣悅者
世界所有諸眾生
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
三名修習無生忍
若於如是三勝忍
善逝見彼菩薩時
若有聞此授記前
咸發無上菩提心
聞說如是授記音
光明普照十方界
若於如是三勝忍
悉不復見有生死
若於如是三勝忍
已老今老悉不見
菩薩了知種種法
是空亦復非生滅
若有眾生來恭敬
菩薩於彼無偏愛
若有眾生來打罵
轉於其人起悲心

是名第三勝忍相
一切皆觀菩薩形
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
於違失時無憂感
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
即授無上菩提記
不思議數億眾生
我要當作人中尊
即時大地六種動
雨無量種種妙花
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
禮拜尊重興供養
深達世間體性故
菩薩於彼無嫌慢
為欲令其解脫故

若加刀杖及瓦石
安住無我忍法中
菩薩了知種種法
若能安住是法中
有人手執利剛刀
心能忍受無悲恨
以刀屠膾支節時
汝若未得菩提處
如是忍力最無上
是諸菩薩大名稱
復過是數如恒沙
於爾所時修佛行
不可思議億劫說
於無我忍善安住
若欲能知菩提者
若修諸佛所說忍
爾時佛告月光童子言於過去廣大久遠無
量無數不可思議過阿僧祇劫爾時有佛名
無所有起如來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
世云何名為無所有起如來應正遍知童子
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無所有一切諸法悉
無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
佛出世號曰無所有起如來應正遍知其初
生時於虛空中行於七步而作是言一切諸
法悉無所有童子以是因緣其佛號曰無所
有起彼佛成正覺時所有樹木叢林藥草皆

其心於彼無忿怒
菩薩不畏起瞋覆
體性空寂猶如幻
為諸人天所供養
割截一身支節
悲憐增廣初不壞
菩薩即便生是念
願我莫證於涅槃
於無我忍安住故
無量那由劫修習
猶未能得證菩提
況復覺智何可說
彼諸德號無窮盡
是大名稱諸菩薩
要當住於妙智聚
得勝菩提則不難

出聲言一切諸法悉無所有童子時彼世界所出諸聲皆亦說言一切諸法悉無所有童子爾時無所有起如來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爾時王子詣無所有起如來所頂禮佛足右遶三匝退坐一面

爾時無所有起如來知彼思惟大悲王子深心所樂即為說是一切諸法體性平等無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號曰善思義如來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

童子汝當觀此三昧有是威力能令菩薩招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無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是法悉無所見亦無所得謂若染若瞋若癡是菩薩

以無所見故即無所染無瞋無癡是菩薩如實無染無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無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點慧者名為去者名慚愧者名信義者名頭陀功德者名不著女色者名無染著者名應供者名漏盡者名無煩惱自在者名心解脫者名慧解脫者名調伏者名曰大龍名所作已辦名更無所作名捨重擔名逮得己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度坑塹者名拔毒箭者名無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兇丈夫名如花丈夫名蓮花丈夫名分陀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惡不染爾時世尊說偈頌曰

劫盡災壞時 世界盪然空 如前後亦爾
喻諸法亦然 觀世間起作 悉住於水上
如下上亦爾 諸法亦復然 如虛空無雲
忽然起陰暄 知從何所出 諸法亦復然
如來涅槃後 思想覩佛形 如初後亦爾
諸法亦復然 猶如水聚沫 暴流之所漂

觀之無堅實 諸法亦復然 如天雨水上
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 諸法亦復然
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
譬如童子女 夜臥夢產子 生欣死憂感
諸法亦復然 如人夢行姪 寤已無所見
愚愛終無得 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
如人自好熹 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
如勝教諸國 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 緣起法無有
無有更不有 分別有無者 是則苦不滅
於有無分別 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 即是無為性 眼耳鼻無限
舌身意亦然 於根分別者 聖道則無用
於諸根無限 體頑空無記 欲希涅槃樂
應修聖道業 演說四念處 愚者身證慢
身證則無慢 能離諸慢故 演說於四禪
愚謂得禪行 滅惑人無慢 慧觀斷慢故
演說四真諦 愚者謂見諦 見實則無慢
世尊如是說 雖廣讀眾經 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
 由是起眾苦 慢為眾苦本 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 猶如優垠迦
 若修彼無我 於中生欣樂 是涅槃樂因
 非感世間法 如被眾賊圍 為命欲逃避
 無足不能走 便為賊所殺 如是癡毀禁
 欲出離世間 無戒不堪去 為老病死殺
 如壯執刀賊 劫掠害諸方 煩惱亦如是
 害眾生善根 多人說陰空 不知陰無我
 若問陰有無 鬻鬻瞋言對 若知陰無我
 聞罵心不瞋 有感繫屬魔 悟空無忿怒
 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
 醫敷授好藥 汝服則令差 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 智不與愚競
 勇猛應捨離 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 凡愚則無友 若聞如法語
 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
 猶二醜酬合 不觀世間過 因果不信入
 於佛語無信 在世被離壞 貧窮無財物
 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 不自觀己行
 其心無安住 晝夜住非宜 作惡無有厭
 身心恒放逸 口常說麤鄙 恒伺他愆過
 覓便向人說 自覆己瑕玼 深是愚癡相
 愚者貪嗜食 不能知節量 因佛得飲食
 都無反報心 得上妙甘饌 不應於其法
 反為食所害 如象食泥藕 種種上味饌
 智者雖食之 根寂靜無貪 如法簡擇浪
 雖有聰智人 慰愚問從來 於彼無親戀
 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 住慈與喜合 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 發言合真義 若人知佛法
 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 堅固行菩薩得阿耨多羅
 三藐三菩提則為不難 何況此三昧也 爾時月
 光童子白佛言 希有世尊 如來應正遍知 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 乃是一切如來行處 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 我欲脫一切眾生苦 唯願
 如來及比丘僧并諸眷屬 明受我請 為悲愍
 我故 如來爾時及比丘僧默然許 受月光童
 子明日請食 為護彼故 時爾月光童子既蒙

如來許受供已 歡喜踊躍深自慶幸 即從坐
 起 偏袒右臂 頂禮佛足 右遶三匝 辭退而去
 爾時月光童子 向王舍城還至家中 到已即
 於其夜嚴辦種種無量無數勝味飲食 於王
 舍大城一切諸處 悉懸繒綵 散種種花 豎幢
 幡 蓋 燒眾名香 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 拘物陀花 鉢頭摩花 分陀
 利花 於其家內 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 文殊師利童子菩薩 勇健軍菩
 薩 妙臂菩薩 寶花菩薩 不虛現菩薩 如是等
 菩薩摩訶薩 於餘菩薩 而為上首 與如是等
 大菩薩眾前後圍遶 出王舍大城 往如來所
 更整衣服 頭面作禮 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
 我室內 哀受我供
 爾時世尊於中前時 著衣持鉢 與大比丘滿
 百千人 菩薩摩訶薩 無量百千億那由他 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
 萬億那由他光 作百千種伎樂 雨種種天花

為受月光童子供故入王舍城。佛以久集無量善根。以右千輻輪足躡城門闔時。現種種神變。未曾有事。諸佛如來若入城時。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。

大仙人王城 輪足躡門闔 威力動大地
眾生咸歡喜 諸乏飲食者 遠離飢渴患
其身皆飽滿 由佛履闔故 聾盲瘡癩輩
貧窮薄福等 諸根悉全具 由佛履闔故
閻羅界餓鬼 食膿唾屎尿 悉得天味食
由佛履闔故 諸山及寶山 種種林花果
曲躬悉迴向 由佛履闔故 大海城邑聚
地皆六種動 不逼惱眾生 由佛履闔故
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
眾人皆歡喜 由佛履闔故 百千萬億樹
向佛具花果 無量天住空 所設非人供
百千諸牛王 獸王師子吼 象馬悉歸禮
由佛履闔故 國中諸大王 見十力世尊
導師勝妙色 歡喜而頂禮 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 金鎖渠臂印 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 雖捨無一心 怖求諸佛道
城人布妙衣 或復散頂珠 及散眾寶網
佛至城門故 若人病苦逼 種種憂箭射
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

眾鳥心歡喜 出是妙音時 能滅修行者
貪瞋癡煩惱 無量億眾生 聞聲得順忍
為聖授彼記 未來咸作佛 見佛十力身
眾生樂佛智 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 與眾遊城巷
道路無穢污 純以香泥塗 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 皆共來觀佛 在空雨眾花
佛入勝城時 若人以散花 於人天師所
佛上成花蓋 莊嚴身端好 人天修羅等
觀佛十力尊 心歡喜踊躍 未曾有厭足
右有百千梵 左帝釋亦然 無數天在空
恭敬三界尊 時佛現變已 開示勝妙法
百千眾聞者 發大菩提心 相好花為身
猶滿虛空星 佛處王御路 如淨空圓月
如淨摩尼寶 離垢無瑕穢 十方放光明
佛照刹亦然 諸天眾圍遶 人尊入王城
足履地如畫 來入月光宅 城郭悉莊嚴
百千億幢幡 栴檀塗其地 散花而莊嚴
佛在道行時 發廣悲愍心 口出無量光
吐香而說法 觀佛身生樂 得喜不思議
我等何時得 法王勝供養 無量人發心
我明亦請佛 憐愍救濟者 久遠難值遇
或巷城却敵 勝妙自莊嚴 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 或在家人淨
勝衣自莊嚴 以繒綵諸花 散大比丘眾
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 一切來觀佛
密身及廣果 百那由他眾 如摩尼光曜
悉來瞻仰尊 淨天子無數 及諸少淨天
無量淨天子 悉來觀大仙 其少光天子
及無量光天 光音天子等 咸共來觀佛
其梵輔天子 并及梵眾天 定藏大梵等
皆來觀世尊 他化天歡喜 化樂天善心
兜率炎摩眾 三十三天王 四方四天王
財主毘樓勒 惡眼提賴吒 故來禮敬佛
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 百器足夜叉
并妻及眷屬 自擊美音樂 供養於如來
喜悅耽美歌 謂緊那羅王 居在香山頂
踊躍悉來集 婆稚睽婆利 羅睺毘摩質
并餘大威德 而雨諸寶物 過無量羅刹
多眾而圍遶 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 禰龍五百子 求廣菩提智
與親屬圍遶 咸供無上尊 阿波羅龍王
向佛而合掌 持龍勝真珠 在空供養佛
目真陀龍王 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

供(食)之(共)之(食) ~承後 闍尼又作蒲餽尼。譯正食。新譯噉食。米飯等可噉食之五種正食。行事鈔下二。四分中有五種蒲闍尼。謂麩。飯。乾飯。魚。肉。

諸親屬圍遶	皆來讚歎佛	難陀跋難陀
德叉黑瞿曇	與眷屬詣佛	屈膝禮善逝
伊羅鉢龍王	百眷屬號泣	憶念迦葉佛
厭惡此受生	我昔懷疑惑	壞小莩 <small>蘭</small> 葉
是故生難處	不能知佛法	深厭此蛇身
願速捨龍趣	能知清涼法	道場所所得者
餘多千龍王	海龍摩那斯	持上妙龍衣
來奉人中尊	調達擲佛石	夜叉住空接
其名金毘羅	恭敬在佛前	阿吒夜叉城
空無大夜叉	誠約悉令集	供養大仙尊
灰毛針夜叉	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	住空而禮佛
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	諸天修羅眾	離慢咸供養
見佛入王城	觀之無厭足	過修菩薩行
供養佛世尊	彼作是淨業	眾生觀無厭
須彌輪山等	及閻浮諸山	不能為障蔽
諸佛照剎光	此娑婆諸海	土地悉平正
佛剎普皆遍	散眾花悉滿	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	無量百千眾
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	頂禮佛福田
爾時世尊與諸比丘	前後圍遶	往詣月光童子
住處坐所敷坐	諸比丘僧次第而坐	
爾時月光童子知佛菩薩比丘坐已	自手齎	持多種美食
所謂法禪尼	蒲禪尼	梨呵那諸
沙尼等	又持漿飲	以百味食
充足如來及以	大眾既充足已	却鉢澡手
以萬億價寶衣奉上	如來比丘眾隨上中下次第	各以上中下三
衣次第施之	爾時月光童子於佛及僧施衣	物已
偏袒右肩	右膝著地	合掌作禮
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	
云何能得不壞眾	何故而得無量辯	
無上定慧兩足尊	如我所問願記說	
知諸眾生心所行	於一切法無有疑	
佛知一切法體性	離言語法以言說	
如師子吼摧野干	佛降異道亦如是	
知諸眾生之所行	通達諸法到彼岸	
無礙智慧淨境界	惟願法王為我說	
知於過去未來世	及今現在亦悉了	
三世無礙智堪能	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
眾生行相多差別	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
已自無疑除他疑	為我顯示佛菩提
月燈三昧經卷第二	
月燈三昧經卷第三	
爾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爾時世	
尊即說偈曰 諸法但說一 所謂法無相	
是智者所說 如實而了知 若說如是法	
菩薩了知者 彼得無礙辯 說億修多羅	
導師所加護 顯示於實際 不分別假名	
曾無有所說 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	

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

若能解一法 不復處胞胎 一切法無生
 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
 非無諸法想 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
 智者不迷惑 此為智者地 非是愚境界
 是菩薩所行 謂空無分別 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 以無住處故
 若能如是知 得菩提不難 修施戒聞忍
 習近善知識 若能如是業 速證菩提道
 是人常為諸天敬 乾闥夜叉摩睺等
 龍鬼羅刹緊那羅 是等常來供菩薩
 恒為諸佛所稱歎 與諸世間興利益
 智慧相續樂寂滅 勝妙菩薩悲愍身
 若有菩薩能知空 利益無量億眾生
 柔和處眾演說法 聞者欣樂而愛敬
 廣大智慧轉增明 以是智慧能見佛
 亦觀莊嚴淨妙刹 聽受諸佛所說法
 知一切法如幻化 猶如虛空自性空
 能知體性是空無 能如是行無所染
 其有修行菩提行 於諸事中不生著

知一切法如變化 能為諸佛所作事
 隨前所求得利益 恒念一切如來恩
 能得光耀精妙身 其餘無量種利益
 成就大力不可動 具足福德甚端嚴
 諸天覩威不面對 住於堅固菩提心
 是人無復諸闇冥 離語言道無所欲
 其有能知如是業 演說百千修多羅
 智者恒成無礙慧 常善知彼眾生信
 為人顯示因果理 具持力能無減少
 恒憶念持不忘失 耳初不聞非愛語
 口常宣說悅意言 念慧法智悉成就
 說百千經無滯著 字句差別已修學
 名味義趣皆善解 夜叉羅刹天修羅
 為彼八部常愛敬 惡心神眾毘舍闍
 其有持是寂定者 而於諸刹示變化
 幻法體性無去來 謂能安住菩提者
 願紹佛種不斷絕 成就三十二種相
 行勝菩提當能得 威德諸王無堪抗
 福與功德威光耀 謂行佛法智慧者
 與諸眾生為善友 顯示勝妙菩提道
 諸法寂滅如虛空 成就無量勝辯才
 能示彼法微細義 能知微細法體性
 學習一切語言音 能獲如上勝妙事
 入眾無畏梵行者 善能悟解法性故
 恒常聽覽可樂音 是人善知法性故
 其心清淨無穢濁 若有所演不虛設
 善解千億諸語言 由悟法性有斯德
 迦樓緊那摩睺茶 斯由悟解法性故
 飲血食肉極毒害 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 無量無邊無限數
 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
 無量無數億諸佛 時逕大海諸沙數
 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
 諸十力生最上子 於其長夜已供養
 彼見我在耆闍山 我即為授菩提記
 我已付囑彌勒尊 彼佛亦為授記剎
 是人復為彌陀佛 為說無量勝利益
 或復往詣安樂國 又欲樂見阿閼佛
 無量無邊百千劫 是人墮諸惡道
 於此菩提行勝行 成就無量諸快樂
 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
 來真實功德 不謗如來言非真實 何以故 如來
 已得諸法為世所知 是人如實知於彼法 亦知
 無量如來功德 能知如實不可思議佛法 何
 以故 童子 佛有無量無邊功德 不可思議 遠
 離於心 以是義故 餘不能思 不能稱量 何以

故童子其心無性又無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無有異說隨說而行無所執著出過一切諸煩惱地過於欲界色界解脫無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差別智廣知字智善解一切法差別智善於一切法廣差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無障法忍一切皆為諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記過四百八十萬阿僧祇劫得阿耨多羅三藐三菩提種種名號國土差別壽命齊等爾時世尊而說偈言

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 於三界尊無有疑
一切諸法同一義 以修空故如實知
彼無種種別異相 於此一義已修學
無分別想分別想 眾生壽命我人想
盡與無盡如是想 斷此諸想悉無餘
不見如來有其色 以知諸法自性無
亦非諸相隨形好 以斷一切顛倒故
一切諸佛不思議 遠離於心體寂滅
若人能得如是知 真見無上兩足尊

若有能知神我想 於中發起勝智慧
如是知於諸法已 彼便得名清淨眼
是人無有諸障礙 大智悟解出離道
充滿具足二種因 無有一切諸願樂
於真實處如實見 無有一切非實語
是人所有諸言論 隨順一切儀式法
智者出過於欲界 超色無色煩惱地
能於三界離染著 行在世間利眾生
超過一切名字地 及過音聲體性空
雖經久時演說法 於彼言說無所依
遠離諸想及戲論 斷除顛倒諸惡見
於其智慧善決定 是人勇健行如空
若魔多億那由他 為亂彼意作是言
悉能映蔽是魔眾 不從魔力自在攝
棄捨一切諸魔業 戒行清淨無熱惱
若能深樂禪樂者 彼則能知世間空
若說五陰是世間 已知彼法體空寂
既無其滅亦無生 一切諸法如虛空
寧當棄捨自身命 終不毀犯如來教
於戒護持到彼岸 隨其所願悉往生
遊行無量諸佛刹 見多那由他億佛
終不悵欲生天上 遠離一切諸願樂
是人捨勤精進 於少時間行法行
於其十方諸佛所 善能讚詠而稱歎
爾時月光童子身 得聞如是寂滅定
棄捨一切利養事 修行諸佛所歎法
若有欲得自然智 我為一切世間上
應當學是勝三昧 若如是學人天最

爾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無有彼此無有分別無無分別無造無起無生無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惡覺觀於陰界入無有自性斷貪瞋癡謂念慧解脫慚愧堅固修行儀式所應行處謂空閑地智慧地絕於去來一切菩薩所學一切如來行處一切功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無量無邊眾生爾時世尊即於是時而說偈言

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 法無少塵許
亦無少可得 無少可得故 故名為三昧
有得無得者 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 眾生無所住
住處不可得 得與不得音 自性不可得
若去若墮落 去道不可得 去與不去音
於道如是知 存有定是取 存無定亦然
無著行菩提 證聖道亦爾 離嶮平等地
是定慧無相 佛子修習此 善修定相應
非文字所能 入是深義趣 捨諸語言事
得定無所取 得此定菩薩 如說相應住
設火焚世界 於中不被燒 無量劫火起

如空本不然	若知法如空	是人火不燒
若燒佛刹時	在定作是願	滅彼火無餘
人及地不毀	彼神足無邊	遊空無罣礙
隨學定而住	菩薩獲是德	若生若退沒
無起亦無滅	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	世法不能礙
身若無礙者	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
彼不起無知	而說法性時	能通達諸法
如隨於法性	於億劫演說	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	總持修多羅	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	或散無量寶
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	無為不可壞	是菩薩境界
寂靜深寂靜	離惱無煩惱	超過於戲論
樂無戲論法	文字無能入	諸法無相故
智知唯音聲	是故名定者	無盡勝寂滅
無功用不見	一切佛境界	實際無家宅
從諸佛修學	一切法自性	學是佛功德
到功德彼岸	非此亦非彼	本際無分別
是故一切佛	到功德彼岸	於未來不去
已知法性故	無功用戲論	到功德彼岸

爾時月光童子白佛言。希有世尊。如來應供	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。如來。我復樂說。善逝。我欲	少有所說。佛言。童子。樂說便說。爾時月光童	子在於佛前。合十指爪掌向佛住立。稱佛實	德。說偈讚曰														
見生為老病死逼	貪瞋癡等常迷惑	願成正覺解眾縛	住檀調柔護諸過	善修禪定及智慧	妻子寶貨悉能捨	其心初無有疲厭	捐棄身命常護持	歸命善逝調心者	設使剝身無忿怒	歸命如來甚奇特	以無量智擇諸法	救濟利益諸異趣	見諸世間悉虛妄	知彼解脫無所脫	降伏魔力及軍眾	說寂無礙清淨法	地海城邑悉壞滅	如來終無不實語	安住取著分別中	所謂甚深寂滅空	大雄勇猛久已學

修學一切無著已	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
若能善知無我法	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
其智最勝無倫匹	智慧具足甚光明
究竟到於勝智慧	歸命智慧言說者
能與眾生作親友	久遠修習慈悲心
善能安住而不動	不動猶如須彌山
天人所師備廣德	教誡大眾群生類
善逝甚深勝智慧	處眾無畏而震吼
如是無畏師子吼	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
見彼苦惱諸眾生	最極依止於我見
為其演暢無我法	無有貪愛及不愛
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
以其不解無我法	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	是故無有諸過惡

演說離過諸法句
善說真實微妙語
無量那由百千億
愛樂無上最聖法
如來善美歡喜語
和合無量微妙音
伎樂音聲百千種
悉是天中悅樂聲
迦陵頻伽諸鳥眾
能令他人人生欣樂
擊發歡喜之音樂
吹貝鼓笛琴箏篪
緊那羅王歌舞音
若得聞者咸歡喜
拘翅鸚鵡舍利聲
所有一切美音鳥
可愛悅樂美妙音
悉來集聚同時發
諸天夜叉修羅王
其中最勝上妙身
如來色身如花敷
出生福果甚清淨
馨馨蠡蠡鼓鼓箏箏篪篪音
如是諸音相和合
乾闥修羅摩睺等
并及三界諸妙音
梵天所有諸光明
世尊若放一光明
身口意業皆清淨

世尊遠離於諸過
口能解脫百種畏
天龍夜叉住虛空
聞者靡不合真義
溫潤合時稱悅意
憐愍解脫無數人
一時奏擊相和合
如來一音能映蔽
同時共發微妙聲
於佛音聲非少分
善合一切諸管弦
於佛音聲悉不現
已曾善學百千樂
於佛音聲悉不現
孔雀哀鸞鴛鴦等
於佛音聲悉不現
世間所有善歌詠
佛聲最勝殊過彼
三界所有群生類
佛放一光悉映蔽
一切相好以映飾
光明顯照於十方
銅鈸笙簫美妙聲
百分不及佛一音
夜叉所有美妙聲
於佛百分不及一
及諸有頂天身光
餘光百分不及一
布施淨故世不染

功德寶聚人中王
讚歎十力實語已
以我供養佛法王
佛知彼勝最淨行
彌勒靚笑而請問
其時大地六種動
欣悅瞻仰兩足尊
諸佛智慧所了知
今欲安誰最勝道
惟除慈悲牟尼尊
堪能授於法王位
我今善問世導師
已度智慧光明岸
不可思議恒沙億
為求勝妙菩提行
能捨自身手足等
常能修行是勝行
象馬車乘及牛羊
不見所有諸珍物
其智最勝悉顯現
心性欲已善知
誰曾供養人中尊
誰能受行佛所行
其地于時六種動
其花光耀具億葉
佛子處彼蓮花上
無量法師而雲集
擊鼓鳴鐃吹貝音
如是等輩諸音樂

自然功德無等等
童子歡喜作是言
願此福成釋迦文
善逝于時起微笑
惟願人尊說笑緣
天龍歡喜住虛空
請為我說笑因緣
非佛弟子聲聞地
惟願憐愍為我說
一切世間無堪者
願為授於菩提記
釋迦牛王大威德
除斷貪瞋癡穢過
導師爾所劫修行
為何因緣而現笑
妻子眷屬餘親愛
是故我問牟尼尊
奴婢摩尼真珠金
行菩提時而不捨
知諸眾生之所行
願說何緣而現笑
誰復今成廣大利
為誰而能現此笑
億妙蓮花從地出
金色熾盛甚可愛
菩薩第一大神足
是以我作如是問
伎樂億數如恒沙
佛聲於中最殊妙

拘翅頻伽鷲鶴等
俱時各出美妙音
誰往行檀持禁戒
誰復供養人中尊
誰昔起大恭敬心
何因緣故得菩提
所有過去十力尊
天人導師悉了知
能知眾生心次第
又知眾生心所樂
修行無上最勝行
佛菩提道云何得
諸法微細難可見
修行十力之所行
若能善修慈悲心
常不起諸眾思想
所行境界難思議
已能度於心境界
布施持戒已究竟
遠離一切諸過惡
舍利目連居律多
非是彼等所行地
於一切法到彼岸
導師起發大悲愍
過去無量僧祇劫
得為救世之親尊
夜叉羅剎龍槃荼
一切恭敬合掌住
多菩薩眾悉雲集

眾鳥一時而雲集
於佛音聲非其比
無量億劫而修習
牟尼為誰而現笑
已曾請問兩足尊
而今便現是笑耶
及今現在未來世
是故我問人中塔
於其神足而不減
是故我問牟尼師
因相應法已善學
是故我問兩足尊
空寂難稱不思議
是以我問世大師
於不思議眾生所
是故我問兩足尊
於其邊底不可得
是故我問兩足尊
智者明淨了三世
為何義故現是笑
及諸如來餘弟子
惟佛境界最無上
諸有所學已究竟
宣暢微妙第一音
亦曾問於如是義
今既證果為我說
瞻仰兩足最勝尊
咸疑世尊何緣笑
具足神通多億剎

如來心生最長子	一切恭敬而合掌
世尊導師非無緣	最勝丈夫而現笑
微妙語言鼓音聲	以何因緣而現笑
香象菩薩東方來	從彼阿閼佛世界
那由菩薩眾圍遶	為問釋迦故來此
又復安樂妙世界	觀音菩薩大勢至
那由菩薩眾圍遶	來問兩足釋師子
過去無量億佛所	供養無邊諸如來
猶如大海中沙數	為行無上勝菩提
一切諸佛所嗟歎	於菩薩德已究竟
十方世界悉聞知	文殊師利住合掌
遊行那由他佛刹	如是勝徒難可見
佛子功德已善學	一切合掌恭敬住
根器最勝餘更無	如是調伏柔軟者
能持一切佛法藏	願為宣說和潤語
世尊導師非無緣	最勝丈夫而現笑
微妙鼓音願演說	以何因緣而現笑
拘翅鳩鵲鸚鵡孔雀	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	空無眾生及壽命
諸佛修行百千行	百千種福而莊嚴
百千諸天咸讚歎	百千諸梵亦復然
夜叉羅刹等淨心	摩睺金翅龍欣喜
口常宣說無滯礙	淨妙業果之所起
所有諸佛滅度者	及今現在未來世
一切了知無障礙	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
斷除貪瞋及悋慢	尸羅心意悉清淨
寂靜音聲稱無想	大聖如是師子吼
具足辯才廣名稱	於眼於法善平等
世間無等亦無過	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	於佛少音非為譬
大鼓金鉦及諸鼗	蠡貝簫筑琴箏篴
千種音樂俱時作	於佛少音非為譬
諸天千種美音樂	及諸天女妙歌聲
眾集相和生人愛	於佛少音非為譬
救世導師以一音	隨信種種發異解
一切皆謂佛為己	願大沙門說笑緣
諸天及龍妙音聲	迦樓乾闥毘舍闍
是等不能滅煩惱	唯佛音聲能斷除
雖復起愛心無染	行慈便能離瞋過
能生智慧離愚癡	能如是者離諸垢
佛音不出於眾外	能斷百種諸所疑
於其音聲無高下	牟尼妙聲寂平等
假使三千界散壞	大海一念盡枯涸
日月可令墜落地	世雄終無不實語
語言清淨六十種	吼音深美無所畏
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	終非無緣而現笑
爾時世尊即於是時	以其偈頌答彌勒菩薩

摩訶薩曰	讚歎如來愛無比
如是月光童子者	後還為世所稱美
如是讚歎如來已	已曾覩見多億佛
昔日於此王舍城	如是勝妙寂滅定
於彼佛所常請問	於一切世為我子
修行菩提道行時	恒常安住於梵行
常能具足無礙辯	惟是彌勒所證知
彼人未代可怖時	能廣分別是三昧
一切時中住梵行	稱道所行則能得
若欲求是勝三昧	供養最勝大導師
無量億佛所攝受	於此月光勝妙行
我住智中故記說	於其梵行及壽命
末代世時無障礙	如觀掌中菴羅果
知於千億諸如來	能於未來修供養
又復過彼恒沙數	夜叉眾有七千億
諸天及龍有八億	是等悉能相佐助
未來供養兩足尊	歡喜愛樂而充滿
得聞如是授記已	住空發於希有言
月光踊身七多樹	安住解脫智神通
嗚呼佛說最無上	一切異論莫能壞
安住決定勝智故	觀察於事不著事
遠離二邊證解脫	悉無一切諸戲論
於三界中智無礙	諸見覺觀悉斷除
一切戲論而不染	不為他壞不違他
善修於道無所依	斷除諸結所行淨
又於三界無所依	諸有相續皆盡滅
愛縛枝蔓悉捨離	離言說法悉了知
悟解非有自體性	如師子吼摧野干
於其顛倒無智者	

佛今為現妙法藏
斷除一切諸惡趣
百福金色莊嚴手
對於天人大眾前
我念過去修行時
時有比丘甚聰叡
我作王子名點慧
時彼賢施為我師
五百良醫無減少
彼悉不能除我病
是時大師聞我患
賢施即生悲愍心
我得聞此三昧已
了知諸法體性故
比丘行於菩提行
我昔點慧王子時
以是因緣故童子
能忍罵詈毀辱等
末世比丘有無量
堅著衣鉢樂為惡
嫉妬輕躁縱諸根
常依出入息利活
舒手展足奢縱誕
伴黨掉臂隨路行
如是不應儀式人
於彼色聲常愛著
心常貪嗜於美食
販賣貿易恒窺利
廣貯積聚飲食已

我今獲得妙寶聚
我今得佛定無疑
願此寶掌摩我頂
惟願人尊灌我頂
於師子幢佛法中
名曰賢施為法師
身遇病苦甚困篤
柔軟淳直備儒德
咸皆盡來為我治
親戚眷屬懷憂惱
便至我所而慰問
而為我說是三昧
不顧財寶心愛樂
其時病苦即除愈
得成佛道號然燈
以此三昧除苦惱
我憶是事今付汝
受持讀誦如是定
放逸毀禁多慳悋
於是三昧起誹謗
止住俗家為貪利
是等當謗此三昧
趨步言笑自顧影
若入聚落現異相
晝夜繫心在童女
遊行村邑現是儀
戲笑歌舞及音樂
喜樂飲醯及乘騎
命終墜墮三惡道

專事墾殖及耕田
受他教命傳書信
親近白衣違佛教
常作佛不讚歎業
造作如是諸惡行
多饒財寶珠金貝
不能安住淨戒聚
牛馬雄雌相孚乳
何為出家除鬚髮
我於過去行菩提
為求如是寂滅定
行非梵行意妄語
披梵行服為標式
彼此遞互相破壞
各欲共相求短失
百千人中難得一
朋黨鬪諍無量人
咸自稱歎是菩薩
若得虛名自欣慶
我曾不聞亦不見
誹謗此法無欣慕
為不活故多出家
愚人安住我見中
彼此更互恒諍論
自稱己是說他非
成就淨戒諸功德
調伏柔濡淳善者
若有當來起惡心
喜樂鬪諍行非法

保翫自己所住處
棄捨禁戒及威儀
毀破禁戒住惡道
所謂斗秤諸欺誑
以此惡行墮惡道
棄捨親愛而出家
還為販肆作鄙業
惟恃財穀為勝想
而不護戒及儀式
於千劫中修苦行
愚人聞之生嗤笑
常貪利養趣惡道
毀戒謗定言非法
不能應法求利養
命終墮於三惡趣
謂能住於忍辱者
棄捨忍辱恒忿競
欲望聲流遍諸國
尚無善行何況道
無有淨行欲樂者
而能獲得菩提道
不求一切佛菩提
聞說無我便驚怖
我慢自舉相陵蔑
常行不善妄歡喜
安住慈心行忍辱
是等善人為彼欺
極甚抵突為不善
是等爾時得供養

我今善相勸告汝
於此如來所說教
於極貪愛及重瞋
無慚無愧行不調
我今所說無量德
非但口言得菩提
月燈三昧經卷第二
月燈三昧經卷第四
品第一之二
高齊天竺三藏那連提耶舍譯
爾時婆伽婆在大眾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眾
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爾時月光童子八百
億人并天龍八部諸鬼神等及餘世界十那由
他諸菩薩眾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
耆闍崛山詣如來所頭面禮足繞無量匝以
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
爾時月光童子作如是言我於如來應供正
遍知欲有所問惟願聽許爾時世尊告童子
言如來應正遍知隨汝所欲恣汝問之汝所
問者則能利益無量眾生吾當為汝分別解
說令汝心喜爾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
諸法體性平等無戲論三昧爾時佛告月光
童子言菩薩摩訶薩成就四法能得如是一

切諸法體性平等無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便能得是一切諸法體性平等無戲論三昧

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無定色戒自在戒不可呵戒不退落戒無所依戒無所取戒無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無戲論三昧

復次童子菩薩摩訶薩深怖三界起驚畏心厭離三界起不染心不著三界起逼惱心為脫三界苦眾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無戲論三昧

復次童子菩薩摩訶薩求於多聞無有厭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眾生於無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無戲論三昧童子當知此三昧法門無量諸佛之所演說無量諸佛之所讚歎無量諸佛之所諮嗟無量諸佛之所顯示無量諸佛之所修習爾時世尊而說偈言

我念不思那由劫 有佛號曰音聲身
彼音聲身如來尊 在世壽命六千歲
彼佛次前復有佛 號智自在世所愛
彼智自在正遍知 壽命一萬二千歲

彼佛次前有佛號 威德自在大勢力
彼威德佛人中尊 壽命七萬六千歲
彼佛次前復有佛 號大自在自然智
彼大自在天人師 壽命滿足千萬歲
彼佛次前復有佛 其佛號曰梵聲師
彼梵聲佛兩足尊 壽命滿足一億歲
彼佛次前復有佛 號眾自在最勝離
彼眾自在無比尊 壽命滿足六億歲
彼佛次前復有佛 其佛號曰聲自在
彼音自在婆伽婆 壽命滿足千萬歲
彼佛次前復有佛 號曰聲上為世燈
彼聲上佛世導師 壽命一萬四千歲
彼佛次前復有佛 號滿月面普名稱
彼滿月面普名稱 住世壽命一日夜
彼佛次前復有佛 其佛號曰日月滿
其佛號曰日月滿 壽命一萬八千歲
彼佛次前復有佛 其佛號曰梵面親
其佛號曰梵面親 壽命二萬三千歲
彼佛次前復有佛 其佛號曰梵婆藪
其佛號曰梵婆藪 壽命一萬八千歲
如是等佛同一劫 其數二百世導師
汝聽我今說佛名 皆是三界世間親
無毀身佛普音佛 遍威德佛遍聲佛
聲供養佛名聲佛 聲身勇佛聲身佛
智起智知善聰佛 智光映蔽智等起
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 深遠音佛無邊音
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
無量眼佛普眼佛 善普眼佛勝眼佛
眼映蔽佛不毀眼 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 寂心無上如來尊
住邊寂佛善調心 善調寂根定意佛
寂上寂德熾盛佛 度寂彼岸定勇佛
眾因陀羅王眾佛 眾自在佛映蔽眾
眾勝淨智大眾主 眾主勇健大眾佛
勝眾解脫正遍知 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 合有八億皆同號
如此自性法起佛 斯等如來我曾供
是佛出於第二劫 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
我今所說牟尼王 佛號善勝音王佛
不可思議無數劫 壽命七萬六千歲
彼善勝王如來尊 有羅漢眾三十億
是如來尊初會時 具大威德四神足
六通三明根調伏 不為八法之所染
住最後身諸漏盡 其數合有萬萬億
爾時復有菩薩眾 於諸法空學究竟
得六神通具辯才 展轉教化過恒沙
以神通力遊億刹 還復住於本世界
問諸如來所行道

博通一切修多羅 遊於世間作燈明
是謂佛子大神力 為利眾生遊諸國
遠離醜穢行梵行 不為欲故造諸惡
常為諸天所喜樂 於諸有中無所依
於空閑處常乞食 住於空寂行頭陀
多聞巧言大福德 能於三界無所著
樂於禪定無所畏 於義決定獲辯才
於辭句義已善學 佛子一問悉究竟
攝護一切諸善業 於無量劫修行滿
常為諸佛之所讚 演說解脫道句義
持戒清淨無穢污 如花處水無所著
於三界中常起厭 不為世法之所染
其心清淨業善淨 少欲知足具威德
安住當來聖德中 亦住三明殊勝道
要在修行非口言 自安於法為他說
為諸如來善攝受 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 無量名稱德如海
童子我於無量劫 常讚歎彼無餘間
我今但說其少分 猶如大海水一滄
彼時善勝音王佛 說此寂滅最勝定
是時三千大千界 諸天及人悉充滿
彼佛說此寂定時 爾時大地六種動
天人眾數如恒沙 安住不退菩提道
有王最上人中尊 號功德力大威神
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 俱時往詣如來所
稽首無上兩足尊 即於佛前坐一面
如來知彼心所樂 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
後宮眷屬及親眾 七十六萬那由他
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 還生本處王宮中
忽然化生無胎染 是時如來猶在世
其父號曰堅固力 其母號曰大智慧
其王生已白父母 勝音王佛住世不
時彼勝音王如來 曾為我說勝三昧
非是因緣非無緣 於諸有中唯說一
一切諸法體性印 出千萬億修多羅
是諸菩薩無上財 今佛猶說三昧不
說法不壞於因果 能修最勝八聖道
如來智慧見世間 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
證於無生寂滅忍 是佛猶說三昧耶
無礙辯才入寂智 達解文字差別智
能過一切取著事 是佛猶說三昧耶
知諸音聲得欣喜 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
見諸眾生先語慰 佛猶說是三昧不
恭敬尊長無懈倦 禮拜供養恒瞻視
其身清淨具白法 法王猶說三昧不
於諸白法常無厭 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
其心敬法聞總持 佛今猶說三昧耶
出生深利勝智慧 信樂不動如山王
得總持門不退轉 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 如來猶說是法不
諸學究竟得自在 於諸禪定已窮盡
智慧能令信欣喜 說法牟尼猶在不
勝智增長知生智 無量智慧平等智
知於諸趣隨生智 牟尼王說是勝法
信心出家捨俗地 不著三界無所依
制伏其心令欣喜 是佛說是勝菩提
於諸法中無執著 常能攝受一切法
於諸業果信不動 最勝世尊說是法
戒律持犯果報智 滅於一切諸諍論
能說非違非諍地 兩足牟尼說是法
受於忍辱無瞋怒 於諸問答能善巧
知諸法句差別智 大悲世尊說是法
知於過去未來際 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
有慚有愧自莊嚴	知於世間應時語
一切常舒布施手	無上世親說是法
常能攝心有慚愧	亦常厭離惡不善
隨順頭陀常分衛	牟尼王尊說勝法
常懷慚愧恒欣喜	於尊供養恒恭敬
遠離憍慢修禮拜	如來說是勝妙法
策下劣心令其安	自能測量智分齊
遠離無知諸障礙	如是勝人說是法
能入心智語言智	決定能知諸言辭
遠離一切無利事	法王如來說是法
常得親近善知識	遠離一切不善者
常得信佛不放逸	牟尼說是無上法
知世假名但言說	常厭一切世間苦
於利得失無憂喜	牟尼說是最勝法
若得恭敬心不高	不得恭敬心捨捨
得稱實歎心不喜	是世間師說是法
常捨一切諸惡道	不與俗流相交通
於出家眾亦不參	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	亦遠一切污家法
常護一切諸佛法	是法大智之所說
少言美妙善相應	他於人處能軟語
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
若遇苦緣心不感	是為如來善勝教

若見貧人令得財	若見破戒起悲救
以悲愍心為開曉	如是勝法如來教
常以法攝諸眾生	及捨一切諸財物
於諸八法無貯畜	如來大聖所說教
讚歎持戒訶破戒	堅持淨戒不詐偽
不積資財能棄捨	此是如來最勝教
深心啟請諸師長	隨所言說悉能行
常能親近諸法師	如是如來最勝教
心常愛樂恒恭敬	亦恒安住於正見
於諸善業能決定	如是如來最勝教
造諸善行為上首	善巧方便棄捨相
遠離於想及事相	是為如來無上教
於修多羅能解知	實諦句義善修學
證解脫智常善巧	是為如來最勝教
發言出於楷正語	心境相稱詞決定
有所宣說無有疑	是為如來最勝教
常應修習諸法空	安住戒力無所畏
遊行一切寂定處	是為如來最勝教
不求親愛及利養	其心無有諸諂曲
遠離一切諸惡見	是為如來最勝教
於陀羅尼得勝辯	智慧照明廣無邊
說法不斷辯才淨	是為如來最勝教
於四法門久修習	能入於行最勝善
於此佛教奉修行	是為如來最勝教
於佛所說隨順忍	安住彼忍離諸過
遠離非智住於智	是為如來最勝教
以智住於方便地	修習菩薩善巧行
為善丈夫所修行	是為諸佛最勝教
常離不應方便者	如來說此為佛地

若與智和佛隨喜	是名如來最勝教
佛地廣大非二乘	凡愚無智生毀謗
智者諸佛所攝受	是名如來最勝教
如來善知此法門	諸天恭敬所供養
千億梵眾恒隨喜	如來猶說三昧不
無量千龍恒禮拜	緊那金翅常讚歎
菩提樹下所得者	如來猶說三昧不
常為智人所求者	是善勝法之資財
非為財施無上樂	如來猶說三昧不
智慧腑藏辯無盡	能出億妙修多羅
善知三界如實智	如來猶說三昧不
說於船筏渡彼岸	不為四瀑之所漂
令名聞鬢得增長	是以說此三昧定
讚歎十種最勝力	及讚人中大牛王
菩薩功德勝無盡	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
此能破壞魔軍眾	謂是佛說勝寂定
能生正覺之功德	是一切法自性印
無生寂滅妙法印	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
顯示無礙辯才地	諸力解脫及諸根
最勝十八不共法	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

最勝佛子所攝受
聞是寂靜難見定
諸佛滿足智慧處
其心清淨無煩惱
身業清淨口亦淨
無有雜穢愛欲縛
不生貪愛瞋恚地
能起於明滅無明
求解脫者令得滿
離譏毀譽如來眼
遊行通力多佛剎
陀羅尼門得不難
加持念根得菩提
以微細智說無生
不應法者難覺悟
不以音聲能了解
智慧菩薩已解了
寂滅無毀能測量
勇猛精進能善持
盡苦智慧及滅智
演說一切法無生
諸佛如來妙智最
是法童子所顯示
得勝隨順音聲忍
堅固力王報子言
王問童子如是言
子言聽我剎利王
於一劫中悉供養
已於九十四劫中

求解脫者所欲樂
為諸佛子之所愛
智慧菩薩起求心
應修如是寂滅定
如來為了解脫門
應當勤修是三昧
速能獲得大智慧
是故應修寂滅定
求三昧者必剋獲
應當修習是三昧
神足能見諸佛德
應修如是勝寂定
亦能加持見多佛
修是三昧得不難
遠離一切文字故
曾不聞定故不知
如法王說而能知
但為救度世間故
堅固護念恒不失
佛猶說是三昧不
亦說一切諸有生
佛猶說是三昧不
八十億千那由他
不退轉於勝菩提
是佛世尊今猶在
汝於何處聞是法
我曾見於十億佛
具足諮問此寂定
常得了知宿命智

從此不生胞胎中
於彼佛所恒聽法
我常堅固起此信
受持讀誦三昧時
乃至夢中無疑網
我從得於無貪愛
亦常如是起欲樂
為學受持勝三昧
我於彼人生恭敬
我於彼人教一偈
好心瞻仰如善師
老少中年比丘所
恭敬於彼得現稱
於相違諍不忻樂
能知惡業趣惡道
不應法說放逸者
亦自思念己惡業
我時不瞋亦不慢
諸佛恒常讚說忍
我本持戒恒清淨
恒常讚歎戒最上
恒常讚歎蘭若處
勸人修行八戒齋
勸人修習淨梵行
為他顯示菩提道
我念過去世劫時
於彼佛前發弘誓
本作如是要誓時
時魔譏毀來罵辱

正由修此三昧力
聞已深信而修習
必證菩提無有疑
若有人來問於我
要必成於無上道
自知決定必成佛
不知何時得菩提
若有比丘教我者
亦如恭敬於諸佛
修行菩薩順忍時
卑形恭敬而供養
慚愧謙下生恭敬
福德後世名增長
我時安住於少事
能知善業趣善道
於彼聞於不愛語
凡作業者無失壞
佛說忍力勤修行
修忍易得菩提道
亦令眾生住淨戒
由住淨戒人信受
亦自安住淨持戒
亦復教彼學菩提
亦復教彼住法義
於命終後見多佛
有佛號曰妙聲身
恒安忍力不傾動
歲經八億四千萬
我心初無有變動

爾時降伏魔官已
以清淨心接足禮
我於往昔無慳悋
大富豐財有譽聲
若有比丘持是定
即自恒常供養彼
我時有彼無上業
生生恒受具足戒
我常樂於頭陀行
不為飲食故詔曲
我一切時無嫉妬
既不著家不憎妬
我時恒住於慈行
以慈悲心善調柔
常習少欲而知足
亦恒分衛不厭倦
習行信心常清淨
良由信佛有勝利
如佛所說即能行
是堅固行有何利
我所演說之功德
其有智人應修學
我今憶念難行行
若今演說時節久
彼大德智勝菩薩
以神足力亦詣佛
堅固力王心欣喜
俱共往詣如來尊
佛時知王心樂欲

知我慈忍堅固力
五百眾發菩提心
恒常讚歎行布施
於飢饉時為施主
或能修習為他說
作是心者令得佛
見佛世尊人中上
得為比丘聽法師
亦住空寂蘭若林
少分所得皆知足
亦常不著於居家
欣樂蘭若無退失
設有毀罵不瞋恚
名聞花鬘滿十方
樂於苦行修蘭若
要誓堅固而不動
於如來所信增上
諸根不缺恒端正
成就如是堅固行
諸天供養喜勸請
世間上德及餘德
為求菩提道行者
本於往昔常修行
共汝相隨向佛所
獲得具足五神通
與梵天王多千萬
與諸眷屬億萬眾
頂禮接足住佛前
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 得佛號曰蓮花上
 王有眷屬六百億 俱時從王詣佛者
 彼聞如是勝三昧 欣喜踊躍亦出家
 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
 號善調伏智上佛 無量人天興供養
 一一諸佛大名稱 度脫恒河沙數眾
 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
 我於如是千億劫 勇猛精進離懈怠
 專心求此勝三昧 正為無上菩提故
 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

勇健功德所守護 於一切時常成就
 修行如是勝寂定 必獲無上勝菩提
 彼無一切諸怨敵 常不為怨之所害
 智慧成就悉滿足 於一切時恒不斷
 彼人成就無量智 亦復具足無邊慧
 無量無邊勝辯才 以持如是勝定故
 成就滿足福德聚 亦成最妙菩薩行
 彼無一切諸怨敵 以持寂滅勝定故
 彼智廣大無有邊 亦成無邊勝辯才
 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 以無等供養佛
 無有一切諸障難 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
 無垢鮮淨如金山 以修如是勝定故
 彼智曾無有損減 多聞智慧亦豐足
 成就最勝大法藏 以說如是三昧故
 智慧廣大無有量 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
 無量無邊億劫數 十力說彼功德利
 說其少分不能盡 猶如大海一滴水
 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
 具足無量勝智慧 告月光童作是言
 汝今諦聽我當說 無上最勝微妙行
 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
 成就頭陀離過行 修行寂靜功德林
 安住大勝上妙智 聽受如是三昧經
 行於惡行諸眾生 及以毀破禁戒者
 如是諸惡比丘輩 不能聞是三昧經
 勇猛修行諸梵行 其心無有諸穢濁
 常為諸佛所加護 此經當入彼人手
 若人於諸無量佛 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 於外道中行惡行
 彼人聞是修多羅 其心不喜起嫌惡
 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 亦於末世心無信
 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

月燈三昧經卷第五

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。三者成就無邊智慧。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。爾時世尊而說偈言。

福德成就恒滿足 於一切時常不斷
 受持如是三昧故 得諸如來之境界

所有一切閻浮處 毀壞一切佛塔廟
 若有毀謗佛菩提 其罪廣大於彼
 若有殺害阿羅漢 其罪無量無邊際
 若有誹謗修多羅 其罪獲報多於彼
 誰能於此起勇猛 在於末代惡世中
 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 在於最勝法王前
 我於如來滅度後 在於末代惡世時
 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
 除去一切諸惡業 於過去世所造者
 內懷不生於瞋怒 必當安住佛法中
 淨妙閻浮金色手 摩彼月光童子頂
 如來發於和雅音 月光童子大威德
 我今正當加護汝 在於末代後世時
 不令汝有諸障礙 命難梵行諸障礙
 更有餘者一時期 持法比丘八百人
 自言我於末世中 必當護持是經典
 爾時多億夜叉龍 即時從坐而起立
 更有餘八那由他 啟請世尊如是言
 我等於此比丘所 謂向從坐而起者
 在於惡世末代時 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 不可思議億眾生

悉得聽聞是勝法 安住諸佛如來智
 於此世界佛刹中 數有九億諸天眾
 一切悉發菩提心 即於佛所散妙花
 所有比丘比丘尼 優婆塞及優婆夷
 其數七億六千萬 悉得聞是修多羅
 牟尼王尊授彼記 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 為求如來智慧故
 悉能於彼諸佛所 得聞如是妙經典
 過於八億劫數中 皆當得成如來尊
 彼福德者於一劫 度脫眾生令安樂
 於其彌勒如來所 施設無上勝供養
 善持彼佛真妙法 悉得往生安養國
 彼離垢穢如來尊 其佛號曰阿彌陀
 於彼廣設勝供養 為求無上菩提故
 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
 若有於後未來世 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
 爾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
 畏爾時有乾闥婆子名曰般遮尸棄其餘乾
 闥婆子五百同類俱持音樂種種樂器隨從
 佛後欲為供養佛爾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來天中之天應
 供正遍知爾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
 爾時世尊作如是念我以無作遊戲神力令
 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
 妙爾時以佛神力故令彼五百音樂善稱和
 雅發無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
 佛刹國土亦復然 彼佛刹體空無相
 於一毛端現五趣 所謂地獄諸畜生
 及諸餓鬼天人等 皆悉清涼無逼窄
 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 斫迦婆羅及須彌
 目真隣陀大目真 是曰佛法不思議
 彼一毛頭現地獄 焦熱寒水糞屎等
 有諸眾生彼者 受於無量極苦惱
 彼一毛頭現天宮 妙宮廣大十六旬
 毛處諸天無量數 具受諸天極快樂
 彼毛頭處佛出世 其中佛法極熾盛
 彼無智者莫能覩 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 謂己壽命無窮極
 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 耽著五欲受快樂
 覺已不見其欲事 但以夢故妄見此
 所見所聞憶念法 猶如夢想無真實
 若有得此三昧者 悉能了知如是法
 於其世間恒受樂 謂愛無愛不貪著
 常能愛樂於山林 恒受如此妙門樂
 若人無有諸取著 遠離一切諸我所
 遊行世間猶犀牛 如風行空無障礙
 修習於道起實智 一切諸法空無我
 若有能修如是法 彼人辯才無有邊
 此人恒受於快樂 其心不著於世間
 其心猶如空中風 於愛不愛無所取
 於不愛者難共住 於親愛者難遠離
 棄捨如此二種朋 專求正法是人樂
 若有聞聲貪愛起 是人必起於瞋怒
 愚癡惛慢所纏縛 以慢力故得苦惱
 若有能住於平等 善能謙下無高慢
 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爾時般遮尸

棄乾闥婆等得隨順音聲忍無量無邊眾生
 發阿耨多羅三藐三菩提心無量眾生於人
 天中得安樂利益
 爾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
 法無有厭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己師想童子若
 有菩薩能受行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爾
 時世尊而說偈言
 於過去世多億劫 不可稱量不思議
 爾時有佛兩足尊 號因陀羅幡幢王
 彼時佛說此三昧 謂無眾生無壽命
 猶如泡沫及炎電 諸法亦如水中月
 眾生壽命不可得 於此界沒他世生
 所作之業無失壞 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
 積聚總持大智慧 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 集眾菩薩功德財
 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
 過去無量億佛所 智者修行於戒施
 久遠遠離惡知識 得於無上父資財

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
 彼因陀羅幡幢佛 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 速得無上菩提果
 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 善諸偈論無所畏
 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
 爾時有王出遊獵 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 無有能救如己業
 惟願大王護正法 建立諸佛十力法
 於後惡世末代時 應當住於如法朋
 如是無量聰慧者 以慈心故向王說
 王及六億諸眷屬 咸發無上菩提心
 時王聞是淨法句 調柔寂滅妙語言
 善心踊躍而愛樂 頭面禮敬而辭去
 時有無量餘比丘 為利養故入王宮
 王知彼眾行不端 并於有德不恭敬
 過去導師法已盡 未來惡世增長時

德器之人甚甚少 多有無量放逸者
剛強慳慢諸比丘 為求利養著諸見
於佛法中不正解 以諸非法向王說
應當殺害彼法師 本為王說空斷者
勸王及我修空斷 都不示王真涅槃
於其業報悉散壞 諂者說於陰空無
若能殺害彼法師 必令大法得久住
爾時常有護王神 是王過去善知識
長夜護王令離惡 彼天告王如是言
願王慎勿起是心 惡知識言甚可畏
莫於聰慧法師所 用惡人言與殺害
大王可不憶念耶 林間比丘所說者
於後末代惡世時 王應安住如法朋
天為彼王說實語 於諸佛法莫捨離
時王更有餘惡弟 在於邊方鎮國境
時惡比丘往教化 令殺法師說空斷
勸我昔來久修行 不欲令我求涅槃
大王汝兄甚愚惡 都自不欲令汝活
有二比丘為惡師 以神通力遊空行
以我知故來至此 今悉具向大王說
汝可速殺二呪師 必使及時勿後悔
王弟尋時被鉞仗 順惡人言故往彼
并及一切諸軍眾 詣彼林中比丘所
依林所有龍夜叉 知彼王弟惡心來
雨沙礫石大可畏 王及軍眾悉摧滅
今當觀惡知識言 摧滅如是大王眾
於法師所起悲心 於六十生墮阿鼻
時彼取著惡比丘 勤化如是刹利王
於後滿足十億生 受於無量地獄苦

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 智慧無等不思議
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 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 欲求如來身 欲求
如來智 欲知如來身 欲知如來智 於此三昧
經典應當受持讀誦 為他廣說修習相應 童
子 彼如來身無量福德之所出生 如來說於
一義 所謂諸法從因生故 是離諸相以甚深
故 法無限量無分齊故 法無有相無相性故
法無有相離諸相故 法無動搖善安住故 法
無有二惟一相故 法不可見過眼境故 法不
可思過心地故 法無動轉離戲論故 法不可
說過音聲故 法無所依過諸見故 法無諸漏過
離言音故 法無所依過諸見故 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 無有生斷諸生故 以無常但言說故 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 以清涼離熱
惱故 第一義諦以如實語故 無熱惱以涅槃

故 無有壞無能勝故 無取著滅戲論義故 無
戲論離攀緣故 無有邊際以說福故 無有微
塵說微細故 次大神通本業出生故 得自
由自在力故 無破壞以堅實故 無有邊際以
名號無盡故 廣大說大悲本業故 是為如來
身 爾時世尊而說偈言
若有欲見世間親 及知佛身云何耶
於此三昧修習已 即能知於如來身
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 如來身相亦如是
菩提相貌及以身 諸佛世界亦復爾
諸力諸禪諸解脫 如是悉同其一相
諸佛體性正如此 如來世親亦復然
無有能得見佛者 肉眼何能見正覺
無量多人作是說 我曾得見於諸佛
金色微妙無比身 一切世間皆顯照
諸佛如來之所加 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 世間無能見其相
若有能知身相者 佛與世間無有別
若有能知其身量 所謂一切諸如來
佛身無身無差異 人與修羅亦復然
一切諸心悉空寂 受諸異報相亦爾
名色相貌既如是 清淨具足有光明
無有能知者 修此寂滅定 惟有世間親
不思億劫修 無量白淨法 從此三昧出
以定報力故 他不見我身 若有如是心

名色亦復然 心類各不同 名色相亦爾
 若以麤大想 名色來隨彼 名色若麤細
 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 從本未曾起
 以其無漏心 不思議億劫 利益眾生故
 他不見我身 若有以此物 心意得棄捨
 是人於彼物 更不共和合 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 為眾生說法
 是故不可見 無相無狀貌 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 曾無有色身 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 為眾生照明 彼彼所至處
 童子是如來應正遍知若欲知如來色身相
 業者終不能知若青若青色若青相似若青
 相貌若黃若黃色若黃相似若黃相貌若赤
 若赤色若赤相似若赤相貌若白若白色若白
 相似若白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
 似若蘇相貌若毘琉璃若毘琉璃色若毘琉
 璃相似若毘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

童子是為如來身如來一切身相不可量不可
 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無有限齊不
 可思議如是等不可數爾時世尊而說頌曰
 一切世界中 所有諸微塵 并及泉池源
 大海所有水 設有巧算術 無有知其邊
 亦不知塵數 及與水滌者 如來之導師
 引斯譬喻已 其水滌無限 微塵亦復然
 我觀一切生 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
 諸眾生信欲 無有譬知者 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 甚深無限量
 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 都無測量者
 彼法無限量 億劫所修習 得此難思身
 發淨大光明 眾生無能取 取之不可得
 是故如來身 難量不可思 於諸無量法
 而取於限量 無分別法中 雖無有分別
 於分別限量 說於無分別 離念無分別
 是佛不思議 無限如虛空 莫能度量者
 佛身亦復爾 猶如太虛空 若有諸佛子
 如實知我身 彼得成於佛 世觀不思議
 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等為四一
 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者
 清淨門不可思議是為四種童子菩薩摩訶
 薩復有四種行說何等為四一者諸行行說
 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
 音聲何等為四一者諸行音聲不可思議二
 者呵責有為音聲不可思議三者煩惱音聲
 不可思議四者清淨音聲不可思議是為四
 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。何等為四。一者諸行決定不可思議。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辭句。何等為四。一者諸行辭句不可思議。二者呵責有為辭句不可思議。三者煩惱辭句不可思議。四者清淨辭句不可思議。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無邊句。何等為四。一者諸行無邊句不可思議。二者呵責有為無邊句不可思議。三者煩惱無邊句不可思議。四者清淨無邊句不可思議。是為四種童子。菩薩摩訶薩復有四種無限量句。何等為四。一者諸行無限量句不可思議。二者呵責有為無限量句不可思議。三者煩惱無限量句不可思議。四者清淨無限量句不可思議。是為四種童子。菩薩摩訶薩復有四種無窮句。何等為四。一者諸行無窮句不可思議。二者呵責有為無窮句不可思議。三者煩惱無窮句不可思議。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阿僧祇句不可思議。四者

差失智不可思議。二者呵責有為無差失智不可思議。三者煩惱無差失智不可思議。四者清淨無差失智不可思議。是為四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種無明智。何等為四。一者諸行無明智不可思議。二者呵責有為無明智不可思議。三者煩惱無明智不可思議。四者清淨無明智不可思議。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。是為四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種貧智。何等為四。一者諸行貧智不可思議。二者呵責有為貧智不可思議。三者煩惱貧智不可思議。四者清淨貧智不可思議。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慚智。何等為四。一者諸行慚智不可思議。二者呵責有為慚智不可思議。三者煩惱慚智不可思議。四者清淨慚智不可思議。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實智。何等為四。一者諸行實智不可思議。二者呵責有為實智不可思議。三者煩惱實智不可思議。四者清淨實智不可思議。是為四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種修習智。何等為四。一者諸行修習智不可思議。二者呵責有為修習智不可思議。三者煩惱修習智不可思議。四者清淨修習智不可思議。是為四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種事智。何等為四。一者諸行事智不可思議。二者呵責有為事智不可思議。三者煩惱事智不可思議。四者清淨事智不可思議。是為四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種富伽羅智。何等為四。一者諸行富伽羅智不可思議。二者呵責有為富伽羅智不可思議。三者煩惱富伽羅智不可思議。四者清淨富伽羅智不可思議。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取著智不可思議。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無明智。何等為四。一者諸行斷無明智不可思議。二者呵責有為斷無明智不可思議。三者煩惱斷無明智不可思議。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陀羅尼。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。於彼中智是名初陀羅尼。不可思議呵責有為言說。於彼中智是名第二陀羅尼。不可思議煩惱資助言說。於彼中智是名第三陀羅尼。不可思議清淨資助言說。於彼中智是名第四陀羅尼。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陀羅尼。何等為四。謂不可思議諸行法。於彼中智是名初陀羅尼。不可思議呵責有為法。於彼中智是名第二陀羅尼。不可思議煩惱法。於彼中智是名第三陀羅尼。不可思議清淨法。於彼中智是名第四陀羅尼。童子。是名菩薩四種陀羅尼。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陀羅尼。何等為四。謂不可思議諸行相應。於彼中智是名初陀羅尼。不可思議呵責有為相應。於彼中智是名第二陀羅尼。不可思議煩惱相應。於彼中智是名第三陀羅尼。不可思議清淨相應。於彼中智是名第四陀羅尼。不可思議

清淨相應。於彼中智是名第四陀羅尼。童子。是名四種陀羅尼不可思議。及其演說亦不可思議。說不能盡。童子。菩薩摩訶薩。復有四種陀羅尼門。何等為四。謂不可思議諸行門。於彼中智是名初陀羅尼。不可思議呵責有為門。於彼中智是名第二陀羅尼。不可思議煩惱門。於彼中智是名第三陀羅尼。不可思議清淨門。於彼中智是名第四陀羅尼。童子。是為四種陀羅尼門不可思議。及其演說亦不可思議。說不能盡。乃至斷除無明智。皆有四種陀羅尼不可思議。及其演說亦不可思議。說不能盡。皆如上說。

童子。是陀羅尼即是智慧。如是智慧則能了知一切諸法。但有名字。是則名為法無礙智。如是法智能達於義。是名義無礙。如是法智能知諸法言辭差別。是名辭無礙。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。言不吃澁。不瘖瘂。不怯訥。說不滯著。言辭任放。任放中勝。是名樂說無礙。爾時世尊即說偈言。

言音所施設 出聲亦復爾 如所出音聲
佛智亦復然 所有諸佛智 聲施設亦爾
如是施設事 聲光明亦然 如是聲光明
戒名亦如是 如是戒名字 佛名亦復然
如是佛名號 佛功德亦爾 我知一眾生
悉知爾許名 佛無量語言 我先已宣說
戒名與佛名 眾生名亦等 有為多過患
涅槃德亦然 佛利益如是 譬喻以顯示
所有諸眾生 發心已顯示 導師一毛孔

出光亦如是 一切諸眾生 名號及信欲
如來過於彼 以聲身說法 一切眾生名
顯示一眾生 如是一人名 顯示諸眾生
一切平等入 此是正覺說 說於無量名
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 處眾無礙辯
演說億經典 如虛空無邊 辯才亦如是
是菩薩功德 清淨導眾生 受持是經典
成於無盡智 數數顯示說 於法能信受
彼增長智慧 猶如雪山樹

童子。是菩薩行法無礙。於法見法而得安住。童子。云何菩薩摩訶薩行法無礙。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。而教化眾生。知非色不異色。而見如來。但不壞於色。而見如來。非異色非異色。性而見如來。色及色性。及以如來等無有二。若能如是見諸法者。是名行法無礙。識想受行亦復如是。爾時世尊即說偈言。

以菩提顯色 是不相似者 最勝以顯說
所說色相麤 色性甚深奧 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 一切法無生
如前後亦爾 一切法體性 涅槃等相似
知者真出家 與佛法相應 若觀佛色身
說已見如來 我身非色像 無有能見者

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
為眾生說法 如來微妙法 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
無有存想者 而見世大師 若人能知空
即便知色相 無有異空說 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
不為億魔燒 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 云此非佛說 或復有人言
我行於菩提 無慧難調者 更互不相敬
悋求美名譽 不善住禁戒 恒念何時得
名聞普周遍 為求利養故 廣集眾多人
傲慢縱放逸 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 當污他女歸 白衣於是人
恒作大師想 伺候男夫行 婦女相染合
彼家以美饌 供給是比丘 反於彼妻所
如自己婦想 白衣於婦所 尚不起嫉妬
而出家比丘 他妻生嫉忌 俗人處居家
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 行供養最勝

世尊即說偈言 以色顯菩提
以菩提顯色 是不相似者 最勝以顯說
所說色相麤 色性甚深奧 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 一切法無生
如前後亦爾 一切法體性 涅槃等相似
知者真出家 與佛法相應 若觀佛色身
說已見如來 我身非色像 無有能見者

末世莫能成 自毀諸禁戒 見他持律者
向於世間說 彼與我無異 聞讚持戒者
毀戒行惡境 聞說真佛法 云非佛所說
心無有慚愧 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 愚癡住惡者 能獲於佛智
彼諸諛諂者 及以多曲偽 我悉知是人
智矚恒不絕 我若一劫中 說彼諸過失
自謂菩薩者 但能說小分 童子汝當知
彼無惡不造 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 頭面接足禮 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 不對說其愆 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 滅除己傲慢 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 汝等甚點慧
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
若於大眾中 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
初觀察大眾 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 諸無悲愍事 慈心勿忿怒
在空住禪樂 遠離憤鬧眾 汝當歎彼德
此名總持門 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
眾生諸福分 平等施無偏 為求無礙智
謂諸佛無上 我曾先佛所 施設不思供
以無偏依心 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
速得無礙辯 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
眾生盡得佛 勇猛悉供養 恭敬而尊重
盡眾生數劫 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

月燈三昧經卷第六

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

爾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眾
生所而起親想。是諸眾生所有善聚而生隨
喜。晝夜六時於彼福德而生隨喜緣一切智。
以緣一切智心於一切眾生所而生福德。是
菩薩以此善根速得此三昧。成阿耨多羅三
藐三菩提。爾時世尊即於是時而說偈言

於諸眾生為己親 所有一切福德聚
晝夜六時於此善 常能起彼隨喜欲
我隨喜彼淨持戒 乃至盡命不為惡
菩薩具足清淨信 所有福德悉隨喜
隨喜信樂諸佛者 於其法僧信亦然
隨喜能奉敬如來 為求無上菩提故
隨喜無彼我見者 無眾生等及壽命
隨喜能無諸惡見 聞勝空法深愛樂
於佛法中起隨喜 得出家已受具戒
少欲知足住林間 懷慈愍心猶如劍
隨喜獨一無侶者 處林猶如刀入匣
淨命常能少欲求 無有諂偽託親友
隨喜樂靜離憤鬧 於家親屬無愛戀
於三界中常怖畏 遊行世間無染著
隨喜離彼戲論者 厭惡一切受生死
無有違諍行寂靜 得此三昧則不難
隨喜能識善惡者 常離一切諍論事
趣詣空閑林樹下 求聖解脫真佛子
隨喜常在空閑者 不自稱譽輕毀他
隨喜愛樂功德者 住於佛法不放逸
所有助道諸功德 是不放逸為根本
若有菩薩離放逸 得此三昧則不難
得值佛法為一藏 又得出家第二藏

淨信不濁第三藏 得此三昧第四藏
 聞於大空佛境界 聞而不謗為勝藏
 若得辯才為得藏 得此三昧亦勝藏
 我已說彼諸善法 謂戒聞捨及忍辱
 是不放逸為根本 佛說名為最勝藏
 若有菩薩不放逸 即便具足諸辯才
 於佛智慧無疑惑 得此三昧則不難
 童子以是義故汝應住於不放逸行是諸菩薩所應修學何以故不放逸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悒煩惱二者修習捨心相續三者共諸眾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眾之所愛樂七者處於四眾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爾時世尊即說偈言

為億眾生愛 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
 處在大眾數 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 如佛而修學 智慧者不毀
 常無有怖畏 誓願不退轉 能安住勝行
 逃避生死處 欣慕趣涅槃 安住無纏障
 速得勝三昧 住於淨戒聚 遠離諸貧窮
 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 彼心無障礙
 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爾時世尊即說偈言

欲得則不難 恒住安樂處 喜悅不思議
 刀杖火不害 水毒亦不傷 天龍夜叉護
 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
 喜悅充滿身 於眾清淨身 無有諸過障
 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爾時世尊即說偈言

其心無悔熱 為非人所護 常覩見諸佛
 增長勝辯才 到於無盡智 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 終無有空過
 如來勇猛勤 積劫被進鎧 降魔及軍眾
 證道除憂怖 菩薩救諸趣 不顧戀身命
 精進起法藏 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
 隨其所噉食 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無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

是人火不燒 刀杖莫能傷 毒藥所不中
 暴水無能漂 常為非人護 具三十二相
 關閉諸惡道 皆是慈忍利 帝釋及梵天

是水火不燒 刀杖莫能傷 毒藥所不中
 暴水無能漂 常為非人護 具三十二相
 關閉諸惡道 皆是慈忍利 帝釋及梵天

羅九者安住佛境。十者解脫成熟。童子是為菩薩禪定相應十種利益。爾時世尊念說偈言。

彼不住非法 安住於儀式
遊行方便境 遠離非境界 其心無惱熱
善調伏諸根 受勝禪定樂 宴坐離諸緣
遠離渴愛欲 飡食禪定味 解脫魔境界
安止佛行處 樂獨林樹間 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 證無食聖樂 身心恒清涼
是禪相應利 處空根寂靜 其心離雜亂
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。二者持戒不缺而不依戒。三者住於忍力而不住眾所想。四者行於精進而離身心。五者修禪而無所住。六者魔王波旬不能擾亂。七者於他言論其心不動。八者能達生死海底。九者於諸眾生起增上悲。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。爾時世尊即說偈言。

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 慈心施眾生 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 於事無慳嫉 能了事自相
解脫諸取著 愛事無障礙 智者發是心
令眾有福分 得慈無嫉妬 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。二者修禪無依。三者不樂一切受生。四者於戒不取。五者不謗賢聖。六者於一切眾生住不違諍。七者不得眾事。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。爾時世尊即說偈言。

勇健一切捨 而不取施想 護持戒不缺
亦無有所依 智慧修忍辱 而不見眾生
勇猛勤精進 遠離於身心 修習勝禪定
不依於三界 諸魔靡能制 信慧之功能
於彼諸外道 其心不傾動 到於生死底
信慧之功能 於諸眾生所 而得大悲心
聲聞緣覺地 曾不生愛樂 於捨不存取

持戒亦無依 忍辱離生想 是信慧功能
精進而遠離 修禪無所依 不為魔所制
是信慧功能 他言論不動 達到生死底
於生起上悲 是信慧功德 聲聞緣覺道
不起愛樂心 為學佛功德 是信慧功能
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。九者與一切眾生而作光明。十者不畏惡道。童子是為十種多聞利益。爾時世尊即說偈言。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 為眾作光明 而不畏惡道 知諸煩惱資 了達清淨助 勇健離煩惱 棲泊清淨法 除眾種種疑 能正他人見 棄捨險惡道 多聞住善徑 能開甘露門 堅固近菩提 於眾如光明 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。八者於諸眾生施福德分。九者於諸眾生修習慈心。十者見法得於喜樂。童子是為菩薩行於法施十種利益。爾時世尊即說偈言。

行於最勝施 於法無憍惜 彼有十種利
導師已顯說 棄捨世惡事 常能行善業

稱如實體性 乃至捨身命 不誹謗如來
於空法決定 身證無所畏 一切世間親
佛道不思議 能持於佛道 空法無有疑
人尊之所住 非諸外道地 不依禪定樂
無眾生壽命 彼曾無所止 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 曾無取著心

謂無壽命等 得彼禪定樂 世間無所依
心不怖受生 以知法性故 於戒若不取
成就無漏戒 不生惡道中 常安住聖種
住於無鬪諍 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 身證無所畏 一切世間親
佛道不思議 能持於佛道 空法無有疑
人尊之所住 非諸外道地 不依禪定樂
無眾生壽命 彼曾無所止 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 曾無取著心

謂無壽命等 得彼禪定樂 世間無所依
心不怖受生 以知法性故 於戒若不取
成就無漏戒 不生惡道中 常安住聖種
住於無鬪諍 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 身證無所畏 一切世間親
佛道不思議 能持於佛道 空法無有疑
人尊之所住 非諸外道地 不依禪定樂
無眾生壽命 彼曾無所止 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 曾無取著心

①德能正 ②了又 ③棲泊 ④薄

彼常無鬪諍 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。十者證四無礙。童子。是為菩薩摩訶薩住於宴坐。十種利益。爾時世尊即說偈言

遠離諸放逸 住不放逸行 宴坐之境界 為世燈明念 增長彼信樂 佛智不思議 方便無疑惑 能知諸佛恩 不誹謗正法 安住善律儀 到於調伏地 得無礙辯才 樂獨處林中 捨恭敬利養 宴坐之境界 彼心不濁亂 曾無有放逸 智者常謹慎 是為寂靜利 無畏常愛念 信於佛所行 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 速證無礙辯 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 菩薩於此終 往生安樂國 彌陀為說法 逮得無生忍 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。二者遠離眾鬧。三者無有違諍。四者住無惱處。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。十者施功而得三昧。童子。是為菩薩愛樂空閑。十種利益。爾時世尊即說偈言 成就少事務

遠離眾憤鬧 彼成無違諍 獨靜空閑利 其心無瞋惱 不增長有漏 常和無諍訟 是住空閑利 安心住寂滅 常樂遠離行 隨順無累智 速證解脫道 處林習禪定 棄捨眾鬧過 不復起違諍 樂閑獲是利 常厭離有為 世間無欣慕 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 速到無障累 常住樂恬靜 是住空閑利 童子。菩薩摩訶薩樂於頭陀。常行乞食。有十種利。何等為十。一者摧我慢幢。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。又不傲慢。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。十者住頭陀行。有所說法。為人信受。童子。是名菩薩摩訶薩樂於頭陀。行於乞食。十種利益。爾時世尊即說偈言

彼人無我慢 不求託親友 利衰心平等 以住頭陀故 不壞於聖種 無諂亦無誑 自身不高舉 亦不輕毀他 棄捨愛恚心 說法無所怖 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 是樂頭陀利 不自譽毀他 得譽不欣喜 聞毀無恚惱 是樂頭陀利 法施不為食 不求恭敬故 所言人信受 是樂頭陀利 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。得過去未來現在智慧之藏。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。見於東方無量無數諸佛。世尊。如是南西北方亦復如是。四維上下亦見無量無數諸佛。常得親矚。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。是佛如來有所說法。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。童子。以是智慧能持諸法。於一切眾生大悲為首。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。云何菩薩摩訶薩得過去未來現在智藏。童子。是菩薩如實知一切眾生心行。惟自心行次第所起。觀自心法。以無亂想。修習方便。如自心行。類他亦爾。隨所見色。聞聲。有愛無愛心。皆如實知。童子。是名菩薩得過去未來現在智藏。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。爾時世尊而說偈言

我念過去無量劫 有佛如來大名稱 號曰威德眾王佛 為諸人天所供養 比丘十億具神通 達到辯才自在岸 住頭陀行心調伏 彼佛具足爾所眾 有城七億六千萬 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
頻伽拘翅孔雀等
種種異類眾鳥音
如提頭賴勝鵠王
其身種種毛羽色
所有卵生諸異類
遊行園苑自娛樂
目多婆師輸迦花
娑呵迦樹如雲布
水中種種眾異花
諸雜香花共嚴飾
時閻浮提有一王
彼王具足五百子
其國豐熟甚安隱
地皆布散諸香花
牟尼法王於彼時
說諸有道猶如夢
眾生壽人不可得
譬如虛空電幻化
無有此世生滅法
曾所作業不失壞
無有斷常諸行等
非自作業還自受
無有去者亦無來
無見取等惡見聚
無生寂滅無相句
是陀羅尼十力才
純白淨法功德聚
神足變現勢無邊

尼拘畢鉢眾鳥集
鷲王舍利甚歡樂
臻湊遊戲百園裏
那羅拘蜂鶴鳥聲
處在蓮花出妙音
出和雅音生人樂
歡樂遞相命呼聲
波利耶多拘羅婆
鉢頭芬陀拘牟頭
莊嚴其池甚端妙
時彼園林殊可樂
號堅固德為人主
調柔端正學伎能
無有諸過常勝樂
與彼天宮無差別
宣暢如是寂滅定
無有初生及終沒
一切諸法悉虛妄
又如野馬水中月
亦無趣向他世者
三者黑白報不亡
不集於業不住有
亦非自作他人受
眾生非有亦非無
亦無眾生及淨行
如來功德佛境界
是佛如來勝行處
智德總持力最勝
六通辯才由斯起

於其自性曾無滅
是法界中無所去
非音聲性入自性
無住無依自性行
定行勝定最勝定
於有自性常隨順
彼常安住而不動
不可得說住自性
以音聲說非聲道
無別聲聚有所在
所說行音非生行
以音聲說眾生行
於中文字無所入
是道佛讚而修行
廣離塵垢智慧藏
常靈勝妙法施雨
遠塵清淨第一句
無分別取及戲論
非初非中非後住
已知如是自性行
堅固德王爾時聞
與八十億那由眾
時王頂禮人中雄
受教退住在一面
佛知彼王淳淨行
世尊應其心樂欲
是王聞說第一義
棄捨一切四天下
彼王因是出家已

無行之行非法行
是行非行真法行
於趣自性無所住
遠塵寂滅佛境界
非行自性有所住
微細難見不動句
住無所住住法性
是行不動住於法
音聲體道是法道
如是性行是法行
其法體性真義行
音聲眾生行俱無
智慧廣大義亦然
光明法理微細行
若有能住無等等
謂第一空真義道
寂滅勝寂離垢染
是佛所說寂滅句
非有非無非方所
是無等法佛所說
兩足世尊說是定
歡喜信敬詣佛所
以大信心恭敬佛
瞻仰敬心合指掌
根識自在到彼岸
為說如是勝三昧
廣發歡善聖信樂
離五欲樂而出家
於佛決定深愛樂

時閻浮提一切人
比丘及尼樂習定
粳糧自然從地出
袈裟法服從樹生
割截縫治依量法
童子汝當觀彼王
觀彼三界如機關
當於來世法未時
杻械枷鎖困苦者
雖被枷繫杖策罰
王力多迫悉能忍
資財乏少壽短促
愚癡不學諸伎能
迫憊無義頑暴惡
調戲笑弄毀善人
愛他人妻奪資產
離悲愍心趣惡道
見他苦惱生欣悅
不念恩報破壞他
聞他說彼菩提行
若見法師少過失
童子汝今聞我說
若欲求證菩提道
頭陀行中無量德
於如是德不安住
其心清淨恒善語
諸尊長所常淨心
不從我慢生穢惡
棄捨憍恣及瞋怒

咸皆捨欲而出家
如來徒眾廣無量
諸天悉來而給侍
無垢清淨甚可愛
彼佛功德威力故
捨家出家棄天下
為求廣大菩提樂
不能捨彼貧賤家
於此勝法不生信
罵詈毀辱百千種
困苦貧極不捨家
徒勞辛苦無福報
是人常居凡俗地
貪惜自富奪人財
自稱已發菩提心
慳嫉狡猾多縱逸
亦自稱言我作佛
破戒暴虐懷惡心
大德為我說法行
反於其人生瞋恚
增長加說百千種
於此人輩勿親近
乃至夢中莫往返
於無邊劫而演說
終不能得勝菩提
戒淨心柔言美妙
不久便得是三昧
其心清淨恒成就
能得如是勝三昧

常念諸佛功德聚	皮膚金色無量德
佛身諸相自莊嚴	如秋夜靜眾星列
勝蓋幢幡及帳幕	塗香末香并花鬘
眾勝供養無等像	不久能得此三昧
栴檀沈水及末香	勝蘇油燈無量種
持供恒沙佛塔廟	不久便得是三昧
琵琶箏篋鼓妙音	簫笛鏡吹及鑽歎
種種美音百千萬	供養離惡最勝尊
造作無量佛形像	眾寶善巧而彫飾
殊妙端正最勝上	不久便得是三昧
常處林藪樂寂靜	棄捨聚落離著心
樂獨無二猶如劍	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	其名號曰堅固王
我本供養無量佛	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
象馬車步無量種	珍寶宅舍一切施
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
充滿一切來求者	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
我捨珍寶嚴身具	瓔珞臂印師子條
天冠寶網過百種	為求如是勝定故
微妙上勝多百億	我時歡喜而施與
劫貝鉢咄獨拘羅	為求如是勝三昧
昔見貧窮及繫閉	名役力求不獲苦

我於彼所能廣施	為求如是勝三昧
象馬牛羊并屋宇	園苑車乘寶莊嚴
我施百千貧乞者	為求如是勝三昧
億那由他林園苑	眾寶莊嚴而施與
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
一一寶聚如須彌	嚴身上服亦如是
我悉施與貧乞者	為求如是勝定故
富足無量諸貧窮	歸趣我者為救護
苦惱眾生令得樂	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	無量劫中所為難
言說所陳無能盡	億劫我說尚難窮
我若所說眾迷惑	於佛所行無能信
備經無量諸苦事	為求如是三昧故
我今勸進汝童子	汝於我言生重信
善逝終無不實說	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
詣彼請問最勝尊	論難莊嚴百千種
時佛為我所宣說	酬答如向所問難
我悉能具領納受	乃至不忘一字句
既得聞是真實法	廣設無量百種難
敷演遠塵寂靜句	安無量眾智慧道

我住如是勝三昧	於無量劫學此法
昔日無量諸眾生	亦置無上最勝道
若人本來不見佛	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	即是如來真佛子
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
當見無量那由佛	亦能信是勝三昧
如彼彌勒獨無侶	於眾生所得淨智
是三昧經在彼手	我為授記如彌勒
是人成就念智慧	聞持究竟道增上
辯才樂寂無憂惱	是定在彼人手故
是人常得天供養	又為眾人所禮敬
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
夜叉無量來供養	受持如是三昧故
智慧廣大如巨海	說佛功德無障礙
演暢諸佛真實德	以持如是勝定故
是人所聞無窮盡	猶如虛空無有邊
執智慧炬除闇冥	是人持是三昧故
柔軟美妙應義語	處眾演說智者愛
說如泉河澍無竭	以持如是三昧故
猶如醫王施良藥	又與眾生作歸舍
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