

月燈三昧經卷第六

鞠六

高齊天竺三藏法師那連提耶舍譯

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爲四一
者諸行言論不可思議二者呵責有爲言論
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爲菩薩四種
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爲
四一者諸行法不可思議二者呵責有爲法
不可思議三者煩惱法不可思議四者清淨
法不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復
有四種相應何等爲四一者諸行相應不可
思議二者呵責有爲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
是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種門何
等爲四一者諸行門不可思議二者呵責有
爲門不可思議三者煩惱門不可思議四者

清淨門不可思議是爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種行說何等爲四
一者諸行行說不可思議二者呵責有爲行
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爲四種童子菩薩摩
訶薩復有四種音聲何等爲四一者諸行音
聲不可思議二者呵責有爲音聲不可思議
三者煩惱音聲不可思議四者清淨音聲不
可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四
種語何等爲四一者諸行語不可思議二者
呵責有爲語不可思議三者煩惱語不可思
議四者清淨語不可思議是爲四種童子菩

薩摩訶薩復有四種語言道何等爲四一者
諸行語言道不可思議二者呵責有爲語言
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爲四種
童子菩薩摩訶薩復有四種權密說何等爲
四一者諸行權密說不可思議二者呵責有

爲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爲四種
童子菩薩摩訶薩復有四種知於諸天何等
爲四一者諸行知於諸天不可思議二者呵
責有爲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

卷六

議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種見知於人何等爲四一者諸行知人不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種知名字何等爲四一者諸行知名字不可思議二者呵

呵責有爲入不可思議三者煩惱入不可思議四者清淨入不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種度何等爲四一者諸行度不可思議二者呵責有爲度不可思議三者煩惱度不可思議四者清淨度不可思議是爲四種

卷之六

三

花

責有爲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爲四種

童子苦薩摩訶薩復有四種金剛句何等爲
四一者諸行金剛句不可思議二者呵責有
爲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爲四種
童子苦薩摩訶薩復有四種呪術句何等爲
四一者諸行呪術句不可思議二者呵責有

有為裡可有為 范

清淨辯才不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種決定何等爲四一者諸行決定不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種入何等爲四一者諸行入不可思議二者呵責有爲入不可思議三者煩惱入不可思議四者清淨入不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種度何等爲四一者諸行度不可思議二者呵責有爲度不可思議三者煩惱度不可思議四者清淨度不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種金剛句何等爲四一者諸行金剛句不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種呪術句何等爲四一者諸行呪術句不可思議二者呵責有

爲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爲四種
童子菩薩摩訶薩復有四種出何等爲四一
者諸行出不可思議二者呵責有爲出不可
思議三者煩惱出不可思議四者清淨出不
可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四
種修多羅句何等爲四一者諸行修多羅句
不可思議二者呵責有爲修多羅句不可思
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爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種詞句何等爲四
一者諸行詞句不可思議二者呵責有爲詞
一者諸行詞句不可思議三者煩惱詞句不
可思議四者清淨詞句不可思議是爲四種童
子菩薩摩訶薩復有四種行句何等爲四一
者諸行行句不可思議二者呵責有爲行
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爲四種童子菩薩摩
訶薩復有四種不思議句何等爲四一者諸
行不思議句不可思議二者呵責有爲不思
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爲四種童
子菩薩摩訶薩復有四種無邊句何等爲四一
者諸行無邊句不可思議二者呵責有

爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種無限量句何等爲四一者諸行無限量句不可思議三者煩惱無限責有爲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四者清淨無限量句不可思議是爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種無窮句何等爲四一者諸行無窮句不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種不可稱句何等爲四一者諸行不可稱句不可思議二者呵責有爲不可稱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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種不行句何等爲四一者諸行不行句不可思議二者呵責有爲不行句不可思議三者煩惱不行句不可思議四者清淨不可稱句不可思議四者清淨不可稱句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種智句何等爲四一者諸行智句不可思議二者呵責有爲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

童子菩薩摩訶薩復有四種無窮句何等爲四一者諸行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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種不可稱句何等爲四一者諸行不可稱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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種不行句何等爲四一者諸行不行句不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種智句何等爲四一者諸行智句不可思議二者呵責有爲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

議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種智聚何等爲四一者諸行智聚不可思議二者

不可思議四者清淨修多羅不可思議是爲
四種

羅聚不可思議四者清淨修多羅聚不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種多聞何等爲四一者諸行多聞不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種財何等爲四一者諸行財不可思議二者呵責有爲財不可思議三者煩惱財不可思議四者清淨財不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種學何等爲四一者諸行學不可思議二者呵責有爲學不可思議三者煩惱學不可思議四者清淨學不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種境界何等爲四

一者諸行境界不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種業何等爲四一者諸行業不可思議二者呵責有爲業不可思議三者煩惱業不可思議四者清淨業不可思議是爲

勒六

七

四種童子菩薩摩訶薩復有四種安住何等爲四一者諸行安住不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種修道何等爲四一者諸行修道不可思議二者呵責有爲修道不可思議三者煩惱修道不可思議四者清淨修

道不可思議是爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種斷煩惱智何等爲四一者諸行斷煩惱智不可思議二者呵責有爲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

議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種煩惱智何等爲四一者諸行煩惱智不可思議二者呵責有爲煩惱智不可思議三者煩惱智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種惡道智何等爲四一者諸行惡道智不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種非智智何等爲四一者諸行非智智不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種畢定智何等爲四一者諸行畢定智不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種無差失智何等

爲四一者諸行無差失智不可思議二者呵責有爲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爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種無明智何等爲四一者諸行無明智不可思議二者呵責有

鞠六

爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種苦智何等爲四一者諸行苦智不可思議二者呵責有爲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爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種憂智何等爲四一者諸行憂智不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種貧智何等爲四一者諸行貧智不可思議二者呵責有爲貧

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爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種生智不可思議何等爲四一者諸行生智不可思議二者呵責有爲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爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種內智何等爲四一者諸行內智不可思議二者呵責有爲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爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種外智何等爲四一者諸行外智不可思議二者呵責有爲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爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種慚智何等爲四一者諸行慚智不可思議二者呵責有爲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爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種愧智何等爲四
一者諸行愧智不可思議二者呵責有爲愧
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爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種實智不可思議
何等爲四一者諸行實智不可思議二者呵
責有爲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爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種修習智何等爲
四一者諸行修習智不可思議二者呵責有
爲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爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種取著智何等爲
四一者諸行取著智不可思議二者呵責有
爲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爲四種
童子如是菩薩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
爲四一者諸行離惡道智不可思議二者呵
責有爲離惡道智不可思議三者煩惱離惡
道智不可思議是爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種事智何等爲四
一者諸行事智不可思議二者呵責有爲事
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爲四種

童子菩薩摩訶薩復有四種富伽羅智何等
爲四一者諸行富伽羅智不可思議二者呵
責有爲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

責有爲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
議是爲四種

議是爲四種

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爲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爲相應於彼

陀羅尼不可思議呵責有爲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爲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爲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皆如能盡

童子菩薩摩訶薩復有四種陀羅尼不可思議說不能盡

童子菩薩摩訶薩復有四種陀羅尼門何等爲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爲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爲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爲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演分別若開示令淺若平等普示言不吃澀不瘡痘不怯訥說不滯著言詞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 我知一衆生悉知爾許名 佛無量語言 衆生名亦等 戒名與佛名 涅槃德亦然所有諸衆生 出光亦如是 一切諸衆生

第六

十二

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 說於無量名爲諸菩薩故 受持是經典 顯示不怯弱 演說億經典 如虛空無邊 處衆無礙辯我今云何能 說億不思經受持是經典 顯示不怯弱 辭才亦如是是菩薩功德 清淨導衆生 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訖薩行法無礙於法見法而得安住童子是菩薩摩訖薩知非色不異色而說於法知非色不異色而能修行知非戒名與佛名 涅槃德亦然 有爲多過患佛利益如是 發心已顯示 譬喻以顯示導師一毛孔者是名行法無礙識想受行亦復如是爾時

出尊即說偈言

以色顯菩提
最勝以顯說
色與菩提等

以聲故宣說
音聲及所說

謂六

涅槃不可得
涅槃不可得
涅槃不可得

如是空法中
說涅槃寂滅
一切法無生
涅槃等相似

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

不爲億魔燒

退動彼菩提

不能知此道

取著則成失

非物取物想

寂滅不可得

爲親財利誑

於法中有失

說涅槃寂滅

我行於菩提

無慧難調者

更互不相敬

慚求美名譽

不善住禁戒

恒念何時得

名聞普周遍

爲求利養故

廣集衆多人

傲慢縱放逸

專求覓利心

樂在白衣舍

爲恭敬利養

造寺及塔廟

斯皆爲名利

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

愛欲如火焱

若入俗人家

常汙他女婦

我已得初果

恒作大師想

同候男夫行

無有存想者

彼家以美饍

供給是比丘

而見出大師

如自己婦想

白衣於婦所

我已知相貌
安住法身已
不可以言宣
但音聲語言
遠離戲論事
若人能知空

達法自體性
爲衆生說法
理深不可知
我已得初果
無有存想者
即便知色相

安住於法身
如來微妙法
聞於正覺說
我已得初果
無有存想者
而見出大師

斯皆爲名利
專營世俗業
愛欲如火焱
我已得初果
無有存想者
而見出大師

依止取著心
止住魔境界
若入俗人家
恒作大師想
同候男夫行
彼家以美饍

常求渴愛欲
止住魔境界
常汙他女婦
恒作大師想
同候男夫行
白衣於婦所

尚不起嫉妒
俗人處居家
棄捨一切禁
行供養最勝
見他持律者
聞讚持戒者
云非佛所說
若勸真實語
棄捨我道教
我未曾見聞
能獲於佛智
我悉知是人
說彼諸過失
童子汝當知
慎勿與親友
承事而供給
若是耆宿者
勿觀他過失
而不出家比丘
善護持五戒
鼓具諸音樂
末世莫能成
向於世間說
毀戒行惡境
心無有慚愧
誹謗我所說
毀謗於正法
修習如是行
被諸諛謗者
智矚恒不絕
自謂菩薩者
彼無惡不造
以不亂濁心
爲求佛道故
應供養恭敬
彼必至道場
而以供養我
自毀諸禁戒
彼與我無異
聞說真佛法
喪失沙門財
戒不完具者
阿鼻獄爲家
愚癡住惡者
及以多曲僞
我若一劫中
但能說少分
於彼末世時
接引共語言
當問其夏臘
頭面接足禮
莫生瞋怒意

當起慈悲心。常念所作業。語言常含笑。衣服及餘食。是等悉成佛。應先作是言。
汝等甚黠慧。說時勿倉卒。不請亦爲說。勿歎持戒德。與持戒相應。若毀禁戒少。便可歎持戒。所有善法者。精進及少欲。讚歎如是法。慈心勿忿怒。汝當歎彼德。
若見彼過咎。必獲如是果。發言先慰問。常以奉供養。若長宿請問。我學習不廣。又復作是言。
於汝大人前。豈敢輒宣說。當揀器非器。若於大衆中。當歎施等行。起於大慈心。持淨戒者多。觀其機器已。見他毀禁者。若見少欲者。讚少欲持戒。得彼勝伴黨。
初觀察大衆。一切悉讚歎。知足遠離行。盡說他世道。悉樂諸善法。施戒多聞忍。顯示如是法。諸無悲愍事。遠離憍慢處。當樂空閒處。

勿專行施業

一心修宴坐

莫謂戒最勝

一切佛所行

十六末

鞠六

常供佛舍利

能以蓋幢旛

華鬘塗珠香

月燈三昧經卷第六

爲求是寂定

而供養諸佛

勇健不劣心

魔燒

下奴鳥反

吃澀

音訥也

懨

到反

同

相

完

戶官反

妙歌相和雅

爲供佛舍利

悉持供養佛

也諛詭

上羊朱反

瞻

音燭也

夏臘

塔反

一

所有諸華鬘

一切香衣服

平等施無偏

權

上真反舊吃澀

怯訥

上去劫反

施設不思供

魔燒

下奴鳥反

爲求佛智故

衆生諸福分

我曾先佛所

數也

成年去乾反

倉卒

下七暴擣簡

二字同古眼

以無偏依心

憤闇

上俱妹友

下奴教反

宴坐

上於見反

佛出甚難遇

人身得亦難

出家具戒難

汝今得值佛

安住其善行

發於菩提心

若受持此經

勿捨堅誓願

於後末世時

速得無礙辯

受持不忘失

福聚難思議

況復悉能領

勇猛悉供養

恭敬而尊重

若於此三昧

十六不及一

不思議利益

受持此三昧

我知佛智慧

高齊天竺三藏法師那連提耶舍譯

爾時世尊復告月光童子言善薩摩訥薩應

當成就善巧方便童子云何善薩摩訥薩成

就善巧方便童子是菩薩摩訥薩於一切衆

生所而起親想是諸衆生所有善聚而生隨

七

379