

月燈三昧經

百五十五
鞠六

4833/

元禧元年二月日重脩

皇國聖廟

佛日塔樓 佛舍輪索轉

山崎州天安寺法金剛院置

月燈三昧經卷第六

鞠

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為四

者諸行言論不可思議二者訶責有為言論

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訶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不可思議二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
鞠
六卷
二
朱
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菩薩摩訶薩
復有四種辯才何等爲四一者諸行辯才不
可思議二者呵責有爲辯才不可思議三者
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詞句不可

思議二者呵責有爲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施設句何等爲四一者諸行施設句不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種明句何等爲四一者諸行明句不可思議二者呵責有爲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爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種信義句何等爲四一者諸行信義句不可思議二者呵責有爲

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

鞠

六卷

四

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

議二者呵責有爲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
句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復
有四種阿僧祇句何等爲四一者諸行阿僧
祇句不可思議二者呵責有爲阿僧祇句不
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爲四種童子菩
薩摩訶薩復有四種無量句何等爲四一者
諸行無量句不可思議二者呵責有爲無量
句不可思議三者煩惱無量句不可思議四
者清淨無量句不可思議是爲四種童子菩
薩摩訶薩復有四種不可測量句何等爲四

一者諸行不可測量句不可思議二者呵責
有爲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

鞠

六卷

五

陳沼

有爲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爲四種童子
菩薩摩訶薩復有四種修多羅何等爲四一
者諸行修多羅不可思議二者呵責有爲修
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爲四種童子
菩薩摩訶薩復有四種修多羅聚何等爲四
一者諸行修多羅聚不可思議二者呵責有
爲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
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

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斷煩惱智不可思議四者清淨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
四種無差夫智何等爲四一者諸行無差夫
智不可思議二者呵責有爲無差夫智不可
思議三者煩惱無差夫智不可思議四者清
淨無差夫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慙智何等爲四一者諸行慙智不可思議二者呵責有爲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
鞠 六卷
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
復有四種取者智何等為四一者諸行取者
智不可思議二者呵責有為取者智不可思
議三者煩惱取者智不可思議四者清淨取
者智不可思議是為四種童子如是菩薩四
種取者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爲四一者諸行斷無
明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

于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
尼勸不可思議及其演說亦不可思議說不能九
盡童子菩薩摩訶薩復有四種相應陀羅尼
何等爲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爲相應於
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
演分別若開示令淺若平等普示言不吃齧

不癡癡不怯訥說不滯著言詞任放任放中
勝是名樂說無礙亦時世尊即說偈言

言音所施設 出聲亦復亦 如所出音聲

佛智亦復然 所有諸佛智 聲施設亦亦

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

如是佛名号

佛功德亦尔

我知一衆生

悉知尔許名

佛無量語言

我先已宣說

戒名與佛名

衆生名亦等

有為多過患

涅槃德亦然

佛利益如是

譬喻以顯示

所有諸衆生

發心已顯示

導師一手孔

出光亦如是

一切諸衆生

名号及信欲

如來過於彼勸 十卷

以聲身說法十 楞

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

為諸菩薩故

我今去何能

說億不思經

受持是經典

顯示不怯弱

處衆無礙辯

演說億經典

如虛空無邊

辯才亦如是

是菩薩功德

清淨道衆生

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
衆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
色性反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尔時

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

以聲故宜說

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

如前後亦尔

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

是動彼菩提

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
或復有人言
更互不相敬
恒念何時得
廣集衆多人
樂在白衣舍
斯皆爲名利
專營世俗業
愛欲如火焮
白衣於是人
婦女相染合
反於彼妻所

不應行法人
我行於菩提
怖求美名譽
名聞普周遍
傲慢縱放逸
爲恭敬利養
依止取著心
止任魔境界
若入俗人家
恒作大師想
彼家以美饀
如自己婦想

云此非佛說
無慧難調者
不善任禁戒
爲求利養故
專求覓利心
造寺及塔廟
常求渴愛欲
向彼白衣說
當汗他女婦
伺候男夫行
供給是比丘
白衣於婦所

尚不起嫉妬
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

而出家比丘
善護持五戒
鼓貝諸音樂
末世莫能成
向於世間說
毀戒行惡境
心無有慙愧
誹謗我所說
毀謗於正法
修習如是行
彼諸諛諂者
智曠恒不絕

他妻生嫉忌
況得出家已
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
阿鼻獄為家
愚癡任惡者
及以多曲偽
我若一劫中

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

常起慈悲心

常念所作業

語言常含笑

衣服及飲食

是等悉成佛

應先作是言

自謂菩薩者

彼無惡不造

以不亂濁心

為求佛道故

應供養恭敬

彼必至道場

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

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

不對說其慳

若於老少所

滅除已傲慢

作如是心施

為求法施故

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
此名揔持門
當樂空閑處

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 華鬘塗抹香
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
所有諸華鬘 一切香衣服 悉持供養佛
為求佛智故 衆生諸福分 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 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

月燈三昧經卷第六

十三紙七千一百五十四字

鞠

