

大眾閱藏經典彙編（5.5 版）
CBETA2018 版

第八十八冊：華嚴部類

大眾閱藏經典彙編（5.5 版）彙編說明

佛教經典分經律論三藏，佛陀一生言教就保存在經藏中，閱藏讀經仿佛得預法會，親聆聖音，是學習佛法最直接的途徑，具足無量功德。能遍閱三藏，把一代聖教盡數熏入八識田中，直至成佛永為道種，更是古今眾多佛子的畢生心願。但人們往往以為閱藏是一項高不可攀的工程，要棲身藏經樓、多年足不出戶方能成功，廣大普通佛子只能望洋興嘆。大眾閱藏的目標是通過合理規劃及輔助工作降低閱藏難度，讓普通人也能閱藏，也能讀完大藏經、讀懂大藏經！

《大正藏》收入從印度傳來的經律論三藏 1692 部，其中有居士不能閱讀的聲聞律藏 72 部、未受灌頂者不能閱讀的密教經 618 部，又有很多佛經有重複翻譯。把不能閱讀和重複翻譯的暫時擱置，則只需要讀經藏 338 部，居士可讀律藏 83 部，雜藏 40 部，論藏 133 部。經“365 壇法界普供養閱藏祈福大法會”數千人集體測試，1 年就可以通閱 338 部經藏和 83 部律藏，而且每天只需讀 5 小時左右。讀完不成問題。

不僅能讀完，還要能讀懂。為了能讀懂，我們對全部經藏作了詳細分類並按從易到難、由淺入深排序。先讀比較容易懂的事緣經，再讀人天乘，再讀聲聞乘經，再讀初機大乘經，最後讀講般若、深密等法義的大乘深經。在家可讀戒律分為居士戒和菩薩戒，居士戒適合在人天乘經之後讀，菩薩戒適合在初機大乘經之後讀。《大寶積經》和《大集經》本身包含多部佛經，為最大限度減少重複、增進理解，勘同和分類深入到了其中每一部經。

本版彙編（5.5 版）按從易到難、由淺入深的順序把全部經藏和居士可讀律藏編成 100 冊。順次讀下來，前一多半都能讀懂，難懂的是部分大乘深經。對這部分做更細緻的分類和排序，也可讓人多懂一些。大眾閱藏官網網址：<http://www.yuezang.org>；

本彙編採用 CBETA 2018 版電子佛典。CBETA 為中華電子佛典協會（Chinese Buddhist Electronic Text Association）的簡稱，成立於 1998 年，免費提供電子佛典資料庫供各界作非營利性使用，其發佈的電子佛典資料庫可在網路上下載。編輯過程中我們也做了一些校勘，有修改處在頁底加校勘記說明。

佛經安置須知

- 一、經典應恭敬放在清淨高處以及其他書籍的上面，不可隨意扔放床上、座椅上等不淨處。
- 二、凡經書等法寶閱畢，可輾轉流通，贈送其他道友，不可任意燒毀或丟棄。
- 三、如手捧或裝于口袋攜帶時，不得低於腰部，不可挾腋下。
- 四、不得口吹經上灰塵，應以專用淨布拭去。
- 五、不可在經典所在的地方，有種種污穢行為。

讀誦佛經須知

- 一、經典乃三世諸佛之師，如來法身舍利，亦當作真佛看，不可作紙墨等看。禮誦持念，種種修持，皆當以誠敬為主。
- 二、不可躺著看經書，以口水沾指翻經頁，不可以汙手觸經。
- 三、經書上不可塗寫。不得一邊散心雜話，一邊看經書。
- 四、中斷不看時，應夾放紙條、書簽做記號。不可折頁、折角，或經書面朝下作“人”字形擱置。

保甯勇禪師示看經警策文

夫看經之法後學須知：當淨三業。若三業無虧，則百福俱集。三業者，身、口、意業也。

- （一）端身正坐，如對聖容，則身業淨也。
- （二）口無雜言，斷諸嬉笑，則口業淨也。
- （三）意不散亂，屏息萬緣，則意業淨也。

內心既寂，外境俱捐。方契悟於真源，庶研窮于法理，可謂水澄珠瑩，雲散月明。義海湧于胸襟，智岳凝於耳目。輒莫容易，實非小緣。心法雙忘，自他俱利。若能如是，真報佛恩。

閱藏儀軌

零、閱藏準備：

- 一、關閉手機，淨手等
- 二、準備經本、法器等
- 三、焚香後，靜坐 5 分鐘清淨身口意三業準備閱藏

壹、前行：

一、頂禮三寶（三拜/三問訊）

二、淨三業真言

唵，娑嚩，婆嚩秫馱，娑嚩達摩娑嚩，婆嚩秫度憾。（三遍）

三、發願（三遍）

稽首禮諸佛 及法比丘僧 我今為自利 亦利諸有情
與諸善同修 正聞大藏經 傳承三聖學 令正法久住

四、稱佛號 南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

五、開經偈 無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇 我今見聞得受持 願解如來真實義

貳、正行：深入經藏 慎勿放逸

叁、結行：

一、補闕真言 南謨喝啰怛那，哆啰夜耶。佉啰佉啰。俱住俱住。摩啰摩啰。虎啰，吽。賀賀，蘇怛拏，吽。潑抹拏，娑婆訶。（三遍）

二、七佛滅罪真言 離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶囉帝。毗黎你帝。摩訶伽帝。真陵乾帝。娑婆訶。（三遍）

三、回向 閱藏功德殊勝行 無邊勝福皆回向 普願沉溺諸眾生 速往無量光佛刹 十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅蜜

祈願 佛日增輝 法輪常轉 僧寶紹隆 國道遐昌

祈願 一切善業 三寶加被 順緣具足 廣度群生

四、三皈依 自皈依佛 當願眾生 體解大道 發無上心

自皈依法 當願眾生 深入經藏 智慧如海

自皈依僧 當願眾生 統理大眾 一切無礙 和南聖眾

五、禮謝三寶（三拜/三問訊）

（注：此閱藏儀軌可以根據需要增加香贊、別回向等）

目 录

大花嚴長者問佛那羅延力經.....	1
佛說內藏百寶經.....	2
大方廣師子吼經.....	9
佛昇忉利天為母說法經卷上.....	13
佛昇忉利天為母說法經卷中.....	28
佛昇忉利天為母說法經卷下.....	37
大方廣普賢所說經一卷.....	48
大方廣入如來智德不思議經一卷.....	52
大方廣總持寶光明經卷第一.....	63
大方廣總持寶光明經卷第二.....	75
大方廣總持寶光明經卷第三.....	89
大方廣總持寶光明經卷第四.....	101
大方廣總持寶光明經卷第五.....	115
信力入印法門經卷第一.....	128
信力入印法門經卷第二.....	144
信力入印法門經卷第三.....	160
信力入印法門經卷第四.....	176
信力入印法門經卷第五.....	194

大花嚴長者問佛那羅延力經

闍jì賓bīn國三藏般若共利言譯

如是我聞：一時，薄伽梵在室羅筏悉底國逝多林給孤獨園。時大花嚴長者，從坐而起整理衣服，長跪合掌而白佛言：“大德世尊！一切有情施飲食者，當得何報？”

爾時，薄伽梵告長者言：“若施食者，得如來力。”

時大長者復白佛言：“世尊！其如來力，頗有譬喻而能宣說，令我聞不？”

佛告長者言：“有，善男子！不可以少因緣而能說之。”

復告長者：“如十凡牛力等一犂fēng牛力，十犂牛力等一犀xī牛力，十犀牛力等一凡象力，十凡象力等一設臘là婆力(形如麀jiā面似犀xī牛身，有八脚四在背上、四踞jù地行，下足若困翻上憩qì，令上足下履地而行，力能負象)，十設臘là婆力等一鬪dòu戰zhàn象力，十鬪戰象力等一醉象力，十醉象力等一野象力，十野象力等一羯jié嚙lí耨nòu迦jiā象力，十羯嚙耨迦象力等一拘牟móu頭花象力，十拘牟頭花象力等一喼wà鉢bō羅花象力，十喼鉢羅花象力等一寧níng盧lú鉢bō羅象力，十寧盧鉢羅象力等一大香象力，十大香象力等一五色師子王力，十師子王力等一人中力士力，十力士力等一諾nuò拘羅luó力，十諾拘羅luó力等一遏è主那力，十遏主那力等一毘pí摩細那力，十毘摩細那力等一那羅luó延力，六百六十三那羅延力等佛世尊一毛孔力，八萬四千毛孔之中一一皆具如是那羅延力，八萬四千毛孔之力等薄伽梵一節jié之力。”

佛告長者：“以是當知，諸佛如來一一節中，皆具八萬四千六百六十三種那羅延力。”

佛說此經已，大花嚴長者聞佛所說，歡喜奉行。

大花嚴長者問佛那羅延力經

佛說內藏百寶經

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中。時有萬二千比丘僧，菩薩七萬二千人共坐。

文殊師利菩薩從坐起前白佛：“今菩薩大會，欲從佛聞漚ōu和拘舍羅luó所入事。菩薩何因緣分別知內外事？”

佛語文殊師利菩薩：“聽我所說，隨世間習俗而入教，佛智不可量、經法不計，諸阿羅漢、辟支佛所不能知，何況世間人當所聞知？世間人所行皆著，佛所行無所著，獨佛能相知，如佛經法所言，如佛身內外心智慧。

“佛何緣現世間？何因當別知？雖在世間皆不著，悉為世間作明。身所行、口所言、心所念，隨世間習俗而入，行內事、行諸佛法，所行無能過者，佛所行無有能逮者，隨世間習俗而入，無有能知者。

“佛用哀十方人故悉現明，隨世間所喜為說經法。

“菩薩不從父母遘gòu精而生，其身化作，譬如幻示現父母，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛光焰不可計，照明十方，隨世間習俗而入，示現七尺光明。

“佛未嘗cháng持足蹈dǎo地，文相反現地，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛從數千萬億阿僧祇劫以來，成就般若波羅蜜，隨世間習俗而入，示現小兒。

“佛照明十方人於婬瞋míng中，隨世間習俗而入，亦復現妻子。

“菩薩生墮地時，自說言：‘天上天下無過我者，我當過度十方人。’隨世間習俗而入，亦復問太子，閻浮提坐樹下時。從是起去勤苦六年，隨世間習俗而入，示現人勤苦如是。

“佛道欲成時，於樹下獨坐，隨世間習俗而入，放光使魔知之。

“佛智慧以成，悉等無有能過者，隨世間習俗而入，得佛坐安隱，示現世間如是。

“雖得佛，用哀十方人故，當為說經度脫之。釋梵從佛求哀，為人故使佛說經，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛智慧無有能增減者，隨世間習俗而入，示現智慧多少如是。

“佛亦無所從來，去亦無所至，住如本無，隨世間習俗而入，呼佛為出入，示現如是。

“佛無入所適shì住，譬如空亦無所適住，隨世間習俗而入，呼佛為住，示現如是。

“佛足譬如蓮花，不受塵chén垢，佛洗足，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛身如金不受塵垢，佛現入浴，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛口中本淨潔jié，譬如鬱yù金之香，佛反以楊枝漱shù口，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛未嘗有飢時，用哀十方人故，為現飢，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛身如金剛，淨潔jié無瑕xiá穢huì、無清便，現人大小清便，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛身無有衰老時，但有眾德，而現身衰老，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛身未嘗有病，而現病呼醫服藥，與藥者得福無量，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛力不可當，持一指動十方佛刹，現人羸léi瘦疲極，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛一念頃能飛至無央數佛刹，而現疲極，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛身如幻，以經法名為身，現人惡露身，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛本無所有，隨世間所喜樂現所有，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛身力不可計，終無坐起、行步、臥出，現人坐起、行步、臥出，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛身終不以寒溫動，隨得寒溫陰yīn涼liáng，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛如空，現人常著衣無有解時，譬如梵天人常著衣，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛頭未嘗墮髮，法但示人，亦無有見持剃刀去者，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛無坐時，現人勤苦於石上坐，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛咽喉有滋味之相，未嘗有飢時，用哀十方人故，有人施與餽cū惡悉為受，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛功德之福不可盡，亦無有能過者，佛入城分衛得空鉢出，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛功德福不可盡，欲得天上天下名好衣，悉可得，故著補納之衣，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛欲得舍宅、床、臥具、天上天下珍寶、殿舍，悉可得，現世間人，暴露精思草蓐rù上坐，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛持威神，吹海水悉令枯竭，見天雨持傘蓋，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛一念頃能使數千萬億魔不知佛處，現人為魔所嬈rǎo，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛悉曉了十方不可計諸佛所有經法，示現人反覆問，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛用哀十方故，出現世間欲教度，復現人供養得福無量，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛無本，隨世間所喜色，現身如是本一，隨世間習俗而入，示現如是。

“合聚十方雷電之聲共作一聲，不能動佛一毛，現入禪三昧當於無聲處，隨世間習俗而入，示現如是。

“諸經法本無名，佛示人諸經法無央數，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛想計本悉斷、常不離三昧，現人為說若干種經法，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛前身所作善惡，不可前身得，會當後身得，佛示人自作自得，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛知世間本無人，諸所有本無形，佛現度脫無央數人，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛知諸經法本空，本亦無所有，現人有更死生，隨世間習俗而入，示現如是。

“本無今世後世之事，佛現人有今世後世之事，隨世間習俗而入，示現如是。

“五陰、六衰、四大合為一，本無有，佛示現人、欲界、色界、無思想界，隨世間習俗而入，示現如是。

“本無過去、當來、今現在人，佛現死生五道中人，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛為悉示愚癡皆盡，現人本布施，隨世間習俗而入，示現如是。

“過去、當來、今現在經法，佛悉知其本，佛示人可說、有不可說，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛知諸經本末一切皆深，佛分別各自說其事，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛所語無有異yì說，四諦法隨人所解而說，隨世間習俗而入，示現如是。

“諸比丘僧難可敗壞，正使數千億萬魔來及諸惡，不能破壞比丘僧，佛現人破壞比丘僧，隨世間習俗而入，示現如是。

“經法本無從誰學，亦莫不學者，佛現人經法，是受戒、是不受戒，隨世間習俗而入，示現如是。

“空空亦無繫xì，亦無脫世間，佛示人度脫，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛般泥洹無所向，阿羅漢般泥洹無所向，佛說法示人，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛說無所生無所滅，是為要，亦無所得亦無所失，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛說泥洹，譬如燈滅無形，但有字耳。經法無有能壞者，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛悉知諸經法本無形，佛現人說經法甚眾多，隨世間習俗而入，示現如是。

“諸佛心皆無所罣guà礙ài，未嘗離三昧時，現人生念，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛諸惡悉盡，但有諸功德具足，佛現人諸惡未盡，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛身行、口言、心念當與智慧俱，是為本，佛現人使比丘說經，自復欲聞，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛智慧所解無有竭jié底，過去、當來、今現在本空，佛現人說經法，隨其所喜各各為說，隨世間習俗而入，示現如是。

“諸佛合一身以經法為身，佛現為人說經法，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛、辟支佛、阿羅漢、未得道人，現死生得泥洹，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛現為羅漢說經法悉具足，雖知其具足，不及薩云若，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛智慧無有能過者，悉知無有過去、當來、今現在，佛現所因緣說經法，隨世間習俗而入，示現如是。

“中有欲知佛及了佛法者，經本端界悉入，是人為曉了佛，隨世間習俗而入，示現如是。

“菩薩亦不入母腹中，亦不從母腹中出。何以故？經法本界無所不入。菩薩現人入母腹中，隨世間習俗而入，示現如是。

“無所從生法樂，諸經法亦無所從生，菩薩現人初生時，隨世間習俗而入，示現如是。

“菩薩母腹空定，含受一佛境界，菩薩各各現人因緣生，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛化分身在無央數，不可復計佛刹悉遍至，佛身亦不增亦不減，隨世間習俗而入，示現如是。

“菩薩常現生無有絕時，常本無而住不勤苦，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛智慧功德威神不可復計，佛現人限長短使人知之，隨世間習俗而入，示現如是。

“經法本界無有能過者，過去、當來、今現在皆空故。佛現人尊經法，隨世間習俗而入，示現如是。

“本無所生無所滅，經本界悉入，佛現人境界壞敗時，隨世間習俗而入，示現如是。

“經法本無所從生，無形而住，佛現經法，隨世間習俗而入，示現如是。

“觀本無，亦無所見、亦無所視，佛視人悉見悉了悉知，隨世間習俗而入，示現如是。

“諸經法無有作者，亦無所出生，佛現人經法本無所出生，隨世間習俗而入，示現如是。

“泥洹及空無有形聲，亦無有名，佛現四大及形聲，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛力無有雙比，不可復計，亦無減盡時，現人衰老求人給使，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛慈哀悉遍等，終無有厄難窮qióng極jí時，佛現癡人不當與從事，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛諸功德成就悉具足，佛現功德少所，隨世間習俗而入，示現如是。

“無所從生本，從中亦無所出生，佛現三門者，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛現本末無所罣礙，功德福無有能過者，佛現人有施與者，不斯受趣足而已，示不貪，隨世間習俗而入，示現如是。

“人有至誠善意念佛者，佛即為現，佛亦無處所，佛現身行菩薩道者，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛度脫不可復計阿僧祇人，為不度一人。何以故？本無故，隨世間習俗而入，示現如是。

“佛珍寶內藏經，人有聞者，無有不得安隱，度數千萬億劫無數，如是菩薩世所行，用十方人故。菩薩世行經戒，未曾有犯時，用是得佛智慧，有應是行得佛疾。菩薩行慈哀，有益十方無極，有作是行者，得佛疾。何人聞是不奉行？佛威神巍巍，其有聞經法，莫不過度。”

佛說經已，文殊師利菩薩及諸菩薩等，皆歡喜，前為佛作禮而去。

佛說內藏百寶經

大方廣師子吼經

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞：一時，薄伽梵在日月宮中勝藏殿上，與大比丘眾九十百千俱胝，及無量菩薩摩訶薩俱。

爾時佛告勝積^{jī}菩薩：“北方去此六十恒河沙佛土俱胝那由他百千微塵等剎，有世界名曰歡樂，佛號法起如來、應、正等覺，現在說法，以立持安普利一切。今欲說大方廣，名師子吼，難遇難聞，汝可詣彼聽受法要。”

爾時勝積菩薩受佛教已，即往歡樂世界。見法起佛，頂禮雙足，右繞七匝却住一面。

時法起佛見勝積菩薩，知而故問，作如是言：“善男子！汝從何來？”

時勝積菩薩居心而住，默無言說。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等普大會眾咸作是念：“勝積菩薩！三界尊問，如何默然不答居心而住？”

爾時，佛以脩xiū廣明朗青蓮華目，師子頻申，普視十方，知大眾疑，便現微笑放大金光。其光間錯無量百千種種異色，普照十方，一切國土地大震動。

是時，十方諸菩薩眾見此神變，種種形色、種種儀服，來詣佛所，頂禮佛足，各以己福莊嚴華藏坐蓮華座。

爾時，電diàn鬘mán菩薩從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，歡喜奇特得未曾有，白佛言：“世尊！我昔曾見無量神變，未有光明地震如今所覩dǔ。善哉世尊！願說因緣，何故微笑？惟垂悲愍決此眾疑。”爾時電鬘菩薩以偈請曰：

“大悲大導師， 微笑非無因，
 願佛利眾生， 垂哀決定說。”

爾時，法起如來端嚴赫hè奕yì，閻浮檀金暉煥huàn照朗，散注無量百千俱胝那由他微妙光明，如大金柱。

電鬘菩薩白佛言：“世尊！我見無量神通光明，未若今日，昔所不覩。”

佛告電鬘：“如是如是。此大光明神通如來希現，非大因緣不示此相。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說微笑因緣。汝勿驚怖勿餘惓xī望，堅固汝心勿生疑惑。所以者何？諸佛境界不可思議、願力神通不可思議。汝深思此慎無疑惑。電鬘！汝見勝積菩薩釋迦牟尼佛使來者不？”

電鬘言：“見。”

“善男子！此勝積菩薩，我問：‘汝從何來？’居心默然而不答我。我見此事故現微笑。”

“如來問而不答，今此會眾咸生疑怪。”

“善男子！勝積菩薩作如是解：‘一切諸法無來無去，云何世尊而問我言汝從何來？彼知諸法無有言說、處不可得，云何而得言所從來？’善男子！此已略說諸法實相。善男子！勝積菩薩！於一切法中，無字無說，字性離故；諸法無出，出性離故；諸法無趣，趣正斷故；諸法無現，無所依故。超心意識，離諸因緣，無名無言、無作無示，過眼等路，無所積聚，無生離想，無有處所，離諸處所，法惟一字，所謂無字，本無言說何所言說？善男子！當知無說是為真說。”

爾時，淨身菩薩承佛神力白佛言：“世尊！若無所說是真說者，瘡yǎ默不言皆應說法？”

佛言：“如是，善男子！如汝所言，非惟瘡默說法，不瘡默者亦皆說法而不知法。”

淨身菩薩白佛言：“世尊！惟願顯說，云何一切眾生說法而不知法？”

佛告淨身菩薩：“善男子！如生盲人處日光中而不見日，傍人為說，以他聲故乃知有日。如是諸法悉入法界，法界無字離諸字性，非諸眾生所能宣辯，以因緣故而有言說。如幽谷響xiǎng，谷空無聲，以因緣故有響聲起。如是，善男子！因緣和合字聲顯現，而眾生界空無有字。善男子！眾生所有音聲語言，當知皆入四無礙智：以言說者，斯入法無礙智；非言說者，斯入義無礙智；以言分割，斯入辭cí無礙智；與事相應決了無滯，斯入善說無礙智。眾生所有言說，當知皆悉入此四法句中。真實義句本來不動，如彼生盲隨他言執非真實見。是故善男子！欲求法者於自身求；欲求菩提以五蘊求。”

說此實義句時，三千大千世界普六震動、大光遍照。佛出廣長舌相，遍覆三千大千世界，從其舌相放無量俱胝那由他百千光明，從大地獄上至有頂，一切世界光明遍照。還攝舌相普告大會：

“汝等當知，如來廣長舌相由實語得，如來所說應當敬受起真實信，勿懷猶豫而生疑惑。”

爾時，十地菩薩等眾并天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切大會，俱從座起，合掌同聲而白佛言：“惟願世尊說如實義；惟願善逝說如實義。我等今者，惟悌xī如來所證之法不悌餘法，我等大眾咸無疑惑。”

爾時世尊再三觀覽lǎn一切大會，作如是言：“我為悲愍一切世間，利益安樂多眾生故，以法財利安諸天人，是以今說大師子吼。善男子！汝等當知，娑婆世界釋迦牟尼如來、應、正等覺，現在說法，以立持安度眾生者，彼即是我法起如來。我於娑婆世界作種種形饒益眾生，隨其所宜如應度脫。”

是時大會聞說此語，咸生奇特，歡喜踊躍得未曾有，同聲唱言：“善哉善哉！世尊欲令一切眾生吼師子吼，故為大會說師子吼真實之法。若得聞者，當知是人善根不少，況復受持、讀誦、廣宣、流布，種種花鬘、種種衣物，幢幡、嚩xiǎn蓋gài，燒、塗、末香恭敬供養？斯人則為一切諸佛之所眷護hù。”

爾時佛讚諸菩薩言：“善哉善哉！善男子！如汝所言，是善男子、善女人等功德不少。此佛真實師子吼法，若聞淨心乃至一稱善哉者，我皆攝護，亦為彌勒之所顧gù召。斯人兩肩擔我菩提，於五濁中信受此經，生生之處我當成熟，亦為彌勒之所攝護hù。此人當能乾竭生死海，降伏眾魔銷諸煩惱，擊jī大法鼓，永離女身，摧諸怨障息眾結聚。若有善男子、善女人經十阿僧祇三千大千世界微塵等劫，以一切樂具供養供給一切如來；若聞此經真實神通懷疑不信，斯人則於佛所有過，不名真實供養諸佛。若有善男子，聞說如來此真實德淨信稱歎，比前功德過百千倍，斯人則為真實供養。善男子！汝等若於我所心淨信者，當好書寫受持此經，此經所在之處諸佛遊止。”

爾時，勝積jī菩薩、電鬘菩薩、常光菩薩、淨眼菩薩、彌勒菩薩、作無畏菩薩、觀自在菩薩、大勢至菩薩、文殊師利菩薩、辯積菩薩、辯勇菩薩、除一切障菩薩、作光菩薩、普賢菩薩，如是上首八十四俱胝那由他百千菩薩摩訶薩，俱白佛言：“世尊！我等於後末時，當廣流布如是經典，令諸眾生悟大涅槃。世尊！若不久植善根，如是之經不入其耳；若有受持此經廣流布者，歎其功德，於百千俱胝那由他劫不可窮盡。”

爾時世尊告諸菩薩言：“善哉善哉！汝等應當如是尊重佛教，受持正法。”

佛說此經已，勝積菩薩并諸天、人、阿修羅、乾闥婆等，普大會眾，歡喜奉行。

大方廣師子吼經

佛昇忉利天為母說法經卷上

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是：

一時，佛遊於忉利天上，晝度樹下無垢白石，愍哀其母度脫之故。正夏三月與大比丘眾俱，比丘八千皆阿羅漢——諸漏已盡，得大神足，威曜無極；生死悉斷，無復塵垢，棄捐重擔，所作已辦，逮得己利；心即從計致平等忍，心已得解度於智慧，普則正士，於世福地多所祐安——唯除一人賢者阿難。菩薩七萬二千人，一切大聖神通已達，逮得總持辯才無礙，各從他方異佛世界皆來集會。爾時，世尊與無央數百千之眾眷屬圍遶，而為說經。

時，於眾會有二天子，名曰月氏、月上。月氏天子即從坐起，更整衣服偏袒右肩，叉手長跪而白佛言：「吾欲諮問如來、至真、等正覺，假使聽者乃敢自陳。」

佛告天子：「欲問如來何所義乎？」

月氏天子以偈頌曰：

「其於眾生類，	興發愍哀心，
逮求于佛道，	志無垢甘露，
自傷己身行，	及慈哀群黎，
余以斯等故，	諮問釋師子。
於億劫積行，	悉能忍勤苦，
一切而布施，	志寂然無念，
等心於群生，	療化已平均，
我問此勝義，	導利黎庶者。
假使見正道，	妙相自莊嚴，
無垢三十二，	英特之福田，
逮斯功德者，	奉敬乎巨海，
今予問大聖，	欲了斯義歸。
假使無異心，	則無有別念，
常志求妙慧，	人中巍巍尊，
而無聲聞意，	不慕緣覺事，
今余問此義，	堅固無過者。
有利若無利，	等心於毀譽；
有名若無名，	苦樂不以移；
雖處於俗法，	則不以動轉，
今我問此義，	遠離恐懼者。
以愛己身事，	等念於黎庶，
未曾有若干，	咸化于三處，
而以修慈心，	有諂無厭穢，
今余問此義，	賢將持土地。
心恒行精勤，	布施戒離邪，

其身逮寂然，戒品不永滅，
身口意常正，將御順擁護，
今問最勝義，處垢而無塵。
其忍辱調柔，達已加遵修，
能修任苦患，憤擾放逸眾，
遊救於一切，而不生瞋恚，
因此故問義，欲決諸狐疑。
各常力精進，恭順不違義，
悉愍傷世間，不為己身施，
行道無厭足，如海受眾流，
是故問最勝，其德如大海。
雖存於三處，不退從諸想，
以賢聖之慧，伏除諸垢塵，
承禪定妙通，神足自娛樂，
今故問此義，普往開化眾。
智慧度彼岸，聖達無有際，
棄捐眾思想，出家除根株，
憺 dàn 怕 bó 得自在，曉了斯法慧，
是故今啟問，無極大聖人。
所分別神足，解了隨順行，
遊億姪 gāi 佛土，無有國土想；
供養億姪佛，無有諸佛想；
是故問此義，覩者普受欣。
其離欲塵魔，忽化陰身魔，
棄捨於死魔，降伏諸天魔，
蠲 juān 除一切魔，則逮成佛道，
是故問斯義，永棄於眾冥。

乃震動天地，樹木及山巖，
覺了成佛道，無量最勝慧，
假使已一心，習於寂定明，
是故問此義，諮啟如斯像。
曉了一切慧，威耀 yào 甚巍巍，
設住於佛教，善建立法行，
導利于眾聖，靡所不開化，
今故問斯義，濟遊三處者。」

月氏天子又問世尊：「唯然，大聖！何謂菩薩得大聖通殊特之行，度於彼岸？何謂菩薩至不可思議善權方便，備 bèi 勸助慧？何謂菩薩一切諸法以為一議，入於一味所趣同均，入於一慧平等之說？何謂菩薩奉深禁戒行無放逸，逮成無上正真之道，為最正覺？」

佛言：「善哉，善哉！月氏天子！多所哀念，多所安隱，愍傷諸天及十方人，乃能發意啟問如來如此之義。諸菩薩行佛道正真慧、被大鎧者，建立大乘，度大欲、御大船、轉大法輪，施無極法恢弘慧典，欲放大雨、欲演普光，慕擊 jī 大鼓、志大雷震，樂立巨幢、願吹大珂，執大法英、攬大法典，演無極明欲照世間，務令大乘永存不斷；願大祀祠究竟足滿。以此比類無極之德，愍傷群庶故問如來。諦聽，諦聽！善思念之，吾當為汝分別說之。如諸菩薩大士之行，致大聖通具足深戒，至於無上正真之道，為最正覺。」

「唯然，世尊！願樂欲聞。」月氏天子與諸大眾受教而聽。

佛告天子：「菩薩有四法行，得大聖通殊特之行，度於彼岸。何謂為四？菩薩大士曉了諸法而應真諦，於一切法無所倚著，等念諸法而無有盡，逮于聖慧而造明證，遊一切法親近眾典。雖在諸法無有脫者，不見異法。

「何謂諸法而應真諦？如過去空，當來、現在亦自然空。天子！欲以曉了是空平等，三世空無所想。彼諸有慧分別處所，建立開化解暢道品，便通正業達其義理，是謂曉了而應真諦。

「何謂於一切法無所倚著？一切諸法住於我所，現有所住於我非我，則謂菩薩曉了諸法而無吾我；不依倚身，是則名曰無所倚著。假使菩薩於斯諸法身無所著，無所著已，不住異法；其於諸法不生、不住。爾能於彼無所倚著，已無所倚；供養諸法則於諸法而無所倚。

「二、何謂菩薩曉了一切猶如虛空？其三界者心之所為，不計斯心無有色像，亦不可覩，無有處所、無有教令，猶如幻化。因其心本而求諸法則不可得。若以於心不求于心，則無所獲心不可逮；以不得心一切諸法亦不可得。諸法則無有法、無形類想，亦無有影而無所有，及與實諦亦無所覩。無所覩者，於一切法心無所入，知一切法無所成就，亦無所生。譬如虛空，猶如天子！欲察虛空永無有生、無所成就，了一切法亦復如是。猶如虛空名曰虛無，彼則憺 dàn 怕 bó。一切諸法亦復如是，但假字耳，彼則寂寞。

「三、何謂菩薩於一切法而親近典也？菩薩大士觀察思惟一切諸法，於斯無知亦無所見。眼不知耳亦無所見，耳不知眼亦無所見；鼻不知舌亦無所見，舌不知鼻亦無所見；身不知意亦無所見，意不知身亦無所見。一切諸法雖有癡騃 ái、快眇 miǎo、凶暴見於法界，慧常平等所行具足。其六情界有所照來則有所在，計於本者無有內法；教於外者彼無外法，教內法者所見如是。覩若斯者則無有法、無有起者，亦無有法有所作為；若有住者覩無所見。」

佛語天子：「是為法界，法無所起亦無所滅，而亦不住則無所有。假使有念：諸法不住、不生、不起，無有處所。如是觀者真

諦慧備 bèi，無有諸法及與法界，不見解脫，斯一切法親近諸典，是為四法。菩薩大士得大聖通殊特之行，度於彼岸。

「四、何謂聖通？所云通者，於一切法不信他慧而有諮受；所以言慧，於一切法不造二事，所謂無二，彼則無名法不可知。設使天子具足斯慧，其菩薩者速逮聖通，以成就願具足所曉。菩薩曉了如是慧者，則淨道眼，超天世人。便覩十方無量無限億百千姪 gāi 諸佛國土、佛天中天所有聖眾，悉聞諸佛所說經法；彼佛國土群萌之類，其心所念善惡、好醜悉識知之，人民伴黨行來如是。逮及若斯，自知往古所周旋處，以慧明證解已本際，他人眾生始無所由，所居止處悉證明之；從緣說是。」

佛告天子：「菩薩大士雖未得至一切通慧，聖明之智巍巍如是。為諸眾生興立佛事，速疾具足一切佛法，逮得無上正真之道，為最正覺。」

於是世尊即說頌曰：

「以善權慧方便道明，	則具足成於大聖通，
而常遵修深妙禁戒，	尋用一義解一切法。
分別真諦一切經典，	其明目者無所倚著，
常觀諸法猶若虛無，	以有所察宣揚悉空。
習近諸法彼假號法，	不見諸法有解脫者，
其不見者靡所不觀，	已得聖通所見若斯。
假使過去法已空者，	當來諸法亦如是空，
分別現在則亦若茲，	是乃謂為真諦之見。
一切諸法三界常空，	斯明知者無念不念，
已無有應應不應者，	其無所畏為覩真諦。
若慧如是無著方便，	講說經法無有法想，
意無所念則無所著，	無所著者則不動搖。
一切諸法自然而興，	其自然者本淨無我，

曉了諸法而無吾我，
其不生者不有不來，
而反講說諸法處所，
一切三界心之所由，
無色無人猶如幻化，
彼以此法求於心已，
假使已心求心處所，
已於諸法無所著者，
一切諸法無意無成，
如觀虛空不生不有，
假號虛空諦無有實，
其眼未曾觀見於耳，
舌不屬鼻鼻不屬舌，
其身未曾察見於意，
各各如是不能相知，
計著眾惡諛諂癡騃ái，
其內事者不知於外，
以是之故曉法所趣，
觀見十方億姪諸佛，
又彼諸佛所說經典，
悉得逮聞所演美辭，
便能了知眾生心念，
識念往古無數世事，
逮成於此妙五聖通，
彼以佛故有所顯發，
假使聞斯如是空法，
魔不能得彼之瑕短，

爾乃不起無他異法。
察計於彼則無所倚，
雖演佛道不念有我。
彼心則亦不可常觀，
當以斯法務求於心。
則知無心亦無心法，
則便不觀心之本淨。
雖在黎庶不隨眾想，
常分別知猶如虛空。
分別諸法亦復如是，
說有言辭彼法虛空。
其耳亦不觀見於眼，
斯等展轉而不相見；
意亦不察身之形類，
以是之故斯常憺 dàn 怕 bó。
諸法之界常等均平，
若外事者亦不知內，
成就智慧常不可限。
及諸聲聞無有罪釁 xìn，
無量聖達清淨之義，
則能受持普修平等。
具足飛到億萬佛土，
億百千劫如恒河沙。
則得親近安住之慧，
無放逸道興造利義。
生欣踊心樂微妙樂，
則能疾成覺了上道。」

佛告天子：「菩薩大士有四事法，至不可議善權方便。何謂為四？菩薩曉了往返度流之法，猶如己身若干種痛苦毒之患，覩所遊起。亦欲蠲 juān 除他人之苦，修行精進，勸諸眾生趣於聖路，令一切法留存道心；為諸群黎積累德品，三世亦然。而已勸助一切諸佛，集三世行勸助德品，所作善本加施眾生，放捨弘施有所開化亦不生心。其不勸進：一切智者心不離脫亦不見道，心不離道、道不離心；如道之相，身相若斯。以慧平等於心、於道亦無所倚，順權方便長益德本，不見法界有所增益。彼於諸法無所思議，積功累德未曾厭倦，不以心業求曉了心。彼若布施則無望想，奉修禁戒亦無所失，遵行忍辱亦無所住，所行精進亦無憊 dàn 怕 bó，一心禪定無所依倚，奉行智慧亦無所習，勸化眾生亦無所著。以愍哀故，嚴淨佛土。求於聖達無所起慕，講說經法亦無所入。如是，天子！菩薩所行、所造德本，雖為薄少，善權方便不可限量，乃至大道。何謂菩薩所造德本雖為薄少，善權方便得至無量，乃至大道？菩薩大士於一切法念發無量，觀察諸法無有計限得邊際者。所以者何？天子！欲知一切諸法，則空無想亦無有願；其以空者則亦無量。假使暢達無量心者，講法雖少，善權方便廣大無際。所以者何？佛道無量，勸心無限至無際法，則為諸佛世尊之道。

「復次，天子！菩薩大士善權方便，勸勉眾生令入正行。憂群萌類所樂法者而勸立之，若施有所救濟為說經法。

「復次，天子！菩薩大士不以布施而為審諦，言：『是我所。』持戒、忍辱、精進、一心、智慧，亦復如是，不名我所。又有所施、若持戒者，亦無所念，常順禁戒；具足忍辱，見人所作，是、非悉忍；奉行精進，修清白行；一心禪思；曉了方便，觀察智慧。

「復次，天子！菩薩大士分別曉了：善權方便與聲聞俱，而開化之，不樂所行；所修堅固與緣覺俱，不樂所行，堅固其志。

「是為四法，菩薩大士致不可議善權方便。」

於是世尊即說頌曰：

「曉了於二事，	己身及他人，
當除吾苦患，	療盡眾惱熱。
愍念於眾生，	勸使在道心，
思惟一切法，	演令入一義。
一切群生慶，	合集於三世，
普於諸佛德，	悉當勸化之。
而悉曉了斯，	皆以施眾生，
真心而惠施，	猶以佛慧故。
一切所發心，	悉勸助佛道，
不失於道心，	見諸法悉脫。
察心及於道，	不見有二事，
其相有所存，	了心相同等。
法等故平等，	不二無所有，
明知權方便，	長益清白法。
其種無為益，	法界不可議，
志求於佛道，	常以不厭倦。
不以心念心，	吾長清白議，
不忘失道心，	所作而勸助。
布施不望報 <small>bào</small> ，	護戒無所念，
常修行忍辱，	不立計有人，
恒奉行精進，	身口心寂然，
禪定無所倚，	智慧度無極。
開化解眾生，	不處於顛倒，
嚴淨諸佛土，	志性無剛強。
常志于佛道，	於法無所捨，

諮受一切典， 故慧不可議。
為眾生說法， 不著於文字，
造行如是者， 速成佛無難。
心不想於空， 不慢無所念，
無想無所願， 不可稱限量。
知群黎所行， 隨之因開化，
自在而布施， 說法給所乏。

有施眾生， 不言我獲， 不高於戒， 不忽忍辱，
不慢精進， 不著禪定， 而於智慧， 無所憒惜。
常喜布施， 講論眾戒， 遵修謙下， 恒行勇猛。
雖奉禪思， 永無所著， 興發智慧， 而以布施。
在於緣覺， 聲聞之中， 菩薩大士， 遊於此黨；
假使處中， 有所造業， 明眼達士， 不樂彼行。
以能建立， 如斯法者， 是則名曰， 菩薩之行。
曉了善權， 不可思議， 所為惠施， 至無限量。」

佛告天子：「菩薩有四事法。一切諸法以為一議，入於一味所趣同等，入於一慧平等之說。何謂為四？菩薩大士曉了法界無所破壞，解諸法空而普遊至，於諸法議無所同像，平等吾我及於他人，曉了諸法悉為憚 dàn 怕 bó，是為四。

「曉了是慧所觀若此，於世俗法及度世法靡不通達，不造二觀：若罪、若福，有礙、無礙，若聞、不聞，有為、無為，於此諸法不造、不觀，不見諸法有所受者。無凡夫法、無羅漢法，無若干觀，其凡夫法不為清淨也；不察羅漢法獨解明。不舉、不下分別一議，趣憚怕門演暢講說。散一切法，而於諸法不見散壞；修行一忍，永無有二，以入一議普入諸法。所謂入者，無所從生。是為天子！菩薩大士得近無上正真之道，成最正覺，亦不念言：『我近若遠。』所以者何？不處一議。見異群黎，亦觀觀人與道別異。

又思惟之人不可得，爾乃是道。」

於是世尊即說頌曰：

「而於法界，	無所破壞，	又彼法界，	無能散者。
計如法界，	諸人若斯，	但假有字，	無有若干。
了諸法空，	則致響忍，	其內若外，	有為無為；
觀察斯法，	悉無所有，	分別一議，	皆知為空。
諸所現法，	無所同像，	不著己身，	及與他人。
若不計念，	有吾我人，	其行未曾，	有若干想。
修於寂然，	志在憺怕 bó，	普觀一切，	諸法所存。
於一切法，	靖默無念，	遊于憺怕，	而無所著。
講說現在，	及度世事，	彼則不興，	造盡滅盡。
若福若罪，	若聞不聞，	不念於法，	不取音聲；
不在有為，	亦不無為，	常等一觀，	不喜二事。
不覩諸法，	有所受者，	不得凡夫，	及阿羅漢。
不說凡夫，	癡穢不淨，	此則名曰，	阿羅漢法。
亦無所舉，	不有所下，	分別一議，	而悉寂然。
曉了諸法，	皆無所壞，	亦不毀散，	一切法界。
不謂忍別，	與空異耶？	普知諸法，	一切悉空；
不著於空，	無倚了忍，	以入一議，	悉了一切。
此無所起，	其本清淨，	如是行者，	疾成佛道。
速得親近，	無量正覺，	不計有身，	不念道心。
一切諸法，	吾我及彼，	悉無所著，	得平等覺。」

佛告天子：「菩薩有四事法，奉深禁戒行無放逸。何謂為四？菩薩大士而自念言：『何謂禁戒？』則順觀察思惟其議。若身行善、口言至誠、心念柔順，是為禁戒。又復念言：『何謂身善？何謂言誠？何謂心柔？』不犯身事，而不殺生、盜竊 qiè、姪妬 yì，是身行善；口不說非，妄語、兩舌、惡口、讒 chán 言，是口言誠；

心不念非，念餘瞋恚、邪見之事，是心念柔。彼諦觀察而自念言：『假使不犯身、口、心者，不可分別其處所在青、黃、赤、白、紫、紅之色，計於眼者不分別識；耳、鼻、口、心亦復如是，不分別識。所以者何？彼亦不生亦無生者，亦無起者亦無不起。設不有生、無所生者，亦不有起；無所起者，則不堪任分別識法。』又更念言：『爾時察之則無所有。亦無有戒則無所行；已無所行則不可知；已不可知，不當於彼有所倚著，造此行已則無所見。』當爾之時不見有戒；已不見戒，勸彼戒者亦無所見。是為天子！菩薩大士奉深禁戒。

「復次，天子！若有菩薩曉不貪身，不處見身亦不覩見修於持戒，亦不犯禁亦無所著。

「復次，天子！菩薩大士入深法藏在所護禁，威儀禮節，行步進止安詳順教，是曰為戒。不自見己之所興行，不見他人之過咎 jiù，是故名曰深妙之戒。

「復次，天子！菩薩不犯於戒，亦不毀戒又不弄戒。其反己者則以反戒；若不反己則不反戒，以不反戒則無所犯。已不犯戒則不弄戒，便無所度。所以不弄、不度戒者，了一切法悉度脫故。以度脫者則無有我，亦不無我。既無有人，何所度者？是為四。」

於是世尊即說頌曰：

「其身清淨，	言無誤失，	心念鮮明，
行無瑕穢，	而常自護，	謹慎於行，
彼菩薩者，	乃謂奉戒。	將順奉行，
於斯十善，	聰明菩薩，	若能護此，
則身口意，	無所犯負，	斯能名曰，
奉明達戒。	其無所造，	不起無生，
彼無形色，	無有處所，	已無像貌，
則無所住，	便不可得，	何所歸趣？

戒不有造，	常如無為，	則不可以，
眼觀察之；	耳無所聞，	無鼻無舌，
身不可別，	及心所念。	設不分別，
於六根者，	則達諸趣，	無所依倚。
設如是觀，	乃清淨戒，	未曾逮戒，
有所立處。	彼無有戒，	無意無正，
護於禁戒，	無吾我想。	將養於禁，
亦無戒想，	修深要戒，	志得自在。
以能分別，	所見身者，	即不墮落，
六十二疑。	其無所見，	不覩處所，
雖奉禁戒，	不自憍恣。	則能順入，
深妙法藏，	所行禮節，	為不妄想。
善修安詳，	將順謹慎，	其禁戒者，
無有異著。	不倚吾我，	亦不依戒，
已無吾我，	則無禁戒。	不念己身，
及與禁戒，	如是乃謂，	為法器耳。
無吾我者，	不依倚戒，	不計身者，
不想念法。	無身見者，	無有戒心；
不犯戒者，	無有脫禁。	亦不建立，
於禁戒中，	不計有身，	則無戒想。
深妙之戒，	謂無所犯，	假使勇猛，
奉戒如是，	彼則未曾，	有所毀犯。
如是戒者，	聖賢所歎，	於一切法，
而無所著。	愚騃ái之夫，	住吾我想，
將護禁戒，	言我畏慎。	則失戒寶，
永無有餘，	便不度脫，	三界之患。
假使有人，	除諸見網，	則不見彼，

違失禁戒。其人心計，無有吾我，
順奉禁戒，不墮疑見，便不恐懼，
墮於惡趣。若使分別，禁戒如是，
則不覩見，犯禁戒者。不察吾我，
不見三世，況當觀察，犯戒毀禁。」

月氏天子白佛言：「得未曾有，天中天！諸佛世尊道法微妙，無上正真甚深難及。菩薩所作第一巍巍，乃能奉修如此之法，而無所住亦無所修，除去一切諸所妄想，離吾我念。行無數劫而不墮落聲聞、緣覺，而不中道違失道意，具足佛法入不缺漏。云何菩薩奉行何法修微妙典，於真本際而不取證？」

世尊告曰：「天子聽之！菩薩有四事行深妙法，於真本際而不取證。何謂為四？菩薩大士堅固志願、建立要行、具一切智，奉修精進而不怯弱，不住立者不捨眾生，於大哀不斷教，善權方便勸眾德本。是為四行深妙法，於真本際而不取證。」

於是世尊即說頌曰：

「其明智者，志願堅強，未曾違失，往古所曉。
為一切智，精修慇懃，終不處於，興廢異乘。
奉行精進，常無放逸，敢所遵修，心不怯弱，
亦不捐捨，一切眾生。而普等心，群萌之類，
常加愍哀，普世群黎。能忍勤苦，意不轉移，
志不欲令，道教斷絕。猶如有人，積無數寶，
而善覺了，善權方便，勸一切德，行無厭足。
遊趣最要，懷於愍哀，不於中間，滅盡諸漏。
其有稟授，於此經典，其菩薩者，名曰勇猛。
而常奉修，深妙之法，彼則未曾，倚著本際。」

月氏天子復白佛言：「何謂菩薩奉行深要？」

佛告天子：「於是菩薩未曾破壞凡夫之法，而普成就於佛道議。」

亦不謗毀凡夫之法；亦不覩見佛法長益；亦不遠離於凡夫法；亦不求慕。欲得佛道不興斯行，凡夫法異，佛道異乎？亦不念言：『凡夫之法瑕穢、卑賤。佛之道法為微妙乎？』不作斯行，凡夫之法則為斯漏，佛之道法無穿漏乎？又復念言：『凡夫之法及與佛法，二者俱法虛無寂寞，但假號耳！思想致穢。』凡夫之法亦無成就；諸佛之法亦無具足。凡夫之法而無有實，亦無自然；諸佛之法悉無有實，亦無自然。若欲理者，凡夫之法而無所知，亦不無知，不生、無生。若觀察者推其本末，若以空慧、無相之慧、無願之慧，智慧明省是為佛法。不可別知佛法所處，觀此本末彼悉則空；空不見空，亦無所知亦無所觀，悉為本淨，無明故起。

「**是以，天子！法者無法，諸法自然住立，諸法憺怕** bó。其憺怕法則無有二；其無二者則無凡夫，亦無聲聞亦無緣覺，平等佛道，亦無所教深妙之行為菩薩行。菩薩深修分別正教，無有一法非佛法也。所以者何？其言法者，習俗為法，無習俗言；有所言者則無所得；其無所得則無所興；以無所興則無形教，一切諸法悉無形像。假使諸法無有限數，不離佛法。

「**是故，天子！當作斯觀：**一切諸法悉為佛法，無有想行。其念想行，尋即興、廢二事之識。是等之類，以識為行；佛法無漏，亦復於彼而不想求，於彼生起聲聞之行。其解了者，法界無塵亦無寂然。假使於法而不受法，則無有法。其塵勞法及寂然法，豈可獲到塵勞、寂然乎？欲作斯求終不可得。

「**如是，天子！假使菩薩曉了如是，則為名曰深妙之行。**其於諸法及與佛法無所見者，以無所見則為離見；其所見者為無所見。假使菩薩如是觀者，魔及官屬不能得便、莫能勝也。」

佛昇忉利天為母說法經卷上

佛昇忉利天為母說法經卷中

西晉月氏三藏竺法護譯

月氏天子便白佛言：「唯然，世尊！至未曾有。菩薩大士所行難及，如是像類觀察諸法，志於所趣終始、沒生、坐起、語言亦無想念。」

佛言：「譬如，天子！幻師所化來往周旋，坐起經行而出言教，彼無想念。如是，天子！其有曉了諸法如幻，普現五趣不有所生，彼則無想。其菩薩者，不念於生亦無所起，用本願故，有所建立現有所生。」

天子復問：「如尊所教而言：『菩薩不念所生亦不往生。』云何大聖如來至真，愍哀垂念所生之親，上忉利天一時三月，如來不為從王后摩耶而由生乎？」

佛告天子：「菩薩不從王后摩耶所生，常應如法。」

天子又問：「如來至真！云何生乎？」

佛言：「天子！如來則從智慧度無極生。設人觀察推其本末，過去、當來、現在諸佛，誰為母者？則當了之，智慧度無極是其母也！所以者何？天子！其三十二大人相，非從摩耶而所生。學大智慧真諦之誼，乃能致此，自然成就如來之身。其十力者，不從王后摩耶而生。本時奉行智度無極，得十種力；四無所畏、十八不共諸佛之法，亦復不從王后摩耶而生。大慈大悲，無見頂及不虛見，佛眼、佛慧、佛之辯才，知人心念所從來生，神足、善權如是比類不可限量，皆因智慧所度無極。所以如來名曰為佛，斯諸功德悉為不從王后摩耶而生。天子！當知悉從大智度無極行學此道品，如來因斯致如是像、無量佛法、如來弘德，緣是之故名曰如來。是故，天子！當作斯觀：如來則從智慧度無極生，不因王后摩耶所生。」

天子又問：「唯然，世尊！智度無極法無有母，亦無所生亦無

所滅。云何，世尊！智度無極而生如來？」

佛言：「天子！因其法故號曰如來。其彼法者則無有生亦無有終，不生不滅。其無有生、無終沒者，不起不滅。斯無色法則為智度無極所生，以故名曰智度無極生於如來。其所生者都無所生亦不終沒，亦無所起。」

佛言：「天子！其不生不沒、不起不滅，是則名曰智度無極之處所也。智度無極者如有所生如有所行，而智度無極者未曾有生亦無所行。」

天子又問：「唯然，世尊！智慧有想、有分別。而依智慧，如有所生如有所行。」

佛言：「天子！智慧無想亦無分別。假使智慧而有所想、有分別者，則為不行智慧之事。所以者何？有所想念、有所見者，則不應行也。設於智慧無所思想、無所分別，彼能名曰奉行智慧。」

又問：「世尊！何謂依行？」

答曰：「天子！其依行者無所言取，何所依乎？」

佛語天子：「無言取者，則以放捨三界所生。其取言者，則便不離三界所生。是故，天子！演此教耳。其無言取何所依行，而生三界令有所依？」

天子又問：「云何世尊為諸聲聞講說經法度三界乎？」

佛告天子：「吾為聲聞、欲界因緣而說經法。又如來身不得欲界，於色、無色界為諸聲聞而演經典。如來不得色、無色界之所處，亦無所度，而聲聞眾度於欲界。佛亦不得色、無色界，而聲聞眾超度過出色、無色界。又復，天子！不得三界、不倚三界，計於空無柔順之法，不順欲界，於三界中而無所慕。生於三界亦無所生，不知所趣。」

「天子！欲知何謂度者？賢聖之教，但假言耳！推於正義無有度者，無往、無反。所以者何？觀一切法無有度者。譬如虛空

究竟自然，無有生者亦無所著；無有作者亦無所有，亦無不有。觀一切法亦當如斯。」

於是世尊說是語時，彼諸天眾七萬二千天，遠塵離垢諸法眼生。萬六千天子宿殖德本，悉發無上正真道意。千菩薩德本普具，得不起法忍。佛之威神令其滅 *gé* 上自然有華，自昔未有。各取此華供養如來，應時彼華普悉遍布忉利天上。

爾時，天帝前白佛言：「吾未曾見如此輩華族姓子等，奉如來者。」

月氏天子報 *bào* 天帝釋：「拘翼！且聽。今所散華如來上者，眾人未曾見斯聖尊。所以者何？所因心見如來者，彼心忽然已過去滅，而不可見。是故，拘翼！有所見者，一切諸法皆為本空，本所不見。」

拘翼又問：「天子！今為見如來乎？」

答曰：「見矣。拘翼察之！假使如來有色、有為乃當見耳。設使如來有痛痒、思想、生死、識者，吾當見之。如來無色、痛、想、行、識，亦無合會，亦無所有。五陰法想則無有想，不可色觀。又復向者拘翼所云：『若見如來乎？』如令如來見於我身，吾觀如來，亦復如是。」

又問：「天子！云何如來見爾身乎？」

天子答曰：「如來在前便可啟問。」

時，天帝釋前白佛言：「云何世尊見於天子？」

世尊告曰：「不以色見，不以痛痒、思想、生死、識見；不見過去、當來、現在，亦不以見凡夫之法，亦復不離凡夫之法；不見所學及與不學，亦不學成究竟諸法；不見羅漢法、不見聲聞，亦不以見緣覺之地，無緣覺地。佛之所見為如此也。其作斯觀，則為正觀；其正觀者則無所見；其無所見則平等觀，不為邪觀。拘翼！欲知如來所觀，如斯無異。如是觀者普見一切，名曰一切

審觀。是故如來名曰為佛，如來所興不壞法界。於意云何？如來所見如是法者，為見何等？」

答曰：「世尊！如是如來不見名號亦無有色。於此所察，則無法數、無所興造。」又復問曰：「唯然，世尊！如佛所見，月氏天子見如是乎？」

答曰：「拘翼！其有逮得起法忍菩薩行者、於諸法界隨順住者，法不見法，則無所有，為自然法。」

又問：「世尊！月氏天子得法忍乎？」

佛告拘翼：「汝以自問月氏天子，當為發遣。」

於是天帝問月氏曰：「仁者！為得起法忍乎？」

天子答曰：「於拘翼意，無所從生，有發起乎？」

答曰：「不也！」

報 bào 曰：「設無從生，不有發起。云何逮得起法忍？一切法界悉無所起，此之謂也。其法界者，不起不滅亦無所得。」

時，天帝釋心自念言：「如今天子有所講說，以為逮得起法忍，以為親近無上正真之道？」

月氏天子即知帝釋心之所念，報 bào 天帝曰：「拘翼！欲得法忍者，不為親近無上正真道。其不有起法忍，乃能親近無上正真之道。」

又問：「天子！何故說此？」

答曰：「有所得者，則墮顛倒亦無所得。其道心者，無有成覺不起忍者，是曰無所從生。其無所起乃成正覺。」

又問：「天子！道當何求？」

答曰：「拘翼！其道心者，當於己身自然求之。」

又問：「其己身自然之者，當於何求？」

答曰：「其法不生，亦無生者亦無所生，當於彼求。當造斯求，求如求意，不求名稱而無所求；則無所求則無所住。」

時，天帝釋前白佛言：「至未曾有，天中之天！月氏天子深入智慧巍巍難限，於何終沒而來生此？於斯沒已，當於何生？」

月氏天子答天帝曰：「假使幻士有所變化，為男、為女？為於何沒而來生此？於是沒已，當復所趣？」

答曰：「化者無所至趣。又其化者無有、沒生。所以者何？化者無想。」

答曰：「拘翼！設使無想，云何如是斯幻化人往至于彼，沒來生斯？於此沒已，當生某處。設有斯念，則非明智，人所蚩笑。」

答曰：「如是，天子！誠如所云。今者拘翼所發問者，亦復如是。一切諸法悉為如幻，而問如來：『今此天子於何所沒而來生此？沒斯何趣？』於意云何？如幻所化寧有去來，豈可得見沒所生乎？」

答曰：「不也！所因化者，欲有所興、有所造乎？」

答曰：「無有所作。」

報曰：「如是！其曉了一切諸法皆如幻化，則能示現去來、沒生。彼雖現此，亦無想念、亦無所作。於意云何？其於夢中覩色，若聞聲者，鼻所嗅香，口所嗜味，身遭細滑，心所識法，寧可謂之實有所有？」

答曰：「不也！」

天子報曰：「如是，拘翼！其有曉了諸法如夢、如自然者，有所見聞，心於諸法無所染污，亦不離塵、亦無所求、亦不憂感。如所聞法悉分別之，為他人說；於諸言聲亦無所著。」

時，天帝釋前白佛言：「唯然，世尊！月氏天子不得所生，不沒不生，當以何義開化眾生？群黎有生而有終沒，於聲聞之地不生不沒。不生不沒非菩薩地，云何菩薩之行當在生死，遊無央數億百千劫？」

佛告天帝：「其有菩薩逮得成就不起法忍，不念於生亦無終沒，猶如羅漢滅度已來，積於百年。所以者何？觀察菩薩亦復如是。」

菩薩者無吾我想、無他人想。菩薩所行又復過彼，不念於生無終沒想，無有吾我、他人之想，皆悉滅度。一切諸法無有本末。假使不了於是法者，則無所覺。大悲菩薩設無數劫億百千姦 gāi，遊於終始不以懈倦。譬如男子於四徼 jiào 道燒大屋宅，無所復慕。行大慈者亦復如是，不惜身命。在於五樂棄捐之，去於所樂欲，如遠大火；在於火中悉能忍之，其身不燒。於意云何？其所作為難不乎？」

答曰：「甚難。天中之天！」

佛言：「拘翼！菩薩所行復過於此。度脫一切諸欲塵垢，而現於生，教化群黎。是故當觀：菩薩大士超越一切聲聞、緣覺，逮得無上正真之道，為最正覺。」

爾時，佛告天帝：「向者仁問：『於何所沒而得生此？』」聽佛所說。東方去斯九十二億百千佛土，而有世界名曰積寶。其國有無央數眾寶樹木，枝葉華實，各各別異。經行遊觀棚閣、講堂悉用七寶。彼國土地悉紺琉璃，以無央數百千眾寶合成。積寶世界，佛號寶場威神超王如來、至真、等正覺，現在說法。其佛國土無有二乘聲聞、緣覺之所教業，純諸菩薩具足弘普周滿佛土。其佛說法一會時，三十六億菩薩逮得不起法忍。眾適得忍，尋則踊身在於虛空四丈九尺，動於三千大千世界，則無央數七寶百千蓮華，自然布地無不周接。即從虛空詣他佛土，奉覲異國如來正覺，稽首歸命諮問經法，聽所說誼。其佛興來以十二劫，晝夜各三講說經法。以故拘翼！當作斯觀。其佛之界諸菩薩眾不可計億，無有損耗眾寶積聚。佛之國土無異聚名，無有山林谿 xī 谷、諸淵；無談語者，無有眾患、羅漢、緣覺，無食飲者。所以者何？斯諸菩薩昔以樂法悅豫為食。今此天子從積寶世界沒，來詣此處忉利天。故來見佛稽首歸命諮問經典，為無數人演斯經法廣解其誼。又復欲令諸餘菩薩，具足興發於斯法忍。」

佛言：「天帝！月氏天子，佛欲釋命：當護正法，受持奉行。如來滅度之後，最於末世法欲盡時，當住此閻浮提。於彼世時，當授人民如是比像深妙之法，優奧無量精進將養，化不可計億百千人住斯法忍。法沒盡後人間終沒，生兜術天彌勒菩薩所，啟受於此諸佛世尊微妙之道化，於無量百千天子立無從生，或發無上正真道意。彌勒菩薩成正覺時，住閻浮提十歲供養。彌勒如來及諸弟子與二萬人俱，捨家之地離家為道，行作沙門啟受經法，盡其形壽常持正法。佛滅度後，而以此法將濟群生，悉當復值於斯賢劫千佛興者，次第供養九百九十六佛世尊。悉於大聖淨修梵行，過七十五江河沙劫尋得無上正真之道，為最正覺。號曰日曜如來、至真、等正覺，其佛土名一切具足。」

於是月上天子謂月氏曰：「於斯世尊授仁者決，當成無上正真之道。而今如來獨與歡豫，偏見愍念而授決乎？」

月氏天子答月上曰：「如來至真永無所欲，亦無所難亦無疑結；假使授決無所悵望。若有菩薩學開士行，以故如來而授決耳。何因如來獨當歡豫，偏見愍念而授決乎！」

又問：「天子！當何以歡豫之信，當於信求？」

又曰：「假使於心而想心者，計於彼人無歡信者，無所受取，無受取者第一歡豫。計於彼信其無瑕穢，無歡豫者乃為信樂。若於言辭無所言者，乃為信樂。彼則未曾無歡豫信也，亦無結恨。是故，天子！假使有人求歡豫信，便當修行無言辭法。所精進行如無所行亦無不行，無憂無喜。所以者何？其法界者亦無有行亦不行，不進不怠。」

月上天子謂月氏曰：「所可名曰菩薩學者，為何謂乎？」

月氏答曰：「所謂菩薩學者，則無有身亦不護體，又無有舌亦不護口，又無有心亦不護意，是為菩薩第一之學也。所謂學者，其無所受亦無所行，若無所起亦無不起，是為菩薩學也。」

又復問曰：「仁者！學斯，如來授決乎？」

答曰：「天子！吾不學此而見授決。所以者何？學如此者，不得吾我及我所耶！其不念知有所學，斯名曰學也。天上世間不能得短，亦無有失。若有念言：『我有所學。』則不為趣於正業也。不逮平等，用自謂言：『我所學。』故。」

又問曰：「以何等事謂逮平等也？」

答曰：「天子！假使行者不上不下、不處中間，不著所行、不有所作；有所行者而無所造，是菩薩行。不作斯念：『是為尊法、此卑賤法。』於斯諸法，曉了平等，不為二念。如是行者謂逮平等。」

又問曰：「於今仁者逮何等法？乃為如來所見授決。」

月氏答曰：「亦不蠲 juān 除凡夫之法，亦不逮成諸佛之法，如來以此授吾之決。吾於是法無所斷除，又於諸法亦無所得，故見授決。」

又問曰：「計如是者，愚冥凡夫悉當得決。所以者何？亦不蠲除凡夫之法，斯則名曰為凡夫矣，焉致佛法？」又重問曰：「何故解凡夫法乎？」

月氏答曰：「吾以空義，為諸法界解佛法耳。其本際者實無有本也。謂空法界可滅乎？」

答曰：「不能也。本際無本豈可獲乎！」

答曰：「不也。」「是故，天子！吾說此言：『亦不滅除凡夫之法，亦不逮成諸佛之法，如來以此授於吾決。』」

又復問曰：「空與法界本際無本，有言辭乎？」

答曰：「無也。」

「假使空與法界本際無本，無有言辭道無言說。於今云何授仁者決？」

答曰：「天子！今授吾決猶如空義，諸法之界本際無本，是為

諸法之所歸誼。如法無法，受決亦如，授別亦如，授別竟者亦復如是，等覺亦如；逮成無上正真之道亦復如是。」

於是月上天子前白佛言：「唯然，世尊！月氏天子入深智慧巍巍難及。」

佛告天子：「菩薩以逮成法忍者，其法如是有所分別，若發道誼演經典者，解脫一切法界之事。又其法界所可講說，亦無言辭宣暢示眾。所以者何？理於法界無有言辭亦無所說。計如法界，人界亦如；如眾生界，佛界亦如；佛界、法界亦如。假使菩薩入此誼者，則能獨立不從他受。」

佛昇忉利天為母說法經卷中

佛昇忉利天為母說法經卷下

西晉月氏三藏竺法護譯

於是賢者大目犍連，咸請勸發於無央數億百千姪諸天子眾、欲行天人、色行天人，各各疾取華香、擣 dǎo 香、雜香、繒幡，各往詣佛供養世尊，前禮足下却住一面。時，目犍連還詣大聖，稽首于地遷 qiān 住佛前。

佛告目連：「汝聽如來所現神足正覺變化，有經名曰如來感動威變，善思念之。」

目連應曰：「受教而聽。」

佛告目連：「斯三千大千世界，百億日月、百億四大海、百億須彌山王、百億四天下，是則名曰三千大千世界一佛國土。於意云何？佛為獨在一閻浮提成正覺乎！莫作斯觀。所以者何？吾普悉遍諸四方面佛之世界，順如所應，為眾生類講說經法。或以成佛；或復自現從在胞胎；或復示現在兜術天；或復現身已，滅度矣。」

佛告目連：「於此三千大千世界，在于東方去此萬二千四大天下四大之域，則有世界名曰無垢。其佛號曰離垢意如來、至真、等正覺，現在說法。斯四大域佛之世界，所與眾生姪、怒、癡薄，易可開化。少菩薩學及辟支佛乘，多諸聲聞。又目犍連！離垢意如來，一一集會說經法時，導九十九億諸聲聞等，其土所化不別四證如此國土，不說須陀洹、斯陀含、阿那含。其彼世界一坐聽經，證六神通至八脫門。逮獲神足踊在虛空四丈九尺，身中出火還耶維已而般泥洹，忽即燿 huò 滅無有烟炭。其土如來常說經法未曾休廢，救濟群生亦無懈怠，諸聲聞等日日滅度。亦不販賣估作治產，欲得飲食從意應至，不傳口教。衣食、屋宅悉為化生，如忉利天皆自然生，不由胞胎。紫金為地。離垢意如來壽五百歲，其土人民亦復如是，亦有中天。目連！欲知彼界如來講說法者，

豈異人乎！勿造斯觀。所以者何？則吾身是也！佛之神足威變所為，則非一切聲聞、緣覺之所能及也。」

佛告目連：「於斯三千大千世界南方，去此十八四大域，其四大域名曰寶成，而以三寶——金、銀、琉璃——為地、為樹。有佛號曰寶體品如來、至真、等正覺，現在說法。但演宣示緣覺之法，少聲聞乘，諸菩薩學亦復薄少 xiǎn，及緣覺乘。若使彼國土忽終沒 mò者，則生他方空佛境界成緣覺道。於目連心所憶云何？**寶體品如來講說經者豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是。**如來於彼現威神變講說經法，則非一切聲聞、緣覺之所及知也。」

佛告目連：「於斯三千大千世界西方，去此二十二四大域，其四域界名寶錦。悉以七寶，金、銀、琉璃、水精、珊瑚、琥珀、車渠 qú、瑪瑙合成土地，其境樹木眾寶化成，經行棚閣、欄楯、苑囿 yòu 皆以七寶。其浴池中滿八味水清澄且美。猶如兜術天上諸天宮殿飲食、被服，彼界人民亦復如是等無差特。又其土地無女人名，亦復不從女人生矣。人民之類不興穢濁，化生蓮華結加趺坐。其土眾生無姪、怒、癡，無貪欲想、無瞋恚想、無危害想亦無胞胎。**彼佛號曰寶成如來、至真、等正覺，現在說法。**其佛所說不講異義，但演菩薩法典之藏，總持金剛分別三場，奉修六度無極之行。彼無央數不可思議眾生之類，皆發無上正真道意。不可計人得不起法忍；授無量人無上正真道慧。其界無有二乘之名，聲聞、緣覺之言行，純有大乘，無諸情欲，一切鮮潔 jié而無穢濁諸菩薩眾充滿世界。其佛壽命八萬四千載。世人終後不趣地獄、餓鬼、畜生，不墮八難。斯諸菩薩若遷 qiān 神命，即便往生清淨佛土現在佛所。天、龍、鬼神、阿須輪、捷陀羅、迦留羅、真陀羅、摩睺勒，心皆同一志一切智諸通之慧，不樂異義唯樂佛法。天龍鬼神形體被服，舉動進止不可分別，唯名異耳。天龍鬼神及世人民，皆同一源無有異流。於目連心意之云何？**寶成如來**

豈異人乎！於彼境界講說經道，開發教化一切群黎。勿造斯觀也。所以者何？則吾身是。斯即如來神足變化，則非聲聞、緣覺之所及知也。」

佛告目連：「於此三千大千世界北方，去是計三十六四大諸域，其四大域名無恐懼，黃金、白銀交成其界。彼土無有地獄、餓鬼、畜生之患難也，亦無八處之恐懼也。人民所行無犯禁戒及與邪見，志性禮節調順，無卒 cù 暴者，亦無外道眾、邪異學之名聲也。佛號無畏如來、至真、等正覺，現在說法。其佛始往詣樹下時，須摩提等七十二姪諸魔往，欲與佛戰。又彼如來為菩薩時，行無放逸成諸通慧，魔便遮往。應時如來隨諸魔數化諸佛樹，變諸菩薩其數亦爾，各各別坐於佛樹下。時，諸魔怪未曾有：『何所為審菩薩身者？吾等當往，妨廢所興壞其道意。』

「諸化菩薩告眾魔曰：『一切諸法皆如幻化，於今仁者欲何所亂？假使卿等能分別了，發於無上正真之道，福德慶 qìng 者；若復勸助，使發道意。遮發道意，又來壞亂之罪釁 xìn 者。卿等未曾乃復懷害。』

「諸魔又問：『發無上正真道意，及勸化人發大道者，其福云何？』

「菩薩答曰：『正使江河沙等，諸佛世界滿中七寶，以用布施發道意者，福德超彼。又復正使江河沙等，諸佛國土所有眾生，悉共供養一切施、安奉眾學者，恣其所欲。設復有人勸發道意，德超于彼。』

「又復問曰：『假使有人亂壞道意，其罪如何？』

「諸菩薩曰：『設復有人普取眾生挑其瞳子，罪寧多不？』

「答曰：『甚多。』

「報曰：『壞道意者，罪過於彼。』

「時，無數億諸魔之眾，聞此言說覩大變化，皆發無上正真

道意。皆以天華、天香、雜香、散華、燒香奉諸菩薩，鼓諸音樂百千之數。各歎頌曰：『願令聖眾疾得無上正真之道。』

「時彼菩薩成最正覺，尋有異天而舉聲曰：『斯諸魔眾皆脫惡趣，乃發道意。如來為施無恐懼義。』以是之故，如來名曰為無所畏。無所畏如來豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是也！」

佛言：「目連！佛變斯名，于彼世界示現說法，是為如來威神之感，則非一切聲聞、緣覺之所能及。」

佛告目連：「於此三千大千世界東南，去斯八萬四千諸四大域，其域名曰普錦綵色，佛號眾華如來、至真、等正覺，現在說法。彼四大域種種妙好，八品珍寶以成為地，交露寶幔。其地柔軟如上妙衣，以珍為草，自然四寸遍布于地；足蹈其上則便陷偃，舉足還復。其地平正猶若如掌。普錦世界有大城郭名曰上賢，人民熾 chī 盛安隱無患，米穀平賤快樂不倫，人民繁滋。其城東西長千二百八十里，南北廣六百四十里。上賢大城人民所居，眾多難計，復多於此安迦摩竭拘婁沙國。眾華如來常遊在於上賢大城，若一說法化三垓人得羅漢證；有三垓人至阿那含；有三垓人至斯陀含寂寞之行；有三垓人得道迹證；有三垓人化緣覺乘；又兩倍人皆發無上正真道意；有無數人皆殖眾德本。彼四大域其境界中，而有一樹名蜜合成，常有華實其味甚美如百味饌。男子、女人若取華實當食之者，晝夜七日飽不飢渴，顏容姝好色中改變，精氣充滿、勢力強盛、形體輕便。食是已後亦不大行、亦不小便、無有涕唾。土不耕種賈販求利。服是華實自然安隱。亦無貧富，飲食、居宅等無差特。又彼如來諸聲聞等，六十四億百千諸姪諸菩薩眾復倍此數。而彼如來所遊觀園名曰普華，佛所食處。佛與聲聞、諸菩薩眾，適坐飯頃。尋時諸樹曲躬作禮，有此華實自然來入比丘鉢中。飯食已竟，有諸樹木復重作禮復住如故。」

佛言：「目連！彼之世界功德巍巍乃如是矣。眾華如來則吾身

是。今續現在，以此名號講說經義，則非一切聲聞、緣覺之所能知也。」

佛告目連：「斯三千大千世界西南方，去此七大四域，有四方界名曰選擇。一一方域有八萬四千國，一一國有八萬四千王，一一王有八萬四千城。其州域大邦郡國縣邑、村落，人民之眾億百千垓具足備 *bèi* 滿，斯一切王棄去非法。一一王者有八萬四千夫人嫖女，一切嫖女國中第一為真玉女。一一國王有五百子，或有千二百子者。一一諸王以正治國，不加鞭杖刀刃不設，各各教化不令而從。**佛名釋寶光明如來、至真、等正覺**，現在說法。彼佛所遊厥四方域精舍，香座高四丈九尺，一一座床香氣流布。於四天下而雨天華，散於釋寶光明如來上，百千伎樂自然和鳴，天地忽然為大震動音聲如梵，積累功德不可稱計。百千之福為轉法輪，斷諸塵勞泥洹無垢，名曰將護。諸菩薩容如來說法為四大。八萬四千王住在宮中，及諸嫖女，男女大小聞了道義，悉得遠塵離垢諸法，法眼生。諸王妻子、中宮眷屬悉發無上正真道意，皆同一音各自宣言：『志願出家。』如來勸讚，悉使一時同作沙門。若遊郡國縣邑、丘聚、村落，造行亦不種作，自然生粳米，諸天悉來供養之。其佛第一講法，諸聲聞眾皆得立于須陀洹果，諸菩薩乘皆逮信忍。第二說法得斯陀含果，諸菩薩乘皆悉逮得柔順法忍。第三法會講說經典住阿那含，諸菩薩學獲致五通。第四說法立於羅漢，諸菩薩學得不起法忍。諸王中宮女子官屬，皆轉女身得為男子。斯諸如來悉授其決，皆當逮得無上正真之道。於意云何？**彼界如來名釋寶光明，豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是也！**以此名號于彼世界示現說法。如來變動，則非一切聲聞緣覺之所能知也。」

佛告目連：「於是三千大千世界西北方，去此五十五四大方域，有四方域號名香土。以上妙好栴檀、雜香為閻浮提土地，有樹名

曰普香。一一樹者香聞四十里，自然蓮華大如車輪，有無數葉香氣普流，極柔軟好絕細綵衣，色不可計，光耀 yào 煒煒 wěi 生高二丈。一一蓮華其香之氣，遍四天下香周無量。香為重閣，香為經行。池生蓮華。無有郡縣國邑、丘聚村落，惟有高臺無央數千滿其境界。猶如第六無惱樂天，自然之物人民之安，飲食遊居等無差特。彼土如來說經法時，惟演清淨諸大人教，捨於聲聞、緣覺之事。神通菩薩周遍四方，不可思議諸菩薩眾，逮得法忍。

「諸菩薩中有菩薩名曰變眾法王，志願高妙獲威成三，忍明神通辯才巍巍，供養、稽首、歸命無央數億百千諸佛。變眾法王菩薩大士勸請世尊演說經典，佛即聽之宣揚道義。即於佛前從座而興高四百里，因從毛孔悉放光明普照世界，自然化生微妙蓮華，其色像貌生無央數億百千葉，遍布境界積四丈九尺。諸天伎樂不鼓自鳴，出八部音法印之聲。一一法印總八十四億經典之訓，一一經典攝二萬二千香氣之敏言，從虛空中自然而建。九十六百千億人立不退轉，當成無上正真之道，皆逮得至不起法忍。諸菩薩眾如是比像周遍彼土。其境人民無有盲聾亦無跛 bǒ 蹇 jiǎn，亦無惡色瑕穢之難，無貧匱者。斯眾菩薩三十二相莊嚴其身，無有異樂以法為樂，亦不食飲，服志禪定以為供養。彼無八處及與惡趣，假使壽終無有別趣，惟歸佛道。」

佛言：「目連！於意云何？釋賢光明如來，則吾身是也！如來于彼變化感動，則非一切聲聞、緣覺之所能知也。」

佛告目連：「於是三千大千世界東北方，去此四十二四方大域，有別大界名曰志危。其土人民婬、怒、癡盛，弊惡慳貪手執刀杖，無信、嫉妬、犯戒、瞋恚，多為徙 xǐ 倚 yǐ 懈怠慢突，放心恣意而不安詳。計有吾我，貪人壽命，復無智慧，不知時節、不曉羞慚，志性卒 cù 暴而無恭敬。彼土眾生顏貌變惡下劣卑賤，相求長短欲相危害，意相罵詈 lì 誹謗相言。風雨不時，邪辭相教。其地堅鞭

yìng 龜 cū 惡之瑕，荊棘污穢周布土境。斯諸人民形體顏貌似冰 bīng 麻油草木藍色，衣服醜 chǒu 陋、飲食龜惡、貧窮困厄。土石七凶，人民憍念。是天宮殿人民之黨，若得財寶悉沒王藏。彼土人民遭眾罰厄，加之杖痛一類無差也。」

佛言：「目連！彼土人民勤苦之患現在如是。假使命過終沒之後，悉墮地獄、餓鬼、畜生。其佛名曰心念愍哀如來、至真、等正覺。講說經法現十八變而演典籍，七百歲中無有一人受法教者。其佛世尊不以懈厭，興發大哀益加演經。其佛若入郡國縣邑、邦域村落，人民見之皆共罵詈誹謗毀辱唾賤，瓦石打之。彼如來尊欲開化故，亦不退止。時，佛復於七百歲中說經，八十四姪人皆得羅漢，得阿那含、斯陀含、須陀洹；各各亦復八十四姪，悉於一日出作沙門受成就戒。一切學者及不學者，於三月竟不樂餘談，一日之中皆般泥洹。又其如來續存處世，復有五人學菩薩乘，宿有餘覺 xìn 生彼佛土，遭勤苦惱佛為說經。」

目連白佛言：「其土菩薩以何罪殃，生彼土弊惡之處耶？」

佛告目連：「菩薩以四事法，生於惡處受于惱患也。何等四？假使菩薩慕供養利，不學道法即生惡處。復次，目連！菩薩又喜誹謗正法，既自不學又止他人令不受持。復次，目連！菩薩呵折他人，斷不得共行誹謗之。復次，目連！菩薩不護身口意者。以是四法，生於惡趣而受惱患。」

佛言：「在彼世界講說經者，則吾身是也。如來現變感動威神，則非一切聲聞、緣覺之所能知。」

目連白佛：「如來至真惟於此三千大千世界現作佛事，復於餘國異佛土乎？」

佛告目連：「今爾所見世尊示現與聲聞俱。吾又復於斯三千大千世界百億四大域，隨人所樂察其本志各為說法。又佛於斯三千

世界四方大域，以梵天色像說法、或如來像而現教化、或現白衣不著袈裟、或如帝釋示現說法、或如四王轉輪聖王，如是一切行權方便為說經典。如來于斯三千大千世界，各各隨心之所喜樂，所應度者眾生之類，而為說法開化之也。及在他方無量佛土，一切聲聞、緣覺之乘所不能知也。如日月宮而不動移，普悉現于郡國縣邑、村落丘聚、州域大邦。如來若斯自於佛土而不動搖，則便皆現於無央數諸佛國土，隨從群黎本志所應，為說經典。」

目連白佛言：「今所現佛，何所審實？忉利天上閻浮提者？諸天宮中三千大千域者？在他方異佛世界說法者乎？惟天中天當何因知審真佛者？**施何所佛，福祐大巨不可稱限？**」

佛告目連：「吾今問爾，從意報之。卿意云何？猶如幻師化造化人，為男、為女何所審實？」

目連答曰：「無有實者。天中天！所以者何？幻祝術力化有所變，悉無所有不可別知。」

又問：「目連！所可故化，寧有所辯不乎？」

曰：「辯之。天中之天！」

佛言：「如是一切諸法亦如幻化，不可別知等無差特，亦不作。猶如幻師，任力祝術多所化變，所可化者等無差特。佛亦如是，以智慧聖而普示現諸佛國土，所造平等而無差特，悉為佛事。其有供養斯諸佛者，建立福祐德量一等，諸佛世尊無有差別。是一切法悉無所生亦無有實，猶如幻化。法異，亦無差別。」

佛言：「目連！如來發意之頃，以一毛孔現江河沙等，如來至真三十二相，具足微妙自然顏貌，隨形而化普為說法，而口宣示以六十音。一切如來曉了眾生心之所行，眾生群黎心之所好，悉知根源。順諸群黎而為說法，有所演說眾生悉受，則除苦患。斯諸如來皆以三品，感動變化說眾經法，悉以四辯分別之慧，皆現佛德。於目連意所趣云何？何所如來為第一尊形像威容初最勝

耶？化佛者乎？佛所化如來耶？」

目連答曰：「無有尊卑。天中之天！所以者何？有所變動等無差別故也，是故無異。顏貌威容辯才聖達，神足說法有所度脫，不可分別言有差特也。」

佛言：「是故，目連！當造斯觀：其有自然化現法者，無有差特不可別知。」

佛言：「目連！設了諸法自然化者，則不分別言凡夫有異，況佛法乎！所以者何？目連！一切諸法悉本清淨，諸法皆空。人迷惑者，反住眾想為應不應，從其所喜而為馳騁。其法界者亦無所起、亦無所滅。法界平等如來善解。其有解斯，悉於閻浮提眾生之類前，化現諸佛形像相好及諸比丘，而令人民無覺知者。

「置是，目連！閻浮提人也。正使四方大須彌方域，諸天人民及餘所生，群萌伴黨。如來現入一毛孔，於諸人中變化示現，及與聖眾，諸人各各不能相見，不知所入。

「置是，目連！假使三千大千世界眾生之類，復令稍漸悉得人身，一切群生、比丘、聖眾、人民之黨。如來普現於一毛孔，不能相知為何所入也。

「置是，目連！正所東方江河沙等諸佛國土，及於十方諸佛世界眾生之類，無量世界一切悉變速得人身。如來遍令一切人民及與聖眾入一毛孔，不使眾生知為所入也。

「置是，十方江河沙等諸佛國土群萌之類。」

佛言：「目連！今佛現在無罣礙眼，見諸佛國，能以具足聖達佛眼，引若干變而為譬喻，於百千劫說諸佛土，不能究竟；諸佛國土不可限量。又斯一切群萌之黨，悉令得道，猶如緣覺，不能計數稱量知限，何況聲聞！惟有如來能知多少，國土所有廣狹大小、遠近深淺、毫毛分寸分了微塵。正使無量無限不可計會江河沙等，三千大千世界滿其中塵，佛眼無極，以無罣礙聖達皆見。

此諸佛國復過于彼。斯諸佛土所有群萌不可限量，人界若斯，眾生甚多，多於地土。斯諸眾生稍稍漸得為人身。一切悉為轉輪聖王，一一聖王如彼眾生眷屬之數，亦復如斯。一切聖王及與官屬，如來悉能各各現入於一毛孔。及與聖眾各不覺知，不知所入也。各見如來一切毛孔，普現佛身及與聖眾。如來所現威神之變，終不損耗。正使一劫、不可計劫、無量無限劫中現變，如來威聖道德之光不可稱盡，巍巍神妙乃如是也。於意云何？諸轉輪王及與七寶，所獲功德寧增多不乎？」

答曰：「甚多，甚多！天中天！無量安住。」

佛言：「目連！今吾告汝。如彼一切眾生之類，皆為轉輪聖王，與七寶福悉合集之。不及如來所造成滿一毛之福。德善之慶 qìng 超出于彼，無以為喻也。」

爾時，賢者目連白佛言：「惟然。世尊！我得善利慧及餘福。佛為法師聖尊，無限神妙乃爾。威豪無極明達，浩浩堂堂，光輝無邊不可窮底。又天中天有所興造無所損耗，於一切法靡不暢達。我以違失如是之像、無礙之慧，其有眾生得聞若斯一一佛之所為威聖之變一一一心能聞一句義者，則得善利無極之慶。何況信持諷誦讀者，便當具足如斯神足，發興無上正真之道。如是等人，當為歸命天中之天，無有恐懼，不當復疑有向惡趣。」

爾時，諸天龍神、釋梵、四天王，從世尊聞佛所示現感動變化，異口同音而諮嗟曰：「南無諸佛！歸命世尊！假使有人能發斯心清淨意者，吾亦歸命為之作禮。興隆大道亦當逮獲。若茲變化猶若如來之所感動也。吾等不疑、無猶豫結。」

時，天、龍、神、捷陀羅、釋梵、四王，五體投地歸命斯經，則以恭敬稽首禮佛，百千伎樂自然為鳴，散天青蓮芙蓉莖華遍忉利天。

佛說經時，七十二垓天人，昔者以來未起道心，今皆發無上

正真道意。各自說言：「吾於來世，於天上、世間人民之前，當暢宣顯大師子吼，亦如今日如來所為，興發師子大吼之導。」

於斯月氏天白佛言：「若有族姓子、族姓女受斯經典，持諷誦讀廣為人說，得何福祐？」

佛言：「假令族姓子、族姓女受斯經典，持諷誦讀為他人說，當值三寶而不斷絕。所以者何？其聞經者，不發聲聞、緣覺之心，惟志無上正真道意。所以者何？有學是經，其人則好微妙之義，諸根明達靡不信樂。是故，天子！當造斯觀：能受奉持諷誦讀其經典者，為護三寶令不斷絕。於天子意所察云何？其護三寶使不斷者，設令千佛各壽一劫，寧能歎盡其功德乎？」

答曰：「不能。天中之天！」

佛言：「以故天子當了知之，若有受持斯經典者，德不可量也。」

於斯慈氏菩薩白佛言：「是經名曰何等？何因持名？」

佛告彌勒：「是經名曰『忉利天品佛現感動威神之變』，奉持之。」

佛言：「慈氏！慇懃受持諷誦說者，若為他人分別解義，多所成就。於眾人民若斯像經，流布天下甚難得值。」

佛說如是。月氏天子、月上天子、慈氏菩薩、賢者目連，諸天、龍、神、阿須輪、世間人民，莫不歡喜，作禮而退。

佛昇忉利天為母說法經卷下

大方廣普賢所說經一卷

唐于闐三藏實叉難陀譯

如是我聞：

一時佛在如來神力所持之處，與十不可說不可說百千億那由他佛刹微塵等菩薩摩訶薩俱，前後圍繞，而為說法——皆已成就普賢之行——普賢菩薩摩訶薩而為上首。

時眾會中，有十菩薩摩訶薩，各與十不可說不可說百千億那由他佛刹微塵等菩薩眷屬，從十方處忽然出現，皆坐無礙莊嚴師子之座，其名曰普光藏菩薩、甚深藏菩薩、威德光明藏菩薩、雲音藏菩薩、金剛藏菩薩、普音不動威光藏菩薩、普名稱威光藏菩薩、山王不動威光藏菩薩、普現眾像威光藏菩薩、十力清淨威光藏菩薩。彼諸菩薩出現之時，於此會中唯除普賢，其餘一切菩薩大眾靡不傾動，所有威光亦盡不現。一一菩薩，皆雨十不可說不可說百千億那由他香雲——塗香雲、鬘雲、衣雲、寶蓋幢幡雲、清淨世界雲、眾寶樓閣雲、菩薩眾會道場雲、大光明網普照雲、菩提道場莊嚴雲、如來形像袈裟雲——各興如是不可思議諸供養雲，充滿法界，供養如來。斯諸菩薩所坐之座，眾寶莊嚴，微妙清淨。於彼一一莊嚴事中，普現一切無量世界、無量眾生、無量諸佛、無量菩薩，又現不可說不可說過去未來無量世界，及彼諸佛，現坐道場，為化眾生，轉妙法輪，諸菩薩眾供養如來，淨修一切波羅蜜行，常無斷絕。

爾時眾會咸作是念：“此諸菩薩，從何世界諸佛所來？”即共請問普賢菩薩。

時，普賢菩薩普告一切菩薩眾言：“諸佛子！汝等各自推其來處。”

時無礙à眼菩薩，則入普迅疾三昧、遍至三昧、明照法界三昧、具一切神通三昧、了一切境界三昧、現一切眾生身神通三昧、

知一切佛刹三昧，入如是等十阿僧祇百千億那由他菩薩三昧，以三昧力，自見其身，悉詣十方一切世界乃至一切微塵處中，而不能見彼諸菩薩所從來土，及於如來修梵行處。其餘一切菩薩大眾，各各別入菩薩三昧，皆不能見，亦復如是。咸從定起，白普賢菩薩言：“我等各入十阿僧祇百千億那由他菩薩三昧，了不能見彼諸菩薩所從來處。”

普賢菩薩復告之言：“彼所從來諸佛國土，甚深廣大極難可見，汝等今可更共推求。”

時諸菩薩，一一復入十佛刹微塵等菩薩三昧，求亦不見，各以其事，重白普賢。

爾時，普賢菩薩從座而起，上昇虛空，右繞世尊，無數匝已，即於空中，普觀眾會，作如是言：“諸佛子！汝觀佛身，無礙àì莊嚴，三世平等，法界諸刹，無不普入，十方所有一切世界、一切如來、一切菩薩、一切眾生、一切諸趣，靡不影現如來身中，隨諸眾生心之所樂，悉令開悟。汝等應住普境界眼、盡虛空界清淨慧眼、了一切境廣大智眼，又應普請十方一切諸佛護念，皆應一心，離一切處、一切依止、一切執著、一切諸有，觀如來身，應入十力微細境界，於一境界，了達一切無盡境界，觀如來身。”

時諸菩薩敬順其教，咸向如來，頭面作禮，一心瞻仰。忽見世尊毘盧lú遮那，雙shuāng足輪中有世界，名法界輪，其土有佛，名法界莊嚴王，住世說法；彼普光藏菩薩摩訶薩，與十不可說不可說百千億那由他佛刹微塵等菩薩摩訶薩俱，從彼佛刹，來此會坐。

於雙shuāng趺shuà中，有世界名無礙藏，其土有佛名無礙淨光，住世說法；彼甚深藏菩薩摩訶薩，與十不可說不可說百千億那由他佛刹微塵等菩薩摩訶薩俱，從彼佛刹，來此會坐。

於雙shuāng膝xī中，有世界名真金藏，其土有佛名金藏王，住世說法；彼威德光明藏菩薩摩訶薩，與十不可說不可說百千億那由他佛刹微塵等菩薩摩訶薩俱，從彼佛刹，來此會坐。

於雙股gǔ中，有世界名一切寶莊嚴藏，其土有佛名眾妙光，住世說法；彼雲音藏菩薩摩訶薩，與十不可說不可說百千億那由他佛刹微塵等菩薩摩訶薩俱，從彼佛刹，來此會坐。

於其臍qí中，有世界名毘盧遮那藏，其土有佛，名毘盧遮那威德莊嚴王，住世說法；彼金剛藏菩薩摩訶薩，與十不可說不可說百千億那由他佛刹微塵等菩薩摩訶薩俱，從彼佛刹，來此會坐。

於其心中，有世界名勝光藏，其土有佛名妙相莊嚴藏，住世說法；彼普音不動威光藏菩薩摩訶薩，與十不可說不可說百千億那由他佛刹微塵等菩薩摩訶薩俱，從彼佛刹，來此會坐。

於兩肩中，有世界名金色，其土有佛名金色王，住世說法；彼普名稱威光藏菩薩摩訶薩，與十不可說不可說百千億那由他佛刹微塵等菩薩摩訶薩俱，從彼佛刹，來此會坐。

於其口中，有世界名妙寶莊嚴，其土有佛名無量光嚴王，住世說法；彼山王不動威光藏菩薩摩訶薩，與十不可說不可說百千億那由他佛刹微塵等菩薩摩訶薩俱，從彼佛刹，來此會坐。

於其眉間，有世界名法界無盡藏，其土有佛名三世無盡智，住世說法；彼普現眾像威光藏菩薩摩訶薩，與十不可說不可說百千億那由他佛刹微塵等菩薩摩訶薩俱，從彼佛刹，來此會坐。

於其頭中，有世界名覆持不散，其土有佛名寶花積，住世說法；彼十力清淨威光藏菩薩摩訶薩，與十不可說不可說百千億那由他佛刹微塵等菩薩摩訶薩俱，從彼佛刹，來此會坐。

時諸菩薩，既見如是無盡世界如來道場菩薩眾會佛神變已，一一皆得法界藏三昧等十佛刹微塵數諸大三昧，一切法地陀羅尼

等十佛刹微塵數諸陀羅尼，離垢藏般若波羅蜜等十佛刹微塵數諸波羅蜜，力電光等十佛刹微塵數一切智電光。

時，普賢菩薩復告大眾：“諸佛子！此法唯是行普賢行，為善知識所攝受者，乃得聞見。是故汝等於此法門作金剛心，增上意樂，護持讀誦，勿令忘失。”

說此法時，彼諸菩薩摩訶薩等歡喜信受。

大方廣普賢所說經

大方廣入如來智德不思議經一卷

大唐于闐三藏實叉難陀譯

如是我聞：

一時，佛在摩竭提國寂滅道場普光明殿，無量功德之所集起，見者摩_{mǐ}不生大喜樂，永離一切輕毀之心。佛於其中坐寶蓮花師子之座，證淨等覺，所行無二，住佛所住，悉與一切諸佛平等，到無障礙不退轉法。一切所行，無能制伏，常作佛事，未曾休息。體法無相，住不思議，三世所生，了無差別。其身充遍一切世界，智達諸法，嘗無迷惑，覺一切行，斷諸疑網，其身微妙，不可分別。到無二智究竟彼岸，為諸菩薩之所宗仰，住無差別如來解脫，入無中邊佛平等地，通達一切虛空法界，窮未來劫，常轉法輪。

與大比丘眾六十二億人俱，皆悉了達諸法實相，自性平等，猶如虛空，無所依著，永離一切煩惱蓋_{gài}纏。一切如來智慧方便皆能隨入，於一法中了一切法，無分別智常現在前，常勤修習趣種智道，心無退轉，皆已成就到彼岸智，隨一切境，所行方便，無不具足。其名曰舍利弗、大目犍連、摩訶迦旃延、摩訶迦葉、那提迦葉、伽耶迦葉、摩訶劫賓那、離婆多、阿菟_{nóu}樓駄、須菩提、富樓那彌多羅尼子、憍_{jiāo}梵波提、周利槃_{pán}陀、財力士子、佉陀羅、商主准陀、摩訶俱絺_{chī}羅、難陀、羅睺羅、阿難，如是等諸大弟子而為上首。

復與六十億比丘尼俱——皆已久集清淨白法，近佛種智，了達方便，證一切法無性、無相，安住實際，解一切法無生、無滅，無所除斷，住不思議解脫三昧，隨諸眾生應可調伏，示現種種威儀色相，而於其中無所分別——其名曰：摩訶波闍波提及耶輸陀羅而為上首。

復與十佛刹不可說百千億那由他微塵等菩薩摩訶薩俱，皆是一生補處，從餘方界來集於此，盡能普入十方世界，得涅槃道善

方便智，安住菩薩觀察成就一切眾生方便法門，攝諸眾生，令斷一切戲論執取，了達諸法無邊無中，知諸眾生善惡業果皆不可得，亦不失壞。又能究其意樂煩惱諸根所行，具持三世如來所說諸法句義，無有忘失，通達一切有為無為、世出世法，成就三世諸佛智輪。於念念中現天宮沒、受生、出家、修行苦行、詣菩提樹、降魔成佛、轉正法輪、般涅槃相，常不厭捨一切眾生，覺悟令發大菩提心，能於一眾生心所緣境，入一切眾生心所緣境，成就自然智而受菩薩身，一切智行未曾退轉，雖常修習，而無所作。能無量劫為一眾生住世說法，護持法藏，紹諸佛種。於無佛處現佛出世如眾生數，示成正覺，得加趺坐，充遍十方，圓滿大智。嚴淨一切雜穢國土，滅除一切菩薩業障。虛空法界，一切功德皆悉具足。證法實際，無所障礙，得一切法平等智印。印知諸法，自性平等，所見所聞，如影如響xiǎng。住不思議解脫三昧自在遊戲首楞嚴定，成就出生諸佛相好陀羅尼門，具三世佛清淨行願，成就普賢殊勝意樂。**諸佛出世，咸詣其所，恭敬勸請。**於一毛道中現一切世界，於一毛道中現於十方，始從下生，乃至最後般涅槃相。以十方一切諸佛眾會現一佛眾會；以一佛眾會，現十方一切諸佛眾會。現十方界入自身中，於自身中現一切眾生身，隨為演說無量法要。現一切佛身入一佛身，以一佛身入一切佛身；於一眾生身現無量眾生身，於一切眾生身現一眾生身；於一生身現三世生身，三世生身現一生身。現過去世入未來世，以未來世入過去世；以過去世入現在世，以現在世入過去世。於一身中入深禪定，於無量無數身起；無量無數身入深禪定，於一身起。於一佛身現一切眾生身，一切眾生身現一佛身；於眾生身現淨法身，於淨法身現眾生身。以一佛刹及莊嚴事現一切淨刹；以一切佛刹及莊嚴事現一淨刹；以十方界入一毛孔，為諸眾生顯示一切諸佛願力，普於十方隨可化度，為現無上正等菩提。於無數劫一一世界

行菩薩行而無休息；於一微塵容納無邊不可稱量算數世界，令諸眾生無有迫窄。促無量不思議劫為一須臾，演一須臾為無量不思議劫。一剎那中，普於十方一切世界，隨諸眾生——卵生、胎生、濕生、化生，有形、無形、有色、無色，無足、二足、四足、多足，天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世、人、非人等——應可調伏，為現種種威儀所行，而其身心無分別用。斯諸菩薩，皆得如是善巧方便，及餘無量阿僧祇功德。其名曰普賢菩薩、普眼菩薩、普化菩薩、普慧菩薩、普目菩薩、普光菩薩、普明菩薩、普照菩薩、普幢菩薩、普覺菩薩、大速疾菩薩、大速疾持菩薩、大神變菩薩、大神變王菩薩、大精進菩薩、大勇健菩薩、大奮fèn迅菩薩、大奮迅力菩薩、大眾生菩薩、大香象菩薩、大月菩薩、妙月菩薩、功德月菩薩、寶月菩薩、普月菩薩、法無垢月菩薩、毘盧lú遮那月菩薩、名稱月菩薩、光明月菩薩、滿月菩薩、梵音菩薩、梵主雷音菩薩、地音菩薩、法界音菩薩、破一切魔音菩薩、震法鼓音菩薩、普覺音菩薩、無分別音菩薩、地上音菩薩、蔽bì一切聲音菩薩、平等藏菩薩、離垢藏菩薩、功德藏菩薩、光明藏菩薩、寶藏菩薩、月藏菩薩、日藏菩薩、日生藏菩薩、蓮花藏菩薩、慧藏菩薩、大慧菩薩、勝慧菩薩、名稱慧菩薩、無上慧菩薩、增長慧菩薩、無量慧菩薩、廣慧菩薩、佛慧菩薩、無盡慧菩薩、海慧菩薩、彌樓燈菩薩、大燈菩薩、法燈菩薩、照十方燈菩薩、普燈菩薩、破一切暗燈菩薩、照一切處燈菩薩、決定照燈菩薩、月燈菩薩、日燈菩薩、文殊師利菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、金剛藏菩薩、功德藏菩薩、離惡趣菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、雷音菩薩、花首菩薩、日光菩薩、離垢勇猛菩薩、金剛慧菩薩、滅諸蓋菩薩、降魔菩薩、寶髻菩薩、千光菩薩、降伏大魔菩薩、難見菩薩、難伏菩薩、難量

菩薩、勝智菩薩、滅惡趣菩薩、彌勒菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。

復有無量不可思議、不可稱量天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世，皆從十方佛剎來集。

時此世界復有百億六欲諸天、魔王、太子、商主為首，與無量諸天眷屬俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。

復有百億大梵天王，乃至百億色究竟天、魔醯首羅而為上首，亦與無量諸天眷屬俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。復有百億八部王眾及無量人、非人、優婆塞、優婆夷等，各與眷屬俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。

復有一切草木、叢cóng林、諸藥神等，及彌樓山、摩訶彌樓山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、雪山、鐵圍山等一切山神；河海、陂bēi池、國邑、聚落所有諸神，并八部眾諸宮殿神，亦與眷屬俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。

復有百億日月諸天，及阿那婆達多龍王，各與無量眷屬圍繞，俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。

是諸大眾以佛神力不相障礙ài，無有迫隘ài。

爾時，世尊光明顯xiǎn照，蔽於眾會，猶如白月十五日滿，淨除雲翳yì，光明顯照，映蔽眾星，亦如須彌山王安住不動。如來光明普蔽一切釋梵諸天，高顯特尊亦復如是。

爾時文殊師利童子告滅諸蓋gài菩薩言：“如來今者安住於此，身不動搖，汝知之乎？”

彼即答言：“文殊師利！如來今者雖在此會安住不動，有諸天人或見出家修行苦行；或見往詣菩提樹下安處道場，降伏魔怨，成等正覺，諸天龍王、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋梵、護世咸共讚言：‘善哉！大師能勝怨敵dí！’

或見釋梵、護世諸天勸請說法；或見為其說布施法；或見為說持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便、力、願、智法；或見為說聲聞乘法；或見為說獨覺乘法；或見為說無上乘法；或見為說畜生、餓鬼、閻摩羅界、四天王天、三十三天，乃至梵宮受生等法；或見為說生人趣法；或見為說生轉輪王法。

“又，文殊師利！於此眾中，或見如來身高一尋；或一俱盧、或二俱盧；或半由旬、或一由旬、或二由旬、或十由旬、或百或千或萬由旬，或見五萬、十萬、百萬或五百萬，乃至或見超過一切數量由旬。或見佛身作真金色、或琉璃色、或帝青摩尼色、或大青摩尼色、或光明摩尼色、或紅蓮花摩尼色、或釋迦毘楞伽摩尼色、或金剛光明摩尼色、或天光摩尼色、或日月光摩尼色、或水精摩尼色、或頗梨摩尼色、或自在王摩尼色、或集眾光摩尼色、或師子鬘摩尼色、或師子幢摩尼色、或海住淨光摩尼色、或如意摩尼色：隨諸眾生應見如來是眾色相而調伏者，所見各殊；隨聞如來為說何法而成熟者，所聞各異；隨依何教而修行者，各如說行皆得成就。

“文殊師利！設於十方無量不可思議、不可稱量世界，滿中天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋梵、護世、人、非人等，猶如竹林、甘蔗、胡麻。若諸眾生應見如來而調伏者，見佛色相各各不同，面向其前，一尋而住，為其說法，如說修行，皆得成就。如來雖作如是眾事，自然應現而無分別。

“文殊師利！如滿月輪夜半之時，閻浮提中一切眾生各見月輪在其前現，是月未曾作念分別：‘令諸眾生各覩我現。’法爾而有如是事起。如來亦爾，雖復普現諸眾生前，亦不分別：‘令諸眾生皆得見我現前而住。’但隨眾生可調伏者，各自見佛現在其前。何以故？隨應眾生不共法故。

“文殊師利！如一切眾生由上、中、下業果力故，所作諸行亦有三品。而是諸行，終不自生三種分別，但由業故，自然有是上、中、下品諸行事起。**如來亦爾**，由諸眾生業果力故，各自見佛，如來亦無上、中、下念，自然應現如是等事。

“文殊師利！如淨頗梨置諸衣上作種種色：若在黃衣，便作黃色；在青赤衣，作青赤色。隨其所置，雖作彼色，是淨頗梨終無分別。**如來亦爾**，由眾生感作種種色：若諸眾生應見金色而調伏者，便見金色；若有應見琉璃、真珠、帝青、大青、集眾光摩尼、海住淨光摩尼、師子鬘摩尼、師子幢摩尼、電燈摩尼、水精摩尼是諸寶色而調伏者，便見如來作如是等眾寶色相；或有應以釋梵、護世而調伏者，便見釋梵、護世色相；如是乃至應以地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處、色無色界，卵生、胎生、濕生、化生，有色、無色、有想、無想、非有想非無想，隨何趣生威儀色相而調伏者，則見如來作如是等種種色相。然佛未曾分別念言：‘令此眾生，惟見金色莫見琉璃；惟見琉璃莫見帝青；如是乃至惟見師子鬘摩尼，莫見師子幢摩尼色。’雖無如是異念分別，隨一切處，自然有是諸色相現。

“文殊師利！譬如出生自在摩尼王處不生諸鐵，是摩尼王終不念言：‘令彼寶處但生於我，莫生於鐵。’然其寶處，鐵自不生。**如來所生刹土亦爾**，自無一切外道異論、諸惡賊亂、五無間罪、十不善業、非法王教，亦無一切日月諸天及摩尼寶、火、電等光，及以須臾日月歲數，除佛變現化諸眾生，雖有所現而無分別。由眾生故，自然有是種種事起。

“文殊師利！譬如大青摩尼寶光，觸者皆作大青寶色，而寶終無異念分別；**如來亦爾**，觸佛作意所緣光者，靡不皆成一切智色。然佛亦無異念分別，自然而有如是事起。

“文殊師利！如善磨瑩大琉璃寶，隨於其邊安置種種手、足、頭、頸眾莊嚴具，以寶威力，彼莊嚴具莫不明顯；**如來亦爾**，隨其所行威儀住處有修行者，以佛威力，令其所行皆自增勝。然佛未曾動念分別，自然而有如是事起。

“文殊師利！如眾卉木依地而住各得增長，然地了無種種分別；**如來亦爾**，令諸眾生一切善根，依如來住各得增長，而實曾無異念分別，自然而有如是事起。

“文殊師利！譬如大雲普覆一切草木叢cóng林，等澍zhù甘雨，隨一味水所及之處，令諸草木皆得增長，種種色味差別不同，彼雲未曾有所分別，自然有是種種相異。**如來亦爾**，興正覺雲遍覆一切，隨諸眾生先所積集種種善根、種種願樂、種種信解、種種解脫，等澍zhù法雨，令諸眾生一切善根，隨其勢力各得增長，如來亦不分別念言：‘我當令是眾生善根生聲聞智；我當令是眾生善根生獨覺智；我當令是眾生善根生如來智；我當令是眾生善根生四天王天、三十三天，如是乃至淨居等天；我當令是眾生善根，得作國王，及與人中種種生處。’然佛雖無種種分別，隨諸眾生所集善根，願樂等力，自然有是種種事起，由佛已捨一切處著、無分別故。

“文殊師利！如日纔cái現，放無量億百千光明，破闇浮提一切黑暗，是日雖復不分別言‘我當破暗’，自然而有破暗事生。**如來日輪亦復如是**，出世間已，放無量億智慧光明，滅除世間諸見黑暗，除佛威力示現成熟諸眾生者，如來雖不分別念言：‘令眾生見，現破當破。’於一切處，自然有此種種事起，由佛已捨一切處著、無分別故。

“文殊師利！譬如幻師幻作眾像，雖有種種形類不同，幻無分別，不可稱說；無起無盡、無字無聲、無有方所、無體無相，不可思議；無二無行、無等無對，但由幻師現是眾相。**如來亦爾**，

由眾生故，入於種種威儀行處，一切皆見。然實如來不可稱說、無起無盡、無字無聲、無有方所、無性無相、無二無行，等真法界非可觸對。

“文殊師利！譬如日映須彌山故，四洲眾生或見初出、或見日中、或見漸暮、或見初沒、或見夜半、或見漸曙；但一日輪，隨四天下諸眾生見各各不同。日無分別，但由山蔽，自然四洲所見各異。**如來亦爾**，於一眾會，或見如來將成正覺、已成正覺；將入涅槃、已入涅槃；或見成佛已經十年，乃至已經不可說劫；或見涅槃已經十年，乃至已經百千億劫；或見如來一十、二十，或四十年在世說法；或見法住，或見法滅。然佛曾無異念分別，由眾生故，自然有是種種事起。

“文殊師利！譬如大風吹閻浮提，一切草木枝葉紛亂，東西南北或靡或起，草木終無種種分別，但由風故，種種相生。**如來亦爾**，常無分別，由眾生力，於念念中，見有如是無量眾行威儀相起，乃至作意，緣諸眾生，令爾所劫，得斷地獄、畜生、餓鬼、閻羅等趣。

“文殊師利！**如來成就如是無量微妙功德。**

“文殊師利！如來作意一念所緣，諸大菩薩無量百千那由他劫住不思議解脫三昧，不能知其功德邊際。

“文殊師利！譬如日輪從大海出，住虛空中，放無量億那由他光，遍照一切城邑聚落，破大黑暗，銷涸hé洿wū池，增長一切草木叢cóng林，悉令成熟，發起一切所作事業，光影普入諸河池中，而常未曾離於本事。是日雖無種種分別，自然而有是等事現。**如來亦爾**，出諸有海，住法虛空，放無量億智慧光明，遍照十方一切世界，滅諸眾生無明翳yì膜，枯竭一切煩惱濁流，令諸眾生善根福慧增長成熟。雖同一時現是眾事，亦常湛zhàn然本處不動，由佛已離念想分別，自然應現是諸相故。

“文殊師利！若有善男子、善女人，於恒河沙劫，以天上味及天妙衣，施十方界微塵等一切諸佛及聲聞眾。彼佛滅後，為一佛遍滿十方一一世界，造十方界微塵等塔。其塔皆是閻浮檀金，電光摩尼互相間錯，集眾光寶，周圍欄楯shǔn，寶幢遐xiá建，寶鈴流響xiǎng，蛇衛wèi栴檀以為塗香，覆以自在摩尼王網。其上復有天寶蓋gài雲、寶幡幢雲、妙花香雲、摩尼王雲、如意珠雲，徘徊散空滿三千界。日日三時，如是供養，經恒沙劫，兼復教化無數眾生。如是供養，不如有人聞此入如來智德不思議境界法門，心生信解，其福過彼無量阿僧祇。

“文殊師利！若有菩薩信解此法，則速成滿菩薩摩訶薩無量億那由他諸波羅蜜，證入無量億那由他地，背捨無量億那由他生死，了知無量億那由他諸佛神通，破無量阿僧祇我慢山，倒無量阿僧祇慳嫉幢，竭無量阿僧祇愛河，渡無量阿僧祇生死海，斷無量阿僧祇魔網，掩蔽一切日月釋梵護世威光。從一佛剎至一佛剎，能救地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界諸苦眾生。常得親近諸佛菩薩，具足成就海印三昧、持一切法三昧、法自在三昧、諸相莊嚴三昧、寶生三昧、安樂三昧、蓮花莊嚴三昧、虛空藏三昧、隨入世間三昧、妙法花三昧、境界自在三昧、大奮fèn迅三昧、虛空心三昧、師子奮迅三昧、日燈三昧、無量旋三昧、澍zhù甘露三昧、金剛幢三昧、如金剛三昧、金剛齊qí三昧、地持三昧、須彌燈三昧、須彌幢三昧、寶藏三昧、心自在三昧、一切眾生心自在三昧、增長一切行三昧、深密方便三昧、種種辯才三昧、無能見三昧、了諸法三昧、遊戲三昧、出生一切神通三昧、降魔三昧、現一切色相三昧、一切色最勝三昧、觀身三昧、具一切行三昧、智燈三昧、菩提光三昧、樂說辯才三昧、入一切功德三昧、說諸法實相三昧、寂靜神通三昧、首楞嚴三昧、海潮三昧；又得無量佛身相陀羅尼、

大智陀羅尼、淨音陀羅尼、無盡篋qiè陀羅尼、無量旋陀羅尼、海印陀羅尼、入決定辯才陀羅尼、諸佛住持陀羅尼；又得隨順一切眾生，殊勝行一切法，無師智斷一切法疑，得佛神通，具菩薩行善巧方便。

“文殊師利！譬如須彌山王，高顯秀麗lì，映蔽餘山；菩薩信解此法門者，功德嚴淨，蔽諸眾生一切善根，亦復如是。”

爾時文殊師利告滅諸蓋菩薩言：“佛子！復更有餘勝法。若諸菩薩能信解者，便得成就餘勝功德。”

滅諸蓋菩薩聞是說已，復白文殊師利言：“若有菩薩信解五法，則能除此勝法得餘無量殊勝功德。何等為五？

“一者，信解一切諸法不生不滅，不可稱說，無比無對；

“二者，信解如來無功用、無分別，入過閻浮提微塵等威儀行處，剎那剎那常起不絕；

“三者，信解釋迦如來往昔教化蘇陀婆王，但為成熟諸眾生故，然實已於恒河沙劫久成正覺；

“四者，信解釋迦如來示然燈佛授記已來乃至成佛，於是中間修菩薩行，而實已於無量劫來成等正覺，住佛境界；

“五者，信解釋迦如來現託tuō王宮，釋種被害，但為成熟諸眾生故，而實已於無量劫來成等正覺。

“文殊師利！菩薩若能於此五種生信解者，則能除此勝法，更得成就餘勝功德。

“文殊師利！若善男子、善女人，於恒河沙劫，日日以天百味飲食及天妙衣，施十方界微塵等諸阿羅漢、具六神通、八解脫者，所得功德，不如有人於一日中，但以飲食施一獨覺，其福勝彼阿僧祇倍。

“又，文殊師利！若善男子、善女人，遍十方界為阿僧祇辟支佛等，造十方界微塵等精舍，一一皆以閻浮檀金所成，摩尼為柱，階jiē陛bì欄楯、樓閣戶牖yǒu，咸以眾寶種種莊嚴，施大寶帳，塗妙栴檀；日日以天百味飲食及天妙衣恭敬供養，於恒沙劫，不如有人或聞佛名、或世尊名、或如來名、或一切智名，所得功德復過於彼阿僧祇倍。況以彩畫huà、或以泥塼sù作如來像，觀見之者，福又過彼阿僧祇倍。況以燈油、香花、伎樂種種供養，福又過彼阿僧祇倍。何況有能於佛法中，下至一日護持一戒，福轉過彼阿僧祇倍。

“文殊師利！若有善男子、善女人於恒河沙劫，日日以天百味飲食及天妙衣，供十方界微塵等諸佛菩薩及聲聞眾；諸佛滅後，一一皆起十方界微塵等塔，一一塔量遍四天下，形製zhì奇妙，眾寶莊嚴，幡蓋gài、伎樂，諸供養具，逾yú勝於前，雖諸功德皆悉具足，未能信解此法門者，不如有人能信解是入如來智德不思議境界法門，乃至以一搏tuán食施於畜生，其福過彼阿僧祇倍。

“文殊師利！若有菩薩信解此經，如其所說供養諸佛，有餘菩薩聞已歡喜，生淨信心，從坐而起，合掌作禮，隨其所堪修行供養，福又過彼阿僧祇倍，是人不久得佛智故。”

說是經時，彼諸比丘及菩薩眾，一切世間天、人、阿修羅等，歡喜信受，作禮奉行。

大方廣入如來智德不思議經

大方廣總持寶光明經卷第一

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天

奉 詔譯

如是我聞：

一時世尊在王舍城鷲峯山中，與大比丘眾百千人俱，圓滿一切白法，大師子吼，智慧無量，得大善利，并諸菩薩摩訶薩眾，其名曰：普賢菩薩摩訶薩、寶印手菩薩摩訶薩、常現菩薩摩訶薩、功德莊嚴菩薩摩訶薩、福德音菩薩摩訶薩、大慧菩薩摩訶薩、德嚴菩薩摩訶薩、金剛慧菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、金剛光菩薩摩訶薩、金剛器仗菩薩摩訶薩、妙金剛菩薩摩訶薩、持地菩薩摩訶薩、現一切法菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、得大勢至菩薩摩訶薩、堅牢慧菩薩摩訶薩、金剛吉祥菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、滅惡趣菩薩摩訶薩、除一切煩惱慧菩薩摩訶薩、安詳步菩薩摩訶薩、離取捨菩薩摩訶薩、栴檀香菩薩摩訶薩、海慧菩薩摩訶薩、難勝菩薩摩訶薩、寶勝菩薩摩訶薩、慧行菩薩摩訶薩、辯積菩薩摩訶薩、妙香菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩，如是等無量菩薩摩訶薩，皆住不可思議解脫勇猛三摩地門，亦得不空無量音聲故，觀一切音聲諸佛刹土寂然憺怕，壽命無量，得大名稱，三界無著，亦無破壞，一切智者而為眷屬。出生無量諸三摩地三摩鉢底，能滿眾願，皆悉到於般若波羅蜜多故，獲得不空身語意業，得住一切智智無量行願，了達空、無相、無願解脫法門。如是等諸大菩薩眾，皆來會坐。

爾時普賢菩薩摩訶薩，於眾會中，從座而起，頂禮佛足，而白佛言：「世尊！法界應云何知？」

佛言：「善男子！此法界無性，無能知者。何以故？善男子！由如虛空，離諸戲論、非離戲論，非取、非捨，非性、非無性，亦無處所。善男子！是故法界應如是知。」

爾時普賢菩薩，復白佛言：「世尊！法界應云何住？」

佛言：「善男子！處所尚無，況復有住？善男子！此法界不可思、不可議、無自性、無能了知。善男子！彼法界性不可知、不可見。」

普賢菩薩復白佛言：「世尊！菩提者為有幾何？」

佛言：「善男子！菩提有無量相，不可測量。」

普賢菩薩言：「世尊！法界復云何分別？」

佛言：「善男子！法界本無分別。」

普賢菩薩言：「世尊！若法界不可分別者，云何凡夫眾生而能解了？」

佛言：「善男子！有分別者，即是一切愚迷眾生，於無分別而生分別。」

普賢菩薩白佛言：「世尊！如來菩提如是甚深，微妙難解。」

佛言：「善男子！如是，如是！如汝所說。」

佛復告言：「善男子！菩提者即一切法也，離諸戲論，是故無有分別。」

時彼眾中，妙吉祥童子亦在會坐，從座而起，頂禮佛足，白佛言：「世尊！願為我等，說此寶光明總持法門。」

佛言：「善男子！汝今問彼一切法海辯才菩薩摩訶薩，彼為汝說。」

於是妙吉祥童子，在如來前，合十指爪掌，白佛言：「世尊！如來是一切智者、一切見者，云何不說？」

佛言：「善男子！為有如此大菩薩摩訶薩，以是義故，如來不說。」

妙吉祥言：「唯然，世尊！如來何故不自說耶？棄捨我等。」

佛言：「善男子！吾非棄捨有情界故。善男子！為欲顯示彼菩薩摩訶薩，所說校量不可思議故。」

時妙吉祥童子，復白佛言：「世尊！唯願如來大慈無量，為我說**是寶光明總持法門**。」

佛言：「善男子！汝今問此普賢菩薩摩訶薩，必當為汝說此法門。善男子！當知此菩薩摩訶薩智慧無量。」

妙吉祥言：「如來若令我問彼普賢菩薩摩訶薩，我今當問。」

佛言：「妙吉祥！汝自己得微塵等三摩地門，何故問於如來？」

妙吉祥言：「世尊！我非但一佛所說之法，乃至一切如來所說真如實性，我能憶持不忘，由如今日。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝今善說。」

佛言：「妙吉祥！汝當問此普賢菩薩摩訶薩**總持法門**。」

時妙吉祥童子白佛言：「世尊！此普賢菩薩摩訶薩深達實相大乘法行。」

佛言：「善男子！汝等皆是自在法王之子，豈得異乎？善男子！汝福德無量，了達空法，得不可思議解脫三摩地門。」

于時妙吉祥童子，承佛聖旨，在普賢菩薩摩訶薩前，合十指爪掌，一心恭敬，白普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！願為我說**二字法門**。」

時普賢菩薩言：「善男子！汝今所問二字者何？」

是時妙吉祥童子，白普賢菩薩言：「佛子！覺與覺者二字，為何等相？」

普賢菩薩言：「佛子！覺本無相、無性、不可思議、無有等等、離諸戲論、非離戲論、非言議之所能及。善男子！是故諸佛覺性如是。」

妙吉祥言：「佛子！若佛法非戲論者，云何佛法作如是說？」

普賢菩薩告妙吉祥言：「佛子！離言說故作如是說。」

妙吉祥言：「佛子！云何離言說？」

普賢菩薩言：「妙吉祥！智離言說。」

妙吉祥言：「佛子！智云何知？」

普賢菩薩言：「妙吉祥！謂智無性，智非無性。」

妙吉祥言：「佛子！云何智無性，智非無性？應云何說三乘法？」

普賢菩薩言：「妙吉祥！法界離染，云何有說？」

妙吉祥言：「云何一切法，此亦無性？云何說如來性無漏？」
「五蘊性不可得故。」

妙吉祥言：「云何菩提有戲論耶？」

普賢菩薩言：「佛子！菩提無有戲論，非離戲論。此菩提有戲論、非戲論者，非言、非說也。」

是時，世尊讚普賢菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！如汝所說，是不可思議法門，幽邃深遠，是真實言，天上人間無能解了。」

時妙吉祥童子白佛言：「世尊！一切法不可知，不可見，無法可說。」

佛言：「善男子，如是！如是！」

時普賢菩薩摩訶薩，復白佛言：「世尊！今此清淨法門難解難知。」

佛言：「善男子，如是！如是！」

是時，海慧菩薩白佛言：「世尊！此普賢菩薩善說如是清淨法門。」

佛言：「善男子，如是！如是！復次，善男子！一切諸法清淨若此，霑大法雨。」

是時，平等寂靜婆羅大娑羅子，白佛言：「世尊！此不可思議平等菩提，離文字相，不可見，離諸色相。」

佛言：「善男子！如是！如是！法界性離，泯絕諸相。」

是時，妙吉祥童子白佛言：「世尊！空云何相？為聲、為色、

為是相好？」

佛言：「妙吉祥！空離聲色，離諸言說，非離言說。善男子！法性如是，空離文字故說空，又離言故說空。善男子！空者一切法法之自性故。」

是時，長老舍利弗白佛言：「世尊！如來觀此得大變現不可思議解脫菩薩耶？」

佛告長老舍利弗言：「此阿羅漢智慧，與初發心菩薩智慧甚遠，何況此菩薩故！所以者何？初發心菩薩當得成佛，阿羅漢終不能得。」

是時，一切法自在王菩薩白佛言：「世尊！如佛所說，我悉了知。此聲聞應不得聲聞法？」

佛言：「善男子！此聲聞非不得聲聞法。復次，善男子！若聲聞與菩薩對論，智慧有殊，是故所不能及。」

是時，妙吉祥白佛言：「世尊！如來云何說此舍利弗得智慧第一？」

佛告妙吉祥：「如我所說，實無所得。」

是時，妙吉祥童子語長老舍利弗言：「長老！汝云何得聲聞法？」

舍利弗言：「我所不任。」

妙吉祥言：「汝豈非凡夫不？」

「不也！善男子。」

妙吉祥言：「舍利弗！汝應云何學？」

舍利弗言：「我無所學。」

妙吉祥言：「云何得智慧第一？」

舍利弗言：「我亦不任。」

妙吉祥復語長老舍利弗言：「汝既非凡夫，又非智慧第一，為何人？」

舍利弗言：「善男子！我亦不知。汝智慧無量，由如巨海，是故我今，非汝對論。」

妙吉祥言：「長老舍利弗！莫作是說，汝自耆年宿德，何故謙讓？」

舍利弗言：「善男子！我雖耆年，無德無證。復次，善男子！譬如一切差別萬法，由如巨嶽 yuè，金剛一擊 jī，殞 yǔn 碎如塵。善男子！汝亦如是，於一毛孔所有智慧量等微塵數，一切眾生皆悉如我，亦所不及，善男子！況我一人乎？是故我今亦所不任。善男子！如大惡象，其身偉 wěi 大，氣力便多，人用其鉤而能制伏，我亦如是。善男子！所以者何？汝有大智力，我力怯弱。善男子！汝等同於大龍，云何我力與仁者敵？」

長老舍利弗白佛言：「世尊！如生盲人欲往他州，在道路中，決定不能見彼城邑，云何而能周遍遊歷？善男子！此亦如是，我對仁者如彼盲人，我今亦爾，佛道懸曠，由來甚遠，當云何知？」

佛告舍利弗：「勿作是說！如來威德能令一切眾生，暫歷耳根，尚得此法。舍利弗！況汝已得此不可思議三摩地故。」

是時，世尊說是法時，天上人間有九萬二千眾生皆得是法。

是時，法慧菩薩承佛威神，即入三昧，名菩薩無邊相應寶光明三摩地。于時，法慧菩薩即便入於十方十千佛剎微塵等世界，於一一方，各各有十千佛剎微塵等諸佛世尊，皆現在前。時彼諸佛世尊，語法慧菩薩言：「一方如是，十方亦然。」彼佛世尊讚言：「善哉，善哉！法慧！汝能入此菩薩無邊相應三摩地故。復次，善男子！是時於一一方，有这一切十方十千佛剎微塵等如來位，彼如是等一切如來，皆同一號，皆是世尊毘盧遮那如來，最初威德本願力故，得大善利，乃至轉大法輪。彼如是等諸佛同說偈言：

「『 佛智本清淨， 普周於法界，
 及觀眾生界， 遍入無礙智，

無等相應門， 善一切言語，
速得一切智， 圓滿於諸法，
三世智皆圓， 善說如是法。』

「善男子！汝今以佛威神力故，說此菩薩十住法門。」

是時彼佛世尊各以無礙智，往照法慧菩薩，復得如是三摩地門，所謂無礙、無斷、不空法、不空智、無漏、無際、無盡、無來、無去、無邊、本性無著，得如是等三摩地門。是時彼佛世尊各伸右手，摩法慧菩薩頂。彼佛世尊摩菩薩頂已，**即時法慧菩薩，從三摩地起，告諸菩薩言：**「佛子！菩薩族類廣大無量，周遍法界、虛空界。佛子！菩薩摩訶薩，於過去如來族中已生，現在如來族中今生，未來如來族中當生。」

是時，彼諸菩薩摩訶薩，告法慧菩薩言：「佛子！如汝所說，彼菩薩摩訶薩云何得過去、現在、未來諸如來族中生？復云何說彼菩薩得菩薩住故？」

彼諸菩薩摩訶薩告法慧菩薩言：「佛子！善哉！**願為我等說此菩薩十住法門**，彼過去佛已說，現在佛今說，未來佛當說。」

「佛子！云何說菩薩十住法行？所謂：一、發心住，二、治地住，三、相應住，四、生貴住，五、方便具足住，六、正心住，七、不退住，八、童真住，九、王子住，十、灌頂住。佛子！是為菩薩十住法行。此過去、未來、現在三世諸佛世尊已說、今說、當說。

「佛子！云何彼菩薩發心住？謂此菩薩得觀諸佛世尊色相巍巍、殊特妙好、廣大無比、說法廣大、化眾生廣大。見如是等廣大變現，又聞廣大法故，得未曾有。復見如是苦惱眾生，是故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，為求如來一切智、一切相智，是故名為初發心住。又學如是十力，何等為十？謂：一、處非處智力，二、過現未來福業報智力，三、禪定解脫三昧智力，四、至一切

處道智力，五、無數種種界智力，六、無數種種勝解智力，七、根勝劣智力，八、宿住憶念智力，九、天眼智力，十、無漏智力。佛子！此初發心菩薩應學此十住力故，彼初發心菩薩於一切時，恭敬供養諸如來故，彼菩薩安住稱讚故，為世間最上第一世主故，求佛無量最上智慧故，為求寂靜相應三摩地故，遠離輪迴故，轉正法輪故，救度一切苦惱眾生故。何以故？為真實法發心故，聽受親近、離諸散亂、相續不斷故。佛子！是故名為菩薩初發心住。

「佛子！復云何名菩薩治地住？佛子！此治地住菩薩，為諸眾生先發十種心。何等為十？謂信心、念心、精進心、慧心、願心、戒心、護法心、捨心、定心、迴向心。佛子！此治地住菩薩復發如是十種心故。佛子！此治地住菩薩常念多聞，相續不斷，常樂奉事善知識故，供承親近，於一切時能覺察故，發言謙敬故，求堅固無畏智故，發趣菩提智故，志求寂靜勇猛智故，志求妙法離諸虛假故，心不迷惑。何以故？謂發如是誠實心，求一切佛法故，乃至隨方有聖法處，躬自往彼，聽受親近，離諸散亂，相續不斷，未曾暫捨。佛子！是故名菩薩治地住。

「佛子！復云何名菩薩相應住？佛子！此相應住菩薩，有十所觀求一切法。何等為十？謂求一切無上法故，遠離一切憂苦故，觀法無自性故，空無體相故，一切法無有常故，一切法不可度量故，離諸疑惑故，不可改變故，非有非無故，非取非捨故。佛子！相應住菩薩，復觀一切眾生界平等，法界平等，世界平等，地界平等，水界、火界、風界、虛空界、欲界、色界、無色界、如是諸界悉皆平等。何以故？謂如是一切法，自性平等故。為求勝法往詣十方，於諸佛前，親近聽受，離諸散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是故名菩薩相應住。

「佛子！復云何名菩薩生貴住？得生十種圓滿淨業解聖言說故。何等為十？謂此菩薩有所說法，眾必崇受，漸漸增長，堅固

不退，了達諸法，觀諸世間無壞滅故，觀一切業性離妄想故，觀諸果報無取捨故，觀於輪迴無去來相故，觀於涅槃湛然寂靜故。佛子！此生貴住菩薩，得是十種圓滿淨業解聖言說故。復言佛子！生貴住菩薩，觀過去佛法平等，恒時憶念相續不斷故，觀未來佛法平等，願當學故，觀現在佛法平等，勤修習故。觀諸佛法如是平等，是故得過去際、未來際、現在際，於此三際皆得值遇，如是修習，憶持不忘，一切佛法慇懃恭敬。復觀過去佛法學，平等增長故，未來佛法亦如是學，平等增長故，觀現佛法亦如是學，平等增長故。佛子！此生貴住菩薩，如是觀察，趣向一切佛法，普皆平等，增長修習故。何以故？謂三世平等，最勝真實住，無虛假故，乃至聞彼他方有如是法，親自往詣，勤求精進，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是故此名菩薩生貴住。

「佛子！復云何名菩薩方便具足住？佛子！此方便具足住菩薩，觀於無量無邊無數阿僧祇，不可思議無等等眾生界，由如虛空，不生不滅，自性清淨，同真際等法性，如是觀察一切眾生，是名菩薩方便具足住。佛子！此方便具足住菩薩，有十種事，所修善業，皆為方便利樂一切眾生故，謂令一切眾生於無上道心不退轉故，愛樂一切眾生不捨離故，饒益安樂一切眾生故，悲愍一切眾生故，欲令一切眾生皆得不可思議解脫道故，洗滌一切眾生業垢故，攝伏一切眾生故，欲令一切眾生歡喜無厭故，以諸方便引導一切眾生故，欲令一切眾生究竟涅槃寂滅樂故。佛子！此方便具足住菩薩，如是乃至聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是名菩薩方便具足住。

「佛子！復云何名菩薩正心住？佛子！此正心住菩薩，有十種法，應當樂聞，勤求志意，於佛法中得正心住。佛子！何等為十？謂說佛有色、無色，於佛法中得正心住；說法有色、無色，

於佛法中得正心住；說菩薩所行之行有色、無色，於佛法中得正心住；如是乃至說此眾生界、大生眾生界、有煩惱眾生界、無煩惱眾生界、易化眾生界、難化眾生界，乃至大法界、出生法界、有色世界、無色世界、有法世界、無法世界。佛子！此正心住菩薩，如是乃至於佛法中聞此法故，是為菩薩得正心住。佛子！此正心住菩薩，復聞此十種法故，入理勤求，乃至聞於一切無上法，亦皆修學。何等為十？謂無相、無性、無實、無染、遠離、無著、無自性、如幻、如夢、離諸疑惑。聞如是一切法故，應勤修習。何以故？為此正心住菩薩，入於真實法門故。如是乃至聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是名菩薩正心住。

「佛子！復云何名菩薩不退住？佛子！此不退住菩薩，聞十無著法，於佛法中心不退轉故。何等為十？謂聞非有佛、非無佛，此菩薩於佛法中心不退轉故；非有法、非無法，於佛法中心不退轉故；非有菩薩、非無菩薩，於佛法中心不退轉故；非取菩薩、非不取菩薩，非離菩薩行、非不離菩薩行，菩薩非出生、非不出生，於佛法中心不退轉故；過去諸佛非去、非不去，未來諸佛非來、非不來，現在諸佛非住、非不住，如是三世諸佛，智慧平等，一相無相，非盡、非不盡，離諸罣礙。此菩薩聞如是法故，非佛法中心不退轉故。佛子！如是名菩薩不退住。佛子！此不退住菩薩，復聞十種法，而能修習，何等為十？謂聞一多眾生，於一切法精勤修習故，此勝義諦，為一多緣起，為勝義諦故，即性、即無性、即相、即無相、即有色、即無色、離諸相好，心得決定，慍懃修習。何以故？謂聞如是一切諸法，因果該徹，通達無礙，真實法故，成熟解了；如是乃至，聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是故此名菩薩不退住。

「佛子！復云何名菩薩童真住？佛子！此童真住菩薩，得十種法。何等為十？謂得身業清淨、口業清淨、意業清淨，得察一切眾生起心動念，彼諸眾生凡所施為，悉能了知，能知眾生如是解脫，能知種種眾生界、種種法界、種種世界、及地界、水界、火界、風界、虛空界、欲界、色界、無色界，如是諸界悉能了知，神通奮迅，隨念而至。佛子！如是名菩薩童真住。佛子！此童真住菩薩，復聞十種法，而能修習。何等為十？謂聞一佛刹智，震動一切佛刹，觀一切佛刹，訪尋一切佛刹，遊行一切佛刹，往詣阿僧祇世界，問阿僧祇義趣，遠離種種自性差別，發一念心，而能周遍阿僧祇佛刹，聽聞修習故。何以故？謂聞如是真實法故，成熟解了第一義故。如是乃至，聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是故此名菩薩童真住。

「佛子！復云何名菩薩法王子住？佛子！此法王子住菩薩，有十種法，皆能了知。何等為十？謂能知一切眾生所生之處，能知一切眾生煩惱，能知一切眾生戀著，能知一切眾生方所，能知諸佛深妙法故，能知諸佛方便真實性故，能知世界種種差別法故，能知過去未來現在三世諸佛智慧故，能知一切世間廣大不堅牢法故，能知真性如如湛然寂靜故。佛子！是故此名菩薩法王子住。佛子！此法王子住菩薩復有十種法，應勤修習。何等為十？謂善學一切王城種種作用故，善一切王城禮樂故，善一切王城安住故，善入一切王城故，善能自在遍遊歷一切王城故，住法王灌頂故，住法王觀察故，得法王自在力故，繼紹法王位故，得住法王辯說故。何以故？謂修習一切無礙真實法故。如是乃至聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是名菩薩法王子住。

「佛子！復云何名菩薩灌頂住？此菩薩得十種神通。何等為

十？謂能令阿僧祇世界種種動搖故；能照曜種種阿僧祇世界故；能觀察種種阿僧祇世界故；能於種種阿僧祇世界同時一心修習故；能於阿僧祇世界成就種種善業故；能於阿僧祇世界種種眾生差別心，同時能知故；能於阿僧祇世界一一眾生，種種心行能一時行故；能於阿僧祇世界一一眾生，有種種根器同時能解了故；能教化阿僧祇世界種種眾生故；能遍知阿僧祇一切眾生心所作用故。復次善男子！此灌頂住菩薩潛 qián 行密用，施為佛事，無人能知。所以者何？謂身業不能知，口業不能知，意業不能知，變現不能知，觀察種種變化不能知，觀過去所行之行不能知，於剎那頃所行之行皆不能知，觀智慧不能知，心意不能知，一切智用不能知。佛子！此灌頂住地菩薩，乃至法王子位菩薩，終不能知故。佛子！灌頂位菩薩，復聞佛世尊十住。何等為十？謂聞三世智、佛智、法智、法界分別智、法界中邊智、一切世界量等法界智、照察一切世界智、圓滿一切眾生智、一切法智、無邊佛智，此菩薩住一切諸佛智故。何以故？謂聞如是一切實際理智故。佛子！是故此名菩薩灌頂住。」

大方廣總持寶光明經卷第一

大方廣總持寶光明經卷第二

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天

奉 詔譯

爾時，法慧菩薩摩訶薩，為諸菩薩說是菩薩十住法已，于時十方以佛神力，於一一方，各有十千佛刹微塵等世界，一一佛刹微塵等世界，地皆六種震動。所謂：動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，擊 jī、遍擊、等遍擊，涌、遍涌、等遍涌，吼、遍吼、等遍吼，起、遍起、等遍起。是時以佛神力，復雨種種天華雲、種種天香雲、種種天塗香雲、種種天鬘雲、種種天末香雲、種種天衣雲、種種天傘蓋雲、種種天寶雲、種種天妙蓮華雲、種種天諸瓔珞雲、種種天莊嚴雲，如是等種種供養雲，周匝遍雨。復有種種天妙音樂，於虛空中，不鼓自鳴，出大音聲，光明晃曜，遍四大洲，妙高鐵圍，周遍十方，普皆供養。

是時法慧菩薩說是法時，一切十方世界，同時亦說此十住法故，乃至文字句義，不增不減，皆悉同等。復以佛威神力故，於一一十千佛刹微塵等世界，各各有十千佛刹微塵等菩薩，從於十方雲集，而來告法慧菩薩言：「佛子！善哉，善哉！佛子！如汝所說菩薩十住法，佛子！與我名同，說法亦同。如是等一切同名法慧菩薩，從彼十方一切如來所，而來至此。彼法雲世界以佛威德，於一切處同時轉此法輪，如是種種性相、文字、句義不增不減。佛子！于時眾會以佛威德，皆見彼眾而來詣此，如我到此世界，亦復如是，於一切十方世界，一切四大洲妙高山頂帝釋宮中，十千佛刹微塵等菩薩亦同來集。」

是時法慧菩薩承佛威力，觀察十方法界眾會，欲重宣此義，而說偈言：

「見諸如來清淨智， 巍巍變化力如是，

十力功德眾莊嚴，
見此種種神通力，
復見輪迴諸苦惱，
於此普賢如來前，
由如虛空無有相，
一切住處及所生，
各各差別性智求，
是時過去及現在，
為求此智善修習，
禪定解脫及三昧，
為求此智恭敬彼，
能遍世間諸根力，
為求此智彼義學，
菩提解脫遍世間，
為求此智無數論，
種種無數三界中，
界之自性智應求，
遍詣一切求此法，
自性真實解了知，
一切剎中而出生，
無數智眼同此求，
過去現在及未來，
如是過去事皆知，
積聚眾生滿世間，
如是煩惱盡能知，
三界智慧彼皆知，
為求如是真實智，

是故發此菩提心；
說法利益諸群生，
是故發此菩提心；
得聞一切功德海，
是故發此菩提心；
一一性行皆明了，
是故發此菩提心；
乃至未來眾善惡，
是故發此菩提心；
等持清淨悉皆然，
是故發此菩提心；
如如湛淨皆同等，
是故發此菩提心；
其中各有種種意，
是故發此菩提心；
於中復有種種界，
是故發此菩提心；
如是依止得安樂，
是故發此菩提心；
由如眾生依地有，
是故發此菩提心；
若干眾生何性相，
是故發此菩提心；
乃至一一遍親近，
是故發此菩提心；
無盡法門能解了，
是故發此菩提心；

一切諸法無依倚，
為求勝義真實知，
能動佛刹微塵數，
為求如來如是智，
普放光明照十方，
為求彼智一光明，
不可思議種種刹，
我願亦具如彼智，
一切眾生及佛刹，
為求此法壽延長，
假使大海所有水，
如是此智願當求，
十方所有一切刹，
如是此智要盡知，
過去及與未來劫，
如是劫數要盡知，
三世一切諸如來，
法之自性悉皆知，
無量無數諸世界，
性之自性悉能知，
不可思議輪圍界，
為此廣大微妙知，
無量無數諸世間，
為求此智清淨聲，
一切世間諸語言，
為此自性真實知，
無數化導三界中，

本性如空亦無著，
是故發此菩提心；
亦令江海涌沸騰，
是故發此菩提心；
一一光明從口出，
是故發此菩提心；
飲食供給珍玩具，
是故發此菩提心；
能令遠離傷殺生，
是故發此菩提心；
一毛滴數盡能知，
是故發此菩提心；
一一刹中微塵數，
是故發此菩提心；
現在一切諸世間，
是故發此菩提心；
及以聲聞辟支佛，
是故發此菩提心；
一毛端中盡稱量，
是故發此菩提心；
一毛端量盡能秤，
是故發此菩提心；
一剎那間聲周遍，
是故發此菩提心；
一字演說盡無餘，
是故發此菩提心；
一切眾生悉皆衛，

為求辯說廣大舌，
如說一切諸佛刹，
為求說法無礙智，
如來所有一切刹，
如此佛法真實知，
無數微塵等世界，
為求如是種種智，
過去及與未來佛，
一刹那中心盡知，
一句所說不思議，
為求如是語言知，
八方一切諸世間，
為此自性心了知，
所有身口意三業，
因此能解三世空，
菩提心發應如是，
十方無數劫盡行，
乃至世間一切尊，
如是彼佛皆說法，
若一菩薩獲安樂，
能作世間圓滿相，
最上妙法最殊特，
彼諸菩薩妙敷揚，
世間不動及住處，
演說清淨妙法音，
得生一切如來中，
為求此法常在前，

是故發此菩提心；
一刹那中悉能見，
是故發此菩提心；
一刹那中皆周遍，
是故發此菩提心；
皆從自性而出生，
是故發此菩提心；
乃至現在諸世間，
是故發此菩提心；
如是劫盡彼無盡，
是故發此菩提心；
如是相續不斷絕，
是故發此菩提心；
作彼十方一切行，
是故發此菩提心。
慇懃最上奉諸佛，
是故尊重心不退；
八方各各皆周遍，
一一尊重心不退；
行彼行故免輪迴，
是故此尊心不退；
甚深難解離言說，
為敬彼尊心不退；
如是難得甚希有，
是故此尊心不退；
無我無人離憍慢，
是故慇懃心不退；

無數無等阿僧祇，
行彼菩薩如是行，
乃至究竟三摩地，
如是說彼諸佛法，
遠離輪迴三界中，
於諸世間常無間，
一切世間諸苦惱，
憐愍一切諸有情，
菩薩最初說此法，
持戒說法無有時，
是時菩薩治地住，
安樂利益於世間，
信心念心及精進，
護法捨離無去來，
若以住彼如是心，
遠離喧囂居閑靜，
善言親近善知識，
了達一切諸語言，
曉了如來勝義已，
如是平等湛然安，
治地住中如是得，
演說妙法奉諸佛，
復次菩薩第三住，
苦空無常悉了知，
諸法本寂離自性，
住此一切無有惑，
為知一切眾生界，

得諸如來三摩地，
是故慍懃心不退；
超生彼岸解了知，
是故此尊心不退。
轉於如是妙法輪，
菩薩應當如是說；
如是濁惡災難中，
是故菩薩應當說。
因茲發起菩提心，
是故名為發心住。
最初降伏如是心，
如佛遠離老病死，
慧心願心并持戒，
決定迴向諸含識；
讀誦受持大乘典，
訪尋一切親善友，
勤求如是真實智，
勝義諦理亦如是，
離諸顛倒無疑惑，
是名說法真佛子。
善能觀察諸菩薩，
是故佛子應當學。
法王教中求佛行，
一切自性無來去，
明了通達決定心，
佛子應當如是說。
及闡一切諸法界，

如是世界悉盡知，
地界水界及火界，
欲界色界無色界，
乃至差別諸世界，
如是廣大智慧尊，
是時菩薩生貴住，
有性無性心決定，
此地菩薩無退轉，
於一切法恒修習，
世間眾罪如塵刹，
佛子善能分別生，
過去現在及未來，
宿殖善友悉同生，
一切如來殊妙好，
能作如是上妙生，
此名第四菩薩住，
是法悉能解了知，
此後菩薩稱第五，
種種方便化群生，
所作如是廣大福，
盡心迴向悉獲安，
世間患難皆救濟，
各各引導諸眾生，
無邊一切諸世間，
過諸稱量無等倫，
此為菩薩第五住，
彼佛如是妙圓明，

是故名為相應行。
如是風界虛空界，
是諸世界悉盡知，
悉見法界自性體，
勇猛精進求佛智。
出家生諸如來中，
所生之處常正見。
為求佛道心無厭，
觀諸眾生如自性。
遠離輪迴諸果報，
菩薩悉令離衰老。
一切法智皆明了，
如佛出世亦復爾。
入彼三世平等意，
超越三世種種行。
彼能稱讚此妙色，
覺彼菩薩如是生。
說名方便具足住，
樂求福業遍往詣，
令諸眾生皆解脫，
憐愍有情令離繫。
攝伏令彼生歡喜，
得大涅槃心寂靜。
如是無量無有數，
非性非相非究竟。
具足方便化群生，
示現一切諸功德。

無邊一切諸眾生，
疑網有無智了知，
於佛於法菩薩中，
於是廣大諸眾生，
煩惱眾生使清淨，
法界或廣略敷揚，
法界體性非有無，
觀察一切心無動，
泯絕性相孰有無，
曉了劫性如幻夢，
不退菩薩應如是，
并觀行相為有無，
如來非去非有住，
生與不生盡不盡，
種種眾多彼如一，
各各差別眾寶嚴，
真如妙相非有無，
如是差別往集會，
復次菩薩童真住，
施作佛事無有著，
皆從眾生行法生，
智慧速疾隨意得，
菩薩於此無異心，
能知剎土悉動搖，
演說遊行於佛剎，
隨問演說無數義，
方便音聲能照察，

觀法自性無迷惑，
天上人間能堅固。
常行妙行離諸色，
聽聞演說方便法。
易化難化悉調伏，
非來非去絕諸相，
菩薩三世樂聽受，
如是專注於佛法。
本性離染我亦爾，
為聞如是上妙法。
於佛於法菩薩中，
不退非有亦非無。
亦無來與非不來，
有相無相非一異，
勝義諦理離有無，
菩薩於彼心不退。
以無相智能解了，
一一天上悉聽聞。
身口意業悉清淨，
是故隨意所生得，
遊行見彼諸剎土，
十方慇懃恭敬禮。
聞佛演暢微妙法，
如是盡知無有餘，
剎那遍詣阿僧祇，
自性差別性亦然，
無數佛剎一念中。

復說菩薩王子住，	密行眾生非測量，
煩惱障閉妄想除，	事理相應方便說，
種種妙行悉能行，	分別世間過未來，
真俗二諦能了知，	諦求如是微妙法。
善能方便入王城，	如是遍遊悉周匝，
於彼往還能自在，	所有王城能照察，
由如灌頂王妙法，	如是威德力亦然，
入彼王城善演說，	是故此為王子住。
此能隨順諸眾生，	如佛所化亦如是，
調御出興悉同然，	得佛安隱住王子。
佛子菩薩灌頂住，	處長最上能利他，
一毛滴水為校量，	思惟校計莫能測。
如是行於諸佛法，	由若一切微塵刹，
眾生莫測塵可知，	是故無數應是說。
一切如來及菩薩，	并與過去未來佛，
若以現在十方中，	乃至聲聞辟支佛，
從種發生菩提心，	如是此數莫能測。
功德數量莫能知，	最初一念菩提心，
如是世界化群生，	無能超越過於彼。」

是時普賢菩薩摩訶薩，告法慧菩薩言：「善男子！善哉善哉！汝今善說此寶光總持法門。復次善男子！彼諸眾生，當得愛樂不可思議諸佛功德一切智慧。善男子！若有眾生，但聞此寶光總持正法名號，不須受持讀誦，一心恭敬，究竟決定得證佛果。」

時法慧菩薩言：「佛子！如是，如是！如汝所說。」

普賢菩薩言：「佛子！彼等已得如來灌頂甚深智慧，若有善男子、善女人，至此會中，得聞如是法者，或有眾生手持是經者，是諸眾生於佛法中皆得授記。」

是時長老舍利弗，從座而起，頂禮佛足，而白佛言：「世尊！我等今者，如生盲人，從昔已來，未曾見聞如是正法。世尊！非但我故，若諸眾生不聞此法，彼如是等一切眾生，亦如生盲。」

佛言：「長老！如是，如是！如汝所說。」

舍利弗即白佛言：「唯願說此不可思議甚深法故。」

佛言：「舍利弗！汝當往詣命彼梵王、帝釋、護世諸天同來此會。」如來勅語舍利弗：「此最勝法印寶光總持之法，於彼道場眾會而說。」

是時，尊者舍利弗受佛教勅，為問此寶光總持法門，承佛聖旨，往彼梵王、帝釋、護世諸天，到已作如是言：「寶光道場，佛待汝來，同時聽受，此如是法，今正是時，如來將說此寶光總持不可思議法故，汝等速集，勿過此時，甚難得值，後必追悔。如是最勝法寶，世間難得，甚為希有。」

時彼諸天，聞是說已，即運神通，於剎那頃，梵王、帝釋、護世諸天皆來集會，到世尊所，右遶三匝，合掌恭敬，住立佛前，勸請世尊：「唯願如來，哀愍我等，及末法眾生，說此寶光總持法門。」

于時世尊，默然不答。時諸天眾、梵王、帝釋、護世諸天，如是三白，慇懃勸請，世尊默然。

是時尊者舍利弗，白世尊言：「唯願如來說此寶光明總持法故。」復言：「善逝！唯願說之。」

是時世尊，即於舌根，從口而出種種音聲，遍於三千大千世界，同時得聞。「若有善男子為此寶光總持法故，請於如來，是諸眾生，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」

是時世尊，復語尊者舍利弗言：「尊者舍利弗！汝當往詣請妙吉祥童子。」

說如是法時，妙吉祥童子在於異處鉢攞(二合)叉娑羅樹下，端

身正念，結跏趺坐，過於百千萬俱胝那庾多日月光明，住大寶莊嚴樓閣中，梵王、帝釋、護世諸天，圍遶恭敬，身皆金色，吉祥莊嚴，光明照耀。是時尊者舍利弗，奉佛教命，往詣妙吉祥童子所，到已即白妙吉祥言：「善男子！如來請汝為於我等，說此寶光總持法故。」

于時妙吉祥童子，語尊者舍利弗言：「此如來者，為何等義？」

舍利弗言：「善男子！汝智慧深遠，我非汝曹，是故不任與汝論議。」

妙吉祥言：「止！舍利弗！汝甚愚癡，汝若樂聞，我當為說。」

舍利弗言：「善男子！我今樂聞，惟願仁者，廣為我說。」

是時妙吉祥童子，說是語時，即時三千大千世界，乃至清淨天宮，及諸天眾，上至阿迦膩吒天眾，下至四大天王并諸眷屬無數俱胝大藥叉，將諸梵天王及天帝釋護世諸天并諸天女，各各樂聞如是大法，皆來集會，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，并餘三十三天、夜摩天、覩史陀天、化樂天、他化自在天、大梵天王、阿迦膩吒天，如是諸天眾等，皆來集會。復有諸大聲聞眾，其名曰尊者須菩提、尊者摩訶迦葉、尊者大目乾連、尊者舍利弗、尊者摩訶迦旃延、尊者阿顚nīng 嚕駄、尊者誡耶迦葉、尊者摩賀俱絺羅、尊者祖拏判婁迦、尊者梨嚩多、尊者曩禰迦葉、尊者烏嚕尾螺迦葉、尊者布囉拏梅怛囉(二合)尼子、尊者羅護羅、尊者鉞捺囉(二合)波羅、尊者麼澁 sè波(二合)、尊者阿難陀，如是等諸大聲聞眾，及耶輸陀羅五百比丘尼等，皆悉來集。復有轉輪王及諸小王，剎帝利婆羅門，長者居士，皆來集會。

是時尊者舍利弗，遶佛三匝，而作是言：「世尊！何因何緣，即於今日，如是大眾皆悉雲集？云何當知？」

佛言：「尊者舍利弗！是寶光總持法威德力故。」

舍利弗言：「世尊！此寶光總持法門，我今樂聞。」

佛言：「尊者舍利弗！汝當往詣請彼妙吉祥童子、普賢菩薩，此二大士必為汝說。」

是時尊者舍利弗，白妙吉祥童子言：「善男子！汝今當說此寶光三摩地微妙法寶。」

妙吉祥言：「尊者舍利弗！汝等今者為欲聞此寶光總持法故。」

舍利弗言：「今此四眾，梵王、帝釋、護世諸天，為聽是法，故來至此。」

于時妙吉祥即告長老舍利弗，作如是言：「舍利弗！此法祕要不可視聽，如幻、如化，云何當說？說聽是誰？」

舍利弗言：「善男子！汝今當說，我欲樂聞。」

妙吉祥問尊者舍利弗：「此說當云何言？」

答言：「妙吉祥！空作是說。」

妙吉祥又問舍利弗：「空云何說？」

答言：「妙吉祥！空離言說。」

妙吉祥言：「尊者舍利弗！此空若離言說，我云何說？尊者舍利弗！既一切諸法皆離言說，若作是說，誰能聽受？」

長老舍利弗言：「善男子！彼一切法皆離文字語言故，作如是說，是故說空、無相、無願、非取、非捨、非異、非不異、非離戲論、非不離戲論。」

是時妙吉祥童子、尊者舍利弗說是法時，彼諸菩薩及於梵王、帝釋、護世諸天，心大歡喜，同聲讚言：「善哉！善男子！善說此寶光總持法故。」

是時尊者須菩提，白妙吉祥童子言：「善男子！菩薩摩訶薩云何受持讀誦、為他解說此寶光總持法故？」

妙吉祥言：「須菩提！此總持法無生清淨，如理受持，離性、離相、非離言說、非取、非捨。此法應如是受持，為他解說。」

妙吉祥童子說是法時，有九十二菩薩皆得勇猛三摩地，復有

人天六十二眾生得無生法忍。

爾時普賢菩薩摩訶薩，從座而起，偏袒右肩，合掌恭敬，白佛言：「世尊！云何為菩薩摩訶薩大悲？」

佛言：「善男子！此菩薩摩訶薩大悲者，若菩薩摩訶薩不捨三界，名為大悲；若令一切眾生得見諸佛淨妙剎土，名為大悲；若諸破戒眾生悉能憐愍護持，名為大悲；若能令一切眾生志求般若波羅蜜多，親近修習，名為大悲；若為一切眾生不惜身命，名為大悲；乃至頭、目、髓、腦，難捨能捨，難行能行，為諸眾生，名為大悲。復告，善男子！菩薩摩訶薩為諸眾生，無有異心，等以安樂，離諸邪見，悉令解脫。善男子！是為菩薩摩訶薩大悲，應如是解。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！唯願如來大慈無量，為諸眾生安樂世間，說此寶光總持法故，并此大會諸天及人，皆得安樂利益。」

即時世尊愍諸眾生，以梵音聲普告諸菩薩摩訶薩言：「汝等今者於未來世後五百歲，法欲滅時，誰能受持、廣宣流布此寶光總持法故？」

是時普賢菩薩、離一切憂暗菩薩、藥王菩薩、辯積菩薩、出生一切法王菩薩、無盡意菩薩、海慧菩薩、寶師子菩薩、寶賢菩薩、寶光菩薩、寶髻菩薩、觀自在菩薩、等觀菩薩、常觀菩薩、寶手菩薩、寶積菩薩、寶莊嚴菩薩、吉祥幢菩薩、法吉祥菩薩、財吉祥菩薩、福德吉祥菩薩、栴檀吉祥菩薩、法慧菩薩、甘露慧菩薩、不思議菩薩、福德莊嚴菩薩、功德莊嚴菩薩、相嚴菩薩、常歡喜根菩薩、眾智山峯王菩薩、辯說菩薩、常舉手菩薩、持地菩薩、辯意菩薩、虛空藏菩薩、月藏菩薩、清淨月藏菩薩、日藏菩薩、出生王菩薩、摩訶彌盧菩薩、堅牢慧菩薩、彌勒菩薩摩訶薩，如是等六十二百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，以一音聲同時告

言：「世尊！我等今者，能於未來世後五百歲，法欲滅時，常當受持、廣宣流布，為諸眾生說此寶光總持法門。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！希有，希有！善男子！汝等為諸眾生，能發如是清淨大願。」

爾時，世尊告普賢菩薩摩訶薩言：「諦聽！諦聽！善男子，此寶光總持微妙正法，為欲利益安樂一切眾生。」

爾時，世尊說是語已，即昇大寶莊嚴師子之座，結跏趺坐，即說寶光明總持陀羅尼曰：

「巧(na) 休(mah) 屹(sa) 伐(mam) 凹(ta) 向(va) 治(dra) 伏(ya) 回(vo)

曩 莫(入) 三 滿 多 跋 捺囉(二合、引) 野 冒(引)

囚(dhi) 屹(sa) 班(tvā) 伏(ya) 互(ma) 扣(hā) 屹(sa) 班(tvā)

地 薩 怛嚩(二合、引) 野 麼 賀(引) 薩 怛嚩(二合、引)

伏(ya) 屹(sa) 扣(hā) 乙(kā) 冰(ru) 仗(ṇi) 乙(kā) 伏(ya) 凹(ta)

野 麼 賀(引) 迦(引) 嚕 拏 迦(引) 野 怛

淪(dya) 卡(thā) 𧰨(om) 向(va) 先(ra) 甘(tī) 向(va) 先(ra)

儼也(二合) 他(引) 唵(引) 婆(引) 囉 胝(引) 婆 囉

甘(tī) 向(va) 先(ra) 向(va) 先(ra) 凸(tī) 州(sā) 扣(hā)

胝(引) 婆 囉 婆 冷 帝 薩嚩(二合、引) 賀(引)」

是時世尊，如是三說此寶光總持祕密微妙最上甚深廣大法寶。

是時，普賢菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！法與法者，是義云何？」

佛言：「善男子！無法即法，即一切義，即無性義，一切法義即等虛空義，一切法即無數義，無數義即一切義，無數義即一切法義。」

普賢菩薩白佛言：「世尊！云何說此一切法？」

佛言：「善男子！吾說此一切法者，謂眼、耳、鼻、舌、身、意，如是此六識及十二緣行。善男子！是故我今作此說故，一切諸法亦復如是。復次，善男子！一切諸法，本無生滅。」

是時，妙吉祥童子白普賢菩薩摩訶薩，作如是言：「佛子！此寶光總持法門，菩薩云何受持？」

普賢菩薩摩訶薩，告妙吉祥如是說言：「善男子！此寶光總持如法而說，如理受持。何故？本性不生、不滅故，非相、非空故，無性即自性故，自性即無性故。善男子！此寶光總持如是不應執著，受持觀察故，智慧決了，應如是住，分別解說。善男子！此寶光總持觀法自性義故。」

大方廣總持寶光明經卷第二

大方廣總持寶光明經卷第三

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天

奉 詔譯

是時，尊者舍利弗白妙吉祥童子言：「善男子！如此妙法住世幾何？」

妙吉祥言：「舍利弗！如此三毒貪、瞋、癡故。」

舍利弗言：「善男子！此貪、瞋、癡住當幾何？」

妙吉祥言：「舍利弗！此三毒住，由如地界故。」

舍利弗言：「善男子！此地界復住幾何？」

妙吉祥言：「舍利弗！此三毒、地界，如無明界故。」

舍利弗言：「善男子！此無明、三毒，住當幾何？」

妙吉祥言：「舍利弗！如虛空界故。」

舍利弗言：「善男子！此三毒、虛空界住當幾何？」

妙吉祥言：「舍利弗！如無性自性法故。」

是時，尊者舍利弗白妙吉祥，作如是言：「善男子！汝等智辯若此，云何我有如是智力，與汝誦 chóu 對？復次，善男子！譬如一切猫狸踐須彌山，終不能盡。如是，如是！善男子！我等亦復如是，如彼猫狸。何以故？如一切聲聞與一菩薩共同論議，畢竟不能屈彼菩薩，況復此妙吉祥童子故。」

是時，普賢菩薩摩訶薩告妙吉祥童子言：「善男子！汝於今者，請問如來，白言世尊，於當來世後五百歲，彼寶光總持法王云何護持？持經法師云何憐愍，令得堅固？」

于時，妙吉祥童子從自法座安詳而起，即白佛言：「世尊！若有法師受持讀誦為他解說此正法者，得何功德？」

佛言：「妙吉祥！若有比丘，持此法王者，當得生於清淨法身故，當得究竟佛菩提故，如是中間，常得住於諸佛法中，心不退轉，一切天魔及諸眷屬，不能擾惱。若有善男子於彼法師，暫起

慈心一彈指頃，是人即得遠離輪迴，究竟亦得佛菩提故。復次，妙吉祥！持此寶光法王者，若起輕慢誣謗之心，是人世世得牙齒疎 shū 缺，平鼻無舌，手脚攣蹙 bì，身常重病，癡騃 ái 盲聾，生於下賤，懈怠懶惰。」

佛告妙吉祥：「如是愚迷眾生，我今略說。善男子！彼諸眾生命終之後，受無數地獄，如一一孔毛，種種苦惱。從地獄出，若生人中，常得生盲瘡。復次妙吉祥！若有見此正法眾經之王，輕毀之者，是人當得身穿為竅 qiào，醜 chǒu 屑褻 qiān 縮，身皆破裂，裸形黑瘦，皮膚龜 cū 澁 sè，由如餓鬼。」

妙吉祥重白佛言：「我知如來智慧無量，不可思議。世尊！彼如是等愚迷眾生，得生何處？」妙吉祥言：「唯願說之！唯願說之！」

佛言：「妙吉祥！止，汝不應問。我若說彼愚迷眾生謗法之者所生之處，天上人間若聞是說，皆悉恐怖，皆悉悶絕，宛轉蹙地。」

妙吉祥言：「唯願世尊，大慈大悲，廣演分別。彼諸眾生，若聞是說，於此不生、不滅微妙正法，不起慢心。」

佛告妙吉祥：「於此地下，有諸地獄名號不同，所謂炎熱地獄、極炎熱地獄、黑繩地獄、熾 chì 然地獄、極熾然地獄、極惡地獄、鉗口地獄、鐵丸地獄、鐵棒地獄、崩埋地獄、懸頭地獄、倒懸地獄、猴面地獄、焰恒熾地獄、膿血地獄、常臭地獄、拖撲 pū 地獄、常殺地獄、生極大疼痛地獄。」

佛告妙吉祥：「彼如是等地獄，即彼謗法眾生所生之處。」

是時，普賢菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！彼持經法師命終之後，生何國土？」

「復次普賢菩薩！若有善男子、善女人及諸法師，持此經者，於此命終，即得往生寶莊嚴世界。」

「世尊！彼世界中有佛剎不可思議樂大辯說如來，復有無數諸菩薩眾，身色巍巍，殊特妙好。」

「善男子！是諸眾生臨命終時，彼世界中有六十二俱胝佛，同時現前。善男子！我今略說，若廣說者，功德無量無數，經百千劫不能窮盡。」

普賢菩薩重白佛言：「世尊！云何於未來世時，若諸眾生聞此正法，不生誹謗？」

佛告普賢菩薩：「若四輩弟子得聞是經，言非正法，作如是說：『是邪說，非如來說，應自說故，非真經典。』或言：『我先已聞，此非正法。』作是輕慢誹謗之者，永不聞法，遠離三寶名字。彼如是等愚癡眾生，命終之後，當墮黑暗地獄，其獄之中，有大鐵輪，刃如鋒鋸，常拂其頭，拂已還生，如是經無量百千劫。從此獄出，設得人身，復經無量百千萬劫，常無兩目。是時復經過百千劫，不復人身。縱生人中，於一切處，亦復生盲，又無舌根，頭面顛倒，腰脊偃 yǔ 僂 lǚ，脚癱 luán 狗聲，常困饑 jī 渴，羸 léi 瘦憔悴，面色乾枯，口氣常臭，人皆惡賤，一切眾生見者生瞋，人皆棄捨。」

是時彼一切眾會，異口同音，作是唱言：「如來今者，為我等故，已說是法，如是正法，我等已聞。快說世尊！快說善逝！我等於未來世，見有受持是經典者，不生誹謗輕慢之心，我等愚迷，由如稚子，不覺不知，無有智慧。」

世尊佛說是時，彼大聲聞及天帝釋、大梵天王、護世諸天、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，各作是言：「世尊！我等聞說謗此法者，有如是罪，身皆悚 sǒng 慄 lì，恐怖無量。」

佛言：「如是，如是！如汝所說，非但汝等，吾今已得一切聖智上由恐怖，況復汝等我諸弟子。時諸善男子於彼法師深生敬仰，不能自勝。若諸天、龍、藥叉、乾達鱓等，人及非人，無能破壞。善男子！若沙門、婆羅門見此法王，如佛塔廟，此經亦爾，天上人間，如敬寶篋 qiè。」

是時妙吉祥童子，重白佛言：「世尊！若諸四輩弟子，於此經王深信受持者，得幾所福？」

佛告妙吉祥：「若人於此妙法及彼法師受持之者，乃至名字，或於一日、一彈指頃發起慈心，我悉知之。或時發心，飲食供給；或施園林，淨地用作，僧房種種供養。」

是時尊者舍利弗，白世尊言：「如是等人，於五無間罪，為滅、為不滅？」

佛告長老舍利弗：「止！勿作是說。所以者何？若諸眾生受持正法者，即得消除五無間業。」

佛言：「舍利弗！五無間者為聞此經威德力故，此五無間業速疾消除，還復人身，數數得生佛法之中，永不復墮於三惡趣故。」

是時尊者舍利弗，悲泣雨淚，白佛言：「世尊！如向所說謗此經者，乃有如是廣大業報，昔所未見，如是罪報乃至夢中亦未曾見。」

是時世尊告長老舍利弗言：「止！舍利弗勿作是念。復次舍利弗！我說此無礙妙法，數告汝等。舍利弗！彼諸眾生，以自業力作種種罪，自作自受，非彼他人；各各眾生自業力故，受是痛苦，非如來過。舍利弗！我常說言，是諸眾生汝等，訪諸善友，樂求安樂，離諸怖畏，樂求涅槃，樂甘露味。我常開示菩提正路，是時復說彼諸眾生，恣縱貪瞋，自作身業、口業、意業，心生邪見，不自正知，造作眾罪，各各邪視，於身分別造眾惡業，因墮地獄受種種苦。眾生自過，非如來咎 jiù。復次舍利弗！我常如是興於大悲，為諸眾生乃至一一眾生，盡於一劫，我皆代受地獄之苦，終不棄捨一眾生故。舍利弗！如來大悲恒常如是。譬如天上人間父母，唯生一子，端嚴殊特，色妙無比，福相圓滿，彼於一日忽然命終。時彼父母為此子故，心生懊惱，情地悼惶，悲號痛切苦惱。如是舍利弗！如來、應、正等覺亦復如是，悲愍眾生如見一

子，如來煩惱終不能著，悉已遠離。何以故？舍利弗！譬如大海，不宿死屍。舍利弗！如來亦爾，煩惱不著。又謂舍利弗！身如幻夢，亦如影嚮，四大合成，假名為人，中無有實，見諸行相，非行、非住、非處、非無處、無滯、無礙、自他不著。舍利弗！如來亦復如是，觀諸行相，化導群生，不貪說行，雖作一切種種行相，不可指、不可示，等虛空界，離諸疑惑，無有戲論。如來亦爾，無有疑惑，離於戲論。是時眾生一向迷惑，無有迴轉，如來大悲而能隨順，如有眾生欲來，佛亦隨來，去亦隨去。何以故？是諸如來本願力故。

「復次舍利弗！如來、應、正等覺無有錯謬，如來無有無明，如來智慧亦無迷惑。舍利弗！吾今於天上人間，最尊、最貴、最上第一，不可稱量，無有等等，舍利弗！是不誑語者，不異語者。」

佛言：「若有眾生在家、出家，於此正法而生誹謗者，如前所說一切惡相，種種地獄眾苦所受。」

是時尊者須菩提，合掌恭敬白佛言：「世尊！此法微妙，甚難得聞。世尊！彼諸眾生於此正法而生誹謗者，當得何報？」

佛告須菩提：「謗斯法者得生大舌，縱廣百千由旬，上有五百俱胝鐵犁，長時耕舌。復從口出極熱猛火，聳 sǒng 焰上騰，炎熾輝赫 hè，合成一聚，經百千劫，受大極苦。云何而得，須菩提！如是業報？彼愚癡眾生，皆因口業所作。須菩提！彼愚癡眾生，謗此法者，受如是報。」

是時一切眾會，以佛威力，同作是言：「如來說此極大惡報，甚為希有。」

是時帝釋天主白佛言：「世尊！我當於彼比丘持經法師，於未來世，常生尊重，以諸華香、飲食、衣藥、塗香、末香種種供養，晝夜三時，恭敬禮拜，尊重讚歎，志心護持。世尊！是善男子已生如來法身中，與諸如來同一名號。何以故？如灌頂剎帝利王所

生之子，端嚴巍巍，具足王相，見者歡喜，彼諸人民皆悉尊重，拜跪問訊。見彼法師，亦應如是禮拜尊重。」

爾時世尊告普賢菩薩摩訶薩言：「善男子！此帝釋天主善能說之，為彼比丘持經法師，憐愍饒益，潛 qián 加護持。」

普賢菩薩言：「世尊！我亦如是，於未來世彼善男子、善女人，亦復護持，憐愍饒益，息諸災患，令得安樂，周遍百由旬外，不令嬌惱。」

爾時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今善說。」

爾時世尊以梵音聲，重說偈言：

「令他安樂心悲愍， 悉能隨順諸眾生，
三業清淨善稱揚， 無等功德真實寶。」

是時普賢菩薩摩訶薩，白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何當得此寶光總持法故？」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩於寶光總持，當行一法。云何為一法？謂於一切眾生不起殺意，令得安樂。普賢菩薩！復有二法。云何為二？謂離於瞋恚，善言誘喻。普賢菩薩！此為二法，若能如是，即得寶光總持法故。復次普賢菩薩摩訶薩！為一切眾生意根不亂，無時暫捨。是時復告善男子：『菩薩摩訶薩為諸眾生，皆離一切憎愛故。』是時菩薩說此寶光總持功德時，復以稱揚讚歎此最勝功德，于時天上人間有無量無數眾生，皆得此法，復出寶光總持最勝功德，稱讚法師。」

爾時尊者阿難從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬住立佛前，白佛言：「世尊！此寶光總持微妙正法，如是深邃。」

佛告阿難：「如是，如是！此色相甚深，受、想、行、識甚深，如空甚深，如虛空甚深。」

阿難白言：「我於如來前，得聞八萬四千法藏，未曾得聞如是

妙法。」

佛告阿難：「此寶光正法難遇、難聞。」

阿難言：「佛說如是微妙正法，於未來世後五百歲中法欲滅時，有諸眾生欲作佛事，當依何法？」

佛告阿難：「依我釋迦牟尼如來說此正法，及彼法師，若有書寫、受持、供養恭敬此正法者，眼常無病，鼻亦無病，舌亦無病，齒亦無病，手亦無病，腳亦無病，頭亦無病，耳亦無病，諸根具足，身不臭穢，亦無中天，壽命延長，彼一切諸天人及非人，常時衛護。時彼法師，於此命終，復得生於善逝世界，天中而生，離諸喧雜一切戲論。」

阿難白言：「世尊！是何因緣說此正法，魔王毒害不能障蔽？」

佛告阿難：「一切魔王於此正法，終不能作障難之者。」

爾時世尊作是語已，時彼魔王生毒害心，作是念言：「若有說此寶光總持法時，我當往彼作其障難。」

是時魔王以自業力，自見猛火，來燒其身，恐怖無量，退散而走。

「阿難！此法如是深妙難測，不可思議，若此正法隨所住處，如佛塔廟。」

阿難白言：「若如來在彼正法住處，我於是處，得見如來，往到佛所，先禮如來，後禮此法，為有何過？」

佛告阿難：「汝有過失，何以故？汝既如是輕慢正法，云何我得天上人間最尊、最貴、最上第一？復次阿難！我於過去先聞此法，後證菩提。」

阿難白言：「世尊！於何如來恭敬供養？復於何處聞彼如來說此寶光三摩地法？」

佛告阿難：「我非於天上、人間、乾達嚩處，恭敬供養求此法故。我於往昔為菩薩時，有佛世尊號不空積聚開妙眾寶光明藏如

來前，得聞此法。」

佛告阿難：「彼如來即不與我授記，我從是來，過百千俱胝那庾多劫，難行苦行，為聞此法。阿難！是故汝應先禮此法，後禮如來。」

是時一切梵王、帝釋、護世諸天，以一音聲，同作是言：「歎此法故，是無上法，是最勝法，是無等等法，神變如是，若有聞此微妙正法乃至名字，應隨向禮。何以故？若有受持讀誦為他解說者，如見如來，等無有異。」

爾時世尊讚彼梵王、帝釋、護世諸天言：「善哉，善哉！聖眾善說。」

爾時，世尊從口而出廣長舌相，遍照三千大千世界已，告普賢菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今諦聽，我今請汝為諸眾生說此法故。云何眾生於此寶聚，不自守護，展轉息利，如生盲人，不見日光；又如商賈無有方便，不自貨易；亦如貧人，不自精勤，常奉他顏。見諸眾生，不聞此法，亦復如是，為諸眾生，譬喻言說。」

於是普賢菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，住立佛前。即時普賢菩薩摩訶薩，從自法座安詳起已，即時三千大千世界諸天宮殿，六種震動，所謂動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，擊 jī、遍擊、等遍擊，吼、遍吼、等遍吼，涌、遍涌、等遍涌，起、遍起、等遍起，大光晃耀一切世間。於是普賢菩薩摩訶薩，白言世尊：「云何問我？世尊！云何問我？善逝！世尊是具足一切智者，何不為諸眾生大悲憐愍。我名如來之子，云何我有如來智？云何我有如來力？我於是時常依佛言，依如來言，我常依止，由如甘露，不敢違背，恒時隨順。」

於時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！佛子！汝即如來長子，最勝最上，我為眾生說此正法。善男子！汝當依我，如法護持，恒常尊敬，由如寶篋 qiè，盛以珍玩，勿生捨離。未來世

時，有破戒比丘，不生敬信，善男子！彼不依此。」

普賢菩薩言：「世尊於意云何？彼出家者有何行故？」

佛言：「善男子！止！勿應問此。」

普賢菩薩言：「世尊！唯願說之！唯願說之！若不說者，云何而能為諸眾生？」

佛言：「普賢菩薩！汝今諦聽，我說此法由如眾海，文殊師利、觀世音，無量無數無有邊際菩薩摩訶薩等，一心諦聽，於未來世，彼出家者，修何行業？」

爾時世尊告普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！彼出家者於此正法，多生輕慢，樂求舍宅，貪著利養，畜積財寶、精舍、房堂、衣服、臥具、飲食、醫藥，造惡業因，自破自壞，為是愚迷眾生。我說是經，廣令流布，久住不滅，度脫眾生。」

是時十方一切天、龍、藥叉、乾達嚩等，來白佛言：「世尊！我等天人八部并諸眷屬，盡生恒時守護是經，并彼法師一切比丘及諸法藏，不令憊惱。我常隨侍，尊重恭敬，香華、衣服、種種珍寶一切所須，我皆供給，令法久住。」

爾時世尊為普賢等九十二俱胝菩薩，而說偈言：

「諦聽一切妙語言，	最聖功德超彼岸，
欺誑兇險皆棄捨，	一心專意樂諦聽。
聞佛摩竭提國中，	菩提大樹仁師子，
住大解脫三摩地，	當處如是大樹王。
盡彼十方微塵刹，	佛子周遊無所畏，
此名如來三昧族，	是諸三昧彼當得。
恒時知彼仁王行，	得見文殊真境界，
盡彼十方微塵刹，	汝觀如來真色相。
十方無數此佛刹，	佛子悉皆名吉祥，
一切十方微塵刹，	佛子善能遍遊歷。

為彼世間得值遇，
問大眾生賢吉祥，
是時實際廣功德，
問大眾生賢吉祥，
佛子若說此法已，
復次佛子應云何，
佛子諦聽賢吉祥，
我今略說於少分，
乃至得證佛菩提，
無邊功德莫能測，
波羅蜜多功德地，
不能說盡彼功德。
彼於是時說少分，
如鳥飛空不可量，
非無因故從何生，
發信一念生佛法，
彼非愛樂王福樂，
除滅世間諸苦惱，
彼意恒為諸眾生，
修習此法證菩提，
彼常恭敬求解脫，
一切諸法功德同，
發心歸向於佛法，
無邊菩提發是時，
發心力如人中主，
眾法無壞莫能量，
發心能免胞胎苦，

文殊師利無邊智，
佛子功德云何得？
無邊眾生能解了，
文殊功德妙菩提，
得解清淨佛功德。
當得如是功德行？
無邊最勝彼功德，
如添大海一滴水。
若有眾生初發心，
一一功德盡讚揚，
如有經行於多劫，
如是十方一切佛，
出生無邊勝功德。
大地一塵無能比，
菩提功德隨心意。
如是和合生心已，
非自求安非名利，
為眾心故生世間。
清淨佛刹興供養，
從心發生清淨智。
尊重一切生佛想，
生心如是恒恭敬。
佛子興心行此行，
生大丈夫猛利意。
廣興供養不思議，
生心供養應如是。
養育劬 qú 勞一切行，

隨樂快樂悉從心，	是故見於安樂處。
發起無邊恭敬心，	我人憍慢皆棄捨，
發心即妙珍伏藏，	如手攝持獲安樂。
發心能為歡喜捨，	發心踊躍作佛事，
發心求勝功德林，	得佛所說皆往詣。
勇猛利根光明照，	發心堅固無能壞，
種種煩惱頓皆除，	發心能說佛功德。
發心和合不和合，	一剎那中悉皆離，
發心能越魔王界，	見彼最勝妙解脫。
功德種子不朽因，	發心種大菩提樹，
最上勝智皆增長，	發心見諸一切佛。
彼說過去行大行，	解脫妙行發心求，
此法世間甚難遇，	由如大海眾寶王。
若常發心恭敬佛，	無戒無行彼皆離，
離諸過患眾慙qiān尤，	復能稱讚彼功德。
持戒見獲菩提心，	方便修學功德地，
能依戒法善修習，	彼常依佛所教勅。
若常發心恭敬佛，	彼佛廣大興供養，
於佛廣大供養已，	復能愍重不思議。
若常發心供養法，	聞彼佛法心無厭，
若於佛法心無厭，	不思議法妙解脫。
若常發心恭敬僧，	彼於僧中心不退，
如是發心僧不退，	當得發心不退力。
若得發心不退力，	彼以根利現光明，
若得根利現光明，	彼常遠離惡知識。
若已遠離惡知識，	應當求法訪善友，
若法善友尋求已，	彼獲廣大妙安樂。

若獲廣大妙安樂，	因力自大皆棄捨，
若已棄捨我慢因，	即得廣大勝解脫。
如是廣大解脫已，	即得諸佛常照察，
若以諸佛常照察，	彼即生大菩提心。
若得生大菩提心，	即獲解脫大功德，
若得解脫大功德，	即得生於如來家。
既得生於如來家，	即得解脫妙相應，
若常解脫妙相應，	彼發心意皆清淨。

大方廣總持寶光明經卷第三

大方廣總持寶光明經卷第四

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天

奉 詔譯

「若得發心淨覺意，	彼說最上最殊勝，
若得最上殊勝已，	常行波羅蜜多行。
若行波羅蜜多行，	則能隨順此大乘，
若能隨順此大乘，	則能隨順供養佛。
若得隨順供養佛，	則得智慧志堅固，
若能智慧志堅固，	常見彼佛不思議。
若常見佛不思議，	見佛無去無有住，
若得見佛無去住，	此法住世恒不滅。
若見此法恒不滅，	遠離積集諸煩惱，
若得遠離煩惱因，	則能說法無邊際。
若得說法無邊際，	彼為興慈住世間，
若為慈心住世間，	則是大悲堅牢本。
若得大悲堅牢本，	即是為他法喜樂，
若得喜樂法根本，	彼捨造作種種罪。
若捨造作眾罪已，	無我無人離眾非，
若得無我離眾非，	彼常自利及利他。
若常自利及利他，	永免輪迴諸苦惱，
若離輪迴諸苦惱，	彼得大力最為勝。
若得大力最殊勝，	則得出生清淨智，
若生清淨智慧已，	彼入世間修行網。
若能入此修行網，	成熟世間甚希有，
若得成熟於世間，	積集世間妙智慧。
若得世間妙智慧，	則能隨順於四攝，
若能隨順於四攝，	則於世間廣施設。

若於世間廣施設，
若得方便智慧力，
若住勇猛無上道，
若得不見魔軍眾，
若得遠離四魔道，
若得到於不退地，
若得如是無生忍，
若得授記號世燈，
若得住於如來前，
若得如來變化智，
若得諸佛授記已，
若得功德眾莊嚴，
若得如是清淨身，
若得如是金山光，
若得具相三十二，
若得相好莊嚴已，
若得光明普照已，
若得如是眾嚴飾，
若得光明蓮花行，
若得如來花座已，
若得照見十方界，
若得教化不空行，
若得智辯無邊際，
若得說法不思議，
若得無量眾忻慶，
若得如是廣大行，
若得如是智慧力，
則住方便智慧力，
則住勇猛無上道。
永不見彼魔軍眾，
則能遠離四魔道。
則能到於不退地，
即得名為無生忍。
得佛授記號世燈，
則住一切如來前。
得佛祕密變化智，
一切如來皆授記。
一切功德眾莊嚴，
得妙福德清淨身。
由若金山光照耀，
即得具相三十二。
即得相好莊嚴身，
身放光明普皆照。
不思議光眾嚴飾，
光明足步蓮花生。
得佛境界蓮花座，
則能照見十方界。
教化眾生不空行，
即得智辯無邊際。
說此不可思議法，
令彼無量眾忻 xīn 慶 qīng。
積行不可思議刹，
各各智力盡能知。
世間隨類化群生，

若得隨化群生已，
若得如是宿命智，
若得三業恒無間，
若得願力隨念至，
若得隨現眾生類，
若得如是妙音聲，
所出如是妙言辭，
如是周遍諸世界，
若得如是了眾心，
若離生滅無退轉，
若得障惱不復生，
若得法身智慧圓，
若得法光照世間，
若得十地十種身，
若得般若解脫道，
若得如是灌頂已，
如是三摩地得已，
若見如是諸佛已，
作是思惟是事已，
諸佛同時灌頂已，
既得諸佛摩頂已，
如是變現等虛空，
若得隨所能堅固，
既以人天無能測，
過諸稱量離語言，
以是一切不空力，
既以大辯力如是，

宿命住智彼皆得。
三業清淨恒無間，
以自願力隨念至。
隨諸眾生現眾類，
得不思議妙音聲。
能出種種眾語言，
則能周遍諸世界。
一剎那中盡能知，
不生不滅無退轉。
一切障惱不復生，
法身功德智慧圓。
法行光明照世間，
則得十地十種身。
則得般若解脫道，
灌頂莊嚴為最上。
三摩地道悉皆成，
各見十方一切佛。
如是諸佛念灌頂，
十方諸佛同灌頂。
各伸右手摩其頂，
則能變現等虛空。
隨所住處能堅固，
天上人間莫能測。
如是所作離稱量，
是為一切不空力。
聞名見身獲大辯，
能作世間大施主。

復名不空大丈夫，
不捨大慈演妙法，
演說寶光最上乘，
彼之自性如海寶，
無邊功德亦復然，
於彼現作佛菩提，
彼常說法離眾惑，
亦如月光普照耀，
剎那剎那佛菩提，
常轉法輪安世間，
彼諸聲聞辟支地，
復經不可思議劫，
若男若女童男女，
藥叉乃至摩護羅，
若諸世間眾形類，
一切勇猛皆盡見，
海印三昧從口生，
能嚴不可思議刹。
供養十方諸如來，
復得光明眾嚴飾。
則得無邊解脫智，
得不思議身變化。
口辯智辯亦如是，
布施變化不思議。
持戒忍進亦復然，
禪定神變莫能測。
出生方便神變智，

以住本性丈夫故，
於諸惡道化群生。
由如金剛寶雲聚，
不增不減無有損。
有刹無佛不聞法，
見彼由如大法藏。
十方世界無罣礙，
教化眾生千方便。
即見十方諸世界，
勇猛遍轉十方界。
無邊變化佛莊嚴，
化諸眾生親往詣。
天人修羅龍王類，
以解脫智皆悉見。
隨眾語言悉皆同，
如是勇猛盡觀察。
得是海印眾三昧，
嚴飾不思議刹已，
如是種種供養已，
若得光嚴不思議，
若得無邊解脫智，
若得如是身變化，
若得口智無礙辯，
若得布施不思議，
若得持戒忍進通，
若得禪定神通變，
得是方便神變智，

出生無邊諸功德。
三摩地入一微塵，
一微塵中難思刹，
如是佛刹微塵數，
種種微細清淨眾，
如實遠離出興世，
有以除暗放光明，
由如見一大光明，
此大仙行三摩地，
三摩地力供養佛，
復於手中變千萬，
乃至十方妙華鬘，
一一手中親施與，
價直千萬妙香衣，
閻浮檀金莊嚴具，
無邊一切所受用，
手中奉上皆捨施，
乃至一切眾妓樂，
種種雅樂琴箏篴，
種種讚唄妙伽陀，
無邊一切十方界，
或以光明興佛事，
香水普灑諸佛刹，
光明嚴麗適意香，
蓮華妙色無央數，
放大光明嚴飾華，
如是妙華普周遍，

從佛口生三摩地，
一切微塵皆盡入，
一一微塵皆悉見。
其中佛刹盡皆覩，
無上貴重微妙刹，
其中祕密妙昇騰，
帝網重重復無盡。
如是一切微塵盡，
即是無邊勝解脫。
一切如來供養已，
作大丈夫興廣供。
塗香發越珍奇寶，
菩提大樹詣佛所。
種種幢幡及傘蓋，
彼自手中親施與。
清淨供養於大仙，
住佛菩提大樹王。
擊 jī 鼓出眾妙音聲，
一一手中親撫 fǔ 擊。
種種稱讚真實德，
一一皆自手中作。
皆從右旋而動作，
供養一切世間燈。
蓮華瓔珞不思議，
一一自作供諸佛。
種種微妙華雲海，
廣大供養作佛事。

放大光明嚴飾香，	種種微妙香雲海，
如是妙香普周遍，	廣大供養作佛事。
放大光明塗香獻，	種種塗香妙雲海，
如是塗香普周遍，	廣大供養作佛事。
放大光明鬘嚴飾，	種種微妙鬘雲海，
如是妙鬘普周遍，	廣大供養作佛事。
放大光明末香嚴，	種種末香妙雲海，
如是妙香普周遍，	廣大供養作佛事。
放大光明嚴飾衣，	種種微妙衣雲海，
如是妙衣普周遍，	廣大供養作佛事。
放大光明嚴飾蓋，	種種微妙蓋雲海，
如是妙蓋普周遍，	廣大供養作佛事。
放大光明寶嚴飾，	種種微妙寶雲海，
如是妙寶普周遍，	廣大供養作佛事。
放大光明蓮華嚴，	種種蓮花妙雲海，
如是妙花普周遍，	廣大供養作佛事。
放大光明瓔珞嚴，	種種瓔珞妙雲海，
如是瓔珞普周遍，	廣大供養作佛事。
放大光明幢莊嚴，	彼幢青黃具赤白，
無數妙寶眾莊嚴，	眾幢嚴飾彼佛刹。
種種嚴飾摩尼網，	懸繒幡蓋妙花鬘，
垂珠瓔珞演佛音，	持蓋常在如來上。
假使供養一如來，	手自供給不可數，
如是盡諸一切佛，	此仙變化三摩地。
攝諸世間神通智，	是為最上三摩地，
善行一切眾方便，	如是化導諸群生。
或有供養諸如來，	種種行施不思議，

尸羅清淨頭陀行，
或有勇猛勤精進，
智慧了達諸義趣，
或行慈悲喜捨願，
以智積集眾福業，
或有根力覺道行，
觀緣清淨緣覺乘，
或見無常諸苦惱，
非橫煩惱障所纏，
於諸世間行精進，
普願一切皆解脫，
彼諸形類莫能測，
嚴持欲樂妙變化，
悉令歡喜獲安樂，
若逢饑 jī 饑眾難中，
一切愛樂悉從心，
常以珍味之飲食，
王物我所愛樂捨，
殊特妙好相嚴身，
塗香花鬘悅眾心，
見者愛樂生歡喜，
見諸最上微妙色，
迦陵頻伽出妙音，
緊那羅鼓出梵音，
八萬四千如來藏，
差別萬法妙能宣，
眾生苦惱悉同行，
無盡忍辱非動搖。
寂然禪定善修習，
能行一切善方便。
同事愛語利他力，
解脫四諦十二緣。
聲聞乘中得解脫，
神通變化最上乘。
非命非身卒暴眾，
三摩地力能蠲 juān 除。
演暢妙法化群生，
誘諸眾生隨世間。
神通密演三摩地，
隨意引導諸世間，
思念眾生無暫捨。
種種安樂世所有，
為諸世間廣施設。
種種麗服及庫藏，
一切世間隨意施。
巍巍上行無傾動，
現是色相化群有。
上妙智慧種種色，
隨意化導於世間。
白鵠計羅俱拏聲，
恒演如來解脫法。
一切勝義盡能行，
隨意化導諸眾生。
非惡非善亦復爾，

造作一切諸行業，
若逢災難苦惱中，
代諸眾生受眾苦，
若法或有或不至，
與王於彼同敷暢，
能離貪愛眾結縛，
一切欲樂盡能超，
彼放光明十種行，
一切仙行悉了知，
眾生等同無量壽，
生老病苦不能侵，
如有眾生樂燈明，
老病死苦恒熾然，
十力精進四無畏，
我意思惟廣大功，
譬如世間諸幻術，
見諸如來化亦然，
彼以種種方便行，
譬如蓮華不著水，
華辭捷利眾語言，
瓔珞莊嚴舞旋轉，
或作村營商主尊，
輔相大臣王給使，
或於曠野作大樹，
如意摩尼給所須，
盡知未來生世間，
經營農務眾方便，

隨意化導諸眾生。
見彼如是難堪忍，
安樂一切諸世間。
無智無福無解脫，
拔濟眾生超彼岸。
名為世間解脫主，
出離解脫光明照。
能行調御眾方便，
觀見世間隨所作。
坦然安隱而快樂，
決定自見無常趣。
世間癡暗然大炬，
世間引導諸眾生。
如來十八不共法，
於諸世間作佛事。
能現種種眾色相，
如是神變導諸有。
善言誘喻諸眾生，
隨意造作差別行。
妓舞戲玩相揶 chā 揶 pū，
如幻現相各不同。
長者賈客市中主，
醫方大辯眾論師。
珍寶妙藥無盡藏，
失路迷人為導引。
眾生不知自作業，
世間工巧種種行。

或現怨親無憎愛，
洞明方論種種法，
若行最上大仙行，
若諸出家苦行輩，
若諸外道出家眾，
裸形不動沙門相，
或有常持捨身法，
長髮髻jiū髻jì童子相，
或有事日五炙身，
巡訪三時行供養，
或有常樂天中智，
尋求根果水為食，
或有蹲坐紅色衣，
持捧題名搭肩行，
乃至一一諸外道，
彼行利智惡苦行，
世間同類皆教化，
於彼方便演妙法，
或演大乘真言行，
或於正直演實言，
或以文字得解脫，
智慧破壞外論句，
或於人中演神呪，
其中或有天語言，
或於羅刹步多言，
緊那羅女誡嚕拏，
彼以智慧如法說，
安樂一切諸眾生，
彼仙開決光明道。
天上人間皆解脫，
開彼最上一切智。
常持不語憍答摩，
亦自依稟本師教。
或即執有執本無，
亦自依稟於本師。
狗戒牛戒鹿皮衣，
亦自依稟於本師。
無善無惡撥bō無因，
執為上味難思法。
或有塗灰或臥草，
亦自依稟於本師。
皆悉令彼離結縛，
如是外道皆接引。
邪見棲託本靈跡，
說此正法令他作。
正法祕要妙言辭，
其中或演天妙句；
法集妙義金剛句；
論說種種解脫言。
宣揚一切妙章句，
龍王語言藥叉句；
藥叉畢舍乾達嚩，
演斯妙法解脫義。
若佛若法如是盡，

智道不可思議法，
解了世間三摩地，
或放光明難思議，
或放光明名妙觀，
彼得不空妙觀察，
得見諸佛并聞法，
見塔讚佛甚希有，
或放光明名普照，
一一微塵彼盡知，
彼光普照諸眾生，
持燈供養諸佛已，
或以酥燈及油燈，
眾香美味珍寶燈，
又放光明名遍照，
貪愛輪迴生死海，
光照輪迴貪愛海，
皆得遠離於四魔，
作諸橋梁無有數，
叱呵假偽讚息災，
光明警悟渴乏者，
遠離貪欲獲善利，
若離欲貪獲善利，
得佛降霍甘露水，
或作池河及井潭，
呵毀愛欲稱讚定，
憐愍眾生放光明，
樂他變化住菩提，

說此三摩地變化。
行於一切諸世間，
光明引接諸眾生。
乃至眾生因光信，
無上智及無上因。
及見僧徒諸功德，
及見清淨光明照。
遍照一切諸世間，
為欲安樂世間說。
常持燈明供養佛，
世間所有眾燈明。
松脂草竹及葦燈，
盡持光明施諸佛。
悉能觀察諸眾生，
為欲拔濟諸群生。
悉令利樂諸有情，
苦惱逼迫令安樂。
或於河路作船筏，
彼放光明皆盡照。
彼能覺悟諸眾生，
得為說法之導師。
說法化導亦復爾，
濟拔世間飢渴者。
穿鑿 záo 造作為菩提，
呵責貪愛彼悉除。
彼光遍警諸群有，
念念生心我當得。

莊嚴相好蓮華座，
恒時演說佛功德，
又放光明名適意，
於佛於法生愛敬，
既得佛法生忻慶，
即禮如來聖功德，
遇諸如來并妙法，
覺此眾多諸有情，
一一功德心覺悟，
又放光明集福德，
捨施無數種種行，
所求如意皆滿足，
一切隨意施設已，
如是智者放光明，
一法口宣無有盡，
法慧攝諸眾生義，
妙法勝義已宣揚，
若以智燈放光明，
眾生不空無生滅，
如幻如霧水月等，
法無主宰依於空，
法力變化放光明，
無盡總持誰易得，
總持妙法修習已，
宣暢是法為世間，
或以好捨放光明，
無常不久知快樂，

大悲憐愍諸眾生，
放光令彼生忻 xīn 慶 qìng。
是光能覺諸有情，
及樂恒時事眾僧。
及以給侍於眾僧，
是故得佛無上行。
得最無上忍辱行，
念佛念法聖功德。
彼放光明令趣求，
此光能覺諸有情。
勸請無上大菩提，
如是種種物能施。
積集福德放光明，
彼光照察諸眾生。
剎那宣暢能觀察，
智智悉能盡了知。
即智放彼大光明，
彼光照察諸眾生。
諸法自性即無性，
如夢亦如鏡中像。
善說出生智慧燈，
彼光警悟諸眾生。
持諸如來妙法藏，
大仙之法常護持。
是為法化放光明，
彼光能覺諸眾生。
如是捨離彼皆得，

若諸眾生我難伏，
知己好慧善安和，
又放光明名懺悔，
戒法清淨懺悔已，
若諸眾生因持戒，
彼同發此菩提心，
忍辱放光眾嚴飾，
瞋心極惡意難調，
自業難行忍辱行，
恒時稱讚忍辱行，
又放光明光耀 yì 耀 yào，
三寶上妙諸方便，
三寶種種諸方便，
即能遠離於四魔，
化諸眾生行精進，
恒持妙法無盡時，
又放光明作忍辱，
菩提遠離貪瞋癡，
所有業行悉皆除，
稱揚息災讚禪定，
智慧嚴飾放光明，
若說正法得解脫，
若聞正法得解脫，
即得日燈三摩地，
王之所有我能施，
即得常時演是法，
若佛放此大光明，
了知自性如浮雲，
是為好施放光明。
照察毀禁諸眾生，
心生遠望當得佛。
現業毀禁獲清淨，
放此光明彼盡懺。
彼光照察諸眾生，
先以忍辱彼即除。
於心不動菩提道，
是為忍辱眾嚴飾。
照察懈怠諸眾生，
相續長時而供養。
相續方便供養已，
疾得無上大菩提。
如是供養三寶已，
熠熠光明彼即得。
普周覺察諸眾生，
得心恒時無間斷。
遠離一切諸不善，
忍辱清淨放光明。
能覺癡暗諸眾生，
遍能證入諸智根。
遍能往詣根源已，
得佛智慧妙光明。
為求妙法住菩提，
智慧光明莊嚴得。
彼光照察諸眾生，

無數難思千如來，
大覺如來解脫我，
作諸如來照察力，
又放光明施無畏，
救諸患難羈 jī 鎖縛，
令諸眾生得安隱，
救諸業道患難者，
又放光明名安樂，
一切疾疫盡療治，
種種醫藥花果實，
香水乳蜜及酥油，
見諸如來放光明，
教令念佛即見佛，
臨命終時若念佛，
佛為往彼而救度，
又放光明名法光，
聞法書寫讀誦持，
開敷妙法甚難值，
以諸方便獲斯法，
又放光明名語言，
本願聲振三千界，
高聲稱讚於大仙，
為諸世間佛語言，
又放光明施甘露，
了知眾生起心時，
無數苦惱災難中，
若常止息災難除，
現座妙好蓮花上。
無邊變化演佛音，
即得放此佛光明。
部多恐怖諸眾生，
如是恐怖災難者，
悉能遠離於殺生，
得大無畏放光明。
安諸得病纏綿者，
安樂禪定三摩地。
塗香末香珍寶味，
飲食供養皆充足。
照察眾生命終時，
命終決定生佛刹。
見於佛像生愛敬，
得見諸佛為說法。
此光能覺諸眾生，
常得愛樂於諸法。
勤求妙法圓滿意，
是故說法光明得。
佛子覺悟彼眾生，
聞諸如來眾言音。
大聲響亮鐘鈴施，
是故得此語言光。
彼光能覺諸眾生，
一切功德相應行。
恒說虛假無安隱，
說施甘露悉皆得。

又放光明名最勝，
勝戒三摩地亦然，
無等淨戒三摩地，
稱揚讚歎施菩提，
為施無盡妙珍寶，
施寶供佛及佛塔，
施諸珍寶得為佛，
又放光明往照耀，
適意塗香人不嗅，
天上人間所出香，
眾多佛塔我盡塗，

此光能覺諸眾生，
聞佛最勝大智慧。
智慧第一大能仁，
彼當得此勝光明。
此寶供養於大仙，
眾生求寶而不獲，
是故放光如寶嚴。
是光覺悟諸眾生，
彼行如來功德行。
用為供養諸如來，
是故放此塗香光。

大方廣總持寶光明經卷第四

大方廣總持寶光明經卷第五

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天

奉 詔譯

「又放光明種種嚴，	種種幢幡及傘蓋，
作諸妓樂及眾香，	嚴持上妙雜花香，
如是種種供養佛，	花香燒香及栴香，
幢幡妙蓋垂寶帳，	能出種種妙莊嚴。
又放光明發淨心，	手持眾寶而住立，
清淨大仙佛塔處，	得此清淨妙光明。
又放廣大光明雲，	復雨種種妙塗香，
塗香水洒塔界地，	是故得此光明雲。
又放光明種種嚴，	裸者得衣而莊飾，
種種瓔珞種種衣，	是故出生莊嚴施。
又放光明名眾味，	施諸上味飢渴者，
種種上味之飲食，	施已獲得大光明。
又放光明名勝義，	庫藏珍寶施貧窮，
及施三寶無有盡，	是故檀行勝義成。
又放光明眼清淨，	盲者得視眾色相，
以燈供佛及佛塔，	獲得放光清淨眼。
又放光明耳清淨，	聾者各得聞眾聲，
施佛音樂及佛塔，	獲得清淨光明耳。
又放光明清淨鼻，	鼻根不具聞妙香，
施妙塗香佛及塔，	獲得清淨光明鼻。
又放光明清淨舌，	得佛柔軟慈意語，
遠離麁 cū 獷雜穢言，	獲得光明舌相好。
又放光明身清淨，	身根不具復圓滿，
捨身量等佛及塔，	是故得此清淨身。

又放光明意清淨，
因心意作三摩地，
又放光明色清淨，
種種妙色靡不周，
又放光明聲清淨，
生信由如於谷嚮，
又放清淨香光明，
妙香水灑佛塔廟，
又放清淨味光明，
供佛聲聞及父母，
又放光明觸清淨，
劍戟箭槍如雲雨，
無數軟衣觸獲安，
妙花塗香清淨衣，
又放清淨法光明，
為諸世間而出現，
信法自性本不生，
法常寂住等虛空，
光明現前應是作，
出生殞伽沙等光，
亦如現前一毛塵，
如是一切毛皆盡，
若放光明如本行，
彼若不現此光明，
彼得福德既同因，
若有得見悉獲安，
若作福業善安和，

一切妙意彼皆得，
得此清淨意光明。
思見仁王眾色相，
得獲莊嚴光明塔。
非聲空聲悉盡知，
放此清淨聲光明。
一切臭氣為妙香，
放光住此菩提樹。
有毒無毒變上味，
施諸上味得光明。
澁 sè 滑軟觸悉安樂，
變為柔軟妙花鬘，
渡生往詣於佛所，
得施鬘蓋放光明。
一切毛端難思法，
得佛演說一切法。
法身報身亦復爾，
是故得獲清淨法。
於大仙面一毛端，
一切各各隨業因。
出現殞伽微塵等，
此三摩地大仙現。
是光所作過去同，
云何神變等大仙。
隨喜勸請亦如是，
是光自他俱解了。
相續不斷供養佛，

如來功德應忻求，
由如盲人不覩日，
云何眼等能了色，
調御放光亦如是，
未離顛倒妄想言，
乘寶宮殿眾嚴持，
大眾無有能知者，
調御光明亦如是，
虛誑妄語未能除，
覩此光明能了別，
彼身無疑妄想除，
變化主伴而莊嚴，
無邊一切諸十方，
種種三千微塵刹，
一切身同跏趺坐，
自他十刹微塵等，
各各佛子眾圍遶，
彼以大仙化導力，
互相圍遶大蓮華，
此法是大調御師，
得諸弟子眾圍遶，
如彼入於一方中，
一切方中此皆盡，
彼方覆閉悉蠲除，
或有從於三昧起，
或有東方三昧中，
或有西方三昧中，

覩此光明如是作。
不分晝夜及世間，
各各法義而得解。
分明示彼不自見，
畢竟不得廓徹意。
種種資具妙香華，
彼之疾病甚難祛，
此光自障不能知，
畢竟不能心廣大，
常得樂說而安樂。
離我即大功德幢，
依此無上三摩地。
顯示佛子并主伴，
光明嚴飾蓮花座。
變化示此三摩地，
蓮花坐彼諸眷屬。
安住遍入三摩地，
眾生從佛功德出。
同時合掌而恭敬，
若入寂靜三摩地。
由如眾星中朗月，
顯示佛子并眷屬。
變化示此三摩地，
最上三摩地行入。
自身顯示於十方，
西方不起能搖動；
東方現起大人相，

悉能入此十方中，
廣能現此功德智，
若盡異方一切刹，
一一足下而致敬，
或以三昧視眾生，
一切如來悉現前，
如是西方盡見已，
於彼足下而致敬，
彼以等持而正見，
一切如來悉現前，
入此十方佛刹已，
於中現起諸三昧，
彼於眼塵三昧中，
見此不可思議色，
既覩色塵三昧已，
眼之自性非生滅，
或有耳塵三昧中，
入於一切語言音，
既覩聲塵三昧已，
耳之自性非生滅，
或有鼻塵三昧中，
如是妙香悉遍入，
既覩香塵三昧已，
鼻之自性非生滅，
或有舌塵三昧中，
如是上味普周遍，
既得上味三昧已，

異方復現諸三昧。
大仙神變三摩地，
無數如來皆往詣。
現住安樂三摩地，
西方盡刹而湛然。
現作無數諸供養，
復往阿僧祇佛刹，
得住安樂三摩地。
盡於東方諸刹土，
又覩無數諸供養。
一一方盡無動搖，
種種供養世間燈。
能現大色諸境界，
天上人間悉愕然。
作是思惟眼塵境，
是故開闡無相空。
能現大聲諸境界，
天上人間悉愕然。
審諦思惟耳塵境，
是故開闡無相空。
能現大香諸境界，
天上人間悉愕然。
復諦思惟鼻塵境，
是故開闡無相空。
能現大舌塵境界，
天上人間悉愕然。
審諦思惟舌塵境，

舌之自性非生滅，
或有身塵三昧中，
世間觸塵普遍入，
既覩觸塵三昧已，
身之自性非生滅，
或有心塵三昧中，
既覩法塵三昧已，
心之自性非生滅，
彼以三昧嬰孩身，
彼現盛年三昧已，
住此衰老身三昧，
住此優婆塞三昧，
住此比丘身三昧，
住此多聞身三昧，
既往如是身三昧，
住是如來身三昧，
住此最上身三昧，
從此天形身三昧，
從此大龍身三昧，
從此藥叉身三昧，
從此步多身三昧，
從此一毛端三昧，
從此一切毛端中，
從此一髮塵三昧，
一一髮塵三昧中，
若見一塵三昧已，
若見一一塵三昧，

是故開闡無相空。
能現大觸塵境界，
天上人間悉愕然。
身塵遍起諦思惟，
是故開闡無相空。
能現大法塵境界，
復諦思惟心塵境，
是故開闡無相空。
出現盛年壯色住，
復住衰老朽癩身，
復發心作優婆塞。
改質現作比丘身，
即得多聞比丘身。
即得有學無學身，
即得住於如來身。
得佛最上妙色身，
化身現作天人形。
出生眾多大龍身，
出生諸大藥叉身。
出生一切步多身，
現前出生一毛端。
出生一切眾毛端，
出生一髮毛端塵。
出現一切髮塵境，
復能出現微塵數。
出生一切微塵盡，
出生大海金剛際。

從此金剛際三昧，
從此摩尼樹三昧，
從此如來光三昧，
從此江海三昧中，
從此火塵三昧中，
從此風塵之三昧，
從此地塵三昧中，
於此宮殿三昧中，
三昧解脫不思議，
復能照耀無邊劫，
一切如來同說此，
龍化雲水佛入定，
見彼出生說少分，
法師方便智令知，
即得住於八解脫。
或是得多由如一，
炎赫熾盛俱洞然。
火城下徹於水輪，
剎那身變不思議。
菩提行遠棄世間，
不能利他為世間。
悉能照見十方界，
方圓大小寶海河，
如日照見於十方，
若見如來佛亦然。
各各於中而現形，
兜鍪 móu 覆膊條 tāo 鐵札，亦如眾色而莊嚴。

出生摩尼樹花果，
出現如來大光明。
出現一切江海水，
復現大火塵境界。
出生風塵之思念，
出生大地塵境界。
出生一切天宮殿，
思念等彼虛空界。
悉得無邊諸功德，
一切如來盡難量。
世間業果難思議，
定中變化不思議。
於中彼眾悉驚怪，
所說敏速能解了，
聲聞得一即為多，
觀彼虛空光熾焰。
周匝俱為熾火城，
於輪坐臥而安住，
彼眾無有大悲心，
身雖變化不思議，
譬如日月遊虛空，
陂 bēi 湖池沼及淵泉，
悉現不思議色相。
如智解脫諸三昧，
澄湛池邊四兵眾，
利劍弓刀箭甲冑，

見彼如來光明網，
解脫功德三摩地。
乃至眾生出生海，
自身語言皆歡喜。
一切隨類能了知，
人間天上過有無。
婆羅門女稱讚彼，
為無嫉妬得超身，
不能成就大檀行。
無人不喜智功德，
能現種種無邊色，
百年由如於風燭，
世間變化如幻夢，
如智善修人皆喜，
天得修羅自退散，
兵甲自退而散走，
自說身變不思議，
現身變化能如是，
帝釋眷屬乘大象，
一一復現於六牙，
池中現水皆盈滿，
蓮花種種而莊嚴，
天女一切悉能知，
帝釋天眾同娛樂，
得同一切而變化，
或時現龍為最上，
隨自福業現神變，

不分憎愛離疑惑，
天中海內說彼名，
聞彼所說盡能知，
愛樂貪恚雜語言，
得妙總持法之力，
名為覩嚕婆惹娑，
志願無有愛恚心。
雖有辯才愛恚存，
名稱遠聞於世間，
譬如明智作幻術，
或於晝夜月一念。
云何幻化有愛恚，
定知遠離於解脫。
天與修羅共鬪戰，
以蓋覆上乘車輦，
修羅於彼生愛恚，
富貴勇猛無能敵。
能持大龍及金剛，
此象頭現三十三，
一一牙上現七池，
一一池現七蓮花，
一一華中復現七，
能解歌舞眾妓樂。
知彼自身復龍形，
種種造作等莊嚴。
彼現有愛有恚癡，
智力方便相應行。

非三摩地不能作，
變為金剛縛足下，
頭與妙高而同等，
羅睺神變力如是，
若現神變無有邊，
天與修羅共戰時，
彼現自身於帝釋，
同時自往帝釋前，
修羅執持而戰慄 lì，
光明熾盛執金剛，
修羅既覩而退走，
帝釋為天現神變，
說此神變福無盡，
說於彼眾業果報，
天鼓出聲而救度，
此等自性不能了，
萬物自性如夢覺。
除得甘露離無常，
無常迅速如摩竭。
聖者增長於一切，
若有聞法免無常。
及諸天眾說妙法，
無邊煩惱能廣說。
天鼓出於大音聲，
廣為無作諸眾生。
以天福力勝於彼，
出眾音聲悉同彼。

由如羅睺身變現，
現身海中水至臍，
彼有愛患貪瞋癡。
魔王破壞世間燈，
帝釋化現不思議。
制伏修羅不能變，
能知修羅勇猛力。
各各執持於金剛，
變現千眼能怖畏。
身披甲冑有大力，
彼以薄福力不任。
一切世間盡能救，
空中天鼓勸諸天。
知天耽著於欲樂，
觀身無常不久停。
如幻如雲翳星月，
一切煩惱怨家因，
其中若有樂耽著，
一切眷屬悉遭苦，
樂著欲樂如盲人，
鼓為帝釋常誠勸，
恒時演暢妙語言，
彼能現此無色相，
隨諸天意現眾色，
天與修羅相持時，
天鼓空中勸天人，
天鼓勸令生忻喜，

得生遠離兵怖畏，
剎那恐懼盡消除。
救度一切諸世間，
不受煩惱說安樂。
化身令他悉歡喜，
一切天女各同示，
若住自性妙法中，
帝釋神變一剎那，
唯自娛樂諸眷屬，
世間變化離愛欲，
攝伏一切眾生類，
愚迷眾生不能脫，
一切世間魔王攝，
一切世間自破壞，
乃至梵王三千宮，
梵天王出妙音聲，
定知梵王能變化，
不能一念生悲智，
不思議心諸世間，
風能成就器世間，
廣大種子光明寶，
雨止風卷雲自收，
安樂眾多諸世間，
亦復不學佛功德，
雖能如是人莫覩，
女聲童男童女聲，
眾生各各悉聞知，

修羅王眾自退散，
鼓施甘露經劫數，
彼離煩惱魔王眾，
帝釋天女九十二，
一一幻身與彼同，
諸女同時貪慾樂，
而為開示演妙法。
帝釋有愛有患癡，
無人於世恒方便。
魔王鬪諍住世間，
煩惱業力索普縛，
彼等有愛有患癡，
住於十種業道中。
梵王宮殿三千主，
普現其身於中住。
梵王於彼世間中，
彼經劫數如剎那。
過於三災壞劫已，
眾生業報心生風。
四海眾山天宮殿，
風能生雲而降雨。
風能成熟世所有，
彼不學於波羅蜜，
能現世間不思議。
乃至飛禽走獸聲，
雲雷震吼海潮聲，
各各聞於自性聲。

以廣大辯無礙知，
世間娛樂妙音聲。
能攝一切諸眾海，
江河競澍復不增。
定慧解脫福無盡，
得福功德亦不增。
從下往詣化樂天，
無數種種而莊嚴。
現雲普遍眾妙色，
覩史多天金雪色，
忉利天中瑠璃藏，
金剛堅固海雲色，
龍王宮中蓮花色，
阿修羅宮山石色，
異域他州種種嚴，
雲色各各隨洲變。
由如閃電日光色，
覩史多天紫金色，
忉利天中瑠璃色，
金剛堅固海雲色，
龍王宮中蓮花色，
阿修羅宮鐵山色，
種種差別而莊嚴。
電光所至亦如雲，
同現鼓聲悉周遍。
焰摩宮中天女聲，
山相擊 jī 聲海潮聲，

江河各出廣大聲，
如來法海甚希有，
海得妙寶水無盡，
由如一切世間海，
智智出生諸功德，
娑誡羅龍能自在，
廣布慈雲四大洲，
化樂天中閻浮名，
或變紅珠光晃耀，
焰摩天中吠瑠璃，
四大王天水精色，
緊那羅宮香發越，
堅守大力烏黑色，
上妙金光陽焰色，
瞻部洲中青碧色，
化樂天中現金雲，
妙色等同清淨月，
焰摩天中金雪同，
四大王天水精色，
緊那羅宮香充滿，
堅守大力烏黑色，
上妙清淨摩尼照，
瞻部洲中月摩尼，
化樂天與梵王天，
覩史多天雅樂聲，
四大王天乾達嚩，
緊那羅笛俱拏聲，

龍宮迦陵頻伽聲，
修羅宮中琴瑟聲，
化樂天中天妙香，
妙摩尼月妙月中，
觀史多天摩尼色，
如月光明摩尼髻 jì，
種種幢幡及寶蓋，
金色真珠紅色衣，
忉利天中如意珠，
功姑摩藁 ruǐ 天妙鬘，
珍異飲食增長力，
殊特妙寶不思議，
雨於大海能堅牢，
庫藏無盡甚廣大，
妙衣莊嚴彼充滿，
或作雅妙琴瑟聲，
龍宮恒雨紅色珠。
破壞冤家弓敏捷，
無價瓔珞令彼安。
雨於清淨俱闌拏，
閻浮提人皆歡喜。
花樹果樹及香樹，
如是難思雲莊嚴，
如是龍變難思議。
龍現變化上難思，
無邊變化非測量。
如是說彼調御師，
堅守宮中龍女聲，
人聲海聲笙簧聲，
雨花種種而莊嚴。
曼陀花鬘及塗香，
種種妙寶眾嚴飾。
繽紛亂雨金色衣，
嚴持塗香妙華鬘，
焰摩天中恒時雨。
塗香栴檀及沈水，
香水及雨眾妙花，
得香美味貌熙怡。
雨四天王及龍宮，
如是無量無有盡。
恒雨無邊勝妙寶，
又雨栴香末利香，
緊那羅女雨瓔珞，
堅守光明摩尼寶，
修羅宮中雨劍戟，
雨鬘末利瞻波迦，
更雨種種妙燈光，
復能忻樂妙法雨，
天妙眾物安世間，
霹靂雷聲雨莊嚴，
彼恒住於大海水，
若入法海功德中，
此義譬喻說少分，
此勇猛智離譬喻，

若此現住解脫門，
廣大微妙無上意，
如是勝上甚深意，
世間所有行行人，
世間恭敬而稱讚，
如是此法能尊重，
自他因力而恭敬，
聲聞乘中不生疑，
彼復不疑眾多乘，
恭敬此經甚難得，
若住此法云何行？
盡未來劫而頂戴，
恭敬此經甚為難。
一一於前經劫住，
信此經者甚為難。
如此而能掌中持，
恭敬此經甚難得。
一一面前經劫住，
信此經者甚難得。
一一經劫面前住，
勝前功德阿庾多。
若於十方一切刹，
導引無罪悉安隱。
彼從口中現一切，
無邊功德普吉祥，
如來以手摩其頂，
汝等應當廣流布，

說此解脫為最上。
得未曾有真實意，
是法難行希希有。
若聞最上解脫已，
眾生身道難得聞。
若能作福獲安樂，
彼於人間離疑惑。
辟支佛乘亦復然，
住彼大乘未為難。
云何讀誦而受持？
假使三千山及海，
如是勤苦未為難；
三千微塵等眾生，
如是勝福未為難；
假使十刹山及海，
如是勤苦未為難；
十刹微塵等眾生，
最勝福報未為難；
十刹微塵等如來，
若於此法讀誦持，
如來開此解脫門，
悉能降伏魔王宮，
若諸十方仁師子，
舒手安於頭頂上，
一切如來口中出，
解脫法門應善說。
勿令此法而斷絕，

世尊佛說此伽他， 說已默然而寂住。」

爾時三千大千世界，一切諸天及諸人民海會聖眾，同作是言：「此是如來第二會轉此法輪，讚言善哉！善說世尊，希有，希有！我等過去未曾聞，說如是正法。若有眾生，聞此正法，甚為希有！即得不生貧窮下賤之家，心得平等，由如供養恭敬眾多如來。是諸眾生展轉相教，如佛塔廟。彼諸眾生，天上人間，魔王眷屬彼不能害。若諸人天，在家出家，是諸國王及諸大臣長者宰官，亦不能害。」

是時，尊者須菩提白佛言：「世尊！希有如來云何得此，如是寶光明經正法行於世間？此眾經中寶，皆是如來威神力故，出現世間。復次是諸眾生得聞是法，亦是如來威神力故。」

爾時世尊復開金口，告尊者阿難言：「汝當受持，阿難！如是正法，勤心精進，受持讀誦。」

是時，尊者阿難遶佛三匝，而作是言：「世尊！我當受持如是正法，永不忘失。」

佛說此經已，一切聖眾菩薩，普賢菩薩、妙吉祥童子，尊者舍利弗等，諸大聲聞，天、人、阿修羅、乾達嚩等，聞佛所說，皆大歡喜，頂禮而去。

大方廣總持寶光明經卷第五

信力入印法門經卷第一

元魏天竺三藏曇摩流支譯

歸命一切諸佛

如是我聞：

一時，**婆伽婆**住如來住持境界之處、去寂滅道場不遠普光法殿大福德善根所成之處，平等普遍無可嫌處，具足無量功德之處，金剛堅固所成之處，不可壞地安固之處，一切摩尼寶珠眾華莊嚴之處，無諸垢穢光明赫奕摩尼寶王莊嚴之處，無量光明寬博廣大摩尼寶海示現之處，不可窮盡摩尼寶雨如意寶網所生之處，眾華迴輪摩尼樹枝莊嚴之處，一切華香摩尼寶網間錯之處，悉能示現一切眾生諸佛住持奮迅之處，諸世界中最妙之處，出生一切無垢摩尼力能示現遍諸世界莊嚴之處，莊嚴寂滅道場大毘琉璃摩尼寶性出生增長積聚之處，如意寶王欄楯之處，能以如意真珠寶繩莊嚴之處，建立寶幢幡蓋之處，種種寶鈴間錯莊嚴以憂荼伽堅固栴檀塗地之處，自在如意寶王羅網覆蓋之處，大海住持清淨莊嚴普光摩尼寶王樹網堅縛之處，置師子髦摩尼寶王妙案之處，師子座幢摩尼寶王樓閣窓 chuāng 牖 yǒu 莊嚴之處，建立種種寶幢幡蓋莊嚴之處，曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、盧遮華、摩訶盧遮華、斫迦羅華、摩訶斫迦羅華、須摩那華、婆師迦華、多羅尼華、婆羅華、衢多羅尼華、極妙香華、陀師迦離迦華、天須摩那華、優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、分陀利華、諸大天人妙華之處，無障無礙諸華莊嚴師子坐處，**如是處住**，婆伽婆善清淨智慧，得成究竟無二之行，得至諸法無相彼岸，依於諸佛所行而行，得一切佛平等之處，得至無障無礙之處，得不退轉法輪之處，得無能伏境界之處，得不思議差別之處，得於三世平等之處，得諸世間去來無障無礙之處，得一切法無疑智處，得一切行畢竟智處，得於一切諸如來智無疑之處，得無分別法身之

處，得佛境界彼岸之處，得無差別諸佛如來究竟解脫無疑之處，得至平等無邊無中佛地之處，得至諸佛廣大如法界究竟如虛空無有邊際自然智業一切諸佛如來所作不休息處，得未來際盡一切劫能轉不退法輪之處，復能示現無障礙智莊嚴之藏，得一切種一切智智無有差別依止之處。

於一時中十方世界，兜率天退、初生、出家、行於苦行、往詣道場、降伏魔怨、證大菩提、轉於法輪、示大涅槃，住持佛法及以滅法；善能示現與十佛土不可說億那由他百千萬微塵數諸菩薩摩訶薩俱，彼諸菩薩摩訶薩等，一切皆得首楞嚴定奮迅三昧，悉得成就無量法行起陀羅尼門，無佛世界善能示現無量諸佛，能悉清淨諸染世界，有不可數阿僧祇天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋提桓因、大梵天王、護世四王、人非人等。

爾時，文殊師利法王子菩薩摩訶薩，從坐而起，更整衣服，右膝著地，向佛合掌，而白佛言：「世尊！唯願世尊，為諸菩薩摩訶薩，說能清淨初地之法，得大無畏安隱之處。」

爾時，佛告文殊師利法王子菩薩摩訶薩言：「文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住一味心故，生安隱心；為令他住一味心故，起安慰心。』有言一味心者，所謂正心。言正心者，所謂異異勝善根信，無差別故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住增上心故，生安隱心；為令他住增上心故，起安慰心。』有言增上心者，所謂直心。言直心者，所謂諸佛如來大行畢竟能取勝進之處，觀諸法故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住恭敬心故，生安隱心；為令他住恭敬心故，起安慰心。』有言恭敬心者，所謂正信。言正信者，謂住般若根本業故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住歡喜心故，生安隱心；為令他住歡喜心故，起安慰心。』有言歡喜心者，所謂身心畢竟寂靜故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住魔業佛業無差別智故，生安隱心；為令他住魔業佛業無差別智故，起安慰心。』有言魔業者，所謂能起一切顛倒諸邪見故，從諸邪見起魔業故，此諸魔業與佛地業無有差別。何以故？不異魔業有佛地業，以魔業體即佛地業體，無差別故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住邪見無差別空智故，生安隱心；為令他住邪見無差別空智故，起安慰心。』有言邪見無差別空智者，所謂邪見體即空智體，謂邪見作即空智作。何以故？以空智作不異邪見作，邪見作不異空智作，以空智體不異邪見體，邪見體不異空智體，即邪見體邪見作空故，依彼邪見體邪見作空智，一切法空不取不捨差別故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住差別無差別無差別智故，生安隱心；為令他住差別無差別無差別智故，起安慰心。』有言差別無差別無差別智者，所謂差別體即無差別體。何以故？無差別體不異差別體，差別體不異無差別體，即差別體無差別故，依彼差別體無差別智一切法無差別故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住增上無差別無增上智故，生安隱心；為令他住增上無差別無增上智故，起安慰心。』有言增上無差別無增上智者，所謂增上體即無增上體。何以故？無增上體不異增上體，增上體不異無增上體，即增上體無增上故，依彼增上體無增上智一切法無增上故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住顛倒無差別不顛倒智故，生安隱心；為令他住顛倒無差別不顛倒智故，起安慰心。』有言顛倒無差別不顛倒智者，所謂顛倒體即不顛倒體。何以故？不顛倒體不異顛倒體，顛倒體不異不顛倒體，即顛倒體不顛倒故，依彼顛倒體不顛倒智一切法不顛倒故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住取捨無差別不取不捨智故，生安隱心；為令他住取捨無差別不取不捨故，起安慰心。』有言取捨無差別不取不捨智者，所謂取捨體即不取不捨體。何以故？不取不捨體不異取捨體，取捨體不異不取不捨體，即取捨體不取不捨故，依彼取捨體不取不捨智一切法不取不捨故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法，則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住有為無差別無為智故，生安隱心；為令他住有為無差別無為智故，起安慰心。』有言有為無差別無為智者，所謂有為體即是無為體。何以故？以無為體不異有為體，有為體不異無為體，即有為體是無為故，依彼有為體無為智一切法無為以事無差別故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住事無差別無事智故，生安隱心；為令他住事無差別無事智故，起安慰心。』有言事無差別無事智者，所謂事體即無事體。何以故？以無事體不異事體，事體不異無事體故，以即事體是無事故，依彼事體無事智一切法無事故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住依止無差別無依止智故，生安隱心；為令他住依止無差別無依止智故，起安慰心。』有言依止無差別無依止智者，所謂依止體即無依止體。何以故？無依止體不異依止體，依止體不異無依止體，即依止體無依止故，依彼

依止體無依止智一切法無依止故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住觀無差別無觀智故，生安隱心；為令他住觀無差別無觀智故，起安慰心。』有言觀無差別無觀智者，所謂觀體即無觀體。何以故？以無觀體不異觀體，觀體不異無觀體故，以即觀體是無觀故，依彼觀體無觀智一切法無觀故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住對治無差別無對治智故，生安隱心；為令他住對治無差別無對治智故，起安慰心。』有言對治無差別無對治智者，所謂對治體即無對治體。何以故？以無對治體不異對治體，對治體不異無對治體，即對治體無對治故，依彼對治體無對治智一切法無對治故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法，則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住相無差別無相智故，生安隱心；為令他住相無差別無相智故，起安慰心。』有言相無差別無相智者，所謂相體即無相體。何以故？以無相體不異相體，相體不異無相體故，以即相體是無相故，依彼相體無相智一切法無相故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住實無差別不實智故，生安隱心；為令他住實無差別不實智故，起安慰心。』有言實無差別不實智者，所謂實體即不實體。何以故？以不實體不異實體，實體不異不實體故，以即實體是不實故，依彼實體不實智一切法不實故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住二無差別不二智故，生安隱心；為令他住二無差別不二智故，起安慰心。』有言二無差別不二智者，所謂二體即不二體。何以故？以不二體不異二體，二體

不異不二體故，以即二體是不二故，依彼二體不二智一切法不二故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住色無差別無色智故，生安隱心；為令他住色無差別無色智故，起安慰心。』有言色無差別無色智者，所謂色體即無色體。何以故？以無色體不異色體，色體不異無色體故，以即色體是無色故，依彼色體無色智一切法無色故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住世間無差別涅槃智故，生安隱心；為令他住世間無差別涅槃智故，起安慰心。』有言世間無差別涅槃智者，所謂世間體即涅槃體。何以故？以涅槃體不異世間體，世間體不異涅槃體，即世間體是涅槃故，依彼世間體涅槃智一切法涅槃故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住障礙無差別無障礙智故，生安隱心；為令他住障礙無差別無障礙智故，起安慰心。』有言障礙無差別無障礙智者，所謂障礙體即無障礙體。何以故？無障礙體不異障礙體，障礙體不異無障礙體，即障礙體無障礙故，依彼障礙體無障礙智一切法無障礙故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住執著無差別無執著智故，生安隱心；為令他住執著無差別無執著智故，起安慰心。』有言執著無差別無執著智者，所謂執著體即無執著體。何以故？無執著體不異執著體，執著體不異無執著體，即執著體無執著故，依彼執著體無執著智一切法無執著故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住智無差別無智智故，生安隱心；為令他住智無差別無智智故，起安慰心。』有言智無差別無

智智者，所謂智體即無智體。何以故？以無智體不異智體，智體不異無智體故，以即智體是無智故，依彼智體無智智一切法無智故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住有無差別無智故，生安隱心；為令他住有無差別無智故，起安慰心。』有言有無差別無智者，所謂有體即是無體。何以故？無體不異有體，有體不異無體，即有體無故，依彼有體無智一切法無故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住識無差別無識智故，生安隱心；為令他住識無差別無識智故，起安慰心。』有言識無差別無識智者，所謂識體即無識體。何以故？以無識體不異識體，識體不異無識體故，以即識體是無識故，依彼識體無識智一切法無識故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住名無差別無名智故，生安隱心；為令他住名無差別無名智故，起安慰心。』有言名無差別無名智者，所謂名體即無名體。何以故？以無名體不異名體，名體不異無名體故，以即名體是無名故，依彼名體無名智一切法無名故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住我無差別無我智故，生安隱心；為令他住我無差別無我智故，起安慰心。』有言我無差別無我智者，所謂我體即無我體。何以故？以無我體不異我體，我體不異無我體故，以即我體是無我故，依彼我體無我智一切法無我故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住因緣和合作無差別無因緣和合作智故，生安隱心；為令他住因緣和合作無差別無因緣和合作

智故，起安慰心。』有言因緣和合作無差別無因緣和合作智者，所謂因緣和合作體即無因緣和合作體。何以故？無因緣和合作體不異因緣和合作體，因緣和合作體不異無因緣和合作體，即因緣和合作體無因緣和合作故，依因緣和合作體無因緣和合作智一切法無因緣和合作故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住別相無差別無別相智故，生安隱心；為令他住別相無差別無別相智故，起安慰心。』有言別相無差別無別相智者，所謂別相體即無別相體。何以故？無別相體不異別相體，別相體不異無別相體，即別相體無別相故，依彼別相體無別相智一切法無別相故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住字無差別無字智故，生安隱心；為令他住字無差別無字智故，起安慰心。』有言字無差別無字智者，所謂字體即無字體。何以故？以無字體不異字體，字體不異無字體故，以即字體是無字故，依彼字體無字智一切法無字故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住憍慢無差別無憍慢智故，生安隱心；為令他住憍慢無差別無憍慢智故，起安慰心。』有言憍慢無差別無憍慢智者，所謂憍慢體即無憍慢體。何以故？無憍慢體不異憍慢體，憍慢體不異無憍慢體，即憍慢體無憍慢故，依彼憍慢體無憍慢智一切法無憍慢故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住自讚無差別無自讚智故，生安隱心；為令他住自讚無差別無自讚智故，起安慰心。』有言自讚無差別無自讚智者，所謂自讚體即無自讚體。何以故？無自讚體不異自讚體，自讚體不異無自讚體，即自讚體無自讚故，依彼

自讚體無自讚智一切法無自讚故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住不了義無差別了義智故，生安隱心；為令他住不了義無差別了義智故，起安慰心。』有言不了義無差別了義智者，所謂不了義體即了義體。何以故？了義體不異不了義體，不了義體不異了義體，即不了義體是了義故，依彼不了義體了義智一切法了義故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住人法無差別無人法智故，生安隱心；為令他住人法無差別無人法智故，起安慰心。』有言人法無差別無人法智者，所謂人法體即無人法體。何以故？無人法體不異人法體，人法體不異無人法體，即人法體無人法故，依彼人法體無人法智一切法無人法故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住邪見無差別正見智故，生安隱心；為令他住邪見無差別正見智故，起安慰心。』有言邪見無差別正見智者，所謂邪見體即正見體。何以故？以正見體不異邪見體，邪見體不異正見體，即邪見體是正見故，依彼邪見體正見智一切法正見故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無平等無差別平等智故，生安隱心；為令他住無平等無差別平等智故，起安慰心。』有言無平等無差別平等智者，所謂無平等體即平等體。何以故？以平等體不異無平等體，無平等體不異平等體，即無平等體是平等故，依彼無平等體平等智一切法平等故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住邊無差別無邊智故，生安隱心；為令他住邊無差別無邊智故，起安慰心。』有言邊無差別無邊智者，所謂邊體即無邊體。何以故？以無邊體不異邊體，邊體

不異無邊體故，以即邊體是無邊故，依彼邊體無邊智一切法無邊故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住知可知無差別智智故，生安隱心；為令他住知可知無差別智智故，起安慰心。』有言知可知無差別智智者，所謂知可知體即是智體。何以故？智體不異知可知體，知可知體不異智體，即知可知體是智體故，依彼知可知體智智一切法智故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住取無差別無取智故，生安隱心；為令他住取無差別無取智故，起安慰心。』有言取無差別無取智者，所謂取體即無取體。何以故？以無取體不異取體，取體不異無取體故，以即取體是無取故，依彼取體無取智一切法無取故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住修行無差別無修行智故，生安隱心；為令他住修行無差別無修行智故，起安慰心。』有言修行無差別無修行智者，所謂修行體即無修行體。何以故？無修行體不異修行體，修行體不異無修行體，即修行體無修行故，依彼修行體無修行智一切法無修行故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住非中道無差別中道智故，生安隱心；為令他住非中道無差別中道智故，起安慰心。』有言非中道無差別中道智者，所謂非中道體即中道體。何以故？以中道體不異非中道體，非中道體不異中道體，即非中道體是中道故，依彼非中道體中道智一切法中道故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住非虛空無差別虛空智故，生安隱心；為令他住非虛空無差別虛空智故，起安慰心。』有言非

虛空無差別虛空智者，所謂非虛空體即虛空體。何以故？以虛空體不異非虛空體，非虛空體不異虛空體，即非虛空體是虛空故，依彼非虛空體虛空智一切法虛空故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住非石女子平等無差別石女子平等智故，生安隱心；為令他住非石女子平等無差別石女子平等智故，起安慰心。』有言非石女子平等無差別石女子平等智者，所謂非石女子平等體即石女子平等體。何以故？石女子平等體不異非石女子平等體，非石女子平等體不異石女子平等體，即非石女子平等體石女子平等故，依彼非石女子平等體石女子平等智一切法石女子平等故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住非如陽炎無差別如陽炎智故，生安隱心；為令他住非如陽炎無差別如陽炎智故，起安慰心。』有言非如陽炎無差別如陽炎智者，所謂非如陽炎體即如陽炎體。何以故？如陽炎體即非如陽炎體，非如陽炎體即如陽炎體，以非如陽炎體即如陽炎故，依彼非如陽炎體如陽炎智一切法如陽炎故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住邪見無差別無邪見智故，生安隱心；為令他住邪見無差別無邪見智故，起安慰心。』有言邪見無差別無邪見智者，所謂邪見體即無邪見體。何以故？無邪見體不異邪見體，邪見體不異無邪見體，即邪見體無邪見故，依彼邪見體無邪見智一切法無邪見故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無明無差別明智故，生安隱心；為令他住無明無差別明智故，起安慰心。』有言無明無差別明智者，所謂無明體即是明體。何以故？明體不異無明體，無明體不異明體，即無明體明故，依彼無明體

明智一切法明故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住貪無差別無貪智故，生安隱心；為令他住貪無差別無貪智故，起安慰心。』有言貪無差別無貪智者，所謂貪體即無貪體。何以故？以無貪體不異貪體貪體不異無貪體故，以即貪體是無貪故，依彼貪體無貪智一切法無貪故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住瞋無差別無瞋智故，生安隱心；為令他住瞋無差別無瞋智故，起安慰心。』有言瞋無差別無瞋智者，所謂瞋體即無瞋體。何以故？以無瞋體不異瞋體瞋體不異無瞋體故，以即瞋體是無瞋故，依彼瞋體無瞋智一切法無瞋故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住癡無差別無癡智故，生安隱心；為令他住癡無差別無癡智故，起安慰心。』有言癡無差別無癡智者，所謂癡體即無癡體。何以故？以無癡體不異癡體，癡體不異無癡體故，以即癡體是無癡故，依彼癡體無癡智一切法無癡故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住依託無差別無依託智故，生安隱心；為令他住依託無差別無依託智故，起安慰心。』有言依託無差別無依託智者，所謂依託體即無依託體。何以故？無依託體不異依託體，依託體不異無依託體，即依託體無依託故，依彼依託體無依託智一切法無依託故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住布施行攝受事智故，生安隱心；為令他住布施行攝受事智故，起安慰心。』有言布施行攝受事智者，所謂布施及以迴向故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住愛語行攝受事智故，生安隱心；為令他住愛語行攝受事智故，起安慰心。』有言愛語行攝受

事智者，所謂直心及以修行故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住利益行攝受事智故，生安隱心；為令他住利益行攝受事智故，起安慰心。』有言利益行攝受事智者，所謂大慈大悲故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住同事行攝受事智故，生安隱心；為令他住同事行攝受事智故，起安慰心。』有言同事行攝受事智者，所謂方便及以智慧故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住發心智故，生安隱心；為令他住發心智故，起安慰心。』有言發心智者，所謂直心及以修行故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住離貪心故，生安隱心；為令他住離貪心故，起安慰心。』有言離貪心者，謂不執著一切法故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住離瞋心故，生安隱心；為令他住離瞋心故，起安慰心。』有言離瞋心者，謂不生他一切眾生嫌恨心故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住身業不作諸惡行故，生安隱心；為令他住身業不作諸惡行故，起安慰心。』有言身業不作諸惡行者，謂離三種身惡行故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住口業不作諸惡行故，生安隱心；為令他住口業不作諸惡行故，起安慰心。』有言口業不作諸惡行者，謂離四種口業過故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住意業不作諸惡行故，生安隱心；為令他住意業不作諸惡行故，起安慰心。』有言意業不作諸

惡行者，離貪瞋癡諸惡行故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住佛正念故，生安隱心；為令他住佛正念故，起安慰心。』有言佛正念者，所謂見佛清淨念故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住法正念故，生安隱心；為令他住法正念故，起安慰心。』有言法正念者，所謂能見清淨法故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住僧正念故，生安隱心；為令他住僧正念故，起安慰心。』有言僧正念者，所謂得入菩薩位故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住捨正念故，生安隱心；為令他住捨正念故，起安慰心。』有言捨正念者，所謂捨彼一切取故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住戒正念故，生安隱心；為令他住戒正念故，起安慰心。』有言戒正念者，所謂得入一切法故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無常觀故，生安隱心；為令他住無常觀故，起安慰心。』有言無常觀者，所謂過彼欲貪色貪無色貪故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住無我觀故，生安隱心；為令他住無我觀故，起安慰心。』有言無我觀者，所謂不著一切觀故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住實諦法故，生安隱心；為令他住實諦法故，起安慰心。』有言實諦法者，所謂不誑諸天人故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住實法故，生安隱心；為令他住實法故，起安慰心。』有言實法者，不誑諸天及自身故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住諸法行故，生安隱心，為令他住諸法行故，起安慰心。』有言諸法行者，謂依一切諸法行故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住堅固戒故，生安隱心；為令他住堅固戒故，起安慰心。』有言堅固戒者，所謂乃至不犯小戒、不作小罪故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住不缺戒故，生安隱心；為令他住不缺戒故，起安慰心。』有言不缺戒者，所謂不求諸餘乘故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住不點戒故，生安隱心；為令他住不點戒故，起安慰心。』有言不點戒者，謂離一切諸惡行故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住不濁戒故，生安隱心；為令他住不濁戒故，起安慰心。』有言不濁戒者，謂攝一切諸菩薩故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住善護戒故，生安隱心；為令他住善護戒故，起安慰心。』有言善護戒者，謂於一切諸菩薩所生尊心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住善密戒故，生安隱心；為令他住善密戒故，起安慰心。』有言善密戒者，所謂善護一切根故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住名稱戒故，生安隱心；為令他住名稱戒故，起安慰心。』有言名稱戒者，謂入諸法無差別法界不二智無障礙故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住知足戒故。生安隱心；為令

他住知足戒故，起安慰心。』有言知足戒者，離諸貪故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住差別戒故，生安隱心；為令他住差別戒故，起安慰心。』有言差別戒者，謂身寂靜故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住阿蘭若處戒故，生安隱心；為令他住阿蘭若處戒故，起安慰心。』有言阿蘭若處戒者，謂入諸法無中無邊故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

信力入印法門經卷第一

信力入印法門經卷第二

元魏天竺三藏曇摩流支譯

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住大慈心故，生安隱心；為令他住大慈心故，起安慰心。』有言大慈心者，所謂拔濟一切眾生諸苦惱故，所謂身心修集一切諸功德故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住大悲心故，生安隱心；為令他住大悲心故，起安慰心。』有言大悲心者，所謂教化諸眾生故，無有諸苦而不取故，無有諸樂而不捨故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住大喜心故，生安隱心；為令他住大喜心故，起安慰心。』有言大喜心者，所謂得聞諸佛大事生歡喜故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住大捨心故，生安隱心；為令他住大捨心故，起安慰心。』有言大捨心者，所謂菩薩離愛心故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住論義方便故，生安隱心；為令他住論義方便故，起安慰心。』有言論義方便者，謂入諸法無言語故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住忍辱戒故，生安隱心；為令他住忍辱戒故，起安慰心。』有言忍辱戒者，謂於一切眾生不生瞋恨心故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住精進戒故，生安隱心；為令他住精進戒故，起安慰心。』有言精進戒者，所謂菩薩令諸眾生住不退法故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住禪定戒故，生安隱心；為令

他住禪定戒故，起安慰心。』有言禪定戒者；所謂菩薩令諸眾生住禪支故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住般若戒故，生安隱心；為令他住般若戒故，起安慰心。』有言般若戒者，所謂能令一切眾生住諸善根故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住不麤 cū 獷戒故，生安隱心；為令他住不麤獷戒故，起安慰心。』有言不麤獷戒者，謂於一切佛法柔軟心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不悔戒故，生安隱心；為令他住不悔戒故，起安慰心。』有言不悔戒者，所謂善作所作業故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住不憍慢戒故，生安隱心；為令他住不憍慢戒故，起安慰心。』有言不憍慢戒者，所謂教化一切眾生故，所謂佐助一切眾生所作業故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住善戒故，生安隱心；為令他住善戒故，起安慰心。』有言善戒者，所謂教化一切眾生，能忍眾生罵辱瞋故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住攝受法戒故，生安隱心；為令他住攝受法戒故，起安慰心。』有言攝受法戒者，謂信諸法空解脫故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住佛三昧戒故，生安隱心；為令他住佛三昧戒故，起安慰心。』有言佛三昧戒者，謂於一切眾生得平等心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨

初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住苦諦智故，生安隱心；為令他住苦諦智故，起安慰心。』有言苦諦智者，所謂諸陰不生智故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住集諦智故，生安隱心；為令他住集諦智故，起安慰心。』有言集諦智者，所謂斷除諸愛智故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住滅諦智故，生安隱心；為令他住滅諦智故，起安慰心。』有言滅諦智者，謂不生諸有無明使智故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住道諦智故，生安隱心；為令他住道諦智故，起安慰心。』有言道諦智者，謂得諸法平等不顛倒智故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住觀察自身過故，生安隱心；為令他住觀察自身過故，起安慰心。』有言觀察自身過者，謂觀察自戒自心寂靜故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住能護他心故，生安隱心；為令他住能護他心故，起安慰心。』有言能護他心者，謂見他過不生瞋恨故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住善軟心故，生安隱心；為令他住善軟心故，起安慰心。』有言善軟心者，謂教化眾生不疲倦故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住不瞋恨心故，生安隱心；為令他住不瞋恨心故，起安慰心。』有言不瞋恨心者，謂於一切眾

生不生惡心故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住觀察自身故，生安隱心；為令他住觀察自身故，起安慰心。』有言觀察自身者，謂觀無我故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住乃至無有微少煩惱故，生安隱心；為令他住乃至無有微少煩惱故，起安慰心。』有言乃至無有微少煩惱者，所謂身業善寂靜故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無生法忍故，生安隱心；為令他住無生法忍故，起安慰心。』有言無生法忍者，謂證寂滅故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住無滅法忍故，生安隱心；為令他住無滅法忍故，起安慰心。』有言無滅法忍者，謂證無生法忍故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住身念智故，生安隱心；為令他住身念智故，起安慰心。』有言身念智者，謂離身心故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住受念智故，生安隱心；為令他住受念智故，起安慰心。』有言受念智者，謂息一切受故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住心念智故，生安隱心；為令他住心念智故，起安慰心。』有言心念智者，所謂觀心猶如幻故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住法念智故，生安隱心；為令他住法念智故，起安慰心。』有言法念智者，謂如實知一切法故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住信根故，生安隱心；為令他住信根故，起安慰心。』有言信根者，謂於一切法中不依他故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住精進根故，生安隱心；為令他住精進根故，起安慰心。』有言精進根者，謂如實知一切法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住念根故，生安隱心；為令他住念根故，起安慰心。』有言念根者，謂善作所作故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住定根故，生安隱心；為令他住定根故，起安慰心。』有言定根者，謂得心解脫故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住慧根故，生安隱心；為令他住慧根故，起安慰心。』有言慧根者，所謂現知一切法故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住信力故，生安隱心；為令他住信力故，起安慰心。』有言信力者，謂過一切諸魔業故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住智力故，生安隱心；為令他住智力故，起安慰心。』有言智力者，所謂遠離無智故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住精進力故，生安隱心；為令他住精進力故，起安慰心。』有言精進力者，所謂成就不退法地。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住念力故，生安隱心；為令他住念力故，起安慰心。』有言念力者，所謂住持一切佛法故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住三昧力故，生安隱心；為令他住三昧力故，起安慰心。』有言三昧

力者，所謂遠離一切覺觀故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住般若力故，生安隱心；為令他住般若力故，起安慰心。』有言般若力者，謂他不能降伏智故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住念覺分故，生安隱心；為令他住念覺分故，起安慰心。』有言念覺分者，謂如實知念覺分諸法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住擇法覺分故，生安隱心；為令他住擇法覺分故，起安慰心。』有言擇法覺分者，所謂照知一切法故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住精進覺分故，生安隱心；為令他住精進覺分故，起安慰心。』有言精進覺分者，謂如實知一切佛法故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩，得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住喜覺分故，生安隱心；為令他住喜覺分故，起安慰心。』有言喜覺分者，所謂三昧三摩跋提故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住猗覺分故，生安隱心；為令他住猗覺分故，起安慰心。』有言猗覺分者，謂於一切佛法善作所作故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住定覺分故，生安隱心；為令他住定覺分故，起安慰心。』有言定覺分者，謂平等覺一切法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住捨覺分故，生安隱心；為令他住捨覺分故，起安慰心。』有言捨覺分者，謂於諸聖法中不生樂著心故，於非聖法中不生厭背心故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住正見故，生安隱心；為令他

住正見故，起安慰心。』有言正見者，謂入定位故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住正覺分故，生安隱心；為令他住正覺分故，起安慰心。』有言正覺分者，所謂遠離分別、異分別、廣分別故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住正語故，生安隱心；為令他住正語故，起安慰心。』有言正語者，謂於一切名字聲響不生諸相故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住正業故，生安隱心；為令他住正業故，起安慰心。』有言正業者，所謂入一切法業果報故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住正命故，生安隱心；為令他住正命故，起安慰心。』有言正命者，所謂離諸求故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住正修行故，生安隱心；為令他住正修行故，起安慰心。』有言正修行者，謂捨此岸到彼岸故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住檀波羅蜜故，生安隱心；為令他住檀波羅蜜故，起安慰心。』有言檀波羅蜜者，謂善教化慳嫉眾生故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住尸波羅蜜故，生安隱心；為令他住尸波羅蜜故，起安慰心。』有言尸波羅蜜者，謂善教化毀禁眾生故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住麁提波羅蜜故，生安隱心；為令他住麁提波羅蜜故，起安慰心。』有言麁提波羅蜜者，謂善

教化瞋恨眾生故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住毘梨耶波羅蜜故，生安隱心；為令他住毘梨耶波羅蜜故，起安慰心。』有言毘梨耶波羅蜜者，謂善教化懈怠眾生故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住禪波羅蜜故，生安隱心；為令他住禪波羅蜜故，起安慰心。』有言禪波羅蜜者，謂善教化散亂眾生故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住般若波羅蜜故，生安隱心；為令他住般若波羅蜜故，起安慰心。』有言般若波羅蜜者，謂善教化愚癡眾生故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住攝受正法戒故，生安隱心；為令他住攝受正法戒故，起安慰心。』有言攝受正法戒者，所謂攝受諸菩薩故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住諸功德故，生安隱心；為令他住諸功德故，起安慰心。』有言諸功德者，所謂供養諸菩薩摩訶薩故，為稱十方諸菩薩名而讚歎故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住智功德故，生安隱心；為令他住智功德故，起安慰心。』有言智功德者，所謂與諸菩薩增上智故，與衣服飲食臥具湯藥故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住寂靜功德故，生安隱心；為令他住寂靜功德故，起安慰心。』有言寂靜功德者，謂入諸法平等不生高下心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住正見功德故，生安隱心；為令他住正見功德故，起安慰心。』有言正見功德者，所謂入一切法無初中後際故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住布施故，生安隱心；為令他住布施故，起安慰心。』有言布施者，所謂能捨一切法故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住持戒故，生安隱心；為令他住持戒故，起安慰心。』有言持戒者，所謂不起一切惡故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住忍辱故，生安隱心；為令他住忍辱故，起安慰心。』有言忍辱者，所謂信諸業故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住精進故，生安隱心；為令他住精進故，起安慰心。』有言精進者，謂入一切功德不疲倦故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法，則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住禪定故，生安隱心；為令他住禪定故，起安慰心。』有言禪定者，所謂不住一切念故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住般若故，生安隱心；為令他住般若故，起安慰心。』有言般若者，所謂現見諸法故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住攝取一切如來法故，生安隱心；為令他住攝取一切如來法故，起安慰心。』有言攝取一切如來法者，謂直心攝取菩提心故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住如說法故，生安隱心；為令他住如說法故，起安慰心。』有言如說法者，謂隨如來言語智故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住正念故，生安隱心；為令他住正念故，起安慰心。』有言正念者，謂入諸法不忘念故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住注意心故，生安隱心；為令他住注意心故，起安慰心。』有言意心者，謂如實知諸法次第意故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住堅固心故，生安隱心；為令他住堅固心故，起安慰心。』有言堅固心者，所謂成就威儀行故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住去心故，生安隱心；為令他住去心故，起安慰心。』有言去心者，謂入義故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住正解脫故，生安隱心；為令他住正解脫故，起安慰心。』有言正解脫者，謂證妙法故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住離煩惱心故，生安隱心；為令他住離煩惱心故，起安慰心。』有言離煩惱心者，謂悔已起諸煩惱過故，更不造作新煩惱故，生善法故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住如行故，生安隱心；為令他住如行故，起安慰心。』有言如行者，謂住成就菩薩行故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住作所應作故，生安隱心；為令他住作所應作故，起安慰心。』有言作所應作者，謂信空解脫故，信諸業故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住遠離惡心所求處故，生安隱心；為令他住遠離惡心所求處故，起安慰心。』有言遠離惡心所求處者，謂不作諸惡求於供養恭敬等故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住不自讚毀他故，生安隱心；為令他住不自讚毀他故，起安慰心。』有言不自讚毀他者，謂於自身不生實功德相，又於他身不毀不隱他實功德故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住實法故，生安隱心；為令他住實法故，起安慰心。』有言實法者，謂於諸法不起相故，不執著相故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住斷除無明習氣煩惱故，生安隱心；為令他住斷除無明習氣煩惱故，起安慰心。』有言斷除無明習氣煩惱者，謂本愚癡凡夫行不厭故，不念聲聞、辟支佛地故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住不隨愛故，生安隱心；為令他住不隨愛故，起安慰心。』有言不隨愛者，謂未生諸惡不善法令不生故，已生諸善法令不散滅故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住顯現智故，生安隱心；為令他住顯現智故，起安慰心。』有言顯現智者，謂證聖諦故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住直心故，生安隱心；為令他住直心故，起安慰心。』有言直心者，謂不分別聖道故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住不生異身相故，生安隱心；為令他人不生異身相故，起安慰心。』有言不生異身相者，謂離增惡法故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住先

意語故，生安隱心；為令他住先意語故，起安慰心。』有言先意語者，謂先發語言善來故，及慰喻言來無疲勞諸難疾等故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙智故，生安隱心；為令他住無障礙智故，起安慰心。』有言無障礙智者，所謂十方一切世界世間之業出世間業諸論伎術自然知故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住於諸業中無疑智故，生安隱心；為令他住於諸業中無疑智故，起安慰心。』有言於諸業中無疑智者，所謂遠離常見斷見故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住無言語說言語說故，生安隱心；為令他住無言語說言語說故，起安慰心。』有言無言語說言語說者，謂離心意意識念故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住法界智故，生安隱心；為令他住法界智故，起安慰心。』有言法界智者，謂不離一切諸法法界不二智故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住心遠離故，生安隱心；為令他住心遠離故，起安慰心。』有言心遠離者，所謂無相於諸觀中不著相故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙智故，生安隱心；為令他住無障礙智故，起安慰心。』有言無障礙智者，謂邊無邊清淨智故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住說言語意故，生安隱心；為令他住說言語意故，起安慰心。』有言說言語意者，謂依勝願力迴向諸善根故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住柔和法故，生安隱心；為令

他住柔和法故，起安慰心。』有言柔和法者，謂令一切眾生信善事故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住離諸業故，生安隱心；為令他住離諸業故，起安慰心。』有言離諸業者，謂知諸見故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住歸依佛故，生安隱心；為令他住歸依佛故，起安慰心。』有言歸依佛者，謂不毀犯如來戒故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住歸依法故，生安隱心；為令他住歸依法故，起安慰心。』有言歸依法者，謂不謗法故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住歸依僧故，生安隱心；為令他住歸依僧故，起安慰心。』有言歸依僧者，謂觀察戒故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住無憍慢故，生安隱心；為令他住無憍慢故，起安慰心。』有言無憍慢者，謂於一切眾生生尊重心故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住不恨心故，生安隱心；為令他住不恨心故，起安慰心。』有言不恨心者，謂離心熱火故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不諛諂故，生安隱心；為令他住不諛諂故，起安慰心。』有言不諛諂者，謂離飲食諸供養等，為他作恩故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住離妄語故，生安隱心；為令他住離妄語故，起安慰心。』有言離妄語者，謂教化眾生不取不

捨故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住不為利養語故，生安隱心；為令他住不為利養語故，起安慰心。』有言不為利養語者，謂聖種成就滿足頭陀諸功德故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住正命故，生安隱心；為令他住正命故，起安慰心。』有言正命者，謂攝受法故，無有少苦而不受故，無有少樂而不捨故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住無有同侶獨行處故，生安隱心；為令他住無有同侶獨行處故，起安慰心。』有言無有同侶獨行處者，謂離語故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住法樂故，生安隱心；為令他住法樂故，起安慰心。』有言法樂者，所謂怖畏三界苦故，所謂不失菩提心故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住離九種事故，生安隱心；為令他住離九種事故，起安慰心。』有言離九種事者，謂離九種眾生住處故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住寂靜心故，生安隱心；為令他住寂靜心故，起安慰心。』有言寂靜心者，謂心不悔故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住奢摩他修行功德故，生安隱心；為令他住奢摩他修行功德故，起安慰心。』有言奢摩他修行功德者，謂心柔軟故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住心不放逸故，生安隱心；為令他住心不放逸故，起安慰心。』有言心不放逸者，謂不放逸戒故，行戒見毀過一切諸見故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不誑天人故，生安隱心；為令他住不誑天人故，起安慰心。』有言不誑天人者，所謂不捨菩提心故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住修行故，生安隱心；為令他住修行故，起安慰心。』有言修行者，謂與諸眾生安隱樂故，安隱事上首故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住不鄙惡行故，生安隱心；為令他住不鄙惡行故，起安慰心。』有言不鄙惡行者，謂善調伏心故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住一切眾生作弟子故，生安隱心；為令他住一切眾生作弟子故，起安慰心。』有言一切眾生作弟子者，謂與一切眾生作弟子故，一切眾生有所作業助彼作故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住隨順伏從一切眾生故，生安隱心；為令他住隨順伏從一切眾生故，起安慰心。』有言隨順伏從一切眾生者，謂於福田無憍慢心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住求法成就故，生安隱心；為令他住求法成就故，起安慰心。』有言求法成就者，所謂教化一切眾生不疲倦故，及得清淨佛國土故，能增上故，常求戒聞法故，不取布施不捨慳嫉、不取持戒不捨毀禁、不取忍辱不捨瞋恨、不取精進不捨懈怠、不取禪定不捨覺觀、不取般若不捨愚癡、不取善根不捨不善根故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住尊重心故，生安隱心；為令他住尊重心故，起安慰心。』有言尊重心者，所謂於法如實修行故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住於法師所尊重心故，生安隱心；為令他住於法師所尊重心故，起安慰心。』有言於法師所尊重心者，謂於法師生佛想故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住不惡口心故，生安隱心；為令他住不惡口心故，起安慰心。』有言不惡口心者，謂作言語攝取眾生故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住不瞋心故，生安隱心；為令他住不瞋心故，起安慰心。』有言不瞋心者，謂入諸業故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法，故能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

信力入印法門經卷第二

信力入印法門經卷第三

元魏天竺三藏曇摩流支譯

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住布施故，生安隱心；為令他住布施故，起安慰心。』有言布施者，謂如所聞法如是說故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住愛語故，生安隱心；為令他住愛語故，起安慰心。』有言愛語者，謂心不為飲食說法故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住利益故，生安隱心；為令他住利益故，起安慰心。』有言利益者，所謂教他一切眾生，為令眾生受持讀誦不疲倦故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住同事故，生安隱心；為令他住同事故，起安慰心。』有言同事者，謂布施令諸眾生住大乘故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住菩提心故，生安隱心；為令他住菩提心故，起安慰心。』有言菩提心者，謂令諸法恒常住故，為不滅故，生於欲心、發精進心、攝取之心、正修行心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住義無礙故，生安隱心；為令他住義無礙故，起安慰心。』有言義無礙者，謂入如實法故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住法無礙故，生安隱心；為令他住法無礙故，起安慰心。』有言法無礙者，謂入一切佛法智故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住辭無礙故，生安隱心；為令他住辭無礙故，起安慰心。』有言辭無礙者，謂入一切諸字名聲智故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住樂說無礙故，生安隱心；為令他住樂說無礙故，起安慰心。』有言樂說無礙者，謂入一切法文句差別方便智故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙智故，生安隱心；為令他住無障礙智故，起安慰心。』有言無障礙智者，所謂說一切佛法不休息智故，取一句法於無邊劫住持演說而不起心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住教化一切諸眾生故，生安隱心；為令他住教化一切諸眾生故，起安慰心。』有言教化一切諸眾生者，謂能忍受一切眾生煩惱染故；煩惱染者，所謂身心俱逼惱故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住無諸失故，生安隱心；為令他住無諸失故，起安慰心。』有言無諸失者，所謂不失諸善根故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住心不相觸故，生安隱心；為令他住心不相觸故，起安慰心。』有言心不相觸者，所謂不失諸善根故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住精進故，生安隱心；為令他住精進故，起安慰心。』有言精進者，所謂滿足諸善法故，遠離一切不善法故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住慈心觀察諸眾生故，生安隱心；為令他住慈心觀察諸眾生故，起安慰心。』有言慈心觀察諸眾生者，謂於一切諸眾生中平等心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，

得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不害心故，生安隱心；為令他住不害心故，起安慰心。』有言不害心者，謂護一切諸眾生故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住遠離心故，生安隱心；為令他住遠離心故，起安慰心。』有言遠離心者，謂入三世一切諸法悉平等故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住法念慈心故，生安隱心；為令他住法念慈心故，起安慰心。』有言法念慈心者，所謂不見一切法故，而不執著不見法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住初功德故，生安隱心；為令他住初功德故，起安慰心。』有言初功德者，所謂不捨菩提心故，隨順一切菩薩行故。有隨順一切菩薩行者，謂大慈心平等攝受一切眾生故，降伏一切嫉妬心故，遠離一切諸破戒故，遠離一切瞋恨心故，遠離一切懈怠心故，不行一切散亂心故，遠離一切愚癡心故，有四攝法攝取教化諸眾生故，於諸眾生心皆平等如大地故，不念小乘狹劣心故，隨順一切眾生所作諸善行故，大悲、布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若滿足故；攝受諸佛勝妙法故，學諸善業般若根本故，恒常修行功德智慧二莊嚴故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住希有相故，生安隱心；為令他住希有相故，起安慰心。』有言希有相者，謂一切法不二相故，於一切行生自行相故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住忍辱柔和故，生安隱心；為令他住忍辱柔和故，起安慰心。』有言忍辱柔和者，所謂為他惡口罵辱諸不善語毀謗說時不生瞋恨心故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住顏色怡悅故，生安隱心；為令他住顏色怡悅故，起安慰心。』有言顏色怡悅者，謂不說他諸過失故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住一切法無事故，生安隱心；為令他住一切法無事故，起安慰心。』有言一切法無事者，所謂唯是謂名字故。何以故？以無事體不異事體，事體不異無事體故，以即事體是無事故，依彼事體無事智一切法無事故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住法住持故，生安隱心；為令他住法住持故，起安慰心。』有言法住持者，謂一切法不動故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住法故，生安隱心；為令他住法故，起安慰心。』有言法者，謂無差別不依住故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住入非智慧斷煩惱非不智慧斷煩惱故，生安隱心；為令他住入非智慧斷煩惱非不智慧斷煩惱故，起安慰心。』有言入非智慧斷煩惱非不智慧斷煩惱者，所謂智慧體即煩惱體。何以故？以智慧體不異煩惱體、煩惱體不異智慧體，即智慧體是煩惱體、即煩惱體是智慧體，以是義故，非即智慧能斷煩惱，譬如指端不能自觸，此亦如是，非即智慧能斷煩惱故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住入如來非常非不常故，生安隱心；為令他住入如來非常非不常故，起安慰心。』有言入如來非常非不常者，謂不取體相故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住入不思議如來智故，生安隱心；為令他住入不思議如來智故，起安慰心。』有言入不思議如來智者，謂隨可化諸眾生心如是說法不過彼故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住入無色相故，生安隱心；為令他住入無色相故，起安慰心。』何以故？無色相體不異色相體、色相體不異無色相體，即色相體無色相故，依彼色相體無色相智一切法無色相故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住方便故，生安隱心；為令他住方便故，起安慰心。』有言方便者，所謂攝取一切法故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無盡功德故，生安隱心；為令他住無盡功德故，起安慰心。』有言無盡功德者，所謂迴諸善根向菩提故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住智功德故，生安隱心；為令他住智功德故，起安慰心。』有言智功德者，謂信一切諸法空故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住善業根本般若法故，生安隱心；為令他住善業根本般若法故，起安慰心。』有言善業根本般若法者，所謂自身住白法故，有善業根本般若法者，謂令他住般若法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住三昧故，生安隱心；為令他住三昧故，起安慰心。』有言三昧者，謂寂滅定三昧故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住滿足心故，生安隱心；為令他住滿足心故，起安慰心。』有言滿足心者，謂入一切諸事作故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住中道智故，生安隱心；為令他住中道智故，起安慰心。』有言中道

智者，所謂究竟清淨智故。何以故？以中道體不異邊體、邊體不異中道體故，以即邊體是中道體故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住一切法無常故，生安隱心；為令他住一切法無常故，起安慰心。』有言一切法無常者，所謂諸法有中有邊，是故諸法有中有邊。何以故？以有為體無異體故，有中有邊體不異有為體，有為體不異有中有邊體故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住一切法常故，生安隱心；為令他住一切法常故，起安慰心。』有言一切法常者，所謂諸法無中無邊，是故諸法無中無邊。何以故？以無為體無異體故，無中無邊體不異無為體，無為體不異無中無邊體故，無中無邊者所謂常恒淨不變故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住勝供養佛故，生安隱心；為令他住勝供養佛故，起安慰心。』有言勝供養佛者，所謂供養現在佛故，謂信大乘諸菩薩善供養恭敬諮請聞法飲食臥具等，奉施給與如分如力令住大乘故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住一切法無為故，生安隱心；為令他住一切法無為故，起安慰心。』有言一切法無為者，謂有為句故。何以故？以無為體不異有為體、有為體不異無為體，即有為體是無為故，依彼有為體無為智一切法無為故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法，故能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住難見一切法故，生安隱心；為令他住難見一切法故，起安慰心。』有言難見一切法者，謂一切法因緣體故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住難知一切法故，生安隱心；為令他住難知一切法故，起安慰心。』有言難知一切法者，謂觀

心念無實體故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住難覺一切法故，生安隱心；為令他住難覺一切法故，起安慰心。』有言難覺一切法者，謂一切法覺所覺平等故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住不濁一切法故，生安隱心；為令他住不濁一切法故，起安慰心。』有言不濁一切法者，謂常清淨故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住一切法不盡故，生安隱心；為令他住一切法不盡故，起安慰心。』有言一切法不盡者，謂無譬喻體故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩，得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住一切法不壞故，生安隱心；為令他住一切法不壞故，起安慰心。』有言一切法不壞者，謂入三世諸法平等故，以一切法不離法故，不差別法故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住四聖諦無差別故，生安隱心；為令他住四聖諦無差別故，起安慰心。』有言四聖諦無差別者，謂四聖諦無差別故，有言四聖諦無差別者，常清淨故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住無明緣行無差別故，生安隱心；為令他住無明緣行無差別故，起安慰心。』有言無明緣行無差別者，所謂無明即是緣行。何以故？不異無明因有緣行故，若異無明因有緣行者，則應無因而有諸行；以是義故，不異無明因而有諸行果，如是因果義成，以本來清淨故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住一切法常故，生安隱心；為令他住一切法常故，起安慰心。』有言一切法常者，所謂無常體

即是常體故。何以故？常體不異無常體、無常體不異常體，即無常體是常體故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住如來不生不滅故，生安隱心；為令他住如來不生不滅故，起安慰心。』有言如來不生不滅者，所謂以無對治法故，譬如虛空不生不滅，以虛空無邊無中際故，而依因觀察見下中上，此是針孔虛空，此是瓶孔虛空，此是無量孔虛空，而虛空無下中上，以不生不滅故，而虛空不分別無分別，而虛空自然無分別，如是等事現前見，以不共法相應故。

「文殊師利！如是如來、應、正遍知，不生不滅無中無邊，而依一切眾生見下中上，依無中無邊心見如是等事，此是聲聞乘，此是辟支佛乘，此是佛乘，一切眾生能受能用，而如來無分別離分別，而自然無分別，如是等事作故，以不共法相應故。

「文殊師利！譬如日光依住處觀見種種影，而日光明不分別離分別，以不共法相應故。文殊師利！如是如來、應、正遍知依眾生心觀智差別種種見，而如來不分別離分別，而自然無分別，如是等諸事現見，以不共法相應故，而無諸乘及以大乘。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住為一切眾生離諸煩惱故，生安隱心；為令他住為一切眾生離諸煩惱故，起安慰心。』有言為一切眾生離諸煩惱者，謂遍身心法門明故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住般若門故，生安隱心；為令他住般若門故，起安慰心。』有言般若門者，有四種法得名。何等為四？謂信、不放逸、直心、增上心，是名四種法。諸菩薩等得法明門般若成就，依法明門般若，諸菩薩摩訶薩離諸惡道故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住智明門般若故，生安隱心；為令他住智明門般若故，起安慰心。』有言智明門般若者，有四種法得名。何等為四？謂功德、信空、解脫、令諸眾生住菩提心，是名四種法。諸菩薩等得智明門般若成就，依彼智明門般若，諸菩薩摩訶薩斷諸魔業故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住施心無盡修行般若故，生安隱心；為令他住施心無盡修行般若故，起安慰心。』有言施心無盡修行般若者，謂能教化慳嫉眾生令成就故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住戒心無盡修行般若故，生安隱心；為令他住戒心無盡修行般若故，起安慰心。』有言戒心無盡修行般若者，謂能教化破戒眾生令清淨故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩行此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住寂靜故，生安隱心；為令他住寂靜故，起安慰心。』有言寂靜者，謂離身心故，發起一切善根不怯弱故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住有為法故，生安隱心；為令他住有為法故，起安慰心。』有言有為法者，謂一切法非空非不空，非顛倒非不顛倒，非增上非不增上，非事非不事，非有為非無為，非相非不相，非依非不依，非二非不二，非減非不減，非取非不取，如是入者，是則名為有為法體故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住無為法故，生安隱心；為令他住無為法故，起安慰心。』有言無為法者，謂即此諸法無差別，不生心、非顛倒、不分別離分別，是則名為無為法體故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住正見故，生安隱心；為令他住正見故，起安慰心。』有言正見者，謂入二不二相故。何以故？

以不二體不異二體、二體不異不二體故，以即二體是不二故，若能如是入二不二，是名正見故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住無瞋心故，生安隱心；為令他住無瞋心故，起安慰心。』有言無瞋心者，謂安隱事故，一切眾生得入業故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住入波羅蜜道故，生安隱心；為令他住入波羅蜜道故，起安慰心。』有言入波羅蜜道者，所謂方便攝取般若故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住生諸佛家故，生安隱心；為令他住生諸佛家故，起安慰心。』有言生諸佛家者，謂功德莊嚴智慧莊嚴故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住發菩提心故，生安隱心；為令他住發菩提心故，起安慰心。』有言發菩提心者，謂住大慈大悲心故。何以故？以得入於一切法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住般若故，生安隱心；為令他住般若故，起安慰心。』有言般若者，所謂有為無為之法無差別故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住方便故，生安隱心；為令他住方便故，起安慰心。』有言方便者，所謂攝取一切法故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住有障礙行故，生安隱心；為令他住有障礙行故，起安慰心。』有言

有障礙行者，謂五波羅蜜故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙行故，生安隱心；為令他住無障礙行故，起安慰心。』有言無障礙行者，謂般若波羅蜜故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住有漏行故，生安隱心；為令他住有漏行故，起安慰心。』有言有漏行者，謂見諸法行故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住無漏行故，生安隱心；為令他住無漏行故，起安慰心。』有言無漏行者，所謂不見諸法行故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住有量行故，生安隱心；為令他住有量行故，起安慰心。』有言有量行者，所謂有諸心相住故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無量行故，生安隱心；為令他住無量行故，起安慰心。』有言無量行者，所謂無諸心相行故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住有量智故，生安隱心；為令他住有量智故，起安慰心。』有言有量智者，所謂觀察陰、界、入、因緣集是處非處觀察方便相智故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住無量作智故，生安隱心；為令他住無量作智故，起安慰心。』有言無量作智者，謂無作心行處所故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住有邊故，生安隱心；為令他住有邊故，起安慰心。』有言有邊者，謂五波羅蜜故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住無邊故，生安隱心；為令他住無邊故，起安慰心。』有言無邊者，所謂般若波羅蜜故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨

初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住自身能寂靜故，生安隱心；為令他住自身能寂靜故，起安慰心。』有言自身能寂靜者，所謂觀察無我法故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住身心寂靜故，生安隱心；為令他住身心寂靜故，起安慰心。』有言身心寂靜者，所謂教化一切眾生無疲倦故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住直心清淨故，生安隱心；為令他住直心清淨故，起安慰心。』有言直心清淨者，所謂觀察一切眾生故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住觀察一切諸眾生故，生安隱心；為令他住觀察一切諸眾生故，起安慰心。』有言觀察一切諸眾生者，所謂觀察一切眾生故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住一切眾生平等功德故，生安隱心；為令他住一切眾生平等功德故，起安慰心。』有言一切眾生平等功德者，謂五功德波羅蜜故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住降伏慳嫉心故，生安隱心；為令他住降伏慳嫉心故，起安慰心。』有言降伏慳嫉心者，謂能捨一切內外物故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住不諂曲故，生安隱心；為令他住不諂曲故，起安慰心。』有言不諂曲者，謂於一切眾生得平等心故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住供養佛故，生安隱心；為令

他住供養佛故，起安慰心。』有言供養佛者，所謂依止供養住持，能生諸佛出世法故，復能成就說法法故，為供養彼佛菩薩故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住供養如來智行故，生安隱心；為令他住供養如來智行故，起安慰心。』有言供養如來智行者，謂為眾生一切令住不退法故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住心口行故，生安隱心；為令他住心口行故，起安慰心。』有言心口行者，謂令眾生離口心過得清淨故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地。得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不見魔業住佛業故，生安隱心；為令他住不見魔業住佛業故，起安慰心。』有言不見魔業住佛業者，謂不見魔業教化眾生故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住信於諸佛如來常故，生安隱心；為令他住信於諸佛如來常故，起安慰心。』有言信於諸佛如來常者，謂諸佛常以無差別故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住信於諸佛如來恒故，生安隱心；為令他住信於諸佛如來恒故，起安慰心。』有言信於諸佛如來恒者，謂信諸佛如來恒作一切佛行不休息故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住信於諸佛如來淨故，生安隱心；為令他住信於諸佛如來淨故，起安慰心。』有言信於諸佛如來淨者，所謂不空見聞念故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住信於諸佛如來我故，生安隱心；為令他住信於諸佛如來我故，起安慰心。』有言信於諸佛如來我者，謂諸如來身無邊故；身無邊者，謂說如來無邊身故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨

初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住安隱事故，生安隱心；為令他住安隱事故，起安慰心。』有言安隱事者，所謂為令一切眾生護自身心逼惱事故，無有少法能生苦者而不受故，無有少法能生樂者而不捨故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住一切法無相故，生安隱心；為令他住一切法無相故，起安慰心。』有言一切法無相者，謂無相體。何以故？謂以不取無相體故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住歸依佛故，生安隱心；為令他住歸依佛故，起安慰心。』有言歸依佛者，所謂不作一切惡行故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住歸依法故，生安隱心；為令他住歸依法故，起安慰心。』有言歸依法者，謂歸依法因緣集故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住歸依僧故，生安隱心；為令他住歸依僧故，起安慰心。』有言歸依僧者，所謂遠離愛憎心故。所謂菩薩生如是心：『我已得住菩提心故，生安隱心；為令他住菩提心故，起安慰心。』有言菩提心者，謂起不可思議智故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住身無差別故，生安隱心；為令他住身無差別故，起安慰心。』有言身無差別者，謂過一切諸法相故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住信無差別故，生安隱心；為令他住信無差別故，起安慰心。』有言信無差別者，謂信諸業及果報故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住三摩跋提智故，生安隱心；為令他住三摩跋提智故，起安慰心。』有言三摩跋提智者，所謂觀察入體智故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住法無差別故，生安隱心；為令他住法無差別故，起安慰心。』有言法無差別者，謂法修行故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住善知識無差別故，生安隱心；為令他住善知識無差別故，起安慰心。』有言善知識無差別者，所謂不誑諸善知識故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住隨順法故，生安隱心；為令他住隨順法故，起安慰心。』有言隨順法者，謂於諸法如實修行故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住慚愧行故，生安隱心；為令他住慚愧行故，起安慰心。』有言慚愧行者，謂身口意業修善行故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住離愛心故，生安隱心；為令他住離愛心故，起安慰心。』有言離愛心者，所謂能生未生善法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住離瞋心故，生安隱心；為令他住離瞋心故，起安慰心。』有言離瞋心者，所謂不失已生善法故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住防護自身他身善根故，生安隱心；為令他住防護自身他身善根故，起安慰心。』有言防護自身善根者，謂護令入業所作故；有言防護他身善根者，謂護令住大慈大悲故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙解脫智故，生安隱心；為令他住無障礙解脫智故，起安慰心。』有言無障礙解脫智者，謂非二清淨故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住信於因緣諸法生故，生安隱心；為令他住信於因緣諸法生故，起安慰心。』有言信於因緣諸法生者，謂見諸因緣法體不生故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住諸法無住處故，生安隱心；為令他住諸法無住處故，起安慰心。』有言諸法無住處者，謂一切法無十方界差別處故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住諸佛如來如虛空故，生安隱心；為令他住諸佛如來如虛空故，起安慰心。』有言諸佛如來如虛空者，謂佛無差別無依止故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住諸佛如來離心意意識故，生安隱心；為令他住，諸佛如來離心意意識故，起安慰心。』有言諸佛如來離心意意識者，謂諸佛得至自然智，以得無障礙智故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。」

信力入印法門經卷第三

信力入印法門經卷第四

元魏天竺三藏曇摩流支譯

爾時，文殊師利法王子知如來說法竟，而問普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！云何諸佛如來無障礙智？

「云何諸佛如來教化眾生力？

「云何諸佛如來自然智普門現前？

「云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土？

「云何諸佛如來無邊之身一切遍見？

「云何諸佛如來不可思議境界？

「云何諸佛如來無差別無依止智？

「云何諸佛如來無障礙身？」

爾時，普賢菩薩摩訶薩語文殊師利法王子言：「文殊師利！此法門難見難知，非覺境界無覺境界，難可得信。文殊師利！若有人信此法門，當知彼人，已曾供養無量無邊百千萬億那由他佛。文殊師利！我為一切生盲眾生，說此法門作照明燈。」

文殊師利法王子言：「如是！如是！佛子！彼諸眾生，已曾修集無量無邊功德智慧，是故我為彼眾生問。彼諸眾生多有無量阿僧祇業，應入地獄、餓鬼、畜生，為令現身即得消滅，是故我為彼眾生問。以何等眾生不空見聞而供養者？為彼眾生，是故我問。佛子！若有不信此法門者，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。佛子！為多眾生得安隱故，為與無量眾生樂故，為多憐愍諸世間故，為令多人得利益故，為多天人安隱樂故，說此法門。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩答文殊師利法王子言：「文殊師利！云何諸佛如來無障礙智？

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界一切世界，一一世界，一一四天下，可化天人及諸菩薩，若有應見真金色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來真金之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見火光明炎如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來火光明炎如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見電光明炎如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來電光明炎如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見日月燈明如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來日月燈明如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見集一切光明如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來集一切光明如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見自在王如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來自在王如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見師子王如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來師子王如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見師子幢如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來師子幢如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見帝釋王瓔珞如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來帝釋王瓔珞如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見一切諸天光明如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來一切諸天光明如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見金剛如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來金剛如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見清水如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來清水如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見波頭摩華如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來波頭摩華如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見隨心思惟如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來隨心思惟如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見大琉璃如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來大琉璃如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見帝釋王大青琉璃如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來帝釋王大青琉璃如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見馬瑙如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來馬瑙如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見勝功德藏如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來勝功德藏如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見清淨莊嚴如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來清淨莊嚴如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見無有障礙如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來無障礙如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見白真珠如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來白真珠如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見青真珠如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來青真珠如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見雜真珠如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來雜真珠如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見虛空光明真珠如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來虛空光明真珠如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇功德莊嚴大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇功德莊嚴大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇智功德莊嚴大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇智功德莊嚴大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇波羅蜜大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇波羅蜜大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇住地大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇住地大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇陀羅尼大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇陀羅尼大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇三昧大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇三昧大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇解脫大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇解脫大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇無礙樂說辯才大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇無礙樂說辯才大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇神通大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇神通大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇大願大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇大願大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇發勤精進大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇發勤精進大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇得安隱大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇得安隱大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇令入菩薩行大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇令入菩薩行大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇令入如來大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇令入如來大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇令入隨順眾生心行大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇令入隨順眾生心行大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生。若有應見出阿僧祇令入劫大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇令入劫大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇令入世界大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇令入世界大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇令入三世說大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇令入三世說大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇令入三世大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇令入三世大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇令入不疲倦心大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇令入不疲倦心大海音聲如意寶王之色，無有障礙。

「文殊師利！可化眾生，若有應見出阿僧祇令入無差別智大海音聲如意寶王色者，諸佛如來即為示現，令彼眾生得見如來出阿僧祇令入無差別智大海音聲如意寶王之色，無有障礙。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！如大琉璃如意寶王，垢衣所纏，依垢衣故，種種事現。而大琉璃如意寶王，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，種種事現。何以故？以不共法相應故。

「文殊師利！如是諸佛、如來、應、正遍知，依可化眾生，如是示現種種色行。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，

無分別離分別，自然如是，種種異異，諸事可見。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！是名諸佛如來無障礙智。

「文殊師利！云何諸佛如來無障礙智？

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切種種異異世界，一一世界微塵數世界，令入如是微塵數世界智大海，無有障礙。

「文殊師利！一切種種異異世界，一一世界，一一四天下，一切世界微塵數異異功德，一一功德莊嚴大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數智，功德莊嚴大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數波羅蜜大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數住地大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數陀羅尼大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數三昧大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數解脫大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數無礙樂說辯才大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數神通大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數大願大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數發勤精進大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數得安隱大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數令入菩薩行大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數令入如來大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數令入隨順眾生心行大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數令入劫大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數令入世界大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數令入三世說大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數令入三世大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數令入不疲倦心大海，於念念間，有阿僧祇異異說智，無有障礙。

「如是種種異異世界，一切佛國土微塵數令入無差別智大海，於念念間，有阿僧祇異異說智無有障礙。何以故？以得自然智故。

「文殊師利！譬如山河深谷等中，聞于響聲，依異異聲異異名字而出種種異異響聲，而山谷等不分別離分別，而自然如是無作心，無分別離分別，自然如是，種種聲現。何以故？以不共法相應故。文殊師利！諸佛如來說法音聲，亦復如是，隨眾生心，隨諸眾生可化，種種法門，聞種種聲，種種自說，而諸佛如來不

分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，種種聲現。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！是名略說諸佛如來無障礙智，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來教化眾生力？

「文殊師利！所謂諸佛如來肉髻 jì，十方世界一切世界，一切住處，一一世界，一一閻浮提，無障無礙，無有差別，遍覆一切虛空法界，一切世間教化眾生，盡未來際，遍至無邊世界，劫數住持無有休息。

「文殊師利！如是如來三十二相，於一一相，十方世界，一切世界，一切住處，一一世界，一一閻浮提，無障無礙，無有差別，遍覆一切虛空法界，一切世間教化眾生，盡未來際，遍至無邊世界，劫數住持無有休息。

「文殊師利！如是如來八十種好，於一一好，十方世界，一切世界，一切住處，一一世界，一一閻浮提，無障無礙，無有差別，遍覆一切虛空法界，一切世間教化眾生，盡未來際，遍至無邊世界，劫數住持無有休息。

「文殊師利！如是如來一切毛孔，一一毛孔，十方世界，一切世界一切住處，一一世界，一一閻浮提，無障無礙無有差別，遍覆一切虛空法界，一切世間教化眾生，盡未來際，遍至無邊世界劫數住持無有休息。

「文殊師利！如是如來一切資生，十方世界，一切世界，一切住處，一一世界，一一閻浮提，無障無礙，無有差別，遍覆一切虛空法界，一切世間教化眾生，盡未來際，遍至無邊世界劫數住持，無有休息。何以故？以得不共法相應故。不共法相應者，依本願力故，為諸眾生住持力故。

「文殊師利！是名略說諸佛如來教化眾生力，若廣說者，盡

未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來普門現前？」

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界，一切住處，一一世界，一一閻浮提，一一微塵。文殊師利！過五十世界微塵數世界、微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數一切世界，一一世界微塵數種種差別菩薩大海，如是處住，而不障礙。一切眾生，住於四天下諸須彌山，大須彌山，斫迦羅山，摩訶斫迦羅山，城邑聚落，諸國土等，大河大池，無所妨礙，如本不異，而有是事。何以故？以得不共法相應故，而隨眾生心，隨眾生可化，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、帝釋梵天、人及非人、諸菩薩等，各各皆見諸佛如來普現其前。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！譬如白月於十五日正中夜時，閻浮提中，若男若女童男童女，一切皆見月輪現前。而彼月輪，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，一切皆見。何以故？以不共法相應故。

「文殊師利！諸佛如來亦復如是，十方世界，一切世界，住處眾生，隨眾生心，隨眾生可化，各各皆見諸佛如來現於其前。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，一切皆見。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！是名略說諸佛如來普門現前，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來清淨佛國土？」

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界，種種住處，一一世界，一一微塵中，入一切世界微塵數世界海功德莊嚴大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海智功德莊嚴大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海波羅蜜大海，有

阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海住地大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海陀羅尼大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海三昧大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海解脫大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海、無礙樂說辯才大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海神通大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海大願大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海發勤精進大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海得安隱大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海令入菩薩行大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海令入如來大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海令入隨順眾生心行大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海令入劫大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海令入世界大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海令入三世說大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海令入三世大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海令入不疲倦心大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；或有世界海令入無差別智大海，有阿僧祇異異說智，能清淨之；而諸佛如來不動本處。何以故？以得不動法故。

「文殊師利！是名略說諸佛如來清淨佛國土而無所畏，若廣說者盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來無邊之身？

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界，一一世界，一一四天下，過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝功德大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝功德力住持故，一

切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝智功德莊嚴大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝智功德莊嚴力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝波羅蜜大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝波羅蜜力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝住地大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝住地力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝陀羅尼大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝陀羅尼力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝三昧大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝三昧力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝解脫大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝解脫力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各

皆得阿僧祇種種異異諸勝無礙樂說辯才大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝無礙樂說辯才力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝神通大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝神通力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝大願大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝大願力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝發勤精進大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝發勤精進力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝得安隱大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝得安隱力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝令入菩薩行大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝令入菩薩行力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝令入如來大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝令入如來力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝令入隨順眾生心行大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝令入隨順眾生心行力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝令入劫大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝令入劫力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝令入世界大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝令入世界力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝令入三世說大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝令入三世說力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝令入三世大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝令入三世力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝令入不疲倦心大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝令入不疲倦心力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千

萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾，一一菩薩大眾大海，各各皆得阿僧祇種種異異諸勝令入無差別智大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝令入無差別智力住持故，一切皆得現見爾數諸佛如來。

「文殊師利！如是略說得諸依止、諸希有相、行、善知識、發勤精進、得心安隱、教化眾生、禁戒、受記、入菩薩行、入如來行、入眾生行、入世界海、入諸劫海、入三世法、入心發起不生疲倦、差別諸智、陀羅尼門、說諸如來、普賢諸心、普賢諸行、種種法相大慈之心、菩薩心因緣、恭敬善知識、發心諸行、諸修行清淨、諸波羅蜜、如實覺知、得如實入、諸力妙力、平等諸道、說諸佛法、專取樂說、諸智增上、得不執著、心得平等、發起諸智、作諸應化、住持諸法、得大安隱、入諸深法、依佛依法依止而住、得生慈心不怯弱心、斷諸疑網、得發起心不思議心、依何意說種種方便、諸智差別方便而說、得諸三昧、得一切入、得諸解脫、諸通、諸明、一切得心自在解脫、諸妙水池、諸妙樓閣、諸勝莊嚴、諸心不退、不捨心住、一切直心、智如海入、猶如諸寶、菩薩發心得如金剛、而起發心、大乘發心、平等發心究竟發心、得不毀壞諸尊重心、授記、諸法諸善根迴向、得智、增上無邊無中平等發心、得諸寶藏、得諸禁戒、得諸自在、得諸奮迅、一切境界、一切諸力、一切無畏、具足無量不共之法教化一切諸菩薩等、一切身業、一切諸身、得諸口業、諸心、發心、心遍、普覆一切諸根、諸質直心、諸增上心、諸行、諸信、入信世界、入諸勦習、得入諸取、入如實行、入成就行、入菩薩位、諸菩薩法定、諸法進趣道、親近善知識、得諸善知識、是道非道、是量非量、成就見道、具道功德、修行識道、諸道莊嚴。文殊師利！如是一一皆應廣說，而諸佛如來不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，種種示現。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！如是如來，十方世界，一切世界，一切住處，一一世界，一一閻浮提，一時示現，隨眾生可化，而自見諸佛如來，而諸佛如來不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，種種示現。何以故？以得不共法相應故，以無障礙如來身故。

「文殊師利！是名略說諸佛如來無邊之身，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來遍見？

「文殊師利！我譬喻說。何以故？有智慧者，依諸譬喻，得解義故。文殊師利！如大池水五百由旬，若千由旬，溢滿地平，大蓮華葉，覆彼池水，蓮華葉上，中有一人，乘駕鐵車，行華葉上，彼鐵車輪，具有千輻，其車駕馬，行疾之速，過金翅鳥。彼鐵車行，如是速疾，而水不濕車輪車輻及以馬足，車輪馬足，不損華葉。彼池上人，如是車行，當爾之時，即水池中，生大毒蛇。以何等時，彼車輪及以馬足一轉？依彼念時，彼大毒蛇，繞車七匝。文殊師利！以何等時，彼大毒蛇，繞車一匝？依彼剎那，阿難比丘十遍說法，又復更有示現彼義。以何等時，阿難比丘一遍說法？依彼剎那，舍利弗比丘千遍說法，令眾生知。以何等時，舍利弗比丘一遍說法？依彼剎那，大目犍連能過八十千世界外。以何等時，大目犍連過一世界？依彼剎那，諸佛如來，一切世界，一切住處，一一世界，一一閻浮提，於一時間，非前後時，從兜率天，退生出家，行於苦行，坐於道場，降伏魔怨，現證正覺，轉於法輪，示大涅槃，住持佛法，示諸法滅，能令一切外道行中，諸本生處，令一時見，非前後見。何以故？以無障礙故。無障礙者以無差別，無差別者以無依止。

「文殊師利！如大琉璃如意寶珠，無價色衣以用纏裹，依彼

衣故見種種相。而大琉璃如意寶珠，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，見種種相。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！諸佛如來、應、正遍知亦復如是，依可化眾生，十方世界，一切世界，一切住處，於一時間，非前後時，念念如是，種種異見。而諸佛如來，非分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，種種異見。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！譬如月輪，或如日輪，於閻浮提一切器水，清淨不濁，離於障礙，皆悉現見，而日月輪，本處不動。

「文殊師利！如是應、正遍知，十方世界，一切世界，無障無礙，如是如是，可化眾生，自心清淨，皆見如來。而諸佛如來，兜率陀天如本不動，如是十方一切世界，一切眾生，發起心中，皆悉現前。何以故？以如來得不退智故。

「文殊師利！譬如世間一切眾生，依下中上諸果報故，則下中上有為諸行皆悉成就，而有為行，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，如是種種諸事成就。何以故？以得不共法相應故。文殊師利！如是眾生，依下中上業果報故，見諸佛如來，有下中上。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，見下中上。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！譬如一雨一色味等，墮閻浮提，依種種器，有種種色，有種種味，有種種香。而大雨，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，色香味異。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！如是諸佛如來，一味法界，依可化眾生，見有種種差別諸法。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別自然如是，見差別法，何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！譬如何處出生自在如意寶王，如是彼處無有鐵

生，種種鐵器彼處不生。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！如是何處出生諸佛如來光明，彼處不生火之光明，及電光明、日月光明，不生種種如意摩尼寶王光明，不生天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、天帝釋王、大梵天王、護世四王等諸光明。彼處天子詔勅不行，彼處不生四種姓氏，彼處不生八種諸難地獄、餓鬼、畜生等難。彼處不生十惡業道，彼處不生種種諸亂，彼處不生諸餘外道、惡命生活尼乾子等。

「文殊師利！而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，諸事不生。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！是名略說諸佛如來不可思議境界，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

信力入印法門經卷第四

信力入印法門經卷第五

元魏天竺三藏曇摩流支譯

「文殊師利！云何諸佛如來自然智？

「文殊師利！譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數世界，一切世界，一一世界，一一閻浮提，於念念間，見佛色身，於一時見，非前後見。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，一時遍見。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！十方各過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數世界，一切世界，一一世界，一一閻浮提，於念念間，諸佛如來自然智，依諸眾生異異善根異異修行，一切種種異異伎術，自然而現。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，諸伎術現。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！十方世界，一切世界海，一切所住處，世間出世間，一切法成就，彼一切種事，皆諸佛如來自然而現在前。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！譬如大地，依大地故，住持一切種子草木諸樹林等，能生能長，廣狹大小，皆悉成就。而彼大地，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，生長廣狹，大小成就。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！如是，依諸佛如來住持十方世界海剎，外道、尼乾子等一切作業，及諸眾生諸善根業，若世間業出世間業，生長廣狹，大小成就。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，生長廣狹，大小成就。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！譬如有人到離惡刺諸藥草處，一切惡刺，皆自

墮落，然彼到處，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，惡刺藥草，悉皆墮落。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！如是一切諸眾生等，乃至盡解諸佛如來，或有經夾。彼諸眾生，因彼因故，一切貪欲瞋恚癡刺，悉皆墮落。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，貪瞋癡刺，悉皆墮落。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！譬如如意寶王，隨諸眾生有所須者，悉皆能與，而如意寶王，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，有所須者，悉皆能與。何以故？以不共法相應故。

「文殊師利！如是若有人天、若諸菩薩摩訶薩等，往到諸佛如來之所，欲得如是如是聞法思義，彼人天等，一切悉得聞彼彼法。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，一切悉得聞彼彼法。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！是名略說諸佛如來無障礙智，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可盡說。

「文殊師利！云何諸佛如來不可思議境界？
「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界，一一世界，一切微塵，一一微塵，入一切世界海；微塵世界，一一世界，一一閻浮提，亦復如是。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來，種種異異功德莊嚴大海，有阿僧祇種種說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異智功德莊嚴大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異波羅蜜大海，有阿僧祇異異說法異異差別，

念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異住地大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異陀羅尼大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異三昧大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異解脫大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異無礙樂說辯才大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異大願大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異得安隱大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異令入菩薩行大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異令入如來大海，有阿僧祇異異說法異異差別，

念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。如是種種異異令入隨順眾生心行大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異令入世界大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障，無礙，無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異令入劫大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「文殊師利！十方世界，一切世界，過去未來現在世界大海，諸佛如來，一切毛孔，一一毛孔，於一時間，非前後時，皆悉示現。何以故？以得無邊無中際故。

「文殊師利！是名略說諸佛如來不可思議境界，若廣說者，盡未來際劫數住持，說不可盡。

「文殊師利！云何諸佛如來普見？

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界中，見諸眾生若退、若生、若入善道、若入惡道，如是如來頂上相見，如是如來白毫相見，如是如來一切諸相一一遍見，如是如來一切諸好一一遍見，如是如來一切毛孔一一遍見。如是一時，非前後見，一切世界，見諸眾生若退、若生、若入善道、若入惡道。

「文殊師利！是名略說諸佛如來遍見，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來名稱？

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界，一一世界，一一閻浮提，一一微塵，一切微塵世界，入一切世界海。如是一一世界，一一閻浮提，於念念間，一切世界微塵數眾生，奮

迅示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，可化眾生，盡未來際劫數住持。何以故？以得不共法相應故，如是佛國土奮迅、如是身奮迅、如是願奮迅。如是境界奮迅、如是智奮迅、如是神通奮迅、如是力奮迅，如是等於念念間，一切世界微塵數奮迅，示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，可化眾生，盡未來際劫數住持。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！是名略說諸佛如來名稱，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來無差別無依止？

「文殊師利！所謂諸佛如來，非此世界差別，餘世界無差別。文殊師利！諸佛如來非依止此世界，不依止餘世界。文殊師利！諸佛如來非此閻浮提差別，餘閻浮提無差別。文殊師利！諸佛如來非依止此閻浮提，不依止餘閻浮提。文殊師利！諸佛如來非此畜生道差別，餘畜生道無差別。文殊師利！諸佛如來非此餓鬼道差別，餘餓鬼道無差別。文殊師利！諸佛如來非此畜生道依止，餘畜生道不依止。文殊師利！諸佛如來非欲界差別色界依止。

「文殊師利！是名略說諸佛如來無差別無依止，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來身無障礙？

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界，國土大海，一切住處，三世無邊一切眾生，隨眾生心，隨其可化，於念念間，頂相示現法相生滅，如彼眾生所應見聞，令見聞知，乃可虛空容有遍見，如來頂相終不可見。如是如來，十方世界，一切世界，國土大海，一切住處，三世無邊，一切眾生，隨眾生心，隨其可化，於念念間，一切相好，一一相好，一切毛孔，一一毛孔，皆悉示現法相生滅，如彼眾生所應見聞，令見聞知，乃可虛空容有遍見，諸佛如來一毛孔相，終不可見。如有天人菩薩，隨

眾生心，隨其可化，依彼生滅法相而說，如彼所信，令入法中。

「文殊師利！或有天人菩薩，見如來頂相出阿僧祇功德莊嚴大海異異說法，知如是法，為眾生說，令眾生聞，如彼所信，入於法中。或有眾生，知阿僧祇智功德莊嚴大海異異說法；或有眾生，聞阿僧祇波羅蜜大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇住地大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇陀羅尼大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇三昧大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇解脫大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇無礙樂說辯才大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇神通大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇發勤精進大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇得安隱大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入菩薩行大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入如來大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入隨順眾生心行大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入世界大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入劫大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入三世大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入三世說大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲。或有天人菩薩，見佛頂相出阿僧祇無差別智大海異異說法，知如是法，為眾生說，令眾生聞，如彼所信，入於法中。

「如是念念一切相好，一一相好，一切毛孔，一一毛孔，如是十方世界，一切世界，一一世界，隨眾生心，隨其可化，天人菩薩，見佛如來一毛孔相出阿僧祇異異法海異異說法，知如是法，為眾生說，令眾生聞，如彼所信，入於法中。

「文殊師利！是名略說諸佛如來身無障礙，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來頂相不可得見？

「文殊師利！所謂諸佛如來，過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩摩訶薩大眾大海，

文殊師利！如是過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩摩訶薩大眾大海，文殊師利！或有菩薩，見如來身高百由旬；或有菩薩，見十二三十四百由旬高；如是或有菩薩，見如來身高百由旬；或有菩薩，見十二三十四百由旬高；或有菩薩，即於如是大眾中見高千由旬；或有菩薩，見十二三十四千由旬高；如是或有菩薩，即於如是大眾中見高千由旬；或有菩薩，見十二三十四千由旬高；或有菩薩，見如來身高億由旬；或有菩薩，見十二三十四億由旬高。如是或有菩薩，見如來身高億由旬；或有菩薩，見十二三十四億由旬高；或有菩薩，見如來身高千億由旬；或有菩薩，見十二三十四千億由旬。十方世界，一切世界海剎，一切閻浮提，同一時中，皆見如來，非前後見。

「文殊師利！譬如若有菩薩摩訶薩，住不思議解脫三昧，於念念間，五十世界微塵世界以為一步，行東方世界，其一步，過五十世界微塵數世界大海去向東方，為欲觀察如來頂相，如是而去，經五十世界微塵數劫大海而去彼處，觀察如來頂相，二倍轉高。何以故？以如來得不共法相應故。

「文殊師利！是名略說如來頂相不可觀察，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來住持菩薩行教化眾生？

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界微塵數世界，猶尚是少，諸佛如來過於是數，一切世界，一一世界，一一微塵，教化行事。

「文殊師利！所謂隨若干數如來身中，說爾許菩薩行，爾許如來無見頂相，一切諸相，一一相中，一切諸好，一一好中，一切毛孔，一一毛孔，念念常出一切世界微塵數阿僧祇光明大海，或有常出一切世界微塵數阿僧祇功德莊嚴光明大海；或有常出阿

僧祇智功德莊嚴光明大海；或有常出阿僧祇波羅蜜光明大海；或有常出阿僧祇住地光明大海；或有常出阿僧祇陀羅尼光明大海；或有常出阿僧祇解脫光明大海；或有常出阿僧祇無礙樂說辯才光明大海；或有常出阿僧祇大願光明大海；或有常出阿僧祇得安隱光明大海；或有常出阿僧祇令入菩薩行光明大海；或有常出阿僧祇令入如來光明大海；或有常出阿僧祇令入隨順眾生心行光明大海；或有常出阿僧祇令入世界光明大海；或有常出阿僧祇令入劫光明大海；或有常出阿僧祇令入三世說光明大海；或有常出阿僧祇令入不疲倦心光明大海。文殊師利！如是常出阿僧祇光明大海，無差別智大海無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，劫數住持，教化眾生，而無所畏。

「文殊師利！諸佛如來如是不思議事，十方世界，一切世界大海，一時念念眾生大海同時教化。或有眾生海，以阿僧祇異異功德莊嚴大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異智功德莊嚴大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異波羅蜜大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異三昧大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異解脫大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異無礙樂說辯才大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異神通大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異大願大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異發勤精進大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異得安隱大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入菩薩行大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入如來大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入隨順眾生心行大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入世界大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入劫大海異異說智而教化之。如是或

有眾生海，令入三世；或有眾生海，令入三世說；或有眾生海，令入不疲倦心；或有眾生海，令入無差別智；或有眾生海，令入奮迅智；或有眾生海，令入國土奮迅智；或有眾生海，令入海奮迅智；或有眾生海，令入身奮迅智；或有眾生海，令入願奮迅智；或有眾生海，令入境界奮迅智；或有眾生海，令入智奮迅智；或有眾生海，令入神通奮迅智；或有眾生海，令入力奮迅智。如是念念眾生大海，一切微塵數，一切若干微塵數智，以阿僧祇異異說智而教化之。

「文殊師利！是名略說諸佛如是教化眾生而無所畏，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸眾生，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，給施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海，給施供養。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一優婆塞不信餘尊，持十善業道，攝取彼人，生如是心，此是學佛諸戒行人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數不信餘尊，持十善業道諸優婆塞，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，給施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一比丘，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數比丘，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一信行人，攝取彼人，乃至一日，以一食

施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸信行人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一法行人，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸法行人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於八人中一人，攝取彼人乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸八人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一須陀洹向，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸須陀洹向，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一須陀洹，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸須陀洹，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一斯陀含向，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸斯

陀含向，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一斯陀含，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸斯陀含，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一阿那含向，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸阿那含向，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一阿那含，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸阿那含，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一阿羅漢，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸阿羅漢，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一辟支佛，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸辟支佛，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！

若復有善男子、善女人，見於壁上一畫佛像，或經夾中見畫佛像。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。何況合掌，若以一華，奉施佛像，或以一香，或以末香，或有塗香，或然一燈。文殊師利！此福勝前無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一恒河沙等世界諸佛如來，及聲聞僧，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至無量無邊阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一羊車乘行菩薩得直心人，隨一善根能作佛種，攝取彼菩薩，乃至一日，以龜cū飲食，一施其人。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸羊車乘行菩薩人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一象乘行菩薩人，隨一善根能作佛種，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸象乘行菩薩人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人。於一日月乘行菩薩人種佛善根，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前。無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸日月乘行菩薩人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一聲聞乘神通行菩薩人，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿

僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸聲聞乘神通行菩薩人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一如來神通行菩薩人，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸如來神通行菩薩摩訶薩，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於此法門，能自書寫，若令他書寫。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！不善業罪，亦如是說，應當善知。

「文殊師利！如是羊乘行人、象乘行人、日月乘行人、聲聞乘神通行人，菩薩乃至為畜生道，令生善根。若男子、女人起微瞋心貌相變異，乃至畜生障一善根。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有男子、女人，於十方世界，一切世界微塵數諸眾生，挑却其眼，劫奪一切資生財物。文殊師利！若復有男子、女人，於一菩薩所，起欺慢心，罵辱毀訾。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有男子、女人，於一菩薩，乃至微少，隨何因緣，以欺慢心，罵辱毀訾。彼男子女人，墮大叫喚地獄之中，身形大小五百由旬，有五百頭，於一一頭有五百口，於一一口有五百舌，於一一舌有五百犁，以耕其舌。

「文殊師利！若有男子、女人，於三千世界所有眾生，若以

刀杖，斫打殺之，劫奪一切資生財物。文殊師利！若復有男子、女人，於菩薩所生欺慢心，起瞋恨意。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有男子、女人，起於惡心，不生眾生安隱之心，於恒河沙等一切諸世界，一一世界，一一閻浮提，恒河沙等，諸阿羅漢，盡皆殺害；恒河沙等諸佛如來，七寶塔廟，七寶欄楯，寶幢幡蓋，皆悉破壞，盡令消滅。文殊師利！若復有男子、女人，於信大乘菩薩，乃至微少，隨何因緣，生欺慢心，瞋罵毀訾。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。何以故？以從菩薩生諸佛故，以從菩薩不斷諸佛如來種故。若其有人，謗菩薩者，彼人名為謗佛謗法。何以故？以不異法有菩薩故，以諸菩薩即是法故。

「文殊師利！若有男子、女人，於十方世界，一切世界，一切眾生，以瞋恚心，繫縛安置黑闇地獄。文殊師利！若復有男子、女人，瞋於菩薩，乃至迴身異方看頃。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有男子、女人，於一切閻浮提，一切眾生，所有資生，一切財物，悉皆奪盡。文殊師利！若復有男子、女人，隨一菩薩，若好若惡，以瞋恨心，罵辱毀訾。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。

「文殊師利！譬如須彌山王勝於諸山光明照曜，勝者所謂高下廣狹。文殊師利！如是菩薩信此法門，十方世界一切世界微塵等數諸菩薩中，最勝最上。何以故？若有菩薩信此法門，五波羅蜜所起功德，一切善根阿僧祇劫之所修行，信此法門，其福為勝；所謂勝者，高下廣狹。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於十方世界微塵數菩薩，令發菩提心。文殊師利！若復有善男子、善女人，信此法門是出

世間法。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，一切眾生，信此法門，令發菩提心。文殊師利！**若復有善男子、善女人**，信此法門，信已書寫，若教他書，若自身誦，若教他誦，乃至經夾書寫信敬，受持供養，然燈香華，末香塗香，華鬘供養，此法門者。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，一切世界，所有眾生，信聲聞道。彼聲聞道一一眾生，皆與無量阿僧祇轉輪聖王住處善根，及與生天勝妙善根，盡皆斷滅。文殊師利！**若復有異人**，於一菩薩摩訶薩，障一善根。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇，何況瞋恚罵辱毀訾？

「文殊師利！若有男子、女人，恒河沙等諸佛塔廟，破壞焚燒。文殊師利！**若復有男子、女人**，於信大乘菩薩眾生起瞋恚心，罵辱毀訾。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。何以故？以從菩薩生諸佛故，以從諸佛有塔廟故。以因佛有一切世間諸天人故。是故供養諸菩薩者，即是供養諸佛如來；若有供養諸菩薩者，即是供養三世諸佛；毀訾菩薩，即是毀訾三世諸佛。

「文殊師利！若有善男子、善女人，若欲得依無上供養諸如來者，應當供養諸菩薩也。

「文殊師利！若有城邑聚落等中，或有一億，或有千億，或有百千億無量無邊阿僧祇菩薩，於此法門，不生信心。彼諸菩薩，若有王亂，或有業亂，或有水難，或有嶮難，或有火難，或有賊難。而彼城邑聚落等中，有一菩薩，信此法門，而彼菩薩，有阿僧祇罪業，皆盡遠離諸難。然此菩薩，於彼城邑聚落等中，無有王難，無有業難，無有水難，無有嶮難，無有火難，無有賊難，無惡眾生不信法難。菩薩若信此法門者，阿僧祇劫所有眾罪，應入地獄、畜生、餓鬼，即現身滅。然彼菩薩，有阿僧祇不可說劫

阿鼻地獄極重罪業，即現身滅，一切諸難悉皆消盡，若十二十若三十劫阿鼻地獄極重罪業，即現身中皆得消滅。何以故？以大功德積聚集故。

「文殊師利！如大水池廣百由旬，彼池中水，具足八味，若有人以一波羅毒，著彼池中，乃至千斤，即無毒氣。何以故？以得大水多聚集故。文殊師利！如是雖有無量無邊諸惡罪業，應墮地獄、畜生、餓鬼滿一劫住，而即消滅。何以故？信此法門，有大功德無量無邊故。」

佛說此法門已，十方世界，阿僧祇諸來菩薩摩訶薩，大會之眾，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，聞佛所說，歡喜奉行。

信力入印法門經卷第五

恭敬法宝 开智慧眼 深入经藏 智慧如海

愿以此功德
消除宿现业
增长诸福慧
圆成胜善根
所有刀兵劫
及与饥谨等
悉皆尽灭除
人各习礼让
一切助印者
展转流通者
现眷咸安乐
先亡获超升
风雨常调顺
人民悉康宁
法界诸含识
同证无上道

普为助印及读诵受持辗转
流通各佛经者回向偈

