目录

[大方廣總持寶光明經卷第一 2](#_Toc25758401)

[大方廣總持寶光明經卷第二 6](#_Toc25758402)

[大方廣總持寶光明經卷第三 12](#_Toc25758403)

[大方廣總持寶光明經卷第四 16](#_Toc25758404)

[大方廣總持寶光明經卷第五 23](#_Toc25758405)

[信力入印法門經卷第一 30](#_Toc25758406)

[信力入印法門經卷第二 35](#_Toc25758407)

[信力入印法門經卷第三 40](#_Toc25758408)

[信力入印法門經卷第四 45](#_Toc25758409)

[信力入印法門經卷第五 50](#_Toc25758410)

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，觀一切音聲諸佛剎土寂然憺怕，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！為有如是大菩薩摩訶薩，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！汝自已得微塵等三摩地門，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，霔大法雨。」

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，為是何人？」

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，金剛一擊，殞碎如塵。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，其身偉大，氣力便多，人用其鈎而能制伏，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，有此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？謂此菩薩得覩諸佛世尊色相巍巍、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，慇懃修習。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？謂聞一佛剎智，震動一切佛剎，觀一切佛剎，訪尋一切佛剎，遊行一切佛剎，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，而能周遍阿僧祇佛剎，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，各有十千佛剎微塵等世界，一一佛剎微塵等世界，地皆六種震動。所謂：動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，擊、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、種種天粖香雲、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，於一一十千佛剎微塵等世界，各各有十千佛剎微塵等菩薩，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，十千佛剎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，是故發此菩提心；

見此種種神通力，說法利益諸群生，

復見輪迴諸苦惱，是故發此菩提心；

於此普賢如來前，得聞一切功德海，

由如虛空無有相，是故發此菩提心；

一切住處及所生，一一性行皆明了，

各各差別性智求，是故發此菩提心；

是時過去及現在，乃至未來眾善惡，

為求此智善修習，是故發此菩提心；

禪定解脫及三昧，等持清淨悉皆然，

為求此智恭敬彼，是故發此菩提心；

能遍世間諸根力，如如湛淨皆同等，

為求此智彼義學，是故發此菩提心；

菩提解脫遍世間，其中各有種種意，

為求此智無數論，是故發此菩提心；

種種無數三界中，於中復有種種界，

界之自性智應求，是故發此菩提心；

遍詣一切求此法，如是依止得安樂，

自性真實解了知，是故發此菩提心；

一切剎中而出生，由如眾生依地有，

無數智眼同此求，是故發此菩提心；

過去現在及未來，若干眾生何性相，

如是過去事皆知，是故發此菩提心；

積聚眾生滿世間，乃至一一遍親近，

如是煩惱盡能知，是故發此菩提心；

三界智慧彼皆知，無盡法門能解了，

為求如是真實智，是故發此菩提心；

一切諸法無依倚，本性如空亦無著，

為求勝義真實知，是故發此菩提心；

能動佛剎微塵數，亦令江海涌沸騰，

為求如來如是智，是故發此菩提心；

普放光明照十方，一一光明從口出，

為求彼智一光明，是故發此菩提心；

不可思議種種剎，飲食供給珍玩具，

我願亦具如彼智，是故發此菩提心；

一切眾生及佛剎，能令遠離傷殺生，

為求此法壽延長，是故發此菩提心；

假使大海所有水，一毛滴數盡能知，

如是此智願當求，是故發此菩提心；

十方所有一切剎，一一剎中微塵數，

如是此智要盡知，是故發此菩提心；

過去及與未來劫，現在一切諸世間，

如是劫數要盡知，是故發此菩提心；

三世一切諸如來，及以聲聞辟支佛，

法之自性悉皆知，是故發此菩提心；

無量無數諸世界，一毛端中盡稱量，

性之自性悉能知，是故發此菩提心；

不可思議輪圍界，一毛端量盡能秤，

為此廣大微妙知，是故發此菩提心；

無量無數諸世間，一剎那間聲周遍，

為求此智清淨聲，是故發此菩提心；

一切世間諸語言，一字演說盡無餘，

為此自性真實知，是故發此菩提心；

無數化導三界中，一切眾生悉皆衛，

為求辯說廣大舌，是故發此菩提心；

如說一切諸佛剎，一剎那中悉能見，

為求說法無礙智，是故發此菩提心；

如來所有一切剎，一剎那中皆周遍，

如此佛法真實知，是故發此菩提心；

無數微塵等世界，皆從自性而出生，

為求如是種種智，是故發此菩提心；

過去及與未來佛，乃至現在諸世間，

一剎那中心盡知，是故發此菩提心；

一句所說不思議，如是劫盡彼無盡，

為求如是語言知，是故發此菩提心；

八方一切諸世間，如是相續不斷絕，

為此自性心了知，是故發此菩提心；

所有身口意三業，作彼十方一切行，

因此能解三世空，是故發此菩提心。

菩提心發應如是，慇懃最上奉諸佛，

十方無數劫盡行，是故尊重心不退；

乃至世間一切尊，八方各各皆周遍，

如是彼佛皆說法，一一尊重心不退；

若一菩薩獲安樂，行彼行故免輪迴，

能作世間圓滿相，是故此尊心不退；

最上妙法最殊特，甚深難解離言說，

彼諸菩薩妙敷揚，為敬彼尊心不退；

世間不動及住處，如是難得甚希有，

演說清淨妙法音，是故此尊心不退；

得生一切如來中，無我無人離憍慢，

為求此法常在前，是故慇懃心不退；

無數無等阿僧祇，得諸如來三摩地，

行彼菩薩如是行，是故慇懃心不退；

乃至究竟三摩地，超生彼岸解了知，

如是說彼諸佛法，是故此尊心不退。

遠離輪迴三界中，轉於如是妙法輪，

於諸世間常無間，菩薩應當如是說；

一切世間諸苦惱，如是濁惡災難中，

憐愍一切諸有情，是故菩薩應當說。

菩薩最初說此法，因茲發起菩提心，

持戒說法無有時，是故名為發心住。

是時菩薩治地住，最初降伏如是心，

安樂利益於世間，如佛遠離老病死，

信心念心及精進，慧心願心并持戒，

護法捨離無去來，決定迴向諸含識；

若以住彼如是心，讀誦受持大乘典，

遠離喧囂居閑靜，訪尋一切親善友，

善言親近善知識，勤求如是真實智，

了達一切諸語言，勝義諦理亦如是，

曉了如來勝義已，離諸顛倒無疑惑，

如是平等湛然安，是名說法真佛子。

治地住中如是得，善能觀察諸菩薩，

演說妙法奉諸佛，是故佛子應當學。

復次菩薩第三住，法王教中求佛行，

苦空無常悉了知，一切自性無來去，

諸法本寂離自性，明了通達決定心，

住此一切無有惑，佛子應當如是說。

為知一切眾生界，及闡一切諸法界，

如是世界悉盡知，是故名為相應行。

地界水界及火界，如是風界虛空界，

欲界色界無色界，是諸世界悉盡知，

乃至差別諸世界，悉見法界自性體，

如是廣大智慧尊，勇猛精進求佛智。

是時菩薩生貴住，出家生諸如來中，

有性無性心決定，所生之處常正見。

此地菩薩無退轉，為求佛道心無厭，

於一切法恒修習，觀諸眾生如自性。

世間眾罪如塵剎，遠離輪迴諸果報，

佛子善能分別生，菩薩悉令離衰老。

過去現在及未來，一切法智皆明了，

宿殖善友悉同生，如佛出世亦復爾。

一切如來殊妙好，入彼三世平等意，

能作如是上妙生，超越三世種種行。

此名第四菩薩住，彼能稱讚此妙色，

是法悉能解了知，覺彼菩薩如是生。

此後菩薩稱第五，說名方便具足住，

種種方便化群生，樂求福業遍往詣，

所作如是廣大福，令諸眾生皆解脫，

盡心迴向悉獲安，憐愍有情令離繫。

世間患難皆救濟，攝伏令彼生歡喜，

各各引導諸眾生，得大涅槃心寂靜。

無邊一切諸世間，如是無量無有數，

過諸稱量無等倫，非性非相非究竟。

此為菩薩第五住，具足方便化群生，

彼佛如是妙圓明，示現一切諸功德。

無邊一切諸眾生，觀法自性無迷惑，

疑網有無智了知，天上人間能堅固。

於佛於法菩薩中，常行妙行離諸色，

於是廣大諸眾生，聽聞演說方便法。

煩惱眾生使清淨，易化難化悉調伏，

法界或廣略敷揚，非來非去絕諸相，

法界體性非有無，菩薩三世樂聽受，

觀察一切心無動，如是專注於佛法。

泯絕性相孰有無，本性離染我亦爾，

曉了劫性如幻夢，為聞如是上妙法。

不退菩薩應如是，於佛於法菩薩中，

并觀行相為有無，不退非有亦非無。

如來非去非有住，亦無來與非不來，

生與不生盡不盡，有相無相非一異，

種種眾多彼如一，勝義諦理離有無，

各各差別眾寶嚴，菩薩於彼心不退。

真如妙相非有無，以無相智能解了，

如是差別往集會，一一天上悉聽聞。

復次菩薩童真住，身口意業悉清淨，

施作佛事無有著，是故隨意所生得，

皆從眾生行法生，遊行見彼諸剎土，

智慧速疾隨意得，十方慇懃恭敬禮。

菩薩於此無異心，聞佛演暢微妙法，

能知剎土悉動搖，如是盡知無有餘，

演說遊行於佛剎，剎那遍詣阿僧祇，

隨問演說無數義，自性差別性亦然，

方便音聲能照察，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，由若一切微塵剎，

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、尊者阿𩕳嚕馱、尊者誐耶迦葉、尊者摩賀俱絺羅、尊者祖拏判姹迦、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、尊者鈸捺囉(二合)波羅、尊者麼澁波(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：

巧休屹伐凹向治伏回

曩莫(入)三滿多跋捺囉(二合、引)野冒(引)

囚屹班伏亙扣屹班

地薩怛嚩(二合、引)野麼賀(引)薩怛嚩(二合、引)

伏屹扣乙冰仗乙伏凹

野麼賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)野怛

渰卡輆向先廿向先

儞也(二合)他(引)唵(引)婆(引)囉胝(引)婆囉

廿向先向先凸州扣

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，與汝詶對？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，不能嬈惱。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，是人世世得牙齒踈缺，平鼻無舌，手脚攣躄，身常重病，癡騃盲聾，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，常得生盲瘖瘂。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，醜脣褰縮，身皆破裂，裸形黑瘦，皮膚麁澁，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，宛轉躄地。」

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，刃如鋒鋩，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，腰脊傴僂，脚𤼣狗聲，常困饑渴，羸瘦憔悴，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，身皆悚慄，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、乾達嚩等，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。」

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。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，情地慞惶，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，聳焰上騰，炎熾輝爀，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，不令嬈惱。」

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，脚亦無病，頭亦無病，耳亦無病，諸根具足，身不臭穢，亦無中夭，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、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，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，不令嬈惱。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。

盡彼十方微塵剎，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，

盡彼十方微塵剎，汝觀如來真色相。

十方無數此佛剎，佛子悉皆名吉祥，

一切十方微塵剎，佛子善能遍遊歷。

為彼世間得值遇，文殊師利無邊智，

問大眾生賢吉祥，佛子功德云何得？

是時實際廣功德，無邊眾生能解了，

問大眾生賢吉祥，文殊功德妙菩提，

佛子若說此法已，得解清淨佛功德。

復次佛子應云何，當得如是功德行？

佛子諦聽賢吉祥，無邊最勝彼功德，

我今略說於少分，如添大海一滴水。

乃至得證佛菩提，若有眾生初發心，

無邊功德莫能測，一一功德盡讚揚，

波羅蜜多功德地，如有經行於多劫，

不能說盡彼功德。如是十方一切佛，

彼於是時說少分，出生無邊勝功德。

如鳥飛空不可量，大地一塵無能比，

非無因故從何生，菩提功德隨心意。

發信一念生佛法，如是和合生心已，

彼非愛樂王福樂，非自求安非名利，

除滅世間諸苦惱，為眾心故生世間。

彼意恒為諸眾生，清淨佛剎興供養，

修習此法證菩提，從心發生清淨智。

彼常恭敬求解脫，尊重一切生佛想，

一切諸法功德同，生心如是恒恭敬。

發心歸向於佛法，佛子興心行此行，

無邊菩提發是時，生大丈夫猛利意。

發心力如人中主，廣興供養不思議，

眾法無壞莫能量，生心供養應如是。

發心能免胞胎苦，養育劬勞一切行，

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，

離諸過患眾𠍴尤，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，復能慇重不思議。

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，則住方便智慧力，

若得方便智慧力，則住勇猛無上道。

若住勇猛無上道，永不見彼魔軍眾，

若得不見魔軍眾，則能遠離四魔道。

若得遠離四魔道，則能到於不退地，

若得到於不退地，即得名為無生忍。

若得如是無生忍，得佛授記號世燈，

若得授記號世燈，則住一切如來前。

若得住於如來前，得佛祕密變化智，

若得如來變化智，一切如來皆授記。

若得諸佛授記已，一切功德眾莊嚴，

若得功德眾莊嚴，得妙福德清淨身。

若得如是清淨身，由若金山光照耀，

若得如是金山光，即得具相三十二。

若得具相三十二，即得相好莊嚴身，

若得相好莊嚴已，身放光明普皆照。

若得光明普照已，不思議光眾嚴飾，

若得如是眾嚴飾，光明足步蓮花生。

若得光明蓮花行，得佛境界蓮花座，

若得如來花座已，則能照見十方界。

若得照見十方界，教化眾生不空行，

若得教化不空行，即得智辯無邊際。

若得智辯無邊際，說此不可思議法，

若得說法不思議，令彼無量眾忻慶。

若得無量眾忻慶，積行不可思議剎，

若得如是廣大行，各各智力盡能知。

若得如是智慧力，世間隨類化群生，

若得隨化群生已，宿命住智彼皆得。

若得如是宿命智，三業清淨恒無間，

若得三業恒無間，以自願力隨念至。

若得願力隨念至，隨諸眾生現眾類，

若得隨現眾生類，得不思議妙音聲。

若得如是妙音聲，能出種種眾語言，

所出如是妙言辭，則能周遍諸世界。

如是周遍諸世界，一剎那中盡能知，

若得如是了眾心，不生不滅無退轉。

若離生滅無退轉，一切障惱不復生，

若得障惱不復生，法身功德智慧圓。

若得法身智慧圓，法行光明照世間，

若得法光照世間，則得十地十種身。

若得十地十種身，則得般若解脫道，

若得般若解脫道，灌頂莊嚴為最上。

若得如是灌頂已，三摩地道悉皆成，

如是三摩地得已，各見十方一切佛。

若見如是諸佛已，如是諸佛念灌頂，

作是思惟是事已，十方諸佛同灌頂。

諸佛同時灌頂已，各伸右手摩其頂，

既得諸佛摩頂已，則能變現等虛空。

如是變現等虛空，隨所住處能堅固，

若得隨所能堅固，天上人間莫能測。

既以人天無能測，如是所作離稱量，

過諸稱量離語言，是為一切不空力。

以是一切不空力，聞名見身獲大辯，

既以大辯力如是，能作世間大施主。

復名不空大丈夫，以住本性丈夫故，

不捨大慈演妙法，於諸惡道化群生。

演說寶光最上乘，由如金剛寶雲聚，

彼之自性如海寶，不增不減無有損。

無邊功德亦復然，有剎無佛不聞法，

於彼現作佛菩提，見彼由如大法藏。

彼常說法離眾惑，十方世界無罣礙，

亦如月光普照耀，教化眾生千方便。

剎那剎那佛菩提，即見十方諸世界，

常轉法輪安世間，勇猛遍轉十方界。

彼諸聲聞辟支地，無邊變化佛莊嚴，

復經不可思議劫，化諸眾生親往詣。

若男若女童男女，天人修羅龍王類，

藥叉乃至摩護羅，以解脫智皆悉見。

若諸世間眾形類，隨眾語言悉皆同，

一切勇猛皆盡見，如是勇猛盡觀察。

海印三昧從口生，得是海印眾三昧，

能嚴不可思議剎。嚴飾不思議剎已，

供養十方諸如來，如是種種供養已，

復得光明眾嚴飾。若得光嚴不思議，

則得無邊解脫智，若得無邊解脫智，

得不思議身變化。若得如是身變化，

口辯智辯亦如是，若得口智無礙辯，

布施變化不思議。若得布施不思議，

持戒忍進亦復然，若得持戒忍進通，

禪定神變莫能測。若得禪定神通變，

出生方便神變智，得是方便神變智，

出生無邊諸功德。從佛口生三摩地，

三摩地入一微塵，一切微塵皆盡入，

一微塵中難思剎，一一微塵皆悉見。

如是佛剎微塵數，其中佛剎盡皆覩，

種種微細清淨眾，無上貴重微妙剎，

如實遠離出興世，其中祕密妙昇騰，

有以除暗放光明，帝網重重復無盡。

由如見一大光明，如是一切微塵盡，

此大仙行三摩地，即是無邊勝解脫。

三摩地力供養佛，一切如來供養已，

復於手中變千萬，作大丈夫興廣供。

乃至十方妙華鬘，塗香發越珍奇寶，

一一手中親施與，菩提大樹詣佛所。

價直千萬妙香衣，種種幢幡及傘蓋，

閻浮檀金莊嚴具，彼自手中親施與。

無邊一切所受用，清淨供養於大仙，

手中奉上皆捨施，住佛菩提大樹王。

乃至一切眾妓樂，擊鼓出眾妙音聲，

種種雅樂琴箜篌，一一手中親撫擊。

種種讚唄妙伽陀，種種稱讚真實德，

無邊一切十方界，一一皆自手中作。

或以光明興佛事，皆從右旋而動作，

香水普灑諸佛剎，供養一切世間燈。

光明嚴麗適意香，蓮華瓔珞不思議，

蓮華妙色無央數，一一自作供諸佛。

放大光明嚴飾華，種種微妙華雲海，

如是妙華普周遍，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。

放大光明粖香嚴，種種粖香妙雲海，

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，眾幢嚴飾彼佛剎。

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，無盡忍辱非動搖。

或有勇猛勤精進，寂然禪定善修習，

智慧了達諸義趣，能行一切善方便。

或行慈悲喜捨願，同事愛語利他力，

以智積集眾福業，解脫四諦十二緣。

或有根力覺道行，聲聞乘中得解脫，

觀緣清淨緣覺乘，神通變化最上乘。

或見無常諸苦惱，非命非身卒暴眾，

非橫煩惱障所纏，三摩地力能蠲除。

於諸世間行精進，演暢妙法化群生，

普願一切皆解脫，誘諸眾生隨世間。

彼諸形類莫能測，神通密演三摩地，

嚴持欲樂妙變化，隨意引導諸世間，

悉令歡喜獲安樂，思念眾生無暫捨。

若逢饑饉眾難中，種種安樂世所有，

一切愛樂悉從心，為諸世間廣施設。

常以珍味之飲食，種種麗服及庫藏，

王物我所愛樂捨，一切世間隨意施。

殊特妙好相嚴身，巍巍上行無傾動，

塗香花鬘悅眾心，現是色相化群有。

見者愛樂生歡喜，上妙智慧種種色，

見諸最上微妙色，隨意化導於世間。

迦陵頻伽出妙音，白鵠計羅俱拏聲，

緊那羅鼓出梵音，恒演如來解脫法。

八萬四千如來藏，一切勝義盡能行，

差別萬法妙能宣，隨意化導諸眾生。

眾生苦惱悉同行，非惡非善亦復爾，

造作一切諸行業，隨意化導諸眾生。

若逢災難苦惱中，見彼如是難堪忍，

代諸眾生受眾苦，安樂一切諸世間。

若法或有或不至，無智無福無解脫，

與王於彼同敷暢，拔濟眾生超彼岸。

能離貪愛眾結縛，名為世間解脫主，

一切欲樂盡能超，出離解脫光明照。

彼放光明十種行，能行調御眾方便，

一切仙行悉了知，觀見世間隨所作。

眾生等同無量壽，坦然安隱而快樂，

生老病苦不能侵，決定自見無常趣。

如有眾生樂燈明，世間癡暗然大炬，

老病死苦恒熾然，世間引導諸眾生。

十力精進四無畏，如來十八不共法，

我意思惟廣大功，於諸世間作佛事。

譬如世間諸幻術，能現種種眾色相，

見諸如來化亦然，如是神變導諸有。

彼以種種方便行，善言誘喻諸眾生，

譬如蓮華不著水，隨意造作差別行。

華辭捷利眾語言，妓舞戲玩相扠撲，

瓔珞莊嚴舞旋轉，如幻現相各不同。

或作村營商主尊，長者賈客市中主，

輔相大臣王給使，醫方大辯眾論師。

或於曠野作大樹，珍寶妙藥無盡藏，

如意摩尼給所須，失路迷人為導引。

盡知未來生世間，眾生不知自作業，

經營農務眾方便，世間工巧種種行。

或現怨親無憎愛，安樂一切諸眾生，

洞明方論種種法，彼仙開決光明道。

若行最上大仙行，天上人間皆解脫，

若諸出家苦行輩，開彼最上一切智。

若諸外道出家眾，常持不語憍答摩，

裸形不動沙門相，亦自依稟本師教。

或有常持捨身法，或即執有執本無，

長髮𩭓髻童子相，亦自依稟於本師。

或有事日五炙身，狗戒牛戒鹿皮衣，

巡訪三時行供養，亦自依稟於本師。

或有常樂天中智，無善無惡撥無因，

尋求根果水為食，執為上味難思法。

或有蹲坐紅色衣，或有塗灰或臥草，

持捧題名搭肩行，亦自依稟於本師。

乃至一一諸外道，皆悉令彼離結縛，

彼行利智惡苦行，如是外道皆接引。

世間同類皆教化，邪見棲託本靈跡，

於彼方便演妙法，說此正法令他作。

或演大乘真言行，正法祕要妙言辭，

或於正直演實言，其中或演天妙句；

或以文字得解脫，法集妙義金剛句；

智慧破壞外論句，論說種種解脫言。

或於人中演神呪，宣揚一切妙章句，

其中或有天語言，龍王語言藥叉句；

或於羅剎步多言，藥叉畢舍乾達嚩，

緊那羅女誐嚕拏，演斯妙法解脫義。

彼以智慧如法說，若佛若法如是盡，

智道不可思議法，說此三摩地變化。

解了世間三摩地，行於一切諸世間，

或放光明難思議，光明引接諸眾生。

或放光明名妙觀，乃至眾生因光信，

彼得不空妙觀察，無上智及無上因。

得見諸佛并聞法，及見僧徒諸功德，

見塔讚佛甚希有，及見清淨光明照。

或放光明名普照，遍照一切諸世間，

一一微塵彼盡知，為欲安樂世間說。

彼光普照諸眾生，常持燈明供養佛，

持燈供養諸佛已，世間所有眾燈明。

或以酥燈及油燈，松脂草竹及葦燈，

眾香美味珍寶燈，盡持光明施諸佛。

又放光明名遍照，悉能觀察諸眾生，

貪愛輪迴生死海，為欲拔濟諸群生。

光照輪迴貪愛海，悉令利樂諸有情，

皆得遠離於四魔，苦惱逼迫令安樂。

作諸橋梁無有數，或於河路作船筏，

叱呵假偽讚息災，彼放光明皆盡照。

光明警悟渴乏者，彼能覺悟諸眾生，

遠離貪欲獲善利，得為說法之導師。

若離欲貪獲善利，說法化導亦復爾，

得佛降霔甘露水，濟拔世間飢渴者。

或作池河及井潭，穿鑿造作為菩提，

呵毀愛欲稱讚定，呵責貪愛彼悉除。

憐愍眾生放光明，彼光遍警諸群有，

樂他變化住菩提，念念生心我當得。

莊嚴相好蓮華座，大悲憐愍諸眾生，

恒時演說佛功德，放光令彼生忻慶。

又放光明名適意，是光能覺諸有情，

於佛於法生愛敬，及樂恒時事眾僧。

既得佛法生忻慶，及以給侍於眾僧，

即禮如來聖功德，是故得佛無上行。

遇諸如來并妙法，得最無上忍辱行，

覺此眾多諸有情，念佛念法聖功德。

一一功德心覺悟，彼放光明令趣求，

又放光明集福德，此光能覺諸有情。

捨施無數種種行，勸請無上大菩提，

所求如意皆滿足，如是種種物能施。

一切隨意施設已，積集福德放光明，

如是智者放光明，彼光照察諸眾生。

一法口宣無有盡，剎那宣暢能觀察，

法慧攝諸眾生義，智智悉能盡了知。

妙法勝義已宣揚，即智放彼大光明，

若以智燈放光明，彼光照察諸眾生。

眾生不空無生滅，諸法自性即無性，

如幻如霧水月等，如夢亦如鏡中像。

法無主宰依於空，善說出生智慧燈，

法力變化放光明，彼光警悟諸眾生。

無盡總持誰易得，持諸如來妙法藏，

總持妙法修習已，大仙之法常護持。

宣暢是法為世間，是為法化放光明，

或以好捨放光明，彼光能覺諸眾生。

無常不久知快樂，如是捨離彼皆得，

若諸眾生我難伏，了知自性如浮雲，

知已好慧善安和，是為好施放光明。

又放光明名懺悔，照察毀禁諸眾生，

戒法清淨懺悔已，心生遠望當得佛。

若諸眾生因持戒，現業毀禁獲清淨，

彼同發此菩提心，放此光明彼盡懺。

忍辱放光眾嚴飾，彼光照察諸眾生，

瞋心極惡意難調，先以忍辱彼即除。

自業難行忍辱行，於心不動菩提道，

恒時稱讚忍辱行，是為忍辱眾嚴飾。

又放光明光熠燿，照察懈怠諸眾生，

三寶上妙諸方便，相續長時而供養。

三寶種種諸方便，相續方便供養已，

即能遠離於四魔，疾得無上大菩提。

化諸眾生行精進，如是供養三寶已，

恒持妙法無盡時，熠燿光明彼即得。

又放光明作忍辱，普周覺察諸眾生，

菩提遠離貪瞋癡，得心恒時無間斷。

所有業行悉皆除，遠離一切諸不善，

稱揚息災讚禪定，忍辱清淨放光明。

智慧嚴飾放光明，能覺癡暗諸眾生，

若說正法得解脫，遍能證入諸智根。

若聞正法得解脫，遍能往詣根源已，

即得日燈三摩地，得佛智慧妙光明。

王之所有我能施，為求妙法住菩提，

即得常時演是法，智慧光明莊嚴得。

若佛放此大光明，彼光照察諸眾生，

無數難思千如來，現座妙好蓮花上。

大覺如來解脫我，無邊變化演佛音，

作諸如來照察力，即得放此佛光明。

又放光明施無畏，部多恐怖諸眾生，

救諸患難羈鎖縛，如是恐怖災難者，

令諸眾生得安隱，悉能遠離於殺生，

救諸業道患難者，得大無畏放光明。

又放光明名安樂，安諸得病纏綿者，

一切疾疫盡療治，安樂禪定三摩地。

種種醫藥花果實，塗香末香珍寶味，

香水乳蜜及酥油，飲食供養皆充足。

見諸如來放光明，照察眾生命終時，

教令念佛即見佛，命終決定生佛剎。

臨命終時若念佛，見於佛像生愛敬，

佛為往彼而救度，得見諸佛為說法。

又放光明名法光，此光能覺諸眾生，

聞法書寫讀誦持，常得愛樂於諸法。

開敷妙法甚難值，勤求妙法圓滿意，

以諸方便獲斯法，是故說法光明得。

又放光明名語言，佛子覺悟彼眾生，

本願聲振三千界，聞諸如來眾言音。

高聲稱讚於大仙，大聲響亮鐘鈴施，

為諸世間佛語言，是故得此語言光。

又放光明施甘露，彼光能覺諸眾生，

了知眾生起心時，一切功德相應行。

無數苦惱災難中，恒說虛假無安隱，

若常止息災難除，說施甘露悉皆得。

又放光明名最勝，此光能覺諸眾生，

勝戒三摩地亦然，聞佛最勝大智慧。

無等淨戒三摩地，智慧第一大能仁，

稱揚讚歎施菩提，彼當得此勝光明。

為施無盡妙珍寶，此寶供養於大仙，

施寶供佛及佛塔，眾生求寶而不獲，

施諸珍寶得為佛，是故放光如寶嚴。

又放光明往照耀，是光覺悟諸眾生，

適意塗香人不嗅，彼行如來功德行。

天上人間所出香，用為供養諸如來，

眾多佛塔我盡塗，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，花香燒香及粖香，

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，一切妙意彼皆得，

因心意作三摩地，得此清淨意光明。

又放光明色清淨，思見仁王眾色相，

種種妙色靡不周，得獲莊嚴光明塔。

又放光明聲清淨，非聲空聲悉盡知，

生信由如於谷嚮，放此清淨聲光明。

又放清淨香光明，一切臭氣為妙香，

妙香水灑佛塔廟，放光住此菩提樹。

又放清淨味光明，有毒無毒變上味，

供佛聲聞及父母，施諸上味得光明。

又放光明觸清淨，澁滑軟觸悉安樂，

劍戟箭槍如雲雨，變為柔軟妙花鬘，

無數軟衣觸獲安，渡生往詣於佛所，

妙花塗香清淨衣，得施鬘蓋放光明。

又放清淨法光明，一切毛端難思法，

為諸世間而出現，得佛演說一切法。

信法自性本不生，法身報身亦復爾，

法常寂住等虛空，是故得獲清淨法。

光明現前應是作，於大仙面一毛端，

出生殑伽沙等光，一切各各隨業因。

亦如現前一毛塵，出現殑伽微塵等，

如是一切毛皆盡，此三摩地大仙現。

若放光明如本行，是光所作過去同，

彼若不現此光明，云何神變等大仙。

彼得福德既同因，隨喜勸請亦如是，

若有得見悉獲安，是光自他俱解了。

若作福業善安和，相續不斷供養佛，

如來功德應忻求，覩此光明如是作。

由如盲人不覩日，不分晝夜及世間，

云何眼等能了色，各各法義而得解。

調御放光亦如是，分明示彼不自見，

未離顛倒妄想言，畢竟不得廓徹意。

乘寶宮殿眾嚴持，種種資具妙香華，

大眾無有能知者，彼之疾病甚難袪，

調御光明亦如是，此光自障不能知，

虛誑妄語未能除，畢竟不能心廣大，

覩此光明能了別，常得樂說而安樂。

彼身無疑妄想除，離我即大功德幢，

變化主伴而莊嚴，依此無上三摩地。

無邊一切諸十方，顯示佛子并主伴，

種種三千微塵剎，光明嚴飾蓮花座。

一切身同跏趺坐，變化示此三摩地，

自他十剎微塵等，蓮花坐彼諸眷屬。

各各佛子眾圍遶，安住遍入三摩地，

彼以大仙化導力，眾生從佛功德出。

互相圍遶大蓮華，同時合掌而恭敬，

此法是大調御師，若入寂靜三摩地。

得諸弟子眾圍遶，由如眾星中朗月，

如彼入於一方中，顯示佛子并眷屬。

一切方中此皆盡，變化示此三摩地，

彼方覆閉悉蠲除，最上三摩地行入。

或有從於三昧起，自身顯示於十方，

或有東方三昧中，西方不起能搖動；

或有西方三昧中，東方現起大人相，

悉能入此十方中，異方復現諸三昧。

廣能現此功德智，大仙神變三摩地，

若盡異方一切剎，無數如來皆往詣。

一一足下而致敬，現住安樂三摩地，

或以三昧視眾生，西方盡剎而湛然。

一切如來悉現前，現作無數諸供養，

如是西方盡見已，復往阿僧祇佛剎，

於彼足下而致敬，得住安樂三摩地。

彼以等持而正見，盡於東方諸剎土，

一切如來悉現前，又覩無數諸供養。

入此十方佛剎已，一一方盡無動搖，

於中現起諸三昧，種種供養世間燈。

彼於眼塵三昧中，能現大色諸境界，

見此不可思議色，天上人間悉愕然。

既覩色塵三昧已，作是思惟眼塵境，

眼之自性非生滅，是故開闡無相空。

或有耳塵三昧中，能現大聲諸境界，

入於一切語言音，天上人間悉愕然。

既覩聲塵三昧已，審諦思惟耳塵境，

耳之自性非生滅，是故開闡無相空。

或有鼻塵三昧中，能現大香諸境界，

如是妙香悉遍入，天上人間悉愕然。

既覩香塵三昧已，復諦思惟鼻塵境，

鼻之自性非生滅，是故開闡無相空。

或有舌塵三昧中，能現大舌塵境界，

如是上味普周遍，天上人間悉愕然。

既得上味三昧已，審諦思惟舌塵境，

舌之自性非生滅，是故開闡無相空。

或有身塵三昧中，能現大觸塵境界，

世間觸塵普遍入，天上人間悉愕然。

既覩觸塵三昧已，身塵遍起諦思惟，

身之自性非生滅，是故開闡無相空。

或有心塵三昧中，能現大法塵境界，

既覩法塵三昧已，復諦思惟心塵境，

心之自性非生滅，是故開闡無相空。

彼以三昧嬰孩身，出現盛年壯色住，

彼現盛年三昧已，復住衰老朽痼身，

住此衰老身三昧，復發心作優婆塞。

住此優婆塞三昧，改質現作比丘身，

住此比丘身三昧，即得多聞比丘身。

住此多聞身三昧，即得有學無學身，

既住如是身三昧，即得住於如來身。

住是如來身三昧，得佛最上妙色身，

住此最上身三昧，化身現作天人形。

從此天形身三昧，出生眾多大龍身，

從此大龍身三昧，出生諸大藥叉身。

從此藥叉身三昧，出生一切步多身，

從此步多身三昧，現前出生一毛端。

從此一毛端三昧，出生一切眾毛端，

從此一切毛端中，出生一髮毛端塵。

從此一髮塵三昧，出現一切髮塵境，

一一髮塵三昧中，復能出現微塵數。

若見一塵三昧已，出生一切微塵盡，

若見一一塵三昧，出生大海金剛際。

從此金剛際三昧，出生摩尼樹花果，

從此摩尼樹三昧，出現如來大光明。

從此如來光三昧，出現一切江海水，

從此江海三昧中，復現大火塵境界。

從此火塵三昧中，出生風塵之思念，

從此風塵之三昧，出生大地塵境界。

從此地塵三昧中，出生一切天宮殿，

於此宮殿三昧中，思念等彼虛空界。

三昧解脫不思議，悉得無邊諸功德，

復能照耀無邊劫，一切如來盡難量。

一切如來同說此，世間業果難思議，

龍化雲水佛入定，定中變化不思議。

見彼出生說少分，於中彼眾悉驚怪，

法師方便智令知，所說敏速能解了，

即得住於八解脫。聲聞得一即為多，

或是得多由如一，觀彼虛空光熾焰。

炎赫熾盛俱洞然。周匝俱為熾火城，

火城下徹於水輪，於輪坐臥而安住，

剎那身變不思議。彼眾無有大悲心，

菩提行遠棄世間，身雖變化不思議，

不能利他為世間。譬如日月遊虛空，

悉能照見十方界，陂湖池沼及淵泉，

方圓大小寶海河，悉現不思議色相。

如日照見於十方，如智解脫諸三昧，

若見如來佛亦然。澄湛池邊四兵眾，

各各於中而現形，利劍弓刀箭甲冑，

兜鍪覆膊絛鐵札，亦如眾色而莊嚴。

見彼如來光明網，不分憎愛離疑惑，

解脫功德三摩地。天中海內說彼名，

乃至眾生出生海，聞彼所說盡能知，

自身語言皆歡喜。愛樂貪恚雜語言，

一切隨類能了知，得妙總持法之力，

人間天上過有無。名為覩嚕婆惹娑，

婆羅門女稱讚彼，志願無有愛恚心。

為無嫉妬得超身，雖有辯才愛恚存，

不能成就大檀行。名稱遠聞於世間，

無人不喜智功德，譬如明智作幻術，

能現種種無邊色，或於晝夜月一念。

百年由如於風燭，云何幻化有愛恚，

世間變化如幻夢，定知遠離於解脫。

如智善修人皆喜，天與修羅共鬪戰，

天得修羅自退散，以蓋覆上乘車輦，

兵甲自退而散走，修羅於彼生愛恚，

自說身變不思議，富貴勇猛無能敵。

現身變化能如是，能持大龍及金剛，

帝釋眷屬乘大象，此象頭現三十三，

一一復現於六牙，一一牙上現七池，

池中現水皆盈滿，一一池現七蓮花，

蓮花種種而莊嚴，一一華中復現七，

天女一切悉能知，能解歌舞眾妓樂。

帝釋天眾同娛樂，知彼自身復龍形，

得同一切而變化，種種造作等莊嚴。

或時現龍為最上，彼現有愛有恚癡，

隨自福業現神變，智力方便相應行。

非三摩地不能作，由如羅睺身變現，

變為金剛縛足下，現身海中水至臍，

頭與妙高而同等，彼有愛恚貪瞋癡。

羅睺神變力如是，魔王破壞世間燈，

若現神變無有邊，帝釋化現不思議。

天與修羅共戰時，制伏修羅不能變，

彼現自身於帝釋，能知修羅勇猛力。

同時自往帝釋前，各各執持於金剛，

修羅執持而戰慄，變現千眼能怖畏。

光明熾盛執金剛，身披甲冑有大力，

修羅既覩而退走，彼以薄福力不任。

帝釋為天現神變，一切世間盡能救，

說此神變福無盡，空中天鼓勸諸天。

說於彼眾業果報，知天耽著於欲樂，

天鼓出聲而救度，觀身無常不久停。

此等自性不能了，如幻如雲翳星月，

萬物自性如夢覺。一切煩惱怨家因，

除得甘露離無常，其中若有樂耽著，

無常迅速如摩竭。一切眷屬悉遭苦，

聖者增長於一切，樂著欲樂如盲人，

若有聞法免無常。鼓為帝釋常誡勸，

及諸天眾說妙法，恒時演暢妙語言，

無邊煩惱能廣說。彼能現此無色相，

天鼓出於大音聲，隨諸天意現眾色，

廣為無作諸眾生。天與修羅相持時，

以天福力勝於彼，天鼓空中勸天人，

出眾音聲悉同彼。天鼓勸令生忻喜，

得生遠離兵怖畏，修羅王眾自退散，

剎那恐懼盡消除。鼓施甘露經劫數，

救度一切諸世間，彼離煩惱魔王眾，

不受煩惱說安樂。帝釋天女九十二，

化身令他悉歡喜，一一幻身與彼同，

一切天女各同示，諸女同時貪慾樂，

若住自性妙法中，而為開示演妙法。

帝釋神變一剎那，帝釋有愛有恚癡，

唯自娛樂諸眷屬，無人於世恒方便。

世間變化離愛欲，魔王鬪諍住世間，

攝伏一切眾生類，煩惱業力索普縛，

愚迷眾生不能脫，彼等有愛有恚癡，

一切世間魔王攝，住於十種業道中。

一切世間自破壞，梵王宮殿三千主，

乃至梵王三千宮，普現其身於中住。

梵天王出妙音聲，梵王於彼世間中，

定知梵王能變化，彼經劫數如剎那。

不能一念生悲智，過於三災壞劫已，

不思議心諸世間，眾生業報心生風。

風能成就器世間，四海眾山天宮殿，

廣大種子光明寶，風能生雲而降雨。

雨止風卷雲自收，風能成熟世所有，

安樂眾多諸世間，彼不學於波羅蜜，

亦復不學佛功德，能現世間不思議。

雖能如是人莫覩，乃至飛禽走獸聲，

女聲童男童女聲，雲雷震吼海潮聲，

眾生各各悉聞知，各各聞於自性聲。

以廣大辯無礙知，江河各出廣大聲，

世間娛樂妙音聲。如來法海甚希有，

能攝一切諸眾海，海得妙寶水無盡，

江河競澍復不增。由如一切世間海，

定慧解脫福無盡，智智出生諸功德，

得福功德亦不增。娑誐羅龍能自在，

從下往詣化樂天，廣布慈雲四大洲，

無數種種而莊嚴。化樂天中閻浮名，

現雲普遍眾妙色，或變紅珠光晃耀，

覩史多天金雪色，焰摩天中吠瑠璃，

忉利天中瑠璃藏，四大王天水精色，

金剛堅固海雲色，緊那羅宮香發越，

龍王宮中蓮花色，堅守大力烏黑色，

阿修羅宮山石色，上妙金光陽焰色，

異域他州種種嚴，贍部洲中青碧色，

雲色各各隨洲變。化樂天中現金雲，

由如閃電日光色，妙色等同清淨月，

覩史多天紫金色，焰摩天中金雪同，

忉利天中瑠璃色，四大王天水精色，

金剛堅固海雲色，緊那羅宮香充滿，

龍王宮中蓮花色，堅守大力烏黑色，

阿修羅宮鐵山色，上妙清淨摩尼照，

種種差別而莊嚴。贍部洲中月摩尼，

電光所至亦如雲，化樂天與梵王天，

同現鼓聲悉周遍。覩史多天雅樂聲，

焰摩宮中天女聲，四大王天乾達嚩，

山相擊聲海潮聲，緊那羅笛俱拏聲，

龍宮迦陵頻伽聲，堅守宮中龍女聲，

修羅宮中琴瑟聲，人聲海聲笙簧聲，

化樂天中天妙香，雨花種種而莊嚴。

妙摩尼月妙月中，曼陀花鬘及塗香，

覩史多天摩尼色，種種妙寶眾嚴飾。

如月光明摩尼髻，繽紛亂雨金色衣，

種種幢幡及寶蓋，嚴持塗香妙華鬘，

金色真珠紅色衣，焰摩天中恒時雨。

忉利天中如意珠，塗香栴檀及沈水，

功姑摩蘃天妙鬘，香水及雨眾妙花，

珍異飲食增長力，得香美味貌熙怡。

殊特妙寶不思議，雨四天王及龍宮，

雨於大海能堅牢，如是無量無有盡。

庫藏無盡甚廣大，恒雨無邊勝妙寶，

妙衣莊嚴彼充滿，又雨粖香末利香，

或作雅妙琴瑟聲，緊那羅女雨瓔珞，

龍宮恒雨紅色珠。堅守光明摩尼寶，

破壞冤家弓敏捷，修羅宮中雨劍戟，

無價瓔珞令彼安。雨鬘末利瞻波迦，

雨於清淨俱闌拏，更雨種種妙燈光，

閻浮提人皆歡喜。復能忻樂妙法雨，

花樹果樹及香樹，天妙眾物安世間，

如是難思雲莊嚴，霹靂雷聲雨莊嚴，

如是龍變難思議。彼恒住於大海水，

龍現變化上難思，若入法海功德中，

無邊變化非測量。此義譬喻說少分，

如是說彼調御師，此勇猛智離譬喻，

若此現住解脫門，說此解脫為最上。

廣大微妙無上意，得未曾有真實意，

如是勝上甚深意，是法難行希希有。

世間所有行行人，若聞最上解脫已，

世間恭敬而稱讚，眾生身道難得聞。

如是此法能尊重，若能作福獲安樂，

自他因力而恭敬，彼於人間離疑惑。

聲聞乘中不生疑，辟支佛乘亦復然，

彼復不疑眾多乘，住彼大乘未為難。

恭敬此經甚難得，云何讀誦而受持？

若住此法云何行？假使三千山及海，

盡未來劫而頂戴，如是勤苦未為難；

恭敬此經甚為難。三千微塵等眾生，

一一於前經劫住，如是勝福未為難；

信此經者甚為難。假使十剎山及海，

如此而能掌中持，如是勤苦未為難；

恭敬此經甚難得。十剎微塵等眾生，

一一面前經劫住，最勝福報未為難；

信此經者甚難得。十剎微塵等如來，

一一經劫面前住，若於此法讀誦持，

勝前功德阿庾多。如來開此解脫門，

若於十方一切剎，悉能降伏魔王宮，

導引無罪悉安隱。若諸十方仁師子，

彼從口中現一切，舒手安於頭頂上，

無邊功德普吉祥，一切如來口中出，

如來以手摩其頂，解脫法門應善說。

汝等應當廣流布，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茶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牖莊嚴之處，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：『我已得住不麁獷戒故，生安隱心；為令他住不麁獷戒故，起安慰心。』有言不麁獷戒者，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：『我已得住羼提波羅蜜故，生安隱心；為令他住羼提波羅蜜故，起安慰心。』有言羼提波羅蜜者，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，謂入一切功德不疲惓故。

「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：『我已得住意心故，生安隱心；為令他住意心故，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惓故，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惓故。

「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惓故。

「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惓心大海，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，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惓心大海而自莊嚴，以得如是種種異異諸勝令入不疲惓心力住持故，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、入諸勳習、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，大目揵連能過八十千世界外。以何等時，大目揵連過一世界？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，見十二十三十四十百由旬高；如是或有菩薩，見如來身高百由旬；或有菩薩，見十二十三十四十百由旬高；或有菩薩，即於如是大眾中見高千由旬；或有菩薩，見十二十三十四十千由旬高；如是或有菩薩，即於如是大眾中見高千由旬；或有菩薩，見十二十三十四十千由旬高；或有菩薩，見如來身高億由旬；或有菩薩，見十二十三十四十億由旬高。如是或有菩薩，見如來身高億由旬；或有菩薩，見十二十三十四十億由旬高；或有菩薩，見如來身高千億由旬；或有菩薩，見十二十三十四十千億由旬。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，以麁飲食，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