

本無有欲度人為度虛空被德鎧用人故被德鎧欲過度人是故菩薩為被德鎧如佛所說人無有本曉知人本無所有是為度人菩薩聞是不恐不怖是為行般若波羅蜜離人本無人離色本無色離痛痒思想生死識本無識離諸經法本無諸經法菩薩聞是不恐不怖是為行般若波羅蜜佛語須菩提何因菩薩不恐不怖須菩提白佛言本無故不恐本淨故不懈何以故索懈怠本本無有所因懈亦復無有菩薩聞說是不懈不恐不怖是則為行般若波羅蜜菩薩行是時諸天皆為作禮諸梵天皆為作禮佛語須菩提不但諸天諸梵天為菩薩作禮上至阿會巨彼立阿波摩那阿會波羅及上至阿迦膩吒諸天皆為行般若波羅蜜菩薩作禮十方不可復計阿僧祇現在諸佛悉念行般若波羅蜜菩薩悉共擁護知是行般若波羅蜜菩薩阿惟越致恒邊沙佛刹其中所有人悉使為魔一魔者化如恒邊沙人悉使為官屬設使爾所魔各各乃爾所官屬欲共害行般若波羅蜜菩薩不能中道壞不能中道得便菩薩有一事法行般若波羅蜜不能中道得便何謂二事一者諸經法視皆空二者不捨十方人悉護是為二事菩薩有二事諸魔不能動何謂二事一者不失本願二者十方諸佛悉護視是為二事菩薩行般若波羅蜜時諸天往至菩薩所問訊深經之事諸天讚歎善之今作佛不久當隨是法教立既隨是法教立者諸有困苦者皆得護諸未得歸者為得自歸為人故作法舍無目

者使得黠目隨是般若波羅蜜法教立者十方不可復計阿僧祇現在諸佛悉共擁護行般若波羅蜜者諸佛各各於其刹四部弟子中說是菩薩功德各各讚歎善之佛語須菩提譬若我今讚歎說羅摩那杖那佛佛復言今我刹界中菩薩行般若波羅蜜十方諸佛今亦讚嘆說行般若波羅蜜菩薩亦復如是須菩提白佛言諸佛悉讚歎諸菩薩如是耶佛言不賜讚歎佛語須菩提有行菩薩道未得阿惟越致者諸佛亦復讚歎須菩提復問佛何等為行菩薩道為佛所讚歎佛語須菩提有菩薩隨阿閼佛前世為菩薩時所行及羅摩那杖那佛前世為菩薩時所行有菩薩隨是教用是故十方諸佛讚是菩薩復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜諸經法信本無所從生是菩薩尚未得無所從生法樂於中立信諸法本無如泥洹是菩薩尚未得入阿惟越致地隨是法教立疾得阿惟越致有應是法行者是故十方諸佛共讚歎是菩薩菩薩為度阿羅漢道地辟支佛道地向佛道地若有菩薩應般若波羅蜜行者為諸佛所讚歎知是菩薩不久在阿惟越致道地立

法教立者隨是法教立者為疾入薩芸若須菩提白佛言設離本本無法不得何所法有作佛者何所法說有說經者佛言如須菩提所言設離本本無法不得何所法有作佛者亦無法說經者是本無無本何所有於本無中立無者有本無有當得佛者亦無有本法有作佛者本無無有說經者亦不可得釋提桓因白佛言般若波羅蜜甚深菩薩勤苦行乃自致成佛何以故無有字法無所得在本無中立者亦無有法當作佛者亦無有說經者菩薩聞是不恐不怖不疑不厭須菩提語釋提桓因言如釋提桓因所言菩薩勤苦聞深般若波羅蜜信不狐疑不厭須菩提報釋提桓因言拘翼諸經法皆空何所有狐疑厭者釋提桓因語須菩提言如須菩提所說一切為說空事為悉無所著譬如射虛空了無所著須菩提所說經亦如是了無所著釋提桓因白佛言如我所說為隨佛法教耶為有增減乎佛語釋提桓因拘翼如佛所說法教等無異如須菩提所說但說空事須菩提亦不見般若波羅蜜者亦不見行般若波羅蜜者亦不見得佛者亦不見薩芸若亦不見得薩芸若者亦不見怛薩阿竭亦無有得怛薩阿竭者亦不見無所從生亦不見無所從生證得之者亦不見十種力亦無有索十種力者亦不見四無所畏亦不見索四無所畏者經法本淨亦無所得須菩提隨無所得教立如是須菩提隨無所得教立者菩薩為行般若波羅蜜百倍千倍萬倍須菩提菩薩

行般若波羅蜜者。捨置佛道地。眾羅漢辟支佛道地。不及是菩薩道地。欲為十方天下人特尊。當隨佛法教立如是。是時忉利天上數千萬天。持化作文陀羅華散佛上。散已作是說。諸天言。我曹亦當隨法教立。時坐中百六十七比丘。整衣服為佛作禮。作禮已各各手中有化文陀羅華。持是華散佛上。散已作是說。我曹亦當隨法教立。是時佛笑口中出若干色。其明至十方佛刹。悉為明。其明還遠。佛三匝從頂上入。阿難從坐起。整衣服為佛作禮。長跪問佛。佛不妄笑。既笑當有意。佛告阿難。是百六十比丘及諸天。當於是波羅劫中作佛。皆同一字。字遍辰那拘尼摩。作佛時比丘僧數各各等。壽命亦各各等。其壽各十萬歲。隨次稍稍作佛。作佛時各各盡世雨五色華。

道行般若經卷第八

道行般若經卷第九

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

摩訶般若波羅蜜教品第二十五

佛語阿難。作是立者。無有能過菩薩。作是立為如佛立。作是立無有為作師者。是為薩芸若立。欲作是立者。當隨般若波羅蜜教。有應是般若波羅蜜行者。當知是人從人道中來。或從兜術天上來。是人或從人道中聞般若波羅蜜。或從兜術天上聞。或從人道中行。或從兜術陀天上行。何以故。佛般泥洹後。般若波羅蜜若於十方見。若於兜術天上見。有行是般若

波羅蜜若書者。諸佛悉視護之。是菩薩復轉教人。勸樂合偶。知是菩薩供養若干佛以來。不於羅漢辟支佛品中作功德。知是菩薩供養若干佛以來。學是般若波羅蜜。不恐不怖。若有受般若波羅蜜。若有學。若有持。若有解。中事若有隨。知是菩薩如面見佛無異。是菩薩不止亦不誹謗般若波羅蜜。知是菩薩供養若干佛以來。佛語阿難。雖有人於佛所作功德。持用求羅漢辟支佛。會當得佛無異。若有菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。常當遠離羅漢辟支佛道。佛語阿難。持是般若波羅蜜。囉累汝阿難。我為汝所說經。捨置般若波羅蜜。摩訶囉累拘舍羅。及諸摩訶。惟曰。羅我每所說餘經。汝所受。設令悉散。悉亡。雖有是。其過甚少耳。汝所從佛。受般若波羅蜜。設散設亡。其過甚大。不小。佛語阿難。復囉累汝。般若波羅蜜。受學持法。當諦學。悉具足受。悉念持書。字令正。無缺減。過去當來。今現在。佛經身等無異。阿難。當作是念。般若波羅蜜。莫使缺減。何以故。今佛現在。有慈心。佛恩德。欲報佛恩。具足供養者。汝設有慈心於佛者。當受持般若波羅蜜。當恭敬作禮供養。設有是行。汝悉為供養佛報恩。以汝為恭敬。過去當來。今現在。佛已。汝慈孝於佛。恭敬思念於佛。不如恭敬於般若波羅蜜。慎莫亡失一句。佛語阿難。囉累汝。般若波羅蜜。以為信。若有不欲離於佛。離於經。離於比丘僧。亦不欲離於過去當來。今現在。佛者。不當遠離般若波羅蜜。是佛所教。佛語阿難。若有受般若波羅蜜持護。是為持過去當來

今現在佛教法。何以故。過去當來。今現在。佛皆從般若波羅蜜出生。菩薩欲得佛道者。當學六波羅蜜。何以故。六波羅蜜。是諸菩薩摩訶薩母。佛語阿難。囉累汝。六波羅蜜。六波羅蜜者。佛不可盡。經法之藏。過去當來。今現在。佛皆從六波羅蜜出生。佛語阿難。汝曰。日教人。盡一佛境界中人。汝悉教令得阿羅漢道。雖有是教。尚未報佛恩。不如具足為菩薩說般若波羅蜜。汝所教人。悉使得阿羅漢。此所作功德。持戒精進守道。雖教乃爾所人。其福寧多不。阿難報佛言。甚多天中天。佛語阿難。不如持般若波羅蜜。具足為菩薩說。雖不能多。一日可。雖不能一日。食時可。雖不能食時。為說須臾間。可。其福勝度爾所阿羅漢。菩薩摩訶薩。自於般若波羅蜜念。思惟其中事。菩薩雖思惟其中事。得其功德。出眾阿羅漢。辟支佛。上去。雖思惟其中事。會當得阿惟越致。設不中道。還說般若波羅蜜時。四部弟子及諸天。阿須倫及鬼神。一佛境界中。持釋迦文佛威神。一切悉見阿闍佛。及見諸比丘。不可計。皆阿羅漢。諸菩薩亦無央數。以後不復見。佛語阿難。譬如見國中人不復見。阿闍佛及諸菩薩。阿羅漢。諸經法。索眼不見。亦如是。法不見法。法不念法。何以故。諸經法。無念不見。亦無所益。佛語阿難。諸經法。皆空。無所持。亦不可念。譬如幻師化作人。諸作是行為行般若波羅蜜。作是學為學般若波羅蜜。悉欲得六波羅蜜者。當學般若波羅蜜。作是學在諸學中最尊。無有及者。百倍千

倍萬倍。是為安十方天下。作是學者。困厄苦者。悉護視。是為隨佛法學。是為隨佛教。有應學是者。持手舉一佛境界。移著還復他方。剗土。以其處。人無有覺知者。佛語阿難。佛從是般若波羅蜜中學成。過去當來。今現在。在佛無所罣礙。諸智慧法。悉從般若波羅蜜具足成。欲得般若波羅蜜限者。為欲得虛空。限何以故。般若波羅蜜不可盡。十方之事。可計。般若波羅蜜事不可計。佛告阿難。般若波羅蜜事不可計。不可盡。般若波羅蜜本淨。何以故。過去不可復計。佛悉從其中成就。得佛。般若波羅蜜亦不增。亦不減。甫當來。不可復計。佛悉從般若波羅蜜成就。得佛。般若波羅蜜亦不增。亦不減。十方。今現在。不可復計。佛悉從般若波羅蜜成就。得佛。般若波羅蜜亦不增。亦不減。是故。般若波羅蜜不可盡。虛空亦不可盡。

◎摩訶般若波羅蜜道行經不可盡 品第二十六

是時。須菩提。作是念。佛所說。般若波羅蜜事甚深。是須菩提。當作是問。須菩提。白佛言。般若波羅蜜不可盡。譬如虛空。亦不可盡。菩薩當何因。思惟般若波羅蜜。佛語。須菩提。色不可盡。當作是思惟。般若波羅蜜。痛痒思想。生死識。不可盡。當作是思惟。般若波羅蜜。十二因緣。不可盡。當作是思惟。般若波羅蜜。佛語。須菩提。菩薩當作是思惟。般若波羅蜜。菩薩當作是思惟。十二因緣。適得其中。菩薩初坐樹下時。不共法。思惟十二因緣。是時。薩芸若。智慧悉具足。佛語。須菩提。若有菩薩。行般若波羅蜜時。思惟十二因緣。不可盡。作是思惟者。

出過羅漢辟支佛道去。正住佛道。菩薩不作是思惟。行般若波羅蜜。及思惟十二因緣。不可盡。設不作是思惟者。便中道得羅漢辟支佛。菩薩不中道還者。用思惟。般若波羅蜜。思惟行。摩訶遍忍。拘舍羅。故。佛語。須菩提。菩薩行。般若波羅蜜時。思惟。視十二因緣。不可盡。作是視。十二因緣。所視。法生者。滅者。皆有因緣。法亦無有作者。作是思惟。十二因緣。行。般若波羅蜜時。不見色。不見痛痒。思想。生死。識。不見佛境界。無有所因。法。見佛境界。是為菩薩。行。般若波羅蜜。若有菩薩。行。般若波羅蜜。當爾時。魔大愁毒。譬如父母新死。啼哭。愁毒。憂思。菩薩。行。般若波羅蜜時。魔愁毒。如是。須菩提。白佛言。一魔愁毒。耶。餘魔復愁毒乎。佛語。須菩提。一佛境界。所有魔。各各於其所止處。不安。菩薩。隨。般若波羅蜜。教時。菩薩。應。行。如。是者。諸天。阿須倫。龍。鬼神。人。若。非。人。不能。害。菩薩。若有。菩薩。欲。得。佛。道。者。當。行。般。若。波。羅。蜜。菩薩。行。般。若。波。羅。蜜。為。行。檀。波。羅。蜜。具。足。行。尸。波。羅。蜜。亦。爾。行。羼。提。波。羅。蜜。亦。爾。行。惟。逮。波。羅。蜜。亦。爾。行。禪。波。羅。蜜。亦。爾。菩薩。摩訶。薩。行。般。若。波。羅。蜜。具。足。行。遍。忍。拘。舍。羅。波。羅。蜜。菩薩。摩訶。薩。行。般。若。波。羅。蜜。若。有。魔。事。起。即。覺。使。不。至。菩薩。悉。欲。得。諸。遍。忍。拘。舍。羅。波。羅。蜜。者。當。行。般。若。波。羅。蜜。當。守。般。若。波。羅。蜜。若有。菩薩。行。般。若。波。羅。蜜。守。般。若。波。羅。蜜。爾。時。菩薩。思。惟。十。方。不。可。計。阿。僧。祇。現。在。諸。佛。諸。佛。本。行。菩薩。道。時。悉。從。般。若。波。羅。蜜。出。生。菩薩。作。是。念。如。諸。佛。悉。得。諸。經。法。我。悉。當。得。

如是。菩薩。行。般。若。波。羅。蜜。時。作。是。思。惟。念。如。兩。指。相。彈。頃。若有。菩薩。布。施。具。足。如。恒。邊。沙。劫。不。如。是。菩薩。行。般。若。波。羅。蜜。如。彈。兩。指。頃。菩薩。如。是。行。者。為。住。阿。惟。越。致。地。是。菩薩。為。諸。佛。所。念。菩薩。終。不。還。餘。道。會。當。得。佛。終。不。歸。三。惡。道。是。菩薩。未。曾。離。諸。佛。時。行。般。若。波。羅。蜜。菩薩。如。兩。指。相。彈。頃。間。功。德。如。是。何。況。一。日。守。般。若。波。羅。蜜。者。行。當。如。是。捷。陀。訶。盡。菩薩。捷。陀。訶。盡。菩薩。在。阿。閼。佛。剎。最。尊。第一。摩訶。般若。波羅。蜜。道。行。經。隨。品。第。一。七。須。菩。提。白。佛。言。菩薩。何。因。隨。般。若。波。羅。蜜。教。佛。語。須。菩。提。諸。經。法。無。有。能。壞。者。菩薩。隨。般。若。波。羅。蜜。教。當。如。是。虛。空。不。可。盡。菩薩。隨。般。若。波。羅。蜜。教。當。如。是。五。陰。本。無。形。菩薩。隨。般。若。波。羅。蜜。教。當。如。是。四。大。本。無。形。菩薩。隨。般。若。波。羅。蜜。教。當。如。是。沙。羅。伊。檀。六。事。大。虛。空。無。形。菩薩。隨。般。若。波。羅。蜜。教。當。如。是。發。心。行。佛。道。無。有。與。等。者。菩薩。隨。般。若。波。羅。蜜。教。當。如。是。發。心。行。願。甚。廣。大。菩薩。等。心。於。十。方。人。無。有。極。佛。有。四。事。不。護。各。各。異。端。無。有。極。菩薩。隨。般。若。波。羅。蜜。教。當。如。是。菩薩。為。諸。天。阿。須。倫。龍。鬼。神。甄。陀。羅。摩。睺。勒。人。及。非。人。作。不。可。計。之。覆。護。菩薩。隨。般。若。波。羅。蜜。教。當。如。是。十。方。天。下。人。呼。為。是。我。所。非。我。所。悉。斷。之。菩薩。隨。般。若。波。羅。蜜。教。當。如。是。虛。空。之。中。音。響。無。形。菩薩。隨。般。若。波。羅。蜜。教。當。如。是。譬。如。大。海。水。不。可。斗。量。菩薩。隨。般。若。波。羅。蜜。教。當。如。是。譬。如。須。彌。山。巔。珍。寶。各。各。別。異。菩薩。隨。般。若。波。羅。蜜。教。當。如。是。釋。梵。各。自。有。教。菩薩。隨。

般若波羅蜜教當如是。譬如月盛滿姝好。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。譬如日明所照。悉至。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。諸經法但有字耳。無有處所。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。般若波羅蜜本無形。但有字耳。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。般若波羅蜜本無所從生。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。般若波羅蜜等無有異。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。幻化及野馬。但有名無形。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。地水火風。是四事無有極。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。佛身相本無色。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。諸佛境界各各虛空。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。佛諸經本無說無教。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。譬如眾鳥飛行空中。而無足跡。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。生死根。波羅蜜力。諸覺禪。棄脫三昧定。入禪具足。悉脫愛欲。臨作佛時。乃得行。是菩薩隨般若波羅蜜教當如是。諸經法無有極。不可盡。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。諸經法無所從生。無所因出。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。臨作佛時。諸經法悉具足成。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。泥洹虛空。無所有。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。諸經法本無淨。適無所因。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。佛所作。為變化。無有極。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。一切無有。索菩薩過者。亦無有。得佛過者。脫無央數人。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。諸佛說經法行道如是。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。佛所教化等。無有

異。菩薩隨般若波羅蜜教當如是。佛語須菩提。若有菩薩行般若波羅蜜時。當作是隨。當作是念。當作是入。當作是視。去離諛諂。去離貢高。去離強梁。去離非法。去離自用。去離財富。去離僥倖。去離世事。棄身不惜壽命。適無所慕。但念佛所行事安隱。菩薩行能如是者。得佛不久。悉得薩芸若功德。不久如是。輩菩薩不當字菩薩。當字為佛。何以故。今得佛不久。故若有菩薩隨般若波羅蜜教。甫當來世。為得佛字。佛在者。亦當隨般若波羅蜜教。佛般泥洹後。亦當隨般若波羅蜜教。當如是。

摩訶般若波羅蜜道行經薩陀波倫 菩薩品 第二十八

佛語須菩提。疾欲得佛者。索般若波羅蜜。當如薩陀波倫菩薩。於今在上方。過六百三十億佛國。佛名捷陀羅耶。其國名尼遮捷陀波勿。薩陀波倫菩薩。於彼間止。須菩提。白佛言。薩陀波倫菩薩。本何因緣。索般若波羅蜜。佛語須菩提。乃往久遠世。有菩薩名薩陀波倫。為前世修行功德。所追逮。本願所成。世世作功德。所致。前世以供養數千萬億佛。時菩薩臥出。天人於夢中語言。汝當求索大法。覺起即行。求索了不得。其意惆悵不樂。欲得見佛。欲得聞經。索之了不能得。亦無有菩薩所行法則。用是故。甚大愁憂。啼哭而行。譬如人有過於大王所。其財產悉沒入縣官。父母及身皆閉在牢獄。其人啼哭愁憂。不可言。薩陀波倫菩薩。愁憂啼哭如是。時。忉利天人。來下在虛空中。觀見菩薩。日日啼哭。天人見菩薩。至心啼哭。天人即於菩薩父母兄弟親屬交友中。字菩薩為薩

陀波倫。是時世有佛名曇無竭。阿祝竭羅佛。般泥洹以來甚久。亦不聞經。亦不見比丘僧。時薩陀波倫菩薩。於夢中。忉利天人語言。前世有佛名曇無竭。阿祝竭羅。是時菩薩於夢中。聞佛名。即覺。覺已。即大歡喜。踊躍。即棄捐家人。深山中。無人之處。棄身無所貪慕。而大啼哭。自念言。我惡所致。不見佛。不聞經。不得菩薩所行法。是時薩陀波倫菩薩。啼哭時。便聞虛空中。有聲音。善男子。可止。莫復啼哭。有大法名。般若波羅蜜。若有行者。若有守者。得佛疾。汝當求索。是大法。汝聞是法。若行若守。佛所有功德。汝悉當得之。得佛三十二相八十種好。汝悉當得之。汝悉當持經法。教十方天下人。薩陀波倫菩薩。問虛空中。聲。當何因緣。得般若波羅蜜。當到何方。求索。當何等方便。得之。虛空中。聲。報菩薩言。從是東行。莫得休息。汝行時。莫念左。莫念右。莫念前。莫念後。莫念上。莫念下。莫念行。行時。莫念恐怖。莫念喜。莫念食。莫念飲。莫念坐。莫念行道。莫念中止。莫念姪。莫念怒。莫念癡。莫念守。莫念有所得。莫念內。莫念外。莫念色。莫念痛。痒。思想。生死。識。莫念眼。莫念耳。莫念鼻。莫念口。莫念身。莫念心意。莫念地。水火。風。莫念空。莫念人。莫念我。莫念命。莫念有。無。無經。莫念生。天上。莫念生。世間。莫念菩薩善。莫念菩薩惡。一切所向。念悉斷。遍無所著。從是東行。悉斷念已。作是行。不缺者。令得聞般若波羅蜜。不久。過去諸佛。行菩薩道時。索般若波羅蜜。如是。得般若波羅蜜。隨其教者。得佛

疾，作是精進行者。當疾得佛，薩陀波倫菩薩聞虛空中教聲，大歡欣。當隨天人之教，虛空中聲復報言：莫失是教。作是語已，便不復聞。聲，是時薩陀波倫菩薩聞是教法，倍踊躍歡欣。隨是教，即東行。心適無所著，行中道。作是念：去是幾所？乃當得般若波羅蜜。作是念已，住復大啼哭。薩陀波倫菩薩作是啼哭時，上方虛空中化作佛，在空中立言：善哉善哉。如若所索者甚難，如汝作是精進者，今得般若波羅蜜不久。薩陀波倫菩薩叉手，仰向視化佛。身有金色，身放十億光炎，身有三十二相，見已大歡欣。叉手白化佛言：願佛為我說經法。我從佛聞經，聞經已，諸佛所有經法，我皆欲悉得之。是時化佛語薩陀波倫菩薩：受我所教法，悉當念持之。諸經法本無恐懼，本淨無端緒，住。諸經法一切無所罣礙，本端無所因住。諸經法本無所因端緒，無所說住。諸經法無所說教，如虛空無形，本無端緒，如泥洹無有異。諸經法如泥洹無有異，無所從生，無形住。諸經法無所從生，無形計，如幻無形，如水中見影。諸經法如水中影現，如夢中所見，等無有異。諸經法如夢中所見，等無有異。佛聲音都盧見如是，當隨是經法教。善男子，當作是守念。從是東行，索般若波羅蜜。去是問二萬里。國名捷陀越，王治處，其國豐熟熾盛，富樂，人民眾多。其城縱廣四百八十里，皆以七寶作城。其城七重，其間皆有七寶琦樹。城上皆有七寶羅縠緹縵，以覆城上。其間皆有七寶交露，間垂鈴，四城門外皆有戲盧，遶城有七重池水。

水中有種種優鉢蓮花，拘文羅華，不那利華，須捷提華，末願捷提華，皆在池中。生間，陸地有占蔔華，如是眾華數千百種。其池中有眾雜琦鳥，鳧、鴈、鴛鴦，異類琦鳥數千百種。池中有七寶之船，其人乘船娛樂戲池中。城中皆行列五色幢幡，復懸五色幢幡，復有羅列。雜色華蓋，城中街巷各各周遍。譬若忉利天上帝釋宮殿，懸幢幡音樂之聲，數千百種。日不絕，譬如忉利天上難檀桓戲盧，其中有音樂之聲，快樂不絕。其城快樂亦復如是。其城中無有異人，皆是菩薩。中有成就者，中有發意者，皆共居其中。快樂不可言，其中所有服飾玄黃琦珍，不可復計。其國中有菩薩名曇無竭，在眾菩薩中最高尊，有六百八十萬夫人，采女共相娛樂。捷陀越國中諸菩薩，常共恭敬。曇無竭為於國中央施高座，隨次轉下。施座中有黃金座，白銀座，琉璃座，水精座，座皆有雜色文繡，綉綺座間皆散雜種香華。座上皆施雜寶，交露之蓋，中外周圍皆燒名香，曇無竭菩薩常於高座上，為諸菩薩說般若波羅蜜。中有聽者，中有書者，中有學者，中有諷者，中有守者。汝從是去到捷陀越國，曇無竭菩薩所自當為汝說般若波羅蜜。當為汝作師。教汝何以故。前數千億世常為汝作師。是汝本發意時，師汝往至師所時，若見若聞，莫得說其短，亦莫念其短。汝設見慎莫疑慎，莫怠。何以故。汝未曉，過拘舍羅，當諦覺魔事。善男子，慎莫隨魔教。莫用師在深宮尊貴故，敬當如敬佛。無有異，當用經法故。莫念財利貪意。

心念，所有者當施與師。當樂好恭敬於師。作是行不缺者，今得聞般若波羅蜜不久。爾時薩陀波倫菩薩從化佛聞是教，即踊躍歡欣，用歡欣踊躍故，即得見十方諸佛三昧。爾時十方諸佛皆讚歎言：善哉善哉。善男子，我曹本為菩薩時，用精進故，得聞般若波羅蜜，便成就得薩芸若。亦復當得三十二相八十種好。十種力，四無所畏，四事不護，十八事不共。我曹爾時亦復得是三昧。爾時諸佛亦復讚歎我曹。如是汝行亦當復如我曹。作是行者，菩薩所有功德，汝悉當具足得之。薩陀波倫菩薩從三昧覺，作是念：諸佛本從何所來，去至何所。作是思惟，已便復舉聲大哭。復作是念：諸佛教我至曇無竭菩薩所。薩陀波倫菩薩便從是去。中道得一國，國名魔所樂國。薩陀波倫菩薩便於城外園中止宿。自念佛經，實難得。何況乃聞耶。我當供養盡力於師。今我一身加復貧窮，亦無有珍琦好物及華香，持用供養於師。如我無所有者，請且自賣身，持用供養於師。作是念已，即入城街里，街里街言：誰欲買我者。時魔在城外戲，與五萬婬女共遊戲。遙見菩薩，聞自街賣聲，魔即自念言：是薩陀波倫菩薩自賣身，欲供養曇無竭菩薩。持用索佛。是人當出我境界，脫人眾多。今我且壞乎。令一國中男女當不見其形。不聞其聲。是時薩陀波倫菩薩賣身不售，便自宛轉臥地啼哭大呼。欲自賣身，持用供養於師。了無有買者。是時釋提桓因遙於天上，見薩陀波倫菩薩精進，乃爾自念言：我當下試之。知為至誠。

索佛不但諛諂。是時釋提桓因來下。化作婆羅門問薩陀波倫言。善男子。何其勤苦。乃爾乎。用何等故。宛轉啼哭。薩陀波倫菩薩報言。不須問道。人婆羅門如是問。至三。所欲勅使願相語。我欲相佐助。薩陀波倫菩薩報言。道人欲知者。我自賣身。欲供養於師。故婆羅門語薩陀波倫菩薩。卿欲供養於師。故婆羅門語薩陀波倫菩薩。善男子。今我欲大祠。欲得入血。欲得人肉。欲得人髓。欲得人心。卿設能與我者。我益與卿財。薩陀波倫菩薩大歡欣報言。願相與。薩陀波倫菩薩即取刀。自刺兩臂。血大出。持與之。復割兩髀裏肉。持與之。復自破骨。持髓與之。適復欲自刺胸時。樓觀上有長者女。遙見之。傷愍哀之。時長者女與諸伎人。娖女五百人相隨。來至薩陀波倫菩薩所。問言。善男子。年尚幼少。端正如是。何以故。自割截其身體。薩陀波倫菩薩報女言。我欲供養於師。故用是故。出血出肉出髓。欲賣。持欲供養於師。是時長者女問薩陀波倫菩薩言。設供養於師者。能得何等福。師名為誰。在何方。止。薩陀波倫菩薩報女言。師在東方。師名曇無竭。當為我說。般若波羅蜜。我聞者當行守之。當用疾得佛。我身當得三十二相八十種好。十種力。四事不護。四事無所畏。十八事不共。當得法輪轉。當度脫十方天下人。是時長者女語薩陀波倫菩薩。如善男子所言。天上天下無有比汝。莫自困苦。乃爾。我自與汝金銀珍寶。琦物。我自與五百娖女相隨。行。我亦欲自供養。曇無竭菩薩。復欲聞經。是時婆羅門語薩陀波倫菩薩言。

善哉善哉。善男子。如是精進難及。欲知我不善男子。我是天王釋提桓因。故相試耳。欲求索何等願。我悉與卿。薩陀波倫菩薩報天王釋言。欲哀我者。使我身體平復如故。菩薩身體即平復。如故。釋提桓因即自去。是時長者女語薩陀波倫菩薩言。共歸至我父母所。索金銀珍寶。琦物。并報父母去。薩陀波倫菩薩即隨至父母舍。女歸。以具為父母說。是事。父母即報女言。汝所說甚快。難得聞。我亦復欲與汝共行。自惟年老。不能自行。汝所欲得。便自說。女言。我欲得金銀珍寶。琦物。父母言。女自恣取之。女便自取金銀雜寶。珍琦好物。盛搗梅檀名香。及餘雜碎諸寶。蜜香甚多。以五百乘車載自重。五百侍女自副。是時五百侍女皆行報長者女。父母欲侍貴女。隨菩薩行。報已。即相隨俱行。是時薩陀波倫菩薩與五百女人輩稍引導而去。遙見犍陀越國。有幢幡。譬如剎利天上。懸幢幡。遙聞犍陀越國音樂之聲。復遙見犍陀越國。城上皆有七寶緹縵。七重。其下有七寶交露。七重。一重間者。皆懸鈴。城外周匝。遶有七寶樹。七重。城外皆有戲盧。男子女人。遊戲娛樂。其中。中有乘車。伎自樂者。中有步行。伎自樂者。香風四散。分布四出。無不聞者。譬如天香。用是故名。為犍陀越國。是時薩陀波倫菩薩及五百女人。皆遙見。如是見已。皆大歡欣。踊躍自念言。我曹義不可於車上載。當下步入國耳。薩陀波倫菩薩及五百女人。共從西城門入。薩陀波倫菩薩入城門裏。遙見高臺。雕文刻鏤。金銀塗錯。五色玄黃。光耀炳然。臺

四面四角。皆反羽向陽。懸鈴。旗幡。音樂相和。遙見已。問城中出人。是何等臺。交露。七寶服飾。姝好。乃爾。其人報薩陀波倫菩薩言。賢者不知耶。是中有菩薩名曇無竭。諸人中最尊。無不供養。作禮者。是菩薩用般若波羅蜜。故作是臺。其中有七寶之函。以紫磨黃金為素。書般若波羅蜜。在其中匣中。有若干百種雜名香。曇無竭菩薩。日日供養。持雜華名香。然燈。懸幢幡。華蓋。雜寶若干百種。音樂。持用供養。般若波羅蜜。餘菩薩供養。般若波羅蜜。亦復如是。剎利天人。晝夜各各三。持文陀羅華。摩訶文陀羅華。供養。般若波羅蜜。如是。薩陀波倫菩薩及五百女人。聞是大歡欣。踊躍無極。俱往。至般若波羅蜜臺所。持雜華。雜香。散般若波羅蜜上。持金縷。織成雜衣。中有持衣散上者。中有持衣作織者。中有持衣榻壁者。中有持衣布施者。是時薩陀波倫菩薩及五百女人。供養。般若波羅蜜已。便行至曇無竭菩薩高座大會所。相去不遠。遙見曇無竭菩薩。在高座上坐。為人幼少。顏貌姝好。光耀明照。為數千巨億人中。說般若波羅蜜。薩陀波倫菩薩及五百女人。見曇無竭菩薩已。皆大歡欣。踊躍。持雜種華。香。散曇無竭菩薩上。復持若干種寶。散其上。復持數百種雜色珍寶衣。以上菩薩。為曇無竭菩薩。作禮。遶八百匝。已作是言。我曹亦當復逮得尊經。亦當復如是。爾時曇無竭菩薩。持深經好語。語薩陀波倫菩薩及五百女人言。多賀來到。得無疲倦。他所勅使所欲得者。莫自疑難。我是度人之師。適

①肉出 ②薩報 ③縷 ④鏤

無所愛惜。薩陀波倫菩薩白曇無竭菩薩言。我本索般若波羅蜜時。於空閑山大啼哭。於上虛空中有化佛身。有三十二相紫磨金色。身有千億光耀炎出。是時化佛嗟嘆我言。善哉善哉。人索般若波羅蜜當如是也。便語我言。去是東出二萬餘里。其國名捷陀越。廣縱四百八十里。珍寶交露服飾。譬如忉利天上。殿舍有菩薩名曇無竭。於人中最尊。常反覆教人。汝往至彼。問當得聞般若波羅蜜。前世數千巨億萬世。常為汝作師。是汝本發意時師。是時聞師名聲。大歡欣踊躍。不能自勝。用歡欣踊躍故。即得悉見十方諸佛三昧。是時諸佛悉讚歎我言。善哉善哉。索般若波羅蜜當如是。我曹本索佛時。索般若波羅蜜。如是得般若波羅蜜者。自致得成佛。如是佛為我說經已。便不復見。我自念言。佛從何所來去。至何所持。是事師願為我解之。佛為從何所來去。至何所。爾時曇無竭菩薩報言。賢者善聽。薩陀波倫菩薩報言。諾。當善聽。曇無竭菩薩報言。空本無所從來。去亦無所至。佛亦如是。無想本無所從來。去亦無所至。佛亦如是。無處所本無所從來。去亦無所至。佛亦如是。無所從生。本無所從來。去亦無所至。佛亦如是。無形本無所從來。去亦無所至。佛亦如是。幻本無所從來。去亦無所至。佛亦如是。野馬本無所從來。去亦無所至。佛亦如是。夢中人本無所從來。去亦無所至。佛亦如是。泥洹本無所從來。去亦無所至。佛亦如是。想像本無所從來。去亦無所至。佛亦如是。無有生無有長本無所從來。去亦無

所至。欲知佛亦如是。無所適本無所從來。去亦無所至。欲知佛亦如是。虛空本無所從來。去亦無所至。欲知佛亦如是。經果本無所從來。去亦無所至。欲知佛亦如是。本端本無所從來。去亦無所至。欲知佛亦如是。爾時薩陀波倫菩薩聞佛深事法。如是比不可計。不可念不可量。此大法如是。爾時即於坐上得六萬三昧門。何等為三昧門。無處所三昧。無恐懼衣毛不起三昧。脫諸魔中不恐懼三昧。脫於愛欲之本三昧。脫出格戰離患三昧。不可計向入三昧。譬如大海水不可量多慧所入三昧。在須彌山功德莊飾三昧。五陰六衰無形觀三昧。入諸佛界三昧。悉見諸佛三昧。菩薩守道三昧。諸經法本無形見說三昧。珍寶莊飾三昧。悉學珍寶入三昧。悉念諸佛三昧。菩薩上高三昧。真阿惟越致及法輪為轉三昧。莊佛功德三昧。無瑕穢悉及淨三昧。所聞眾事如大海三昧。無所護無有過三昧。樂經音聲遍三昧。經法章顯其幡三昧。恒薩阿竭身無形入三昧。諸經法無形遍視三昧。菩薩印三昧。恒薩阿竭目見三昧。照明諸境界佛界所願具足三昧。解十方人難三昧。臨成佛莊嚴三昧。種種雜華異色三昧。多珍寶三昧。法輪常轉三昧。諸音聲遠聞入要三昧。入十方人本三昧。諸三界悉遍至三昧。成諸功德三昧。無有能過六波羅蜜三昧。菩薩坐樹下時壞餘外道羅網三昧。恒薩阿竭現飛三昧。不可復計功德度莊嚴三昧。諸珍寶智慧功德三昧。薩芸若地三昧。悉淨因三昧。悉遍照三昧。悉入十

方人生死之根智慧出中三昧。過去當來今現在悉等三昧。如是比等薩陀波倫菩薩得六萬三昧門。如是爾時曇無竭菩薩起入宮道行般若經卷第九

道行般若經卷第十

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

摩訶般若波羅蜜曇無竭菩薩品 第二十九

是時薩陀波倫菩薩安隱從三昧覺起。并與五百女人共至曇無竭宮門外門外立。自念言。今我用經法起來。師入在內。我義不可臥不可坐。須我師來出。上高座說般若波羅蜜。爾乃坐耳。及五百女人亦皆効薩陀波倫菩薩立。是時曇無竭菩薩適教殿中諸女說經道已。沐浴澡洗已。更著新衣。上般若波羅蜜之臺坐。思惟種種三昧。悉入。如是七歲不動不搖。是時薩陀波倫菩薩及五百女人。亦復常經行七歲不坐不臥。七歲已後。天人於上虛空中語之言。却後七日曇無竭菩薩當從三昧起。是時薩陀波倫菩薩聞天人語聲。自念言。今我當為師。施座掃灑。令淨。薩陀波倫菩薩及五百女人共到說經處。至已特為曇無竭菩薩施高座。時五百女人各自取著身衣布著座上。是時弊魔自念言。未嘗有是未嘗見是。是薩陀波倫菩薩為曇無竭菩薩施高座。持用恭敬索佛道。精進勇健。無有休懈。得道者出我界。度脫人不可計。今我且中道壞之。是時弊魔悉壞諸菩薩所坐座。皆令曲戾。雨沙礫石荊

棘枯骨。是時薩陀波倫菩薩及五百女人。見座曲戾。污泥不淨。自念言。今曇無竭菩薩當坐說經。及諸弟子皆當來聽。今我曹當更掃除整頓坐席。即共掃除整頓諸座。已。自念言。今地大有土塵。恐來空師。及諸菩薩當共灑之。周行索水。不能得。何以故。弊魔所作。自念言。今我曹索水了。不能得。當自取身血灑之耳。是時薩陀波倫菩薩及五百女人。各自取刀。處處刺身出血。持用灑地。用慈孝於經法故。是時釋提桓因自念言。世間乃有是人耶。精進恭敬慈孝經師故。是時釋提桓因到薩陀波倫菩薩所。嗟歎言。善哉善哉。賢者精進誠難。及用精進慈孝於師故。今聞般若波羅蜜。不復久。賢者。他所勅使願相語。有是曹人者。我曹悉當護之。所欲得者。悉當與之。是時薩陀波倫菩薩言。我欲所得者。釋提桓因自當知之。是時釋提桓因即化地。悉使作琉璃。其上有金沙。釋提桓因使薩陀波倫菩薩及五百女人。身體完健。平復如故。於坐四面。化作琉璃池水。周匝池邊。皆有珍寶欄楯。及七寶池。陛俠陛兩邊。皆珍寶之樹。若千百種。羅列姝好。是時薩陀波倫菩薩及五百女人。為諸菩薩儲水。天文陀羅華。曼殊顏華。摩訶曼殊顏華。都雨種種華。凡四千石。釋提桓因持用與薩陀波倫菩薩。語之言。持是華供養般若波羅蜜。及散曇無竭菩薩。及諸菩薩上。及天衣五百領。曇無竭在座上坐。持是上之。薩陀波倫菩薩即悉受之。便為祝願。是時曇無竭菩薩七歲以後。從三昧覺起。到高座上。并與四萬億菩薩共

坐。有於前坐者甚眾多。是時薩陀波倫菩薩及五百女人。俱皆散華。并持栴檀。搗香蜜搗香雜碎珍寶。都持散曇無竭菩薩。及諸菩薩上。前持頭面著足。已。遶三匝。却住。以微意視曇無竭菩薩。是時曇無竭菩薩。都大會。壁方四十里。滿其中人。是時曇無竭菩薩。四向視諸來會者。薩陀波倫菩薩及五百女人。用欲得經法故。即為薩陀波倫菩薩說般若波羅蜜言。善男子。且聽諸經法。悉等。般若波羅蜜亦悉等。如是諸經法。本端不可計。如是怛薩阿竭智慧。無所罣礙。般若波羅蜜亦無所罣礙。如是。譬如幻人無形。般若波羅蜜亦無形。如是。譬如風。無所罣礙。般若波羅蜜亦無罣礙。所有如是。本端不可計。般若波羅蜜亦不可計。如是一切。我所悉斷。本淨。般若波羅蜜亦本無。如是。譬如夢中。與女人通。視之本無。般若波羅蜜亦本無。如是。所名本無。般若波羅蜜亦本無。如是。阿羅漢。泥洹。空。無所生。般若波羅蜜亦空。無所生。如是。怛薩阿竭。般泥洹。本等。無有異。般若波羅蜜亦本等。無有異。如是。譬如然火。火即時滅之。本無所從來。去亦無所至。般若波羅蜜。本無從來。去亦無所至。如是。譬如夢中。見須彌山。本無。般若波羅蜜亦本無。如是。譬如佛現飛。般若波羅蜜現無。所有如是。前於愛欲中。相娛樂。計之無所有。般若波羅蜜計之亦無所有。如是。人名及聲。無所有。怛薩阿竭亦無所有。於前見者。念所作。因見。般若波羅蜜念。所作本無所有。如是。譬如幻師。化作象。本無所有。般若波羅蜜亦本無所有。如是。

譬如虛空。適無所住。般若波羅蜜亦適無所住。如是。譬如幻師。學無所不至。般若波羅蜜亦無所不至。如是。過去。當來。今。現在。亦不可合為一。般若波羅蜜。無過現。當作是知。名本無形。字無有形。般若波羅蜜亦無所不至。亦無所不入。亦無所至。亦無所入。何以故。般若波羅蜜。空。無所有。故。譬如虛空。無所不至。無所不入。亦無所至。亦無所入。何以故。空。本無色。般若波羅蜜。如是。般若波羅蜜。如是。般若波羅蜜。亦入於地。亦入於水。亦入於火。亦入於風。亦入於空。亦入於彼。亦入於此。亦入於色。亦入於痛痒。亦入於思想。亦入於生死。亦入於識。亦入於人。亦入於壽命。亦入於生。亦入於有德。亦入於無德。亦入於欲。亦入於不欲。亦入於於有。亦入於無。亦入於於想。亦入於於無想。亦入於願中。亦入於於無願中。亦入於於無生中。亦入於於不生中。亦入於於日月。亦入於於星宿。亦入於於阿須倫。亦入於於龍。亦入於於鬼神。亦入於於捷陀羅。亦入於於迦留勒。亦入於於甄陀羅。亦入於於摩睺勒。亦入於於羅刹。亦入於於鳩埵。亦入於於薜荔。亦入於於禽獸。亦入於於泥犁。亦入於於蝸飛。亦入於於蠕動。亦入於於蚊行。亦入於於喘息。亦入於於貧賤。亦入於於富貴。亦入於於賢者。亦入於於仙人。亦入於於於阿羅漢。亦入於於辟支佛。亦入於於菩薩。亦入於於佛。亦入於於泥洹。亦入於於四意止。亦入於於四意斷。亦入於於五根。亦入於於五力。亦入於於七覺意。亦入於於八道。亦入於於有智。亦入於於無智。亦入於於十種力。亦入於於四無所畏。亦入於於佛經。亦

入於世間經，亦入於巫祝，亦入於不巫祝，亦入於宿命，亦入於所行，亦入於展轉生死中，亦入於勤苦，亦入於不勤苦，亦入於自在，亦入於不自在，亦入於度脫，亦入於不度脫，亦入於好中，亦入於不好中，亦入於善中，亦入於不善中，亦入於不點中，亦入於不點中，亦入於明中，亦入於不明中，亦入於過去，亦入於當來，亦入於今現在，亦入於可見，亦入於不可見，亦入於教，亦入於法，亦入於有，亦入於無所有，亦入於一切有形，亦入於一切無形。

佛語須菩提，如是比，曇無竭菩薩為薩陀波倫菩薩說般若波羅蜜所入處，如是說晝夜七日，是時人聽經，呼如飯時頃，何以故，曇無竭菩薩力恩，是時薩陀波倫菩薩聞說般若波羅蜜，大歡欣踊躍，及五百女人共持天衣及八百石雜寶，供養上曇無竭菩薩，釋提桓因持天摩訶文陀羅華散曇無竭菩薩上，及散諸菩薩上，持用增益功德，是時一佛境界中一切樹木、藥樹、果樹、諸雜寶樹，悉傾曲躬為曇無竭菩薩作禮，天雨蜜香之華，其華之香聞一佛界中，一切人聞此華之香，各各遙見曇無竭菩薩在高座說經，并復見薩陀波倫菩薩及五百女人，一切人心皆柔弱歡欣，皆遙為曇無竭菩薩作禮，其國中悉震動，是時數千巨億萬人悉得無央數經法，不可復計，菩薩皆得阿惟越致，長者女及五百女人白薩陀波倫菩薩言，我曹輩願為師作婢，願持身命自歸，願為師給使，共持五百乘車珍寶，所有以上師何以故，今師為我故甚勤苦，我曹持師以當佛

無有異，我曹蒙大恩，乃得聞尊經好語，既聞經已，無有狐疑，大如毛髮，今我曹持身為師給使，如是數千億萬劫，尚未能報須臾之恩，用得聞尊經故，是時薩陀波倫菩薩悉受五百女人及五百乘車珍寶，既受，用道德故，既受已，薩陀波倫菩薩欲持上師，白曇無竭菩薩言，願持身自，及五百女人五百乘車珍寶，以上大師，哀我曹輩，願當受之，當使我曹得功德，是時曇無竭菩薩欲使薩陀波倫菩薩成其功德，故悉受五百女人及五百乘車珍寶，既受已，復持反遺薩陀波倫菩薩，即自言，持五百女人為汝給使，及五百乘車珍寶，是時忉利天上諸天人各各而嗟嘆言，善哉善哉，薩陀波倫菩薩所有者，悉施與師，是意難得，是時數千巨億天人共來到曇無竭菩薩所聽經，是時薩陀波倫菩薩大歡欣踊躍，即於坐上得六萬三昧門，何等為三昧門，願樂三昧，威儀三昧，勸德三昧，月盛滿三昧，日光焰三昧，恒薩阿竭行三昧，悉念佛三昧，菩薩所生三昧，樂智慧三昧，度脫堅住三昧，諸境界中無所住三昧，國土種種嚴入三昧，恒薩阿竭相無相入三昧，十方人無形印封三昧，恒薩阿竭出坐三昧，無所畏樂三昧，棄捐珍寶三昧，恒薩阿竭力莊嚴三昧，諸經法悉明樂三昧，說無所從來解事三昧，淨如梵人三昧，過去當來今現在悉等入三昧，本端當來端無所住三昧，莊嚴佛藏三昧，佛音聲響悉成三昧，如是三昧得六萬門，薩陀波倫菩薩從三昧覺，得智慧力，悉入諸菩薩經法中，薩陀波倫菩薩白曇無竭

菩薩言，師願說佛音聲，當何以知之，曇無竭菩薩語薩陀波倫菩薩言，賢者明聽，譬如箏篋不以一事成，有木有柱，有絃，有人，搖手鼓之，其音調好，自在欲作何等曲，賢者欲知，佛音聲亦如是，菩薩有本初發意，世世行作功德，世世教授，世世問佛事，合會是事，乃成佛身，佛音聲亦如是，其法皆從因緣起，亦不可從菩薩行得，亦不可離菩薩行得，亦不可從佛身得，亦不可離佛身得，賢者欲知佛身音聲，共合會是事，乃得佛耳，復次賢者，譬如工吹長簫師，其音調好，與歌相入，簫者以竹為本，有人工吹，合會是事，其聲乃悲，成恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛身，不以一事，不以二事成，以若干百千事，若世世作功德，本願所致，亦復世世教人，用是故成佛身相，及諸好悉見，如是譬如佛般泥洹後，有人作佛形像，人見佛形像，無不跪拜供養者，其像端正，姝好，如佛無有異，人見莫不稱歎，莫不持華香繒綵供養者，賢者呼佛神在像中耶，薩陀波倫菩薩報言，不在中，所以作佛像者，但欲使人得其福耳，不用一事成佛像，亦不用二事成，有金有點人，若有見佛時，人佛般泥洹後，念佛故作像，欲使世間人供養得其福，薩陀波倫菩薩報師言，用佛般泥洹後故作像耳，曇無竭菩薩報言，如賢者所言，成佛身亦如是，不用一事亦不用二事，用數千萬事，有菩薩之行，有本索佛時，人若有常見佛作功德，用是故成佛身，智慧變化飛行，及成諸相好，成佛如是，賢者復聽，譬如鼓不用一事，不用二事成，有師有革有

桴有人擊之。其聲乃出。賢者欲知。佛不用一事。二事。用若干千眾事。乃成之。有初發意。有六波羅蜜行。曉知本無。本無無所從生之事。坐於樹下。降伏於魔。諸經法悉曉知。如幻無有異。用是故成佛身。賢者復聽。譬如畫師。有壁有彩。有工師。有筆。合會。是事。乃成。畫人欲知。佛身不用一事。成。用數百千事。菩薩有本行布施。有持戒。不犯十事。常隨善師。常等心念十方人。無有能壞者。世世見佛。聞菩薩行事。堅持不忘。世世不諛諂。常行至誠。賢者欲知成佛身。如是。賢者復聽。譬如阿迦膩吒。天上天人。所止觀殿。光耀。悉照天上。端正姝好。如天上殿舍。亦不自作。亦無有持來者。亦無有作者。本無所從來。去亦無所至。因緣所生。其天人本作功德。所致。用於此間。布施。故得生其上。在殿舍中。解止。用是故。其人得宮觀。賢者欲知佛身。因緣所生。用世間人欲得見佛。故其人前世有功德。其人遠離八惡處生。其人點慧。信於佛。賢者欲知成佛身。本無所從來。去亦無所至。無有作者。亦無有持來者。本無有形。亦無所著。如阿迦膩吒。天上宮殿。佛所以現身者。欲度脫世間人。故。賢者復聽。譬如山中響聲。不用一事。亦不用二事。所能成。有山。有人。有呼。有耳。聽。合會。是事。乃成。響聲。賢者欲知成佛身。如是。無有形。亦無有著。因緣所生。世世解空。習行空。一切生死。無死生。為因緣。佛智悉曉。本無死生。本亦無般泥洹者。佛作是現世間作是說。賢者欲知佛身。如是。賢者復聽。譬如幻師。化作一人。端正姝好。譬如遮迦越羅。無有

異。所語。眾人聞之。無不歡欣。人有從索金銀珍寶者。皆悉與之。有所愛重。被服。人索者。悉與之。王在眾人中。坐起行步。皆安詳。人有見者。莫不恭敬作禮者。幻人不用一事。二事成。有幻祝。有聚會人。隨人所喜。各化現。中有點者。同知。是為化人作。是現化。無所從來。去亦無所至。知之。本空。化所作。點者恭敬作禮。不著。賢者欲知成佛身。如是。因緣所作用。數百千事。乃共合成。有菩薩之行。有功德。有勸助德。令十方人使安隱。具足菩薩願者。欲知成佛身者。如是。賢者欲知佛為人。故分布經。無數授與人。各各使行禪三昧。思惟分別。為人說經。各各使學。如是。諸天人民聞之。莫不歡欣。中有自貢高者。中有不知慚者。中有姪亂者。中有慳貪者。中有強梁者。中有自用者。中有喜鬪者。中有不用諫者。中有為姪怒癡所覆者。中有行惡不可計者。佛在眾人中央。端正姝好。坐起行步安隱。佛眾惡已盡。但有諸德。佛皆使人得安隱。佛亦自行佛事。佛本自空。無所著。如幻人所作。菩薩現身。如是。端正姝好。雖見之不著。亦無諸想之意。雖知之。無所有。恭敬作禮。供養無極。賢者欲知過去當來。今現在。諸佛。皆從數千萬事。各有因緣。而生。菩薩當作是念。當作是習。當作是守。菩薩作是行。得佛疾。是時。曇無竭菩薩說佛身時。四萬八千菩薩。即解得盡信之行。百億菩薩。悉得諸陀隣尼法。二百億菩薩。得無所罣礙。問皆能報。四百億菩薩。皆得阿惟越致菩薩。八萬億菩薩。皆得阿闍浮行住法。是時。天文陀羅華摩訶文

陀羅華。雨散。曇無竭菩薩及諸菩薩上。曇無竭菩薩持威神。都盧一佛之界。諸有音樂。皆自作聲。數千萬天人。從空中散天衣。雨曇無竭菩薩及諸菩薩上。諸天於空中作音樂。共樂。曇無竭菩薩。諸天衣皆行列覆。一佛界中。天燒蜜香。遍至。其分散亦悉遍至。一佛界中。地悉動。諸菩薩悉見十方無央數佛。是時。諸佛悉遙讚歎。曇無竭菩薩言。善哉善哉。是時。諸佛授薩陀波倫菩薩訣。當作佛時。汝却後當來世作佛。名迦摩迦提陀頗羅耶。但薩阿竭阿羅訶三耶三佛。汝作佛時。正當號。如是。時五百女人。却後稍稍皆當作佛。如是。曇無竭菩薩世時。五百女人。即化作男子。後世世生者。常不離諸佛國。薩陀波倫菩薩及五百人。世世常高才。常當教天下人佛語。須菩提。若有菩薩。在事欲得佛者。若見現在佛。若佛般泥洹後。欲索般若波羅蜜者。常精進。常當恭敬於般若波羅蜜。當如是。薩陀波倫菩薩

摩訶般若波羅蜜道行經。囉累品第二十一

佛以手撫阿難肩。三反。佛語阿難。我囉累汝。是般若波羅蜜諦持諦念。阿難。是般若波羅蜜。以相累。常持諦了。了取字。諦了。了念書。作字。莫使缺減。諦視書。莫左右望。一切恐是有難。諦是經中。莫令字少。我累汝阿難。是般若波羅蜜。何以故。是經阿難。但薩阿竭阿羅訶三耶三佛。過去當來。今現在。無有盡經藏。是經鎮諸法。悉從是經中出。諸所有阿難。但薩阿竭阿羅訶三耶三佛。過去當來。今現在。所為人民說經。所出不可計經卷。種種異慧。若干種經

卷所見人民若干種所喜，各各隨所行，人民道經所入慧所說，過去當來今現在所說，是一切皆從是般若波羅蜜藏中出，諸所有經法，阿難，若干種所見相，種種所行，若干種根，若干種點，若干種癡，若干種慧，人民輩所求盡，所求慧，恒薩阿竭悉都盧，阿難，悉從般若波羅蜜中出，悉知曉如是，阿難，般若波羅蜜是恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛母，是諸慧明，是我身皆從是中出，從是中生，佛語阿難，汝敬我所語，敬我法，若敬愛承事我，汝自敬身於佛，汝有慈於佛，汝有孝於佛，一切恭敬於佛，所汝持是慈孝恭敬於般若波羅蜜中，如是阿難，汝恭敬於是中，悉為供養諸佛已，持是累汝，阿難，汝所當作者悉為已，汝身亦有慈，口亦有慈，心亦有慈，汝有孝於佛，不言無有孝，汝常得佛時，不言不得時，汝常如法，不言不如法，汝心常淨潔無瑕穢，汝見佛不言不見佛，汝如是悉為報佛恩已，我語汝阿難，是般若波羅蜜從中亡一字，汝捨汝擬不書，汝虛以無有慈孝於佛所，汝以不復見我，阿難，汝以不復恭敬於佛，阿難，汝以不復隨佛教，阿難，汝以不復承事用佛言，阿難，汝所恭敬於佛以來，為了無復有供養佛，設從是般若波羅蜜中亡一句一言，若擬置以為背佛恩，佛語阿難，是般若波羅蜜汝諦受諦念，用慈孝於佛，故承用教，故都盧是過去當來今現在佛天中天所施教，用是供養，若於薩和薩為極大慈，具諸菩薩當視如見佛，當恭敬諸佛法，汝以親近持佛藏作是諦念，於是般若波羅蜜，當諦取莫

得失一字，佛般泥洹後，汝當護是經，莫令減少，當持授與菩薩摩訶薩，是諸佛經藏，阿難，我手付汝，汝當持授與菩薩摩訶薩，持是阿難，菩薩所作功德，勤苦死生牢獄悉破壞，諸無知者為繫著，悉得救解，諸魔官屬無不降伏，諸所欲法悉除去，正上佛坐作阿耨多羅三耶三菩，以成佛道，諸人民無目者愚癡者，悉當開解，佛語阿難，正第一大道無有兩正，是阿耨多羅三耶三菩，阿惟三佛慧，是為般若波羅蜜，決佛語阿難，我般泥洹後，都盧三千大千國界其中人民，汝悉教入經法中，悉令成就得阿羅漢道，日日教乃爾所人，如是一劫若百劫，悉為說經令般泥洹，雖爾汝常不具足承事我，汝不如持是般若波羅蜜中一句教菩薩學，如是為具足承事佛已，為具足供養佛言，我今於是稱譽汝，囑累般若波羅蜜至一劫百劫不能竟，我今鹿演說耳，佛語阿難，我今問汝，汝當說佛從袈裟中出金色臂，舉右手著阿難頭上，摩阿難頭，持手著阿難肩上，語阿難言，云何阿難，汝慈於佛不，阿難言，佛天中天自當知，如是至三，佛復問阿難，云何阿難，汝孝於佛不，如是復三，阿難言，佛天中天自當知，佛言，如是阿難，汝有慈於佛，所以為報佛恩，阿難，汝極尊般若波羅蜜致重敬，慈於是句，心所念句，當令了了分明，心所念餘悉棄之，一切心於是中書，具經正字頭角，所持時學時，當諦授與菩薩摩訶薩，與好長素卷，善書令經上下句相得，書時當得好筆書好素上，當自歸承事作禮供養，好香成搗雜

香澤香繒綵華蓋旗幡，悉如天上所有，香著油麻中，所淨潔油麻好燈炷，自歸頭面著地，却然燈炷加敬作禮承事，佛說是般若波羅蜜時，在羅閱祇耆闍崛山中，在眾弟子央坐，佛年三十得佛，十二月十五日過食後說經，佛說經已，諸弟子諸菩薩諸天諸阿須倫諸龍鬼神諸人民，皆大歡欣為佛作禮而去，道行般若經卷第十

大明度經卷第一
No. 225 [Nos. 220 (40r5), 224, 226-228, cf. 229]

南吳月支國居士支謙譯

行品第一

聞如是一時佛遊於王舍國其鷄山，與大比丘眾不可計，弟子善業第一，及大眾菩薩無央數，敬首為上首，是時十五齋日月滿，佛請賢者善業，此眾菩薩集會，樂汝說菩薩大士明度無極，欲行大道當由此始，師云請之以法，於是秋露子念，此賢者說明度道，自己力所乘佛聖恩乎，善業知其意而答曰，敢佛弟子所說，皆乘如來大士之作，所以者何，從佛說法故，有法學賢者子賢者女，得法意以為證，法學學法也，解空不願無想寂定謂之得法意，漏盡結解得道謂之證，由言證已當還本無矣，其為證者所說所誨所言，一切如法無誣，所說者解說者教誨人也，所以者何，如來說法為斯樂者，者廣陳法言也，所以者何，如來說法為斯樂者，族姓子傳相教如經意無所誣，由來也，人本空無泥日同躡也，佛得三法空三界願滅矣，安般曰還為何等還五陰知見滅處故曰如來矣，佛說淨法但為樂斯本無寂法也，善業言，如世尊教樂說菩薩明度無極，欲行大道當由此始，夫體道為菩薩是空虛

也。斯道為菩薩亦空虛也。師云菩薩心履踐大道形故言空虛也。斯道者謂空不願無想也。何等法貌為菩薩者不見佛法有法為菩薩也。於佛經法不見五陰六衰十二緣起有菩薩也。吾於斯道無見無得。其如菩薩不可見。明度無極亦不可見。彼不可見何有菩薩。當說明度無極。若如是說。菩薩意志不移。捨不驚。不懼。不以恐受不疲不息。不惡難。此微妙明度與之相應。而以發行。則是可謂隨教者也。不移不退轉。也不捨不廢。大志也。驚怪恒熱也不驚怪。必深法心中不滿熱。嫌其為苦也。必歡喜受此法。不以恐迫故受此法。強學之也。以不為疲不以為勞。也不息者不懈也。又菩薩大士行明度無極。當學受。此如受此者不當念是我知道意。所以者何。是意非意淨意光明。賢者秋露子曰。云何有是意而意非意。善業曰。若非意者為有為。無師云當學知是非意。以知非意無復捨即為意淨光明者。無復塵冥矣。彼可得耶。彼彼意也。可得意處不乎。曰。不可也。言不可者不可言。無亦不可得處也。善業曰。如非意有與無不可得。不可得不可明。其合此相應者。豈有是意非意哉。曰。如是者何。謂非意。善業曰。謂其無為。有為者謂生死之心。陰自起念捨一念。一至無不為己非意者。無復有此生死想。故曰無也。無雜念也。雜念者。且在經且在五陰。意不。一定謂之雜念也。已如空定不起五陰。為無雜念也。

秋露子曰。善哉善哉。佛稱賢者。說山澤行實為第一。菩薩受此無上正真之道。善業意解微妙之行故。不退轉。菩薩受此意不轉。謂常善於山澤空淨為佛所稱。不退轉。菩薩得住第七地也。觀而不休。明度無極。當以知此。觀而不休。謂惟此經意不疲倦也。欲學弟子地。當聞是經。擇取奉持。弟子趨欲空不願無想。得泥。已不望知佛權道大悲也。欲學緣一覺地。緣一覺者。望欲得佛慈。悲不著不密於善權也。若學佛地。當聞是經。學佛地者。弘慈普濟。不中道取證矣。擇取奉持。所以者何。

是明度道說法甚廣。是為菩薩大士所學。善權無畏。佛法度人。欲一切知言。是經廣大。在三學者。自擇取也。善業白佛言。吾以為菩薩者。其不可見。名亦不可得。師云。菩薩與名皆空。當以何為之說。又所匡政。皆不可見。不可得者。當何為菩薩說法。欲以道匡政。天下著欲之徒。使其無為邪見之行也。如是世尊。所疑有者。吾與物也。斯不可得。一切所疑。謂有貨貨。費耗皆非有得。已有難可常保也。但以身與萬物也。至于佛亦名也。然不住不住。佛與菩薩在世間。但不住者。所以者何。名不可得。是故名者非住以權著也。非不住。名者猶水。中月像也。若為菩薩說深明度意。不移不捨。不疲不息。不有惡難。不驚不懼。不以恐受。以體解而性入。性與道俱。如合符契也。是為住不退轉。應於無處。當以知此。又妙世尊。師云。妙者此經。義甚深妙也。菩薩修行明度無極。不以色住。不倚此。色身住也。於痛想行。不以識住。不以名。身住也。所以者何。若止於色。為造色行。是為南始。主作。止痛想行為造識。斯又甫欲與造邪生。無身業也。識之行始。眾生矣。非為應受。非如法。受也。明度無極。不造行為應受。識不造色行。是為應受。明度矣。受此其不具足。明度無極。終不得一切知。於斯經中。有邪想行。如毛髮。謂之不具。終不得作佛也。秋露子曰。菩薩何行而受明度。善業曰。以不取色。取著也。不着於色也。不取痛想行識。所以者何。色無彼受。痛想行識。無有彼受。若此色無彼受。為非色。痛想行識。無有彼受。為非識。明度之道。無有彼受。所以者何。吾受如取影。無所得。是為明度無極之行也。是名曰菩薩大士諸法無受之定。我於世間。所受如夢如影。場廣趣大。而無有量。一切弟

子諸緣一覺。所不能持也。教順之場。極廣所趣之。無極畢。央濟眾苦。痛難忍。甘心進。擢志大。不權弟子。若佛所不能。究竟曰。不能持矣。又一切知。亦無彼受。師云。一切知佛。也。唯佛得無不知。所以者何。無想見。故若想見者。終不得此。為若異學。先泥之信。不得一切知。彼先泥信。解道學度入慧。亦不取色。不取痛想行識。不從色見慧。不內色見慧。不外色見慧。不內外色見慧。不以異色見慧。於痛想行如上說。不從識。不以內外異識見慧。如是究暢。從信解得道地。法意作量。以為脫。便無受無獲。無受不復受。五盛陰。想無獲。無復罪福。故言無所獲矣。已受解得度滅。已受解者。謂八正道及正解。正智為意。已受無復思想。為已得應義也。明度不為智想。如是世尊。雖菩薩於是道。不取色痛想行識。亦不中道滅度。而具如來十力。四無所畏。佛十八不絕之法也。菩薩得明度。意見空。甫修佛事。以其力無畏。十八法成。相好嚴。佛刹不違。本願欲度十方。不中道滅度也。又菩薩大士行明度無極。當以觀此。何等是智慧。何所為明度。何以明諸法。無所從得。師云。不從內色。外色。內外痛。是故謂之明度無極。如是觀省察。思惟。不驚。不懼。不移。不疲。如是菩薩。為不中休。明度無極。以知此。秋露子曰。何故菩薩。知己休止。為如於色。休色本性。於痛想行。休識本性。明度無極。休識本性。菩薩於五陰。休其本性。不着起也。明度無極。休智本性。善業曰。如是賢者。其於色也。休色自然。菩薩學明度。本心欲分別。知望得惠。當休是欲。知望之想。無所復起也。於痛想行。休識自然。明度無極。休識自然。明度無極。休智自然。行此道者。於智休止。智之自然者。休矣。於五陰中。皆休。其自起不復起矣。

子諸緣一覺。所不能持也。教順之場。極廣所趣之。無極畢。央濟眾苦。痛難忍。甘心進。擢志大。不權弟子。若佛所不能。究竟曰。不能持矣。又一切知。亦無彼受。師云。一切知佛。也。唯佛得無不知。所以者何。無想見。故若想見者。終不得此。為若異學。先泥之信。不得一切知。彼先泥信。解道學度入慧。亦不取色。不取痛想行識。不從色見慧。不內色見慧。不外色見慧。不內外色見慧。不以異色見慧。於痛想行如上說。不從識。不以內外異識見慧。如是究暢。從信解得道地。法意作量。以為脫。便無受無獲。無受不復受。五盛陰。想無獲。無復罪福。故言無所獲矣。已受解得度滅。已受解者。謂八正道及正解。正智為意。已受無復思想。為已得應義也。明度不為智想。如是世尊。雖菩薩於是道。不取色痛想行識。亦不中道滅度。而具如來十力。四無所畏。佛十八不絕之法也。菩薩得明度。意見空。甫修佛事。以其力無畏。十八法成。相好嚴。佛刹不違。本願欲度十方。不中道滅度也。又菩薩大士行明度無極。當以觀此。何等是智慧。何所為明度。何以明諸法。無所從得。師云。不從內色。外色。內外痛。是故謂之明度無極。如是觀省察。思惟。不驚。不懼。不移。不疲。如是菩薩。為不中休。明度無極。以知此。秋露子曰。何故菩薩。知己休止。為如於色。休色本性。於痛想行。休識本性。明度無極。休識本性。菩薩於五陰。休其本性。不着起也。明度無極。休智本性。善業曰。如是賢者。其於色也。休色自然。菩薩學明度。本心欲分別。知望得惠。當休是欲。知望之想。無所復起也。於痛想行。休識自然。明度無極。休識自然。明度無極。休智自然。行此道者。於智休止。智之自然者。休矣。於五陰中。皆休。其自起不復起矣。

子諸緣一覺。所不能持也。教順之場。極廣所趣之。無極畢。央濟眾苦。痛難忍。甘心進。擢志大。不權弟子。若佛所不能。究竟曰。不能持矣。又一切知。亦無彼受。師云。一切知佛。也。唯佛得無不知。所以者何。無想見。故若想見者。終不得此。為若異學。先泥之信。不得一切知。彼先泥信。解道學度入慧。亦不取色。不取痛想行識。不從色見慧。不內色見慧。不外色見慧。不內外色見慧。不以異色見慧。於痛想行如上說。不從識。不以內外異識見慧。如是究暢。從信解得道地。法意作量。以為脫。便無受無獲。無受不復受。五盛陰。想無獲。無復罪福。故言無所獲矣。已受解得度滅。已受解者。謂八正道及正解。正智為意。已受無復思想。為已得應義也。明度不為智想。如是世尊。雖菩薩於是道。不取色痛想行識。亦不中道滅度。而具如來十力。四無所畏。佛十八不絕之法也。菩薩得明度。意見空。甫修佛事。以其力無畏。十八法成。相好嚴。佛刹不違。本願欲度十方。不中道滅度也。又菩薩大士行明度無極。當以觀此。何等是智慧。何所為明度。何以明諸法。無所從得。師云。不從內色。外色。內外痛。是故謂之明度無極。如是觀省察。思惟。不驚。不懼。不移。不疲。如是菩薩。為不中休。明度無極。以知此。秋露子曰。何故菩薩。知己休止。為如於色。休色本性。於痛想行。休識本性。明度無極。休識本性。菩薩於五陰。休其本性。不着起也。明度無極。休智本性。善業曰。如是賢者。其於色也。休色自然。菩薩學明度。本心欲分別。知望得惠。當休是欲。知望之想。無所復起也。於痛想行。休識自然。明度無極。休識自然。明度無極。休智自然。行此道者。於智休止。智之自然者。休矣。於五陰中。皆休。其自起不復起矣。

子諸緣一覺。所不能持也。教順之場。極廣所趣之。無極畢。央濟眾苦。痛難忍。甘心進。擢志大。不權弟子。若佛所不能。究竟曰。不能持矣。又一切知。亦無彼受。師云。一切知佛。也。唯佛得無不知。所以者何。無想見。故若想見者。終不得此。為若異學。先泥之信。不得一切知。彼先泥信。解道學度入慧。亦不取色。不取痛想行識。不從色見慧。不內色見慧。不外色見慧。不內外色見慧。不以異色見慧。於痛想行如上說。不從識。不以內外異識見慧。如是究暢。從信解得道地。法意作量。以為脫。便無受無獲。無受不復受。五盛陰。想無獲。無復罪福。故言無所獲矣。已受解得度滅。已受解者。謂八正道及正解。正智為意。已受無復思想。為已得應義也。明度不為智想。如是世尊。雖菩薩於是道。不取色痛想行識。亦不中道滅度。而具如來十力。四無所畏。佛十八不絕之法也。菩薩得明度。意見空。甫修佛事。以其力無畏。十八法成。相好嚴。佛刹不違。本願欲度十方。不中道滅度也。又菩薩大士行明度無極。當以觀此。何等是智慧。何所為明度。何以明諸法。無所從得。師云。不從內色。外色。內外痛。是故謂之明度無極。如是觀省察。思惟。不驚。不懼。不移。不疲。如是菩薩。為不中休。明度無極。以知此。秋露子曰。何故菩薩。知己休止。為如於色。休色本性。於痛想行。休識本性。明度無極。休識本性。菩薩於五陰。休其本性。不着起也。明度無極。休智本性。善業曰。如是賢者。其於色也。休色自然。菩薩學明度。本心欲分別。知望得惠。當休是欲。知望之想。無所復起也。於痛想行。休識自然。明度無極。休識自然。明度無極。休智自然。行此道者。於智休止。智之自然者。休矣。於五陰中。皆休。其自起不復起矣。

子諸緣一覺。所不能持也。教順之場。極廣所趣之。無極畢。央濟眾苦。痛難忍。甘心進。擢志大。不權弟子。若佛所不能。究竟曰。不能持矣。又一切知。亦無彼受。師云。一切知佛。也。唯佛得無不知。所以者何。無想見。故若想見者。終不得此。為若異學。先泥之信。不得一切知。彼先泥信。解道學度入慧。亦不取色。不取痛想行識。不從色見慧。不內色見慧。不外色見慧。不內外色見慧。不以異色見慧。於痛想行如上說。不從識。不以內外異識見慧。如是究暢。從信解得道地。法意作量。以為脫。便無受無獲。無受不復受。五盛陰。想無獲。無復罪福。故言無所獲矣。已受解得度滅。已受解者。謂八正道及正解。正智為意。已受無復思想。為已得應義也。明度不為智想。如是世尊。雖菩薩於是道。不取色痛想行識。亦不中道滅度。而具如來十力。四無所畏。佛十八不絕之法也。菩薩得明度。意見空。甫修佛事。以其力無畏。十八法成。相好嚴。佛刹不違。本願欲度十方。不中道滅度也。又菩薩大士行明度無極。當以觀此。何等是智慧。何所為明度。何以明諸法。無所從得。師云。不從內色。外色。內外痛。是故謂之明度無極。如是觀省察。思惟。不驚。不懼。不移。不疲。如是菩薩。為不中休。明度無極。以知此。秋露子曰。何故菩薩。知己休止。為如於色。休色本性。於痛想行。休識本性。明度無極。休識本性。菩薩於五陰。休其本性。不着起也。明度無極。休智本性。善業曰。如是賢者。其於色也。休色自然。菩薩學明度。本心欲分別。知望得惠。當休是欲。知望之想。無所復起也。於痛想行。休識自然。明度無極。休識自然。明度無極。休智自然。行此道者。於智休止。智之自然者。休矣。於五陰中。皆休。其自起不復起矣。

子諸緣一覺。所不能持也。教順之場。極廣所趣之。無極畢。央濟眾苦。痛難忍。甘心進。擢志大。不權弟子。若佛所不能。究竟曰。不能持矣。又一切知。亦無彼受。師云。一切知佛。也。唯佛得無不知。所以者何。無想見。故若想見者。終不得此。為若異學。先泥之信。不得一切知。彼先泥信。解道學度入慧。亦不取色。不取痛想行識。不從色見慧。不內色見慧。不外色見慧。不內外色見慧。不以異色見慧。於痛想行如上說。不從識。不以內外異識見慧。如是究暢。從信解得道地。法意作量。以為脫。便無受無獲。無受不復受。五盛陰。想無獲。無復罪福。故言無所獲矣。已受解得度滅。已受解者。謂八正道及正解。正智為意。已受無復思想。為已得應義也。明度不為智想。如是世尊。雖菩薩於是道。不取色痛想行識。亦不中道滅度。而具如來十力。四無所畏。佛十八不絕之法也。菩薩得明度。意見空。甫修佛事。以其力無畏。十八法成。相好嚴。佛刹不違。本願欲度十方。不中道滅度也。又菩薩大士行明度無極。當以觀此。何等是智慧。何所為明度。何以明諸法。無所從得。師云。不從內色。外色。內外痛。是故謂之明度無極。如是觀省察。思惟。不驚。不懼。不移。不疲。如是菩薩。為不中休。明度無極。以知此。秋露子曰。何故菩薩。知己休止。為如於色。休色本性。於痛想行。休識本性。明度無極。休識本性。菩薩於五陰。休其本性。不着起也。明度無極。休智本性。善業曰。如是賢者。其於色也。休色自然。菩薩學明度。本心欲分別。知望得惠。當休是欲。知望之想。無所復起也。於痛想行。休識自然。明度無極。休識自然。明度無極。休智自然。行此道者。於智休止。智之自然者。休矣。於五陰中。皆休。其自起不復起矣。

子諸緣一覺。所不能持也。教順之場。極廣所趣之。無極畢。央濟眾苦。痛難忍。甘心進。擢志大。不權弟子。若佛所不能。究竟曰。不能持矣。又一切知。亦無彼受。師云。一切知佛。也。唯佛得無不知。所以者何。無想見。故若想見者。終不得此。為若異學。先泥之信。不得一切知。彼先泥信。解道學度入慧。亦不取色。不取痛想行識。不從色見慧。不內色見慧。不外色見慧。不內外色見慧。不以異色見慧。於痛想行如上說。不從識。不以內外異識見慧。如是究暢。從信解得道地。法意作量。以為脫。便無受無獲。無受不復受。五盛陰。想無獲。無復罪福。故言無所獲矣。已受解得度滅。已受解者。謂八正道及正解。正智為意。已受無復思想。為已得應義也。明度不為智想。如是世尊。雖菩薩於是道。不取色痛想行識。亦不中道滅度。而具如來十力。四無所畏。佛十八不絕之法也。菩薩得明度。意見空。甫修佛事。以其力無畏。十八法成。相好嚴。佛刹不違。本願欲度十方。不中道滅度也。又菩薩大士行明度無極。當以觀此。何等是智慧。何所為明度。何以明諸法。無所從得。師云。不從內色。外色。內外痛。是故謂之明度無極。如是觀省察。思惟。不驚。不懼。不移。不疲。如是菩薩。為不中休。明度無極。以知此。秋露子曰。何故菩薩。知己休止。為如於色。休色本性。於痛想行。休識本性。明度無極。休識本性。菩薩於五陰。休其本性。不着起也。明度無極。休智本性。善業曰。如是賢者。其於色也。休色自然。菩薩學明度。本心欲分別。知望得惠。當休是欲。知望之想。無所復起也。於痛想行。休識自然。明度無極。休識自然。明度無極。休智自然。行此道者。於智休止。智之自然者。休矣。於五陰中。皆休。其自起不復起矣。

者休矣。秋露子曰：善哉善哉！其學此者必出一切智。行此道者休其欲之心即善業曰：然菩薩

學此出一切知，所以者何？其於諸法無出無生。如是學故，逮得佛坐。學如此者必從生死又妙

賢者，菩薩履行明度無極。若行色為想行，若行色占為想行，若行色不占為想行，若行色興為想行，若行色敗為想行，若行色滅為想

行，若行色思為想行，若行色空為想行，若行色非身為想行，痛想行識如上說，皆為想行。若識有是吾當行，欲得行設有是如是行，如是惟為惟行。師云說色如此痛此道為是菩薩

大士，為行得想之行，無善權方便以為休於明度無極。此上章皆為三界生死秋露子曰：菩薩

何行為無想無得行，有善權方便而不休於明度無極。答曰：不行色，不行色占，不行色興，不行色敗，不行色滅，不行色想，不行色空，不行色非，身痛想行識如上說，不有是識，知有此想也。吾當得行是行，不有是此行，惟為行此道。

如是行菩薩大士，為無想無得行，為有善權方便而不休於明度無極。不以識知有此相應於明度無極也。右此章所說無想無得之行也。又菩薩大士行明度無極，於此不近為不行不近行。師云菩薩於此五陰念無所不行

不近，菩薩意不近行亦不近行，亦不近行，不近行不近以為真，亦不近行，斯不近行，斯不近行，斯不近行，斯亦不近於行，不行於不近，於不行不否行於不近。如此上謂意上事秋露子曰：何故不近善業曰：如諸法無所近

無從度，是名菩薩大士。不著行亦不斷行者為生死斷為泥洹能護此兩意

是名為特曉一切諸法無度之定。如十二因緣皆空明度善權也。如無想可近者不無得道也。場曠越大而無有量，一切弟子諸緣一覺所不能持，行斯定者疾得無上正真之道，為無不覺乘佛聖旨。善業曰：是菩薩大士受拜於往昔如來至真等正佛者，乃行斯定，彼受無見，無見為定其於定者不知吾受之。師云菩薩於定吾已定吾依定也。彼於是中一切不明。不以意秋露子曰：云何菩薩為昔如來所說拜，當得佛者彼能見定，是定者乎？彼謂以得拜家寧能自見意定為以定耶？答曰：不也，所以者何？如彼族姓子，學此經人為行明度無極者為非不想，所以者何？無所明故。無所別是以定者非想。非想非非不想。有三十七品二佛言：善哉善哉，善業說山澤行為第一辯。菩薩大士當以學此，如此為學明度無極。辯智之決者問來秋露子曰：佛以如此學，學智慧道者，是為學何法？佛言：如此學者是菩薩為無所法學，何以故？是法不有知明，如凡愚人專著者也。師云知之明之當何用明知此法？為學者問欲得佛言：當如不明無所明知明之謂也。無所明定凡愚人以專著者欲明故為不明，由不明礙兩際。不出生死為兩不知不見，不明諦法。諦四諦矣意着二際不知際也。不知不見，不明諦法，欲苦不見習證，不明有盡不達淨道故。而欲於法。不獲無想定故想欲得之了曰：不明也。本日行福福識生夫欲於道而不獲定者世世從法思欲專著名色，以專著故而不知此無所用聰明之法，已不知見亦不

思惟，不觀不省，故墮愚數，便無有信，不解不用，是故謂之凡愚專著。從法法心法也痛想行識謂之名地水火風謂之色

從欲之徒，專著五陰，心馳三界，迴流生死，不能拔邪穢之根。法句曰：心為法本，禍福由心行，殃殃罪罪，識生五陰所弊，故不睹無念法也。無念法也，無所由聰明之法者，獲無想之定，善惡不同，十二因緣滅諸根，都寂厭生死，神還休人本純真，經曰：心入泥洹，從本寂又寂，不解四非常守意，志着空斯，空想天之類矣。由還生死受苦，無數慧印，經曰：如令泥洹為常住法，大哀四等，還為囀。秋露子曰：計動謂其不能空入泥洹處本寂者也。

如此學菩薩大士不學一切智，如是曉了，乃為學一切智。曉了者謂不着能出一切法。謂十二部經法。善業白言：如世尊言，是為幻人學一切智，已學一切智，乃出諸法，如直言之當云何？佛言：吾因是以問汝所安便說。師言所安便說如對曰：甚善，佛言：云何幻與色異乎？不也，世尊。幻與痛想行識為有異乎？不也，世尊。云何知想在此經者及者盛陰已滅者，持生死五陰成菩薩道者皆云何也？色猶幻，痛想行識猶為幻。云何善業明是中想知立行五陰而為菩薩？對曰：菩薩學如幻人，是中持如幻者，即五陰，所以者何？如佛說識如幻。善業說往者所聞若佛語引以喻義也。此識六根亦然，何者意幻為三界耳。如三界即六根，即五陰。秋露子言：菩薩聞是得無懈怠，佛言：設為惡友所制，必持懈怠，若得善友終不懈也。若識如幻者六根亦復如幻意所幻化，令有三界耳。善業白佛：何以知菩薩惡友？佛言：其不慕樂明度無極，欲棄捨若形相，愚占文飾，違此深智。師云愚者已想取更說經道，當知是為菩薩惡

文飾占者想取也。更說經道，當知是為菩薩惡

文飾占者想取也。更說經道，當知是為菩薩惡

文飾占者想取也。更說經道，當知是為菩薩惡

文飾占者想取也。更說經道，當知是為菩薩惡

文飾占者想取也。更說經道，當知是為菩薩惡

文飾占者想取也。更說經道，當知是為菩薩惡

文飾占者想取也。更說經道，當知是為菩薩惡

文飾占者想取也。更說經道，當知是為菩薩惡

文飾占者想取也。更說經道，當知是為菩薩惡

文飾占者想取也。更說經道，當知是為菩薩惡

友。善人好明度而遠退之更。為說異道經是為惡友也。曰。何是善友。佛言。未起明度無極者。即勸使學。教誨之令入斯道。為現邪行說邪之害。是邪行是邪害使遠離。此當知是為菩薩。大士弘誓之鎧。善友者也。弘誓者。菩薩自誓忍世眾苦。必於得佛。極濟眾生。滅十二因緣。還乎本無鎧者。德其行高。見罪常由壯士。以鎧障身。全命勢成。勝敵終始。無畏。菩薩內淨。視明以八直之行。與邪意戰。破壞五賊。高願取佛。不能沮。遂成世尊。故曰法。又問。呼道人為菩薩。其句義為奈何。佛言。所謂菩薩者。一切諸法學無罣礙。已學無礙。能出諸法。故謂菩薩。大士者。其義云何。佛言。大士者。能聚大眾為之合家。是故為大士也。菩薩能於三界為大尊貴。若金輪王合聚大眾化之。以德身棄國位。為沙門導之。以大道示眾。欲惡故曰大士。秋露子曰。吾亦樂其為大士者。於見身見性。見命見人見丈夫。見有見無見斷滅見。常在為斷大見。何者為說上。師云六十一見。法度諸為一見潤耳。見潤。是故為大士。法佛法以佛法度六十一見。及欲癡之四潤故曰度也。善業曰。夫大士者。如一切知。意無齊。同志於弟子緣一覺。如佛意不與弟。子各佛齊同也。在彼無著。所以者何。悉知意質直無漏。在彼者。無受者不無滅者不捨生。死求滅之想也。以悉知意。大照菩薩。是故為大士。能持明度。秋露子曰。問。何故菩薩大士亦彼悉知而意不著。善業曰。以無意故。於彼悉知而無所著。賢者滿慈子言。吾亦樂其為大士者。捐人昇於大乘。而有弘誓之鎧。是為大士。師云能以經法捐天人。使昇佛大乘之道也。善業白佛。何謂弘誓之鎧。佛言。菩薩束已自誓。吾當滅度無央數人。已度無量無數人民。皆得泥洹。知其無法得

滅度也。所以者何。意法如是。譬如幻師與幻弟子。於四衢道。化作人眾。以為化人而斬其首。汝知云何。彼有所殺有死者乎。不也。世尊。如是善業。度無數人為無有人得滅度也。菩薩聞是不驚不怖。不以恐受不移不捨不疲。而無慘悴。是為有弘誓。鎧能昇大乘。當以知此。滿慈子曰。吾省佛言。如我所得。當知是義。為無帶甲。所以者何。如佛告善業。無造佛一切法。無作成諸法者。亦無造眾生者。如是義者。無弘誓。鎧。善業曰。無所束帶。菩薩大士為無弘誓。所以者何。色痛想行識。不著不縛不解。秋露子曰。何如為色痛想行識。而云不著不縛不解。善業曰。色如幻人。故不著不縛不解。痛想行識。為如幻人。不著不縛不解。無有之色。不著不縛不解。無有之痛想行識。不著不縛不解。五陰如是。諸法亦然。是故菩薩所為誓者。無有誓也。師云一切人自然無有作者。是為生死亦空。道法亦空。如空者。無有從生死中來得佛者。佛空法空。故無有出滅。諸法者。一切人本空。故亦無有造作眾生者也。善業問。焉知菩薩正昇大乘。師云大。乘大道也。何謂大乘。何乘發住。乘發。何住。孰建大乘。斯乘何出。佛言。大乘之為乘者。為無量乘。為眾生之無量也。菩薩法。意廣大興載無。所以者何。人種無量。菩薩為之生大慈悲。以斯大乘住。奏三界聖一切知。乃建大乘。乘無從出。所以者何。有生有出。則為二法。若不起不致於諸法不得者。是為無所生。無從出。善業曰。大哉斯乘。為天人質。諒王諸世間。出上善業。乘與空等。弘裕若空。苞容眾生。無有量數。上善者。普明也。恒以虛閑濟人無極。而為遍宣。故

為大乘。不見其反。亦不見出。佛常以虛心閑暇。無事。群生來者不逆。其志大士亦當學斯矣。如此乘者。不從始得不從終得。亦不中得。不從初知意得。亦不從中間及終意得也。於三塗等。故為大乘。佛言。如是善業。以能行此乘。故謂之菩薩。大士。過去當來。現在意等耳。秋露子曰。佛請賢者。說明度無極。而道大乘者。有檀知耶。師云。佛本請。卿令說明度。及知此耶。秋露子為。無極耳。而及說大乘事宜。不知家問。宜知是也。善業白佛。吾說明度無極。得無過乎。佛言不也。適得其中。善業言。菩薩大士。不於始近。不於終近。亦不中近。不始意近。道不終不近也。無去來今。色無際。道無際。痛想行識。道俱無際。是故菩薩無近。無得無知。無明。色所以無邊。無極。色菩薩不知。不明不致不得。痛想行識亦如是。色與菩薩於是。無有知。想小無有明也。了。想不解。意在其中。無可得。大智與明同義。與得亦同義。都一切。於一切。都一切。謂菩薩心也。於一切。謂生死治法與道法也。無知無明。無致無得。當為何菩薩。說明度無極。尚不見菩薩。何用見明度無極。菩薩者。但名耳。猶我為我。無可專著。我者。空虛不可審明。我不可明道。何可知。如是諸法。無有專著。何等為色。色無生牢固。何等為痛想行識。識無生無牢固。諸法無生。無有牢固。彼無專固者。不是法。不非。了本無主。當為說是處。無知亦無異處。可得菩薩行道也。生死亦無處所也。如是世尊。其聞是言。不驚不怖。不捨不疲。不有慘悴。如此知行。是菩薩為能惟明度無極。所以者何。行此經時。以如是法。孰觀斯道。是時為不近色。不近色者。不見滅也。所以者何。於自然色。而不起

①新集藏經音義隨函錄2冊。質諒。音亮即阿修羅。維摩詰所說經無我疏2卷。質諒。直信也。此神詔曲。不與名相稱。楞嚴經云。有4種阿修羅類。1卵生。鬼趣。

為非色。若色費耗亦非色。來無興衰我者。此為無二事。如為之色是我。即由是為我色。是為造計。痛想行識。如法觀時。為不近識。於自然識。而不起為非識。若識費耗亦非識。來亦無興衰。我者此為無二事。如謂之識是我。即由是為我識。彼為造計者。師云。觀明度為不起色。故言不近也。

秋露子曰。吾省是語。於義菩薩為無所起。若無起者。何故菩薩行艱難。行為眾生更苦無量。善業曰。吾不樂菩薩艱難。而大士者無艱難。想以行道也。所以者何。行艱難苦。想者不能為無量。人民建大利也。師云。此弟子行疲厭人使得。是以當為安隱易行之想。當為安隱不泥洹也。

親想。以是想將導之。行菩薩道者一切如親五親。也。但欲安隱導利。非有廢貪戀。見眾生為若己。當念一切於身。不明是外內。菩薩都一切持心於一切天下。不分別親者為內。疎者為外矣也。為生法想。斯一切為吾子。菩薩當度此無量苦性。不有怒意。法想者善。權大悲也。若被形截心。無鬱毒。終不為苦想也。如賢者言。菩薩無起。以其無起。故為菩薩。秋露子曰。云何菩薩而無起者。於道人法於一切知。一切知法。亦持無起。一切知法。佛諸經法也。

善業曰。然於佛法都無所起。問曰。在佛法而無起者。其於凡人及凡人法。亦將無起。答曰。然於凡人法。亦無所起。秋露子曰。如是菩薩於道人法。從一切智至凡人法。皆無起者。是為不近不起得一切智耶。凡人法者。謂生死法也。皆無起者。想寂然也。近

持將也起。善業曰。不起之法。無欲得要也。不起之念。亦非有法。不起之法。無有。望欲得之想也。可擇取也。有得佛者。我以為諍。無有二法。當捨法。善業曰。諸法皆空。謂以法意諍。曰。是如何當從未生法。擇已生法乎。擇取。生死之法。至道乎。當生道也。有法至道乎。問辭也。

答曰。云何生法不生。而不生法生耶。善業欲解。其難。故先起耶。泥洹之法。復生。秋露子曰。不生法者。不起法也。樂不起法之語耶。樂起語也。如賢者樂必不起之不要。善業曰。如是當樂不起不要。賢者所樂。吾亦樂說。秋露子曰。如善業為法都講。最不可及。所以者何。在所問如應答。法意不搖。其言皆妙。答曰。是法意也。佛諸弟子所問。應答。意不搖者。於一切所猗故也。善業於此。清淨法中。無比法中。為都講。

秋露子曰。善哉善哉。是為上辯。何謂菩薩諸法無猗。答曰。是明度無極。即為菩薩諸法無猗。意常清淨。不在生死諸猗也。曰。不一切乘。是經唯諸法無猗耶。曰。悉乘明度無極。故為諸法無所猗。問言不復諷誦承事。行此此。但當守一不猗。生死而已耶。菩薩於是無方石山處。菩薩所行時。雖坐方石。不念此石。安好。可長坐也。昔比丘披拘連樹下。四十歲。不知樹名者。用無猗意在樹也。而以默取諸法之要。如無取焉。是為行諸法而無猗行也。默者定也。以定意學諸。要如無去就之想也。

若為菩薩。說是奧知。不疑不望。而能深解。是謂知行。已為不休。如是念矣。不疑不疑深法也。不望不於道行之。淨而污其意。有所希望也。不休。其意於道。無彈指之間。廢息耳。秋露子曰。若不休此行為休。是念。若休是念。為不休。此如其念行

而不休者。是謂常行等念等也。師云。休止也。等。行者以為止。生死念若止。五陰斯為精進行法。是也。大士之行。道與生死等。生死與道等。其法俱空。故曰等也。等行者。不捨眾生。疾取本淨也。忍生死苦。而以大道導利之。令佛道不絕也。已念等行等者。則一切人必常有紹此行。而得為開士者。紹。續也。如是眾生。亦將不休。此念此行。此法意也。所以者何。人不當廢是念也。人不當休。善業曰。善哉善哉。賢者勸助。為說是致要語。如賢者言。行等念等。助一切人不廢此行。夫眾生自然念亦自然。當以知此。眾生恢廓念恢廓。當以知此。眾生之不正覺。而念不正覺。行亦不正覺。當以知此。如是行念。吾樂菩薩思惟念此行。眾生靈空。恢廓廣大。無邊故。可導利昇此大道。一切人不能正覺。當以正覺開寤之也。

明度經卷第一

大明度經卷第二

南吳月支國居士支謙於涼州譯

天帝釋問品 持品 功德品 變謀明慧品

天帝釋問品第二

爾時天帝釋與四萬天子。四天王與二萬天子。梵眾天與萬天子。梵輔天與五千天子。俱皆來會坐。諸天子宿命功德光耀巍巍。持佛神力。明徹照釋問善業言。是諸天子大會欲聽說智度無極。云何闍士大士於大明中立乎。善業曰。諸天子樂聞者。聽我說。因持佛力廣說智度。何天子未求闍士道者。今皆當求。以得溝港道者。不可復得。闍士道士。何以故。閉生死道已。正使是輩求者。我代其喜。不斷功德

攝。2胎生。人趣攝。3化生。天趣攝。4濕生。畜趣攝。是中有權實不同。權則示現化其同類。實則由善惡雜糅。謫忌所感。 ①毘 ②毘 ③休 ④林

也。悉欲使取經中極尊法使上至佛。佛言。善哉。善哉。勸樂闍士學。乃爾乎。善業白佛言。我當報恩。終不敢違之。所以然者。往昔如來無所著。正真道。最正覺。皆與弟子為諸闍士說。智度。如來時亦在中學。斯經妙行。今自致作佛。用是故當報恩。我作是說法。闍士受之。我勸樂勸樂。以大道疾令作佛。釋欲所聞者聽所問矣。問曰。闍士云。何立智度中乎。答曰。持空法立如是。釋問。闍士大士以影弘誓大乘。所至奏五陰。不當於中住。溝港頻來不還。應儀緣一覺。至於佛。不當於中住。五陰無常。不當於中住。於苦樂好醜。是我所非。我所不當於中住。溝港道不動成就。不當於中住。何以故。七死七生。便度去。頻來道不動成就。不當於中住。何以故。一死一生。便度去。不還道不動成就。不當於中住。何以故。於上滅度。應儀道不動成就。不當於中住。何以故。應儀道成。已便盡於滅度中。而滅訖。緣一覺道不動成就。不當於中住。何以故。不能逮佛。道便滅訖。是故不當於中住。如來無所著。正真道。最正覺。用無量人。故作功德。我皆當令滅訖。正於佛中住。佛所作皆究竟。已乃滅訖。亦不當於中住。秋露子問。設使闍士大士不當住。五陰。溝港頻來不還。應儀緣一覺。上至佛。當云何住。善業言。如來無所著。正真道。最正覺。有住處乎。答曰。不也。何以故。佛無所住。亦不在動搖。不動搖處住。亦不不住。亦無無住。一切無是。如如來住。當作是住。不當住。不住。亦不當住。無住。當作是住。學無所住矣。爾時諸天子。心念。諸鬼神所語。悉

可了知。今是尊者善業所說經道了。不可知。善業知其心所念。語諸天子。是經難了。難了。所以者何。我所道說所教起。都為空矣。以斯故難聞。聞而難了。諸天子心復作是念。是語當解。當解今尊者善業深入於法身。即告諸天子。設使欲索溝港頻來不還。應儀緣一覺。無上正真道。若於其道中住。皆當學明度。當持守。諸天子心復念。所說乃爾。當復於何處更索經師。又告諸天子。欲知我所說法者。如幻人無所聞。無所行。諸天問。今在是聞法者。是人為非幻乎。善業言。人如幻。幻如人。如求溝港頻來不還。應儀緣一覺。正真道。人如幻。幻如佛道。諸天子復問。乃至佛亦復如幻。如人乎。曰。乃至滅度亦如幻。如人。諸天子言。滅度亦復如幻。如人乎。曰。設使有法過於滅度者。亦復如幻。如人矣。善業告諸天子。是幻是人。泥洹皆空。俱無所有。尊者秋露子滿祝子問。說明無度如是者。誰能持奉行之。答曰。賢者。不退轉。闍士大士能持奉行之。其應儀等無能受持者。所以者何。我所說法為無所說。亦無所處。法已無所處。法已無所處。法以是故。亦無能受持者。釋。心念。尊者善業。雨法寶。我寧可化作花。以散其上。便化作甘香花。以散佛及善業。諸比丘。上。花至其膝。善業即知言。是華不出於忉利天。上。釋所散花。出於幻耳。釋言。是花非從樹出。如賢者善業。所可說。斯事本寂。自幻樹出矣。釋言。是花從幻樹出也。不從樹出者。為非是。非是者。為非花。釋言。明度甚深微妙。答曰。然。所以者何。無所逮得

亦無所說。釋言。尊者處深微妙。明度於法。不諍處。無所有於法。無所動。答曰。然。法非動。法當作是學。如是學。不學。溝港頻來不還。應儀緣一覺。道。作是學者。為學。一切智。出於諸法。為不生五陰。學受身行。不學。受餘法。秋露子問。如是為不學。受一切智乎。不學。亡失。不學。受他法乎。答曰。然。是為學。一切智。出於諸法。釋。聞法。便問。秋露子。當云何於其中求。報言。於善業。明度。品中求。釋。問。善業。持何威神。恩。當學。知。報言。持如來威神。恩。知。釋。所問。明度。闍士大士。當云何求。不可從五陰求。不可離之求。何以故。明度。非五陰。亦不離之不起之。為無所著。無出無倚。無倚。是明度矣。釋言。大士。為大明。無邊無底。報言。五陰。皆無邊。以是故。當知。法。無邊。人。無底。當知。法。無底。身。與作復作用。是故。當知。之。與大明。等。無異。無中邊。亦無本端。不可限量。一切不可得。以是故。明度。無邊無底。不可計。計。為多。釋。問。人。云何。無底。善業言。云何於釋。意。何所法。中。名為。人。於法。中。不見。有名。為。人。者。何以故。不見。有所。從來。處。所以者何。人。本。未。皆。空。無。所有。故。設。使。有。來。者。有。住。止。者。但。名。耳。何以故。於。名字。中。學。有。所有。不。曰。不。也。善業。曰。用。名字。無。所有。故。無。作。我。者。是。故。人。無。底。正。使。如。來。無。所。著。正。真。道。最。正。覺。壽。如。恒。沙。劫。口。說。名。人。人。復。人。寧。有。生。滅。者。不。釋。言。一。切。無。生。滅。者。善。業。言。所。以。者。何。用。一。切。人。淨。故。無。所。起。名。非。名。不。可。得。是。故。人。無。底。明。度。無。極。名。無。底。當。作。是。知。

持品第三

爾時諸天無央數同時三歎曰。嗚經乎。嗚經乎。是尊者善業所說道深矣。斯大明弘義。如來所由出矣。有聞者學之誦之。我敬視之。如來。佛告諸天子。誠然。昔錠光如來無所著正。真道最正。覺時有宮。宮中有是經。我時持之。錠光佛受我決言。若後當為人中持悉。逮佛智。作佛名能。儒如來無所著正。真道最正。覺。三界最尊。安定於法中。極明號曰天中天。諸天子。白佛言。少有及者。天中天。有持大明者。為受一切智矣。時佛在眾中央坐。佛告除饑眾除饑女。清信士清信女。今是四部為證。愛欲天梵天無結。愛天皆知。佛告釋言。高士學斯。定持誦其文。眾邪不得其便。令橫死也。忉利諸天子。求佛道者。未學誦。獲其奧者。是輩天子。皆往到是學。持誦者。所若於空閑避隈處。亦不恐不怖也。四天王釋梵及諸天子等。各白佛言。我當護是學。持誦者。釋復白佛言。難及天中天。是明度學者。心無動搖。悉受六度已。佛言。然善聽我說。上中下言皆善。釋言。受教。佛言。我經中有欲害亂者。起惡意往。未至道亡。後所作終不成。何以故。用是高士學。是經故。譬若有藥。其名神丹。有蛇索食。道逢虫物。蛇欲噉虫。即到神丹藥所。蛇聞藥香。即還去。何以故。是藥力所却。如是是輩高士。其欲害者。便自止還。是明度威神力所厭伏也。佛言。設有亂者。便於彼間自壞不成。四天王皆護入經如行者。自在所為。所語如甘露。言重成道。瞋恚貢高諸惡不生。四天王護之。所以然者。學明度。故心自生念。有諍起者。不可近。我求索佛道。義不可隨。

是瞋恚語。使我疾速好心。斯高士所作。悉見善像。釋白佛言。難勝天中天。乃過諸惡。無與等者。佛言。釋。是輩人或當過劇難之中。終不恐無能害者。善士當誦。惟斯定。政使死至。若怨在中。欲共害者。如佛所語。終不橫死。若兵刃向者。不中其身。所以然者。斯定諸佛神呪。呪中之王矣。學是呪者。不自念惡。不念人惡。都無惡念。是為入中之雄。自致作佛。為護眾生。夫學斯行者。疾成佛道。是經書已。雖不學誦者。當持其卷。人鬼凶毒不能害矣。宿命重殃。唯斯不除。譬如得佛處。若人若鬼神禽獸。從一面入。無能害者。何以故。用得佛處故。其威神護過去。現在。當來。索佛道者。皆當於中得佛道。人入其處。不恐無畏。明度所止。天人鬼龍。皆為作禮。恭敬護視。用經德尊故。釋白佛言。若有書持經卷。承事供養。天寶名華。栴檀珍琦。香繒蓋幡。若有持如來無所著正。真道最正。覺舍利起塔。自歸作禮。承事供養。天寶花香。具足。如上其福。孰多。佛言。我問若。隨所樂報。云何是如來一切智成。是身出現於世。從何義得。對曰。從明度義得。佛言。不用是身舍利得佛也。乃從一切智生得佛身。我滅度後。舍利供養如故。若善人書。是經學持。諷誦。自歸作禮。承事供養。具足如前。則為供養一切智已。從是經中。得功德無比。復白佛言。閻浮提人民。不供養者。為不知是福尊無比耶。佛言。有幾所人信佛。信經。信比丘僧。釋言。信者少耳。及求溝港。頻來不還。應儀緣一覺。至求佛者。復少矣。佛言。無量人行求佛道。至於在不退轉地。

立者。若一若兩耳。學是法會成佛。當為作禮承事恭敬。何以故。用曉佛法。世少有故。過去如來求佛道者。皆從是成。我時亦在中。如來滅度後。取舍利起七寶塔。盡形壽自歸作禮。承事供養。天寶花香。具悉如前。滿四天下。若三千大千國土。眾生悉得人道。各作七寶塔。以妓樂樂之。復過是。如恒邊沙佛剎。人人起七寶塔。供養劫復劫。都是欲界中諸妓樂花。香繒蓋。皆具如上所說。其福德益多。不對曰。甚多天中天。佛言。不如書持經卷。自歸護定。福多無量。何以故。從中出。如來一切智故。佛言。百倍恒邊沙佛剎人。皆起七寶塔。不在計中。如是千萬億無數倍。不在明度淨定計中。爾時四萬天子與釋俱來大會。諸天子啟釋言。尊者當取誦是經。佛言。當學當持。當誦。釋若質諒神興兵。欲與忉利天戰。其念誦是經。質諒神眾即去。釋言。天尊呪。天中天。佛言。然天輩過去。當來。今現在。十方諸佛。皆起是呪。自致作佛。出十誠功德。開士大士。從中生。佛未出於世時。閻土悉出。說照明四棄四拔。苦四事空五通。譬如月盛滿時。從空中出。照明於星。閻土求功德盛滿如是。皆從權德大明中出。當作是知。學持誦是經。為至德悉具足。佛言。其人終不為邪毒水火兵刃王法所橫死。何以故。是明度所擁護。若復有餘事起。若至王所。及太子傍。臣所。與之相見。輒歡喜言笑。所以然者。以其普慈等濟。怨惠群生。潤功無量。用是故。見者悉起立。爾時有異道人。遙見佛大會。欲壞亂坐眾。疾至佛所。釋作是念。

當云何盡我壽。在佛邊受誦是法。即從佛聞受誦。彼異道人遙遠繞天。中天一匝。從彼問道徑去。秋露子念。是中云何異道人從彼問道徑去。心念是佛。即知秋露子釋念明度。異道人無善意來。故弊邪念。佛與四部弟子共坐。愛欲天梵天子悉復在中會。無異人。閻士大士受決者會。當為人之將。自致作佛。我當往亂之。是弊邪乘一轅之車。駕馬四匹。稍至佛所。釋作是念。弊邪所乘非國王瓶沙。非波斯匿。非釋種。非維耶利。四馬車皆不類之。正是弊邪所作也。邪常晝夜索佛短亂世人。能常持心究竟明度。邪便道還。忉利迦翼天子持天花在空中立。便散佛上。四面散而尊嘆曰。究竟道原明度之謂也。閻浮提人民乃得聞見。復持雜華四散佛上曰。其有求者守者。終不為邪眾所害也。是輩人民福德弘大。何況乃學持諷誦。用是法住。其人前世已得見佛。淨心供養。欲一切知得一切智寶。當從明度索之。佛言。然。阿難。白佛言。無舉名布施重戒。忍辱精進。棄定。但舉明度名。何以故。天中天。佛言。明度於度中最尊。云何阿難。不布施持戒。忍辱精進。禪定智者。當緣為六度。無極一切知乎。阿難言。唯然。天中天。不行六行。不為六度。誠非大明度。無極一切知之明矣。佛言。然。大明最尊。譬如地種散其中。同時出生。眾生得命。如是阿難。明度如地。五度如種。從中生。成。釋白佛言。如來所說善士學持誦明度者。功德未竟。佛語釋。我不說是功德未竟。我自說書持經卷承事作禮花香名。

寶雜繒蓋幡功德者耳。釋白言。我身護視是人。佛語釋。誦明度者。有若干千天。到是經師聽經不解義者。欲問所疑。用慈於經中。即自曉了。是人作功德。悉自見知。若於四部弟子中說經時。其心無所難。若形試者。終不畏。何以故。明度所護。凶試者去。佛言。我不見人當明度者。人亦不見明度。明度所厭也。無有輕者。心不恐怖。無所畏。父母重之。沙門哀之。諸親賢友愛之。或惡事來持。忠正法為解之。是善士所作功德。悉自見心。當作是知。十方無數佛國諸天人。鬼龍質。諒神執樂。神胸臆行。神似人形。神皆至經師所問訊。聽受作禮。致敬繞畢。各去。斯行德使然。四大王忉利天。鹽天兜術天。大梵天。水行天水。微天無量水天。天梵輔天。大梵天。水行天水。微天無量水天。水音天。約淨天。遍淨天。淨明天。守妙天。玄妙天。福德天。德純天。近際天。快見天。無結愛天。上諸天子皆往問訊。聽受作禮。繞竟各去。諸無結愛天。尚悉來下。在諸天中。何況是三千大千國土。諸愛欲無色天子耶。彼所處常完堅。無燒者。除宿不請。餘不能動。其功德悉受。是時諸天來當知之。釋言。云何知。天中天。佛言。是善士女歡喜時。知來已當避去。聞鬼神香。或龍鬼神蛇。驅神來到。聞鬼神香。以為曾知。已當避去。當淨身體。用清淨故。鬼神皆大歡喜。小天見大天來。便避去。尊天威神。巍巍其光。重明。稍安徐往。尊天入至經所。是善士女則踊躍。喜所止處。悉當淨住。是人病終不著身。所止處常安隱。未常有惡夢。夢中但見

佛見塔聞明度。但見諸弟子。見極過度。見佛坐。見自然經輪。見粗欲成佛時。見諸佛得佛。見自然新經輪。見若干閻士。見六度種種解。說是當作佛。見餘佛刹。見佛及尊經。無與等者。某方刹如來。無所著。正真道。最正覺。弟子眾。如來在其中說經。是輩善士。夢如是已。安隱覺。身體淨潔。且輕。不復思食。身軟美飽。若比丘得定。自定覺。心軟不思食。身軟美飽。如是何以故。鬼神不敢近。是欲取佛者。

功德品第四

復次帝釋。是天下如來舍利滿中。施與。有持智度。無極書施與。爾取何所。釋言。我取智度。何以故。我不敢不敬舍利。天中天。舍利由斯明度出。天人所尊矣。如我與諸天共坐。坐持異床。我未至。諸天子為坐。作禮繞以去。是坐尊故。吾於斯受經。諸天於彼為禮。如是天中天。明度出。如來無所著。正真道。最正覺之舍利。一切智。從中生身。用是故。兩分中取明度。正使三千復大千國土。滿中舍利。為一分。明度書為二分。取書。何以故。從中出舍利。供養所致。譬如負債人與國王參正。無復問者。亦無所畏。何以故。在王邊有力故也。譬如無價明月珠。有是寶者。其德無等。所著處鬼神不得其便。不為所中。若士女持明月珠。所著鬼神即去。若中熱風寒。持明月珠。著身。熱風寒皆除去。夜著冥中。即明。熱涼寒溫。眾毒向已。持珠示之。諸毒即滅。如是天中天。明月珠尊。若人目痛。冥近之。即愈。其德巍巍。在著何所。便隨珠色。正使持若干種繒裏珠。著水中。水

人本欲生經。阿難對言不。不思無結愛天也。四阿那含之第四天也。四阿那含愛身生第四禪。六增之第二已上四天。此無漏第四禪局也。四禪之第六天名。

故如珠色水濁即為清，是珠德無比，阿難問釋云：何獨彼有珠耶？斯土亦有乎？釋言：亦有不足言，如我所說者異，天下寶輕，不如彼德尊，十百千萬億倍，若以著篋函中，其明徹出，正使出去，處明如故，天中天一切知德，至如來滅度後，是一切知舍利，遍布供養如故，置是三千大千國土，滿中如來舍利，正使恒邊沙佛剎，滿中舍利為一分，是經為二分，我於兩分取是經，佛語釋過去如來皆從中出，自致成佛，甫當來及十方無數佛剎，現在諸佛亦從中出，為人中將，自致成釋言：一切眾生心所求，如來從明度悉了知，佛言：用是故，闍士大士晝夜求明度，釋言：惟求大明不求餘度乎？佛言：六度無極，皆求闍士布施持戒，忍辱精進，一心分諸經，不及求明度，譬如天天下種樹，若干色種種葉花實各異，其影無異，影影相類，如是五度從明度出，一切知種種相成無異，釋言：佛言：景明德尊，其為難等矣。天中天，若有書是經，承事供養，花香繒蓋幡，若復授與人，其福孰多？釋言：自供養復分人，其福太多，佛言：如是書經供養華香眾寶名繒蓋幡，若有書經供養復分與人，其福無量，經師所處轉說本淨，其福甚多，復次一天下人皆令持十戒，置是四天下，復置小國中國二千三千大國土，如恒沙佛剎，人民皆令持十戒，其福寧多不？對曰：甚多天中天，佛言：不如書持是經，分與人使書學之，其福倍多，置上十戒，皆令作四棄四拔苦四事空及五通，皆成得云：何其福寧轉倍多不？對曰：甚多天

中天，佛言：不如是書經卷與人，使書若為讀，其福倍多，復次學解中慧，其福甚多，釋言：佛言：云何學明度解中慧？佛言：有當來善士，欲得無上正真道，最正覺，樂學明度，惡友教學，末智，何等為末智？佛言：來世比丘，得經欲學，惡友教之，五陰無常，學五陰無常，求作斯學，失大明，獲末智，佛言：求者不壞五陰，無常視，何以故？本無故，如斯當為景明之學，其福無度，復次一天下人，皆令得溝港，頻來不還，應儀緣一覺道，皆令成就，又如恒沙佛剎，人民皆求無上正真道，福不如淨定廣說義，所以然者，皆由斯定得一切知十二經德，皆由斯學成佛，無蓋佛出，即生溝港，頻來不還，應儀緣一覺，并發意求佛，獲斯定者，福最尊矣，若有善願，欲疾作佛，以經施之，令成大士，得斯定者，其福難盡，釋言：佛言：如是天中天，極安隱，是闍士大士，疾近佛，用是故，受其福轉倍多，何以故？其得是法，疾近佛坐，善業語釋言：善哉善哉，當作是解，闍士受淨定，疾得作佛，所作行當如淨，不得景定，不得作佛，在所問

變謀明慧品第五

爾時慈氏闍士語善業，有闍士大士代歡喜，最尊分德法，雖或布施持戒，所守分德法，尊無蓋德，被無表，善業言：當從是代歡喜分德之法，何以故？十方無量佛剎，一一刹土不可計數，數滅度，以是本所起無上正真道，最正覺及自致滅度處，其功德極度所致之德，諸弟子所作布施持戒守法分德，彼德最尊，過無所著功德，都天中天持戒身，定身慧身，無所

罣礙，身度知見身，安隱大慈，不可具計，經中所學諸功德，都計合積之，代歡喜德，福尊無蓋，以斯喜行用，求無上正真道，心念言：持是施與我，作無上正真道，當作是行，求心以來，悉還得之，慈氏語善業：作是求以來者，不還得，作是施者，善業言：有不施者，當從何得，亦無所守，從何出生，若意悔還為墮四顛倒，所施與，無常謂常，苦謂樂，空謂實，無身謂有身，意悔還所信，還持是心，求佛，作是施與，作無上正真道，慈氏語善業：新學士女，不當於前解慧也，何以故？其所信樂所造德本，恐亡，還當為不退轉說之，若在善友邊，久者解說之，是人，不懼者也，如是代歡喜極尊，持是施與，作一切知，持是心，作是施與，代歡喜，是心盡滅，無處不可見，何心作是施與，得無上正真道，何心是心，心無兩對心，無身當作何施與乎？釋言：恐新學士，或怖而志還，云何作功德，施與最尊，代歡喜，云何以作施與，得無上正真道，善業言：斯土闍士大士，悉具足供養諸佛，破壞眾惡，以等行如一，降伏邪黨，棄捐重擔，所有福德罪垢，都寂，戒定慧解脫度，知見所願已獲，十方無數刹土，有滅訖者，所作分德，其尊無上，何因闍士不悔心想，云何不悔心，無所想，持是施與，作上行者，正使是心，念自了知之，作是曹想，不悔心想，如悔所喜悔，正使心念，復了知是心，作是為想，悔心，悔喜悔，正使闍士持其心，了知作是，為想，覺持何等施與，持何所心，了知作是，覺持何等施與，持何所心，了知是心，諸法，何所法，持是施與，為等與，不

及作是施，諸過去當來今現在佛所有功德，及弟子未得道者，天龍鬼神諸聞經初發心學者，都合積累代喜最尊矣。持是功德，復知是法盡滅無處亦無法，作是施與無想悔無心悔無喜悔，作是眾所不還是為無上正真道。施與他有分德，不諦明之不作是施與，何故所致無所有，代喜分德亦空。闍士作此明之，諸佛所滅度者，持所施與功德，使我悉得之，如一作是知所行，作無上正真道，是所作不在想過去所知盡滅，想無處想作念得，作是想非施與也，不作是想為施與，當作是學。闍士大士權德當於是中索之，未得明度不得入是法中，所持分德中無得，作是聽身識是有德之人，有想便著反欲苦住，如來無所著正真道，最正覺不樂持施與，持施與見虛空，何以故，極大得滅訖視佛有想者為礙施，是與大還，不當作是還，如來施與當諦，何以故，雜毒病故，作是施譬作美飯雜毒著中，色好甚香，無不喜者，不知飯中有毒，愚人食之歡喜飽滿，其食欲消時必危身命矣，夫不知取施之義者，不曉將護兩礙之難，必如毒飯之說也。若高士欲施，當如往古來今諸佛，持戒身定身慧身解脫身度知見所見慧身，及諸弟子於中所作功德，是所佛緣一覺施與，持是功德都代歡喜施與，以作無上正真道，持是想施與時悔，謂之有用，是故譬若雜毒飯，如是有德之人，當作是覺知，過去當來今現在佛云何施與，何因成就無上正真道，隨如來教持是施與，知所作功德生時身相，經所得了知，成

時我作是代歡喜，自致佛道無過也，終不離如來法，不雜毒也，當作是施與，如戒如定如慧如解脫如度知見，慧所現身，無欲處無色處無空處，亦無往古來今從中來者，譬若無所有，是所施與諸法亦無所有，是為成施與中無毒也，若作異施為行反施，唯闍士所施是法，若佛皆更知，作是施自致作佛，今我施已作無上正真道，佛言善哉善哉善業，所作如佛，又三千大國土人皆使念四等心，不如上施其尊無蓋也，復次三千大國人皆作無上正真道，使如恒沙佛剎人共供養之，震越衣服飲食床臥病瘦醫藥事事具足，如恒沙劫隨恣所樂，云何其福寧多不，善業言甚多天中天，佛言代喜功德福過其上，善業言功德如恒沙佛剎不能受也，佛言善哉善哉，持明度者是所施與，乃從本來福出其上，爾時四天王與二萬天子以頭面著佛足，却白佛言，弘慈普施明度德化巍巍無蓋，乃至於斯乎，何以故，學明度闍士大士所歡樂故，忉利天鹽天兜術天不驕樂天化應聲天諸天子，各以寶樹名華雜香以散佛上，繒蓋天幡妓眾樂歡心貢佛而歎曰，極大施與，天中天，大士權德乃作是施，學明度德大士所歡樂，梵眾天梵輔天大梵天水行天水微天無量水天水音天約淨天遍淨天淨明天守妙天玄妙天福德天德純天近際天快見天無結愛天諸天子，皆以頭面著佛足，作是言，闍士學明三界希有，佛告諸天子，置是三千大國土中，人皆作無上正真道者，更復異恒沙佛剎人都

共供養，是輩闍士大士其隨所喜復過是者，不及代歡喜施與，三世佛天中天，持戒身定身慧身解脫身度知見身，及諸弟子在中作功德者，都積累合會，雖爾代喜過上，善業問言，從中何得，佛言，求闍士道有德人，當知往古來今法無取無放無想無見，從是法中無所出生法無盡法心往來法，我作是代喜施，疾得無上正真道，復次於三世佛所，作布施持戒忍辱精進一心明慧，代歡喜無所罣礙法，未來未成亦無所罣礙，十方無數佛剎現在者，諸法不著不縛不脫，以是法作無上正真道，是代喜施無能過者，無能壞之，如恒沙佛剎闍士壽劫亦然，使彼人供養爾所闍士大士，具足如彼多劫，如戒忍辱精進棄定法，乃作是布施代歡喜，德尊出其上無量之計。

大明度經卷第二

地獄品第六

秋露子比丘何因發是問，則報之曰，是

吳月氏國居士支謙譯

秋露子白佛，明度道弘普入景慧，天中天，自歸明度無極，天中天，行寂無穢去冥示明，巍巍至尊無不成熟，天中天，無目惑者授道慧眼，無生無滅，苦者得安悉入無想，明度慧門大士之母，拔生死根大神已足，三合十二轉明度，天中天，闍士當云何於中立，天中天，佛言，敬明度當如敬佛，於中立自歸當如自歸佛，釋心念，秋露子比丘何因發是問，則報之曰，是

明度護於闍士代歡喜功德施與無上正真道之恩也。若有布施持戒忍辱精進禪定皆不若。譬人生墮地盲若士眾之行無前導者欲有所至不知行。夫五度如盲者。闍士離明度欲入一切知中不知所行。明度將護五度與目與名。秋露子白佛言云何入明度中守佛言。觀五陰無從生滅。見五陰無生滅處。明度亦然。又白佛言。作是守者為逮何法。曰。逮無所逮法。無所逮法名曰明度。釋白佛言。明度不逮一切知耶。佛言。不作是逮者無所著無名無識。釋問。復當云何逮。佛言。如無所逮故能逮。釋言。少有及者。天中天。無如明度諸法無生無滅。善業白佛言。闍士作是念者離明度。佛言。明度空無所有。是故不遠不近不成不壞。問曰。信此為信何法。佛言。為不信五陰。不信溝港頻來不還。應儀緣一覺。善業言。大明度是闍士法。佛問。何緣知大明為闍士明度乎。對曰。五陰不大不小不退不亂。如來一切智有十種力。不強不弱不退不亂。何以故。不退不亂。一切智不廣不狹。天中天。若有是念想為不求大明。非大明威神。欲度眾生是為著。何以故。人本無大明亦無人。不壞明度義。然人所出生力如來現力如是。秋露子白佛言。若有信是法者不疑者。其人從何來生。求道以來幾時。乃得解中義教。佛言。從他方佛剎來生。已問其義。聞即恭敬視師如佛。念曰。吾已見佛矣。善業白言。明度可得聞見不。曰。不可得見也。闍士求佛以來幾何時。隨此法。佛言。非一輩學也。各有本行。或前供養若干千佛。具持經戒。未

時聞斯定棄而不敬。來世佛所聞當復棄去。佛言。其人自隨身意受愚癡心。自用以斯罪自弊。聞人說明度復止之。止此者為止一切知。為止往古來今將導明眼矣。以斯愚罪斷於經法。輕易應儀。受不信之道。死入無擇獄。其歲難算勤苦毒痛不可具言。天地壞時當適他方大地獄中。展轉三塗劫數無量。秋露子白佛言。其罪等於五逆微喻之耳。佛言。其罪難為譬喻。是明度學誦時。若有心念。非如來所說。止人學者。自壞復壞人。自飲毒復飲人。是輩人自亡不曉明度。復誤他人。學士無見斯人坐起言笑通好飲食也。何以故。斷是經故。斯人自在冥中。復投入於冥中。其人自飲毒殺身無異也。斷經之愚人信其言。罪苦等矣。誹謗明度為謗十二部經也。秋露子言。佛未說謗斷經罪入大山。其形類如受身大小。願哀釋之。佛言。無問。聞之必恐中熱沸血。由面七孔憂焦損命。由斬花著于盛日。萎枯而喪。愚夫死然也。其身長大。醜惡臭處無不惡見。吾難說彼毀尊法人。處地獄中所受形類也。又白佛言。願說其罪。令來世人敬奉明法。畏慎不犯謗斷罪。重痛如彼。佛言。以示人大明。後世聞者。誹謗得罪在地獄中。苦痛無期。其罪可知矣。善業白佛言。人常當護身口意行。夫謗明法。乃致斯罪。佛言。癡人於我法中作沙門。誹謗明度言。非止斷者。為止一切知。十二部經。為斷三世諸佛道。為斷比丘僧者。受恒沙劫罪。善業問。謗誹斷經者。凡用幾事。佛告。斯士女無戒。為邪所中。故不樂深經。以斯二

事斷明度矣。又用四事。一者隨惡師言。二者不以順學。三者不承闍士法。四者主行謗斷經法。好索人短。以自高。是為四事。善業白佛言。不覩深歸。少有信者。世尊曰。然。重問。何緣少信佛。佛言。往古來今。五陰不著。不縛不脫。所以然者。以其無形。明度義然。故少信者矣。

清淨品第七

善業白佛言。少曉明度。無極未狎習者。佛言。五陰清淨。道清淨。五陰亦清淨。適等無異。五陰清淨。一切智清淨。一切智清淨。五陰亦清淨。等無異。今斷前亦斷。今不壞前亦不壞。今正等無異。秋露子白佛言。甚深清淨。天中天。佛言。清淨。秋露子。極明虛無無瑕穢。無所有。無不遍。無生欲。無色想。清淨。天中天。佛言。清淨矣。又曰。五陰清淨。天中天。佛言。不知不隨。不想清淨矣。又曰。一切知。明度不增不減。何以故。無所有。經護清淨。佛言。清淨矣。善業白佛言。意清淨。五陰清淨。五陰清淨。意亦清淨。天中天。佛言。本清淨矣。一切知。清淨道亦清淨。佛言。本清淨矣。五陰無邊意亦無邊。佛言。本清淨矣。大士明照其原。其故。明度本清淨。不在彼。不在此。不中本清淨矣。善業白佛言。闍士有想。便離明度。遠。佛言。善哉。如爾言。有名想。便著。曰。難及。天中天。是明度。如來安濟。群生。說是於著。秋露子問。善業。何所為著。答曰。念五陰空著。念往古來今。皆著。釋問。善業。何因著。答曰。心想念施。與無上正真道。心無當何等施。是善人勸樂。教人於本空。如是無過。如佛所教。出於諸著中去。佛言。善哉。汝為

闍士大士依空不著。復次若有深著想念。如來隨所想便為著。往古來今佛無所著法。代歡喜以施。作無上正真道者。法無往古來。今一切不得有施想。無念無見無聞無心不念心。對曰。甚深天中天。佛言。明度本清淨矣。善業言。自歸明度。佛言。法無作者無作無上正真道者。善業言。如佛教無作者。佛言。不兩法本無一本無是本無無作。是本無者。如是一切疾過著去。對曰。難了天中天。佛言。如是無得佛者。對曰。明度不可計也。佛言。然。心不自知心。善業言。無作明度者天中天。佛言。無師作者。求明度不五陰求。不空五陰求為求明度。五陰不滿為非五陰。不求為求明度。對曰。難及天中天。著無著。天中天。著無著是者為不著。佛言。五陰不著不求為求明度。五陰著為不求明度。溝港頻來不還應儀緣一覺著為不求。何以故。著出一切知中。如是闍士著不著為出為守一切知。對曰。難逮天中天。甚深所說法。說之不減不說不增。佛言。如是不減不增。所以然者。如來盡稱譽虛空亦不增減。譬如幻人譽毀不能使其有喜感增減矣。吾經說眾生各學諷誦經亦不增減。謙苦求明度守者不懈不恐不動不轉。隨是教不捨還。何以故。作是守者為守空。諸天人鬼龍皆當為作禮。以其服大慈法鎧與虛空戰。濟眾生之禍。現景摸之故也。善業言。被鎧譽虛空舉三處人至大精進上勇猛。天中天。法如虛空故。索無上正真道。欲得平等最正覺。有異比丘心念。自歸明度者為無生滅法。釋語善業。作

是求隨是教。何因隨是教。善業言。明度隨是教者。為隨空教。釋曰。佛言。學明度者當說幾聞。善業云。何釋。見法不當所護者。隨是教者。眾生不能得其便也。行明度護為護虛空。云何釋。有力者能護響不。曰。不能也。如響亦無想念為求明度。持佛威神二千大千諸釋梵四天王諸尊天王一切皆來為佛作禮。繞三匝却住一面。念千佛號。字形容被服。所出國土皆如釋迦文。其弟子字皆如善業。問明度者皆如釋。其本教授時皆同一處。闍士大士皆被大鎧學明度。佛告善業。慈氏闍士作無上正真平等覺時。亦當於是說明度。曰。云何說。五陰不受。說不空。說不著。說不脫。五陰。說歎曰。清淨天中天。佛言。五陰清淨。明度清淨如空也。對曰。五陰無穢。天中天。佛言。無穢矣。善業言。學是者不橫死也。諸尊天常隨之。經師月八日十四日十五日說經時。諸闍士常來大會。佛言。是善士女得功德甚多難計。所以然者。明度無所近法。無所取經。無有無得。無瑕無玷。無求無想。是為求明度。無所觀見法。諸天子心大歡喜。同聲而歎曰。斯天下乃再見經輪轉。佛告善業。不兩經輪轉。無所從生法。不來不去。如是。善業言。求安闍士諸法皆無所罣礙。作無上正真道平等正覺。佛言。無經輪轉無經還。何所為經輪轉。無見經還。何所為經輪轉。無見經無觀法。何以故。諸經所生如虛空。無轉無去。作是說便為說經。無說經者無聞者無證。是說經者為滅度。是說經為無人。善業白佛。如虛空無極。悉明度。平觀諸法無不

明了。天中天。本空無上諸法不可逮。無著無身無去無來。無有無持無盡無根。無所從生。無滅無作。無師不知無想。無所罣礙。無適無壞。無本如幻。無見如夢。無我清淨無穢。不可見無處。定不動搖。無念平等。不動法不移。無欲法無異。無所生向。無想去垢盡。恚恨。無人。人本無不觀法無所起。不至邊無所止。不腐無敗無不入。諸應儀緣一覺所不能及。不亂無誤不可量。無小法無形。無所生起。無苦。諸法不相侵。無我無所著。空諸法無所出。力無能勝者。不可計出計去。無所畏心不懈。如來諸法本無。無師無為寂寞。明度無極。天中天

悉持品第八

帝釋作是念。今見佛聞明度無極者。過去佛時人也。何況學持諷。用是教住。其人前世供養若干佛。從問事已。是善士為更見過去正真正覺。從是深法聞說時。不疑不恐不畏不難。秋露子白佛言。是深明度闍士大士信受者。視當如不退轉。何以故。本精進故。釋語秋露子。是法甚深。從斯定難。乃爾乎。聞其義而不信者。彼求道未久。以斯為難矣。自歸明度為自歸一切智矣。夫一切智者。是明度所照明。當作是住解慧。釋曰。佛言。云何於明度中住解慧。佛言。善哉。釋。若今作是問。持佛威神。使若發此問耳。闍士求明度。五陰中不住為應行。五陰不究竟。爾故不於中住。秋露子白佛言。甚深天中天。是法難見無邊。佛言。五陰甚不住不隨。不入五陰中。秋露子言。有不退轉闍士。當於前說之。聞是慧法不疑不厭。釋問秋露子。未受決闍

士若於前說將有何異。曰：未受決者聞之或恐退，若大士聞斯義得淨定者，疾近受決，不久或見一佛，若兩便受決，或自於斯中受決，得無上正真道。佛言：如是求佛，乃從久來當作是知。未受決者當聞見是法。秋露子白佛言：我樂是語，樂人中之安。佛言：樂者當於佛前說之。秋露子言：譬如閻士至德，自於夢中昇佛座坐，當知斯閻士但欲成佛，如是天中天，是明度。若有得者，其功德欲成滿近佛。佛言：善哉是語，乃作是樂。如佛威神，復白佛：譬若欲行萬里，若二萬里，到大深澤中，遙想見牧牛羊者，境界居舍叢樹，心中作是念想，郡縣聚落將聞見之，稍稍前行，但欲近郡縣，不復畏盜賊。如是天中天，閻士大士得是法，今近受決不久，不復恐墮應儀緣。一覺道中，何以故？上正想見已，欲見大海者，便稍稍往想見其山林明處，諦見海尚遠，即不想見矣。若但欲至無復山樹之想矣，得此法者，雖不見佛，從受決，今作佛不久。譬若春時樹葉稍欲生出，當知此不久，花葉若實當成熟，何以故？上想見葉花實當知成熟。斯土有眼者，大歡喜用見葉花實，故當知成熟。如是閻士大士上想受決不久，今受決作無上正真道。佛言：善哉善哉。秋露子持佛威神，使若說明度。善業白佛言：難及天中天，悉豫了署閻士大士作如來無所著正真道。最正覺佛言：用是故，閻士大士晝夜愍傷群生，欲使其安，自致無上正真道，成作佛時，悉為說經。善業言：云何求得成就作佛。佛言：經中作是觀，五陰不過為求明度，不觀見法為

求明度。對曰：不可計。天中天所說佛言，如是五陰不可計，不可求。對曰：誰當信是者？從是求閻士大士。佛言：何所為求？正使求者，但為名耳。是中閻士大士明度力，四事佛法一切知，無所近，何以故？力不可計，四事佛法一切知，皆不可計。五陰諸法亦然也。正使作是求，為無所求，為求明度，正使作是求，但為名耳。善業言：甚深天中天，斯乃寶將中王，與虛空戰勇，德難勝，令佛行業傳之無窮。佛言：然，爾故閻士欲疾書是經，至死，何以故？於寶中多有斷起。善業言：弊邪存想，欲使經斷。佛言：邪欲斷，經會不能勝。秋露子問：持誰恩不能勝中斷。佛言：十方現在諸佛威神，悉共擁護，是閻士大士。佛所授定，邪不能斷也。又白佛言：是明度，若念誦持學書者，諸佛威神皆共擁護之。佛言：我眼視是學持誦者，最後書持卷者，當知是輩如來眼所見，是至德受持是經者。疾近佛坐，得大功德。如來去後，是法當在釋氏國。彼賢學已轉至會多尼國。在中學已復到鬱單曰國。在中學已，却後我經，但欲斷時，我斯知已。爾時持是明度，最後有書者，佛悉豫見其人。已佛所稱譽也。秋露子問佛：鬱單曰國當有幾閻士大士學斯定。佛言：少耳。是經說時間，不恐不難，為疾近如來。其人前世聞如來已學。閻士至德持戒完具，多所度脫，是輩索佛道者。我知是高士，近一切知，其所生處，志尚所歸。當學斯義，欲求無上正真道，是人行尊邪，終不能動，使捨佛志也。聞明度已得極歡樂，尊得大乘德，遠近無上正真道，雖不見我

後世得是法，為面見佛。佛說斯語如矣，儻有求道者，當共教勸，令學佛道。我悉代歡喜，有作是教者，心復心轉，轉相明，自在願生，何方佛刹。所生異方面，見佛說經時，當復於後教人求佛。秋露子白佛言：難及天中天，云何乃有是如來，往古來今，斯高士何法，不知何求不得。云何乃有是決。甫當求佛者，是輩為精進，逮入六度中學。佛言：是輩人有求經，不求者，會值經法，願不離經，索無止時，不索自得六度。秋露子問：有覩斯明度定眾，經由之出乎。佛言：有解明度者，諸經出之，所以然者，是佛教法當教一切人，勸令取佛，亦復自學斯經深義。彼諸高士所生，逢佛獲六度無極矣。

覺邪品第九

善業問佛：高士種類，欲學當何以覺其難。天尊曰：欲學明度無極，心不喜者，當覺邪為心妄。疾起心欲學，卒鬪亂起，若書是經，雷震畏怖。閻士轉相調戲，左右顧視，書是經，邪念不著。經從坐起，去自念，我不受決，法不在明度中，便亂心起，內不得靖。自念我鄉土郡國，縣邑不聞是經，意悔捨去。其人却後若干劫，聞餘道經，喜不能任，明度而隨異經，便墮應儀緣。一覺道中，是為枝葉。譬若男子得象，觀其腳云何，點不，曰：不也。天中天，佛言：如是求閻士道，棄明度去，反修學餘經，得應儀緣，一覺道。曰：點不，曰：不也。天中天，天尊曰：譬若欲見大海，而覩陂水，曰：斯巨海矣。點不，曰：不也。天尊曰：閻士棄深明度，取餘經，墮應儀緣，一覺道中，有智無對，曰：不也。天尊曰：譬若作絕妙殿

舍。匠師意欲齊日月宮殿。於善業意。能作不
 對曰。終不能也。斯匠點不。對曰。不也。天尊曰。求
 闍士道。聞明度已復棄去。學應儀緣一覺道
 法。欲於中求佛。是人點不。曰。不也。天中天。佛言。
 譬若欲見飛行皇帝。反見小王。形容被服諦
 熟觀之曰。斯但是飛行皇帝也。是人點不。對
 曰。不也。天中天。佛言。甫當來闍士得深法已。
 復棄去。入應儀法中。欲求佛。云何有智無。對
 曰。不也。譬若大飢得百味飯不食也。欲得六
 十味飯。商人得無價明月珠。持水精塗明月
 珠。欲令合同。是人點不。對曰。不也。佛言。甫當來
 闍士得明度經。反比應儀道。棄去。入應儀法
 中。欲得作佛。復次當書時。邪使財利從他方
 來。聞利便棄法。往不能書成也。當覺邪為。書
 是經時。莫言我書。莫作是語也。當從經中間
 決。作是言者。邪得其便矣。不爾者。邪界空。書
 時意。或著世兵賊鬪亂。親屬財利。飯食病瘦
 醫藥。念父母兄弟及眾餘念。闍士當明覺。斯
 為邪使。復次我有名深經。邪從次讀之。便行
 亂學。明度者意。令釋本崇末。便不得變謀明
 慧。佛言。闍士大士欲說變謀明慧。從明度索
 之。而今逮得復棄去。於應儀道中。索變謀明
 慧。是闍士點不。曰。不也。天中天。佛言。受經人欲
 聞法。師便不安。正使安欲與明度。受經人捨
 去。師徒不和。書不成也。學人來受。師欲至他
 方。兩不和矣。或念在衣食財利。受經人亦無用
 施本不得明度。如是當覺邪為。受經人正使
 無所愛惜。不逆師。師有斯經。弟子問事。師不
 肯解之。受經人齋恒退。或時師欲說受者不

悅也。師若身疲不能起說經。學士志銳而不
 得學者。當覺邪為。復次是法說時。書時。儻有
 來者。說地獄餓鬼禽獸大勤苦。當早斷之。作
 應儀無荷重患矣。若復於眾譽天上樂。云於
 彼五所欲。自恣所存。亦可一心念空。然雖獲
 所念會。當別離。受彼眾苦。不如於斯。索溝港
 頻來。不還應儀道。莫與壞敗虛空從事。復次
 師尊貴心自念。有敬歸我者。我與明度。不者
 則止。學人自歸。不避劇難。師不肯授。欲到四
 劇怖中。又告之曰。穀貴之處。虎狼賊中。五空
 澤間。我樂往彼。爾諦思議。能隨我行。忍此勤
 苦。不得後悔。弟子憂曰。師具解奧。不肯相授。
 吾奈之何乎。師徒志乖。明度書學。誦經。經行
 之時。弟子慍厭。不復受學。稍捨就俗。令經法
 義雍。當覺邪為。復次師健乞巧。多方便。欲懈
 惰去。便諂語學者。我當到某處。有所問訊。如
 是不知。當學誦經行時。遇此當覺邪為。復次
 弊邪常索其便。如斯之惱。無得受深法者。善
 業問。何因如茲。佛言。弊邪主行誹謗明度。言
 我有深經。其義玄妙。餘皆非法也。是故新學
 闍士心疑。恐非明度。無極。終始不學。邪事一
 起時。有闍士深守禪行。便得溝港道。是為證

照明十方品第十

善業白佛言。佛說明度無極。照明於世。何謂
 照明。天尊曰。如來持五陰示於世。又問。云何視
 現。壞五陰現世耶。不壞現世乎。天尊曰。五陰
 本無壞。不壞。何以故。空相願。無壞。不壞。無所
 生。無壞。無所識。無壞。不壞。五陰本空。相願。無
 所生。無所識。明度示現於世。無量人心。如來
 得明度。悉知其原。何等為知其原。人本心本
 心。本人人本等無異。如是明度出。如來示現於
 世。復次善業。疾心如來。從明度。悉知。何等為
 疾心。亂心。即知。經本出入於心中。本無入。經亦
 無出。經心。故為經本。經故為心本。本經不疾
 不亂。即知。何等為疾心。即知。隨其疾。盡盡為
 無所有。為心如無所有。不疾。亂。是為疾心。即
 知。如是明度出。如來示現於世。愛欲心本。即
 知。瞋恚心本。即知。愚癡心本。即知。何等愛欲
 瞋恚。愚癡心本。即知。愛欲心本。非愛欲心。瞋
 恚心本。非瞋恚心。愚癡心本。非愚癡心。何以
 故。心本不現。無想。無想。是無愛欲。瞋恚。愚癡
 是為本無。如本經無本。如是明度出。如來。愛
 欲。瞋恚。愚癡心。斷。即知。何等心。斷。即知。心。斷
 非愛欲也。非瞋恚也。非愚癡也。何以故。愛欲
 心。斷。本。瞋恚心。斷。本。愚癡心。斷。本。皆無所從
 出。無有本。無所從。生。諸法。無所從。出。無愛欲
 愛欲。斷。無瞋恚。瞋恚。斷。無愚癡。愚癡。斷。不可
 得見。如是明度出。如來。示現。世間。為有德。為
 人。故。曠。大。心。即知。無。大。小。無。益。心。無。去。心。何以
 故。心本斷。如是出。如來。用。有。德。用。人。故。無。邊
 幅。心。即知。是。心。不。去。不。來。不。住。何以。故。本。空。無
 所。出。本。無。不。來。不。去。不。住。如。是。不。可。量。心。即知。
 不。增。心。身。中。心。知。如。虛。空。不。可。計。如。是。心。知。明
 度。出。如。來。不。可。計。人。未。見。心。即知。何以。故。無。想
 一切。見。經。諸。法。如。心。等。心。如。諸。法。想。非。諸。法。
 諸。法。非。心。想。何。等。想。非。諸。法。何。等。非。想。心。諸
 法。無。想。心。亦。無。想。不。見。如。是。明。度。出。如。來。欲
 得。是。致。是。用。有。德。用。人。故。何。等。欲。得。是。致。是。

①&③&④&⑤&⑥點-點⑦ ②問-問⑧

一切欲得致。在五陰中住。欲得從是便致是。善業。如來云何欲得是。因致是。從死致死。是為色。從死致不死。是為色。從不死致不死。是為色。不有死。不無死。是為色。五陰如是。有世無我。是為色。無世有我。是為色。有世有我。無世無我。是為色。不有世。不有我。不無世。不無我是為色。如是得世。本原得我。本原是為色。不得世。本原不得我。本原是為色。有本原。無本原是為色。不有本原。不無本原是為色。有本原。無本原是為色。非命。非身。是為色。五陰亦爾。是為欲得。是因致。是。從我身起。如來用。人所著所縛。所欲。故即知。為知過去。如來知時。知今。如來知時。知色。何等知色。如來知如本無。五陰亦爾。如來五陰。何等為知。如本無。五陰本無。如來本無。作是見。本無。五陰本無。世本無。諸法亦本無。溝港頻來。不還。應儀緣。一覺。本無。如來亦本無。一本無。無異。無所往。無所止。無想無盡。如是本無。無異。如來。從明度中。出悉知之。是故名佛矣。善業。白佛言。甚深天中。天誰當信。是者。獨得。應儀。及不退轉。乃信耳。佛言。本無。無盡時。如來所說。無極。釋與。萬天子。俱梵眾。天與。二萬天子。俱。到至佛所。頭面著佛足。却住一面。愛欲。天子。梵天子。俱。白佛言。天中天。所說法。甚深。云何。其想。佛告。諸天子。虛空。著無相。無願。無所住。如虛空。無所罣礙。諸天龍鬼神。不能動也。何以故。是相無作者。五陰不能作想。人非人所不能作。佛告。諸天子。若言有作。虛空者。寧信不。對曰。不信也。天中天。

無作虛空者。何以故。虛空無色。天尊曰。是相常住。有佛無佛。是想住。如故。如來悉知。是諸天子。白佛言。是想甚深。如來悉知。無所罣礙。明度。是如來自在道。是佛所居處也。佛告。善業。如來恭敬於經。承事自歸。何謂是經。明度是經。如來從是得。無上正真道。用是故。我恭敬經。當報經恩。諸法無作。悉知。無持來。是為報經恩。善業。白佛言。諸法不知不見。何等為明度出。如來示現於世。天尊曰。諸法無所住。如是。悉知。見出。如來示現於世。五陰不見。作是示現於世。何等不見者。五陰無因緣。不見。不見。是為明度出。如來示現於世。如虛空。示現於世。示現於世。難了。清淨。是為示現於世。◎

無量故。發心起學。無量明度。如是本無心念。譬如虛空。無心無念。有心有念。因隨作。是說不可稱計。時五百比丘。二十比丘。尼得應儀。六十清信士。清信女。皆得溝港。二十閻士。逮得無所從。生法樂。皆當於是。賢劫中。受決。對曰。甚深天中天。明度。極大安隱。究竟。佛言。如爾云矣。出一切智。諸閻士。緣一覺道。悉從中出。譬如轉輪聖王。一切國土。皆為臣隸。王無所憂。佛法緣一覺法。應儀法。皆從中出。立五陰不受不入。溝港頻來。不還。應儀緣。一覺。一切智道。不受不入。善業問。何等一切智。不受不入。佛言。云何。若見應儀等所入。不。對曰。不見也。天中天。佛言。善哉。善哉。我亦不見。如來所入處。如我無所入。一切智。亦無所入。愛欲。天子。梵天子。俱。白佛言。甚深天中天。明度。難了也。正使三千國土。人民。過去。佛時。所作功德。一切。皆信。已具足。過一劫。方是深明度中樂。一日。念不可量。深出。彼德有餘。佛告。諸天子。正使復有賢人。聞是深法。已得證。疾使彼輩。所信樂。過一劫。其功德。不及是也。諸天子。聞是頭面著佛足。繞稍稍。却遠。俱不復現。各自還去。善業。白佛。若有閻士。大士。信是明度者。從何所來。生。佛言。譬如新生犢子。不離母。如是。閻士。大士。聞明度。已。終不離經師。為從人道中來。生。善業。白言。若有逮是功德。有從他方。佛剎來。生者。無。佛言。有他方。佛剎。供養。已。從彼來。生。若於兜術天上。從慈氏。閻士。問。慧。今欲求。是法。不懈。持。是功德。復還。得是經。若有前世。時間。不問中。慧。今生。聞是經。於中有疑。厭不信樂。其人前。

大明度經卷第四

南吳月支國居士支謙譯

不可計品 譬喻品 分別品 本無品

不退轉品 恒竭清信女品 守空品

◎ 不可計品 第十一

善業。白佛言。極大究竟。明度。無極。無量。無與等者。佛言。然。如來無師。一切智。是故。明度。不可稱量。安隱。究竟。無與等者。善業。白佛言。云何。天中天。如來無師。一切知。無量。無邊。佛言。五陰。不可計量。諸法亦爾。五陰。無邊。諸法。邊幅。無獲。其際者。用何等。故。五陰。諸法。亦盡。處。云何。善業。虛空。可計。盡。不。對曰。不可盡。天中天。佛言。諸法亦然。用是故。如來法。諸法。無邊。量。用法。

慧。今。生。聞。是。經。於。中。有。疑。厭。不。信。樂。其。人。前。

世不從師問中事。復次闍士大士前世時聞是問。其中慧若一日二三日。至五日。持是功德。今復還得。是經便信樂之。若有欲樂聞時。用是亂故。其心數轉。如稱。乍低乍仰。從新學來。如是少信樂。當墮二處。應儀緣一覺道中。

譬喻品第十一

佛告善業。譬若大海中船卒壞。其船中人不取板橋。不能得渡。必於水死。若得板若橋有健者。乘騎便不死。當知順隨海水出也。闍士大士有信樂。有定行。有精進。欲得無上正真道。而不得明度。變謀明慧。不得學。當中道得應儀緣一覺道。其有信樂。定行。精進。欲速無上正真道。得學明度。權慧者。終不中道懈。過出應儀緣一覺去。正在無上正真道中。立譬若士女持坏瓶取水。知不久必壞。所以然者。未成故。學不逮此深法。終不能逮一切智。便中道厭却墮二道中。譬若持瓦瓶行擔水。安隱歸至。何以故。已成故。學得深法。知終不中道息。恣心上無上正真道。譬若大海中船不善護。以財物着中。至於道壞。財物離散。亡其重寶。如是闍士大士。正使至意。學不得深法。當知中道厭便亡名寶。中道懈怠。墮二道中。譬若有人施張大海中。故船補治。持財物著中。有所至不中道壞。必到其處。如是闍士大士。有信樂。定行。精進。學。又得深法。終不中懈。正上無上正真道。中立。終不墮兩道。正向佛門。譬如人年老而身病。云何是人能從床自起不。善業言。不能。天中天。或時起無力。不能自致。正使病愈能自起。會不能行步。佛言。如是闍士大士。具如上

所行學。不得深法。而欲逮無上正真道。終不至佛。當中道懈。墮二道中。譬如老病人除愈。欲起行。有健人來扶持之。告曰。無恐。我自相送。終不中道相棄。送著所樂處。如是具有上行。闍士。學得此深明度。無極變謀明慧。當知終不中道懈。必能究竟於中得無上正真道。

分別品第十三

善業白佛言。云何阿闍浮闍士學明度。無極。佛言。當與善友從事。以善意隨明度教。何等為隨教。所布施持戒忍辱精進。棄定智慧。當施與作無上正真道。莫著五陰。何以故。明度一切智。無所著。莫得樂於應儀緣一覺道。如是善業。阿闍浮闍士稍入明度中。善業言。闍士謙苦。天中天。欲索無上正真道者。佛言。如是謙苦。安靖於世。為十方護。為自歸。為舍。為度。為臺。為導。何等為護。生死勤苦。悉護教度。脫是為護。生老病死。悉度之。是為自歸。得無上正真道。最正覺。得如來。為說經。無所著。是為舍。又問。何等無所著。佛言。五陰不著。不縛。是五陰。無所從。生無所從。滅。是為闍士得佛。時為世間舍。何等闍士得無上正真道。最正覺。為世間度。度五陰。非五陰。五陰為度。度為諸法。善業言。如佛說。度為諸法。諸經得最正覺。何以故。無所著。故。佛言。如是無所著。闍士謙苦。念法。不懈。得無上正真道。最正覺。因說經。如是為度世間。何等為世間臺。譬如水中臺。其水兩避行。如是五陰。過去當來。今現在。斷。五陰。斷者。諸法學亦斷。諸法斷者。是為定。是為甘露。為泥洹。闍士念法。如是便為說法。如

是得無上正真道時。為世間臺。何等為道。如是具得如上說。五陰諸法。空無來原。無去迹。如虛空。無異。無想。無處。無識。無所從。生。如夢。如幻。無邊。無異。善業白佛言。甚深。天中天。誰當了是者。佛言。求佛以來。久遠。乃信之耳。過去佛時。於彼所作功德。如是。人者。乃明之矣。又問。何謂求佛以來。久遠。佛言。去離於五陰。以來。不復有之。乃明是深法。如是。闍士。為道。無量人。善業言。是為人中之導。佛言。然。闍士。得如上所行為。無量人之導。是為大盟誓。為無量之人誓。不縛於五陰。不縛於應儀緣一覺者。不捨一切智。不縛於諸法。是故。為盟誓。善業言。闍士求深明度。不愛三處。應儀緣一覺。至佛。甚深。天中天。不有守者。不無守者。不無守者。從明度中。為無所出法。為守定。為不守諸法。為守無所有。為守無極。為守無所著。佛言。如是在明度中者。當如是不退轉。闍士於明度中。無所適著。終不隨凡夫語。不信餘道。不恐不畏。不懈怠。當作是知。其人於過去。佛已受斯明也。復白佛言。闍士不恐不畏。不懈怠。何緣當念。明度中。觀視。佛言。心向一切智。是為觀。何謂心向一切智。佛言。心向如空。是為觀視。不視不可計一切智。如不可計。是為非五陰。不入不得。不知不有。知不無知。無所生。無所敗。無作者。無來原。無去迹。無所見。無所。在。如是。不可限虛空。不可計一切智。亦然。無作。佛無得佛者。無從五陰中。得佛者。亦不從六度。得佛。愛欲。天子。梵天子。白佛言。甚深。天中天。難曉。難知。佛語。諸天子。如是。如來。視如

是安隱甚深，是知悉知不退轉無上最正覺，亦無最正覺，諸天子白佛言，希有信是經者，愍念世間故說之，世人所欲皆著佛言，如是。

本無品第十四

善業白佛言，諸法隨次無所著，無想如虛空，是經無所從生，諸法索之無所得，愛欲天子梵天子言，善業所為如如來教，但說虛空慧，善業言，如來是隨如來教，何謂隨教，如法無所從生，為隨教，是為本無，無來原亦無去迹，諸法本無，如來亦本無無異，隨本無是為隨如來本無，如來本無立為隨如來教，與諸法不異，無異本無無作者，一切皆本無，亦復無本無等無異，於真法中本無諸法本無，無過去當來今現在，如來亦爾，是為真本無，闍士得本無如來名地，為六震，是為如來說本無，是為弟子善業隨如來教，復次五陰溝港頻來不還應儀緣一覺不受，是為隨教，秋露子白佛言，本無甚深，天中天，當說本無時，二百比丘得應儀五百比丘尼得溝港道，五百諸天人皆得無所從生法樂，於中立六十闍士新學得應儀道，佛語秋露子，是六十人過世時，各供養五百佛，皆布施持戒忍辱精進，棄定不知空，雖空不得明度，變謀明慧之護，今皆墮應儀道中，闍士有道得空無色無願，不得明度，變謀明慧，便中墮彼兩道，譬若大鳥其身二萬里無翅，從天上自投，中欲還，寧能不對曰，不能，至地欲令身不痛，寧能不痛乎，對曰，不能，或悶或死，何以故，其身大而無翅，正使闍士如恒沙劫，作布施持戒忍辱精進，求色定，不入空不

入明度，不得變謀明慧，心大起，索佛道，一切欲作佛，便中道得應儀緣一覺，若於佛所具如上行，又聞佛一切智，皆念求如色，是為不持如來戒定慧，不知一切智，但聞聲，心相如聞耳，便從是作無上平等最正覺，會不能得，便中道墮彼，何以故，不得深法，故秋露子白佛言，如佛所說，念中慧，闍士離深法，便得應儀緣一覺，若真欲得無上正真道，最正覺者，當學明度，變謀明慧，愛欲天子梵天子白佛言，難曉明度，無上正真道，善業言，難了天中天，如我念是惠者，無上正真道，易得耳，何以故，無有當何從得佛，何以故，諸法皆空，索法不可得，當作佛者，索法無所得，是求佛易得耳，秋露子言，如所說者，難得，何以故，空不念，當作佛，是法如虛空，設易得者，何以恒沙闍士皆逮，報言，云何用五陰逮乎，曰，不也，離五陰逮乎，不也，云何秋露子曰，五陰本無，寧逮乎，曰，不也，離之有法逮者，不，曰，不也，云何是本無使逮，不，曰，不也，離之有法使逮，不，曰，不也，是法不得，何所法使逮者，秋露子曰，如子所說，大士等遊，都無逮者，佛說三有德之人，求應儀緣一覺，至佛道，於三不計三，為求一道，如善業所說，滿祝子語，秋露子，善業說一道，當問，秋露子言，說一道，我用是故，問，答曰，云何於本無中見三道耶，曰，不見也，何以故，從本無中不可得三事，善業言，本無一事得乎，曰，不也，於本無中得一道乎，曰，不也，善業言，設是諦不可得者，何故復說應儀緣一覺，佛如所說道，本無無異聞，本無心不懈怠，是必得最正覺，佛言，如

不退轉品第十五

爾無異，持佛威神，使若說本無等無異，秋露子問，何等為覺，佛言，無上正真道即是也，善業問佛，何等為成就於闍士，佛言，一切人皆等視，慈心加哀，不得瞋恚，作是立當作是學。

善業問佛，不退轉闍士大士，當何以比觀其行，相知是佛言，如逮得禪者，不動不搖，如應儀地，如緣一覺地，如佛地，如本無，終不動，佛說本無，聞者不言，非虛空本無，本無是所有，本無如本亦不言，非，如聞已若轉於餘處，聞終不疑，不言是非，如本無立，其所言誠而重，不說，不軌，凡夫逆道之作，不觀視，用是比相行具足知，是不退轉大士，復次不形相沙門梵志面貌，是別之諦，知諦見，終不詞拜華香，施天，亦不教他人，為用是比相行具足知，又終不生惡處，不作婦人身，用是比相行具足知，又不退轉大士持戒，身自不殺教人不殺，身自不盜教人不盜，身自不婬教人不婬，身自不兩舌惡口，妄言綺語，嫉妬恚癡，是十戒皆自持，復教彼守行，夢中自護十戒，面見如是，用是比相行具足知，又學諸法，用是心學是法，令群生安隱，為說經，持是經，受令分德，願群生令得斯淨定，以明自立，用是比相行具足知，又大士深法說時，終不疑，不言不信，亦不恐，所言軟美，少睡臥，行步出入不亂心，徐行安諦，擇地而行，被服衣中常清淨，無蚤虱塵垢，亦無憂，身中無八十種虫，所以然者，闍士大士六度功德，過於賢聖，稍欲成滿，身心淨潔，悉受高志，善業白佛言，云何天中天，闍士大士心淨潔，佛言，所作功德

轉增稍上。心無所礙。功德悉遠。是心淨潔。過應儀緣一覺上。用是比相行具足知。又有來供遺者。不起喜一切無慳。於深經說未常有厭。深入智中。若餘處欲聞經者。持是明度為說之。其有餘道所不正者。持明度為正之。經中所出法悉持。無常之事以語之。諸世間經書所不能解者。持是明度為解之。用是相行具足知。是弊邪稍稍來到其所。便於邊化作八大地獄。中有諸閻士便指言。斯人皆從前佛受決為不退轉。今皆墮地獄中。佛為授若地獄耳。若當疾悔之言。我非不退轉。設若言爾者。不復入地獄中。當生天上。佛言。設是心不動者。知是不退轉。用是相行具足知。邪復化作師被服往至其所。若前從我聞所受悉棄之。皆不可用。若疾悔之。隨我言者。我日來問訊。不用我言。終不復來。莫復說此事。我不欲聞。前說皆外事耳。更受我言。是佛所說也。佛言。聞是設令動轉者。當知其人不從過去佛受。決未升大士。舉中在。不退轉地。設令不動轉念。是經虛空所致。作是思惟。不信邪言。譬如比丘得應儀不受邪言。眼見經證。是為空所致。終不可動。如應儀緣一覺所念法。終不復還。是大士向佛亦然矣。正在不退轉地立。是為極度。用是相行具足知。弊邪復往到其所。更作異人言。若所求者為求苦耳。非求佛法也。若負斯難用之為求。若在惡道歷世彌久。適得為人。不嘗思惟自患厭耶。當於何所更索是軀。何不早起應儀。用佛為求乎。佛言。設不轉者。邪復捨去。更作方便。化作若干閻士。在其邊立。復往指

言。若見是閻士。皆供養如恒沙佛。衣食臥具醫藥。具足受法問慧。當所行所求悉學。如法住如法求。皆入中作斯學行。常不得佛。汝緣得乎。佛言。設是不動者。邪去不遠。化作比丘輩言。是應儀過世時。皆求閻士。道取應儀已。若何從得佛。佛言。用是故。閻士大士。作是行。從他處聞心不轉不異。於是中復覺知邪。為佛所語無異。求大明植志若茲者。設不得佛。佛語為謬。佛語不欺。當作是學。當作是求。諦護是教。心不動轉。從中覺邪。用是相行具足知。是不退轉矣。又邪嬈言。佛如虛空。是經行無邊。不可得極。何以故。是經義可知。觀其所趣。皆虛空矣。為中勤苦。不當覺知邪事。邪作是經耳。云何欲得佛。是非佛所說。佛言。夫賢士女。視明慮長。諦議自議。妖邪多巧。以逆為順。怪來不傾。牢如須彌。用是相行具足知。是不退轉也。作一禪二禪三禪四禪。是定隨是四禪不錄。禪是所禪。作是定。用入欲中。故不退轉。閻士大士。不隨定。教淨過定上。用是相行具足知。又有共稱其名德者。不以喜心不動亂。常正心。設在家。不有重姪。若時有欲。如過大空澤中。飲食時。恐怖畏盜賊欲疾去。自念我何時當出。是空澤中。念婦人惡露不淨。非我淨法。當作是念。何以故。念使十方人安隱。故佛言。如是其福具足。得明度威神力。使作是念。用是相行具足知。又愁夷洎翼。從防衛。餘鬼神不敢附。不失心志。不妄起心。身無瘡厲。六情雅具。聖雄而不自顯。不誘他婦女。若符呪藥不行之。亦不教人姪穢行。不以歷口。非法惡念無

由生哉。用是相行具足知。復次善業。將以何行名為不退轉。不退轉者。不與無道主。佞孽臣賊盜偷寇軍謀殘生。非法士女。蠱道姪妹。錢穀屠酒祀。繒綵香熏。倡優調戲。入海投難。求榮採利。如斯之徒。終始不友。閻士從事。不離一切智。常譽賢者。以為談首。遠愚近聖。尊戴三寶。爾故誓曰。不退轉。閻士常願生異方。佛刹。願高誓重。必獲往生。用是故。常見佛得供養。如是願從欲。處處空虛。從彼來生中國。於閻士家。大明卿八正。談抱義典。逆事不豫。遠邊地無佛處。性淨真不犯法。如是相行具足知。為不退轉。不退轉。閻士不言。我是不疑。我非不中疑。譬如得溝港道。於其地終不疑。邪事適起。即覺知。寧殞命而不回心。自於其地。終不疑不懈。無應儀緣一覺心。心不念佛。難得安住其地。心大無表勇而無勝。何以故。如是住無能過者。用是故。邪愁毒。便化作佛身。往謂之曰。若於是。可取應儀證。若未受無上正真道。最正覺決。何以故。若不得是相行。何因得乎。知非佛也。是邪耳。如佛所說。思惟視之。是邪所為。欲使我轉。佛言。設不動者。知已於過去佛受。無上正真道。最正覺決。其悉知法。行忠正者。代不惜身命。一切法悉受。往古來今。諸佛明法。悉護持之。用是故。不惜身命。未常懈無厭時。如來及諸弟子。說經時。不疑言非。何以故。逮得無所從。生法樂。於中立持。是功德悉具足。知是不退轉。閻士大士

◎恒竭清信女品第十六

善業白佛言。不退轉。閻士從大功德起。當為

說明度令入深法。佛言：善哉善哉，居內闍士使入深法，何等為深？空為深，無想無願無識，無生滅泥洹是為限。又白佛言：泥洹是限，非是諸法。佛言：諸法甚深，色痛痒思想生死識甚深，何等為五陰甚深？如本無爾故甚深。善業言：難及天中天，安稍去色便為泥洹。佛言：是與明度相應，當作是住。如明教學，闍士隨是行，思惟念一日，如夢中教却幾劫生死。佛言：譬如姪士寶彼女色，與之期會，女不自由，姪夫寧有盛想不？善業言：士以色故，想彼面會，展其愚情。佛言：一日之中，有幾意念？對曰：甚多。天中天，佛言：如彼人念一日，心轉多。闍士如是欲學淨行一日，為去惡於罪甚多。若離明度，正使布施如恒沙劫，不如也。又使壽如恒沙劫等，并前行溝港頻來不還，應儀緣一覺至佛，不得明度行，不如中教，皆不如此行。如中教，闍士又復壽如前布施持戒具足，若求明度，念起說經，其德出彼上。以經布施作無上正真道，自深入教，其德轉高。自深入者，為明度所護，未常離時，其德甚多。善業問：所識有著者，天中天，此二何功德為多者？佛言：闍士所識，若求明度，樂於無所有，樂盡樂無常念，是為不離明度。得德不可計稱數。善業問：佛不可計復言稱數，將有何異乎？佛言：稱數者，其數無盡，不可計者，謂無邊量也。爾故為不可計稱數。善業言：佛說不可計五陰亦然。佛言：若所問者，有所因，使五陰不可計量。善業問：佛何等為無量？佛言：於空中計之，是法不可計。佛言：云何善業，我不嘗言，諸法空。對曰：如是天中天，

如來所說悉空。佛言：如是諸法悉空，不可盡計。經慧無有各為異流，如來但分別說耳，不可盡量。是空是想，是願，是識，是滅度。隨所喜說，作是說，示現教化。如來如是，善業白佛言：難及天中天，經本空耳。云何復於空中說經，是經不可逮。如我了佛諸法，不可逮。佛言：如是諸法，不可逮，計法空耳。如佛所說，本不可逮，願解不可逮，慧有增有減。佛言：不也。善業言：不可逮，慧不增不減。六度等然，若其不增，何因闍士近無上正真道，得為正學，設不減者，闍士求明度，變謀明慧，不念布施增之，與減不作是念，是但名布施度，無極耳。所施與念，持是功德，與作無上正真道，戒忍辱精禪，皆如是。闍士求明度，守之，得變謀明慧，不作是念，增減皆但名耳。念發心，如無上正真道，我作是施與，何謂無上正真道？佛言：本無是也。本無不增不減，常隨是念，不離為近矣。善業問：言闍士以初意近無上正真道耶？以後來意近乎？斯兩意無對，何等功德出生長大之者？佛言：譬如燈炷然，用初出明燒炷乎？後來明耶？善業言：非初明亦不離初明，非後明亦不離後明。佛言：如是不用初意，得無上正真道，亦不離初意，非後意亦不離後意，得是為得正覺。云何心前滅後復生乎？善業言：不也。天中天，云何心初生可滅乎？對曰：不可。云當所滅者，寧可使不滅乎？對曰：不可。佛言：寧可住本無乎？對曰：欲住本無，當如本無住。佛言：設令在本無中住，寧可使久堅乎？對曰：不。本無甚深，曰：本無寧有心也。曰：離本無寧有心乎？對曰：不也。

曰：見本無乎？對曰：不見。作是求為深，求乎？對曰：不也。天中天，作是求無所求，何以故？是法了不可得見。佛言：闍士大士求明度，為求何等？對曰：為求空。求空為求何等？為求無想。曰：為去想乎？對曰：不。云何想不去？善業言：闍士不作是求妄想。天中天，何以故？闍士求想盡滅者，即可得應儀。闍士變謀明慧，不滅想得證，向無想隨是教矣。秋露子謂善業：有三事，向定守定門，空不願無想，是為二。有益於明度，不但晝夜於夢中亦復益。何以故？晝日夜夢中，佛說等無異。善業語秋露子：若闍士晝日有益，夜於夢中亦有益。又問：夢中所作，寧有所得不？如經等之。善業曰：夢中作善者喜為益，惡者慍感為減。設於夢中殺人，覺已喜歎快之。云何善業言：心不枯，爾皆有所緣。若見聞若念為因緣，是故知耳。從是中，令人心有所著，或無所著，是為不妄。爾皆有所緣。秋露子言：所作為空耳。何因心有所緣？善業言：心想因緣，即因緣興矣。秋露子言：闍士夢中布施，持是施與，作無上正真道，有施與者無也。報言：彌勒闍士近在目前，旦暮當補佛處。子欲知當從問。秋露子問彌勒：彌勒言：如我字彌勒，當色解慧耶？當痛痒思想生死識解乎？持是身解乎？若空五陰解，五陰空無力，當所解法不見，亦不見當所解人得道者。秋露子曰：所說為有證不？答曰：我所說不得證。秋露子便作是念：彌勒所入慧甚深甚深，何以故？行明度以來久遠。佛言：云何見若作應儀不乎？曰：不也。天中天，佛言：闍士不作是念，我受決，是法若

於法中得正覺，亦無得正覺者。作是行為求明度，不恐我不得正覺。隨是法中教，是故勇無所畏。至大劇處，虎狼中念，設有噉我者，為當布施。行布施度，無極近無上正真道。願我作佛時，令我剎中無禽獸道。至賊中設於中死，心念言：我身會當棄捐，設殺我，我不當瞋。悲為具足，行忍辱度，無極近佛道。我作佛時，令我剎中無賊盜。至無水漿處，心念言：人民無德使爾。我作佛時，令我剎中人民皆得一切知八味，用一切故當精進。至穀貴處，念當精進。取佛願曰：吾作佛時，令我剎中無穀貴處。皆使人民在所願所索，食悉在前。如忉利天上所有，用眾生故當精進。有惡歲，正使身遭惡歲死，我心無異。必當降伏邪官屬，行精進。索佛道，我作佛時，令我剎中人民無惡歲死亡者。我所語後，我作佛時，無異。復次，秋露子闍士聞是，便呼無上正真道。或却後久遠，乃得佛者，亦不恐怖。從本際以來，呼如一意轉頃。何以故？無本際，乃得佛者，心安然不恐怖。時有清信女，從坐起，前至佛所作禮。長跪言：我聞是不怖，必除恐怖之處。索佛道，得佛已，當說經。佛笑，口中金光出。清信女即持金花散佛上。佛威神，故花不墮地。阿難從坐起，更奮袈裟，前作禮。長跪言：佛不妄笑，既笑當有所說。佛語阿難：是恒竭清信女，却後當來劫。劫名星宿，中有佛名金花。是清信女，後於此時棄女為男。後當生無怒佛剎。從一剎生一佛剎。譬如金輪聖王，從一觀遊一觀。從生至終，足不蹈地。是清信女如是，從一佛剎到一佛剎。

未常不見佛，足不蹈地，自致得佛。阿難心念：如無怒佛剎，諸闍士會者是為佛會耳。佛即知阿難心所念，曰：然阿難，諸會者悉度生死已。清信女後作佛，名金花佛。度不可計。應儀令三毒盡。剎中無禽獸賊盜，斷水穀處，病瘦及餘惡事，悉無有。又問佛：清信女從何佛作功德？佛言：於定光佛所作功德。初發意求佛時，亦持金花散佛上。願持是功德，施與作無上正真道。佛言：如我持五花散定光佛上，即逮得無所從生法樂於中立。佛即授我決，却後九十一劫，若當作佛，名釋迦文。是清信女爾時見我從佛受決，其心念：我當受決得無上正真道。阿難白佛言：是清信女所求已度。

守空品第十七

善業白佛言：闍士大士行明度，無極何等為入空為空定。佛言：色痛痒思想生死識空觀，一心作是觀，不見法於法中不作證。佛所說不於空中作證。云何闍士於定中立而不得證？佛言：是闍士悉具足念空，不得證。作是觀，不取證。觀入處，甫欲向，是時不取證。不入定心，所著不失。闍士法本無中道取證，何以故？本願都護眾生，為興弘慈念，具功德，不中取證。闍士大士得明度，證致功德，斯大力矣。譬如人勇悍能却敵，為人端正，猛健無所不能。悉持兵法六十四奇，悉曉習工，為眾人所敬。所至處無不得力者。從是所得者，轉分布與人。其心歡喜，若有他事，與父母妻子俱去，過大劇道。其人安親曰：莫有恐怖，今但免難矣。重讎雖來，其人多變，以濟親害，送歸本土。宗門康

休怨亦無損，所以然者，以其巧變備矣。其人勇慧能幻化，化作士眾，讎覩恐懼，各自流散。鄉土稱德，靡不歡喜者。是闍士大士於眾生行大慈心，過應儀出緣一覺地去。於定中立於眾生，悉愍傷無所見。於是中不取證。入空中深，不作應儀。作是行，向定向泥洹門。不有想不入空取證。如鳥飛行空虛中，無所觸礙。如是行甫欲向空至空，向無想至無想，不墮空無想中。悉欲具佛諸法，譬如人工射射空虛中，後箭中前箭，續後射轉中前箭。其人欲令箭墮乃爾墮。如是行明度，為變謀明慧所護。自於其地，不中道取證。墮二道行，以是功德逮得無上正真道。成滿，便得佛於經本中觀，不取證。善業白佛言：謙苦作是學，不中道取證。佛言：悉護眾生，守定向滅度門。心念分別何等為分別？守空定分別，無想定分別，變謀明慧護使不中道取證。何因變謀明慧護之心，念護眾生，持是所念，不中道取證。復次，深入觀苦空定，向滅度門。用是故分別久遠以來，人民所因緣想，中求無上正真道。為說經，當使棄是因緣，守空定，無想定，無願定，向滅度門。不中道取證。復次，闍士念久遠，人民呼常有想，有我想，有好想，各各求。我作無上正真道時，有人民故，為說經使斷。是諸想悉斷。云何斷？是常非常，是樂皆苦，是身非身，是好皆醜。闍士思念，為變謀明慧，守無願定，向滅度門。不中道取證。若闍士大士心念，眾生從久遠來，求因緣，求想，求欲，求聚，求空，求想，求闍士言：我使眾生無斯想。普慈弘至故，得變謀

明慧。是法觀空想願識。無所從生。齊限不中。道取證。法當作是知。闍士云。何求明度。曉習法中心。何緣求入守空定。向滅度門。守無想。無願無識。無所從生。定向滅度門。是闍士不得慧故。守空念。無想。無願。無識。無所從生。念定意。有來問者。不即持。不可計心為解者。知是非不退轉。闍士也。何故不退轉。闍士心無央數。悉知。用是行不具足。知未得不退轉之明矣。善業言。不可計人求闍士道。少有能解者。佛言。作是解者。已受決。於功德中極殊。所知法。應儀緣。一覺諸天人。鬼龍質。諒神所不能及。明度經卷第四

大明度經卷第五

南吳月支國居士支謙譯

遠離品 善友品 天帝釋品 貢高品 學品 守行品 強弱品 累教品 不盡品 隨品

◎遠離品第十八

佛告善業。夢中闍士。大士不入。應儀緣。一覺地。亦不教人入中。諸法夢中。視心志。常在佛。當知是不退轉相。夢中與若干百千弟子共會。坐說經。與除饑眾相隨。最在前。如來說經。悉見是不退轉。闍士相。夢中在虛空中坐。為諸除饑說經。還自見七尺光。自在變化於餘處。所作為如佛說經。夢中不恐不怖。不畏難。若見郡縣其中。兵起展轉相攻。水火之災。虎狼獅子毒虫之害。見斬人首者。如是餘變。勤苦困窮。飢渴者。視諸厄難。悉作是見。其心不恐。寤即起

坐念。如夢中所見。觀是三處。我作佛時。說經遍教。當知是不退轉相。從何知是闍士。大士成作佛時。其境內一切無惡。正是時夢中。若見畜生相食。人民疾疫。其心稍稍生念。使我界中一切無惡。用是故知。於夢中寤。已若見城郭火起時。便作是念。可於夢中可見是相。見之不怖。用是相行具足。是為不退轉。闍士。今我審應是所向者。當無是異變。火起當滅。悉消去。不復見。佛言。假令火即滅。知已於往佛受尊決矣。假令火不滅。知未受決。設火神燒一舍。置一舍。復起燒一里。置一里。知其家人前世時斷經所致。斯人之等所作。悉自見宿所作惡。於是悉除。從是來斷經餘殃。悉盡。知是未得不退轉。用是視。持是相。當為說。令知之。或時男女為鬼神所取。作是念。或我受決。已過去。如來授我無上正真道。所念悉淨。却應儀緣。一覺心。會當作佛。十方現在諸佛。無不知見。證者。今如來悉知我所議念。鬼神當用我故去。不去者。未受決。佛言。其人審至誠者。弊邪往到前。曰。若本作是住本字某。以受決。欲以是語亂之。闍士言。我真已受決者。鬼神即當去。邪神念曰。我當使鬼去。鬼即去。所以然者。天邪極尊。有威靈力。鬼不敢當。闍士反念。用我威神。故去耳。便自貢高。輕易賢人。無所敬錄。言我於過去。如來所受決已。自可貢高。反起瞋恚。更生罪念。當墮兩道。以不成為成。當覺邪為。捨善友去。為邪所困。當覺是事。邪反覆往說。昔受決事。并七世父母中外示家姓子。若在

某國縣鄉生。今作是語。前世亦作是軟語。隨其人性。行聰闇。吉凶窮達。貴賤貧富。因扶獎附言。若前世亦爾。闍士心念。想我將爾。邪復言。若已受決。得不退轉。其人聞之心大歡喜。自謂審然。便行形調。輕易同學。用是字故。便失其本行。墮邪網。用受是字故。不覺邪為。自謂得無上正真道。邪復言。若作佛時。當字某。聞是名心念言。我得無然。我生本有斯志。佛言。是闍士於智中少。無變謀智慧。反作是念。若邪天共作是。除饑為之所迷。佛言。我所署闍士。不教令作是念。遠離一切智。亡權德。遠大明。釋賢友。信凶愚。斯輩會墮兩道。若後久遠。勤苦乃復求佛耳。用明度恩。故當自致作佛。佛言。是時發意受是字時。不即覺悔。如是當墮兩道。若有除饑教。重禁四事法。若復他事所犯。毀是禁。不成沙門。不為佛子。是闍士言。我於某國郡縣鄉生。作是生念時。於除饑四事法。其罪最重。置是四事重法。是為五逆。當意生念。受其字意。信之。其罪太重。當作是知。用是字故。為邪入深罪。邪復往作是語。遠離法正當爾。如來正覺所稱。佛語善業。我不作是說。遠離教。闍士大士於樹間閑處止。善業白言。云何天中天。何所復有異遠離。佛言。正使各有應儀隨。是行念。緣一覺隨。是行念。各有闍士。大士於城外行遠離。一切惡不得犯。若當於獨處樹間閑止。了行闍士。大士法。我樂使作是行。不使遠行到絕無人處。於中止。持是遠離。當晝夜勤行。是故言行遠離。當於城傍。我所說法如是。爾時弊邪。當往教行遠離法。語之。若當於獨處樹間止。當作是行。隨邪教便

亡遠離法。邪語之言。道等耳。應儀緣一覺等無異。佛言。是閻士所願未得。反隨其行。於法中未了。反自用。輕餘閻士。自貢高。誰能過我者。輕城傍明淨心。所念不入。應儀緣一覺法中住。所有惡不受。禪脫棄定。於定中還得所願。悉具足度。佛言。其無變謀。明慧閻士。正使在空澤中禽獸羅刹所不至處。百千萬歲復過。是不知遠離法。會無所益。邪便飛在虛空中。立言善哉善哉。是真遠離法。如來所說。正當隨是遠離行。疾得無上正真道。是人聞喜。便起到城傍。遠離成就。有德高行。反輕言。若所行法非佛言。如是諸行者中。有正行呼非。反行呼是。不當敬者而敬之。當所敬者而恚慢之。邪語是閻士言。我行遠離。有飛人來語我言。善哉善哉。審是遠離法。正當隨是行。我故來相語。若在城傍行。誰當來語。若佛言。閻士有德人而反輕之。如是當作是知。如擔死人種。無所中直。反呼是閻士有短。是為閻士怨家。厭閻士。高行為天人大賊。正使如沙門。被服處閻士之中。由亦是賊。無與從事。交接言笑。何以故。多瞋恚。怒越敗人好心。當作是知。所當護法。常自堅持。當淨其心。立心所狎。習當諦持。常當正心。畏怖勤苦。處無得入。彼壞器輩。所三處止。常當持慈心。哀念。令安隱。愍傷之。自護所念。使吾無生穢濁惡心。我設有不善疾。使棄之。是閻士大士所行。極上當作如是知。

善友品第十九

復次善業。閻士大士盛志。欲得無上正真道。最正覺。當與善友從事。恭敬三尊。善業問。善

友當何以知。佛言。有為人說明度無極者。教人入是定。是閻士大士善友。六度無極。是善友。是善德是護。是將是去。如來最正覺。當來今現在十方無稱數。佛刹如來。皆從明成一切智道。用四事護眾生。何等四。一者布施。二者勸樂。三者饒益。四者等與。是為四德。為父母為舍。為臺。為度。為自歸。為導。是故六度為眾生之度。閻士大士學六度。用眾生故。都欲斷其根。學明度相。何所是明度相。無罣礙。明度相。是相。為得諸法。佛言。如是無有相得明度。是所相得諸法。何以故。諸法各空。是相亦空。是為明度。善業問佛。正使天中天。諸法各空。何緣人民欲生無滅盡時。空。無增時。亦無休息。各虛空。無形。無上正真道。最正覺。不從是中。各各虛空。不得無上正真道。最正覺。云何天中天。是法當何以知。決佛言。爾群生勤苦。望欲得是。因致是作。是求。爾見我得空。不乎。善業言。不天中天。佛言。自作是得。是空。不對曰。如空。天中天。佛言。但用是故。若無解時。對曰。如是天中天。極安隱。人民欲得是。因致是勤苦。無休。佛言。人民所欲。故便著。當作是知。人民所生。本從是中。無所取。無所取者。不作是無。是無滅盡時。無生增益者。作是曉知。是閻士大士求明度。善業白佛言。閻士為不求五陰。作是知。曉為求明度。為悉等求。諸應儀緣。一覺所不及。有德之人。求巍巍之道。無能逮者。當作是行。晝夜疾近。無上正真道。最正覺。佛言。云何四天下群生。都獲為人。當求無上正真。發意索佛道。各盡壽。布施與無上正真道。於善業意

云何。其福寧多不。對曰。甚多天中天。佛言。得明度淨定。守一日。如中教。作是念行。是福過彼。何以故。眾生行無能及。是慈者。斯高士。深入智中。曉了。是智。悉具足。是世間勤苦。即興普慈。愍傷一切。道眼徹視。見群生。成就具足。高志行。無懈怠。以其不懈。得是彼閻士。弘慈普至。不以斯相住。亦不用餘住。其智大明。雖未住無上正真道。一切刹土。皆共尊。舉正上真道。終不還。若受供養。衣服。飯食。床臥。醫藥。是明度心。其中立。所受施。除去近一切智。所食無罪。益於眾生。悉示道。住無邊極處。悉照明之。諸在牢獄中者。悉度脫之。示其道眼。隨是行。莫念相。莫作異念。持短。入明度中。高行。莫懈。譬如得明月珠。已復亡之。大愁毒坐。起憂念。想如亡七寶。作是念。云何我亡。是寶。欲索珍寶者。常堅持心。無得失。一切智。何以故。明度虛空。亦不增減。善業言。虛空。云何閻士大士成就其行。近無上正真道。佛言。閻士大士亦不增不減。經中說。時間之。不恐不怖。當知是。高士。即為求明度矣。善業言。如是明度。為空求乎。佛言。不也。有離明度得耶。佛言。不也。善業言。以五陰求。佛言。不也。又問。離五陰。頗有所求。佛言。不也。善業言。云何求大明。佛言。若見是法。何所法。求明度。對曰。不見。天中天。佛言。云何遍見。是明度。何所閻士求之。對曰。不見。佛言。設使遍見。法有所生。處不。對曰。不見。佛言。是所閻士大士。還得無所。從生法樂。悉具足。無所。受決。無上正真道。最正覺。所至處。無所。復畏。悉作是護。是求。是行。是力。為還佛慧。極大

慧自在慧一切智慧如來慧設作是不得佛。佛言。為有異善業言。設使諸法無所生受決。無上正真道。佛言。不善業言。云何闍士大士得。無上正真道。佛言。見所當受決者乎。對曰。不見。法當作無上正真道。佛言。如是諸法無從中得。闍士不作是念。持是法當受決不受決。

天帝釋品第二十一

釋於眾中白佛言。甚深明度無極難了難知。天人德大值說斯定。聞之書持學者其福甚大。佛語釋。闍浮提人民皆持十戒。悉具足持。是功德百千萬億倍。不如是善人聞明度書持學者。時座中有一除饑語釋。出卿上去已。報言。持心一念。出我上。何況書持學隨是法教作。是立者。明德踰三界群生之上。及至溝港頻來不還。應儀緣一覺復過是上。至闍士行布施戒忍精進禪度無極。若失明度及變謀明慧。亦復過其上。闍士大士求明度狎習中行。天人鬼龍含毒凶孽終不能勝。作是堅持疾近一切智。不離如來名佛坐不遠。懈怠不生。為學佛。不學應儀緣一覺法。四天王當往問訊。疾學四部弟子。當於佛座作無上正真道。當作是學。四天王常自往問訊。何況餘天子。阿難作是念。是釋自持智說耶。持佛威神乎。釋知阿難心所念。語阿難言。持佛威神。佛言。是中阿難。或時闍士大士深念求學明度。三千國中邪一切皆悉愁毒。欲共壞亂使中道取證。

貢高品第二十一

佛告阿難。闍士隨時各學明度無極隨法行之。是時一佛界邪各驚念言。我使闍士中道

得應儀。莫使得無上正真。弊邪見闍士習行。明度深為愁毒。四面放火。怖諸闍士念心一轉。佛言。邪不身遍行亂。闍士若遠離善師。為邪所亂愁毒。以不深解明度心。狐疑念。有之無乎。昔所翫習而今惡聞。或結不知。將以何緣守明度乎。疑網自蔽。邪得其便。教餘闍士言。若用是為寫學。我尚不了其事。若能了乎。自言所行是。若所行非。所為顛倒。用是故其人。在地獄禽獸餓鬼中。其罪日增。如是邪大歡喜。若闍士與行應儀道。諍。又與闍士共諍時。邪言。兩離佛遠矣。若未得不退轉。闍士與不退轉。諍。隨念恚恨心。一轉念。轉却一劫。雖有是惡。不捨一切智。劫數無極。始當從初發意起。阿難白佛言。心所念惡。寧可悔不。乃當却就爾所劫。佛言。我法廣大。可得悔。若闍士念惡。有恨。又喜。以教彼斯人。不可使悔也。誤有恚罵。即慚悔過。我當為十方人作橋梁。令得泥洹。寧可有惡意與人諍耶。當如啞羊。諸惡忍之心。不當起恚。為應儀道者。阿難白佛言。闍士大士與相共止。法當云何。佛言。相視當如視佛。心念當言。共一師。一船。一道。彼所學。我亦當學。欲喜應儀緣一覺道者。不與同願。其有忍苦欲求佛者。當與相隨。若此為一法學也。

學品第二十一

善業白佛言。闍士學無常為學一切智。學無所生。學去姪。學滅度。為學一切智。佛告善業。若所問學無常為學一切智者。云何是如來本無隨因緣得。如來本無字。寧有盡時不。對曰。不也。如此為學一切智。明度無極。如來

地十種力。四無所畏。為悉學諸佛法。闍士大士作是學。邪及官屬不能中壞。疾得不退轉。為近佛樹下坐。為學佛道。為學習法。慈悲喜護。普濟群生。學三合十二法輪。為轉學滅度。十方人。為稍稍上至佛道。學入甘露法門。不懈怠之人。乃能學是。作是學者。為學十方人。導。死不入地獄禽獸餓鬼。終不生邊地。愚癡貧窮中。不受眾痛之疾。不毀十戒。不從流俗。姪祠。遠不持十戒人。不願生不想天上。從明度中出。變謀明慧威神。入禪不隨禪。不隨禪法。闍士學如是。為得淨力。無所畏力。佛法淨力。善業白佛言。諸法本皆淨。何等闍士為得法淨。佛言。闍士學如斯。為學無所得淨法。諸法淨。如是闍士行明度時。不悔不厭。是為行。未得道者。愚癡不曉。是法。不見其事。闍士用人。故常精進。人當劬我。用是得力。精進無所畏。作是學一切智者。若出金之地。其地少耳。又如索轉輪聖王之人。少耳。小王者多。從是中多。索應儀緣一覺者。既有初發意者。闍士少有隨明度。教得不退轉者。闍士當力學。及不退轉。闍士行明度。不以恚意向人。不求人短。心無慳貪。不毀戒懷恨。懈怠迷亂。心無癡冥。學明度。為照明諸度。悉入其門。道德備足。如人言。是我所。便外著十二品。悉供養一佛。界中人。盡壽命。不如守明度。淨定。彈指頃。何以故。從是疾得無上正真道。能給視十方窮孤。求佛之境。界佛之智慧。如師子獨步。欲得佛處。當學明度。學明度者。為學諸法。善業言。闍士復學應儀法耶。佛言。闍士學一切智。應

儀功德不於中住。閻士學十方人無能過者。於一切智中不壞不滅。若念持是明度當得一切智。為不行明度無極無相之行也。

守行品第二十三

是時天帝釋在會中坐。作是念。閻士行十方人無能過者。豈況佛乎。人身難得壽安。又難有一發意求佛者。甚難。何況至心求佛道。欲為十方作明度導者乎。是時釋化作甘香華。以散佛上。作是說。行閻士道者。乃及於佛。所願悉成。為護成佛諸經一切智。如來經法。悉具足不退轉。法示人有至心索佛。於是法一存念終不還。我欲使人於法中益念。不厭生死之苦。以一切眾生苦。故當忍勤苦之行。心作是念。諸未度者。吾當度之。恐怖者。吾當安隱之。諸未滅度者。吾當滅度之。復問佛。新發意閻士。隨次第上。至不退轉。至一生補處。人勸助其喜。得何等福。佛言。須彌山尚可知。阿闍浮閻士行人。勸助歡喜。其福無極。一佛界中海水。取一髮破。為百分。從中取一分。以取水。水盡可知。幾滌不退轉。閻士行勸助歡喜。其福不可量。稱數。一佛刹虛空。持一斛半。斛一斗半。斗一升半。升可量。知幾所。此勸助福。不可極。釋白佛言。邪及官屬。從邪天來。聞斯定。不助勸將有緣乎。佛言。發意索佛者。為壞邪界。心不離佛法。除饑眾。如是其助喜者。為近佛。用是功德。世所生。為人所敬養。未嘗有惡聲。不恐入三惡道。當生天上。在十方常尊。何以故。此勸助之德。為等施群生矣。何以故。初發意人。稍稍增多。自致作佛。滅度群生。故善業

白佛言。心譬如幻。何因得佛。佛言。云何若學見幻。不對曰。不見化幻。亦不見幻心也。佛言。不見化幻。幻心。見有異法。當得佛道。不對曰。離化幻心。不離幻心。不見當來佛。無法無見。當說何等法。得耶。不得也。是法本無遠離。亦無若得不得也。本無所生。亦無作佛者。設不有。是法亦不得作佛。善業白佛言。設爾明度離本無。對曰。法本無對。無證無守。無行。無法當有所得。何以故。離明度本無形。故本無遠離。何因當於明度中得佛。佛者離本無所有。何所離本無。無所有。當得佛者。佛言。如爾所言。離本明度。離本一切智。俱無所有。雖離本。本亦無所從生。閻士當作是惟深入守定。是故離本無所有。得作佛。雖知離本明度無所有。是為不守明度。不具足行者。不得作佛。如善業所言。不用明。故得佛。雖爾不可離明度。得作佛。閻士所行。勤苦深奧之法。不可取泥洹。如是所說事。閻士不為勤苦行。何以故。無作證者。無明度得證者。亦無經法得證者。閻士聞是不恐不殆。是為行明度。雖作是行。亦不見行。是為行明度。近作佛。遠離應儀緣。一覺不見不念。譬如虛空中無念。有近遠者也。何以故。明度無形類。譬如幻。所作人。不作是念。師離近觀人。離我遠。譬如影。現於水中。或近或遠。不念近遠。何以故。影無形。明度如是。無是念。應儀緣。一覺道為遠。佛道為近。適無憎愛。無著無生。譬如匠工。點師。刻作機關人。若作雜畜。不能自起居。因對搖木。人本不念言。我當動搖。屈申低仰。令觀者喜。如海中大船。作者欲度

賈客。船不念言。當度人。如曠野之地。萬物百穀草木。皆生其中。地不念言。我當生不生也。如明珠。悉出諸寶。如日照於四天下。其明不言。我當悉照。如水如風。無所不至。不念當有所至。如須彌山上。忉利天為莊嚴。山不念。我以忉利天為莊嚴。若大海。悉出諸寶。琦物。海不念。當從中出珍寶。明度無極。出生諸經法。如是雖爾。無形無念。譬如佛出生。諸功德。慈悲喜護。加諸群生。明度成諸淨法。其義亦然。

強弱品第二十四

秋露子問善業。閻士大士行明度。無極為高。行耶。報言。我從佛聞。行明度為無高。行。諸愛欲天念。當為十方發意。為閻士道者。作禮。何以故。行深明度。閻士誓忍眾苦。究竟佛業。不中取證。寂滅度矣。善業語。諸天雖不墮落。中得滅度。斯乃為難。斯人本無。索不可得。作是念。為欲度十方。欲度空。何以故。虛空無近無遠。人本亦爾。欲度人為度空。為被法鎧。如佛所說。人本無。其知人本無所有。是為度人。閻士聞斯。不恐怖。斯為行明度。離人本無人。離五陰。離諸法。本無五陰。及諸經法。閻士聞是不恐。不懈。佛言。何因不恐。不懈。對曰。本無故。不恐。淨故。不懈。何以故。索懈。本本無有也。所因懈。怠亦復無有也。諸天釋梵。皆為作禮。佛言。不但諸釋梵。上至約淨天。遍淨天。無結愛。諸天皆為作禮。十方不可計。現在諸佛。悉念擁護。知是行明度。閻士不退轉。恒沙佛刹。中人悉使為邪。一邪者。化作如恒沙官屬。欲共害。不