佛說明度五十校計經卷上　難

後漢安息三藏安世高譯

佛在王舍國法清淨處時自然師子座交絡帳佛時坐現三十二相光影表現十方諸菩薩皆來謁問佛菩薩何因緣有癡者有黠者有慧者有能飛者有能坐行三昧禪者有能徹視者有不能飛者有不能坐行禪行三昧得定意不能久者智慧有厚薄者同菩薩行何因緣有薄厚同有心意識同眼耳鼻口身何因緣得行異佛言善哉善哉十方過去佛現在佛諸當來佛皆說人能計心意識眼耳鼻口身皆說為同法佛言人能校計六情為一切得十方佛智慧

佛告諸菩薩言諸菩薩有薄厚諸菩薩問佛何等為薄厚佛言菩薩厚者謂菩薩行道隨道行深菩薩薄者行道不能悉隨行謂行有多少隨道少是為菩薩薄諸菩薩問佛何等為菩薩常隨道不失行佛言謂菩薩常守心意識令不動歸滅盡種道裁謂菩薩能守眼令色不著歸滅盡種道裁謂菩薩能守耳令聲不著歸滅盡種道裁謂菩薩能守鼻令香不著歸滅盡種道裁謂菩薩能守口令味不著歸滅盡種道裁謂菩薩守身令細滑不著歸滅盡種道裁菩薩如是能守六情得好惡不動常守滅盡是為厚隨道深菩薩復問何等為菩薩行薄佛言謂菩薩失行有時得行有時不得行有時菩薩能守心意識隨道有時眼不能守便失行不隨道有時守眼不能守耳有時能守鼻有時守鼻有時守口不能守身有時能守身不能坐禪有時能坐禪不能校計有時能校計不能行有時能行不能分別有時能分別不能知細軟微意用是故菩薩隨道有失行有得行用是故菩薩行道有薄厚不等菩薩問佛如是當作何等行佛言要菩薩當自行校計當自知隨校計不隨校計隨校計者菩薩為黠不知校計為癡問曰當校計黠當校計癡者云何佛言已校計癡便能校計黠佛

言人有百八愛令癡欲校計得黠者
有五十校計知五十校計中細微罪
便得黠諸菩薩問佛何等為五十校
計佛言五十校計者謂從心本起欲
知者第一當校計百八癡第二當校
計百八疑第三當校計百八顛倒第
四當校計百八欲第五當校計百八
墮第六當校計百八愛第七當校計
百八裁第八當校計百八識第九當
校計百八因緣著第十當校計百八
種是為十校計佛言菩薩復有十校
計第一當校計百八閑生第二當校
計百八止行第三當校計百八斷生
死第四當校計百八滅不滅第五當
校計百八罪入空不見第六當校計
百八不捨盡第七當校計百八不捨
淨入淨第八當校計百八精進戒第
九當校計百八進入道第十當校計
百八忍戒是為菩薩十校計
菩薩復有十校計第一當校計百八
辱道第二當校計百八合道願第三
當校計百八本信入道第四當校計
百八出癡入慧第五當校計百八歡

喜滅第六當校計百八未得佛悲第
七當校計百八未得佛愁第八當校
計百八未得佛惱第九當校計百八
未得佛經黠未得佛泥洹要第十當
校計百八出罪要未得入泥洹要是
為菩薩十校計
佛言菩薩復有十校計第一當校計
百八求入空法度出空第三當校計百
八罪法起空時當知滅時歸空第四
當校計百八持空法解盡法第五當
校計百八盡法不復生第六當校計
百八泥洹長生不滅第七當校計百
八應相念第八當校計百八捨相念
第九當校計百八雜相念當知雜相
第十當校計百八受相長生不滅是
為菩薩十校計
佛言菩薩復有十校計第一當校計
百八十方生死万物本末成敗第二
當校計百八十方成敗作證第三當
校計百八十方人所有皆癡第四當
校計百八牽十方癡作證第五當校
計百八十方阿羅漢泥洹去無所有

作證第六當校計百八牽十方辟支佛
涅槃去作證第七當校計百八牽十
方過去若師泥洹去當牽作證第八
當校計百八十方今現在佛亦當泥
洹去今我作釋迦文佛所主天地自
在變化要當復泥洹去若當牽我用
作證第九當校計百八十方當來佛
亦當泥洹去當牽作證第十當校計
百八盡力却貪求佛如我亦當般泥
洹去是為合菩薩五十校計諸菩薩
皆稽首受教
諸菩薩問佛言當校計百八癡從心本
起者云何佛告諸菩薩言若有菩薩
心有所念不自知心生心滅中有五
陰中有習不知為癡轉入意意有所
念不自知意生意滅中有五陰中有
習不自知為癡轉入識有所識不自
知識生識滅中有五陰中有習不知
為癡轉入眼眼見好色不自知著不
自知滅中有五陰中有習不知為癡
眼所見中色不自知著不自知滅中
有五陰中有習不知為癡眼所見惡
色不自知著不自知滅中有五陰中

有習不知為癡轉入耳耳聞好聲不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡耳所聞中聲不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡耳所聞惡聲不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡轉入鼻鼻所聞好香不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡鼻所聞中香不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡鼻所聞惡臭不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡轉入口口所得美味好語言不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡口所得中味中語言不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡口所得惡味惡語言不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡轉入身身所得好細軟可身不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡身所得中細軟不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡身所得惡堅苦痛不可身不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為

癡菩薩行道要當數息校計如是菩薩即稽首受行諸菩薩言佛雖為我說癡我未解諸菩薩問佛言設我知百八癡著知滅滅當癡為黠佛報諸菩薩言雖知著知滅續尚癡未解諸菩薩復問佛我未聞佛說數息時癡我聞佛說已知何以故為癡佛告諸菩薩辟喻如新學菩薩未能飛但耳聞十方佛欲願往要未能飛如是為見十方佛未諸菩薩報言如是為但有願要為不見十方佛佛告諸菩薩言若曹今雖聞我說百八癡著滅辟如新學菩薩但願欲到十方佛國不能飛往佛復問諸菩薩言新學菩薩何以故願到十方佛國不能飛往諸菩薩報佛言用不能壞癡未滅罪故未能飛行至十方佛國佛言辟喻諸菩薩但能說著說滅但說不行名為癡諸菩薩問佛何從當得黠佛告諸菩薩言所著為癡要當滅不著乃為不癡要為未黠諸菩薩問佛言何以故復未為黠佛告諸菩薩言復有百八鞕不解故諸菩薩問佛言何

等為百八鞕佛言菩薩不自知心生心滅中有五陰中有習不知為鞕不自知意生意滅中有五陰中有習不知為鞕不自知識生識滅中有五陰中有習不知為鞕轉入眼眼所見好色不自知生滅中有五陰中有習不知為鞕眼所見中色不自知生滅中有五陰中有習不知為鞕眼所見惡色不自知生滅中有五陰中有習不知為鞕轉入耳耳所聞好聲不自知生滅中有五陰中有習不知為鞕耳所聞惡聲不自知生滅中有五陰中有習不知為鞕轉入鼻鼻所聞好香不自知生滅中有五陰中有習不知為鞕鼻所聞中香不自知生滅中有五陰中有習不知為鞕鼻所聞惡臭不自知生滅中有五陰中有習不知為鞕轉入口口所得好語言不自知生滅中有五陰中有習不知為鞕口所得中味中語言不自知生滅中有五陰中有習不知為鞕口所得惡味惡語言不自

知生滅中有五陰中有習不知為疑轉入身身所得好細軟可身不自知生滅中有五陰中有習不知為疑身所得中細軟不自知生滅中有五陰中有習不知為疑身所得惡麁堅苦痛不可身不自知生滅中有五陰中有習不知為疑佛言菩薩不去是未應為菩薩諸菩薩問佛何以故不應為菩薩佛言用不行安般守意不按計百八顛倒故諸菩薩問佛何等為百八顛倒佛言謂菩薩心所多念為生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫為顛倒轉作意意所多念生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是顛倒意轉作識所多識生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫為顛倒眼所多視數劫為顛倒轉入眼眼所多視好色生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫為顛倒眼所多視中色生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫為顛倒眼所多視惡色生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫為顛倒轉入耳耳所多聞好聲生死罪中有五陰中有習不知為疑身所得中細軟不自知生滅中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫為顛倒耳所多聞中聲生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫為顛倒耳所多聞惡聲生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒轉入鼻鼻所多聞好香生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒鼻所多聞惡臭生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒轉入口口所多得美味好語言生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒口所多得中味中語言生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒口所多得惡味惡語言生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒轉入身身所多得好細軟可身生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒身所多得中細軟生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒身所多得惡麁堅苦痛不可身生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒轉入意意所多得中意語言生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒意所多得惡意惡語言生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒意轉作識識所多識生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒識所多識惡識生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒識轉作識識所多識中

未滿不能自得佛何能使他人得佛
佛言若曹生死罪意未盡不能自得
佛何能使他人得佛諸菩薩皆稽首慙
諸菩薩復問佛言如是我何因緣不
得佛佛報諸菩薩言若曹坐不行安
般若守意校計百八欲欲不捨故諸
菩薩言行安般守意校計捨百八欲
欲者云何佛報諸菩薩言若曹心所
念念復念為欲欲中有五陰中有習
是為欲欲轉入意意復念為欲欲中
有五陰中有習為欲欲轉入識識為
欲欲中有五陰中有習為欲欲轉入
眼眼所見好色為欲欲中有五陰中
有習為欲欲眼所見中色為欲欲中
有五陰中有習為欲欲眼所見惡色
為欲欲中有五陰中有習為欲欲轉
入耳耳所聞好聲為欲欲中有五陰
中有習為欲欲耳所聞中聲為欲欲
中有五陰中有習為欲欲耳所聞惡
聲為欲欲中有五陰中有習為欲欲
轉入鼻鼻所聞好香為欲欲中有五
陰中有習為欲欲鼻所聞中香為欲
欲中有五陰中有習為欲欲鼻所聞

惡臭為欲欲中有五陰中有習為欲
欲轉入口口所得美味語言為欲欲中
有五陰中有習為欲欲口所得中味
語言為欲欲中有五陰中有習為欲
欲口所得惡味惡語言為欲欲中有
五陰中有習為欲欲轉入身身所得
好細軟可身為欲欲中有五陰中有
習為欲欲身所得中細軟可身為欲
欲中有五陰中有習為欲欲身所得
惡麁堅痛不可身為欲欲中有五陰
中有習為欲欲佛言諸菩薩若曹但
坐不解欲欲諸菩薩報佛言我曹無
有欲欲佛問諸菩薩若曹欲求佛度
十方人不諸菩薩言然我曹欲求佛
度十方人佛報諸菩薩言如是為欲
欲何以故言無欲佛問諸菩薩若意
寧念十方勤苦人不諸菩薩言然我
曹念勤苦人佛言若念諸勤苦人為
欲何以故言無欲佛問諸菩薩言若
曹至十方佛所問經若今為忘不諸
菩薩報言我所問經我皆識不忘佛
問諸菩薩汝識十方佛說經寧傳為
人說經不諸菩薩言然我曰行為人

說經佛言若為人說經寧欲使人解
不諸菩薩言然欲使人解佛言如若
為人說經為欲使人解如是為欲欲
何以故言無欲佛復問菩薩若為說
經寧教人布施不諸菩薩言然我曹
教人布施佛問諸菩薩若教人布施
持何等與佛諸菩薩報言我第一欲
使人持好色華佛言汝曹不欲色何
以故使人持五色好華可眼與佛如
是汝為欲色何以故言我曹不欲色
佛復問諸菩薩若寧聞十方佛說經
為可耳不諸菩薩報言十方佛為我
說經可耳我曹皆歡喜佛言如汝聞
經歡喜為欲何以故言無欲佛復問
諸菩薩言若欲教人為佛燒香不諸
菩薩報佛我曰自行採衆華名香持
用上佛佛言知汝行採衆華香欲得
可鼻持行上佛佛言如若欲得香華
可鼻如是為欲何以故言無欲佛復
問諸菩薩言若曹為人說經寧欲可
口不諸菩薩言我曹為人說經欲分
別可口欲使人意解佛言如若可口
為欲何以故言不欲佛復問諸菩薩

言汝寧欲具三十二相可身不諸菩薩言我勤苦具相但欲可身身佛言如若可身為欲何以故言不欲諸菩薩稽首各自慙

佛言如是菩薩尚未有所怙諸菩薩稽首言願佛哀我當為說佛因為說行菩薩道若數息行禪若自怙定意當校計百八墮滅者應禪不滅者不應禪諸菩薩問佛言禪為棄惡百八墮滅者為棄惡不滅者不為棄惡若從禪覺起若行步坐起得因緣為人說經所見万物能自校計百八墮能使不著能使不墮罪是為菩薩校計行諸菩薩問佛言校計百八墮當從何所起佛告諸菩薩校計百八墮者菩薩心所念中有五陰中有習是為墮心轉作意中有五陰中有習是為墮意轉作識中有五陰中有習是為墮轉入眼眼所見好色中有五陰中有習是為墮眼所見中色中有五陰中有習是為墮眼見惡色中有五陰中有習是為墮轉入耳耳所聞好聲中有五陰中有習是為墮耳所聞中

聲中有五陰中有習是為墮耳所聞惡聲中有五陰中有習是為墮轉入鼻鼻所聞好香中有五陰中有習是為墮鼻所聞中香中有五陰中有習是為墮鼻所聞惡臭中有五陰中有習是為墮轉入口口所得美味好語言中有五陰中有習是為墮口所得中味中語言中有五陰中有習是為墮口所得惡味惡語言中有五陰中有習是為墮轉入身身所得好細軟可身中有五陰中有習是為墮身所得中細軟中有五陰中有習是為墮身所得惡麁堅苦痛不可身中有五陰中有習是為墮是為百八墮行佛告諸菩薩言校計百八墮不自知墮罪苦痛當在後亦不知著慙自說言能斷百八墮道行佛言是人辭如淫泆妬女上頭淫泆自可已住身不知胞胎兒在腹中曰大幾所淫泆妬女為復淫泆自可至兒成就十月當生兒當轉未轉當生未生其母腹痛自慙自悔當墮痛時妬女啼聲聞第七天兒生已後其母痛愈便復念淫泆

便不念慙不念痛便復淫泆如故如是苦不可言妬女亦不能自覺苦痛佛言菩薩行道不校計百八墮辭如淫泆妬女不自知罪多少亦不猒苦痛亦不自校計還慙罪不知生死五道苦痛不自知墮三惡道不自慙行言我墮道如是世世自受死還自慙欺無有利學道弟子諦學是諸菩薩皆歡喜稽首受行

佛言菩薩如是尚未應為解諸菩薩問佛言何以故為未解佛言謂菩薩不能校計百八愛故諸菩薩問佛校計百八愛者云何佛告菩薩行禪不能一意一心令滅但坐著百八故一者菩薩心有所念不能滅為愛中有五陰中有習是為愛心轉作意不能滅為愛中有五陰中有習是為愛意轉作識不能滅為愛中有五陰中有習是為愛轉入眼眼所見好色不能滅為愛中有五陰中有習是為愛眼所見中色不能滅為愛中有五陰中有習是為愛眼所見惡色不能滅為愛中有五陰中有習是為愛轉入耳

耳聞好聲不能滅為愛中有五陰中有習是為愛耳所聞中聲不能滅是為愛中有五陰中有習是為愛耳所聞惡聲不能滅為愛中有五陰中有習是為愛轉入鼻鼻所聞好香不能滅為愛中有五陰中有習是為愛鼻所聞中香不能滅為愛中有五陰中有習是為愛鼻所聞惡臭不能滅為愛中有五陰中有習是為愛轉入口口所得美味好語言不能滅為愛中有五陰中有習是為愛口所得惡味惡語言不能滅為愛中有五陰中有習是為愛口所得中味中語言不能滅為愛中有五陰中有習是為愛轉入身身所得好細軟可身不能滅為愛中有五陰中有習是為愛身所得中細軟不能滅為愛中有五陰中有習是為愛身所得惡麁堅苦痛痒不可身不能滅為愛中有五陰中有習是為愛佛言八愛不不校計百八愛墮罪辭如新生小兒從小至大不能自知日增幾所大菩薩行道不能覺罪多少辭如是

若菩薩行道覺百八愛墮罪便當自慙便當回斷便當自離便當自滅如是愛斷為應菩薩佛說如是諸菩薩皆稽首受行

佛言菩薩行道當校計百八栽行道不校計百八栽不應為菩薩行去栽者乃應菩薩行諸菩薩問佛言當去栽者云何佛告諸菩薩言菩薩獨處一處當坐行禪數息相隨上觀還淨得淨為除栽不淨者為不除栽如是從禪起若在人中當行校計當斷去栽諸菩薩問佛言當校計去栽者云何佛言行道不得一心定意為不滅栽佛言不得一心定意者心有所念中有五陰中有習便生栽轉入意意中有五陰中有習便生栽轉入識識中有五陰中有習便生栽轉入眼眼中有五陰中有習便生栽轉入耳耳所聞惡聲中見好色中有五陰中有習便生栽眼所見中色中有五陰中有習便生栽眼所見惡色中有五陰中有習便生生栽轉入耳耳所聞好聲中有五陰中有習便生栽耳所聞中聲中有五陰中有習便生栽耳所聞惡聲中有五陰中有習便生栽轉入鼻鼻所聞好香中有五陰中有習便生栽鼻所聞中香中有五陰中有習便生栽鼻所聞惡臭中有五陰中有習便生栽轉入口口所得美味好語言中有五陰中有習便生栽口所得中味中語言中有五陰中有習便生栽口所得惡味惡語言中有五陰中有習便生栽轉入身身所得好細軟可身中有五陰中有習便生栽身所得中細軟中有五陰中有習便生栽身所得惡麁堅苦痛不可身中有五陰中有習便生栽如是為栽不斷佛言若有菩薩行道言我無是栽如是為貢高為自種栽便不能自度脫便無有黠意不能知栽罪多少辭如身生毛其人亦不能自校計一一數不能自知毛多少諸菩薩行道不能自知陰罪反言我求佛道欲度十方如是尚不能自度何能度十方菩薩行道能去栽者便能度十方不去栽便不能度十方佛說如是諸菩薩皆歡喜受行佛言如是菩薩尚未應解諸菩薩復

稽首言如是未解願佛為我解佛言
菩薩有百八罪識不滅者不應為菩
薩諸菩薩問佛言何等為百八罪識
佛言謂菩薩心所念為罪中有五陰
中有習為識是為罪識轉入意意復
念為罪中有五陰中有習為識是為
罪識轉入識識所念不忘為罪中有
五陰中有習為識是為罪識轉入眼
眼所見好色為罪中有五陰中有習
為識是為罪識眼所見中色為罪中
有五陰中有習為識是為罪識眼所
見惡色為罪中有五陰中有習為識
是為罪識轉入耳耳所聞好聲為罪
中有五陰中有習為識是為罪識耳
所聞中聲為罪中有五陰中有習為
識是為罪識耳所聞惡聲為罪中有
五陰中有習為識是為罪識轉入鼻
鼻所聞好香為罪中有五陰中有習
為識是為罪識鼻所聞中香為罪中
有五陰中有習為識是為罪識鼻所
聞惡臭為罪中有五陰中有習為識
是為罪識轉入口口所得美味好語
言為罪中有五陰中有習為識是為

罪識口所得中味中語言為罪中有
五陰中有習為識是為罪識口所得
惡味惡語言為罪中有五陰中有習
為識是為罪識轉入身身所得好細
軟可身為罪中有五陰中有習為識
是為罪識身所得中細軟為罪中有
五陰中有習為識是為罪識身所得
惡麁堅苦痛不可身為罪中有五陰
中有習為識是為罪識佛問諸菩薩
若曾有是罪不諸菩薩言我但有五
陰無有罪佛復問諸菩薩言天下何
等為使人有罪不得道者諸菩薩報
佛言天下人皆坐貪不得道佛言天
下人貪生死為有五陰習不諸菩薩
言有罪佛問諸菩薩言若曾持見身
取佛當復生死諸菩薩報佛言我曾
當復生死不從是見在身得佛佛問
諸菩薩若曾要當更幾生死當得佛
諸菩薩報佛言我曾生死尚未有要
佛復問諸菩薩何以故無有要諸菩
薩言我不自知罪福多少用是故我不
知要佛告諸菩薩如是若曾與天下人
有何等異諸菩薩報佛言我能飛到十

方佛國我能曉佛所語佛言若曹能
飛到十方佛國能曉十方佛所語若
曹何以不應時取佛何以故復生死
要諸菩薩報佛言我曹尚有大罪未
盡故用本願功德未滿故用是故我
曹不應時得佛佛言若曹言天下人
但坐五陰生死習故有罪今若曹亦
當復生死習有罪若曹何以故語我
言無罪諸菩薩皆慙稽首受行
佛言我雖說是菩薩尚未解諸菩薩
稽首言願佛當復為我解佛言菩薩
有百入因緣著痛諸菩薩問佛何等
為百入因緣著痛佛言菩薩心有所
念為因緣著痛中有五陰中有習當
坐因緣生死痛轉入意意有所念為
因緣著痛中有五陰中有習當坐因
緣生死痛轉入識識有所識為因緣
著痛中有五陰中有習當坐因緣生死
痛轉入眼眼所見好色為因緣著痛
中有五陰中有習當坐因緣生死痛
眼所見中色為因緣著痛中有五陰
中有習當坐因緣生死痛眼所見惡
色為因緣著痛中有五陰中有習當

坐因緣生死痛轉入耳耳聞好聲為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛耳所聞中聲為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛耳所聞惡聲為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛轉入鼻鼻所聞好香為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛鼻所聞中香為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛鼻所聞惡臭為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛轉入口口所得美味好語言為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛口所得中味中語言為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛口所得惡味惡語言為因緣痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛轉入身身所得好細軟可身為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛身所得中細軟為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛身所得惡麁堅苦痛不可身為痛中有五陰中有習是為種痛思所見惡痛身所得中細軟為因緣著痛中有五陰中有習是為種痛耳所聞中聲為痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛

佛言諸菩薩尚未厭因緣生死痛諸菩薩言我用厭因緣生死痛故作菩薩耳佛言汝曹厭生死痛何以故不種道栽何以故種因緣生死痛罪罪栽諸菩薩報佛言我曰種道栽佛言如若種道栽何以故有因緣生死百八痛諸菩薩即斷稽首受行

諸菩薩皆稽首問佛言佛雖為我說經我不解是佛言我見若曹種百八痛我知汝曹不解諸菩薩復稽首言願佛解我佛言菩薩心有所念欲得心不能以時得坐痛中有五陰中有習是為種痛轉入意有所念復念可意不可意為種痛中有五陰中有習是為種痛思所見惡是為種痛轉入識識有所識不可我為痛中有五陰中有習是為種痛轉入眼眼所見好色為痛中有五陰中有習是為種痛眼所見中色為痛中有五陰中有習是為種痛思所見惡色為痛中有五陰中有習是為種痛耳所聞轉入耳耳所聞好聲為痛中有五陰中有習是為種痛耳所聞中聲為痛中有五陰中有習是為種痛耳所聞

惡聲為痛中有五陰中有習是為種痛轉入鼻鼻所聞好香為痛中有五陰中有習是為種痛鼻所聞中香為痛中有五陰中有習是為種痛鼻所聞惡臭為痛中有五陰中有習是為種痛轉入口口所得美味好語言為痛中有五陰中有習是為種痛口所得中味中語言為痛中有五陰中有習是為種痛口所得惡味惡語言為痛中有五陰中有習是為種痛轉入身身所得細軟可身為痛中有五陰中有習是為種痛身所得中細軟為痛中有五陰中有習是為種痛身所得惡麁堅苦痛不可身為痛中有五陰中有習是為種痛佛言菩薩斷是百八痛乃應為菩薩行不斷痛者不應為菩薩行是為菩薩十校計

佛言諸菩薩如是尚未解當復校計諸菩薩問佛當復校計何等佛言菩薩當校計百八關生諸菩薩問佛何等為百八關生佛言菩薩心所貫痛痒思想生死識中有五陰中有習是為貫生佛言關心不使入痛痒思想

生死識便無五陰無有習佛言閑五陰習令心不動為斷生死痛閑者為貫地水火風空痛痒思想生死識中有五陰中有習是為貫生關意便不動不受地水火風空痛痒思想生死識中有五陰中有習是為貫生關意便不動不受地水火風空痛痒思想生死識不受五陰習不關者墮罪關意不動者墮道是為關生轉入識識亦貫地水火風空色痛痒思想生死識便有五陰習便貫生死不關者墮生死痛關者為墮道不為生死轉入眼眼所貫好色中有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關者墮罪眼所貫中色中有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關是為貫生死關令不動者墮罪轉入耳耳所貫好聲中有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關者墮罪耳所貫中聲中有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關者墮罪耳所關惡聲中

有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關者墮罪轉入鼻鼻所貫好香中有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關者墮罪鼻所貫中香中有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關者墮罪鼻所貫惡臭中有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關者墮罪口所貫美味好語言中有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關者墮罪口所貫惡味惡語言中有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關者墮罪口所語言中有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關者墮罪身轉入身身所貫好細軟可身中有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關者墮罪身所貫中細軟中有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關者墮罪身所貫惡麁堅苦痛不可身中有五陰中有習是為貫生死關令不動者墮道不關者墮罪佛言菩薩行要當關令不動動

者為未解諸菩薩報佛言我曹當坐禪令不動佛問諸菩薩言禪已復動不諸菩薩白佛言禪覺復動佛問諸菩薩何以故復動諸菩薩言自然動佛問諸菩薩何以故自然動諸菩薩言我不解不知從何因緣動佛言如是諸菩薩尚未解諸菩薩願佛當復為我解佛言菩薩所以禪自然動覺者菩薩有百八關生動不動不止故佛說如是諸菩薩皆稽首受行佛言菩薩如是尚未應解諸菩薩言何以故復未解佛言但坐菩薩有本不止守百八行故諸菩薩皆稽首言願佛當復為我解佛言菩薩心本多所念不止守故心本罪百八行轉入意意本多所念不止守故意本罪百八行轉入識識本多所念不止守故識本罪百八行轉入眼眼本多見好色不止守故眼本罪百八行眼本多見中色不止守故眼本罪百八行眼本多見惡色不止守故眼本罪百八行轉入耳耳本多聞好聲不止守故耳本罪百八行耳本多所聞中聲不止守

故耳本罪百八行耳本所聞惡聲不止守故耳本罪百八行轉入鼻鼻多所聞好香不止守故鼻本罪百八行鼻本多所聞中香不止守故鼻本罪百八行鼻本多聞惡臭不息止守故鼻本罪百八行轉入口口本多所得美味好語言不止守故口罪百八行口本多所得中味中語言不止守故口本罪百八行口本多所得惡味惡語言不止守故口本罪百八行轉入身身本多所得好細軟可身不止守故身本罪百八行身本多所得中細軟不止守故身本罪百八行身本多所得惡麁堅苦痛不可身不止守故身本罪百八行佛說如是諸菩薩皆大歡喜奉行

明度五十校計經卷上

佛說明度五十校計經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。九〇頁下一行、二行原版殘缺，以麗藏本換。

一　八七頁中二行「安息三藏」，資、磧作「天竺三藏法師」；普、南、徑、清作「安息三藏法師」。卷下同。

一　八七頁中一七行「佛言菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八七頁中二一行第五字「謂」，磧作「諸」。

一　八七頁中末行第八字、八八頁上九行第三字「裁」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「栽」。

一　八七頁下五行第六字「守」，資、磧、普、南、徑、清作「能守」。

一　八七頁下八行第三字「問」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「問佛」。

一　八七頁下二〇行「墮校」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「修校」，下同。

一　八七頁下二一行首字「隨」，資、磧、普、南、徑、清作「修」；麗作「墮」。

一　八八頁上一三行第四字「止」，石作「正」。

一　八八頁上一七行第一二字「進」，資、磧、徑、清、麗作「還」。

一　八八頁中一〇行「起空時」，資、磧、普、南、徑、清作「初起時空」；麗作「起時空」。

一　八八頁中一三行「泥洹」，資、磧、普、南、徑、清作「當得泥洹」。

一　八八頁下一七行第九字「識」，諸本作「識識」，下同。

一　八八頁下二二行第八字「知」，石作「自知」。

一　八九頁中三行「癡我」，資、磧、普、南、徑、清作「我癡」。

一　八九頁中四行第九字「癡」，諸本作「爲癡」。

一　八九頁中二一行「爲未」，諸本作「未爲」。

一　八九頁下一九行第七字「知」，諸本作「自知」。

一九〇頁上九行第八字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行爲」。

一九〇頁上一五行第一三字「是」，資、磧、南、徑、清無。

一九〇頁上二〇行第一二字「所」，資、磧、南、徑、清無。

一九〇頁上二一行首字「中」，資、磧、普、南作「惡」。

一九〇頁中六行「所多」，資、磧、普、南、清作「多所」。

一九〇頁下九行第一〇字「得」，諸本作「解」。

一九〇頁下一八行第九字「我」，徑作「我曹」。

一九〇頁下一九行「功福」，石、磧、普、南、徑、清作「功德」。以下各本間錯互用，不出校。

一九〇頁下二〇行首字「輩」，資、磧、普、南、徑、清作「輩中」。

一九一頁上一行第二字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「滿者」。

一九一頁上三行末字「慙」，資、磧、普、南、徑、清作「慚愧」。

一九一頁上六行第二字「若」，徑無。

一九一頁上一八行第一〇字「中」，資、普、南、徑、清、麗作「惡」。

一九一頁中二行「語言」，麗作「好語言」。

一九一頁中四行首字「語」，麗作「中語」。

一九一頁中一〇行第四字「痛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「苦痛」。

一九一頁中一九行首字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「欲欲」。

一九一頁中二〇行第一〇字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一九一頁下四行第一三字「爲」，諸本作「爲人」。

一九一頁下一七行「知汝」，資、磧、普、南、徑、清作「如法」。

一九二頁上二行「身身」，諸本作「身耳」。

一九二頁上九行第一〇字「爲」，資、磧、普作「名」。

一九二頁上一九行第五字「眼」，資、磧、普作「眼眼」。

一九二頁上二一行第八字「見」，普、麗作「所見」。

一九二頁中九行第七字「惡」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九二頁中一二行第四字「軟」，麗作「軟可身」。

一九二頁中一九行第一三字「妬」，石作「婬」。

一九二頁下七行第一一字「死」，諸本作「殃」。

一九二頁下八行首字「欺」，資、磧、普、南、徑、清作「愧」。第四字「利」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。

一九二頁下一三行第九字「告」，諸本作「言」。

一九二頁下一七行第一二、一三字「爲愛」，資、磧、普、南作「愛爲」。

一九三頁上一行第二字「聞」，資、

一　九三頁上二〇行第八字「行」，石作「所」。

一　九三頁中九行第一一字「上」，諸本作「止」。

一　九三頁下一八行「知陰」，石、麗作「除」。

一　九四頁上四行第三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　九四頁上五行末字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「念復」。

一　九四頁中一〇行第二字、一五行第一一字、一六行末字、一八行第五字、一九行第八字及二二行第一一字「曾」，諸本作「曹」。

一　九四頁下四行第一二字「大」，麗作「本」。

一　九四頁下一二行第三字及一三行第三字「入」，諸本作「八」。

一　九四頁下一五行「有所」，資、磧、普、南、徑、清作「所有」。

一　九五頁上一六行第一四字「痛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「著痛」。

一　九五頁中一一行「解我」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「爲我解」。

一　九五頁中一三行第八字「意」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「意意」。

一　九五頁中一四行第六字「種」，徑無。

一　九五頁中一五行「不可」，徑作「可不可」。

一　九五頁下一五行第五字「是」，諸本作「是爲」。

一　九六頁上一六行末字「關」，資、磧、普、南、徑、清作「關者」。

一　九六頁上末行第一一字「關」，石、麗作「貫」；資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　九六頁下三行第五字「白」，石、資、磧、普、南、徑、清作「報」。

一　九六頁下七行第九字及一〇字「菩薩」，諸本作「菩薩言」。

一　九六頁下一四行第五字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「解説」。

一　九六頁下一八行第一〇字、一九行第一二字、二〇行末字、二二行第五字及次頁上五行第六字「多」，諸本作「多所」。

一　九七頁上一行第一〇字「所」，諸本作「多所」。

一　九七頁上二行末字「多」，諸本作「本多」。

一　九七頁上五行第一一字「息」，諸本無。

一　九七頁上七行第一一字「罪」，諸本作「本罪」。

一　九七頁上九行第九字「多」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九七頁上一一行「可身」，普作「語言」。

一　九七頁上一六行首字「大」，石、資、磧、普、南、徑、清無。第四字「奉」，石、資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　九七頁上末行「明度」，資、磧、普、清、徑、清有「佛説明度」。

佛說明度五十校計經卷下　後漢安息三藏安世高譯　莫

佛言菩薩坐禪數息不得定意得定意不久但坐不斷本罪故使禪不安菩薩自言我何因緣本罪不斷佛言用菩薩坐不校計斷生死故令本罪不斷佛言欲斷本罪者當斷當来生死意當滅本罪生死意諸菩薩問佛言何等當斷當来生死意當滅本罪生死意佛言心所動為本罪轉得因緣為當来生死罪要當斷當来生死乃應菩薩諸菩薩皆稽首言願佛當復為我解當来生死罪佛告諸菩薩心所動得因緣合中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死菩薩意所動得因緣不能遠意中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死菩薩為本識動復次識中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死轉入眼菩薩眼所見好色為本好色動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死眼所見中色為本中

色動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死眼所見惡色為本惡色動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死轉入耳菩薩所聞好聲為本好聲動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死耳所聞中聲為本中聲動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死耳所聞惡聲為本惡聲動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死轉入鼻菩薩鼻所聞好香為本好香動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死鼻所聞中香為本中香動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死鼻所聞惡臭為本惡臭動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死轉入口菩薩口所得美味好語言為本美味好語言動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死口所得中味中語言為本中味中語言動欲分別中有盛百八生死菩薩要

當斷是盛百八生死口所得惡味惡語言為本惡味惡語言動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死轉入身身所得好細軟可身為本細軟動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是乃應得中細軟為本中細軟動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死身所得惡麁堅苦痛不可身為本惡麁堅苦痛不可身動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死佛言菩薩要當斷是乃應菩薩不斷者不應為菩薩如是尚未解諸菩薩報佛言我已解因緣諸菩薩言我聞佛所說我一切不墮罪中佛問諸菩薩汝寧見菩薩髭頭剔鬚作沙門者不諸菩薩言然見作沙門佛問諸菩薩沙門當髭頭剔鬚時沙門頭鬚了盡賜不諸菩薩言盡賜佛言當盡賜時沙門寧願復欲使頭鬚生不諸菩薩言沙門不願使生佛問諸菩薩頭鬚髮何以故復生諸菩薩言自然生沙門亦不使生佛言沙門

頭鬚髮生寧能自知日長幾分諸菩薩報佛言沙門頭鬚生不能自知日長幾分佛告菩薩不能自覺微盛百八罪行辟如沙門自有頭鬚生不知日長幾分如是菩薩罪坐不能自知言我無罪者云何佛問諸菩薩寧有是不諸菩薩即稽首慙受行諸菩薩報佛言願佛當復為我解佛言菩薩不可自怙言我無罪罪滅佛言要校計百八本罪滅不滅菩薩問佛何等為百八本罪滅不滅佛言菩薩心生轉便滅滅中有百八後世當復受不滅口所得復生受不滅轉入意意生轉復滅滅中有百八後世當復生受不滅轉入身身所得好中有百八後世當復生受不滅轉入識識生轉復滅滅中有百八後世當復生受不滅身所得中細軟生轉復生受不滅轉入眼眼所見好色生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅滅眼所見中色生轉便滅滅中有百八後世復生受不滅菩八後世當復生受不滅眼所見惡色生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅轉入耳耳所聞好聲生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅耳所聞中聲生轉便滅滅中有百八

後世當復生受不滅耳所聞惡聲生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅轉入鼻鼻所聞好香生便轉滅滅中有百八後世當復生受不滅鼻所聞惡臭生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅口所聞中香生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅口所得惡麁堅苦痛不可身滅口所得中味中語言生轉便滅滅中有百八後世當復受不滅口所得惡味惡語言生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅轉入身身所得好細軟可身生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅身所得中細軟生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅身所得惡麁堅苦痛不可身生轉便滅滅眼所見中色生轉便滅滅中有百八後世復生受不滅菩薩言我何以故罪生復滅何以故我了不見佛問諸菩薩汝曹心寧轉不諸菩薩報佛言我心轉生設我心不轉生亦不能與佛共語佛問諸菩薩言若心生時寧還自覺心生不諸菩

薩言我但識見因緣時不覺初起生時佛言如汝所說尚不能知心初生時何能無罪佛說如是諸菩薩皆慙稽首受行

諸菩薩報佛言為我解微大從願佛更復為我解佛問諸菩薩言汝曹生以來寧能覺身中溫溫有幾所火覺身中寒寒有幾所風合身中有幾所水諸菩薩言我不能還自具分別知多少佛言若不知多少寧知寒熱為水火不諸菩薩報佛言我知寒熱有水火佛言汝尚知寒熱水火何以故不知多少諸菩薩言我但能覺寒熱不能知多少佛言菩薩不自覺心生正受罪百八罪多少辟如不覺寒熱水火不知火生以來多少菩薩不自知心轉生以來多少如是菩薩但能覺枝不能覺根如是菩薩罪入空中尚未解諸菩薩皆稽首問佛願更為我解罪入空中佛言菩薩有百八罪入空中不可見何等為百八罪若菩薩心有所念生空中復滅空中中有百八罪不可見心生滅辟如人語有

聲不可見要為有聲在空中但不可見轉入意意生空中復滅空中中有百八罪不可見轉入識識生空中復滅空中中有百八罪不可見身所得悪麁眼所見好色生空中復滅空中中有百八罪不可見眼所見中色生空中復滅空中中有百八罪不可見眼所見悪色生空中復滅空中中有百八罪不可見轉入耳耳所聞好聲生空中復滅空中中有百八罪不可見耳所聞悪聲生空中復滅空中中有百八罪不可見鼻所聞中香生空中復滅空中中有百八罪不可見鼻所聞好香生空中復滅空中中有百八罪不可見鼻所聞中香生空中復滅空中中有百八罪不可見口所得美味好語言生空中復滅空中中有百八罪不可見口所得悪味悪語言生空中復滅空中中有百八罪不可見轉入身身所得好細

軟可身生空中滅空中中有百八罪不可見身所得中細滑生空中滅空中中有百八罪不可見身所得悪麁堅苦痛不可身生空中滅空中中有百八罪不可見佛告諸菩薩若不可見罪生空中亦不見滅空中如是諸菩薩尚未應解諸菩薩言如是我為覺知解佛問諸菩薩若何因緣覺諸菩薩何以故不常坐禪何以故復飛行到十方佛所菩薩言用我有本願故不得不行耳佛言如若有本願到十方佛所何因緣坐禪棄罪設令汝坐禪棄罪本願當滅諸菩薩言我坐禪但滅當來罪耳我未滅本願罪佛問諸菩薩若曹從無數劫以來所作過去生死罪當滅不諸菩薩言我當滅過去無數劫本罪佛言若尚能滅無數劫本罪何以故獨不滅本願罪諸菩薩言佛問我是我不能卒解佛言如是若曹為未解何以故言我解諸菩薩皆稽首慙受行

諸菩薩報佛言佛雖為我解我尚未解願佛當復為我解當復何等行佛

言諸菩薩行道無數劫以來憶生死本願辟如果實種著土中生大樹已成大樹樹上生百種億億枝枝生億億万葉枝枝生億億万實一實者當復轉生一樹菩薩坐禪棄我本罪辟如取樹葉一一滅之取實一一滅之便不復種生取枝一一滅之如是葉實枝滅盡了斷但有根者為辟如本願一意所起本罪意辟如樹根葉葉生當復滅之不滅者當長養實復生滅者不復生菩薩守意辟如守樹根不得使樹枝葉實生生為增當來罪滅者為不增當來罪為滅本罪如是菩薩本罪未盡者常當念百八不捨盡諸菩薩稽首言願佛為我解我不解佛言不捨盡心有所念生念還盡百八便盡是為不捨盡轉入意意生念還盡百八便盡是為不捨盡轉入識識生念還盡百八便盡是為不捨盡轉入眼眼所見好色念還盡百八便盡是為不捨盡眼所見中色念還盡百八便盡是為不捨盡眼所見惡色念還盡百八便盡是為不捨盡轉入

耳耳所聞好聲念還盡百八便盡是為不捨盡耳所聞中聲念還盡百八便盡是為不捨盡耳所聞惡聲念還盡百八便盡是為不捨盡轉入鼻鼻所聞好香念還盡百八便盡是為不捨盡鼻所聞惡臭念還盡百八便盡是為不捨盡轉入口口所得美味好語言念還盡百八便盡是為不捨盡口所得中味中語言念還盡百八便盡是為不捨盡口所得惡味惡語言念還盡百八便盡是為不捨盡轉入身身所得好細軟可身念還盡百八便盡是為不捨盡身所得中細軟念還盡百八便盡是為不捨盡身所得惡麁堅苦痛不可身念還盡百八便盡是為不捨盡如是菩薩不捨盡便入百八淨佛說如是諸菩薩皆歡喜稽首受行

諸菩薩復稽首問佛言為何等為百八淨佛言若有菩薩心起生出念即還入滅為入淨為滅百八不捨淨轉入意意生出即還入滅淨為滅百八

不捨淨轉入識識生出即還入滅淨為滅百八不捨淨轉入眼眼所見好色生出即還入滅淨為滅百八不捨淨眼所見中色生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨眼所見惡色生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨耳所聞好聲生出即還入淨轉入耳耳所聞惡聲生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨耳所聞中聲生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨鼻所聞好香生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨鼻所得中香生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨鼻所聞惡臭生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨轉入口口所得美味好語言生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨口所得中味中語言生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨口所得惡味惡語言生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨轉入身身所得好細軟可身生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨身所得中細軟

生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨身所得惡麁堅苦痛不可身生即還入滅為入淨為滅百八不捨淨菩薩行如是不捨淨便能精還百八應戒佛說如是諸菩薩皆歡喜受行諸菩薩復稽首問佛言何等精還百八應戒佛言諸菩薩行道心起即精還滅百八為還應戒麁轉入意意生即精還滅百八為還應戒轉入識識生即精還滅百八為還應戒轉入眼眼所見好色生即精還滅百八為還應戒眼所見中色生即精還滅百八為還應戒眼所見惡色生即精還滅百八為還應戒轉入耳耳所聞好聲生即精還滅百八為還應戒耳所聞中聲生即精還滅百八為還應戒耳所聞惡聲生即精還滅百八為還應戒轉入鼻鼻所聞好香生即精還滅百八為還應戒鼻所聞中香生即精還滅百八為還應戒鼻所聞惡臭生即精還滅百八為還應戒轉入口口所得惡味中語言生即精還滅百八為還應戒口所得中味中語言生即精

還滅百八為還應戒口所得惡味惡語言生即精還滅百八為還應戒轉入身身所得中細軟生即精還滅百八為還應戒麁堅苦痛不可身生即精還滅百八為還應戒佛說如是諸菩薩皆歡喜受行佛言何等精還百八為還應戒佛言諸菩薩以精還應戒便進行入道諸菩薩問佛言何等為精還戒便進行入道佛言菩薩心有所念從心進行入道轉入識識有所識從識盡力盡所識滅百八是為進行入道轉入意意有所念從意盡力盡所念滅百八是為進行入道轉入意意生即精還滅百八是為進行入道眼所見惡色從惡色盡力盡惡色滅百八是為進行入道轉入眼眼所見好色從好色盡力盡好色滅百八是為進行入道身所得中細軟從中細軟盡力盡中細軟滅百八是為進行入道身所得惡麁堅苦痛不可身從惡麁堅苦痛不可身盡力盡惡麁堅苦痛不可身滅百八是為進行入道轉入耳耳所聞好聲從好聲盡力盡好聲滅百八是為進行入道便能忍持行戒耳所聞中聲從中聲盡力盡中聲滅百八是為進行入道耳所聞惡聲從惡聲盡力盡惡聲滅百八是為進

行入道轉入鼻鼻所聞好香從好香盡力盡好香滅百八是為進行入道鼻所聞中香從中香盡力盡中香滅百八是為進行入道鼻所聞惡臭從惡臭盡力盡惡臭滅百八是為進行入道轉入口口所得美味好語言從美味好語言盡力盡美味好語言滅百八是為進行入道口所得中味中語言從中味中語言盡力盡中味中語言滅百八是為進行入道口所得惡味惡語言從惡味惡語言盡力盡惡味惡語言滅百八是為進行入道轉入身身所得好細軟可身從好細軟可身盡力盡好細軟可身滅百八是為進行入道身所得中細軟從中細軟盡力盡中細軟滅百八是為進行入道身所得惡麁堅苦痛不可身從惡麁堅苦痛不可身盡力盡惡麁堅苦痛不可身滅百八是為進行入道便能忍持行戒佛言進行入道便能忍持行戒諸菩薩問佛言何等為忍持行戒佛言菩薩已能當能忍戒不離戒如是乃應菩薩行菩薩心動當忍百八不

得令轉是為忍心忍行戒轉入意意有所念當從意忍不得令轉百八便不得行是為忍行戒轉入識識有所識當從識忍不令得轉百八便不得行是為忍識忍行戒轉入眼眼所見好色從好色當忍不得令轉百八便不得行是為忍好色從中色當忍行戒眼所見惡色從惡色當忍不得令轉百八便不得行是為忍惡色忍行戒轉入耳耳所聞好聲從好聲當忍不得令轉百八便不得行是為忍好聲忍行戒耳所聞中聲從中聲當忍不得令轉百八便不得行是為忍中聲忍行戒耳所聞惡聲從惡聲當忍不得令轉百八便不得行是為忍惡聲忍行戒轉入鼻鼻所聞好香從好香當忍不得令轉百八便不得行是為忍好香忍行戒鼻所聞中香從中香當忍不得令轉百八便不得行是為忍中香忍行戒鼻所聞惡臭從惡臭當忍不得令轉百八便不得行是為忍惡臭忍行

戒轉入口口所得美味好語言當忍不得令轉百八便不得行是為美味好語言忍行戒口所得中味中語言從中味中語言當忍不得令轉百八便不得行是為忍中味中語言忍行戒口所得惡味惡語言當忍不得令轉百八便不得行是為忍惡味惡語言忍行戒轉入身身所得好細軟可身從好細軟可身當忍不得令轉百八便不得行是為忍好細軟可身忍行戒身所得惡麁堅苦痛不可身從惡麁堅苦痛不可身當忍不得令轉百八便不得行是為惡麁堅苦痛不可身忍行戒佛言是為菩薩十校計

佛言菩薩復有十校計諸菩薩猶首問佛何等為十校計佛言菩薩當能耐辱能耐辱便入道諸菩薩問佛何等為耐辱入道佛言菩薩心有所念當辱心不得令念便辱百八罪不得勝是為辱

辱意不得令念便辱百八罪不得勝是為辱意入道轉入識識有所念當辱識不得令念便辱百八不得勝是為辱識入道轉入眼眼所見好色當辱好色不得令念便辱百八不得勝是為辱好色入道眼所見中色當辱中色不得令念便辱百八不得勝是為辱中色入道眼所見惡色當辱惡色不得令念便辱百八不得勝是為辱惡色入道轉入耳耳所聞好聲當辱好聲不得令念便辱百八不得勝是為辱好聲入道耳所聞中聲當辱中聲不得令念便辱百八不得勝是為辱中聲入道耳所聞惡聲當辱惡聲不得令念便辱百八不得勝是為辱惡聲入道轉入鼻鼻所聞好香當辱好香不得令念便辱百八不得勝是為辱好香入道鼻所聞中香當辱中香不得令念便辱百八不得勝是為辱中香入道鼻所聞惡臭當辱惡臭不得令念便辱百八不得勝是為辱惡臭入道轉入口口所得美味好語言當辱語言當辱美味好語言不得令念便

脣百八不得勝是為脣美味好語言入道口所得中味中語言當脣中味中語言不得令念便脣百八不得勝是為脣中味中語言入道口所得惡味惡語言不得令念便脣百八不得勝是為脣惡味惡語言入道轉入身身所得好細軟可身當脣好細軟可身不得令念便脣百八不得勝是為脣細軟可身入道身所得中細軟當脣中細軟不得令念便脣百八不得勝是為脣中細軟入道所得惡麁堅苦痛不可身當脣惡麁堅苦痛不可身不得令念便脣百八不得勝是為脣惡麁堅苦痛不可身入道佛言菩薩行如是為應菩薩忍戒行菩薩已忍脣得百八合道願便得百八本信入道便得百八出癡入慧便得百八歡喜還滅便得百八佛悲心便得百八未得佛道愁何等為佛百八悲心何等為百八未得佛道愁謂菩薩得佛悲心念十方泥犁中人難得度脫謂菩薩得佛悲心念禽狩蛸飛蠕動難得度脫謂菩薩得佛悲心念薜荔

中餓鬼難得度脫謂菩薩得佛悲心念二十八天及諸天長壽驕樂不知苦習難得度脫菩薩得佛悲心念世間帝王豪貴難得度脫謂菩薩得佛悲心念世間癡人不解難得度脫謂菩薩得佛悲心念世間人多癡難得度脫謂菩薩得佛悲心念十方五道一切五道一切同法難得度脫如是菩薩為得佛悲心便得佛愁謂菩薩念十方五道勤苦難得度脫愁菩薩已悲己愁百八愛復增多如是菩薩不可用百八愛增多故不悲愁佛言我但用十方五道勤苦悲愁故得佛是為菩薩未得佛百八悲是為菩薩未得佛百八愁佛言復有菩薩未得佛百八惱諸菩薩問佛言何等為菩薩百八惱佛言謂菩薩未得佛見十方泥犁中人楚掠毒痛苦度脫不能度脫便生惱謂菩薩未得佛見禽狩蛸蜚蠕動及人民轉相楚掠毒痛相殺菩薩欲度不能度使生惱謂菩薩未得佛見薜荔餓鬼無所食欲度不能度便生惱謂菩薩未得作佛見世

間人所作惡貪淫瞋恚意殺祠祀會利強盜快心恣意見是曹人死生五道苦痛無有斷絕雖上為諸天無有別異要五道死生苦痛便不時得佛便生惱便增盛百八愛行是為菩薩未得佛百八惱謂菩薩未得佛經要百八黠未得佛泥洹要諸菩薩復問佛何等為菩八得佛經黠佛言謂菩薩能自護六情具足行為得佛經黠等為未得佛泥洹要佛言謂菩薩未得佛未得泥洹要佛言菩薩當校計百八出罪要便得入泥洹要菩薩復問佛言何等為出罪要便得入泥洹要佛言謂菩薩所念為罪出要當滅滅者為得入泥洹要一切六情百八滅亦為入泥洹要是為菩薩出百八罪入泥洹要是為菩薩十校計

佛言菩薩復有十校計第一菩薩相聚會但當校計百八當令盡當求入慧出罪便應菩薩法二者當校計菩薩百八求入空法便出罪空法是為菩薩百八校計出罪入道空三者菩薩當校計百八罪法初起空生時當知校計滅歸空時是為菩薩校計百

八生滅為合空以知生滅是為菩薩
諦校計四者菩薩當校計百八持空
法解盡法諸菩薩復問佛何等為持
空法解盡法佛言菩薩一切知十方
所有本末皆空已知空知所有當復
滅盡菩薩知盡以為諦即不復貪百
八不復行著欲菩薩能自解常知盡
是為菩薩校計持空法解盡法是為
菩薩校計百八解盡應法五者菩薩
當校計百八盡法不復生已知不復
生是為菩薩校計盡法不復生已知
不復生法六者菩薩當校計百八盡
當得泥洹長生不復滅不死菩薩得
是校計自知苦是為菩薩法知泥洹
樂校計法七者菩薩當校計知百八
盡泥洹念是為菩薩知泥洹校計相
念八者菩薩當校計百盡捨相念不
復念是為菩薩百八捨相念不復念校計九者菩薩
當校計所念不盡復生雜相念以知雜相念當校計
泥洹無所有何以復有雜相念當
復滅是為菩薩知雜相念校計十者菩
薩當校計自知滅無所有長受泥洹
相泥洹長生不復滅是為菩薩校計

受泥洹相是為菩薩十校計
佛言菩薩復有十校計諸菩薩問佛
何等為菩薩十校計佛言一者菩薩
自知百八罪亦當為十方人說百八
罪亦當為人說十方生死五道苦痛
常當為十方人說方物成敗本末生
死無所有是為菩薩一校計二者菩
薩當校計十方成敗牽證用亦人是
為菩薩牽證校計解人法三者菩薩
當校計十方人所有皆坐貪故著以貪
著皆為癡菩薩常當為人解貪著解
人癡菩薩亦當持貪癡還自況我未
知菩薩道時貪癡亦剽是菩薩得是
校計常當慈心解人貪癡是為菩薩
校計四者菩薩常當校計百八牽十
方癡人作證諸菩薩復問佛何等為
牽十方癡人作證佛言十方人所念
皆坐百八癡故菩薩去百八乃為不
癡菩薩失行百八行便為癡常當
牽十方癡人作證不得失行是為菩
薩校計法五者菩薩當復校計百八
牽十方阿羅漢作證者諸菩薩言復
校計百八牽阿羅漢作證云何佛言

菩薩失行但坐貪著故當牽阿羅漢
泥洹去無所有我何為所念失行何
為當坐是苦所念牽阿羅漢泥洹常
作證是為菩薩校計法六者復失
行當校計百八牽辟支佛泥洹無所
有作證是為菩薩校計法七者菩薩
若失行當復校計百八無所有當牽
十方過去佛泥洹無所有十方過去
佛皆我師皆取泥洹去我何為失行
行在世間菩薩已牽證便還攝行是
為菩薩牽證校計法八者菩薩復失
行當復牽現在十方佛亦當泥洹去
常當牽自證已自證當即還行是為
菩薩百八牽證還行校計法九者菩
薩當校計百八復失行佛言我今作
釋迦文佛我所主天地帝王人民皆
屬我自在飛行人大威神我要般泥
洹去歸無所有常當牽我作證常當
堅意求佛持我作證意不轉轉者為
失行便隨感百八愛行中是為菩薩
校計十者菩薩常當盡力却貪令不
得受求受求者為不應菩薩菩薩諦
分別思惟我校計是為菩薩五十校計

佛言諸菩薩行般若波羅蜜守意常苦失行無有不失行時諸菩薩問佛何以故我曹作菩薩常苦失行佛言菩薩不厭生死苦習故不自覺生死習故不諦知生死盡無所有不諦知有佛泥洹道故佛言諸菩薩不可自用作菩薩道故貢高勝十方人佛言未得佛生死苦習未與盡合未與道合常有身體苦痛亦有寒熱苦亦有飢渴苦惱不能斷如是菩薩未可自怙其善佛言我未得佛時自謂智慧無能及者自謂知禪無能及者自謂知細微滅心無有及者佛言我已立身作釋迦文佛還自校計作菩薩時所知辟如一菩薩智今已作佛有所知辟如十方佛國中所有万物菩薩佛言十方佛所有菩薩智慧未能得一方佛一小塵智菩薩即稽首佛言我曹癡何以多不能及佛一塵智佛言用汝不厭生死苦習故不早取佛故不知細微意故不知滅本斷根故汝曹盡力精進行亦當知十方佛智慧諸菩薩問佛我何因緣生死多如是佛

言汝曹不諦行安般守意三十七品經十二門三向中微意不知分別校計生死百八中細微意故使生死多難得佛佛語汝心未起時中有五百四十百八愛行心轉作意中有五百四十百八愛行意轉作識中有五百四十百八愛行轉入眼眼所見好色中有五百四十百八愛行眼所見中色中有五百四十百八愛行眼所見中惡色中有五百四十百八愛行轉入耳耳所聞好聲中有五百四十百八愛行耳所聞中聲中有五百四十百八愛行耳所聞惡聲中有五百四十百八愛行轉入鼻鼻所聞好香中有五百四十百八愛行鼻所聞中香中有五百四十百八愛行鼻所聞惡臭百四十百八愛行轉入口口所得好味美好語言中有五百四十百八愛行口所得中味中語言中有五百四十百八愛行口所得惡味惡語言中有五百四十百八愛行轉入身身所得好細軟可身中有五百四十百八愛行身所得惡麁堅苦痛不可身中有五百四十百八愛行五百四十百八愛行身所得中細軟中有五百四十百八愛行身所得中細軟可身中有

故不即時得佛諸菩薩各各稽首歡喜受行

諸菩薩各各稽首言未聞佛五十校計時自用不失行聞佛解五十校計自知失行佛言汝亦失行亦不失行菩薩復問何以失行亦不失行佛言汝至十方佛前自貢高自譽言我解無有是五十校計罪便墮罪失行是為亦失行佛言不失行者菩薩至十方佛前常當自慙身體自慙生死自慙意墮罪不能校計知常持五十校計還自慙是為菩薩不失行不自慙者常失行佛說如是諸菩薩各各自慙各各自悔各各自念滅盡非常苦空非身諸菩薩聞經皆大歡喜前為佛作礼頭面著佛足受行而去

佛說明度五十校計經卷下

佛說明度五十校計經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇〇頁中五行第三字「自」，麗作「白」。

一　一〇〇頁中六行第一二字「令」，磧作「今」。

一　一〇〇頁中一八行第七字「次」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「欲」。

一　一〇〇頁下五行第四字「所」，石、麗作「耳所」。

一　一〇〇頁下八行首字「動」，資、磧無。

一　一〇〇頁下一二行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇一頁上一六行「剔鬚」，資、普、南、徑、清作「剃鬚」，下同。

一　一〇一頁上一九行「盡賜」，石、麗作「盡斯」，下同。

一　一〇一頁中二行第八字「鬚」，石、麗作「鬚髮」；普、南、徑、清作「髮」。

一　一〇一頁中三行「佛告」，諸本作「佛言」。

一　一〇一頁中四行第一一字「鬚」，石、資、磧、普、南、徑、清作「髮」。

一　一〇一頁中七行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　一〇一頁中七行第九字「慙」，資、磧、普、南、徑、清作「慚愧」。

一　一〇一頁中一五行第四字「轉」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇一頁中一七行第一二字及同頁下一一行第八字「復」，石、資、磧、普、南、徑、清作「復生」。

一　一〇一頁下三行「便轉」，徑、清作「轉便」。

一　一〇一頁下一八行第九字「復」，諸本作「當復」。

一　一〇一頁下二〇行第一三字「轉」，徑作「轉生」。

一　一〇二頁上三行「皆慙」，資、磧無。

一　一〇二頁上五行「大從」，石作「太

促」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「大促」。

一　一〇二頁上七行「温温」，石、資、磧、普、南、徑、清作「温熱」。

一　一〇二頁下一行第七字「滅」，諸本作「復滅」。

一　一〇二頁下二行第九字「滑」，石、南、徑、清、麗作「軟」。

一　一〇二頁下二行第一三字及四行第一〇字「滅」，石、南、徑、清、麗作「復滅」。

一　一〇二頁下五行末字「可」，諸本無。

一　一〇二頁下八行第一三字「覺」，普、南、徑、清作「覺知諸菩薩言坐禪棄罪便不復有念佛言」。

一　一〇三頁上二行第二字「願」，麗作「意」。

一　一〇三頁上三行「億億枝枝」，資、磧作「億枝億枝」。

一　一〇三頁上八行第五字「殲」，資、磧、普、南、徑、清作「賜」。

一　一〇三頁上八字「根」，諸本作「根根」。

一　一〇三頁上九行第一二字「葉」，徑作「枝」。

一　一〇三頁上一八行第五字「便」，資、磧、普、南、清無。

一　一〇三頁中末行第九字及同頁下一行第一三字「滅」後，徑有夾註「爲入」。

一　一〇三頁下四行第一二字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅淨」。

一　一〇三頁下一五行「爲入」，資無。

一　一〇四頁上二行末字「生」，徑、麗作「生出」。

一　一〇四頁上八行第九字「麁」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一〇四頁中八行第一二字「還」，徑作「還應」。

一　一〇四頁下二二行第九字「戒」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「持戒」。

一　一〇五頁上三行「忍行」，徑作「忍意忍行」。

一　一〇五頁上四行「令得」，資、磧、普、南、徑、清作「得令」。

一　一〇五頁中一五行第一一字「爲」，徑作「爲忍」。

一　一〇五頁中一七行首字「十」，資、磧作「五十」；普、南、徑、清作「二十」。

一　一〇五頁中末行第一〇字「意」，諸本作「意意」。

一　一〇五頁下三行第一〇字「八」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「八罪」。

一　一〇六頁上一一行第九字「道」，諸本作「道身」。

一　一〇六頁上一五行第九字「忍」，資、磧、普、南、徑、清作「忍辱」。

一　一〇六頁上一六行第三字「得」，諸本作「便得」。

一　一〇六頁上一九行「佛百八」，資、磧、普、南、徑、清作「百八佛」。

一　一〇六頁中三行第二字「習」，普、南、徑、清作「集」，下同。

一　一〇六頁中三行「菩薩」，麗作「謂

菩薩」。

一　一〇六頁中一八行第一〇字「欲」，資、磧無。

一　一〇六頁中二〇行第二字「蜚」，諸本作「飛」。

一　一〇六頁中二二行第一三字「度」，麗作「度脫」。

一　一〇六頁下一〇行第三字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得入」。

一　一〇六頁下一六行第九字「十」，普、南、徑、清作「三十」。

一　一〇七頁上七行第一二字「常」，麗作「當」。

一　一〇七頁上一四行第六字「苦」，普、南、徑、清作「若」。

一　一〇七頁上一七行第一一字「盡」，資、磧、普、南、徑、清作「滅盡」；麗無。

一　一〇七頁上二〇行「何以」，資、磧、普、南、徑、清作「何以故」。

一　一〇七頁中一行第九字「十」，普、南、徑、清作「四十」。

一　一〇七頁中一八行第一一字「八」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「八癡」。

一　一〇七頁下一行第一〇字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　一〇七頁下一七行第七字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇七頁下二〇行第四字「隨」，資、磧、普、南、徑、清作「墮」。

一　一〇七頁下二二行第二字「受」，南作「便」。

一　一〇七頁下末行首字「分」，石、麗作「求分」。

一　一〇七頁下末行第五字「我」，諸本作「我所」。

一　一〇八頁上七行第四字「貢」，石、資、磧、普、南、徑、清作「功」。

一　一〇八頁上一八行「菩薩」，諸本作「諸菩薩」。

一　一〇八頁上一八行第一一字「佛」，諸本作「問佛」。

一　一〇八頁下五行第五字及六行第六字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　一〇八頁下一六行第八字「曹」，資、磧、普、南、徑、清作「造」。

一　一〇八頁下二〇行第五字「聞」，諸本作「我聞」。

一　一〇八頁下二一行「汝曹未至」，石、麗作「汝曹来至」；資、磧、普、南、徑、清作「汝造来至」。

一　一〇八頁下末行第一三字「少」，資、磧、普作「坐」。

一　一〇九頁上一四行末字「苦」，普、南、徑、清作「若」。