佛說無崖際揔持法門經

西秦沙門　聖堅　譯　知

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱菩薩万二千盡一生補處應尊位者皆從十方世界来會悉得揔持辯才無导執意堅固所言真諦珎貴恭順不放逸法慙愧慈忍以為上服諸佛妙法通達無导能為衆生而作朋友哀愍一切方便誘化能使衆生親近敬愛遍遊十方諸佛世界神足无导能了一切衆生之根消伏諸欲壞裂魔網已度魔界捨諸欲習悉能揔攝一切法性敬奉諸佛如應行法其所思念盡諸禪定坐起行住不失威儀其名曰無終鼓菩薩无終幢菩薩無終稱菩薩无終号菩薩樹王菩薩知一切音聲菩薩名稱幢菩薩一切普幢菩薩從無終幢菩薩普意菩薩一切普名稱菩薩普光菩薩普号菩薩普幢菩薩一切普至菩薩普德幢自在王菩薩唱名稱菩薩集名

稱菩薩集勝菩薩普眼菩薩普德菩薩見無缺失菩薩離缺失菩薩已離缺失菩薩一切衆生菩薩常憂稱菩薩成就家上菩薩一切德名稱菩薩其萬二千菩薩皆如是上首者也

尒時炎天王與六十億諸炎天子来共會坐兜術天王與八十億諸天来共會坐化樂天王與九十二那術百千諸天来共會坐他化自在天王與五万五千那術諸天来共會坐色界無數諸天来共會坐

尒時東方去此忍界度九十二諸佛刹土塵數世界有國名大力其國有佛号集大力如来至真等正覺有尊菩薩名曰勝然與无央數億百千菩薩於彼佛刹忽然不現来詣忍界在於三千大千界上虚空中立興琉璃雲普覆世界雨閻浮檀金色之花遍忍世界一一菩薩復雨七寶衆妙瓔珞如一佛刹微塵之數一一菩薩復雨天文陁羅華如一佛刹微塵之數一一菩薩復雨若干天香如一佛刹

微塵之數二菩薩復雨天沉水香如一佛剎微塵之數一菩薩復雨七寶拂飾如一佛剎微塵之數一菩薩復雨天栴檀香如一佛剎微塵之數一菩薩復雨若干色衣如一佛剎微塵之數一菩薩復雨衆妙寶蓋如一佛剎微塵之數一菩薩復雨妙絲寶蓋如一佛剎微塵之數一菩薩復雨馬瑙寶蓋如一佛剎微塵之數一菩薩復雨赤真珠蓋如一佛剎微塵之數一菩薩復雨細琉璃蓋如一佛剎微塵之數一菩薩復雨珊瑚寶蓋如一佛剎微塵之數一菩薩復雨雜色衆寶之幡如一佛剎微塵之數一菩薩復以微妙未曾有偈如一佛剎微塵之數稱揚讚歎能仁世尊

介時三千大千世界諸地獄苦痛皆悉休息畜生慈心不相食噉餓鬼安隱無飢渴想一切人民貪瞋癡患皆悉休息亦无飢渴寒熱之苦亦無晝夜風塵之患其心寂然無迷乱想亦無色聲香味細滑心意煩惱欲界諸

天迷惑乱意悉皆休息

介時勝怨菩薩立住阿迦膩吒天上遥供養能仁如来以若干衆妙雜花敷飾擣香澤香雜色妙衣諸蓋幢幡衆寶瓔珞遍雨三千大千世界復雨諸天龍神夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽諸餘天龍及四天下普至三千大千世界珎琦妙寶皆悉周遍

介時勝怨菩薩從上来下前詣佛所稽首佛足繞百千匝以摩尼珠金剛妙寶雜廁之衣貢上佛已於一面坐勝怨菩薩於一一法議普觀三世一切諸佛所入法處諸佛法中取一切之辯所謂無斷之辯合偶之辯辯達之辯無尋之辯極近之辯无窮之辯易解之辯具足之辯一切法性自然巧說言辭之辯空無相願分別演說泥洹之辯諸思所熏一切解脫分別一切諸禪之辯分別意旨議說之辯於勤精進速捨言說之辯成就神通坐起行步之辯於一切表識上中下可說辯才乃莫能伏言說辯才於七

覺分及八尊道求解辯才演說禪智不高下之辯善能分別法律之辯如是誠諦實語之辯如幻如化如熱時炎如水中月如呼聲響如鏡中像演說一切法性皆悉如是不生不起不滅之辯極精微之辯極深妙之辯雜種之辯極遠之辯諸欲之辯分別一切衆生心意欲趣最上之辯愍衆生之輪如雷雨充滿之辯

介時勝怨菩薩解諸佛世尊所說辯力即從坐起更整衣服右膝著地長跪叉手而白佛言唯然世尊欲有所問如来若聽乃敢問之世尊告曰恣汝所問吾當為汝具分別說勝怨菩薩蒙佛聽許歡喜踊躍而白佛言云何世尊一切諸法豈有終始根原名字相貌可得而言說不於諸菩薩諸禪定法在所入處言辯自在所問能荅有所准望辯无謀誤不見准望亦化衆生得如是法一切辯才無不成就得揔持者所謂得无崖際因斯揔持得無崖際微妙之辯普持一切諸佛所說得无崖際揔持之門普持法

界悉知入處究竟了達微妙法性明解諸入明入五道明於四諦明入緣起諸法明解衆生所習明解无明諸法明入无性明解見有我想明解入無我想明解入空性明解入不空性明解入於表識明解入無表識明入於頞明入於无頞明於吾我明於無吾我明於所依仰明於無所依仰明於有所起明於无所起在在處處一切言辭

尒時世尊讚勝怨菩薩言善哉善哉勝怨菩薩乃能慈哀一切衆生而問如來至真等正覺如斯之義諦聽諦聽善思念之吾當為汝具分別說勝怨菩薩與諸大衆一心靜意受教而聽佛告勝怨何謂是名入無崖際揔持諸法者因其揔持得無極名稱以无極名稱為翼從無極德法門以無極德為翼從无垢法門以無垢為翼從寂滅法門以寂滅為翼從使從法門以快從為翼從快稱法門以快稱為翼從快哀法門以快哀為翼從善像法門以善像為翼從無動法門以

無動為翼從成就法門以成就為翼從審諦自成法門以審諦自成為翼從無品法門以无品為翼從喻花法門以喻花為翼從善從法門以善從為翼從無所遊法門以無所遊為翼從無隱法門以无隱為翼從入隱法門以入隱為翼從知足法門以知足為翼從善步法門以善步為翼從捨離法門以捨離為翼從無悪法門以无悪為翼從普明法門以普明為翼從遊無崖際法門以遊无崖際為翼從生氣法門以生氣為翼從遊無垢法門以遊無垢為翼從堅固法門以堅固為翼從無諂法門以无諂為翼從珎重法門以珎重為翼從遊極長法門以遊極長為翼從意足法門以意足為翼從離生法門以離生為翼從輕舉法門以輕舉為翼從无疑法門以無疑為翼從除无崖際苦法門以除無崖際苦為翼從絶巢窟法門以絶巢窟為翼從離極巢窟法門以離極巢窟為翼從快美法門以快美為翼從軟性樂法門以軟性樂為翼

從無顛倒法門以無顛倒為翼從無驚惕法門以无驚惕為翼從功巧過上法門以功巧過上為翼從不忘驚法門以不忘驚為翼從無根法門以無根為翼從善勝法門以善勝為翼從无所捫摸法門以無所捫摸為翼從一事法門以一事為翼從好聚法門以好聚為翼從目削法門以目削為翼從無作法門以无作為翼從止無念法門以止无念為翼從無所將至法門以无所將至為翼從無所來法門以无所來為翼從無面法門以无面為翼從威神法門以威神為翼從所持法門以所持為翼從淨意法門以淨意為翼從善來法門以善來為翼從無意步法門以無意步為翼從法意法門以法意為翼從无所去鋤法門以無所去鋤為翼從无恐畏法門以無恐畏為翼從法性意法門以法性意為翼從如來意法門以如來意為翼從唱令意法門以唱令意為翼從无睡眠法門以無睡眠為翼從天意法門以天意為翼從龍意法

門以龍意為翼從夜叉意法門以夜
叉意為翼從乾闥婆意法門以乾闥
婆意為翼從阿修羅意法門以阿修
羅意為翼從迦樓羅法門以迦樓羅
為翼從緊那羅法門以緊那羅為翼
從摩睺羅伽法門以摩睺羅伽為翼
從大龍意法門以大龍意為翼從人
意法門以人意為翼從非人意法門
以非人意為翼從月意法門以月意
為翼從日意法門以日意為翼從星
意法門以星意為翼從虛空意法門
以虛空意為翼從意無尋法門以意
無尋為翼從離疑法門以離疑為翼
從疑隨法門以疑隨為翼從將意法
門以將意為翼從善稱法門以善稱
為翼從寶意法門以寶意為翼從離
憂法門以離憂為翼從長益法門以
長益為翼從離愛法門以離愛為翼
從離壞羅網法門以離壞羅網為翼
從使來法門以使來為翼從審諦偶
法門以審諦偶為翼從離樂巢窟法
門以離樂巢窟為翼從無刼法門以
无刼為翼從離羨法門以離羨為翼

從好名德法門以好名德為翼從法
自善法門以法自善為翼從輕馳法
門以輕馳為翼從無虛偽法門以無
虛偽為翼從離惡道法門以離惡道
為翼從大威法門以大威為翼從離
願法門以離願為翼從如蓮花無汙
法門以如蓮花无汙為翼從無竟樂
法門以无竟樂為翼從調伏意法門
以調伏意為翼從大雄相法門以大
雄相為翼從離數法門以離數為翼
從離芸鋤法門以離芸鋤為翼從輕
想法門以輕想為翼從自然合偶法
門以自然合偶為翼從金行法門以
金行為翼從衆寶法門以衆寶為翼
從離害法門以離害為翼從廣无崖
際法門以廣無崖際為翼從威神稱
法門以威神稱為翼從廣意法門以
廣意為翼從寬廣法門以寬廣為翼
從大音法門以大音為翼從離大界
塵法門以離大界塵為翼從知時宜
法門以知時宜為翼從離時法門以
離時為翼從如劒法門以如劒為翼
從遊趣知足法門以遊趣知足為翼

從香熏遊法門以香熏遊為翼從知
數法門以知數為翼從入無缺減法
門以入无缺減為翼從都遊法門以
都遊為翼從無煩惱法門以无煩惱
為翼從遊自調法門以遊自調為翼
從行及離後法門以行及離後為翼
從遊藏隱法門以遊藏隱為翼從遊
影法門以遊影為翼從已度法門以
已度為翼從入離垢法門以入離垢
為翼從淨行法門以淨行為翼從衆
步法門以衆步為翼從離濁法門以
離濁為翼從捨疑法門以捨疑為翼
從喜像法門以喜像為翼從好像法
門以好像為翼從伏步法門以伏步
為翼從多樓泥竭哷法門以多樓泥
竭哷為翼從遊空淨法門以遊空淨
為翼從入步寂勝法門以入步寂勝
為翼從高遊法門以高遊為翼從趣
朋友法門以趣朋友為翼從王步法
門以王步為翼從境界法門以境界
為翼從如步法門以如步為翼從捨
求法門以捨求為翼從如是捨離衆
疑見法門以如是捨離衆疑見為翼

從等趣法門以等趣為翼從不藏偎法門以不藏偎為翼從無諂諛言辭法門以无諂諛言辭為翼從不以言辭相伏法門以不以言辭相伏為翼從無求望法門以无求望為翼從无親愛法門以無親愛為翼從不輕舉法門以不輕舉為翼從无眴法門以無眴為翼從離憂法門以離憂為翼從離合聚親友法門以離合聚親友為翼從意無變法門以意无變為翼從意無斷絕法門以意无斷絕為翼從處閑靜法門以處閑靜為翼從初始嘆法門以初始嘆為翼從趣數法門以趣數為翼從遊無數法門以遊无數為翼從報恩法門以報恩為翼從捨疑法門以捨疑為翼從離衆恐法門以離衆恐為翼從散疑法門以散疑為翼從離重檐法門以離重檐為翼從面趣出家法門以面趣出家為翼從離度法門以離度為翼從定意具足法門以定意具足為翼從入明法門以入明為翼從破散睡眠法門以破散睡眠為翼從無所著法門

以無所著為翼從入寶光法門以入寶光為翼從離言性法門以離言性為翼從弘廣法門以弘廣為翼從將趣寂法門以將趣寂為翼從入堅固法門以入堅固為翼從如是勝怨若菩薩得揔持之門寂解正隱而於正隱如是隱無隱離隱牢固極牢固趣上意名稱意功德意所將意極高意言語意解散意規行意無知意極堅意堅慧意无散意如性意不二意堅執意龍步意無呵意妙善步極遠步無欲意步動揺步無足步无意步捨擔步安庠步無怨步无患步涅洹步如如步不倒步知行步善將步離濁穢離迷惑離憍慢離言辭離憂想離强伏弱離歡失離非時離不堅固如法步堅固步心意步執意步佛覺步如是無能壞步法性極微无能壞步壞步成就入堅固無能破壞堅如金剛深入諸三昧門悉入諸佛法門如覺三世等解諸佛極微妙德

如是勝怨當知諸法廣大無有崖際若菩薩已得此陁隣尼門悉能揔持

一切諸佛之法能以神足飛到十方一切世界供養無量諸佛世尊亦能揔持聲聞緣覺所說之法亦能揔持道俗經典俗智道智諸禪智業一切悉知慧了三世而無罣礙悉能揔持一切言辭悉能了知一切衆生心之所念能入一切無量深法極精微議无所不達悉知一切諸所歸趣將接成就皆使應法持心攝念所言誠諦不失威儀皆悉能得一切菩薩方便之力能以足指振動十方諸佛世界其中衆生无能覺知而生恐怖一念之頃能知三世一切諸法無所罣礙皆悉平等无不通達其人終無餘行亦无異意終不跪拜於餘天神極深微意所思不謀能得無數億千諸三昧門所生之處常識宿命常得化生不由胞胎生諸佛剎蓮華之中永離三塗八難之處

若有諷誦此揔持者世世生處天人所敬稟受身體終無諸垢在所生處常見諸佛終不生於無佛世界其人兩手如摩尼珠常出七寶而无窮盡

能淨佛國成就衆生如應化度悉得其志隨意入化各得其所亦能降伏外道異學裸形尼揵悉使入正荅難言辭功巧無比所說無窮辯才无导一語能報万億之音其議不謀得無極才智慧之寶名稱普至周聞十方无量世界一切諸佛所說之法悉持不忘得陁隣尼皆悉逮得无所恐畏解了通達一切法性猶如虛空而於無量諸佛世界一切微塵盡知其數悉持不忘得揔持門通達法性猶如虛空而於一切諸佛世界諸大海水以一毛端欲滯知其數為得幾滯盡知其數悉持不忘得揔持門通達法性猶如虛空而於無量諸佛世界草木藥林須弥大地盡燒為灰欲知灰塵之數悉知其數憶持不忘得揔持門解達法性猶如虛空而於諸佛一切世界以足一指普令振動無不傾搖能使還住不忘所持得揔持門解深法性猶如虛空而於諸佛一切世界能以一手悉遍覆之亦以一毛之端周遍普覆不捨所持逮得如是無

量无邊一切諸佛悉在目前揔念憶持悉無所忘得揔持門

如是勝怨其持是陁隣尼者得百千諸揔持門無數百千諸三昧門當知勝怨其有諷誦此揔持門常令通利執覽在心而不忘者衆鬼魍魎夜叉等輩无能恐怖得其便者一切諸魅及曠野鬼師子虎狼食噉人狩諸惡虫等亦復不能恐怖其人其人若行遠涉長途逕由嶮路設遇賊難衣毛不堅無恐怖想如是勝怨其有諷誦是揔持者於一切恐怖悉得解脫若人為諸鬼魅所病夜叉羅剎一切惡鬼之所執持者悉得解脫此揔持門若在家中若在空閑處悉於其中而作大護外道蠱鬼若起死人鬼若狂閒鬼若空閑鬼其持此揔持者一切惡鬼無能得便如是勝怨此揔持名所至到處若在郡縣村落國邑塔寺房舍之中若經行處所至之處皆於其中而作大護不為國王大臣君主所見恐怖及餘軍馬一切恐怖水火之中悉得解脫持是揔持者若比丘

比丘尼優婆塞優婆夷若餘俗人常當淨潔身體香汁澡洗著淨衣服著淨衣服已用好香華供養十方一切諸佛及諸菩薩常當至心憶念一切諸佛世尊及諸菩薩若有重病之人當行此真言用加持病人若人頭痛若壯熱若風若冷若熱如此三病合為一病若一日熱若二日若三日若四日若復常熱若得眼痛若牙齒痛若腹內痛若背脊痛若復黑癰一切惡瘡若彼癡顛若從日月星宿隨所得病用此揔持而加持之無不得愈當知勝怨若有得聞是揔持經一百九十二遍者此諸人等重病恐怖無不除愈所以者何過去諸佛皆用是真言擁護一切衆生當來諸佛亦用是真言擁護一切衆生今現在諸佛亦用是真言擁護一切衆生當知勝怨此尊揔持威神功德所感如是多所利益無量衆生如是勝怨其有諷誦此揔持經執持不忘者八十億夜叉衆皆當擁護誦揔持人一切伺求不得其便尒時奢膩夜叉王與六万夜

又衆俱来詣佛所長跪叉手而白佛言世尊我當將諸眷屬往詣彼所擁護讀誦此揔持者時奢膩夜叉王重白佛言世尊有大藥樹王名曰威神德今在雪山中以其藥王恩力所致故普使閻浮提一切藥草樹木竹蘆叢林諸樹花果皆蒙其恩而得增長無不成就我當往雪山中取藥王之精日日持来密著誦揔持人身中令誦持揔持者永無衆病令其歡樂无復憂惱終不值遇諸惡難佛復告勝怨四王天上諸天子求佛道者將諸眷屬往到彼所守護宿衛持揔持者切利天求佛道者炎天兜術天化樂天他化自在天求佛道者往到彼所悉共守護持揔持者其人當入五陰種揔持門五陰種者是名無所成就於斯色陰無所愛樂地種名為地水種名為水火種名為火風種名為風所以者何无成就故地名之中求其性字都不可得以無性故无所成就如是水火風種亦復如是无所成就過去色亦不自說我是過去色當

来色現在色亦復如是能不自說當来色現在色所以者何性名等一無念知故歸一空故若其無性則无所成就如是地性水火風性其性无所言說過去色無所言說如過去色無所言說當来色亦无所言說現在色亦無所言說所以者何其性自然不可得故從何所起從無所起无所起者則無所滅已无所滅則無言教如所言曰過去當来今現在其色陰聚求其本性都不可得云何當有過去當来現在色耶是故色陰痛想行識陰但有名字耳亦無堅固如是入五陰種亦入於揔持若入於揔持則入於五陰觀五陰種性空則得陀隣尼所名陀隣尼求亦不可得是故但假名字耳數但字耳謂言但字耳所言但字耳五陰亦字耳亦不入色種亦不入陀隣尼亦不能得陀隣尼性何以故此事亦無有作者但字為色耳亦無能作四大之性故不能得其集無所集故名曰五陰辟若勝怨若干衆事集會乃至成起宮殿城郭樓

櫓坤堤欄楯窓牖前後圍繞是名為城此等諸事一一分散皆悉令盡求索其城都不可得如是勝怨若干衆事而共集會名白色種求其本性亦不可得所以然者本性極微故不可得何以故眼性眼中求之不可得何以故由本无性故諸法本无性故不可得若无所得則无所成就已无所成就則无所起亦无所滅已无所起則无有滅已无起滅則无過去當来現在之言說已无言說但假号耳數但字耳如是字中求字不可得數中求數不可得言中求言不可得三世中求三世亦不可得謂言讒語中求謂言讒語都不可得一切諸法若無本性則无所有若無所有則无所成就若无所成就亦無雙起亦无雙滅無起无滅故則於三世無所言說无過去當来現在之言說若無三世言說則無有名字亦无无相亦無無願亦无無數言教亦无謂語亦無衆事亦无無所從来亦无无所至亦無無所自稱亦不往来得道亦不於聲聞中住亦不於緣覺中住亦不於菩薩中住亦

不於佛中住亦不在住中非不在住中法性如是非不如是法性寂滅而無其相亦不瑞應是故名字但假号耳何以故亦无有法名曰审如如是無有眼性亦无色性亦無眼色意入十八種性亦如是當作如是解何以故但假号名字耳如是勝怨辟若地種在所異類方國人民辯草名字各異不同雖名字殊異不離本性如是勝怨用何言辯始說法名用何言辯入後法性如是勝怨法性極微已解法性則入陁羅尼門設著於眼情名曰入衆苦情若著眼色集故名曰苦集觀其本性苦集不可得若其無性則無所有若无所有則無所成就若无所成就則无起滅已無起滅則无過去當來現在但有名字耳言數但号字耳諸法如是本性自空本性空者則無有相已无有相則無有願已無有願則无遊步已無遊步則无遊戲亦無戲過亦无調戲若善男子善女人解達諸法如是不久當得揔持法門佛說是揔持經時此三千大千世界六種振動一切諸天於虛空中作唱伎樂雨衆天花而以供養八万人民得法眼淨其一千人俱發无上正真道意九十郝術諸天衆悉逮得是揔持法門尒時阿難即從座起長跪叉手而白佛言此名何經云何奉持佛告阿難此經名曰一切無崖際諸法揔持門當奉持之佛說經已勝怨菩薩及諸異剎菩薩摩訶薩諸衆會皆大歡喜作礼而去

佛說無崖際揔持法門經

佛說無崖際總持法門經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。三八七頁中原版殘缺，以麗藏本換。

一　三八七頁中二行譯者，資、南、徑作「乞伏秦沙門釋聖堅譯」；磧作「開元録高齊萬天懿譯」。

一　三八七頁下七行第八字「十」，南作「千」。

一　三八八頁上一二行首字「細」，磧、南、徑作「紺」。

一　三八八頁中四行第五字「澤」，徑作「擇」。

一　三八八頁中六行第七字「揵」，徑作「乾」。

一　三八八頁中七行第一一字「天」，資、磧、南、徑作「大」。

一　三八八頁中一九行第八字「熏」，資、磧、南、徑作「量」。

一　三八八頁下八行第七字「趣」，資、磧、南、徑作「起」。

一　三九〇頁上一三行第七字及第一二字「疑」，資作「從」。

一　三九〇頁中七行第一三字「竟」，資、磧、南、徑作「意」，下同。

一　三九〇頁中一一行末字「輕」，資、磧、南、徑作「輭」，下同。

一　三九一頁上一行末字「偎」，麗作「隈」，下同。

一　三九一頁上四行第六字「以」，資、磧、徑無。

一　三九一頁中一三行第四字「庠」，南、徑作「詳」。

一　三九一頁中一七行第七字「意」，徑作「竟」。

一　三九一頁中一九行「壞步」，資、磧、南、徑、麗無。

一　三九一頁下四行第一二字「業」，南、徑作「樂」。

一　三九一頁下八行第五字「悉」，資、磧、南、徑無。

一　三九一頁下八行第八字「切」，資、磧、南、徑作「切法」。

一　三九二頁上四行第三字「功」，磧、南、徑作「工」。

一　三九二頁上五行第七字「音」，資作「意」。

一　三九二頁中八行第一二字「狩」，資、磧、南、徑、麗作「獸」。

一　三九二頁中一〇行第五字「逕」，磧、南、徑作「經」。

一　三九二頁中一一行第二字「堅」，資、磧、南、徑、麗作「豎」。

一　三九二頁下六行「真言用加持」，資、磧、南、徑作「咒用咒」。

一　三九二頁下一二行「而加持」，資、磧、南、徑作「咒」，下同。

一　三九二頁下一六行「真言」，資、磧、南、徑作「咒」，下同。

一　三九三頁上一一行第九字「惡」，資、磧、南、徑、麗作「惡之」。

一　三九三頁上一四行第三字「天」，資、磧、南、徑、麗作「諸天」。

一　三九三頁中一二行第七字「耶」，資、磧、南、徑作「也」。

一　三九三頁下一行第二字「坤」，資、南、徑、麗作「埤」。

一　三九三頁下九行第一六字及三九四頁上一七行第四字「来」，資、磧、南、徑作「來今」。

一　三九三頁下一九行第七字「相」，資、麗作「想」。

一　三九三頁下二〇行第七字「語」，資、磧、南、徑作「言」。

一　三九四頁中二行「唱伎」，資作「倡伎」；磧、南、徑作「倡妓」。

一　三九四頁中末行「佛説」，資、磧、南、徑無。