佛說阿惟越致遮經卷上

西晉月氏三藏竺法護譯　草

不退轉法輪品第一

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱彼時世尊於後夜起三昧正受号離垢光文殊師利童子菩薩亦以普明三昧弥勒菩薩導衆大士普顯三昧於是賢者舍利弗後夜寤起自出其室發心往詣文殊師利欲入其室未入之頃見佛神室則前進矣覩十万蓮華不可稱計圍繞佛屋又復遥聞大音樂聲若干種響其大蓮華自然行光遍照祇樹悉周舍衛靡不見焉三千大千佛之境界光耀巍巍時舍利弗即立不行抑而不候文殊師利不自覺耳處于其室住文殊師利前覩加趺坐淡然而定時舍利弗即為彈指永不寤矣聲發洪音亦不興也又一心觀文殊師利現大變化感動如此自察其身在於大海愕然欲出文殊師利三昧之室了不能退將以神

足起踊於空亦復导矣盡現神力不得遊騰又見已身與文殊師利及其室宇自然東行時舍利弗立文殊師利前結加趺坐視之無猒尒時東方度是佛土恒沙等刹其世界名不退轉音佛号寐選光明蓮華開剖賢者舍利弗從文殊師利見彼聖尊一切毛孔悉出蓮華又其蓮華各周四十万里皆照三千大千佛土彼諸蓮華有十万數妙寶為莖及以金剛紫磨黄金師子之座一切菩薩皆坐其上於無上正真之道不退轉以得揔持五通自樂成就法忍三十二相莊嚴其身寐選光明蓮華開剖如来至真等正覺齊生蓮華清淨无瑕其色百千不可稱數青琉璃莖姝妙交絡上好栴檀珍寶為座殊異珠鈴垂布四面彼座獨空文殊師利即處於上與其蓮華師子之座踊變上至三十三天尋還詣佛稽首作礼繞佛三帀還坐蓮華彼世尊前叉手自歸於是寐選光明蓮華開剖如来等正覺問文殊師利仁者何来枉至此土文殊師利

荅曰唯然世尊從忍界来尒時彼佛侍者号柔音軟響菩薩大士志于无上正真之道逮不退轉則蓮華上更整衣服長跪叉手問彼佛曰其斯忍土離是幾何其佛告曰西方去此恒沙等刹有忍世界是文殊師利從彼土来柔音軟響菩薩又問佛言其忍世界佛号云何今現在乎世尊告言字曰能仁如来至真等正覺現在講法又問佛言其佛大聖云何現法佛言開三道教侍者又問何謂為三聲聞緣覺及弘佛道釋迦文佛說法如此是三道教侍者又問諸佛世尊說經開化不普等乎佛言悉等柔音軟響又問佛言何謂為等世尊告曰講不退轉此謂平等又問何故能仁如来至真等正覺宣三道教其佛告言彼土人民剛强難化心劣意弱難以一乘救化度矣以是之故諸佛世尊善權方便而為說法能仁如来興五濁世以斯善權隨時之義而濟度之又復問曰唯然世尊彼忍世界講法所化勤勞之難乃如是乎佛言實然有

勤危患侍者復問我等世尊快哉善利不生彼土佛言且止无得說此宜當捨之自改悔過又問何故改往修來而忍世界講法甚難以故吾等不願彼土世尊荅曰諸賢莫念重說此辭當自改過所以者何於是佛土修二十億那術百千劫殖衆德本不如忍界從明至食為人講說度无極法開化愚冥歸命三寶令受五戒釋于聲聞緣覺之道是菩薩大士甚難於彼何況誨之使為沙門捐俗近道以法將護勸助導示善法之義或復昌顯立之大道此為菩薩大士難及之教所以者何其忍世界多有患難又問何患世尊荅曰柔音軟響使賢者身壽於那術億百千劫聞受无數諸佛國土本命極長不可窮究共計忍界懷婬怒癡无量惡法而不可盡今吾口說彼人罪福因緣所著又以佛慧了了分別其忍世界瑕穢之垢未央可竟尒時柔音軟響菩薩大士三反揚聲而歎頌曰妙哉能仁如来寂慈師子人中之王道德巍巍无所量

導念世尊明肅然恭敬因本功德其意之願而為衆生乃忍勞謙講說道義除婬怒癡无量蹇法教發聲聞緣覺之心開化以漸使逮佛聖顯道深慧用一切故遊衆德本志无榮奠諸菩薩等取七寶華其色光耀无數百千清淨无埃又無量葉生金剛莖其華之藕上猶交露微妙栴檀衆寶合成瓔珞分布而為莊嚴心達眼明宿之本德所發興化現雅聖行猶如幻化欣悅感意踊在虛空手執此華遥向釋迦文如来至真等正覺願彼忍界一心散華如雨寶蓋繒綵幢幡秉志供養能仁如来已散衆香而燒栴檀雜香擣香自於彼土五心投地面向稽首應時讚曰南无能仁佛等正覺及彼忍界菩薩大士无極德鎧志於精進意无慢恣德備巍巍其心究竟極尊聖妙奉於正法以法為力慈愍衆生而奮大光等習一乘異口同音俱共歎曰願欲奉覲能仁如来至真等正覺及諸菩薩佛之教訓令不斷絶於是寂選光明蓮華開剖如来聞諸

菩薩歌頌之聲察其心源為諸菩薩大士行以佛法分別要義令心悅豫告菩薩言諸族姓子汝等寧覲能仁无著正覺及忍世界諸菩薩學人民之處修彼佛教順化衆生欲度危厄志懷慈愍於深妙法未嘗恐懼不以為難未嘗謗訕殖衆德本心无所著不望想報奉於六度无極之行菩薩大士生忍世界即崇能仁如来宿之本願遵奉正法以道為力覺諸佛行菩薩荅曰唯然世尊承佛聖旨普悉見矣又去来現在諸佛之慈恩也永無疑綱寂選光明蓮華開剖如来等正覺告柔音軟響菩薩汝等當與文殊師利俱至忍界奉修訓誨使心燿然柔音軟響菩薩白文殊師利吾等欲詣能仁如来覲忍世界承仁聖慧令願得果文殊荅曰快哉行矣衆族姓子諸佛世尊難見難遇所以者何億世時有當共會然供養奉事所以出世於十方界矜愍衆生化入大道令逮覺慧當為一切蚑行喘息人物之類供順修礼諸佛世尊諮問經典令十

方人獲致上慶菩薩荅曰今吾等身與尊者俱奉見諸佛歸命啓受習學聖智慈化羣黎

於是文殊師利稽首礼彼寂選光明蓮華開剖如来至真等正覺繞其三帀與諸菩薩恭肅敬意及舍利弗聞佛說法受其教命視佛无猒觀身五事若如幻各以華香栴檀雜香擣香繒綵幢幡以供養佛蒙佛本德心堅意固遵奉三寶欲度衆生奉侍佛焉說此適竟如申辟須忽然不現則至東方恒沙等刹佛世尊前皆聽諸佛等行是經講不退轉方等无垢清淨之明彼諸佛土悉无女人亦无聲聞緣覺佛教一切佛土德義悉等鮮潔之命猶如寂選光明蓮華開剖如来佛土等无差特菩薩道場充滿佛國彼諸世尊蓮花皆同出其臍中文殊師利普如座上感動變化威儀如一供養諸佛東方南方西方北方東南西南西北東北上方下方時於十方各如恒沙諸佛之土文殊師利悉現其前无不周遍彼諸如来盡悉講是

不退轉輪方等无瑕一切侍者恭敬肅肅志存大道在蓮華上長跪叉手自問其佛能仁如来何故興此三道之教悉欲往詣能仁如来諮啓法化從文殊師利求恩見濟十方亦告諸菩薩曰汝等侍衛文殊師利俱至能仁如来佛土於是忍界閻浮提處夜尚未明賢者阿難時見光明從軒窓入即從卧起欲出精舍覩其祇洹光耀如晝仰觀虛空亦不見月察其祇樹但覩其水青青如璧柔軟且清了不復見樹木房室心自念言今日且當講大深法以故先現此之瑞應於時阿難舉足入水水不著足无所濕溺欣然大悅往詣神室欲見世尊見千萬蓮華繞佛神室又聞洪音作若干伎蓮華出光照於祇洹及舍衛城三千大千世界靡不明達志懷欣豫偏袒右肩長跪叉手稽首作礼自歸於佛明星出時夜以向曉諸大蓮華繞佛室者大蓮華入於祇洹正住於中阿難心念今吾宜往為佛施座此則說法本之瑞應適布座竟尋時三

千大千世界六反震動十方佛土各十恒沙亦復如是大意咸達莫不驚欣青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華普遍佛國自然生樹枝葉華實亦以茂盛諸比丘衆各欲出屋不能自致見祇樹園為水所溺水軟且清住精舍戶惟見大光各心念言今日當說大微妙法以故先現此之變應彼時世尊能仁大聖從三昧興出其神室就師子座佛身適坐應時十方一切世界諸佛世尊身奮大光色色各異不可稱計於彼黎民莫不覩焉於是文殊師利周於十方與衆菩薩遊諸佛土普供養遍是大菩薩導衆大士神足示現不可思議救利萌類持順佛法教化度脫隨衆所樂而以開導為十方人各說法竟文殊師利見能仁如来坐師子牀諸菩薩俱於祇樹園從地踊出與无央數億億百千鄰術北姨一切菩薩繞佛世尊无量之帀各化蓮華不可稱計有十方葉其色各異以供養佛是諸蓮華布佛境界无空缺處又此菩薩散栴檀香雜香擣

香妙香其香悉熏三千大千之國土皆興美香布施遵戒忍辱精進一心智慧善權方便神通之香分流法香六度无極菩薩微妙道慧之香具足經義修行之香是輩衆香盡行大光其明周遍十方佛前勇猛意强承佛威化供養能仁如来至真等正覺過大精進勤修正道其心堅固莫能踰者歸命如来時文殊師利與諸菩薩一切衆生莊嚴如意摩尼現衆寶樹八品行行有名寶樹邊竪幡交露珠帳紫磨黃金而以校成明月珠地化造屋室講堂樓閣天窓軒牖刻鏤籠疏泉源陂池江河之流菀囿泉水中生蓮華青紅黃白荼皆明珠无不周遍地出甘露有八味水欲悅衆生示現大道發菩薩意之所當行故為一切垂哀變化文殊師利承佛聖旨順已道力能仁如来本之所願故以此變開化衆生柔音軟響菩薩等俱多所勸助不可思議无心不心善心思唱導被大德鎧順其精進身行高德昔心所志莊嚴虛空一切畢竟皆住

佛前於是世尊遊以道教故法光明照文殊師利及諸菩薩大士之等使有牀座應時自然十萬蓮華從佛身出光色无數不可稱限百千顯耀而獨照明以寶為莖珍寶之珠遍垂周帀摩尼交露栴檀雜香師子之座是諸菩薩大士之衆皆坐其上處于虛空時能仁佛臍中有光号曰金剛又名救濟衆生之類而放此明億百千蓮華光曜各異无能計量蓮華光明清淨微妙紫磨金色交露之帳甚香鮮潔顯照十方无所罣礙蓮華中自然化出億千蓮華一切諸佛皆受法界平等一類訓誨衆生起度脫門及言教聲空无思想不願之法無有邪行不起不滅三世等空其目清淨自然軌迹化出億千名寶蓮華文殊師利安詳雅步其心寂然則坐其上不著佛身佛體无想心念世尊覺了一切所志三昧号踰金剛而學能仁如来至真等正覺之法則行越空无不慕三昧

於是世尊見文殊師利及十方佛國

菩薩大士坐訖悉定修諸佛法供養過去无數大聖文殊師利所見攝持心不怯弱順佛道行處師子座時佛則告賢者阿難汝去遍令舍衛祇樹園中內外比丘比丘尼清信士清信女信樂三寶佛衆僧殖諸德本行欲向城悉使来集今當說法阿難受教遍行宣命比丘對曰吾等今夜見大瑞應即時察知當講大法行深要事欲得往會不能自致時阿難問何所妨寻荅曰皆見祇樹為水所溺水青如璧柔軟且清不見樹木屋室悉没惟見大光以此之故不能自致於是阿難具以啓佛佛告阿難此比丘等閑隔不解都无有水横造水想如此比丘無水謂有不但齊是心意不開無色痛癖思想生死之識反謂有矣不持信謂持不奉法想奉未致八等心想獲矣道迹往来不還无著之道亦復然矣不成聲聞心念辦矣不了緣覺心想致矣汝復更往重告来會阿難受勅一一令語如世尊教還白佛言今四部衆皆来集會

於是世尊告賢者目連汝至三千大千世界悉呼深學菩薩大士被无極鎧志求大乘比丘比丘尼清信士清信女天龍鬼神犍沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒人與非人使知今日有大法會未聞之要四部弟子人與非人或在天上或處世間皆以奉敬過去諸佛志於大乘學住一道心慕大慧妙尊寂上巍巍无極菩薩大士被巨德鎧求利法義精進不廢悉使來會聽深妙法目連受教承佛聖旨自以道力如申辟須遍三千大千世界宣告如是有未嘗法當共普聽尋以神足還住佛前白世尊曰宣告已周今時四輩圍繞充滿四十萬里諸天龍神住於虛空五十万里无空缺處

今時文殊師利白世尊曰今四輩人悉來聚會諸天龍神塡於虛空悉共一心叉手礼佛皆觀如來威神之變光耀暐曄靡不通達衆會坐定恭敬恭肅願佛說法於時世尊即尋欣笑七寶蓮華從地踊出蓮華之葉有无央數百千交露之帳如大高車超天帝座垂明月珠赤珠瓔珞衆珎為幢幡於八方欲濟八難一切衆會四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女諸天龍神犍沓和悉等人與非人悉坐其上普察尊顏文殊師利所從菩薩大士之等相好具足威神巍巍志同一類在蓮華上一心叉手恭敬元元察佛聖德及文殊師利志求大道於是文殊師利前白佛言今四輩衆諸天龍神咸皆渴仰願佛讚說不退轉輪離垢之法此比丘比丘尼清信士清信女諸天龍神无央數千懷篤信想奉法之想志八等想道迹往來不還无著聲聞緣覺各興此想是故世尊蠲除此念何故如來光于持信至於奉法顯緣覺行於是世尊默然不應舍利弗白佛言唯然大聖吾於後夜寤起出屋詣文殊師利覩世尊室則欲進前見十万蓮華繞如來室出大光明照于祇樹舍衛國城及三千大千刹土聞洪法音伎樂之聲惟佛解說此何感應佛言今當講此不退轉輪文殊師利俱共分別是之本瑞阿難白佛今於後夜見大光明從軒牖入寤從坐起出見祇洹為水所溺水軟且清不見樹木及與精舍但見大光此何感應佛言今文殊師利當說深法不退轉輪是之本瑞於是世尊為賢者阿難說頌曰

其軟音勇猛　普軟音勇猛　清淨離調戲　普軟音所問　不起亦不滅　世尊為本无　今所興問此　普軟音所問　法无響无字　離形无所立　普音之所問　諸佛等正覺　一切法無住　獲來不還反　如虛空无數

其軟音勇猛　普軟音勇猛　今所興問斯　非處无所成　此不成道果　普軟音勇猛　一切聲平等　其聲不可獲　法聲等如風　阿難且聽是　塗想亦復空　說設若不說　道迹之所趣　離形遠衆相　此為普音聞

過去當來佛　于今亦復然　為現道慧意
未嘗見有塗　不可覩法界　但以音聲耳
分別經本无　此法乃為道　布施度无極
淨戒亦復然　忍辱度无極　此說現佛道
精進度无極　一心亦俱然　智慧度无極
現道之慧明　佛善權方便　神通度彼岸
假聲講佛道　於俗无所著　為現三乘教
宣揚說果聲　導師之所講　隨順察本性
吾興五濁世　知劣態廢人　故為佛乘者
使人成大聖　吾現四果音　已成无著道
因音謂聲聞　諸法无緣會　所謂衆合會
教皆有所立　現在獲因緣　故說目前法
羅漢謂聲聞　因觀成緣覺　永不起法忍
菩薩之所覩　其空无有想　平等禪不願
三脫之門音　以故說涅洹　不著於往古
來現在亦然　十方之所興　不起无所有
普音今所問　法深妙无量　逮力之至誠
不廢致果想　以專於一乘　不想一切法
故啓問於佛　德果之緣念　此三世平等
空寂而无想　已度一切音　不猗著佛道
猶如有二十　江水之流沙　菩薩數如此
普音之所化　從諸佛聽採　菩薩所修行
三塗適平等　讚揚入大乘　普音志勇猛

為決除衆綱　興著生德果　故問吾道恵
此佛所建立　修願亦如是　遊演三乘等
以濟勤苦患　普音志勇猛　因為此等造
啓道師講法　示菩薩道行　諸天億百千
處空供養佛　志好於德果　欲決此猶豫
其四輩比丘　比丘尼居士　想著於德果
故分別令解　普柔是以問　拔除諸疑綱
此諸菩薩會　猶欲採此法
阿惟越致遮經持信品第二
於是世尊說此偈已賢者阿難前問
佛言唯然大聖文殊師利今問如來
不退轉輪乎告曰如是乃當講說不
退轉輪耶佛言阿難諸佛世尊因不
退轉為應說法阿難又問寂勝何緣
轉持篤信至於緣覺如來惟顯菩薩
法乎荅曰如此阿難當知惟暢菩薩
經典為上所以者何吾身故興五濁
世用態廢者志懷羸劣諸佛當以善
權方便隨時之宜講說經道少有志
樂微妙之訓多慕卑劣是以如來善
權方便而為現法開演大乘乃應本
要是以觀心順所發意而救度之志
若得入調柔安隱无所造立苦樂得

除誘無從生不起不滅無為之安漸
向大慧一切之智於是世尊默而不
語也
尒時阿難問文殊師利如來何故默
而不言荅曰俗人少有信此法說此
諸羅漢无數百千心中愕然不解如
來何故說此殊異經教吾今目覩此
四輩人心萬狐疑曷因如來演處持
信至于奉法緣覺有尋欲令進達此
无數億諸天龍神咸共猶豫何因如
來顯叙菩薩道迹往來不還无著緣
覺之道无量菩薩億百千姟不了
世尊以菩薩道歎詠執信至于奉法
四果緣覺一切江河川流泉源窒不通
行飛鳥在空不能進退日月不前翳無
光耀黯黮晝昏所以者何此法微妙難
解如此是故如來默然不言彼時十
方蓮華繞佛室者一切同聲咸共勸
助唯然世尊講不退輪清淨方等經
典之要吾等常從九十二億百千姟
佛聞此經慧於斯佛土弘修是法時
舍利弗復前求哀惟願大聖演不退
輪吾今後夜與文殊師利俱遊等至

十方無數佛土聞諸佛世尊說是妙法於時虛空中八十五億百千姨天自歸請求欲令如來說不退輪吾等此土從九十二億百千姨佛諮受此法賢者阿難復白佛言惟願加哀說不退輪何因世尊咨嗟篤信奉法之義至于緣覺此四輩人靜然无聲欲聽世尊分別說之今無央數百千之衆閑結不解何故世尊光顯菩薩持信奉法至於緣覺當決大疑惟願如來興隆大哀蠲除所滯普共證明信此聖道佛告阿難如是如來至真等正覺不釋明證而說經道阿難白佛何謂明證衆祐荅曰明證經籍及諸聽者然後說法如來法力寂明等覺因其明證而為分別阿難諦聽善思念之今為汝了如來所因光美菩薩持信奉法至于緣覺於是阿難與諸大衆受教而聽佛言阿難何因如來讚揚菩薩篤持信乎於是菩薩開化无量不可計人使立篤信得覩諸佛已見大聖不著佛身色痛痒思想生死識亦无所慕五陰如空是謂菩薩執

持篤信又阿難菩薩信諸法空如來所說等無有異又阿難菩薩信成佛慧心自念言何因致其平夷之智了不見慧之所歸趣如是等觀謂持篤信又菩薩不信五欲獲致道力是謂篤信又菩薩何緣調心分流法施獨逮如來至真等正覺其心澹然篤于法施心懷此念是謂持信又菩薩一切所有皆能惠施不惜身命勸助於道不擇布恩无所矜悋一切是福勸助於道等造空觀不見菩薩如是察正則謂為信又菩薩篤于佛道而心不荒好寂寞法攘捨六情不慕諸種志於聖軌其不篤道開化立之令順佛經勸使興樂發大道意不得彼心而无所著等於法界何謂知等惟言聲矣等諸四大諸種亘獲有信所作萬物無常苦空非身則致此力信聖戒義而无放逸清淨之禁定意正受寂滅无為信一切界悉歸空盡身等无異是則信根如此等觀不捨衆生覩一切人法界同等則不復見法界所在所以者何一切羣黎究歸法界

假使篤信諸法如此是謂持信又菩薩皆信衆生諸有欲貪亦不有受猶空自然不見衆生之所立居省視一切鼓行喘息人物之類悉是泥洹所以者何衆生空故審實本无故見衆生悉為泥洹令无數人奉信如此以是菩薩則謂持信於是佛頌曰

開化无數人　令見无量佛　於彼无所著
是則謂持信　信解一切法　分別皆為空
篤樂如此教　是則謂持信　志慕於道慧
心常思於彼　吾已當因緣　逮心所志明
於五樂之欲　未嘗信樂之　以得此信力
是則謂持信　信於奉禁戒　吾何因逮成
興行於法施　猶如佛大聖　彼勇猛之士
心信行布施　志无所想報　是則謂持信
敢有乞求者　一切等心施　既與无施想
是則謂持信　好樂於惠與　一切无貪垢
皆已向聖道　是則謂持信　蠲除於六情
覩了无所求　以獲得法力　是則謂持信
恭肅向於佛　究竟心鮮潔　常篤於道法
是則謂持信　遠捨於六病　其心无所求
五陰以永除　是則謂持信　若人不如道
勸化令欣樂　不疑於佛法　是則謂持信

若見歡喜者　勸導其道意　自察心不得
是則謂持信　慧平等六蔽　法界不差特
於土无所獲　土界言聲耳　心常思終始
若空无吾我　於慧有大力　是則謂持信
好修聖禁戒　清淨无放逸　戒定具足成
是則謂持信　好樂寂然界　衆生亦復然
彼為有至相　是則謂持信　不捨一切人
法界亦如是　計彼衆生種　經界无思議
如法界无異　是信乃為了　以故歎篤信
菩薩无所畏　衆生皆自然　計了无住處
普了明法空　彼處不可得　一切人无為
其羣黎亦空　此為寂涅洹　故為一切顯
菩薩若勇猛　解衆生如此　以故得名号
稱揚於持信　行篤法如是　歎之為持信
阿難當持是　分別說亦然　阿難吾因此
遵行道无餘　是法成等覺　菩薩演光明
如是阿難如来至真等正覺以此之
故歎立菩薩則為持信計視此義善
權方便而開導之
阿惟越致遮經奉法品第三
佛告阿難如来至真等正覺何因讚
揚菩薩奉持法乎菩薩於此存於佛
道而不退轉執持覺軌了了分別不

越法界不可思議逮得經籍所可捻
持常處不動志順法句質一切疑諸
法自然无所猗著所可捻持不有依
立順於捻持不專經本志常樂聖欽
敬道者於一切法而无所受以不受
行乃為演說法志性仁調進止安隱
講寂然經於此持法不猗不捨一切
自然則聖道相以獲此義未嘗越失
其身所行體常堅住世非有處何謂
菩薩常覩察之未嘗見此身安諦住
自順正法等于境界不去不来作是
解知諸佛菩薩所可說法逮得此籍
清淨无垢見一切法无合無散覩諸
經典忽然不現所以不見諸法无為
以故不見以不見法則无所持知界
虛空則演經籍諸想自然不有調戲
无形清涼離心無心心不可得設不
可得則為道心而无去来講寂然行
不有言說无所慕求於法如此无依
因者所以不猗不興法貌常順經典
是菩薩法而无所著不生涅洹彼說
此義猶如顯致不慕種姓以獲如此
捨諸種姓逮菩薩行无所得法於諸

往返不去不来一切諸慧无去来今
執信如是不動不搖不退不捨奉持
諸法不急不緩是謂持法得菩薩道
既得聖行則无所得以成如是菩薩
大士名曰奉法佛於是頌曰
一切諸佛法　未嘗有退轉　奉持經如此
是則為持法　講諸佛佛法　无想不自然
甚深不可得　是則為持法　未嘗毀諸界
法界无思議　以得致彼義　則謂為持法
奉法懇懃慤　諸佛之所行　其心无所著
則謂為持法　所執无進退　一切法自然
衆經无所著　則謂為持法　不立於寂滅
奉持履大迹　以隨順彼典　則謂為持法
道常為法身　慕求微妙說　棄捐於懈怠
是則為持法　聽經則採受　學思而翫習
性仁遊居安　是則為持法　常講澹然義
執經而不著　得致无想行　是則為持法
堅心立於道　明智行无住　於身常无身
彼解深如是　以致於空身　法界則平等
无往亦无来　分別身諸想　諸佛及菩薩
所可講說法　普逮此經典　是則為持法
一切法无為　彼界甚清淨　以奉此經者
是則為持法　廣察一切經　適見便不見

若不見諸法　彼則无所持　是諸界皆空
則為講法界　自然離衆想　无形不調戲
其心捨諸有　志亦不可得　設不能逮心
此念為最上　所志無有意　講法寂然義
无言無所著　是心乃為尊　以能奉此法
所興不有著　不猗於諸界　是則為持法
菩薩所奉法　如是應經籍　不依无所舉
示現无有造　如是行善訓　順彼諸種姓
以得是義者　故讚揚種姓　以殖於此姓
謂為菩薩義　能順此揔持　是則為持法
了不見諸法　一切無所趣　其若咸馳至
亦不是彼法　當來亦无趣　其解一切法
分別了揔持　不制不動搖　非捨无所追
彼則興造法　不舉无所下　揔持樂於法
於諸法无法　講說不有著　不得於諸經
是則為持法　阿難吾以故　開演菩薩行
逮致微妙道　是則讚諸法　阿難吾以故
歌頌奉法者　用人想道玄　開導此等類
降此无數法　菩薩之所讚　善權永安隱
故歎於此經
佛告阿難是故如来至真等正覺讚
揚菩薩揔持之法此所現義亦善權
方便

阿惟越致遮經八等品第四
佛告阿難如来至真等正覺何故讚
揚菩薩八等之義於此菩薩逮于八
邪獲致脫門而无所著不猗八正度
凡夫法立於道義獲致中正超于凡
俗頹立道慧不見得塗出於邪逕常
住正觀獲平等跡離於貪身頹住道
義逮致佛身除超人想常思佛教等
心一切遠衆生著常處无猗諸法悉
斷所以者何法不可獲身所崇力離
世俗籍慕度世典獲定法界不逮道
法亦不離俗釋有无義遵修平夷捨
斷著想去来現在心念无殊不得道
意所以者何等志一切遵修普慧毒
火刀杖不能危身悉捨諸界致于佛
土不離諸道立无去来道所往来輒
弘大安故曰菩薩塗不有住所以者
何佛道則空是故无處以无所住刀
不向身无能害者斯謂獲安適逮此
行无學不學亦非所求不得聖賢志
未嘗慕以是之故刀不能害身无能
動搖一切道遵空分別空慧刀不能
害用弘大慈愍於衆生得寂定界逮

澹然界弘施非哀棄猶瞋恚其行慈者
則發明慧以慈化世成就大哀不得
人處厥慈具足刀不能傷等於欲界
色界无色界等于法界平均之界道
無若干不興識念无有瞋恚離於調
戲寂然无音法界如此度諸所有菩
薩造行諸可專心一切音聲所至到
處法莫有所奉不住終始羣黎所趣
但音聲耳所為了了講法化者有无
說想與其言也以捨我想度諸音聲
越于等邪逮得是教解一切法言音
聲耳亦不獲法莫有度者是謂八等
未嘗慕著一切音聲佛於是頌曰
以住於八等　逮致八解門　於八无所著
是謂為八等　越八凡夫行　得住於正議
不覩中間慧　是謂為八等　超度俗夫行
得住于佛道　於是无所獲　是謂為八等
遠離衆邪見　遵修於正見　獲致平等道
是謂為八等　以除於貪已　而立正聖道
逮致得佛身　是謂為八等　棄捐衆生想
常志修佛行　平均吾我人　是謂為八等
得越衆生想　住於无所處　諸法盡逝過

是謂為八等　奉修聖正教而致寂然義
捐離於俗法　所去為俗法佛道亦如是
是謂為八等　是謂為八等言有一本耳
於此法无得　蠲除如此念是謂為八等
無有二元際　无志斷著行道慧如平一
不處於中間　不得過去心當來亦如是
是謂為八等　是謂為八等始无心所由
平夷於現在　此心不可獲何緣如致道
其發道意者　如聖无可獲以故刀與毒
以入無所著　脫離於五道衆相之所由
莫能危之者　是故謂无欺道捨不周旋
具足於往返　棄除諸響著從来亦如斯
所言音聲耳　安化故有言去来惟音身
不得其所由　故能不自欺一切无所斷
但勸於學者　菩薩所翫習是謂不自欺
以應如此學　一切无所斷不能加害身
了學如此慧　設有利刀刃樂道之大哀
彼不自貪已　普慈於一切設有欲害者
莫有動搖者　利刀莫能加刀則何緣傷
捐除恚害心　而致獲佛道一切殃盡滅
自計身空无　棄除諸惡道聖達无所乏
逮得澹然句　成就於明慧
刀刃不能害

顯耀逮佛道　以故刀不害　欲界及色界
无色為三界　等同斯三界　是故不自欺
等種成正覺　不見名別異　无陰豈所淨
清淨遠調戲　入斯平等跡　故曰為菩薩
若著音聲者　无離於五道　雖言至法界
講其无所去　以逮不住忍　謂之為八等
分別諸響應　講說寂然法　無念非有名
故謂為八等　除釋一切音　而得无聲界
不著一切響　是謂為八等　因聲解諸法
一切法自然　諸法无有名　不見有度者
阿難我是故　讚揚正八等　義響而趣斯
是亦无所獲

佛告阿難如来至真等正覺歎美菩薩演八等聲斯議所趣權慧方便也

阿惟越致遮經道跡品第五

阿難如来何故咨嗟菩薩為佛復告阿難如来至於佛心菩薩住道跡乎軌能通流此諸所興造永无所立一切法逮于佛流不著仁慧非猗於法無所著行而弗有處具足妙行得獲聖跡精進菩薩其力堅强心慈忍辱未嘗懈怠捐除惰慕求妙道世遵寂上不著聖行亦無所住存在斯

道而求諸法其所索者永无可獲未嘗動搖雖住於道計聖生死佛慧平等棄離衆樂而等陰蓋滅除一切貪身邪見勤修觀佛察彼精進以覩聖軌恚除諸想超度吾我是謂道跡不著佛路得无為覺不疑聖慧佛之戒禁不猗於世不覩其戒以無所見則不有求戒莫而慕除釋三結正住三界乃獲大安護衆生想不猗不塗捨一切著乃得佛道致寂然跡不計身命一切所有施而无惜諸根常悅捐除恚色遵修聖行雖以惠與无所放施救羣生隘既有所度不住无為越一切想興无念法棄捐人想而逮斯慧不懼衆會論于寂滅用淨佛道超度諸難不畏生死所以者何逮澹然法而無瑕穢聖化妙安知無往来鋤衆類想但正道明志清淨行時佛而頌曰講論彼道跡　佛聖无思議　計衆有住者則為道所持　聖慧最上安　不猗衆想網空寂不有住　於彼无所得　以獲斯道者菩薩志堅强　惟趣是聖教　世尊无有上志道不有貪　心常採大慧　以是為道跡

不猗无所著所謂生死想佛念亦如是
具足正平等是謂解道跡无有衆陰蓋
演拊於道法是故除一切了斯為道跡
衆生皆猗身興心觀佛道其意志所察
常覩于聖路身本時興結凶危想有我
以故无塵埃不著于佛道初志懷狐疑
將無不得佛以釋斯猶豫正立于佛道
假使識於戒及佛所演禁蠲除諸戒想
无應不應禁起度於三結等住于三界
則獲致佛道分別衆生想習空明軌迹
而頟求大慧遠志聖寂然不著于佛道
常捨心布施棄捐瞋恚色以故无有命
存道无放逸一切不矜悋救濟衆惱患
是故謂道跡住處于上路未嘗興諸想
當習无所著斯已而不懼不遊无禁戒
若習諸經籍善權捨諸求覺了衆音響
處世无所畏設至於衆會則不有諸難
便唱澹然法淨治于聖道造時興人想
以解自然行用无强著故則捨衆畏難
若捨衆患害便不畏終始逮得淨然道
離垢安㝡上等了惡道休斯以无所懼
平等上聖軌道恩則不雖斯即菩薩法
為現道跡事用慇廢劣人道利彼故說

以微妙善權講論佛聖道若入菩薩者
是已為唱導導師所演法常合善方便
本行亦若茲志慕于佛道我是故阿難
分別說道跡瞢冥如意塞多想求如此
為說不能解愚騃心冥冥謗訕慧精進
聽諸志深要阿難吾是故歎羨於道跡
設了菩薩无是輩能解耳无數百千籍
訓化於道跡履軌之音聲為現佛道明
佛告阿難如來至真等正覺光耀菩
薩謂為道跡當知是義善權方便也
阿惟越致遮經往來品第六
佛復告阿難如來何故暢說菩薩為
往來乎於是菩薩入於佛道不可思
慧志求聖覺无量因緣於諸憒丙无
所興造設致大道慧斷諸緣慕索佛
明求不乱禪越一切定釋諸塵埃乃
遠致法等佛典籍了一切經惟求此
義如來所護道德之明人未嘗動无
所轉移則為法界憂念衆生心開意
塞遭衆苦患不了經典慕求佛道立
之此慧而志大明根力覺意脫門正
受分別是義吾身如何開化衆人令
慕佛道常以此明勸化道場而求佛

眼心无陰蓋若入正觀導利世間所志
慧因諸聖之上其不了慧一切諸法之
所歸趣明不可獲以是之聖不求衆生
便當立之於此諸慧了法无處以故當
來覩羣萌界求无上處慕於不念非
得彼界不來不往成就衆生往亦不
往開化人民了黎民處分別此義隨
其開化覩是諸法一切衆生皆存法
界察以不見等御法界則省一切經
典平夷觀于大道以佛聖慧不得人
無了人道等求如是像无持之慧離
垢塵埃故慧无非處其以无慧求大
明軌不可望聖是慧慧中之大明慧
不有諸求求亦無所慕是謂聖明之
智菩薩所行能得是者以故求來此
謂往來於是頌曰
此智有往返佛慧難思議是故謂往來
志求於佛道開化多因緣乃成於佛路
是事順慧均慕求不復還不猗一切禪
勸化諸塵埃欲救濟斯等具足於往來
佛經平等法分別人无相曉了如本无
已故謂往返所可獲法者達了一切慧
吾亦當獲是欲求所住處未嘗動衆生

及計諸法界　故謂於往來　不近所歸處
憂念无數人　少智既遭患　欲立於斯慧
則求佛大道　根力及覺意　講誦三脫禪
分別斯義已　故求佛聖道　志慕於道場
過去佛所猗　故謂為往來　則立存大聖
慕樂慈愍眼　佛眼無思議　是故為往來
慕乎佛大道　諸佛之聖求　世尊微妙義
自志斯深慧　一切智寂上　明智之所了
一切法之歸　其慧不可得　及以求道者
濟之無數人　立之於上慧　以故為往來
來者有所求　懷來覩佛界　人界不思議
故以為往來　於彼救衆生　省察衆生界
求之不可得　故以為往來　慕心於法界
羣黎无所趣　及一切人界　若曉了彼處
順所遊分別　覩一切諸法　見以則不現
常一心定意　求佛大聖道　如是微妙慧
无垢而清淨　而明所分別　其智不可獲
菩薩所欣樂　開化於衆生　則獲彼明智
何緣來至此　吾是故阿難　論講于往來
為少智之人　藐示所興念　吾是故阿難
論說於往來　人懷精進者　今乃曉了此
有德者分別　解深妙之義　能獲於斯德
速得成大道

佛告阿難如来至真等正覺頌宣菩
薩為往来當知是義亦是菩權方
便也
佛說阿惟越致遮經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說阿惟越致遮經卷上

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七一二頁上一行經名「佛說」，資、磧、普、南、徑、清無。以下各卷同。

一　七一二頁上一行末字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「第一」。

一　七一二頁上二行「月氏三藏」，資、磧、普、南、徑、清作「三藏法師」，以下各卷同。

一　七一二頁上四行第九字「衛」，資、磧、普、南、徑、清作「衛國」。

一　七一二頁上一一行第一三字「万」，資、磧、普、南、徑、清作「方」。

一　七一二頁上一六行第三字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「止」。

一　七一二頁上一八行首字「加」，徑、清作「跏」。

一　七一二頁上一八行第四字「淡」，磧、普、南、徑、清作「憺」。

一　七一二頁中一行第二字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「超」。

一　七一二頁中一二行第七字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「逮不」。

一　七一二頁中末行第七字「枉」，資作「抂」；磧、普、南、徑、清作「抵」。

一　七一二頁下二一行「以斯」，資、磧、普、南、徑、清作「此以」。

一　七一三頁上九行末字「于」，徑、清作「子」。

一　七一三頁上一二行末字「昌」，資、磧、普、南、徑、清作「唱」。

一七一三頁中四行第一三字「道」，資、積、普、南、徑、清作「導」。
一七一三頁中八行第五字「猶」，資、積、普、南、徑、清作「獨」。
一七一三頁下四行首字「着」，資、積、普、南、徑、清作「著等」。
一七一三頁下一〇行第一〇字「覺」，資、積、普、南、徑、清作「學」。
一七一三頁下一二行第二字「又」，資、積、普、南、徑、清作「又及」。
一七一三頁下末行首字「供」，資、積、普、南、徑、清作「恭」。
一七一四頁上八行第四字「幻」，資、積、普、南、徑、清作「幻化」。
一七一四頁中一行末字「敬」，資、積、普、南、徑、清作「然」。
一七一四頁中五行第一一字「方」，積、普、南、徑、清作「方諸佛」。
一七一四頁中一〇行第五字「觀」，資、積、普、南、徑、清作「視」。
一七一四頁中二一行第五字「大」，資、積、普、南、徑、清作「此大」。

一七一四頁下二行第九字「意」，資、積、普、南、徑、清作「音」。
一七一四頁下一五行第一一字「持」，資、積、普、南、徑、清作「特」。
一七一四頁下一九行第二字「踊」，徑、清作「涌」。
一七一五頁上一行第一二字「之」，資、積、普、南、徑、清無。
一七一五頁上一一行第一一字「幡」，資、積、普、南、徑、清作「幢幡」。
一七一五頁上一三行末字「籠」，積、普、南、徑、清作「龍」。
一七一五頁上二一行第一三字「心」，資、積、普、南、徑、清無。
一七一五頁中一一行第一三字「甚」，資、積、普、南、徑、清作「其」。
一七一五頁中一四行第一一字「起」，資、積、普、南、徑、清作「超」。
一七一五頁中一九行第八字「想」，資、積、普、南、徑、清作「相」。
一七一五頁下六行第六字「佛」，資、積、普、南、徑、清作「佛法」。

一七一五頁下七行第二字「城」，資、積、普、南、徑、清作「成」。
一七一五頁下八行第四字「命」，資、積、普、南、徑、清作「令」。
一七一六頁上一三行「有未嘗」，資、積、普、南、徑、清作「未曾有」。
一七一六頁上二一行末二字「敬恭」，資、積、普、南、徑、清作「恭肅」。
一七一六頁中七行第一一字「志」，資、積、普、南、徑、清作「悉」。
一七一六頁中八行「元元」，資、徑、清作「無量」。
一七一六頁中一一行第八字「讚」，資、積、普、南、徑、清作「講」。
一七一六頁下二〇行「說設」，資、積、普、南、徑、清作「設說」。
一七一六頁下末行末字「聞」，資、積、普、南、徑、清作「問」。
一七一七頁上一〇行第一〇字「音」，資、積、普、南、徑、清作「者」。
一七一七頁上一四行第一〇字「想」，資、積、普、南、徑、清作「相」。

一七一七頁上一五行第一四字「往」，資作「法」。

一七一七頁上一七行「法深」，資、磧、普、南、徑、清作「深法」。

一七一七頁中四行第二字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一七一七頁中六行首字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一七一七頁中九行品名前「阿惟越致遮經」六字，徑、清無。本卷及以下各卷同此例。

一七一七頁中一七行第一一字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「何故」。

一七一七頁中末行第九字「所」，徑作「以」。

一七一七頁下五行第八字「少」，磧、普、南作「小」。

一七一七頁下七行末字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一七一七頁下一五行第五字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「室」。

一七一七頁下二〇行第六字「常」，磧、普、南、清作「嘗」。

一七一八頁上八行第八字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一七一八頁中三行第九字「其」，資無；磧、普、南、徑、清作「是」。

一七一八頁中一七行第一一字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一七一八頁中一九行第一〇字「禁」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一七一八頁下一行第一〇字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一七一八頁下一二行第七字「嘗」，資、磧、普、南、徑、清作「性」，下同。

一七一八頁下一六行第一二字「興」，資、磧、普、南、清作「演」。

一七一九頁下一八行第一四字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「非」。

一七一九頁上四行首字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一七一九頁上一八行第一一字「視」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一七一九頁上一九行末字「之」，至此資、磧、普、南、徑、清卷第一終，卷第二始。

一七一九頁上二〇行「阿惟越致遮經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七一九頁中六行第五字「説」，磧、普、南、徑、清無。

一七一九頁中一〇行「菩薩」，磧、普、南、徑、清作「善住」。

一七一九頁中一四行第六字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一七一九頁中二二行第一〇字「姓」，資、磧、普、南、徑、清作「性」，下同。

一七一九頁下一〇行第一〇字「行」，資、磧、普、南、清作「演」。

一七一九頁下一八行第一四字「无」，磧、普、南、徑、清作「非」。

一七二〇頁中八行第七字「超」，磧、普、南、徑、清作「起」。

一七二〇頁中二二行「道遵」，資作「遵」；磧、普、南、徑、清作「道」。

一七二〇頁下一行第六字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「悲」。

一七二〇頁下一行「瞋恚」，資、磧、普、南、清作「弗」。

一七二〇頁下三行第七字「刀」，南作「刃」。

一七二〇頁下末行第六字「住」，磧、普、南、徑、清作「往」。

一七二一頁上五行第四字「元」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一七二一頁上一一行第一二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一七二一頁上一三行第一〇字「着」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一七二一頁上一四行末字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「耳」。

一七二一頁中九行「不着一切響是謂爲八等」，磧、普、南、徑、清作「是謂爲八等　不著一切響」。

一七二一頁中一九行第七字「流」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一七二一頁中末行首字「遵」，資、磧、普、南、徑、清作「尊」。

一七二一頁下七行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「弗」。

一七二一頁下一三行第四字「隘」，資、磧、普、南、徑、清作「厄」。

一七二一頁下一五行第八字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「義」。

一七二一頁下二〇行第五字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「將」。

一七二一頁下二〇行第一四字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一七二二頁上一五行第一一字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一七二二頁中四行第六字「矇」，資、磧、普、南、徑、清作「朦」。

一七二二頁中八行末字「明」，磧作「開」。

一七二二頁中二一行「脫門」，資、磧、普、南、徑、清作「三解脫門定意」。

一七二二頁中末行第四字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一七二二頁下五行第八字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一七二二頁下一四行第五字「求」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七二二頁下一七行第五字「返」，磧、普、南、徑、清作「來」。

一七二二頁下末行第一三字「動」，磧、南、徑、清作「勸」。

一七二三頁上一一行第一四字「思」，磧、普、南、徑、清作「可」。

一七二三頁上一七行第三字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一七二三頁上二二行末字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一七二三頁中三行第二字「也」，此處資、磧、普、南、徑、清不分卷。

佛說阿惟越致遮經卷中

草

西晉月氏三藏竺法護譯

不還品第七

佛復告阿難何故如來說美菩薩為不還乎於是菩薩一切所存處處造行超越諸有而逮佛明蠲除諸行降伏此已則不復還所以者何見一切法不有往還超度凡夫捐捨俗慧入佛明智獲無所住諸法平夷所以者何用致寂界非動凡夫不立聖道塞諸惡路勉濟情欲於食無食逮上明迹拔去諸見則無所著无有諸邪六十二見已越生死觀於沮洹踰之无為釋棄衆想不隨經籍淨垢惡道捐棄貢高不懷自大出於无黠憂惱之先破壞愛欲滅除衆冥拔去貪樂捨置塵埃憍慢自恣止息斯尋遠離世智故思佛乘等獲聖慧菩薩捐志捨愛欲界則習本淨過去聖滅之志厭慧无上諸佛所解欲以顯思一切衆生極尊無極為一切乘此則佛慧菩薩獲斯諸想无想等除一切狐疑之

界菩薩逮是則不復還又問阿難其有人不住於道悉當立之以道是者覺了衆生明尒則道能覺如是則制人想所以者何知於空事人界難議平等道慧所以者何分別若此群黎之種則空淨界人種亦空逮於衆想一切諸人與空無特許不有身不獲不住彼則亦空虛空無空免一切想無念致道蠲除衆生虛空之想无棄不棄所以者何一切諸法皆為平淨一切衆生而無所捐等於所釋故無所得已不有獲是以不來此者乃計為之不還有為无為於一切法覺了所會越度諸患故謂不還於是佛頌曰彼則無所生　造行如所處　蠲除諸所住是謂不復還　曉知於往還　不著一切法所住不可得　是故不還此　其凡夫之行及佛世雄教　不然无所量　故謂不復還諸法无復來　亦不得諸住　以獲无去來是謂不復還　其人未嘗住　不至于三塗逮致佛道明　則謂為不還　決除一切欲於食而不著　得至於道場　則謂為不還衆見之所行　分別六十二　不墮於彼際

則謂為不還　此法無終始　已捨離諸畏斯慧如本无　是故不至此　所應無為寂不著諸塵勞　逝除彼衆想　是故不詣此已斷諸惡道　洗去衆垢著　學寂然无為則謂不復還　降伏於弊魔　及官屬兵刃永无有衆念　是故不詣此　挽拔癡憂慼蠲除愛欲根　斷截慼貪婬　是故不詣此降制諸塵垢　拔去於衆想　究竟至尊慧故謂不復還　捐去衆愁慼　破壞於貢高憶斷於五陰　故謂不復還　志乘得光明佛乘无有上　不貪愛欲患　故謂不復還已知佛藏處　諸藏中第一　過去佛所辯是故不詣此　彼處於尊乘　佛聖无有上截去諸狐疑　是故不詣此　受千无數人勸立於佛道　以得立聖軌　是故不詣此曉了空无界　等心於人界　逮離諸著想是故不詣此　曉了一切界　法界亦如是衆生不可得　是故不詣此　分別黎民界虛空無思念　一切法如是　是故不詣此其人而无心　退除於衆想　諸念不成道則謂為不還　吾是故阿難　歎說於不還諸事永不來　得住於佛道　佛告阿難是故如來至真等正覺歎

美菩薩為不還亦當知此為善權方便也

阿惟越致遮經無著品第八

佛復告阿難何謂如來歎美菩薩為无著也是菩薩没一切行離於處土不倚諸佛度脫衆生不有所造塵勞之垢及與苦樂以滅色欲救濟一切故謂為无著弗得衆生不獲欲埃非貪如故謂無著釋去侵欺處无所住一切法空以了寂靜不習衆想諸想以定則除衆思不計有人壞滅所志而智空法得無所著佛道无思具足不怙故謂无著演說典籍破壞衆瑕歎於往古等正覺教當來現在而不放逸清淨離穢唯論寂然故謂无著菩薩大士開化諸人立干佛道求聖路者於一切法而無所慕具足慈心行佛之仁永不有處彼慈如此故謂无著化立衆生亦不得人究竟大哀曉了不處故謂无著為衆生故加恩見道法无法想斷除如此故謂無著讚揚覺力計有願數獲於不住知拔除衆想志化衆生了清淨法使成道

義永不有倚故謂不著覩不依處制不貪身於諸万物非有所依求及與衆會不毀万物講有為法如是无本故謂无著遊諸佛土去无所至不起本末覩佛聖尊覺道无寂故謂无著非有依處立如斯土於無量剎平等諸國不調戲界清淨不足住福德之域空无諸剎不退轉地無有女人釋去塵勞睡眠之志得佛聖國除陰蓋土降魔官屬去諸怨敵入寂然土感動變化立於顧剎土衆求國菩薩具足之威耀住无所住覩獲佛意淨印印多所安國捨離一切瓔珞寶飾衆垢之瑕究無為地一切最尊成如是像微妙佛處諸法皆空具足道行故謂无著蠲除衆樂諸根不可於一切法不瞋不怒寂平等乘則為佛慧身口心同習無上寂慕求聖道不著軌迹不想思人悲念衆生無心不心勸化无數億百千人使立大道開示萌類使念佛法等諸人物導利无數衆庶黎民令發聖意而無等倫一切諸法均空特異本空慧同立之不想能

等如是知無所倚已了若此應其衆生而為說法不慕諸利无倚經籍具足離根講法如是永不有言多所化濟不見度人救於衆生著斷諸事免諸貪身超越貢高覩一切法不起不滅開化羣黎万物之想令不壞色痛痒思想生死之識凡夫不動則應解脫而立佛法著道迹者化之不倚則成除勗導利所依令无佛想則為勉濟勸發菩薩弘不念心救道因緣諸憒乱意離癡狂詐具足三昧成就定意不懷衆想拔於邪智令覩正慧化發聲聞慕反迹者制倚父母妻子舍宅兄弟姉妹令除恩愛度著國土財色万物貪求之想塵勞顛倒開化諸著万物之想慕離於家而為寂志懈廢羸劣等脫諸相成入佛土欲垢之法興發道意心不有二未嘗生念是無為法此生死法因緣無緣道意俗心犯戒護禁開化此輩興二相者使其无念度諸根本故曰無著衆祐賢聖懈怠精進男子女人頑愚聰達明聖闇結導利此等令无二心救進衆

生故曰无著是諸菩薩成不退意或
有受別又復不著斯諸菩薩近道遠
道分別此義不生二想得逮聖路至
不起餘而般沮洹便離發意而不有
倚緣此諸法以開化人如是自然解
一切法演無根本故曰无著時佛歎曰
釋除一切行所尊亦如是棄捐諸言教
故曰為无著鋤捐諸塵埃度脫動苦患
救濟于衆生名之曰无著察人不可得
欲垢亦如之諸法无可獲故曰為无著
蠲去衆顛倒立心處不惑分別知法空
可曰為无著了解知空義无有諸想著
除去一切顛寻曰為无著捐除一切想
及人衆惡念心無邪乱意故曰為无著
解空无所依佛道不可量勖勉大精進
故曰為无著講經所因緣淡靖无調戲
勸人立道德與名曰无著真人修行慈
欲令衆生安勸人不可得故曰名无著
本无講經籍加恩衆生類未嘗有人想
故曰為无著正真根力覺為人分別說
已身逮此慧故曰為无著知人之寂定
清淨法致道開演大聖教故曰為无著
不信諸万物現目之所覩一切虛無有

是謂為无著无倚諸佛土在國行仁義
平等覺所處為衆生講法真人覺正教
則覩干无見如諦觀聖覺是謂為无著
成就自然國今我得知之究竟无本始
是謂為无著除去諸所知心不惑瞋害
應真如无恨習成寂然道定意而不滅
靖泊无所起念道亦如是故謂為无著
人物不增動衆生界如是億萌亦普然
化立道之義群生及與道所處永无念
計慧悉平一是謂為无著平等无像類
一切法亦然心正若如道故曰无思念
所謂為應真諸法非所著能為人分別
寂尒而無倚為人講法義雖言而无教
普度无量人見衆不有動衆生无可獲
諸民除斷著拔人離邪見度衆勤苦惱
一切法不起所處亦無滅覩衆生諸想
脫群民困厄无增壞諸色痛痒亦如是
想識於生死濟之令无他不動賢聖法
凡夫亦如斯立之以佛義度使志无著
衆人懷果想及緣覺之念超越於覺意
為人說此法以興發道心常依所布施
戒忍亦如是故講无所倚知解之顛倒
興習於精進以除斯諸想

道意之所念邪智若慧明於此无所倚
故說无著法是法不生念了別无若干
而說如此法故說无所著自計已有身
聲聞多所念以為除此想故說无所著
諸法非有思解知不若干演說斯无根
故曰為无著父母兄弟子空寂之所有
則為生死行不能成佛道慕妻及姊妹
所倚皆歸妄故名曰无著
造興生死事則有親族念見因有情欲
吾宿之友黨自念身有我心馳衆諸事
分別墮顛倒必則處魔教棄捐於生死
終始之災患故說於无著
所講勞垢法興衰及諍訟斯皆言聲耳
是曰為无著衆所多竟利放逸貪万物
欲救此等類故說无著法戀慕室家者
心念行學道頑鈍意如斯顯舉於无著
唯見卑賤法不覩真妙義弗省於衆念
故度至无著除棄凡夫義專精慕佛法
拔去衆民求故曰為无著若覩善惡行
如是衆數法無量人亦然故救放无著
以具諸相好精進不可計而倚於此相
仁賢得濟度成就尊上法
依怙覺正利度之至无著无為法之義

若得或不獲斯乃聖道行則能立正願
无戒不觀犯放逸及智慧闇昧軟弱人
便著斯三事衆生興此相諸念不可計
蠲除若干意故說无著法存慕聖衆祐
亦念於无德分別凡人法故說无所著
以得如是行男子及女人賢聖與凡夫
斯則興二心人起此二事愚行之所為
用倚是二際故度至无著迴動不退轉
興造而不作欲以近聖道故興心此念
獲致於大道不起无所滅心常懷想著
用求於无為於彼受衆生仁人念萌類
以故曰无著救濟諸求想是則菩薩法
為現阿羅漢因以發法忍自謂為无著
講說羅漢事斯應為菩薩名住无所著
獲致无上道

佛告阿難如來至真等正覺讚歎說
菩薩无著亦當知之善權方便也
阿惟越致遮經聲聞品第九
佛告阿難何故如來光耀菩薩為聲
聞乎菩薩大士開化无數不可計人
令聞佛法分別經籍故謂聲聞使聽
聖道淨不放逸故謂聲聞使聽无為
安隱甘露根力覺意意止意斷具足

此事速至道慧故謂聲聞令得空慧
身无堅固闇昧之人閉塞不解所以
者何如其所種必獲其實亦不
有果說果之聲聽衣食施計物之施
了觀如是則成佛眼其目普見不可
思議眼无所倚究竟此目致一切法
故謂聲聞計此諸法如呼之響莫得
著音非有說者亦无聽者無香想香
亦不有嗅辟如有人卧出夢中嗅種
種香計此無香此則或事思想所為
一切諸香人所嗅者辟若如夢而無
堅固解斯音者則謂聲聞舌之味味
亦復為空若肉段如為舌或嚐者了
之不為味或辟如聚沫以離諸論无
可為喻明者觀之知无所有不可得
持想著味者則致惡罪莫思六界以
分別味心則開解意不放逸若知此
者心想无為各各分別謂所聽義而
聞此空故謂聲聞曉了其諸入之事
聽之為空身自寂然未嘗有生不知
所起無生不生則為聖道故謂聲聞
若所聽者皆无所有解身自然不起
不滅故謂聲聞聽于布施惠以法行
不可思議佛猶此路致於佛道心有

所施不自見心以無意志逮得聖慧
所以者何如其所種必獲其實亦不
有果說果之聲聽衣食施計物之施
所與薄耳一切所捨法施為尊無得
貪惜莫懷施想雖有所惠不得怖望
辟如幻人無有心意不與想念欲成
行者无得想施所以者何施不怖望
則順道行故謂聲聞離諸所音一切
塵埃都无所聽離諸有為不可以音
聽受佛法分別諸響而无所倚所以
者何二事造聲雖有二事則无所有
因緣合致則有二事用有人故而致
法音故謂聲聞於是佛頌曰
使无央數人聞佛无念法以故謂聲聞
則勇猛菩薩聞寂定之道恬靜不放逸
无量人聽法故謂為聲聞聽潛泊安隱
諸樂非有像以故為聲聞至寂然无為
聽于覺根力具足意止斷自究竟斯事
故謂為聲聞聽身所有空不可得堅固
愚騃之所慕故當時了體其目无所覩
不聽亦如茲衆生為見侵闇塞不了了
若得成佛眼等自不可議致之在本无
開化諸闇昧无量人聞經諸法非有與

此以得名号稱存于聲聞其无所聽受了之如呼響不見有說者亦復无所聞所以名聲聞令衆人聽受計本不有聞莫為音所惑譬如人寐夢嗅於无數香恍惚不可得遊逸嗅於空了香亦如此未嘗有嗅香無量人失志菩薩令開明計舌无所猗肉段不知味設使肉解甘舌亦當識之无倚此諸想念美為凶危六界不可念分別諸味種菩薩大勇猛目覩分別此因聽而致之故曰為聲聞自分別已體是則空自然能了此虛无則無起不生若无所興隆令羣黎聽法是則謂聲聞計心言本淨無形不可得是者莫有人聽此為聲聞猶如幻化生滅盡則亦空若有覩衆想了之為聲聞又聽所施與法施不可念是軌為聖路尒乃成佛道隨其本所種獲果亦如之不可思議施成大道无念衣食施薄福法施為寂廣未嘗有悋惜此則聖慧塗弘无想之心布施不有著如是惠施者疾致成佛道釋去一切心計耳无所聞超度諸合會故謂為聲聞因呼有響應假使不著音則於衆聖尊

佛法无有上諸可不聞響暢音有聲聞一切而无倚不二無若干无數佛演法令彼聞其音計所聞如響樂人成佛道善遊諸佛土所聞不以乱平等覺所處世尊無有上聽千三千世所住如虛空計人等猗寂若沮洹无形世人所著想是則為虛空沮洹為想念計倚有四大是則無起不生本无生死者解諸種如是莫得計堅固計人弗可得不滅盡塵勞万物不究竟令黎民聽此此諸法寂然未有觀衆界我化諸人間夙夜亦如之彼不興衆念所聞无所聞使人得聽法如此為弟子聽受最上法故歎曰聲聞雄人念往古講音无所偏觀不分別經一切法一切是則為聲聞救度一切會為衆人說法清淨不放逸則講无為界諦觀无說法佛法亦如之觀法不去遠佛之所講揚彼法亦不近是故无所猗所以謂弟子聽採隨此教勸化於羣黎斯乃為聞法阿難我是故講說聲聞化假号曰弟子則菩薩大士佛告阿難是故如来至真等正覺歎說菩薩為聲聞當知是義亦善權方便也

阿惟越致遮經緣覺品第十

佛告阿難何故如来頌宣菩薩為緣覺乎於是菩薩目覩諸法何謂目覩一切法空无有像類而不可壞現在覺觀法不可滅故謂緣覺諸佛經籍不可思議曉了諸萌悉如沮洹无有內外則不可獲一切諸法不起不滅人之本際則沮洹也所号本淨但著言耳則无所有法不可逮因名演稱語无所達所以者何其言則空口之所說不解已無法本之際佛道之无分別觀斯故曰緣覺自察色陰但是聲耳此色陰者計於色生唯有名矣以聲言聲則无有陰其色陰者无身無我所以者何因口作号所言亦空不起不滅所言自然不著吾我不得久存況口言乎目覩色陰則為痛痒痛痒陰滅則不有名因口之說号為痛痒痛痒陰身无我所以者何所謂痛陰其言則空不起不滅言不著身則無所住況於言乎曉痛痒陰即觀想陰若寂想陰則無思想想陰号耳

無身无我所以者何口之所說思想陰者其言則空不起不滅分別言已不著自然心無所立何況口言觀想陰已則生死陰已滅行陰則无生死所謂行陰无身無我所以者何所号行陰言其則空不起不滅但著言耳不得久存況口所說觀行陰已則有識陰假使識陰惔然寂滅則此識陰但陰聲耳所以者何其号識陰是則空耳不起不滅其言自然无所住止況言說乎是五陰者皆無所有分別本无故曰緣覺所以者何斯口之言緣對而致無緣不緣諸因講說有言无言五陰之事於此一切永无所著不造衆因故曰緣覺於是佛頌曰

目覩一切法　分別知之空　不著於諸色
究竟莫有相　現在觀此法　解空知自然
分別了澄泊　不可得根源　現在獲於斯
曉五陰如此　則為平等覺　緣覺无思念
衆生志无為　其心不可獲　本際无有起
淨无無思議　一切人不起　觀見无所滅
諸法无動興　是謂為无為　衆生皆混涇
省察是所趣　无人猶若影　故曰為无為

不用是名稱群黎為混涇不起无所滅
如口所歎詠　敢可說悉空　人不解非言
是故為衆生　示現說混涇　口所發假言
无處亦无念　因口而有訓　求本不可得
陰不在本際　口言无所顯　諸聲所稱說
人際亦无念　一切顛混涇　本无及始際
澄然无放逸　則救有所將　本淨遊乎響
衆生亦復然　无形則空寂　本淨无心念
法本為若此　假名而讚揚　其源不可得
所以有言說　不以諛諂事　而可分別解
其際則空无　便了衆生本　其言不依講
口言无所顯　諸群黎如此　則不著人本
所發陰則空　其聲无所別　其說亦如此
而際亦復然　其无諦如是　覺已无所念
是則平等道　緣覺无思議　覺了於本色
此但陰聲耳　寂滅斯色陰　則无有言聲
自然釋之去　是則曰无形　吾我既自然
觀之无有處　因言謂之陰　色本不有身
其聲皆歸空　不起亦不滅　因口而告言
求本不可得　其說因癡興　号之謂色陰
現在觀識陰　諸聲无所有　此陰以寂滅
則无有響陰　於此遠離身　所謂吾我者
計已自然空　未嘗有堅住　口之所緣陰

識陰則虛空　口言本則寂　不起無所滅
若有所頌說　察之悉本無　無黠之所言
故演為色陰　諸音无有說　其限不可得
不起无所滅　無處而不決　無塵勞侵欺
亦不造諸法　不執無所捨　莫調不混涇
彼亦無寂滅　不有所覩見　不樂施欲埃
不怠不精進　不乱不一心　彼亦无守戒
非物可成就　何故當持禁　五道非有念
无思亦如斯　不恐无所畏　不脫而不縛
雖講无所演　是為色所入　一切法音然
無獲莫著言　現在逮是覺　无盡之法說
以成是三昧　則无諸響聲　目自分別此
響之等如稱　諸法亦如是　无言不有著
曉了因緣者　知音无所有　故号平等道
是謂為緣覺

佛告阿難菩薩大士現在分別有明
无明是行非行有識不識色與不色
六入無入諸習不習痛痒非痛痒恩
愛莫愛不受捨受有與不有生若不
生老病死患　一切自然察之本無如
是觀者故曰緣覺於是佛頌曰
現在了无慧　未嘗倚為明　不成立有形
若如水中影　聰達曉諸義　不著一切法

假使不倚經是則慧者相明與身无異
一切諸法相覺了此緣趣故曰為緣覺
所号身之行其軀无所造永不有内外
則超生死體終始猶芭蕉非根无有貌
不起莫有滅等辟如虛空現在曉了此
則勇猛菩薩斯号平等聖緣覺如无念
分别一切法寂行如幻化其識自然尒
現在曉了之忽然解斯心知識行如之
諸所道示想明識諸法空分别識其然
一切无所著了如是法者知識亦如幻
所可号名色身及諸音聲衆貌空不成
是謂自然相心馳騁六情如幻化无言
現語非音聲計自然悉空久遠来習之
因發諸入處彼則分别習名自然如空
習以成悉无遊念起衆更若曉習本寂
則知法無住目覩習自然覩衆更悉寂
不興凶罪殃故曰為緣覺曉了諸痛痒
皆空如本淨辟如泡起須志敬空无形
斷除衆恩愛則從无著法情欲已永盡
故曰為緣覺若受而不受則空无有有
非形何成就辟之如野馬吾无所興想
身生亦如是計本自然生无根非有形
以離起滅法則不畏當終未當復成身

一切得自在現在獲此慧永无有著者
又緣覺之音則造菩薩行
佛告阿難如来至真等正覺以是之
故讚揚菩薩為緣覺也亦當知是善
權方便如来用是之故光耀菩薩大
士持信奉法八等道迹往来不還無
著聲聞緣覺也

阿惟越致遮經卷中　第十二張　草

阿惟越致遮經卷中　第十二張　草

賢者阿難而說偈言
世尊所演說假号名沮洹喻之若虛空
度於无所有雖有所講說則非以辞言
諸佛行善權合集說法耳
於是阿難說此偈已前白佛言惟天
中天其世人民不解如来至真等正
覺隨時之化則自侵欺不了如来何
因分别菩薩大士持信奉法至于緣
覺也
世尊告曰若有明者於過去佛積功
累德心開意達不見侵欺所以者何
曉了諸法辟若幻夢影響野馬水月
所以者何菩薩大士分别此慧則不
自侵懈懃修學如来之法精進不懈
則不自枉佛於是頌曰

世尊之所讚讚揚於聖道是故之因緣
菩薩行勇猛少智懈怠者不能解此義
故當修精進如来以此說道意所遊生
世尊有開化故分别此慧清淨之明哲
彼解道意者知聖不可獲若致得知軌
心覺五事空空者不知空寂定非不言
悉除一切音故讚唱空法捉空无所得
未嘗能獲者假使不可持則知為空義
設有解是五分别了空慧成得无放逸
則不自侵欺
尒時五億比丘志懷持信即從坐起
住世尊前叉手自歸異口同音而歌
頌曰
今世尊大聖蠲除諸狐疑平等覺所宣
志立于大道
復有五億比丘聞是之說皆悉奉行
悉住佛前等心頌曰
唯世之光耀吾今離猶豫聖尊之所歎
分别佛大道志願奉法迹正慧无罣导
道德自然成開化諸十方
復有千億比丘懷八等想聞此歎頌
即從坐起叉手而立俱歌頌曰
志所懷八等今則釋疑網心已分别了

所因見八等

復有十億比丘懷道迹念自從坐起
叉手而立同說偈曰
導師及吾類　以獲致法明　乃知平等覺
所因演道迹

復有二百五十万比丘志懷往来心
則從坐起叉手自歸同歎頌曰
我等本依倚　志懷往来心　今日永无難
存亡無放逸

復有五十億比丘懷不還想而說頌曰
導師尊无上　今日无調戲　永捨諸果想
致聖導光耀

復有三十五億比丘懷无著想興立
四禪即從坐起叉手說是偈曰
今吾不猶豫　逮致无餘法　解諸乘平等
辭之若如幻

復有五十八億比丘意懷聲聞即從
坐起叉手而立則讚偈曰
吾等犯斯言　意欲度衆生　所演謂聲聞
今日乃達知

復有五億比丘即從坐起興緣覺想
叉手而立同心頌曰
今日乃目覩　緣覺之所因　世尊分別說

緣覺无思想

復有百万比丘尼謂成道迹往来不
還无著果想即從坐起叉手而立說
是頌曰
吾了平等法　則捨女人身　各各成佛聖
當為世尊上

復有八百八十万清信士清信女志
懷道迹想往来不還念即從坐起叉
手立佛前心同意等俱共頌宣而頌曰
吾等念心淨　辭如琉璃器　於是當捨家
興佛之法教

復有六十億嫉彼諸天人住于虛空
而雨天華散於佛上俱供養世尊即
下叉手立於佛前而歌頌曰
吾本懷諸乘　果想亦如是　今日以永除
覺成无上道

阿惟越致遮經卷中　第三十二張

阿惟越致遮經品第十二

于時無數百千比丘舍利弗目犍連
須菩提阿難律離越刼賓奴等從坐
起叉手而立白世尊言吾等今日聖
道具足不違大意降棄魔怨備究五
逆得悉五樂成就邪見捨離正見吾
等今日已害无數万千人命悉成佛
道至无餘界而已滅度時世尊默然
於是衆中无量百千諸來在會聞此
所言而皆狐疑此謂何乎義所趣耶
心懷瞑然如阿羅漢乃興此言豈況
凡夫住者直立坐者默坐不能起立
賢者阿難承聖尊旨悉知无數百千
諸衆心之所念問文殊師利曰聞者
年言會者皆疑不審所論為何歸趣
又佛世尊默然不言文殊師利乃曰
唯仁阿難此經名曰不退轉輪菩薩
之地是耆年等所可講說諸得不退
菩薩大士目覩信耳阿難又問耆年
何故說此言耶世尊默然此耆年等
於无上正真不退轉也荅曰唯然當
成正覺不復迴還也文殊師利謂賢
者阿難無黠之行則曰其母是諸人
者究盡除害无善思想貪著情色斯
則為父除不善想遠諸情念至无著
意釋凡夫法洗蕩不淨想別聖俗碎
破衆念不壞大法興如來意以除諸
想於一切法無所從生是故耆年講
說此語吾等今日具足五逆所以然
者逆無往反者年所言成五樂者察

其五樂皆如夢幻影響野馬了知此慧行无缺減則為五樂所以者何无有根本設无其源則為盡除乃應平等講具聖慧即逮法忍此者名曰五樂備足者年所說吾等今日得離正見住邪見者覩一切法皆處邪見欺哉諸法詐妄至誠盡无所有辭之虛空非有像貌虛實去來悉无歸趣不可將護所以者何其本自然計此諸法則皆平一如諸法等邪見亦然此比丘輩非等无邪所以者何以離諸想致佛聖道獲衆覺法飽滿經義而无所得是故阿難是諸比丘悉共說言吾等今日具足邪見釋於正見此耆年等所謂今日吾等宮无數百千人命說斯語時不可計无數千万人神聞之諸法辭若如幻夢影響野馬蠲除人想无有吾我遠壽命人起衆德本發大道意無所殖種興修道義及餘比丘比丘尼清信士清信女捨我人壽無身之想不復煩更終始之患所以者何无我人想不盡想永盡无餘逮致究竟不起法忍故說此言

吾等今日宮無數百千人命斯諸耆年屬者所云今日吾等逮得佛道致無餘界而滅度者開化无量億百千人命棄衆塵埃令獲聖道所以者何皆發无上正真道意說此語時悉逮無餘稼故謂我輩今獲大道於無餘界而滅度矣是賢者等以在大乘不願在天惟仁阿難族姓子族姓女發無上正真道意以起俗事其心清淨不為俗法之所繫縛乃應發心越一切義道捨諸想究竟經典則无餘界而滅度矣是為阿難習菩薩乘行菩薩者不習日行愚騃之人隨日念耳非明智者所以者何設无此誠信要御諸天宮殿則无光明便无出入過去无晦則無晝夜便不思想愚冥之人興晝夜念菩薩大士寂修大道習善知識無有穹志晝夜想也所以者何永除衆念乃致佛道於是文殊師利則說頌曰

所謂不懷施　愛己計有身　彼若不斷除

則謂不可摧　分別於瞋恚　自然不生想
聖道以无處　彼則不可動　所可敷毋者
終始所由生　拔去此根無　則謂為宮命
不順念為父　所樂情欲法　是等解本无
究竟莫有根　化之歸无身　不知明所趣
不動無所住　向者故說此　所修羅漢法
凡夫法亦然　諸可盡愛欲　向者故說此
大興有為想　察吾我自然　諸法无所懷
則无音聲說　如來之所知　古昔之所念
即拔此根株　則謂无從生　以捨是想樂
等同而无二　假使曉了斯　則謂平等教
所言五欲樂　則謂平等教　蠲除非常想
念之如幻化　具足不乏少　則懷愛欲无
以故此等類　世尊前歎之　分別諸罪福
譬之若如夢　究竟无從生　其慧曉了斯
識邪瞋恚法　空寂无能固　邪見為欺哉
彼分別妙智　一切法不實　莫有近法者
虛事不可倚　如虛空无處　普解觀一切
故難為正見　此法則平夷　了慧見正等
厥愚冥之人　起人想則沒　索人不可得
則无有死者　无量人起生　則捨壽命想
便以无衆念　計命者罪重　蠲除衆生想
非有計壽念　以故說此言　吾宮无數人

捨諸塵勞埃　法无應不應　解道无形貌
則无所壞除　降伏諸魔力　逮清淨道法
諸法莫有諍　不起不有滅
時文殊師利說此偈已應時五千懷
狐疑者心開意解獲大光明而得具
成有起無所從生法忍各取身衣供
養奉上文殊師利同時說言願令吾
等致是法慧所說若斯開化羣黎分
別深慧無所罣导亦如仁者
於是世尊讚文殊師利曰善哉善哉
斯寂妙勝决諸疑網近佛聖籍賢者
阿難前白佛言文殊師利何所開化
而令世尊讚之如是世尊則曰文殊
師利誘化無數百千人類令入大道
悉解了此深經之義阿難白曰唯然
世尊講不退轉輪入聖軌乎佛言如
是阿難講不退輪興化大道所以者
何文殊師利則是善友導利群黎阿
難又問唯天中天今此比丘立佛前
者悉懷持信奉法之念八等道迹往
來不還无著聲聞緣覺之想此輩之
類發大道意耶世尊告曰是輩懈
廢羸劣心矇无愷悌志難可開化慢

懈不進意在衣食非習深法慕于法
利興有為事憒丙之緣感於八等迷惑
卒暴而不安詳諸根不定放逸其心
貢高自大志計有身及壽命人不捨
衆瑕犯戒貪嫉想求佛法悉從惡友
樂于邪智不肯奉受智度无極順從
外緣貪利財色衣食之樂古今以來
夙興夜寐而不專精進違失道義兩
舌惡口妄言綺語其志懷宮轉共諍
訟重于罪福不信空无相不願之法
躅於衆行不起不滅壞一切法永無
有想此之謂也於是佛默然无所加
言賢者阿難承佛威神問文殊師利
曰何故世尊默而不言文殊師利報
曰寅於後末五濁世時人法如是不
信深經佛故默然阿難又問頗有信
者悉不信乎荅曰信者少耳譬如阿
難明智者鮮愚冥人多所以者何不
樂修行以故不了如是阿難其聞是
法鮮有好喜多不欣樂設有信者為
衆棄捐不見恭敬所入郡國縣邑墟
聚諸人忽笑所以者何宿罪由致陰
蓋所覆本功德薄阿難又問向者講

說少有信者義何所趣文殊師利荅
曰是輩之類則為捨佛不信大道阿
難白佛唯願演之樂者雖鮮聞佛所
說悉當欣踊尒時世尊周觀四方便
出其舌覆三千大千世界因從舌根
出大光明照恒沙等刹時四部衆承
佛聖旨目覩東方恒沙等國諸佛世
尊咸說此法不退轉輪是聞會者悉
遥聞之等无差別四輩之會覩斯變
化一切等心異口同音皆白佛言唯
願大聖導崇所歎不退轉輪如佛所
言誠不異吾等目視无量不可思議
諸佛世尊講斯深經等无差特唯佛
說之於是世尊還吶其舌告阿難言
歌妄言者寧獲斯舌阿難啓曰不也
天中天奉至誠者開化正義積累功
德導无數刼闡于大慧乃致此耳是
故聖尊惟當說之設族姓子有信樂
者學雖寡鮮聞是說已覩其明證即
當欣然興之不廢佛告阿難一切四
輩未遭斯典志於駑鈍比丘比丘尼
清信士清信女天龍鬼神阿須倫犍
沓和真陁羅摩睺勒聞是經籍得不

退轉當至无上正真道寂正覺而於此土講於法義等无有異如我今也尒時四輩及天龍鬼神欣然大悅疑網永裂皆手擎華香共散佛上諸有女人下身寶瓔以散佛上心同意等普白佛言今日大聖如來至真等正覺乃无二言佛復告阿難實如所云誠不有異如來所演實无二言除諸瑕疵愚冥之貪假使慧覩佛天中天則獲如願阿難問佛何謂慧覩佛世尊問之汝不解之乎荅曰不敏安能及之衆祐告曰假使有人聞能仁佛皆不退轉成佛聖路所以者何佛道普慧有益无損除貪恚癡豈況一華奉如來乎吾滅度後善持舍利供養自歸忞得如意阿難又問精進不疑專心聽經皆不退轉當成佛耶佛言其有人聞能仁佛皆當逮得无上正覺所以者何設不尒者佛語為異則有二言佛問阿難如拘類樹蔭五百車若五百衆處在其下忞荷覆蓋其種大小荅曰甚小佛言阿難如拘類樹其種小小溉灌時節稍稍長大

而布枝葉廣覆四遠況篤佛道聞聖尊名亦當如是斯種德本漸修其行非壞不腐至於无上正真之道所以者何此一切法殖種之源永非猗住羣萌本无故不有敗一切法種无所倚演阿難問佛唯佛說之是聖本願諸佛世尊道法然耶佛言本發意願其聞我名忞不轉退成寂正覺諸佛之法皆亦應然所以者何諸佛法等阿難又問設使等者何用願乎佛告阿難菩薩大士聞說斯經假使發願或不興願會當證明逮聞是法阿難白佛言未嘗有世尊斯法微妙諸佛世尊乃以大慧開化羣黎佛言如是如是阿難諸覺洪明多所開化立于聖旨吾於佛土慈愍救行喘息之類不惜身命一切所有施而不恡精進不懈於一切法而无所著行菩薩法積功累德欲救衆生修深經籍乃得佛道阿難問佛難及世尊今說此經弊魔不來廢亂學者不令興德發于无上正真道耶佛言魔不聞之所以者何文殊師利神足之變也於是文

殊師利即釋威神時魔波旬遥於虛空聞講不退法輪之聲聽能仁佛所說法言心懷恐懼衣毛則竪口說此言以得勝我共於力勢以空余界无復國土愁憂涕淚老極憔悴辟如百歲男子朽耄時魔波旬體變如此四部兵合集三千大千世界各各異魔及魔官屬等類諸天往詣佛所兵仗嚴整衆魔之威逼加菩薩初成佛時現於身老執杖戰痛面皺皮緩置四部兵住於虛空普共遥聞不退轉能仁佛音心忞得定時魔自知非我所有孤獨一身而无侍從直前詣佛白世尊曰今吾一身都无侍從羸瘦老極无將扶者又无力勢不能自勝以空我界非有國土如來大慈咸哀衆生亦可憐我世尊盡度永空吾界而无扶我給授水漿佛告魔言人種甚多不可思議假使諸佛日日興盛如恒沙等發起无量不可稱計億百郡術衆生之類人種不盡魔白佛言唯然世尊人種雖多今吾孤獨不有徒使无扶接余假令行道忽極躃地不

能自起願見安撫得歡喜悅唯願世尊哀速撫育使眷屬興佛告魔言且自安志不聞斯法離於信者患是汝伴魔即歡喜善心生矣意與口言吾當化人雖聞是法令不信樂志懷狐疑已有猶豫必從我教時魔波旬復白佛言惟願加哀弘以大慈重見慰撫令吾踊躍无有憂慼佛向者講聞能仁名患不退轉必當逮成无上正真之道願聖默然勿宣是旨是羣萌黨闇便加精進立于大道佛報魔言汝且安心勿得懷懼當令衆生不立道意存於人種人人各安使不動揺不震于色痛想行識佛當開導不離邪見非立正觀及六十二諸所疑惑一切無動不念過去當來今現在非離害羣生煞盜婬嫉妒言兩舌惡口綺語及嫉恚疑亦不勸人入于正道亦不化人於布施持戒忍辱精進一心智慧亦不教人道奉四恩惠施人愛利人等利一切救濟合度无所猗動不想人種无念父母兄弟妻子及與男女釋除親友夙夜日月一月半

月諸動之想波旬且安吾當勸人令除六度无極思想及大道意力无畏根力覺意八正之行佛法聖衆及一切智道義之想化諸羣黎於一切法使不動轉時魔歡喜不自勝即於其處顏色窈窕面目光澤華散佛上遶佛三帀則偈說曰

平等覺世尊　吾心本欣踊　正覺言无特
所造必如意

於是魔波旬說此偈已即還天宮與諸眷屬五樂自娛不復憂慼發大意者世尊說此降魔品時三千大千刹土六種震動阿難白佛令魔威德地大動乎佛言講是降魔品時六萬四千人得不起法忍阿難又問寧有狐疑不了者世尊曰向者見此患懷疑結心各念言余以聞之此語何謂何所歸乎不復相見阿難白佛惟願世尊遠為衆會現大光明決其疑網所以如來為魔說之波旬且安吾化羣黎使不住道於是衆生界而不動揺不發道意无倚智慧不捨邪見不處正觀於六十二疑而不轉移亦无去

來現在之想非離煞盜貪婬妄言綺語兩舌惡口及嫉恚疑令不施與戒忍精進一心智慧不順父母兄弟妻子无有晝夜一月半月離是衆想亦非動揺令不奉六度無極及无所畏根力覺意佛法聖衆并一切智使不轉移波旬且安吾當開化一切衆生使不動義不立於行唯然世尊所因講斯遠分別之使此會者无餘疑結心開意解及於後世邊地諸國遭值聖明稟受經典持諷誦讀勿復猶豫

尒時世尊則說頌曰

聖道无所住　慧軠非有處　說此大義時
人解及應造　塗及一切人　无二不有處
佛以是故說　今覺非有處　莫能動衆生
人種亦如之　一切不有形　至竟无所獲
群黎類皆空　人界不可思　彼則普无念
曉了一切慧　衆人不可動　假名曰身命
四大而合成　此滅度空寂　分別五陰空
自然不有動　滅度不可獲　設揔而不移
陰止无所震　曉了不吾我　離形寂然空
究竟非有著　身與五陰同　裹行亦如之
无行以為行　諸陰猶虛空　所謂寂定界

不起亦不生　斯諸陰蓋入　未能傾轉者
計已身吾我　其法莫搖者　尚不獲曷震
故佛說此言　衆生不侵欺　計本不可得
逮之而无心　自然不可獲　所可去諸見
凡有六十二　無自然如斯　猶如水中月
其六十二見　辟之若如影　離有形无我
自然不動震　過去當來想　現在亦如之
諸想无處所　辟之如野馬　是法空无念
計人不可得　諸衆生无處　則不可動搖
其人喜煞生　由入大曠野　立志於滅度
故不可動搖　雖轉於衆生　彼則无所有
計曰不可得　則曰而不動　說道有過去
未嘗有生者　佛以了故說　人而不可動
假使煞生者　法施无思議　以乃成道慧
彼則不可動　所謂邪婬者　愛欲无可得
以故分別說　彼則不可動　其妄言之法
起者不有脫　精進而獨尊　彼則不可動
兩舌及惡口　讒言亦如是　觀一切諸誨
如幻如无形　皆无有處所　不可有所倚
諸陰壁如響　其念莫有者　所謂不懷施
愛已計有身　聖道以无處　彼則不可動
分別於瞋恚　自然不生想　彼若不可斷
則謂不可搖　曉了衆邪見　奉修於正法

超度諸有言　彼則不可動　離勸助智慧
一切實清淨　愍哀著色財　獨捨衆惡罪
所見及奉戒　捨遠於聖道　智慧不興此
莫求於正真　異學懷衆心　斯外諸忍辱
等求平等道　不倚於无為　精進于三事
異道之明說　是不歸聖慧　此謂明智行
多修於三昧　倚一切諸想　非佛之所歎
亦不勸助彼　愛欲之瑕疵　非明哲之稱
得不興衆想　佛慧不可量　菩薩行勇猛
攝取衆生類　則為說此義　雖受无所動
寂除衆生想　則發菩薩意　道意无所起
彼則不可動　思父母兄弟　姊妹及男女
一切猶如幻　彼則不可動　一切是諸念
計之无所有　群黎法悉空　彼則不可動
其夙夜之想　一月十五日　一切除想念
譬如野馬水　布施奉禁戒　忍辱精進想
一切於此念　是諸想不動　定意之智慧
菩薩之道力　修於无所畏　釋除諸妄念
覺意及思道　免去聖軌墓　明智未嘗動
不為諸想惑　佛法之所求　如此衆聖想
无有若干念　言行之所動　佛慧无量寻
道想之所依　則為遠佛道　佛聖非思議
佛分別說化魔品時十億之衆悉除

疑網成就大明逮不起法忍得法忍
已一切同心說此偈言
卯道之尊聖　佛軌忽无思　為吾等大師
道最斷狐疑　具一切光明　使佳佛明道
其耀照十方　目覩億千佛　普見衆庶无
於色无所著　蒙世尊之恩　吾等法眼淨
尒時百億人衆各脫身衣以覆佛上
供養大聖則歎斯言令一切人逮聞
此法光明具足所願必獲阿難白佛
其有聞是開化魔經受持諷誦為得
何福佛言其福大浩阿難復問何謂
為浩佛言若善男子善女人則旦供
養百佛日中晡時人定夜半天曉肅
肅各各供養百佛世尊一日一夜中
合六百佛一切所安隨其所宜如此
比像具足千歲其福多少阿難言福
大多大多天中天不可為喻佛言假
使是分別魔經受信不疑德過於彼
佛說阿惟越致遮經卷中

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說阿惟越致遮經卷中

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七二七頁上三行品名前，資、磧、普、南冠有經名「阿惟越致遮經」。

一　七二七頁上一六行首字「先」，資、磧、普、南、徑、清作「源」。

一　七二七頁上一九行第一一字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「藏」。

一　七二七頁中七行第九字「許」，資、磧、普、南、徑、清作「計」。

一　七二七頁中八行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「久」。

一　七二七頁中一九行「得諸住」，資、磧、普、南、徑、清作「復諸住」。

一　七二七頁中二〇行第一〇字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　七二七頁下三行第六字「逝」，資、磧、普、南、徑、清作「斷」。

一　七二七頁下八行首字「降」，資、磧、普、南、徑、清作「除」。

一　七二七頁下九行第一四字「貢」，徑作「責」。

一　七二七頁下一二行末字「辯」，資、磧、普、南、徑、清作「辦」。

一　七二七頁下一四行第一二字「千」，資、磧、普、南、徑、清作「于」。

一　七二七頁下一七行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一　七二七頁下一九行第一〇字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　七二八頁中一一行第八字「土」，磧、普、南、徑、清作「去」。

一　七二八頁中一二行首字「足」，資、磧、普、南、徑、清作「足佛」。

一　七二八頁中一三行首字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「印衆」。

一　七二八頁中一六行第九字及同頁下三行第三字「根」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　七二八頁上一一行第四字「除」，清作「際」。

一　七二八頁上一二行第二字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　七二八頁下五行第三字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「瞋」。

一　七二八頁上一四行第四字「古」，資、磧、普、南、徑、清作「古佛」。

一　七二八頁上二二行第一三字「知」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七二八頁中一行第二字「永」，資、磧、普、南、徑、清作「求」。

一　七二八頁中一行「覩不依」，資、磧、普、南、徑、清作「都不於」。

一　七二八頁中七行第一〇字「足」，磧、普、南、徑、清無。

一　七二八頁中一一行第八字「土」，磧、普、南、徑、清作「去」。

一　七二八頁中一二行首字「足」，資、磧、普、南、徑、清作「足佛」。

一　七二八頁中一三行首字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「印衆」。

一　七二八頁中一六行第九字及同頁下三行第三字「根」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　七二八頁下四行「著斷」，資、磧、普、南、徑、清作「斷著」。

一　七二八頁下五行第三字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「瞋」。

一　七二八頁下一八行第一一字「嘗」，資、磧、普、南、徑、清作「曾」。

一　七二八頁下二〇行第一二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　七二九頁上一行第七字「諸」，資、

一　七二九頁上七行第七字「尊」，資作「遵」；磧、普、南、徑、清作「導」。

一　七二九頁上八行第一三字「動」，資、磧、南、徑、清作「勤」。

一　七二九頁上一一行第三字「衆」，磧、南、徑、清作「諸」。

一　七二九頁上一三行第五字「顛」，資、磧、普、南、徑、清作「願」。

一　七二九頁上一六行第一一字「淡」，磧、普、南作「惔」，徑、清作「憺」。

一　七二九頁上一六行第一二字及同頁中七行首字「靖」，磧、普、南、徑、清作「静」。

一　七二九頁上一七行第六字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一　七二九頁中七行第二字「泊」，資、磧、普、南、徑、清作「怕」。

一　七二九頁中九行「立道之」，資、磧、普、南、徑、清作「之立道」。

一　七二九頁中一九行第一三字「志」，磧、普、南、徑、清作「悉」。

一　七二九頁下四行「所著」，資、磧、普、南、徑、清作「著法」。

一　七二九頁下六行「空寂」，資、磧、普、南、徑、清作「室家」。

一　七二九頁下八行第五字「妄」，資、磧、普、南、徑、清作「望」。

一　七二九頁下一六行第一二字「舉」，資、磧、普、南、徑、清作「譽」。

一　七二九頁下二〇行第一三字「放」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　七二九頁下末行第五字「利」，資、磧、普、南、徑、清作「剎」。

一　七三〇頁上三行第四字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「曉」。

一　七三〇頁上三行第一〇字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　七三〇頁上五行第九字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「夫」。

一　七三〇頁上二〇行第一三字「計」，磧、普、南作「諸」。

一　七三〇頁中一二行第五字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若如」。

一　七三〇頁中一二行第八字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　七三〇頁中一八行第一〇字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「其身」。

一　七三〇頁下六行第一〇字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一　七三〇頁下八行第四字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「教」。

一　七三〇頁下一五行第一一字「恬」，資、磧、普、南作「惔」；徑、清作「憺」。

一　七三〇頁下二〇行第八字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「曉」。

一　七三〇頁下二一行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　七三〇頁下二二行第七字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「目」。

一　七三一頁上七行第一四字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「鮮」。

一　七三一頁上八行第一一字「念」，徑作「令」。

一　七三一頁上一三行第一二字「心」，

資、磧、普、南、徑、清作「身」。

一七三一頁上一五行末字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一七三一頁上一九行第一四字「悁」，磧、南、徑、清作「恪」。

一七三一頁中五行第七字「千」，資、磧、普、南、徑、清作「于」。

一七三一頁中一一行末字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「間」。

一七三一頁中一四行末字「偏」，資、磧、普、南、徑、清作「漏」。

一七三一頁中一七行第五字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一七三一頁中一九行第一四字「講」，資、磧、南、徑、清作「讚」。

一七三一頁下一行第二字「也」，至此資、磧、普、南、徑、清卷第二終，卷第三始。

一七三一頁下二行「阿惟越致遮經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七三一頁下一三行第九字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「目」。

一七三一頁下二〇行第六字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「無身」。

一七三二頁上八行第七字「惔」，徑、清作「憺」。

一七三二頁上八行第一二字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一七三二頁中七行首字「澹」，資作「淡」；磧、普、南作「惔」，徑、清作「憺」。

一七三二頁中七行第一〇字「將」，磧、普、南、徑、清作「歸」。

一七三二頁中七行第一四字「乎」，資、磧、普、南、徑、清作「于」。

一七三二頁中一九行第一四字「告」，資、磧、普、南、徑、清作「造」。

一七三二頁下一九行第四字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一七三三頁上九行第三字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一七三三頁上一六行第一一字「覩」，資、磧、普、南、徑、清作「觀」。

一七三三頁上一八行「志敬」，資、磧、普、南、徑、清作「至竟」。

一七三二頁上八行第七字「惔」，徑、清作「憺」。

一七三二頁中七行首字「澹」，資作「淡」；磧、普、南作「惔」，徑、清作「憺」。

一七三四頁上一八行第九字「偈」，資、磧、普、南、徑、清作「頌」。

一七三四頁下一二行第一三字「者」，資作「者」。

一七三四頁下一五行第五字「復」，磧、普、南、徑、清作「得」。

一七三五頁上一四行第一一字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「子」。

一七三五頁中一一行第一〇字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「超」。

一七三五頁中一三行首字「越」，資、

磧、普、南、徑、清作「赴」。

一七三五頁下一行第四字「可」磧、南、徑、清作「動」。

一七三五頁下二行第一三字「敷」，資、磧、普、南、徑、清作「殺」。

一七三五頁下三行第一〇字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「源」。

一七三五頁下五行第五字「根」，資作「兒」；磧、普、南、徑、清作「貌」。

一七三五頁下八行「大興」，資、磧、普、南、徑作「本興」；清作「本與」。

一七三五頁下八行末字及一三行第一二字「懷」，資、磧、普、南、徑、清作「壞」。

一七三五頁下一一行「平等」，資、磧、普、南、徑、清作「等平」。

一七三五頁下一六行「空寂」，資作「寂空」。

一七三五頁下一八行第一三字「覩」，南、徑、清作「脫」。

一七三五頁下一九行第二字「難」，磧、普、南、徑、清作「歎」。

一七三五頁下一九行第一三字「見」，南作「是」。

一七三五頁下二一行第一四字「命」，資作「可」。

一七三五頁下末行第五字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「命」。

一七三六頁上二〇行第四字「持」，資作「特」。

一七三六頁上末行第五字「曚」，磧、普、南、徑、清作「蒙」。

一七三六頁中二行第一〇字「感」，徑作「餘」。

一七三六頁中八行第九字「進」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七三六頁中一七行第四字「信」，資、磧、普、南、徑、清作「篤」。

一七三六頁中一九行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一七三六頁下八行第一一字「間」，磧、普、南、徑、清作「同」。

一七三六頁下一二行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不有」。

一七三六頁下一四行第八字「吶」，資、磧、普、南、徑、清作「內」。

一七三六頁下二〇行第四字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「順」。

一七三六頁下二一行第六字「志」，磧、南作「忘」。

一七三七頁上四行第一二字「上」，磧、普、南、徑、清作「首上」。

一七三七頁上九行「瑕疵」，磧、普、南、徑、清作「瘕瑕」。

一七三七頁上一四行第七字「除」，徑作「餘」。

一七三七頁中二行第一二字「修」，磧、普、南、徑、清作「備」。

一七三七頁中八行「轉退」，資、磧、普、南、徑、清作「退轉」。

一七三七頁下六行末字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「興四」。

一七三七頁下一〇行第八字「痛」，資、磧、普、南、徑、清作「疫」。

一七三七頁下一六行「非有」，資、磧、普、南、徑、清作「三界」。

一　七三八頁上四行第一一字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一　七三八頁上一二行第八字「懅」，資、磧、普、南、徑、清作「懼」。

一　七三八頁上一六行第一一字「今」，磧、普作「合」。

一　七三八頁上一八行第六字及同頁下二行第九字「疑」，資、磧、普、南、徑、清作「癡」。

一　七三八頁中二行第一二字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「十力」。

一　七三八頁中五行第九字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不能」。

一　七三八頁中一〇行第一一字「還」，南作「從」。

一　七三八頁下一五行「今覺」，資、磧、普、南、徑、清作「令學」。

一　七三八頁下一六行第五字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　七三八頁下一八行末字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一　七三九頁上一一行「動揺」，資、磧、普、南、徑、清作「轉動」。

一　七三九頁上一八行末字「誨」，磧、普、南、徑、清作「講」。

一　七三九頁中一一字「離」，資、磧、普、南、徑、清作「動」。

一　七三九頁中八行第一〇字「痏」，資、磧、普、南、徑、清作「疵」。

一　七三九頁中一〇行第一二字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　七三九頁中一八行第一四字「妄」，資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一　七三九頁中末行第三字「別」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。

一　七三九頁中末行第一三字「壞」，資、磧、普、南作「懷」。

一　七三九頁下一二行第一二字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。

一　七三九頁下一四行末字「中」，清作「共」。

一　七三九頁下一九行經名卷次，資、磧、普、南、徑、清作「阿惟越致遮經卷第三」。

佛說阿惟越致遮經卷下

草

西晉月氏三藏竺法護譯

如來品第十三

尒時三菩薩各從遠來見此變化佛所演法得未曾有阿難白佛此三菩薩從何所來世尊告曰東方去是恒沙等刹有世界曰身超須弥山住在本土聞說斯經故來到是時三菩薩來住佛前皆以香華供養世尊俱白佛言余等僉然信樂斯法不懷狐疑所以者何心中爐然辟如目覩如來至真等正覺恩之所覆時一菩薩前白佛言如我所言至誠不虛吾於是經都无狐疑第二菩薩復白佛言余於此法亦復不疑第三菩薩復白佛言我之所言至誠不虛所謂佛者吾則是佛曉了斯經无有疑網

尒時衆中无數百千諸來會者悉共叉手不樂本座佛興於世此徒何故乃宣斯言其餘衆人各各默聲各心念言今佛現在自當分別阿難復白佛此等菩薩皆号去何佛告阿難一

菩薩者名得如來住第二菩薩名志得世尊音第三菩薩名志逮得佛聲如是阿難如彼所言等无有異其義趣此阿難白佛言今此无數百千之衆擾動不安悉各叉手一心向佛不知斯義為何趣也是輩功德轉當增加辟如男子端正殊妙顏貌潔白淨水自洗以栴檀香熏浴其體著好衣畢其人體色益自光耀是輩功德信樂大道叉手向佛福轉難及佛尒時說頌曰

如來知過去　當來亦如是　見諸法本无
故曰為如來　悉達現在事　未來悉觀喻
不造立三行　究竟如无想　如往古諸佛
所覺不可計　无從來一等　故曰為如來
如往古諸佛　所猗求聖道　覺者亦當然
故曰為如來　諸法本所立　道聲寂然定
音歸不可得　故曰為如來　專應過去戒
當來亦復然　現在獲本无　故曰為如來
如勇猛忍辱　為菩薩之人　彼學亦如是
此人則无上　本為菩薩時　獲勤力如是
志所行精進　故曰為如來　如諸法平等
所說无特異　不著念在有　故曰為如來

平等不有念　常自然等正　无有平等想
非思莫發念　本无成三昧　具足此音聲
遵修於定意　故曰為如來　諸法悉本淨
本无不有處　一切無所稱　因緣不有形
曉了智慧相　明空法亦尒　至誠无所疑
智慧度无極　如聖之所度　逮本无思議
彼明不可得　則无量滅度　猶獲智慧爽
過度亦復然　以是慧无處　故曰為如來
佛道不可獲　如意之所念　不得一切法
故曰為如來　獲致放无為　假使多所逮
諸法非有數　歎道不可限　世尊之威耀
無有修軌迹　彼道則雅諦　悉從智慧興
道尊如無漏　彼道則正真　法所御平等
塗志應自然　有曉了聖化　聖與平等同
將令至本无　故曰為如來　故曰為如來
所住順明軌　道與身本无　假使住於斯
令吾講說法　聲平等如是　口出是語耳
尒乃求大道　我是故阿難　曉了不退轉
此事如所言　則為識之行　故以修精進
則勇猛菩薩　故以修精進　讚揚其義耳
阿難是因緣　菩薩志所演　所以謂如來
勇猛菩薩智　順此諸因緣　其法為何類
何因謂世尊　菩薩修无畏　講道億百劫

所因成大聖　佛道无思念　成就慧明跡
皆自為身求　永覩无所畏　故曰為世尊
未嘗懼生死　終始无所立　以是度群生
故曰為世尊　何謂畏生死　云何住終始
何因度衆生　世尊最上覺　无道利法者
法亦不有壞　非堅无有散　度人勤苦患
是不畏生死　此非住終始　度群黎如此
故曰為世尊　未曾懼諸法　永不畏諸義
及一切佛經　令聞无數法　非底不有邊
衆生法悉空　諸佛道自然　不覩諸法本
即依順此經　專精於諸法　智空法自然
不恐無所畏　曉了道慧空　知諸法侵欺
分別无所猗　精進次第演　則解諸法本
勗勉一切難　棄捐衆惡道　未嘗有恐懼
免衆生惡塗　過度億人民　越終始大懼
常不動生死　介乃度羣生　過之度彼岸
至上尊无為　得致号之人　故曰為世尊
為人分別說　說法猶虛空　亦不有畏難
故曰為世尊　因依一切法　多所而開導
道平等无異　聖則不可獲　衆生等於彼
則逮成佛道　分別說如此　則無所畏難
開化聞萬人　度无數羣生　超越諸所畏
故曰為世尊　釋去諸人想　專修于道念

拔除羣萌志　故曰為世尊　得離衆思想
菩薩无所慕　以故得号字　則亦謂世尊
寂滅致等法　曉了一切義　當來所立志
則亦謂世尊　不求上妙道　彼亦不求名
若脫无為稱　為人講經義　道捨衆憍慢
則不有立願　人求尊名稱　則不慕佛道
計音如響等　因興衆想念　貪著虛偽聲
我名譽乃介　不存一切響　口言无所著
菩薩不放逸　故曰為世尊　大聖所說音
如是辭像法　假有菩薩号　故曰為世尊
以故當了之　莫不逆惑者　至誠求佛道
无數无有漏　是緣乃餘事　歎說世尊音
阿難知隨因　而号為菩薩　我是故阿難
口出此語耳　所緣諸明智　佛号為世尊
覺了衆塵埃　未嘗為之惑　平等覺除欲
是故号曰佛　何以為世尊　顯示斯名号
曷從言白佛　而講說道法　佛法无所有
曉了空寂滅　一切無有著　故号字為佛
覺了體悉空　見體无所屬　彼不有堅固
身不可久得　愚騃離慧明　不要謂常要
覺此悉本无　故号曰為佛　分別无明慧
自然不有形　逮得大聖智　故名曰為佛
過去所興想　曉衆想无處

不為念所惑　覺知往古色　无生不有處
愚者為想惑　計色无所成　分別色本无
不可得根源　不著一切法　則无有痛痒
曉想辭如幻　无物不有形　已分別斯慧
一切法如是　捴持无所行　一切身無古
空義非有御　故身不可得　人身不堅要
若如芭蕉樹　悉分別此義　故号曰為佛
其識自然空　計身无有內　外亦不可獲
識之何等類　覩識无所有　一切法亦然
不得處形貌　究竟不可獲　識之所知然
計本悉等寂　若了曉想者　則莫有所見
明不作是觀　一切人亦然　群生萌類同
以故无能知　自然不有啓　諸法无所行
一切莫有受　人法亦俱然　一切法忍過
覺了未嘗生　无若干放逸　故号曰為佛
曉了佛衆經　所經如正諦　一切法无處
故名号曰佛　如空諦法介　所覺經本无
猶佛道无異　莫能得根本　從始發意來
所因志大道　則了不有志　諸法无所獲
何緣發其志　而慕求聖道　其心與道同
覺了无形類　吾以故阿難　演出此經耳
所因講聖軌　吾為佛道師　以斯法像類
其音号曰佛　假使作彼教　乃為求佛道

則得近正道　其知是法者　不復懷二心
一切法如是　不疑佛經籍　則致世最上
若解此講者　普說法若斯

佛分別說此如来世尊佛義之時則
无央數百千人衆前白佛言吾等除
疑无復結網所以菩薩因由得名号
之如来世尊為佛曉了此法自逮見
心一切法空人為之惑父母妻子戀
恨恩情如来手授深妙之義其心堅
住不復輕發了不動法如空不搖无
能震者如是世尊一切諸法无所轉
移所以者何諸法如空尒時無數百
千之衆稽首佛足遶聖三帀則還復坐
阿惟越致遮經開化品第十四

尒時有菩薩名諸根常悅說是頌曰
衆人興果想　救濟于異念　平等於實道
稽首世明智　常講說德實　演果為平等
得平夷正覺　稽首世明智　无數人貪果
猗行衆生實　佛悉度此等　稽首世明智
說法无差特　所住而正均　覺諸法平等
稽首世明智　人多慕德果　勗勉令不著
解脫衆顛倒　稽首世明智　所興德具足
使衆堅住道　成就一切德　稽首世明智

於是諸根常悅菩薩說偈讚佛已遶
佛三帀去佛不遠瞻聖尊顏不以為
猒心開意悅
於是蓮華首藏菩薩即從座起蓮華
散佛已讚曰
衆人皆懷想　度脫諸所著　永離於恐懼
稽首上能仁　寂除一切處　說法无境界
英雄超諸受　稽首上能仁　尊解諸法空
自然无堅固　平等法越難　稽首上能仁
斷除諸根株　衆生著塵勞　勉濟使无畏
稽首上能仁　无恐而不懼　為大師子吼
起度諸境界　稽首上能仁　无有衆憂患
感惱已永盡　心除遠凶害　稽首上能仁
蓮華首藏菩薩大士讚佛已訖即白
佛言若人行此當為作礼寂後世時
聞是深經智慧明達未曾恐懼
復有菩薩名離欲迹前白佛言假使
有人聞此深經歡喜信者則謂明智
當以華香夙夜供養
復有菩薩号曰廣心前白佛言說此
經法尊興佛道不疑此者德不可量
致供養利其心堅固信是經者所願
者得其不信者為魔所固則隨魔行

復有菩薩号曰蓮華目前白佛而讚
頌曰
若信是經者　為世作眼明　无有狐疑心
指示人道路
復有菩薩名心信悅佛前頌曰
聞斯經法者　歡喜信為上　是等之人輩
則為世神明
復有菩薩号喜神靈而說頌曰
其聞是經者　信之而不疑　為世之威神
人中之上尊
復有菩薩名曰常感前白佛言而說
頌曰
若有疑是經　當為興悲哀　志在虛妄法
則數數生死
復有菩薩名曰寶衣而說偈曰
无數億衣服　清淨善微妙　疾化度尊長
令未曾狐疑
復有菩薩名曰禪食佛前說頌曰
其信此深經　當為施美食　一切味具足
專精大聖行
復有菩薩名曰見人住聖佛前說頌曰
其疑是經者　當為興悲哀　啼哭墮泣淚
不信深經法　或從地獄来　或還入惡道

用須臾之間　狐疑此像法　為惡友所攝
不解深妙義　為疑網所縛　以故歸非處
則不順正戒　觀瞋恚懷惱　於是所住時
喻之如殉獸　既不修道術　懈怠不精進
信邪無智慧　不信此典藉　慕終始羣生
著吾我恩愛　猶在三界患　不信斯微妙
懷害為愚冥　著在欲所樂　貪猗自見身
誹謗是道教　志慕好衣服　追逐美飲食
少存清白法　故誹謗斯經　人在樂欲界
貪慕无德實　其人則自遠　不近於世尊
復有菩薩名　曰棄惡法佛　前說頌曰
當棄是輩人　辟如遠溷廁　愚者疑此經
猗界而求脫　當共遠離之　猶若死臭屍
其疑深經者　遠之當如此　有人誹謗者
如賊危聚落　則住在冥處　見惡意捨走
觀此即當馳　是賊凶惡物　若誹謗此經
不見意無乱

尒時阿難前白佛言未嘗有天中天
是諸菩薩分別經慧乃如是乎因三
昧力說是語也承佛聖旨曉了之乎
佛言承佛威神緣此經義得三昧力
逮至无為所以者何今是住者族姓
子等於六十億諸佛聞此經藉信樂

讀誦亦如於今志三昧力承佛威神
講此經所以者何如彼所言等无有
異則為明證阿難問佛其聞是經即
歡喜信而不狐疑族姓子族姓女得
何福祐佛告阿難族姓子族姓女志
求無上正真之道假使七寶滿此天
下施與如來若復有人聞此深經即
歡喜信非以狐疑福過於彼佛言置
是滿天下寶如恒沙等諸佛世界滿
中珍寶供養如來其聞此經歡喜信
者福過于彼佛尒時頌曰
假使是天下七寶滿其中　以供施如來
世尊成諦慧　智人聞是經　信樂不迴動
此福最為上　其德不可限　使如恒沙等
諸佛界如是　供養聖世尊　不及聞是經
阿難白佛言族姓子族姓女聞是經
法而歡喜信持諷誦其福如何佛言
若族姓子族姓女求無上正覺百劫
供養如來布施持戒忍辱精進一心
智慧又得五通各百劫曉了世間
無所復疑不受此經其人則為不供
養佛佛尒時頌曰
若具足百劫　奉供養世尊　飲食普備悉

則不供養佛　其受是經者　則奉於大聖
捨離猗道想　法供養諸佛　如此順尊教
乃為奉事佛　法供養等覺　如來則法身
假使滿百劫　選擇好衣服　奉世尊正覺
此非供養佛　其受是經者　乃為尊恭嚴
此應奉事佛　勝以衣被服　若於百劫中
明珠好華香　進世尊等覺　不應供養佛
設有受此經　皆除猗果想　是則為供養
世尊最上恵　若起七寶塔　為世雄興立
皆高如須彌　假使受此經　假使受此經
不自覩吾我　是供養最尊　一切无有上
若具足百劫　有人奉禁戒　不持此經藉
彼戒无名聞　其受是經者　此戒大名稱
若奉清淨戒　此戒无有上　无量不可議
明智順是經　因緣而奉事　其禁常備足
彼禁悉究竟　不謂之毀戒　其學是經典
即當如上教　其不學是經　則非求佛道
奉聖雖具足　則亦无所學　修戒如是像
分別此經義　其持是卷者　禁戒則具足
假使百劫中　一心奉忍辱　設有瞋罵者
皆忍一切人　若受是經者　聞持而諷誦
忍此最為上　微妙不可量　或斷手足者
心未嘗懷恨　不猒不以劇　其心初不起

如是之忍辱行之於百劫遵行如是者
此忍无有持若受是經者聞持而諷誦
此忍最為上微妙不可量若持此經卷
其忍最為上巍巍无等倫則不有虛偽
不斷至誠教佛慧莫有上非輕毀此經
一切逮如願假使百劫中精進不懈怠
夙夜興不寐一切得如願若修學此經
講說成明智是精進為上勤修无踰者
若滿百劫中為五通神仙不逮聞是經
則為無神足假使受此法分別而无著
神通為以達一切莫有上設於百劫中
修奉於智慧起度世間明娛樂所猗行
如不學此卷則不成智慧斯聖達勇猛
能持此深經此者則道智曉了聖明慧
若聞深經要歡喜受奉持有分別深慧
曉諸法所趣當從說是經此像之智慧
修習正經典一智无有二故修精進行
順持要經籍

尒時賢者阿難於佛前說頌曰

假使四千里若遠四千里則往聽是經
順度佛德果便往到其家不以道為難
智者當速行所在推是經其欲速禪思
越度諸一切誦說此經道受持解其義

設求一切安志慕菩薩行講說是經典
則至安樂國得覩平等覺阿弥陀无念
而修隨經義一切佛所演
佛言善哉善哉阿難審如所言等无
有異族姓子族姓女讀此經者諷誦
之時其心不乱離一切想自在其舍
見佛世尊讀經不乱臨壽終時目覩
無數諸佛世尊所以者何族姓子族
姓女一切諸佛皆救護之受持是經
而讀諷誦之所致之也

阿惟越致遮經師子女品第十五

尒時私休童女與五百童女俱問佛
言阿惟越致遮經卷者獲
何功德設諷誦讀福何所趣佛言女
人若求無上正真之道欲學此經觀餘
女人所以者何若學此經專精不乱
不劫他女貪於塵勞猶是之緣致女
人身私休又問何謂女人之塵勞也
為欲所惑妻受女身荅曰若有女人
見他婦女端正姝好寶瓔珞身不以
願樂自觀察已辟如穢廁心不樂欲
造汙路觀不以為清若貪樂是則受
女身又計女人多懷嫉妒心口各異

而不相副不應前後雖見比丘但求
名聞不用經法多懷瞋恚喜會人客
未嘗利求如此像經若讀誦者心在
著求其志憒乱遊于塵埃以是之故
受女人形不能除罪此以女人設除
愛欲不興邪想受此經本持諷誦讀
所以者何是深尊經除女塵色又問
假使女人不願其身受此經法持諷
誦讀以何因緣轉女像耶佛言欲轉
女身受此經籍持諷誦讀不願女人
常畏穢之辟如有人見大熾火自投
其中而口說言莫令火燒無使傷肌
荅曰不得天中之天所以者何計於
火種主有所燒爛壞肌肉不得无傷
佛言如是此經亦然燒盡塵埃愛欲
無餘設使貪著情欲之態累世自危
是故女人欲轉是身速當究竟成於
聖道見无央數諸佛世尊備無量辯
嘗受此經持諷誦讀私休童女及五
百人俱白佛言吾等省念世尊往古
從定光佛如來至真等正覺受此經
本持諷誦讀為无量億百千之衆演

說其義阿難白佛此私休身雖為女人則非女也所以者何今吾敢後而目察覩私休童女示現變化乃如是乎愍傷女人欲以度脫攝諸男子不見處所以是感動化衆女人佛言阿難其私休者非男非女无有此法所以者何觀諸法本不得男子亦無女人一切諸法皆無可獲等不差特所以者何如是計之非男非女私休童女分別此經无所罣导逮得法明是故阿難若有女人欲求男子當順私休修行之法受是經卷持諷誦讀

尒時五百比丘尼前白佛言吾等之類從今日始受是經本持諷誦讀不樂女人穢獸此身從今以往不復座寐諷誦此經通利乃定時佛讚曰善哉是之所說諷誦斯言被大德鎧通達精進不慕女像是故仁者益加勤修受此經本持諷誦讀時比丘尼聞佛所說欣然大悅即脫身衣以覆佛上而歎頌曰

我今日得樂　捨為男子身　正覺言无異
必獲世上尊

於是五百長者妻聞比丘尼被是德鎧即從座起前白佛言唯天中天吾從今始受此經卷持諷誦讀願令我等獲得自在不繫縛人莫察他顏離於魔使難固之患所以者何正使女人生于王家則有所屬不得自在盡其形壽給事夫智是故我等今日始遵精進假使有人說此經中一句之義不敢誹謗至窮命盡不近夫智令我等讀解此經於時世尊讚長者妻言善哉善哉是女人等今於佛前大師子吼此言甚佳被無極鎧如人所志不察他顏不負重擔十月懷軀亦不加遺而入胞胎所生佛國清淨佛土無女人處莫有瘕疵阿難問佛此諸姊等所生世界其号云何而无瘕疵佛言世界号寶蓮華藏當生彼土又問佛言聖号為何如来至真等正覺佛言佛号一切諸寶妙珎之光如来至真等正覺現在說法是長者妻學此經籍見彼如来時長者妻歡喜踊躍善心生矣即解頸著百千之寶七寶珠瓔以散佛上同聲說偈言

今日獲大望　當棄女人身　等覺言无特
口演至誠語　當除此愚形　女人殃罪體
癡駭志貪著　不解知本無　非更於胞胎
除去所受身　逮得无上義　未嘗有所處
時長者妻說是偈已瞻仰尊顏目未嘗瞬

阿惟越致遮經歎法師品第十六

於是天帝釋則取天華已散佛上而白佛言唯然世尊吾以奉受此微妙經荅曰是故拘翼蒙此經恩天阿須倫不興戰鬬

於是文殊師利欲以開化無數百千人民之衆使立德本前白佛言如来至真等正覺本發道意而諷誦此大法之本佛言是故仁者於不可計百億那術菩薩敢尊光明智聖普遍十方諸佛之土猶日宮殿無所不照說是語時此之國土六反震動遍雨天華阿難白佛地何故動而雨天華佛告阿難无數億天聞文殊師利之所讚詠心懷踊躍散此天華而興立願吾等亦當受此經卷逮得道慧如文殊師利適說此言衆罪悉畢得近此

經以故欣然稽首佛足復礼文殊師利是故地動阿難問佛是經之德廣大无極其聞此經其得不小不可妄遇佛言如是阿難族姓子族姓女前後供養无央數佛尒乃逮聞是經法耳若聞信樂受持諷誦則為天上天下聖神佛語阿難假使是經所流布處則不虛妄有佛比倫若有受持諷誦學者則壞羅網降伏弊魔則逮法瑛而演法明勗勉衆冥得至道場若有從我聞是經籍歡喜受持而諷誦學則為佛子從法身生欲服聖食坐於佛樹如吾坐時講說經法如佛所演當受是經持諷誦讀阿難問佛惟願世尊說當来者後豈有人受此經法持諷誦讀佛言阿難於今現在佛前信者彼人後世乃信之耳受持諷誦佛觀天上天下人閒諸魔梵天沙門梵志諸天人民及阿須倫不聞是經後世聞之而信樂者未之有也於今聞者後乃信耳譬如長者及長者子財富無數獨處藏寶行到他國於阿難意計之云何其人藏寶不還得

耶荅言得之所以者何知其藏處求輙得之佛言如是今聞是經後世歸之猶取藏寶如佛於此道眼覩之其今現世聞是經法歡喜信者受持諷誦後世必獲亦如是阿難汝坐佛前聽是深經

阿惟越致遮經譏謗品第十七

阿惟越致遮經譏謗品第十七

尒時阿難白佛言其聞是經而不信樂訾毀誹謗罪何所趣佛告阿難汝且默然用是問為阿難白佛願佛說之若不信者聞誹謗罪或能自改佛言得五逆罪又復如宮三千大千世界人命其罪云何阿難言甚多甚多天中天凶殃無量佛言誹謗法者罪至於此若復有人破壞損毀恒邊沙等佛之塔寺佛泥洹後火燒寺舍罪寧多不荅曰甚多甚多天中天是輩之人不當見聞佛言阿難當為其人現說此罪若復有人毀乱滅盡過去當来現在佛法其罪如何阿難言其罪甚深不可稱計佛言謗是經者其殃如斯若止餘人使不學者罪當柰何佛言假使三千大千世界衆生修

行十善又發无上正真道意若有一人盡挑其眼彼罪何如阿難言其罪甚多甚多天中天無央數劫中常當生盲又泥犁火燒之難竟佛語阿難我故語汝慇懃囑累假使有人誹謗禁止一人不得為此法罪踰於彼阿難又問若復有人發求大道狐疑是經亦不誹謗罪何所趣佛言其人發意前後狐疑若干之數常當違遠諸佛世尊隨其疑數又從疑數更若干劫乖闊道教阿難白佛若不信喜禁止衆人令不學之其人受殃身大小如受罪多少佛言且止阿難用是問為阿難白佛願世尊演說此四輩中或有尒者及當来世邊地之土諸大國人聞是經法多有疑者當令信解不復誹謗佛言其人身當長一万娭周遍勤苦毒痛不可計之阿難問佛言其舌火小佛言其舌廣長各四万里駕犁耕舌五百億載各五百億歲當吞銷銅其火焰赫及雨身上燒炙焦煑所以者何此不護舌之所致也於是四輩諸来衆會衣毛皆竪淚出

而懼顛倒躃地同時舉聲求哀悔過當為是善男子善女人請救其罪乃當毒痛若干之惱其身長大苦不可言復有餘人其淚流面前白佛言不能自察今世後世心起狐疑今現佛前及遠十方諸佛世尊經籍之教陰蓋所覆不自見過今悉自歸佛前首罪不敢覆藏惟佛原之辟如愚騃无知之人乖其理政自覩罪咎惟佛大哀願見原赦佛告四輩善哉善哉族姓子族姓女疑於是法觀已過罪悔彼殃豐猶日除冥

尒時阿難前白佛言今此衆會志懷狐疑亦當復獲如此罪耶佛言阿難雖懷狐疑今復悔過是輩之罪猶當輕微阿難又問願佛說之佛言臨壽終時遭地獄痛一一毛孔當更無數不可計患猶是餘息所以者何在於佛前捨疑悔過加及十方無數諸佛哀施恩德是故阿難善男子善女人當自察之得身如此遭無量痛聞是經卷歡喜不當狐疑其不欲捨佛法聖衆去來今佛聖法之教當信是經

持諷誦讀

阿惟越致遮經卷下　第十八

賢者阿難白世尊曰諸佛大聖悉等同一說不退輪乎佛言如是等无有異阿難問佛假使諸佛同等講不退輪何因大聖向者說言假使有人不欲違遠佛法聖衆佛所興顯去來今佛不當遠離此經之卷阿難又問佛說法何所光與佛言不退輪衆為顯佛法合集聚會不退轉種如來所演也阿難又曰諸不退轉菩薩大士應聖衆乎佛言阿難清淨正意發大道心觀察此意是輩皆應不退轉衆阿難白佛至未嘗有諸佛世尊善權方便隨時之義顯揚大道尒時天帝釋即以天華散於佛上而歎頌曰令一切人承善權方便演說經籍佛言拘翼其聞是經歡喜信者此輩之人猶當以此善權方便說法開化多所發起亦後如我等无有異尒時有无數諸天之衆皆以天華供養世尊俱說斯言令一切人逮得此法阿難白佛惟願世尊建立大慈令是經卷後世

人蒙之佛告阿難善男子善女人來在此會後世必值得是經卷假使差跌在大海中應得是經畢當聞之所以者何過去諸佛之所神變攝是經法阿難白佛雖為過去諸佛威神亦復現在今者如來至真等正覺之所建立也說是語時三千大千世界六返震動應時佛前无央數億百千之華衆寶蓮華自然湧出普光衆會各照十方恒沙等國尒時會者遍見十方恒沙等刹佛世尊前有寶蓮華億百千葉无不達者也時天帝釋自變其形作長者身擎若干等華分布四輩而說此言願特此華已散如來至真等正覺又加供養此深經義四輩如言各各取華散諸佛上衆會皆見所散之華在諸佛上化成華蓋應時四輩各白佛言此何本瑞光明巍巍乃如是乎地大震動又衆寶華化現在佛前所散諸華一切佛上變成寶蓋佛言阿難皆是經卷之變應也故當知建立此經流布一切受者則思尒時阿難復白佛言今者世尊聖旨

之德建此經也佛言如是建立護以及現在佛亦復若此等无差特阿難問佛今此經卷所名云何如何奉特佛言阿難是經名曰不猗果實除德迹想又名持信奉法道迹往来不還无著聲聞緣覺也又名開化弊魔又名遵奉六度無極當特所以者何聞此經若信樂者即當具足六度无極阿難又問云何信樂而奉持者具足六度無極佛語阿難若族姓子族姓女信喜是經不疑布施則度无極不毀失戒則禁无極在所忍辱則忍無極亦不應懈怠離于怯弱則進无極所為興立如不輕舉則禪無極一切無念等于諸法則智無極是故阿難說是經卷号之名曰六度無極又名不退轉輪方等之法阿難白佛唯然世尊聞是經名則為大饒益何況受持諷誦者乎佛言如是難值阿難又問聞是經名能超幾劫佛言阿難聞是經不退轉輪歡喜信者則當越除无數千百劫終始之患假使又聞叉葉除貢高信發道意是輩云何佛言

阿難佛皆授決得為无上正真之道意也

尒時四輩衆會人人其前化有蓮華光色無量一一華者有無央數百千諸華各懷悅豫則取蓮華供養世尊同音歎曰願令吾等值是法世亦效如今分別說之時佛即笑便有伎樂而自然鳴香聞十方無數千天空中雨華栴檀粟金及天心華諸天之衣散世尊上賢者阿難長跪叉手前白佛言佛不妄笑會當有意佛語阿難今諸四輩天龍鬼神人及非人聞是經者後世所生輙值此經演說其義如我今日等无有異佛說是時賢者阿難文殊師利菩薩諸天世人莫不歡喜

佛說阿惟越致遮經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說阿惟越致遮經卷下

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七四五頁上一行「卷下」，資、磧、普、南、徑、清作「卷第四」。

一　七四五頁中七行「殊妙」，磧、普、南、徑、清作「姝好」。

一　七四五頁中一五行「覩喻」，資作「覩」；磧、普、南、徑、清作「覬覦」。

一　七四五頁下一二行第二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　七四五頁下一六行第一二字「曰」，清作「名」。

一　七四六頁上二行第七字「覩」，資、磧、普、南、徑、清作「都」。

一　七四六頁上三行第二字「嘗」，資、磧、普、南、徑、清作「曾」。以下時有出現。

一　七四六頁上五行第九字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　七四六頁上五行第一二字及同頁下二二行第九字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一　七四六頁上一一行第一一字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　七四六頁上一八行第六字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　七四六頁上末行第一一字「專」，資、磧、普、南、徑、清作「遵」。

一　七四六頁中二行「則亦謂世尊」，資、磧、普、南、徑、清作「世尊之名稱」。

一　七四六頁中八行第一〇字「響」，徑作「想」。

一　七四六頁中一二行第八字「乃」，磧、普、南、徑、清作「及」。

一　七四六頁下五行末字「古」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一　七四六頁下七行第一四字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　七四六頁下一九行第一〇字「志」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　七四六頁下二一行第五字「類」，資、磧、普、南、徑、清作「貌」。

一　七四七頁中五行第三字「己」，資作「己而」，磧、普、南、徑、清作「己而說」。

一　七四七頁中一四行第一二字「訖」，資、磧、普、南、徑、清作「竟」。

一　七四七頁中二一行第三字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「普」。

一　七四七頁下一行第一二字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一　七四七頁下五行第一〇字「前」，資、磧、普、南、徑、清作「前說」。

一　七四八頁上三行第五字「戒」，資、磧、普、南、徑、清作「義」。

一　七四八頁上一五行末字「走」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　七四八頁上一六行首字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「覩」。

一　七四八頁上二〇行第六字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一　七四八頁中二行第三字「經」，磧、普、南、徑、清作「經典」。

一　七四八頁中七行第一一字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　七四八頁中一四行第五字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「多」。

一　七四八頁中一七行第八字「誦」，資、磧、普、南、徑、清作「誦讀」。

一　七四八頁下四行第三字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　七四八頁下四行末字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一　七四八頁下八行第六字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「堅」。

一　七四八頁下一四行第五字及一八行第一二字「戒」，資、磧、普、南、徑、清作「禁」。

一　七四八頁下一六行末字「典」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　七四八頁下二二行「忍此」，資、磧、普、南、徑、清作「此忍」。

一　七四九頁上三行第一三字「此」，徑、清作「是」。

一　七四九頁上一七行第七字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「切」。

一　七四九頁中五行第九字及第七行第五字「讚」，資、磧、普、南、徑、清作「讀」。

一　七四九頁中一〇行第八字「之」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一七四九頁中二二行第三字「路」，資、磧、普、南、徑、清作「露」。

一七四九頁中二二行第五字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「非」。

一七四九頁下三行「利求」，資、磧、普、南、徑、清作「求利」。

一七五〇頁中一五行第八字「瘕」，資、磧、普、南、徑、清作「瑕」，下同。

一七五〇頁中一六行第五字「生」，徑作「上」。

一七五〇頁下一行末字「特」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一七五〇頁下五行第一〇字「仰」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一七五〇頁下二二行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一七五一頁上三行第九字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「德」。

一七五一頁中五行第九字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七五一頁下二行「何如」，資、磧、普、南、徑、清作「如何」。

一七五一頁上一八行「饒益」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七五一頁下二行「其罪」，資、磧、普、南、徑、清作「幸」。

一七五一頁下二二行第一〇字「舌」，資、磧、普、南、徑、清作「口」。

一七五二頁上九行「理政」，資、磧、普、南、徑、清作「正理」。

一七五二頁中九行第一一字「輪」，資、磧、普、南、徑、清作「轉」。

一七五二頁下二行末字「差」，資、磧、普、南、徑、清作「蹉」。

一七五二頁下九行第八字「湧」，資、磧、普、南、徑、清作「踊」。

一七五二頁下二〇行首字「在」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七五二頁下二一行末字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「是故」。

一七五三頁上五行首字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一七五三頁上一三行第五字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「如何」。

一七五一頁下二二行第五字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七五二頁中一〇字「舌」，資、磧、普、南、徑、清作「口」。

一七五二頁上二二行第一三字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一七五三頁中八行第五字「香」，資、磧、普、南、徑、清作「聲」。

一七五三頁中一〇行第一二字「乎」，資、磧、普、南、徑、清作「手」。

一七五三頁中一七行經名卷次，資、磧、普、南、徑、清作「阿惟越致遮經卷第四」。

一七五三頁中一七行後，磧、普、南、清有「太康五年十月十四日菩薩沙門法護於燉煌從龜茲副使羌子侯得此梵書不退轉法輪經口敷晉言授沙門法乘使流布一切咸悉聞知」題記四行。