

大明度經卷第一

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說菩薩大士明度無極欲行大道當由此始師去請之以法不以飲食也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空不願無想寂定謂之得法意漏盡解得道謂之證由言證已當還本无矣其為證者所說所誨所言一切如法無諍所說者解說經義也所誨者教誨人也言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无所諍如如人本也末所由末也人本空无天日還為何等還五陰知見滅盡故曰如未矣佛說淨法但為樂漸心無礙法法施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

明覺刊

明度經卷第一 第三集 師去菩薩

虛也斯道為菩薩亦空虛也道欲為轉道心為道俱无形故言空也斯道者謂空不礙無想也何等法貌為

菩薩者不見佛法有法為菩薩也不見五陰六塵十緣起有菩薩也吾於斯道無見无得其

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无極

若如是說菩薩意志不移不捨不驚不但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務不遲轉也不捨不廢大志心中不滿意其為善也必歡喜受此法不以恐道故受此法強學之也以不為疲不以為勞也不息者不懈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非意善業曰若非意者為有為無師去當學知是非想捨即為意淨光明者無復塵實矣也彼可得耶彼彼意也可言不可言善業曰如非

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无不為已非意者无復有此生死想故曰無

雜念也雜念者想在五陰意不无謂之雜念也已如空定不起五陰為无

秋露子曰善哉善哉佛稱取具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常善於山澤空淨之行故為佛所稱不退轉

當以知此觀而不休謂惟此欲學弟子地當聞是經擇取奉持弟子趣欲空不願無想得泥沮已不望知佛權道大悲也欲學緣一覺地緣一覺者覺不著不密若學佛地當聞是經取證矣擇取奉持所以者何是明度

秋露子曰善哉善哉佛稱取具者說

山澤行實為第一菩薩受此無上正

真之道善業意解微妙常善於山澤空淨之行故為佛所稱不退轉

當以知此觀而不休謂惟此欲學弟子地當聞是經擇取奉持弟子趣欲空不願無想得泥沮已不望知佛權道大悲也欲學緣一覺地緣一覺者覺不著不密若學佛地當聞是經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業無畏佛法度人欲一切知言是善業白佛言

吾以為菩薩者其不可見名亦不可得師去菩薩與名皆空當以何為之說明度經也又所匡政皆不可見不可得者當何為菩薩說法欲道匡政天下善欲之徒使其無為邪見之行也如是世尊所疑有

著吾與物也斯不可得吾身與物皆非已貨費耗皆非有得吾身與物皆非已

名為菩薩至于佛亦名也然不住不住佛與菩薩在世間但名耳其法意非住也不住者以權者也所以者何

名不可得是故名者非住非不住月中者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是合符契也是

為住不退轉應於無處當以知此又
明度經卷第一 第四張 潛 明光刊
 妙世尊師太妙者此經菩薩修行明度
 無極不以色住不倚此色於痛想行不
 以識住不以名所以者何若止於色為
 造色行是為前始主作止痛想行為造
 識斯又前欲與造邪非為應受非如法明
 度無極不造行為應受識不造色行是
 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發秋露子曰
 菩薩何行而受明度善業曰以不取
 色取者也不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无有彼
 受為非識明度之道無有彼受所以
 者何吾受如取影无所得是為明度
 無極之行也是名曰菩薩大士諸法
 无受之定我於世間所愛如夢場廣趣大
 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道極大四等如
 進擇志大不推弟子若佛普同趣无極畢夫清來苦痛難忍甘心
 所不能究竟曰不能持矣又一切知亦無
 彼受師去一切知佛也所以者何無想
 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
明度經卷第一 第三張 潛 明光刊
 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无獲無受不
 咸陰想无獲無復罪已受解得度滅
 謂八正道及正解正智為意已受无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
 度意見空道惟佛事以其力无畏十八法成相好厭佛制不違本願欲度十方不中道滅度也又
 菩薩大士行明度无極當以觀此何
 等是智慧何所為明度何以明諸法
 无所從得師不從內色外色內外痛是故謂之
 明度无極如是觀省察思惟不驚不
 恒不移不疲如是菩薩為不中休明
 度无極以知此秋露子曰何故菩薩
 知已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色之
 著復著起復起五陰悉尔菩薩於五陰休其本性不著起也明度無極休
 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志
 當休是欲知望之想无所復起也

於痛想行休識自然明度無極休識
明度經卷第一 第六張 潛 明光刊
 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
 起不復起矣相休止相之自然者休矣秋露
 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
 無出无生如是學故速得佛坐學如此
 生无之出成佛一切知矣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與為想
 行若行色敗為想行若行色減為想行
 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去說
 痛想行識亦如色說也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
 菩薩何行為无想無得行有善權方
 便而不休於明度無極答曰不行色
 不行色占不行色與不行色敗不行
 色減不行色想不行色空不行色非

明度經卷第一 第七張

潛明覺

身痛想行識如上說不有是師去不以有識知有也此想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

不近行師去菩薩於此五陰念無所依近為不行者謂無所行也不行不

近菩薩意不近行亦不行不近以不近為真亦不行亦不行斯不否

行斯不近行斯不近不行斯亦不近

於行不行於不近於不行不否行於

不近如此上謂意上事亦不離此上意矣秋露子曰何故不

近善業曰如諸法無所近无從度是

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明

度善一切諸法無度之定如十二因緣皆空推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

無見无見為定其於定者不知吾受

之師去菩薩於定不作思想也吾已定吾依定也彼

於是中一切不明不以意分秋露子曰

云何菩薩為昔如來所說拜當得佛

明度經卷第一 第八張

即覺

者彼能見定是定者乎彼謂以得拜家定耶答曰不也所以者何如彼族姓子

所以者何無所明故無所別是以定

者非想非想非非五陰非不想有三十七品三活

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

明度無極辨智之次者問來秋露子曰

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无所法

學何以故是法不有知明如凡愚人

專著者也師去知之明之曰當何用明知

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尋兩

際不出生死不解清淨是為兩際也不知不見不明諦法

法諦四諦矣意著二際不知欲苦不見皆而欲於

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聲欲之使專著五陰心既三界如流生死不能

明度經卷第一 第九張

忍思

彼邪識之根法句曰心為法本攝攝由心行殃殃罪非識生五陰所弊故不瞞无念法也无念法也

因緣滅諸根寂寂生死神運休人本純真經

曰心入泥洹從本寂寂又寂不解四非常守意志

善空斯空想天之類矣由運生受苦元數慧

印經曰如命泥洹為常住法大氣四等運為

端動謂其不能空空入泥洹本寂者也

秋露子曰計如此學菩薩大士不學一

切智不起想佛言然如此學不學一

切智如是曉了乃為學一切智曉了

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所安便說如言且說汝所知也對曰甚善佛言云何幻

與色異乎不也世尊云何知想在此處者為有異乎不也世尊及行同此法者慮

是經者成除已滅者持生元五陰成菩薩道者皆六何也色猶幻痛想

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佛語引以喻義也若

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

薩聞是得无懸急佛言設為惡友所

制必持解怠若得善友終不解也識

明度經卷第一 第十段 潛明列
如幻者六相亦復如幻
意所幻化今有三界耳

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

占文飭遠此深智師士愚者已想取更

說經道當知是為菩薩惡友善人好明

之更為說異道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字是邪行是

邪言使遠離此當知是為菩薩大士

引捨之鎧善友者也引捨者善自捨忍

濟眾生滅十二因緣還于本無離者德其行

高見罪常由杜士以鎧障身全命勢成勝敵

終始元畏菩薩內淨視明以八直之行身邪

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

無罣罣已學無罣能出諸法故謂菩

薩大士者其義云何佛言大士者能

聚大衆為之合家是故為大士也菩薩

三界為大尊貴若金輪王合聚大衆化之以德身

并圖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无

見斷滅見常在為斷大見何者為說

上師六十二見法度諸見潤是故為

大士法佛法以佛法度六十二見善業曰

明度經卷第一 第十段 潛明列
夫大士者如一切知意无齊同志於

弟子緣一覺如佛意不與弟在彼无

著所以者何志知意質直無漏者在

生死无受無滅无受者不受五陰也無滅

者不捨生死求滅之想也以志知意大照菩薩是故為大士

能持明度教秋露子曰問何故菩薩大

士亦彼志知而意不著善業日以无

意故於彼志知而無所著賢者滿慈

子言吾亦樂其為大士者捐人昇於

大乘而有引捨之鎧是為大士師去能

捐天人使昇佛善業白佛何謂引捨

之鎧佛言菩薩束已自捨吾當滅度

無央數人已度无量無數人民皆得

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

汝知云何彼有所斲有死者乎不也

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但不以

恐受不移不捨不疲而無憐悻是為

有引捨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无

明度經卷第一 第十段 潛明列
造佛一切法無作成諸法者亦無造

衆生者如是義者無引捨鎧善業曰

無所束帶菩薩大士為无引捨所以

者何色痛想行識不著不縛不解故

秋露子曰何如為色痛想行識而去

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

不著不縛不解无有之色不著不縛

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

為捨者无有捨也師去一切人自捨无有

法亦空如空者无有從生死亦空道

空法空故無有出滅諸法者一切人大空故

亦无有造作善業問焉知菩薩正昇大

乘師去大乘何謂大乘何乘發住

住可孰建大乘乘何出佛言大乘之

為乘者為无量乘為衆生之無量也

菩薩法意廣大所以者何人種无量

菩薩為之生大悲意以斯大乘住奏

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无所生

无從出善業曰大哉斯乘為天人質

諫王諸世間出上善業乘與空等引

明度經卷第一 第十三張 習 明心
裕若空苞容衆生無有量數上善者恒

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開眼

終得亦不中得不從初知意得亦不

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

秋露子曰佛請賢者說明度无極而

道大乘者有擅知耶師去佛本請卿今

說明度無極得无過乎佛言不也過

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

色无際道無際痛想行識道俱無

際是故菩薩无近無得无知無明以无

致不得痛想行識亦如是色与菩薩於

於一切都一切謂菩薩心也於一切無知无

明無致无得當為何菩薩說明度無

極尚不見菩薩何用見明度无極菩

薩者但名耳猶我為我無可專著我

者空虚不可審明我不可明道何可

明度經卷第一 第十七張 習 覺利
知如是諸法无有專著何等為色色

無生牢固何等為痛想行識識无生

无牢固諸法無生无有牢固彼無專

固者不是法不非了本無主當為說

是處无知亦無異處可得菩薩行道

也生死亦无如是世尊其聞是言不驚

不但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為非色若色

費耗亦非色來無興衰我者此為无

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

費耗亦非識來亦无興衰我者此為

無二事如謂之識是我即由是為我

識彼為造計者師去觀明度為不起

秋露子曰吾省是語於義菩薩為无

所起若无起者何故菩薩行艱難行

為衆生更苦無量善業日吾不樂菩

薩艱難行而大士者無艱難想以行

道也所以者何行艱難苦想者不能

為无量人民建大利也師去此弟子行疾

一切人使得法通也是以當為安隱易行之想當為

弟想姊妹想子想女想當生是想行

菩薩道於一切人為己親想以是想

將導之行菩薩道者一切如想五親也但見

衆生為若己當念一切都一切於身不

明是外内菩薩都一切持心於一切天下一

為生法想斯一切為吾子菩薩當度

此无量苦性不有怒意法想者善若

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无起者於道人

法於一切知一切知法亦持無起一切知

也法善業日然於佛法都无所起問

曰在佛法而無起者其於凡人及凡

人法亦將无起答曰然於凡人法亦

无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

持將也起生者念也元起者想寂然也近善業日不起之法

無欲得要也不起之念亦非有法起不

之法无有欲得之想也可擇取也有得佛者我以

為諍无有二法當捨法善業日諸法皆空无

音斯謂以明度經卷第一 第十六條 潛各元
法意謂曰是如何當從未生法擇已生

法乎擇取生死法至生法至乎生死之

乎當生有以至道乎問辨也 答曰云何生法不生而

不生法生耶善業欲解其難故先語之言

復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

曰如善業為法都講取不可及所以

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

清淨法中為善業秋露子曰善哉

善哉是為上辯何謂菩薩諸法无猗

答曰是明度無極即為菩薩諸法無

猗意常清淨不在 曰不一切乘是經唯

諸法無猗耶曰恣乘明度无極故為

諸法无所猗問言不復誦誦承事行此但

菩薩於是無方石山處菩薩所行時雖

石安好可長坐也昔比丘被物連樹下

四十歲不知樹名者用无猗意在樹也

而以嘿

取諸法之要如無取焉是為行諸法

而無猗行也嘿者定也以定意學諸

菩薩說是與知不疑不望而能深解

明度經卷第一 第七條 潛各元
是謂知行者已為不休如是念矣不

不疑深法也不望不於道行之淨而汗其意有

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平

行者以為止生念若止五陰斯為精進行法

是也夫士之行道与生死等生取道等其法

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今佛道不絕也

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无边故可導

以正覺開

明度經卷第一

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大明度經卷第一

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 註：[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]無夾註。

一 一八〇頁上一行「明度」，[碩]、[南]、

[徑]、[清]作「明度無極」。以下各

卷同。

一 一八〇頁上二行譯者，[資]作「南吳

月支國居士支謙譯」；[碩]作「吳代

月支一國優婆塞支謙譯」；[普]、[南]、

[徑]、[清]作「吳月支優婆塞支謙譯」；

除個別外，以下各卷同。

一 一八〇頁上三行品名，[資]、[碩]、[普]、

[徑]、[清]作「上行品」。

一 一八〇頁上一〇行「秋露」，[碩]、

[普]、[南]、[徑]、[清]作「驚驚」，下同。

一 一八〇頁上一行第三字「所」，

[資]作「耶」。

一 一八〇頁中一九行第八至一〇字

「不可得」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、

[清]無。

一 一八〇頁中二一行「者何」，**資**、

南、**徑**、**清**作「何者」。

一 一八〇頁下三行第四字「不」，**資**、

普、**南**、**徑**、**清**作「其不」。

一 一八〇頁下一八行末字「不」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非不」。

一 一八一頁上七行第四字「不」，**資**、

普、**南**、**徑**、**清**作「不以」。

一 一八一頁上一五行「取影」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「影取」。

一 一八一頁中六行第一一字「无」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無所」。

一 一八一頁中七行「度滅」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「滅度」。

一 一八一頁中一八行第四字「以」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當以」。

一 一八一頁中一九行第六字「如」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知」。

一 一八一頁中二〇行第六字「性」與

第七字「明」之間，**資**、**磧**、**南**、**徑**、

清有「於痛想行休識本性」八字。

一 一八一頁中二〇行「明度無極休

識本性」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無此八字。

一 一八一頁下四行首字「相」，**南**、

徑、**清**作「想」。

一 一八一頁下一六行第三字「是」，

資、**南**、**徑**、**清**無。

一 一八一頁下一七行第三字「為」，

資、**南**、**徑**、**清**無。

一 一八一頁下一八行第五字「無」，

磧無。

一 一八一頁下二二行第四字「占」，

磧作「止」。

一 一八一頁下二二行「敗不」，**資**無

此二字。

一 一八二頁上一行第九字「不」，**資**、

普、**南**、**徑**、**清**作「不識」。

一 一八二頁上二行「此行惟為」，**磧**

無此四字；**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「如此行如此惟為惟」。

一 一八二頁上一〇行「於不近」，**資**

作「於不近不行」。

一 一八二頁上一五行第三字「趨」，

磧作「趣」。

一 一八二頁上一二行首字「之」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「定」。

一 一八二頁上末行第一〇字「說」，

諸本作「記」。

一 一八二頁中七行第九字「學」，**磧**

作「覺」。

一 一八二頁中一五行第三字「者」，

石、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一八二頁中二〇行「知此」，**石**作

「知無」。

一 一八二頁下八行末字「白」，**磧**作

「白佛」。

一 一八二頁下一〇行第一〇字「直」，

資、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是直」。

一 一八二頁下二一行「六根」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「六根如六根」

三字。第七字「即」，**石**作「以即」。

一 一八二頁下末行第三字「持」，**資**、

普、**南**、**徑**、**清**作「將」。

一 一八三頁上三行第一三字「相」，

資、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一 一八三頁上六行「何是」，**資**、**南**、

〔徑、清〕作「何是菩薩」；〔磧〕作「是何菩薩」。

一 一八三頁上七行「學教」，〔資、南、徑、清〕作「學而教」；〔磧〕作「而學教」。

一 一八三頁上一七行第六字「合」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「舍」。

一 一八三頁上二二行第六字「潤」，〔資、磧、南、徑、清〕作「淵」。

一 一八三頁中六行第四字「日」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 一八三頁中九行第一一字「捐」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「揖」。

一 一八三頁中一〇行第九字「是」，〔資、南、徑、清〕作「是故」。

一 一八三頁中一五行「意法」，〔資、普、南、徑、清〕作「法意」。第六字「如」，〔南、徑、清〕作「若」。

一 一八三頁下一四行第九字「住」，〔普、南、徑、清〕作「往」。

一 一八三頁下一五行第二字「建」，〔資、南、徑、清〕作「逮」。

一 一八三頁下一八行末二字「住奏」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「往奏」。

一 一八三頁下末行第七字「上」，〔南、徑、清〕作「世」。

一 一八四頁上一行「若空」，〔南、徑、清〕作「若虛空」。

一 一八四頁上二行第二字「虛」，〔資〕作「空」。

一 一八四頁上二二行「為我」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無此二字。

一 一八四頁中二行第三字「牢」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「無牢」。

一 一八四頁中四行「本無」，〔資、普、南、徑、清〕作「無本」。第一三字「為」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「為誰」。

一 一八四頁中一三行第四字「為」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「謂」。末字「色」，〔普〕作「識」。

一 一八四頁中一六行第七字「亦」，〔資、普、南、徑、清〕無。

一 一八四頁下一行第五字「民」，〔石〕

無。

一 一八四頁下九行「菩薩」，〔資、普、徑、清〕作「吾」；〔南〕作「菩薩吾」。

一 一八四頁下一〇行第五字「性」，〔資、普、南、徑、清〕作「惱」。

一 一八四頁下一四行「知一切」，〔資、普、南、徑、清〕作「知一切知一切」。第一一字「持」，〔資、普、南、徑、清〕作「將」。

一 一八五頁上二行第二字「乎」，〔資、普、南、徑、清〕作「擇乎」。

一 一八五頁上六行第四字「之」，〔資、普、南、徑、清〕無。

一 一八五頁上七行首字「必」，〔磧〕作「必說」；〔資、普、南、徑、清〕作「以樂」。

一 一八五頁上九行第五字「為」，〔資、普、南、徑、清〕作「語為」。

一 一八五頁上一〇行末字「言」，〔磧〕作「意」。

一 一八五頁上一二行第一〇字「所」，〔資、普、南、徑、清〕作「無所」。

一 一八五頁上一二行第一〇字「所」，〔資、普、南、徑、清〕作「無所」。

- 一 一八五頁上一七行第八字「乘」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一八五頁上一九行第八字「山」，
資、磧、普、南、徑、清作「止」。
- 一 一八五頁中一三行第九字「助」，
資、普、南、徑、清作「則」。
- 一 一八五頁中一六行「念不」，
普、南、徑、清作「不念」。第一〇
字「行」，資、普、南、徑、清無。

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

尔時帝釋與四萬天子四天王與二
 万天子梵眾天與万天子梵輔天與
 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
 度無極去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
 也悉欲使取經中極尊法使上至佛
 佛言善哉善我歡樂闍士學乃尔乎
 善業白佛言我當報恩終不敢違之
 所以然者往昔如来無所著正真道

明度經卷第二 第三張 潘字号

取正覺皆與弟子為諸闍士說智度
 如来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
 士受之我歡樂歡樂以大道疾令作
 佛釋欲所聞者聽所問矣問曰闍士
 去何立智度中乎答曰持空法立如
 是釋問闍士大士以影引捨大乘所
 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違佛道便滅
 訖是故不當於中住如来無所著正
 真道取正覺用无量人故作功德我
 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

明度經卷第二 華嚴經字字

子問設使闍上大士不當住五陰溝
港頻來不還應儀緣一覺上至佛當
云何住善業言如來无所著正真道
取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
亦不不住亦無无住一切無是如如
米住當作是住不當住不住亦下當
住無住當作是住學无所住矣余時
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
乃余當復於何處更索經師又告諸
天子欲知我所說法者如幻人无所
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

明度經卷第二 華嚴經字字

真道者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无所尊
者秋露子滿祝子問說明 度如是
者誰能持奉行之答曰賢者不退轉
闍上大士能持奉行之其應儀等无
能受持者所以者何我所說法為無
所說亦无所處法已無所處法已无
所囑累法以是故亦无能受持者釋
心念尊者善業用法寶我寧可化作
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
逮得亦无所說釋言尊者處深微妙
明度於法不諍處無所有於法无所

明度經卷第二 華嚴經字字

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
所問明度闍上大士當云何求不可
從五陰求不得離之求何以故明度作
五陰亦不離之不起之為無所著无
出無猗无猗是明度矣釋言大士為
大明無邊无底報言五陰皆無邊以
是故當知法无邊人無底當知法无
底身與作復作用是故當知之與大
明等無異无中邊亦無本端不可限
量一切不可得是故明度无邊無
底不用計計為多釋問人云何无底
善業言云何於釋意何所法中名為
人於中不見有名為人者何以故不
見有所從來處所以者何人本末皆

空无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
不日不也善業日用名字無所有故
无作我者是故人無底正使如来无
所著正真道取正覺壽如恒沙劫口
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
是故人无底明度無極名无底當作
是知

持品第三

尔時諸天无火數同時三歎曰鳴經
乎鳴經乎是尊者善業所說道深矣
斯大明和義如如来所由出矣有聞
者學之誦之我敬視之如如来佛告
諸天子誠然昔定光如来無所著正
真道取正覺時有官官中有是經我
時持之錠光佛受我决言若後當為
人中待悉逮佛智作佛名能偶如来
無所著正真道取正覺三界取尊安
定於法中極明号曰天中天諸天子
自佛言少有及者天中天有柱大明
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初利
諸天子求佛道者未學誦獲其真者
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
者起惡意往來至道亡後所作終不
成何以故用是高士學是經故辟若
有藥其名神丹有蛇索食道逢虫物
蛇欲取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乱者便
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
所作悉具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
人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
宿命重殃唯斯不除辟如得佛處若
人若鬼神禽狩從一面入無能害者
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
人鬼龍皆為作礼恭敬護視用經德
尊故釋白佛言若有書持經卷承事
供養天寶名華旃檀琦香繒蓋幡
若有持如来無所著正真道取正覺
舍利起塔自歸作礼承事供養天寶

明度釋卷第三 第九節 世尊言

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誦誦自歸作札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樂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无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札承事恭敬何以故用晚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札承事供養天寶花香具足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刹人人起七寶塔供養劫復劫都是欲

明度釋卷第三 第十節 世尊言

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无量何以故從中出如來一切智故佛言百倍恒邊沙佛刹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啓釋言尊者當取誦是經佛言當學當持當誦釋若實諒神與兵欲與切利天戰其念誦是經實諒神眾即去釋言大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來出於世時閻土悉出證照明四棄四拔苦四事空五通辟如月盛滿時從空中出照明於星閻土末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乃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

明度釋卷第三 第十一節 世尊言

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中遙遠繞天中天一匝從彼間道徑去秋露子念是中云何異道人從彼間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諸天子悉復在中會无異人閻土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疋稍至佛所釋作是念弊邪所乘非國王瓶沙非波移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乱世人能常持心究竟明度邪便道還初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

何况乃學持誦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无舉名布施重戒忍辱精進棄定但舉明度名何以天中天佛言明度於度中寂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无極一切知之明矣佛言然大明寂尊辭如地種散其中同時出生衆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礼花香名寶雜繪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天到是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无所難若形試者終不畏何以故明度所護因試者去佛言我不見人當明度者

人亦不見明度明度所狀也无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无数佛國諸天人鬼龍質諒神執樂神向臆行神似人形神皆至經師所問說聽受作礼致敬統畢各去斯行德使然四天大王切利天鹽天兜術天不驕樂天化應聲天梵天梵衆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迦際天使見天無結愛天上諸天子皆往問訊聽受作礼繞竟各去諸无結愛天尚悉來下在諸天中何况是三千大千國土諸愛欲無色天子耶彼所慶當究堅无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馳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魏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无與等者某方刹如來無所著正真道寂正覺弟子衆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无極書施與尔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出天人所尊矣如我與諸天共坐坐特異牀我未至諸天子為坐作礼繞以去是坐

明度經卷第三 第七張 淨法

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取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辭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辭如無價明月珠有是寶者其德無等所著慶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亦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裹珠著水中水故如珠色水濁即為清是珠德无以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慶明如故天中天一切知德至

明度經卷第三 第七張 淨法

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如恒邊沙佛刹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刹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无極皆求闍士布施持戒忍辱精進一心分諸經不及求明度辭如是天下種樹若干色種種菜花實各異其影无異影影相類如是五度從明度出一切知種種相成無異釋白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與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

明度經卷第三 第七張 淨法

中國二千三千大國土如恒沙佛刹人民皆令持十戒其福寧多不對曰甚多天中天佛言不如書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白佛言云何學明度解中慧佛言有當來善士欲得無上正真道取正覺樂學明度惡友教學未智何等為未智佛言來世比丘得經欲學惡友教之五陰無常學五陰无常求作斯學失大明獲未智佛言求者不壞五陰無常視何以故本无故如斯當為景明之學其福無度復次一天下人皆令得滿港頻來不還應儀經學道皆令成就又如恒沙佛刹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无蓋佛出即生滿港頻來不還應儀緣一覺并發意求佛獲斯定者福取尊矣

若有善願欲疾作佛以經施之令成
 大士得斯定者其福難書釋白佛言
 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

尔時慈氏闍士語善業有闍士大士
 代歡喜取尊分德法雖或布施持戒
 所守分德法尊無蓋德被无表善業
 言當從是代歡喜分德之法何以故
 十方無量佛刹一一刹土不可計數
 數滅度以是本所起无上正真道取
 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
 分德彼德取尊過無所著功德都天
 中天持戒身定身慧身无所罣身身
 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
 福尊無盖以斯喜行用求無上正真
 道心念言持是施與我作无上正真

道當作是行求心以来悉還得之慈
 氏語善業作是求以来者不還得作
 是施者善業言有不施者當從何得
 亦无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
 久者解說之是人不可懼者也如是代
 歡喜極尊持是施與作一切知持是
 心作是施与代歡喜是心盡滅無處
 不可見何心作是施與得無上正真
 道何心是心心无兩對心無身當作
 何施與乎釋言恐新學士或怖而志
 還云何作功德施與取尊代歡喜云
 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弃捐
 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无上何因

闍士不悔心想去何不悔心無所想
 持是施與作上行者正使是心今自
 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
 積累代喜取尊矣持是功德復知是
 法盡滅无處亦無法作是施與无想
 悔無心悔无喜悔作是眾所不還是
 為无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无
 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

明度經卷第一

第五十

淨字

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若住
如來無所著正真道寂正覺不樂持
施與持施與見虛空何以故極大得
滅訖視佛有想者為身施是與大還
不當作是還如來施與當諦何以故
雜毒病故作是施辟作美飯雜毒者
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
曉將護兩身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
施與以作无上正真道持是想施與
時悔謂之有用是故辟若雜毒飯如
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出无
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

明度經卷第二

第五十一

淨字

如戒如定如慧如解脫如度知見慧
所現身無欲處无色處無空處亦无
往古來今從中來者辟若無所有是
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
致作佛今我施已作无上正真道佛
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刹人共供
養之震越衣服飲食牀卧病瘦醫藥
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
如恒沙佛刹不能受也佛言善哉善
哉持明度者是所施與乃從本來福
出其上介時四天王與二万天子以
頭面著佛足却白佛言弘慈普施明
度德化巍巍無盖乃至於斯乎何以
故學明度闍士大士所歡樂故初利
天鹽天堯術天不驕樂天化應聲天
諸天子各以寶樹名華雜香以散佛

明度經卷第三

第五十二

淨字

上繒盖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
天仗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
佛刹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
德者都積累合會雖介代喜過上善
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无放無
想无見從是法中無所出生法无盡
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无
所望身法未來未成亦無所望身十
方無數佛刹現在者諸法不著不縛

不脫以是法作無上正真道是代喜
施無能過者无能壞之如恒沙佛刹
闍士壽劫亦然使彼人供養尔所闍
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

明度經卷第二

大明度經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 一八九頁中三至六行，**晉**無此四行。
- 一 一八九頁中一行第一一字「明」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「光明」。
- 一 一八九頁中一七行「道士」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「道」；**磧**作「道者」。

- 一 一八九頁中一九行首字「也」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法也」。
- 一 一八九頁下四行第五字「歡」，諸本作「勸」。以下各卷同。
- 一 一八九頁下五行第三字「欲」，**資**作「故」。
- 一 一八九頁下七行第三字「問」，**石**無；**磧**作「日」。
- 一 一八九頁下七行第九字「影」，**磧**作「彰」。
- 一 一八九頁下一〇行第一〇字「於」，**石**、**磧**、**南**無。
- 一 一八九頁下一九行第一〇字「建」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「逮」，下同。
- 一 一九〇頁上七行第二字「住」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」；第一三字「下」，諸本作「不」。
- 一 一九〇頁上八行第五字「作」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。
- 一 一九〇頁中一行第三字「者」，**石**、**麗**無。

- 一 一九〇頁中二行第九字「如」，**磧**無。
- 一 一九〇頁中一〇行第一〇字「所」，**磧**作「欲」。
- 一 一九〇頁下七行第五字「智」，**磧**作「法」。
- 一 一九〇頁下一一行第四字「度」，**資**無。
- 一 一九〇頁下一二行第五字「不」，**資**無。末字「非」，**資**作「作」。
- 一 一九一頁上一八行第七字「受」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「授」。
- 一 一九一頁上一九行第三字「持」，**磧**作「將」；第一二字「儒」，**徑**、**清**作「如」。
- 一 一九一頁中一三行第六字「未」，**石**、**磧**作「來」。
- 一 一九一頁中一八行第一〇字「止」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亡」。
- 一 一九一頁中一九行「有乱」，**磧**作「有其乱」；**石**作「有謀乱」。
- 一 一九一頁下三行「悉具善像」，**資**、

一 普、南、徑、清、麗作「悉見善像」；
[磧]作「悉是善像」。

一 一九一頁下六行第二字「善」，[石、磧]作「夫善」。

一 一九一頁下一五行第六字「狩」，
[石、磧、普、南、徑、清、麗]作「獸」。

以下各卷同。

一 一九二頁上一六行第二字「恭」，
[徑]作「供」。

一 一九二頁中三行第一二字「定」，
[磧、普、南、徑、清]作「之」。

一 一九二頁中一二行第一三字「天」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「無」。

一 一九二頁中一四行第八字「誠」，
[磧、普、南、徑、清]作「戒」。

一 一九二頁中一五行第五字「來」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「未」。

一 一九二頁中二一行首字「刀」，諸
本作「刃」。

一 一九二頁中末行第八字「輒」，[資、
普]作「轉」。

一 一九二頁下二行首字「無」，[徑、

[清]作「德」。

一 一九二頁下六行首字「中」，諸本
作「人」。

一 一九二頁下一五行第九字「移」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「斯」。

一 一九三頁上五行第一〇字「以」，
諸本作「以故」。

一 一九三頁上六行「於度」，[磧]無。

一 一九三頁上一一行末字及一二行
首字「衆生」，[石]無。

一 一九三頁上一八行第一三字「師」，
[磧、麗]作「經師」。

一 一九三頁上一九行末字「中」，[石]
無。

一 一九三頁上二二行第二字「形」，
[普]作「刑」。第三字「試」，[資、普、
南、徑、清]作「戮」，[磧]作「殺」。

一 一九三頁上末行第二字「試」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「裁」。

一 一九三頁中八行「天大」，[資、普、
南、徑、清]作「大天」。

一 一九三頁中二〇行第一二字「知」，

[磧]作「如」。

一 一九三頁下七行第七字「粗」，[石、
磧、普、南、徑、清]作「但」。

一 一九三頁下一〇行第一〇字「某」，
[資、磧、普]作「其」。

一 一九三頁下一二行第五字「經」，
[資、普、南、徑、清]無。

一 一九三頁下二一行第一〇字「明」，
[磧、普、南、徑、清、麗]作「明度」。

一 一九三頁下二二行第一一字「特」，
[磧、普、南、徑、清、麗]作「持」。

一 一九四頁上四行末字「復」，[資、
磧、普、南、徑、清]無。

一 一九四頁上六行第二字「二」，[資、
普、南、徑、清]作「一」。

一 一九四頁上二〇行第七字「不」，
[磧]作「不定」。

一 一九四頁上二一行「德尊」，[石]作
「珠」。

一 一九四頁上二一行第一一字「十」，
[磧]作「珠」，[南、徑、清]作「珠十」。

一 一九四頁中三行第六字「如」，[資、

一 普、麗無。第八字「邊」，石無。

一 一九四頁中四行第七字「二」，資、磧、普、徑、清作「一」。

一 一九四頁中六行第三字「甫」，磧作「尊」。

一 一九四頁中一九行第八字「太」，石、磧作「大」。

一 一九四頁中二二行首字「轉」，磧作「輒」；資、普、南、徑、清作「專」。

一 一九四頁下三行第一一字「是」，石、磧、麗作「持是」。

一 一九四頁下一三行末二字與一四行首二字「五陰无常」，石作「失大明獲」。

一 一九四頁下一九行末字「淨」，石、磧、南、徑、清作「得淨」。

一 一九四頁下二一行末字「蓋」，資、磧、普、南、徑、清作「盡」。

一 一九五頁上二行第一〇字「書」，諸本作「盡」。

一 一九五頁上一五行首字「數」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 一九五頁中一行第一一字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「逮」，下同。

一 一九五頁中七行第三字「求」，磧無。

一 一九五頁中一六行末字「志」，普、南、徑、清作「亡」。

一 一九五頁中一九行第二字「土」，磧作「士」。

一 一九五頁中末行第三字「訖」，磧作「記」。

一 一九五頁下二行第一三字「今」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「念」。

一 一九六頁上七行第三字「病」，磧作「雜病」。

一 一九六頁上七行第九字「作」，資、普、南、徑、清作「如」。

一 一九六頁上一九行首字「今」，普、南、徑、清無。

一 一九六頁中一九行第六字「却」，磧、南作「即」。

一 一九六頁中二〇行第七字「蓋」，資、普、南、徑、清作「盡」。

一 一九六頁下一行「天幡妓衆」，磧作「幡天妓衆」；南、徑、清作「幢幡天衆妓」。

一 一九六頁下三行第一一字「樂」，磧、南、徑、清作「樂梵天」。

一 一九六頁下一一行末字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。

一 一九六頁下一七行第一三字「放」，資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一 一九六頁下一九行第二字「心」，磧、普、南、徑、清作「心無」。

趙城縣廣勝寺

大明度經卷第三

吳月次國居士文謙

譯

普

地獄品第六

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无
 穢去冥亦明魏魏至尊無不成就天
 中天無目惑者投道慧眼无生無滅
 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
 轉明度天中天閻夫主當云何於中立
 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
 護於閻士代歡喜功德施與无上正
 真道之恩也若有布施持戒忍辱精
 進禪定皆不若辭人生墮地盲若士
 衆之行無前導者欲有所生不知行
 夫五度如盲者閻士離明度欲入一
 切智中不知所行明度將護五度與
 目與名秋露子白佛言去何入明度
 中守佛言觀五陰無從生滅見五陰
 无生滅慶明度亦然又白佛言作是

明度經卷第三

地獄品第六

普

守者為逮何法曰逮無所逮法无所
 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无所著
 無名无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
 天无如明度諸法天生无滅善業白佛言
 閻士作是念者離明度佛言明度空
 無所有是故不逮不迫不成不壞問
 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
 業言大明度是閻士法佛問何緣知
 大明為閻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
 是念想為不求大明威神欲度衆生
 是為著何以故人本無大明度亦无人
 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
 刹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閻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末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智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卒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无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於冥中其人自飲毒煞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葦著于感日委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亦人大明後世間者誹謗得罪在地獄中苦痛無期其罪可知矣善業白佛善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閻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无異今不斷前亦不斷今不壞前亦不壞後正等無異秋露子白佛言甚深清淨天中天佛言清淨秋露子言極明虚无無瑕穢无所有無不遍无生欲无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减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閻士有想便離明度遠佛言善哉如尔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

明度經卷第三 第六張 第廿五

明度經卷第三 第七張 第廿六

明度經卷第三 第八張 第廿七

答曰念五陰空者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无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閻士大士本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无往古來今一切不得有施想無念无見無聞无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无作無上正真道者善業言如佛教無作者佛言不兩法本无一本無是本无無作是本无者如是一切疾過者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无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大者無著天中天著無者是者為不著佛言五陰不著不求為求明度五

陰者為不求明度溝港頻來不還應儀緣一覺者為不求何以故者出一切智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虚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誦誦經亦不增減謙苦求明度守者不懸不忍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礼以其服大慈法鎧與虚空戰濟眾生之禍現世景摸之故也善業言被鎧譽虚空舉三處人至大精進上勇猛天中天法如虚空故索無上正真道欲得平等寂正覺有異比丘心念自歸明度者為無上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護幾閻善業去何釋見法不當所護者隨是教者衆生不能得其便也行明度護為護虚空去何釋有力者能護譽不曰不

能也如響亦無想念為求明度持佛威神三千大千諸釋梵四天王諸尊天玉一切皆來為佛作礼繞三匝却住一面念千佛号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閻士大士皆被大鎧學明度佛告善業慈氏閻士作無上正真平等覺時亦當於是說明度曰去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閻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无所取經無有无得無瑕无玷無求无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永安閻士諸法皆无所罣碍作無上正真

道平等正覺佛言无經輪轉無經還何為經輪轉無見經還何所為經輪轉无見經無觀法何以故諸經所生如虚空無轉无去作是說便為說經無說經者无聞者無證是說經者為滅度是說經為無人善業白佛如虚空無極悉明度平觀諸法无明了天中天本空無上諸法不可逮无著无身无去無来无有無持无盡無根无所從生無滅无作無師不知无想如夢无我清淨無穢不可見无處定不動搖無念平坐不動法不移无欲法無異无所生向無想去垢盡恚恨无人人本無不觀法无所起不至邊无所止不腐无敗無不入諸應儀緣一覺所不能及不乱無誤不可量无小法無形无所生起無苦諸法不相侵无我無所著空諸法无所出力無能勝者不可計出計去無所畏心不慳如来諸法本无無師无為寂漠明度無極天中天

悲持品第八

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足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閻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尔乎聞其義而不信者彼索佛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白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閻士求明度五陰中不住為應行五陰不究竟尔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閻士當於前說之聞是慧法不疑厭齋秋露子未受决閻士若於前說將有何異曰未受决者聞之或恐退若大士聞斯義得淨定者疾近受决不久或見一佛若兩便受决

或自於斯中受决得無上正真道佛言如是求佛乃從久來當作是知未受决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辟若欲行万里若二万里到大深澤中遙想見牧牛羊者境界居舍藁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决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慮諦見海尚遠即不想見矣汝若欲至無復止樹之想矣得此法者雖不見佛從受决今作佛不久辟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士有眼者大歡喜用見葉花實故當知

明度經卷第三

第五段

佛言

明度經卷第三

第五段

佛言

明度經卷第三

第五段

佛言

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取正
 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
 度力四事佛法一切智無所近何以
 故力不可計四事佛法一切智皆不
 可計五陰諸法亦然也正使作是求
 為無所求為政明度正使作是求但
 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
 業傳之無窮佛言然亦故閻士欲疾
 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
 神志共擁護是閻士大士佛所授定
 耶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寂後書持
 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
 我斯知已亦時持是明度寂後有書
 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聞不
 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
 一切智其所生更志常所歸當學斯
 義欲求無上正真道是人行尊耶終
 不能動使捨佛志也聞明度已得極
 歡樂尊得大乘德速近無上正真道
 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
 令學佛道我志代歡喜有作是教者
 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速入
 六度中學佛言是輩人有求經不求
 者會值經法願不離經索无止時不
 索自得六度秋露子問有觀斯明度
 定衆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者心欲學率
 闖亂起若書是經雷震畏怖閻士轉
 相調戲左右願視書是經耶念不着
 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住明度而隨異經便隨應儀緣一覺道中是為枝葉辟若男子得象觀其脚云何黠不日不也天中天佛言如是求聞士道棄明度去及修學餘經得應儀緣一覺道日黠不日不也天中天天尊曰辟若欲見大海而觀陂水曰斯巨海矣黠不日不也天尊曰聞士棄深明度取餘經隨應儀緣一覺道中有智無對日不也天尊曰辟若作絕妙殿舍匠師意欲齊日月宮殿於善業意能作不對日終不能也斯匠黠不對日不也天尊曰求聞士道聞明度已復棄去學應儀緣一覺道法欲於中求佛是人黠不日不也天中天佛言辟若欲見飛行皇帝及見小王形容披服諦熟觀之日斯但是飛行皇帝也是人黠不對日不也天中天佛言甫當來聞士得深法已復棄去入應儀法中欲求佛云何有智無對日不也辟若大飢得百味飯不食也欲得六十味飯商人得无價明

月珠持水精塗明月珠欲令合同是人黠不對日不也佛言甫當來聞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住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尔者邪界空書時意或者世兵賊亂親屬財利飯食病瘦醫藥念父母兄弟及眾餘念聞士當明覺斯為邪使復次我有名深經邪從次讀之便行乱學明度者意令釋本崇未便不得變謀明慧佛言聞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聞士黠不日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无所愛惜不逆師師有斯經弟子問事師不肯解之受經

人責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去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榮貴之處虎狼賊中五空澤聞我樂往彼尔諦思議能隨我行忍此勤苦不得後悔弟子憂日師具解與不肯相授吾奈之何乎師徒志承明度書學誦經經行之時弟子愠厭不復受學稍捨就俗令經法義雍當覺邪為復次師健七巧多方便欲懈惰去便詭語學者我當到某處有所問評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

明度無量卷第三 第三十 諸字

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固新學聞士心疑恐非明度無極終不學邪事一起時有闍士深守禪行便得灌港道是為證

照明十方品第十

善業白佛言佛說明度無極照明明於世謂何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亦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本等無異如是明度出如來亦現於世復次善業疾心如來從明度悉知何等為疾心乱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乱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乱是為疾心即知如是明度出如來亦現於世愛欲心本即

明度無量卷第三 第三十一 諸字

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本心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亦現世間為有德為人故曠大心即知无大小無益心无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无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

明度無量卷第三 第三十二 諸字

何等非想心諸法無想心亦无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无我是為色無世有我是為色有世有我無世无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无本原是為色不有本原不無本原是為色是命是身是為色非命非身是為色五陰亦亦是為欲得是因致是從我身起如來用人所著所縛所故即知為知過去如來知時知今如來知時知何等知已知如本無五陰亦介如來五陰何等為知如本无五陰本無如來本无作是見本無五陰本无世本無諸法亦本无灌港類來不

還應儀緣一覽本無如來亦本无一
 本無无異無所往无所止無想无盡
 如是本無无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
 還轉乃信耳佛言本無无盡時如來
 所說無極釋與万天子俱梵衆天與
 二万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相佛
 告諸天子虚空著无相無願无所住
 如虚空無所罣碍諸天龍鬼神不能
 動也何以故是相无作者五陰不能
 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
 也天中天無作虚空者何以故虚空
 無色天尊曰是相常住有佛无佛是
 想住如故如來悉知是諸天子白佛
 言是想甚深如來悉知无所罣碍明
 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觀恩諸

法无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
 度出如來亦現於世天尊曰諸法無
 所住如是悉知見出如來亦現於世
 五陰不見作是亦現於世何等不見
 者五陰无因緣不見不見是為明度
 出如來亦現於世如虚空亦現於世
 亦現於世難了清淨是為亦現於世

明度經卷第三

大明度經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二〇五頁下原版漫漶，以麗藏本換，殘版附後。
- 一 二〇〇頁中四行第五字「佛」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「佛言」。
- 一 二〇〇頁中六行第一三字「就」，**資**、**麗**作「熟」。
- 一 二〇〇頁中七行第四字「目」，**碩**、**作**「自」。
- 一 二〇〇頁中七行第一〇字「眼」，**碩**作「明」。
- 一 二〇〇頁中一〇行「大士」，**資**、**麗**無此二字。
- 一 二〇〇頁中一二行第九字「釋」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「精」。
- 一 二〇〇頁中一七行第一一字「生」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「至」。
- 一 二〇〇頁中一八行第九字「離」，**資**、**普**、**徑**、**清**作「雖」。

一 二〇〇頁下六行「无生无滅」，**資**作「滅善」。

一 二〇〇頁下一二行第二字「明」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「明度」。

一 二〇〇頁下一六行「大明」，**磧**、**麗**作「大明非大明」。

一 二〇〇頁下一七行第一二字「度」，**資**、**麗**無。

一 二〇〇頁下一八行第一一字「力」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「乃」。

一 二〇〇頁下二〇行第一一字「求」，**磧**作「於」。

一 二〇一頁上二行第七字「明」，**資**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 二〇一頁上一八行第三字「笑」，**磧**作「語」。

一 二〇一頁上一九行第九字「投」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「投人」。

一 二〇一頁上末行第二字「大」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「太」。

一 二〇一頁中一行第五字「問」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「問」。

一 二〇一頁中二行「由斬華」，**磧**作「猶折華」；**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「由斬華」。

一 二〇一頁中六行第六字「來」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「末」。

一 二〇一頁中一九行第一一字「高」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貢高」。

一 二〇一頁下六行第四字及第八字「不」，**資**、**普**、**麗**無。

一 二〇一頁下六行第九字「斷」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「斷後」。

一 二〇一頁下七行首字「後」，**資**、**普**、**麗**無。

一 二〇一頁下八行第一二字「言」，**資**、**普**、**麗**無。

一 二〇一頁下一九行第一一字「中」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「在中」。

一 二〇二頁中一三行「景摸」，**資**作「苦橫」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「景福」。

一 二〇二頁中一七行第一二字「上」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「生」。

一 二〇二頁中二〇行第一〇字「護」，**資**、**普**、**麗**作「說」。

一 二〇二頁下一六行第九字「女」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汝」。

一 二〇三頁上一二行第四字「經」，**資**、**普**、**南**、**清**無。

一 二〇三頁上一六行第六字「无」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」。

一 二〇三頁中二行第一一字「諷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諷誦」。

一 二〇三頁中九行第一三字「佛」，**資**、**麗**無。

一 二〇三頁中一八行首字「甚」，**磧**作「其」。

一 二〇三頁中二〇行「不疑」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**無此二字。

一 二〇三頁中末行第一一字「兩」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「兩佛」。

一 二〇三頁下一一行第二字「想」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二〇三頁下一二行第一一字「聞」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「欲」。

一 二〇三頁下一八行「汝若」，**資**作「若沮」；**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「若但」。

一 二〇三頁下一八行第一三字「止」，諸本作「山」。

一 二〇三頁下二二行「棄花實當知」，**磧**作「華葉當實」。

一 二〇四頁上一四行第九字「中」，**磧**作「出」。

一 二〇四頁上一八行第六字「汝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「求」。

一 二〇四頁上二二行第五字「死」，**磧**作「無」。

一 二〇四頁中二行第四字「勝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二〇四頁中五行末字「之」，**磧**無。

一 二〇四頁中一行首字「日」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「越」。

一 二〇四頁中一八行第一〇字「知」，**石**作「如」。

一 二〇四頁中一九行第九字「常」，**徑**、**清**、**麗**作「尚」。

一 二〇四頁下一七行末字「覺」，**資**、**普**作「學」。

一 二〇四頁下一九行第七字「妄」，**磧**作「忘」。

一 二〇四頁下一九行第一〇字「者」，**石**、**麗**無。

一 二〇四頁下末行第一一字「靖」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「靜」。

一 二〇五頁上首行「國縣」，**磧**作「縣國」。

一 二〇五頁上三行首字「住」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「任」。

一 二〇五頁上三行第九字「隨」，諸本作「墮」，下同。

一 二〇五頁上二二行末字至末行第二字「不食也」，**磧**作「食已」。

一 二〇五頁中四行第一三字「使」，與第一四字「財」之間，**資**有「去入應儀法中欲得作佛復次當書時邪使」一七字。

一 二〇五頁中一〇行第一二字「餘」，**磧**作「能」。

一 二〇五頁中一二行第三字「從」，**磧**作「復」。

一 二〇五頁中一三行第五字「未」，**石**、**麗**作「末」。

一 二〇五頁中一五行第四字「逮」，**磧**作「復」。

一 二〇五頁下首行第三字「恒」，**徑**、**清**作「恨」。

一 二〇五頁下一一行首字「成」，諸本作「我」。

一 二〇五頁下一三行「空字」，諸本作「五空」。

一 二〇五頁下一八行第一四字「雍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「擁」。

一 二〇六頁上三行第一二字「終」，**磧**、**麗**作「終始」。

一 二〇六頁上八行「謂何」，**石**、**麗**作「何謂」，**資**作「謂」。

一 二〇六頁中二行末字及三行首字「本心」，**石**、**麗**作「心本」。

一 二〇六頁中一五行首字「小」，**磧**作「心」。

一 二〇六頁下一四行第一一字「有」至一六行第二字「色」，**徑**、**清**無此二十字。

一 二〇六頁下一八行第一三字「所」，**石**、**磧**、**麗**作「所欲」。

一 二〇六頁下二〇行第四字「色」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二〇六頁下二〇行第八字「已」，**磧**、**麗**作「色如來」；**南**、**徑**、**清**作「色」。

一 二〇七頁上五行第六字「信」，**磧**作「作」。

一 二〇七頁上一五行末字「信」，**石**、**磧**無。

一 二〇七頁上末行第一一字「當」，**石**作「常」。

一 二〇七頁上末行第一三字「經」，**資**、**普**無。

一 二〇七頁中八行第六字「了」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「得」。

明度經卷第三 第七張 第七行

人賣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狩大
勤苦當早斷之作應儀無荷重患矣
若復於衆譽天上樂去於彼五所欲
自恣所存亦可一心念空然雖獲所
念會當別離受彼衆苦不如於勤索
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
成者我與明度不若則止學人自歸
不避劇難師不肯授欲到四圍怖中
又告之曰槃貴之虞虎狼賊中空字
澤間我樂往彼介諦思議能隨我行
忍此勤苦不得後
解與不肯授吾
乘明度書學誦經
厭不復受
覺邪為復次師健
惰去便詭語者我
問評如是不知當
當覺邪為復次弊
之惱無得受深法
者善業問何因如

大明度經卷第四

南吳月支國居士支謙譯

潛

不可計品

辟喻品

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无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去何天中天如來無師一切知无量無邊佛言五陰不可計量諸法亦亦五陰無邊諸法邊幅無獲其際者用何等故五陰諸法亦盡處去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無量故發心起學无量明度如是本无心念辟若虛空無心无念有心

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滿港二十閻士逮得无所從生法樂皆當於是賢劫中受史對曰甚深天中天明度極大安隱究竟佛言如尔去矣出一切智諸閻士緣一覺道志從中出辟若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滿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去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无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

明度經卷第四 第三張 請字號

明度經卷第四 第四張 請字號

明度經卷第四 第五張 請字號

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
 來生佛言辟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
 是功德有從他方佛刹來生者無佛
 言有他方佛刹供養已從彼來生若
 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
 若有前世時聞不問中慧今生聞是
 經於中有疑狀不信樂其人前世不
 從師問中事復次閻士大士前世時
 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使信樂
 之若有欲樂聞時用是乱故其心數
 轉如稱乍伍乍仰從新學來如是少
 信樂當墮兩處應儀一緣覺道中
 辟喻品第十二
 佛告善業辟若大海中船卒壞其船
 中人不取板檣不能得渡必於水死
 若得板若檣有健者乘騎便不死當
 知順隨海水出也閻士大士有信樂
 有定行有精進欲得无上正真道而

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
 進欲逮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辟若士女持
 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
 智便中道歇却墮二道中辟若持凡
 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
 上正真道辟若大海中船不善護以
 財物者中至於道壞財物離散亡其
 重寶如是閻士大士正使至意學不
 得深法當知中道歇便亡名寶中道
 懈怠墮二道中辟若有人施張大海
 中故船補治持財物者中有所至不
 中道壞必到其處如是閻士大士有
 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
 道正向佛門辟如人年老而身病去
 何是人能從牀自起不善業言不能
 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

閻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
 道懈惰二道中辟如老病人除愈欲
 起行有健人來扶持之告曰無恐我
 自相送終不中道相棄送者所樂處
 如是具有上行閻士學得此深明度
 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閻士學明
 度无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
 忍辱精進禪定智慧當施與作无上
 正真道莫著五陰何以故明度一切
 智無所著莫得樂於應真緣一覺道
 如是善業阿闍浮閻士稍入明度中
 善業言閻士謙苦天中天欲索无上
 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
 得無上正真道取正覺得如來為說
 經无所著是為舍又問何等為所著

佛言五陰不著不縛是五陰无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取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法得取正覺何以故无所著故佛言如是无所著闍士謙苦念法不懈得無上正真道取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无去迹如虛空無異无想無處无識無所從生如夢如幻无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无量之人誓不縛於五陰不終於應儀緣一覺者不於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无守者從明度中為無所出法為守定為不守諸法為守无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无所適者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无所生無所敗无作者無來原无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无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取正覺亦無取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无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无來原亦無去迹諸法本無如來亦本无無異隨本無是為隨如來本无如來本無立為隨如來教與諸法不異無異本无無作者一切皆本無亦復无本無等无異於真法中本無諸法本無无過去當來今現在如來亦亦是為真本無闍士得本無如來名地為六震是為如來說本无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

明度經卷第四 第十七 潛字

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閻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閻士有道得空无色無願不得明度變謀明慧便中墮彼兩道辟若大鳥其身二万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閻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取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閻士離

明度經卷第四 第十七 潛字

深法便得應儀緣一覺若真欲得无上正真道取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閻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无中不可得三事善業

明度經卷第四 第十七 潛字

言本无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无異聞本無心不懈怠是必得取正覺佛言如尔无異持佛威神使若說本無等无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閻士佛言一切人皆等視慈心加哀不得瞋恚作是立當作是學不退轉品第十五

善業問佛不退轉閻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无聞者不言非虛空本无本無是有所本無如本无亦不言非如聞已若轉於餘處聞緣不礙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
 身自不殺教人不煞身自不盜教人
 不盜身自不姪教人不姪身自不兩
 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羣生安隱為
 說經持是經受令分德願羣生令得
 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卧行步
 出入不乱心徐行安諦擇地而行被
 服衣中常清淨无蚤虱塵垢亦無憂
 身中無八十種重所以然者閻士大
 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
 天中天閻士大士心淨潔佛言所作
 功德轉增稍上心無所尋功德悉達
 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歎深入
 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是故弊
 邪稍稍來到其所使於邊化作八大
 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
 非不退轉設若言亦者不復入地獄
 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
 佛受決未非大士舉中在不退轉地
 設令不動轉念是經虛空所致作是
 思惟不信邪言辟如比丘得應儀不
 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弥久適得
 為人不啻思惟自患厭耶當於何所
 更索是軀何不早取應儀用佛為求
 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
 食財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无異求大
 明植志若慈者設不得佛佛為謬佛
 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
 空是經行无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去
 何欲得佛是非佛所說佛言大賢士
 女視明慮長諦議自議嫉邪多巧以
 逆為順恠來不傾牢如須弥用是相
 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
 所禪作是定用人欲中故不退轉閻
 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
 喜心不動乱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
 安隱故佛言如其福具足得明度
 威神力使作是念用是相行具足知
 又怒夷洄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我相用是相
 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倭婆

臣賊盜偷殺軍謀殘生非法士女蠱
 道姪姪錢穀屠酒祀繒綵香薰倡優
 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載三
 寶亦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色處
 空處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
 是不疑我非不中疑辟如得溝港道
 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
 安住其地心大无表勇而無勝何以
 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取正覺
 决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取
 正覺决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
 善哉居內閻士使入深法何等為深
 空為深無相无願無識无生滅泥洹
 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介
 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
 作是住如明教學閻士隨是行思惟
 念一日如夢中教却幾劫生死佛言辟
 如姪士寶彼女色與之期會女不自
 田姪夫寧有感想不善業言士以色
 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聞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聞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聞士所識若求明度樂於無所有樂盡樂无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亦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常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相是願是識是滅度隨所喜說作是說亦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聞士近無上正真道得為正覺設不減者聞士求守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切德與作无上正真道戒忍辱精禪皆如是聞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无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聞士以初意近無上正真道耶以後來意近乎斯兩意无對何等功德出生長

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无住佛言設今在本无中住寧可使久堅乎對曰不本无甚深曰本無寧有心也曰離本無寧有心乎對曰不也曰見本无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聞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聞士不作是求妄想天中天何以故聞士求想盡滅者即可得應儀聞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

明度經卷第四 第三十五 第三十六

相是為三有益於明度不但晝益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問閻士晝曰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業喜為益惡者慍感為戒設於夢中殺人覺已喜歎快之云何善業言心不枯亦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亦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閻士夢中布施持是施與作无上正真道有施與者无也報言彌勒闍士近在前且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

明度經卷第四 第三十五 第三十六

佛言云何見若作應儀不平曰不也天中天佛言閻士不作是念我受決是法若於法中得正覺亦无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毀我者為當布施行布施度無極近无上正真道願我作佛時令我剎中無禽狩道至賊中設於中死心念言我身會當棄捐設殺我我不當瞋恚為具足行忍辱度無極近佛道我作佛時令我剎中无賊盜至無水漿慶心念言人民無德使尔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慶念當精進取佛願曰吾作佛時令我剎中無穀貴慶皆使人民在所願所索食恙在前如切利天上所有用衆生故當精進有惡歲正使身遭惡歲死我心无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时无異復次秋露子問閻士是便呼無上正真道或却後久遠乃得

明度經卷第四 第三十五 第三十六

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礼長跪言我聞是不怖必除恐怖之慶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礼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辟如金輪聖王從一觀遊一觀從生至終足不踏地是清信女如是從一佛剎到一佛剎未常不見佛足不踏地自致得佛阿難心念如無怒佛剎諸閻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狩賊盜斷水穀慶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速得无所從生法樂於中立佛即授我皮却後九十一劫若當作佛名釋迦文是清信女亦時見我從佛受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

守空門第十七

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志具足念空不得證作是觀不取證觀入處前欲向是時不取證不入定心所着不失闍士法本无中道取證何以故大願都護衆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衆人所敬所至處无不得力者從

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沮免難矣重讎雖來其人多變以濟親害逆歸本土宗門康休然亦無損所以然者以其巧變備矣其人勇慧能幻化化作士衆讎觀恐懼各自流散鄉土稱德靡不歡喜者是闍士大士於衆生行大慈心過應儀出緣一覺地去於定中立於衆生悲愍傷無所見於是中不取證入空中深不作應儀作是行向定泥洹門不有想不入空取證如鳥飛行空虛中無所觸尋如是行甫欲向空至空向无想至無想不墮空無想中志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令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速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志護衆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衆生持是所念不中道取證復次深入觀若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是無相定无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无上正真道時有人民故為說經使斷是諸想志斷求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衆生從久遠來求因緣求想求欲求聚想求空想求闍士言我使衆生無斯想普慈弘至故得變謀明慧是法觀空相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相无願無識无所從生定向滅度門是闍士不得慧故守空念無相无願無識无所從生念定意

明度經卷第四 第五十五 普無

有來問者不即持不可計心為解者如是非不退轉闍士也何故不退轉闍士心無央數志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者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

大明度經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二一一頁中三行至九行，**資**、**普**無此九行。
- 一 二一一頁中一六行第一二字「邊」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「量」。

一 二一一頁中一八行第一一字「可」，**資**作「不可」。

一 二一一頁中二二行第二字「心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心心」。

一 二一一頁下三行第五字「皆」，諸本作「皆得」。

一 二一二頁上二行末字「所」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二一二頁上五行第一〇字「白」，**普**作「白佛」。第一二字「若」，**普**無。

一 二一二頁上一三行第一〇字「二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二日」。

一 二一二頁上一四行第一二字「使」，**石**、**資**、**麗**作「使」。

一 二一二頁上一七行「一緣」，**資**、**普**、**麗**作「緣」。

一 二一二頁中一行第一三字「中」，**普**作「平」。

一 二一二頁中六行首字「坏」，**普**作「坏」。

一 二一二頁中一〇行第一〇字「息」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自」。第一三字「上」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「止」。

一 二一二頁中一行第一二字「善」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「慎」。

一 二一二頁中一九行「正上無」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「止上至無」。

一 二一二頁下四行末字至五行首字「我自」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「自我」。

一 二一二頁下一〇行第九字「闍」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「闍」，下同。

一 二一二頁下一五行第一〇字「真」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「儀」。

一 二一二頁下末行第八字「又」，**普**作「人」。

一 二一二頁下末行第一三字「所」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「無所」。

一 二二四頁上六行「法」，**資**、**普**均作「經」。

一 二二四頁上一二行第八字「是」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二一四頁上一四行第一三字「道」，
[資、普、徑、清作「導」。以下各
卷同。

一 二一四頁中三行「之人」，[資作「人
之」。第一一字「終」，[石、磧無；
麗作「縛」。

一 二一四頁中七行「不无守者」，[資
作「不无守者不無者」。

一 二一四頁中八行「守定」，[磧、南、
徑、清作「定守」。

一 二一四頁中一四行第三字「明」，
[磧、南、徑、清作「明度」。

一 二一三頁下一八行第一二字「无」，
[磧作「無復」。

一 二一四頁上三行第五字「人」，[磧、
南、徑、清作「人民」。

一 二一四頁上六行第一二字「棄」，
[資、普、南、徑、清作「禪」。

一 二一四頁上七行第二字「空」，[資、
磧、普、南、徑、清作「定」。

一 二一四頁上八行第一二字「得」，
[磧、南、徑、清作「德」。

一 二一四頁上九行末字「墮」，[磧作
「得」。

一 二一四頁上一〇行第五字「若」，
[磧、南、徑、清作「有」。

一 二一四頁上一八行末字「皆」，[磧、
南、徑、清作「者」。

一 二一四頁上二一行第一〇字「會」
與第一一字「不」之間，[磧、南、徑、
清有「不能得心想如聞耳便從見
作無上平等最正覺會」二十字。

一 二一四頁中一行首字「深」，[資作
「染」。

一 二一四頁中一〇行第七字「設」，
[磧作「故」。

一 二一四頁中一七行「等遊」，[資、
磧、普、南、徑、清作「善遊」。

一 二一四頁下四行第五字「无」，[資、
磧、普、南、徑、清、麗作「无无」。

一 二一四頁下八行第六字「爲」，[普
作「是」。

一 二一四頁下一〇行第二字「立」，
[磧、普、南、徑、清作「語」。

一 二一四頁下一三行第六字「知」，
[磧、南、徑、清作「如」。

一 二一四頁下一六行「本無」，[磧、
南、徑、清作「無無本」。

一 二一四頁下一七行「无亦无」，[石
作「无亦」；[資、磧、普、南、徑、清、
麗作「亦」。

一 二一四頁下一八行「緣不癡」，諸
本作「終不疑」。

一 二一四頁下二二行第一〇字「詞」，
[資、磧、普、南、徑、清作「祠」。

一 二一五頁上一行「又終」，[資、磧、
普、南、徑、清作「之」。

一 二一五頁上九行第六字「受」，[資、
磧、普、南、徑、清作「授」。

一 二一五頁上一二行「恐所言」，[資、
普作「恐怖所言」；[磧、南、徑、清
作「恐怖所信」。

一 二一五頁上一八行「淨潔」，[磧、
南、徑、清作「潔淨」。

一 二一五頁上二二行第一〇字「常」，
[磧、普、南、徑、清作「嘗」，下同。

一 二一五頁中四行「知是故」，**石**、**麗**作「知是」；**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是故」；**磧**作「是」。

一 二一五頁中七行第八字「轉」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「不轉」。

一 二一五頁下五行第四字「當」，**磧**作「當」。

一 二一五頁下六行第五字「何」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「如何」。

一 二一五頁下一二行第四字「常」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「尚」。

一 二一五頁下一四行第八字「求」，**磧**作「問」。

一 二一五頁下一八行第五字「慈」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「茲」。第

一一字「佛」，**資**、**麗**作「佛語」。

一 二一六頁上二行第一二字「大」，**石**作「失」；**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「夫」。

一 二一六頁上三行第七字「議」，**磧**無。

一 二一六頁上四行第四字「恠」，**石**

作「往」。

一 二一六頁上二〇行第一一字「媯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「媯洪」。

一 二一六頁中二行第八字「祀」，**磧**作「禮」。第一二字「烹」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「熏」。末字

「優」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「伎」。

一 二一六頁中五行第一三字「載」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「載」。

一 二一六頁中一〇行第五字「抱」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

一 二一六頁中一四行第四字「終」，**磧**作「然」。

一 二一六頁中一七行「无表」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「表達」。

一 二一六頁下一二行第三字「居」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。

一 二一六頁下一九行「明教」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「明度」。

一 二一六頁下二〇行第五字「夢」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二一七頁上一二行第六字「問」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問佛」。

一 二一七頁上一五行第八字「得」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其」。

一 二一七頁上一八行第七字「余」，**普**作「是」。

一 二一七頁中二行「盡計」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「計畫」。

一 二一七頁中一六行第一〇字「精」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「精進」。

一 二一七頁中一七行第六字「守」，**普**作「進守」。

一 二一七頁下二行第三字「乎」，**資**作「光」。

一 二一八頁上六行第六字「業」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「者」。

一 二一八頁上七行首字「滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「滅」。

一 二一八頁上八行第七字「枯」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「苦」。

一 二一八頁上一二行第一三字「即」，**徑**、**清**作「四」。

一 二一八頁中一四行第六字「味」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「味水」。

一 二一八頁中一六行末字「在」，石無。

一 二一八頁下四行第四字「作」，磧、南、徑、清無。

一 二一八頁下八行第四字「奮」，資、磧、普、南、徑、清作「整」。第七字

「前」，石作「前為佛」。

一 二一八頁下一〇行「劫劫」，磧、南、徑、清作「劫」。

一 二一九頁上一七行末字「无」，石、磧、南、徑、清作「不」。

一 二一九頁上一八行第八字「大」，諸本作「本」。

一 二一九頁上二〇行第七字「功」，石、磧、普、南、徑、清作「大功」。

一 二一九頁上二二行第一〇字「奇」，石、磧、南、徑、清作「部」。

一 二一九頁中三行第一一字「沮」，石、資、普、麗作「但」；磧、南、徑、清作「得」。

一 二一九頁中四行第一三字「逆」，磧、普、南、徑、清、麗作「送」。

一 二一九頁中五行第七字「怨」，磧、南、徑、清作「心」。

一 二一九頁中六行「化化」，磧、南、徑、清作「化」。

一 二一九頁中八行第一二字「於」，磧、南、徑、清作「所於」。

一 二一九頁中九行第一三字「土」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「去」。

一 二一九頁中一三行「空虚」，資、磧、普、南、徑、清作「虚空」。

一 二一九頁中一六行首字「工」，磧、南、徑、清作「攻」。

一 二一九頁中一七行「乃余」，石、磧、南、徑、清作「余乃」。

一 二一九頁下四行第七字「若」，徑、清、麗作「苦」。

一 二一九頁下六行第一一字「當」，磧作「常」。

一 二一九頁下七行第五字「是」，石、麗作「定」。

一 二一九頁下末行末字「意」，石、資、磧、普、南、徑、清作「竟」；麗作「不」。

一 二二〇頁上二行首字「如」，石、麗作「知」。

一 二二〇頁上五行第一三字「者」，諸本作「言」。

越城縣廣勝寺

大明度經卷第五

南吳月支內居士支謙

潛

速離品

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

速離品第十八

佛告善業夢中閻士大士不入應儀
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
除饑眾相隨取在前如來說經志見
是不退轉閻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

明度經卷第五

第三張

頁五

起展轉相攻水火之灾虎狼師子毒
虫之害見斬人首者如是餘變勤苦
困窮飢渴者視諸危難恙作是見其
心不恐不怖即起坐念如夢中所見觀
是三處我作佛時說經遍教當知是
不退轉相從何知是閻士大士成作
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閻士今
我審應是所向者當无是異變火起
當滅恙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
所致斯人之等所作恙自見宿所作
惡於是恙除從是來斷經餘殃恙盡
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
無上正真道所念恙淨却應儀緣一

覺心會當作佛十方現在諸佛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汝佛言其人審至誠者弊邪住到前曰若本作是任本字某以受汝欲以是語亂之闍士言我真已受汝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及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汝已自可貢高及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叢事并七世父母中外亦宗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聽聞吉凶窮達貴賤貧富因杖莽跼言若前世亦亦聞士心念想我將余邪復言若已受汝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及作是念若邪天共作是除饑為之所迷佛言我所聞士不教令作是念遠離一切智亡摧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慧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壞闍士言我於某國郡縣鄉生作是念時於除饑四事法其罪取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余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自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亦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闍士所願未得及隨其行於法中未了及自用輕餘闍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志具足度佛言其無變謀明慧闍士正使在空澤中禽狩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无上正真道是人聞喜便起到城傍遠離成就有德高行及輕言若所行法非佛言如是諸行者中有正行呼非及行呼是不當敬者而敬之當所敬者而恚慢之邪語是闍士言我行遠離有飛人來語我言善哉善哉審是遠離

明度經卷第五 第六講 淨字

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檐死人種无所中直反呼是閻士有短是為閻士怨家獸閻士高行為天人大賊正使如沙門被服屢閻士之中由亦是賊無與從事交接言笑何以故多瞋恚怒起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屢无得入彼壞器輩所在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取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取正覺當來今現在十方無稱數佛刹如來皆

明度經卷第五 第七講 淨字

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何所是明度相無星尋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无增時亦無休息各虚空无形無上正真道取正覺不從是中各各虚空不得無上正真道取正覺云何天中天是法當何以知佛言余群生勤苦望欲得是因致是作是求余見我得空不乎善業言不天中天佛言自作是得是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生從中無所取无取取者不作是無是无滅盡時無生

明度經卷第五 第八講 淨字

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志等求諸應儀緣一覺所不及有德之人求魏魏之道無能還者當作是行晝夜疾近无上正真道取正覺佛言云何四天下群生都獲為人當求無上真道發意索佛道各盡壽布施與无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慧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牀卧醫藥是明度心其中立所受施除去近一切智所食无罪益於眾生悲亦道徑無邊極處悲照明之諸在牢獄中者慈度脫之亦其道眼隨是行

莫念相莫作異念持短入明度中高
行莫懈辟如得明月珠已復亡之大
愁毒坐起憂念想如亡七寶作是念
去柯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闍士大
士成就其行近无上正真道佛言闍
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
不也有離明度行耶佛言不也善業
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
明度何所闍士求之對曰不見佛言
設使遍見法有所生處不對曰不見
佛言是所闍士大士還得無所從生
法樂悉具足无所受決無上正真道
寂正覺所至處無所復畏恚作是護
是求是行是力為還佛慧極大慧自
在慧一切智慧如來慧之設作是不
得佛佛言為有異善業言設使諸法

無所生受決无上正真道佛言不善
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无
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
釋於象中白佛言甚深明度无極難
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
千万億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况書持
學隨是法教作是立者明德魏鬻京
群生之上及至滯港類來不還應儀
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囚護終不
能勝作是堅持疾近一切智離如來
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評疾

學四部弟子當於佛座作无上正真
道當作是學四天王常自往問訊何
况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
國土中耶一切皆悉愁毒欲共壞乱
使中道取證
貢高品第二十一
佛告阿難闍士隨時各學明度无極
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无上
正真道難見闍士習行明度深為愁
毒四面放火怖諸闍士令心一轉佛
言邪不身遍行乱闍士若遠離善師
為邪所乱愁毒以不深解明度心狐
疑念有之無乎昔所散習而今惡聞
或結不知持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
言所是是若所行非所為顛倒用是
故其人在地獄禽狩餓鬼中其罪日
增如是邪大歡喜若闍士與行應儀

明度經卷第五 第五段 淨字

道諍又與閻士共諍時邪言兩離佛
遠矣若未得不退轉閻士與不退轉
諍隨念恚恨心一轉念轉却一劫雖
有是惡不捨一切智劫數无極始當
從初發意起阿難白佛言心所念惡
寧可悔不乃當却就尔所劫佛言我
法廣大可得悔若閻士念惡有恨又
喜以教彼斯人不可使悔也設有恚
罵即慙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
如亞羊諸惡忍之心不當起恚為應
儀道者阿難白佛言閻士大士與相
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

學品第二十二

善業白佛言閻士學無常為學一切
智學無所生學去姪姓學滅度為學
一切智佛告善業者所問學无常為
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

明度經卷第五 第五段 淨字

不也如此為學一切智明度无極如
來地十種力四無所畏為志學諸佛
法閻士大士作是學邪及官属不能
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狩餓
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拘遠
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
不隨禪法閻士學如是為得淨力無
所畏力佛法淨力善業白佛言諸
法本皆淨何等閻士為得法淨佛言
閻士學如斯為學無所得淨法諸法
淨如是閻士行明度時不悔不歇是
為行未得道者愚癡不曉是法不見
其事閻士用人故常精進人當効我
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

明度經卷第五 第五段 淨字

中多索應儀緣一覺者既有初發意
閻士少有隨明度教得不退轉者閻
士當力學及不退轉閻士行明度不
以恚意向人不求人短心无慳貪不
毀戒懷恨懈怠迷乱心無癡冥學明
度為照明諸度志入其門道德備足
如人言是我所便外著十二品志供
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界境
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
言閻士復學應儀法耶佛言閻士學
一切智應儀功德不於中任閻士學
十方人無能過者於一切智中不增
不減若念持是明度當得一切智為
不行明度無極无相之行也

守行品第二十三

是時天帝釋在會中坐作是念閻士
行十方人无能過者豈况佛乎人身
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

佛上作是說行闍士道者乃及於佛
所願志成為護成佛諸經一切智如
來經法志具足不退轉法亦人有至
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
復問佛新發意闍士隨次第上至不
退轉至一生補處人勸助其喜得何
等福佛言須彌山尚可稱知阿闍浮
闍士行人勸助歡喜其福無極一佛
界中海水取一錢破為百分從中取
一分以取水水盡可知幾滴不退轉
闍士行勸助歡喜其福不可量稱數
一佛剎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鏗
眾如其助喜者為近佛用是功德
世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眾生
矣何以故初發意人稍稍增多自致
作佛滅度眾生故善業白佛言心僻
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无若得不
得也本無所生亦无作佛者設不有
是法亦不得作佛善業白佛言設不
明度離本無對曰法本无對無證无
守無行无法當有所得何以故離明
度本無形故本无遠離何因當於明
度中得佛佛者離本無所有何所離
本無无所有當得佛者佛言如余所
言離本明度離本一切智俱無所有
雖離本本亦無所從生闍士當作是
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余不可離明
度得作佛闍士所行勤苦深奧之法

不中取泥洹如是所說事闍士不為
勤苦行何以故無作證者无明度得
證者亦無經法得證者闍士聞是不
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
緣一覺不見不念僻如虛空中無念
有近遠者也何以故明度无形類僻
如幻所作人不作是念即離近觀人
離我遠僻如影現於水中或近或遠
不念近遠何以故影無形明度如是
无是念應儀緣一覺道為遠佛道為
近適無憎愛无者無生僻如匠工點
師刻作機關人若作雜畜不能自起
居因對掘木人本不念言我當動掘
屈申任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
野之地万物百穀草木皆生其中地
不念言我當生不生也如明珠志出
諸寶如日照於四天下其明不言我
當志照如水如風無所不至不念當
有所至如須彌山上切利天為莊嚴
山不念我以切利天為莊嚴若大海
志出諸寶琦物海不念當從中出珍

明度經卷第五

第七

明度經卷第五

第七

明度經卷第五

寶明度無極出生諸經法如是雖亦無形无念辟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札何以故行深明度閻士捨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道取證是不為難也為十方眾生被法鎧令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虚空无近無遠人本亦不欲度人為度空為被法鎧如佛所說人本无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无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本淨故不懈何以故索懈怠本本无有也所因懈怠亦復無有也諸天釋梵

皆為作札佛言不但諸釋梵上約淨天遍淨禿結愛諸天皆為作札十方不可計現在諸佛悲念擁護知是行明度閻士不退轉恒沙佛刹中人悉便為邪一邪者化作如恒沙官屬欲共害不能中道壞得其便有二事法行明度邪不能中道得其便何謂二事一者視諸法皆空不失本願二者不捨十方人諸佛悲護視諸天往至閻士所問深經讚歎善之今作佛不久當隨是教法立諸困苦者皆得護未得自歸者為得自歸為人故作法舍無目者得慧眼佛語善業辟如我讚說羅蘭那枝頭佛十方諸佛亦讚歎行明度閻士如是佛言有行閻士道未得不退轉者亦復讚歎善業白佛行閻士何道為佛所歎佛言閻士隨無怒佛前世為閻士時及羅蘭那枝頭佛前世為閻士時所行隨是教用是故十方諸佛讚歎之閻士大士行明度諸經法信本無所從生尚未得無所從生法樂於中立信諸法本空如滅度尚未獲不退轉隨是法教

立者疾得不退轉有應隨行者諸佛讚歎之是閻士為度應儀道正向佛道地閻士聞深明度信不狐疑念如佛說諦無異也却後當於无怒佛所聞是法為在不退轉地立若聞者其德甚大何況隨法教立者為疾入一切智善業白佛言設離本本無法无所得亦何所法有作佛者有說經者佛言如是設離本無法无所得何所法有作佛者亦无說法者是本无无本何所有於本無中立者釋白佛言明度甚深閻士勤苦行乃自致成作佛何以故無字法无所得在本無中立者亦无作佛者無說經者聞是不恐怖不疑不厭善業言如是帝釋閻士勤苦聞是深法不疑不厭諸經法皆空何所有疑厭者釋言如所說一切為談空事為無著辟如射空也善業所說經猶亦然矣釋白佛如我所說為隨佛法教耶有增減也佛言與佛說無異如善業所說但說空事善業亦不見明度不見行者行不見佛不見得佛者一切智如來無所從生

法十種力四無所畏上尊諸淨法都不覩有索得之者所以然者諸法本淨故為無得斯為行明度也眾應儀緣一覺地所不及欲為十方人天尊當隨佛法教立是時初利天上數千萬天化作甘香花散佛上作是說言我曹亦隨法教時座中百六十比丘起正衣服為佛作禮已手中各有化甘香花持散佛上言我曹亦當隨法教立時佛笑口中出若干色其明至十方佛國悉為其明還遶佛三匝從頂上入阿難從坐起正衣服為佛作禮長跪問佛佛不妄笑願說笑意佛言是百六十比丘及諸天甫當來世有劫名導是比丘及諸天當於導劫作佛皆同一字字優那拘泥摩作佛時比丘僧數各等其壽二萬歲隨次作佛壽各等盡世雨五色花如是

累教品第二十五

佛告阿難作是立者為如佛立欲如一切智立當隨明度教應是行者當知從人道或從兜術天上来久聞明度或行所以然者佛滅度後法放世

間現或於兜術天上現有行者書者復轉教人歡樂合偈知供養若干佛以來不於應儀緣一覺品中作功德有受明度之若解中惠是閻士如面見佛无異其有斯德用求應儀緣一覺會必得佛矣行法常當遠離此三道佛語阿難持是明度囑累若我所說餘經若所受忘捨忘之其過少耳所從佛受明度者忘捨之其過甚多諦學悉具足受書字莫令缺減往古來今佛經等無異若有慈心於佛者當受此法敬礼供養為供養三世佛報佛恩倍矣若慈孝於佛不如恭敬明度慎莫忘失一向囑累若愚拙說耳若有不欲離於經法比丘僧三世佛者不當遠此法三世諸佛皆由斯生所以然夫六度者乃諸閻士大士之母佛不可盡經法之藏若日教人盡佛界中令得應儀道雖有是教尚未報佛恩不如具足為閻士說明度雖不能多一日可不能一日食時可須臾間其福勝度亦所應儀閻士大士思惟中慧得功德出應儀緣一覺

上會當復不退轉不中道墮落說是明度時四部弟子及諸天至誠鬼神王一佛界中持釋迦文威神一切悉見無怒佛及比丘應儀諸閻士亦无央數忽不復現佛語阿難辭如見國中人已不復見無怒佛及諸閻士應儀士諸經索不見亦如是法不見法法不念法何以故諸經法無念无見亦無所益佛語阿難諸經法皆空無所持不可念辭如幻師化作人諸經法亦然無念无痛何以故無形故閻士作是行作是學為行學明度在學中敬尊百千万倍是為安十方群生因厄者為隨佛法學也有應是學者以手舉一佛刹又復著故眾人無覺者從是學成無尋惠法十方三世无数諸佛悉從明度成亦不增不減是故不可盡虛空亦不可盡

不盡品第二十六

是時善業念佛所說明度無極義甚深不可盡譬如虛空閻士當何緣思惟之佛言五陰十二因緣不可盡當作是惟十二因緣通得其中閻士初

明度經卷第五

第三十四

諸字

坐樹下時以不共法惟十二因緣是時一切智智慧具足闍士行明度時惟十二因緣可盡者出應儀緣一覺道正住佛道不作是惟者便中道得應儀緣一覺道不中還者用惟行明度變謀明慧故視十二因緣不可盡所視法生滅者皆有因緣法無作者作是思惟十二因緣不見五陰不見佛界無所因法當見佛界是為闍士行明度當念時邪大愁毒辟如喪親矣善業白佛言邪愁餘邪復然乎佛言一佛界邪各於所止不一安闍士隨教時應行如是者諸天世凶群生猛毒不能害之欲求佛者當行明度行明度者為具布施持戒忍辱精進一心變謀明慧若邪事起覺滅之志欲得變謀明慧諸度無極者當守明度思惟十方現在諸佛悉從明度出生闍士作是念如諸佛悉得經法作是念如彈指頃若有布施具足如恒沙劫不如是行者為住不退轉地為諸佛所念終不還餘道會當得佛不歸三惡道闍士未嘗離佛時行當如捷陀呵盡闍士捷陀呵盡闍士在無怒佛國為

明度經卷第五

第三十五

諸字

第一
隨品第二十七

善業由佛言闍士何因隨明度無極教佛言諸經法无能壞者闍士隨教當然虛空不可盡五陰四大無形沙羅伊擅六事本空无形闍士隨教當然發心求佛願濟群生其願弘普莫與為倫佛有四事不護各自異端德尊無極闍士隨教當然為衆生作慈護是我所非我所悲斷之虛空之中音響無形隨教當然辟如大海不可斛量如須弥巖琦寶各異如釋梵各自有教如月滿如日明遍至人本無形但字耳本無所生與滅度等闍士隨明度當如幻化及野馬有定形如地水火風是四事無極佛身相本无色佛界本無界佛諸經法本无無說无教辟如衆鳥飛行空中無足迹矣五根五力七覺意棄脫定志度諸欲臨作佛時乃得行是開士隨教當然諸經法无極量无從生无因出臨作佛時諸經法悉具足成滅度虚空无所化無極一切无索闍士者無得佛者

明度經卷第五

第三十六

諸字

尔乃能度無央數人闍士隨明度教當然去離諛諂貢高強梁非法自用財富僥倖世事衆穢棄身不惜壽命適無所募但念佛棄安慰群生闍士行能然者得佛不久志得一切智功德當字為佛何以故今得佛不久若有闍士以是教甫當來世為得佛字佛在世若滅度後亦當隨明度无極如是

明度經卷第五

大明度經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二二四頁中三至一二行，**石**、**資**、**普**無此十行。
- 一 二二四頁中二二行第三字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二二四頁下一四行第三字「恙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「恙當」。
- 一 二二四頁下一六行「舍舍復起」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「舍置一舍復越」；**石**、**麗**作「舍置舍復起」。
- 一 二二四頁下二〇行「視持」，**磧**作「持視」。
- 一 二二五頁上一行第一三字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「無不」。
- 一 二二五頁上二行第一一字「議」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「識」。
- 一 二二五頁上四行第八字「住」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「往」。

- 一 二二五頁上六行第五字「真」，**磧**作「直」。
- 一 二二五頁上八行第九字「靈」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「神」。
- 一 二二五頁上一二行第七字「兩」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惡」。
- 一 二二五頁上一三行第一一字「困」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「固」。
- 一 二二五頁上一五行「示宗姓子」，**磧**、**南**作「宗姓字」；**資**、**普**、**徑**、**清**、**麗**作「宗家姓字」。
- 一 二二五頁中一行第七字「言」，**石**、**磧**、**南**無。
- 一 二二五頁中三行第四字「反」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「乃」。
- 一 二二五頁中三行第九字「邪」，**資**、**普**作「邪邪」。
- 一 二二五頁中四行第一〇字「所」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「所署」。
- 一 二二五頁中七行末字「慧」，**資**、**普**、**麗**作「思」。
- 一 二二五頁中八行第一〇字「時」，

- 一 **磧**、**南**、**徑**、**清**作「爾」。
- 一 二二五頁中一行第一三字「壞」，**麗**無。
- 一 二二五頁中一二行第一二字「念」，**資**、**普**、**麗**作「生念」。
- 一 二二五頁中一五行第五字「太」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大」。
- 一 二二六頁上一五行首字「如」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二二六頁上一二二行第一一字「取」，**磧**作「即」。
- 一 二二六頁中六行「明度」，諸本作「明度相」。
- 一 二二六頁中一行第七字「無」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「死」。
- 一 二二六頁中二二行「生從」，**石**、**麗**無此二字。
- 一 二二六頁中末行「取取」，**石**、**資**、**普**、**麗**無此二字。
- 一 二二六頁下三行「知曉」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「曉知」。
- 一 二二六頁下七行第七字「當」，**磧**、

一 徑、清作「常」。

一 二二六頁下七行第一三字「道」，

資、普、南、麗無。

一 二二六頁下一行第八字「是」，

資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 二二六頁下一七行第一三字「住」，

資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一 二二六頁下二二行「照明」，石、

磧、南、徑、清作「明照」。

一 二二七頁上一行第九字「短」，石、

作「闊」；磧作「聞」；資、普、南、

徑、清作「經」。

一 二二七頁上一〇行第九字「為」，

磧、南、徑、清作「是為」。

一 二二七頁上一行第七字「行」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「得」。

一 二二七頁上一四行第一〇字「所」，

磧、南、徑、清作「以」。

一 二二七頁上二二行第一〇字「之」，

諸本無。

一 二二七頁中五行末字至六行首字

「受決」，磧無此二字。

一 二二七頁中一四行第一〇字「我」，

資、普無。

一 二二七頁中一五行「巍巍」，麗無

此二字。

一 二二七頁中一五行第一四字「踰」，

磧、麗作「喻」。

一 二二七頁中一六行第五字「及」，

資、磧、普、南、徑、清作「乃」。

一 二二七頁中一七行末字至一八行

首字「戒忍」，石作「持戒辱忍」；

磧、南、徑、清作「持戒忍辱」。

一 二二七頁中二一行第一二字「不」，

資、普無。

一 二二七頁下四行「神乎」，石、資、

磧、普、南、徑、清作「神說乎」。

一 二二七頁下一三行第三字「道」，

資、磧、普、麗無。

一 二二七頁下一八行第五字「持」，

諸本作「將」。

一 二二七頁下二一行「是是」，諸本

作「行是」。

一 二二八頁上一行第一二字「兩」，

一 磧、南、徑、清作「而」。

一 二二八頁上六行第五字「乃」，磧、

徑、清作「可」。

一 二二八頁上九行首字「罵」，磧、

南、徑、清作「詈」。

一 二二八頁上一行第二字「啞」，

磧作「譁」。

一 二二八頁上一行「忍之」，磧、

南、徑、清作「之人忍」。

一 二二八頁中一行第三字「疾」，

磧作「痛」。

一 二二八頁下一〇行第一三字「界」，

石無；麗作「之」。

一 二二八頁下一五行末二字及一六

行首二字「不增不減」，麗作「不壞

不減」。

一 二二八頁下一六行末二字「智為」，

磧作「智為不行明度當得一切智

為」。

一 二二八頁下一七行「無極」，石作「無

極當得一切智為不行明度無極」。

一 二二九頁上一九行「助勸」，石、

一 資、磧、普、南、徑、清作「勸助」。
 一 二二九頁中二〇行「本明」，石、磧、南、徑、清作「本無明」。
 一 二二九頁中二二行第五字「明」，磧、南、徑、清作「明度」。
 一 二二九頁下一行第二字「中」，普、南、徑、清、麗作「可」。
 一 二二九頁下三行第六字「法」，石無。
 一 二二九頁下八行第一一字「離」，磧、普、南、徑、清作「離我」。
 一 二二九頁下一三行第六字「人」，磧、普、南、徑、清作「木人」。
 一 二二九頁下一三行第九字「雜」，磧、南、徑、清作「離」。
 一 二二九頁下一六行第一〇字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「我當」。
 一 二二九頁下二一行末字「嚴」，石、資、磧、普、南、徑、清作「飾」。二二行同。
 一 二三〇頁上一行末字「尔」，資、普作「念」。
 一 二三〇頁中一行第一二字「上」，

一 石、磧、南、徑、清作「上至」。
 一 二三〇頁中六行第七字「壞」，石無。
 一 二三〇頁中一〇行第一一字「今」，石、磧、南、徑、清作「令」。
 一 二三〇頁中一六行末字「白」，磧作「間」；石、南、徑、清作「問」。
 一 二三〇頁下一行「法是」，石、資、磧、南、徑、清作「是法」；普、麗作「是」。
 一 二三一頁上四行第一三字「天」，普、麗作「特」。
 一 二三一頁上一〇行第一一字「色」，磧、南、徑、清作「色光」。
 一 二三一頁上一八行「世雨」，磧、南、徑、清作「散」。
 一 二三一頁中二行第八字「偈」，資、磧、普、南、徑、清作「偶」；麗作「福」。
 一 二三一頁中四行第四字「度」，資無。
 一 二三一頁中七行第一二字「若」，磧、普、南、徑、清作「汝」。
 一 二三一頁中一四行第五字「忘」，磧、南、徑、清作「亡」。

一 二三一頁中二一行末字「可」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「可若」。
 一 二三一頁中二二行第七字「度」，南、徑、清作「廣」。
 一 二三一頁下一行第四字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。
 一 二三一頁下二行「至誠」，磧、南、徑、清作「王諸」。
 一 二三一頁下三行第九字「文」，石、資、磧、普、南、徑、清作「文佛」。
 一 二三一頁下一七行「成成」，諸本作「成佛」。
 一 二三一頁下一九行品名，石、磧、南、徑、清作「不可盡品」。
 一 二三二頁上二行第四字「智」，石、資、磧、普、南、徑、清無。
 一 二三二頁上一〇行第八字「大」，石、磧、南、徑、清作「天」。
 一 二三二頁上一一行第七字「邪」，諸本作「一邪」。
 一 二三二頁上一二行第一〇字「一」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

- 一 二三二頁上一三行第七字「諸」，
[徑]作「謂」。
- 一 二三二頁上一六行第七字「覺」，
[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作
「即覺」。
- 一 二三二頁上二三行末字「盡」，[資]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「畫」，下同。
- 一 二三二頁中二行品名，[磧]、[南]、[徑]、
[清]作「隨教品」。
- 一 二三二頁中一九行第一字「定」，
[資]作「定定」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作
「定定足」。
- 一 二三二頁中二〇行首字「欲」至末
字「然」，[資]無此十五字。
- 一 二三二頁下一行第三字「能」，[磧]
作「得」。
- 一 二三二頁下一行末字「教」，[石]無。
- 一 二三二頁下四行第四字「募」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「慕」。
- 一 二三二頁下四行第八字「棄」，諸
本作「業」。

大明度經卷第六

浩

南吳月支國居士支...

普慈闍士品

法來闍士品

屬累阿難品

普慈闍士品第二十八

佛告善業闍士疾欲得佛者索明度無極當如普慈闍士善業言今普慈所在佛言在上方過六百三十億佛國佛名香積其刹名衆香又言彼何因索明度佛言前世積行功德追逮本願所致前已供養無央數佛時闍士卧出天人於夢中告曰若求大法寤即求之求之不睹其意惆悵欲得佛聞大明法時世無佛國无闍士所行淨法是故哀慟如人有過在國王所財物悉没父母及身問在牢獄時切利天人下觀見闍士日日哭知有至心精進求道天人即於其親屬中學字闍士先是時世有佛名景法自臧來王已滅度久不覩佛不聞經不見比丘僧時復於夢中見切利天人告

明度經卷第六

第三節

經字

之曰前有佛字景法自臧來王夢聞佛字則寤寤已大歡喜則捐家入山投命棄身無所貪慕而大啼哭自念惡所致不見佛不聞經不得闍士所行法是時空中有聲言善士止無復慟矣有大法名明度若有守志行之其得佛疾若當求是法得聞守行者佛功德身三十二相八十種好若當得之亦當以經法教十方人問空中聲何緣得聞當到何方索作何方便空中聲報言從是東行莫得休息若行時莫念左右前後上下行止莫念恐怖歡喜食飲坐起行道中止莫念姪怒癡莫念守行有所得莫念內外五陰眼耳鼻口身心地水火風空莫念衆生吾我壽命有空无空有道無道有經无經生天上生世間闍士善惡一切念斷適無所著從是東行作是行不毀者今得明度不久過去諸佛行闍士道求之如此得明度隨其教精進行必早得佛闍士聞之大歡喜言當隨天教報言莫失此教言畢不復聞聲隨是教則東行適無所念

明度經卷第六 第三張 游

行道中念曰去是幾劫當得明度復
大哀慟上方空中有化佛言善哉善
哉若所索得甚難作是精進者今得
不久普慈闍士叉手仰視化佛身金
色放十億光焰三十二相心大歡喜
叉手白佛言願佛說法我從佛聞皆
欲得之佛言受我教法志念持之諸
經法本無无恐懼本淨無端緒住諸
經法無端緒無所說住无所說教如
虛空無形住如滅度無異无所從生
無形住如幻如水中影如夢中所見
其等無異佛音聲如是當隨經教殖
志守淨從是東行去是二万里國名
香淨法王法治處其國豐樂人民衆
多其城縱廣四百八十里皆以七寶
作之其城七重間有七寶琦樹上有
雜寶羅縠帷幔以覆城矣其間有寶
交路垂鈴城四門外有無極戲廬繞
城有七重池水中有雜種青蓮及諸
名花其香薰國光色暹耀行者近華
身衣如之皆在池中生池間陸地有
瞻蔔花忍中花琦華如是數百種池
中有衆鳥鳧鷹鴛鴦異類之鳥數百

明度經卷第六 第四張 游

種有七寶舩其人乘舩遊戲池中羅
列五色幢幡雜色花蓋街巷周遍辟
如切利天帝釋殿懸幡之聲道德為
本晝夜不休聞者行進如彼天上難
禮洵戲廬音樂之聲快樂不絕城中
皆是闍士有成就者有發意者服飾
炫燿琦瑋無量中有闍士字法來衆聖
中王有六百八十万玉女妻諸闍士
常敬之於國中中央施高座隨次轉下
黃金座白銀座琉璃坐水精座其上
皆布文繡綉綵座間皆散雜種香華
上施寶蓋中外周匝燒衆名香法來
闍士常於高座為諸闍士說明度中
有聽有書有學有諷誦守者若到彼
所當為若說之前數千億世常為若
師是若發意時師也往至佛所時若
所聞見慎莫疑殆何以故若未曉變
謀明慧當諦覺邪事善士慎於邪教
莫念師在深宮以之懈怠敬當如佛
用經法故莫念財利無貪為寶當貢
所尊慈孝於師作是行者今得大法
矣闍士從化佛聞是教其善忘身即
見十方佛定諸佛皆遙歎言善哉善

明度經卷第六 第五張 游

哉善士我曹本求闍士道時用精進
故獲明度成為一切智三十二相八
十好十種力四無所畏四事不護十
八不共亦復得定諸佛所歎若尋佛迹
當則吾等作斯行者闍士功德若當
具足得之普慈闍士從定宿作是念
諸佛本何所來去何所作是惟已便
復哀慟念佛教我至法來所便從是
去中道得一國國名邪所樂城外園
中止宿自念佛法寶難得聞我當盡
力供養於師今我一身加復貧窮無
珍寶及香花供養於師作是念已則
入城街里自街去誰欲買我者是時
邪在城外戲與万姝女共遊戲邪聞
闍士自街聲便念闍士自賣身欲供
養法來志存索佛當出我界度人衆
多今當壞乎令一國人皆不見其形
不聞其聲如是城中人志不聞見其
形聲闍士賣身不集便自宛轉卧地
啼哭呼曰吾賣身以奉師都无買我
者當云何乎帝釋遙見闍士精進乃
余來下試之知為至誠索佛道但諛
譎乎便化作梵志問言高士將欲何

求勤苦乃尔用何等故宛轉哭乎報
言不須問也又問至三所欲勅使願
語我意今欲相助闍士報言我自賣
身以供養師梵志曰吾欲大祠欲得
人血肉髓心卿能與我者我益與卿
寶闍士聞之心大歡喜即取刀自刺
兩臂以血與之復割兩髀肉又破骨
以髓與之適欲刺其臂時樓上有長
者女遙見大愍傷之與諸妓女五百
人下至闍士所問言高士年尚幼少
端正如是何以自割截身體乃尔乎
報言我出血割肉取髓賣之以供養
師女問設供養師者能得何等師名
為誰在何方止闍士報言在東方字
法來當為我說明度闍者當守淨行
可疾得佛身三十二相八十種好十種力四无
所畏四事不護十八不共得法輪轉
度十方人女聞之喜曰如所言天上
天下無比卿何其自苦乃尔乎我足
子名寶身與眾女願從子行供養明
師欲聞深經闍士言甚善梵志言善
哉善哉闍士高行精進難及吾非梵
志也是天帝釋矣故來試子子欲何

求我志與子報言天王哀我者使身
平復願則如舊瘡愈身強力氣踰前
釋即自去長者女語普慈言願見吾
親索寶辭去闍士觀伎女親女具陳
之親曰甚善吾亦有志傷年西垂體
違心願矣若欲所得便自說之女言
我欲得珍寶琦物父母言自恣取之
女便取琦物織成旃檀名香及雜諸
寶五百乘車志載自重五百侍女自
副諸女啓長者女親欲侍貴女隨闍
士行親許即行以漸進路遙見香淨
國七寶城郭幢幡光色衆寶交路鐘
鈴樂音寶樹戲廬車步諸妓香風四
出辟如天上闍士及諸女遙見如斯
欣豫無喻念曰吾等義當下車步行
入城共從西門入問路人曰彼何等
臺七寶服飾姝好乃尔乎路人曰賢
者不知耶有闍士字法來人中寂尊
無不供養作札者是闍士用明度故
作是臺其中有七寶函以紫磨黃金
為素書明度者函中有若干百種名
香法來闍士日日供養持雜花名香
然燈懸幡花蓋雜寶正音道樂盡札

供養餘闍士亦然忉利天人晝夜各
三持天名花供養明度普慈闍士及
諸女聞之大喜俱以雜香金縷織成
雜衣有散上作幡毘壁敷地者畢俱
至法來闍士高座會所相去不遠遙
見在高座上為人幼少顏貌端正光
耀徹射為巨億萬人說明度與法來
相見持雜種香若干寶衣以上師矣
作札繞八百匝自歸言願吾等進高
行獲尊經法來闍士慰勞之日多賀
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无所愛
惜普慈闍士言我本索明度時於山
中哀慟空中有化佛身有三十二相
紫磨金色十億火焰出佛歎我言善
哉善哉索明度當尔從是東行二万
餘里其國名香淨中有闍士字法來
人中寂尊常反覆教人若至彼聞當
得明度前巨億万劫常為若師斯若
初發意時師也我聞師名心大歡喜
不自勝用歡喜故即得志見十方佛
定是時諸佛讚歎我言善哉善哉我
曹求佛索明度亦然自致成佛寤則

明度經卷第六 第九張 卷字

不見我自念言佛為從何所來去至何所願師為我說法來言賢者善聰空不願無想本无所從來去亦無所至佛亦亦無處无所生無形幻化野馬夢中人滅度想像無生无長無所適經界本端無所從來去亦無所至欲知佛亦亦普慈闍士聞深法如是比不可量即於座上得六万定門何等為定門無處所定脫諸邪中不恐是脫於愛欲之本定脫出患難定不可計諸法句入定辟若海水不可量多少慧所入定在須弥山功德莊嚴定五陰四大六衰無形觀定悉見諸佛定闍士定道諸經无形見說定珍寶莊飾定志觀珍寶入定志念諸佛定闍士上高座定真不退轉及法輪為轉定在佛功德定所聞眾事无瑕穢恙及淨定所聞眾事如海定無所獲无過定樂經音聲遍至定經法章顯旗幡定如來身無形入定諸經無形遍見定闍士印定如來目見定照明境界定佛界所願具足定解十方難定臨成佛莊嚴定種種雜花異

明度經卷第六 第十張 卷字

色定多珍寶定法輪常轉定諸音聲遠聞入要定入十方人本定諸三界悉遍至定成佛諸功德定无能過六度闍士樹下坐時定壞餘外道羅網定如來見飛定無量功德莊嚴定諸珍寶智慧功德定一切智地定志淨目定志遍照明定志入十方人因定根智慧出中定三世恙等定如是比普慈闍士得六万定亦時法來闍士起入宮中

法來闍士品第二十九

是時普慈闍士安隱從定覺起與諸姝女共至法來宮門外立自念言我用經法故來師今在內我無宜坐卧矣須師出上高座說明度无極亦乃坐矣諸女亦効立是時法來適教中宮諸姝女說經道已沐浴澡洗更著新衣上明度臺坐惟諸定如斯七歲不動不搖普慈闍士及諸女亦復經行七歲不坐不卧後天人於空中語之言却後七日法來闍士當從定起聞天人語聲自念言我當為師敷座掃灑令淨皆到說經處持為師施高

明度經卷第六 第十一張 卷字

座諸女各取著身衣服敷座上是時邪自念言未常有是闍士今施高座用敬索佛故精進勇健无休懈時得道者當出我界度脫眾生無量吾當壞子邪恙壞諸闍士座皆令縲絆雨沙礫石荆棘枯骨汗座普慈及諸女見地輒沙礫荆棘枯骨在其座間自念言今師當坐說經及諸弟子皆當來聽我更掃除墊頓坐席墊已地輒有塵土來至師及諸闍士今當灑之即行索水邪令水竭念曰我曹索水不得當云何當取身血以灑之時普慈及諸女各取刀處處刺身出血灑地用慈於法故時釋自念言今世乃有人精進恭敬慈孝於師讚言善哉善哉賢者誠難及今聞明度不久會當得佛賢者今他所勅使願相告矣有如賢者輩我當護所欲得者恙當與之普慈報言我欲所得者自當知之是時釋化地恙使作水精琉璃其上平復如故座四面化作琉璃水池周匝皆有珍寶欄楯及四寶池伏陛兩

邊有七寶樹若干百種行列殊好閻士及女人為諸閻士儲水天雨眾花光色耀國甘香四披聞者心濡凡四千石釋上普慈閻士語之言持是花供養明度及散法來諸閻士上以天衣五百領法來在座以衣敷上普慈即志受之便為呪願是時法來閻士七歲以後從定覺起到高座與二百億閻士共坐於前坐者甚眾多是時普慈及諸女皆共散花并持旃檀香及名雜香諸珍寶散法來諸閻士上前以頭面著足起繞三匝却住以微意視法來大會方四十里滿其中人法來閻士四向諸來會者用經法故即為說明度言善士且聽諸經法本端志等如來智慧無所罣碍如幻無形如風本端不可計明度亦然一切我所志斷本本淨明度亦本淨辟如野馬像人本無如夢中有欲其欲本无如居名人本無如應儀滅度空无所生明度亦然如來滅度亦等無異明度本等辟如然火則時滅之本无所從來去亦無所至如夢中見須弥

山本無如佛現飛本无所有明度亦然前於欲中相娛計之無所有如人名聲無所有如來无於前見者念所作因見明度所作本無所有如幻師化作像本無所有如虛空適无所住如幻師學無所不亦往古來今亦不可合為一明度者亦無三世當作是知名計本無形罷字有形明度无不無不入何以故空本無色明度辟如虛空无不無不入入於地水火風空入於彼此五陰入人壽命有德無德入於欲不欲有无有想無想願无願入於生中入於日月星宿質諒神龍鬼王執樂神似人形神脇臆行神馳驅神亦入禽狩餓鬼地獄蚰飛蟬動致行喘息入於貧賤富貴賢者聖智仙人滿港頻來不還應儀緣一覺入於閻士入於佛入於滅度四意止四意斷四神足五根五力七覺意八道行有智無智十種力四无所畏四事不護十八不共佛經世經至祝入於宿命所行展轉生死中有苦無苦自在不自在度脫好不好善不善

智不智明不明往古來今可見不可見教法所有無所有一切有形无形無不入矣佛告善業法來閻士為普慈說明度所入處如是具說晝夜七日是時人聽經呼如飯頃何以故法來閻士威神力恩普慈閻士聞大歡喜諸女共持天衣及八百石雜寶供養法來閻士釋復持天上名花以散法來及諸閻士上以增功德是時一佛界中樹木花樹果諸雜寶悉傾曲躬為法來閻士作礼雨蜜香之花其花香聞一佛刹中一切人聞是花之香各遙見法來閻士在高座上說經并見普慈及諸女心皆樂之柔弱歡喜皆遙作礼其國中志震動是時巨億万人志得無數經法不可復計閻士皆得不退轉時諸女前白普慈言我等願以身命自歸為歸給使并五百乘車珍寶以上師師為我等忍大眾苦以歸當佛今蒙大恩乃得聞尊經无系疑之疑今我等為師給使巨億万劫尚未能報須臾之恩普慈受之前白法來閻士言今以身及諸女眾

明度經卷第六 第十五段 潛字號

珍寶以上大師師哀我等願受之使我得其功德法來闍士欲使普慈成其功德故慈受之反遺普慈言以是諸女可以為給使諸車珍寶可自給利天上諸天人各歎言善哉善哉普慈衆寶慈以施師是意難得時有巨億萬人共到法來所聽經普慈歡喜即於座上得六万定門何等為定願樂定威儀定歡德定月威滿定日光焰定如來行定志念佛定闍士生定樂智慧定度脫堅住定諸境界中無所住定國土種種嚴入定如來相入无相定十方人無形印封定如來出生定無所畏樂定棄捐珍寶定如來力莊嚴定諸經法明樂定諸法無所從來解事定淨如梵天定三世志等入定嚴佛藏定佛音聲志成定如是定輩得六万門闍士從定覺慈得智慧力入諸經法中普慈自言願師為我說佛聲當何以知之法來曰賢者明聽譬如笙篪不以一事成有柱有絃有人搖手鼓之其音乃同自在欲作何等曲欲知佛聲音亦然闍士

明度經卷第六 第十六段 潛字號

有本發意累世作功德教授問佛事合會是事乃得佛身音聲亦尔其法皆從因緣起不從闍士行得不離行得不從佛身得不離佛身得賢者欲知佛身音聲合會是事乃得佛聲耳復次賢者譬如吹笙師其音調好與歌相入笙者以竹為本有人工吹合會是事其聲乃悲如來身不以一事二事成以若干事累世作功德教人入道本願所致用是故佛身相及種好慈見如是譬如佛滅度後有人作佛形像端正姝好如佛無異人見莫不稱歎持花香繒綵供養者賢者謂佛神在其像中耶對曰不也所以作像者但欲使人繫意敬自警備得其福耳亦不用一事二事成有金有智人若有見佛時人佛滅度後念佛故作像欲使十方供養得其福法來報言如賢者言成佛身不用一事二事有闍士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諸種好乃成佛身譬如鼓有竹木革桴有人擊之其聲乃出欲

明度經卷第六 第十七段 潛字號

知佛身亦尔用若干百千事乃成之耳有初發意有六度無極行曉知本無无所從生之事坐於樹下降伏邪官屬諸經法當知如幻無異以是成佛身譬如畫師有壁彩筆手畫之乃成畫人佛身亦尔用數千事有布施持戒不犯十惡常隨善師等心哀衆無能壞者世世見佛闍士聞行堅持无忘守真不調常行至誠又譬如無結愛天所止觀第光耀天上端正姝好是天第舍不自作不有來作者本無所從來去亦無所至因緣所生其人前世作德所致用布施衆生故得生彼第舍中止賢者欲知佛身因緣所生用世人欲見佛其人前世有功德遠離八惡處生慧信於佛佛所以現身者欲度衆生故如山中響不用一事二事有山有呼人有耳聽乃聞佛本無形亦无所著因緣所生世世習行空生死因緣佛慈曉之本無生死亦無滅度作是亦現作是說譬如幻師化作轉輪王慈化潤衆聞者皆喜人索珍寶所愛被服慈恣與之王

在眾中坐起行步容儀安諦人有見者莫不敬禮不以一事二事成有師有呪有眾人隨所喜化現之有黠者知為化矣斯幻人无所從來去亦無所至本空化所作黠者知因緣所由佛身亦然用眾事有功德有歡德念羣生使安隱具闍士願分布經法教授使行棄定思惟分別為人說經使學諸天人民莫不歡喜中有白貢高者不知慙者姪乱慳貪者強梁自用者喜闍不可諫者姪怒癡所覆者行惡不可計者佛在眾人中端正殊好坐起行步法儀安諦眾惡已盡唯有諸德使人得安亦自行佛事本空无著如幻師所作闍士見佛身如是雖介不著無諸想念雖知本空恭敬作禮供養無極徃古來今諸佛皆從眾事各有緣生闍士作是念守行者得佛疾法來闍士說佛身時四万八千闍士即解盡信之行百億闍士得無罣碍問皆能報四百億闍士得不退轉八百億闍士皆得阿闍淨住法是時天持名花來雨散法來及諸闍士上

持法來威神都一佛界諸有音樂皆自作聲數千万天從虛空中散天衣作音樂共樂法來及諸闍士衣皆行列覆一佛界諸天燒雜香其香分散亦遍一佛界地志震動闍士普見諸佛諸佛皆遙歎法來言善哉善哉是時諸佛授普慈闍士後當作佛字因摩迦祇陀頗羅耶如來無所著正真道取正覺諸女即化為男世所生不離諸佛常以大明教授十万以次作佛佛告善業闍士疾欲得佛者索明度无極精進恭敬如普慈闍士囑累阿難品第三十

我所說法為敬事我若自敬身有慈孝於佛持是奉事明度志為供養諸佛已若身口心有慈孝於佛不言無孝若常得佛儀常如法心常淨无瑕穢若見佛不言不見如是志為報佛恩已我語若阿難是明度中志一句一字捨之不書若為不孝於佛不見我不敬於佛為無供養為背佛思佛言阿難若諦受諦念明度用慈孝於佛故承用教故此乃徃古來今佛天中天之所施教也用是供養者若於眾生為大慈為以親近持佛藏佛滅度後若當護是經莫令減少我手付若當受闍士大士闍士大士持是所致諸勤苦生死牢獄志破壞諸无智者為癡所繫著志得放解諸邪官属無不降伏諸所欲法志除去上佛座作無上正真道人民無目者愚癡者志與闍士與正法第一大道无兩正法無上正真道取正覺慧是為明度法我滅度後三千國土其中人民若志教入法中志令成就得應儀道日教亦乃介所人如是一劫若百劫悉為說經令得滅

明度經卷第六

第五張

第五張

度雖尔尚不足為承事我不如持一
 句教闍士為具供養佛已佛言我今
 於是稱譽若囑累明度至一劫百劫
 不能竟應痛說耳佛從袈裟中出辟
 舉右手著阿難頭上摩頭又以著阿
 難肩上去何阿難若慈於佛不阿難
 言佛天中天自當知之如是至三佛復
 問去何若孝於佛不復三阿難言佛
 天中天自當知之佛言若以引慈報
 恩備矣尊奉明法恭矣受經義句當
 令分明心所念餘棄之一心於是中
 書具經字畫玷句逗取時持時學時
 當諦受與闍士令經上下句逗相得
 書時好筆好素上當自歸承事作禮
 供養花香擣香燒香澤香繒蓋幡辟
 如天上所有潔淨香著麻油中好燈炷
 自歸頭面著地却然炷加敬作禮承
 事佛說明度無極時在王舍難山中
 眾弟子諸闍士中央坐佛年三十得
 佛十二月十五日過食後說經畢諸
 弟子闍士諸天質諒神龍鬼王人民
 皆大歡喜前為佛作禮而去

佛說明度經卷第六

明度經卷第六

第五張

第五張

佛說明度經卷第六
 第五張
 佛說明度經卷第六
 第五張
 佛說明度經卷第六
 第五張

大明度經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 二三七頁中三至五行，[資]、[普]無此
三行。
- 一 二三七頁中一行末字「逮」，[石]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「還」。
- 一 二三七頁中二〇行末字「癢」，[石]、
[磧]、[普]作「歲」；[麗]作「穢」，下同。
- 一 二三七頁下一七行第九字「生」，
[石]、[磧]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 二三七頁下末行第五字「隨」，[石]、
[磧]、[南]、[徑]、[清]作「聞」。
- 一 二三八頁上一行第九字「所」，[資]、
[石]無。
- 一 二三八頁上八行「本無」，[磧]、[南]、
[徑]、[清]作「中本」。
- 一 二三八頁上一四行第五字「法」，
[石]無。
- 一 二三八頁中一五行「若說」，[普]作
「吾說」。下同。

一 二三八頁中一八行第六字「覺」，
 磧、南、徑、清作「觀」。
 一 二三八頁中二二行「善忘」，資、
 南、徑、清作「喜忘」；磧作「喜亡」。
 一 二三八頁下三行首字「十」，資、
 磧、普、南、徑、清作「十種」。
 一 二三八頁下三行第四字「種」，資、
 磧、普、南、徑、清無。
 一 二三八頁下四行第七字「定」，資、
 普、麗無。
 一 二三八頁下七行第四字「何」，資、
 磧、普、南、徑、清作「從何」。
 一 二三八頁下七行第九字「所」，資、
 磧、普、南、徑、清作「所至」。
 一 二三八頁下九行第一二字「城」，
 磧、南、徑、清作「我於城」。
 一 二三八頁下一〇行第八字「寶」，
 資、磧、普、南、徑、清作「寶」。
 一 二三八頁下一四行第一二字「戲」，
 磧、南、徑、清無。
 一 二三八頁下一七行第五字「乎」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「子」。

一 二三八頁下二一行第六字「帝」，
 石、磧、南、徑、清作「天」。
 一 二三九頁上三行第四字「今」，磧、
 南、徑、清作「念」。
 一 二三九頁上一一行第六字「以」，
 磧、南、徑、清作「以故」。
 一 二三九頁上一六行「種好」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗無此
 四字。
 一 二三九頁上一二一行首字「經」，磧、
 南、徑、清作「度」。
 一 二三九頁上末行第五字「帝」，資、
 普、麗作「王」。
 一 二三九頁中四行第九字「伎」，資、
 磧、普、南、徑、清、麗作「伎」。
 一 二三九頁中四行第一二字「女」，
 磧、南、徑、清無。
 一 二三九頁中一五行第九字「義」，
 磧、普、南、徑、清作「宜」。
 一 二三九頁中二〇行第一〇字「以」，
 石無。
 一 二三九頁下四行第八字「挺」，石

作「闍」；資作「榻」；磧、普、南、
 徑、清作「搭」。
 一 二三九頁下一九行第一一字「若」，
 普均作「吾」。
 一 二四〇頁上三行第二字「不」，徑、
 清作「無」。
 一 二四〇頁上八行首字「比」，資、普
 作「比丘」。
 一 二四〇頁上一三行首字「嚴」，石、
 資、磧、普、南、徑、清作「飾」。
 一 二四〇頁上一三行「觀定」，磧、
 南、徑、清作「觀定入諸佛定」。
 一 二四〇頁上末行第一三字「花」，
 石作「花葉」；磧、南、徑、清作「華
 葉」。
 一 二四〇頁中七行首字「目」，石、
 磧、普、徑、清作「自」。
 一 二四〇頁中七行第一二字「入」，
 石、磧、普、南、徑、清、麗無。
 一 二四〇頁中八行第三字「根」，石
 無。
 一 二四〇頁中一四行第一〇字「我」，

一 二四〇頁中末行第一〇字「持」，
[磧、南、徑、清作「外」。

一 二四〇頁下二行第六字「常」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「特」。

一 二四〇頁下五行第二字「子」，
[石、磧、普、南、徑、清、麗作「嘗」。

一 二四〇頁下五行第四字「志」，
[磧、南、徑、清作「挾」。

一 二四〇頁下末行第一二字「俠」，
[資、磧、普、南、徑、清作「戾」。

一 二四〇頁上四行第三字「釋」，
[南無。

一 二四一頁上一二行首字「上」，
[普無。

一 二四一頁上一四行第六字「向」，
[資、磧、南、徑、清、麗作「向視」。

一 二四一頁上一五行第九字「且」，
[石、普、南、徑、清作「具」。

一 二四一頁上二〇行第三字「居」，

一 二四一頁中四行「度所」，
[石、磧、普、南、徑、清作「所」。

一 二四一頁中八行第一三字「无」，
[南、徑、清、麗作「度念所」。

一 二四一頁中一行第一〇字「人」，
[石、磧、南、徑、清作「无所」。

一 二四一頁中一行第一〇字「人」，
[普作「入」。

一 二四一頁中一行第一二字「脇」，
[石、資、磧、普、南、徑、清作「胃」。

一 二四一頁中一行第三字「歧」，
[徑、清作「歧」。

一 二四一頁下一〇行第一一字「寶」，
諸本作「寶樹」。

一 二四一頁下一九行第一三字「大」，
[資、磧、普、南、徑、清作「夫」。

一 二四一頁下二〇行第三字「歸」，
[石、資、磧、普、南、徑、清作「師」。

一 二四二頁上四行第四字「以」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 二四二頁上四行第一二字「可」，
[資、磧、普、南、徑、清作「可以」。

一 二四二頁中一行四行末字「作」，
[磧、

一 二四二頁中一行第五行第九字「敬」，
[南、徑、清作「作佛」。

一 二四二頁中一行第五行第九字「敬」，
[磧、南、徑、清作「禮敬」。

一 二四二頁中一行第一二字「修」，
[磧、南、徑、清作「修德」。

一 二四二頁下九行首字「无」，
[石、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 二四二頁下九行末字「無」，
[磧無。

一 二四三頁上三行第四字「衆」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「聚」。

一 二四三頁上一二行第八字「人」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四三頁上二〇行第一三字「無」，
[石、資、磧、普、南、徑、清作「無所」。

一 二四三頁中八行首字「因」，
[資、

一 二四三頁中一行第一三字「方」，
[普、南、徑、清作「罔」；麗作「內」。

一 二四三頁中一行第一三字「方」，
諸本作「方」。

一 二四三頁中一行首字「次」，
[石、

一 二四三頁中一行第一二字「得」，
[磧、麗作「求」。

一 二四三頁下一行第五字「爲」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「得作」。

一 二四三頁下一行第五字「爲」，**磧**作「汝」。

一 二四三頁下六行「度中」，**資**、**普**作

「度汝中」；**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作

「度從中」。

一 二四三頁下七行「若爲不孝於佛

不見」，**資**、**麗**作「若爲不見」；**普**

作「汝爲不見」。

一 二四三頁下八行第九字「思」，諸

本作「思」。

一 二四三頁下八行第一四字「若」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汝」。

一 二四三頁下一三行第一二字「受」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「授」。

一 二四三頁下一八行「與闍士」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當開」。

一 二四三頁下末行首字「人」，**資**、

普、**南**、**徑**、**清**作「入」。

一 二四四頁上五行第二字「右」，**資**、

普作「左」。

一 二四四頁上九行末字及一〇行首

字「報恩」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「報佛恩」。

一 二四四頁上一二行第二字「具」，

資、**麗**無。

一 二四四頁上一二行第七字「玷」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「點」；**麗**

作「治」。

一 二四四頁上一五行第一三字「幡」，

磧、**南**、**徑**、**清**作「幢幡」。