

息正思惟故善行般若波羅蜜是為
四持世諸菩薩摩訶薩復有四法勤
修習諸法實相亦善分別一切法章
句何等四成就具足深心清淨之願
具足成就清淨所行功德安住柔和
忍辱功德得分別諸法實相光明是
為四持世菩薩摩訶薩復有四法勤
修習諸法實相亦善分別一切法章
句何等四以大欲求一切智善知分
別禪定解脫諸三昧而生大欲欲得
大慈悲喜捨心故方便行清淨行處
善修習決定義是為四持世菩薩摩
訶薩復有四法勤修習諸法實相亦
善分別一切法章句何等四具足慧
行亦求清淨智行處樂無尋智亦常
不離一切智慧之願持世是為菩薩
摩訶薩有四法勤修習諸法實相亦
善分別一切法章句

故念常在心以利念根善修集宿命
具足清淨智慧故當疾得不斷念當
種一切智慧因緣是為四持世菩薩
摩訶薩復見四利能求念力何等四
當修集具足思惟方便當修習如實
智慧當發勤精進得諸佛法故當不
忘憶念得不斷念力故持世是為菩
薩摩訶薩見四利故能求念力
持世菩薩摩訶薩有四法能得念力
何等四念安慧故常勤精進不休不
息常一其心得諸法實相故常不放逸
正憶念諸法故常護諸根正思惟故
是為四持世菩薩摩訶薩復有四法
能得念力何等四安住清淨持戒成
就清淨威儀行處除去心中五蓋不
為世法所染離業障煩惱障是為四
持世菩薩摩訶薩復有四法能得念
力何等四以不散心求善法勤修習
一心相善知正入諸法門不樂憒鬧
遠離在家是為四持世菩薩摩訶薩
復有四法名能得念力何等四親近
善知識常修習深法常樂至諸佛菩
薩所常樂請問修習智慧持世是為

菩薩摩訶薩有四法名得念力
持世菩薩摩訶薩見四利能修習一
切法分別章句慧何等四當善知一
切諸法實相當分別一切法所因當
知諸法決定之義當善知一切法言
語章句是為四持世菩薩摩訶薩見
四法利能修集一切法分別章句慧
何等四當善知諸法隨宜次第當善
知一切法因緣方便當具足修集一
切法方便當分別知了義未了義經
是為四持世菩薩摩訶薩復見四法
利能修集一切法分別章句慧何等
四當善學是道是非道慧當得一
切法義說力當疾得清淨智慧行處
當具足修智波羅蜜持世是為菩薩
摩訶薩見四法利能修集一切法分
別章句慧持世菩薩摩訶薩有四法
能修集一切法分別章句慧何等四
善知修集諸法集相善知諸法因滅
相善知諸法緣相能入因緣方便是
為四持世菩薩摩訶薩復有四法能
修集一切法分別章句慧何等四善
知諸法苦善知諸法集善知諸法滅

持世經卷第一 第七次 萬 卷

善知諸法滅道是為四持世菩薩摩訶薩復有四法能修集一切法分別章句慧何等四善知諸法合散方便得先因力善知諸法所宜善知分別文字章句是為四持世菩薩摩訶薩復有四法能修集一切法分別章句慧何等四善知不了義經於了義經中不隨他語善知一切法相印亦善安住一切法無相智中持世是為菩薩摩訶薩有四法能修集一切法分別章句慧

持世菩薩摩訶薩有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提何等四明了善不善法成就第一念安慧能離五蓋心終不忘念阿耨多羅三藐三菩提心是為四持世菩薩摩訶薩復有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提何等四善修集四念處善修集學分別慧於諸禪定智慧為首於決定智慧中得通達是為四持世菩薩摩訶薩復有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提何等四得諸

持世經卷第一 第八次 萬 卷

陀羅尼門亦修集天生智入於盡智亦觀於滅智是為四持世菩薩摩訶薩復有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提何等四斷於愛患不貪著一切有為法心通達無為智慧至如來所行處持世是為菩薩摩訶薩有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提心持世菩薩摩訶薩有五淨智力能具足得如上功德何等五深心淨智力願淨智力善根淨智力迴向淨智力障業淨智力是為五持世菩薩摩訶薩復有五淨智力皆具足能得如上功德何等五威儀行處淨智力念具足淨智力方便淨智力緣眾生淨智力緣相淨智力是為五持世菩薩摩訶薩復有五淨智力能具足得如上功德何等五捨心淨智力利益眾生淨智力生大慈淨智力生大悲淨智力生大喜大捨淨智力是為五持世菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五持戒淨智力不著持戒淨智力忍辱淨智力不著

持世經卷第一 第九次 萬 卷

忍辱淨智力多聞淨智力是為五持世菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五深精進淨智力受精進淨智力禪定淨智力禪定方便淨智力止觀方便淨智力是為五持世菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五慧淨智力多聞決定方便淨智力世間出世間淨智力慧方便淨智力有為無為淨智力是為五持世菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五觀方便淨智力明解脫淨智力無生相淨智力一相无相淨智力第一義世諦義淨智力持世是為菩薩摩訶薩有是五淨智力疾得具足如是一切功德持世以是利故菩薩摩訶薩於是淨智力中應勤修集持世菩薩摩訶薩成就三法於是淨智力中能勤修集何等三一者欲二者精進三者不放逸菩薩摩訶薩成就此三法能於是具足一切功德淨智力中能勤修集何以故持世欲精進不放逸皆是一切法根本菩薩摩

訶薩得是淨智力能疾得一切智亦名精進不退者亦名不退法者亦以此功德疾得增長亦於一切法中疾得淨智力持世若有人如是一切法中得淨智力者是為世間福田是人次我能消供養是人能至如來行處是人能觀如來法是人不久能證如來智慧持世我本無量阿僧祇劫行菩薩道時然燈佛與我受記汝過阿僧祇劫當得作佛即時遍知如是淨智力持世若有人於一切法中能成就如是淨智力者是人當得阿耨多羅三藐三菩提如我今得是人亦轉法輪如我今轉是人亦師子吼如我今師子吼是人亦於一切法中得自在力如我今也持世汝等於此淨智力中當勤精進不久自然具足一切智慧

緣所致是智高王佛土無三惡道其諸眾生不覺有苦畢竟具足安隱快樂離欲多者能障五蓋是諸眾生成就如是清淨快樂如人入第四禪樂是智高王佛壽六百萬億那由他劫持世是時國土唯佛為王更無有王國土眾生皆號佛為法王是智高王佛多為諸菩薩說是斷一切眾生疑喜一切眾生心菩薩藏經爾時有五百菩薩聞是諸菩薩淨智力發如是精進力盡形不生坐心盡形不生衣服想盡形不生我想眾生想人想男女想盡形終不多食但修集如是淨智力勤行精進五百菩薩以是善根因緣命終皆生過東方十萬億國土既生不久修集是法故得識宿命成就利根其國土佛号无量花積王現在說法其諸菩薩始年十六於無量華積王佛所出家六十億歲行童子梵行亦修行如是精進持世是五百菩薩得值如是等二十億佛於諸佛所勤行精進成就第一念安慧末後值無量力高王佛與其授記過万劫

已當得阿耨多羅三藐三菩提是五百人於万劫中得值二萬億佛具足佛道於一劫中次第得阿耨多羅三藐三菩提持世當知菩薩摩訶薩欲疾得阿耨多羅三藐三菩提者於是淨智力中應生欲精進不放逸何以故持世諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆以欲精進不放逸為根本及餘助道法能具足佛法者持世我以如是精進得值二十億佛於諸法中世世成就念力世世得識宿命修集是法不休不息我終不失是欲精進不放逸我當成就欲精進不放逸爾時世尊以大慈悲心顧視四方現神通力使三千大千世界諸閻浮提皆有化佛為諸眾生說是斷一切眾生疑喜一切眾生心菩薩藏經復以神力令竹園中在會大眾皆見諸佛遍閻浮提各各說法大眾咸悅從坐而起皆共禮佛作是言希有世尊諸佛如來神力不可思議成就无量不可思議法爾時佛告大眾諸善男子如來是事未足為難所以者何如來善能通達

持世經卷第一 第七張 萬

法性故若一毛孔出神通力光明普照十方恒河沙世界演說法音於一毛孔百千萬億分未盡其一如來成就如是不可思議功德諸善男子如來深觀衆生心而為說法諸善男子今世衆生少有於是法中能行欲樂諸善男子今世衆生少有於是法中能行精進諸善男子今世衆生少有於是法中能行不放逸何以故如來今出五濁惡世所謂衆生濁見濁命濁煩惱濁劫濁諸善男子若有乃至一人能信受如是甚深清淨法能至佛慧是為希有何况能信解如來所行諸善男子我常長夜莊嚴如是願如是精進忍辱行為苦惱衆生無救護者无依止者多墮惡道者我於今時當成佛道利益無量阿僧祇衆生諸善男子當知如來思力本清淨願精進故能令无量阿僧祇衆生信解受持如是深法諸善男子我於先世教化衆生是諸衆生能解我法諸善男子今佛以十力四無所畏少能令衆生信解如是甚深之法若有衆生

持世經卷第一 第七張 萬

住是法中者皆是如來思力方便故我長夜不離如是深法我亦長夜大慈大悲大喜大捨攝取衆生少有如來出五濁世利益衆生何以故諸善男子我於先世以大精進力大方便力教化衆生集是阿耨多羅三藐三菩提

諸善男子我念過世一日之中捨千身布施利益衆生諸善男子我於若干千萬世見飢餓衆生故自割身肉煮以與之我於今時心無憂悔但於衆生普行大悲諸善男子當知我如是以大精進大方便力教化衆生集是阿耨多羅三藐三菩提是故諸善男子應發如是欲精進不放逸修集阿耨多羅三藐三菩提如我行菩薩道時汝等亦當如我利益教化衆生諸善男子是賢劫中諸佛出世无不讚我作如是言釋迦牟尼佛深行精進如是釋迦牟尼佛具足精進如是釋迦牟尼佛具足精進波羅蜜如是釋迦牟尼佛行菩薩道時教化衆生如是出於五濁利益無量阿僧祇衆

持世經卷第一 第七張 萬

生諸善男子如是行道故應勤生欲精進不放逸諸善男子我今雖得阿耨多羅三藐三菩提精進猶不休息至涅槃時猶發精進碎身骨如芥子解散支節何以故憐愍未來世衆生故我先世行菩薩道時所化衆生或行錯謬墮諸難處欲勉濟之起大悲心分布舍利乃至如芥子皆與神力我滅度後若有衆生應以舍利度者心得清淨得清淨已處處地中隨願成就諸善男子我先世行道時於衆生中成就如是悲心碎身舍利普使分布是我本願我如是以無量福德因緣大悲心故於後惡世普覆衆生諸善男子若諸菩薩於此法中能生欲精進不放逸必發是願於後末世受持讀誦為人廣說如是等經我當以神力令諸菩薩受持讀誦為人廣說我亦以如是經囑累是諸菩薩以其能受持讀誦為人廣說故所以者何諸善男子隨是經所住當知其土有佛不滅是故如來以此經囑累諸菩薩諸善男子當知我宿世以如是

因緣攝取衆生今世亦復攝取衆生
後世亦復攝取衆生所謂護念如是
經法於後五百歲普流布故諸善男
子若於今世若我滅後若聚落城邑
山林曠野有如是等經若能受持讀
誦為人解說當知此中則為有佛何
以故我說諸佛即是法身以見法故
則為見佛佛不應以色身見若人信
法聽法是人則為信佛亦聽佛語若
人於此法中能如說修行是人則為
見佛是人名為實語者法語者隨法
行者

諸善男子我身非法非非法是名隨
法行是名第一法施所謂不着法不
着非法何以故若着法者不名見佛
諸善男子不着一切法名為見佛若
於一切法中無所見者是名見佛何
以故如來不可以法說不可以非法
說亦不可以法見所以者何諸善男
子如經中說汝等比丘若知我法如
椽喻者法尚應捨何況非法若能捨
法非法是名見佛何以故如來名為
捨一切法者不貪不受諸法名字不

墮名字法中何況墮非法名字中諸善
男子捨離一切法名字名為如來能
如是見者名為見如來何以故捨離
見一切法故名為見如來以一切法
不可得故如實知見一切法故名為
見如來諸善男子若一切法不可得
捨離一切法是中即無戲論无是法
非法名字无行無亦是名見如來若
人能如是見法者是名見如來若能
如是見如來者是名正見若異見者
名為邪見若邪見者則為妄見是人
不名為真見諸善男子真見者斷一
切語言道非真非妄非有非無離一
切法不取一切法不得一切法如是
見者名為見如來何以故諸善男子
如來不以法性見見一切法性離者
名為如來若能如是見者名為正見
諸善男子汝等應如是見如來汝等
且觀如我所說觀於如來如是觀者
當知一切法皆是如來當得一切法
如當得一切法實相當得一切法非
虛妄相當知一切法是如來法當知
一切法是如來行處當知一切法是

不可思議行處諸善男子是故我說
一切法是如來行處如來行處是無
行處何以故一切法行處是中无法
可行是故說無行處是如來行處一
切法行處即是无行處無行處即是
如來行處何以故一切法行處无所
有故無行處是如來行處一切行處
入如來行處則非行處如來通達證
是法故是名無行處是如來行處
諸善男子能知一切法无行處是人
能入如來行處是人能觀如來行處
是人能求如來行處是人亦不着如
來行處何以故是人知無行處是如
來行處離行處是如來行處所謂一
切法不可得不可分別不可貪故是
名非行處是如來行處是名入智行
處不入一切法故何以故一切法無
門故以是門入諸善男子一切法无
入無出一切法无形所以者何如來
於法無所得何法若出若入若見若
說諸善男子是名入一切法門以不
入相故一切法無合无散無縛无解
是一切法門以無門故說是門名為

持世經卷第一 第六張

持世經卷第一 第十九張 高

不可出門不可入門不可歸門不可
 說門畢竟無生門以是法門於法无
 所知無所見以是法門於法无證無
 所入何以故諸善男子一切法无門
 門不可得故虛空是一切法門從本
 已來性清淨故無斷是一切法門斷
 无所有故無邊是一切法門邊不可
 得故无量是一切法門量不可得故
 無際是一切法門諸際无所有故諸
 善男子若有善男子善女人能入是
 法門者則入一切法門則知一切法
 門則說一切法門

持世經五陰品第二之一

尔時佛告持世菩薩持世若菩薩摩
 訶薩欲得一切法實相若欲善分別
 一切法章句若欲得念力若欲轉身
 具足得不斷念乃至得阿耨多羅三
 藐三菩提者當疾入如是法門於是
 法門得智慧光明何以故於是法中
 疾得具足故又復持世菩薩摩訶薩
 勤修集如是法門入是法方便門者
 則能得分別陰方便界方便入方便
 因緣生法方便四念處方便五根方便

持世經卷第一 第二張 高

八聖道分方便世間出世間法方便
 分別有為無為法方便

持世何謂菩薩分別五陰方便菩薩
 摩訶薩正觀五取陰所謂無明陰是
 五取陰苦陰是五取陰癡陰是五取
 陰病陰癱陰如箭入身陰是五取陰
 菩薩分別觀察選擇色取陰云何為
 分別觀察選擇色取陰是色取陰從
 四大生假名為色取陰是色陰无有自
 性但以四大和合假名為色陰色陰
 無有作者无使作者无作无起無出
 名為色陰但以先業因緣四大所攝
 數名色陰非陰是色陰譬如虛空陰
 實無生相若說虛空陰是中无有法
 生但有名字故名為虛空陰凡夫於
 此無陰陰相以顛倒心故无實實相
 貪著我五陰或所五陰我色陰我所
 色陰如是貪著是諸凡夫貪著色已
 於色中依止我我所有色受色取色
 著色依色受行種種惡不善業我等
 不應隨凡夫學我等應勤修集助苦
 提法今應正觀色陰菩薩正觀色陰
 時知同水沫聚云何知同水沫聚无

持世經卷第一 第三張 高

聚是水沫聚但從眾緣生不可執捉
 無有堅牢水沫聚中无有聚相無聚
 是水沫聚色陰亦如是色陰中无有
 陰相菩薩如是觀時作是念凡夫不
 能正觀虛妄色不能如實知色無常
 不能如實知色相我等入正道不應
 貪著虛妄不應貪著色何以故色是
 不可貪著相色但有名字无決定相
 當觀是色無決定相離名字故名之
 為色又說色名惱壞相智者通達知
 是无相我等應當善知修集色無相
 方便不貪著色相若人貪著色相即
 貪著色我等應善知入色相菩薩如
 是正觀時如實觀察選擇色是色陰
 皆從凡夫憶想分別起若法從憶想
 分別起即是不生一切憶想分別皆
 非真實凡夫依止顛倒所起色為色
 所縛為色所害往來苦惱無明癡闇
 故貪色不捨見色有常牢固是凡夫
 人為色縛色所縛故往來地獄畜生
 餓鬼天人深貪色味不觀色中有諸
 過惡我等不應隨凡夫學應當觀察
 選擇分別修習色方便分別觀察選

擇色時見色性如夢辭如夢中色皆
從憶想分別覺觀起曾所見聞覺知
因緣起是夢中亦知彼我亦見地水
火風亦見山河叢林夢中色相无有
決定但以憶想故有色陰相亦如是
從先世業因緣出無有決定性菩薩
如是思惟不取色若我若我所但正
觀色如實无常相虛妄顛倒衆生顛
倒貪著取色若我若我所色若彼色
若彼所色如是正觀察選擇色時不
得色不見色性亦不貪著色无常菩
薩亦時若於色中愛念貪著皆悉除
斷善知色正相善知色平等相善知
色滅相善知色滅道相善知色陰無
所從來亦无所去作是念是身色陰
皆從業果報覺觀起四大所攝是身
色陰非我非彼無有所屬无所從起
觀色陰如是內色不貪不受外色不
貪不受過去色不貪不受未來色不
貪不受現在色不貪不受即知一切
色陰是無生相是菩薩亦時不滅色
亦不求滅色法持世菩薩摩訶薩觀
察選擇色取陰如是

持世何謂菩薩摩訶薩觀察選擇受
取陰菩薩作是思惟是苦受樂受不苦
不樂受皆從因緣生屬諸因緣入受相
中此中無有受者但以貪著故貪著者
即是不真虛妄從憶想分別起是菩
薩如是思惟時作是念是凡夫為虛
妄受所縛為三受所害所謂苦樂不
苦不樂受是凡夫若受樂為愛結所
使以愛結所使故能起惡業若受苦
為恚結所使以恚結所使故起諸惡
業若受不苦不樂受為無明結所使
是人因無明結所使故不脫憂悲苦
惱我等今不應隨凡夫學應正觀諸
法我等應如實觀諸受苦菩薩如實觀
受陰作是念非陰是受陰從憶想分
別起顛倒相應无有受者但從先世
業因起今世緣故諸受自性空受中
无有受相菩薩觀達受陰辭如雨沛水
泡有生有滅無有決定受陰亦如是次
第因緣起屬諸因緣无有住時虛妄
不實從憶想顛倒相應起菩薩亦時
作是念凡夫可憐為諸受所制以不
正觀受陰故故得樂受生者得苦受亦

生者得不苦不樂受亦生者為諸受
所縛馳走往來從身至身受結所縛
輪轉五道無有休息是凡夫者於諸
受為受所制為受所繫不脫受陰於
受陰所不見出處不知正觀受陰故
不知如實觀受陰无常於受陰中為
欲染所縛不知受陰如實相我等今
不應隨凡夫學應如實觀察選擇受
陰即時如實觀受陰無陰是受陰不
真陰是受陰顛倒陰是受陰不住陰
是受陰是時見受陰如實相无有作
者無有使作者於受陰中不見受陰
相如是觀受陰不見受陰在內不見
受陰在外不著受我不著受彼知受
陰無所從來无有所屬無法能生受
者但從顛倒相應先世業果報數名
受陰見受陰虛妄因緣相續行亦時
過去受陰不受不貪不著未來受陰
亦不受不貪不著現在受陰亦不受
不貪不著是人於樂受中除却愛結
於苦受中除却恚結不苦不樂受中
知見無明結故勤行精進菩薩亦時
若受樂受心不生受若受苦受心不

持世經卷第一 第二十五疏 萬

生患若受不苦不樂受心不生癡持
 世凡夫多於樂受生愛苦受生患不
 苦不樂受生癡是諸凡夫以愛患癡
 故深入闇冥不能如實知受陰亦不
 知愛患癡相深貪著愛患癡所謂是
 我我所是此彼等持世菩薩摩訶薩
 於此中正觀受陰者不為愛患癡所
 牽若生愛患癡即能除斷行於正道
 於樂受中斷愛結使故勤精進於苦
 受中斷患結使故勤精進於不苦不
 樂受中斷癡結使故勤精進如實知
 三受相亦時有所受若若樂若不
 苦不樂皆離不著離愛結使離患結
 使離癡結使諸受起時皆能知見知
 受陰如實無常若能如是知已於受
 陰中欲滌恙斷入斷受陰欲滌道中
 不為諸受所汙是菩薩若如是正觀
 受陰如實知受陰知受陰集受陰滅
 受陰滅道然後如實知受陰是无生
 相以無生相通達受陰无相持世菩
 薩摩訶薩如是觀察選擇受陰持世
 何謂菩薩摩訶薩觀察選擇想陰苦
 薩摩訶薩正觀想陰時見想陰皆從

世經卷第一 第二十六疏 萬

顛倒起虛妄不堅固不真實從本已
 來不生相以因緣和合從先世業力
 起作是念非陰是想陰虛妄陰是想
 陰顛倒陰是想陰想陰中無想陰想
 辟如春後月焰以名字故說名為焰
 陰想陰亦如是以識相故說名想陰
 凡夫於此為虛妄想所繫或識樂或
 識苦或識不苦不樂或識寒熱或識
 男女或識五道生死或識合或識散
 或識過去或識未來或識現在或識
 好或識醜或識有或識無是凡夫想
 皆為顛倒虛妄屬諸因緣但假名為
 想陰此中若內若外无有想者凡夫
 人虛妄想所繫故或識貪欲或識瞋
 恚或識愚癡或識妻子凡夫依止是
 想陰貪著虛妄以是想陰馳走往來
 不能如實觀想陰是虛妄凡夫人以
 我想彼想男女想繫於想陰不能得
 脫貪著想陰我是想陰我所是想陰
 我等不應隨凡夫學菩薩摩訶薩如
 是正觀想陰想陰中想陰想不可得
 如焰陰中焰陰相不可得菩薩見想
 陰如焰性過去想陰不貪不受不著

持世經卷第一 第二十七疏 萬

未來想陰亦不貪不受不著現在想
 陰不住不分別若我若彼即彼滅想
 受陰道通達想陰是无生不見想陰
 若來處若去處但以顛倒相應先世
 業因所起現在緣所繫无陰是想陰
 觀察選擇想陰無所從來亦无所去
 即通達想陰無生亦不分別想陰滅
 但為滅一切想受陰故亦住如實知
 見故菩薩如實觀想陰時遠離一切
 想道心亦不住一切想道但住知見
 想陰亦如實想陰不貪著想陰如
 實觀察一切想陰如實知想陰集滅
 盡持世菩薩摩訶薩如是正觀察選
 擇想陰則離想陰欲滌亦能行斷想
 陰欲滌道
 持世何謂菩薩摩訶薩觀察選擇行
 陰持世菩薩摩訶薩觀行陰從顛倒
 起虛妄憶想分別假借而有菩薩亦
 時若身行口行意行皆觀不淨無常
 苦空无我如是觀時作是念非陰是
 行陰苦陰是行陰因緣生陰是行陰
 像陰是行陰諸行陰無增无減無集
 若身行口行意行无有作者智者不

貪受是行陰何以故是諸身行不在身內不在身外不在中間口行意行亦如是不在意內不在意外不在中間行陰中无行陰相何以故是行陰從眾因緣顛倒起虛妄不真先業果報所攝亦令因緣所繫能有所行諸所有行若身行若口行若意行皆非真行是無所有行是虛妄行是顛倒行是故說非陰是行陰何以故智者不決定得行陰相是身行是口行是意行此處彼處若內若外又身口意行尚無決定行相可得可說何況行陰可得可說是故說无陰是行陰凡夫起顛倒想貪著身口意行憶念分別是行陰為行陰所縛馳走往來是凡夫人以顛倒故起身口意行起已貪著歸趣無法生法想无陰生陰想貪著顛倒行故為行陰所繫往來五道常隨身口意行不能如實觀身口意行不能如實觀行陰故以身口意而起諸行是諸凡夫者顛倒故著不真法故著虛妄故數名行陰持世菩薩於此中如是正觀諸行無有根本

羸劣无力以眾緣和合可說行陰是中無有真實行陰无陰是行陰從本已來不生是行陰無性是行陰諸行前際不可得後際不可得中際不可得無有住時諸行念念生滅持世菩薩如是正觀行陰空不可得不堅牢相乃至毫釐亦不可得作是念是諸凡夫為不堅牢法所繫行陰所繫貪著所縛起身口意行我是行我所是行起如是業為行陰所縛不知行陰性入無明癡冥於諸行中生真實想以顛倒故貪著受取行陰是人貪著受取行陰故或起樂行或起苦行或起不苦不樂行是人起樂行已得樂身起苦行已得苦身起不苦不樂行已得不苦不樂身是人得樂身已生愛得苦身已生瞋得不苦不樂身已生愚癡是人以愛瞋癡故不見諸行過惡不能清淨身口意行是人身口意行不清淨故墮不清淨道中所謂地獄畜生餓鬼或時暫生天人中貪著身口意行深著行陰菩薩摩訶薩應如是正觀今我等不應隨凡夫學

我等應清淨身口意行不應貪著行陰應觀行陰過惡應求出行陰道如是觀者名為如實正觀行陰亦名正觀行陰無常即時如實觀諸行諸行集諸行滅諸行滅道不受不貪不著諸行亦不貪不著行陰如是觀時遠離行相亦行無行陰道即觀諸行空於一切諸行中驚怖生厭離心但起清淨身口意行壞行相故離行陰相故是人有所得身皆是清淨何以故是人身業清淨口業清淨意業清淨身行清淨口行清淨意行清淨是人遠離行陰相壞諸法及根本相如是正觀時見行陰無所從來亦無所去不得諸行決定生相亦不得決定滅相即觀諸行无生滅相一切諸行亦無生滅是人觀一切諸行无生滅相生厭離心正通達諸行集滅相雖證諸行無生相而善通達諸行相何以故持世是行陰无決定相譬如芭蕉堅牢相不可得無堅牢相亦不可得行陰亦如是堅牢相不可得无堅牢相亦不可得持世菩薩摩

持世經卷第一 第三十一張 端

訶薩如是觀察選擇思惟入於行陰
持世經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

持世經卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二六〇頁上一行經名下，**普**、**南**、**徑**、**清**有夾注「一名佛說法印品經」。
- 一 二六〇頁上二行譯者，**石**作「姚秦鳩摩羅什於長安逍遙園譯」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「姚秦三藏法師鳩摩羅什譯」。以下各卷同
- 一 二六〇頁上三行品名，**石**作「初品第一」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四利品第一」。

- 一 二六〇頁上九行第三字「法」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法決定」。
- 一 二六〇頁上九行「彼岸」，**石**作「到邊」。
- 一 二六〇頁上一二行「清淨」，**石**作「莊嚴」。
- 一 二六〇頁上一二行及一三行「欲善知」，**石**無。
- 一 二六〇頁上一三行首字「淨」，**石**作「淨莊嚴」。
- 一 二六〇頁上一三行第一二字「軟」，**石**作「和」。
- 一 二六〇頁上一四行第二至三字「善知」，**石**無。
- 一 二六〇頁上一五行「善知」，**石**作「得」。
- 一 二六〇頁上一七行第七字「佛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二六〇頁上二〇行「着持」，**石**作「貪着」。
- 一 二六〇頁中一行第一〇字至二行第一一字「一切法章句云何菩薩」

摩訶薩能得念力」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸作之相亦能得念力亦善分別一切法章句慧」。

一 二六〇頁中三行第五字「之」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二六〇頁中一四行第三字「救」，**磧**作「故」。

一 二六〇頁中一八行「善聽諦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諦聽善」。

一 二六〇頁中二一行「一切法章句」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸法之相」，下同。

一 二六〇頁下一行第八字「此」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二六〇頁下二〇行第四字「四」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四利」。

一 二六一頁上四行「清淨之願」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨願」。

一 二六一頁上五行「具足成就」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成就具足」。

一 二六一頁上七行「菩薩」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸菩薩」，下同。

一 二六一頁上九行第一一字「智」，
 〔磧、普、南、徑、清〕作「智慧」。

一 二六一頁上一〇行第一三字「欲」，
 〔磧、普、南、徑、清〕無。

一 二六一頁上一一行末字「處」，
 〔磧〕無。

一 二六一頁上一二行「菩薩」，〔石〕作
 「諸菩薩」，下同。

一 二六一頁上一九行第一一字「故」，
 〔磧、普、南、徑、清〕無。

一 二六一頁上一二〇行「修集」，〔石、
 磧、普、南、徑、清〕作「修習」，下同。

一 二六一頁上一二二行第六字「世」，
 〔磧〕無。

一 二六一頁中一行第一〇字「善」，
 〔石、磧、普、南、徑、清〕作「善知」。

一 二六一頁中九行「能得」，〔石、磧、
 普、南、徑、清〕作「名得」，下同。

一 二六一頁中一五行第一三字「蓋」，
 〔石、磧、普、南、徑、清〕作「蓋心」。

一 二六一頁中二一行第六字「能」，
 〔磧、普、南、徑、清〕無。

一 二六一頁下五行第六字「之」，〔磧、
 普、南、徑、清〕無。

一 二六一頁下五行末字至六行首字
 「言語」，〔石、磧、普、南、徑、清〕作
 「語言」。

一 二六一頁下六行末字至七行第二
 字「見四法」，〔石、磧、普、南、徑、清〕
 作「復見四」。

一 二六一頁下一一行末字「法」，〔石
 〕無。

一 二六一頁下一六行第六字「法」，
 〔磧〕無。

一 二六一頁下一七行第一二字「有」，
 〔磧、普、南、徑、清〕作「復有」。

一 二六一頁下一九行末字「滅」，〔磧、
 普、南、徑、清〕無。

一 二六一頁下末行第四字「苦」，〔石
 〕無。

一 二六二頁上一〇行「摩訶薩」，〔磧、
 普、南、徑、清〕無。

一 二六二頁上一二行第八字「有」，
 〔磧、普、南、徑、清〕作「復有」。

一 二六二頁上一六行第八字「心」，
 〔磧〕無。

一 二六二頁上一九行第一二字「學」，
 〔石〕無。

一 二六二頁上一二一行首字「中」，〔磧、
 普、南、徑、清〕作「印」。

一 二六二頁中四行第九字「提」，〔磧、
 普、南、徑、清〕作「提心」。

一 二六二頁中五行「有為」，〔磧、普、
 南、徑、清〕作「有為無為」。

一 二六二頁中九行第一三字「能」，
 〔石、磧、普、南、徑、清〕作「皆」。

一 二六二頁中一〇行第二字「得」，
 〔石、磧、普、南、徑、清〕作「能得」。

一 二六二頁中一三行第八字「皆」，
 〔石〕作「皆能」。

一 二六二頁中一三行「具足能」，〔磧、
 普、南、徑、清〕作「能具足」。

一 二六二頁中一七行第九字「能」，
 〔石〕作「皆能」；〔磧、普、南、徑、清〕作
 「皆」。

一 二六三頁上一二行首字「名」，〔磧、

一 〔普、南、徑、清〕作「名為」。

一 二六三頁上五行第三字「淨」，〔石、磧、普、南、徑、清〕作「清淨」。

一 二六三頁上九行第一〇字「受」，〔徑、清〕作「授」。

一 二六三頁上一二行第一〇字「當」，〔石、磧、普、南、徑、清〕作「亦當」。

一 二六三頁上一五行第七字「亦」，〔石、磧、普、南、徑、清〕作「亦如是自然」。

一 二六三頁中三行「多者」，〔石、磧、普、南、徑、清〕作「者多」，

一 二六三頁中二二行第一三字「末」，〔磧〕作「末」。

一 二六三頁中末行第一〇字「授」，〔磧、普〕作「受」。

一 二六三頁下四行末字至五行首字「欲疾」，〔磧、普、南、徑、清〕作「疾欲」。

一 二六三頁下八行第三字「欲」，〔磧〕無。

一 二六三頁下一二行第一〇字「欲」，

〔磧〕作「故」。

一 二六三頁下一三行第三字「當」，〔磧、普、南、徑、清〕作「常」。

一 二六三頁下一四行第一一字「現」，〔磧〕無。

一 二六三頁下二〇行首字「共」，〔磧、普、南、徑、清〕作「俱」。

一 二六四頁上一二行第一〇字「說」，〔磧、普、南、徑、清〕作「出」。

一 二六四頁上六行第一四字「樂」，〔磧、普、南、徑、清〕無。

一 二六四頁上九行第一二字「故」，〔石〕作「故惡世衆生少有於是法中能行」。

一 二六四頁中六行第六字「集」，〔普、南、徑、清〕作「習」。

一 二六四頁中一三行第二字「以」，〔磧、普、南、徑、清〕無。

一 二六四頁中一八行第七字「劫」，〔磧〕作「劫劫」。

一 二六四頁中末行「如是」，〔磧〕作「如來」。

一 二六四頁下七行首字「行」，〔磧、普、南、徑、清〕作「行有」。

一 二六四頁下一〇行第五字「得」，〔磧、普、南、徑、清〕作「心得」。

一 二六四頁下一九行第六字「是」，〔磧、普、南、徑、清〕作「是等」。

一 二六四頁下二二行第一〇字「此」，〔石、磧、普、南、徑、清〕作「是」。

一 二六五頁上一二行「護念」，〔石、普〕作「念護」。

一 二六五頁上四行第一〇字「若」，〔石、磧、普、南、徑、清〕無。

一 二六五頁上五行第一〇字「若」，〔石、磧、普、南、徑、清〕作「有」。

一 二六五頁上七行第二字「故」，〔石、磧、普、南、徑、清〕作「故以是因緣」。

一 二六五頁上一〇行第八字「說」，〔徑、清〕作「是」。

一 二六五頁上一四行「不著」，〔石、磧、普、南、徑、清〕作「不貪著」，下同。

一 二六五頁上一五行第八字「著」，

石、磧、普、南、徑、清作「貪著」。

一 二六五頁上一六行第六字「著」，

石、磧、普、南、徑、清作「貪」。

一 二六五頁上一二行首字「棧」，磧、

普作「筏」。

一 二六五頁中七行「無是法」，磧、

普、南、徑、清作「是法是」。

一 二六五頁中八行第八字「示」，磧作「來」。

一 二六五頁中一六行第六字「性」，

石作「生」。

一 二六五頁中二一行第七字「實」，

石作「如實」。

一 二六五頁中末行第七字「行」，石、

磧、普、南、徑、清作「所行」。

一 二六五頁下一九行「一切法」，石、

磧、普、南、徑、清無。

一 二六五頁下二〇行第一三字「見」，

石作「現」。

一 二六六頁上一三行「持世經」，石、

徑、清無。

一 二六六頁上一三行「之一」，磧

普、南無。

一 二六六頁上一四行第一一字「若」，

石作「若諸」。

一 二六六頁上一五行「若欲」，石、

磧、普、南、徑、清作「亦」。

一 二六六頁上一六行「一切法章句」，

石、磧、普、南、徑、清作「說法之

相」。

一 二六六頁上一六行第一二字「欲」，

石、磧、普、南、徑、清作「欲得一切

法分別慧若欲」。

一 二六六頁上一二行末字至二二行

首字「者則」，磧、普、南、徑、清無。

一 二六六頁中七行「察選」，石、磧、

普、南、徑、清無，下同。

一 二六六頁中一六行第五字及末字

「相」，磧、普、南、徑、清作「想」。

一 二六六頁中一六行第六字「以」，

磧無。

一 二六六頁中末行第五字「沫」，磧

作「沫」，下同。

一 二六六頁下一九行第一〇字「牢」，

磧、普、南、徑、清作「堅」。

一 二六六頁下末行第四字「別」，石

作「分」。

一 二六七頁上九行第七字「我」，石、

磧、普、南、徑、清作「我色」。

一 二六七頁上一五行「亦無所去」，

磧、普、南、徑、清作「去無所至」，

下同。

一 二六七頁中四行末字「者」，徑、清

無。

一 二六七頁中一七行第三字「起」，

磧、普、南、徑、清無。

一 二六七頁中一七行「諸受」，磧、

普、南、徑、清作「受諸受」。

一 二六七頁中一八行第一〇字「陰」，

磧作「陰如水泡」。

一 二六七頁中末行「故故」，磧、普、

南、徑、清作「故」。

一 二六七頁中末行第七字「得」，石

無。

一 二六七頁下二一行首字「於」，磧、

普、南、徑、清無。

一 二六七頁下末行首字及第九字「若」，**磧**作「苦」。

一 二六七頁下末行第九字「若」，**石**無。

一 二六八頁上一行第三字「若」，**石**無。

一 二六八頁上六行第四字「是」，**石**無。

一 二六八頁上一二行「若若若樂」，**磧**作「若若若樂」。

一 二六八頁上一四行末字「知」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「受陰如實知」。

一 二六八頁上一七行「如是」，**磧**作「是五」。

一 二六八頁上一二行「如是」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二六八頁上一二行「持世」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是持世」。

一 二六八頁中一行「固不真」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」。

一 二六八頁中二行「從先世」，**石**、**磧**作「先」。

一 二六八頁中四行末字「想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 二六八頁中五行第五字「月」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「日」。

一 二六八頁中六行首字「陰」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隨」。

一 二六八頁中一一行第一一字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是識」。

一 二六八頁中一二行第一一字「但」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「但有」。

一 二六八頁中一七行第一三字「人」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二六八頁中一八行「我想彼想男女想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我相彼相男女相」。

一 二六八頁中一八行第一〇字「想」，**磧**作「相」。

一 二六八頁中二一行第一一字「想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 二六八頁下一行第一二字「現」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見現」。

一 二六八頁下二行第一二字「彼」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行」。

一 二六八頁下六行「亦無所去」，**石**作「去無所至」。

一 二六八頁下八行第八字「陰」，**磧**無。

一 二六八頁下一一行第三字「亦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故隨」。

一 二六八頁下一二行第三字「察」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「擇」。

一 二六八頁下一五行第四字「道」，至此**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**卷第一

終，卷第二始。**石**經名卷次與品名併作「持世經五陰品第二之二卷

第二」；**磧**、**普**、**南**有品名「五陰品之餘」；**徑**、**清**有品名「五陰品第二之二」。

一 二六八頁下一八行第一〇字「而」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。

一 二六八頁下二〇行首字「若」，**磧**作「若」。

一 二六八頁下二〇行第一三字「陰」，**磧**作「意」。

- 一 二六八頁下二一行第八字「因」，
石作「衆」；磧、普、南、徑、清作
「衆因」。
- 一 二六八頁下末行首字「若」，磧，
普、南、徑、清無。
- 一 二六九頁上一行「何以故」，石、
普、南、徑、清作「所以者何」。
- 一 二六九頁上三行首字「亦」，石、
磧、普、南、徑、清作「亦復」。
- 一 二六九頁上五行第七字「起」，磧
作「是」。
- 一 二六九頁上六行第五字「令」，南、
徑、清作「令」。
- 一 二六九頁上七行「所有」，徑、清作
「有所」。
- 一 二六九頁上八行第三字「是」，磧、
南、徑、清無。
- 一 二六九頁上八行第八、第一二字
及一五行末字「是」，石、磧、普、
南、徑、清無。
- 一 二六九頁上一六行第三字「人」，
石、磧、普、南、徑、清無。

- 一 二六九頁上一八行首字「貪」，磧
無。
- 一 二六九頁上一八行第一一字「繫」，
石作「繫縛」。
- 一 二六九頁上二〇行末字「意」，磧、
普、南、徑、清作「意業」。
- 一 二六九頁上末行「根本」，石作「本
體」，下同。
- 一 二六九頁中一七行第七字「瞋」，
磧、普、南、徑、清作「恚」，下同。
- 一 二六九頁中一八行第二字「愚」，
石、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二六九頁中二〇行第七字「墮」，
石作「不墮」。
- 一 二六九頁中二〇行第一二字「中」，
磧、普、南、徑、清無。
- 一 二六九頁中二一行第九字「暫」，
磧、普、南、徑、清作「暫得」。
- 一 二六九頁下六行第六字「不」，石、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 二六九頁下七行第三字「行」，磧、
普、南、徑、清作「行陰」。

- 一 二六九頁下八行第六字「諸」，石、
磧無。
- 一 二六九頁下一三行「遠離行陰」，
石、磧、普、南、徑、清作「遠離行陰
遠離行陰」。
- 一 二六九頁下一八行末字「雖」，普、
南、徑、清作「亦不生離」。
- 一 二七〇頁上一行「如是」，磧、普、
南、徑、清無。
- 一 二七〇頁上一行「入於行陰」，磧、
普、南、徑、清作「入行陰如是」。
- 一 二七〇頁上一行末字「陰」，此處
石、磧、普、南、徑、清不分卷。

持世經卷第二

萬

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

持世經五陰品第二之二

持世何謂菩薩摩訶薩正觀察選擇
 識陰菩薩摩訶薩觀非陰是識陰顛
 倒陰是識陰虛妄陰是識陰何以故
 持世是識陰從顛倒起虛妄緣所繫
 從先業有現在緣所繫屬衆因緣虛
 妄無所有憶想分別起從識而生有
 所識故名之為識從憶想分別覺觀
 生假借而有有所識故數名為識以
 識諸物故以起心業故以思惟故衆緣
 生相故起種種思惟故數名識陰從
 有所識有識像出示心業故攝思惟
 故數名識陰或名為心或名為意或
 名為識皆是意業分別故識陰所攝
 識相識行識性示故數名識陰如是
 非陰是識陰不生不起不作但以顛
 倒相應緣虛妄識故數名識陰何以
 故是識陰從衆因緣生無自性次第
 相續生念念生滅是識緣不生陰相
 何以故是識陰生相不可得決定相

亦不可得生相不可得故決定相不
 可得故根本无所有故自相無故牢
 堅不可得故智者正觀察選擇通達
 非陰是識陰凡夫於非識陰生識陰
 相以覺觀分別憶想顛倒相應虛妄
 所縛強名為識陰貪著是識陰依止
 所識依止識種種示思惟故生起識
 陰是人種種分別貪著內識貪著外
 識貪著內外識貪著遠識貪著近識
 以識相故分別起識陰是以憶想
 分別若心若意若識假借強名是心
 是意是識如是知種種心相生是凡
 夫貪著識陰為識陰所縛心意識合
 故起種種識陰分別虛妄事故以一
 相故以決定相故能得是心是意是
 識能得分別愛著是人依止識陰深
 貪識故亦得過去識陰貪著念有亦
 得未來識陰貪著念有亦得現在識
 陰貪著念有諸凡夫於見聞覺知法
 中計得識陰貪著念有是人貪著見
 聞覺知法為識陰所縛貴其所知以
 心意識合繫故馳走往來所謂從此
 世至彼世從彼世至此世皆識陰所

縛故不能如實知識陰識陰是虛妄
 不實顛倒相應因見聞覺知法起此
 中無有實識者若不能如是實觀或
 起善識或起不善識或起善不善識
 是人常隨識行不知識所生處不知
 識如實相持世菩薩摩訶薩於此中
 如是正觀知識陰從虛妄識起所謂
 見聞覺知法中衆因緣生无法生法
 想故貪著識陰我等不應隨凡夫學
 人我等當如實正觀察選擇識如實
 正觀察選擇識陰是諸菩薩如實觀
 時知識陰虛妄不實從本已來常不
 生相知非陰是識陰像陰是識陰幻
 陰是識陰譬如幻所化人識不在內
 亦不在外亦不在中間識性亦如是
 如幻性虛妄緣生從憶想分別起無
 有實事如機關木人識亦如是從顛
 倒起虛妄因緣和合故有如是觀時
 知識皆无常若不淨無我知識相如
 幻觀識性如幻菩薩亦時作是念世
 間甚為狂癡所謂從憶想分別識起
 於世間與心意識合三界但皆是識
 是心意識亦无形無方不在法內不

持世經卷第二 第四段
在法外凡夫為虛妄相應所縛故於
識陰中貪著若我若我所是人貪著
識陰在內貪著識陰在外貪著識陰
在內外貪著識陰在彼我是人貴此
識陰為識陰所縛受識陰味說識陰
相所謂若心若意若識隨味行故貪
受識陰是人為識所縛識陰合故為
心意識所牽以心意識因緣力故生
是凡夫若起下思得下身若起上思
得上身若起中思得中身是人隨心
意識力故生依止諸入貪著識陰故
不脫生老病死憂悲苦惱菩薩於此
中如實正觀選擇識陰如實正觀識
陰無常相故過去識陰不貪不著不
念知非陰是識陰未來世識陰亦不
貪不著不念知非陰是識陰現在識
陰亦不依止如實知識陰无常相如
實知識陰生滅相若如是思惟正觀
識陰是名正觀入識陰道所謂如實
知識如實知識集如實知識滅如實
知識滅道是人如實觀識陰集滅相能
壞識陰能斷一切相知識陰集滅相亦
通達識陰集滅相菩薩亦不生

持世經卷第二 第五段
識陰亦不滅識陰是識陰從本已來
无生如是觀時不分別識滅相通達
識陰無生相何以故持世是識陰无
生無相无成是識陰生性虛妄故入
在無生相中持世識陰終不有生成
相是識陰相從眾因緣生持世菩薩
摩訶薩如是觀因緣法非陰是識陰
觀察選擇信解證知通達諸所有識
悉皆知實菩薩知識陰實故如是一
切所緣知皆破壞持世菩薩摩訶薩
如是觀識陰知是識陰無生者无作
者無起者无受者無所受者但以眾
緣生眾緣合故有緣見聞覺識法故
繫有從本已來常畢竟空如是觀識
陰時即知識陰是無作无起相不貴
不著持世菩薩摩訶薩如是正觀察
選擇入識陰若菩薩能如是方便入
五陰能如是方便正觀五陰是名通
達入五陰集滅道皆能斷諸陰相真
知五陰方便以是方便故於五受陰
中不貪不著不縛不繫如實知色無
常相是菩薩若於色有欲染則能除斷
亦如實知受想行識亦如實知受想

持世經卷第二 第六段
行識无常相若於受想行識中有欲
染則能除斷菩薩於五受陰中除斷
欲染故隨順通達決定五陰方便如
是觀時能知五受陰細微生滅相
持世何謂菩薩摩訶薩能觀察選擇
五受陰細微生滅相菩薩摩訶薩觀
眾生初入胎歌羅羅時先五陰滅即
更有五陰生從是已來觀五陰生滅
相雖先識滅亦知五陰非斷滅相識
雖依止歌羅羅亦知五陰不至不常
如是觀初入胎一念五受陰生滅相
從歌羅羅乃至出生及後增長乃至
死時觀此五受陰念念生滅相如是
觀察選擇五受陰細生滅相持世
是五受陰微細生滅相者所謂先五
受陰滅次第無物有至胎識初合時
五陰即有生滅因歌羅羅五受陰假
名為人所以考何持世識无所依則
不能住識所依者五受陰是持世又
無色界中諸天五受陰細微生滅相
亦應如是知持世如是細微五受陰
生滅相辟支佛智慧所不能及何況
聲聞智慧惟諸佛如來善知五受陰從

持世經卷第二 第九節
 初入胎細微生滅相及無色天諸陰
 念念生滅所謂一切智慧出一切世
 間智慧菩薩摩訶薩得无生法忍至
 佛慧境界是人雖如是觀察選擇五
 受陰細微相從初入胎乃至無色天
 亦不能究盡如諸佛所知持世諸佛
 如來无有隨他智慧自然得一切智
 慧方便得阿耨多羅三藐三菩提諸
 佛智慧無所不達諸佛无尋智慧於
 一切法中得決定慧於一切法中得
 自在力何以故於無量无數千万億
 阿僧祇劫行於深法故持世一切凡
 夫不能如是方便觀五受陰何況觀
 五受陰細微生滅相何以故諸凡夫
 人不能知五受陰如實凡夫不知取
 不知受陰
 持世何謂為取取名我取衆生取見
 取戒取五陰取十八性取十二因緣
 取是名為取乃至所有法若內若外
 所謂欲取有取見聞覺識取我我所
 取持世凡夫於此虛妄取不知不見
 顛倒因緣而取諸法是人為取所繫
 無明因緣取諸行諸行因緣取識識

持世經卷第二 第九節
 因緣取名色名色名色相衆生染著歸
 趣所謂色取色合色縛及取四無色
 陰受想行識分別為名持世若无諸
 佛衆生則無所知无所見不能正觀
 五受陰諸佛出於世間壞衆生依止
 色壞依止受想行識壞和合一相故
 諸佛如來作如是分別說汝等所依
 所歸是名為色是色但以四大和合
 受想行識但有名字名色相成就故說
 五受陰汝等衆生莫貪歸此不牢堅
 五受陰持世如來何故說五受陰持
 世是凡夫人從顛倒生入無明網馳
 走往來何所歸趣貪受五受陰相作
 是念我依止此當以得樂是人以是
 樂想貪歸五陰以苦想以不苦不樂
 想貪歸五陰凡夫人所歸所依止處
 是名五陰持世諸凡夫人從生以來
 盲不知五陰為是何等不知五陰從
 何所來不知五陰如實故貪受五陰
 是故說名受陰於此中誰有受者此
 中受者不可得但以顛倒貪著分別
 虛妄自縛无明癡闇故取我取我所
 取此彼是故說受陰是五陰無有取

持世經卷第二 第九節
 者亦无決定相是故智者知非陰是
 五受陰顛倒陰是五受陰無明陰是
 五受陰凡夫於此為所繫縛貪歸五取
 陰以貪歸故不知何等是取何等是取
 陰但為貪者所歸五陰往來生死貪著
 是五陰故馳走諸趣貪歸何等貪歸見
 貪歸聞貪歸覺貪歸識貪歸愛貪歸
 无明是諸凡夫為愛縛所縛貪愛五
 受陰為諸蓋所覆入無明闇冥不知
 不覺我等今為貪歸何處繫縛何處
 以不知故往來地獄畜生餓鬼人天
 道中生死所縛貪歸生死不放不捨
 不斷五陰亦不能知五陰如實相不
 如實知故為種種苦惱所害墮虛空
 獄不知出處是人不見出道故於無
 始生死道中受諸生死是故不能得
 脫生老病死憂悲苦惱亦不得度無
 量生死險道亦不得脫諸大苦聚
 還復歸趣於苦貪著於苦為苦所使
 何等為苦五受陰是生時但苦生滅
 時但苦滅持世我以是因緣故為弟
 子說法汝等比丘當正觀色陰亦當
 如實知色无常相汝等若於色中有

持世經卷第二 第十張 萬
欲染者當疾除斷汝等當正觀受想
行識亦當如實知受想行識無常相
若於受想行識中有欲染者當疾除
斷除斷欲染故心得正解脫持世若
有人知我所說法義如是能如說修行
當得脫生老病死憂悲苦惱若人不
能如說修行為色縛所縛為愛繫所
繫入無明闇冥貪取五陰是人貪取
五陰故不能得脫生死險道持世以
是義故我說世間與我諍我不與世
間諍何等為世間所謂貪著五受陰
者為世間所攝是人貪歸五陰為五
陰所縛不知五陰性不知五陰空相
而與我諍是人違逆佛語與佛共諍
故墮大衰惱若有人於佛在世若佛
滅後能如是觀虛妄五受陰空无所
有從顛倒無明闇冥起虛誑妄想但
誑凡夫非五陰以五陰如是之人不
與佛諍不逆佛語故得脫地獄畜生
餓鬼苦惱持世諸佛不與人諍斷一
切諍訟名之為佛但為衆生演說實
法作是言汝等先所取者皆是顛倒
一切衆生顛倒力故貪歸五陰往來

持世經卷第二 第十張 萬
世間是人貪歸五陰已起種種邪見
貪歸種種名字貪歸種種憂悲苦惱
是人為種種邪見煩惱種種憂悲苦
惱之所殘害無有能為作救作舍作
歸作趣唯佛能救凡夫小心小智慧
故貪嗜五欲依止多過五陰是凡夫
人與救者歸者依者脫一切苦惱者
而共諍訟持世我今舉手其有見五
陰者見陰相者貪五陰者我則不與
是人為師是人亦非我弟子不隨我
出家不隨我行不歸依我是人入於
邪道入虛妄道取不實者是為顛倒
不知佛意不知佛隨宜說五陰不知
佛第一義是人不受佛教不應受供
養而受是人我尚不聽出家何況當
得受人供養何以故如是之人是外
道徒黨所謂生五陰相者貪著歸趣
五陰者持世當來之世後五百歲法
欲滅時於我法中出家多是生五陰
相者決定說五陰相深著五陰入虛
妄邪道於我法中而得出家架裝繞
咽常樂往來白衣居家當知是人與
外道無異亦以我法多為衆人恭敬

持世經卷第二 第十張 萬
供養持世我說是見五陰者決定說
五陰者貪著五陰者不聽受人一極
之水所以者何是人於我法中乃至
無有柔順法忍是人違逆我法背捨
聖行持世是故菩薩摩訶薩於後惡
世應如是發大誓願於我如是甚深
經典當共護持亦斷衆生五陰見故
而為說法
持世我是經中說破一切陰相離貪
著陰相介時多有在家出家聞如是
等經起於諍訟不生實相菩薩摩訶
薩於此中應發大誓願我等於後惡
世貪著五陰邪見衆生作大利益所
謂度脫貪著見五陰衆生隨宜方便
以法利益是故持世菩薩摩訶薩若
欲得善知諸法實相亦善分別諸法
章句欲得念力欲得轉身成就不斷
念乃至得阿耨多羅三藐三菩提應
常觀是五陰無常相苦相无我相虛
妄相不堅牢相畢竟空相從本已來
不生相常正觀時五受陰中所有欲
深則能除斷亦得如是等深法中方便
持世過去無量阿僧祇劫時有佛

持世經卷第二 第十五 萬
名大意山王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊持世是大意山王佛有八十億那由他聲聞眾皆是阿羅漢諸漏已盡及八十億那由他學地阿那含謂菩薩摩訶薩眾四十億那由他他大意山王佛壽八萬歲持世介時有王名為德益是德益王有二萬大城具足豐樂人民充滿其城七重縱廣十二由旬四寶合成有七重塹皆有欄楯七重行樹諸寶羅網遍覆其上城塹諸樹及上羅網皆以黃金琉璃車渠馬瑙四寶合成一一大城各有五百園林皆有七寶衣樹充滿其中一一園林各有五百寶池八功德水皆滿其中持世是德益王有八万姝女其大夫人有二子一名無量意二名无量力持世是二王子各年十六夢中見佛端正無比如閻浮檀金幢見大歡喜覺已各說偈曰其一人言
我今夢見二足尊 金色百福相莊嚴
成就無量諸功德 見已心得大歡喜

持世經卷第二 第十五 萬
第二人言
我夢見佛明如日 端正姝妙第一尊
猶如須彌眾山王 巍巍高顯見歡喜
持世即時无量意無量力二子詣父母所具說是事白父母言今我二人於夢中見佛惟願父母當聽我等俱詣佛所佛久出世我等放逸不能覺知沒五欲泥為色縛所縛為受想行識縛所縛我等在家以放逸故不能見佛持世是二王子為父母說是事已即詣大意山王佛所到已頭面禮佛足請佛及僧三月四事供養衣服飲食卧具醫藥於大城邊莊嚴德益王所遊園林懸繒幡蓋寶花覆地奉佛及僧令止其中其二王子三月之中以一切樂具供佛及僧供養已畢於佛法中俱共出家持世其大意山王佛知此二王子深心所願而為廣說是五陰十二八十八性菩薩方便經於四万歲中終不睡眠常不滿腹食亦不傾卧若坐若經行又於四万歲中不念餘事但念五受陰虛妄空相知是五受陰從顛倒起通達是五

持世經卷第二 第十五 萬
受陰相畢其年壽常修梵行命終即生兜率天上於佛滅後還生閻浮提大居士家至年十六復夢見佛為說五陰十八性菩薩從方便經聞是法已即覺驚怖復於佛法滿万歲中常修梵行亦復方便深觀五陰十二八十八性菩薩所行方便經命終生於忉利天上畢天之壽生閻浮提大姓婆羅門家大意山王佛法末後千歲之中其二人以本因緣故復得出家學問廣博其智如海亦善觀察選擇是五陰性入法如實通了於其世中教化二万人及二十億天於阿耨多羅三藐三菩提持世是二菩薩從是已後世世同心共值十億那由他佛然後乃得无生法忍得法忍已復值一億那由他佛然後得阿耨多羅三藐三菩提二人共劫次第作佛一名無量音二名无量光持世是故菩薩摩訶薩若欲疾得阿耨多羅三藐三菩提當於是清淨無染法中勤行修集此陰入世及餘有為法中說實知見相持世經十八性品第三

持世何謂菩薩摩訶薩善知十八性
 菩薩摩訶薩方便正觀十八性作是
 念眼性眼性中不可得是眼性無我
 无我所無常无堅自性空故眼性中
 眼性不可得故眼性虛妄無所有從
 憶想分別起眼性无有決定相虛空
 性是眼性譬如虛空無決定相无根
 本故眼性亦如是無決定相亦无根
 本故何以故眼性中實事不可得故
 眼性無處无方不在內不在外不在
 中間眼性無決定相以无事故眼性
 事不可得眾因緣生故眼性不過去
 不未來不現在眼性眼相不可得眼
 性但以先業果報現現在緣故數名
 眼性眼性者即是無性眼性中眼性
 不可得識行處故數名眼性
 若眼根清淨色在可見處意根相應
 以三事因緣合說名為眼性眼性中
 無決定眼性相智者通達无眼性是
 眼性性
 持世菩薩摩訶薩若能如是觀察選
 擇眼性即通達無性是色性何以故
 色性中色性不可得是色性不合不

散色無決定相故說名色性色无根
 本無分別何況色性色性則是亦无
 根本色性不在色內不在色外不在
 中間但以憶想分別色在可見處眼
 根清淨以意識相應見現在色故數
 名色性譬如鏡中面像若鏡明淨則
 生色相鏡中色無決定相鏡中无人
 而見色像但以外有鏡內起色相如
 是眼性清淨所緣之色在可見處如
 鏡中像數名色性色无性相无形性
 無決定性是名色性諸色相无我故
 數名色性隨眾所生所知故說名色性
 若菩薩知是色性即知無性是色性
 无生性是色性無作性是色性何以
 故是色性不過去不未來不現在示
 无所有性示虛妄性示假名性名為
 色性如是觀察選擇色性是菩薩正
 觀察選擇眼識性所謂眼識中無眼
 識无眼識性無有常性眼識性无有
 根本無決定法眼識性无所示是
 眼識性非合非散無有根本但以先
 業因緣起屬現在緣繫色緣故數名
 眼識性隨凡夫顛倒心故數名眼識

性賢聖通達眼識性即是非性何以
 故眼識性無決定故從眾因緣生屬
 諸因緣故數名眼識性識所行處是
 眼識性是識無決定故說无決定相
 無生故示虛妄故能分別色相故能
 示緣故說是眼識性隨眾所生所知如
 來方便分別破壞和合一相故說是
 十八性示識無決定相但眼清淨能
 知色相二法和合故說眼識性示眼
 識實相故說眼識性眼識性者示眼
 所行處能識色是眼識性即是說无
 性何以故智者眼識性中求眼識性
 相不可得眼識性中亦不得眼識性
 根本所以者何無決定性是眼識性
 眼識性者以假名說所說性者即是
 說不取義能有所見處是眼識性業
 起是眼識相故名為眼識眼性色性
 眼識性以是性門說三事和合以知
 諸緣相故即是離諸性義所謂是眼
 性是色性是眼識性有如是數得令
 眾入於實道此中實无眼性色性
 眼識性諸如來說是知見諸性相方
 便分別說是諸性若人通達是諸性

持世經卷第二 第十九
 方便者則知三性無性何以故諸性
 中无性相故諸性中相不可得故耳
 性聲性耳識性鼻性香性鼻識性舌
 性味性舌識性身性觸性身識性皆
 亦如是

持世何謂菩薩摩訶薩觀擇意性菩
 薩作是念意性無決定根本无所有
 故意性中無意性无決定性是意性
 辟如諸種子種於大地因於水潤得
 日得風漸漸芽出芽不從種子出種
 子亦不與芽和合芽生則種子壞種
 子不離芽芽不離種子芽中无種子
 意性亦如是能起意業故示意識故
 如種示芽得名意性離意性則無意
 意性不能知意假名字故說為意性
 是意性不在意內不在意外不在中
 間但以先業因緣故起識是意業故
 知所緣故諸性名字合故現在緣起
 故數名意性即是不決定意業相即
 是眾緣和合相亦說意性從和合起
 隨眾生所知於第一義中無有意性
 何以故根本无所有故無生是意性
 生无所有故意性即是世俗語第一

持世經卷第二 第二十
 義中決定無意性過去未來現在不
 可得智者通達无性是意性諸菩薩
 觀擇法性無性是法性法性无自性
 自性不可得無決定性是法性法
 性根本不可得故決定事亦不可得
 故但為起顛倒眾生虛妄結縛有所
 知故說言法性欲令眾生入無性故
 故說是法性何以故法性中无法性
 相是法性從眾緣生眾緣生法即無
 自性諸因緣中无有自性諸因緣皆
 從眾緣和合顛倒故相續而生如來於
 此欲教化眾生說是法性以世俗語言
 示無性法是法性不在內不在外不
 在中間但令眾生知見善不善法以
 法性說離一切法相知見畢竟空相
 故說畢竟空即是法性何以故无所
 有是法性法性中無決定有相辟如
 虛空无決定相而數名虛空法性亦
 如是無決定相破法相故說名法性
 法性即是无性何以故是法性不在
 過去不在未來不在現在但屬眾緣
 與緣合故數名法性說名法性如眾
 生所知故智者證知無性是法性法

持世經卷第二 第二十一
 性非合非散法性中无法性相无多
 無少以示性方便故說法性名為性
 若行者實通達是法性相即知見无性
 是三界法性中無分別相眾因緣和
 合故分別諸法故說是法性示无決
 定性是法性智者非以法性相故見
 法性法性是無生相何以故法性
 中无有相智者通達無相是法性法
 性中无分別相無相无分別故說名
 法性法性中無有住處无處無起无
 住無依止是法性從本已來不生故
 是法性无有生者何以故法性中無
 性故又法性不以合故有无合無散
 无作無決定名為法性菩薩摩訶薩
 觀擇法性如是所謂无性是法性
 持世何謂菩薩摩訶薩觀擇意識性
 菩薩摩訶薩作是念不生性是意識
 性不決定性是意識性意識性无根
 本無有定法以意識性示无性相何
 以故意識性中意識性不可得是意
 識性虛妄無所有顛倒相應以意為
 首識諸法故名為意識隨凡夫所行
 故說意識性賢聖觀知非性是意識

性虛妄无所有是意識性但示因緣法故以意為首故識諸緣合故說為意識性隨眾生所知故如是說智者知非性是意識性從眾因緣生憶想分別起無有性相即是第一義中无性相義世俗法中為引導眾生成故說是意識性欲令眾生成知無性是意識性但以小法壞離諸性故說是意識性何以故聖人求之不可得意識性不在意識性内不在意識性外不在中間智者通達不合性是意識意識不知意性意性不知意識但眾因緣生從顛倒起以意為首知於諸緣二事和合故者虛妄故從覺觀起示眾識相故說名意識性是意識不在過去不在未來不在現在是意識无所從來亦無所去无有住處從本已來不生相意識中無根本定法何以故是意識性相即是无二相即是無相是相不以二相故有无所示性是意識性智者通達意識性是意識性不在一切法中無處无方不與法若合若散聖人通達不生相是意識性是意識性无來

無去无緣何以故第一義中意識性無緣不可得不可示故智者通達意識性是不作是意識性作者不可得故无生是意識性生相無所有故持世菩薩摩訶薩如是觀擇意識性諸菩薩作是觀時觀擇欲界色界無色界皆是无生性無所有性云何為觀所謂欲界中无欲界色界中無色界无色界中無无色界以界示無界法為取欲界相者示是欲界為取色界相者示是色界為取无色界相者示是無色界以界寄說无界如智者所知無所有界是欲界色界无色界智者不得欲界色界無色界是三界皆无根本無有定法從眾緣起是故智者知見无界是三界此中無有界相是三界皆虛妄合顛倒行何以故智者不得三界不說三界若過去若未來若現在賢聖通達是三界虛妄无所有無自性離諸法但是顛倒起為斷眾生顛倒故知見三界故如來分別說三界相欲令眾生成知无界義故說三界非以性相有智者知見三界相是無界

相持世菩薩摩訶薩如是觀時觀眾生性我性即是虛空性無所有性无生性何以故眾生成性我性虛空性無別无異如是諸性皆虛空出但從眾緣生故名之為性此中決定無性相何以故虛空中无一定性相是諸性相皆入虛空是無所有義譬如虛空无性是法畢竟離相無所有相一切諸性亦如是離性相諸性中无性相性相不在内不在外不在中間性中無有性性中不攝性性不依止性一切性无所依止一切性不生智者於諸性中不得生性不得滅性不得住性一切諸性不生不起不住從本已來不可得智者不貪不著諸性假名不受不念是故智者通達知見一切諸性皆是无生相若是無生相即无有滅第一義中一切諸性不可得世俗法故分別說諸性第一義中不說諸性智者知見通達一切諸性如第一義持世菩薩摩訶薩如是觀擇通達十八性及三界眾生成性我性虛空性諸菩薩如是觀擇通達時不得性不見

持世經卷第二 第二十六張 萬
 性亦通達一切諸性假名字亦信解
 諸入一切性是無性亦知分別諸性
 以世俗故分別說諸性令一切諸性
 入第一義中亦善通達无性方便亦為
 衆生分別說諸性亦令衆生善住諸性
 以世俗語言為衆生說無性法亦不
 以二相示諸性雖知一切諸性無二亦
 以方便說諸性從因緣起雖以世俗
 言說引導衆生而示衆生第一義雖
 善知分別諸性而信解通達一切諸
 性无所有何以故持世如來以第一
 義故於性無所得亦不得諸性相持
 世我於諸性无所斷無所壞得阿耨
 多羅三藐三菩提何以故第一義中
 无諸性一切諸性無所有无決定一
 切性同虚空一切性入虚空一切性
 無生相如來通達一切性如是持世
 如來不說諸性相亦不說諸法力勢
 何以故若法无所有不應更說無所
 有性相持世如來亦說无所有性相
 此中實無所說性相持世是名善分別
 諸性菩薩摩訶薩得是善分別能知
 一切諸性假名能知世俗相能知第

持世經卷第二 第二十六張 萬
 一義相能知諸性決定能知世諦能
 分別諸相能知隨宜能知諸相合能
 知諸相自趣能知諸相所入能分別
 諸相能知諸相無性能令一切諸性
 同虚空性亦於諸性不作差別於諸
 性中不得差別不說差別亦為衆生
 善說破壞諸性持世辭如幻師能
 示衆生種種幻事令知種種幻相若
 有知識親友語言是幻說幻實事是
 幻虛妄示顛倒衆生若有智者則知
 是幻持世世間性如幻諸菩薩摩訶
 薩入此幻法中知世間是幻性世間
 所行如幻是人以方便力示衆生世
 間如幻若有知此世間如實相為說
 世間虛妄如幻若有深智利根不開
 示之自能得知知諸法空如幻無實
 无有根本知一切法皆誑凡夫一切
 法皆繫虛妄緣中持世是故諸菩薩
 摩訶薩若欲入如是諸性方便於如
 是等深經無染无得說一切諸性知
 見相說一切諸性無文字无和合亦
 說諸性方便智慧亦說因緣所作自
 趣亦說一切諸法如實相所謂世間

持世經卷第二 第二十七張 萬
 出世間有為無為繫不繫善知方便
 自趣說第一義世俗義了義經未了
 義經種種因緣解說於是甚深經中
 應勤精進
 持世經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

持世經卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二七六頁上四行「菩薩」，石、磧、普、南、徑、清作「諸菩薩」。以下時有出現。
- 一 二七六頁上四行「觀察選擇」，石、磧、普、南、徑、清作「觀擇」，下同。
- 一 二七六頁上一九行第七字「識」，石、普、南、徑、清作「知」。
- 一 二七六頁上二一行第一〇字「緣」，石、普、南、徑、清作「終」。
- 一 二七六頁中二行「根本」，石作「本體」，下同。
- 一 二七六頁中二行末字至三行首字「牢堅」，石、普、南、徑、清作「堅牢」，下同。
- 一 二七六頁中五行首字「相」，石、磧、普、南、徑、清作「想」。
- 一 二七六頁中六行第二字「縛」，石、磧、普、南、徑、清作「縛故」。

- 一 二七六頁中七行「種種」，石、磧、普、南、徑、清作「種」。
- 一 二七六頁中一六行「能得」，石作「能得能」。
- 一 二七六頁下一〇行首字「人」，石、磧、普、南、徑、清作「今」。
- 一 二七六頁下一五行第五字「亦」，石、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二七六頁下二二行第一一字「但」，石作「唯」；石、磧、普、南、徑、清作「惟」。
- 一 二七七頁上八行第五字「牽」，石作「制」。
- 一 二七七頁上一三行「選擇」，石、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二七七頁上一三行第一二字「正」，石、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二七七頁上二二行第七字「切」，石、磧無。
- 一 二七七頁中三行第五字「相」，石、磧、普、南、徑、清作「亦」。
- 一 二七七頁中五行末字「成」，石、磧、普、南、徑、清無。

- 一 石、磧、普、南、徑、清作「滅」。
- 一 二七七頁中九行第九字「陰」，石、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二七七頁中九行「如是」，石、磧、普、南、徑、清作「皆破」。
- 一 二七七頁中一〇行「知皆破壞」，石、磧、普、南、徑、清作「所知」。
- 一 二七七頁中第一二行第九字「所」，石、磧、普、南、徑、清作「使」。
- 一 二七七頁中一四行「繫有」，石無。
- 一 二七七頁中一五行末字「貴」，石、磧、普、南、徑、清作「貪」。
- 一 二七七頁中一八行第九字「觀」，石、磧、普、南、徑、清作「觀擇」。
- 一 二七七頁中二〇行「五受陰」，石、磧、普、南、徑、清作「五取陰」，下同。
- 一 二七七頁中二一行「如實知色」，石、磧、普、南、徑、清作「如實知色如實知色」。
- 一 二七七頁下四行「細微」，石、磧、普、南、徑、清作「微細」。

一 二七七頁下六行第八字「相」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相者」。

一 二七七頁下一三行第一二字「相」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相是五取陰念念成滅」。

一 二七七頁下一五行第一〇字「者」，**石**無。

一 二七七頁下一六行第八字「有」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二七七頁下二〇行第四字「中」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二七七頁下二〇行「天五受」，**石**作「取」。

一 二七八頁上一一行第一一字「數」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「邊」。

一 二七八頁上一五行第七字「陰」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陰不能知五取陰」。

一 二七八頁上一六行第三字「受」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「取」。

一 二七八頁中七行第一〇字「說」，**石**無。

一 二七八頁中一五行第二字及第九字「想」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 二七八頁中一七行「以來」，**石**作「而育」；**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而」。

一 二七八頁中二〇行第五字「受」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「取」，下至末行同。

一 二七八頁中二〇行第一二字「受」，**石**作「取」，下至末行同。

一 二七八頁中末行第三字「彼」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「取彼」。

一 二七九頁上一〇行第四字「我」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二七九頁上一五行第三字「大」，**石**作「天」。

一 二七九頁中一行第一〇字「起」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貪起」；**普**作「貪」。

一 二七九頁中五行第一二字「小」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「少」。

一 二七九頁中九行第四字「陰」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五陰」。

一 二七九頁中一〇行「是人亦」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

石、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是之人」。

一 二七九頁中一五行第四字「是」，**石**作「其」。

一 二七九頁中二〇行第一〇字「著」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貪著」。

一 二七九頁中二二行首字「咽」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「咽」。

一 二七九頁中末行「衆人」，**石**、**石**、**石**作「人衆」。

一 二七九頁下五行第二字「行」，**石**、**石**、**石**作「法」。

一 二七九頁下一一行第一〇字「相」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一 二七九頁下一七行「章句」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之相」。

一 二七九頁下一七行第六字「力」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「力欲分別一切法章句慧」。

一 二七九頁下一九行第四字「五」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五取」。

一 二七九頁下二〇行第二字「相」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二八〇頁上一行第九字「供」，石、
磧、普、南、徑、清無。

一 二八〇頁上六行第三字「謂」，石、
磧、普、南、徑、清作「諸」。

一 二八〇頁上六行第九字「衆」，石、
磧、普、南、徑、清無。

一 二八〇頁上七行第二字「是」，石、
磧、普、南、徑、清作「其」。

一 二八〇頁上八行第六至七字「德
益」，磧、普、南、徑、清作「得益」，
下同。

一 二八〇頁中二行第一〇字「姝」，
磧、普、南、徑、清作「殊」。

一 二八〇頁中六行末字「俱」，磧作
「便」。

一 二八〇頁中七行第一一字「逸」，
磧、普、南、徑、清作「逸故」。

一 二八〇頁中一〇行第七字「王」，
磧、普、南、徑、清無。

一 二八〇頁中二〇行末字「腹」，磧、
普、南、徑、清無。

一 二八〇頁中末行第五字「受」，磧、
普、南、徑、清無。

一 二八〇頁下一行首字「受」，磧、
普、南、徑、清作「取」。

一 二八〇頁下三行末字「說」，石、
磧、普、南、徑、清作「說是」。

一 二八〇頁下四行第八字「從」，磧、
普、南、徑、清無。

一 二八〇頁下五行第四字「怖」，石、
磧、普、南、徑、清作「懼」。

一 二八〇頁下六行第九字「五」，磧、
普、南、徑、清作「是五」。

一 二八〇頁下一三行第五字「及」，
石、磧、普、南、徑、清無。

一 二八〇頁下一五行第八字「十」，
磧作「千」。

一 二八〇頁下一八行第六字「共」，
石、磧、普、南、徑、清作「同」。

一 二八〇頁下二一行末字「集」，磧、
普、南、徑、清作「習」。

一 二八〇頁下末行「持世經」，石、
徑、清無。

一 二八一頁上四行第七字「堅」，石、
磧、普、南、徑、清作「堅牢」。

一 二八一頁上五行第二字「性」，石、
磧、普、南、徑、清作「性相」。

一 二八一頁上七行末字「根」，磧作
「相」。

一 二八一頁上一四行第二字「但」，
磧作「不」。

一 二八一頁上一四行第七字「報」，
石、磧、普、南、徑、清作「報故」。

一 二八一頁上一八行第六字「合」，
石、磧、普、南、徑、清作「合故」。

一 二八一頁上二〇行第三字「性」，
磧、普、南、徑、清無。

一 二八一頁中二行第一三字「亦」，
磧、普、南、徑、清作「示」。

一 二八一頁中五行第一一字「在」，
石無。

一 二八一頁中九行「之色」，石作
「色」，磧、普、南、徑、清作「色性」。

一 二八一頁中一三行「菩薩」，磧作
「人」。

一 二八一頁中一五行末字「示」，普、
磧、普、南、徑、清無。

南、徑、清作「亦」，下至一六行同。

一 二八一頁下二行第一一字及三行第二字「因」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 二八一頁下七行末字至八行第二字「是十八」，石作「如是」。

一 二八一頁下七行末字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一 二八一頁下八行第八字「定」，磧無。

一 二八一頁下一七行第一一字「眼」，石、磧、普、南、徑、清作「以眼」。

一 二八一頁下一八行「以是性門」，磧、普、南、徑、清無。

一 二八二頁上一六行末字至一七行首字「中間」，石、磧、普、南、徑、清作「兩中間」，下同。

一 二八二頁中八行首字「故」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 二八二頁中九行第九字「衆」，磧、普、南、徑、清作「從衆」。

一 二八二頁中一一行「顛倒」，磧、

普、南、徑、清無。

一 二八二頁中一三行第六字「法」，石無。

一 二八二頁下四行末字「和」，磧、普、南、徑、清無。

一 二八二頁下五行第一一字「性」、石、磧、普、南、徑、清作「性分別諸法」。

一 二八二頁下八行第一三字「性」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一 二八二頁下一九行第一一字「無」，石作「無法」。

一 二八二頁下一九行第一二字「性」，磧作「法」。

一 二八三頁上八行第一一字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一 二八三頁上一一行「意識意識不」，石、磧、普、南、徑、清作「意識性意識性不能」。

一 二八三頁上一二行第四字「不」，石、磧、普、南、徑、清作「不能」。

一 二八三頁上一二行第七字「識」，

石、磧、普、南、徑、清作「識性」。

一 二八三頁上一三行第七字「於」，石、磧無。

一 二八三頁上一六行第一二字至一七行首字「亦無所去」，石、磧、普、南、徑、清作「去無所至」。

一 二八三頁上一二行第五字「是」，石、磧、普、南、徑、清作「如是是」。

一 二八三頁中三行第三字「是」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 二八三頁中六行第九字「界」，石作「性」，下同。

一 二八三頁中一五行第三字「有」，石無。

一 二八三頁中一五行第八字「緣」，磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一 二八三頁中一八行第二、第六字及二一行末字「三」，石、磧、普、南、徑、清作「是三」。

一 二八三頁中二〇行第八字「是」，石、磧、普、南、徑、清作「從」。

一 二八三頁下二行第九字「性」，石

作「性無法性」。

一 二八三頁下四行第八字「皆」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皆從」。

一 二八三頁下六行第一一字「相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二八三頁下九行首字「性」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法」。

一 二八三頁下一三行首字「性」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法性」。

一 二八三頁下二二行「我性虛空」，**磧**作「我等性虛」。

一 二八四頁上二行「諸入一切」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「入一切諸」。

一 二八四頁上三行第四字「故」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二八四頁上五行末字「性」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「性方便」。

一 二八四頁上一二行第一一字「諸」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸法」。

一 二八四頁上一三行第五字「性」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法」。

一 二八四頁上一五行第六字「諸」，

磧、**普**、**南**、**徑**作「相」。

一 二八四頁中四行第六字「相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法相」。

一 二八四頁中七行第一一字「工」，**石**、**磧**作「巧」。

一 二八四頁中一五行第一三字「不」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「而」。

一 二八四頁中一六行第七字「知」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一 二八四頁中二〇行第一二字「諸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸法」。

持世經卷第三

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 萬

持世經十二入品第四

佛告持世何謂菩薩摩訶薩善知十二入菩薩摩訶薩正觀擇十二入時作是念眼中眼入不可得眼中眼入無決定又眼入根本不可得何以故眼入從眾緣生顛倒起以綠色故繫在於色二法合故有因色有眼入因色說眼入二法相依故說名眼色所謂眼色是眼入門與緣故眼是色入門與見故是故說入以色緣故說眼入以眼見故說色入但以世諦故說其實眼不依色色不依眼眼不依眼色不依色但從眾緣起色作緣故說名眼入又從眾因緣起眼所知見相故說名色入云何為說隨世俗顛倒法故說第一義中眼入不可得色入不可得智者求諸入不見有實入但以凡夫顛倒相應以二相說是眼入是色入是眼入是色入即示虛妄入欲令眾生如實知諸法實相故說是

持世經卷第三 第二張 萬
諸入皆從眾因緣生顛倒相應行此中諸入實相不可得何以故若眼入若色入不在內不在外不在中間眼入色入亦非過去非未來非現在但現在因緣知色故說眼入如凡夫所行智者通達諸入皆是虛妄无所有從憶想顛倒分別起知見非入是不說諸入性諸入無決定相但以眾因緣生故說如來說是諸入知見相所謂是諸入虛妄无所有屬諸因緣顛倒相應行諸入無有作者无使作者眼入不知不分別色入色入亦不知不分別眼入二俱離相若法離相此中不可分別說是入相皆從因緣生如凡夫顛倒如賢聖所通達是眼入色入無生无滅不來不去相眼不知眼眼不分別眼色不知色色不分別色何以故二俱空故二皆離故眼不知眼性色亦不知色性眼色皆無性无法此中無一決定相眼不自作眼亦不自知色亦不自作色亦不自知二俱无所有故眼不作是念我是眼色亦不作是念我是色眼色

持世經卷第三 第三張 萬
性如幻性以虛妄假名故說是眼是色諸菩薩摩訶薩觀擇眼入色入如是耳聲鼻舌香味身觸亦如是持世何謂菩薩摩訶薩觀擇意入菩薩摩訶薩觀擇意入時作是念意入中意入不可得意無決定入相意入无根本何以故意入即是眾因緣生從顛倒起繫法入緣二法和合能有所作是意入因法入起因法入可分別說是二相依意是法入處意是法入門法入是意入門是故說名法入緣法入門故說是意入示意相門故說是法入以世諦故說其實意不依法法不依意因緣生故以諸法為緣故說意入因緣生故示意相故說法入隨世諦顛倒故說第一義中意入不可得法入亦不可得智者求諸入不見有實但凡夫顛倒相應以二相說是意入是法入是意入法入虛妄无所有如來如實通達故示是諸入如是諸入從因緣生顛倒相應行此中意入法入實不可得又意入法入不在內不在外不在中間又意入非

過去非未來非現在但能覺現在因緣故說意入法入隨凡夫心故說智者通達是意入法入虛妄無所有從憶想顛倒分別起非入是入何以故諸入中无決定入相智者通達是諸入虛妄無所有意入法入自性不可得亦不得是意入法入所起實相是意入法入但因緣生如來說是諸入知見相是諸入虛妄无所有顛倒相應行屬諸因緣意入法入無有作者无使作者意入不知不分別法入法入亦不知不分別意入何以故二俱離故若法離相此中無可分別是諸入皆從因緣生隨凡夫顛倒心故說如賢聖所通達意入法入不生不滅不來不去意入不知意不分別意法入不知法不分別法二俱空故二俱離故意不知意性法不知法性是二性無所有此中无一決定法意不能成意不能壞意法不能成法不能壞法二俱無所有故意入不作是念我是意入法入不作是念我是法入是二俱空皆如幻相但假名字故分別

說菩薩摩訶薩觀擇意入法入如是持世何謂菩薩摩訶薩正觀擇內六入外六入所謂是十二入皆虛妄從眾緣生顛倒相應以二相故有內外用凡夫不聞真法不知十二入如實相故貪著眼入我是眼入我所是眼入貪著色入我是色入我所是色入耳聲鼻香舌味身觸意法亦如是我是意入我所是意入我是法入我所是法入以貪著故為十二入所縛馳走往來五道生死不知出道菩薩摩訶薩於此中正觀十二入時見是十二入虛誑不牢堅空如幻相不貪著眼入若我若我所乃至不貪著法入若我若我所以不貪著故不憶念分別菩薩如是善知十二入持世菩薩摩訶薩得如是諸入方便於一切十二入中不繫不縛亦證諸入而能分別諸入亦以眾緣生法通達十二入亦以無相相壞十二入亦不墮是諸入所依道中亦知諸入性則是元性亦知諸入方便究竟到邊持世譬如機關出水四面俱灑十二入亦如是內

外因緣能有所作此中實事不可得是十二入先業機關所繫故能有所作持世所謂入者是諸凡夫無知見者煩惱所入門眼是色門以生愛恚故色是眼門以生愛恚故耳鼻舌身意是法門以生愛恚故法是意門以生愛恚故如是十二入與愛恚共合故不知實相持世菩薩摩訶薩於此中善知諸入性知是諸入實相故不為愛恚所割持世菩薩摩訶薩善知諸入如是

持世經十二因緣品第五

持世何謂菩薩摩訶薩善觀擇十二因緣菩薩摩訶薩觀擇十二因緣所謂无有故說名無明於无明中無法故說名无明不知明故說名無明去何不知明不知无明決定法不可得是名無明何以故說无明因緣諸行諸行無所有而凡夫起作故說无明因緣諸行從行起故有識生是故說諸行因緣識名色二相是故說識因緣名色從名色生六入是故說名色因緣六入從六入生觸是故說六入因

持世經卷第三 第七張

言

緣觸從觸生受是故說觸因緣受從受生愛是故說受因緣愛從愛生取是故說愛因緣取從取生有是故說取因緣有從有生是故說有因緣生從生有老死憂悲苦惱聚集是故說生因緣老死憂悲苦惱聚集如是大苦惱聚於此中為集何法但知顛倒與明相違無明聚為後身受依止喜染求慶慶生則是愛集持世間如是為十二因緣所繫縛盲無眼故入無明細墮黑闇中無明為首故具足起十二因緣諸菩薩如是思惟觀元明實相知無明空故本際不可得何以故無明無故本際无智者觀非際是本際則不分別本際斷憶想分別故不貪著無明知一切法无所有是法不介如所說若說一切法無所有即是說知見不明能通達一切法无所有是為即得明於此中更無餘明但知見无明是名為明云何為知見無明所謂一切法无所有一切法無所得一切法虛妄顛倒一切法不介如所說是名知見无明知見無明即

持世經卷第三 第八張

言

為是明何以故明無所有故元明因緣諸行者諸法無所有凡夫入無明闇冥中在惑作諸行業是行業無形无處是無明不能生行業无法而起作故說無明因緣諸行業諸行業无有聚集若是慶若彼慶來諸行業亦非過去亦非未來亦非現在無明无明性空行業行業性空諸行業無所依但依無明起諸行業諸行業不依无明無明不依行業无明不知無明行業不知行業如是無明諸行業以顛倒故從无明生此中不得無明不得諸行業不得无明性不得諸行業性但以闇冥數名闇冥以是無明闇冥故分別說行業從无所有法而起作故無明行業皆无所有行業因緣識者識不依行業亦不離行業生識行業亦不生識何以故行業不知行業行業亦無持來者但顛倒眾生從行業生識是識不在行業内不在行業外亦不在中間是識無有生者亦无使生者但緣行業相續不斷故有識生智者求識相不可得亦

持世經卷第三 第九張

言

不得識生識亦不知識識亦不見識識不依識識因緣名色者名色不依識亦不離識生名色是名色亦不從識中来但緣識故凡夫闇冥貪著名色識亦不至名色智者於此求名色不可得不可見是名色無形无方從憶想分別起是名色相識因緣故有識性尚不可得何況從識緣生名色若決定得是名色性者无有是處名色因緣六入者是六入因名色起名在身中故有出入息利益身及心數法是六入皆虛誑無所有從分別起有顛倒用六入因緣觸者是觸依色而有觸不觸色何以故色无所知與草木瓦石無異但從六入起故分別說觸何以故六入尚虛妄無所有何況從六入生觸觸空无所有從憶想顛倒起是觸無方无處觸空以無觸性故觸不知六入六入亦不知觸觸因緣受者是受不在觸内不在觸外不在中間是觸亦不餘處持受來

而從觸起受是觸尚虛妄无所有何
 况從觸生受諸受無一決定相諸受
 皆无所有從顛倒起有顛倒用
 受因緣愛者是受不於餘處持受來
 受亦不與愛合受亦不知愛不分別
 愛愛亦不知受不分別受愛不與受
 合是愛亦不依受亦不離受有愛受
 中尚無受相何况受因緣生愛愛不
 在受內不在受外不在中間愛亦不
 在愛內亦不在愛外亦不在中間愛
 中愛相不可得是愛但從虛妄憶想
 顛倒相應故名為愛是愛非過去未
 來現在是愛非以縛相故起是愛亦
 非縛相但以因緣相續不斷故說受
 因緣愛智者知見是愛無處无方空無
 牢堅虛妄无所有愛因緣取者愛不
 於餘處持取來愛不與取合愛亦不
 能生取有愛故說名取隨因緣和合
 故說取不與愛合亦不散愛不與取
 合亦不散取不在愛內不在愛外亦
 不在中間愛尚無有何况愛因緣生
 取諸取決定相不可得智者知見是
 取虛妄無所有取中无取相是取非

過去未來現在取不在取內不在取
 外不在中間是取但從顛倒起因本
 緣生今眾緣故有取無有法若合若
 散是取无有根本無一定法可得凡
 夫受是虛妄取是諸行皆虛妄故世
 間為取所繫縛智者通達是取虛妄
 空無牢堅无有根本無一定法可得
 取因緣有者是取不持有來是取不
 能生有而說取因緣有是有不在取
 內不在取外不在中間有不依止取取
 不與有合亦不散但以眾緣和合故
 說取因緣有取不能生有取不分別
 有取尚虛妄無所有何况從取因緣
 生有有無有持來者有中不可得
 有不在內有不在外有不在中間是
 有非過去未來現在智者通達是有
 虛妄顛倒相應无合無散有无所知
 無所分別是有无處無方是有无前
 際無後際无中際是有非有故非無
 故但隨順十二因緣故說是有智者通
 達有相空無牢堅
 有因緣生者是有不持生來生亦不
 與有合亦不散是生不在有內不在

有外不在中間有不能生生亦不離
 有有生但示十二因緣相續說有因
 緣生有與生非緣非不緣有尚不可
 得何况從有生智者通達是生不
 依於有生中生無生相生中无自性
 生中無根本无一定法可得智者通
 達是生無性无所有但示十二因緣
 和合相續故說有因緣生生無有法
 若合若散生不在有內不在有外亦
 不在中間是生非過去非未來非現
 在是生前際後際中際不可得是生
 根本不可得智者通達從眾因緣生
 顛倒相應虛妄無所有如幻化相
 生因緣老死憂悲苦惱者是生不持
 老死憂悲苦惱來生亦不能生老死
 憂悲苦惱老死憂悲苦惱不在生內
 不在生外不在中間老死憂悲苦惱
 亦不依生以生故老死憂悲苦惱可
 說但示眾因緣生法故生不與老死
 憂悲苦惱合亦不散生中生尚不可
 得何况生因緣老死苦惱老死苦惱
 中老死苦惱不可得何以故老死苦
 惱不在老死苦惱內亦不在外亦不

持世經卷第三 第十五張
 在中間老死苦惱非過去非未來非
 現在老死苦惱不與老死合亦不散
 但顛倒相應眾緣和合具足十二因
 緣故說生因緣老死苦惱老死苦惱
 无所依止老死苦惱決定相不可得
 老死苦惱前際後際中際不可得智
 者通達老死苦惱虛妄無所有顛倒
 相應无有根本不作不起不生如是
 觀十二因緣法不見因緣法若過去若未
 來若現在亦不見因緣相但知因緣
 是无緣無生无相無作无起無根本
 從本已來一切法无所由故通達是
 十二因緣亦見是十二因緣無有作
 者受者若法所從因生是因无故是
 法亦無菩薩隨無明義故一切法不
 可得入如是觀中无緣即是十二因
 緣此中無所生菩薩觀十二因緣是
 虛妄生隨順无明義通達十二因緣
 若法無者是法亦无是故說隨順無
 明義通達十二因緣无明是不生不
 作不起無根本无一定法無緣无所
 有菩薩尔時不分別是明是无明无
 明實相即是明因無明故一切法无

持世經卷第三 第十四張
 所有一切法無緣无憶想分別是故
 隨順无明義通達十二因緣持世是
 名菩薩摩訶薩十二因緣方便智慧
 若菩薩能如是通達十二因緣合散
 是名菩薩善得無生智慧何以故以
 生滅觀則不能善知十二因緣若觀
 十二因緣集散是名得無生智慧若
 得无生智慧是名通達十二因緣持
 世是故菩薩摩訶薩欲入通達欲
 證無生智慧應當如是勤行修集是
 十二因緣智慧則能觀證十二因緣
 无生相
 持世若菩薩摩訶薩知無生即是十
 二因緣者即能得如是十二因緣方
 便是人以无生相知見三界疾得無
 生法忍當知是菩薩於諸現在佛得
 近受阿耨多羅三藐三菩提記是菩
 薩不久當得受記次第受記持世如
 是善人因與受記得安隱心於一切
 法旨趣方便中得智慧光明是人通
 達十二因緣是无生是人得近現在
 諸佛是人於諸惡魔无所怖畏是人
 度生死流得到陸地是人得度無明

持世經卷第三 第十五張
 淤泥是人得到安隱之處持世若我
 今世若我滅後若聞若信若讀誦若
 修習是十二因緣方便者我與是人
 授記不久當得無生法忍我亦記是人
 不久當於現在諸佛所得受阿耨多
 羅三藐三菩提記
持世經四念處品第六
 佛告持世何謂菩薩摩訶薩善知四
 念處菩薩摩訶薩觀擇四念處順身
 觀身順受觀受順心觀心順法觀法
 何謂為順身觀身順受心法觀受心
 法持世菩薩摩訶薩順身觀身時如
 實觀身相所謂是身無常苦如病如
 瘡苦惱憂衰動壞之相是身不淨可
 惡惡露身中種種充滿其內九瘡孔
 中常流臭穢身之不淨猶如行廁如
 是正觀身時不得是身一毫清淨無
 不可惡者知是身骨體筋纏皮肉所
 裹從本業因緣果報所起集取所縛
 何等為集何等為取從先因緣起是
 身是名為取今以沐浴飲食衣被牀卧
 被葺醫藥是名為集如是現在因緣
 為集取所縛本業果報力故有用又

是身四大所造無決定實色陰所攝
數名為身何故說名為身能有所作
故說名為身貪著依止處故說名為
身隨意有用故說名為身從憶想分
別起故說名為身假合作故說名為
身與業合故說名為身是身不久終
歸壞敗无常無定變異之相是身不
在身內不在身外不在中間是身不
知身亦不見身是身无作無動无有
願求亦無有心與草木瓦石等无有
異身中無有決定身相如是正觀擇
身知是无有作者亦無使作者是身
无前際無後際无中際是身無一常
定堅牢之相如水沫聚不可揀摩是
身八万重之所住處是身百種諸病
之所侵惱以三苦故是身為苦無有
救者所謂行苦壞苦苦是身眾苦
之器如是正觀身時又復思惟是身
非我非彼不得自在不得隨意作是
不作是是身无根本無一定法可得
是身性空无一決定相是身虛妄所
起繫於機關作法從本業因緣起不
應於身中生我我我想我等不應惜

身壽命菩薩如是觀時不得身若合
若散不見有所從來去有所至有所
住處不分別是身若過去若未來若
現在則不依止身命不貪惜身若我
若我所常離身受是菩薩觀身空无
我無我所是身中我我所不可得故
是身相不可得是菩薩若不得身相
即不願身入身不起作道云何為入
是身無有作者无有起者是身不作
不起相從眾因緣生是因緣能和合
身而是因緣亦虛誑無所有顛倒相
應空无牢堅亦以是因緣故是身得
生是因緣亦無生无相如是觀身即
入身無生相中入已觀身无相以無
相相觀身知是身无相相不可得故
無生是身過去相未來相現在相不
可得何以故是身無根本无一定法
可得是身若此若彼不可得如是觀
時知身無所從來亦无所去即入身
不生不滅道持世菩薩摩訶薩如是
順身觀身入如實相於身欲淨則能
除斷疾令其念正住身中是名順身
觀身

持世何謂菩薩摩訶薩順受觀受菩
薩摩訶薩觀苦受樂受不苦不樂受
見是三受無所從來亦无所去但虛
妄緣合本業果報所持顛倒相應知
諸受虛妄從憶想分別起菩薩如是
觀諸受不得過去受不得未來受不
得現在受是菩薩見過去諸受空無
我无我所無常无牢堅无不變異
相如是觀是過去諸受空寂滅相
無相相觀未來諸受空无我無我所
无常無牢堅無不變異相觀未來
諸受空寂滅相无相相是菩薩如
是觀時作是念諸受無決定相无有
根本無一定法不相似故新新生滅
无有住時菩薩作是念是諸受無作
亦无作者但凡夫顛倒相應心中起
三種受屬本業因今世緣合故有是
諸受是諸受皆空無有牢固虛妄之法
猶如空拳如是觀受心住一處菩薩亦
時得通達諸受集沒滅相見諸受不合
不散又受中不見受作是念諸受空
性空故即通達諸受無生相此諸受
无生無滅无有成相是諸受皆無相

持世經卷第三 第十九張 萬
 无成相如是思惟受諸受時皆能不
 著如實知見諸受相離諸所受於此
 諸受亦無所依於諸受中心皆放捨
 則疾得捨三昧持世菩薩摩訶薩如
 是順受觀受

持世何謂菩薩摩訶薩順心觀心菩
 薩摩訶薩觀心生滅住異相如是觀
 時作是念是心無所從來亦无所去
 但識緣相故生无有根本無一定法
 可得是心无來無去无住異可得是
 心非過去未來現在是心識緣故從
 憶念起是心不在內不在外不在中
 間是心無一生相是心无性無定无
 有生者無使生者起雜業故說名為
 心能識雜緣故說名為心念念生滅
 相續不斷故說名為心但令衆生通
 達心緣相故心中無心相是心從本
 已來不生不起性常清淨客塵煩惱
 染故有分別心不知心亦不見心何
 以故是心空性自空故根本無所有
 故是心无一定法定法不可得故是
 心無法若合若散是心前際不可得
 後際不可得中際不可得是心无形

持世經卷第三 第二十張 萬
 無能見者心不自見不知自性但凡
 夫顛倒相應以虛妄緣識相故起是
 心空無我无我所無常无宰無堅无
 不變異相如是思惟得順心念處是
 人今時不分別是心是非心但善知

心无生相通達是心無生性何以故
 心无決定性亦無決定相智者通達
 是心无生無相今時如實觀心生集
 沒滅相如是觀時不得心若集相若滅
 相不復分別心滅不滅而能得心真
 清淨相菩薩以是清淨心客塵所不
 能惱何以故菩薩見知心清淨相亦
 知衆生心清淨相作是念心垢故衆
 生垢心淨故衆生淨如是思惟時不
 得心垢相不得心淨相但知是心常
 清淨相持世菩薩摩訶薩如是順心
 觀心

持世何謂菩薩摩訶薩順法觀法菩
 薩觀一切法不見內不見外不見中
 間亦不得諸法若過去若未來若現
 在但知諸法從衆緣生顛倒起諸法
 无有決定相所謂是諸法屬是人諸
 法本體於諸法中無諸法諸法不在

持世經卷第三 第二十一張 萬
 諸法內不在諸法外不在中間諸法
 不與諸法合亦不散一切法無根本
 无一定相諸法無所有故不動不作
 一切法如虛空无所有故一切法虛
 誑如幻幻相無所有故一切法常淨
 相俱不汙故一切法是不受相諸受

无所有故一切法如夢夢性無所有
 故一切法无形形無所有故一切法
 如像性常无故一切法無名无相名
 相無所有故一切法如響虛妄所作
 无所有故一切法無性性不可得故
 一切法如焰知无所有故菩薩如是
 觀一切法時不見諸法若一相若異
 相亦不見法與法若合若散亦不見
 法依止於法如是觀時見一切法無
 所從來亦不見一切法住處何以故
 一切法無住无依無起一切法无

住處住處無所有故住處不可得故
 持世諸法无有差別一切法無分別
 相從衆生顛倒故有用是諸法无處
 無方智者得諸法非一相非二相非
 異相何以故持世一切法不生不作
 不起无能作者一切法離根本一切

法無自性過諸性故一切法无歸處諸歸處無所有故如是觀諸法善知諸法无我無人觀擇諸法性空是諸法皆空性自空故諸法無相不見相故於諸法中不起願即時觀擇一切法无生作是念此中實無有法若生若滅如是觀時心住一處尔時便得通達一切法无生亦知見一切法集盡滅亦能入一切法離相離性何以故持世一切法無決定性智者通達諸法无相離相持世菩薩摩訶薩順法觀法如是觀者於法無所得无所受於法不為生不為住不為滅故行而見一切法盡滅相寂滅相持世是名菩薩摩訶薩善觀四念處何故說名念處念處者即是一切法無處无起處無所有處能如是入一切法則念不乱名為念處又念處是一切法不住不生不取如實知見處名為念處持世經五根品第七

持世經卷第三 第三十一品
薩修習五根時信一切法皆從眾因緣生顛倒所起虛妄緣合似如火輪又如夢性信一切法無常苦不淨无我如病如瘡無有堅牢虛為不實敗壞之相又信一切法虛妄无所有猶如空拳如虹雜色誑於小兒憶想分別假借而有無有本體无一定法又信一切法非過去非未來非現在信一切法無所從來亦无所去信一切法空無相无作信一切法無生无作无起无相離諸相而信持戒清淨禪定清淨智慧清淨解脫清淨解脫知見清淨菩薩如是成就信根得不退轉以信為首故能信持戒是信常不退不失成就不退法安住不動信中常隨業果報成就信人斷一切邪見不離法求師但以諸佛為師常隨諸法實相知僧行正道住清淨戒成就忍辱得如是不動不壞信增上信故名為成就信根

持世經卷第三 第三十二品
勤行精進乃至為聽如是等深法名為精進是菩薩求法不休不息精進不退亦欲斷諸障導法故勤行精進而不怯弱亦為斷種種惡不善衰惱法故勤行精進又為增長種種善法故勤行精進是菩薩決定成就精進不貪著是精進而入是平等精進成就不退精進是人為正方便通達一切法故發心精進於精進中不隨他人於精進中得智慧明成不退相能得如是不退精進增上精進故得名成就精進根

持世何謂菩薩摩訶薩能得念根善修習念根菩薩摩訶薩常攝念一處布施柔和具足梵行持畢竟清淨戒眾定眾慧眾解脫眾解脫知見眾常思念淨身口意業常思念究竟其事常思念一切法生滅住異相方便常思念知見苦集滅道諦常思念諸根力覺道禪定解脫諸三昧方便常思念一切法不生不滅不作不起不可說相常思念欲得無生智慧常思念欲得具足忍智常思念離智滅智常

持世經卷第三 第三十五
 思念欲得具足佛法常思念不使聲聞辟支佛法入心常思念无寻智慧常不忘不失不退是念入如是觀中而不隨他是人得如是堅牢增上念故名為成就念根

持世何謂菩薩摩訶薩能得定根能得定根方便菩薩摩訶薩於聖地中常行禪定不依禪定不貪禪定善取禪定相善得禪定方便解善生禪定亦能行無緣禪定悉知諸禪定門善知入禪定善知住禪定善知起禪定而於禪定无所依止善知所緣相善知緣真相亦不貪受禪味於諸定中自在遊戲而不隨他亦不隨禪生於諸定中得自在力於諸定中不以為難不以為少隨意所欲是人得如是增上禪定故名得定根得定根方便持世何謂菩薩摩訶薩成就慧根得慧根方便菩薩摩訶薩成就通達慧根所謂能正滅諸苦是人成就通達慧處處所用皆得離觀捨觀成就隨涅槃智慧成就就是慧根故善知三界皆悉熾然善知三界皆是苦以

持世經卷第三 第三十六
 是智慧不處三界是人觀擇三界一切皆空皆無相无願無生无作無起見出一切有為法道為具足諸佛法故勤行精進如救頭然是菩薩智慧无能沮壞以是通達智慧能出三界亦不依止三界事斷一切有為法中喜一切可染可著繫縛法中心不貪嗜於諸五欲心皆厭離心亦不住色無色界成就增上智慧成就无量功德猶如大海以是智慧於一切法方便中無有疑難是人以是智慧通達三界於三界中心无所繫得是增上慧故說名度慧根得慧根方便持世何故名之為根增上義故說名為根不動義故說名為根無能壞故說名為根无能退故說名為根不隨他故說名為根不退轉故說名為根無能牽故說名為根隨順正法故說名為根不貪著故說名為根不雜故說名為根又持世菩薩摩訶薩善知眾生諸根亦能善學分別諸根菩薩知染欲眾生諸根知離染欲眾生諸根知瞋恚眾生諸根知離瞋恚眾生諸根知愚癡

持世經卷第三 第三十七
 眾生諸根知離愚癡眾生諸根知欲墮惡道眾生諸根知欲生人中眾生諸根知欲生天上眾生諸根知軟心眾生諸根知上眾生知中眾生知下眾生諸根知壞敗不壞敗眾生諸根知勤修不勤修眾生諸根知巧不巧眾生諸根知有罪無罪有垢无垢知瞋障導眾生諸根知欲界行知色界無色界行眾生諸根知厚善根薄善根知畢定不畢定邪定眾生諸根知慳貪離慳貪知戲調不戲調知狂惑不狂惑知輕躁不輕躁知瞋恚不忍知柔軟能忍知深厚慳知具足施眾生諸根知信者知不信者知恭敬者知不恭敬者知具足持戒知清淨持戒知具足忍辱知懈怠知精進知散心知得定知无智慧知有智慧知闇鈍知不闇鈍知增上慢知不增上慢知行正道知行邪道知忘念知得念安慧知散根知攝根知壞根不壞根知淨根不淨根知明根知發小乘根知發辟支佛乘根知諸菩薩根知發佛乘根

是菩薩得度如是諸根分別方便於如是等衆生分別諸根智慧中方便不隨他故說名得諸根方便亦名不為他所牽亦名不可破壞亦名不退轉亦名得方便力亦名得人根亦名得諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等根亦名得取自在亦名得不壞不動亦名到彼岸者成就如是功德者於一切法中疾得自在力持世經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

持世經卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二九〇頁上一行經名，石無。
- 一 二九〇頁上三行「持世經」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九〇頁上三行第九字「四」，石作「四卷第三」。
- 一 二九〇頁上七行「根本」，石作「本體」，下同。
- 一 二九〇頁上一二行「色緣」，石、磧、普、南、徑、清、作「緣色入門」。
- 一 二九〇頁上一六行末字「相」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九〇頁上一九行第一三字「入」，磧、南、徑、清無。
- 一 二九〇頁上一二行第一〇字「即」，磧、南、徑、清作「即是」。
- 一 二九〇頁中二行「實相」，磧、南、徑、清作「相實」。
- 一 二九〇頁中三行第一二字「中」，

- 一 石、磧、普、南、徑、清作「雨中」，下同。
- 一 二九〇頁中二一行第九字「亦」，石、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九〇頁下二行「摩訶薩」，磧、普、南、徑、清無，下同。
- 一 二九〇頁下四行末字「苦」，石、磧、普、南、徑、清作「諸苦」，下同。
- 一 二九〇頁下七行第三字「根」，普作「相」。
- 一 二九〇頁下一一行第七字「入」，磧無。
- 一 二九〇頁下一二行第一〇字「示」，石、磧、普、南、徑、清作「示知」。
- 一 二九〇頁下一九行第五字「是」，磧、普、南、徑、清作「見」。
- 一 二九一頁上一行末字「因」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九一頁上一一行「意入」，石作「入意」。
- 一 二九一頁上一六行第六字及一七行首字「入」，磧、南、徑、清無。

一二九一頁上二〇行首字「成」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成就」。

一二九一頁上二〇行第一〇字「成」，**徑**、**清**作「成就」。

一二九一頁上二〇行第一一字「法」，**磧**作「法法」。

一二九一頁中一三行「牢堅」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「堅牢」，下同。

一二九一頁中一八行第一〇字「入」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「入知見」。

一二九一頁中二〇行第一一字「墮」，**普**作「墮」；**南**、**徑**、**清**作「隨」。

一二九一頁下六行首字「意」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意意」。

一二九一頁下七行第一三字「共」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一二九一頁下一二行「持世經」，**石**、**徑**、**清**無，以下各品同。

一二九一頁下一七行第八字「明」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「明中」。

一二九一頁下一八行第六字「以」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一二九一頁下一九行第八字「夫」，**石**作「天」。

一二九一頁下一九行第一〇字「作」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作是」。

一二九一頁下二一行第四字「識」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「識從識生」。

一二九一頁下二一行第七字「二」，**石**作「是二」。

一二九二頁下六行末字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是但是」。

一二九二頁上九行第四字「處」，**石**無。

一二九二頁上一四行第九字「無」，**石**作「無於有」。

一二九二頁上一八行第六字「不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

一二九二頁中三行第七字「狂」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「誑」。

一二九二頁中五行第一二字及六行首字「諸」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一二九二頁中九行第一〇字「諸」，**磧**無。

一二九二頁中九行第一三字至一〇行首字「諸行業」，**磧**無；**南**、**徑**、**清**作「行業」。

一二九二頁中一一行末字「諸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無，下同。

一二九二頁下一三行「不得諸行業」，**石**無。

一二九二頁中一三行第六字「業」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一二九二頁中一三行第一四字「諸」，**磧**無。

一二九二頁中一四行第二字「性」，**石**作「不得諸行業性」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不得行業性」。

一二九二頁中一五行第一三字「而」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一二九二頁中一六行第七字「皆」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「皆是」。

一二九二頁中一七行首二字「行業」，**石**、**磧**作「諸行」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸行業」。

一二九二頁中一七行第七字「識」，**磧**無。

一 石、磧、普、南、徑、清作「是識」。
 一 二九二頁中一八行第一三字「故」，石作「何」。
 一 二九二頁中末行第七字「者」，石作「在」。
 一 二九二頁下一行第一一字「亦」，石無。
 一 二九二頁下八行第二字「是」，石無。
 一 二九二頁下九行第一四字「是」，石、磧、普、南、徑、清無。
 一 二九二頁下一二行首字「名」，磧、普、南、徑、清作「名色」。
 一 二九二頁下一二行「出入」，磧、南、徑、清作「入出」。
 一 二九二頁下一七行第一一字「說」，石、磧、普、南、徑、清作「說是」。
 一 二九二頁下二二行第六字「是」，磧、普、南、徑、清作「是諸」。
 一 二九二頁下末行第四字「中」，磧、普、南、徑、清作「兩中」，下同。
 一 二九三頁上一四行第四字「但」，

一 磧、普、南、徑、清作「故住」。
 一 二九三頁上一四行第五字「以」，石無。
 一 二九三頁上一五行第七字「見」，磧、普、南、徑、清無。
 一 二九三頁上末行第一〇字「取」，石作「所取」。
 一 二九三頁中二行「是取」，磧、普、南、徑、清無。
 一 二九三頁中八行第一二字「是」，磧、普、南、徑、清無。
 一 二九三頁中一五行「內有不在外有」，磧、普、南、徑、清作「有內不在有外」。
 一 二九三頁下二行首字「有」，磧、普、南、徑、清作「有生」。
 一 二九三頁下五行第四字「生」，磧、普、南、徑、清無。
 一 二九三頁下一八行第三字「依」，磧、普、南、徑、清作「依止」。
 一 二九四頁上一行第一一字及末字「非」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 二九四頁上一〇行第八、第九字「因緣」，石、磧、普、南、徑、清作「十二因緣法」。
 一 二九四頁上一一行「根本」，石作「住體」。
 一 二九四頁上一三行第五字「亦」，石、磧、普、南、徑、清作「亦不」。
 一 二九四頁上一三行第一二字「無」，磧、普、南、徑、清無。
 一 二九四頁中三行首字「名」，普作「名諸」，下同。
 一 二九四頁中七行「十二因緣」，石、磧、普、南、徑、清作「衆緣」。
 一 二九四頁中一〇行第七字「當」，磧、普、南、徑、清作「當知」。
 一 二九四頁中一〇行第一三字「集」，石作「進」；磧、普、南、徑、清作「習」。
 一 二九四頁中一四行第五字「即」，石、磧、普、南、徑、清作「則」。
 一 二九四頁下一行末字「我」，石、磧、普、南、徑、清作「於」。

一 二九四頁下四行首字「授」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。

一 二九四頁下五行第六字「在」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世」。

一 二九四頁下八行末字「四」，**石**作「諸」。

一 二九四頁下九行第一三字「順」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「循」，下同。

一 二九四頁下一四行末字至一五行第三字「可惡惡露」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「惡露可惡」。

一 二九四頁下一五行「身中」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九四頁下一六行「臭穢身之不淨」，**石**作「不淨是臭穢」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不淨是身臭穢」。

一 二九四頁下一八行第九字「體」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「幹」。

一 二九四頁下二一行第一三字「被」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「服」。

一 二九四頁下二二行第二字「辱」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「禡」。

一 二九五頁上九行第三字「亦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九五頁上一四行第四字「之」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九五頁上一五行第四字「虫」，**石**作「虫家」。

一 二九五頁上一八行第八字「時」，**磧**作「是」。

一 二九五頁上二一行第六字「一」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九五頁中八行第七字「不」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

一 二九五頁中一五行第二字「相」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「正」。

一 二九五頁中一八行「此若彼」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼若此」。

一 二九五頁中一九行「亦無所去」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「去無所至」，下同。

一 二九五頁中二一行第一字及二二行第一三字「順」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「循」；**麗**作「願」。

一 二九五頁中二一行「身入」，**磧**作「入身」。

一 二九五頁中二二行第四字「令」，作「今」。

一 二九五頁下九行「如是」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九五頁下一一行「牢無堅」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「堅牢」，下同。

一 二九五頁下一四行末字「滅」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「滅諸受」。

一 二九五頁下一八行「牢固」，**石**作「牢堅」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「堅牢」。

一 二九五頁下一九行第四字「拳」，**石**作「捲」。

一 二九五頁下一九行第七字「觀」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀時因此諸」。

一 二九五頁下二〇行第三字「通」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九五頁下二二行首字「性」，**磧**作「相」。

一 二九六頁上四行第八字「世」，**普**

作「世諸」。

一 二九六頁上四行末字至五行「如是順受觀受」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「循諸受觀諸受如是」。

一 二九六頁上一三行第七字「相」，**石**作「起相」。

一 二九六頁上二〇行第七字「自」，**石**無。

一 二九六頁上二一行首字「故」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九六頁上二一行第四字「無」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無有」。

一 二九六頁中七行第三字「決」，**磧**作「一」。

一 二九六頁中九行首字「沒」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九六頁中九行末字「滅」，**石**作「沒滅」。

一 二九六頁中一一行第四字「菩」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸菩」，下同。

一 二九六頁中一六行第一一字「如」，至一七行第二字「心」，**石**、**磧**、**南**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。

一 二九七頁中二二行末字「諸」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 二九六頁下二行第三字「諸」，**石**無。

一 二九六頁下二〇行第三字「衆」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「衆緣」。

一 二九七頁上一行第七字「性」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「法性」。

一 二九七頁上七行「住一處」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一處住」。

一 二九七頁上一二行第二字「觀」，**磧**作「諸」。

一 二九七頁上一四行首字「而」，**石**作「亦」。

一 二九七頁上一六行第四、第五字「念處」，**磧**無。

一 二九七頁中四行末字至五行首字「敗壞」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「壞敗」。

一 二九七頁中一四行第八字「信」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。

一 二九七頁下七行第八字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九七頁下一四行第二字「習」，**石**作「集」。

一 二九七頁下一四行第一二字「念」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九七頁下一九行第一二字「念」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惟」。

一 二九七頁下末行「常思念」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九八頁上二行末字「慧」，**石**作「慧正思惟身正如是法故」。

一 二九八頁上七行第一二字「聖」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「定」。

一 二九八頁上九行「解善」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善能」。

一 二九八頁上一三行第八字「受」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「受諸」。

一 二九八頁上一七行第一〇字「得」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名得」。

一 二九八頁上末行第一一字「皆」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皆爲」。

一 二九八頁中六行「事斷」，磧、普、南、徑、清作「斷事」。

一 二九八頁中七行「一切」，石無。

一 二九八頁中七行「着繫縛」，石作「受縛繫」。

一 二九八頁中一〇行第六字「以」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 二九八頁中一三行第五字「度」，磧、普、南、徑、清無。

一 二九八頁中一四行「增上義」，石作「最上」。

一 二九八頁中一六行第四字「退」，石、磧、普、南、徑、清作「退却」。

一 二九八頁中一九行末字「又」，石、磧、普、南、徑、清作「又復」。

一 二九八頁下二行第一三字至三行第二字「衆生諸根」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 二九八頁下五行第八字「不」，磧、南、徑、清作「衆生不」。

一 二九八頁下九行第一一字、一五行第三、第一一字及一九行第六

字「知」，磧、普、南、徑、清無。

一 二九八頁下末行第一三字「乘」，磧、南、徑、清作「道」。

一 二九九頁上三行「方便」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 二九九頁上四行第六字「所」，石、磧、普、南、徑、清無。

持世經卷第四

萬

持世經八聖道分品第八

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

持世何謂菩薩摩訶薩善能知道菩薩摩訶薩安住道中何等為道所謂八聖道分正見正思惟正語正業正命正精進正念正定持世何謂菩薩摩訶薩名為行八聖道分何謂名為得八聖道分方便菩薩摩訶薩得正見安住正見為斷一切見故行道為斷一切諸見故安住於道乃至斷涅槃見佛見何以故持世一切諸見皆名為邪乃至涅槃見佛見破壞一切貪著諸見故名為正見又無諸見无取諸見不念不貪著不緣不行不分別一切諸見是名正見以是正見為見何等見一切世間虛妄顛倒為諸見所縛如是見時名為安住斷一切見於是正見亦不念不見不貪著分別乃至涅槃見佛見為不起一切見故行去何名為正見一切法寂滅念相不生不滅同於涅槃如是亦不念不

分別是一切法不念不分別不現在前不正不邪不取不捨是名出世間正見何故名為出世間正見是人不得世間不得出世間度世間已無所分別是故名為出世間正見正見者如知見世間出世間亦如是是人不復分別是世間是出世間斷諸憶想分別名為出世間正見是人不見邪不見正斷一切心所念名為正見又正見者於諸法中更無差別是故說名正見又正見者如實知諸邪見義又正見者觀諸邪見即是平等是名菩薩摩訶薩安住正見

持世菩薩摩訶薩任正見中如實知正思惟作是念一切思惟皆為是邪乃至涅槃思惟佛思惟皆是邪思惟何以故斷諸分別名為正思惟無所分別名為正分別斷分別是正分別何以故是人知見一切思惟相已則無有邪是人更不分別是此是彼住如是正分別中更不得諸分別若正若邪如是之人離諸分別過諸分別故說名正思惟正思惟者即是分別

知見一切分別皆虛誑不實從顛倒起諸分別中無有分別是人安住正思惟更不得分別若正若邪離諸分別過諸分別斷諸分別故說名正分別是人介時於一切分別中无所繫縛知見諸分別性皆平等故是名安住正思惟

持世菩薩摩訶薩勤集正語是人見一切語言虛妄不實從顛倒起但憶想分別從眾因緣有作是念是語言相語言中不可得滅一切語如實知一切口業名為正語是語言无所從來亦無所去能如是見者名為正語是人介時安住實相中有所語言皆是正語是故說安住正語中是人得住第一清淨口業亦知見諸口業相亦通達一切語言是人所說終不有邪是故說名住於正語

持世菩薩摩訶薩善知一切語業皆是邪業知一切諸業虛妄無所有不作不起何以故諸業中无一決定滅一切業名為正業正業者於業不分別若正若邪入諸業平等故不分別

持世經卷第四

第四張

業若正若邪是故說名正業又正業者則是不繫三界義如實知見義如實平等中更無分別是正是邪菩薩行如是正業如實知見一切業故如實於法无取無捨是故說名行正業正業中无有邪業是人如實知見故說名住於正業中

持世何謂菩薩摩訶薩善知一切諸命皆是邪命何以故若有命相法相取相乃至涅槃相佛相乃至清淨佛法相住於是中作清淨命皆名邪命正命者捨諸資生所著斷諸販賣不分別不戲論過一切戲論是名正命正命中更不分別是邪命是正命即得一切清淨命是故說名得清淨正命又一切諸命皆不生無有邪正是人名為得清淨命安住正道无有戲論住是正命中不取正命不捨邪命是故說名住正命中是人亦時不名住正不名住邪得清淨平等命離於命相無動无作不念命不念非命但名為如實知者如實見者是故說名住正命中

持世經卷第四

第五張

持世何謂菩薩摩訶薩善知正精進菩薩摩訶薩住正精進若菩薩為斷一切精進道故名為住正精進何以故一切精進皆為是邪諸有所發有作有行皆名為邪何以故一切法皆是邪作有所發作皆是虛妄若虛妄者即亦是邪正精進者無發无作無行无願一切法中斷有所作是菩薩於一切法中斷有所作乃至涅槃相佛相中不生有所作相是人善知一切所作皆為虛妄為无所作故行道若是正者則無所作一切法平等无差別無有所作過所作相是菩薩善知精進非是精進道不取不捨故說名住正精進正精進者即是諸精進不可得義即是諸法如實知見義所謂正精進如是見者不復分別是邪精進是正精進是故說名正精進

持世何謂菩薩摩訶薩善知正念菩薩摩訶薩知見一切念皆是邪念有所念處皆是邪念何以故一切念是邪念若於處所念生皆是邪念無憶无念是名正念何以故一切念從虛

持世經卷第四

第六張

妄因緣起是故有生念處皆為邪念若於處所無生无滅是名正念無有處所起念業是名安住清淨念中無處生邪念是人知見一切法皆為是邪是正法中无念是故說安住正念中又正念者於法無有分別是正念是邪念是人通達一切念皆无念相常行六捨心故說名住正念是人更無所貪樂亦不分別是無念以諸法平等通達一切念是人如實知見一切念故若念若非念無取无捨是故說安住正念中是人所念更不分別是等是不等於念非念不隨不緣以無緣故知一切念非念若念若非念不復在心是人安住正念故不可說不可示斷一切語言離一切語言如實知一切語言不分別此彼故說名安住正念

持世何謂菩薩摩訶薩安住正定菩薩摩訶薩觀一切定皆是邪定何以故凡諸法中所取緣定相所取知定相所取三昧戲論定相皆名為邪邪者即是貪著義是定不尔如所緣取

相不取相無求无戲論無憶念名為
正定若不貪著不分別此彼斷貪著
喜不受定味壞取定相心无所住是
名正定又正定者不依止一切定中
而不戲論如實通達法之本體善知
定相心不貪著欲破彼此念道如是語
亦不分別斷一切分別故名為正定又
正定中更不生邪正想破一切想斷
一切想滅一切想故名為正定正定
者不生邪正不分別邪正是名正定
何以故是菩薩通達諸定方便住是
正定中不復為若定若定相所繫過諸
定相故說名正定正定名於法無所
戲論諸法平等中无有戲論所謂
是正是邪正定者即是諸法平等義
正定者能出諸禪定三界一切有為
法能如實知見一切五道生死義持
世是名諸菩薩摩訶薩住如是定中
名為得正定方便名為善知道善知
道方便所謂如實知見能至涅槃道
持世經世間出世間品第九

持世經卷第四 第九張 萬
持世菩薩摩訶薩正觀世間出世間
法何等為世間法
菩薩作是念凡所有法憶想分別從
顛倒起眾因緣生繫虛妄緣從二相
起空无所有如虹雜色亦如火輪誑
於凡夫破壞義故假名世間是名世
間諸世間法皆非是實從虛妄緣起
不作不起相但因陰界入色聲香味
觸法故說因名色故說隨凡夫人心
所貪著又隨種種貪著邪見如乱系
无緒如茅根莠草于相連著隨顛倒
相應故說名世間法何等為出世間
法如是世間法從本已來如實性離
是名出世間何以故智者求世間法
不可得求出世間法不可得無世間
无出世間處是中無分別世間是
出世間但為世間故說出世間世間
實相即是出世間何以故世間无定
相可得世間相從本已來常空世間
法不決定故世間從本已來是寂滅
相是菩薩如是觀世間出世間不可
得世間亦不貪著出世間是人不会
不著世間出世間故不與世間諍訟

持世經卷第四 第九張 萬
何以故智者通達世間是虛妄相見
世間實相故更不分別是世間是出
世間何以故持世世間者即是五受
陰義一切世間法皆攝在中智者求
陰不得陰不得陰性不得陰來處不
得住處不得去處无五陰十二入十
八性無分別无名字無性无相無行
即名出世間
持世菩薩觀世間出世間法時不見
世間與出世間合不見出世間離世
間是人不能離世間見出世間亦不離
出世間見世間是人不能離於二行
所謂是世間是出世間何以故持世
世間如實相即是出世間世間中世
間相不可得世間法中世間法不可
得以無所有故通達是法即是出世
間持世若世間與出世間異者諸佛
不出於世諸佛亦不說一切世間不
可得一切世間不生如實知見一切
世間持世若不得世間不取世間即
是出世間是故當知如實知見世間
通達世間不可得故即說出世間是
故諸佛出於世間一切諸法若世間

持世經卷第四 第十段 為

若出世間以不二不分別證如實知見故即是說出世間法持世如是世間甚深難可得依世間法者得世間法者希望出世間法者於世俗語生第一義相者住在二法者不能得入如是法中何以故是人不知世間不知出世間是皆行二法者持世行二法者不能通達世間出世間持世菩薩摩訶薩如是善知世間出世間法亦得世間出世間法方便

持世經有為無為法品第十

持世何謂菩薩摩訶薩善知有為無為法得有為無為法方便持世菩薩摩訶薩正觀擇有為無為法云何為正觀擇是有為法無有作者元有受者是有為法自生自墮數中是故名有為法是有為法以虛妄因緣和合行云何為行自墮數中以二相緣和故名有為法生是法无有作者無使作者是法自生无能起作者是故說名有為法是諸有為法不在內不在外不在中間不合不散從虛妄根本分別起無明因緣故皆元所有但以諸行

持世經卷第四 第十段 為

力故有用是法無有作者无有起者是名有為有為者即是繫義隨凡夫顛倒所貪著說智者通達不得有為法不得有為所攝法智者所不數故名有為法何以故諸智者不得有為分別為凡夫世俗假名故分別是有為賢聖不隨一切諸法名數諸賢聖離諸法名數是故說得無為者名為賢聖智者通達一切有為法皆是无為是故不復起作諸業智者知見一切有為法起相虛誑妄想是故不復起作有為何以故有為法無有定性一切有為法皆无性無起作何以故持世无有行有為緣而能通達無為通達无為者更不復緣有為云何為通達智者見一切有為法皆虛妄無有根本无所繫屬不墮數中如是觀時不復貪著有為緣亦不取有為法何以故持世非離有為得無為非離无為得有為有為如實相即名無為何以故有為中无有為無為中无無為但為顛倒相應衆生今知見有為法故分別說是有為法是无為法是有為相

持世經卷第四 第十段 為

是無為相於是中何等為有為相所謂生滅住異何等為无為相所謂無生无滅無住異是有為相无為相但為引導凡夫故說持世有為法無生相无滅相無住異相是故說生滅住異相无相无生若是有為法定有三相佛當決定說如是相是生如是相是滅如是相是住異持世如如來說一切法皆是無相持世无生若當有相無滅若當有相无住異若當有相佛應決定說是無為相持世若无為有相有說即非無為以說相故但凡夫以數法故說有為三相所謂生滅住異無為三相所謂无生無滅无住異持世若人通達知見有為無為法是人更不復有生滅住異是故說得无為者持世生滅者即是見集沒義若法無集則无有沒若不起集則不有退亦無住異持世是名有為如實知見若人如實知見有為則不墮數中所謂生滅住異菩薩如是思惟有為无為法不見有為法與無為法合亦不見无為法與有為法合但作是念有

為法如實相即是無為則更不復有所分別若不分別有為無為法即是無為法若分別是有為是無為則不能通達無為斷一切分別是名通達無為如實通達緣性斷諸緣故不在數不在非數持世是名菩薩摩訶薩有為無為法方便所謂於諸法无所住無所繫亦不貪受若有為若無為法持世經本事品第十一

持世若菩薩摩訶薩能如是善知五陰善知十八性善知十二入善知十二因緣善知四念處善知五根善知八聖道分善知世間出世間法善知有為無為法當得善知諸法實相亦善分別一切法文辭章句亦得念力以是念力轉身成就不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提
持世過去无量阿僧祇劫今時有佛号閻浮檀金須弥山王如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊持世是閻浮檀金須弥山王佛壽命五劫有无量聲聞眾其佛國土清淨嚴飾豐樂安隱

其諸眾生具足快樂少於貪欲瞋恚愚癡易化易度易淨持世是閻浮檀金須弥山王佛為諸菩薩亦說是斷眾疑疑菩薩藏經持世時有菩薩名曰寶光聞是陰界入緣四念處五根八聖道分世間出世間有為無為法方便即時發於精進二十億歲終不生惡心若貪欲若瞋恚若愚癡若利養若飲食若衣鉢但為入如是法方便門故常勤精進持世是寶光菩薩於閻浮檀金須弥山王佛所盡其形壽常修梵行命終之後還生其佛國土人中年少命終即復還生於其佛所修行梵行於一一劫五百生死寂後生閻浮檀金須弥山王佛欲涅槃時在第五劫成就如是多聞法亦得如是諸法實相方便所從佛聞諸法皆能憶念得如是念力故白佛言聽我廣演諸法即於其世中度脫無量无边眾生今住阿耨多羅三藐三菩提道中是閻浮檀金須弥山王佛入涅槃時為持法故護念寶光菩薩佛滅度後法住一劫是人於是一劫

五百世中常生人間出家學道亦常於是諸法實相得自增長亦復利益无量无边眾生持世是寶光菩薩如是展轉得值万億諸佛末後无量光佛為其授記過阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提於阿僧祇劫中更值百千万億那由他諸佛後得阿耨多羅三藐三菩提成佛号一切義決定莊嚴如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊有无量无边阿僧祇菩薩眾無量聲聞僧佛壽二劫其佛國土豐樂安隱普皆莊嚴持世是故菩薩若欲得如是法中善知方便當勤行精進勤求讀誦修集如是之法又復菩薩摩訶薩欲得如是諸法方便故於四法中勤行精進何等為四一者出家二者獨行三者持戒清淨四者除懈怠心是為四菩薩有是四法勤求多聞安住忍辱當疾得值遇四法何等四一者生中間淨提二者得值佛三者隨法行四者除罪業障是為四又復持世菩薩摩訶薩如是法中應

持世經卷第四 第十六張 萬

勤行精進當得清淨布施力清淨持戒清淨忍辱清淨精進清淨禪定清淨智慧力菩薩摩訶薩住是法中疾得如是方便力又持世菩薩摩訶薩雖行頭陀細法亦能常於衆生有大悲心是人入大悲心於是法方便中勤行精進

持世經卷第四 第十七張 萬

無量相門三昧如是入已以種種因緣方便故能入是諸法門如是諸菩薩入一切諸法門已當得一切諸法方便又復持世菩薩摩訶薩多行智慧故善知諸禪定相亦善知無緣三昧是三昧力故能善知無量緣無量禪定起是菩薩住此地中能得一切諸法實相方便又復持世菩薩摩訶薩常觀世間緣方便常觀有為法緣方便常觀世諦緣方便亦常勤行壞散一切法緣方便亦無貪著處是菩薩修集如是法疾得諸法實相方便又復持世菩薩摩訶薩勤行精進起方便力而亦常觀諸法實相不依止世樂亦不雜行世間之法成就如是法者疾得諸法實相亦善分別一切法文辭章句亦得念力亦得轉身成就不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提持世是故菩薩摩訶薩欲得度如是諸法彼岸當於是法如說修行持世汝等於是法中勤行精進汝等不久當於此法得無尋智慧持世過去無量無邊不可思議阿僧祇劫

持世經卷第四 第十八張 萬

今時有佛号無量光德高王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊是無量光德高王佛壽命一劫其佛國土以七寶網羅覆其上普以七寶諸多羅樹莊嚴世界是諸多羅樹亦復以七寶網羅覆其上一一樹下敷師子座諸多羅樹皆出天衣諸座皆以琉璃寶閣浮檀金赤真珠所成諸多羅樹四邊皆有香樹華樹圍繞莊嚴一一樹下各各有池八功德水充滿其中諸池皆以頗梨車渠赤真珠所成諸池水上皆有青赤白紅蓮華遍覆水上諸池皆以七寶為欄楯持世彼佛國土皆以如是衆寶莊嚴世界四邊復有寶樹如忉利天波利耶多羅迦持畎陀羅樹如是寶樹千萬億數圍繞世界是諸寶樹光明障蔽一切日月光明不復現持世諸多羅樹及諸寶網自然皆出種種妙音如天伎女歌頌之聲其佛國土常出如是微妙音聲無三惡道亦无三惡道名持世是無量光德高王佛為諸衆生多說如

是之法所謂般若波羅蜜及菩薩藏
斷一切衆生疑喜一切衆生心經持
世其無量光德高王佛說法時一日
之中無量百千萬億衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心已發心者皆得具
足助菩提法持世是無量光德高王
佛以是因緣教化成就無量無邊衆
生於阿耨多羅三藐三菩提其佛國
土菩薩摩訶薩其數甚多持世彼佛
滅後法住半劫是無量光德高王佛
滅度之後法欲盡時下方過十佛世
界有菩薩名無量意命終來生始年
十六出家學道於無量光德高王佛
法欲滅時聞是菩薩摩訶薩解說是
陰界入方便經是無量意菩薩聞此
經已發大精進於是法中盡到其邊
成就深方便力是菩薩善根因緣故
於彼命終得值二十億佛皆得成就
如是之法常識宿命童真出家修行
梵行常得念力世世不離如是之法
世世成就不斷念然後得成阿耨多
羅三藐三菩提無量光莊嚴王佛
持世是故菩薩摩訶薩若欲疾得阿

耨多羅三藐三菩提若欲疾得具足
一切智慧於我滅後後五百歲惡世
之中當勤護持發大誓願應生大欲
大精進大不放逸於後世中常當護
持如是等經
爾時跋陀婆羅伽羅訶達多菩薩等
為上首從坐而起向佛合掌白佛言
世尊我等於佛滅後後五百歲法欲
滅時我等當為守護如是等經勤行
精進讀誦聽受亦當復為他人廣說
復有若干千數菩薩從坐而起合掌
向佛瞻仰尊顏發是願言世尊我等
後世後五百歲作是誓願於如是等
甚深无染汙諸佛所聽能生菩薩諸
善功德能具足諸菩薩助菩提法我等
當共護持聞如是法當大清淨其心
歡喜專心勤求受持讀誦佛便微笑
即時三千大千世界无量光明遍滿
其中三千大千世界六種震動尔時
阿難從坐而起偏袒右肩右膝著地
合掌白佛言世尊何因緣故今者微
突地大震動佛告阿難汝見此等菩
薩發大誓願後世護持如是甚深無

染汙法不阿難是諸菩薩非但今世發
是誓願阿難我念是諸菩薩於无量
無邊諸佛所發如是誓願三時護持
諸佛之法亦能利益无量衆生今者
亦復三時護持我法於今現在及我
滅後法欲滅時亦大利益無量衆生
持世如跋陀婆羅等三時護持我法
亦復於此賢劫之中三時護持諸佛
之法亦於未來諸佛所三時護持如
是之法阿難我今讚說是人成就如
是無量功德說不可盡憐愍利益安
隱衆生阿難若我悉說是人如是切
德人不能信若人不信佛語是人長
夜失於利益受諸苦惱墜墮惡趣阿
難我今粗說是等菩薩利益衆生假
使如三千大千世界滿中衆生皆墮
大地獄中中有一人語諸衆生汝等
莫怖我今一代汝受此大地獄苦
是人即時出地獄衆生一一皆為多
千萬歲受地獄苦阿難於汝意云何
是人為大利益大安樂不阿難言世
尊為大利益大安樂阿難是人出諸
衆生已現其力勢皆使令得成就世

持世經卷第四 第二十二 卷

間第一快樂阿難是人為能有恩能與眾生樂不阿難言世尊是人所利益非言所說阿難我今實說是跋陀婆羅伽羅訶達多菩薩等利益眾生是人利益眾生是二利益安樂之事算數譬喻不可為比何以故阿難是人樂具皆是有為相違之法不為厭足故不為離欲故不為智慧故不為沙門果故不為涅槃故阿難是諸菩薩等利益眾生與無上樂一切智人樂為求佛道者皆作佛事未入正位者令得聲聞辟支佛地以佛法化諸菩薩示教利喜阿難是諸菩薩能示教利喜諸菩薩眾為不斷佛種故為守護一切智種故住於世間阿難是人過去本行菩薩道時无量百千萬億那由他劫皆使有佛不令斷絕亦於未來無量百千萬那由他劫皆使有佛亦不斷絕何以故阿難是諸菩薩本行菩薩道時已令無量諸佛住於佛道是諸菩薩世世護持教化成就百千萬億諸佛皆使成阿耨多羅三藐三菩提從是以後亦復教化無

持世經卷第四 第二十三 卷

數百千萬億眾生令住佛道教化力故具足佛法亦皆當得阿耨多羅三藐三菩提阿難是跋陀婆羅等為與眾生佛樂一切智慧樂故勤行精進阿難若人實說何等是諸菩薩父母救舍依洲生諸菩薩當說是跋陀婆羅伽羅訶達多等五百菩薩是阿難若人實問何等是諸菩薩種當言跋陀婆羅伽羅訶達多等五百人是如是善男子等為不斷佛種不斷一切智慧種故住於世間是善男子等亦於後世後五百歲以是教化方便力故以樂因緣令諸眾生不墮三惡道中亦令无量百千眾生住菩薩乘阿難若干千佛說是善男子等功德不可得盡何以故是善男子等成就如是不可思議功德阿難我於无量百千萬億阿僧祇劫所集法藏是善男子等能受護持阿難我今以是無量億劫所集法寶囑累是人是善男子等為无量阿僧祇國土中現在諸佛之所護念阿難是善男子等一切天人世間所應禮

持世經卷第四 第二十四 卷

事阿難是人十方千佛講說法時常所讚嘆阿難我已印可為斷一切眾生疑故若人於後末世受持是經讀誦通利為人廣說當知是善男子善女人近一切種智有人於後末世乃至得聞如是深經信解而發誓願我皆與受阿耨多羅三藐三菩提記若於後世後五百歲生信解心勤行精進護持是經是善男子善女人我今亦以是阿耨多羅三藐三菩提法而囑累之若聲聞人信受如是深法心無違逆我與受記後當得值弥勒佛會若求佛道者聞如是法受持信解是人皆為弥勒佛所授記以本願故出家學道阿難當知是善男子善女人等若於後世後五百歲時於是法中勤行精進當知是人善根猛利持世經囑累品第十二
尔時持世菩薩摩訶薩白佛言世尊惟願利益諸菩薩摩訶薩故護念是經菩薩摩訶薩若於後世得聞是法心淨喜樂亦為具足如是法故勤行精進尔時世尊護念是經即以神力

今此三千大千世界香氣遍滿所未
曾有一切眾生慈心相向佛護念已
告持世菩薩持世我今護念是法印
品經斷一切疑故持世若有能受持
讀誦是經者不久當得一切智慧惟
除本願我今亦與是人受記疾得具
足一切智慧故持世菩薩摩訶薩若
受持讀誦是法印品經思惟廣為人
說是人不久當疾得五陰方便十二
入十八界十二因緣四念處五根八
聖道分世間出世間法有為無為法
方便亦疾得諸法實相亦疾得分別
一切法章句亦疾得念力亦疾得轉
身成就不斷念乃至得阿耨多羅三
藐三菩提持世是經後世能與眾生
作大法明大智慧光福德因緣亦能
與諸菩薩具足助阿耨多羅三藐三
菩提法持世若諸菩薩於後末世時
得值是經及餘深經菩薩所攝與
諸波羅蜜相應是人為魔事所覆
不為業障所惱持世若是人未得無
生法忍者我與受記於當來世第二
第三佛當得無生法忍已得無生法

忍者於一切法中疾得自在力疾得
淨佛國土疾得無量聲聞眾疾得無
量菩薩眾持世我今說是法印為斷
後世一切疑故持世菩薩摩訶薩見
四利故於後末世護持如是等經而
發誓願何等為四諸菩薩作是念我
當疾得無量無邊功德亦令眾生
大善根亦為諸佛護持正法亦作諸
佛持法藏人亦為無量諸佛所見讚
歎是名四持世菩薩摩訶薩復見四
利於後末世護持是經而發誓願何
等為四諸菩薩作是念我等於後恐
怖惡世守護法故行大精進於後惡
世正法壞時能持法藏為此難事於
後惡世中法亂眾生亂時我等守護
法故其心不亂亦時當得具足忍辱
以無瞋道守護於法是名四持世菩
薩摩訶薩見是四利故於後惡世護
持如是等深經而發誓願跋陀婆羅
伽羅訶達多等五百菩薩及餘菩薩
得聞是法印品經佛前合掌於後惡
世發願護持是深法者佛以右手皆
摩其頭作如是言諸善男子我於無

量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三
菩提大法寶藏甚為難集受諸無量
無邊憂悲苦惱亦捨無量無邊歡喜
快樂今以羈累汝等於後末世當以
是無量劫所集法藏善開與人廣為
四眾分別解說此正法種今不斷絕
汝等還當然大法炬諸善男子如來
今者請汝等佛子住佛所住我於是
無量百千萬億阿僧祇劫所集法寶
藏為諸天人廣宣流布即時跋陀婆
羅伽羅訶達多等即禮佛足作如是
言我等隨力所能亦承佛威神當於
後世廣宣流布是法寶藏說是法印
品經時無量無邊阿僧祇一生諸菩
薩善根成就亦有無量百千萬億眾
生發阿耨多羅三藐三菩提心畢定
受阿耨多羅三藐三菩提記佛說是
經已持世菩薩及跋陀婆羅伽羅訶
達多等及餘菩薩并諸四眾一切天
人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜
持世經卷第四
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

持世經卷第四

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三〇五頁上一行經名，石無。

一 三〇五頁上三行「持世經」，經、清無。

一 三〇五頁上三行末字「八」，石作「八卷第四」。

一 三〇五頁上九行第八字「菩」，石、磧、普、南、經、清作「諸菩」，下同。

一 三〇五頁上一三行「為邪」，磧作「邪」；普、南、經、清作「邪見」。

一 三〇五頁上一行第一三字「念」，磧、普、南、經、清作「令」。

一 三〇五頁中六行首字「如」，普、南、經、清作「如實」。

一 三〇五頁中一三行「摩訶薩」，石、磧、普、南、經、清無。

一 三〇五頁下二行第七字「有」，磧、普、南、經、清無。

一 三〇五頁下六行第一一字「故」，

磧、普、南、經、清無。

一 三〇五頁下一三行「亦無所去」，石、磧、普、南、經、清作「去無所至」。

一 三〇五頁下一五行「是人」，磧、普、南、經、清無。

一 三〇五頁下一七行第一一字「說」，石、磧、普、南、經、清作「語」。

一 三〇五頁下一九行第一二字「語」，磧、普、南、經、清作「諸」。

一 三〇六頁上七行第四字「於」，石、磧、普、南、經、清作「是」。

一 三〇六頁上九行第一〇字「有」，磧、普、南、經、清作「所有」。

一 三〇六頁中一四行第八字「道」，石無。

一 三〇六頁中二〇行「有所」，磧、南、經、清作「凡有」。

一 三〇六頁下一行第二字「因」，磧無。

一 三〇六頁下一行第七字「有」，磧、普、南、經、清作「所有」。

一 三〇六頁下一行第一二字「為」，

磧作「為是」。

一 三〇六頁下三行末字「無」，石、磧、普、南、經、清作「更無」。

一 三〇六頁下六行第五字「於」，石作「更於」。

一 三〇六頁下一二行第一一字「不」，磧、普、南、經、清作「不復」。

一 三〇六頁下一三行第五字「於」，南作「念」。

一 三〇六頁下一五行第一三字至一六行第二字「說不可示」，磧、普、南、經、清作「示不可說」。

一 三〇六頁下二〇行第八字「定」，石、磧、普、南、經、清作「諸定」。

一 三〇六頁下二二行第一二字「為」，南、經、清作「是」。

一 三〇七頁上一行第六字「求」，磧、普、南、經、清作「法」。

一 三〇七頁上一行第一一字「憶」，南作「雜」。

一 三〇七頁上三行第一一字「無」，南作「念」。

- 一 三〇七頁上四行末字「中」，**南**、**經**、**清**作「相」。
- 一 三〇七頁上八行第九字「想」，**南**作「念」。
- 一 三〇七頁上一六行第九字「三」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「諸三」。
- 一 三〇七頁上二一行「持世經」，**石**、**經**、**清**無，下同。
- 一 三〇七頁中二行末字「法」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「法何等爲出世間法」。
- 一 三〇七頁中六行第一二字「是」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「是故」。
- 一 三〇七頁中七行第二字「諸」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「是諸」。
- 一 三〇七頁中八行「不作不起」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「無作無起」。
- 一 三〇七頁中一六行首字「無」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三〇七頁中末行第二字「著」，**石**作「貪」。
- 一 三〇七頁下三行末字「受」，**石**作「取」。

- 一 三〇七頁下四行末字「求」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「求覓」。
- 一 三〇七頁下六行第八字「無」，**石**、**磧**作「所可無」；**普**作「不可無」；**南**、**經**、**清**作「可無」。
- 一 三〇七頁下一〇行第二字「聞」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「問法」。
- 一 三〇八頁上五行第五字「相」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三〇八頁上一一行末字「十」，**石**作「十卷第四」。
- 一 三〇八頁上一八行第一二字「知」，**石**作「和」。
- 一 三〇八頁上一一行第二字「法」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三〇八頁上二二行「根本」，**石**作「本體」，下同。
- 一 三〇八頁中二行第一〇字「繫」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「繫相」。
- 一 三〇八頁中三行第一一字「不」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「是中不」。
- 一 三〇八頁中五行第八字「諸」，**磧**、

- 普**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三〇八頁中七行第三字「隨」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「墮」。
- 一 三〇八頁中九行第八字「法」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三〇八頁中一六行第八字「皆」，**經**作「有」。
- 一 三〇八頁中二二行第一二字「法」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「性」。
- 一 三〇八頁下一行第一四字「所」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三〇八頁下五行第八字「是」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「無相是」。
- 一 三〇八頁下六行「無相無生」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三〇八頁下八行第八字「如」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三〇八頁下一七行第八字「是」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「是知」。
- 一 三〇九頁上八行第一〇字「爲」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「爲法」。
- 一 三〇九頁上一五行第四字「一」，

至一六行第四字「力」，石、磧、普、南、經、清作「諸法之相亦得念力亦得善分別一切法章句慧亦得」。

一三〇九頁中一三行「命終」，石、磧、普、南、經、清作「天命」。

一三〇九頁中一九行第一一字「中」，石無。

一三〇九頁下二行第八字「自」，磧、普、南、經、清作「疾」。

一三〇九頁下四行「無量光」，磧、普、南、經、清作「世無量明」。

一三〇九頁下九行「應供」，石作「應」，下同。

一三〇九頁下一五行「修集」，磧、普、南、經、清作「修習」，下同。

一三〇九頁下末行末字「應」，磧、普、南、經、清無。

一三一〇頁上九行第一四字「為」，磧、普、南、經、清無。

一三一〇頁上一一行第二字「法」，石、磧、普、南、經、清作「諸法」。

一三一〇頁上一一行第九字「法」，

石、磧、普、南、經、清無。

一三一〇頁上一四行第二字「量」，磧、普、南、經、清作「量緣」。

一三一〇頁上一五行第四字「故」，石、磧、普、南、經、清作「故能」。

一三一〇頁上一六行第三字「一」至第一〇字「得」，石、磧、普、南、經、清作「諸法之相亦得念力亦得善分別一切法章句慧亦得」。

一三一〇頁中五行第二字「故」，磧、普、南、經、清作「故當」。

一三一〇頁中六行第七字「故」，磧、普、南、經、清作「方便故」。

一三一〇頁中一〇行第八字「諦」，石作「間」。

一三一〇頁中一二行首字「是」，磧、普、南、經、清無。

一三一〇頁中一二行第一〇字「得」，石、磧、普、南、經、清作「得一切」。

一三一〇頁中一七行首字「一」至第一一字「力」，石、磧、普、南、經、清作「諸法之相亦得念力亦得善分

別一切法文辭章句慧」。

一三一〇頁下九行第九字「成」，石作「成就」。

一三一〇頁下一六行第九字「利」，磧、普、南、經、清無。

一三一〇頁下一六行末字「持」，石、磧、普、南、經、清作「拘」。

一三一〇頁下一八行末字「月」，石作「月星」。

一三一〇頁上七行第二字「以」，磧、普、南、經、清作「如」。

一三一〇頁上一一行第一二字「十」，磧、普、南、經、清作「十」。

一三一〇頁上一四行末字「是」，磧、普、南、經、清無。

一三一〇頁上一五行第七字「是」，石、磧無。

一三一〇頁中一七行第四字「心」，石、磧、普、南、經、清作「意」。

一三一〇頁下六行第六字「時」，磧、普、南、經、清作「時後末世中」。

一三一〇頁下一四行第五字「益」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「樂」。

一 三一二頁下二二行第六字「大」，
磧、普、南、徑、清作「為大」。

一 三一一頁下末行「力勢」，石、磧、
普、南、徑、清作「勢力」。

一 三一二頁上二行末字「利」，磧、
普、南、徑、清無。

一 三一二頁上五行第七字「是」，磧、
普、南、徑、清作「此」。

一 三一二頁上五行第一二字「樂」，
石、磧、普、南、徑、清作「隱」。

一 三一二頁上六行首字「算」，磧、
普、南、徑、清作「以算」。

一 三一二頁上一六行第四字「本」，
磧、普、南、徑、清無。

一 三一二頁上一七行首字「億」，石
無。

一 三一二頁中四行第三字「是」，磧、
普、南、徑、清作「是故」。

一 三一二頁中八行第四字及一〇行
第五字「五」，石無。

一 三一二頁中八行第八字「是」，磧、

普、南、徑、清無。

一 三一二頁中九行第三字「諸」，磧、
普、南、徑、清無。

一 三一二頁中一七行第九字「是」，
磧、普、南、徑、清作「是等」。

一 三一二頁下六行第七字「經」，磧、
普、南、徑、清作「法」。

一 三一二頁下七行第三字及一二行
第六字「受」，普、徑、清作「授」。

一 三一二頁下二二行第六字「為」，
石作「能」。

一 三一二頁上六行第一〇字及二二
行第七字「受」，石、徑、清作「授」。

一 三一二頁上八行第八字「品」，磧、
普、南、徑、清無，下同。

一 三一二頁上一三行首字「一」至第
一〇字「力」，石、磧、普、南、徑、清

作「諸法之相亦疾得念力亦疾得
善分別一切章句慧」。

一 三一二頁上一三行「亦疾得念力」，
石、磧、普、南、徑、清無。

一 三一二頁上一九行第七字「深」，

石作「是」。

一 三一二頁上一二行「不為」，石、
磧、普、南、徑、清無。

一 三一二頁中七行第一〇字「亦」，
磧、普、南、徑、清作「又」。

一 三一二頁中一三行第八字「行」，
磧、普、南、徑、清作「當行」。

一 三一二頁中一五行第四字「中」，
磧、普、南、徑、清無。

一 三一二頁下三行第四字「悲」，石
作「愁」。

一 三一二頁下六行「斷絕」，磧、普、
南、徑、清、作「敗壞」。

一 三一二頁下一一行第一三字「如」，
磧、普、南、徑、清無。