

持人菩薩經卷第一

萬

西晉月氏三藏竺法護譯

持人菩薩經四事品第一

聞如是一時佛遊王舍城加隣竹園中與大比丘衆千二百五十菩薩不可計一切大聖神通以達辯才無導慧不可量諸根寂定見一切本應病與藥靡不蒙濟為法橋梁度脫三界也

爾時世尊與无央數百千之衆眷屬圍遶而為說經時持人菩薩即從坐起正服長跪前問佛言菩薩何行建立誓願無限功勳曉了諸法分別一切諸度无極識解無量方便善權引要被不可喻戒德大鎧真正道義為衆生願引恩仁慈覆如虚空不可測度其心清淨德行具足布施持戒忍辱精進一心智慧普度无極若有衆生欲奉斯業殊特之原無上大道今故為斯如此等類啓問如來菩薩大士諮問如來言教處所周遊三界所行備志勤修禁戒无所忘講奉清淨行遊居成辨遵無極慧无量方便隨時開化

為此衆生有心存法不能自達故問如來何謂菩薩曉了諸法能以隨時為人瑣宜其心堅強力念不忘致微妙慧解一切法章句詎理所生之虞常識宿命不中忽忘至成無上正真之道為取正覺也佛言善哉善哉持人菩薩多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人乃為一切諮問如來如斯要義功勳之德不可盡極決一切疑猶豫羅網以大引慈加於衆生顯示大明現在將來諸菩薩施行无蓋哀為衆生故普現大道與舉引誓將護一切為開發化濟衆厄令得自歸使度彼我拔濟衆生不墮三惡勤苦之獄乃以勸之使立大道無上正真欲脫衆生老病死啼哭之惱憂困之患使長安隱將來取後末世流布正法消大忍畏令无所懼諦聽諦聽善思念之持人菩薩與諸大衆受教而聽佛語持人菩薩有四事義觀其言教曉了諸法能以隨時為人頌宣何謂為四心念成就速致正真志存道法未曾忽忘性行柔和庠序仁慈

其心所興與衆殊異是為四復有四事何謂為四分別道義決諸種姓曉了衆行義理所趣宣布一切諸法至要達諸法本隨而開度是為四復有四事何謂為四解無央數所行諸法以行超越暢无量法所當應宜剖判所行無底功勳識別諸法因斷諸習是為四復有四事何謂為四因其正行逮無上正真之道疾具足滅道行之法三十七品通達諸法自然之智无所依仰解權方便成一切愍是為四復有四事何謂為四心離穢垢不懷慳嫉以是恩仁攝衆生類其戒清淨所行解明常奉精進未曾懈怠勤修清淨建立成就曉了順行專思道業是為四復有四業何謂為四志性清淨所願解明所行功勳至德清淨忍辱仁和建立妙法以逮顯明無所不照分別經義暢入道門是為四復有四業何謂為四夙夜勤修求一切智志存一心定意正受曉了脫門奉于大哀无極之慈喜護濟厄速致深慧修清淨行暢達正義解了道行是為四

復有四業何謂為四遵承智慧所行
具足聖明清淨志願弘大愛樂至德無
罣尋慧心存普救未曾捨行是為四復
有四事察言觀義心誓堅固何謂為
四其意堅強所未具足性行安詳所
思備志其行究竟不斷道念修四意
止成就雅德是為四復有四事察言
觀義志存堅固何謂為四意以得立
心念佛業道品之法三十有七意根
通利曉了徃宿无央數劫所生之處
意以平正聖慧清淨無能毀斷疾成
佛道攝取至真佛一切智是為四事
復有四事何謂為四察識方便慕具
慧義曉了勤修顯真諦慧緣是親近
得至佛道所行精進未嘗忽忘是為
四復有四事志性堅固何謂為四常
奉精進不遠佛道志性安和能制其
意普解諸法未曾放逸解暢眾道諸根
寂定常應經義不違佛教是為四復
有四事志性堅固何謂為四立清淨
戒所行無穢去五陰蓋不為所蔽心
无所著未曾懈廢蠲除眾罪所滅塵
勞是為四復有四事志性堅固何謂

為四心不憤乱求正真法方便安心
順一切法曉了隨時不失儀節所生
之處不貪家業志存沙門是為四復
有四事志性堅固何謂為四常親善
友遠惡知識志慕深法未曾放逸歸
命諸佛諸菩薩俱諮問禁戒曉了諸
觀是為四復有四事觀義察言普解
法句何謂為四建眾方便了諸道業
解諸法門因緣報應志上慧義分別
佛道解暢諸法章句所趣是為四善
薩復有四事觀義察言曉了分別諸
法章句何謂為四解暢宣布真實言
教敷演諸法无所不達剖判諸法方
便具足明知諸義本所從習是為四
復有四事觀義察言何謂為四奉行
聖慧分別道業逮得勢力宣布諸法
速成佛道清淨之慧明度無極普以
備足是為四復有四事分別諸法何
謂為四曉了所習精進修行消滅因
緣靡所不了因其逮得應真之力
隨時勤修奉受正典是為四復有四
事分別諸法何謂為四曉了万物一
切無常分別万物本因所習精練諸

物皆歸滅盡解知无常便修道業八
正真元是為四復有四事分別諸法
何謂為四曉了眾行合會諸習分別
一切滅盡諸習逮得因緣无極大力
方便斷別合散之行是為四復有四
事分別諸法何謂為四解暢諸義言
辭所趣曉了眾義不從他受敷演諸
法一切眾相慧印之源令一切法立
无相慧是為四復有四事所生之處
常識宿命心念不忘至成無上正真
之意何謂為四諸根明利暢善惡法
以了他人意念是非一切陰蓋咸得
休息所生之處常念不忘志在无
上正真之道是為四復有四事心念不
忘至成正覺何謂為四常行定志曉
習方便智慧通暢明慧為首明所行
觀無所不觀分別道慧光明遠照是
為四復有四事心念不忘至取正覺
何謂為四逮得摠持无所生慧以得
超越永盡聖慧以消滅慧觀于三界
以無底慧觀見三世是為四復有四
事所生之處常識宿命无能乱者至
成正覺何謂為四以斷結者莫能乱

持人菩薩經卷第一 第七張 第五
者口之所言未曾闕漏皆達一切諸
有業患恙是無為遠得佛行無極大
道是為四佛於是頌曰

其心念成就 志性常明了 未曾忽忘法
由是致正覺 曉了一切法 柔和行仁慈
以達諸法無 解无央數行 遵承真智慧
聖達以具足 去心之穢垢 未曾懷嫉妬
方便以隨時 分別無上慧 志願甚弘大
乃至寤正覺 其意得自在 道品三十七
心根以通達 識宿無數劫 知苦所由生
習因本根无 一切所有盡 解之悉本無
以菩薩正法 開化三界厄 使諸无明者
皆通無上道

佛告持人菩薩有五事行清淨力逮
斯德句何謂為五以仁和性本淨慧
力所願清淨聖明慧力德本清淨道
力無量所誓清淨則是慧力休息罪
業慧力清淨是為五清淨慧力復有
五事何謂為五其力以暢威儀禮節
斯念成就清淨慧力善權方便曉無
纖力為衆生故聖力解明以通達力
勤修瑞應是為五復有五事清淨慧
力逮是一切切勲之業何謂為五布

持人菩薩經卷第一 第八張 第六
施清淨則謂慧力救攝衆生則清淨
力建立大慈則淨慧力心懷大哀則
淨慧力以無極喜護淨慧力是為五
復有五事為清淨力逮是功勲何謂
為五其戒清淨成无權慧以戒禁行
救濟慧行忍清淨莫能懷恨以淨慧
力救濟無勢博聞清淨力靡不通是
為五復有五事具諸功勲何謂為五
以精進行志性慧力以能勤修應清
淨慧一心慧力疾得定意了禪定慧
以寂然淨察三界空是為五復有五
事逮是功勲何謂為五智慧清淨博
聞無厭以見世力得度世力强而有
勢救脫劣弱以聖明力曉了清淨以
淨慧力暢達有无生死無為是為五復
有五事成聖明力逮是功勲何謂為
五以承智力剖判諸觀以曉了力究
竟本淨慧明解脫以成聖力盡無生
慧致于道力以一相自然淨用智力
察所有本淨是為五佛告持人菩薩
大士常當奉行如是比像清淨之法
佛於是頌曰

持人菩薩經卷第一 第九張 第七
神通自然成 布施持戒忍 精進一心慧
六度本無形 行者因有名 道行為一切
諸有不達經 解三界猶幻 乃致无從生
佛告持人菩薩大士有三事法雖在
盛色以法淨力常勤修慧何謂為三
好樂道法精進不倦行無放逸是為
三復有三事在於色法慧力清淨疾
成佛道至一切智所以者何勤精進
者無放逸本成就諸法以是清淨逮
致道力速成精進一切慙慧行不迴
轉以不迴轉究暢道法成就功德已
成功勲疾逮諸法通達慧力以逮是
者則世衆祐便致暢畢無尋之德乃
行如來逮得聖慧觀如來不久證明
如來道慧佛告持人佛往宿世行菩
薩業无央數劫為燈光佛所見授决
取後究竟逮如是像清淨慧力所度
無極若有菩薩致是慧者便轉法輪
我亦如今所轉法輪暢師子吼亦復
若斯以致斯慧便於諸法而得自在
已得自在便成大道若欲逮是无極
道慧當學是法亦復不久當疾得佛
無極正覺

持人菩薩經卷第一 第十張 佛品第二

佛告持人乃往過去久遠世時无央數劫不可稱限越無量劫時有佛号妙慧超王如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師為佛世尊其佛世時諸聲聞眾不可計數其諸菩薩无央數會皆是其佛本學道時至願所致佛國清淨功勳巍巍其佛國土無三惡趣八難之處眾生安隱福同快樂皆離貪欲除去五蓋如是比像无世俗義唯以道品而相娛樂以四禪定而行正受佛言持人其妙慧超王如来壽八十億劫百千劫其國土人壽三十億劫當尔世時無有國王典制万民唯以妙慧超王如来至真為法王咸共稱曰无上道王其妙慧超王如来至真諸菩薩眾能為一切普决疑網多所歡悅頌宣菩薩無極法藏時諸菩薩聞佛所說如是比像清淨法力五百菩薩一心精進夙夜懇懇不想念坐不想求食盡其形壽不念服飾唯念至真無極道王思是像法清淨法力

持人菩薩經卷第一 第十張 佛品第二

以是一心德本所致於彼壽終生於東方去是佛土八千億國適生未久亦逮此法識念不忘悉見宿命叡詰聰明諸根通達无所不觀探古知今又其佛土佛号無量華王講說經法是五百人生彼佛土尋時其身年如十六即報父母出家捐業行作沙門淨修梵行在其佛所奉行精進六十億歲佛語持人於彼世時五百菩薩如是比像值見諸佛二十億普在其所夙夜精進妙慧超王如来至真使五百人於万劫中值二万佛而授其决當逮無上正真之道以億万劫供養奉事二万佛訖是五百人皆同一劫次第成佛是故持人菩薩大士速欲達成无上正真為取正覺當精進學如是比像清淨慧力經典之要夙夜勤修勿得懈廢為放逸行所以者何諸佛本學皆由精進无逸為本致取正覺善具道品佛皆識念往昔古世精進如是見是十二億諸佛世尊所生之處當得意力探古知今無所不通各各識知一切宿命如近不遠悉

持人菩薩經卷第一 第十二張 佛品第二

觀見之皆由精進學是法故無放逸行夙夜勤修未曾懈廢
尔時世尊以无極慈興大悲哀觀于四方即如其像三昧正受化現諸佛周遍三千大千世界各為眾生頌宣經道决諸狐疑聞各開解莫不歡悅復重為演菩薩之法尔時世尊尋現神足顯其威德使竹園中諸會菩薩皆見十方諸如来在其世界敷演經法時諸菩薩各從坐起叉手自歸為佛作礼各自歎曰至未曾有諸佛世尊威德聖慧不可思議道法超殊巍巍無量猶如虛空不可攀逮時佛即告諸菩薩曰是不為難如来至真不可限喻所以者何族姓子解諸法界无所不達所解法界如来至真其一毛德神足變化不可稱限光明普照江河沙等十方世界其光明中各演音聲頌宣經道其一毛孔億百千鬼神足變化不足為難所以者何如来至真神足功勳不可限量巍巍如是又族姓子如来至真見眾生生心以為說法少有信樂如是像法精進勤修志

樂慕求是持念菩薩經卷第一 第十三張 萬壽無量法亦復希有所以者何如來今興在五濁世何謂五濁一者人多弊惡不識義理二者六十二疑邪見強盛不受道教三者人多愛欲塵勞興隆不知去就四者人壽命短往古世時八万四千歲以為甚損今壽百歲或長或短五者小劫轉盡三灾當起無不被害若有在此五濁惡世能信樂是如斯像法深妙道義有一人好能受如此佛正真慧是為甚難至未曾有何况信樂如來所行受持乎族姓子佛從古無央數劫被大德鎧長夜遵習如是像法精進忍辱仁慈博愛若見衆生在於厄難勤苦之患无救護者心生恐懼墮於惡趣願生彼土導利衆生救濟衆厄今入正道如來至真德不可量如空無侶勇健獨步度脫十方是佛往昔過去世時本願清淨今有信樂是无量法深妙之義愛喜受持皆往古昔曾見被訓故今信喜現人少有信樂於斯如來所顯如來十力四無所畏十八不共諸佛之法空无之慧希有好

喜入斯法者若有入斯皆是如來威德所致神足變化勇猛功勳佛以慧力善權方便長夜開化勤修不解皆由往宿矜矜一心不捨此法常行大慈修無盖哀大喜大護救濟衆生又族姓子諸菩薩學少有愍念於五濁世成取正覺為諸衆生在五濁世開導大難亦復希有如吾於今所立教訓所以者何往古宿命通大精進積功累德每生自剋布施頭目肌肉交體妻子國邑群從車乘无所愛恡不計身命無所貪慕三界无怙惟道可恃以無極力行權方便開化衆生能成无上正真之道佛志憶念往宿世時一日之中所施無量并惠身命无所愛惜皆由愍念衆生之故開化盲冥今見道明亦識往宿無數世時見飢饉者无有飲食供養之具可用施者割已股肉煮之炙之持用授之不以作患心不懷恨惟行大哀愍傷衆生奉无極慈以是之故當作斯觀遵修如是通大精進開化衆生如斯精進積累功德速致無上正真之道是

故諸仁諸族姓子勤學如是微妙精進以習如是無極道法亦當如我往昔所行菩薩之業開化衆生如是无異願宣經道亦如我今有所救脫是賢劫中所興千佛皆當咨嗟吾本所行各當說言能仁如來本行精進不可限量不可班喻道慧巍巍所度无極於五濁世五逆乱中開化衆生如是無窮不可計盡是故族姓子假使有人如是比像奉精進行受樂勤修而无放逸疾成正覺又吾於是逮無上正真道為寂正覺臨滅度時所度无量若有能遵如是精進應如至教而不懈廢取如芥子佛之舍利建立塔寺皆當得佛滅度之業所以者何佛興慈哀為諸將來衆菩薩施本為菩薩行佛道時曾所訓誨由是緣故顯示大道又復慈愍墮八難者故興大哀普布舍利若取舍利大如芥子建立塔寺面見如來手自供養滅度自後觀其舍利心懷悅豫所立地處以是地施於舍利而興塔寺隨心所願興于大哀本宿命時行菩薩法等

心衆生誓願所致舍利遍流佛所積
功累德光不可限量巍巍如是愍
念衆生興于大哀取後末世立無極
慈加於一切若有菩薩受是像法好
喜慕樂勤修精進而不放逸用至願
故取後末世受如是像引雅經典能
持講誦為他人說令普流布建立菩
薩若有持誦為他人說以是像典勸
諸菩薩令學誦誦轉復宣布所以者
何若是景摸久在天下則佛正道永
長現矣如來常存以是觀之族姓子
佛本往世如是方便攝護衆生建是
經典以用將養未來俗世在五濁世
宣布斯典若族姓子所在郡國縣邑
州域大邦如是像典所流布現受持
誦誦廣為人說如是學士族姓子等
見佛現在臨滅度時如來遊彼佛則
現在而不滅度所以者何族姓子佛
不曾說乎佛者法身若見法者則觀
如來莫以色身觀於如來若信正典
聞見受持則觀如來聞法奉行住如法
教乃曰見佛聞宣正典順法入道乃
曰見佛佛以未曾以法生法以能行

法敷演正典不懷妄想猗求諸法則
觀如來一切諸法悉无所著尔乃名
曰觀如來耳若族姓子不見諸法則
觀如來所以者何如來至真不存有
法非法之辭不當觀見如來所以者
何如來曾說假引譬喻猶如縛棧尚
當除法况非法乎以除是法非法之
行乃見如來所以者何如來至真皆
除諸法不宣諸法而有慶所也無所
興起亦无名号况復講說諸慶所乎
所以者何皆除一切諸法若能順斯
如來觀者則見如來也佛本以斷一
切諸法乃觀正覺所以然者一切諸
法皆虛不真觀一切法本無本淨觀
真諦者乃見如來又族姓子不得諸
法則无諸法謂無放逸彼无有法亦
無非法以无有法亦無非法乃以了
斯義以了斯義乃見本淨以平等觀
乃見如來見法如是則見如來觀如
來然見平等覺若有異觀如來至真
則為邪觀已邪觀者則為虛觀不真
諦觀也又族姓子其真諦者消除一
切音聲言辭不真不虛亦無真虛獨

去一切諸所有業悉不復得一切所
受乃見如來所以者何如來至真不
觀諸法有所生者若令生者以除一
切所見諸法乃曰自然以解自然如
是觀佛乃謂吾等觀佛如是所見若
斯佛之所說也如是觀佛皆入一切
諸法本無已了一切諸法本无便了
諸一切本無與顯道法分別諸行一
切本淨一切諸法歸于本无一切諸
法皆如來法也自然入道一切諸法
皆以普入如來境界一切諸法界不
可議成取正覺故族姓子佛說言一
切諸法皆如來界無有境界為如來
界所以者何一切諸法所有境界計
彼諸法无有境界則如來界也一切
諸法以為境界無斯諸界乃曰有界
所有界者亦如來界一切衆生行无
境界而悉曉了真諦淨界雖知是法
永不解達如來至真解達如是無所
不通是故名曰无有境界也如來界
無所有界則如來界也所以者何佛
說諸界真諦本末无有諸界乃如來
界一切諸界如來界也無界非界分

持人菩薩經卷第一 第十九段 萬
 別曉了靡所不達是謂證明無所有
 界則如來界也唯族姓子解一切法
 是无境界則如來界也乃入道義觀
 如是法亦乃逮致如來境界樂无所
 樂是如來界而無所著亦无憎愛所
 以者何以知無界乃曰佛界故言無
 有界則如來界用一切法不可得故
 无有處所於一切法無所著故是則
 名曰如來境界遊居入慧一切諸法
 悉無所入故无六門亦無所入所以
 者何族姓子皆无有門亦無所入則
 无有見所以者何如來至真不得諸
 法有所入處也而有所見也有所說
 者也亦無善惡慮細微妙言辭本未
 是則名曰入一切法入無有相无應
 不應一切諸法不精進不懈怠無合
 不散是乃名曰一切法門曰无名門
 無言辭門無所入門无所著門無訓
 誨門无生門永寂然門不以是門可
 用知法若見法者不以法門永寂然
 門不以是門可用知法若見法者不
 以法門能證諸法亦無所出入所以
 者何一切諸法皆无有門門不可得

持人菩薩經卷第一 第二十二段 萬
 一切諸法為虛為門一切諸法悉本
 清淨一切諸法門不可量一切諸法
 無斷不断无有邊際故曰族姓子一
 切諸法悉不可得皆虛無實一切諸
 法門不可量不可得限其本際門不
 可盡極无能斷壞得本際者若壞本
 際真實之義也若族姓子及族姓女
 至斯法門悉解達了因得普入一切
 法門皆能頌宣衆生心時佛復告持
 人菩薩若有菩薩大士欲以方便解
 一切法分別諸法義之所趣欲得意
 力具足成就隨時之宜入於諸法所
 生之處心斷絕若以寂定心念成無
 上正真之道志習入斯比像法門若
 能逮得是法門光勤學斯法速疾歸附
 持人菩薩經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

持人菩薩經卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二二二頁上一行第五字「經」，磧、普、南、經、清作「所問經」，以下各卷同。
- 一 二二二頁上二行「月氏三藏」，磧、普、南、經、清作「三藏法師」，以下各卷同。
- 一 二二二頁上三行「持人菩薩經」，磧、普、南、經、清作「陰種諸人（「入」，清作「人」。）以了道慧」。
- 一 二二二頁上四行第一一字「加」，磧、普、南、經、清作「迦」。
- 一 二二二頁上八行末字「也」，磧、普、南、經、清無。
- 一 二二二頁上一〇行第二字「逸」，磧、普、南、經、清作「旋」。
- 一 二二二頁上一三行末字「要」，磧、普、南、經、清作「持要慧」。
- 一 二二二頁上二〇行第一〇字「遊」，

一 二二五頁上一行「持人菩薩經」，
[磧、普、南、徑、清無]；[南]作「持人菩薩
所問經」。

一 二二五頁上九行第一一字「惡」，
[磧、普、南、徑、清]作「惡道」。

一 二二五頁中八行第六字「其」，[徑、
清]作「於」。

一 二二五頁中一〇行第一〇字「十」，
[磧、普、南、徑、清]作「十有」。

一 二二五頁中二一行第六字「是」，
[磧、普、南、徑、清無]。

一 二二五頁中二一行第八字「二」，
[磧]作「一」。

一 二二五頁下七行「之法」，[磧、普、
南、徑、清]作「法藏」。

一 二二五頁下九行第四字「諸」，[磧、
普、南、徑、清]作「諸佛」。

一 二二六頁上二行第二字「如」，[南
]作「以」。

一 二二六頁上一行末字「行」，[磧、
普、南、徑、清]作「行而」。

一 二二六頁上一二行第九字「古」，

[磧、普、南、徑、清]作「往古」。

一 二二六頁上一五行第九字「生」，
[磧、普、南、徑、清]作「懷」。

一 二二六頁上一八行第三字「健」，
[磧、普、南、徑、清]作「猛」。

一 二二六頁中三行第一三字「解」，
[磧、普、南、徑、清]作「懈」。

一 二二六頁中四行「矜矜」，[普、南、
徑、清]作「兢兢」。

一 二二六頁中五行第四字「蓋」，[南、
徑、清]作「盡」。

一 二二六頁中一〇行末字「支」，[磧、
普、南、徑、清]作「臆」。

一 二二六頁中一九行第四字「股」，
[磧、普、南、徑、清]作「肌」。

一 二二六頁下二一行「自後」，[磧、
普、南、徑、清]作「後自」。

一 二二六頁下二二行第五字「於」，
[磧、普、南、徑、清]作「於佛」。

一 二二七頁上四行第一〇字「受」，
[磧、普、南、徑、清]作「愛」。

一 二二七頁上一三行第二字「典」，

[磧、普、南、徑、清]作「法」。

一 二二七頁上一四行末字「邑」，[磧、
普、南、徑、清]作「邑聚落」。

一 二二七頁上一五行第二字「域」，
[普、南、徑、清]作「城」。

一 二二七頁上一二行第一〇字「法」，
[磧、普、南、徑、清]作「則」。

一 二二七頁中五行第七字「當」，[磧、
普、南、徑、清]作「當以法」。

一 二二七頁中一一行第一〇字「法」，
[磧、普、南、徑、清]作「法名字」。

一 二二七頁中一七行第一三字「以」，
[磧、普、南、徑、清無]。

一 二二七頁下八行首字「諸」，[磧、
普、南、徑、清]作「諸法」。

一 二二七頁下一九行第二字「不」，
[磧、普、南、徑、清]作「無」。

一 二二八頁上一六行第一三字「無」，
[磧、普、南、徑、清]作「不」。

一 二二八頁上一〇行第一二字「永」，
至二二二行第三字「門」，[磧、普、南、
徑、清無]。

- 一 二二八頁中九行第九字「心」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心念」。
- 一 二二八頁中一三行第四字「心」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心無」。
- 一 二二八頁中一五行第七字「光」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「先」。
- 一 二二八頁中末行第五字「經」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所問經」，以下各卷卷末經名同。

持人菩薩經卷第二

萬

西晉月氏三藏竺法護譯

持人菩薩經持施王品第四 闕第三品

佛告持人乃往過去無央數劫加復越是不可計劫亦有佛号意普玉王如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師為佛世尊其佛世時有八十億娑沙門眾皆阿羅漢諸漏已盡習學不學阿耨舍斯陀含須陀洹亦復如是各八十億娑諸菩薩八十四億兆載集會佛所佛言持人彼時如來壽八萬歲時世有王名曰持陀君二萬國民人熾盛風雨時節五穀豐饒万姓安隱王所居城廣長正方各四百八十里其城皆以琦玕四寶成之其牆七重樹木深壑欄楯周匝各復七重網縷珠珞各復七重諸牆壁上及諸行樹皆以四寶交露帳幔而圍繞覆其二万國各有五百郡縣屬之又其樹上皆生好末自然七寶諸細被服一一池水各有五百浴池從之又其浴池皆

持人菩薩經卷第二 第三張 萬

七寶成生七寶蓮華青紅黃白滿其池中其華大如車輪斯池中水自然八味其土國王有八万四千夫人姝女中宮正后有二太子一名無限量二名無限量其太子各十六時二太子適卧寐於夢中見如來形像端正姝好紫摩金色相好莊嚴威德巍巍不可限量光照十方夢中見是心中踊悅欣然無量其二太子從夢覺已心中坦然各以宿懷識道正真而歎頌曰

我今夜夢見天人中軍勝體紫摩金色百福成其相以在其夢中觀一切功勳以得觀尊顏懷悅豫无量觀聖神光明猶日演暉曜意中甚歡樂超越一切眾威光極高峻猶如寶山王若目觀其形靡不抱欣喜

佛告持人其二太子見是瑞應往見父母具說此意我等兄弟今日夜夢中目見如來至真故啓二親欲往奉詣如來興現在世教化以來久矣我等放逸沒五所欲不覺佛興而為五陰之所縛結諸惡羅網之所覆蔽在

持人菩薩經卷第二 第三張 萬

於自大無恭恪心以斯迷惑不見如來諮受道慧二親然之時二太子啓父母已往詣意普玉王如來所前稽首足白世尊曰罪蓋所覆迷世榮祿邪位所惑不時奉覲諮受訓誨慙愧形顏世尊大哀威光見照開發愚冥乃得奉覲今欲請佛菩薩聖眾盡斯三月供以飲食衣服牀卧具病瘦醫藥一切所安其彼大城園觀樓閣父王所居嚴飾莊校懸繒幢蓋浴池蓮華啓其二親貢上如來諸菩薩學諸聲聞等供佛聖眾見盡三月一切所安父母同心亦皆哀之供養盡節辭甘二親在如來所信无慕家出家學淨行作沙門時意普玉王如來至真見二太子捨國出家察其志性則為二人無限量无限界班宣於斯曉了菩薩五陰衰品二太子聞咸共啓受八万四千歲未曾睡寐亦不思食復不寢卧唯坐思義經行誦誦八万四千歲未曾起想有他異念常正精思暢五盛陰了之虛無本末恍惚志空不實存在顛倒是五盛陰以解如是不能

覺者迷惑其中當修梵行思是法已
解達深義不見盛陰之所歸趣志存
大猷无所希冀壽終之後生兜術天
其時如來滅度之後從兜術天下還
生世間閻浮利地大長者家至年十
六夜卧夢中見如來像在於夢中復
從如來聞如是法曉了菩薩斯五盛
陰諸種入品從夢覺起心懷悲喜於
一萬歲淨修梵行復分別了是五盛
陰諸種入品終而復始壽終之後生
切利天適生尋復終沒還生世間在
梵志家見本宿世意普玉王寂後末
世餘正法訓留一千歲以宿本德信
不慕家出家為道博學廣聞智如大
海曉了盛陰諸種衰入求其本末覺
如真諦時方便勸立二万世間人二
万億天人皆發无上正真道意以是
因緣其二太子行菩薩業俱共和同
見十億娑諸佛世尊寂後末世逮得
無所從生法忍更復值供億娑兆載
諸如來衆二人俱等於一切中逮得
无上正真道為寂正覺一號無量音
二號无量光是故持人若有菩薩疾

欲得成無上正真道為寂正覺當勤
修學如是像典如來所暢諸陰入種
分別有无諸法之無
持人菩薩經十八種品第五

佛告持人何謂菩薩曉了諸種若能
分別十八諸種而順思惟識別于觀
眼種本末則無眼界悉空无我我所
入不久存眼種虛無則曰自然用眼
自然故曰不真因迷惑思想而合成
眼无所成不得識行為虛空形猶如
虛空悉無所成悉无所有亦無處所
眼无内外亦無中間欺詐之業无有
真實不可護持從因緣生無去來今
則為自然本淨无形罪福所成從顛
倒興為現在緣之所見轉故曰眼空
界不可見計於眼者則無有界識遊
其中因曰眼界眼根清淨其色晃耀
合于意根因緣所縛三事合會眼色
識集眼界空其眼界不成界無界其
明智者乃覺知是故菩薩分別眼界
解了真諦以了色本則无所有何謂
以了色無有界不與色會亦不離矣
无所生長雖說色界則無所有色无

處所何以故云色無有界色无有色
無内无外亦無中間立存虛无因其
思想眼觀色光眼種清淨以見好色
假号曰色無得有處猶如明鏡見其
面像无垢清淨及想有色雖現鏡中
有形色其影乃從内出不從外用
外形照内鏡現眼亦如是以用清淨
雖由于色為之見鏡觀夫面像以見
色空色之自然无有境界而不可取悉
無所成其色想者本无所生衆生不
解適見色已其以解色界無所生則
无有界以解色界了色本末無去來
今虛無自然歎詠光斯緣合所謂也
色界如是以眼識故真諦觀者知之
无界云何觀之無眼識種其眼色者
則无處所本淨所致眼色叵得悉無
所有眼識无法假号現耳眼識不合
無真實形眼識之界因顛倒雜從宿
世成現在因緣之所見縛與因緣會
号曰眼識用衆生在顛倒若至聖見
分別了之眼識无界所以者何眼無
所成十二因緣起對合生託於所作假
号眼識業樂識行起所習行合成于

持人菩薩經卷第二 第七張 萬承
識雖有所覩皆虛不真託有形相因緣現耳宣說眼識使衆生了如來斑宣分別衆形諸想合成故曰識无所成眼以清淨識之本相因行所趣故曰所見雖習眼識故曰無界所以者何眼不求斯我得眼識及與不得了之色識无獲令自然所以者何无所成故也假託有言而現斯義為衆生故救攝危厄眼本所行意念是地識相自然眼界色界識界三事合成諸界集會因緣業相宣諸法會故有託眼色識如是計惟是以便入衆生達彼無眼无有色界亦無識界如是所教斷除諸著若能有了如來所達覺衆方便則能曉解一切三界則无有界所以者何計於諸界實無有界色不可得耳聲識界亦復如是鼻香識舌味識身觸識意法識計按思惟觀無所成意界虛无不有真實志無所有又是種者則無所成猶如有人下種在地稍稍生牙水為因緣日光照之其種所牙无所造行其種不與牙共合成因種生牙種不離牙牙不離

持人菩薩經卷第二 第八張 萬承
種意界如是從其意業顯現種矣故有意界意不離念念不離意意界雖別因緣合成其意界者无内無外意无中間皆由宿命本行所立志由意業因界合會現在因緣之所合生故假曰意從已所部罪福所生十二緣起顯有所宣故曰意界方便說之欲令衆生解其本末究竟求之實无本末不可得之所以者何心自放逸無處所故所有至識柔軟言辭其意界者志無真諦无有過去當來現在明者曉了意界無界法界无有何謂觀察法界自然志無所有而不可得法界无成不得形像唯顛倒立無有人壽從虛偽生興受識矣故曰法界何謂曉了法界之无顯現其界所以者何其法界者則無所有從因緣生以因緣生故曰无界所以其界因緣合成轉成顛倒如來至真解衆生界故曰法界託集假号法界無内亦无有外亦無中間然住合結除善不善法斷一切諸義宣布道教故曰奉行論无所有法界虚空無成就形假有号耳

持人菩薩經卷第二 第九張 萬承
法亦如是無所成像以斷法想取現要說志无境界故先歎之無去來今為現在緣而見繫縛從緣合成衆生不解明者曉了而證明法界无界不多不少則以方便因言法界其了法界皆除一切三界所生以斷諸法無說法界因緣言相用處諸法故曰究竟明者宣曰无所生相所以者何法界之相志無所成法界无處無處非處无合住處亦無不住察了法界永无所住法界無生无能者無合會處无合無散法无所造亦不成就以能如是觀法界者則察意識而无有識當作何觀無生界則曰識界所以者何計其意識无所有故虛偽不實合于顛倒從意念有故曰意識由因愚冥凡夫所行唯賢聖達見知之可以二事宜意識所緣用衆生類不能解了明者所別從虛無不真正想所生有意識其意識界无有殊特班宣究竟假託有言借于衆生不解意識本末無界因緣所集輪轉无際諸賢聖等不求識界無内无外無有中間明

者曉了其意識者不觀意識皆從緣起從顛倒興以二因緣而有眾生不真思想受於虛偽從心行生隨俗相有意識耳眾生本心從是緣現意識無去當來現在意識計本亦无所著意識所在无去無來无所存立意無所住所以者何意識本淨則无有二無相无二所在立處而不可見明者曉了意識如其意識者無有法說无合會亦無離别无所生想無言教相獨賢聖了何謂識界從所來者无所從來無有因緣所以者何其意識界從因緣生察其本末無有見者明者曉了意成如是本无有作眾生自造悉無所生眾生所出相无所生佛言持人若有菩薩當作是觀曉了意識則無識著

持人菩薩經曉三界品第六

佛告持人菩薩大士以曉意識則不著欲界色界及無色界當作是觀雖存三界不見欲色无色之界既有是界悉暢無界班宣光顯眾生本末在於欲界而自示現在色无色而自示

現在是諸界現無有界粗示要說曉了諸法自然无界三界之事无形無處從因緣生流於三界輪轉無際智者分別三界所有境界悉无所所有從虛無合顛倒而有是能覺了則解虛偽自然永无便捨生死眾生以除顛倒之業便弃三界如來至真頌宣三界眾生所在悉無有界无智習之迷惑作是本淨自然而無有界不倚三界明者解之此无有界觀是三界眾生無界已身虛空无有若干一切諸法從因緣生從顛倒合假有号耳則无所成空而无作自然清淨等御虛空於一切界悉無所有猶如虛空悉无所有所以者何究竟永寂虛空本淨而不可獲一切諸界亦如是矣無内无外無有中間界无有界悉無所著皆无所生諸明智者不有所生亦无所得无住無不住不等不邪本淨无獲智者明了不獲假託無念不能由是智者不以諸界為境界也相无所生隨俗名耳無所分別以无生想若滅是已無一切界假有言耳究暢本

未悉不可知以不可知一切亦然明者所觀佛言持人若有菩薩暢了如是解十八種及與三界眾生之界及已身界上虛空界達之平等以觀如是則應平等不見境界以無所見解一切界假託言矣一切諸界悉无有界好喜入道曉了諸界解脫眾生其相無二以見无二並見諸界以權方便頌宣示衆十二因起假託有言開化眾生入究竟義以暢見慧一切諸界故曰無形所以者何持人如來至真不得一切諸法處所亦非无得無所亡失平等思惟逮得无上正真之道所以者何一切諸法永無所有本悉自然无成就者諸界皆空觀實空無以等如空无所生相如來如是解一切界如來不去諸界自然無界无形所以者何其無所有不可強有以无所有則知自然持人當知如來所說若有曉諸法所來其菩薩大士便能分別一切眾生境界本末以解本末分別廣細頌宣諸界合散之義諸界所入曉無自然一切諸界虛空界

還自燒然无界無入假託有辭永不
持人菩薩經卷第二 第十四張
 可得衆生無知故有是耳猶如幻師
 工學其術為諸衆生現若干變以現
 諸化不可計形若干種人不能知者
 聞信所化謂之實有其曉知者知幻
 自然佛言如是若能曉了幻化虚无
 衆生欺惑若有明智自解已身猶如
 幻化了之假託是世若斯自然知幻
 若有菩薩曉了入是暢幻自然以解
 自然世之所居亦復如幻以權方便
 為衆生類現說一切悉如幻化若有
 聞見解了幻法皆無所有乃至正真
 其愚冥者不能達之故為頌宣暢一
 切法若了諸法一切如幻欲入是義
 便當學者深要之法不求得色以不
 得色便不斷除說其不斷除一切界
 皆為假託演諸合散分別諸界宣權
 方便所造因緣根元本末剖判真諦
 現世度世有為無為有順无順諸應
 不應宣權方便究竟盡言有義無義
 所暢因緣而說分別處所无處皆當
 達是一切如幻
 持人菩薩經諸入品第七

佛告持人何謂菩薩曉了諸入於斯
持人菩薩經卷第二 第十四張
 菩薩觀十二入解其本末云何觀之
 所可觀者得不見眼之所入處眼無
 成就悉无所有所以者何眼所入者
 皆從緣對從顛倒與色之所縛緣起
 所合有二事因一日眼入二日從對
 坐色故曰眼入如是眼色有二倚著
 眼色所入色是眼品自見色已以幻
 為門故曰諸入則盈生受眼不著色
 色不著眼色不著色目不著目皆從
 緣起以色為緣故号色入自以見緣
 對故曰有相以入為業何謂入業由
 以顛倒用以豐饒以如究竟不得入
 眼諸色之无其明智者不求諸入便
 見真諦從顛倒合愚冥凡夫有二相
 矣眼以入色便顯入諦已解真諦色
 入於目無内无外無有中間其眼衆
 色无去來今現目觀色現目觀色則
 貪受取愚冥凡夫所行不可明智達
 之虚無无真思想顛倒便成諸入諸
 入自然云何有乎其無入相皆從緣
 起故曰諸入如來曰諸入虚无悉從
 顛倒託於因緣無有諸作无使作者

眼不台色色不召眼亦無所知各各
持人菩薩經卷第二 第十五張
 寂然眼色諸入俱共淡泊无有作者從
 因緣起愚冥凡夫心處顛倒賢聖達
 之然無所生无所滅矣無來无去眼
 色諸入眼不断眼目不想目色不捨
 色便知自然色不想色所以者何各
 各空故各各淡泊知自然故眼不倚
 眼色不知色自然之故眼色自然無
 成就者眼不求眼亦不合散各各空
 无目不習目是我所眼色不習色色
 是我所幻自然相眼色虚無則曰自
 然假託言矣耳聲鼻香舌味身更心
 法而不可得悉无所有亦無所成所
 以者何從因緣起處在顛倒立在二
 因從心法與諸品入故故曰諸入以
 法因緣假託入門法不著心心不著
 法法不著法心不著心著從緣起以
 立法事因心見相不得入法明智達
 之求諸入本觀見真諦皆顛倒合愚
 冥凡夫見有二相無内外亦无中間
 心不入法法不入心無去來今皆從緣
 生愚者不了明智達之所以者何悉
 无所有處自然故無意入法无有真

相不得成就假託現耳如是持人菩薩以得曉了若斯諸所衆入便了一切十二諸入不着不縛便斷諸入以造立證入諸分別使無所起曉了无相猶如流水在所合矣故曰水普無所不入其十二入亦復如是所云内外皆從因緣其水流至多所成就雖言自然不得處所以見縛著其諸入者向塵勞門愚冥凡夫不斷塵勞故曰入門眼着于色耳鼻口身心亦復如是無所歸趣菩薩大士曉了自然分別諸入已分別入悉除衆結如是持人菩薩大士曉了諸入

持人菩薩經十二緣品第八

佛告持人何謂曉了班宣諸入十二緣起觀十二以何觀之以用諸法悉无明業故名曰癡不了無處故曰无明不解諸法有生無明故曰為癡以不了是何故无明無明緣故有行若不達法不行是法故曰无明緣故便有行有行緣故生其識故曰從行致識有其二相致名色夫故從識緣而生名色從名色便生六入故曰從名

色緣得致六入因有更痛故曰從六入緣便生所更因有痛痒故曰從所更緣致有痛痒則生恩愛故曰從痛痒緣便生恩愛從恩愛緣生所受故曰從恩愛緣便生所受從所受便生所有故曰從所受緣便致所有從所有便致生矣故曰從所有緣便致所生從所生緣便有老病死啼哭愁感不可意法大患苦會故曰從生致若干苦以何等故合是衆惱以無明故習諸顛倒從恩愛行忻樂貪欲其心在在樂慕不捨是則世俗十二品有緣起自閉盲冥無目无明羅網志存疽癩入於幽闇無明為首十二緣以觀如是了斯无明虛偽不真又其本際而不可知何以故不可知不可知不達明故用无明故其生本際而不可知若有明智當觀察之曉了本際則達無際不起思想亦不无思想便斷衆想以斷衆想不倚無明一切諸法不達无明是諸法者不去无明自大之心所以者何以捨無明以故曰名一切諸法皆為无明矣以

能覺了一切諸法皆無明者則達明業不更致明以消无明則曰明業何謂消無明者解一切法悉無所有一切諸法皆虛不真處存顛倒法无所斷有明明與無明悉虛不真所曰无明用無明故有衆行業便致十二愚冥凡夫所不能達自投邪冥悉无所及造所有故曰為行無處无言不言不知明亦不冥諸行之業悉本空无所法無有及行所有故曰无明之緣使成諸行其行無常從是非業致衆行來又察衆行无去來今其无明空分別無明諸行本空行悉自然行无所著因其無明故生諸行其无明者不着諸行明行不斷無明便消行不除行是行无明則發闇冥處存顛倒無明叵得則曰自然行不可得亦曰自然用幽冥塞故曰无明用冥無明便立行耳若法无無明无所著以虛偽法便成無明行識行无所著行不起識行所以者何行不知行行無有法所可至奏從行識生衆顛倒其

持人菩薩經卷第二 第十九張 萬

行與識無內无外亦無中間无起識者以行逸生其識可彼若明智求識不得識無所生亦无所見不別於識名色六入所更痛痒受有生老病死憂感啼哭痛不可意大苦陰會輪轉無際生死不断投于五江四瀆之間不能自濟曉了無根恙无所著無致无極平等之業觀十二緣亦復如是斯名曰明無二故勤精進求一切諸法以慕諸法无想不想是柔順明入十二緣是為持人諸菩薩眾曉了頗宣十二緣起在合會緣有所生起分別无會是曰逮得解無所生曉了緣起觀十二緣不當察生不至權慧若能達知十二緣起无所生者乃曰曉了逮無生慧是故持人菩薩大士欲入無生慧建立證明當分別暢十二緣起而奉行之以餘奉行於諸緣起而无所生以作是觀乃謂逮得無所生慧以能逮得无所生慧造立證明乃曰逮得無所生曉了道慧是故持人菩薩大士如是行者於所生緣而无所生悉斷三界因緣證明觀

持人菩薩經卷第二 第二十張 萬

無所生若有菩薩至无生相便疾逮得無所從生法忍輒得親近菩薩之行已身所奉面緣諸佛而受道决當逮无上正真之道為寂正覺得决不久以近受决又以自己如是色像奉行佛教是諸正士各便受决得許信樂分別一切世間諸法以度方俗曉了十二緣起之元以達緣起諸佛世尊現在目前不復恐懼諸魔波旬若見現在陸地水中一切諸物觀見生死已度眾厄拔無明根如是比像永得安隱觀見正士佛言持人若有菩薩如是解了吾我所有皆因緣故若有聞是曉了十二緣起本末信樂不疑諸如來所成其根元不久受决得無所從生法忍以受决本如來不久諸如來便得道决當逮无上正真之道為寂正覺

持人菩薩經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

持人菩薩經卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用。
- 一 二三二頁上三行品名，**磧**、**普**、**南**作「持施王品第三」；**徑**、**清**作「持世王品第三」。
- 一 二三二頁上三行夾注，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二三二頁上八行「沙門」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聲聞」。
- 一 二三二頁上一三行第七字「陀」，**磧**、**普**、**南**作「施」；**徑**、**清**作「世」。
- 一 二三二頁上一九行第四字「交」，**磧**、**普**、**南**作「校」。
- 一 二三二頁上一九行「圍繞」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、「遶圍」。
- 一 二三二頁中五行第九字「各」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「各年」。
- 一 二三二頁中七行第四字「摩」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「磨」，下同。

一 二三二頁中一三行第一字「觀」，
 磧、普、南、徑、清作「觀」。
 一 二三二頁中一六行末字「形」，磧、
 普、南、徑、清作「相」。
 一 二三二頁中二〇行第二字「目」，
 磧、普、南、徑、清無。
 一 二三二頁中末行「縛結」，磧、普、
 南、徑、清作「結縛」。
 一 二三二頁中末行第七字「惡」，磧、
 普、南、徑、清作「蓋」。
 一 二三二頁下六行首字「形」，磧、
 普、南、徑、清作「赦」。
 一 二三二頁下七行第四字「覲」，磧、
 普、南、徑、清作「現」。
 一 二三二頁下八行第五字「飲」，磧、
 普、南、徑、清作「飯」。
 一 二三二頁下一〇行第九字「幢」，
 磧、普、南、徑、清作「幡」。
 一 二三二頁下一二行第七字「見」，
 磧、普、南、徑、清作「竟」。
 一 二三二頁下一四行第八字「无」，
 磧、普、南、徑、清作「不」。

一 二三二頁下二〇行首字「寢」，徑、
 清作「寐」。
 一 二三二頁下末行第三字「在」，磧、
 普、南、徑、清作「不」。
 一 二三三頁上一九行第七字「世」，
 磧、普、南、徑、清作「至」。
 一 二三三頁上二〇行第九字「值」，
 普作「俱」。
 一 二三三頁中三行末字「無」，磧、
 普、南、徑、清作「元」。
 一 二三三頁中四行「持人菩薩經」，
 磧、普、南作「持人菩薩所問經」；
 徑、清無，以下品名同。
 一 二三三頁中四行末字「五」，磧、
 普、南、徑、清作「四」。
 一 二三三頁中八行首字「入」，磧、
 普、南、徑、清作「而」。
 一 二三三頁中九行第一二字「而」，
 磧、普、南、徑、清作「而共」。
 一 二三三頁中一五行第一〇字「轉」，
 磧、普、南、徑、清作「縛」。
 一 二三三頁中二〇行第六字「知」，

磧、普、南、徑、清作「知之」。
 一 二三三頁下五行第一二字「現」，
 磧、普、南、徑、清作「見」。
 一 二三三頁下六行第四字「其」，磧、
 普、南、徑、清無。
 一 二三三頁下七行第六字「現」，磧、
 普、南、徑、清作「乃現」。
 一 二三三頁下八行第八字「鏡」，磧、
 普、南、徑、清作「縛」。
 一 二三三頁下一〇行第六字「想」，
 磧、普、南、徑、清作「相」。
 一 二三四頁上一二行第一〇字「便」，
 磧、普、南、徑、清作「使」。
 一 二三四頁上一四行「斷除」，磧、
 普、南、徑、清作「除斷」。
 一 二三四頁上二二行「種所」，磧作
 「所種」。
 一 二三四頁中一〇行第三字「故」，
 磧、普、南、徑、清無。
 一 二三四頁下九行第三字「相」，磧、
 普、南、徑、清作「想」。
 一 二三四頁下一四行第五字「無」，

一 二三四頁下二〇行首字「有」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二三五頁上三行第一二字「隨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隨順」。

一 二三五頁上一〇行首字「无」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無有」。

一 二三五頁上一八行第一一字「六」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五」。

一 二三五頁上一二一行首字「存」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「在」。

一 二三五頁中四行第三字「別」，**磧**作「別班宣」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「別頒宣」。

一 二三五頁中八行第一〇字「智」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知」。

一 二三五頁中一五行第一〇字「寂」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

一 二三五頁下七行第一一字「脱」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

一 二三五頁下二〇行第四字「曉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曉了」。

一 二三五頁上八行第一三字「知」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一 二三五頁上一〇行第一〇字「幻」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 二三五頁上一八行第八字「元」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「源」。

一 二三五頁上末行第一〇字「七」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「六」。

一 二三六頁中三行第五字「得」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨」。

一 二三六頁中七行首字「坐」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 二三六頁中八行第九字「自」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「目」。

一 二三六頁中一一行第一一字「自」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「目」。

一 二三六頁中一八行第七字「目」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因」。

一 二三六頁中一九行第三字「取」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耳」。

一 二三六頁中二一行「無入」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「入無」。

一 二三六頁下一行第三字及第七字「召」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名」。

一 二三六頁下二〇行第一〇字「外」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無外」。

一 二三六頁上四行第三字「證」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。

一 二三七頁上一三行末字「入」，**磧**作「人」。

一 二三七頁上一四行末字「八」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「七」。

一 二三七頁上一六行第二字「起」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「起而」。

一 二三七頁中一行第一〇字「痛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二三七頁中一六行第一二至一四字「不可知」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二三七頁中二〇行第九字「想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想故」。

- 一 二三七頁中二一行第六字「違」，
[磧、普、南、徑、清作「達」。
- 一 二三七頁中二一行末字「去」，
[磧、普、南、徑、清作「云」。
- 一 二三七頁中末行「曰名」，
[磧、普、南、徑、清作「名曰」。
- 一 二三七頁下二行第九字「明」，
[磧、普、南、徑、清作「則」。
- 一 二三七頁下一二行第二字「使」，
[磧、普、南、徑、清作「便」。
- 一 二三七頁下一二行末字「致」，
[磧、普、南、徑、清作「故」。
- 一 二三七頁下末行第六字「奏」，
[磧、普、南、徑、清作「湊」。
- 一 二三七頁下末行「識生」，
[磧、普、南、徑、清作「生識成」。
- 一 二三八頁上二行第二字「以」，
[磧、普、南、徑、清作「方以」。
- 一 二三八頁上四行「受有生」，
[磧、普、南、徑、清作「愛受有生及」。
- 一 二三八頁上五行第四字「哭」，
[磧、普、南、徑、清作「泣」。

- 一 二三八頁上九行第五字「明」，
[磧、普、南、徑、清作「明明」。
- 一 二三八頁上一七行第三字「無」，
[磧、普、南、徑、清作「無所」。
- 一 二三八頁中二行第八字「輒」，
[磧、普、南、徑、清作「轉」。
- 一 二三八頁中一五行第八字「元」，
[磧、普、南、徑、清作「源」。
- 一 二三八頁中一六行「如來」，
[磧、普、南、徑、清無。
- 一 二三八頁中一六行末字至一七行
第二字「諸如來」，
[磧、普、南、徑、清作「皆於諸如來所」。
- 一 二三八頁中一七行第八字「逮」，
[磧、普、南、徑、清作「逮如來」。

持人菩薩經卷第三

萬

持人菩薩經三十七品第九

西晉月氏三藏法師譯

佛告持人何謂菩薩曉了意止若有
 菩薩分別觀察行四意止何謂四意
 自觀其身痛痒想法亦復如是何謂
 自觀痛痒想法於斯菩薩自觀身行
 察如真諦無常苦空非身之要身為
 瘡病危厄眾言以用樂習動搖遊去
 荒穢不淨以觀如是若干瑕疢滿是
 身中九品瘡孔夙夜流出臭屢不淨
 猶如便廁諦觀如是无如毛髮可樂
 可取不淨穢濁皮覆其肉筋纏裹之
 從罪福成積聚眾著便有盛陰何謂
 積聚何謂盛陰皆宿世緣有是盛陰
 由本倚慕虛偽覆之沐浴文飾謂是
 我身由是積聚
 何謂盛陰從因緣起而報應成從造
 行轉因于四大計身本末非真之有
 受于四大而成色陰因得假託所以
 名曰身者何已自造作故曰為身心
 以依之故曰為身罪福所為故曰為

身從思想生不肖可賤與行業合故
 曰為身從因緣成身適小安便復壞
 敗不得久長不可常存尋當別離故
 曰為身無內無外亦无中間雖立
 迫惱身不知身亦不可見不為解明
 不得度岸无有思想猶如草木瓦石
 之類身不成身以作是觀以立解達
 則不貪身無所慕樂知身為患身无
 過去當來現在非身是身如聚沫瀑浴
 文飾是身如宅八十種重是身迫惱無
 數百病是身无救三苦困厄所苦
 者生死之患別離之難是身苦器受
 諸危厄以作是觀思惟順義則不貪
 身不慕他人無所志樂是身无我雖
 有便離身無所有患无有實是身以
 空自然虛無至无真正虛偽立耳結
 在無益從本行成雖有是身則非我
 身當興專精慕求不貪已能觀察已
 身壽命不得合散不見往住立處
 所不觀過去當來現在無想不想患
 无所著不倚身命身非我有亦無我
 所則无所受不合不散無所從來令
 心惱熱不知所趣計身本末无所起

生住立滅盡菩薩觀身如是无身已
 了身虛若身欲盛輒自消滅身意則
 止立存順行如義觀身便无有身
 佛告持人何謂菩薩觀身痛痒若有
 菩薩察身三痛樂痛苦痛不樂不苦
 痛計其痛痒不知所趣無去无來唯
 從虛無因緣合成受罪福報由顛倒
 興知痛本无因思想立作是觀者不
 得痛痒無去來今不見處所其過去
 痛了空无我亦無我所无常堅固志
 顛倒法過去痛空棧怕無想當來現
 在亦復俱然乃知痛痒不得成立无
 形可獲各自分離其痛痒者无有起
 者亦無所滅亦无處所無内无外愚
 冥凡夫由從顛倒而生痛痒罪福報
 應適合便離故曰痛痒患空惺惚虛
 詐之法以如是知從痛因緣得心處所
 痛會有竟必歸滅盡不見痛痒所合
 聚處心自念言痛痒則空自然無形
 不見所生痛无所生亦無有滅无有
 成想以無有成想已无有相相無所
 生普觀如是身所痛痒則无所解
 知痛痒真諦本無以斷痛痒離諸入

持人菩薩經卷三 第五節

痛不與其合不著痛痒衆行寂然速求方便速三昧定菩薩察行痛痒如是見行以了則觀十方

佛告持人何謂菩薩觀心意行若有菩薩觀心念行發意念頃察于心法若存異變以能觀者心自念曰其心未曾有所奔逸無所至到異緣所使遣所湊相心所興發亦不成就亦无形貌恙不可得心無往這立无所處無去來今以因緣現而有所念其心計之无内無外无有中間有所迫惱心無處所无自然矣不可成辨心無所斷若有所斷心以名曰若干種變使不可計生相即滅持人心无住處心無存處所在已能覺是則无心念亦无所見所以者何又其心空自然无形無有衆生又无所不得處所無合心者无有散者心無過去无有將來不得中間無能見者心不自然心不清淨心不知心心不斷絕心无有心則曰本淨處在顛倒愚冥凡夫以虛因緣教在諸相心自發念又其彼心空无吾我而計有身心存有常長久

持人菩薩經卷三 第五節

永安以顛倒法而自投冥觀心如是逮得柔順心意止也心無想念亦无不相曉了其心而於所生無所生想所以者何心无所發不得真際不得其相心相不起明者所解分別達之知心所習所趣歸滅審知如有作是察心不有合習无滅歸處以不得心若不得心况復所習所歸究竟以是之故心不想滅亦非無想速心清淨心已清淨不隨塵勞不為汙染所以者何知除所有心則清淨衆生心乱便添塵勞心淨則淨以能知除心自念言心有塵勞以是之故計衆生行有所著便為塵勞心以解明則致清淨已作是觀不得欲塵心不得淨心亦乃達了心本清淨菩薩如是觀心意行便通本淨

佛告持人何謂菩薩心存在法觀其法行若有菩薩觀一切法不見内法不見外法不處中間有所迫惱法無過去當來現在因十二緣而生有之諸法顛倒法无成就又察其法無有内外亦无中間法無合散一切諸法

持人菩薩經卷三 第五節

恙無形貌无所有無不有託有音耳一切諸法猶如虚空亦若幻想生自然本清淨明諸各有所荷勞一切諸法无所覩見察其真實猶如夢中所見覺無所覩一切諸法猶如照影本淨无形無名想諸法无思一切諸法如呼聲響從虛無立諸法則无自然之故不可得矣諸法野馬無所有故以能如立觀諸法者愚冥凡夫見若干變則知無法不用法无合無散以見諸法永無所著以作是觀見一切法无往無這不見諸法之所立處所以者何无處非處一切諸法從因緣起處在顛倒輪轉無際无言不言無有二想亦非一想不有小明者所了而不可得亦非不得所以者何諸法不生亦無所起无造無作不得作者諸法捨形亦无身貌亦無自然自然成矣諸法无數本真諦故以作是觀解一切法無有吾我无人無命察于空無心自念言一切諸法恙云本性空法以自然亦无有想不見衆想不造法願察一切法以無所生自心念

持人菩薩經卷第二 第五 萬
 言法無所起亦无所滅以觀如是得
 法意止於一切法了无所生知歸習
 盡因法相成自然離以則無有相所
 以者何无有成其無相者乃捨相耳
 諸明達者分別覺了是一切法悉為本
 无若有菩薩當作是觀諸法法行以
 作是行不得諸法亦無所生不起諸
 法有所住止亦无所滅一切諸法悉
 滅度相諸根寂然相亦快相菩薩如
 是觀見諸法了法意止已無止處无
 所不止悉入諸法慧明之相自察心
 念致法意止則名曰頌宣經典於一
 切法而無所住敷演諸法攝妄以慧
 斯曰於一切法所觀真諦速法意止
 佛言意以止者便至意斷身意痛意
 想法意解三界空不見身及痛想法
 則四意斷
 佛告持人菩薩若有遠解五根度俗
 世本順諦察之何謂為五根一曰信
 根二曰精進根三曰意根四曰定意
 根五曰慧根是為五根當觀是行去
 何觀之信一切法從因緣起立有顛
 倒虛無合成展轉不定猶如車輪所

持人菩薩經卷第一 第六 萬
 遊无際亦如所夢自然退迹信一切
 法無常苦空非身疾病瘡癩老不長
 存不得久在當復別離諸法不真皆
 無有實恍惚捨放等放諸根猶如彩
 畫如小兒力思想欺戲以為真實不
 知虛詐悉无所有其信根者一切諸
 法無去來今无去無來亦无所住空
 無相願无起無行无想不惑戒清定
 淨慧解度知見品淨以能奉斯信根
 行者則不迴還篤信為首建立禁戒
 悉无所失不違道業以無所失便順
 正法住於篤信无能動搖善德報應
 感來歸護則立直業而無諛諂斷諸
 邪見六十二緣不求外學以為師主
 如見日月不用燭火唯歸如來識知
 聖眾善具足成立淨業戒忍辱仁和
 如是篤信而不動搖以无能動甚懷
 義信便具道法
 佛告持人何謂菩薩觀精進根去何
 具成曉了方便若有菩薩篤道不違
 以精進故休息五蓋設值得聞如是
 景摸深妙經典勤順奉行夙夜精進不
 悞怯弱心不忘遠志慕博聞无罣碍

持人菩薩經卷第一 第七 萬
 法以斷諸蔽不廢精進若心念惡
 不善法以大精進而獨除之識法已
 興建立勤修未曾懈倦無猗精進攝
 加勤修不以此行有所違失而不還
 返所遵力務曉了諸法分別如應不
 戴仰人在於世治不失精進以斯進
 根家有威德以義勤學得号進根
 佛告持人何謂菩薩遠得意根去何
 曉了奉行意根若有菩薩制止其意
 順施戒聞具足梵行究竟戒品清淨
 之業定意慧解度知見品淨身口意
 究竟謙恪建立正意在一切法今無
 所生住存殊異而察至行苦習盡道
 以除斷斯存立意止方便解達根力
 覺一心意定意三昧正受解暢諸法而
 無想願得不起慧致忍辱聖離欲滅度
 以得意止具足佛法不行聲聞緣覺
 地也奉无罣慧心不迷惑以能專精
 如是像法身口謹慎不失其意不依
 仰人察如是法家有威德遠得正本
 是謂曉了遠得意根
 何謂菩薩遠定意根去何曉了斯定
 意根若有菩薩以行禪思一心不虛

行賢聖業禪心无所著以無逸禪善攝定意明解正等曉了定意无顛倒禪觀定意門以暢不乱入于寂志從三昧起不復定意亦無正受以能慕樂志立道業而以禪思因用自娛不須仰人禪思正受不隨禪教以逮威德定意一心不貪利養行不憤開以寂威德逮定意根所度無極

德義奉於智慧所度無極

佛言持人何故曰根所曰根者義元能動故曰為根以無所動无所逸馳故曰為根永不迴還不依仰人義無伴侶順隨法教故曰為根不耻他人莫能搖者无所雜錯故曰為根如是持人斯則菩薩曉了諸根又復持人菩薩分別衆生諸根善學方等知衆生根不染者有欲無欲根有瞋恚趣若生人間根知生天上十方佛前根心明達若柔劣及中間根悉見知之下賤廣根諸根不具若不損根而悉知之諸根應法有方便根无方便根悉復知之有罪無罪根荷者无著根危苦根無苦根悉當知之隨順根不隨順根有尋根无尋根欲行根色行根無色行根暢諸善根究竟善根悉能知之所歸趣根仁和根處邪見根立正見根慳貪根無慳慳根悉能知之平暴根无平暴根迷惑根不迷惑根速疾根賢和根忍辱根瞋恚根懷嫉妬根無嫉妬根具施根非具施

根信根無信根貪欲根離欲根居家根捨家根戒具根毀戒根悉能知之誠戒根无誠戒根清淨根忍具根悉恨根上精進根懈怠根乱心根取要根定意根智慧名根失智慧根具聖明根愚駭根无所畏根自大根離自大根逮得道根從邪見根心安和根放心恣意根悉能知之散意根寂靜根起生根無所生根清淨根瑕穢根解明根顯曜根聲聞根緣覺根菩薩乘根佛乘根皆曉了知以逮得是則謂得力而无等侶無有放逸謂不迴還致善方便名曰意根知諸天龍神阿須輪迦留羅真陀羅摩休勒人非人根寂為威尊无能勝者莫能動搖所行方便普度無極奉行勤修如是像典疾速曉了於一切法而得自在旋十方界无所不濟

諸所邪見所以者何一切所見上至泥洹若欲見佛皆去是等諸所見業乃曰正見以無見不受見成名諸見悉无所荷普無所念以无顛倒無所无想是曰正見所見平等為何謂也捨世虛妄以弃邪見以如見除諸所觀住于正見悉無所著无想不想不見泥洹遠諸欲見不習諸見何謂正見一切寂然無生清涼亦无所滅等觀無為本以清淨於一切法无所望亦無不想无所不應是曰度世正見何謂正見不得現在亦不度世正見斷現世法亦及度世不想現度除一切想不得等邪等諸不等斷諸等行是名度世乃曰正見如是一切悉無所生故曰正見見所真諦正見无邪是曰正見如是持人菩薩大士所行正見

念不得所思離邪正想故曰正念以除想諸等弃眾念捨虛顛倒消想不想等一切念不荷諸念除諸想故曰正念

持人菩薩經卷第三 第十四頌

何謂正語一切言辭皆為虛妄處在顛倒悉皆惑想見於平等心自念言辭正斷一切言辭所宣故曰正語言无所湊無去无來所見如是等無有異已逮正語口之所宣皆實至誠故曰正語口言清淨所住之處斷一切教言辭辯才心中覺了口无所宣悉捨邪言住於正語

何謂正業以住正業皆知一切眾邪之業其一切業不真不諦本無所作所以者何一切諸業无有至竟業悉散故曰正業不於正不於邪不於是

不於非無想不想皆度眾業不造正邪等逮諸業无作非作故曰正業皆能等說邪正諸業如真諦解一切諸業亦真諦見無應不應是謂正業其以正行无有邪業等見諦行故曰正業

何謂正命知一切命皆墮及邪所以者何其想有命想有万物而懷妄想

无為泥洹清淨之想及想見佛一心清淨以住是中欲以淨命皆墮邪業一切諸命若正性命不以為邪不以懷正命是曰正命言是邪命逮一切命悉成清淨是曰正命解一切命無有正邪者住淨命行无有放逸無正邪命无雙無隻无應不應是曰正命無住邪者逮得淨命无有命想無善无言無命不命等行真正而見不虛是曰正命

何謂正方便弃眾邪便所以者何一切方便皆墮及邪方便所在心在結著是曰邪便所以者何一切諸法无真邪便所行方便則不真正其不真正名邪方便無方便矣無究竟无言辭斷諸方便彼無所有弃泥洹想无佛法想知行方便一切方便悉不真正至無方便其以平等則无方便等一切法無有若干无有方便超越方計所有方義則無所計无應不應是正方便方便得此之謂也所言方便是謂定意斷諸方便謂眾真諦等見如是不想方便以無所想是正方便

何謂正意一切所念皆為邪想意之所念皆是邪思所以者何一切墮邪彼若意生皆為邪意無所念所以者何一切所念從因緣生所曰因緣皆曰邪矣其意所念不起不滅是曰正念所以名正念若无意念住處發起業不意無意意第一淨无邪意念皆斷衆思其以邪者悉無意念是住正意其正意者不正不邪正念邪念除一切意諸念思想所曉了者心不起乱常行六事曰住正意意未曾生有意未意相解一切意皆了諸意暢如真諦不復思念有意無意應與不應是住正意无意無邪念于等行无念不念無因无思無所惟念一切無望速致无言無意不意住思平等无言無說弃一切辭解如真諦普无宣教無思无想是乃名曰住于平等

无暢消斷喜悅永安樂分別定相於三昧定而無所住是乃名曰正定三昧所謂正定於一切定而无所著則無放逸明了如慧曉達定意不猗定行而无希念等消正行如以是者無想不想不想无想乃曰正定無正无邪一切無望以斷諸想並滅衆希乃曰正定所去定者无正邪定心無所生不正无邪無正定无邪定所以者何以能覺解方便諸定乃住正定無三昧想不積平等普曰一切乃曰正定其不馳騁不造等逸若等若邪普等諸法一切定意以存正受一切三界皆是有為所思真諦以慧觀見一切五趣往來所生佛言持人如是菩薩曉了道義以速如斯剎判道趣若斯聖業解暢真諦乃曰正定

持人菩薩經卷第三

癸卯歲高麗國大哉都監奉勅彫造

持人菩薩經卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二四二頁上三行品名，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「三十七品第八」。
- 一 二四二頁上五行末字「意」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「意止」。
- 一 二四二頁上七行第二字「觀」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「觀身」。
- 一 二四二頁上九行第五字「衆」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「像」。
- 一 二四二頁上九行第一三字「遊」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「逝」。
- 一 二四二頁上一七行末字「聚」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「聚結存盛陰」。
- 一 二四二頁上一行第一〇字「故」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「故故」。
- 一 二四二頁中四行第三字及九行第一〇字「身」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「身身」。
- 一 二四二頁中一四行末字「雖」，**磧**

作「惟」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「唯」。

一 二四二頁中一五行第三字「離」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「利」。

一 二四二頁下一行第一一字「想」，**普**作「相」。

一 二四二頁下一七行「如是知」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀如是」。

一 二四二頁下一八行第四字「竟」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意」。

一 二四三頁上一行第四字「其」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「共」。

一 二四三頁上一四行「可計」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「計之」。

一 二四三頁上一四行「人心」，**磧**作「心」；**徑**、**清**作「念」。

一 二四三頁上一八行第一三字「將」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當」。

一 二四三頁中三行第二字「相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一 二四三頁中三行第八字「於」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

一 二四三頁中七行第三字「有」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「肯」。

一 二四三頁中一〇行第五字「隨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「墮」。

一 二四三頁下二行第一〇字「若」，**磧**作「爲」。

一 二四三頁下三行第一一字「勞」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「塵勞」。

一 二四三頁下六行第五字「無」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦無」。

一 二四三頁下一〇行第八字「不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「則不」。

一 二四三頁下一五行第四、第八及一二字「想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 二四三頁下一八行第三字「諸」，**磧**無。

一 二四三頁下一八行第六字「形」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「形相」。

一 二四三頁下二一行末字「性」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四四頁上三行第四字「相」，**磧**作「想」。

一 二四四頁上三行「離以」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以離」。

一 二四四頁上四行第六字「成」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能成」。

一 二四四頁上九行第五字「根」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 二四四頁上九行第一一字「相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「怕」。

一 二四四頁上一〇行「已無止」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「也無有止」；**普**作「也無有上」。

一 二四四頁上一一行「悉入」，**磧**作「又悉」。

一 二四四頁上一二行第六字「則」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是則」。

一 二四四頁上一三行第一二字「妄」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「濟」。

一 二四四頁上一六行首字「想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想意」。

一 二四四頁上一六行第八字「不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦不」。

一 二四四頁上一〇行末字「意」，**磧**、

一 普、南、徑、清無。

一 二四四頁上二一行第一一字「觀」，
磧、普、南、徑、清作「觀」。

一 二四四頁中二行第五字「空」，
磧、普、南、徑、清作「空無我」。

一 二四四頁中四行第九字「放」，
磧、普、南、徑、清作「於」。

一 二四四頁中七行第八字「無」，
磧、普、南、徑、清無。

一 二四四頁中八行第一一字「惑」，
磧、普、南、徑、清作「成」，

一 二四四頁中九行第五字「知」，
磧、普、南、徑、清作「淨知」。

一 二四四頁中一二行第一二字「德」，
磧、普、南、徑、清作「惡」。

一 二四四頁中一三行首字「感」，
磧、普、南、徑、清作「咸」。

一 二四四頁中一四行第六字「緣」，
磧、普、南、徑、清作「疑」。

一 二四四頁中一六行第九字「業」，
磧、普、南、徑、清作「禁」。

一 二四四頁中二〇行末字「違」，
磧、

普作「達」。

一 二四四頁中二二行第八字「順」，
磧、普、南、徑、清作「修」。

一 二四四頁中末行首字「悒」，
磧、普、南、徑、清作「抱」。

一 二四四頁下五行第四字「力」，
磧、普、南、徑、清作「仵」。

一 二四四頁下六行第七字「治」，
磧、普、南、徑、清作「俗」。

一 二四四頁下一二行第七字「正」，
磧、普、南、徑、清作「止」。

一 二四四頁下一三行第一二字「習」，
磧、普、南、徑、清作「集」。

一 二四四頁下一五行「一心意」，
磧、普、南、徑、清作「意一心」。

一 二四四頁下一六行第二字「想」，
磧、普、南、徑、清作「相」。

一 二四四頁下二一行第六字「定」，
磧、普、南、徑、清作「得」。

一 二四五頁上一五行第二字「想」，
磧、普、南、徑、清作「相」。

一 二四五頁中一三行第六字「根」，

磧、普、南、徑、清無

一 二四五頁中一五行第一三字「著」，
磧、普、南、徑、清作「著根」。

一 二四五頁中末行第一三字至同頁
下一行首字「非具施根」，
磧、普、南、徑、清無。

一 二四五頁下一一行末字「而」，
磧、普、南、徑、清作「云」。

一 二四五頁下一三行第一三字「輪」，
磧、普、南、徑、清作「倫」。

一 二四五頁下一七行第一一字「旋」，
磧、普、南、徑、清作「遊」。

一 二四六頁上六行第一一字「見」，
磧、普、南、徑、清作「是法」。

一 二四六頁上一〇行末字「望」，
磧、普、南、徑、清作「希望」。

一 二四六頁上一二一行「是念故」，
磧、普、南、徑、清作「故曰」。

一 二四六頁上二二行第三字「相」，
磧、普、南、徑、清作「想故」。

一 二四六頁上末行首字「名」，
磧、普、南、徑、清作「名為」。

一 二四六頁中二行「想諸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸想」。

一 二四六頁中三行第一一字「諸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸邪」。

一 二四六頁中六行第四字「皆」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「迷」。

一 二四六頁中七行首字「辯」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四六頁中一六行第二字「故」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故故」。

一 二四六頁中末行第一三字「妄」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「望」。

一 二四六頁下二行第三字「以」，**磧**作「不」。

一 二四六頁下三行末字「以」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四六頁下六行第四字「者」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四六頁下一三行第五字及一四行第三字「便」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「方便」。

一 二四六頁下二〇行第九字「計」，

徑、**清**作「諦」。

一 二四七頁上三行第五字「皆」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皆白」。

一 二四七頁上四行第九字「生」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「立」。

一 二四七頁上六行第一二字「處」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四七頁上一一行「未曾」，**磧**作「曾未」。

一 二四七頁上一二行第四字及同頁中一行末字「相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一 二四七頁上二〇行第七字「因」，**清**作「思」。

一 二四七頁上末行第三字「家」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寂」。

一 二四七頁中一行第八字「密」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「謚」。

一 二四七頁中五行「如以」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以如」。

一 二四七頁中一〇行第三字「能」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「普」。

持人菩薩經卷第四

第

西晉月氏三藏法師護譯

世俗度世品第十

佛告持人菩薩何謂菩薩得曉了知現世度世經典之要去何名曰現世度世若有菩薩常順思惟現世度世去何順思何謂現世法何謂度世法若有住於顛倒法行皆從想有由因緣生合於虛妄有二緣之從二想生一從虛妄二從无生其虛妄語欺惑或法得愚冥想猶如小兒執若干種盡於虛空虛妄經行愚冥凡夫想云有世計其世俗皆歸壞敗棄散悉盡以見一切世俗諸法從虛欺惑所因無作本无所生陰種諸入皆從緣對色聲香味觸由因緣法不說色緣猶愚凡夫心有所倚所以諸見因无数見而有倚着若彼種性存窮匿令世間見處在顛倒所觀世法度世在彼為何所是世俗之法真諦如有達其本淨是為度世明不求世了不可得度世亦然若不能得現世度世无現世

持人菩薩經卷第四 第十品

及度世業宜其度世現世本淨何謂宣布度世之業若世本淨至于度世所以者何永不可得現世本淨志空其世亦然本以自然世本淨寂以世自然世淨寂然計世俗法無究竟成當作是觀現世度世志不可得不得度世不着於世不念度世以不念世及度世者不與世諍所以者何以覺曉了世間悉虛欺詐惑法以能觀見世倚虛無不想於世不慕度世所以者何佛言持人所云世者謂五盛陰也貪求合會一切世法明知求陰永不可得五陰自然而不可得五陰本淨亦不可得五陰無來去无所至湊處不可得是曰度世不知五陰所歸處所也以無五陰諸種本淨及諸衰入之本淨也若有菩薩觀於世俗之法志无所見以合度世不見度世不與世合則無有世惟觀度世在于度世不見世法而有異持也不轉二法去是世俗是度世法所以者何持人其所在世解世本末本无所有度世亦然雖見有世志無世法所作分別度

持人菩薩經卷第四 第十品

世俱同以了无世假使有人心自念言世俗別異度世不同則於其人佛不與世雖佛出世普世顛倒無發道行用真正解以慧察世頌宣經法處世顛倒貪受于世而救濟之故曰度世也是故持人用真正解以慧察之曉了世倒故曰度世也如來出世普通諸法世俗度世皆无有二以真正慧觀察造證故為宣布度世之法佛言持人不以是法遊於世間無所至湊无所消除不倚世諍乃得世義不念度世曉了世辭達本所想以着想二不解能達如是像法則無濟者不能解了不暢度世所以者何用二行故其二行者不能解了世俗度世菩薩如是方便曉了一切諸法現世度世靡所不達

持人菩薩經有為無為品第十一

佛告持人何謂菩薩曉了分別有為无為法云何有為無為法若有菩薩以真正覺有為无為順理求之云何順理云何求之亦不作有為法有所見者自然得号已造有為故曰有為

又有為法以虛偽轉去何為轉由已持人菩薩經卷第四 第四張 第五
 合會自然歸之以二緣立緣本際教
 用以所有自因而生一切諸法无為
 作者勸使作者自然生已是有為法
 斯自然法無有迴還故曰有為其有
 為法无內無外亦无中間住存欺惑
 無合无散由從虛妄思想興立從無
 明緣生愚癡業有一切法自然轉行
 无教造行從有為事受其相業因其
 顛倒以愚凡夫猗名之故又明智者
 覺了有為不可得邊不猗有為無合
 有法乃曰明明智分別至實有所
 造行滅一切為明智剖判一切諸行
 虚无欺詐是諸法者悉無所有咸為
 自然亦無自然從意念成一切有為
 所以者何不當奉行有為因緣或曉
 无為未曾復習有為緣行若曉無為
 亦乃通耳去何曉之一切有為皆為
 不真而无有形悉無邊際无至合會
 明智觀之不以為有至生究竟其有
 為者亦無所受悉以无異有為無為
 亦復无異生宜断有為業是有為是
 無為斯有為相斯无為相彼何謂有

為相知生當死合會別離何謂无為持人菩薩經卷第四 第五張 第六
 相不生不滅不會無別愚冥凡夫不
 能解了入斯二義不曉有為所由起
 相及滅壞相不住異相因無相生住
 於異也若无是相如来所說從是相
 生從是相滅住如是相佛言持人如
 来所去一切諸法皆無有相以能得
 成无所生相無滅壞相无所住相如
 来敷演無為之相是相非相其有為
 相不成无為導師所以愚冥凡夫所
 宣道法有為所起會歸滅盡惟無為
 安以能无為不生不滅亦無所住故
 曰无為從其所習而今生滅其無所
 習則无究盡無行无究無異住處其
 以真正解其斯慧不致合會有所起
 生而有滅也無有異住若有菩薩當
 作是觀其有為法及无為法無有不
 无常見如應不覩有為及無為法有
 為不見无為無為不見有為不見異
 无為而自謂念我身有矣真有正是
 見有為業無餘有為是諦有耳思念
 妄想其有為无為法永無所想有為
 无為以無所想分別諸想皆断諸者

以了无為除去眾緣本淨無緣其因持人菩薩經卷第四 第六張 第七
 本淨所觀真正以能曉了悉无所作
 則無合會菩薩能遠是有為无為則
 了諸法不有不無亦復不猗有為无
 為乃逮正覺也
 佛告持人若有菩薩分別五陰曉了
 諸種解達六入以能暢知十二緣剖
 判四意止五根八道能覺世俗度世
 之業明知有為無為之事以曉了是
 達解一切諸法之无宣布諸法所不
 達得意力勢解暢一切諸法章句断
 生老死心不能絕壞能自究竟無上
 正真道成取正覺
 持人菩薩經寶光菩薩品第十二
 佛告持人乃往過去无央數劫不可
 稱計懸曠无限个時於世有佛号毗
 金山王如来至真等正覺明行成為
 善逝世間解無上士道法御天人師
 為佛世尊其紫金山王如来壽住五
 劫諸聲聞眾不可計數諸菩薩會亦
 不可限无能稱了知其多少其土熾
 盛風雨時節五穀豐熟人民安寧强
 不凌弱各得其所心行平等飲食消

化不以為病。姪怒癡薄善。自修身家。居義教順律清淨。彼時如來為諸菩薩。一切衆生決諸疑網。令無懷恨。頒宣菩薩道法之歲。時有菩薩名曰寶光。聞佛說是諸菩薩業解陰。衰入諸種十八十二緣起。諸根意止八正道。行世俗度世。有為無為。即輒奉受。如是精進十二億歲。未曾發起姪怒癡心。不貪利養。飲食衣服。牀蓐卧具。病瘦醫藥。惟心精修。入如是像。曉了思惟常修。精進盡其形壽。淨修梵行。在其佛所。壽終之後。還生本土。在於人間。適生墮地。便復出家。復受學斯。如是像法。曉了奉行。復在於彼六十億歲。淨修梵行。心不捨遠。如是像法。慕求不廢。復壽終竟。還生佛國。其紫金山王如來。續存復在其所。淨修梵行。一一劫中。五返生沒。終而復始。其紫金山王如來。至真臨欲滅度。終五劫已。因是景摸博聞。无量曉了諸法。於五劫中。可聞受觀。已從佛諮講解。者逮其意。方觀戴如來。便為衆生。一敷演開發。無量人皆發無上正真。

道意。佛滅度後。正法住世。一劫復五百。返往來周旋。生於人間。常出家學。奉是景摸。曉了正典。化無央數。不可思議。衆生之類。皆入至行。寶光菩薩。見萬億佛。取後有佛。名无量光。如來至真。等正覺。所見投決。却無數劫。汝當成。无上正真之道。過無數劫。當復逮見。億百千。妓兆載諸佛。逮得正覺。号決一切議。如來至真。等正覺。諸聲聞。衆不可稱。計難可限量。諸菩薩。衆无央。數人。其國。處世人壽。二劫。米穀。平賤。人民安隱。是故。持人菩薩。大士。欲逮得是。如斯。景摸。曉了。正典。當精進。學受持。諷誦。是經典。要佛復告持人。若有菩薩。學是經典。逮權方便。常修四法。何謂為四。一曰。弃家。捐業。行作沙門。二曰。捨于。慣關。習在。閑居。三曰。住清淨。戒行。不違。關四曰。去離。懈怠。精思。不廢。是為四。以行。是四。勤求。博聞。常立。忍辱。疾速。四法。何謂為四。一曰。雖生。天下。常住。中國。二曰。因值。佛世。不在。邊地。三曰。常奉。正法。終無。相違。四曰。悉除。罪蓋。无。

復。殃。置。是。為。四。若。有。菩。薩。學。如。是。像。經典。之。要。輒。逮。力。勢。布。施。清。淨。戒。禁。無。微。忍。辱。精。進。一。心。智。慧。聖。明。无。瑕。以。逮。是。法。致。權。方。便。又。復。持。人。菩。薩。學。斯。立。知。止。足。閑。居。功。德。懷。無。蓋。哀。愍。于。衆。生。以。用。大。哀。入。于。衆。生。然。後。乃。學。如。是。像。法。解。了。要。行。又。其。菩。薩。入。捨。持。門。學。於。勤。修。何。謂。得。入。捨。持。門。而。學。勤。修。志。慕。勤。思。曉。了。量。法。方。便。觀。察。奉。無。限。行。又。解。了。觀。諸。定。意。門。諸。要。法。門。入。不。可。計。因。緣。正。行。逮。致。如。是。比。像。力。勢。曉。了。一。切。法。分。別。諸。法。得。意。力。勢。以。能。曉。了。斷。生。老。病。死。志。強。無。怯。不。失。正。法。乃。成。无。上。正。真。道。意。逮。取。正。覺。佛復告持人。若有菩薩。通捨持門。普能曉了。一切諸法。言辭所趣。以用一事。入百千事。以用道力。分別諸法。无所不達。又若菩薩。逮定意門。入音聲。便入無限。定意門。辭以得入。是了若千品。一切法門。以入一切諸法。道門。須宣諸法。靡不蒙濟。又其菩薩。奉行智慧。以是慧力。曉了諸想。勤解。想已。

持人菩薩經卷第四 第十三張 七
以是慧力逮一切法疾通無碍又若
菩薩曉了无量定意門行以住是地
普致一切十方法又若菩薩曉了無
量持門行解不可計定意門力以
定意門暢不可限眾法之元以是道
地普入諸法靡所不通又其菩薩甚
能曉了觀世間行極復分別有為无
為奉行諸法心所不著有為無為行
如是像一切諸法疾解諸法逮得明
慧又菩薩行權方便勤察一切諸法
本无所行雖作是觀不為世事不著
世法亦無所倚如是像法疾得曉了
一切諸法分別諸法意力施財剖判
章句断除生死意行具足是故持
人菩薩大士於是模法而度无極何
謂為四於斯法典奉如道義勤修正
法於斯經典逮無罣碍普入道慧
持人菩薩經往古品第十三

持人菩薩經卷第四 第十三張 八
大會无限諸菩薩會不可稱載其佛
在世時壽一劫又彼佛土皆以七寶
而遍覆成七寶樹生周匝圍繞以用
莊嚴一切諸樹殊異珍琦交露帳覆
又諸樹下皆施師子牀其諸牀上細
好帛毳裏樹布牀一切諸牀琉璃為
足以赤真珠而校諸樹自然熏香合
成諸芬華常茂盛而圍旋之其樹前
自然浴池有八味水其水底沙悉以
水精車渠赤真珠合成又以三寶造
成浴池其諸浴池自生青蓮紅黃白
蓮華又諸池水以七寶作校飾欄楯
一切欄楯地平如掌又其佛土清淨
无穢其佛國土寶樹熾盛猶切利天
晝度大樹嚴飾魏魏明月珠樹諸億
千充滿佛土其光志照覆日月耀令
不復現其諸寶樹琦珍交露出好音聲
哀鸞衆鳥天諸玉女歌音樂聲如是
軟音普流佛土無三惡趣不犯諸惡
不為衆生喧雜句說惟以敷演如斯
像法智度无極是菩薩蔽化無央數
諸人物衆一日皆發道心其本發心
志存大道便悉具足道品之法如是

持人菩薩經卷第四 第十三張 九
持人其無量光超殊王如來至真因
其方便化不可計無央數載衆生發
道心今生下方去此佛土在彼佛土
成菩薩行佛滅度後正法存立竟至
半劫時佛滅度後正法便沒有一菩
薩名意无限從下方佛刹來生此土
其國去斯十佛世界適生未久年十
六歲便捨捐業行作沙門在無量光
超殊王佛所諮受經典臨法沒時為
諸菩薩宣布陰種一切諸入分別解
義聞如是像精進之行在於斯法所
度無極攝權方便因是德本彼土復
决見億數佛普蒙斯法所生之處常
識宿命皆以幼童不娶妻室淨修梵
行以家有信出為沙門所生之處逮
得意力常所受身成就功勳而寂後
世逮得无上正真之道為寂正覺号
曰無量光珠王如來至真等正覺若
有菩薩疾欲得成佛逮一切智具足
佛道在彼五濁臨法欲沒當勤志成
如是像法輒受宣布盡以愛樂常行
精進寂後末俗受是經典德勳无量
諷誦奉行為他人說禱不可喻

持人菩薩經毘陀和五百人品第十四

今時毘陀和等五百菩薩擣日兜菩薩即從坐起長跪叉手前白佛言我等世尊寂後末世臨法滅時當受是法住於後世五濁之世擁護正典持是景摸諷誦奉持廣為人說復有無數諸菩薩等各從坐起長跪叉手諦視佛面各興至願我等世尊寂後末世被引普鎧受是景摸頓斯深妙佛所宣慧諸菩薩等所積德本道品之藏並使具足所在遊居當擁護法聞是經像益加喜樂受持諷誦宣示未達深入大猷時佛忻笑口中五色光出遍照三千大千佛土地六返震動賢者阿難即從坐起長跪叉手前白佛言佛何因笑既笑當有意光明普照地即大動佛告阿難汝寧見此諸菩薩眾住立我前在後末世當護正法被引普鎧以救危厄佛識念之往無數劫於諸佛所被如是像引普之鎧面從諸佛受斯經法持護三品開導無數眾生之類今是等來在於佛所承三品義受是正法今立佛前

然後末世法臨沒時多所開化未達眾生如令受佛三品正法在於賢劫諸佛興見亦當從受千佛訓誨三品正法又將來世諸佛聖所感受亦然

是等阿難諸族姓子功勳名德不可得察莫能稱計所行經法是諸族姓子安隱眾生而供養假使如來班宣是等以受正道安隱眾生皆以不信若不信者長夜不安墮于惡趣又復阿難當為汝等現其證明如斯等類安隱眾生正使三千世界一切眾生皆由想行故墮地獄假使大眾在地獄中有一人生告地獄人無得恐怖當為汝等一一道利以時方便出大地獄苦惱之患則以已身一一濟之移著安處一人故無數千歲忍在地獄未曾解廢普令致安阿難其人於眾生慈愍引哀寧增多不出大地獄立大安隱阿難言甚多甚多天中魏令眾生類立第一寂有為之安長樂無極成大哀愍皆逮覆護其功德福非心所思非言可暢佛告阿難今故

語汝如彼菩薩於大地獄出元數眾立之水安所愍眾生若合集是前所安隱順和眾生使濟大難至有為安百倍千倍億萬倍巨億萬倍不如族姓子受是像經所以者何計其所興有為之安有極盡矣不至無為不離貪欲不致滅度速神通正覺之業不成寂志泥洹之要又阿難是諸菩薩建立眾生无上大安一切智業又是菩薩以大士法志學道乘建立佛道度諸眾生立諸聲聞緣覺之地勸助佛法修菩薩行住于大道斯諸族姓子勸助眾生行菩薩法不料佛教咨啓大雄受立引慈成一切智故功無限佛言阿難由是正法若千劫中若无數劫不可計限億百載劫懸邈如是諸佛世尊常不空閒展轉相教及餘無數億百千劫轉復相度使成佛而无窮功故無限所以者何億千百佛本住宿世行菩薩業建立佛道斯等之類在在所生受是經典各用勸助逮無上正真之道成取正覺將來之世無數菩薩多所開化不可計眾

持人菩薩經卷第四 第十張 萬
 以是勸助具足佛法成無上正真之道也如是阿難諸族姓子訓立衆生一切智安无上大道欲平等有法父母者正當謂之諸佛菩薩道法父母今是菩薩擁護自歸普得自立是所謂安厥施和橋曰兜等五百人等則法父母斯諸菩薩護是正典族姓子族姓女等不違佛教亦不絕一切智本於將來世臨法欲沒為諸衆生建立大護住在大哀開益一切以是勸助在於末世而安護之不墮惡趣令無數千億菩薩若無數佛共嘆嘆是族姓子等功勳之德不能究竟所以者何是諸族姓名勳至德不可思議

佛告阿難佛無數劫億千兆載合集積累是正法寶其受是法族姓子等十方無數不可計會諸佛世尊遊無限土今現在者咸共擁護學是法者皆今安隱佛言阿難天上世間悉為是等諸族姓子稽首敬禮歸命諮受十方諸佛悉嘆嘆之所演經法以示不逮阿難佛以豫印印是族姓決一切疑若

持人菩薩經卷第四 第十七張 萬
 後末世受如是像無上正法持誦誦說宣布同學是族姓子及族姓女以為疾近一切智業臨法滅時聞是景摸深妙經法懷喜信者佛以授決行菩薩乘如是至真取後末世愛護是法建立己身而愛樂法佛以勸助是諸族姓子及族姓女而不誹謗斯深妙法佛豫授決諸聲聞乘見弥勒佛出現於世諸漏已盡無有愛欲用受信是深妙法故未曾誹謗致是功報佛言若菩薩學聞是深法信樂悅豫亦皆授決在於弥勒如來世時出家學寂而復誓願乃有殊特佛謂是族姓子女德本調柔功勳無際臨法欲沒取後末世受斯深法奉行精進德不可量巍巍如是

持人菩薩經囑累品第十五
 尔時持人菩薩前白佛言願佛建吾以轉法者不求名利取後末世聞是正典顯發忻悅受微妙義以是之故疾解諸法速分別慧速得意力剖判諸法曉了道慧所生之慶識念不忘以大法光照於十方佛言持人若有

持人菩薩經卷第四 第十八張 萬
 菩薩觀是法品大智慧業无極明本積大功德不可限量若將來世受是法品持誦誦讀及餘深經菩薩甚嚴諸度無極勤心奉行魔事因緣不能得便不為罪蓋之所覆蔽佛豫授決見兩三佛輒當逮得无所從生法忍其得忍者亦當得是無上道品自解諸法而得自在嚴淨佛土具足聲聞受其道教奉菩薩行如是持人佛下印封斷一切疑取後末世現得四義自在之業行菩薩大士法受是經典而擁護之被弘普鎧何謂為四一曰受已德本甚大无極不可限量不可計會二曰當為衆生顯發善光三曰諮受如來正法經要四曰執持法藏無央數佛所宣道化是為四復有四法取後末世將護深法何謂為四一曰攝取精進在弊惡世受行正法二曰若在厄難第一苦毒諍乱正法所持法品人共鬪時化令和合擁護正法三曰行發忍辱具足仁和四曰在於末世心不懷恨往來周旋常行慈愍是為四得致深法疾速一切智

今時毘陀和橋曰兜五百菩薩及餘菩薩聞佛說是道品正法咸住佛前心自念言於後末世擁護正法佛以右掌摩諸菩薩而告之曰諸族姓子佛無數劫而積習是無上正真道成大寶藏甚用勤苦忍遭困厄所濟無限使得大安捨身之安而憂一切乃致道法成取正覺以累仁等若有學誦速是法者廣為四輩而敷演義若三品法欲毀壞時當建立護念乃震揚無極大光佛重累族姓子等如來猶父諸賢如子佛猶國君諸仁如臣父慈子孝君正臣忠天下和平吾無數劫習是正法道德寶藏令普流布八極上下諸天人民一切慈孝自歸命佛佛以大哀皆共蒙濟今時諸菩薩衆從毘陀和橋曰兜等五百群衆稽首佛足前白佛言承佛聖旨任力盡意將護末世佛所宣教惟願如來建立垂恩取後末世今斯正法道寶之藏使普流布八方上下一切皆蒙佛加威神說是法品有元央數不可計會諸菩薩衆得一生補處德本道

慧皆以備悉無數億千諸天人民皆發道心佛悉授決於將來世皆得佛道各有名号佛說如是持人菩薩及一切菩薩毘陀和橋曰兜等五百群衆四部衆會諸天世人阿修羅閻佛所說莫不歡喜作禮而去
持人菩薩經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

持人菩薩經卷第四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二五一頁上三行末字「十」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「九」。
- 一 二五一頁上一行第六字「想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。
- 一 二五一頁上一三行第一一字「糜」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「糜」。

- 一 二五一頁上一八行第九字「放」，**磧**作「施」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「於」。
- 一 二五一頁上末行第一三字「無」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦無」。
- 一 二五一頁中三行末字「空」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「空寂然」。
- 一 二五一頁中八行第八字「諦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諍」。
- 一 二五一頁中二〇行第九字「持」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「特」。
- 一 二五一頁下九行第二字「觀」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀」。
- 一 二五一頁下一八行「持人菩薩經」，**磧**、**普**、**南**作「持人菩薩所問經」；**徑**、**清**無。以下品名同。
- 一 二五一頁下一八行「十一」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「十」。
- 一 二五一頁下二一行第四字「覺」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀」。
- 一 二五二頁上一一行第一三字「無」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」。
- 一 二五二頁中一五行第六字「斯」，

一 二五二頁下三行第七字「能」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斷」。

一 二五二頁下七行第一三字「緣」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「以能」。

一 二五二頁下二〇行第八字「无」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣起」。

一 二五二頁下一一行首字「達」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「元」。

一 二五二頁下一四行「十二」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逮者」。

一 二五三頁上九行第一一字「蓐」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「十一」。

一 二五三頁上二〇行第五字「摸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「敷」。

一 二五三頁上一一行第八字「觀」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「模」，下同。

一 二五三頁中一行第一〇字「世」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「親」。

一 二五三頁中二行第五字「旋」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遊」。

一 二五三頁中八行第一〇字「得」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二五三頁下四行第二字「建」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「最」。

一 二五三頁下四行第一〇字「復」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逮」。

一 二五三頁下二〇行第八字「辭」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「告」。

一 二五四頁上三行「十方」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「雖」。

一 二五四頁上九行末字至一〇行首字「明慧」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛十力」。

一 二五四頁上一四行第四字「除」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二五四頁上一八行末字「三」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二」。

一 二五四頁上一九行第一〇字「央」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「極」。

一 二五四頁上末行首字「佛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「為佛」。

一 二五四頁上末行第八字「聲」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸聲」。

一 二五四頁中三行第四字「成」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「城」。

一 二五四頁中四行「琦交」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「奇校」；**徑**、**清**作「奇交」。

一 二五四頁中六行第二字「帛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「白」。

一 二五四頁中八行第四字「華」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「葉」。

一 二五四頁中八行第一三字「樹」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寶樹」。

一 二五四頁中一行第一一字「蓮」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二五四頁中一六行首字「千」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「千種」。

一 二五四頁中一七行第一〇字「交」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「校」。

一 二五四頁中一九行第二字「音」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「美」。

一 二五四頁中二〇行第五字「喧」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「宣」。

一 二五四頁下一二行末字「復」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「授」。

- 一 二五四頁下一八行第五字「珠」，
[磧、普、南、經、清作「辭」。
- 一 二五四頁下二〇行末字「成」，[南、
經、清作「誠」。
- 一 二五五頁上一行末字「四」，[磧、
普、南、經、清作「三」。
- 一 二五五頁上一二行第一一字「橋」，
[磧、普、南、經、清作「橋」，下同。
- 一 二五五頁上七行第六字「等」，[磧、
普、南、經、清作「衆」。
- 一 二五五頁上一二行「經像」，[磧、
普、南、經、清作「像經」。
- 一 二五五頁上二二行第九字「令」，
[磧、普、南、經、清作「今」。
- 一 二五五頁中二行第三字「如」，[磧、
普、南、經、清作「而」。
- 一 二五五頁中四行第一一字「咸」，
[磧、南、經、清作「啓」；[普作「悉」。
- 一 二五五頁中七行第八字「養」，[磧、
普、南、經、清作「養佛」。
- 一 二五五頁中一二行第一三字「在」，
[磧、普、南、經、清作「有」。

- 一 二五五頁中一四行第七字「道」，
[磧、普、南、經、清作「導」。
- 一 二五五頁中二二行第二字「無」，
[磧、普、南、經、清作「無患」。
- 一 二五五頁中二二行「大哀愍」，[磧、
普、南、經、清作「弘哀」。
- 一 二五五頁下六行第三字「安」，[磧、
普、南、經、清作「安寧」。
- 一 二五五頁下一三行第一〇字「料」，
[磧、普、南、經、清作「料」。
- 一 二五五頁下一七行第八字「間」，
[磧、普、南、經、清作「聞」。
- 一 二五五頁下一九行「千百」，[經作
「百年」。
- 一 二五五頁下二〇行第一二字「佛」，
[磧、普、南、經、清作「律」。
- 一 二五六頁上一行「以是」，[磧、普、
南、經、清作「是以」。
- 一 二五六頁上一二行第六字「薩」，
[磧、普、南、經、清作「薩業」。
- 一 二五六頁上一四行第一一字「至」，
[磧作「在」。

- 一 二五六頁上一九行第四字「現」，
[磧、普、南、經、清作「見」。
- 一 二五六頁上一二行「敬禮」，[磧、普、
南、經、清作「禮敬」。
- 一 二五六頁上末行第九字「姓」，[磧、
普、南、經、清作「姓子」。
- 一 二五六頁中一七行末字「五」，[磧、
普、南、經、清作「四」。
- 一 二五六頁中一八行末字「吾」，[磧、
普、南、經、清作「立」。
- 一 二五六頁中二〇行第二字「典」，
[磧、普、南、經、清作「法」。
- 一 二五七頁上一二行第三字「聞」，[磧
作「開」。
- 一 二五七頁上一〇行末字「震」，[磧、
普、南、經、清作「振」。
- 一 二五七頁上一行第七字「重」，
[磧、普、南、經、清作「重以」。
- 一 二五七頁中五行「修羅」，[磧、普、
南、經、清作「須倫」。