



陰持入經序

陳氏注

其

密伏自惟宿祚淳幸生遠八難之曠  
普值觀三尊之景輝洪潤普逮群生  
蒙澤使密鈇之質獲廟圭璧之次  
雖覩神化稟懷淨誠然以魯鈍之否  
學不精勤夕夜怵惕懼忝大道命疾  
電耀躬曉薄冰疑滯之性學不通竊  
今以瑩燭之耿俾天庭之日蓋陰持  
者銜之號也與安般同原而別流安  
侯世高者普見菩薩也捐王位之榮  
安貧樂道夙興夜寐憂濟塗炭宜敷  
三寶光于京師於是俊又雲集遂致  
滋盛明哲之士靡不羨甘厥義郁郁  
瀏泓難測植之過清軋橫之弥于  
八極洪洞浩洋無以為倫密睹其流  
稟玩忘飢因間麻總為其注義差次  
條貫縷釋銜伍令其章斷句解使否  
者情通漸以進智才非生知揚不盡  
景猶以指滌之水助洪海之潤貴令  
覽睹之者差殊易曉惟願明哲留思  
三人察其說膳幸加潤暢共顯三寶

不誤將來矣

陰持入經卷上

第三張

其字

陰持入解經卷上

後漢安世國三藏安世高譯

佛經所衍音衍亦教誡師云所行謂所當法皆在三部為  
正真也誠之所以壞邪皆在三部為  
合衍色聲謂香味細滑邪禁何等為  
三一為五陰謂識神微妙往來無跡  
二為六本本根也魂靈以六  
三為從所入眼耳鼻舌身五陰為何等  
一為色謂四大可見二為痛志所存願  
三為想想像也嘿念日  
四為行行在所志也若  
五為識識也至  
是為五陰名為十現  
色入入不相失也視之可見故曰  
香七舌八味九身十樂是為十現色入  
是名為色種樂愛也種裁也謂六欲  
痛種為何等痛種為  
身六痛一眼知痛二耳知痛三鼻知

陰持入經卷第一 第三張 其字

痛四舌知痛五身知痛六心知痛是  
 為身六痛名為痛種思想種為何等  
 思想種名為身六思想一色想與上  
 同二聲想三香想四味想五更想六  
 法想念善即善法與惡念生即惡法與夫心者象法之本也法句  
 是為身六思想名為思想  
 種為何等行種名為身六更志之所至  
 更之故一色所更二聲所更三香所  
 更四味所更五通所更通身也謂六  
 更曰通六法所更是為身六更是名為  
 行種識種為何等識種名為身六識  
 眼識耳識鼻識舌識身識心識是為  
 身六識是為識種名為五陰種師六  
 種身也身有六情情有五陰有習眼  
 為好色轉中色轉惡色轉三色色有  
 五陰并習合為十八事六情各然凡  
 為百八結滅此土彼猶種種朽于下  
 我受身生于上人猶無氣春生夏長  
 秋萎冬枯百穀草木與于土上無氣  
 消隱氣于下春氣之節至卦之知  
 無氣消于下春氣之節至卦之知  
 及草木之氣與無氣相合升降廢興終  
 而復始輪轉三界無有窮極故曰種也

陰持入經卷第一 第四張 其字

類之非常生老病死受罪罰之  
 苦羣生未有不空身為四大終各端本非  
 必空謂之空身為四大終各端本非  
 已常實謂之非身深賭四事之原非  
 別厭欲之歸輪迴三界捨身受身積  
 苦無量持志於正觀空三智於建于  
 本無諸苦寂滅謂之慧知明變經日  
 明度變之陰根為何等積為陰根足  
 為陰根積聚也謂心默積聚五 辭如  
 物種名為物種木種名為木種火種  
 名為火種水種名為水種一切五陰  
 亦如是物木火水各有本名木自名  
 有十八本持師云心為衆之本亦然  
 持為何等一眼二色三識眼與識合  
 六情義同老母經曰眼見色即是意  
 識即是色了本云佛說為眼從色令  
 識生斯義四耳五聲六識七鼻八香  
 九識十舌十一味十二識十三身十  
 四更十五識十六心十七法十八識  
 是名為十八本持已知是從何知為  
 非常苦空非身是為知從是知亦有  
 二知一為從慧知二為從已斷知從  
 慧知為何等非常苦空非身是為從  
 慧知從斷知為何等愛欲已斷是名  
 從斷知彼為具足具足為何等或言  
 無有餘具足師云被彼行家也衆欲已  
 具者邪向都盡已無有餘令眼明見  
 無復有餘也

陰持入經卷第一 第五張 其字

明眼明也見明天眼也天眼者  
 明道明即足道眼足者即無不睹目  
 連謂魔曰吾以道眼觀力天眼睹表  
 內外清淨過天琉璃何微塵而不睹  
 乎故曰眼一術者說是已為斷眼本  
 耳本遍說如是一道也是二二十七品  
 道術者云夫得三十七品之  
 淨術者五陰六本諸欲皆斷平名為  
 本持平速也持六情與色聲香味  
 持滑可心之樂相持遂名之為本  
 持重通身皆熱由人已受十八本持  
 神輪轉更五陰六本諸入以招憂悲  
 苦若不如意憫合衆衆苦其為是足矣 譬喻是為具足亦  
 有十二入何等為十二自身六外有  
 六自身六為何等一為眼師云眼見  
 六情皆然也心意識為本也一念二  
 作三求念屬心作屬意二不屬識所  
 過是善惡不耳鼻舌身心是為自身六  
 入外有六為何等色聲香味更法是  
 為十二入一切從何知為非常苦空  
 非身是從是知一切十二入當從何  
 覺四非常知內六亦有二知一從慧  
 情愛外六欲也 亦有二知一從慧  
 知二從斷知從慧解知為何等為非  
 常苦空非身是為從慧知從斷知為  
 何等愛欲已斷是為從斷知何等為  
 入解從是致名為入入謂十二入也從  
 以知之多日當從入解辭從金入名  
 為金地從銀入名銀地如是各各應

是辟喻所從所入地是眼自入色六

情皆 是從是有如是從所意念念者

謂有意念色便成有行罪苦法如

是有作惡街即受罪 從所致是名為

從是入 六欲也入者邪入于六情矣

亦有從是入辟如王有入所有是亦

如是 亦如是者謂更引辟重說六情事

分則本名貢入於王 為有四諦苦習盡

道苦名為要語身亦念 苦之根身苦

二事故曰要也 習名為要癡亦所聞

愛之謂之習習之所由癡與愛也故

不知苦之 盡名為要慧亦解脫 明者

非若也 盡名為要慧亦解脫 明者

道名為要止亦觀 癡愛盡心寂止觀

與觀道要也 亦有三十七品經法 十

之明法也 四意止四意斷四神足

五根五力七覺意賢者八種道術是

為三十七品經法過佛亦有是現在

佛亦有是未來佛亦有是辟支佛亦

從是得度世道佛弟子亦從是是為

度世無為道 師云三十七品者无上

之以教知士弟子承之而術矣慧印

曰三尊中佛為尊獨能說七覺意為

覺淨定獲無盡之明也得一一切願善

等或見比丘自身身身相觀街止外

身身相觀街止內外身身身相觀街

自身已身也外身彼人身也內外身

謂草木身也身已身人身草木身皆非

安般解息從內息中息由外息四

而心在中謂之內息為身繫意在息無

大亦念禪家以息為身繫意在息無

想矣 盡意念以却世間癡心不便

道力之大者當用却三界癡心

已心令不樂三活之賢者一說云

癡癡却道心明心不便於癡日

便 自身痛痛痛相觀街止 憂日痛痛

獲六欲即不喜失之不感法鏡經日

利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動也

故口痛痒止也 外痛痛痛相觀街止

內痛痛痛相觀街止盡意念以却世

間癡心不便自意意相觀街止

也意所存曰思 歸歸如睹其容之慶

前曰想自觀已意觀彼人觀其非

木俱因四大為體六為之類 吾我人

已有心即無所復欲矣得口吾我人

及與壽亦不計有是形意不念有與

外智慧者當遠離斯所謂思想意止

相觀街止盡意念以却世間癡心不

便自法法相觀街止 法十二因緣法

心造成形以法觀法其法一也但即

念盡無有斯空不願无想定何泥洹

門也慧印經曰空无所著是為泥洹

法止者何等為從四意正斷或比丘

有未生弊惡意法發方便令不生勸

意不舍方便街 師云四意止也或若

法勸邪根深廣懼其復生當豫

發道力進意德守道无懈怠矣精進

攝制意舍散惡意是為一斷意 謂其心

欲散諸惡念進就根力 已生弊惡意

發清淨法欲斷勸意求方便街精進

攝制意舍散惡意是為二斷意 清淨

止觀也制上邪念斷諸欲 未生清淨法

根觀四非法常謂之淨法 未生清淨法

勸意發方便令生街精進攝制意散

惡意是為三斷意已生清淨法令止

不忘令不減 止制止淨街情无令街

不翅今街足 翅多也足滿也當進德

足 發方便街精進攝制意舍散惡意

也 是為四意正斷何等為四神足或有

比丘為欲定斷生死隨街增神足 師

欲得定意以斷生死隨街增神足 師

而進增益道志以成神足也 德生死

荷 荷無寧街家德廉之 却欲荷盡荷欲六

從不便意生遣離去 十二因緣 諸惡

已者為已累故日遣之去 是為一神

足精進定 進取深街也 斷生死隨街

陰持入經卷上 第九張 甚字

便意生遺離去是為二神足意定斷

生死師云嫉恚疑滅意隨增神足

便生死猗却欲猗盡猗徒不便意生

遺離去是為三神足戒定斷生死隨

增增神足便生死猗却欲猗盡猗徒

不便意生遺離去是為四神足四意

止四意斷四神足為已說具師云內

明威眼能洞視元極之表可能徹聽身能

飛行變化萬端心明往古來今已及衆生

心念口言身諸所更無微不察佛緣一

竟應儀四神已足不師受故曰神足矣

何等為五根信根精進根念根定根

慧根是名為五根師云樹非根不生

德之根信根立道乃成故信為首精

進在行勤存身苦絕邪礙念習志于

淨定觀四非常入三活門慧印曰是

專慧入慧慧門門所謂三活門者

彼相應何義根為根義屬為根義

根屬屬道也茶枝節華實五事雖俱

屬於相信精進念定慧五德皆屬於

道故可喜為根義不為同事為根義

日可根立也喜悅也不同意別流也

可家獲道五根喜以殖德與俗相背

然始別凍喜而自是名為根義何等

可故曰可喜根也

是名為五力彼力應何義無有能得

陰持入經卷上 第十張 甚字

力義道日降德潤有膽為力義兵

道力八千群生謂之益矣能得依

為力義能依空猗四測不是名為力

義有七覺意何等為七一念覺意

覺善善惡也惡念生取滅之道二法分

念生即攝持謂之念覺意矣觀分別真偽

別觀覺意擇善惡法觀寂諦觀分

法覺意擇取淨法可以勉三界者矣安

受六邪可之以為寶上明十二神照

其必為精轉心以受道可三法之

十邪法云以直街五猗覺意常智士

意以意猗四意止色痛想街四六定

陰起即覺滅之謂之猗覺意矣定在共

覺意所得止斷神足根力意即寂定在共

德進心取道雷震之響七護覺意

不能聞其耳故曰定矣難護

其妙難制若街在欲慎將護之使其出欲

在色在無色護之亦然故曰護覺意

是名為七覺意

有得道者八種道街為何等一直見

見三界非直皆為幻化唯道二直街

有常進意取之故曰直見也

非三尊淨街三直語非佛教不

終而無欲五直利街為利六直方便

治佛以治矣七直意直出十二

謂之直邪傾八直定是名為八道街

陰持入經卷上 第十張 甚字

八種道街為墮合三種一戒種二定

種三慧種三十七品戒淨度欲界定

淨度色界慧淨度无色界於戒定慧

有願想謂之垢也受三界欲色識无

出斯彼所直語直業直治是名為

戒種彼所直方便直念直定是名為

定種彼所直見直街是名為慧種皆

從是教戒令不翅教戒令不翅教意

令不翅慧教戒不翅多也街家由累

今戒多也修禪累久故令意街過四

禪深入諸定學於諸佛解慧无量雖

然无以為足矣當進其戒

定慧至於得道故曰不翅

彼戒種比丘為拔瞋恚亦惡本為散

瞋恚結散牽也以怒已四等拔瞋恚毒

濟群為合恚瘡毒毒與而身命危謂

生也為合瘡瘡之瘡矣患滅瘡合矣

為識苦痛為度欲界病死其痛難云

欲滅患度欲界也

彼定種比丘為拔慳惡本為散欲結

為合欲瘡為知樂痛為度色界定止

六情所欲謂之樂失之即惡謂之痛

當以戒求道而默存天樂夫福禍之

原樂苦之門街寂照速知後必苦故

六欲之慳滅色身之想定在四止不

受彼樂謂之度色矣

陰持入經卷上 第十張 甚字

彼慧種比丘為拔癡惡本為散癡

結為合憍慢瘡為知不樂不苦痛為

得度无有色界是為三種謂不苦不樂

謂不苦不樂



陰持入經卷上 第十五張 甚字

已有所種上三部邪識神因之作也生果

依四舍大生即有六入諸事共已往墮致

分別根往致至三部所墮墮三部已

入得有俱然得者六邪得六情也六

情不得見故得者六邪得六情也六

生死為何等名為人人所在在所住

已往壞已過所人人群生也所在所居

亦根已閉塞是根是群生也命息也根

老後要為死是故名為老死主便病

癡相為何等為冥中見冥識神本

行不解起如冥也神靈捨身受身隨受

上從是發起至相故六一從是

識相為何等為識物識事是為識相

故六識相矣今從是致墮名字處

陰持入經卷上 第十六張 甚字

名字相為何等為俱倚猗以成諸使

是名為字相今從是墮六入處六入

相為何等為分別根是為六入處今

從是致墮思望處思望相為何等為

相會更生是為思望相神樂之謂之

痛相為何等為更覺是為痛相今從

是致墮愛處愛相為何等為發往是

為愛相而心發往今從是致墮受處

受相為何等為受持是為受相諸欲

等令墮若干處是為有相已受則有

何等為已有五陰是為生相則五陰

等為轉孰是為老相今從是致墮死

處死相為何等為命根盡是為死相

急是為苦相無量故言身急為苦也

陰持入經卷上 第十七張 甚字

何等為憂五陰枝條淋瀝沙經曰

復生或是之謂也令從是致墮愁

癡處悲愁相為何等口出聲言令致

悲癡懣懣為癡癡亦為懣病者臨止

與思愛辭九絕處為一切惡術合部伴

別之悲辭九絕處為一切惡術合部伴

其宜在下從流行謂癡流行至生死迴

為有二本從有結罪為三惡本亦有

四倒彼二本罪癡為何等一為癡二

為墮有愛名為二本三惡本為何等

一為貪欲二為瞋恚三為癡惑是名

念常是為思想倒為意倒為見倒是

為一倒計苦為樂非身為身不淨為

淨思想意見倒如上說是名為四倒

彼癡名為不解四諦不慧借四諦

之不見佛也 不相應不解受為惡

是為癡法斯懣莫大謂之癡矣彼有

愛為何等為所世間欲發往不捨是

為有愛是名為二本 不舍者謂之孝彼

欲貪本為何等為在所所種貪也種

在者謂在五道為奇珍寶奇財產為奇

嚴事為有嫉在奇 奇彼也謂群生見

貪嫉之心在彼 貪可貪欲可往受相

愛哀相往不捨是為貪惡本人貪者  
 可貪邪欲相投彼此相愛惡受相乘  
 始有衆生已來傳之不休迴流受禍  
 史之至令經曰道術者以道相然相  
 邪相類以道聚高志相生凡物以  
 邪為正以穢為淨黨類相是為本為誰  
 為所有貪為身非法術口非法術非法行亦  
 餘俱相連惡種所作意念是法本非  
 故名為貪惡本誰者問告斯諸惡誰  
 法之術餘因緣亦然法本者真慧  
 正法之本也邪慧謂之惡本矣彼  
 瞋恚非法本為何等為在人為在術  
 恚相恚欲專馬賭彼獲之即生已  
 威即瞋恚發賢者怨己術人小生  
 已術毒已恚往即彼來謂之恚相  
 不忍不識以道力忍伏邪心申愚遂  
 非不識禍難之害由因緣瞋瞋恚發  
 貪嫉生故曰評彈瞋恚之念不可  
 評諄諄兒氣泄出為諄諄矣念不可  
 說不可所念念不好令意却非三首  
 存而念之曰念不可非十二部經法  
 而陳之謂之說不可所念說而  
 念之謂之不好是為恚非法本是本  
 令心却入惡術是為恚非法本是本  
 為誰為非法本所身罪所言罪所心  
 罪亦餘所相連意念為是法本是故  
 為瞋為名非法本彼癡惑非法本為  
 何等不知四賢者諦如有四賢者諦  
 評也自佛下至灌港六雙十二輩為  
 十二賢者以无量之明暗真  
 不知日不知也不解不見不相應不

解受非法或隨或受或在或不識或  
 癡冥在冥蔽覆令冥令無眼令恚壞  
 盡不能致無為度世癡冥心也  
 癡冥又處在五音重以五蓋日覆令  
 其眼盲壞知盡沒于四倒流于諸海  
 轉輪三界不獲是癡惑非法術本  
 度世無為之道是癡惑非法術本  
 本為誰為惑非法身術作口術作心  
 術作亦所共相助非法意所念非法  
 本為名為惑非法本謂十惡輩助身口  
 彼當知倒亦當知所倒當知從所倒  
 當知是彼彼修家也術家當知世心  
 所倒者非一倒也從所倒者心愚九  
 明從邪因緣受倒逆倒明者當知之  
 彼有一倒從一為四倒從所有為三  
 倒何等為一倒為對或受非常為常  
 為苦為樂非身為身不淨為淨是為  
 一倒何等為四倒所有身痛意法是  
 為四倒何等為三倒一為想二意三  
 見是為三倒使一見想之中見有四倒意  
 百六十轉彼所可意根相連者  
 故曰便彼所可意根相連者  
 邪倒之想首尾若色若像為受想是  
 相屬謂之連者若色若像為受想是  
 為欲想執存尋之成欲故曰欲相矣  
 以為有欲想相隨久不斷之自來心邪  
 術或借淨向癡望變為法傳之久遠于今不斷  
 欲念種若彼所想分別受是名為想

倒分別謂六情各有所受聲色分派  
 中心經曰目但能視不能聽斯之  
 謂彼惑意不如有所受所從不應受解  
 是名為意倒如真也真有四諦彼愚  
 諸倒不應道術而所以受不舍在  
 受六邪謂之意倒所以受不舍在  
 意念在色在色色身也存身亦不  
 淨意計淨聽可意念已快所見受往  
 是名為見倒聽從也受往受也從  
 目所見往受諸彼所見已為相分別  
 欲謂之倒見矣彼所見已為相分別  
 應當為十二倒何等為十二在身有  
 三在痛有三在意有三在法有三有  
 四想倒意倒亦有四見倒亦有四亦  
 為在入因緣相會色在入謂色不入  
 為會令為十二倒身三痛三意三法  
 三為合十二倒在身有三者謂一  
 倒中有四倒倒者以如為是六已  
 四非常為常為四倒如為是六  
 即有六入為七十二倒從本得因緣  
 起墮因緣多少无有量倒隨因緣起  
 即是倒無不可數在人無無有有數  
 有量數也不可數在人無無有有數  
 倒即在人意起彼五陰為四身有四身  
 痛意法也想陰與從所有色陰是屬  
 痛陰合為法身矣從所有色陰是屬  
 身為身意陰為身從有痛陰是屬  
 痛身從有識陰是屬意身屬意身  
 陰屬從有想陰亦術陰是屬法身屬法身

者謂身中六分法也從有是五陰令  
亦謂受若于生死法也  
受四身因緣有十二因緣已有五陰  
則有四身今十  
二因緣具足矣

彼身不淨計淨是為身倒彼痛苦計  
為樂是為痛倒彼意非常計為常是  
為意倒彼法不為身計為身是為法  
倒為欲政四倒故佛為現四意止為  
說分別

彼為身身相觀衍止為不淨意念淨  
倒得解佛諸群生心沒盲冥之類以  
意止令觀坏器實難保作明者先宿  
即還三界藏淨其心入無謂之徒倒  
得解也

彼為痛痛相觀為苦計為樂倒得  
解彼為意意相觀非常計為常倒  
得解彼為法法相觀非身計為身倒  
得解彼冥中冥如有不解是為癡相  
令墮所倒處

欲得往是為愛相令從是受色為身  
故令欺奇是為貪相令墮不與取  
也施與取盜也以身之故轉有欺心  
施於他人謂之欺奇色不來慧眼而  
眼黑往取色不與取所可不如意是為  
皆往故口不與取所可不如意是為

志相令墮煞處為不解事是為疑惑相令  
受邪墮邪處為作彼所衍法不却受  
相謂意不却諸惡從其是為令墮有  
所施衍故受惡相

陰持入經卷上 第二十三張 甚字号  
常想不知身之四大謂體情者體也六  
物謂身中三為更相會相令計樂  
想為墮身處為不解謂意不入三十  
所法相為有身想令墮是為是我所  
處為墮受色像相令計是為淨想令  
從是墮不攝守根處謂不攝守是為  
九品為已分別為一切不可衍非法  
伴已說色伴六情伴也眼與竟是多聞  
者能解多聞博見不多聞者卒不解  
卒遂也解不多聞又不廣是為慧人能  
見執行陵遲遂不解是為慧人能  
解不慧卒不解謂愚癡之人不廣學  
是衍者能解謂衍是者能解之不隨  
衍不解有九絕處令一切淨法部墮  
聚合何等為九一止二觀三不貪四  
不恚五不癡六非常七為苦八非身  
九不淨是為九師六絕謂與惡意斷  
世間愛欲無瞋志愚癡之心覺彼止  
知非常苦空非身不淨之諦也

止不志心寂然一向念是名為止  
師云謂在身處能止在痛在意在法  
輒能止意不志也正止四意止攝攝  
六情寂然得定意也一向念何等為  
者如安般六情在一向也何等為  
觀觀名為了陰識神微妙諸除難察  
有五陰也謂初數息時為風氣謂之  
色陰念息然受為痛陰有是二念相

陰持入經卷上 第二十三張 甚字号  
陰息至想為衍陰已知息意為識  
陰是為一息中有五陰也分別知五  
陰是為了持六情持為了入當諦却  
了除也了名字了從本生四不色陰為  
六情了名字了從本生四不色陰為  
起五陰六本從所入生也了從本法  
已生當明了知之了了習了盡了  
道衍苦習盡道者當曉了了從善慈  
徒是法生苦習盡道者當曉了了從善慈  
了增復增了白黑道為清白  
黑實了是可隨謂道衍不可隨謂邪  
也隨分別知如有分別謂分別為  
是白黑輩如不拖謂邪欲為下  
拖謂道衍不拖謂邪欲為下  
復下復下道思無所衍為念念復  
念進衍道思無所衍為念念復  
常思所觀之為識識也謂與學者為  
慧得還盡不知為眼道眼無不見為謀  
慧權善也為滿觀已過矣為解脫三  
為慧明為明解道與度三界得無  
慧明者謂期衍為慧中之慧明中之  
大明矣慧即日清淨慧法斯如也  
為欲欲欲道也其為光心之樂斯法者  
群生不蒙澤故曰為光為敢不離一  
不致不離故曰為觀法法三十七為覺意  
世諸不離故曰為直見直道也為道種  
無不自覺得為直見直道也為道種  
下三十七品是名為觀亦有若干二

陰持入經卷上 第二十三張 甚字号  
陰息至想為衍陰已知息意為識  
陰是為一息中有五陰也分別知五  
陰是為了持六情持為了入當諦却  
了除也了名字了從本生四不色陰為  
六情了名字了從本生四不色陰為  
起五陰六本從所入生也了從本法  
已生當明了知之了了習了盡了  
道衍苦習盡道者當曉了了從善慈  
徒是法生苦習盡道者當曉了了從善慈  
了增復增了白黑道為清白  
黑實了是可隨謂道衍不可隨謂邪  
也隨分別知如有分別謂分別為  
是白黑輩如不拖謂邪欲為下  
拖謂道衍不拖謂邪欲為下  
復下復下道思無所衍為念念復  
念進衍道思無所衍為念念復  
常思所觀之為識識也謂與學者為  
慧得還盡不知為眼道眼無不見為謀  
慧權善也為滿觀已過矣為解脫三  
為慧明為明解道與度三界得無  
慧明者謂期衍為慧中之慧明中之  
大明矣慧即日清淨慧法斯如也  
為欲欲欲道也其為光心之樂斯法者  
群生不蒙澤故曰為光為敢不離一  
不致不離故曰為觀法法三十七為覺意  
世諸不離故曰為直見直道也為道種  
無不自覺得為直見直道也為道種  
下三十七品是名為觀亦有若干二

陰持入經卷上 第二十三張 甚字号  
陰息至想為衍陰已知息意為識  
陰是為一息中有五陰也分別知五  
陰是為了持六情持為了入當諦却  
了除也了名字了從本生四不色陰為  
六情了名字了從本生四不色陰為  
起五陰六本從所入生也了從本法  
已生當明了知之了了習了盡了  
道衍苦習盡道者當曉了了從善慈  
徒是法生苦習盡道者當曉了了從善慈  
了增復增了白黑道為清白  
黑實了是可隨謂道衍不可隨謂邪  
也隨分別知如有分別謂分別為  
是白黑輩如不拖謂邪欲為下  
拖謂道衍不拖謂邪欲為下  
復下復下道思無所衍為念念復  
念進衍道思無所衍為念念復  
常思所觀之為識識也謂與學者為  
慧得還盡不知為眼道眼無不見為謀  
慧權善也為滿觀已過矣為解脫三  
為慧明為明解道與度三界得無  
慧明者謂期衍為慧中之慧明中之  
大明矣慧即日清淨慧法斯如也  
為欲欲欲道也其為光心之樂斯法者  
群生不蒙澤故曰為光為敢不離一  
不致不離故曰為觀法法三十七為覺意  
世諸不離故曰為直見直道也為道種  
無不自覺得為直見直道也為道種  
下三十七品是名為觀亦有若干二

陰持入經卷上 第二十三張 甚字号  
陰息至想為衍陰已知息意為識  
陰是為一息中有五陰也分別知五  
陰是為了持六情持為了入當諦却  
了除也了名字了從本生四不色陰為  
六情了名字了從本生四不色陰為  
起五陰六本從所入生也了從本法  
已生當明了知之了了習了盡了  
道衍苦習盡道者當曉了了從善慈  
徒是法生苦習盡道者當曉了了從善慈  
了增復增了白黑道為清白  
黑實了是可隨謂道衍不可隨謂邪  
也隨分別知如有分別謂分別為  
是白黑輩如不拖謂邪欲為下  
拖謂道衍不拖謂邪欲為下  
復下復下道思無所衍為念念復  
念進衍道思無所衍為念念復  
常思所觀之為識識也謂與學者為  
慧得還盡不知為眼道眼無不見為謀  
慧權善也為滿觀已過矣為解脫三  
為慧明為明解道與度三界得無  
慧明者謂期衍為慧中之慧明中之  
大明矣慧即日清淨慧法斯如也  
為欲欲欲道也其為光心之樂斯法者  
群生不蒙澤故曰為光為敢不離一  
不致不離故曰為觀法法三十七為覺意  
世諸不離故曰為直見直道也為道種  
無不自覺得為直見直道也為道種  
下三十七品是名為觀亦有若干二



一 一三〇頁下一行「一爲」，徑、清無。

一 一三〇頁下末行第七字「名」，徑、清、麗作「名爲」。

一 一三一頁上六行第一二字「有」，徑、清、麗作「有名」。

一 一三一頁上一〇行末字「聞」，徑、清、麗作「世間」。

一 一三一頁上一八行第八字「過」，徑、清、麗作「過去」。

一 一三一頁上二〇行「是是」，徑、清作「是」。

一 一三一頁中三行及四行「身身身」，徑、清作「身身」。

一 一三一頁中四行第一、二字「身身」，麗作「身身身」。同行第一三字「觀」，徑、清、麗作「觀行止」。

一 一三一頁中八行「不便」，徑、清作「方便」。下同。

一 一三一頁中一行「自身痛痛痛」，資、磧、普、南作「自身痛痛」；徑、清作「身痛痛」；麗作「自痛痛痛」。

一 一三一頁中一三、一四行「痛痛痛」，資、磧、普、南、徑、清作「痛痛」。

一 一三一頁中一五行第九字、一五行正文第四字及末字「意」，徑、清無。

一 一三一頁中二一行「法法」，麗作「法法法」。同行第八字「止」，徑、清作「止外法法相觀行止內外法法相觀行止盡意念以却世間癡心方便」，麗作「止外法法法觀行止內外法法法相觀行止盡意念以却世間癡不便」。

一 一三一頁下六行第九字「爲」，資、磧、南無。

一 一三一頁下一〇行末字「法」，資、磧、普、南無。

一 一三一頁下一行第一三字「意」，徑、清、麗作「意捨」。

一 一三一頁下一四行第二字「翅」，麗作「啻」。下同。

一 一三一頁下一九行「盡猗」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一三二頁上一行第九字「二」，資作「三」。同行第一二字「意」，資作「戒」。

一 一三二頁中四行第九字「七」，徑、清、麗作「七覺意」。

一 一三二頁中六行第三字「覺」，資、磧、普、南無。

一 一三二頁中一五行「爲何等」，徑、清、麗作「何等爲八」。

一 一三二頁中一八行首字「治」，徑、清作「業」。

一 一三二頁中一九行正文第三字「意」，徑、清作「念」。

一 一三二頁下四行正文第八字「治」，徑、清作「利」。

一 一三二頁下一行第一〇字「亦」，徑、清無。

一 一三三頁上一二行「如來」，徑、清、麗作「如求」。

一 一三三頁上一七行第三字及二一行正文第三字「有」，**徑**、**清**、**麗**作「令有」。

一 一三三頁中一行第三字「復」，諸本作「後」。

一 一三三頁中二行首字「令」，**徑**、**清**、**麗**作「令有」。

一 一三三頁中三行「致瘥」，**資**作「致心致瘥」；**磧**、**普**作「致心致惱」；**南**作「心致惱」。

一 一三三頁中一三行「心瘥」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「盡惱」。

一 一三三頁中一七行第一二字「根」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「根」；**徑**、**清**作「貌」。

一 一三三頁中二〇行第三字「角半」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「身」，頁下一三行第三字同。

一 一三三頁中二〇行第一〇字「受」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。次頁中一〇行第一一字同。

一 一三三頁下一行第一三字「不」，

**南**、**徑**、**清**作「大」。

一 一三三頁下一一行「身六」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「六身」。

一 一三三頁下一二行第五字「入」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「六入」；**麗**作「六身」。

一 一三四頁上二行及七行正文第二字「往」，**徑**、**清**作「住」。

一 一三四頁上六行末字「住」，**資**、**南**、**麗**作「往」。

一 一三四頁上一〇行首字「亦」，**徑**、**清**作「六」。

一 一三四頁上一八行末字「處」，**徑**、**清**、**麗**作「相處」。

一 一三四頁中二行第八字「是」，**徑**、**清**作「是致」。

一 一三四頁中三行第一三字「處」，**麗**作「相」。

一 一三四頁中一二行首字「等」，**徑**、**清**作「等爲致」。

一 一三四頁中末行第二字「幹」，**徑**、**清**無。同行「邑邑憂邑邑」，**資**、

**磧**、**普**、**南**作「邑邑憂邑邑」。

一 一三四頁下三行首字「瘥」，**磧**、**南**作「惱」。下同。

一 一三四頁下五行正文第九字「合」，**麗**作「令」。

一 一三四頁下九行第一三字「是」，諸本無。

一 一三四頁下一四行第九字「說」，**資**作「說」。

一 一三四頁下一九行第二字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。

一 一三四頁下二〇行「在所」，**麗**作「所在」。

一 一三四頁下二一行正文第五字「奇」，**麗**作「爲奇」。同行正文第八字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一三六頁上一二行正文第一〇字，**資**、**磧**、**普**、**南**同。

一 一三五頁上五行「衝心非法行」，**資**作「行」；**磧**、**普**、**南**作「衝」。

一 一三五頁上一三行至一四行「瞑瞑惠發評諱」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「瞑

瞑恚發評諄」；**徑**、**清**作「瞋恚發評諄」；**麗**作「瞋恚發評諄」。

一 一三五頁上一五行「念念」，**麗**作「念說」。

一 一三五頁上二〇行「為名」，**徑**、**清**、**麗**作「名為」。

一 一三五頁中三行首字「盡」，**麗**作「知盡」。

一 一三五頁中七行第八字「非」，**南**作「若」。

一 一三五頁中八行第五字「惑」，**徑**、**清**作「癡惑」。

一 一三五頁中一二行第六字「一」，**徑**、**清**、**麗**作「一倒」。

一 一三五頁中一三行第一二字「常」，**磧**作「當」。

一 一三五頁中一四行首字「為」，**麗**無。

一 一三五頁中一六行「二意三」，**徑**、**清**、**麗**作「二為意三為」。

一 一三五頁下四行「所以」，**徑**、**清**作「以所」。

一 一三五頁下九行「十二倒」，**磧**作「十一倒」。同行「十二在」，**徑**、**清**作「十二倒」。

一 一三五頁下一七行第二字「墮」，**徑**、**清**、**麗**作「隨」。

一 一三五頁下一八行「無無有有數」，**徑**、**清**、**麗**作「無有數無有數」。

一 一三六頁上一二行正文第八字「苦」，**資**、**磧**作「若」。

一 一三六頁上一七行首字「欲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。同行第六字「愛」，**徑**、**清**作「受」。

一 一三六頁上一二一行「是為」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。

一 一三六頁上二二行第六字「為」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「受」。同行第八字「彼」，**徑**、**清**作「從」。

一 一三六頁中一行正文第六字「體」，**麗**作「軀」。

一 一三六頁中一二行末字「隨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「墮」。

一 一三六頁中二三行第四字「有」後，

**徑**、**清**換卷，卷上終，卷下始。

一 一三六頁中一八行「止正止」，**資**、**磧**、**普**作「止止止」；**南**、**徑**、**清**作「止已止」；**麗**作「止已止正止」。

一 一三六頁中一九行第三字「志」，**徑**作「忘」。同行第七字「一」，諸本作「一一」。

一 一三六頁下八行「了增復」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「了了增優」。

一 一三六頁下一一行正文「拖不拖」，**徑**、**清**作「施不施」。

一 一三六頁下一四行正文第二字「識」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「志」。

一 一三六頁下一七行「明為明」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「為明為明」；**徑**、**清**、**麗**作「為明」。

一 一三七頁上五行第一一字「行」，**徑**作「街」。

一 一三七頁上九行「所有」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「有」；**徑**、**清**、**麗**作「有所」。

一 一三七頁上末行經名，**資**、**徑**、**清**無；**磧**、**普**、**南**、**麗**作「陰持入經卷上」。



陰持入經卷下

細是行字 下能此

甚

後漢安世高譯

彼愛欲樂為何等為止愛已解意

已解病便愈愛之為病 止為下藥彼癡藥

為何等為觀癡已却解從慧解脫為

病愈如是佛說如是二法當知一為

字二為色二法當捨一為癡二為愛

癡與愛者謂四陰為字四大為色合身 中但有癡愛名色字何家當以止觀注 滴索也

二法當自知一為慧二為解脫二法

可衍一為止二為觀

彼止已衍令識色已識令愛得捨知

大為識色意即不染色矣不染色者 即不墮望故言識色令愛得舍也

愛已解意便得解脫自證知止已衍

滿足便得捨癡便得舍癡 已得捨癡

便從慧得解脫自證知若比丘已二

法自知字亦色已二法捨癡亦愛如

是齊是便無所著應衍畢謂止觀除 癡愛為衍

也欲度世是為尚有餘無為未度無

求度者謂已 泥未泥日已無為竟謂以得 泥日也命已

竟畢謂不復受 生死壽命便為苦盡今後無苦

彼以有是陰亦持亦入已盡止寂然

陰持入經卷下

第三卷

甚

從後無陰亦持亦入無相連不復起

謂惡意滅不 復起生死是為無餘謂惡意盡 滅無微餘已

得度世無為非是為二無為種彼不

貪清淨本為何等為三界中不得不

望不求已得三定者六情不復於三界 中有所求索也謂之清淨本是

名為不貪清淨本是本為誰為不貪

身清淨言清淨淨餘相連清淨法意

所念為本謂無復邪起所念 在三十七品經也是為不

貪清淨本亦有清淨本佛說為八種

衍是清淨本彼為三清淨道種是為

不貪本何等為三一為直方便治二

為直念三為直定是為三清淨道種本

是故名為不貪清淨本彼無志不犯

法本為何等若忍所衍未來為不出

志忍因緣為不志不受殃無志無瞋

亦不瞋有志即瞋到若 无志即無瞋也無怨亦不想怨

是為無志不犯法本是故名為無志

不犯法本

亦有三清淨道種為無志不犯法本

為正語二為正業三為正致利謂得 道者

為致利也從身意上前取八道衍 亦謂從發意止至得道為致利也是

為三清淨道種是故名為無志不犯

法本

陰持入經卷下 第三張

彼不惑清淨本為何等為從慧見四諦

如如有有應受清淨不愚不惑不隨

惑亦不墮惑謂以得三十七品終慧明

明相見謂三毒已除為慧明從清淨

法是為 不惑清淨本是本為誰為

不惑清淨所身術所言術所心術亦

所相連清淨法為意思惟相念所法

本法本三十七品法也亦為從二清淨道種為

不惑本一為直見二為直術是為從

二清淨道種本是故名為不惑清淨

本是為三清淨 為八種道已價

在所隨應教應應三十七品術也非

常為如是

彼非常想為為何等一切所術是非

常想所想計知是為受已有想計即

息為 是為非常想亦從有世間八法

何等為八有利術家獲極供之無利

修德而果利術家獲極供之名聞德馨遠香不名聞

術備德高為群邪有論議清淨淡泊

論議謂之不聞矣若苦殖志守

道而艱患相紹或有灰滅之禍三塗

之罪謂之苦若樂獲天王之榮從心為

意不墮不受墮樂也願謂之樂也

落邪巧樂六情不受利

陰持入經卷下 第四張 甚字

從若干思不受止護觀思惡得止

護觀不使失適也止止不受上若是

名為非常想彼苦想為何等 一切

世間術是從為苦所想覺知受謂知若

受術家當 是名為苦想從是要為何

等望苦想為已習已增所念已多切

增多從習為貪已足貪從万物生望

從危生瞋從嫉生愚從不問生癡從

實生貪望瞋患愚癡是為足也為不

墮貪謂人從貪望得老從瞋患得病

從愚癡得死從福德生故術家已得

三十七品妙術即為不墮貪為意不受

不隨相牽不隨牽連也言道意不念

不念德六情也得若若干意護觀為已惡為得止德

想為何等為一切法不計身不墮身

言一切四大法不計為身身者非常

之物明者不墮身想也為想知想受

是名為非身想從是為何等望致非

身想已為念為思為已增令是是自

計我計是我身也為是為意不受舍

若干態態八十四態即舍不受也不受

八十四態即舍不受也

八十四態即舍不受也

八十四態即舍不受也

陰持入經卷下 第五張 甚

跏為觀癡惡得止不受跏者不跏息

也所以能却八十四態者正從觀惡

露得止意也

是為從是要致要者為作非彼惡不

淨不想為何等為一切世間術為不

淨所想自知受是名為不淨想從是

想為何等望致不淨想已為念為思

為已增令世間五樂意却舍意不牽

不受不復墮若干念以得護為癡惡

得跏是為從是要致要者為作非彼為

四思想念術四思想念術何以

故令知五陰謂以得四禪即故佛說

是分別見彼不淨想術為令色陰從

是解謂四陰露皆屬色術家存身

彼苦想術令痛陰從是解術家覺身

也彼非身想術令思想陰亦術陰從

是解得非身念想

彼非常想術令識陰從是解識識

言識解矣也令愛

彼從止術止攝也攝六情還意令愛

從是解

彼從觀術令癡從是解

彼從不貪為舍貪舍去華貪意

无有彼餘也

彼從不恚為舍恚

彼從不惑為舍癡

彼從非常想令解有常

彼從苦想為解樂想

彼從非身想為解身想

彼從不淨想為解淨想

彼從止攝意能得還是為止想令從

是止禪止非也 意於四禪

彼從一切法寂然能得解受是為觀

想令止跏一切知從觀得止住觀分別 一切為住一切知也

從欲能還想是為不貪相令還不與

取止

色聲香味細滑邪念名之曰不與取

也衞家已得四禪還六情不復受外

六欲故言還不與取也

已後不復生癡是為無有恚想令從

煞還得止識事亦物是為不惑相為

令得正止

所世間所衞為所

法能受相是為非常想令知從生亦

知從滅從生者貪欲生衞者知 所從生知所可滅也識為

是處識識是三 毒處也為世間衞作世間更

所識相是為苦為所思相是為痛種

處一切所法不佳想是為非身是

為思想 已見身屍已壞青瘡為受

是相謂是上說 言受死相是為不淨思想思想上

九品處已分別說見絕也 九為一切無

為部謂定 部伴說具足是為誰知多聞少

聞不為慧者不慧不為常意在經為

意思連生為從不分別觀令不得非

常想不受非常想令從是墮五樂令

樂覆蓋從所應衞失令不解苦想令

墮陰五受入令為意計是身若干本

非一本不捨不觀令不墮非身想為

意在顏色樂計是身為淨不計是皮

肌覆令不墮不淨想不住受不受思 者倒想

也止是想不信令無有想不受信為

從是四種已除四種四 非常也得隨無為種處

佛說信根比丘欲見知當求在四滿

港種為清淨法衞安般六事得衞為 清淨乃隨四意止也

不捨方便相令致清淨從清淨發起

令墮四意止

佛說精進根比丘欲見知當在四意

斷過去所更更四意 止矣相念不忘為從

不忘發生墮四意止

佛說念根比丘欲見知當觀在四意

止為一意相是為定從不惑起今墮

四禪處

佛說是以丘欲知定根當知在四禪

數息為身意止相隨為痛痒意止止

為意意止觀為法意止是四身止五

陰便止是為還還淨是應四禪也從

奪按計為慧如有能得持持持 六情從是

發起今墮四諦由大智持持六 情令意墮四諦

佛說慧根比丘欲見當在四諦為有

四輪好郡縣居輪依慧人輪自本正

願輪宿命有福輪輪者喻車輪也能

載致物言人有是四輪亦載致人於

道也四輪應四諦四禪為屬道衞也

百法四輪義同也

彼為道德共居相是為好郡縣居令

得賢者依止處以得道德依倚相是

為依慧人從是為墮有正願處以得

正願是為身正願令墮福處從清淨行所入相

是名為福令致墮五樂處謂五根為 五樂處也

彼為戒法十一本一為已持戒無悔

色身也身持戒不犯七惡 謂身不犯惡二為已不悔令得喜意

故令意喜 三為已有喜令愛生四

為已意得愛為身得荷五為已身得

陰持入經卷下 第九張 甚字號

猗便得樂猗得樂道樂止也六為已意

得樂便得正止七為已意得正止便

知者八為已知如有便寂然九為已

寂然便得離離五十為已得離便得

解脫十一為已得解脫便見慧謂已

常苦空非有慧便知生死已盡因十

身為有慧道衍已畢所作衍已竟不復

還受苦得三活謂之畢淨衍足意漏

盡謂之竟直入涅洹不還三界受眾

苦也

戒相為何等至命盡持戒令從是致

無悔身不增罪相為无悔從是致喜

令得喜慶可意相為喜令致愛慶喜

足相 為慶足令致有猗慶猗三十

從衍為是為得猗相令致樂慶已無

盡為樂相令從是致定慶致定慶者

謂在所得定慶也一說言滅去惡意

致善意善之慶意隨使不忘為定相

道力能制意令致如有慧慶不惑如

有相隨相是為寂然慶若知非身是

為寂然相得非身念令從是相別離

慶不近會為相別離意淨即與離

為從是致解脫已為非法衍不受殃

陰持入經卷下 第十張 甚字號

若獲不退轉及灌漑道道是為解脫相

令致解脫慧見慧見見四為有四道

德地何等為罵四衍者福彼若如有

知智謂世間人但知六入耳是為見

地為得道迹道迹謂是為得道福彼如

如有有知是為惡却離如有知者言如

事衍知三十七品已知三十七品其

意清淨便德六情所受為却離三界

是名為薄地為有往來福往來者謂

斯陀舍所住地三毒薄少義在安般

彼以惡却為不用德德是身不是名

為相離地彼已相離是為不復還福彼以相離

不還何離舍也終生天上是名為欲

竟地無所著亦衍者福是何義問義

為道弟子有八種道衍謂上四人

衍八道是名為衍者為是是福是故名

為衍者福何以故為衍清淨為名是

為清淨福是為道德有八種清淨道

衍為是是福是故名為清淨福彼為

應得道迹去何已諦相應道已得道迹

應弟子便斷三縛結彼 三縛結為

何等一為知身非身二為無疑三為

不負易衍戒持戒之士以取三活治

陰持入經卷下 第十張 甚字號

此戒負易已斷是三縛結道弟子便

墮道迹不復墮惡道畢竟道七更天

上亦人間已更所在往來便斷苦從苦得

解謂滿港七死七是名為見地為得

道迹福見地見彼何等為令意墮是

身亦知是身問何衍令心或存身以

為有乎答曰五陰令惑矣癡為以不

聞為世間人不見覺者亦不從聞者

受教戒聞者亦為未分別現正法為

意念是色為身遍觀色為身是色亦

為身色亦是我身痛想衍識亦如上

說已如是得觀便受五樂得觀謂愚

者邪見墮五陰為身即悅五欲以為

樂也了本曰為在疑中令疑正要如

是佛說為癡斯其義矣令為受是身

愚者以五樂為榮樂受身想如是捨

身受身輪轉苦也為墮身墮沒也

令意念我為是是是身也六我所見

我為已是有者相連不得自在幸相墮

如是有者忍愚者自可以為己志之

所尚者是也縛著于俗隨之生死忍

受罪庶無所辱顏矣所可為意為可

受已受見隨衍所可者愚心所可尋

是為邪見墮受是身邪見者見五陰彼為見是五邪今墮疑無有謂無有比前比前說五陰更想術識亦介是為五邪見今墮無有後有餘十五令墮常不止非常想也如是見是身已斷便六十二邪見已舍謂已得道者五陰斷已五陰斷六十二邪見便滅也令不墮常非常已非常常為舍便道弟子無倒邪見但為度世

夫五陰滅者諸念寂盡無常非常之想大明度經曰汝無念者今睹明度明度所謂度世者也直見為何等令不墮邪見身若道弟子為聞聞三十七品為已受度世無為為已解度世法解脫世法不復見是色為身遍睹色為身是色亦為身色色亦是我身

痛想行識已不見如是如是如上所說五陰之害得四意止者五陰即滅下三結便都解矣便解三結使使疾起何等為三一為不見是身二為不患三為不疑已如是

道弟子為無疑垢盡明大在佛亦無疑在佛者佛巍巍至尊其為無量淨行弟子亦無疑焉故偈云已無所復淨然始不疑不轉斯義如之也為信為喜為佛如是如來無所著正覺慧行已足為樂生死絕向涅槃為世間已解言教化世間已畢無有過是法馭法隨為師取止也法為教天上天下為佛寂上是得信不疑為隨是法術為在法無結無疑為信為喜佛說是法現可學可致謂可致現自更見言諸善惡事佛志已解為慧為是所貪飢渴相近已斷道術者已斷之隨以斷謂不隨空無所應得空其心淨其內志興補違故曰不不應應邪也欲以已離已盡為無為謂欲無欲志寂無三界想矣法鏡經曰不以意存求於泥洹何況有勞想哉斯無為之云矣以是第三無結一謂飢渴二相延比第二結為无有無十二因緣五陰之結也無疑謂結得法隨法術法隨隨其術

為同學聚為無結無疑已有信有喜如是受受道得道弟子為學聚聚會也謂與同志尚偕三界欲學還本無之聚會也正受術為如應受戒已立定已定慧已得解脫慧成解脫慧已現已致正受術謂受止術也如如下事相應受之謂戒定慧解脫度知見事術者正受也是為佛弟子術者聚為四人從術四雙名為八人道術四雙八人者謂以得應儀向應儀道已得不還向不還者得頻來向頻來者得溝港向溝港者是謂四雙八人者也為世間所重所尊謂斯八人為世明者所重愛敬而尊之為無有比可祠可事可恭為福地無過是天亦人所事祠神以望福莫若供養斯八聖其福大也是為第三第三者已為無疑法安般解曰頻來在欲果中已舍四廣倒無餘疑結也隨法術一切術為苦為苦也已無疑結已受已喜從愛為習信佛言即結解受法喜愛之無倦為習習道習也道得道矣苦亦從愛習苦由愛欲生不知苦之為苦

陰持入經卷下 第十五張 甚字五

者以其習之又矣已無疑結已受已  
 解已喜已愛盡是為苦盡便無疑無  
 結已得是受便得喜已愛盡是為苦  
 盡無疑結已解受便得喜為八種道  
 術從是受術令苦盡便不不疑疑不  
 復結墮解得喜若本有疑不解在佛  
 不解在法不解在術者聚本宿也有  
僧今志已解若本有疑在苦在習在  
不復疑也盡在道宿命或有疑意在術所惑所  
 不解隨志所疑惑是如是云何是瘡  
 為是已解本已斷樹不復住瘡疑惑  
 瘡也謂是五陰六衰三毒經曰六衰  
 所向夫受之者劇被三百身瘡人但  
 不覺之耳一人身中凡千八百身瘡  
 謂眼受色命身得苦為眼罪也六情  
 俱尔如是無數五陰本已解斷辭如  
 樹已避地不復住立也已散不復現  
言五陰六衰已從來本法不復生陰  
法滅不復現也彼持術戒轉摸質為二輩一為渴愛  
 墮二為不解避持術戒轉摸質當以  
 戒術道而轉意賀易天上故言不解  
 避也又安般解曰轉戒本願當以戒

陰持入經卷下 第十六張 甚字六

求道及求天上榮樂也是謂轉戒矣  
 本願求道而違道就耶不還之術無  
 復有之故曰盡也為意向從是術戒  
 攝守從是當為得天亦天比 當為  
 天上彼字為甲玉女當為是俱相樂  
 共居如是望如是可相可天上玉女  
 如是思結相見意向是為渴愛隨持  
 術戒為隨摸質彼為不解持術戒轉  
 摸質為何等或術者為轉質戒轉質  
 為何等為意生從戒得淨從戒得解  
 脫從戒得要為從苦樂得度不復更  
苦樂得於淫洩或意生從願得度是為不解  
 持術戒轉摸質已術戒當轉上術三  
 十七品而止戒願求望度世故言不  
 辭何因緣為不解轉摸質意生從被  
 服被服比丘三法衣也亦從願得度  
一說去為天上被服為從是  
 世從苦樂得却離謂却離樂為從是  
 二業被服亦願為摸何等為摸為是  
 二戒被服願意計從是得解脫從是  
 得要從是得過苦樂從是苦樂為得  
 無為 從是不正計法不正計者以  
 不從是解脫意計從是解脫不正計  
 為是正隨是術如有隨是上諸何如

陰持入經卷下 第十七張 甚字七

忍可意望結見忍生死也可意意可  
 真見 是從是為解徒見欲是為不解  
 持 戒轉摸質是為二結得道 弟  
 子已舍言已得者為舍為無有本已  
 斷無復戒樹已拔不復現從後不復  
 生是法便為已淨戒如得道戒隨術  
 不為破持已得道者謂不為穿穿漏也  
 謂已已具足三十七品其術不漏又  
 安般解曰精進在行首尾相屬邪念  
 不得入其中間謂之不漏是之謂矣  
 不為失不為悔但有憎如慧者可言  
 慧者所 無有能奪所謂術如法無有可  
 為得從是致定是為三縛結道弟子  
 為已斷已墮道迹不復墮惡法必度  
 世在七往來天上亦人中往來期畢  
 謂溝港七生七死往來上天人中如  
 是七反乃得應儀也言往來生死期  
 畢矣便得出苦要出苦出三有四相  
 應何謂四相應一為已解相應已解  
 得道也二為已斷舍相應三為自證  
 相應謂不還也言苦四為增滿相應  
 謂應儀謂已盡斷之明也彼道德弟子從苦為已解  
 相應謂已具足滿從習為已斷舍相

應從盡為自證相應蓋自證者謂之因緣盡五陰六衰十二從道為增滿相應彼為止觀之證也俱隨行請四諦止觀一處一時一意無意也本來有是有意令為作四事何等為四一為苦從苦已解為苦相應二為習從習已斷捨為習相應三為盡從盡自證為盡相應四為道從道增滿令道相應何以故從苦已解相應何以故從習已斷捨相應何以故從盡已自證相應何以故從道已增滿相應謂說四諦盡滿相應也為有辟喻如水中沫行言水負沫使度上至竟為有四衍從是岸邊致度岸邊度就斷脉斷水脉也是亦如是止觀雙俱行一處一時一意上至竟謂衍家以止觀二劍斷十二因緣之脉截流取道矣一處者泥洹一時一意亦然為成四事譬如日出上至竟為現作四事致明壞宜現色現竟此四事以辟四諦也義與安般同矣辟如船度捨是岸邊致度岸邊謂菩薩作衍如度船師致人物於彼岸也菩薩所度亦如是致物斷脉止觀亦如是雙發行俱行為一處一時一意上

要至竟為作四事為解苦如應相應為斷習如應相應為盡自證如應解相應為衍道要如應相應何以故為苦從更解相應習從斷解相應盡從自證解相應道衍要解相應止觀亦如是 雙相連行一處一時一意止要至竟為衍竟四事為苦更為習斷為盡自證為衍道滿辟如然燈燭上至竟為作四事為作明為去冥為現色為却疑却消也言物疑不止觀亦如是為作四事為識苦為斷集已得三十七品為知不受之為盡自證為衍道滿辟如然燈上至竟為有四義為現明為去冥為現色為盡膏炷止觀亦如是世之為病難為樂止與觀如雙隨行一處一時一意上至竟為作四事為識苦苦相應為衍習習相應為盡自證盡相應為衍道滿道相應何以故為識苦苦相應何以故為斷習習相應何以故為衍道滿道相應為從誰應為從止觀何等為應應高持意繫觀已意繫觀便見五陰苦彼等為應繫是為止已見五陰為苦是為觀謂上分別四諦之感數也所為五陰相近謂五陰與六情相依近也可發性

欲者願得相往不舍習所是已斷已盡止觀道亦如是今是道德四諦一處一時一意上至竟為今四諦相應如是道德弟子為是法已法相應是名為見地見道也已得道脉至道迹駐為復止觀復重觀令是欲志使縛為復除所為欲愛盡得道弟子為往來受以是衍足已從往來使壞苦本是為薄地便以竟往來福已來復得在德止在道復增止觀令餘愛欲志所使為畢舍已欲志未畢舍未畢舍為使結使結令畢已畢為得德道弟子便解下五結已畢何等為五一為見身是非二為解疑三為不惑不賀戒四為不望五為不志是為五結已畢得道弟子不復還世間彼度世不復還是世間是名為却地是為不還福已致得止不還福却地却諸惡地復增翅止觀令為解舍上五結何等為五一為色欲二為不欲色三為癡四為憍慢五為不解已上五衍足為已舍五結使無所著已度世無有漏已竟從正得解脫是

陰持入經卷下 第三十張 其字號  
為畢地言應義處世如虛空故曰無  
所著上五結術皆已消盡故曰解脫  
畢無所著向有妙無為為舍畢已世間  
命根盡亦世間苦盡不復生苦彼以  
為是陰持入

已盡寂然不有陰持入不相連不復  
發此經已解之不復相連者謂與五陰  
六入絕不復發者不復發起五陰六  
入也是謂寂然矣故曰不復發也是  
名為已畢無為為已說諦相應亦說  
份相應份部亦說地四部亦說福  
說斷斷諸說罪說離說二無無為為一  
切如是說佛已更度世畢若人欲度世  
當術是彼何等為九次第思惟正定  
為四禪亦無色正四定亦已盡畢定  
為九次第正定彼第一禪已舍五種  
隨正五種已舍五種為何等為五蓋  
一愛欲二瞋恚三睡眠四不了悔五  
為疑是為五種上禪已舍彼

愛欲蓋為何等愛欲名為所  
為五樂愛者發往可求隨願發不舍  
使發起是為愛欲蓋彼瞋恚蓋為何  
等若人為發術地癡恚相恚非法本

陰持入經卷下 第三十張 其字號  
所使所從起是名為瞋恚蓋彼瞋  
蓋為何等瞋為身跬為意跬為身  
為意謂身意不為身癡為意  
疑為身重為意重為身不便為意不  
便為身不使為意不使是為睡眠為  
何等為意相從令瞋動相動未畢  
至重相動今不作事是為瞋上頭為瞋  
後為瞋是共名為瞋蓋由瞋  
見故曰彼不了悔蓋為何等為身不  
止悔為何等為所念不可不得悔  
是上頭為不了後為悔是苦名為不  
了悔蓋彼疑蓋為何等若不能信佛  
不信法不信術者聚比丘者聚不解苦  
習盡道比結使比數有結使也亦從  
發是名為疑蓋亦有五疑有懸聚疑

言言群疑多人說道有發教疑有道分  
別疑言有疑故曰疑也教也有欲術定疑者  
有德道福疑如是是為說定疑是為  
五蓋五蓋上已章句說之七人佛迹  
為瞋沙王經亦說五蓋一為婬二  
為疑疑不止之為瞋與此蓋同也蓋說  
為何等蓋為却對為為却一切清淨  
法却云何愛欲為却清淨瞋恚為却  
等意瞋為却瞋為却精進五樂為

等意瞋為却瞋為却精進五樂為

陰持入經卷下 第三十張 其字號  
却術亦止結為却不悔疑為却慧不  
知本從起為却解明不為五蓋所  
陰持入經卷下

陰持入經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一四一頁中一行經名及二行譯者。  
[資、磧、普、麗]同上卷。
- 一 一四一頁中三行第四字「樂」，諸本（不含石，下同）作「藥」。同行末字「意」，諸本作「意亦解意」。
- 一 一四一頁中一行第二字「衝」，  
[資、磧、普、南、徑、清]作「行」。下同。
- 一 一四一頁中一八行第八字「應」，  
[資、磧、普、南、徑]作「癡」。
- 一 一四一頁下七行「法亦」，  
[資、磧、普、南、麗]作「亦」；  
[徑、清]作「法」。
- 一 一四一頁下一二行第一〇字「三」，  
[資、磧、普、南]無。
- 一 一四一頁下一五行「不志」，  
[徑、清、麗]作「不志不志」。
- 一 一四一頁下一九行第八字「為」，  
[資、磧、普、南、麗]作「一」。同行末

- 字「本」，  
[徑、清]作「本一」。
- 一 一四一頁下二〇行第六字「正」，  
[資、磧、普、南]作「致」。
- 一 一四二頁上一行第七字「為」，  
[資、磧、普、南]無；頁中一三行第三字，諸本無；中二一行第六字麗同。
- 一 一四二頁上二行「如有有」，  
[徑、清、麗]作「如有如有」。
- 一 一四二頁上五行第三字「為」，  
[資、磧、普、南]作「為為」。
- 一 一四二頁上七行首字「所」，  
[徑、清]作「隨」。
- 一 一四二頁上九行第四字「一」，  
[資、磧、普、南]作「我」。
- 一 一四二頁上一一行第六字「淨」，  
[資、磧、普、南]作「淨為淨」。同行末字「价」，  
[徑、清、麗]作「份」。
- 一 一四二頁上一四行及一四八頁中二一行「為為」，  
[徑、清、麗]作「為」。
- 一 一四二頁中二行第一一字「惡」，  
[資、磧、普、南]作「物」。

- [資、磧、普、南]作「德」。一四四頁中六行第七字，中一一行第三字，  
[資、磧、普、南、徑、清]同。
- 一 一四二頁中四行第一一字「等」，諸本作「等為」。
- 一 一四二頁中五行第五字「從」，諸本無。
- 一 一四二頁中一行第一三字「得」，  
[資、磧、普、南、徑、清]作「從」。
- 一 一四二頁中一二行第八字「德」，  
[徑]作「得」；一四七頁下九行第一四字，  
[資、磧、普、南、徑、清]同；一四八頁中一八行第二字，  
[徑、清]同。
- 一 一四二頁中一四行第二字「隨」，  
[麗]作「墮」。同行第六字，  
[資、磧、普、南、徑、麗]同。
- 一 一四二頁中一五行第八字「惡」，  
[資、磧、普、南、徑、清]作「得」。
- 一 一四二頁中一八行末字「常」，  
[麗]作「當」。
- 一 一四二頁中二一行「增令」，  
[資、磧、普、南]作「憎命」。

一 一四二頁下一行首字「跬」，**資、磧、普、南**作「跬」。下同。

一 一四二頁下一行及九行「癡惡」，**資、磧、普、南**作「穢德」。

一 一四二頁下三行第四字「意」，**資、磧、普、南、徑、清**作「息」。

一 一四二頁下五行第二字「不」，**徑、清、麗**無。

一 一四二頁下八行末字「牽」，**資、磧、普、南**作「幸」。

一 一四二頁下一〇行第七字「要」，**南**作「安」。

一 一四二頁下一六行末字「從」，**資、磧、普、南**作「行」。

一 一四二頁下二二行第四字「衍」，**資、磧、普、南**無。

一 一四二頁下末行「彼從不貪為舍貪」，**資、磧、普、南**無。

一 一四三頁上七行第一三字「令」，**資、磧、普、南、徑、清**作「命」。一四七頁下三行第一〇字，**資、磧、普、南**同。

一 一四三頁上一一行第三字「能」，**麗**作「能得」。

一 一四三頁上一五行末字「也」，諸本作「止」。

一 一四三頁上一六行第一二字「想」，**資、磧、普、南、徑、清**作「相」。同頁中七行第二字**徑、麗**同。

一 一四三頁上一八行「正止」，**資、磧、普、南、徑、清**作「止止所世間」；**麗**作「止止」。

一 一四三頁上二二行首字「所」，**麗**作「所所」。同行第三字「相」，**徑、清、麗**作「想」。

一 一四三頁上末行「住想」，**資、磧、普**作「往相」；**南、徑、清**作「住相」。

一 一四三頁上末行第一二字「身」，諸本作「身想」。

一 一四三頁中一行第三字「想」，**資、磧、普、南、徑、清**作「想處」；**麗**作「想是」。

一 一四三頁中八行末字「令」，**徑、清、麗**作「令五」。

一 一四三頁中一〇行「陰五」，**徑、清、麗**作「五陰」。同行第七字「為」，**資、磧、普、南**作「受」。

一 一四三頁中一三行首字「肌」，**資、磧、普、南、徑、清**作「膚」。同行第一〇字「住」，**資、磧、普、南、徑、清**作「往」。

一 一四三頁中一五行「得墮」，**資、磧、普、南、麗**作「墮得」。

一 一四三頁中二二行「墮四」，**資、磧、普、南**作「四墮」。

一 一四三頁中末行「知當」，**資、磧、普、南**作「當知」。

一 一四三頁下一行第五字「相」，**資、磧、普、南、麗**作「想」；**徑、清**作「根」。

一 一四三頁下七行首字「奪」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「本」。

一 一四三頁下八行第三字「令」，諸本作「今」。

一 一四三頁下一六行首字「得」，**資、磧、普、南、徑、清**作「賢」。

一四三頁下一八行第二字「願」，  
徑、清、麗作「願相」。同行「是爲身  
正願」，資、積、普、南無。

一四三頁下二〇行第一〇字「已」，  
諸本作「色」。

一四四頁上二行「正止」，資、積、  
普、南作「止止」。

一四四頁上三行第二字「如」資、  
積、普、南無。

一四四頁上一四行第二字「相」，  
資、積、普、南、徑、清作「相相」。

一四四頁上一六行首字「蓋」，資、  
積、普、南、徑、清作「惱」。

一四四頁上二一行正文第八字  
「相」，徑、清、麗作「致相」。

一四四頁中三行「爲四爲四」，資、  
積、普、南作「爲四四」；徑、清作  
「爲四」。

一四四頁中五行第三字「得」，資、  
積、普、南無。同行第七字「爲」，  
資、積、普、南作「謂」。中一五行首

字，資、積、普、南、徑、清同。

一四四頁中六行「如有有」，資、積、  
普、南、徑、清作「如有」，麗作「有  
如有」。

一四四頁中六行第一〇字至八行  
末字「如有知者……三界」，資作  
夾註，積、普、南、清無。

一四四頁中六行至一〇行「如有  
知者……安般」，徑作「是名爲薄  
地爲有往來福」。

一四四頁中八行第五字「德」，麗  
作「惡」。

一四四頁中九行第一〇字「福」，  
積作「彼以德却爲不用」；南作「福  
彼以德却爲不用是」。

一四四頁中九行至一〇行「往來  
……安般」，資作夾註；南、清無。

一四四頁中九行至一一行「往來  
……不用」，積無。

一四四頁中一二行第一五字至第  
一八字「彼以相離」，諸本無。

一四四頁中二〇行第一一字「道」，  
資、積、普無。

一四四頁中二一行第八字「彼」，  
資、積、普、南、麗作「彼爲」。

一四四頁中二二行第一二字「疑」，  
資、積、普、南作「礙」。

一四四頁下三行「從苦」，資、積、  
普、南無。

一四四頁下六行第一二字「存」，  
麗作「有」。

一四四頁下一〇行第八字「觀」，  
資、積、普、南、徑、清作「都」。

一四四頁下一九行末字「墮」，資、  
積、普、南、徑、清作「連隨」；麗作  
「隨」。

一四四頁下二〇行「愚者」，資、  
積、普、南作「者」；徑、清無。

一四四頁下二二行第六字「辱」，  
資、積、普、南、徑、清無。

一四四頁下二二行第一一字「爲」，  
資、積、普、南、徑、清作「爲爲」。

一四六頁中二一行第二字。資、  
積、普、南同。

一四五頁上四行第三字「更」，徑、

清作「受」。

一四五頁上一〇行第三字「倒」，

資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一四五頁上一四行第六字「若」，

資、磧、普、南作「苦」。

一四五頁上一八行「我身」，資、

磧、普、南、徑、清作「我身色色亦

是我身」。

一四五頁中四行第二字「然」，麗

無。

一四五頁中一五行「興補」，麗作

「與禪」。同行「不不應」，徑、

清、麗作「不應不應」。

一四五頁中一六行第八字「禪」，

徑、清作「禍」。

一四五頁中二〇行第一二字「三」，

諸本作「二」。

一四五頁下一行第一二字「信」，

麗作「受」。

一四五頁下二行「如是」，麗無。

一四五頁下三行第七字「偕」，清

作「偕」。

一四五頁下五行第九字「慧」，資、

磧、普、南、麗無。

一四五頁下一六行第一三字「入」，

資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一四五頁下二二行第一〇字「得」，

資、磧、普、南、徑作「德」。

一四六頁上一行第六字「又」，南、

徑、清、麗作「久」。

一四六頁上五行第六字「今」，資、

磧、普、南、徑、清作「名」。同行

「不不疑疑」，徑、清、麗作「不疑不

疑」。

一四六頁上一五行第五字「命」，

麗作「令」。

一四六頁上一七行第三字「避」，

麗作「辯」。

一四六頁上一八行「來本」，徑、清

作「本來」。

一四六頁上二一行首字「墮」，資、

磧、普、南、徑、清作「隨」。

一四六頁中八行第四字，資、磧、

普、南同。

一四六頁中四行第一一字「比」，

資、磧、普、南作「比丘」。

一四六頁中五行第四字「字」，資、

磧、普、南作「守」。

一四六頁中七行第一三字「隨」，

麗作「雖」。

一四六頁中九行第六字「或」，徑、

清、麗作「戒」。

一四六頁下三行首字「持」，資、

磧、普、南、徑、清作「持行」。同行

第一二字「道」，資、磧、普、南、徑、

清作「道道」。

一四六頁下一一行第九字「憎」，

麗作「增」。

一四六頁下一五行第一三字「期」，

磧、普、南作「斯」。

一四六頁下一六行「上天」，徑作

「天上」。

一四七頁上四行第二字「來」，徑、

清作「末」。

一四七頁上九行至一〇行「從習

……何以故」，徑無。

一 一四七頁上一三行第一〇字「就」，  
 資、磧、普、南作「負」。  
 一 一四七頁上一五行第五字「意」，  
 徑、清、麗作「竟」；中二一行第一  
 二字，資、磧、普同。  
 一 一四七頁上一八行第五字「竟」，  
 資、磧、普、南作「意」。同行第一三  
 字「壞」，資、磧、普、南作「懷」。  
 一 一四七頁上一九行末字「如」，資、  
 磧、普、南作「如般」。  
 一 一四七頁中一行末字「應」，麗作  
 「燭」。  
 一 一四七頁中二行末字「解」，徑、  
 清無。  
 一 一四七頁中三行第七字「如」，資、  
 磧、普、南作「知」。  
 一 一四七頁中五行首字「自」，麗作  
 「苦」。同行第六字「道」，徑、清作  
 「道從」。  
 一 一四七頁中六行第二字「是」，資、  
 磧、普、南作「是觀」。同行末字  
 「止」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一 一四七頁中八行第一二字「燈」，  
 資、磧、普、南無。同行第一三字  
 「燭」，徑、清無。  
 一 一四七頁中九行「現色」，徑作「見  
 色」。  
 一 一四七頁中一一行「為斷集」，資、  
 磧、普、南無；徑、清作「為斷習」。  
 一 一四七頁中一六行第二字「上」，  
 麗作「止」。同行第五字「為」，資、  
 磧、普、南無。  
 一 一四七頁中一八行至二〇行「何  
 以……相應」，麗無。  
 一 一四七頁中一九行第一三字「為」，  
 徑、清、麗作「為盡自證盡相應何  
 以故為」。  
 一 一四七頁中二一行末至二二行「彼  
 所……為苦」，資、磧、普、南無。  
 一 一四七頁下四行「是道道德」，資、  
 磧、南作「是德道」；徑、清作「是  
 得道」。同行「已法相」，麗作「相  
 法已」。  
 一 一四七頁下八行第九字及二二行

第一一字「使」，諸本作「便」。  
 一 一四七頁下九行第一一字「復」，  
 資、磧、普、南、麗無。  
 一 一四七頁下一一行第三字「已」，  
 麗無。  
 一 一四七頁下一二行第九字「德」，  
 磧、普、南、徑、清、麗無。  
 一 一四七頁下一四行第三字「非」，  
 磧、普、南、徑、清作「苦」。  
 一 一四七頁下一六行首字「得」，諸  
 本作「便得」。同行第七字「還」，  
 磧、普、南作「是」。  
 一 一四七頁下一九行末字「解」，資、  
 磧、普、南作「解結」。  
 一 一四七頁下二一行「欲色」，徑、  
 清、麗作「色欲」。  
 一 一四八頁上三行第五字「向」，資、  
 磧、普、南、清、麗作「尚」。  
 一 一四八頁上三行「為為舍畢」，資、  
 磧、普、南作「為舍畢」；徑、清作  
 「為為畢捨」。  
 一 一四八頁上六行第九字「入」，資、

〔普、南〕作「入已盡寂然不有陰持入」。

一 一四八頁上一二行「無無為為」，

〔資、磧、普、南、清、麗〕作「無為為」；

〔徑〕作「無無為」。

一 一四八頁上一三行「說佛」，〔徑、清〕

作「佛說」。同行第一一字「若」，

〔資、磧、普、南〕無。

一 一四八頁上一六行首字「為」，〔徑、清〕

作「是為」。

一 一四八頁上一九行末字「彼」，〔徑〕

作「彼愛蓋為何等」。

一 一四八頁上二〇行第八字「欲」，

〔資、磧、普、南、徑〕作「欲蓋為何等

愛欲」；〔清〕作「欲蓋為何等愛欲所

謂」。

一 一四八頁上二二行第四字「是」，

〔徑、清、麗〕作「是名」。同行「蓋彼」，

〔資、磧、普、南〕作「盡使」。

一 一四八頁上末行首字「等」，〔麗〕作

「等為」。同行第七字「地」，〔麗〕作

「拖」。

一 一四八頁中一行末字、六行第八

字、七行第七字、八行第三字「瞑」，

〔徑、清〕作「眠」。

一 一四八頁中二行末字「位」，諸本

作「止」。下同。

一 一四八頁中五行第一三字「眠」，

〔資、磧、普、南、麗〕作「瞑」。下同。

一 一四八頁中六行第六字「從」，〔資、磧、普、南〕

作「促」。同行第一〇字

「相」，〔徑〕作「相不」。

一 一四八頁中八行「眠蓋」，〔磧〕作

「瞑」；南作「眠」。

一 一四八頁中一行第一一字「苦」，

〔麗〕作「共」。

一 一四八頁中一二行第一二字「能」，

〔麗〕無。

一 一四八頁中一三行第八字「聚」，

〔資、磧、普、南〕作「衆」。

一 一四八頁中一七行末字「者」，〔徑、清、麗〕

無。

一 一四八頁下末行「陰持入經卷下」

後，〔麗〕附有「佛說慧印百六十三

定解」。