

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

大佛頂如來密因修證了義 諸菩薩萬行首楞嚴經

財團法人佛陀教育基金會 印贈

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

大佛頂如來密因修證了義 諸菩薩萬行首楞嚴經

財團法人佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性，出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠，如面佛天，如臨師保，則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆，及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

——恭錄自《印光大師文鈔三編卷四：靈巖山寺念誦儀規題辭》

大佛頂首楞嚴經會解敘

摘自：《五續藏 第十二冊 經號：二八一》

師子林沙門 惟則

首楞嚴經者。諸佛之慧命。眾生之達道。教網之宏綱。禪門之要關也。世尊成道以來。五時設化。無非為一大事因緣。求其總攝化機。直指心體。發宣真勝義性。簡定真實圓通。使人轉物同如來。彈指超無學者。無尚楞嚴矣。釋其名。則一切事究竟堅固。即所謂徹法底源。無動無壞。而如來密因菩薩萬行靡不資始乎此。而歸極乎此耳。考其所詮。則談圓理以明真性。開圓行以示真修。其性也體用雙彰。其修也果因一契。原始要終了義之說也。良由諸修行人背真向妄。不成無上菩提。或愛念小乘得少為足。或欲漏不除畜聞成過。故阿難以多聞邪染為緣。浚發大教。而世尊首告之曰。一切

眾生生死相續皆由不知常住真心性淨明體。用諸妄想。此想不真故有輪轉。又曰。有三摩提名大佛頂首楞嚴王。具足萬行。十方如來一門超出妙莊嚴路。斯一經理行之大本也歟。由是破七處攀緣。別二種根本。因見顯心因心顯見。雖心見互顯而正顯在心。如以盲人矚暗喻見非眼。屈指飛光驗見不動。印觀河之非變。比垂手之無遺。辯於八還擇於諸物。非舒非縮。無是無非。使悟淨圓真心。妄為色空及聞見耳。既悟妄為。尚疑混濫。故又破自然因緣。示見見之非見。合別業同分。指見妄之所生。且以一人例多人。以一國例諸國。總顯器界根身同一妄耳。自淺而深自狹而廣。雖多方顯妄而所顯惟真。故又舉陰入處界。廣及七大。融會入於如來藏性。使悟物我同根。是非一體。妄無自性。全體即真。凡十界依正之相皆循業發現而已。既悟即真。尚迷循發。故又答山河大地之難。深窮生起之由。

譬虛空不拒諸相發揮。顯真妙覺明圓照法界。一多互應。小大相容。即體即用。非俗非真。至於離即離非。是即非即。則藏心妙性不涉名言矣。復引照鏡狂走喻妄無因。結責多聞勸修無漏。通而言之皆圓理也。理解雖圓非行莫證。故又明二決定義。初審因地發心伏斷無明為修行之要。次審煩惱根本。意擇圓根為發行之由。於是定六根優劣令一門深入。擊鐘驗常。綰巾示結。陳二十五聖所證法門。敕選耳根為初心方便。而又教以攝心軌則安立道場。遂聞四重律儀頂光神咒。通而言之。皆圓行也。乃至由三增進成就五十五位真菩提路。雖談證位。未盡行因。下而戒業習於七趣情想。防禪定於五陰魔邪。無非行門之事。必期於圓滿菩提歸無所得。始得名為究竟堅固之證也。然則依究竟堅固之理立究竟堅固之行。修究竟堅固之行證究竟堅固之理。楞嚴教旨大抵如是。是知教行理三悉號楞嚴。

了義之說莫此加矣。科經者合理行為正宗。離正宗為五分。一見道。二修道。三證果。四結經。五助道。謂見道而後修道。修道而後證果。此常途之序固爾。究論上根修證。如發明藏性之後。謂不歷僧祇獲法身。請入華屋之前。謂疑惑銷除心悟實相之類。又豈局於常哉。大哉教乎。夫欲發真歸元明心見性者。於此宜盡心焉。然是經無教不收無機不攝。或言偏意圓。或名同體異。昧劣之士有所不達。弘經者思所以達之。從而為之解。自唐而宋解者凡十餘家。始余見長水璿師。孤山圓師。泐潭月師。溫陵環師之說。又閱吳興岳師之集。併得興福慤、資中沆、真際節、攜李敏。諸師之意無不大同。惟所見或各從一長乃不能不小異。遂使行者泣岐莫辯良導。則不達之患不在彼而在乎此矣。今余會諸家要解以通大途。異不公乎眾者節之。異而互通者互存之。互為激揚者審其的據而取之。間有隱略

乖隔處則又附己意目為補註。若合殊流同歸於海故謂之會解。噫。道本無言。非言不顯。佛不得已而言矣。言有不達。道無以明。則諸師之言亦不容其已也。言既多而不同。去道轉遠。則會解者又豈容其自己哉。解既會矣。庶幾覽者因會解以知人之言。因人言以知佛之言。佛言知矣。究竟堅固者得矣。曰行、曰理、曰教、曰禪、曰達道、曰慧命皆剩語矣。況所謂解與會哉。

時至正二年壬午佛成道日。廬陵沙門惟則述于姑蘇城中之師子林。

爐香讚

爐香乍爇

法界蒙薰

楞嚴海會悉遙聞

隨處結祥雲

誠意方殷

諸佛現全身

南無香雲蓋菩薩摩訶薩 (三唱)

南無本師釋迦牟尼佛 (三稱)

開經偈

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一

(本書文字依據交光法師所著《楞嚴經正脈疏》校對)

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下

平章事清河房融筆受

如是我聞。一時佛在室羅筏城。祇桓精舍。與
大比丘眾。千二百五十人俱。皆是無漏大阿羅

漢。佛子住持。善超諸有。能於國土。成就威
儀。從佛轉輪。妙堪遺囑。嚴淨毗尼。弘範三
界。應身無量。度脫眾生。拔濟未來。越諸塵
累。其名曰。大智舍利弗。摩訶目犍連。摩訶
拘絺羅。富樓那彌多羅尼子。須菩提。優波尼
沙陀等。而為上首。復有無量辟支無學。並其
初心。同來佛所。屬諸比丘休夏自恣。十方菩

薩。諮決心疑。欽奉慈嚴。將求密義。即時如
來敷坐宴安。為諸會中宣示深奧。法筵清眾。
得未曾有。

迦陵仙音。徧十方界。恒沙菩薩。來聚道場。
文殊師利而為上首。時波斯匿王。為其父王諱
日營齋。請佛宮掖。自迎如來。廣設珍羞無上
妙味。兼復親延諸大菩薩。城中復有長者居

士。同時飯僧。佇佛來應。佛勅文殊。分領菩
薩及阿羅漢。應諸齋主。惟有阿難。先受別請。
遠遊未還。不遑僧次。既無上座。及阿闍黎。
途中獨歸。其日無供。即時阿難執持應器。於
所遊城。次第循乞。心中初求最後檀越以為齋
主。無問淨穢。刹利尊姓。及旃陀羅。方行等
慈。不擇微賤。發意圓成。一切眾生。無量功

德。阿難已知如來世尊。訶須菩提。及大迦葉。
 為阿羅漢。心不均平。欽仰如來開闡無遮。度
 諸疑謗。經彼城隍。徐步郭門。嚴整威儀。肅
 恭齋法。
 爾時阿難因乞食次。經歷婬室。遭大幻術摩
 登伽女。以娑毗迦羅先梵天咒。攝入婬席。婬
 躬撫摩。將毀戒體。如來知彼婬術所加。齋畢

旋歸。王及大臣長者居士。俱來隨佛。願聞法
 要。於時世尊頂放百寶無畏光明。光中出生千
 葉寶蓮。有佛化身。結跏趺坐。宣說神咒。勅文
 殊師利將咒往護。惡咒銷滅。提獎阿難。及摩
 登伽。歸來佛所。阿難見佛。頂禮悲泣。恨無
 始來。一向多聞。未全道力。殷勤啟請十方如
 來得成菩提。妙奢摩他。三摩。禪那。最初方

便。於時復有恒沙菩薩。及諸十方大阿羅漢辟
支佛等。俱願樂聞。退坐默然。承受聖旨。

爾時世尊在大眾中。舒金色臂。摩阿難頂。

告示阿難。及諸大眾。有三摩提。名大佛頂首
楞嚴王。具足萬行。十方如來一門超出妙莊嚴
路。汝今諦聽。阿難頂禮。伏受慈旨。

【為求經義之實事，圓瑛法師依
古註而將此段經文移置此處】

佛告阿難。汝我同氣。情均天倫。當初發心。

於我法中見何勝相。頓捨世間深重恩愛。阿難
白佛。我見如來三十二相。勝妙殊絕。形體映
徹。猶如瑠璃。常自思惟。此相非是欲愛所生。
何以故。欲氣麤濁。腥臊交遘。膿血雜亂。不
能發生勝淨妙明。紫金光聚。是以渴仰。從佛
剝落。佛言善哉。阿難。汝等當知一切眾生。
從無始來。生死相續皆由不知常住真心。性淨

明體。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。汝今
 欲研無上菩提真發明性。應當直心酬我所問。
 十方如來。同一道故。出離生死。皆以直心。心
 言直故。如是乃至終始地位。中間永無諸委曲
 相。阿難。我今問汝。當汝發心。緣於如來三
 十二相。將何所見。誰為愛樂。阿難白佛言。
 世尊。如是愛樂。用我心目。由目觀見如來勝

相。心生愛樂。故我發心。願捨生死。佛告阿
 難。如汝所說。真所愛樂。因於心目。若不識
 知心目所在。則不能得降伏塵勞。譬如國王為
 賊所侵。發兵討除。是兵要當知賊所在。使汝
 流轉。心目為咎。吾今問汝。惟心與目。今何
 所在。阿難白佛言。世尊。一切世間十種異生。
 同將識心居在身內。縱觀如來青蓮華眼。亦在

佛^レ面^ニ。我^ハ今^ニ觀^ス此^レ浮^レ根^ニ四^ノ塵^ヲ。祇^ハ在^ニ我^ノ面^ニ。如^レ是^ノ識^ハ
 心^ニ。實^ニ居^ニ身^ノ內^ニ。佛^ハ生^ニ阿^ノ難^ニ。汝^ハ今^ニ現^ニ坐^ニ如^レ來^ノ講^ノ堂^ニ。
 觀^ニ祇^ニ陀^ノ林^ニ。今^ニ何^ノ所^ニ在^ニ。世^ハ尊^ニ。此^ハ大^ノ重^ノ閣^ニ清^ノ淨^ノ講^ノ
 堂^ニ。在^ニ給^ノ孤^ノ園^ニ。今^ニ祇^ニ陀^ノ林^ニ。實^ニ在^ニ堂^ノ外^ニ。阿^ノ難^ニ。
 汝^ハ今^ニ堂^ノ中^ニ。先^ニ何^ノ所^ニ見^ニ。世^ハ尊^ニ。我^ハ在^ニ堂^ノ中^ニ。先^ニ見^ニ
 如^レ來^ノ。次^ニ觀^ス大^ノ眾^ヲ。如^レ是^ノ外^ノ望^ニ。方^ニ矚^ス林^ノ園^ヲ。阿^ノ難^ニ。
 汝^ハ矚^ス林^ノ園^ヲ。因^ニ何^ノ有^ニ見^ニ。世^ハ尊^ニ。此^ハ大^ノ講^ノ堂^ニ。戶^ハ牖^ニ

開^ニ豁^ニ。故^ニ我^ハ在^ニ堂^ニ。得^ニ遠^ノ瞻^ス見^ニ。
 爾^ハ時^ニ世^ハ尊^ニ在^ニ大^ノ眾^ノ中^ニ。舒^ス金^ノ色^ノ臂^ヲ。摩^ス阿^ノ難^ノ頂^ヲ。
 告^ス示^ス阿^ノ難^ニ。及^ニ諸^ノ大^ノ眾^ヲ。有^ニ三^ノ摩^ノ提^ヲ。名^ニ大^ノ佛^ノ頂^ノ首^ヲ
 楞^ハ嚴^ノ王^ヲ。具^ニ足^ノ萬^ノ行^ヲ。十^ノ方^ノ如^レ來^ノ一^ノ門^ヲ超^ス出^ス妙^ノ莊^ノ嚴^ノ
 路^ヲ。汝^ハ今^ニ諦^ニ聽^ニ。阿^ノ難^ノ頂^ノ禮^ヲ。伏^ニ受^ス慈^ノ旨^ヲ。
 佛^ハ告^ス阿^ノ難^ニ。如^レ汝^ノ所^ニ言^ニ。身^ハ在^ニ講^ノ堂^ニ。戶^ハ牖^ニ開^ニ豁^ニ
 遠^ニ矚^ス林^ノ園^ヲ。亦^ハ有^ニ眾^ノ生^ヲ。在^ニ此^ノ堂^ノ中^ニ。不^レ見^ス如^レ來^ノ。

【已將此段經文移置於前，為
 與藏經相符，仍存原文於此】

見^リ堂^カ外^ノ者^モ。阿^ア難^ナ答^コ言^{ハク}。世^セ尊^ソ。在^ア堂^カ不^レ見^ス如^ニ來^ノ。
 能^{コト}見^ス林^リ泉^ノ。無^ク有^レ是^ノ處^ニ。阿^ア難^ナ。汝^ニ亦^モ如^シ是^ノ。汝^ノ之^ヲ
 心^{ココロ}靈^ニ。一^{ヒト}切^セ明^シ了^ス。若^モ汝^ニ現^マ前^ノ所^ノ明^シ了^ス心^ノ。實^ハ在^ニ身^ノ
 內^ニ。爾^ノ時^ニ先^ニ合^フ了^ス知^ル內^ノ身^ノ。頗^{モトモト}有^レ眾^ノ生^ノ。先^ニ見^ス身^ノ中^ニ。
 後^ノ觀^ス外^ノ物^ヲ。縱^モ不^レ能^ス見^ス心^ノ肝^ノ脾^ノ胃^ノ。爪^ノ生^ニ髮^ノ長^ニ。筋^ノ
 轉^ム脈^ノ搖^ル。誠^ニ合^フ明^シ了^ス。如^モ何^ノ不^レ知^ス。必^ズ不^レ內^ノ知^ス。云^{ハク}
 何^ノ知^ル外^ノ。是^レ故^ニ應^ズ知^ル汝^ノ言^{ハク}覺^ス了^ス能^ス知^ル之^ノ心^ノ住^ニ在^ニ身^ノ

內^ニ。無^ク有^レ是^ノ處^ニ。阿^ア難^ナ稽^ム首^ニ而^テ白^ク佛^ノ言^{ハク}。我^ガ聞^ク如^ニ來^ノ
 如^シ是^ノ法^ノ音^ノ。悟^ル知^ル我^ガ心^ノ實^ニ居^ニ身^ノ外^ニ。所^レ以^ニ者^ノ何^ノ。譬^{ヘバ}
 如^シ燈^ノ光^ノ。然^ル於^ニ室^ノ中^ニ。是^ノ燈^ノ必^ズ能^ス先^ニ照^ス室^ノ內^ニ。從^テ其^ノ
 室^ノ門^ノ。後^ニ及^ビ庭^ノ際^ニ。一^{ヒト}切^セ眾^ノ生^ノ。不^レ見^ス身^ノ中^ニ。獨^ニ見^ス
 身^ノ外^ニ。亦^モ如^シ燈^ノ光^ノ。居^ニ在^ニ室^ノ外^ニ。不^レ能^ス照^ス室^ノ。是^レ義^ニ
 必^ズ明^シ。將^ニ無^ク所^ノ惑^ス。同^ニ佛^ノ了^ス義^ノ。得^テ無^ク妄^ノ耶^ノ。佛^ノ告^グ
 阿^ア難^ナ。是^レ諸^ノ比^ノ丘^ノ。適^ニ來^ニ從^テ我^ガ室^ノ羅^ノ筏^ノ城^ノ。循^リ乞^フ搏^ク

食。歸祇陀林。我已宿齋。汝觀比丘。一人食
 時。諸人飽不。阿難答言。不也。世尊。何以
 故。是諸比丘。雖阿羅漢。軀命不同。云何一
 人。能令眾飽。佛生曰阿難。若汝覺了知見之心。
 實在身外。身心相外。自不相干。則心所知。
 身不能覺。覺在身際。心不能知。我今示汝兜
 羅綿手。汝眼見時。心分別不。阿難答言。如

是。世尊。佛告阿難。若相知者。云何在外。
 是故應知汝言覺了能知之心住在身外。無有是
 處。
 阿難白佛言。世尊。如佛所言。不見內故。
 不居身內。身心相知。不相離故。不在身外。
 我今思惟。知在一處。佛言。處今何在。阿難
 言。此了知心。既不知內。而能見外。如我思

付。潛伏根裏。猶如有人。取瑠璃碗。合其兩
 眼。雖有物合。而不留礙。彼根隨見。隨即分
 別。然我覺了能知之心。不見內者。為在根故。
 分明矚外。無障礙者。潛根內故。

佛告阿難。如汝所言。潛根內者。猶如瑠璃。
 彼人當以瑠璃籠眼。當見山河。見瑠璃不。如
 是。世尊。是人當以瑠璃籠眼。實見瑠璃。佛

告阿難。汝心若同瑠璃合者。當見山河。何不
 見眼。若見眼者。眼即同境。不得成隨。若不
 能見。云何說言。此了知心。潛在根內。如瑠璃
 合。是故應知汝言覺了能知之心潛伏根裏。如
 瑠璃合。無有是處。阿難白佛言。世尊。我今
 又作如是思惟。是眾生身。腑藏在中。竅穴居
 外。有藏則暗。有竅則明。今我對佛。開眼見

明^{ロム}。名^{ロム}為^メ見^リ外^カ。閉^ク眼^ニ見^リ暗^カ。名^{ロム}為^メ見^リ內^ニ。是^ハ義^イ云^フ何^ニ。

佛^{ロム}告^ク阿^ニ難^ニ。汝^{ロム}當^カ閉^ク眼^ニ見^リ暗^カ之^ニ時^キ。此^レ暗^カ境^ニ界^ニ。為^メ與^ニ眼^ニ對^ス。為^メ不^レ對^ス眼^ニ。若^シ與^ニ眼^ニ對^ス。暗^カ在^ニ眼^ニ前^ニ。云^フ何^ニ成^ル內^ニ。若^シ成^ル內^ニ者^ハ。居^リ暗^カ室^ニ中^ニ。無^ク日^ニ月^ニ燈^ニ。此^レ室^ニ暗^カ中^ニ。皆^ハ汝^ノ焦^ル腑^ニ。若^シ不^レ對^ス者^ハ。云^フ何^ニ成^ル見^ニ。若^シ離^リ外^ニ見^ニ。內^ニ對^ス所^ニ成^ル。合^フ眼^ニ見^リ暗^カ。名^{ロム}為^メ身^ニ中^ニ。

開^ク眼^ニ見^リ明^ニ。何^ニ不^レ見^リ面^ニ。若^シ不^レ見^リ面^ニ。內^ニ對^ス不^レ成^ル。見^リ面^ニ若^シ成^ル。此^レ了^ル知^ル心^ニ。及^チ與^ニ眼^ニ根^ニ。乃^ハ在^ニ虛^ニ空^ニ。何^ニ成^ル在^ニ內^ニ。若^シ在^ニ虛^ニ空^ニ。自^ラ非^ズ汝^ノ體^ニ。即^チ應^ズ如^ク來^ニ今^ニ見^リ汝^ノ面^ニ。亦^ハ是^ハ汝^ノ身^ニ。汝^ノ眼^ニ已^ニ知^ル。身^ニ合^フ非^ズ覺^ル。必^ズ汝^ノ執^ル言^ニ身^ニ眼^ニ兩^ニ覺^ル。應^ズ有^ル一^ニ知^ル。即^チ汝^ノ一^ニ身^ニ。應^ズ成^ル兩^ニ佛^ニ。是^ハ故^ニ應^ズ知^ル汝^ノ言^ニ見^リ暗^カ名^{ロム}見^リ內^ニ者^ハ。無^ク有^ル是^ハ處^ニ。阿^ニ難^ニ言^フ。我^ハ常^ニ聞^ク佛^ノ開^ク示^ス四^ノ眾^ニ。由^テ心^ニ生^ル故^ニ。

種種法生。由法生故。種種心生。我今思惟。
 即思惟體。實我心性。隨所合處。心則隨有。
 亦非內外中間三處。

佛告阿難。汝今說言。由法生故。種種心生。

隨所合處。心隨有者。是心無體。則無所合。
 若無有體而能合者。則十九界因七塵合。是義
 不然。若有體者。如汝以手自捏其體。汝所知

心。為復內出。為從外人。若復內出。還見身
 中。若從外來。先合見面。

阿難言。見是其眼。心知非眼。為見非義。

佛言。若眼能見。汝在室中。門能見不。則諸
 已死。尚有眼存。應皆見物。若見物者。云何
 名死。阿難。又汝覺了能知之心。若必有體。
 為復一體。為有多體。今在汝身。為復徧體。

為不偏體。若一體者。則汝以手捏一支時。四
 支應覺。若咸覺者。捏應無在。若捏有所。則
 汝一體自不能成。若多體者。則成多人。何體
 為汝。若偏體者。同前所捏。若不偏者。當汝
 觸頭。亦觸其足。頭有所覺。足應無知。今汝
 不然。是故應知隨所合處。心則隨有。無有是處。
 阿難白佛言。世尊。我亦聞佛與文殊等諸法

王子談實相時。世尊亦言。心不在內。亦不在
 外。如我思惟。內無所見。外不相知。內無知
 故。在內不成。身心相知。在外非義。今相知
 故。復內無見。當在中間。
 佛言。汝言中間。中必不迷。非無所在。今
 汝推中。中何為在。為復在處。為當在身。若
 在身者。在邊非中。在中同內。若在處者。為

有所表。為無所表。無表同無。表則無定。何以故。如人以表。表為中時。東看則西。南觀成北。表體既混。心應雜亂。

阿難言。我所說中。非此二種。如世尊言。

眼色為緣。生於眼識。眼有分別。色塵無知。識生其中。則為心在。

佛言。汝心若在根塵之中。此之心體。為復

兼二。為不兼二。若兼二者。物體雜亂。物非體知。成敵兩立。云何為中。兼二不成。非知不知。即無體性。中何為相。是故應知當在中間。無有是處。

阿難白佛言。世尊。我昔見佛。與大目連須菩提富樓那舍利弗四大弟子。共轉法輪。常言覺知分別心性。既不在內。亦不在外。不在中

間。俱無所在。一切無著。名之為心。則我無
 著。名為心不。佛告阿難。汝言覺知分別心性
 俱無在者。世間虛空。水陸飛行。諸所物象。
 名為一切。汝不著者。為在為無。無則同於龜
 毛兔角。云何不著。有不著者。不可名無。無
 相則無。非無則相。相有則在。云何無著。是
 故應知一切無著名覺知心。無有是處。

爾時阿難在大眾中。即從座起。偏袒右肩。
 右膝著地。合掌恭敬而白佛言。我是如來最小
 之弟。蒙佛慈愛。雖今出家。猶恃憍憐。所以
 多聞。未得無漏。不能折伏娑毗羅咒。為彼所
 轉。溺於婬舍。當由不知真際所詣。惟願世尊
 大慈哀愍。開示我等奢摩他路。令諸闍提。隳
 彌戾車。作是語已。五體投地。及諸大眾。傾

渴翹佇。欽聞示誨。

爾時世尊從其面門放種種光。其光晃耀。如百千日。普佛世界。六種震動。如是十方微塵國土。一時開見。佛之威神。令諸世界。合成一界。其世界中。所有一切諸大菩薩。皆住本國。合掌承聽。

佛告阿難。一切眾生。從無始來。種種顛倒。

業種自然。如惡叉聚。諸修行人。不能得成無上菩提。乃至別成聲聞緣覺。及成外道。諸天魔王。及魔眷屬。皆由不知二種根本。錯亂修習。猶如煮沙。欲成嘉饌。縱經塵劫。終不能得。云何二種。阿難。一者無始生死根本。則汝今者。與諸眾生。用攀緣心為自性者。二者無始菩提涅槃元清淨體。則汝今者識精元明。

能生諸緣。緣所遺者。由諸眾生遺此本明。雖

終日行。而不自覺。枉入諸趣。

阿難。汝今欲知奢摩他路。願出生死。今復

問汝。即時如來舉金色臂。屈五輪指。語阿難

言。汝今見不。阿難言。見。佛言。汝何所見。

阿難言。我見如來。舉臂屈指為光明拳。耀我

心目。佛言。汝將誰見。阿難言。我與大眾。

同將眼見。

佛告阿難。汝今答我如來屈指為光明拳。耀

汝心目。汝目可見。以何為心。當我拳耀。

阿難言。如來現今徵心所在。而我以心推窮

尋逐。即能推者。我將為心。

佛言。咄。阿難。此非汝心。阿難豐然。避

座合掌。起立白佛。此非我心。當名何等。佛

告阿難。此是前塵虛妄相想。惑汝真性。由汝
無始至於今生。認賊為子。失汝元常。故受輪
轉。

阿難白佛言。世尊。我佛寵弟。心愛佛故。

令我出家。我心何獨供養如來。乃至徧歷恒沙
國土。承事諸佛。及善知識。發大勇猛。行諸
一切難行法事皆用此心。縱令謗法。永退善

根。亦因此心。若此發明不是心者。我乃無心。

同諸土木。離此覺知。更無所有。云何如來說
此非心。我實驚怖。兼此大眾。無不疑惑。惟
垂大悲。開示未悟。

爾時世尊開示阿難。及諸大眾。欲令心入無
生法忍。於師子座。摩阿難頂。而告之言。如
來常說諸法所生。惟心所現。一切因果。世界

微塵。因心成體。阿難。若諸世界一切所有。
 其中乃至草葉縷結。詰其根元。咸有體性。縱
 令虛空。亦有名貌。何況清淨妙淨明心。性一
 切心。而自無體。若汝執恡分別覺觀所了知性
 必為心者。此心即應離諸一切色香味觸諸塵事
 業。別有全性。如汝今者承聽我法。此則因聲
 而有分別。縱滅一切見聞覺知。內守幽閑。猶

為法塵。分別影事。我非敕汝執為非心。但汝
 於心微細揣摩。若離前塵有分別性。即真汝
 心。若分別性離塵無體。斯則前塵分別影事。
 塵非常住。若變滅時。此心則同龜毛兔角。則
 汝法身。同於斷滅。其誰修證無生法忍。即時
 阿難。與諸大眾。默然自失。佛告阿難。世間
 一切諸修學人。現前雖成九次第定。不得漏盡

成阿羅漢。皆由執此生死妄想誤為真實。是故
汝今雖得多聞。不成聖果。

阿難聞已。重復悲淚。五體投地。長跪合掌。
而白佛言。自我從佛發心出家。恃佛威神。常
自思惟。無勞我修。將謂如來惠我三昧。不知
身心本不相代。失我本心。雖身出家。心不入
道。譬如窮子。捨父逃逝。今日乃知雖有多聞。

若不修行。與不聞等。如人說食。終不能飽。
世尊。我等今者一障所纏。良由不知寂常心
性。惟願如來哀愍窮露。發妙明心。開我道眼。
即時如來從胸卍字涌出寶光。其光晃昱。有
百千色。十方微塵普佛世界。一時周徧。徧灌
十方所有寶剎諸如來頂。旋至阿難。及諸大眾。
告阿難言。吾今為汝建大法幢。亦令十方一

切眾生。獲妙微密性淨明心。得清淨眼。阿難。
 汝先答我見光明拳。此拳光明。因何所有。云
 何成拳。汝將誰見。阿難言。由佛全體闍浮檀
 金。絕如寶山。清淨所生。故有光明。我實眼
 觀。五輪指端。屈握示人。故有拳相。
 佛告阿難。如來今日實言告汝。諸有智者。
 要以譬喻而得開悟。阿難。譬如我拳。若無我

手。不成我拳。若無汝眼。不成汝見。以汝眼
 根。例我拳理。其義均不。
 阿難言。唯然。世尊。既無我眼。不成我見。
 以我眼根。例如來拳。事義相類。
 佛告阿難。汝言相類。是義不然。何以故。
 如無手人。拳畢竟滅。彼無眼者。非見全無。
 所以者何。汝試於途詢問盲人。汝何所見。彼

諸盲人必來答汝。我今眼前惟見黑暗。更無他
 矚。以是義觀。前塵自暗。見何虧損。
 阿難言。諸盲眼前。惟覩黑暗。云何成見。
 佛告阿難。諸盲無眼。惟觀黑暗。與有眼人處
 於暗室。二黑有別。為無有別。如是世尊。此
 暗中人。與彼群盲。二黑校量。曾無有異。阿
 難。若無眼人。全見前黑。忽得眼光。還於前

塵見種種色。名眼見者。彼暗中人。全見前黑。
 忽獲燈光。亦於前塵見種種色。應名燈見。若
 燈見者。燈能有見。自不名燈。又則燈觀。何
 關汝事。是故當知燈能顯色。如是見者。是眼
 非燈。眼能顯色。如是見性。是心非眼。
 阿難雖復得聞是言。與諸大眾。已默然。心
 未開悟。猶冀如來。慈音宣示。合掌清心。佇

佛悲誨。

爾時世尊舒兜羅綿網相光手。開五輪指。誨
敕阿難。及諸大眾。我初成道。於鹿園中。為
阿若多五比丘等。及汝四眾言。一切眾生不成
菩提。及阿羅漢。皆由客塵煩惱所誤。汝等當
時因何開悟。今成聖果。

時憍陳那起立白佛。我今長老。於大眾中。

獨得解名。因悟客塵二字成果。世尊。譬如行
客。投寄旅亭。或宿或食。食宿事畢。俶裝前
途。不遑安住。若實主人。自無攸往。如是思
惟。不住名客。住名主人。以不住者名為客義。

又如新霽。清暘升天。光入隙中。發明空中
諸有塵相。塵質搖動。虛空寂然。如是思惟。
澄寂名空。搖動名塵。以搖動者名為塵義。

佛言如是。即時如來於大眾中屈五輪指。屈
 已復開。開已又屈。謂阿難言。汝今何見。阿
 難言。我見如來百寶輪掌眾中開合。佛告阿
 難。汝見我手眾中開合。為是我手有開有合。
 為復汝見有開有合。阿難言。世尊寶手眾中開
 合。我見如來手自開合。非我見性有開有合。
 佛言。誰動誰靜。阿難言。佛手不住。而我見

性。尚無有靜。誰為無住。

佛言如是。如來於是從輪掌中飛一寶光在阿
 難右。即時阿難迴首右盼。又放一光在阿難
 左。阿難又則迴首左盼。佛告阿難。汝頭今日
 何因搖動。阿難言。我見如來出妙寶光來我左
 右。故左右觀。頭自搖動。阿難。汝盼佛光左
 右動頭。為汝頭動。為復見動。世尊。我頭自

動。而我見性尚無有止。誰為搖動。佛言如是。
 於是如來普告大眾。若復眾生。以搖動者名之
 為塵。以不住者名之為客。汝觀阿難頭自動
 搖。見無所動。又汝觀我手自開合。見無舒卷。
 云何汝今以動為身。以動為境。從始洎終。念
 念生滅。遺失真性。顛倒行事。性心失真。認
 物為己。輪迴是中。自取流轉。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一

楞嚴經讚

阿難示墮。調御垂憐。七重徵詰破攀緣。

心目耀金拳。真妄同元。決意在當權。

南無楞嚴會上佛菩薩

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二

爾時阿難。及諸大眾。聞佛不誨。身心泰然。
 念無始來失卻本心。妄認緣塵分別影事。今日
 開悟。如失乳兒。忽遇慈母。合掌禮佛。願聞
 如來顯出身心真妄虛實。現前生滅。與不生
 滅。二發明性。

時波斯匿王起立白佛。我昔未承諸佛誨勅。

見迦旃延。毗羅胝子。咸言此身死後斷滅。名
 為涅槃。我雖值佛。今猶狐疑。云何發揮。證
 知此心不生滅地。今此大眾諸有漏者。咸皆願
 聞。佛告大王。汝身現在。今復問汝。汝此肉
 身。為同金剛常住不朽。為復變壞。世尊。我
 今此身。終從變滅。佛言。大王。汝未曾滅。
 云何知滅。世尊。我此無常變壞之身。雖未曾

滅。我觀現前念念遷謝。新新不住。如火成灰。
 漸漸銷殞。殞亡不息。決知此身當從滅盡。佛
 言。如是。大王。汝今生齡已從衰老。顏貌何
 如童子之時。世尊。我昔孩孺。膚腠潤澤。年
 至長成。血氣充滿。而今頽齡。迫於衰老。形
 色枯悴。精神昏昧。髮白面皺。逮將不久。如
 何見比充盛之時。佛言。大王。汝之形容。應

不頓朽。王言。世尊。變化密移。我誠不覺。
 寒暑遷流。漸至於此。何以故。我年二十。雖
 號年少。顏貌已老。初十歲時。二十之年。又衰
 二十。於今六十。又過於二。觀五十時。宛然強
 壯。世尊。我見密移。雖此殞落。其間流易。
 且限十年。若復令我微細思惟。其變寧惟一紀
 一紀。實惟年變。豈惟年變。亦兼月化。何直

月^{ロセ}化^ハ。兼^{リニ}又^マ日^ニ遷^ク。沈^シ思^ム諦^カ觀^ク。剎^シ那^ヲ剎^シ那^ヲ。念^ニ念^ニ
 之^ノ間^ニ。不^ク得^ズ停^ト住^ス。故^ユ知^ル我^ガ身^ノ終^ニ從^テ變^ル滅^ス。佛^ニ告^グ大^カ
 王^ヲ。汝^ニ見^ル變^ル化^ス遷^ル改^ス不^ク停^ト。悟^ル知^ル汝^ガ滅^ス。亦^モ於^ニ滅^ス時^ニ。
 汝^ニ知^ル身^ノ中^ニ有^リ不^ク滅^ス耶^ヤ。波^ハ斯^ム匿^ク王^ノ合^テ掌^ス白^ク佛^ニ。我^ガ實^ニ
 不^ク知^ル。佛^ニ言^フ。我^ガ今^ニ示^ス汝^ニ不^ク生^ル滅^ス性^ヲ。大^カ王^ヲ。汝^ニ年^ノ
 幾^ニ時^ニ。見^ル恒^ニ河^ニ水^ヲ。王^ノ言^フ。我^ガ生^ル三^ニ歲^ニ。慈^ニ母^ノ攜^テ我^ヲ
 謁^シ耆^ヲ婆^ヲ天^ヲ。經^テ過^ク此^ノ流^ヲ。爾^ノ時^ニ即^チ知^ル是^ノ恒^ニ河^ニ水^ヲ。

佛^ニ言^フ。大^カ王^ヲ。如^ク汝^ガ所^ノ說^ス。二^ニ十^ニ之^ノ時^ニ衰^ル於^ニ十^ニ歲^ニ。
 乃^チ至^ル六^ニ十^ニ。日^ノ月^ノ歲^ノ時^ニ。念^ニ念^ニ遷^ル變^ス。則^チ汝^ガ二^ニ歲^ニ見^ル
 此^ノ河^ノ時^ニ。至^ル年^ノ十^ニ二^ニ。其^ノ水^ノ云^フ何^ヲ。王^ノ言^フ。如^ク二^ニ歲^ニ
 時^ニ。宛^ニ然^ニ無^ク異^ス。乃^チ至^ル於^ニ今^ニ年^ノ六^ニ十^ニ二^ニ。亦^モ無^ク有^リ異^ス。
 佛^ニ言^フ。汝^ニ今^ニ自^ラ傷^ム髮^ヲ白^ク面^ヲ皺^ル。其^ノ面^ノ必^ズ定^シ皺^ル於^ニ童^ノ
 年^ノ。則^チ汝^ガ今^ニ時^ニ觀^ル此^ノ恒^ニ河^ニ。與^テ昔^ノ童^ノ時^ニ觀^ル河^ノ之^ノ見^ル。
 有^リ童^ノ耄^ス不^ク。王^ノ言^フ。不^ク也^ヤ。世^ノ尊^ヲ。佛^ニ言^フ。大^カ王^ヲ。

汝面雖皴。而此見精性未曾皴。皴者為變。不
 皴非變。變者受滅。彼不變者。元無生滅。云
 何於中受汝生死。而猶引彼末伽梨等。都言此
 身死後全滅。王聞是言。信知身後捨生趣生。
 與諸大眾踊躍歡喜。得未曾有。

阿難即從座起。禮佛合掌。長跪白佛。世尊。
 若此見聞必不生滅。云何世尊名我等輩遺失真

性。顛倒行事。願興慈悲。洗我塵垢。即時如
 來垂金色臂。輪手下指。示阿難言。汝今見我
 母陀羅手為正為倒。阿難言。世間眾生以此為
 倒。而我不知誰正誰倒。佛告阿難。若世間人
 以此為倒。即世間人將何為正。阿難言。如來
 豎臂。兜羅綿手上指於空。則名為正。佛即豎
 臂。告阿難言。若此顛倒。首尾相換。諸世間

人。一倍瞻視。則知汝身。與諸如來清淨法身。
 比類發明。如來之身。名正徧知。汝等之身。
 號性顛倒。隨汝諦觀。汝身佛身稱顛倒者。名
 字何處號為顛倒。於時阿難。與諸大眾。瞪矐瞻
 佛。目睛不瞬。不知身心顛倒所在。佛興慈悲。
 哀愍阿難。及諸大眾。發海潮音。徧告同會。
 諸善男子。我常說言。色心諸緣。及心所使。

諸所緣法。惟心所現。汝身汝心。皆是妙明真
 精妙心。中所現物。云何汝等。遺失本妙。圓
 妙明心。寶明妙性。認悟中迷。晦昧為空。空
 晦暗中。結暗為色。色雜妄想。想相為身。聚
 緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相。以為心性。一迷
 為心。決定惑為色身之內。不知色身。外洎山
 河虛空大地。咸是妙明真心中物。譬如澄清百

千大海棄之。惟認一浮漚體。目為全潮。窮盡
 瀛渤。汝等即是迷中倍人。如我垂手。等無差
 別。如來說為可憐愍者。阿難承佛悲救深誨。
 垂泣叉手。而白佛言。我雖承佛如是妙音。悟
 妙明心。元所圓滿。常住心地。而我悟佛現說
 法音。現以緣心。允所瞻仰。徒獲此心。未敢
 認為本元心地。願佛哀愍。宣示圓音。拔我疑

根。歸無上道。佛生口阿難。汝等尚以緣心聽法。
 此法亦緣。非得法性。如人以手指月示人。彼
 人因指當應看月。若復觀指以為月體。此人豈
 惟亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指為
 明月故。豈惟亡指。亦復不識明之與暗。何以
 故。即以指體為月明性。明暗二性無所了故。
 汝亦如是。若以分別我說法音為汝心者。此心

自應離分別音。有分別性。譬如有客。寄宿旅
 亭。暫止便去。終不常住。而掌亭人都無所去。
 名為亭主。此亦如是。若真汝心。則無所去。
 云何離聲無分別性。斯則豈惟聲分別心。分別
 我容。離諸色相。無分別性。如是乃至分別都
 無。非色非空。拘舍離等昧為冥諦。離諸法緣。
 無分別性。則汝心性各有所還。云何為主。

阿難言。若我心性各有所還。則如來說妙明
 元心云何無還。惟垂哀愍。為我宣說。
 佛告阿難。且汝見我見精明元。此見雖非妙
 精明心。如第二月。非是月影。汝應諦聽。今
 當示汝無所還地。阿難。此大講堂。洞開東方。
 日輪升天。則有明耀。中夜黑月。雲霧晦暝。
 則復昏暗。戶牖之隙。則復見通。牆宇之間。

則復觀壅。分別之處。則復見緣。頑虛之中。
 偏是空性。鬱埤之象。則紆昏塵。澄霽斂氛。
 又觀清淨。阿難。汝咸看此諸變化相。吾今名
 還。本所因處。云何本因。阿難。此諸變化。
 明還日輪。何以故。無日不明。明因屬日。是
 故還日。暗還黑月。通還戶牖。壅還牆宇。緣
 還分別。頑虛還空。鬱埤還塵。清明還霽。則

諸世間一切所有。不出斯類。汝見八種見精明
 性當欲誰還。何以故。若還於明。則不明時。
 無復見暗。雖明暗等種種差別。見無差別。諸
 可還者。自然非汝。不汝還者。非汝而誰。則
 知汝心本妙明淨。汝自迷悶。喪本受輪。於生
 死中。常被漂溺。是故如來名可憐愍。
 阿難言。我雖識此見性無還。云何得知是我

眞性。

佛告阿難。吾今問汝。今汝未得無漏清淨。

承佛神力。見於初禪。得無障礙。而阿那律。

見閻浮提。如觀掌中菴摩羅果。諸菩薩等。見

百千界。十方如來。窮盡微塵清淨國土。無所

不矚。眾生洞視。不過分寸。阿難。且吾與汝

觀四天王所住宮殿。中間徧覽水陸空行。雖有

昏明種種形像。無非前塵分別留礙。汝應於此

分別自他。今吾將汝擇於見中。誰是我體。誰

為物象。阿難。極汝見源。從日月宮。是物非

汝。至七金山。徧諦觀。雖種種光。亦物非

汝。漸漸更觀。雲騰鳥飛。風動塵起。樹木山

川。草芥人畜。咸物非汝。阿難。是諸近遠諸

有物性。雖復差殊。同汝見精清淨所矚。則諸

物類自有差別。見性無殊。此精妙明。誠汝見
 性。若見是物。則汝亦可見吾之見。若同見者。
 名為見吾。吾不見時。何不見吾不見之處。若
 見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之
 地。自然非物。云何非汝。又則汝今見物之時。
 汝既見物。物亦見汝。體性紛雜。則汝與我。
 並諸世間。不成安立。阿難。若汝見時。是汝

非我。見性周徧。非汝而誰。云何自疑汝之真
 性。性汝不真。取我求實。阿難白佛言。世尊。
 若此見性必我非餘。我與如來觀四天王勝藏寶
 殿。居日月宮。此見周圓徧安婆國。退歸精舍。
 祇見伽藍。清心戶堂。但瞻簷廡。世尊。此見
 如是。其體本來周徧一界。今在室中。唯滿一
 室。為復此見縮大為小。為當牆宇夾令斷絕。

我今不知斯義所在。願垂弘慈。為我敷演。佛
 告阿難。一切世間大小內外諸所事業。各屬前
 塵。不應說言見有舒縮。譬如方器。中見方空。
 吾復問汝。此方器中所見方空。為復定方。為
 不定方。若定方者。別安圓器。空應不圓。若
 不定者。在方器中。應無方空。汝言不知斯義
 所在。義性如是。云何為在。阿難。若復欲令

入無方圓。但除器方。空體無方。不應說言更
 除虛空方相所在。若如汝問。入室之時。縮見
 令小。仰觀日時。汝豈挽見齊於日面。若築牆
 宇。能夾見斷。穿為小竇。寧無續迹。是義不
 然。一切眾生從無始來迷己為物。失於本心。
 為物所轉。故於是中觀大觀小。若能轉物。則
 同如來。身心圓明。不動道場。於一毛端。徧能

含受十方國土。

阿難白佛言。世尊。若此見精必我妙性。今此妙性現在我前。見必我真。我今身心復是何物。而今身心分別有實。彼見無別分辨我身。若實我心。令我今見。見性實我。而身非我。何殊如來先所難言物能見我。惟垂大慈。開發未悟。

佛告阿難。今汝所言。見在汝前。是義非實。若實汝前。汝實見者。則此見精既有方所。非無指示。且今與汝坐祇陀林。徧觀林渠。及與殿堂。上至日月。前對恒河。汝今於我師子座前舉手指陳。是種種相。陰者是林。明者是日。礙者是壁。通者是空。如是乃至草樹纖毫。大小雖殊。但可有形。無不指著。若必其見現在

汝前。汝應以手確實指陳。何者是見。阿難當知。若空是見。既已成見。何者是空。若物是見。既已是見。何者為物。汝可微細披剝萬象。析出精明淨妙見元。指陳示我。同彼諸物。分明無惑。

阿難言。我今於此重閣講堂。遠洎恒河。上觀日月。舉手所指。縱目所觀。指皆是物。無

是見者。世尊。如佛所說。況我有漏初學聲聞。乃至菩薩。亦不能於萬物象前。剖出精見。離一切物別有自性。佛言。如是如是。佛復告阿難。如汝所言。無有見精離一切物別有自性。則汝所指是物之中無是見者。今復告汝。汝與如來坐祇陀林。更觀林苑。乃至日月。種種象殊。必無見精受汝所指。汝又發明

此諸物中何者非見。阿難言。我實徧見此祇陀林。不知是中何者非見。何以故。若樹非見。云何見樹。若樹即見。復云何樹。如是乃至若空非見。云何見空。若空即見。復云何空。我又思惟。是萬象中微細發明。無非見者。佛言。如是如是。

於是大眾非無學者。聞佛此言。茫然不知是

義終始。一時惶悚。失其所守。如來知其魂慮變慴。心生憐愍。安慰阿難。及諸大眾。諸善男子。無上法王是真實語。如所如說。不誑不妄。非末伽梨四種不死矯亂論議。汝諦思惟。無忝哀慕。

是時文殊師利法王子。愍諸四眾。在大眾中。即從座起。頂禮佛足。合掌恭敬而白佛言。

世尊。此諸大眾。不悟如來發明二種精見色空
 是非是義。世尊。若此前緣色空等象。若是見
 者。應有所指。若非見者。應無所矚。而今不
 知是義所歸。故有驚怖。非是疇昔善根輕渺。
 惟願如來。大慈發明。此諸物象。與此見精。
 元是何物。於其中間無是非是。
 佛告文殊。及諸大眾。十方如來。及大菩薩。

於其自住三摩地中。見。與見緣。並所想相。
 如虛空華。本無所有。此見及緣。元是菩提妙
 淨明體。云何於中有是非是。文殊。吾今問汝。
 如汝文殊。更有文殊。是文殊者。為無文殊。
 如是世尊。我真文殊。無是文殊。何以故。若
 有是者。則二文殊。然我今日非無文殊。於中
 實無是非二相。佛言。此見妙明。與諸空塵。

亦復如是。本是妙明無上菩提淨圓真心。妄為
 色空。及與聞見。如第二月。誰為是月。又誰
 非月。文殊。但一月真。中間自無是月非月。
 是以汝今觀見與塵。種種發明。名為妄想。不
 能於中出是非是。由是真精妙覺明性。故能令
 汝出指非指。阿難白佛言。世尊。誠如法王所
 說覺緣徧十方界。湛然常住。性非生滅。與先

梵志娑毗迦羅所談冥諦。及投灰等諸外道種。
 說有真我徧滿十方。有何差別。世尊亦曾於楞
 伽山。為大慧等敷演斯義。彼外道等常說自
 然。我說因緣。非彼境界。我今觀此覺性自然。
 非生非滅。遠離一切虛妄顛倒。似非因緣。與
 彼自然。云何開示。不入群邪。獲真實心妙覺
 明性。佛告阿難。我今如是開示方便。真實告

汝。汝猶未悟。惑為自然。阿難。若必自然。
 自須甄明有自然體。汝且觀此妙明見中。以何
 為自。此見為復以明為自。以暗為自。以空為
 自。以塞為自。阿難。若明為自。應不見暗。
 若復以空為自體者。應不見塞。如是乃至諸暗
 等相以為自者。則於明時見性斷滅。云何見明。
 阿難言。必此妙見性非自然。我今發明是因

緣生。心猶未明。諮詢如來。是義云何合因緣
 性。
 佛言。汝言因緣。吾復問汝。汝今因見。見
 性現前。此見為復因明有見。因暗有見。因空
 有見。因塞有見。阿難。若因明有。應不見暗。
 如因暗有。應不見明。如是乃至因空因塞。同
 於明暗。復次阿難。此見又復緣明有見。緣暗

有見。緣空有見。緣塞有見。阿難。若緣空有。
 應不見塞。若緣塞有。應不見空。如是乃至緣
 明緣暗。同於空塞。當知如是精覺妙明。非因
 非緣。亦非自然。非不自然。無非不非。無是
 非是。離一切相。即一切法。汝今云何於中措
 心。以諸世間戲論名相而得分別。如以手掌撮
 摩虛空。祇益自勞。虛空云何隨汝執捉。

阿難白佛言。世尊。必妙覺性非因非緣。世
 尊云何常與比丘宣說見性具四種緣。所謂因
 空。因明。因心。因眼。是義云何。佛言。阿
 難。我說世間諸因緣相。非第一義。阿難。吾
 復問汝。諸世間人說我能見。云何名見。云何
 不見。

阿難言。世人因於日月燈光。見種種相。名

之為見。若復無此二種光明。則不能見。阿難。
 若無明時名不見者。應不見暗。若必見暗。此
 但無明。云何無見。阿難。若在暗時。不見明
 故。名為不見。今在明時。不見暗相。還名不
 見。如是二相。俱名不見。若復一相自相陵奪。
 非汝見性於中暫無。如是則知二俱名見。云何
 不見。是故阿難。汝今當知。見明之時。見非

是明。見暗之時。見非是暗。見空之時。見非
 是空。見塞之時。見非是塞。四義成就。汝復
 應知。見見之時。見非是見。見猶離見。見不
 能及。云何復說因緣自然。及和合相。汝等聲
 聞。狹劣無識。不能通達清淨實相。吾今誨汝
 當善思惟。無得疲怠妙菩提路。

阿難白佛言。世尊。如佛世尊為我等輩宣說

因緣。及與自然。諸和合相。與不和合。心猶未開。而今更聞見見非見。重增迷悶。伏願弘慈。施大慧目。開示我等覺心明淨。作是語已。悲淚頂禮。承受聖旨。

爾時世尊憐愍阿難。及諸大眾。將欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修行路。告阿難言。汝雖強記。但益多聞。於奢摩他微密觀照。心猶未了。

汝今諦聽。吾當為汝分別開示。亦令將來諸有漏者獲菩提果。阿難。一切眾生輪迴世間。由一顛倒分別見妄。當處發生。當業輪轉。云何一見。一者眾生別業妄見。二者眾生同分妄見。云何名為別業妄見。

阿難。如世間人目有赤眚。夜見燈光別有圓影。五色重疊。於意云何。此夜燈明所現圓光。

為是燈色。為當見色。阿難。此若燈色。則非
 眚人。何不同見。而此圓影惟眚之觀。若是見
 色。見已成色。則彼眚人見圓影者名為何等。
 復次阿難。若此圓影。離燈別有。則合傍觀屏
 帳几筵有圓影出。離見別有。應非眼矚。云何
 眚人目見圓影。是故當知色實在燈。見病為
 影。影見俱眚。見眚非病。

終不應言是燈是見。於是中有非燈非見。如
 第二月。非體非影。何以故。第二之觀捏所成
 故。諸有智者。不應說言此捏根元是形非形。
 離見非見。此亦如是。目眚所成。今欲名誰是
 燈是見。何況分別非燈非見。
 云何名為同分妄見。阿難。此闍浮提。除大
 海水。中間平陸有三千洲。正中大洲。東西括

量。大國凡有二千三百。其餘小洲在諸海中。
 其間或有三兩百國。或一或二。至於三十四十
 五十。阿難。若復此中有一小洲。只有兩國。
 惟一國人同感惡緣。則彼小洲當土眾生。覩諸
 一切不祥境界。或見二日。或見兩月。其中乃
 至暈適珮玦。曄字飛流。負耳虹蜺。種種惡相。
 但此國見。彼國眾生本所不見。亦復不聞。

阿難。吾今為汝以此二事進退合明。阿難。如
 彼眾生別業妄見。矚燈光中所現圓影。雖現似
 境。終彼見者目眚所成。眚即見勞。非色所造。
 然見眚者。終無見咎。例汝今日以目觀見山河
 國土及諸眾生。皆是無始見病所成。見與見
 緣。似現前境。元我覺明見所緣眚。覺見即眚。
 本覺明心。覺緣非眚。覺所覺眚。覺非眚中。

此實見見。云何復名覺聞知見。是故汝今見我
 及汝。並諸世間十類眾生。皆即見眚。非見眚
 者。彼見真精。性非眚者。故不名見。阿難。
 如彼眾生同分妄見。例彼妄見別業一人。一病
 目人。同彼一國。彼見圓影。眚妄所生。此眾
 同分所見不祥。同見業中瘴惡所起。俱是無始
 見妄所生。例閻浮提三千洲中。兼四大海。娑

婆世界。並洎十方。諸有漏國。及諸眾生。同
 是覺明無漏妙心。見聞覺知虛妄病緣。和合妄
 生。和合妄死。若能遠離諸和合緣。及不和合。
 則復滅除諸生死因。圓滿菩提不生滅性。清淨
 本心。本覺常住。

阿難。汝雖先悟本覺妙明。性非因緣。非自
 然性。而猶未明如是覺元。非和合生。及不和

合。阿難。吾今復以前塵問汝。汝今猶以一切
 世間妄想和合諸因緣性。而自疑惑證菩提心和
 合起者。則汝今者妙淨見精。為與明和。為與
 暗和。為與通和。為與塞和。若明和者。且汝
 觀明。當明現前。何處雜見。見相可辨。雜何
 形像。若非見者。云何見明。若即見者。云何
 見見。必見圓滿。何處和明。若明圓滿。不合

見和。見必異明。雜則失彼性明名字。雜失明
 性。和明非義。彼暗與通。及諸群塞。亦復如
 是。

復次阿難。又汝今者妙淨見精。為與明合。
 為與暗合。為與通合。為與塞合。若明合者。
 至於暗時。明相已滅。此見即不與諸暗合。云
 何見暗。若見暗時。不與暗合。與明合者。應

非見明。既不見明。云何明合。了明非暗。彼
暗與通。及諸群塞。亦復如是。阿難白佛言。
世尊。如我思惟。此妙覺元。與諸緣塵。及心
念慮。非和合耶。

佛言。汝今又言覺非和合。吾復問汝。此妙
見精非和合者。為非明和。為非暗和。為非通
和。為非塞和。若非明和。則見與明。必有邊

畔。汝且諦觀。何處是明。何處是見。在見在
明。自何為畔。阿難。若明際中必無見者。則
不相及。自不知其明相所在。畔云何成。彼暗
與通。及諸群塞。亦復如是。又妙見精非和合
者。為非明合。為非暗合。為非通合。為非塞
合。若非明合。則見與明性相乖角。如耳與明。
了不相觸。見且不知明相所在。云何甄明合非

合理。彼暗與通。及諸群塞。亦復如是。阿難。
 汝猶未明一切浮塵諸幻化相。當處出生。隨處
 滅盡。幻妄稱相。其性真為妙覺明體。如是乃
 至五陰六入。從十二處。至十八界。因緣和合。
 虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。殊不能知生
 滅去來。本如來藏常住妙明不動周圓妙真如
 性。性真常中。求於去來迷悟生死。了無所得。

阿難。云何五陰本如來藏妙真如性。阿難。
 譬如有人以清淨目觀晴明空。惟一晴虛。迴無
 所有。其人無故不動目睛。瞪以發勞。則於虛
 空別見狂華。復有一切狂亂非相。色陰當知亦
 復如是。阿難。是諸狂華。非從空來。非從目
 出。如是阿難。若空來者。既從空來。還從空
 入。若有出入。即非虛空。空若非空。自不容

其華相起滅。如阿難體。不容阿難。若目出者。
 既從目出。還從目入。即此華性從目出故。當
 合有見。若有見者。去既華空。旋合見眼。若
 無見者。出既翳空。旋當翳眼。又見華時。目
 應無翳。云何晴空號清明眼。是故當知色陰虛
 妄。本非因緣。非自然性。阿難。譬如有人。
 手足宴安。百骸調適。忽如忘生。性無違順。

其人無故以二手掌於空相摩。於二手中妄生澀
 滑冷熱諸相。受陰當知亦復如是。阿難。是諸
 幻觸。不從空來。不從掌出。如是阿難。若空
 來者。既能觸掌。何不觸身。不應虛空選擇來
 觸。若從掌出。應非待合。又掌出故。合則掌
 知。離則觸入。臂腕骨髓。應亦覺知入時蹤跡。
 必有覺心知出知入。自有一物身中往來。何待

合知。要名為觸。是故當知受陰虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。譬如有人談說酢梅。口中水出。思蹋懸崖。足心酸澀。想陰當知亦復如是。阿難。如是酢說。不從梅生。非從口入。如是阿難。若梅生者。梅合自談。何待人說。若從口入。自合口聞。何須待耳。若獨耳聞。此水何不耳

中而出。想蹋懸崖。與說相類。是故當知想陰虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。譬如暴流。波浪相續。前際後際。不相踰越。行陰當知亦復如是。阿難。如是流性。不因空生。不因水有。亦非水性。非離空水。如是阿難。若因空生。則諸十方無盡虛空。成無盡流。世界自然俱受淪溺。若因水有。則此

暴流。性應非水。有所有相。今應現在。若即
 水性。則澄清時。應非水體。若離空水。空非
 有外。水外無流。是故當知行陰虛妄。本非因
 緣。非自然性。

阿難。譬如有入。取頻伽瓶。塞其兩孔。滿
 中擎空。千里遠行。用餉他國。識陰當知亦復
 如是。阿難。如是虛空。非彼方來。非此方入。

如是阿難。若彼方來。則本瓶中既貯空去。於
 本瓶地應少虛空。若此方入。開孔倒瓶。應見
 空出。是故當知識陰虛妄。本非因緣。非自然
 性。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二

楞嚴經讚

發明見性 真示緣塵 若能轉物即能仁 離

諸^セ自^ハ觀^ミ心^ニ

妙^ニ覺^ハ常^ニ春^ニ

五^ノ陰^ハ本^ニ來^ニ真^ニ

南^ヲ無^ク楞^カ嚴^ニ會^ス上^ニ佛^ハ菩^タ薩^ニ

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第三

復^レ次^ニ阿^ニ難^ニ。云^ハ何^ニ六^ノ入^ハ本^ニ如^ニ來^ニ藏^ハ妙^ニ真^ニ如^ニ性^ニ。阿^ニ

難^ニ。即^チ彼^ノ目^ハ睛^ハ瞪^ニ發^ス勞^ハ者^ニ。兼^テ目^ハ與^ニ勞^ニ。同^ニ是^ニ菩^タ提^ニ

瞪^ハ發^ス勞^ハ相^ニ。因^ニ於^ニ明^ハ暗^ハ。二^ノ種^ハ安^ニ塵^ニ。發^ス見^ハ居^ニ中^ニ。

吸^ス此^ノ塵^ハ象^ニ。名^ハ為^ニ見^ハ性^ニ。此^ノ見^ハ離^ニ彼^ノ明^ハ暗^ハ二^ノ塵^ハ。畢^ス

竟^ニ無^ク體^ニ。如^ニ是^ニ阿^ニ難^ニ。當^ニ知^ハ是^ノ見^ハ非^ニ明^ハ暗^ハ來^ニ。非^ニ於^ニ

根^ハ出^ス。不^レ於^ニ空^ハ生^ス。何^ニ以^ニ故^ニ。若^シ從^ニ明^ハ來^ニ。暗^ハ即^チ隨^ニ

滅。應非見暗。若從暗來。明即隨滅。應無見
 明。若從根生。必無明暗。如是見精。本無自
 性。若於空出。前曠塵象。歸當見根。又空自
 觀。何關汝人。是故當知眼入虛妄。本非因緣。
 非自然性。阿難。譬如有入。以兩手指急塞其
 耳。耳根勞故。頭中作聲。兼耳與勞。同是菩
 提瞪發勞相。因於動靜二種妄塵。發聞居中。

吸此塵象。名聽聞性。此聞離彼動靜二塵。畢
 竟無體。如是阿難。當知是聞非動靜來。非於
 根出。不於空生。何以故。若從靜來。動即隨
 滅。應非聞動。若從動來。靜即隨滅。應無覺
 靜。若從根生。必無動靜。如是聞體。本無自
 性。若於空出。有聞成性。即非虛空。又空自
 聞。何關汝人。是故當知耳入虛妄。本非因緣。

非自然性。

阿難。譬如有人。急畜其鼻。畜久成勞。則於鼻中聞有冷觸。因觸分別通塞虛實。如是乃至諸香臭氣。兼鼻與勞。同是菩提瞪發勞相。因於通塞二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名麤聞性。此聞離彼通塞二塵。畢竟無體。當知是聞非通塞來。非於根出。不於空生。何以故。

若從通來。塞則聞滅。云何知塞。如因塞有。通則無聞。云何發明香臭等觸。若從根生。必無通塞。如是聞機。本無自性。若從空出。是聞自當迴麤汝鼻。空自有聞。何關汝入。是故當知鼻入虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。譬如有人。以舌舐吻。熟舐令勞。其人若病。則有苦味。無病之人。微有甜觸。由

甜與苦。顯此舌根。不動之時。淡性常在。兼
 舌與勞。同是菩提瞪發勞相。因甜苦淡二種妄
 塵。發知居中。吸此塵象。名知味性。此知味
 性。離彼甜苦及淡二塵。畢竟無體。如是阿難。
 當知如是嘗苦淡知。非甜苦來。非因淡有。又
 非根出。不於空生。何以故。若甜苦來。淡則
 知滅。云何知淡。若從淡出。甜即知亡。復云

何知甜苦二相。若從舌生。必無甜淡及與苦
 塵。斯知味根。本無自性。若於空出。虛空自
 味。非汝口知。又空自知。何關汝入。是故當
 知。舌入虛妄。本非因緣。非自然性。
 阿難。譬如有入。以一冷手。觸於熱手。若
 冷勢多。熱者從冷。若熱功勝。冷者成熱。如
 是以此合覺之觸。顯於離知。涉勢若成。因於

勞觸。兼身與勞。同是菩提瞪發勞相。因於離
 合二種妄塵。發覺居中。吸此塵象。名知覺性。
 此知覺體。離彼離合違順二塵。畢竟無體。如
 是阿難。當知是覺非離合來。非違順有。不於
 根出。又非空生。何以故。若合時來。離當已
 滅。云何覺離。違順二相。亦復如是。若從根
 出。必無離合違順四相。則汝身知。元無自性。

必於空出。空自知覺。何關汝入。是故當知身
 入虛妄。本非因緣。非自然性。
 阿難。譬如有入。勞倦則眠。睡熟便寤。覺
 塵斯憶。失憶為忘。是其顛倒生住異滅。吸習
 中歸。不相踰越。稱意知根。兼意與勞。同是
 菩提瞪發勞相。因於生滅二種妄塵。集知居
 中。吸撮內塵。見聞逆流。流不及地。名覺知

性。此覺知性。離彼寤寐生滅二塵。畢竟無體。
 如是阿難。當知如是覺知之根。非寤寐來。非
 生滅有。不於根出。亦非空生。何以故。若從
 寤來。寐即隨滅。將何為寐。必生時有。滅即
 同無。令誰受滅。若從滅有。生即滅無。誰知
 生者。若從根出。寤寐二相。隨身開合。離斯
 一體。此覺知者同於空華。畢竟無性。若從空

生。自是空知。何關汝入。是故當知意入虛妄。
 本非因緣。非自然性。
 復次阿難。云何十二處本如來藏妙真如性。
 阿難。汝且觀此祇陀樹林。及諸泉池。於意云
 何。此等為是色生眼見。眼生色相。阿難。若
 復眼根生色相者。見空非色。色性應銷。銷則
 顯發一切都無。色相既無。誰明空質。空亦如

是。若復色塵生眼見者。觀空非色。見即銷亡。
 亡則都無。誰明空色。是故當知見與色空俱無
 處所。即色與見二處虛妄。本非因緣。非自然
 性。

阿難。汝更聽此祇陀園中。食辦擊鼓。眾集
 撞鐘。鐘鼓音聲。前後相續。於意云何。此等
 為是聲來耳邊。耳往聲處。阿難。若復此聲來

於耳邊。如我乞食室羅筏城。在祇陀林則無有
 我。此聲必來阿難耳處。目連迦葉。應不俱聞。
 何況其中一千二百五十沙門。一聞鐘聲。同來
 食處。若復汝耳往彼聲邊。如我歸住祇陀林
 中。在室羅城則無有我。汝聞鼓聲。其耳已往
 擊鼓之處。鐘聲齊出。應不俱聞。何況其中象
 馬牛羊種種音響。若無來往。亦復無聞。是故

當知聽與音聲俱無處所。即聽與聲一二處虛妄。

本非因緣。非自然性。

阿難。汝又覷此爐中栴檀。此香若復然於一

鉢。室羅筏城四十里內。同時聞氣。於意云何。

此香為復生栴檀木。生於汝鼻。為生於空。阿

難。若復此香生於汝鼻。稱鼻所生。當從鼻出。

鼻非栴檀。云何鼻中有栴檀氣。稱汝聞香。當

於鼻入。鼻中出香。說聞非義。若生於空。空

性常恒。香應常在。何藉爐中爇此枯木。若生

於木。則此香質。因爇成煙。若鼻得聞。合蒙

煙氣。其煙騰空。未及遙遠。四十里內。云何

已聞。是故當知香鼻與聞俱無處所。即覷與香

一二處虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。汝常二時眾中持鉢。其間或遇酥酪醍

翻。名為上味。於意云何。此味為復生於空中。
 生於舌中。為生食中。阿難。若復此味生於汝
 舌。在汝口中。祇有一舌。其舌爾時已成酥味。
 遇黑石蜜。應不推移。若不變移。不名知味。
 若變移者。舌非多體。云何多味。一舌之知。
 若生於食。食非有識。云何自知。又食自知。
 即同他食。何預於汝。名味之知。若生於空。

汝噉虛空。當作何味。必其虛空若作鹹味。既
 鹹汝舌。亦鹹汝面。則此界人。同於海魚。既
 常受鹹。了不知淡。若不識淡。亦不覺鹹。必
 無所知。云何名味。是故當知。味舌與嘗俱無
 處所。即嘗與味二俱虛妄。本非因緣。非自然
 性。

阿難。汝常晨朝。以手摩頭。於意云何。此

摩所知。誰為能觸。能為在手。為復在頭。若
 在於手。頭則無知。云何成觸。若在於頭。手
 則無用。云何名觸。若各各有。則汝阿難應有
 一身。若頭與手一觸所生。則手與頭當為一
 體。若一體者。觸則無成。若二體者。觸誰為
 在。在能非所。在所非能。不應虛空與汝成觸。
 是故當知覺觸與身俱無處所。即身與觸二俱虛

妄。本非因緣。非自然性。

阿難。汝常意中所緣善惡無記二性生成法
 則。此法為復即心所生。為當離心別有方所。
 阿難。若即心者。法則非塵。非心所緣。云何
 成處。若離於心別有方所。則法自性。為知非
 知。知則名心。異汝非塵。同他心量。即汝即
 心。云何汝心更二於汝。若非知者。此塵既非

色。聲。香。味。離合冷煖及虛空相。當於何
 在。今於色空都無表示。不應人間更有空外。
 心非所緣。處從誰立。是故當知法則與心俱無
 處所。則意與法二俱虛妄。本非因緣。非自然
 性。

復次阿難。云何十八界本如來藏妙真如性。
 阿難。如汝所明。眼色為緣。生於眼識。此識

為復因眼所生。以眼為界。因色所生。以色為
 界。阿難。若因眼生。既無色空。無可分別。
 縱有汝識。欲將何用。汝見又非青黃赤白。無
 所表示。從何立界。若因色生。空無色時。汝
 識應滅。云何識知是虛空性。若色變時。汝亦
 識其色相遷變。汝識不遷。界從何立。從變則
 變。界相自無。不變則恒。既從色生。應不識

知虛空所在。若兼二種。眼色共生。合則中離。
 離則兩合。體性雜亂。云何成界。是故當知眼
 色為緣。生眼識界。三處都無。則眼與色及色
 界三。本非因緣。非自然性。
 阿難。又汝所明。耳聲為緣。生於耳識。此
 識為復因耳所生。以耳為界。因聲所生。以聲
 為界。阿難。若因耳生。動靜二相既不現前。

根不成知。必無所知。知尚無成。識何形貌。
 若取耳聞。無動靜故。聞無所成。云何耳形雜
 色觸塵。名為識界。則耳識界復從誰立。若生
 於聲。識因聲有。則不關聞。無聞則亡聲相所
 在。識從聲生。許聲因聞而有聲相。聞應聞識。
 不聞非界。聞則同聲。識已被聞。誰知聞識。
 若無知者。終如草木。不應聲聞雜成中界。界

無中位。則內外相復從何成。是故當知耳聲為緣。生耳識界。二處都無。則耳與聲及聲界二本非因緣。非自然性。

阿難。又汝所明。鼻香為緣。生於鼻識。此識為復因鼻所生。以鼻為界。因香所生。以香為界。阿難。若因鼻生。則汝心中以何為鼻。為取肉形雙爪之相。為取麤知動搖之性。若取

肉形。肉質乃身。身知即觸。名身非鼻。名觸即塵。鼻尚無名。云何立界。若取麤知。又汝心中以何為知。以肉為知。則肉之知。元觸非鼻。以空為知。空則自知。肉應非覺。如是則應虛空是汝。汝身非知。今日阿難應無所在。以香為知。知自屬香。何預於汝。若香臭氣必生汝鼻。則彼香臭二種流氣。不生伊蘭及栴檀

木。二物不來。汝自麤鼻為香為臭。臭則非香。
 香應非臭。若香臭二俱能聞者。則汝一人應有
 兩鼻。對我問道。有二阿難。誰為汝體。若鼻
 是一。香臭無二。臭既為香。香復成臭。二性
 不有。界從誰立。若因香生。識因香有。如眼
 有見。不能觀眼。因香有故。應不知香。知即
 非生。不知非識。香非知有。香界不成。識不

知香。因界則非從香建立。既無中間。不成內
 外。彼諸聞性。畢竟虛妄。是故當知鼻香為緣。
 生鼻識界。三處都無。則鼻與香及香界二。本
 非因緣。非自然性。
 阿難。又汝所明。舌味為緣。生於舌識。此
 識為復因舌所生。以舌為界。因味所生。以味
 為界。阿難。若因舌生。則諸世間甘蔗烏梅黃

連石鹽細辛薑桂。都無有味。汝自嘗舌。為甜
 為苦。若舌性苦。誰來嘗舌。舌不自嘗。孰為
 知覺。舌性非苦。味自不生。云何立界。若因
 味生。識自為味。同於舌根。應不自嘗。云何
 識知是味非味。又一切味。非一物生。味既多
 生。識應多體。識體若一。體必味生。鹹淡甘
 辛。和合俱生。諸變異相。同為一味。應無分

別。分別既無。則不名識。云何復名舌味識界。
 不應虛空生汝心識。舌味和合。即於是中元無
 自性。云何界生。是故當知舌味為緣。生舌識
 界。二處都無。則舌與味及舌界二。本非因緣。
 非自然性。

阿難。又汝所明。身觸為緣。生於身識。此
 識為復因身所生。以身為界。因觸所生。以觸

為^ヘ界^{リセ}。阿^ヤ難^{ヲナ}。若^モ因^ニ身^{カラ}生^ス。必^ツ無^ク合^フ離^レ二^ハ覺^リ觀^ス緣^ヲ。
 身^{カラ}何^ニ所^ニ識^ス。若^モ因^ニ觸^{カラ}生^ス。必^ツ無^ク汝^ノ身^ヲ。誰^ハ有^リ非^ニ身^{カラ}知^ル
 合^フ離^レ者^ヲ。阿^ヤ難^{ヲナ}。物^{モノ}不^レ觸^ス知^ル。身^{カラ}知^ル有^リ觸^ス。知^ル身^{カラ}即^チ
 觸^ス。知^ル觸^ス即^チ身^{カラ}。即^チ觸^ス非^ニ身^{カラ}。即^チ身^{カラ}非^ニ觸^ス。身^{カラ}觸^ス二^ハ
 相^ニ。元^{ヨリ}無^ク處^ニ所^ニ。合^フ身^{カラ}。即^チ為^ス身^{カラ}自^ラ體^ニ性^ニ。離^レ身^{カラ}。
 即^チ是^レ虛^ニ空^ニ等^ニ相^ニ。內^ニ外^ニ不^レ成^ス。中^ニ云^フ何^ニ立^ス。中^ニ不^レ復^ス
 立^ス。內^ニ外^ニ性^ニ空^ニ。則^チ汝^ノ識^{カラ}生^ス。從^テ誰^ニ立^ス界^ヲ。是^レ故^ニ當^ル

知^ル身^{カラ}觸^ス為^ス緣^ヲ。生^ス身^{カラ}識^{カラ}界^ヲ。二^ハ處^ニ都^ニ無^ク。則^チ身^{カラ}與^ニ觸^ス
 及^チ身^{カラ}界^ヲ二^ハ。本^{ヨリ}非^ニ因^ニ緣^ヲ。非^ニ自^ラ然^ニ性^ニ。
 阿^ヤ難^{ヲナ}。又^モ汝^ノ所^ニ明^ス。意^ニ法^ヲ為^ス緣^ヲ。生^ス於^ニ意^ニ識^ニ。此^レ
 識^{カラ}為^ス復^ス因^ニ意^ニ所^ニ生^ス。以^テ意^ヲ為^ス界^ヲ。因^ニ法^ヲ所^ニ生^ス。以^テ法^ヲ
 為^ス界^ヲ。阿^ヤ難^{ヲナ}。若^モ因^ニ意^ニ生^ス。於^ニ汝^ノ意^ニ中^ニ。必^ツ有^リ所^ニ思^ス。
 發^ス明^ス汝^ノ意^ヲ。若^モ無^ク前^ニ法^ヲ。意^ニ無^ク所^ニ生^ス。離^レ緣^ヲ無^ク形^ニ。
 識^{カラ}將^チ何^ニ用^ス。又^モ汝^ノ識^{カラ}心^ヲ。與^ニ諸^ノ思^ヲ量^ヲ。兼^テ了^ス別^ニ性^ニ。

為同為異。同意即意。云何所生。異意不同。
 應無所識。若無所識。云何意生。若有所識。
 云何識意。惟同與異。二性無成。界云何立。
 若因法生。世間諸法。不離五塵。汝觀色法。
 及諸聲法香法味法。及與觸法。相狀分明。以
 對五根。非意所攝。汝識決定依於法生。汝今
 諦觀。法法何狀。若離色空動靜通塞合離生

滅。越此諸相。終無所得。生則色空諸法等生。
 滅則色空諸法等滅。所因既無。因生有識。作
 何形相。相狀不有。界云何生。是故當知意法
 為緣。生意識界。二處都無。則意與法及意界
 三。本非因緣。非自然性。
 阿難白佛言。世尊。如來常說和合因緣。一
 切世間種種變化。皆因四大和合發明。云何如

來因緣自然二俱排擯。我今不知斯義所屬。惟
 垂哀愍。開示眾生中道了義無戲論法。
 爾時世尊告阿難言。汝先厭離聲聞緣覺諸小
 乘法。發心勤求無上菩提。故我今時為汝開示
 第一義諦。如何復將世間戲論。妄想因緣。而
 自纏繞。汝雖多聞。如說藥人。真藥現前。不
 能分別。如來說為真可憐愍。汝今諦聽。吾當

為汝分別開示。亦令當來修大乘者通達實相。
 阿難默然。承佛聖旨。阿難。如汝所言。四大
 和合。發明世間種種變化。阿難。若彼大性體
 非和合。則不能與諸大雜和。猶如虛空。不和
 諸色。若和合者。同於變化。始終相成。生滅
 相續。生死死生。生生死死。如旋火輪。未有
 休息。阿難。如水成冰。冰還成水。汝觀地性。

麤^{チメ}為^ヘ大地^{カ、カ、}。細^{工、}為^ヘ微^メ塵^{イ、}。至^セ鄰^{カ、}虛^{ト、}塵^{ロ、}。析^{工、}彼^{ク、}極^{リ、}微^メ色^{ム、}
 邊^{ウ、}際^{ニ、}相^{リ、}七^{工、}分^{ホ、}所^{ク、}成^{ニ、}。更[《]析^{工、}鄰^{カ、}虛^{ト、}。即^{リ、}實^{ア、}空^{マ、}性^{工、}。阿^ヤ難^ヲ。
 若^{ヨ、}此^メ鄰^{カ、}虛^{ト、}析^{工、}成^{ニ、}虛^{マ、}空^{工、}。當^{カ、}知^{ユ、}虛^{ト、}空^{マ、}出^{マ、}生^{マ、}色^{ム、}相^{工、}。汝^{ロ、}今^{メ、}
 問^{ム、}言^{ニ、}。由^{ニ、}和^セ合^セ故[《]。出^{イ、}生^{マ、}世^{ア、}間^{リ、}諸^{サ、}變^{ク、}化^{ニ、}相^{工、}。汝^{ロ、}且^{ク、}觀[《]
 此^チ一^{一、}鄰^{カ、}虛^{ト、}塵^{イ、}。用^{リ、}幾^{ム、}虛^{ト、}空^{マ、}和^セ合^セ而^{ル、}有^{ニ、}。不^{ウ、}應^{ニ、}鄰^{カ、}虛^{ト、}合^セ
 成^{ニ、}鄰^{カ、}虛^{ト、}。又^{マ、}鄰^{カ、}虛^{ト、}塵^{イ、}析^{工、}入^{ニ、}空^{マ、}者^セ。用^{リ、}幾^{ム、}色^{ム、}相^{工、}合^セ成^{ニ、}虛^{ト、}
 空^{マ、}。若^{ヨ、}色^{ム、}合^セ時^{ニ、}。合^セ色^{ム、}非^{ニ、}空^{マ、}。若^{ヨ、}空^{マ、}合^セ時^{ニ、}。合^セ空^{マ、}非^{ニ、}

色^ム。色^ム猶^モ可^シ析^ス。空^マ云^フ何^ニ合^ス。汝^ロ元^ト不^レ知^ス如^レ來^ノ藏^ノ中^ニ。
 性^ニ色^ム真^ニ空^マ。性^ニ空^マ真^ニ色^ム。清^ク淨^ニ本^ニ然^ル。周^サ徧^ニ法^ノ界^ニ。
 隨^ル眾^ノ生^ノ心^ニ。應^ニ所^ノ知^ノ量^ニ。循^ル業^ノ發^ス現^ス。世^ノ間^ニ無^レ知^ス。
 惑^ニ為^ニ因^ノ緣^ニ。及^リ自^ラ然^ニ性^ニ。皆^ハ是^ノ識^ノ心^ニ分^ニ別^ニ計^ス度^ス。但^カ
 有^ニ言^ノ說^ス。都^ハ無^ニ實^ノ義^ニ。
 阿^ヤ難^ヲ。火^ノ性^ニ無^ニ我^ニ。寄^リ於^ニ諸^ノ緣^ニ。汝^ロ觀^ニ城^ノ中^ニ未^レ食^ス
 之^ノ家^ニ。欲^ハ炊^ス爨^ス時^ニ。手^ニ執^ス陽^ノ燧^ニ。日^ノ前^ニ求^ス火^ニ。阿^ヤ難^ヲ。

名和合者。如我與汝一千二百五十比丘。今為
 一眾。眾雖為一。詰其根本。各各有身。皆有
 所生氏族名字。如舍利弗。婆羅門種。優樓頻
 螺。迦葉波種。乃至阿難。瞿曇種姓。阿難。
 若此火性因和合有。彼手執鏡。於日求火。此
 火為從鏡中而出。為從艾出。為於日來。阿難。
 若日來者。自能燒汝手中之艾。來處林木。皆

應受焚。若鏡中出。自能於鏡出然於艾。鏡何
 不鎔。紆汝手執。尚無熱相。云何融泮。若生
 於艾。何藉日鏡光明相接。然後火生。汝又諦
 觀。鏡因手執。日從天來。艾本地生。火從何
 方遊歷於此。日鏡相遠。非和非合。不應火光
 無從自有。汝猶不知如來藏中。性火真空。性
 空真火。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應

所知量。阿難。當知世人一處執鏡。一處火生。
 徧法界執。滿世間起。起徧世間。寧有方所。
 循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。
 皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。
 阿難。水性不定。流息無恒。如室羅城迦毗
 羅仙。斫迦羅仙。及鉢頭摩。訶薩多等。諸大
 幻師。求太陰精。用和幻藥。是諸師等。於白

月晝。手執方諸。承月中水。此水為復從珠中
 出。空中自有。為從月來。阿難。若從月來。
 尚能遠方令珠出水。所經林木。皆應吐流。流
 則何待方諸所出。不流。明水非從月降。若從
 珠出。則此珠中常應流水。何待中宵承白月
 晝。若從空生。空性無邊。水當無際。從人洎
 天。皆同滔溺。云何復有水陸空行。汝更諦觀。

月リセ從チメ天ニ陟ニ。珠ユメ因ニ手ヲ持テ。承イ珠ユメ水スミ盤タラシ。本ウ人リ敷ニ設セ。
 水スミ從チメ何ニ方ニ流ニ注ニ於レ此ニ。月リセ珠ユメ相ニ遠ニ。非ニ和ニ非ニ合ニ。不ク
 應ニ水スミ精ニ無ニ從ニ自ニ有ニ。汝ニ尚ニ不ニ知ニ如ニ來ニ藏ニ中ニ。性ニ水スミ真ニ
 空ニ。性ニ空スミ真ニ水スミ。清ク淨ニ本ニ然ニ。周ユメ徧タラシ法ニ界ニ。隨タラシ眾ニ生ニ
 心ニ。應ニ所ニ知ニ量ニ。一ニ處ニ執ニ珠ユメ。一ニ處ニ水スミ出ニ。徧タラシ法ニ界ニ
 執ニ。滿タラシ法ニ界ニ生ニ。生タラシ滿タラシ世ニ間ニ。寧ニ有ニ方ニ所ニ。循タラシ業ニ發ニ
 現ニ。世ニ間ニ無ニ知ニ。惑ニ為ニ因ニ緣ニ。及ニ自ニ然ニ性ニ。皆ニ是ニ識ニ

心ニ分ニ別ニ計ニ度ニ。但ニ有ニ言ニ說ニ。都ニ無ニ實ニ義ニ。
 阿ニ難ニ。風ニ性ニ無ニ體ニ。動ニ靜ニ不ニ常ニ。汝ニ常ニ整ニ衣ニ入ニ於ニ
 大ニ眾ニ。僧ニ伽ニ梨ニ角ニ。動ニ及ニ傍ニ人ニ。則ニ有ニ微ニ風ニ拂ニ彼ニ人ニ
 面ニ。此ニ風ニ為ニ復ニ出ニ袈ニ裟ニ角ニ。發ニ於ニ虛ニ空ニ。生ニ彼ニ人ニ面ニ。
 阿ニ難ニ。此ニ風ニ若ニ復ニ出ニ袈ニ裟ニ角ニ。汝ニ乃ニ披ニ風ニ。其ニ衣ニ飛ニ
 搖ニ。應ニ離ニ汝ニ體ニ。我ニ今ニ說ニ法ニ。會ニ中ニ垂ニ衣ニ。汝ニ看ニ我ニ
 衣ニ。風ニ何ニ所ニ在ニ。不ニ應ニ衣ニ中ニ有ニ藏ニ風ニ地ニ。若ニ生ニ虛ニ空ニ。

汝衣不動。何因無拂。空性常住。風應常生。
 若無風時。虛空當滅。滅風可見。滅空何狀。
 若有生滅。不名虛空。名為虛空。云何風出。
 若風自生被拂之面。從彼面生。當應拂汝。自
 汝整衣。云何倒拂。汝審諦觀。整衣在汝。面
 屬彼人。虛空寂然。不參流動。風自誰方鼓動
 來此。風空性隔。非和非合。不應風性無從自

有。汝宛不知如來藏中。性風真空。性空真風。
 清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。
 阿難。如汝一人。微動服衣。有微風出。徧法
 界拂。滿國土生。周徧世間。寧有方所。循業
 發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是
 識心分別計度。但有言說。都無實義。
 阿難。空性無形。因色顯發。如室羅城去河

遙處。諸刹利種。及婆羅門。毗舍首陀。兼頗
羅墮。旃陀羅等。新立安居。鑿井求水。出土
一尺。於中則有一尺虛空。如是乃至出土一
丈。中間還得一丈虛空。虛空淺深。隨出多少。
此空為當因土所出。因鑿所有。無因自生。阿
難。若復此空無因自生。未鑿土前。何不無礙。
惟見大地。迴無通達。若因土出。則土出時。

應見空入。若土先出。無空入者。云何虛空因
土而出。若無出入。則應空土元無異因。無異
則同。則土出時。空何不出。若因鑿出。則鑿
出空。應非出土。不因鑿出。鑿自出土。云何
見空。汝更審諦。諦審諦觀。鑿從人手。隨方
運轉。土因地移。如是虛空。因何所出。鑿空
虛實。不相為用。非和非合。不應虛空無從自

出。若此虛空性圓周徧。本不動搖。當知現前
 地水火風。均名五大。性真圓融。皆如來藏。
 本無生滅。阿難。汝心昏迷。不悟四大元如來
 藏。當觀虛空為出為人。為非出入。汝全不知
 如來藏中。性覺真空。性空真覺。清淨本然。
 周徧法界。隨眾生心。應所知量。阿難。如一
 井空。空生一井。十方虛空。亦復如是。圓滿

十方。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為
 因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言
 說。都無實義。
 阿難。見覺無知。因色空有。如汝今者在祇
 陀林。朝明夕昏。設居中宵。白月則光。黑月
 便暗。則明暗等。因見分析。此見為復與明暗
 相。並太虛空。為同一體。為非一體。或同非

同。或異非異。阿難。此見若復與明與暗。及
 與虛空。元一體者。則明與暗二體相亡。暗時
 無明。明時無暗。若與暗一。明則見亡。必一
 於明。暗時當滅。滅則云何見明見暗。若明暗
 殊。見無生滅。一云何成。若此見精與暗與明
 非一體者。汝離明暗。及與虛空。分析見元。
 作何形相。離明離暗。及離虛空。是見元同龜

毛兔角。明暗虛空。三事俱異。從何立見。明
 暗相背。云何或同。離三元無。云何或異。分
 空分見。本無邊畔。云何非同。見暗見明。性
 非遷改。云何非異。汝更細審。微細審詳。審
 諦審觀。明從太陽。暗隨黑月。通屬虛空。壅
 歸大地。如是見精。因何所出。見覺空頑。非
 和非合。不應見精無從自出。若見聞知性圓周

偏。本不動搖。當知無邊不動虛空。並其動搖
 地水火風。均名六大。性真圓融。皆如來藏。
 本無生滅。阿難。汝性沈淪。不悟汝之見聞覺
 知本如來藏。汝當觀此見聞覺知。為生為滅。
 為同為異。為非生滅。為非同異。汝曾不知如
 來藏中。性見覺明。覺精明見。清淨本然。周
 徧法界。隨眾生心。應所知量。如一見根。見

周法界。聽響嘗觸。覺觸覺知。妙德瑩然。徧周
 法界圓滿十虛。寧有方所。循業發現。世間無
 知。惑為因緣。及自然性。皆是識心分別計度。
 但有言說。都無實義。

阿難。識性無源。因於六種根塵妄出。汝今
 徧觀此會聖眾。用目循歷。其目周視。但如鏡
 中。無別分析。汝識於中次第標指。此是文殊。

此^チ富^フ樓^ロ那^ナ。此^チ目^メ健^{ケン}連^{レン}。此^チ須^ス菩^ブ提^テ。此^チ舍^セ利^リ弗^フ。
 此^チ識^シ了^{リョウ}知^チ。為^{メイ}生^{シヨウ}於^ニ見^{ケン}。為^{メイ}生^{シヨウ}於^ニ相^{サウ}。為^{メイ}生^{シヨウ}虛^コ空^{クウ}。
 為^{メイ}無^ム所^{ショ}因^{イン}。突^{トツ}然^{ゼン}而^ニ出^デ。阿^ア難^{ナン}。若^{ニク}汝^ニ識^シ性^{シヨウ}生^{シヨウ}於^ニ見^{ケン}
 中^{チュウ}。如^{ニホ}無^ム明^{メイ}暗^{アン}。及^ニ與^{ヨリ}色^{シキ}空^{クウ}。四^シ種^{シュウ}必^{カナラ}無^ム。元^{ゲン}無^ム汝^ニ
 見^{ケン}。見^{ケン}性^{シヨウ}尚^{ナカレ}無^ム。從^{シヨ}何^ニ發^{ハツ}識^シ。若^{ニク}汝^ニ識^シ性^{シヨウ}生^{シヨウ}於^ニ相^{サウ}中^{チュウ}。
 不^ク從^{シヨ}見^{ケン}生^{シヨウ}。既^{スデ}不^ク見^{ケン}明^{メイ}。亦^モ不^ク見^{ケン}暗^{アン}。明^{メイ}暗^{アン}不^ク矚^{シク}。
 即^ス無^ム色^{シキ}空^{クウ}。彼^カ相^{サウ}尚^{ナカレ}無^ム。識^シ從^{シヨ}何^ニ發^{ハツ}。若^{ニク}生^{シヨウ}於^ニ空^{クウ}。

非^ヒ相^{サウ}非^ヒ見^{ケン}。非^ヒ見^{ケン}無^ム辨^{ベン}。自^ミ不^ク能^{ケル}知^チ明^{メイ}暗^{アン}色^{シキ}空^{クウ}。非^ヒ
 相^{サウ}滅^{メツ}緣^{エン}。見^{ケン}聞^{ブン}覺^{ケツ}知^チ無^ム處^{ショ}安^{アン}立^{リツ}。處^{ショ}此^{ココ}二^ニ非^ヒ。空^{クウ}則^{ソダレ}
 同^{ドウ}無^ム。有^{ユウ}非^ヒ同^{ドウ}物^{ブツ}。縱^{シュウ}發^{ハツ}汝^ニ識^シ。欲^{ホツ}何^ニ分^{ブン}別^{ベツ}。若^{ニク}無^ム
 所^{ショ}因^{イン}。突^{トツ}然^{ゼン}而^ニ出^デ。何^ニ不^ク日^{ニツ}中^{チュウ}別^{ベツ}識^シ明^{メイ}月^{ゲツ}。汝^ニ更^{モト}細^シ
 詳^{シヨウ}。微^ミ細^シ詳^{シヨウ}審^{シン}。見^{ケン}託^{タク}汝^ニ晴^{セイ}。相^{サウ}推^{スイ}前^{ゼン}境^{キョウ}。可^カ狀^{ジョウ}成^{セイ}
 有^{ユウ}。不^ク相^{サウ}成^{セイ}無^ム。如^{ニホ}是^シ識^シ緣^{エン}。因^{イン}何^ニ所^{ショ}出^デ。識^シ動^{ドウ}見^{ケン}
 澄^{テイ}。非^ヒ和^ワ非^ヒ合^{カフ}。聞^{ブン}聽^{テイ}覺^{ケツ}知^チ。亦^モ復^{フツ}如^{ニホ}是^シ。不^ク應^{オウ}識^シ

緣無從自出。若此識心本無所從。當知了別見
 聞覺知。圓滿湛然。性非從所。兼彼虛空地水
 火風。均名七大。性真圓融。皆如來藏。本無
 生滅。阿難。汝心麤浮。不悟見聞發明了知本
 如來藏。汝應觀此六處識心。為同為異。為空
 為有。為非同異。為非空有。汝元不知如來藏
 中。性識明知。覺明真識。妙覺湛然。徧周法

界。含吐十虛。寧有方所。循業發現。世間無
 知。惑為因緣。及自然性。皆是識心分別計度。
 但有言說。都無實義。
 爾時阿難。及諸大眾。蒙佛如來微妙開示。
 身心蕩然。得無罣礙。是諸大眾。各各自知心
 徧十方。見十方空。如觀手中所持葉物。一切
 世間諸所有物。皆即菩提妙明元心。心精徧圓。

含^{「ラ」}裏^{「ミ」}十^{「シ」}方^{「フ」}。反^{「サカシメ」}觀^{「ミ」}父^{「フ」}母^{「モ」}所^{「ノ」}生^{「ム」}之^{「ノ」}身^{「ミ」}。猶^{「ナド」}彼^{「カ」}十^{「シ」}方^{「フ」}虛^{「ソ」}空^{「ウ」}
 之^{「ノ」}中^{「ニ」}。吹^{「フク」}一^{「ヒト」}微^{「ホホ」}塵^{「チ」}。若^{「シ」}存^{「ゾ」}若^{「シ」}亡^{「ゾ」}。如^{「ナド」}湛^{「シ」}巨^{「キョウ」}海^{「ウミ」}。流^{「ナド」}一^{「ヒト」}
 浮^{「ウ」}漚^{「ミ」}。起^{「タチ」}滅^{「メツ」}無^{「ム」}從^{「ズ」}。了^{「サツ」}然^{「ニ」}自^{「ラカニ」}知^{「ル」}獲^{「ツク」}本^{「ホノ」}妙^{「ミョウ」}心^{「シン」}。常^{「トキ」}住^{「ス」}不^{「レ」}
 滅^{「メツ」}。禮^{「レ」}佛^{「ブツ」}合^{「ガッ」}掌^{「ショウ」}。得^{「エ」}未^{「レ」}曾^{「タマシ」}有^{「ゾ」}。於^{「コ」}如^{「ニ」}來^{「キ」}前^{「ニ」}。說^{「ツク」}偈^{「ガク」}讚^{「ツク」}
 佛^{「ブツ」}

妙^{「ミョウ」}湛^{「シ」}總^{「ソウ」}持^{「ヂ」}不^{「レ」}動^{「ズ」}尊^{「ゾン」}。首^{「シュ」}楞^{「ロウ」}嚴^{「エン」}王^{「オウ」}世^{「セ」}希^{「シ」}有^{「ゾ」}。
 銷^{「シウ」}我^{「ガ」}億^{「億」}劫^{「キョク」}顛^{「テン」}倒^{「ダウ」}想^{「ソウ」}。不^{「レ」}歷^{「レキ」}僧^{「ソウ」}祇^{「ギ」}獲^{「ツク」}法^{「ホフ」}身^{「シン」}。

願^{「ガン」}今^{「イマ」}得^{「エ」}果^{「カ」}成^{「ニ」}寶^{「ホウ」}王^{「オウ」}。還^{「ヘン」}度^{「タク」}如^{「ナド」}是^{「ノ」}恒^{「コト」}沙^{「サ」}眾^{「ゾウ」}。
 將^{「ヤウ」}此^{「ノ」}深^{「シン」}心^{「シン」}奉^{「ホウ」}塵^{「チン」}刹^{「シャク」}。是^{「シ」}則^{「ソノ」}名^{「ナ」}為^{「ニ」}報^{「ホウ」}佛^{「ブツ」}恩^{「オン」}。
 伏^{「フツ」}請^{「シヨウ」}世^{「セ」}尊^{「ゾン」}為^{「ニ」}證^{「シヨウ」}明^{「メイ」}。五^{「ゴ」}濁^{「ダク」}惡^{「ガク」}世^{「セ」}誓^{「シ」}先^{「セン」}入^{「ニ」}。
 如^{「ナド」}一^{「ヒト」}眾^{「ゾウ」}生^{「ム」}未^{「レ」}成^{「ニ」}佛^{「ブツ」}。終^{「シュウ」}不^{「レ」}於^{「ニ」}此^{「ノ」}取^{「ツク」}泥^{「ニ」}洹^{「ヰン」}。
 大^{「ダイ」}雄^{「ユウ」}大^{「ダイ」}力^{「リキ」}大^{「ダイ」}慈^{「ジ」}悲^{「ヒ」}。希^{「シ」}更^{「モト」}審^{「シン」}除^{「シュ」}微^{「ミ」}細^{「シヨウ」}惑^{「ガク」}。
 令^{「レイ」}我^{「ガ」}早^{「ソウ」}登^{「トウ」}無^{「ム」}上^{「ジョウ」}覺^{「ガク」}。於^{「コ」}十^{「シ」}方^{「フ」}界^{「カイ」}坐^{「ザ」}道^{「ダウ」}場^{「ジョウ」}。
 舜^{「シン」}若^{「シ」}多^{「タ」}性^{「ショウ」}可^{「カ」}銷^{「シウ」}亡^{「マウ」}。爍^{「リョク」}迦^{「カ」}羅^{「ラ」}心^{「シン」}無^{「ム」}動^{「ドウ」}轉^{「テン」}。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第三

楞嚴經讚

三科七大

藏性攸居

總緣塵業事紛輿

全體即真如

理事雙祛

信步駕長車

南無楞嚴會上佛菩薩

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四

爾時富樓那彌多羅尼子。在大眾中。即從座

起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛

言。大威德世尊。善為眾生。敷演如來第一義

諦。世尊常推說法人中我為第一。今聞如來微

妙法音。猶如聾人。逾百步外。聆於蚊蚋。本

所不見。何況得聞。佛雖宣明。令我除惑。今

猶未詳斯義。究竟無疑惑地。世尊。如阿難輩。
 雖則開悟。習漏未除。我等會中登無漏者。雖
 盡諸漏。今聞如來所說法音。尚紆疑悔。世尊。
 若復世間一切根塵陰處界等。皆如來藏清淨本
 然。云何忽生山河大地諸有為相。次第遷流。
 終而復始。又如來說地水火風本性圓融。周徧法
 界。湛然常住。世尊。若地性徧。云何容水。

水性周徧。火則不生。復云何明水火二性俱徧虛
 空。不相陵滅。世尊。地性障礙。空性虛通。
 云何二俱周徧法界。而我不知是義攸往。惟願
 如來宣流大慈。開我迷雲。及諸大眾。作是語
 已。五體投地。欽渴如來無上慈誨。
 爾時世尊出富樓那。及諸會中漏盡無學諸阿
 羅漢。如來今日。普為此會。宣勝義中真勝義

性。令汝會中定性聲聞。及諸一切未得二空。
 迴向上乘阿羅漢等。皆獲一乘寂滅場地。真阿
 練若正修行處。汝今諦聽。當為汝說。富樓那
 等。欽佛法音。默然承聽。
 佛言。富樓那。如汝所言清淨本然。云何忽
 生山河大地。汝常不聞如來宣說性覺妙明。本
 覺明妙。富樓那言。唯然。世尊。我常聞佛宣

說斯義。佛言。汝稱覺明。為復性明。稱名為
 覺。為覺不明。稱為明覺。富樓那言。若此不
 明。名為覺者。則無所明。佛言。若無所明。
 則無明覺。有所非覺。無所非明。無明又非覺
 湛明性。性覺必明。妄為明覺。覺非所明。因
 明立所。所既妄立。生汝妄能。無同異中。熾
 然成異。異彼所異。因異立同。同異發明。因

此復立無同無異。如是擾亂。相待生勞。勞久
 發塵。自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起為世
 界。靜成虛空。虛空為同。世界為異。彼無同
 異。真有為法。覺明空昧。相待成搖。故有風
 輪執持世界。因空生搖。堅明立礙。彼金寶者。
 明覺立堅。故有金輪保持國土。堅覺寶成。搖
 明風出。風金相摩。故有火光為變化性。寶明

生潤。火光上蒸。故有水輪含十方界。火騰水
 降。交發立堅。濕為巨海。乾為洲渾。以是義
 故。彼大海中。火光常起。彼洲渾中。江河常
 注。水勢劣火。結為高山。是故山石擊則成燄。
 融則成水。土勢劣水。抽為草木。是故林藪遇
 燒成土。因絞成水。交妄發生。遞相為種。以
 是因緣。世界相續。

復次富樓那。明妄非他。覺明為咎。所妄既
 立。明理不踰。以是因緣。聽不出聲。見不超
 色。色香味觸。六妄成就。由是分開見覺聞知。
 同業相纏。合離成化。見明色發。明見想成。
 異見成憎。同想成愛。流愛為種。納想為胎。
 交邁發生。吸引同業。故有因緣。生羯羅藍。
 遏蒲曇等。胎卵濕化。隨其所應。卵惟想生。

胎因情有。濕以合感。化以離應。情想合離。
 更相變易。所有受業。逐其飛沈。以是因緣。
 眾生相續。
 富樓那。想愛同結。愛不能離。則諸世間父
 母子孫。相生不斷。是等則以欲貪為本。貪愛
 同滋。貪不能止。則諸世間卵化濕胎。隨力強
 弱。遞相吞食。是等則以殺貪為本。以人食羊。

羊^ニ死^ム為^ス人^ニ。人^ニ死^ム為^ス羊^ニ。如^レ是^ノ乃^レ至^ス十^ノ生^ノ之^ノ類^ノ。死^ム
 死^ム生^ム生^ム。互^ニ來^リ相^シ相^シ。惡^ノ業^ノ俱^ニ生^ム。窮^ニ未^レ來^ノ際^ノ。是^レ
 等^ノ則^レ以^テ盜^ム貪^ム為^ス本^ノ。汝^ニ負^フ我^ノ命^ヲ。我^ニ還^ス汝^ノ債^ヲ。以^テ是^ノ
 因^ニ緣^ヲ。經^テ百^ノ千^ノ劫^ヲ。常^ニ在^リ生^ム死^ム。汝^ニ愛^ス我^ノ心^ヲ。我^ニ憐^ム
 汝^ノ色^ヲ。以^テ是^ノ因^ニ緣^ヲ。經^テ百^ノ千^ノ劫^ヲ。常^ニ在^リ纏^リ縛^リ。惟^ニ殺^ス
 盜^ム姪^ム二^ノ為^ス根^ノ本^ノ。以^テ是^ノ因^ニ緣^ヲ。業^ノ果^ノ相^シ相^シ。富^ニ樓^ノ那^ノ。
 如^レ是^ノ二^ノ種^ノ顛^リ倒^リ相^シ相^シ。皆^ニ是^ノ覺^ノ明^ノ明^ノ了^リ知^リ性^ヲ。因^ニ了^リ

發^ス相^ヲ。從^テ妄^ニ見^ス生^ム。山^ノ河^ノ大^ニ地^ノ。諸^ノ有^ノ為^ス相^ヲ。次^ニ第^ニ
 遷^リ流^ス。因^ニ此^ノ虛^ニ妄^ヲ。終^ニ而^レ復^リ始^ス。
 富^ニ樓^ノ那^ノ言^フ。若^レ此^ノ妙^ニ覺^ヲ。本^ニ妙^ニ覺^ノ明^ノ。與^ニ如^レ來^ノ心^ヲ。
 不^レ增^ス不^レ減^ス。無^ニ狀^ノ忽^ニ生^ム山^ノ河^ノ大^ニ地^ノ諸^ノ有^ノ為^ス相^ヲ。如^レ來^ノ
 今^ニ得^ス妙^ニ空^ノ明^ノ覺^ヲ。山^ノ河^ノ大^ニ地^ノ。有^ニ為^ス習^リ漏^ス。何^レ當^ニ復^リ
 生^ム。

佛^ニ告^ス富^ニ樓^ノ那^ノ。譬^ニ如^レ迷^リ人^ノ。於^ニ一^ノ聚^リ落^ス。惑^ニ南^ノ為^ス

北。此迷為復因迷而有。因悟所出。富樓那言。
如是迷人。亦不因迷。又不因悟。何以故。迷
本無根。云何因迷。悟非生迷。云何因悟。佛
言。彼之迷人。正在迷時。倏有悟人。指示令
悟。富樓那。於意云何。此人縱迷。於此聚落。
更生迷不。不也。世尊。富樓那。十方如來。
亦復如是。此迷無本。性畢竟空。昔本無迷。

似有迷覺。覺迷迷滅。覺不生迷。亦如翳人。
見空中華。翳病若除。華於空滅。忽有愚人。
於彼空華所滅空地。待華更生。汝觀是人為愚
為慧。富樓那言。空元無華。妄見生滅。見華
滅空。已是顛倒。勅令更出。斯實狂癡。云何
更名如是狂人為愚為慧。佛言。如汝所解。云
何問言諸佛如來妙覺明空。何當更出山河大

地。又如金鑛。雜於精金。其金一純。更不成雜。如木成灰。不重為木。諸佛如來菩提涅槃亦復如是。

富樓那。又汝問言。地水火風。本性圓融。

周徧法界。疑水火性不相陵滅。又徵虛空及諸大地俱徧法界。不合相容。富樓那。譬如虛空。體非群相。而不拒彼諸相發揮。所以者何。富

樓那。彼太虛空。日照則明。雲屯則暗。風搖則動。霽澄則清。氣凝則濁。土積成霾。水澄成映。於意云何。如是殊方諸有為相。為因彼生。為復空有。若彼所生。富樓那。且日照時。既是日明。十方世界同為日色。云何空中更見圓日。若是空明。空應自照。云何中宵雲霧之時。不生光耀。當知是明。非日非空。不異空

日。觀相元妄。無可指陳。猶邀空華。結為空
 果。云何詰其相陵滅義。觀性元真。惟妙覺明。
 妙覺明心。先非水火。云何復問不相容者。真
 妙覺明。亦復如是。汝以空明。則有空現。地
 水火風。各各發明。則各各現。若俱發明。則
 有俱現。云何俱現。富樓那。如一水中。現於
 日影。兩人同觀水中之日。東西各行。則各有

日隨二人去。一東一西。先無準的。不應難言
 此日是一。云何各行。各日既雙。云何現一。
 宛轉虛妄。無可憑據。
 富樓那。汝以色空相傾相奪於如來藏。而如
 來藏隨為色空。周徧法界。是故於中風動空澄。
 日明雲暗。眾生迷悶。背覺合塵。故發塵勞。
 有世間相。我以妙明不滅不生合如來藏。而如

來藏惟妙覺明。圓照法界。是故於中。一為無
 量。無量為一。小中現大。大中現小。不動道
 場。徧十方界。身含十方。無盡虛空。於一毛
 端。現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪。滅塵合
 覺。故發真如妙覺明性。而如來藏本妙圓心。
 非心。非空。非地。非水。非風。非火。非眼。
 非耳。鼻舌身意。非色。非聲香味觸法。非眼識

界。如是乃至非意識界。非明無明。明無明盡。
 如是乃至非老非死。非老死盡。非苦。非集。
 非滅。非道。非智。非得。非檀那。非尸羅。
 非毗梨耶。非羼提。非禪那。非般刺若。非波
 羅密多。如是乃至非怛闍阿竭。非阿羅訶。二
 耶三菩。非大涅槃。非常。非樂。非我。非淨。
 以是俱非世出世故。即如來藏元明心妙。即

心。即空。即地。即水。即風。即火。即眼。
 即耳。鼻舌身意。即色。即聲香味觸法。即眼識
 界。如是乃至即意識界。即明無明。明無明盡。
 如是乃至即老即死。即老死盡。即苦。即集。
 即滅。即道。即智。即得。即檀那。即尸羅。
 即毗梨耶。即羼提。即禪那。即般刺若。即波
 羅蜜多。如是乃至即怛闍阿竭。即阿羅訶。二

耶三菩。即大涅槃。即常。即樂。即我。即淨。
 以是俱即世出世故。即如來藏妙明心元。離即
 離非。是即非即。如何世間三有眾生。及出世
 間聲聞緣覺。以所知心。測度如來無上菩提。
 用世語言入佛知見。譬如琴瑟笙篴琵琶。雖有
 妙音。若無妙指。終不能發。汝與眾生亦復如
 是。寶覺真心。各各圓滿。如我按指。海印發

光。汝暫舉心。塵勞先起。由不勤求無上覺道。

愛念小乘。得少為足。

富樓那言。我與如來寶覺圓明真妙淨心。無

一圓滿。而我昔遭無始妄想。久在輪迴。今得

聖乘。猶未究竟。世尊諸妄一切圓滅。獨妙真

常。敢問如來。一切眾生何因有妄。自蔽妙明。

受此淪溺。佛告富樓那。汝雖除疑。餘惑未盡。

吾以世間現前諸事。今復問汝。汝豈不聞室羅

城中。演若達多。忽於晨朝。以鏡照面。愛鏡

中頭。眉目可見。瞋責己頭。不見面目。以為

魑魅。無狀狂走。於意云何。此人何因。無故

狂走。

富樓那言。是人心狂。更無他故。佛言。妙

覺明圓。本圓明妙。既稱為妄。云何有因。若

有所因。云何名妄。自諸妄想。展轉相因。從
 迷積迷。以歷塵劫。雖佛發明。猶不能返。如
 是迷因。因迷自有。識迷無因。妄無所依。尚
 無有生。欲何為滅。得菩提者。如寤時人。說
 夢中事。心縱精明。欲何因緣取夢中物。況復
 無因。本無所有。如彼城中。演若達多。豈有
 因緣。自怖頭走。忽然狂歇。頭非外得。縱未

歇狂。亦何遺失。富樓那。妄性如是。因何為
 在。汝但不隨分別世間。業果。眾生。二種相
 續。二緣斷故。二因不生。則汝心中演若達多。
 狂性自歇。歇即菩提。勝淨明心。本周法界。
 不從人得。何藉劬勞肯綮修證。譬如有入。於
 白衣中繫如意珠。不自覺知。窮露他方。乞食
 馳走。雖實貧窮。珠不曾失。忽有智者指示其

珠。所願從心。致大饒富。方悟神珠。非從外
 得。即時阿難在大眾中。頂禮佛足。起立白佛。
 世尊現說殺盜淫業。三緣斷故。三因不生。心
 中達多。狂性自歇。歇即菩提。不從人得。斯
 則因緣。皎然明白。云何如來。頓棄因緣。我
 從因緣。心得開悟。世尊。此義何獨我等年少
 有學聲聞。今此會中大目犍連。及舍利弗須菩

提等。從老梵志聞佛因緣。發心開悟。得成無
 漏。今說菩提不從因緣。則王舍城拘舍梨等所
 說自然。成第一義。惟垂大悲。開發迷悶。
 佛告阿難。即如城中演若達多。狂性因緣若
 得滅除。則不狂性自然而出。因緣自然。理窮
 於是。阿難。演若達多頭本自然。本自其然。
 無然非自。何因緣故。怖頭狂走。若自然頭。

因緣故狂。何不自然。因緣故失。本頭不失。
 狂怖妄出。曾無變易。何藉因緣。本狂自然。
 本有狂怖。未狂之際。狂何所潛。不狂自然。
 頭本無妄。何為狂走。若悟本頭。識知狂走。
 因緣自然。俱為戲論。是故我言三緣斷故。即
 菩提心。菩提心生。生滅心滅。此但生滅。滅
 生俱盡。無功用道。若有自然。如是則明自然

心生。生滅心滅。此亦生滅。無生滅者。名為
 自然。猶如世間諸相雜和成一體者。名和合
 性。非和合者。稱本然性。本然非然。和合非
 合。合然俱離。離合俱非。此句方名。無戲論
 法。菩提涅槃。尚在遙遠。非汝歷劫辛勤修證。
 雖復憶持十方如來十二部經清淨妙理如恒河
 沙。祇益戲論。汝雖談說因緣自然。決定明了。

人間稱汝多聞第一。以此積劫多聞熏習。不能
 免離摩登伽難。何須待我佛頂神咒。摩登伽心
 姪火頓歇。得阿那含。於我法中。成精進林。
 愛河乾枯。令汝解脫。是故阿難。汝雖歷劫憶
 持如來祕密妙嚴。不如一日修無漏業。遠離世
 間憎愛二苦。如摩登伽。宿為姪女。由神咒力
 銷其愛欲。法中今名性比丘尼。與羅睺母耶輸

陀羅。同悟宿因。知歷世因。貪愛為苦。一念
 熏修。無漏善故。或得出纏。或蒙授記。如何
 自欺。尚留觀聽。阿難及諸大眾。聞佛示誨。
 疑惑銷除。心悟實相。身意輕安。得未曾有。
 重復悲淚。頂禮佛足。長跪合掌而白佛言。無
 上大悲清淨寶王。善開我心。能以如是。種種
 因緣。方便提獎。引諸沈冥。出於苦海。世尊。

我今雖承如是法音。知如來藏妙覺明心徧十方
 界。含育如來十方國土。清淨寶嚴妙覺王剎。
 如來復責多聞無功。不逮修習。我今猶如旅泊
 之人。忽蒙天王賜與華屋。雖獲大宅。要因門
 入。惟願如來不捨大悲。示我在會諸蒙暗者。
 捐捨小乘。畢獲如來無餘涅槃本發心路。令有
 學者。從何攝伏疇昔攀緣。得陀羅尼。入佛知

見。作是語已。五體投地。在會一心。佇佛慈
 旨。

爾時世尊哀愍會中緣覺聲聞。於菩提心未自
 在者。及為當來佛滅度後。末法眾生發菩提
 心。開無上乘妙修行路。宣示阿難及諸大眾。
 汝等決定發菩提心。於佛如來妙三摩提。不生
 疲倦。應當先明發覺初心二決定義。云何初心

一義決定。阿難。第一義者。汝等若欲捐捨聲
 聞。修菩薩乘。入佛知見。應當審觀因地發心。
 與果地覺為同為異。阿難。若於因地。以生滅
 心為本修因。而求佛乘不生不滅。無有是處。
 以是義故。汝當照明諸器世間。可作之法。皆
 從變滅。阿難。汝觀世間可作之法。誰為不壞。
 然終不聞。爛壞虛空。何以故。空非可作。由

是始終。無壞滅故。則汝身中堅相為地。潤濕
 為水。煖觸為火。動搖為風。由此四纏。分汝
 湛圓妙覺明心。為視為聽。為覺為察。從始入
 終。五疊渾濁。云何為濁。阿難。譬如清水。
 清潔本然。即彼塵土灰沙之倫。本質留礙。二
 體法爾。性不相循。有世間人。取彼土塵。投
 於淨水。土失留礙。水亡清潔。容貌汨然。名

之^セ為^ス濁^ム。汝^ニ濁^ス五^ハ重^ニ。亦^モ復^タ如^シ是^ノ。阿^ヤ難^ナ。汝^ニ見^ス虛^カ
 空^コ徧^ニ十^ハ方^ニ界^ニ。空^コ見^ス不^レ分^ル。有^レ空^コ無^ク體^ナ。有^レ見^ス無^ク覺^ナ。
 相^ソ織^ム妄^ニ成^ル。是^ハ第^一重^ニ。名^ニ為^ス劫^ノ濁^ム。汝^ニ身^ヲ現^ス搏^ム四^ハ
 大^カ為^ス體^ナ。見^ス聞^ス覺^ス知^ル。壅^ロ令^ニ留^ム礙^ナ。水^{ミヅ}火^ヒ風^{フウ}土^{ツチ}。旋^マ
 令^ニ覺^ス知^ル。相^ソ織^ム妄^ニ成^ル。是^ハ第^二重^ニ。名^ニ為^ス見^ノ濁^ム。又^モ
 汝^ニ心^ヲ中^ニ憶^ス識^ヲ誦^ス習^ス。性^ノ發^ス知^ル見^ス。容^ノ現^ス六^ハ塵^ニ。離^リ塵^ノ
 無^ク相^ナ。離^リ覺^ノ無^ク性^ナ。相^ソ織^ム妄^ニ成^ル。是^ハ第^三重^ニ。名^ニ煩^ノ

惱^ノ濁^ム。又^モ汝^ニ朝^{アサ}夕^{ユフ}生^ス滅^ス不^レ停^ル。知^ル見^ス每^レ欲^ス留^ム於^ニ世^ニ
 間^ニ。業^ノ運^ス每^レ常^ニ遷^ル於^ニ國^ノ土^ニ。相^ソ織^ム妄^ニ成^ル。是^ハ第^四重^ニ。
 名^ニ眾^ノ生^ノ濁^ム。汝^ニ等^ヲ見^ス聞^ス。元^ノ無^ク異^ノ性^ナ。眾^ノ塵^ヲ隔^ム越^ス。
 無^ク狀^ノ異^ノ生^ナ。性^ノ中^ニ相^シ知^ル。用^ノ中^ニ相^シ背^ル。同^ニ異^ノ失^ス準^ナ。
 相^ソ織^ム妄^ニ成^ル。是^ハ第^五重^ニ。名^ニ為^ス命^ノ濁^ム。阿^ヤ難^ナ。汝^ニ今^ニ
 欲^ス令^ニ見^ス聞^ス覺^ス知^ル遠^ク契^ス如^シ來^ノ常^ニ樂^ス我^ヲ淨^ク。應^ニ當^ニ先^ニ擇^ス死^ニ
 生^ス根^ヲ本^ニ。依^テ不^レ生^ス滅^ス圓^ニ湛^ニ性^ノ成^ル。以^テ湛^ニ旋^ニ其^ノ虛^カ妄^ニ滅^ス

生伏還元覺。得元明覺無生滅性為因地心。然
 後圓成果地修證。如澄濁水。貯於靜器。靜深
 不動。沙土自沈。清水現前。名為初伏客塵煩惱。
 去泥純水。名為永斷根本無明。明相精純。
 一切變現。不為煩惱。皆合涅槃清淨妙德。
 第二義者。汝等必欲發菩提心。於菩薩乘生
 大勇猛。決定棄捐諸有為相。應當審詳煩惱根

本。此無始來發業潤生。誰作誰受。阿難。汝
 修菩提。若不審觀煩惱根本。則不能知虛妄根
 塵何處顛倒。處尚不知。云何降伏取如來位。
 阿難。汝觀世間解結之人。不見所結。云何知
 解。不聞虛空被汝隳裂。何以故。空無形相。
 無結解故。則汝現前眼耳鼻舌。及與身心。六
 為賊媒。自劫家寶。由此無始眾生世界生纏縛

故。於器世間不能超越。阿難。云何名為眾生
 世界。世為遷流。界為方位。汝今當知。東西
 南北。東南西南。東北西北。上下為界。過去
 未來現在為世。方位有十。流數有三。一切眾
 生纖妄相成。身中貿遷。世界相涉。而此界性
 設雖十方。定位可明。世間祇目東西南北。上
 下無位。中無定方。四數必明。與世相涉。三

四四二。宛轉十二。流變三疊。一十百千。總
 括始終。六根之中。各各功德有千二百。阿難。
 汝復於中克定優劣。如眼觀見。後暗前明。前
 方全明。後方全暗。左右旁觀。三分之二。統
 論所作。功德不全。三分言功。一分無德。當
 知眼惟八百功德。如耳周聽。十方無遺。動若
 邇遙。靜無邊際。當知耳根。圓滿一千二百功

德。如鼻鬚聞。通出入息。有出有人。而闕中
 交。驗於鼻根。二分闕一。當知鼻惟八百功德。
 如舌宣揚。盡諸世間出世間智。言有方分。理
 無窮盡。當知舌根圓滿一千二百功德。如身覺
 觸。識於違順。合時能覺。離中不知。離一合
 雙。驗於身根。二分闕一。當知身惟八百功德。
 如意默容。十方三世一切世間出世間法。惟聖

與凡。無不包容。盡其涯際。當知意根圓滿一
 千二百功德。阿難。汝今欲逆生死欲流。返窮
 流根。至不生滅。當驗此等六受用根。誰合誰
 離。誰深誰淺。誰為圓通。誰不圓滿。若能於
 此悟圓通根。逆彼無始織妄業流。得循圓通。
 與不圓根日劫相倍。我今備顯六湛圓明本所功
 德。數量如是。隨汝詳擇其可入者。吾當發明

令汝增進。十方如來。於十八界一一修行。皆得圓滿無上菩提。於其中間。亦無優劣。但汝下劣。未能於中圓自在慧。故我宣揚令汝但於一門深入。入一無妄。彼六知根一時清淨。

阿難白佛言。世尊。云何逆流深入一門。能令六根一時清淨。

佛告阿難。汝今已得須陀洹果。已滅三界眾

生世間見所斷惑。然猶未知根中積生無始虛習。彼習要因修所斷得。何況此中生住異滅分劑頭數。今汝且觀現前六根。為一為六。阿難。若言一者。耳何不見。目何不聞。頭奚不履。足奚無語。若此六根決定成六。如我今會與汝宣揚微妙法門。汝之六根。誰來領受。阿難言。我用耳聞。佛言。汝耳自聞。何關身口。口來

問義。身起欽承。是故應知。非一終六。非六
 終一。終不汝根元一元六。阿難。當知是根非
 一非六。由無始來顛倒淪替。故於圓湛一六義
 生。汝須陀洹。雖得六銷。猶未亡一。如太虛
 空。參合群器。由器形異。名之異空。除器觀
 空。說空為一。彼太虛空。云何為汝成同不同。
 何況更名。是一非一。則汝了知六受用根。亦

復如是。由明暗等二種相形。於妙圓中粘湛發
 見。見精映色。結色成根。根元目為清淨四大。
 因名眼體如蒲萄朶。浮根四塵。流逸奔色。由
 動靜等二種相擊。於妙圓中粘湛發聽。聽精映
 聲。卷聲成根。根元目為清淨四大。因名耳體
 如新卷葉。浮根四塵。流逸奔聲。由通塞等二
 種相發。於妙圓中粘湛發嗅。嗅精映香。納香

成根。根元目為清淨四大。因名鼻體如雙垂
 爪。浮根四塵。流逸奔香。由恬變等一種相參。
 於妙圓中粘湛發嘗。嘗精映味。絞味成根。根
 元目為清淨四大。因名舌體如初偃月。浮根四
 塵。流逸奔味。由離合等一種相摩。於妙圓中
 粘湛發覺。覺精映觸。搏觸成根。根元目為清
 淨四大。因名身體如腰鼓顙。浮根四塵。流逸

奔觸。由生滅等一種相續。於妙圓中粘湛發
 知。知精映法。攬法成根。根元目為清淨四大。
 因名意思如幽室見。浮根四塵。流逸奔法。
 阿難。如是六根。由彼覺明有明明覺。失彼
 精了。粘妄發光。是以汝今離暗離明。無有見
 體。離動離靜。元無聽質。無通無塞。顛性不
 生。非變非恬。嘗無所出。不離不合。覺觸本

無。無滅無生。了知安寄。汝但不循動靜。合
 離。恬變。通塞。生滅。明暗。如是十二諸有
 為相。隨拔一根。脫粘內伏。伏歸元真。發本
 明耀。耀性發明。諸餘五粘。應拔圓脫。不由前
 塵。所起知見。明不循根。寄根明發。由是六
 根。互相為用。阿難。汝豈不知今此會中。阿
 那律陀。無目而見。跋難陀龍。無耳而聽。殞

伽神女。非鼻聞香。騎梵鉢提。異舌知味。舜
 若多神。無身覺觸。如來光中。映令暫現。既
 為風質。其體元無。諸滅盡定。得寂聲聞。如此
 會中摩訶迦葉。久滅意根。圓明了知。不因心
 念。阿難。今汝諸根若圓拔已。內瑩發光。如
 是浮塵。及器世間。諸變化相。如湯銷冰。應
 念化成無上知覺。阿難。如彼世人。聚見於眼。

若令急合。暗相現前。六根黯然。頭足相類。
 彼人以手循體外繞。彼雖不見。頭足一辨。知
 覺是同。緣見因明。暗成無見。不明自發。則
 諸暗相。永不能昏。根塵既銷。云何覺明不成
 圓妙。

阿難白佛言。世尊。如佛說言。因地覺心欲
 求常住。要與果位名目相應。世尊。如果位中。

菩提。涅槃。真如。佛性。庵摩羅識。空如來
 藏。大圓鏡智。是七種名。稱謂雖別。清淨圓
 滿。體性堅凝。如金剛王常住不壞。若此見聽。
 離於明暗動靜通塞畢竟無體。猶如念心。離於
 前塵本無所有。云何將此畢竟斷滅以為修因。
 欲獲如來七常住果。世尊。若離明暗。見畢竟
 空。如無前塵。念自性滅。進退循環。微細推

求。本無我心。及我心所。將誰立因。求無上
 覺。如來先說湛精圓常。違越誠言。終成戲論。
 云何如來真實語者。惟垂大慈。開我蒙悞。
 佛告阿難。汝學多聞。未盡諸漏。心中徒知
 顛倒所因。真倒現前。實未能識。恐汝誠心。
 猶未信伏。吾今試將。塵俗諸事。當除汝疑。
 即時如來敕羅睺羅擊鐘一聲。問阿難言。汝今

聞不。阿難大眾俱言我聞。鐘歇無聲。佛又問
 言。汝今聞不。阿難大眾俱言不聞。時羅睺羅
 又擊一聲。佛又問言。汝今聞不。阿難大眾又
 言俱聞。佛問阿難。汝云何聞。云何不聞。阿
 難大眾俱白佛言。鐘聲若擊。則我得聞。擊久
 聲銷。音響雙絕。則名無聞。如來又敕羅睺羅擊
 鐘。問阿難言。汝今聲不。阿難大眾俱言有聲。

少選聲銷。佛又問言。爾今聲不。阿難大眾答
 言無聲。有頃羅睺更來撞鐘。佛又問言。爾今
 聲不。阿難大眾俱言有聲。佛問阿難。汝云何
 聲。云何無聲。阿難大眾俱白佛言。鐘聲若擊。
 則名有聲。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聲。
 佛語阿難。及諸大眾。汝今云何自語矯亂。大
 眾阿難俱時問佛。我今云何名為矯亂。佛言。

我問汝聞。汝則言聞。又問汝聲。汝則言聲。
 惟聞與聲。報答無定。如是云何不名矯亂。阿
 難。聲銷無響。汝說無聞。若實無聞。聞性已
 滅。同於枯木。鐘聲更擊。汝云何知。知有知
 無。自是聲塵或無或有。豈彼聞性為汝有無。
 聞實云無。誰知無者。是故阿難。聲於聞中。
 自有生滅。非為汝聞。聲生聲滅。令汝聞性。

為有為無。汝尚顛倒。惑聲為聞。何怪昏迷。
 以常為斷。終不應言。離諸動靜。閉塞開通。
 說聞無性。如重睡人。眠熟床枕。其家有人。
 於彼睡時。擣練舂米。其人夢中。聞舂擣聲。別作
 他物。或為擊鼓。或為撞鐘。即於夢時。自怪
 其鐘為木石響。於時忽寤。過知杵音。自告家
 人。我正夢時。惑此舂音。將為鼓響。阿難。

是人夢中。豈憶靜搖開閉通塞。其形雖寐。聞
 性不昏。縱汝形銷。命光遷謝。此性云何為汝
 銷滅。以諸眾生從無始來。循諸色聲。逐念流
 轉。曾不開悟。性淨妙常。不循所常。逐諸生
 滅。由是生生雜染流轉。若棄生滅。守於真常。
 常光現前。根塵識心。應時銷落。想相為塵。
 識情為垢。二俱遠離。則汝法眼應時清明。云

何不成無上知覺。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四

楞嚴經讚

深窮萬法 同異俱生 廣陳相續來無明

妙體覺真澄 因業推懲 法眼應時清

南無楞嚴會上佛菩薩

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五

阿難白佛言。世尊。如來雖說第二義門。今觀

世間解結之人。若不知其所結之元。我信是人

終不能解。世尊。我及會中有學聲聞。亦復如

是。從無始際。與諸無明俱滅俱生。雖得如是

多聞善根。名為出家。猶隔日瘡。惟願大慈。

哀愍淪溺。今日身心。云何是結。從何名解。

亦令未來苦難眾生。得免輪迴。不落三有。作
 是語已。普及大眾。五體投地。雨淚翹誠。佇
 佛如來。無上開示。爾時世尊憐愍阿難。及諸
 會中諸有學者。亦為未來一切眾生。為出世
 因。作將來眼。以闍浮檀紫金光手。摩阿難頂。
 即時十方普佛世界六種震動。微塵如來住世界
 者。各有寶光從其頂出。其光同時於彼世界。

來祇陀林。灌如來頂。是諸大眾。得未曾有。
 於是阿難及諸大眾。俱聞十方微塵如來。異口
 同音告阿難言。善哉阿難。汝欲識知俱生無
 明。使汝輪轉生死結根。惟汝六根。更無他物。
 汝復欲知無上菩提。令汝速證安樂解脫寂靜妙
 常。亦汝六根。更非他物。阿難雖聞如是法音。
 心猶未明。稽首白佛。云何令我生死輪迴。安

樂妙常。同是六根。更非他物。佛告阿難。根
塵同源。縛脫無二。識性虛妄。猶如空華。阿
難。由塵發知。因根有相。相見無性。同於交
蘆。是故汝今知見立知。即無明本。知見無見。
斯即涅槃。無漏真淨。云何是中更容他物。爾
時世尊欲重宣此義而說偈言。
真性有為空。緣生故如幻。無為無起滅。

不實如空華。言妄顯諸真。妄真同一妄。
猶非真非真。云何見所見。中間無實性。
是故若交蘆。結解同所因。聖凡無二路。
汝觀交中性。空有二俱非。迷晦即無明。
發明便解脫。解結因次第。六解一亦亡。
根選擇圓通。人流成正覺。陀那微細識。
習氣成暴流。真非真恐迷。我常不開演。

自^ア心^工取^ク自^ア心^工。非^ニ幻^イ成^イ幻^ニ法^イ。不^ウ取^ク無^ク非^ニ幻^イ。
 非^ニ幻^イ尚^ア不^ウ生^ア。幻^ニ法^イ云^ユ何^モ立^カ。是^ア名^ニ妙^ク蓮^ハ華^イ。
 金^ヒ剛^ラ王^ス寶^ク覺^ヒ。如^ヨ幻^ニ三^ム摩^ロ提^ヒ。彈^チ指^ゼ超^イ無^ク學^ヒ。
 此^チ阿^ヤ毗^タ達^カ磨^ロ。十^ジ方^ホ薄^ク伽^セ梵^ニ。一^イ路^カ涅^ワ槃^セ門^ロ。
 於^レ是^ア阿^ヤ難^ラ。及^ヒ諸^シ大^カ眾^ス。聞^ク佛^ニ如^レ來^ニ無^ク上^ハ慈^ハ護^イ。
 祇^シ夜^セ伽^セ陀^ヒ。雜^ア糝^ロ精^リ瑩^ニ。妙^ク理^カ清^ク徹^ニ。心^工目^ロ開^カ明^ニ。
 歎^チ未^ヘ曾^レ有^ズ。阿^ヤ難^ラ合^フ掌^ニ頂^カ禮^ス白^ク佛^ニ。我^メ今^ヒ聞^ク佛^ニ無^ク遮^セ

大^カ悲^ハ性^ニ淨^ク妙^ク常^ニ真^ニ實^ニ法^ニ句^ニ。心^工猶^レ未^ダ達^カ六^ム解^ニ一^ハ亡^ス。
 舒^ア結^リ倫^セ次^チ。惟^メ垂^ヘ大^カ慈^チ。再^ハ愍^ロ斯^ム會^ニ。及^ヒ與^レ將^リ來^カ。
 施^ア以^レ法^ニ音^ニ。洗^ソ滌^ク沈^シ垢^ス。即^ヒ時^ニ如^レ來^ニ於^レ師^ハ子^ハ座^ニ。整^シ
 涅^ワ槃^セ僧^ニ。斂^カ僧^ム伽^セ梨^ニ。攬^カ七^シ寶^ニ几^ニ。引^リ手^ヲ於^レ几^ニ。取^ク
 劫^リ波^セ羅^ク天^ニ所^ニ奉^フ華^ニ巾^ニ。於^レ大^カ眾^ニ前^ニ結^ス成^ニ一^ハ結^ニ。示^ア阿^ヤ
 難^ラ言^フ。此^チ名^ニ何^モ等^ニ。阿^ヤ難^ラ大^カ眾^ニ俱^ニ白^ク佛^ニ言^フ。此^チ名^ニ為^ス
 結^ニ。於^レ是^ア如^レ來^ニ縮^ク疊^ス華^ニ巾^ニ。又^モ成^ニ一^ハ結^ニ。重^シ問^フ阿^ヤ難^ラ。

此名何等。阿難大眾又白佛言。此亦名結。如是
 是倫次縮疊華巾。總成六結。一一結成。皆取
 手中所成之結。持問阿難。此名何等。阿難大
 眾。亦復如是次第酬佛。此名為結。佛告阿難。
 我初縮巾。汝名為結。此疊華巾。先實一條。
 第二第三。云何汝曹復名為結。阿難白佛言。
 世尊。此寶疊華。緝績成巾。雖本一體。如我

思惟。如來一縮。得一結名。若百縮成。終名
 百結。何況此巾祇有六結。終不至七。亦不停
 五。云何如來祇許初時。第二第三。不名為結。
 佛告阿難。此寶華巾。汝知此巾元止一條。我
 六縮時。名有六結。汝審觀察。巾體是同。因
 結有異。於意云何。初縮結成。名為第一。如
 是乃至。第六結生。吾今欲將第六結名。成第

一不。不也。世尊。六結若存。斯第六名。終
 非第一。縱我歷生盡其明辯。如何令是六結亂
 名。佛言。如是。六結不同。循顧本因。一中
 所造。令其雜亂。終不得成。則汝六根亦復如
 是。畢竟同中。生畢竟異。佛告阿難。汝必嫌
 此六結不成。願樂一成。復云何得。阿難言。
 此結若存。是非鋒起。於中自生此結非彼。彼

結非此。如來今日若總解除。結若不生。則無
 彼此。尚不名一。六云何成。佛言。六解一亡。
 亦復如是。由汝無始心性狂亂。知見妄發。發
 妄不息。勞見發塵。如勞目睛。則有狂華。於
 湛精明。無因亂起。一切世間。山河大地。生
 死涅槃。皆即狂勞。顛倒華相。阿難言。此勞
 同結。云何解除。如來以手將所結巾偏掣其

左。問阿難言。如是解不。不也。世尊。旋復
 以手偏牽右邊。又問阿難。如是解不。不也。
 世尊。佛告阿難。吾今以手左右各牽。竟不能
 解。汝設方便。云何解成。阿難白佛言。世尊。
 當於結心。解即分散。佛告阿難。如是如是。
 若欲除結。當於結心。阿難。我說佛法從因緣
 生。非取世間和合麤相。如來發明世出世法。

知其本因。隨所緣出。如是乃至恒沙界外一滴
 之雨。亦知頭數。現前種種松直棘曲。鵠白鳥
 玄。皆了元由。是故阿難。隨汝心中選擇六根。
 根結若除。塵相自滅。諸妄銷亡。不真何待。
 阿難。吾今問汝。此劫波羅巾。六結現前。同
 時解縈。得同除不。不也。世尊。是結本以次
 第綰生。今日當須次第而解。六結同體。結不

同時。則結解時。云何同除。佛言。六根解除。
亦復如是。此根初解。先得人空。空性圓明。
成法解脫。解脫法已。俱空不生。是名菩薩從
二摩地得無生忍。

阿難及諸大眾。蒙佛開示。慧覺圓通。得無
疑惑。一時合掌頂禮雙足而白佛言。我等今日
身心皎然。快得無礙。雖復悟知一六亡義。然

猶未達。圓通本根。世尊。我輩飄零。積劫孤
露。何心何慮。預佛天倫。如失乳兒。忽遇慈
母。若復因此際會道成。所得密言。還同本悟。
則與未聞。無有差別。惟垂大悲。惠我祕嚴。
成就如來最後開示。作是語已。五體投地。退
藏密機。冀佛冥授。

爾時世尊。普告眾中諸大菩薩。及諸漏盡大

阿羅漢。汝等菩薩及阿羅漢。生我法中。得成
無學。吾今問汝最初發心。悟十八界誰為圓
通。從何方便入三摩地。

憍陳那五比丘即從座起。頂禮佛足。而白佛
言。我在鹿苑。及於雞園觀見如來最初成道。
於佛音聲悟明四諦。佛問比丘。我初稱解。如
來印我名阿若多。妙音密圓。我於音聲得阿羅

漢。佛問圓通。如我所證。音聲為上。

優波尼沙陀即從座起。頂禮佛足。而白佛
言。我亦觀佛最初成道。觀不淨相。生大厭離。
悟諸色性。以從不淨白骨微塵。歸於虛空。空
色一無。成無學道。如來印我名尼沙陀。塵色
既盡。妙色密圓。我從色相得阿羅漢。佛問圓
通。如我所證。色因為上。香嚴童子即從座起。

頂禮佛足。而白佛言。我聞如來。教我諦觀諸
 有為相。我時辭佛。宴晦清齋。見諸比丘燒沈
 水香。香氣寂然。來入鼻中。我觀此氣。非木
 非空。非煙非火。去無所著。來無所從。由是
 意銷。發明無漏。如來印我得香嚴號。塵氣條
 滅。妙香密圓。我從香嚴得阿羅漢。佛問圓通。
 如我所證。香嚴為上。

藥王藥上二法王子並在會中五百梵天。即從
 座起。頂禮佛足。而白佛言。我無始劫為世良
 醫。口中嘗此娑婆世界草木金石。名數凡有十
 萬八千。如是悉知苦酢鹹淡甘辛等味。並諸和
 合俱生變異。是冷是熱。有毒無毒。悉能徧知。
 承事如來。了知味性非空非有。非即身心。非
 離身心。分別味因。從是開悟。蒙佛如來。印

我毘季藥王藥上一菩薩名。今於會中。為法王子。因味覺明。位登菩薩。佛問圓通。如我所證。味因為上。

跋陀婆羅。並其同伴十六開士。即從座起。

頂禮佛足。而白佛言。我等先於威音王佛。聞法出家。於浴僧時。隨例入室。忽悟水因。既不洗塵。亦不洗體。中間安然。得無所有。宿

習無忘。乃至今時。從佛出家。令得無學。彼佛名我跋陀婆羅。妙觸宣明。成佛子住。佛問圓通。如我所證。觸因為上。

摩訶迦葉。及紫金光比丘尼等。即從座起。

頂禮佛足。而白佛言。我於往劫。於此界中有佛出世。名日月燈。我得親近。聞法修學。佛滅度後。供養舍利。然燈續明。以紫光金塗佛

形像。自爾以來。世世生生。身常圓滿紫金光
 聚。此紫金光比丘尼等。即我眷屬。同時發心。
 我觀世間六塵變壞。惟以空寂修於滅盡。身心
 乃能度百千劫猶如彈指。我以空法。成阿羅
 漢。世尊說我頭陀為最。妙法開明。銷滅諸漏。
 佛問圓通。如我所證。法因為上。
 阿那律陀即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我初出家。常樂睡眠。如來訶我為畜生類。我
 聞佛訶。啼泣自責。七日不眠。失其雙目。世
 尊示我樂見照明金剛三昧。我不因眼。觀見十
 方。精真洞然。如觀掌果。如來印我成阿羅漢。
 佛問圓通。如我所證。旋見循元。斯為第一。
 周利槃特迦即從座起。頂禮佛足。而白佛
 言。我闕誦持。無多聞性。最初值佛。聞法出

家。憶持如來一句伽陀。於一百日。得前遺後。
 得後遺前。佛愍我愚。教我安居。調出入息。
 我時觀息微細窮盡。生住異滅。諸行剎那。其
 心豁然。得大無礙。乃至漏盡成阿羅漢。住佛
 座下。印成無學。佛問圓通。如我所證。反息
 循空。斯為第一。

憍梵鉢提即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我有口業。於過去劫輕弄沙門。世世生生。有
 牛舐病。如來示我。一味清淨。心地法門。我
 得滅心。入三摩地。觀味之知。非體非物。應
 念得超世間諸漏。內脫身心。外遺世界。遠離
 二有。如鳥出籠。離垢銷塵。法眼清淨。成阿
 羅漢。如來親印登無學道。佛問圓通。如我所
 證。還味旋知。斯為第一。

畢陵伽婆蹉即從座起。頂禮佛足。而白佛
 言。我初發心。從佛入道。數聞如來說諸世間
 不可樂事。乞食城中。心思法門。不覺路中毒
 刺傷足。舉身疼痛。我念有知。知此深痛。雖
 覺覺痛。覺清淨心。無痛痛覺。我又思惟。如
 是一身。寧有雙覺。攝念未久。身心忽空。三
 七日中。諸漏虛盡。成阿羅漢。得親印記。發

明無學。佛問圓通。如我所證。純覺遺身。斯
 為第一。
 須菩提即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我
 曠劫來。心得無礙。自憶受生。如恒河沙。初
 在母胎。即知空寂。如是乃至。十方成空。亦
 令眾生。證得空性。蒙如來發性覺真空。空性
 圓明。得阿羅漢。頓入如來寶明空海。同佛知

見。印成無學。解脫性空。我為無上。佛問圓
 通。如我所證。諸相入非。非所非盡。旋法歸
 無。斯為第一。
 舍利弗即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我
 曠劫來。心見清淨。如是受生。如恒河沙。世
 出世間種種變化。一見則通。獲無障礙。我於
 路中。逢迦葉波兄弟相逐。宣說因緣。悟心無

際。從佛出家。見覺明圓。得大無畏。成阿羅
 漢。為佛長子。從佛口生。從法化生。佛問圓
 通。如我所證。心見發光。光極知見。斯為第
 一。

普賢菩薩即從座起。頂禮佛足。而白佛言。
 我已曾與恒沙如來為法王子。十方如來教其弟
 子菩薩根者修普賢行。從我立名。世尊。我用

心聞。分別眾生所有知見。若於他方恒沙界
外。有一眾生。心中發明普賢行者。我於爾時
乘六牙象。分身百千。皆至其處。縱彼障深。
未得見我。我與其人暗中摩頂。擁護安慰。令
其成就。佛問圓通。我說本因。心聞發明。分
別自在。斯為第一。

孫陀羅難陀即從座起。頂禮佛足。而白佛

言。我初出家。從佛入道。雖具戒律。於二摩
地。心常散動。未獲無漏。世尊教我及拘絺羅。
觀鼻端白。我初諦觀。經三七日。見鼻中氣。
出入如煙。身心內明。圓洞世界。徧成虛淨。
猶如瑠璃。煙相漸銷。鼻息成白。心開漏盡。
諸出入息化為光明。照十方界。得阿羅漢。世
尊記我當得菩提。佛問圓通。我以銷息。息久

發明。明圓滅漏。斯為第一。

富樓那彌多羅尼子即從座起。頂禮佛足。而
白佛言。我曠劫來。辯才無礙。宣說苦空。深
達實相。如是乃至恒沙如來祕密法門。我於眾
中微妙開示。得無所畏。世尊知我有大辯才。
以音聲輪。教我發揚。我於佛前。助佛轉輪。
因師子吼。成阿羅漢。世尊印我。說法無上。

佛問圓通。我以法音降伏魔怨。銷滅諸漏。斯
為第一。

優波離即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我
親隨佛。踰城出家。親觀如來六年勤苦。親見
如來降伏諸魔。制諸外道。解脫世間貪欲諸
漏。承佛教戒。如是乃至三千威儀。八萬微細。
性業遮業。悉皆清淨。身心寂滅。成阿羅漢。

我是如來眾中綱紀。親印我心。持戒修身。眾
 推無上。佛問圓通。我以執身。身得自在。次
 第執心。心得通達。然後身心。一切通利。斯
 為第一。

大目犍連即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我初於路乞食。逢遇優樓頻螺。伽耶。那提。
 三迦葉波。宣說如來因緣深義。我頓發心。得

大通達。如來惠我袈裟著身。鬚髮自落。我遊
 十方。得無罣礙。神通發明。推為無上。成阿
 羅漢。寧惟世尊。十方如來。歎我神力。圓明
 清淨。自在無畏。佛問圓通。我以旋湛。心光
 發宣。如澄濁流。久成清瑩。斯為第一。

烏芻瑟摩於如來前。合掌頂禮佛之雙足。而
 白佛言。我常先憶久遠劫前。性多貪欲。有佛

出世。名曰空王。說多婬人。成猛火聚。教我
 偏觀百骸四肢。諸冷煖氣。神光內凝。化多婬
 心成智慧火。從是諸佛。皆呼召我。名為火頭。
 我以火光三昧力故。成阿羅漢。心發大願。諸
 佛成道。我為力士。親伏魔怨。佛問圓通。我
 以諦觀身心煖觸。無礙流通。諸漏既銷。生大
 寶燄。登無上覺。斯為第一。

持地菩薩即從座起。頂禮佛足。而白佛言。
 我念往昔普光如來出現於世。我為比丘。常於
 一切要路津口。田地險隘。有不如法。妨損車
 馬。我皆平填。或作橋梁。或負沙土。如是勤
 苦。經無量佛出現於世。或有眾生。於闌闌處。
 要人擎物。我先為擎。至其所詣。放物即行。
 不取其直。毗舍浮佛現在世時。世多饑荒。我

為負人。無問遠近。惟取一錢。或有車牛。被
 於泥溺。我有神力。為其推輪。拔其苦惱。時
 國大王延佛設齋。我於爾時平地待佛。毗舍如
 來。摩頂謂我當平心地。則世界地一切皆平。
 我即心開。見身微塵。與造世界所有微塵。等
 無差別。微塵自性。不相觸摩。乃至刀兵。亦
 無所觸。我於法性悟無生忍。成阿羅漢。迴心

今入菩薩位中。聞諸如來宣妙蓮華佛知見地。
 我先證明而為上首。佛問圓通。我以諦觀身界
 一塵。等無差別。本如來藏虛妄發塵。塵銷智
 圓。成無上道。斯為第一。
 月光童子即從座起。頂禮佛足。而白佛言。
 我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名為水天。教
 諸菩薩。修習水觀。入三摩地。觀於身中。水

性無奪。初從涕唾。如是窮盡津液精血。大小
 便利。身中旋復。水性一同。見水身中。與世
 界外浮幢王刹諸香水海。等無差別。我於是時
 初成此觀。但見其水。未得無身。當為比丘。
 室中安禪。我有弟子。窺窗觀室。惟見清水徧
 在室中。了無所見。童稚無知。取一瓦礫投於
 水內。激水作聲。顧盼而去。我出定後。頓覺

心痛。如舍利弗遭違害鬼。我自思惟。今我已
 得阿羅漢道。久離病緣。云何今日忽生心痛。
 將無退失。爾時童子捷來我前。說如上事。我
 則告言。汝更見水。可即開門入此水中。除去
 瓦礫。童子奉教。後入定時。還復見水。瓦礫
 宛然。開門除出。我後出定。身質如初。逢無
 量佛。如是至於山海自在通王如來。方得亡

身。與十方界諸香水海。性合真空。無一無別。
 今於如來得童真名。預菩薩會。佛問圓通。我
 以水性一味流通。得無生忍。圓滿菩提。斯為
 第一。

瑠璃光法王子即從座起。頂禮佛足。而白佛
 言。我憶往昔經恒沙劫。有佛出世。名無量聲。
 開示菩薩本覺妙明。觀此世界。及眾生身。皆

是妄緣風力所轉。我於爾時。觀界安立。觀世
 動時。觀身動止。觀心動念。諸動無一。等無
 差別。我時覺了此群動性。來無所從。去無所
 至。十方微塵顛倒眾生。同一虛妄。如是乃至
 三千大千。一世界內所有眾生。如一器中貯百
 蚊蚋。啾啾亂鳴。於分寸中。鼓發狂鬧。逢佛
 未幾。得無生忍。爾時心開。乃見東方不動佛

國。為法王子。事十方佛。身心發光。洞徹無
 礙。佛問圓通。我以觀察風力無依。悟菩提心。
 入三摩地。合十方佛傳一妙心。斯為第一。
 虛空藏菩薩即從座起。頂禮佛足。而白佛
 言。我與如來。定光佛所。得無邊身。爾時手
 執四大寶珠。照明十方微塵佛刹。化成虛空。
 又於自心現大圓鏡。內放十種微妙寶光。流灌

十方。盡虛空際。諸幢王刹。來入鏡內。涉入
 我身。身同虛空。不相妨礙。身能善入微塵國
 土。廣行佛事。得大隨順。此大神力。由我諦
 觀四大無依。妄想生滅。虛空無二。佛國本同。
 於同發明。得無生忍。佛問圓通。我以觀察。
 虛空無邊。入三摩地。妙力圓明。斯為第一。
 彌勒菩薩即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我憶往昔經微塵劫。有佛出世。名日月燈明。
 我從彼佛而得出家。心重世名。好遊族姓。爾
 時世尊教我修習惟心識定。入三摩地。歷劫已
 來。以此三昧事恒沙佛。求世名心。歇滅無有。
 至然燈佛出現於世。我乃得成無上妙圓識心三
 昧。乃至盡空如來國土。淨穢有無。皆是我心
 變化所現。世尊。我了如是惟心識故。識性流

出無量如來。今得授記。次補佛處。佛問圓通。
 我以諦觀十方惟識。識心圓明。入圓成實。遠
 離依他及徧計執。得無生忍。斯為第一。
 大勢至法王子與其同倫五十二菩薩。即從座
 起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。
 有佛出世。名無量光。十二如來相繼一劫。其
 最後佛。名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬

如有人。一專為憶。一人專忘。如是二人。若
逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如
是乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方
如來。憐念眾生。如母憶子。若子逃逝。雖憶
何為。子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相
違遠。若眾生心。憶佛念佛。現前當來。必定見
佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香

人。身有香氣。此則名曰。香光莊嚴。我本因
地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛
人。歸於淨土。佛問圓通。我無選擇。都攝六
根。淨念相繼。得三摩地。斯為第一。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五

楞嚴經讚

六根受用 生死巖阿 從今解脫更非他

六解一誰河

諸聖吹螺

決意應高科

南無楞嚴會上佛菩薩

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六

爾時觀世音菩薩即從座起。頂禮佛足。而白
 佛言。世尊。憶念我昔無數恒河沙劫。於時有
 佛出現於世。名觀世音。我於彼佛發菩提心。
 彼佛教我從聞思修。入三摩地。初於聞中。入
 流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。如
 是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空

覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。忽然超越世出世間。十方圓明。獲二殊勝。一者上合十方諸佛本妙覺心。與佛如來同一慈力。二者下合十方一切六道眾生。與諸眾生同一悲仰。世尊。由我供養觀音如來。蒙彼如來授我如幻聞熏聞修金剛三昧。與佛如來同慈力故。令我身成三十二應。入諸國土。世尊。若諸菩

薩入三摩地。進修無漏。勝解現圓。我現佛身而為說法。令其解脫。若諸有學。寂靜妙明。勝妙現圓。我於彼前現獨覺身而為說法。令其解脫。若諸有學斷十二緣。緣斷勝性。勝妙現圓。我於彼前現緣覺身而為說法。令其解脫。若諸有學得四諦空。修道人滅。勝性現圓。我於彼前現聲聞身而為說法。令其解脫。若諸眾

生欲心明悟。不犯欲塵。欲身清淨。我於彼前
 現梵王身而為說法。令其解脫。若諸眾生欲為
 天主統領諸天。我於彼前現帝釋身而為說法。
 令其成就。若諸眾生欲身自在。遊行十方。我
 於彼前現自在天身而為說法。令其成就。若諸
 眾生欲身自在。飛行虛空。我於彼前現大自在
 天身而為說法。令其成就。若諸眾生愛統鬼

神。救護國土。我於彼前現天大將軍身而為說
 法。令其成就。若諸眾生愛統世界。保護眾生。
 我於彼前現四天王身而為說法。令其成就。若
 諸眾生愛生天宮。驅使鬼神。我於彼前現四天
 王國太子身而為說法。令其成就。若諸眾生樂
 為人王。我於彼前現人王身而為說法。令其成
 就。若諸眾生愛主族姓。世間推讓。我於彼前

現長者身而為說法。令其成就。若諸眾生愛談
 名言。清淨自居。我於彼前現居士身而為說
 法。令其成就。若諸眾生愛治國土。剖斷邦邑。
 我於彼前現宰官身而為說法。令其成就。若諸
 眾生愛諸數術。攝衛自居。我於彼前現婆羅門
 身而為說法。令其成就。若有男子。好學出家。
 持諸戒律。我於彼前現比丘身而為說法。令其

成就。若有女人。好學出家。持諸禁戒。我於
 彼前現比丘尼身而為說法。令其成就。若有男
 子。樂持五戒。我於彼前現優婆塞身而為說
 法。令其成就。若有女子。五戒自居。我於彼
 前現優婆夷身而為說法。令其成就。若有女
 人。內政立身。以修家國。我於彼前現女主身。
 及國夫人命婦大家。而為說法。令其成就。若

有眾生。不壞男根。我於彼前現童男身而為說法。
 法。令其成就。若有處女。愛樂處身。不求侵
 暴。我於彼前現童女身而為說法。令其成就。
 若有諸天。樂出天倫。我現天身而為說法。令
 其成就。若有諸龍。樂出龍倫。我現龍身而為
 說法。令其成就。若有藥叉。樂度本倫。我於
 彼前現藥叉身而為說法。令其成就。若乾闥婆

樂脫其倫。我於彼前現乾闥婆身而為說法。令
 其成就。若阿修羅樂脫其倫。我於彼前現阿修
 羅身而為說法。令其成就。若緊那羅樂脫其
 倫。我於彼前現緊那羅身而為說法。令其成
 就。若摩呼羅伽樂脫其倫。我於彼前現摩呼羅
 伽身而為說法。令其成就。若諸眾生樂人修
 人。我現人身而為說法。令其成就。若諸非人。

有形無形。有想無想。樂度其倫。我於彼前皆
現其身而為說法。令其成就。是名妙淨三十二
應入國土身。皆以三昧聞熏聞修無作妙力自在
成就。

世尊。我復以此聞熏聞修金剛三昧。無作妙
力。與諸十方三世六道一切眾生同悲仰故。令
諸眾生於我身心獲十四種無畏功德。一者由我

不自觀音。以觀觀者。令彼十方苦惱眾生觀其
音聲。即得解脫。二者知見旋復。令諸眾生設
入大火。火不能燒。三者觀聽旋復。令諸眾生
大水所漂。水不能溺。四者斷滅妄想。心無殺
害。令諸眾生入諸鬼國。鬼不能害。五者熏聞
成聞。六根銷復。同於聲聽。能令眾生臨當被
害。刀段段壞。使其兵戈猶如割水。亦如吹光。

性無搖動。六者聞熏精明。明徧法界。則諸幽
 暗性不能全。能令眾生。藥叉羅刹鳩槃荼鬼。
 及毗舍遮富單那等。雖近其傍。目不能視。七
 者音性圓銷。觀聽返入。離諸塵妄。能令眾生。
 禁繫枷鎖所不能著。八者滅音圓聞。徧生慈力。
 能令眾生經過險路。賊不能劫。九者熏聞離
 塵。色所不劫。能令一切多婬眾生。遠離貪欲。

十者純音無塵。根境圓融。無對所對。能令一
 切忿恨眾生。離諸瞋恚。十一者銷塵旋明。法
 界身心。猶如瑠璃。朗徹無礙。能令一切昏鈍
 性障諸阿顛迦。永離癡暗。十二者融形復聞。
 不動道場。涉入世間。不壞世界。能徧十方供
 養微塵諸佛如來。各各佛邊。為法王子。能令
 法界無子眾生欲求男者。誕生福德智慧之男。

十二者六根圓通。明照無二。含十方界。立大
 圓鏡。空如來藏。承順十方微塵如來祕密法
 門。受領無失。能令法界無子眾生欲求女者。
 誕生端正福德柔順眾人愛敬有相之女。十四者
 此三千大千世界百億日月。現住世間諸法王
 子。有六十二億恒河沙數。修法垂範。教化眾
 生。隨順眾生。方便智慧。各各不同。由我所

得圓通本根發妙耳門。然後身心微妙含容。周
 徧法界。能令眾生持我名號。與彼共持六十二
 億恒河沙諸法王子。二人福德。正等無異。世
 尊。我一名號。與彼眾多名號無異。由我修習
 得真圓通。是名十四施無畏力。福備眾生。世
 尊。我又獲是圓通。修證無上道故。又能善獲
 四不思議無作妙德。一者由我初獲妙妙聞心。

心精遺聞。見聞覺知。不能分隔。成一圓融清
 淨寶覺。故我能現眾多妙容。能說無邊祕密神
 咒。其中或現一首。二首。五首。七首。九首。
 十一首。如是乃至一百八首。千首。萬首。八
 萬四千燦迦羅首。二臂。四臂。六臂。八臂。
 十臂。十二臂。十四。十六。十八。二十。至
 二十四。如是乃至一百八臂。千臂。萬臂。八

萬四千母陀羅臂。二目。三目。四目。九目。
 如是乃至一百八目。千目。萬目。八萬四千清
 淨寶目。或慈或威。或定或慧。救護眾生。得
 大自在。二者由我聞思脫出六塵。如聲度垣。
 不能為礙。故我妙能現一一形。誦一一咒。其
 形其咒。能以無畏施諸眾生。是故十方微塵國
 土。皆名我為施無畏者。二者由我修習本妙圓

通清淨本根。所遊世界。皆令眾生捨身珍寶。
 求我哀愍。四者我得佛心。證於究竟。能以珍
 寶種種。供養十方如來。傍及法界六道眾生。
 求妻得妻。求子得子。求三昧得三昧。求長壽
 得長壽。如是乃至求大涅槃得大涅槃。佛問圓
 通。我從耳門圓照三昧。緣心自在。因入流相。
 得三摩地。成就菩提。斯為第一。世尊。彼佛

如來歎我善得圓通法門。於大會中。授記我為
 觀世音號。由我觀聽十方圓明。故觀音名徧十
 方界。
 爾時世尊。於師子座。從其五體同放寶光。
 遠灌十方微塵如來。及法王子諸菩薩頂。彼諸
 如來。亦於五體同放寶光。從微塵方來灌佛
 頂。並灌會中諸大菩薩。及阿羅漢。林木池沼。

皆演法音。交光相羅。如寶絲網。是諸大眾。
 得未曾有。一切普獲。金剛三昧。即時天雨。
 百寶蓮華。青黃赤白。間錯紛綵。十方虛空。
 成七寶色。此娑婆界。大地山河。俱時不現。
 唯見十方。微塵國土。合成一界。梵唄詠歌。
 自然敷奏。於是如來告文殊師利法王子。汝今
 觀此二十五無學諸大菩薩。及阿羅漢。各說最

初成道方便。皆言修習真實圓通。彼等修行。
 實無優劣前後差別。我今欲令阿難開悟。二十
 五行。誰當其根。兼我滅後。此界眾生入菩薩
 乘。求無上道。何方便門。得易成就。文殊師
 利法王子奉佛慈旨。即從座起。頂禮佛足。承
 佛威神。說偈對佛。
 覺海性澄圓。圓澄覺元妙。元明照生所。

所立照性亡。迷妄有虛空。依空立世界。
 想澄成國土。知覺乃眾生。空生大覺中。
 如海一漚發。有漏微塵國。皆依空所生。
 漚滅空本無。況復諸三有。歸元性無二。
 方便有多門。聖性無不通。順逆皆方便。
 初心入三昧。遲速不同倫。色想結成塵。
 精了不能徹。如何不明徹。於是獲圓通。

音聲雜語言。但伊名句味。一非含一切。
 云何獲圓通。香以合中知。離則元無有。
 不恒其所覺。云何獲圓通。味性非本然。
 要以味時有。其性不恒一。云何獲圓通。
 觸以所觸明。無所不明觸。合離性非定。
 云何獲圓通。法稱為內塵。憑塵必有所。
 能所非偏涉。云何獲圓通。見性雖洞然。

明前不明後。四維虧一半。云何獲圓通。
 鼻息出入通。現前無交氣。支離匪涉入。
 云何獲圓通。舌非人無端。因味生覺了。
 味亡了無有。云何獲圓通。身與所觸同。
 各非圓覺觀。涯量不冥會。云何獲圓通。
 知根雜亂思。湛了終無見。想念不可脫。
 云何獲圓通。識見雜三和。詰本稱非相。

自體先無定。云何獲圓通。心聞洞十方。
 生於大因力。初心不能入。云何獲圓通。
 鼻想本權機。祇令攝心住。住成心所住。
 云何獲圓通。說法弄音文。開悟先成者。
 名句非無漏。云何獲圓通。持犯但束身。
 非身無所束。元非徧一切。云何獲圓通。
 神通本宿因。何關法分別。念緣非離物。

云何獲圓通。若以地性觀。堅礙非通達。
 有為非聖性。云何獲圓通。若以水性觀。
 想念非真實。如如非覺觀。云何獲圓通。
 若以火性觀。厭有非真離。非初心方便。
 云何獲圓通。若以風性觀。動寂非無對。
 對非無上覺。云何獲圓通。若以空性觀。
 昏鈍先非覺。無覺異菩提。云何獲圓通。

若以識性觀。觀識非常住。存心乃虛妄。
 云何獲圓通。諸行是無常。念性元生滅。
 因果今殊感。云何獲圓通。我今白世尊。
 佛出娑婆界。此方真教體。清淨在音聞。
 欲取三摩提。實以聞中入。離苦得解脫。
 良哉觀世音。於恒沙劫中。入微塵佛國。
 得大自在力。無畏施眾生。妙音觀世音。

梵音海潮音。救世悉安寧。出世獲常住。
 我今啟如來。如觀音所說。譬如人靜居。
 十方俱擊鼓。十處一時聞。此則圓真實。
 目非觀障外。口鼻亦復然。身以合方知。
 心念紛無緒。隔垣聽音響。遐邇俱可聞。
 五根所不齊。是則通真實。音聲性動靜。
 聞中為有無。無聲號無聞。非實聞無性。

聲無既無滅。聲有亦非生。生滅二圓離。
 是則常真實。縱令在夢想。不為不思無。
 覺觀出思惟。身心不能及。今此娑婆國。
 聲論得宣明。眾生迷本聞。循聲故流轉。
 阿難縱強記。不免落邪思。豈非隨所淪。
 旋流獲無妄。阿難汝諦聽。我承佛威力。
 宣說金剛王。如幻不思議。佛母真三昧。

汝聞微塵佛。一切祕密門。欲漏不先除。
 畜聞成過誤。將聞持佛佛。何不自聞聞。
 聞非自然生。因聲有名字。旋聞與聲脫。
 能脫欲誰名。一根既返源。六根成解脫。
 見聞如幻翳。三界若空華。聞復翳根除。
 塵銷覺圓淨。淨極光通達。寂照含虛空。
 卻來觀世間。猶如夢中事。摩登伽在夢。

誰能留汝形。如世巧幻師。幻作諸男女。
 雖見諸根動。要以一機抽。息機歸寂然。
 諸幻成無性。六根亦如是。元依一精明。
 分成六和合。一處成休復。六用皆不成。
 塵垢應念銷。成圓明淨妙。餘塵尚諸學。
 明極即如來。大眾及阿難。旋汝倒聞機。
 反聞聞自性。性成無上道。圓通實如是。

此是微塵佛。一路涅槃門。過去諸如來。
 斯門已成就。現在諸菩薩。今各入圓明。
 未來修學人。當依如是法。我亦從中證。
 非惟觀世音。誠如佛世尊。詢我諸方便。
 以救諸末劫。求出世間人。成就涅槃心。
 觀世音為最。自餘諸方便。皆是佛威神。
 即事捨塵勞。非是常修學。淺深同說法。

頂禮如來藏。無漏不思議。願加被未來。
 於此門無惑。方便易成就。堪以教阿難。
 及末劫沈淪。但以此根修。圓通超餘者。
 真實心如是。

於是阿難及諸大眾。身心了然。得大開示。

觀佛菩提及大涅槃。猶如有人因事遠遊。未得
 歸還。明了其家所歸道路。普會大眾。天龍八

部。有學二乘。及諸一切。新發心菩薩。其數
 凡有。十恒河沙。皆得本心。遠塵離垢。獲法
 眼淨。性比丘尼聞說偈已。成阿羅漢。無量眾
 生。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

阿難整衣服。於大眾中合掌頂禮。心迹圓明。

悲欣交集。欲益未來諸眾生故。稽首白佛。大
 悲世尊。我今已悟。成佛法門。是中修行。得

無疑惑。常聞如來說如是言。自未得度先度人
 者。菩薩發心。自覺已圓能覺他者。如來應世。
 我雖未度。願度末劫一切眾生。世尊。此諸眾
 生去佛漸遠。邪師說法。如恒河沙。欲攝其心
 入三摩地。云何令其安立道場。遠諸魔事。於
 菩提心得無退屈。爾時世尊於大眾中稱讚阿
 難。善哉善哉。如汝所問安立道場。救護眾生

末劫沈溺。汝今諦聽。當為汝說。阿難大眾唯然奉教。

佛告阿難。汝常聞我毗奈耶中。宣說修行三決定義。所謂攝心為戒。因戒生定。因定發慧。是則名為三無漏學。阿難。云何攝心。我名為戒。若諸世界六道眾生。其心不婬。則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。婬心不除。

塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷婬。必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。彼等諸魔。亦有徒眾。各各自謂成無上道。我滅度後。末法之中。多此魔民熾盛世間。廣行貪婬。為善知識。令諸眾生落愛見坑。失菩提路。汝教世人修三摩地。先斷心婬。是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨。是故阿難。若不

斷^カ姪^セ修^工禪^ス定^イ者^チ。如^ロ蒸^セ沙^ヤ石^ハ。欲^ロ其^ク成^ス飯^ニ。經^リ百^ク千^ニ
 劫^セ。祇^セ名^ニ熱^ク沙^ハ。何^レ以^テ故^ハ。此^チ非^ズ飯^ニ本^ハ。沙^ヤ石^ハ成^ス故^ハ。
 汝^ニ以^テ姪^ニ身^ヲ。求^ム佛^ノ妙^ク果^ヲ。縱^モ得^ル妙^ク悟^ヲ。皆^モ是^レ姪^ノ根^ヲ。
 根^ニ本^ニ成^ス姪^ニ。輪^カ轉^ス三^ム途^ヲ。必^ズ不^レ能^ク出^ス。如^ロ來^セ涅^ハ槃^ヲ。
 何^レ路^カ修^工證^ス。必^ズ使^ス姪^ニ機^ヲ。身^ヲ心^ヲ俱^ニ斷^ス。斷^ス性^ハ亦^モ無^ク。
 於^レ佛^ノ菩^タ提^ス斯^ニ可^ク希^ム冀^ヲ。如^ロ我^ガ此^チ說^ス。名^ニ為^ス佛^ノ說^ス。不^レ
 如^レ此^チ說^ス。即^チ波^ハ旬^ニ說^ス。

阿^ヤ難^ヲ。又^モ諸^レ世^セ界^ノ六^{ロク}道^ノ眾^ス生^ニ。其^ノ心^ハ不^レ殺^ス。則^チ不^レ
 隨^フ其^ノ生^ニ死^ニ相^ニ續^ス。汝^ニ修^ム三^{サン}昧^ニ。本^ニ出^ス塵^ニ勞^ヲ。殺^ス心^ハ不^レ
 除^ス。塵^ハ不^レ可^ク出^ス。縱^モ有^ル多^ク智^ヲ。禪^ニ定^ニ現^ニ前^ニ。如^レ不^レ斷^ス
 殺^ス。必^ズ落^ス神^ノ道^ヲ。上^ニ品^ノ之^ノ人^ヲ。為^ス大^ニ力^ノ鬼^ヲ。中^ニ品^ノ則^チ
 為^ス飛^ニ行^ニ夜^ニ又^モ諸^レ鬼^ノ帥^ノ等^ニ。下^ニ品^ノ當^ニ為^ス地^ノ行^ニ羅^ノ刹^ヲ。彼^ノ
 諸^ノ鬼^ノ神^ヲ。亦^モ有^ル徒^ノ眾^ヲ。各^々自^ラ謂^フ成^ス無^ク上^ノ道^ヲ。我^ガ滅^ス
 度^ハ後^ニ。末^ニ法^ノ之^ノ中^ニ。多^ク此^チ鬼^ノ神^ヲ熾^ニ盛^ニ世^ノ間^ニ。自^ラ言^フ食

肉得菩提路。阿難。我令比丘食五淨肉。此肉
 皆我神力化生。本無命根。汝婆羅門地多蒸
 濕。加以沙石。草葉不生。我以大悲神力所加。
 因大慈悲。假名為肉。汝得其味。奈何如來滅
 度之後。食眾生肉。名為釋子。汝等當知是食
 肉人。縱得心開似三摩地。皆大羅剎。報終必
 沈生死苦海。非佛弟子。如是之人。相殺相吞。

相食未已。云何是人得出三界。汝教世人修三
 摩地。次斷殺生。是名如來先佛世尊第一決定
 清淨明誨。是故阿難。若不斷殺修禪定者。譬
 如有人自塞其耳。高聲大叫。求人聞。此等
 名為欲隱彌露。清淨比丘。及諸菩薩。於岐路
 行不蹋生草。況以手拔。云何大悲。取諸眾生
 血肉充食。若諸比丘。不服東方絲綵絹帛。及

是此土靴履裘毳。乳酪醍醐。如是比丘。於世
 真脫。酬還宿債。不遊三界。何以故。服其身
 分。皆為彼緣。如人食其地中百穀。足不離地。
 必使身心於諸眾生。若身身分。身心二途不服
 不食。我說是人真解脫者。如我此說。名為佛
 說。不如此說。即波旬說。
 阿難。又復世界六道眾生。其心不偷。則不

隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。偷心不
 除。塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷
 偷。必落邪道。上品精靈。中品妖孽。下品邪
 人。諸魅所著。彼等群邪。亦有徒眾。各各自
 謂成無上道。我滅度後。末法之中。多此妖邪
 熾盛世間。潛匿姦欺。稱善知識。各自謂已得
 上人法。誑惑無識。恐令失心。所過之處。其

家耗散。我教比丘循方乞食。令其捨貪。成菩提道。諸比丘等不自熟食。寄於殘生。旅泊三界。示一往還。去已無返。云何賊人假我衣服。裨販如來。造種種業。皆言佛法。卻非出家具戒比丘為小乘道。由是疑誤無量眾生。墮無間獄。若我滅後。其有比丘發心決定修三摩提。能於如來形像之前。身然一燈。燒一指節。及

於身上熱一香炷。我說是人無始宿債一時酬畢。長揖世間。永脫諸漏。雖未即明無上覺路。是人於法已決定心。若不為此捨身微因。縱成無為。必還生人酬其宿債。如我馬麥正等無異。汝教世人修三摩地。後斷偷盜。是名如來先佛世尊第二決定清淨明誨。是故阿難。若不斷偷修禪定者。譬如有入水灌漏卮。欲求其

滿。縱經塵劫。終無平復。若諸比丘衣鉢之餘。
 分寸不畜。乞食餘分。施餓眾生。於大集會。
 合掌禮眾。有人捶詈。同於稱讚。必使身心。
 一俱捐捨。身肉骨血。與眾生共。不將如來不
 了義說。迴為己解。以誤初學。佛印是人得真
 三昧。如我所說。名為佛說。不如此說。即波
 旬說。

阿難。如是世界六道眾生。雖則身心無殺盜
 婬。三行已圓。若大妄語。即二摩地不得清淨。
 成愛見魔。失如來種。所謂未得謂得。未證言
 證。或求世間尊勝第一。謂前人言。我今已得
 須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢道。
 辟支佛乘。十地。地前。諸位菩薩。求彼禮懺。
 貪其供養。是一顛迦。銷滅佛種。如人以刀斷

多羅木。佛記是人永殞善根。無復知見。沈二
 苦海。不成三昧。我滅度後。敕諸菩薩。及阿
 羅漢。應身生彼末法之中。作種種形。度諸輪
 轉。或作沙門。白衣居士。人王宰官。童男童
 女。如是乃至姪女寡婦。姦偷屠販。與其同事。
 稱讚佛乘。令其身心入三摩地。終不自言我真
 菩薩。真阿羅漢。泄佛密因。輕言末學。惟除

命終。陰有遺付。云何是人惑亂眾生。成大妄
 語。汝教世人修三摩地。後復斷除諸大妄語。
 是名如來先佛世尊第四決定清淨明誨。是故阿
 難。若不斷其大妄語者。如刻人糞為旃檀形。
 欲求香氣。無有是處。我教比丘直心道場。於
 四威儀一切行中。尚無虛假。云何自稱得上人
 法。譬如窮人妄號帝王。自取誅滅。況復法王。

如何妄竊。因地不真。果招紆曲。求佛菩提。
 如噬臍人。欲誰成就。若諸比丘心如直弦。一
 切真實。入三摩地永無魔事。我印是人成就菩
 薩無上知覺。如我所說。名為佛說。不如此說。
 即波旬說。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六

楞嚴經讚

圓通三慧 方便初基 龍門聽選樹豐碑
 明了遠歸期 軌則無虧 直指造菩提
 南無楞嚴會上佛菩薩

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七

阿難。汝問攝心。我今先說入三摩地。修學
 妙門。求菩薩道。要先持此四種律儀。皎如冰
 霜。自不能生一切枝葉。心三口四。生必無因。
 阿難。如是四事若不遺失。心尚不緣色香味
 觸。一切魔事云何發生。若有宿習。不能滅除。
 汝教是人一心誦我佛頂光明摩訶薩怛哆般怛

囉無上神咒。斯是如來無見頂相。無為心佛。
 從頂發輝。坐寶蓮華。所說心咒。且汝宿世與
 摩登伽歷劫因緣。恩愛習氣。非是一生及與一
 劫。我一宣揚。愛心永脫。成阿羅漢。彼尚姪
 女。無心修行。神力冥資。速證無學。云何汝
 等在會聲聞。求最上乘。決定成佛。譬如以塵
 揚於順風。有何艱險。若有末世欲坐道場。先

持比丘清淨禁戒。要當選擇戒清淨者第一沙門
 以為其師。若其不遇真清淨僧。汝戒律儀必不
 成就。戒成已後。著新淨衣。然香聞居。誦此
 心佛所說神咒一百八遍。然後結界。建立道場。
 求於十方現住國土無上如來。放大悲光來灌其
 頂。阿難。如是末世清淨比丘。若比丘尼。白
 衣檀越。心滅貪婬。持佛淨戒。於道場中。發

菩薩願。出入澡浴。六時行道。如是不寐。經
 三七日。我自現身至其人前。摩頂安慰。令其
 開悟。阿難白佛言。世尊。我蒙如來無上悲誨。
 心已開悟。自知修證。無學道成。末法修行。
 建立道場。云何結界。合佛世尊清淨軌則。
 佛告阿難。若末世人願立道場。先取雪山大
 力白牛。食其山中肥膩香草。此牛惟飲雪山清

水。其糞微細。可取其糞。和合栴檀以泥其地。
 若非雪山。其牛臭穢。不堪塗地。別於平原。
 穿去地皮五尺已下。取其黃土。和上栴檀。沈
 水。蘇合。薰陸。鬱金。白膠。青木。零陵。
 甘松。及雞舌香。以此十種細羅為粉。合土成
 泥。以塗場地。方圓丈六。為八角壇。壇心置
 一金銀銅木所造蓮華。華中安鉢。鉢中先盛八

月露水。水中隨安所有華葉。取八圓鏡。各安
 其方。圍繞華鉢。鏡外建立十六蓮華。十六香
 鑪。間華鋪設。莊嚴香鑪。純燒沈水。無令見
 火。取白牛乳置十六器。乳為煎餅。並諸砂糖。
 油餅。乳糜。蘇合。蜜薑。純蘇。純蜜。於蓮
 華外各各十六。圍繞華外。以奉諸佛及大菩
 薩。每以食時。若在中夜。取蜜半升。用蘇二

合。壇前別安一小火爐。以兜樓婆香煎取香水。沐浴其炭。然令猛熾。投是蘇蜜於炎爐內。燒令煙盡。享佛菩薩。令其四外徧懸幡華。於壇室中。四壁敷設十方如來。及諸菩薩所有形像。應於當陽張盧舍那。釋迦。彌勒。阿閼。彌陀。諸大變化觀音形像。兼金剛藏。安其左右。帝釋。梵王。烏芻瑟摩。並藍地迦。諸軍

荼利。與毗俱胝。四天王等。頻那夜迦。張於門側。左右安置。又取八鏡覆懸虛空。與壇場中所安之鏡方面相對。使其形影重重相涉。於初七中。至誠頂禮十方如來諸大菩薩阿羅漢號。恒於六時誦咒圍壇。至心行道。一時常行一百八徧。第二七中。一向專心發菩薩願。心無間斷。我毗奈耶先有願教。第三七中。於十

一^一時^時。一^一向^向持^持佛^佛般^般怛^怛囉^囉咒^咒。至^至第^第七^七日^日。十^十方^方如^如
 來^來一^一時^時出^出現^現。鏡^鏡交^交光^光處^處。承^承佛^佛摩^摩頂^頂。即^即於^於道^道場^場
 修^修三^三摩^摩地^地。能^能令^令如^如是^是末^末世^世修^修學^學。身^身心^心明^明淨^淨。猶^猶
 如^如瑠^瑠璃^璃。阿^阿難^難。若^若此^此比^比丘^丘本^本受^受戒^戒師^師。及^及同^同會^會中^中
 十^十比^比丘^丘等^等。其^其中^中有^有一^一不^不清^清淨^淨者^者。如^如是^是道^道場^場。多^多
 不^不成^成就^就。從^從三^三七^七後^後。端^端坐^坐安^安居^居經^經一^一百^百日^日。有^有利^利
 根^根者^者。不^不起^起於^於座^座得^得須^須陀^陀洹^洹。縱^縱其^其身^身心^心聖^聖果^果未^未

成^成。決^決定^定自^自知^知成^成佛^佛不^不謬^謬。汝^汝問^問道^道場^場。建^建立^立如^如是^是。
 阿^阿難^難頂^頂禮^禮佛^佛足^足而^而白^白佛^佛言^言。自^自我^我出^出家^家。侍^侍佛^佛憍^憍
 愛^愛。求^求多^多聞^聞故^故。未^未證^證無^無為^為。遭^遭彼^彼梵^梵天^天邪^邪術^術所^所禁^禁。
 心^心雖^雖明^明了^了。力^力不^不自^自由^由。賴^賴遇^遇文^文殊^殊。令^令我^我解^解脫^脫。
 雖^雖蒙^蒙如^如來^來佛^佛頂^頂神^神咒^咒。冥^冥獲^獲其^其力^力。尚^尚未^未親^親聞^聞。惟^惟
 願^願大^大慈^慈重^重為^為宣^宣說^說。悲^悲救^救此^此會^會諸^諸修^修行^行輩^輩。未^未及^及當^當
 來^來在^在輪^輪迴^迴者^者。承^承佛^佛密^密音^音。身^身意^意解^解脫^脫。於^於時^時會^會中^中

一切大眾。普皆作禮。佇聞如來祕密章句。爾
 時世尊從肉髻中涌百寶光。光中涌出千葉寶
 蓮。有化如來坐寶華中。頂放十道百寶光明。
 一一光明。皆徧示現十恒河沙金剛密迹。擎山
 持杵。徧虛空界。大眾仰觀。畏愛兼抱。求佛
 哀祐。一心聽佛無見頂相放光如來宣說神咒。
 南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三菩陀

寫 1 薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤 2 南無薩婆勃
 陀勃地薩跢鞞弊 3 南無薩多南三藐三菩陀俱
 知喃 4 娑舍囉娑迦僧伽喃 5 南無盧雞阿羅
 漢跢喃 6 南無蘇盧多波那喃 7 南無娑羯唎
 陀伽彌喃 8 南無盧雞三藐伽跢喃 9 三藐伽
 波囉底波多那喃 10 南無提婆離瑟赦 11 南無
 悉陀耶毗地耶陀囉離瑟赦 12 舍波奴揭囉訶娑

訶娑囉摩他喃¹³

南無跋囉訶摩泥¹⁴

南無因

陀囉耶¹⁵

南無婆伽婆帝¹⁶

嚧陀囉耶¹⁷

烏摩

般帝¹⁸

娑醯夜耶¹⁹

南無婆伽婆帝²⁰

那囉野

拏耶²¹

繫遮摩訶三藐陀囉²²

南無悉羯唎多

耶²³

南無婆伽婆帝²⁴

摩訶迦囉耶²⁵

地唎般

刺那伽囉²⁶

毗陀囉波拏迦囉耶²⁷

阿地目帝²⁸

尸摩舍那泥婆悉泥²⁹

摩怛唎伽拏³⁰

南無悉

羯唎多耶³¹

南無婆伽婆帝³²

多他伽跢俱囉

耶³³

南無般頭摩俱囉耶³⁴

南無跋闍囉俱囉

耶³⁵

南無摩尼俱囉耶³⁶

南無伽闍俱囉耶³⁷

南無婆伽婆帝³⁸

帝唎荼輸囉西那³⁹

波囉訶

囉拏囉闍耶⁴⁰

跢他伽多耶⁴¹

南無婆伽婆帝⁴²

南無阿彌多婆耶⁴³

跢他伽多耶⁴⁴

阿囉訶帝⁴⁵

三藐三菩陀耶⁴⁶

南無婆伽婆帝⁴⁷

阿芻鞞耶⁴⁸

跢他伽多耶⁴⁹ 阿囉訶帝⁵⁰ 三藐三菩陀耶⁵¹
 南無婆伽婆帝⁵² 鞞沙闍耶俱嘑吠柱唎耶⁵³
 般囉婆囉闍耶⁵⁴ 跢他伽多耶⁵⁵ 南無婆伽婆
 帝⁵⁶ 三補師毖多⁵⁷ 薩憐捺囉刺闍耶⁵⁸ 跢他
 伽多耶⁵⁹ 阿囉訶帝⁶⁰ 三藐三菩陀耶⁶¹ 南無
 婆伽婆帝⁶² 舍雞野母那曳⁶³ 跢他伽多耶⁶⁴
 阿囉訶帝⁶⁵ 三藐三菩陀耶⁶⁶ 南無婆伽婆帝⁶⁷

刺怛那雞都囉闍耶⁶⁸ 跢他伽多耶⁶⁹ 阿囉訶
 帝⁷⁰ 三藐三菩陀耶⁷¹ 帝瓢南無薩羯唎多⁷²
 翳曇婆伽婆多⁷³ 薩怛他伽都瑟尼釤⁷⁴ 薩怛
 多般怛藍⁷⁵ 南無阿婆囉視耽⁷⁶ 般囉帝揚岐
 囉⁷⁷ 薩囉婆部多揭囉訶⁷⁸ 尼羯囉訶揭迦囉
 訶尼⁷⁹ 跋囉毖地耶叱陀你⁸⁰ 阿迦囉蜜唎柱⁸¹
 般唎怛囉耶寧羯唎⁸² 薩囉婆槃陀那目叉尼⁸³

薩囉婆突瑟吒 84

突悉乏般那你伐囉尼 85

楮

都囉失帝南 86

羯囉訶娑訶薩囉若闍 87

毗多

崩娑那羯唎 88

阿瑟吒冰舍帝南 89

那叉剎怛

囉若闍 90

波囉薩陀那羯唎 91

阿瑟吒南 92

摩

訶羯囉訶若闍 93

毗多崩薩那羯唎 94

薩婆舍

都嚧你婆囉若闍 95

呼藍突悉乏難遮那舍尼 96

毖沙舍悉怛囉 97

阿吉尼烏陀迦囉若闍 98

阿

般囉視多具囉 99

摩訶般囉戰持 100

摩訶豐多 101

摩訶帝闍 2

摩訶稅多闍婆囉 3

摩訶跋囉槃

陀囉婆悉你 4

阿唎耶多囉 5

毗唎俱知 6

誓

婆毗闍耶 7

跋闍囉摩禮底 8

毗舍嚧多 9

勃

騰岡迦 10

跋闍囉制喝那阿遮 11

摩囉制婆般

囉質多 12

跋闍囉擅持 13

毗舍囉遮 14

扇多舍

鞞提婆補視多 15

蘇摩嚧波 16

摩訶稅多 17

阿

唎耶多囉 18

摩訶婆囉阿般囉 19

跋闍囉商羯

囉制婆 20

跋闍囉俱摩唎 21

俱藍陀唎 22

跋闍

囉喝薩多遮 23

毗地耶乾遮那摩唎迦 24

囉蘇

母婆羯囉踰那 25

婢嚧遮那俱唎耶 26

夜囉菟

瑟尼釤 27

毗折藍婆摩尼遮 28

跋闍囉迦那迦

波囉婆 29

嚧闍那跋闍囉頓稚遮 30

稅多遮迦

摩囉 31

刹奢尸波囉婆 32

翳帝夷帝 33

母陀囉

羯拏 34

娑鞞囉懺 35

掘梵都 36

印菟那麼麼寫

37 (誦咒者至此句稱弟子某甲受持)

《第二會》

烏𩑦 38

唎瑟揭拏 39

般刺舍悉多 40

薩怛他伽

都瑟尼釤 41

虎𩑦 42

都嚧雍 43

瞻婆那 44

虎

𩑦 45

都嚧雍 46

悉耽婆那 47

虎𩑦 48

都嚧雍 49

波囉瑟地耶二般叉拏羯囉 50

虎𩑦 51

都嚧雍 52

薩婆藥叉喝囉刹娑 53

揭囉訶若闍 54

毗騰崩 55

薩那羯囉 55

虎𤙖 56

都嚧雍 57

耆都囉尸底南 58

揭囉訶娑訶薩囉南 59

毗騰崩薩那囉 60

虎 61

𤙖 61

都嚧雍 62

囉叉 63

婆伽梵 64

薩怛他伽 65

都瑟尼釤 65

波囉點闍士口唎 66

摩訶娑訶薩囉 67

勃樹娑訶薩囉室唎沙 68

俱知娑訶薩泥帝嚧 69

阿弊提視婆唎多 70

吒吒毘迦 71

摩訶跋闍嚧 72

陀囉 72

帝唎菩婆那 73

曼荼囉 74

烏𤙖 75

莎 76

悉帝薄婆都 76

麼麼 77

印菟那麼麼寫 78

(至此句准前稱

名，若俗人稱弟子某甲)

《第二會》

囉闍婆夜 79

主囉跋夜 80

阿祇尼婆夜 81

烏陀 82

迦婆夜 82

毗沙婆夜 83

舍薩多囉婆夜 84

婆囉 85

斫羯囉婆夜 85

突瑟叉婆夜 86

阿舍你婆夜 87

阿迦囉蜜唎柱婆夜⁸⁸

陀囉尼部彌劍波伽波陀

婆夜⁸⁹

烏囉迦婆多婆夜⁹⁰

刺闍壇荼婆夜⁹¹

那伽婆夜⁹²

毗條怛婆夜⁹³

蘇波囉拏婆夜⁹⁴

藥叉揭囉訶⁹⁵

囉叉私揭囉訶⁹⁶

畢唎多揭囉

訶⁹⁷

毗舍遮揭囉訶⁹⁸

部多揭囉訶⁹⁹

鳩槃荼

揭囉訶²⁰⁰

補丹那揭囉訶²⁰¹

迦吒補丹那揭囉

訶²

悉乾度揭囉訶³

阿播悉摩囉揭囉訶⁴

烏檀摩陀揭囉訶⁵

車夜揭囉訶⁶

噍唎婆帝

揭囉訶⁷

社多訶唎南⁸

揭婆訶唎南⁹

噍地

囉訶唎南¹⁰

忙娑訶唎南¹¹

謎陀訶唎南¹²

摩

闍訶唎南¹³

闍多訶唎女¹⁴

視比多訶唎南¹⁵

毗多訶唎南¹⁶

婆多訶唎南¹⁷

阿輸遮訶唎女¹⁸

質多訶唎女¹⁹

帝鈇薩鞞鈇²⁰

薩婆揭囉訶南²¹

毗陀耶闍瞋陀夜彌²²

雞囉夜彌²³

波唎跋囉

者迦訖訖訖訖訖 24 毗陀耶闍瞋陀夜彌 25 雞囉夜
 彌 26 茶演尼訖訖訖 27 毗陀耶闍瞋陀夜彌 28
 雞囉夜彌 29 摩訶般輸般怛夜 30 嚧陀囉訖訖訖
 擔 31 毗陀耶闍瞋陀夜彌 32 雞囉夜彌 33 那囉
 夜拏訖訖訖 34 毗陀耶闍瞋陀夜彌 35 雞囉夜
 彌 36 怛埵伽嚧茶西訖訖訖 37 毗陀耶闍瞋陀
 夜彌 38 雞囉夜彌 39 摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖

唎擔 40 毗陀耶闍瞋陀夜彌 41 雞囉夜彌 42 迦
 波唎迦訖訖訖 43 毗陀耶闍瞋陀夜彌 44 雞囉
 夜彌 45 闍耶羯囉摩度羯囉 46 薩婆囉他娑達
 那訖訖訖 47 毗陀耶闍瞋陀夜彌 48 雞囉夜彌 49
 楮咄囉婆耆你訖訖訖 50 毗陀耶闍瞋陀夜彌 51
 雞囉夜彌 52 毗唎羊訖訖訖 53 難陀雞沙囉伽
 拏般帝 54 索醯夜訖訖訖 55 毗陀耶闍瞋陀夜

彌^{ㄇㄨˊ} 56 雞^{ㄐㄨ}囉^{ㄌㄚ}夜^{ㄧㄝˋ}彌^{ㄇㄨˊ} 57 那^{ㄋㄚ}揭^{ㄐㄧㄝ}那^{ㄋㄚ}舍^{ㄕㄛ}囉^{ㄌㄚ}婆^{ㄆㄛ}拏^{ㄋㄚ}訖^{ㄋㄧ}唎^{ㄌㄧ}擔^{ㄉㄢ} 58
 毗^{ㄆㄧ}陀^{ㄊㄛ}耶^{ㄧㄝ}闍^{ㄐㄛ}瞋^{ㄔㄣ}陀^{ㄊㄛ}夜^{ㄧㄝˋ}彌^{ㄇㄨˊ} 59 雞^{ㄐㄨ}囉^{ㄌㄚ}夜^{ㄧㄝˋ}彌^{ㄇㄨˊ} 60 阿^ㄞ羅^{ㄌㄛ}漢^{ㄏㄢ}訖^{ㄋㄧ}
 唎^{ㄌㄧ}擔^{ㄉㄢ}毗^{ㄆㄧ}陀^{ㄊㄛ}耶^{ㄧㄝ}闍^{ㄐㄛ}瞋^{ㄔㄣ}陀^{ㄊㄛ}夜^{ㄧㄝˋ}彌^{ㄇㄨˊ} 61 雞^{ㄐㄨ}囉^{ㄌㄚ}夜^{ㄧㄝˋ}彌^{ㄇㄨˊ} 62 毗^{ㄆㄧ}多^{ㄊㄛ}
 囉^{ㄌㄛ}伽^{ㄐㄚ}訖^{ㄋㄧ}唎^{ㄌㄧ}擔^{ㄉㄢ} 63 毗^{ㄆㄧ}陀^{ㄊㄛ}耶^{ㄧㄝ}闍^{ㄐㄛ}瞋^{ㄔㄣ}陀^{ㄊㄛ}夜^{ㄧㄝˋ}彌^{ㄇㄨˊ} 64 雞^{ㄐㄨ}囉^{ㄌㄚ}夜^{ㄧㄝˋ}
 彌^{ㄇㄨˊ}跋^{ㄅㄚ}闍^{ㄐㄛ}囉^{ㄌㄛ}波^{ㄅㄛ}你^{ㄋㄧ} 65 具^{ㄐㄨ}醯^ㄧ夜^{ㄧㄝˋ}具^{ㄐㄨ}醯^ㄧ夜^{ㄧㄝˋ} 66 迦^{ㄐㄚ}地^{ㄉㄧ}般^{ㄅㄢ}帝^{ㄉㄧ}
 訖^{ㄋㄧ}唎^{ㄌㄧ}擔^{ㄉㄢ} 67 毗^{ㄆㄧ}陀^{ㄊㄛ}耶^{ㄧㄝ}闍^{ㄐㄛ}瞋^{ㄔㄣ}陀^{ㄊㄛ}夜^{ㄧㄝˋ}彌^{ㄇㄨˊ} 68 雞^{ㄐㄨ}囉^{ㄌㄚ}夜^{ㄧㄝˋ}彌^{ㄇㄨˊ} 69
 囉^{ㄌㄛ}叉^{ㄔㄚ}罔^{ㄨㄥ} 70 婆^{ㄆㄛ}伽^{ㄐㄚ}梵^{ㄈㄢ} 71 印^ㄧ菟^{ㄊㄨ}那^{ㄋㄚ}麼^{ㄇㄛ}麼^{ㄇㄛ}寫^{ㄩㄚ} 72 (此依即稱弟子名)

《第四會》

婆^{ㄆㄛ}伽^{ㄐㄚ}梵^{ㄈㄢ} 73 薩^{ㄙㄚ}怛^{ㄊㄢ}多^{ㄊㄛ}般^{ㄅㄢ}怛^{ㄊㄢ}囉^{ㄌㄛ} 74 南^{ㄋㄢ}無^{ㄇㄨ}粹^{ㄘㄨㄟ}都^{ㄉㄨ}帝^{ㄉㄧ} 75
 阿^ㄞ悉^{ㄙㄧ}多^{ㄊㄛ}那^{ㄋㄚ}囉^{ㄌㄛ}刺^{ㄘㄩ}迦^{ㄐㄚ} 76 波^{ㄅㄛ}囉^{ㄌㄛ}婆^{ㄆㄛ}悉^{ㄙㄧ}普^{ㄆㄨ}吒^{ㄊㄚ} 77 毗^{ㄆㄧ}迦^{ㄐㄚ}薩^{ㄙㄚ}
 怛^{ㄊㄢ}多^{ㄊㄛ}鉢^{ㄅㄛ}帝^{ㄉㄧ}唎^{ㄌㄧ} 78 什^{ㄕㄨ}佛^{ㄈㄛ}囉^{ㄌㄛ}什^{ㄕㄨ}佛^{ㄈㄛ}囉^{ㄌㄛ} 79 陀^{ㄊㄛ}囉^{ㄌㄛ}陀^{ㄊㄛ}囉^{ㄌㄛ} 80
 頻^{ㄆㄧ}陀^{ㄊㄛ}囉^{ㄌㄛ}頻^{ㄆㄧ}陀^{ㄊㄛ}囉^{ㄌㄛ}瞋^{ㄔㄣ}陀^{ㄊㄛ}瞋^{ㄔㄣ}陀^{ㄊㄛ} 81 虎^{ㄏㄨ}𤝵^ㄩ 82 虎^{ㄏㄨ}𤝵^ㄩ 83 泮^{ㄆㄢ}
 吒^{ㄊㄚ} 84 泮^{ㄆㄢ}吒^{ㄊㄚ}泮^{ㄆㄢ}吒^{ㄊㄚ}泮^{ㄆㄢ}吒^{ㄊㄚ}泮^{ㄆㄢ}吒^{ㄊㄚ} 85 娑^{ㄙㄛ}訶^{ㄏㄛ} 86 醯^ㄧ醯^ㄧ泮^{ㄆㄢ} 87
 阿^ㄞ牟^{ㄇㄨ}迦^{ㄐㄚ}耶^{ㄧㄝ}泮^{ㄆㄢ} 88 阿^ㄞ波^{ㄅㄛ}囉^{ㄌㄛ}提^{ㄊㄧ}訶^{ㄏㄛ}多^{ㄊㄛ}泮^{ㄆㄢ} 89 婆^{ㄆㄛ}囉^{ㄌㄛ}波^{ㄅㄛ}囉^{ㄌㄛ}

陀^{ㄊㄨㄛˊ}泮^{ㄆㄢˋ} 90 阿^{ㄞˊ}素^{ㄙㄨˋ}囉^{ㄌㄚˊ}吽^{ㄏㄨㄥˊ}陀^{ㄊㄨㄛˊ}囉^{ㄌㄚˊ}波^{ㄅㄛ}迦^{ㄐㄚ}泮^{ㄆㄢˋ} 91 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}提^{ㄊㄧˊ}鞞^{ㄋㄨㄥˊ}弊^{ㄅㄢˋ}
 泮^{ㄆㄢˋ} 92 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}那^{ㄋㄚˊ}伽^{ㄐㄚ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 93 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}藥^{ㄢㄣˊ}叉^{ㄇㄚˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 94 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}
 乾^{ㄑㄩㄢˊ}闍^{ㄉㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 95 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}補^{ㄅㄨˊ}丹^{ㄉㄢˊ}那^{ㄋㄚˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 96 迦^{ㄐㄚ}吒^{ㄊㄚˊ}補^{ㄅㄨˊ}丹^{ㄉㄢˊ}
 那^{ㄋㄚˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 97 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}突^{ㄊㄨㄚˊ}狼^{ㄌㄤˊ}枳^{ㄓㄧˊ}帝^{ㄉㄧˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 98 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}突^{ㄊㄨㄚˊ}澀^{ㄌㄞˊ}比^{ㄅㄧˊ}
 噢^{ㄛㄞˊ}訖^{ㄋㄧˊ}瑟^{ㄙㄞˊ}帝^{ㄉㄧˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 99 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}什^{ㄕㄨˊ}婆^{ㄆㄛˊ}唎^{ㄌㄧˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 300 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}阿^{ㄞˊ}
 播^{ㄅㄛ}悉^{ㄙㄧˊ}摩^{ㄇㄛ}噢^{ㄛㄞˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 301 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}舍^{ㄕㄞˊ}囉^{ㄌㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}拏^{ㄋㄚˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 2 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}
 地^{ㄉㄧˊ}帝^{ㄉㄧˊ}雞^{ㄐㄧˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 3 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}怛^{ㄊㄢˊ}摩^{ㄇㄛ}陀^{ㄊㄨㄛˊ}繼^{ㄐㄧˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 4 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}吽^{ㄏㄨㄥˊ}

陀^{ㄊㄨㄛˊ}耶^{ㄧㄝˊ}囉^{ㄌㄚˊ}誓^{ㄕㄞˊ}遮^{ㄓㄜˊ}噢^{ㄛㄞˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 5 闍^{ㄉㄚˊ}夜^{ㄧㄝˊ}羯^{ㄐㄚˊ}囉^{ㄌㄚˊ}摩^{ㄇㄛ}度^{ㄉㄨˊ}羯^{ㄐㄚˊ}囉^{ㄌㄚˊ} 6
 薩^{ㄙㄚˊ}婆^{ㄆㄛˊ}囉^{ㄌㄚˊ}他^{ㄊㄚˊ}娑^{ㄙㄚ}陀^{ㄊㄨㄛˊ}雞^{ㄐㄧˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 7 毗^{ㄆㄧˊ}地^{ㄉㄧˊ}夜^{ㄧㄝˊ}遮^{ㄓㄜˊ}噢^{ㄛㄞˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 8
 者^{ㄓㄜˊ}都^{ㄉㄨˊ}囉^{ㄌㄚˊ}縛^{ㄈㄨˊ}耆^{ㄑㄧˊ}你^{ㄋㄧˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 9 跋^{ㄅㄚˊ}闍^{ㄉㄚˊ}囉^{ㄌㄚˊ}俱^{ㄐㄩˊ}摩^{ㄇㄛ}唎^{ㄌㄧˊ} 10 毗^{ㄆㄧˊ}陀^{ㄊㄨㄛˊ}
 夜^{ㄧㄝˊ}囉^{ㄌㄚˊ}誓^{ㄕㄞˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 11 摩^{ㄇㄛ}訶^{ㄏㄛ}波^{ㄅㄛ}囉^{ㄌㄚˊ}丁^{ㄉㄧㄥˊ}羊^{ㄧㄤˊ}叉^{ㄇㄚˊ}耆^{ㄑㄧˊ}唎^{ㄌㄧˊ}弊^{ㄅㄢˋ}泮^{ㄆㄢˋ} 12
 跋^{ㄅㄚˊ}闍^{ㄉㄚˊ}囉^{ㄌㄚˊ}商^{ㄕㄨㄤˊ}羯^{ㄐㄚˊ}囉^{ㄌㄚˊ}夜^{ㄧㄝˊ} 13 波^{ㄅㄛ}囉^{ㄌㄚˊ}丈^{ㄗㄤˊ}耆^{ㄑㄧˊ}囉^{ㄌㄚˊ}闍^{ㄉㄚˊ}耶^{ㄧㄝˊ}泮^{ㄆㄢˋ} 14 摩^{ㄇㄛ}
 訶^{ㄏㄛ}迦^{ㄐㄚ}囉^{ㄌㄚˊ}夜^{ㄧㄝˊ} 15 摩^{ㄇㄛ}訶^{ㄏㄛ}末^{ㄇㄨˊ}怛^{ㄊㄢˊ}唎^{ㄌㄧˊ}迦^{ㄐㄚ}拏^{ㄋㄚˊ} 16 南^{ㄋㄢˊ}無^{ㄇㄨˊ}娑^{ㄙㄚ}羯^{ㄐㄚˊ}唎^{ㄌㄧˊ}
 多^{ㄊㄨㄛ}夜^{ㄧㄝˊ}泮^{ㄆㄢˋ} 17 毖^{ㄅㄧˊ}瑟^{ㄙㄞˊ}拏^{ㄋㄚˊ}婢^{ㄅㄧˊ}曳^{ㄧˊ}泮^{ㄆㄢˋ} 18 勃^{ㄅㄛ}囉^{ㄌㄚˊ}訶^{ㄏㄛ}牟^{ㄋㄨˊ}尼^{ㄋㄧˊ}曳^{ㄧˊ}泮^{ㄆㄢˋ} 19

阿耨尼曳泮²⁰ 摩訶羯唎曳泮²¹ 羯囉檀持曳
 泮²² 篋怛唎曳泮²³ 嚩怛唎曳泮²⁴ 遮文荼曳
 泮²⁵ 羯邏囉怛唎曳泮²⁶ 迦般唎曳泮²⁷ 阿地
 目質多迦尸摩舍那²⁸ 婆私你曳泮²⁹ 演古質³⁰
 薩埵婆寫³¹ 麼麼印菟那麼麼寫³² (至此句依前稱弟子某人)

《第五會》

突瑟吒質多³³ 阿末怛唎質多³⁴ 烏闍訶囉³⁵

伽婆訶囉³⁶ 嚧地囉訶囉³⁷ 婆娑訶囉³⁸ 摩闍
 訶囉³⁹ 闍多訶囉⁴⁰ 視毖多訶囉⁴¹ 跋略夜訶
 囉⁴² 乾陀訶囉⁴³ 布史波訶囉⁴⁴ 頗囉訶囉⁴⁵
 婆寫訶囉⁴⁶ 般波質多⁴⁷ 突瑟吒質多⁴⁸ 嚩陀
 囉質多⁴⁹ 藥叉揭囉訶⁵⁰ 囉刹娑揭囉訶⁵¹ 閉
 嚧多揭囉訶⁵² 毗舍遮揭囉訶⁵³ 部多揭囉訶⁵⁴
 鳩槃荼揭囉訶⁵⁵ 悉乾陀揭囉訶⁵⁶ 烏怛摩陀

揭囉訶^{リセカヤレセ} 57車夜揭囉訶^{キセニセリセカヤレセ} 58阿播薩摩囉揭囉訶^{アハサマロセカヤリセカヤレセ} 59宅祛革茶耆尼揭囉訶^{サカクセカセキヤクニリセカヤレセ} 60唎佛帝揭囉訶^{カニロセカニリセカヤレセ} 61 闍^{カセ}彌迦揭囉訶^{リヒヤリセカヤレセ} 62舍俱尼揭囉訶^{アセリロニリセカヤレセ} 63姥陀囉難地^{ロメチカセカヤクニカニ}迦揭囉訶^{リヤリセカヤレセ} 64阿藍婆揭囉訶^{メカハタセリセカヤレセ} 65乾度波尼揭囉^{クニカメカセロニリセカヤ}訶^{レセ} 66什佛囉堙迦醯迦^{アハフヤカヤニラリヤエーリヤ} 67墜帝藥迦^{サスヘカニメカニリヤ} 68怛隸帝^{カヤカニカニ}藥迦^{メカニリヤ} 69耆突託迦^{サセチカセチカニリヤ} 70昵提什伐囉毖釤摩什伐^{メチチアニヤカヤクニアチロセアチニヤ}囉^{カヤ} 71薄底迦^{ハカニリヤ} 72鼻底迦^{ウニカニリヤ} 73室隸瑟蜜迦^{メカニメカニロニリヤ} 74娑^{カセ}你般帝迦^{ニハカセカニリヤ} 75薩婆什伐囉^{サハタセアチニヤカヤ} 76室嚧古帝^{メカメカニリカニ} 77末陀^{ロセチカセ}鞞達嚧制劍^{タニカヤカメサリニヤ} 78阿綺嚧鉗^{アキリカメクニヤ} 79目佉嚧鉗^{ロメクセカメクニヤ} 80羯唎^{リセカニ}突嚧鉗^{チカメカメクニヤ} 81揭囉訶揭藍^{リセカヤレセリセカヤ} 82羯拏輸藍^{リセクニヤアメカヤ} 83憚多輸^{カヤカセアメ}藍^{カヤ} 84訖唎夜輸藍^{ニセカニニセアメカヤ} 85末麼輸藍^{ロセロセアメカヤ} 86跋唎室婆輸^{カヤカニメカニカセアメ}藍^{カヤ} 87毖栗瑟吒輸藍^{カニカニメカニサヤアメカヤ} 88烏陀囉輸藍^{メチカセカヤアメカヤ} 89羯知輸^{リセサアメ}藍^{カヤ} 90跋悉帝輸藍^{カヤエーカニアメカヤ} 91鄔嚧輸藍^{メカメアメカヤ} 92常伽輸藍^{キカセアメカヤ} 93喝悉多輸藍^{レセエーカセアメカヤ} 94跋陀輸藍^{カヤチカセアメカヤ} 95娑房盎伽般囉丈^{カセロニカニセカセカヤサ}

伽輸藍⁹⁶ 部多毖跢茶⁹⁷ 茶耆尼什婆囉⁹⁸ 陀⁹⁹
 突嚧迦建咄嚧去口知婆路多毗⁹⁹ 薩般嚧訶凌伽⁹⁹
 輸沙怛囉娑那羯囉⁴⁰¹ 毗沙喻迦² 阿耆尼⁹⁹
 烏陀迦³ 末囉鞞囉建跢囉⁴ 阿迦囉蜜唎咄⁹⁹
 怛斂部迦⁵ 地栗刺吒⁶ 毖唎瑟質迦⁷ 薩婆⁹⁹
 那俱囉⁸ 肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻⁹ 末⁹⁹
 囉視吠帝鈇娑鞞鈇¹⁰ 悉怛多鉢怛囉¹¹ 摩訶⁹⁹

跋闍嚧瑟尼鈇¹² 摩訶般賴丈耆藍¹³ 夜波突⁹⁹
 陀舍喻闍那¹⁴ 辯怛隸拏¹⁵ 毗陀耶槃曇迦嚧⁹⁹
 彌¹⁶ 帝殊槃曇迦嚧彌¹⁷ 般囉毗陀槃曇迦嚧⁹⁹
 彌¹⁸ 跢姪他¹⁹ 唵²⁰ 阿那隸²¹ 毗舍提²² 鞞⁹⁹
 囉跋闍囉陀唎²³ 槃陀槃陀你²⁴ 跋闍囉謗尼⁹⁹
 泮²⁵ 虎呌都嚧囊泮²⁶ 莎婆訶²⁷
 阿難。是佛頂光聚。悉怛多般怛囉祕密伽陀⁹⁹

微妙章句。出生十方一切諸佛。十方如來因此
 咒心。得成無上正徧知覺。十方如來執此咒心。
 降伏諸魔。制諸外道。十方如來乘此咒心。坐
 寶蓮華。應微塵國。十方如來含此咒心。於微
 塵國。轉大法輪。十方如來持此咒心。能於十
 方摩頂授記。自果未成。亦於十方蒙佛授記。
 十方如來依此咒心。能於十方拔濟群苦。所謂

地獄。餓鬼。畜生。盲聾瘡癰。怨憎會苦。愛
 別離苦。求不得苦。五陰熾盛。大小諸橫。同
 時解脫。賊難。兵難。王難。獄難。風火水難。
 飢渴貧窮。應念銷散。十方如來隨此咒心。能
 於十方事善知識。四威儀中供養如意。恒沙如
 來會中。推為大法王子。十方如來行此咒心。
 能於十方攝受親因。令諸小乘聞祕密藏。不生

驚怖。十方如來誦此咒心。成無上覺。坐菩提
 樹。入大涅槃。十方如來傳此咒心。於滅度後
 付佛法事。究竟住持。嚴淨戒律。悉得清淨。
 若我說是佛頂光聚般怛囉咒。從日至暮。音聲
 相聯。字句中間。亦不重疊。經恒沙劫。終不
 能盡。亦說此咒名如來頂。汝等有學。未盡輪
 迴。發心至誠取阿羅漢。不持此咒而坐道場。

令其身心遠諸魔事。無有是處。阿難。若諸世
 界隨所國土所有眾生。隨國所生樺皮貝葉紙素
 白氎。書寫此咒。貯於香囊。是人心昏。未能誦
 憶。或帶身上。或書宅中。當知是人盡其生年。
 一切諸毒所不能害。阿難。我今為汝更說此
 咒。救護世間。得大無畏。成就眾生。出世間
 智。若我滅後末世眾生。有能自誦。若教他誦。

當知如是誦持眾生。火不能燒。水不能溺。大
 毒小毒所不能害。如是乃至龍天鬼神精祇魔
 魅。所有惡咒。皆不能著。心得正受。一切咒
 詛。厭蠱毒藥。金毒銀毒。草木蟲蛇。萬物毒
 氣。入此人口。成甘露味。一切惡星。並諸鬼
 神。殛心毒人。於如是人不能起惡。頻那夜迦
 諸惡鬼王。並其眷屬。皆領深恩。常加守護。

阿難。當知是咒常有八萬四千那由他恒河沙俱
 胝金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛眾而為
 眷屬。晝夜隨侍。設有眾生於散亂心。非三摩
 地。心憶口持。是金剛王常隨從彼諸善男子。
 何況決定菩提心者。此諸金剛菩薩藏王。精心
 陰速。發彼神識。是人應時心能記憶八萬四千
 恒河沙劫。周徧了知。得無疑惑。從第一劫。

乃至後身。生生不生藥叉羅刹。及富單那。迦
 吒富單那。鳩槃荼。毗舍遮等。並諸餓鬼。有
 形無形。有想無想。如是惡處。是善男子若讀
 若誦。若書若寫。若帶若藏。諸色供養。劫劫
 不生貧窮下賤不可樂處。此諸眾生。縱其自身
 不作福業。十方如來所有功德悉與此人。由是
 得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫。常與諸佛

同生一處。無量功德如惡叉聚。同處熏修。永
 無分散。是故能令破戒之人。戒根清淨。未得
 戒者。令其得戒。未精進者。令得精進。無智
 慧者。令得智慧。不清淨者。速得清淨。不持
 齋戒。自成齋戒。阿難。是善男子持此咒時。
 設犯禁戒於未受時。持咒之後。眾破戒罪。無
 問輕重。一時消滅。縱經飲酒。食噉五辛。種

種不淨。一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將為
 過。設著不淨破弊衣服。一行一住。悉同清淨。
 縱不作壇。不入道場。亦不行道。誦持此咒。
 還同人壇。行道功德無有異也。若造五逆無間
 重罪。及諸比丘比丘尼四棄八棄。誦此咒已。
 如是重業。猶如猛風吹散沙聚。悉皆滅除。更
 無毫髮。阿難。若有眾生從無量無數劫來。所

有一切輕重罪障。從前世來。未及懺悔。若能
 讀誦書寫此咒。身上帶持。若安住處莊宅園館。
 如是積業。猶湯銷雪。不久皆得悟無生忍。
 復次阿難。若有女人未生男女。欲求孕者。
 若能至心憶念斯咒。或能身上帶此悉怛多般怛
 囉者。便生福德智慧男女。求長命者。即得長
 命。欲求果報速圓滿者。速得圓滿。身命色力。

亦復如是。命終之後。隨願往生十方國土。必定不生邊地下賤。何況雜形。阿難。若諸國土州縣聚落。饑荒疫癘。或復刀兵賊難鬪爭。兼餘一切厄難之地。寫此神咒安城四門。并諸支提。或脫閹上。令其國土所有眾生。奉迎斯咒。禮拜恭敬。一心供養。令其人民各各身佩。或各各安所居宅地。一切災厄。悉皆消滅。

阿難。在在處處國土眾生。隨有此咒。天龍歡喜。風雨順時。五穀豐殷。兆庶安樂。亦復能鎮一切惡星。隨方變怪。災障不起。人無橫夭。杻械枷鎖。不著其身。晝夜安眠。常無惡夢。阿難。是娑婆界。有八萬四千災變惡星。二十八太惡星而為上首。復有八大惡星以為其主。作種種形。出現世時。能生眾生種種災異。

有此咒地。悉皆銷滅。十二由旬成結界地。諸
 惡災祥永不能入。是故如來宣示此咒於未來
 世。保護初學諸修行者入三摩地。身心泰然。
 得大安隱。更無一切諸魔鬼神。及無始來冤橫
 宿殃。舊業陳債。來相惱害。汝及眾中諸有學
 人。及未來世諸修行者。依我壇場。如法持戒。
 所受戒主。逢清淨僧。持此咒心。不生疑悔。

是善男子。於此父母所生之身不得心通。十方
 如來便為妄語。說是語已。會中無量百千金
 剛。一時佛前合掌頂禮而白佛言。如佛所說。
 我當誠心保護如是修菩提者。爾時梵王。並天
 帝釋。四天大王。亦於佛前同時頂禮而白佛
 言。審有如是修學善人。我當盡心至誠保護。
 令其一生所作如願。復有無量藥叉大將。諸羅

刹王。富單那王。鳩槃荼王。毗舍遮王。頻那
 夜迦。諸大鬼王。及諸鬼帥。亦於佛前合掌頂
 禮。我亦誓願護持是人。令菩提心速得圓滿。
 復有無量日月天子。風師。雨師。雲師。雷師。
 並電伯等。年歲巡官。諸星眷屬。亦於會中頂
 禮佛足而白佛言。我亦保護是修行人。安立道
 場。得無所畏。復有無量山神。海神。一切土

地。水陸空行。萬物精祇。並風神王。無色界
 天。於如來前。同時稽首而白佛言。我亦保護
 是修行人。得成菩提。永無魔事。爾時八萬四
 千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩。在大會
 中。即從座起。頂禮佛足而白佛言。世尊。如
 我等輩所修功業。久成菩提。不取涅槃。常隨
 此咒。救護末世修三摩提正修行者。世尊。如

是修心求正定人。若在道場。及餘經行。乃至
 散心遊戲聚落。我等徒眾。常當隨從侍衛此
 人。縱令魔王大自在天求其方便。終不可得。
 諸小鬼神。去此善人十由旬外。除彼發心樂修
 禪者。世尊。如是惡魔。若魔眷屬。欲來侵擾
 是善人者。我以寶杵殞碎其首。猶如微塵。恒
 令此人所作如願。

阿難即從座起。頂禮佛足而白佛言。我輩愚
 鈍。好為多聞。於諸漏心未求出離。蒙佛慈誨。
 得正熏修。身心快然。獲大饒益。世尊。如是
 修證佛二摩地。未到涅槃。云何名為乾慧之
 地。四十四心。至何漸次。得修行目。詣何方
 所。名入地中。云何名為等覺菩薩。作是語已。
 五體投地。大眾一心。佇佛慈音。瞪瞶瞻仰。

爾時世尊讚阿難言。善哉善哉。汝等乃能普
為大眾。及諸末世一切眾生修二摩地求大乘
者。從於凡夫。終大涅槃。懸示無上正修行路。
汝今諦聽。當為汝說。阿難大眾。合掌剗心。
默然受教。

佛言。阿難當知。妙性圓明。離諸名相。本
來無有世界眾生。因妄有生。因生有滅。生滅

名妄。滅妄名真。是稱如來無上菩提及大涅槃
一轉依號。阿難。汝今欲修真二摩地。直詣如
來大涅槃者。先當識此眾生世界二顛倒因。顛
倒不生。斯則如來真二摩地。阿難。云何名為
眾生顛倒。阿難。由性明心。性明圓故。因明
發性。性妄見生。從畢竟無成究竟有。此有所
有。非因所因。住所住相。了無根本。本此無

住。建立世界及諸眾生。迷本圓明。是生虛妄。
 妄性無體。非有所依。將欲復真。欲真已非真。
 真如性。非真求復。宛成非相。非生。非住。
 非心。非法。展轉發生。生力發明。熏以成業。
 同業相感。因有感業。相滅相生。由是故有眾
 生顛倒。

阿難。云何名為世界顛倒。是有所有。分段

妄生。因此界立。非因所因。無住所住。遷流
 不住。因此世成。三世四方。和合相涉。變化
 眾生。成十二類。是故世界因動有聲。因聲有
 色。因色有香。因香有觸。因觸有味。因味知
 法。六亂妄想成業性故。十二區分由此輪轉。
 是故世間聲香味觸。窮十二變。為一旋復。乘
 此輪轉顛倒相故。是有世界卵生。胎生。濕生。

化生。有色。無色。有想。無想。若非有色。

若非無色。若非有想。若非無想。

阿難。由因世界虛妄輪迴動顛倒故。和合氣

成八萬四千飛沈亂想。如是故有卵羯邏藍流轉

國土。魚鳥龜蛇。其類充塞。由因世界雜染輪

迴欲顛倒故。和合滋成八萬四千橫豎亂想。如

是故有胎遏蒲曇流轉國土。人畜龍仙。其類充

塞。由因世界執著輪迴趣顛倒故。和合煖成八

萬四千翻覆亂想。如是故有濕相蔽尸流轉國

土。含蠢蠕動。其類充塞。由因世界變易輪迴

假顛倒故。和合觸成八萬四千新故亂想。如是

故有化相羯南流轉國土。轉蛻飛行。其類充

塞。由因世界留礙輪迴障顛倒故。和合著成八

萬四千精耀亂想。如是故有色相羯南流轉國

土。休咎精明。其類充塞。由因世界銷散輪迴
 惑顛倒故。和合暗成八萬四千陰隱亂想。如是
 故有無色羯南流轉國土。空散銷沈。其類充
 塞。由因世界罔象輪迴影顛倒故。和合憶成八
 萬四千潛結亂想。如是故有想相羯南流轉國
 土。神鬼精靈。其類充塞。由因世界愚鈍輪迴
 癡顛倒故。和合頑成八萬四千枯槁亂想。如是

故有無想羯南流轉國土。精神化為土木金石。
 其類充塞。由因世界相待輪迴偽顛倒故。和合
 染成八萬四千因依亂想。如是故有非有色相。
 成色羯南流轉國土。諸水母等。以蝦為目。其
 類充塞。由因世界相引輪迴性顛倒故。和合咒
 成八萬四千呼召亂想。由是故有非無色相。無
 色羯南流轉國土。咒詛厭生。其類充塞。由因

世界合妄輪迴罔顛倒故。和合異成八萬四千迴
 互亂想。如是故有非有想相。成想羯南流轉國
 土。彼蒲盧等。異質相成。其類充塞。由因世
 界怨害輪迴殺顛倒故。和合怪成八萬四千食父
 母想。如是故有非無想相。無想羯南流轉國
 土。如土梟等。附塊為兒。及破鏡鳥。以毒樹
 果抱為其子。子成。父母皆遭其食。其類充塞。

是名眾生十二種類。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七

楞嚴經讚

堅持淨戒 建立壇場 頂光神咒大敷揚

修道事功忙 頂禮慈王 更演後住章

南無楞嚴會上佛菩薩

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八

阿難。如是眾生一一類中。亦各各具十二顛倒。猶如捏目。亂華發生。顛倒妙圓真淨明心。具足如斯虛妄亂想。汝今修證佛三摩地。於是本因元所亂想。立三漸次。方得除滅。如淨器中。除去毒蜜。以諸湯水並雜灰香洗滌其器。後貯甘露。云何名為。三種漸次。一者修習。

除其助因。二者真修。剷其正性。三者增進。違其現業。

云何助因。阿難。如是世界十二類生。不能自全。依四食住。所謂段食。觸食。思食。識食。是故佛說一切眾生皆依食住。阿難。一切眾生食甘故生。食毒故死。是諸眾生求三摩地。當斷世間五種辛菜。是五種辛熟食發姪。

生啖增恚。如是世界食辛之人。縱能宣說十二
 部經。十方天仙嫌其臭穢。咸皆遠離。諸餓鬼
 等。因彼食次。舐其唇吻。常與鬼住。福德日
 銷。長無利益。是食辛人修三摩地。菩薩天仙
 十方善神不來守護。大力魔王得其方便。現作
 佛身來為說法。非毀禁戒。讚姪怒癡。命終自
 為魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。阿難。修

菩提者永斷五辛。是則名為第一增進修行漸
 次。

云何正性。阿難。如是眾生入三摩地。要先
 嚴持清淨戒律。永斷姪心。不餐酒肉。以火淨
 食。無噉生氣。阿難。是修行人若不斷姪。及
 與殺生。出三界者。無有是處。當觀姪欲。猶
 如毒蛇。如見怨賊。先持聲聞四棄八棄。執身

不動。後行菩薩清淨律儀。執心不起。禁戒成就。則於世間永無相生相殺之業。偷劫不行。無相負累。亦於世間不還宿債。是清淨人修三摩地。父母肉身。不須天眼。自然觀見十方世界。覩佛聞法。親奉聖旨。得大神通。遊十方界。宿命清淨。得無艱險。是則名為第一增進修行漸次。

云何現業。阿難。如是清淨持禁戒人。心無貪婬。於外六塵不多流逸。因不流逸。旋元自歸。塵既不緣。根無所偶。反流全一。六用不行。十方國土。皎然清淨。譬如瑠璃。內懸明月。身心快然。妙圓平等。獲大安隱。一切如來密圓淨妙。皆現其中。是人即獲無生法忍。從是漸修。隨所發行。安立聖位。是則名為第

二增進修行漸次。

阿難。是善男子欲愛乾枯。根境不偶。現前
 殘質。不復續生。執心虛明。純是智慧。慧性
 明圓。鑒十方界。乾有其慧。名乾慧地。欲習
 初乾。未與如來法流水接。即以此心。中中流
 入。圓妙開敷。從真妙圓。重發真妙。妙信常
 住。一切妄想滅盡無餘。中道純真。名信心住。

真信明了。一切圓通。陰處界三不能為礙。
 如是乃至過去未來無數劫中。捨身受身。一切
 習氣皆現在前。是善男子皆能憶念得無遺忘。
 名念心住。妙圓純真。真精發化。無始習氣通
 一精明。惟以精明進趣真淨。名精進心。心精
 現前。純以智慧。名慧心住。執持智明。周徧寂
 湛。寂妙常凝。名定心住。定光發明。明性深

入。惟進無退。名不退心。心進安然。保持不
 失。十方如來氣分交接。名護法心。覺明保持。
 能以妙力。迴佛慈光。向佛安住。猶如雙鏡。
 光明相對。其中妙影。重重相入。名迴向心。
 心光密迴。獲佛常凝。無上妙淨。安住無為。
 得無遺失。名戒心住。住戒自在。能遊十方。
 所去隨願。名願心住。

阿難。是善男子。以真方便發此十心。心精
 發輝。十用涉入。圓成一心。名發心住。心中
 發明。如淨瑠璃。內現精金。以前妙心。履以
 成地。名治地住。心地涉知。俱得明了。遊履
 十方。得無留礙。名修行住。行與佛同。受佛
 氣分。如中陰身。自求父母。陰信冥通。入如
 來種。名生貴住。既遊道胎。親奉覺胤。如胎

已成。人相不缺。名方便具足住。容貌如佛。
 心相亦同。名正心住。身心合成。日益增長。
 名不退住。十身靈相。一時具足。名童真住。
 形成出胎。親為佛子。名法王子住。表以成人。
 如國大王以諸國事分委太子。彼剎利王世子長
 成。陳列灌頂。名灌頂住。
 阿難。是善男子成佛子已。具足無量如來妙

德。十方隨順。名歡喜行。善能利益一切眾生。
 名饒益行。自覺覺他。得無違拒。名無瞋恨行。
 種類出生。窮未來際。三世平等。十方通達。
 名無盡行。一切合同種種法門。得無差誤。名
 離癡亂行。則於同中顯現群異。一一異相各各
 見同。名善現行。如是乃至十方虛空滿足微
 塵。一一塵中現十方界。現塵現界。不相留礙。

名無著行。種種現前。咸是第一波羅蜜多。名
 尊重行。如是圓融。能成十方諸佛軌則。名善
 法行。一一皆是清淨無漏。一真無為。性本然
 故。名真實行。阿難。是善男子滿足神通成佛
 事已。純潔精真。遠諸留患。當度眾生。滅除
 度相。迴無為心。向涅槃路。名救護一切眾生
 離眾生相迴向。壞其可壞。遠離諸離。名不壞

迴向。本覺湛然。覺齊佛覺。名等一切佛迴向。
 精真發明。地如佛地。名至一切處迴向。世界
 如來。互相涉入。得無罣礙。名無盡功德藏迴
 向。於同佛地。地中各各生清淨因。依因發揮。
 取涅槃道。名隨順平等善根迴向。真根既成。
 十方眾生皆我本性。性圓成就。不失眾生。名
 隨順等觀一切眾生迴向。即一切法。離一切

相。惟即與離。二無所著。名真如相迴向。真
得所如。十方無礙。名無縛解脫迴向。性德圓
成。法界量滅。名法界無量迴向。

阿難。是善男子。盡是清淨四十一心。次成
四種妙圓加行。即以佛覺用為己心。若出未
出。猶如鑽火欲然其木。名為煖地。又以己心
成佛所履。若依非依。如登高山。身入虛空。

下有微礙。名為頂地。心佛一同。善得中道。
如忍事人。非懷非出。名為忍地。數量銷滅。
迷覺中道二無所目。名世第一地。阿難。是善
男子。於大菩提。善得通達。覺通如來。盡佛
境界。名歡喜地。異性入同。同性亦滅。名離
垢地。淨極明生。名發光地。明極覺滿。名燄
慧地。一切同異。所不能至。名難勝地。無為

真如。性淨明露。名現前地。盡真如際。名遠
 行地。一真如心。名不動地。發真如用。名善
 慧地。阿難。是諸菩薩從此已往。修習畢功。
 功德圓滿。亦目此地。名修習位。慈陰妙雲。
 覆涅槃海。名法雲地。如來逆流。如是菩薩順
 行而至。覺際入交。名為等覺。阿難。從乾慧
 心至等覺已。是覺始獲金剛心中初乾慧地。如

是重重單複十二。方盡妙覺。成無上道。是種
 種地。皆以金剛觀察如幻十種深喻。奢摩他
 中。用諸如來毗婆舍那清淨修證。漸次深入。
 阿難。如是皆以二增進故。善能成就五十五位
 真菩提路。作是觀者。名為正觀。若他觀者。
 名為邪觀。

爾時文殊師利法王子。在大眾中。即從座

起。頂禮佛足而白佛言。當何名是經。我及眾
 生云何奉持。佛告文殊師利。是經名大佛頂悉
 怛多般怛囉無上寶印。十方如來清淨海眼。亦
 名救護親因。度脫阿難。及此會中性比丘尼。
 得菩提心。入徧知海。亦名如來密因。修證了
 義。亦名大方廣妙蓮華王。十方佛母陀羅尼
 咒。亦名灌頂章句。諸菩薩萬行首楞嚴。汝當

奉持。說是語已。即時阿難及諸大眾。得蒙如
 來開示密印般怛囉義。兼聞此經了義名目。頓
 悟禪那修進聖位增上妙理。心慮虛凝。斷除二
 界修心六品微細煩惱。即從座起。頂禮佛足。
 合掌恭敬而白佛言。大威德世尊。慈音無遮。
 善開眾生微細沈惑。令我今日身心快然。得大
 饒益。世尊。若此妙明真淨妙心本來徧圓。如

是乃至大地草木蠕動含靈。本元真如。即是如
來成佛真體。佛體真實。云何復有地獄餓鬼畜
生修羅人天等道。世尊。此道為復本來自有。
為是眾生妄習生起。世尊。如寶蓮香比丘尼。
持菩薩戒。私行姪欲。妄言行姪非殺非偷。無
有業報。發是語已。先於女根生大猛火。後於
節節猛火燒然。墮無間獄。瑠璃大王。善星比

丘。瑠璃為誅瞿曇族姓。善星妄說一切法空。
生身陷入阿鼻地獄。此諸地獄。為有定處。為
復自然。彼彼發業。各各私受。惟垂大慈。開
發童蒙。令諸一切持戒眾生聞決定義。歡喜頂
戴。謹潔無犯。

佛告阿難。快哉此問。令諸眾生。不入邪見。

汝今諦聽。當為汝說。阿難。一切眾生實本真

淨。因彼妄見。有妄習自生。因此分開內分外分。
 阿難。內分即是眾生分內。因諸愛染。發起妄
 情。情積不休。能生愛水。是故眾生心憶珍羞。
 口中水出。心憶前人。或憐或恨。目中淚盈。
 貪求財寶。心發愛涎。舉體光潤。心著行姪。
 男女二根自然流液。阿難。諸愛雖別。流結是
 同。潤濕不升。自然從墜。此名內分。阿難。

外分即是眾生分外。因諸渴仰。發明虛想。想
 積不休。能生勝氣。是故眾生心持禁戒。舉身
 輕清。心持咒印。顧盼雄毅。心欲生天。夢想
 飛舉。心存佛國。聖境冥現。事善知識。自輕
 身命。阿難。諸想雖別。輕舉是同。飛動不沈。
 自然超越。此名外分。
 阿難。一切世間生死相續。生從順習。死從

變流。臨命終時。未捨煖觸。一生善惡俱時頓
 現。死逆生順。二習相交。純想即飛。必生天
 上。若飛心中兼福兼慧及與淨願。自然心開。
 見十方佛。一切淨土。隨願往生。情少想多。
 輕舉非遠。即為飛仙。大力鬼王。飛行夜叉。
 地行羅刹。遊於四天。所去無礙。其中若有善
 願善心護持我法。或護禁戒。隨持戒人。或護

神咒。隨持咒者。或護禪定。保綏法忍。是等
 親住如來座下。情想均等。不飛不墜。生於人
 間。想明斯聰。情幽斯鈍。情多想少。流入橫
 生。重為毛群。輕為羽族。七情三想。沈下水
 輪。生於火際。受氣猛火。身為餓鬼。常被焚
 燒。水能害己。無食無飲。經百千劫。九情一
 想。下洞火輪。身入風火二交過地。輕生有間。

重生無間。二種地獄。純情即沈入阿鼻獄。若
 沈心中。有謗大乘。毀佛禁戒。誑妄說法。虛
 貪信施。濫膺恭敬。五逆十重。更生十方阿鼻
 地獄。循造惡業。雖則自招。眾同分中。兼有
 元地。阿難。此等皆是彼諸眾生自業所感。造
 十習因。受六交報。云何十因。阿難。一者姪
 習交接。發於相磨。研磨不休。如是故有大猛

火光。於中發動。如人以手自相磨觸。煖相現
 前。二習相然。故有鐵床銅柱諸事。是故十方
 一切如來。色目行姪。同名欲火。菩薩見欲。
 如避火坑。二者貪習交計。發於相吸。吸攬不
 止。如是故有積寒堅冰。於中凍冽。如人以口
 吸縮風氣。有冷觸生。二習相陵。故有吒吒。
 波波。羅羅。青赤白蓮寒冰等事。是故十方一

切如來。色目多求。同名貪水。菩薩見貪。如
 避瘴海。二者慢習交陵。發於相恃。馳流不息。
 如是故有騰逸奔波。積波為水。如人口舌自相
 綿味。因而水發。一習相鼓。故有血河。灰河。
 熱沙。毒海。融銅。灌吞諸事。是故十方一切
 如來。色目我慢。名飲癡水。菩薩見慢。如避
 巨溺。四者瞋習交衝。發於相忤。忤結不息。

心熱發火。鑄氣為金。如是故有刀山。鐵橛。
 劍樹。劍輪。斧鉞。鎗鋸。如人銜冤。殺氣飛
 動。一習相擊。故有宮割。斬斫。剉刺。槌擊
 諸事。是故十方一切如來。色目瞋恚。名利刀
 劍。菩薩見瞋。如避誅戮。五者詐習交誘。發
 於相調。引起不住。如是故有繩木絞校。如水
 浸田。草木生長。一習相延。故有杻械。枷鎖。

鞭杖。過棒諸事。是故十方一切如來。色目奸
 偽。同名讒賊。菩薩見詐。如畏豺狼。六者誑
 習交欺。發於相罔。誣罔不止。飛心造奸。如
 是故有塵土屎尿。穢汙不淨。如塵隨風。各無
 所見。二習相加。故有沒溺。騰擲。飛墜。漂
 淪諸事。是故十方一切如來。色目欺誑。同名
 劫殺。菩薩見誑。如踐蛇虺。七者怨習交嫌。

發於銜恨。如是故有飛石投礮。匣貯車檻。甕
 盛囊撲。如陰毒人。懷抱畜惡。二習相吞。故
 有投擲。擒捉。擊射。拋撮諸事。是故十方一
 切如來。色目冤家。名違害鬼。菩薩見冤。如
 飲鴆酒。八者見習交明。如薩迦耶見戒禁取。
 邪悟諸業。發於違拒。出生相反。如是故有王
 使主吏證執文籍。如行路人。來往相見。二習

相交。故有勘問。權詐考訊。推鞠察訪。披究
 照明。善惡童子手執文簿。辭辯諸事。是故十
 方一切如來。色目惡見。同名見坑。菩薩見諸
 虛妄偏執。如入毒壑。九者枉習交加。發於誣
 謗。如是故有合山合石。碾磴耕磨。如讒賊人。
 遍枉良善。二習相排。故有押捺。槌按。蹙漉。
 衡度諸事。是故十方一切如來。色目怨謗。同

名讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂。十者訟習交誼。
 發於藏覆。如是故有鑑見照燭。如於日中。不
 能藏影。二習相陳。故有惡友。業鏡火珠。披
 露宿業。對驗諸事。是故十方一切如來。色目
 覆藏。同名陰賊。菩薩觀覆。如戴高山履於巨
 海。云何六報。阿難。一切眾生六識造業。所
 招惡報從六根出。云何惡報從六根出。一者見

報^{クハ}。招引^{サウイン}惡果^{アククハ}。此^{コノ}見^ミ業交^{ギョウ}。則^{ソノ}臨終時^{リンシュウジ}。先^{マデ}見^ミ猛^{マウ}
 火^カ滿^{マン}十^{ジュウ}方^{ホウ}界^{カイ}。亡^{シユ}者^{シヤ}神識^{シンシ}飛^ヒ墜^{ツイ}乘^{シヨウ}煙^{エン}入^{ニル}無^ム間^{カン}獄^{ヨク}。發^{ハツ}
 明^{メイ}二^ニ相^{ソウ}。一^{イツ}者^{シヤ}明^{メイ}見^ミ。則^{ソノ}能^ノ偏^{ヘン}見^ミ種^{シュウ}種^{シュウ}惡^{アク}物^{ブツ}。生^{シヨウ}無^ム
 量^{リヤウ}畏^イ。二^ニ者^{シヤ}暗^{アン}見^ミ。寂^{シヤク}然^ニ不^フ見^ミ。生^{シヨウ}無^ム量^{リヤウ}恐^{コウ}。如^ニ是^シ
 見^ミ火^カ。燒^{シヨウ}聽^{テイ}。能^ノ為^ニ鑊^{カク}湯^{トウ}洋^{ヤウ}銅^{トウ}。燒^{シヨウ}息^{シツ}。能^ノ為^ニ黑^{コク}煙^{エン}
 紫^シ燄^{エン}。燒^{シヨウ}味^ミ。能^ノ為^ニ焦^{キョウ}丸^{ワウ}鐵^{テツ}糜^{メイ}。燒^{シヨウ}觸^{シュク}。能^ノ為^ニ熱^{ネツ}灰^{カイ}
 爐^ロ炭^{タン}。燒^{シヨウ}心^{シン}。能^ノ生^{シヨウ}星^{セイ}火^カ迸^{ヘイ}灑^{サイ}。煽^{セン}鼓^コ空^{クウ}界^{カイ}。二^ニ者^{シヤ}

聞^{ブン}報^{ハウ}。招引^{サウイン}惡果^{アククハ}。此^{コノ}聞^{ブン}業交^{ギョウ}。則^{ソノ}臨終時^{リンシュウジ}。先^{マデ}見^ミ
 波^ハ濤^{トウ}沒^{モク}溺^{ニョク}天^{テン}地^ヂ。亡^{シユ}者^{シヤ}神識^{シンシ}降^{カウ}注^{シュ}乘^{シヨウ}流^{リウ}入^{ニル}無^ム間^{カン}獄^{ヨク}。
 發^{ハツ}明^{メイ}二^ニ相^{ソウ}。一^{イツ}者^{シヤ}開^{カイ}聽^{テイ}。聽^{テイ}種^{シュウ}種^{シュウ}鬧^{ノウ}。精^{セイ}神^{シン}愁^{シュウ}亂^{ラン}。
 一^{イツ}者^{シヤ}閉^{ヘイ}聽^{テイ}。寂^{シヤク}無^ム所^{ショ}聞^{ブン}。幽^{ユウ}魄^{ハク}沈^{シン}沒^{モク}。如^ニ是^シ聞^{ブン}波^ハ。
 注^{シュ}聞^{ブン}。則^{ソノ}能^ノ為^ニ責^{セツ}為^ニ詰^{キツ}。注^{シュ}見^ミ。則^{ソノ}能^ノ為^ニ雷^{ライ}為^ニ吼^{コウ}。
 為^ニ惡^{アク}毒^{ドク}氣^キ。注^{シュ}息^{シツ}。則^{ソノ}能^ノ為^ニ雨^ウ為^ニ霧^{モウ}。灑^{サイ}諸^{シュ}毒^{ドク}蟲^{チュウ}周^{シュウ}
 滿^{マン}身^{シン}體^{タイ}。注^{シュ}味^ミ。則^{ソノ}能^ノ為^ニ膿^{ノウ}為^ニ血^{ケツ}。種^{シュウ}種^{シュウ}雜^{ザツ}穢^{タイ}。注^{シュ}

觸。則能為畜為鬼。為糞為尿。注意。則能為
 電為雹。摧碎心魄。二者鯢鯢報。招引惡果。此鯢
 業交。則臨終時。先見毒氣充塞遠近。亡者神
 識從地涌出入無間獄。發明二相。一者通聞。
 被諸惡氣熏極心擾。二者塞聞。氣掩不通。悶
 絕於地。如是鯢氣。衝息。則能為質為履。衝
 見。則能為火為炬。衝聽。則能為沒為溺。為

洋為沸。衝味。則能為餒為爽。衝觸。則能為
 綻為爛。為大肉山。有百千眼。無量啞食。衝
 思。則能為灰為瘴。為飛砂礮擊碎身體。四者
 味報。招引惡果。此味業交。則臨終時。先見
 鐵網。猛燄熾烈周覆世界。亡者神識下透挂
 網。倒懸其頭。入無間獄。發明二相。一者吸
 氣。結成寒冰。凍裂身肉。二者吐氣。飛為猛

火。焦爛骨髓。如是嘗味。歷嘗。則能為承為
 忍。歷見。則能為然金石。歷聽。則能為利兵
 刃。歷息。則能為大鐵籠。彌覆國土。歷觸。
 則能為弓為箭。為弩為射。歷思。則能為飛熱
 鐵。從空雨下。五者觸報。招引惡果。此觸業
 交。則臨終時。先見大山四面來合。無復出路。
 亡者神識見大鐵城。火蛇火狗。虎狼獅子。牛

頭獄卒。馬頭羅刹。手執鎗稍驅入城門。向無
 間獄。發明二相。一者合觸。合山遍體。骨肉
 血潰。二者離觸。刀劍觸身。心肝屠裂。如是
 合觸。歷觸。則能為道為觀。為廳為按。歷見。
 則能為燒為熬。歷聽。則能為撞為擊。為刺為
 射。歷息。則能為括為袋。為考為縛。歷嘗。
 則能為耕為鉗。為斬為截。歷思。則能為墜為

飛。為煎為炙。六者思報。招引惡果。此思業
 交。則臨終時。先見惡風吹壞國土。亡者神識
 被吹上空。旋落乘風。墮無間獄。發明二相。
 一者不覺。迷極則荒。奔走不息。二者不迷。
 覺知則苦。無量煎燒痛深難忍。如是邪思。結
 思。則能為方為所。結見。則能為鑑為證。結
 聽。則能為大合石。為冰為霜。為土為霧。結

息。則能為大火車。火船火檻。結嘗。則能為
 大叫喚。為悔為泣。結觸。則能為大為小。為
 一日中萬生萬死。為偃為仰。阿難。是名地獄
 十因六果。皆是眾生迷妄所造。若諸眾生惡業
 圓造。入阿鼻獄。受無量苦。經無量劫。六根
 各造。及彼所作兼境兼根。是人則入八無間
 獄。身口意三作殺盜婬。是人則入十八地獄。

二業不兼。中間或為一殺一盜。是人則入二十
 六地獄。見見一根。單犯一業。是人則入一百
 八地獄。由是眾生別作別造。於世界中人同分
 地。妄想發生。非本來有。復次阿難。是諸眾
 生非破律儀。犯菩薩戒。毀佛涅槃。諸餘雜業。
 歷劫燒然。後還罪畢。受諸鬼形。若於本因貪
 物為罪。是人罪畢。遇物成形。名為怪鬼。貪

色為罪。是人罪畢。遇風成形。名為魃鬼。貪
 惑為罪。是人罪畢。遇畜成形。名為魅鬼。貪
 恨為罪。是人罪畢。遇蟲成形。名為蠱毒鬼。貪
 憶為罪。是人罪畢。遇衰成形。名為癘鬼。貪
 傲為罪。是人罪畢。遇氣成形。名為餓鬼。貪
 罔為罪。是人罪畢。遇幽為形。名為魘鬼。貪
 明為罪。是人罪畢。遇精為形。名魍魎鬼。貪

成為罪。是人罪畢。遇明為形。名役使鬼。貪
 黨為罪。是人罪畢。遇人為形。名傳送鬼。阿
 難。是人皆以純情墜落。業火燒乾。上出為鬼。
 此等皆是自妄想業之所招引。若悟菩提。則妙
 圓明本無所有。

復次阿難。鬼業既盡。則情與想二俱成空。
 方於世間與元負人怨對相值。身為畜生。酬其

宿債。物怪之鬼。物銷報盡。生於世間。多為
 梟類。風魃之鬼。風銷報盡。生於世間。多為
 咎徵。一切異類。畜魅之鬼。畜死報盡。生於世
 間。多為狐類。蟲蠱之鬼。蠱滅報盡。生於世
 間。多為毒類。衰癘之鬼。衰窮報盡。生於世
 間。多為蛔類。受氣之鬼。氣銷報盡。生於世
 間。多為食類。綿幽之鬼。幽銷報盡。生於世

間。多為服類。和精之鬼。和銷報盡。生於世
 間。多為應類。明靈之鬼。明滅報盡。生於世
 間。多為休徵。一切諸類依人之鬼。人亡報盡。
 生於世間。多為循類。阿難。是等皆以業火乾
 枯。酬其宿債。傍為畜生。此等亦皆自虛妄業
 之所招引。若悟菩提。則此妄緣本無所有。如
 汝所言寶蓮香等。及瑠璃王。善星比丘。如是

惡業。本自發明。非從天降。亦非地出。亦非
 人與。自妄所招。還自來受。菩提心中。皆為
 浮虛妄想凝結。復次阿難。從是畜生酬償先
 債。若彼酬者分越所酬。此等眾生還復為人。
 反徵其剩。如彼有力。兼有福德。則於人中不
 捨人身。酬還彼力。若無福者。還為畜生。償
 彼餘直。阿難當知。若用錢物。或役其力。償

足自停。如於中間殺彼身命。或食其肉。如是
 乃至經微塵劫相食相誅。猶如轉輪。互為高
 下。無有休息。除奢摩他。及佛出世。不可停
 寢。汝今應知。彼梟倫者。酬足復形。生人道
 中。參合頑類。彼咎徵者。酬足復形。生人道
 中。參合異類。彼狐倫者。酬足復形。生人道
 中。參於庸類。彼毒倫者。酬足復形。生人道

中。參合很類。彼蛔倫者。酬足復形。生人道
 中。參合微類。彼食倫者。酬足復形。生人道
 中。參合柔類。彼服倫者。酬足復形。生人道
 中。參合勞類。彼應倫者。酬足復形。生人道
 中。參於文類。彼休徵者。酬足復形。生人道
 中。參合明類。彼諸循倫。酬足復形。生人道
 中。參於達類。阿難。是等皆以宿債畢酬。復

形人道。皆無始來業計顛倒。相生相殺。不遇
如來。不聞正法。於塵勞中法爾輪轉。此輩名
為可憐愍愍者。

阿難。復有從人不依正覺修三摩地。別修妄
念。存想固形。遊於山林人不及處。有十種仙。
阿難。彼諸眾生堅固服餌而不休息。食道圓
成。名地行仙。堅固草木而不休息。藥道圓成。

名飛行仙。堅固金石而不休息。化道圓成。名
遊行仙。堅固動止而不休息。氣精圓成。名空
行仙。堅固津液而不休息。潤德圓成。名天行
仙。堅固精色而不休息。吸粹圓成。名通行仙。
堅固咒禁而不休息。術法圓成。名道行仙。堅
固思念而不休息。思憶圓成。名照行仙。堅固
交遘而不休息。感應圓成。名精行仙。堅固變

化而不休息。覺悟圓成。名絕行仙。阿難。是
 等皆於人中鍊心。不修正覺。別得生理。壽千
 萬歲。休止深山。或大海島。絕於人境。斯亦
 輪迴。妄想流轉。不修三昧。報盡還來。散入
 諸趣。

阿難。諸世間人。不求常住。未能捨諸妻妾
 恩愛。於邪淫中。心不流逸。澄瑩生明。命終

之後。鄰於日月。如是一類。名四天王天。於
 已妻房。姪愛微薄。於淨居時。不得全味。命
 終之後。超日月明。居人間頂。如是一類。名
 忉利天。逢欲暫交。去無思憶。於人間世。動
 少靜多。命終之後。於虛空中朗然安住。日月
 光明。上照不及。是諸人等。自有光明。如是
 一類。名須燄摩天。一切時靜。有應觸來。未

能違戾。命終之後。上升精微。不接下界諸人
 天境。乃至劫壞。三災不及。如是一類。名兜
 率陀天。我無欲心。應汝行事。於橫陳時。味
 如嚼蠟。命終之後。生越化地。如是一類。名
 樂變化天。無世間心。同世行事。於行事交。
 了然超越。命終之後。徧能出超。化無化境。如是
 一類。名他化自在天。阿難。如是六天。形雖

出動。心迹尚交。自此以還。名為欲界。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八

楞嚴經讚

修行增進 證果功圓 首楞萬行一言詮

助道意乾乾 諸趣紛然 戒備在心田

南無楞嚴會上佛菩薩

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九

阿難。世間一切所修心人。不假禪那。無有
 智慧。但能執身不行姪欲。若行若坐。想念俱
 無。愛染不生。無留欲界。是人應念身為梵侶。
 如是一類。名梵眾天。欲習既除。離欲心現。
 於諸律儀。愛樂隨順。是人應時能行梵德。如
 是一類。名梵輔天。身心妙圓。威儀不缺。清

淨禁戒。加以明悟。是人應時能統梵眾。為大
 梵王。如是一類。名大梵天。阿難。此二勝流。
 一切苦惱所不能遍。雖非正修真三摩地。清淨
 心中。諸漏不動。名為初禪。阿難。其次梵天。
 統攝梵人。圓滿梵行。澄心不動。寂湛生光。
 如是一類。名少光天。光光相然。照耀無盡。
 映十方界。偏成瑠璃。如是一類。名無量光天。

吸持圓光。成就教體。發化清淨。應用無盡。
 如是一類。名光音天。阿難。此二勝流。一切
 憂懸所不能遍。雖非正修真二摩地。清淨心
 中。麤漏已伏。名為二禪。阿難。如是天人。
 圓光成音。披音露妙。發成精行。通寂滅樂。
 如是一類。名少淨天。淨空現前。引發無際。
 身心輕安。成寂滅樂。如是一類。名無量淨天。

世界身心。一切圓淨。淨德成就。勝託現前。
 歸寂滅樂。如是一類。名徧淨天。阿難。此二
 勝流。具大隨順。身心安隱。得無量樂。雖非
 正得真二摩地。安隱心中。歡喜畢具。名為二
 禪。阿難。復次天人。不遍身心。苦因已盡。
 樂非常住。久必壞生。苦樂二心。俱時頓捨。
 麤重相滅。淨福性生。如是一類。名福生天。

捨心圓融。勝解清淨。福無遮中。得妙隨順。
 窮未來際。如是一類。名福愛天。阿難。從是
 天中。有二歧路。若於先心無量淨光。福德圓
 明。修證而住。如是一類。名廣果天。若於先
 心。雙厭苦樂。精研捨心。相續不斷。圓窮捨
 道。身心俱滅。心慮灰凝。經五百劫。是人既
 以生滅為因。不能發明不生滅性。初半劫滅。

後半劫生。如是一類。名無想天。阿難。此四
 勝流。一切世間諸苦樂境界所不能動。雖非無為
 真不動地。有所得心。功用純熟。名為四禪。
 阿難。此中復有五不還天。於下界中九品習氣
 俱時滅盡。苦樂雙亡。下無卜居。故於捨心眾
 同分中安立居處。阿難。苦樂兩滅。鬬心不交。
 如是一類。名無煩天。機括獨行。研交無地。

如^ロ是^ハ一^一類^カ。名^ナ無^ム熱^{ネツ}天^{テン}。十^{ジウ}方^{ホウ}世^セ界^{カイ}。妙^{ミョウ}見^{ケン}圓^{エン}澄^{テイ}。
 更^{モト}無^ム塵^{ジン}象^{ゾウ}一^一切^{セツ}沈^{シン}垢^{コウ}。如^ロ是^ハ一^一類^カ。名^ナ善^{ゼン}見^{ケン}天^{テン}。精^{セイ}
 見^{ケン}現^{ゲン}前^{ゼン}。陶^{トウ}鑄^{ソウ}無^ム礙^{アイ}。如^ロ是^ハ一^一類^カ。名^ナ善^{ゼン}現^{ゲン}天^{テン}。究^ク
 竟^{キョウ}群^{クン}幾^キ。窮^{クヨウ}色^{シキ}性^{セイ}性^{セイ}。入^{ニル}無^ム邊^{ベン}際^{サイ}。如^ロ是^ハ一^一類^カ。名^ナ
 色^{シキ}究^ク竟^{キョウ}天^{テン}。阿^ア難^{ナン}。此^{コノ}不^フ還^{エン}天^{テン}。彼^{ソノ}諸^{シュ}四^シ禪^{ゼン}四^シ位^イ天^{テン}
 王^{オウ}獨^{ドク}有^{ユウ}欽^{キン}聞^{ブン}。不^フ能^{ネン}知^チ見^{ケン}。如^ロ今^{イマ}世^セ間^{カン}曠^{クワン}野^ヤ深^{シン}山^{サン}聖^{セイ}
 道^{ダウ}場^{チャウ}地^ヂ。皆^{モトメ}阿^ア羅^ラ漢^{ハン}所^{ショ}住^{ジュ}持^チ故^コ。世^セ間^{カン}魔^マ人^{ニン}所^{ショ}不^フ能^{ネン}

見^{ケン}。阿^ア難^{ナン}。是^{コノ}十^{ジウ}八^{ハツ}天^{テン}。獨^{ドク}行^{コウ}無^ム交^{コウ}。未^ム盡^{ジン}形^{ケイ}累^{レイ}。
 自^ミ此^{コノ}已^イ還^{エン}。名^ナ為^ニ色^{シキ}界^{カイ}。
 復^{フツ}次^ジ阿^ア難^{ナン}。從^{シテ}是^{コノ}有^{ユウ}頂^{テイ}色^{シキ}邊^{ベン}際^{サイ}中^{チュウ}。其^{ソノ}間^{カン}復^{フツ}有^{ユウ}二^ニ
 種^{シュウ}歧^キ路^ロ。若^シ於^ニ捨^{セツ}心^{シン}發^{ハツ}明^{メイ}智^チ慧^ヱ。慧^ヱ光^{クワン}圓^{エン}通^{ツウ}。使^{シテ}出^{シュツ}
 塵^{ジン}界^{カイ}。成^{セイ}阿^ア羅^ラ漢^{ハン}。入^{ニル}菩^ボ薩^{サツ}乘^{ジョウ}。如^ロ是^ハ一^一類^カ。名^ナ為^ニ
 回^{クワン}心^{シン}大^{ダイ}阿^ア羅^ラ漢^{ハン}。若^シ在^ニ捨^{セツ}心^{シン}。捨^{セツ}厭^{エン}成^{セイ}就^{ジウ}。覺^{ケツ}身^{シン}為^ニ
 礙^{アイ}。銷^{シウ}礙^{アイ}入^{ニル}空^{クウ}。如^ロ是^ハ一^一類^カ。名^ナ為^ニ空^{クウ}處^{チュ}。諸^{シュ}礙^{アイ}既^イ

銷。無礙無滅。其中惟留阿賴耶識。全於末那
 半分微細。如是一類。名為識處。空色既亡。
 識心都滅。十方寂然。迥無攸往。如是一類。
 名無所有處。識性不動。以滅窮研。於無盡中。
 發宣盡性。如存不存。若盡非盡。如是一類。
 名為非想非非想處。此等窮空。不盡空理。從
 不還天聖道窮者。如是一類。名不迴心鈍阿羅

漢。若從無想諸外道天窮空不歸。迷漏無聞。
 便入輪轉。阿難。是諸天上各各天人。則是凡
 夫業果酬答。答盡入輪。彼之天王。即是菩薩
 遊三摩地。漸次增進。回向聖倫所修行路。阿
 難。是四空天。身心滅盡。定性現前。無業果
 色。從此逮終。名無色界。此皆不了妙覺明心。
 積妄發生。妄有三界。中間妄隨七趣沈溺。補

特伽羅。各從其類。復次阿難。是三界中。復
 有四種阿修羅類。若於鬼道。以護法力。乘通
 入空。此阿修羅從卵而生。鬼趣所攝。若於天
 中降德貶墜。其所卜居鄰於日月。此阿修羅從
 胎而出。人趣所攝。有修羅王。執持世界。力
 洞無畏。能與梵王及天帝釋四天爭權。此阿修
 羅因變化有。天趣所攝。阿難。別有一分下劣

修羅。生大海心。沈水穴口。旦遊虛空。暮歸
 水宿。此阿修羅因濕氣有。畜生趣攝。
 阿難。如是地獄餓鬼畜生。人及神仙。天洎
 修羅。精研七趣。皆是昏沈諸有為相。妄想受
 生。妄想隨業。於妙圓明無作本心。皆如空華。
 元無所著。但一虛妄。更無根緒。阿難。此等
 眾生。不識本心。受此輪迴。經無量劫。不得

眞淨。皆由隨順殺盜淫故。反此三種。又則出
 生無殺盜淫。有名鬼倫。無名天趣。有無相傾。
 起輪迴性。若得妙發三摩提者。則妙常寂。有
 無二無。無二亦滅。尚無不殺不偷不淫。云何
 更隨殺盜淫事。阿難。不斷三業。各各有私。
 因各各私。眾私同分。非無定處。自妄發生。
 生妄無因。無可尋究。汝勗修行。欲得菩提。

要除三惑。不盡三惑。縱得神通。皆是世間有
 為功用。習氣不滅。落於魔道。雖欲除妄。倍
 加虛偽。如來說為可哀憐者。汝妄自造。非菩
 提咎。作是說者。名為正說。若他說者。即魔
 王說。

即時如來將罷法座。於師子床。攬七寶几。
 迴紫金山。再來凭倚。普告大眾。及阿難言。

汝等有學緣覺聲聞。今日迴心趣大菩提無上妙
 覺。吾今已說真修行法。汝猶未識修奢摩他毗
 婆舍那微細魔事。魔境現前。汝不能識。洗心
 非正。落於邪見。或汝陰魔。或復天魔。或著
 鬼神。或遭魘魅。心中不明。認賊為子。又復
 於中得少為足。如第四禪無聞比丘。妄言證
 聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅漢身遭後有。

墮阿鼻獄。汝應諦聽。吾今為汝仔細分別。阿
 難起立。並其會中同有學者。歡喜頂禮。伏聽
 慈誨。
 佛告阿難。及諸大眾。汝等當知。有漏世界
 十二類生。本覺妙明覺圓心體。與十方佛無二
 無別。由汝妄想。迷理為咎。癡愛發生。生發
 偏迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此

十方微塵國土非無漏者。皆是迷頑妄想安立。
 當知虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。況諸
 世界在虛空耶。汝等一人發真歸元。此十方空
 皆悉銷殞。云何空中所有國土而不振裂。汝輩
 修禪。飾三摩地。十方菩薩。及諸無漏大阿羅
 漢。心精通昭。當處湛然。一切魔王。及與鬼
 神。諸凡夫天。見其宮殿無故崩裂。大地振坼。

水陸飛騰。無不驚懼。凡夫昏暗。不覺遷訛。
 彼等咸得五種神通。惟除漏盡。戀此塵勞。如
 何令汝摧裂其處。是故鬼神。及諸天魔魍魎妖
 精。於二昧時。僉來惱汝。然彼諸魔雖有大怒。
 彼塵勞內。汝妙覺中。如風吹光。如刀斷水。
 了不相觸。汝如沸湯。彼如堅冰。暖氣漸鄰。
 不日銷殞。徒恃神力。但為其客。成就破亂。

由汝心中五陰主人。主人若迷。客得其便。當
 處禪那。覺悟無惑。則彼魔事無奈汝何。陰銷
 入明。則彼群邪咸受幽氣。明能破暗。近自銷
 殞。如何敢留。擾亂禪定。若不明悟。被陰所
 迷。則汝阿難必為魔子。成就魔人。如摩登伽
 殊為眇劣。彼惟咒汝。破佛律儀。八萬行中祇
 毀一戒。心清淨故。尚未淪溺。此乃隳汝寶覺

全身。如宰臣家。忽逢籍沒。宛轉零落。無可
 哀救。阿難當知。汝坐道場。銷落諸念。其念
 若盡。則諸離念。一切精明。動靜不移。憶忘
 如一。當住此處。入三摩地。如明目人處大幽
 暗。精性妙淨。心未發光。此則名為色陰區宇。
 若目明朗。十方洞開。無復幽黯。名色陰盡。
 是人則能超越劫濁。觀其所由。堅固妄想以為

其本。

阿難。當在此中。精研妙明。四大不織。少選之間。身能出礙。此名精明流溢前境。斯但功用暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。阿難。復以此心。精研妙明。其身內徹。是人忽然於其身內。拾出蟻蚘。身相宛然。亦無傷毀。此名精明流溢形

體。斯但精行暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。又以此心。內外精研。其時魂魄意志精神。除執受身。餘皆涉入。互為賓主。忽於空中聞說法聲。或聞十方同敷密義。此名精魄遞相離合。成就善種。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。又以此心澄露皎徹。

內光發明。十方徧作閻浮檀色。一切種類。化
 為如來。於時忽見毗盧遮那。踞天光臺。千佛
 圍繞。百億國土。及與蓮華。俱時出現。此名
 心魂靈悟所染。心光研明。照諸世界。暫得如
 是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖
 解。即受群邪。又以此心精研妙明。觀察不停。
 抑按降伏。制止超越。於時忽然十方虛空成七

寶色。或百寶色。同時徧滿。不相留礙。青黃
 赤白。各各純現。此名抑按功力逾分。暫得如
 是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖
 解。即受群邪。又以此心研究澄徹。精光不亂。
 忽於夜半在暗室內。見種種物不殊白晝。而暗
 室物亦不除滅。此名心細密澄其見。所視洞
 幽。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境

界。若作聖解。即受群邪。又以此心圓入虛融。
 四肢忽然同於草木。火燒刀斫。曾無所覺。又
 則火光不能燒爇。縱割其肉。猶如削木。此名
 塵併。排四大性。一向入純。暫得如是。非為
 聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受
 群邪。又以此心成就清淨。淨心功極。忽見大
 地十方山河皆成佛國。具足七寶。光明徧滿。

又見恒沙諸佛如來徧滿空界。樓殿華麗。下見
 地獄。上觀天宮。得無障礙。此名欣厭凝想日
 深。想久化成。非為聖證。不作聖心。名善境
 界。若作聖解。即受群邪。又以此心研究深遠。
 忽於中夜。遙見遠方市井街巷親族眷屬。或聞
 其語。此名迫心遍極飛出。故多隔見。非為聖
 證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群

邪。又以此心研究精極。見善知識形體變移。
 少選無端。種種遷改。此名邪心含受魑魅。或
 遭天魔入其心腹。無端說法。通達妙義。非為
 聖證。不作聖心。魔事銷歇。若作聖解。即受
 群邪。

阿難。如是十種禪那現境。皆是色陰用心交
 互。故現斯事。眾生頑迷。不自忖量。逢此因

緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間
 獄。汝等當依如來滅後。於末法中宣示斯義。

無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。

阿難。彼善男子修三摩提。奢摩他中。色陰
 盡者。見諸佛心。如明鏡中顯現其像。若有所
 得。而未能用。猶如魔人。手足宛然。見聞不
 惑。心觸客邪而不能動。此則名為受陰區宇。

若魔咎歇。其心離身。反觀其面。去住自由。
 無復留礙。名受陰盡。是人則能超越見濁。觀
 其所由。虛明妄想以為其本。阿難。彼善男子。
 當在此中得大光耀。其心發明。內抑過分。忽
 於其處發無窮悲。如是乃至觀見蚊虻。猶如赤
 子。心生憐愍。不覺流淚。此名功用抑摧過越。
 悟則無咎。非為聖證。覺了不迷。久自銷歇。

若作聖解。則有悲魔入其心腑。見人則悲。啼
 泣無限。失於正受。當從淪墜。
 阿難。又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰
 明白。勝相現前。感激過分。忽於其中生無限
 勇。其心猛利。志齊諸佛。謂二僧祇一念能越。
 此名功用陵率過越。悟則無咎。非為聖證。覺
 了不迷。久自銷歇。若作聖解。則有狂魔入其

心腑。見人則誇。我慢無比。其心乃至上不見
 佛。下不見人。失於正受。當從淪墜。
 又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。
 前無新證。歸失故居。智力衰微。人中墮地。
 迥無所見。心中忽然生大枯渴。於一切時沈憶
 不散。將此以為勤精進相。此名修心無慧自
 失。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有憶

魔入其心腑。旦夕撮心。懸在一處。失於正受。
 當從淪墜。

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。
 慧力過定。失於猛利。以諸勝性懷於心中。自
 心已疑是盧舍那。得少為足。此名用心亡失恒
 審。溺於知見。悟則無咎。非為聖證。若作聖
 解。則有下劣易知足魔入其心腑。見人自言我

得無上第一義諦。失於正受。當從淪墜。

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。

新證未獲。故心已亡。歷覽二際。自生艱險。

於心忽然生無盡憂。如坐鐵床。如飲毒藥。心

不欲活。常求於人。令害其命。早取解脫。此

名修行失於方便。悟則無咎。非為聖證。若作

聖解。則有一分常憂愁魔入其心腑。手執刀劍

自割其肉。欣其捨壽。或常憂愁。走入山林。

不耐見人。失於正受。當從淪墜。

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。

處清淨中心安隱後。忽然自有無限喜生。心中

歡悅。不能自止。此名輕安無慧自禁。悟則無

咎。非為聖證。若作聖解。則有一分好喜樂魔

入其心腑。見人則笑。於衢路傍。自歌自舞。

自謂已得無礙解脫。失於正受。當從淪墜。

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。

自謂已足。忽有無端大我慢起。如是乃至慢與過慢。及慢過慢。或增上慢。或卑劣慢。一時

俱發。心中尚輕十方如來。何況下位聲聞緣覺。此名見勝無慧自救。悟則無咎。非為聖證。

若作聖解。則有一分大我慢魔入其心腑。不禮

塔廟。摧毀經像。謂檀越言。此是金銅。或是

土木。經是樹葉。或是氎華。肉身真常。不自

恭敬。卻崇土木。實為顛倒。其深信者。從其

毀碎。埋棄地中。疑誤眾生入無間獄。失於正

受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明白。

於精明中圓悟精理。得大隨順。其心忽生無量

輕安。已言成聖。得大自在。此名因慧獲諸輕
清。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一
分好輕清魔入其心腑。自謂滿足。更不求進。
此等多作無聞比丘。疑誤眾生。墮阿鼻獄。失
於正受。當從淪墜。

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。
於明悟中。得虛明性。其中忽然歸向永滅。撥

無因果。一向入空。空心現前。乃至心生長斷
滅解。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有
空魔入其心腑。乃謗持戒名為小乘。菩薩悟
空。有何持犯。其人常於信心檀越飲酒噉肉。
廣行婬穢。因魔力故。攝其前人。不生疑謗。鬼
心久入。或食屎尿與酒肉等。一種俱空。破佛
律儀。誤人人罪。失於正受。當從淪墜。

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。
 味其虛明。深入心骨。其心忽有無限愛生。愛
 極發狂。便為貪欲。此名定境安順人心。無慧
 自持。誤入諸欲。悟則無咎。非為聖證。若作
 聖解。則有欲魔入其心腑。一向說欲為菩提
 道。化諸白衣平等行欲。其行婬者。名持法子。
 神鬼力故。於末世中攝其凡愚。其數至百。如

是乃至一百二百。或五六百。多滿千萬。魔心
 生厭。離其身體。威德既無。陷於王難。疑誤
 眾生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。
 阿難。如是十種禪那現境。皆是受陰用心交
 互。故現斯事。眾生頑迷。不自忖量。逢此因
 緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間
 獄。汝等亦當將如來語。於我滅後。傳示末法。

偏令眾生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。

阿難。彼善男子修三摩地受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。如鳥出籠。已能成就。從是凡身。上歷菩薩六十聖位。得意生身。隨往無礙。譬如有人熟寐寢言。是人雖則無別所知。其言已成音韻倫次。令不寐者咸悟其語。此則名為

想陰區宇。

若動念盡。浮想銷除。於覺明心如去塵垢。一倫生死。首尾圓照。名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其所由。融通妄想以為其本。

阿難。彼善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛圓明。銳其精思。貪求善巧。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。

其人^{クニ}不覺^ム是其^ハ魔^マ著^セ。自言^ア謂^マ得^ヘ無^メ上^ア涅槃^ニ。來^カ彼^カ求^ク巧^ク善^サ男子^ニ處^ニ敷^キ座^ニ說^セ法^ヲ。其^{クニ}形^シ斯^ム須^ム或^モ作^ス比丘^ニ。令^カ彼^カ人^ニ見^ル。或^モ為^ス帝^ニ釋^ノ。或^モ為^ス婦^ニ女^ノ。或^モ比^ク丘^ニ尼^ノ。或^モ寢^ニ暗^ニ室^ノ。身^ニ有^ル光^ニ明^ノ。是^ハ人^ノ愚^ク迷^ル。惑^モ為^ス菩^ニ薩^ノ。信^シ其^ノ教^ヲ化^ス。搖^カ蕩^カ其^ノ心^ヲ。破^ク佛^ノ律^ノ儀^ヲ。潛^ニ行^フ貪^ニ欲^ノ。口^ニ中^ニ好^ム言^フ災^ノ祥^ノ變^ノ異^ヲ。或^モ言^フ如^ニ來^ノ某^ノ處^ニ出^ル世^ス。或^モ言^フ劫^ノ火^ヲ。或^モ說^フ刀^ノ兵^ヲ。恐^モ怖^ル於^ニ人^ノ。令^カ其^ノ家^ノ資^ヲ無^メ故^ニ耗^ス。

散^ル。此^ハ名^ニ怪^ノ鬼^ノ。年^ヲ老^ニ成^ル魔^ノ。惱^カ亂^カ是^ハ人^ノ。厭^ム足^ニ心^ノ生^ル。去^リ彼^ノ人^ノ體^ヲ。弟^ニ子^ノ與^ニ師^ノ。俱^ニ陷^ル王^ノ難^ノ。汝^ハ當^ニ先^ニ覺^ル。不^レ入^ル輪^ノ迴^ノ。迷^ル惑^モ不^レ知^ル。墮^リ無^メ間^ニ獄^ノ。阿^ニ難^ノ。又^モ善^ニ男^ノ子^ノ受^ル陰^ノ虛^ノ妙^ヲ。不^レ遭^ル邪^ノ慮^ヲ。圓^ニ定^ノ發^ル明^ノ。二^ニ摩^ノ地^ノ中^ニ心^ノ愛^ニ遊^ル蕩^ス。飛^ニ其^ノ精^ノ思^ヲ。貪^ニ求^ル經^ノ歷^ヲ。爾^ハ時^ニ天^ノ魔^ノ候^ニ得^ル其^ノ便^ヲ。飛^ニ精^ノ附^ル人^ノ。口^ニ說^フ經^ノ法^ヲ。其^ハ人^ノ亦^モ不^レ覺^ル知^ル魔^ノ著^ス。亦^モ言^フ自^ラ得^ル無^メ上^ニ涅槃^ノ。來^カ彼^カ

求遊善男子處敷座說法。自形無變。其聽法者。忽自見身坐寶蓮華。全體化成紫金光聚。一眾聽人。各各如是。得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。婬逸其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言諸佛應世。某處某人。當是某佛化身來此。某人即是某菩薩等來化人間。其人見故。心生傾渴。邪見密興。種智銷滅。此名魃

鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。二摩地中心愛綿漚。澄其精思。貪求契合。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人實不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求合

善男子處敷座說法。其形及彼聽法之人外無遷
 變。令其聽者未聞法前。心自開悟。念念移易。
 或得宿命。或有他心。或見地獄。或知人間好
 惡諸事。或口說偈。或自誦經。各各歡娛。得
 未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。綿愛其心。破
 佛律儀。潛行貪欲。口中好言佛有大小。某佛
 先佛。某佛後佛。其中亦有真佛假佛。男佛女

佛。菩薩亦然。其人見故。洗滌本心。易入邪
 悟。此名魅鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心
 生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先
 覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。

二摩地中心愛根本。窮覽物化。性之終始。精
 爽其心。貪求辨析。爾時天魔候得其便。飛精

附人。口說經法。其人先不覺知魔著。亦言自
 得無上涅槃。來彼求元善男子處敷座說法。身
 有威神。摧伏求者。令其座下雖未聞法。自然
 心伏。是諸人等。將佛涅槃菩提法身。即是現
 前我肉身上。父父子子。遞代相生。即是法身
 常住不絕。都指現在即為佛國。無別淨居。及
 金色相。其人信受。亡失先心。身命歸依。得

未曾有。是等愚迷。惑為菩薩。推究其心。破
 佛律儀。潛行貪欲。口中好言眼耳鼻舌皆為淨
 土。男女二根。即是菩提涅槃真處。彼無知者
 信是穢言。此名蠱毒魔勝惡鬼。年老成魔。惱
 亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱
 陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮
 無間獄。

又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。

三摩地中心愛懸應。周流精研。貪求冥感。爾

時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人

元不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求應

善男子處敷座說法。能令聽眾暫見其身如百千

歲。心生愛染。不能捨離。身為奴僕。四事供

養。不覺疲勞。各各令其座下人心。知是先師

本善知識。別生法愛。粘如膠漆。得未曾有。

是人愚迷。惑為菩薩。親近其心。破佛律儀。

潛行貪欲。口中好言我於前世於某生中先度某

人。當時是我妻妾兄弟。今來相度。與汝相隨。

歸某世界。供養某佛。或言別有大光明天。佛

於中住。一切如來所休居地。彼無知者。信是

虛誑。遺失本心。此名癡鬼。年老成魔。惱亂

是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷
王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無
間獄。

又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。

二摩地中心愛深入。剋己辛勤。樂處陰寂。貪
求靜謐。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說
經法。其人本不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。

繫。來彼求陰善男子處敷座說法。令其聽人各
知本業。或於其處語一人言。汝今未死。已作
畜生。敕使一人於後踏尾。頓令其人起不能
得。於是眾傾心欽伏。有人起心。已知其肇。
佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘。罵詈徒眾。
訐露人事。不避譏嫌。口中好言未然禍福。及
至其時。毫髮無失。此大力鬼。年老成魔。惱

亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱
 陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮
 無間獄。

又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。

三摩地中心愛知見。勤苦研尋。貪求宿命。爾
 時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人
 殊不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求知

善男子處敷座說法。是人無端於說法處得大寶
 珠。其魔或時化為畜生。口銜其珠。及雜珍寶。
 簡策符牘諸奇異物。先授彼人。後著其體。或
 誘聽人。藏於地下。有明月珠照耀其處。是諸
 聽者得未曾有。多食藥草。不餐嘉饌。或時日
 餐一麻一麥。其形肥充。魔力持故。誹謗比丘。
 罵詈徒眾。不避譏嫌。口中好言他方寶藏。十

方聖賢潛匿之處。隨其後者。往往見有奇異之
 人。此名山林土地城隍川嶽鬼神。年老成魔。
 或有宣淫。破佛戒律。與承事者潛行五欲。或
 有精進。純食草木。無定行事。惱亂是人。厭
 足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝
 當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。
 又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。

二摩地中。心愛神通種種變化。研究化元。貪
 取神力。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說
 經法。其人誠不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。
 繫。來彼求通善男子處敷座說法。是人或復手
 執火光。手撮其光。分於所聽四眾頭上。是諸
 聽人頂上火光皆長數尺。亦無熱性。曾不焚
 燒。或水上行。如履平地。或於空中安坐不動。

或入瓶內。或處囊中。越牖透垣。曾無障礙。
 惟於刀兵不得自在。自言是佛。身著白衣。受
 比丘禮。誹謗禪律。罵詈徒眾。訐露人事。不
 避譏嫌。口中常說神通自在。或復令人傍見佛
 土。鬼力惑人非有真實。讚歎行姪。不毀麤行。
 將諸猥嫖以為傳法。此名天地大力山精海精風
 精河精土精。一切草木積劫精魅。或復龍魅。

或壽終仙。再活為魅。或仙期終。計年應死。
 其形不化。他怪所附。年老成魔。惱亂是人。
 厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。
 汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。
 又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。
 二摩地中心愛入滅。研究化性。貪求深空。爾
 時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人

終不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求空
 善男子處敷座說法。於大眾內。其形忽空。眾
 無所見。還從虛空突然而出。存沒自在。或現
 其身洞如瑠璃。或垂手足作栴檀氣。或大小便
 如厚石蜜。誹毀戒律。輕賤出家。口中常說無
 因無果。一死永滅。無復後身及諸凡聖。雖得
 空寂。潛行貪欲。受其欲者。亦得空心。撥無

因果。此名日月薄蝕精氣。金玉芝草。麟鳳龜
 鶴。經千萬年不死為靈。出生國土。年老成魔。
 惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。
 多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。
 墮無間獄。

又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。
 二摩地中心愛長壽。辛苦研幾。貪求永歲。棄

分段生。頓希變易。細相常住。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人竟不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求生善男子處敷座說法。好言他方往還無滯。或經萬里。瞬息再來。皆於彼方取得其物。或於一處。在一宅中。數步之間。令其從東詣至西壁。是人急行。累年不到。因此心信。疑佛現前。口中常說十

方眾生皆是吾子。我生諸佛。我出世界。我是元佛。出世自然。不因修得。此名住世自在天魔。使其眷屬。如遮文荼。及四天王毗舍童子。未發心者。利其虛明。食彼精氣。或不因師。其修行人親自觀見。稱執金剛與汝長命。現美女身。盛行貪欲。未逾年歲。肝腦枯竭。口兼獨言。聽若妖魅。前人未詳。多陷王難。未及

遇^レ刑^二。先^二已^一乾死^一。惱^レ亂^二彼^一人^一。以^レ至^二殂^一殞^一。汝^レ當^レ
先^二覺^一。不^レ入^二輪^一迴^一。迷^レ惑^二不^一知^一。墮^レ無^二間^一獄^一。

阿^二難^一。當^レ知^二是^一十^二種^一魔^一。於^レ末^二世^一時^一。在^レ我^二法^一中^一。

出^二家^一修^二道^一。或^レ附^二人^一體^一。或^レ自^二現^一形^一。皆^レ言^二已^一成^二正^一
偏^二知^一覺^一。讚^レ歎^二婬^一欲^一。破^レ佛^二律^一儀^一。先^二惡^一魔^二師^一。與^レ
魔^二弟^一子^一。婬^レ婬^二相^一傳^一。如^レ是^二邪^一精^一。魅^レ其^二心^一腑^一。近^レ
則^二九^一生^一。多^レ逾^二百^一世^一。令^レ真^二修^一行^一。總^レ為^二魔^一眷^一。命^レ

終^二之^一後^一。必^レ為^二魔^一民^一。失^レ正^二偏^一知^一。墮^レ無^二間^一獄^一。汝^レ
今^レ未^二須^一先^二取^一寂^二滅^一。縱^レ得^二無^一學^一。留^レ願^二入^一彼^二末^一法^二之^一
中^一。起^レ大^二慈^一悲^一。救^レ度^二正^一心^二深^一信^二眾^一生^一。今^レ不^レ著^二魔^一。
得^レ正^二知^一見^一。我^レ今^二度^一汝^一。已^レ出^二生^一死^一。汝^レ遵^二佛^一語^一。
名^二報^一佛^二恩^一。阿^二難^一。如^レ是^二十^一種^二禪^一那^二現^一境^一。皆^レ是^二想^一
陰^二用^一心^二交^一互^一。故^レ現^二斯^一事^一。眾^レ生^二頑^一迷^一。不^レ自^二忖^一量^一。
逢^レ此^二因^一緣^一。迷^レ不^二自^一識^一。謂^レ言^二登^一聖^一。大^レ妄^二語^一成^一。

墮無間獄。汝等必須將如來語。於我滅後。傳
 示末法。徧令眾生開悟斯義。無令天魔得其方
 便。保持覆護。成無上道。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九

楞嚴經讚

修羅天道 苦樂條然 精妍皆是受生淵
 生安鏡中天 法座垂全 詳辨陰魔怨

南無楞嚴會上佛菩薩

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十

阿難。彼善男子修二摩地想陰盡者。是人平常夢想銷滅。寤寐恒一。覺明虛靜。猶如晴空。無復麤重前塵影事。觀諸世間大地山河。如鏡鑑明。來無所粘。過無蹤迹。虛受照應。了罔陳習。惟一精真。生滅根元從此披露。見諸十方十二眾生。畢殫其類。雖未通其各命由緒。

見同生基。猶如野馬。熠熠清擾。為浮根塵究竟樞穴。此則名為行陰區宇。若此清擾熠熠元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化為澄水。名行陰盡。是人則能超眾生濁。觀其所由。幽隱妄想以為其本。

阿難當知。是得正知奢摩他中諸善男子。凝明正心。十類天魔不得其便。方得精研窮生類

本。於本類中生元露者。觀彼幽清圓擾動元。
 於圓元中起計度者。是人墜入二無因論。一
 者。是人見本無因。何以故。是人既得生機全
 破。乘於眼根八百功德。見八萬劫所有眾生。
 業流灣環。死此生彼。祇見眾生輪迴其處。八
 萬劫外冥無所觀。便作是解。此等世間十方眾
 生。八萬劫來。無因自有。由此計度。亡正徧知。

墮落外道。惑菩提性。二者。是人見未無因。
 何以故。是人於生既見其根。知人生人。悟鳥
 生鳥。鳥從來黑。鵠從來白。人天本豎。畜生
 本橫。白非洗成。黑非染造。從八萬劫。無復
 改移。今盡此形。亦復如是。而我本來不見菩
 提。云何更有成菩提事。當知今日一切物象皆
 本無因。由此計度。亡正徧知。墮落外道。惑

菩提性。是則名為第一外道。立無因論。阿難。
 是二摩中諸善男子。凝明正心。魔不得便。窮
 生類本。觀彼幽清常擾動元。於圓常中起計度
 者。是人墜入四偏常論。一者。是人窮心境性。
 一處無因。修習能知二萬劫中十方眾生所有生
 滅。咸皆循環。不曾散失。計以為常。二者。
 是人窮四大元四性常住。修習能知四萬劫中十

方眾生所有生滅。咸皆體恒。不曾散失。計以
 為常。三者。是人窮盡六根末那執受。心意識
 中本元由處。性常恒故。修習能知八萬劫中一
 切眾生循環不失。本來常住。窮不失性。計以
 為常。四者。是人既盡想元。生理更無流止運
 轉。生滅想心今已永滅。理中自然成不生滅。
 因心所度。計以為常。由此計常。亡正偏知。

墮落外道。惑菩提性。是則名為第二外道。立
 圓常論。又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不
 得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於自他
 中起計度者。是人墜入四顛倒見。一分無常一
 分常論。一者。是人觀妙明心徧十方界。湛然
 以為究竟神我。從是則計我徧十方。凝明不動。
 一切眾生。於我心中自生自死。則我心性名之

為常。彼生滅者真無常性。二者。是人觀其
 心。徧觀十方恒沙國土。見劫壞處。名為究竟
 無常種性。劫不壞處。名究竟常。三者。是人
 別觀我心。精細微密。猶如微塵。流轉十方。
 性無移改。能令此身即生即滅。其不壞性。名
 我性常。一切死生從我流出。名無常性。四者。
 是人知想陰盡。見行陰流。行陰常流。計為常

性。色受想等今已滅盡。名為無常。由此計度
 一分無常一分常故。墮落外道。惑菩提性。是
 則名為第三外道。一分常論。又三摩中諸善男
 子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽
 清常擾動元。於分位中生計度者。是人墜入四
 有邊論。一者。是人心計生元。流用不息。計
 過未者名為有邊。計相續心名為無邊。二者。

是人觀八萬劫。則見眾生八萬劫前寂無聞見。
 無聞見處名為無邊。有眾生處名為有邊。三
 者。是人計我偏知。得無邊性。彼一切人現我
 知中。我曾不知彼之知性。名彼不得無邊之
 心。但有邊性。四者。是人窮行陰空。以其所
 見。心路籌度。一切眾生一身之中。計其咸皆
 半生半滅。明其世界一切所有。一半有邊。一

半無邊。由此計度有邊無邊。墮落外道。惑菩提性。是則名為第四外道。立有邊論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。

窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於知見中生計度者。是人墜入四種顛倒。不死矯亂。偏計虛論。一者。是人觀變化元。見遷流處名之為變。

見相續處名之為恒。見所見處名之為生。不見

見處名之為滅。相續之因。性不斷處名之為

增。正相續中。中所離處。名之為滅。各各生

處名之為有。互互亡處名之為無。以理都觀。

用心別見。有求法人來問其義。答言我今亦生

亦滅。亦有亦無。亦增亦減。於一切時皆亂其

語。令彼前人遺失章句。一者。是人諦觀其心。

互互無處。因無得證。有人來問。惟答一字。

但言其無。除無之餘。無所言說。二者。是人
 諦觀其心。各各有處。因有得證。有人來問。
 惟答一字。但言其是。除是之餘。無所言說。
 四者。是人。有無俱見。其境枝故。其心亦亂。
 有人來問。答言亦有即是亦無。亦無之中。不
 是亦有。一切矯亂。無容窮詰。由此計度。矯
 亂虛無。墮落外道。惑菩提性。是則名為第五

外道。四顛倒性。不死矯亂。偏計虛論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。

窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於無盡流生計
 度者。是人墜入死後有相。發心顛倒。或自固
 身。云色是我。或見我圓。含徧國土。云我有
 色。或彼前緣隨我迴復。云色屬我。或復我依
 行中相續。云我在色。皆計度言死後有相。如

是循環有十六相。從此或計。畢竟煩惱。畢竟
 菩提。兩性並驅。各不相觸。由此計度死後有
 故。墮落外道。惑菩提性。是則名為第六外道。
 立五陰中死後有相。心顛倒論。又三摩中諸善
 男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼
 幽清常擾動元。於先除滅色受想中生計度者。
 是人墜入死後無相。發心顛倒。見其色滅。形

無所因。觀其想滅。心無所繫。知其受滅。無
 復連綴。陰性銷散。縱有生理。而無受想。與
 草木同。此質現前猶不可得。死後云何更有諸
 相。因之勘校死後相無。如是循環有八無相。
 從此或計涅槃因果一切皆空。徒有名字。究竟
 斷滅。由此計度死後無故。墮落外道。惑菩提
 性。是則名為第七外道。立五陰中死後無相。

心顛倒論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。

窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於行存中。兼

受想滅。雙計有無。自體相破。是人墜入死後

俱非。起顛倒論。色受想中。見有非有。行遷

流內。觀無不無。如是循環。窮盡陰界。八俱

非相。隨得一緣。皆言死後有相無相。又計諸

行性遷訛故。心發通悟。有無俱非。虛實失措。

由此計度死後俱非。後際昏瞢。無可道故。墮

落外道。惑菩提性。是則名為第八外道。立五

陰中死後俱非。心顛倒論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。

窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於後後無生計

度者。是人墜入七斷滅論。或計身滅。或欲盡

滅。或苦盡滅。或極樂滅。或極捨滅。如是循
 環。窮盡七際。現前銷滅。滅已無復。由此計
 度死後斷滅。墮落外道。惑菩提性。是則名為
 第九外道。立五陰中死後斷滅。心顛倒論。
 又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。
 窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於後後有生計
 度者。是人墜入五涅槃論。或以欲界為正轉

依。觀見圓明。生愛慕故。或以初禪性無憂故。
 或以二禪心無苦故。或以三禪極悅隨故。或以
 四禪苦樂二亡。不受輪迴生滅性故。迷有漏
 天。作無為解。五處安隱。為勝淨依。如是循
 環。五處究竟。由此計度五現涅槃。墮落外道。
 惑菩提性。是則名為第十外道。立五陰中五現
 涅槃。心顛倒論。

阿難。如是十種禪那狂解。皆是行陰用心交互。故現斯悟。眾生頑迷。不自忖量。逢此現前。以迷為解。自言登聖。大妄語成。墮無間獄。汝等必須將如來語。於我滅後。傳示末法。偏令眾生覺了斯義。無令心魔自起深孽。保持覆護。消息邪見。教其身心開覺真義。於無上道不遭歧歧。勿令心祈得少為足。作大覺王。

清淨標指。

阿難。彼善男子修三摩地行陰盡者。諸世間性幽清擾動同分生機。倏然隳裂沈細綱紐。補特伽羅。酬業深脈。感應懸絕。於涅槃天。將大明悟。如雞後鳴。瞻顧東方。已有精色。六根虛靜。無復馳逸。內外湛明。入無所入。深達十方十二種類受命元由。觀由執元。諸類不

召。於十方界已獲其同。精色不沈。發現幽祕。
 此則名為識陰區宇。若於群召。已獲同中。銷
 磨六門。合開成就。見聞通鄰。互用清淨。十
 方世界及與身心。如吠瑠璃。內外明徹。名識
 陰盡。是人則能超越命濁。觀其所由。罔象虛
 無。顛倒妄想以為其本。

阿難當知。是善男子窮諸行空。於識還元。

已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。能令己身。根
 隔合開。亦與十方。諸類通覺。覺知通溜。能
 入圓元。若於所歸立真常因。生勝解者。是人
 則墮因所因執。淩毗迦羅所歸冥諦成其伴侶。
 迷佛菩提。亡失知見。是名第一立所得心。成
 所歸果。違遠圓通。背涅槃城。生外道種。
 阿難。又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於

寂滅精妙未圓。若於所歸覽為自體。盡虛空界
十二類內所有眾生。皆我身中一類流出。生勝
解者。是人則墮能非能執。摩醯首羅現無邊身
成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第二立
能為心。成能事果。違遠圓通。背涅槃城。生
大慢天我偏圓種。

又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精

妙未圓。若於所歸有所歸依。自疑身心從彼流
出。十方虛空咸其生起。即於都起所宣流地。
作真常身無生滅解。在生滅中早計常住。既惑
不生。亦迷生滅。安住沈迷。生勝解者。是人
則墮常非常執。計自在天成其伴侶。迷佛菩
提。亡失知見。是名第二立因依心。成妄計果。
違遠圓通。背涅槃城。生倒圓種。

又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精
 妙未圓。若於所知。知徧圓故。因知立解。十
 方草木皆稱有情。與人無異。草木為人。人死
 還成十方草樹。無擇徧知。生勝解者。是人則
 墮知無知執。婆吒霰尼執一切覺成其伴侶。迷
 佛菩提。亡失知見。是名第四計圓知心。成虛
 謬果。違遠圓通。背涅槃城。生倒知種。

又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精
 妙未圓。若於圓融根互用中。已得隨順。便於
 圓化一切發生。求火光明。樂水清淨。愛風周
 流。觀塵成就。各各崇事。以此群塵發作本因。
 立常住解。是人則墮生無生執。諸迦葉波。並
 婆羅門。勤心役身。事火崇水。求出生死。成
 其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第五計著

崇事。迷心從物。立妄求因。求妄冀果。違遠

圓通。背涅槃城。生顛化種。

又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精

妙未圓。若於圓明。計明中虛。非滅群化。以

永滅依為所歸依。生勝解者。是人則墮歸無歸

執。無想天中諸舜若多成其伴侶。迷佛菩提。

亡失知見。是名第六圓虛無心。成空亡果。違

遠圓通。背涅槃城。生斷滅種。

又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精

妙未圓。若於圓常。固身常住。同於精圓。長

不傾逝。生勝解者。是人則墮貪非貪執。諸阿

斯陀求長命者成其伴侶。迷佛菩提。亡失知

見。是名第七執著命元。立固妄因。趣長勞果。

違遠圓通。背涅槃城。生妄延種。

又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精
 妙未圓。觀命互通。卻留塵勞。恐其銷盡。便
 於此際坐蓮華宮。廣化七珍。多增寶媛。恣縱
 其心。生勝解者。是人則墮真無真執。吒枳迦
 羅成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第八
 發邪思因。立熾塵果。違遠圓通。背涅槃城。
 生天魔種。

又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精
 妙未圓。於命明中。分別精麤。疏決真偽。因
 果相酬。惟求感應。背清淨道。所謂見苦斷集。
 證滅修道。居滅已休。更不前進。生勝解者。
 是人則墮定性聲聞。諸無聞僧增上慢者成其伴
 侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第九圓精應心。
 成趣寂果。違遠圓通。背涅槃城。生纏空種。

又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精
妙未圓。若於圓融清淨覺明。發研深妙。即立
涅槃而不前進。生勝解者。是人則墮定性辟
支。諸緣獨倫不迴心者成其伴侶。迷佛菩提。
亡失知見。

是名第十圓覺溜心。成湛明果。違遠圓通。
背涅槃城。生覺圓明不化圓種。

阿難。如是十種禪那。中途成狂。因依迷惑。
於未足中生滿足證。皆是識陰用心交互。故生
斯位。眾生頑迷。不自忖量。逢此現前。各以
所愛先習迷心而自休息。將為畢竟所歸寧地。
自言滿足無上菩提。大妄語成。外道邪魔。所
感業終。墮無間獄。聲聞緣覺。不成增進。汝
等存心。秉如來道。將此法門。於我滅後傳示

末世。普令眾生覺了斯義。無令見魔。自作沈
 孽。保綏哀救。消息邪緣。令其身心入佛知見。
 從始成就。不遭歧路。如是法門。先過去世恒
 沙劫中微塵如來。乘此心開。得無上道。識陰
 若盡。則汝現前諸根互用。從互用中。能入菩
 薩金剛乾慧。圓明精心。於中發化。如淨琉璃。
 內含寶月。如是乃超十信。十住。十行。十回

向。四加行心。菩薩所行金剛十地。等覺圓明。
 入於如來妙莊嚴海。圓滿菩提。歸無所得。此
 是過去先佛世尊。奢摩他中。毗婆舍那。覺明
 分析。微細魔事。魔境現前。汝能諳識。心垢
 洗除。不落邪見。陰魔銷滅。天魔摧碎。大力
 鬼神。褫魄逃逝。魑魅魍魎。無復出生。直至
 菩提。無諸少乏。下劣增進。於大涅槃。心不

迷悶。若諸末世愚鈍眾生。未識禪那。不知說
 法。樂修三昧。汝恐同邪。一心勸令持我佛頂
 陀羅尼咒。若未能誦。寫於禪堂。或帶身上。
 一切諸魔所不能動。汝當恭欽。十方如來。究
 竟修進。最後垂範。阿難即從座起。聞佛示誨。
 頂禮欽奉。憶持無失。於大眾中。重復白佛。
 如佛所言。五陰相中。五種虛妄為本想心。我

等平常未蒙如來微細開示。又此五陰。為併銷
 除。為次第盡。如是五重。詣何為界。惟願如
 來發宣大慈。為此大眾清明心目。以為末世一
 切眾生作將來眼。佛告阿難。精真妙明。本覺
 圓淨。非留生死。及諸塵垢。乃至虛空。皆因
 妄想之所生起。斯元本覺妙明精真。妄以發生
 諸器世間。如演若多迷頭認影。妄元無因。於

妄想中。立因緣性。迷因緣者。稱為自然。彼
 虛空性猶實幻生。因緣自然。皆是眾生妄心計
 度。阿難。知妄所起。說妄因緣。若妄元無。
 說妄因緣。元無所有。何況不知。推自然者。
 是故如來與汝發明。五陰本因。同是妄想。汝
 體先因父母想生。汝心非想。則不能來。想中
 傳命。如我先言。心想醋味。口中涎生。心想

登高。足心酸起。懸崖不有。醋物未來。汝體
 必非虛妄通倫。口水如何因談醋出。是故當知
 汝現色身。名為堅固第一妄想。即此所說。臨
 高想心。能令汝形。真受酸澀。由因受生。能
 動色體。汝今現前順益違損。二現驅馳。名為
 虛明第一妄想。由汝念慮。使汝色身。身非念
 倫。汝身何因隨念所使。種種取像。心生形取。

與念相應。寤即想心。寐為諸夢。則汝想念搖
 動妄情。名為融通第三妄想。化理不住。運運
 密移。甲長髮生。氣銷容皺。日夜相代。曾無
 覺悟。阿難。此若非汝。云何體遷。如必是真。
 汝何無覺。則汝諸行念念不停。名為幽隱第四
 妄想。又汝精明湛不搖處名恒常者。於身不出
 見聞覺知。若實精真。不容習妄。何因汝等曾

於昔年覩一奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後
 忽然覆覩前異。記憶宛然。曾不遺失。則此精
 了湛不搖中。念念受熏。有何籌算。阿難。當
 知此湛非真。如急流水。望如恬靜。流急不見。
 非は無流。若非想元。寧受妄習。非汝六根互
 用開合。此之妄想無時得滅。故汝現在見聞覺
 知。中串習幾。則湛了內罔象虛無。第五顛倒

微細精想。

阿難。是五受陰。五妄想成。汝今欲知因界
淺深。惟色與空。是色邊際。惟觸及離。是受
邊際。惟記與忘。是想邊際。惟滅與生。是行
邊際。湛入合湛。歸識邊際。此五陰元。重疊
生起。生因識有。滅從色除。理則頓悟。乘悟
併銷。事非頓除。因次第盡。我已示汝劫波巾

結。何所不明。再此詢問。汝應將此妄想根元。
心得開通。傳示將來末法之中諸修行者。令識
虛妄。深厭自生。知有涅槃。不戀三界。阿難。
若復有人。徧滿十方所有虛空。盈滿七寶。持
以奉上微塵諸佛。承事供養。心無虛度。於意
云何。是人以此施佛因緣得福多不。阿難答
言。虛空無盡。珍寶無邊。昔有眾生施佛七錢。

捨身猶獲轉輪王位。況復現前虛空既窮。佛土
 充徧。皆施珍寶。窮劫思議。尚不能及。是福
 云何更有邊際。佛告阿難。諸佛如來。語無虛
 妄。若復有人。身具四重十波羅夷。瞬息即經
 此方他方阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間。靡不
 經歷。能以一念。將此法門。於末劫中開示未
 學。是人罪障應念銷滅。變其所受地獄苦因。

成安樂國。得福超越前之施人。百倍千倍。千
 萬億倍。如是乃至算數譬喻所不能及。阿難。
 若有眾生。能誦此經。能持此咒。如我廣說。
 窮劫不盡。依我教言。如教行道。直成菩提。
 無復魔業。佛說此經已。比丘比丘尼。優婆塞
 優婆夷。一切世間天人阿脩羅。及諸他方菩薩
 一乘。聖仙童子並初發心大力鬼神。皆大歡

喜。作禮而去。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十

楞嚴經讚

幽清擾動

罔象虛無

沮洳槃城背向迷途

最後示規模

五陰乾枯

高舉步天衢

南無楞嚴會上佛菩薩