大佛頂首楞嚴經

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一

唐天竺沙門般剌密帝譯　烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
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。與大比丘衆。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。度脫衆生。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。而爲上首。復有無量辟支無學。幷其初心。同來佛所。屬諸比丘。休夏自恣。十方菩薩。咨決心疑。欽奉慈嚴。將求密義。卽時如來。敷座宴安。爲諸會中。宣示深奧。法

筵清衆得未曾有。迦陵仙音。徧十方界。恒沙菩薩。來聚道場。文殊師利。而爲上首。時波斯匿王。爲其父王。諱日營齋請佛。宮掖自迎。如來廣設珎羞。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。佛勑文殊。分領菩薩。及阿羅漢。應諸齋主。唯有阿難。先受別請。遠遊未還。不遑僧次。旣無上座。

及阿闍黎。途中獨歸。其日無供。卽時阿難。執持應器。於所遊城。次第循乞。心中初求最後檀越。以爲齋主。無問淨穢。刹利尊姓。及旃陀羅。方行等慈。不擇微賤。發意圓成。一切衆生。無量功德。阿難已知。如來世尊。訶須菩提。及大迦葉。爲阿羅漢。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
梵天呪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于時
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呪
勑文殊師利將呪往護惡呪銷滅提奬

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。殷勤啓請。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。

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。膩臊交遘。膿血雜亂。不能發生。勝淨妙明。紫金光聚。是以渴仰。從佛剃落。佛言。善哉阿難。汝等當知。一切衆生。從無始來。生死相續。皆由不知。常住眞心。性淨明體。用諸妄想。此想不眞。故有輪轉。汝

今欲研無上菩提眞發明性應當直心訓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爲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。眞所愛樂。因於心目。若不識知。心目所在。則不能得降伏塵勞。譬如國王。爲賊所侵。發兵討除。是兵要當知賊所在。使汝流轉心目爲咎。吾今問汝。唯心與目。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。亦在佛面。我今觀此。浮根四塵。秖在我面。如是識心。實

居身內佛告阿難汝今現坐如來講堂觀祇陀林今何所在世尊此大重閣清淨講堂在給孤園今祇陀林實在堂外阿難汝今堂中先何所見世尊我在堂中先見如來次觀大衆如是外望方矚林園阿難汝矚林園因何有見世尊此大講堂戶牖開豁故我在堂得遠瞻見爾時世尊在大衆中舒金色臂摩阿難

頂。告示阿難。及諸大衆。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。佛告阿難。如汝所言。身在講堂。牖開豁。遠矚林園。亦有衆生。在此堂中。不見如來。見堂外者。阿難答言。世尊。在堂不見如來。能見林泉。無有是處。阿難。汝亦如是。汝之心靈。一切明了。若

汝現前所明了心實在身內爾時先合了知內身頗有衆生先見身中後觀外物縱不能見心肝脾胃爪生髮長筋轉脉搖誠合明了如何不知必不內知云何知外是故應知汝言覺了能知之心住在身內無有是處

阿難稽首而白佛言我聞如來如是法音悟知我心實居身外所以者何譬如

燈光然於室中。是燈必能先照室內。從其室門後及庭際。一切衆生。不見身中。獨見身外。亦如燈光。居在室外。不能照室。是義必明。將無所惑。同佛了義得無妄耶。佛告阿難。是諸比丘。適來從我。室羅筏城。循乞摶食。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。云何一人能令衆飽。佛告阿難。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。塊羅綿手。汝眼見時。心分別不。阿難荅言。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。如我思忖。潛伏根裡。猶如有人。取琉璃椀。合其兩眼。雖有物合。而不留礙。彼根隨見。隨卽分別。然我覺了。能知之心。不見內者。爲在根故。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琉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琉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裡

如琉璃合。無有是處。
阿難。白佛言。世尊。我今又作。如是思惟。是衆生身。腑藏在中。竅穴居外。有藏則暗。有竅則明。今我對佛。開眼見明。名爲見外。閉眼見暗。名爲見內。是義云何。佛告阿難。汝當閉眼。見暗之時。此暗境界。爲與眼對。爲不對眼。若與眼對。暗在眼前。云何成內。若成內者。居暗室中。無日

月燈。此室暗中。皆汝焦腑。若不對者。云何成見。若離外見。內對所成。合眼見暗。名爲身中。開眼見明。何不見面。若不見面。內對不成。見面若成。此了知心。及與眼根。乃在虛空。何成在內。若在虛空。自非汝體。卽應如來。今見汝面。亦是汝身。汝眼已知。身合非覺。必汝執言。身眼兩覺。應有二知。卽汝一身。應成兩佛。是故

應知。汝言見暗名見內者。無有是處。
阿難言。我常聞佛。開示四衆。由心生故。
種種法生。由法生故。種種心生。我今思
惟。卽思惟體。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。自捉其體。汝所知心。爲復內出。爲從外入。若復內出。還見身中。若從外來。先合見面。阿難言。若見是其眼。心知非眼。爲見非義。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。爲復一體。爲有多體。今在汝身。爲復徧

體。爲不徧體。若一體者。則汝以手。捉一支時。四支應覺。若咸覺者。捉應無在。若捉有所。則汝一體。自不能成。若多體者。則成多人。何體爲汝。若徧體者。同前所捉。若不徧者。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爲在爲復在處爲當在身若在身者在邊非中在中同內若在處者爲有所表爲無所表無表同無表則

無定何以故如人以表表爲中時東看則西南觀成北表體旣混心應雜亂何難言我所說中非此二種如世尊言眼色爲緣生於眼識眼有分別色塵無知識生其中則爲心在佛言汝心若在根塵之中此之心體爲復兼二爲不兼二若兼二者物體雜亂物非體知成敵兩立云何爲中兼二不成非知不知卽無

體性。中何爲相。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。一切無着。名之爲心。則我無着。名爲心不。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。名爲一切。汝不着者。爲在爲無。無則同於龜毛兎角云何不着。有不着者。不可名無。無相則無非無則相。相有則在。云何無着。是故應知。一切無着。名覺知心。無有是處。

爾時阿難。在大衆中。卽從座起。偏袒右肩。右膝着地。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

恃嬌憐所以多聞未得無漏不能折伏
娑毗羅呪爲彼所轉溺於婬舍當由不
知眞際所詣惟願世尊大慈哀愍開示
我等奢摩他路令諸聞提隨彌戾車作
是語已五體投地及諸大衆傾渴翹佇
欽聞示誨爾時世尊從其面門放種種
光其光晃曜如百千日普佛世界六種
震動如是十方微塵國土一時開現佛

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。一切衆生。從無始來。種種顚倒。業種自然。如惡叉聚。諸脩行人。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。錯亂脩習。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
衆生。用攀緣心。爲自性者。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。由諸衆生遺此本
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。卽時如來舉金色臂。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爲光明拳曜我心目佛言汝將誰見阿難言我與大衆同將眼見佛告阿難汝今答我如來屈指爲光明拳曜汝心目汝目可見以何爲心當我拳曜阿難言如來現今徵心所在而我以心推窮尋逐卽能推者我將爲心佛言咄阿難此非汝心阿難矍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。惑汝眞性。由汝無始。至于今生。認賊爲子。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衆無不疑惑惟垂大悲開示未悟。

爾時世尊開示阿難及諸大衆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唯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
體若汝執恠分別覺觀所了知性必爲
心者此心卽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
知內守幽閒猶爲法塵分別影事我非
勑汝執爲非心但汝於心微細揣摩若

離前塵有分別性。卽眞汝心若分別性。
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兎角。則汝
法身同於斷滅。其誰脩證。無生法忍。卽
時阿難。與諸大衆。默然自失。佛告阿難。
世間一切諸脩學人。現前雖成九次第
定。不得漏盡。成阿羅漢。皆由執此生死
妄想。誤爲眞實。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。無勞我脩。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。若不脩行。與不聞等。如人說食。終不能飽。世尊。我等今者。二障所纏。良由不知。寂常心

性惟願如來哀愍窮露發妙明心開我
道眼卽時如來從胷卍字湧出寶光其
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刹諸如來
頂旋至阿難及諸大衆告阿難言吾今
爲汝建大法幢亦令十方一切衆生獲
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。閻浮檀金。赩（赤帝）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。唯見黑暗。更無他矚。以是義觀。前塵自暗。見何虧損。阿難言。諸盲眼前。唯覩黑暗。云何成見。佛告阿難。諸盲無眼。唯觀黑暗。與有眼

人。處於暗室。二一黑有別。爲無有別。如是世尊。此暗中人。與彼羣盲。二一黑校量。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。與諸大衆。口已默然。心未開悟。猶彙如來。慈音宣示。合掌清心。佇佛悲誨。

爾時世尊。舒金色羅綿。網相光手。開五輪指。誨勑阿難。及諸大衆。我初成道。於鹿園中。爲阿若多。五比丘等。及汝四衆言。一切衆生。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衆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宿食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爲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。名爲塵義。佛言。如是。卽時如來於大衆中。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。衆中開合。佛告阿難。汝見我手。衆中開合。爲是我手。有開有合。爲復汝見有開有合。阿難言。世尊寶手。衆中開合。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。誰爲無住。佛言。如是。如來於是從。輪掌中。飛一寶光。在阿難右。卽時阿難迴首右盼。又放一光。在阿難左。阿難又則迴首左盼。佛告阿難。汝頭今日因何搖動。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

右動頭爲汝頭動爲復見動。世尊我頭自動。而我見性尚無有止。誰爲搖動。佛言。如是。於是如來普告大衆。若復衆生以搖動者名之爲塵。以不住者名之爲客。汝觀阿難。頭自動搖。見無所動。又汝觀我手自開合。見無舒卷。云何汝今以動爲身。以動爲境。從始洎終。念念生滅。遺失眞性。顚倒行事。性心失眞。認物爲

已輪廻是中自取流轉
大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經卷第一

第一卷音釋

爰 音圓引也爲也

標 音摽標舉也

揀 音減揀擇也

囑 音燭付託也

均 音君平也

腥 音星肉氣也

膇 音酉窻膇也

脾 音皮五臟也

筋 音斤筋骨也

俛 音仙神俛也

闡 音諂開也明也大也

織 音執布帛總名

絺 音癡聰敏也

肅 音粟敬也嚴也

臊 音騷腥臭也

遘 音垢遇也

術 音述技術也

掖 音亦王住宮也

攬 音懶手攬也

竚 音住佇立久也

撫 音扶持撫也

秖 音只適也

摶 音團圓也

窶 音暉毀也敗成也

氈 音牒細毛布也

筏 音伐舍衛也大也桴乘也

闔 音合閻闔也閉也

溺 音匿沒也

桓 音還望出譙羣也

遑 音皇急也遐也

麤 音粗大也

徵 音征召也明也

矚 音視視也

綰 音挽貫也繫也

椀 音宛器也

腑 音府臟腑也

竅 蹺去聲孔竅也

挃 音知撞挃也觸也

翹 音喬舉也懸也

範 音犯規範也

饌 音撰飯食也

拳 音權屈手也奉持也

咄 音都吐也呵也

矍 音脚左右顧也急視也

寵 充上聲愛也

縷 音呂絲縷也

詰 音欺周也責讓也

惤 音吝鄙惤也

揣 初委切量也度也

昱 音育日光也

赩 音希大赤也

握 於角切搤持也

詢 音旬咨問也

虧 音奎缺也

旅 音呂客也

俶 音叔善也始也厚也

裝 音莊裝束也

攸 音由所也

霽 音祭雨止也

暘 音陽日出光也

隙 音乞裂也壁孔也

盼 音眄目視

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二

唐天竺沙門般剌密帝譯　烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

爾時阿難。及諸大衆。聞佛示誨。身心泰然。念無始來。失却本心。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。眞妄虛實。

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勑見迦栴延毘羅胝子咸言此身死後斷滅名爲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衆諸有漏者咸皆願聞佛告大王汝身現在今復問汝汝此肉身爲同金剛常住不朽爲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頹齡迫於衰耄形色枯悴精神昏昧髮白面皺逮將不

又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三十之年又衰二十于今六十又過于二觀五十時宛然强壯世尊我見密移雖此殂落其間流易且限十年若復令我微細思惟其變寧唯一紀二紀實爲

年變豈唯年變亦兼月化何直月化兼又日遷沉思諦觀刹那刹那念念之間不得停住故知我身終從變滅佛告大王汝見變化遷改不停悟知汝滅亦於滅時汝知身中有不滅耶波斯匿王合掌白佛我實不知佛言我今示汝不生滅性大王汝年幾時見恒河水王言我生三歲慈母攜我謁耆婆天經過此流

爾時阿難知是恒河水佛言大王如汝所說二十之時衰於十歲乃至六十日月歲時念念遷變則汝三歲見此河時至年十三其水云何王言如三歲時宛然無異乃至於今年六十二亦無有異佛言汝今自傷髮白面皺其面必定皺於童年則汝今時觀此恒河與昔童時觀河之見有童耄不王言不也世尊佛言

大王。汝面雖皺。而此見精。性未曾皺。皺者爲變。不皺非變。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。與諸大衆。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。遺失眞性。顚倒行事。願興慈悲。洗我塵垢。卽時如來。垂金色臂。輪手下指。示阿難言。汝今見我。母陀羅手。爲正爲倒。阿難言。世間衆生。以此爲倒。而我不知。誰正誰倒。佛告阿難。若世間人。以此爲倒。卽世間人。將何爲正。阿難言。如來竪臂。兜羅綿手。上指於空。則名爲正。佛卽竪臂。告阿難言。若此顚倒。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。號爲顛倒。于時阿難。與諸大衆。瞪瞢瞻佛。目睛不瞬。不知身心顛倒所在。佛與慈悲。哀愍阿難。及諸大衆。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。唯心所現。汝身汝心。皆是妙明。眞精妙心。中所現物。云何汝等。遺失本妙。圓妙明心。寶明妙性。認悟中迷。晦昧爲空。空晦暗中。結暗爲色。色雜妄想。想相爲身。聚緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相。以爲心性。一迷爲心。決定惑爲。色身之內。不知色身。外洎山河。虛空大地。咸是妙明。眞心中物。譬如澄清百千大海

棄之。唯認一浮漚體。目爲全潮。窮盡瀛渤。汝等卽是迷中倍人。如我垂手等無差別。如來說爲可憐愍者。

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。未敢認爲本元心地。願佛哀愍。宣示圓音。拔我疑

根歸無上道。佛告阿難。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。若復觀指以爲月體。此人豈唯亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指爲明月故。豈唯亡指。亦復不識明之與暗。何以故。卽以指體爲月明性。明暗二性無所了故。汝亦如是。若以分別我說法音。爲汝心者。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。名爲亭主。此亦如是。若眞汝心。則無所去。云何離聲。無分別性。斯則豈唯聲分別心。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。昧爲冥諦。離諸法緣。無分別性。則汝心性。各有所還。云何爲主。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。爲我宣說。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。則有明曜。中夜黑月。雲霧晦暝。則復昏暗。戸牖之隙。則復見通。牆宇之間。則復觀壅。分別之處。

則復見緣。頑虛之中。徧是空性。鬱塒之象。則紆昏塵。澄霽斂氛。又觀清淨。阿難汝咸看此諸變化相。吾今各還本所因處。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。壅還墻宇。緣還分別。頑虛還空。鬱塒還塵。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。是我真性。

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。衆生洞視。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

爲物象。阿難。極汝見源。從日月宮。是物非汝。至七金山。周徧諦觀。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。名爲見吾。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并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眞性性汝不眞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娑婆國退歸精舍秖見伽藍清心戸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爲復此見縮大爲小爲當牆宇來令斷絕我今不知斯義所在願垂弘慈爲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爲復定方爲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爲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。若築墻宇。能夾見斷。穿爲小竇。寧無續迹。是義不然。一切衆生。從無始來。迷已爲物。失於本心。爲物所轉。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。見必我眞。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。今我今見。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着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爲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。我實偏見。此祇陀林。不知是中。何者非見。何以故。若樹非見。云何見樹。若樹卽見。復云何樹。如是乃至若空非見。云何見空。若空卽見。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

是於是大衆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衆諸善男子無上法王是眞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衆在大衆中卽從座起頂禮佛足合掌恭敬而白

佛言。世尊。此諸大衆。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。應無所屬。而今不知是義所歸。故有驚怖。非是疇昔善根輕鮮。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。及諸大衆。十方如來。及大菩薩。於其自住三摩

地中。見與見緣。幷所想相。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。爲無文殊。如是世尊。我眞文殊。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。

淨圓眞心。妄爲色空。及與聞見。如第二月。誰爲是月。又誰非月。文殊但一月眞。中間自無是月。非月是以。汝今觀見。與塵種種發明。名爲妄想。不能於中。出是非是。由是眞精妙覺明性。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

志娑毘迦羅。所談寃諦。及投灰等。諸外道種。說有眞我。徧滿十方。有何差別。世尊。亦曾於楞伽山。爲大慧等。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。遠離一切虛妄顚倒。似非因緣。與彼自然。云何開示。不入羣邪。獲眞實心。妙覺明性。佛告阿難。我今如是。開示方便。眞實告

汝汝猶未悟惑爲自然阿難若必自然
自須甄明有自然體汝且觀此妙明見
中以何爲自此見爲復以明爲自以暗
爲自以空爲自以塞爲自阿難若明爲
自應不見暗若復以空爲自體者應不
見塞如是乃至諸暗等相以爲自者則
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。咨詢如來。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。此見爲復因明有見。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。秖益自勞。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。名之爲見。若復無此三種光明。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。名爲不見。今在明時。不見暗相。還名不見。如是二相。俱名不見。若復二相自相陵奪。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爲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衆將欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修行路告阿難言汝雖强記但益多聞於奢摩他微密觀照心猶未了汝今諦聽吾當爲汝分別開示亦令將來諸有漏者獲菩提果阿難一切衆生輪迴世間由二顛倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者衆生別業妄見二者衆生同分

妄見。云何名爲。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。爲是燈色。爲當見色。阿難。此若燈色。則非眚人。何不同見。而此圓影。唯眚之觀。若是見色。見已成色。則彼眚人。見圓影者。名爲何等。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。見病爲影。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。云何名爲。同分妄

見阿難此閻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二或三至于三十四十五十阿難若復此中有一小洲秖有兩國唯一國人同感惡緣則彼小洲當土衆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彗孛飛流

負耳虹蜺種種惡相。但此國見。彼國衆生。本所不見。亦復不聞。阿難。吾今爲汝。以此二事。進退合明。阿難。如彼衆生。別業妄見。矚燈光中。所現圓影。雖現似境。終彼見者。目眚所成。眚卽見勞。非色所造。然見眚者。終無見咎。例汝今日。以目觀見山河國土。及諸衆生。皆是無始。見病所成。見與見緣。似現前境。元我覺明。

見所緣眚。覺見卽眚。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。幷諸世間。十類衆生。皆卽見眚。非見眚者。彼見眞精。性非眚者。故不名見。阿難。如彼衆生。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。此衆同分。所現不祥。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。幷洎十方。諸有漏國。及諸衆生。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。爲與明和。爲與暗和。爲與通和。爲與塞和。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。若卽見者。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羣塞亦復如是復次阿難又汝今者妙淨見精爲與明合爲與暗合爲與通合爲與塞合若明合者至於暗時明相已滅此見卽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。及諸羣塞。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。爲非明和。爲非暗和。爲非通和。爲非塞和。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。自何爲畔。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。彼暗與通及諸羣塞。亦復如是。又妙見精非和合者。爲非明合。爲非暗合。爲非通合。爲非塞合。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。彼暗與通及諸羣塞。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眞爲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眞如性性眞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眞如性阿

難譬如有人以清淨目觀晴明空唯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。卽此華性從目出故。當合有見若有見者去。旣華空旋合見眼。若無見者出。旣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。要名爲觸。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。思惟踴懸崖。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。想踴懸崖。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。譬如有人。取頻伽餅。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。則本餅中既貯空去。於本餅地應少虛空。若此方入。開孔倒餅。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

第二卷音釋

殞 音蘊殂也殁也

齡 音靈年齡也

孺 如去聲幼少也

膚 音夫皮膚也

腠 倉陋切膚腠也

頹 徒回切下墜也

耄 音冒八九十歲老人

皺 鄒去聲面皺紋

殂 音徂往死也

攜 音歇提攜也

瞪 崢正二音怒目也直視也

瞢 萌猛二音目不明也

瞬 音舜目動也

晦 音悔昧也

瀛 音盈瀛海也

渤 盆入聲海名也

允 蘊平聲信也言也

垺 盆入聲塵起也

紆 音于縈也詘也

歛 連上聲收也

氛 音文祥氣也

漂 音飄浮也

簷 音言屋簷也

廡 音武堂下屋也

挽 彎上聲引也

築 音竺擣也

纖 音先細微也

確 音壳堅固也

析 音習分也

剖 普口切判也破也

茫 音芒滄茫也

惶 音皇憂惶也

悚 音聳懼也

慴 涉哲二音懼思也

矯 音皎詐也

疇 音紬耕治之田也

措 音醋設也舉也置也

撮 倉入聲指取物也

捉 音卓捉搦也

狹 音匣狹隘也

陵 音靈丘陵也

疲 音皮勞也乏也

眚 生上聲目病生翳也

屏 音病除也

揑 音涅揑捺也

括 關入聲包括也

暈 音運日月勞氣也

珮 音倍玉珮也

玦 音决珮也

彗 音粹妖星也

孛 音勃孛星也

虹 紅降二音白虹彌天

䖟 音倪似蟬而小也

瘴 音障病也

澀 音色不滑也

選 宣上聲選擇也

腕 音萬手腕也

蹋 音達足著地也

崖 音厓高崖也

踰 音于踰越也

缾 音平汲水器也

餉 音賞呼食也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第三

唐天竺沙門般剌密帝譯　烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

復次阿難。云何六入。本如來藏。妙眞如性。阿難。卽彼目睛。瞪發勞者。兼目與勞。同是菩提。瞪發勞相。因於明暗。二種妄塵。發見居中。吸此塵象。名爲見性。此見

離彼明暗二塵畢竟無體。如是阿難。當知是見非明暗來。非於根出。不於空生。何以故若從明來。暗卽隨滅。應非見暗。若從暗來。明卽隨滅。應無見明。若從根生。必無明暗。如是見精本無自性。若於空出。前矚塵象。歸當見根。又空自觀。何關汝入。是故當知。眼入虛妄。本非因緣非自然性。

阿難譬如有人以兩手指急塞其耳耳根勞故頭中作聲兼耳與勞同是菩提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。卽非虛空。又空自聞。何關汝入。是故當知。耳入虛妄。本非因緣。非自然性。阿難譬如有人。急奮其鼻。奮久成勞。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。同是菩提瑠璃發勞相。因于通塞二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名鼻聞性。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。是聞自當廻鼻汝鼻。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。甜卽知亡。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。

阿難譬如有人。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于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
阿難譬如有人勞倦則眠睡熟便寤覺
塵斯憶失憶爲忘是其顚倒生住異滅
吸習中歸不相踰越稱意知根兼意與
勞同是菩提暨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窟窠生滅二塵畢竟無體如是阿難當知如是覺知之根非窟窠來非生滅有不於根出亦非空生何以故若從窟來窠卽隨滅將何爲窠必生時有滅卽同無令誰受滅若從滅有生卽滅無誰知生者若從根出窟窠二相隨身開合離斯二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。本如來藏妙眞如性。阿難。汝且觀此祇陀樹林。及諸泉池於意云何。此等爲是色生眼見。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

空非色見卽銷亡亡則都無誰明空色是故當知見與色空俱無處所卽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衆集撞鐘鐘鼓音聲前後相續於意云何此等爲是聲來耳邊耳往聲處阿難若復此聲來於耳邊如我乞食至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二處虛妄本非因緣非自然

性。
阿難。汝又覩此鑪中栴檀。此香若復然於一銖。室羅筏城四十里內同時聞氣於意云何。此香爲復生栴檀木。生於汝鼻。鼻爲生於空。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。何藉鑪中爇此枯木。若生於木。則此香質。因爇成烟。若鼻得聞。合蒙煙氣。其烟騰空。未及遙遠。四十里內云何已聞。是故當知。香鼻與聞俱無處所。卽覺與香。二處虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。汝常二時衆中持鉢。其間或遇酥酪醍醐。名爲上味。於意云何。此味爲復生於空中。生於舌中。爲生食中。阿難。若

復此味生於汝舌。在汝口中。秖有一舌。其舌爾時已成酥味。遇黑石密。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。何須於汝。名味之知。若生於空。汝嘆虛空當作何味。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
摩所知誰爲能觸能爲在手爲復在頭
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

阿難應有二身。若頭與手。一觸所生。則手與頭當爲一體。若一體者。觸則無成若二體者。觸誰爲在。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。卽身與觸。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。汝常意中。所緣善惡無記三性。生成法則。此法爲復。卽心所生。爲當離心。

別有方所。阿難。若卽心者。法則非塵。非心所緣。云何成處。若離於心。別有方所。則法自性。爲知非知。知則名心。異汝非塵。同他心量。卽汝卽心。云何汝心。更二於汝。若非知者。此塵旣非色聲香味。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。本如來藏妙眞如性。阿難。如汝所明。眼色爲緣。生於眼識。此識爲復因眼所生。以眼爲界。因色所生。以色爲界。阿難。若因眼生。旣無色空。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。眼色爲緣。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。耳聲爲緣。生於耳識。此識爲復因耳所生。以耳爲界。因聲所生。以聲爲界。阿難。若因耳生。動靜二相。旣不現前。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。名爲識界。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。識已彼聞。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。耳聲爲緣。生耳識界。三處都無。則耳與聲及聲界三。本非因緣。非自然性。

阿難。又汝所明鼻香爲緣。生於鼻識。此識爲復因鼻所生。以鼻爲界。因香所生。

以香爲界。阿難。若因鼻生。則汝心中。以何爲鼻。爲取肉形。雙爪之相。爲取覺知。動搖之性。若取肉形。肉質乃身。身知卽觸。名身非鼻。鼻名觸卽塵。鼻尚無名。云何立界。若取覺知。又汝心中。以何爲知。以肉爲知。則肉之知。元觸非鼻。以空爲知。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

爲知。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。汝自鼻鼻爲香爲
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。誰爲汝體。若鼻是一。香臭無二。
臭既爲香。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。知卽非生。不知非識。香非知有。香界不成。識不知香。因界則非。從香建立。旣無中間。不成內外。彼諸聞性。畢竟虛妄。是故當知。鼻香爲緣。生鼻識界。三處都無。則鼻與香。及香界三。本非因緣。非自然性。

阿難。又汝所明。舌味爲緣。生於舌識。此識爲復因舌所生。以舌爲界。因味所生。

以味爲界。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。爲甜爲苦。若舌性苦。誰來嘗舌。舌不自嘗。孰爲知覺。舌性非苦。味自不生。云何立界。若因味生。識自爲味。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。同爲一味。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。卽於是中。元無自性。云何界生。是故當知。舌味爲緣。生舌識界。三處都無。則舌與味。及舌界三。本非因緣。非自然性。

阿難。又汝所明。身觸爲緣。生於身識。此識爲復因身所生。以身爲界。因觸所生

以觸爲界。阿難。若因身生。必無合離。二覺觀緣。身何所識。若因觸生。必無汝身。誰有非身知合離者。阿難。物不觸知。身知有觸。知身卽觸。知觸卽身。卽觸非身。卽身非觸。身觸二相。元無處所。合身卽爲身自體性。離身卽是虛空等相。內外不成。中云何立。中不復立。內外性空。則汝識生。從誰立界。是故當知。身觸爲緣。

生身識界。三處都無。則身與觸。及身界三。本非因緣。非自然性。

阿難。又汝所明。意法爲緣。生於意識。此識爲復因意所生。以意爲界。因法所生。以法爲界。阿難。若因意生。於汝意中。必有所思。發明汝意。若無前法。意無所生。離緣無形。識將何用。又汝識心。與諸思量。兼了別性。爲同爲異。同意卽意。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。唯同與異。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爲緣生意識界三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。開示衆生。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。爲汝開示第一義諦。如何復將世間戲論。妄想因緣而自纏繞。汝雖多聞。如說藥人。眞藥現前。不能分別。如來說爲眞可憐愍。汝今諦聽。吾當爲汝分別開示。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。麤爲大地。細爲微塵。至鄰虛塵。析彼極微。

色邊際相。七分所成。更析鄰虛。卽實空性。阿難。若此鄰虛。析成虛空。當知虛空出生色相。汝今問言。由和合故。出生世間諸變化相。汝且觀此一鄰虛塵。用幾虛空。和合而有。不應鄰虛。合成鄰虛。又鄰虛塵。析入空者。用幾色相。合成虛空。若色合時。合色非空。若空合時。合空非色。色猶可析。空云何合。汝元不知。如來

藏中。性色眞空。性空眞色。清淨本然。周
徧法界。隨衆生心。應所知量。循業發現。
世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識
心。分別計度。但有言說。都無實義。
阿難。火性無我。寄於諸緣。汝觀城中。未
食之家。欲炊爨時。手執陽燧。日前求火。
阿難。名和合者。如我與汝。一千二百五
十比丘。今爲一衆。衆雖爲一。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。此火爲從鏡中而出。爲從艾出。爲於日來。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。然于艾。鏡何不鎔紆汝手執。尙無熱相。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。性火眞空。性空眞火。清淨本然。周徧法界。隨衆生心。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。惑爲因緣。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。如室羅城迦毘羅仙。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。此水爲復。從珠中出。空中自有。爲從月來。阿難。若從月來。尚能遠方。令珠出水。所經

林木。皆應吐流。流則何待方珠所出。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。從天陟。珠因手持。承珠水盤。本人敷設水從何方流注於此。月珠相遠。非和非合。不應水精無從自有。汝尚不知。如來

藏中。性水眞空。性空眞水。清淨本然。周
徧法界。隨衆生心。應所知量。一處執珠。
一處水出。徧法界執。滿法界生。生滿世
間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲
因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但
有言說。都無實義。
阿難。風性無體。動靜不常。汝常整衣入
於大衆。僧伽梨角動及傍人。則有微風

拂彼人面。此風爲復出袈裟角。發於虛空。生彼人面。阿難。此風若復出袈裟角。汝乃披風。其衣飛搖。應離汝體。我今說法會中垂衣。汝看我衣。風何所在。不應衣中有藏風地。若生虛空。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。不明虛空。名爲虛空。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眞空性空眞風清淨本然周徧法界隨衆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爲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。此空爲當因土所出。
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。唯見大地。
迥無通達。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。鑒從人手。隨方運轉。土因地移。如是虛空。因何所出。鑒空虛實。不相爲用。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。性眞圓融。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。爲出爲入。爲非出入。汝全不知。如

來藏中。性覺眞空。性空眞覺。淸淨本然。
周徧法界。隨衆生心。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。惑爲因緣。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。此見爲
復與明暗相并。太虛空爲同一體。爲非
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。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。龜毛兎角。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。塵歸大地。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徧本不動搖當知無邊不動虛空并其動搖地水火風均名六大性眞圓融皆如來藏本無生滅阿難汝性沉淪不悟汝之見聞覺知本如來藏汝當觀此見聞覺知爲生爲滅爲同爲異爲非生滅爲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。隨衆生心。應所知量。如一見根。見周法界。聽覺嘗觸。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。惑爲因緣。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。汝今徧觀此會聖衆。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。此富樓那。此目犍連。此須菩提。此舍利弗。此識了知。爲生於見。爲生於相。爲生虛空。爲無所因。突然而出。阿難。若汝識性。生於見中。如無明暗。及與色空。四種必無。元無汝見。見性尚無。從何發識。若汝識性。生於相中。不從見生。既不見明。亦不見暗。明暗不屬。卽無

色空彼相尚無識從何發若生於空非
相非見非見無辨自不能知明暗色空
非相滅緣見聞覺知無處安立處此二
非空則同無有非同物縱發汝識欲何
分別若無所因突然而出何不日中別
識明月汝更細詳微細詳審見託汝睛
相推前境可狀成有不相成無如是識
緣因何所出識動見澄非和非合聞聽

覺知。亦復如是。不應識緣無從自出。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。性眞圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝心麁浮。不悟見聞發明了知。本如來藏。汝應觀此六處識心。爲同爲異。爲異爲空。爲有爲非。同異爲非空有。汝元不知如來藏中。性識明知。覺明眞識。

妙覺湛然。徧周法界。含吐十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

爾時阿難。及諸大衆。蒙佛如來。微妙開示。身心蕩然。得無罣礙。是諸大衆。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。皆卽菩提

妙明元心心精徧圓含裹十方反觀父母所生之身猶彼十方虛空之中吹一微塵若存若亡如湛巨海流一浮漚起滅無從了然自知獲本妙心常住不滅禮佛合掌得未曾有於如來前說偈讚佛

妙湛總持不動尊　首楞嚴王世希有
銷我億劫顛倒想　不歷僧祇獲法身

願令得果成寶王　還度如是恒沙衆
將此深心奉塵刹　是則名爲報佛恩
伏請世尊爲証明　五濁惡世誓先入
如一衆生未成佛　終不於此取泥洹
大雄大力大慈悲　希更審除微細惑
令我早登無上覺　於十方界坐道場
舜若多性可銷亡　爍迦羅心無動轉

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經卷第三 終

第三卷音釋

吸 音希舌吸也內息也

畜 凶入聲養也

齅 休去聲似鼻取氣也

舐 音智以舌取物也

吻 音刎口邊吻也

甜 音田甘味也

兼 音間并也持也

涉 山入聲涉水也歷也

寤 音悟寐寐也

撮 音措取也行也

寐 音昧卧也

撞 音狀擊也

鑪 音盧香爐也

銖 音殊二十四銖爲一兩

藉 音習草藉地也

爇 音舌燒也

噉 音淡食也

鹹 香咸不淡也

監 音古監市也監也

擯 音賓相排斥也

纏 音傳繞也

繞 音遶繞也

麤 音粗大也

炊 音吹炊爨

爨 音竄炊爨也

燧 音歲鑽燧取火也

詰 音欺問也

族 音卒宗族也

鎔 音容鎔鑄也

紆 音于勞也縈也曲也

融 音容和也

泮 音判宮禮也

滔 音叨漫也水流貌

陟 音知進也救也高也

拂 音弗拭也除也

鑿音昨穿也

瑩榮去聲明淨也

突屯入聲觸也

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四

唐天竺沙門般剌密帝譯　烏長國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

爾時富樓那。彌多羅尼子。在大衆中。卽從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。大威德世尊。善爲衆生。敷演如來第一義諦。世尊常推說法人中。我

爲第一。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

有爲相。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。及諸大衆。作是語已。五體投地。欽渴如來。無

上慈誨。爾時世尊。告富樓那及諸會中漏盡無學。諸阿羅漢。如來今日。普爲此會。宣勝義中。眞勝義性。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。眞阿練若正脩行處。汝今諦聽。當爲汝說。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爲復性明稱名爲覺爲覺不明稱爲明覺富樓那言若此不明名爲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爲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。起爲世界。靜成虛空。虛空爲同。世界爲異。彼無同異。眞有爲法。

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。故有火光爲變化性。寶明生潤。火光上蒸。故有水輪含十方界。火騰水降。交發立堅。溼爲巨海。乾爲洲潬。以是義故。彼大海中。火光常起。彼洲潬中。江河常注。水勢劣火。結爲高山。是故山石。擊則成燄。融則成水。土勢劣水。抽爲草木。是故林藪遇燒成土。因絞

成水。交妄發生。遞相爲種。以是因緣。世界相續。復次富樓那。明妄非他。覺明爲咎。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。流愛爲種。納想爲胎。交遘發生。吸引同業。故有因緣。生羯羅藍。遏蒲曇等。胎

卵淫化隨其所應卵唯想生胎因情有淫以合感化以離應情想合離更相變易所有受業逐其飛沉以是因緣衆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爲本貪愛同滋貪不能止則諸世間卵化淫胎隨力强弱遞相吞食是等則以殺貪爲本以人食羊羊死爲人人死

爲羊。如是乃至十生之類。死死生生。互來相啗。惡業俱生。窮未來際。是等則以盜貪爲本。汝負我命。我還汝債。以是因緣經百千劫。常在生死。汝愛我心。我憐汝色。以是因緣經百千劫。常在纏縛。唯殺盜婬三爲根本。以是因緣。業果相續。富樓那。如是三種顚倒相續。皆是覺明明了知性。因了發相。從妄見生。山河大

地諸有爲相次第遷流因此虛妄終而復始富樓那言若此妙覺本妙覺明與如來心不增不減無狀忽生山河大地諸有爲相如來今得妙空明覺山河大地有爲習漏何當復生佛告富樓那譬如迷人於一聚落惑南爲北此迷迷爲復因迷而有因悟而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。汝觀是人爲愚爲慧富樓那言。空元無華。妄見生滅。見華滅空。已是顛倒。敕令更出。斯實狂癡。云何更名如是狂人。爲愚爲慧。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。不重爲木。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。體非羣相。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。如是殊方諸有爲相。爲因彼生。爲復空有。若彼所生。富樓那。且

日照時。既是日明。十方世界。同爲日色。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。猶邀空華結爲空果。云何詰其相陵滅義。觀性元眞。唯妙覺明。妙覺明心。先非水火。云何復問不相容者。眞妙覺明。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。隨爲色空。周徧法界。是故於

中風動空澄日明雲暗衆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唯妙覺明圓照法界是故於中一爲無量無量爲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裡轉大法輪滅塵合覺故發眞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。非毗黎耶。非羼提。非禪那。非般剌若。非波羅密多。如是乃至。非怛闥阿竭。非阿羅訶。三耶三菩。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。即毗黎耶。
即羼提。即禪那。即般剌若。即波羅蜜多。

如是乃至即怛闥阿竭即阿羅訶三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衆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箜篌琵琶雖有妙音若無妙指終不能發汝與衆生亦復如是寶覺眞

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
念小乘得少爲足
富樓那言我與如來寶覺圓明眞妙淨
心無二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
切圓滅獨妙眞常敢問如來一切衆生
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。以爲魍魎。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。既稱爲妄。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。欲何爲滅。得菩提者。如窮時人說夢中事。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。因何爲在。汝

但不隨分別世間業果衆生。三種相續。三緣斷故。三因不生。則汝心中。演若達多。狂性自歇。歇卽菩提。勝淨明心。本周法界。不從人得。何藉劬勞。肯緊脩證。譬如有人。於自衣中。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。

即時阿難在大衆中。頂禮佛足。起立白佛。世尊現說殺盜婬業。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。今此會中大目揵連及舍利弗。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。卽如城中演若達多。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。何爲狂走。若悟本頭。識知狂走。因緣自然俱爲戲論。是故我言三緣斷故。卽菩提心。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。名爲自然。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。非汝歷劫辛勤脩證。雖復憶持十方如來十二部經。清淨妙理。如恒河沙。秖益戲論。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。何須待我佛頂神呪。

摩登伽心。婬火頓歇。得阿那含。於我法中。成精進林。愛河乾枯。令汝解脫。是故阿難。汝雖歷劫憶持如來秘密妙嚴。不如一日脩無漏業。遠離世間憎愛二苦。如摩登伽。宿爲婬女。由神呪力。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。貪愛爲苦。一念熏脩無漏善故。或得出纏。或蒙授記

如何自欺。尚留觀聽。
阿難及諸大衆。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。方便提奬。引諸沉冥。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

淨寶嚴妙覺王刹如來復責多聞無功不逮脩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。及爲當來
佛滅度後。末法衆生發菩提心。開無上
乘妙脩行路。宣示阿難及諸大衆。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。
云何初心二義決定。阿難。第一義者。汝
等若欲捨聲聞。脩菩薩乘。入佛知見。
應當審觀因地發心。與果地覺。爲同爲

異。阿難。若於因地。以生滅心爲本。脩因而求佛乘。不生不滅。無有是處。以是義故。汝當照明。諸器世間。可作之法。誰爲不變滅。阿難。汝觀世間可作之法。皆從壞然。終不聞爛壞虛空。何以故。空非可作。由是始終無壞滅故。則汝身中堅相爲地。潤溼爲水。煖觸爲火。動搖爲風。由此四纏。分汝湛圓妙覺明心。爲視爲聽。

爲覺爲察從始入終五蘊渾濁云何爲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汩然名之爲濁汝濁五重亦復如是

阿難汝見虛空徧十方界空見不分有空無體有見無覺相織妄成是第一重

名爲劫濁。汝身現搏四大爲體。見聞覺知。壅令留礙。水火風土。旋令覺知。相織妄成。是弟二重。名爲見濁。又汝心中憶識誦習。性發知見。容現六塵。離塵無相。離覺無性。相織妄成。是弟三重。名煩惱濁。又汝朝夕生滅不停。知見每欲留於世間。業運每常遷於國土。相織妄成。是弟四重。名衆生濁。汝等見聞元無異性。

衆塵隔越。無狀異生。性中相知。用中相背。同異失準。相織妄成。是第五重名爲命濁。

阿難。汝今欲令見聞覺知。遠契如來。常樂我淨。應當先擇死生根本。依不生滅圓湛性成。以湛旋其虛妄滅生。伏還元覺。得元明覺。無生滅性。爲因地心。然後圓成果地脩證。如澄濁水。貯於靜器。靜

深不動。沙土自沉。清水現前。名爲初伏。客塵煩惱。去泥純水。名爲永斷根本無明。明相精純。一切變現不爲煩惱。皆合涅槃清淨妙德。

弟二義者。汝等必欲發菩提心。於菩薩乘生大勇猛。決定棄捐諸有爲相。應當審詳煩惱根本。此無始來發業潤生誰作誰受。阿難。汝脩菩提。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爲賊媒自劫家寶由此無始衆生世界生纏縛故於器世間不能超越阿難云何名爲衆生世界世爲遷流界爲方

位。汝今當知。東西南北。東南西南。東北西北。上下爲界。過去未來現在爲世。方位有十。流數有三。一切衆生。織妄相成。身中貿遷。世界相涉。而此界性。設雖十方。定位可明。世間秖目。東西南北。上下無位。中無定方。四數必明。與世相涉。三四四三。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。當知眼唯八百功德。如耳周聽十方無遺。動若通遙。靜無邊際。當知耳根圓滿一千二百功德。如鼻覩聞。通出入息。有出有入。而關中交。驗於鼻根。二分關一。當知鼻唯八百功德。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三分闕一當知身唯八百功德如意默容十方三世一切世間出世間法唯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迈窮流

根至不生滅當驗此等六受用根誰合誰離誰深誰淺誰爲圓通誰不圓滿若能於此悟圓通根逈彼無始織妄業流得循圓通與不圓根曰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脩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衆生世間見所斷惑然猶未知根中積生無始虛習彼習要因脩所斷得何況此中生住異滅

分齊頭數。今汝且觀現前六根。爲一爲六。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叅合羣器由器形異名之異空除器觀空說空爲一彼太虛空云何爲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黏湛發見見精映色結色成根根元目爲清淨四大因名眼

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。黏湛發聽。聽精映聲。卷聲成根。根元目爲清淨四大因名耳。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。黏湛發齅。齅精映香。納香成根。根元目爲清淨四大因名鼻。體。如雙垂爪。浮根四塵。流逸奔香。由恬變等二種相參。於妙圓

中黏湛發嘗嘗精映味絞味成根根元
目爲清淨四大因名舌體如初偃月浮
根四塵流逸奔味由離合等二種相摩
於妙圓中黏湛發覺覺精映觸搏觸成
根根元目爲清淨四大因名身體如腰
鼓鼗浮根四塵流逸奔觸由生滅等二
種相續於妙圓中黏湛發知知精映法
攬法成根根元目爲清淨四大因名意

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
了黏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覺
性不生非變非恬曾無所出不離不合
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
十二諸有爲相隨拔一根脫黏內伏伏

歸元眞發本明耀性發明諸餘五黏
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爲用阿難
汝豈不知今此會中阿那律陀無目而
見跋難陀龍無耳而聽殑伽神女非鼻
聞香驕梵鉢提異舌知味舜若多神無
身覺觸如來光中映令暫現既爲風質
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氷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辯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。眞如佛性。菴摩羅識。
空如來藏。大圓鏡智。是七種名。稱謂雖
別。淸淨圓滿。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爲脩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眞實語者惟垂大慈開我蒙惑佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中徒知顚倒所因眞倒現前實未

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。阿難大衆。俱言我聞。鐘歇無聲。佛又問言。汝今聞不。阿難大衆。俱言不聞。時羅睺羅又擊一聲。佛又問言。汝今聞不。阿難大衆。又言俱聞。佛問阿難。汝云何聞。云何不聞。阿難大衆。俱白佛言。鐘聲若擊。則我

得聞擊火聲銷音響雙絕則名無聞如
來又勑羅睺擊鐘問阿難言爾今聲不
阿難大衆俱言有聲少選聲銷佛又問
言爾今聲不阿難大衆答言無聲有頃
羅睺更來撞鐘佛又問言爾今聲不阿
難大衆俱言有聲佛問阿難汝云何聲
云何無聲阿難大衆俱白佛言鐘聲若
擊則名有聲擊火聲銷音響雙絕則名

無聲佛語阿難及諸大衆汝今云何自語矯亂大衆阿難俱時問佛我今云何名爲矯亂佛言我問汝聞汝則言聞又問汝聲汝則言聲唯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爲汝有無聞實

云無誰知無者是故阿難聲於聞中自有生滅非爲汝聞聲生聲滅令汝聞性爲有爲無汝尚顚倒惑聲爲聞何怪昏迷以常爲斷終不應言離諸動靜閉塞開通說聞無性如重睡人眠熟牀枕其家有人於彼睡時擣練舂米其人夢中聞舂搗聲別作他物或爲擊鼓或爲撞鐘卽於夢時自怪其鐘爲木石響於時

忽窟遍知杵音自告家人我正夢時惑
此春音將爲鼓響問難是人夢中豈憶
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爲汝銷滅
以諸衆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
於眞常常光現前根塵識心應時銷落

想相爲塵識情爲垢。二俱遠離。則汝法眼。應時清明。云何不成無上知覺。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四

第四卷音釋

逾 音于逾越也

聆 音靈以耳聆聲

蚊 音文咬人飛虫也

蚋 音銳似蚊而小也

練 音煉白練也

渾 音混渾流也渾沌也

蒸 音征氣上行也

溼 音失水沾也

灘 但二音水中沙堆也

抽 音酬爲草大也

藪 音搜藪澤也

絞 交上聲繞也繚也

遞 音弟相也遠也

遘 音垢遇也

過 音阿妄也止也

蒲 音菩撲蒲戲也

倏 音叔光動也

翳 音意障也

鑛 音拱銅鉄鑛也

拒 音巨抵也絶也

屯 敦純二音聚也厚也

凝 音迎水結也成也

霾 音埋晦也如物塵霾也

邀 要交二音迎也求也

詰 音欺治也問也

準 眞上聲均平也度也

據 音句引也按也依也

屪 音產德也

蔽 音必隱也塞也

遺 移惟二音亡也與也

絮 輕上聲筋肉也

秖 音只適也

泊 音薄止也息也

涓 音圓弁也

汨 骨覓二音汨羅江也

搏 音團圈也

契 音氣合也

隳 音暉毀敗也

媒 音梅媒銜也

貿 音茂交易也市賣也

驗 音念證也徵也救也

參 叅上聲覲也衆多也

黏 音年著也

萄 音陶葡也

恬 音田靜也安也

偃 音演偃然也黑也

鼗 桑上聲身体四大如鼓狂也

覣 同上

攬 音覽手取物也

殑 音敬殑伽也

驕 音交僨驕不可禁也

黯 音演黯然也黑

惔 音吝鄙惔

勅 音尺誠也正也

擣 音倒手杵也

舂 音冲擣也

遄 市緣切速也疾也

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五

唐天竺沙門般剌密帝譯

烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

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。名爲出家。猶隔日瘧。惟願大慈哀愍淪溺。今日身心。云何是結。從何名解。亦令未來苦難衆生。得免輪廻。不落三有。作是語已。普及大衆。五體投地。甫淚翹誠。佇佛如來無上開示。爾時世尊。憐愍阿難及諸會中諸有學者。亦爲未來一切衆生。

爲出世因。作將來眼。以閻浮檀紫金光手。摩阿難頂。卽時十方普佛世界。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。是諸大衆得未曾有。於是阿難及諸大衆。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。唯汝六根

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。云何令我生死輪廻。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。卽無明本。知見

無見。斯即涅槃無漏眞淨。云何是中更容他物。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

眞性有爲空　緣生故如幻
無爲無起滅　不實如空華
言妄顯諸眞　妄眞同二妄
猶非眞非眞　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
迷晦卽無明　發明便解脫
解結因次第　六解一亦亡
根選擇圓通　入流成正覺
陀那微細識　習氣成暴流
眞非眞恐迷　我常不開演
自心取自心　非幻成幻法

不取無非幻　非幻尚不生
幻法云何立　是名妙蓮華
金剛王寶覺　如幻三摩提
彈指超無學　此阿毗達磨
十方薄伽梵　一路涅槃門

於是阿難及諸大衆。聞佛如來無上慈誨。祇夜伽陀雜糅精瑩。妙理清徹。心目開明。歎未曾有。阿難合掌頂禮白佛。我

今聞佛。無遮大悲。性淨妙常。眞實法句。心猶未達六解一亡。舒結倫次。惟垂大慈再愍斯會。及與將來。施以法音。洗滌沉垢。卽時如來於師子座。整涅槃僧。欽僧伽梨。攬七寶几。引手於几。取劫波羅天所奉華巾。於大衆前。綰成一結。示阿難言。此名何等。阿難大衆俱白佛言。此名爲結。於是如來綰疊華巾。又成一結。

重問阿難。此名何等。阿難大衆又白佛言。此亦名結。如是倫次縮疊華巾。總成六結。一一結成皆取手中所成之結。持問阿難。此名何等。阿難大衆亦復如是次第詶佛。此名爲結。佛告阿難。我初縮巾。汝名爲結。此疊華巾。先實一條。第二第三。云何汝曹復名爲結。阿難白佛言。世尊。此寶疊華。緝績成巾。雖本一體。如

我思惟。如來一綰得一結名。若百綰成
終名百結。何況此巾秖有六結。終不至
七。亦不停五。云何如來秖許初時第二
第三不名爲結。佛告阿難。此寶華巾。汝
知此巾元止一條。我六綰時名有六結。
汝審觀察。巾體是同。因結有異。於意云
何。初綰結成。名爲第一。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巾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卽分散佛告
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甫

亦知頭數現前種種。松直棘曲。鴉白烏玄。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。不眞何待。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。從三摩地。得無生忍。阿難及諸大衆。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。惠我秘嚴成就如來。最後開示。作是語已。五體投地。退藏密機。冀佛冥授。尒時世尊。普告衆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。誰爲圓通。從何方便。入三摩地。

憍陳那五比丘。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我在鹿苑及於鷄園。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。音聲爲上。

優波尼沙陀。卽從座起。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。空色二無。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。色因爲上。

香嚴童子。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我聞如來。教我諦觀。諸有爲相。我時辭佛。宴晦清齋。見諸比丘。燒沉水香。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。塵氣倏滅。妙香密圓。我從香嚴得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。香嚴爲上。

藥王藥上二法王子。并在會中五百梵天。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我無始劫。爲世良醫。口中嘗此娑婆世界。草

木金石。名數凡有十萬八千。如是悉知。苦醋鹹淡。甘辛等味。并諸和合。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。印我昆季。藥王藥上二菩薩名。今於會中爲法王子。因味覺明。位登菩薩。佛問圓通。如我所證。味因爲上。

跋陀婆羅。幷其同伴十六開士。卽從座起。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。旣不洗塵。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。觸因爲上。

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等。卽從座起。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。聞法脩學。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。卽我眷屬。同時發心。我觀世間六塵變壞。唯以空寂。脩於滅盡。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爲最妙法開明銷滅諸漏佛問圓通如我所證法因爲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爲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眞洞然如觀掌

果如來印我成阿羅漢佛問圓通如我所證旋見循元斯爲第一
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刹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。斯爲第一。

憍梵鉢提。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我有口業。於過去劫。輕弄沙門。世世生生。有牛呵病。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

心外遺世界遠離三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爲第一

畢陵伽婆蹉卽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。斯爲第一。

須菩提。卽從座起。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。卽知空寂。如是乃至十方

成空亦令衆生證得空性蒙如來發性覺眞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爲無上佛問圓通如我所證諸相入非非所非盡旋法歸無斯爲第一舍利弗卽從座起頂禮佛足而白佛言我曠劫來心見淸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。爲佛長子。從佛口生。從法化生。佛問圓通。如我所證。心見發光。光極知見。斯爲第一。

普賢菩薩。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我已曾與恒沙如來爲法王子。十方如來。教其弟子菩薩根者。脩普賢行。從

我立名。世尊。我用心聞。分別衆生所有知見。若於他方恒沙界外。有一衆生。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。斯爲第一。

孫陀羅難陀。卽從座起。頂禮佛足。而白

佛言。我初出家。從佛入道。雖具戒律。於三摩地。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。猶如琉璃。烟相漸銷。鼻息成白。心開漏盡。諸出入息。化爲光明照十方界。得阿羅漢。世尊記我當得菩提。佛問圓通。我以銷息。息又發明。明圓

滅漏斯爲第一。
富樓那彌多羅尼子。卽從座起。頂禮佛
足。而白佛言。我曠劫來。辯才無礙。宣說
苦空。深達實相。如是乃至恒沙如來秘
密法門。我於衆中。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爲第一。
優波離卽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衆中綱
紀親印我心持戒脩身衆推爲上佛問

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。斯爲第一。大目犍連。卽從座起。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。推爲無上。成阿羅漢。尊唯世尊。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。斯爲第一。

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。教我徧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。皆呼召我名爲火頭。我以火光三昧力故成阿羅漢。心發大願。諸佛成道。我爲力士。親伏魔怨。佛問圓通。我以諦觀身心煖觸無礙流通。諸漏旣銷。生大寶燄。登無上覺。斯爲第一。

持地菩薩。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我念往昔普光如來出現於世。我爲比丘。常於一切要路津口。田地險隘有

不如法。妨損車馬。我皆平塡。或作橋梁或負沙土。如是勤苦。經無量佛出現於世。或有衆生。於闤闠處要人擎物。我先爲擎。至其所詣。放物卽行。不取其直。毗舍浮佛現在世時。世多饑荒。我爲負人。無問遠近。唯取一錢。或有車牛被於泥溺。我有神力爲其推輪。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
一切皆平我卽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
明而爲上首佛問圓通我以諦觀身界
二塵等無差別本如來藏虛妄發塵塵

銷智圓成無上道斯爲第一
月光童子卽從座起頂禮佛足而白佛
言我憶往昔恒河沙劫有佛出世名爲
水天敎諸菩薩脩習水觀入三摩地觀
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

見其水未得無身當爲比丘室中安禪我有弟子闚牖觀室唯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聆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父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。性合眞空。無二無別。今於如來得童眞名。預菩薩會。佛問圓通。我以水性一味流通。得無生忍。圓滿菩提。斯爲第一。

瑠璃光法王子。卽從座起。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。觀此世界及衆生身。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。諸動無二。等無差別。我時覺了此羣動性。來無所從。去無所至。十方微塵顚倒衆生。同一虛妄。如是乃至三千

大千一世界內所有衆生。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。爲法王子。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。斯爲第一。

虛空藏菩薩。卽從座起。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。斯爲第一。彌勒菩薩。卽從座起。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。教我脩習唯心識定。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。我了如是唯心識故。識性流出無量如來。今得授記。次補佛處。佛問圓通。我以諦觀十方唯識。識心圓明。入圓成實。遠離依他及徧計執。得無生忍。斯爲第一。

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。一專爲
憶。二人專忘。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
憐念衆生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何

爲子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆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爲第一

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五

第五卷音釋

日 音卽病也韻篇無出

瘧 音虐或寒或熱病也

翹 音喬舉也企也

佇 音住久立也

晦 音晦昧也

糅 音粗雜也

瑩 音永疑惑也

滌 音狄除也洗也

歛 連上聲收也

綰 音宛貫也繫也

疊 音牒重疊也

緝 音七續也訪也

績 音積緝也繼也

歷 音立次也數也容成造也

循 旬去聲次序也蓋也

嫌 音咸不平于心也

鋒 音峯劍刃鋒也

掣 音徹挽也

棘 音吉小棗也箴也

鵠 崔胡二音鳥名也

飄 音漂飄飄也

零 音靈落也

倏 音叔光動也

醎 音咸不淡也

豁 音壑豁達也

呵 詞痴二音病也嚼也

絺 音痴聰敏也

肢 音支肢體也

險 音顯危也阻也

隘 烏戒切狹也陋也

塡 音田滿也塞也

闤 音還市垣也

闠 音會布外門也

涕 音剃涕淚也

液 音亦津液也

闚 音虧小視也

捷 音絶疾也勝也

穉 音治幼小也

繼 音計紹繼也

砫 音力小石也

乖 怪平聲離也背戾也

激 音吉疾波也

眇 音聊美目眇黑白分也

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六

唐天竺沙門般剌密帝譯　烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

爾時觀世音菩薩。卽從座起。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。彼佛教我從聞思脩入

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衆生。與諸衆生同一悲仰。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。我現佛身而爲說法。令其解脫。若諸有學。寂靜妙明勝妙現圓。我於彼前。現獨覺身而爲說法。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

爲說法。令其解脫。若諸有學。得四諦空。
修道入滅。勝性現圓。我於彼前。現聲聞
身而爲說法。令其解脫。若諸衆生。欲心
明悟。不犯欲塵。欲身清淨。我於彼前。現
梵王身而爲說法。令其解脫。若諸衆生。
欲爲天主。統領諸天。我於彼前。現帝釋
身而爲說法。令其成就。若諸衆生。欲身
自在遊行十方。我於彼前。現自在天身

而爲說法。令其成就。若諸衆生。欲身自在飛行虛空。我於彼前。現大自在天身而爲說法。令其成就。若諸衆生。愛統鬼神。救護國土。我於彼前。現天大將軍身而爲說法。令其成就。若諸衆生。愛統世界。保護衆生。我於彼前。現四天王身而爲說法。令其成就。若諸衆生。愛生天宮。驅使鬼神。我於彼前。現四天王國太子

身而爲說法。令其成就。若諸衆生樂爲
人王。我於彼前。現人王身而爲說法。令
其成就。若諸衆生。愛主族姓。世間推讓。
我於彼前。現長者身而爲說法。令其成
就。若諸衆生。愛談名言。清淨自居。我於
彼前。現居士身而爲說法。令其成就。若
諸衆生。愛治國土。剖斷邦邑。我於彼前。
現宰官身而爲說法。令其成就。若諸衆

生。愛諸數術。攝衞自居。我於彼前。現婆羅門身而爲說法。令其成就。若有男子。好學出家。持諸戒律。我於彼前。現比丘身而爲說法。令其成就。若有女人。好學出家。持諸禁戒。我於彼前。現比丘尼身而爲說法。令其成就。若有男子。樂持五戒。我於彼前。現優婆塞身而爲說法。令其成就。若有女子。五戒自居。我於彼前。

現優婆夷身而爲說法。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。命婦大家而爲說法。
令其成就。若有衆生。不壞男根。我於彼
前。現童男身而爲說法。令其成就。若有
處女。愛樂處身。不求侵暴。我於彼前。現
童女身而爲說法。令其成就。若有諸天。
樂出天倫。我現天身而爲說法。令其成

就若有諸龍樂出龍倫我現龍身而爲說法令其成就若有藥叉樂度本倫我於彼前現藥叉身而爲說法令其成就若乾闥婆樂脫其倫我於彼前現乾闥婆身而爲說法令其成就若阿脩羅樂脫其倫我於彼前現阿脩羅身而爲說法令其成就若緊那羅樂脫其倫我於彼前現緊那羅身而爲說法令其成就

若摩呼羅伽。樂脫其倫。我於彼前。現摩呼羅伽身而爲說法。令其成就。若諸衆生。樂人修人。我現人身而爲說法。令其成就。若諸非人。有形無形。有想無想。樂度其倫。我於彼前。皆現其身而爲說法。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。一切衆生。同悲仰故。令諸衆生。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。苦惱衆生。觀其音聲。即得解脫。二者。知見旋復。令諸衆生。設入大火。火不能燒。三者。觀聽旋復。令諸衆生。大水所漂。水不能溺。四者。斷滅妄想。

心無殺害。令諸衆生入諸鬼國。鬼不能害。五者。熏聞成聞。六根銷復。同於聲聽。能令衆生臨當被害。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。能令衆生。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。觀聽迈入。離諸塵妄。能令

衆生。禁繫枷鎖所不能着。八者。滅音圓聞。徧生慈力。能令衆生經過險路。賊不能劫。九者。熏聞離塵。色所不劫。能令一切多婬衆生。遠離貪欲。十者。純音無塵。根境圓融。無對所對。能令一切忿恨衆生。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。求離痴暗。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
爲法王子能令法界無子衆生欲求男
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秘密法門受
領無失能令法界無子衆生欲求女者
誕生端正福德柔順衆人愛敬有相之

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。教化衆生。隨順衆生方便智慧。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。能令衆生持我名號。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。我一名號與彼衆多名號無

異。由我修習得眞圓通。是名十四施無畏力。福備衆生。

世尊。我又蒙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。淸淨寶覺。故我能現衆多妙容。能說無邊秘密神呪。其中或現一首。三首。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
爍迦羅首。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。救護衆生。得
大自在。二者。由我聞思。脫出六塵。如聲

度垣。不能爲礙。故我妙能。現一一形。誦一一呪。其形其呪。能以無畏施諸衆生。是故十方微塵國土。皆名我爲施無畏者。三者。由我修習本妙圓通清淨本根。所遊世界。皆令衆生捨身珍寶。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。六道衆生。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。得三摩提。斯爲第一。世尊。彼佛如來。歎我善得圓通法門。於大會中。授記我爲觀世音號。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并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衆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糅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。皆言修習眞實圓通。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。此界衆生。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。卽從座起。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　知覺乃衆生
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
其覺不恒一　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
法稱爲內塵　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
舌非入無端　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
涯量不宜會　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　生于大因力
初心不能入　云何獲圓通
鼻想本權機　稅令攝心住
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
持犯但來身　非身無所來
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
有爲非聖性　云何獲圓通

若以水性觀　想念非眞實
如如非覺觀　云何獲圓通
若以火性觀　厭有非眞離
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
此方眞教體　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　無畏施衆生
妙音觀世音　梵音海潮音
救世悉安寧　出世獲常住
我今啓如來　如觀音所說
譬如人靜居　十方俱擊鼓
十處一時聞　此則圓眞實
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　是則通眞實
音聲性動靜　聞中爲有無
無聲號無聞　非實聞無性
聲無旣無滅　聲有亦非生
生滅二圓離　是則常眞實
縱令在夢想　不爲不思無

覺觀出思惟　身心不能及
今此娑婆國　聲論得宣明
衆生迷本聞　循聲故流轉
阿難縱强記　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
佛母眞三昧　汝聞微塵佛

一切秘密門　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　却來觀世間
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　明極卽如來
大衆及阿難　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
非唯觀世音　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
觀世音爲最　自餘諸方便
皆是佛威神　即事捨塵勞
非是長修學　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
及末劫沉淪　但以此根修
圓通超餘者　眞實心如是
於是阿難及諸大衆身心了然得大開
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
會大衆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。無量衆生。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。阿難整衣服。於大衆中。合掌頂禮。心迹圓明。悲欣交集。欲益未來諸衆生故。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。願度未劫一切衆生。世尊。此諸衆生。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。於大衆中。稱讚阿難。善哉善哉。如汝所問。安立道場。救護衆生。末劫沉溺。汝今諦聽。當爲汝說。阿

難大衆唯然奉教。佛告阿難。汝常聞我毗奈耶中。宣說修行三決定義。所謂攝心爲戒。因戒生定。因定發慧。是則名爲三無漏學。

阿難。云何攝心我名爲戒。若諸世界六道衆生。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。亦有徒衆。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。爲善知識。令諸衆生。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。若不斷婬修禪定者。如蒸砂石。欲其成飯。經百千劫。秖名

熟砂。何以故。此非飯本。砂石成故。汝以婬身求佛妙果。縱得妙悟。皆是婬根。根本成婬。輪轉三塗。必不能出。如來涅槃。何路修證。必使婬機身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提。斯可希冀。如我此說。名爲佛說。不如此說。卽波旬說。

阿難。又諸世界六道衆生。其心不殺。則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。

殺心不除塵不可出縱有多智禪定現
前如不斷殺必落神道上品之人爲大
力鬼中品則爲飛行夜叉諸鬼帥等下
品當爲地行羅刹彼諸鬼神亦有徒衆
各各自謂成無上道我滅度後末法之
中多此鬼神熾盛世間自言食肉得菩
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

蒸溼。加以砂石。草菜不生。我以大悲神力所加。因大慈悲。假名爲肉。汝得其味。奈何如來滅度之後。食衆生肉。名爲釋子。汝等當知是食肉人。縱得心開。似三摩地。皆大羅刹。報終必沉生死苦海。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二

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呼
求人不聞此等名爲欲隱彌露清淨比
丘及諸菩薩於岐路行不蹋生草況以
手拔云何大悲取諸衆生血肉充食若
諸比丘不服東方綵綿絹帛及是此土
靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘於世眞
脫酬還宿債不遊三界何以故服其身

分。皆爲彼緣。如人食其地中百穀。足不離地。必使身心。於諸衆生。若身。身分。身心二塗。不服不食。我說是人眞解脫者。如我此說。名爲佛說。不如此說。卽波旬說。

阿難。又復世界六道衆生。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
妖魅下品邪人諸魅所著彼等羣邪亦
有徒衆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該惑
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。示一件還去已無返。云何賊人。假我衣服。裨販如來。造種種業。皆言佛法。却非出家具戒比丘。爲小乘道。由是疑誤無量衆生。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。爇一香炷。我說是人無始宿債。一時酬畢。長揖世間。永脫諸漏。雖未卽明無上覺

路。是人於法已決定心。若不爲此捨身微因。縱成無爲。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三決定清淨明誨。是故阿難。若不斷偷修禪定者。譬如有人。水灌漏巵欲求其滿。縱經塵劫。終無平復。若諸比丘衣鉢之餘。分寸不畜。乞食餘分。施餓衆生。於大集

會合掌禮衆有人捶詈同於稱讚必使身心二俱捐捨身肉骨血與衆生共不將如來不了義說迴爲已解以誤初學佛印是人得眞三昧如我所說名爲佛說不如此說卽波旬說

阿難如是世界六道衆生雖則身心無殺盜婬三行已圓若大妄語卽三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。沉三苦海。不成三昧。我滅度後。勑諸菩薩及阿羅漢。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
童男童女如是乃至婬女寡婦姦偷屠
販與其同事稱讚佛乘令其身心入三
摩地終不自言我眞菩薩眞阿羅漢洩
佛密因輕言未學唯除命終陰有遺付
云何是人惑亂衆生成大妄語汝教世
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
爲栴檀形。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
因地不眞。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
眞實。入三摩地。永無魔事。我印是人。成

就菩薩無上知覺。如我所說。名爲佛說不如此說。卽波旬說。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六。終

第六卷音釋

驅音區驅馳也　剖普口切破也判也　家音姑女主也王之皇后也　爍商入聲灼爍也　錯倉入聲雜也亂也

粢音粗雜也　緒音序端也　岐音其路也　毳音翠獸細毛也　販音泛買賣也　殞音蘊殁也殂也

唄音貝梵音也　垣音完墻也　蹋音達足著地也　姦音間私也詐也　揖音宜揖讓也　洩泄意二音漏洩也

詢音旬省也　詠永用二言長歌也　絹音卷綵絹也　該音卷誘也　卮音支酒器也　誅音朱責也殺也

蒸音征火氣上行也　虧音奎缺損也　靴音虛靴也　耗音号減也少也　捶追上聲杖擊也笞也　紆音於曲也勞也

帥音賽將帥也　裘音求皮服也　稗卑皮二音補也益也　詈音利毀罵也　噬音世嚙噬也　匪非上聲非也彼也

膍 音其膇
膍也

弦 音咸弓
弦也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七

唐天竺沙門般剌密帝譯　烏長國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

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。皎如氷霜。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。摩訶薩怛多般怛羅。無上神呪。斯是如來無見頂相無爲心佛。從頂發輝。坐寶蓮華。所說心呪。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。彼尚婬女無心修行。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。第一沙門以爲其師。若其不遇眞清淨僧。汝戒律儀必不成就。戒成已後。著新淨衣。然香閒居。誦此心佛所說神呪一百八徧。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。
此牛唯飲雪山清水。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
尺以下。取其黃土。和上栴檀沉水。蘇合。
薰陸。鬱金。白膠。青木。零陵甘松。及雞舌

香。以此十種。細羅爲粉。合土成泥。以塗場地。方圓丈六爲八角壇。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。十六香爐。間華鋪設莊嚴。香鑪純燒沉水。無令見火。取白牛乳置十六器。乳爲煎餠。幷諸砂糖。油餠乳糜蘇合蜜

薑純酥純蜜。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。用酥三合。壇前別安
一小火爐。以揵樓婆香煎取香水沐浴
其炭。然令猛熾。投是酥蜜於炎爐內。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。阿閦彌陀。諸大變化觀音形像。兼金剛藏。安其左右。帝釋梵王。烏芻瑟摩。幷藍地迦。諸軍荼利。與毗俱胝四天王等。頻邪夜迦。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。恒於六時誦呪圍壇。至心行道。一時

常行一百八遍。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。於十二時。一向持佛般怛羅呪。至第七日。十方如來。一時出現。鏡交光處。承佛摩頂。即於道場。修三摩地。能令如是末世修學。身心明淨。猶如瑠璃。阿難。若此比丘。本受戒師。及同會中十比丘等。其中有一不清淨者。如是道場。

多不成就。從三七後。端坐安居經一百日。有利根者。不起于座。得須陀洹。縱其身心聖果未成。決定自知成佛不謬。汝問道場。建立如是。

阿難頂禮佛足。而白佛言。自我出家。恃佛憍愛。求多聞故。未證無爲。遭彼梵天邪術所禁。心雖明了。力不自由。賴遇文殊。令我解脫。雖蒙如來佛頂神呪。冥獲

其力。尚未親聞。惟願大慈。重爲宣說。悲救此會諸修行輩。末及當來在輪迴者。承佛密音。身意解脫。于時會中一切大衆。普皆作禮。佇聞如來秘密章句。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。大衆

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呪

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩陀寫薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊南無薩多南三藐三菩陀俱知南婆舍囉婆迦僧伽喃南無盧雞阿羅漢跢喃南無蘇盧多波邪喃南無娑羯唎陀伽彌喃南無

盧雞三藐伽跢喃三藐伽波囉底波多
邪喃南無提婆離瑟赦南無悉陀耶毗
地耶陀囉離瑟赦舍波奴揭囉訶娑訶
娑囉摩他喃南無跋囉訶摩泥南無因
陀囉耶南無婆伽婆帝盧陀囉耶烏摩
般帝娑醯夜耶南無婆伽婆帝那囉野
拏耶槃遮摩訶三慕陀囉南無悉羯唎
多耶南無婆伽婆帝摩訶迦羅耶地唎

般刺那伽囉毗陀囉波拏迦囉耶阿地
目帝尸摩舍那泥婆悉泥摩怛唎伽拏
南無悉羯唎多耶南無婆伽婆帝多他
伽跢俱囉耶南無般頭摩俱囉耶南無
跋闍羅俱囉耶南無摩尼俱囉耶南無
伽闍俱囉耶南無婆伽婆帝帝唎茶輸
囉西那波囉訶囉拏囉闍耶跢他伽多
耶南無婆伽婆帝南無阿彌多婆耶哆

他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。南無婆伽婆帝。阿芻鞞耶。哆他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。南無婆伽婆帝。鞞沙闍耶俱盧吠柱唎耶。般囉婆囉闍耶。跢他伽多耶。南無婆伽婆帝。三補師毘多。薩憐捺囉刺闍耶。跢他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。南無婆伽婆帝。舍雞耶母邪曳。跢他伽多耶。阿囉訶帝。

三藐三菩陀耶。南無婆伽婆帝。刺怛那
雞多囉闍耶。跢他伽多耶。阿囉訶帝。三
藐三菩陀耶。帝瓢南無薩羯唎多。翳曇
婆伽婆多。薩怛他伽都瑟尼鈔。薩怛多
般怛嚂南無阿婆囉視耽。般囉帝揚岐
囉。薩囉婆部多揭囉訶尼揭囉訶揭迦
囉訶尼。跋囉悉地耶叱陀你。阿迦囉密
唎柱。般唎怛囉耶寧揭唎。薩囉婆槃陀

那目乂尼薩囉婆突瑟吒突悉乏般那
你伐囉尼赭都囉失帝南羯囉訶娑訶
薩囉若闍毗多崩娑那羯唎阿瑟吒冰
舍帝南那乂刹怛囉若闍波囉薩陀那
羯唎阿瑟吒南摩訶揭囉訶若闍毗多
崩薩那羯唎薩婆舍都嚧你婆囉若闍
呼藍突悉乏難遮那舍尼毖沙舍悉怛
囉阿吉尼烏陀迦囉若闍阿般囉視多

具囉。摩訶般囉戰持。摩訶叠多。摩訶帝
閣。摩訶稅多閣婆囉。摩訶跋囉槃陀囉
婆悉你。阿唎耶多囉。毗唎俱知。誓婆毗
閣耶。跋闍囉摩禮底。毗舍嚧多。勃騰罔
迦。跋闍囉制喝邪阿遮。摩囉制婆般囉
質多。跋闍囉擅持。毗舍囉遮。扇多舍鞞
提婆補視多。蘇摩嚧波摩訶稅多。阿唎
耶多囉。摩訶婆囉阿般囉跋闍囉商羯

囉制婆。跋闍囉俱摩唎。俱藍陀唎。跋闍囉喝薩多遮。毗地耶乾遮那摩唎迦。崛蘇毋婆羯囉跢那。鞞嚧遮那俱唎耶。夜囉菟瑟尼鈐。毗折藍婆摩尼遮。跋闍囉迦那迦波囉婆。嚧闍那跋闍囉頓稚遮。稅多遮迦摩囉。刹奢尸 波囉婆。翳帝夷帝。毋陀囉羯拏。娑鞞囉懺。掘梵都。印兎那麼麼寫。烏阼。唎瑟揭拏。般剌舍悉多。

薩怛他伽都瑟尼釤。虎㕣。都嚧雍。瞻婆那。虎㕣。都盧雍。悉耽婆那。虎㕣。都嚧雍。波羅瑟地耶三般义拏羯囉。虎㕣。都嚧雍。薩婆藥义喝囉刹娑。揭囉訶若闍。毗騰崩薩那羯囉。虎㕣。都囉雍。者都囉尸底南。揭囉訶娑訶薩囉南。毗騰崩薩那囉。虎㕣。都盧雍。囉义。婆伽梵。薩怛他伽都瑟尼釤。波囉點闍吉唎。摩訶娑訶薩

囉。勃樹娑訶薩囉室唎沙。俱知娑訶薩
泥帝嗽。阿弊提視婆唎多。吒吒罌迦。摩
訶跋闍嚧陀囉。帝唎菩婆那。曼茶囉。烏
鉾。莎悉帝薄婆都。麼麼。印兎那麼麼寫。
囉闍婆夜。主囉跋夜。阿祇尼婆夜。烏陀
迦婆夜。毗沙婆夜。舍薩多囉婆夜。婆囉
斫羯囉婆夜。突瑟叉婆夜。阿舍你婆夜。
阿迦囉密唎柱婆夜。陀囉尼部彌劍波

伽波陀婆夜。烏囉迦婆多婆夜。刺闍壇
茶婆夜。那伽婆夜。毗條怛婆夜。蘇波囉
拏婆夜。藥叉揭囉訶。囉叉私揭囉訶。畢
唎多揭囉訶。毗舍遮揭囉訶。部多揭囉
訶。鳩槃茶揭囉訶。補丹那揭囉訶。迦吒
補丹那揭囉訶。悉乾度揭囉訶。阿揨悉
摩囉揭囉訶。烏檀摩陀揭囉訶。車夜揭
囉訶。醯唎婆帝揭囉訶。祇多訶唎南。揭

婆訶唎南嚧地囉訶唎南忙娑訶唎南
謎陀訶唎南摩闍訶唎南闍多訶唎女
視比多訶唎南毗多訶唎南婆多訶唎
南阿輸遮訶唎女質多訶唎女帝彭薩
鞞彭薩婆揭囉訶南毗陀耶闍瞋陀夜
彌雞囉夜彌波唎跋囉者迦訖唎擔毗
陀夜闍瞋陀夜彌雞囉夜彌茶演尼訖
唎擔毗陀夜闍瞋陀夜彌雞囉夜彌摩

訶般輸般怛夜嚕陀囉訖唎擔毗陀夜
闍瞋陀夜彌雞囉夜彌那囉夜拏訖唎
擔毗陀夜闍瞋陀夜彌雞囉夜彌怛埵
伽嚕荼西訖唎擔毗陀夜闍瞋陀夜彌
雞囉夜彌摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎
擔毗陀夜闍瞋陀夜彌雞囉夜彌迦波
唎迦訖唎擔毗陀夜闍瞋陀夜彌雞囉
夜彌闍耶羯囉摩度羯囉薩婆囉他娑

達邪訖喇擔。毗陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉
夜彌。赭咄囉婆耆你訖喇擔。毗陀夜闍
瞋陀夜彌。雞囉夜彌。毗喇羊訖喇知。難
陀雞沙囉伽拏般帝。索醯夜訖喇擔。毗
陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。邪揭邪舍
囉婆拏訖喇擔。毗陀夜闍瞋陀夜彌。雞
囉夜彌。呵羅漢訖喇擔毗陀夜闍瞋陀
夜彌。雞囉夜彌。毗多囉伽訖喇擔。毗陀

夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌跋闍囉波你。
具醯夜具醯夜。迦地般帝訖唎擔。毗陀
夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。囉义罔。婆伽
梵。印兎那麼麼寫。婆伽梵。薩怛多般怛
囉。南無粹都帝。阿悉多那囉刺迦。波囉
婆悉普吒。毗迦薩怛多鉢帝唎。什佛囉
什佛囉。陀囉陀囉。頻陀囉頻陀囉。瞋陀
瞋陀。虎㪷。虎㪷。泮吒泮吒。泮吒泮吒。泮

吒娑訶。醯醯泮。阿牟迦耶泮。阿波囉提
訶多泮。婆囉波囉陀泮。阿素囉毗陀囉
波迦泮。薩婆提鞞弊泮。薩婆那伽弊泮。
薩婆藥叉弊泮。薩婆乾闥婆弊泮。薩婆
補丹那弊泮。迦吒補丹那弊泮。薩婆突
狼枳帝弊泮。薩婆突澀比嚟訖瑟帝弊
泮。薩婆什婆唎弊泮。薩婆阿播悉摩嚟
弊泮。薩婆舍囉婆拏弊泮。薩婆地帝雞

弊泮。薩婆怛摩陀繼弊泮。薩婆毗陀耶
囉誓遮嚩弊泮。闍夜羯囉摩度羯囉。薩
婆羅他娑陀雞弊泮。毗地夜遮唎弊泮。
者都囉縛者你弊泮。跋闍囉俱摩唎。毗
陀夜囉誓弊泮。摩訶波囉丁羊又者唎
弊泮。跋闍囉商羯囉夜。波囉丈者囉闍
耶泮。摩訶迦囉夜。摩訶末怛唎迦拏。南
無娑羯唎多夜泮。毖瑟拏婢曳泮。勃囉

訶牟尼曳泮。阿耆尼曳泮。摩訶羯唎曳泮。羯囉檀遲曳泮。蔑怛唎曳泮。嚕怛唎曳泮。遮文荼曳泮。羯邏囉怛唎曳泮。迦般唎曳泮。阿地目質多迦尸摩舍那。婆私你曳泮。演吉質。薩埵婆寫。麼麼印兔邪麼麼寫。突瑟吒質多。阿末怛唎質多。烏闍訶囉。伽婆訶囉。嚧地囉訶囉。婆娑訶囉。摩闍訶囉。闍多訶囉。視悉多訶囉

跋略夜訶囉乾陀訶囉布史波訶囉頗囉訶囉婆寫訶囉般波質多突瑟吒質多嘮陀囉質多藥叉揭囉訶囉刹娑揭囉訶閉嘶多揭囉訶毗舍遮揭囉訶部多揭囉訶鳩槃茶揭囉訶悉乾陀揭囉訶烏怛摩陀揭囉訶車夜揭囉訶阿揩薩摩囉揭囉訶宅祛革茶耆尼揭囉訶唎佛帝揭囉訶闍彌迦揭囉訶舍俱尼

揭囉訶。姥陀囉難地迦揭囉訶。阿藍婆
揭囉訶。乾度波尼揭囉訶。什伐囉堙迦
醯迦。墜帝藥迦。怛隸帝藥迦。者突託迦。
昵提什伐囉毖釤摩什伐囉。薄底迦。鼻
底迦。室隸瑟密迦。娑你般帝迦。薩婆什
伐囉。室嚧吉帝。末陀鞞達嚧制劍。阿綺
嚧鉗。目佉嚧鉗。羯唎突嚧鉗。揭囉訶揭
藍。羯拏輸藍。憚多輸藍。迄唎夜輸藍。末

麼輸藍跋唎室婆輸藍毖栗瑟吒輸藍烏陀囉輸藍羯知輸藍跋悉帝輸藍鄔嚧輸藍常伽輸藍喝悉多輸藍跋陀輸藍娑房盍伽般囉丈伽輸藍部多毖跢茶茶耆尼什婆囉陀突嚧迦建咄嚧吉知婆路多毗薩般囉訶凌伽輸沙怛囉娑郍羯囉毗娑喻迦阿耆尼烏陀迦末囉鞞囉建多囉阿迦囉密唎咄怛欽部

迦。地栗剌吒。毖唎瑟質迦薩婆那俱囉
肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻。末囉視
吠帝釤娑鞞釤。悉怛多鉢怛囉。摩訶跋
闍嚧瑟尼釤。摩訶般賴丈耆藍。夜波突
陀舍喻闍那。辮怛隸拏。毗陀耶槃曇迦
嚧彌。帝殊槃曇迦嚧彌。般囉毗陀槃曇
迦嚧彌。跢姪他。唵。阿那隸。毗舍提。鞞囉
跋闍囉陀唎。槃陀槃陀你。跋闍囉謗尼

泮。虎斛都嚧甕泮。莎婆訶。

阿難。是佛頂光聚。悉怛多般怛囉。祕密伽陀微妙章句。出生十方一切諸佛。十方如來因此呪心。得成無上正徧知覺。十方如來執此呪心。降伏諸魔。制諸外道。十方如來乘此呪心。坐寶蓮華。應微塵國。十方如來含此呪心。於微塵國轉大法輪。十方如來持此呪心。能於十方

摩頂授記。自果未成。亦于十方蒙佛授記。十方如來依此咒心。能于十方拔濟群苦。所謂地獄餓鬼畜生。盲聾瘖瘂。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。饑渴貧窮。應念銷散。十方如來隨此咒心。能于十方事善知識。四威儀中。供養如意。恒沙如來會中。推爲

大法王子。十方如來行此呪心。能於十方攝受親因。令諸小乘聞秘密藏。不生驚怖。十方如來。誦此呪心。成無上覺。坐菩提樹。入大涅槃。十方如來傳此呪心。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羅呪。從旦至暮。音聲相聯。字句中間。亦不重疊。經恒沙劫。終不能盡。亦說此呪

名如來頂。汝等有學。未盡輪迴。發心至誠取阿羅漢。不持此呪而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。阿難。若諸世界。隨所國土所有衆生。隨國所生樺皮貝葉紙素白氎。書寫此呪。貯於香囊。是人心昏。未能誦憶。或帶身上。或書宅中。當知是人。盡其生平。一切諸毒所不能害。阿難。我今爲汝更說此呪。救護世間。

得大無畏成就衆生出世間智。若我滅後。末世衆生。有能自誦若教他誦。當知如是持誦衆生。火不能燒。水不能溺。大毒小毒所不能害。如是乃至天龍鬼神精祇魔魅所有惡呪皆不能著。心得正受。一切呪詛厭蠱毒藥。金毒銀毒。草木虫蛇萬物毒氣。入此人口。成甘露味。一切惡星。并諸鬼神。慘心毒人。於如是人

不能起惡頻那夜迦諸惡鬼王幷其眷
屬皆領深恩常加守護阿難當知是呪
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衆
而爲眷屬晝夜隨侍設有衆生於散亂
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。鳩槃茶。毗舍遮等。幷諸餓鬼有形無形。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。此諸衆生。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
男子持此呪時。設犯禁戒於未受時。持

呪之後。衆破戒罪。無問輕重。一時銷滅。縱經飲酒食噉五辛。種種不淨。一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神。不將爲過。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。誦持此呪。還同入壇行道功德。無有異也。若造五逆無間重罪。及諸比丘比丘尼。四棄八棄。誦此呪已。如是重業。猶如猛風吹散

沙聚。悉皆滅除。更無毫髮。阿難。若有衆生。從無量無數劫來。所有一切輕重罪障。從前世來。未及懺悔。若能讀誦書寫此呪。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。若能至心憶念斯呪。或能身上帶此悉怛多般怛羅者。便生福德智慧男女。

求長命者。卽得長命。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。或復刀兵賊難鬪諍。兼餘一切厄難之地。寫此神呪。安城四門。幷諸支提。或脫閣上。令其國土所有衆生。奉迎斯呪。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。悉皆銷滅。阿難。在在處處國土衆生隨有此呪。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。不着其身。晝夜安眠。常無惡夢。阿難。是娑婆界。有八萬四千災變惡星。二十八大惡星而爲上首。復有八大惡星以

爲其主。作種種形出現世時。能生衆生種種災異。有此呪地。悉皆銷滅。十二由旬成結界地。諸惡災祥永不能入。是故如來宣示此呪。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。及無始來寃橫宿殃舊業。陳債來相惱害。汝及衆中諸有學人。及未來世諸修行者。依我壇場。如

法持戒所受戒主。逢清淨僧。於此呪心不生疑悔。是善男子。於此父母所生之身。不得心通。十方如來便爲妄語。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。幷天帝釋。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茶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幷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。幷風神王。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。卽從座起。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

呪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。我等徒衆。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

入所作如願。
阿難即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我輩愚鈍。好爲多聞。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。如是修證佛三摩提。未到涅槃。云何名爲乾慧之地。四十四心。至何漸次。得修行目。詣何方所。名入地中。云何名爲等覺菩薩。作是語已。五體投地。大

衆一心。佇佛慈音。瞪瞢瞻仰。爾時世尊
讚阿難言。善哉善哉。汝等乃能普爲大
衆及諸末世一切衆生。修三摩提。求大
乘者。從於凡夫。終大涅槃。懸示無上正
修行路。汝今諦聽。當爲汝說。阿難大衆。
合掌刳心。默然受教。佛言。阿難當知。妙
性圓明。離諸名相。本來無有世界衆生。
因妄有生。因生有滅。生滅名妄。滅妄名

眞。是稱如來無上菩提。及大涅槃二轉依號。阿難。汝今欲修眞三摩地。直詣如來大涅槃者。先當識此衆生世界二顚倒因。顚倒不生。斯則如來眞三摩地。阿難。云何名爲衆生顚倒。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

諸衆生。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。由是故有衆生顛倒。阿難。云何名爲世界顛倒。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。變化衆生成十二類。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爲一旋復。乘此輪轉顚倒相故。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沉亂想。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。如是故有溼相蔽尸流

轉國土。含蠢蠕動。其類亢塞。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。其類亢塞。由因世界留
礙輪迴。障顛倒故。和合著成八萬四千
精燿亂想。如是故有色相羯南流轉國
土。休咎精明。其類亢塞。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
空散銷沉其類克塞。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
鬼精靈其類克塞。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
化爲土木金石。其類克塞。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。諸水毋等以蝦爲目。其類
克塞。由因世界相引輪迴。性顛倒故。和
合呪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。呪詛厭
生。其類克塞。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克塞。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。如土梟等附塊爲兒及破鏡鳥。以毒樹果抱爲其子。子成父母皆遭其食。其類亦塞。是名衆生十二種類。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七

第七卷音釋

軌 音癸法也車跡也

膩 尼去聲肥膩也

鬱 音蔚草杳氣也

糜 音眉靡糜粥也

享 音嚮向也獻也薦也

謬 靡幼切亂也差誤也

術 音述法術也

釤 山去聲大鐮也

勃 音波孛也色變也

哆 音多小貌行也

鞞 音皮鞞琫注上下也

弊 音避惡也斷也

毖 音閉疏也告也慎也

曳 音亦牽也引也

刺 次臘二音僻也戾也

飄 音漂飄颻也

翳 音亦屏也卷也

嚂 喊藍二音慳貪也

耽 音丹小樂也

停 音寧因也弱也

赭 音者赤土也

稅 音睡放置也斂也

擅 音善專也觸也

啒 音古憂貌

菟 音兔絲草名

折 哲舌二音拘折也

掘 音決掘地也

舛 音欣出神咒也

雍 音雝和也

甖 音英瓦器也

謎 音迷隱言也

訖 音乞止也卑也

粹 音碎精美也

枳 音只蛇有兩首也

祛 音區門也

姥 音母女師也老母也
堙 音湮土塞也
昵 音尼近親也
綺 音起繒也
鉗 音乾以鈌結束也

憚 音但畏也懼也
迄 音乞至也
栗 音力堅也果也
盎 音鞅盆也
歛 連上聲收也

辮 音弁交也
甕 翁去聲大缸也
聯 音連聯綿不絕也
樺 音化木名木皮也
氄 音牒細毛布也

貯 音住居也藏也
詛 音阻咒也
磣 音墋毒也食有砂也
館 音管客舍也
孕 音運懷孕也

脫 音托解也
闍 音赦城重門也
鬭 音豆爭鬭也
佩 音配大帶佩也
兆 音召數也

夭 音妖屈也少喪也
楮 音杵木名皮可爲紙
殞 音蘊殁殂也
瞪 音鄧目直視也
瞢 音萌目不明也

刳 音枯括也
杵 音褚舂杵
邏 音羅梵語也
遏 音阿遮也止也
翻 音番覆也飛也

蛻 退稅二音蛻皮也
蟬 音禪虫名
梟 音消鳥名
押 音鴨檢也
蠕 音軟虫動也

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八

唐天竺沙門般剌密帝譯

烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正義大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難。如是衆生一一類中。亦各各具十二顛倒。猶如捏目亂華。發生顛倒。妙圓眞淨明心。具足如斯虛妄亂想。汝今脩

證佛三摩提。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。并雜灰香。洗滌其器。後貯甘露。云何名爲三種漸次。一者脩習。除其助因。二者眞脩。剋其正性。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。一切衆生。皆依食

住阿難。一切衆生。食甘故生。食毒故死。是故衆生求三摩提。當斷世間五種辛菜。是五種辛。熟食發婬。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。脩三摩地。菩薩天仙十方善神不來守護。大力魔王得

其方便。現作佛身。來爲說法。非毀禁戒讚婬怒癡。命終自爲魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。阿難。脩菩提者。永斷五辛。是則名爲第一增進。脩行漸次。云何正性。阿難。如是衆生入三摩地。要先嚴持清淨戒律。永斷婬心。不餐酒肉。以火淨食。無啖生氣。阿難。是脩行人。若不斷婬及與殺生。出三界者。無有是處。當觀婬

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。脩三摩地。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。是則名爲第二增

進脩行漸次。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
漸脩。隨所發行。安立聖位。是則名爲第

三增進脩行漸次。
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。從眞妙圓。重發眞妙。妙信常住。一切妄想滅盡無餘。中道純眞。名信心住。眞信明了。一切圓

通。陰處界三。不能爲礙。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。妙圓純眞。眞精發化。無始習氣遍一精明。唯以精明進趣眞淨。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。唯進無退。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爲得無遺失名戒心住住戒自在能遊十方所去隨願名願心住

阿難是善男子以眞方便發此十心心

精發暉。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。名脩行住。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。親奉覺氣。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。名童眞住。形成出胎。親爲佛子。名法王子住。表以成人。如國大王。以諸國事。分委太子。彼刹利王。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。善能利益一切衆生。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。則於同中顯現羣異。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
一眞無爲性本然故名眞實行。
阿難是善男子滿足神通成佛事已純
潔精眞遠諸留患當度衆生滅諸度相
迴無爲心。向涅槃路名救護一切衆生
離衆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
切佛迴向精眞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。眞根既成。十方衆生。皆我本性。性圓成就。不失衆生。名隨順等觀一切衆生。迴向。卽一切法。離一切相。唯卽與離。二無所著。名眞如相。迴向。眞得所如。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。卽以佛覺用爲已心。若出未出。猶如鑽火欲然其木。名爲煖地。又以已心成佛所履。若依非依。如登高山身入虛空。下有微礙。名爲頂地。心佛二同。善得中道。如忍事人。非懷非出

名爲忍地。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。無爲眞如。性淨明露。名現前地。盡眞如際。名遠行地。一眞如心。名不動地。發眞如用。名

善慧地。阿難。是諸菩薩。從此已往。脩習畢功。功德圓滿。亦目此地名脩習位。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。名爲等覺。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。清淨脩證。漸次深入。
阿難。如是皆以三增進故。善能成就五
十五位眞菩提路。作是觀者。名爲正觀
若他觀者。名爲邪觀。
爾時文殊師利法王子在大衆中。卽從
座起頂禮佛足。而白佛言。當何名是經
我及衆生云何奉持。佛告文殊師利。是
經名大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印

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。亦名如來密因脩證了義。亦名大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼呪。亦名灌頂章句。諸菩薩萬行首楞嚴。汝當奉持。說是語已。卽時阿難及諸大衆。得蒙如來開示密印般怛羅義。兼聞此經了義名目。頓悟禪那。脩進聖位增

上妙理心慮虛凝斷除三界脩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衆生微細沉惑令我今日身心快然得大饒益世尊若此妙明眞淨妙心本來徧圓如是乃至大地草木蜎動含靈本元眞如即是如來成佛眞體佛體眞實云何復有地獄餓鬼畜生脩羅人天

等道。世尊。此道爲復本來自有。爲是衆
生妄習生起。世尊。如寶蓮香比丘尼。持
菩薩戒。私行婬欲。妄言行婬非殺非偷
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。瑠璃爲誹謗曇族姓。善
星妄說一切法空。生身陷入阿鼻地獄。
此諸地獄。爲有定處。爲復自然。彼彼發

業。各各私受。惟垂大慈開發童蒙。令諸一切持戒衆生。聞決定義。歡喜頂戴。謹潔無犯。

佛告阿難。快哉此問。令諸衆生不入邪見。汝今諦聽。當爲汝說。阿難。一切衆生。實本眞淨。因彼妄見。有妄習生。因此分開內分外分。阿難。內分卽是衆生分內因諸愛染。發起妄情。情積不休。能生愛

水。是故衆生心憶珍羞。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。心著行婬。男女二根
自然流液。阿難。諸愛雖別。流結是同。潤
溼不升。自然從墜。此名內分。阿難。外分
卽是衆生分外。因諸渴仰。發明虛想。想
積不休。能生勝氣。是故衆生。心持禁戒
舉身輕清。心持呪印。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
同飛動不沉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
頓現死逆生順一習相交純想即飛必
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爲飛仙大力
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呪隨持呪
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
重爲毛羣輕爲羽族七情三想沉下水

輪。生於火際。受氣猛火。身爲餓鬼。常被焚燒。水能害已。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。純情卽沉。入阿鼻獄。若沉心中。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。衆同分中。兼有元地。

阿難。此等皆是彼諸衆生。自業所感。造十習因。受六交報。云何十因。阿難。一者。婬習交接。發於相磨。研磨不休。如是故有大猛火光於中發動。如人以手。自相摩觸。煖相現前。二習相然故有鐵牀銅柱諸事。是故十方一切如來。色目行婬同名欲火。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

積寒堅氷於中凍冽。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氷等事。是故十方一切如來。色目多求。同名貪水。菩薩見貪如避瘴海。三者。慢習交陵。發於相恃。馳流不息。如是故有騰逸奔波。積波爲水。如人口舌。自相綿味。因而水發。二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。鑄氣爲金。如是故有刀山鐵橛劍樹劍輪斧鉞鎗鋸。如人銜寃。殺氣飛動。二習相擊。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。如是故有縛木絞校。如水浸田草木生長。二習相延故有杻械枷鎖鞭杖撾棒諸事。是故十方一切如來。色目奸僞同名讒賊。菩薩見詐。如畏豺狼。六者誑習交欺發於相罔。誣罔不止。飛心造姦。如是故有塵土屎尿穢汙不淨。如塵墮風。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。
如是故有飛石投礫。匣貯車檻。獲盛囊
撲。如陰毒人。懷抱盲惡。二習相吞。故有
投擲搪捉擊射拋撮諸事。是故十方一
切如來。色目怨家。名違害鬼。菩薩見怨。
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。推鞫察訪。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。如臨毒壑。九者。枉習交加。發於誣謗。如是故有。合山合石。碾磕耕磨。如讒賊人。逼枉良善。二習相排。故有押捺搥按。

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。訟習交諠。發於藏覆。如是故有鑒者照燭。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。一切衆生六識造業。所

招惡報。從六根出。云何惡報從六根出。一者見報。招引惡果。此見業交。則臨終時。先見猛火滿十方界。亡者神識。飛墜乘煙。入無間獄。發明二相。一者明見。則能徧見種種惡物。生無量畏。二者暗見寂然不見。生無量恐。如是見火。燒聽能爲鑊湯洋銅。燒息能爲黑煙紫燄。燒味能爲焦丸鐵糜。燒觸能爲熱灰爐炭。燒

心能生星火迸灑煽鼓空界。二者聞報。招引惡果。此聞業交。則臨終時。先見波濤沒溺天地。亡者神識降注乘流。入無間獄發明二相。一者開聽。聽種種鬧精神慈亂。二者閉聽。寂無所聞。幽魄沉沒。如是聞波。注聞則能爲責爲詰。注見則能爲雷爲吼。爲惡毒氣注息。則能爲雨爲霧。灑諸毒蟲。周滿身體。注味。則能爲

膿爲血。種種雜穢。注觸。則能爲畜爲鬼。爲糞爲尿。注意。則能爲電。爲電摧碎心覩。三者皆報招引惡果。此皆業交。則臨終時。先見毒氣充塞遠近。亡者神識。從地湧出。入無間獄。發明二相。一者通閻被諸惡氣熏極心擾。二者塞聞。氣掩不通。悶絕於地。如是皆氣衝息。則能爲質爲履。衝見。則能爲火爲炬。衝聽。則能爲

没爲溺爲洋爲沸。衝味。則能爲餒爲爽。
衝觸。則能爲綻爲爛。爲大肉山。有百千
眼。無量吻食。衝思。則能爲灰爲瘴。爲飛
砂礫。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
寒氷。凍裂身肉。二者吐氣飛爲猛火。焦

爛骨髓。如是嘗味。歷嘗。則能爲承爲恐。
歷見。則能爲然金石。歷聽。則能爲利兵
刃。歷息。則能爲大鐵籠。彌覆國土。歷觸。
則能爲弓爲箭。爲弩爲射。歷思。則能爲
飛熱鐵。從空甫下。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。虎狼師子。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。合山逼體。骨肉血潰。二者離
觸。刀劍觸身心肝爇裂。如是合觸。歷觸
則能爲道爲觀爲廳爲案。歷見則能爲
燒爲熱。歷聽則能爲撞爲擊爲剌爲射。
歷息則能爲括爲袋爲考爲縛。歷嘗則
能爲耕爲鉗爲斬爲截。歷思則能爲墜
爲飛爲煎爲炙。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。二者不覺知則苦。無量煎燒痛深難忍。如是邪思結思。則能爲方爲所。結見。則能爲鑒爲證。結聽。則能爲大合石。爲氷爲霜。爲土爲霧。結息。則能爲大火車。火船火檻。結嘗。則能爲大叫喚爲

悔爲泣。結觸。則能爲大爲小。爲一日中。
萬生萬死。爲偃爲仰。阿難。是名地獄十
因六果。皆是衆生迷妄所造。若諸衆生。
惡業同造。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。三業不兼。中間或爲。
一殺一盜。是人則入三十六地獄。見見

一根單犯一業。是人則入一百八地獄。
由是衆生別作別造。於世界中。入同分
地。妄想發生。非本來有。
復次阿難。是諸衆生。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。貪物爲罪。是
人罪畢。遇物成形。名爲怪鬼。貪色爲罪。
是人罪畢。遇風成形。名爲魃鬼。貪惑爲

罪。是人罪畢。遇畜成形。名爲魅鬼。貪恨爲罪。是人罪畢。遇蟲成形。名蠱毒鬼。貪憶爲罪。是人罪畢。遇衰成形。名爲厲鬼。貪慠爲罪。是人罪畢。遇氣成形。名爲餓鬼。貪罔爲罪。是人罪畢。遇幽爲形。名爲魘鬼。貪明爲罪。是人罪畢。遇精爲形。名魍魎鬼。貪成爲罪。是人罪畢。遇明爲形。名役使鬼。貪黨爲罪。是人罪畢。遇人爲

形。名傳送鬼。阿難。是人皆以純情墜落。
業火燒乾。上出爲鬼。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。身爲
畜生。酬其宿債。物怪之鬼。物銷報盡。生
於世間。多爲梟類。風颺之鬼。風銷報盡。

生於世間。多爲咎徵一切異類。畜魅之鬼。畜死報盡。生於世間。多爲狐類。蟲蠱之鬼。蠱滅報盡。生於世間。多爲毒類。衰厲之鬼。衰窮報盡。生於世間。多爲蛔類。受氣之鬼。氣銷報盡。生於世間。多爲食類。綿幽之鬼。幽銷報盡。生於世間。多爲服類。和精之鬼。和銷報盡。生於世間。多爲應類。明靈之鬼。明滅報盡。生於世間。

多爲休徵。一切諸類。依人之鬼。人亡報盡。生於世間。多爲循類。阿難。是等皆以業火乾枯。酬其宿債。傍爲畜生。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。皆爲浮虛妄想

凝結。復次阿難。從是畜生酬償先債。若彼酬者分越所酬。此等衆生還復爲人。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。還爲畜生。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。互爲高下。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。叅合頑類。彼咎徵者。酬足復形。生人道中。叅合異類。彼狐倫者。酬足復形。生人道中。叅於庸類。彼毒鬼倫者。酬足復形。生人道中。叅合很類。彼蛔倫者。酬足復形。生人道中。叅合微類。彼食倫者。酬足復形。生人道中。叅合柔類。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。此輩名爲可憐愍者。

阿難。復有從人。不依正覺。脩三摩地。別

脩妄念存想固形。遊於山林人不及處。有十種仙。阿難。彼諸衆生。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。堅固呪禁而不休息。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。
不脩正覺。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。不脩三昧。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。於邪婬中。心不流逸。澄鑒生明。命終之後。鄰於日月。如是一類。名四天王天。於已妻房。婬愛微薄。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。乃至劫壞三灾不及。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。自此已還。名爲欲界。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八

第八卷音釋

啖 音淡啖食也
鎣 音榮器也
暉 音灰日色也
胤 音印繼也
蝡 音軟動也

陷 音現墜入地也
液 音亦津也
毅 音亦果敢也
濫 音爛沃濫也
膺 音應胸也

碾 年上聲磨也
磑 音位磨也
冽 音列寒也
縮 音朔歛也退也
瘴 音障病也

搥 音椎打也
忤 音五逆也
鑄 音注鎔鑄也
撅 音掘門梱也
梱 坤上聲

棒 音蚌杖打也
鉞 音月大斧也
誣 音巫枉也
戮 音六刑也
撾 音查捶也打也

檻 音蘭門根也
豺 音柴狼也
擲 音直捨也
虺 音灰似蛇而小
礰 音力石聲也

撲 音僕拭也拂也
擒 音秦急持也
抛 砲平聲棄也
鴆 音枕毒鳥名
蹙 音促急也迫也

漉 音六澡也水下貌

鑊 音活鼎鑊也

迸 崩去聲散也

煽 音扇火盛貌

愍 音茂無識也

詰 音乞周也問也

餒 內上聲飢餓也

綻 音湛衣襚解也

矟 音朔長丈八

潰 音會逃散也

廳 音聽大堂也

撞 音狀打也

倳 音盜恣置也

剚 同上

魃 音拔旱魃也

癘 音利惡疫也

佷 音恨狠戾也

剩 音盛長也餘也

狠 音恨狠戾也

傲 音奧慢也

餌 音耳米餅食也

遘 音垢遇也

島 音倒海中山

嚼 音角噬嚼也

蠟 音臘

粹 音萃純精也

蠱 音古毒也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九

唐天竺沙門般剌密帝譯　烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難。世間一切所修心人。不假禪那。無有智慧。但能執身不行婬欲。若行若坐。想念俱無。愛染不生。無留欲界。是人應念身爲梵侶。如是一類。名梵衆天。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。是人應時能統梵衆。爲大梵王。如是一類。名大梵天。阿難。此三勝流。一切苦惱所不能逼。雖非正修眞三摩地。清淨心中。諸漏不動。名爲初禪。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。徧成瑠璃。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。此三勝流。一切憂懸所不能逼。雖非正修眞三摩地。清淨心中。麤漏已伏。名爲二禪。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。此三
勝流。具大隨順。身心安隱。得無量樂。雖
非正得。眞三摩地。安隱心中。歡喜畢具
名爲三禪。阿難。復次天人。不逼身心。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。有二岐路。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

爲因。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。一切世間諸苦樂境所不能動。雖非無爲眞不動地。有所得心。功用純熟。名爲四禪。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。下無下居。故於捨心衆同分中。安立居處。阿難。苦樂兩滅。鬪心不交。如是一類。

名無煩天。機括獨行。研交無地。如是一類。名無熱天。十方世界。妙見圓澄。更無塵象。一切沉垢。如是一類。名善見天。精見現前。陶鑄無礙。如是一類。名善現天。究竟羣幾。窮色性性。入無邊際。如是一類。名色究竟天。阿難。此不還天。彼諸四禪四位天王。獨有欽聞。不能知見。如今世間。曠野深山。聖道場地。皆阿羅漢。所

住持故。世間麤人所不能見。阿難。是十八天。獨行無交。未盡形累。自此已還。名爲色界。

復次阿難。從是有頂。色邊際中。其間復有二種岐路。若於捨心發明智慧。慧光圓通。便出塵界。成阿羅漢。入菩薩乘。如是一類。名爲廻心大阿羅漢。若在捨心。捨厭成就。覺身爲礙。銷礙入空。如是一

類名爲空處諸礙既銷無礙無滅其中唯留阿賴耶識全於末那半分微細如是一類名爲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爲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

廻心鈍阿羅漢。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。盡入輪。彼之天王。卽是菩薩遊三摩提。漸次增進。廻向聖倫所修行路。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

沉溺補特伽羅。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。沉水穴口。旦遊虛空。暮歸水宿。此阿修羅。因淫氣有。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。皆是昏沉諸有爲相。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。此等衆生。不識本心。受此輪廻。經無量劫。不得眞

淨。皆由隨順殺盜婬故。反此三種。又則出生無殺盜婬。有名鬼倫。無名天趣。有無相傾。起輪廻性。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。不婬。云何更隨殺盜婬事。阿難。不斷三業。各各有私。因各各私。衆私同分。非無定處。自妄發生。生妄無因。無可尋究。汝最旭修行。欲得菩提。要除三惑。不

盡三惑縱得神通皆是世間有爲功用習氣不滅落於魔道雖欲除妄倍加虛僞如來說爲可哀憐者汝妄自造非菩提咎作是說者名爲正說若他說者卽魔王說卽時如來將罷法座於師子牀攬七寶几廻紫金山再來凭倚普告大衆及阿難言汝等有學緣覺聲聞今日廻心趣大菩提無上妙覺吾今已說眞

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。或遭魍魎。心中不明。認賊爲子。又
復於中。得少爲足。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
爲汝。子細分別。阿難起立。并其會中同

有學者。歡喜頂禮。伏聽慈誨。佛告阿難及諸大衆。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。迷理爲咎。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。猶如片雲點太淸裏。況諸世界在虛空耶。汝

等一人發眞歸元。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。心精通溜。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。唯除漏盡。戀此塵勞。如何令汝摧裂其處。是

故鬼神。及諸天魔魍魎妖精。於三昧時。
[illegible]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。煖氣漸銷。不
日銷殞。徒恃神力。但爲其客。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。則彼羣邪。感受幽氣。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。必爲魔子。成就魔人。如摩登伽。殊爲耻劣。彼唯呪汝破佛律儀。入萬行中。秖毀一戒。心清淨故。尚未淪溺。此乃噆汝寶覺全身。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。入三摩提。如明目人。處大幽暗。精性妙淨。心未發光。此則名爲色陰區宇。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。以爲其本。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。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

阿難。復以此心精研妙明。其身內徹。是人忽然於其身內。拾出蟯蛔。身相宛然。亦無傷毀。此名精明流溢形體。斯但精行暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

又以此心內外精研。其時魂魄意志精

神。除執受身餘皆涉入。互爲賓主。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。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

又以此心澄露皎徹。內光發明。十方徧作閻浮檀色。一切種類。化爲如來。于時忽見毗盧遮那。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
是非爲聖證不作聖心名善境界若作
聖解即受羣邪
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

暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解卽受羣邪

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容澄其見所視洞幽暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解卽受羣邪

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。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

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。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

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。此名迫心逼極飛出。故多隔見。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

又以此心研究精極。見善知識形體變移。少選無端種種遷改。此名邪心含受魍魅。或遭天魔入其心腹。無端說法通達妙義。非爲聖證。不作聖心。魔事銷歇。若作聖解。卽受羣邪。

阿難。如是十種禪那現境。皆是色陰用心交互。故現斯事。衆生頑迷。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。猶如魘人。手足宛然。見聞不惑。心觸客邪。而不能動。此則名爲受陰區宇。若魘怪歇。其心離身返

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。虛明妄想以爲其本。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。如是乃至觀見蚊蝱。猶如赤子。心生憐愍。不覺流淚。此名功用抑摧過越。悟則無咎。非爲聖證。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。謂三僧祇。一念能越。此名功用陵率過越。悟則無咎。非爲聖證。覺了不迷。火自銷歇。若作聖解。則有狂魔。入其心腑。見人則詫。

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。入中隳地。迥無所見。心中忽然。生大枯渴。於一切時。沉憶不散。將此以爲勤精進相此名修心無慧自失。悟則無咎。非爲聖證。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。得少爲足。此
名用心。忘失恒審。溺於知見。悟則無咎。
非爲聖證。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。如坐鐵牀。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。非爲聖證。若作聖解。則有一分。當憂愁魔。入其心腑。手執刀劒。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。非爲聖證。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。非爲聖證。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。或是氍華。肉身眞常。不自恭敬。却崇土木。實爲顚倒。其深信者。從其毀碎。埋棄地中。疑誤衆生。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。非爲聖證。

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。疑誤衆生。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。非爲聖證。

若作聖解。則有空魔入其心腑。乃謗持戒。名爲小乘。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。誤入人罪。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。便爲貪欲。此名定境。安順入心。無慧自持。誤入諸欲。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有欲魔。入其心腑。一向說欲爲菩提道。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

衆生入無間獄。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。衆生頑迷。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。徧令衆生。開悟斯義。無令天魔。得其方便。保持覆護。成無上道。

阿難。彼善男子修三摩提。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。熟寐寐言。是人
雖則無別所知。其言已成音韻倫次。令
不寐者。咸悟其語。此則名爲想陰區宇。
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

爲其本。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。其人不覺是其魔着。自言謂得無上涅槃。來彼求巧。善男子處。敷座說法。其形斯須或作比丘。令彼人見。或爲帝釋。或爲婦女。或比丘尼。或寢暗室。身有光明。是人愚迷。或爲菩

薩信其教化搖蕩其心破佛律儀潛行
貪欲口中妄言災祥變異或言如來某
處出世或言劫火或說刀兵恐怖於人
令其家資無故耗散此名怪鬼年老成
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
阿難又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓

定發明。三摩地中。心愛遊蕩。飛其精思貪求經歷。爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人亦不覺知魔着。亦言自得無上涅槃。來彼求遊。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。一衆聽人。各各如是。得未曾有。是人愚迷。惑爲菩薩。媱逸其心。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卽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

明三摩地中心愛綿溜澄其精思貪求
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
無上涅槃求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爲菩薩綿愛
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
眞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廻
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爲佛國無別
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爲菩薩
推究其心破佛律儀潛行貪欲口中好
言眼耳鼻舌皆爲淨土男女二根即是
菩提涅槃眞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

厭足心生去彼入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。能令聽衆暫見其身。如百千歲。心生愛染。不能捨離。身爲奴僕。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。黏如膠漆。得未曾有。是人愚迷惑爲菩薩。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。此名癘鬼年老成魔。惱亂是人厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺不入輪廻。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。心愛深人。尅巳辛勤。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。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。勑使一人於後蹋尾。頓令其人起不能得。於是一衆傾心欽伏。有人起心。已知其肇。佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘。罵詈

徒衆。計露人事。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。其魔或時化爲畜生。口銜其珠。及雜珍寶。簡冊符牘。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。罵詈徒衆。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。或有宣媱。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。三摩地中。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。來彼求通。善男子處敷座說法。是人或復手執火光。手擎其光。分於所聽四衆頭上。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餅內或處囊中越牖透垣曾無障礙唯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衆許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眞實讚歎行婬不毀麤行將諸猥媟以

爲傳法。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
魅或壽終仙再活爲魅或仙期終計年
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
多階王難汝當先覺不入輪廻迷惑不
知墮無間獄
又舍男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發

明。三摩地中。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。於大衆內。其形忽空。衆無所見。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。不死爲靈。出生國土。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陪王難。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。三魔地中。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
常說十方衆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
自觀見稱勅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刑先已乾死惱亂彼人以至殂殞汝當先覺不入輪廻迷惑不知墮無間獄阿難當知是十種魔於末世時在我法中出家修道或附人體或自現形皆言已成正徧知覺讚歎婬欲破佛律儀先惡魔師與魔弟子婬婬相傳如是邪精魅其心腑近則九生多踰百世令真修

行總爲魔眷。命終之後。必爲魔民。失正
徧知。墮無間獄。汝今未須先取寂滅。縱
得無學。留願入彼末法之中。起大慈悲。
救度正心深信衆生。令不著魔。得正知
見。我今度汝。已出生死。汝遵佛語。名報
佛恩。阿難。如是十種禪那現境。皆是想
陰用心交互。故現斯事。衆生頑迷。不自
忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大

妄語成墮無間獄。汝等必須將如來語。於我滅後傳示末法。徧令衆生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九

第九卷音釋

括 音瓜包括也
⿰歹央 音缺虧少也
岐 音其岐路也
凭 音平倚几也
德 念智字禮立於前也

貶 音匾謫也損也
勗 音旭勉也
僉 音千咸也
⿰氵⿱夂口 音忽合也際也
胳 音閔合口也

慴 音折伏也惧也
訛 音俄僞也
蛔 音回腹中虫也
黯 烟上聲黑暗也
溢 音亦滿也

蟯 音堯腹中虫也
踞 音居踞坐也
抑 音一反語辭
斫 音照刀斬也
魘 音演睡中夢語

虻 音萌虫名
銳 音瑞矛也利也
撥 音鉢搏也
寱 音亦睡中不明之言
韻 音運聲韻也

膠 音交膠膝也
漆 音七膠漆也
耗 音毫灾耗也
黏 音拈相著也沾也
輔 音府助也弼也

謐 音密安靜也
肇 音召始也
訐 音結斥人隱過
牘 音獨簡牘也
缾 音平盛水器也

猥 音畏鄙也

殂 音徂殂落死也

踰 音于越也

媟 音泄媟嫚也

蝕 音食日月虧也

妓 音抜婦無髮也

芝 音之瑞草名

孽 音鑷行不正也

瞬 音舜目動也

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十

唐天竺沙門般剌蜜帝譯　烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難。彼善男子。脩三摩提。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。如鏡鑒明。來無所黏。過無

蹤跡。虛受照應。了罔陳習。唯一精眞。生滅根元。從此披露。見諸十方十二衆生。畢殫其類。雖未通其各命由緒。見同生基。猶如野馬。熠燿淸擾。爲浮根塵究竟樞穴。此則名爲行陰區宇。若此淸擾。熠燿元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化爲澄水。名行陰盡。是人則能超衆生濁。觀其所由。幽隱妄想。以爲其本。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。乘于眼根。八百功德。見八萬劫所有衆生。業流灣環。死此生彼。秖見衆生。輪迴其處。八萬劫

外。寘無所觀。便作是解。此等世間十方衆生。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。從來黑鵠。從來白人。天本賢畜生本橫。自非洗成黑非染造。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。是則名爲第一外道。立無因論。

阿難。是三摩中諸善男子。疑明正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於圓常中。起計度者。是人墜入四徧常論。一者。是人窮心境性二處無因。脩習能知二萬劫中。十方衆生所有生滅。咸

皆循環不曾散失。計以爲常。二者。是人窮四大元四性常住。脩習能知四萬劫中。十方衆生所有生滅。咸皆體恒。不曾散失。計以爲常。三者。是人窮盡六根。未邪執受。心意識中。本元由處。性常恒故。脩習能知八萬劫中。一切衆生。循環不失。本來常住。窮不失性。計以爲常。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
因心所度計以爲常由此計常亡正徧
知墮落外道惑菩提性是則名爲第二
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。湛然以爲究竟神我。從是則計我徧十方。凝明不動。一切衆生。於我心中。自生自死。則我心性。名之爲常。彼生滅者。眞無常性。二者。是人。不觀其心。徧觀十方。恒沙國土。見劫壞處。名爲究竟無常種性。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。卽生卽滅。

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爲常性色受想等今已滅盡名爲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爲第三外道一分常論

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。名爲有邊。計相續心。名爲無邊。二者。是人。觀八萬刼。則見衆生。八萬刼前寂無聞見。無聞見處。名爲無邊。有衆生處。名爲有邊。三者。是人。計我徧知。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。

是人窮行唸空以其所見心路籌度一
切衆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
邊由是計度有邊無邊墮落外道惑菩
提性是則名爲第四外道立有邊論
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

死矯亂徧計虛論一者是人觀變化元見遷流處名之爲變見相續處名之爲恒見所見處名之爲生不見見處名之爲滅相續之因性不斷處名之爲增正相續中中所離處名之爲滅各各生處名之爲有互互亡處名之爲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二者是人諦觀其心互互無虛因無得證有人來問唯答一字但言其無除無之餘無所言說三者是人諦觀其心各各有處因有得證有人來問唯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。是則名爲第五外道四顛倒性。不死矯亂遍計虛論。

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。是則名爲第六外道。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。從此惑計。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。是則名爲。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。後際昏曹。無可道故。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第八外道。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已無復由此計度死後斷滅墮落外道惑菩提性是則名爲第九外道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。或以欲界爲正轉依。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。作無爲解。五處安隱。爲勝淨依。如是循環五處究竟。由此計度。五現涅槃。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第十外道。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。衆生頑迷。不自忖量。逢此現前。以迷爲解。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。徧令衆生。覺了斯義。無令心魔。自起深孽。保持覆護。銷息邪見。教其身心。開覺眞義。於無上道。不遭枝歧。勿令心祈。

得少爲足作大覺王清淨標指
阿難彼善男子修三摩提行陰盡者諸
世間性幽清擾動同分生機倏然棄裂
沉細綱紐補特伽羅酬業深脉感應懸
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。精色不沉。發現幽秘。此則名爲識陰區宇。若於羣召。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。因象虛無。顚倒妄想以爲其本。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。能令已

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。立眞常因。生勝解者。是人則墮。因所因執。娑毗迦羅。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。覺爲自體。

盡虛空界十二類內。所有衆生皆我身中。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。立能爲心成能事果。違遠圓通。背涅槃城。生大慢天。我徧圓種。

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。滅其生起。卽於都起。所宣流地。作眞常身。無生滅解。在生滅中。早計常住。旣惑不生。亦迷生滅。安住沉迷。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。是名第三。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
木爲人。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并婆羅門勤心
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
羣化。以永滅依。爲所歸依。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却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眞無眞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

真僞。因果相酬。唯求感應。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。卽立涅槃。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。是名第十圓覺溶心。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。中塗成狂。因依迷惑。於未足中。生滿足證。皆是識陰用。心交互。故生斯位。衆生頑迷。不自忖量。逢此現前。各以

所愛先習迷心。而自休息。將爲畢竟。所歸寧地。自言滿足。無上菩提。大妄語成。外道邪魔。所感業緣。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。普令衆生覺了斯義。無令見魔。自作沉孽。保綏哀救。銷息邪緣。令其身心。入佛知見。從始成就。不遭岐路。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。如淨瑠璃內含寶月。如是乃超十信。十住十行。十迴向。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
神彷彿覘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衆生未識禪那
不知說法樂修三昧汝恐同邪一心勸
令持我佛頂陀羅尼呪若未能誦寫於
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
阿難卽從座起聞佛示誨頂禮欽奉憶
持無失於大衆中重復白佛如佛所言
五陰相中五種虛妄爲本想心我等平
常未蒙如來微細開示又此五陰爲併
銷除爲次第盡如是五重詣何爲界惟
願如來發宣大慈爲此大衆清明心目
以爲未世一切衆生作將來眼佛告阿

難。精眞妙明。本覺圓淨。非留死生及諸塵垢。乃至虛空。皆因妄想之所生起。斯元本覺妙明眞精。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。稱爲自然。彼虛空性猶實。幻生因緣自然。皆是衆生妄心計度。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爲堅固第一妄想卽此所說臨高想心能令汝形眞受酸澀由因受生能

動色體汝今現前順盆違損二現驅馳名爲虛明第二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爲諸夢則汝想念搖動妄情名爲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眞汝何無

覺則汝諸行念念不停名爲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眞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筭阿難當知此湛非眞如急流水望如恬(田)靜流急不見非是無

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周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唯色與空是色邊際唯觸及離是受邊際唯記與忘是想邊際唯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。乘悟并銷。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衆生施佛七錢捨身猶獲轉輪王位況復現前虛空旣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卽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。於未劫中開示未學。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。如是乃至筭數譬喻所不能及。阿難。若有衆生。能誦此經。能持此呪。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。二乘聖仙童子。并初發心大力鬼神。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 終

第十卷音釋

寤 音悟覺寤也
殫 音單盡也
熠 音乙盛光也螢火也
樞 音樗門臼也
灣 音剜水曲也

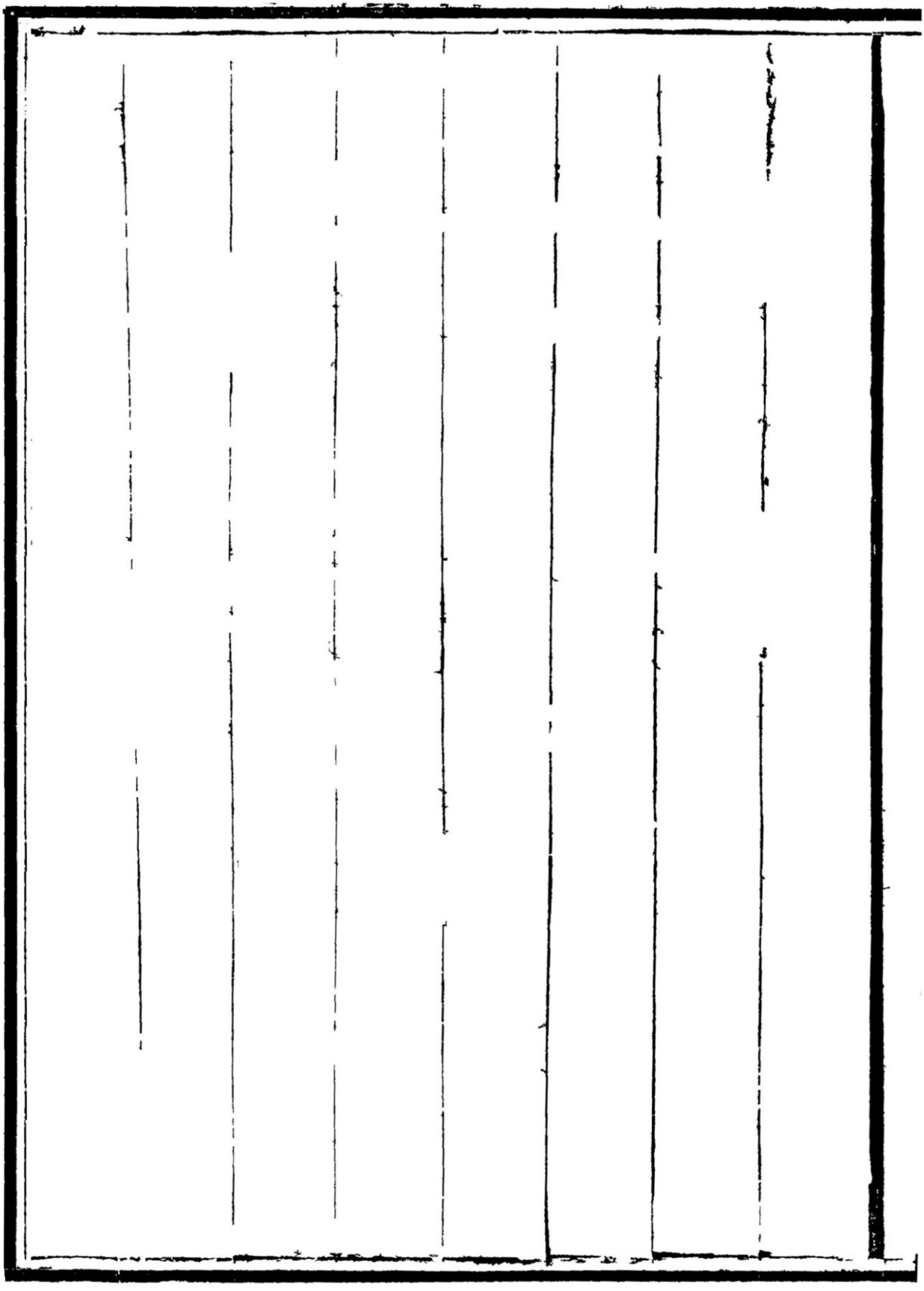
鵠 崔胡二音鳥名
矯 音交强詐也
綴 音墜連綴也
勘 看上聲校也覆也
措 音醋舉也置也

瞢 音萌目不明也
藍 音蘭
倏 音叔光動也
裂 音列殃裂也
知 音智心通也

計 音忌算數也
霰 音線雪霰
婉 音院
媛 音院
綏 音雖安也

諳 音安記憶也
褫 音耻奪也
乏 音伐不供也少也
涎 音咸口流涎
澀 音色不滑也

皺 鄒去聲紋也
恬 音田安靜也
串 穿去聲習熟也
疊 音牒層也
詢 音旬咨也



願此刊板功德　回施法界含靈
恭祝帝道遐昌　欽惟皇圖鞏固
現在增崇福祿　未來果證菩提
見聞隨喜大定　均沾利益無極
覺生寺住持比丘幻如達祥敬募
皆
大清道光二十年歲次庚子四月八日誠造
京都德勝門外覺生寺存板

