敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

第 106 冊

北 7384 ～ 7558 號

楞嚴部分

敦煌寶藏第一〇六冊目錄

北七三八六號（雨八十七）
大佛頂如來密因修
證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經卷第一　一二
北七三八七號（閏十一）
大佛頂如來密因修
證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經卷第一　一五
北七三八八號（餘二十八）
大佛頂如來密因修
證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經卷第一　二一
北七三八九號（荒三十七）
大佛頂如來密因修
證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經卷第一　二四
北七三九〇號（乃四十七）
大佛頂如來密因修
證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經卷第一　二八
北七三九一號（陽八十）
大佛頂如來密因修
證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經卷第二　三〇
北七三九二號（雨二十五）
大佛頂如來密因修
證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經卷第二　三七
北七三九三號（成四十六）
大佛頂如來密因修
證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經卷第二　四七
北七三九四號（雲四十九）
大佛頂如來密因修
證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經卷第二　五七
北七三九五號（雲五十）
大佛頂如來密因修
證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經卷第二　六〇

北七三九六號（衣八十二）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二　六三
北七三九七號（河五十九）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二　六六
北七三九八號（致四十四）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二　六九
北七三九九號（衣　二）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二　七〇
北七四〇〇號（雲　三）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二　七三
北七四〇一號（餘四十七）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第三　七五
北七四〇二號（乃五十八）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四　八一
北七四〇三號（列二十二）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五　八二
北七四〇四號（荒八十二）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五　九〇
北七四〇五號（岡九十一）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五　九〇
北七四〇六號（龍二十二）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五　九一
北七四〇七號（致九十九）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五　九八
北七四〇八號（宙五十一）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五　一〇〇
北七四〇九號（冬十六）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五　一〇八
北七四一〇號（荒二十四）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六　一一五
北七四一一號（菜八十）　大佛頂如來密因修

北七四一二號（菜六十八）

北七四一三號（菜九十）

北七四一三號背面

北七四一四號（致十三）

北七四一五號（帝六十二）

北七四一五號背面

北七四一六號（調二十六）

證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六　一二七

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六　一三四

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六　一四一

妙法蓮華經卷第四、五百弟子受記品第八　一四二

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六　一四三

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六　一四七

第十五代付法藏因緣傳（參見斯二六四號背面）　一四八

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六　一四九

北七四一七號（闕九十）

北七四一八號（柰九十一）

北七四一九號（夜四十六）

北七四二〇號（帝三十一）

北七四二一號（辰六十八）

北七四二二號（閏八十二）

北七四二三號（崑　二）

北七四二四號（結八十四）

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七　一五三

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七　一六五

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八　一七六

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八　一八五

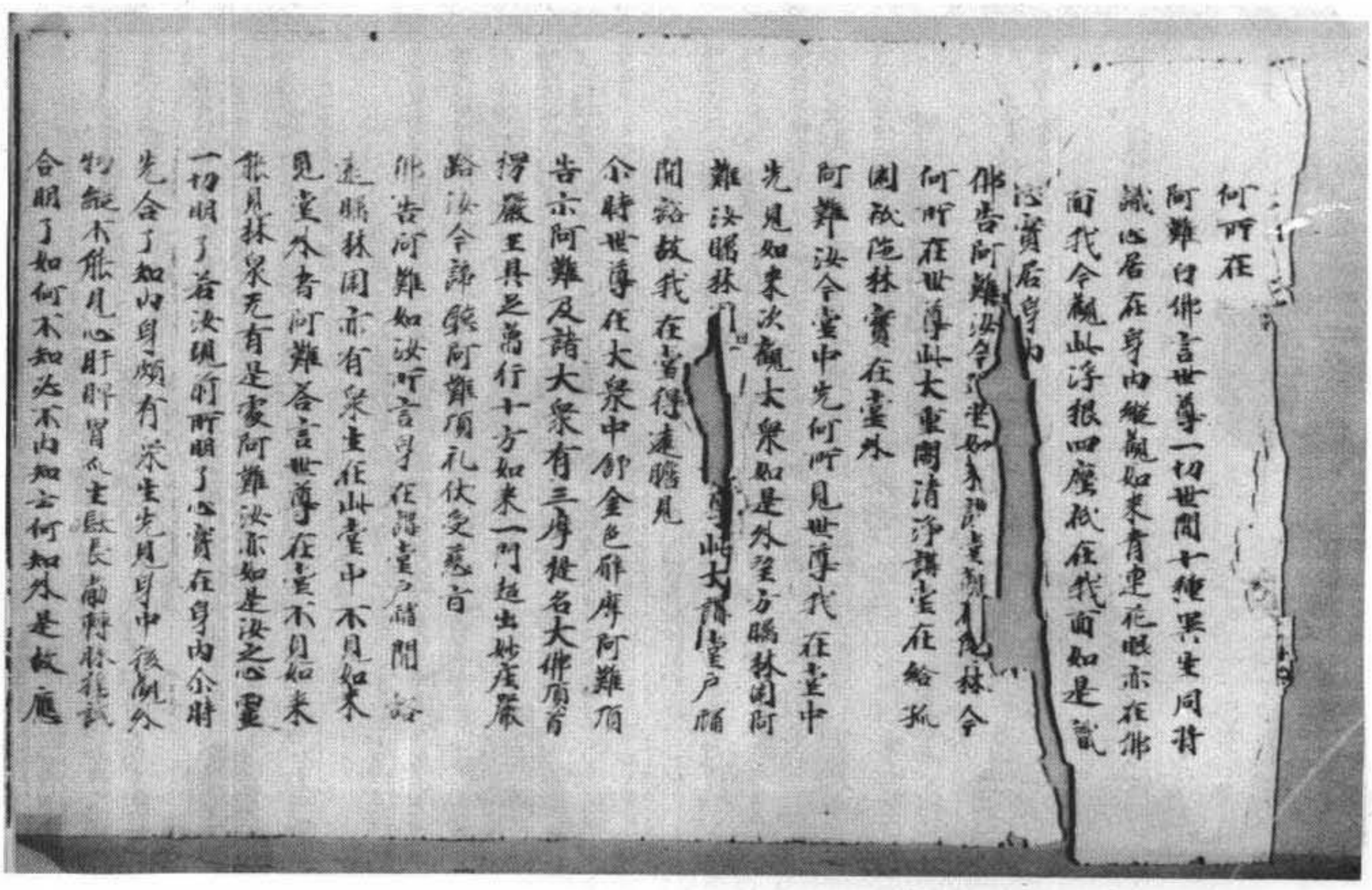
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九　一八七

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九　一九七

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行　二〇七

北七四二五號（推二十九）　首楞嚴經卷第十　二一一
北七四二六號（號　九）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十　二一九
北七四二七號（雲二十一）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十　二二〇
北七四二八號（致八十一）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十　二二四
北七四二九號（潛九十七）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十　二三一
北七四三〇號（麗十七）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十　二三九
北七四三一號（帝六十六）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十　二四一
北七四三二號（出九十八）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十　二四四
北七四三三號（潛一百）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十　二四七
北七四三四號（昃　四）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒　二四八
北七四三五號（昃　七）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒　二五〇
北七四三六號（歲八十五）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒　二五一
北七四三七號（號六十四）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒　二五一
北七四三八號（珍　八）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒　二五五
北七四三九號（官六十）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒　二五六
北七四三二號（出九十八）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒　二五八

北七四四〇號（人二十五）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒　二五九
北七四四一號（人十二）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒　二七〇
北七四四二號（宇二十二）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經咒　二七二


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花眼亦在佛
面我今觀此浮根四塵我在我面如是諦
實居身內
佛告阿難汝今[illegible]如來[illegible]林令
何所在世尊此大重閣清淨講堂在給孤
園敷陁林實在堂外
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次第遍觀阿
難汝瞻林[illegible]
[illegible]大講堂戶牖
開豁故我在當得遠瞻見
爾時世尊在大衆中卽金色臂屈阿難頂
告示阿難及諸大衆有三摩提名大佛頂
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音
佛告阿難如汝所言身在講堂戶牖開
遠瞻林園亦有衆生在此堂中不見如來
見堂外者阿難各言世尊在堂不見如來
能見林衆无有是處阿難汝不如是汝之心靈
一切明了若汝現前明了心實在身內今對
先合了知此身頗有衆生先見身中後觀外
物說不能見心肝脾胃必生厭患離此諸
合明了如何不知汝不由知云何知外是故應

一切明了者決現前所明了心實在身內余時
先舍了知內身頓有深生先見身中後次外
物能不能見心肝脾胃九竅骨節毛孔合明了如何不知況不內知云何知外是故應
* 知汝言覺了能知之心住在身內元有是處
阿難譬有布白佛言我開如來如是法音
悟知我心實居身外所以者何譬如燈光然
於室中是燈先照室內徙其室門後及
庭除一切衆生不見身中猶見身外亦復如
是光居在室外不能照室是義云明將元所成
同佛了義得元妄耶
佛告阿難是諸比丘遍來從我室羅城
循次得食歸祇陀林我之前齋洗觀此丘一
一人食時諸人飽不阿難答言不也世尊何故
是諸比丘雖阿羅漢躯命不同云何一人能
令衆飽佛告阿難若汝覺了能知見之心實
在身外身心相外自不相干則心所知身不能
覺覺在身除心不能知我今視汝兩手汝明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元有是處
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
惟知在一處佛言處令何在阿難言此了知
心既不知內而能見外如我思忖潛伏根裏猶
如有人取瑠璃椀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眼外元所成
音潛根內故
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
難汝心若同流瑠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
云何說言此了知心潛在根內如流瑠合是
故應知汝言覺了能知之心潛伏根裏如
瑠合元有是處
阿難白佛言世尊我今又作如是思惟是
衆生身有藏在中象若外有藏則暗
有窗明明令我對佛開眼見明名為見
外開眼見暗名為見由是義云何
佛告阿難若相知者云何在外開眼見暗之時此暗境界為
與眼對為不對眼若映眼對暗在眼前云何
成內若成內者名暗室中元日月燈此
中皆汝焦唐若不對者云何成見若離本見
內對所成合眼見暗名為身中開眼見明何
不見面若不見面內對不成見面若成此了
知心及與眼根乃在垂空何成在內譬
如有人取瑠璃合其兩眼雖有物合而不

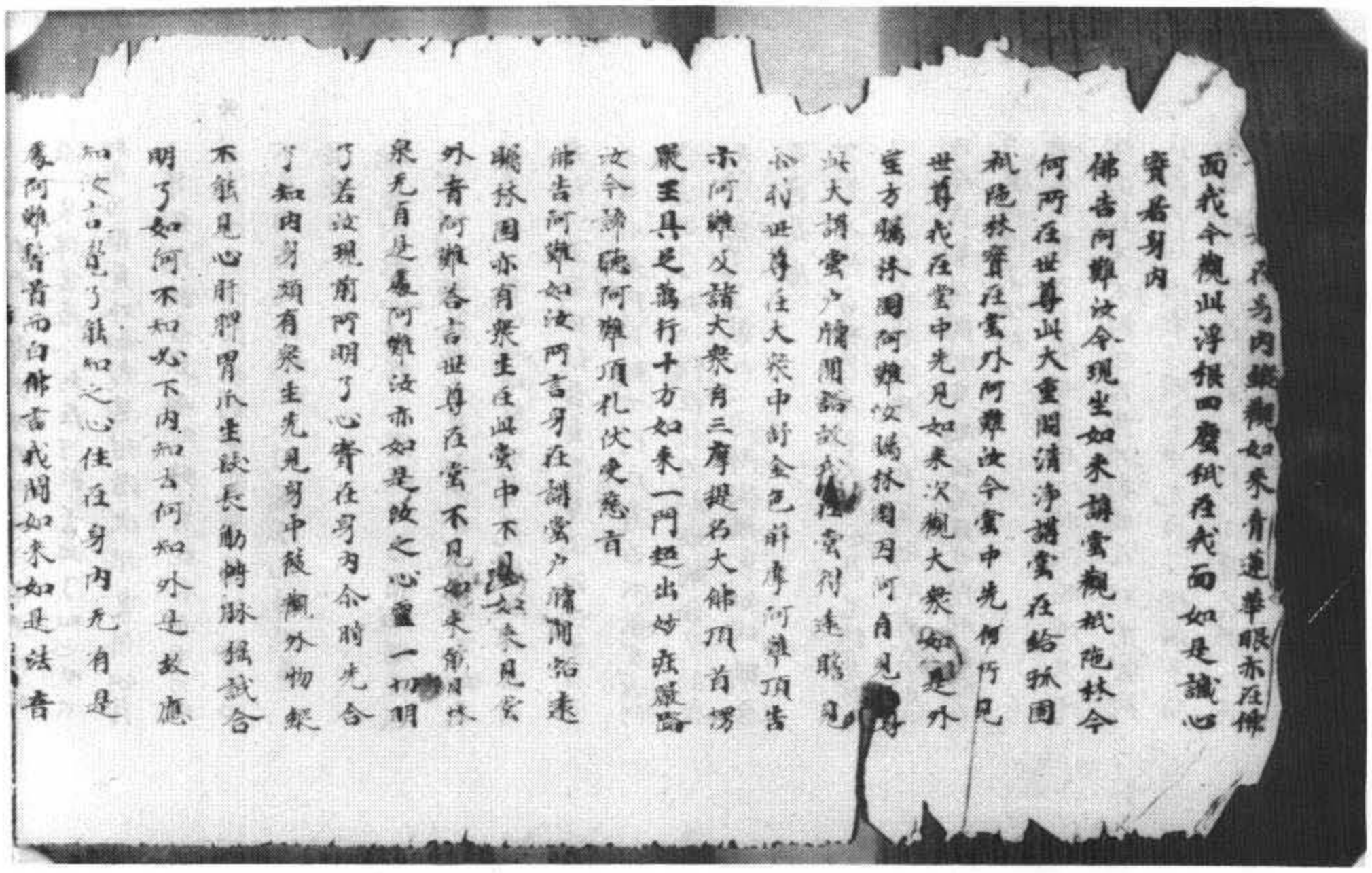
成內若成內者名暗室中元日月燈此室暗
中皆汝無府若不對者云何成見若離本見
內對所成合眼見暗名為身中開眼見明何
不見面若不見面內對不成見面若成此了
知心及與眼根乃在虛空何成在內若在虛
空汝身應有二知即汝一身應成兩佛是故應知
汝言見暗名見內者元有是處

阿難言我常問佛開示四衆由心生故推推
法生由法生故推推心生我今思惟即思推體
實我心性隨所合處心則隨有亦非內外中
間三處

*能告阿難汝今說言由法生故推推心生隨
所合處心隨有者是心元體則元所合若元
有體而能合者則十九界回七塵合是義不
然若有體者如汝以手自室其體汝所知
心為須由出為從外入若須內出還見身中
若從外來元合見面

*不能成若多體者則成多人何體為汝若
遍體者同前所室若不遍者當汝觸頭亦
觸其足則有所覺之應元知今汝不然是
故應知隨所合處心則隨有元有是處

阿難白佛言世尊我聞佛與文殊等諸法
王子談實相時世尊亦言心不在內亦不在
外和我思惟由元所見外不相知內元知故
在內不成身心相知在外非義今相知故須
內元見當在中間



北七三七八號（ 閏 十 一 ） 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一

今當心相如不離故不在身外成今思惟
在一表佛言處今何在阿難言世尊此了知心既不
知內而能見外如我思忖潛伏根裏猶如有
人取瑠璃椀合其兩眼雖有物合而不閉故
不見內者為在根故分明瞩外成今覺了能知之心
潛根內故

*彼根隨見隨即分別然我覺了能知之心
佛告阿難如汝所言潛根內者猶如瑠璃椀被
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覺見瑠璃佛告阿
難汝心若同琉璃合者當見山河何不見眼
若見眼者即同蠅不待成道若不能見云何
說言此了知心潛在根內如瑠璃合是故應
知汝言覺了能知之內潛伏根裏如琉璃合
元有是處

阿難白佛言世尊我今又作如是思惟是眾生
身內藏在中或先君外有藏則明令我對佛開眼見明名為見
為見內是義云何
佛告阿難汝當閉眼見暗之時此暗境界為
與眼對為不對眼若與眼對暗在眼前云何
成內若成內者名暗室中元日燈此室暗
中皆汝見府若不對者云何成見若離外見
內對所成合眼見暗名為身中閉眼見明何
不見而若不見而內對不成見面若成此了
成內若成內者名暗室中元日燈此室
中皆汝見府若不對者云何成見若離外見
內對所成合眼見暗名為身中閉眼見明何
不見而若不見而內對不成見面若成此了
知心及與眼根于在虛空何成在內若虛空
自非汝體即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
二知即汝一身應成兩佛是故應知汝言
見暗名見內者元有是處
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故種種心生隨
所合處心隨有者是心元體則元所合若元有
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
合處心隨有者是心元體則元所合若元有
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室其體位所知心為
復內出為從外入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
有眼能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
有多體令在汝身為復通體為不通體若一
體者則汝身應一切皆同

若眼無見汝在室中門能見不則諸已死尚有眼所應皆見物若見物者去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令在汝身為復遍體為不遍體若一體者則汝以手室一發時四眾應覺若咸覺者室應充在若室有所則汝一體自不能成若多體者則成多人何體為汝若遍體者同前所室若不遍者當汝翻頭亦翻其足頭有所覺足應充知令汝不然是故應知隨所合處心則隨有充有是處

阿難白佛言世尊我亦開佛與文殊等諸法王子談齊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故在內不成身心相知在外非義令相知故漫內無見當在中間

佛言汝言中間中必不遠非無所在令汝根中中何為在為汝在塵為當在別若在塵者在塵非中在中同內若在塵者為有所表為充所表充表同充表則充空何以故如人以表為中時東看則西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充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一為不一二若一者物體雜亂物非體知成敗而立云何為中無二不

成非知不知即充體性中何為相是故應知當在中間充有是處

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茅子共轉法輪常言覺知分別心性既不在內亦不在中間俱充所在一切充著名之為心則我充著名為心不佛告阿難汝言覺知分別心性俱充在著世間虛空水陸飛行諸所物象名為一切汝下著者為在為充則同於龜毛兔角去何不著有不著者不可名充充相則充非充則相相有則在云何充著是故應知一切充覺知心充有是處

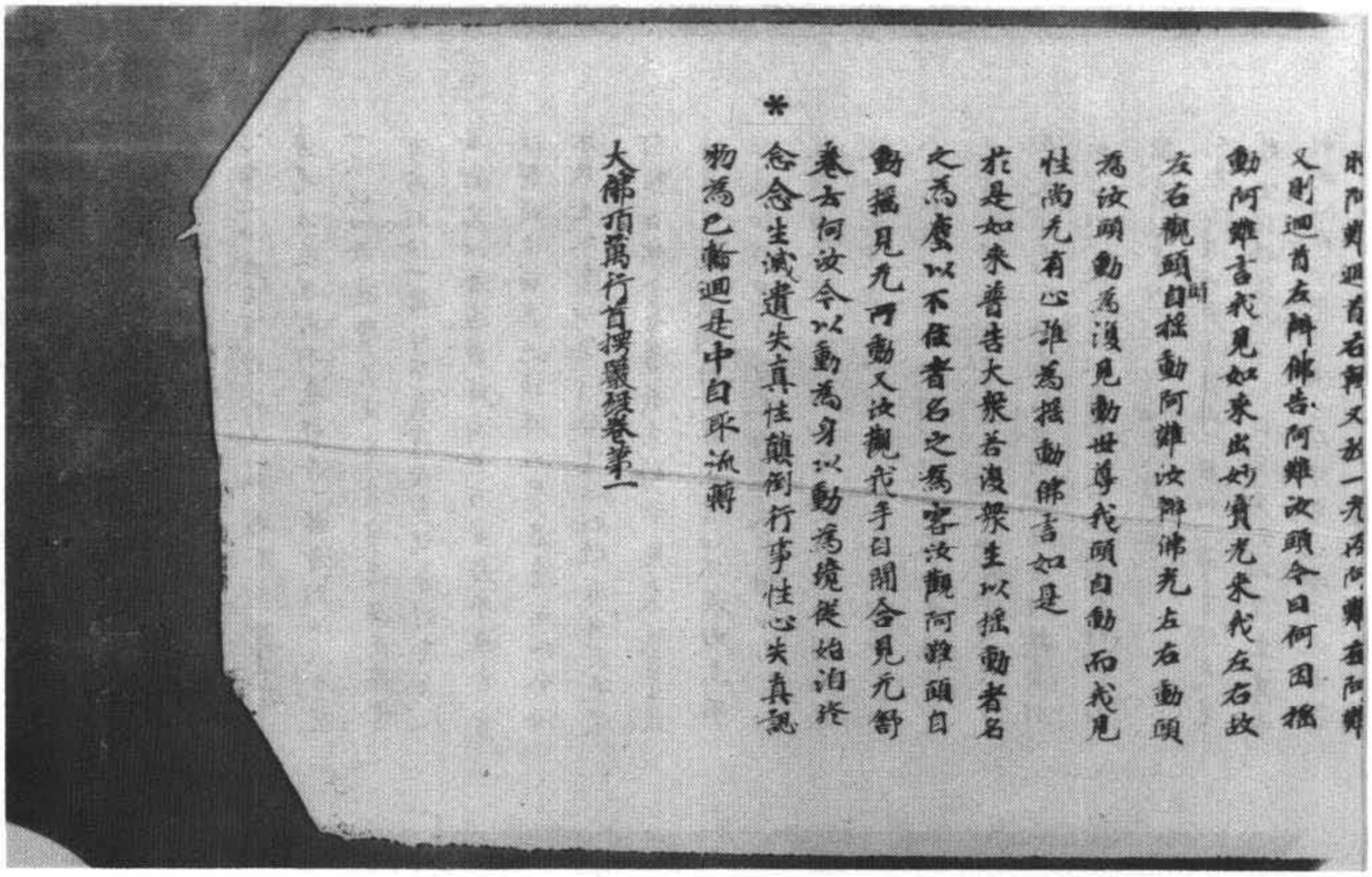
尒時阿難在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言我是如來最小之弟蒙佛慈愛哀令出家捐恃驕慢所以多聞未得充漏不能折伏婆毗耶呪為彼所轉溺於嫪舍當由不知真除所指唯願世尊大慈哀愍開示我等奢摩他路令諸聞提除孫陀羅作是語已五體投地及諸大衆傾渴翹仰欲聞示誨

尒時世尊從其面門放種種光其光晃曜如

[illegible]如真阿[illegible]
悉應聞未成等衆[illegible]他路令諸[illegible]提隣孫成
事作是語已五體投地及諸大衆傾洩[illegible]
欽聞未證
令時世尊從其面門放種種光其光見種如
來百千日善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无始來種種顛倒業
種自然如惡又衆諸脩行人不能得成无上
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
猶如黃沙欲成長饑衆經塵劫終不能得
二種阿難一者无始生死根本則汝今者與諸
衆生用攀緣心為自性者二者无始菩提涅
槃无清淨體則汝今者識精元明能生諸
緣所遺失者由諸衆生遺此全
日行而不自覺杜入諸趣
阿難汝今欲知香嚴如
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摩[illegible]
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為光明摩耶
欽聞未證
令時世尊從其面門放種種光其光見種如
來百千日善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
即能推者我將為心
佛言咄阿難此非汝心阿難譬猶庵羅
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无始至于
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受佛教令我
出家我心何獨供養如來乃至通悉恒沙國
土承事諸佛及善知識發大勇猛行諸一切
難行法事皆用此心銳令勝法永退善根亦
因此心若此發明不是心者我乃无心同諸
木石此覺知更无所有云何如來說此非心
我實驚怖為此大衆无不起惑唯垂大悲開
未悟
令時世尊開未阿難及諸大衆欲令心入无
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
至草葉隨結諸業根元成有體性銳令虛
空亦有名與何況清淨妙淨明心性一切
[illegible]而

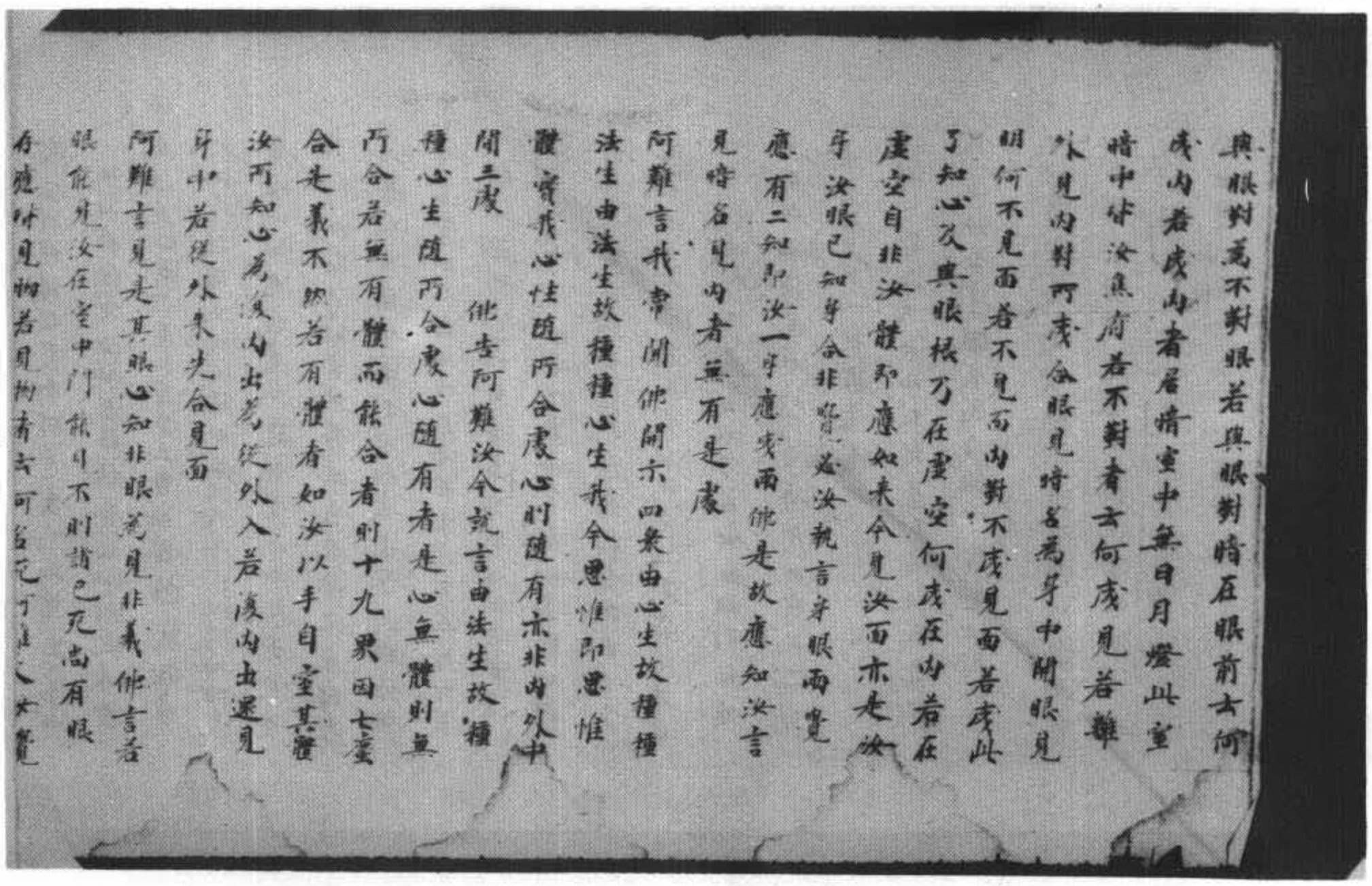
因心成體阿難若諸世界一切所有其中乃
至草葉雜結諸業根元咸有體性縱令虛
空亦有名相阿況清淨妙淨明心性一切心而
* 自元體若汝執悟分別覺觀所了知性必為
心者此心即應離諸一切色香味觸諸塵事
業別有全性如汝今者承聽我法此則因聲
而有分別緣滅一切見聞覺知因守此閒猶為
法塵分別影事我非教汝觀為非心但汝
於心微細揣摩若離前塵分別影事
汝心若分別性離塵元體斯則前塵分別影事
李塵非常住若復滅時此心則同龜毛兔角
則汝法身同於斷滅其誰修證元生滅忍
即時阿難與諸大衆默然自失佛告阿難世
間一切諸修學人現前唯成九次第定不問
漏盡成阿羅漢皆由執此生死妄想誤為真
實是故汝今雖復多聞不成聖果阿難白已
重復悲淚五體投地長跪合掌而白佛言自
我從佛發心出家恃佛威神常自思惟未窮
我修將謂如來惠我三昧不知勞心奉不獲我
失我本心雖勤出家心不入道譬如窮子指
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
障門鄣良由不知佛心性唯願如來哀愍哀
路發妙明心開我道眼
即時如來從肉髻門湧出寶光其光燦
* 有百千色十方微塵普佛世界一時周遍遍灌
十方阿有實利諸如來頂至阿難及諸大
衆告阿難言吾今為汝建大法幢亦令十方
一切衆生狠妙微密性淨明心得清淨眼阿
難汝先答我見光明奉此拳光明因何所有
云何成拳汝將誰見阿難言由佛全體圓淨
以譬喻而得開悟阿難譬如我拳若元我手
不成我拳若元汝眼不成汝見以故眼例我
拳理其義均不阿難言唯然世尊既元我眼
不成我見例如來拳事義相類
佛言阿難汝言相類是義不然何以故如
手人拳畢竟滅彼元眼者非見全元所以者
何汝試於途詢問盲人汝何所見彼諸盲人
必來答汝令眼前唯見黑暗更元他瞩以
是義觀前塵白暗見何動指阿難言諸盲
眼前唯觀黑暗去何成見佛告阿難諸盲
元眼唯觀黑暗與有眼人處於暗室二黑
有別為元有別如是世尊此暗中人與彼群盲

眼前唯觀黑暗去何成見佛告阿難諸有
无眼唯觀黑暗與有眼人等於暗室二黑
有別為无有別如是世尊此暗中人與彼群盲
* 二黑校量曾无有異阿難若无眼人全見前
黑惣得眼光還於前塵見種種色名眼見者彼
暗中人全見前黑惣攬元亦於前塵見種
種色應名燈見若燈見者燈熊看見自不名
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
阿難雖復開是言與諸大衆口已默然心
未開悟猶與如來慈音宣示令拿清心佇佛
悲誨
尒時世尊舒金光手開五輪指光手開五輪指誨
勑阿難及諸大衆我初成道於鹿園中為阿
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
時因何開悟令成聖果
阿嬭陳那起立白佛我今長老於大衆中稱
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俱裝前途
不遑安住若實主人曰元攸住如是思惟不住
名客住名主人以不住者名為客義又如斯
霽清暘昇天光入隙中發明空中諸有塵相
* 塵質搖動虛空好於如是思惟澄靜名空搖
動名塵以搖動者名為客義佛言如是
即時如來於大衆中屈五輪指屬已沒開開
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
衆中開合為是我手有開有合為復汝見有開
有合阿難言世尊寶手衆中開合我見如來
手自開合非我見性自開自合佛言誰動
誰淨阿難言佛手不住而我見性尚无有動
誰為无住佛言如是
如來於是從輪掌中飛一寶光在阿難右即
時阿難迴首右辨又放一光在阿難左阿難
又時迴首左辨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辨佛光左右動頭
為汝頭動為復見動世尊我頭自動而我見
性尚无有心誰為搖動佛言如是
於是如來普告大衆若復衆生以搖動者名
之為塵以不住者名之為客汝觀阿難
動搖見元所動又汝觀我手曰開合見元舒
卷去何安令以動為身以動為境從始迄



大佛頂萬行首楞嚴經卷第一

▼北七三八八號（餘二十八）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一



身中超過八萬大劫見面

阿難言見是其眼心知非眼若見
汝應見汝在室中門牖見不阿難
* 若應汝見物者云何名死阿難
了無之心若必有體為後一體為有多體今在汝
身為汝通體為不通體若一體者
一狀時四數應當若成覺者室應無在若室
有可時汝一體自不能成若多體者時成多人
何體名汝若通體者前所室若不通者當
汝體頭亦編其三頭有兩覺是應無知今汝
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
在外如我思惟內无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
汝山無見當在中間　佛言汝言中間中必
不定非無所在今汝推中中何為在為汝在處
為當在身若在身者在邊非中在中周內若
在處者為有所表為無所表無表同無表形
無也何以故如人以表表亦中時表消情銷
觀成北表體亡混心應雜亂
阿難言我所說中非此二種知世尊
緣生於眼識眼有分別名
則為心在佛言汝心若在根塵之中此之心體

緣生於眼識眼有分別名無見非義佛言若
則為心在佛言汝心若在根塵之中此之心體
為復真二為不真二若真二者與物體雜亂非
證知成就而立云何為中真二不成非知不知即无
* 為復真二為不真二若真二者與物體雜亂非
證性中何為相是故應知當在中間无有是
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菩薩等共轉法輪
常言覺知分別心性亦不在內亦不在外不在
中間俱無所在一切無著若之為心則成无著
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无則同於龜毛兔角
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

爾時阿難在大衆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
小之慈愛佛慈哀雖今出家猶如
汝多聞未得无漏不能拍伏要此羅刹
伏阿難汝於往昔由不知真隨所指唯
願世尊大慈哀愍開未悟者廣他知分
請開提頭賴吒事作是語已五體投地及
諸大衆頂禮翹仰欽聞未誨

諸聞是語疑未即作是語已五體投地及
諸大衆頂禮佛足仰欲聞未悔

爾時世尊從其面門放百種光光光異種
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衆合成
一衆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无始來種種顛倒業
種自於如來又與諸佛行人不能得成无上
菩提乃至引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循
習循如漚沙欲度轟銷鍼經蚤劫終不能
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无
始善提涅槃元清淨體則汝今者識精无
明能生諸緣所遺失者由諸衆生遺此本明
始善提涅槃元清淨體則汝今者識精无
明能生諸緣所遺失者由諸衆生遺此本明
雖終日行而不自覺住入諸趣
阿難汝今欲知奢摩他頭出生死令復問
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
言我見如來舉扇指光明奢曜我心目
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奢
曜汝心目汝何可見以何爲心當我奢

阿難言如來現今微心所在而我以推
實尋逐即能推者我將爲心
佛出阿難此非汝心阿難翼然避座
起立白佛此非我心當名何等佛告阿難
此是前塵座妄相想惑汝真性由汝無始
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光心衆佛故
今我出衆我心何獨供養如來乃至通歷
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經今詣法永
退菩根亦因此心若此發明不是心者我乃
无心同諸土木離此覓知更無所有云何如
來說此非心我實驚怖冀此大衆無不疑
惑唯垂大悲開示未悟

爾時世尊告阿難及諸大衆欲令心入無
生決定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
中乃至草葉結結其根元咸有體性皆
入虛空亦有名色何況清淨妙淨明心
性

恒沙國土衆事請佛及善知識發大勇猛
行諸一切難行法事皆用此心經今諸法永
退善根亦用此心若此狀明下是心者我乃
无心用諸五大離此實知更無所有云何如
來說此非心我實驚怖衆此
惑唯垂大悲開示未悟
尒時世尊告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
來常說諸法因生唯心所現一
切衆生本所發心元因心成虛阿難若諸世界一切所有其
中乃至草葉緣結語其根元咸有體性縱
令虛空亦有名点何況清淨妙淨明心性
一切心而自无體若汝執指分別觀覺所了
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
知分別心性既不在內亦不在外不在中
間俱无所在一切无著名之為心則我无
為非心但汝於心微細推摩若離前塵有
分別性即真汝心若分別性離塵无體斯
則前塵分別緣事塵非常住若塵滅時
此心則同龜毛兎角則汝法身同於斷滅

明者在邊非中在中同內若在衆者衆為无所表无表同无表則无定何以故
以表表為中時衆看則西南觀成非表體
既混心應離已
阿難言我所說心非此二種如幻
緣生虛妄識體有分別性為如識性
則為心在佛言汝心若在根塵之中此之心
體為復無二為不無二若無二者物體雜亂
物非體知成敗雨立云何為中無二不成非
知不知即无體性中何為相是故應知當
在中間无有是處
阿難白佛言世尊我今見佛與大目連須
菩提富樓那舍利弗四大弟子於轉法輪常
言覺知分別心性既不在內亦不在外不在中
間俱无所在一切无著名之為心則我无
名為心不
佛告阿難汝言覺知分別心性俱无定者世
間虛空水陸飛行諸所物象名為一切
不著者為在為无則同於龜毛兎角云何
何不著有不著者不可名无无相則无
无則相相有則在云何无著是故應知一切

佛座重來陸舉行諸所物象名為一切法
不善者為在為无无明同於無生
何不善有不善者不可名无无相
无明相相有明在云何无善是故應知一切
*无善名覺知心无有是處
尒時阿難在大衆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持驕恃呼以多
聞未得无漏不能折伏婆羅呪為彼所轉
溺於愛念當由不知直除所指唯願世尊大慈
悲聞示我等奢摩他路令諸開悟永
辰車作是語已五體投地及諸大衆領
佇欽聞示誨

尒時世尊從其面門放種種光其光皆如
百千日善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家
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无始來種種顛倒業
種自然如是又聚諸衆行人不能得成无上
菩提乃至別成聲聞緣覺及成外道
五及魔屬皆由不知二種根本銷亂
循如奏涉欲成要假經塵劫終不
何二種何難一者无始生死根本則汝今者與
諸衆生用攀緣心為自性者二者无始
提涅槃元清淨體則汝今者識精元明
賢佛名此大衆元不疑惑唯垂大悲

世尊承事諸佛及善知識發大勇猛行諸一切難
行法事皆用此心雖今諦法奉退菩提亦復如是
心若此發明不是心者我乃先心問諸主未
離此覺如更元所有云何如來說此非心我
實能佛法此大衆元不疑惑唯垂大悲
*
開示未悟
尒時世尊開示阿難及諸大衆欲令心入元生
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
草葉蜂蟻諸其根元成有體性雖令虛空
亦有名負何況清淨妙明心精一切心而自
元體若汝純法分別覺觀所了知性左為心
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同塵
而有分別經說一切見聞覺知由室無閉猶
為法塵分別影事我非物汝執為非心但汝
於心微細推尋若離前塵有分別性即真
汝心若分別性離塵元體縣明前塵分別影
事塵非常性若復滅時此心則同龜毛兔
角則汝注守同於斷滅其誰領受重法忍
即時阿難與諸大衆默然自失佛告阿難
汝猶未悟成九次第之不得
間一切諸學人現前雖成九次第之不得
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先佛
我前教諸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辟如窮子
捨父逃逝今日乃知雖有多聞業循行與
不聞等如人說食終不能飽世尊我學今者
二障所經良由不知辯眾心性唯願如來哀愍
窮露發妙明心開我道眼
即時如來從口面前宣出寶光其光非青非黃非赤非白
百千色十方微塵普佛世界一時周遍遍滿
十方所有寶刹諸如來頂座至阿難及諸大
衆告阿難言吾今為汝建大法幢亦令十
方一切衆生修妙微妙住淨明心得清淨眼阿
難汝等皆我見光明參此參相
云何成參汝將誰見阿難言由佛全體圓淨
種金色如寶山清淨明生故有光明我實
眼觀五輪指端居提示人故有參相
佛告阿難如來今日實言告汝諸有智者
以辨肯而得開悟阿難辟如我參若元我手
不成我參若元汝眼不成汝見以汝眼根例
我參理其義均不阿難言唯然世尊見元
眼不成元見佛如來參亦參相
佛言阿難汝言相類是義不然何以故如元手

那善阿難如來今日實言告汝諸有智者要
以辨前而得開悟阿難辨如我參若无我手
不成我參若无汝眼不成汝見以汝眼根例
我參理其義均不阿難言唯然世尊既无我
眼不成我見例如來參事義相類
佛言阿難汝言相類是義不然何以故如无手
人參平常成彼无眼者非見金无所以者何
汝誠於途詢問盲人汝何所見彼諸盲人悉
來咨汝我今眼前唯見黑暗更无他物以是
義觀前塵自暗見何彩損
阿難言諸盲眼前唯觀黑暗云何成見佛告阿
難諸盲无眼唯觀黑暗暗與有眼人妻於暗
者二黑有別為无有別如是世尊此暗中人
與彼群盲二黑投量等无有異阿難若无
眼人全見前黑忽得眼光是於前塵見種種
色名眼見者彼暗中人全見前黑忽睹燈光
未代前塵見種種色應名燈見若燈見者燈
能有見自不名燈又明燈觀何開汝事是故
當知能辨色如是見者是眼非燈眼非燈眼能顯
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
開悟猶如來慈音重示合掌清心仰佛慈
誨
爾時世尊即從座起神通加被普令一切衆生不
覺己身在祇陀林及給孤獨園與諸大衆一時俱
到阿難及諸大衆我初成道於鹿野苑為五比丘等及汝四衆言一切衆生不
成我參若无汝眼不成汝見以汝眼根例
我參理其義均不阿難言唯然世尊既无我
眼不成我見例如來參事義相類
佛言阿難汝言相類是義不然何以故如无手
人參平常成彼无眼者非見金无所以者何
汝誠於途詢問盲人汝何所見彼諸盲人悉
來咨汝我今眼前唯見黑暗更无他物以是
義觀前塵自暗見何彩損
阿難言諸盲眼前唯觀黑暗云何成見佛告阿
難諸盲无眼唯觀黑暗暗與有眼人妻於暗
者二黑有別為无有別如是世尊此暗中人
與彼群盲二黑投量等无有異阿難若无
眼人全見前黑忽得眼光是於前塵見種種
色名眼見者彼暗中人全見前黑忽睹燈光
未代前塵見種種色應名燈見若燈見者燈
能有見自不名燈又明燈觀何開汝事是故
當知能辨色如是見者是眼非燈眼非燈眼能顯
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
開悟猶如來慈音重示合掌清心仰佛慈
誨
爾時世尊即從座起神通加被普令一切衆生不
覺己身在祇陀林及給孤獨園與諸大衆一時俱
到阿難及諸大衆我初成道於鹿野苑為五比丘等及汝四衆言一切衆生不
成菩提及阿羅漢皆由容塵煩惱所誤汝
等當時曰何開悟令成聖果
時佛陳那起立白佛我今起者於大衆中獨
得解名因悟容塵二字成果世尊如行客
投寄旅亭悉皆宿食食前亭畢併裝前
途不逗留住若實主人自无彼往如是思惟
不住名為容塵主人以不住者名為容義
又如新霽清暘眾天入牖中發明空中諸
有塵相塵質振動塵空斡然如是思惟塵
空振動名塵以振動者名為容義佛言如是
即時如來於大衆中屈五輪指告已頂開開已
又屈頂阿難言汝今何見阿難言我見如來
頂宮輪字衆中開合佛告阿難汝見我手
衆中開合為是我手有開有合為頂汝見有
開有合阿難言世尊實手衆中
來手自開合非我見性自開合佛言誰動
誰靜阿難言佛手不住而我見性尚无有靜
誰為无住佛言如是
如來於是從輪字中飛一寶光在阿難右即
時阿難迴首右辨又放一光在阿難左阿難
又即迴首左辨佛告阿難汝頂今日何因振
動阿難言我見如來出妙寶光在我左右
故左右觀頭自振動阿難汝辨佛光左右動
頭為汝頂汝為頂見頂汝無非我

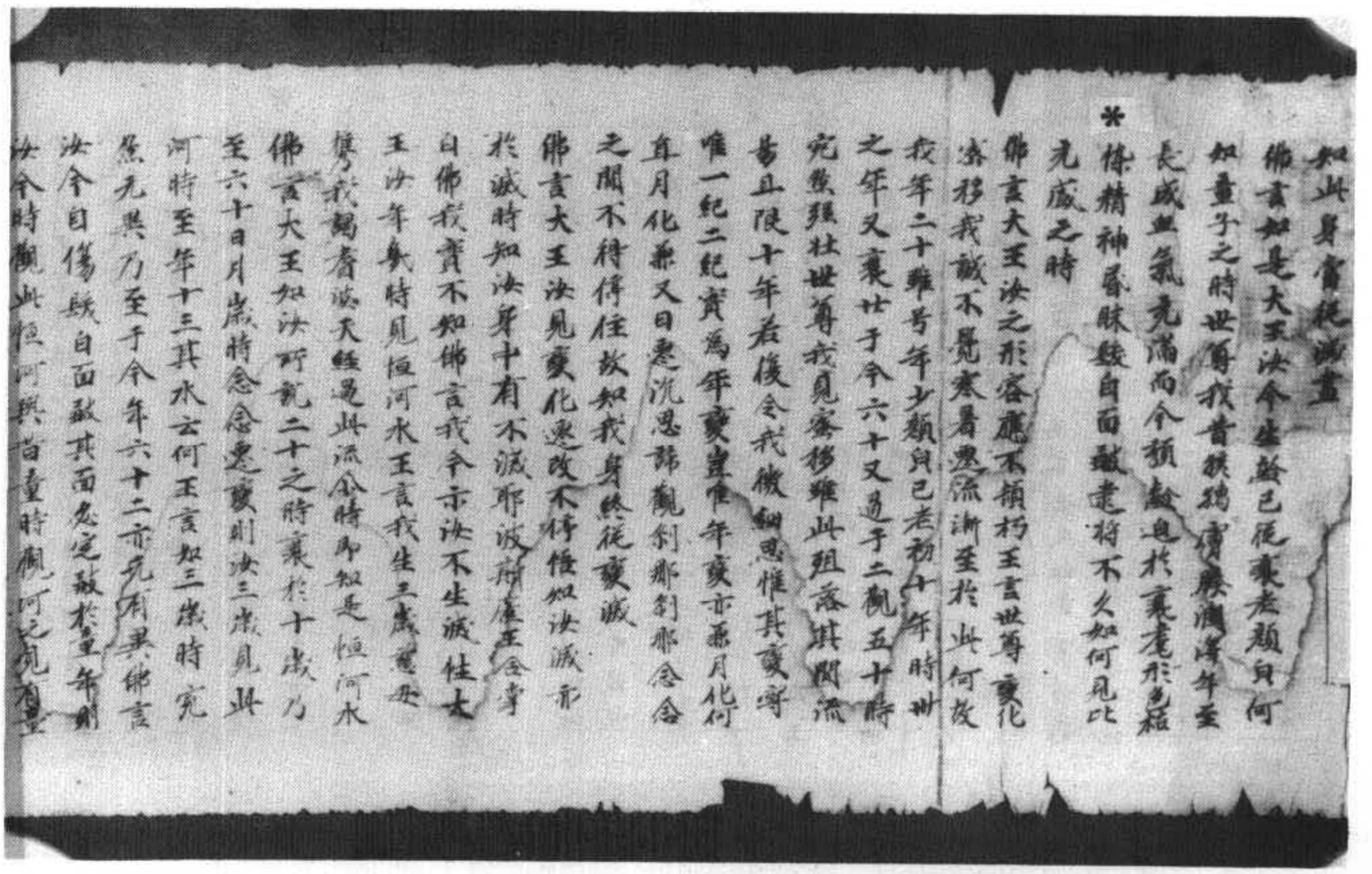
如來行是已報字中脫一貫光在阿難右即
時阿難迴首右辨又放一光在阿難左阿難
又前迴首左辨佛告阿難汝頭今日何因搖
動阿難言我見如來出妙寶光來我左右
故左右觀頭自搖動阿難汝辨佛光左右動
*頭為汝頭動為頭見動世尊我頭自動而我
見性高元有止誰為搖動佛言如是
汝等是如來普告大衆若頭動者名
之為塵以不住者名之為客汝觀阿難頭自動
搖見元所動又汝觀我手自開合見元卻
卷云何汝今以動為身以動為境從始迄
終念念生滅遺失真性顛倒行事推心失
真認物為己輪迴是中自取流轉

大佛頂經卷第一

其誰能證元生法忍
即時阿難與諸大衆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為真實是故汝今雖得多聞不成聖果阿
難聞已重復悲泣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
入道辟如窮子捨父地遊今日乃知雖有
多聞若不修行與不聞等如人說食終不飽
能世尊我等今者二障所起良由不知群生
心性唯願如來哀愍宣發微妙明心開我遠塵
即時如來從肉髻中涌出寶光其光晃曜
有百千色十方微塵菩薩世界一時周遍遍
滿十方所有寶剎諸如來頂旋至阿難及
諸大衆告阿難言吾今為汝還大法座示
今十方一切衆生復於微塵性淨明心得清
淨眼阿難汝見我及光明幷此衆不阿難言
如所有云何成幷汝將誰見阿難言由能
令體開浮揑令起如寶山清淨
兩生故有

令十方一切衆生獲妙微塵性淨明心得清
淨眼阿難汝先答我見光明畢此畢光明已
何所有云何成畢汝時誰見阿難言由佛
全體開浮提金地如實出清淨兩生故有
光明我實眼觀五輪指端展轉示人故有畢
相
佛告阿難如來今日實言告汝諸有智者
要以辯而得開悟阿難辯如我畢若
無我手不成我畢若無汝眼不成汝見以汝
眼根例我畢理其義均不阿難言唯然世尊
我與無我眼不成我見例如畢事義相
類
佛言阿難汝言相類是義不然何以
故如無手人畢兩綱相光手開五輪
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廣自暗見何處指
阿難諸盲眼前唯觀黑暗去何成見佛告
阿難諸盲眼唯觀黑暗與有眼人處於暗
室二黑有別無無有別如是世尊此暗中人與
彼群盲二黑校量曾无有異阿難若無眼人
全見前黑忽得眼光還於前廣見種種色名
眼見者彼暗中人全見前黑忽得燈光亦於前
廣見種種色應名燈見若燈能有見
自不名燈又則燈滅何開汝事是故當知燈
見性走心非眼
阿難雖復開是言典諸大衆心已然悲心
未開悟猶如來憲喜宣示令事清心所說
悲論
尒時世尊舒宪耀綵綱相光手開五輪
指物阿難大諸大衆我初成道於波羅
奈阿若多五比丘等及汝四衆言一切衆生不
成吾提及阿羅漢依曲客塵煩惱所謂汝
等當時因何開悟今成聖果時循陳那起立
自伸我今長跪於大衆中獨得解名因悟
客塵二字成果世尊如行客投寄旅亭
或宿或食食宿事畢辦裝前途不違安住
若實主人自无彼往如是思惟不住名主
名主人以不住者名為客義又如新霽青陽
舉天光入隙中衆睹空中諸有塵相乘質搖
動虛空靡然如是思惟塵名空振動名塵以

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二　（十八陽）號一九三七北



至六十日月歲時念念衰耗則決三歲見此
河時至年十三其水亦何正言知三歲時充
盈无異乃至于今年六十二亦无有異佛言
汝今自傷疑自面赦其面色定赦於童年時
汝今時觀此但河與昔童時觀河之見有異
耶不也世尊佛言大王決面雖赦而
此見精性未曾赦赦者為變不赦不變者
受滅彼不變者元无生滅云何於中受決生
死而猶引彼未伽梨等都言此身死後全滅
王開是言信知身後捨生趣生異猶大眾猶
豫喪得未曾有
阿難即從座起礼佛合掌長跪白佛世尊
若此見聞忽不生滅云何世尊名我等輩遺失
真性顛倒行事顛興遷遷流我塵垢
即時如來垂金色臂摩手下指示阿難言汝今
且觀祇樹園精舍殿堂房舍幽邃洞朗汝等與
凡於此座陀羅尼為四眾倒阿難言世尊祇
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將何
難言如來座辨兜羅綿手指於空則名為否
佛即座辨告阿難言若此顛倒首尾相機
猶世間人一倍隨視則知汝等與諸如來清
淨法身元無殺眼如來之身名正遍知汝等
之身方住瑕垢周沙諸佛汝等名正遍知決等
作者名字問義者為顛倒
于時阿難與諸大眾禮佛而退佛告阿難汝等
知身心顛倒所在佛與若能衰煞阿難及
諸大眾咸決洞音通告四會諸善男子我
常說言色心諸緣及心所使諸所緣法唯心所
現汝身決心皆是妙明真精妙心中所現物云
何決等貴失本妙圓妙明心寶明妙性認悟
中迷昧為空空昧暗中結暗為色色虛妄
想現相為身聚緣內搆越外奔元是虛妄捐
以為心住一迷為心迷之惑為色身之內不知
色身外洎山河虛空大地成是妙明真心中
物顯如澄清百千大海奇之唯認一漚漚體
目為全潮窮盡瀛渤汝等即是愚中悟人
如我垂手等无差別如來說為可憐愍者
阿難汝佛能救溺汝之手而白佛言我
雖未佛如是妙音悟妙明心元所圓滿希佳
心地而我悟佛現說法音現以緣心見所攀
印徒攜此心未敢認為本元心地頓能佛果
宣示圓音校我疑根歸无上道
佛告阿難汝等當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重

佛告阿難汝等尚以緣心聽法此法亦緣非得
法性知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所以指
體為月明性明暗二性元所去故汝亦如是
若以分別我說法音為汝心者此心自應離
分別音有分別性離如有客寄宿旅事畢必
便去終不常住而實停人都無所去云何離聲元
主此亦如是若真汝心則元所去云何離聲元
分別性斯則直推聲分別心分別亦無非色
諸色相元分別性如是乃至分別都無非色
非空相舍離等味為汝開演諸法緣元分別
性則汝心性各有所還云何為我宣說
阿難言我雖識此見性元還云何得知是我
真性
佛告阿難吾今問汝汝今汝來得元涌清淨
佛神力見於初禪得元障礙而阿那律見閻
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元所不睹
然生洞視不勞分寸阿難且吾與汝觀四天
王所住宮殿中間迥監水陸空行雖有眾明
種種形像元非前塵分別為礙汝應於此分
別自他今吾將汝擇於見中誰是我體誰為
阿難汝咸看此諸變化相吾今各來本所因
云何本因阿難此諸變化相來去無方
元日不明眼因有日是故見日暗來見黑月通
夫觀空隙虛風動塵起樹木山川草

別自他今吾將決擇於見中誰是我體誰為
物象阿難按汝見源從日月宮是物非汝至
七金山周遍觀察種種光明亦物非汝漸漸
更觀至隣虛空塵起攪木山叢林
*心言成物非汝阿難是諸近遠有物性雖
復差殊同汝見精清淨所瞻則諸物類自有差
別見性元殊此精妙相誠汝見性若見是物
則汝非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自然非物
非破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
非見汝體性紛雜則汝與我并諸世間不
成實立阿難若汝見時是汝非我見性周遍
非汝而誰主何自捉汝之真性性汝不真取
我求實
阿難白佛言世尊若此見性必定我非餘我與
如來觀四天王及帝釋梵王及日月宮此見周遍
決定國主退歸精舍祇見伽藍清心戶室但瞻
簷廡世尊此見如是其體本來周遍一界今
在室中唯滿一室為復此見縮大為小為當
隨宇夾令新舊不如斯義所在願垂
弘慈為我敷演
佛告阿難令一切世間大小內外諸所事業各有
形處不應說言見有餘物所非見方所非見
吾後問汝此方器中所見方空為復吾
為不吾方若吾方者別安圖器空應不
除塵空方相所在若如汝問入室之時細見
小物觀日時決當視見齋於日面若緣境
宇能夾見新穿為小實等虛空是義不然
然一切衆生從无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遍含
受十方國土
阿難白佛言世尊若此見精必我妙性令此
妙性見在我前見名於真我今身心復是何
物而今身心分別有實破見无形分別我等
若實我心令我今見見性實我何身非我何
殊如來先所難言物能見我唯盡大慈開
發未悟
佛告阿難令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无
指示且今現汝此林逈觀林樂及與發聲
上至日月有對恒河汝今於我即予座前舉
手相及是種種相陰者生林明者生日徹者

實決前決實見者則與見精既有方所非无
指示且令與決坐祇陁林遍觀林樂及與餘空
上至日月前對恒河決令於我師子座前舉
手指陳是種種相陰者是林明者是日徹者
* 是則通者是空如是乃至草樹雜色大小雖
殊但可有形无不指者若悉共見現在決前
決應以手攜實指陳何者是見阿難言知若
空是見說已成見何者是空若物是見既已
是見何者爲物決可徹細披剥萬象折出精
明清妙見无指陳求我同欲諸物分明无惑
阿難言我今於此重圍講堂乘泊恒河上觀
日月舉手所指總見能目所觀指陳是物无是見
者世尊如佛所說況我有漏初學聲聞乃至
菩薩永不能於諸物象前剖出精見無疑決
物則有自性佛言如是如是
佛復告阿難如決所言无有精見離一切物
別有自性則決所指是物之中无是見者今
復告汝決與如來坐祇陁林更觀林苑乃至
日月種種象貌悉无見精更決所指決又發
明此諸物中何者非見阿難言我實遍見此
祇陁林不知是中何者非見何以故云樹非
見云何見樹若樹即見復云何樹如是乃至
若空非見云何爲空若空即見復云何空我
又思惟是万象中微細發明无非見者佛言
如是如是
* 於是大衆非无學者開佛此言茫然不知是
義終始一時惶怏失其所守如來知其魂慮
憂悔心生講堂安慰阿難及諸大衆諸善
子无上法王是真實語如所說者不誑不妄
非末伽梨四種不死矯乱詭謀決歸思惟无
恭敬
是時文殊師利法王子慈諸四衆在大衆中
即從座起頂礼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事象若是見
者應有所指若非見者應无所指而今不知
是義所歸故有驚佛非是疇昔善根蚊虻唯
願如來大慈發明此諸物象與此見精无是
何物於其中間无是非是
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并所相相如虛
空元无所有此見及緣无是无非是體云何於中有是非是文殊
文殊通行之殊是文殊者爲无文殊耶若无文殊何以故有
等於其文殊无是文殊何以故有是者用
二文殊說我今日非无文殊於中實无是非二

我自住三摩地中見與見緣并所
空花本无所有此見及緣元是菩提妙明
體云何於中有是非是文殊吾今問汝如
文殊更有文殊是文殊者為无文殊如是世
尊我真文殊无是文殊何以故若有是者用
二文殊驗我今日非无文殊於中實无是非二
是如明无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之殊
但一月真中間自无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
非是由是精真妙覺明性故能於汝出指
非相

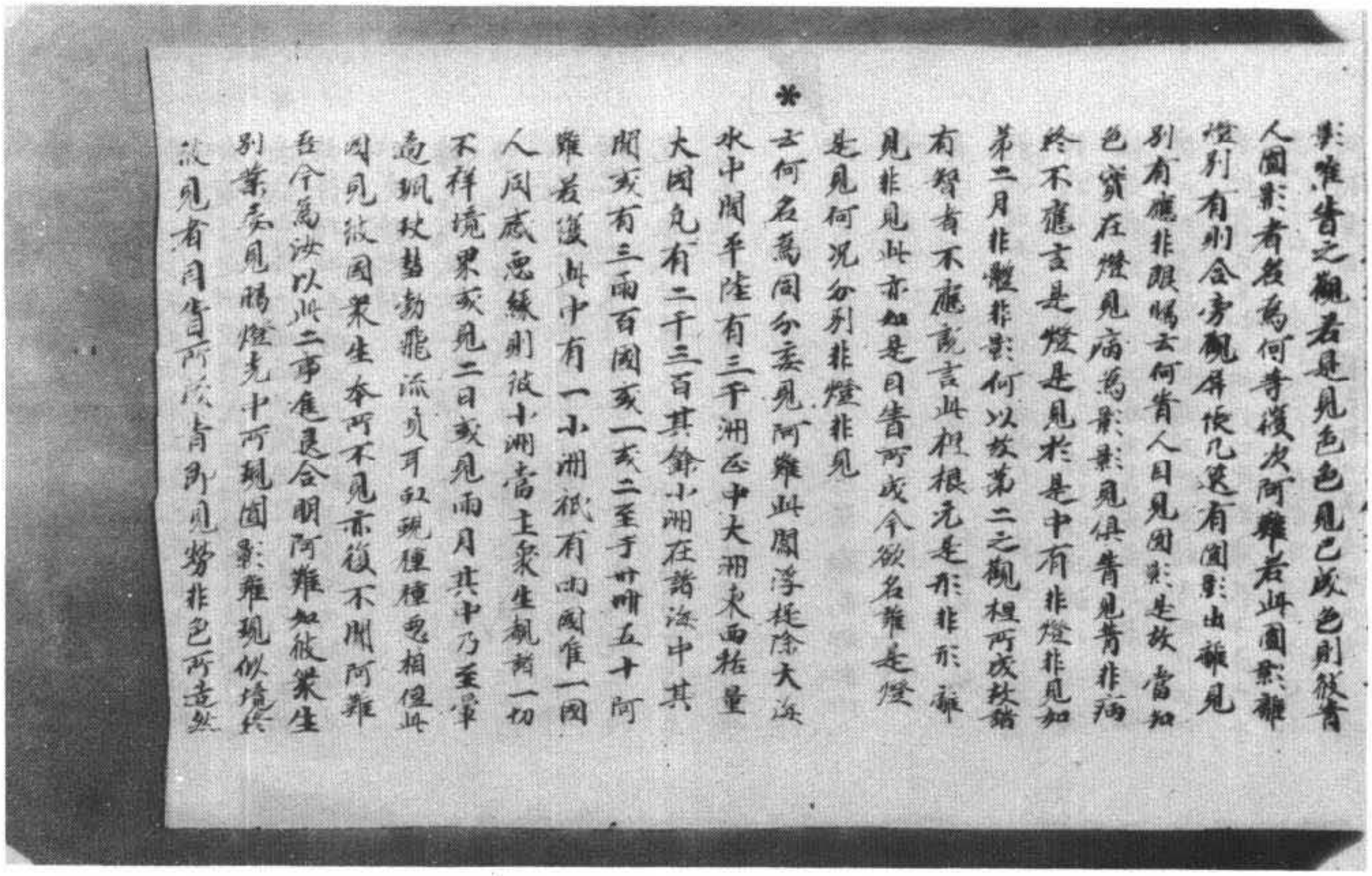
阿難白佛言世尊誠如法王所說覺緣淨
方界湛然常住性非生滅與光銷亡
是羅所陳其諦及楞伽等諸外道相說有真
遍滿十方有何差別世尊亦曾於楞伽山為
大慧等敷演斯義破外道等常說自然我
說因緣非破境界我今觀此覺性自然非
滅遠離一切空妄顛倒似非因緣與彼自然
云何開示不入邪邪獲真實心妙覺明性

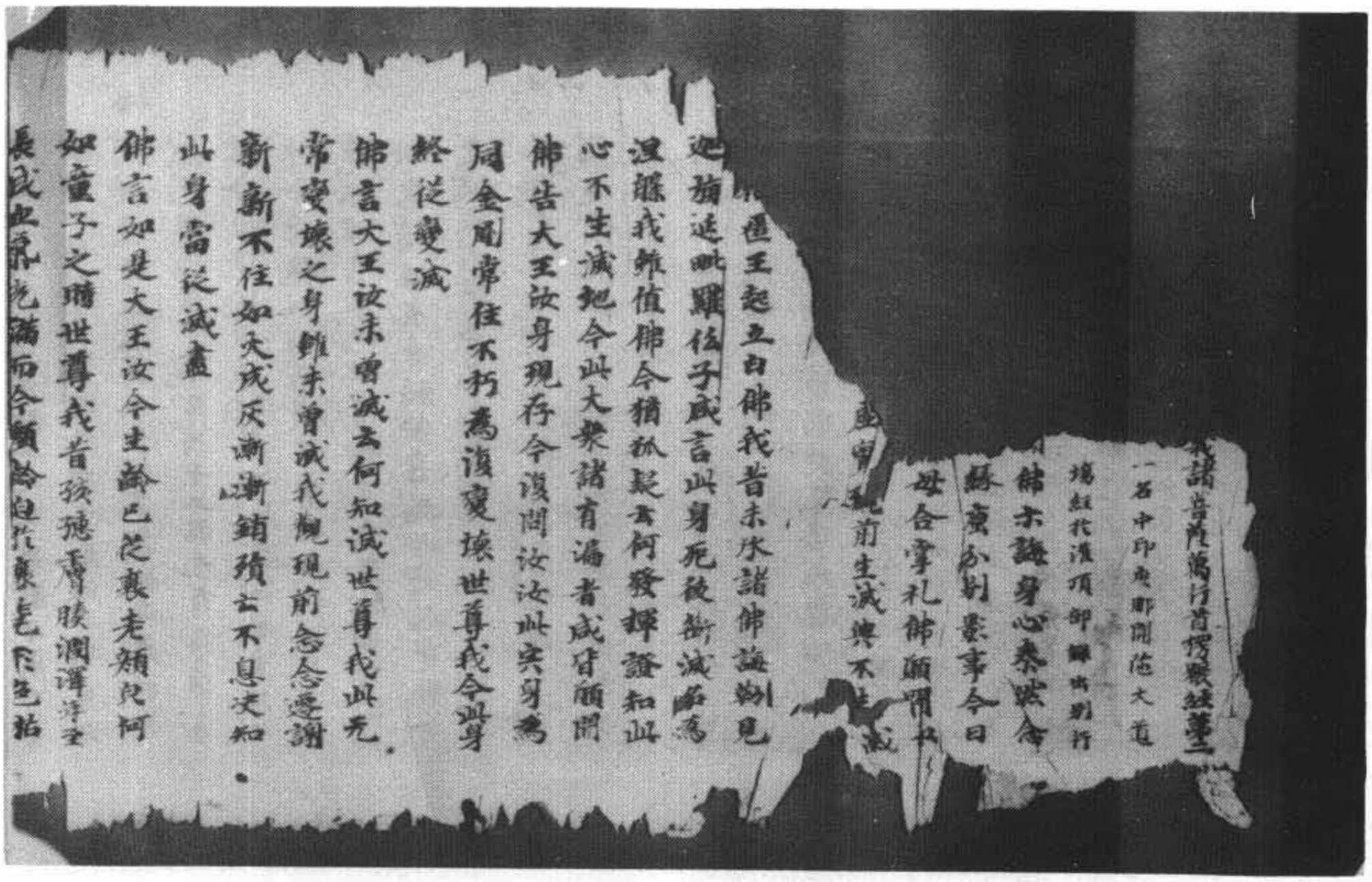
佛告阿難我今如是開示方便真實非
汝決猶未悟惑為自然何難若忍自然自調說
明有自然體決且觀此妙明見中以何為自
此見為復以明為自以暗為自以空為自以
為自阿難若明為自應不見暗若復以空
為自阿難若明時見性新成云何見明

為自體者應不見塞如是乃至諸時等相以
為自者則於明時見性新成云何見明
阿難言必此妙見性非自然我今發明是因
緣生心猶未明諸劫末是義云何合因緣
佛言汝言因緣吾復問汝汝今同見見性
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知是乃至緣明緣暗
同於空塞當知如是猶覺妙明非因非緣亦
非自然无非不自然无非不无是非不
一切相即一切法汝今云何於中楷心以諸
世間數論名相而得分別如以手擿虛空
空裂益自勞垂空云何隨汝亂起

阿難白佛言世尊必此覺性非因非緣世尊
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

阿難白佛言世尊忽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
因明因心因根是義云何
佛言阿難我說世間諸因緣相非第一義阿
難吾復開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
種相名之為見若復无此三種元明則不能
見阿難若无明時名不見暗若在暗時不
見暗此但无明云何无見阿難若在暗時不
見明故名為不見今在明時不見暗相名
不見如是二相俱名不見若復二相自相違
拿非決見性於中應无如是則知二俱名見
云何不見是故阿難決今當知見明之時見
非是明見暗之時見非是暗是空之時見非
是空見塞之時見非是塞四義決定應應
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
劣无識不能通達清淨實相吾今誨汝等當
思惟无得疲怠妙善捷路
阿難白佛言世尊如佛世尊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惑伏願哀
施大慈曰開示於等覺心開淨作是語已悲
淚禮足承受聖旨
爾時世尊悔敕阿難及諸大衆將欲教誨
大施羅尼諸三摩提妙觀行路告阿難言汝
猶記但益多聞於奢摩他彼答觀照心猶未
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
云何名為別業妄見阿難如世間人目有青
赤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青色為是燈色為當見色
阿難此若燈色則非眚人何不同見而此圓
影唯眚之觀若是見色色見已成色則彼青
人圓影者名為何等復次阿難若此圓影離
燈別有則合旁觀屏障凡諸有圓影出離見
別有應非眼瞖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皆非病
終不應言是燈是見於是中有非燈非見如
第二月非觀非影何以故第二之觀想所成故
有智者不應說言此根根元是非非非離
見非見此亦如是目者所成令欲名誰是燈
是見何況分別非燈非見





新新不住如天成反漸漸銷殞亡不息汝知
此身當從滅盡
佛言如是大王汝今生齡已老衰老頹皃阿
如童子之時世尊我昔猿猱膚肢潤澤平
＊長成血氣充滿而今顏齡迫於衰老形色拍
枯悴精神昏昧眼耳白面皺逢持不久如何見
比充盛之時
佛言大王汝之形容應不須臾王言世尊
變化密移我誠不覺寒暑遷流漸至於此何
故我年二十雖号年少顏貌已老初十年時
壯之年又衰壯于今六十又過于二觀五十時
宛然強壯世尊我見密移雖此殂落其間流
易且限十年若復令我細思惟其變宇唯
一紀二紀實為年變量唯年變亦無月化
何直月化燕又日遷流恩諦觀劇那那念
念之間不得停住故知我身終定變滅
佛言大王汝見變化遷改不傳悟知汝亦
若滅時知汝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
汝年兒時見恒河水王言我王三歲慈母
携我詣耆婆天祠過此流余時即知是恒河
水佛言大王如汝所說二之時衰於十歲乃至
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
然无異乃至于今年六十二亦无有異佛言
汝今自傷感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
毫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焉變不皺變者
受滅彼不變者元无生滅云何於中而汝生死
而猶引彼永伽梨等都言此身死後全滅
聞是言信知身後捨生趣生與諸大衆踊
躍歡喜得未曾有
阿難即從座起礼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
失真性顛倒行事顛興慈悲哀我廣垢
即時如來垂金色臂偏于下指示阿難言汝
今見我於此跋羅手為正為倒阿難言世間衆
生以此為倒而我不知誰正誰倒佛言阿
若世間人以此為倒即世間人將何為正阿難
言如來鎖骨光潤綿手上指於空則名為正
佛即授刑告阿難言若此顛倒首尾相換請
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遍知汝等之身
号性顛倒隨汝所觀汝身能身稱顛倒者

世間人一倍瞪視則知汝身與諸如來清淨
法身比類發明如來之身名心遍知汝等之身
隨往顛倒隨汝神觀汝身佛身稱顛倒者

＊字阿難白佛言世尊我等大衆瞪瞪佛目瞬不
于時阿難與諸大衆瞪瞪瞪佛目瞬不
知身心顛倒所在佛興慈愍何難及諸
大衆從海潮音遍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
想想相為身棄緣內搖趣外奔逸奇援授相
以為心性一迷為心汝定感為色身之內不
知色身外洎山河虛空大地咸是妙明真心
中物對如澄清百千大海弄之唯忽一浮漚
體目為全潮窮盡瀲滴汝等即是迷中倍之
如我垂手指充羨別如來說為可悼愍者
阿難承佛悲救深誨垂泣又手而白佛言我
雖承佛如是妙音倍妙明心元所圓滿常住
心地而我猶佛現說法音現以緣心元所瞻
仰徒雅此心未敢認為本元心地願佛哀愍宣
示圓音拯我迷根脫元上道

＊法性如人以手指月示人被人因指當應看
佛告阿難汝等當以緣心聽法此法亦緣非得
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明明
性明暗二性元所了故汝亦如是吾以分別我
說法音為汝心者此心自應離分別音有分
是若真汝心則元所去去何離者元分別
性斯則豈推離分別心分別我容離諸色
相元分別性如是乃至分別部元非色非
空拘舍離等昧為真諦離諸法緣元分
別性則汝心性各有所還去何為主
阿難言若我心性各有所還則如來說妙明
元心云何元還唯垂哀愍為我宣說
佛告阿難汝應諦聽今當
示汝元所還地向離此大講堂洞開東方日
輪昇天則有明耀中走黑月雲霧晦冥則有
昏暗戶牖之隙則復見通塵守之閒則有觀
搏分別之處則復見蚊蠅毳屋之中過是空性

未汝元所還地阿難此大講堂洞開東方日輪昇天則有明耀中之黑月雲霧晦暝則滃昏暗户牖之隙則滃見通塘守之間則滃觀拂外別之毳則滃見絲頰塵之中通是空性

＊

阿難汝觀此會諸衆則紆昏慶證霽餘氣又觀清淨阿難汝成善與諸變化相吾今各還本所曰馬去阿奉回阿難此諸變化明還日輪何以故元曰不明明回扁日是故還曰暗還黑月通還户牖輝還墻宇綠還分類塵還空將物還處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元復見暗雖明暗等種種差別是元差別諸可還者自然非汝還者非汝而誰則知汝心本好明淨汝自迷悶乘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元還云何得知是我真性佛告阿難吾今問汝令汝未得元漏清淨承能神力見於初禪所有元障礙而何那律見閻浮提如觀掌中菴摩羅菓諸菩薩等見百千界十方如來窮盡微塵清淨國土元所不睹乘主洞視不過分寸阿難且吾與汝觀四天王所住宮殿中間遍覽水陸空行雖有異明種種形像元非前塵分別留礙汝應於此分別

＊

阿難汝見須臾日宮是物非汝乘至七金山周遍歸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淨所曜則諸物類自有差別見性元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物去不見之相若不見吾不見之地自然非汝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遍非汝而誰云何自疑汝之真性性汝不真乘我求實阿難白佛言世尊若與見性必我非餘我與如來觀四天王勝藏寶居日月宮此見周遍逝逝園退歸精舍載見仰蓋清心户牖但睹塵塵世尊與見如是其體李來周遍一界今在室中唯滿一室為為見猶大為小為當塘宇夫令斷絕我今不知斯義所在與垂弘慈為我敷演

佛告阿難一切世間二小自性

通一眼今在室中唯滿一室為滿此
見細大為小為當增廣守矣令斷絕我今
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
為前塵不應說言見有虛鬱如方器中
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應不圓
若不定者方器中應元方空汝言不知斯
義所在義性如是云何為在阿難若復欲令
入元方圓但除器方空體元方不應說言更
除虛空方相所在若如汝問入空之時縮見
令小仰觀日輪汝豈挽見寄於日面若築墻
守礙決見斷穿為小竇寧元實畔是義不
然一切衆生從元始來迷己為物失於本心為
物所轉故於是中觀大若能轉物則同
如來勻心圓明不動道場於一毛端遍能含
受十方國土

阿難白佛言世尊若此見精(見)精心我妙性令此
妙性見在我前見必我真我今身心須是何
物而今勻心分別有實彼見元別分辯我身
若實我心令我今見見性實彼而身非我何
殊如來先所難言物能見我唯垂大慈開發
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
元指示且今與汝唯祇林遍觀林澤及與殿堂
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
雖殊但可有形元不指著若必其見現在汝
前汝應以手確實指陳何者是見何者是見
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像析
出精明妙見元指陳示我同彼諸物分明
元惑

阿難言我今於此重開講堂速泊恒河上觀
日月舉手所指縱目所觀指皆是物元是見者
世尊如佛所說況我有漏物學聲聞乃至菩
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元有精見離一切物
別有自性則汝所指是物之中元是見者今
復告汝汝與如來唯祇陀林更觀林苑乃至

佛說吉阿難如汝所言元有精見離一切物
明有自性則汝所指是物之中元是見者今
復告汝汝與如來坐祇陀林更觀林苑乃至
* 日月種種象狀心元見精受汝所指汝又發
明此諸物中何者非見阿難言我實遍見此
祇陀林不知是中何者非見何以故若樹非
見云何見樹若樹是見須云何樹如是乃至
若空非見云何為空若空即見須云何空我
又思惟是万象中微細發明元非見者佛言
如是如是
於是大衆非元學者聞佛此言茫然不知是
憂悕心生悽愍如來哀愍阿難及諸大衆諸善男
子元上法王是真實諦如所說不誑不妄
義終始一時惶悚失其所守如來知其魂慮
非承佛旨四種不死熾然發明無上菩提
黍稷
是時文殊師利法王子慈諸四衆在大衆中
即從座起頂礼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
也者應有所指言非見者應元所曠而令不
知是義所歸故有驚怖非是疇昔善根輕微
唯願如來慈發明此諸物象與此見精元是
何物於其中間元是非是
* 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并所遍空
空花本元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元文殊如是世
尊我真文殊元是文殊何以故若有是者則
二文殊然我今日非元文殊於中實元是非二
種佛言此相見妙明與諸空塵亦復如是本
是妙明元上菩提淨圓真心妄為色空及與
是由是指真妙覺明性故能令汝出指非指
阿難白佛言世尊說如法王所說覺緣遍十
方界猶如虛空本性非生滅與元覩志諸聽
聽所談實諦及汝等諸外道種說有真我
遍滿十方有何差別世尊亦曾於楞伽山為
大慈等敷演斯義彼外道等常說自然
說因緣非彼境界我今為此覺性自然非生
滅遠離一切塵妄顛倒似非因緣與彼自然去

盡滿十方有何差別世尊亦常於拘物頭山為大慧等敷演斯義彼外道等常說自然我說因緣非自然性破壞界我今觀此覺性自然非因緣非自然去滅遠離一切塵妄顯發真實心妙覺明性

* 阿閦尒不入群那羅延等皆悉禮佛而白佛言世尊我等今者從佛聞是甚深修多羅王微妙開示方便真實言教汝等今者必自然自頓斷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去何見明

佛告阿難我說世間諸因緣相非第一義阿難吾須問汝諸世間人說我能見云何名見去何不見阿難言世人因於日月燈光見種種相名之為見若復无此三種光明則不能見阿難若无明時名不見者應不見暗若必見暗此但无明云何无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二相自相違奪非汝見性於中趣无如是則知二俱名見云何不見是故阿難汝今當知見明之時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須知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曾聞佛說不法通達清淨妙相吾今誨汝當善

見塞之時見非是塞四義成就汝復應知
見之時見非是見見捐離見見不能及云何
復說回緣自然及和合相汝等當聞狹劣
唯青之觀若是見色色見已成色則彼青人
* 元識不能通達清淨覺相吾今論汝當善
思惟无得疲怠妙善批路
阿難白佛言世尊為我等輩宣
說回緣及與自然諸和合相與不和合心猶未
開而今更聞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
尒時世尊憐愍阿難及諸大衆將欲敷演大
乘雜說頂禮三摩提如佛行路告阿難言汝
雖強記但益多聞於者廣他徵塞觀照心猶
未了汝今諦聽吾當為汝分別開示亦令
將來諸有漏者根塞提果阿難一切衆生
輪迴世間由三顛倒分別見妄當處發生當
業輪轉去何二見一者衆生別業妄見二者
衆生同分妄見
云何名為別業妄見阿難如世間人目有青
赤疾見燈光別有圓影五色重疊於意云何
此疾燈明所現圓光為是燈色為當見色阿
難此若燈色則非青人何不同見而此圓影
唯青之觀若是見色色見已成色則彼青人
* 圓影者名為阿難若此圓影出離見別
別有則合旁觀屏帳几筵有圓影出離見如
有應非眼翳去何青人日見圓影是故當知
色實在燈見病為影見俱青見非病終不
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相所成故諸
有智者不應說言此相根元是非非見
非見此亦如是目青所成令汝名諦是燈是
見何況分別非燈非見
云何名為同分妄見阿難此閻浮提除大海
水中間平陸有三千洲亞中大洲東西括量
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千洲此五十
阿難若復此中有一小洲純有兩國唯一國
人同感惡緣則彼小洲當主衆生都
不辨境界或見二日或見兩月其中乃至舉
通珮玦動飛流貫虹種種惡相但此
國見彼國衆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衆生別
業妄見燈光終彼見
者目青所成青即見彼非色所遠然見青者

令為汝以此二事進退合明阿難如彼衆主別
葉妻見騰燈光中所現圖景雜現似攬終彼見
者目睛所成青即見物非色所遶然見青著

＊終無見答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青覺即青本覺
明心覺緣非青覺所覺青中此覺見見
亦何復名覺聞知見是故汝今見我及汝并諸
世間十類衆生皆即見者非見青者彼見真
精性非青者故不名見阿難如彼衆生同分妄
見例故妄見別業一人一病目人同彼一國彼
見國景青妄所生此衆同分所現不科同
見業中病惡所起俱是無始見妄所生例開
浮提三千洲中乃至四大海婆婆世界并泊
十方諸有滿國及諸衆生同是覺明無漏妙
心見聞覺知匪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誠除諸生死
因圓滿吾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闇

＊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辯雜何形像
若非見者云何見明若即見者云何見見心
見圓滿何處和明若明圓滿不合見和見心
與明雜則失彼性則名字雜失明性和明非
義彼暗與通及諸衆塞亦復如是

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
衆塞亦復如是

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
和則見與明必有憂畔汝且歸觀何處
何處是見在見在明白何為畔阿難若明際
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衆塞亦復如是

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須如是

＊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
乖猶如見與明了不相離見且不知明相所
在云何覩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
生隨處滅盡幻妄猶相其性真為好覩明體
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妙真如性阿難譬如
妙真如性不動周圓帶在妙明不動周圓
所得

阿難云何五陰本如來藏妙真如性阿難譬如
有人以清淨目觀精明空唯一精塵迴無所
有其人無故不動目睛瞪以發勞則於塵空
別見狂花復有一切狂亂非相色蘊當知亦
如是阿難是諸狂花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花相起
滅如阿難體不容阿難若目出者既從目出
還從目入即此花性從見出故當合有見去

＊有見者去既花空旋合見眼若無見去
翳空旋當翳眼又見花時自應無翳云何
晴空旁清明眼是故當知色蘊虛妄本非回
緣非自然性

阿難譬如有人手足宴安百骸調適忽如
妄生性無違順其人無故以二手當於空拍
摩於二手中妄生澁滑冷熱諸相受蘊當知
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入離既覺離應
亦覺知入時既跡必有覺必知出知入自有一物
身中往來何待合知要名為觸是故當知受
蘊虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人談說酸梅口中水出思踏懸
雍是心酸澁想蘊當知亦復如是阿難如是
醍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含口間
何須待耳若獨耳聞此水何不耳中而出想
踏懸雍與說相類是故當知想蘊虛妄本非

有接合白淡何待人說若從口入白合口開
何須待耳若獨耳開此水何不耳中而出想
瞻惡生與說相類是故當知想蔭塵妄本非
※ 因緣非自然性
阿難譬如累流波浪相續前際不相逾越
行蔭當知亦復如是阿難如是流性不因空生
不因水有亦非永性非離空水如是阿難若
回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累流性應
非水有所有相令應現在若昇水外無流
時應非水體若離空水空非有外水外無
點故當知行蔭虛妄本非自然性阿
難譬如有人即頻伽瓶塞其兩孔滿中擎空
千里遠行用餉他國識蔭當知亦復如是阿難若
如是虛空非彼方來非此方入如是阿難
彼方來用本瓶中既貯空者於本瓶地應少
虛空若此方入開孔倒瓶應見空出是故當
知識蔭虛妄本非因緣非自然性

大佛頂萬行首楞嚴經卷第二

爾時阿難及諸
大衆等
會无始承虛妄
事今日開悟如失乳
頓因聞女如來
前生滅無常生滅
波斯匿王起立
見迦葉近佛座
名為涅槃
證知此心不生滅
皆頓聞佛告大王汝身
此宗身為同全別
世等我今
佛言大王汝未曾滅亦何知
常要壞之身雖未曾滅我觀現前念念
謝新新不住如炎成座漸漸
息之知此身當從滅者
佛言如是大王汝今生滅
何妨當下之情世善

謝新新不住如火或不住漸漸指亦滅
是汝知此
佛言如是大王汝今生齡
何如童子之時世
年至長成血氣充滿
老形色枯悴精神
久如何見比充盛之時
佛言大王汝之形容應不堪朽
化盛移我誠不覺寒暑遷流漸至於此
我年十二顏步年少朝日已老初十年時
之年又衰廿年今六十又過于二觀五十時宛
然猶在世尊我見盛顏此組落其間孫
易且限十年若復令我微細思惟其變學
唯一紀二紀實為年變豈唯年變亦兼月
化何直月化並有日遷流思諦觀剎那剎那
念之間不得停住故知我身終從變滅
佛言大王汝見變化遷改不停悟知滅法
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
王汝年數時見恒河水王言我三歲慈母
將我詣耆婆天經是此流今時即知是恒
河水佛言大王如汝所說一年之時實於十歲乃
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
然無異乃至于今年六十二亦無有異佛言

*

汝今自傷鏡自面皺其面皺皮皺於童年則
汝今時觀此恒河與昔童時觀河之見有童
老不王言不也世尊佛言大王汝面雖皺而
見精性未曾皺皺者為變不皺不變者
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
王聞是言信知身後招生趣生與諸大衆
踊躍歡喜得未曾有
阿難即從座起禮佛合掌長跪白佛世尊
若此見聞猶不生滅云何世尊名我等證道
失真性顛倒行事頓興慈悲洗我塵垢
即時如來垂金色臂輪手下指示阿難言汝
今見我毋隨羅手為正為倒阿難言世間衆
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
言如來聖臂晃羅綿手上指於空則名為
正佛即聖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
淨法身比猶發明如來之身名正遍知汝等
之身号性顛倒隨汝諦觀汝身佛身稱顛

*

河水佛言大王如汝所說一年之時實於十歲乃
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
然無異乃至于今年六十二亦無有異佛言
汝今自傷鏡自面皺其面皺皮皺於童年則
汝今時觀此恒河與昔童時觀河之見有童
老不王言不也世尊佛言大王汝面雖皺而
見精性未曾皺皺者為變不皺不變者
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
王聞是言信知身後招生趣生與諸大衆
踊躍歡喜得未曾有
阿難即從座起禮佛合掌長跪白佛世尊
若此見聞猶不生滅云何世尊名我等證道
失真性顛倒行事頓興慈悲洗我塵垢
即時如來垂金色臂輪手下指示阿難言汝
今見我毋隨羅手為正為倒阿難言世間衆
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
言如來聖臂晃羅綿手上指於空則名為
正佛即聖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
淨法身比猶發明如來之身名正遍知汝等
之身号性顛倒隨汝諦觀汝身佛身稱顛

斜書名字何處号為顛倒

之身号性顛倒隨汝神觀汝身佛身猶顯
倒著名字何處号為顛倒
*于時阿難與諸大衆瞪瞪佛目精不瞬不
知身心顛倒所在佛與慈悲哀愍阿難及諸
大衆發海潮音遍告同會諸善男子我常
說言色心諸緣及心所現
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瞥明妙性認悟中迷
途晦昧為空空晦暗中結暗為色色雜妄想
想相為身聚緣內推趣外奔逸攀援攀相以
為心性一迷為心決定成為色身之内不知色
身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中物
譬如澄清百千大海奔之唯認一浮漚
體目為全潮窮盡瀛渤汝等鳥是迷中倍之
如我垂手等无差別如來說為可憐愍者
阿難承佛悲救深誨垂住又手而白佛言我
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地緣心元所瞪佛徒
獲此心未敢認為本元心地願佛哀愍宣示
圓音救我起根歸无上道
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
若復觀指以為月體此人豈惟亡失月輪亦
*亡其指何以故以所指為明月故重惟亡
指亦復不識明之與暗何以故昇
月明性明暗无性无所乃故汝亦如是若以
分別我說法音為汝心者此心自應離
有分別性離如有客寄宿旅亭整心便
去終不常住而掌停人都无所主
主此亦如是若真汝心則无所去云何離聲
无分別性斯則豈惟聲分別心分別我客
離諸色相无分別性如是乃至分別都无非
色非空拘舍離等昧為冥諦離諸法緣无分別
性則汝心性各有所還去何為主
阿難言若我心性各有所還則如來說妙
明元心云何无還唯垂哀愍為我宣說
此精明心如第二月非是月影汝應諦聽今當
示汝元所還地阿難堂洞開東方日
輪昇天則有明趣中夜黑月雲霧晦暝則
復暴暗戶牖之隙則復見通墻穿之間則復
觀虛空之象則須見緣翳虛之中觀清
性發揚之象則紛紜塵濁雜又觀清
淨阿難汝咸著此諸變化相吾今各還本所
因處去何等因何難此諸變化明還日輪
元日不明明因見日是故還日指星星
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
若復觀指以為月體此人豈惟亡失月輪

性覺悟之象則結成塵勞無量虛妄阿難吾今各還本所
淨阿難汝咸著此諸變化相吾今各還本所
因善士何本因阿難此諸變化明還日輪何以故
※元日不明明因元日是故還日暗還黑月通
還戶牖擁塞墻宇綠還永別親屬還空劈
協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教誰還何以故若
還於明則不明時元復見暗暗等種種差
別見元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還問喪本
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元還去何得知是
我真性

佛告阿難吾今問汝今汝未得元漏清淨永
佛神力見於初禪得元障礙而阿那律見閻
浮提如觀掌中菴摩羅菓諸菩薩等見百千
界十方如來窮盡微塵清淨國土元所不睹
還生洞視不過分寸阿難且吾與汝觀四天
王所住宮殿中間遍覽水陸空行雖有晝明
種種形像元非前塵分別當觀汝應於此系別
自但令吾將汝擇於見中誰是我體誰為物
象阿難拔汝見源從日月宮是物非汝至七全
山周遍詳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成物
非汝阿難是諸近遠諸有物性雖復差殊
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去
何非汝又則汝今見物之時汝既見物亦見
汝體性縱離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遍非汝而
誰云何自起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
來觀四天王勝藏寶居及日月宮此見周遍
娑婆國土退歸精舍祇見伽藍清心戶堂
但諸大眾應世尊此見如是真體本來周
遍一界今在室中唯滿一室為復此見
大為小為當墻宇實令斷絕我今不
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事所業
各屬六刑塵不應說言見有舒縮群如方器
中見方空吾復問汝此方器者則安圓器應不
復定方為不定方若定方者則

佛告阿難一切世間大小內外諸業所業
各屬前塵不應說言見有舒縮離如方器
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則安置器應不
容受十方國土
* 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汝今
入无方圓但除器方空體无方不應說言更除
虛空方相所在若如汝問入室之時縮見
今小仰觀日時汝豈挽見寥於日面若墓墻
宇能夾見斯實為小實寧无實際是義
不然一切衆生從无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遍
能含受十方國土
阿難白佛言世尊若此見精忽我妙性令此
妙性見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无分別我身
若實我心令我見見性實我而身非我
何殊如來先所難言物能見我唯垂大慈
開發未悟
佛告阿難今汝所言見在汝前是義非實若

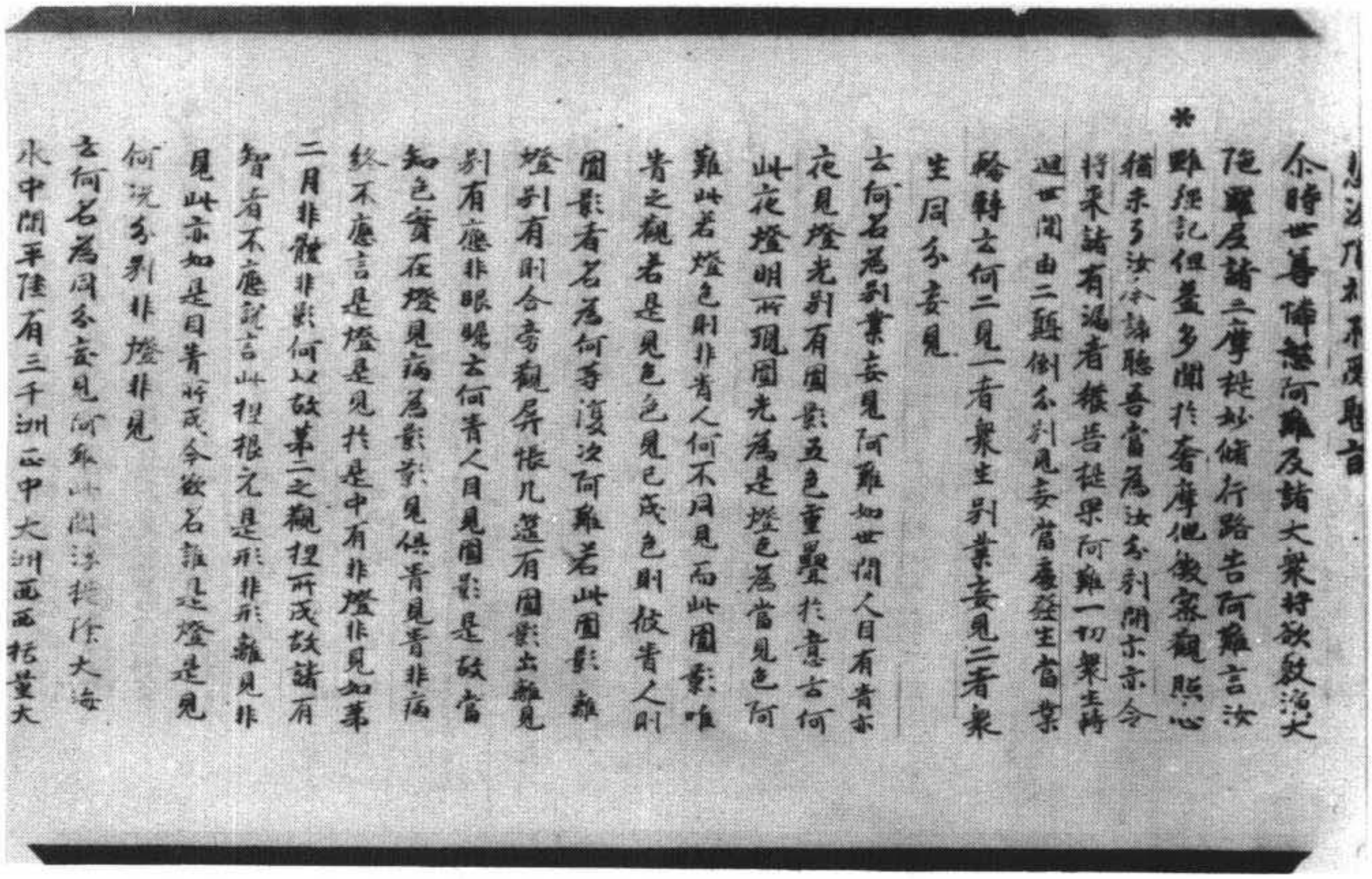
實汝前汝實見者則此見精既有方所非无
指示且令與汝咫尺祇陀林逈觀林泉及與殿
堂上至日月前對恒河汝今於我師子座前

* 舉手指陳是種種相隘者林是明者是日礙
者是壁遍者是空如是乃至草樹纖毫大小
雖殊但可有形无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
已是見何者為物汝可微細披剝萬象析出
精明清妙見元无指陳示我同彼諸物令
明无惑
阿難言我今於此重閣講堂乃至洹河上觀
日月舉手所指能目所觀指皆是物元是
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剝出精
見離一切物別有自性佛言如是如是
佛復告阿難如汝所言元有精見離一切物物
別有自性則汝所指是物之中元是見者今
復告汝汝與如來坐祇陀林更觀林苑乃至
日月種種象殊必元見精受汝所指汝又發
明此諸物中何者非見阿難言我實遍見
此祇陀林不知是中何者非見何以故若樹非
見去何見樹若樹即見復去何樹如是乃至

明此諸物中何者非見阿難言我實遍見
此祇陁林不知是中何者非見何以故若樹非
見云何見樹若樹見復云何樹如是乃至
＊若空非見云何為空若空昂見復云何空我
又思惟是方衆中微細發明无非見者佛言
如是如是
於是大衆非无學者開佛此言茫然不知是
義終始一時惶悚失其所守如來知其疑慮
便問心生憐愍安慰阿難及諸大衆諸善男
子无上法王是真實語如所說不誑不妄非
末伽梨四種不死矯亂論議汝諦思惟无參
妄慕
是時文殊師利法王子愍諸四衆在大衆
中即從座起頂礼佛足合掌恭敬而白佛言
世尊此諸大衆不悟如來發明二種見色空
是非是非是義世尊若此前緣色空等衆若是
見者應有所指若非見者應无所瞩而今
不知是義所歸故有驚怖非是瞻菩提根
輕慢唯願如來大慈發明此諸物象與此見
精元是何物於其中間有是有非
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并所想相如虛
空花本无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无文殊如是世
＊尊我真文殊无是文殊何以故若有是者則
二文殊無我今日非无文殊於中實无是非
二種能言此相見妙明與諸空塵亦復如是
是妙明无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
但一月真中間自无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
非是由是精真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遍
十方界湛然常住性非生滅與无覺志妄眛迷
羅所談真詮及投灰等諸外道種說有真
我遍滿十方有何差別世尊亦曾於楞伽山
為大慧等敷演斯義彼道外等常說自然我
說因緣非彼境界我今觀此覺性自然非生
滅遠離一切虛空顯倒似非因緣與彼自然
何開示不入群邪維真實心妙覺明性
佛告阿難我今如是開示方便真實告汝
猶未悟惑為自然阿難若必自然自須
明有自然體汝且觀此妙明見中以何為自
見為須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須以空
為自應不見塞如是以塞為自應不見空
如是展轉窮詰汝心汝自尋之

明有自無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
阿難言如此妙見性非自然我今發明是因緣
生心猶未明諦詢如來是義云何合因緣
性佛言汝言因緣吾復問汝汝今同見見性
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明有名緣空有應不
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
亦非自然元非不自然元非不非元是非
一切相即一切法汝今云何於中措心以諸世間
戲論名相而得參別如以手掌撮摩虛空
徒盈自勞虛空云何隨汝執捉
阿難白佛言世尊如妙覺性非因非緣及與自然諸和合相與不和合
云何常與比丘宣說具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何
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

* 種相名之為見若復无此三種光明則不能
見阿難若无明時名不見者應不見暗此
見暗此但无明云何无見阿難若在暗時不
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二相自相湊
非汝見性於中誰无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
非是空見塞之時是非是塞四義虛妄誰汝
應知見見之時見非是見見猶離見見
及云何復說因緣自然及和合相汝等聲
聞緣少无識不能通達清淨實相吾今為
汝當善思惟无得疲怠妙菩提路
阿難白佛言世尊如佛世尊為我等宣
說因緣及與自然諸和合相與不和合
未開悟今更聞見見非見重增迷悶伏願
如來慈悲大慈曰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
乘名諦之事是楞伽行路告阿難
汝等已曾善聞於多聞於善聞心



余時世尊陳慈何雖及諸大衆將欲般泥
洹羅云諸三摩提妙脩行路告何雖言汝
※ 即經記但益多聞於奢摩他徹察觀照心
猶未了汝今引開示亦令
將來諸有漏者報告提梨何雖一切衆生
過世間由三種倒云何當憂發生當衆
除轉云何三見一者衆生別業妄見三者衆
生同分妄見

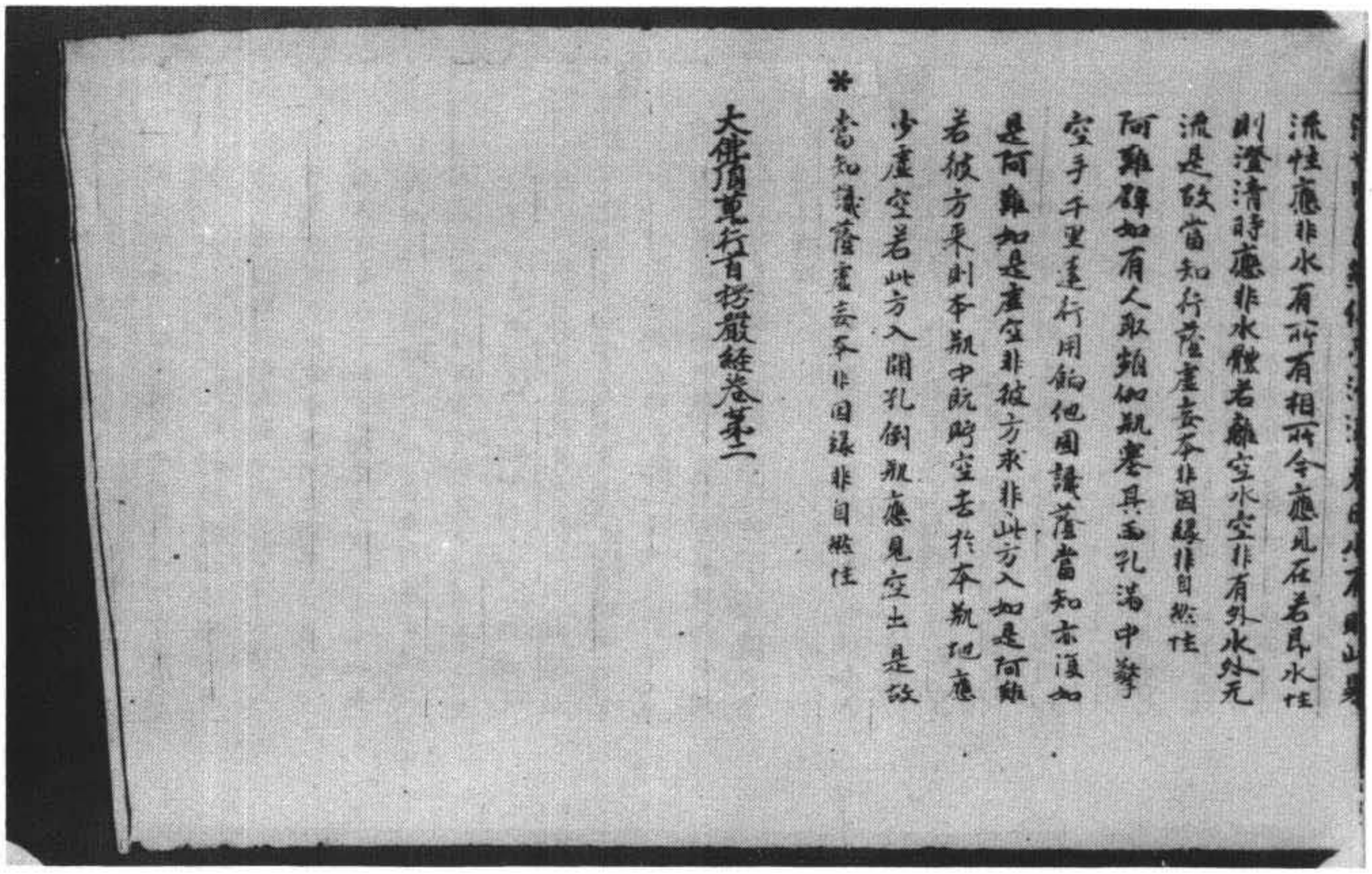
云何名為別業妄見何雖如世間人目有青赤
花見燈光別有圓影五色重疊於意云何
此花燈明所現圓光為是燈色為當見色何
雖此若燈色則非青之何不同見而此圓影唯
青之視若是見色色則彼青人則
圓影者名為何等復次何雖若此圓影雖
燈別有則合旁視屏帳几筵有圓影是影當
別有應非眼視云何青人目見圓影是影當
知色實在燈見病為影影見俱青見青非病
終不應言是燈是見於是中有非燈非見如第
二月非體非影何以故第二之視捏所成故諸有
智者不應說言此程報元是非非離見非
見此亦如是目青好成令彼衆
何況分別非燈非見

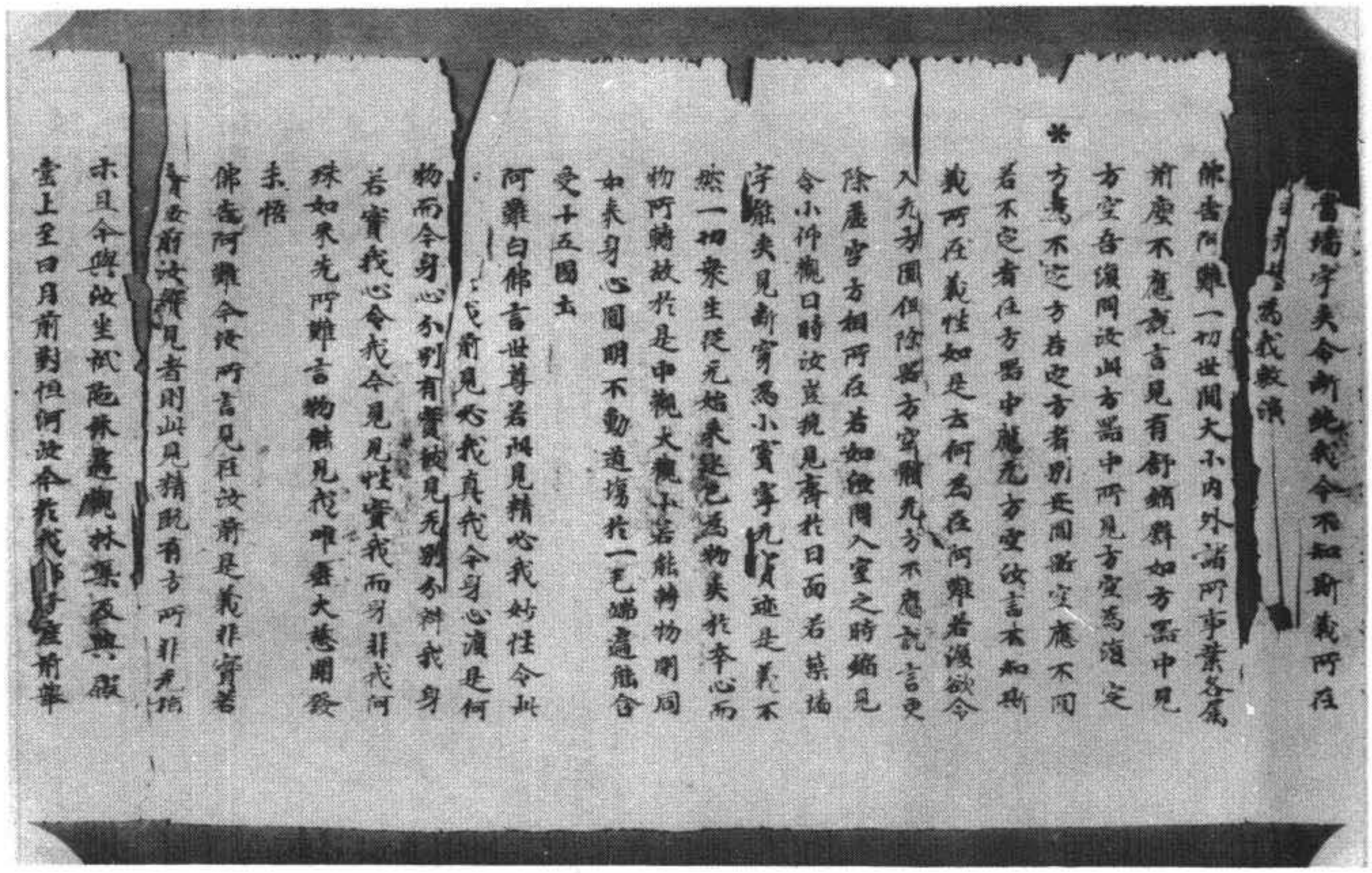
云何名為同分妄見何雖此閻浮提除大
水中間平陸有三千洲四中大洲西西拓量大
※ 四凡有二千三百其除小洲在諸海中其閒
惑有三兩百國惑一惑二至于卅卅五十阿
雖若復此中有一小洲越有兩國唯一國人同
感惡緣則彼小洲當主衆生觀諸一切不祥境
界惑見二日惑見兩月其中乃至掌遍現種
變動振流頁虹蜺種種惡相但此國見
彼國衆生本所不見亦復不聞阿雖吾今為
汝以此二事通退合明阿雖如彼衆生所別業
妄見曜燈光中所現圓影雖現似境終彼見
者自青所成青非見勞非色所造無見青者
終元見容例汝今日以目觀見山河國土及諸
衆生皆是元始見病所成見與見緣似現前
境元我覺明見所緣青覺見非青本覺明
心覺緣非青覺所覺青覺非青中此實見
見之何復名覺聞知見是故汝今見我及
汝并諸世間十類衆生皆即見青非見青者
彼見真精性畢青者故不名見阿雖如彼衆
生同分妄見例彼妄見別業一人一病目人同
彼一國彼見圓影青妄所生此衆同分所現不
祥同見業中病惡一所起俱是元始見妄所生例
閻浮提三千洲中無四大海婆婆世界并須
十方諸有漏及諸衆生同是覺明元漏

末后復事中摩惡一附起俱是无始見妄一時生例
閻浮提三千洲中無四大海娑婆世界并泊
十方諸有滿國及諸衆生同是覺明无漏
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
生死因圓滿吾提不生滅性清淨本覺
尊者
阿難汝雖先悟本覺妙明性非因緣非自然性
而猶未明如是覺元无非和合生及不和合
阿難吾今復以一切世間
妄想和合諸因緣性而自疑惑證菩提心和
合起者則汝今看妙淨見精為明和者且汝觀
閻和為無通和為無塞和若明和者且汝觀
明當明現前何事雜見相可辯雜何形像若
非見看云何見明若見見看云何見見必
圓滿何處和合
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
義彼時無通及諸群塞亦須如是
復次阿難又汝今者妙淨見精為明無明為暗
無暗合為無通合為無塞合若明合者應非
暗時明相已滅此見即不與諸暗合去何見
暗若見暗時不與暗合無明合者應非見
明既不見明去何明合乃明非暗彼暗與通
及諸群塞亦復如是

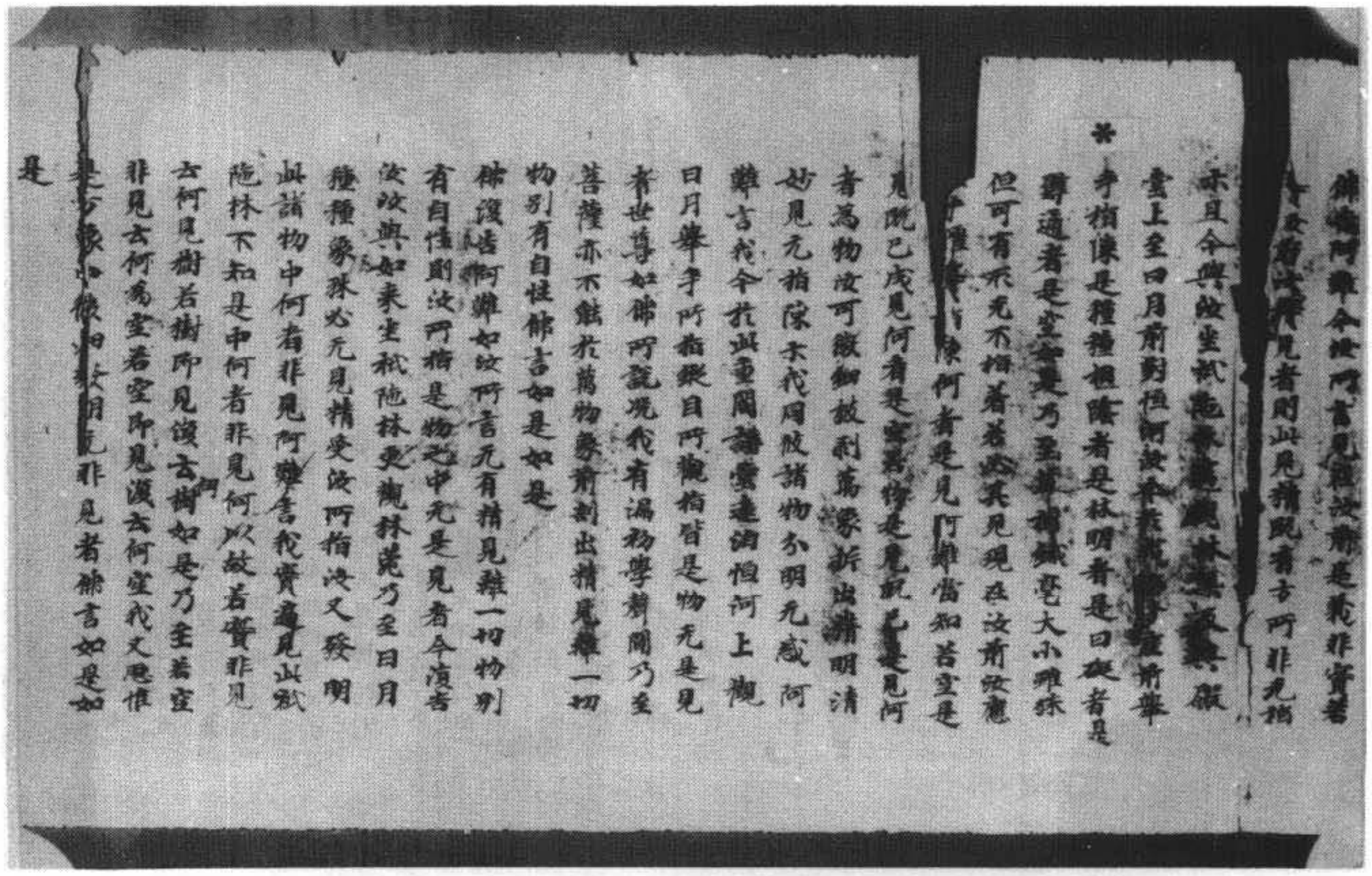
*阿難白佛言世尊如我思惟此妙覺元與諸
緣塵及心念事非和合耶佛言汝今又言覺
非和合吾復問汝此妙見精非塞和若非明
明和為非暗和為非通和為非塞和若非明
和則見與明必有違畔汝且詮量何者是見
何事是見在見在明同何為畔阿難若明除
中必无見看則不相及自不知其明相所在畔
去何成彼暗與通及諸群塞亦須如是又妙
見精非和合看為非暗合為非
通合為非塞合若非明合則見與明性相
永殊如見明和不相觸見且不知明相所在
云何說明合非合理彼暗與通及諸群塞
亦復如是
阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出
生隨衰滅盡幻妄稱相其性真為妙覺明
體如是乃至五陰六入從十二處至十八界因
緣和合虛妄有生因緣別離空不能生知滅去來本如來藏妙
周圓妙真如性性真常中求於去來迷倍元
生元所得
阿難云何五陰本如來藏妙真如性阿難
如有人以清淨目觀晴明空唯一精虛通无所

不能生無滅者乘本如來藏常住妙明不動
周圓妙真如性性真常中承於生乘迷倍死
生了元所待
阿難云何五陰本如來藏妙真如性阿難雜
如有人以清淨目觀睛明空唯一精虛迴元所
有其人元故不動目睛瞪以發勞則於虛空
別見狂花復有一切狂亂非相色蔭當知
亦復如是阿難是諸狂花非從空來還從空入若
如是阿難若空乘者既從空來非從目出
有出入則非虛空若自不容其花相
起滅如阿難體不容阿難若目出者既從目
出還從目入則此花性從見出故當合有見若
有見者去既花空旋合見眼若元見者出既
聲空旋當聲眼又見花時目應元聲云何
睛空另清明眼是故當知亦復
因緣非自然性
阿難譬如有人手兒宴安百骸調適忽如忘
生性元違順其人元故以二手掌於空相摩
於二手中妄生澁滑冷熱諸相受蔭當知亦
復如是阿難是諸幻觸不從空乘不從掌出
如是阿難若空乘者既能觸掌何不觸身
不應虛空還乘來觸若從掌出應非待合
又掌出故合則掌知離則掌知離即觸入譬脫骨融應
亦覺知知入時離跡必有覺知知出知入自有
一物身中往乘何待合知要名於觸是故當知
※受蔭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踏懸
渴若聞此水何不耳中而出想踏懸
蔭合自談何待人說若從口入自合口開何須
酢說不從梅生非從口入如是阿難若梅生看
虛與說相類是故當知想蔭虛妄本非因
緣非自然性
阿難譬如暴流波浪相續前除後際不相及
遞行蔭當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
難若因空生則請十方兒童虛空成元盡
流世界自然俱受淪溺若因水有則此衆
流性應非水有所有相所今應見在若見水性
則澄清時應非水體若離空水空非有外水外元
流是故當知行蔭虛妄本非因緣非自然性
阿難譬如有人取新鏡磨其面孔鏡中翳
空手千里遙行用鉤他國讓蔭當知亦復如
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所空毛於本瓶應
少虛空若此方入開孔倒瓶應見空土是故



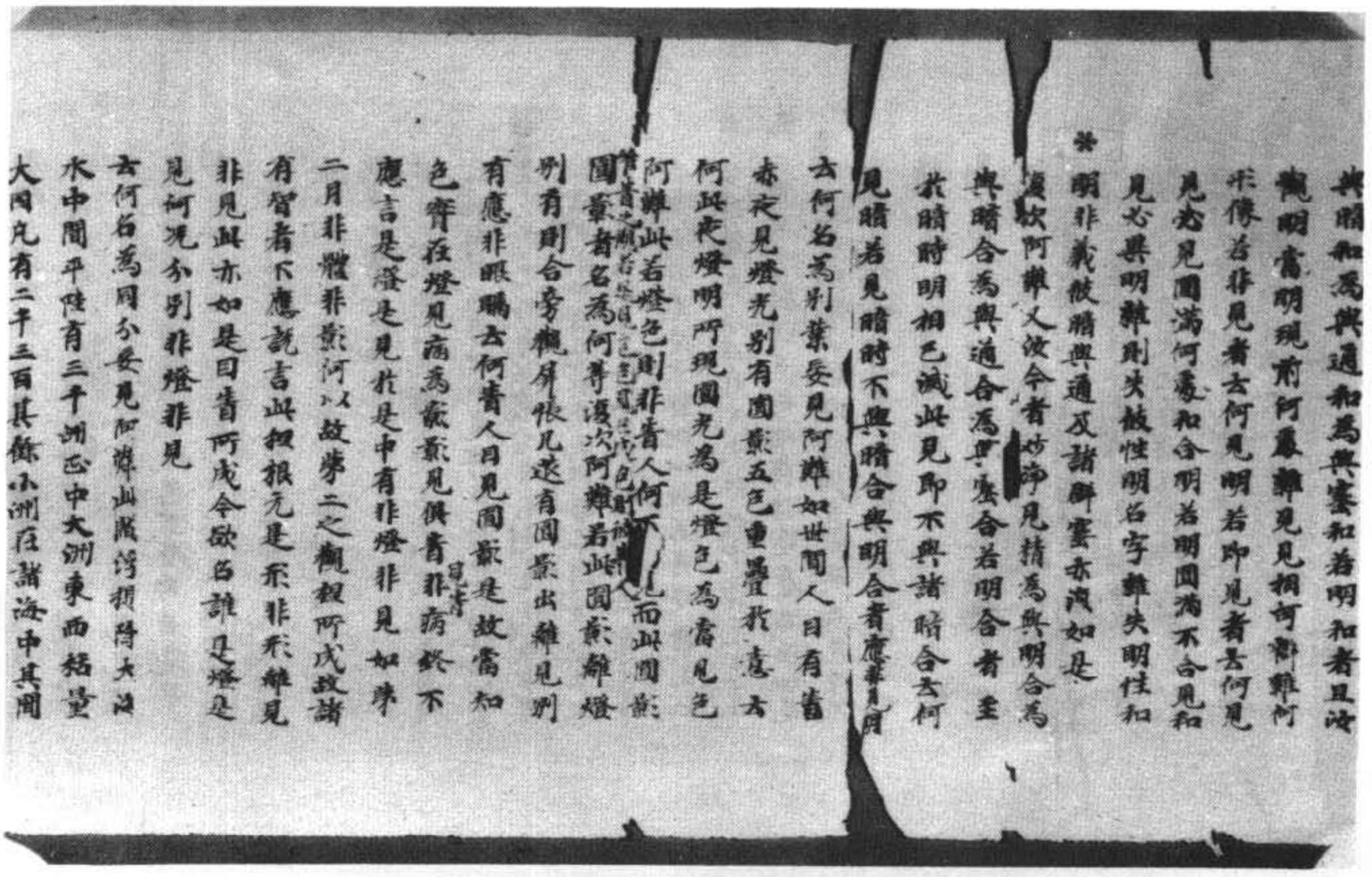


雷塲字矣令斯絕我令不知斯義所在
[illegible]為我敷演
佛告阿難一切世間大小內外諸所事業各屬
前塵不應說言見有動靜如方器中見
方空吾復問汝此方器中所見方空為復定
方為不定方若定者別更開器空應不同
若不定者在方器中應元方空汝言木知斯
義所在義性如是云何為在何難若復欲令
入元方圓但除器方空體元方不應說言更
除虛空方相所在若如世間入室之時猶見
令小作觀曰時汝豈親見壽於日面若禁搖
守雖矣見斯穿為小實事元始來迷惑心而
於一切衆生陀元始來迷惑為物矣於幸心而
物所轉故於是中觀大觀不若能轉物則同
如來身心圓明不動道場於一毛端遍能含
受十五國土
阿難白佛言世尊若汝見精必我妙性令此
物而令身心分別有實被見元別分析我身
若實我心令我今見見性實我而汙非我何
殊如來先所難言物觸見我唯妄大慈開發
未悟
佛告阿難令汝所言見在汝前是義非實若
[illegible]前汝所見者則此見精說有方所非元指
示且令與汝坐祇陀林樹及與大衆
盡上至日月前對但何汝今於我所華



佛告阿難令汝所言見在汝前是義非實若
[illegible]前汝所見者則此見精說有方所非元指
示且令與汝坐祇陀林樹及與大衆
盡上至日月前對但何汝今於我所華
[illegible]
[illegible]
[illegible]

陁抹不知是中何者非見何以故若實非見
云何見樹若樹即見須云樹如是乃至若空
非見云何為空若空即見須云空我又應惟
是步歌小徐白大師已非見者佛言如是如
是
* 於是大衆非元學者聞佛此言法眼不知是義
猶始一時惶惧失其所守如來知其疑應時
憐心生憐愍安慰阿難及諸大衆諸善男子
无上菩提實語如所說不誑不妄
是真實語汝等應汝諦心惟元
泰衆等
是時文殊師利法王子應諸四衆在大衆中
即從座起頂礼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
是非畢竟世尊若此見精已空等衆若
者應有所指告見歸處應元所疑而今不知
是義所歸故有驚怖非是時菩提煩惱如
額如來大慈發明此諸物象與此見精元是
於其中間元是非是
佛告文殊師利及諸大衆十方如來及大菩薩
於其修證三摩地中見與見緣并所想相如塵
空花本元所有此鬼交緣元起菩提妙淨明
體云何於中有是非是文殊吾今問汝
殊吏有文殊元是文殊何以故若有是者則二
我真文殊元是文殊元是非
文殊熾我今日非元文殊於中實元是非
* 二種佛言此相見妙明與諸空處如是
本是妙明元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
汝今觀
是月真中間自元是月非月是以故
見與塵種種發明名為妄想不能於中出是
是由是精真妙覺明性故能令汝出告作
是白佛言世尊誠如法王所說眾為流
眾悉此常住性非生滅與元覺志妄此迴
所成真諦及授汝等諸外道種說有真我
遍滿十方有何差別世尊亦曾於楞伽山為
汝演說彼外道等常說自然之



見何況余別非燈非見
去何名為明分長見阿難此
水中間平陸有三千洲西中大洲東西橫量
大四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乃至千洲五十阿
難若復此中有一小洲祇有兩國唯一國人同
感惡緣則彼小洲當去衆生覩諸一切不料
境界或現二日或現兩月其中乃至暈
適珮玦彗勃飛流貫可虹蜺種種惡相但此
國見彼國衆生本所不見亦復不聞阿難吾
今為汝以此二事進退合明阿難如彼衆生
別業妄見明燈光中所現圓影雖現似境終
似見者自害所成見與見緣
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
去何開示不入群邪能真實心好覺明住
佛告阿難我令如是開示方便真實告汝汝
今常與此五衆所謂色陰受陰想陰行陰識陰
自然惡為一事汝今云何指心以諸黃
諸名相而得分別如以手掌擬虛空拭
空去何隨汝執捉
阿難白佛世尊好好覺性非因非緣世尊
去何常與此五衆說見性具四種緣所謂因
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何
難吾復問汝諸世間人說我能見云何名見
去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三種光明則不能
見等此光明時名不見者應不見暗若

難無復開決請世間人說我能見去何名見去何不見阿難吾世人因於日月燈光見種種相名之為見若復无此三種光明則不能見

※ 无明時名不見青應不見暗若必見明故名為不見今在明時不見如是二相俱名不見若復二相自相違棄非汝見性於中誰无如是則知二和二俱名見見明之時見非是明見暗之時見非是暗見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猶離汝等聲聞與去何復說因緣自然及和合相故等无誠不能通達清淨實相吾今語汝當善思惟无令疲怠妙善提路

阿難白佛言世尊如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非見重增迷悶伏願和慈施大慧目開未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乘奢摩他毘缽提妙圓淨心修三摩地諸有漏者猶如幻翳了汝今諦聽吾當為汝分別開示亦令將來

※ 何二見一者衆生別業妄見二者衆生同分妄見

阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出生隨緣滅盡幻妄銷滅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和合虛妄有生因緣別離盡妄名為滅滅不能知和生滅去來本如來藏常住妙明不動周

何憂是見性見性明白何為明阿難若明除
中必无見者則不相及白不知其明相所在
明去何成彼暗與通及諸虛妄亦復如是
又妙明精非和合者為非明合為
非通合為非塞合若非明合則見與明性相
亦拘如是與明了不相關見且不知明相所
在去何孰明合非合理彼暗與通又詰誰塞
亦復如是
阿難彼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
如是乃至五陰六入乃至十二處至十八界因緣
和合應妄有生因緣別離盡妄名滅殊不
能知生滅去來本如來藏常住妙明不動圓
*圓妙真如性性真常中求於去來迷悟死生
了无所得
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唯一精塵過无
方有其人目作勞則花發勞則花滅
空別見狂花滅者一切
亦復如是阿難若此
出如是阿難是諸狂花非從空來非從目

法王阿難覺緣通十
滅與无見志等畴迦
若別世尊亦曾於楞伽山為
大慧等諸外道種說有真我
或彼外道等說自然我
性自然非生非
滅遠離一切雲幻相似非因緣與彼自
云何開示不入群邪發真實心妙覺
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觀明
有自然體汝且觀此妙明見中以何為自
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
為自應不見塞如是乃至諸暗等相以為
自者則於明時見性新滅云何見明
阿難言必此妙見性非自然我今發明是
緣生心猶未明諦詞未是義云何合因
性佛言汝言因緣復同汝汝今同見見
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
暗有應不見明如是乃至因空因塞同於
暗復次阿難此見又復緣明有見緣暗有見

現前此見為復因明有見因空有
見因塞有見阿難若因明有應不見暗如因
暗有應不見明如是則知二俱名見
云何不見是故阿難汝今當知見明之時
暗俱非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
見塞若緣塞有應不見空如是乃至緣明緣
暗同於空塞當知是精覺性明非因非緣亦
非自然无非不然无是非是離一
切相即一切法汝今何於中措心以諸世間
戲論名相而得分別如以手掌撮摩重
空祇益自勞重空云何隨汝執捉
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何
難吾復問汝結世間人說見云何名見云
何不見阿難言世人因於日月燈光見種種
相名之為見吾復无此三種光明則不能見
阿難若无明時名不見者應不見暗若必
見暗此但无明云何无見阿難若在暗時不
見明故名為不見今在明時不見暗相迷名
不見如是二相俱名不見若復二相自相涉
非汝見性於中豈无如是則知二俱名見
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
知見之時見非是見猶離見見不
云何復說因緣自然及和合相汝等聲聞
劣无識不能通達清淨實相吾今誨汝當善
思惟无得疲心妙菩提路
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循未
開悟今更聞見見非見重增迷悶伏願弘慈
施大慧目開六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
陀羅尼諸三摩提法脩行路告阿難言汝雖
强記但益多聞於奢摩他微密觀照心循未
了汝今諦聽吾當為汝分別開示亦令將來
諸有漏者得大菩提果阿難一切衆生輪迴世
間由二顛倒分別虛妄當衆發生當業輪轉
云何二見一者衆生別業妄見二者衆生同
分妄見
云何名為別業妄見阿難如世[illegible]人目有青
赤夜見燈光有圓影五重[illegible]於青

和合妄死者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今猶以一切世
間妄想和合諸因緣性而自長惑證菩提心
和合起者則汝今者妙淨見精為與明和為
與闇和為與通和為與塞和為明和為昏且汝
觀明當明現前何處
不像若非見者云何見明若即見者云何
見必見圓滿何處和明若明圓滿不合見和
必異明雜則失彼性明名字雜失明性和
非義彼暗與通及諸
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
和則見與明必有違畔汝且諦觀何處是
明何處是見在見在明白何為畔阿難若明
除中必无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

阿難若復此界有一小洲眾生就諸私國唯
人同感惡緣則彼小洲當大兵起二國交侵
下詳境界或見二日或見兩月其中乃至暴
逆風吹鳥獸飛流貿易虹蜺種種惡相似此
國見彼國眾生本所復有聞阿難如彼眾生
今為汝此二事進退合明阿難如彼眾生
別業妄見瞻蔔光中所現國界雖現似境終
彼見者自有所成見即見勞非色所造然見
青者終无見各別汝今自觀見山河國
土及諸眾生皆是无始見惑所成見與見緣
似現前境元我覺明見所緣青覺本
覺明心覺緣非青覺所覺青覺非青中此
實見見云何復名覺聞知見是故汝今見我受
汝并諸世間十類眾生於即見青非見青
者彼見亦精佳非青者雖本名見阿難如彼眾
生同分妄見別業一人一病目人
同彼一國彼見國於青妄所生此眾同分所
現不相同見業中廢惡所起與是无始見妄
所生別開浮提三千洲中無四大海娑婆世
界并泊十方諸有滿國及諸眾生同是覺
明元滿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今猶以一切世
間妄想和合諸因緣性而自長惑證菩提心
和合起者則汝今者妙淨見精為與明和為
與闇和為與通和為與塞和為明和為昏且汝
觀明當明現前何處
不像若非見者云何見明若即見者云何
見必見圓滿何處和明若明圓滿不合見和
必異明雜則失彼性明名字雜失明性和
非義彼暗與通及諸
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

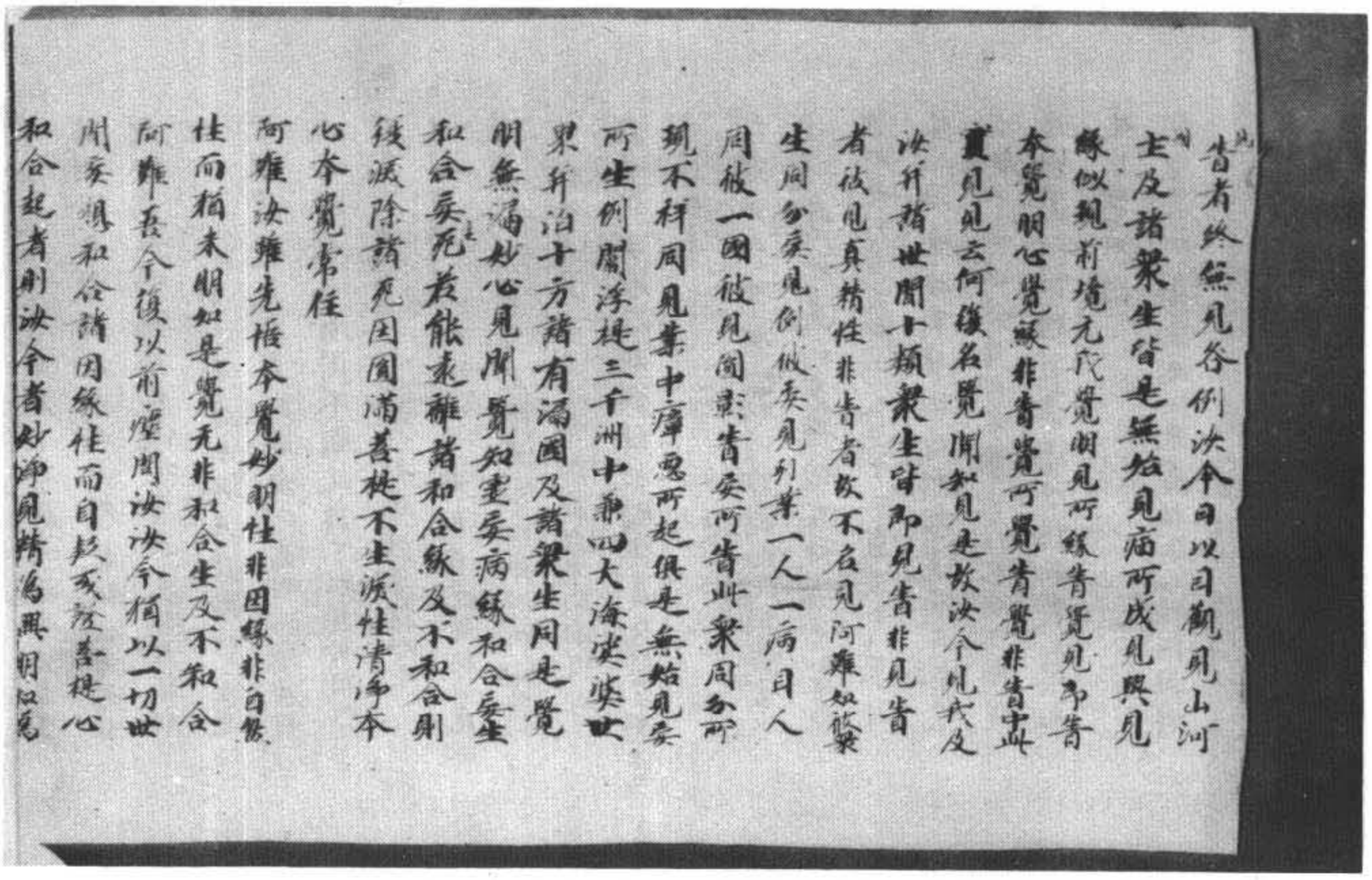
阿難白佛言世尊如我思惟此妙覺元與諸
緣塵及心念慮非和合耶佛言汝今又言覺
非和合吾復問汝此妙見精非和合者為非
明和為非暗和為非通和為非塞和若非明
和則見與明必有違畔汝且諦觀何處是
明何處是見在見在明白何為畔阿難若明
除中必无見者則不相及自不知其明相所在畔
云何成彼暗與通及諸群塞亦復如是

和則見與明心有異吐且諦觀何處是
明何處是見在見在明自何為時阿難若明
際中必无見者則不相及自不知其明相成在時
又何成就明與通及諸群塞亦復如是
＊云何成就明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
乖違如見與明了不相觸見且不知明相成
在云何成明合非合理成暗與通及諸聲塞
亦復如是
阿難汝觀末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死
生了无所得
阿難云何五陰本如來藏妙真如性阿難譬
如有人以清淨目觀暗明空唯一精虛迴元
所有其人元故不動目睛瞪以發勞則於虛
空別見狂花復有一切狂亂非相色陰當知
亦如是阿難是諸狂花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
出入即非虛空若非虛空自不容其花相起
滅如阿羅體不容阿難若目出者既從目出
還從目入即此花性從見出故當合有見若
有見者去既花空從合見眼若元見者出既
非空從當時眼又見花時目應元覺去何晴

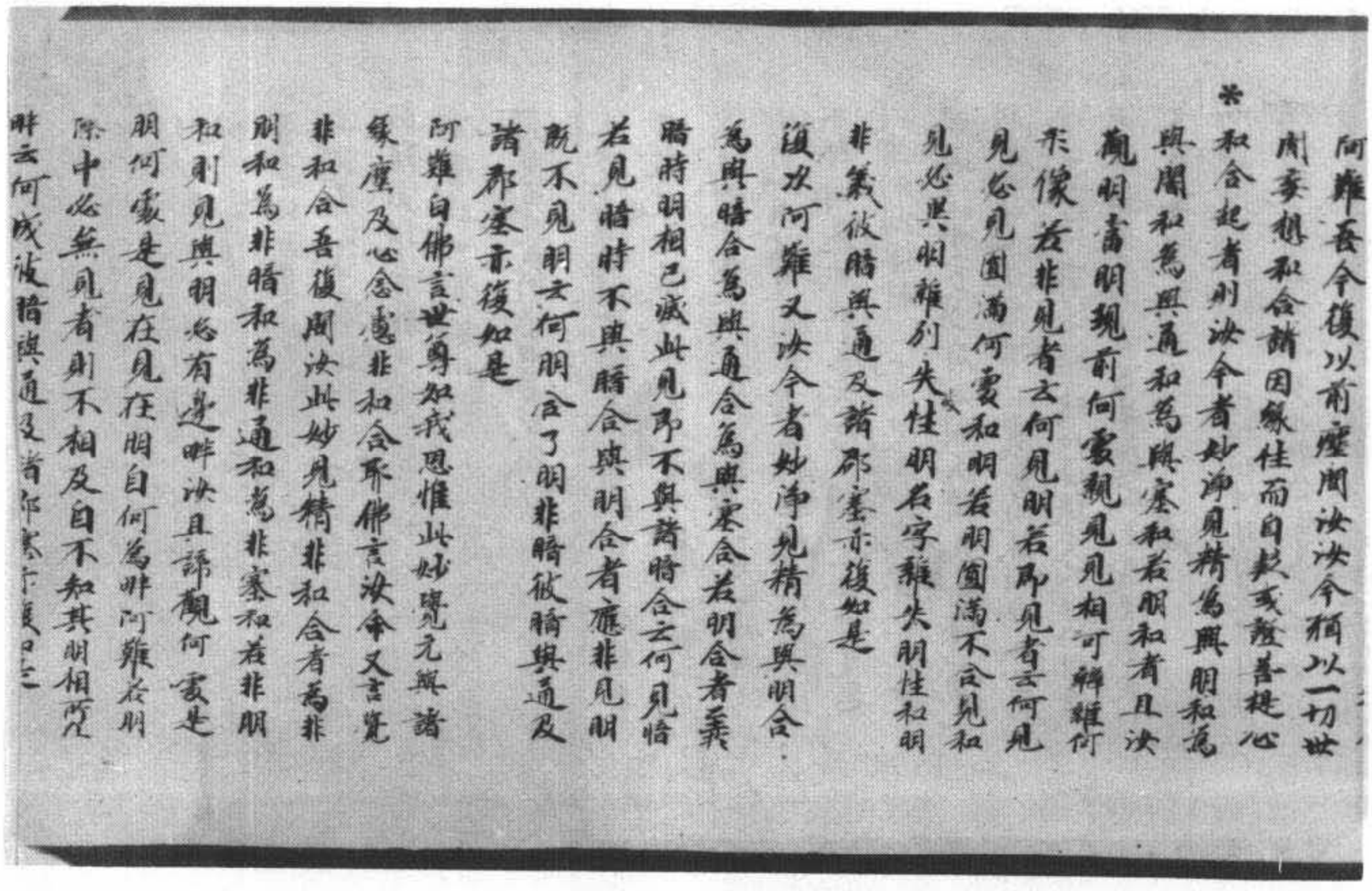
＊云何清明眼是故當知色陰虛妄本非因緣
非自然性
阿難譬如有人手足安妄自骸調適忽生
性元違順其人元故以二手掌於空相摩
於二手中妄生澁滑冷熱諸相受陰當知
復如是阿難是諸幻觸不從空來不從掌出
心是阿難若空來者既能觸掌何不觸身
不應虛空選擇來觸若從掌出應非待合又
掌出故合則覺知離即觸入譬脫覺隨應亦
覺見知入時聽跡必有覺必知出知入自有一物
即中往來何待合和要名為觸是故當知
受陰虛妄本非因緣非自然性
阿難譬如梅生
者梅合自談何待入談若從口入自合口開
何須待耳若獨耳聞此水何不耳中而出想
陰虛妄說相前是故當知想陰虛妄本
非因緣非自然性
阿難譬如暴流波浪相續前際後際不相逾
越行陰當知亦復如是阿難如是流性不因
空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无盡虛空成无盡流
世界自然俱受論瀉若因水有則此暴流性
應非水有所有相令應現在若即水性則澄

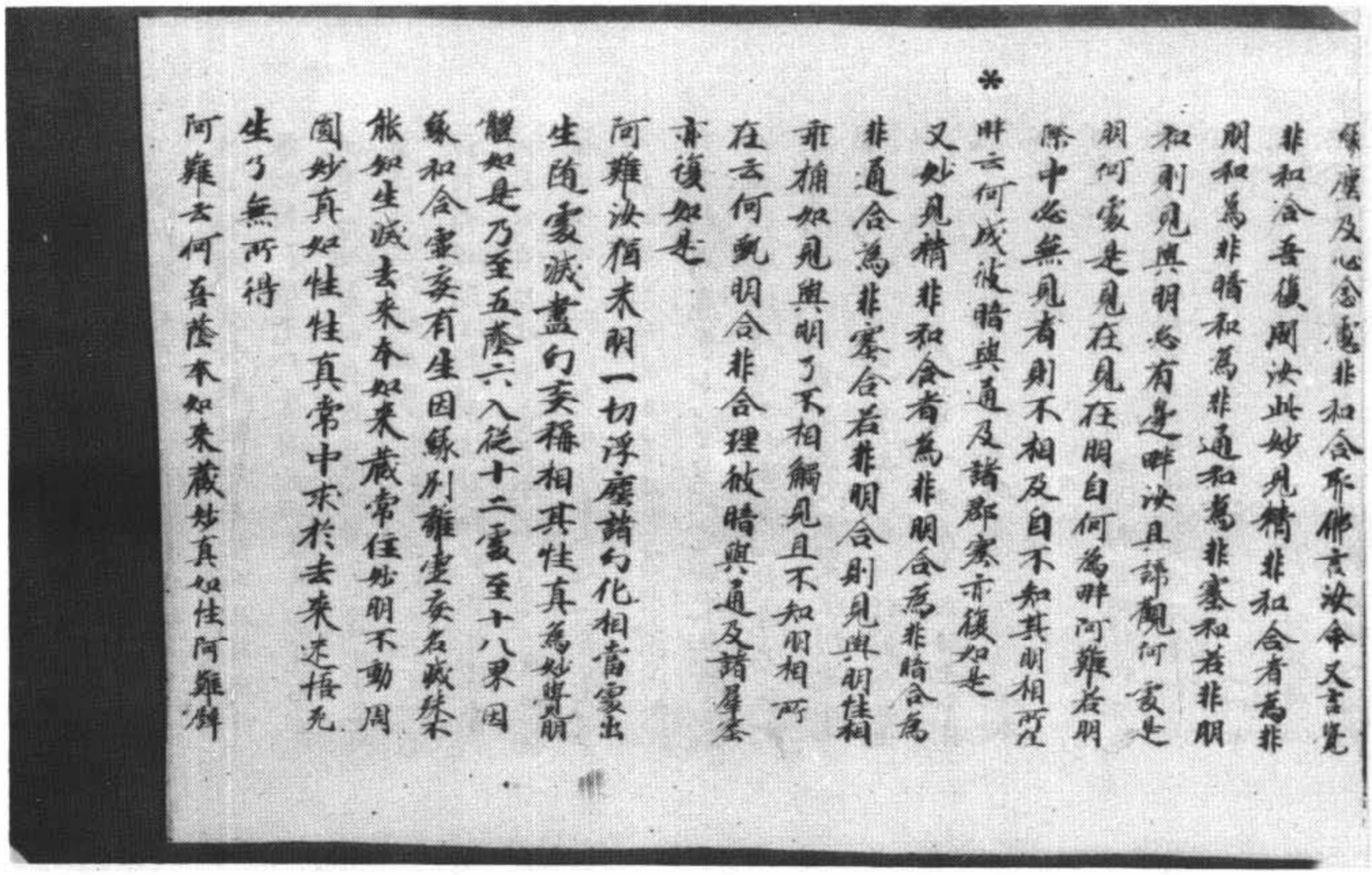
越行陰當知亦復如是阿難如是流性不因
空生不因水有亦非水性非離空水如是阿
難若因空生則諸十方无盡虛空成无盡流
世界自然俱受論滯若因水有則此界流性
應非水有所有相今應現在若即水性則澄
＊清時應非水體若離空水空非有外水外无
流是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性
阿難如有人張頻細視塞其兩孔滿中擊
空千里遠行用餉他國識陰當知亦復如是
阿難如是虛空非彼方來非此方入如是阿
難若彼方來則本祇中既虛空去於本祇
地應少虛空若此方入開孔倒視祇應見空出
是故當知識陰虛妄本非因緣非自然性

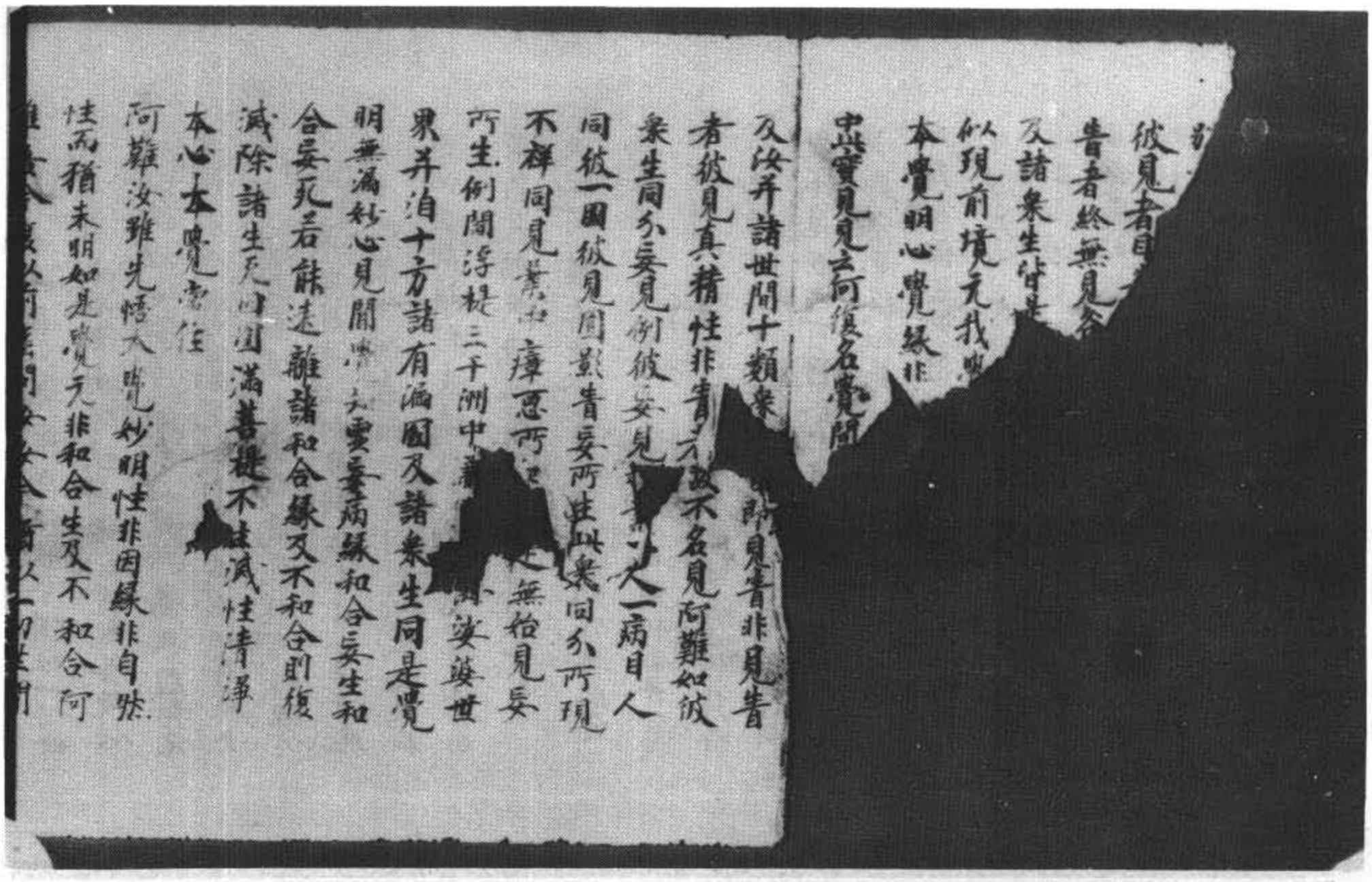
大佛頂萬行首楞嚴經卷第二



北七三九八號（致四十四）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二







本心本覺妄住

阿難汝雖先悟大乘妙明性非因緣非自然性而猶未明如是覺元非和合生又不和合阿

＊難吾今復以前妄問汝汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性而自設疏證菩提心和合起者則汝今者妙淨見精為與明和為與闇和為與通和為與塞和若明和者是明相現前何緣雜見見相可辯雜何

相明實明現前何緣雜見見相可辯雜何飛像若非見者云何見明若即見者云何見見必見圓滿何不合見和見必異明雜則失彼性明名守雜失明性和是

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塞亦復如是

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生時汝尊諦觀何緣是明何緣是見在明自何為時阿難

非和合者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生時汝尊諦觀何緣是明

＊陰中必無見者則不相及自不知其明相所在又妙見精非和合者為非明合則見與明性相乖通合為非塞合若非明合則見與明性相乖

精如見與明了不相關見且不知明相所在云何說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無窮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塵妄有生因緣別離塵妄名滅殊不離如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了不可得

生了無所得

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唯一精明所有其人無故不動目睛瞪以發勞則於空受別見狂花復有一切狂亂非相色蔭書如亦復如是阿難是諸狂花非從空來非從空滅如是阿難一切因緣和合若非明空若非塞空若自不塞生

亦復如是阿難是諸狂花非從空來非從
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若非空者其不容花
＊相起滅如阿難汝不容阿難若目出者既從
目出還從目入此花性從見出故當合有見
若有見者去現花空故合見眼若無見者出
既將空說當知又見花時目應無覺云何
空予清明眼是故當知色陰要妄本非因緣
非自然性
阿難辭如有人手足宛轉相摩冷熱諸相受陰當知
生性無違順故汉二手掌於空相摩
非自然性
阿難辭如有人手足宛轉相摩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
如是阿難若從空來者既能觸掌何不觸身
不應重空還入觸若從掌出應非待合
又掌出故合則掌知離即觸入離脫骨隨應亦
覺知入時說亦有覺必知出知入自有一物
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

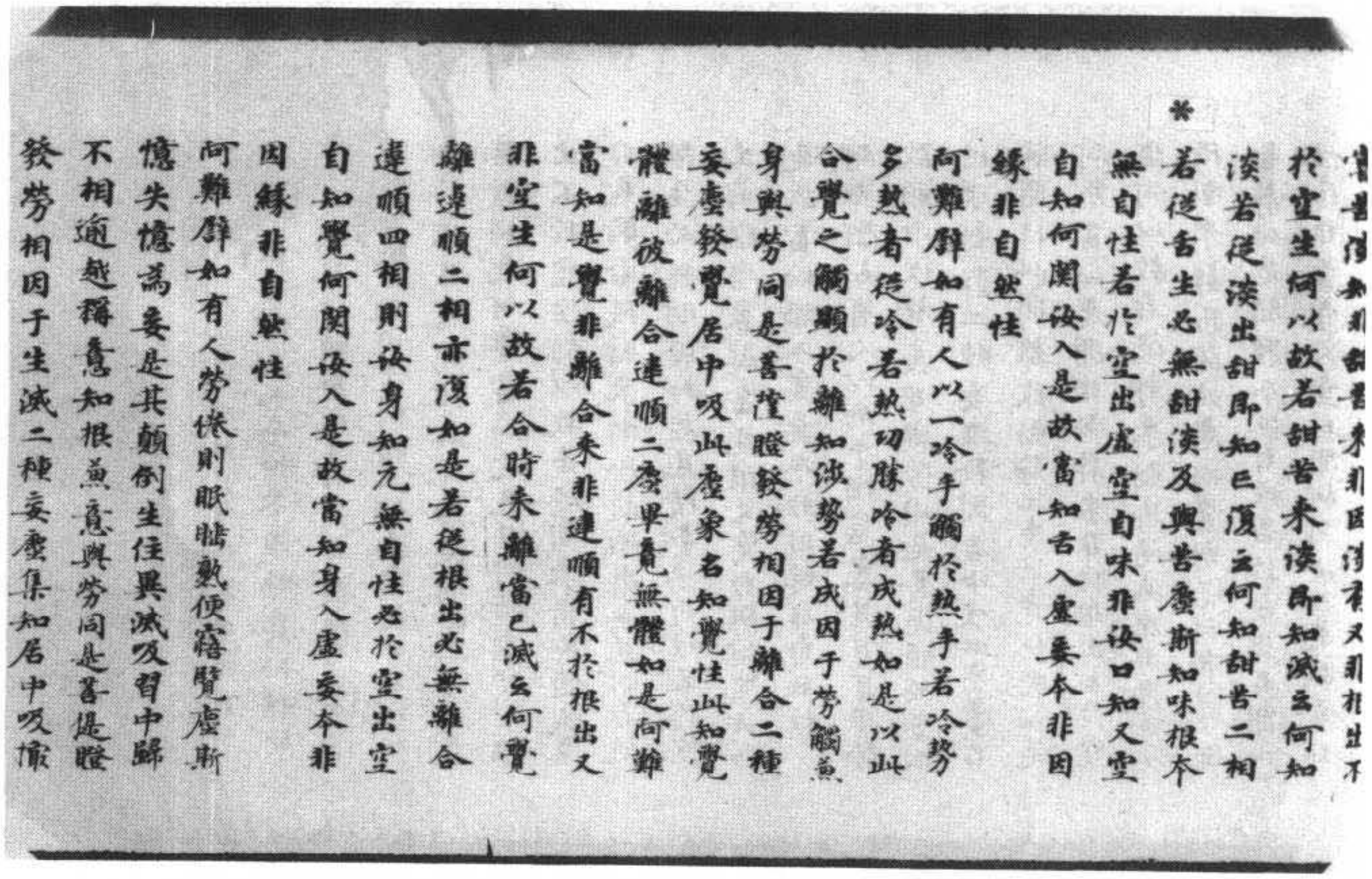
說不從梅生非從口入如是阿難若梅生
梅合自談何待人說若從口入自然開何
＊須待可若猶耳聞此水何不耳中而出相
懸崖與說相類是故當知想陰虛妄本非
因緣非自然性
阿難辭如暴流水浪相續前際後際不相逾
越行陰當知亦如是阿難如是流性不因
空生不因水有亦非水性非離空水如是阿難
若因空生則請十方無盡虛空成無邊際
衆自然俱受洽弱若因水有則此暴流性應
非水有所有相令應現在若即水性則澄清
時應非水體若離空水空非有外水無還
是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性
阿難辭如有人取頻伽瓶塞其兩孔滿中擎
空千里遠行用餉他國識陰當知亦復如是
阿難如是虛空非彼方來本瓶中貯空去於本瓶
難若彼方來則本瓶中既貯空去於本瓶
地應少虛空若此方入開孔倒瓶應見空出
是故當知識陰虛妄本非因緣非自然性

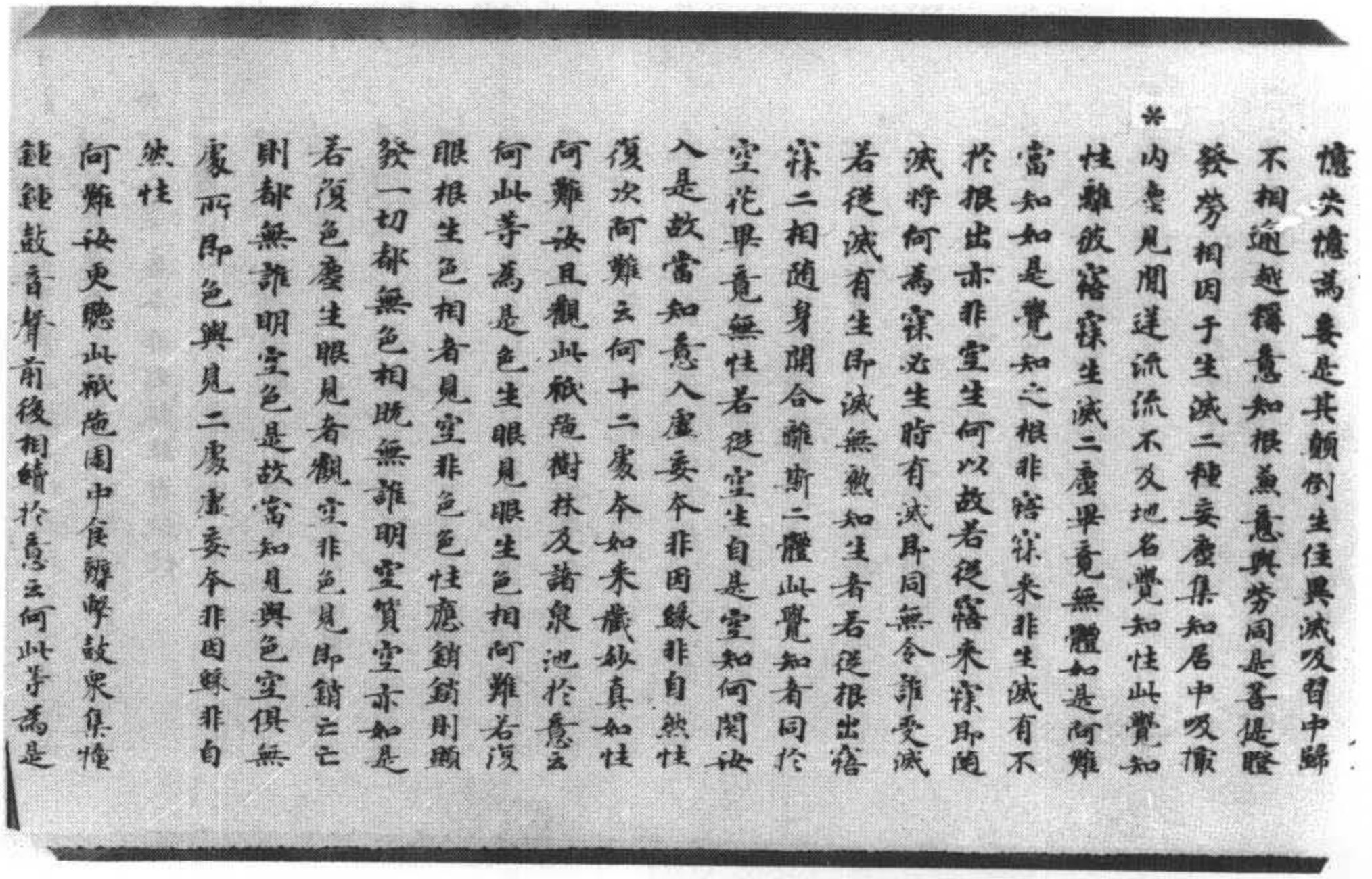
阿難譬如暴流波浪相續而隆後際未相逾
迭行蔭實然 仮如是阿難如是流性不因
空生不因水有亦非水性非離空水仮是阿難
若因空生則諸十方無盡虛空悉皆空生
衆自然俱是洪溟若因水有則此暴流性應
非水有所有相令應現在若即水性則澄清
時應非水體若離空水空非有外來外無流
是故當知行蔭虛妄本非因緣非自然性
阿難譬如有人以手掩耳聽諸音聲唯一精重迴無
所有其人無故不動目睛瞪以發勞則於
虛空別有狂花復有一切狂乱非相色蔭當知
亦如是阿難是諸狂花非從空來還從空入若有
是阿難若空來者既從空來非從目出如
出入即非虛空若非空自不容其花相起
滅如阿難體不容阿難若目出者既從目出
還從目入即此花性從見出故當合有見於
有見者去既花空旋合見眼若無見者出既
聲空旋當聲眼又見花時目應無聲云何聽
空乎清明眼是故當知色蔭虛妄本非因緣
非自然性
阿難譬如有人手足宴安百體調適忽如忘
生性無違順其人無故以二手掌於空相摩
於二手中妄生澁滑冷熱諸相受蔭當知亦
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
不應虛空惣持來觸若從掌出應非待合又

須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
不應空空悉棄來觸若從掌出應非待合又
身中往來何待合知要名為觸是故當知阿
是虛空本非因緣非自然性

※掌出故合則掌知離即觸入離脫骨隨應
覺知入時現跡必有異忽如出知入自有一物
阿難辟如有人取頻伽瓶塞其兩孔滿中擎
流是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性
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
地應少虛妄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
世界自然俱更淪溺若因水有則此暴流性應
應非水有所有相令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
阿難辟如有人取頻伽瓶塞其兩孔滿中擎

大佛頂萬行首楞嚴經卷第二





然性
何難汝更聽此祇陀園中食辦擊鼓衆集犍
鍾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須此聲來於耳
邊如我七食室羅筏城祇陀林則無有我
此聲必來何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鍾聲同來
食處若須汝耳往彼聲邊如我歸住祇陀林
中在室羅城則無有我汝聞故聲其耳已往
擊鼓之處鍾聲齊出應不俱聞何況其中衆
馬牛羊種種音響若無來往亦須無聞是故
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
何難汝又觀此鑪中焚禮此香若復然於一
銖室羅筏城四里內同時聞氣於意云何此
香為復生旃檀未生於汝鼻耶汝鼻為生於空阿難
若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從鼻出鼻
非焚爐云何鼻中有焚爐氣稱汝聞香當於
鼻入鼻中出香說聞非義若生於空空性常
恒香應常在何須鑪中熱此枯木若生於木
則此香質因熱成煙若鼻得聞合衆煙氣其
煙騰空未及遥遠世界內云何已聞是故當
*
知香竟與聞俱無處所即與香二處虛妄
本非因緣非自然性
何難汝常二時衆中持鉢其間或遇酥酪醍
醐名為上味於意云何此味為復生於空中
生於舌中為生食中何難若復此味生於空
舌在汝口中嘗有一舌其舌尒時已成酥味
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
食何須於汝名味之知若生於空散虛空
當作何味必其虛空若作鹹味既鹹汝舌亦
酸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
味是故當知味舌與當俱無處所即當與味
二俱虛妄本非因緣非自然性
何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何難應有二身若頭
與手一觸時生則手與頭當為一體若一體

圓覺無知云何成佛若在於眼手則無用云
何名觸若各各有則彼阿難應有二身若頭
與手一觸所生則手與頭當為一體若一體
觸與身俱無處所即身與觸二俱虛妄本非
因緣非自然性

※ 若觸則無成若二體者觸在所非能不應虛空與彼成觸是故當知覺
觸與身俱無處所即身與觸二俱虛妄本非
因緣非自然性

阿難彼常意中所緣善惡無記三性生成法
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
知則名心異彼非塵同他心量即彼即心云
何彼心更二於彼若非知者此處既非色聲
香味離合冷煖及虛空相當於何在令於色
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
意與法本非因緣非自然性

阿難又彼所明耳聲為緣生於耳識此識為
復因耳生動靜二相既不現前根不成聲
阿難若因耳生動靜二相既不現前根不成
知必無所知尚無成識何形皃若取耳聞
無動靜故聞無所成云何耳於離色瀾塵名
為識界則耳識界復從誰立若生於聲
聲有則不聞無聞則云聲相所在識從聲
生許聲回聞而有聲相開應聞識不聞非界
聞則同聲識已破聞誰知聞識若無知者終
如草木不應聲聞離成中界界無中依則內
外相復從何成是故當知耳聲為緣生耳識
界三處都無則耳與聲及聲界三本非因緣
非自然性

阿難又彼所明鼻香為緣生於鼻識此識為
識欲將何用彼見人非青黃赤白無所表示
從何立界若因色生空無色時彼識應滅云
何識知是虛空性若色變時彼亦識其色相
遷變彼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
若無二種眼色共生合則中離離則兩合體
性離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

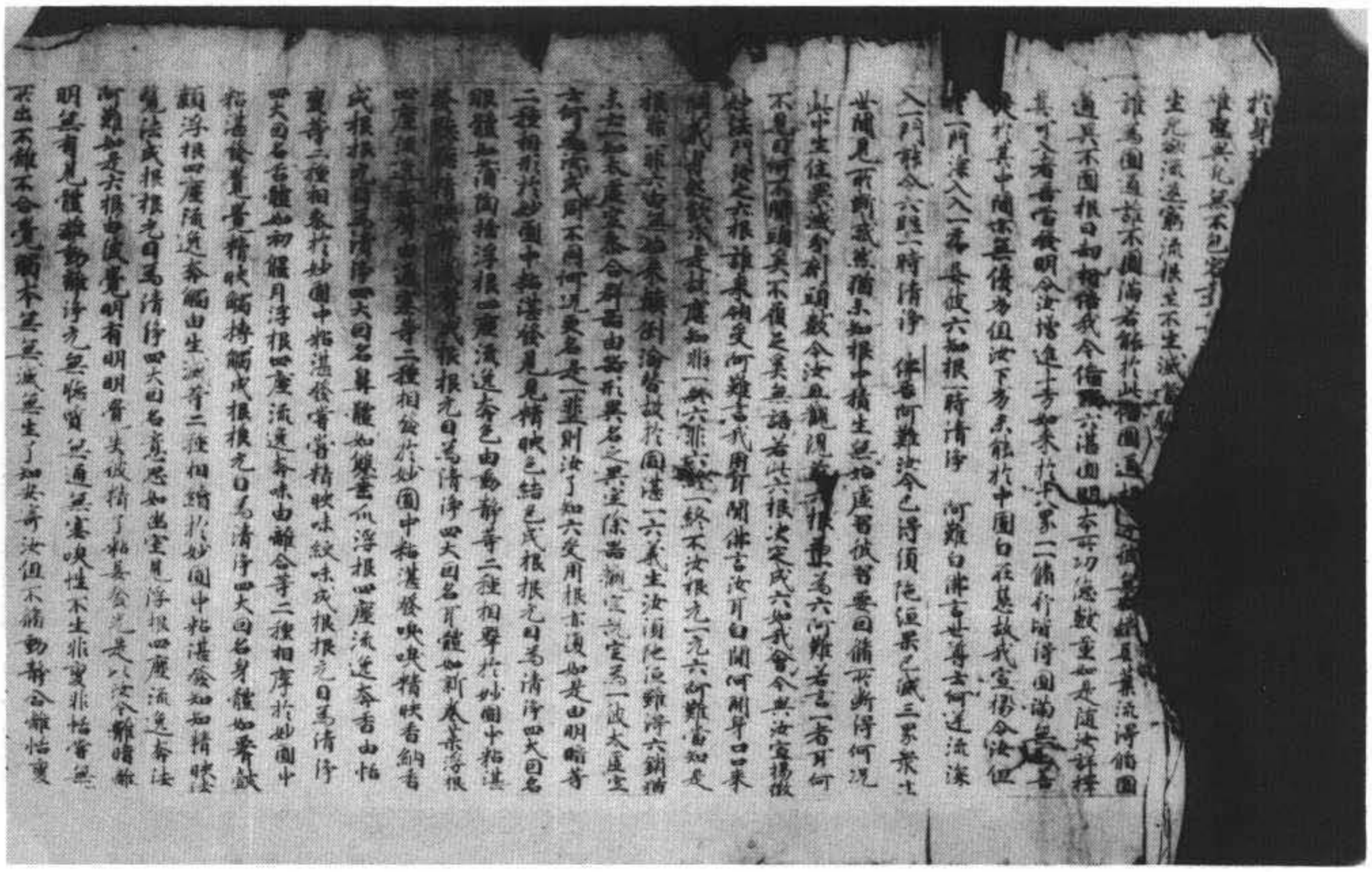
阿難又彼所明耳聲為緣生於耳識此識為
復因耳所生以耳為界因聲所生以聲為界
阿難若因耳生動靜二相既不現前聲為界
知必無所知尚無成識何形皃若取耳聞
無動靜故聞無所成云何耳於離色瀾塵名
為識界則耳識界復從誰立若生於聲
聲有則不聞無聞則云聲相所在識從聲
生許聲回聞而有聲相開應聞識不聞非界
聞則同聲識已破聞誰知聞識若無知者終
如草木不應聲聞離成中界界無中依則內
外相復從何成是故當知耳聲為緣生耳識
界三處都無則耳與聲及聲界三本非因緣
非自然性

阿難又彼所明鼻香為緣生於鼻識此識為

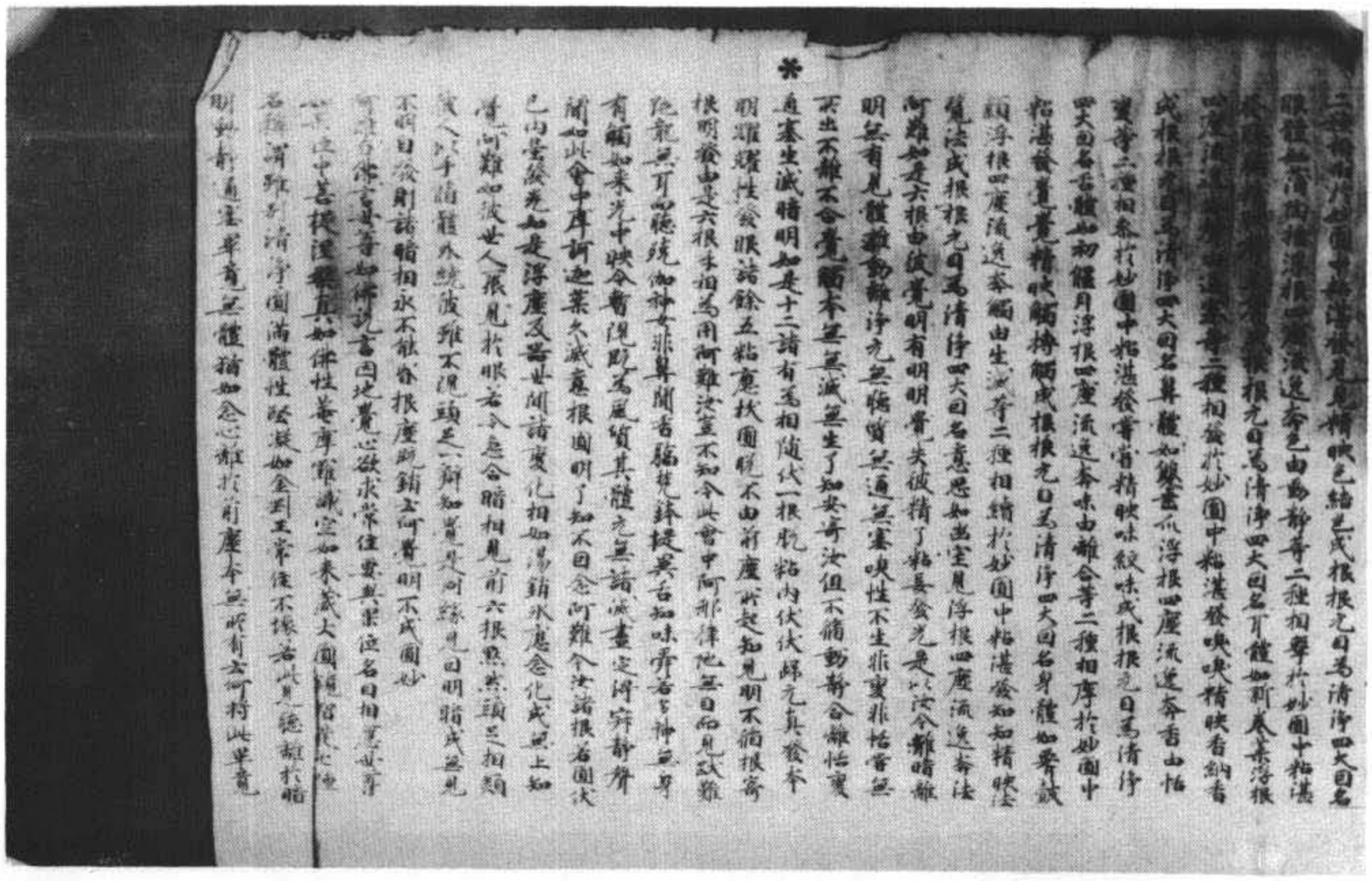
累三處都無則可與解及解累三本非因緣
非自然性
阿難又汝所明鼻香為緣生於鼻識此識為
*復因鼻所生以鼻為界因香所生以香為界
阿難若因鼻生則汝心中以何為鼻於
形質之相為取覺知動搖之性若取吳形
吳質乃身身知即觸名身非鼻名觸即鼻
尚無名云何立界若取覺知又汝心中以
為知以吳為知則吳之知無觸非觸
知空則自知吳應非覺如是則應虛空是汝
汝身非知今日阿難應無所在以香為知知
自屬香何預於汝若香臭氣必生汝鼻則彼
香臭二種流氣不生伊蘭及薝蔔木二物不
來汝自鼽鼻為香為臭臭則非香香應非
臭若香臭二俱能聞者則汝一人應有兩鼻
對我問道有二阿難誰為汝體若鼻是一香臭
無二臭既為香香復成臭二性不有累從誰
立若因香生識則香有知眼有見不能觀眼
因香有故應不知香知則非生不知非識香
非知有香界不成識不知香因累則非從香
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无

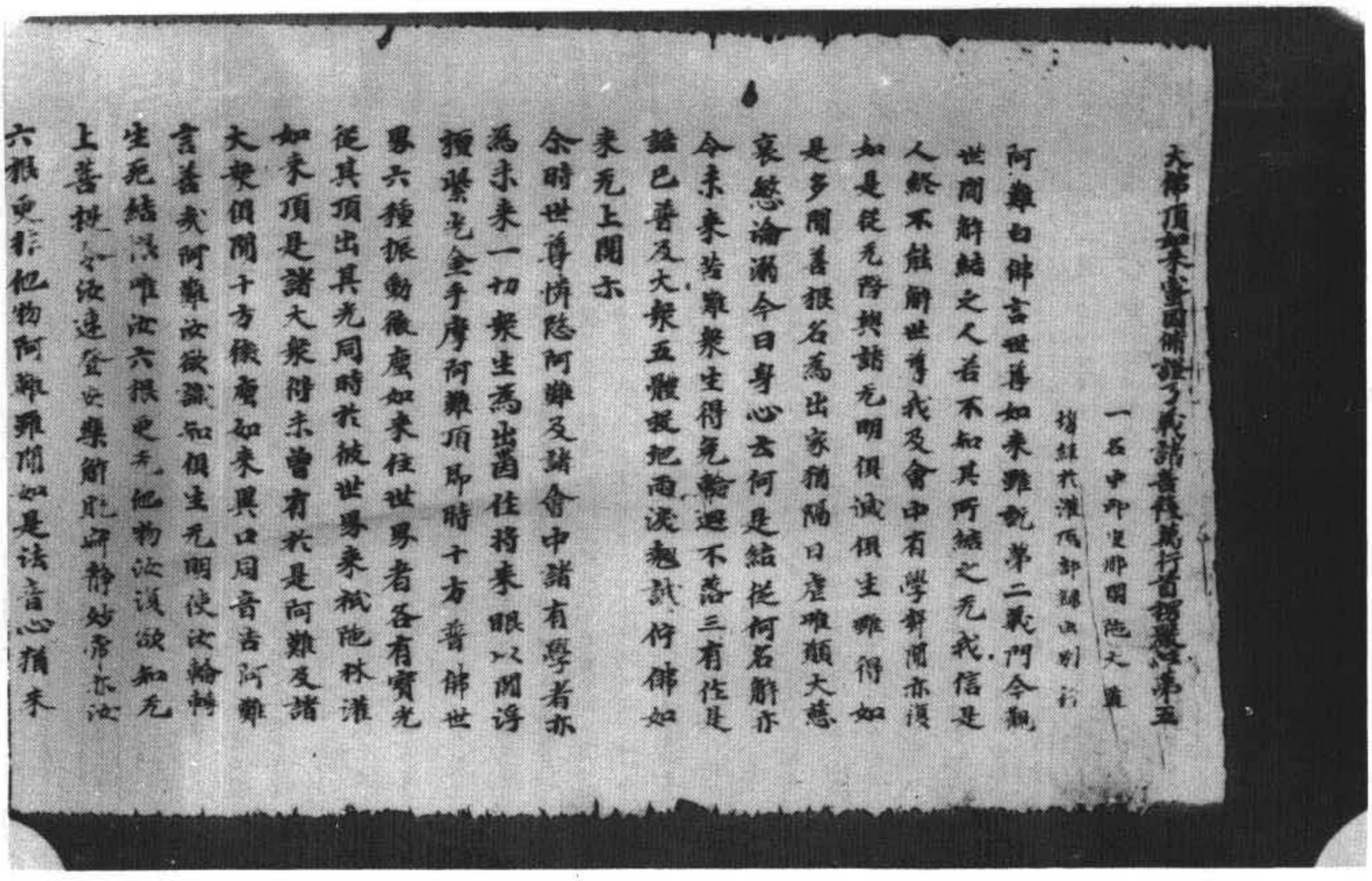
非知有香界不成識不知香因累則非從香
建立既無中間不成內外彼諸聞性畢竟虛
妄是故當知鼻香為緣生鼻識界三處都无
*則鼻與香及香界三本非因緣非自然性
復因舌所生以味為界因味所生以味為界阿
難若因舌生則諸世間甘蔗烏梅黃連石鹽
細辛薑桂都無有味汝自嘗舌為甜為苦若
舌性苦誰來嘗舌舌不自嘗熟為知覺舌性
非苦味自不生云何立界若因味生識自為
味同於舌根應不自嘗云何識知是味非味
又一切味非一物生味既多生識應多體識
體若一體必味生酸淡甘辛和合俱生識變
異相同為一味應無分別分別既無則舌
識云何復名舌味識界不應虛空生於心識
舌味和合即於是中元無自性云何界生是
故當知舌味為緣生舌識界三處都無則舌
與味及舌界三本非因緣非自然性
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即觸知觸即

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
阿難物不觸知身即觸知有觸知身即觸知觸即
＊身即觸非身即身非觸身觸二相无無發所
合身即為身自體性離身即是虛空等相內
外不成中云何立中不復立內外性空即汝
識生從誰立界是故當知身觸為緣生身識
界三處都無則身與觸及身界三本非因緣
非自然性
阿難又汝所明意法為緣生於意識此識為
復因意所生以意為界因法所生以法為界
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特何用
又汝識心與諸思量無了別性為同為異同
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
次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
因既無因生有識性何形相相狀不有界云
識生從誰立界是故當知身觸為緣生身識
界三處都無則身與觸及身界三本非因緣
非自然性
阿難又汝所明意法為緣生於意識此識為
復因意所生以意為界因法所生以法為界
阿難若因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
次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
因既無因生有識性何形相相狀不有界云
＊何生是故當知意法為緣生意識界三處都

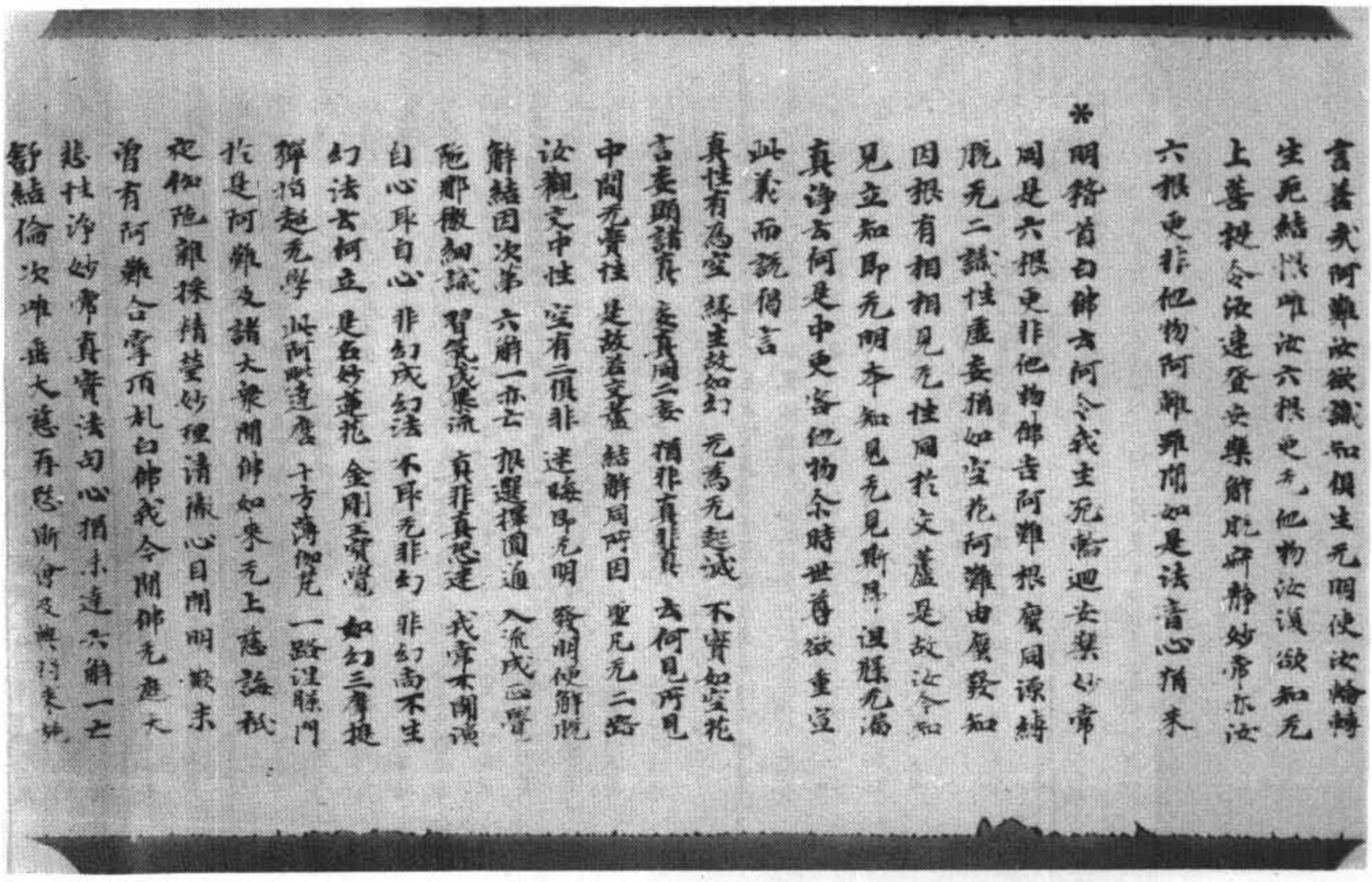


北七四〇二號（乃五十八）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四





大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五　（二十二列）號三〇四七北



增有阿難合掌頂礼白佛我今開佛无遮大
悲性淨妙常真實法令心猶未達六解一亡
斷結倫次唯垂大慈再陀斯會及與將來施
*以法音洗滌沉垢
即時如來於師子座悲愍憐伽梨捲
七寶机引手於机畔劫波羅天所奉花巾於
大衆前結成一結示阿難言此名何等阿難
大衆洎白佛言此名為結於是如來縮疊花
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花巾想
成六結一一結成皆舉手中所成之結持問
阿難此名何等阿難大衆亦復如是次第酬
佛此名為結佛告阿難我初縮巾汝名為結
此疊花巾光實一條第二第三云何汝曾復
名為結阿難白佛言世尊此實疊花綿綿成
巾雖奉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實花巾汝知此
巾元此一條我六結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圭吾今欲將第六結
名成第一不不已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
結亂名佛言六結不同循例牽因一巾所
造今共雜亂終不得成汝六根亦復如是

*以法音洗滌沉垢
畢竟同中生畢竟佛告阿難汝必憐此六
結不成顧樂一成須去何得何難言此結
云何等阿難白佛言世尊此結非彼結非此
若存是非野起於中自生此結非彼結非此
如來今日若想解除結若不生則无彼此而
不名一六云何成佛言六解一云須如是由
汝无始心性狂亂知見妄發發妄不息勞
見發塵如勞日晴則有狂花於湛精明元因
以手將所結巾漏聲其云問阿難言如是
解不不已世尊旋復以手倫章右還又問阿
難如是解不不已世尊佛告阿難吾今以手
左右各章竟不解解汝說方便云何成解阿
難白佛言世尊當於結心解即分散佛言
難如是如是若欲除結當於結心阿難
佛法從因緣生非真世間和合虛相如來發
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不
直緣曲揣曰為玄諦了元由是故阿難
心中選擇六根根結若除塵相自滅諸妄銷
士不真何待阿難吾今問汝此六成羅巾六結
現前同解縈時同除不不已世尊是結本以

心中選擇六根根結善除應相印證諸妄錯
士不真何得阿難吾今問汝此和合波羅帝六結
現前同時解縛得同除不不已世尊是結奉以
※次第解生今日當須次第而解六結同緣結
不同時則結解時云何同除佛言六根雖除
亦復如是從初解先得入空空性圓明成
法解脫解脫法已漏空不生是名菩薩從
三摩地得无生忍
阿難及諸大衆承佛開示慈悲而通得无礙
成一時合掌頂礼而白佛言我等今日
身心脫然快得无礙雖復悟知一六十義然
猶未達圓通本根世尊我等觀零積劫所露
法辦解脫解脫法已漏空不生是名菩薩從
三摩地得无生忍
阿難及諸大衆承佛開示慈悲而通得无礙
成一時合掌頂礼而白佛言我等今日
身心脫然快得无礙雖復悟知一六十義然
猶未達圓通本根世尊我等觀零積劫所露
有漏先業今聞如來無漏清淨本妙覺明
何心何惠預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若
復因此際會道成阿得審言運同本悟明典
未聞无有差別唯垂大悲惠我秘嚴成就如
來果地開示作是語已五體投地退藏密機
與佛實從
爾時世尊告衆中諸大菩薩及諸漏盡大
阿羅漢并諸菩薩及阿羅漢生我法中得成
无學吾今問汝果初發心悟十八界誰為圓
通從何方便入三摩地
騰陳那五比丘即從座起頂礼佛足而白佛
言我在鹿苑及於雞園觀見如來初成道
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門何
因修入三摩地
佛言汝本修行四諦佛問比丘我於音聲門何
※復次屈泥沙施即從座起頂礼佛足而白佛言
我承龍佛眾初成道相不淨相生大厭離相
諸色性以從不淨白骨微塵歸於虛空空色
二无成无學道如來印我名屈泥沙施慶色明
盡好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礼佛足而白佛言我
聞如來教我歸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无所著
未无所從由是意銷發明无漏如來印我得香
嚴号香嚴滅好香密圓我從香嚴得阿羅
漢佛問圓通如我所證香嚴為上
藥王藥上二法王子并在會中五百梵王
從座起頂礼佛足而白佛言我无始劫
良醫口中嘗此娑婆世界草木金石數无
有十万八千如是悉知若酢鹹淡甘辛等味本
諸和合假生變異是冷是熱有毒无毒悉能
遍知承事如來了知味性非空非有非
心非離牙心分別味回從是開悟承佛如來印
我及李藥王藥上二菩薩名今於會中為
法王子回味觀門住登菩薩佛問圓通如我
所證味回為上

我見學樂王藥上二菩薩名今於會中為
法王子同時俱來禮佛問訊如我
所證時同無異

※ 既已婆雖千其阿祥十六開士即從座起頂
礼佛足而白佛言我等先於威音王佛聞法
出家於法得持隨例入室忽接水月既不洗盥
亦不洗體中間安然得无所有宿習无忘乃
至今時從佛出家今證菩提亦无學彼佛名我令施
婆雖妙觀察明成佛子住佛問問通如我
所說願因為上

尊訶迦葉及紫金光比丘尊即從座起頂礼
佛足而白佛言我於往昔於此衆中有佛出
世名日月燈我得親近開法脩學佛滅度後
供養舍利然燈續明以樂光金像自
余已来世世生生身常面滿樂金光聚此樂
金光比丘尊即我眷屬同時發心我觀世
間六塵變壞唯以空法脩於滅盡身心乃証
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

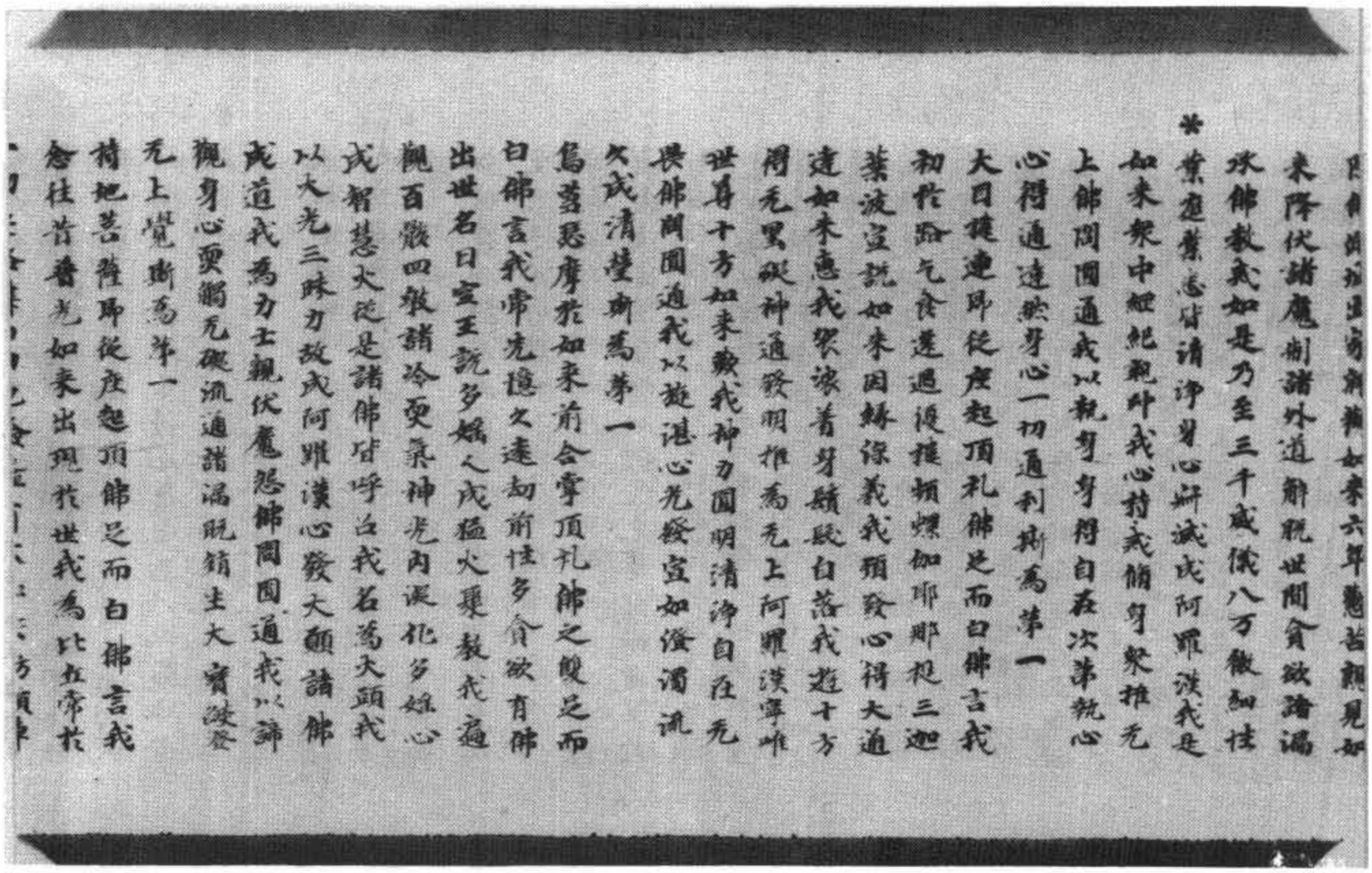
阿那律陀即從座起頂礼佛足而白佛言我
初出家常樂睡眠如來訶我為畜生類我聞
佛訓啼泣自責七日不眠失其雙目世尊示
我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見十方
精真洞然如觀掌果如來即我成阿羅漢佛
問圓通如我所證斯為第一

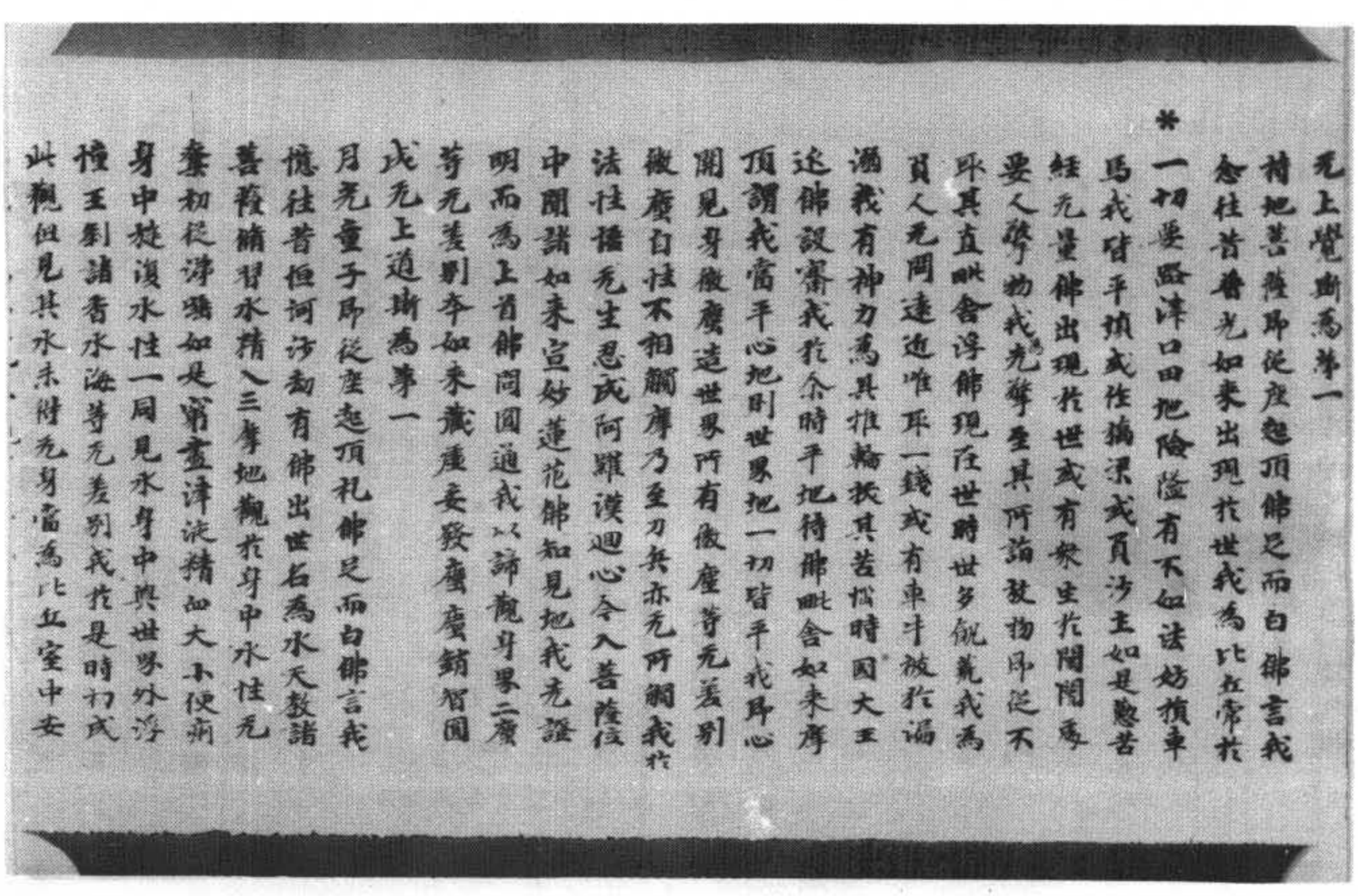
※ 周利槃特迦即從座起頂礼佛足而白佛言
我間誦持无多聞性昧初值佛聞法出家憶
持如來一句即施於一百日得前遺後得後
遺前佛慈我愚教我安居調出入息我時觀
息隨細窮盡生住異滅諸行刹那其心發明
得大无礙乃至漏盡成阿羅漢住佛座下即
成无學佛問圓通如我所證斯為
第一

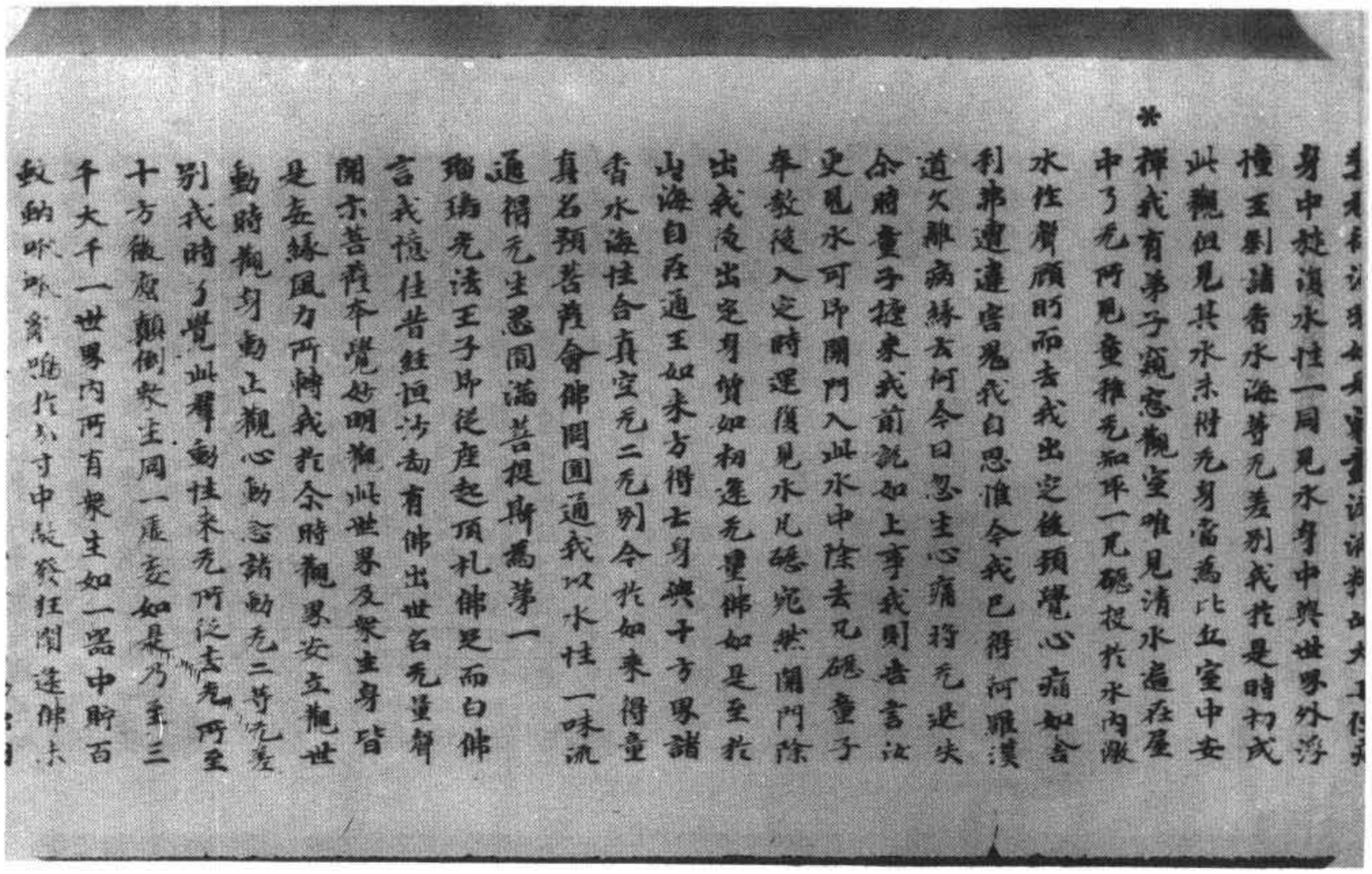
脇梵鉢提即從座起頂礼佛足而白佛言我
有口業於過去劫輕弄沙門世世生生有牛
咽疾如來示我一味清淨心地法門我得滅
心入三摩地觀味之知非體非物應念得超
世間諸漏內觀身心外遺世界達離三有如
鳥出籠歸於鏡象法眼清淨成阿羅漢如來
印登无學道佛問圓通如我所證斯為第一

畢陵伽婆蹉即從座起頂礼佛足而白佛言
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學坐中毒刺傷
足舉身疼痛我念有無從此漸除痛雖覺覺痛
覺清淨心无病痛覺我又思惟如是一身
等有覺覺猶念未久身心悉空三七日中諸

是舉身疼痛我念有知見若於祕方證
覺清淨心元病痛覺我又思惟如是一身
等有限覺增念未久身心忽空三七日中諸
六牙履分身百千皆亦具足從陣涤來令
＊滿座盡成阿羅漢門親承記莂發明元學佛問
圓通如我所證純覺遺身斯為第一
孫陀羅難陀即從座起頂禮佛足而白佛言我聽
須菩提即從座起頂禮佛足而白佛言我聽
如來心得无礙自憶受主如恒河沙初在母
胎即知空性如是乃至十方成空亦令衆生
證證相入非非所非盡蒐法即无斯為第一
舍利弗即從座起頂禮佛足而白佛言我聽如
來心見清淨如是受主如恒河沙世出世間
種種變化一見明通猶无障导我於路中逢
迦葉波兄弟相逐宣說因緣悟心无際從佛出
家見覺明圓得大无畏成阿羅漢為佛長子
從佛口生從法化生佛問圓通如我所心見
發光光燄知見斯為第一
普賢菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我
已曾與恒沙如來數其第
子善薩根香消善備行從我立名世尊我用
心開分別衆生所有知見若於他方恒沙界
外有一衆生中發明普賢行者我於余時乘
六牙履分身百千皆至其處縱彼陣涤來令
見我我與其人胎中摩頂摧魔出胎
成就佛問圓通我記本因心開發明勿別白
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三摩提心
常散動未獲无漏世尊教我及俱絺羅觀鼻
端白我初諦觀經三七日鼻中氣出入如
煙多心內明洞世界通成虛淨猶如瑠璃
煙相漸銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化
為光明熙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圓滅
漏斯為第一
富樓那弥多羅尼子即從座起頂禮佛足而
白佛言我曉知來演出无碳宣說苦空深達
實相如是乃至恒沙如來秘密法門我於
中微妙開示得无所畏世尊知我有大辯才
以音聲論教我發揚我於佛前吼佛轉輪因
師子吼成阿羅漢世尊即我說法无上佛問
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
隨佛陰成出家親觀如來六年慙苦翹見如
來降伏諸魔制諸外道解脫世間貪欲諸漏
成佛教我如是乃至三千威儀八万微細持







身中於滇水性一同見水身中與世界外游
憧王剎諸香水海等无差別我於是時初成
此觀但見其水未曾有異即得无身當為比丘宣中安
水住觀顧盼而去我出定後預覺心痛如含
利弗連連唐寃我自思惟令我已得何罪漢
道久離病緣云何今日忽生心痛將无退失
合掌童子捉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見礙童子
奉教從入定時還復見水見礙宛然開門除
出我後出定身贊如來方得出身與千方眾諸
山海自在通王如來方得出身與千方眾諸
香水海性合真空无二无別令於如來得童
真名預菩薩會佛問圓通我以水性一味流
通得无生忍問滿菩提斯為第一
瑠璃光法王子即從座起頂礼佛足而白佛
言我憶往昔於恒沙劫有佛出世名无量聲
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余時觀衆安立觀世
動時觀身動止觀心動念諸動无二等无差
我從彼佛而得出家心重世名好樂遊旅處尔
時世尊教我脩習唯心識定入三摩地屢劫
承此三昧事於沙佛求世名心猛心退歌誠无有
至然燈佛出現於世我乃得成无上妙圓誠
心三昧乃至盡空如來國土淨穢有无皆是
我心變化所現世尊我今如是唯心識故識

來以此三昧事恒沙佛求世名心歎誠无有
量然燈佛出現於世我乃得成无上妙圓識
心三昧乃至盡空如來圓主淨穢有无皆是
我心變化所現世尊我今如是唯心識故識
性流出无量如來令得授記次補佛處佛問
圓通我以歸觀十方唯識識心圓明入圓成
實達離依他及遍計執得无生忍斯為第一
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
劫有佛出世名无量光十二如來相繼一劫其
中有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
不逢我見非見二之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悼
念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何為子若
憶母如母憶時母子應生不相違遠若衆生
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无
生忍今於此界攝念佛人歸於淨土佛問
圓通我无選擇都攝六根淨念相繼得三
摩提斯為第一

大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五

一名中印度那爛陀大道場

經於灌頂部錄出別行

阿難白佛言世尊如來雖說第二義門令觀
世間解結之元我信是
人終不能解世尊我及會中有學聲聞永滅
如是從无始除與諸无明俱成俱生雖得如
是多聞菩根名為出家猶隔日處唯願大慈
哀愍論洞今日身心云何是結從何名解永
令未來菩薩衆生得免輪迴不落三有作是
語已普及大衆五體投地而湊趣哉行此如
來无上洲尒

尒時世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者
亦為未來一切衆生為出世因作將來眼以
開浮根衆元座手摩阿難頂即時十方普佛
世界六種震動微塵如來往世界者各有實老……
從其頂出其光同時於彼世界悉皆聞佛
*如來頂是諸大衆得未曾有於是阿難及諸
大衆洞開十方微塵如來與口同音阿難
言善哉阿難汝欲識知與生死明使汝渡欲知无
生死結根唯汝六根更无他物汝渡欲知无
上菩提令汝速證安樂解脫窮精妙常非汝
六根更非他物阿難雖聞如是法音心猶未
明瞥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无
二識性虛妄猶如空花阿難由塵發知因根
有相相見无性同於交蘆是故汝今知即无明本知見无見斯即涅槃无漏真淨
云何是中更容他物尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

真性有為空　緣生故如幻　无為无起滅　不實如空花
言妄顯諸真　妄真同二妄　猶非真非真　云何見所見
中間无實性　是故若空虛　結解同時消　聖凡无二路
汝觀交中性　空有二俱非　迷悟即无明　發明便解脫
解結因次第　六解一亦云　根塵猶圍遶　入流成正覺
陀那微細識　習氣成業流　真非真妄滅　我常不開演
自心取自心　非幻成幻法　不取无非幻　非幻尚不生
幻法云何立　是名妙蓮花　金剛王寶覺　如幻三摩提

阿難彼如諸 智慧成熟深 真非真邪迷 我業不開演
自心乘自心 非幻成幻法 不成見非幻 非幻尚不生
幻法云何立 是名妙蓮花 會到三實覺 如幻三事能
*
彈指超二乘 此阿脩羅業 十方薄伽梵 一路涅槃門
於是阿難及諸大衆開佛如來无上慈誨悲
夜伽陀雜綵精營妙理清徹心目開明歎未
曾有阿難合掌頂礼白佛我今聞佛无盡大
悲性淨妙常真實法句心猶未達云解一云
歸結偏次唯垂大慈再為慈斯會及與將來
說以法音洗滌沉垢
即時如來於師子座整涅槃僧級僧伽梨猶
七寶机引手於机取劫波羅天所奉花中於
大衆前結成一結示阿難言此名何等阿難
大衆與白佛言此名為結於是如來結疊花
中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結疊花中悉成
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未度如是次第酬佛
此名為結佛告阿難我初結中汝名為結疊
花小先實一條第二第三亦何汝曹復名為
結阿難白佛言世尊此實疊花綺綾成中
雜本一體如我思惟如來發揮此小祇有六結終不
百結成終名百結何況此中祇有六結終不
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實花中汝知此中
无心一條我六結時名有六結汝審觀察中
體是同因結有異於意云何初結成名為
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
終非第一能我愚生盡其明辯如何令是六
結亂名佛言六結不同循順本因一中所造
令其雜亂終不得成則汝六根亦須如是畢
竟同中生畢竟異佛告阿難汝必無從六結
不成頓棄一成復云何得何難言此結若存
名一六云何成佛言六解一云亦須如是
汝先迷心挂狂亂知見妄發妄不息勞見
發塵如勞目睛則有狂花於湛精明无因亂
起一切世間山河大地生死涅槃皆即狂
勞無則先相何難言此勞同結云何解除如
來以手持於結中編挈其左問阿難言如是
解不不也世尊旋復以手偏拳右問阿
難如是解不不也世尊佛告阿難令以手
左右各拳竟不能解汝設方便云何成解阿
難白佛言世尊若於結心解即名

雜白佛言世尊當於結心解那名散佛告阿
*難如是如是若欲除結當於結
佛法使因緣生非預世間和合無
明世出世法如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
直縣曲鵝白烏雲皆了无由是故阿難隨汝
心中愚癡六根根結若除塵相自滅諸妄銷
云不真何待阿難吾今問汝此劫波羅中六
結現前同時解禁得同除不也世尊是結
本以次第結生今日當須次第而解六銅同體
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
明成法解脫法已俱空不生是名菩薩修三
序地得无生忍
阿難及諸大衆承佛開示慧悟圓通得無
疑惑一時合掌頂礼雙足而白佛言我等今
日身心皎然快得无疑雖復悟知一六云爻然
猶未達圓通本根世尊我輩頻參積劫孤露
何心何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若復
因此際會道成所得悉皆遠同本悟則與未
聞无有差別唯垂大悲憐我愚昧敷
敕後開示作是語已五體投地退藏密旨
佛告阿
*爾時世尊普告衆中諸大菩薩及諸漏
阿羅漢汝等善薩及阿羅漢生我法中得成
無學吾今問汝發初發心悟十八界誰為圓
通從何方便入三摩地
騩陳那五比丘即從座起頂礼佛足而白佛
言我在鹿苑及於雞園觀見如來初成
道於佛音聲悟明四諦佛問此丘我初
如來印我名阿若多妙音遍圓我於音聲
得阿羅漢佛問圓通如我所證音聲為上
優婁尸沙陀即從座起頂礼佛足而白佛言
我亦觀佛眾初成道觀不淨相生大厭離悟
諸色性以從不淨白骨破塵歸於塵空空色
二无成无學道如來印我名尸沙陀塵色既
盡妙色遍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礼佛足而白佛言
我聞如來教我諦觀諸有為相我時靜坐
晚清齋見諸比丘燒沈水香香氣氛然來入
鼻中我觀此氣非木非雲非煙非火去無所
著來無所從由是意銷發明无漏如來印我
得香嚴号座氣候滅妙香遍圓我從香嚴
佛阿羅漢佛問圓通如我所證香嚴為
上

代香積号莊嚴滅妙香密圍我從香發
時阿羅漢俱問圍通如我所證香發為上
＊藥王藥上二法天分并在會中五百梵天即從
座起頂礼佛足而白佛言我无始劫為世良醫
口中常出婆婆世界草木金石名數凡有十万
八千如是悉知善能療治甘草等味并諸和合
俱生變異是中悉是藥有毒无毒悉能通知无
事如来妙知味性非實非有非即身心非離身
心不別味因從是開悟衆佛如来即我是事藥
王藥上二善薩名本於會中為法王子因味覺
明位登善薩俱問圍通如我所證味因為上
跋陀婆羅并其同伴十六開士即從座起頂礼
佛足而白佛言我等先於威音王佛開法出
家於浴僧時隨例入室忽悟水因既不洗塵赤
不洗體中間安然得无所有循習無忘乃至
今時從佛出家本得无學彼佛名我跋陀婆
發妙觸宣明成佛子住俱問圍通如我所證觸
因為上
序訶迦葉及榮金光比丘尼等即從座起頂礼
佛足而白佛言我於往劫於此衆中有佛出
世名日月燈我得親近開法備學佛戒度後
供養舍利然燈續明以榮光金寶佛形像自余
已来世世生生身常圍滿世世生生與此衆金光聚此衆金
光比丘尼等即我眷屬同時發心我觀世間六塵

＊變嚴唯以雲雨腊於滅盡身心乃能度百千
劫猶如彈指我以雲法成阿羅漢世尊說我
頭陀為衆妙法開明銷滅諸漏俱問圍通
如我所證法因為上
阿那律陀即從座起頂礼佛足而白佛言我
劫出家常樂瞌眠如来訶我為畜生類我聞
佛訶嘆注目責七日不眠失其雙目世尊未
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来即我成阿羅漢俱
問圍通如我所證旋見循元斯為第一
聽梵鉢提即從座起頂礼佛足而白佛言我
有口業於過去劫頻弄沙門世世生生有牛
唌所如来示我一味清爭心地法門我得滅心
入三昧地觀味之知非觸非不應念得超世間

叫滴如来示我一味清淨心地法門我得眼心
入三摩地觀味之知非體非物應念得超世間
*諸漏尚脫身心永處世界遠離三有如鳥出
籠雖振銷座法眼清淨成阿羅漢與佛長
發與學道非間則通如我所證還味旋知
斯為第一
舉陵伽婆蹋即從座起頂礼佛足而白佛言
我初發心從佛入道數聞如來說諸世間不
可樂事毛食城中心患法門不覺路中產剌
傷足來舁疼痛我念有知知此深痛雖覺覺
痛覺清淨心無病痛覺我又思惟如是一身
寧有雙覺猶念未久舁心忽忘三七日中諸
漏盡盡成阿羅漢得觀印記發明无學佛問
汝今云何修行得成無漏我以覺痛為第一
因緣是而白佛言我昔
已曾與恒沙如來為法王子十方如來教其
弟子菩薩根者備善數行從我立名世尊
我用心開知衆生所有細見若於他方恒
沙衆水有一衆生心中發明善數行者我於
尒時乘六牙應知身百億皆主其衆能被
降滿未會見我與其人暗中摩頂傳護安
慰令其成就佛問圓通我說奉因心開發明
汝今自在斯為第一
孫陀羅難陀即從座起頂礼佛足而白佛言
我初出家從佛入道雖具戒律於三摩提心
未獲无漏世尊教我及俱絺羅觀鼻
端白我初語觀鉢三七日鼻中氣出入如
煙舁心內明周洞世界遍成虛淨猶如琉璃
煙相漸銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化
舍利弗即從座起頂礼佛足而白佛言我昔
初未心見清淨如是受生如恒河沙世出世間種
種變化一見則通獲无障舁我於路中逢迦
葉波旬弟相逐雲說回錄悟心无際從佛出
家見覺明圓得大无畏成阿羅漢為佛長
子從佛口生從法化生佛問圓通如我所證
心見發光光歘如見斯為第一
善歡喜陀即從座起頂礼佛足而白佛言

煙相漸銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化
為光明照十方衆得阿羅漢世尊記我當成
菩提佛問阿通我以銷息息久發明圓滅

＊漏斯為第一

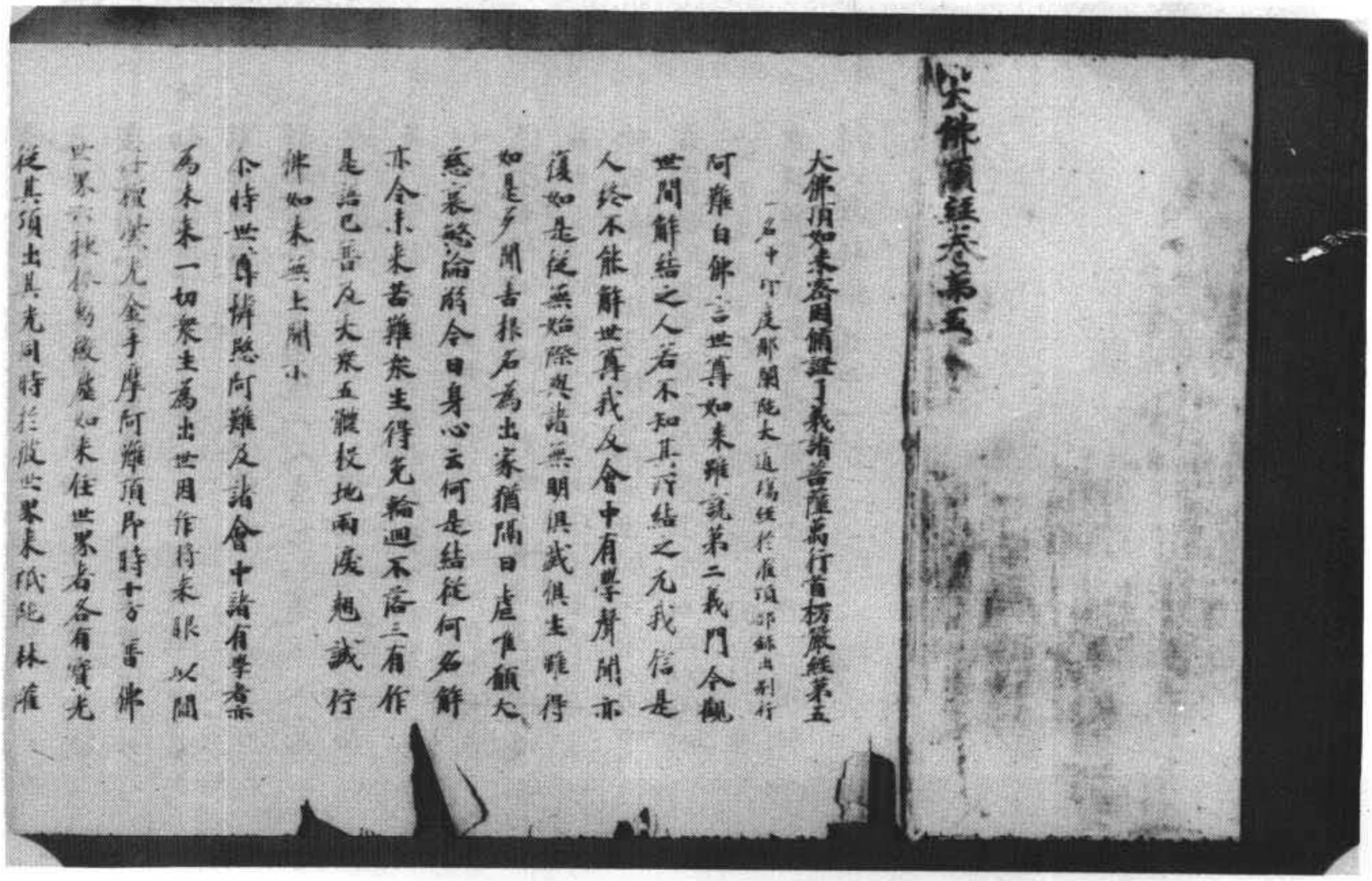
白佛言我昔初學出家修習奢摩他時從座起頂禮佛足而
白佛言我觀欲盡心生滅滅盡覺生覺滅覺心生滅滅
以音聲輪教我發揚我於佛前助佛轉輪
因斯子吼成阿羅漢世尊即我說法先上佛
問阿通我以旋流心光發宝如澄
實相如是乃至恒沙如來秘密法門我於衆
中微妙開示得无所畏世尊知我有大辯才
白佛言我常先憶久遠劫前性多貪欲有佛出
世名日宝王說多婬人戒猛火衆教我遍觀
百骸四聚諸蟲衆氣種光內澄北多婬心成
智慧火從是諸佛皆呼召我名為大頭我以
大光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成
道我為力士親次魔怨佛問阿通我以旋
觀身心衆觸无礙流通諸漏既銷生大實鮮
登無上覺斯為第一

將地菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我
念往昔恒如來出現於世我為比丘常於
一切衆路中四由旬險險有不如法好惡車
馬我皆平填或作橋梁或負沙土如是惠普
施无量佛出現於世或有衆生於闌閑處
要人擎物我先為擎至其所語放物即從不
取其直歌舍浮佛現在世時世多飢荒
凡人无問遠近唯取一錢或有車牛載於漏

擎至其所語放物即從不
現其真眡舍浮佛現在世時世尊飢羸我為
月人天間遠近唯聞一錢或有車牛載於滿
＊爾我有神力為其推輪板其苦惱時國大王
延佛設齋我於爾時手執侍佛眡舍如來摩
所請我當平心地則世界地一切皆平我即心
開見穹徹慶造世界所有微塵等无差別徹
慶自性不相觸摩乃至刀兵示无所觸我於法
挂播无生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位中開
諸如來壹妙蓮花佛知見地我先證明而為
上首佛開開通我以諸觀身業二慶等無
复別本如來藏虛妄發慶慶銷滑開成无
上道斯為第一
月光童子即從座起頂礼佛足而白佛言我
身中旋復水挂一同見水身中與世界外浮塵
意往昔恒河沙劫有佛出世名為水天教諸
善薩脩習水精入三摩地觀於身中水挂无
奈刹從涕唾如是窮盡津液精血大小便前
王刹諸香水海等无差別我於是時初成
此觀但見其水未得无身當為比丘宣中
安繹我有羊子窺窓觀室唯見清水遍在屋
小了无所見乘雅无知唯一凡漏復於水中激
永作幹頑即石喪我出定復損業心唐如合
閒開通我以觀察風力無依悟喜踊心入三
摩地今十方佛傳一妙心斯為第一
利非遠遠吉是我自思惟本我已得阿羅漢
道久離病緣重何今日忽生心唐勢无退失
＊尒時童子從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凡碳量
子奉教從入定時見復見水凡碳宛然開門
除出我後出定身質如初遊無量佛如是至
於山海自在通王如來乎得云身與十方界
諸香水海挂合真空无二无別今於如來得
童真名預菩薩會佛聞開通我以水挂一
味流通得无生忍圓滿菩提斯為第一
孫陀羅无法王子即從座起頂礼佛足而白佛言
我憶往昔恒河沙劫有佛出世名無量聲
開示菩薩奈樂妙明觀此世界及衆生身
皆是妄緣風力所轉我於尒時觀界安立觀
世動時觀身動心觀心動念諸動无所從去
差別我時了覺此界動挂住來无二等无
所至十方微塵顛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
蚊納吸呀亂鳴於尒寸中數發狂開是佛未
說得无生忍尒時心開乃見東方不動佛國
及得法王子等十方佛身心發光洞徹无礙佛
問開通我以觀察風力無依悟喜踊心入三
摩地今十方佛傳一妙心斯為第一
虛空藏菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言

摩地本十方佛傳一妙心斯爲業一
座重蔵善薩即從座起頂礼佛足而白佛言
※我憶如來宣光佛所得无量身三如來相
大寶珠照明十方微塵佛刹化成重空又於
自心現大圓鏡內放十種微妙寶光流灌十
方盡虛空際諸佛王刹來入鏡內涉入我身
多同虛空不相妨礙身能入微塵國土廣
行佛事得大隨順此大神力由我踊觀四大
異條妄想生滅虛空无二非圓奉司於同發
明得無生忍佛問圓通我以觀察虛空无是
入三摩地妙乃周明斯爲業一
孫勒菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我
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婬女時
世尊教我備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歎滅無有
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
識心變化所現世尊我乃如是唯心識故識性
流出無量如來令得授記次補佛處佛問圓
通我以深入十方唯識識心圓明入圓成實達

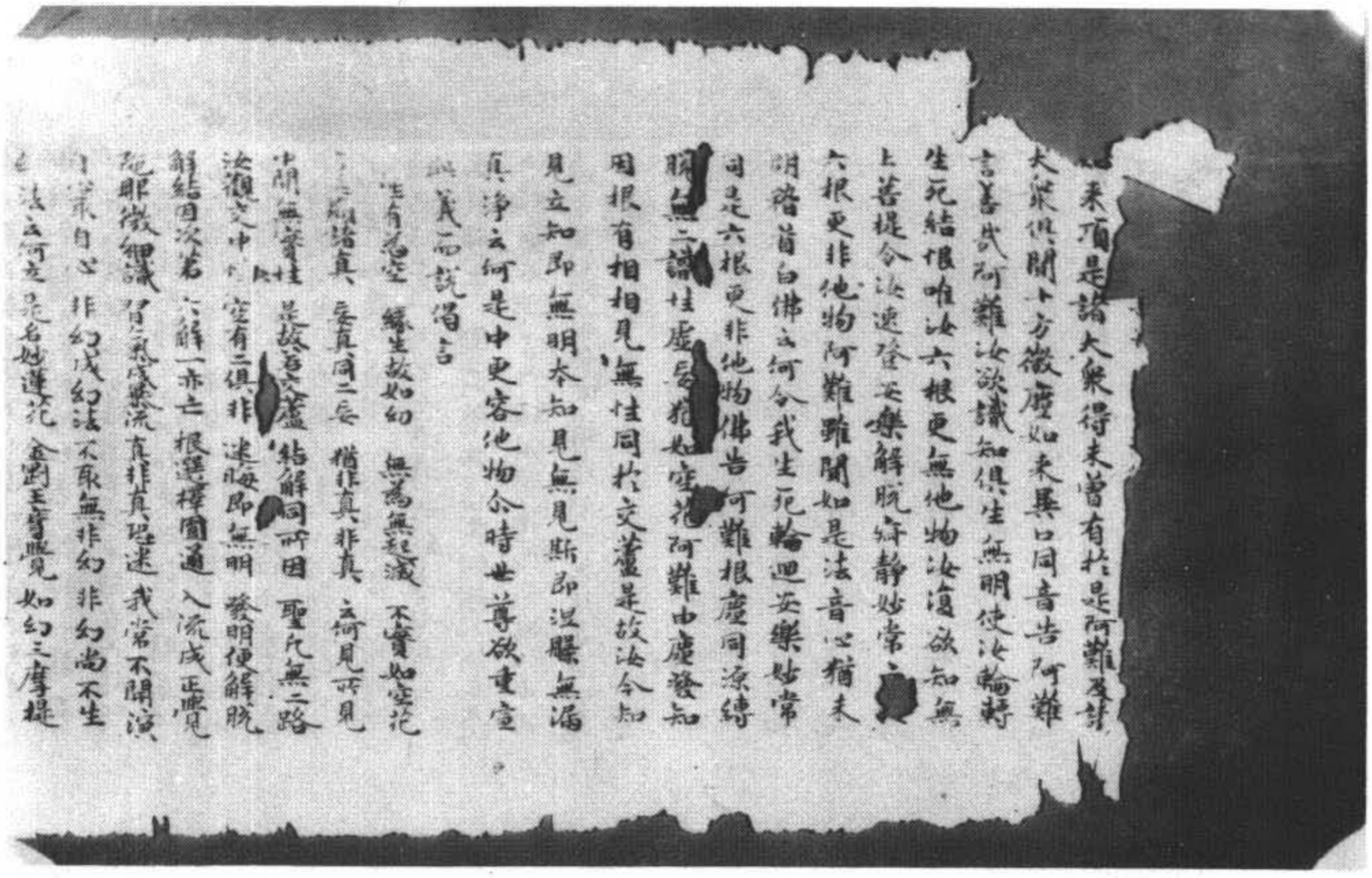
諦信他方遠近親依無生忍斯爲業一
大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從
座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔恒河沙
劫有佛出世名无量光十二如來相繼一劫其
最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧
譬如有人一專爲憶一人專志如是二人若
逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如
是乃至從生至生同於形影不相乖異十方
如來憐念衆生如母憶子若子進逝雖憶何
爲子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠
若衆生心憶佛念佛現前當來必定見佛去
佛不遠不假方便自得心開如染香人身有
香氣此則名曰香光莊嚴我本因地以念佛
心入无生忍今於此界攝念佛人歸於淨土
佛問圓通我无選擇都攝六根淨念相繼
得三摩提斯爲業一



世間解結之人若不知其所結之元我云何是
人終不能解世尊我及會中有學聲聞亦
復如是從無始際來諸無明惑俱生雖得
如是少聞善根名為出家猶隔日座不能
總攝諸會日身心云何是結從何名解
*
如來頂是諸大衆得未曾有於是阿難及諸會中諸有學衆
大衆俱聞十方微塵如來一口同音告阿難
言汝今阿難汝欲識知俱生無明使決輪轉
生死結根唯決六根更無他物決復欲知無
上菩提令決速發安樂解脫斡旋妙常亦決
六根更非他物阿難頂禮佛足悲音心猶未
明陪音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花阿難由塵發
如國根有相相見無性同於之塵是故決令

一切中間度眼開地大滿祇雖非雖
阿難白佛言世尊如來雖說第二義
猶開解結之人若不知其所結之元我
終不能解世尊我及會中有學聲聞
如是從元始際與諸俱識俱生雖得如
是少聞善根名為出家猶隔日座攝
衆縈滿猶令日身心云何是結從何名解
今未來菩薩衆生得免輪迴不落三有作
是語已普及大衆五體投地而陳懺悔
*
爾時世尊悲憐阿難及諸會中諸有學衆
為未來一切衆生為出世間作將來眼以開
浮檀紫光金手摩阿難頂即時十方各佛
世界六種振動微塵如來一口同音告阿難
從其頂出其光同時於彼世界有於是阿難及諸
大衆俱聞十方微塵如來一口同音告阿難
言汝今阿難汝欲識知俱生無明使決輪轉
生死結根唯決六根更無他物決復欲知無
上菩提令決速發安樂解脫斡旋妙常亦決
六根更非他物阿難頂禮佛足悲音心猶未
明陪音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花阿難由塵發
如國根有相相見無性同於之塵是故決令
六根更非他物阿難雖聞如是法音心猶未

言是善哉阿難汝欲識知俱生死結根汝今諦聽
當為汝說阿難白佛我從佛聞如是法音心猶未
悟佛告阿難根源同染縛
結解元二識性虛妄猶如空花阿難由重發知
明根有相相見元性同於交蘆是故決令知
見元知即元明本知見斯即汝縛
真淨云何是中更容他物本時世尊欲重宣
此義而說偈言
真性有為並雙故約元起成　不實如空花
言妄無諸真　妄真同一妄猶非真非真
中無實性　是故妄全虛結解同西固　聖元二路
淪文中性　雖有二俱非　迷聖即元明　悟明復合知
解結明次第　六解一亦云　根選擇圓通
入流成金覺　即時如來於師子座起涅槃僧伽梨現
七寶机列于於机旋動波羅夷所奉花巾於
大眾前結成一結示阿難言此名何等阿難大
眾俱白佛言此名為結於是如來結普花
巾又成一結重問阿難此名何等阿難又白佛言此亦名
結佛言如是如是汝等雖解如來所說結
義未解結相汝今諦聽當為汝說阿難白佛
我從佛聞如是法音心猶未悟佛告阿難根源同染縛
結解元二識性虛妄猶如空花阿難由重發知
明根有相相見元性同於交蘆是故決令知
見元知即元明本知見斯即汝縛
真淨云何是中更容他物本時世尊欲重宣
此義而說偈言
真性有為並雙故約元起成　不實如空花
言妄無諸真　妄真同一妄猶非真非真
中無實性　是故妄全虛結解同西固　聖元二路
淪文中性　雖有二俱非　迷聖即元明　悟明復合知
解結明次第　六解一亦云　根選擇圓通
入流成金覺　即時如來於師子座起涅槃僧伽梨現
七寶机列于於机旋動波羅夷所奉花巾於
大眾前結成一結示阿難言此名何等阿難大
眾俱白佛言此名為結於是如來結普花
巾又成一結重問阿難此名何等阿難又白佛言此亦名
結佛言如是如是汝等雖解如來所說結
義未解結相汝今諦聽當為汝說阿難白佛
我從佛聞如是法音心猶未悟佛告阿難根源同染縛
結解元二識性虛妄猶如空花阿難由重發知
明根有相相見元性同於交蘆是故決令知
見元知即元明本知見斯即汝縛
真淨云何是中更容他物本時世尊欲重宣
此義而說偈言
真性有為並雙故約元起成　不實如空花
言妄無諸真　妄真同一妄猶非真非真
中無實性　是故妄全虛結解同西固　聖元二路
淪文中性　雖有二俱非　迷聖即元明　悟明復合知
解結明次第　六解一亦云　根選擇圓通
入流成金覺　即時如來於師子座起涅槃僧伽梨現
七寶机列于於机旋動波羅夷所奉花巾於
大眾前結成一結示阿難言此名何等阿難大
眾俱白佛言此名為結於是如來結普花
巾又成一結重問阿難此名何等阿難又白佛言此亦名
結佛言如是如是汝等雖解如來所說結
義未解結相汝今諦聽當為汝說阿難白佛
我從佛聞如是法音心猶未悟佛告阿難根源同染縛
結解元二識性虛妄猶如空花阿難由重發知
明根有相相見元性同於交蘆是故決令知
見元知即元明本知見斯即汝縛
真淨云何是中更容他物本時世尊欲重宣
此義而說偈言
真性有為並雙故約元起成　不實如空花
言妄無諸真　妄真同一妄猶非真非真
中無實性　是故妄全虛結解同西固　聖元二路
淪文中性　雖有二俱非　迷聖即元明　悟明復合知
解結明次第　六解一亦云　根選擇圓通
入流成金覺　即時如來於師子座起涅槃僧伽梨現
七寶机列于於机旋動波羅夷所奉花巾於
大眾前結成一結示阿難言此名何等阿難大
眾俱白佛言此名為結於是如來結普花
巾又成一結重問阿難此名何等阿難又白佛言此亦名
結佛言如是如是汝等雖解如來所說結
義未解結相汝今諦聽當為汝說阿難白佛



中雖本一體如我思惟如來一結名
若百結成終名百結何況此中祇有六結終
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實沒中汝知此
中元此一條我六結時名有六結汝審觀察
中體是同同結有異於意云何初結成台
為第一如是乃至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
六結亂名佛言六結不同循頭本回一巾研
造令其雜亂終不得成則汝六根亦是
畢竟同中生畢竟異佛告阿難汝此結
結不成頗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云亦復如是
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花於虛精明無
因亂起一切世間山河大地生死涅槃皆即狂
勞旗倒花相阿難言此勞同結云何解除如
來今手將所結中偏拏其左問阿難言如是
解不不也世尊旋復令手偏拏右邊又問阿
難如是解不不也世尊佛告阿難吾今以手
左右各拏竟不能解汝設方便云何成解阿
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塵相如來發
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頃數現前種種松
直棘曲鼈白鳥云皆了元由是故阿難隨汝
心中選六根根結若除塵相自滅諸妄銷
云不真何待阿難吾今問汝此劫波羅中六
結現前同時解禁得同除不不也世尊是
結本一次第結生今日當頭次第解六結
同體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皆佛開示慧覩圓通得無
疑惑一時合掌頂禮慶已而白佛言我等今
日身心皎然快得無礙雖復悟知一六義猶
猶未達圓通本根世尊我輩飄零積劫孤
露何心何處預佛天倫如失乳兒忽遇慈母
復因此除會道成於得密言還同本悟則與
未聞無有差別唯垂大悲我祇嚴戒能如
來家永脫諸苦作是語已五體投地退藏密

復回山際會道或吟得審言梁同本悟則典
未聞無有差別唯垂大慈悲我說嚴成就如
來深義開示作是語已五體投地退藏密
機真佛宝授

*尒時世尊普告衆中諸大菩薩及諸漏盡
大阿羅漢汝等善薩及阿羅漢生我法中得
成無學吾今問汝等初發心悟十八界誰為圓
通從何方便入三摩地

騞陳那五比丘即從座起頂礼佛足而白佛
言我在鹿苑及於雞園觀見如来最初成道
於佛音聲悟明四諦佛問比丘我初縡解如
来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

優婆尼沙陀即從座起頂礼佛足而白佛言
我亦觀佛最初成道觀不淨相生大歡離悟
諸色性以從不淨白骨微塵歸於虛空空色
二無成無學道如来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礼佛足而白佛言我
聞如来教我諦觀諸有為相我時辞佛宴
晦清齋見諸比丘燒沉水香香氣寂然來入鼻
中我觀此氣非木非火去無所著
来無所從由是意銷發明無漏如来印我得
香嚴号超氣修成妙香密圓我從香嚴得

*阿羅漢佛問圓通如我所證香嚴為上
藥王藥上二法王子於在會中五百梵天即
從座起頂礼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
有十方八千如是悉知皆酢鹹淡甘辛等味
并諸私合俱生變異是冷是熱有妻無妻患
能通知承事如来了知味性非空非有非即
身心非離身心分別味回從是開悟衆佛如
来印我昆季藥王藥上二菩薩名令於會中
為法王子因味覺明位登菩薩佛問圓通如
我所證味因為上

跋陀婆羅并其同伴十六開士即從座起頂
礼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
塵亦不流體中閒妄然得無有宿習無怠
乃至今時從佛出家今得無學彼佛名我既
跋陀婆羅妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我
所說觸因為上

摩訶迦葉及紫金光比丘屠等即從座起頂
礼佛足而白佛言我於往劫於此界中有佛
出世名日日燈我從親近開法領悟多佛滅度
後供養舍利然燈續明於燈佛所於金色佛像

四訶僧伽梵上

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起頂
礼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金光金塗佛形像
自公已來世世生生常圓滿紫金光聚此
紫金光比丘尼等即我眷屬同時發心我觀
世間六塵變壞唯以空寂循於生滅盡身心乃
能度百千劫猶如彈指我以空法成阿羅漢
世尊說我頭陀為眾妙法開明銷滅諸漏
佛問圓通如我所證法因為上
阿那律陀即從座起頂礼佛足而白佛言我
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回眼觀見十方
精真洞然如觀掌菓如來即我成阿羅漢
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礼佛足而白佛言
我閱誦持無多聞性眾初值佛聞法出家
牆持如來一句伽陀於一百日得前遺後得
後遺前佛陀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返觀
空斯為第一
騰揵鈐提即從座起頂礼佛足而白佛言
我有口業於過去劫輕弄沙門世世生生有

*

生口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
味旋知斯為第一
畢陵伽婆蹉即從座起頂礼佛足而白佛言
我初發心從聽入道毀聞如來說諸世間不
可樂事乞食城中思法門不曾覺路中麁刺
穿足舉身疼痛我念有知知此漏痛雖覺
覺痛覺清淨心無病痛覺我又愚惟如是一
身寧有雙覺攝念未久身心泰然空三七日中諸
漏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
滿慈多羅尼即從座起頂礼佛足而白佛言我
知如來心得無礙自憶受生如恒河沙初名毗
陁即知空寂如是乃至十方成空亦令衆生
證得空性衆如來發性覺真空空性圓明得
阿羅漢頓入如來實明空海同佛知見印成
無學解脫性空我為上無佛問圓通如我所
證證得二非非非非盡流法歸元斯為第一
舍利弗即從座起頂礼佛足而白佛言我曠
劫來心貝清淨如是受生如恒河沙世出世

阿羅漢頂入如來實明空海同佛知見印成
無學解脫住空我為上無佛問圓通如我所
證證相入非非所非盡滅法歸元斯為第一
今利非即從座起頂礼佛足而白佛言我曠
劫來心目清淨如是受生如恒河沙世出世
逢迎叢波見弟相違宣說因緣悟心無礙從
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礼佛足而白佛言我
用心開分別衆生所有知見若於他方恒沙
累外有一衆生心中發明普賢行者我於分
時乘六牙為分身百千皆至其處總被障
弟子菩薩根者脩普賢行從我立名世尊我
涤未合見我與其人暗中摩頂擁護安慰
令其成就佛問圓通我說本同心開發明分
別自在斯為第一
孫陀羅難陀即從座起頂礼佛足而白佛言
我初出家從佛入道雖具戒律於三摩提心
常殺動未獲無漏世尊教我及俱絺羅觀
鼻端白我初除觀經三七日見鼻中氣出入如
煙身心內明圓洞世界遍成虛淨猶如瑠璃
煙相漸銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化
為光明照十方衆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
富樓那弥多羅尼子即從座起頂礼佛足而
白佛言我曠劫來辯才無礙宣說菩空深達
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圓
師子吼成阿羅漢世尊即我說法無上佛問
圓通我以法音降伏魔怨銷滅諸漏斯
為第一
優波離即從座起頂礼佛足而白佛言我親
隨佛喻城出家親觀如來六年勤苦調身
來降伏諸魔制諸外道解脫世間貪敬諸漏
承佛教誡如是乃至三千威儀八万微細性
業遮業惡皆清淨身心究滅成阿羅漢我
是如來衆中繫紀親即我心持戒脩身衆推無
上佛問圓通我以數身得自在次第一
心得通達然後身心一切通利斯為第一
大目揵連即從座起頂礼佛足而白佛言我
初於路乞食途過優樓頻螺迦葉那提三迦
葉波宣說如來因緣深義我頓發心得大

上情願圓通我以執身身得自在次第二
心得通達始從身心一切通利斯為第一
大目揵連即從座起頂禮佛足而白佛言我
初於路乞食逐愛婆提頻螺迦葉迦那提三迦
葉波重說如來因緣深義我頂發心得大
＊通達如來慧我深法善身諸根自落我逝十
方得無罣礙神通發明推為無上阿羅漢尊
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燈燭
流大成清瑩斯為第一
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
出世名日空王說多婬人成猛火聚教我遍
觀百骸四威諸冷煖氣神光內發
成智慧火從是諸佛皆呼我名為火頭我
以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸
成道我為力士親於慶喜佛問圓通我以諦
觀身心要觸無礙流通諸漏銷生大寶歎
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
一切要路津口四地險隘有不如法妨損車
馬我皆平填或作橋梁或負步土如是勤苦
經無量佛出現於世或有衆生於閻浮提
人等物我先為斯等皆使物即從不取
其有眠舍活佛現在世時世多飢荒我為
＊人無問遠近唯取一錢或有車牛被於漏溺
我有神力為其推輪挽其皆悉時國大王迎
佛設齋我於今時平地待佛眠舍如來摩頂
謂我當平心地則世界地一切皆平我即心
開見身嚴慶造世界所有嚴慶等無差別
嚴慶自性不相觸摩乃至刀兵亦無所觸我
於法性培無生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位
中間諸如來宣妙蓮花佛知見地我先證明
而為上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等
無差別本如來藏塵妄發塵塵銷智圓成
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
菩薩脩習水精入三摩地觀於身中水性無
窠初從漱嗽如是寫盡津液精血大小便痢
身中旋復水性一同見水身中與世界外浮
塵王剎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七孔空中妥
神我有弟子窺牖觀室唯見清水遍在屋
中乃無所見重複無知取一凡器授於水內激
水作聲頃即而去我出定後頭覺心痛如舍
利弗遭逢苦惱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

中予無所見童稚無知取一凡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遶吾鬼我自恩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奉教後入定時還復見水凡礫完然開門除出我後出定身質如初逐無量佛如是乃至山海自在通王如來方得云身與十方衆諸香水海性合真空無二無別令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

阿難即從座起頂禮佛足而白佛言我等今者重蒙如來發明得無生忍佛問圓通我以觀察塵空無邊入三摩地妙力圓明斯為第一

佛告阿難汝雖多聞但能強記於諸如來秘密微言未能領悟汝今諦聽當為汝說亦令未來諸有學者修三摩地入菩提路阿難白佛言唯然願樂欲聞

佛言阿難譬如有人一手掩耳聽於空聲雖一手掩聞聲不入非聲性無為聽者不聞

阿難如是一人出聲衆人聽聲聲亦入耳

阿難如是一聲衆聲隨人各聞

阿難如是衆聲一聲隨人各異

阿難如是衆聲一

我心變化於現世尊我今如是唯心識故識性
流出無量如來令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為第一
※大勢至法王子與其倫五十二菩薩即從
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人念深如是
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為
子若憶母如母憶時母子應生不相遠離
衆生心憶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今因地以念佛心
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
三摩提斯為第一

大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

名為結阿難白佛言世尊此實幻花鎖繫成
中幻本一體如我思惟如來一結名
苦百結成終名百結何況此中祇有六結終
不至七亦不得五云何如來祇許初時第二
第三不名為結佛告阿難此實花巾汝知此
中元此一緣我六結時名有六結汝雖得一結名
中體是同因結有異於意云何初結
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
名終非第一緣我歷生盡其明辯如何令是
六結亂名佛言六結不同循願本因一中所
造令其雜亂終不得成則汝六根亦復如是
畢竟同中生異畢告阿難汝必婬此六
結不成循環一成復云何得阿難言此結若
存是非舒起於中自生此結非彼彼結非此
如來今日若想解除結若不生則無彼此當
不名一六云何成佛言六解一云亦復如是
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花於湛精明無因
亂起一切世間山河大地生死涅槃皆即狂
勞顛倒花相阿難言此勞同結云何解除如

由汝無始心性狂亂知見妄發塵如勞目睛則有狂花於清明界亂起一切世間山河大地生死涅槃顛倒花相何難言此勞固結云何解除如

來以手拊所結巾偏示其左問阿難吾今以手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說方便云何成解阿難白佛言世尊當於結心解即名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虛相如來發明世出世法知其本因隨所緣出如是乃至恒沙眾水一滴之雨亦知頭數現前種種杜口直林曲鵲白鳥雲皆了元由是故阿難隨汝心中選擇六根根結若除塵相自誠諸妄銷亡不真何待阿難吾今問汝此劫波羅中六結現前同時解縛得同除不不也世尊是結本以次第解生今日當頭次第而解六結同體結不同時則結解時云何同際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

阿難及諸大眾俱承佛開示慧覺圓通得無疑滯即從座起頂禮佛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猶未通達圓通本根世尊我雖聽聚積劫孤露何心何應預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若復因此際會道成所得容言還同本悟則與未開無有差別唯垂大悲憐我愚戇成就如來最後開示作是語已五體投地退藏密機無佛哀授

爾時世尊普告眾中諸大菩薩及阿羅漢諸菩薩及諸漏盡大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

即時座中優波離起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌恭敬於大眾中承佛慈旨欲為未來開示法要

即從座起頂禮佛足而白佛言我在眾中蒙佛教誨觀見如來最初成道於鹿苑及於鷲園觀見比丘我初稽首聽佛開示四諦佛問比丘我於音聲得何解脫汝復因音聲悟入漏盡成阿羅漢佛問阿難及諸學人未得漏盡如我所證音聲為上

從三摩地得無生忍

阿難及諸大眾承佛開示慧覺圓通得無疑滯即從座起頂禮佛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猶未通達圓通本根世尊我雖聽聚積劫孤露何心何應預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若復因此際會道成所得容言還同本悟則與未開無有差別唯垂大悲憐我愚戇成就如來最後開示作是語已五體投地退藏密機無佛哀授

爾時世尊普告眾中諸大菩薩及阿羅漢諸菩薩及諸漏盡大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

即時座中優波離起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌恭敬於大眾中承佛慈旨欲為未來開示法要

即從座起頂禮佛足而白佛言我在眾中蒙佛教誨觀見如來最初成道於鹿苑及於鷲園觀見比丘我初稽首聽佛開示四諦佛問比丘我於音聲得何解脫汝復因音聲悟入漏盡成阿羅漢佛問阿難及諸學人未得漏盡如我所證音聲為上

二無成無學道如來即我名尼沙陀塵色既
盡妙色當前我從色相得阿羅漢佛問圓通
所說觸因為上

＊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睡
清齋見諸比丘燒沈水香香氣凝然來入鼻
中我觀此氣非木非雲非煙非火去無所著
來無所從由是意銷發明無漏如來即我得
香嚴号塵氣漚誠妙香密開我從香嚴得阿
羅漢佛問圓通如我所證香嚴為上

藥王藥上二法王子并在會中五百梵天即
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
有十万八千如是悉知苦酢醎淡甘辛等味
并諸和合俱生變異是冷是熱有毒無毒悉
能遍知承事如來了知味性非雲非有非即
身心非離身心分別味回從是開悟豪佛如
來即我民孝藥王藥上二菩薩名今於會中
為法王子因味覺明位登菩薩佛問圓通如
我所證味因為上

跋陀婆羅并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開法
出家於拘留時隨例入室忽悟水回既不洗
塵亦不洗體中間安然祥無所有宿習無忘

＊乃至今時從佛出家令祥無學彼佛名我跋
陀婆羅妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我
所說觸因為上

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
出世名曰月燈我祥親近聞法備學佛成慶
後供養舍利然燈續明以紫光金塗佛形像
自爾已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
世間六塵變壞唯以雲癖備於誠盡身心乃
能度百千劫猶如彈指我以雲法成阿羅漢
世尊說我頭陀為最妙法開明銷誠諸漏佛
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即我成阿羅漢佛
問圓通如我所證旋見倫元斷為第一

周利槃特迦即從座起頂禮佛足而白佛言
塵亦不洗體中間安然祥無所有宿習無忘

精真洞然如觀掌果如來即我成阿羅漢佛
問圓通如我所證挺出塵勞成無學佛問圓通如我所證迥脫根塵成阿羅漢頂禮佛足而白佛言
世尊我初值佛聞法出家憶
周利槃特迟即陀塵勞頂禮佛足而白佛言
※我聞佛教我安居調出入息我時觀
持如來一句伽陀於一百日得前遍後得後
遍前佛教我悉數我安居調出入息我時觀
息欲細窮盡生住異滅諸行刹那其心發明
得大無礙乃至漏盡成阿羅漢任佛處下即
成無學佛問圓通如我所證迥脫根塵頂禮佛足而白佛言我
第一
聽楚鉢提即從座起頂礼佛足而白佛言我
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誠
心入三摩地觀味之知非體非物應念得空
世間諸漏內脫身心外遺世累遠離三有如
鳥出籠離垢銷塵法眼清淨成阿羅漢如來
親印發無學道佛問圓通如我所證
知斯為第一
畢陵伽婆蹉即從座起頂礼佛足而白佛言
痛即發心從佛入道數開如來說諸世間不
可樂事乞食城中心思法門不覺路中蟲刺
傷足舉身疼痛我念有知知此深痛雖覺覺
痛即清淨心無病痛覺我又思惟如是一身
寧有覺觀念未久身心忽空三七日中諸
漏盡成阿羅漢得親即記發明無學佛
問圓通如我所證純覺遺身斯為第一
須菩提即從座起頂礼佛足而白佛言我蒙
如來心得無礙自憶受生如恒河沙劫在母
胎即知空寂如是乃至十方成空亦令衆生
證得空性衆如來發性覺真空空性圓明得
阿羅漢頻入如來寶明空海圓佛知見即成
無學解脫性空我為無上佛問圓通如我所
證證相入非非所非盡於法歸無斯為第一
舍利弗即從座起頂礼佛足而白佛言我觀
劫乘心見清淨如是受生如恒河沙世出世
間種種變化一見明通猶無障导我於路中
逢迦葉波兄弟相逐宣說因緣悟心無
佛出家見覺明圓待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
證心見發光極知見斯為第一
普賢菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我
已曾與恒沙如來為法王子十方如來教其
弟子菩薩根者脩普賢行從我立名世尊我
用心開分別衆生所有知見若於他方恒沙
衆外有一衆生心中發明普賢行者我於今
寧有覺觀念未久身心忽空三七日中諸

弟子善陀根者備普賢行從我受名世尊我
用心聞分別衆生所有知見若於他方恒沙
衆外有一衆生心中發明普賢行者我於余
時乘六牙白象分身百千普至其處彼諸眷
屬未合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礼佛足而白佛言
我初出家從佛入道雖具戒律於三摩提心
常散動未獲無漏世尊教我及俱絺羅鼻
端白我初詣觀經三七日見鼻中氣出入如
煙身心內明洞世界遍成虛淨猶如瑠璃
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礼佛足而
白佛言我聽勅來辯才無礙堂說普空深達
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如我有大辯才
以音聲教我發揚我於佛前助佛轉輪因
師子吼成阿羅漢世尊即我說法無上佛問
圓通又法音降伏魔怨銷滅諸漏斯為第
一

優婆離即從座起頂礼佛足而白佛言我親
隨佛踰城出家親觀如來六年懇苦親見如
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八万微細性
業應業悉皆清淨身心奸滅成阿羅漢我是
如來衆中經紀親即我心持戒備身衆推無
上佛問圓通我以執身身得自在次第執心
心得通達映後身心一切通利斯為第一
大目揵連即從座起頂礼佛足而白佛言我
初於路乞食逢遇優樓頻螺迦葉那提三迦
葉波宣說如來因緣漸義我捐發心得大通
達如來惠我袈裟著身頭鼓自落我遊十方
得無罣礙種通發明推為無上阿羅漢等唯
世尊十方如來教我神力圓明清淨自在無
畏佛問圓通我以旋湛心見發宣如澄濁流
久成清瑩斯為第一

烏芻瑟摩於如來前合掌頂礼佛之雙足而
白佛言我常見憶火遠劫前性多貪欲有佛
出世名日空王說多婬人成猛火乘教我遍
觀百骸四骇諸冷煖氣種見內證化多婬心
成智慧火陀是諸佛皆呼名我名為火頭我

白佛言我常先憶久遠劫前性多貪欲有佛
出世名曰寶王說多婬人成猛火聚教我遍
觀百骨四支諸冷熱氣神光內凝化多婬心
成智慧火定是諸佛皆呼名我為火頭我
*
以火光三昧力故成阿羅漢心於大願諸佛
成道我為力士親伏魔怨佛問圓通我以詳
觀身心熱觸無礙流通諸漏既銷生大寶雖
登無上覺斯為第一

時地菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我
念往昔善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惱
馬我皆平填或作橋梁或負沙土如是
經無量佛出現於世或有衆生於閑曠處要
人勢物我先為擊至其所語放物即從不取
其直畋舍浮佛現在世時世多飢荒我為負
人無問遠近唯取一錢或有車牛被於渦溺
我有神力為其推輪扶其昏惱時國大王延
佛說齋我於爾時平地待佛畋舍如來厚須
詣我當平心地則世界地一切皆平我即心
開見身徹塵塵徹世界所有微塵等無差別微
塵自性不相觸身方重刀兵未無所觸我於
法性悟無生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位
*
石為上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等
無差別本如來藏塵塵發塵銷智用成
無上道斷為第一

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
菩薩觀習水精入三摩地觀於身中水性無
礙猶如是窮盡津流精血大小便痢
棄物從汝漂嚥如是窮盡津流精血大小便痢
身中旋復水性一向見水身中與世界外浮
塵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要
得我有弟子窺窓觀室唯見清水遍在屋
中了無所見童稚無知取一瓦礫投於水內
激水住聲顧盼而去我出定後頻覺心痛如
舍利非遺遠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
失余時童子徒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
除出我後出定身體如初證無量佛如是至
於山海自在通王如來方得云身與十方衆
說香水海性合真空無二無別令於如來得
童真名預菩薩會佛問圓通我以水性一味

隨出我隨出已頂戴如初遶無量佛如是至於山海自在通王如來方得士身與十方眾諸香水海性合真空無二無別令於如來發真名為菩提會佛問圓通我以永性一味無依怎想生滅盡空無二佛國本國於同發明得無生忍佛問圓通我以觀察虛空無邊

※流通分無生忍圓滿菩提斯為第一

爾時光法王子即從座起頂禮佛足而白佛言我時觀眾及眾生身皆是妄緣風力所轉我於今時觀此世界及眾生身動時觀身動止觀心動念諸動無二等無差別我時了覺此身動性本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故發狂鬧遶佛未發辟無生忍余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令十方佛傳一妙心斯為第一

虛空菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我與如來空見佛剎化成虛空又於大寶珠照明十方微塵佛剎皆見流滿十方盡虛空際諸憶王剎來入鏡內涉入我身自心現大圓鏡內放十種微妙寶光流滿十方盡虛空際諸憶王剎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

※行陰事得大隨順此大神力由我諦觀四大

入三摩地妙力圓明斯為第一

孫陀羅即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔恒河沙佛出世名無量光千二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近不逢或見非見二人相憶二憶念深如是

劫有佛出世名無量光十二如來相繼一劫其次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志如是二人若道不逢或見非見二人相憶二憶念深如是乃至未生至生同於所影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶子若子遊逝母憶何為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提斯為第一

大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

第

我所說

甚深

禮佛之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

塵亦不洗體中間要然得无所有猶習无盡

乃至今時從佛出家令得无學彼佛名我跋

陀婆羅妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我

所說觸因為上

庠訶迦葉及紫金光比丘等即從座起頂禮

佛足而白佛言我於往劫於此衆中有佛出

世名曰月燈我得親近開法循學佛滅度後

供養舍利然燈續明以紫光金童佛形像自

令己身世世生生常圓滿紫金光聚此紫

金光比丘尼等即我眷屬同修斯心我

開大慶喜增以空解循於滅盡身心方除

度百千劫猶如彈指我以空寂成阿羅漢世

尊說我開悟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

初出家常樂瞋眠如來訶我為畜生類我開

阿那律陀即從座起頂禮佛足而白佛言我
初出家常樂瞋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眠觀見十方
猶真洞然如觀掌果如來印我成阿羅漢佛
聞圓通如我所證旋見循元斯為第一
持如來一句伽陀於一百日得前遺後得後
遺前佛讚我應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
得大无礙乃至滿盡成阿羅漢住佛座下即
成无學佛問圓通如我所證返息循空斯為
第一

騫陀伽婆提即從座起頂礼佛足而白佛言我
有口業於過去劫輕弄沙門世世生生有半啁
病如來永我一味清淨心他法門我得滅
心入三摩地觀味之知非體非物應念得超
世間諸漏內觀身心外貪世界遠離三有如
鳥出籠離垢銷塵法眼清淨成阿羅漢如來
親印登无學道佛問圓通如我所證逐味旋
知斯為第一

畢陵伽婆蹉即從座起頂礼佛足而白佛言
我初發心從佛入道數開如來訶諸世間不
可樂事乞食城中心恩法門不覺路中毒刺
傷足舉身疼痛我念有知知此深痛雖覺覺
痛覺清淨心无病痛覺我又思惟如是一身
寧有俊覺攝念未久身心忽空三七日中諸
漏盡成阿羅漢得親印記發明无學佛問
圓通如我所證鈍覺遺身斯為第一
須菩提即從座起頂礼佛足而白佛言我賤
劫來心得无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衆生
證得空性衆如來發性覺真空空性圓明得
阿羅漢捐入如來實明空海同佛知見印成
无學解脫性空我為无上佛問圓通如我所
證證相入非非所非盡旋法歸无斯為第一
舍利弗即從座起頂礼佛足而白佛言我賤
劫來心見清淨如是受生如恒河沙世世 世間種
種變化一見則通猿无障导我於路中逢
迎葉波兄弟相逐空說因緣悟心无際從佛
出家見覺明圓得大无畏成阿羅漢為佛長
子從佛口生從法化生佛問圓通如我所證
心見發光承稱知見斯為第一
普賢菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我

心見發光求索如見斯為第一
善財言善哉即從座起頂礼佛足而白佛言我
已曾與恒沙如来為法王子共
弟子善薩根着猶善賢行從我立名世尊我
用心開知別衆生所有知見若於他方恒沙
衆外有一衆生心中發明善賢行者我於余
時乘六牙象百千眷屬其象皎彼降深
来合見我我與其人指中摩頂擁護令
令其成就佛問圓通我說本因心開發明亦
別自在為第一
孫陀羅難陀即從座起頂礼佛足而白佛言
我初出家從佛入道雖具戒律於三摩提心
常散動未獲无漏世尊教我及俱絺羅觀鼻
端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出入如
煙身心內明洞世界遍成虛淨猶如琉璃
煙相漸銷鼻息成白心開洞盡諸出入息化
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成
滿斯為第一
面樓那彌多羅尼即從座起頂礼佛足而
白佛言我曠劫来辯才无礙宣說眷屬
實相如是乃至恒沙如来秘密法門我於衆中
微妙開示得无所畏世尊知我有大辯才
以音為輪教我發揚我於佛前助佛轉輪
佛子吼成阿羅漢世尊即我說法无上佛問
圓通我以法音降伏魔怨銷滅諸漏斯為
第一
優波離即從座起頂礼佛足而白佛言我親
隨佛跡城出家親觀如来六年勤苦親見如
来降伏諸魔制諸外道解脫世間貪欲諸漏
承佛教式如是乃至三千威儀八万微細性
業遮業惡皆清淨身心漸滅成阿羅漢我是
如来衆中經紀親即我心得大自在次第執心
上佛問圓通我以執身身得自在次第執
心得通達無礙身心一切通利斯為第一
大目揵連即從座起頂礼佛足而白佛言我
初於路乞食值遇優樓頻螺迦葉那提三迦
葉波宣說如来因緣深義我頓發心得大道
達如来悲我衆衆善男顯最自居我遊子方
得无漏神通發明推為无上阿羅漢等唯
世尊十方如来歎我神力圓明清淨自在
照佛問圓通我以旋證心先發意如澄濁流
久成清瑩斯為第一
烏芻瑟摩於如来前合掌頂礼佛之雙足而
白佛言我常先憶久遠劫前恒多倶胝
[illegible]

為當聚身於如來前合掌頂礼佛之優足而
白佛言我常先憶久遠劫前性多貪欲有佛
出世名曰寶王說多婬人成猛火聚教我遍
觀白骨膿血諸冷臭氣神或肉疑化多婬心
成智惡火從是諸佛皆呼名我名為大願我
於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於諦
觀身心爰觀无礙流通諸漏所銷生大寶倏
登无上覺斯為第一

時世尊即從座起頂礼佛足而白佛言我
等眾中雖皆修習奢摩他觀於身中水性无
堅初從漱嚥如是窮毒津液精血大小便痢
身中旋須水性一同見水身中與世眾外浮
一切要路津口田地廚廁有不如法妨損車
馬我皆平填或作橋梁或負涉土如是數普
經无量佛出現於世或有衆生於閑閑處要
人攀物我先為擊至其所前放物即捉不取
其直眠舍浮佛現在世時世多飢饉我為負
人无問遠近唯取一錢或有車牛被於漏溺
我有神力為其推輪拔其苦惱時國大王迎
佛設齋我於余時平地待佛眡舍如來摩頂
謂我當平心地用世眾地一切時平我即心
開見身後塵造世眾所有微塵等差別微
塵自性不相觸障乃至刀兵亦无所觸我於
法性悟无生忍成阿羅漢迴心令入菩薩位

* 中間諸如來宣妙蓮花佛知見地我先證明
而為上首佛問圓通我於諦觀身眾三摩等
无差別本如來藏妄緣塵銷稽圓成无
上道斯為第一

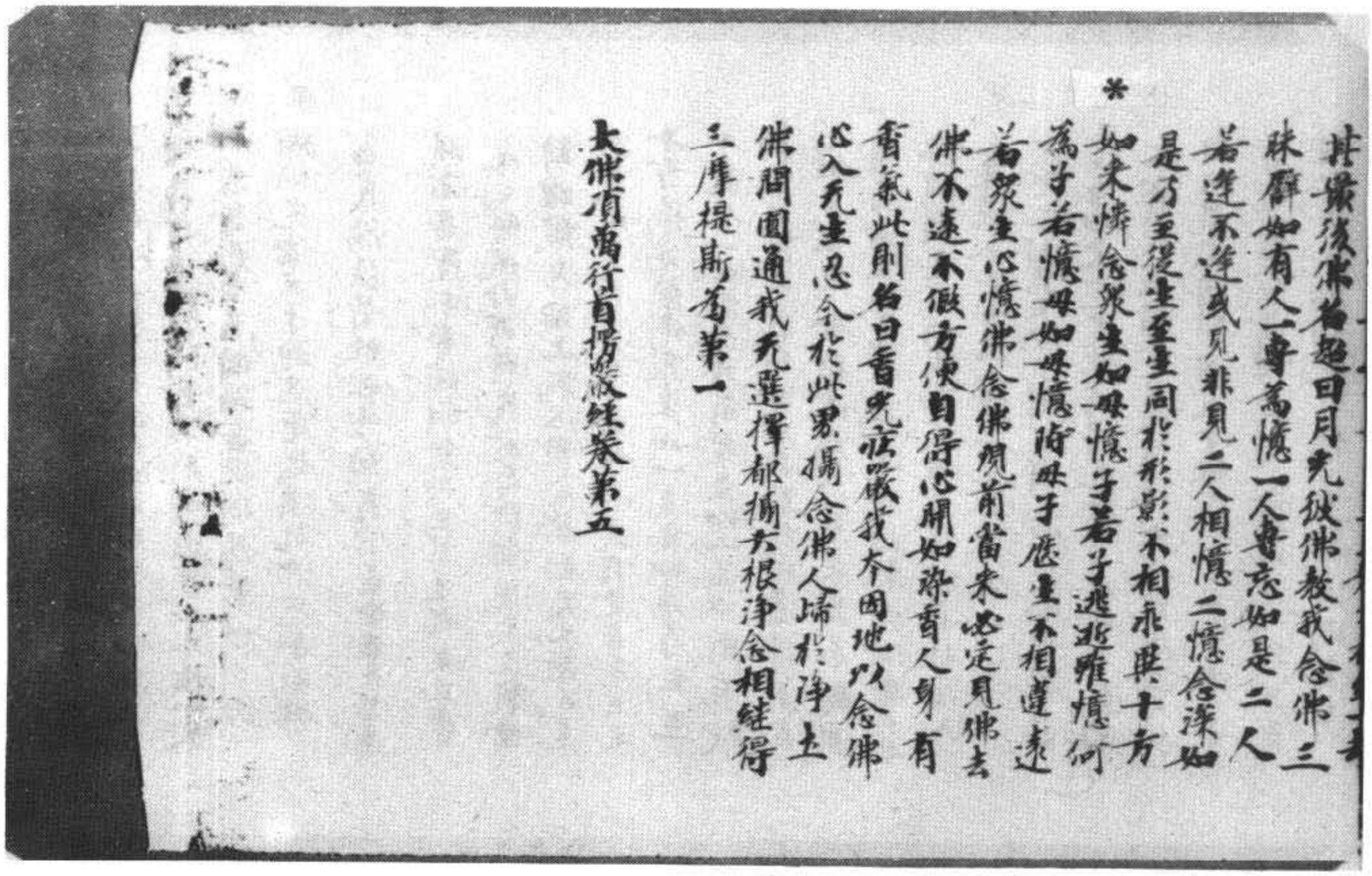
月光童子即從座起頂礼佛足而白佛言我
憶往昔恒河涉劫有佛出世名為水天教諸
菩薩循習水精入三摩地觀於身中水性无
奈初從漱嚥如是窮毒津液精血大小便痢
身中旋須水性一同見水身中與世眾外浮
一切要路津口田地廚廁有不如法妨損車
馬我皆平填或作橋梁或負涉土如是數普
經无量佛出現於世或有衆生於閑閑處要
人攀物我先為擊至其所前放物即捉不取
其直眠舍浮佛現在世時世多飢饉我為負
人无問遠近唯取一錢或有車牛被於漏溺
我有神力為其推輪拔其苦惱時國大王迎
佛設齋我於余時平地待佛眡舍如來摩頂
謂我當平心地用世眾地一切時平我即心
開見身後塵造世眾所有微塵等差別微
塵自性不相觸障乃至刀兵亦无所觸我於
法性悟无生忍成阿羅漢迴心令入菩薩位

* 中間諸如來宣妙蓮花佛知見地我先證明
而為上首佛問圓通我於諦觀身眾三摩等
无差別本如來藏妄緣塵銷稽圓成无
上道斯為第一

月光童子即從座起頂礼佛足而白佛言我
憶往昔恒河涉劫有佛出世名為水天教諸
菩薩循習水精入三摩地觀於身中水性无
堅

於山海自在通王如來方得立身與十方界
諸香水海性合真空元二元別令於如來得
＊垂真名號菩薩會佛問圓通我以水性一味
流通得元生忍佛問圓通我以觀察虛空元
猶豬先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元量壽
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衆生動
動時觀身動止觀心動念諸動元二等元差
別成就了覺此聲動性來元所從去元所至
十方微塵諸佛同一慧妄如是乃至三
千大千一世界內所有衆生如一器中貯百蚊
蚋嘤嘤亂飛於一寸中鼓發狂開逐佛未幾
得元生忍佘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元礙
佛問圓通我以諦觀十方唯識識心圓明入
三摩地令十方佛得一妙心斯爲第一
虛空藏菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言
我与如來宣光佛所得元漏身心斷
如寶珠照明十方微塵佛剎化成虛空又於
自心現大圓鏡內放十種微妙寶光流灌十
方盡虛空際諸佛三剎來入鏡內涉入我身
同虛空不相妨礙身佛善入微塵國土廣

＊行佛事得大隨順此大神力由我諦觀四大
元依妄想生滅虛空元二佛國本同於同發明
得元生忍佛問圓通我以觀察虛空元邊
入三摩地妙力圓明斯爲第一
彌勒菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言
憶往昔經微塵劫有佛出世名曰月燈明我
從彼佛而得出家心重世樂好遊族姓佘將
世尊教我猶習唯心識定入三摩地應刼已
來以此三昧事恒沙佛未世名心歌誠元有
至然燈佛出現於世我乃得成元上妙圓識
心三昧乃至盡虛空如來國土淨穢有元皆是
我心變化所現世尊我了如是唯心識故識
性流出元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
實遠離依他及遍計執得元生忍斯爲第一
大勢至法王子与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
刼有佛出世名元量光十二如來相繼一刼
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



北七四一〇號（荒二十四）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六

其音聲即得解脫二者知見旋復令諸衆生
護入大火大不能燒三者陶聰聽須令諸
衆生大水所漂水不能溺四者斬滅妄想心
无煞害令諸衆生入諸果國此不能害五者
慧觀成就六根銷滅同於聲德能令衆生臨
被害刀段段壞使其委弃猶如割水亦如吹光
性无搖動六者聞慧精明明遍法界諸無
瞻性不能令衆生棄大羅刹鳩槃茶鬼及毗
舍遮富單那等雖近其傍曰不能視七者
音性圓銷陶聰返入離諸塵妄能令衆生
禁繫枷鎖所不能著八者滅音圓聞遍生
貪欲十者純音无塵根境圓融无對所對
能令一切怨根衆生離諸嗔恚十一者銷塵
旋明法界身心猶如瑠璃朗徹无礙能令一
切昏鈍性部諸阿顏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遍
十方供養微塵諸佛如來各各佛邊爲法王
子能令法界无子衆生欲求男者能生福德
智慧之男十三者六根圓通明照无二合十方
清淨寶月或慈或威或定或慧救護如來
衆生淨大日在二者由我聞思脫出六塵
如聲度恒不能爲礙故我妙能現一一形
誦一一呪其形其呪能以无畏施諸衆生是故
十方微塵國土皆名我爲施无畏者三者
由我循習本妙圓通清淨本根所住世界

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恒河沙數循法垂範
衆生大水所漂水不能溺四者斬滅妄想心
无煞害令諸衆生入諸果國此不能害五者
慧觀成就六根銷滅同於聲德能令衆生臨
被害刀段段壞使其委弃猶如割水亦如吹光
性无搖動六者聞慧精明明遍法界諸無
瞻性不能令衆生棄大羅刹鳩槃茶鬼及毗
舍遮富單那等雖近其傍曰不能視七者
音性圓銷陶聰返入離諸塵妄能令衆生
禁繫枷鎖所不能著八者滅音圓聞遍生
貪欲十者純音无塵根境圓融无對所對
能令一切怨根衆生離諸嗔恚十一者銷塵
旋明法界身心猶如瑠璃朗徹无礙能令一
切昏鈍性部諸阿顏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遍
十方供養微塵諸佛如來各各佛邊爲法王
子能令法界无子衆生欲求男者能生福德
智慧之男十三者六根圓通明照无二合十方
清淨寶月或慈或威或定或慧救護如來
衆生淨大日在二者由我聞思脫出六塵
如聲度恒不能爲礙故我妙能現一一形
誦一一呪其形其呪能以无畏施諸衆生是故
十方微塵國土皆名我爲施无畏者三者
由我循習本妙圓通清淨本根所住世界

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恒河沙數循法垂範

※

教化衆生隨順衆生方便智慧各各不同
由我所得圓通本根微妙耳門無復身心微
妙含容遍周法界能令衆生持我名号與彼
於持六十二恒河沙諸法王子二人福德正等
无異世尊我一号名與被衆多名号无
由我循習得真圓通是名十四施无畏力福
備衆生

世尊我又獲是圓通循證无上道故又能
善獲四不思議无作妙德一者由我初獲妙妙
聞心精通聞見聞覺知不能分隔成一閒融
清淨寶覺故我能現衆多妙容能說无
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爲首
八万四千乘迦陵頻三解四解八解十解十二
解十四十六十八廿至廿四如是乃至一百
解千解万解八万四千世施羅二日三日四
日九日如是乃至一百八日千日万日八万四
千清淨寶月或慈或威或定或慧救護
衆生淨大日在三者由我聞思脫出六塵
如聲度恒不能爲礙故我妙能現一一形
誦一一呪其形其呪能以无畏施諸衆生是故
十方微塵國土皆名我爲施无畏者三者
由我循習本妙圓通清淨本根所住世界

誦一一呪其形其呪能破諸衆生是故
十方微塵國土皆名我為施无畏者三者
由我脩習本妙圓通清淨本根所經世界
皆令衆生捨身珠寶求我哀愍四者我得
佛心證於究竟能以種種供養十方
如來隂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
是乃至求大涅槃佛問阿難汝從
耳門圓照三昧縁心自在因入流相得三摩提
成就三昧縁心自在因入流相得三摩提成就菩
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号曰
我觀聽十方圓明故名觀音遍十方界
今將世尊於師子座從其五體同放寶光遠
注于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微塵方來灌佛
頂并灌會中諸大菩薩及阿羅漢林木池浴
皆演法音交光相羅如寶絡網是諸大衆
暨未曾有一切普稱金剛三昧即時天雨百
寶蓮花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
微塵國土合成一界其地咸以頗梨為
忽如來告文殊師利法王子汝今觀此廿五无
學諸大菩薩及阿羅漢各說最初成道方
便皆言脩習真實圓通彼等脩行實无優
劣前後差別我今欲令阿難開悟廿五行誰
當其根與我誠旨此界衆生入菩薩乘求
无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礼佛足承佛威
神而說偈對佛
覺海性澄圓　圓澄覺元妙　元明熙生所
迷妄有虛空　依空立世界　想澄成國土　聲名遂
空生大覺中　如海一漚發　有漏依塵國　隨滅空本无
況復諸三有　歸元性无二　方便有多門
圓性无不通　明道皆方便　初心入三昧
已想結成塵　精了不能徹　如何不明徹
音界雜語言　但依名司味　非合一切
音以合中知　離則无所有　不但其所覺
味性非本然　要以味時有　其覺不但一
脩以所脩明　无所不明脩　合脩性非定
法稱為內塵　憑塵必有所　離所非遍涉
見性唯洞然　明前不明後　四種虛一平
界惑出入通　現前无定衆　支離虛涉入
名作入无端　同味空覺了　味空了无有
身與所脩同　各作圓界觀　湛量不真命
知根雜亂思　湛久終无見　想念不可成
滅則離三和　詣本無非相　同覆先无定
心開洞十方　生于大因力　初心不能入
異想本無根　我今攝心性　住成心所住

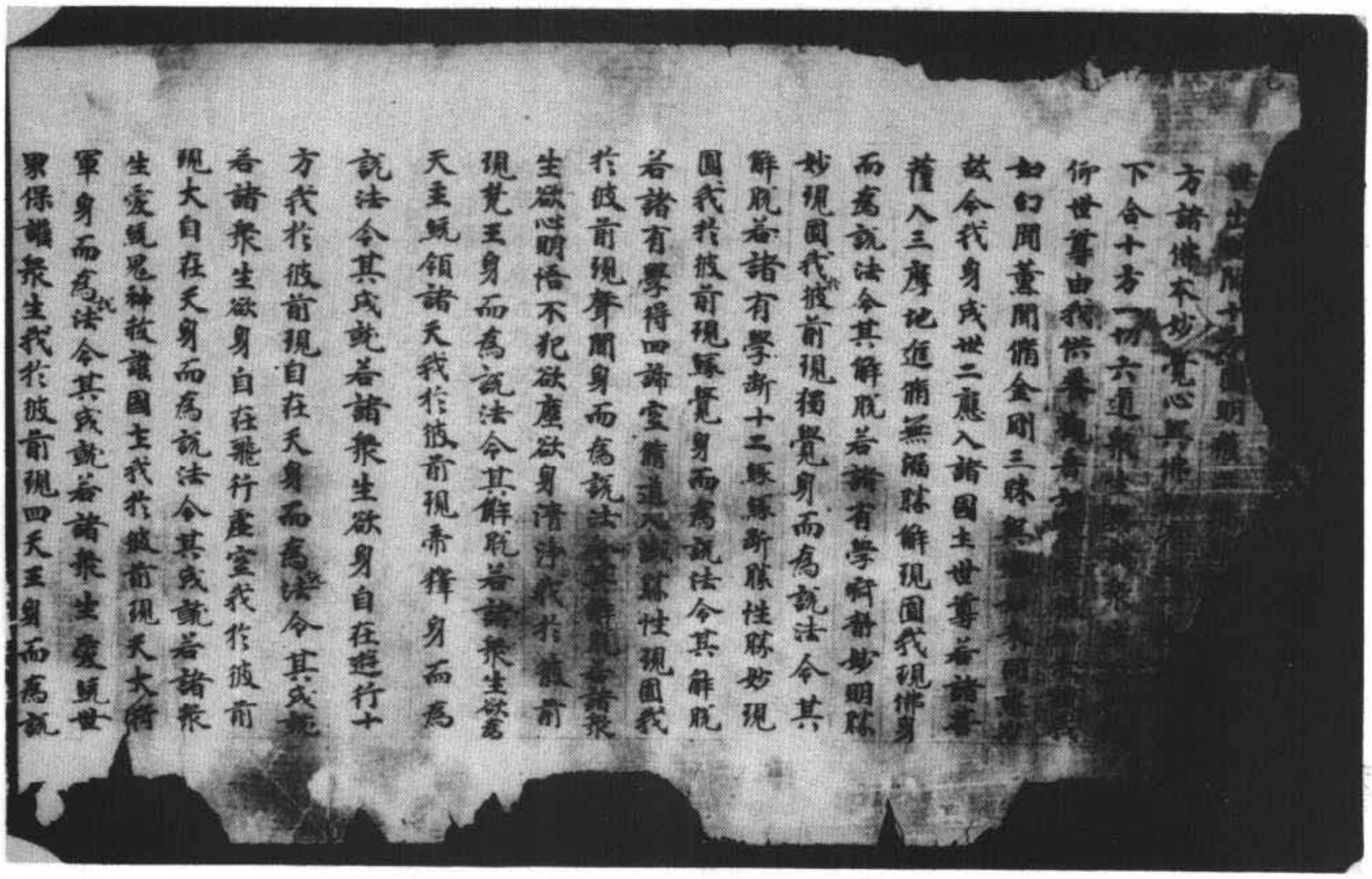
楞嚴經三摩地 諸來種非相 是覺元定 云何雅閻通
心開洞十方 生子大國方 初心不離人 云何雅閻通
異想本非根 我今攝心住 住成心所住 云何雅閻通
說法其音吏 開悟見成者 名司非見滿 云何雅閻通
持犯性來身 非身元所來 元非過一切 云何雅閻通
神通本猶因 何開法名利 念緣非離物 云何雅閻通
若以地性觀 聖境非通達 有為非聖住 云何雅閻通
若以水性觀 想念非真實 如夢非覺觀 云何雅閻通
若以火性觀 欲有非真離 非初心方便 云何雅閻通
若以風性觀 動寄非元對 對非元覺 云何雅閻通
若以空性觀 合就元非覺 元覺真菩提 云何雅閻通
若以識性觀 觀識非常住 存心為重妄 云何雅閻通
諸行是元常 念性元生滅 因果合殊底 云何雅閻通
我今白世尊 佛出琉璃累 此方真教體 清淨在音開
欲取三摩提 奇以開中入 顛若得解脫 良我觀世音
於恒沙劫中 入鏡虛佛國 得大自在力 元畏施衆生
勸行是元常 現在諸菩薩 令各入圓明 出世雅常住
勸音觀世音 梵音海潮音 救世悉安寧 十方俱拏旋
我今啓如來 如觀音所說 歷如人靜居 口鼻亦復然
十衆一時開 此則圓真實 目非觀陣外 身心不能及
身以合方知 心念無元緒 陽炎聽音塵 迴迹俱可開
五根所不齊 是則通真實 音界性動靜 開中無有元
元聲名元聞 非實開元性 聲元既元滅 聲有亦非生
生滅二俱離 是則常真實 銳念在衆想 不為不思元
覺觀出思惟 身心不能及 合此諸菩薩 身心了然得
求生述本開 循聲故流轉 何難銳經說 不免落邪思
生非隨所治 旋流猴元妄 何難汝說聽 我示佛威力
覺觀出思惟 身心不能及 合此諸菩薩 身心了然得
求生述本開 循聲故流轉 何難銳經說 不免落邪思
生非隨所治 旋流猴元妄 何難汝說聽 我示佛威力
佛菩提及大涅槃 猶如有人因事遠行 未得大開示觀
歸還開門其家兩歸道路善會大衆天龍八
部有學二乘及一切新發心菩薩其數凡有

歸還明了其家兩歸道路善會大衆天龍八
部有學二衆及一切新發心菩薩其數凡有
恒河沙皆得本心遠塵離垢法眼淨住
北丘尼聞說偈已成阿羅漢无量衆生皆發
无等等阿耨多羅三藐三菩提心
阿難起長跪於大衆中合掌頂礼心跡圓明
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備行得无
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
菩提心得无退屈
尒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未劫沉溺汝今
諦聽當為汝說阿難大衆唯然奉教
佛告阿難汝常聞我毗奈耶中宣說僧行三
決定義所謂攝心為戒因戒生定因定發慧
是名三无漏學阿難云何攝心我名為
戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其
生死相續汝脩三昧本出塵勞煞心不除塵
不可出縳有多智禪定現前如不斷婬心落魔
道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸魔亦
有徒衆各自謂成无上道我滅度後末法
之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬為善
知識令諸衆生落愛見坑失菩提路汝教世
人脩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縳禪定者
如恭沙石欲其成飯經百千劫栽名熱沙何
以故此非飯本名沙成故汝以婬身求佛妙
果縳得妙悟皆是婬根根本成婬輪轉三途
出不能出如來涅槃何路脩證必使婬機
身心俱斷斷性亦无於佛菩提斯可希冀
如我此說名為佛說不如此說即波旬說
阿難又諸世界六道衆生其心不煞則不
隨其生死相續汝脩三昧本出塵勞煞心
不除塵不可出縳有多知禪惠現前如不斷
必落神道上品之人為大力鬼中品為飛行夜
又諸鬼帥等下品尚為地行羅刹彼諸鬼神
亦有徒衆各自謂成无上道我滅度後末
法之中多此神鬼熾盛世間自言食实得菩
提路阿難我令比丘食五淨实此实皆我
神力化生本无命根汝修羅門地多蒸濕加
以沙石草菜不生我以大悲神力所加因大
慈悲假名為实汝得其味素何如來滅度之
後食衆生实名為釋子汝等當知是食实人
縳得心開研三摩地皆大羅刹報終必沉生死
皆海非佛弟子如是之人相煞相食相吞未已

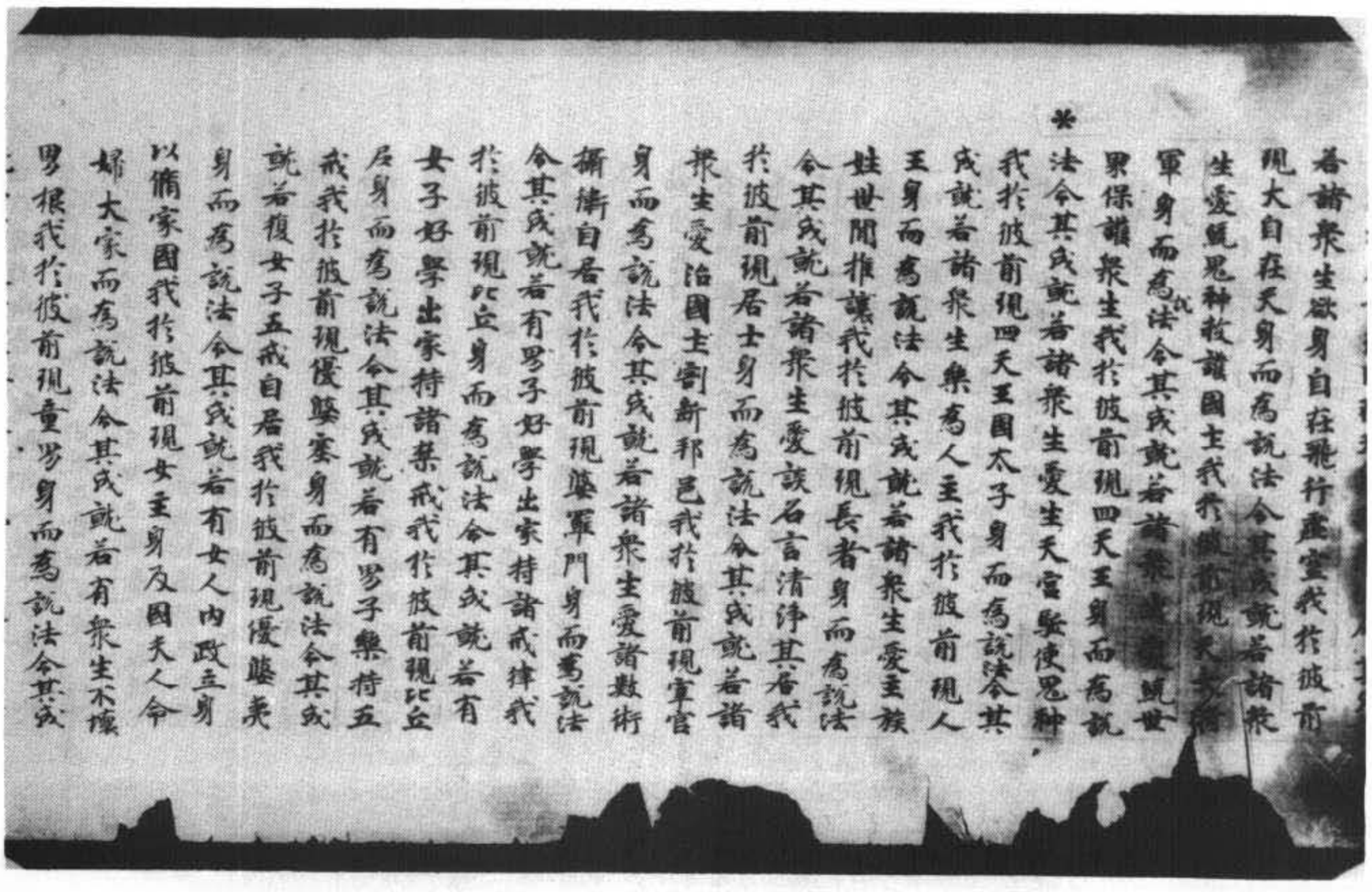
復食衆生糞為精子汝等當知是食衆人
歡得心開破三摩地皆大羅刹報終必沉生死
苦海非佛弟子如是之人相貌各相食未已
云何是人得出三界汝教世人倘三摩地次斷
然生是名如來先佛世尊第二決定清淨明
誨是故阿難若不斷淫欲修禪定者譬如有
人自塞其耳高聲大叫求人不聞此等名
為欲隱彌露清淨比丘及諸菩薩於歧路
行不踏生草況以手拔云何大悲取諸衆生
如由先食若諸比丘不服東方絲綿緯及
是此生乾屢裘毳乳酪醍醐如是比丘於世
真脫酬還宿債不遊三界何以故服其身分
皆為彼緣如人食其地中百穀是不離地必
使身心不行諸衆生若男身分身心二途不服不
食我說是人真解脫者如我此說名為佛說
不如此說即波旬說
阿難又復世界六道衆生其心不偷則不隨
其生死相續汝倘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淫
必落邪道上品精靈中品魅魎下品邪人諸
魅所著彼等輩邪亦有徒衆各各自謂成
无上道我滅度後末法之中多此魔事
世間潛匿奸欺稱善知識各自謂已得上人法
說佛說是人永損善根无復知見沉三苦海
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廣說諸輪轉成作沙
門白衣居士人王宰官童男童女如是乃至

婬女貪婦歎偷屠販興其同事稱歎佛
衆令其身心入三摩地終不自言我真
薩真阿羅漢泄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
教世人倘三摩地復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
不斷其大妄語者如刹人鼻為拂種形欲求香
氣无有是處我教比丘直心道場於四威儀一
切行中尚无虛假云何自稱上知法罪如
妄号帝王自承誅滅況復法王如何妄竊因
地不真果招斜曲求佛菩提如螳臂人欲雖
成就若諸比丘心如直絃一切真實入三摩
提永无魔事即是人成就菩提无上知覺
如我是說名為佛說不如此說即波旬說

大佛頂萬行首楞嚴經卷第六



北七四一一號（菜八十）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六



婦大家而為說法令其成就若有衆生不應
罗根我於彼前現童罗身而為說法令其成
※就若有衆女愛樂衆身不求假暴我於彼前
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
阿脩羅樂脫其倫我於彼前現阿脩羅身而
為說法令其成就若緊陀羅樂脫其倫我於
彼前現緊陀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身而
為說法令其成就若諸衆生樂人脩人我現
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世二應入國
土身行以三昧開童閒脩無作妙力自在
成就
世尊我復以此開童閒脩金剛三昧無作妙
力無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普恤衆
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斬賊垂想
※心無怨害令諸衆生入諸鬼國鬼不能害五
者重開成聞六根銷復同於聲德能令衆生
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重精明明遍法界
則諸幽暗性不能合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
不能視七者音性圓脩觀聽返入離諸塵妄能
令衆生羣繫枷鎖所不能著八者滅音圓聞
遍生意力能令衆生經過險路賊不能劫九
者薰開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嗔恚十一者銷
塵旋明法界身心猶如琉璃朗徹無礙能令
一切昏鈍性解諸阿煞迦永離癡暗十二者
歌泣復聞不動道場涉入世間不壞世界能
遍十方供養微塵諸佛如來各佛道場法
王子能令法界無子衆生欲求男者旋生福
德智慧之男十三者六根圓通明照無二合
十方界三大圓鏡室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

十方聚生大圓鏡智如來藏順十方微塵
如來秘密法門受領無失能令法眾無子求
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恒河沙數
脩法垂範教化衆生隨順衆生方便智慧容
各不同由我所得圓通本根發妙耳門然後
身心微妙合容遍同法界能令衆生持我名
号與彼共持六十二恒河沙諸法王子二人福
德正等無異世尊我一号名無彼衆多名号
無異由我脩習得真圓通是名十四施無畏
力福脩衆生
世尊我又獲是圓通脩證無上道故又能善
獲四不思議無作妙德一者由我初獲妙妙
聞心心精遠聞見聞覺知不能分隔我一圓
融清淨實覺故我能現衆多容能說無
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八万
四千爍迦囉首三臂四臂六臂八臂十臂十
二臂十四十六十八廿至廿四如是乃至一百
八臂千臂万臂八万四千毋陀羅臂二目
三目四目九目如是乃至一百八目千目
万目八万四千清淨實目或慈或威或定或
慧救護衆生得大自在二者由我聞思脩出
六塵如聲度垣不能為礙故我妙能現一一
形誦一一呪其形其呪能以無畏施諸衆生
是故十方微塵國主皆名我為施無畏者
三者由我脩習本妙圓通清淨本根乃遊世
界皆令衆生捨身珠寶求我哀愍四者我得
佛心證於究竟能以珠寶種種供養十方如
來修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聞圓照三
昧銷心自在因入流相得三摩提成就菩
提斯為實一世尊彼佛如來教我善得圓通
法門於大會中授記我為觀世音号由我觀
聽十方圓明故名觀音遍十方界
尒時世尊於師子座從其五體同放寶光遍
滿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泥
皆演法音交光相羅如寶網然是諸大衆得
未曾有一切普獲金剛三昧即時天雨百寶
蓮花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
微塵國土合成一界花唄詠歌自然數奏於
是如來告文殊師利法王子汝今觀此廿
五無學菩薩及可羅漢諸衆生

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數奏於
是如來告文殊師利法王子汝今觀此廿
四無學諸大菩薩及阿羅漢各說最初成
道方便淺深言備習真實圓通彼等備行實
無優劣前後差別我今欲令阿難開悟法行
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
來佛慈音即從座起頂礼佛足承佛威神
說偈對佛

覺海性澄圓　圓澄覺無際　無明眼生外　而立照性立
迷妄有虛空　依空立世界　想澆成國土　知覺乃衆生
空生大覺中　如海一漚發　有漏微塵國　皆從空所生
滅滅空本無　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　增進不同倫
色想結成塵　猶子不能滅　如何不明徹　於是雅園通
音聲雜誑言　但伊名句味　一非合一切　云何雅園通
言以會中知　離則元無有　不憶其所覺　云何雅園通
味性非本然　要以味時有　其覺不恒一　云何雅園通
觀以所觀明　無所不明觀　合離性非定　云何雅園通
法佛名內塵　馮塵必有所　能所非海法　云何雅園通
見性原洞然　明前不明後　罪虛一半　云何雅園通
舉意出入通　視前無交氣　支離連狡　云何雅園通
香非合無端　因味生覺了　味去了無有　云何雅園通
身與內觸同　各非圓覺觀　誰實不審　云何雅園通
知根雜亂想　誰子終無見　想念不可脫　云何雅園通

舉意出入通　視前無交氣　支離連狡　云何雅園通
香非合無端　因味生覺了　味去了無有　云何雅園通
身與內觸同　各非圓覺觀　誰實不審　云何雅園通
知根雜亂想　誰子終無見　想念不可脫　云何雅園通

識見離三和　詰本猶非想　自體先無處　云何雅園通
心開洞十方　生于大因力　秘心不能入　云何雅園通
舉想本非根　秘令藏心住　住或心所住　云何雅園通
說法音文　開悟先成者　名句非無滿　云何雅園通
持犯但束身　非見無窮衆　元非遍一切　云何雅園通
神通本自因　何開法名別　念離非攀緣　云何雅園通
若以地性觀　堅礙非通達　有為非聖性　云何雅園通
若以水性觀　想念非真實　如如非覺觀　云何雅園通
若以火性觀　歇有非真離　非秘心方便　云何雅園通
若以風性觀　動容非無對　對非無上覺　云何雅園通
若以空性觀　昏鈍先非覺　無覺無菩提　云何雅園通
若以識性觀　觀識非常住　存心為虛妄　云何雅園通
諸行是無常　念性元生滅　因果今殊感　云何雅園通
我今白世尊　佛出娑婆衆　此方真教體　清淨在音聞
欲取三摩提　好以聞中入　離音得解脫　良我觀世音
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　出世雅常住
我今稱如本　如觀音所說　辨如人弄丸　十方俱擊鼓
十處一時聞　此則圓真實　日非觀漸次　日異亦復然
身以合方知　心念紛無緒　隔垣聽者聯　經近俱可聞
五根門不齊　是則通真實　音實性動靜　聞中為有無
無弄若無聞　非實聞無性　弄無既無滅　聲有亦非生

身以合方知 心念動無端 隔垣聽青蠅 遐迩俱可聞
五根元不齊 是則通非實 音聲性動靜 開中為有無
無聲若無聞 非實聞無性 聲無既無滅 聲有亦非生
頭伽破求來 於此門無惑 方便皆巍巍 落以教阿難

* 生滅二圓融 是則常住實 解合在夢想 不為不思議
覺觀出推尋 身心不能及 今此娑婆國 音聲論得宣明
衆生迷本聞 循聲故流轉 阿難雖強記 不免落邪思
豈非随行論 旋流稱無窮 阿難汝雖多 我來佛威力
宣說金剛王 如幻不思議 律儀真三昧 汝聞微塵佛
一切秘密門 欲滿不先除 盡聞成過漏 將開持佛佛
何不自開聞 聞非自然生 因聲有名字 旋聞與聲脫
能脫於諸名 一根既返源 六根成解脫 見聞如幻翳
三界若空花 開復發狂除 塵銷覺圓淨 淨極光通達
窮照合虛空 卽本觀世間 猶如夢中事 應用滿河沙
大衆及阿難 旋於倒聞根 返聞聞自性 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
劝我諸方便 以救諸未劝 末出世間人 成就淨妙智
觀世音善哉 自餘諸方便 皆是佛威神 即事捨塵勞
頭伽破求來 於此門無惑 方便皆巍巍 落以教阿難
非是長脩學 践漢同說法 頂礼如來藏 無漏不思議
頭伽破求來 於此門無惑 方便皆巍巍 落以教阿難

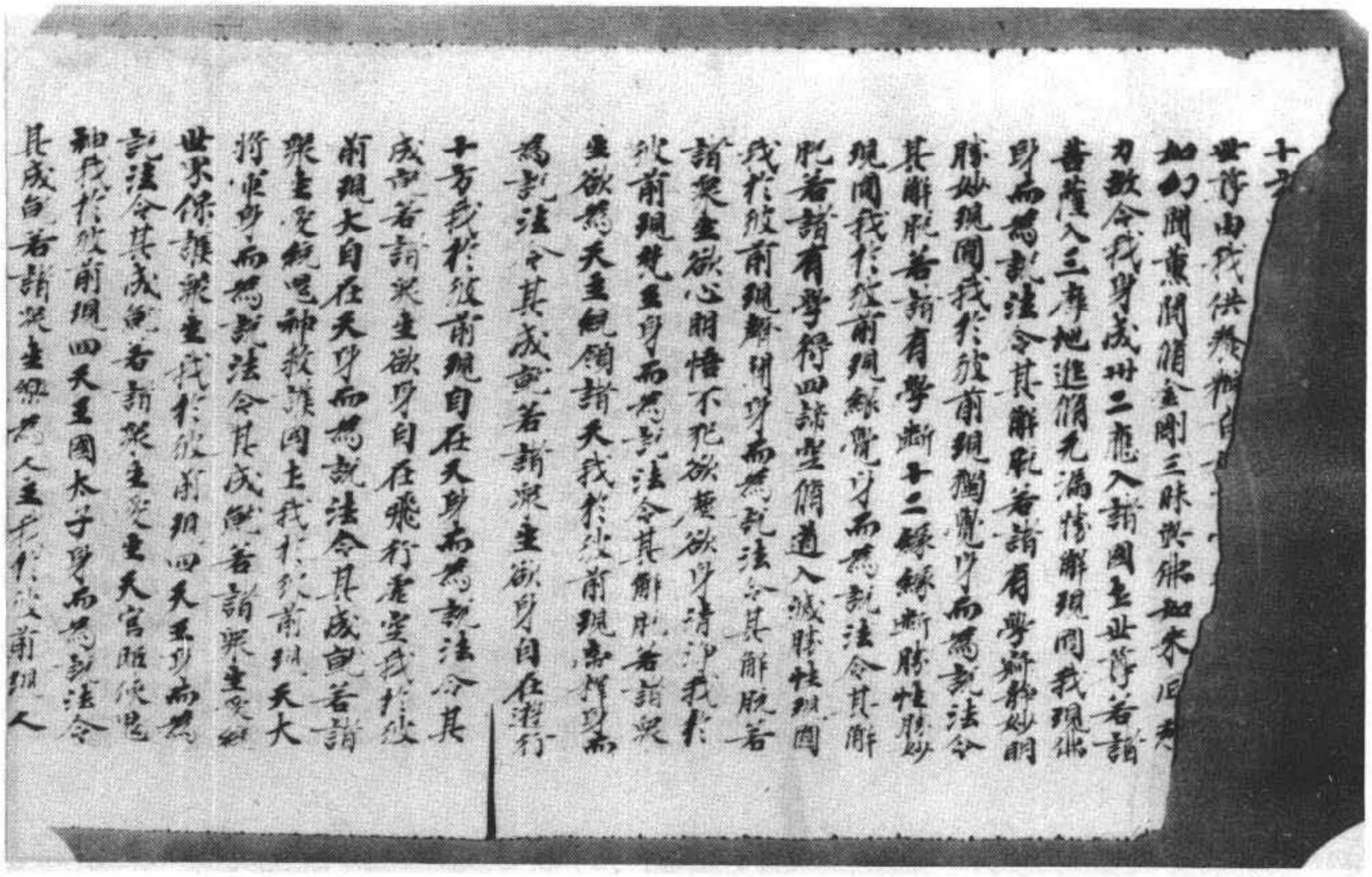
* 爾時世尊於大衆中稱讚阿難善哉善哉 如汝所問安立道場救護衆生未劝沈溺如
來密因修證了義 諸菩薩及未來世諸衆生等 欲修三摩地 成就菩提心得無退屈
汝時世尊於大衆中稱讚阿難善哉善哉 如汝所問安立道場救護衆生未劝沈溺如
來密因修證了義 諸菩薩及未來世諸衆生等 欲修三摩地 成就菩提心得無退屈
汝今諦聽當為汝說 阿難大衆唯然奉教
佛告阿難汝常聞我眼索耶中宣說偏行三
決定義 汝諸攝心為我因我生定因定發慧

令諦聽當為汝說阿難大衆唯然奉教

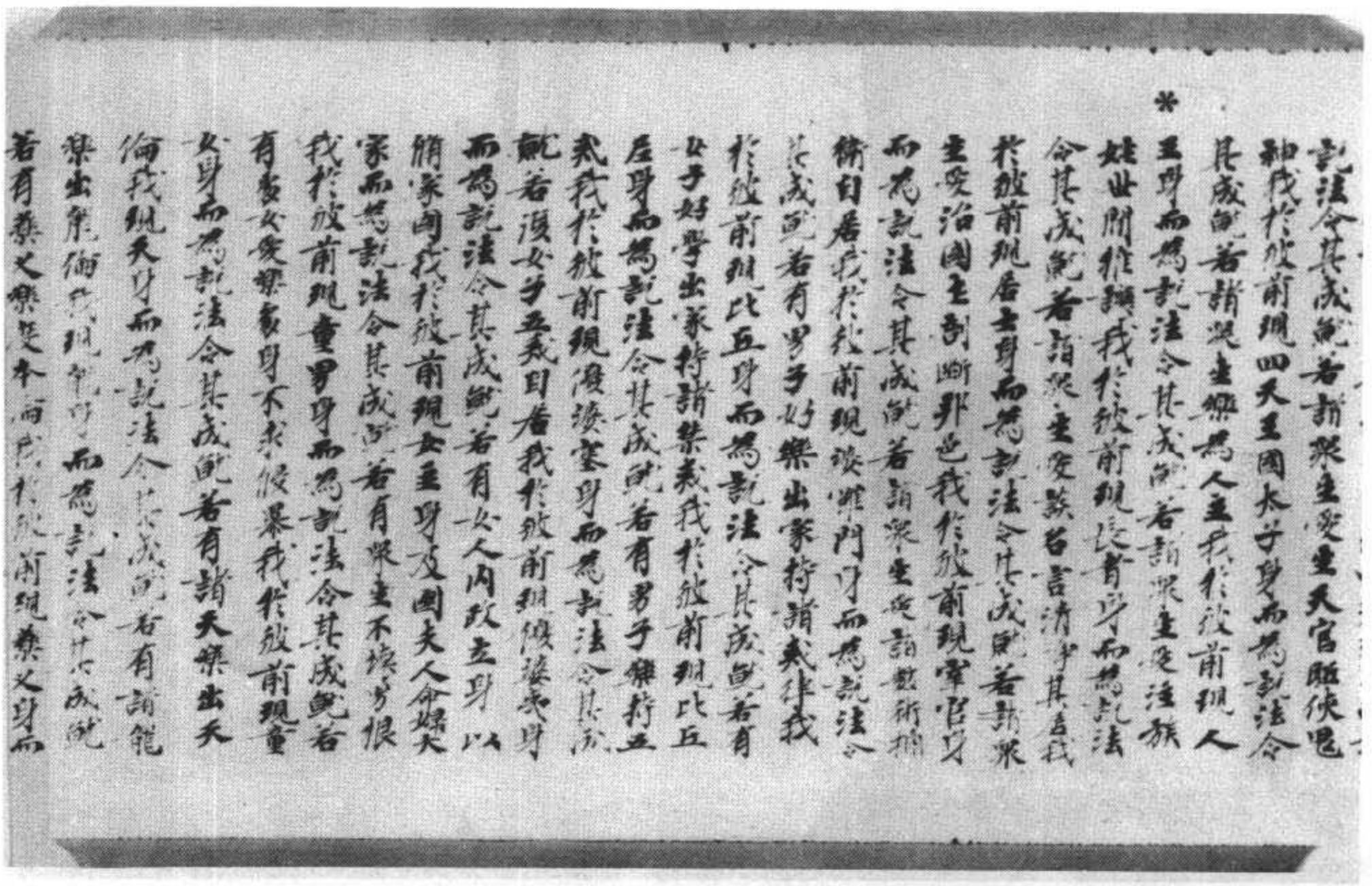
佛告阿難汝常聞我眼未耶中宣說備行三
決定義所謂攝心為戒因戒生定因定發慧
是則名為三無漏學阿難云何攝心我名為
戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其
生死相續汝備三昧本出塵勞婬心不除塵
不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落
魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸
魔未有從衆各各自謂成無上道我滅度後
末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬為
善知識令諸衆生落愛見坑失菩提路汝教世人備三摩
世人備三摩地先斷心婬是名如來先佛世
尊第一決定清淨明誨是故阿難若不斷婬
備禪定者如蒸沙石欲其成飯經百千劫祇
名熱沙何以故此非飯本石沙成故汝以婬身
求佛妙果縱得妙悟皆是婬根根本成婬
輪轉三途必不能出如來涅槃無有佛善提斯可
使婬機身心俱斷斷性未無希奠如我此說名為佛說不如此說即波旬
說阿難又諸世界六道衆生其心不盜則不隨
其生死相續汝備三昧本出塵勞盜心不除
塵不可出縱有多智禪定現前如不斷盜
必落神道上品之人為大力鬼中品為飛行
夜又諸鬼師等下品尚為地行羅刹彼諸鬼
神未有從衆各各自謂成無上道我滅度後
末法之中多此神鬼熾盛世間自言食肉得
神力化生本無命根汝藥觀門地多蒸溜加
以沙石草菜不生我以大悲種力所加曰大
慈悲假名為肉汝得其味素何如來滅度之
後食衆生肉名為釋子汝等當知是食噉
纔得心開似三摩地皆大羅刹報終必沉生
死者誨非佛弟子如是之人相食相吞相食
未已云何是人得出三界汝教世人備三摩
地永斷煞生是名如來先佛世尊第二決定
清淨明誨是故阿難若不斷煞備禪定者
譬如有人自塞其耳高聲大叫求人不聞此
等名為欲隱彌露清淨比丘及諸菩薩於岐路
行不踏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熙鉢乳糜
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之不離地必
使身心於諸衆生若身身分身心二途不服
不食我說之人真解脫者如我此說名為佛
說不如此說即波旬說

阿難又復世界六道衆生其心不偷則不隨
其生死相續汝備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

辟如有人自塞其耳高聲大叫求人不聞此
等為欲隱弥露清淨比丘及諸菩薩於城路
行不踏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無漸頓及
是此王執履裹鼻乳酪酥酪酥酥如是比丘於世
真脫猶還宿債不避三界何以故服其身分
皆為彼豚如人食其地中百穀之不離地必
使身心於諸衆生若身分身心二途不服
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
阿難又復世界六道衆生其心不偷則不隨
其生死相續汝脩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盜
＊落邪道上品精靈中品賊盜下品邪人諸魔
所著彼等輩邪亦有徒衆各自謂成佛
上道我滅度後末法之中多此妖邪熾盛世間
潛匿好欺稱善知識各自謂已得上人法證
毒無識思令失心所過之處其地
此丘脩方乞食令其檀
等不自熟食寄於
去已無還云何賊人



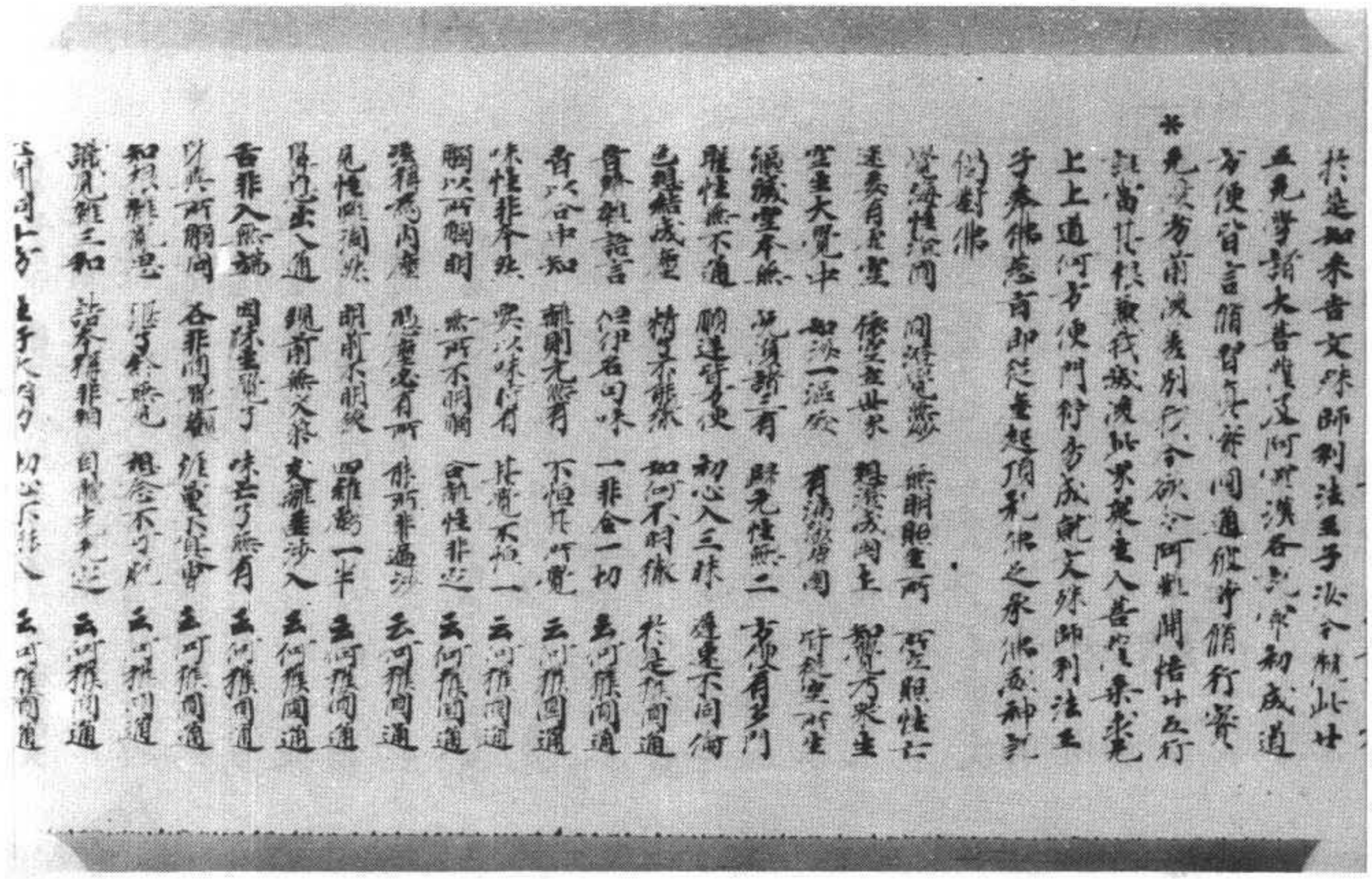
北七四一二號（菜六十八）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六



倫我現天身而為說法令其成就者有諸能
樂出能倫我現前現身而為說法令其成就
若有藥叉樂叉樂叉本倫我於彼前現藥叉身而
*為說法令其成就若乾闥婆樂叉樂叉本倫我於
彼前現乾闥婆身而為說法令其成就若阿
脩羅樂叉其倫我於彼前現阿脩羅身而
為說法令其成就若緊陀羅樂叉其倫我於
彼前現緊那羅身而為說法令其成就若等
呼羅伽樂叉其倫我於彼前現等呼羅伽身而
為說法令其成就若諸衆生樂人倫人我現
人身而為說法令其成就若諸非人有形无
形有想无想樂叉其倫我於彼前現其
身而為說法令其成就是名妙音二菩薩入
三昧定身能如是周遍十方恒沙世界廣
現色身而為說法令其成就若諸衆生
國土身皆以三昧力普現其前而為說法
在成就
世尊我須以此閻浮檀金剛三昧无作妙
力與諸十方三世六道一切衆生同悲仰救
令諸衆生於我身心得大安樂是故
菩薩由我下身觀音以觀觀者令發十方恒
沙菩提觀其音聲即於彼二者知見亦復
如是觀其二者觀聽既深
諦觀不動令諸衆生設入大火大不能燒
令諸衆生大水所漂水不能溺四者斯滅妄
想心无熱若令諸衆生入諸鬼國鬼不能害
有相之女十四者如三千大千世界百億日
月現在世間說法生子有六十二恒河沙衆
生臨當被害刀段段壞決其兵刃猶如割水

令諸衆生大水所漂水不能溺四者斯滅妄
想心无熱若令諸衆生入諸鬼國鬼不能害
五者觀聞无聞六根消滅同於聽聲
生臨當被害刀段段壞決其兵刃猶如割水
*亦如吹光性无往動六者聞觀轉入精明遍法
界聞諸佛心性不能令衆生離苦得樂又離利
鳩槃荼鬼及毗舍遮富單那等雖近其傍同
不能視七者音性圓銷觀轉入諸聖要
能令衆生業緣和合所不能者八者滅音圓
聞遍生慈力能令衆生離過險難
九者觀色所不動能令一切衆生離諸
遠離貪欲十者於音無塵於境
對能令一切恐怖衆生離諸噴惠十一者銷
塵就相法界身心猶如瑠璃朗澈无礙
一切時於佳辰諸阿蘭迦永離疾病
無有間不動道場涉入世間不壞世界
遍十方供養微塵諸佛如來各能
生子能令衆生福德如毘舍遮鬼子衆生福
德如大梵天王能令衆生有智如自在天
十方衆立大圓鏡空如來藏承順十方微塵
如來秘密法門受佛光明能令衆生果無子衆
生欲求女者誦此菩薩名號於二百世
有相之女十四者如三千大千世界百億日
月現在世間說法生子有六十二恒河沙衆
能法要把於

有解之女十四者此三千大千世界百億日
月現住世間說法度有六十二恒河沙數
諸菩薩摩訶薩及十小劫隨衆生所樂
*
各不同由我所得神通力故妙音菩薩品第二十四
妙音汝今當觀是菩薩行我
色身亦不一形亦不異世界
無量力福德所致
世尊於大雲住何等處
雲雷音宿王華智佛
雨大法雨度脫衆生
雨甘露法雨充滿
大涅槃時大涅槃時阿闍世王
三昧隨衆心自在因入深禪定三昧
斯娑羅第一世尊汝今觀我若干
門於大會中授記我為淨世音菩薩
十方國現諸色身
令時世尊於師子座
遠滿十方微塵如來及法華
諸如來亦於五體投地
頂并滿會中諸大菩薩及阿
須彌燈音光相
曾有一切普現色身三昧即時天雨
華香瓔珞末香塗香燒香
此娑婆世界大地六種震動
慶同生合掌一心觀
於是如來白文殊師利法王子
五無數諸大菩薩及阿
方便皆悉能行

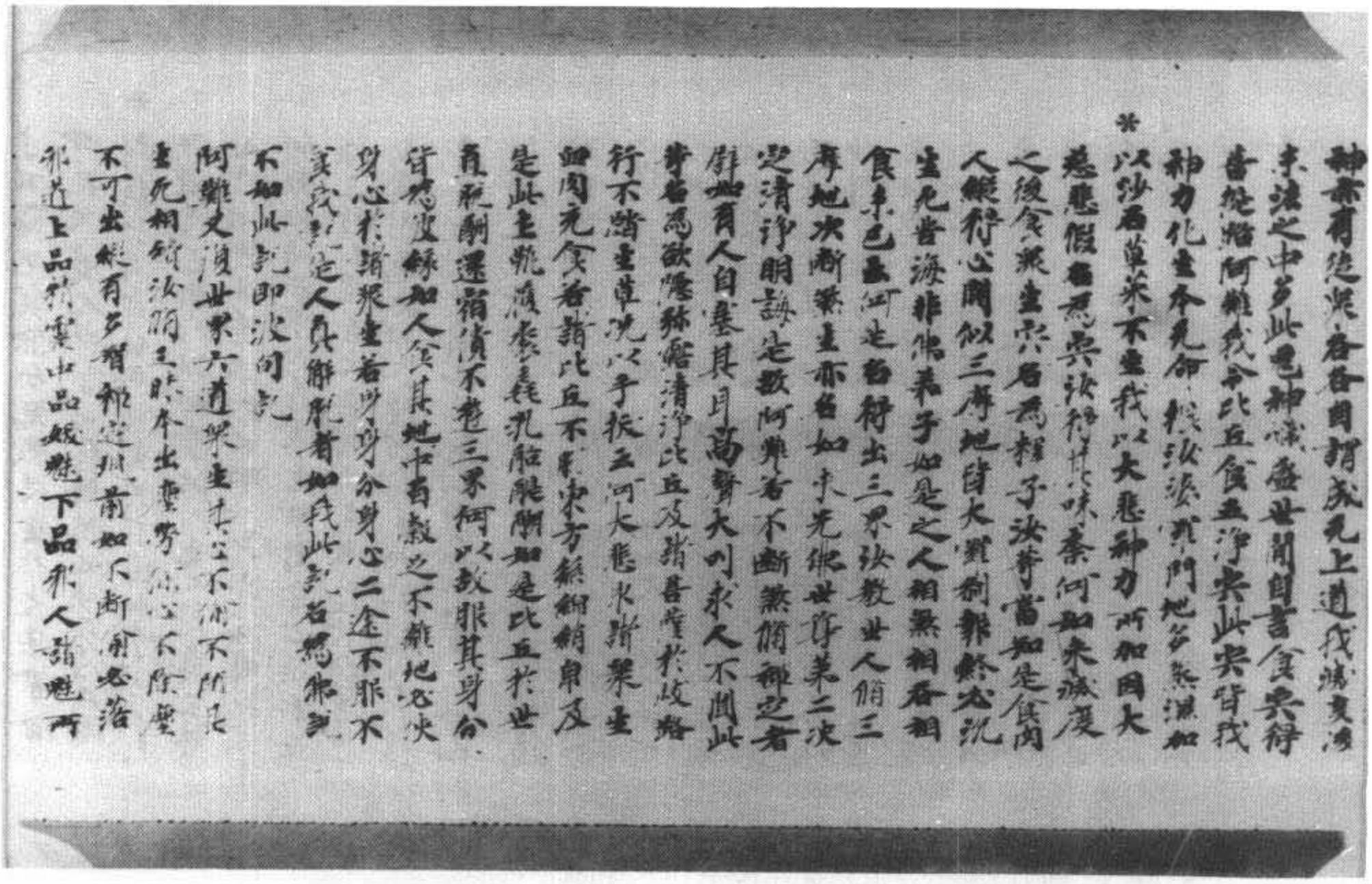


*

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
三界若空花　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
觀世音為最　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

*

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跡圓明
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



阿難又須世界六道衆生不須
生死相續汝阿王於今出要勞須臾不除塵
不可出然有步有輒步步相隨不斷須臾落
非道上品精進中品精進下品非人諸魔所
*
著此等輩非亦有修行各各自謂成無上
道我滅度後末法之中多此妖孽惑亂世間
消滅善法如是之輩甚衆非我比丘
義無滅除今汝當知我比丘
循方毛食令其指食成善業者
自滅食穿於我生於淨
逸豈何賊人假衣服和
守護佛法即非出家
田宅妻妾男女奴婢
有此惡事汝阿難
之前身燃一燈炷一指
炷我如是人名
永乾諸油燃未即明
已來忍心者不名
生人斷其命根如我
世人猶三事施我
等未法之中能
有受行如
沙門形衣
人猶三事
先佛世尊
不斷其命
香氣乃
能一切行

*

寸不當毛食餘分施我
學乾有人指當同於
不可出然有步有輒步步相隨不斷須臾落
非道上品精進中品精進下品非人諸魔所
如我所說各各自謂成無上
阿難如是世界六道衆生雖則
雖三行已同若大妄語即
成受鬼畜共如來雖所謂
言語成於世間第一
行頭陀果阿那含果阿羅漢道
辟支佛果十地地前諸位菩薩於
其淨食走一頭迦銷滅
未佛記是人永殖善根無復知見沉三昔海
不成三昧我滅度後
少壹欲未法之中作
沙門形衣居士人王宰官童男童女如是等
生婬女貪婦鮮偷盜販與其同
乘令於身心入三
是阿難漢世佛密因
有這行五
人猶三事
先佛世尊
不斷其命
香氣乃
能一切行

沙門白衣居士人王宰官童男童女如是等
至婬女寡婦新婦處與其同事稱歎佛
乘令其身心入三摩地終不自言我真菩薩
是阿羅漢世佛滅後末學唯除平等法
有違背正知見亂惑衆生如是名如來
人滅三摩地頓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
不斷婬大妄語者如刹人棄毀根永不
音菩提無有是處我教比丘心遊塵勞
飯一切行中尚先斷婬何自稱得上人法
辟如有人妄号帝王自承誅滅況復法王如
何妄竊因地不直果招纡曲求佛菩提如煑
沙人欲其成飯若諸衆生愛生天宮驅使鬼神
資人三事徒永劫勞心如是一切衆
提先上知飯如我是說名為佛說不如此說
即波旬說

大佛頂萬行首楞嚴經卷第六

爲說法令事成就若諸衆生欲身自在遊
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
生愛統世界種種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
界保護衆生我於彼前現四天王身而爲
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主我於彼前現人
王身而爲說法令其成就若諸衆生愛王族
姓世間推讓我於彼前現長者身而爲說
令其成就若諸衆生愛談名言清淨其后我
於彼前現居士身而爲說法令其成就若諸
衆生愛治國主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
禦衛自居我於彼前現婆羅門身而爲說
令其成就若有男子好學出家修諸禁戒作我
於彼前現比丘身而爲說法令其成就若
有

法令其成就若諸衆生愛生天宮駈使現神
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主我於彼前現人
王身而爲說法令其成就若諸衆生愛重族
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諸藝術
身而爲說法令其成就若諸衆生愛諸藝術
攝衛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待諸禁戒我於彼前現比丘
居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
就若復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五身
以脩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
就若有衆女愛樂靜身不求侵暴我於彼前

女子好學出家待諸禁戒我於彼前現比丘
居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
就若復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五身
以脩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
就若有衆女愛樂靜身不求侵暴我於彼前

今時千二百阿羅漢心自在者作是念我等歡喜得未
曾有若世尊各見授記如餘大弟子者不亦快事
佛知此等心之所念告摩訶迦葉是千二百阿羅漢我今當
現前次第以授阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六萬二千億佛然後得成為佛
號曰普明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽
耶迦葉那提迦葉留陀夷阿㝹樓馱離婆多劫賓
那薄拘羅周陀等亦當得阿耨多羅三藐三菩提
盡同一号名曰普明今時世尊欲重宣其義而說偈言
憍陳如當

於彼前現或聞聲身而為說法令其成就若
阿脩羅樂既其倫我於彼前現阿脩羅身而
為說法令其成就若樂叉樂既其倫我於
彼前現緊陁羅身而為說法令其成就若摩
*呼羅伽樂既其倫我於彼前現摩呼羅身而
為說法令其成就若諸衆生樂人脩人我現
人身而為說法令其成就若諸非人有形无
形有想无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二應入門
主身時以三昧聞普聞循无作妙力自在成
就
世尊我復以此聞重聞循金剛三昧无作妙
力與諸十方三世六道一切衆生同悲仰救
令諸衆生於我身心發十四種无畏功德一
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觀聽旋復
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斯滅妄
想心无殺害令諸衆生入諸鬼國鬼不能害
五者普聞成聞六根銷復同於聲德脩令衆
生臨當被害刀段段壞使其兵戈猶如割水
亦如吹光性无搖動六者聞普聞精明明遍法
界則諸幽暗性不能令脩令衆生樂叉羅剎
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還入離諸塵妄
脩令衆生禁繫杻械所不能著音八者滅音圓聞
過生應力脩令衆生經過險路賊不能劫九
者普聞離塵已所不動脩令一切多婬衆生
遠離貪欲十者純音无塵根境圓脫无對所
對脩令一切忿根衆生離諸嗔恚十一者銷
塵說明法界身心猶如琉璃內外徹見脩令
一切音純性鄣諸阿顏迦永離癡暗十二者
融形復聞不動道場涉入世間不壞世界脩
遍十方供養微塵諸佛如來各各佛處為法
王子脩令法界无子衆生歎求男者誕生福
德智慧之男十三者六根圓通明照无二合
十方界三大圓鏡空如來藏承順十方微塵
如來秘密法門受領无失脩令法界无子衆
生歎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恒河沙數
脩法要苑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於後
身心歎妙合容遍周法界脩令衆生持我名
号與彼共得六十二恒河沙諸法王子二人

脩法要乾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於後
身心微妙含容遍周法界能令衆生持我名
号與彼共持六十二恒河沙諸法王子二人
※福德正等无異世尊我一号名與彼衆多名
号无異由我脩習得真圓通是名十四施无
畏力福備衆生
世尊我又依是圓通證无上道故又能善
根四不思議无作妙德一者由我初發妙
聞心心精遠聞見聞覺知不能分隔成一圓
融清淨寶覺故我能現衆多妙容能說无邊
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
万四千爍迦羅首三髀四髀六髀八髀十髀
十二髀十四十六十八廿乃至廿四如是乃至
一百八髀千髀万髀八万四千毋陀羅髀二日
三日四日九日如是乃至一百八日千日万
日八万四千清淨寶目或慈或威或定或慧
教讓衆生得大自在二者由我聞思脫出六
塵如幻度垢不能為礙故我能現一一形
類一一呪其形其呪能以无畏施諸衆生
是故十方微塵國土皆名我為施无畏者
三者由我脩習本妙圓通清淨本根所遊世
界皆令衆生捨身珠寶求我哀愍四者我得

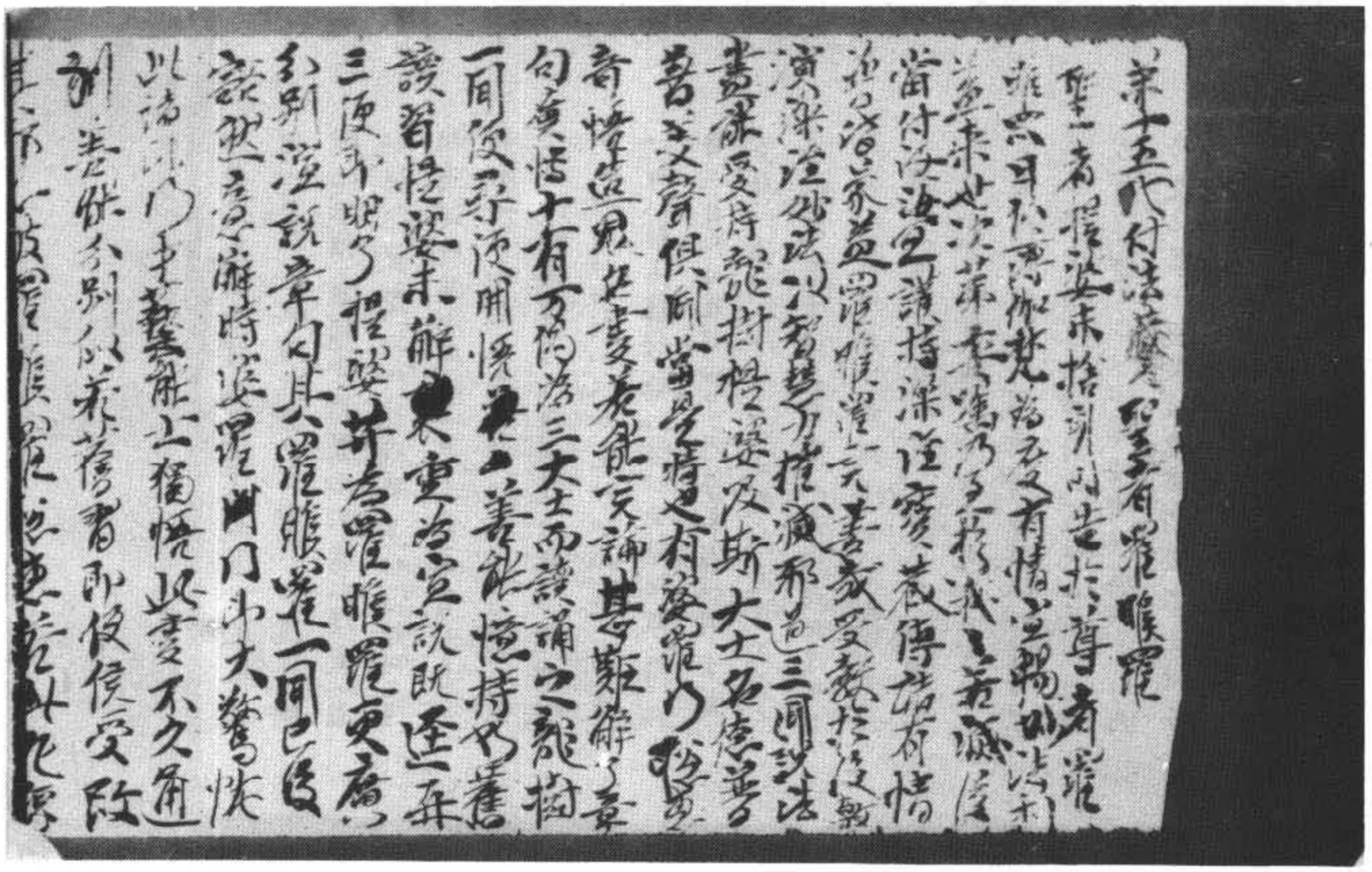
是故十方微塵國土皆名我為施无畏者
三者由我脩習本妙圓通清淨本根所遊世
界皆令衆生捨身珠寶求我哀愍四者我得
※佛心證於究竟能以珠寶種種供養十方如
来傍及法界六道衆生成衆妻得妻求子得子
求三昧得三昧求長壽得長壽如是乃至求
大涅槃得大涅槃佛問圓通我從耳門圓照
三昧發心自在因入流相得三摩提成就菩
提斯為第一世尊彼佛如来歎我善得圓通
法門於大會中授記我為觀世音号由我觀
聽十方圓明故名觀音遍十方界
余時世尊於師子座承其五體同放寶光遠
灌十方微塵如来及法王子諸菩薩頂彼諸
如来亦於五體同放寶光徧微塵方來灌佛
頂并灌會中諸大菩薩及阿羅漢并諸大衆得
皆演法音交光相羅如寶絲網是諸大衆得
未曾有一切普獲金剛三昧即時天雨百寶
蓮花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歡敬奏
於是如来告文殊師利法王子汝今觀此娑
五無學諸大菩薩及阿羅漢各說最初成道
方便皆言脩習真實圓通彼等脩行實无
優劣前後鑒則我今欲令阿難及此大衆

王無學諸大菩薩及阿羅漢等說眾初成道
方便皆言錯習真實圓通彼等補行實无
※ 優劣前後差別我今欲令阿難開悟廿五行
雖當其根並我滅後此界衆生入菩薩乘求
无上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礼佛足承佛威
神說偈對佛
覺海性澄圓 圓澄覺无妙 无明照生所
迷妄有虛空 依空立世界 想澄成國土
空生大覺中 如海一漚發 有漏依塵國
偏滅空本无 況復諸三有 聊无性无二
聖性无不通 順逆皆方便 初心入三昧
色想結成塵 精了不能徹 如何不明徹
迷妄有虛空 依空立世界 想澄成國土
空生大覺中 如海一漚發 有漏依塵國
偏滅空本无 況復諸三有 聊无性无二
聖性无不通 順逆皆方便 初心入三昧
色想結成塵 精了不能徹 如何不明徹
音屬聲語言 但伊名句味 一非含一切
皆以含中知 離前无所有 不損其所覺
味性非本然 要以味時有 其覺不損一
鵬以所能明 无所不明觀 合離性非定
法輪為幻屬 隨塵發有所 能所非遍涉
見性雖洞然 明前不明後 四維廓一半
易息止合通 現前无交氣 支離並涉入
香非入无端 因味生覺了 味亡了无有
身與所觸同 各非圓覺觀 沮壞不實會
知根雖亂想 澄了終无見 想念不可脫
識見雜三和 詐本稱非指 自體光无定

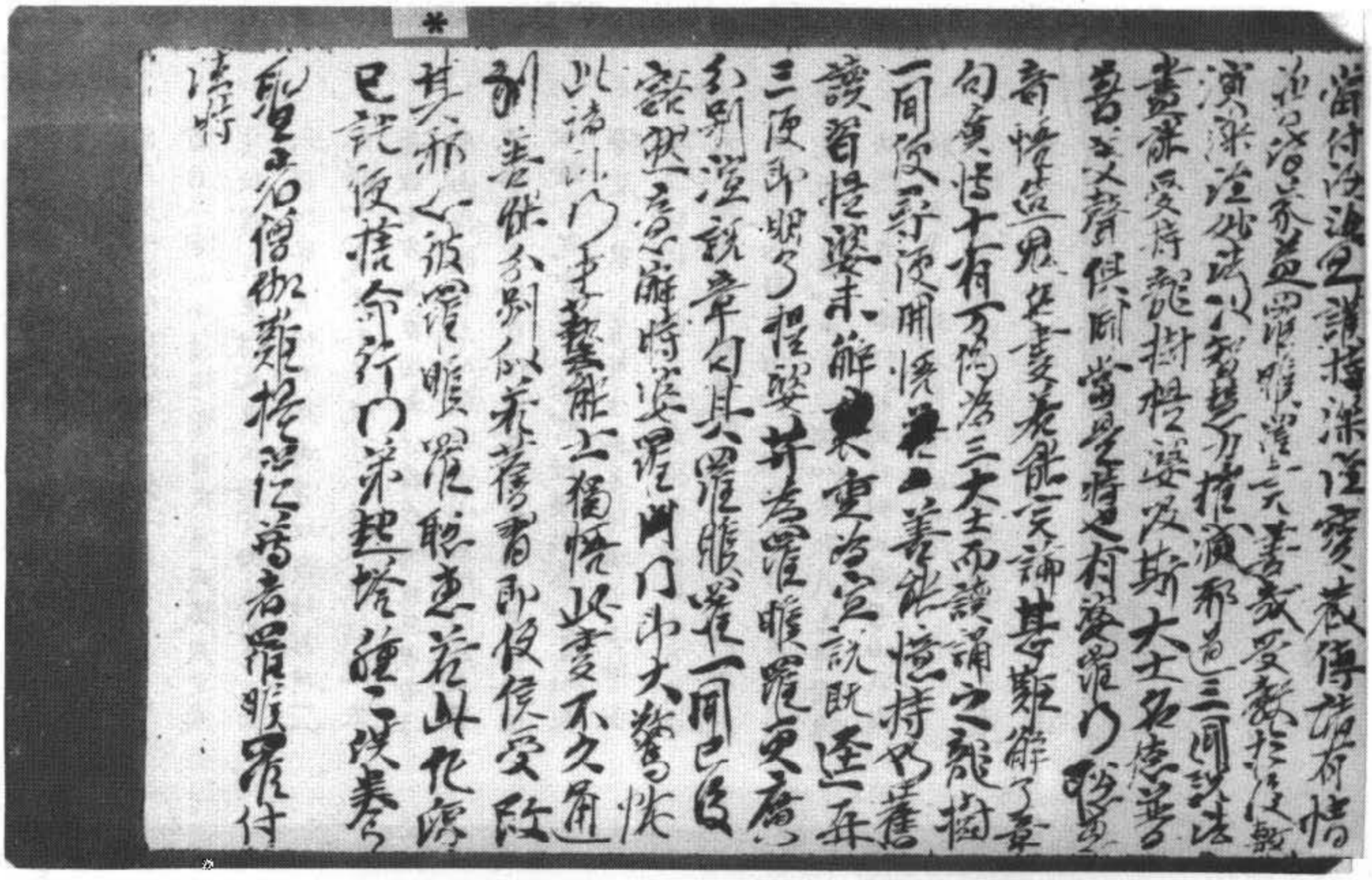
无上上道何方便門得易成就文殊師利法
王子奉佛慈旨即從座起頂礼佛足承佛威
神說偈對佛
覺海性澄圓 圓澄覺无妙 无明照生所
迷妄有虛空 依空立世界 想澄成國土
空生大覺中 如海一漚發 有漏依塵國
偏滅空本无 況復諸三有 聊无性无二
聖性无不通 順逆皆方便 初心入三昧
色想結成塵 精了不能徹 如何不明徹
音屬聲語言 但伊名句味 一非含一切
皆以含中知 離前无所有 不損其所覺
味性非本然 要以味時有 其覺不損一
鵬以所能明 无所不明觀 合離性非定
法輪為幻屬 隨塵發有所 能所非遍涉
見性雖洞然 明前不明後 四維廓一半
易息止合通 現前无交氣 支離並涉入
香非入无端 因味生覺了 味亡了无有
身與所觸同 各非圓覺觀 沮壞不實會
知根雖亂想 澄了終无見 想念不可脫
識見雜三和 詐本稱非指 自體光无定

※ 心開洞十方 生于大因力 初心不能入 三

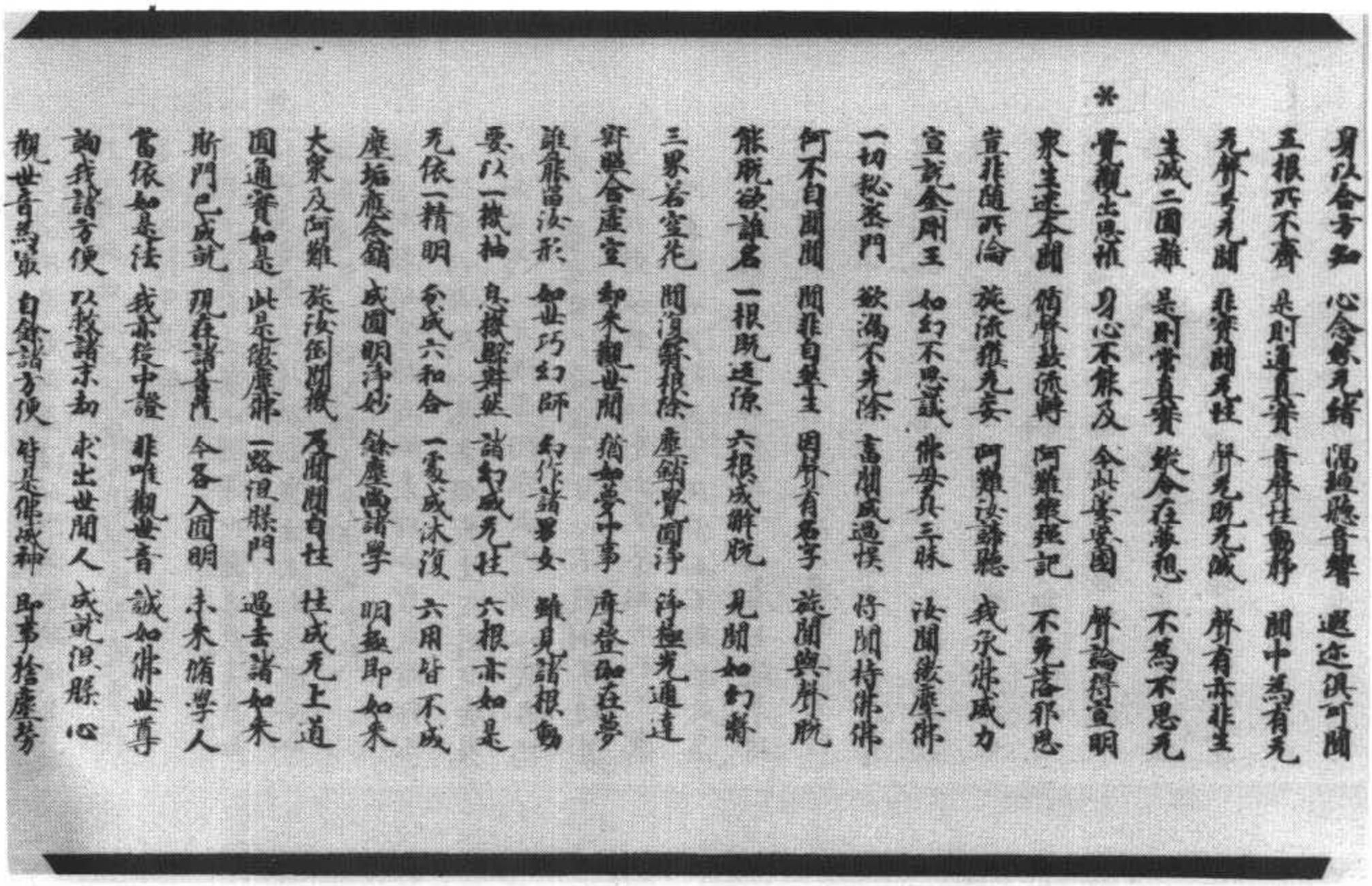
世尊我又雖是開道開說無上道故又能善
雖四不思議無作妙德一者由我初獲妙妙
聞心心精進開覺開覺知不能和隔成一圓
融清淨寶覺故我能現衆多妙容能說無邊
秘密神呪其中或現一首三首五首七首九
首十一首如是乃至一百八首千首萬首八
万四千藥迦囉首三解四解六解八解十解
十二解十四十六十八廿至廿四如是乃至
一百八解千解万解八万四千毋陀囉解二
日三日四日九日如是乃至一百八日千日
万日八万四千清淨寶目或慈或威或定或
慈救護衆生得大自在二者由我聞思脫出
六塵如聲度垠不能為导故我妙能現一一
形誦一一呪其形其呪能以無畏施諸衆生
是故十方微塵國土皆名我為施無畏者三
者由我脩習本妙圓道清淨本根所遊世界
皆令衆生捨身珍寶求我哀愍四者我得佛
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長得長求子得子
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聽
三昧緣心自在因入流相得三摩提成就菩
提斯為第一世尊彼佛如來歎我善得圓通
法門於大會中授記為我觀世音号由我觀
聽十方圓明故名觀音遍十方界
尒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



北七四一五號　背　　面　　第十五代付法藏因緣傳（參見斯二六四號背面）



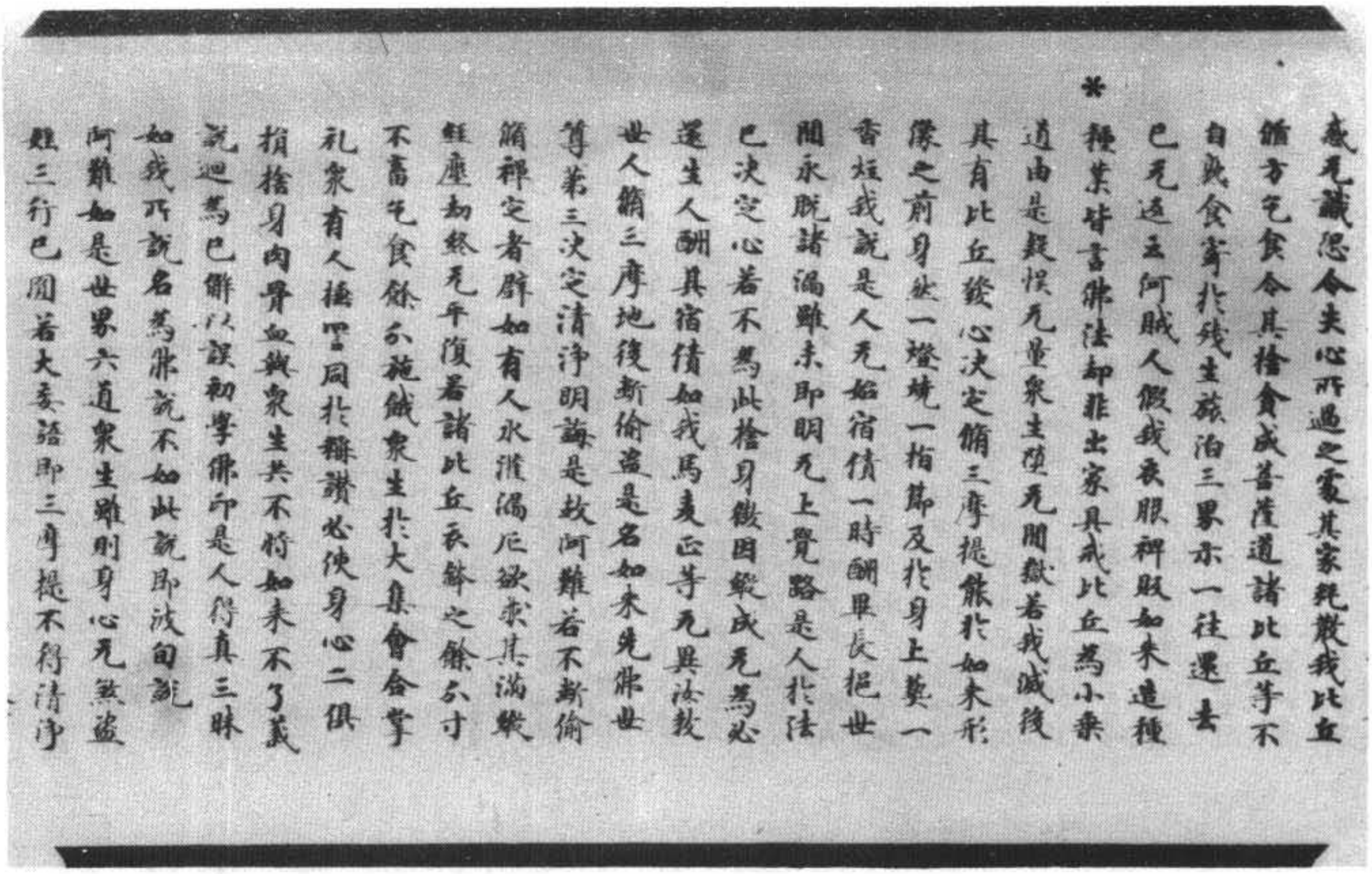
北七四一六號（調二十六）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六



當依如是法 我亦從中證 非唯觀世音 誠如佛世尊
勸我諸方便 隨衆生所應 求出世間人 成就菩提心
觀世音為最 自餘諸方便 皆是隨順智 即事捨塵勞
非是長修學 淺深圓證法 頂礼如來藏 无漏不思議
願加被未來 於此門无惑 方便易成就 堪以教阿難
及未來衆生 依此根脩 圓通超倫者 真實心如是
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 四事遠遊未得
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
世尊等阿羅漢无量衆生皆
發无等等阿耨多羅三藐三菩提心
阿難白佛大衆中合掌頂礼心跡圓明
悲欲交集歎益未曾衆生故猶首白佛大
悲世尊我今已悟成佛法門是中脩行得无
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
我雖未度願度未知一切衆生世尊此諸衆
生云何佛滅度後 發心修行入三摩地 云何令其安立道場遠諸魔事於
菩提心得无退屈

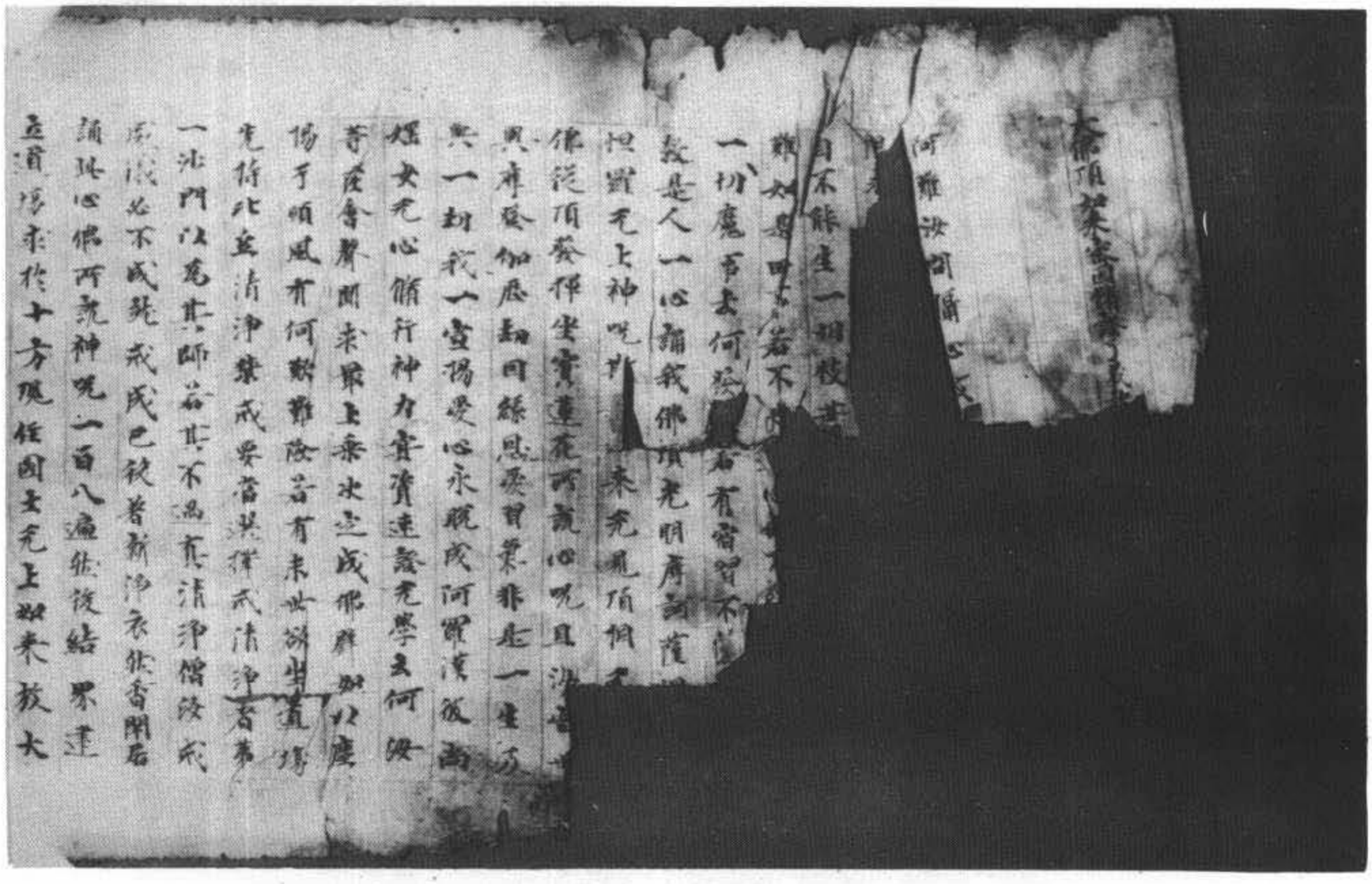
爾時世尊於大衆中稱讚阿難善哉善哉如
汝所問安立道場救護衆生未來修行諸菩薩等
發大心者 汝今諦聽當為汝說阿難大衆唯然奉教
佛告阿難汝常聞我啾奈耶中宣說脩行三
決定義所謂攝心為戒因戒生定因定發慧
是則名為三无漏學阿難云何攝心我名為
戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其
生死相續汝脩三昧本出塵勞婬心不除塵
不可出縱有多智禪定現前如不斬婬必落
魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸
魔未有從衆各自謂成无上道我滅度後
末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬為
善知識令諸衆生落愛見坑失菩提路汝教
世人脩三摩地先斷心婬是名如來先佛世
等第一決定清淨明誨是故阿難若不斷婬
脩禪定者如蒸沙石欲其成飯經百千劫祇
名熱沙何以故此非飯本石沙成故汝以婬
身求佛妙果縱得妙悟皆是婬根本成婬
輪轉三塗必不能出如來涅槃何路脩證必
使婬機身心俱斷斷性亦无非佛菩提斯可

身求佛妙果终得妙悟皆是超根根本成超
轮转三途必不能出如来说聚何路脩证必
使超脱习心俱断断性亦无非佛菩提斯可
※希奇如我此说名为佛说不如此说即波旬
说阿难又诸世界六道众生其心不动则不
随其生死相续法脩三昧本出尘劳动心不
除尘不可出欲有多智禅慧现前如不断淫
必落种道上品之人为大力鬼中品为飞行
夜叉诸鬼帅等下品而为地行罗刹彼诸鬼
神未有住处各各自谓成无上道我灭度后
末法之中多此种鬼热恼世间自言食实得
菩提路阿难我今教此丘食五净实此实皆成
神力化生本无命根法婆罗门地多羞涩加
以沙石草菜不生我以大悲神力不加困大
恶恶假名为实汝等当知是食实人
後食众生实名为佛子汝等当知是食实人
欲得心开似三摩地皆大罪刹报终必沉生
死菩海非佛弟子如是之人相续相吞相食
未已云何是人得出三界汝教世人脩三摩
地次第不生是名如来先佛世尊第二决定
清净明诲是故阿难若不断淫脩禅定者譬
如有人自蒸其耳高声大叫求人不闻此等
名为欺隐弥露清净比丘及诸菩萨於歧路
※行不踏生草况以手拔五何大悲取诸众生
五肉充食若诸比丘不脱衆方便缚自杀
是此五辛熟煮飨啖乳酪醍醐如是比丘於世
直脱酬还宿债不遊三界何以故服其身分
皆为彼缘如人食其地中百谷足不离地必
使身心於诸众生若身分身心二途不服
不食我说是人真解脱者如我此说名为佛
说不如此说即波旬说
阿难又复世界六道众生其心不偷则不随
其生死相续汝脩三昧本出尘劳偷心不除
尘不可出欲有多智禅定现前如不断偷必
落邪道上品猜栗中品妖魅下品邪人诸魅
所著彼等皆邪非有住处各自谓成无上
道我灭度後末法之中多此妖邪魑魅世间
潜匿新歌狮兽知识各自谓已得上人法汝
灭无识忽令夫心所过之处其家死丧我比丘
循方乞食令其舍贫成善修道诸比丘等不
自教食寄於残生旅泊三界示一往还去
已无返云何贼人假我衣服神财如来遣种



遍付五阿是人或能衆生成大妄語沒救世
人得三摩地復須斬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
不斬其大妄語者如刻人糞為梅檀形欲求
香氣元有是處我教比丘直心道場非四威
儀一切行中曲元虛假云何自稱得上人法
*辟如窮人妄号帝王自取誅滅況復法王如
何妄稱因地不直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
實入三摩提永元魔事我即是人成就菩提
元上知覺如我是說名為佛說不如此說即
波旬說

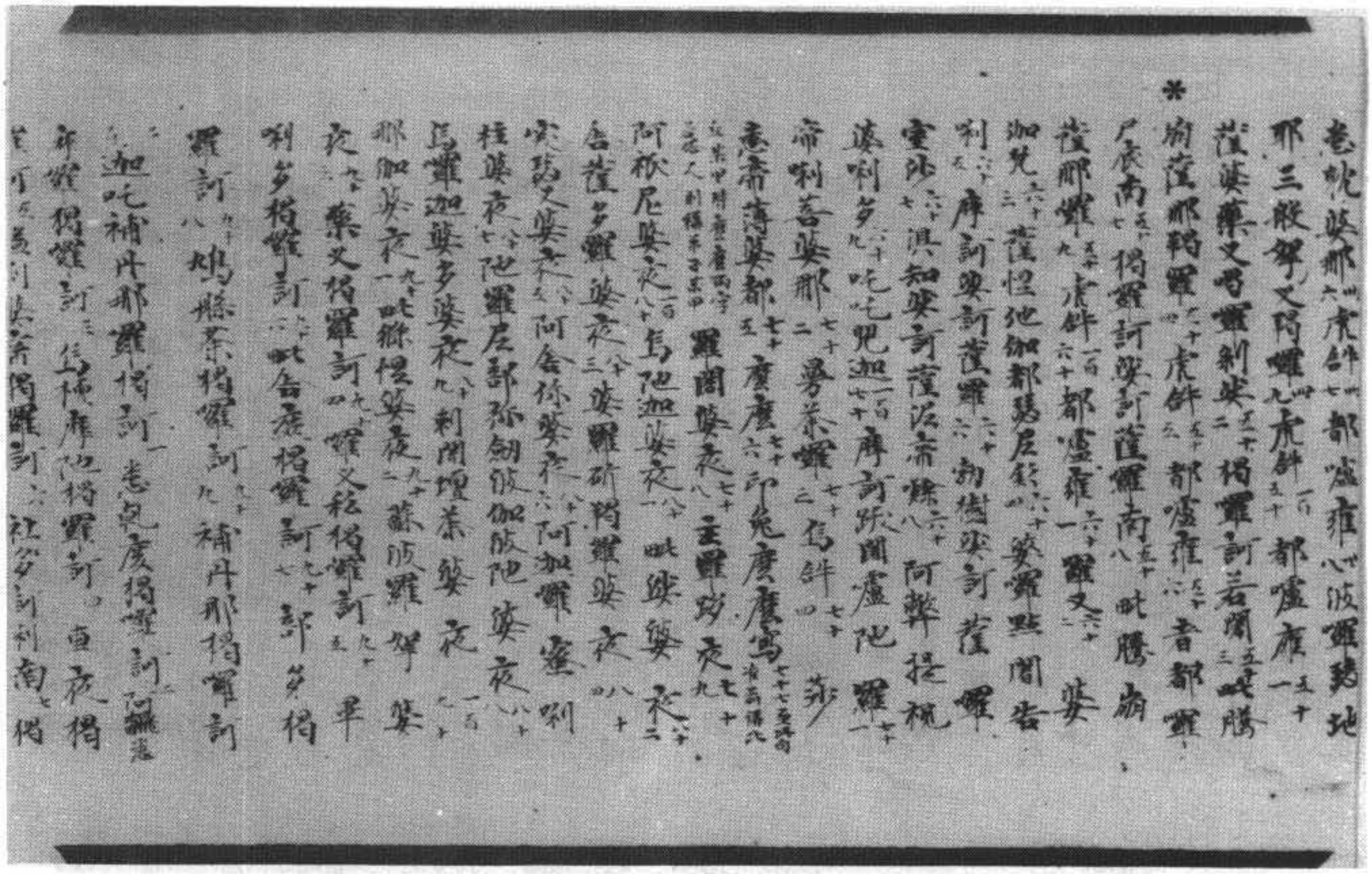
大佛頂萬行首楞嚴經卷第六



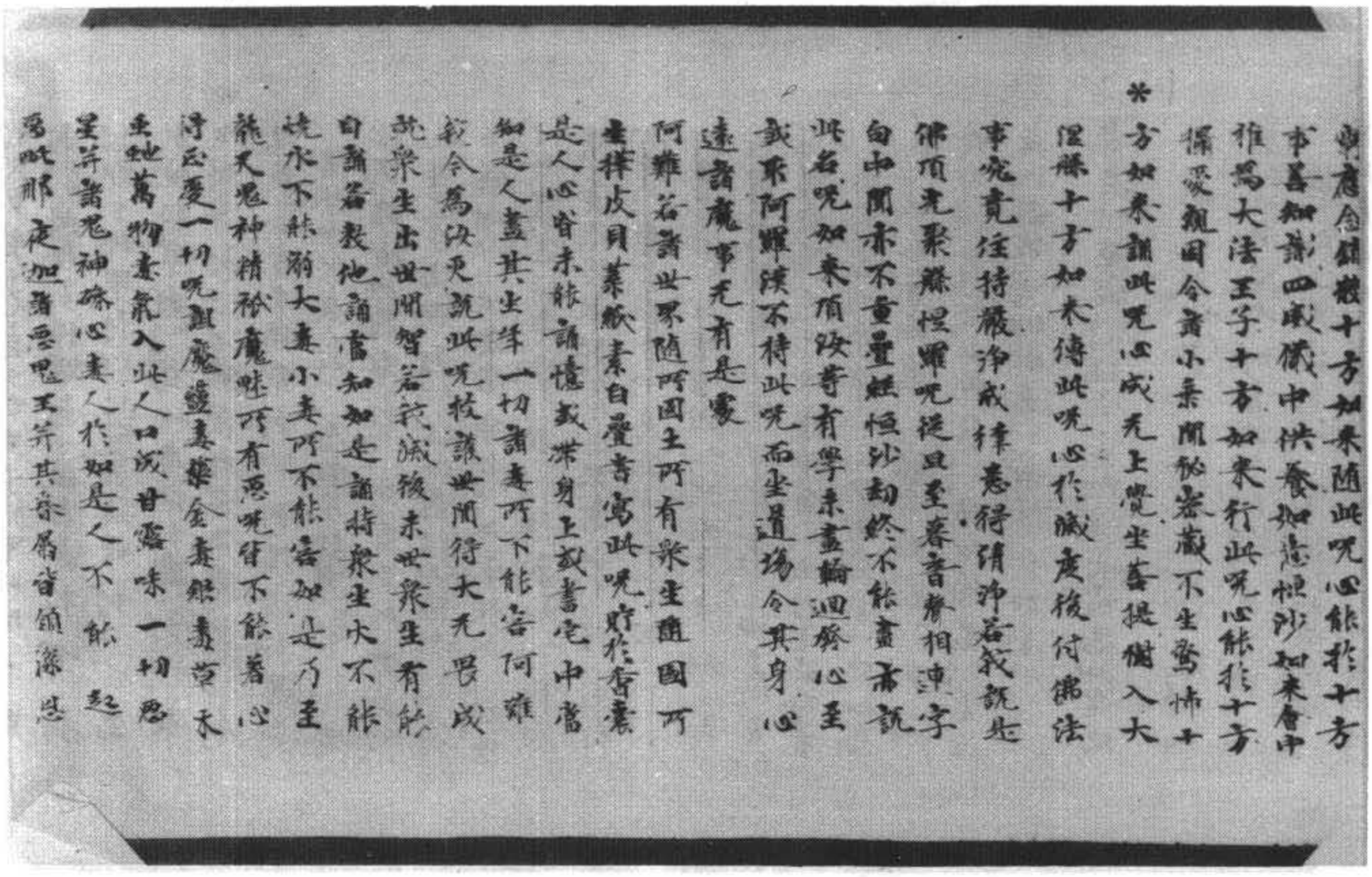
一切門以處其師名其不過其清淨僧後我
戒法必不成就我既已被著新淨衣能香閉目
誦此心佛所說神咒一百八遍然後結界建
立道場求於十方現在圓坐光上如來救大
慈悲清淨比丘各各十六圓鈸
※
能光來護其頂阿難如是未世清淨比丘若
比丘尼白衣檀越心歡喜願得佛淨戒於道
場中求善薩願出入澡浴六時行道如是不
休經三七日我自現身至其人前摩頂安慰
令其開悟
阿難白佛言世尊我等如來光上悲海心已
開悟自知於諸无學猶成未法能行道場云
何結界合佛世尊清淨戒則
非善阿難吾未世人欲立道場先取牛糞
方白半食其山中肥厭香草near山
清水其糞徹細可取其糞和合塗地
地若非雪山其牛糞穢不堪塗地別於平原
穿去地及五尺已下取其黃土和上搏塗
水攪令熏陸薝蔔白膠青木零陵甘松及雞
舌香以此十種細羅為粉合土成泥
地方圓丈六為八角機機心置一金銀銀木
作蓮花花中安鉢鉢中先成八月露水水
中隨安所有花葉取八開鏡名安其方圓鈸
花鉢鏡外畫三寶六蓮花十六香鑪
設座燃香燔乾燒流水无令見火取白牛乳
置十六器乳煎酥并諸沙糖油餅乳糜蘇
※
合聚善純薩純聚於蓮花外各各十六圓鈸
花外以奉諸佛及大善薩每於食時若在中
食取聚中所用蘇三合機前列安一小火爐
以覆樓聚香煎取香水沐浴其床被令福嚴
授足蘇聚於聚機內燒令煙盡燃香供養佛善薩令
其四外遍懸幡花於檀宮中四屏敷設十方
如來及諸菩薩所有形像應於當陽張虛舍
那釋迦彌勒阿閦彌陀諸大變化觀音於像
前金剛藏安其左右帝釋梵王為第二侍
并蓋地神善眾毘沙門神地神知四天王等頻
都夜迦張於門側左右安置又取八鏡懸懸
虛空與壇場中所安之鏡方面相對使其於
影重重相涉於初七日中至誠頂礼十方如
來諸大菩薩阿羅漢等徧於六時誦咒周遍
至心行道一時常行一百八遍第二七中一
向專心發菩薩願心无間斷我時
現在其人前摩其頂安慰令其心開悟
猶教第三七中於十二時一向修佛根但觀
見至第七日十方如來一時出現
來佛所稱讚於道場修三摩地能念如是未
世修學身心明淨猶如琉璃何
不受戒師及同舍中十比丘等其中有一不

現重第七日十方如來一時出現放大光明
來佛所頂即於道場轉三法輪地神合如是來
世於學身心明淨猶如琉璃何況三七復增至
於受戒聽反問舍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增至
安居經一百日有利根者不起于座得須陀
洹果其身心聖果未成決定自知成佛不疑
汝等道場建立如是
阿難頂礼佛已而白佛言白我出家侍佛嗣
受來多聞故未證无為遠彼梵天那術所禁
心雖明了力不自由願垂文殊令我前脫雖
業如來佛頂神呪冥護其力尚未觀照唯願
大慈重為宣說悲救此會諸於行堂未及當
來在輪迴者承佛密音身意開孔于時會中
一切大衆普皆作礼行願如來秘密章句
令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花中頂放十道百寶
光明一一光明皆遍示現十恒河沙金剛密
跡擎山持杵遍虛空界大衆仰觀畏愛兼抱
禮佛時帖一心聽佛无見頂相放光如來宣
說神呪
南无薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三菩
他寫一薩怛他佛他俱知俱知瑟尼沙一
勃他勃地薩跢毘毘南无薩多南
猴三藐他俱知南婆舍囉婆迦僧伽
*南无盧雞阿囉漢多南南无蘇盧多
耶南六南无婆跋剌他伽孫南七南无盧
三藐伽跢南八三藐伽波囉赤波多耶南
南无怛婆雞羯敬十南无志他那此他耶他
雞羯磨一舍波奴伽囉訶婆訶囉唐他南十
波囉訶唐法三南无回他囉耶十南无婆伽
帝十盧他囉那十六鳥唐那帝十七毘陀夜耶八
无婆伽婆帝九耶囉野梵那十條盧唐訶三藐
他囉一南无志閉利多耶二南无婆伽婆帝
唐訶迦囉耶四地利般利那伽囉五此他囉
孚囉耶六阿地目帝七广唐舍那泥婆志滿
唐怛利伽梵九南无志閉利多耶十南无婆
婆帝一多他伽多俱囉耶二南无般頭唐俱囉
三南无坂闍囉俱囉耶四南无唐尼俱囉耶五
南无加留俱囉耶六南无婆伽婆帝七帝利蔡輸
囉西耶八波囉訶囉孚囉闍耶九多他伽多耶
南无婆伽婆帝一南无阿称多婆耶二多地
多耶三阿囉訶帝四三藐三菩他耶五南无
伽婆帝六阿蔓栅耶七多他伽多耶八阿囉
帝九三藐三菩他耶十南无婆伽婆帝十一
闍耶陀漫哦住利耶二般囉婆羅闍耶

加婆帝阿普提耶 跋他伽多耶 阿囉訶
帝三藐三菩陀耶 南无婆伽婆帝 般囉婆羅閦耶 抑
闍耶 虎伐怛唎耶 南无婆伽婆帝 三補師恕
步他伽多耶 南无婆伽婆帝 跋他伽多耶 阿囉
訶帝 舍薩埵耶 南无薩婆 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无婆伽婆帝 跋他伽多耶 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无婆伽婆帝 跋他伽多耶 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无阿婆盧枳帝 伽囉訶帝 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 阿婆盧枳帝 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 多他伽都 地利 毘 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 勃陀俱胝瑟尼钐 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 阿迦舍 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 多他伽多 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 提婆 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 勃陀 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 耨多 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 苏陀 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 波伽 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 阿波 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 陀羅尼 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 毘陀耶 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 修陀 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 羯磨 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 多他伽多 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 波利 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 阿婆盧枳帝 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 多他伽都 地利 毘 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 勃陀俱胝瑟尼钐 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 阿迦舍 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 多他伽多 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 提婆 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 勃陀 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 耨多 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 苏陀 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶
南无薩婆 波伽



一吠唎羊訖唎知二雞沙囉伽拏般帝
三悉體夜訖唎猪四吠陀夜聞瞋陀夜孫五
雞囉夜孫六那羯那舍囉婆拏訖利猪七
吠陀夜聞瞋陀夜孫八雞囉夜孫九阿囉漢
一吠多羅伽訖利猪二雞囉夜孫三具醯夜具醯夜
六十
二雞囉夜孫跋閣囉欲係四具醯夜具醯夜
三迦地般帝訖唎猪六吠陀夜聞瞋陀夜孫七
雞囉夜孫八囉又同九婆伽梵二百
一度度寫二至四句相同三婆伽梵七十二薩悍多般悍
二囉七十南无悉羯唎多夜三婆伽梵四薩悍多般悍五
三囉婆悉寫六吠迦羅帝七阿悉多那囉剌迦八波
四佛囉什佛囉九他囉他囉一拘他囉二什
真陀真陀二百虎跋一虎跋二什二泮吒泮
吒泮吒泮吒泮吒四婆訶三泮四泮
五醯醯泮六阿
拏迦那泮七婆囉波囉提訶多泮八婆囉波囉
地泮九阿素囉吠他囉波迦泮二百薩婆藥叉
揭泮一薩婆那伽揭泮二薩婆藥叉揭泮
三薩婆阿迦三昧耶泮四薩婆補什那揭泮
五薩婆悉陀喻藝揭泮六薩婆悉陀喻藝
迦吃福什泥揭泮七薩婆訶八薩婆
泮九薩婆悉吠吠毘奈揭泮十薩婆
什婆訶揭泮一薩婆地帝雞揭
泮二薩婆阿跋悉底薩埵揭泮三薩婆
勝他囉贊多四藥叉揭囉訶五囉刹陳
訶六閻浮多揭囉訶七舍遮揭
訶八部多揭囉訶九鳴務柔揭囉訶十
軋他揭囉訶一馬怛唎摩他揭囉訶二
車



得清淨不持齋戒自破齋法阿難是男子
持此呪時設犯禁戒於未受時持呪之後衆
破戒罪无問輕重一時銷滅戒得清淨具
足尊種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼
神不得為過設著不淨破壞衣服一行一住悉
同清淨經不作壇不入道場亦不行道誦持
此呪還同入壇行道功德若是五逆无間重罪
及謗正法毀比丘尼四棄八事誦此呪已如是
重業猶如猛風吹散沙聚悉滅除无竟
縱阿難若有衆生犯无數劫來所有一
切輕重罪障從前世來未及懺悔若能誦
持此呪十二由旬成結界地諸惡衆禪
皆悉退散阿難若有女人未生男女欲求生者若
復无一切諸魔鬼神及无始來冤横宿殃
業障債來相惱善惡反衆中諸有學人及
未來世諸修行者隨我所說場加法持
我三途清淨得此呪心不生貪著是善男
子於此父母所生之身不得心貪十方如來
便為妄語
說是語已會中无量百千金剛一時佛前合
掌頂礼而白佛言如佛所說我當誦持
心至誠保護令其一生所作如願
復有无量藥叉大將諸羅刹王恒單那王鳩
槃荼王弗无希釋四天大王亦於佛前同時
頂礼而白佛言當有如是誦學善人我當盡
形供給衣服飲食臥具醫藥隨所須
物令無乏短阿難若有善男子善女人
欲誦持此呪先當澡浴著新淨衣服一行一住悉
令清淨於清淨處安置道場香華供養
誦此呪七遍然後飲食阿難是名略說
誦持此呪法若廣說者不淨破壞衣服一行一住悉
同清淨經不作壇不入道場亦不行道誦持
此呪還同入壇行道功德若是五逆无間重罪
及謗正法毀比丘尼四棄八事誦此呪已如是
重業猶如猛風吹散沙聚悉滅除无竟
縱阿難若有衆生犯无數劫來所有一
切輕重罪障從前世來未及懺悔若能誦
持此呪十二由旬成結界地諸惡衆禪
皆悉退散阿難若有女人未生男女欲求生者若
復无一切諸魔鬼神及无始來冤横宿殃
業障債來相惱善惡反衆中諸有學人及
未來世諸修行者隨我所說場加法持
我三途清淨得此呪心不生貪著是善男
子於此父母所生之身不得心貪十方如來
便為妄語
說是語已會中无量百千金剛一時佛前合
掌頂礼而白佛言如佛所說我當誦持
心至誠保護令其一生所作如願
復有无量藥叉大將諸羅刹王恒單那王鳩

余眷屬五千天龍四天大王亦於佛前同時
頂禮而白佛言當有如是脩學善人我當盡
心至誠保護令其一生所作如願
復有无量藥叉大將諸難剌王富單那王鳩
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當願護持是
人令善提心速得圓滿
復有无量日月天子風師雨師雲師雷師并
雷伯等并歲迴官諸星眷屬亦於會中頂禮
佛足而白佛言我亦保護是脩行人安立道
場得无所畏
復有无量山神海神一切土地水陸空行等
物精祇并風神王光色界天於如來前同時
稽首而白佛言我亦保護是脩行人得成菩
提永无魔事
余時八万四千那由他恒河沙俱知金剛藏
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於功業久成菩提不
取涅槃隨衆隨此呪教護未世脩三摩提而於
行者世尊加是態心來而守之人善在道場及
餘經行乃至發心遊戲聚落教導衆生隨
隨從諸如此人隨令魔王大自在天來其方
便終不一一得諸小鬼神去此善人七由旬外
除彼惡心樂脩禪者世尊加是惡魔若魔眷
屬欲來侵擾是善人者我以實杵殞碎其首

*

爾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等愚
純好喜樂於諸隨心乘求出離衆佛意故
得近菩提心速得圓滿大乘蓋世尊如是脩
善佛三摩提未到現前云何名為乾慧之地
世尊心至何漸次得脩行自致何方所名入
地中云何名為菩薩作是語已五體投
地大衆一心仰觀音睫瞻瞻仰
爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能善
為大衆及諸未世一切衆生於三摩提求大
乘者從於凡夫終大涅槃隨求無上正脩行
者汝今諦聽當為汝說阿難大衆合掌敬心
默然受教
佛言阿難當知此間浮提諸名相本來无
有世界衆生因妄有生因生有滅生滅名妄
滅妄名真是稱如來无上菩提及大涅槃二
種依号阿難汝今欲修真三摩地真諦細求
大涅槃者先當識此衆生世界二種倒因
倒不生斯則如來真三摩地阿難云何名為
衆生顛倒阿難由性相心性相因於同明
性性妄見生從果亂无成元亂有此有元
有

大涅槃者究竟盡於此衆生世界二種伊回轉
例不生斯則如來真三身地阿難云何名爲
衆生顛倒阿難由性明心性明發
性性妄見生從果元
性非真永滅成非相非生非性非心非法處
轉發生生刃發明是故有衆生顛倒
感業相成相生由是故有衆生回色
阿難云何名爲世界顛倒是有方民妄
生回此界云非回方回元住所住迷流不性
因此世成三世四方和合相涉變化衆生成
主依各相明其類充塞
由回世界銷滅輪回變化衆生有色元
相以是有世界印生胎生濕生化生有色元
色有想元想阿難若非有色若非元色有想
若非元想阿難由回世界愚鈍顛倒故和合氣成八万
四千精耀乱想如是故有胎退蒲萎隨
主人畜龍仏其類充塞
由回世界善輪回趣顛倒故和合變成八万
四千横竪乱想如是故有胎退蒲萎隨
主人畜龍仏其類充塞
由回世界愚鈍回疲顛倒故和合蒸成八万
四千飛沉乱想如是故有胎退蒲萎隨
主人畜龍仏其類充塞
由回世界善輪回欲顛倒故和合濕成八万
四千蠕蜎

由回世界相待輪迴煩惱故和合涤成八
万四千回依乱想如是故有非有色相成色
瑠南派跨国土諸水毋等以蝦蟇日其類充
塞

*

由回世界相待輪迴性煩惱故和合咤成八
万四千呼吉乱想由是故有非无色相无色
瑠南派跨国土咤唗魔生其類充塞
由回世界合妻輪迴冈煩惱故和合異成八
万四千回半乱想如是故有非有想相成想
瑠南派跨国土如土鼻等附堀為兒反破鏡
鳥以泰樹葉抱為其子等成父毋皆遭其食
塞
由回世界悪言輪迴煞煩惱故和合怙成八
万四千食父毋想如是故有非无想相无想
瑠南派跨国土如土鼻等附堀為兒反破鏡
鳥以泰樹葉抱為其子等成父毋皆遭其食
其類充塞是名衆生十二種類

大佛頂萬行首楞嚴經卷第七

普令其四外遍懸幡華於種種中四隅散設十
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
形像兼金剛藏安其右右帝釋梵王烏芻瑟
沙摩并藍地迦諸軍荼利與毗俱胝四天王等
頻那夜迦張於門側右右安置又取八鬘覆
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日中至誠頂礼十方
如來諸大菩薩阿羅漢等恒於六時誦呪圍
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顯
教第三七中於十二時一向持佛根本呪至
第七日十方如來一時出現鏡交光靈來佛
摩頂即於道場備三摩地能令如是求世間
學身心明淨猶如瑠璃若此比丘本受
成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果
其身心聖果未成決定自知成佛不疑於間
道場建立如是

阿難頂礼佛已而白佛言自我出家恃佛賜
愛求多聞故未證無為遭彼梵天耶術所幕
心雖明了力不自由頼遇文殊令我解脫雖蒙
如來佛頂神呪宣揚其力尚未顯開惟願
大慈重為宣說悲救此會諸衲行輩未及

*當來在輪迴者承佛慈尊身意解脫乎時
會中一切大衆普皆作礼仰聞如來秘密章句
令時世尊從宝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
寶光明一一光明皆遍示現十恒河沙金剛密
跡擎山持杵遍虛空界大衆仰觀畏愛兼抱
求佛持佉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
菩陀寫一薩怛他佛陀俱知瑟尼釤二南無
薩婆勃陀勃地薩跢毗辟三昧南無薩多南
三藐三菩陀俱知南四婆舍羅婆迦僧伽
南五南無盧雞阿羅漢跢南南無蘇盧多
波那南六南无婆鞞刺陀伽孫南七南无盧
雞三藐伽跢南八三藐伽波羅底波多那南九
南无提婆離惡叉十南无悉陀耶毗地耶陀
羅訶離惡叉十一舍波奴揭羅訶娑訶羅摩地南十
无阮羅訶帝十二南无回陀羅耶十三南无婆伽
婆帝十四盧陀羅耶十五烏摩那帝十六
南无婆伽婆帝十七那羅野拏耶十八
三慕陀羅十九南无悉陀鞞刺多耶二十南无婆伽婆

婆帝 盧陀囉耶 烏摩那帝 娑醯夜耶
南无婆伽婆帝 那囉野拏耶 摩遮摩訶
三慕陀囉 南无悉羯唎多耶 南无婆伽婆
帝 摩訶迦羅耶 地唎殿唎那伽囉 陀囉
陂拏羅耶 阿地目帝 尼摩舍那泥婆悉泥
摩怛唎伽拏 南无婆伽婆帝 多他伽跢俱囉耶
南无叛闍羅俱羅耶 南无摩尼俱羅耶
南无跋闍羅俱囉耶 南无婆伽婆帝 唎茶
翰囉西耶 波囉訶囉拏羅闍耶 跢他伽多
耶 南无婆伽婆帝 阿輸佉鞞 跢他伽多
他伽多耶 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶 南无
婆伽婆帝 阿閦鞞耶 跢他伽多耶 阿囉訶
帝 三藐三菩陀耶 南无婆伽婆帝 薩婆
沙闍耶俱盧跋枉唎耶 娑囉囉闍耶
跢他伽多耶 南无婆伽婆帝 三藐師
瑟多 薩婆捺摩囉唎闍耶 跢他伽多耶
阿囉訶帝 三藐三菩陀耶 南无婆伽婆
帝 舍雞野毋那曳 跢他伽多耶 阿囉
訶帝 三藐三菩陀耶 南无婆伽婆帝
唎怛那雞覩囉闍耶 帝瓢南无薩鞠唎
多 醯曇婆伽婆多 薩怛他伽都瑟尼鉢
薩怛多般怛鑁 南无阿婆囉覩般囉
婆般陀耶曰 义尼 薩囉婆寘悉吒
寘悉之般那你伐囉尼 赭都囉失弟南
鞠囉訶婆訶薩囉若閣 多肩婆那鞠
唎 阿悉吒永舍弟南 那义剑怛囉若閣
波囉薩陀那鞠唎 阿悉吒南 摩訶
獨囉訶若閣 多崩薩那鞠唎 薩婆
舍都盧你婆囉若閣 呼籃寘悉之難遮
那舍尼 弭沙舍悉怛囉 阿吉尼烏他迦
囉若閣 阿般囉覩多具囉 摩訶般
嘌特 摩訶疊多 摩訶帝閦 摩訶
閦婆囉 摩訶跋囉般陀囉婆悉你 阿唎
耶多囉 醯唎俱知 警婆睒閦耶 跋閦囉
摩礼底 舍盧多 勃騰冏迦 跋閦囉衛
喝那陀遮 摩囉衛婆般囉質多 提婆補
囉種特 睒舍囉遮 扇多舍斛提婆
視多 蘇摩盧波 摩訶税多 阿唎耶多
囉 摩訶婆囉阿般囉 跋閦囉禹鞠囉衛
婆 跋閦囉俱摩唎 俱籃陀唎 跋閦囉

闇瞋陀夜弥廿四雞囉夜弥廿五荼演尼訖唎擔
廿六瞋陀夜闇瞋陀夜弥廿七雞囉夜弥廿八摩訶般
輸般怛夜廿九盧陀囉訖唎擔三百瞋陀夜闇瞋
＊
夜弥一雞囉夜弥二那囉夜拏訖唎擔三瞋陀
夜闇瞋陀夜弥四雞囉夜弥五怛地伽盧荼
西訖唎擔六瞋陀夜闇瞋陀夜弥七雞囉夜弥
摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔九瞋陀夜闇
瞋陀夜弥一百雞囉夜弥二迦波唎迦訖唎擔
三瞋陀夜闇瞋陀夜弥四闍耶鞫囉
摩度鞫囉五薩婆雞囉他婆達那訖唎擔六瞋
陀夜闇瞋陀夜弥七雞囉夜弥八赭吐囉婆者
你訖唎擔九瞋陀夜闇瞋陀夜弥一百雞囉夜弥
一瞋羊訖唎知二雞陀雞沙囉伽拏般帝
二索醯夜訖唎擔三瞋陀夜闇瞋陀夜弥四
雞囉夜弥五那揭那舍囉婆拏訖唎擔六
瞋陀夜闇瞋陀夜弥七雞囉夜弥八阿囉
漢訖唎擔九瞋陀夜闇瞋陀夜弥一百雞囉夜弥
一瞋多囉伽訖唎擔二瞋陀夜闇瞋陀夜弥三
雞囉夜弥跋闍囉彼你四具醯夜具醯夜五
迦地振帝訖唎擔六瞋陀夜闇瞋陀夜弥七
雞囉夜弥八囉义冈九婆伽梵一百卉兔那
摩摩寫一百一至此句係其中石代之婆伽梵二薩怛多般怛囉
三南无粹都帝四阿悉多那囉剌迦五
南无粹都帝六瞋迦薩怛多钵帝唎七
波囉婆悉普吒八瞋迦薩怛多钵帝唎九什佛囉什佛囉一百陀囉陀囉二
囉嗔陀嗔陀三虎斛四虎斛五沙吒沙吒六
沙吒沙吒七娑訶八娑訶九阿婆囉提訶多沙
羊迦耶沙一阿婆囉提訶多沙羊二阿素囉瞋陀囉陀囉三波迦沙
提鞞沙四薩婆那伽斡沙五薩婆稚丹那斡
沙六薩婆軋闍婆斡沙七薩婆阿醯悉耽
婆什婆梨斡沙八薩婆舍囉婆拏斡沙一薩
沙二迦吒補丹沼斡沙三薩婆突狼枳帝
斡沙四薩婆突比梨訖瑟帝斡沙五薩
婆什婆梨斡沙六薩婆阿醯悉耽斡沙七薩
沙八薩婆軋闍婆斡沙九薩婆地帝雞
沙十薩婆舍囉婆拏斡沙一薩婆突狼枳帝
沙二薩善怛薩陀婆隸斡沙三薩婆瞋陀
囉普遮梨斡沙四闍夜鞫囉薩慶鞫囉
五薩婆囉他娑陀雞斡沙六瞋陀夜遮唎斡
沙七者都囉南縛者你斡沙八跋闍囉俱薩
唎九瞋陀夜囉誓斡沙二百薩婆阿醯悉耽
者唎斡沙一跋闍囉面鞫囉夜二波囉义
二薩婆囉他娑陀雞斡沙三薩婆瞋陀
囉普遮梨斡沙四闍夜鞫囉薩慶鞫囉
五薩婆囉他娑陀雞斡沙六瞋陀夜遮唎斡
沙七者都囉南縛者你斡沙八跋闍囉俱薩
唎九瞋陀夜囉誓斡沙二百薩婆阿醯悉耽
者唎斡沙一跋闍囉面鞫囉夜二波囉义
二者囉闍耶沙三薩訶迦囉夜四薩訶末怛
唎迦孕五南无娑鞫唎多夜沙六悉瑟拏钵
曳沙七勃囉訶羊尼曳沙八阿者尼曳沙九
薩訶鞫唎曳沙二十鞫囉檀遮曳沙一蔑怛
唎曳羊二十二鞫囉檀遮曳沙二十三蔑怛
薩婆悉普吒二十四瞋迦薩怛多般怛囉二十五
波囉婆悉普吒二十六瞋迦薩怛多钵帝唎二十七
南无粹都帝二十八阿悉多那囉剌迦二十九
南无粹都帝三十阿悉多那囉剌迦三十一
波囉婆悉普吒三十二瞋迦薩怛多钵帝唎三十三
南无粹都帝三十四阿悉多那囉剌迦三十五
南无粹都帝三十六阿悉多那囉剌迦三十七
波囉婆悉普吒三十八瞋迦薩怛多钵帝唎三十九
南无粹都帝四十阿悉多那囉剌迦四十一
南无粹都帝四十二阿悉多那囉剌迦四十三
波囉婆悉普吒四十四瞋迦薩怛多钵帝唎四十五
南无粹都帝四十六阿悉多那囉剌迦四十七
南无粹都帝四十八阿悉多那囉剌迦四十九
波囉婆悉普吒五十瞋迦薩怛多钵帝唎五十一
南无粹都帝五十二阿悉多那囉剌迦五十三
南无粹都帝五十四阿悉多那囉剌迦五十五
波囉婆悉普吒五十六瞋迦薩怛多钵帝唎五十七
南无粹都帝五十八阿悉多那囉剌迦五十九
南无粹都帝六十阿悉多那囉剌迦六十一
波囉婆悉普吒六十二瞋迦薩怛多钵帝唎六十三
南无粹都帝六十四阿悉多那囉剌迦六十五
南无粹都帝六十六阿悉多那囉剌迦六十七
波囉婆悉普吒六十八瞋迦薩怛多钵帝唎六十九
南无粹都帝七十阿悉多那囉剌迦七十一
南无粹都帝七十二阿悉多那囉剌迦七十三
波囉婆悉普吒七十四瞋迦薩怛多钵帝唎七十五

古書羅刹洋二庵訶迦羅夜四庵訶迦羅夜
唎迦拏十五面无婆鞞唎多夜洋十六惡墅捍
曳洋十七勃羅訶牟尼曳洋十八阿耆尼曳洋十九
庵訶鞞唎曳洋二十鞞羅檀遲曳洋廿一蘇恒
*唎曳洋廿二勞恒唎曳洋廿三遮文荼曳洋廿四鞞
遮羅恒唎曳洋廿五迦般唎曳洋廿六阿地目質
多迦尸庵舍那廿七婆私尔曳洋廿八薄吉質廿九惟
誐婆寫三十庵庵印兖庵庵寫三十一至此句雅前缺其中實惡
吒質多三十二烏闍訶羅三十三伽婆
訶羅三十四盧地羅訶羅三十五婆婆訶羅三十六庵闍
訶羅三十七閻多訶羅三十八視惡多訶羅三十九跋路
夜訶羅四十乳陀訶羅四十一布史波訶羅四十二頞
羅四十三婆寫訶羅四十四般波質多四十五寔惡吒質多
四十六勞陀羅質多四十七藥叉揭羅訶四十八罰
羅訶四十九閻綠多揭羅訶五十毗舍遮揭羅訶
五十一部多揭羅訶五十二鳩槃荼揭羅訶五十三悉
乳陀揭羅訶五十四車
夜揭羅訶五十五阿跋薩庵羅訶五十六宅
祛苹荼者尼揭羅訶五十七劈伽佛帝揭羅訶
庵訶般剌丈者藍五十八夜彼寔陀舍俞閻那
陀羅薩地迦揭羅訶五十九含俱尼揭羅訶六十老
度波尼揭羅訶六十一什伐羅悝迦
藥迦六十二恒綸帝藥迦六十三者寔託迦六十四貽提什
代羅惡欽庵什代羅六十五薄底迦六十六鼻底
迦六十七室綠瑟密迦六十八婆你般帝迦六十九薩婆
訶七十

藥迦七十一恒綸帝藥迦七十二者寔託迦七十三貽提什
代羅惡欽庵什代羅七十四薄底迦七十五鼻底
迦七十六室綠瑟密迦七十七婆你般帝迦七十八薩婆訶
*代羅七十九室盧吉帝八十末陀鞞遲盧制翎八十一
阿綺盧鉗八十二目佉盧鉗八十三鞠劈寔盧翎八十四獨
羅訶猪藍八十五揭拏輸藍八十六悌多輸藍八十七迭
唎夜輸藍八十八末底輸藍八十九跋唎室婆輸藍
九十惡栗瑟吒輸藍九十一烏陀罰輸藍九十二獨知
輸藍九十三跋悉帝輸藍九十四邬盧輸藍九十五帝伽
輸藍九十六曷悉多輸藍九十七跋陀輸藍九十八婆房
盍伽般羅文伽輸藍九十九部多惡跢荼
者尼什婆羅一百陀寔盧迦遮吐盧吉知婆路
多一百一毗薩般盧訶淺伽一百二輸沙恒羅婆那羯
羅一百三阿迦羅審利咄伽部一百四地栗剌吒一百五劈
惡質迦一百六薩婆那俱羅一百七肆列伽將獨羅劈
藥叉恒盍羅一百八末羅親咳帝鉢婆鞞鉢一百九
悉恒多針恒羅一百十庵訶跋闍盧瑟尼鉢一百十一
庵訶般剌丈者藍一百十二夜彼寔陀舍俞闍那
十三辯恒綠孥一百十四毗陀耶綠暴迦盧弥一百十五帝殊
綠暴迦盧弥一百十六般羅毗陀綠暴迦盧弥一百十七跢
姪他一百十八唵一百十九阿那綠一百二十毗舍提一百廿一鞞羅跋闍羅
陀唎一百廿二綠陀綠陀你一百廿三跋闍羅謗尼洋一百廿四虎斜
一百廿五莎婆訶一百廿六

陀唎二滕陀滕陀你三跋闍羅誇尼泮虎斛
觀噓竟泮莎婆訶六

＊

阿難是佛頂光聚悉怛多滕怛鞞秘密伽陀
後妙章句出生十方一切諸佛十方如來曰
此呪心得成無上正遍知覺十方如來乘此呪
心降伏諸魔外道十方如來舍此呪心於
坐寶蓮華應微塵國十方如來持此呪心能於十
微塵國轉大法輪十方如來依此呪心能於十
方蒙佛授記十方如來依此呪心能於十方拔
濟羣苦所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂憂
憎舍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飢渴
貧窮應念銷散十方如來隨此呪心能於十方事
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
受親因令諸小乘開秘密藏不生驚怖十方
如來誦此呪心成无上覺坐菩提樹入大
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
是佛頂光聚悉怛多般怛囉呪從旦至暮音聲相連
字句中間亦不重疊經恒沙劫終不能盡亦說
此呪名如來頂妙門學未盡輪迴發心至
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
所生種類卵胎濕化若有色若無色若有想若無想
若非有想若非無想我皆令其成無餘涅槃如
是衆生numerous如恒河沙滿虛空界雖有
是數我一時令入無餘涅槃而實無有滅度
者何阿難如幻師於四衢道頭多聚人衆
現大幻事出種種男種種女種種珍寶種種
飲食種種形色種種音聲種種香氣是大幻
師現作是事於意云何是諸幻事寧有實
不阿難言不也世尊阿難是諸衆生我令
滅度如是滅度無量無數無邊衆生實滅度
者何阿難若諸衆生心有取相則爲非有
是佛頂光聚悉怛多般怛囉呪從旦至暮音聲相連
字句中間亦不重疊經恒沙劫終不能盡亦說
此呪名如來頂妙門學未盡輪迴發心至
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
所生種類卵胎濕化若有色若無色若有想若無想
若非有想若非無想我皆令其成無餘涅槃如
是衆生numerous如恒河沙滿虛空界雖有
是數我一時令入無餘涅槃而實無有滅度
者何阿難若諸衆生心有取相則爲非有
事究竟住持嚴淨戒律悉得清淨若我說
諸金剛衆而爲眷屬設有衆生於夢
三摩地心憶口持是金剛王常隨護彼諸善
男子何況定慧菩提心者此諸金剛菩薩藏
王猶心隱讓發彼神識是人應時心能記憶
八万四千恒河沙劫周遍了知得無起惡從
第一劫乃至後身生生不生惡叉羅刹及富

王精心陰謀殺彼种族是人應時心能記憶
八万四千恒河沙劫周遍了知得無疑惑從
第一劫乃至後身生生不生藥叉羅刹及當
* 畢那迦吒富畢那鳩槃荼毗舍遮等并諸厭
鬼有形無形有想無想如是惡愛是善男
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愛此諸衆
生類其自身不作福業十方如來所有功德
慈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恵文
聚同處熏脩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
得清淨不持齋戒自或齋戒阿難是善男
子持此呪時設犯禁戒於未受時持呪之後根
破戒罪無問輕重一時銷滅輕垢歇酒食噉
五辛種種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神
不將惡過設著不淨破壞衣服一行一住悉同
清淨雖不作壇不入道場亦不行道誦持此
呪還同入壇行道功德若造五逆無間重罪
及諸比丘比丘尼四弄八弄誦此呪已如是重
業猶如猛風吹散沙聚悉皆除滅更無毫髮
阿難若有衆生從無量無數劫來所有一切
輕重罪障從前世來及懺悔若能誦
* 書寫此呪身上帶持若安住家宅園館如
是猶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生者若
能至心憶念斯呪或能身上帶此恶恒多根恒
罪者便生福德智慧男女求長命者速得長
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離於阿難若諸國土所
縣聚落飢荒疫癘或復刀兵賊難鬪諍兼
餘一切厄難之地寫此种呪安城四門并諸要
提或院閣上令其國土所有衆生奉迎斯
呪礼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大龍歡喜風
雨順時五穀豐熟地底安樂亦復能鎮一切
惡星隨方變怪災障不起人無橫夭扣械枷
鎖不著其身晝夜安眠常無惡夢阿難是
婆婆界有八万四千災變惡星其主作種種形
為上首復有八大惡星以為其主作種種形
出現世時能生衆生種種災異有此呪地悉
皆銷滅十二由旬戎蓋界地諸惡災祥永不

為上首復有八大惡星以為其主作種種形
出現世時能生衆生種種災興有此呪地悉
皆銷滅十二由旬戍鉢界地諸惡災祥永不
能入是故如來宣示此呪於未來世保護衆
學諸脩行者入三摩提身心泰然得大安
隱更無一切諸魔鬼神及無始來冤横宿
殃舊業陳債來相惱害欲及衆中諸有學人
及未來世諸脩行者依我壇場如法持戒而
受戒主遠清淨僧持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
來便為妄語
說是語已會中無量百千金剛一時佛前合
掌頂礼而白佛言審有如是脩學善人我
當盡心至誠保護令其一生所作如願
復有無量無邊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礼我亦擁護
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并
電伯等年歲迴官諸星眷屬亦於會中頂
礼佛已而白佛言我亦保護是脩行人安立

※道場得無所畏
復有無量山神海神一切主地水陵宣行萬
物精祇并風神王無色界天於如來前同時
稽首而白佛言我亦保護是脩行人得成
菩提永無魔事
爾時八万四千那由他恒河沙俱知金剛藏王
菩薩在大會中即從座起頂礼佛已而白佛
言世尊如我等輩所脩功業久成菩提不
取涅槃常隨此呪救護未世脩三摩提心脩
行者世尊如是脩心求正定人若在道場及
方便終不可得諸小鬼神去此善人十由旬
外除彼發心樂脩禪者世尊如是惡魔若魔
眷屬欲來假緣是善人者我以寶杵碎其首
猶如微塵恒令此人所作如願
阿難即從座起頂礼佛已而白佛言我輩愚
鈍好為多聞於諸漏心未求出離蒙佛慈
誨得正薰脩身心快然猶大饑益世尊如是
脩諸佛三摩提未到但聞云何名為就慧之
地世尊心至何漸次得脩行自詣何方所名入
地中云何名為等覺菩薩作是語已五體投
地大衆一心仰佛慈音瞪瞻瞻仰

佛說佛三摩提來至[illegible]經
地世四心至何漸次得循行自詣何方所名入
地中云何名為等覺菩薩作是語已五體投
地大衆一心仰佛慈音瞻瞻瞻仰

※尒時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能
普為大衆及諸未世一切衆生循三摩提求
大乘者從於凡夫終大涅槃縣示無上正
循行路汝今諦聽當為汝說阿難大衆拿
刹心默然受教

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
滅妄名真是名如來無上菩提及大涅槃二轉
依号阿難汝今欲循真三摩地真詣如來大
涅槃者先當識此衆生世界二顛倒因顛倒
不生斯則如來真三摩地阿難云何名為衆
生顛倒阿難由性明圓故因明發性
性妄見生從畢竟無我究竟有此有所有非
田所田住所住相了無根本本此無住遷立世
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
非真求復究竟非相非生非住非心非法展
轉發生生力發明兼以我業同業相感因有
感業相滅相生由是故有衆生顛倒

阿難云何名為世界顛倒是有所有汝段妄
生因此界立非因所因無住所住遂流不住因
生因此界立非因所因無住所住遂流不住因
阿難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解
香味觸窮十二變為一旋復乘此輪轉顛倒
相故是有世界外生胎生濕生化生有色无
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
顛倒故和合氣成八万四千飛沉亂想如是
故有卵獨運藍流轉因主魚鳥龜蛇其類
元塞由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合滋
成八万四千濕堅亂想如是故有胎過蒲臺流
轉因主人畜龍仙其類元塞

由因世界執著輪迴趣顛倒故和合翼成
四千飛覆亂想如是故有濕相敝尸流轉
因主合蠢蜎動其類元塞

由因世界變易輪迴假顛倒故和合觸成八
万四千翹故亂想如是故有化相續兩流轉因
主轉蛻飛行其類元塞

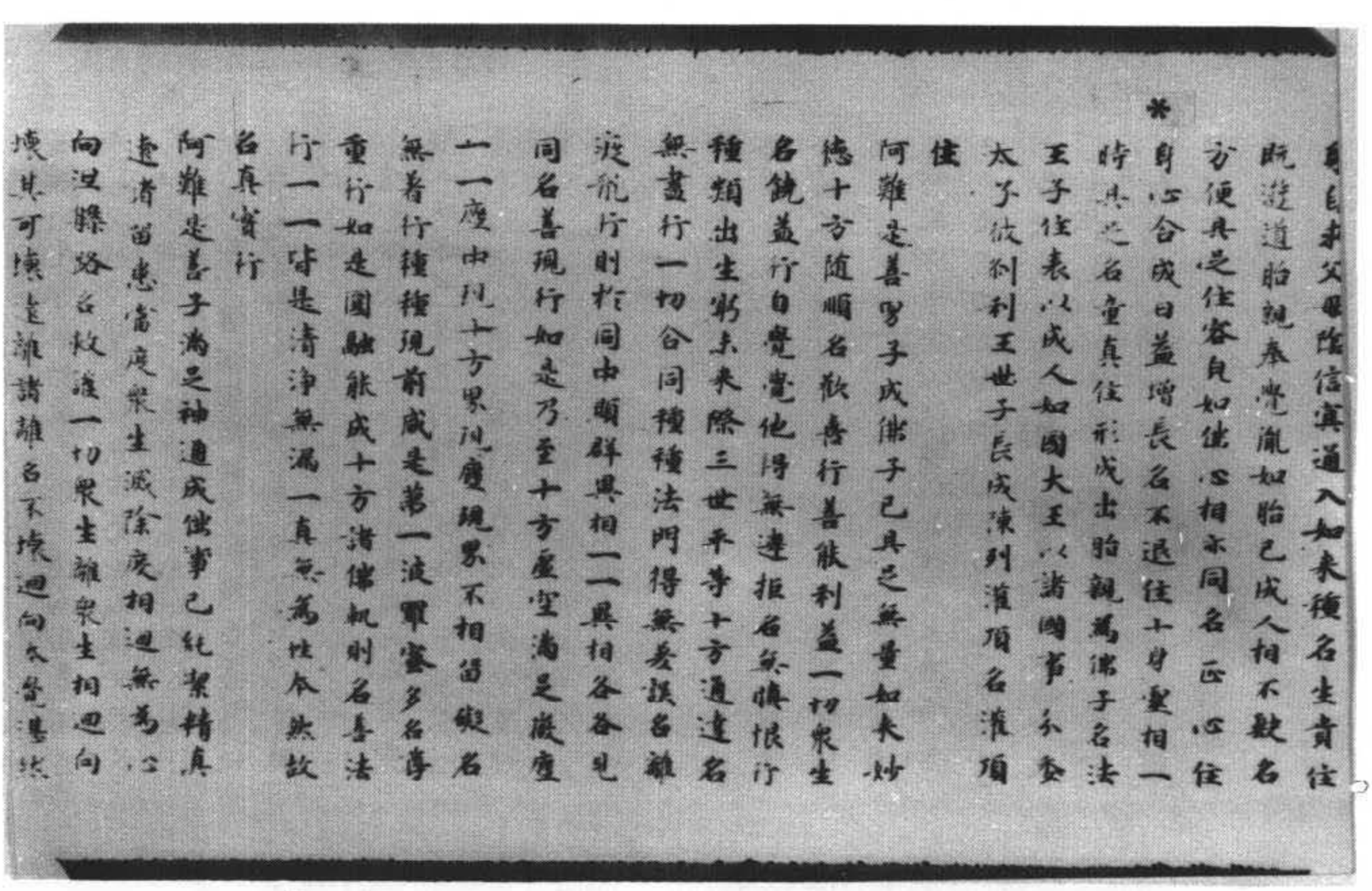
由因世界留礙輪迴障顛倒故和合著成八万
四千精耀亂想是故有色想續兩流轉因主
休咎精明其類元塞

主轉或飛行其類充塞
由曰世界留礙輪迴障無倒故和合著戒八万
四千精趣亂想是故有色想衆南流轉國主
休咎精明其類充塞
*由曰世界銷散輪迴或無倒故和合暗戒八万
四千陰隱亂想如是故有無色衆南流轉國
主空散銷沈其類充塞
由曰世界同衆輪迴無無倒故和合憶戒八万
四千潛結亂想如是故有想相衆南流轉國
主鬼神精靈其類充塞
由曰世界愚鈍輪迴無倒故和合頑戒八万
四千枯槁亂想如是故有無想衆南流轉國
主精神化為主木金石其類充塞
由曰世界相待輪迴等無倒故和合染戒八万
四千固係亂想如是故有非有色想戒色想衆
南流轉國主諸水毋等以蝦為曰其類充塞
由曰世界相引輪迴性無倒故和合呪戒八万
四千呼名亂想由是故有非無色相無色衆
南流轉國主呪咀魔生其類充塞
由因世界合妄輪迴同無倒故和合異戒八万
四千迴手亂想如是故有非有想相戒衆南流
轉國主波旃盧等異貨相戒其類充塞
由曰世界惡害輪迴無無倒故和合悋戒八万四
千食父母想如是故有非無想相無想衆南
流轉國主如主鳥獸等附愧為兒及破鏡鳥以

由因世界合妄輪迴同無倒故和合著戒八万
四千迴手亂想如是故有非有想相戒衆南流轉國主
*蚕蛹菜抱為其子子戒父母皆遣其食其類
充塞是名衆生十二種類

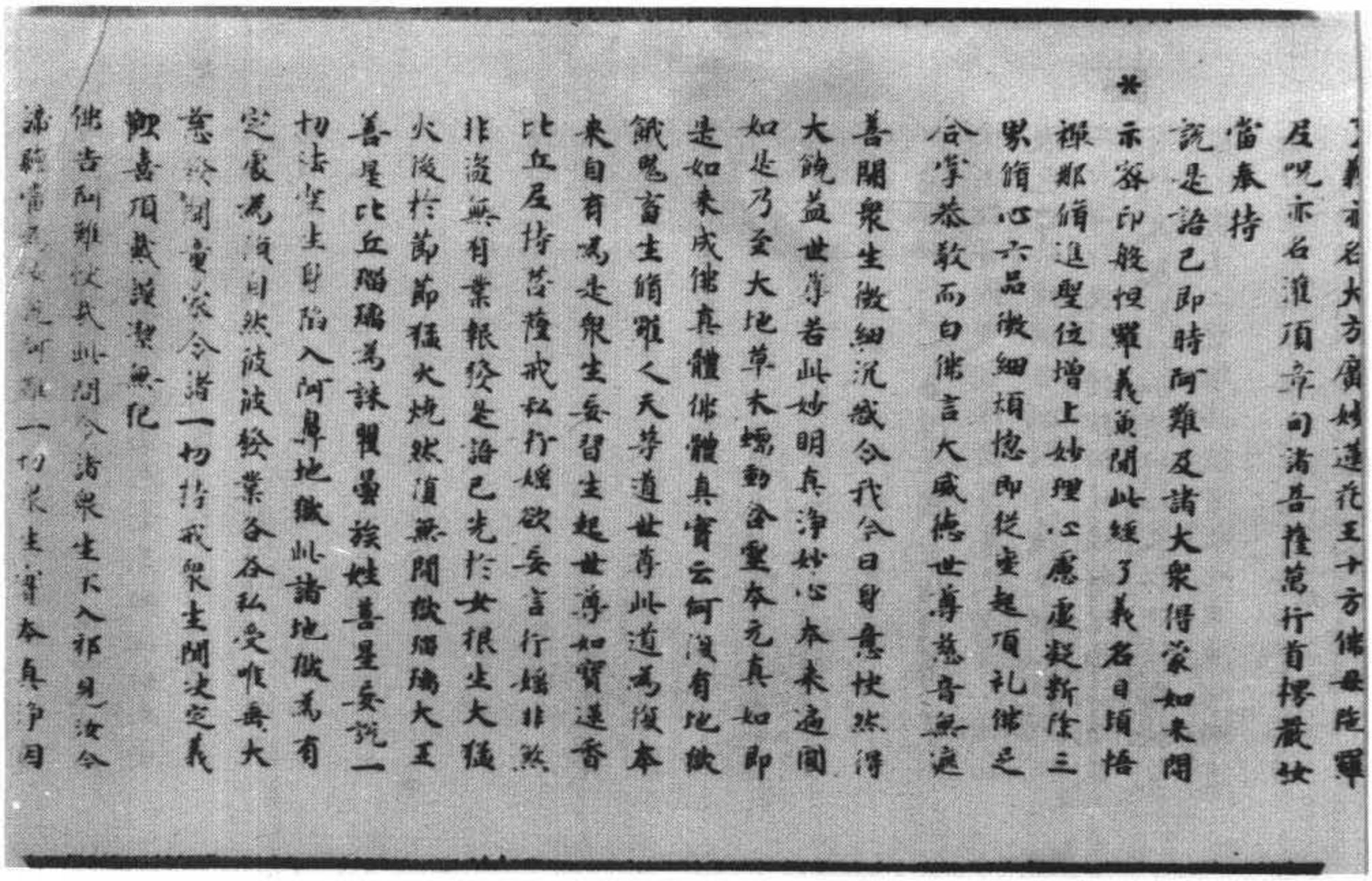
大佛頂萬行首楞嚴經卷第七

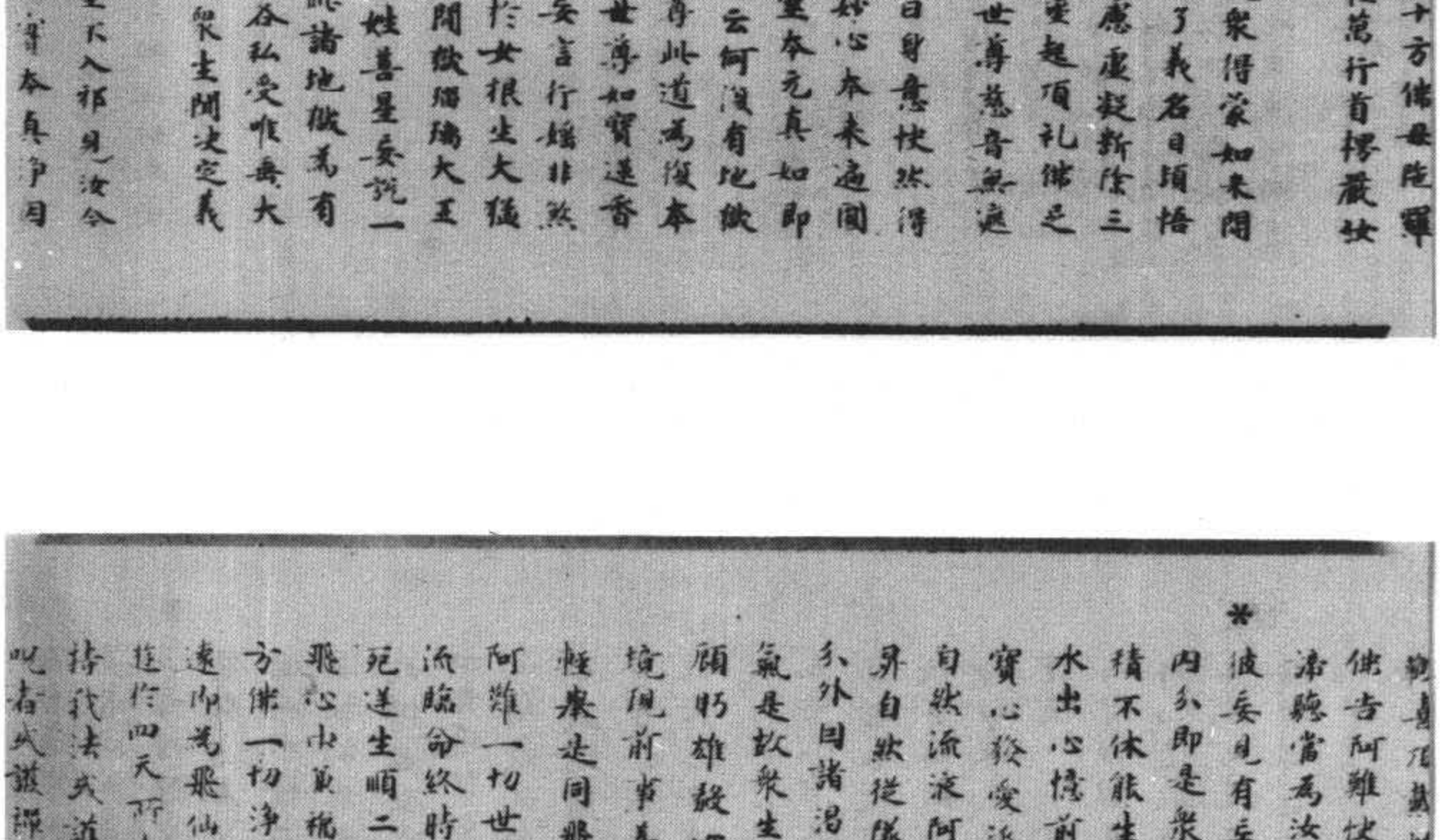
北七四一九號（夜四十六）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八



遠諸罪患當度衆生滅除廢
向涅槃路名救護一切衆生離衆生相迴向
壞其可壞遠離諸雜名不壞迴向衆覺然
*普辭佛聖名等一切迴向精真發明地如
佛地名至一切處迴向世界如來平等入
本性性圓成就不失衆生名隨順等觀一切
衆生迴向即一切法離一切相唯即與離二
無所著名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世一心次成四種
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更地又以己心成就
所成名依非依如登高山身入虛空下瞻微
塵名為頂地心佛二同善得中道如是書人
非漸非出名為忍地經量滅盡中道二
無所目名世第一地
阿難一切衆生從無始劫來種種顛倒皆以
來盡佛境界名說無地與性入同同性永滅
名滅始地淨滅則生名發光地
廣慈地一切刊非阿難及諸大衆得衆如來

名離垢地淨極明生名發光地明極
慈地一切同異所不能壞名難勝地無為
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循習果功德圓
滿亦目此地名循習位慈陰妙雲覆澍海
名法雲地如來逆流如是菩薩順行而至覺
除入交名為等覺阿難從執慈心至等覺已
是覺始獲金剛心中初執慈地如是重重禪
程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皆如
來毗婆舍那清淨循證漸次深入阿難如是
皆以三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
尒時文殊師利法王子在大衆中即從座起
頂礼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
但多陀阿羅訶三藐三佛陀亦名如來清淨海眼
亦名救護胎卵濕化令諸衆生超越三界
名金剛藏王菩薩亦名普賢菩薩亦名
當奉持
說是語已尒時阿難及諸大衆得聞如來開





遊於四天所去無礙其中若有善稱善心讚
持我法或讀集或隨持或人或讀神呪隨持
呪者或護禪定保綏法器是菩薩觀往如來坐
下情想均等不飛不墜去人間想明斷愛
情幽斷銳情多想少流入猶生重為毛群輕
為羽族七情三想沉下水淪王於火除受氣
猛火身為飲毘衣被棲永熊害已無食無
飲經百千劫九情一想下洞火輪身入風大
二交過地輕生有閒重生無閒二種比欲純
情即沉入阿鼻獄若沉心中有諸大乘發佛
集戒往妄說法壞貪信施盜膚恭敬五逆十
重更生十方阿鼻地獄循造惡業雖則自招
衆同分中並有元地
阿難此等皆是彼諸衆生自業所感造十習
因受六交報云何十習一者狂習交接
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要相現前二習
相然故有鐵床銅柱諸事是故十方一切
來色目軒惶同名說臧菩薩見詐如畏
抒很
五者詐習交謟發於相調引起不住如是故
有繩木絞校如水浸田草木生長二習相近
故有枷械拘鎖鞭杖撾棒諸事是故十方一
切如來色目嗔恚名利刀劒善薩見嗔如避
讎賊
六者誑習交欺發於相同誣罔不心雖心造
虧如是故有瘡主衆屎穢汙不淨如塵隨風
本無所見二習相加故有沒溺倒者乃至故十方一切如來色目欺誑吐吐波波囉囉者
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癘海
三者慢習交陵發於相恃馳流不息如是故
有勝逸奔波積波為水如人口舌自相綿味
回而水發二習相鼓故有鹹河厥河熱沙毒
海融銅瀉吞諸事是故十方一切如來色目
我慢名飲瘕水菩薩見慢如避巨蟒
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戟樹劒輪
斧鉞鎔鋸如人衙覓煞氣飛動二習相孱故
有害割斬斫對判屠擊諸事是故十方一切
如來色目嗔恚名利刀劒善薩見嗔如避深
讎賊
五者詐習交謟發於相調引起不住如是故
有繩木絞校如水浸田草木生長二習相近
故有枷械拘鎖鞭杖撾棒諸事是故十方一
切如來色目軒惶同名說臧菩薩見詐如畏
抒很
六者誑習交欺發於相同誣罔不心雖心造
虧如是故有瘡主衆屎穢汙不淨如塵隨風
本無所見二習相加故有沒溺倒者乃至故十方一切如來色目欺誑吐吐波波囉囉者
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癘海

淪著事是故十方一切如來色目欺詐同名
劫欲菩薩見誑如踐地速
七者怨習交煽終于釘根如是故有飛石投
※ 惡回時車擲瓦石械毒人壞抱畜惡
二習相吞故有投擲拘掠諸事是
故十方一切如來色目惡家名逢害患菩薩
見瓶如飲鴆酒
八者見習交明如薩迦耶見紫我取邪捨諸
業發於違拒出生相返如是故有王使主吏
證執文籍如行路人來往相見二習相交故
有勘問推詐考訴拘察訪掠究明善惡
畏二者暗見豁然不見生無量怨如是見大
燒聽能為雞湯洋銅燒息能為黑燒紫爛燒
味能噉熱丸鐵蒺燒髑能為熱灰壞慶燒心
能生星火迸灑煽熾空界
二者聞報指引惡果此聞業交則臨終時光
見波濤沒溺天地云者神識降注乘流入無
聞歐發明二相一者聞聽種種聞精神暫
亂二者聞聽辭無所聞幽魂沉沒如是聞
注聞則能為貪為語注見則能為愛為癡為
愚毒氣注惡則能為聽為羽為務邏諸毒並用為
身體注味則能為聽為血種種雜穢注觸則
能為畜為鬼為魚為衆注意則能為電為魁
催碎公能
三者樂報指引惡果此服業交則臨終時光
見毒氣充塞遠近云者神識從地湧出入無

指碎心鼈
三者鼈報招引惡果此
毛毒氣充塞遠近去者神識從地涌出入無
＊閒歇發明二相一者通閒被諸毒氣薰極心
擾二者塞閒氣掩不通閒絕於地如是腹氣
衝息則能為質為礙為衛見則能為火為矩
衝聽則能為沒為溺為洋為沸衝味則能為
酸為爽衝觸則能為結為爛為大宍山有百
千眼無量吻食衝愚則能為灰為塵為粗沙
礪擊碎身體
四者味報招引惡果此味業交則臨終時先
見鐵網猛炎熾裂圍匝周徧世界三者神識下連
掛網倒懸其頭入無閒歇發明二相一者吸
氣結成寒冰凍裂身宍二者吐氣飛為猛火
燋爛骨髓如是等味歷劫常受歷聽則能為承為忍歷
見則能為欣為樂為利為日語息
觸成大地火向虎狼師子牛頭歡羊馬頭羅
箭為弩為射惡惡則能為飛為熱戰怪空而下
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
一者合觸合山逼體骨肉血漬二者離觸分解
觸身心肝屠裂如是合觸歷觸則能為道為
＊觸為聽為業歷見則能為境為熱歷聽則能
為撞為擊為事為射惡息則能為拒為受為
考為縛歷嗅則能為薰為斬為截為歷思
則能為墜為飛為煞為灸
六者惡報招引惡果此惡業交則臨終時先
見惡風吹壞國土亡者神識被吹上空旋落
乘風墮無閒歇發明二相一者不覺迷躁則
荒忝走不息二者不迷覺知則善無量貪境
痛深難忍如是邪惡結惡則能為方為所結
見則能為覽為證結聽則能為大合石為氷
為霜為土為霧結息則能為大火車大鉞火
擯結嗜則能為大叫喚為悔為泣結惡思則能
為大為小為一日中萬生萬死為緣為仰
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無邊境界根是亡
則入八無閒歇身口意三作無盡媒是亡則
入十八地獄三業不成中間或為一然一盜
是亡則入廿六地獄見一根業犯一業是人
則入一百八地獄由是衆生別作別法招於世
界亦入同分地獄想修生非各來有
綱身心肝屠裂如是等味歷劫常受歷聽則能為道為

是人具八萬六千根俱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
衆中入同分地長想發生非本來有

次阿難是諸衆生非破律儀犯菩薩戒雖
佛涅槃諸餘雜業應刼燒然後還罪單受諸
地獄若於本因貪物為罪是人罪單過物成
形名為地獄貪色為罪是人罪單過風成形
名為地獄貪婬為罪是人罪單過蟲成形名蟲
為地獄貪恨為罪是人罪單過蟲成形名為魔鬼貪
毒鬼貪憶為罪是人罪單過裏成形名為餓
鬼貪婬為罪是人罪單過氣成形名為飢鬼
貪同為罪是人罪單過幽為形名為魔鬼貪
明為罪是人罪單過精為形名魍魎鬼貪成
為罪是人罪單過明為形名役使鬼貪貨為
罪是人罪單過人為形名傳送鬼
阿難是人皆以能惰落業火燒乾上出為
地獄等亦是自妄想業之所招引若悟菩提
則妙圓明本無所有

次阿難衆生顛倒想二俱成空方
宿債物故之地物銷報盡生於世間多為衆
類風吹之地風銷報盡生於世間多為各敦
一切異類自吃之地畜死報盡生於世間多為
為彼所食之地食銀報盡生於世間多為

類風吹之地風銷報盡生於世間多為衆
一切異類自吃之地畜死報盡生於世間多為
為彼所食之地食銀報盡生於世間多為
衆生非破律儀犯菩薩戒雖
佛涅槃諸餘雜業應刼燒然後還罪單受諸
地獄若於本因貪物為罪是人罪單過物成
形名為地獄貪色為罪是人罪單過風成形
名為地獄貪婬為罪是人罪單過蟲成形名蟲
為地獄貪恨為罪是人罪單過蟲成形名為魔鬼貪
毒鬼貪憶為罪是人罪單過裏成形名為餓
鬼貪婬為罪是人罪單過氣成形名為飢鬼
貪同為罪是人罪單過幽為形名為魔鬼貪
明為罪是人罪單過精為形名魍魎鬼貪成
為罪是人罪單過明為形名役使鬼貪貨為
罪是人罪單過人為形名傳送鬼
阿難是人皆以能惰落業火燒乾上出為
地獄等亦是自妄想業之所招引若悟菩提
則妙圓明本無所有

次阿難衆生顛倒想二俱成空方
宿債物故之地物銷報盡生於世間多為衆
類風吹之地風銷報盡生於世間多為各敦
一切異類自吃之地畜死報盡生於世間多為
為彼所食之地食銀報盡生於世間多為
衆生非破律儀犯菩薩戒雖
佛涅槃諸餘雜業應刼燒然後還罪單受諸
地獄若於本因貪物為罪是人罪單過物成
形名為地獄貪色為罪是人罪單過風成形
名為地獄貪婬為罪是人罪單過蟲成形名蟲
為地獄貪恨為罪是人罪單過蟲成形名為魔鬼貪
毒鬼貪憶為罪是人罪單過裏成形名為餓
鬼貪婬為罪是人罪單過氣成形名為飢鬼
貪同為罪是人罪單過幽為形名為魔鬼貪
明為罪是人罪單過精為形名魍魎鬼貪成
為罪是人罪單過明為形名役使鬼貪貨為
罪是人罪單過人為形名傳送鬼
阿難是人皆以能惰落業火燒乾上出為
地獄等亦是自妄想業之所招引若悟菩提
則妙圓明本無所有

次阿難衆生顛倒想二俱成空方
宿債物故之地物銷報盡生於世間多為衆
類風吹之地風銷報盡生於世間多為各敦
一切異類自吃之地畜死報盡生於世間多為
為彼所食之地食銀報盡生於世間多為
衆生非破律儀犯菩薩戒雖
佛涅槃諸餘雜業應刼燒然後還罪單受諸
地獄若於本因貪物為罪是人罪單過物成
形名為地獄貪色為罪是人罪單過風成形
名為地獄貪婬為罪是人罪單過蟲成形名蟲
為地獄貪恨為罪是人罪單過蟲成形名為魔鬼貪
毒鬼貪憶為罪是人罪單過裏成形名為餓
鬼貪婬為罪是人罪單過氣成形名為飢鬼
貪同為罪是人罪單過幽為形名為魔鬼貪
明為罪是人罪單過精為形名魍魎鬼貪成
為罪是人罪單過明為形名役使鬼貪貨為
罪是人罪單過人為形名傳送鬼
阿難是人皆以能惰落業火燒乾上出為
地獄等亦是自妄想業之所招引若悟菩提
則妙圓明本無所有

相誅猶如輪轉為高下無有休息除眷摩
他及佛出世不可得度汝今應知彼最倫者
酬已須彤生人道中叅合頑類彼叅倫者酬
已須彤生人道中叅合愚類彼抵倫者酬已
須彤生人道中叅合傍類彼趣倫者酬已須彤
生人道中叅合傲類彼食倫者酬已須彤生
人道中叅合衆類彼剩倫者酬已須彤生人
道中叅合勞類彼應倫者酬已須彤生人道
中叅於交類彼休疲者酬已須彤生人道中
叅合明類彼諸倫酬已須彤生人道中叅
於違類阿難是等時以諂情異酬須彤人道
隨者阿難復有從人不依正覺消三摩地別
修妄念存想固形遊於山林人不及處有十
仙種阿難彼諸衆生堅固服餌而不休息食
道閒成名飛行仙堅固草木而不休息乘道
閒成名地行仙堅固金石而不休息化道閒
成名雜行仙堅固動止而不休息氣精閒成
名精行仙堅固津液而不休息閒澆閒成名
天行仙堅固精色而不休息吸粹閒成名通
行仙堅固視聽而不休息衛法閒成名道行

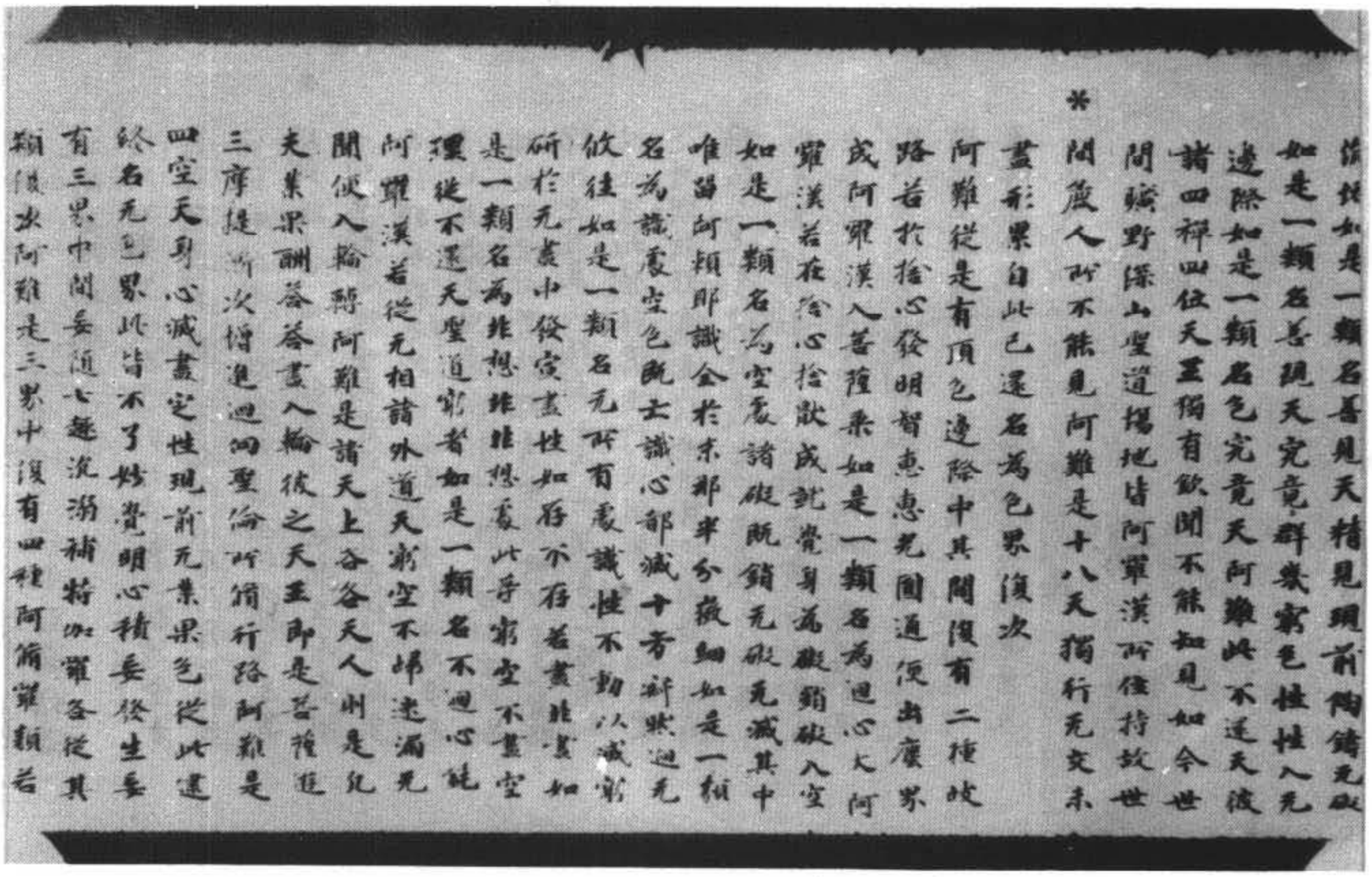
名彼行仙堅固潔淨而不休息澍澆閒成名
天行仙堅固精色而不休息吸粹閒成名道
行仙堅固呪禁而不休息衛法閒成名嶽者酬
已須彤生人道中叅合禍類彼叅嶽者酬已
須彤生人道中叅合愚類彼抵倫者酬已須
彤生人道中叅合傍類彼趣倫者酬已須彤
生人道中叅合傲類彼食倫者酬已須彤生
人道中叅合衆類彼剩倫者酬已須彤生人
道中叅合勞類彼應倫者酬已須彤生人道
中叅於交類彼休疲者酬已須彤生人道中
叅合明類彼諸倫酬已須彤生人道中叅
於違類阿難是等時以諂情異酬須彤人道
隨者阿難復有從人不依正覺消三摩地別
修妄念存想固形遊於山林人不及處有十
仙種阿難彼諸衆生堅固服餌而不休息食
道閒成名飛行仙堅固草木而不休息乘道
閒成名地行仙堅固金石而不休息化道閒
成名雜行仙堅固動止而不休息氣精閒成
名精行仙堅固津液而不休息閒澆閒成名
天行仙堅固精色而不休息吸粹閒成名通
行仙堅固視聽而不休息衛法閒成名道行

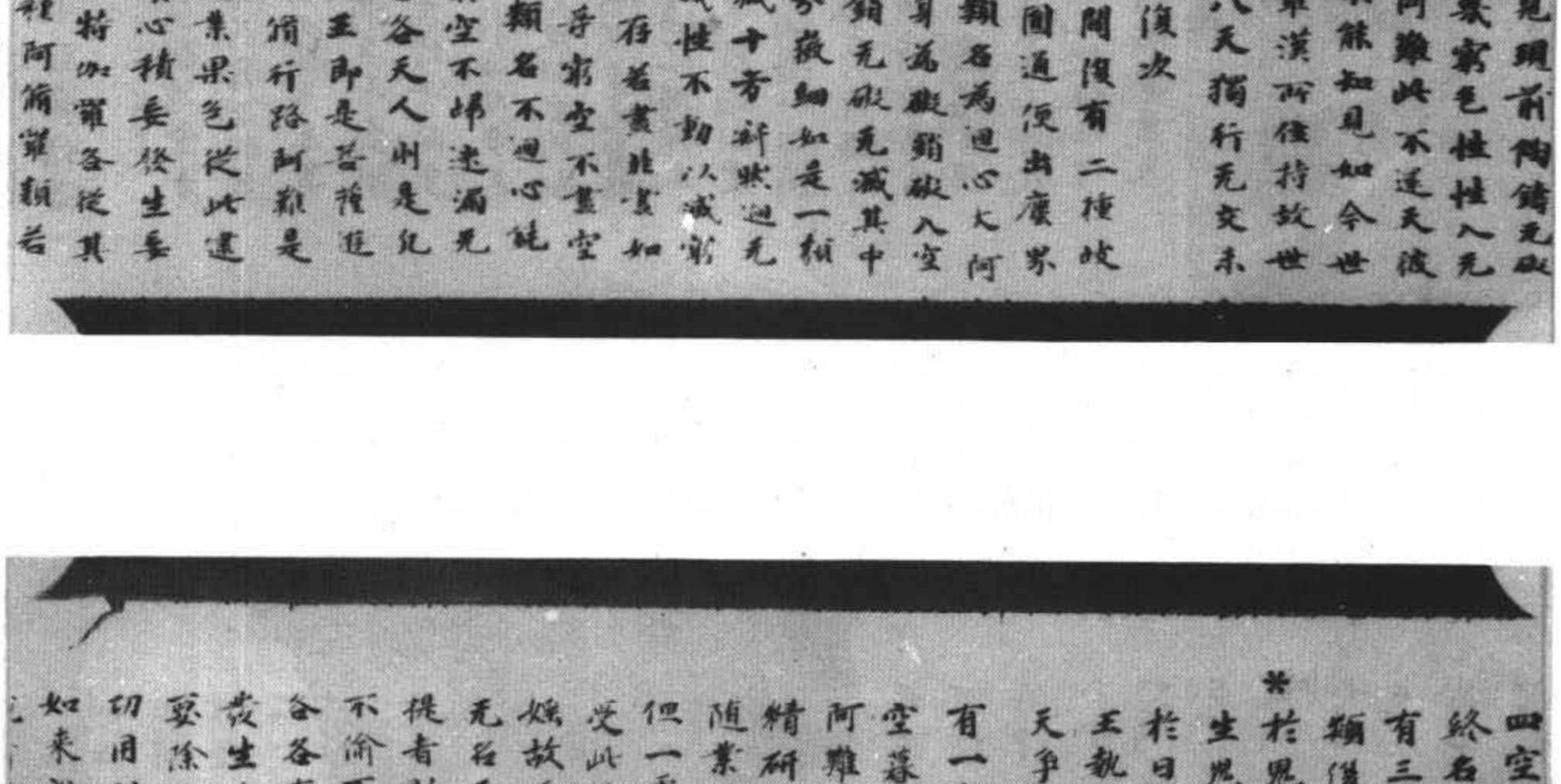
阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩
愛於那媲中心不流逸澄瑩生眼命終之後
隣於日月如是一類名四天王天於已妻房
媟愛疲薾於淨居時不得全味命終之後超
日月明居人間頂如是一類名忉利天逢欲
暫交去無思憶於人間世動少靜多命終之
後於虛空中朗然安住日月光明上照不及
是諸人等自有光明如是一類名須炎摩天
一切時靜有應觸來未能違廢命終之後上
昇精微不接下界諸人天境乃至劫壞三災
不及如是一類名兜率陀天我無欲心應汝
行事念護衆時大如意觀命終之後生於化
地如是一類名樂變化天無世間心同世行
事於交互然超越命終之後遍能出超

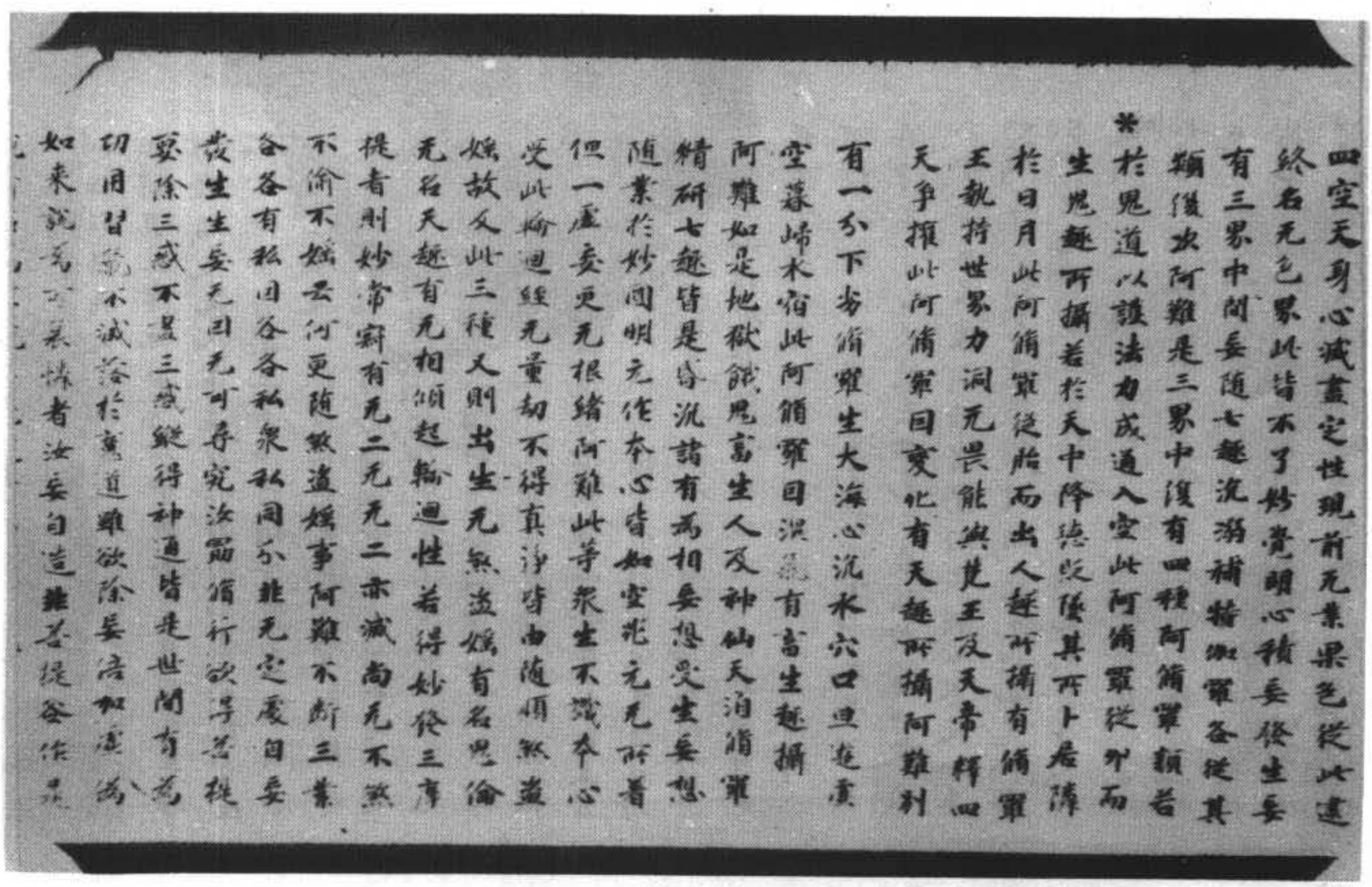
凡則能為跡金石應聽則能為利兵刃應息
則為大鐵籠殊質四支應觸則能為弓為箭
為矛為射應思則能為惡熱鐵從空而下五
大山四面來合无復出路亡者神識見大鐵
城火鉗火狗虫狼師子牛頭獄卒馬頭羅刹
手執鐵簡驅入城門乃无開獄發明二相一
者合觸合山逼體骨肉血潰二者離觸刀劍
觸身心肝唇裂如是合觸應觸則能為道為
觀為應為業應見則能為炕為熱應聽則能
為撞為擊為事為射應息則能為括為風
為考為縛應嘗則能為耕為斬為截
應思則能為墜為飛為熨為燸
六者思報招引惡果此思業交則臨終時先
凡惡風吹壞國土亡者神識被吹上空旋落
乘風墮无間獄發明二相一者不覺逐極則
荒奔走不息二者不迷冥知則苦无量熨燸
痛深難思如是邪思結思則能為方為元結
見則能為覺為證結聽則能為大合石為永
為霜為立為霧結息則能為大大東大船大
攬結嘗則能為大叫喚為極為泣結思則能
為大為小為一日半萬生萬死為健為御阿
難是名地獄十因六果作是說已告諸衆生
若諸衆生惡業同造八阿鼻獄受无量苦經
无量劫六根各造及彼亦作業境界根是人
則入八无間獄身口意三作歘遊娑婆是人
入十八地獄三業不離中間或為一念一遊
是人則入卅六地獄見見一根單犯一業是
人則入一百八地獄由是衆生對作別造於
世界中八同分地忘想發生非本來有
復次阿難是諸衆生破律儀犯菩薩戒毀
佛涅槃諸餘雜業應劫燒然後還罪果受
諸鬼形若於本因貪物為罪是人罪果過物
成形名為依鬼貪色為罪是人罪果單過風成形
名為應鬼貪戒為罪是人罪果過畜成形名
為地鬼貪恨為罪是人罪果過蟲成形蟲蠆
鬼貪慢為罪是人罪果過獸成形名為癘鬼
貪欲為罪是人罪果過氣成形名為餓鬼
貪冈為罪是人罪果過幽為形名為魔鬼
貪明為罪是人罪果過精為形名為魍魎
鬼貪戒為罪是人罪果過明為形名假使鬼
貪寅為罪是人罪果過人為形名傳送鬼
阿難是人皆以純情墜落業火燒於上典為
鬼此等皆是自妄想業无所招引若悟菩
提則妙圓明本无所有
復次阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方
於世間與元貫人惡對相依身名
衆債物恆之以物銷報盡生於

鬼此等皆是自妄想業之所招引若悟善
提則妙圓明本元所有
復次阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方
於世間與元員人惡對相值身為畜主酬其
宿債物忤之鬼物銷報盡生於世間多為枭
頸風吹之鬼風銷報盡生於世間多為各徙
一切異類畜雉之鬼畜死報盡生於世間多
為狐類垂蟲之鬼蟲滅報盡生於世間多為
毒類衰病之鬼衰窮報盡生於世間多為劍
頰受氣之鬼氣銷報盡生於世間多為貧賤
綿魘之鬼魘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於倚類阿
難是等皆以業大就招酬其宿債物而生
生此等亦皆自靈妄業之所招引若悟善提
則此妄緣本元所有如幻所言實通香等及
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
受菩提心中皆為浮妄重想銷滅

此三精流異文殊師利身心安閒得無
正得真三摩地安隱心中歡喜畢具名為三禪
阿難復次天人不逼身心苦因已盡樂非
久必壞生苦樂二心俱時捐捨麤重相滅淨
立如是一類名福生天捨心圓融解
[illegible]阿難[illegible]是天中有二枝路若於先
[illegible]步得妙隨順常未來然如是一類
[illegible]德圓明循證而住如是一類
[illegible]先心愛欲苦樂精研捨心相
[illegible]捨道身心俱滅心慮灰凝經五百
[illegible]生滅為因不能發明不生滅性初
[illegible]復半劫生如是一類名元想天阿難彼
[illegible]流一切世間諸苦樂境皆不能動雖非元
為真不動地有所得心切用純取名為四禪
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先卜居故於捨心果同
分中安五居處阿難苦樂兩滅關心不交如是
一類名元煩天機指獨行研交元把如是一類
名元熱天十方世界妙見圓澄更無廣像一切
流指如是一類名善見天精見圓前倚元礙
如是一類名善現天究竟群疑窮盡
邊際如是一類名色究竟天阿難此不還天彼
諸四禪山位天王倘有欲開不能知見如今世
間無野深山聖道場地皆阿羅漢所住持故世







切用皆令不滅若於意道雖欲除妄猶如
如來說諸可妄修者汝妄自造雖菩提谷是
※說已而白佛言世尊我等今是
即時如來於羅法座於師子牀摩大寶机迴與
会山諸來漏俱及阿難言汝等有學
緣覺靜閒今日迴心趣大菩提无上妙覺善令
已記真脩行法汝猶未識脩奢摩他眼奢舍那
微細魔事應境現前汝不能識淪心非正落於
那見或汝陰魔或須天魔或鬼神或逢魔魅
心中不明認賊為子又復於中得少為足如是
四禪无聞比丘妄言證聖天報已畢衰相現前
諂阿羅漢身遠復有頂阿鼻獄汝等當知有漏世界十二類
為汝子細分別阿難起立并其會中同有學者
頂禮如來伏聽慈誨
佛告阿難及諸大衆汝等當知有漏世界十二類
生本覺妙明覺圓心發與十方
妄想迷理元咎寂受發生生
化迭不息有世界生刹此十方
滅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消殞云何空中
所有國土而不振裂汝等脩禪三摩地十方
菩薩及諸无漏大阿羅漢心精通潤當處湛然
一切魔王及與鬼神諸凡夫天見其宮殿无故
崩裂大地振拆水陸飛騰元不驚惕凡夫昏暗
※不覺妄說彼等成得五種神通唯除漏盡應此
塵勞如何令汝猶裂其處是故鬼神及諸天魔
咄嗟妖精於三昧時各來惱汝欲彼諸魔雖有
大怨彼塵勞內汝妙覺中都無交涉如風吹光如刀斬水了
不相關汝如沸浪彼如堅氷頗氣漸除不日銷
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意悟元惑
則彼魔事无奈汝何陰銷入明則彼群邪滅跡
幽氣明能破暗近自清殞如何敢留殺賊定
若不明悟被陰所迷則汝阿難必為魔子成就
魔人如摩登伽陳為助考彼唯呪汝破佛律儀
八万行中祇數一戒心清淨彼尚未淪溺此乃
隳汝寶業全身如拿且家忽逢賊寇殺害落
无可氣救何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悟元如一
當住此處入三摩提如明日人處大地精性
妙淨心未發光此則名為色陰盡是人則能超越
十方洞開元滯幽數名色陰盡是人則能超越
劫滅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雜步選之間
自能出破此名精明流注斯便用得
一切魔王及與鬼神諸凡夫天見其宮殿无故
崩裂大地振拆水陸飛騰元不驚惕凡夫昏暗

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雜少選之間
身能出觀此名精明流溢前境斯但用智得
＊如是雖為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受
即受群邪阿難汝以此心精研妙明其身內徹
是人忽然於其身內拾出蚓細身相宛然亦見
湯殿此名精明流溢前境斯但精行暫得如是
非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受
群邪又以此心精研其時魂魄意志精神
除執受身餘皆涉入若為賓主忽於空中聞說
法聲或聞十方同教密義此名精魄通相融合
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
內光發明十方遍作觀察不停抑按降伏制心
如來于時忽見此處虛遠那踰天光臺十佛國遠
百億國土及與蓮花俱時出現此名心魂重悟
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心
超越於時忽然十方虛空成七寶色或百寶色
同時遍滿不相留礙青黃赤白各各純現此名
抑按功力踰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合在暗室內見種種物
不殊白晝石暗室物亦不除滅此名心細容澄
＊其止所視洞澈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
虛融四隙忽然同於草木大燒刀斫曾无所覺
又則大步不能燒蕩縱割其肉猶如芻木此名
塵倂捱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
成就清淨心功極忽見大地十方山河皆成佛
國具足七寶光明遍滿又見恒沙諸佛如來遍滿
空界棲碧華蓋下見地獄上御天宮俱時出現此名心魂重悟
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
研究深遠忽於中夜遠見遠方市井街巷親族
眷屬或聞其語此名迴心遠捉飛出故多隔見
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捉見善知識形體變移
少選无端種種遷改此名邪心合受魔所
天魔入其心腹无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乖
故現斯事永生相違不回忖量遵此回緣迷不
自識謂言登聖大妄語成滅无間獄汝等當依
如來滅後於末法中宣示斯義无令天魔得其

故現斯事衆生類迷不
自識謂言登聖大妄語成漚无間獄汝等當依
如来滅後於末法中宣示斯義无令天應得其
*方便保持覆護成无上道阿難彼善男子循三
摩提善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癡人手之
完物見聞不惑心觸寄那而不能動此則名為
受陰區宇若滅名歌其心離身逸觀其面去住
自由无復留礙名受陰盡是人則能超越見聞
覩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外洞然於
其處發无窮悲如是乃至覩見蚊蝱猶如奈子
心生憎惡不覺流淚此名切用抑推過越悟則
无咎非為聖證覺了不迷又自消歌若作聖斷
則有悲魔入其心府是人則悲啼泣无限失於
正受當從淪墜阿難又彼定中諸善男子見色
陰消受陰明白隣相現前感激過分忽於其中
生死限劣其心猛利志齋諸佛謂三僧祇一念
能越此名切用淺率過越悟則无咎非為聖證
覺了不迷又自消歌若作聖斷則有狂魔入其
心府見人則詮我悟无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无新證悟失故居
智力裏嵌入中蘊地迴无所見心中忽默生大

*枯渴於一切時沈憧不發將此以為勤精進相
此名循心无息自失悟則无咎非為聖證若作
聖斷則有憧魔入其心府是人則悲在一處
失於正受當從淪墜又彼定中諸善男子見色
陰銷受陰明白惠力過定失於狂利以諸勝性
懷於心中自心已起是虛妄相悟則无咎非為聖證
用心巳失恒審消於知見悟則无咎非為聖證
若作聖斷則有下劣易知是魔入其心府見人
自言我得无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
未獲故心已亡恐覺二際自生艱險於心忽生
歎无盡憂如坐鐵床如飲毒藥心不欲活常求
於人令害其命早承解脫此名循行失於方便
悟則无咎非為聖證若作聖斷則有一分常憂
悲魔入其心府手執刀劒自割其肉欲其捨壽
或常憂戚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歎自有无限喜生心中
歡悅不能自已此名輕安无惠自業悟則无咎
非為聖證若作聖斷則有一分好喜染魔入其
心府見人則笑於衢路傍自稱已得

處清淨中心安隱後忽然自有无限喜生心中歡悅不能自已此名輕安无惠自業悟卅无咎非為聖證若作聖解則有一分好喜染處入其心府見人則笑於衢路傍自歌自舞自謂己得大我慢起如是乃至悔及悔過悔或坏上慢或坏劣悔一時俱發心中尚輕十方如來何況下位群聊錄覺此名見瞋无惠自故悟卅无咎非為聖證若作聖解則有一分大我慢魔入其心府不礼塔廟憎嫉教經像謂損越言此是金銅或是去木經是樹葉或是蜜花或身真舍不自恭敬却棄去木實而旗倒其深信者從其毀碎埋棄地中起惧衆生入无間獄失於正受當從淪墜又從空中諸善男子見已陰銷受陰明白其虛明性深入心骨其心忽有无限愛生愛極發狂便為貪欲此名定境安慧入心无惠自持悕人諸欲悟卅无咎非為聖證若作聖解則有欲魔入其心府一向讚說為善提道化諸白衣乎等行欲其行錯者名持法子神鬼力故於未世中攝其凡愚其數至百如是乃至一百二百或五六百多滿千万魔心生歡喜難其身體處德既无陷於正難起慢輕閻欲失於正受當從淪墜

阿難如是十種禪那現境皆是受陰故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣謂言登聖大妄語成墮无間獄汝等當如來語於我滅後傳示末法遍令衆生開悟斯義无令天魔得其方便保持護念成无上道

阿難彼善男子循三摩提受陰盡者雖未滿盡明白於明悟中得虛明性其中忽然冲同永滅發无因果一向入空空心現前乃至心生長斯滅解悟卅无咎非為聖證若作聖解卅有空處入其心府乃誇得忍名為小乘善惟悟空有何

*

*持犯其人常於信心種起飲酒噉肉廣行婬欲自謂己得回魔力故攝其前人不生疑謗魔心入已屎尿與酒肉等一種俱空破律儀戒失於正受當從淪墜又彼空中諸善男子見已陰銷受陰明白其虛明性深入心骨其心忽有无限愛生愛極發狂便為貪欲此名定境安慧入心无惠自持悕人諸欲悟卅无咎非為聖證若作聖解則有欲魔入其心府一向讚說為善提道化諸白衣乎等行欲其行錯者名持法子神鬼力故於未世中攝其凡愚其數至百如是乃至一百二百或五六百多滿千万魔心生歡喜難其身體處德既无陷於正受當從淪墜

阿難如是十種禪那現境皆是受陰故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣謂言登聖大妄語成墮无間獄汝等當如來語於我滅後傳示末法遍令衆生開悟斯義无令天魔得其方便保持護念成无上道

阿難彼善男子循三摩提受陰盡者雖未滿盡明白於明悟中得虛明性其中忽然冲同永滅發无因果一向入空空心現前乃至心生長斯滅解悟卅无咎非為聖證若作聖解卅有空處入其心府乃誇得忍名為小乘善惟悟空有何

心離其形如鳥出籠已能成就從是凡夫上歷
菩薩六十聖位得意生身隨往无礙辯如有人
熟寐寐言是人雖則无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虛妄
若動念盡浮想銷除於覺明心如去塵垢一洽
无生首尾圓照名想陰盡是人則能超煩惱海
觀其所由融通妄想以為其本阿難彼善男
子受陰虛妙不遭邪魔圓定發明三摩地中心
愛圓明銳其精思貪求善巧令時天魔得其
便飛精附人口說經法其人不覺是其魔著自
言謂得无上涅槃來彼求巧善男子魔數尚說
法其形斯須或作比丘令彼人見或為帝釋或
為婦女或比丘尼或窺暗室易有光明是人惑
迷或為菩薩信其教化搖蕩其心破佛律儀潛
行貪欲口中好言實非祥瑞與或言如來某處出
世或言劫火或說刀兵恐怖於人令其家資无
故耗散此名性惠年老成魔惱亂是人歌足生
心去彼人體弟子與師俱陷五難汝當先覺不
入輪迴迷惑不知漚无間獄阿難又善男子受
陰虛妙不遭邪魔圓定發明三摩地中心愛性淨
形无變其聽法者悉自見身坐寶蓮花全體化
成紫金光乘一氣聽人各各如是得未曾有是

得无上涅槃來彼求遊善男子魔數尚說法自
形无變其聽法者悉自見身坐寶蓮花全體化
成紫金光乘一氣聽人各各如是得未曾有是
人惑迷或為菩薩婬欲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
心生傾渴邪見深興種智銷滅此名魔惠年老成
魔惱亂是人歌足心生去彼人體弟子與師俱陷
五難汝當先覺不入輪迴迷惑不知漚无間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪魔圓定發明三摩地
王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知漚无間獄
中心愛綿溜澄其精思貪求奧合令時天魔得
得其便飛精附人口說經法其人實不覺知魔
著亦言自得无上涅槃來彼求合善男子魔數
座說法其形及彼聽法之人外无邊際令其聽者
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成自
誦經各各歡娛得未曾有是人愚迷或為菩薩
綿愛其心破佛儀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
男佛女佛菩薩亦現其人見故洗滌本心易入
邪悟此名魅鬼年老成魔惱亂是人歌足心生
去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入
輪迴迷惑不知漚无間獄又善男子受陰虛妙
不遭邪魔圓定發明三摩地中心愛根本窮覓
物化性之終始精窮其心貪求辨析余時天魔

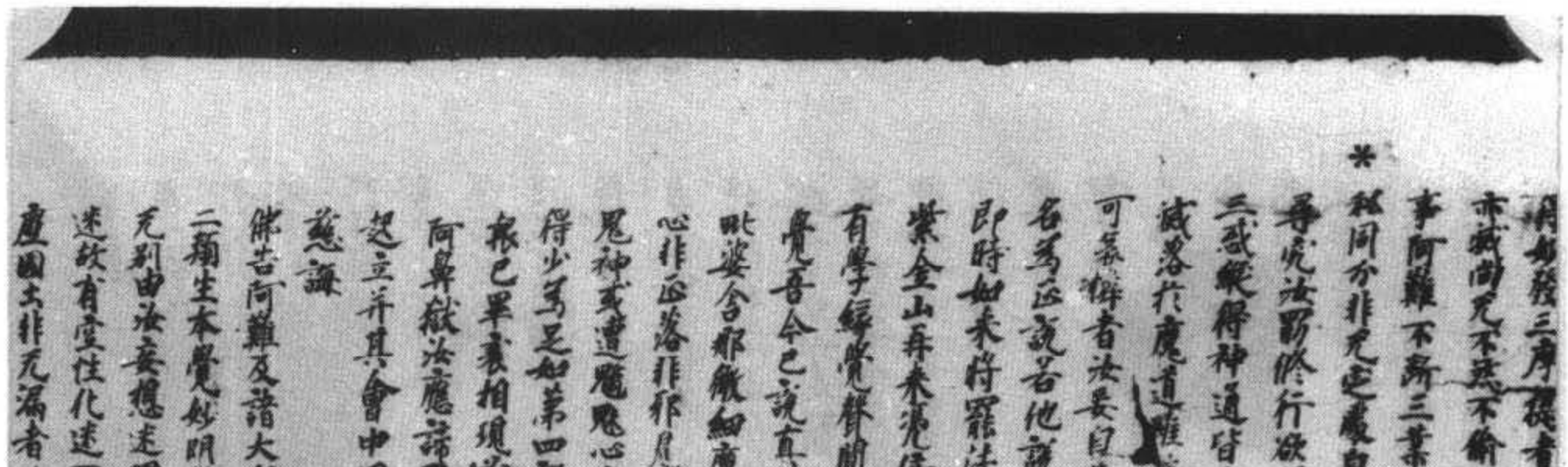
如是迷惑不知倦无间慙又善男子受阴虚妄
不遵邪應固定發明三摩地中心爱根奉窮覓
物化性之终始精爽其心貪求辨析余時天魔
*
便得其便飛精附人口說經法其人不先覺知
魔著未言自得无上涅槃未彼求元善男子魔
教坐說法身有威神摧伏求者令其坐下雖未
開法自然心伏是諸人等將佛涅槃菩提法身
即是現前我肉身上父父子子通代相生即是
法身常住不纪都指現在即為佛國无別淨居
及金色相其人信受忘失先心身命歸依得未
曾有是善惡迷或為菩薩推究其心破佛律儀
潛行貪欲口中好言眼耳鼻舌皆為淨土男女
二根即是菩提涅槃真處彼无知者信是穢言
此名蟲毒藏脉惡思年老成魔惱乱是人歌乏
心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺
不入輪迴迷惑不知隨无間獄又善男子魔教
坐說法令其聽人各知本某或於其處語一人言汝今未死已作畜生初使一人於後踏尾頓令其人起不能得於是一衆傾心欽伏有人起心已知其惡佛律儀外重如精
舌誑誘比丘罵詈徒衆許露人事不避大力
中好言未發禍福及垂其時悉踐无生
思年老成魔惱乱是人歌乏心生去彼人體弟
子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不
知隨无間獄又善男子受陰虚妙不遭邪魔
圓定發明三摩地中心爱知恩勤苦研尋貪求
宿命於時天魔便得其便飛精附人口說經法
其人殊不覺知魔著未言自得无上涅槃未彼
求知善男子魔教坐說法是人无端於說法處
*
依法相隨歸某世界供養某佛或言到有大光
明天來於中住一切如來所伏居地波无知者
信是魔誑遺失本心此名殟鬼年老成魔惱乱
是人歌乏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隨无間獄
又善男子受陰虚妙不遭邪魔固定發明三摩
地中心爱深入克己辛勤樂魔陰窮貪求靜
謐於時天魔便得其便飛精附人口說經法!!
人本不覺知魔著未言自得无上涅槃未彼求
陰善男子魔教坐說法令其聽人各知本某或
於其處語一人言汝今未死已作畜生初使一
人於後踏尾頓令其人起不能得於是一衆傾
心欽伏有人起心已知其惡佛律儀外重如精
舌誑誘比丘罵詈徒衆許露人事不避大力
中好言未發禍福及垂其時悉踐无生
思年老成魔惱乱是人歌乏心生去彼人體弟
子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不
知隨无間獄又善男子受陰虚妙不遭邪魔
圓定發明三摩地中心爱知恩勤苦研尋貪求
宿命於時天魔便得其便飛精附人口說經法
其人殊不覺知魔著未言自得无上涅槃未彼
求知善男子魔教坐說法是人无端於說法處

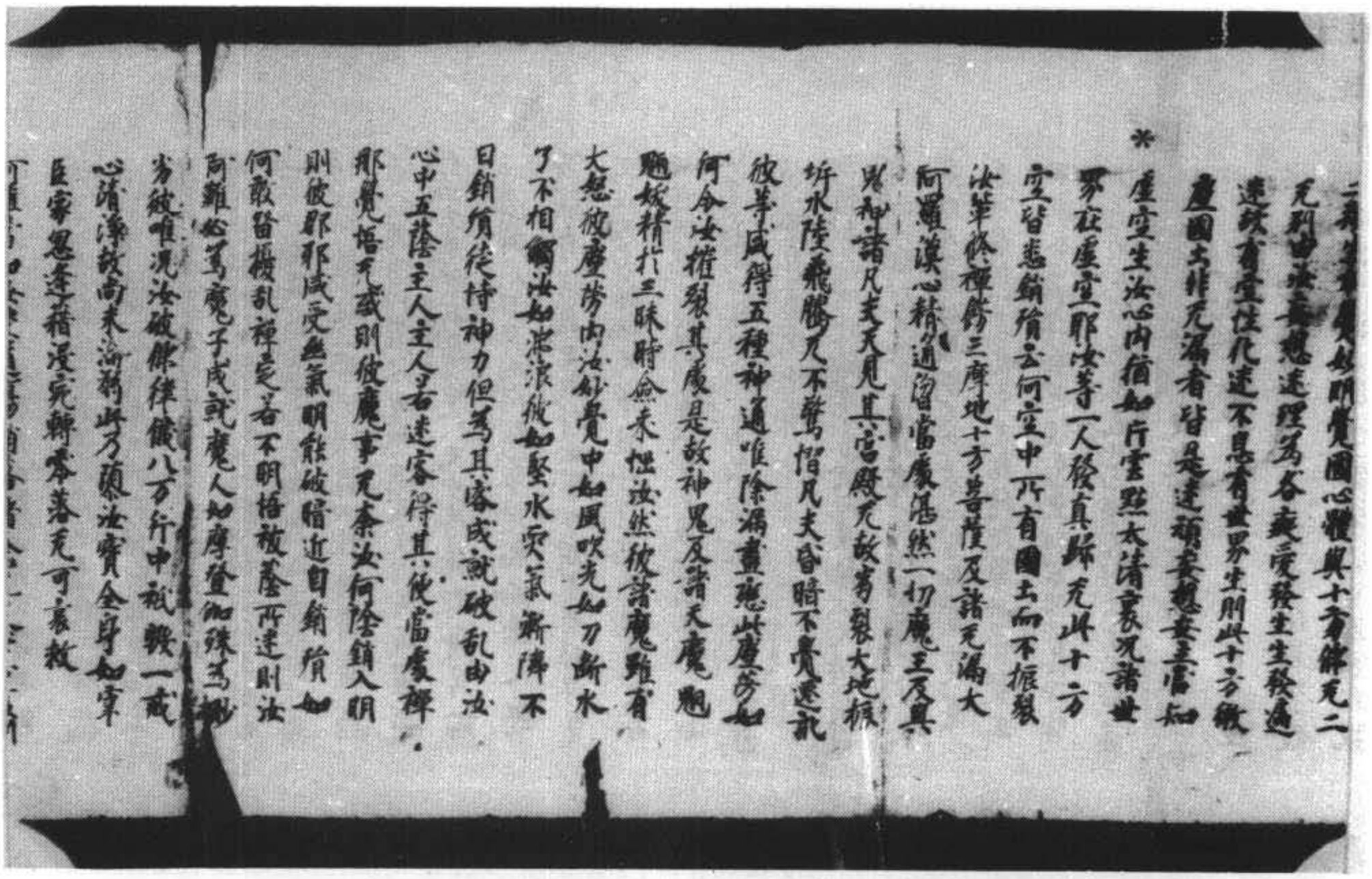
匿安發明三摩地中心愛知見勤苦研尋貪求
宿命尒時天魔復得其便飛精附人口說經法
其人殊不覺知魔着亦言自得无上涅槃來彼
求知善男子處教坐說法是人无端於說法處
得大寶珠其魔或時化為富生口銜其珠及雜
珍寶蘭菜符讀諸异物光授彼人後着其體
戏誘聽人藏於地下有明月珠照曜其處是諸
聽者得未曾有多食藥草不飡嘉膳或時日浪
一旅一麦其形肥充魔力持故誹謗比丘罵詈
徒衆不避譏嫌口中好言他方實藏十方賢聖
潛匿之處隨其後者往往見有奇异之人此名
山林土地城隍川歊思神年老成魔或有宣媱
破佛戒律與承事者淫行五欲或有精進純食
草木无定行事拙乱彼人歊已心生去彼人體
弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑
不知隨无間獄又善男子受陰虛妄不遭邪應
圓定發明三摩地中心愛入滅研究變化研究
化元貪珠神力尒時天魔復得其便飛精附人
口說經法其人誠不覺知魔着亦言自得无上
涅槃來彼求通善男子處教坐說法是人或復
手執火光手探其光尒於所聽四衆頭上是諸
聽人頂上火光皆長數尺亦无執性曾不燒
灼於上永行如腹平地或於空中安坐不動或入
祇洹或處巢中越牆透垣曾无罣礙尒或處巢中
不得自在自言是佛身着白衣受比丘礼誰清

禪律寫譬徒衆許露人事不避譏嫌口中常說
神通自在或復令人夢見佛古聖先賢天仙鬼力惑人非有
真實讚歎行婬不毀戒行將諸猥媟以為淨法
此名天地大力山精海精風精河精土精一
切草樹積劫精魅或復龍魅或壽終仙壽活
為魅或仙期終計年應死其形不化他故附
年老成魔惑乱是人歊已心生去彼人體弟子
與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知
隨无間獄又善男子受陰虛妄不遭邪應圓定
發明三摩地中心愛入滅研究變化性貪求淨空
尒時天魔復得其便飛精附人口說經法其人
洞如瑠璃或垂手足作旃檀氣或大小便如厚
石蜜誹毀戒律輕賤出家口中常說无回无果
一死永滅无復後身及諸凡聖雖得空寂猶行
貪欲受其欲者亦得空心撥无因果此名日月
蔭蝕精氣金玉芝草麟鳳龜鶴經千万年不
死為魅出生鬼王年老成魔惑乱是人歊已
心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺
不入輪迴迷惑不知隨无間獄又善男子受陰

死為亟出生國土年老成魔惱亂是人歌已
心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺
不入輪迴迷惑不知隨无間獄又善男子受陰
*虛妙不遭邪愿圓定發明三摩地中心受長壽
幸善研幾貪求永歲弃於設生頓希變易細
相常住介時元魔復得其便飛精附人口說經
法其人竟不覺知魔著亦言自得无上涅槃來
彼求生善男子魔救坐說法好言佗方往還无
滯或經万里瞬息再來皆於彼方承得其物或
於一處在一宅中數步之間令其從索諸至西
辟是人急行累年不到因此心信起佛現前口
中常說十方衆生皆是吾子我坐諸佛我出世
身狀不回循得此名往世自在
男我是元佛出世身狀不回循得此名往世自在
天魔使其眷屬如遮文荼及四天王吠舍童子
未發心者利其盡明食彼精氣或不回師其
循行人觀自觀見稱歡金剛與汝長令現矣女
身威行貪欲未逾年歲肝椎枯竭口並獨言聽
若魍魎前人未詳多陷王難未及還形先已軌
死惱乱彼人以至殂殞汝當先覺不入輪迴迷
惑不知墮无間獄
阿難當知是十種[illegible]世時在我法中出家
循道或階人體或自現形[illegible]已成正遍知覺
讚歎嫵欲破佛律儀先惡魔師與魔弟子媒嫵
相傳如是邪精魍其心奸近則九類多逾百世
令其循行怨為魔眷命終之後畢為魔民失
*正遍知陰无間獄汝今未須先厚宣說令諸世時在我法中出家
學當願入彼未法之中廣大慈悲救度上心深
信衆生令不著魔得正知見我今廣汝已出生
死汝護佛語名報佛恩
阿難如是十種禪那現境皆是想陰用心交歹
故現斯事衆生頑迷深自封重遂此回緣墮不
自識謂言登聖大妄語人无間
必須將如來語於我滅後傳示未
衆生開悟斯義无令天魔行其方便

北七四二二號（閏八十二）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九





心清淨故而來淪溺此乃蘭汝實全身如掌
臣家忍逢藉沒究歸零落无可義救
* 阿難當知汝坐道場銷著諸念其念若盡則
諸雜念一切精明動靜不移憶妄如一當住
此處入三摩提如明因人處大燈暗精性妙
淨心未發无此則名為色陰區宇若目明朗
十方洞无復無默名色陰盡是人則能超
越初獨觀其所由堅固妄相以為其本
阿難當在此中精研妙明四大不織少選之
間身能出殼此名精明流溢前境斯但切用
要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
然於其身內拾出蛻如身相宛然无傷救
此明精明流溢形體斯但精行要得如是非
為聖證不作聖心名善境界若作聖解即
受群邪
又以此心研究發徹精光不亂忽於夜合在
又以此心圓如虛融四體忽然同於草木火燒
暗室唯見種種物不殊自晝而暗室物悉不
刀斫曾无所覺又於大光不能燒爇斷
除滅此名心細密發其見所視洞無障礙
其由循如脅本此名塵併排四大性一向入
就要得如是非為聖證不作聖心名善
境界若作聖解即受群邪
又以此心遍露敷發明十方遍滿虛空
* 擅色一切種類化為如來于時忽見毗盧
那跢天光臺十能圓統百億國土及與蓮花
俱時出現此名心魔堂悟所淨心无所著
諸此界要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辯都降伏劇心
超越於時忽然十方虛空成七寶色
百寶色同時遍滿不相留礙青黃赤白各
純現此名都捨功力陰分要得如是非為聖
證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪
又以此心研究發徹精光不亂忽於夜合在
暗室唯見種種物不殊自晝而暗室物悉不
除滅此名心細密發其見所視洞無障礙
其由循如脅本此名塵併排四大性一向入
就要得如是非為聖證不作聖心名善
境界若作聖解即受群邪
又以此心圓如虛融四體忽然同於草木火燒
刀斫曾无所覺又於大光不能燒爇斷
除滅此名心細密發其見所視洞無障礙
其由循如脅本此名塵併排四大性一向入
就要得如是非為聖證不作聖心名善
境界若作聖解即受群邪
又以此心遍露敷發明十方遍滿虛空
* 擅色一切種類化為如來于時忽見毗盧
那跢天光臺十能圓統百億國土及與蓮花
俱時出現此名心魔堂悟所淨心无所著
諸此界要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辯都降伏劇心
超越於時忽然十方虛空成七寶色
百寶色同時遍滿不相留礙青黃赤白各
純現此名都捨功力陰分要得如是非為聖
證不作聖心名善境界若作聖解即
受群邪
又以此心圓如虛融四體忽然同於草木火燒
刀斫曾无所覺又於大光不能燒爇斷
除滅此名心細密發其見所視洞無障礙
其由循如脅本此名塵併排四大性一向入
就要得如是非為聖證不作聖心名善
境界若作聖解即受群邪
又以此心清淨心功極忽見大海一方山
河皆成寶國具足七寶光明遍滿又見恒沙
諸佛如來遍滿空界總現其前頂禮供養

河皆成佛國其足七寶光明遍滿又見恒沙
＊諸佛如來遍滿空界棲處殿堂下見地獄
上觀天宮得无障导此名欣厭想日深
忽化成非為聖證不作聖心名善境界
若作聖解即受邪祇
又以此心研究深遠忽於中夜遥見遠方市
井街巷親族眷屬或聞其音此名迫心遍愈
氣出故多隔見非為聖證不作聖心名善
境界若作聖解即受邪祇
又以此心研究精擬見善知識形體變移少
選无端種種遷改此名邪心舍受魑魅或遣
天魔入其心腹无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
邪祇
阿難如是小種禪那現境皆是色陰用心交
淳故現斯事衆生頑迷不自忖量遂此因緣
迷不自識謂言登聖大妄語戒墮无間猶如
等當依如來滅後於末法中宣示斯義无
令天魔得其方便保持覆護成无上道
阿難彼善男子修三摩提奢摩他中色陰盡
者被諸衆心如明鏡中顯現其象若有所得
而未能用猶如厥人手足完然見聞不或心
觸容邪而不能動此明名為受陰區宇若厥

＊各歌其心離即返觀其面去住自由无滯留
导名受陰盡是人則能超越見濁觀其所
由塵明妄想以為其本
阿難彼善男子當此中得大光耀其心發
明內御過分忽於其處發无窮悲如是乃至
覩見蚊蝱猶如赤子心生憐愍不覺流此
名功用即植過越悟則无咎非為聖證覺了
不逮魔自銷歌若作聖解則有悲魔入其心
府見人則悲啼並无限失於心受當使淪墮
阿難又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明
白前心孤利志齊諸佛謂三僧祇一念能越此
名功用漸進過越悟則无咎作為聖證覺
了不逮魔自銷歌若作聖解則有狂魔入
其心府見人則誇我慢无比其心乃至上下見
解下不見人失於心受當使淪墮
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白前
无新證歸失故名智力裏徹入中隙地迴无
所見心忽然生大結渴於一切時流憶不散
得此以為勤精進相此名陰心无患自失
悟則无咎作為聖證若作聖解則有憶魔
入其心府旦夕懷心然未一處失於心受當

修此以定慧相應此名俱
悟則无谷非為聖證若作聖解則有隱處
入其心府旦夕攝心禁一處久於心受害

＊從論墮

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白
惠力過定失於倫利以諸勝性懷於心中自心
已是虛舍那得少為是此名用心已失恒審
解於知見悟則无谷非為聖證若作聖解
則有下劣知是魔入其心府見人自言我得
无上第一義諦失於心受害從論墮

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白新
破理弄地中起誤解生入无間獄失於心受害
從論墮

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於
猶明中圓悟精理得大隨順其心忽生无量
輕安已言成聖得大自在此名目惠猴諸輕
清悟則无谷非為聖證若作聖解則有一分
於方便悟則无谷非為聖證若作聖解則有
一分常憂愁魔入其心府自謂滿足更不求進此
然生无盡憂如坐鐵床如飲毒藥心不欲活
常求於人命容其命早取解脫此名於行失
證求猴故心已足離二除自害難險於心忽
一分常憂愁魔入其心府手執刀劍自割其
容飲其捨壽或常憂愁走入山林不副見人
失於心受當從論墮

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白展
清淨中心安隱後忽然自有无限喜心生心中歡
悅不能自心此名輕安无惠自禁悟則无谷
非為聖證若作聖解則有一分好喜樂魔
入其心府見人則笑於衢路傍自歌自舞自
謂已得无學解脫失於心受當從論墮

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白自

＊訶已定心有无窮大我慢起如是万至修其道
慢及慢過慢或增上慢或卑劣慢一時俱
發心中而生十方如來何況下位聲聞緣覺
此名見勝无惠自救悟則无谷非為聖證若
作聖解則有一分大我慢魔入其心府不礼塔
廟雖受經像訶輕毀言此是金銅或是生
木經是卿業或是檀花實自真常不自恭
敬却崇土木實為顛倒其深信者從其數
破理弄地中起誤解生入无間獄失於心受當
從論墮

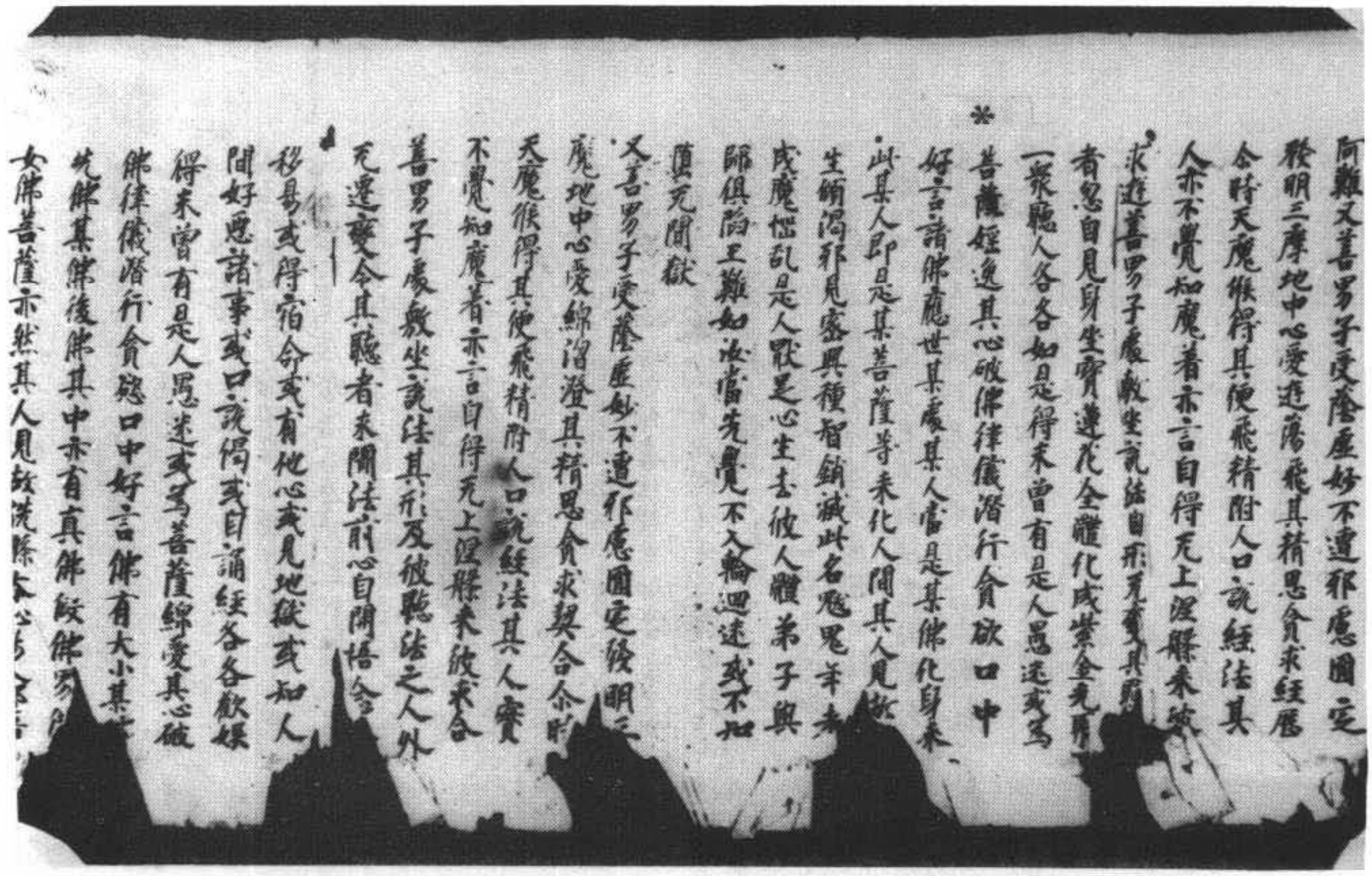
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於
猶明中圓悟精理得大隨順其心忽生无量
輕安已言成聖得大自在此名目惠猴諸輕
清悟則无谷非為聖證若作聖解則有一分
等作无間此丘起誇後生陷阿鼻獄失於
心受當從論墮

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白展
清淨中心安隱後忽然自有无限喜心生心中
歡悅不能自心此名輕安无惠自禁悟則无
谷非為聖證若作聖解則有一分好喜樂
魔入其心府見人則笑於衢路傍自歌自舞
自謂已得无學解脫失於心受當從論墮
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白自

魔入其心府見人則笑於衢路傍自歌自舞
自謂己得无导解脫夫於正受當從論墮
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白自
＊謂已至怨有无端大我慢起如是乃至慢真
過慢及慢過慢或增上慢如是一時俱發
心中尚經十方如來何況下位聲聞緣覺此
名見勝无患自救悟則无各作是言聖證者
解聖解則有一分大我慢魔入其心府下礼
塔廟憧鍍經像謂檀越言此是金銅或是土
木經是樹葉或是貝花實非真常下自恭
敬却崇土木實非真佛倒其深信者從其發
辟理弄地中是誤衆生入无間獄失於正受
當從論墮
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无量
輕安已言成聖得大自在此名因惠旌諸輕
清悟則无各作是言聖證者作聖解則有一分
好清輕魔入其心府自謂滿足更不求進此
等多作无間此亦起謗後生陷墮
於正受當從論墮
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發无
因果一向入空空心現前乃至心生長滅斷
滅悟則无各非為聖證若作聖解則有空
魔入其心府乃誘持滅名為小乘陰悟空有
何持犯其人常於信心檀越酒數宍廣行

＊姪穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼心久
入或食屎尿其酒宍等一種俱空破佛
戒誤入人罪失於正受當從論墮
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白其
虛明深入心骨其心忽有无限受生愛無殺
狂使為貪欲此名定境安順入心无患自持
誤人諸欲悟則无各非為聖證若作聖解
則有欲魔入其心府一向說欲為善德道化
諸白衣平等行欲其行姪者名持法子神鬼
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
離其身禮戒德既无陋於王難從誤衆生
入无間獄失於正受當從論墮
阿難如是十種禪那現境皆是受陰同心交
孚故現斯事衆生頑迷不自忖量逐此因緣
迷不自識謂言登聖大妄語成墮无間獄
等未當時如來說於我滅後傳示末法衆
衆生開悟斯義无令天魔得其方便保持
覆藏成无上道
阿難彼善男子於三摩提受陰盡者雖未滿
盡心離其非如萬出苞已能成就從是凡身
上歷菩薩六十聖位得意生身隨往无导縱
如有人教彼窮言是人雖則无別所知其心

上座善薩六十聖位得意生身隨往无量群
如有人聞深窈言是人雖聞无那而知其言
* 已成音韻倫次合不深者咸悟其語此明
名為相陰虛妄不遵那憲圓定
發明三摩地中心愛遊蕩飛精思貪求美
明心如去塵垢一倫元生首尾圓照名想陰盡
是人則能超烜偃闊觀其所由融通妄想以
為其本
阿難彼善男子受陰虛妙不遵那憲圓定
發明三摩地中心愛圓明銳其精思貪求美
巧令時天魔伺得其便飛精附入口說經法
其人不覺是其魔著自言證得无上涅槃
來彼求巧善男子處敷坐說法其形斯須
或作比丘比丘尼或寂暗室身有光明是人愚
迷或為菩薩信其教化極陽其心破佛律儀
潛行貪欲口中好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密資
无故耗散此名惡鬼羊毛老成魔惱亂是人非
足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當
先覺不入輪迴迷或不知墮无間獄
阿難又善男子受陰虛妙不遵那憲圓定
發明三摩地中心愛遊蕩飛精附人口說經法其
令時天魔伺得其便飛精附入口說經法其
人亦不覺知魔著亦言自得无上涅槃
求遊善男子處敷坐說法自形无異其
者忽自見身坐寶蓮花全體化成紫金光明
一衆聽人各各如是得未曾有是人愚迷或為



阿難又善男子受陰虛妙不遵那憲圓定
發明三摩地中心愛遊蕩飛精思貪求經歷
令時天魔伺得其便飛精附人口說經法其
人亦不覺知魔著亦言自得无上涅槃
求遊善男子處敷坐說法自形无異其
者忽自見身坐寶蓮花全體化成紫金光明
一衆聽人各各如是得未曾有是人愚迷或為
* 菩薩經過其心破佛律儀潛行貪欲口中
好言諸佛應世其處某人當是某佛化身來
此某人即是某菩薩等乘化人間其人見敬
生煽淫邪見密與種智鎖滅此名惡鬼羊毛
成魔惱亂是人非是心生去彼人體弟子與
師俱陷王難如汝當先覺不入輪迴迷或不知
墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遵那憲圓定發
魔地中心愛綿溜澄其精思貪求契合令余時
天魔伺得其便飛精附人口說經法其人
不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求
善男子處敷坐說法其形及彼聽法之人外
无遷變令其聽者來聞法前心自開悟令
移易或得宿命或有他心或見地獄或
聞好惡諸事或口說偈或自誦經各各歡嫁
得未曾有是人愚迷或多善薩綿愛其心破
佛律儀潛行貪慾口中好言佛有大小其
先解某解後佛其中亦有真佛發佛現
女佛善薩亦然其人見故洗除本心

先能其佛後佛其中未有真解設佛罗
* 女佛善薩示然其人見故洗滌本心勇入邪悟
此名魔罣老成魔惚乱是人戒定慧皮
人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪
迴迷惑不知墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪魔國空發明三
心中受魔國流精研會求其感令時天魔
候得其便飛精附人口說經法其人无
知魔着亦言自得无上涅槃未彼求
* 男子處教坐說法能令聽衆重見其身
如百千歲心生愛染不能捨離身為妖僕四
事供養不覺疲勞各各令其坐下人心知是
先師本善知識別生法愛粘如膠漆得未
是人恩迷或為善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
其人當時是我妻妾兄弟今來相度與汝
相隨歸其世界供養其佛或言有大光明天
佛於中住一切如來所住地彼无知彼者信
是虛誑遺失本心此名魔罣老成魔惚乱
是人戒定慧生法愛粘如膠漆得未
又善男子受陰虛妙不遭邪魔國空發明
三摩地中心愛染入克已勤樂慳貪求
靜證令時天魔候得其便飛附人口說經法
其人本不覺知魔着亦言自得无上涅槃
彼求慳善男子處教坐說法令其聽受各知
本業或於其處語一人言汝今來死已作畜
生報使一人於後路尾頭令其人起不能
於是一衆倾心歎伏有人起心已知其肇佛律
儀外重加精苦誹謗比丘罵詈使衆許露人
事不避就妙口中好言未然禍福及至其時

生勑使一人於後踏屋頻令其人起不能得
於是一衆倶心歎伏有人起心已知其擊解律
儀外重和精苦誹謗比丘罵詈徒衆許露人
事不避諛媚口中好言未然禍福及至其時
＊豪賤无尖此大力鬼神老成魔惱乱是人
眼見心生去彼人體弟子異師多陁王難泠
又善男子受陰虛妙不遭邪應圓定發明三
摩地中心受神通種種變化所現无貪取
神力令時天魔倏得其便飛精附人口說經法
其人誠不覺知魔著亦言自得无上涅槃
彼求通善男子歎教坐說法是人或復
手執大光手探其光分於所聽四衆頭上是
諸聽人頂上大光皆長數尺亦无熱性曾不變
燒或上水行如履平地或於空中安坐不動或
入祇洹或處裏中越牆透壁曾无障礙唯於
刀兵不得自在自言是佛身著白衣受比丘乳
酥酪糜律儀毀呰徒衆許露人事不避諛媚
口中常說神通自在或復令人虛空見佛去
鬼力或人非有真實兼歎行婬不斷應行將
諸禪深以爲佛法此名天地大力山精海精風
精河精土精一切草樹精劫精魍魎或復飢鬼
或壽終仙再活爲鬼或仙期終計未應死其
形不化他旌所附羊老成魔惱乱是人眼
見心生去彼人體弟子異師多陁王難泠書
先覺不入輪迴迷惑不知墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪應圓定發明三
摩地中心受入滅研究化性會求深空余時
天魔倏得其便飛精附人口說經法其人終不
覺知魔著亦言自得无上涅槃永彼求空著
男子處教坐說法於大衆中其形忽空衆无
所見還從虛空宛然而出存沒自在或現
龍身洞如流漪或垂手足作梅檀氣或大小
便如厚石塞非滯或作佛形坐寶蓮花或
神力令時天魔倏得其便飛精附人口說經

男子處教坐說法於大衆內其形忽空衆先
所見還復本處然而出存漫自在或現
舉身洞如琉璃或垂手足作摩觸氣或大小
*
便如厚石窟誹謗戒律輕賤出家口中常說
无因无果一死永滅无復後身及諸凡聖雖
得空解潛行會欲受其欲者未得空心發无
因果此名日月薄蝕精氣金玉芝草鳳龍龜
鶴經千万年不死為靈出生國土華戎魔
惱乱是人戰已心生苦彼人體弟子與師多陷
王難法當先覺不入輪迴迷惑不知墮无
間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪魔國定發明三
摩地中心愛長壽幸苦研究永歲并分
段生死希愛易細相常住念時天魔得其
便飛精附人口說經法其人竟不舉知魔著
亦言自得无上涅槃來彼求生善男子處教
坐說法好言他方往還无滯或經萬里瞬息
再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅
中數步之間令其徒衆論至西壁是人急行
黑年不到由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
无佛出世身然不由師終得此名住世自在天
魔使其眷屬如遮文荼及四天王畔合量
子未發心者利其虛明食彼精氣或不由師
其循行人親自覩見得執金剛與汝長命
*
現美女身或行貪欲未逾年歲肝腦枯竭
日無獨言聽若魅魅前人來許多陰王難未发
過於先已就死世乱彼人以至頭墳汝當
覺不入輪迴迷惑不知墮无間獄
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遍知
覺諸歎婬欲破律儀先惡師與魔弟
子婬婬相傳如是邪精魅其心府近則九
多聆自世令真終行超為魔眷命終之後單
我今度汝已出生死汝遵佛語多報佛恩
阿難如是十種禪那現境皆是想陰用心交
牙齒現斯衆生頑迷不自忖量逐此因緣

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遍知
覺誦數經歌破律儀先惠魔師與魔弟
子經經相傳如是邪精魅其心府近則九生
多劫百世令真修行恐為魔障命終之後單
墮無間受大苦惱通知陰盡無間獄法之中起大慈悲
斷滅輕得无學當猶入彼末法之中多招衆生令不善魔得正知見

我今度汝已出生死汝遵佛語多報能恩
阿難如是十種禪那現境皆是想陰用心交
互發現斯衆生頑迷不自忖量逢此因緣
等必須待如來滅後傳示末法令
衆生開悟斯義无令天魔便其方便保

大佛頂萬行首楞嚴經卷第九

於精明中圓悟精理得大自在此名曰慧發諸性清
輕安已言成聖得大自在此名作聖解明有一分
悟則无咎非為聖說若作聖解明有一分
好清輕魔入其心府自謂滿足更不求進此
等多作无間比丘長誘衆生墮阿鼻獄
於正受者從淪墮

又彼定中諸善男子見色陰銷受蘊明自於
明悟中得虛明性其中忽然發無邊際
因果一向入空空心現前乃至心生長斷滅解
悟則无咎非為聖說若作聖解則有空魔
入其心府乃誘特求名為小乘菩薩悟空有
何持犯其人畢於信心施設種種魅媚飲酒噉腥
婬穢因魔力故攝其心神人不生疑誘鬼心么
入或食屎尿無淨穢等一種俱空破佛律儀
誤入之罪失於正受者從淪墮

又彼定中諸善男子見色陰銷受蘊明自其
虛明漸入心骨其心忽有无限衆生愛非愛
性使者欲此名定[illegible]

產明漸入心骨其心怨有无限發生發拯發
在便為會欲此名定境安响入心无慧自持
* 說人諸欲悟則无各非為輕說若作輕解則
有欲魔入其心府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足
力故於末世中攝其凡愚其數至百如是乃至
一百二百或五百六百多滿千萬魔心生厭
離其身體威德既无倘於王難起說業
生人无間獄失於正受當從淪墜
阿難如是十種禪那現境皆是受蓋用心交
不故現斯事衆生相違不自忖量違此回緣
迷不自識謂言登聖大妄語成墮无間獄汝
等亦當將來語於我滅後傳示末法通
令衆生開悟斯義无令天魔得其方便保
持淨戒成无上道
阿難彼菩男子修三摩提受陰盡者雖未
滅盡心離其所如鳥出籠已能成就是凡
身上應菩薩六平等位得意生身隨往无
量諸如來前於十方界同時而有二俱發
明三摩地中心愛莊嚴乘其精思貪求經
歷尒時天魔便得其便乘精附人口說經法
語此則名為想陰盡若動念盡浮想
錯陳於覺明心如去屋塵一倫死生首尾
圓照名想陰盡是人則能乘悟消滅其所
* 由融通妄想以為其本
阿難彼菩男子受陰盡故發明三摩地中心愛圓明銳其精思貪求善
巧尒時天魔便得其便乘精附入口說經法
其人不覺是其魔著自言謂得无上涅槃來
彼求巧善男子處數坐說法其形斯滅或作
比丘令彼人見或為帝釋或為婇女或比丘
尼或窺暗室身有光明是人愚迷或為善
薩信其教化搖蕩其心破佛律儀潛行貪
欲口中好言災祥變異或言如來某年某出世
或言劫火或說刀兵恐怖於人令其家資无
故耗散此名魔鬼年老或魔惱亂是人歌
泣心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝等
先覺不入輪迴迷惑不知墮无間獄
阿難又善男子受陰盡故不遭邪魔國土發
明三摩地中心愛莊嚴乘其精思貪求經
歷尒時天魔便得其便乘精附人口說經法其
人不覺知魔著亦言自得无上涅槃來於
來於善男子處數坐說法自形无變其說法

今不覺知魔著亦言自得无上涅槃彼
來在善男子處敷坐說法其形无變其聽法
衆一衆聽之各各如是得未曾有是人愚迷
甚爲甚難菩薩難逢其心破佛律儀潛行貪欲口
中好言諸佛施世其處其人當是其佛化身
來此其人見是菩薩等來化己聞其人見故
心生值遇邪見密與種智銷滅此名魔兒幷老
魔惱亂是人散已心生去彼人體弟
子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴速
疾不知墮无間獄

又善男子受菩薩妙不遭邪魔國王發明三
摩地中心愛根本窮覽物化住之終始精
心貪求辭析今時天魔候得其便魔精附
人口說經法其人先不覺知魔著亦言自得
无上涅槃來彼求无善男子處敷坐說法
身有威　神推伏衆者今其坐下雖未聞法
自悉心伏是諸人等將佛涅槃菩提法身而是
現前我實身上父母子息代代相生即是法身
常住不絕都指現在即爲佛國无別淨居及
金色相其人信受忘失先心身命歸依得來
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清土
男女二根即是菩提涅槃真家彼无知者
信是魔言此名毳壞眼惡兒幷老魔惱
是人散已心生去彼人體弟子與師俱陷王
難汝當先覺不入輪迴速疾不知墮无間獄

又善男子

是人歿已心生去彼人體弟子興師俱陀王
羅汝當先覺不入輪迴速成不知墮无間獄

*

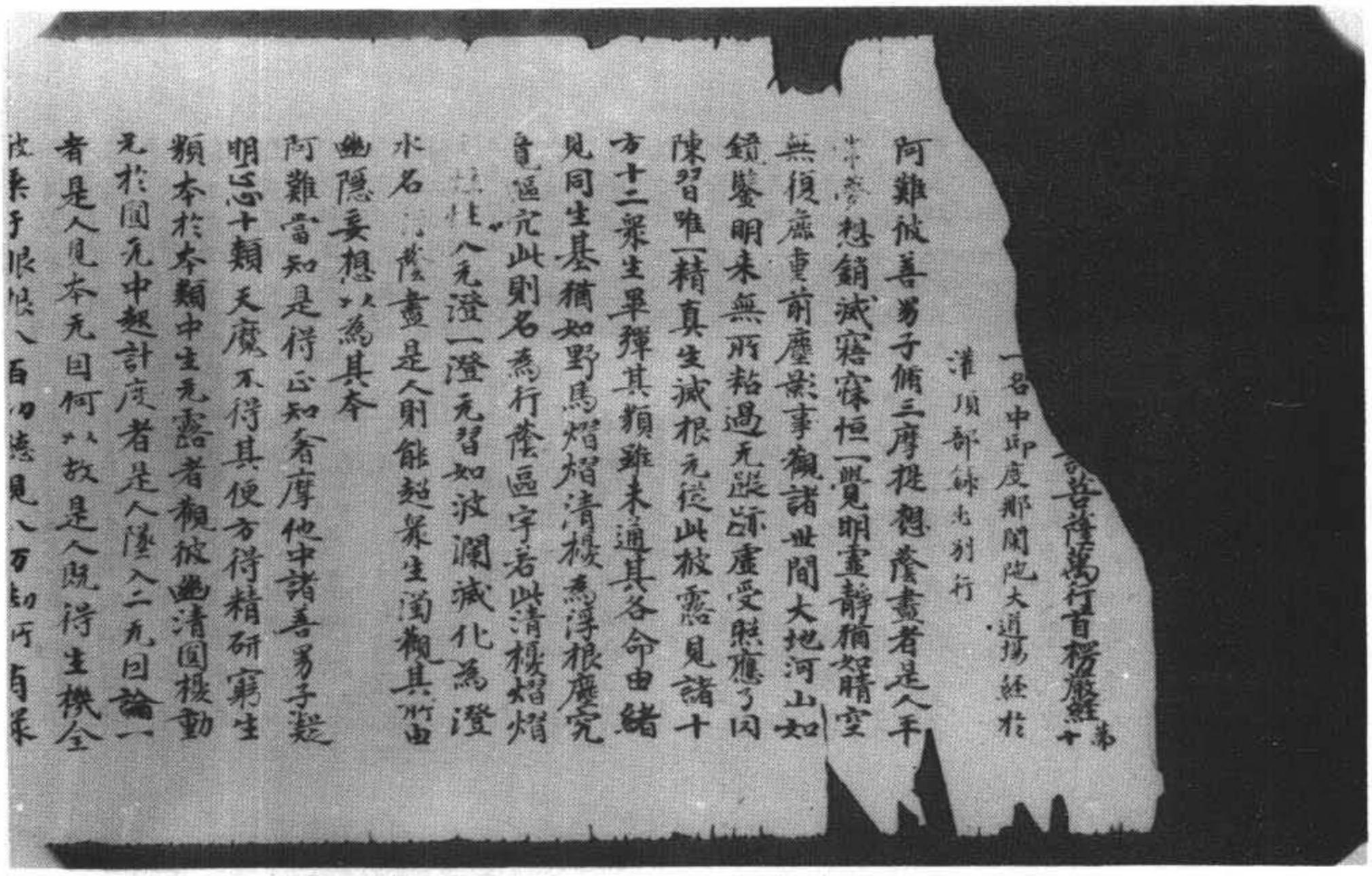
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛深入竟已羊勤樂憂陰好
天魔伺得其便乘精附人口說經法其人元
不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求應
善男子處敬坐說法能令聽衆輕之見其身
如百千歲心生愛染不能捨離身為奴僕四事
供養不覺疲勞各令其坐下人心知是先
師本善知識別生法愛貪如膠漆得未曾有是
人愚癡成為菩薩親近其心破佛律儀潛行
貪欲口中好言我於前世於某生中先度某人
當時是我妻妾兄弟今乘相度興汝相隨眷
某世界供養某佛成言別有大光明天佛於中
住一切如來所休居地彼无知者信是虛誑遣
失本心此名魔鬼并老成魔惛亂是人歿已
心生去彼人體弟子興師俱陀王難汝當先
覺不入輪迴速成不知墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明
三摩地中心愛深入竟已羊勤樂憂陰好
天魔伺得其便乘精附人口說經法其人元
不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求應
善男子處敬坐說法能令聽衆輕之見其身
如百千歲心生愛染不能捨離身為奴僕四事
供養不覺疲勞各令其坐下人心知是先
師本善知識別生法愛貪如膠漆得未曾有是
人愚癡成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乘相度興汝相隨眷
某世界供養某佛成言別有大光明天佛於中
住一切如來所休居地彼无知者信是虛誑遣
失本心此名魔鬼并老成魔惛亂是人歿已
心生去彼人體弟子興師俱陀王難汝當先
覺不入輪迴速成不知墮无間獄

*

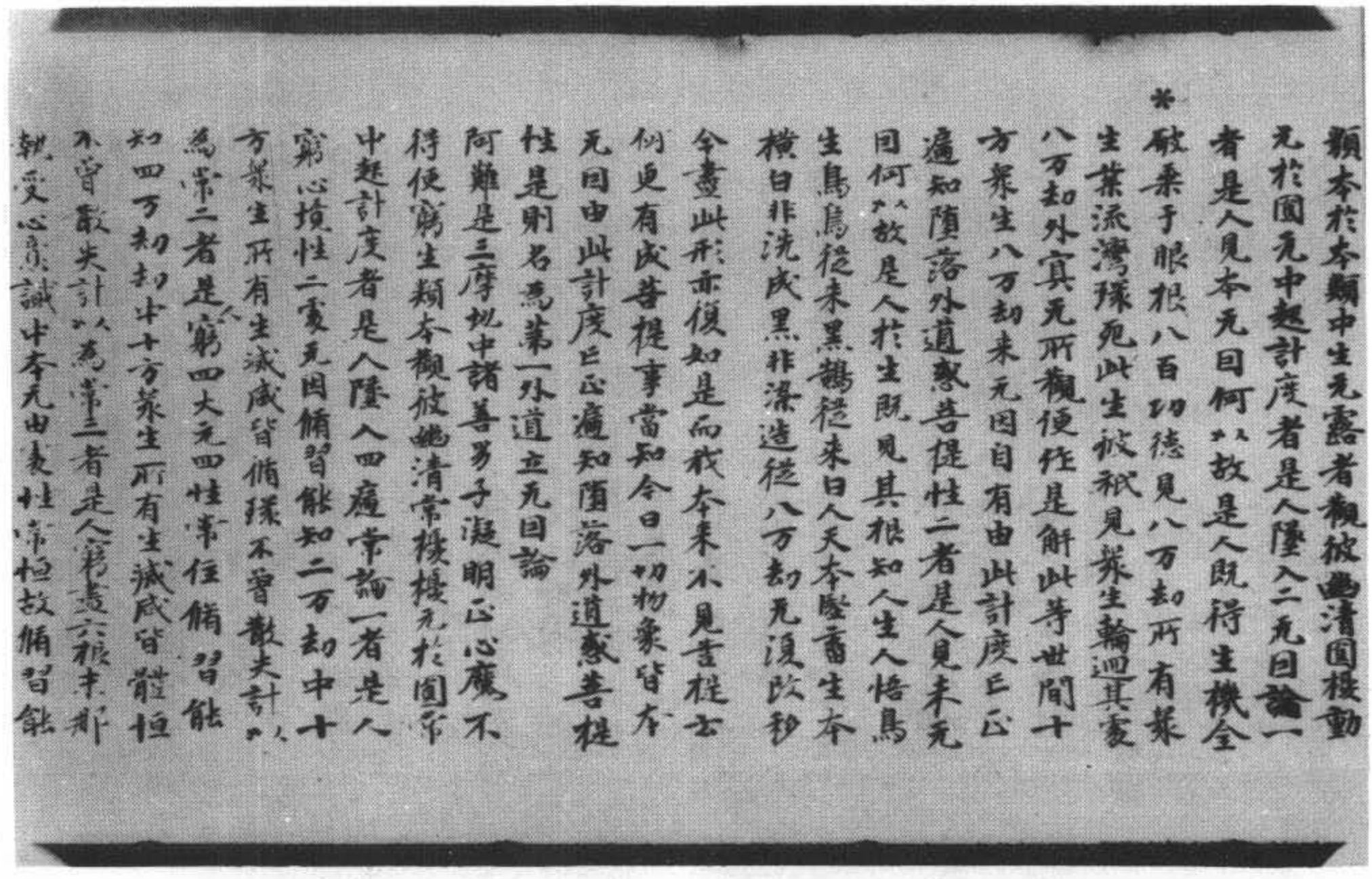
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明
三摩地中心愛深入竟已羊勤樂憂陰好
天魔伺得其便乘精附人口說經法其人元
不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求應
善男子處敬坐說法能令聽衆輕之見其身
如百千歲心生愛染不能捨離身為奴僕四事
供養不覺疲勞各令其坐下人心知是先
師本善知識別生法愛貪如膠漆得未曾有是
人愚癡成為菩薩親近其心破佛律儀潛行
貪欲口中好言我於前世於某生中先度某人
當時是我妻妾兄弟今乘相度興汝相隨眷
某世界供養某佛成言別有大光明天佛於中
住一切如來所休居地彼无知者信是虛誑遣
失本心此名魔鬼并老成魔惛亂是人歿已
心生去彼人體弟子興師俱陀王難汝當先
覺不入輪迴速成不知墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛深入竟已羊勤樂憂陰好
天魔伺得其便乘精附人口說經法其人元
不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求應
善男子處敬坐說法能令聽衆輕之見其身
如百千歲心生愛染不能捨離身為奴僕四事
供養不覺疲勞各令其坐下人心知是先
師本善知識別生法愛貪如膠漆得未曾有是
人愚癡成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乘相度興汝相隨眷
某世界供養某佛成言別有大光明天佛於中
住一切如來所休居地彼无知者信是虛誑遣
失本心此名魔鬼并老成魔惛亂是人歿已
心生去彼人體弟子興師俱陀王難汝當先
覺不入輪迴速成不知墮无間獄

*

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明
三摩地中心愛深入竟已羊勤樂憂陰好
天魔伺得其便乘精附人口說經法其人元
不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求應
善男子處敬坐說法能令聽衆輕之見其身
如百千歲心生愛染不能捨離身為奴僕四事
供養不覺疲勞各令其坐下人心知是先
師本善知識別生法愛貪如膠漆得未曾有是
人愚癡成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乘相度興汝相隨眷
某世界供養某佛成言別有大光明天佛於中
住一切如來所休居地彼无知者信是虛誑遣
失本心此名魔鬼并老成魔惛亂是人歿已
心生去彼人體弟子興師俱陀王難汝當先
覺不入輪迴速成不知墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛深入竟已羊勤樂憂陰好
天魔伺得其便乘精附人口說經法其人元
不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求應
善男子處敬坐說法能令聽衆輕之見其身
如百千歲心生愛染不能捨離身為奴僕四事
供養不覺疲勞各令其坐下人心知是先
師本善知識別生法愛貪如膠漆得未曾有是
人愚癡成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乘相度興汝相隨眷
某世界供養某佛成言別有大光明天佛於中
住一切如來所休居地彼无知者信是虛誑遣
失本心此名魔鬼并老成魔惛亂是人歿已
心生去彼人體弟子興師俱陀王難汝當先
覺不入輪迴速成不知墮无間獄



北七四二四號（結八十四）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十



不曾散失計以為常三者是人窮盡六根未那
執受心系識中本元曲衰性常恒故慣習能
※ 知八万劫中一切衆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
理更无流心運轉生滅想心令已永滅理中
自然成不生滅同心所度計以為常由此計
常云心遍知隨落外道彖昔提性是則名為
第二外道五陰常論
又三摩地中諸善男子堅凝心心魔不行便
窮生類本觀彼幽清常被動元於自他中起
計度者是人陰入四類倒見一分元常一分常
論一者是人觀妙明心遍十方彖湛然以為
究竟神我從是則計我遍十方凝明不動一
切衆生於我心中自然自死則我心性名之
為常彼生滅者真无常性二者是人不觀其
心遍觀十方恒沙國土見劫壞滅名為究竟
元常種性劫不壞處名究竟三者是人判觀
我心精細徹審猶如微塵流轉十方性无移
改能令此身即生即滅具不損性名我性
常一切死生從我流出名无常性四者是人
如想廣見行陰流行陰計為常性色
受想等令已滅盡名為无常由此計度一分
无常一分常故墮落外道彖昔提性是則名
為第三外道一分常論

无常一分常故墮落外道彖昔提性是則名
為第三外道一分常論
※ 又三摩地中諸善男子堅凝心心魔不行便
生類本觀彼幽清常被動元於分位中生
計度者是人陰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
心名為无邊二者是人觀八万劫則見衆生
八万劫前所元間見元間見衆名為无邊有
衆生處名為有邊三者是人計我遍知得无
邊性彼一切人現我知中我皆不知彼之知
性名彼不得无邊之心但有邊性四者是人
窮行陰空以其所見心路等度一切衆生
身之中計其咸皆半生半滅明其世界一切
所有一半有邊一半无邊由此計度有邊无
邊墮落外道彖昔提性是則名為第四外道
五有漏論
又三摩地中諸善男子堅凝心心魔不行便
窮生類本觀彼幽清常被動元於知見中生
計度者是人陰入四種顛倒不免矯乱遍計
虛論一者是人觀變化元見遂流衆名之為
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
為增心相續中中所離處名之為滅各各生
衆名之為有并三處名之為无以理都觀

為增心相續中中所雜處名之為滅各各生
處名之為有斗斗云處名之為无以理都觀
※ 用心別見有求法人來問其義答言我今亦
生亦滅亦有亦无亦增亦減於一切時皆能
其語令彼前人遺失章句二者是人誹謗觀其
心斗斗无處因无得證有人來問雖答一字
但言其无除无之餘无所言說三者是人誹
謗其心各有處因有得證有人來問雖答
一字但言其是除是之餘无所言說四者是
人有无俱見其境枝故其心亦亂有人來問
答言亦有即是亦无亦无之中不是亦有一
切雜亂无容窮詰由此計度雜亂虛无墮落
外道惡苔提性是則名為第五外道四顛倒
性不死雜亂遍計虛論
又三摩地中諸善男子隨凝心心魔不得便
生類本觀幽清常稼之无於无盡流生計度
者是人陰入死後有相發心顛倒我自因
身云何是我我見我聞合遍周生云我有无
我彼前緣隨我迴復云何屬我我復我依行
中相續云我在名皆計度言死後有相如是
循環有十六相從此惑計舉竟煩惱舉竟苦
苔提性並皆各不相能由此計度死後有故
墮落外道惡苔提性是則名為第六外道五
陰中死後有相心顛倒論

墮落外道惡苔提性是則名為第六外道五
陰中死後有相心顛倒論
※ 又三摩地中諸善男子隨凝心心魔不得便
寤生類本觀幽清常稼動无於无盡流生計度
死後俱非後除暴善无可道惡苔提性是則名為第八外道
計度死後俱非後除暴善无可道惡苔提性是則名為第七外道五
道惡苔提性是則名為第八外道五陰中
死後俱非心顛倒論
又三摩地中諸善男子隨凝心心魔不得便
寤生類本觀幽清常稼動无於无盡流生計度
死後俱非後除暴善无可道惡苔提性是則名為第七外道五
陰中死後有相心顛倒論
又三摩地中諸善男子隨凝心心魔不得便
寤生類本觀幽清常稼動无於无盡流生計度
死後俱非後除暴善无可道惡苔提性是則名為第八外道五

又三摩地中諸善男子證凝正心應不待便
* 窮生類本觀故幽清機動元於後後元生
計度者是人墮入七斷滅論或計身滅或欲盡
滅或苦盡滅或極樂滅或極指滅如是循環
窮盡七除現前銷滅滅已元復由此計度死
後斷滅墮諸外道惑菩提性是則名為第九
外道五陰中死後斷滅心顛倒
又三摩地中諸善男子證凝正心應不待便
窮生類本觀故幽清機動元於後後有生計
度者是人墮入五涅槃論或欲界慾界為心轉依
觀見圓明生愛慕故或初禪性元見故或
二禪心元苦故或三禪極悅隨故或
四禪苦樂二已不受輪迴生滅性故遂有漏
天作元為解五衰安隱為脉淨依如是循環
五處究竟由此計度五現涅槃墮諸外道惑
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
乎故現斯悟衆生類遂不自忖量逕此現前
逕為解自言登聖大妄語成墮元間獄汝
等必須將如來心於我滅後傳示衆生貴令斯義元令心魔自起沉
誤消滅非我弟子窮諸行空已滅生滅而於
不遭教故勿令心析得少為之作大覺王清

不遭教故勿令心析得少為之作大覺王清
* 淨標指
阿難彼善男子修三摩提行陰盡者諸世間
性幽清機動同分生與候熱隨泉流細觸
觸特伽羅劇業深脉感應慈於涅槃天將大
明悟如鷄後鳴勝顧東方已有精色六根虛
靜元復馳逸內湛明入元所入深達十方
十二種類受命元由觀元諸類不名
於十方累已報其同精已不流發現幽秘此
則名為誠然幽守若於群名已報同中銷塵
六門合開成就見聞通隣年用清淨十方世
界及與身心如水瑠璃內外明徹名誠舊盡
是人則能超越命濁觀其所由同衆虛元顛
倒妄想以為其本
阿難當知是善男子窮諸行空於識蓮元已
滅生滅而於斯滅精妙未圓能令色身根塵
合開亦與十方諸類通覺覺知通溜能入間元
若於所歸五真常因生滅解者是人則墮
阿難又善男子窮諸行空已滅生滅而於斯
滅精妙未圓若於所歸真詮成其作佛道
因所回執沒此迴向所歸真詮成其作佛道
佛菩提已失知見是名第一五所得心成
所歸果遠遠圓通背涅槃城生外道種
十二類內若有衆生皆代身中十一類流出生

阿難又善男子窮諸行空已滅生滅而於所滅精
滅精妙未圓若於所緣覺為自體盡虛空界
十二類內所有衆生皆我身中一類流出生
※脉解者是人則墮能非能執摩腦首罪現无
邊身成其伴侶速佛菩提云失知見是名第
二五能為心成能事果違遠圓通背涅槃城
生大憍天我遍圓種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於所滅精
妙未圓若於所緣有所緣依自疑身心從彼
流出十方虛空咸其生趣即於都趣所宣流
拙作真常身无生滅解在生滅中早計常住
既惑不生亦迷生滅共住況迷生脉解者是
人則墮非常執計自在天成其伴侶迷佛
菩提已失知見是名第三五回依心成妄計
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所滅精
妙未圓若於圓明計明中虛非滅解化人永滅依為
所緣依生脉解者是人則墮緣无緣執无相天中諸
弊若多成其伴侶迷佛菩提云失知見是名第四圓
虛无心成空已果違遠圓通背涅槃城生幽滅種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於所滅精
妙未圓若於圓常固身常住同于精圓長不
傾邪生脉解者是人則墮貪非貪執諸剛斯
陁求長命者成其伴侶迷佛菩提云失知見
是名第七執着命元五固妄回趣長劫果違
遠圓通背涅槃城生妄近種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於所滅精
妙未圓極命多通却為妄勞恐其銷盡便於

道[illegible]
又善男子窮諸行空已滅生滅而於[illegible]滅精
妙未圓極命[illegible]通即為畢竟所縣穿地自言
滿足无上菩提大妄語成外道邪魔所惑業
終墮无間歇聲聞無覺不成增進決寻行心
※此際坐蓮花宮廣化七孫多增寶燄慈悲其心
生勝解者是人則墮真元真執吃松迦葉成
其伴侶速佛菩提已失知見是名第八發狂
心因五熾鹿果遠遠圓通皆涅槃城生天
魔種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於[illegible]滅精
妙未圓於命明中分別精塵疏決真為回渠相
酬非感應皆清淨道所謂見聞覺知本無生滅
滅脩道居滅人休更不前進生勝解者是人
則墮空性聲聞諸无聞僧增上慢者成具伴
侶速佛菩提已失知見是名第九圓精應心
成趣向果遠遠圓通皆涅槃城生經空種又
善男子窮諸行空已滅生滅而於[illegible]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空性辟支
諸緣獨備不迴心者成具伴侶速佛菩提已
失知見是名第十圓覺習心成湛明果遠遠
圓通皆涅槃城生覺圓明不化圓種
阿難如是十種精那中遠成狂圓依或未之
中生滿足說皆是說魔用心交手故生斯位
衆生稟速不自忖量迷此現前各以所愛光
習速心而自休息特為畢竟所縣穿地自言
滿足无上菩提大妄語成外道邪魔所惑業
終墮无間歇聲聞無覺不成增進決寻行心
衆如來道將此法門於我滅後傳示未世普
令衆生覺了斯義無令見魔自作汎濫妄保鉢
衆救消息那縁令其身心入佛知見從始成
就不遺岐路如是法門先過去世恒沙劫中
微塵如來乘此心開得无上道識魔着盡則
汝現前諸根手用中能入菩薩金剛
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向四
菩薩所行金剛十地等覺圓明入於如來妙莊
嚴海圓滿菩提縣見所得此是過去光佛世
尊奢摩他中毗婆舍那覺明示析微細魔
事魔境現前汝能諦識心垢洗除不落邪
見陰魔銷滅天魔稚辭大力鬼神祈禱
魍魎魍魎無復出生直至菩提无諸
多增進於大涅槃心不迷悶若諸未世愚鈍
衆生未識禪那不知說法樂備三昧決
那一心勅令持我佛頂陀羅尼呪若未
寫於禪堂或帶身上一切諸魔所不能動決
當發欽十方如來宗奠備進衆役垂
阿難即從坐起頂禮欽奉慈誨將無

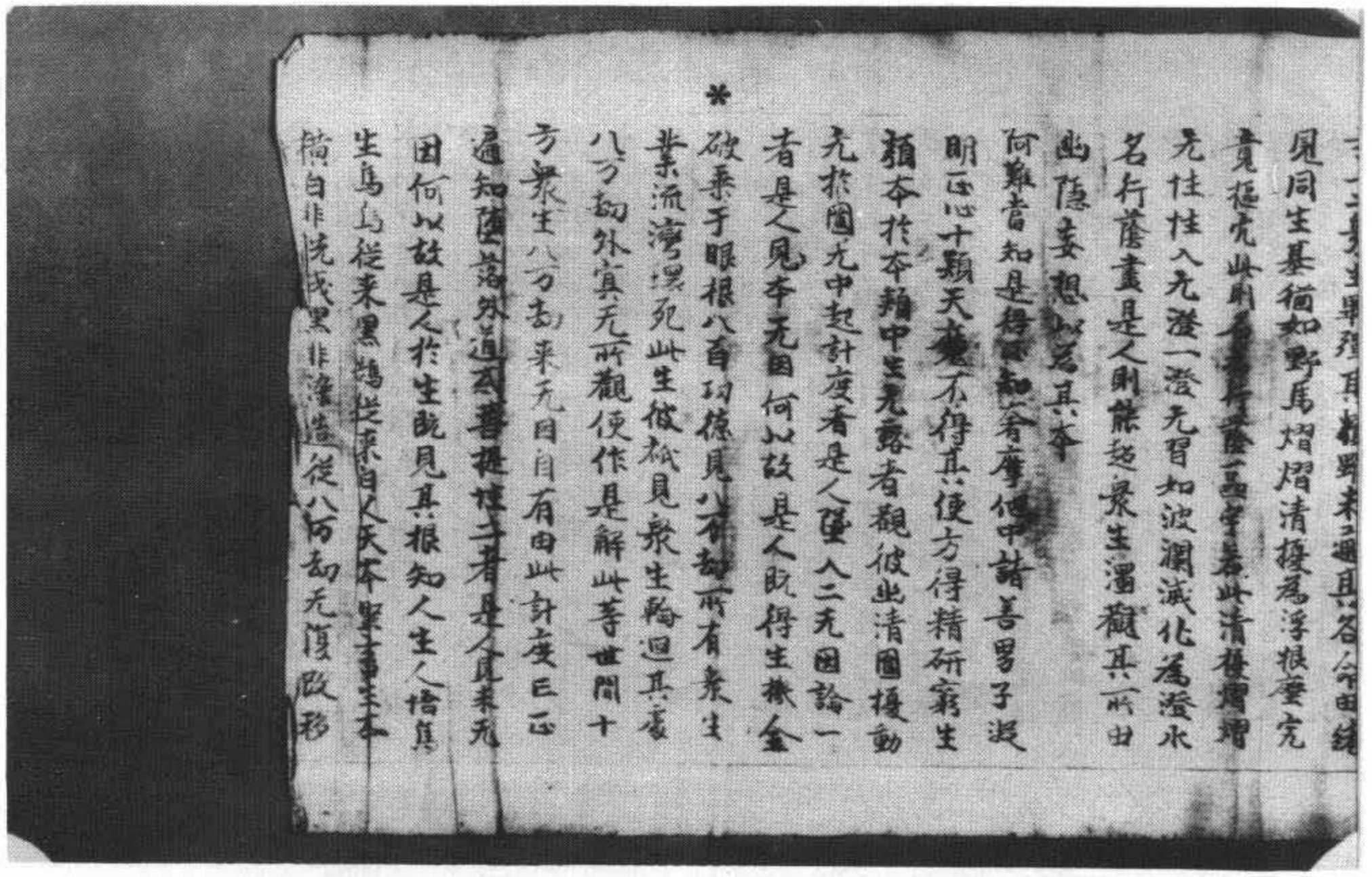
當恭敬十方如來究竟圓進寂滅菩提
阿難即從坐起頂禮佛足而白佛言
* 失於大衆中重復白佛如佛所言五陰相中
五種虛妄為本想心我等平常未蒙如來微
細開示又此五陰為併銷除為次第盡如是
五重詣何為界唯願如來發宣大慈為此大
衆清明心目以為未世一切衆生性將來眼
佛告阿難精真妙明本覺圓淨非留死生及
諸塵垢乃至虛空皆因妄想之所生起斯元
本覺妙明真精妄入發生諸器世間如演若
多迷頭認影妄元无因於妄想中立因緣性
迷因緣者稱為自然彼虛空性稍青幻生因
緣自然皆是衆生妄心計度阿難知此妄所起
說妄因緣若妄元无說元所有何
況不知推自然者是故如來與汝發明五陰
本因同是妄想汝體先因父母想生汝心非
想則不能來想中傳命如我先言心想融味
口中唾生心想登高足心酸起懸崖不有所
物來汝體必非虛妄通論口水如何因談
酸出是故當知汝現色身名為眞因第一妄
想即此所說臨境想心能令汝形受變礙
由受生能動為體汝今須前惟益違損二種
盛動名為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乘

*
盛動名為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乘
倏心生非乘興念相應寤即想心深為諸夢
則汝想念推動妄情名為融通第三妄想化
理不住運運密移甲長疑生莫銷容狻日夜相
代曾無覺悟阿難此若非汝云何能遷知必是
真汝何元覺則汝諸行念念不停名為幽
隱第四妄想又汝精明湛不推虛名恒常者
於身不出見聞覺知若實精真不容習妄何
因汝等曾於昔年顏一奇物經歷年歲憶忘
俱元於彼忽然復觀前異記憶宛然曾不遺
失則此精了湛不推中念念受薰有何等異
阿難當知此湛非真如急流水望如恬靜流
急不見非是元流若非想元寧受想習非決
六根平用合閃此之妄想元時得滅故決現
在見聞覺知中串習興則湛了內因衆虛元
第五顛倒如微精想
阿難是五受陰五妄想成汝今欲知因衆
非託興妄是想邊際推滅興生是行邊際湛
入合湛歸滅邊際此五陰元重習生起生因
滅有滅徒名深住則銷悟乘惟盡銷事非頓
除因次第盡我已示汝如汝中結何所不明再
此詢阿汝應將此妄想根元心得開通傳示

識有滅從是除理則頓悟無
除因次第盡我已示汝初發
此詞阿汝應將此妄想根元
* 將來末法之中諸脩行者令
生知有虛空盡滿十
阿難若復有人處滿十方所有
持以奉上供養心无虛度於
意云何是人於此施得福多不阿難
答言虛空无盡猶有衆生施
錢財身猶獲轉輪王位況復
佛主无邊普遍皆施珍寶窮劫
稱云何更有邊際
佛告阿難諸佛如來語无虛妄若復有人
具四重十波羅夷即經此方他方阿鼻
地獄乃至窮盡十方无間靡不經歷能令
念將此法門於末劫中開示未學是人罪障
應念銷滅憂其所受地獄苦回成安樂即得
稱超越前之施人百倍千倍千万倍得如是
乃至算數譬喻所不能及阿難若有衆生能
世間天人阿修羅及諸仙方等讀二乘聖仙童
子并初發心大乃為种皆大歡喜作礼而去
諦此經能將此呪如我演說窮劫不盡依我
教言如教行道直成菩提无復魔業

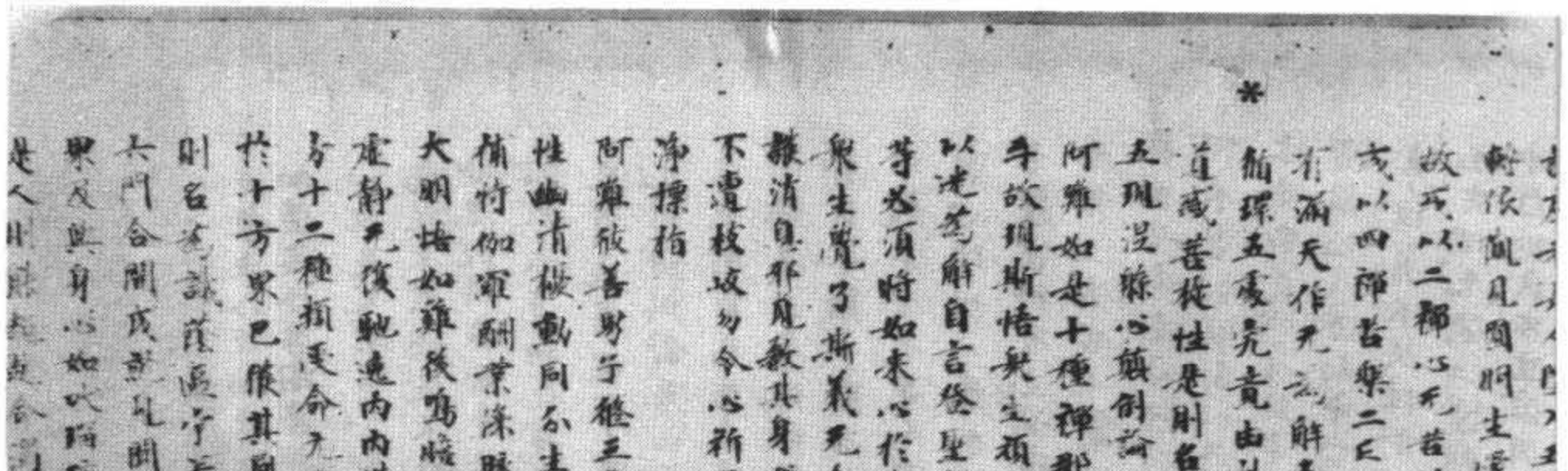
* 大佛頂萬行首楞嚴經卷第十

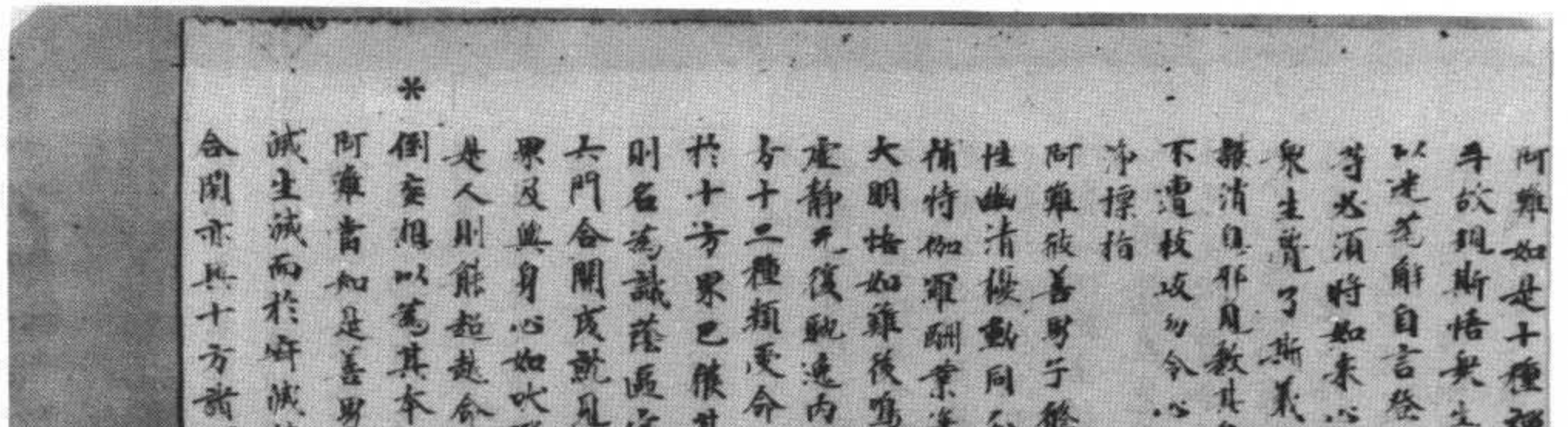
北七四二五號（推二十九）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十



理中自然成不生滅圓心所度計以為常由
此計常之所迷知墮落外道藏菩提性是則
名為第二外道立圓常論
又三摩地中諸善男子堅取心魔不得便
窮生類本亂彼幽清常稱動元於自他中起
計度者是人墮入四顛倒見一切元常一切
常論一者是人亂妙明心通十方界猶如虛
空以其所見心路善度一切衆生一
身之中計其咸有半生半滅明其世界一切
所有一半有邊一半元邊由此計度有邊元
邊俱非論外道藏菩提性是則名為第四外道
立有邊論
又三摩地中諸善男子堅取心魔不得便
窮生類本亂彼幽清常稱動元於自他中起
計度者是人墮入四種顛倒不死矯乱通計
種論一者是人觀變化元見遷流衆名之為
變見相續衆名之為恒見所見衆名之為生
不見衆名之為滅相續之因性不斷衆名
之為增正相續中中所攝衆名之為元以理都觀
衆名之為有平平巨衆名之為元常由此計度一切
用心別見有永法人來問其義惟言我今亦
生亦滅亦有亦非亦非亦滅於一切時皆乱
其語令彼前人造次章句二者是論觀其
心尋平元衆因元得證有人來門作答一字
但言其非不應更有餘語有人來問惟言
一字但言其非不是之餘元所言三者是人
有元因見其境界不亦是人觀八万劫則見衆生
心名為元邊二者是人觀八万劫前亦元聞見衆名為元邊有
衆生衆名為有邊三者是人計我通知得元

人有无明見其煩惱故其心亦亂有人來問
答言亦有即是亦无亦亦有亦无之中不是亦有一
亦无何以故計度煩亂盡无墮落
不墮惡善提性是則名為第五外道四無倒
性不死煩亂通計度論
又三摩地中諸善男子堅固心魔不得便
常生想本觀彼幽清常修動念於行舍中無
身云色是我或見我同舍過國主云我有色
或彼有緣隨我迴復云是我依行
中相續去我在色中計度言死後有相如是
循環有十六相從此或計畢竟頑悭畢竟善
說而性並住各不相觸如此計度死後有故
是則名為第六外道五
住諸外道惡善提性是則名為第六外道五
五陰中死後有相心無倒論
又三摩地中諸善男子堅固心魔不得便
常生想本觀彼幽清常修動念於行非有非無
受想滅盡計有无自體相續是人陰入死後
供非起無倒論色受想中見有非有遷流
內觀不住如是循環窮盡陰界八倒非相
所得一緣守言死後有相无相又計端行性
無記故心於通悟有无俱非虛實央指由此
計度死後俱後除皆无可道故頑落外
道惡善提性是則名為第八外道
死後俱非心煩倒論
又三摩地中諸善男子堅固心魔不得便
常生想本觀彼幽清常修動念於行遷流
計度者是人陰入七斯滅論或計身滅或
盡滅或苦盡滅或樂滅或捨滅如是循
環窮盡七際現前銷滅已无復由此計度死
後斯滅墮落外道惡善提性是則名為第
九外道五陰中死後斷滅無倒論
又三摩地中諸善男子堅固心魔不得便
常生現本觀彼幽清常修動念於行非有
故或二際心无故或三際心无故或四際心无故
五陰中死後斷滅無倒論





北七四二七號（雲二十一）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十

又三摩地中計遍界子塵滿西心
窮生類本覩彼無清常獲動元
計度者是人墮入四有邊論一
生元流用不息計過未者名為
續心名為元邊二者是人觀八
黎主八万劫前所元聞見元聞
邊有衆生壽名為有邊三者是人計我遍
知得元邊性彼一切之現我知中我皆不知
彼之知性名彼不得元邊之心但有邊性
四者是人窮行陰空以其所見心路等應
一切衆生一身之中計其成壞計生半滅明
其世界一切所有一半有邊一半無邊

計度有邊元邊雙語外道惑善提性是則
名為第四外道立有邊論

又三摩地中諸善男子堅滿西心塵不得化
窮生類本觀彼無清常獲動元於知見中生
計度者是人墮入四種顛倒不
盡論一者是人觀變化元見邊
變見相續壽名之為恒見所見壽名之為生
不見見壽名之為滅相續之因性不斷壽名之
為增西相續中中所雜壽名之
壽之為有手手巨壽名之為元以理辯觀
用心別見有求法人來問其義答言我今亦
生亦滅亦有亦元亦增亦滅於一切時俗亂

*其語令彼前人遺失章句二者是人觀
其心手手壽因元得證有人來問唯答一字
但言其元除元之餘元所言說三者是人諦
觀其心各各有壽因有得證有人來問唯
答一字但言其是除是之餘元所言說四者
是人有元俱見其境故其心亦亂有人來問
答言亦有即是亦元亦元之中不是亦有一
切矯亂元容窮語由此計度矯亂壽元邊
外道惑善提性是則名為第五外道四顛倒
性不死矯亂遍計壽論

又三摩地中諸善男子堅滿西心塵不得便
窮生類本觀無清常獲之元於見元壽流生計
度者是人墮入死後有相續心續倒變自國身
亦色是我我見我國舍遍國主去式者色式
彼前縛菌我迴復去色壽我式復我依行中
相續去我在色皆計度言死後有相如是續
踝有十六相從此惑計畢竟煩惱畢竟頻
西性並壞各不相續由此計度死後有故陋
落外道惑善提性是則名為第六外道立五

踝有十六相從此惑計畢竟煩惱畢竟菩提
而性並無各不相觸由此計度死後有故墮
落外道惑善提性是則名為第六外道立五
陰中
* 陰中死後有相心顛倒論
又三摩地中諸善男子堅淨心慮不得使
窮生類奉觀敏無清常獲動亂先除滅色
受想中生計度者是人墮入死後無相發心
滅或若盡滅或煞舉滅或煞捨滅如是循環
窮盡七際現前銷滅滅已無復由此計度死
後斷滅墮落外道惑善提性是則名為第九
外道立五陰中死後斷滅心顛倒論
又三摩地中諸善男子堅淨心慮不得使
窮生類奉觀敏無清常獲動亂先於後後有生計
度者是人墮入五洹聯論或以欲界為正轉
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捨悅隨故
四禪苦樂二亡不受輸迴生滅性故建有漏
天住無為斷五鬘妄隱為勝淨依如是循環
五鬘究竟由此計度五現涅槃陷落外道惑
善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文
理故現斯陰衆生頑迷不自忖量違此現前
以迷為解自言登聖大妄語成墮无間獄沈
苦心須將如來心於我滅後傳示末法遍令
衆生覺了斷義无令心魔自起深墓陰持須

大經悉開切言壹應大長說式陳元開無說
者必須將如來心於花滅後傳示末法遍令
衆生覺了斯義元令心塵自起漏墜隨順
＊談消息邪見壞其身心開覺真義於元上
道不遭枝易令心析得少為足作大覺王清
淨標指
阿難彼善男子脩三摩提行陰盡者諸世間
性幽清搜動同分生幾微煦隨順樂裂流細細細
補持伽羅刹業除脉感應異純於沮壞天
將大明悟如鍋後噁噫飄東方已有猶色六根
虛靜元復馳逸內內湛明入元所入漸達十方
十二類內所有衆生皆我身中一類流出生賸
解者是人則隨能非能執身器首羅羽通
身成其伴侶達佛菩提亡失知見是名第
二立能為心成能事果達達圓通背涅槃滅
生大勝天我遍圓種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於斡滅猶
如未圓若於所歸有所歸依自延身心起彼
流出十方虛空成其主起即於都起所空流
人則隨常非常執計自在天或其伴侶迷佛
菩提亡失知見是名第三立因依心成妄計果
達達圓通背涅槃成生倒圓種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於斡滅猶
如未圓若於所知遍圓故回知立辦十方
草木皆雜有情與人元異草木為人死
方草木皆雜有情與人元異草木為人死
還成十方草拌元擇遍知主賸解者是人則
墮知元知執婆吒震反執一切覺成其伴侶
迷佛菩提亡失知見是名第四計圓知心成虛
梁果達達圓通背涅槃滅生滅而於斡
阿難又善男子窮諸行空已滅生滅而於斡

還成十方草樹无擇遍知生勝解者是人則
隨知无知執著吃囊臣執一切覺成其伴侶
速佛菩提巨失知見是名第四計圓知心成虛
誑果違違圓通背涅槃城生倒知種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於滅精
妙未圓若於圓融根手用中已得隨順便於
圓化一切發生求大光明藥水清淨憂風周
流觀塵成就各各蒙事以此群塵發佐本因
立常住解是人則隨生无生執謂迴業汲并
婆羅門勤心疲勞事大梵求出生死成其伴
侶速佛菩提巨失知見是名第五計著宗事
速心從物立長求回求長異果違圓通背涅
槃城生變化種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於滅精
妙未圓若於圓明計明中最非滅群化以永
滅依為所歸依生勝解者是人則墮歸无歸
執无相天中諸帝若多成其伴侶速佛菩提
云失知見是名第六圓塵无心成空巨果違違
圓通背涅槃城生斷滅種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於滅精妙
未圓若於圓帝因身常住同于精圓長不倾
逸生勝解者是人則墮貪非貪執謂阿斯陀
求長命書成其伴侶速佛菩提巨失知見是
名第七執著命无立因妄回趣長勞果違違
圓通背涅槃城生倒知種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於滅精
妙未圓觀命手通却留塵勞恐其銷盡便於
此際唑蓮花宮廣化七珠多增實趣縱恣其
心生勝解者是人則墮真无真執吃拟迦羅
成其伴侶歸善提巨失知見是名第八發邪
恩回立滅塵果違違圓通背涅槃城生天魔種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於滅精
妙未圓於命明中分別精塵飄流真鴻回果
相副嘅求感應背清淨道所謂見苦斷集證
滅脩道最滅以休更不前進生勝解者是人
則墮定性聲聞謂无間脩增上慢者成其伴
侶速佛菩提巨失知見是名第九圓精應心
成趣於果違違圓通背涅槃城生鬼空種又
善男子窮諸行空已滅生滅而於滅精妙
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速佛菩提
巨失知見是名第十圓覺洛心成落明果違違
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或未足
中生滿足證皆是識蔭用心不窮故主斷徧
衆生頑迷不自忖量違此現前各以所受光
明自求違佛為畢竟阿羅等已自言

阿難如是十種禪那中途成狂因修或未足
中生滿足證皆是識陰用心交手故生新徑
衆生頑迷不自忖量遂此現前各以所愛先
＊習迷心而自休息將為畢竟所歸寧肯言
滿足无上菩提大妄語戒外道邪魔所感業
終墮无間微聲聞緣覺不成瑜伽永未來世普
乘如來道將此法門於我滅後傳未來世
令衆生覺了斯義无令見魔自生說陰緣
策發消息邪緣令其身心入佛知見
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无上道識陰若盡
則汝現前諸根孚用從孚用中能入善薩
金剛乾慧圓明精心於中發化如淨琉璃內
舍寶月如是乃起十信十住十行十向四加
行心菩薩所行金剛十地等覺圓明入妙如
來妙莊嚴海圓滿菩提歸无所得此是過去光
佛世尊奢摩他中毗婆舍那覺明分析微細魔
事魔境現前汝能諦識心垢洗除不落邪
見陰魔銷滅无魔指辟大力鬼神祈請進道
本因同是想汝體先回父母想生汝心非
迷回緣者稱為自然彼重空性猶實幻生因
緣自然皆是衆生妄心計度何離知妄所起
說妄回緣若妄无說妄回緣元无所有何
況不知推目然者是故如來與汝發明五陰
不能衆想中傳令如我先言心想融
嗤生心想登高足心酸起懸崖不有融扬走
衆生未識禪那不知說法樂循三昧汝慈同
衆生體必非重妄遺倫口水如何回說融出
那一心勤令持我佛頂陀羅尼咒若未能誦
是故當知汝初未學名為堅固漏
寫於禪室或帶身上一切諸魔所不能動汝
即此所說陰想心能令女形
由回受生能動色體汝今現前
當業欲十方如來究竟循
阿難即從坐起開佛誨示頂禮
失於大衆中重須白言如佛所
中五種重要魔本想心我等平
微細開示又此五陰魔併銷除
如是五種諸何為累唯願如來
大衆清明心目以為未世一切衆生
佛告阿難精真妙明本覺圓淨非留凡生
乃諸塵垢乃至重空皆回妄想之所生起
元本覺妙明真精妄以發生諸器世間如
多迷頭認影妄元回於妄想中五回緣性
迷回緣者稱為自然彼重空性猶實幻生因
緣自然皆是衆生妄心計度何離知妄所起
說妄回緣若妄无說妄回緣元元所有何
況不知推目然者是故如來與汝發明五陰
本因同是想汝體先回父母想生汝心非想
不能衆想中傳令如我先言心想融
嗤生心想登高足心酸起懸崖不有融扬走
衆生體必非重妄遺倫口水如何回說融出
是故當知汝初未學名為堅固漏
即此所說陰想心能令女形
由回受生能動色體汝今現前
當業欲十方如來究竟循

衆生體必非重妄通倫口水如何回諛酥虫
是故當知汝現色身名爲堅固第一妄想
即此所說臨高想心能令海形真受醎澁
由回受生能動色體汝今現前順蓋違損

二現驗號名爲重明第二妄想由汝念慮使汝
色身非念倫汝身何回隨念所使種種取
像心生形取與念想應寤即想心寐萬諸夢
則汝想念推動妄情名爲融通第三妄想
化理不住運運密移甲乙生氣銷容暫
衣制代曾无覺悟何難此若非汝云何體遷
如必是真汝何无覺則汝諸行念念不停名
爲幽隱第四妄想又汝精明湛不推憂名恒
常者於身不出見聞覺知若實精真不容習
妄何回汝暫曾於昔年覩一奇物經歷年歲憶
忘俱无於後忽然復覩前異記憶完然曾不遺
失則此精勻湛不推中念念受重有何等算
耐難當知此湛非真如急流水望如恬靜流
急不見非是无流若非想元爭受想習非汝
六根乎用合閑此之妄想元時得成故汝現
在見聞覺知中串習發則湛勻內圀衆垂无
第五顛倒細微精想

阿難是五受陰妄想成汝今發知回畏
深唯色與空是色邊除唯滅與生是行邊際
唯記興妄是想邊際唯滅與生是行邊際湛
入合湛歸滅邊除此五陰元重疊生起生回
由回受生能動色體汝今現前順蓋違損
猶除回次第盡我色汝却波中結何歼不明
舜此詢問汝應將此妄想根元心得開通得
永將來求法之中諸備行者令滅重妄深敬
自生知有涅槃不惹三界

阿難若復有人遍滿十方所有重空盡滿七
寶持以奉上微塵諸佛承事供養心无厭度
於意云何是人以此施佛回緣得福多不阿
難答言盡空无盡矧寶无邊若有衆生施佛
七戴捨身捐軀轉輪王位況復現前重空既
窮佛土无邊皆施珍寶窮劫思識尚不能及
是福云何更有邊際

佛告阿難諸佛如來諮无盡妄若復有人身
具四重十波羅夷瞬息歸經此方把方舁
把滅乃至窮盡十方无間靠不經歷能以一
念將此法門於末劫中開示未學是之罪障
應念銷滅變其所受把滅苦回成安樂圀得
福超越前之施人百倍千倍千万億倍如是乃

至算數辯喻所不能及阿難若有衆生能誦
此經能持此呪如我所說有動不盡依我教
言如教行道直戒菩提无隨魔業
能說此經已北丘北丘尼優婆塞優婆夷一切

地藏不空菩薩等無量百千大乘門
念將此法門於未劫中開示未學是人罪障
應念銷滅憂其所受地獄苦已成其業因得
福超越前之殃之百倍千萬億倍如是乃
至算數譬喻所不能及阿難若有衆生能頌
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无復魔業
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位童
子并初心大力鬼神皆大歡喜作礼而去

大乘頂首行首楞嚴經卷第十

一者是人現本
金破乘于眼根
生業流轉環死此
八万劫外實无所觀便
方衆生八万劫本无因由
遍知陰界道感若
因何以故是
鳥生鳥從卵卵
本横自非洗成卵非
修今盡此形亦須如
云何更有成菩提
本无因由此計度三
若提性是則台為第一水道本无因論
何難是三摩地中諸善男子凝明正心慧不
得便衆生類本觀彼幽清常極擾元於閻常
中起計度者是人墜入四遍常論一者是人
窮心境性二變无因倫習能知二万為十十
方衆生所有生滅感皆倫環不曾散失計以
為常二者是人窮四大元四性常住倫習能
知四万劫劫中十方衆生所有生滅感皆體
恒不曾散失計以為常三者是人窮六根

知四万劫中十方衆生所有生滅咸皆體
恒不曾散失計以為常三者是人第壹六根
＊未那執受心壹識中本元由衆性常恒故備
習能知八万劫中一切衆生循環不失本来
常住衆不失性計以為常四者是人既壹想
元生理更无流亡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
此計常云何遍知堕落外道惑菩提性是
則名為第二外道立圓常論
又三摩地中諸善男子堅凝正心魔不得便
又三摩地中諸善男子堅凝正心魔不得便
衆生類本禪彼幽清常摸動元於自住中起
計度者是人墜入四有邊論一者是人心計
常論一者是人禪妙明心遍十方衆生一
為究竟神我從是則計我遍十方凝明不動
一切衆生於我心中自生自死則我心性名
之為常彼生滅者真元常性二者是人不禪
其心遍禪十方恒沙國土見劫壞衆名為究
竟元常種性劫不壞衆名究竟常三者是人
別禪我心猶如微塵流轉十方性
无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元常性四者是人
知想陰盡見行陰流計為常性色
受想等令已滅盡名為元常由此計度一云
无常一云常故隨落外道惑菩提性是則名
為第三外道一云常論
又三摩地中諸善男子堅凝正心魔不得便
衆生類本禪彼幽清常摸動元於自住中生
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言相續
心名為元邊二者是人禪八万劫則見衆生
八万劫前窮元間見元間見衆名為元邊有
衆生衆名為有邊三者是人計我遍知得元
邊性彼一切人現我知中我曾下知彼之知
性名彼不得元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衆生
身之中以其感皆半生半滅明其世界一切
所有一半有邊一半元邊由此計度有邊
无邊墜落外道惑菩提性是則名為第四外
道立有邊論
又三摩地中諸善男子堅凝正心魔不得便
衆生類本禪彼幽清常摸動元於知見中生
計度者是人墜入四種顛倒不死矯乱遍計
重論一者是人禪變化元見遷流衆名之為
衆見相續衆名之為恒見所見少文名之為生
不見見衆名之為滅相續之因性下劃衆名
之為增正相續中中所離衆名之為滅各各生

計度死後俱非後除暑菩无可遣故隨語外
遣惑者提性是則名為第八外道五蓋中
* 死後俱非心顛倒論
又三摩地中諸善男子堅證正心魔不得便
衆生頻本覩彼幽清常擾動无於後後无生
計度者是人墮入七斷滅論或計身滅或欲
盡滅或善盡滅或極樂滅或極捨滅如是俻
理衆善七際現前銷滅滅已无須由此計度
死後斷滅隨落外道或菩提性是明名為第
九外道五蓋中死後斷滅心顛倒論
又三摩地中諸善男子堅證正心魔不得便
衆生頻本覩彼幽清常擾動无於後後有生
計度者是人墮入五涅槃論或以欲界為已
轉依覩見四明生愛纔故或以初禪性无憂
故或以三禪心无苦故或以三禪極恍隨故
或以四禪苦樂二不受輪迴生滅性故遠
有漏天作无為解五衆安隱為滕淨依如是
循環五衆究竟由此計度五現涅槃隨落外
道惑者提性是則名為第十外道五蓋中
五現涅槃心顛倒論
阿難如是十種禪那狂解皆是行蔭用心交
互故現斯悟衆生頑迷不自忖量逢此現前
以迷為解自言登聖大妄語成隨无間獄汝
等必須持如來心於我滅後傳未來法遍令
* 衆生覓了斯義无令心魔自起深著保持貢
讓消息邪見教其身心開覺真義於无上道
不遭於此勿令心祈得少為足作大覺王清
淨標指
阿難欲善男子修三摩提行蔭盡者諸世間
性幽清擾動同分生类修脩隨梨沉細細細
補特伽羅補業深厚感應懸絶於涅槃天將
大明悟如雞後鳴曉頓東方已有猶色六根
靈靜无須駈逸內內湛明入无所入深達十
方十二類受命无由覩由執无諸類不名
於十方界已獲其同猶色不況發現幽細从
則名為識蔭區宇若於厨石已獲同象重无簡
六門合開成就見聞通暢手用清淨十方普
界及與身心如吠瑠璃內外明徹名識蔭盡
是人則能超越命濁覩其所由同彙現涅槃
倒妄想以為其本
阿難當知是善男子窮諸行宇若於識還元
滅生滅而於寂滅猶妙未圓能令己身根隔
合開亦與十方諸類通覺覺知通暢能入圓
元若於所歸立真常因生滕解者是人則堕
因所因執妄眠迷罪所歸宜詳成其伴侶達
帶菩提二失知見是名第一立所得心民所
以迷為解自言登聖大妄語成隨无間獄汝
等必須持如來心於我滅後傳未來法遍令

因所因執實眠迦羅所歸實諦成其伴侶達
佛菩提三矣知見是名第一五所得心成所
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
滅猶妙未圓若於所歸覺為自證盡重含裹
十二類內所有衆生皆我身中一類流出生
膝解者是人則墮能非能執奪醞着羅現元
違身成其伴侶達佛菩提三矣知見是名第
二五能為心成能事果違遠圓通背涅槃
城生大慢天我遍圓種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅
妙未圓若於所歸有所歸依自起身心從彼
流出十方虛空咸其生起即於都起所宣流
地作真常身元生滅解在生滅中早計常住
既惑不生亦迷生滅安住況迷生膝解者是
人則墮常非常執計自在天成其伴侶達佛
菩提三矣知見是名第三五因依心成妄計
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猶
妙未圓若於圓明計明中虛非滅屏化於永
滅依為所歸依生膝解者是人則墮冥非解
執元相天中諸舜若多成其伴侶達佛菩提
三矣知見是名第六圓虛元心成空三果違
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猶
妙未圓若於圓常圓身常住同于猶圓長不
傾逝生膝解者是人則墮舍非舍執諸阿斯
陀求長命者成其伴侶達佛菩提三矣知見
是名第七執壽命元五圓妄因趣長夢果違

是名第七執著命元立因妄因趣長夢果還
遠圓通菩提涅槃城生妄延種

＊又善男子窮行空已滅生滅而於寂滅猶
妙未圓於命明中分別精塵踈史真緣因果
相酬唯求感應於菩提心別有清淨道所謂見善知
識修備道場城隍休更不前進生勝解者是人
則墮定性聲聞諸无聞僧增上慢者成其伴
侶違佛菩提亡失知見是名第八發
成趣行果違遠圓通菩提涅槃城生天
魔種

又善男子窮行空已滅生滅而於寂滅猶
妙未圓於命明中分別精塵踈史真緣因果
相酬唯求感應於菩提心別有清淨道所謂見善知
識修備道場城隍休更不前進生勝解者是人
則墮定性聲聞諸无聞僧增上慢者成其伴
侶違佛菩提亡失知見是名第九圓精應心
成趣行果違遠圓通菩提涅槃城生殖空種又
於寂滅而於寂滅猶妙
善男子窮行空已滅生滅而於寂滅猶
未圓若於圓融清淨覺明發研深妙即生涅
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違佛菩提亡
失知見是名第十圓寂覺圓明不化圓種
圓通菩提涅槃城生寂覺消心成湛明果違遠
阿難如是十種禪那中途成狂因依或未足
中生滿足識皆是識陰用心交手故生斯住

＊衆生頑迷不自忖量逢此現前各以所愛先
習迷心而自休息將為畢竟所感業
滿足无上菩提大妄語成外道邪魔所感業
終墮无間獄幷同緣覺下成增進汝等序心
秉如来道將此法門於我滅後傳示末世善
令衆生覺了斯義無令見魔自作沉墜係綴
衆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
微塵如来秉此心開得无上道識陰若盡則
汝現前諸根手用從手用中能入菩提金剛
乾慧圓明精心於中變化如淨瑠璃內含寶
月如是乃超十信十住十行十向四加行心
菩薩所行金剛十地等覺圓明入於如来妙
莊嚴海圓滿菩提歸无所得此是過去諸佛
事魔境現前汝能識心垢洗除不吾那
見陰魔銷滅天魔摧碎大力鬼神祈哀退
魍魎魍魎無復出生直至菩提无諸少之下
多增進於大涅槃心不違悟若諸末世愚鈍
衆生未識禪那不知說法棄備三昧汝等同
那一心勿令持我佛所陀羅尼咒吾未能滿
寫於禪室或坐身上一切諸魔所不能動汝
中生滿足識皆是識陰用心交手故生斯住

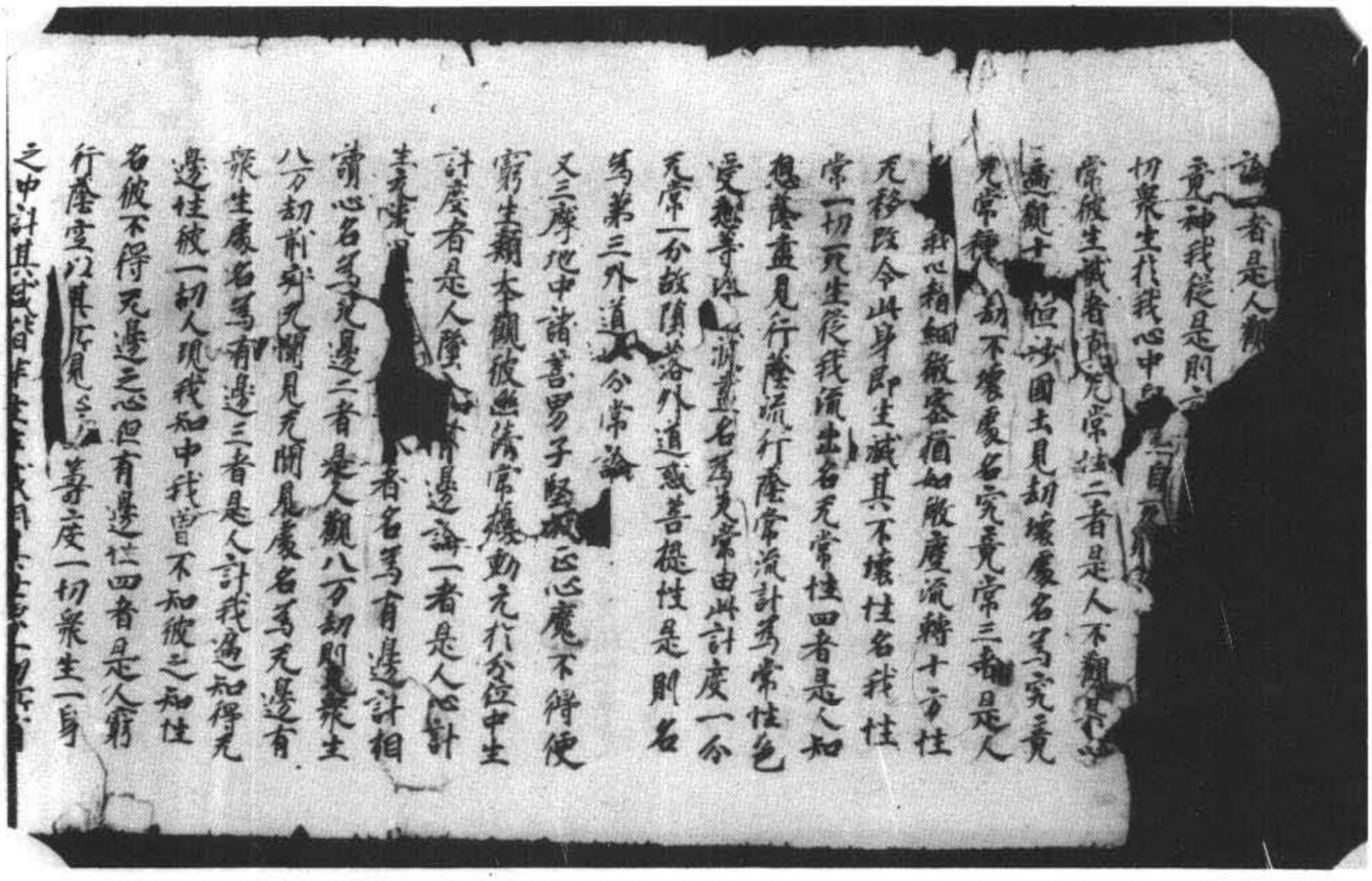
那一心勿令持我佛頂陀羅尼咒吾未能說
寫於禪室或禁身止一切諸魔所不能動汝
當恭敬十方如來究竟修進最後垂範
阿難即從坐起開佛未許頂禮銀奉慺持無
失於大衆中重復自佛如佛所言五陰相中
五種重妄為本想心我等平常未蒙如來徹
細開示又此五陰為併銷除為次第惟願如來
五重詢何為累唯願如來發宣大慈為此大
衆清明心目以為未世一切衆生作將來眼
佛告阿難精真妙明本覺圓淨非前死生乃
諸塵垢乃至重空皆因妄想之所生起阿元
本覺妙明真精妄以發生諸器世間如演若
多迷頭認影元元回於妄想中生因緣性
迷因緣者稱為自然彼重空性猶實幻生因
緣自然皆是衆生心計度阿難知妄所起
說妄因緣若妄元元說妄因緣元元所有何
況不知推自然者是故如來與汝發明五陰
本因同是妄想汝體先因父母想生汝心非
想則不能未想中傳命如我先言心想虛味
口中迭生心想發高是心虛起態虛不有虛
物未來汝體必非重妄通倫口水如何因妄
酥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澁
由因妄生能動色體汝今現前順妄違拒二

*

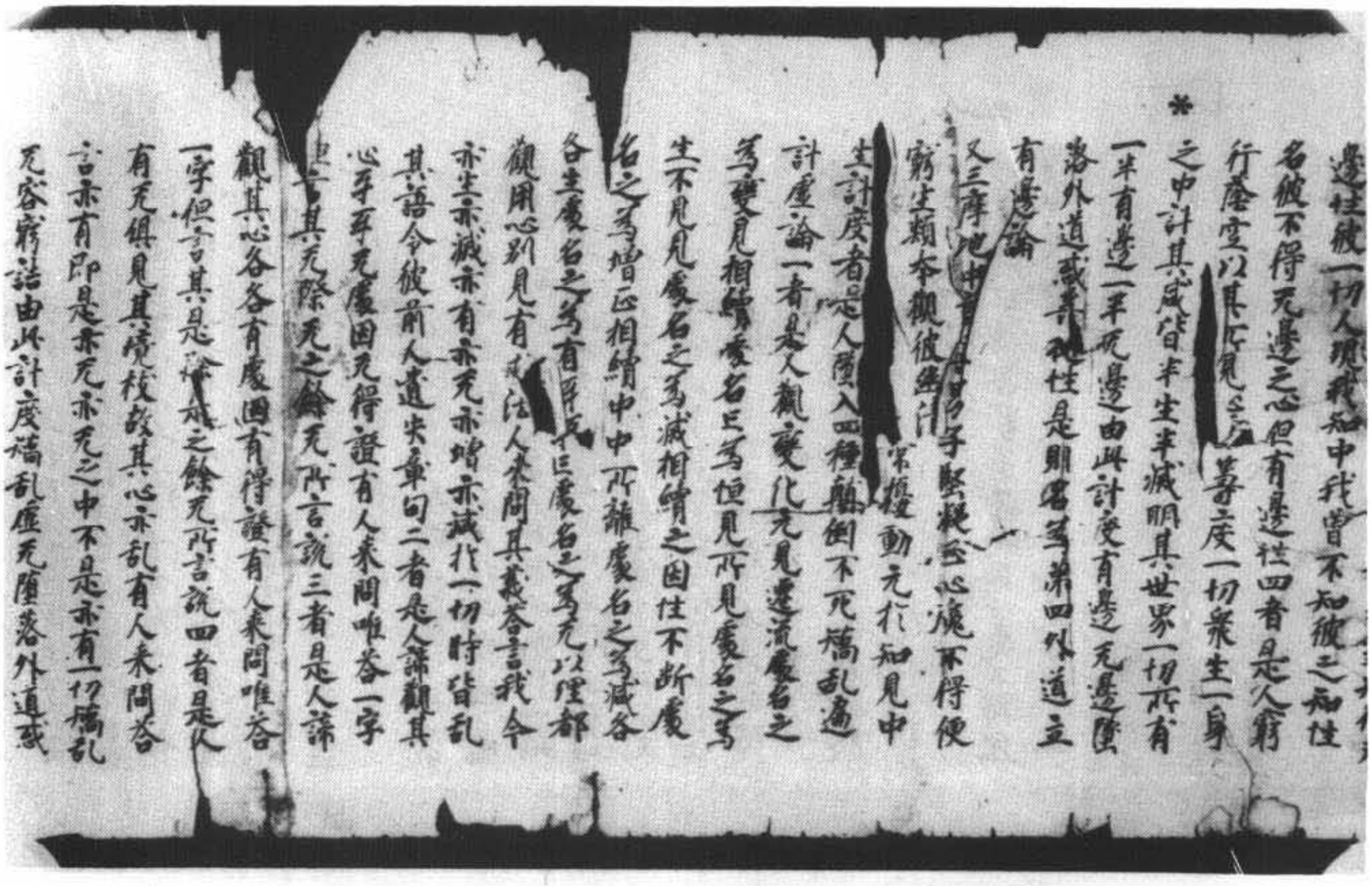
現駭馳名為重明第二妄想由汝念憙使汝
色身非念倫汝身何曰隨念所使種種取捨
心生形取與念相應密即想心寖為諸蔓菁
汝想念搖動妄情名為融通第三妄想化理
不住運運密移甲長段生氣銷容改日夜
相代曾無覺悟阿難此若非汝云何體運如
必是真汝何元覺則汝諸行念念不停名為
幽隱第四妄想又汝精明湛不搖雯名恒常
者於身不出見聞覺知若實精真不容有妄
何因汝等曹於昔年覩一奇物經歷年歲憶
忘俱元於後忽然貫覩前異記憶宛然曾不
遺失則此精了湛不搖中念念受薰有何等
等阿難當知此湛非真如急流水望如恬靜
流急不見非是元流若非想元等受想習非

汝六根手用合閉此之妄想元時得滅故汝
現在見聞覺知中串習衆明湛了內因緣生
元第五顛倒細微精想
阿難是五受陰五妄想成汝今欲知因果淺
深唯色與空是色邊際唯觸又離是妄邊際
唯記與妄是想邊際唯滅與生是行邊際
入合湛歸識邊際此五陰元重疊生起生因
識有滅從色除理則垢悟垂悟併銷事非頓

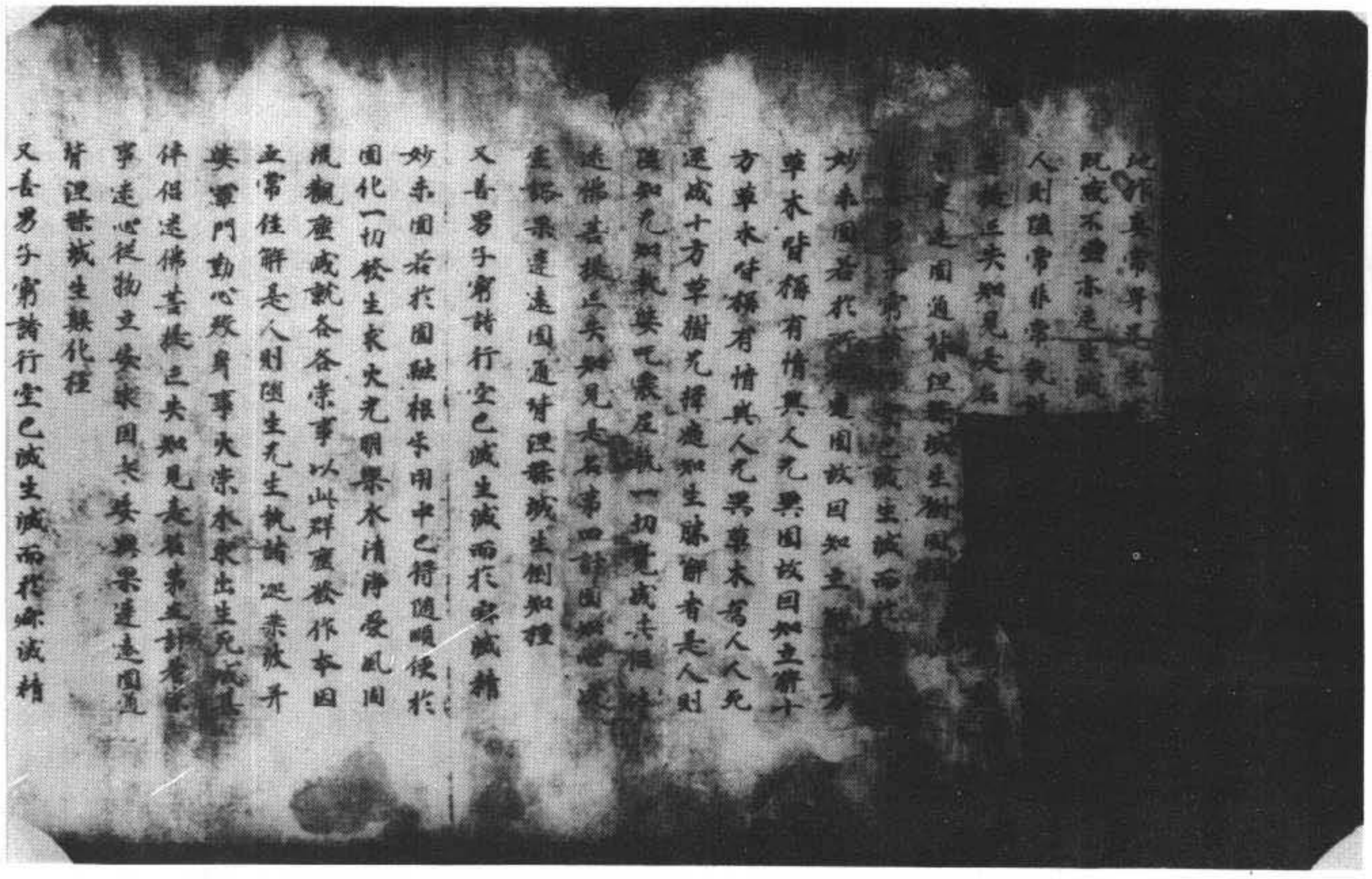
入合掌歸識邊際此五陰元重疊生起生因
識有滅從色除理則垢悟乘悟併銷事非頓
除因次第盡我已未汝劫波巾結何所不明
尋此詢問汝應將此無想根元心得開通傳
示將來末法之中諸脩行者令識空妄深厭
自生知有涅槃不惑三界
阿難若復有人遍滿十方所有虛空盈滿七
寶持以奉上微塵諸佛承事供養心元空度
於意云何是人以此施佛因緣得福多不阿
難答言虛空元盡施空元邊普有衆生蒲
七錢拾身猶獲轉輪王位況復現前虛空既
窮佛土元邊皆施珍寶劫思議尚不能及
是福云何更有邊際
佛告阿難諸佛如來語元虛妄若復有人
具四重十波羅夷瞬息即經此方他方阿鼻
地獄乃至窮盡十方元間靡下經歷能以一
念持此法門於未劫中開示未學是人罪障
應念銷滅憂其所受地獄苦因成安樂國得
福超越前之施人百倍千倍千倍千方億倍如是
乃至算數譬喻所不能及阿難云何有衆生能
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元復魔業
佛說此經已比丘比丘尼優婆夷一
切世間天人阿修羅及諸他方菩薩二乘聖



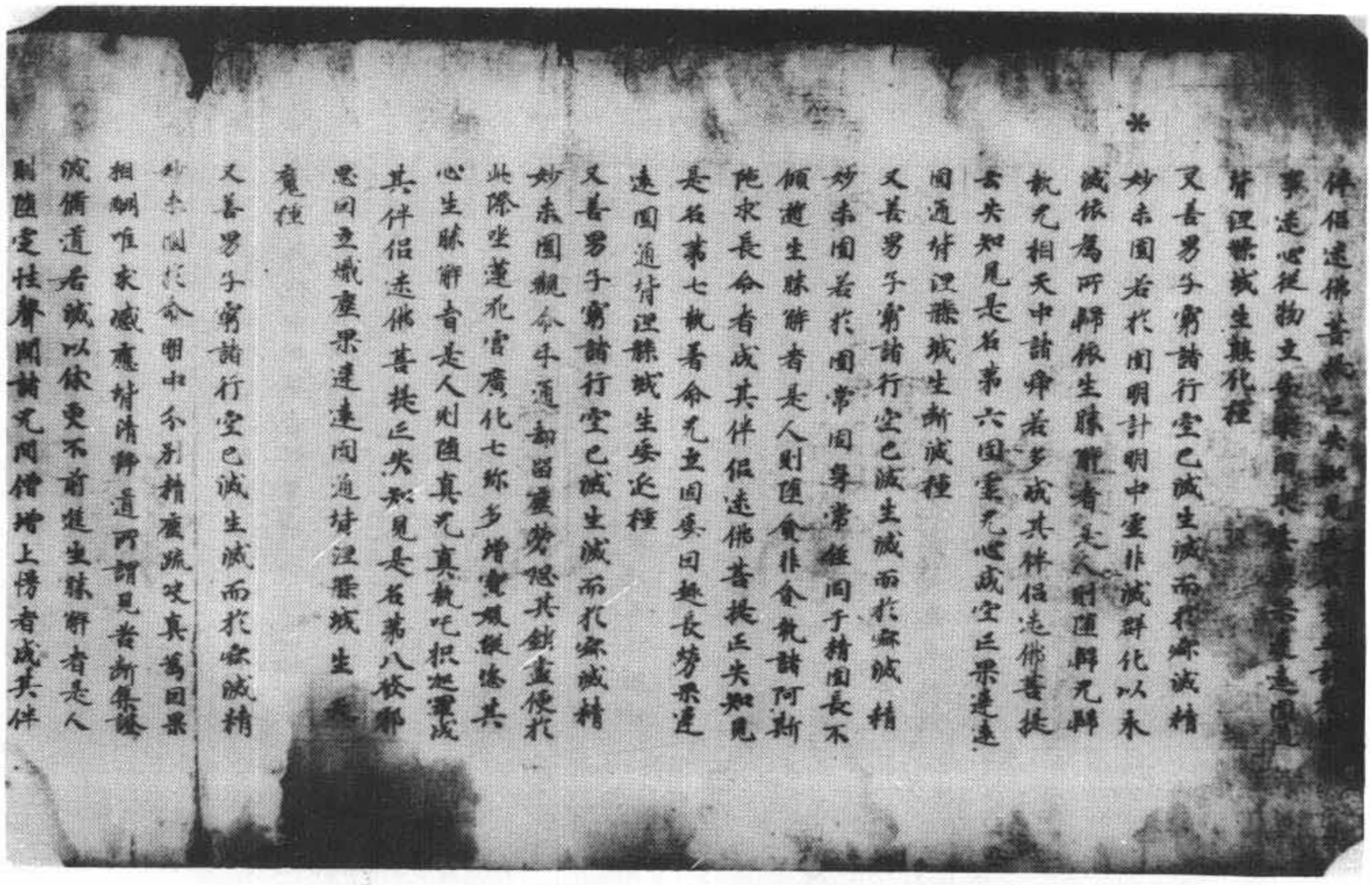
十第卷經嚴楞首行薩菩萬諸義了證修因密來如頂佛大　（七十九潛）號九二四七北



有无俱見其境故故其心永亂有人来問答
言永有即是永无永无之中不是永有一切觸乱
无容解語由此計度福乱虛无墮落外道或
*菩提性是則名為第五外道四顛倒性不
死福乱遍計虛論
又三摩地中諸善男子堅凝心魔不得便
窮生類本覩彼無清常穢之无於无盡流
生計度者是人墮入死後有相發心顛倒或自
固身云色是我或見我圓含遍國土云我有
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忽計畢竟煩惱畢竟
善提兩性並駈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
又三摩地中諸善男子堅凝心魔不得使窮
生類本覩彼無清常穢動元於先除滅受
想中生計度者是人墮入死後元想發心顛
倒見其色滅形无所因覩其想滅心无所緣知
其受滅无復連緜陰性銷散能有生理而无
受想異草木同此質現前猶不可得死後云
何更有諸相因之動故死後相无如是循環
有八无相從此或計涅槃因果一切皆空使有
名字究竟斷滅由此計度死後无知是則名為第七外道立五陰中
死後无相心顛倒論
又三摩地中諸善男子堅凝心魔不得使
有生類本覩彼無清常穢動元於行蘊中無



北七四三〇號（麗十七）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十



妙來圓於各明中不別[illegible]成就[illegible]
相嗣[illegible]來藏[illegible]清淨[illegible]善前集[illegible]
[illegible]道[illegible]遠[illegible]證[illegible]
[illegible]願[illegible]持[illegible]上悟者成其伴
但遠佛善提[illegible]見是名第九圓精應心
成起無[illegible]遠圓通[illegible]涅槃城[illegible]善前集[illegible]
又善男子窮諸行空已滅生滅而於無滅[illegible]
妙來圓若於圓融清淨覺明發研深妙即立
涅槃而不前進生滅所者是人則墮定性聲
文諸緣獨倫不迴心者成其伴侶遠佛善提
三乘知見是名第十圓覺溜心成法明界遠
遠圓通[illegible]涅槃城生覺圓明不化圓種
阿難如是十種禪那由途成狂圓修
中生滿足無[illegible]是識蘊用心交手故生斯住
衆生頑遠不自忖量遂此現前各以所愛先
習遠心而自休息將爲畢[illegible]卿[illegible]
滿足无上菩提大要語成外道[illegible]
終墮无間獄[illegible]閻緣覺不成增進[illegible]

●汝如來道將此法門於我滅後傳示末世善
令衆生覺了斯義无令見魔自作沉[illegible]
[illegible]救消息罪緣令其身心入佛知見從始成
就不遺岐路如是法門先過去世恒沙動中
[illegible]塵如來乘此心開得无上道識[illegible]
汝現前諸根乎用從乎用中能入善薩金剛
[illegible]悉圓明精心於中發化如淨琉[illegible]
月如是乃超十信十住十行十向四加行心
普薩所行金剛十地等覺圓明入於如來妙莊
嚴海圓滿菩提歸无所得此是過去光佛安
[illegible]奢摩他中吐[illegible]舍那覺明分析微細[illegible]
事魔境現前陰能諦識心指洗除不落邪
見陰魔銷滅天魔摧碎大力鬼神[illegible]
魍魎魍魎无復出生直至善提无諸少之下
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循三昧決定圓
邪一心勤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決
當衆欽十方如來究竟倆進家後
阿難即從生起聞佛示誨頂礼欽奉憶持无
失於大衆中重復白佛如佛所言五陰[illegible]
五種塵妄皆本想心我等平常未蒙
細開示又此五陰爲併銷除爲次第盡如是
五重誰何爲累唯願如來於塵大慈爲此大
衆清明心目以爲未世一切衆生作將來眼
佛告阿難精真妙明本覺圓淨非留无生乃
諸塵垢乃至塵空皆回妄想之所生起斯无
本覺妙明真精妄以發生諸陰世間如[illegible]
多迷頑說聚妄无元回於妄想中重回緣性
迷回緣者稱爲目然欲重空性猶實幻生回
緣自然皆是衆生妄心計度何難如妄所起
說妄回緣若妄无元說妄回緣无元所有何

多遠頭說影要元元回於要想中並回緣性
遠回緣者稱為回緣彼重空性離實切生回
緣自然皆是眾生要心計度阿難如要所起
說要回緣若要元元說要回緣元元所有何

況不知推回然者是故如來與汝發明三藴
本回向是要想汝體元回父母想生汝心非
想則不能來想中侍命如我先言心想酢味
口中性生心想登高足心酸起想虛不有酸
物來來汝體必非重要通倫口水如何回談
酢出是故當知汝現色身名為堅固第二要

想即此所說臨高想心能令汝影真受眼溫
由回受生能動色體若令現前順益違損三
現軀軀名為重明第二要想由汝命憑使汝
色身非命倫汝身何回隨念所使種種乘
像心生形承與念想應審即想心麁為諸夢
則汝想念想動要情名為融通第三要想化
理不住運運審移甲長故生氣銷落破日夜
想代曾元覺悟阿難此若非汝云何體是如
必是真汝何元覺則汝諸行念念不停名為
幽隱第四要想又汝精明湛不想要若性常
者於身不生見聞覺知若實精真不容習要
何回汝等曾於昔年觀一奇物經歷年歲想要
俱元於後忽然覩前異記憶宛然曾不遺
失則此精了湛不想中念念受熏有何等算
阿難當知此湛非真如急流水理如恬靜流
急不見非是元流若非想元寧受想習非汝
六根承用合閻此之要想元時得成汝汝現

在見聞覺知中串習覺則湛了內外象畫元
第五顛倒細微精想

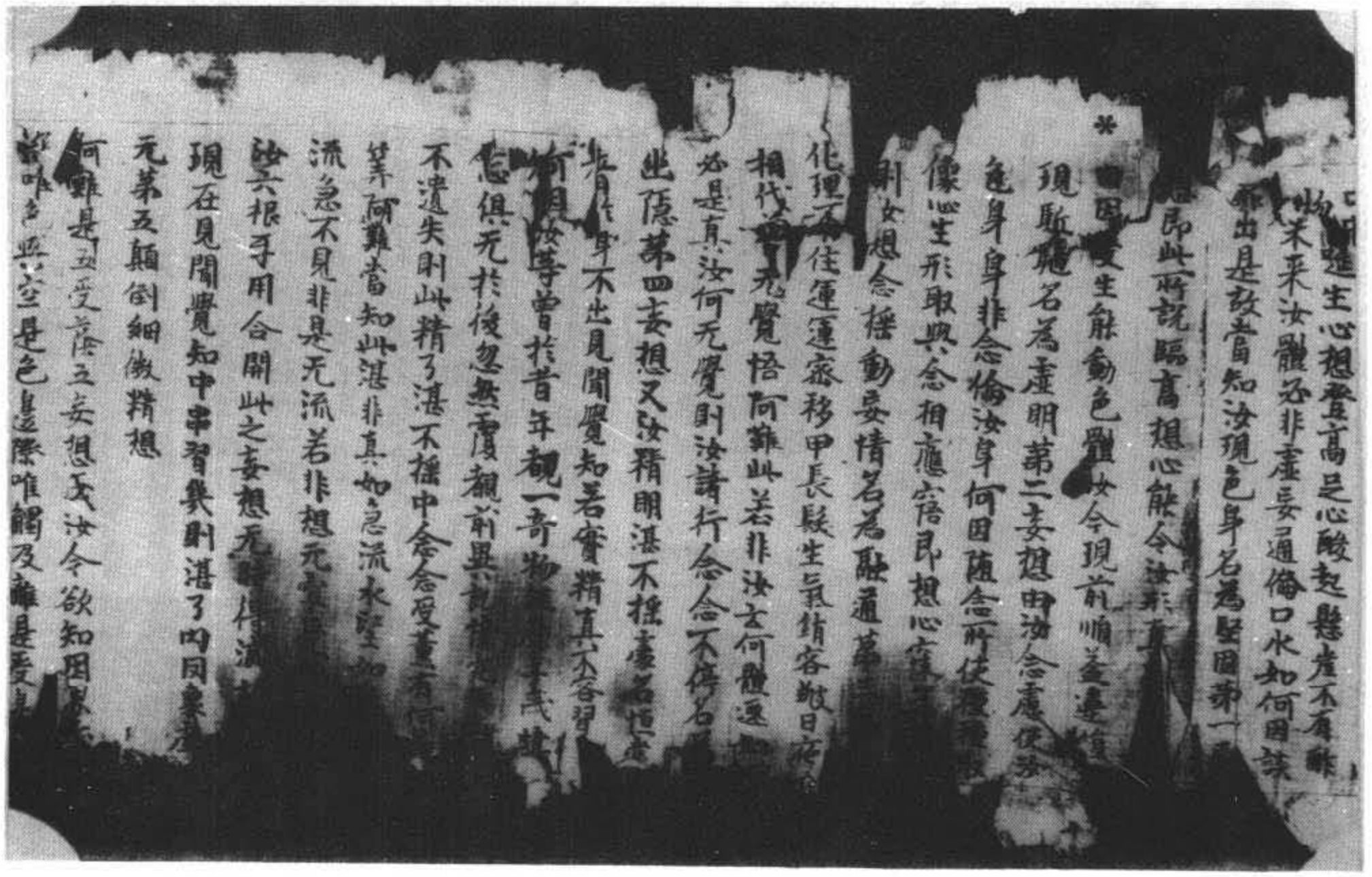
阿難是五受陰五要想成汝今欲知回果淺
深唯色與空是色邊際唯論及離走受邊際
唯記與要是想邊際作滅與生是行邊際流
入合陰歸識邊際此五陰元重疊生起生回
識有滅從色除理則頓悟乘悟併銷事非頓
除回次第盡我已示汝勤波巾結何所不明事
此詞問汝應將此要想根元心得開通傳示
將來求法之中諸修行者令識重要深散向
生知有涅槃不意三果

阿難若復有人遍滿十方所有重空盡滿七
寶持以奉上徵應諸佛承事供養心元疲厭
於意云何是人以此施佛回緣得福多不
難答言重空元盡施寶元邊皆有眾生施能
鉄捨身猶獲轉輪王位況復現前重空與寶
佛土見遍時施施寶窮劫思議尚不能及是
云何更有邊際

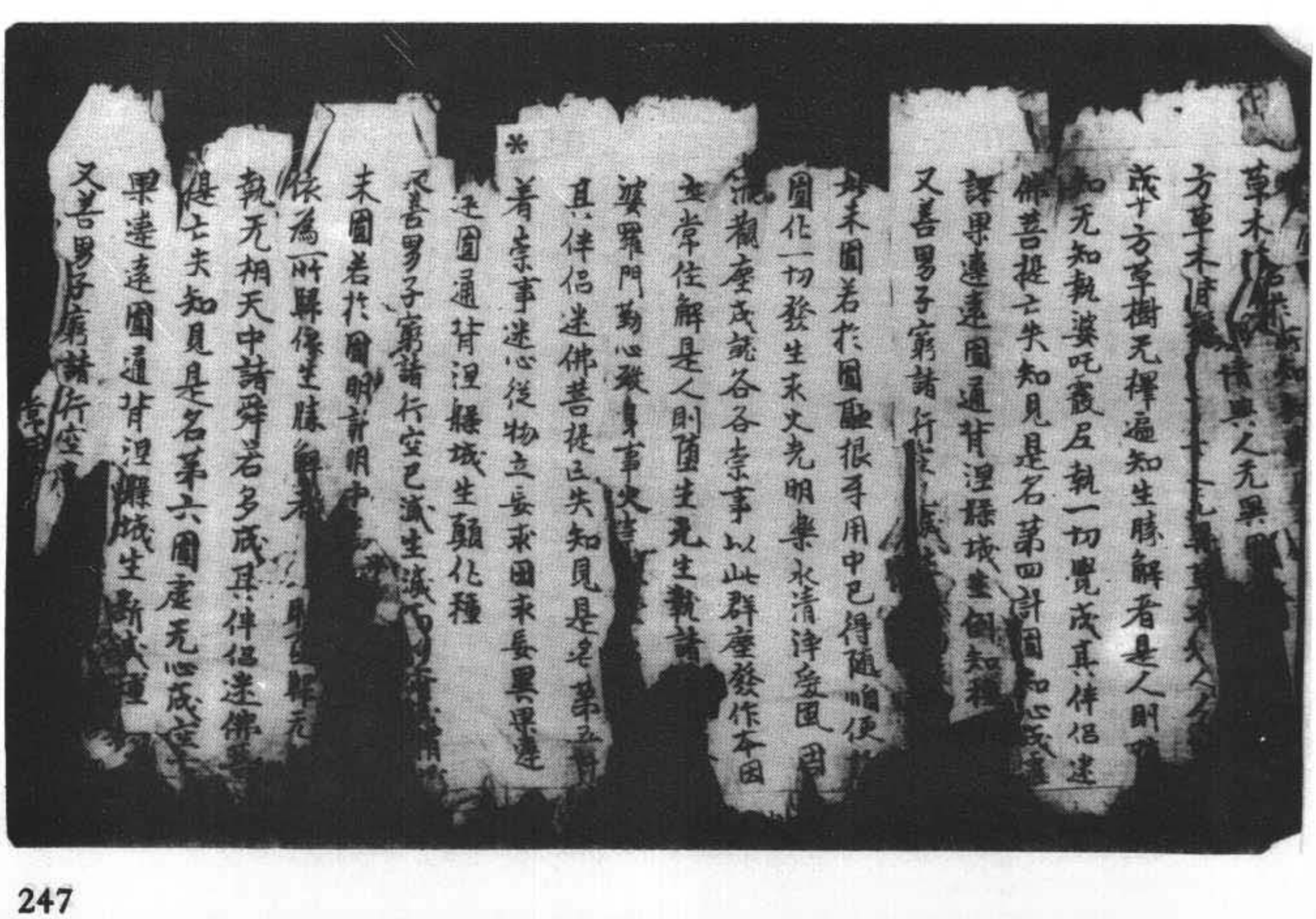
告阿難諸佛如來語元重要若復有人身

衆生福迷不自覺達磨祖師看機先習迷心而自休息持為畢竟所歸處迴自
言滿足无上菩提大妄語戒墮無間獄永離菩提分
＊
業終隨无間微塵劫輪轉三途受苦無窮
存心乘如来道得此法門於我滅後傳示末
世普令衆生覺了斯義无令見魔自作沉淪
保綏喜救消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無恒沙
劫中倶塵如来乘此心開得无上道
則汝現前諸根孚用中能入菩薩
開乾惠地明精心於中發化如淨流瑠璃內含寶
月如是乃超十信十住十行十向四加行心善
薩所行金剛十地等覺妙明入於如来妙莊嚴
海圓滿菩提歸无所得此是過去先佛
奢摩他中毗婆舍那覺明分析後細
魔境現前汝能諦諦心垢洗除不落邪見
魔銷滅天魔推碎大力鬼神礙鬽迴避魑
魅无復出生直至菩提无諸少分堪
進於大涅槃心不迷悶若諸末世愚鈍衆生
未識禪那不知說法舉備三昧汝今諦聽當
心為令持我佛頂陀羅尼救未來
寫於禪堂或帶身上一切諸魔所不能動
汝當恭敬十方如来究竟備進戒後盡範

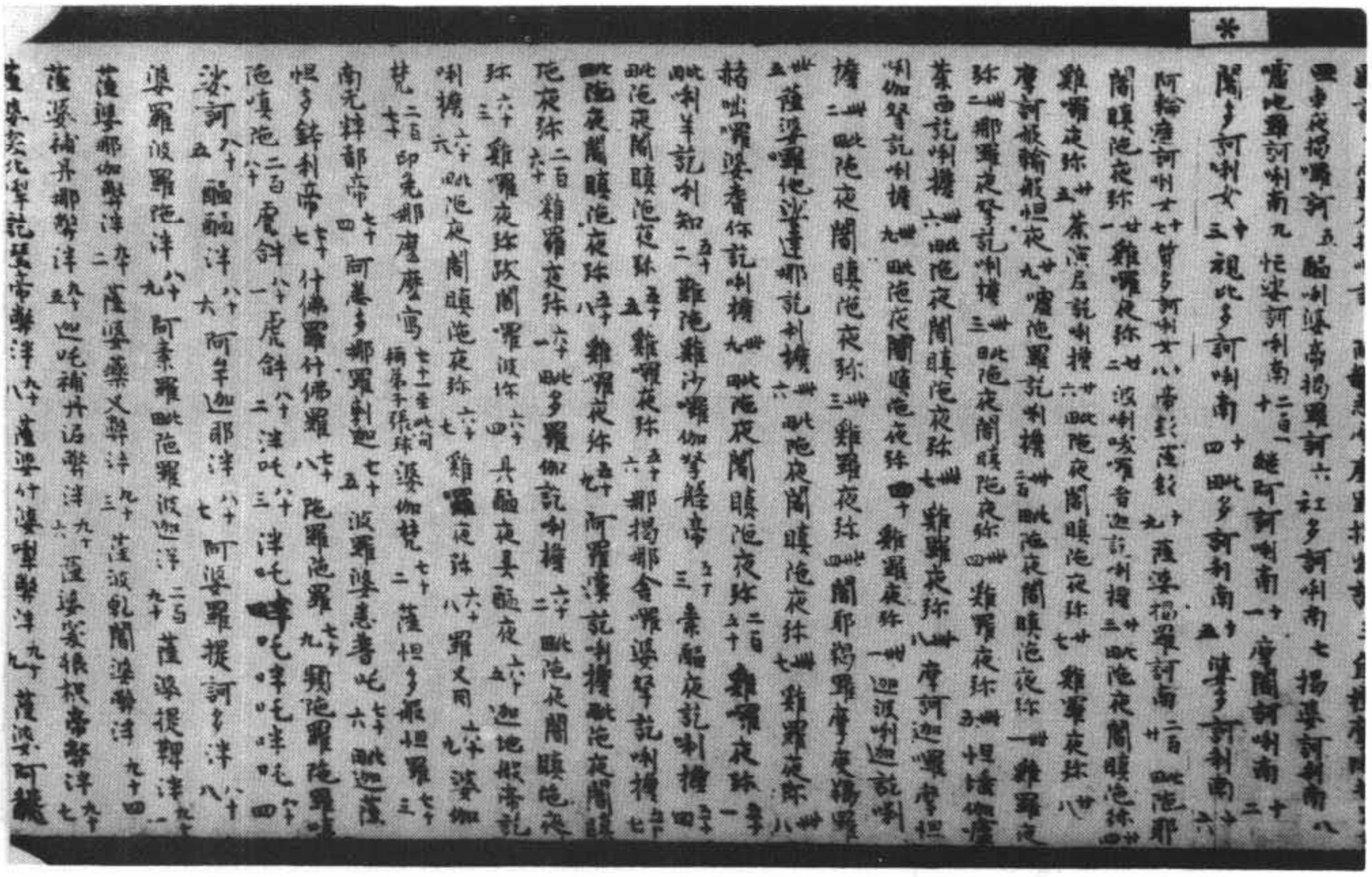
心為令持我佛頂陀羅尼救未來
寫於禪堂或帶身上一切諸魔所不能動
汝當恭敬十方如来究竟備進戒後盡範
＊
阿難即從坐起聞佛示誨頂禮而退
尋於大衆中重復白佛如佛所言五陰相中
五種虛妄為本相心我等平常未蒙如来微
細開示又此五陰為併銷除為次第盡如是
五種請何為界唯願如来發宣大慈為此大
衆清明心目以為未世一切衆生作將来眼
佛告阿難精真妙明本覺圓淨非留兒等
諸塵垢乃至虛空皆因妄想之所生起斯元
本覺妙明真精妄以發生請器世間
多迷頑認衆妄元无因於妄想中立因緣性
迷因緣者稱為自然彼虛空性稍實幻生
因緣自然皆是衆生妄心計度何離知妄所
起說妄因緣若妄元无說妄因緣元无所有
何況不知推自然者是故如来與汝發明五陰
本因同是妄想汝體元因父母想生汝心
想則不能來想中傳命如我先言心想所
口中
生心想虛高是心酸起懸崖不有酸
物未来汝體必非虛妄通倫口水如何因談
發出是故當知汝現色身名為堅固第一

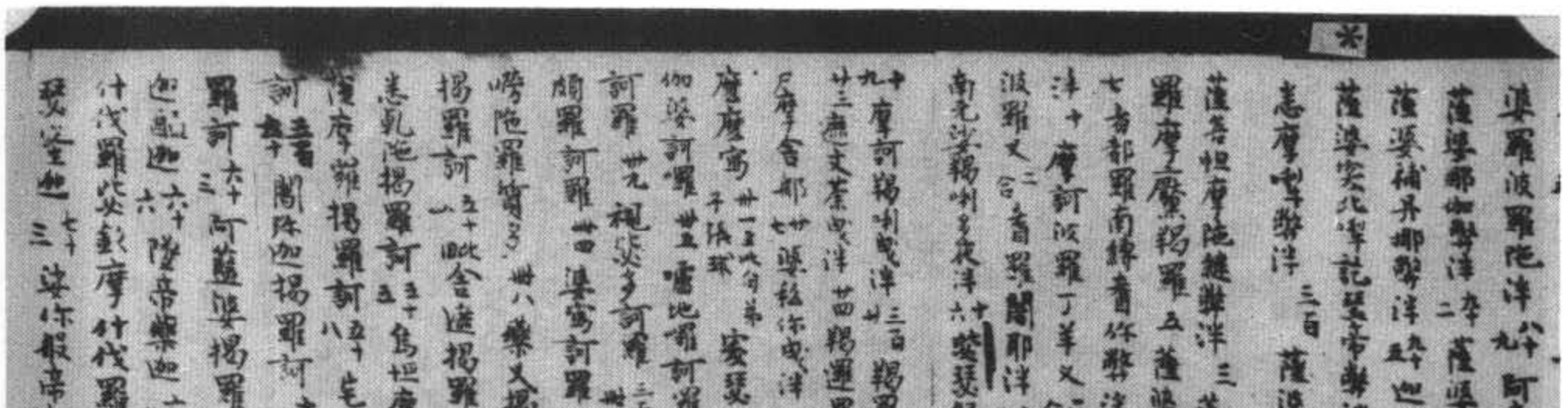


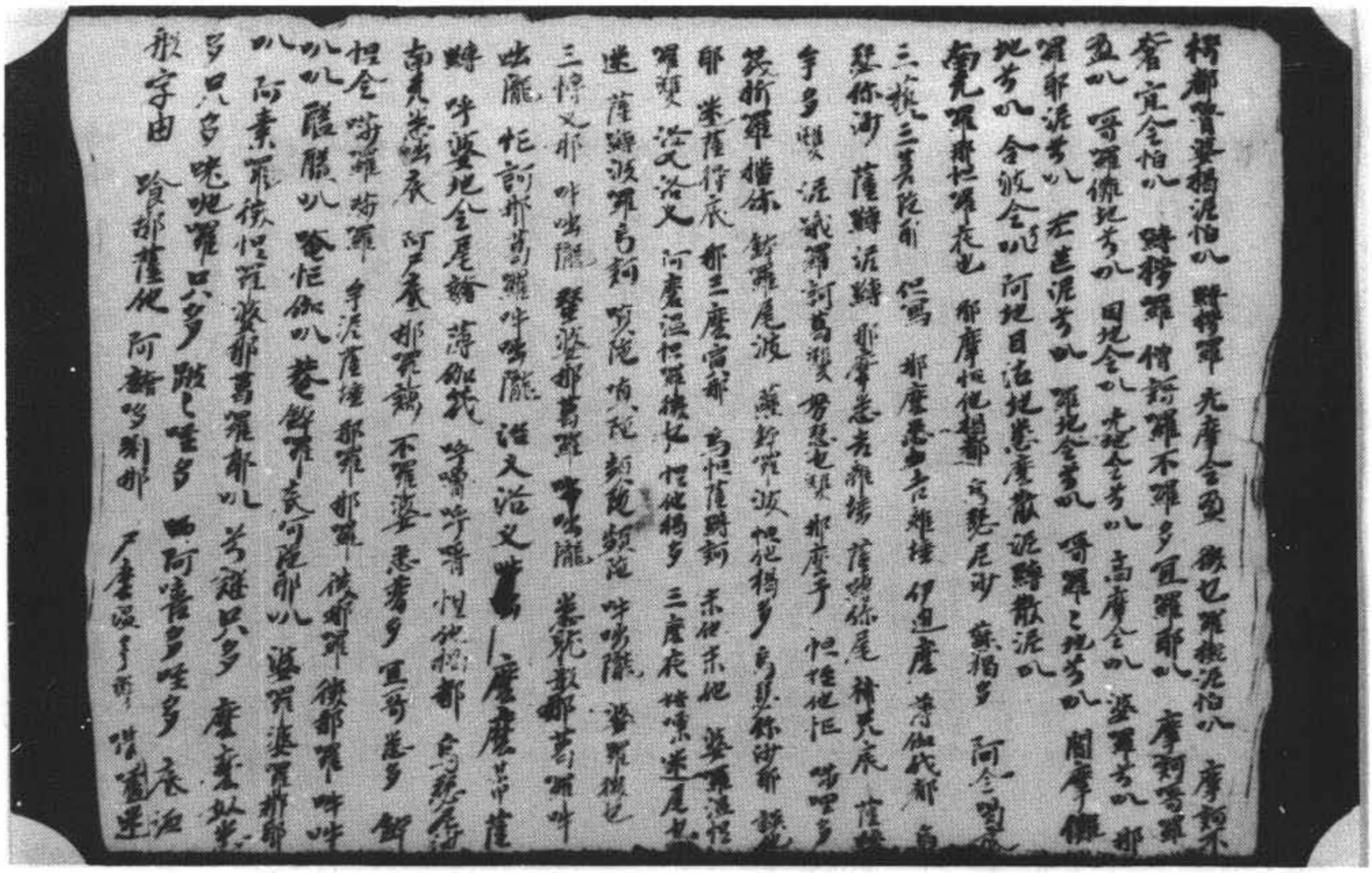
北七四三二號（出九十八）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十



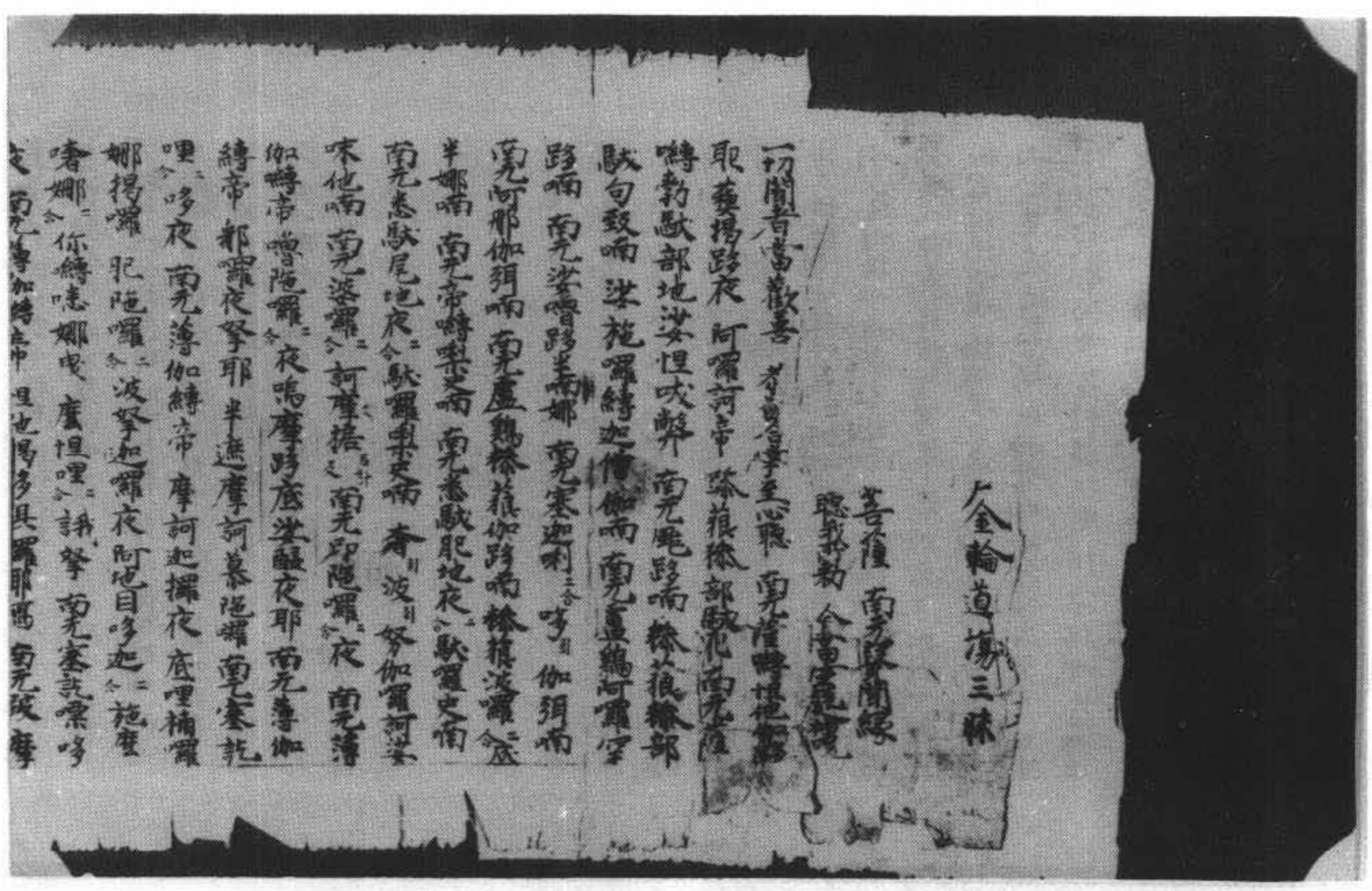
北七四三三號（潛一百） 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒





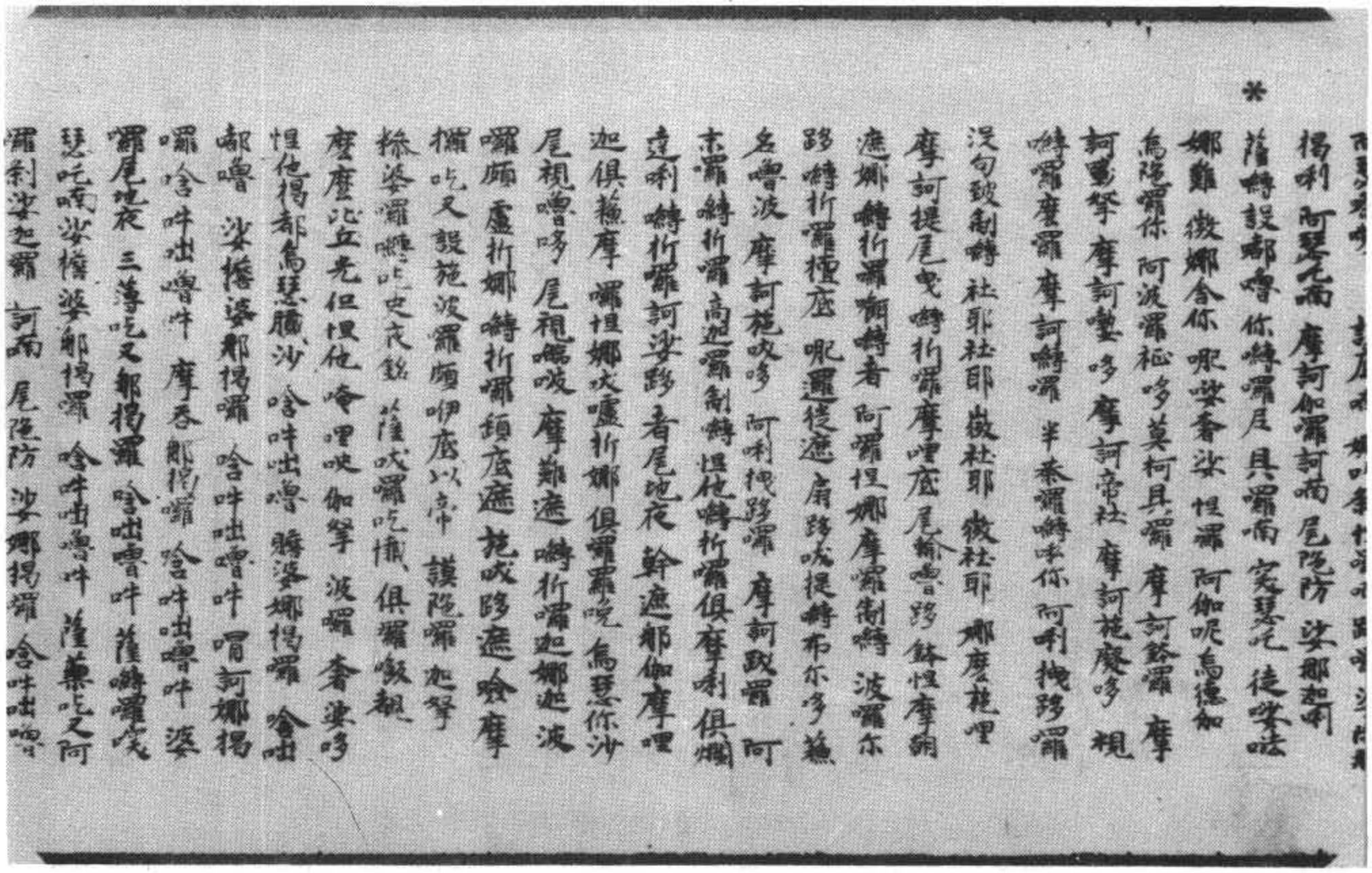


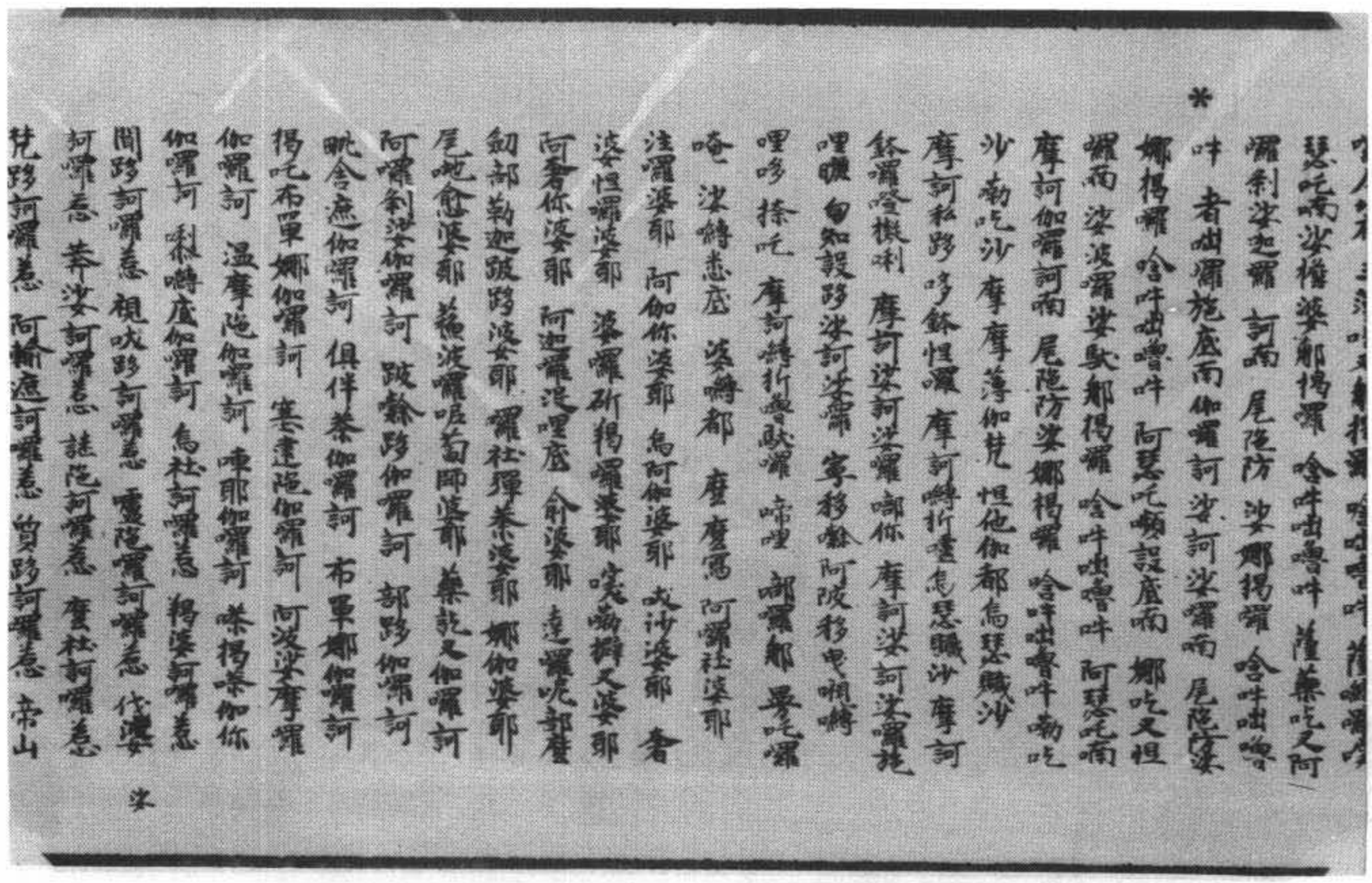
北七四三五號（尾　七）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒

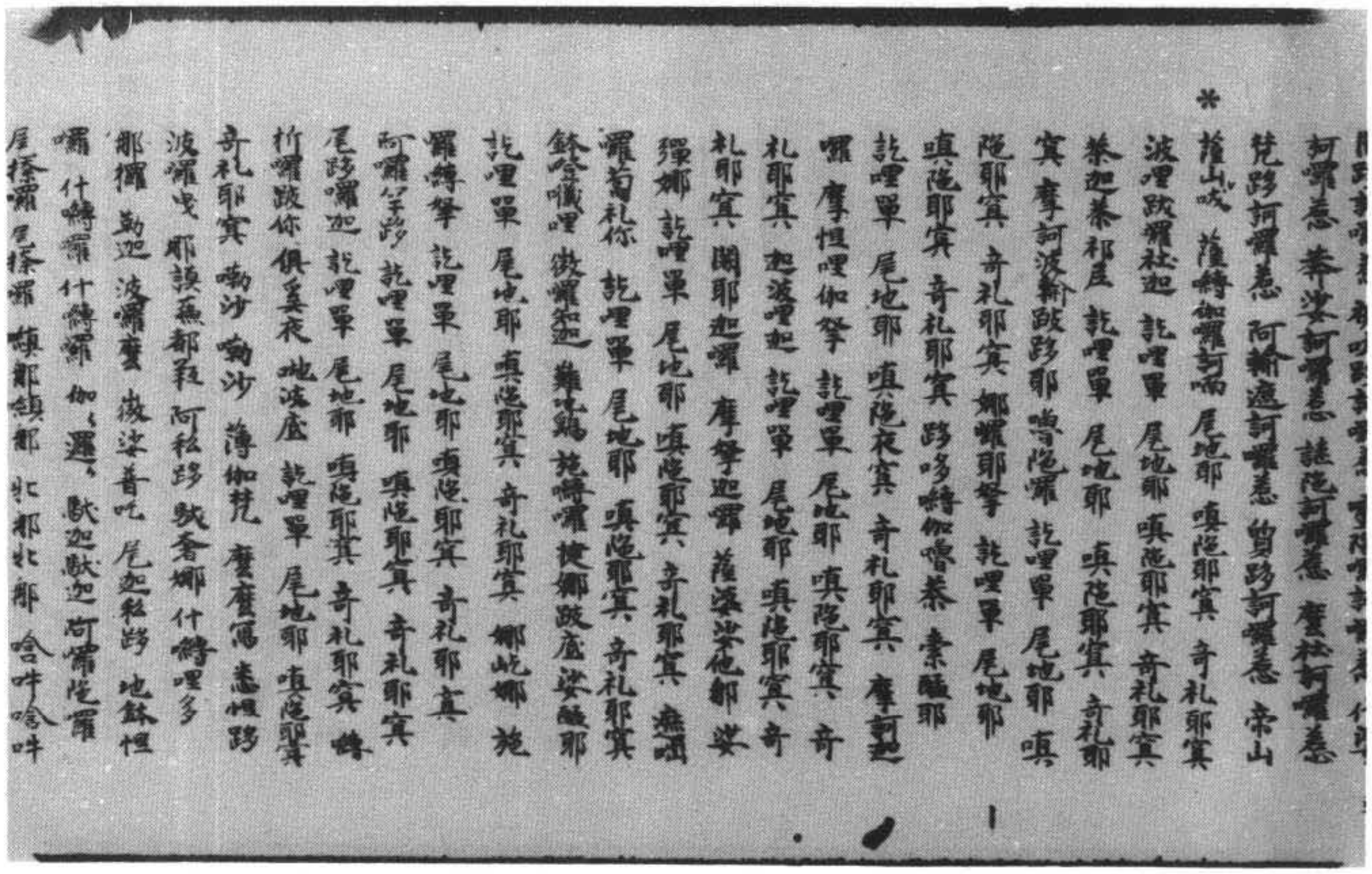


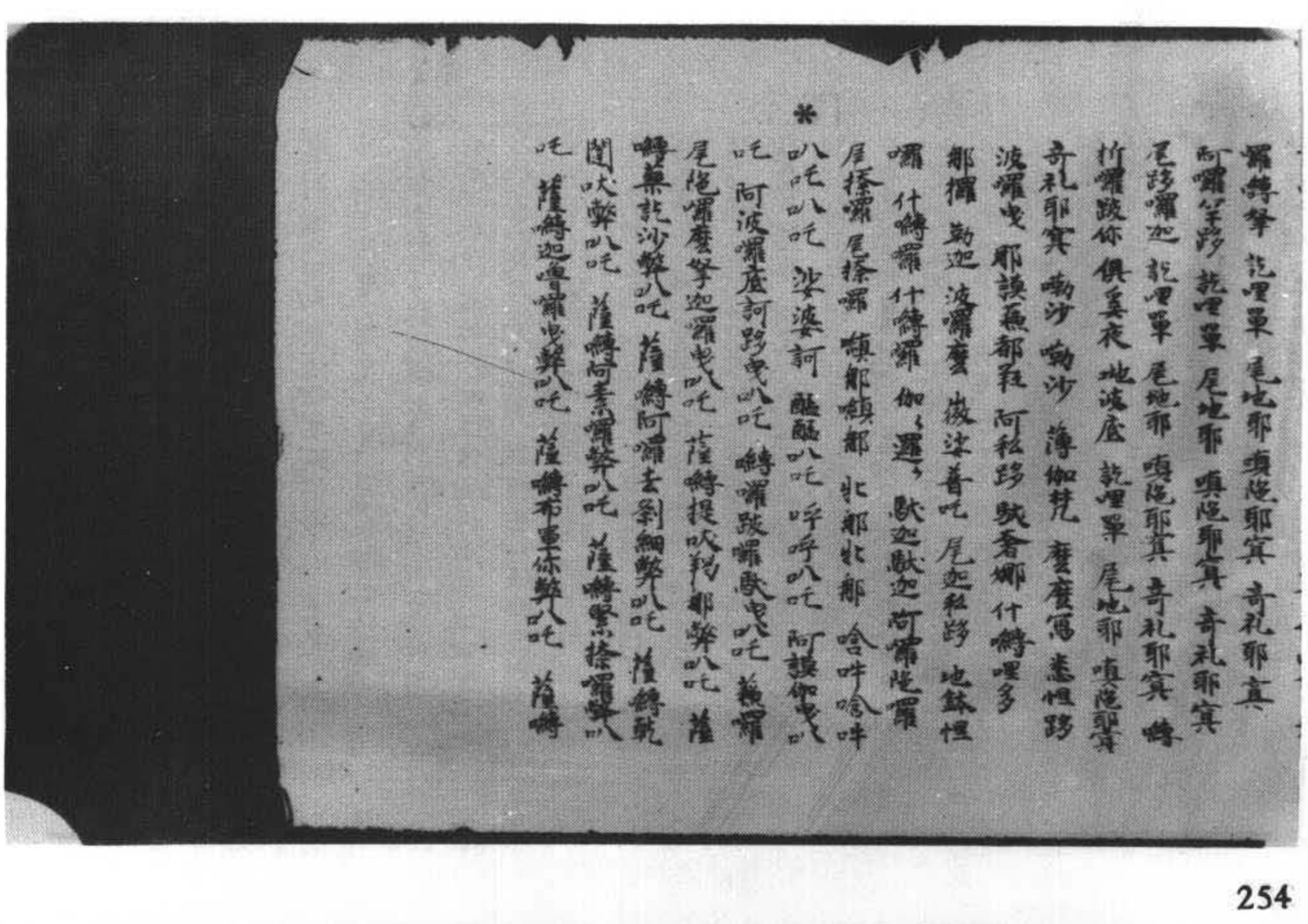
▼北七四三六號（歲八十五）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒

娜揭囉 犯陀囉二合波拏迦囉夜阿地目哆迦二合施設
嚩娜二合你縛嚩娜曳 虞怛哩二合誐拏 南无塞訖栗哆
怛二合俱擺耶嘔 南无跋摩俱擺耶嘔 南无俱俱擺耶嘔 南无薄
伽嚩帝 怛他揭跢俱擺耶嘔 南无薄伽嚩帝 阿
耶嘔 南无俱吐俱擺耶嘔 南无薄伽嚩帝 阿
揭跢耶 阿囉訶羝 拏羅洗都跋囉二合訶囉拏 囉杜夜 怛伽
伽嚩帝 地梨柔輸囉洗都跋囉二合訶囉拏 囉杜夜 怛伽
怛二合 俱擺耶嘔 南无薄伽嚩帝 阿
耶嘔 南无俱吐俱擺耶嘔 南无薄伽嚩帝 阿
揭跢耶 阿囉訶羝 拏羅洗都跋囉二合訶囉拏 囉杜夜 怛伽
狎跢引夜婆引 怛他揭跢耶 阿囉訶羝 拏羅拏部馱引耶
南无薄伽嚩帝 阿盍鞞耶 怛他揭跢耶 阿囉訶羝 拏羅拏部馱耶
拏羅部馱引耶 南无薄伽嚩帝 拏羅拏部馱耶 南无薄伽
夜 波囉頗囉二合引杜夜 怛他揭哆耶 阿囉訶羝 拏羅拏
拏部馱耶 南无薄伽嚩帝 拏羅拏部馱耶 南无薄伽嚩帝 拏
囉二合囉杜夜 怛他揭跢耶 阿囉訶羝 拏羅拏部馱耶 南无薄
南无薄伽嚩帝 奢鵝二合謨娜麼 怛他揭跢耶 阿囉
訶羝 拏羅拏部馱耶 南无薄伽嚩帝 囉怛那俱
羯磨計都 跋囉二合娑 嚩跢二合 鉢哩二合底 南无薄伽嚩帝 尾
薩婆舍哩二合吠 南无薄伽嚩帝 達摩娑幕怛囉二合吠 南无薄
伽嚩帝 達摩娑幕怛囉二合吠 南无薄伽嚩帝 達摩娑幕怛囉二合吠 南无薄
揭跢耶 阿囉訶羝 拏羅拏部馱耶 南无薄伽嚩帝 阿
耶嘔 南无俱吐俱擺耶嘔 南无薄伽嚩帝 阿

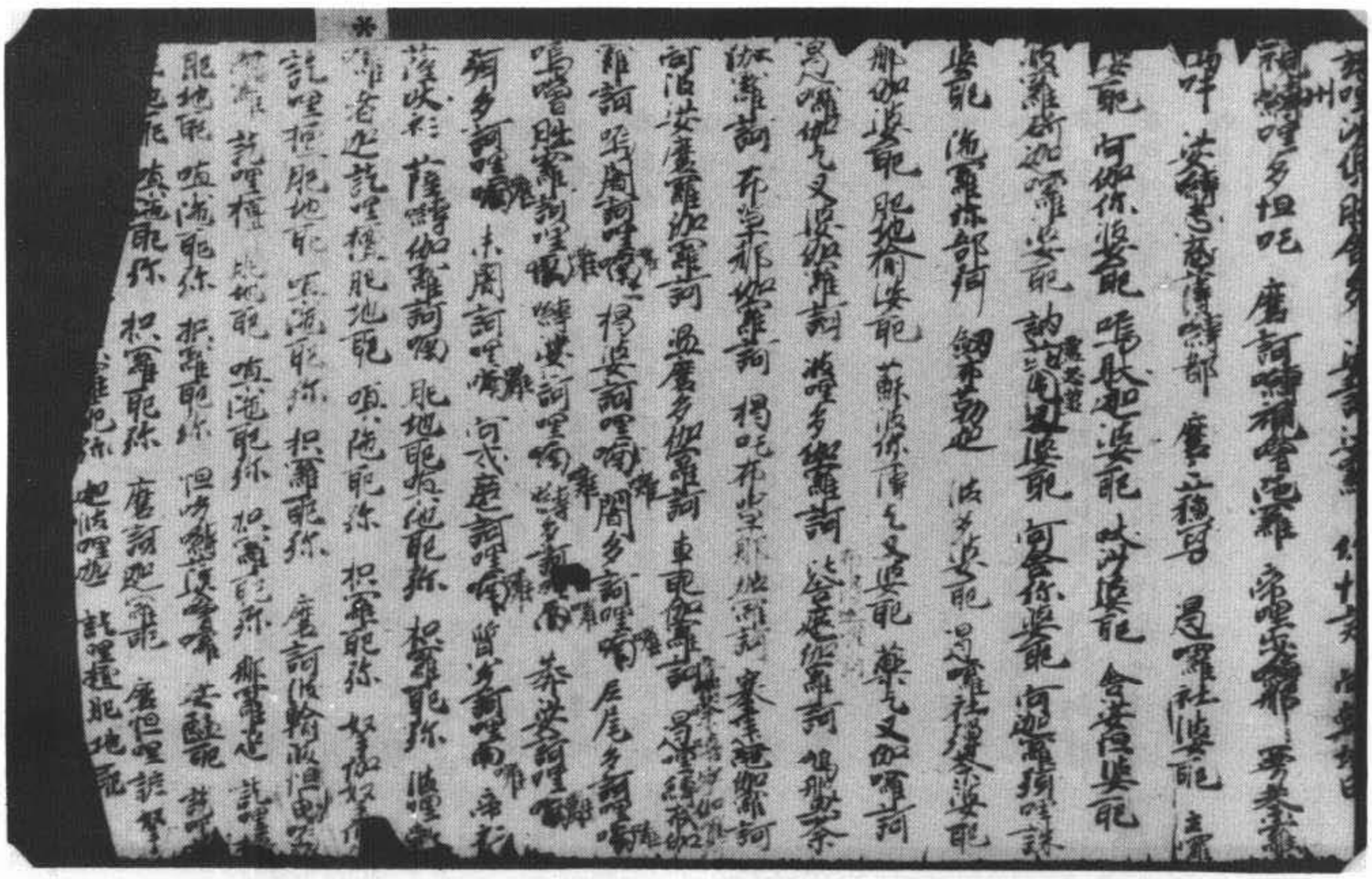




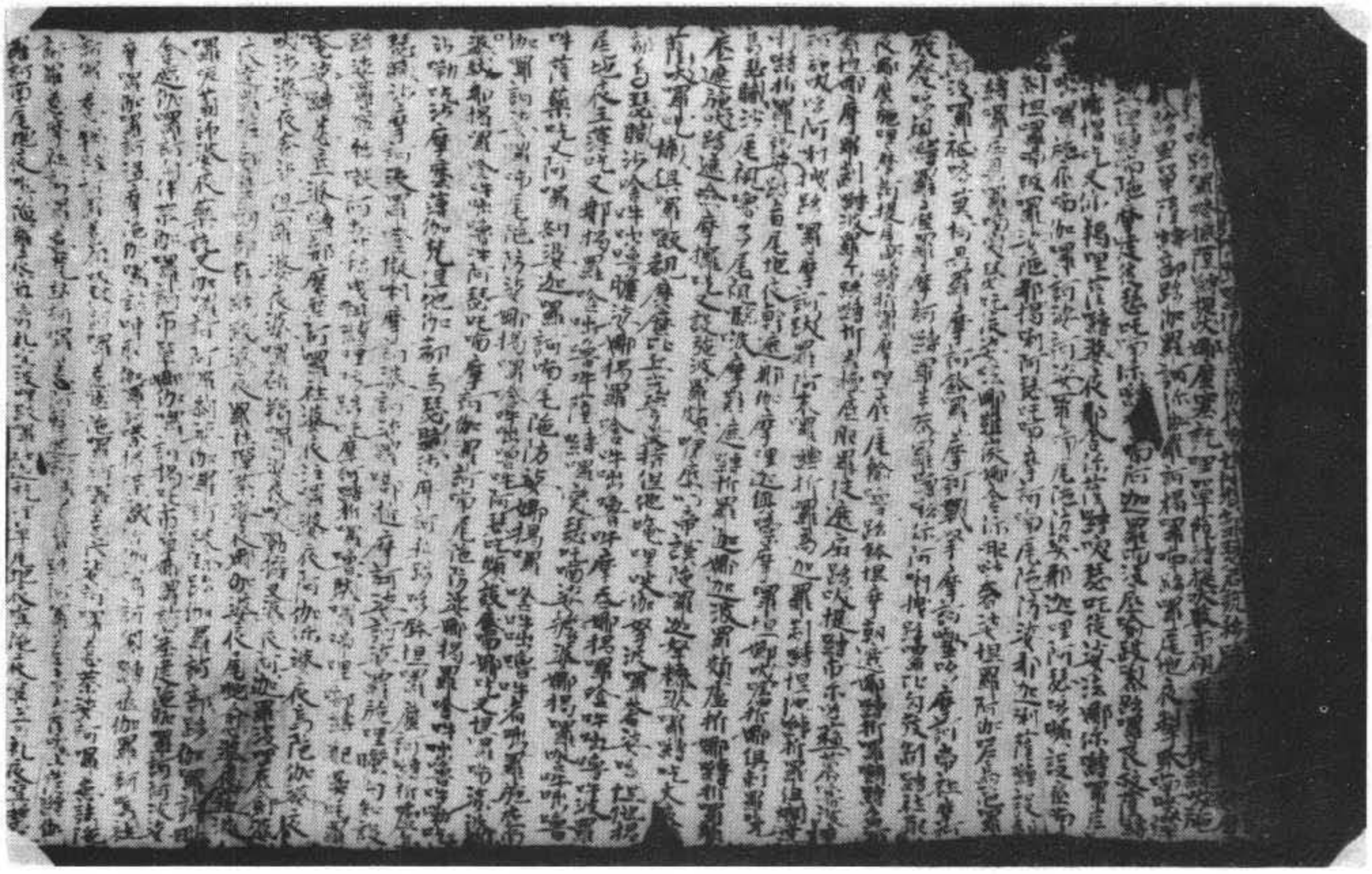




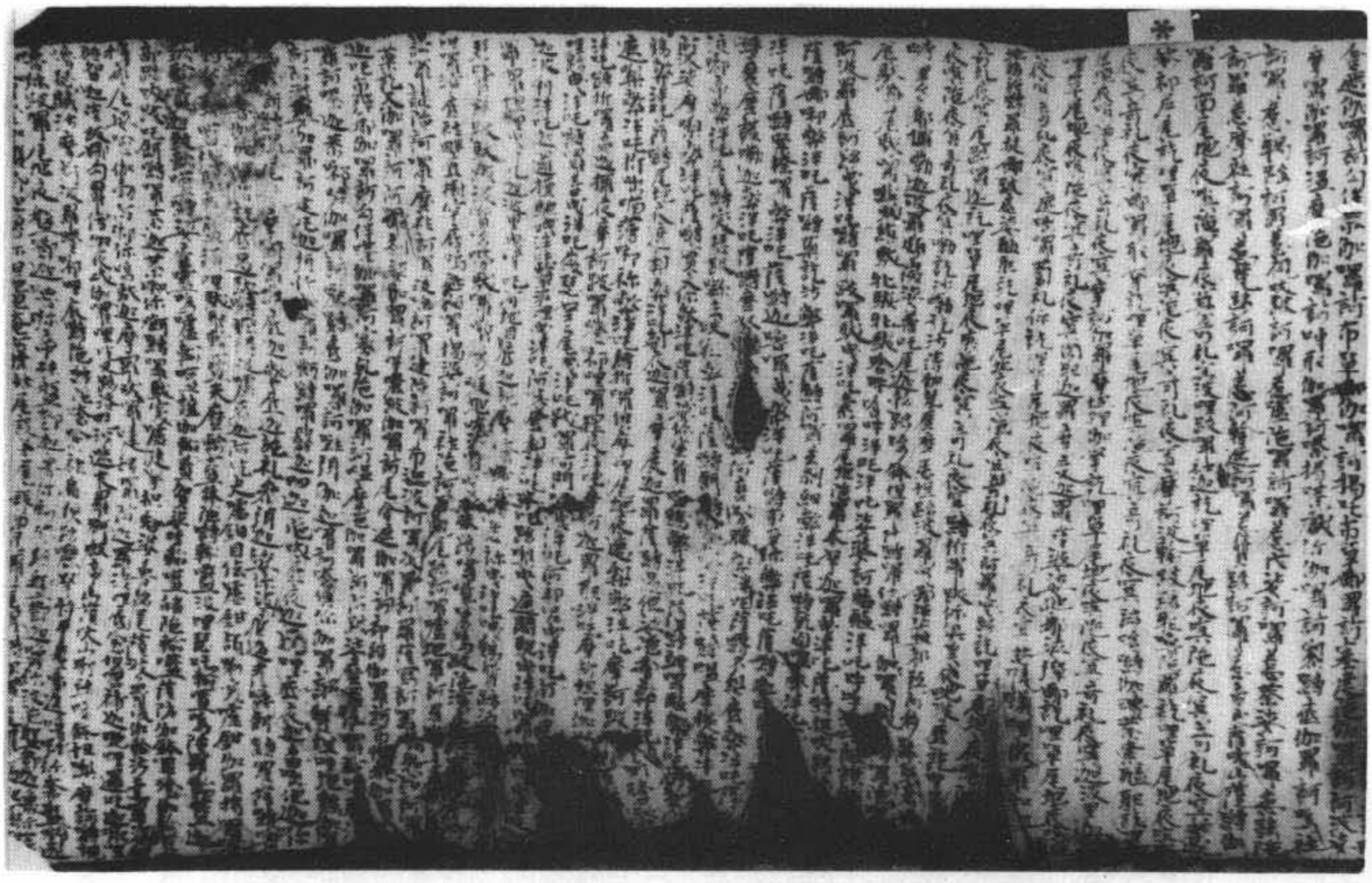
北七四三七號（號六十四）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒



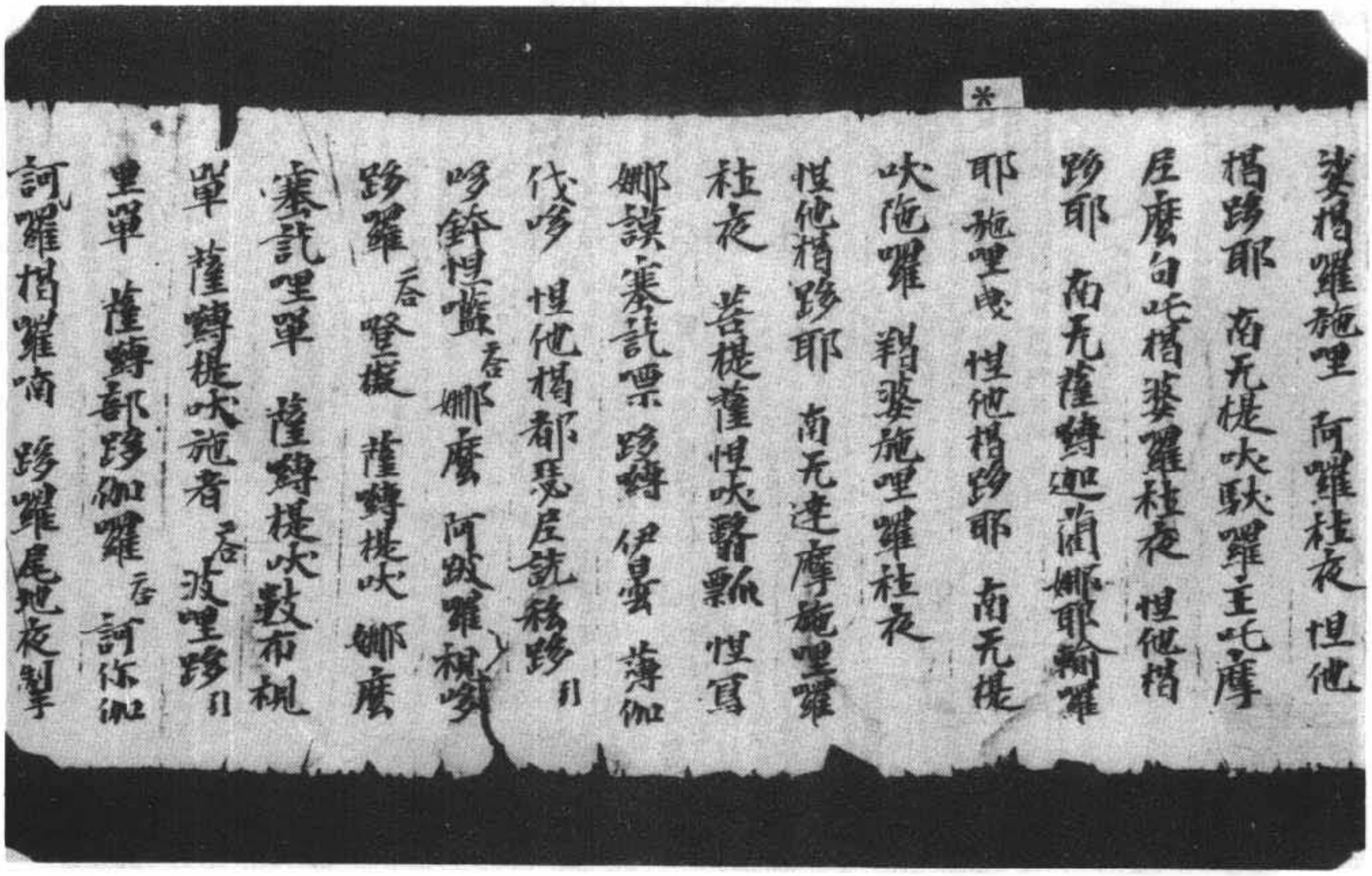
悝唎曳洋 迦歇唎曳洋 阿地目賀多迦尸摩舍
那 婆私尔曳洋 演普賀 薩婆窣睹 盧塵即
* 兜盧唐 实瑟吒賀多 阿末悝唎賀多
烏闍訶羅 伽婆訶羅 盧地羅訶羅 婆婆訶
羅 摩闍訶羅 闍多訶羅 視婆多訶羅 跋路
夜訶羅 乾陀訶羅 布史波訶羅 頗羅訶羅
婆窣訶羅 般波賀多 实瑟吒賀多 劳陀羅賀
多 藥叉揭羅訶 羅刹婆揭羅訶 閻縻多揭
羅訶 毗舍遮揭羅訶 部多揭羅訶 鳩槃
荼揭羅訶 吉乾陀揭羅訶 烏怛摩陀揭羅
訶 車夜揭羅訶 阿跋薩摩羅揭羅訶 宅
祉草祭者尼揭羅訶 喇佛帝揭羅訶 闍
孫迦揭羅訶 舍俱尼揭羅訶 者陀羅尼
揭訶羅 阿藍婆揭羅訶 乾度波尼揭羅訶
什伐羅堙迦醯迦 墮帝藥迦 怛姪帝藥迦
者突吒迦 眼提什伐羅突金摩什伐羅 薄
底迦 鼻底迦 室嚧耆 末陀鞞 達嚧劒
剛 阿鉢嚧鉗 目佶慶鑁 羯唎实嚧劒 羯
訶揭藍 鞞琴榆藍 悝多榆藍 迄唎夜榆
* 藍 末底榆藍 跋唎室婆榆藍 突悉吒
榆藍 烏陀羅榆藍 羯知榆藍 跋恵帝榆
藍 郎嚧榆藍 常伽榆藍 唱恵多榆藍
跋陀榆藍 娑房蛰伽毗羅 史伽榆藍 部多
突跢茶 茶者尼什婆羅 陀实嚧迦 達唑嚧
吉知婆路多 薩毗嚧訶淺伽 榆沙怛羅
那羯羅 毗沙喻迦 阿者尼烏陀迦 末羅
跢羅 阿迦羅審利唑劒部迦 地栗剌吒
喇突悉迦 隆婆那俱羅 肆引伽婆揭羅
喇藥义怛萼羅 末羅根跋帝鉢婆輯劒
恵怛多鉢怛羅 摩訶跋闍嚧突尼鉢
訶般剌史者藍 夜波实陀舍 捻闍耶
雜怛捻孕 毗陀耶藥墨迦嚧孫 帝殊藥
墨迦嚧孫 般羅毗陀藥墨迦嚧孫 帝
嚩 阿耶捻 毗舍提 鞞羅跋闍羅陀俱
十 陀闍羅誘尼津 虎饼親
嚧毚陣 婆婆訶

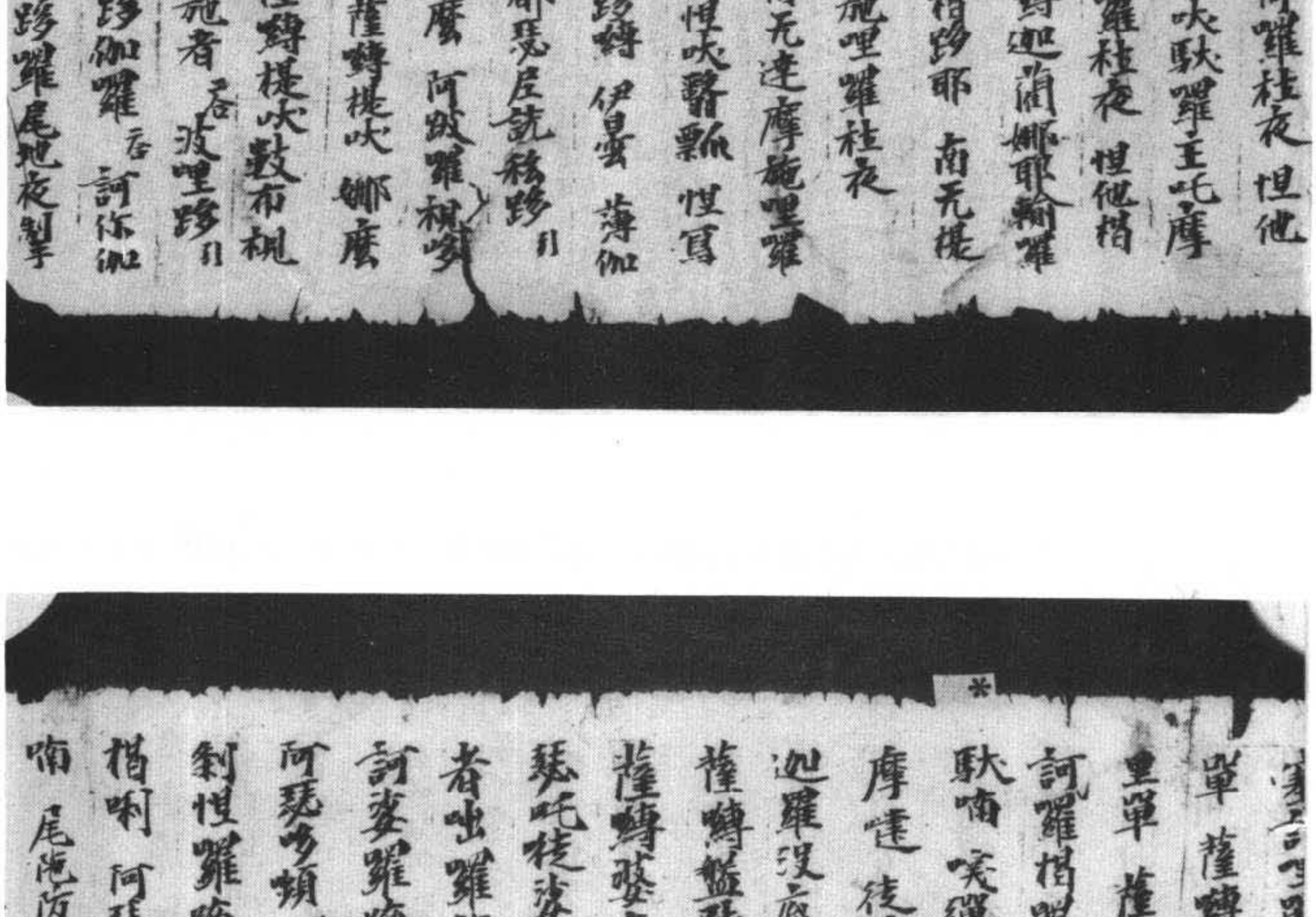


北七四三九號（官六十）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒



那南
施哩
南无薄
施哩
南无薩
都
施
施哩曳
南无
他
他
南无
南无提
耶
耶
耶





剎怛囉喃 跋囉婆引 庵那
楞唎 阿瑟吒 喃 摩訶伽囉訶
喃 尾拖防 吞 婆那迦唎 薩埵
*說都嚕吞 你蹉囉尼 具囉喃
唉瑟吒 徒嘍咤法二合 娜難 歲娜
舍你 毗吵奢婆二合 揭囉 阿伽呢
烏總伽 烏拖囉你 阿波囉耘
哆莫柯具囉 摩訶鉢囉摩
訶戰拏 摩訶囉 摩訶嚩 羯地反哆 摩
訶毒耘 摩訶施癈哆 視蹉
囉嚩吸你 阿剎機跢引 囉仁 哪句反
致剎嚩 耘耶耘耶 歲耘夜
擬耘夜 娜麼施哩 摩訶楞尼
曳 蹉析囉 摩哩底 尾翰嚕跢
迦波囉頗 蹉析囉 摩訶鉢囉
鉢怛摩 朝應娜 蹉析囉禰嚩引

烏瑟膩沙　摩訶鉢特嘘烏瑟膩沙　摩訶
波囉噌澄懺利　摩訶婆訶婆囉施嘌囉
*部遮　摩訶婆訶婆囉吞　奢移製吞　阿薩
旬知設跢婆囉吞　引　跢吒　摩訶鉢特
移曳嘲鉢吞　哩哆　部鉢帇　曼吒羅
嚕駄囉　啼哩吞　婆鉢都　麼麼
吟婆鉢惹底　吹勒叉　摩訶鉢特
法會寫　阿囉訶栗底婆夜　注囉婆
夜　阿伽你婆夜　烏陁伽婆夜
吹涉婆夜　奢涉婆恒羅婆夜
婆囉矾矾囉婆夜　唵勃醳叉
婆夜　阿磨你婆夜　阿迦羅茂哩
婆夜　阿磨住婆夜　阿迦羅茂哩
底惹婆夜　達囉咒部麼劍部
勃遮跋跢婆夜　囉莊殫拳婆夜
娜伽婆夜　尾地惹婆夜　蘇哆

麼訶鉢特嘘烏瑟膩沙　摩訶
波囉噌澄懺利　摩訶婆訶婆囉施嘌囉
*部遮　摩訶婆訶婆囉吞　奢移製吞　阿薩
旬知設跢婆囉吞　引　跢吒　摩訶鉢特
移曳嘲鉢吞　哩哆　部鉢帇　曼吒羅
嚕駄囉　啼哩吞　婆鉢都　麼麼
吟婆鉢惹底　吹勒叉　摩訶鉢特
法會寫　阿囉訶栗底婆夜　注囉婆
夜　阿伽你婆夜　烏陁伽婆夜
吹涉婆夜　奢涉婆恒羅婆夜
婆囉矾矾囉婆夜　唵勃醳叉
婆夜　阿磨你婆夜　阿迦羅茂哩
婆夜　阿磨住婆夜　阿迦羅茂哩
底惹婆夜　達囉咒部麼劍部
勃遮跋跢婆夜　囉莊殫拳婆夜
娜伽婆夜　尾地惹婆夜　蘇哆

麼訶鉢特嘘烏瑟膩沙　摩訶
波囉噌澄懺利　摩訶婆訶婆囉施嘌囉
*部遮　摩訶婆訶婆囉吞　奢移製吞　阿薩
旬知設跢婆囉吞　引　跢吒　摩訶鉢特
移曳嘲鉢吞　哩哆　部鉢帇　曼吒羅
嚕駄囉　啼哩吞　婆鉢都　麼麼
吟婆鉢惹底　吹勒叉　摩訶鉢特
法會寫　阿囉訶栗底婆夜　注囉婆
夜　阿伽你婆夜　烏陁伽婆夜
吹涉婆夜　奢涉婆恒羅婆夜
婆囉矾矾囉婆夜　唵勃醳叉
婆夜　阿磨你婆夜　阿迦羅茂哩
婆夜　阿磨住婆夜　阿迦羅茂哩
底惹婆夜　達囉咒部麼劍部
勃遮跋跢婆夜　囉莊殫拳婆夜
娜伽婆夜　尾地惹婆夜　蘇哆

底惹婆夜　達囉咒部麼劍部
勃遮跋跢婆夜　囉莊殫拳婆夜
娜伽婆夜　尾地惹婆夜　蘇哆
*囉咒部哞婆夜　輦
囉剝婆伽囉訶　跋弊跢伽囉
訶　部跢伽囉訶　此舍應伽囉訶
句伴拳伽囉訶　布囉
楫吒布單娜伽囉訶　寨達陁伽
囉訶　阿波婆摩囉伽囉訶
溫摩陁伽囉訶　呻那伽囉訶　嗓
楫嚂獻你伽囉訶梨肆底伽囉
訶　嗚社訶囉惹　鞨婆訶囉惹
蒋婆訶囉惹　謎陁訶囉惹　麼
社訶囉惹　栈跢訶囉惹　阿斛

唵單 尾地夜 寘陀
夜寘 娜 跋娜 吞 施羅
哩單 尾地夜 吞 嘆寘陀
札夜寘 阿囉宇跢 訖哩單
尾地夜 吞 嘆寘陀夜寘
尾跢囉迦 訖哩單 尾地夜 嘆
陀夜寘 奇札夜寘 奇札夜寘 訖哩單
供奚夜 吞 地波底 訖哩單 尾地
夜 吞 寘陀夜寘 奇札夜寘 勃
訖沙 勃訖沙 薄伽梵 廣廣
法會寫 悉恒跢波羅奚 娜
謨蘇都耘 阿孫跢 駄奢娜 引
什縛里多 那囉 吞 勃迦 波羅顛
嗟婆普吒 尾迦孫跢 引 哆鉢怛
囉 什縛囉 什縛囉 什縛
耶迦耶迦 阿囉陀囉 尾
耶囉尾

嗟婆普吒 尾迦孫跢 引 哆鉢怛
囉 什縛囉 什縛囉 什縛
耶迦耶迦 阿囉陀囉 尾
耶囉尾 嘆婆嘆婆 訶 醯醯洋吒
唅呼洋吒 洋吒 娑婆訶 醯醯洋吒
呼呼洋吒 阿讖伽 曳洋吒
底訶跢曳洋吒 薩嚩跋囉 耶曳
洋吒 素囉尾陀囉 本孽 囉耶曳
洋吒 薩嚩 槌吠 羯你 弊洋吒
薩嚩 阿囉 表 剎細 弊洋吒
薩嚩 緊 修囉 弊洋吒
薩嚩 嚕囉 曳 弊洋吒 薩嚩
單你 弊洋吒 薩嚩 迦吒 布單那
弊洋吒 薩嚩 婆 囉 勃迦 奢毛

囉斡洋吒　薩縛緊倷囉斡洋吒　薩縛迦嚕囉曳斡洋吒　薩縛布單那斡洋吒　薩縛摩納曬斡洋吒　薩縛迦吒布單那斡洋吒　薩縛摩納曬斡洋吒　薩縛訶摩努曬斡洋吒　薩縛不梨底斡洋吒　薩縛寔諾寔諾跋賴去史勉斡洋吒　薩縛寔諾寔諾布斡洋吒　薩縛訶跋囉斡洋吒　薩縛訶摩哩尾地夜遮梨斡洋吒　薩縛訶摩怛哩薩縛訶波婆摩梨斡洋吒　薩縛訶跋囉斡洋吒　薩縛倷囉斡洋吒　薩縛婆尒室賀勃鷄斡洋吒　薩縛布單那斡洋吒　薩縛摩訶迦囉耶洋吒　薩縛摩訶摩怛哩尾地夜遮梨斡洋吒　薩縛室建反囉斡洋吒　薩縛迦嚕囉曳斡洋吒　薩縛

*

薩縛遏他婆陁那斡洋吒　薩縛摩納曬斡洋吒　薩縛迦吒布單那斡洋吒　薩縛摩訶摩庾迦囉斡洋吒　薩縛摩訶摩庾迦囉斡洋吒　薩縛遏他婆陁

洋吒 摩訶俱波利洋吒 迦邏種
駄哦洋吒引 翳泥哩 香 曳洋吒 阿唎
底梨洋吒 業跢梨曳洋吒 遮
*
閉駄曳洋吒 囉怛哩曳洋吒
迦羅引 囉怛哩曳洋吒 迦波里曳
洋吒 阿地目底 丁以反迦 施摩嚩娜 唐
你嚩悉称曳洋吒 曳鶏質跢
娑怛嚩 麼麼法會寫 唎悉
吒質跢 跋波質唎多 嘴駄囉嚩
哆 唲地唎沙嚩哆 阿姊跢囉嚩
哆 嗚跋跢隨演底 杷羅演底
嚩怛囉演底 杜毗底 樹牢底
嗚杜訶囉 揭婆訶囉 杜隨訶
囉 視尾跢訶囉 莽婆訶囉 燼地囉訶囉
娑訶囉 薩寫訶囉 謹隨
*
訶囉 麼杜訶囉 洟嚕訶囉
建隨訶囉 布滥跋訶囉 破囉
訶囉 薩寫訶囉 阿悉跢訶囉
藥訖又伽訶囉 阿囉斛伽婆訶囉
嗶囉跢伽囉訶 尾舍底伽囉訶
郁跢伽囉訶 布彈那伽囉訶
迦吒布彈那伽囉訶 句伴茶伽囉
訶 蹇軋隨伽囉訶 嗢麼庵伽
囉訶 阿跋婆摩囉 多囉伽囉訶
嚩耶伽囉訶 茶迦莽祢呢伽囉
訶嚕袁 伽囉訶 嚩須迦伽囉訶
嚫跋你伽囉訶 摩怛哩 香 地鶏

訶嚕(特)底伽囉訶 唵(去聲呼)悉殿都漫哆囉跋陀耶 娑婆訶 唵悉殿都(去聲呼)漫哆囉跋陀耶 娑婆訶

*伽囉訶 阿濫婆伽囉訶 達哩(去聲呼)摩怛哩(去聲呼)地鬱

洱你伽囉訶 頞哩(去聲呼)耶 頞哩(去聲呼)耶 賀沙嚩(去聲呼)賀 悉陀喻(去聲呼)藝 摩訶悉陀喻(去聲呼)藝

吠底(去聲呼)迦 達哩(去聲呼)底迦 者忠(去聲呼)迦

[illegible]底迦 弊底迦 頞哩(去聲呼)耶 頞哩(去聲呼)耶 尾桑摩頞囉

薩嚩(去聲呼)勃馱(去聲呼)俱胝 施札桑須迦

婆你波(去聲呼)底迦 薩嚩(去聲呼)勃馱俱胝

薩嚩嚕(去聲呼)你 達哩(去聲呼)嚕說底 遏耽嚩

胜得沒嚕者迦 阿吒吏嚕鉗

目佉嚕鉗 頡唎(去聲呼)窶嚕鉗 伽囉楫

囉(呑)哈唱(去聲呼)拏(去聲呼)瑜(去聲呼)曩 彈耽(去聲呼)瑜(去聲呼)曩

頡哩(去聲呼)耽(去聲呼)那(去聲呼)瑜(去聲呼)曩 末摩(去聲呼)瑜(去聲呼)曩

嚩(去聲呼)瑜(去聲呼)曩 波哩(去聲呼)瑟吒(去聲呼)瑜(去聲呼)曩 鳴陁

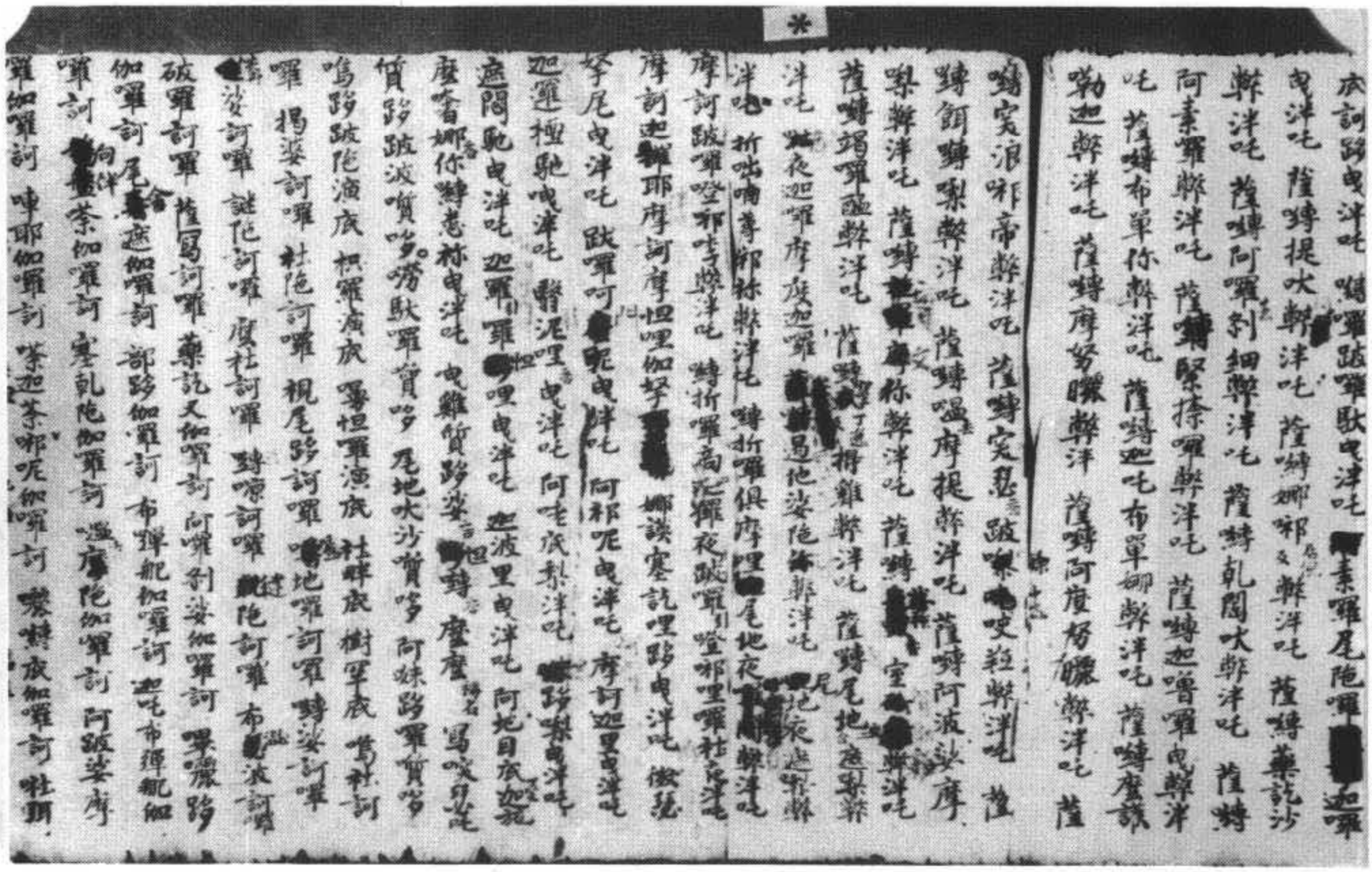
囉(去聲呼)瑜(去聲呼)曩 迦致(去聲呼)瑜(去聲呼)曩 嚩(去聲呼)婆底(呑)曩

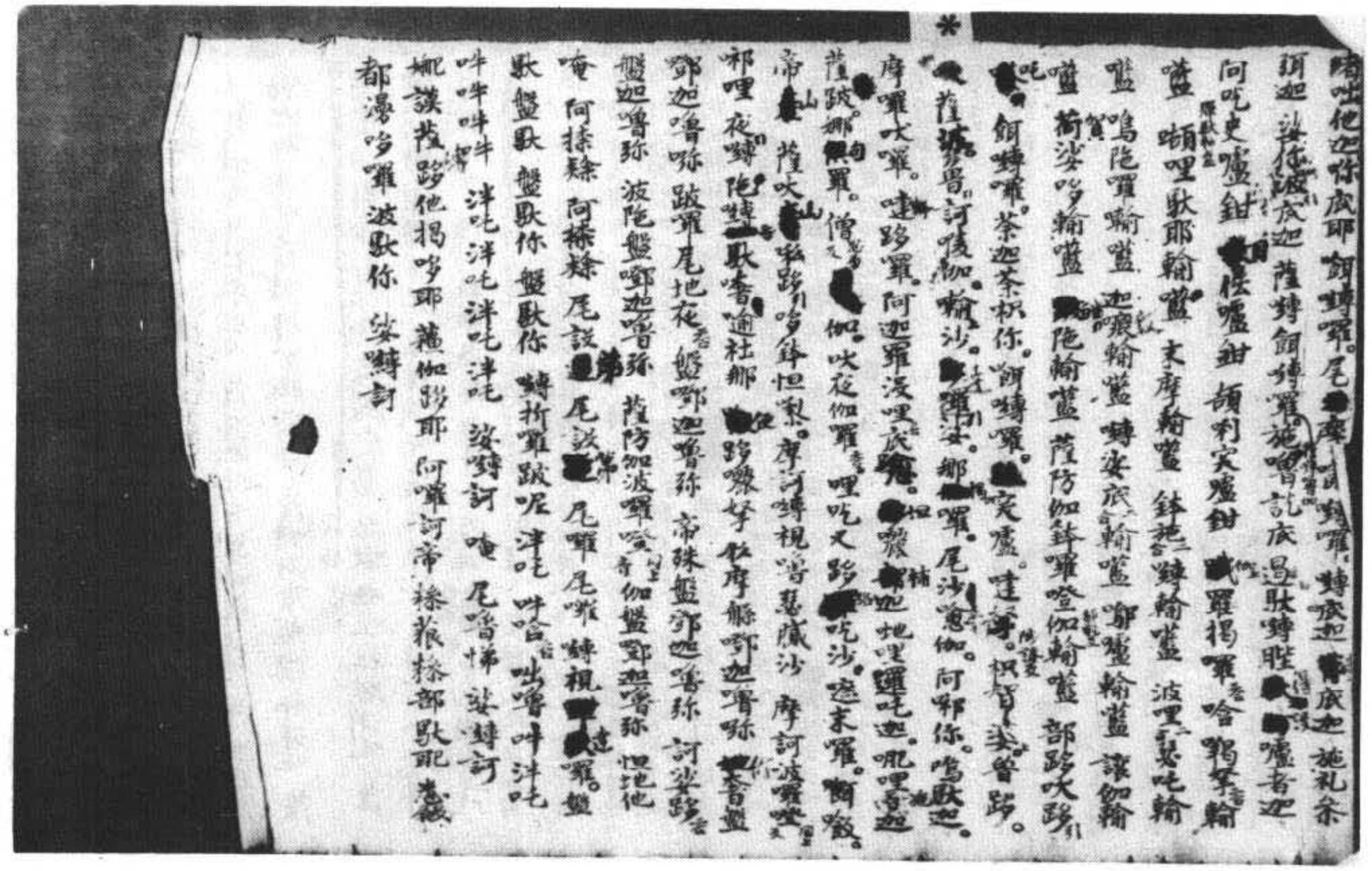
頡哩(去聲呼)耽(去聲呼)那(去聲呼)瑜(去聲呼)曩 末摩(去聲呼)瑜(去聲呼)曩 鉾施(呑)

伽吠夜伽囉唅 唧吒又 跢洛吃沙
應末囉 翻 嚩敬 帝山 薩吠山
*
嗞跢引 吟鉢怛梨
瑟膩沙 摩訶波囉登 郝哩 夜引
摩訶薜枳嚕
薜陁薜唅 駄嚫 伽 駄
舸鄧迦嚕咪 你奢
舸嚕咪 唅 帝殊鄧
訶婆跢舸 迦嚕咪 波囉尾地夜唅 鑑鄧
迦嚕弥 薩陁鑑鄧
迦嚕弥 薩陁鑑鄧 駄
迦嚕弥 怛地他 唵 何榛趁 何榛趁
尾設第 尾設第 尾囉尾囉
薜枳囉 達囉 鑑耽 鑑耽
駄你 鑑耽 薜析囉 跛呢 洋吒
吽唅 嚕 吽 半吒 吽吽 半吒

迦嚕弥 怛地他 唵 何榛趁 何榛趁
尾設第 尾設第 尾囉尾囉
薜枳囉 達囉 鑑耽 鑑耽
駄你 鑑耽 薜析囉 跛呢 洋吒
*
吽唅 嚕 吽 洋吒 吽吽 洋吒
洋吒 洋吒 洋吒 婆薜訶 唵

北七四四一號（人十二） 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒





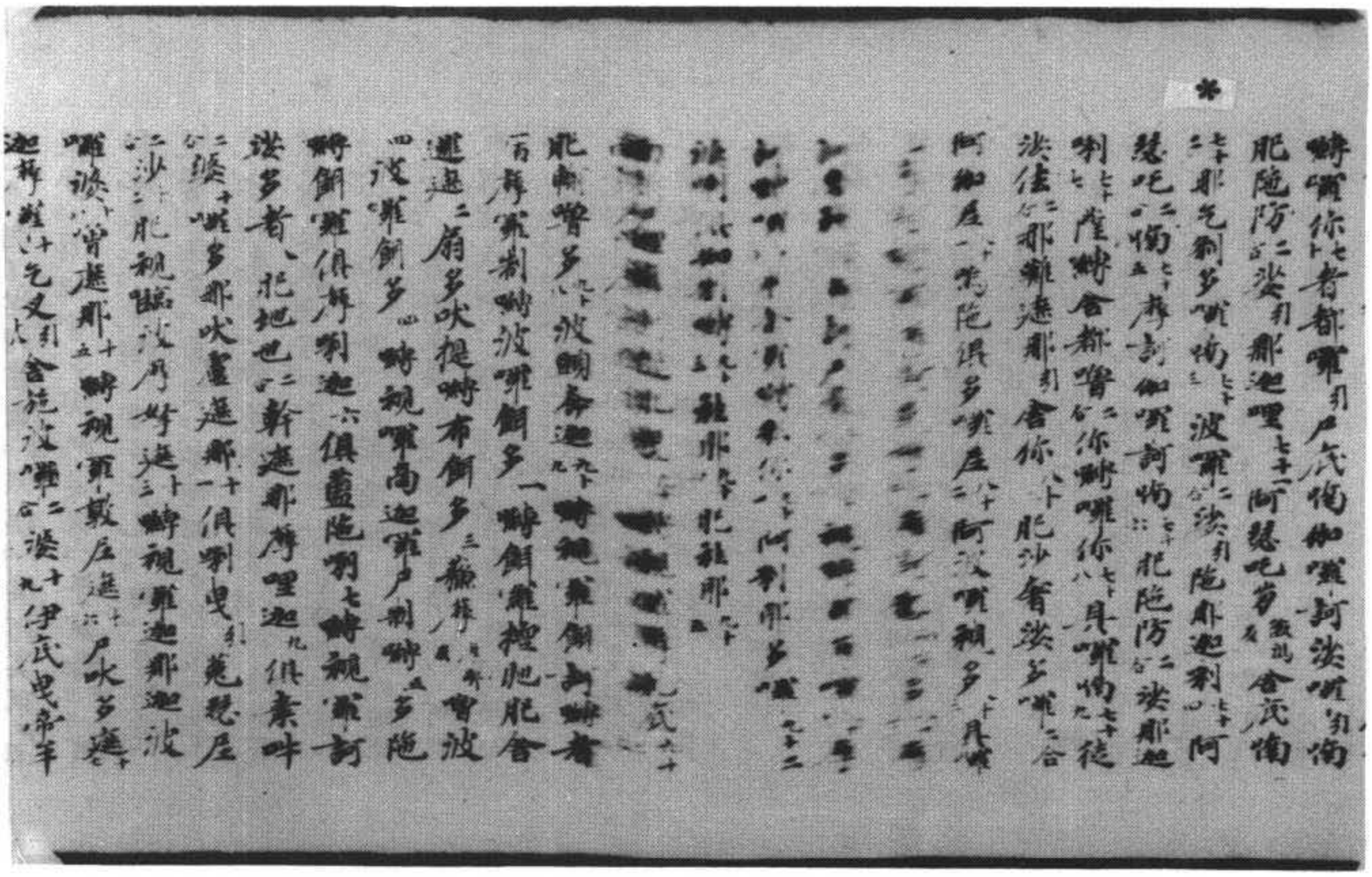
唯願哀矜為我演說我等樂聞如來放光最
勝自在力王秘密神呪
爾時世尊已見十方諸佛普雨人天諸已即
入三昧默然不語從肉[redacted]涌出千道百寶
光明於光明中又涌出千葉蓮花臺有化如
來結跏趺坐蓮華臺其化佛頂上項放
十道百寶光明遍照十方盡一切已孔皆
放香風有大金輪在虛空中轉其光明中皆
現示現無量百千殑伽沙俱胝那庾多金剛
密迹諸大神王力士等擁山持杵迴天轉月諸
大神通衣甲煌耀路執刀劒鐵拂繩索弓箭
鈎棚戎器鈴鐸具足節擲憧幡蓋遍塞虛
空或有雷電震動大聲日月無光一切天龍
不安其宮皆來雲集一切孩嬰皆悉慈心普
集大會思神戰慄手相安慰大衆仰觀怖畏
散喜各求哀祐爾時化佛還見頂髻於其光
中出大悲音光說如是歸命勸悟離心即說偈
曰

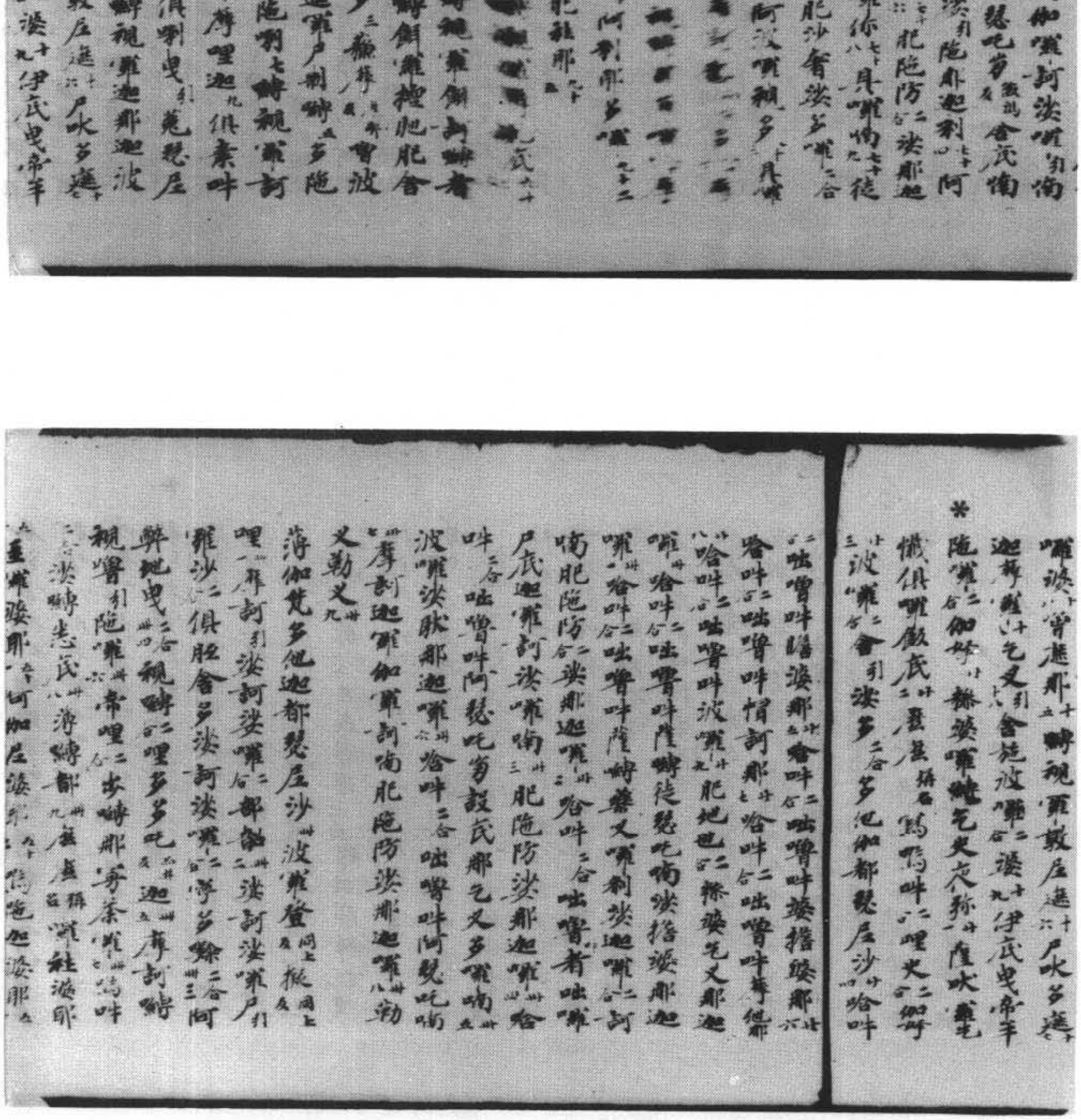
南謨一切三世諸佛　南謨一切諸菩薩
南謨一切諸鬼神　令當宣說大神呪
各各明聽我所勅　恭敬作礼至心聽
一切聞者當歡喜

南謨婆多二合他伽多耶一蘇伽多耶二囉訶帝
三藐波蘇步耶四南謨婆薄多嚩六誐誐那
多火拜懍二合臥迦反下同此也南謨颺多嚩六誐誐
耽俱致嚩七婆尸囉二合引嚩迦僧
誐俱嚩八南謨雷
雞阿[illegible]字多嚩九南謨婆嚕二合右羅嚩十南
謨室迦利二合右引伽孫嚩十一南謨阿那伽孫嚩
十二南謨盧雞誐誐伽多嚩十三誐狼波囉二合戊
半那嚩十四南謨提嚩利史嚩十五南無悉肥
地也二合肽囉利史嚩
地也肽囉嚩南謨悉肥地也二合肽囉利史嚩
十六舍嚩奴伽囉訶婆他二合嚩十七南謨婆伽嚩
帝十八南謨盧雞誐誐伽多嚩十九誐狼
那十八南謨因陀囉二合右那二十
嚩陀囉二合引那二十一嗚摩波底婆誐離皮那二十二南謨
婆伽嚩帝二十三那引囉引也孫引囉二十四半遮孫訶
半陀囉二十五南謨室訖哩二合多那二十六南謨室訖哩二合
帝孫訶迦囉那二十七底哩二合引補囉那伽囉那二十八
波孫迦囉那二十九阿地目帝迦尸孫二合舍那嚩悉
尼囉二合多哩二合伽孫南謨室訖哩多那二十南謨
婆伽嚩帝多他伽多俱囉那二十一南謨波醯孫
二合俱囉那二十二南謨嚩視囉二合俱
尼囉那二十三南謨伽耶俱囉那二十四南謨孫

二合 俱羅耶 卅三 南謨醉親嚕二合俱羅耶 卅四 南謨婆
伽婆帝 卅五 南謨婆伽婆帝地利二合 荼輸嚕二合 統那波嚕二合
訶嚕二合 娑嚕二合 社耶 卅六 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶
多他伽多耶 卅七 南謨婆伽婆帝滕猴滕步耽引耶 卅八 南

謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 卅九 南謨婆伽婆帝滕
猴滕步耽引耶 四十 南謨婆伽婆帝毘沙社毘沙嚕二合 吠嚕二合 社耶
多他伽多耶 四一 南謨婆伽婆帝滕猴滕步耽引耶 四二 南
謨婆伽婆帝滕猴滕步耽引耶 四三 南謨婆伽婆帝舍加
社耶多他伽多耶 四四 南謨婆伽婆帝滕猴滕步耽引耶
嚕帝嚕多那俱蘇摩鵝都嚕引社耶多他伽多耶 四五 南謨婆
伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 四六 南謨婆伽婆帝毘沙
達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 四七 南謨婆伽
婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 四八 南
謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 四九 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶
多他伽多耶 五十 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 五一 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 五二 南
謨提鞞陀嚕二合 珠吃等 五三 俱揭婆耶多他伽多耶 五四 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 五五 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 五六 南
謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 五七 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 五八 南
謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 五九 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 六十 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 六一 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 六二 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 六三 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 六四 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 六五 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 六六 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 六七 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 六八 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 六九 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 七十 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 七一 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 七二 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 七三 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 七四 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 七五 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 七六 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 七七 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 七八 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 七九 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 八十 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 八一 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 八二 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 八三 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 八四 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 八五 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 八六 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 八七 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 八八 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 八九 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 九十 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 九一 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 九二 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 九三 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 九四 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 九五 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 九六 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 九七 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 九八 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 九九 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百一 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百二 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百三 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百四 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百五 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百六 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百七 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百八 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百九 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百十 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百十一 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百十二 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百十三 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百十四 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百十五 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百十六 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百十七 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百十八 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百十九 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百二十 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百二一 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百二二 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百二三 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百二四 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百二五 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百二六 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百二七 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百二八 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百二九 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百三十 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百三一 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百三二 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百三三 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百三四 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百三五 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百三六 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百三七 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百三八 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百三九 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百四十 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百四一 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百四二 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百四三 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百四四 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百四五 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百四六 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百四七 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百四八 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百四九 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百五十 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百五一 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百五二 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百五三 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百五四 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百五五 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百五六 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百五七 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百五八 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百五九 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百六十 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百六一 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百六二 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百六三 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百六四 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百六五 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百六六 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百六七 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百六八 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百六九 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百七十 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百七一 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百七二 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百七三 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百七四 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百七五 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百七六 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百七七 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百七八 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百七九 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百八十 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百八一 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百八二 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百八三 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百八四 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百八五 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百八六 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百八七 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百八八 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百八九 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百九十 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百九一 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百九二 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 一百九三 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百九四 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 一百九五 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 一百九六 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 一百九七 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 一百九八 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 一百九九 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百一 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百二 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百三 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百四 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百五 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百六 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百七 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百八 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百九 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百十 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百一一 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百一二 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百一三 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百一四 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百一五 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百一六 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百一七 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百一八 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百一九 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百二十 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百二一 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百二二 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百二三 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百二四 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百二五 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百二六 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百二七 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百二八 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百二九 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百三十 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百三一 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百三二 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百三三 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百三四 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百三五 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百三六 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百三七 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百三八 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百三九 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百四十 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百四一 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百四二 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百四三 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百四四 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百四五 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百四六 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百四七 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百四八 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百四九 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百五十 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百五一 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百五二 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百五三 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百五四 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百五五 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百五六 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百五七 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百五八 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百五九 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百六十 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百六一 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百六二 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百六三 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百六四 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百六五 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百六六 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百六七 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百六八 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百六九 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百七十 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百七一 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百七二 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百七三 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百七四 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百七五 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百七六 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百七七 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百七八 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百七九 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百八十 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百八一 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百八二 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百八三 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百八四 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百八五 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百八六 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百八七 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百八八 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百八九 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百九十 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百九一 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百九二 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 二百九三 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 二百九四 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 二百九五 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百九六 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 二百九七 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 二百九八 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 二百九九 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百一 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百二 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百三 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百四 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百五 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百六 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百七 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百八 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百九 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百十 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百一一 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百一二 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百一三 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百一四 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百一五 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百一六 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百一七 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百一八 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百一九 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百二十 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百二一 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百二二 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百二三 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百二四 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百二五 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百二六 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百二七 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百二八 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百二九 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百三十 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百三一 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百三二 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百三三 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百三四 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百三五 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百三六 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百三七 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百三八 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百三九 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百四十 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百四一 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百四二 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百四三 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百四四 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百四五 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百四六 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百四七 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百四八 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百四九 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百五十 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百五一 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百五二 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百五三 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百五四 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百五五 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百五六 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百五七 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百五八 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百五九 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百六十 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百六一 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百六二 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百六三 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百六四 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百六五 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百六六 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百六七 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百六八 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百六九 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百七十 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百七一 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百七二 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百七三 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百七四 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百七五 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百七六 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百七七 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百七八 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百七九 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百八十 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百八一 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百八二 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百八三 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百八四 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百八五 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百八六 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百八七 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百八八 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百八九 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百九十 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百九一 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百九二 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 三百九三 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百九四 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 三百九五 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 三百九六 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 三百九七 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 三百九八 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 三百九九 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 四百 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 四百一 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 四百二 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 四百三 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 四百四 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 四百五 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 四百六 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 四百七 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 四百八 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 四百九 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 四百十 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 四百一一 南謨薩婆嚕引婆引迦隸那輸多嚕引尸哩曳多
他伽多耶 四百一二 南謨提鞞陀嚕二合 揭婆尸哩嚕社耶多他伽多耶 四百一三 南謨婆伽婆帝阿孫多引婆引耶多他伽多耶 四百一四 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶 四百一五 南謨薩婆嚕引婆引娑引多他伽多耶 四百一六 南謨婆伽婆帝阿迦數二合 醉耶多他伽多耶 四百一七 南謨婆伽婆帝毘沙達摩娑多陀嚕二合 吠嚕二合 社耶多他伽多耶





哩二摩訶引婆訶婆囉二合 部觜二婆訶婆囉二合 浮多聊二合阿
囉沙二合 俱胝舍多婆訶婆囉二合 浮多聊二合阿
弊地曳二合 親睹二合哩多多吒 迦摩訶
親嚩引 陀囉二合 帝哩二合 步睹那 等茶囉二合 嗚吽
二合 婆睹悉底二合 薄睹都二合 盧佉二合 嚩雞婆耶
重囉婆耶 阿伽屈婆耶 嗚陀迦婆耶 波囉斫迦囉
三 吠沙婆耶 舍婆多囉婆耶 波囉斫迦囉
婆耶 窶捺叉婆耶 阿舍你婆耶 阿迦
囉摩哩底預二合 婆耶 陀囉耶孫 二百那囉耶蜂
捨肥地也二合 嗔陀耶孫一 扳囉耶孫 二 多引
那伽婆耶 毘地摩婆耶 稱波多屈婆耶
二合 槃又伽囉訶 薩剃婆伽囉訶 波哩多
鳩縻荼伽囉訶 一布單那伽囉訶 阿波婆摩
單那伽囉訶 塞乾陀伽囉訶 車耶伽囉
訶 梨睹帝伽囉訶 鳴檀摩陀伽囉
嗚社訶囉 鉤婆訶囉 闍多訶囉一 親
吠多訶囉 婆毘舍遮訶囉 婆訶囉
拳婆訶囉 咩陀訶囉 摩祖羅訶囉 梵多
訶囉 阿鞞遮訶囉 賀多訶囉 帝祢薩
吠彩 薩婆伽囉訶 毘地也二合 嗔陀耶

拳婆訶囉 咩陀訶囉 摩祖羅訶囉 梵多
訶囉 阿鞞遮訶囉 賀多訶囉 帝祢薩
吠彩 薩婆伽囉訶 毘地也二合 嗔陀耶
扳囉耶孫 二百那囉耶蜂 訖哩
捨肥地也二合 嗔陀耶孫 扳囉耶孫 二 多嚩
伽嚩拳婆耶訖哩捨肥地也二合 嗔陀耶孫
三 扳囉耶孫四 摩訶迦囉耶 摩多哩伽蜂訖哩
捨肥地也二合 嗔陀耶孫一 扳囉耶孫 二 迦波
耶孫十 扳囉耶孫 三 扳囉耶孫 四 遮波 阿
耶孫十 扳囉耶孫 五 扳囉耶孫 六 迦
尸納囉十 伽那波底婆醯耶訖哩捨肥地也
二合 嗔陀耶孫十七 扳囉耶孫十八 那迦耶尸
蜂十九 訖哩捨肥地也二合 嗔陀耶孫十 扳囉
阿囉拏多訖哩捨肥地也二合 嗔陀耶
囉耶孫十三 肥多嚩二合 伽訖哩捨肥地也