

大佛頂首楞嚴經

卷一
之五

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第一

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章
事清河房融筆受

如是我聞。一時佛在室羅筏城祇桓精舍。與大比丘
衆千二百五十人俱。皆是無漏大阿羅漢。佛子。住持
善超諸有。能於國土成就威儀。從佛轉輪。妙堪遺囑。
嚴淨毗尼。弘範三界。應身無量。度脫衆生。拔濟未來。

越諸塵累其名曰大智舍利弗。摩訶目犍連。摩訶拘
絺羅。富樓那。彌多羅尼子。須菩提。優波尼沙陀等。而
爲上首。復有無量辟支無學。并其初心同來佛所。屬
諸比丘。休夏自恣。十方菩薩。咨決心疑。欽奉慈嚴。將
求密義。卽時如來敷座宴安。爲諸會中宣示深奧。法
筵清衆。得未曾有。迦陵仙音。徧十方界。恒沙菩薩。來
聚道場。文殊師利而爲上首。時波斯匿王爲其父王
諱日營齋。請佛宮掖。自迎如來。廣設珍羞。無上妙味。
兼復親延諸大菩薩。城中復有長者居士。同時飯僧。
佇佛來應。佛敕文殊。分領菩薩及阿羅漢。應諸齋主。

唯有阿難先受別請。遠遊未還。不遑僧次。旣無上座。及阿闍黎。途中獨歸。其日無供。卽時阿難執持應器。於所遊城。次第循乞。心中初求最後檀越。以爲齋主。無問淨穢。刹利尊姓。及旃陀羅。方行等慈。不擇微賤。發意圓成。一切衆生。無量功德。阿難已知如來世尊。訶須菩提。及大迦葉。爲阿羅漢。心不均平。欽仰如來。開闢無遮。度諸疑謗。經彼城隍。徐步郭門。嚴整威儀。肅恭齋法。爾時阿難因乞食次。經歷媼室。遭大幻術。摩登伽女。以娑毗迦羅先梵天咒。攝入媼席。媼躬撫摩。將毀戒體。如來知彼媼術所加。齋畢旋歸。王及大

臣長者居士俱來隨佛。願聞法要。於時世尊頂放百寶無畏光明。光中出生千葉寶蓮。有佛化身。結跏趺坐。宣說神咒。敕文殊師利將咒往護。惡咒消滅。提獎阿難及摩登伽歸來佛所。阿難見佛。頂禮悲泣。恨無始來一向多聞。未全道力。殷勤啟請。十方如來得成菩提。妙奢摩他。三摩禪那。最初方便。於時復有恒沙菩薩。及諸十方大阿羅漢。辟支佛等。俱願樂聞。退坐默然。承受聖旨。佛告阿難。汝我同氣。情均天倫。當初發心。於我法中。見何勝相。頓捨世間深重恩愛。阿難白佛。我見如來三十二相。勝妙殊絕。形體映徹。猶如

瑠璃常自思惟。此相非是欲愛所生。何以故。欲氣麤
濁腥臊交遘。膿血雜亂。不能發生勝淨妙明紫金光
聚。是以渴仰。從佛剌落。佛言。善哉。阿難。汝等當知。一
切衆生。從無始來。生死相續。皆由不知常住真心。性
淨明體。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。汝今欲研無
上菩提。真發明性。應當直心。訓我所問。十方如來。同
一道故。出離生死。皆以直心。心言直故。如是乃至終
始地位。中間永無諸委曲相。阿難。我今問汝。當汝發
心。緣於如來三十二相。將何所見。誰爲愛樂。阿難白
佛言。世尊。如是愛樂。用我心目。由目觀見。如來勝相。

心生愛樂。故我發心願捨生死。佛告阿難。如汝所說。眞所愛樂。因於心目。若不識知心目所在。則不能得降伏塵勞。譬如國王。爲賊所侵。發兵討除。是兵要當知賊所在。使汝流轉。心目爲咎。吾今問汝。唯心與目。今何所在。阿難白佛言。世尊。一切世間十種異生。同將識心居在身內。縱觀如來青蓮華眼。亦在佛面。我今觀此浮根四塵。祇在我面。如是識心。實居身內。佛告阿難。汝今現坐如來講堂。觀祇陀林。今何所在。世尊。此大重閣清淨講堂。在給孤園。今祇陀林。實在堂外。阿難。汝今堂中。先何所見。世尊。我在堂中。先見如

來。次觀大衆。如是外望。方囑林園。阿難。汝囑林園。因何有見世尊。此大講堂。戶牖開豁。故我在堂。得遠瞻見。爾時世尊在大衆中。舒金色臂。摩阿難頂。告示阿難。及諸大衆。有三摩提。名大佛頂首楞嚴王。具足萬行。十方如來。一門超出妙莊嚴路。汝今諦聽。阿難頂禮。伏受慈旨。佛告阿難。如汝所言。身在講堂。戶牖開豁。遠囑林園。亦有衆生。在此堂中。不見如來。見堂外者。阿難答言。世尊在堂。不見如來。能見林泉。無有是處。阿難。汝亦如是。汝之心靈。一切明了。若汝現前所明了心。實在身內。爾時先合了知內身。頗有衆生。先

見身中。後觀外物。縱不能見心肝脾胃爪生髮長筋
轉脉搖。誠合明了。如何不知。必不內知。云何知外。是
故應知。汝言覺了。能知之心。住在身內。無有是處。阿
難稽首而白。佛言。我聞如來如是法音。悟知我心實
居身外。所以者何。譬如燈光。然於室中。是燈必能先
照室內。從其室門。後及庭際。一切衆生。不見身中。獨
見身外。亦如燈光。居在室外。不能照室。是義必明。將
無所惑。同佛了義。得無妄耶。佛告阿難。是諸比丘。適
來從我室羅筏城。循乞搏食。歸祇陀林。我已宿齋。汝
觀比丘。一人食時。諸人飽不。阿難答言。不也。世尊。何

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。爲在根故。分明矚外。無障礙者。潛根內故。佛告阿難。如汝所言。潛根內者。猶如瑠璃。彼人當以瑠璃籠眼。當見山河。見瑠璃不。如是世尊。是人當以瑠璃籠眼。實見瑠璃。佛告阿難。汝心若同瑠璃合者。當見山河。何不見眼。若見眼者。眼卽同境。不得成隨。若不能見。云何說言。此了知心。潛在根內。如瑠璃合。是故應知。汝言覺了能知之心。潛伏根裏。如瑠璃合。無有是處。阿難白佛言。世尊。我今又作如是思惟。是衆生身。腑藏在中。竅穴居外。有藏則暗。有竅則

明。今我對佛。開眼見明。名爲見外。閉眼見暗。名爲見內。是義云何。佛告阿難。汝當閉眼見暗之時。此暗境界。爲與眼對。爲不對眼。若與眼對。暗在眼前。云何成內。若成內者。居暗室中。無日月燈。此室暗中。皆汝焦腑。若不對者。云何成見。若離外見。內對所成。合眼見暗。名爲身中。開眼見明。何不見面。若不見面。內對不成。見面若成。此了知心。及與眼根。乃在虛空。何成在內。若在虛空。自非汝體。卽應如來。今見汝面。亦是汝身。汝眼已知。身合非覺。必汝執言。身眼兩覺。應有二知。卽汝一身。應成兩佛。是故應知。汝言見暗。名見內。

者無有是處。阿難言。我嘗聞佛開示四衆。由心生故。種種法生。由法生故。種種心生。我今思惟。卽思惟體。實我心性。隨所合處。心則隨有。亦非內外中間三處。佛告阿難。汝今說言。由法生故。種種心生。隨所合處。心隨有者。是心無體。則無所合。若無有體。而能合者。則十九界。因七塵合。是義不然。若有體者。如汝以手自捏其體。汝所知心。爲復內出。爲從外入。若復內出。還見身中。若從外來。先合見面。阿難言。見是其眼。心知非眼。爲見非義。佛言。若眼能見。汝在室中。門能見不。則諸已死。尙有眼存。應皆見物。若見物者。云何名。

死阿難。又汝覺了能知之心。若必有體。爲復一體。爲有多體。今在汝身。爲復徧體。爲不徧體。若一體者。則汝以手捏一支時。四支應覺。若咸覺者。捏應無在。若捏有所。則汝一體自不能成。若多體者。則成多人。何體爲汝。若徧體者。同前所捏。若不徧者。當汝觸頭。亦觸其足。頭有所覺。足應無知。今汝不然。是故應知。隨所合處。心則隨有。無有是處。阿難白。佛言。世尊。我亦聞佛與文殊等諸法王子。談實相時。世尊亦言。心不在內。亦不在外。如我思惟。內無所見。外不相知。內無知故。在內不成。身心相知。在外非義。今相知故。復內

無見。當在中間。佛言。汝言中間。中必不迷。非無所在。今汝推中。中何爲在。爲復在處。爲當在身。若在身者。在邊非中。在中同內。若在處者。爲有所表。爲無所表。無表同無。表則無定。何以故。如人以表。表爲中時。東看則西。南觀成北。表體旣混。心應雜亂。阿難言。我所說中。非此二種。如世尊言。眼色爲緣。生於眼識。眼有分別。色塵無知。識生其中。則爲心在。佛言。汝心若在根塵之中。此之心體。爲復兼二。爲不兼二。若兼二者。物體雜亂。物非體知。成敵兩立。云何爲中。兼二不成。非知不知。卽無體性。中何爲相。是故應知。當在中間。

無有是處。阿難白佛言。世尊。我昔見佛。與大目連。須菩提。富樓那。舍利弗。四大弟子。共轉法輪。常言。覺知分別心性。既不在內。亦不在外。不在中間。俱無所在。一切無著。名之爲心。則我無著。名爲心不。佛告阿難。汝言覺知分別心性。俱無在者。世間虛空。水陸飛行。諸所物象。名爲一切。汝不著者。爲在爲無。無則同於龜毛兔角。云何不著。有不著者。不可名無。無相則無非無。卽相。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。卽從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。我是如來。

最小之弟。蒙佛慈愛。雖今出家。猶恃憍憐。所以多聞。未得無漏。不能折伏。娑毗羅咒。爲彼所轉。溺於婬舍。當由不知真際所詣。惟願世尊。大慈哀愍。開示我等。奢摩他路。令諸闍提。嚧彌戾車。作是語已。五體投地。及諸大衆。傾渴翹佇。欽聞示誨。爾時世尊。從其面門。放種種光。其光晃耀。如百千日。普佛世界。六種震動。如是十方微塵國土。一時開現。佛之威神。令諸世界。合成一界。其世界中。所有一切諸大菩薩。皆住本國。合掌承聽。佛告阿難。一切衆生。從無始來。種種顛倒。業種自然。如惡叉聚。諸修行人。不能得成。無上菩提。

乃至別成聲聞緣覺及成外道諸天魔王及魔眷屬
皆由不知二種根本錯亂修習猶如煮沙欲成嘉饌
縱經塵劫終不能得云何二種阿難一者無始生死
根本則汝今者與諸衆生用攀緣心爲自性者二者
無始菩提涅槃元清淨體則汝今者識精元明能生
諸緣緣所遺者由諸衆生遺此本明雖終日行而不
自覺枉入諸趣阿難汝今欲知奢摩他路願出生死
今復問汝卽時如來舉金色臂屈五輪指語阿難言
汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言我見如
來舉臂屈指爲光明拳耀我心目佛言汝將誰見阿

難言。我與大衆同將眼見。佛告阿難。汝今答我。如來屈指爲光明拳。耀汝心目。汝目可見。以何爲心。當我拳耀。阿難言。如來現今徵心所在。而我以心推窮尋逐。卽能推者。我將爲心。佛言。咄。阿難。此非汝心。阿難。矍然避座。合掌起立白佛。此非我心。當名何等。佛告阿難。此是前塵虛妄相想。惑汝真性。由汝無始。至於今生。認賊爲子。失汝元常。故受輪轉。阿難白佛言。世尊。我佛寵弟。心愛佛故。令我出家。我心何獨供養如來。乃至徧歷恒沙國土。承事諸佛。及善知識。發大勇猛。行諸一切難行法事。皆用此心。縱令謗法。永退善

機亦因此心。若此發明不是心者。我乃無心。同諸土木。離此覺知。更無所有。云何如來說此非心。我實驚怖。兼此大衆。無不疑惑。惟垂大悲。開示未悟。爾時世尊。開示阿難及諸大衆。欲令心入無生法忍。於師子座。摩阿難頂。而告之言。如來常說諸法所生。唯心所現。一切因果。世界微塵。因心成體。阿難。若諸世界。一切所有。其中乃至草葉縷結。詰其根元。咸有體性。縱令虛空。亦有名貌。何況清淨妙淨明心。性一切心。而自無體。若汝執恡分別覺觀。所了知性。必爲心者。此心卽應離諸一切色香味觸諸塵事業。別有全性。如

汝今者承聽我法。此則因聲而有分別。縱滅一切見聞覺知。內守幽閑。猶爲法塵分別影事。我非敕汝。執爲非心。但汝於心微細揣摩。若離前塵有分別性。卽眞汝心。若分別性離塵無體。斯則前塵分別影事。塵非常住。若變滅時。此心則同龜毛兔角。則汝法身同於斷滅。其誰修證無生法忍。卽時阿難與諸大眾默然自失。佛告阿難。世間一切諸修學人。現前雖成九次第定。不得漏盡。成阿羅漢。皆由執此生死妄想。誤爲眞實。是故汝今雖得多聞。不成聖果。阿難聞已。重復悲淚。五體投地。長跪合掌。而白佛言。自我從佛發

心出家。恃佛威神。常自思惟。無勞我修。將謂如來惠我三昧。不知身心本不相代。失我本心。雖身出家。心不入道。譬如窮子捨父逃逝。今日乃知。雖有多聞。若不修行。與不聞等。如人說食。終不能飽。世尊。我等今者二障所纏。良由不知寂常心性。惟願如來哀愍窮露。發妙明心。開我道眼。卽時如來從胷卍字涌出寶光。其光晃昱。有百千色。十方微塵普佛世界。一時周徧。徧灌十方所有寶刹。諸如來頂。旋至阿難及諸大衆。告阿難言。吾今爲汝建大法幢。亦令十方一切衆生。獲妙微密。性淨明心。得清淨眼。阿難。汝先答我見。

光明拳。此拳光明。因何所有。云何成拳。汝將誰見。阿難言。由佛全體。閻浮檀金。施如寶山。清淨所生。故有光明。我實眼觀。五輪指端。屈握示人。故有拳相。佛告阿難。如來今日實言告汝。諸有智者。要以譬喻而得開悟。阿難。譬如我拳。若無我手。不成我拳。若無汝眼。不成汝見。以汝眼根。例我拳理。其義均不。阿難言。唯然。世尊。既無我眼。不成我見。以我眼根。例如來拳。事義相類。佛告阿難。汝言相類。是義不然。何以故。如無手人。拳畢竟滅。彼無眼者。非見全無。所以者何。汝試於途詢問盲人。汝何所見。彼諸盲人。必來答汝。我今

眼前唯見黑暗。更無他矚。以是義觀。前塵白暗。見何
虧損。阿難言。諸盲眼前。唯覩黑暗。云何成見。佛告阿
難。諸盲無眼。唯觀黑暗。與有眼人。處於暗室。二黑有
別。爲無有別。如是世尊。此暗中人。與彼羣盲。二黑校
量。曾無有異。阿難。若無眼人。全見前黑。忽得眼光。還
於前塵。見種種色。名眼見者。彼暗中人。全見前黑。忽
獲燈光。亦於前塵。見種種色。應名燈見。若燈見者。燈
能有見。自不名燈。又則燈觀。何關汝事。是故當知。燈
能顯色。如是見者。是眼非燈。眼能顯色。如是見性。是
心非眼。阿難。雖復得聞是言。與諸大衆。口已默然。心

未開悟。猶冀如來慈音宣示。合掌清心。佇佛悲誨。爾時世尊。舒兜羅綿網相光手。開五輪指。誨敕阿難。及諸大衆。我初成道。於鹿園中。爲阿若多。五比丘等。及汝四衆。言一切衆生。不成菩提。及阿羅漢。皆由客塵煩惱所誤。汝等當時。因何開悟。今成聖果。時憍陳那起立白佛。我今長老。於大衆中。獨得解名。因悟客塵二字成果。世尊譬如行客。投寄旅亭。或宿或食。宿食事畢。俶裝前途。不遑安住。若實主人。自無攸往。如是思惟。不住名客。住名主人。以不住者。名爲客義。又如新霽。清暘升天。光入隙中。發明空中。諸有塵相。塵質

搖動虛空寂然。如是思惟。澄寂名空。搖動名塵。以搖動者。名爲塵義。佛言。如是。卽時如來於大衆中。屈五輪指。屈已復開。開已又屈。謂阿難言。汝今何見。阿難言。我見如來百寶輪掌。衆中開合。佛告阿難。汝見我手。衆中開合。爲是我手有開有合。爲復汝見有開有合。阿難言。世尊。寶手衆中開合。我見如來手自開合。非我見性有開有合。佛言。誰動誰靜。阿難言。佛手不住。而我見性。尙無有靜。誰爲無住。佛言。如是。如來於是從輪掌中。飛一寶光。在阿難右。卽時阿難迴首右盼。又放一光。在阿難左。阿難又則迴首左盼。佛告阿

難。汝頭今日何因搖動。阿難言。我見如來出妙寶光來我左右。故左右觀。頭自搖動。阿難。汝盼佛光。左右動頭。爲汝頭動。爲復見動。世尊。我頭自動。而我見性。尚無有止。誰爲搖動。佛言。如是。於是如來普告大眾。若復衆生。以搖動者。名之爲塵。以不住者。名之爲客。汝觀阿難。頭自動搖。見無所動。又汝觀我。手自開合。見無舒卷。云何汝今。以動爲身。以動爲境。從始洎終。念念生滅。遺失真性。顛倒行事。性心失真。認物爲己。輪迴是中。自取流轉。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第一

音釋

挫

陟栗切
撞也

揣

初委切
量也

赧

詐力切
大赤也

盼

普患切
目流視也

浙江金衢嚴道長白山施洋銀九圓敬刻此卷

連圈計字五千八百七十九個

同治八年春二月金陵刻經處識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第二

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章
事清河房融筆受

爾時阿難及諸大衆聞佛示誨身心泰然念無始來
失却本心妄認緣塵分別影事今日開悟如失乳兒
忽遇慈母合掌禮佛願聞如來顯出身心真妄虛實
現前生滅與不生滅二發明性時波斯匿王起立白

佛我昔未承諸佛誨教。見迦旃延毗羅胝子。咸言此身死後斷滅。名爲涅槃。我雖值佛。今猶狐疑。云何發揮。證知此心不生滅地。今此大衆。諸有漏者。咸皆願聞。佛告大王。汝身現在。今復問汝。汝此肉身。爲同金剛。常住不朽。爲復變壞。世尊。我今此身。終從變滅。佛言。大王。汝未曾滅。云何知滅。世尊。我此無常變壞之身。雖未曾滅。我觀現前。念念遷謝。新新不住。如火成灰。漸漸銷殞。殞亡不息。決知此身。當從滅盡。佛言。如是大王。汝今生齡。已從衰老。顏貌何如童子之時。世尊。我昔孩孺。膚腠潤澤。年至長成。血氣充滿。而今顏

齡迫於衰耄。形色枯悴。精神昏昧。髮白面皺。逮將不久。如何見比。充盛之時。佛言。大王。汝之形容。應不頓朽。王言。世尊。變化密移。我誠不覺。寒暑遷流。漸至於此。何以故。我年二十。雖號年少。顏貌已老。初十歲時。三十之年。又衰二十。於今六十。又過於二。觀五十時。宛然強壯。世尊。我見密移。雖此殂落。其間流易。且限十年。若復令我微細思惟。其變寧唯一紀二紀。實爲年變。豈唯年變。亦兼月化。何直月化。兼又日遷。沈思諦觀。剎那剎那。念念之間。不得停住。故知我身。終從變滅。佛告大王。汝見變化遷改不停。悟知汝滅。亦於

滅時。汝知身中有不滅耶。波斯匿王。合掌白佛。我實不知。佛言。我今示汝不生滅性。大王。汝年幾時。見恒河水。王言。我生三歲。慈母攜我。謁耆婆天。經過此流。爾時卽知是恒河水。佛言。大王。如汝所說。二十之時。衰於十歲。乃至六十。日月歲時。念念遷變。則汝三歲。見此河時。至年十三。其水云何。王言。如三歲時。宛然無異。乃至於今。年六十二。亦無有異。佛言。汝今自傷髮白面皺。其面必定皺於童年。則汝今時。觀此恒河。與昔童時。觀河之見。有童耄不。王言。不也。世尊。佛言。大王。汝面雖皺。而此見精。性未曾皺。皺者爲變。不皺

非變。變者受滅。彼不變者。元無生滅。云何於中受汝
生死。而猶引彼末伽黎等。都言此身死後全滅。王聞
是言。信知身後捨生趣生。與諸大衆。踊躍歡喜。得未
曾有。阿難卽從座起。禮佛合掌。長跪白佛。世尊。若此
見聞。必不生滅。云何世尊。名我等輩。遺失真性。顛倒
行事。願興慈悲。洗我塵垢。卽時如來垂金色臂。輪手
下指。示阿難言。汝今見我母陀羅手。爲正爲倒。阿難
言。世間衆生。以此爲倒。而我不知誰正誰倒。佛告阿
難。若世間人。以此爲倒。卽世間人。將何爲正。阿難言。
如來豎臂。兜羅綿手。上指於空。則名爲正。佛卽豎臂。

告阿難言。若此顛倒。首尾相換。諸世間人。一倍瞻視。則知汝身與諸如來清淨法身。比類發明。如來之身。名正徧知。汝等之身。號性顛倒。隨汝諦觀。汝身佛身。稱顛倒者。名字何處。號爲顛倒。於時阿難與諸大衆。瞪瞞瞻佛。目睛不瞬。不知身心顛倒所在。佛興慈悲。哀愍阿難及諸大衆。發海潮音。徧告同會諸善男子。我常說言。色心諸緣。及心所使。諸所緣法。唯心所現。汝身汝心。皆是妙明真精妙心。中所現物。云何汝等。遺失本妙。圓妙明心。寶明妙性。認悟中迷。晦昧爲空。空晦暗中。結暗爲色。色雜妄想。想相爲身。聚緣內搖。

趣外奔逸昏擾擾相以爲心性一迷爲心決定惑爲色身之內不知色身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中物譬如澄清百千大海棄之唯認一浮漚體目爲全潮窮盡瀛渤汝等卽是迷中倍人如我垂手等無差別如來說爲可憐愍者阿難承佛悲救深誨垂泣叉手而白佛言我雖承佛如是妙音悟妙明心元所圓滿常住心地而我悟佛現說法音現以緣心允所瞻仰徒獲此心未敢認爲本元心地願佛哀愍宣示圓音拔我疑根歸無上道佛告阿難汝等尙以緣心聽法此法亦緣非得法性如人以手指月示人

彼人因指。當應看月。若復觀指。以爲月體。此人豈唯
亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指爲明月故。豈
唯亡指。亦復不識明之與暗。何以故。卽以指體爲月
明性。明暗二性。無所了故。汝亦如是。若以分別我說
法音爲汝心者。此心自應離分別音。有分別性。譬如
有客寄宿旅亭。暫止便去。終不常住。而掌亭人。都無
所去。名爲亭主。此亦如是。若真汝心。則無所去。云何
離聲無分別性。斯則豈唯聲分別心。分別我容。離諸
色相。無分別性。如是乃至分別都無。非色非空。拘舍
離等。昧爲冥諦。離諸法緣。無分別性。則汝心性。各有

所還云何爲主。阿難言。若我心性各有所還。則如來說妙明元心云何無還。惟垂哀愍。爲我宣說。佛告阿難。且汝見我。見精明元。此見雖非妙精明心。如第二月。非是月影。汝應諦聽。今當示汝無所還地。阿難。此大講堂。洞開東方。日輪升天。則有明耀。中夜黑月。雲霧晦暝。則復昏暗。戶牖之隙。則復見通。牆宇之間。則復觀壅。分別之處。則復見緣。頑虛之中。徧是空性。鬱埤之象。則紆昏塵。澄霽歛氛。又觀清淨。阿難。汝咸看此諸變化相。吾今各還本所因處。云何本因。阿難。此諸變化。明還日輪。何以故。無日不明。明因屬日。是故。

還日暗還黑月通還戶牖壅還牆宇緣還分別頑虛
還空鬱埽還塵清明還霽則諸世間一切所有不出
斯類汝見八種見精明性當欲誰還何以故若還於
明則不明時無復見暗雖明暗等種種差別見無差
別諸可還者自然非汝不汝還者非汝而誰則知汝
心本妙明淨汝自迷悶喪本受輪於生死中常被漂
溺是故如來名可憐愍阿難言我雖識此見性無還
云何得知是我真性佛告阿難吾今問汝今汝未得
無漏清淨承佛神力見於初禪得無障礙而阿那律
見閻浮提如觀掌中菴摩羅果諸菩薩等見百千界

十方如來窮盡微塵清淨國土。無所不矚。衆生洞視。不過分寸。阿難。且吾與汝。觀四天王所住宮殿。中間徧覽水陸空行。雖有昏明種種形像。無非前塵分別留礙。汝應於此分別自他。今吾將汝擇於見中。誰是我體。誰爲物象。阿難。極汝見源。從日月宮。是物非汝。至七金山。周徧諦觀。雖種種光。亦物非汝。漸漸更觀。雲騰鳥飛。風動塵起。樹木山川。草芥人畜。咸物非汝。阿難。是諸近遠。諸有物性。雖復差殊。同汝見精。清淨所矚。則諸物類。自有差別。見性無殊。此精妙明。誠汝見性。若見是物。則汝亦可見吾之見。若同見者。名爲

見吾。吾不見時。何不見吾不見之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝。又則汝今見物之時。汝既見物。物亦見汝。體性紛雜。則汝與我。并諸世間。不成安立。阿難。若汝見時。是汝非我。見性周徧。非汝而誰。云何自疑汝之真性。性汝不真。取我求實。阿難。白佛言。世尊。若此見性。必我非餘。我與如來。觀四天王。勝藏寶殿。居日月宮。此見周圍。徧娑婆國。退歸精舍。祇見伽藍。清心戶堂。但瞻簷廡。世尊。此見如是。其體本來周徧一界。今在室中。唯滿一室。爲復此見縮大爲小。爲當牆宇夾令斷。

絕我今不知斯義所在。願垂引慈爲我敷演。佛告阿難。一切世間大小內外諸所事業。各屬前塵。不應說言見有舒縮。譬如方器中見方空。吾復問汝。此方器中所見方空。爲復定方。爲不定方。若定方者。別安圓器。空應不圓。若不定者。在方器中。應無方空。汝言不知斯義所在。義性如是。云何爲在。阿難。若復欲令入無方圓。但除器方。空體無方。不應說言更除虛空。方相所在。若如汝問。入室之時。縮見令小。仰觀日時。汝豈挽見齊於日面。若築牆宇。能夾見斷。穿爲小竇。寧無續迹。是義不然。一切衆生。從無始來。迷己爲物。失

於本心爲物所轉。故於是中觀大觀小。若能轉物。則同如來身心圓明。不動道場。於一毛端。徧能含受十方國土。阿難白。佛言。世尊。若此見精。必我妙性。今此妙性。現在我前。見必我真。我今身心。復是何物。而今身心。分別有實。彼見無別。分辨我身。若實我心。令我今見。見性實我。而身非我。何殊如來先所難言。物能見我。惟垂大慈。開發未悟。佛告阿難。今汝所言。見在汝前。是義非實。若實汝前。汝實見者。則此見精。既有方所。非無指示。且今與汝坐祇陀林。徧觀林渠。及與殿堂。上至日月。前對恒河。汝今於我師子座前。舉手

指陳是種種相。陰者是林。明者是日。礙者是壁。通者是空。如是乃至草樹纖毫。大小雖殊。但可有形。無不指著。若必其見現在汝前。汝應以手確實指陳。何者是見。阿難當知。若空是見。既已成見。何者是空。若物是見。既已是見。何者爲物。汝可微細披剝萬象。析出精明。淨妙見元。指陳示我。同彼諸物。分明無惑。阿難言。我今於此重閣講堂。遠洎恒河。上觀日月。舉手所指。縱目所觀。指皆是物。無是見者。世尊。如佛所說。況我有漏。初學聲聞。乃至菩薩。亦不能於萬物象前。剖出精見。離一切物。別有自性。佛言。如是如是。佛復告。

阿難。如汝所言。無有見精。離一切物。別有自性。則汝所指。是物之中。無是見者。今復告汝。汝與如來。坐祇陀林。更觀林苑。乃至日月。種種象殊。必無見精。受汝所指。汝又發明。此諸物中。何者非見。阿難言。我實徧見。此祇陀林。不知是中何者非見。何以故。若樹非見。云何見樹。若樹卽見。復云何樹。如是乃至。若空非見。云何見空。若空卽見。復云何空。我又思惟。是萬象中。微細發明。無非見者。佛言。如是如是。於是大衆。非無學者。聞佛此言。茫然不知。是義終始。一時惶悚。失其所守。如來知其魂慮變懼。心生憐愍。安慰阿難。及諸

大衆諸善男子。無上法王。是真實語。如所如說。不誑不妄。非末伽黎四種不死矯亂論議。汝諦思惟。無忤哀慕。是時文殊師利法王子。愍諸四衆。在大衆中。卽從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。世尊。此諸大衆。不悟如來發明二種精見。色空是非。是義世尊。若此前緣。色空等象。若是見者。應有所指。若非見者。應無所矚。而今不知。是義所歸。故有驚怖。非是矚。昔善根輕鮮。惟願如來大慈發明。此諸物象。與此見精。元是何物。於其中間。無是非。是佛告文殊。及諸大衆。十方如來。及大菩薩。於其自住三摩地中。見與見緣。并

所想相如虛空華。本無所有。此見及緣元是菩提妙淨明體。云何於中有是非是文殊。吾今問汝。如汝文殊更有文殊。是文殊者爲無文殊。如是世尊我眞文殊。無是文殊。何以故。若有是者則二文殊。然我今日非無文殊。於中實無是非二相。佛言。此見妙明與諸空塵亦復如是。本是妙明無上菩提淨圓眞心。妄爲色空及與聞見。如第二月。誰爲是月。又誰非月。文殊但一月眞。中間自無是月非月。是以汝今觀見與塵種種發明。名爲妄想。不能於中出是非。由是眞精妙覺明性。故能令汝出指非指。阿難白佛言。世尊。誠

如法王所說覺緣徧十方界湛然常住性非生滅與
先梵志娑毗迦羅所談冥諦及投灰等諸外道種說
有真我徧滿十方有何差別世尊亦曾於楞伽山爲
大慧等敷演斯義彼外道等常說自然我說因緣非
彼境界我今觀此覺性自然非生非滅遠離一切虛
妄顛倒似非因緣與彼自然云何開示不入羣邪獲
真實心妙覺明性佛告阿難我今如是開示方便真
實告汝汝猶未悟惑爲自然阿難若必自然自須甄
明有自然體汝且觀此妙明見中以何爲自此見爲
復以明爲自以暗爲自以空爲自以塞爲自阿難若

明爲自應不見暗。若復以空爲自體者。應不見塞。如是乃至諸暗等相。以爲自者。則於明時。見性斷滅。云何見明。阿難言。必此妙見。性非自然。我今發明。是因緣生。心猶未明。咨詢如來。是義云何。合因緣性。佛言。汝言因緣。吾復問汝。汝今因見。見性現前。此見爲復因明有見。因暗有見。因空有見。因塞有見。阿難。若因明有應不見暗。如因暗有應不見明。如是乃至因空因塞。同於明暗。復次阿難。此見又復緣明有見。緣暗有見。緣空有見。緣塞有見。阿難。若緣空有應不見塞。若緣塞有應不見空。如是乃至緣明緣暗。同於空塞。

當知如是精覺妙明。非因非緣。亦非自然。非不自然。無非不非。無是非。離一切相。卽一切法。汝今云何。於中措心。以諸世間戲論名相。而得分別。如以手掌撮摩虛空。祇益自勞。虛空云何隨汝執捉。阿難白佛言。世尊。必妙覺性。非因非緣。世尊云何常與比丘宣說見性具四種緣。所謂因空。因明。因心。因眼。是義云何。佛言。阿難。我說世間諸因緣相。非第一義。阿難。吾復問汝。諸世間人。說我能見。云何名見。云何不見。阿難言。世人因於日月燈光。見種種相。名之爲見。若復無此三種光明。則不能見。阿難。若無明時。名不見者。

應不見暗。若必見暗。此但無明。云何無見。阿難。若在暗時。不見明。故名爲不見。今在明時。不見暗。相還名不見。如是二相俱名不見。若復二相自相陵奪。非汝見性於中暫無。如是則知二俱名見。云何不見。是故阿難。汝今當知。見明之時。見非是明。見暗之時。見非是暗。見空之時。見非是空。見塞之時。見非是塞。四義成就。汝復應知。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。云何復說因緣自然。及和合相。汝等聲聞狹劣無識。不能通達清淨實相。吾今誨汝。當善思惟。無得疲怠。妙菩提路。阿難。白佛言。世尊。如佛世尊爲我等。

輩宣說因緣及與自然諸和合相與不和合心猶未
開而今更聞見見非見重增迷悶伏願弘慈施大慧
目開示我等覺心明淨作是語已悲淚頂禮承受聖
旨爾時世尊憐愍阿難及諸大眾將欲敷演大陀羅
尼諸三摩提妙修行路告阿難言汝雖強記但益多
聞於奢摩他微密觀照心猶未了汝今諦聽吾當爲
汝分別開示亦令將來諸有漏者獲菩提果阿難一
切衆生輪迴世間由二顛倒分別見妄當處發生當
業輪轉云何二見一者衆生別業妄見二者衆生同
分妄見云何名爲別業妄見阿難如世間人目有赤

實夜見燈光。別有圓影。五色重疊。於意云何。此夜燈明所現圓光。爲是燈色。爲當見色。阿難。此若燈色。則非。眚人何不同見。而此圓影。唯眚之觀。若是見色。見已成色。則彼眚人。見圓影者。名爲何等。復次阿難。若此圓影。離燈別有。則合傍觀屏帳几筵。有圓影出。離見別有。應非眼矚。云何眚人。目見圓影。是故當知。色實在燈。見病爲影。影見俱眚。見眚非病。終不應言。是燈是見。於是中有非燈非見。如第二月。非體非影。何以故。第二之觀。捏所成。故諸有智者。不應說言。此捏根元。是形非形。離見非見。此亦如是。目眚所成。今欲

名誰是燈。是見何況。分別非燈。非見云何。名爲同分。妄見阿難。此閻浮提。除大海水。中間平陸。有三千洲。正中大洲。東西括量。大國凡有二千三百。其餘小洲。在諸海中。其間或有三兩百國。或一或二。至於三十四十五十。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。當土衆生。覩諸一切不祥境界。或見二日。或見兩月。其中乃至量適珮玦。彗孛飛流。負耳虹蜺。種種惡相。但此國見。彼國衆生。本所不見。亦復不聞。阿難。吾今爲汝。以此二事。進退合明。阿難。如彼衆生。別業妄見。矚燈光中所現圓影。雖似

前境終彼見者目眚所成。眚卽見勞。非色所造。然見眚者。終無見咎。例汝今日。以目觀見山河國土。及諸衆生。皆是無始見病所成。見與見緣。似現前境。元我覺明。見所緣眚。覺見卽眚。本覺明心。覺緣非眚。覺所覺眚。覺非眚中。此實見見。云何復名覺聞知見。是故汝今見我及汝。并諸世間十類衆生。皆卽見眚。非見眚者。彼見真精。性非眚者。故不名見。阿難。如彼衆生。同分妄見。例彼妄見。別業一人。一病目人。同彼一國。彼見圓影。眚妄所生。此衆同分。所現不祥。同見業中。瘴惡所起。俱是無始見妄所生。例閻浮提三千洲中。

兼四大海娑婆世界并洎十方諸有漏國及諸衆生
同是覺明無漏妙心。見聞覺知虛妄病緣。和合妄生
和合妄死。若能遠離諸和合緣。及不和合。則復滅除
諸生死因。圓滿菩提。不生滅性。清淨本心。本覺常住。
阿難。汝雖先悟本覺妙明。性非因緣。非自然性。而猶
未明如是覺元。非和合生。及不和合。阿難。吾今復以
前塵問汝。汝今猶以一切世間妄想和合。諸因緣性。
而自疑惑。證菩提心和合起者。則汝今者妙淨見精。
爲與明和。爲與暗和。爲與通和。爲與塞和。若明和者。
且汝觀明。當明現前。何處雜見。見相可辨。雜何形像。

若非見者。云何見明。若卽見者。云何見見。必見圓滿。何處和明。若明圓滿。不合見和。見必異明。雜則失彼。性明名字。雜失明性。和明非義。彼暗與通。及諸羣塞。亦復如是。復次阿難。又汝今者。妙淨見精。爲與明合。爲與暗合。爲與通合。爲與塞合。若明合者。至於暗時。明相已滅。此見卽不與諸暗合。云何見暗。若見暗時。不與暗合。與明合者。應非見明。旣不見明。云何明合。了明非暗。彼暗與通。及諸羣塞。亦復如是。阿難白佛。言。世尊。如我思惟。此妙覺元。與諸緣塵。及心念慮。非和合耶。佛言。汝今又言覺非和合。吾復問汝。此妙見

精非和合者爲非明和爲非暗和爲非通和爲非塞
和若非明和則見與明必有邊畔汝且諦觀何處是
明何處是見在見在明自何爲畔阿難若明際中必
無見者則不相及自不知其明相所在畔云何成彼
暗與通及諸羣塞亦復如是又妙見精非和合者爲
非明合爲非暗合爲非通合爲非塞合若非明合則
見與明性相乖角如耳與明了不相觸見且不知明
相所在云何甄明合非合理彼暗與通及諸羣塞亦
復如是阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出
生隨處滅盡幻妄稱相其性真爲妙覺明體如是乃

至五陰六入。從十二處。至十八界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。殊不能知生滅去來。本如來藏。常住妙明。不動周圓。妙真如性。性真常中。求於去來。迷悟生死。了無所得。阿難云。何五陰本如來藏。妙真如性。阿難。譬如有人。以清淨目。觀精明空。唯一睛虛。迥無所有。其人無故。不動目睛。瞪以發勞。則於虛空。別見狂華。復有一切狂亂非相。色陰當知亦復如是。阿難。是諸狂華。非從空來。非從目出。如是阿難。若空來者。既從空來。還從空入。若有出入。卽非虛空。空若非空。自不容其華相起滅。如阿難體。不容阿難。若

目出者。既從目出。還從目入。卽此華性。從目出故。當合有見。若有見者。去既華空。旋合見眼。若無見者。出既翳空。旋當翳眼。又見華時。目應無翳。云何晴空。號清明眼。是故當知色陰虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。譬如有人。手足宴安。百骸調適。忽如忘生。性無違順。其人無故。以二手掌。於空相摩。於二手中。妄生澀滑。冷熱諸相。受陰當知亦復如是。阿難。是諸幻觸。不從空來。不從掌出。如是阿難。若空來者。既能觸掌。何不觸身。不應虛空。選擇來觸。若從掌出。應非待合。又掌出故。合則掌知。離則觸入。臂腕骨髓。應亦覺知。入

時蹤跡必有覺心。知出知入。自有一物身中往來。何待合知。要名爲觸。是故當知受陰虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。譬如有人談說酢梅。口中水出。思蹋懸崖。足心酸澀。想陰當知亦復如是。阿難。如是酢說。不從梅生。非從口入。如是阿難。若梅生者。梅合自談。何待人說。若從口入。自合口聞。何須待耳。若獨耳聞。此水何不耳中而出。想蹋懸崖。與說相類。是故當知想陰虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。譬如暴流波浪相續。前際後際。不相踰越。行陰當知亦復如是。阿難。如是流性。不因空生。不因水有。亦非水性。非離空水。如

是阿難。若因空生。則諸十方無盡虛空。成無盡流。世界自然俱受淪溺。若因水有。則此暴流性。應非水。有所有相。今應現在。若卽水性。則澄清時。應非水體。若離空水。空非有外。水外無流。是故當知行陰虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。譬如有人。取頻伽餅。塞其兩孔。滿中擎空。千里遠行。用餉他國。識陰當知亦復如是。阿難。如是虛空。非彼方來。非此方入。如是阿難。若彼方來。則本餅中。旣貯空去。於本餅地。應少虛空。若此方入。開孔倒餅。應見空出。是故當知識陰虛妄。本非因緣。非自然性。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第二

音釋

瞪瞞

瞪澄應切瞞母巨切

鬱埵

鬱紆勿切埵蒲沒切鬱埵塵起貌

之涉切

暈適

暈音運適音謫暈適日旁氣也

長白淨業學人善一施洋銀十一圓敬刻此卷連
圈計字七千三百六十五個
同治八年春二月金陵刻經處識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第三

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章
事清河房融筆受

復次阿難云何六入。本如來藏妙真如性。阿難。卽彼
目睛瞪發勞者。兼目與勞。同是菩提瞪發勞相。因於
明暗二種妄塵。發見居中。吸此塵象。名爲見性。此見
離彼明暗二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是見。非明

暗來。非於根出。不於空生。何以故。若從明來。暗卽隨滅。應非見暗。若從暗來。明卽隨滅。應無見明。若從根生。必無明暗。如是見精。本無自性。若於空出。前矚塵象。歸當見根。又空自觀。何關汝入。是故當知。眼入虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。譬如有人。以兩手指。急塞其耳。耳根勞故。頭中作聲。兼耳與勞。同是菩提瞪發勞相。因於動靜二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名聽聞性。此聞離彼動靜二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是聞。非動靜來。非於根出。不於空生。何以故。若從靜來。動卽隨滅。應非聞動。若從動來。靜卽隨滅。應無

覺靜。若從根生。必無動靜。如是聞體。本無自性。若於空出。有聞成性。卽非虛空。又空自聞。何關汝入。是故當知耳入虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。譬如有人急畜其鼻。畜久成勞。則於鼻中聞有冷觸。因觸分別通塞虛實。如是乃至諸香臭氣。兼鼻與勞。同是菩提瞪發勞相。因於通塞二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名嗅聞性。此聞離彼通塞二塵。畢竟無體。當知是聞非通塞來。非於根出。不於空生。何以故。若從通來。塞則聞滅。云何知塞。如因塞有通。則無聞。云何發明香臭等觸。若從根生。必無通塞。如是聞機。本無自性。若

從空出。是聞自當迴。鼻空自有聞。何關汝入。是故當知鼻入虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。譬如有。人以舌舐吻。熟舐令勞。其人若病。則有苦味。無病之人。微有甜觸。由甜與苦。顯此舌根。不動之時。淡性常在。兼舌與勞。同是菩提。瞪發勞相。因甜苦淡二種妄塵。發知居中。吸此塵象。名知味性。此知味性。離彼甜苦及淡二塵。畢竟無體。如是阿難。當知如是嘗苦淡知。非甜苦來。非因淡有。又非根出。不於空生。何以故。若甜苦來。淡則知滅。云何知淡。若從淡出。甜卽知亡。復云何知甜苦二相。若從舌生。必無甜淡及與苦塵。

斯知味根本無自性。若於空出虛空自味。非汝口知。又空自知。何關汝入。是故當知舌入虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。譬如有人。以一冷手觸於熱手。若冷勢多。熱者從冷。若熱功勝。冷者成熱。如是以此合覺之觸。顯於離知。涉勢若成。因於勞觸。兼身與勞。同是菩提瞪發勞相。因於離合二種妄塵。發覺居中。吸此塵象。名知覺性。此知覺體。離彼離合。違順二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是覺。非離合來。非違順有。不於根出。又非空生。何以故。若合時來。離當已滅。云何覺離。違順二相。亦復如是。若從根出。必無離合。違順四

相。則汝身知。元無自性。必於空出。空自知覺。何關汝入。是故當知身入虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。譬如有人。勞倦則眠。睡熟便寤。寤塵斯憶。失憶爲忘。是其顛倒。生住異滅。吸習中歸。不相踰越。稱意知根。兼意與勞。同是菩提。瞪發勞相。因於生滅。二種妄塵。集知居中。吸撮內塵。見聞逆流。流不及地。名覺知性。此覺知性。離彼寤寐生滅。二塵。畢竟無體。如是阿難。當知如是覺知之根。非寤寐來。非生滅有。不於根出。亦非空生。何以故。若從寤來。寐卽隨滅。將何爲寐。必生時有。滅卽同無。令誰受滅。若從滅有。生卽滅無。誰知

生者。若從根出。寤寐二相隨身開合。離斯二體。此覺知者。同於空華。畢竟無性。若從空生。自是空知。何關汝入。是故當知。意入虛妄。本非因緣。非自然性。復次阿難。云何十二處。本如來藏妙真如性。阿難。汝且觀此祇陀樹林。及諸泉池。於意云何。此等爲是色生。眼見。眼生色相。阿難。若復眼根生色相者。見空非色。色性應銷。銷則顯發。一切都無。色相旣無。誰明空質。空亦如是。若復色塵生眼見者。觀空非色。見卽銷亡。亡則都無。誰明空色。是故當知。見與色空。俱無處所。卽色與見。二處虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。汝更聽

此祇陀園中。食辦擊鼓。衆集撞鐘。鐘鼓音聲。前後相續。於意云何。此等爲是聲來耳邊。耳往聲處。阿難。若復此聲來於耳邊。如我乞食室羅筏城。在祇陀林。則無有我。此聲必來阿難耳處。目連迦葉。應不俱聞。何況其中一千二百五十沙門。一聞鐘聲。同來食處。若復汝耳往彼聲邊。如我歸住祇陀林中。在室羅城。則無有我。汝聞鼓聲。其耳已往擊鼓之處。鐘聲齊出。應不俱聞。何況其中象馬牛羊。種種音響。若無來往。亦復無聞。是故當知。聽與音聲。俱無處所。卽聽與聲。二處虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。汝又覲此鑪中梅。

檀此香若復然於一鉢室羅筏城四十里內同時聞
氣於意云何此香爲復生梅檀木生於汝鼻爲生於
空阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從鼻出鼻
非梅檀云何鼻中有梅檀氣稱汝聞香當於鼻入鼻
中出香說聞非義若生於空空性常恒香應常在何
藉鑪中爇此枯木若生於木則此香質因爇成烟若
鼻得聞合蒙烟氣其烟騰空未及遙遠四十里內云
何已聞是故當知香鼻與聞俱無處所卽鼻與香二
處虛妄本非因緣非自然性阿難汝常二時衆中持
鉢其間或遇酥酪醍醐名爲上味於意云何此味爲

復生於空中。生於舌中。爲生食中。阿難。若復此味。生於汝舌。在汝口中。祇有一舌。其舌爾時已成酥味。遇黑石蜜。應不推移。若不變移。不名知味。若變移者。舌非多體。云何多味。一舌之知。若生於食。食非有識。云何自知。又食自知。卽同他食。何預於汝。名味之知。若生於空。汝噉虛空。當作何味。必其虛空。若作鹹味。旣鹹。汝舌亦鹹。汝面則此界人。同於海魚。旣常受鹹。了不知淡。若不識淡。亦不覺鹹。必無所知。云何名味。是故當知。味舌與嘗。俱無處所。卽嘗與味。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。阿難。汝常晨朝。以手摩頭。於意云。

何此摩所知誰爲能觸能爲在手爲復在頭若在於手頭則無知云何成觸若在於頭手則無用云何名觸若各各有則汝阿難應有二身若頭與手一觸所生則手與頭當爲一體若一體者觸則無成若二體者觸誰爲在在能非所在所非能不應虛空與汝成觸是故當知覺觸與身俱無處所卽身與觸二俱虛妄本非因緣非自然性阿難汝常意中所緣善惡無記三性生成法則此法爲復卽心所生爲當離心別有方所阿難若卽心者法則非塵非心所緣云何成處若離於心別有方所則法自性爲知非知知則名

心異汝非塵。同他心量。卽汝卽心。云何汝心更二於汝。若非知者。此塵旣非色聲香味。離合冷煖。及虛空相。當於何在。今於色空。都無表示。不應人間更有空外。心非所緣。處從誰立。是故當知法則與心俱無處所。則意與法二俱虛妄。本非因緣。非自然性。復次阿難。云何十八界。本如來藏妙真如性。阿難。如汝所明。眼色爲緣。生於眼識。此識爲復因眼所生。以眼爲界。因色所生。以色爲界。阿難。若因眼生。旣無色空。無可分別。縱有汝識。欲將何用。汝見又非青黃赤白。無所表示。從何立界。若因色生。空無色時。汝識應滅。云何

識知是虛空性。若色變時。汝亦識其色相。遷變。汝識不遷。界從何立。從變則變。界相自無。不變則恒。既從色生。應不識知虛空所在。若兼二種。眼色共生。合則中離。離則兩合。體性雜亂。云何成界。是故當知眼色爲緣。生眼識界。三處都無。則眼與色及色界三。本非因緣。非自然性。阿難。又汝所明。耳聲爲緣。生於耳識。此識爲復。因耳所生。以耳爲界。因聲所生。以聲爲界。阿難。若因耳生。動靜二相。既不現前。根不成。知必無所知。知尙無成。識何形貌。若取耳聞。無動靜。故聞無所成。云何耳形。雜色觸塵。名爲識界。則耳識界復從

誰立。若生於聲。識因聲有。則不關聞。無聞則亡。聲相所在。識從聲生。許聲因聞而有。聲相聞應聞識。不聞非界。聞則同聲。識已被聞。誰知聞識。若無知者。終如草木。不應聲聞。雜成中界。界無中位。則內外相復從何成。是故當知耳聲爲緣。生耳識界。三處都無。則耳與聲及聲界三。本非因緣。非自然性。阿難。又汝所明鼻香爲緣。生於鼻識。此識爲復因鼻所生。以鼻爲界。因香所生。以香爲界。阿難。若因鼻生。則汝心中以何爲鼻。爲取肉形雙爪之相。爲取嗅知動搖之性。若取肉形。肉質乃身。身知卽觸。名身非鼻。名觸卽塵。鼻尙

無名云何立界。若取鼻知。又汝心中以何爲知。以肉爲知。則肉之知。元觸非鼻。以空爲知。空則自知。肉應非覺。如是則應虛空是汝。汝身非知。今日阿難應無所在。以香爲知。知自屬香。何預於汝。若香臭氣必生。汝鼻則彼香臭二種流氣。不生伊蘭及梅檀木二物。不來。汝自鼻鼻爲香爲臭。臭則非香。香應非臭。若香臭二俱能聞者。則汝一人應有兩鼻。對我問道。有二阿難。誰爲汝體。若鼻是一。香臭無二。臭旣爲香。香復成臭。二性不有。界從誰立。若因香生識。因香有。如眼有見。不能觀眼。因香有故。應不知香。知卽非生。不知

非識。香非知有。香界不成。識不知香。因界則非從香。建立。既無中間。不成內外。彼諸聞性。畢竟虛妄。是故當知鼻香爲緣。生鼻識界。三處都無。則鼻與香及香界三。本非因緣。非自然性。阿難。又汝所明。舌味爲緣。生於舌識。此識爲復。因舌所生。以舌爲界。因味所生。以味爲界。阿難。若因舌生。則諸世間。甘蔗。烏梅。黃連。石鹽。細辛。薑桂。都無有味。汝自嘗舌。爲甜爲苦。若舌性苦。誰來嘗舌。舌不自嘗。孰爲知覺。舌性非苦。味自不生。云何立界。若因味生。識自爲味。同於舌根。應不自嘗。云何識知是味。非味。又一切味。非一物生。味既

多生識應多體。識體若一體。必味生鹹淡甘辛。和合俱生。諸變異相同。爲一味。應無分別。分別旣無。則不名識。云何復名舌味識界。不應虛空生。汝心識舌味和合。卽於是中元無自性。云何界生。是故當知舌味爲緣。生舌識界。三處都無。則舌與味及舌界三本非因緣。非自然性。阿難。又汝所明身觸爲緣。生於身識。此識爲復因身所生。以身爲界。因觸所生。以觸爲界。阿難。若因身生。必無合離二覺。觀緣身何所識。若因觸生。必無汝身。誰有非身。知合離者。阿難。物不觸。知身知有觸。知身卽觸。知觸卽身。卽觸非身。卽身非觸。

身觸二相。元無處所。合身卽爲身。自體性離身卽是虛空等相。內外不成。中云何立。中不復立。內外性空。則汝識生。從誰立界。是故當知身觸爲緣。生身識界。三處都無。則身與觸及身界三。本非因緣。非自然性。阿難。又汝所明。意法爲緣。生於意識。此識爲復。因意所生。以意爲界。因法所生。以法爲界。阿難。若因意生於汝意中。必有所思。發明汝意。若無前法。意無所生。離緣無形。識將何用。又汝識心。與諸思量。兼了別性。爲同爲異。同意卽意。云何所生。異意不同。應無所識。若無所識。云何意生。若有所識。云何識意。唯同與異。

二性無成界云何立。若因法生。世間諸法。不離五塵。汝觀色法。及諸聲法。香法。味法。及與觸法。相狀分明。以對五根。非意所攝。汝識決定。依於法生。今汝諦觀。法法何狀。若離色空。動靜通塞。合離生滅。越此諸相。終無所得。生則色空。諸法等生。滅則色空。諸法等滅。所因既無。因生有識。作何形相。相狀不有。界云何生。是故當知。意法爲緣。生意識界。三處都無。則意與法。及意界三本。非因緣。非自然性。阿難。白佛言。世尊。如來常說。和合因緣。一切世間。種種變化。皆因四大。和合發明。云何如來。因緣自然。二俱排擯。我今不知。斯

義所屬。惟垂哀愍。開示衆生。中道了義。無戲論法。爾時世尊告阿難言。汝先厭離聲聞緣覺諸小乘法。發心勤求無上菩提。故我今時爲汝開示第一義諦。如何復將世間戲論妄想因緣。而自纏繞。汝雖多聞。如說藥人。真藥現前。不能分別。如來說爲真可憐愍。汝今諦聽。吾當爲汝分別開示。亦令當來修大乘者。通達實相。阿難默然承佛聖旨。阿難如汝所言。四大和合發明世間種種變化。阿難若彼大性體非和合。則不能與諸大雜和。猶如虛空不和諸色。若和合者。同於變化。始終相成。生滅相續。生死死生。生生死死。如

旋火輪。未有休息。阿難。如水成冰。冰還成水。汝觀地性。麤爲大地。細爲微塵。至鄰虛塵。析彼極微。色邊際相。七分所成。更析鄰虛。卽實空性。阿難。若此鄰虛。析成虛空。當知虛空。出生色相。汝今問言。由和合故。出生世間諸變化相。汝且觀此。一鄰虛塵。用幾虛空。和合而有。不應鄰虛。合成鄰虛。又鄰虛塵。析入空者。用幾色相。合成虛空。若色合時。合色非空。若空合時。合空非色。色猶可析。空云何合。汝元不知。如來藏中。性色真空。性空真色。清淨本然。周徧法界。隨衆生心。應所知量。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆

是識心分別計度。但有言說。都無實義。阿難。火性無
我。寄於諸緣。汝觀城中未食之家。欲炊爨時。手執陽
燧。日前求火。阿難。名和合者。如我與汝。一千二百五
十比丘。今爲一衆。衆雖爲一。詰其根本。各各有身。皆
有所生。氏族名字。如舍利弗。婆羅門種。優樓頻螺迦
葉波種。乃至阿難。瞿曇種姓。阿難。若此火性。因和合
有。彼手執鏡於日求火。此火爲從鏡中而出。爲從艾
出。爲於日來。阿難。若日來者。自能燒汝手中之艾。來
處林木。皆應受焚。若鏡中出。自能於鏡出。然於艾。鏡
何不鎔。紆汝手執。尙無熱相。云何融泮。若生於艾。何

藉日鏡光明相接。然後火生。汝又諦觀。鏡因手執。日
從天來。艾本地生。火從何方遊歷於此。日鏡相遠。非
和非合。不應火光。無從自有。汝猶不知。如來藏中。性
火真空。性空真火。清淨本然。周徧法界。隨衆生心。應
所知量。阿難。當知世人。一處執鏡。一處火生。徧法界
執。滿世間起。起徧世間。寧有方所。循業發現。世間無
知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言
說。都無實義。阿難。水性不定。流息無恒。如室羅城迦
毗羅仙。斫迦羅仙。及鉢頭摩。訶薩多等。諸大幻師。求
太陰精用。和幻藥。是諸師等。於白月晝。手執方諸。承

月中水。此水爲復從珠中出。空中自有爲從月來。阿難。若從月來。尙能遠方。令珠出水。所經林木。皆應吐流。流則何待。方諸所出。不流。明水非從月降。若從珠出。則此珠中常應流水。何待中宵。承白月晝。若從空生。空性無邊。水當無際。從人洎天。皆同滔溺。云何復有水。陸空行。汝更諦觀。月從天陟。珠因手持。承珠水盤。本人敷設。水從何方。流注於此。月珠相遠。非和非合。不應水精。無從自有。汝尙不知。如來藏中。性水真空。性空眞水。清淨本然。周徧法界。隨衆生心。應所知量。一處執珠。一處水出。徧法界執。滿法界生。生滿世

間寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。阿難。風性無體。動靜不常。汝常整衣。入於大衆。僧伽梨角動。及傍人。則有微風拂彼人面。此風爲復出袈裟角。發於虛空。生彼人面。阿難。此風若復出袈裟角。汝乃披風。其衣飛搖。應離汝體。我今說法會中垂衣。汝看我衣。風何所在。不應衣中有藏風地。若生虛空。汝衣不動。何因無拂。空性常住。風應常生。若無風時。虛空當滅。滅風可見。滅空何狀。若有生滅。不名虛空。名爲虛空。云何風出。若風自生。被拂之面。從彼面生。當應拂。

汝自汝整衣。云何倒拂。汝審諦觀。整衣在汝。面屬彼人。虛空寂然。不叅流動。風自誰方鼓動。來此風空性。隔非和非合。不應風性。無從自有。汝宛不知。如來藏中。性風真空。性空真風。清淨本然。周徧法界。隨衆生心。應所知量。阿難。如汝一人。微動服衣。有微風出。徧法界拂。滿國土。生周徧世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。阿難。空性無形。因色顯發。如室羅城。去河遙處。諸刹利種。及婆羅門。毗舍首陀。兼頗羅墮。旃陀羅等。新立安居。鑿井求水。出土一尺。於中則

有一尺虛空。如是乃至出土一丈。中間還得一丈虛空。虛空淺深。隨出多少。此空爲當因土所出。因鑿所有。無因自生。阿難。若復此空無因自生。未鑿土前。何不無礙。唯見大地。迥無通達。若因土出。則土出時。應見空入。若土先出。無空入者。云何虛空因土而出。若無出入。則應空土元無異因。無異則同。則土出時。空何不出。若因鑿出。則鑿出空。應非出土。不因鑿出。鑿自出土。云何見空。汝更審諦。諦審諦觀。鑿從人手。隨方運轉。土因地移。如是虛空因何所出。鑿空虛實。不相爲用。非和非合。不應虛空無從自出。若此虛空性。

圓周徧本不動搖。當知現前地水火風均名五大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝心昏迷。不悟四大。元如來藏。當觀虛空爲出爲入。爲非出入。汝全不知。如來藏中。性覺真空。性空真覺。清淨本然。周徧法界。隨衆生心。應所知量。阿難。如一井空。空生一井。十方虛空。亦復如是。圓滿十方。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。阿難。見覺無知。因色空有。如汝今者在祇陀林。朝明夕昏。設居中宵。白月則光。黑月便暗。則明暗等。因見分析。此見爲復與明暗相。并太虛。

空爲同一體爲非一體或同非同或異非異阿難此見若復與明與暗及與虛空元一體者則明與暗二體相亡暗時無明明時無暗若與暗一明則見亡必一於明暗時當滅滅則云何見明見暗若明暗殊見無生滅一云何成若此見精與暗與明非一體者汝離明暗及與虛空分析見元作何形相離明離暗及離虛空是見元同龜毛兔角明暗虛空三事俱異從何立見明暗相背云何或同離三元無云何或異分空分見本無邊畔云何非同見暗見明性非遷改云何非異汝更細審微細審詳審諦審觀明從太陽暗

隨黑月。通屬虛空。墜歸大地。如是見精。因何所出。見覺空頑。非和非合。不應見精。無從自出。若見聞知。性圓周徧。本不動搖。當知無邊不動虛空。并其動搖地。水火風均名六大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝性沉淪。不悟汝之見聞覺知。本如來藏。汝當觀此見聞覺知。爲生爲滅。爲同爲異。爲非生滅。爲非同異。汝曾不知如來藏中。性見覺明。覺精明見。清淨本然。周徧法界。隨衆生心。應所知量。如一見根。見周法界。聽。聽嘗觸。覺觸覺知。妙德瑩然。徧周法界。圓滿十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然。

性皆是識心分別計度。但有言說都無實義。阿難識性無源。因於六種根塵妄出。汝今徧觀此會聖衆。用目循歷。其目周視。但如鏡中。無別分析。汝識於中次第標指。此是文殊。此富樓那。此目犍連。此須菩提。此舍利弗。此識了知。爲生於見。爲生於相。爲生虛空。爲無所因。突然而出。阿難。若汝識性。生於見中。如無明暗。及與色空。四種必無。元無汝見。見性尙無。從何發識。若汝識性。生於相中。不從見生。旣不見明。亦不見暗。明暗不觸。卽無色空。彼相尙無。識從何發。若生於空。非相非見。非見無辨。自不能知。明暗色空。非相滅。

緣見聞覺知。無處安立。處此二非。空則同無。有非同物。縱發汝識。欲何分別。若無所因。突然而出。何不日中別識明月。汝更細詳。微細詳審。見託汝睛。相推前境。可狀成有。不相成無。如是識緣。因何所出。識動見澄。非和非合。聞聽覺知。亦復如是。不應識緣無從自出。若此識心。本無所從。當知了別見聞覺知。圓滿湛然。性非從所。兼彼虛空地水火風。均名七大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝心麤浮。不悟見聞發明了知。本如來藏。汝應觀此六處識心。爲同爲異。爲空爲有。爲非同異。爲非空有。汝元不知如來藏中。性

識明知。覺明真識。妙覺湛然。徧周法界。含吐十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。爾時阿難。及諸大衆。蒙佛如來。微妙開示。身心蕩然。得無罣礙。是諸大衆。各各自知。心徧十方。見十方空。如觀手中所持葉物。一切世間諸所有物。皆卽菩提妙明元心。心精徧圓。含裹十方。反觀父母所生之身。猶彼十方虛空之中。吹一微塵。若存若亡。如湛巨海。流一浮漚。起滅無從。了然自知。獲本妙心。常住不滅。禮佛合掌。得未曾有。於如來前。說偈讚佛。

妙湛總持不動尊

首楞嚴王世希有

銷我億劫顛倒想

不歷僧祇獲法身

願今得果成寶王

還度如是恒沙衆

將此深心奉塵刹

是則名爲報佛恩

伏請世尊爲證明

五濁惡世誓先入

如一衆生未成佛

終不於此取泥洹

大雄大力大慈悲

希更審除微細惑

令我早登無上覺

於十方界坐道場

舜若多性可銷亡

爍迦羅心無動轉

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第三

音釋

鼻

許救切以神希切以燧徐醉切陽

鼻盤氣也舌舌餘也

燧燧火鏡也

杭州雲棲寺比丘瑞真等施洋銀十一圓敬刻此
卷連圈計字七千五百九十九個
同治八年春二月金陵刻經處識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第四

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章
事清河房融筆受

爾時富樓那彌多羅尼子在大衆中卽從座起偏袒
右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大威德世尊善
爲衆生敷演如來第一義諦世尊常推說法人中我
爲第一今聞如來微妙法音猶如聾人逾百步外聆

於蚊蚋本所不見。何況得聞。佛雖宣明。令我除惑。今猶未詳。斯義究竟無疑惑地。世尊如阿難輩。雖則開悟。習漏未除。我等會中。登無漏者。雖盡諸漏。今聞如來所說法音。尚紆疑悔。世尊若復世間一切根塵陰處界等。皆如來藏清淨本然。云何忽生山河大地。諸有爲相。次第遷流。終而復始。又如來說地水火風本性圓融。周徧法界。湛然常住。世尊若地性徧。云何容水。水性周徧。火則不生。復云何明水火二性俱徧。虛空不相陵滅。世尊地性障礙。空性虛通。云何二俱周徧法界。而我不知。是義攸往。惟願如來宣流大慈。開

我迷雲及諸大衆作是語已。五體投地。欽渴如來。無上慈誨。爾時世尊告富樓那及諸會中漏盡無學諸阿羅漢。如來今日普爲此會宣勝義中真勝義性。令汝會中定性聲聞及諸一切未得二空迴向上乘阿羅漢等。皆獲一乘寂滅場地。真阿練若。正修行處。汝今諦聽。當爲汝說富樓那等。欽佛法音。默然承聽。佛言。富樓那。如汝所言。清淨本然。云何忽生山河大地。汝常不聞如來宣說性覺妙明。本覺明妙。富樓那言。唯然。世尊。我常聞佛宣說斯義。佛言。汝稱覺明爲復性明。稱名爲覺。爲覺不明。稱爲明覺。富樓那言。若此

不明。名爲覺者。則無所明。佛言。若無所明。則無明覺。有所非覺。無所非明。無明又非覺。湛明性。性覺必明。妄爲明覺。覺非所明。因明立所。所旣妄立。生汝妄能。無同異中。熾然成異。異彼所異。因異立同。同異發明。因此復立。無同無異。如是擾亂。相待生勞。勞久發塵。自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起爲世界。靜成虛空。虛空爲同。世界爲異。彼無同異。真有爲法。覺明空昧。相待成搖。故有風輪執持世界。因空生搖。堅明立礙。彼金寶者。明覺立堅。故有金輪保持國土。堅覺寶成。搖明風出。風金相摩。故有火光爲變化性。寶明生潤。

火光上蒸故有水輪含十方界。火騰水降交發立堅。濕爲巨海乾爲洲渾。以是義故。彼大海中火光常起。彼洲渾中江河常注。水勢劣火結爲高山。是故山石擊則成燄融則成水。土勢劣水抽爲草木。是故林藪遇燒成土。因絞成水。交妄發生。遞相爲種。以是因緣。世界相續。復次富樓那。明妄非他。覺明爲咎。所妄旣立。明理不踰。以是因緣。聽不出聲。見不超色。色香味觸六妄成就。由是分開。見覺聞知。同業相纏。合離成化。見明色發。明見想成。異見成憎。同想成愛。流愛爲種。納想爲胎。交遘發生。吸引同業。故有因緣。生羯羅

藍遏菰曇等。胎卵濕化。隨其所應。卵唯想生。胎因情有。濕以合感。化以離應。情想合離。更相變易。所有受業。逐其飛沈。以是因緣。衆生相續。富樓那。想愛同結。愛不能離。則諸世間。父母子孫。相生不斷。是等則以欲貪爲本。貪愛同滋。貪不能止。則諸世間。卵化濕胎。隨力強弱。遞相吞食。是等則以殺貪爲本。以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。如是乃至十生之類。死死生生。互來相噉。惡業俱生。窮未來際。是等則以盜貪爲本。汝負我命。我還汝債。以是因緣。經百千劫。常在生死。汝愛我心。我憐汝色。以是因緣。經百千劫。常在纏縛。

唯殺盜婬三爲根本。以是因緣。業果相續。富樓那。如是三種顛倒相續。皆是覺明明了知性。因了發相。從妄見生。山河大地。諸有爲相。次第遷流。因此虛妄。終而復始。富樓那言。若此妙覺。本妙覺明。與如來心。不增不減。無狀忽生。山河大地。諸有爲相。如來今得妙空明覺。山河大地有爲習漏。何當復生。佛告富樓那。譬如迷人。於一聚落。或南爲北。此迷爲復。因迷而有。因悟所出。富樓那言。如是迷人。亦不因迷。又不因悟。何以故。迷本無根。云何因迷。悟非生迷。云何因悟。佛言。彼之迷人。正在迷時。倏有悟人。指示令悟。富樓那。

於意云何。此人縱迷。於此聚落。更生迷不。不也。世尊。
富樓那。十方如來。亦復如是。此迷無本。性畢竟空。昔
本無迷。似有迷覺。覺迷迷滅。覺不生迷。亦如翳人。見
空中華。翳病若除。華於空滅。忽有愚人。於彼空華所
滅空地。待華更生。汝觀是人。爲愚爲慧。富樓那言。空
元無華。妄見生滅。見華滅空。已是顛倒。敕令更出。斯
實狂癡。云何更名如是狂人。爲愚爲慧。佛言。如汝所
解。云何問言。諸佛如來。妙覺明空。何當更出山河大
地。又如金鑛。雜於精金。其金一純。更不成雜。如木成
灰。不重爲木。諸佛如來。菩提涅槃。亦復如是。富樓那。

又汝問言地水火風本性圓融周徧法界疑水火性
不相陵滅。又徵虛空及諸大地俱徧法界不合相容。
富樓那譬如虛空體非羣相而不拒彼諸相發揮所
以者何。富樓那彼太虛空日照則明雲屯則暗風搖
則動霽澄則清氣凝則濁土積成霾水澄成映於意
云何如是殊方諸有爲相爲因彼生爲復空有若彼
所生富樓那且日照時既是日明十方世界同爲日
色云何空中更見圓日若是空明空應自照云何中
宵雲霧之時不生光耀當知是明非日非空不異空
日觀相元妄無可指陳猶邀空華結爲空果云何詰

其相陵滅義。觀性元真。唯妙覺明。妙覺明心。先非水火。云何復問不相容者。真妙覺明。亦復如是。汝以空明。則有空現。地水火風。各各發明。則各各現。若俱發明。則有俱現。云何俱現。富樓那。如一水中。現於日影。兩人同觀。水中之日。東西各行。則各有日。隨二人去。一東一西。先無準的。不應難言。此日是一。云何各行。各日既雙。云何現一。宛轉虛妄。無可憑據。富樓那。汝以色空相傾相奪。於如來藏。而如來藏隨爲色空。周徧法界。是故於中。風動空澄。日明雲暗。衆生迷悶。背覺合塵。故發塵勞。有世間相。我以妙明。不滅不生。合

如來藏而如來藏唯妙覺明圓照法界。是故於中一
爲無量。無量爲一。小中現大。大中現小。不動道場。徧
十方界。身含十方無盡虛空。於一毛端現寶王刹。坐
微塵裏。轉大法輪。滅塵合覺。故發真如妙覺明性。而
如來藏本妙圓心。非心非空。非地非水。非風非火。非
眼非耳鼻舌身意。非色非聲香味觸法。非眼識界。如
是乃至非意識界。非明無明。明無明盡。如是乃至非
老非死。非老死盡。非苦非集。非滅非道。非智非得。非
檀那非尸羅。非毗梨耶。非羼提。非禪那。非般若。刺若。非
波羅密多。如是乃至非怛闍阿竭。非阿羅訶。三耶三

善。非大涅槃。非常非樂。非我非淨。以是俱非世出世
故。卽如來藏元明心妙。卽心卽空。卽地卽水。卽風卽
火。卽眼卽耳鼻舌身意。卽色卽聲香味觸法。卽眼識
界。如是乃至卽意識界。卽明無明明無明盡。如是乃
至卽老卽死。卽老死盡。卽苦卽集。卽滅卽道。卽智卽
得。卽檀那。卽尸羅。卽毗梨耶。卽羼提。卽禪那。卽般刺
若。卽波羅密多。如是乃至卽怛闍阿竭。卽阿羅訶三
耶三菩。卽大涅槃。卽常卽樂。卽我卽淨。以是俱卽世
出世故。卽如來藏妙明心元。離卽離非。是卽非卽。如
何世間三有衆生。及出世間聲聞緣覺。以所知心。測

度如來無上菩提。用世語言。入佛知見。譬如琴瑟。篋篥。琵琶。雖有妙音。若無妙指。終不能發。汝與衆生。亦復如是。寶覺真心。各各圓滿。如我按指。海印發光。汝暫舉心。塵勞先起。由不勤求。無上覺道。愛念小乘。得少爲足。富樓那言。我與如來寶覺圓明。真妙淨心。無二圓滿。而我昔遭無始妄想。久在輪迴。今得聖乘。猶未究竟。世尊。諸妄一切圓滅。獨妙真常。敢問如來。一切衆生。何因有妄。自蔽妙明。受此淪溺。佛告富樓那。汝雖除疑。餘惑未盡。吾以世間現前諸事。今復問汝。汝豈不聞室羅城中。演若達多。忽於晨朝。以鏡照面。

愛鏡中頭。眉目可見。瞋責已。頭不見面目。以爲魑魅。無狀狂走。於意云何。此人何因無故狂走。富樓那言。是人心狂。更無他故。佛言。妙覺明圓。本圓明妙。旣稱爲妄。云何有因。若有所因。云何名妄。自諸妄想展轉相因。從迷積迷。以歷塵劫。雖佛發明。猶不能返。如是迷因。因迷自有。識迷無因。妄無所依。尙無有生。欲何爲滅。得菩提者。如寤時人。說夢中事。心縱精明。欲何因緣。取夢中物。況復無因。本無所有。如彼城中。演若達多。豈有因緣。自怖頭走。忽然狂歇。頭非外得。縱未歇狂。亦何遺失。富樓那。妄性如是。因何爲在。汝但不

隨分別世間業果衆生三種相續三緣斷故三因不生。則汝心中演若達多狂性自歇。歇卽菩提。勝淨明心。本周法界。不從人得。何藉劬勞。肯綮修證。譬如有人。於白衣中。繫如意珠。不自覺知。窮露他方。乞食馳走。雖寶貧窮。珠不會失。忽有智者。指示其珠。所願從心。致大饒富。方悟神珠。非從外得。卽時阿難。在大衆中。頂禮佛足。起立白佛。世尊。現說殺盜婬業。三緣斷故。三因不生。心中達多。狂性自歇。歇卽菩提。不從人得。斯則因緣皎然明白。云何如來。頓棄因緣。我從因緣。心得開悟。世尊。此義何獨我等。年少有學。聲聞。今

此會中大目犍連及舍利弗須菩提等從老梵志聞
佛因緣發心開悟得成無漏。今說菩提不從因緣則
王舍城拘舍梨等所說自然成第一義。惟垂大悲開
發迷悶。佛告阿難。卽如城中演若達多狂性因緣。若
得滅除。則不狂性。自然而出。因緣自然。理窮於是。阿
難。演若達多頭本自然。本自其然。無然非自。何因緣
故。怖頭狂走。若自然頭。因緣故狂。何不自然。因緣故
失。本頭不失。狂怖妄出。曾無變易。何藉因緣。本狂自
然。本有狂怖。未狂之際。狂何所潛。不狂自然。頭本無
妄。何爲狂走。若悟本頭。識知狂走。因緣自然。俱爲戲

論是故我言三緣斷故卽菩提心。菩提心生。生滅心滅。此但生滅。滅生俱盡。無功用道。若有自然。如是則明。自然心生。生滅心滅。此亦生滅。無生滅者。名爲自然。猶如世間諸相雜和成一體者。名和合性。非和合者。稱本然性。本然非然。和合非合。合然俱離。離合俱非。此句方名無戲論法。菩提涅槃。尙在遙遠。非汝歷劫辛勤修證。雖復憶持十方如來十二部經。清淨妙理。如恒河沙。祇益戲論。汝雖談說因緣自然。決定明了。人間稱汝多聞第一。以此積劫多聞熏習。不能免離摩登伽難。何須待我佛頂神咒。摩登伽心。姪火頓

歇得阿那含。於我法中。成精進林。愛河乾枯。令汝解脫。是故阿難。汝雖歷劫。憶持如來祕密妙嚴。不如一日。修無漏業。遠離世間憎愛二苦。如摩登伽。宿爲婬女。由神咒力。銷其愛欲。法中今名性比丘尼。與羅睺母。耶輸陀羅。同悟宿因。知歷世因貪愛爲苦。一念熏修。無漏善故。或得出纏。或蒙授記。如何自欺。尙留觀聽。阿難及諸大衆。聞佛示誨。疑惑銷除。心悟實相。身意輕安。得未曾有。重復悲淚。頂禮佛足。長跪合掌。而白佛言。無上大悲。清淨寶王。善開我心。能以如是種種因緣。方便提獎。引諸沈冥。出於苦海。世尊。我今雖

承如是法音。知如來藏妙覺明心。徧十方界。含育如來十方國土。清淨寶嚴妙覺王刹。如來復責多聞無功。不逮修習。我今猶如旅泊之人。忽蒙天王賜與華屋。雖獲大宅。要因門入。惟願如來不捨大悲。示我在會諸蒙暗者。捐捨小乘。畢獲如來無餘涅槃。本發心路。今有學者。從何攝伏。疇昔攀緣。得陀羅尼。入佛知見。作是語已。五體投地。在會一心。佇佛慈旨。爾時世尊。哀愍會中緣覺聲聞。於菩提心未自在者。及爲當來佛滅度後。末法衆生。發菩提心。開無上乘妙修行路。宣示阿難。及諸大衆。汝等決定發菩提心。於佛如

來妙三摩提。不生疲倦。應當先明發覺初心二決定。義云。何初心二義決定。阿難第一義者。汝等若欲捐捨聲聞。修菩薩乘。入佛知見。應當審觀因地發心。與果地覺爲同爲異。阿難。若於因地。以生滅心爲本修因。而求佛乘。不生不滅。無有是處。以是義故。汝當照明諸器世間可作之法。皆從變滅。阿難。汝觀世間可作之法。誰爲不壞。然終不聞爛壞虛空。何以故。空非可作。由是始終無壞滅故。則汝身中堅相爲地。潤濕爲水。煖觸爲火。動搖爲風。由此四纏。分汝湛圓妙覺。明心爲視。爲聽。爲覺。爲察。從始入終。五疊渾濁。云何

爲濁。阿難。譬如清水。清潔本然。卽彼塵土灰沙之倫。本質留礙。二體法爾。性不相循。有世間人。取彼土塵。投於淨水。土失留礙。水亡清潔。容貌汨然。名之爲濁。汝濁五重。亦復如是。阿難。汝見虛空徧十方界。空見不分。有空無體。有見無覺。相織妄成。是第一重。名爲劫濁。汝身現搏四大爲體。見聞覺知。壅令留礙。水火風土。旋令覺知。相織妄成。是第二重。名爲見濁。又汝心中意識誦習。性發知見。容現六塵。離塵無相。離覺無性。相織妄成。是第三重。名爲煩惱濁。又汝朝夕生滅不停。知見每欲留於世間。業運每常遷於國土。相織

妄成。是第四重。名衆生濁。汝等見聞。元無異性。衆塵隔越。無狀異生。性中相知。用中相背。同異失準。相織妄成。是第五重。名爲命濁。阿難。汝今欲令見聞覺知。遠契如來常樂我淨。應當先擇死生根本。依不生滅。圓湛性成。以湛旋其虛妄。滅生復還元覺。得元明覺。無生滅性。爲因地心。然後圓成果地修證。如澄濁水。貯於靜器。靜深不動。沙土自沈。清水現前。名爲初伏客塵煩惱。去泥純水。名爲永斷根本無明。明相精純。一切變現。不爲煩惱。皆合涅槃。清淨妙德。第二義者。汝等必欲發菩提心。於菩薩乘。生大勇猛。決定棄捐。

諸有爲相。應當審詳煩惱根本。此無始來發業潤生。誰作誰受。阿難。汝修菩提。若不審觀煩惱根本。則不能知虛妄根塵。何處顛倒。處尙不知。云何降伏。取如來位。阿難。汝觀世間解結之人。不見所結。云何知解。不聞虛空。被汝隳裂。何以故。空無形相。無結解故。則汝現前眼耳鼻舌及與身心。六爲賊媒。自劫家寶。由此無始衆生世界。生纏縛故。於器世間不能超越。阿難。云何名爲衆生世界。世爲遷流。界爲方位。汝今當知。東西南北。東南西南。東北西北。上下爲界。過去未來現在爲世。方位有十。流數有三。一切衆生織妄相。

成身中質遷世界相涉。而此界性設雖十方。定位可明。世間祇目東西南北。上下無位。中無定方。四數必明。與世相涉。三四四三。宛轉十二。流變三疊。一十百千。總括始終。六根之中。各各功德。有千二百。阿難。汝復於中克定優劣。如眼觀見。後暗前明。前方全明。後方全暗。左右旁觀。三分之二。統論所作功德不全。三分言功。一分無德。當知眼唯八百功德。如耳周聽十方無遺。動若邇遙。靜無邊際。當知耳根圓滿一千二百功德。如鼻嗅聞。通出入息。有出有入。而闕中交。驗於鼻根。三分闕一。當知鼻唯八百功德。如舌宣揚。盡

諸世間出世間智。言有方分。理無窮盡。當知舌根圓滿一千二百功德。如身覺觸。識於違順。合時能覺。離中不知。離一合雙。驗於身根三分闕一。當知身唯八百功德。如意默容十方三世一切世間出世間法。唯聖與凡。無不包容。盡其涯際。當知意根圓滿一千二百功德。阿難。汝今欲逆生死欲流。返窮流根。至不生滅。當驗此等六受用根。誰合誰離。誰深誰淺。誰爲圓通。誰不圓滿。若能於此悟圓通根。逆彼無始織妄業流。得循圓通。與不圓根。日劫相倍。我今備顯六湛圓明。本所功德數量如是。隨汝詳擇其可入者。吾當發

明令汝增進十方如來於十八界一一修行皆得圓滿無上菩提於其中間亦無優劣但汝下劣未能於中圓自在慧故我宣揚令汝但於一門深入入一無妄彼六知根一時清淨阿難白佛言世尊云何逆流深入一門能令六根一時清淨佛告阿難汝今已得須陀洹果已滅三界衆生世間見所斷惑然猶未知根中積生無始虛習彼習要因修所斷得何況此中生住異滅分齊頭數今汝且觀現前六根爲一爲六阿難若言一者耳何不見目何不聞頭奚不履足奚無語若此六根決定成六如我今會與汝宣揚微妙

法門。汝之六根。誰來領受。阿難言。我用耳聞。佛言。汝耳自聞。何關身口。口來問義。身起欽承。是故應知。非一終六。非六終一。終不汝根元一元六。阿難當知。是根非一非六。由無始來。顛倒淪替。故於圓湛。一六義生。汝須陀洹。雖得六銷。猶未亡一。如太虛空。參合羣器。由器形異。名之異空。除器觀空。說空爲一。彼太虛空。云何爲汝成同不同。何況更名。是一非一。則汝了知六受用根。亦復如是。由明暗等二種相形。於妙圓中。黏湛發見。見精映色。結色成根。根元目爲清淨四大。因名眼體。如蒲萄朶。浮根四塵。流逸奔色。由動靜

等二種相擊。於妙圓中黏湛發聽。聽精映聲。卷聲成根。根元目爲清淨四大。因名耳體。如新卷葉。浮根四塵。流逸奔聲。由通塞等二種相發。於妙圓中黏湛發嗅。嗅精映香。納香成根。根元目爲清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四塵。流逸奔香。由恬變等二種相參。於妙圓中黏湛發嘗。嘗精映味。絞味成根。根元目爲清淨四大。因名舌體。如初偃月。浮根四塵。流逸奔味。由離合等二種相摩。於妙圓中黏湛發覺。覺精映觸。搏觸成根。根元目爲清淨四大。因名身體。如腰鼓。類浮根四塵。流逸奔觸。由生滅等二種相續。於妙圓

中黏湛發知。知精映法。攬法成根。根元目爲清淨。四大因名意思。如幽室見浮根。四塵流逸奔法。阿難如是六根。由彼覺明。有明明覺。失彼精了。黏妄發光。是以汝今離暗離明。無有見體。離動離靜。元無聽質。無通無塞。顛性不生。非變非恬。嘗無所出。不離不合。覺觸本無。無滅無生。了知安寄。汝但不循動靜合離。恬變通塞。生滅明暗。如是十二諸有爲相。隨拔一根。脫黏內伏。伏歸元真。發本明耀。耀性發明。諸餘五黏。應拔圓脫。不由前塵所起知見。明不循根。寄根明發。由是六根互相爲用。阿難。汝豈不知今此會中。阿那律。

陀無目而見。跋難陀龍無耳而聽。菟伽神女非鼻聞香。驕梵鉢提異舌知味。舜若多神無身覺觸。如來光中映令暫現。既爲風質其體元無。諸滅盡定得寂聲聞。如此會中摩訶迦葉久滅意根圓明了知不因心念。阿難今汝諸根若圓拔已內瑩發光如是浮塵及器世間諸變化相如湯銷冰應念化成無上知覺阿難如彼世人聚見於眼若令急合暗相現前六根黯然頭足相類。彼人以手循體外繞彼雖不見頭足一辨知覺是同緣見因明暗成無見不明自發則諸暗相永不能昏。根塵既銷云何覺明不成圓妙。阿難白

佛言世尊如佛說言因地覺心欲求常住要與果位
名目相應世尊如果位中菩提涅槃真如佛性菴摩
羅識空如來藏大圓鏡智是七種名稱謂雖別清淨
圓滿體性堅凝如金剛王常住不壞若此見聽離於
明暗動靜通塞畢竟無體猶如念心離於前塵本無
所有云何將此畢竟斷滅以爲修因欲獲如來七常
住果世尊若離明暗見畢竟空如無前塵念自性滅
進退循環微細推求本無我心及我心所將誰立因
求無上覺如來先說湛精圓常違越誠言終成戲論
云何如來真實語者惟垂大慈開我蒙惛佛告阿難

汝學多聞。未盡諸漏。心中徒知顛倒所因。眞倒現前。實未能識。恐汝誠心猶未信伏。吾今試將塵俗諸事。當除汝疑。卽時如來敕羅睺羅擊鐘一聲。問阿難言。汝今聞不。阿難大衆俱言我聞。鐘歇無聲。佛又問言。汝今聞不。阿難大衆俱言不聞。時羅睺羅又擊一聲。佛又問言。汝今聞不。阿難大衆又言俱聞。佛問阿難。汝云何聞。云何不聞。阿難大衆俱白佛言。鐘聲若擊。則我得聞。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聞。如來又敕羅睺擊鐘。問阿難言。爾今聲不。阿難大衆俱言有聲。少選聲銷。佛又問言。爾今聲不。阿難大衆答言無聲。

有頃羅睺更來撞鐘。佛又問言。爾今聲不。阿難大衆俱言有聲。佛問阿難。汝云何聲。云何無聲。阿難大衆俱白佛言。鐘聲若擊。則名有聲。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聲。佛語阿難及諸大衆。汝今云何自語矯亂。大衆阿難俱時問佛。我今云何名爲矯亂。佛言。我問汝聞。汝則言聞。又問汝聲。汝則言聲。唯聞與聲。報答無定。如是云何。不名矯亂。阿難聲銷。無響。汝說無聞。若實無聞。聞性已滅。同於枯木。鐘聲更擊。汝云何知。知有知無。自是聲塵。或無或有。豈彼聞性爲汝有無。聞實云無。誰知無者。是故阿難。聲於聞中。自有生滅。

非爲汝聞聲生聲滅。令汝聞性爲有爲無。汝尙顛倒。惑聲爲聞。何怪昏迷。以常爲斷。終不應言。離諸動靜。閉塞開通。說聞無性。如重睡人。眠熟牀枕。其家有人。於彼睡時。擣練舂米。其人夢中聞舂擣聲。別作他物。或爲擊鼓。或爲撞鐘。卽於夢時。自怪其鐘爲木石響。於時忽寤。遄知杵音。自告家人。我正夢時。惑此舂音。將爲鼓響。阿難。是人夢中。豈憶靜搖開閉通塞。其形雖寐。聞性不昏。縱汝形銷。命光遷謝。此性云何爲汝銷滅。以諸衆生。從無始來。循諸色聲。逐念流轉。曾不開悟性淨妙常。不循所常。逐諸生滅。由是生生雜染。

流轉若棄生滅守於眞常。常光現前。根塵識心。應時銷落。想相爲塵。識情爲垢。二俱遠離。則汝法眼應時清明。云何不成無上知覺。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第四

音釋

濕

失入切

渾

徒萱切水

紫

去挺切筋肉

黏

女廉切

琬

其京切

遒

市緣切

安徽候補知府署廬州府同知江夏王積懋施錢

十四千文敬刻此卷連圈計字七千六百四十八
個

同治八年春二月金陵刻經處識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第五

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章
事清河房融筆受

阿難白佛言。世尊。如來雖說第二義門。今觀世間解
結之人。若不知其所結之元。我信是人終不能解。世
尊。我及會中有學聲聞。亦復如是。從無始際。與諸無
明俱滅俱生。雖得如是多聞善根。名爲出家。猶隔日

瘡。惟願大慈。哀愍淪溺。今日身心。云何是結。從何名解。亦令未來苦難衆生。得免輪迴。不落三有。作是語已。普及大衆。五體投地。雨淚翹誠。佇佛如來。無上開示。爾時世尊。憐愍阿難。及諸會中諸有學者。亦爲未來一切衆生。爲出世因。作將來眼。以闍浮檀紫金光手。摩阿難頂。卽時十方普佛世界。六種震動。微塵如來住世界者。各有寶光。從其頂出。其光同時於彼世界。來祇陀林。灌如來頂。是諸大衆。得未曾有。於是阿難。及諸大衆。俱聞十方微塵如來。異口同音。告阿難言。善哉阿難。汝欲識知俱生無明。使汝輪轉生死結。

根唯汝六根更無他物。汝復欲知無上菩提。令汝速證安樂解脫寂靜妙常。亦汝六根更非他物。阿難雖聞如是法音。心猶未明。稽首白佛云。何令我生死輪迴。安樂妙常。同是六根。更非他物。佛告阿難。根塵同源。縛脫無二。識性虛妄。猶如空華。阿難。由塵發知。因根有相。相見無性。同於交蘆。是故汝今知見立知。卽無明本。知見無見。斯卽涅槃。無漏真淨。云何是中更容他物。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

真性有爲空 緣生故如幻 無爲無起滅
不實如空華 言妄顯諸真 妄真同二妄

猶非真非真 云何見所見 中間無實性
是故若交蘆 結解同所因 聖凡無二路
汝觀交中性 空有二俱非 迷晦卽無明
發明便解脫 解結因次第 六解一亦亡
根選擇圓通 入流成正覺 陀那微細識
習氣成暴流 真非真恐迷 我常不開演
自心取自心 非幻成幻法 不取無非幻
非幻尙不生 幻法云何立 是名妙蓮華
金剛王寶覺 如幻三摩提 彈指超無學
此阿毗達磨 十方薄伽梵 一路涅槃門

於是阿難及諸大眾聞佛如來無上慈誨祇夜伽陀
雜糅精瑩妙理清徹心目開明歎未曾有阿難合掌
頂禮白佛我今聞佛無遮大悲性淨妙常真實法句
心猶未達六解一亡舒結倫次惟垂大慈再愍斯會
及與將來施以法音洗滌沈垢卽時如來於師子座
整涅槃僧歛僧伽梨攬七寶几引手於几取劫波羅
天所奉華巾於大眾前綰成一結示阿難言此名何
等阿難大眾俱白佛言此名爲結於是如來綰疊華
巾又成一結重問阿難此名何等阿難大眾又白佛
言此亦名結如是倫次綰疊華巾總成六結一一結

成。皆取手中所成之結。持問阿難。此名何等。阿難大衆亦復如是。次第誦佛。此名爲結。佛告阿難。我初綰巾。汝名爲結。此疊華巾。先實一條。第二第三。云何。汝曹復名爲結。阿難白佛言。世尊。此寶疊華。緝續成巾。雖本一體。如我思惟。如來一綰得一結名。若百綰成。終名百結。何況此巾祇有六結。終不至七。亦不停五。云何如來祇許初時。第二第三。不名爲結。佛告阿難。此寶華巾。汝知此巾元止一條。我六綰時。名有六結。汝審觀察。巾體是同。因結有異。於意云何。初綰結成。名爲第一。如是乃至第六結生。吾今欲將第六結名。

成第一不。不也。世尊。六結若存。斯第六名。終非第一。
縱我歷生。盡其明辯。如何令是六結亂名。佛言。如是。
六結不同。循顧本因。一巾所造。令其雜亂。終不得成。
則汝六根。亦復如是。畢竟同中。生畢竟異。佛告阿難。
汝必嫌此六結不成。願樂一成。復云何得。阿難言。此
結若存。是非鋒起。於中自生。此結非彼。彼結非此。如
來今日。若總解除。結若不生。則無彼此。尚不名一。六
云何成佛言。六解一亡。亦復如是。由汝無始心性狂
亂。知見妄發。發妄不息。勞見發塵。如勞目睛。則有狂
華。於湛精明。無因亂起。一切世間。山河大地。生死涅槃。

繫皆卽狂勞顛倒華相。阿難言。此勞同結。云何解除。如來以手將所結巾。偏掣其左。問阿難言。如是解不。不也。世尊。旋復以手偏牽右邊。又問阿難。如是解不。不也。世尊。佛告阿難。吾今以手左右各牽。竟不能解。汝設方便。云何解成。阿難白佛言。世尊。當於結心解。卽分散。佛告阿難。如是如是。若欲除結。當於結心。阿難。我說佛法。從因緣生。非取世間和合麤相。如來發明世出世法。知其本因。隨所緣出。如是乃至恒沙界外。一滴之雨。亦知頭數。現前種種。松直棘曲。鵠白烏玄。皆了元由。是故阿難。隨汝心中。選擇六根。根結若

除塵相自滅。諸妄銷亡。不真何待。阿難。吾今問汝。此劫波羅巾。六結現前。同時解縈。得同除不。不也。世尊。是結本以次第綰生。今日當須次第而解。六結同體。結不同時。則結解時。云何同除。佛言。六根解除。亦復如是。此根初解。先得人空。空性圓明。成法解脫。解脫法已。俱空不生。是名菩薩從三摩地。得無生忍。阿難。及諸大衆。蒙佛開示。慧覺圓通。得無疑惑。一時合掌。頂禮雙足。而白佛言。我等今日身心皎然。快得無礙。雖復悟知一六亡義。然猶未達圓通本根。世尊。我輩飄零。積劫孤露。何心何慮。預佛天倫。如失乳兒。忽遇

慈母。若復因此際會道成。所得密言。還同本悟。則與未聞無有差別。惟垂大悲。惠我祕嚴。成就如來最後開示。作是語已。五體投地。退藏密機。冀佛冥授。爾時世尊。普告衆中諸大菩薩及諸漏盡大阿羅漢。汝等菩薩及阿羅漢。生我法中。得成無學。吾今問汝。最初發心。悟十八界。誰爲圓通。從何方便。入三摩地。憍陳那五比丘。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我在鹿苑。及於雞園。觀見如來。最初成道。於佛音聲。悟明四諦。佛問比丘。我初稱解。如來印我名阿若多。妙音密圓。我於音聲。得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。音聲爲上。

優波尼沙陀。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我亦觀
佛最初成道。觀不淨相生大厭離。悟諸色性。以從不
淨白骨微塵。歸於虛空。空色二無。成無學道。如來印
我名尼沙陀。塵色旣盡。妙色密圓。我從色相得阿羅
漢。佛問圓通。如我所證。色因爲上。香嚴童子。卽從座
起。頂禮佛足。而白佛言。我聞如來教我諦觀。諸有爲
相。我時辭佛。宴晦清齋。見諸比丘燒沈水香。香氣寂
然。來入鼻中。我觀此氣。非木非空。非烟非火。去無所
著。來無所從。由是意銷。發明無漏。如來印我得香嚴
號。塵氣倏滅。妙香密圓。我從香嚴得阿羅漢。佛問圓

通。如我所證。香嚴爲上。藥王藥上二法王子。并在會中。五百梵天。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我無始劫。爲世良醫。口中嘗此娑婆世界草木金石。名數凡有十萬八千。如是悉知苦醋鹹淡甘辛等味。并諸和合俱生變異。是冷是熱。有毒無毒。悉能徧知。承事如來。了知味性。非空非有。非卽身心。非離身心。分別味因。從是開悟。蒙佛如來印我昆季。藥王藥上二菩薩名。今於會中爲法王子。因味覺明。位登菩薩。佛問圓通。如我所證。味因爲上。跋陀婆羅。并其同伴十六開士。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我等先於威音王

佛聞法出家。於浴僧時隨例入室。忽悟水因。既不洗
塵。亦不洗體。中間安然得無所有。宿習無忘。乃至今
時。從佛出家。令得無學。彼佛名我跋陀婆羅。妙觸宣
明。成佛子住。佛問圓通。如我所證。觸因爲上。摩訶迦
葉。及紫金光。比丘尼等。卽從座起。頂禮佛足。而白佛
言。我於往劫。於此界中有佛出世。名日月燈。我得親
近。聞法修學。佛滅度後。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。卽我眷屬。同時發心。我觀世
間六塵變壞。唯以空寂。修於滅盡。身心乃能度百千

劫猶如彈指。我以空法。成阿羅漢。世尊說我頭陀爲最妙法。開明銷滅諸漏。佛問圓通。如我所證法。因爲上阿那律陀。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我初出家。常樂睡眠。如來訶我爲畜生類。我聞佛訶。啼泣自責。七日不眠。失其雙目。世尊示我樂見照明金剛三昧。我不因眼。觀見十方。精真洞然。如觀掌果。如來印我成阿羅漢。佛問圓通。如我所證。旋見循元。斯爲第一。周利槃特迦。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我闕誦持。無多聞性。最初值佛。聞法出家。憶持如來一句伽陀。於一百日。得前遺後。得後遺前。佛愍我愚。教我

安居調出入息。我時觀息微細窮盡。生住異滅諸行。剎那其心豁然得大無礙。乃至漏盡成阿羅漢。住佛座下。印成無學。佛問圓通。如我所證。反息循空。斯爲第一。憍梵鉢提。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我有口業。於過去劫。輕弄沙門。世世生生。有牛呵病。如來示我一味清淨心地法門。我得滅心。入三摩地。觀味之知。非體非物。應念得超。世間諸漏。內脫身心。外遺世界。遠離三有。如鳥出籠。離垢銷塵。法眼清淨。成阿羅漢。如來親印。登無學道。佛問圓通。如我所證。還味旋知。斯爲第一。畢陵伽婆蹉。卽從座起。頂禮佛足。而

白佛言。我初發心。從佛入道。數聞如來說諸世間不可樂事。乞食城中。心思法門。不覺路中毒刺傷足。舉身疼痛。我念有知。知此深痛。雖覺覺痛。覺清淨心。無痛痛覺。我又思惟。如是一身。寧有雙覺。攝念未久。身心忽空。三七日中。諸漏虛盡。成阿羅漢。得親印記。發明無學。佛問圓通。如我所證。純覺遺身。斯爲第一。須菩提。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我曠劫來。心得無礙。自憶受生。如恒河沙。初在母胎。卽知空寂。如是乃至十方成空。亦令衆生證得空性。蒙如來發性覺。真空。空性圓明。得阿羅漢。頓入如來寶明空海。同佛。

知見。印成無學。解脫性空。我爲無上。佛問圓通。如我所證。諸相入非。非所非盡。旋法歸無。斯爲第一。舍利弗。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我曠劫來。心見清淨。如是受生。如恒河沙。世出世間。種種變化。一見則通。獲無障礙。我於路中。逢迦葉波兄弟相逐。宣說因緣。悟心無際。從佛出家。見覺明圓。得大無畏。成阿羅漢。爲佛長子。從佛口生。從法化生。佛問圓通。如我所證。心見發光。光極知見。斯爲第一。普賢菩薩。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我已曾與恒沙如來爲法王子。十方如來。教其弟子。菩薩根者。修普賢行。從我立

名世尊。我用心聞。分別衆生所有知見。若於他方恒沙界外。有一衆生。心中發明。普賢行者。我於爾時。乘六牙象。分身百千。皆至其處。縱彼障深。未得見我。我與其人。暗中摩頂。擁護安慰。令其成就。佛問圓通。我說本因。心聞發明。分別自在。斯爲第一。孫陀羅難陀。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我初出家。從佛入道。雖具戒律。於三摩地。心常散動。未獲無漏。世尊教我。及俱絺羅。觀鼻端白。我初諦觀。經三七日。見鼻中氣。出入如烟。身心內明。圓洞世界。徧成虛淨。猶如瑠璃。烟相漸銷。鼻息成白。心開漏盡。諸出入息。化爲光明。

照十方界得阿羅漢。世尊記我當得菩提。佛問圓通。我以銷息息久發明。明明圓滅漏斯爲第一。富樓那。彌多羅尼子。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我曠劫來。辯才無礙。宣說苦空。深達實相。如是乃至恒沙如來。祕密法門。我於衆中。微妙開示。得無所畏。世尊知我。有大辯才。以音聲輪。教我發揚。我於佛前。助佛轉輪。因師子吼。成阿羅漢。世尊印我說法無上。佛問圓通。我以法音。降伏魔怨。銷滅諸漏。斯爲第一。優波離。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我親隨佛踰城出家。親觀如來六年勤苦。親見如來降伏諸魔。制諸外道。解。

脫世間貪欲諸漏。承佛教戒。如是乃至三千威儀。八
萬微細性業。遮業悉皆清淨。身心寂滅。成阿羅漢。我
是如來衆中綱紀。親印我心。持戒修身。衆推爲上。佛
問圓通。我以執身。身得自在。次第執心。心得通達。然
後身心一切通利。斯爲第一。大目犍連卽從座起。頂
禮佛足。而白佛言。我初於路乞食。逢遇優樓頻螺伽
耶。那提。三迦葉波。宣說如來因緣深義。我頓發心得
大通達。如來惠我袈裟著身。鬚髮自落。我遊十方。得
無罣礙。神通發明。推爲無上。成阿羅漢。寧唯世尊。十
方如來。歎我神力。圓明清淨。自在無畏。佛問圓通。我

以旋湛。心光發宣。如澄濁流。久成清瑩。斯爲第一。烏
芻瑟摩。於如來前。合掌頂禮。佛之雙足。而白佛言。我
常先憶久遠劫前。性多貪欲。有佛出世。名曰空王。說
多婬人。成猛火聚。教我徧觀百骸四肢。諸冷煖氣神
光內凝。化多婬心。成智慧火。從是諸佛。皆呼召我。名
爲火頭。我以火光三昧力故。成阿羅漢。心發大願。諸
佛成道。我爲力士。親伏魔怨。佛問圓通。我以諦觀身
心煖觸。無礙流通。諸漏既銷。生大寶燄。登無上覺。斯
爲第一。持地菩薩。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我
念往昔。普光如來。出現於世。我爲比丘。常於一切要

路津口。田地險隘。有不如法。妨損車馬。我皆平填。或作橋梁。或負沙土。如是勤苦。經無量佛。出現於世。或有衆生。於闍闍處。要人擎物。我先爲擎。至其所詣。放物卽行。不取其直。毗舍浮佛。現在世時。世多饑荒。我爲負人。無問遠近。唯取一錢。或有車牛。被於泥溺。我有神力。爲其推輪。拔其苦惱。時國大王。延佛設齋。我於爾時。平地待佛。毗舍如來。摩頂謂我。當平心地。則世界地。一切皆平。我卽心開。見身微塵。與造世界。所有微塵。等無差別。微塵自性。不相觸摩。乃至刀兵。亦無所觸。我於法性。悟無生忍。成阿羅漢。迴心今入菩

薩位中聞諸如來宣妙蓮華佛知見地我先證明而
爲上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等無差別本
如來藏虛妄發塵塵銷智圓成無上道斯爲第一月
光童子卽從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔恒
河沙劫有佛出世名爲水天教諸菩薩修習水觀入
三摩地觀於身中水性無奪初從涕唾如是窮盡津
液精血大小便利身中旋復水性一同見水身中與
世界外浮幢王刹諸香水海等無差別我於是時初
成此觀但見其水未得無身當爲比丘室中安禪我
有弟子闕臆觀室唯見清水徧在室中了無所見童

稚無知。取一瓦礫。投於水內。激水作聲。顧盼而去。我出定後。頓覺心痛。如舍利弗遭違害鬼。我自思惟。今我已得阿羅漢道。久離病緣。云何今日忽生心痛。將無退失。爾時童子捷來我前。說如上事。我則告言。汝更見水。可卽開門入此水中。除去瓦礫。童子奉教。後入定時。還復見水。瓦礫宛然。開門除出。我後出定。身質如初。逢無量佛。如是至於山海自在通王如來。方得亡身。與十方界諸香水海。性合真空。無二無別。今於如來。得童真名。預菩薩會。佛問圓通。我以水性一味流通。得無生忍。圓滿菩提。斯爲第一。瑠璃光法王。

子卽從座起頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔經恒沙劫。有佛出世。名無量聲。開示菩薩本覺妙明。觀此世界及衆生身。皆是妄緣風力所轉。我於爾時觀界安立。觀世動時。觀身動止。觀心動念。諸動無二。等無差別。我時覺了此羣動性。來無所從。去無所至。十方微塵顛倒衆生。同一虛妄。如是乃至三千大千一世界內。所有衆生。如一器中貯百蚊蚋。啾啾亂鳴。於分寸中鼓發狂鬧。逢佛未幾。得無生忍。爾時心開。乃見東方不動佛國。爲法王子。事十方佛。身心發光。洞徹無礙。佛問圓通。我以觀察風力無依。悟菩提心。入三摩

地。合十方佛傳一妙心。斯爲第一。虛空藏菩薩卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我與如來定光佛所得無邊身。爾時手執四大寶珠。照明十方微塵佛刹化成虛空。又於自心現大圓鏡。內放十種微妙寶光。流灌十方盡虛空際。諸幢王刹。來入鏡內。涉入我身。身同虛空。不相妨礙。身能善入微塵國土。廣行佛事。得大隨順。此大神力。由我諦觀四大無依。妄想生滅。虛空無二。佛國本同。於同發明。得無生忍。佛問圓通。我以觀察虛空無邊。入三摩地。妙力圓明。斯爲第一。彌勒菩薩卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔經微

塵劫有佛出世。名曰月燈明。我從彼佛而得出家。心
重世名。好遊族姓。爾時世尊教我修習唯心識定。入
三摩地。歷劫已來。以此三昧事恒沙佛。求世名心歇
滅無有。至然燈佛出現於世。我乃得成無上妙圓識
心三昧。乃至盡空如來國土。淨穢有無。皆是我心變
化所現。世尊。我了如是唯心識故。識性流出無量如
來。今得授記。次補佛處。佛問圓通。我以諦觀十方唯
識。識心圓明。入圓成實。遠離依他及徧計執。得無生
忍。斯爲第一。大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩
卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。

有佛出世。名無量光。十二如來。相繼一劫。其最後佛。名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人。一專爲憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來。憐念衆生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何爲。子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相違遠。若衆生心憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人。身有香氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相

繼得三摩地。斯爲第一。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第五

音釋

糝

女又切

同

抽之切食

闐

闐胡關切市垣也闐

闕

苦規切

嗽

卽由切

私視也

小聲也

江甯理事同知長白隆山施錢十二千文敬刻此

卷連圈計字六千二百八十九個

同治八年春二月金陵刻經處識

大佛頂首楞嚴經

卷十六

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第六

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章
事清河房融筆受

爾時觀世音菩薩卽從座起頂禮佛足而白佛言世
尊憶念我昔無數恒河沙劫於時有佛出現於世名
觀世音我於彼佛發菩提心彼佛教我從聞思修入
三摩地初於聞中入流亡所所入既寂動靜二相了

然不生。如是漸增聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空
覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。忽然超越世
出世間。十方圓明。獲二殊勝。一者。上合十方諸佛本
妙覺心。與佛如來同一慈力。二者。下合十方一切六
道衆生。與諸衆生同一悲仰。世尊。由我供養觀音如
來。蒙彼如來授我如幻聞熏聞修。金剛三昧。與佛如
來同慈力故。令我身成三十二應。入諸國土。世尊。若
諸菩薩入三摩地。進修無漏勝解現圓。我現佛身而
爲說法。令其解脫。若諸有學寂靜妙明。勝妙現圓。我
於彼前。現獨覺身。而爲說法。令其解脫。若諸有學斷

十二緣緣斷勝性勝妙現圓。我於彼前現緣覺身而爲說法。令其解脫。若諸有學得四諦空。修道人滅勝性現圓。我於彼前現聲聞身而爲說法。令其解脫。若諸衆生欲心明悟不犯欲塵。欲身清淨。我於彼前現梵王身而爲說法。令其解脫。若諸衆生欲爲天主。統領諸天。我於彼前現帝釋身而爲說法。令其成就。若諸衆生欲身自在遊行十方。我於彼前現自在天身而爲說法。令其成就。若諸衆生欲身自在飛行虛空。我於彼前現大自在天身而爲說法。令其成就。若諸衆生愛統鬼神。救護國土。我於彼前現天大將軍身。

而爲說法。令其成就。若諸衆生。愛統世界。保護衆生。我於彼前。現四天王身。而爲說法。令其成就。若諸衆生。愛生天宮。驅使鬼神。我於彼前。現四天王國太子身。而爲說法。令其成就。若諸衆生。樂爲人王。我於彼前。現人王身。而爲說法。令其成就。若諸衆生。愛主族姓。世間推讓。我於彼前。現長者身。而爲說法。令其成就。若諸衆生。愛談名言。清淨自居。我於彼前。現居士身。而爲說法。令其成就。若諸衆生。愛治國土。剖斷邦邑。我於彼前。現宰官身。而爲說法。令其成就。若諸衆生。愛諸數術。攝衛自居。我於彼前。現婆羅門身。而爲

說法令其成就。若有男子好學出家持諸戒律。我於彼前現比丘身而爲說法。令其成就。若有女人好學出家持諸禁戒。我於彼前現比丘尼身而爲說法。令其成就。若有男子樂持五戒。我於彼前現優婆塞身而爲說法。令其成就。若有女子五戒自居。我於彼前現優婆夷身而爲說法。令其成就。若有女人內政立身以修家國。我於彼前現女主身及國夫人命婦大家而爲說法。令其成就。若有衆生不壞男根。我於彼前現童男身而爲說法。令其成就。若有處女愛樂處身不求侵暴。我於彼前現童女身而爲說法。令其成

就若有諸天樂出天倫。我現天身而爲說法。令其成就。若有諸龍樂出龍倫。我現龍身而爲說法。令其成就。若有藥叉樂度本倫。我於彼前現藥叉身而爲說法。令其成就。若乾闥婆樂脫其倫。我於彼前現乾闥婆身而爲說法。令其成就。若阿修羅樂脫其倫。我於彼前現阿修羅身而爲說法。令其成就。若緊那羅樂脫其倫。我於彼前現緊那羅身而爲說法。令其成就。若摩呼羅伽樂脫其倫。我於彼前現摩呼羅伽身而爲說法。令其成就。若諸衆生樂人修人。我現人身而爲說法。令其成就。若諸非人。有形無形。有想無想。樂

度其倫。我於彼前。皆現其身。而爲說法。令其成就是。名妙淨三十二應。入國土身。皆以三昧聞熏聞修。無作妙力。自在成就。世尊。我復以此聞熏聞修。金剛三昧。無作妙力。與諸十方三世六道一切衆生。同悲仰故。令諸衆生。於我身心。獲十四種無畏功德。一者由我不自觀音。以觀觀者。令彼十方苦惱衆生。觀其音聲。卽得解脫。二者知見旋復。令諸衆生。設入大火。火不能燒。三者觀聽旋復。令諸衆生。大水所漂。水不能溺。四者斷滅妄想。心無殺害。令諸衆生。入諸鬼國。鬼不能害。五者熏聞成聞。六根銷復。同於聲聽。能令衆

生臨當被害。刀段段壞。使其兵戈。猶如割水。亦如吹
光性無搖動。六者聞熏精明。明徧法界。則諸幽暗。性
不能全。能令衆生。藥叉羅刹。鳩槃荼鬼。及毗舍遮。富
單那等。雖近其傍。目不能視。七者音性圓銷。觀聽返
入。離諸塵妄。能令衆生。禁繫枷鎖。所不能著。八者滅
音圓聞。徧生慈力。能令衆生。經過險路。賊不能劫。九
者熏聞離塵。色所不劫。能令一切多婬衆生。遠離貪
欲。十者純音無塵。根境圓融。無對所對。能令一切忿
恨衆生。離諸瞋恚。十一者銷塵旋明。法界身心。猶如
瑠璃。朗徹無礙。能令一切昏鈍性障諸阿顛迦。永離

癡暗十二者。融形復聞。不動道場。涉入世間。不壞世
界。能徧十方。供養微塵諸佛如來。各各佛邊。爲法王
子。能令法界無子衆生。欲求男者。誕生福德智慧之
男。十三者。六根圓通。明照無二。含十方界。立大圓鏡
空如來藏。承順十方微塵如來祕密法門。受領無失。
能令法界無子衆生。欲求女者。誕生端正福德柔順
衆人愛敬有相之女。十四者。此三千大千世界百億
日月。現住世間諸法王子。有六十二恒河沙數。修法
垂範。教化衆生。隨順衆生。方便智慧。各各不同。由我
所得圓通本根。發妙耳門。然後身心微妙含容。周徧

法界能令衆生持我名號與彼共持六十二恒河沙諸法王子二人福德正等無異世尊我一名號與彼衆多名號無異由我修習得真圓通是名十四施無畏力福備衆生世尊我又獲是圓通修證無上道故又能善獲四不思議無作妙德一者由我初獲妙妙聞心心精遺聞見聞覺知不能分隔成一圓融清淨寶覺故我能現衆多妙容能說無邊祕密神咒其中或現一首三首五首七首九首十一首如是乃至一百八首千首萬首八萬四千樂迦羅首二臂四臂六臂八臂十臂十二臂十四十六十八二十至二十四

如是乃至一百八臂千臂萬臂八萬四千母陀羅臂
二目三目四目九目如是乃至一百八目千目萬目
八萬四千清淨寶目。或慈或威或定或慧救護衆生
得大自在。二者由我聞思脫出六塵如聲度垣不能
爲礙。故我妙能現一一形誦一一咒其形其咒能以
無畏施諸衆生。是故十方微塵國土皆名我爲施無
畏者。三者由我修習本妙圓通清淨本根所遊世界
皆令衆生捨身珍寶求我哀愍。四者我得佛心證於
究竟能以珍寶種種供養十方如來。傍及法界六道
衆生求妻得妻求子得子求三昧得三昧求長壽得

長壽如是乃至求大涅槃。得大涅槃。佛問圓通。我從
耳門圓照三昧。緣心自在。因入流相。得三摩提。成就
菩提。斯爲第一。世尊。彼佛如來。歎我善得圓通法門。
於大會中。授記我爲觀世音號。由我觀聽十方圓明。
故觀音名徧十方界。爾時世尊於師子座。從其五體
同放寶光。遠灌十方微塵如來。及法王子諸菩薩頂。
彼諸如來亦於五體同放寶光。從微塵方來灌佛頂。
并灌會中諸大菩薩。及阿羅漢。林木池沼皆演法音。
交光相羅。如寶絲網。是諸大衆得未曾有。一切普獲
金剛三昧。卽時天雨百寶蓮華。青黃赤白間錯紛糝。

十方虛空成七寶色。此娑婆界。大地山河俱時不現。唯見十方微塵國土。合成一界。梵唄詠歌。自然敷奏。於是如來告文殊師利法王子。汝今觀此二十五無學諸大菩薩。及阿羅漢。各說最初成道方便。皆言修習真實圓通。彼等修行。實無優劣。前後差別。我今欲令阿難開悟。二十五行。誰當其根。兼我滅後。此界衆生。入菩薩乘。求無上道。何方便門。得易成就。文殊師利法王子。奉佛慈旨。卽從座起。頂禮佛足。承佛威神。說偈對佛。

覺海性澄圓 圓澄覺元妙 元明照生所

所立照性亡 迷妄有虛空 依空立世界
想澄成國土 知覺乃衆生 空生大覺中
如海一漚發 有漏微塵國 皆依空所生
漚滅空本無 況復諸三有 歸元性無二
方便有多門 聖性無不通 順逆皆方便
初心入三昧 遲速不同倫 色想結成塵
精了不能徹 如何不明徹 於是獲圓通
音聲雜語言 但伊名句味 一非含一切
云何獲圓通 香以合中知 離則元無有
不恒其所覺 云何獲圓通 味性非本然

要以味時有 其覺不恒一 云何獲圓通
觸以所觸明 無所不明觸 合離性非定
云何獲圓通 法稱爲內塵 懸塵必有所
能所非徧涉 云何獲圓通 見性雖洞然
明前不明後 四維虧一半 云何獲圓通
鼻息出入通 現前無交氣 支離匪涉入
云何獲圓通 舌非入無端 因味生覺了
味亡了無有 云何獲圓通 身與所觸同
各非圓覺觀 涯量不冥會 云何獲圓通
知根雜亂思 湛了終無見 想念不可脫

云何獲圓通

識見雜三和

詰本稱非相

自體先無定

云何獲圓通

心聞洞十方

生於大因力

初心不能入

云何獲圓通

鼻想本權機

祇令攝心住

住成心所住

云何獲圓通

說法弄音文

開悟先成者

名句非無漏

云何獲圓通

持犯但束身

非身無所束

元非徧一切

云何獲圓通

神通本宿因

何關法分別

念緣非離物

云何獲圓通

若以地性觀

堅礙非通達

有爲非聖性

云何獲圓通

若以水性觀

想念非眞實	如如非覺觀	云何獲圓通
若以火性觀	厭有非眞離	非初心方便
云何獲圓通	若以風性觀	動寂非無對
對非無上覺	云何獲圓通	若以空性觀
昏鈍先非覺	無覺異菩提	云何獲圓通
若以識性觀	觀識非常住	存心乃虛妄
云何獲圓通	諸行是無常	念性元生滅
因果今殊感	云何獲圓通	我今白世尊
佛出娑婆界	此方眞教體	清淨在音聞
欲取三摩提	實以聞中人	離苦得解脫

良哉觀世音 於恒沙劫中 入微塵佛國

得大自在力 無畏施衆生 妙音觀世音

梵音海潮音 救世悉安寧 出世獲常住

我今啟如來 如觀音所說 譬如人靜居

十方俱擊鼓 十處一時聞 此則圓真實

目非觀障外 口鼻亦復然 身以合方知

心念紛無緒 隔垣聽音響 遐邇俱可聞

五根所不齊 是則通真實 音聲性動靜

聞中爲有無 無聲號無聞 非實聞無性

聲無既無滅 聲有亦非生 生滅二圓離

是則常真實 縱令在夢想 不爲不思無

覺觀出思惟 身心不能及 今此娑婆國

聲論得宣明 衆生迷本聞 循聲故流轉

阿難縱強記 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 一根旣返源 六根成解脫

見聞如幻翳	三界若空華	聞復翳根除
塵銷覺圓淨	淨極光通達	寂照含虛空
却來觀世間	猶如夢中事	摩登伽在夢
誰能留汝形	如世巧幻師	幻作諸男女
雖見諸根動	要以一機抽	息機歸寂然
諸幻成無性	六根亦如是	元依一精明
分成六和合	一處成休復	六用皆不成
塵垢應念銷	成圓明淨妙	餘塵尙諸學
明極卽如來	大衆及阿難	旋汝倒聞機
反聞聞自性	性成無上道	圓通實如是

此是微塵佛 一路涅槃門 過去諸如來
斯門已成就 現在諸菩薩 今各入圓明
未來修學人 當依如是法 我亦從中證
非唯觀世音 誠如佛世尊 詢我諸方便
以救諸末劫 求出世間人 成就涅槃心
觀世音爲最 自餘諸方便 皆是佛威神
卽事捨塵勞 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

三在丁官本屋系卷二
三
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。猶如有人因事遠遊。未得歸還。明了其家所歸道路。普會大衆。天龍八部。有學二乘及諸一切新發心菩薩。其數比有十恒河沙。皆得本心。遠塵離垢。獲法眼淨。性比卮尼。聞說偈已。成阿羅漢。無量衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。阿難整衣服。於大衆中合掌頂禮。心迹圓明。悲欣交集。欲益未來諸衆生。故稽首白佛。大悲世尊。我今已悟成佛法門。是中修行得無疑惑。常聞如來說如是言。自未得

度先度人者。菩薩發心。自覺已圓。能覺他者。如來應世。我雖未度。願度末劫一切衆生。世尊。此諸衆生。去佛漸遠。邪師說法。如恒河沙。欲攝其心。入三摩地。云何令其安立道場。遠諸魔事。於菩提心得無退屈。爾時世尊於大衆中。稱讚阿難。善哉善哉。如汝所問。安立道場。救護衆生。末劫沈溺。汝今諦聽。當爲汝說。阿難大衆。唯然奉教。佛告阿難。汝常聞我毗奈耶中。宣說修行三決定義。所謂攝心爲戒。因戒生定。因定發慧。是則名爲三無漏學。阿難。云何攝心。我名爲戒。若諸世界六道衆生。其心不婬。則不隨其生死相續。汝

修三昧。本出塵勞。婬心不除。塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷婬。必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。彼等諸魔。亦有徒衆。各各自謂成無上道。我滅度後。末法之中。多此魔民。熾盛世間。廣行貪婬。爲善知識。令諸衆生。落愛見坑。失菩提路。汝教世人。修三摩地。先斷心婬。是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨。是故阿難。若不斷婬。修禪定者。如蒸砂石。欲其成飯。經百千劫。祇名熱砂。何以故。此非飯本。砂石成故。汝以婬身。求佛妙果。縱得妙悟。皆是婬根。根本成。婬輪轉三塗。必不能出。如來涅槃。何路修證。必使

姪機身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提斯可希冀。如我
此說。名爲佛說。不如此說。卽波旬說。阿難。又諸世界
六道衆生。其心不殺。則不隨其生死相續。汝修三昧。
本出塵勞。殺心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。
如不斷殺。必落神道。上品之人。爲大力鬼。中品則爲
飛行夜叉。諸鬼帥等。下品當爲地行羅刹。彼諸鬼神
亦有徒衆。各各自謂成無上道。我滅度後。末法之中。
多此鬼神。熾盛世間。自言食肉得菩提路。阿難。我令
比丘食五淨肉。此肉皆我神力化生。本無命根。汝婆
羅門地多蒸濕。加以砂石草菜不生。我以大悲神力。

所加。因大慈悲。假名爲肉。汝得其味。奈何如來滅度
之後。食衆生肉。名爲釋子。汝等當知。是食肉人。縱得
心開。似三摩地。皆大羅刹。報終必沈生死苦海。非佛
弟子。如是之人。相殺相吞。相食未已。云何是人。得出
三界。汝教世人。修三摩地。次斷殺生。是名如來先佛
世尊。第二決定清淨明誨。是故阿難。若不斷殺。修禪
定者。譬如有人。自塞其耳。高聲大叫。求人不聞。此等
名爲欲隱彌露。清淨比丘。及諸菩薩。於岐路行。不蹋
生草。況以手拔。云何大悲。取諸衆生血肉充食。若諸
比丘。不服東方絲繇絹帛。及是此土靴履裘毳乳酪。

醍醐如是比丘於世真脫酬還宿債不遊三界何以故服其身分皆爲彼緣如人食其地中百穀足不離地必使身心於諸衆生若身身分身心二塗不服不食我說是人真解脫者如我此說名爲佛說不如此說卽波旬說阿難又復世界六道衆生其心不偷則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人諸魅所著彼等羣邪亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度後末法之中多此妖邪熾盛世間潛匿姦欺稱善知識各自謂已得

上人法。訖。惑無識。恐令失心。所過之處。其家耗散。我教比丘。循方乞食。令其捨貪。成菩提道。諸比丘等。不自熟食。寄於殘生。旅泊三界。示一往還。去已無返。云何賊人。假我衣服。裨販如來。造種種業。皆言佛法。却非出家。具戒比丘。爲小乘道。由是疑誤。無量衆生。墮無間獄。若我滅後。其有比丘。發心決定。修三摩提。能於如來形像之前。身然一燈。燒一指節。及於身上。熱一香炷。我說是人。無始宿債。一時酬畢。長揖世間。永脫諸漏。雖未卽明。無上覺路。是人於法。已決定心。若不爲此捨身微因。縱成無爲。必還生人。酬其宿債。如

我馬麥正等無異。汝教世人修三摩地。後斷偷盜。是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨。是故阿難。若不斷偷。修禪定者。譬如有人。水灌漏卮。欲求其滿。縱經塵劫。終無平復。若諸比丘。衣鉢之餘。分寸不畜。乞食餘分。施餓衆生。於大集會。合掌禮衆。有人捶詈。同於稱讚。必使身心二俱捐捨。身肉骨血。與衆生共。不將如來。不了義說。迴爲己解。以誤初學。佛印是人。得眞三昧。如我所說。名爲佛說。不如此說。卽波旬說。阿難。如是世界六道衆生。雖則身心無殺盜婬三行已圓。若大妄語。卽三摩提。不得清淨。成愛見魔。失如來

種。所謂未得謂得。未證言證。或求世間尊勝第一。謂前人言。我今已得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢道。辟支佛乘。十地地前諸位菩薩。求彼禮懺。貪其供養。是一顛迦。銷滅佛種。如人以刀斷多羅木。佛記是人。永殞善根。無復知見。沈三苦海。不成三昧。我滅度後。敕諸菩薩及阿羅漢。應身生彼末法之中。作種種形。度諸輪轉。或作沙門。白衣居士。人王宰官。童男童女。如是乃至姪女。寡婦。姦偷屠販。與其同事。稱讚佛乘。令其身心入三摩地。終不自言我真菩薩。真阿羅漢。洩佛密因。輕言未學。唯除命終。陰有遺付。云

何是人。惑亂衆生。成大妄語。汝教世人修三摩地。後復斷除諸大妄語。是名如來先佛世尊。第四決定清淨明誨。是故阿難。若不斷其大妄語者。如刻人糞爲栴檀形。欲求香氣。無有是處。我教比丘直心道場。於四威儀。一切行中。尚無虛假。云何自稱得上人法。譬如窮人妄號帝王。自取誅滅。況復法王。如何妄竊因地。不真。果招紆曲。求佛菩提。如噬臍人。欲誰成就。若諸比丘。心如直弦。一切真實。入三摩提。永無魔事。我印是人。成就菩薩無上知覺。如我所說。名爲佛說。不如此說。卽波旬說。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第六

音釋

也

俱

蒲拜切梵誦也

訖

姑犬切誘也

捶

捶之累切

罵

罵力置切罵也

噬

時制切齧也

寶應信士成竹清施錢十二千文敬刻此卷連圈
計字六千三百四十二個

同治八年春二月金陵刻經處識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第七

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章
事清河房融筆受

阿難。汝問攝心。我今先說入三摩地。修學妙門。求菩
薩道。要先持此四種律儀。皎如冰霜。自不能生一切
枝葉。心三口四。生必無因。阿難。如是四事。若不遺失。
心尚不緣色香味觸。一切魔事。云何發生。若有宿習。

不能滅除。汝教是人。一心誦我佛頂光明摩訶薩怛
多般怛羅。無上神咒。斯是如來無見頂相。無爲心佛。
從頂發輝。坐寶蓮華。所說心咒。且汝宿世與摩登伽
歷劫因緣。恩愛習氣。非是一生。及與一劫。我一宣揚。
愛心永脫。成阿羅漢。彼尙姪女。無心修行。神力冥資。
速證無學。云何汝等在會。聲聞求最上乘。決定成佛。
譬如以塵揚於順風。有何艱險。若有末世。欲坐道場。
先持比丘清淨禁戒。要當選擇戒清淨者。第一沙門。
以爲其師。若其不遇真清淨僧。汝戒律儀。必不成就。
戒成已後。著新淨衣。然香閒居。誦此心佛所說神咒。

一百八徧。然後結界。建立道場。求於十方現住國土。無上如來。放大悲光。來灌其頂。阿難。如是末世清淨比丘。若比丘尼。白衣檀越。心滅貪婬。持佛淨戒。於道場中。發菩薩願。出入澡浴。六時行道。如是不寐。經三七日。我自現身。至其人前。摩頂安慰。令其開悟。阿難。白佛言。世尊。我蒙如來無上悲誨。心已開悟。自知修證。無學道成。末法修行。建立道場。云何結界。合佛世尊。清淨軌則。佛告阿難。若末世人。願立道場。先取雪山大力白牛。食其山中肥膩香草。此牛唯飲雪山清水。其糞微細。可取其糞。和合梅檀。以泥其地。若非雪

山其牛臭穢不堪塗地。別於平原穿去地皮五尺已下。取其黃土。和上梅檀沈水。蘇合薰陸鬱金白膠青木零陵甘松及雞舌香。以此十種細羅爲粉。合土成泥。以塗場地。方圓丈六。爲八角壇。壇心置一金銀銅木所造蓮華。華中安鉢。鉢中先盛八月露水。水中隨安所有華葉。取八圓鏡。各安其方。圍繞華鉢。鏡外建立十六蓮華。十六香鑪。間華鋪設。莊嚴香鑪。純燒沈水。無令見火。取白牛乳。置十六器。乳爲煎餅。并諸砂糖油餅乳糜蘇合蜜薑純酥純蜜。於蓮華外各各十六。圍繞華外。以奉諸佛及大菩薩。每以食時。若在中

夜取蜜半升用酥三合壇前別安一小火爐以兜樓
婆香煎取香水沐浴其炭然令猛熾投是酥蜜於炎
爐內燒令烟盡享佛菩薩令其四外徧懸幡華於壇
室中四壁敷設十方如來及諸菩薩所有形像應於
當陽張盧舍那釋迦彌勒阿閼彌陀諸大變化觀音
形像兼金剛藏安其左右帝釋梵王烏芻瑟摩并藍
地迦諸軍荼利與毗俱胝四天王等頻那夜迦張於
門側左右安置又取八鏡覆懸虛空與壇場中所安
之鏡方面相對使其形影重重相涉於初七中至誠
頂禮十方如來諸大菩薩阿羅漢號恒於六時誦咒

圍壇至心行道。一時常行一百八徧。第二七中。一向專心發菩薩願。心無間斷。我毗奈耶先有願教。第三七中。於十二時。一向持佛般怛羅咒。至第七日。十方如來。一時出現。鏡交光處。承佛摩頂。卽於道場修三摩地。能令如是末世修學。身心明淨。猶如瑠璃。阿難。若此比丘。本受戒師及同會中十比丘等。其中有一不清淨者。如是道場多不成就。從三七後。端坐安居。經一百日。有利根者。不起於座。得須陀洹。縱其身心聖果未成。決定自知成佛不謬。汝問道場。建立如是。阿難。頂禮佛足。而白佛言。自我出家。恃佛憍愛。求多。

聞故未證無爲。遭彼梵天邪術所禁。心雖明了。力不自由。賴遇文殊。令我解脫。雖蒙如來佛頂神咒。冥獲其力。尙未親聞。惟願大慈。重爲宣說。悲救此會諸修行輩。未及當來在輪迴者。承佛密音。身意解脫。於時會中一切大衆。普皆作禮。佇聞如來祕密章句。爾時世尊。從肉髻中。涌百寶光。光中涌出千葉寶蓮。有化如來。坐寶華中。頂放十道百寶光明。一一光明皆徧示現十恒河沙金剛密迹。擎山持杵。徧虛空界。大衆仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛。無見頂相。放光如來宣說神咒。

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩陀寫一

薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤二南無薩婆勃陀勃地薩

路鞞弊_{三毗}南無薩多南三藐三菩陀俱知南_四娑

舍囉婆迦僧伽喃_五南無盧雞阿羅漢路喃_六南無

蘇盧多波那喃_七南無娑羯唎陀伽彌喃_八南無盧

雞三藐伽路喃_九三藐伽波囉底波多那喃_十南無

提婆離瑟赦_{一十}南無悉陀耶毗地耶陀囉離瑟赦_二

舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃_三南無跋囉訶摩

泥_四南無因陀囉耶_五南無婆伽婆帝_六噓陀囉耶

七烏摩般帝_八娑醯夜耶_九南無婆伽婆帝_十那囉

野拏耶

二十

槃遮摩訶

三慕陀囉

二十

南無悉羯唎

多耶

三

南無婆伽婆帝

二十

摩訶迦囉耶

二十

地

唎般刺那伽囉

六

毗陀囉波拏迦囉耶

二十

阿地

目帝

二十

尸摩舍那泥婆悉泥

九

摩怛唎伽拏

三

南無悉羯唎多耶

一

南無婆伽婆帝

三十

多他伽

跢俱囉耶

三十

南無般頭摩俱囉耶

三十

南無跋闍

羅俱囉耶

五

南無摩尼俱囉耶

三十

帝唎茶輸囉西那

三

波囉訶囉拏囉闍耶

十

跢他伽多耶

四十

南無阿彌多婆耶

四十

多他伽多耶

十

伽婆帝

二

九

波囉訶囉拏囉闍耶

十

跢他伽多耶

四十

南無婆

伽婆帝

二

南無阿彌多婆耶

四十

多他伽多耶

十

伽婆帝

二

伽婆帝

四十

南無阿彌多婆耶

四十

多他伽多耶

十

伽婆帝

四阿囉訶帝四十三藐三菩陀耶四十南無婆伽婆

帝四十阿芻鞞耶四十踰他伽多耶四十阿囉訶帝

五十三藐三菩陀耶五十南無婆伽婆帝五十鞞沙闍

耶俱盧吠柱唎耶五十般囉婆囉闍耶五十踰他伽

多耶五十南無婆伽婆帝五十三補師瑟多五十薩

憐捺囉刺闍耶五十踰他伽多耶五十阿囉訶帝六十

三藐三菩陀耶六十南無婆伽婆帝六十舍維野母

那曳六十踰他伽多耶六十阿囉訶帝六十三藐三

菩陀耶六十南無婆伽婆帝六十刺怛那雞都囉闍

耶六十踰他伽多耶六十阿囉訶帝七十三藐三菩陀

耶七十帝瓢南無薩羯唎多七十翳曇婆伽婆多七十

三薩怛他伽都瑟尼釤七十薩怛多般怛嚩七十南

無阿婆囉視耽七十般囉帝揚歧囉七十薩囉婆部

多揭囉訶七十尼羯囉訶揭迦囉訶尼七十跋囉瑟

地耶叱陀你八十阿迦囉蜜唎柱八十般唎怛囉耶停

揭唎八十薩囉婆槃陀那目叉尼八十薩囉婆突瑟

吒八十突悉乏般那你伐囉尼八十赭都囉失帝南

六八十羯囉訶娑訶薩囉若闍八十毗多崩娑那羯唎

八八十阿瑟吒冰舍帝南八十那叉剎怛囉若闍九十波

囉薩陀那羯唎九十阿瑟吒南九十摩訶揭囉訶若

闍

三

十

毗

多

崩

薩

那

羯

喇

四

十

薩

婆

舍

都

噓

你

婆

囉

若

闍

五

十

呼

藍

突

悉

乏

難

遮

那

舍

尼

六

十

茲

沙

舍

悉

怛

囉

七

十

阿

吉

尼

烏

陀

迦

囉

若

闍

八

十

阿

般

囉

視

多

具

囉

九

十

摩

訶

般

囉

戰

持

百

摩

訶

疊

多

一

百

摩

訶

帝

闍

二

摩

訶

稅

多

闍

婆

囉

三

摩

訶

跋

囉

槃

陀

囉

婆

悉

你

四

阿

喇

耶

多

囉

五

毗

喇

俱

知

六

誓

婆

毗

闍

耶

七

跋

闍

囉

摩

禮

底

八

毗

舍

噓

多

九

勃

騰

罔

迦

十

跋

闍

囉

制

喝

那

阿

遮

十一

百

摩

囉

制

婆

般

囉

質

多

二十

跋

闍

囉

擅

持

三十

毗

舍

囉

遮

十四

扇

多

舍

鞞

提

婆

補

視

多

五十

蘇

摩

噓

波

六十

摩

訶

稅

多

七十

阿

喇

耶

多

囉

八十

摩

訶

婆

囉

阿

般

囉

九十

跋

閻羅商羯囉制婆十二跋闍囉俱摩一百一俱藍陀

唎二十跋闍囉喝薩多遮二十毗地耶乾遮那摩唎

迦二十嘸蘇母婆羯囉跢那二十鞞嚧遮那俱唎耶

六二十夜囉菟瑟尼釤二十毗折藍婆摩尼遮二十跋

闍囉迦那迦波囉婆二十嚧闍那跋闍囉頓稚遮三

稅多遮迦摩囉一百三刹奢尸波囉婆三十翳帝夷

帝三十母陀囉羯拏四十娑鞞囉懺三十掘梵都三

六印兔那麼麼寫三十七句稱弟子某甲受持此烏鉢三十

唎瑟揭拏三十般刺舍悉多十四薩怛他伽都瑟尼釤

一百四虎鉢四十都嚧雍四十瞻婆那四十虎鉢四十

五都嚧雍

六四十

悉耽婆那

七四十

虎舛

八四十

都嚧雍

十十四

九波羅瑟地耶

三般叉拏羯囉

五虎舛

十一百五

都嚧

雍

十

都嚧

雍

五十

薩婆藥叉喝囉刹娑

五十

揭囉訶若闍

五十

者都

毗騰崩薩

那羯囉

五

毗騰崩薩

那羯囉

五

虎舛

五十

都嚧雍

七五十

者都

毗騰崩薩

五

囉尸底南

八五十

揭囉訶娑訶薩囉南

九五十

毗騰崩薩

那

囉

虎舛

十一百六

那囉

十六

虎舛

十一百六

都嚧雍

六十

囉叉

三十

婆伽梵

六十

四

薩怛他伽都瑟尼釤

五十

波囉點闍吉喇

六十

摩訶娑訶薩囉

七六十

勃樹娑訶薩囉室喇沙

八十

俱

知娑訶薩泥帝隸

九六十

阿弊提視婆唎多

十七

吒吒

嚩

娑

那

七十

摩訶跋闍嚧陀囉

迦

十一百七

摩訶跋闍嚧陀囉

二十

帝喇菩婆那

三十

帝喇菩婆那

七十

帝喇菩婆那

七十

迦

十一百七

摩訶跋闍嚧陀囉

二十

帝喇菩婆那

三十

帝喇菩婆那

七十

帝喇菩婆那

七十

曼茶囉

四七十

烏鉢

五七十

莎悉帝薄婆都

六七十

麼麼

七十

七

印兔那麼麼寫

七十八

名若俗人

同弟

子某甲

至此句準前稱

囉闍婆

囉闍婆

囉闍婆

囉闍婆

囉闍婆

囉闍婆

囉闍婆

囉闍婆

囉闍婆

夜

九七十

主囉跋夜

十八

阿祇尼

婆夜

十一

百八

烏陀迦婆

夜

十一

百八

烏陀迦婆

夜

十一

百八

烏陀迦婆

夜

二八十

毗沙婆夜

三八十

舍薩多囉婆夜

四八十

婆夜

四八十

婆夜

四八十

婆夜

四八十

婆夜

四八十

婆夜

四八十

婆夜

羯囉婆夜

五八十

突瑟叉婆夜

六八十

阿舍你婆夜

七八十

阿舍你婆夜

七八十

阿舍你婆夜

七八十

阿舍你婆夜

七八十

阿舍你婆夜

七八十

阿舍你婆夜

七八十

阿舍你婆夜

阿迦囉密唎柱婆夜

八八十

陀囉尼部彌劒波伽波陀

八八十

陀囉尼部彌劒波伽波陀

八八十

陀囉尼部彌劒波伽波陀

八八十

陀囉尼部彌劒波伽波陀

八八十

陀囉尼部彌劒波伽波陀

八八十

陀囉尼部彌劒波伽波陀

八八十

陀囉尼部彌劒波伽波陀

八八十

陀囉尼部彌劒波伽波陀

婆夜

九八十

烏囉迦婆多婆夜

十九十

刺闍壇茶婆夜

十一百

蘇波囉拏婆夜

十二百

蘇波囉拏婆夜

十二百

蘇波囉拏婆夜

十二百

蘇波囉拏婆夜

十二百

蘇波囉拏婆夜

十二百

蘇波囉拏婆夜

一那伽婆夜

二十九

毗條怛婆夜

三十

蘇波囉拏婆夜

三十一

蘇波囉拏婆夜

三十一

蘇波囉拏婆夜

三十一

蘇波囉拏婆夜

三十一

蘇波囉拏婆夜

三十一

蘇波囉拏婆夜

三十一

蘇波囉拏婆夜

四藥叉揭囉訶

五九十

囉叉私揭囉訶

六九十

畢唎多

七九十

揭囉訶

八九十

毗舍遮揭囉訶

九九十

部多揭囉訶

十九十

部多揭囉訶

十九十

部多揭囉訶

十九十

部多揭囉訶

揭囉訶

七九十

毗舍遮揭囉訶

八九十

部多揭囉訶

九九十

部多揭囉訶

十九十

部多揭囉訶

十九十

部多揭囉訶

十九十

部多揭囉訶

十九十

部多揭囉訶

十九十

部多揭囉訶

鳩槃荼揭囉訶二百補丹那揭囉訶一百迦吒補丹那

揭囉訶二悉乾度揭囉訶三阿播悉摩囉揭囉訶四

烏檀摩陀揭囉訶五車夜揭囉訶六醯唎婆帝揭囉

訶七社多訶唎南八揭婆訶唎南九噓地囉訶唎南

十忙娑訶唎南十一謎陀訶唎南十二摩闍訶唎南十三

闍多訶唎女十四視比多訶唎南十五毗多訶唎南十六婆

多訶唎南十七阿輸遮訶唎女十八質多訶唎女十九帝釤

薩鞞釤二十薩婆揭囉訶南二十一毗陀耶闍瞋陀夜

彌二十二雞囉夜彌二十三波唎跋囉耆迦訖唎擔二十四

毗陀夜闍瞋陀夜彌二十五雞囉夜彌二十六茶演尼訖

唎擔

二十

毗陀夜闍瞋陀夜彌

二十

雞囉夜彌

二十

摩訶般輸般怛夜

三

噓陀囉訖唎擔

二百三

毗陀夜

闍瞋陀夜彌

二十

雞囉夜彌

三十

那囉夜拏訖唎擔

三十

毗陀夜闍瞋陀夜彌

五十

雞囉夜彌

三十

怛埵

伽噓茶西訖唎擔

三十

毗陀夜闍瞋陀夜彌

三十

雞

囉

囉夜彌

三十

摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔

四十

毗陀

夜

闍瞋陀夜彌

三十

夜闍瞋陀夜彌

一百四

雞囉夜彌

四十

迦波唎迦訖

唎

唎擔

四十

毗陀夜闍瞋陀夜彌

四十

雞囉夜彌

四十

雞囉夜彌

五十

闍耶羯囉摩度羯囉

四十

薩婆囉他娑達那訖唎擔

五十

豬咄

咄

四十

毗陀夜闍瞋陀夜彌

四十

雞囉夜彌

四十

豬咄

囉婆耆你訖唎擔十五毗陀夜闍瞋陀夜彌二百五雞

囉夜彌二十毗唎羊訖唎知五十難陀雞沙囉伽拏

般帝五十索醯夜訖唎擔五十毗陀夜闍瞋陀夜彌

六十雞囉夜彌七十那揭那舍囉婆拏訖唎擔五十

毗陀夜闍瞋陀夜彌九十雞囉夜彌六十阿羅漢訖唎

擔毗陀夜闍瞋陀夜彌一百六十雞囉夜彌六十毗多

囉伽訖唎擔六十毗陀夜闍瞋陀夜彌四十雞囉夜

彌跋闍囉波你六十具醯夜具醯夜六十迦地般帝

訖唎擔七十毗陀夜闍瞋陀夜彌八十雞囉夜彌六十

九囉叉罔七十婆伽梵二百七印兔那麼麼寫七至此

依前稱弟
婆伽梵三十
薩怛多般怛囉七十
南無粹都

帝七十
阿悉多那囉刺迦七十
波囉婆悉普吒七十

毗迦薩怛多鉢帝喇八十
什佛囉什佛囉九十
陀囉

陀囉八十
頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀二十
一百八十
虎咩八十

虎咩八十
泮吒八十
泮吒泮吒泮吒五十
娑訶

八十
醯醯泮八十
阿牟迦耶泮八十
阿波囉提訶多

泮八十
婆囉波囉陀泮九十
阿素囉毗陀囉波迦泮二百

九十
薩婆提鞞泮九十
薩婆那伽泮三十
薩婆

藥叉泮九十
薩婆乾闥婆泮五十
薩婆補丹那

泮六十
迦吒補丹那泮七十
薩婆突狼枳帝泮

泮

九十

薩婆突澀比啐訖瑟帝弊泮

九十

薩婆什婆

唎弊泮

三百

薩婆阿播悉摩啐弊泮

三百

薩婆舍囉婆

拏弊泮

二

薩婆地帝雞弊泮

三

薩婆怛摩陀繼弊泮

四

薩婆毗陀耶囉誓遮啐弊泮

五

闍夜羯囉摩度羯

囉

六薩婆羅他娑陀雞弊泮

七

毗地夜遮唎弊泮

八

者都囉縛耆你弊泮

九

跋闍囉俱摩唎

十

毗陀夜囉

誓弊泮

三百

摩訶波囉丁羊父耆唎弊泮

二十

跋闍囉

商羯囉夜

三十

波囉丈耆囉闍耶泮

四十

摩訶迦囉夜

五十

摩訶末怛唎迦拏

六十

南無娑羯唎多夜泮

七十

瑟瑟拏

婢曳泮

八十

勃囉訶牟尼曳泮

九十

阿耆尼曳泮

十二

摩訶

羯唎曳泮

三百二十一

羯囉檀遲曳泮

二十

蔑怛唎曳泮

二十 勞怛唎曳泮

二十

遮文茶曳泮

二十

羯邏囉怛

唎曳泮

二十

迦般唎曳泮

二十

阿地目質多迦尸摩

舍那

二十

婆私你曳泮

二十

演吉質

十三

薩埵婆寫

三十 麼麼印免那麼麼寫

三十二

○至此句

突瑟吒

質多

三十

阿末怛唎質多

三十

烏闍訶囉

三十

伽婆

訶囉

三十

噓地囉訶囉

三十

婆娑訶囉

三十

摩闍訶

囉

三十

闍多訶囉

四十

視瑟多訶囉

三百四

跋路夜訶

囉

四十

乾陀訶囉

四十

布史波訶囉

四十

頗囉訶囉

四十 婆寫訶囉

四十

般波質多

四十

突瑟吒質多

四十

十

入勞陀囉質多四十藥叉揭囉訶五十囉刹娑揭囉訶

三百五十一閉隸多揭囉訶五十毗舍遮揭囉訶五十部

多揭囉訶五十鳩槃荼揭囉訶五十悉乾陀揭囉訶

五十六烏怛摩陀揭囉訶五十車夜揭囉訶五十阿播

薩摩囉揭囉訶五十宅祛革茶耆尼揭囉訶六十唎佛

帝揭囉訶三百一閻彌迦揭囉訶六十舍俱尼揭囉

訶六十姥陀囉難地迦揭囉訶六十阿藍婆揭囉訶

六十五乾度波尼揭囉訶六十什伐囉堙迦醯迦六十

墜帝藥迦八十怛隸帝藥迦六十者突託迦七十昵提

什伐囉瑟釤摩什伐囉三百一薄底迦七十鼻底迦

七十室隸瑟密迦七十對娑你般帝迦七十薩婆什伐

囉七十室噓吉帝七十末陀鞞達噓制劍七十阿綺

噓鉗七十目佉噓鉗八十羯唎突噓鉗三百八十揭囉訶

揭藍八十羯拏輸藍八十憚多輸藍八十迄唎夜輸

藍八十末麼輸藍八十跋唎室婆輸藍八十毖栗瑟

吒輸藍八十烏陀囉輸藍八十羯知輸藍九十跋悉帝

輸藍三百九十鄔噓輸藍九十常伽輸藍九十喝悉多

輸藍九十跋陀輸藍九十娑房盎伽般囉丈伽輸藍

六九十部多毖路茶九十茶耆尼什婆囉九十陀突噓

迦建咄噓吉知婆路多毗九十薩般噓訶凌伽四百輸

沙怛囉娑那羯囉

四百

毗沙喻迦

二

阿耆尼烏陀迦

三

三末囉鞞囉建跢囉

四

阿迦囉密喇咄怛斂部迦

五

地栗刺吒

六

志喇瑟質迦

七

薩婆那俱囉

八

肆引伽

弊揭囉喇藥叉怛囉芻

九

末囉視吠帝鈇娑鞞鈇

十

悉怛多鉢怛囉

十一

摩訶跋闍嚧瑟尼釤

十二

摩訶般

賴丈耆藍三夜波突陀舍喻闍那

十四

辯怛隸拏

十五

陀耶槃曇迦嚧彌怛帝殊槃曇迦嚧彌

十七

般囉毗陀

槃曇迦嚧彌

十八

跢姪他

十九

唵二阿那隸

四百

二毗舍

提二十鞞囉跋闍囉陀喇

二十

槃陀槃陀你

二十四

跋

闍囉謗尼泮

二十五

虎件都嚧甕泮

二十六

莎婆訶

二十七

阿難。是佛頂光聚。悉怛多般怛羅。祕密伽陀。微妙章句。出生十方一切諸佛。十方如來。因此咒心。得成無上正徧知覺。十方如來。執此咒心。降伏諸魔。制諸外道。十方如來。乘此咒心。坐寶蓮華。應微塵國。十方如來。含此咒心。於微塵國。轉大法輪。十方如來。持此咒心。能於十方摩頂授記。自果未成。亦於十方蒙佛授記。十方如來。依此咒心。能於十方拔濟羣苦。所謂地獄。餓鬼。畜生。盲聾瘖瘂。怨憎會。苦愛別離。苦求不得。苦。五陰熾盛。大小諸橫。同時解脫。賊難。兵難。主難。獄難。風火水難。飢渴貧窮。應念銷散。十方如來。隨此咒

心能於十方事善知識。四威儀中。供養如意。恒沙如來會中。推爲大法王子。十方如來。行此咒心。能於十方。攝受親因。令諸小乘。聞祕密藏。不生驚怖。十方如來。誦此咒心。咸無上覺。坐菩提樹。入大涅槃。十方如來。傳此咒心。於滅度後。付佛法事。究竟住持。嚴淨戒律。悉得清淨。若我說是佛頂光聚般怛羅咒。從旦至暮。音聲相聯。字句中間。亦不重疊。經恒沙劫。終不能盡。亦說此咒名。如來頂。汝等有學。未盡輪迴。發心至誠。取阿羅漢。不持此咒。而坐道場。令其身心。遠諸魔事。無有是處。阿難。若諸世界。隨所國土。所有衆生。隨

國所生樺皮貝葉紙素白氎書寫此咒貯於香囊是
人心昏未能誦憶或帶身上或書宅中當知是人盡
其生年一切諸毒所不能害阿難我今爲汝更說此
咒救護世閒得大無畏成就衆生出世間智若我滅
後末世衆生有能自誦若教他誦當知如是誦持衆
生火不能燒水不能溺大毒小毒所不能害如是乃
至龍天鬼神精祇魔魅所有惡咒皆不能著心得正
受一切咒詛厭蠱毒藥金毒銀毒草木蟲蛇萬物毒
氣入此人口成甘露味一切惡星并諸鬼神殛心毒
人於如是人不能起惡頻那夜迦諸惡鬼王并其眷

屬皆領深恩。常加守護。阿難當知。是咒常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛衆。而爲眷屬。晝夜隨侍。設有衆生。於散亂心。非三摩地。心憶口持。是金剛王。常隨從彼諸善男子。何況決定菩提心者。此諸金剛菩薩藏王。精心陰速發彼神識。是人應時。心能記憶。八萬四千恒河沙劫。周徧了知。得無疑惑。從第一劫。乃至後身。生生不生藥叉羅刹。及富單那。迦吒富單那。鳩槃荼。毗舍遮等。并諸餓鬼。有形無形。有想無想。如是惡處。是善男子。若讀若誦。若書若寫。若帶若藏。諸色供養。劫劫不

生貧窮下賤。不可樂處。此諸衆生。縱其自身不作福業。十方如來所有功德。悉與此人。由是得於恒河沙阿僧祇。不可說不可說劫。常與諸佛同生一處。無量功德。如惡叉聚。同處熏修。永無分散。是故能令破戒之人。戒根清淨。未得戒者。令其得戒。未精進者。令得精進。無智慧者。令得智慧。不清淨者。速得清淨。不持齋戒。自成齋戒。阿難。是善男子。持此咒時。設犯禁戒。於未受時。持咒之後。衆破戒罪。無問輕重。一時銷滅。縱經飲酒。食噉五辛。種種不淨。一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神。不將爲過。設著不淨破弊衣服。一行一住。

悉同清淨。縱不作壇。不入道場。亦不行道。誦持此咒。
還同入壇行道功德。無有異也。若造五逆。無間重罪。
及諸比丘。比丘尼。四棄八棄。誦此咒已。如是重業。猶
如猛風吹散沙聚。悉皆滅除。更無毫髮阿難。若有衆
生。從無量無數劫來。所有一切輕重罪障。從前世來。
未及懺悔。若能讀誦書寫此咒。身上帶持。若安住處。
莊宅園館。如是積業。猶湯銷雪。不久皆得悟無生忍。
復次阿難。若有女人。未生男女。欲求孕者。若能至心
憶念斯咒。或能身上帶此。悉怛多般怛羅者。便生福
德。智慧男女。求長命者。卽得長命。欲求果報速圓滿。

者速得圓滿。身命色力亦復如是。命終之後。隨願往生十方國土。必定不生邊地下賤。何況雜形。阿難。若諸國土。州縣聚落。饑荒疫癘。或復刀兵賊難鬪爭。兼餘一切厄難之地。寫此神咒。安城四門。并諸支提。或脫閣上。令其國土所有衆生。奉迎斯咒。禮拜恭敬。一心供養。令其人民。各各身佩。或各各安所居宅地。一切災厄。悉皆銷滅。阿難。在在處處。國土衆生。隨有此咒。天龍歡喜。風雨順時。五穀豐殷。兆庶安樂。亦復能鎮一切惡星。隨方變怪。災障不起。人無橫夭。杻械枷鎖。不著其身。晝夜安眠。常無惡夢。阿難。是娑婆界有

八萬四千災變惡星。二十八惡星而爲上首。復有八大惡星。以爲其主。作種種形。出現世時。能生衆生種種災異。有此咒地。悉皆銷滅。十二由旬。成結界地。諸惡災祥。永不能入。是故如來宣示此咒。於未來世。保護初學諸修行者。入三摩提。身心泰然。得大安隱。更無一切諸魔鬼神。及無始來冤橫宿殃。舊業陳債。來相惱害。汝及衆中諸有學人。及未來世諸修行者。依我壇場。如法持戒。所受戒主。逢清淨僧。於此咒心。不生疑悔。是善男子。於此父母所生之身。不得心通。十方如來。便爲妄語。說是語已。會中無量百千金剛。

一時佛前合掌頂禮。而白佛言。如佛所說。我當誠心保護。如是修菩提者。爾時梵王。并天帝釋。四天大王。亦於佛前同時頂禮。而白佛言。審有如是修學善人。我當盡心至誠保護。令其一生所作如願。復有無量藥叉大將。諸羅刹王。富單那王。鳩槃荼王。毗舍遮王。頻那夜迦。諸大鬼王。及諸鬼帥。亦於佛前合掌頂禮。我亦誓願護持是人。令菩提心速得圓滿。復有無量日月天子。風師雨師。雲師雷師。并電伯等。年歲巡官。諸星眷屬。亦於會中頂禮佛足。而白佛言。我亦保護是修行人。安立道場。得無所畏。復有無量山神海神。

一切土地水陸空行萬物精祇并風神王無色界天。於如來前同時稽首而白佛言。我亦保護是修行人。得成菩提永無魔事。爾時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大會中卽從座起頂禮佛足而白佛言。世尊。如我等輩所修功業久成菩提不取涅槃常隨此咒救護末世修三摩提正修行者。世尊。如是修心求正定人。若在道場及餘經行乃至散心遊戲聚落我等徒衆常當隨從侍衛此人。縱令魔王大自在天求其方便終不可得。諸小鬼神去此善人十由旬外除彼發心樂修禪者。世尊。如是惡魔若魔。

眷屬欲來侵擾。是善人者。我以寶杵殞碎其首。猶如微塵。恒令此人所作如願。阿難卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我輩愚鈍。好爲多聞。於諸漏心。未求出離。蒙佛慈誨。得正熏修。身心快然。獲大饒益。世尊如是修證。佛三摩提。未到涅槃。云何名爲乾慧之地。四十四心。至何漸次。得修行目。詣何方所。名入地中。云何名爲等覺菩薩。作是語已。五體投地。大眾一心。佇佛慈音。瞪瞞瞻仰。爾時世尊讚阿難言。善哉善哉。汝等乃能普爲大眾。及諸末世。一切衆生。修三摩提。求大乘者。從於凡夫。終大涅槃。懸示無上正修行路。汝今

諦聽。當爲汝說。阿難大衆。合掌剎心。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。是稱如來。無上菩提。及大涅槃。二轉依號。阿難。汝今欲修真三摩地。直詣如來大涅槃者。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。何名爲衆生顛倒。阿難。由性明心。性明圓故。因明發性。性妄見生。從畢竟無。成究竟有。此有所有。非因所因。住所住相。了無根本。本此無住。建立世界及諸衆生。迷本圓明。是生虛妄。妄性無體。非有所依。將欲復真。欲真

已非真真如性。非真求復。宛成非相。非生非住。非心
非法。展轉發生。生力發明。熏以成業。同業相感。因有
感業。相滅相生。由是故有衆生顛倒。阿難云。何名爲
世界顛倒。是有所有分段妄生。因此界立。非因所因。
無住所住。遷流不住。因此世成。三世四方。和合相涉。
變化衆生。成十二類。是故世界。因動有聲。因聲有色。
因色有香。因香有觸。因觸有味。因味知法。六亂妄想。
成業性故。十二區分。由此輪轉。是故世間。聲香味觸。
窮十二變。爲一旋復。乘此輪轉。顛倒相故。是有世間。
卵生。胎生。濕生。化生。有色。無色。有想。無想。若非有色。

若非無色。若非有想。若非無想。阿難。由因世界虛妄輪迴。動顛倒故。和合氣成八萬四千飛沈亂想。如是故有卵羯邏藍。流轉國土。魚鳥龜蛇。其類充塞。由因世界雜染輪迴。欲顛倒故。和合滋成八萬四千橫豎亂想。如是故有胎遏蒲曇。流轉國土。人畜龍仙。其類充塞。由因世界執著輪迴。趣顛倒故。和合煖成八萬四千翻覆亂想。如是故有濕相蔽尸。流轉國土。含蠢蠕動。其類充塞。由因世界變易輪迴。假顛倒故。和合觸成八萬四千新故亂想。如是故有化相羯南。流轉國土。轉蛻飛行。其類充塞。由因世界留礙輪迴。障顛

倒故。和合著成八萬四千精耀亂想。如是故有色相。羯南流轉國土。休咎精明。其類充塞。由因世界銷散。輪迴惑顛倒故。和合暗成八萬四千陰隱亂想。如是故有無色羯南流轉國土。空散銷沈。其類充塞。由因世界罔象輪迴影顛倒故。和合憶成八萬四千潛結亂想。如是故有想相羯南流轉國土。神鬼精靈。其類充塞。由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故。和合頑成八萬四千枯槁亂想。如是故有無想羯南流轉國土。精神化爲土木金石。其類充塞。由因世界相待輪迴。僞顛倒故。和合染成八萬四千因依亂想。如是故有非有。

色相成色羯南流轉國土。諸水母等以蝦爲目。其類充塞。由因世界相引輪迴。性顛倒故。和合咒成八萬四千呼召亂想。由是故有非無色相。無色羯南流轉國土。咒詛厭生。其類充塞。由因世界合妄輪迴。罔顛倒故。和合異成八萬四千迴互亂想。如是故有非有想相。成想羯南流轉國土。彼蒲盧等異質相成。其類充塞。由因世界怨害輪迴。殺顛倒故。和合怪成八萬四千食父母想。如是故有非無想相。無想羯南流轉國土。如土梟等附塊爲兒。及破鏡鳥以毒樹果抱爲其子。子成。父母皆遭其食。其類充塞。是名衆生十二

種類

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第七

音釋

樺

胡化切木名

礪

楚錦切毒也

曹

忙肯切

剗

苦胡切

羯

邏

藍

梵語也此

謁

疑滑切

羅

蠹

蠕

蠹尺尹切

蠕

並蟲動貌

同知銜江蘇候補知縣湘鄉龔定瀛施錢十七千
文敬刻此卷連圈計字九千二百零八個
同治八年春二月金陵刻經處識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第八

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章
事清河房融筆受

阿難。如是衆生。一一類中。亦各各具十二顛倒。猶如
捏目。亂華發生。顛倒妙圓。眞淨明心。具足如斯虛妄
亂想。汝今修證佛三摩提。於是本因。元所亂想。立三
漸次。方得除滅。如淨器中。除去毒蜜。以諸湯水。并雜

灰香洗滌其器。後貯甘露。云何名爲三種漸次。一者修習。除其助因。二者眞修。剷其正性。三者增進。違其現業。云何助因。阿難。如是世界十二類生。不能自全。依四食住。所謂段食。觸食。思食。識食。是故佛說一切衆生。皆依食住。阿難。一切衆生。食甘故生。食毒故死。是諸衆生。求三摩提。當斷世間五種辛菜。是五種辛。熟食發姪。生啖增恚。如是世界食辛之人。縱能宣說十二部經。十方天仙。嫌其臭穢。咸皆遠離。諸餓鬼等。因彼食次。舐其唇吻。常與鬼住。福德日銷。長無利益。是食辛人。修三摩地。菩薩天仙。十方善神。不來守護。

大力魔王得其方便。現作佛身。來爲說法。非毀禁戒。讚姪怒癡。命終自爲魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。阿難。修菩提者。永斷五辛。是則名爲第一增進修行。漸次云何正性。阿難。如是衆生。入三摩地。要先嚴持清淨戒律。永斷姪心。不餐酒肉。以火淨食。無啖生氣。阿難。是修行人。若不斷姪。及與殺生。出三界者。無有是處。當觀姪欲。猶如毒蛇。如見怨賊。先持聲聞四棄。八棄。執身不動。後行菩薩清淨律儀。執心不起。禁戒成就。則於世間。永無相生相殺之業。偷劫不行。無相負累。亦於世間。不還宿債。是清淨人。修三摩地。父母

肉身不須天眼。自然觀見十方世界。覩佛聞法。親奉聖旨。得大神通。遊十方界。宿命清淨。得無艱險。是則名爲第二增進修行漸次。云何現業。阿難。如是清淨持禁戒人。心無貪姪。於外六塵。不多流逸。因不流逸。旋元自歸。塵既不緣。根無所偶。反流全一。六用不行。十方國土。皎然清淨。譬如瑠璃。內懸明月。身心快然。妙圓平等。獲大安隱。一切如來。密圓淨妙。皆現其中。是人卽獲無生法忍。從是漸修。隨所發行。安立聖位。是則名爲第三增進修行漸次。阿難。是善男子。欲愛乾枯。根境不偶。現前殘質。不復續生。執心虛明。純是

智慧慧性明圓。鑒十方界。乾有其慧。名乾慧地。欲習
初乾。未與如來法流水接。卽以此心中中流入。圓妙
開敷。從真妙圓。重發真妙。妙信常住。一切妄想滅盡
無餘。中道純真。名信心住。真信明了。一切圓通。陰處
界三。不能爲礙。如是乃至過去未來。無數劫中。捨身
受身。一切習氣。皆現在前。是善男子。皆能憶念。得無
遺忘。名念心住。妙圓純真。真精發化。無始習氣。通一
精明。唯以精明。進趣真淨。名精進心。心精現前。純以
智慧。名慧心住。執持智明。周徧寂湛。寂妙常凝。名定
心住。定光發明。明性深入。唯進無退。名不退心。心進

安然保持不失。十方如來氣分交接。名護法心。覺明保持。能以妙力。迴佛慈光。向佛安住。猶如雙鏡。光明相對。其中妙影。重重相入。名迴向心。心光密迴。獲佛常凝。無上妙淨。安住無爲。得無遺失。名戒心住。住戒自在。能遊十方。所去隨願。名願心住。阿難。是善男子。以真方便。發此十心。心精發暉。十用涉入。圓成一心。名發心住。心中發明。如淨瑠璃。內現精金。以前妙心。履以成地。名治地住。心地涉知。俱得明了。遊履十方。得無留礙。名修行住。行與佛同。受佛氣分。如中陰身。自求父母。陰信冥通。入如來種。名生貴住。既遊道胎。

親奉覺胤。如胎已成。人相不缺。名方便具足住。容貌如佛。心相亦同。名正心住。身心合成。日益增長。名不退住。十身靈相。一時具足。名童真住。形成出胎。親爲佛子。名法王子住。表以成人。如國大王。以諸國事分委太子。彼刹利王世子長成。陳列灌頂。名灌頂住。阿難是善男子。成佛子已。具足無量如來妙德。十方隨順。名歡喜行。善能利益一切衆生。名饒益行。自覺覺他。得無違拒。名無瞋恨行。種類出生。窮未來際。三世平等。十方通達。名無盡行。一切合同。種種法門。得無差誤。名離癡亂行。則於同中。顯現羣異。一一異相各

各見同名善現行。如是乃至十方虛空滿足微塵。一塵中現十方界。現塵現界。不相留礙。名無著行。種種現前。咸是第一波羅密多。名尊重行。如是圓融。能成十方諸佛軌則。名善法行。一一皆是清淨無漏。一真無爲。性本然故。名真實行。阿難。是善男子。滿足神通。成佛事已。純潔精真。遠諸留患。當度衆生。滅除度相。迴無爲心。向涅槃路。名救護一切衆生離衆生相。迴向壞其可壞。遠離諸離。名不壞迴向。本覺湛然。覺齊佛覺。名等一切佛迴向。精真發明。地如佛地。名至一切處迴向。世界如來。互相涉入。得無罣礙。名無盡。

功德藏迴向。於同佛地。地中各各生清淨因。依因發
揮。取涅槃道。名隨順平等善根迴向。真根既成。十方
衆生皆我本性。性圓成就。不失衆生。名隨順等觀一
切衆生迴向。卽一切法離一切相。唯卽與離二無所
著。名真如相迴向。真得所如。十方無礙。名無縛解脫
迴向。性德圓成。法界量滅。名法界無量迴向。阿難。是
善男子。盡是清淨四十一心。次成四種妙圓加行。卽
以佛覺用爲己心。若出未出。猶如鑽火。欲然其木。名
爲煖地。又以己心成佛所履。若依非依。如登高山。身
入虛空。下有微礙。名爲頂地。心佛二同。善得中道。如

忍事人。非懷非出。名爲忍地。數量銷滅。迷覺中道。二
無所目。名世第一地。阿難。是善男子。於大菩提善得
通達。覺通如來。盡佛境界。名歡喜地。異性入同。同性
亦滅。名離垢地。淨極明生。名發光地。明極覺滿。名焰
慧地。一切同異。所不能至。名難勝地。無爲真如。性淨
明露。名現前地。盡真如際。名遠行地。一真如心。名不
動地。發真如用。名善慧地。阿難。是諸菩薩。從此已往。
修習畢功。功德圓滿。亦目此地。名修習位。慈陰妙雲。
覆涅槃海。名法雲地。如來逆流。如是菩薩。順行而至。
覺際入交。名爲等覺。阿難。從乾慧心。至等覺。已是覺。

始獲金剛心中。初乾慧地。如是重重單復十二。方盡妙覺。成無上道。是種種地。皆以金剛觀察如幻十種深喻。奢摩他中。用諸如來毗婆舍那。清淨修證。漸次深入。阿難。如是皆以三增進故。善能成就五十五位真菩提路。作是觀者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀。爾時文殊師利法王子。在大衆中。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。當何名是經。我及衆生云何奉持。佛告文殊師利。是經名大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印。十方如來清淨海眼。亦名救護親因。度脫阿難。及此會中性比丘尼。得菩提心。入徧知海。亦名如來密因。

修證了義。亦名大方廣妙蓮華王。十方佛母陀羅尼咒。亦名灌頂章句。諸菩薩萬行首楞嚴。汝當奉持。說是語已。卽時阿難及諸大衆。得蒙如來開示密印。般怛羅義。兼聞此經了義名目。頓悟禪那修進聖位。增上妙理。心慮虛凝。斷除三界修心六品微細煩惱。卽從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。大威德世尊。慈音無遮。善開衆生微細沈惑。令我今日身心快然。得大饒益。世尊。若此妙明眞淨妙心。本來徧圓。如是乃至大地草木。蠕動含靈。本元眞如。卽是如來成佛眞體。佛體眞實。云何復有地獄餓鬼畜生。修羅人天。

等道世尊。此道爲復本來自有。爲是衆生妄習生起。世尊。如寶蓮香比丘尼。持菩薩戒。私行婬欲。妄言行。婬。非殺非偷。無有業報。發是語已。先於女根生大猛火。後於節節猛火燒然。墮無間獄。瑠璃大王。善星比丘。瑠璃爲誅瞿曇族姓。善星妄說一切法空。生身陷入阿鼻地獄。此諸地獄。爲有定處。爲復自然。彼彼發業。各各私受。惟垂大慈。發開童蒙。令諸一切持戒衆生。聞決定義。歡喜頂戴。謹潔無犯。佛告阿難。快哉此問。令諸衆生。不入邪見。汝今諦聽。當爲汝說。阿難。一切衆生。實本真淨。因彼妄見。有妄習生。因此分開內。

分外分。阿難。內分卽是衆生分內。因諸愛染發起妄情。情積不休。能生愛水。是故衆生。心憶珍羞。口中水出。心憶前人。或憐或恨。目中淚盈。貪求財寶。心發愛涎。舉體光潤。心著行姪。男女二根。自然流液。阿難。諸愛雖別。流結是同。潤濕不升。自然從墜。此名內分。阿難。外分卽是衆生分外。因諸渴仰。發明虛想。想積不休。能生勝氣。是故衆生。心持禁戒。舉身輕清。心持咒印。願盼雄毅。心欲生天。夢想飛舉。心存佛國。聖境冥現。事善知識。自輕身命。阿難。諸想雖別。輕舉是同。飛動不沈。自然超越。此名外分。阿難。一切世間生死相。

續生從順習死從變流。臨命終時未捨煖觸。一生善惡俱時頓現。死逆生順。二習相交。純想卽飛。必生天上。若飛心中兼福兼慧。及與淨願自然心開。見十方佛。一切淨土。隨願往生。情少想多。輕舉非遠。卽爲飛仙。大力鬼王飛行夜叉。地行羅刹。遊於四天。所去無礙。其中若有善願善心。護持我法。或護禁戒。隨持戒人。或護神咒。隨持咒者。或護禪定。保綏法忍。是等親住如來座下。情想均等。不飛不墜。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。情多想少。流入橫生。重爲毛羣。輕爲羽族。七情三想。沈下水輪。生於火際。受氣猛火。身爲餓

鬼常被焚燒。水能害已。無食無飲。經百千劫。九情一
想。下洞火輪。身入風火。二交過地。輕生有間。重生無
間。二種地獄。純情卽沈。入阿鼻獄。若沈心中有謗大
乘。毀佛禁戒。誑妄說法。虛貪信施。濫膺恭敬。五逆十
重。更生十方阿鼻地獄。循造惡業。雖則自招。衆同分
中。兼有元地。阿難。此等皆是彼諸衆生。自業所感。造
十習因。受六交報。云何十因。阿難。一者。婬習交接。發
於相磨。研磨不休。如是故有大猛火光。於中發動。如
人以手自相摩觸。煖相現前。二習相然。故有鐵牀銅
柱諸事。是故十方一切如來。色目行婬。同名欲火。菩

薩見欲如避火坑。二者貪習交計。發於相吸。吸攬不止。如是故有積寒堅冰。於中凍冽。如人以口吸縮風氣。有冷觸生。二習相陵。故有吒吒波波羅羅。青赤白蓮寒冰等事。是故十方一切如來。色目多求。同名貪水。菩薩見貪。如避瘴海。三者慢習交陵。發於相恃。馳流不息。如是故有騰逸奔波。積波爲水。如人口舌自相舐味。因而水發。二習相鼓。故有血河灰河。熱沙毒海。融銅灌吞諸事。是故十方一切如來。色目我慢。名飲癡水。菩薩見慢。如避巨溺。四者瞋習交衝。發於相忤。忤結不息。心熱發火。鑄氣爲金。如是故有刀山鐵

概劒樹劒輪斧鉞鎗鋸。如人銜冤殺氣飛動。二習相擊。故有宮割斬斫剉刺槌擊諸事。是故十方一切如來色目瞋恚名利刀劒。菩薩見瞋如避誅戮。五者詐習交誘發於相調。引起不住。如是故有繩木絞校如水浸田草木生長。二習相延。故有杻械枷鎖鞭杖撾棒諸事。是故十方一切如來色目姦僞同名讒賊。菩薩見詐如畏豺狼。六者誑習交欺發於相罔誣罔不止。飛心造姦。如是故有塵土屎尿穢汗不淨。如塵隨風各無所見。二習相加。故有沒溺騰擲飛墜漂淪諸事。是故十方一切如來色目欺誑同名劫殺。菩薩見

誑如踐蛇虺七者。怨習交嫌。發於銜恨。如是故有飛石投礮。匣貯車檻。瓊盛囊撲。如陰毒人。懷抱畜惡。二習相吞。故有投擲擒捉。擊射拋撮諸事。是故十方一切如來。色目怨家。名違害鬼。菩薩見怨。如飲鴆酒。八者。見習交明。如薩迦耶見戒禁取。邪悟諸業。發於違拒。出生相反。如是故有王使主吏。證執文籍。如行路人。來往相見。二習相交。故有勘問權詐。考訊推鞠。察訪披究。照明善惡童子。手執文簿。辭辯諸事。是故十方一切如來。色目惡見。同名見坑。菩薩見諸虛妄。偏執如臨毒壑。九者。枉習交加。發於誣謗。如是故有合

山合石。碾磴耕磨。如讒賊人。逼枉良善。二習相排。故有押捺。搥按。蹙漉。衡度諸事。是故十方一切如來。色目怨謗。同名讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂。十者。訟習交誼。發於藏覆。如是故有鑒見。照燭。如於日中。不能藏影。二習相陳。故有惡友業鏡。火珠。披露宿業。對驗諸事。是故十方一切如來。色目覆藏。同名陰賊。菩薩觀覆。如戴高山。履於巨海。云何六報。阿難。一切衆生。六識造業。所招惡報。從六根出。云何惡報。從六根出。一者見報。招引惡果。此見業交。則臨終時。先見猛火。滿十方界。亡者神識。飛墜乘烟。入無間獄。發明二相。一

者明見則能徧見種種惡物生無量畏二者暗見寂然不見生無量恐如是見火燒聽能爲鑊湯洋銅燒息能爲黑烟紫燄燒味能爲焦炷鐵糜燒觸能爲熱灰爐炭燒心能生星火迸灑煽鼓空界二者聞報招引惡果此聞業交則臨終時先見波濤沒溺天地亡者神識降注乘流入無間獄發明二相一者開聽聽種種鬧精神愁亂二者閉聽寂無所聞幽魄沈沒如是聞波注聞則能爲責爲詰注見則能爲雷爲吼爲惡毒氣注息則能爲雨爲霧灑諸毒蟲周滿身體注味則能爲膿爲血種種雜穢注觸則能爲畜爲鬼爲

糞爲尿。注意則能爲電。爲雹。摧碎心魄。三者。歟。報。招。引惡果。此。歟。業。交。則。臨終時。先見毒氣。充塞遠近。亡者神識。從地踊出。入無間獄。發明二相。一者。通聞。被諸惡氣。熏極心擾。二者。塞聞。氣掩不通。悶絕於地。如是。歟。氣。衝息。則能爲質。爲履。衝見。則能爲火。爲炬。衝聽。則能爲沒。爲溺。爲洋。爲沸。衝味。則能爲餒。爲爽。衝觸。則能爲綻。爲爛。爲大肉山。有百千眼。無量呌食。衝思。則能爲灰。爲瘴。爲飛砂。礮擊碎身體。四者。味。報。招。引惡果。此。味。業。交。則。臨終時。先見鐵網。猛焰熾烈。周覆世界。亡者神識。下透挂網。倒懸其頭。入無間獄。發

明二相。一者吸氣結成寒冰凍裂身肉。二者吐氣飛爲猛火焦爛骨髓。如是嘗味。歷嘗則能爲承。爲忍。歷見則能爲然。金石。歷聽則能爲利。兵刃。歷息則能爲大鐵籠。彌覆國土。歷觸則能爲弓。爲箭。爲弩。爲射。歷思則能爲飛熱鐵。從空雨下。五者觸報招引惡果。此觸業交。則臨終時先見大山。四面來合。無復出路。亡者神識見大鐵城。火蛇火狗。虎狼師子。牛頭獄卒。馬頭羅刹。手執鎗稍。驅入城門。向無間獄。發明二相。一者合觸。合山逼體。骨肉血潰。二者離觸。刀劍觸身。心肝屠裂。如是合觸。歷觸則能爲道。爲觀。爲廳。爲案。歷

見則能爲燒爲焚。歷聽則能爲撞爲擊爲傳爲射。歷
息則能爲括爲袋爲考爲縛。歷嘗則能爲耕爲鉗爲
斬爲截。歷思則能爲墜爲飛爲煎爲炙。六者思報招
引惡果。此思業交。則臨終時先見惡風吹壞國土。亡
者神識被吹上空。旋落乘風墮無間獄。發明二相一
者不覺。迷極則荒。奔走不息。二者不迷。覺知則苦。無
量煎燒。痛深難忍。如是邪思。結思則能爲方爲所。結
見則能爲鑒爲證。結聽則能爲大合石。爲冰爲霜。爲
土爲霧。結息則能爲大火車。火船火檻。結嘗則能爲
大叫喚。爲悔爲泣。結觸則能爲大爲小。爲一日中萬

生萬死。爲偃爲仰。阿難。是名地獄。十因六果。皆是衆生迷妄所造。若諸衆生。惡業同造。入阿鼻獄。受無量苦。經無量劫。六根各造。及彼所作兼境兼根。是人則入八無間獄。身口意三。作殺盜淫。是人則入十八地獄。三業不兼。中間或爲一殺一盜。是人則入三十六地獄。見見一根。單犯一業。是人則入一百八地獄。由是衆生。別作別造。於世界中。入同分地。妄想發生。非本來有。復次阿難。是諸衆生。非破律儀。犯菩薩戒。毀佛涅槃。諸餘雜業。歷劫燒然。後還罪畢。受諸鬼形。若於本因。貪物爲罪。是人罪畢。遇物成形。名爲怪鬼。貪

色爲罪。是人罪畢。遇風成形。名爲魃鬼。貪惑爲罪。是人罪畢。遇畜成形。名爲魅鬼。貪恨爲罪。是人罪畢。遇蟲成形。名爲蠱毒鬼。貪憶爲罪。是人罪畢。遇衰成形。名爲厲鬼。貪傲爲罪。是人罪畢。遇氣成形。名爲餓鬼。貪罔爲罪。是人罪畢。遇幽爲形。名爲魘鬼。貪明爲罪。是人罪畢。遇精爲形。名爲魍魎鬼。貪成爲罪。是人罪畢。遇明爲形。名爲役使鬼。貪黨爲罪。是人罪畢。遇人爲形。名爲傳送鬼。阿難。是人皆以純情墜落。業火燒乾。上出爲鬼。此等皆是自妄想業之所招引。若悟菩提。則妙圓明。本無所有。復次阿難。鬼業旣盡。則情與想二俱成。

空。方於世間與元負人。怨對相值。身爲畜生。酬其宿債。物怪之鬼。物銷報盡。生於世間。多爲梟類。風魃之鬼。風銷報盡。生於世間。多爲咎徵。一切異類。畜魅之鬼。畜死報盡。生於世間。多爲狐類。蟲蠱之鬼。蠱滅報盡。生於世間。多爲毒類。衰厲之鬼。衰窮報盡。生於世間。多爲蛔類。受氣之鬼。氣銷報盡。生於世間。多爲食類。絛幽之鬼。幽銷報盡。生於世間。多爲服類。和精之鬼。和銷報盡。生於世間。多爲應類。明靈之鬼。明滅報盡。生於世間。多爲休徵。一切諸類。依人之鬼。人亡報盡。生於世間。多爲循類。阿難。是等皆以業火乾枯。酬

其宿債。傍爲畜生。此等亦皆自虛妄業之所招引。若
悟菩提。則此妄緣。本無所有。如汝所言寶蓮香等。及
瑠璃王。善星比丘。如是惡業。本自發明。非從天降。亦
非地出。亦非人與。自妄所招。還自來受。菩提心中。皆
爲浮虛妄想凝結。復次阿難。從是畜生。酬償先債。若
彼酬者。分越所酬。此等衆生。還復爲人。反徵其剩。如
彼有力。兼有福德。則於人中。不捨人身。酬還彼力。若
無福者。還爲畜生。償彼餘直。阿難當知。若用錢物。或
役其力。償足自停。如於中間。殺彼身命。或食其肉。如
是乃至。經微塵劫。相食相誅。猶如轉輪。互爲高下。無

有休息。除奢摩他。及佛出世。不可停寢。汝今應知。彼
梟倫者。酬足復形。生人道中。叅合頑類。彼咎徵者。酬
足復形。生人道中。叅合愚類。彼狐倫者。酬足復形。生
人道中。叅於庸類。彼毒倫者。酬足復形。生人道中。叅
合很類。彼蛔倫者。酬足復形。生人道中。叅合微類。彼
食倫者。酬足復形。生人道中。叅合柔類。彼服倫者。酬
足復形。生人道中。叅合勞類。彼應倫者。酬足復形。生
人道中。叅於文類。彼休徵者。酬足復形。生人道中。叅
合明類。彼諸循倫。酬足復形。生人道中。叅於達類。阿
難。是等皆以宿債畢酬。復形人道。皆無始來業計。願

倒相生相殺。不遇如來。不聞正法。於塵勞中。法爾輪轉。此輩名爲可憐愍者。阿難。復有從人。不依正覺。修三摩地。別修妄念。存想固形。遊於山林。人不及處。有十種仙。阿難。彼諸衆生。堅固服餌。而不休息。食道圓成。名地行仙。堅固草木。而不休息。藥道圓成。名飛行仙。堅固金石。而不休息。化道圓成。名遊行仙。堅固動止。而不休息。氣精圓成。名空行仙。堅固津液。而不休息。潤德圓成。名天行仙。堅固精色。而不休息。吸粹圓成。名通行仙。堅固咒禁。而不休息。術法圓成。名道行仙。堅固思念。而不休息。思憶圓成。名照行仙。堅固交

遘而不休息。感應圓成。名精行仙。堅固變化而不休。
息。覺悟圓成。名絕行仙。阿難是等皆於人中鍊心。不
修正覺。別得生理。壽千萬歲。休止深山。或大海島。絕
於人境。斯亦輪迴妄想流轉。不修三昧。報盡還來。散
入諸趣。阿難。諸世間人。不求常住。未能捨諸妻妾恩
愛。於邪淫中。心不流逸。澄瑩生明。命終之後。鄰於日
月。如是一類。名四天王天。於已妻房。淫愛微薄。於淨
居時。不得全味。命終之後。超日月明。居人間頂。如是
一類。名忉利天。逢欲暫交。去無思憶。於人間世。動少
靜多。命終之後。於虛空中。朗然安住。日月光明。上照

不及。是諸人等自有光明。如是一類。名須臾摩天。一切時靜。有應觸來。未能違戾。命終之後。上升精微。不接下界諸人天境。乃至劫壞三災不及。如是一類。名兜率陀天。我無欲心。應汝行事。於橫陳時。味如嚼蠟。命終之後。生越化地。如是一類。名樂變化天。無世間心。同世行事。於行事交。了然超越。命終之後。徧能出超。化無化境。如是一類。名他化自在天。阿難。如是六天。形雖出動。心迹尙交。自此已還。名爲欲界。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第八

音釋

鑒

鑒定切

復

方六切

輓

而亮切

櫛

其月切

鴆

直禁切

礮

即擊切

礮

礮女箭切

礮

礮器也

礮

式戰切

愁

莫侯切

貌

稍

所角切

魃

蒲廢切

魃

旱妖也

魃

魃

魃

瀋陽信士尙保真施錢卜三千文敬刻此卷連圈

計字七千二百六十四個

同治八年春二月金陵刻經處識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第九

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章
事清河房融筆受

阿難。世間一切所修心人。不假禪那。無有智慧。但能
執身不行。姪欲若行。若坐想念俱無。愛染不生。無留
欲界。是人應念身爲梵侶。如是一類。名梵衆天。欲習
既除。離欲心現。於諸律儀。愛樂隨順。是人應時能行。

梵德如是一類。名梵輔天。身心妙圓。威儀不缺。清淨
禁戒。加以明悟。是人應時能統梵衆。爲大梵王。如是
一類。名大梵天。阿難。此三勝流。一切苦惱所不能逼。
雖非正修真三摩地。清淨心中。諸漏不動。名爲初禪。
阿難。其次梵天。統攝梵人。圓滿梵行。澄心不動。寂湛
生光。如是一類。名少光天。光光相然。照耀無盡。映十
方界。徧成瑠璃。如是一類。名無量光天。吸持圓光。成
就教體。發化清淨。應用無盡。如是一類。名光音天。阿
難。此三勝流。一切憂懸所不能逼。雖非正修真三摩
地。清淨心中。麤漏已伏。名爲二禪。阿難。如是天人。圓

光成音。披音露妙。發成精行。通寂滅樂。如是一類。名少淨天。淨空現前。引發無際。身心輕安。成寂滅樂。如是一類。名無量淨天。世界身心。一切圓淨。淨德成就。勝託現前。歸寂滅樂。如是一類。名徧淨天。阿難。此三勝流。具大隨順。身心安隱。得無量樂。雖非正得真三摩地。安隱心中。歡喜畢具。名爲三禪。阿難。復次天人。不逼身心。苦因已盡。樂非常住。久必壞生。苦樂二心。俱時頓捨。麤重相滅。淨福性生。如是一類。名福生天。捨心圓融。勝解清淨。福無遮中。得妙隨順。窮未來際。如是一類。名福愛天。阿難。從是天中。有二岐路。若於

先心無量淨光福德圓明修證而住。如是一類。名廣果天。若於先心雙厭苦樂。精研捨心相續不斷。圓窮捨道身心俱滅。心慮灰凝。經五百劫。是人既以生滅爲因。不能發明不生滅性。初半劫滅。後半劫生。如是一類。名無想天。阿難。此四勝流。一切世間諸苦樂境。所不能動。雖非無爲。真不動地。有所得心。功用純熟。名爲四禪。阿難。此中復有五不還天。於下界中。九品習氣俱時滅盡。苦樂雙亡。下無卜居。故於捨心衆同分中。安立居處。阿難。苦樂兩滅。鬪心不交。如是一類。名無煩天。機括獨行。研交無地。如是一類。名無熱天。

十方世界。妙見圓澄。更無塵象。一切沈垢。如是一類。
名善見天。精見現前。陶鑄無礙。如是一類。名善現天。
究竟羣幾。窮色性性。入無邊際。如是一類。名色究竟。
天阿難。此不還天。彼諸四禪四位天王。獨有欽聞。不
能知見。如今世間曠野深山。聖道場地。皆阿羅漢所
住持故。世間麤人所不能見。阿難。是十八天。獨行無
交。未盡形累。自此已還。名爲色界。復次阿難。從是有
頂色邊際中。其間復有二種岐路。若於捨心發明智
慧。慧光圓通。便出塵界。成阿羅漢。入菩薩乘。如是一
類。名爲迴心大阿羅漢。若在捨心。捨厭成就。覺身爲

礙。銷礙入空。如是一類。名爲空處。諸礙既銷。無礙無滅。其中唯留阿賴耶識。全於末那半分微細。如是一類。名爲識處。空色既亡。識心都滅。十方寂然。迴無攸往。如是一類。名無所有處。識性不動。以滅窮研。於無盡中。發宣盡性。如存不存。若盡非盡。如是一類。名爲非想非非想處。此等窮空。不盡空理。從不還天聖道窮者。如是一類。名不迴心。鈍阿羅漢。若從無想諸外道天。窮空不歸。迷漏無聞。便入輪轉。阿難。是諸天上各各天人。則是凡夫業果酬答。答盡入輪。彼之天王。卽是菩薩。遊三摩提。漸次增進。迴向聖倫。所修行路。

阿難是四空天身心滅盡。定性現前。無業果色。從此逮終。名無色界。此皆不了妙覺明心。積妄發生。妄有三界。中間妄隨七趣沈溺。補特伽羅各從其類。復次阿難。是三界中。復有四種阿修羅類。若於鬼道以護法力。乘通入空。此阿修羅從卵而生。鬼趣所攝。若於天中。降德貶墜。其所卜居鄰於日月。此阿修羅從胎而出。人趣所攝。有修羅王。執持世界。力洞無畏。能與梵王及天帝釋四天爭權。此阿修羅因變化有天趣所攝。阿難。別有一分下劣修羅。生大海心沈水穴口。旦遊虛空。暮歸水宿。此阿修羅因濕氣有畜生趣攝。

阿難。如是地獄餓鬼畜生人及神仙天洎修羅精研
七趣皆是昏沈諸有爲相。妄想受生。妄想隨業。於妙
圓明無作本心。皆如空華。元無所著。但一虛妄。更無
根緒。阿難。此等衆生。不識本心。受此輪迴。經無量劫
不得真淨。皆由隨順殺盜婬故。反此三種。又則出生
無殺盜婬。有名鬼倫。無名天趣。有無相傾。起輪迴性。
若得妙發三摩提者。則妙常寂。有無二無。無二亦滅。
尙無不殺不偷不婬。云何更隨殺盜婬事。阿難。不斷
三業。各各有私。因各各私。衆私同分。非無定處。自妄
發生。生妄無因。無可尋究。汝曷修行。欲得菩提。要除

三惑不盡三惑縱得神通皆是世間有爲功用習氣不滅落於魔道雖欲除妄倍加虛偽如來說爲可哀憐者汝妄自造非菩提咎作是說者名爲正說若他說者卽魔王說卽時如來將罷法座於師子牀攬七寶几迴紫金山再來凭倚普告大衆及阿難言汝等有學緣覺聲聞今日迴心趣大菩提無上妙覺吾今已說眞修行法汝猶未識修奢摩他毗婆舍那微細魔事魔境現前汝不能識洗心非正落於邪見或汝陰魔或復天魔或著鬼神或遭魑魅心中不明認賊爲子又復於中得少爲足如第四禪無聞比丘妄言

證聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅漢。身遭後有。墮阿鼻獄。汝應諦聽。吾今爲汝子細分別。阿難起立。并其會中同有學者。歡喜頂禮。伏聽慈誨。佛告阿難。及諸大衆。汝等當知。有漏世界。十二類生。本覺妙明。覺圓心體。與十方佛。無二無別。由汝妄想。迷理爲咎。癡愛發生。生發徧迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此十方微塵國土。非無漏者。皆是迷頑妄想安立。當知虛空生。汝心內。猶如片雲點太清裏。況諸世界。在虛空耶。汝等一人。發真歸元。此十方空。皆悉銷殞。云何空中所有國土。而不振裂。汝輩修禪。飾三摩地。十方

菩薩及諸無漏大阿羅漢。心精通滑。當處湛然。一切魔王及與鬼神諸凡夫。天見其宮殿無故崩裂。大地振坼。水陸飛騰。無不驚懼。凡夫昏暗。不覺遷訛。彼等咸得五種神通。唯除漏盡。戀此塵勞。如何令汝摧裂其處。是故鬼神及諸天魔魍魎妖精。於三昧時。僉來惱汝。然彼諸魔雖有大怒。彼塵勞內。汝妙覺中。如風吹光。如刀斷水。了不相觸。汝如沸湯。彼如堅冰。煖氣漸鄰。不日銷殞。徒恃神力。但爲其客。成就破亂。由汝心中五陰主人。主人若迷。客得其便。當處禪那覺悟。無惑。則彼魔事無奈汝何。陰銷入明。則彼羣邪咸受。

幽氣明能破暗。近自銷殞。如何敢留。擾亂禪定。若不
明悟。被陰所迷。則汝阿難。必爲魔子。成就魔人。如摩
登伽。殊爲眇劣。彼唯咒汝。破佛律儀。八萬行中。祇毀
一戒。心清淨故。尙未淪溺。此乃隳汝寶覺全身。如宰
臣家。忽逢籍沒。宛轉零落。無可哀救。阿難當知。汝坐
道場。銷落諸念。其念若盡。則諸離念。一切精明。動靜
不移。憶忘如一。當住此處。入三摩提。如明目人。處大
幽暗。精性妙淨。心未發光。此則名爲色陰區宇。若目
明朗。十方洞開。無復幽黯。名色陰盡。是人則能超越
劫濁。觀其所由。堅固妄想。以爲其本。阿難當在此中。

精研妙明四大不織少選之間身能出礙此名精明
流溢前境斯但功用暫得如是非爲聖證不作聖心
名善境界若作聖解卽受羣邪阿難復以此心精研
妙明其身內徹是人忽然於其身內拾出蜣螂身相
宛然亦無傷毀此名精明流溢形體斯但精行暫得
如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解卽受
羣邪又以此心內外精研其時魂魄意志精神除執
受身餘皆涉入互爲賓主忽於空中聞說法聲或聞
十方同敷密義此名精魄遞相離合成就善種暫得
如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解卽受

羣邪。又以此心澄露皎徹。內光發明。十方徧作閻浮檀色。一切種類化爲如來。於時忽見毗盧遮那踞天光臺。千佛圍繞。百億國土。及與蓮華。俱時出現。此名心魂靈悟所染。心光研明。照諸世界。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。又以此心精研妙明。觀察不停。抑按降伏。制止超越。於時忽然十方虛空。成七寶色。或百寶色。同時徧滿。不留礙。青黃赤白。各各純現。此名抑按功力逾分。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。又以此心研究澄徹。精光不亂。忽於夜半在暗

室內見種種物。不殊白晝。而暗室物。亦不除滅。此名
心細密。澄其見。所視洞幽。暫得如是。非爲聖證。不作
聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。又以此心圓入
虛融。四體忽然同於草木。火燒刀斫。曾無所覺。又則
火光不能燒蕪。縱割其肉。猶如削木。此名塵併排。四
大性一向入純。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善
境界。若作聖解。則受羣邪。又以此心成就清淨淨心
功極。忽見大地十方山河。皆成佛國。具足七寶光明
徧滿。又見恒沙諸佛如來。徧滿空界。樓殿華麗。下見
地獄。上觀天宮。得無障礙。此名欣厭凝想。日深想久。

化成。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。又以此心研究深遠。忽於中夜。遙見遠方市井街巷親族眷屬。或聞其語。此名迫心。逼極飛出。故多隔見。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。又以此心研究精極。見善知識。形體變移。少選無端。種種遷改。此名邪心。含受魑魅。或遭天魔入其心腹。無端說法。通達妙義。非爲聖證。不作聖心。魔事銷歇。若作聖解。卽受羣邪。阿難。如是十種禪那現境。皆是色陰用心交互。故現斯事。衆生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。

汝等當依如來滅後。於末法中。宣示斯義。無令天魔
得其方便。保持覆護。成無上道。阿難。彼善男子。修三
摩提。奢摩他中。色陰盡者。見諸佛心。如明鏡中。顯現
其像。若有所得。而未能用。猶如魘人。手足宛然。見聞
不惑。心觸客邪。而不能動。此則名爲受陰區宇。若魘
咎歇。其心離身。返觀其面。去住自由。無復留礙。名受
陰盡。是人則能超越見濁。觀其所由。虛明妄想。以爲
其本。阿難。彼善男子。當在此中。得大光耀。其心發明。
內抑過分。忽於其處。發無窮悲。如是乃至。觀見蚊虻。
猶如赤子。心生憐愍。不覺流淚。此名功用。抑摧過越。

悟則無咎。非爲聖證。覺了不迷。久自銷歇。若作聖解。則有悲魔入其心腑。見人則悲啼泣無限。失於正受。當從淪墜。阿難。又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。勝相現前。感激過分。忽於其中。生無限勇。其心猛利。志齊諸佛。謂三僧祇。一念能越。此名功用陵率。過越。悟則無咎。非爲聖證。覺了不迷。久自銷歇。若作聖解。則有狂魔入其心腑。見人則誇我慢無比。其心乃至上不見佛。下不見人。失於正受。當從淪墜。又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。前無新證。歸失故居。智力衰微。入中墮地。迴無所見。心中忽然生大。

枯渴於一切時。沈憶不散。將此以爲勤精進相。此名
修心無慧自失。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有
憶魔入其心腑。旦夕撮心懸在一處。失於正受。當從
淪墜。又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。慧力
過定。失於猛利。以諸勝性懷於心中。自心已疑是盧
舍那。得少爲足。此名用心亡失。恒審溺於知見。悟則
無咎。非爲聖證。若作聖解。則有下劣。易知足魔入其
心腑。見人自言。我得無上第一義諦。失於正受。當從
淪墜。又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。新證
未獲。故心已亡。歷覽二際。自生艱險。於心忽然生無

盡憂如坐鐵牀如飲毒藥。心不欲活。常求於人。令害其命。早取解脫。此名修行失於方便。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有一分常憂愁。魔入其心。腑手執刀劍。自割其肉。欣其捨壽。或常憂愁。走入山林。不耐見人。失於正受。當從淪墜。又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。處清淨中。心安隱後。忽然自有無限喜生。心中歡悅。不能自止。此名輕安無慧。自禁。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有一分好喜樂。魔入其心。腑見人則笑。於衢路傍。自歌自舞。自謂已得無礙解脫。失於正受。當從淪墜。又彼定中諸善男子。見色

陰銷受陰明白。自謂已足。忽有無端大我慢起。如是
乃至慢與過慢。及慢過慢。或增上慢。或卑劣慢。一時
俱發。心中尙輕十方如來。何況下位聲聞緣覺。此名
見勝無慧自救。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有
一分大我慢魔入其心腑。不禮塔廟。摧毀經像。謂檀
越言。此是金銅。或是土木。經是樹葉。或是氎華。肉身
眞常。不自恭敬。却崇土木。實爲顛倒。其深信者。從其
毀碎埋棄地中。疑誤衆生。入無間獄。失於正受。當從
淪墜。又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。於精
明中圓悟精理。得大隨順。其心忽生無量輕安。已言

成聖得大自在。此名因慧獲諸輕清。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有一分好輕清魔。入其心腑。自謂滿足。更不求進。此等多作無聞比丘。疑誤衆生。墮阿鼻獄。失於正受。當從淪墜。又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。於明悟中。得虛明性。其中忽然歸向永滅。撥無因果。一向入空。空心現前。乃至心生長斷滅解。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有空魔入其心腑。乃謗持戒。名爲小乘。菩薩悟空。有何持犯。其人常於信心檀越。飲酒噉肉。廣行婬穢。因魔力故。攝其前人。不生疑謗。鬼心久入。或食屎尿與酒肉等。一種

俱空。破佛律儀。誤入人罪。失於正受。當從淪墜。又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。味其虛明。深入心骨。其心忽有無限愛生。愛極發狂。便爲貪欲。此名定境安順入心。無慧自持。誤入諸欲。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有欲魔入其心腑。一向說欲爲菩提道。化諸白衣。平等行欲。其行婬者。名持法子。神鬼力故。於末世中。攝其凡愚。其數至百。如是乃至一百二百。或五六百。多滿千萬。魔心生厭。離其身體。威德旣無。陷於王難。疑誤衆生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。阿難。如是十種禪那現境。皆是受陰用心交互。

故現斯事。衆生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。汝等亦當將如來語。於我滅後。傳示末法。徧令衆生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。阿難。彼善男子。修三摩提。受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。如鳥出籠。已能成就。從是凡身上。歷菩薩六十聖位。得意生身。隨往無礙。譬如有人。熟寐寢言。是人雖則無別所知。其言已成音韻。倫次。令不寐者咸悟其語。此則名爲想陰區宇。若動念盡。浮想銷除。於覺明心。如去塵垢。一倫生死。首尾圓照。名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其

所由融通妄想以爲其本。阿難。彼善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心。愛圓明。銳其精思。貪求善巧。爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人不覺。是其魔著。自言謂得無上涅槃。來彼求巧善男子處。敷座說法。其形斯須。或作比丘。令彼人見。或爲帝釋。或爲婦女。或比丘尼。或寢暗室。身有光明。是人愚迷。惑爲菩薩。信其教化。搖蕩其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言災祥變異。或言如來某處出世。或言劫火。或說刀兵。恐怖於人。令其家資。無故耗散。此名怪鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。

弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。阿難。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛遊蕩。飛其精思。貪求經歷。爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人亦不覺知。魔著。亦言自得。無上涅槃。來彼求遊善男子處。敷座說法。自形無變。其聽法者。忽自見身坐寶蓮華。全體化成紫金光聚。一衆聽人。各各如是。得未曾有。是人愚迷。惑爲菩薩。婬逸其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言諸佛應世。某處某人。當是某佛化身來此。某人卽是某菩薩等。來化人間。其人見故。心生傾渴。邪見。

密興種智銷滅。此名魃鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足
心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入
輪迴。迷惑不知。墮無間獄。又善男子。受陰虛妙。不遭
邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛絳溜。澄其精思。貪求
契合。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人
實不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求合善男
子處。敷座說法。其形及彼聽法之人。外無遷變。令其
聽者。未聞法前。心自開悟。念念移易。或得宿命。或有
他心。或見地獄。或知人間好惡諸事。或口說偈。或自
誦經。各各歡娛。得未曾有。是人愚迷。惑爲菩薩。絳愛

其心破佛律儀。潛行貪欲。口中好言佛有大小。某佛先佛。某佛後佛。其中亦有真佛。假佛。男佛。女佛。菩薩亦然。其人見故。洗滌本心。易入邪悟。此名魅鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛根本。窮覽物化性之終始。精爽其心。貪求辨析。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人先不覺知。魔著亦言自得。無上涅槃。來彼求元善男子處。敷座說法。身有威神。摧伏求者。令其座下。雖未聞法。自然

心伏。是諸人等。將佛涅槃。菩提法身。卽是現前我肉
身上。父父子子。遞代相生。卽是法身常住不絕。都指
現在。卽爲佛國。無別淨居。及金色相。其人信受。亡失
先心。身命歸依。得未曾有。是等愚迷。惑爲菩薩。推究
其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言。眼耳鼻舌。皆爲
淨土。男女二根。卽是菩提涅槃真處。彼無知者。信是
穢言。此名蠱毒。魔勝惡鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足
心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入
輪迴。迷惑不知。墮無間獄。又善男子。受陰虛妙。不遭
邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛懸應。周流精研。貪求

冥感爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人元不覺知。魔著亦言自得。無上涅槃。來彼求應。善男子。處敷座說法。能令聽衆。暫見其身如百千歲。心生愛染。不能捨離。身爲奴僕。四事供養。不覺疲勞。各各令其座下人心。知是先師本善知識。別生法愛。黏如膠漆。得未曾有。是人愚迷。或爲菩薩。親近其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言。我於前世。於某生中。先度某人。當時是我妻妾兄弟。今來相度。與汝相隨。歸某世界。供養某佛。或言別有大光明天。佛於中住。一切如來所休居地。彼無知者。信是虛誑。遺失本心。此名

癘鬼年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛深入。尅已辛勤。樂處陰寂。貪求靜謐。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人本不覺知。魔著亦言自得。無上涅槃。來彼求陰善男子處。敷座說法。令其聽人。各知本業。或於其處。語一人言。汝今未死。已作畜生。敕使一人。於後蹋尾。頓令其人起。不能得。於是一衆。傾心欽伏。有人起心。已知其肇。佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘。罵詈徒衆。訐露人事。不避

譏嫌口中好言未然禍福。及至其時毫髮無失。此大力鬼年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心。愛知見。勤苦研尋。貪求宿命。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人殊不覺知。魔著亦言自得。無上涅槃。來彼求知善男子處。敷座說法。是人無端於說法處。得大寶珠。其魔或時化爲畜生。口銜其珠。及雜珍寶。簡冊符牘。諸奇異物。先授彼人。後著其體。或誘聽人。藏於地下。有明月珠。照耀其處。是諸

聽者得未曾有。多食藥草。不餐嘉饌。或時日餐一麻一麥。其形肥充。魔力持故。誹謗比丘。罵詈徒衆。不避譏嫌。口中好言他方寶藏。十方聖賢潛匿之處。隨其後者。往往見有奇異之人。此名山林土地城隍川嶽鬼神。年老成魔。或有宣淫。破佛戒律。與承事者潛行五欲。或有精進。純食草木。無定行事。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛神通種種變化。研究化元。貪取神力。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說

經法。其人誠不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求通善男子處敷座說法。是人或復手執火光。手撮其光。分於所聽四衆頭上。是諸聽人。頂上火光皆長數尺。亦無熱性。曾不焚燒。或水上行。如履平地。或於空中安坐不動。或入餅內。或處囊中。越牖透垣。曾無障礙。唯於刀兵。不得自在。自言是佛。身著白衣。受比丘禮。誹謗禪律。罵詈徒衆。訐露人事。不避譏嫌。口中常說神通自在。或復令人傍見佛土。鬼力惑人。非有真實。讚歎行淫。不毀麤行。將諸猥嫖。以爲傳法。此名天地大力。山精海精。風精。河精。土精。一切草木。積劫。

精魅。或復龍魅。或壽終仙。再活爲魅。或仙期終。計年應死。其形不化。他怪所附。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛入滅。研究化性。貪求深空。爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人終不覺知。魔著亦言自得。無上涅槃。來彼求空善男子處。敷座說法。於大衆內。其形忽空。衆無所見。還從虛空。突然而出。存沒自在。或現其身。洞如瑠璃。或垂手足。作旃檀氣。或大小便如厚石蜜。誹毀戒律。輕賤。

出家。口中常說無因無果。一死永滅。無復後身。及諸
凡聖。雖得空寂。潛行貪欲。受其欲者。亦得空心。撥無
因果。此名日月薄蝕精氣。金玉芝草。麟鳳龜鶴。經千
萬年不死爲靈。出生國土。年老成魔。惱亂是人。厭足
心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝當先覺。不入
輪迴。迷惑不知。墮無間獄。又善男子。受陰虛妙。不遭
邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛長壽。辛苦研幾。貪求
永歲。棄分段生。頓希變易。細相常住。爾時天魔。候得
其便。飛精附人。口說經法。其人竟不覺知。魔著亦言
自得。無上涅槃。來彼求生善男子。處敷座說法。好言

他方往還無滯。或經萬里。瞬息再來。皆於彼方。取得其物。或於一處。在一宅中。數步之間。令其從東。詣至西壁。是人急行。累年不到。因此心信。疑佛現前。口中常說。十方衆生。皆是吾子。我生諸佛。我出世界。我是元佛。出世自然。不因修得。此名住世自在天魔。使其眷屬。如遮文茶。及四天王。毗舍童子。未發心者。利其虛明。食彼精氣。或不因師。其修行人。親自觀見。稱執金剛。與汝長命。現美女身。盛行貪欲。未逾年歲。肝腦枯竭。口兼獨言。聽若妖魅。前人未詳。多陷王難。未及遇刑。先已乾死。惱亂彼人。以至殂殞。汝當先覺。不入

輪迴迷惑不知墮無間獄。阿難當知。是十種魔。於末世時。在我法中出家修道。或附人體。或自現形。皆言已成。正徧知覺。讚歎姪欲破佛律儀。先惡魔師與魔弟子姪姪相傳。如是邪精魅其心腑。近則九生多踰百世。令真修行。總爲魔眷。命終之後。必爲魔民。失正徧知。墮無間獄。汝今未須先取寂滅。縱得無學。留願入彼末法之中。起大慈悲。救度正心深信衆生。令不著魔。得正知見。我今度汝。已出生死。汝遵佛語。名報佛恩。阿難。如是十種禪那現境。皆是想陰用心交互。故現斯事。衆生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。

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

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第九

音釋

溜

音混 覽於琰切 睡中覽也

窳

魚祭切 睡中語也

謚

彌畢切 謚安也

媒

先結切

如臯優婆夷本進施錢十六千文敬刻此卷連圈
計字八千五百二十三個

同治八年春二月金陵刻經處識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第十

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章
事清河房融筆受

阿難。彼善男子。修三摩提。想陰盡者。是人平常夢想
銷滅。寤寐恒一。覺明虛靜。猶如晴空。無復麤重前塵
影事。觀諸世間大地山河。如鏡鑑明。來無所黏。過無
蹤跡。虛受照應。了罔陳習。唯一精真。生滅根元。從此

披露見諸十方十二衆生畢殫其類。雖未通其各命由緒。見同生基。猶如野馬。熠熠清擾。爲浮根塵。究竟樞穴。此則名爲行陰區宇。若此清擾。熠熠元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化爲澄水。名行陰盡。是人則能超衆生濁。觀其所由。幽隱妄想。以爲其本。阿難當知。是得正知。奢摩他中。諸善男子。疑明正心。十類天魔。不得其便。方得精研。窮生類本。於本類中生元露者。觀彼幽清圓擾動元。於圓元中。起計度者。是人墜入二無因論。一者是人見本無因。何以故。是人旣得生機全破。乘於眼根。八百功德。見八萬劫所有衆

生業流灣環死此生彼祇見衆生輪迴其處八萬劫外冥無所觀便作是解此等世間十方衆生八萬劫來無因自有由此計度亡正徧知墮落外道惑菩提性二者是人見末無因何以故是人於生旣見其根知人生人悟鳥生鳥鳥從來黑鵠從來白人天本豎畜生本橫白非洗成黑非染造從八萬劫無復改移今盡此形亦復如是而我本來不見菩提云何更有成菩提事當知今日一切物象皆本無因由此計度亡正徧知墮落外道惑菩提性是則名爲第一外道立無因論阿難是三摩中諸善男子凝明正心魔不

得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於圓常中起計。度者是人墜入四偏常論。一者是人窮心境性二處。無因修習。能知二萬劫中十方衆生所有生滅。咸皆循環。不會散失。計以爲常。二者是人窮四大元四性常住修習。能知四萬劫中十方衆生所有生滅。咸皆體恒。不會散失。計以爲常。三者是人窮盡六根末那執受心意識中本元由處。性常恒故。修習能知八萬劫中一切衆生循環不失。本來常住窮不失性。計以爲常。四者是人既盡想元。生理更無流止運轉生滅想心。今已永滅。理中自然成不生滅。因心所度。計以

爲常。由此計常亡正徧知。墮落外道。或菩提性是則
名爲第二外道。立圓常論。又三摩中諸善男子。堅凝
正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於自
他中起計度者。是人墜入四顛倒見。一分無常。一分
常論。一者是人觀妙明心徧十方界。湛然以爲究竟
神我。從是則計我徧十方。疑明不動。一切衆生於我
心中自生自死。則我心性名之爲常。彼生滅者。真無
常性。二者是人。不觀其心。徧觀十方恒沙國土。見劫
壞處。名爲究竟無常種性。劫不壞處。名爲究竟常。三者
是人。別觀我心精細微密。猶如微塵。流轉十方。性無

移改能令此身卽生卽滅其不壞性名我性常一切死生從我流出名無常性四者是人知想陰盡見行陰流行陰常流計爲常性色受想等今已滅盡名爲無常由此計度一分無常一分常故墮落外道惑菩提性是則名爲第三外道一分常論又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於分位中生計度者是人墜入四有邊論一者是人心計生元流用不息計過未者名爲有邊計相續心名爲無邊二者是人觀八萬劫則見衆生八萬劫前寂無聞見無聞見處名爲無邊有衆生處名爲

有邊三者是人計我徧知得無邊性。彼一切人現我知中。我會不知彼之知性。名彼不得無邊之心。但有邊性。四者是人窮行陰空。以其所見。心路籌度。一切衆生一身之中。計其咸皆半生半滅。明其世界一切所有。一半有邊。一半無邊。由是計度有邊無邊。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第四外道。立有邊論。又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於知見中生計度者。是人墜入四種顛倒不死矯亂徧計虛論。一者是人觀變化元。見遷流處。名之爲變。見相續處。名之爲恒。見所見處。名之

爲生不見見處名之爲滅。相續之因性不斷處名之爲增。正相續中所離處名之爲滅。各各生處名之爲有。互互亡處名之爲無。以理都觀。用心別見。有求法人來問其義。答言。我今亦生亦滅。亦有亦無。亦增亦減。於一切時皆亂其語。令彼前人遺失章句。二者是人諦觀其心。互互無處。因無得證。有人來問。唯答一字。但言其無。除無之餘。無所言說。三者是人諦觀其心。各各有處。因有得證。有人來問。唯答一字。但言其是。除是之餘。無所言說。四者是人。有無俱見。其境枝故。其心亦亂。有人來問。答言。亦有。卽是亦無。亦無。

之中。不是亦有。一切矯亂。無容窮詰。由此計度。矯亂
虛無。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第五外道。四顛
倒性。不死矯亂。徧計虛論。又三摩中諸善男子。堅凝
正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於無
盡流生計度者。是人墜入死後有相。發心顛倒。或自
固身。云色是我。或見我圓含徧國土。云我有色。或彼
前緣隨我迴復。云色屬我。或復我依行中相續。云我
在色。皆計度言。死後有相。如是循環。有十六相。從此
或計畢竟煩惱。畢竟菩提。兩性並驅。各不相觸。由此
計度死後有故。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第六

外道立五陰中死後有相。心顛倒論。又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於先除滅色受想中。生計度者。是人墜入死後無相。發心顛倒。見其色滅。形無所因。觀其想滅。心無所繫。知其受滅。無復連綴。陰性銷散。縱有生理。而無受想。與草木同。此質現前。猶不可得。死後云何更有諸相。因之勘校。死後相無。如是循環。有八無相。從此或計涅槃因果。一切皆空。徒有名字。究竟斷滅。由此計度死後無故。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第七外道。立五陰中死後無相。心顛倒論。又三摩中諸善

男子堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於行存中。兼受想滅。雙計有無。自體相破。是人墜入死後。俱非起顛倒論。色受想中。見有非有。行遷流內。觀無不無。如是循環。窮盡陰界。八俱非相。隨得一緣。皆言死後有相無相。又計諸行性遷訛故。心發通悟。有無俱非。虛實失措。由此計度。死後俱非。後際昏瞢。無可道故。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第八外道。立五陰中。死後俱非。心顛倒論。又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於後後無生計度者。是人墜入七斷滅論。或計

身滅。或欲盡滅。或苦盡滅。或極樂滅。或極捨滅。如是
循環窮盡七際。現前銷滅。滅已無復。由此計度死後
斷滅。墮落外道。或菩提性。是則名爲第九外道。立五
陰中死後斷滅。心顛倒論。又三摩中諸善男子。堅凝
正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於後
後有生計度者。是人墜入五涅槃論。或以欲界爲正
轉依。觀見圓明。生愛慕故。或以初禪性無憂故。或以
二禪心無苦故。或以三禪極悅隨故。或以四禪苦樂
二亡。不受輪迴生滅性故。迷有漏天。作無爲解。五處
安隱。爲勝淨依。如是循環五處究竟。由此計度五現

涅槃墮落外道。惑菩提性。是則名爲第十外道。立五陰中五現涅槃。心顛倒論。阿難如是十種禪那狂解。皆是行陰。用心交互。故現斯悟。衆生頑迷。不自忖量。逢此現前。以迷爲解。自言登聖。大妄語成。墮無間獄。汝等必須將如來語。於我滅後。傳示末法。徧令衆生。覺了斯義。無令心魔自起深孽。保持覆護。銷息邪見。教其身心。開覺真義。於無上道。不遭枝岐。勿令心所。得少爲足。作大覺王清淨標指。阿難彼善男子。修三摩提。行陰盡者。諸世間性。幽清擾動。同分生機。倏然隳裂。沈細綱紐。補特伽羅。酬業深脈。感應懸絕。於涅

槃天將大明悟。如雞後鳴。瞻顧東方。已有精色。六根
虛靜。無復馳逸。內外湛明。入無所入。深達十方十二
種類。受命元由。觀由執元。諸類不召。於十方界。已獲
其同。精色不沈。發現幽祕。此則名爲識陰區宇。若於
羣召。已獲同中。銷磨六門。合開成就。見聞通鄰。互用
清淨。十方世界。及與身心。如吠瑠璃。內外明徹。名識
陰盡。是人則能超越命濁。觀其所由。罔象虛無。顛倒
妄想。以爲其本。阿難當知。是善男子。窮諸行空。於識
還元。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。能令已身。根隔
合開。亦與十方。諸類通覺。覺知通溜。能入圓元。若於

所歸立真常因。生勝解者是人則墮。因所因執。娑毗
迦羅所歸冥諦。成其伴侶。迷佛菩提。亡知見。是名
第一立所得心。成所歸果。違遠圓通。背涅槃城。生外
道種。阿難。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅
精妙未圓。若於所歸。覽爲自體。盡虛空界十二類內
所有衆生。皆我身中一類流出。生勝解者是人則墮。
能非能執。摩醯首羅。現無邊身。成其伴侶。迷佛菩提
亡失知見。是名第二立能爲心。成能事果。違遠圓通
背涅槃城。生大慢天。我徧圓種。又善男子。窮諸行空
已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所歸。有所歸依。

自疑身心從彼流出。十方虛空咸其生起。卽於都起
所宣流地。作眞常身。無生滅解。在生滅中。早計常住。
既惑不生。亦迷生滅。安住沈迷。生勝解者。是人則墮
常非常執。計自在天。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。
是名第三。立因依心。成妄計果。違遠圓通。背涅槃城。
生倒圓種。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅
精妙未圓。若於所知。知徧圓故。因知立解。十方草木
皆稱有情。與人無異。草木爲人。人死還成。十方草樹
無擇徧知。生勝解者。是人則墮。知無知執。婆吒霰尼
執一切覺。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第四。

計圓知心。成虛謬果。違遠圓通。背涅槃城。生倒知種。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓融根互用中。已得隨順。便於圓化。一切發生。求火光明。樂水清淨。愛風周流。觀塵成就。各各崇事。以此羣塵。發作本因。立常住解。是人則墮生無生執。諸迦葉波。并婆羅門。勤心役身。事火崇水。求出生死。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第五計著崇事。迷心從物。立妄求因。求妄冀果。違遠圓通。背涅槃城。生顛化種。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓明計明中。虛非滅羣化。以永滅依。

爲所歸依。生勝解者。是人則墮歸無歸執。無想天中諸舜若多。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第六圓虛無心。成空亡果。違遠圓通。背涅槃城。生斷滅種。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓常。固身常住。同於精圓。長不傾逝。生勝解者。是人則墮貪非貪執。諸阿斯陀。求長命者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第七執著命元。立固妄因。趣長勞果。違遠圓通。背涅槃城。生妄延種。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。觀命互通。卻留塵勞。恐其銷盡。便於此際。坐蓮華宮。廣化七珍。

多增寶媛縱恣其心生勝解者是人則墮真無真執
吒枳迦羅成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第八
發邪思因立熾塵果違遠圓通背涅槃城生天魔種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓
於命明中分別精麤疏決真偽因果相酬唯求感應
背清淨道所謂見苦斷集證滅修道居滅已休更不
前進生勝解者是人則墮定性聲聞諸無聞僧增上
慢者成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第九圓精
應心成趣寂果違遠圓通背涅槃城生纏空種又善
男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於

圓融清淨覺明發研深妙。卽立涅槃而不前進。生勝解者是人則墮定性辟支。諸緣獨倫不迴心者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第十圓覺。溜心成湛。明果違遠。圓通背涅槃城。生覺圓明。不化圓種。阿難如是十種禪那。中途成狂。因依迷惑。於未足中生滿足證。皆是識陰用心交互。故生斯位。衆生頑迷不自忖量。逢此現前。各以所愛先習迷心。而自休息。將爲畢竟所歸寧地。自言滿足。無上菩提。大妄語成。外道邪魔所感業終。墮無間獄。聲聞緣覺不成增進。汝等存心秉如來道。將此法門於我滅後。傳示末世。普令

衆生覺了斯義。無令見魔。自作沈孽。保綏哀救。銷息
邪緣。令其身心入佛知見。從始成就。不遭岐路。如是
法門。先過去世恒沙劫中。微塵如來。乘此心開得無
上道。識陰若盡。則汝現前諸根互用。從互用中能入
菩薩金剛乾慧。圓明精心。於中發化。如淨瑠璃內含
寶月。如是乃超十信。十住。十行。十迴向。四加行心。菩
薩所行金剛十地。等覺圓明。入於如來妙莊嚴海。圓
滿菩提。歸無所得。此是過去先佛世尊。奢摩他中毗
婆舍那。覺明分析微細魔事。魔境現前。汝能諳識。心
垢洗除。不落邪見。陰魔銷滅。天魔摧碎。大力鬼神。褫

魄逃逝。魍魎魍魎。無復出生。直至菩提。無諸少乏。下劣增進。於大涅槃。心不迷悶。若諸末世。愚鈍眾生。未識禪那。不知說法。樂修三昧。汝恐同邪。一心勸令持我佛頂陀羅尼咒。若未能誦。寫於禪堂。或帶身上。一切諸魔。所不能動。汝當恭欽十方如來。究竟修進。最後垂範。阿難。卽從座起。聞佛示誨。頂禮欽奉。憶持無失。於大眾中。重複白佛。如佛所言。五陰相中。五種虛妄。爲本想心。我等平常。未蒙如來微細開示。又此五陰。爲併消除。爲次第盡。如是五重。詣何爲界。惟願如來發宣大慈。爲此大眾。清淨心目。以爲末世一切眾。

生作將來眼。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。妄以發生。諸器世間。如演若多。迷頭認
影。妄元無因。於妄想中立因緣性。迷因緣者。稱爲自
然。彼虛空性。猶實幻生。因緣自然。皆是衆生妄心計
度。阿難。知妄所起。說妄因緣。若妄元無。說妄因緣。元
無所有。何況不知。推自然者。是故如來與汝發明。五
陰本因。同是妄想。汝體先因。父母想生。汝心非想。則
不能來想中傳命。如我先言。心想醋味。口中涎生。心
想登高。足心酸起。懸崖不有。醋物未來。汝體必非虛

妄通倫。口水如何因談醉出。是故當知汝現色身。名爲堅固第一妄想。卽此所說臨高想心。能令汝形眞受酸澀。由因受生。能動色體。汝今現前順益違損。二現驅馳。名爲虛明第二妄想。由汝念慮。使汝色身。身非念倫。汝身何因隨念所使。種種取像。心生形取。與念相應。寤卽想心。寐爲諸夢。則汝想念。搖動妄情。名爲融通第三妄想。化理不住。運運密移。甲長髮生。氣銷容皺。日夜相代。曾無覺悟。阿難。此若非汝。云何體遷。如必是真。汝何無覺。則汝諸行。念念不停。名爲幽隱。第四妄想。又汝精明湛不搖處。名恆常者。於身不

出見聞覺知。若實精真。不容習妄。何因汝等。曾於昔年。覩一奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後忽然覆覩。前異記憶宛然。曾不遺失。則此精了湛不搖中。念念受熏。有何籌算。阿難當知。此湛非真。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。若非想元。寧受妄習。非汝六根互用。開合。此之妄想。無時得滅。故汝現在見聞覺知。中串習幾。則湛了內。罔象虛無。第五顛倒微細。精想阿難。是五受陰。五妄想成。汝今欲知因界淺深。唯色與空。是色邊際。唯觸及離。是受邊際。唯記與忘。是想邊際。唯滅與生。是行邊際。湛入合湛。歸識邊際。此

五陰元重疊生起。生因識有。滅從色除。理則頓悟。乘
悟併消。事非頓除。因次第盡。我已示汝劫波巾結。何
所不明。再此詢問。汝應將此妄想根元。心得開通。傳
示將來末法之中。諸修行者。令識虛妄。深厭自生。知
有涅槃。不戀三界。阿難。若復有人。徧滿十方。所有虛
空。盈滿七寶。持以奉上。微塵諸佛。承事供養。心無虛
度。於意云何。是人以此施佛。因緣得福。多不。阿難答
言。虛空無盡。珍寶無邊。昔有衆生。施佛七錢。捨身猶
獲轉輪王位。況復現前。虛空既窮。佛土充徧。皆施珍
寶。窮劫思議。尙不能及。是福云何。更有邊際。佛告阿

難。諸佛如來。語無虛妄。若復有人。身具四重十波羅夷。瞬息卽經此方他方阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間。靡不經歷。能以一念。將此法門。於末劫中。開示未學。是人罪障。應念銷滅。變其所受地獄苦因。成安樂國。得福超越前之施人。百倍千倍。千萬億倍。如是乃至算數譬喻。所不能及。阿難。若有衆生。能誦此經。能持此咒。如我廣說。窮劫不盡。依我教言。如教行道。直成菩提。無復魔業。佛說此經已。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。一切世間。天人。阿修羅。及諸他方。菩薩。二乘。聖仙童子。并初發心大力鬼神。皆大歡喜。作禮而去。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第十

音釋

殫

都寒切
盡也

媛

干願切
美女也

褫

丈爾切
奪也

串

古患切與貫
同習熟也

江都信士姚文燦施錢十一千文敬刻此卷連圈
計字六千零三十九個伏願

祖

父天壽公
母李宜人

父佩石公
母梁宜人

夙障盡除早生淨域

同治八年春二月金陵刻經處識

版本：金陵刻經處『同治八年』

來源：哈佛燕京圖書館

掃描：谷歌圖書

校補：郭文亮

校對補正說明

- 1、掃描版原卷一 009 頁，『姪』，金陵刻經處 2011 年版本作『姪』。
- 2、掃描版原卷三 088 頁遮字，原 088-097 頁衍頁，故刪。
- 3、掃描版原卷三 0104 頁，『叅』，金陵刻經處 2011 年版本作『參』。
- 4、掃描版原卷四 0125-134 頁衍頁，故刪。
- 5、掃描版原卷六 0198 頁，『人王』，金陵刻經處 2011 年版本同，或有電子版本作『人主』者。
- 6、掃描版原卷六 0200、0202 頁，『藥义』，當作『藥叉』。
- 7、掃描版原卷六 0209-0210 頁缺 2 頁 300 字，依照金陵刻經處 2011 年版本校對補正。
- 8、掃描版原卷六 0219 頁，『已得』，金陵刻經處 2011 年版本作『己得』。
- 9、掃描版原卷七 0261 頁，『世間』，金陵刻經處 2011 年版本作『世界』。
- 10、掃描版原卷八 0275 頁，『已心』，金陵刻經處 2011 年版本作『己心』。
- 11、掃描版原卷八 0282 頁，『害已』，金陵刻經處 2011 年版本作『害己』。

12、掃描版原卷八 0290 頁，『𣎵』，金陵刻經處 2011 年版本作『𣎵』。

13、掃描版原卷八 0297 頁，『於𠂔』，金陵刻經處 2011 年版本作『於𠂔』。

14、掃描版原卷九 0310 頁，『子細』，金陵刻經處 2011 年版本同。現行電子版本多作『仔細』，當以原本『子細』爲是。

15、掃描版原卷九 0326 頁，『其人』，金陵刻經處 2011 年版本作『某人』。

16、掃描版原卷九 0328 頁、0330 頁，原卷十 0344 頁、0346 頁、0348 頁、0350 頁、0356 頁、0358 頁、0360 頁、0362 頁、0364 頁、0366 頁有頁面缺損，依照金陵刻經處 2011 年版本校對補正。

17、掃描版原卷九 0331 頁，『𣎵𠂔』，金陵刻經處 2011 年版本同。『𠂔』，其它電子版本或作『𠂔』。『𣎵』，或有版本作『克』者。『𣎵』同『𣎵』。『𣎵』，《說文解字注》作『𣎵』。上海古籍出版社影印《說文解字注》1981 年版本第 700 頁『𣎵』：『尤勦也』，『𣎵又勦之尤者也。𣎵者、以力制勝之謂。故其事爲尤勞。許書𣎵與克義不同』，『𣎵之字譌而从刀作𣎵。猶勦之譌而从刀也』。『勦』：『務也』，『務者、趣也，用力尤甚者』。

18、掃描版原卷九 0354 頁，『令𠂔』，金陵刻經處 2011 年版本作『令𠂔』。

19、『世間』與『世閒』，段玉裁《說文解字注》上海古籍出版社影印本第589頁『閒』：『隙也』。『隙者，壁際也。引申之，凡有兩邊有中者皆謂之隙。隙謂之閒。閒者，門開則中爲際。凡罅縫皆曰閒』。『語之小止曰言之閒。閒者，稍暇也。故曰閒暇』。今以其音義不同而分別爲『間』或『閑』。

關於標點句讀（句逗）

中國古代傳世經典本沒有標點句讀（句逗），皆由讀者閱讀時自行斷句標注。這一行文規範最大限度確保了經典經義的原始性和完整性。近人爲方便讀者識讀，在刻印之初便『前置性』輔以句讀（句逗）標注，用來分詞分句。由於標註者對分詞分句的理解把握不同，不能完全等同於現代語法標準的標點句讀（句逗），不必完全用現代語法標點的標準和表達功能來作依據評判。相對完善規範的句讀（句逗）標準範例可參考1981年版上海古籍出版社影印《說文解字注》正文句讀（句逗）標注。

進無止境

——《楞嚴經》引言

在我成長的印象裏，僧佛寺廟和經書一直都被家長、老師、社會定性為『迷信』範疇。『行有不得反求諸己』，有些學佛信佛人不真學、不真信、學不透、不如法，導致社會誤解，被戴上『迷信』的帽子。

我第一次接觸的佛經是《楞嚴經》。當時有同事推薦的一些『入門』書籍確實引起我的排斥，隨即奉還並當面表示：即便看，也只看原經原典。此後不久，一套像大辭典厚實的『經書』出現在我的辦公桌上。經書版本來自臺灣，上下兩冊，豎排『繁』體，包含注解，大字小字，足足有兩千多頁。這不僅讓我反省先前對同事心直言直的態度。事已至此，我決定鼓起勇氣先概略的翻看一下。即而得出直觀感性判斷：經書行文語流確鑿嚴謹，字裏行間氣息威嚴；佛之所以說，說了這麼多，只為諄諄開導講解。

其中，不乏聞所未聞的震撼語段：

『佛言善哉阿難一切眾生從無始來生死相續皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想此想不真故有輪轉』。

我和世界之大本大源仿佛就此揭開。

不僅以前許多感觸於此契合，接下來的日子我的思維也同步進入爆發期。隨時隨處，時有發現，常有所覺，一發而不可收拾。從事物之間看似不搭界的不思議必然聯繫，到時間空間相對乃至理論上的無意義結局，直至在暫時的驚怖中發現『無我』的存在本質。我也由此不斷突破認知局限，進入到更廣大的越來越清晰明澈的思維視野。心心相印，無與倫比。

『學佛信佛』的本質是積極向上，是學習進步，是自我提高，是拓展思維深度廣度，是追求真理、探索未知、尋找確定最終極答案，是學『佛』！是正確認知，是自覺覺他。一旦有了正確認知的基礎，接下來的自覺覺他就是順理成章的事了。現在看來，這亦是正確認知以漢字經典為核心的中國傳統文化的必要和本意。

簡單說，『學佛信佛』有個原則，叫『如法修行』。這個『法』，就是聽佛的話，持誦經典，謹遵佛語，『如教行道』，『如所教住』。『諸佛如來語無虛妄』！佛屢屢證實，斬釘截鐵！要想開智慧、路子正、方向對、步子穩、真成就，必須原原本本的持誦，反反覆復的持誦，認認真真的持誦，真正做到『信受奉行』。把握實質，踐行不輟，功到自然成。

這裏所謂『功到自然成』中最可行的『功夫』即是通過反復持誦鍛煉來強化身心感受力駕馭力。心無旁騖的『填鴨式』反復持誦經典就是最方便有效的『體能、智能』拓

展訓練和最方便有效的『陋習、病垢』治理措施。人生在世，如溺巨流。若不自己加把勁而寄望於其他，連想都不要去想！

時代車輪，滾滾向前。若要清醒明白，唯有突破層層局限。

『明心見性』固非一時之功，亦因人而異。這裏也有簡易妙法：所謂『厚道』即是厚『道』，亦是謂『聖凡無二路』、『順逆皆方便』。如果你能以無私『無我』的姿態來思維處事，道義面前不計個人得失。善良正直，盡職盡責，勇於付出，樂於服務，無怨無悔，不斷日積月累，自我改進完善，力求純淨純善的話，你的『根基』必然會越來越厚實。必然會越來越能『看的破』，不斷突破自我局限而越來越接近真理真相，快速走向成熟成功。你也決定會是一個了不起的人、有真成就的人！

《楞嚴經》系統嚴謹、細緻周密，是入門真理的『明白紙』、『教科書』，是修行原理原則的『總綱目』、『方法論』，是匡正偏失、『得正知見』的標準範本。怎麼修，修的怎麼樣，都可以此對照檢驗。

《楞嚴經》是認知真理並修成正果的理論基石。這個基礎厚實牢固與否，決定了認知修行道路的方向正確與否，最終成就與否。

讀書就要讀經典！而且一定要讀原經原典，勿及其它。在原經原典上多下功夫的效

果最直接最明顯最可靠，可以少走遠路，避免彎路。當然，透過《楞嚴經》更應該清醒認識到無處不在的局限、誤區、重重障礙，以及由此引發的『災難性』後果。『眾生處處著』，基於大眾前行的路途艱險複雜『懸曠』，佛反復勸喻：『汝當先覺，不入輪回』，『知有涅槃，不戀三界』。『憶佛念佛』，『歸於淨土』，得佛加持，定成正覺。

傳世佛經以金陵刻經處古本最爲殊勝。這部《楞嚴經》原刻版本恐已失傳，故而不計頁面有所缺損，予以校補留存，奉獻社會，滋勉勸進。

印贈經典，讀誦受持，廣爲人說，大有好處。濟南明水（青州南門大街十一號）的顧廷瑞寬厚仁慈，親屬追念，寄佛哀佑，安享極樂。

阿彌陀佛！

郭文亮

二零一三年記於濟南明水陋室，二零一九年五月重錄。