大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一 一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部録出別行 染一

大唐神龍元年龍集乙巳五月己卯朔二十三日辛丑中天竺沙門般剌蜜帝於廣州制止道場譯出

菩薩戒弟子前正諫大夫同中書門下平章事清河房融筆授

烏長國沙門弥伽釋迦譯語

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。皆是无漏大阿羅漢。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。應身无量。度脫衆生。拔濟未来。越諸塵累。其名曰大智舍利弗。摩訶目乾連。摩訶拘絺羅。富樓那弥多羅尼子。須菩提。優波尼沙陁等而為上首。復有無量辟支无學。并其初心。同来佛所。屬諸比丘休夏自恣。十方菩薩諮決心疑。欽奉慈嚴。將求密義。即時如来敷座宴安。為諸會中宣示深奥。法筵清衆。得未曾有。迦陵仙音。遍十方界。恒沙菩薩。来聚道場。文殊師利。而為上

衆得未曾有迦陵仙音遍十方界恒
沙菩薩來聚道場文殊師利而為上
首時波斯匿王為其父王諱日營齋
請佛宮掖自迎如來廣設珎羞無上
妙味兼復親延諸大菩薩城中復有
長者居士同時飯僧佇佛來應佛勅
文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主
惟有阿難先受別請遠遊未還不遑
僧次既无上座及阿闍梨途中獨歸
其日无供即時阿難執持應器於所
遊城次第循乞心中初求最後檀越
以為齋主无問淨穢剎利尊姓及旃
陁羅方行等慈不擇微賤發意圓成
一切衆生无量功德阿難已知如來
世尊訶須菩提及大迦葉為阿羅漢
心不均平欽仰如來開闡無遮度諸
疑謗經彼城隍徐步郭門嚴整威儀
肅恭齋法
尒時阿難因乞食次經歷婬室遭大
幻術摩登伽女以娑毗迦羅先梵天
呪攝入婬席婬躬撫摩將毀戒體如
來知彼婬術所加齋畢旋歸王及大
臣長者居士俱來隨佛願聞法要于
時世尊頂放百寶无畏光明光中出

時世尊頂放百寶无畏光明光中出
生千葉寶蓮有佛化身結加趺坐宣
說神呪勅文殊師利將呪往護惡呪
銷滅提婆阿難及摩登伽歸来佛所
阿難見佛頂礼悲泣恨無始来一向
多聞未全道力懇懃啓請十方如来
得成菩提妙奢摩他三摩禪那寂初
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来三十
二相勝妙殊絶形體映徹猶如琉璃
常自思惟此相非是欲愛所生何以
故欲氣麁濁腥臊垢穢交遘膿血雜乱不
能發生勝淨妙明紫金光聚是以渴
仰從佛剃落佛言善哉阿難汝等當
知一切衆生從无始来生死相續皆
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无
上菩提真發明性應當直心酬我所
問十方如来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
汝當汝發心緣於如来三十二相將
何所見誰為愛樂阿難白佛言世尊
如是愛樂用我心目觀見如来
勝相心生愛樂故我發心願捨生死
佛告阿難如汝所說真所愛樂因于
心目若不識知心目所在則不能得
降伏塵勞辟如國王為賊所侵發兵
討除是兵要當知賊所在使汝流轉
心目為吾今問汝惟心與目今何
所在
阿難白佛言世尊一切世間十種異
生同將識心居在身内縱觀如来青
蓮花眼亦在佛面我今觀此浮根四
塵秖在我面如是識心實居身内
佛告阿難汝今現坐如来講堂觀秖
陁林今何所在世尊此大重閣清淨
講堂在給孤園今秖陁林實在堂外
阿難汝今堂中先何所見世尊我在
堂中先見如来次觀大衆如是外望
方暸林園阿難汝暸林園因何有見
世尊此大講堂戶牖開豁故我在堂
得遠瞻見

尒時世尊在大衆中舒金色辟摩訶

尒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万行十方如来一門超出妙莊嚴路汝今諦聽阿難頂礼伏受慈音

佛告阿難如汝所言身在講堂戸牖開豁遠瞩林園亦有衆生在此堂中不見如来見堂外者阿難荅言世尊在堂不見如来見林泉无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内尒時先合了知内身頗有衆生先見身中後觀外物縱不能見心肝脾胃不生疑長筋轉脉搖誠合明了如何不知必不内知云何知外是故應知汝言覺了能知之心住在身内无有是處阿難稽首而白佛言我聞如来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内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无所惑耶

佛告阿難是諸化[illegible]來從我室羅

同佛了義得无妄耶

佛告阿難是諸比丘適来從我室羅筏城循乞摶食歸祇陁林我已宿齋汝觀比丘一人食時諸人飽不阿難白言不也世尊何以故是諸比丘雖各言不也世尊何以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知見之心實在身外自不相干則心所知身不能覺覺在身際心不能知我今示汝虵羅綿手汝眼見時心分別不阿難答言如是世尊佛告阿難若相知者云何在外是故應知汝言覺了能知之心住在身外無有是處阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居身內身心相知不相離故不在身外我今思惟知在一處佛言處今何在阿難言此了知心既不知內而能見外如我思忖潛伏根棗猶如有人取琉璃椀合其兩眼雖有物合而不留导彼根隨見隨即分別然我覺了能知之心不見內者為在根故分明矚外无障导者潛根內故佛告阿難如汝所言潛根內者猶如琉璃彼人當以琉璃籠眼當見山河

琉璃不知是世尊是人當以流璃

琉璃彼人當以琉璃籠眼當見山河
見琉璃不如是世尊是人當以琉璃
籠眼實見琉璃佛告阿難汝心若同
琉璃合者當見山河何不見眼若見
眼者眼即同境不得成隨若不能見
云何說言此了知心潛在根內如琉
璃合是故應知汝言覺了能知之心
潛伏根裏如琉璃合無有是處
阿難白佛言世尊我今又作如是思
惟是衆生身府藏在中竅穴居外有
藏則暗有竅則明今我對佛開眼見
明名為見外閉眼見暗名為見內是
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居暗
室中无日月燈此室暗中皆汝焦府
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即應
如來今見汝面亦是汝身汝眼已知
身合非覺必汝執言覺眼兩覺應有

身合非覺必汝執言眼兩佛是故應知汝
言見暗名見內者无有是處
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
令思惟即思惟體實我心性隨所合
處心則隨有亦非內外中間三處
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
如汝以手自空其體汝所知心為復
阿難言見是其眼心知非眼為見非
義佛言若眼能見汝在室中門能見
不則諸已死尚有眼存應皆見物若
見物者云何名死阿難又汝覺了能
知之心若必有體為復一體為有多
體今在汝身為復遍體為不遍體若
一體者則汝以手空一躰時四躰應
覺若咸覺者空應无在若空有所則
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空若

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无所在
今汝推中中何為在邊非中在中同內
在身若在身者在邊非中在中同內
若在處者為有所表為无所表无表
同無表則无定何以故如人以表表
為中時東看則西南觀成北表體既
混心應雜亂
阿難言我所說中非此二種如世尊
言眼色為緣生於眼識眼有分別色
塵無知識生其中則為心在佛言汝
心若在根塵之中此之心體為復兼
二為不兼二若兼二者物體雜亂物
非體知成敵兩立云何為中兼二不
成非知不知即无體性中何為相是

成非知不知即无體性中何為相是
故應知當在中間無有是處
阿難白佛言世尊我昔見佛與大目
連須菩提富樓那舍利弗四大弟子
共轉法輪常言覺知分別心性既不
在內亦不在外不在中間俱無所在一
切无著名之為心則我无著名為心不
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无无則
同於龜毛兎角云何不著有不著者
不可名無無相則无非无則相相有
則在云何无者是故應知一切無著
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
我是如来家小之弟蒙佛慈愛雖今
出家猶恃憍憐所以多聞未得无漏
不能折伏娑毗羅呪為彼所轉溺於
婬舍當由不知真際所指惟願世尊
大慈哀愍開示我等奢摩他路令諸
闡提隳弥戾車作是語已五體投地
及諸大衆傾渴翹佇欽聞示誨
尒時世尊從其面門放種種光其光

尒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无始来種種
顛倒業種自然如惡叉聚諸修行人
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乱修習猶如
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為自
性者二者无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
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来舉
辟屈指為光明拳曜我心目佛言汝
將誰見阿難言我與大衆同將眼見

將誰見阿難言我與大衆同將眼見

佛告阿難汝今荅我如來屈指為光明拳耀汝心目汝目可見以何為心當我拳耀阿難言如來現今徵心所在而我以心推窮尋逐即能推者我將為心

佛言咄阿難此非汝心阿難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愛佛故令我出家我心何獨供養如來乃至遍歷恒沙國土承事諸佛及善知識發大勇猛行諸一切難行法事皆用此心縱令謗法永退善根亦因此心若此發明不是心者我乃无心同諸土木離此覺知更无所有云何如來說此非心我實驚怖兼此大衆无不疑惑惟垂大悲開示未悟

尒時世尊開示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惟心所現一切因果世界微塵因心成體

阿難若諸世界一切所有其中乃至

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
虛空亦有名貞何況清淨妙淨明心
性一切心而自无體若汝執恡分別
覺觀所了知性必為心者此心即應
離諸一切色香味觸諸塵事業別有
全性如汝今者承聽我法此則因聲
而有分別縱滅一切見聞覺知內守
幽閑猶為法塵分別影事我非勑汝
執為非心但汝於心微細揣摩若離
前塵有分別性即真汝心若分別性
離塵無體斯則前塵分別影事塵非
常住若變滅時此心則同龜毛兎角
則汝法身同於斷滅其誰修證無生
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
皆由執此生死妄想誤為真實是故
汝今雖得多聞不成聖果阿難聞已
重復悲淚五體投地長跪合掌而白
佛言自我從佛發心出家恃佛威神
常自思惟无勞我修將謂如來惠我
三昧不知身心本不相代失我本心

雖身出家心不入道辭如窮子捨父

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

即時如來從胷萬字涌出寶光其光晃昱有百千色十方微塵普佛世界一時周遍遍灌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荅我見光明拳此拳光明因何所有云何成拳汝將誰見阿難言由佛全體閻浮檀金赩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无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

佛言阿難汝言相類是義不然何以

成我見以我眼根例如来拳事義相類
佛言阿難汝言相類是義不然何以
故如无手人拳畢竟滅彼無眼者非
見全无所以者何汝試於途詢問盲
人汝何所見彼諸盲人必来荅汝我
今眼前惟見黑暗更无他矚以是義
觀前塵自暗見何虧損
阿難言諸盲眼前惟覩黑暗云何成
見佛告阿難諸盲无眼惟觀黑暗與
有眼人處於暗室二黑有別為無有
別如是世尊此暗中人與彼羣盲二
黑校量曾无有異阿難若无眼人全
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故當知燈能顯
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来慈音宣示
合掌清心佇佛悲誨
尒時世尊舒金色羅綿網相光手開五
輪指誨敕阿難及諸大衆我初成道

於鹿園中為阿若多五比丘等及汝

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
食宿事畢俶裝前途不遑安住若實
主人自无攸往如是思惟不住名客
住名主人以不住者名為客義又如
新霽清暘昇天光入隙中發明空中
諸有塵相塵質搖動虛空寂然如是
思惟澄寂名空搖動名塵以搖動者
名為客義佛言如是
即時如来於大衆中屈五輪指屈已
復開開已又屈謂阿難言汝今何見
阿難言我見如来百寶輪掌衆中開
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
如来手自開合非我見性自開自合
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
如来於是從輪掌中飛一寶光在阿

我見性尚无有靜誰為无住佛言如是
如来於是從輪掌中飛一寶光在阿
難右即時阿難迴首右辯又放一光
在阿難左阿難又則迴首左辯佛告
阿難汝頭今日何因搖動阿難言我
見如来出妙寶光来我左右故左右
觀頭自搖動阿難汝辯佛光左右動
頭為汝頭動為復見動世尊我頭自
動而我見性尚无有止誰為搖動佛
言如是
於是如来普告大衆若復衆生以搖
動者名之為塵以不住者名之為客
汝觀阿難頭自動搖見无所動又汝
觀我手自開合見無舒卷云何汝今
以動為身以動為境從始泊終念念
生滅遺失真性顛倒行事性心失真
認物為己輪迴是中自取流轉

大佛頂萬行首楞嚴經卷第一

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第二　一名中印度那爛陁大道場經於灌頂部錄出別行　染二紙

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

尒時阿難及諸大衆聞佛示誨身心
泰然念无始已來失却本心妄認緣塵
分別影事今日開悟如失乳兒忽遇
慈母合掌礼佛願聞如来顯出身心
真妄虛實現前生滅與不生滅二發
明性
波斯匿王起立白佛我昔未承諸佛
誨勅見迦旃延毗羅胝子咸言此身
死後斷滅名為涅槃我雖值佛今猶
狐疑云何發揮證知此心不生滅地
今此大衆諸有漏者咸皆願聞
佛告大王汝身現存今復問汝汝此
肉身為同金剛常住不朽為復變壞
世尊我今此身終從變滅
佛言大王汝未曾滅云何知滅世尊
我此无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

滅盡

佛言如是大王汝今生齒已從衰老
顏貌何如童子之時世尊我昔孩孺
膚腠潤澤年至長成血氣充滿而今
頹齡迫於衰耄形色枯悴精神昏昧
駭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号年
少顏貌已老初十年時三十之年又
衰二十二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徵
細思惟其變寧惟一紀二紀實為年
變豈惟年變亦兼月化何直月化兼
又曰遷流思諦觀剎那剎剎那念念之
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
汝滅亦於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幾時
見恒河水王言我生三歲慈母携我
謁耆婆天經過此流尒時即知是恒
河水佛言大王如汝所說二十之時

謁者婆天經過此流尒時即知是恒
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无異
乃至于今年六十二亦無有異佛言
汝今自傷駁白面皺其面必定皺於
童年則汝今時觀此恒與昔童時
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
曾皺皺者為變不皺非變變者受滅
彼不變者元無生滅云何於中受汝
生死而猶引彼未伽黎等都言此身
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願與
慈悲洗我塵垢
即時如來垂金色臂輪手下指示阿
難言汝今見我母陁羅手為正為倒
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
正為倒即世間人將何為正阿難言
如来竪辟塿羅綿手上指於空則名

此為倒即世間人將何為正阿難言
如来竪辟兜羅綿手上指於空則名
為正佛即竪辟告阿難言若此顛倒
首尾相換諸世間人一倍瞻視則知
汝身與諸如来清淨法身比類發明
如来之身名正遍知汝等之身号性
顛倒隨汝諦觀汝身佛身稱顛倒者
名字何處号為顛倒
于時阿難與諸大衆瞪瞻瞻佛目精
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遍告
同會諸善男子我常說言色心諸緣
及心所使諸所緣法惟心所現汝身汝
心皆是妙明真精妙心中所現物云
何汝等遺失本妙圓妙明心寶明妙
性認悟中迷晦昧為空空晦暗中結
暗為色色雜妄想想相為身聚緣內
搖趣外奔逸昏擾擾相以為心性一
迷為心決定或為色身之內不知色
身外洎山河虛空大地咸是妙明真
心中物譬如澄清百千大海棄之惟
認一浮漚體目為全潮窮盡瀛浡汝
等即是迷中倍人如我垂手等无差
別如来說為可憐愍者
阿難承佛悲救深誨垂泣叉手而白

別如来說為可憐愍者

阿難承佛悲救深誨垂泣叉手而白
佛言我雖承佛如是妙音悟妙明心
元所圓滿常住心地而我悟佛現說
法音現以緣心允惬地願佛哀愍宣示
未敢認為本元心地瞻仰徒獲此心
圓音拔我疑根歸无上道

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
何以故以所標指為明月故豈惟亡
指亦復不識明之與暗何以故即以
指體為月明性明暗二性无所了故
汝亦如是若以分別我說法音為汝
心者此心自應離分別音有分別性
譬如有客寄宿旅亭暫止便去終不
常住而掌亭人都無所去名為亭主
此亦如是若真汝心則无所去云何
離聲无分別性斯則豈惟聲分別心
分別我容離諸色相无分別性如是
乃至分別都无非色非空拘舍離等
昧為寃諦離諸法緣无分別性則汝
心性各有所還云何為主

阿難言若我心性各有所還則如来

心性各有所還云何為主
阿難言若我心性各有所還則如來
說妙明元心云何元還惟垂哀愍為
我宣說
佛告阿難且汝見我見精明元此見
雖非妙精明心如第二月非是月影
汝應諦聽今當示汝元所還地阿難
此大講堂洞開東方日輪昇天則有
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
觀擁分別之處則復見緣頑虛之中
遍是空性礙垔之衆則紆昏塵澄霽
斂氛又觀清淨阿難汝咸看此諸變
化相吾今各有本所因處云何本因
阿難此諸變化明還日輪何以故元
日不明明因屬日是故還日暗還黑
月通還戶牖擁還牆宇緣還分別頑
虛還空礙垔還塵清明還霽則諸世
間一切所有不出斯類汝見八種見
精明性當欲誰還還何以故若還於明
則不明時無復見暗暗雖明暗等種種
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
常被漂溺是故如来名可憐愍

明淨汝自迷悶喪本受輪於生死中
常被漂溺是故如来名可憐愍
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无漏
清淨承佛神力見於初禪得无障㝵
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来
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
天王所住宮殿中間遍覽水陸空行
雖有昏明種種形像无非前塵分別
留㝵汝應於此分別自他今吾將汝
擇於見中誰是我體誰為物象阿難
極汝見源從日月宮是物非汝至七
金山周遍諦觀雖種種光亦物非汝
漸漸更觀雲騰鳥飛風動塵起樹木
山川草芥人畜咸物非汝阿難是諸
近遠諸有物性雖復差殊同汝見精
清淨所矚則諸物類自有差別見性
無殊此精妙明誠汝見性若見是物
則汝亦可見吾之見若同見者名為
見吾吾不見時何不見吾不見之處
若見不見自然非彼不見之相若不
見吾不見之地自然非物云何非汝

見不見自然非彼不見吾不見之相若不
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
不成妄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
白尸宮此見周圓遍娑婆國退歸精
舍只見伽藍清心戶堂但瞻簷廡世
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
小為當牆宇夾令斷絕我今不知斯
義所在願垂弘慈為我敷演
佛告阿難一切世間大小內外諸所
事業各屬前塵不應說言見有舒縮
譬如方器中所見方空吾復問汝此方
器中所見方空為復定方為不定方
若定方者別安圓器空應不圓若不
定者在方器中應无方空汝言不知
斯義所在義性如是云何為在阿難
若復欲令入無方不應說言更除虛空方相所在
無方圓但除器方空體

若如汝問入室之時縮見令小卻觀

無方不應說言更除虛空方相所在
若如汝問入室之時縮見令小仰觀
日時汝豈挽見齊於日面若築牆宇
能夾見斷穿為小竇寧无竇跡是義
不然一切衆生從无始来迷己為物
失於本心為物所轉故於是中觀大
觀小若能轉物則同如来身心圓明
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必我妙
性令此妙性現在我前見必我真我
令身心復是何物而令身心分別有
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
衆先所難言物能見我惟垂大慈開
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與汝坐祇
陁林遍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
尋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
若必有見現在汝應以手礙實

若必有見現在汝前汝應以手確實
指陳何者是見阿難當知若空是見
既已成見何者是空若物是見既已
是見何者為物汝可微細披剥萬象
指出精明清妙見元指陳示我同彼
諸物分明无惑
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
於万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精見離
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来坐
祇陁林更觀林菀乃至日月種種象
殊必无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
此祇陁林不知是中何者非見何以
故若樹非見云何見樹若樹即見復
云何樹如是乃至若空非見云何為
空若空即見復云何空我又思惟是
萬象中微細發明无非見者佛言如
是如是

鶖象中微細發明无非見者佛言如
是如是
於是大衆非无學者聞佛此言茫然
不知是義終始一時惶悚失其所守
如来知其塊慮變懼心生憐愍安慰
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
伽黎四種不死矯乱論議汝諦思惟
无忝哀慕
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
来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
有所指若非見者應无所瞩而今不
知是義所歸故有驚怖非是疇昔善
根輕尠惟願如来大慈發明此諸物
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来及大
菩薩於其自住三摩地中見與見緣
并所想相如虚空花本无所有此見
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
有是者則二文殊然我今日非無文
殊於中實无是非二相佛言此見妙
明與諸空塵亦復如是本是妙明无
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
先梵志娑毗迦羅所談冥諦及投灰
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
告汝汝猶未悟惑為自然阿難若必
自然自須甄明有自然體汝且觀此

告汝猶未悟惑為自然阿難若必
自然自須甄明云何有自然體汝且觀此
妙明見中以何為自明為自以暗為自以空為自以塞為自
阿難若明為自應不見暗若復以空
為自體者應不見塞如是乃至諸暗
等相以為自者則於明時見性斷滅
云何見明
阿難言必此妙見性非自然我今發
明是因緣性心猶未明諮詢如來是
義云何合因緣性佛言汝言因緣吾
復問汝汝今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
有應不見空如是乃至緣明緣暗同
於空塞當知如是精覺妙明非因非
緣亦非自然非不自然無非不非無
是非是離一切相即一切法汝今云
何於中措心以諸世間戲論名相而
得分別如以手掌擷摩虛空只益自
勞虛空云何隨汝執捉

得分別如以手掌摩虛空只益自
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
人因於日月燈光明則能見種種相名之為
見若復无此三種光明則不能見阿
難若無明時名不見者應不見暗若
必見暗此但无明故名為不見今在明
在暗時不見明故名不見如是二相俱
時不見暗相還名不見如是二相自
名不見若復二相自相凌奪非汝見
性於中曾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
劣无識不能通達清淨實相吾今誨

汝當善思惟無得疲怠妙菩提路
阿難白佛言世尊如佛世尊為我等
輩宣說因緣及與自然諸和合相與
不和合心猶未開而今更聞見見非
見重增迷悶伏願弘慈施大慧目開
示我等覺心明淨作是語已悲淚頂
礼承受聖旨
尒時世尊憐愍阿難及諸大衆將欲
敷演大陁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
吾今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
目有赤眚夜見燈光別有圓影五色
重疊於意云何此夜燈明所現圓光
為是燈色為當見色阿難此若燈色
則非眚人何不同見而此圓影惟眚
之觀若是見色見已成色則彼眚人
見圓影者名為何等復次阿難若此
圓影離燈別有則合傍觀屏帳几筵

見圓影者名為何等復次阿難若此
圓影離燈別有則合傍觀屏帳几筵
有圓影出離見別有應非眼瞩云何
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
是目眚所成今欲名誰是燈是見何
觀捏所成故諸有智者不應說言此
況分別非燈非見亦如
捏根元是形非形離見非見此亦如
去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
百國或一或二至于三十四十五十
阿難若復此中有一小洲只有兩國
惟一國人同感惡緣則彼小洲當土
衆生觀諸一切不祥境界或見二日
或見兩月其中乃至暈蝕珮玦彗勃
飛流貫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
吾今為汝以此二事進退合明阿難
如彼衆生別業妄見瞩燈光中所現
圓影雖現似境終彼見者目眚所成

如彼衆生別業妄見瞞燈光中所現
圓影雖現似境終彼見者目眚所成
眚即見勞非色所造然見眚者終無
見各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
見緣似現前境无我覺明見所緣眚
覺見即眚本覺明心覺緣非眚覺所
覺眚覺非眚中此實見云何復
名覺聞知見是故汝今見我及汝并
諸世間十類衆生皆即見眚非見眚
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无始見妄所
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

非自然性而猶未明如是覺元非和
合生及不和合阿
問汝汝今猶以一
諸因緣性而自疑
起者則汝今者妙
和者且汝觀明當
見相可辨雜何形
見明若即見者云
何處和明若明圓
異明雜則失彼性
和明非義彼暗與
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
即不與諸暗合去何見暗若見暗時
不與暗合與明合者應非見明既不
見明去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
无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

妙見精非和合者為非明和為非暗
和為非通和為非塞和若非明和則
見與明必有邊畔汝且諦觀何處是
明何處是見在見在明自何為畔阿
難若明際中必无見者則不相及自
不知其明相所在畔云何成彼暗與
通及諸羣塞亦復如是
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
則見與明性相乘角如耳與明了不
相觸見且不知明相所在云何甄明合
非合理彼暗與通及諸群塞亦復如是
阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相
當處出生隨處滅盡幻妄稱相其性
真為妙覺明體如是乃至五陰六入
從十二處至十八界因緣和合虛妄
有生因緣別離虛妄名滅殊不能知
生滅去來本如來藏常住妙明不動
周圓妙真如性性真常中求於去來
迷悟死生了无所得
阿難云何五陰本如來藏妙真如性
阿難辟如有人以清淨目觀晴明空
惟一精虛迥无所有其人無故不動
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復

目睛瞪以發勞則於虛空別見狂花

復有一切狂乱非相色陰當知亦復如是阿難是諸狂花非從空来非從目出如是阿難若空来者既從空来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若有見者去既花空旋合見眼若无見者出既翳空旋當翳眼又見花時目應无瞖云何晴空号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妄生性无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陰當知亦復如是阿難是諸幻觸不從空来不從掌出如是阿難若空来者既能觸掌何不觸身不應虛空選擇来觸若從掌出應非待合又掌出故合則掌知離即觸入辟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来何待合知要名為觸是故當知受陰虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人談說醋梅口中水出
思踏懸崖足心酸澁想陰當知亦復
如是阿難如是醋說不從梅生非從
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
想踏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
則諸十方无盡虛空成無盡流世界
自然俱受淪溺若因水有則此暴流
性應非水有所有相今應現在若即
水性則澄清時應非水體若離空水
空非有外水外无流是故當知行陰
虛妄本非因緣非自然性阿難譬如
有人取頻伽瓶塞其兩孔滿中擎空
千里遠行用餉他國識陰當知亦復
如是阿難如是虛空非彼方來非此
方入如是阿難若彼方來則本瓶中
既貯空去於本瓶地應少虛空若此
方入開孔倒瓶應見空出是故當知

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
則諸十方无盡虛空成無盡流世界
自然俱受淪溺若因水有則此暴流
性應非水有所有相今應現在若即
水性則澄清時應非水體若離空水
空非有外水外无流是故當知行陰
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来非此
方入如是阿難若彼方来則本瓶中
既貯空去於本瓶地應少虛空若此
方入開孔倒瓶應見空出是故當知
識陰虛妄本非因緣非自然性

大佛頂萬行首楞嚴經卷第二

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第三　一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯染三

復次阿難云何六入本如来藏妙真
如性阿難即彼目精瞪發勞相因于明暗
與勞同是菩提瞪發勞者兼目
二種妄塵發見居中吸此塵象名為
見性此見離彼明暗二塵畢竟无體
如是阿難當知是見非明暗来非於
根出不於空生何以故若從明来暗
即隨滅應非見暗若從暗来明即隨
滅應无見明若從根生必無明暗如
是精本无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

阿難辟如有人以兩手指急塞其耳
耳根勞故頭中作聲聲耳與勞同是
菩提瞪發勞相因于動靜二種妄塵
發聞居中吸此塵象名聽聞性此聞
離彼動靜二塵畢竟无體如是阿難
當知是聞非動靜来非於根出不於
空生何以故若從靜来動即隨滅應

非聞動若從動来靜即隨滅應无覺
靜若從根性必從動来如是聞體不

空生何以故若從靜來動即隨滅應
非聞動若從動來靜即隨滅應无覺
靜若從根生必無動靜如是聞體本
無自性若於空出有聞成性即非虛
空又空自聞何關汝入是故當知耳
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于通塞二種
妄塵發聞居中吸此塵象名齅聞性
此聞離彼通塞二塵畢竟无體當知
是聞非通塞來非於根出不於空生
何以故若從通來塞自隨滅云何知
塞如因塞有通則无聞云何發明香
臭等觸若從根生必無通塞如是聞
體本无自性若從空出是聞自當迴
齅汝鼻空自有聞何關汝入是故當
知鼻入虛妄本非因緣非自然性
阿難譬如有人以舌舐吻熟舐令勞
其人若病則有苦味无病之人微有
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

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无體如是阿難當知如是嘗苦淡知非甜苦来非因淡有又非根出不於空生何以故若甜苦来淡即知滅云何知淡若從淡出甜即知亡復云何知甜苦二相若從舌生必無甜淡及與苦塵斯知味根本無自性若於空出虛空自味非汝口知又空自知何關汝入是故當知舌入虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有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于勞觸兼身與勞同是菩提瞪發勞相因于離合二種妄塵發覺居中吸此塵象名知覺性此知覺體離彼離合違順二塵畢竟无體如是阿難當知是覺非離合来非違順有不於根出又非空生何以故若合時来離當已滅云何覺離違順二相亦復如是若從根出必无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

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
阿難辟如有人勞倦則眠睡熟便寤
覽塵斯憶失憶為忘是其顛倒生住
異滅吸習中歸不相踰越稱意知根
兼意與勞同是菩提瞪發勞相因于
生滅二種妄塵集知居中吸揮內塵
見聞逆流不及地名覺知性此覺
知性離彼寤寐生滅二塵畢竟无體
如是阿難當知如是覺知之根非寤
寐来非生滅有不於根出亦非空生
何以故若從寤来寤即隨滅將何為
寐必生時有滅即同無令誰受滅若
從滅有生即滅无孰知生者若從根
出寤寐二相隨身開合離斯二體此
覺知者同於空花畢竟無性若從空
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来藏妙
真如性阿難汝且觀此祇陁樹林及
諸泉池於意云何此等為是色生眼
見眼生色相阿難若復眼根生色相
者見空非色色性應銷銷則顯發一
切都无色相既无誰明空質空亦如

切都无色相既无誰明空質空亦如
是若復色塵生眼見者觀空非色見
即銷亡亡則都无誰明空色是故當
知見與色空俱无處所即色與見二
處虛妄本非因緣非自然性
阿難汝更聽此祇陁園中食辦擊鼓
衆集撞鍾鍾鼓音聲前後相續於意
云何此等為是聲來耳邊耳往聲處
阿難若復此聲来於耳邊如我乞食
室羅筏城在祇陁林則无有我此聲
必来阿難耳處目連迎葉應不俱聞
何況其中一千二百五十沙門一聞
鍾聲同来食處若復汝耳往彼聲邊
如我歸住祇陁林中在室羅城則無
有我汝聞鼓聲其耳已往擊鼓之處
鍾聲齊出應不俱聞何況其中象馬
牛羊種種音響若无来往亦復无聞
是故當知聽與音聲俱无處所即聽
與聲二處虛妄本非因緣非自然性
阿難汝又觀此鑪中旃檀此香若復
然於一銖室羅筏城四十里內同時
聞氣於意云何此香為復生栴檀木
生於汝鼻為生於空阿難若復此香
生於汝鼻稱鼻所生當從鼻出鼻非

生於汝鼻稱鼻所生當從鼻出鼻非
栴檀云何鼻中有栴栴檀氣稱汝聞香
當於鼻入鼻中出香說聞非義若生
於空空性常恒香應常在何藉鑪中
爇此枯木若生於木則此香質因爇
成煙若鼻得聞令衆煙氣其煙騰空
未及遥遠四十里內云何已聞是故
當知香臭與聞俱无處所即斷與香
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
蘇酪醍醐名為上味於意云何此味
為復生於舌中為生食中阿難若復生於舌中為生食中
秖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預於汝名味
之知若生於空汝當作何味
必其虛空若作鹹味既鹹汝舌亦鹹
汝面則此界人同於海魚既常受鹹
了不知淡若不識淡亦不覺鹹必无
所知云何名味是故當知味舌與嘗
俱無處所即嘗與味二俱虛妄本非

因緣非自然性

俱無處所即當與味二俱虛妄本非
因緣非自然性
阿難汝常晨朝以手摩頭於意云何
此摩所知誰為能觸能為在手為復
在頭若在於手頭則无知云何成觸
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為一體若一體
者觸則無成若二體者觸誰為在在
能非所在所非能不應虛空與汝成
觸是故當知覺觸與身俱无處所即
身與觸二俱虛妄本非因緣非自然性
阿難汝常意中所緣善惡无記三性
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汝非塵
同他心量即汝即心云何汝心更二
於汝若非知者此塵既非色聲香味
離合冷煖及虛空相當於何在今於
色空都无表示不應人間更有空外
心非所緣處從誰立是故當知法則
與心俱无處所則意與法二俱虛妄

本非因緣非自然性

與心俱无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来藏妙真如性阿難如汝所明眼色為緣生於眼識此識為復因眼所生以眼為界因色所生以色為界阿難若因眼生既无色空无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无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无不變則恒既從色生應不識知虛空所在若兼二種眼色共生合則中離離則兩合體性雜亂云何成界是故當知眼色為緣生眼識界三處都无則眼與色及色界三本非因緣非自然性

阿難又汝所明耳聲為緣生於耳識此識為復因耳所生以耳為界因聲所生以聲為界

阿難若因耳生動靜二相既不現前根不成知必無所知尚無成識何形貞若取耳聞无動靜故聞无所成云何耳形雜色觸塵名為識界則耳

識界復從誰立若立於聲識因聲有

云何耳形雜色觸塵名為識界則耳
識界復從誰立若生於聲識因聲有
則不聞无聞則云聲相所在識從
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
雜成中界界无中位則內外相復從
何成是故當知耳聲為緣生耳識界
三處都无則耳與聲及聲界三本非
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
為取突形雙爪之相為取嗅知動搖
之性若取突形突質乃身身知即觸
名身非鼻名觸即塵鼻尚無名云何
立界若取嗅知又汝心中以何為知
以突為知則突之知无觸非鼻以空
為知空則自知突應非覺如是則應
虛空是汝汝身非知今日問難應無
所在以香為知知自屬香何預於汝
若香臭氣必生汝鼻則彼香臭二種
流氣不生伊蘭及栴檀木二物不來

汝自齅鼻為香為臭臭則非香香應
非臭若香臭二俱能聞者則汝一人
應有兩鼻對我問道有二阿難誰為
汝體若鼻是一香臭無二臭既為香
香復成臭二性不有界從誰立若因
香生識因香有如眼有見不能觀眼
因香有故應不知香知則非生不知
非識香非知有香界不成識不知香
因界則非從香建立既無中間不成
內外彼諸聞性畢竟虛妄是故當知
鼻香為緣生鼻識界三處都无則鼻
與香及香界三本非因緣非自然性
阿難又汝所明舌味為緣生於舌識
此識為復因舌所生以舌為界因味
所生以味為界
阿難若因舌生則諸世間甘蔗烏梅
黃連石鹽細辛薑桂都无有味汝自
嘗舌為甜為苦若舌性苦誰來嘗舌
舌不自嘗孰為知覺舌性非苦味自
不生云何立界若因味生識自為味
同於舌根應不自嘗云何識知是味
非味又一切味非一物生味既多生
識應多體識體若一體必味生鹹淡

識應多體識體若一體必味生鹹淡
甘辛和合俱生諸變異相同為一味
應无分別分別既无則不名識云何
復名舌味識界不應虛空生汝心識
舌味和合即於是中无無自性云何
界生是故當知舌味為緣生舌識界
三處都无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
觸知身即觸知觸即身即觸非身即
身非觸身觸二相无無處所合身即
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无則身與
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

何難若因意生於意中必有所思

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无前法意无所生離緣無形識將何用又汝識心與諸思量兼了別性為同為異同意即意云何所生異意不同應無所識若无所識云何意生若有所識云何識意惟同與異二性無成界云何立若因法生世間諸法不離五塵汝觀色法及諸聲法香法味法及與觸法相狀分明以對五根非意所攝汝識決定依於法生汝今諦觀法法何狀若離色空動靜通塞合離生滅越此諸相終無所得生則色空諸法等生滅則色空諸法等滅所因既无因生有識作何形相相狀不有界云何生是故當知意法為緣生意識界三處都无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无戲論法

尒時世尊告阿難言汝先猒離聲聞

緣覺諸小乘法發心勤求无上菩提

尒時世尊告阿難言汝先猒離聲聞
緣覺諸小乘法發心勤求无上菩提
故我今時為汝開示第一義諦如何
復將世間戲論妄想因緣而自纏繞
汝雖多聞如說藥人真藥現前不能
分別如来說為真可憐愍汝今諦聽
吾當為汝分別開示亦令當来修大
乘者通達實相阿難猶如虛空不和
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氷氷還
成水汝觀地性麁為大地細為微塵
至隣虛塵析彼極微色邊際相七分
所成更析隣虛即實空性阿難若此
隣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
化相汝且觀此一隣虛塵用幾虛空
和合而有不應隣虛合成隣虛又隣
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

非色色猶可指空去何合汝元不知
如来藏中性色真空性空真色清淨
本然周遍法界隨衆生心應所知量
循業發現世間元知惑為因緣及自
然性皆是識心分別計度但有言說
都無實義
阿難火性元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
二百五十比丘今為一衆衆雖為一
詰其根本各各有身皆有所生氏族
名字如舍利弗婆羅門種優盧頻螺
迦葉波種乃至阿難瞿曇種姓阿難
若此火性因和合有彼手執鏡於日
求火此火為從鏡中而出為從艾出
為於日来阿難若日来者自能燒汝
手中之艾来處林木皆應受焚若鏡
中出自能於鏡出然于艾鏡何不鎔
衍汝手執尚元熱相云何離洋若生
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来艾本
地生火從何方遊歷於此日鏡相遠
非和非合不應火光元從自有汝猶
不知如来藏中性火真空性空真火

不知如來藏中性火真空性空真火
清淨本然周遍法界隨衆生心應所
知量阿難當知世人一處執鏡一處
火生遍法界執滿世間起起遍世間
寧有方所循業發現世間無知惑為
因緣及自然性皆是識心分別計度
但有言說都无實義
阿難水性不定流息無恒如室羅城
迦毗羅仙矺迦羅仙及鉢頭摩訶薩
多等諸大幻師求太陰精用和幻藥
是諸師等於白月晝手執方諸承月
中水此水為復從珠中出空中自有
為從月來阿難若從月來尚能遠方
令珠出水所經林木皆應吐流流則
何待方諸所出不流明水非從月降
若從珠出則此珠中常應流水何待
中宵承白月晝若從空生空性无邊
水當无際從人洎天皆同陷溺云何
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
不應水精无從自有汝尚不知如來
藏中性水真空性空真水清淨本然
周遍法界隨衆生心應所知量一處

執珠一處水出遍法界執滿法界生

執珠一處水出遍法界執滿法界生
生滿世間寧有方所循業發現世間
無知惑為因緣及自然性皆是識心
分別計度但有言說都無實義
阿難風性无體動靜不常汝常整衣
入於大衆僧伽黎角動及傍人則有
微風拂彼人面此風為復出袈裟角
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
虛空汝衣不動何因无拂空性常住
風應常生若無風時虛空當滅滅風
可見滅空何狀若有生滅不名虛空
名為虛空云何風出若風自生彼拂
之面從彼面生當應拂汝自汝整衣
云何倒拂汝審諦觀整衣在汝面屬
彼人虛空寂然不參流動風自誰方
鼓動来此風空性隔非和非合不應
風性无從自有汝宛不知如来藏中
性風真空性空真風清淨本然周遍
法界隨衆生心應所知量阿難如汝
一人微動服衣有微風出遍法界拂

人微動服衣有微風出遍法界拂滿國土生周遍世間寧有方所循業發現世間无知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都无實義

阿難空性無形因色顯發如室羅城去河遥處諸剎利種及婆羅門毗舍首陁兼頗羅墮旃陁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空虛淺深隨出多少此空為當因土所出因鑿所有無因自生

阿難若復此空无因自生未鑿土前何不无見惟見大地迥無通達若因土出則土出時應見空入若土先出无空入者云何虛空因土而出若无出入則應空土元無異因无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實不相為用非和非合不應虛空無從自出若此虛空性圓周遍本不動搖當知現前地水

性圓周遍本不動指當知現前地水

火風均名五大性真圓融皆如来藏本無生滅阿難汝心昏迷不悟四大元如来藏當觀虛空為出為入為非出入汝全不知如来藏中性覺真空性空真覺清淨本然周遍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无知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都无實義

阿難見覺无知因色空有如汝今者在祇陁林朝明夕昏設居中宵白月則光黑月便暗則明暗等因見分析此見為復與明暗相并太虛空為同一體為非一體或同非同或異非異

阿難此見若復與明與暗及與虛空元一體者則明與暗二體相亡暗時无明明時非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暗明殊見无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

離明離暗及離虛空是見元同龜毛
兎角明暗虛空三事俱異從何立見
明暗相背云何或同離三元無云何
或異分空分見本无邊畔云何非同
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
暗隨黑月通屬虛空擁歸大地如是
見精因何所出見覺空頑非和非合
不應見精元從自出若見聞知性圓
周遍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
圓融皆如来藏本无生滅阿難汝性
沉淪不悟汝之見聞覺知為生為滅為同
汝當觀此見聞覺知為非同異汝曾不知
為異為非生滅為非同異汝曾不知
如来藏中性見覺明覺精明見清淨
本然周遍法界圓滿十虛
如一見根見周法界隨衆生心應所知量
覺知妙德瑩然遍周法界圓滿十虛
寧有方所循業發現世間元知惑為
因緣及自然性皆是識心分別計度
但有言說都无實義
阿難識性无源因於六種根塵妄出

汝今遍觀此會聖衆用目循歷其目
周視但如鏡中元別分析汝識於中
次第標指此是文殊此富樓那此目
揵連此須菩提此舍利弗此識了知
為生於見為生虛空為无
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无
无無汝見見性尚無從何發識若汝
識性生於相中不從見生既不見明
亦不見暗明暗不矚即无色空彼相
尚無識從何發若生於空非相非見
非見无辯自不能知明暗色空非相
滅緣見聞覺知无處安立處此二非
空非同無有非同物縱發汝識欲何
分別若无所因突然而出何不日中
別識明月汝更細詳微細詳審見詫
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无所從當知
了別見聞覺知圓滿湛然性非從所
奚彼虛空地水火風均名七大性真
圓融皆如来藏本无生滅阿難汝心

圓融皆如来藏本元生滅阿難汝心
麁浮不悟見聞發明了知本如来藏
汝應觀此六處識心為同為異為空
為有為非同異為非空有汝元不知
如来藏中性識明知覺明真識妙覺
湛然遍周法界含吐十虛寧有方所
循業發現世間无知惑為因緣及自
然性皆是識心分別計度但有言說
都无實義

尒時阿難及諸大衆蒙佛如来微妙
開示身心蕩然得無罣导是諸大衆
各各自知心遍十方見十方空如觀
掌中所持菜物一切世間諸所有物
皆即菩提妙明元心心精遍圓含裹
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
巨海流一浮漚起滅无從了然自知
獲本妙心常住不滅礼佛合掌得未
曾有於如来前說偈讚佛

妙湛物惣持不動尊　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　是則名為報佛恩
伏請世尊為證明　五濁惡土誓先入

尒時阿難及諸大衆蒙佛如来微妙開示身心蕩然得無罣導是諸大衆各各自知心遍十方見十方空如觀掌中所持菜物一切世間諸所有物皆即菩提妙明元心心精遍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无從了然自知獲本妙心常住不滅礼佛合掌得未曾有於如来前說偈讚佛

首楞嚴王世希有
不歷僧祇獲法身
妙湛惣持不動尊
還度如是恒沙衆
銷我億劫顛倒想
是則名為報佛恩
願今得果成寶王
五濁惡土撝先入
將此深心奉塵刹
伏請世尊為證明
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
燦迦羅心無動轉
大佛頂萬行首楞嚴經卷第三

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經卷第四　一名中印度那蘭陁大道場經又名灌頂部錄出別行　唐天竺沙門般剌密帝譯　染四

尒時富樓那弥多羅尼子在大衆中即從座起偏袒右肩右膝着地合掌恭敬而白佛言大威德世尊善為衆生敷演如来第一義諦世尊常推說法人中我為第一今聞如来微妙法音猶如韻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无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来所說法音尚紆疑悔世尊若復世間一切根塵陰處界等皆如来藏清淨本然云何忽生山河大地諸有為相次第遷流終而復始又如来說地水火風本性圓融周遍法界湛然常住世尊若地性遍云何容水水性周遍火則不生復云何明水火二性俱遍虛空不相凌滅世尊地性障导空性虛通云何二俱周遍法界而我不知是義攸往惟願如来宣流大慈開

知是義攸往惟願如来宣流大慈開
我迷雲及諸大衆作是語已五體投
地欽渴如来无上慈誨
尒時世尊告富樓那及諸會中漏盡
無學諸阿羅漢如来今日普為此會
宣勝義中真勝義性令汝會中定性
聲聞及諸一切未得二空迴向上乘
阿羅漢等皆獲一乘寂滅場地真阿
練若正修行處汝今諦聽當為汝說
富樓那等欽佛法音默然承聽
佛言富樓那如汝所言清淨本然云
何忽生山河大地汝常不聞如来宣
說性覺妙明本覺明妙富樓那言唯
然世尊我常聞佛宣說斯義佛言汝
稱覺明為復性明稱名為覺為覺不
明稱為明覺富樓那言若此不明名
為覺者則无无明佛言若無所明則
無明覺有所非覺元所非明无明又
非覺湛明性性覺必明妄為明覺覺
非所明因明立所既妄立生汝妄
能无同異中藏然成異彼所異因
異立同同異發明因此復立無同無
異如是擾乱相待生勞勞久發塵自

相渾濁由是引起塵勞煩惱起為世

異如是擾亂相待生勞勞久發塵自
相渾濁由是引起塵勞煩惱起為世
界靜成虛空虛空為同世界為異彼
无同異真有為法覺明空昧相待成
搖故有風輪執持世界因空生搖堅
明立導彼金寶者明覺立堅故有金
輪保持國土堅覺寶成搖明風出風
金相摩故有火光為變化性寶明生
潤火光上蒸故有水輪含十方界火
騰水降交發立堅覺濕為巨海乾為洲
潭以是義故彼大海中火光常起彼
洲潭中江河常注水勢劣火結為高
山是故山石擊則成炎融則成水土
勢劣水抽為草木是故林藪遇燒成
土因絞成水交妄發生通相為種以
是因緣世界相續
復次富樓那明妄非他覺明為各所
妄既立明理不踰以是因緣聽不出
聲見不超色色香味觸六妄成就由
是分開見覺聞知同業相纏合離成
化見明色發明見想成異見憎同
想成愛流愛為種納想為胎交媾發
生吸引同業故有因緣生羯囉藍遏
蒱曇等胎卵濕化隨其所應卵惟想

生胎因情有濕以合感化以離應情

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遂其飛
沉以是因緣衆生相續
富樓那想愛同結愛不能離則諸世
間父母子孫相生不斷是等則以欲
貪為本貪愛同滋貪不能止則諸世
間卵化濕胎隨力強弱遞相吞食是
等則以殺貪為本以人食羊羊死為
人人死為羊如是乃至十生之類死
死生生互来相啗惡業俱生窮未来
際是等則以盜貪為本汝負我命我
還債汝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
百千劫常在纏縛惟殺盜婬三為根
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
為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
来心不增不減无扶忽生山河大地
諸有為相如来今得妙空明覺山河
大地有為習漏何當復生
佛告富樓那辟如迷人於一聚落惑

南為北此迷為復因吾所

南為北此迷為復因迷而有因悟所
出富樓那言如是迷人亦不因迷又
不因悟何以故迷本无根云何因迷
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来
亦復如是此迷无本性畢竟空昔本
無迷似有迷覺覺迷迷滅覺不生迷
亦如瞖人見空中花瞖病若除花於
空滅忽有愚人於彼空花所滅空地
待花更生汝觀是人為愚為慧富樓
那言空元無花妄見生滅見花滅空
以是顛倒勑令更出斯實狂癡云何
更名如是狂人為愚為慧佛言如汝
所解云何問言諸佛如来妙覺明空
何當更出山河大地又如金鑛雜於
精金其金一純更不成雜如木成灰
不重為木諸佛如来菩提涅槃亦復
如是
富樓那又汝問言地水火風本性圓
融周遍法界疑水火性不相凌滅又
徵虛空及諸大地俱遍法界不合相

容富樓那辭如虛空體非羣相而不

容富樓那辟如虛空體非羣相而不
拒彼諸相發揮所以者何富樓那彼
太虛空日照則明雲毛則暗風搖則
動霽澄則清氣凝則濁土積成霾水
澄成映於意云何如是殊方諸有為
相為因彼生為復空有若彼所生富
樓那且日照時既是日明十方世界
同為日色云何空中更見圓日若是
空明空應自照云何中宵雲霧之時
不生光耀當知是明非日非空不異
空日觀相元妄无可指陳猶邀空花
結為空菓云何詰其相淩滅義觀性
元真惟妙覺明妙覺明心先非水火
云何復問不相容者真妙覺明亦復
如是汝以空明則有空現地水火風
各各發明則各各現若俱發明則有
俱現云何俱現富樓那如一水中現
於日影兩人同觀水中之日東西各
行則各有日隨二人去一東一西先
无准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来

藏而如来藏隨為色空周遍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来藏而如来藏惟妙覺明圓照法界是故於中一為无量無量為一小中現大大中現小不動道場遍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来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非明无明明无明盡如是乃至非老非死非老死盡非苦非集非滅非道非智非得非檀那非尸羅非毗黎耶非羼提非禪那非鉢剌若非波羅蜜多如是乃至非恒闍阿鞞非阿鞞訶三菩非大涅槃非我非淨以是俱非世出世故即如来藏无明心妙即心即空即地即水即風即火即眼即耳鼻舌身意即色即聲香味觸法即眼識界即明無

明无明盡如是乃至即老即死即

明諸界如是乃至即意諸界即明無

明明无明盡如是乃至即老即死即
老死盡即苦即集即滅即道即智即
得即檀那即尸羅即毗黎耶即羼提
即禪那即鉢剌若即波羅蜜多如是
乃至即怛闥阿竭即阿羅訶三耶三
菩即大涅槃即常即樂即我即淨以
是即俱世出世故即如来藏妙明心
元離即離非是即非即如何世間三
有衆生及出世間聲聞緣覺以所知
心測度如来無上菩提用世語言入
佛知見譬如琴瑟箜篌琵琶雖有妙
音若无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
指海印發光汝暫是舉心塵勞先起由
不勤求无上覺道愛念小乘得少為足
富樓那言我與如来寶覺圓明真妙
淨心無二圓滿而我昔遭无始妄想
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来
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

朗以鏡照面愛鏡中頭眉目可見莫

朝以鏡照面愛鐏中頭眉目可見其
責己頭不見面目以為魑魅無狀狂
走於意云何此人何因无故狂走
富樓那言是人心狂更无他故佛言
妙覺明圓本圓明妙既稱為妄云何
有因若有所因云何名妄自諸妄想
展轉相因從迷積迷以歷塵劫雖佛
發明猶不能返如是迷因因迷自有
識迷無因妄无所依尚无有生欲何
為滅得菩提者如寤時人說夢中事
心緜精明欲何因緣取夢中物況復
无因本無所有如彼城中演若達多
豈有因緣自怖頭走忽然狂歌頭非
外得縱未歇狂亦何遺失富樓那妄
性如是因何為在汝但不隨分別世
間業果衆生三種相續三緣斷故三
因不生則汝心中演若達多在性自
歌歌旬菩提勝淨明心本周法界不
從人得何藉勞肯繫如意珠不自
辭如有人於自衣中繫如意珠不自
覺知窮露他方乞食馳走雖實貧窮
珠不曾失忽有智者指示其珠所願
從心致大饒富方悟神珠非從外得

從心致大餘富方悟祖珠非從外得
即時阿難在大衆中頂礼佛足起立
白佛世尊現說殺盜婬業三緣斷故
三因不生心中達多狂性自歇歇即
菩提不從人得斯則因緣皎然明白
云何如来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
開悟得成无漏今說菩提不從因緣
則王舍城拘舍梨等所說自然成第
一義惟垂大悲開發迷悶
佛告阿難即如城中演若達多狂性
因緣若得滅除則不狂性自然而出
因緣自然理窮於是阿難演若達多
頭本自然本自其然无然非自何因
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
妄出曾无變易何藉因緣本狂自然
本有狂怖未狂之際狂何所潛不狂
自然頭本无妄何為狂走若悟本頭
識知狂走因緣自然俱為戲論是故
我言三緣斷故即菩提心菩提心生
生滅心滅此但生滅滅生俱盡無功

用道若有自然如是則明自然心生

用道若有自然如是則明自然心生
生滅心滅此亦生滅無生滅者名為
自然猶如世間諸相雜和成一體者名
和合性非和合者稱本然性本然非
然和合非合合然俱離離合俱非此
句方名無戲論法菩提涅槃尚在遥
遠非汝歷劫辛勤證修雖復憶持十
方如来十二部經清淨妙理如恒河
沙秖益戲論汝雖談說因緣自然決
定明了人間稱汝多聞第一以此積
劫多聞薰習不能免離摩登伽難何
因待我佛頂神呪摩登伽心婬火頓
歇得阿那含於我法中成精進林愛
河乾枯令汝解脫是故阿難汝雖歷
劫憶持如来秘密妙嚴不如一日修
无漏業遠離世間憎愛二普如摩登
伽宿為婬女由神呪力銷其愛欲法
中今名性比丘尼與羅睺羅母耶輸
陁羅同悟宿因知歷世因貪愛為苦
一念薰修无漏善故或得出纏或蒙
授記如何自欺尚留觀聽
何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

悲淚頂礼佛足長跪合掌而白佛言
無上大悲清淨寶王善開我心能以
如是種種因緣方便提奬引諸沉冥
出於苦海世尊我今雖承如是法音
知如来藏妙覺明心遍十方界合育
如来十方國土清淨寶嚴妙覺王刹
如来復責多聞无功不逮修習我今
猶如旅泊之人忽蒙天王賜以華屋
雖獲大宅要因門入惟願如来不捨
大悲示我在會諸蒙暗者捨小乘
必獲如来无餘涅槃本發心路令有
學者從何攝伏疇昔攀緣得陁羅尼
入佛知見作是語已五體投地在會
一心佇佛慈旨
尒時世尊哀愍會中緣覺聲聞於菩
提心未自在者及為當来佛滅度後
末法衆生發菩薩心開无上乘妙修
行路宣示阿難及諸大衆汝等決定
發菩提心於佛如来妙三摩提不生
疲倦應當先明發覺初心二決定義
云何初心二義決定阿難第一義者
汝等若欲捨聲聞修菩薩乘入佛
知見應當審觀因地發心與果地覺

為同為異阿難若於因地以生滅心

為同為異阿難若於因地以生滅心
為本修因而求佛乘不生不滅元有
是憂以是義故汝當照明諸器世間
可作之法皆從變滅阿難汝觀世間
可作之法誰為不壞然終不闇爛壞
虛空何以故空非可作由是始終無
壞滅故則汝身中堅相為地潤濕為
水煖觸為火動搖為風由此四緣分
汝湛圓妙覺明心為視為聽為覺為
察從始入終五疊渾濁云何為濁阿
難譬如清水清潔本然即彼塵土灰
沙之倫本質留导二體法尒性不相
循有世間人取彼土塵投於淨水土
失留导水亡清潔容白汩然名之為
濁汝濁濁五重亦復如是阿難汝見虛
空遍十方界空見不分有空无體有
見无覺相織妄成是第一重名為劫
成是第二重名為見濁又汝心中憶
識誦習性發知見容現六塵離塵无
相離覺无性相織妄成是第三重名
煩惱濁又汝朝夕生滅不停知見每

欲留於世間業運每常遷於國土相
織妄成是第四重名衆生濁汝等見
聞无無異性衆塵隔越无狀異生性
中相知用中相背同異失准相織妄
成是第五重名為命濁阿難汝今欲
令見聞覺知遠契如来常樂我淨應
當先擇死生根本依不生滅圓湛性
成以湛旋其虛妄滅生伏還元覺得
无明覺无生滅性為因地心然後圓
成果地修證如澄濁水貯於淨器靜
深不動沙土自沉清水現前名為初
伏客塵煩惱去泥純水名為永斷根
本无明明相精純一切變現不為煩
惱皆合涅槃清淨妙德

第二義者汝等必欲發菩提心於菩
薩乘生大勇猛決定棄捐諸有為相
應當審詳煩惱根本此无始来發業
潤生誰作誰受阿難汝修菩提若不
審觀煩惱根本則不能知虛妄根塵
何處顛倒處尚不知云何降伏取如
来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
以故空无相形無結解故則汝現前
眼耳鼻舌及與身心六為賊媒自劫

以故空无相形無結解故則汝現前
眼耳鼻舌及與身心六為賊媒自刼
家寶由此无始衆生世界生經縛故
於器世間不能超越阿難云何名為
衆生世界世為遷流界為方位汝今
當知東西南北東南西南東北西北
上下為界過去未来現在為世位方
有十流數有三一切衆生織妄相成
身中賀遷世界相涉而此界性設雖
十方定位可明世間秖目東西南北
上下無位中无定方四數必明與世
相涉三四四三宛轉十二流變三疊
一十百千惣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
後方全暗左右傍觀三分之二統論
所作功德不全三分言功一分無德
當知眼惟八百功德如耳周聽十方
无遺動若迩遥靜無邊際當知耳根
圓滿一千二百功德如鼻齅聞通出
入息有出有入而闕中交驗於耳根
三分闕一當知鼻惟八百功德如舌
宣揚盡諸世間出世間智言有方分
理无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

理无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舌根三分
闕一當知身惟八百功德如意默容
十方三世一切世間出世間法惟聖
與凡無不苞容盡其涯際當知意根
圓滿一千二百功德阿難汝今欲逆
生死欲流返窮流根至不生滅當驗
此等六受用根誰合誰離誰深誰淺
誰為圓通誰不圓滿若能於此悟圓
通根逆彼无始織妄業流得循圓通
與不圓根日劫相倍我今倫顯六湛
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
如来於十八界一一修行皆得圓滿
無上菩提於其中間亦无優劣但汝
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
根中積生无始虛習彼習要因修所

斷得何況此中生住異滅分劑頭數
今汝且觀現前六根為一為六
阿難若言一者耳何不見目何不聞
頭奚不履足奚無語若此六根決定
成六如我今會與汝宣揚微妙法門
汝之六根誰來領受阿難言我用耳
聞佛言汝耳自聞何關身口来問
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来顛倒淪
替故於圓湛一六義生汝須陁洹雖
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
空為一彼太虛空云何為汝成同不
同何況更名是一非一則汝了知六
受用根亦復如是由明暗等二種相
形於妙圓中粘湛發見見精映色結
色成根根元目為清淨四大因名眼
聽聽精映聲卷聲成根根元目為
清淨四大因名耳體如蒲萄垂浮根四塵流逸奔色由
動靜等二種相擊於妙圓中粘湛發
四塵流逸奔聲由通塞等二種相發

於妙圓中粘湛發齅齅精映香納香
成根根元目為清淨四大因名鼻體
如雙垂爪浮根四塵流逸奔香由恬
變等二種相參於妙圓中粘湛發嘗
嘗精映味絞味成根根元目為清淨
四大因名舌體如初偃月浮根四塵
流逸奔味由離合等二種相摩於妙
圓中粘湛發覺覺精映觸搏觸成根
根元目為清淨四大因名身體如瞖
鼓頳浮根四塵流逸奔觸由生滅等
二種相續於妙圓中粘湛發知知精
映法覽法成根根元目為清淨四大
因名意思如幽室見浮根四塵流逸
奔法阿難如是六根由彼覺明有明
明覺失彼精了粘妄發光是以汝今
離暗離明無有見體離動離靜元無
聽質無通無塞齅性不生非變非恬
嘗无所出不離不合覺觸本无无滅
无生了知安寄汝但不循動靜合離
恬變通塞生滅暗明如是十二諸有
為相隨拔一根脫粘內伏伏歸元真
發本明耀耀性發明諸餘五粘應拔
圓脫不由前塵所起知見明不循根

圓脫不由前塵所起知見取不偏相

寄根明發由是六根互相為用阿難
汝豈不知今此會中阿那律陁无目
而見跋難陁龍無耳而聽殑伽神女
非鼻聞香驕梵鉢提異舌知味舜若
多神無身有觸如来光中映令蹔現
既為風質其體元無諸滅盡定得寂
聲聞如此會中摩訶迦葉久滅意根
圓明了知不因心念阿難今汝諸根
若圓拔已內瑩發光如是浮塵及器
世間諸變化相如湯銷冰應念化成
无上知覺阿難如彼世人聚見於眼
若令急合暗相現前六根黯然頭足
相類彼人以手循體外繞彼雖不見
頭足一辯知覺是同緣見因明暗成
无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
摩羅識空如来藏大圓鏡智是七種
名稱位雖別清淨圓滿體性堅凝如
金剛王常住不壞若此見聽離於暗
明動靜通塞畢竟无體猶如念心離

於前塵本无所有云何將此畢竟斷

明動靜通塞畢竟无體猶如念心離
於前塵本无所有云何將此畢竟斷
滅以為修因欲獲如来七常住果世
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无我
心及我心所將誰立因求無上覺如
来先說湛精圓常違越誠言終成戲
論云何如来真實語者惟垂大慈開
我蒙恢
佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中
徒知顛倒所因顛倒現前實未能識
恐汝誠心猶未信伏吾今試將塵俗
諸事當除汝疑即時如来勅羅睺羅
擊鍾一聲問阿難言汝今聞不阿難
大衆俱言我聞鍾歇无聲佛又問言
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
鍾聲若擊則我得聞擊久聲銷音響
雙絶則名无聞如来又勅羅睺擊鍾
問阿難言尒今有聲不阿難言聲少選
聲銷佛又問言尒今有聲不阿難大衆
答言无聲有須羅睺更来撞鍾佛又

答言无聲有須羅睺更來撞鍾佛又
問言尒今有聲不阿難大衆俱言有聲
佛問阿難汝云何聲云何無聲阿難
大衆俱白佛言鍾聲若擊則名有聲
擊久聲銷音響雙絶則名无聲佛語
阿難及諸大衆汝今云何自語矯乱
大衆阿難俱時問佛我今云何名為
矯乱佛言我問汝聞汝則言聞又問
汝聲汝則言聲惟聞與聲報荅无定
如是云何不名矯乱阿難聲銷無響
汝說無聞若實无聞聞性已滅同于
枯木鍾聲更擊汝云何知知有知无
自是聲塵或無或有豈彼聞性為汝
有無聞實云无誰知無者是故阿難
聲於聞中自有生滅非為汝聞聲生
聲滅令汝聞性為有為無汝尚顛倒
惑聲為聞何怪昏迷以常為斷終不
應言離諸動靜閉塞開通說聞無性
如重睡人眠熟床枕其家有人於彼
睡時擣練舂米其人夢中聞舂擣聲
別作他物或為擊鼓或復撞鍾即於
夢時自怪其鍾為木石響於時忽寤
遄知杵音自告家人我正夢時惑此
舂音將為鼓響阿難是人夢中豈憶

靜搖開閉通塞其形雖寐聞性不昏

聲於聞中自有生滅非為汝聞聲生
聲滅令汝聞性為有為無汝尚顛倒
惑聲為聞何怪昏迷以常為斷終不
應言離諸動靜閉塞開通說聞無性
如重睡人眠熟床枕其家有人於彼
睡時擣練舂米其人夢中聞舂擣聲
別作他物或為擊鼓或復撞鍾即於
夢時自怪其鍾為木石響於時忽寤
遍知杵音自告家人我正夢時惑此
舂音將為鼓響阿難是人夢中豈憶

靜搖開閉通塞其形雖寐聞性不昏
縱汝形銷金光遒謝此性云何為汝
銷滅以諸衆生從無始来循諸色聲
逐念流轉曾不開悟性淨妙常不循
所常逐諸生滅由是生生雜染流轉
若棄生滅守於真常常光現前塵根
識心應時銷落想相為塵識情為垢
二俱遠離則汝法眼應時清明云何
不成无上知覺

大佛頂萬行首楞嚴經卷第四

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第五　一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部録出別行　唐天竺沙門般剌蜜諦譯

阿難白佛言世尊如来雖說第二義門今觀世間解結之人若不知其所及會中有學聲聞亦復如是從無始際與諸无明俱滅俱生雖得如是多聞善根名為出家猶隔日癡惟願大慈哀愍淪溺今日身心云何是結從何名解亦令未来告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来无上開示

尒時世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者亦為未来一切衆生為出世因作將来眼以閻浮檀紫光金手摩阿難頂即時十方普佛世界六種振動徧塵如来住世界者各有寶光從其頂出其光同時於彼世界来祇陁林灌如来頂是諸大衆得未曾有於是阿難及諸大衆俱聞十方徧塵如来異口同音告阿難言善哉阿難汝欲

識知俱生无明使汝輪轉生死結根

異口同音告阿難言善哉阿難汝欲
識知俱生无明使汝輪轉生死結根
惟汝六根更无他物汝復欲知無上
菩提令汝速登安樂解脫寂靜妙常
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
識性虛妄猶如空花阿難由塵發知
因根有相相見无性同於交蘆是故
汝今知見立知即無明本知見无見
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
是故若交蘆　結解同所因　聖凡無二路
汝觀葭中性　空有二俱非　迷晦即無明
發明使解脫　解結因次第　六解一亦云
根選擇圓通　入流成正覺　陁那微細識
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　彈指超无學

金剛王寶覺如幻三摩提 強捐起天學

此阿毗達磨 十方薄伽梵 一路涅槃門
於是阿難及諸大衆聞佛如来無上
慈誨祇夜伽陁雜糅精瑩妙理清徹
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来
施以法音洗滌沉垢
即時如来於師子座整涅槃僧斂僧
伽黎覽七寶机引手於机取刼波羅
天所奉花巾於大衆前綰成一結示
阿難言此名何等阿難大衆俱白佛
言此名為結於是如来綰疊花巾又
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綰
疊花巾揔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
大衆亦復如是次第酬佛此名為結
佛告阿難我初綰巾汝名為結此疊
花巾先實一條第二第三云何汝曹
復名為結阿難白佛言世尊此寶疊
花絹績成巾雖本一體如我思惟如
来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

来一綰得一結名若百綰成終名百
結何況此巾秖有六結終不至七亦
不停五云何如来秖許初時第二第
三不名為結佛告阿難此寶花巾汝
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
意云何初綰結成名為第一如是乃至
第六結生吾今欲將第六結名成第
一不不也世尊六結若存斯第六名終
非第一縱我歷生盡其明辯如何令
是六結乱名佛言六結不同循顧本
因一巾所造令其雜乱終不得成則
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
非此如来今日若惣解除結若不生
則無彼此尚不名一六云何成佛言
六解一亡亦復如是由汝无始心性
狂乱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
乱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
結云何解除如来以手將所結巾偏

[illegible]其左問阿難言如是解不不也世

結云何解除如来以手將所結巾偏
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
緣生非取世間和合麁相如来發明
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
是此根初解先得入空空性圓明成
法解脫解脫法已俱空不生是名菩
薩從三摩地得无生忍

阿難及諸大衆蒙佛開示慧覺圓通
得无疑惑一時合掌頂礼雙足而白
佛言我等今日身心洞然決得无

得无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导
雖復悟知一六亡義然猶未達圓通
本根世尊我輩飄零積劫孤露何心
何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母
若復因此際會道成所得密言還同
本悟則與未聞無有差別惟垂大悲
惠我秘嚴成就如来寂後開示作是
語已五體投地退藏密機冀佛宣授
尒時世尊普告衆中諸大菩薩及諸
漏盡大阿羅漢汝等菩薩及阿羅漢
生我法中得成无學吾今問汝寂初
發心悟十八界誰為圓通從何方便
入三摩地
驕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
如来寂初成道於佛音聲悟明四諦
佛問比丘我初稱解如来印我名阿
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
優波尼沙陀即從座起頂礼佛足而
白佛言我亦觀佛寂初成道觀不淨
相生大猒離悟諸色性以從不淨白
骨微塵歸於虛空色二无成无學

骨徹塵歸於虛空色二无成无學
道如来印我名尼沙陁塵色既盡妙
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
我時辟佛宴晦清齋見諸比丘燒沉
水香香氣寂然来入鼻中我觀此氣
非木非空非煙非火去无所著来无
所從由是意銷發明無漏如来印我
得香嚴号塵氣倏滅妙香密圓我從
香嚴得阿羅漢佛問圓通如我所證
香嚴為上
藥王藥上二法王子并在會中五百
梵天即從座起頂礼佛足而白佛言
我无始刼為世良醫口中嘗此娑婆
世界草木金石名數凡有十万八千
如是悉知苦酷鹹淡甘辛等味并諸
和合俱生變異是冷是熱有毒无毒
悉能遍知承事如来了知味性非空
非有非即身心非離身心分別味因
從是開悟蒙佛如来印我昆季藥王
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

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洗體中間安然得無所有宿習无忘乃至今時從佛出家今得無學彼佛名我跋陀婆羅妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我所證觸因為上

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起頂礼佛足而白佛言我於往劫於此界中有佛出世名曰日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尒已来世世生生身常圓滿紫金光聚此紫金光比丘尼者即我眷屬同時發心我觀世間六塵變壞惟以空寂修於滅盡身心乃能度百千劫猶如彈指我以空法成阿羅漢世尊說我頭陀為最妙法開明銷滅諸漏佛問圓通如我所證法因為上

阿那律陀即從座起頂礼佛足而白佛言我初出家常樂睡眠如来訶我

為畜生類我聞佛訶帝立自責七日

佛言我初出家常樂睡眠如来訶我
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
洞然如觀掌果如来印我成阿羅漢
佛問圓通如我所證旋見循元斯為
第一
周利槃特迦即從座起頂礼佛足而
白佛言我闕誦持如来一句伽陀於
佛聞法出家憶持如来一句伽陀於
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
然得大无导乃至漏盡成阿羅漢住
佛座下印成无學佛問圓通如我所
證返息循空斯為第一
驕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
世世生生有牛呵病如来示我一味
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
羅漢如来親印登无學道佛問圓通

如我所證眾中旋知斯為第一

羅漢如来親印登无學道佛問圓通

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佛入道數聞如来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无痛痛覺我又思惟如是一身寧有雙覺攝念未久身心忽空三七日中諸漏虛盡成阿羅漢得親印記發明無學佛問圓通如我所證純覺遺身斯為第一

須菩提即從座起頂礼佛足而白佛言我曠劫来心得无㝵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蒙如来發性覺真空空性圓明得阿羅漢頓入如来寶明空海同佛知見印成無學解脫性空我為无上佛問圓通如我所證諸相入非非所非盡旋法歸無斯為第一

舍利弗即從座起頂礼佛足而白佛言我曠劫来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
佛言我已曾與恒沙如来為法王子
十方如来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
今時乘六牙象分身百千皆至其處
縱彼障深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

孫陁羅難陁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
尊教我及俱絺羅觀鼻端白我初諦
觀經三七日見鼻中氣出入如煙身
心内明圓洞世界遍成虚淨猶如琉

恒河沙世出世間種種變化一見則

瑠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
富樓那弥多羅尼子即從座起頂礼
佛足而白佛言我曠劫来辯才无导
宣說苦空深達實相如是乃至恒沙
如来秘密法門我於衆中微妙開示
得無所畏世尊知我有大辯才以音
聲輪教我發揚我於佛前助佛轉輪
因師子吼成阿羅漢世尊印我說法
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
言我親隨佛踰城出家親觀如来六
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戒如
是乃至三千威儀八万微細性業遮
業悉皆清淨身心寂滅成阿羅漢我
是如来衆中綱紀親印我心持戒修
身衆推无上佛問圓通我以執身身
得自在次第執心心得通達然後身
心一切通刹斯為第一

大目揵連即從座起頂礼佛足而白

心一切通利其為第一

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伽耶那提三迦葉波宣說如来因緣深義我頓發心得大通達如来惠我袈裟著身鬚髮自落我遊十方得无罣㝵神通發明推為無上成阿羅漢寧惟世尊十方如来歎我神力圓明清淨自在无畏佛問圓通我以旋湛心光發宣如澄濁流久成清瑩斯為第一

烏芻瑟摩於如来前合掌頂礼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遍觀百骸四躰諸冷暖氣神光內凝化多婬心成智慧火從是諸佛皆呼召我名為火頭我以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成道我為力士親伏魔惡佛問圓通我以諦觀身心暖觸無㝵流通諸漏既銷生大寶燄登無上覺斯為第一

持地菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我念往昔普光如来出現於世

佛言我念往昔普光如来出現於世
我為比丘常於一切要路津口田地
險隘有不如法妨損車馬我皆平填
或作橋梁或負沙土如是勤苦經無
量佛出現於世或有衆生於閑闇處
要人擎物我先為擎至其所語放物
即行不取其直毗舍浮佛現在世時
世多飢荒我為貧人無問遠近惟取
一錢或有車牛被於陷溺我有神力
為其推輪拔其苦惱時國大王延佛
設齋我於尒時平地待佛毗舍如来
摩頂謂我當平心地則世界地一切
皆平我即心開見身微塵與造世界
所有微塵等无差別微塵自性不相
觸摩乃至刀兵亦无所觸我於法性
悟无生忍成阿羅漢迴心今入菩薩
位中聞諸如来宣妙蓮花佛知見地
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来藏
虛妄發塵塵銷智圓成无上道斯為
第一
月光童子即從座起頂礼佛足而白
佛言我憶往昔恒河沙劫有佛出世
名為水天教諸菩薩修習水精入三

名為水天教諸菩薩修習水精入三

摩地觀於身中水性无奪初從涕唾
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
浮幢王剎諸香水海等无差別我於
是時初成此觀但見其水未得无身
當為比丘室中安禪我有弟子窺窓
觀室惟見清水遍在屋中了無所見
童稚无知取一凡礫投於水內激水作
聲顧盻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
生心痛將无退失
尒時童子捷来我前說如上事我則
告言汝更見水可即開門入此水中
除去凡礫童子奉教後入定時還復
見水凡礫宛然開門除出我後出定
身質如初逢無量佛如是乃至於山海
自在通王如来方得亡身與十方界
諸香水海性合真空無二无別今於
如来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
琉璃光法王子即從座起頂礼佛足

而自佛言我意性[illegible]

琉璃光法王子即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔經恒沙劫有佛出世名无量聲開示善薩本覺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止觀心動念諸動无二等無差別我時了覺此羣動性来无所從去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内所有衆生如一器中貯百蚊蚋啾啾乱鳴於分寸中鼓發狂鬧逢佛未幾得无生忍尒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无导佛問圓通我以觀察風力无依悟菩提心入三摩地合十方佛傳一妙心斯為第一

虛空藏菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我與如来定光佛所得無邊身尒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内放十種微妙寶光流灌十方盡虛空際諸幢王刹来入鏡内涉入我身身同虛空不相妨导身能善入微塵國土廣行佛事得大隨順此大神

力由我諦觀四大元
空无二佛國本同於
忍佛問圓通我以觀
三摩地妙力圓明斯
弥勒菩薩即從座起
佛言我憶往昔經微
名曰月燈明我從彼
重世名好遊族姓今
習惟心識定入三摩
此三昧事恒沙佛求
有至然燈佛出現於
上妙圓識心三昧乃
土淨穢有無皆是我
尊我了如是惟心識
量如来今得授記次
過我以諦觀十方唯
圓成實遠離依他及
忍斯為第一
大勢至法王子與其
薩即從座起頂礼佛
憶往昔恒河沙劫有
光十二如来相繼一
超日月光彼佛教我

无依妄想生滅虛
同於同發明得无生
以觀察虛空無邊入
斯為第一
座起頂礼佛足而白
經微塵劫有佛出世
彼佛而得出家心
尒時世尊教我修
摩地歷劫已来以
佛求世名心歇滅無
現於世我乃得成無
乃至盡空如来國
是我心變化所現世
識故識性流出無
記次補佛處佛問圓
唯識識心圓明入
地及遍計執得无生
其同倫五十二菩
佛足而白佛言我
有佛出世名无量
劫其寂後佛名
念佛三昧譬如

憶往昔恒河沙劫有佛出世名无量
光十二如来相継一劫其寂後佛名
超日月光彼佛教我念佛三昧辟如

有人一專為憶一人專念如是二人
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
不相乖異十方如来憐念衆生如母
憶子若子逃逝雖憶何為子若憶母
如母憶時母子歷生不相違遠若衆
生心憶佛念佛現前當来必定見佛
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継得三
摩提斯為第一

大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六 一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部録出別行 絲

染六 唐天竺沙門般剌蜜帝 譯

尒時觀世音菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言世尊憶念我昔无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来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来蒙彼如来授我如幻聞薰聞修金剛三昧與佛如来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无漏勝解現圓我現佛身而為說法令其解脫若諸有學寂靜妙明

勝妙現圓我於彼前現獨覺身而為

說法令其解脫若諸有學寂靜妙明

勝妙現圓我於彼前現獨覺身而為
說法令其解脫若諸有學斷十二緣
緣斷勝性勝妙現圓我於彼前現緣
覺身而為說法令其解脫若諸有學
得四諦空修道入滅勝性現圓我於
彼前現聲聞身而為說法令其解脫
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為說法
令其解脫若諸衆生欲為天主統領
諸天我於彼前現帝釋身而為說法
令其成就若諸衆生欲身自在遊行
十方我於彼前現自在天身而為說
法令其成就若諸衆生欲身自在飛
行虛空我於彼前現大自在天身而
為說法令其成就若諸衆生愛統鬼
神救護國土我於彼前現天大將軍
身而為說法令其成就若諸衆生愛
統世界保護衆生我於彼前現四天
王身而為說法令其成就若諸衆生
愛生天宮駈使鬼神我於彼前現四
天王國太子身而為說法令其成就
若諸衆生樂為人主我於彼前現人
王身而為說法令其成就若諸衆生

愛主族姓世間推讓我於彼前現長

王身而為說法令其成就若諸衆生

愛主族姓世間推讓我於彼前現長
者身而為說法令其成就若諸衆生
愛談名言清淨其居我於彼前現居
士身而為說法令其成就若諸衆生
愛治國土割斷邦邑我於彼前現宰
官身而為說法令其成就若有男
子好學出家持諸戒律我於彼前現
比丘身而為說法令其成就若有女
子好學出家持諸禁戒我於彼前現
比丘尼身而為說法令其成就若有
男子樂持五戒我於彼前現優婆塞
身而為說法令其成就若復女子五
戒自居我於彼前現優婆夷身而為
說法令其成就若有女人內政立身
以修家國我於彼前現女主身及國
夫人命婦大家而為說法令其成就
若有衆生不壞男根我於彼前現童
男身而為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

樂出天倫我現天身而為說法令其

成就若有諸龍樂出龍倫我現龍身
而為說法令其成就若有藥叉樂度
本倫我於彼前現藥叉身而為說法
令其成就若乾闥婆樂脫其倫我於
彼前現乾闥婆身而為說法令其成
就若阿修羅樂脫其倫我於彼前現
阿修羅身而為說法令其成就若緊
陁羅樂脫其倫我於彼前現緊陁羅
身而為說法令其成就若摩呼羅伽
樂脫其倫我於彼前現摩呼羅伽身
而為說法令其成就若諸衆生樂人
修人我現人身而為說法令其成就
若諸非人有形無形有想无想樂度
其倫我於彼前皆現其身而為說法
令其成就是名妙淨三十二應入國
土身皆以三昧聞薰聞修金剛三昧
自在成就
世尊我復以此聞薰聞修金剛三昧
无作妙力與諸十方三世六道一切
衆生同悲仰故令諸衆生於我身心
獲十四種無畏功德一者由我不自
觀音以觀觀者令彼十方苦惱衆生
觀其音聲即得解脫二者知見旋復

令諸衆生設入大火不能燒三者

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

能溺四者斬滅妄想心无殺害令諸

衆生入諸鬼國鬼不能害五者薰聞

成聞六根銷復同於聲聽能令衆生

臨當被害刀段壞使其兵戈猶如

剖水亦如吹光性无搖動六者聞薰

精明明遍法界則諸幽暗性不能全

能令衆生藥叉羅剎鳩槃荼鬼及畎

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

能令衆生禁繫枷鏁所不能著八者

滅音圓聞遍生慈力能令衆生經過

嶮路賊不能劫九者薰聞離塵色所

不劫能令一切多婬衆生遠離貪欲

十者純音无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

徹无尋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遍十方

供養微塵諸佛如来各各佛邊為法

王子能令法界无子衆生欲求男者

王子能令法界无子衆生欲求男者
誕生福德智慧之男十三者六根圓
通明照无二合十方界立大圓鏡空
如來藏承順十方微塵如來秘密法
門受領无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
心微妙合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

首楞嚴經卷第六　第七丈　絲

九首十一首如是乃至一百八首千
首方首八万四千爍迦囉首二辟四
辟六辟八辟十辟十二辟十四辟十
六辟十八辟二十辟至二十四辟如
是乃至一百八辟千辟萬辟八万四
千毋陁羅辟二目四目九目如
是乃至一百八目千目万目八万四
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為導故我妙
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修習
本妙圓通清淨本根所遊世界皆令
衆生捨身珎寶求我哀愍四者我得
佛心證於究竟能以珎寶種種供養
十方如来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觀音

名遍十方界
尒時世尊於師子座從其五體同放
寶光遠灌十方微塵如来及法王子
諸菩薩頂彼諸如来亦於五體同放
寶光從微塵方来灌佛頂并灌會中
諸大菩薩及阿羅漢林木池沼皆演
法音交光相羅如寶絲網是諸大衆
得未曾有一切普獲金剛三昧即時
天雨百寶蓮花青黃赤白間錯紛糅
十方虛空成七寶色此娑婆界大地
山河俱時不現惟見十方微塵國土
合成一界梵唄詠歌自然敷奏於是
如来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
說宿初成道方便皆言修習真實圓
通彼等修行實无優劣前後差別我
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
利法王子奉佛慈旨即從座起頂礼
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
所立照性空　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　皆從空所生
漚滅空本无　況復諸三有　歸无性無二
方便有多門　聖性无不通　順逆皆方便
初心入三昧　逕速不同倫　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　合離性非定
觸以所觸明　元所不明觸　憑塵必有所
云何獲圓通　法稱為內塵　見性雖洞然
能所非遍涉　四維虛一半　現前无交氣
明前不明後　云何獲圓通　支離匪涉入
鼻息出入通　舌非入无端　因味生覺了
云何獲圓通　云何獲圓通　身與所觸同
味三了无有　識見雜三和　云何獲圓通
各非圓覺觀　涯量不宴會　湛了終无見
知根雜乱思　云何獲圓通　想念不可脫
云何獲圓通　自體先无定　詰本稱非相
生于大因力　初心不能入　心聞洞十方
鼻想本權機　秖令攝心住　云何獲圓通

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
非身无所束　云何獲圓通　元非遍一切
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　堅旱非通達
有為非聖性　云何獲圓通　若以水性觀
想念非真實　云何獲圓通　如如非覺觀
若以火性觀　云何獲圓通　獸有非真離
云何獲圓通　若以風性觀　動寂非无對
對非無上覺　云何獲圓通　若以空性觀
昏鈍先非覺　云何獲圓通　无覺異菩提
若以識性觀　云何獲圓通　觀識非常住
云何獲圓通　因果今殊感　諸行是无常
因果今殊感　佛出娑婆界　云何獲圓通
佛出娑婆界　欲取三摩提　此方真教體
欲取三摩提　良哉觀世音　實以聞中入
良哉觀世音　我今啓如来　於恒沙刼中
我今啓如来　十方俱擊鼓　无畏施衆生
十方俱擊鼓　目非觀障外　如觀音所說
目非觀障外　心念紛無緒　出世獲常住
心念紛無緒　隨垣聽音響　辟如人靜居
隨垣聽音響　遐迹俱可聞　此則圓真實

五根所不及　音聲性動靜
是則通真實

五根所不齊　是則通真實　音聲性動靜
聞中為有无　無聲号无聞　非實聞无性
聲无既無滅　聲有亦非生　生滅二圓離
是則常真實　縱令在夢想　不為不思无
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　如幻不思議　我承佛威力
宣說金剛王　一切秘密門　佛母真三昧
汝聞微塵佛　欲漏不先除　將聞持佛佛
畜聞成過悞　何不自聞聞　因聲有名字
聞非自然生　旋聞與聲脫　一根既返源
能脫欲誰名　六根成解脫　三界若空花
見聞如幻翳　聞復翳根除　淨極光通達
塵銷覺圓淨　寂照含虛空　摩登在夢中事
却来觀世間　猶如夢中事　如世巧幻師
誰能留汝形　幻作諸男女　息機歸寂然
雖見諸根動　要以一機抽　六根亦如是
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
明極即如来　大衆及阿難　旋汝倒聞機
歹聞聞自性　性成无上道　圓通實如是
過去諸如来

此是微塵佛　一路涅槃門　過去諸如來
斯門已成就　現在諸菩薩　今各入圓明
未來修學人　當依如是法　我亦從中證
非惟觀世音　誠如佛世尊　詢我諸方便
以救諸末劫　求出世間人　成就涅槃心
觀世音為最　自餘諸方便　皆是佛威神
即事捨塵勞　非是長修學　淺深同說法
頂礼如來藏　無漏不思議　願加被未來
於此門無惑　方便易成就　堪以教阿難
及末劫沉淪　但以此根修　圓通超餘者
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无量衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

阿難整衣服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

故稽首白佛大悲世尊我今已悟成
佛法門是中修行得无疑惑常聞如
来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来應
世我雖未度願度未刼一切衆生世
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
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
末刼沉溺汝今諦聽當為汝說阿難
大衆唯然奉教
佛告阿難汝當聞我毗奈耶中宣說
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

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
汝教世人修三摩地先斷心婬是名
如来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
沙石欲其成飯經百千劫秖名熱沙
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来涅
槃何路修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
禪慧現前如不斷殺必落神道上品
之人為大力鬼中品為飛行夜叉諸
鬼帥等下品尚為地行羅剎彼諸鬼
神亦有徒衆各各自謂成无上道我
滅度後末法之中多此神鬼熾盛世
間自言食肉得菩提路阿難我令比
丘食五淨肉此肉皆我神力化生本
无命根汝婆羅門地多蒸濕加以沙
石草菜不生我以大悲神力所加因
大慈悲假名為肉汝得其味奈何如

石草菜不生我以大悲神力所加因
大慈悲假名為肉汝得其味奈何如
来滅度之後食衆生肉名為釋子汝
等當知是食肉人縱得心開似三摩
地皆大羅刹報終必沉生死苦海非
佛弟子如是之人相殺相吞相食未
已云何是人得出三界汝教世人修
三摩地次断殺生是名如来先佛世
尊第二决定清淨明誨是故阿難若
不断殺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
隱弥露清淨比丘及諸菩薩於岐路
行不踏生草况以手拔云何大悲取
諸衆生血肉充食若諸比丘不服東
方絲綿絹帛及是此土靴履裘毳乳
酪醍醐如是比丘於世真脫酬還宿
債不遊三界何以故服其身分皆為
彼緣如人食其地中百穀足不離地
必使身心於諸衆生若身身分身心
二途不服不食我說是人真解脫者
如我此說名為佛說不如此說即波
旬說
阿難又復世界六道衆生其心不偷
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奸欺稱善知識各自謂已得上人法該惑无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薩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来造種種業皆言佛法却非出家具戒比丘為小乘道由是疑悞無量衆生墮无間獄若我滅後其有比丘發心決定修三摩提能於如来形像之前身然一燈燒一指節及於身上爇一香炷我說是人無始宿債一時酬畢長揖世間永脫諸漏雖未即明無上覺路是人於法已決定心若不為此捨身微因縱成无為必還生人酬其宿債如我馬麦正等无異汝教世人修三摩地後斷偷盜是名如来先佛世尊第三決定清淨明誨是

故阿難若不斷偷修禪定者辟如有

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辟如有
人水灌漏危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
掌礼衆有人捶罵同於稱讚必使身
心二俱捐捨身肉骨血與衆生共不
將如来不了義說迴為已解以誤初
學佛印是人得真三昧如我所說名
為佛說不如此說即波旬說
阿難如是世界六道衆生雖則身心
无殺盜婬三行已圓若大妄語即三
摩提不得清淨成愛見魔失如来
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
陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢
道辟支佛乘十地地前諸位菩薩求
彼礼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
殞善根无復知見沉三塗海不成三
昧我滅度後勑諸菩薩及阿羅漢應
身生彼末法之中作種種形度諸輪
轉或作沙門白衣居士人王宰官童
男童女如是乃至婬女寡婦姦偷屠

販與其同事稱歎佛乘令其身心入

身生彼末法之中作種種形度諸輪
轉或作沙門白衣居士人王宰官童
男童女如是乃至婬女寡婦新倫屠

販與其同事稱歎佛乘令其身心入
三摩地終不自言我真菩薩真阿羅
漢泄佛密因輕言未學惟除命終陰
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
妄語者如刻人糞為栴檀形欲求香
氣无有是處我教比丘直心道場於
四威儀一切行中尚無虛假云何自
稱得上人法辟如窮人妄号帝王自
取誅滅況復法王如何妄竊因地不
直果招紆曲求佛菩提如噬臍人欲
誰成就若諸比丘心如直絃一切真
實入三摩提永无魔事我印是人成
就菩薩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

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第七　一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部録出別行　絲
唐天竺沙門般剌蜜諦譯

阿難汝問攝心我今先說入三摩地
修學妙門求菩薩道要先持此四種
律儀皎如氷霜自不能生一切枝葉
心三口四生必無因阿難如是四事
若不失遺心尚不緣色香味觸一切
魔事云何發生若有宿習不能滅除
汝教是人一心誦我佛頂光明摩訶
薩怛多般怛羅無上神呪斯是如来
无見頂相無為心佛從頂發輝坐寶
蓮華所說心呪且汝宿世與摩登伽
歷劫因緣恩愛習氣非是一生及與
一劫我一宣揚愛心永脫成阿羅漢
彼尚婬女無心修行神力冥資速證
無學云何汝等在會聲聞求最上乘
決定成佛辟如以塵揚于順風有何
艱險若有末世欲坐道場先持比丘
清淨禁戒要當選擇戒清淨者第一
沙門以為其師若其不遇真清淨僧
汝戒律儀必不成就戒成已後著新

淨衣燒香閑居誦此心佛所說神呪

沒戒律儀必不成就戒成已後著新

淨衣燒香閑居誦此心佛所說神呪
一百八遍然後結界建立道場求於
十方現住國土無上如來放大悲光
來灌其頂阿難如是末世清淨比丘
若比丘尼白衣檀越心滅貪婬持佛
淨戒於道場中發菩薩願出入澡浴
六時行道如是不寐經三七日我自
現身至其人前摩頂安慰令其開悟
阿難白佛言世尊我蒙如來無上悲
誨心已開悟自知修證無學道成末
法修行建立道場云何結界合佛世
尊清淨軌則
佛告阿難若末世人願立道場先取
雪山大力白牛食其山中肥膩香草
此牛惟飲雪山清水其糞微細可取
其糞和合栴檀以塗其地若非雪山
其牛鳧穢不堪塗地別於平原穿去
地皮五尺已下取其黃土和上栴檀
沉水蘇合薰陸鬱金白膠青木零陵
甘松及雞舌香以此十種細羅為粉
合土成泥以塗場地方圓丈六為八
角壇壇心置一金銀銅木所造蓮華
華中安鉢鉢中先宬八月露水水中

隨安所有華蓁取八圓鐶各安其方圍
繞花鉢鐶外建立十六蓮華十六香鑪
閒花鋪設莊嚴香鑪純燒沉水无令見
火取白牛乳置十六器乳為煎餠幷諸
沙糖油餠乳糜蘇酪石蜜種種上妙等食
諸菓子飲食蒲萄石蜜種種上妙等食
於蓮華外各各十六圍繞華外以奉諸
佛及大菩薩每以食時若在中夜取蜜
半升用蘇三合壇前別安一小火鑪以兜
樓婆香煎取香水沐其炭然令猛
熾投是蘇蜜於炎鑪內燒令煙盡饗佛
菩薩令其四外遍懸幡華於壇室中四
辟敷設十方如来及諸菩薩所有形像
應於當陽張盧舍那釋迦弥勒阿閦弥
陁諸大變化觀音形像兼金剛藏安其
左右帝釋梵王烏芻瑟摩幷證地迦諸
軍荼利與毗俱知四天王等頻那夜
迦張於門側左右安置又取八鐶覆
懸虛空與壇場中所安之鐶方面相
對使其形影重重相涉於初七日中
至誠頂礼十方如来諸大菩薩阿羅
漢号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

專心發菩薩願心經無間斷我昧奈耶
先有願教第三七中於十二時一向
持佛般怛羅呪至第四七日十方如来
一時出現鏡交光處承佛摩頂即於
道場修三摩地能令如是末世修學
身心明淨猶如琉璃阿難若此比丘
本受戒師及同會中十比丘等其中
有一不清淨者如是道場多不成就
從三七後端坐安居經一百日有利
根者不起于座得須陁洹縱其身心
聖果未成決定自知成佛不謬汝問
道場建立如是阿難頂礼佛足而白
佛言自我出家恃佛憍力奢愛来多聞故
未證无為遺彼梵天邪術所禁心雖
明了力不自由賴遇文殊令我解脫
雖蒙如来佛頂神呪冥獲其力尚未
親聞惟願大慈重為宣說悲救此會
諸修行輩末及當来在輪迴者承佛
密音身意解脫于時會中一切大衆
普皆作礼佇聞如来秘密章句
尒時世尊從肉髻中涌百寶光光中
涌出千葉寶蓮有化如来坐寶華中
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
恃怙一心聽佛无見頂相於光如来
宣說神呪
大佛頂如来放光悉怛多鉢怛羅菩
薩万行品灌頂部録出一名中印度
那蘭陁曼荼羅灌頂金剛大道場
神呪
南牟薩怛他蘇伽哆耶（歸命一切諸佛一）阿囉
訶帝三藐三菩陁耶（歸命一切如来應正等覺二）娜牟
薩婆勃陁（歌礼一切諸佛三）勃陁薩哆吠弊（歸命菩薩
毗哪反四）娜牟颰哆喃三藐三菩陁俱胝喃
（歌礼正遍知五）薩失囉（引）皤（去）迦僧伽喃（歌礼辟支
佛及四果人六）娜牟嚧雞阿囉喝哆喃（歸命羅漢等衆七）
娜牟蘇嚕哆半那喃（八）娜牟塞羯唎
（二合）陁（引）伽（輕去）弥喃（歌礼斯陁含阿那含衆九）娜牟盧鷄
三藐伽哆喃（歌礼過去未来十）娜牟三藐鉢囉
（二合）底半那（去）喃（十一）娜牟提婆唎史喃
（歌礼三十三天及一切諸仙天等十二）娜牟微悉陁耶微（入聲呼）
地也（二合）陁囉喃（歌礼呪仙十三）娜牟悉陁微
地也（二合）陁囉嘌史喃（歌礼持呪成就仙人十四）舍波（去）
拏揭囉訶娑訶摩囉陁（二合）喃（攝悪作善十五）娜
牟皤囉（二合）訶摩（二合）埕（歸命梵天十六）娜牟因（去）

陁囉（二合）耶（歸命帝）娜牟婆伽縛帝（歸命

牟皤囉二合訶摩二合涅歸命帝天十六娜牟因

陁囉二合耶歸命帝釋十七娜牟婆伽縛帝歸命世尊

十八嚕陁囉二合引耶大自在天十九烏摩鉢底天后

婆醯夜耶及眷屬等二十娜牟婆伽筏蒲末反

帝世尊二十一那囉延拏耶地祇衆二十二半遮摩

訶沒陁囉大印二十三娜牟塞訖哩二合多耶

頂礼世尊二十四娜牟婆伽上呼筏帝摩訶迦囉

耶大黑天神二十五底哩二合補囉那伽上囉城二十六

毗陁囉皤拏迦囉耶破壞二十七阿底目多

迦尸摩舍那縛悉涅尸陁林中二十八摩怛唎

二合伽拏鬼神衆二十九娜牟塞訖唎多耶三十娜

牟婆伽筏帝舊怛他揭多俱囉耶如來

族三十一娜牟鉢頭摩二合俱囉耶歸命蓮華族菩薩等

三十二娜牟筏折囉俱囉半音用同下耶歸命

金剛族三十三娜牟摩尼俱囉耶歸命寶族三十四

娜牟伽上闍俱囉耶歸命衆族三十五娜

牟婆伽筏帝三十六地唎二合茶輸

囉哂那三十七鉢囉二合訶囉拏囉引

闍耶大猛將各持器仗入三十八怛他揭多耶如來三十

九娜牟婆伽筏帝四十阿弥陁引

婆引耶无量壽佛四十一怛他揭多耶四十二

阿囉訶帝三藐三菩陁耶應等正覺四十三

娜牟婆伽筏帝四十四阿芻鞞也阿閦如來四十

五怛他揭多耶四十六阿囉訶帝三藐

三菩陁耶四十七　娜爭二合吠琉璃喇耶藥師如來四十九　鉢四十八　毗
沙闍俱嚕二合　羅二合婆羅引闍耶光王五十　怛他揭多耶五十一　阿
囉訶帝三藐三菩陁耶五十二　娜爭二合婆伽筏帝五十三　布瑟畢多婆囉
引闍夜婆羅花王五十四　怛他揭多耶五十五　娜爭二合婆伽筏帝五十六　阿
囉訶帝三藐三菩陁引耶五十七　娜爭二合婆伽筏帝五十八　怛他揭多耶五十九　阿
囉訶帝三藐三菩陁引耶六十　娜爭二合婆伽筏帝六十一　怛他揭多耶六十二　阿囉訶
帝三藐三菩陁引耶六十三　怛他揭多耶六十四　阿囉訶帝三藐三菩陁引耶六十五　娜爭
二合婆伽筏帝六十六　多陁引伽度尸灑二合　佛頂六十七　薩怛他般怛囉六十八　唵
三合薩婆怛他揭多俱胝二合　實髻如來六十九　鉢囉二合底二合　多毗耶七十　娑
訖栗二合帝七十一　娑訖栗二合多七十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七十三　娑
訖栗二合帝七十四　娑訖栗二合多七十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七十六　娑
訖栗二合帝七十七　娑訖栗二合多七十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七十九　娑
訖栗二合帝八十　娑訖栗二合多八十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八十二　娑
訖栗二合帝八十三　娑訖栗二合多八十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八十五　娑
訖栗二合帝八十六　娑訖栗二合多八十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八十八　娑
訖栗二合帝八十九　娑訖栗二合多九十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳九十一　娑
訖栗二合帝九十二　娑訖栗二合多九十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳九十四　娑
訖栗二合帝九十五　娑訖栗二合多九十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳九十七　娑
訖栗二合帝九十八　娑訖栗二合多九十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百　娑
訖栗二合帝一百一　娑訖栗二合多一百二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百三　娑
訖栗二合帝一百四　娑訖栗二合多一百五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百六　娑
訖栗二合帝一百七　娑訖栗二合多一百八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百九　娑
訖栗二合帝一百十　娑訖栗二合多一百十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百十二　娑
訖栗二合帝一百十三　娑訖栗二合多一百十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百十五　娑
訖栗二合帝一百十六　娑訖栗二合多一百十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百十八　娑
訖栗二合帝一百十九　娑訖栗二合多一百二十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百二十一　娑
訖栗二合帝一百二十二　娑訖栗二合多一百二十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百二十四　娑
訖栗二合帝一百二十五　娑訖栗二合多一百二十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百二十七　娑
訖栗二合帝一百二十八　娑訖栗二合多一百二十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百三十　娑
訖栗二合帝一百三十一　娑訖栗二合多一百三十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百三十三　娑
訖栗二合帝一百三十四　娑訖栗二合多一百三十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百三十六　娑
訖栗二合帝一百三十七　娑訖栗二合多一百三十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百三十九　娑
訖栗二合帝一百四十　娑訖栗二合多一百四十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百四十二　娑
訖栗二合帝一百四十三　娑訖栗二合多一百四十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百四十五　娑
訖栗二合帝一百四十六　娑訖栗二合多一百四十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百四十八　娑
訖栗二合帝一百四十九　娑訖栗二合多一百五十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百五十一　娑
訖栗二合帝一百五十二　娑訖栗二合多一百五十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百五十四　娑
訖栗二合帝一百五十五　娑訖栗二合多一百五十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百五十七　娑
訖栗二合帝一百五十八　娑訖栗二合多一百五十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百六十　娑
訖栗二合帝一百六十一　娑訖栗二合多一百六十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百六十三　娑
訖栗二合帝一百六十四　娑訖栗二合多一百六十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百六十六　娑
訖栗二合帝一百六十七　娑訖栗二合多一百六十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百六十九　娑
訖栗二合帝一百七十　娑訖栗二合多一百七十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百七十二　娑
訖栗二合帝一百七十三　娑訖栗二合多一百七十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百七十五　娑
訖栗二合帝一百七十六　娑訖栗二合多一百七十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百七十八　娑
訖栗二合帝一百七十九　娑訖栗二合多一百八十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百八十一　娑
訖栗二合帝一百八十二　娑訖栗二合多一百八十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百八十四　娑
訖栗二合帝一百八十五　娑訖栗二合多一百八十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百八十七　娑
訖栗二合帝一百八十八　娑訖栗二合多一百八十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百九十　娑
訖栗二合帝一百九十一　娑訖栗二合多一百九十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百九十三　娑
訖栗二合帝一百九十四　娑訖栗二合多一百九十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百九十六　娑
訖栗二合帝一百九十七　娑訖栗二合多一百九十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳一百九十九　娑
訖栗二合帝二百　娑訖栗二合多二百一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百二　娑
訖栗二合帝二百三　娑訖栗二合多二百四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百五　娑
訖栗二合帝二百六　娑訖栗二合多二百七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百八　娑
訖栗二合帝二百九　娑訖栗二合多二百十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百十一　娑
訖栗二合帝二百十二　娑訖栗二合多二百十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百十四　娑
訖栗二合帝二百十五　娑訖栗二合多二百十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百十七　娑
訖栗二合帝二百十八　娑訖栗二合多二百十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百二十　娑
訖栗二合帝二百二十一　娑訖栗二合多二百二十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百二十三　娑
訖栗二合帝二百二十四　娑訖栗二合多二百二十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百二十六　娑
訖栗二合帝二百二十七　娑訖栗二合多二百二十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百二十九　娑
訖栗二合帝二百三十　娑訖栗二合多二百三十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百三十二　娑
訖栗二合帝二百三十三　娑訖栗二合多二百三十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百三十五　娑
訖栗二合帝二百三十六　娑訖栗二合多二百三十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百三十八　娑
訖栗二合帝二百三十九　娑訖栗二合多二百四十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百四十一　娑
訖栗二合帝二百四十二　娑訖栗二合多二百四十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百四十四　娑
訖栗二合帝二百四十五　娑訖栗二合多二百四十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百四十七　娑
訖栗二合帝二百四十八　娑訖栗二合多二百四十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百五十　娑
訖栗二合帝二百五十一　娑訖栗二合多二百五十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百五十三　娑
訖栗二合帝二百五十四　娑訖栗二合多二百五十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百五十六　娑
訖栗二合帝二百五十七　娑訖栗二合多二百五十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百五十九　娑
訖栗二合帝二百六十　娑訖栗二合多二百六十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百六十二　娑
訖栗二合帝二百六十三　娑訖栗二合多二百六十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百六十五　娑
訖栗二合帝二百六十六　娑訖栗二合多二百六十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百六十八　娑
訖栗二合帝二百六十九　娑訖栗二合多二百七十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百七十一　娑
訖栗二合帝二百七十二　娑訖栗二合多二百七十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百七十四　娑
訖栗二合帝二百七十五　娑訖栗二合多二百七十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百七十七　娑
訖栗二合帝二百七十八　娑訖栗二合多二百七十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百八十　娑
訖栗二合帝二百八十一　娑訖栗二合多二百八十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百八十三　娑
訖栗二合帝二百八十四　娑訖栗二合多二百八十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百八十六　娑
訖栗二合帝二百八十七　娑訖栗二合多二百八十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百八十九　娑
訖栗二合帝二百九十　娑訖栗二合多二百九十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百九十二　娑
訖栗二合帝二百九十三　娑訖栗二合多二百九十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百九十五　娑
訖栗二合帝二百九十六　娑訖栗二合多二百九十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳二百九十八　娑
訖栗二合帝二百九十九　娑訖栗二合多三百　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百一　娑
訖栗二合帝三百二　娑訖栗二合多三百三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百四　娑
訖栗二合帝三百五　娑訖栗二合多三百六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百七　娑
訖栗二合帝三百八　娑訖栗二合多三百九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百十　娑
訖栗二合帝三百十一　娑訖栗二合多三百十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百十三　娑
訖栗二合帝三百十四　娑訖栗二合多三百十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百十六　娑
訖栗二合帝三百十七　娑訖栗二合多三百十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百十九　娑
訖栗二合帝三百二十　娑訖栗二合多三百二十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百二十二　娑
訖栗二合帝三百二十三　娑訖栗二合多三百二十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百二十五　娑
訖栗二合帝三百二十六　娑訖栗二合多三百二十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百二十八　娑
訖栗二合帝三百二十九　娑訖栗二合多三百三十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百三十一　娑
訖栗二合帝三百三十二　娑訖栗二合多三百三十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百三十四　娑
訖栗二合帝三百三十五　娑訖栗二合多三百三十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百三十七　娑
訖栗二合帝三百三十八　娑訖栗二合多三百三十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百四十　娑
訖栗二合帝三百四十一　娑訖栗二合多三百四十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百四十三　娑
訖栗二合帝三百四十四　娑訖栗二合多三百四十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百四十六　娑
訖栗二合帝三百四十七　娑訖栗二合多三百四十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百四十九　娑
訖栗二合帝三百五十　娑訖栗二合多三百五十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百五十二　娑
訖栗二合帝三百五十三　娑訖栗二合多三百五十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百五十五　娑
訖栗二合帝三百五十六　娑訖栗二合多三百五十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百五十八　娑
訖栗二合帝三百五十九　娑訖栗二合多三百六十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百六十一　娑
訖栗二合帝三百六十二　娑訖栗二合多三百六十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百六十四　娑
訖栗二合帝三百六十五　娑訖栗二合多三百六十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百六十七　娑
訖栗二合帝三百六十八　娑訖栗二合多三百六十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百七十　娑
訖栗二合帝三百七十一　娑訖栗二合多三百七十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百七十三　娑
訖栗二合帝三百七十四　娑訖栗二合多三百七十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百七十六　娑
訖栗二合帝三百七十七　娑訖栗二合多三百七十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百七十九　娑
訖栗二合帝三百八十　娑訖栗二合多三百八十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百八十二　娑
訖栗二合帝三百八十三　娑訖栗二合多三百八十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百八十五　娑
訖栗二合帝三百八十六　娑訖栗二合多三百八十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百八十八　娑
訖栗二合帝三百八十九　娑訖栗二合多三百九十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百九十一　娑
訖栗二合帝三百九十二　娑訖栗二合多三百九十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百九十四　娑
訖栗二合帝三百九十五　娑訖栗二合多三百九十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳三百九十七　娑
訖栗二合帝三百九十八　娑訖栗二合多三百九十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百　娑
訖栗二合帝四百一　娑訖栗二合多四百二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百三　娑
訖栗二合帝四百四　娑訖栗二合多四百五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百六　娑
訖栗二合帝四百七　娑訖栗二合多四百八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百九　娑
訖栗二合帝四百十　娑訖栗二合多四百十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百十二　娑
訖栗二合帝四百十三　娑訖栗二合多四百十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百十五　娑
訖栗二合帝四百十六　娑訖栗二合多四百十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百十八　娑
訖栗二合帝四百十九　娑訖栗二合多四百二十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百二十一　娑
訖栗二合帝四百二十二　娑訖栗二合多四百二十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百二十四　娑
訖栗二合帝四百二十五　娑訖栗二合多四百二十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百二十七　娑
訖栗二合帝四百二十八　娑訖栗二合多四百二十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百三十　娑
訖栗二合帝四百三十一　娑訖栗二合多四百三十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百三十三　娑
訖栗二合帝四百三十四　娑訖栗二合多四百三十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百三十六　娑
訖栗二合帝四百三十七　娑訖栗二合多四百三十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百三十九　娑
訖栗二合帝四百四十　娑訖栗二合多四百四十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百四十二　娑
訖栗二合帝四百四十三　娑訖栗二合多四百四十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百四十五　娑
訖栗二合帝四百四十六　娑訖栗二合多四百四十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百四十八　娑
訖栗二合帝四百四十九　娑訖栗二合多四百五十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百五十一　娑
訖栗二合帝四百五十二　娑訖栗二合多四百五十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百五十四　娑
訖栗二合帝四百五十五　娑訖栗二合多四百五十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百五十七　娑
訖栗二合帝四百五十八　娑訖栗二合多四百五十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百六十　娑
訖栗二合帝四百六十一　娑訖栗二合多四百六十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百六十三　娑
訖栗二合帝四百六十四　娑訖栗二合多四百六十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百六十六　娑
訖栗二合帝四百六十七　娑訖栗二合多四百六十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百六十九　娑
訖栗二合帝四百七十　娑訖栗二合多四百七十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百七十二　娑
訖栗二合帝四百七十三　娑訖栗二合多四百七十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百七十五　娑
訖栗二合帝四百七十六　娑訖栗二合多四百七十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百七十八　娑
訖栗二合帝四百七十九　娑訖栗二合多四百八十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百八十一　娑
訖栗二合帝四百八十二　娑訖栗二合多四百八十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百八十四　娑
訖栗二合帝四百八十五　娑訖栗二合多四百八十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百八十七　娑
訖栗二合帝四百八十八　娑訖栗二合多四百八十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百九十　娑
訖栗二合帝四百九十一　娑訖栗二合多四百九十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百九十三　娑
訖栗二合帝四百九十四　娑訖栗二合多四百九十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百九十六　娑
訖栗二合帝四百九十七　娑訖栗二合多四百九十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳四百九十九　娑
訖栗二合帝五百　娑訖栗二合多五百一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百二　娑
訖栗二合帝五百三　娑訖栗二合多五百四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百五　娑
訖栗二合帝五百六　娑訖栗二合多五百七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百八　娑
訖栗二合帝五百九　娑訖栗二合多五百十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百十一　娑
訖栗二合帝五百十二　娑訖栗二合多五百十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百十四　娑
訖栗二合帝五百十五　娑訖栗二合多五百十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百十七　娑
訖栗二合帝五百十八　娑訖栗二合多五百十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百二十　娑
訖栗二合帝五百二十一　娑訖栗二合多五百二十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百二十三　娑
訖栗二合帝五百二十四　娑訖栗二合多五百二十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百二十六　娑
訖栗二合帝五百二十七　娑訖栗二合多五百二十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百二十九　娑
訖栗二合帝五百三十　娑訖栗二合多五百三十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百三十二　娑
訖栗二合帝五百三十三　娑訖栗二合多五百三十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百三十五　娑
訖栗二合帝五百三十六　娑訖栗二合多五百三十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百三十八　娑
訖栗二合帝五百三十九　娑訖栗二合多五百四十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百四十一　娑
訖栗二合帝五百四十二　娑訖栗二合多五百四十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百四十四　娑
訖栗二合帝五百四十五　娑訖栗二合多五百四十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百四十七　娑
訖栗二合帝五百四十八　娑訖栗二合多五百四十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百五十　娑
訖栗二合帝五百五十一　娑訖栗二合多五百五十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百五十三　娑
訖栗二合帝五百五十四　娑訖栗二合多五百五十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百五十六　娑
訖栗二合帝五百五十七　娑訖栗二合多五百五十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百五十九　娑
訖栗二合帝五百六十　娑訖栗二合多五百六十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百六十二　娑
訖栗二合帝五百六十三　娑訖栗二合多五百六十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百六十五　娑
訖栗二合帝五百六十六　娑訖栗二合多五百六十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百六十八　娑
訖栗二合帝五百六十九　娑訖栗二合多五百七十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百七十一　娑
訖栗二合帝五百七十二　娑訖栗二合多五百七十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百七十四　娑
訖栗二合帝五百七十五　娑訖栗二合多五百七十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百七十七　娑
訖栗二合帝五百七十八　娑訖栗二合多五百七十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百八十　娑
訖栗二合帝五百八十一　娑訖栗二合多五百八十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百八十三　娑
訖栗二合帝五百八十四　娑訖栗二合多五百八十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百八十六　娑
訖栗二合帝五百八十七　娑訖栗二合多五百八十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百八十九　娑
訖栗二合帝五百九十　娑訖栗二合多五百九十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百九十二　娑
訖栗二合帝五百九十三　娑訖栗二合多五百九十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百九十五　娑
訖栗二合帝五百九十六　娑訖栗二合多五百九十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳五百九十八　娑
訖栗二合帝五百九十九　娑訖栗二合多六百　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百一　娑
訖栗二合帝六百二　娑訖栗二合多六百三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百四　娑
訖栗二合帝六百五　娑訖栗二合多六百六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百七　娑
訖栗二合帝六百八　娑訖栗二合多六百九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百十　娑
訖栗二合帝六百十一　娑訖栗二合多六百十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百十三　娑
訖栗二合帝六百十四　娑訖栗二合多六百十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百十六　娑
訖栗二合帝六百十七　娑訖栗二合多六百十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百十九　娑
訖栗二合帝六百二十　娑訖栗二合多六百二十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百二十二　娑
訖栗二合帝六百二十三　娑訖栗二合多六百二十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百二十五　娑
訖栗二合帝六百二十六　娑訖栗二合多六百二十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百二十八　娑
訖栗二合帝六百二十九　娑訖栗二合多六百三十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百三十一　娑
訖栗二合帝六百三十二　娑訖栗二合多六百三十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百三十四　娑
訖栗二合帝六百三十五　娑訖栗二合多六百三十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百三十七　娑
訖栗二合帝六百三十八　娑訖栗二合多六百三十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百四十　娑
訖栗二合帝六百四十一　娑訖栗二合多六百四十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百四十三　娑
訖栗二合帝六百四十四　娑訖栗二合多六百四十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百四十六　娑
訖栗二合帝六百四十七　娑訖栗二合多六百四十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百四十九　娑
訖栗二合帝六百五十　娑訖栗二合多六百五十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百五十二　娑
訖栗二合帝六百五十三　娑訖栗二合多六百五十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百五十五　娑
訖栗二合帝六百五十六　娑訖栗二合多六百五十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百五十八　娑
訖栗二合帝六百五十九　娑訖栗二合多六百六十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百六十一　娑
訖栗二合帝六百六十二　娑訖栗二合多六百六十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百六十四　娑
訖栗二合帝六百六十五　娑訖栗二合多六百六十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百六十七　娑
訖栗二合帝六百六十八　娑訖栗二合多六百六十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百七十　娑
訖栗二合帝六百七十一　娑訖栗二合多六百七十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百七十三　娑
訖栗二合帝六百七十四　娑訖栗二合多六百七十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百七十六　娑
訖栗二合帝六百七十七　娑訖栗二合多六百七十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百七十九　娑
訖栗二合帝六百八十　娑訖栗二合多六百八十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百八十二　娑
訖栗二合帝六百八十三　娑訖栗二合多六百八十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百八十五　娑
訖栗二合帝六百八十六　娑訖栗二合多六百八十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百八十八　娑
訖栗二合帝六百八十九　娑訖栗二合多六百九十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百九十一　娑
訖栗二合帝六百九十二　娑訖栗二合多六百九十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百九十四　娑
訖栗二合帝六百九十五　娑訖栗二合多六百九十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳六百九十七　娑
訖栗二合帝六百九十八　娑訖栗二合多六百九十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百　娑
訖栗二合帝七百一　娑訖栗二合多七百二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百三　娑
訖栗二合帝七百四　娑訖栗二合多七百五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百六　娑
訖栗二合帝七百七　娑訖栗二合多七百八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百九　娑
訖栗二合帝七百十　娑訖栗二合多七百十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百十二　娑
訖栗二合帝七百十三　娑訖栗二合多七百十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百十五　娑
訖栗二合帝七百十六　娑訖栗二合多七百十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百十八　娑
訖栗二合帝七百十九　娑訖栗二合多七百二十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百二十一　娑
訖栗二合帝七百二十二　娑訖栗二合多七百二十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百二十四　娑
訖栗二合帝七百二十五　娑訖栗二合多七百二十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百二十七　娑
訖栗二合帝七百二十八　娑訖栗二合多七百二十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百三十　娑
訖栗二合帝七百三十一　娑訖栗二合多七百三十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百三十三　娑
訖栗二合帝七百三十四　娑訖栗二合多七百三十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百三十六　娑
訖栗二合帝七百三十七　娑訖栗二合多七百三十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百三十九　娑
訖栗二合帝七百四十　娑訖栗二合多七百四十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百四十二　娑
訖栗二合帝七百四十三　娑訖栗二合多七百四十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百四十五　娑
訖栗二合帝七百四十六　娑訖栗二合多七百四十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百四十八　娑
訖栗二合帝七百四十九　娑訖栗二合多七百五十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百五十一　娑
訖栗二合帝七百五十二　娑訖栗二合多七百五十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百五十四　娑
訖栗二合帝七百五十五　娑訖栗二合多七百五十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百五十七　娑
訖栗二合帝七百五十八　娑訖栗二合多七百五十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百六十　娑
訖栗二合帝七百六十一　娑訖栗二合多七百六十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百六十三　娑
訖栗二合帝七百六十四　娑訖栗二合多七百六十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百六十六　娑
訖栗二合帝七百六十七　娑訖栗二合多七百六十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百六十九　娑
訖栗二合帝七百七十　娑訖栗二合多七百七十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百七十二　娑
訖栗二合帝七百七十三　娑訖栗二合多七百七十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百七十五　娑
訖栗二合帝七百七十六　娑訖栗二合多七百七十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百七十八　娑
訖栗二合帝七百七十九　娑訖栗二合多七百八十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百八十一　娑
訖栗二合帝七百八十二　娑訖栗二合多七百八十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百八十四　娑
訖栗二合帝七百八十五　娑訖栗二合多七百八十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百八十七　娑
訖栗二合帝七百八十八　娑訖栗二合多七百八十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百九十　娑
訖栗二合帝七百九十一　娑訖栗二合多七百九十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百九十三　娑
訖栗二合帝七百九十四　娑訖栗二合多七百九十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百九十六　娑
訖栗二合帝七百九十七　娑訖栗二合多七百九十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳七百九十九　娑
訖栗二合帝八百　娑訖栗二合多八百一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百二　娑
訖栗二合帝八百三　娑訖栗二合多八百四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百五　娑
訖栗二合帝八百六　娑訖栗二合多八百七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百八　娑
訖栗二合帝八百九　娑訖栗二合多八百十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百十一　娑
訖栗二合帝八百十二　娑訖栗二合多八百十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百十四　娑
訖栗二合帝八百十五　娑訖栗二合多八百十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百十七　娑
訖栗二合帝八百十八　娑訖栗二合多八百十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百二十　娑
訖栗二合帝八百二十一　娑訖栗二合多八百二十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百二十三　娑
訖栗二合帝八百二十四　娑訖栗二合多八百二十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百二十六　娑
訖栗二合帝八百二十七　娑訖栗二合多八百二十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百二十九　娑
訖栗二合帝八百三十　娑訖栗二合多八百三十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百三十二　娑
訖栗二合帝八百三十三　娑訖栗二合多八百三十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百三十五　娑
訖栗二合帝八百三十六　娑訖栗二合多八百三十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百三十八　娑
訖栗二合帝八百三十九　娑訖栗二合多八百四十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百四十一　娑
訖栗二合帝八百四十二　娑訖栗二合多八百四十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百四十四　娑
訖栗二合帝八百四十五　娑訖栗二合多八百四十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百四十七　娑
訖栗二合帝八百四十八　娑訖栗二合多八百四十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百五十　娑
訖栗二合帝八百五十一　娑訖栗二合多八百五十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百五十三　娑
訖栗二合帝八百五十四　娑訖栗二合多八百五十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百五十六　娑
訖栗二合帝八百五十七　娑訖栗二合多八百五十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百五十九　娑
訖栗二合帝八百六十　娑訖栗二合多八百六十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百六十二　娑
訖栗二合帝八百六十三　娑訖栗二合多八百六十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百六十五　娑
訖栗二合帝八百六十六　娑訖栗二合多八百六十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百六十八　娑
訖栗二合帝八百六十九　娑訖栗二合多八百七十　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百七十一　娑
訖栗二合帝八百七十二　娑訖栗二合多八百七十三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百七十四　娑
訖栗二合帝八百七十五　娑訖栗二合多八百七十六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百七十七　娑
訖栗二合帝八百七十八　娑訖栗二合多八百七十九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百八十　娑
訖栗二合帝八百八十一　娑訖栗二合多八百八十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百八十三　娑
訖栗二合帝八百八十四　娑訖栗二合多八百八十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百八十六　娑
訖栗二合帝八百八十七　娑訖栗二合多八百八十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百八十九　娑
訖栗二合帝八百九十　娑訖栗二合多八百九十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百九十二　娑
訖栗二合帝八百九十三　娑訖栗二合多八百九十四　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百九十五　娑
訖栗二合帝八百九十六　娑訖栗二合多八百九十七　三合摩訶引　三合摩訶引　曳八百九十八　娑
訖栗二合帝八百九十九　娑訖栗二合多九百　三合摩訶引　三合摩訶引　曳九百一　娑
訖栗二合帝九百二　娑訖栗二合多九百三　三合摩訶引　三合摩訶引　曳九百四　娑
訖栗二合帝九百五　娑訖栗二合多九百六　三合摩訶引　三合摩訶引　曳九百七　娑
訖栗二合帝九百八　娑訖栗二合多九百九　三合摩訶引　三合摩訶引　曳九百十　娑
訖栗二合帝九百十一　娑訖栗二合多九百十二　三合摩訶引　三合摩訶引　曳九百十三　娑
訖栗二合帝九百十四　娑訖栗二合多九百十五　三合摩訶引　三合摩訶引　曳九百十六　娑
訖栗二合帝九百十七　娑訖栗二合多九百十八　三合摩訶引　三合摩訶引　曳九百十九　娑
訖栗二合帝九百二十　娑訖栗二合多九百二十一　三合摩訶引　三合摩訶引　曳九百二十二　娑
訖栗二合

薩嚩突瑟吒 悪七十六上 突沒般那伽縛

首楞嚴經卷第七　第八丈　絲

囉尼 悪夢七十七 者都囉 引 室底喃 八万四千衆神

七十八 揭囉訶娑訶娑囉 引 喃 七十九 微陁

防娑 引 那羯哩 打破八十 阿瑟吒氷設底

喃 去聲呼八十一呼皆同 諾剎怛囉喃 八十二 鉢囉 二合

娑 引 陁那羯哩 正行 阿瑟吒 二合 喃 八十三 摩

訶揭囉訶喃 辰八十四 微陁防 二合 薩那羯

哩 打破八十五 薩嚩舍都嚕 二合 你嚩囉尼 除一

切悪八十六 巨 去 囉喃 八十七 突室乏 二合 鉢那

難遮那舍尼 除却嚴悪八十八 毗沙設薩怛囉

器仗八十九 阿祁尼 火九十 烏陁迦囉尼 水九十一

阿波 引 囉視多具囉 符能勝嚴九十二 摩訶

跋囉戰拏 大力嗔怒九十三 摩訶提哆 火天九十四

摩訶帝闍 大滅九十五 摩訶稅尾 二合 多 太白

九十六 什伐 二合 囉 光焰九十七 摩訶跋囉 大力九十

八 半茶囉嚩 引 悉你 白拂九十九 阿剎耶多

囉 聖者一百 毗哩 二合 俱知制嚩毗闍耶 軍勝菩薩

百一 筏折囉 二合 摩礼底毗輸嚕多 摧碎金剛百二

鉢踏冈迦 降伏百三 跋折囉兒 熾曳反 訶縛者

金剛力士百四 摩囉制縛 隨一逐百五 般囉室多 金剛神杵

百六 跋折 時熱反上 囉 二合 檀持 金剛神杵百七 毗舍羅

摩遮 天神力士百八 扇多舍毗提嚩布室哆蘇

摩嚕波 參辰日月天子及二十八宿百九 摩訶 引 稅尾 二合

多 引太白星百十 阿哩耶多羅 百十一 摩訶 引 跋

首楞嚴經卷第七　第九丈　絲

羅訶波羅 百十 跋折羅 二合 商羯羅制

多引太白星百十阿哩耶多羅百十一摩訶引跋

首楞嚴經卷第七　第十文

囉阿波囉百十二跋折囉二合商羯囉制
婆金剛連鏁百十三怛他天可反跋折囉俱摩唎
迦金剛童女百十四俱藍盧紺反咃唎金剛童子百十五跋
折囉訶薩哆者二合金剛手百十六微地也大明呪藏
百十七乾遮那摩引唎迦四天王太子百十八俱蘇
婆喝囉怛囉怛那百十九毗嚕遮耶那
俱唎耶百二十韜淡吐炎夜囉烏瑟尼二合
沙佛頂百二十一毗折藍婆摩邏遮羅刹神女百二十二
跋折囉二合迦那迦金剛使者百二十三鉢囉
二合婆咾去遮那蓮華神衆百二十四跋折囉二合敦
尼遮金剛擎山二十五稅尾多遮迦摩引囉引
乞叉二合百二十六舍施鉢囉二合婆翳帝夷
帝如是等百二十七母引陁囉二合尼揭拏衆印可百
二十八娑吠囉乞懺二合一切護我百二十九俱囉飯二合
都印兗那麼麼某乙稱名那寫誦呪者但至此語皆自稱
名百三十嗚吽二合牟哩二合瑟二合揭渠羯反皆同
拏仙衆百三十一鉢囉二合舍引薩多善相百三十二薩
怛他揭都一切如來百三十三烏瑟尼沙百三十四呼吽
二合咄嚕吽三合警悞百三十五瞻婆那押領百三十六呼吽
一合咄嚕吽三合百三十七薩躭婆那鎮守百三十八呼吽
二合咄嚕吽三合百三十九婆囉微地也三婆乞
叉那囉百四十呼吽二合咄嚕吽三合百四十一薩
婆部瑟吒喃百四十二塞曇婆那羯囉喫却

首楞嚴經卷第七　第十文

他呪百呼吽二合百薩縛藥

婆部瑟吒喃百四十二塞曇婆那羯囉喫却

首楞嚴經卷第七　第十文　絲

他呪百四十三呼吽二合咄嚕吽三合百四十四薩嚩藥

叉勇猛百四十五喝囉引剎娑揭囉訶喃百四

十六毗陁防娑那羯囉打破百四十七呼吽二合咄

嚕吽三合百四十八者都囉尸底喃百四十九揭囉

訶娑囉喃八万四千神王衆百五十毗陁防娑那羯

囉百五十一呼吽二合咄嚕吽三合百五十二阿瑟

吒微二合摩舍帝喃上百五十三那佉上沙怛

囉喃上百五十四婆囉摩馱那伽囉百五十五

呼吽二合咄嚕吽三合百五十六囉剎囉剎護一

切諸佛菩薩金剛天仙皆護百五十七薄伽梵佛百五十八薩怛

他揭都烏瑟尼沙佛頂百五十九鉢囉登擬

哩百六十摩訶薩訶薩囉部兒千辟大神百六

十一娑訶薩囉室曬千頭神百六十二俱胝舍

多娑訶薩囉寧怛嚩百千眼神百六十三阿獘

地也什縛哩多那吒迦百六十四摩訶跋

折嚕陁引囉大輪金剛百六十五帝哩菩縛那

三世百六十六曷茶囉壇場百六十七嗚吽莎悉底百六

十八薄婆都与我平等百六十九印嵬麼麼某乙百七十

囉闍婆夜王難百七十一主囉婆夜賊難百七十二阿

祇尼婆夜火難百七十三烏陁迦婆夜水難百七十四

吠沙婆夜毒難百七十五舍薩多囉婆夜刀仗難百

七十六波囉斫羯囉婆夜兵難百七十七突嘌叉

婆夜穀貴飢饉難百七十八阿舍你婆夜雹難百七十九

首楞嚴經卷第七　第十文　絲

阿迦囉沒嘌 利吉反 駐婆夜 掩死難 百八十一 伽波哆婆 陁囉尼部弥劒波 捺持地動 百八十二 烏囉囉迦波多婆夜 道路難百 夜 險難百 八十二 烏囉闍彈荼婆夜 王刑罰難 百八十四 那上 伽婆 三 囉闍彈荼婆夜 閃電難 百八十六 蘇 夜 龍怖難百 八十五 微地揄婆夜 金翅鳥難 百八十七 藥叉揭囉訶 跋嘌尼婆夜 金翅鳥難 百八十七 藥叉揭囉訶 百八十八 羅刹娑揭囉訶 厠神 百九十 毗舍遮揭囉訶 餓鬼難 百九十一 部多揭囉二合訶 神鬼衆百 九十二 鳩槃荼揭 囉二合訶 百九十二 鳩槃荼揭 囉二合訶 守宮婦女鬼 一百九十三 布單那揭囉二合訶 奇鬼 一百九十四 羯吒布單那揭囉二合訶 鳩摩羅童天 子百九十六 阿 鬼百 九十四 羯吒布單那揭囉二合訶 羊頭鬼百 九十七 烏檀 百九十五 塞建陁揭囉訶 食血鬼 二百一 婆婆摩囉揭囉二合訶 熱鬼百 九十八 車耶揭囉二合 音謀鬼 二百 闍底 九十九 梨婆底揭囉二合訶 食初產鬼 二百一 羯囉婆訶哩瑳 食胎孕鬼 二百二 嚧地囉訶哩泥 食血鬼 二百三 芸婆訶哩 泥 食肉鬼 二百四 計陁訶哩泥 食脂鬼 二百五 摩闍訶 闍多訶哩泥 食氣鬼 二百六 泥 食髓鬼 二百七 視吠哆訶哩泥 食毒鬼 二百八 婆多訶哩泥 食心鬼 二百九 瞎多訶哩喃阿輸遮訶哩泥 食不 淨鬼 二百十 質多訶哩泥 食人精氣 鬼 二百十一 帝釐薩睒 杉 如是等衆 一百十二 薩縛揭囉訶喃 一切執神鬼 二百十三

毗地也 明呪藏二百十四 嚫縛抳囉訶唎 一切執金剛 二百十五 嚫真陁夜弥 斬伐罪者 二百十六 囉夜弥 二百十六 波哩跋囉斫迦囉 外道 二百十七 訖哩 離抳反上 十七 揔微地也 明呪藏二百十八 嚫真陁夜弥 二百十九 抳囉夜弥 二百十九 揔微地也 明呪二百二十 嚫真陁夜弥 二百二十一 抳囉夜弥 二百二十二 摩訶鉢輸鉢底夜 二百二十二 訖哩 離抳反上 二十二 揔微地也 明呪二百二十三 嚫真陁夜弥 二百二十三 抳囉夜弥 二百二十四 訖哩 離抳反上 二十四 揔微地也 明呪二百二十五 嚫真陁夜弥 二百二十五 抳囉夜弥 二百二十六 那囉耶拏耶 天神二百二十六 訖哩 離抳反上 二十六 揔微地也 明呪二百二十七 嚫真陁夜弥 二百二十七 抳囉夜弥 二百二十八 恒恒 離抳反上 二十八 縛伽 上 嚕荼 金翅鳥王二百三十一 訖哩 離抳反上 三十一 揔微地也 明呪二百三十二 嚫真陁夜弥 二百三十二 抳囉夜弥 二百三十三 摩訶 又上 迦囉 大黑天神二百三十四 摩恒囉伽拏訖哩 離抳反上 三十四 揔微地也 二百三十五 嚫真陁夜弥 二百三十五 抳囉夜弥 二百三十六 迦波哩迦 髑髏外道二百三十七 訖哩 離抳反上 三十七 揔微地也 二百三十八 嚫真陁夜弥 二百三十八 抳囉夜弥 二百三十九 闍夜羯囉 二百四十 曷度羯囉 二百四十一 薩婆囉他娑達你 持一切物二百四十二 訖哩 離抳反上 四十二 揔微地也 二百四十三 嚫真陁夜弥 二百四十三 抳囉夜弥 二百四十四 者都 二百四十四 栗 利吉反 薄祁你 姊妹神女二百四十五 訖哩 離抳反上 四十五 揔微地也 二百四十六 嚫真陁夜弥 二百四十六 抳囉夜弥 二百四十七 伽那 去儀哩知 鬪戰勝神并器仗二百四十八 雞首婆囉 孔雀王器仗二百四十九 難泥 外道

毗那夜迦王二百五十一娑醯夜野叉王兄弟三人各領二十八万衆二百五十二
訖哩躭微地也二百五十三嗔陁夜弥二百五十四
枳囉夜弥二百五十五那延那室囉引婆
拏裸形外道二百五十六訖哩離吉反皆同躭微地也二百
五十七嗔陁夜弥二百五十八枳囉夜弥二百五十九
阿囉訶多羅漢二百六十訖哩躭微地也二百六十一
嗔陁夜弥二百六十二枳囉夜弥二百六十三微
怛多音囉引迦起尸鬼二百六十四訖哩躭微地也
二百六十五嗔陁夜弥二百六十六枳囉夜弥二百
六十七跋折時執反囉波你熱金剛神二百六十八跋
折囉婆重呼尼二百六十九具醯夜迦密跡力士二百
七十地鉢底揔管二百七十一訖哩躭微地也
二百七十二嗔陁夜弥枳羅夜弥二百七十三囉
叉囉叉冈一切諸佛菩薩天仙龍神方護二百七十四薄伽梵
佛二百七十五印㝹那麼麼那寫某乙寫二百七十六婆
伽梵薩怛他揭都烏瑟尼沙二百七十七悉
怛多鉢怛囉華蓋二百七十八南无嗉上都上羝
頂礼二百七十九阿悉多那引囉引囉迦白光分明二百
八十鉢囉婆毗薩普吒二百八十一毗迦悉怛
多二百八十二鉢底哩二百八十三什縛囉什縛囉
光焰二百八十四陁囉陁囉二百八十五頻陁囉頻
陁囉二百八十六嗔陁嗔陁二百八十七含吽含
吽二百八十八泮泮泮二百八十九泮吒泮吒二百

九

九十一 莎皤訶 二百九十一
伽耶泮 不空大使 百九十三
阿素囉毗陁囉皤 无障导二 百九十四
皤提吠弊泮 一切天神二 百九十七
弊泮 一切龍衆二 百九十八
神二百九十九 薩皤軋闥婆弊泮 一切音樂神三百
皤阿素囉弊泮 三百一
泮 三百二 薩皤緊那羅弊泮 三百三
皤摩謨囉伽弊泮 三百四
弊泮 三百五 薩皤摩努曬弊泮 三百六
皤阿摩努曬弊泮 三百七
九薩皤突蘭枳帝弊泮 三百八
皤突弭毛畢哩乞史帝弊泮 三百九
薩皤什皤黎弊泮 三百十
波薩麼鬱弊泮 三百十一
羅皤拏弊泮 三百十二
泮 三百十三 薩菩怛波提弊泮 三百十四
皤微地也囉擔遮黎弊泮 三百十五
七闍耶羯囉摩度羯囉 三百十六
他婆陁雞弊泮 三百十七
唎曳弊泮 三百十八
皤南薄祁你弊 三百十九
者咄囉南薄祁你弊泮 三百二十

阿素囉毗陁囉皤提吠弊泮 一切龍衆二百九十八神二百九十九薩皤軋闥婆弊泮 一切音樂神三百 薩皤緊那羅弊泮 三百二 薩皤摩謨囉伽弊泮 三百四 薩皤摩努曬弊泮 三百六 薩皤阿摩努曬弊泮 三百七 薩皤突蘭枳帝弊泮 三百八 薩皤突弭毛畢哩乞史帝弊泮 一切癘鬼惡三百十 薩皤什皤黎弊泮 一切瘧鬼三百十一 波薩麼鬱弊泮 一切熱病三百十二 羅皤拏弊泮 一切外道出三百十三 薩婆奢泮 三百十四 薩皤軋叉弊泮 一切難過三百十五 薩菩怛波提弊泮 一切鬼魅三百十六 薩皤微地也囉擔遮黎弊泮 一切持呪博士等三百十七 闍耶羯囉摩度羯囉 三百十八 薩婆陁雞弊泮 三百十九 唎曳弊泮 三百二十 者咄囉南薄祁你弊泮 一切勇健鬼神二百九十七 薩皤藥叉弊泮 一切勇鬼神二百九十六 薩皤揭噜荼弊泮 三百一 薩皤緊那羅弊泮 三百三 薩皤囉伽弊泮 三百四 薩皤囉剎莎 三百五 薩皤摩努曬弊泮 三百六 薩皤突蘭枳帝弊泮 三百八 薩皤突弭毛畢哩乞史帝弊泮 一切難三百十一 薩皤什皤黎弊泮 一切難過三百十 薩皤突蘭枳帝弊泮 一切難過三百十 薩皤突弭毛畢哩乞史帝弊泮 一切癘鬼惡三百十 薩皤什皤黎弊泮 一切瘧鬼三百十一 波薩麼鬱弊泮 一切熱病三百十二 羅皤拏弊泮 一切外道出三百十三 薩婆奢泮 三百十四 薩皤軋叉弊泮 一切難過三百十五 薩菩怛波提弊泮 一切鬼魅三百十六 薩皤微地也囉擔遮黎弊泮 一切持呪博士等三百十七 闍耶羯囉摩度羯囉 三百十八 薩婆陁雞弊泮 三百十九 唎曳弊泮 三百二十 者咄囉南薄祁你弊泮

四姊妹神女 皮衣羅刹 奉利加 泮

唎曳弊泮三百二十者咄囉南薄祁你弊

泮四姊妹神女三百二十一跋折囉俱摩唎迦弊泮金剛童子三百二十二跋折囉俱藍陁利弊泮三百二十三微地也囉引闍弊泮呪王等二百二十四摩訶鉢囉登耆囉弊泮三百二十五跋折囉商羯囉引夜泮金剛連鏁三百二十六鉢囉登祁囉囉引闍引耶泮三百二十七摩訶揭囉耶泮大黑天神三百二十八摩訶摩怛哩二合伽拏耶泮鬼衆二百二十九娜牟塞揭哩二合多耶泮三百三十毗瑟拏尾曳泮毗紐天子三百三十一皤囉斛摩尼曳泮梵王三百三十二阿祁尼曳泮火天三百三十三摩訶迦哩曳泮大黑天女三百三十四迦囉檀特曳泮大鬼師黑奥神三百三十五瞀泥哩曳泮帝釋三百三十六遮文遲曳泮怒神三百三十七嘮怛哩曳泮瞋怒神三百三十八迦羅引怛哩曳泮三百三十九迦泮梨曳泮三百四十阿地目抿多迦尸麼舍那皤怎你曳泮三百四十一曳髻者那薩怛哩怛皤若有衆生三百四十一麼麼卯兔麼麼馬某乙羅名三百四十二突瑟吒質多惡心鬼三百四十三澇持囉質多三百四十四烏闍訶囉食精氣鬼三百四十五揭婆訶囉食胎藏鬼三百四十六嘮地囉訶囉食血鬼三百四十七芒娑訶囉食肉鬼三百四十八摩杜訶囉食產鬼三百四十九杜多訶囉三百五十視微多訶囉食壽命鬼三百五十一皤略耶訶囉食祭鬼三百五十二健陁訶囉食香鬼三百五十三布瑟

波訶囉食花鬼三百五十四波羅訶囉食五果子果

百五十二健陁訶囉食香鬼三百五十三布瑟

波訶囉食花鬼三百五十四破囉訶囉食五果子果三百五十五

薩寫訶囉食五穀種子鬼三百五十六波波質多突

瑟吒知諫反質多惡心鬼三百五十七嘮陁羅質多

嗔心鬼三五十八陁囉質多藥叉揭囉訶三百五十

九囉剎娑揭囉訶三百六十閉囉多揭囉

訶毗舍遮揭囉訶三百六十一部多揭囉訶

神衆三百六十二鳩槃茶揭囉訶三百六十三塞健

陁揭囉訶三百六十四烏坦摩陁揭囉訶三百

六十五車夜揭囉訶影鬼三百六十六阿波娑摩

囉揭囉訶羊嗔鬼鬼如野狐三百六十七侘坼阿反上長平呼迦

茶祁尼揭囉訶魅鬼魅女鬼三百六十八嚟婆底揭

囉訶如狗惱小鬼三百六十九闍弭迦揭囉訶如烏鬼三百七十

舍俱尼揭囉訶如馬三百七十一湯怛囉難提

迦揭囉訶如猫兒三百七十二阿藍皤揭囉訶如虵

三百七十三訶奴建度波尼揭囉訶如雞三百七十四

什入音皤囉壯熱瘧鬼翳迦醯迦一日一發德吠底

迦二日一發三百七十五帝哩帝藥迦三日一發折咄嘌他

迦四日一發三百七十六眤底夜什皤囉常壯熱鬼三百七十七

毗沙摩什皤囉壯熱三百七十八皤底迦風病鬼背

底迦黃病鬼三百七十九室禮瑟弥迦痰飲三百八十娑你

波底迦痢病三百八十一薩皤什皤囉一切壯熱三百八十二

室嚕喝囉底頭痛三百八十三阿羅陁皤帝

半頭痛三百八十四阿乞史嚧劍飢不食鬼三百八十五目佉

首楞嚴經卷第七　第十七丈　絲

嚧鉗口痛三百八十六羯唎突嚧鉗愁鬼三百八十七羯
囉訶輸藍咽喉痛三百八十八羯拏輸藍耳痛三百八十九
檀多輪藍齒痛三百九十頡哩馱耶輸藍心痛三百
九十一末摩輸藍盧鉗反三百九十二跋囉窒婆輸
藍肋痛三百九十三背哩瑟吒輸藍背痛三百九十四烏
馱囉輸藍盧紺反腹痛三百九十五羶知輸藍腰痛三百九十
六跛恚帝輸藍裸骨痛三百九十七鄔上嚧輸藍腿腔
痛三百九十八常伽輸藍腕痛三百九十九喝薩多輸藍
手痛四百波陁輸藍脚痛四百一頞伽鉢囉登輸
藍四支節痛四百二部多吠怛茶起尸鬼四百三茶抳
呼哽反上尼魅鬼四百四什皤囉陁突盧建紐四百五
吉知鉢蛛婆路多丁瘡四百六吠薩囉波噌訶
侵淫瘡淩里孕反伽赤瘡四百七輸沙多引囉娑
那迦囉毗沙喻迦上坎四百八阿祁尼火烏
陁迦水摩囉吠囉建多囉四百九阿迦
囉蜜嘌二合駐横死四百十怛囉部迦地哩囉
吒毗失脂迦鍋四百十一薩囉波虵四百十二那
俱囉虎狼四百十三僧思孕反伽師子四百十四吠也揭囉
大虫四百十五怛乞叉猪熊四百十六怛囉乞叉末囉馬熊
視皤帝衫此等四百十七薩毗衫薩毗衫一切此說者四
百十八恚怛多鉢怛囉花盖四百十九摩訶跋折
噌大金剛藏四百二十瑟尼衫摩訶鉢囉登祁
藍四百二十一夜婆埵陁舍喻秕那乃至十二由旬成界

藍十一　夜婆埵陁舍喻秋那乃至十二由旬成界

地四百二十二便怛囉拏毗入聲地夜畔馱迦嚧

弥云我大明呪十二由旬結界禁縛莫入四百二十三帝殊畔陁迦居那反

嚧弥佛頂光聚縛結不得入界四百二十四波囉微地也途迦反畔

陁迦嚧弥能縛一切惡神鬼四百二十五怛地他即說呪曰四百二十六

唵四百二十七阿那嚩毗舍提四百二十八鞞囉四百

二十九跋折囉四百三十阿唎畔陁四百三十一毗陁

你四百三十二跋折囉波尼泮四百三十三呼吽四百三十

四咄嚕吽三合四百三十五莎皤訶四百三十六唵吽四百三十

七毗嚕提四百三十八莎皤訶四百三十九

右此呪句揔有四百三十九句

阿難是佛頂光聚悉怛多般怛羅秘

密伽陁微妙章句出生十方一切諸

佛十方如来因此呪心得成无上正

遍知覺十方如来執此呪心降伏諸

魔制諸外道十方如来乘此呪心坐

寶蓮花應微塵國十方如来含此呪

心於微塵國轉大法輪十方如来持

此呪心能於十方摩頂授記自果未

成亦於十方蒙佛授記十方如来依此

呪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

求不得苦五蔭熾盛大小諸横同時解

脫賊難兵難王難獄難風水火等難飢

曷貪寫應念消故十方如来隨此呪

渴貧窮應念銷散十方如来隨此呪
心能於十方事善知識四威儀中供
養如意恒沙如来會中推為大法王
子十方如来行此呪心能於十方攝
受親因令諸小乘聞秘密藏不生驚
怖十方如来誦此呪心成無上覺坐
菩提樹入大涅槃十方如来傳此呪
心於滅度後付佛法事究竟住持嚴
淨戒律終得清淨若我說是佛頂光
聚般怛羅呪從旦至暮音聲相連字
句中間亦不重疊經恒沙劫終不能
盡亦說此呪名如来頂汝等有學未
盡輪迴發心至誠趣向阿羅多三藐三
菩提不持此呪而坐道場令其身心遠
諸魔事无有是處
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疊書寫
此呪貯於香囊是人心惛未能誦憶
或帶身上或書宅中當知是人盡其
生年一切諸毒所不能害
阿難我今為汝更說此呪救護世間
得大无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

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呪皆不
能著心得正受一切呪咀魘蠱毒藥
金毒銀毒草木垂地萬物毒氣入此
人口成甘露味一切惡星并諸鬼神
磣心毒人於如是人不能起惡毗那
夜迦諸惡鬼王并其眷屬皆領深恩
常加守護阿難當知是呪常有八万
四千那由他恒河沙俱知金剛藏王
菩薩種族一一皆有諸金剛衆而為眷
屬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
時心能記憶八万四千恒河沙劫周
遍了知得无疑惑從第一劫乃至後
身生生不生藥叉羅剎及富單那迦
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

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无量功德
如惡叉聚同處薰修永無分散是故
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无智
慧者令得智慧不清淨者速得清
淨不持齋戒自成齋戒阿難是善男
子持此呪時設犯禁戒於未受時持
呪之後衆破戒罪无問輕重一時銷
滅縱經飲酒食啖五辛種種不淨一
切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將為
過設著不淨破弊衣服一行一住悉
同清淨縱不作壇不入道場亦不行
道誦持此呪還同入壇行道功德若
造五逆無間重罪及諸比丘比丘尼
四棄八棄誦此呪已如是重業猶如
猛風吹散沙聚悉皆滅除更無毫髮
阿難若有衆生從无量無數劫來所
有一切輕重罪障從前世來未及懺
悔若能讀誦書寫此呪身上帶持若
安住處莊宅園舘如是積業猶湯消
雪不久皆得悟无生忍

復次阿難若有女

雪不久皆得悟无生忍

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悉怛多鉢怛羅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雜形阿難若諸國土州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神呪安城四門并諸支提或脫閻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天龍歡喜風雨順時五穀豐殷地厥安樂亦復能鎮一切惡星隨方變怪災障不起人无橫夭枷械枷鏁不著其身晝夜安眠常无惡夢阿難是娑婆界有八万四千災變惡星二十八大惡星而為上首復有八大惡星以為其主作種種形出現世時能生衆生種種災異有此呪地悉皆銷滅十

二由旬成結界地諸惡災祥永不能
入是故如来宣示此呪於未来世保
護初學諸修行者入三摩提身心泰
然得大安隱更无一切諸魔鬼神及
無始来冤横宿殃舊業陳債来相惱
害汝及衆中諸有學人及未来世諸
修行者依我壇場如汝持戒所受戒
主逢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
通十方如来便為妄語說是語已會
中無量百千金剛一時佛前合掌頂
礼而白佛言如佛所說我當誠心保
護如是修菩提者
尒時梵王幷天帝釋四天大王亦於
佛前同時頂礼而白佛言審有如是
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
諸羅剎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擔願護持
是人令菩提心速得圓滿復有无量
日月天子風師雨師雲師雷師幷電
伯等年歲巡官諸星眷屬亦於會中

伯等年歲巡官諸星眷屬亦於會中

頂礼佛足而白佛言我亦保護是修
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萬物
精祇并風神王无色界天於如来前
同時稽首而白佛言我亦保護是修
行人得成菩提永无魔事尒時八万
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足
而白佛言世尊如我等輩所修功業
久成菩提不取涅槃常隨此呪救護
末世修三摩提正修行者世尊如是
修心求正定人若在道場及餘經行
乃至散心遊戲聚落我等徒衆常當
隨從侍衛此人縱令魔王大自在天
求其方便終不可得諸小鬼神去此
善人十由旬外除彼發心樂修禪者
世尊如是惡魔若魔眷屬欲来侵擾
是善人者我以寶杵殞碎其首猶如
微塵恒令此人所作如願
阿難即從座起頂礼佛足而白佛言
我輩愚鈍好為多聞於諸漏心未求
出離蒙佛慈誨得正薰修身心快然
獲大饒益世尊如是修證佛三摩提

未到涅槃云何名為軌慧之地四十四
心至何漸次得修行因詣何方所名
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
尒時世尊讚阿難言善哉善哉汝等
乃能普為大衆及諸末世一切衆生
修三摩提求大乘者從於凡夫終大
涅槃懸示无上正修行路汝今諦聽
當為汝說阿難大衆合掌刳心默然
受教
佛言阿難當知妙性圓明離諸名相
本来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来
無上菩提及大涅槃二轉依号阿難
汝今欲修真三摩地直詣如来大涅
槃者先當識此衆生世界二顛倒因
顛倒不生斯則如来真三摩地阿難
云何名為衆生顛倒阿難由性明心
性明圓故因明發性性妄見生從畢
竟无成究竟有此有所有非因所因
住所住相了无根本本此無住建立
世界及諸衆生迷本圓明是生虛妄

世界及諸衆生述本圓明是生虛妄

妄性无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
阿難云何名為世界顛倒是有所有
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為一
旋復乘此輪轉顛倒相故是有世界
卵生胎生濕生化生有色无色有想
無想若非有色若非无色若非有想
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乱想如是
故有卵鞋邏藍流轉國土魚鳥龜黿
其類充塞
由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合
滋成八万四千横竪乱想如是故有

滋成八万四千横竪乱想如是故有

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

軟成八万四千飜覆乱想如是故有

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

觸成八萬四千新故乱想如是故有

化相羯南流轉國土轉鋭飛行其類

充塞

由因世界留导輪迴障顛倒故和合

著成八万四千精耀乱想如是故有

色相羯南流轉國土休各精明其類

充塞

由因世界銷散輪迴惑顛倒故和合

暗成八万四千陰隱乱想如是故有

无色羯南流轉國土空散銷沉其類

充塞

由因世界冈象輪迴影顛倒故和合

憶成八万四千潛結乱想如是故有

想相羯南流轉國土神鬼精霊其類

充塞

由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故和合

頑成八万四千枯槁乱想如是故有
无想羯南流轉國土精神化為土木
金石其類充塞
由因世界相待輪迴偽顛倒故和合
染成八萬四千因依乱想如是故有
非有色相成色羯南流轉國土諸水
母等以蝦為目其類充塞
由因世界相引輪迴性顛倒故和合
呪成八万四千呼召乱想亩是故有
非無色相无色羯南流轉國土呪咀
厭生其類充塞
由因世界合妄輪迴冈顛倒故和合
異成八萬四千迴手乱想如是故有
非有想相成想羯南流轉國土彼捕
盧等異質相成其類充塞
由因世界怨宻輪迴殺顛倒故和合
怪成八万四千食父母想如是故有
非无想相无想羯南流轉國土如土
梟等啖塊為兒及破鏡鳥以毒樹果
抱為其子子成父母皆遺其食其類
充塞是名衆生十二種類

大佛頂萬行首楞嚴經卷第七

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第八　一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部錄出別行染
唐天竺沙門般剌蜜帝譯

阿難如是衆生一一類中亦各各具
十二顛倒猶如捏目亂花發生顛倒
妙圓真淨明心具足如斯虛妄亂想
汝今修證佛三摩提於是本因元所
乱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為三種漸次
一者修習除其助因二者真修刳其
正性三者增進建立其現業
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
五種辛菜是五穜辛熟食發婬生啖
增恚如是世界食辛之人縱能宣說
十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆
遠離諸餓鬼等因彼食次舐其脣吻
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

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
不来守護大力魔王得其方便現作
佛身来為說法誹毀禁戒讚婬怒癡
命終自為魔王眷屬受魔福盡墮无
間獄阿難修菩提者永断五辛是則
名為第一增進修行漸次
云何正性阿難如是衆生入三摩地
要先嚴持清淨戒律永断婬心不飡
酒肉以火淨食无啖生氣阿難是修
行人若不断婬及與殺生出三界者
无有是處常觀婬欲猶如毒虵如見
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
偷刼不行无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
宿命清淨得无艱嶮是則名為第二
增進修行漸次
云何現業阿難如是清淨持禁戒人
心无貪婬於外六塵不多流逸因不
流逸旋元自歸塵既不緣根無所偶

反流全一六用不行十方國土晈然

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
清淨辟如琉璃內懸明月身心快然
妙圓平等獲大安隱一切如來密圓
淨妙皆現其中是人即獲无生法忍
從是漸修隨所發行安立聖位是則
名為第三增進修行漸次
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
智慧慧性明圓瑩十方界乾有其慧
名乾慧地欲習初乾未與如來法流
水接即以此心中中流入圓妙開敷
從真妙圓重發真妙妙信常住一切
妄想滅盡无餘中道純真名信心住
真信明了一切圓通蔭處界三不能
為㝵如是乃至過去未來无數劫中
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
妙圓純真真精發化无始習氣通一
精明惟以精明進趣真淨名精進心
心精現前純以智慧名慧心住執持
智明周遍寂湛寂妙常凝名定心住
定光發明明性深入惟進无退名不
退心心進安然保持不失十方如來

氣分交接名護去心覺明保持能以

退心心進安然保持不失十方如来

氣分交接名護法心覺明保持能以
妙力迴佛慈光向佛安住猶如雙鏡
光明相對其中妙影重重相入名迴
向心心光密迴獲佛常凝無上妙淨
安住無為得无遺失名戒心住住戒
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
心精發揮十用涉入圓成一心名發
心住心中發明如淨琉璃內現精金
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无留㝵
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来種
名生貴住既遊道胎親奉覺亂如胎
已成人相不缺名方便具足住容貞
如佛心相亦同名正心住身心合成
日益增長名不退住十身靈相一時
具足名童真住形成出胎親為佛子
名法王子住表以成人如國大王以
諸國事分委太子彼剎利王世子長
成陳列灌頂名灌頂住
阿難是善男子成佛子已具足無量
如来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地

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
得无違拒名无嗔恨行種類出生窮
未来際三世平等十方通達名无盡
行一切合同種種法門得无差誤名
離癡乱行則於同中顯現羣異一一
異相各各見同名善現行如是乃至
十方虛空滿足微塵一一塵中現十
方界現塵現界不相留㝵名无著行
種種現前咸是第一波羅蜜多名尊
重行如是圓融能成十方諸佛軌則
名善法行一一皆是清淨无漏一真
無為性本然故名真實行
阿難是善男子滿足神通成佛事已
純潔精真遠諸留患當度衆生滅除
度相迴无為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来
平相涉入得無罣㝵名无盡功德藏
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

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
一切衆生迴向即一切法離一切相
惟即與離二无所著名如相迴向真
得所如十方无导名無縛解脫迴向
性德圓成法界量滅名法界无量迴向
阿難是善男子盡是清淨四十一心
次成四種妙圓加行即以佛覺用為
已心若出未出猶如鑽火欲然其木
名為煖地又以已心成佛所履若依
非依如登高山身入虛空不有微导
名為頂地心佛二同善得中道如忍
事人非懷非出名為忍地數量銷滅
迷覺中道二無所目名世第一地
阿難是善男子於大菩提善得通達
覺通如来盡佛境界名歡喜地異性
入同同性亦滅名離垢地淨極明生名
發光地明極覺滿名燄慧地一切同
異所不能至名難勝地无為真如性
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
阿難是諸善薩從此已往修習畢功
功德圓滿亦目此地名修習位慈蔭

妙雲覆涅槃海名法雲地如來逆流
如是菩薩順行而至覺際入交名為
等覺阿難從乾慧心至等覺已是覺
始獲金剛心中初乾慧地如是重重
單複十二方盡妙覺成無上道是種
種地皆以金剛觀察如幻十種深喻
奢摩他中用諸如来毗婆舍那清淨
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
師利是經名大佛頂恵恒多般恒羅
无上寶印十方如来清淨海眼亦名
救護親姻度脫阿難及此會中性比
丘尼得菩提心入遍知海亦名如来
密因修證了義亦名大方廣妙蓮華
王十方佛母陁羅尼呪亦名灌頂章
句諸菩薩萬行首楞嚴汝當奉持
說是語已即時阿難及諸大衆得蒙
如来開示密印般恒羅義兼聞此經

了義名目頓悟禪那修進聖位增上
妙理心慮虛疑漸除三界修心六品
微細煩惱即從座起頂礼佛足合掌
恭敬而白佛言大威德世尊慈音無
遮善開衆生微細流惑令我今日身
意快然得大饒益世尊若此妙明真
淨妙心本来遍圓如是乃至大地草
木蠕動含靈本元真如即是如来成
佛真體佛體真實云何復有地獄餓
鬼畜生修羅人天等道世尊此道為
復本来自有為是衆生妄習生起世
尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒私行
婬欲妄言行婬非殺非偷元有業報
發是語已先於女根發生大猛火後於
節節猛火燒然墮無間獄玩璃大王
善星比丘琉璃為誅瞿曇族姓善星
妄說一切法空生身陷入阿鼻地獄
此諸地獄為有定處大慶為復自然彼彼
頂戴謹潔无犯
佛告阿難快哉此問令諸衆生不入
邪見汝今諦聽當為汝說阿難一切
衆生實本真淨因彼妄見有妄習生

眾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即是
眾生分內因諸愛染發起妄情情積
不休能生愛水是故眾生心憶飡著
口中水出心憶前人或憐或恨目中
淚盈貪求財寶心發愛涎舉體光潤
心著行婬男女二根自然流液阿難
諸愛雖別流結是同潤濕不舁自然
從墜此名內分
阿難外分即是眾生分外因諸渴仰
發明虛想想積不休能生勝氣是故
眾生心持禁戒舉身輕清心持呪印
願明雄毅心欲生天夢想飛舉心存
佛國聖境冥現事善知識自輕身命
阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉
自然超越此名外分
阿難一切世間生死相續生從順習死
從變流臨命終時未捨睫觸一生善
惡俱時頻現死逆生順二習相交紘
想即飛必生天上若飛心中兼福兼
慧及與淨願自然心開見十方佛一
切淨土隨願往生情少想多輕舉非
遠即為飛仙大力鬼王飛行夜叉地

遂即為飛仙大力鬼王飛行夜叉地
行羅刹遊於四天所去无导其中若
有善願善心護持我法或護禁戒隨
持戒人或護神呪隨持呪者或護禪
定保綏法忍是等親住如来坐下情
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横生重
為毛羣輕為羽族七情三想沉下水
輪生於火際受氣猛火身為餓鬼衣
被焚燒水能宫己無食无飲經百千
劫九情一想下洞火輪身入風火二交
過地輕生有間重生无間二種地獄
純情即沉入阿鼻獄若沉心中有謗
大乘毀佛禁戒誑妄説法虚貪信施
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
復有元地
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
一者婬習交接發於中發動如人
如是故有大猛火光於相磨研磨不休
以手自相磨觸熨相現前二習相然
故有鐵床銅柱諸事是故十方一切
如来色目行婬同名欲火菩薩見欲

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
吸覽不止如是故有積寒堅氷於中
凍洌如人以口吸縮風氣有冷觸生
二習相凌故有吒波波囉囉青赤
白蓮寒氷等事是故十方一切如來
色目多求同名貪水菩薩見貪如避
癘海
三者慢習交凌發於相恃馳流不息
如是故有騰逸奔波積波為水如人
口舌自相綿味因而水發二習相鼓
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
四者嗔習交衝發於相忤忤結不息
心熱發火鑄氣為金如是故有刀山
鐵輪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
剉剌趕擊諸事是故十方一切如来
色目嗔恚名利刀劒菩薩見嗔如避
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
生長二習相延故有相械枷鏁鞭杖

撾棒諸事是故十方一切如来色目
姧偽同名讒賊菩薩見詐如畏犲狼
六者誑習交欺發於相罔誣罔不止
飛心造姧如是故有塵土屎尿穢汙
不淨如塵隨風各无所見二習相加
故有沒溺騰擲飛墜漂淪諸事是故
十方一切如来色目欺誑同名刼殺
菩薩見誑如踐虵虺
七者怨習交嫌發于銜恨如是故有
飛石投礰匣貯車檻甕盛囊撲如陰
毒人懷抱畜惡二習相吞故有投擲
擒捉擊射拋掠諸事是故十方一切
如来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禁戒取
邪悟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
来往相見二習相交故有勘問權詐
考訊推鞫察訪披究照明善惡童子
手執文簿辭辯諸事是故十方一切
如来色目惡見同名見坑菩薩見諸
虛妄遍執如入毒壑
九者枉習交加發於誣謗如是故有

合山合石碾磑耕磨如讒賊人逼枉
良善二習相排故有押捺挺按感漉
衡度諸事是故十方一切如来色目
怨謗同名讒虎菩薩見枉如遭礔礰
十者訟習交諠發於藏覆如是故有
鑒見照燭如於日中不能藏影故有
惡友業鏡火珠披露宿素對驗諸事
是故十方一切如来色目覆藏同名
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云者
神識飛墜乘煙入無間獄發明二相
一者明見則能遍見種種惡物生無
量畏二者暗見寂然不見生无量恐
如是見火燒聽能為鑊湯洋銅燒息
能為黑煙紫燄燒味能為燋丸鐵糜
燒觸能為熱灰鑪炭燒心能生星火
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云者神識
降注乘流入無間獄發明二相一者

聞聽聽種種鬧精神懲乱二者閉聽

隔注乘流入無間獄發明二相一者
開聽聽種種鬧精神慈乱二者閉聽
寂無所聞幽魄沉沒如是聞波注聞
則能為責為詰注見則能為雷為吼
為惡毒氣注息則能為雨為霧灑諸
毒虫周滿身體注味則能為膿為血
種種雜穢注觸則能為畜為鬼為戾
為尿注意則能為電為雹摧碎心魄
三者齅報招引惡果此齅業交則臨
終時先見毒氣充塞遠近亡者神識
從地涌出入无間獄發明二相一者通
聞被諸惡氣薰極心擾二者塞聞氣
掩不通悶絕於地如是齅氣衝息則
能為質為履衝見則能為火為炬衝
聽則能為沒為溺為洋為沸衝味則
能為餒為爽衝觸則能為綻為爛為
大肉山有百千眼無量咂食衝思則
能為灰為瘴為飛砂礰擊碎身體
四者味報招引惡果此味業交則臨
終時先見鐵網猛炎熾裂周覆世界
三者神識下透挂網倒懸其頭入無
間獄發明二相一者吸氣結成寒冰
凍裂身肉二者吐氣飛為猛火燋爛
骨髓如是嘗味歷嘗則能為承為忍

歷見則能為然金石歷聽則能為則

歷見則能為然金石歷聽則能為利
兵刃歷息則能為大鐵籠弥覆國土
歷觸則能為弓為箭為弩為射歷思
則能為飛熱鐵從空雨下五者觸報
招引惡果此觸業交則臨終時先見
大山四面来合無復出路云者神識
見大鐵城火鉗火狗虎狼師子牛頭
獄卒馬頭羅刹手執槍矟駈入城門
向無閒獄發明二相一者離觸刃劒觸身
逼體骨肉血潰二者離觸則能為道
心肝屠裂如是合觸歷觸則能為燒為爇
為觀為廳為案歷見則能為燒為爇
歷聽則能為撞為擊為劃為射歷息
則能為括為袋為栲為縛歷嘗則能
為耕為鉗為斬為截歷思則能為墜
為飛為煎為炙
六者思報招引惡果此思業交則臨
終時先見惡風吹壞國土云者神識
被吹上空旋落乘風墮无閒獄發明
二相一者不覺迷極則荒奔走不息
二者不迷覺知則普無量煎燒痛深
難忍如是邪思結思則能為方為所
結見則能為鑒為證結聽則能為大

結是則能為鑒為證結聽則能為大

合石為氷為霜為土為霧結息則能為大火車火舩火檻結嘗則能為大叫喚為悔為泣結觸則能為大為小為一日中萬生萬死為偃為仰

阿難是名地獄十因六果皆是衆生迷妄所造若諸衆生惡業圓造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根各造及彼所作羨境羨根是人則入八無間獄身口意三作殺盜婬是人則入十八地獄三業不兼中間或為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為罪是人罪畢遇物成形名為怪鬼貪色為罪是人罪畢遇風成形名為魅鬼貪惑為罪是人罪畢遇畜成形名為魅鬼貪恨為罪是人罪畢遇蟲成形名蠱毒鬼貪憶為罪是人罪畢遇衰成形名為癘鬼貪慠為罪是人

罪畢遇氣成形名為餓鬼貪罔為罪

遇衰成形名為遇鬼貪惰為罪是人
罪畢遇氣成形名為餓鬼貪冈為罪
是人罪畢遇幽為形名為魔鬼貪明
為罪是人罪畢遇精為形名為魍魎
貪成為罪是人罪畢遇明為形名俊
使鬼貪黨為罪是人罪畢遇人為形
名傳送鬼阿難是人皆以純情墜落
業火燒乾上出為鬼此等皆是自妄
想業之所招引若悟菩提則妙圓明
本無所有
復次阿難鬼業既盡則情與想二俱
成空方於世間與元負人怨對相值
身為畜生酬其宿債物怪之鬼物銷
報盡生於世間多為梟類風魃之鬼
風銷報盡生於世間多為各徵一切異
類畜魅之鬼畜死報盡生於世間多
為狐類垂蠱之鬼蠱滅報盡生於世
間多為毒類衰癘之鬼衰窮報盡生
於世間多為蝮類受氣之鬼氣銷報
盡生於世間多為食類綿幽之鬼幽
銷報盡生於世間多為服類和精之
鬼和銷報盡生於世間多為應類明
靈之鬼明滅報盡生於世間多為休
徵一切諸類依人之鬼人亡報盡生

徵一切諸類依人之鬼人云報盡生

於世間多於循類阿難是等皆以業火乾枯酬其宿債傍為畜生此等亦皆自虛妄業之所招引若悟菩提則此妄緣本无所有如汝所言寶蓮香等及琉璃王善星比丘如是惡業本自發明非從天降亦非地生亦非人與自妄所招還自來受菩提心中皆為浮妄虛想凝結

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為人還徵其剩如彼有力兼有福德則於人中不捨人身酬還彼力若无福者還為畜生償彼餘直阿難當知若用錢物或佐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牙為高下无有休息除奢摩他及佛出世不可停寢汝今應知彼鼻倫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很類彼蠢倫者彼蛔倫者酬足復形生人道中叅合庸類

彼蛔倫者酬足復形生人道中桑合
微類彼食倫者酬足復形生人道中
桑合柔類彼剩倫者酬足復形生人
道中桑合勞類彼應倫者酬足復形
生人道中桑於文類彼休微者酬足
復形生人道中桑合明類彼諸循倫
酬足復形生人道中桑於達類阿難
是等皆以宿債畢酬復形人道皆無
始来業計顛倒相生相殺不遇如来
不聞正法於塵勞中法尒輪轉此聲
名為可憐愍者
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
及處有十仙種阿難彼諸衆生堅固
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
名游行仙堅固動止而不休息氣精
圓成名空行仙堅固津液而不休息
潤德圓成名天行仙堅固精色而不
休息吸粹圓成名通行仙堅固呪禁
而不休息術法圓成名道行仙堅固
思念而不休息思憶圓成名照行仙
堅固交遘而不休息感應圓成名精

行仙堅固變化而不休息覺吾圓成

堅固交遘而不休息感應圓成名

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循正覺別得生理壽千万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来散入諸趣

阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩愛於邪婬中心不流逸澄瑩生明命終之後隣於日月如是一類名四天王天於己妻房婬愛微薄於淨居時不得全味命終之後超日月明居人間頂如是一類名忉利天逢欲蹔交去无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餤摩天一切時靜有應觸来未能違戾命終之後上昇精微不接下界諸人天境乃至刧壞三灾不及如是一類名兜率陁天我无欲心應汝行事於横陳時味如嚼蠟命終之後生越化地如是一類名樂變化天无世間心同世行事於行事交了然超越命終之後遍能出超化無化境如是一類名他化自在天阿

浮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
蹔交去无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
如是一類名須餤摩天一切時靜有
應觸来未能違戾命終之後上昇精
微不接下界諸人天境乃至刼壞三
灾不及如是一類名兜率陁天我无
欲心應汝行事於横陳時味如嚼蠟
命終之後生越化地如是一類名樂
變化天无世間心同世行事於行事
交了然超越命終之後遍能出超化

無化境如是一類名他化自在天阿
難如是六天形雖出動心跡尚交自
此已還名為欲界

大佛頂萬行首楞嚴經卷第八

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第九 一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部録出別行

染九 唐天竺沙門般剌蜜帝譯

阿難世間一切所修心人不假禪那
无有智慧但能執身不行婬慾若行
若坐想念俱無愛染不生無留欲界
是人應念身為梵侶如是一類名梵
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
梵衆為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
不動名為初禪
阿難其次梵天統攝梵人圓滿梵行
澄心不動寂湛生光如是一類名少
光天光光相然照耀無盡映十方界
遍成琉璃如是一類名无量光天吸
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
摩地清淨心中麁漏已伏名為二禪
阿難如是天人圓光成音波音霧妙

流一切憂懸所不能逼雖非正修真三

摩地清淨心中麁漏已伏名為二禪
阿難如是天人圓光成音披音露妙
發成精行通寂滅樂如是一類名少
淨天淨空現前引發無際身心輕安
成寂滅樂如是一類名無量淨天世
界身心一切圓淨淨德成就勝託現
前歸寂滅樂如是一類名遍淨天阿
難此三勝流具大隨順身心安隱得
无量樂雖非正得真三摩地安隱心
中歡喜畢具名為三禪
阿難次復天人不逼身心苦因已盡
樂非常住久必壞生苦樂二心俱時
頓捨麁重相滅淨福性生如是一類
名福生天捨心圓融勝解清淨福无
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
若於先心无量淨光福德圓明修證
而住如是一類名廣果天若於先心
雙猒苦樂精研捨心相續不斷圓窮
捨道身心俱滅心慮灰凝經五百劫
是人既以生滅為因不能發明不生
滅性初半劫滅後半劫生如是一類
名无想天阿難此四勝流一切世間
諸苦樂境所不能動雖非無為真不

名无想天阿難此四勝流一切世間
諸苦樂境所不能動雖非無為真不
動地有所得心功用純熟名為四禪
阿難此中復有五不還天於下界中
九品習氣俱時滅盡苦樂雙亡下無
卜居故於捨心衆同分中安立居處
阿難苦樂兩滅鬪心不交如是一類
名无煩天機括獨行研交无地如是
一類名無熱天十方世界妙見圓澄
更無塵象一切沉垢如是一類名善
見天精見現前陶鑄無㝵如是一類
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
世間麁人所不能見阿難是十八天
獨行无交未盡形累自此已還名為
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
薩乘如是一類名為迴心大阿羅漢
若在捨心捨猒成就覺身為㝵銷㝵

入空如是一類名為空處諸㝵无銷

若在捨心捨骨成就覺身為三金

入空如是一類名為空處諸㝵既銷
无㝵无滅其中惟留阿頼耶識全於
末那半分微細如是一類名為識處
空色既亡識心都滅十方寂然迥無
攸往如是一類名无所有處識性不
動以滅窮研於無盡中發宣盡性如
存不存若盡非盡如是一類名為非
想非非想處此等窮空不盡空理從
不還天聖道窮者如是一類名不迴
心鈍阿羅漢若從無想諸外道天窮
空不歸迷漏无聞便入輪轉阿難是
諸天上各各天人則是凡夫業果酬
荅荅盡入輪彼之天王即是菩薩遊
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无色界此
皆不了妙覺明心積妄發生妄有三
界中間妄隨七趣沉溺補特伽羅各
從其類復次阿難是三界中復有四
種阿修羅類若於鬼道以護法力成
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隣
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

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
羅因憂化有天趣所攝阿難別有一
分下劣修羅生大海心沉水穴口旦遊
虛空暮歸水宿此阿修羅因濕氣有
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沉諸有
為想妄想受生妄想隨業於妙圓明
無作本心皆如空花元無所有但一
虛妄更无根緒阿難此等衆生不識
本心受此輪迴經无量劫不得真淨
皆由隨順殺盜婬故又此三種又則出
生无殺盜婬有名鬼倫無名天趣有
无相傾起輪迴性若得妙發三摩提
者則妙常寂有无二無無二亦滅尚
无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
妄无因无可尋究汝曇修行欲得菩
提要除三惑不盡三惑縱得神通皆
是世間有為功用習氣不滅落於魔
道雖欲除妄倍加虛偽如来說為可

道雖欲除妄倍加虛偽如來說為可

哀憐者汝妄自造非菩提各作是說者名為正說若他說者即魔王說即時如來將罷法座於師子牀攬七寶机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真修行法汝猶未識修奢摩他毗婆舍那微細魔事魔境現前汝不能識洗心非正落於邪見或汝蔭魔或復天魔或著鬼神或遭魑魅心中不明認賊為子又復於中得少為足如第四禪無聞比丘妄言證聖天報已畢衰相現前謗阿羅漢身遭後有墮阿鼻獄汝應諦聽吾今為汝子細分別阿難起立并其會中同有學者歡喜頂礼伏聽慈誨

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无二无別由汝妄想迷理為各癡愛發生生發逼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邪汝等一

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无漏大阿
羅漢心精通溜當處湛然一切魔王
及與鬼神諸凡夫天見其宮殿無故
崩裂大地振坼水陸飛騰无不驚愕
凡夫昏暗不覺遷訛彼等咸得五種
神通惟除漏盡癡此塵勞如何令汝
摧裂其處是故神鬼及諸天魔魍魎
妖精於三昧時會來惱汝然彼諸魔
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浪
彼如堅冰煖氣漸隣不日銷殞徒恃
神力但為其客成就破亂由汝心中
五陰主人主人若迷客得其便當處
禪那覺悟无惑則彼魔事无奈汝何
陰銷入明則彼羣邪咸受幽氣明能
破暗迷自銷殞如何敢留擾亂禪定
若不明悟被陰所迷則汝阿難必為
魔子成就魔人如歷摩登伽殊為眇劣
彼雖呪汝破佛律儀八万行中秖毀
一戒心清淨故尚未淪溺此乃隳汝

一戒心清淨故尚未淪溺此乃隨汝
寶覺全身如宰臣家忽逢籍沒宛
轉零落无可哀救
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
此則名為色蔭區宇若目明朗十方
洞開無復幽默名色蔭盡是人則能
超越刼濁觀其所由堅固妄想以為
其本
阿難當在此中精研妙明四大不織
少選之間身能出㝵此名精明流溢
前境斯但功用蹔得如是非為聖證
不作聖心名善境界若作聖解即受
羣邪
阿難復以此心精研妙明其身內徹
是人忽然於其身內拾出蟯蛔身相
宛然亦无傷毀此名精明流溢形體
斯但精行蹔得如是非為聖證不作
聖心名善境界若作聖解即受羣邪
又以此心內外精研其時魂魄意志
精神除執受身餘皆涉入若為賓主
忽於空中聞說法聲或聞十方同敷
密義此名精魂遞相離合成就善種

忽於空中聞說法聲或聞十方同敷
密義此名精魂遍相離合成就善種
慧得如是非為聖證不作聖心名善
境界若作聖解即受羣邪
又以此心澄露皎徹內光發明十方
遍作閻浮檀色一切種類化為如来
于時忽然見毗盧遮那踞天光臺十
佛圍繞百億國土及與蓮花俱時出
現此名心魂靈悟所染心光研明照
諸世界慧得如是非為聖證不作聖
心名善境界若作聖解即受羣邪
又以此心精研妙明觀察不停抑按
降伏制止超越於時忽然十方虛空
成七寶色或百寶色同時遍滿不相
留導青黃赤白各各純現此名抑按
功力踰分慧得如是非為聖證不作
聖心名善境界若作聖解即受羣邪
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
而暗室物亦不除滅此名心細密澄
其見所視洞幽慧得如是非為聖證
不作聖心名善境界若作聖解即受
羣邪
又以此心圓入虛融四敫忽然同於

又以此心圓入虛離四敗忽然同於
草木火燒刀斫曾无所覺又則火光
不能燒爇縱割其肉猶如削木此名
塵併排四大性一向入純整得如是
非為聖證不作聖心名善境界若作
聖解即受羣邪
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
光明遍滿又見恒沙諸佛如来遍滿
空界樓殿華麗下見地獄上觀天宮
得无障导此名欣猒疑想日深想久
化成非為聖證不作聖心名善境界
若作聖解即受羣邪
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語
此名迫心逼極飛出故多隔見非為
聖證不作聖心名善境界若作聖解
即受羣邪
又以此心研究精極見善知識形體
變移少選无端種種遷改此名邪心
合受魑魅或遭天魔入其心腹无端
說法通達妙義非為聖證不作聖心
魔事銷歌若作聖解即受羣邪
阿難如是十種禪那現境皆是色陰

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来滅後於末法中宣示斯義无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象若有所得而未能用猶如魔人手足宛然見聞不惑心觸客邪而不能動此則名為受陰區宇若魔各歇其心離身返觀其面去住自由無復留导名受陰盡是人則能超越見濁觀其所由虛明妄想以為其本
阿難彼善男子當在此中得大光耀其心發明內抑過分忽於其處發无窮悲如是乃至觀見蚊蚋猶如赤子心生憐愍不覺流淚此名功用抑摧過越悟則無各非為聖證覺了不迷久自銷歇若作聖解則有悲魔入其心府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

受蔭明白勝相現前感激過分忽於

其中生无限勇其心猛利志齊諸佛謂三僧祇一念能越此名功用凌率過越悟則无各非為聖證覺了不迷久自銷歇若作聖解則有狂魔入其心腑見人則誇我慢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蔭銷受蔭明白前无新證歸失故居智力衰微入中隳地迥无所見心中忽然生大枯渴於一切時沉憶不散將此以為勤精進相此名修心无慧自失悟則无各非為聖證若作聖解則有憶魔入其心腑且夕搌心懸在一處失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色蔭銷受蔭明白慧力過定失於猛利以諸勝性懷於心中自心已疑是盧舍那得少為足此名用心亡失恒審溺於知見悟則無各非為聖證若作聖解則有下劣易知足魔入其心腑見人自言我得無上第一義諦失於正受當從淪墜

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
令容其命早取解脫此名修行失於
方便悟則无咎為聖證若作聖解
則有一分常憂愁魔入其心腑手執
刀劒自割其肉飲其捨壽或常憂愁
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
无限喜生心中歡悅不能自止此名
輕安无慧自禁悟則無咎非為聖證
若作聖解則有一分好喜樂魔入其
心腑見人則笑於衢路傍自歌自舞
自謂已得无尋解脫失於正受當從
淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰
明白自謂已足忽有无端大我慢起
如是乃至慢與過慢及慢過慢或增
上慢或卑劣慢一時俱發心中尚輕
十方如来何況下位聲聞緣覺此名

十方如來何況下位聲聞緣覺此名

見勝无慧自救悟則无各非為聖證
若作聖解則有一分大我慢魔入其
心腑不礼塔廟摧毀經像謂檀越言
此是金銅或是土木經是樹葉或是
疊花肉身真常不自恭敬却崇土木
實為顛倒其深信者從其毀碎埋棄
地中疑誤衆生入无間獄失於正受
當從淪墜
又彼定中諸善男子見色蔭銷受蔭
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
自在此名因慧獲諸輕清悟則無各
非為聖證若作聖解則有一分好清
輕魔入其心腑自謂滿足更不求進
此等多作無聞比丘疑謗後生墮阿
鼻獄失於正受當從淪墜
又彼定中諸善男子見色蔭銷受蔭
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各
非為聖證若作聖解則有空魔入其
心腑乃謗持戒名為小乘菩薩悟空
有何持犯其人常於信心檀越飲酒

敢肉廣行淫穢因魔力攻攝其前人

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蔭銷受蔭明白味其虛明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順入心無慧自持誤入諸欲悟則无各非為聖證若作聖解則有欲魔入其心腑一向說欲為菩提道化諸白衣平等行欲其行婬者名持法子神鬼力故於末世中攝其凡愚其數至百如是乃至一百二百或五六百多滿千万魔心生猒離其身體威德既无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蔭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无間獄汝等亦當將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覆護成无上道

阿難彼善男子修三摩提受蔭盡者

覆護成无上道

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无导譬如有人熟寐寤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區宇若動念盡浮想銷除於覺明心如去塵垢一倫死生首尾圓照名想陰盡是人則能超煩惱濁觀其所由融通妄想以為其本

阿難彼善男子受陰虛妙不遺邪慮圓定發明三摩地中心愛圓明銳其精思貪求善巧尒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无上涅槃来彼求巧善男子處數座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寢暗室身有光明是人愚迷惑為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来某處出世或言刼火耗散此名怪鬼年老成魔惱乱是人

秏散此名怪鬼年老成魔憧亂是人
歇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
墮无間獄
阿難又善男子受陰虛妙不遣邪慮
圓定發明三摩地中心愛遊蕩飛其
精思貪求經歷
尒時天魔倏得其便飛精附人口說
經法其人亦不覺知魔著亦言自得
無上涅槃来彼求遊善男子處敷座
說法自形无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
惑為善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
當是某佛化身来此某人即是某善
薩等来化人間其人見故心生傾渴
邪見盛興種智銷滅此名魍魎年老
成魔惱乱是人歇足心生去彼人體
弟子與師俱陷王難汝當先覺不入
輪迴迷惑不知墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遣邪慮圓定
發明三摩地中心愛綿溜澄其精思
貪求契合尒時天魔倏得其便飛精

附人口說經法其人實不覺知魔著

貪求契合尒時天魔俻得其便飛精

附人口說經法其人實不覺知魔著
亦言自得无上涅槃来彼求合善男
子處敷座說法其形及彼聽法之人
外无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
是人愚迷惑為菩薩綿愛其心破佛
律儀潛行貪欲口中好言佛有大小
某佛先佛某佛後佛其中亦有真佛
假佛男佛女佛菩薩亦然其人見故
洗滌本心易入邪悟此名魅鬼年老
成魔惱乱是人歆足心生去彼人體
弟子與師俻陷王難汝當先覺不入
輪迴迷惑不知墮无間獄
又善男子受蔭虛妙不遭邪慮圓定
發明三摩地中心愛根本窮覽物化
性之終始精爽其心貪求辯析尒時
天魔俻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
涅槃来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善

提法身即是現前我肉身上父母

聞法自然心伏是諸人等將佛涅槃善
提法身即是現前我肉身止父父子
子遞代相生即是法身常住不絕都
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
未曾有是等愚迷感為善薩椎究其
心破佛律儀潛行貪欲口中好言眼
耳鼻舌皆為淨土男女二根即是菩
提涅槃真處彼無知者信是穢言此
名蠱毒魔勝惡鬼年老成魔惱乱是
人猒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
發明三摩地中心愛艷懸應周流精研
貪求冥感介時天魔候得其便飛精
附人口說經法其人元不覺知魔著
亦言自得无上涅槃来彼求應善男
子處敷座說法能令聽衆歎見其身
如百千歲心生愛染不能捨離身為
奴僕四事供養不覺疲勞各各令其
座下人心知是先師本善知識別生
法愛粘如膠漆得未曾有是人愚迷
惑為善薩親近其心破佛律儀潛行

惑為善知識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
如來所休居地彼无知者信是虛誑
遺失本心此名魔鬼年老成魔惱亂
是人獸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克己辛勤
樂處陰寂貪求靜謐介時天魔伺得
其便飛精附人口說經法其人本不
覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼
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
未死已作畜生勅使一人於後踏尾
頓令其人起不能得於是一衆傾心
欽伏有人起心已知其魔佛律儀外
重加精告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
成魔惱亂是人獸足心生去彼人體

成魔惱乱是人骸足心生去彼人體

弟子與師多陷王難汝當先覺不入
輪迴迷惑不知墮无間獄
又善男子受蔭虛妙不遭邪慮圓定
發明三摩地中心愛知見勤苦研尋
貪求宿命尒時天魔倏得其便飛精
附人口說經法其人殊不覺知魔著
亦言自得无上涅槃來彼求知善男
子處敷座說法是人无端於說法處
得大寶珠其魔或時化為畜生口銜
其珠及雜珎寶簡策符牘諸奇異物
先授彼人後著其體或誘聽人藏於
地下有明月珠照耀其處是諸聽者
得未曾有多食藥草不飡嘉膳或
時日飡一麻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
魔或有宣婬破佛戒律與承事者潛
行五欲或有精進純食草木无定行
事惱乱彼人猒足心生去彼人體弟
子與師多陷王難汝當先覺不入輪
迴迷惑不知墮无間獄

迴迷惑不知墮无間獄

又善男子受蔭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尒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无熱性曾不焚燒或上水行如履平地或於空中安坐不動或入瓶內或處囊中越牖透垣曾无障㝵惟於刀兵不得自在自言是佛身著白衣受比丘礼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婬不毀麁行將諸猥媟以為傳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再活為魅或仙期終計年應死其形不化他怪所附年老成魔惱乱是人猒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

不入輪迴迷惑不失陰虛妙不遭邪慮圓定
發明三摩地中心愛入滅妍究化性
貪求深空介時天魔作得其便飛精
附人口說經法其人終不覺知魔著
亦言自得无上涅槃来彼求空善男
子處數座說法於大衆内其形忽空
衆無所見還從虛空突然而出存没
自在或現其身洞如琉璃或垂手足作
栴檀氣或大小便如厚石蜜誹毀或
律輕賤出家口中常說无因無果一
死永滅无復後身及諸凡聖雖得空
寂潛行貪欲受其欲者亦得空心撥
无因果此名日月蝕精氣金玉之
草麟鳳龜鶴經千萬年不死為靈出
生國土年老成魔惱乱是人猒足心
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
發明三摩地中心愛長壽辛苦研窮
貪求永歲棄分段生頻希變易細相
常住介時天魔作得其便飛精附人
口說經法其人音不覺知魔著亦言
自得无上涅槃来彼求生善男子處

數座說法好言地方性翠无帶或經

自得无上涅槃来彼求生善男子處
敷座說法好言他方往還无滯或經
万里瞬息再来皆於彼方取得其物
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
口兼獨言聽若魅魅前人未詳多陷
王難未及遇刑先已乾死惱乱彼人
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
皆言已成正遍知覺讚歎婬欲破佛
律儀先惡魔師與魔弟子婬婬相傳
如是邪精魅其心腑近則九生多踰
百世令真修行惣為魔眷命終之後
畢為魔民失正遍知墮無間獄汝今
未須先取寂滅縱得无學留願入彼

皆言已成正遍知覺讚歎婬欲破佛
律儀先惡魔師與魔弟子婬婬相傳
如是邪精魅其心腑近則九生多踰
百世令真修行惣為魔眷命終之後
畢為魔民失正遍知墮無間獄汝今

未須先取寂滅縱得无學留願入彼
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
已出生死汝尊佛語名報佛恩
阿難如是十種禪那現境皆是想陰
用心交牙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
来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
覆護成无上道

大佛頂萬行首楞嚴經卷第九

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第十 一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部録出別行 絲
染十 大唐神龍元年龍集乙巳五月己卯
朔二十三日辛丑中天竺沙門般剌蜜
帝於廣州制止道場譯出
菩薩戒弟子前正諫大夫同中書門下
平章事清河房融筆授
烏長國沙門弥伽釋迦譯語

阿難彼善男子修三摩提想蔭盡者
是人平常夢想銷滅寤寐恒一覺明
虛靜猶如晴空無復麁重前塵影事
觀諸世間大地河山如鏡鑒明来無
所粘過無蹤跡虛受照應了罔陳習
惟一精真生滅根元從此披露見諸
十方十二衆生畢殫其類雖未通其
各命由緒見同生基猶如野馬熠熠
清擾為浮根塵究竟樞穴此則名為
行蔭區宇若此清擾熠熠元性性入
元澄一澄元習如波瀾滅化為澄水
名行蔭盡是人則能超衆生濁觀其
所由幽隱妄想以為其本
阿難當知是得正知奢摩他中諸善
男子凝明正心十類天魔不得其便

首楞嚴經卷第十 第二丈 絲

阿難當知是得正知奢摩他中諸善

男子凝明正心十類天魔不得其便方得精研窮生類本於本類中生元露者觀彼幽清圓擾動元於圓元中起計度者是人墜入二無因論一者是人見本無因何以故是人既得生機全破乘于眼根八百功德見八万劫所有衆生業流灣環死此生彼秖見衆生輪迴其處八万劫外冥無所觀便作是解此等世間十方衆生八万劫来无因自有由此計度亡正遍知墮落外道惑菩提性二者是人見未无因何以故是人於生既見其根知人生人悟鳥生鳥烏從来黑鵠從来白人天本竪畜生本横白非洗成黑非染造從八万劫无復改移今盡此形亦復如是而我本来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遍知墮落外道惑菩提性是則名為第一外道立无因論

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擾元於圓常中起計度者是人墜入

四遍常論一者是人窮心境性二處

擾元於圓常中起計度者是人墮入
四遍常論一者是人窮心境性二處
無因修習能知二万刼中十方衆生
所有生滅咸皆循環不失計以為常
為常二者是人窮盡六根末鄰執受心意
修習能知四万刼中十方衆生所有
生滅咸皆體恒不曾散失計以為常
三者是人窮盡六根末鄰執受心意
識中本无由處性常恒故修習能知
八万刼中一切衆生循環不失本来
常住窮不失性計以為常四者是人
既盡想元流止運轉生滅
想心今已永滅理中自然成不生滅
因心所度計以為常由此計常亡正
遍知墮落外道惑菩提性是則名為
第二外道立圓常論

又三摩中諸善男子堅疑正心魔不
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
倒見一分无常一分常論一者是人
觀妙明心遍十方界湛然以為究竟
神我從是則計我遍十方凝明不動
一切衆生於我心中自生自死則我
心性名之為常彼生滅者真无常性

二者是人不觀其心遍十方恒沙

二者是人不觀其心遍觀十方恒沙國土見刼壞處名為究竟無常三者是人別觀刼不壞處名究竟常三者是人別觀我心精細微密猶如微塵流轉十方性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无常性四者是人知想蔭盡見行蔭流行蔭常流計為常性色受想等今已滅盡名為无常由此計度一分無常一分常故墮落外道惑菩提性是則名為第三外道一分常論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於分位中生計度者是人墮十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刼則見衆生八万刼前寂无聞見處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曾不知彼之知性名彼不得无邊之心但有邊性四者是人窮行蔭空以其所見心路籌度一切衆生

蔭空以其所見心路籌度一切衆生
一身之中計其感皆半生半滅明其
世界一切所有一半有邊一半無邊
由此計度有邊無邊隨落外道惑菩
提性是則名為第四外道立有邊論
又三摩中諸善男子堅凝正心魔不
得便窮生類本觀彼幽清常擾動元
於知見中生計度者是人墜入四種
顛倒不死矯乱遍計虛論一者是人
觀變化元見遷流處名之為變見相
續處名之為恒見所見處名之為生
不見見處名之為滅相續之因性不
斷處名之為增正相續中中所離處
名之為減各各生處各各有手手手
三處名之為无以理都觀用心別見
有求法人来問其義答言我今亦生
亦滅亦有亦無無亦增亦減於一切時
皆乱其語令彼前人遺失章句二者
是人諦觀其心手无處因无得證
有人来問惟荅一字但言其无除無
之餘无所言說三者是人諦觀其心
各各有處因有得證有人来問惟荅
一字但言其是除是之餘無所言說
四者是人有无俱見其境枝故其心
亦乱有人来問荅言亦有即是亦無

四者是人有无俱見其境枝故其心
亦乱有人来問荅言亦有即是亦無
亦无之中不是亦有一切矯乱無容
窮詰由此計度矯乱虚無墮落外道
惑菩提性是則名為第五外道四顛
倒性不死矯乱遍計虚論
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
於无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惑計
畢竟煩惱畢竟菩提兩性並駈各不
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
蔭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
墜入死後无相發心顛倒見其色滅
形无所因觀其想滅心無所繫知其
受滅无後連綴蔭性銷散縱有生理

而无受想與草木同此質現前猶不

受滅无後連綴陰性銷散縱有生理

而无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无故墮落外道惑菩提性是則名為第七外道立五陰中死後无相心顛倒論

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无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无不无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无俱非虛實失措由此計度死後俱非後際皆嘗无可道故墮落外道惑菩提性是則名為第八外道立五陰中死後俱非心顛倒論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於後後元生計度者是人墜入七斷滅論或計身滅或欲盡滅或苦盡滅

或極樂滅或極捨滅已無復由此計度七際現前銷滅滅已無復由此計度死後斷滅墮落外道惑菩提性是則名為第九外道立五陰中死後斷滅心顛倒論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於後後有生計度者是人墜入五涅隣論或以欲界為正轉依觀見圓明生愛慕故或以初禪性無憂故或以二禪心無苦故或以三禪極悅隨故或以四禪苦樂二亡不受輪迴生滅性故迷有漏天作無為解五處安隱為勝淨依如是循輪五處究竟由此計度五現涅隣墮落外道惑菩提性是則名為第十外道立五陰中五現涅隣心顛倒論

阿難如是十種禪那狂解皆是行陰用心交手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墮無間獄汝等必須將如来心於我滅後傳示末法遍令衆生覺了斯義无令心魔自起深墜保持

覺了斯義无令心魔自起深墜保持
覆護消息邪見教其身心開覺真義
於無上道不遺枝岐勿令心祈得少
為足作大覺王清淨標指
阿難彼善男子修三摩提行蔭盡者
諸世間性幽清擾動同分生幾倏然
隨裂沉細綱細補特伽羅酬業深脉
感應懸絶於涅槃天將大明悟如雞
候鳴瞻顧東方已有精色六根虛靜
無復馳逸內外湛明入无所入深遠
十方十二種類受命元由觀由執元
諸類不召於十方界已獲其同精色
不沉發現幽秘此則名為識蔭區宇
若於羣召已獲同中銷磨六門合開
成就見聞通隣手用清淨十方世界
及與身心如吠琉璃內外明徹名識
蔭盡是人則能超越命濁觀其所由
罔象虛元顛倒妄想以為其本
阿難當知是善男子窮諸行空於識
還元已滅生滅而於寂滅精妙未圓
能令已身根隨合開亦與十方諸類
通覺覺知通溜能入圓元若於所歸
立真常因生勝解者是入則墮因所
因執娑毗迦羅所歸冥諦成其伴侶

因執姿毗迦羅所歸冥諦成其伴侶

迷佛菩提亡失知見是名第一立所得心成所歸果違遠圓通背涅槃城生外道種

阿難又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所歸覽為自體盡虛空界十二類內所有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无邊身成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第二立能為心成能事果違遠圓通背涅槃城生大慢天我遍圓種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所歸有所歸依自疑身心從彼流出十方虛空咸其生起即於都起所宣流地作真常身无生滅解在生滅中早計常住既惑不生亦迷生滅安住沉迷生勝解者是人則墮常非常執計自在天成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第三立因依心成妄計果違遠圓通背涅槃城生倒圓種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所知知遍圓故

因知立解十方草木皆稱有情與人

寂滅精妙未圓若於所知知遍圓故

因知立解十方草木皆稱有情與人无異草木為人人死還成十方草樹無擇遍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云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乎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无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云失知見是名第五計著崇事迷心從物立妄求因求妄與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為所歸依生勝解者是人則墮歸無歸執无相天中諸舜若多成其伴侶迷佛菩提云失

知見是名第六圓虛无心成空三果

知見是名第六圓虛无心成空云果
違逺圓通背涅縢城生斷滅種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於
寂滅精妙未圓觀命平通却留塵勞
成其伴侶迷佛菩提云失知見是名
第七執着命元立固妄因趣長勞果
違逺圓通背涅縢城生妄延種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於
寂滅精妙未圓觀命平通却留塵勞
恐其銷盡便於此際坐蓮花宮廣化
七珍多增寶嫂縱恣其心生勝解者
是人則墮真无真執吒抳迦羅成其
伴侶迷佛菩提云失知見是名第八
發邪思因立熾塵果違逺圓通背涅
縢城生天魔種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於
寂滅精妙未圓於命明中分別精麤
疏決真僞因果相酬惟求感應背清
淨道所謂見皆斷集證滅修道居滅
以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
伴侶迷佛菩提云失知見是名第九

定性聲聞諸无聞僧增上慢者成其
伴侶迷佛菩提亡失知見是名第九
圓精應心成趣寂果違遠圓通背涅
槃城生纏空種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於
寂滅精妙未圓若於圓融清淨覺明
發研深妙即立涅槃而不前進生勝
解者是人則墮定性辟支諸緣獨倫
不迴心者成其伴侶迷佛菩提亡失
知見是名第十圓覺溜心成湛明果
違遠圓通背涅槃城生覺圓明不化
圓種
阿難如是十種禪那中途成狂因依
或未足中生滿足證皆是識蔭用心
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
休息將為畢竟所歸寧地自言滿足
无上菩提大妄語成外道邪魔所感
業終墮无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
无令見魔自作沉孽保綏哀救消息
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世恒沙
劫中微塵如來乘此心開得無上道

不遭岐路如是法門先過去世恒沙
劫中微塵如来乘此心開得無上道
識蔭若盡則汝現前諸根互用從互
用中能入菩薩金剛乾慧圓明精心
於中發化如淨琉璃内含寶月如是
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
於如来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蔭
魔銷滅天魔摧碎大力鬼神褫魄逃
逝魑魅魍魎无復出生直至菩提无諸
少乏下劣增進於大涅槃心不迷悶
若諸末世愚鈍衆生未識禪那不知
說法樂修三昧汝恐同邪一心勸令
持我佛頂陁羅尼呪若未能誦寫於
禪堂或帶身上一切諸魔所不能動
汝當恭欽十方如来究竟修進最後
垂範
阿難即從坐起聞佛示誨頂礼欽奉
憶持无失於大衆中重復白佛如佛
所言五蔭相中五種虛妄為本想心
我等平常未蒙如来微細開示又此

五蔭為并銷除為次第盡如是五重

我等平常未蒙如来微細開示又此

五蔭為併銷除為次第盡如是五重
詣何為界惟願如来發宣大慈為此
大衆清明心目以為末世一切衆生
作將来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
緣性迷因緣者稱為自然彼虛空性
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
元无說妄因緣元無所有何況不知
推自然者是故如来與汝發明五蔭本
因同是妄想汝體先因父母想生汝
心非想則不能来想中傳命如我先
言心想醋味口中涎生心想登高足
心酸起懸崖不有醋物未来汝體必
非虛妄通倫口水如何因談醋出是
故當知汝現色身名為堅固第一妄
想即此所說臨高想心能令汝形真
受酸澁由因受生能動色體汝今現
前順益違損二現駈馳名為虛明第
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取像心

二妄想由汝念慮使汝色身身非念

倫汝身何因隨念所使種種取像心
生形取與念相應寤即想心寐為諸
夢則汝想念搖動妄情名為融通第
三妄想化理不住運運密移甲長髮
生氣銷容皺日夜相代曾无覺悟阿
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為幽
隱第四妄想又汝精明湛不搖處名
恒常者於身不出見聞覺知若實精
真不容習妄何因汝等曾於昔年覩
一奇物經歷年歲憶忘俱无於後忽
然覆覩前異記憶宛然曾不遺失則
此精了湛不搖中念念受薰有何籌
筭阿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
元寧受想習非汝六根乎用合關此
之妄想无時得滅故汝現在見聞覺
知中串習幾則湛了內冈象虛元第
五顛倒細微精想
阿難是五受蔭五妄想成汝今欲知
因界淺深惟色與空是色邊際惟觸
及離是受邊際惟記與忘是想邊際
惟滅與生是行邊際湛入合湛歸識

邊際此五蔭元重疊生起生因識有

惟滅與生是行邊際湛入合湛歸識

邊際此五蔭元重疊生起生因識有
滅從色除理則頓悟乘悟併銷事非
頓除因次第盡我已示汝刼波巾結
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猒自生知有
涅槃不戀三界

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
供養心無虛度於意云何是人以此
施佛因緣得福多不阿難荅言虛空
无盡珎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
既窮佛土充遍皆施珎寶窮刼思議
尚不能及是福云何更有邊際

佛告阿難諸佛如來語无虛妄若復
有人身具四重十波羅夷瞬息即經
此方他方阿鼻地獄乃至窮盡十方
无間靡不經歷能以一念將此法門
於末刼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千万
億倍如是乃至筭數譬喻所不能及

阿難若有衆生能誦此經能持此呪

施佛因緣得福多不阿難答言虛空
无盡珠寶無邊昔有衆生施佛七錢
捨身猶獲轉輪王位況復現前虛空
旣窮佛土充遍皆施珠寶窮劫思議
尚不能及是福云何更有邊際
佛告阿難諸佛如来語无虛妄若復
有人身具四重十波羅夷瞬息即經
此方他方阿鼻地獄乃至窮盡十方
无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千万
億倍如是乃至筭數譬喻所不能及

阿難若有衆生能誦此經能持此呪
如我廣說窮劫不盡依我教言如教
行道直成菩提無復魔業
佛說此經已比丘比丘尼優婆塞優婆
夷一切世間天人阿修羅及諸他方
菩薩二乘聖仙童子并初發心大力
鬼神皆大歡喜作礼而去

大佛頂萬行首楞嚴經卷第十