

新印大佛頂首楞嚴經序

前雄武軍節度推官許洞撰

楞嚴經者括

諸佛萬行之樞紐也。通幽洞微。非二乘所蹟。開物成務。乃十地攸宗。其文曲而達。其旨隱而暢。入於至妙。生之表。鏗鏘磅礪。群彙率化。窮立絕聖。其在茲乎。是知大和無私。雖幽必煦。至神無迹。雖微必貫。立功無宰。雖遠必達。率由心絕。有爲而大千同照。道躋無作。而至感必通。

如來謂斯經可以鼓吹乎群心。開決乎佛性。爰集大衆。會于室羅筏城。天龍鬼神。共覃斯教。嗚呼。三界以五欲而成。故摩登伽以宣淫爲發願之始也。衆生以愛纏而起。故阿難以破惑爲成道之基也。是以論有心則以無心爲攝。悲有生則以無生爲誘。談有相則破一切色境爲主。示有作則脫一切煩惱爲樂。此蓋覺虛妄而歸真實也。至若舉三十六地獄之因果。十鬼十類之緣業。此蓋味真實而起虛妄也。不明實相。無以煥菩提之心。不破妄塵。無以悟衆生之性。是法微妙。知之者亦已鮮矣。能深究於此。復廣其利於天下。余見其

大佛頂如來萬行首楞嚴經序

趙宋泉州沙門釋祖派述

至心歸命禮南謨無見頂相首楞嚴王。圓如來之密因。具菩薩之萬行。眞修行路。妙證悟門。大乘義以了明一切事。而究竟爰自祇園休夏。聖王延齋。紫金光聚。耀十方迦陵。僊音流法界。恒沙薩埵咸來咨決。心疑闔國王臣畢集。願聞法要。教由緣起。阿難被溺於姪坊。道假人弘。師利承宣於祕呪。由是七處徵心。全是妄性。淨元明。入還顯見。本來眞覺。圓常住。標迷悟之根本。令諸闡提而墮彌戾車。示同別之狂勞。俾一顛迦而摧惡叉。聚富樓那。執相難性。四緣本紀於異同。波斯匿惑斷爲常。一念元無於生滅。妙明覺體。非因非緣。非自然。精眞見元。不合不和。不離卽。以至六根虛妄。無非菩提妙心。七大遍周。盡是如來藏性。三緣永斷。不迷鏡裏之頭。二義斯明。頓悟衣中之寶。金鐘擊處。聲滅而聞。自不消

華嚴經時六忘而一不可得。譬夫天王賜屋二十五聖而各陳悟入之門。遠客遊方十河沙衆而盡識歸還之路。勅文殊之揀選。誰當其根。指觀音之圓通。實從中入。而況三無漏學。眞爲修習之要機。四淨律儀。實號秉持之明誨。欲誦祕密之章句。須嚴清淨之壇場。無邊積業。悉冰消。一切所求。皆果遂。復乃開三門之漸次。是先佛之規模。立五品之名題。作將來之眼目。良由兩種之顛倒。遂成十二之類生。歷七趣之輪迴。織五重之渾濁。於是迴千光相。攬七寶牀。深憐恻客迷主人。痛念認賊爲己子。洗心非正。五十重之魔境。現前。覺際入交。四十四之聖心。超越。而後慶喜。欽承於妙誨。能仁宣發於眞慈。窮五陰之妄源。勝十方之獻寶。貧人七錢而布施。尙獲輪王。行者一念以流通。定登佛果。眞乘奧典。祕字靈文。大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經甚深法藏。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一

一名中印度那蘭陀大場經於灌頂部錄出別行

大唐神龍元年龍集乙巳五月己卯朔廿三日辛丑中天竺沙門般刺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

烏長國沙門彌伽釋迦譯語

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。諮決心疑。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。佛勅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。僧次既無。上座及阿闍黎。途中獨歸。其日無供。卽時阿難執持應器。於所遊城次第循乞。心中初求最後檀越。以爲齋主。無問淨穢。刹利尊姓及旃陀羅。方行等慈。不擇微賤。

發意圓成一切衆生無量功德。阿難已知如來世尊。訶須菩提及大迦葉。爲阿羅漢心不均平。欽仰如來開闡無遮度諸疑謗。經彼城隍徐步郭門。嚴整威儀肅恭齋法。

爾時阿難因乞食次經歷婬室。遭大幻術摩登伽女。以娑毗迦羅先梵天呪攝入婬席。婬躬撫摩將毀戒體。如來知彼婬術所加。齋畢旋歸。王及大臣長者居士俱來隨佛。願聞法要。于時世尊頂放百寶無畏光明。光中出生千葉寶蓮。有佛化身結跏趺坐。宣說神呪。勅文殊師利將呪往護。惡呪銷滅。提獎阿難及摩登伽歸來佛所。阿難見佛頂禮悲泣。恨無始來一向多聞未全道力。殷勤啓請十方如來得成菩提。妙奢摩他三摩禪那最初方便。於時復有恒沙菩薩及諸十方大阿羅漢辟支佛等俱願樂聞。退坐默然承受聖旨。

佛告阿難。汝我同氣。情均天倫。當初發心於我法中。見何勝相。頓捨世間深重恩愛。阿難白佛。我見如來三十二相。勝妙殊絕。形體映徹。猶如瑠璃。常自思惟。此相非是欲愛所生。何以故。欲氣麤濁腥臊交遘。膿血雜亂。不能發生勝淨妙明。紫金光聚。是以渴仰從佛剃落。佛言善哉。阿難。汝等當知一切衆生。從無始來生死相續。皆由不知常住真心性淨明體。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。汝今欲研無上菩提。眞發明性。應當直心。訓我所問。十方如來同一道故。出離生死。皆以直心。心言直故。如是乃至終始地位中間。永無諸委曲相。阿難。我今問汝。當汝發心緣於如來三十二相。將何所見。誰爲愛樂。阿難白佛言。世尊如是愛樂用我心。目由目觀見如來勝相。心生愛樂。故我發心願捨生死。佛告阿難。如汝所說。眞所愛樂。因于心目。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矚林園亦有衆生在此堂中不見如來見堂外者阿難答言世尊在堂不見如來能見林泉無有是處阿難汝亦如是汝之心靈一切明了若汝現前所明了心實在身內爾時先合了知內身頗有衆生先見身中後觀外物縱不能見心肝脾胃爪生髮長筋轉脉搖誠合明了如何不知必不內知云何知外是故應知汝言覺了能知之心住在身內無有是處阿難稽首而白佛言我聞如來如是法音悟知我心實居身外所以者何譬如燈光然於室中是燈必能先照室內從其室門後及庭際一切衆生不見身中獨見身外亦如燈光居在室外不能照室是義必明將無所惑同佛了義得無妄耶

佛告阿難是諸比丘適來從我室羅筏城循乞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以故是諸比丘雖阿羅漢軀命不同云何一人能令衆飽佛告阿難若汝覺了知見之心實在身外身心相外自不相干則心所知身不能覺覺在身際心不能知我今示汝兜羅綿手汝眼見時心分別不阿難答言如是世尊佛告阿難若相知者云何在外是故應知汝言覺了能知之心住在身外無有是處

阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居身內身心相知不相離故不在身外我今思惟知在一處佛言處今何在阿難言此了知心既不知內而能見外如我思忖潛伏根裏猶如有人取瑠璃碗合其兩眼雖有物合而不留礙彼根隨見隨即分別然我覺了能知之心不見內者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即同境不得成隨若不能見云何說言此了知心潛在根內如瑠璃合是故應知汝言覺了能知之心潛伏根裏如瑠璃合無有是處

阿難白佛言世尊我今又作如是思惟是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。皆汝焦府。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。乃至虛空。何成在內。若在虛空。自非汝體。卽應如來。今見汝面。亦是汝身。汝眼已知。身合非覺。必汝執言。身眼兩覺。應有二知。卽汝一身。應成兩佛。是故應知。汝言見暗。名見內者。無有是處。阿難言。我常聞佛開示四衆。由心生故。種種法生。由法生故。種種心生。我今思惟。卽思惟體實我心性。隨所合處。心則隨有。亦非內外中間三處。

佛告阿難。汝今說言。由法生故。種種心生。隨所合處。心隨有者。是心無體。則無所合。若無有體。而能合者。則十九界因七塵合。是義不然。若有體者。如汝以手自捏其體。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。則汝以手捏一肢時。四肢應覺。若感覺者。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。二兼不成。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。則相有則在。云何無著。是故應知一切無著。名覺知心無有是處。

爾時阿難在大衆中。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。我是如來最小之弟。蒙佛慈愛。雖今出家。猶恃憍憐。所以多聞未得無漏。不能折伏娑毗羅呪。爲彼所轉。溺於姪舍。當由不知實際所指。惟願世尊大慈哀愍。開示我等。奢摩他路。令諸闍提。墮彌戾車。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。曜我心目。佛言。汝將誰見。阿難言。我與大衆同將眼見。

佛告阿難。汝今答我。如來屈指爲光明拳。曜汝心目。汝目可見。以何爲心。當我拳曜。阿難言。如來現今徵心所在。而我以心推窮尋逐。卽能推者。我將爲心。

佛言。咄。阿難。此非汝心。阿難矍然。避座合掌起立。白佛。此非我心。當名何等。佛告阿難。此是前塵虛妄相想。惑汝真性。由汝無始。至于今生。認賊爲子。失汝元常。故受輪轉。

阿難白佛言。世尊。我佛寵弟。心愛佛故。令我出家。我心何獨供養如來。乃至徧歷恒沙國土。承事諸佛。及善知識。發大勇猛。行諸一切難行法事。皆用此心。縱令謗法。永退善根。亦因此心。若此發明。不是心者。我乃無心。同諸土木。離此覺知。更無所有。云何如來說此非心。我實驚怖。兼此大衆。無不疑惑。惟垂大悲。開示未悟。

爾時世尊。開示阿難及諸大衆。欲令心入無生法忍。於師子座。摩阿難頂而告之言。如來常說諸法。所生唯心所現。一切因果。世界微塵。因心成體。阿難。若諸世界。一切所有。其中乃至草葉縷結。詰其根元。咸有體性。縱令虛空。亦有名貌。何況清淨妙淨明心性。一切心而自無體。若汝執恡分別覺觀。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。我非勅汝執爲非心。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。

卽時如來從臂卽字涌出寶光。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。闔浮檀金。赭如寶山。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。旣無我眼。不成見。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。汝試於塗詢問盲人。汝何所見。彼諸盲人必來答汝。我今眼前唯見黑暗。更無他矚。以是義觀前塵。自暗見何虧損。

阿難言。諸盲眼前唯覩黑暗。云何成見。佛告阿難。諸盲無眼。唯觀黑暗。與有眼人處於暗室。二黑有別。爲無有別。如是世尊。此暗中人與彼群盲。二黑校量。曾無有異。阿難若無眼人。全見前黑。忽得眼光。還於前塵。見種種色。名眼見者。彼暗中人。全見前黑。忽獲燈光。亦於前塵。見種種色。應名燈見。若燈見者。燈能有見。自不名燈。又則燈觀何關。汝事是故。當知燈能顯色。如是見者是眼。非燈。眼能顯色。如是見性是心。非眼。

阿難雖復得聞是言。與諸大眾口已默然。心未開悟。猶冀如來慈音宣示。合掌清心。佇佛悲誨。爾時世尊舒兜羅綿綱相光。手開五輪指。誨勅阿難及諸大眾。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。我今長老於大眾中獨得解名。因悟客塵二字成果。世尊譬如行客投寄旅亭。或宿或食。食宿事畢。俟裝前途不遑安住。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。昇天光入隙中。發明空中。諸有塵相。塵資搖動。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。卽時如來於大眾中屈五輪指。屈已復開。開已又屈。謂阿難言。汝今何見。阿難言。我見如來百寶輪掌。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。自開自合。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。卽時阿難迴首右辨。又放一光。在阿難左。阿難又則迴首左辨。佛告阿難。汝頭今日何因搖動。阿難言。我見如來出妙寶光。來我左右。故左右觀頭。自搖動。阿難。汝辨佛光左右動頭。爲汝頭動。爲復見動。世尊。我頭自動。而我見性。尙無有止。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。搖神無所動。又汝觀我手自開合。見無舒卷。云何汝今以動爲身。以動爲境。從始泊終。念念生滅。遺失眞性。顛倒行事。性心失真。認物爲己。輪迴

是中自取流轉

大佛頂萬行首楞嚴經卷第一

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二

一名中印度那蘭陀大場經於灌頂部錄出行

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

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

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爲涅槃我雖值佛今猶狐疑云何發揮證知此心不生滅地令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頽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年時三十之年又衰二十于今六十又過于二觀五十時宛然強壯世尊我見密移雖此殂落其間流易且限十年若復令我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爾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。宛然無異。乃至今年六十二。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。而猶引彼末伽梨等。都言此身死後全滅。王聞是言。信知身後捨生趣生。與諸大衆踊躍歡喜。得未曾有。阿難。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。為正為倒。阿難言。世間衆生。以此為倒。而我不知。誰正誰倒。佛告阿難。若世間人。以此為倒。卽世間人將何為正。阿難言。如來豎臂兜羅綿手。上指於空。則名為正。佛卽豎臂告阿難言。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。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。晦昧為空。空晦暗中。結暗為色。色雜妄想。想相為身。聚緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相。以為心性。一迷為心。決定惑為色身之內。不知色身外。泊山河虛空大地。咸是妙明真心。中物。譬如澄清百千大海。棄之唯認一浮漚體。目為全潮窮盡。瀛渤。汝等卽是迷中倍人。如我垂手等無差別。如來說為可憐愍者。

阿難承佛悲救深誨。垂泣叉手而白佛言。我雖承佛如是妙音。悟妙明心元所圓滿。常住心地。而我悟佛現說法音。現以緣心。允所瞻仰。徒獲此心。未敢認為本元心地。願佛哀愍。宣示圓音。拔我疑根。歸無上道。

佛告阿難。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。以為月體。此人豈唯亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指為明月故。豈唯亡指。亦復不識明之與暗。何以故。卽以指體為月明性。明暗二性。無所了故。汝亦如是。若以分別我說法音為汝心者。此心自應離分別音。有分別性。譬如客寄宿旅亭。暫

止便去終不常住。而掌亭人都無所去。名爲亭主。此亦如是。若眞。汝心則無所去。云何離聲無分別性。斯則豈唯聲分別心。分別我容離諸色相。無分別性。如是乃至分別都無非色非空。拘舍離等昧爲冥諦。離諸法緣。無分別性。則汝心性各有所還。云何爲主。

阿難言。若我心性各有所還。則如來說妙明元心。云何無還。惟垂哀愍。爲我宣說。

佛告阿難。且汝見我見精明元。此見雖非妙精明心。如第二月。非是月影。汝應諦聽。今當示汝無所還地。阿難此大講堂。洞開東方。日輪昇天。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。徧是空性。鬱堦之象。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。鬱堦還塵。清明還霽。則諸世間一切所有。不出斯類。汝見八種見精明性。當欲誰還。何以故。若還於明。則不明。時無復見。暗雖明暗等種種差別。見無差別。諸可還者。自然非汝。不汝還者。非汝而誰。則知汝心本妙明淨。汝自迷悶。喪本受輪。於生死中。常被漂溺。是故如來名可憐愍。

阿難言。我雖識此見性無還。云何得知是我眞性。

佛告阿難。吾今問汝。今汝未得無漏清淨。承佛神力。見於初禪。得無障礙。而阿那律見閻浮提。如觀掌中菴摩羅菓。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。汝旣見物。物亦見汝。體性紛雜。則汝與我。并諸世間。不成安立。阿難。若汝見時。是汝非我。見性周徧。非汝而誰。云何自疑。汝之眞性。性汝不眞。取我求實。

阿難白佛言世尊。若此見性必我非餘。我與如來觀四天王勝藏寶殿居日月宮。此見周圓徧娑婆國。退歸精舍只見伽藍清心戶堂。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。願垂弘慈爲我敷演。

佛告阿難。一切世間大小內外諸所事業各屬前塵。不應說言見有舒縮。譬如方器中見方空。吾復問汝。此方器中所見方空。爲復定方爲不定方。若定方者。別安圓器。空應不圓。若不定者。在方器中應無方空。汝言不知斯義所在。義性如是。云何爲在。阿難若復欲令入無方圓。但除器方。空體無方。不應說言更除虛空。方相所在。若如汝問入室之時。縮見令小。仰觀日時。汝豈挽見齊於日面。若築牆宇能夾見斷。穿爲小竇。寧無竇迹。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。令此妙性現在我前。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。若必有見。現在汝前。汝應以手確實指陳。何者是見。阿難常知若空是見。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。遠泊恒河上觀日月。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爲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惛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梨四種不死矯亂論議汝諦思惟無忝哀慕是時文殊師利法王子愍諸四衆在大衆中卽從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊此諸大衆不悟如來發明二種精見色空是非是義世尊若此前緣色空等象若是見者應有所指若非見者應無所矚而今不知是義所歸故有驚怖非是疇昔善根輕鮮惟願如來大慈發明此諸物象與此見精元是何物於其中間無是非是

佛告文殊及諸大衆十方如來及大菩薩於其自住三摩地中見與見緣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真文殊無是文殊何以故若有是者則二文殊然我今日非無文殊於中實無是非二相佛言此見妙明與諸空塵亦復如是本是妙明無上菩提淨圓真心妄爲色空及與聞見如第二月誰爲是月又誰非月文殊但一月真中間自無是月非月是以汝今觀見與塵種種發明名爲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徧十方界湛然常住性非生滅與先梵志婆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群邪獲真實心妙覺明性佛告阿難我今如是開示方便真實告汝汝猶未悟惑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。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。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。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。若復二相自相欬奪。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。吾今爲汝分別開示。亦令將來諸有漏者。獲菩提果。阿難。一切衆生輪迴世間。由二顛倒。分別見妄。當處發生。當業輪轉。云何二見。一者衆生別業妄見。二者衆生同分妄見。

云何名爲別業妄見。阿難。如世間人。目有赤眚。夜見燈光。別有圓影。五色重疊。於意云何。此夜燈明所現圓光。爲是燈色。爲常見色。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。至于三十四五十。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。其中乃至暈蝕。珮玦。彗勃。飛流。負耳。虹蜺。種種惡相。但此國見彼國衆生。本所不見。亦復不聞。阿難。吾今爲汝。以此二事進退合明。阿難。如彼衆生。別業妄見。矚燈光中所現圓影。雖現似境。終彼見者。目眚所成。眚卽見勞。非色所造。然見眚者。終無見咎。例汝今日。以目觀見山河國土。及諸衆生。皆是無始見病所成。見與見緣。似現前境。元我覺明。見所緣眚。覺見卽眚。本覺明心。覺緣非眚。覺所覺眚。覺非眚。中此實見。見云何復名覺聞知見。是故汝今見我及汝。并諸世間十類衆生。皆卽見眚。非見眚者。彼見眞精。性非眚者。故不名見。阿難。如彼衆生。同分妄見。例彼妄見。別業一人一病。目人同彼一國。彼見圓影。眚妄所生。此衆同分所現。不祥同見。業中瘴惡所起。俱是無始見妄所生。例閻浮提三千洲中。兼四大海娑婆世界。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。爲與闇和。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。彼暗與通及諸群塞。亦復如是。

復次阿難。又汝今者。妙淨見精。爲與明合。爲與暗合。爲與通合。爲與塞合。若明合者。至於暗時。明相已滅。此見卽不與諸暗合。云何見暗。若見暗時。不與暗合。與明合者。應非見明。既不見明。云何明合。了明非暗。彼暗與通及諸群塞。亦復

如是

阿難白佛言世尊如我思惟此妙覺元與諸緣塵及心念慮非和合耶佛言汝今又言覺非和合吾復問汝此妙見精非和合者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明明白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群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和則見與明性相乖角如耳與明了不相觸見且不知明相所在云何甄明合非合理彼暗與通及諸群塞亦復如是阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出生隨處滅盡幻妄稱相其性眞爲妙覺明體如是乃至五陰六入從十二處至十八界因緣和合虛妄有生因緣別離虛妄名滅殊不能知生滅去來本如來藏常住妙明不動周圓妙眞如性性眞常中求於去來迷悟死生了無所得

阿難云何五陰本如來藏妙眞如性阿難譬如有人以清淨目觀晴空唯一精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日出如是阿難若空來者既從空來還從空入若有出入即非虛空空若非空自不容其華相起滅如阿難體不容阿難若日出者既從日出還從日入即此華性從日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日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即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

阿難譬如有人談說醋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蹋懸崖與說相類是故當知想陰虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如暴流波浪相續前際後際不相踰越行陰當知亦復如是阿難如是流性不因空生不因水有亦非水性非離空水如是阿難若因空生則諸十方無盡虛空成無盡流世界自然俱受淪溺若因水有則此暴流性應非水有所有相今應現在若即水性則澄清時應非水體若離空水空非有外水外無流是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性阿難譬如有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餅中既貯空去於本餅地應少虛空若此方入開孔倒餅應見空出是故當知識陰虛妄本非因緣非自然性

大佛頂萬行首楞嚴經卷第二

大佛頂如來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場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

復次阿難云何六入本如來藏妙真如性阿難即彼目精瞪發勞者兼目與勞同是菩提瞪發勞相因于明暗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即隨滅應非見暗若從暗來明即隨滅應無見明若從根生必無明暗如是見精本無自性若於空出前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無體如是阿難當知是聞非動靜來非於根出不於空生何以故若從靜來動即隨滅應非聞動若從動來靜即隨滅應無覺靜若從根生必無動靜如是聞體本無自性若於空出有聞成性即非虛空又空自聞何關汝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發瞪勞相因于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。塞自隨滅。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。如是聞體。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。勞知居中。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。覽塵斯憶。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。因于生滅。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。若從寤寐。即隨滅。將何爲寐。必生時有滅。即同無。令誰受滅。若從滅有。生即滅。無孰知生者。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。色相既無。誰明空質。空亦如是。若復色塵。生

眼見者。觀空非色見。卽銷亡。亡則都無。誰明空色。是故當知見與色空俱無處所。卽色與見二處虛妄。本非因緣非自然性。

阿難。汝更聽此祇陀園中。食辦擊鼓。衆集撞鐘。鐘鼓音聲前後相續。於意云何。此等爲是聲來耳邊耳往聲處。阿難。若復此聲來於耳邊。如我乞食室羅筏城。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。汝又嗅此鑪中栴檀。此香若復然於一鉢。室羅筏城四十里內。同時聞氣。於意云何。此香爲復生栴檀木。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。鼻非栴檀。云何鼻中有栴檀氣。稱汝聞香。當於鼻入。鼻中出香。說聞非義。若生於空。空性常恒。香應常在。何藉鑪中爇此枯木。若生於木。則此香質。因爇成煙。若鼻得聞。合蒙煙氣。其煙騰空。未及遙遠。四十里內。云何已聞。是故當知香臭與聞俱無處所。卽嗅與香二處虛妄。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即心所生爲當離心別有方所

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爲知非知知則名心異汝非塵同他心量即汝即心云何汝心更二於汝若非知者此塵既非色聲香味離合冷煖及虛空相當於何在今於色空都無表示不應人間更有空外心非所緣處從誰立是故當知法則與心俱無處所則意與法二俱虛妄本非因緣非自然性復次阿難云何十八界本如來藏妙真如性阿難如汝所明眼色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既無色空無可分別縱有汝識欲將何用汝見又非青黃赤白無所表示從何立界若因色生空無色時汝識應滅云何識知是虛空性若色變時汝亦識其色相遷變汝識不遷界從何立從變則變界相自無不變則恒既從色生應不識知虛空所在若兼二種眼色共生合則中離離則兩合體性雜亂云何成界是故當知眼色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鼻知動搖之性若取肉形肉質乃身身知即觸名身非鼻名觸即塵鼻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旃檀木二物不來汝自鼻鼻爲香爲臭臭則非香香應非臭若香臭二俱能聞者則汝一人應有兩鼻對我問道有二阿難誰爲汝體若鼻是一香臭無二臭既爲香香復成臭二性不有界從誰立若因香

生識因香有。如眼有見不能觀眼。因香有故應不知香。知則非生。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。是故當知鼻香爲緣生。鼻識界三處都無。則鼻與香及香界三本非因緣非自然性。

阿難又汝所明舌味爲緣生於舌識。此識爲復因舌所生。以舌爲界。因味所生。以味爲界。

阿難若因舌生。則諸世間甘蔗烏梅黃連石鹽細辛薑桂都無有味。汝自嘗舌爲甜爲苦。若舌性苦誰來嘗舌。舌不自嘗孰爲知覺。舌性非苦味自不生。云何立界。若因味生。識自爲味。同於舌根。應不自嘗。云何識知是味。非味。又一切味非一物生。味既多生。識應多體。識體若一體。必味生鹹淡甘辛和合俱生。諸變異相同爲一味。應無分別。分別既無。則不名識。云何復名舌味識界。不應虛空生。汝心識舌味和合。卽於是中。元無自性。云何界生。是故當知舌味爲緣生。舌識界三處都無。則舌與味及舌界三本非因緣非自然性。

阿難又汝所明身觸爲緣生於身識。此識爲復因身所生。以身爲界。因觸所生。以觸爲界。

阿難若因身生。必無合離二覺。觀緣身何所識。若因觸生。必無汝身。誰有非身。知合離者。阿難物不觸。知身知有觸。知身卽觸。知觸卽身。卽觸非身。卽身非觸。身觸二相元無處所。合身卽爲身。自體性離身卽是虛空等相。內外不成。中云何立。中不復立。內外性空。卽汝識生從誰立界。是故當知身觸爲緣生。身識界三處都無。則身與觸及身界三本非因緣非自然性。

阿難又汝所明意法爲緣生於意識。此識爲復因意所生。以意爲界。因法所生。以法爲界。

阿難若因意生於汝意中。必有所思發明。汝意若無前法。意無所生。離緣無形。識將何用。又汝識心與諸思量。兼了別性爲同爲異。同意卽意。云何所生。異意不同。應無所識。若無所識。云何意生。若有所識。云何識意。唯同與異二性無成。界云何立。若因法生。世間諸法不離五塵。汝觀色法及諸聲法。香法味法及與觸法。相狀分明。以對五根。非意所攝。汝識決定依於法生。汝今諦觀法。法何狀。若離色空。動靜通塞。合離生滅。越此諸相。終無所得。生則色空。諸法等生。滅則色空。諸法等滅。所因既無。因生有識。作何形相。相狀不有。界云何生。是故當知意法爲緣生。意識界三處都無。則意與

法及意界三本非因緣非自然性

阿難白佛言世尊如來常說和合因緣一切世間種種變化皆因四大和合發明云何如來因緣自然二俱排擯我今不知斯義所屬推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死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眞色清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

阿難火性無我寄於諸緣汝觀城中未食之家欲炊爨時手執陽燄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爲從鏡中而出爲從艾出爲於日來阿難若日來者自能燒汝手中之艾來處林木皆應受焚若鏡中出自能於鏡出然于艾鏡何不鎔紆汝手執尙無熱相云何融泮若生於艾何藉日鏡光明相接然後火生汝又諦觀鏡因手執日從天來艾本地生火從何方遊歷於此日鏡相遠非和非合不應火光無從自有汝猶不知如來藏中性火真空性空眞火清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量阿難當知世人一處執鏡一處火生徧法界執滿世間起起徧世間寧有方所循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆

是識心分別計度。但有言說都無實義。

阿難水性不定。流息無恒。如室羅城迦毗羅仙。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。流則何待方珠所出。不流明水非從月降。若從珠出。則此珠中常應流水。何待中宵承白月晝。若從空生。空性無邊。水當無際。從人泊天。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。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。性空眞風。清淨本然。周徧法界。隨衆生心。應所知量。阿難如汝一人。微動服衣。有微風出。徧法界拂滿國土。生周徧世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說都無實義。

阿難空性無形。因色顯發。如空羅城。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。空虛淺深。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。汝更審諦觀。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。性眞圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝心昏迷。不悟四大元如來藏。當觀虛空爲出爲入。爲非出入。汝全不知。如來藏中。性覺眞空。性空眞覺。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。見無生滅。一云何成。若此見精與暗與明非一體者。汝離明暗。及與虛空。分析見元。作何形相。離明離暗。及離虛空。是見元同龜毛兔角。明暗虛空三事俱異。從何立見。明暗相背。云何或同。離三元無云何。或異。分空分見。本無邊畔。云何非同。見暗見明。性非遷改。云何非異。汝更細審微細。審詳審諦。審觀明從太陽。暗隨黑月。通屬虛空。壅歸大地。如是見精。因何所出。見覺空頑。非和非合。不應見精無從自出。若見聞知。性圓周徧。本不動搖。當知無邊。不動虛空。并其動搖。地水火風均名六大。性眞圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝性沈淪。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。聽鼻嘗觸。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。此目軋連。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。既不見明。亦不見暗。明暗不囑。卽無色空。彼相尙無。識從何發。若生於空。非相非見。非見無辯。自不能知。明暗色空。

非相滅緣。見聞覺知無處安立。處此二非。空非同無。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。龜浮不悟。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。如觀掌中所持葉物。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。
舜若多性可鎖亡。樂迦囉心無動轉。

大佛頂萬行首楞嚴經卷第三

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四

一名中印度那蘭陀大場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

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。虛空不相欬滅。世尊地性障礙。空性虛通。云何二俱周徧法界。而我不知。是義攸往。惟願如來宣流大慈。開我迷雲。及諸大衆。作是語已。五體投地。欽渴如來無上慈誨。

爾時世尊告富樓那及諸會中漏盡無學諸阿羅漢。如來今日普爲此會宣勝義中眞勝義性。令汝會中定性聲聞及諸一切未得二空。迴向上乘阿羅漢等。皆獲一乘寂滅場地。眞阿練若。正修行處。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。則無無明。佛言。若無所明。則無明覺。有所非覺。無所非明。無明又非覺。湛明性性覺。必明妄爲明覺。覺非所明。因明立所。所既妄立。生汝妄能。無同異中。熾然成異。異彼所異。因異立同。同異發明。因此復立。無同無異。如是擾亂。相待生勞。勞久發塵。自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起爲世界。靜成虛空。虛空爲同。世界爲異。彼無同異。眞有爲法。覺明空昧。相待成搖。故有風輪執持世界。因空生搖。堅明立礙。彼金寶者。明覺立堅。故有金輪保持國土。堅覺寶成。搖明風出。風金相摩。故有火光爲變化性。寶明生潤。火光上蒸。故有水輪含十方界。火騰水降。交發立堅。溼爲巨海。乾爲洲渾。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。是故山石擊則成炎。融則成水。土勢劣水抽爲草木。是故林藪遇燒成土。因絞成水。交妄發生。遞相爲種。以是因緣。世界相續。

復次富樓那。明妄非他。覺明爲咎。所妄既立。明理不踰。以是因緣。聽不出聲。見不超色。色香味觸六妄成就。由是分開見覺。聞知同業。相纏合離。成化見明。色發明見。想成異見。成憎同想。成愛流愛。爲種納想。爲胎交。遘發生。吸引同業。故有因緣生羯囉藍。遏蒲曇等。胎卵溼化。隨其所應。卵唯想生。胎因情有。溼以合感。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。溼胎。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。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。如來今得妙空明覺。山河大地。有爲習漏。何當復生。心不增不減。無狀忽生。山河大地。諸有爲相。如來今得妙空明覺。山河大地。有爲習漏。何當復生。

佛告富樓那。譬如迷人。於一聚落。惑南爲北。此迷爲復。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。亦如瞽人。見空中華。瞽病若除。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。不相欬滅。又徵虛空。及諸大地。俱徧法界。不合相容。富樓那。譬如虛空。體非群相。而不拒彼。諸相發揮。所以者何。富樓那。彼太虛空。日照則明。雲屯則暗。風搖則動。霽澄則清。氣凝則濁。土積成霾。水澄成映。於意。云何如是。殊方。諸有爲相。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。欬滅義。觀性元真。唯妙覺明。妙覺明心。先非水火。云何復問。不相容者。眞妙覺明。亦復如是。汝以空明。則有空現。地水火風。各各發明。則各各現。若俱發明。則有俱現。云何俱現。富樓那。如一水中。現於日影。兩人同觀。水中之日。東西各行。則各有日。隨二人去。一東一西。先無准的。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眞如妙覺明性而如來藏本妙圓心非心非空非地非水非風非火非眼非耳鼻舌身意非色非聲香味觸法非眼識界如是乃至非意識界非明無明明無明盡如是乃至非老非死非老死盡非苦非集非滅非道非智非得非檀那非尸羅非毗梨耶非羼提非禪那非鉢刺若非波羅蜜多如是乃至非但闍阿竭非阿羅訶三耶三菩非大涅槃非常非樂非我非淨以是俱非世出世故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鉢刺若非波羅蜜多如是乃至卽但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卽俱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笙篴琵琶雖有妙音若無妙指終不能發汝與衆生亦復如是寶覺眞心各各圓滿如我按指海印發光汝暫舉心塵勞先起由不勤求無上覺道愛念小乘得少爲足

富樓那言我與如來寶覺圓明眞妙淨心無二圓滿而我昔遭無始妄想久在輪迴今得聖乘猶未究竟世尊諸妄一切圓滅獨妙眞常敢問如來一切衆生何因有妄自蔽妙明受此淪溺佛告富樓那汝雖除疑餘惑未盡吾以世間現前諸事今復問汝汝豈不聞室羅城中演若達多忽於晨朝以鏡照面愛鏡中頭眉目可見瞋責己頭不見面目以爲魘魅無狀狂走於意云何此人何因無故狂走

富樓那言是人心狂更無他故佛言妙覺明圓本圓明妙既稱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即菩提勝淨明心本周法界不從人得何藉劬勞肯綮修證譬如有人於白衣中繫如意珠不自覺知窮露地方乞食馳走雖實貧窮珠不曾失忽有智者指示其珠所願從心致大饒富方悟神珠非從外得

即時阿難在大衆中頂禮佛足起立白佛世尊現說殺盜婬業三緣斷故三因不生心中達多狂性自歇歇即菩提不從人得斯則因緣皎然明白云何如來頓棄因緣我從因緣心得開悟世尊此義何獨我等年少有學聲聞今此會中大目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呪力鎖其愛欲法中今名性比丘尼與羅睺羅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
王賜以華屋。雖獲大宅。要因門入。唯願如來不捨大悲。示我在會諸蒙暗者。捐捨小乘。必獲如來。無餘涅槃。本發心路。
令有學者從何攝伏。疇昔攀緣得陀羅尼。入佛知見。作是語已。五體投地。在會一心。佇佛慈旨。

爾時世尊哀愍會中緣覺聲聞於菩提心未自在者。及爲當來佛滅度後。末法衆生發菩薩心。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。明之爲濁。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。伏還元覺。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
淨器。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。

阿難白佛言世尊云何逆流深入一門能令六根一時清淨

況此中生住異滅分劑頭數。今汝且觀現前六根爲一爲六。

根誰來領受。阿難言：我用耳聞。佛言：汝耳自聞，何關身口？口來問義，身起欽承。是故應知：非一終六，非六終一，終不汝根。元一元六，阿難當知：是根非一，非六。由無始來，顛倒淪替，故於圓湛一六義生。汝須陀洹，雖得六銷，猶未亡一。如太虛空，參合群器，由器形異，名之異空。除器觀空，說空爲一。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，粘湛發見，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，粘湛發聽，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，粘湛發嗅，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，粘湛發嘗，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，粘湛發覺，覺精映觸，搏觸成根。根元目爲清淨四大，因名身體，如腰鼓。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，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，麤性不生。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，生滅暗明。如是十二諸有，爲相隨拔，一根脫粘，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，舜若多神無身有觸。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，頭足一辯，知覺是同。緣見因明，暗成無見，不明自發，則諸暗相永不能昏。根塵既銷，云何覺明不成圓妙？

阿難白佛言：世尊，如佛說言：因地覺心，欲求常住，要與果位名目相應。世尊，如果位中，菩提涅槃，眞如佛性，菴摩羅識，空如來藏，大圓鏡智，是七種名稱，謂雖別清淨圓滿體性堅凝，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。開我蒙悞。

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。即時如來勅羅睺羅。擊鐘一聲。問阿難言。汝今聞不。阿難大衆俱言。我聞。鍾歇無聲。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。鍾聲若擊。則我得聞。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聞。如來又勅羅睺羅。擊鐘。問阿難言。爾今聲不。阿難言。聲少。選聲銷。佛又問言。爾今聲不。阿難大衆答言。無聲。有頃羅睺羅更來撞鐘。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。鍾聲若擊。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。同于枯木。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。或復撞鍾。卽於夢時。自怪其鐘爲木石響。於時忽寤。遑知杵音。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。塵根識心。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。

大佛頂萬行首楞嚴經卷第四

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

阿難白佛言世尊。如來雖說第二義門。今觀世間解結之人。若不知其所結之元。我信是人終不能解。世尊我及會中有學聲聞亦復如是。從無始際與諸無明俱滅俱生。雖得如是多聞善根。名為出家。猶隔日瘧。惟願大慈哀愍。淪溺今日身心。云何是結。從何名解。亦令未來苦難衆生。得免輪迴不落。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。亦為未來一切衆生。為出世因。作將來眼。以闍浮檀紫光金手摩阿難頂。卽時十方普佛世界六種振動。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	眞非眞恐迷	我常不開演	自心取自心	非幻成幻法	不取無非幻	非幻尙不生
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

於是阿難及諸大衆聞佛如來無上慈誨。祇夜伽陀。維絛精瑩。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。覽七寶机。引手於机。取劫波羅天所奉華巾。於大眾前。縮成一結。示阿難言。此名何等。阿難大眾俱白。佛言。此名爲結。於是如來縮疊華巾。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。縮疊華巾。總成六結。一一結成。皆取手中所成之結。持問阿難。此名何等。阿難大眾亦復如是。次第酬佛。此名爲結。佛告阿難。我初縮巾。汝名爲結。此疊華巾。先實一條。第二第三。云何。汝曹復名爲結。阿難白。佛言。世尊。此寶疊華。緝績成巾。雖本一體。如我思惟。如來一縮。得一結名。若百縮成。終名百結。何況此巾。祇有六結。終不至七。亦不停五。云何。如來祇許初時第二第三。不名爲結。佛告阿難。此寶華巾。汝知此巾。元止一條。我六縮時。名有六結。汝審觀察。巾體是同。因結有異。於意云何。初縮結成名爲第一。如是乃至第六結生。吾今欲將第六結名。成第一。不也。世尊。六結若存。斯第六名。終非第一。縱我歷生。盡其明辯。如何令是六結亂名。佛言。六結不同。循顧本因。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。尙不名一六。云何成佛。言六解一亡。亦復如是。由汝無始。心性狂亂。知見妄發。發妄不息。勞見發塵。如勞目睛。則有狂華。於湛精明。無因亂起。一切世間。山河大地。生死涅槃。皆卽狂勞。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。云何成解。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。不眞何待。阿難。吾今問汝。此劫波羅巾。六結現前。同時解縈。得同除不不也。世尊。是結本以次第縮生。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

驕陳那五比丘即從座起頂禮佛足而白佛言我在鹿苑及於雞園觀見如來最初成道於佛音聲悟明四諦佛問比丘我初稱解如來印我名阿若多妙音密圓我於音聲得阿羅漢佛問圓通如我所證音聲爲上

優波尼沙陀即從座起頂禮佛足而白佛言我亦觀佛最初成道觀不淨相生大厭離悟諸色性以從不淨白骨微塵歸於虛空空色二無成無學道如來印我名尼沙陀塵色既盡妙色密圓我從色相得阿羅漢佛問圓通如我所證色因爲上

香嚴童子即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煙非火去無所著來無所從由是意銷發明無漏如來印我得香嚴號塵氣條滅妙香密圓我從香嚴得阿羅漢佛問圓通如我所證香嚴爲上

藥王藥上二法王子并在會中五百梵天即從座起頂禮佛足而白佛言我無始劫爲世良醫口中嘗此娑婆世界草木金石名數凡有十萬八千如是悉知苦醋鹹淡甘辛等味并諸和合俱生變異是冷是熱有毒無毒悉能徧知承事如來了知味性非空非有非即身心非離身心分別味因從是開悟蒙佛如來印我昆季藥王藥上二菩薩名今於會中爲法王子因味覺明位登菩薩佛問圓通如我所證味因爲上

跋陀婆羅并其同伴十六開士即從座起頂禮佛足而白佛言我等先於威音王佛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。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。此紫金光比丘尼者。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。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。返息循空。斯爲第一。

驕梵鉢提。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。有牛舂病。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。須提菩。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。身心內明。圓洞世界。徧成虛淨。猶如瑠璃。煙相漸銷。鼻息成白。心開漏盡。諸出入息化爲光明。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。衆推無上。佛問圓通。我以執身身得自在。次第執心心得通達。然後身心一切通利。斯爲第一。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。說多姪人成猛火聚。教我徧觀百骸四肢。諸冷暖气神光內凝。化多姪心成智慧火。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暖觸。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。爲我比丘。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。於闌闔處。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。或有車牛被於陷溺。我有神力。爲其推輪。拔其苦惱。時國大王筵佛設齋。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。教諸菩薩修習水精。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。身中漩澁。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。我有弟子窺窓觀室。唯見清水徧在屋中。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。我時了覺此群動性。來無所從。去無所至。十方微塵顛倒衆生。同一虛妄。如是乃至三千大千世界內所有衆生。如一器中貯百蚊蚋。啾啾亂鳴。於分寸中鼓發狂鬧。逢佛未幾。得無生忍。爾時心開。乃見東方不動佛國。爲法王子。事十方佛。身心發光。洞徹無礙。佛問圓通。我以觀察風力無依。悟菩提心入三摩地。合十方佛傳一妙心。斯爲第一。

虛空藏菩薩。卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我與如來定光佛所得無邊身。爾時手執四大寶珠。照明十方微塵佛刹。化成虛空。又於自心現大圓鏡。內放十種微妙寶光。流灌十方。盡虛空際。諸幢王刹。來入鏡內。涉入我身。身同虛空。不相妨礙。身能善入微塵國土。廣行佛事。得大隨順。此大神力。由我諦觀四大無依妄想。生滅虛空無二佛國。本同於同。發明得無生忍。佛問圓通。我以觀察虛空無邊入三摩地。妙力圓明。斯爲第一。

彌勒菩薩。卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我憶往昔經微塵劫。有佛出世名日月燈明。我從彼佛而得出家。心重世名。好遊族姓。爾時世尊教我修習唯心識定。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。如是乃王從生至生。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。得三摩提。斯爲第一。

大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六

一名中印度那蘭陀大場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

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。若諸衆生樂爲人主。我於彼前現人王身而爲說法。令其成就。若諸衆生愛生族姓。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。清淨其居。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。

其成就。若有女子好學出家持諸禁戒。我於彼前現比丘尼身。而爲說法令其成就。若有男子樂持五戒。我於彼前現優婆塞身。而爲說法令其成就。若復女子五戒自居。我於彼前現優婆夷身。而爲說法令其成就。若有女人內政立身。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。若軋闍婆樂脫其倫。我於彼前現軋闍婆身。而爲說法令其成就。若阿脩羅樂脫其倫。我於彼前現阿脩羅身。而爲說法令其成就。若緊陀羅樂脫其倫。我於彼前現緊陀羅身。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。經過嶮路。賊不能劫。九者熏聞離塵色。所不劫。能令一切多姪衆生。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。徧周法界。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。世尊我一號名。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。能說無邊祕密神呪。其中或現一首三首五首七首九首十一首。如是乃至一百八首千首萬首八萬四千樂迦囉首二臂四臂六臂八臂十臂十二臂十四十六十八二十至二十四。如是乃至一百八臂千臂萬臂八萬四千母陀羅臂二目三目四目九目。如是乃至一百八目千目萬目八萬四千清淨寶目。或慈或威或定或慧。救護衆生。得大自在。二者由我聞思脫出六塵。如聲度垣。不能爲礙。故我妙能現一一形。誦一一呪。其形其呪。能以無畏施諸衆生。是故十方微塵國土。皆名我爲施無畏者。三者由我修習本妙圓通清淨本根。所遊世界。皆令衆生捨身珍寶。求我哀愍。四者我得佛心。證於究竟。能以珍寶種種供養十方如來。傍及法界六道衆生。求妻得妻。求子得子。求三昧得三昧。求長壽得長壽。如是乃至求大涅槃。得大涅槃。佛問圓通。我從耳門圓照三昧。緣心自在。因入流相。得三摩提。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。青黃赤白間錯紛糅。十方虛空成七寶色。此娑婆界大地山河俱時不現。唯見十方微塵國土合成一界。梵唄詠歌自然敷奏。於是如來告文殊師利法王子。汝今觀此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢。各說最初成道方便。皆言修習真實圓通。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	皆從空所生	漚滅空本無	況復諸三有
歸元性無二	方便有多門	聖性無不通	順逆皆方便	初心入三昧	遲速不同倫	色想結成塵
精了不能徹	如何不明徹	於是獲圓通	音聲雜語言	但伊名句味	一非含一切	云何獲圓通
香以合中知	離則元無有	不恒其所覺	云何獲圓通	味性非本然	要以味時有	其覺不恒一
云何獲圓通	觸以所觸明	無所不明觸	合離性非定	云何獲圓通	法稱爲內塵	憑塵必有所
能所非徧涉	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	色見雜三和	詰本稱非相	自體先無定	云何獲圓通	心聞洞十方	生于大因力
初心不能入	云何獲圓通	鼻想本權機	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	想念非真實	如如非覺觀	云何獲圓通	若以火性觀	厭有非真離
非初心方便	云何獲圓通	若以風性觀	動寂非無對	對非無上覺	云何獲圓通	若以空性觀
昏鈍先非覺	無覺異菩提	云何獲圓通	若以識性觀	觀識非常住	存心乃虛妄	云何獲圓通
諸行是無常	念性無生滅	因果今殊感	云何獲圓通	我今白世尊	生出娑婆界	此方眞教體
清淨在音聞	欲取三摩提	實以聞中入	離苦得解脫	良哉觀世音	於恒沙劫中	入微塵佛國
得大自在力	無畏施衆生	妙音觀世音	梵音海潮音	救世悉安寧	出世獲常住	我今啓如來

如觀音所說	譬如人靜居	十方俱擊鼓	十處一時聞	此則圓真實	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	畜聞成過悞
將聞持佛佛	何不自聞聞	聞非自然生	因聲有名字	旋聞與聲脫	能脫欲誰名	一根既返源
六根成解脫	見聞如幻翳	三界若空華	聞復翳根除	塵銷覺圓淨	淨極光通達	寂照含虛空
却來觀世間	猶如夢中事	摩登伽在夢	誰能留汝形	如世巧幻師	幻作諸男女	雖見諸根動
要以一機抽	息機歸寂然	諸幻成無性	六根亦如是	元依一精明	分成六和合	一處成休復
六用皆不成	塵垢應念銷	成圓明淨妙	餘塵尙諸學	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	常依如是法	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	眞實心如是	

於是阿難及諸大衆身心了然得大開示觀佛菩提及大涅槃猶如有人因事遠遊未得歸還明了其家所歸道路普會大衆天龍八部有學二乘及諸一切新發心菩薩其數凡有十恒河沙皆得本心遠塵離垢獲法眼淨性比丘尼聞說偈已成阿羅漢無量衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

阿難整衣服望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。如蒸沙石。欲其成飯。經百千劫。祇名熱沙。何以故此非飯。本石沙成故。汝以婬身求佛妙果。縱得妙悟。皆是婬根。根本成婬。輪轉三途。必不能出。如來涅槃。何路修證。必使婬機身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提。斯可希冀。如我此說。名爲佛說。不如此說。卽波旬說。

阿難又諸世界六道衆生。其心不殺。則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。殺心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷殺。必落神道。上品之人。爲大力鬼。中品卽爲飛行夜叉。諸鬼神等。下品尙爲地行羅刹。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。本無命根。汝婆羅門地多蒸溼。加以沙石草菜不生。我以大悲神力所加。因大慈悲。假名爲肉。汝得其味。柰何如來滅度之後。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。不踏生草。況以手拔。云何大悲。取諸衆生血肉充食。若諸比丘。不服東方絲綿絹帛。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。身心二途不服不食。我說是人真解脫者。如我此說名爲佛說。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。彼等群邪亦有徒衆。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。誑惑無識。恐令失心。所過之處。其家耗散。我教比丘循方乞食。令其捨貪成菩薩道。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。裨販如來。造種種業。皆言佛法。却非出家。具戒比丘。爲小乘道。由是疑悞無量衆生。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。懸一香炷。我說是人。無始宿債一時酬畢。長挹世間。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。有人捶罵。同於稱讚。必使身心二俱捐捨。身肉骨血。與衆生共。不將如來不了義說。迴爲已解。以誤初學。佛印是人得真三昧。如我所說。名爲佛說。不如此說。即波旬說。

阿難。如是世界六道衆生。雖則身心無殺盜淫。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。勅諸菩薩及阿羅漢。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。奸偷屠販。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。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。如刻人糞爲梅檀形。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。永無魔事。我印是人。成就菩薩。無上知覺。如我是說。名爲佛說。不如此說。卽波旬說。

大佛頂萬行首楞嚴經卷第六

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七

一名中印度那蘭陀大場。經於灌頂部錄出別行。

唐天竺沙門般刺蜜諦譯

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囉。無上神呪。斯是如來無見頂相。無爲心佛。從頂發輝。坐寶蓮華。所說心呪。且汝宿世與摩登伽。歷劫因緣。恩愛習氣。非是一生及與一劫。我一宣揚。愛心永脫。成阿羅漢。彼尙姪女。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。然香閉居。誦此心佛所說神呪。一百八徧。然後結界。建立道場。求於十方。現住國土。無上如來。放大悲光。來灌其頂。阿難。如是末世清淨比丘。若比丘尼。白衣檀越。心滅貪婬。持佛淨戒。於道場中。發菩薩願。出入澡浴。六時行道。如是不寐。經三七日。我自現身。至其人前。摩頂安慰。令其開悟。

阿難。白佛言。世尊。我蒙如來無上悲誨。心已開悟。自知修證無學道成。末法修行。建立道場。云何結界。合佛世尊清淨軌則。

佛告阿難。若末世人。願立道場。先取雪山大力白牛。食其山中肥膩香草。此牛唯飲雪山清水。其糞微細。可取其糞和。

合梅檀以泥其地。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。并諸沙糖油餅乳糜。酥合蜜薑純酥純蜜。及諸菓子。飲食葡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。用酥三合。壇前別安一小火鑪。以兜樓婆香煎取香水。沐浴其炭。然令猛熾。投是酥蜜於炭爐內。燒令煙盡。饗佛菩薩。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。應於常陽張盧舍那。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。與毗俱知。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。於初七日中。至誠頂禮十方如來。諸大菩薩及阿羅漢。恒於六時誦呪繞壇。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呪。至第四七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。有利根者不起于座。得須陀洹。縱其身心聖果未成。決定自知成佛不謬。汝問道場建立如是。阿難頂禮佛足。而白佛言。自我出家。恃佛憍愛。求多聞故。未證無爲。遭彼梵天邪術所禁。心雖明了。力不自由。賴遇文殊。令我解脫。雖蒙如來佛頂神呪。冥獲其力。尙未親聞。惟願大慈。重爲宣說。悲救此會諸修行輩。末及當來在輪迴者。承佛密音。身意解脫。于時會中一切大衆普皆作禮。佇聞如來祕密章句。

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跡。擎山持杵徧虛空界。大衆仰觀畏愛兼抱。求佛恃怙。一心聽佛。無見頂相放光如來宣說神呪。大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉菩薩萬行品。灌頂部錄出一名中。印度那蘭陀曼荼羅灌頂金剛大道場神呪。

南牟薩祖他蘇伽哆耶佛命一切阿囉訶帝三藐三菩陀耶佛命一切娜牟薩婆勃陀佛命一切勃地薩哆吠弊

娜牟蘇嚩哆半那喃八娜牟塞羯唎二陀引伽去輕彌喃阿敬禮舍斯陀九合娜牟盧鷄三藐伽哆喃來娜牟三

貌鉢囉二底半那二喃一娜牟提婆唎史喃切敬禮仙六等三十二娜牟微悉陀耶微入地也二陀囉喃二娜牟

悉陀微地也二陀囉唎史喃就敬禮人十四舍波去拏揭囉訶婆訶摩囉陀二喃攝娜牟嚩囉二訶摩二娜牟婆伽

娜牟因二陀囉二耶七娜牟婆伽囉帝歸命八嚩陀囉二耶二天九烏摩鉢底后婆嚩夜耶二娜牟婆伽

筏反帝十一那囉延拏耶二半遮摩訶沒陀囉十三娜牟塞訖哩二多耶二頂十四娜牟婆伽上筏帝摩

訶迦囉耶二天二底囉今補囉那伽一囉十六毗陀囉嚩拏迦囉耶破阿底目多迦尸摩舍那縛悉囉中娜牟

八摩怛唎二伽二耶二底囉今補囉那伽一囉十六毗陀囉嚩拏迦囉耶破阿底目多迦尸摩舍那縛悉囉中娜牟

婆伽筏帝三十地唎二茶輸囉囉那三十鉢囉二訶囉拏囉引闍耶代大猛將各持器怛他揭多耶如娜牟婆伽筏

帝四阿彌陀引婆引耶四怛他揭多耶二阿囉訶帝三藐三菩陀耶四娜牟婆伽筏帝四阿嚩鞞

也四如五怛他揭多耶六阿囉訶帝三藐三菩陀耶七娜牟婆伽筏帝八毗沙闍俱嚩二吠疏璃唎耶如

九十鉢囉二婆囉引闍耶五怛他揭多耶五阿囉訶帝三藐三菩陀耶五娜牟婆伽筏帝五三布瑟畢多娑

囉囉引闍夜五怛他揭多耶五阿囉訶帝三藐三菩陀耶五娜牟婆伽筏帝五舍枳也二母娜曳迦

半尼佛八怛他揭多耶九阿囉訶帝三藐三菩陀耶十娜牟婆伽筏帝六囉怛那俱蘇摩寶舍枳也二母娜曳迦

來六王三如三怛他揭多耶四阿囉訶帝三藐三菩陀耶十娜牟婆伽筏帝六囉怛那俱蘇摩寶舍枳也二母娜曳迦

他揭都烏瑟尼衫六如七佛頂悉怛多引鉢怛嚩六合華蓋八娜牟阿波引囉支單半音敬禮是鉢羅登反擬疑囉七

薩嚩部多揭囉二訶迦囉尼一切神衆作波囉微入地也二掣反車曳陀呼爾七能誦他呢阿哥引囉呼微哩合二駐七十

三波喇怛囉耶引那揭唎十救七薩嚩呌陀那帽乞叉那迦唎脫七十五薩嚩突瑟吒二合除六上突莎般那爾縛

囉尼惡夢七者都囉引室底喃八萬四千揭囉訶娑訶娑囉引喃七十微陀防娑引那羯哩打破阿瑟吒水設底喃

一呼皆八十諾刹怛囉喃八十鉢囉合二娑引陀那羯哩行正阿瑟吒合二喃八十摩訶揭囉訶喃八微陀防合二薩那羯哩打破

打破八薩嚩舍都嚩合二爾嚩囉尼八除一切惡巨去囉喃八十突室乏合二鉢那難遮那舍尼八除却微陀防合二薩那羯哩打破

八十阿訶尼火九烏陀迦囉尼水九阿波引囉視多具囉九侍能勝嚴摩訶跋囉戰拏九大力三摩訶提哆火天九摩訶聖者

帝闍大減九摩訶稅尾合二多太六什伐合二囉光七摩訶跋囉十半茶囉嚩引悉爾白拂九阿唎耶多囉聖者

毗哩合二俱知制嚩毗闍耶最勝一筏折囉合二摩禮底毗輸嚩多剛摧百鉢踏罔迦降伏跋折囉兒反嚩曳訶縛者士百剛力

摩囉制縛隨一逐般囉室多件金剛六神跋折反時熱囉合二檀持件金剛七神毗舍羅摩遮士百八扇多舍毗提嚩布室哆蘇摩嚩剛金

波參辰日月天子及摩訶引稅尾合二多星引太阿哩耶多羅一百摩訶引跋囉阿波囉二跋折囉合二商羯囉制婆剛金

連三恒他反天可跋折囉俱摩唎迦百金剛四童女俱嚩反虛紺咍唎百金剛五童子跋折囉訶薩哆者手百合金剛微地也藏大明囉十

七軋遮那摩唎迦百金剛四童女俱嚩反虛紺咍唎百金剛五童子跋折囉訶薩哆者手百合金剛微地也藏大明囉十

一毗折藍婆摩邏遮百金剛二神女跋折囉合二迦那迦百金剛三使名鉢囉合二婆佬去遮那蓮華四神跋折囉合二敦尼遮金剛二擊

五稅尾多遮迦摩囉引乞叉二合六舍施鉢囉合二婆翳帝夷帝如是等母引陀囉合二尼揭拏衆八可娑吠囉乞

二舍薩多善相二薩怛他揭都百一切三烏瑟尼沙四呼合二咄嚩呬百三合警誤瞻婆那押領六呼合二咄嚩呬百三合警誤瞻婆那押領六呼合二咄嚩呬百

三合七薩耽婆那三鎮守八呼合二咄嚩呬百三合警誤瞻婆那押領六呼合二咄嚩呬百三合警誤瞻婆那押領六呼合二咄嚩呬百

三合七薩耽婆那三鎮守八呼合二咄嚩呬百三合警誤瞻婆那押領六呼合二咄嚩呬百三合警誤瞻婆那押領六呼合二咄嚩呬百

三合七薩耽婆那三鎮守八呼合二咄嚩呬百三合警誤瞻婆那押領六呼合二咄嚩呬百三合警誤瞻婆那押領六呼合二咄嚩呬百

三合七薩耽婆那三鎮守八呼合二咄嚩呬百三合警誤瞻婆那押領六呼合二咄嚩呬百三合警誤瞻婆那押領六呼合二咄嚩呬百

三合七薩耽婆那三鎮守八呼合二咄嚩呬百三合警誤瞻婆那押領六呼合二咄嚩呬百三合警誤瞻婆那押領六呼合二咄嚩呬百

摩訶跋折嚧陀引囉百六十五剛帝哩菩嚧那三世百六十六曼茶囉檀場百七十鳴吽莎悉底百六十八薄婆都與我平等印窻麼麼乙某

囉闍婆夜七十一難百一主囉婆夜七十一難百一阿祇尼婆夜七十一難百一烏陀迦婆夜七十一難百一吠沙婆夜七十一難百一舍薩多囉婆夜七十一難百一

波囉斫羯囉婆夜七十一難百一突唎叉婆夜七十一難百一烏囉囉迦波多婆夜七十一難百一阿舍爾婆夜七十一難百一阿迦囉沒唎七十一難百一駐婆夜七十一難百一

阿陀囉尼部彌劍波持地動伽波哆婆夜八十二難百一烏囉囉迦波多婆夜八十三難百一囉闍彈茶婆夜八十四難百一那伽

婆夜八十五難百一微地揀婆夜八十六難百一蘇跋唎尼婆夜八十七難百一藥叉揭囉訶八十八難百一羅刹婆揭囉訶八十九難百一畢唎哆揭囉

訶九十難百一毗舍遮揭囉訶九十一難百一一部多揭囉訶九十二難百一鳩槃荼揭囉訶九十三難百一布單那揭囉九十四難百一烏檀摩陀揭囉九十五難百一

四羯吒布單那揭囉九十六難百一梨婆底揭囉訶九十七難百一闍底訶哩泥九十八難百一揭囉婆訶哩泥九十九難百一嚧地囉訶

哩泥一百難百一芒婆訶哩泥一百一難百一計陀訶哩泥一百二難百一摩闍訶哩泥一百三難百一質多訶哩泥一百四難百一帝衫薩毗衫一百五難百一

薩囉揭囉訶一百六難百一嚧陀夜彌一百七難百一茶枳尼一百八難百一波哩跋囉斫迦囉一百九難百一嚧陀夜彌一百一十難百一

反擔微地也一百一十一難百一嚧陀夜彌一百一十二難百一摩訶鉢輸鉢底夜一百一十三難百一嚧陀夜彌一百一十四難百一嚧陀夜彌一百一十五難百一

夜彌一百一十六難百一摩訶鉢輸鉢底夜一百一十七難百一嚧陀夜彌一百一十八難百一嚧陀夜彌一百一十九難百一嚧陀夜彌一百二十難百一

囉耶拏耶一百二十一難百一嚧陀夜彌一百二十二難百一摩訶迦羅一百二十三難百一摩怛囉伽拏訖哩一百二十四難百一嚧陀夜彌一百二十五難百一

也一百二十六難百一嚧陀夜彌一百二十七難百一摩怛囉伽拏訖哩一百二十八難百一嚧陀夜彌一百二十九難百一嚧陀夜彌一百三十難百一

羅夜彌一百三十一難百一迦波哩迦一百三十二難百一訖哩軌微地也一百三十三難百一嚧陀夜彌一百三十四難百一嚧陀夜彌一百三十五難百一

薩婆囉他婆達爾一百三十六難百一訖哩軌微地也一百三十七難百一嚧陀夜彌一百三十八難百一嚧陀夜彌一百三十九難百一嚧陀夜彌一百四十難百一

訖哩軌微地也一百四十一難百一嚧陀夜彌一百四十二難百一嚧陀夜彌一百四十三難百一嚧陀夜彌一百四十四難百一嚧陀夜彌一百四十五難百一

訖哩軌微地也一百四十六難百一嚧陀夜彌一百四十七難百一嚧陀夜彌一百四十八難百一嚧陀夜彌一百四十九難百一嚧陀夜彌一百五十難百一

伽那鉢底一百五十一難百一娑醯夜一百五十二難百一訖哩軌微地也一百五十三難百一嚧陀夜彌一百五十四難百一嚧陀夜彌一百五十五難百一

彌一百五十六難百一那延那室囉一百五十七難百一婆拏一百五十八難百一訖哩軌微地也一百五十九難百一嚧陀夜彌一百六十難百一

婆拏一百六十一難百一訖哩軌微地也一百六十二難百一嚧陀夜彌一百六十三難百一嚧陀夜彌一百六十四難百一嚧陀夜彌一百六十五難百一

嚧陀夜彌一百六十六難百一嚧陀夜彌一百六十七難百一嚧陀夜彌一百六十八難百一嚧陀夜彌一百六十九難百一嚧陀夜彌一百七十難百一

芒娑訶囉百食肉鬼三摩社訶囉百食產鬼三社多訶囉百食視微多訶囉
 百食香鬼三布瑟波訶囉百食花鬼三破囉訶囉百食五子鬼薩寫訶囉百食五子鬼
 百食五子鬼三嘮陀羅質多百食心鬼三陀囉質多藥叉揭囉訶百食五子鬼囉刹娑揭囉訶百食五子鬼
 一部多揭囉訶百食心鬼三鳩槃荼揭囉訶百食心鬼三塞健陀揭囉訶百食心鬼三烏怛摩陀揭囉訶百食心鬼三
 六十阿波娑摩囉揭囉訶百食心鬼三迦茶祁尼揭囉訶百食心鬼三嚩婆底揭囉訶百食心鬼三車夜揭囉訶百食心鬼三
 弭迦揭囉訶百食心鬼三舍俱尼揭囉訶百食心鬼三漫怛囉難提迦揭囉訶百食心鬼三阿藍皤揭囉訶百食心鬼三訶奴建
 度波尼揭囉訶百食心鬼三什音入皤囉百食心鬼三翳迦醯迦百食心鬼三德吠底迦百食心鬼三帝哩帝藥迦百食心鬼三折咄嚩他迦百食心鬼三
 三十六昵底夜什皤囉百食心鬼三毗沙摩什皤囉百食心鬼三室嚕喝囉底百食心鬼三阿羅陀皤帝百食心鬼三阿乞史嚩劍百食心鬼三
 爾波底迦百食心鬼三薩皤什皤囉百食心鬼三室嚕喝囉底百食心鬼三阿羅陀皤帝百食心鬼三阿乞史嚩劍百食心鬼三
 五目佉嚩鉗百食心鬼三羯唎突嚩鉗百食心鬼三羯囉訶輸藍百食心鬼三背哩瑟吒輸藍百食心鬼三檀多輸藍百食心鬼三
 耶輸藍百食心鬼三末摩輸藍百食心鬼三跋囉嚩婆輸藍百食心鬼三背哩瑟吒輸藍百食心鬼三烏馱囉輸藍百食心鬼三
 羶知輸藍百食心鬼三跋悉帝輸藍百食心鬼三部多吠怛茶百食心鬼三輸沙多百食心鬼三囉娑那迦囉毗沙喻迦百食心鬼三喝薩多輸藍百食心鬼三
 多百食心鬼三吠薩囉波嚩訶百食心鬼三凌反百食心鬼三伽百食心鬼三輸沙多百食心鬼三囉娑那迦囉毗沙喻迦百食心鬼三喝薩多輸藍百食心鬼三
 吠囉建多囉百食心鬼三阿迦囉蜜嚩百食心鬼三怛囉部迦地哩囉吒毗失脂迦百食心鬼三薩囉波百食心鬼三那俱囉百食心鬼三
 反百食心鬼三伽百食心鬼三吠也揭囉百食心鬼三怛乞叉百食心鬼三瑟尼衫摩訶鉢囉登祁藍百食心鬼三夜婆埵陀舍喻社那百食心鬼三波囉微地也百食心鬼三
 便怛囉拏毗百食心鬼三地夜畔馱迦嚩彌百食心鬼三界禁縛大明呪百食心鬼三帝殊畔陀迦百食心鬼三阿那隸毗舍提百食心鬼三莎皤訶百食心鬼三跋折囉百食心鬼三
 反百食心鬼三畔陀迦嚩彌百食心鬼三鬼縛一切惡百食心鬼三怛地他百食心鬼三說呪百食心鬼三四百食心鬼三阿那隸毗舍提百食心鬼三莎皤訶百食心鬼三跋折囉百食心鬼三
 喇畔陀百食心鬼三毗陀彌百食心鬼三跋折囉百食心鬼三波尼泮百食心鬼三呼畔百食心鬼三咄嚩畔百食心鬼三莎皤訶百食心鬼三跋折囉百食心鬼三毗

右此呪句總有四百三十九句

阿難是佛頂光聚悉怛多般怛羅祕密伽陀微妙章句。出手十方一切諸佛。十方如來因此呪心。得成無上正徧知覺。十方如來執此呪心。降伏諸魔。制諸外道。十方如來乘此呪心。坐寶蓮華。應微塵國。十方如來含此呪心。於微塵國轉大法輪。十方如來持此呪心。能於十方摩頂授記。自果未成。亦於十方蒙佛授記。十方如來依此呪心。能於十方拔濟群苦。所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂。怨憎會苦。愛別離苦。求不得苦。五陰熾盛。大小諸橫。同時解脫。賊難兵難。王難獄難。風水火難。飢渴貧窮。應念銷散。十方如來隨此呪心。能於十方事善知識。四威儀中。供養如意。恒沙如來會中。推爲大法王子。十方如來行此呪心。能於十方攝受親因。令諸小乘聞祕密性。不生驚怖。十方如來誦此呪心。成無上覺。坐菩提樹。入大涅槃。十方如來傳此呪心。於滅度後。付佛法事。究竟住持。嚴淨戒律。悉得清淨。若我說是佛頂光聚般怛羅呪。從旦至暮。音聲相連。字句中。間亦不重疊。經恒沙劫。終不能盡。亦說此呪名。如來頂汝等有學。未盡輪迴。發心至誠。趣向阿耨多羅三藐三菩提。不持此呪。而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。

阿難若諸世界。隨所國土。所有衆生。隨國所生。樺皮貝葉。紙素白疊。書寫此呪。貯於香囊。是人心昏。未能誦憶。或帶身上。或書宅中。當知是人。盡其生年。一切諸毒。所不能害。

阿難我今爲汝更說此呪。救護世間。得大無畏。成就衆生。出世間智。若我滅後。末世衆生。有能自誦。若教他誦。當知如是誦持衆生。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。草木蟲蛇。萬物毒氣。入此人口。成甘露味。一切惡星。并諸鬼神。礫毒心人。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。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。由於得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫。常與諸佛同生一處。無量功德如惡叉聚。同處熏修永無分散。是故能令破戒之人戒根清淨。未得戒者令其得戒。未精進者令得精進。無智慧者令得智慧。不清淨者速得清淨。不持齋戒自成齋戒。阿難是善男子持此呪時。設犯禁戒於未受時持呪之後衆破戒罪。無問輕重一時銷滅。縱經飲酒食噉五辛種種不淨。一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將爲過。設著不淨破弊衣服。一行一住悉同清淨。縱不作壇不入道場。亦不行記誦持此呪。還同人壇行道功德。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。從無量無數劫來。所有一切輕重罪障。從前世來未及懺悔。若能讀誦書寫此呪。身上帶持。若安住處莊宅園館。如是積業猶湯銷雪。不久皆得悟無生忍。

復次阿難若有女人。未生男女欲求生者。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饑荒疫癘。或復刀兵賊難鬭諍。兼餘一切厄難之地。寫此神呪安城四門。并諸支提或脫闍上。令其國土所有衆生奉迎斯呪。禮拜恭敬一心供養。令其人民各各身佩。或各各安所居宅地。一切災厄悉皆銷滅。

阿難在在處處國土衆生隨有此呪。天龍歡喜風雨順時。五穀豐殷兆庶安樂。亦復能鎮一切惡星。隨方變怪災障不起。人無橫夭。杻械枷鎖不著其身。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。有此呪地悉皆銷滅。十二由旬成結界地。諸惡災祥永不能入。是故如來宣示此呪。於未來世保護初學。諸修行者入三摩提。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。所受戒主逢清淨僧持此呪心不生疑悔。是善男子於此父母所生之身。不得心通。十方如來便爲妄語。說是語已會中無量百

于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。在大會中即從座起頂禮佛足而白佛言。世尊。如我等輩所修功業。久成菩提。不取涅槃。常隨此呪。救護末世修三摩提正修行人。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。縱令魔王自在天求其方便終不可得。諸小鬼神去此善人十由旬外。除彼發心樂修禪者。世尊。如是惡魔若魔眷屬欲來侵擾。是善人者。我以寶杵殞碎其首。猶如微塵。恒令此人所作如願。

阿難即從座起頂禮佛足而白佛言。我輩愚鈍好爲多聞。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。瞪瞤瞻仰。

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。大眾合掌剎心默然受教。

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界卵生胎生溼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軟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呪成八萬四千呼召亂想由是故有非無色相無色羯南流轉國土呪咀厭生其類充塞

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菰盧等異

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菰盧等異

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菰盧等異

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菰盧等異

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。

大佛頂萬行首楞嚴經卷第七

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跢鞞弊三
迦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跢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跢喃九三藐伽波囉底波多那喃十南無提婆離瑟赧十一南無悉陀耶毗
地耶陀囉離瑟赧十二舍波奴揭囉訶娑囉摩他喃十三南無跋囉訶摩泥十四南無因陀囉耶十五南無婆伽婆帝十六
嚧陀囉耶十七烏摩般帝十八娑醯夜耶十九南無婆伽婆帝二十那囉野拏耶二十一槃遮摩訶三慕陀囉二十二南無悉羯唎
多耶二十三南無婆伽婆帝二十四摩訶迦羅耶二十五地唎般刺那伽囉二十六毗陀囉波拏迦囉耶二十七阿地目帝二十八
尸摩舍那泥婆悉泥二十九摩怛唎伽拏三十南無悉羯唎多耶三十一南無婆伽婆帝三十二多他伽跢俱囉耶三十三南無
般頭摩俱囉耶三十四南無跋闍羅俱囉耶三十五南無摩尼俱囉耶三十六南無伽闍俱囉耶三十七南無婆伽婆帝三十八
帝唎茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二南無阿彌多婆耶四十三哆他
伽多耶四十四阿囉訶帝四十五三藐三菩陀耶四十六南無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽多耶四十九阿囉訶帝
五十三藐三菩陀耶五十四南無婆伽婆帝五十五鞞沙闍耶俱盧吠柱唎耶五十六般囉婆囉闍耶五十七跢他伽多耶五十八
南無婆伽婆帝五十九三補師瑟多六十薩憐捺囉刺闍耶六十一跢他伽多耶六十二阿囉訶帝六十三藐三菩陀耶六十四
南無婆伽婆帝六十五舍雞野母那曳六十六跢他伽多耶六十七阿囉訶帝六十八三藐三菩陀耶六十九帝瓢南無薩羯唎多七十
刺怛那雞都囉闍耶七十一跢他伽多耶七十二阿囉訶帝七十三藐三菩陀耶七十四帝瓢南無薩羯唎多七十五翳曇婆
伽婆多七十六薩怛他伽都瑟尼釤七十七薩怛多般怛嚧七十八南無阿婆囉視耽七十九般囉帝揚歧囉八十薩囉婆部

多拔囉訶八十一 尼羯囉訶揭迦囉訶尼九十七 跋囉瑟地耶叱陀爾八十 阿迦囉蜜喇柱八十 般喇怛囉耶傳揭喇八十
薩囉婆槃陀那目叉尼三十 薩囉婆突瑟吒四十 突悉乏般那爾伐囉尼五十 赭都囉失帝南六十 羯囉訶娑訶薩
囉若闍七十 毗多崩娑那羯喇八十 阿瑟吒冰舍帝南九十 那叉利怛囉若闍九十 波囉薩陀那羯喇一十 阿瑟吒南
二九十 摩訶揭囉訶若闍三十 毗多崩薩那羯喇四十 薩婆舍都噓爾婆囉若闍五十 呼藍突悉乏難遮那舍尼六十
瑟沙舍悉怛囉七十 阿吉尼烏陀迦囉若闍八十 阿般囉視多具囉九十 摩訶般囉戰持一摩訶豐多一百 摩訶帝
闍二 摩訶稅多闍婆囉三 摩訶跋囉槃陀囉婆悉爾四 阿喇耶多囉五 毗喇俱知六 誓婆毘闍耶七 跋闍囉摩禮底
八 毘舍噓多九 勃騰罔迦十 跋闍囉制喝那阿遮十一 摩囉制婆般囉質多十二 跋闍囉檀持三十 毘舍囉遮四十 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 跋闍囉商羯囉制婆十二 跋闍囉俱
摩喇十一百二 俱藍陀喇二十 跋闍囉喝薩多遮三十 毗地耶乾遮那摩喇迦四十 嘔蘇母婆羯囉餅那五十 鞞噓遮
那俱喇耶六十 夜囉菟瑟尼鈇七十 毗折藍婆摩尼遮八十 跋闍囉迦那迦波囉婆九十二 噓闍那跋闍囉頓稚遮十三
稅多遮迦摩囉一百三 刹奢尸波囉婆二十 翳帝夷帝三十 母陀囉羯拏四十 娑鞞囉懺五十 掘梵都六十 印兔那
麼麼寫三十七 弟七〇 誦呪者至此 烏餅八十 喇瑟揭拏九十 般刺舍悉多十四 薩怛他伽都瑟尼鈇一百四 虎餅二十 都
噓雍三四十 瞻婆那四十 虎餅五十 都噓雍六十 悉耽婆那七十 虎餅八十 都噓雍九十 波羅瑟地耶三般叉拏羯囉
十 虎餅十一百五 都噓雍二十 薩婆藥叉喝囉刹娑三十 揭囉訶若闍四十 毗騰崩薩那羯囉五十 虎餅六十 都噓雍
七十 者都囉尸底南五十 揭囉訶娑訶薩囉南九十 毗騰崩薩那囉六十 虎餅一百六 都噓雍二十 囉叉三十 婆伽梵
六十 薩怛他伽都瑟尼鈇六十 波囉點闍吉喇六十 摩訶娑訶薩囉七十 勃樹娑訶薩囉室喇沙八十 俱知娑訶薩
泥帝隸九十 阿弊提視婆喇多七十 吒吒嬰迦十一百七 摩訶跋闍囉陀囉七十 帝喇苦婆那三十 曼荼囉七十 烏餅七十
五 莎悉帝薄婆都七十 麼麼七十 印兔那麼麼寫七十八 〇至此句準前稱 囉闍婆夜九十 主囉跋夜八十 阿祇尼婆
夜十一百八 烏陀迦婆夜二十 毗沙婆夜三十 舍薩多囉娑夜四十 婆囉斫羯囉婆夜五十 突瑟叉婆夜六十 阿舍爾
婆夜七十 阿迦囉蜜喇柱婆夜八十 陀囉尼部彌劍波伽波陀婆夜九十 烏囉迦婆多婆夜九十 刺闍壇茶婆夜一百

一 那伽婆夜^{九十} 毗條怛婆夜^{九十} 蘇波羅拏婆夜^{九十} 藥叉揭囉訶^{九十} 囉叉私揭囉訶^{九十} 畢喇多揭囉訶^{九十}
七 毗舍遮揭囉訶^{九十} 部多揭囉訶^{九十} 鳩槃荼揭囉訶^{九十} 補丹那揭囉訶^{九十} 迦吒補丹那揭囉訶^{九十} 悉乾度揭
囉訶^{九十} 阿播悉摩囉揭囉訶^{九十} 烏檀摩陀揭囉訶^{九十} 車夜揭囉訶^{九十} 醯喇婆帝揭囉訶^{九十} 社多訶喇南^{八十} 揭婆訶喇
南^{九十} 嚧地囉訶喇南^{九十} 忙娑訶喇南^{九十} 謎陀訶喇南^{九十} 摩闍訶喇南^{九十} 闍多訶喇女^{九十} 視比多訶喇南^{九十} 毗陀耶闍瞋陀夜
喇南^{九十} 婆多訶喇南^{九十} 阿輸遮訶喇女^{九十} 質多訶喇女^{九十} 帝鈇薩鞞鈇^{九十} 薩婆揭囉訶南^{九十} 毗陀耶闍瞋陀夜
彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十} 波喇跋囉者迦訶訶^{九十} 毗陀夜闍瞋陀夜彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十} 茶演尼訶訶^{九十} 毗陀夜
毗陀夜闍瞋陀夜彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十} 摩訶般輸般怛夜^{九十} 嚧陀囉訶訶^{九十} 雞囉夜彌^{九十} 恒埵伽嚧茶西訶訶^{九十} 毗陀夜
囉夜彌^{九十} 那囉夜拏訶訶^{九十} 毗陀夜闍瞋陀夜彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十} 恒埵伽嚧茶西訶訶^{九十} 毗陀夜
闍瞋陀夜彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十} 摩訶迦囉摩怛喇伽拏訶訶^{九十} 毗陀夜闍瞋陀夜彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十} 迦
波喇迦訶訶^{九十} 毗陀夜闍瞋陀夜彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十} 闍耶羯囉摩度羯囉^{九十} 薩婆囉他娑達那訶訶^{九十}
七十 毗陀夜闍瞋陀夜彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十} 赭咄囉婆耆爾訶訶^{九十} 毗陀夜闍瞋陀夜彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十}
二 毗喇羊訶訶^{九十} 難陀雞沙囉伽拏般帝^{九十} 索醯夜訶訶^{九十} 毗陀夜闍瞋陀夜彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十}
那揭那舍囉婆拏訶訶^{九十} 毗陀夜闍瞋陀夜彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十} 阿羅漢訶訶^{九十} 毗陀夜闍瞋陀夜彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十}
雞囉夜彌^{九十} 毗多囉伽訶訶^{九十} 毗陀夜闍瞋陀夜彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十} 跋闍囉波爾^{九十} 具醯夜具醯夜^{九十}
迦地般帝訶訶^{九十} 毗陀夜闍瞋陀夜彌^{九十} 雞囉夜彌^{九十} 囉叉罔^{九十} 婆伽梵^{九十} 印兔那摩麼寫^{九十} 毗迦薩怛
弟^{九十} 婆伽梵^{九十} 薩怛多般怛囉^{九十} 南無粹都帝^{九十} 阿悉多那囉刺迦^{九十} 波囉婆悉普吒^{九十} 毗迦薩怛
多鉢帝喇^{九十} 什佛囉什佛囉^{九十} 陀囉陀囉^{九十} 頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀^{九十} 虎鉢^{九十} 虎呌^{九十} 呌呌^{九十} 呌呌^{九十}
泮吒泮吒泮吒泮吒^{九十} 娑訶^{九十} 醯醯泮^{九十} 阿牟迦耶泮^{九十} 阿波囉提訶多泮^{九十} 婆囉波囉陀泮^{九十} 阿素
囉毗陀囉波迦泮^{九十} 薩婆提鞞弊泮^{九十} 薩婆那伽弊泮^{九十} 薩婆藥叉弊泮^{九十} 薩婆軋闍婆弊泮^{九十} 薩
婆補丹那弊泮^{九十} 迦吒補丹那弊泮^{九十} 薩婆突狼枳帝弊泮^{九十} 薩婆突澀比嚧訶瑟帝弊泮^{九十} 薩婆什婆

喇弊泮^三薩婆阿播悉摩嚩弊泮^一三薩婆舍囉婆拏弊泮^二薩婆地帝雞弊泮^三薩婆怛摩陀繼弊泮^四薩婆毗
陀耶囉誓遮嚩弊泮^五闍夜羯囉摩度羯囉^六薩婆羅他娑陀雞弊泮^七毗地夜遮喇弊泮^八者都囉縛耆爾弊泮
九跋闍囉俱摩喇^十毗陀夜囉誓弊泮^{十一}摩訶波囉丁羊叉耆喇弊泮^{十二}跋闍囉商羯囉夜^{十三}波囉丈耆囉闍耶
泮^{十四}摩訶迦囉夜^{十五}摩訶末怛喇迦拏^{十六}南無娑羯喇多夜泮^{十七}瑟拏婢曳泮^{十八}勃囉訶牟尼曳泮^{十九}阿闍尼曳
泮^{二十}摩訶羯喇曳泮^{二十一}羯囉檀遲曳泮^{二十二}蔑怛喇曳泮^{二十三}嚩怛喇曳泮^{二十四}遮文茶曳泮^{二十五}羯邏囉怛
喇曳泮^{二十六}迦般喇曳泮^{二十七}阿地目質多迦尸摩舍那^{二十八}婆私爾曳泮^{二十九}演吉質^{三十}薩埵婆寫^{三十一}麼麼
印兔那麼麼寫^{三十二}依前稱弟^{三十三}此句突瑟吒質多^{三十四}阿末怛喇質多^{三十五}烏闍訶囉^{三十六}伽婆訶囉^{三十七}嚩地囉訶
囉^{三十八}婆娑訶囉^{三十九}摩闍訶囉^{四十}闍多訶囉^{四十一}視瑟多訶囉^{四十二}跋耆夜訶囉^{四十三}乾陀訶囉^{四十四}布史波
訶囉^{四十五}頗囉訶囉^{四十六}婆寫訶囉^{四十七}般波質多^{四十八}突瑟吒質多^{四十九}嚩陀囉質多^{五十}藥叉揭囉訶^{五十一}囉刹
娑揭囉訶^{五十二}閉嚩多揭囉訶^{五十三}毗舍遮揭囉訶^{五十四}部多揭囉訶^{五十五}鳩槃荼揭囉訶^{五十六}悉乾陀揭囉訶
五十烏怛摩陀揭囉訶^{五十七}車夜揭囉訶^{五十八}阿播薩摩囉揭囉訶^{五十九}宅祛革茶耆尼揭囉訶^{六十}喇佛帝揭囉訶
三十六闍彌迦揭囉訶^{六十一}舍俱尼揭囉訶^{六十二}姥陀囉難地迦揭囉訶^{六十三}阿藍婆揭囉訶^{六十四}乾度波尼揭囉
訶^{六十五}什伐囉堙迦醯迦^{六十六}墜帝藥迦^{六十七}怛隸帝藥迦^{六十八}者突託迦^{六十九}呢提什伐囉瑟釤摩什伐囉^{七十}
薄底迦^{七十一}鼻底迦^{七十二}室隸瑟蜜迦^{七十三}娑爾般帝迦^{七十四}薩婆什伐囉^{七十五}室嚩吉帝^{七十六}末陀鞞達嚩制劍
八十阿綺嚩鉗^{七十九}目佉嚩鉗^{八十}羯喇突嚩鉗^{八十一}揭囉訶揭藍^{八十二}羯拏輸藍^{八十三}憚多輸藍^{八十四}迄喇夜輸
藍^{八十五}末麼輸藍^{八十六}跋喇室婆輸藍^{八十七}瑟栗瑟吒輸藍^{八十八}烏陀囉輸藍^{八十九}羯知輸藍^{九十}跋悉帝輸藍^{九十一}
一鄔嚩輸藍^{九十二}常伽輸藍^{九十三}喝悉多輸藍^{九十四}跋陀輸藍^{九十五}娑房盎伽般囉丈伽輸藍^{九十六}部多瑟跢茶^{九十七}
七茶耆尼什婆囉^{九十八}陀突嚩迦建咄嚩吉知婆路多毗^{九十九}薩般嚩訶凌伽^{一百}輸沙怛囉娑那羯囉^{一百一}毗沙喻
迦^{一百二}阿耆尼烏陀迦^{一百三}末囉鞞囉建跢囉^{一百四}阿迦囉蜜喇咄怛斂部迦^{一百五}地栗刺吒^{一百六}瑟喇瑟質迦^{一百七}薩婆那俱囉
八肆引伽弊揭囉喇藥叉怛囉芻^{一百九}末囉視吠帝釤娑鞞釤^{一百十}悉怛多鉢怛囉^{一百十一}摩訶跋闍嚩瑟尼釤^{一百十二}摩訶般

賴丈耆藍三十夜波突陀舍喻闍那四十辯怛隸拏五十毗陀耶槃曇迦嚧彌六十帝殊槃曇迦嚧彌七十般囉毗陀槃曇迦嚧彌八十跋闍囉尼泮五十虎
鉢都嚧甕泮六十莎婆訶七十

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八

一名中印度那蘭陀場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

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各爲三種漸次一者修習除其助因二者眞修剋其正性三者增進違其現業

云何助因阿難如是世界十二類生不能自全依四食住所謂段食觸食思食識食是故佛說一切衆生皆依食住阿難一切衆生食甘故生食毒故死是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食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常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觀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。是人即獲無生法忍。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。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。群異一一異相。各各見同。名善現行。如是乃至十方虛空。滿足微塵。一一塵中。現十方界。現塵現界。不相留礙。名無著行。種種現前。咸是第一波羅蜜。多名尊重行。如是圓融。能成十方諸佛軌則。名善法行。一一皆是清淨無漏。一真無爲性。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。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。名燄慧地。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。亦曰此地。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囉。無上寶印十方如來清淨海眼。亦名救護親因。度脫阿難。及此會中性比丘尼。得菩提心。入徧知海。亦名如來密因。修證了義。亦名大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼呪。亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴。汝當奉持。

說是語已。卽時阿難及諸大衆。得蒙如來開示密印。般怛囉義。兼聞此經了義名目。頓悟禪那。修進聖位。增上妙理。心

慮虛凝。斷除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。令我今日身意快然。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。顫動含靈。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脩羅人天等道。世尊。此道爲復本來自有。爲是衆生妄習生起。世尊。如寶蓮香比丘尼。持菩薩戒。私行姪欲。妄言行姪。非殺非偷。無有業報。發是語已。先於女根生大猛火。後於節節猛火燒然。墮無間獄。瑠璃大王善星比丘。瑠璃爲誅瞿曇族姓。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。實本眞淨。因彼妄見。有妄習生。因此分開內分外分。阿難。內分卽是衆生分內。因諸愛染。發起妄情。情積不休。能生愛水。是故衆生心憶珍羞。口中水出。心憶前人或憐或恨。日中淚盈。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。潤溼不昇。自然從墜。此名內分。

阿難。外分卽是衆生分外。因諸渴仰。發明虛想。想積不休。能生勝氣。是故衆生心持禁戒。舉身輕清。心持呪印。顧盼雄毅。心欲生天。夢想飛舉。心存佛國。聖境冥現。事善知識。自輕身命。阿難。諸想雖別。輕舉是同。飛動不沈。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。或護神呪。隨持呪者。或護禪定。保綏法忍。是等親住如來座下。情想均等。不飛不墜。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。情多想少。流入橫生。重爲毛群。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。誑妄佛法。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。阿難一者姪習交接。發於相磨研磨不休。如是故有大猛火光於中發動。如人以手自相磨觸。煖相現前。二習相然。故有鐵牀銅柱諸事。是故十方一切如來。色目行姪同名欲火。菩薩見欲如避火坑。二者貪習交計。發於相吸吸攬不止。如是故有積寒堅冰於中凍冽。如人以口吸縮風氣。有冷觸生。三習相凌。故有吒吒波波囉囉。青赤白蓮寒氷等事。是故十方一切如來。色目多求同名貪水。菩薩見貪如避瘴海。

三者慢習交凌。發於相恃馳流不息。如是故有騰逸奔波積波爲水。如人口舌自相綿味。因而水發。二習相鼓。故有血河灰河熱沙毒海融銅灌吞諸事。是故十方一切如來。色目我慢名飲癡水。菩薩見慢如避巨溺。

四者瞋習交衝。發於相忤忤結不息。心熱發火鑄氣爲金。如是故有刀山鐵樹劍輪斧鉞鎗鋸。如人銜冤殺氣飛動。二習相擊。故有宮割斬斫刺槌擊諸事。是故十方一切如來。色目瞋恚名利刀劍。菩薩見瞋如避誅戮。

五者詐習交誘。發於相調引起不住。如是故有繩木絞校如水浸田草木生長。二習相延。故有杻械枷鎖鞭杖撻棒諸事。是故十方一切如來。色目奸僞同名讒賊。菩薩見詐如畏豺狼。

六者誑習交欺。發於相誑誑調不止。飛心造奸。如是故有塵土屎尿穢汙不淨。如塵隨風各無所見。二習相加。故有沒溺騰擲飛墜漂淪諸事。是故十方一切如來。色目欺誑同名劫殺。菩薩見誑如踐蛇虺。

七者怨習交嫌。發于銜恨。如是故有飛石投礮。匣貯車檻。甕盛囊撲。如陰毒人懷抱畜惡。二習相吞。故有投擲擒捉擊射。拋撮諸事。是故十方一切如來。色目怨家名違害鬼。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。發於違拒出生相返。如是故有王使主吏證執文籍。如行路人來往相見。二習相交。故有勘問權詐考訊推鞠。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。徧執如入毒壑。

九者枉習交加。發於誣謗。如是故有合山合石碾磴耕磨。如讒賊人逼枉良善。二習相排。故有押捺撻按蹙漉衡度諸事。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。故有惡友業鏡。火珠披露宿業。對驗諸事。是故十方一切如來。色目覆藏同名陰賊。菩薩觀覆如戴高山。履於巨海。云何六報阿難。一切衆生六識造業。所招惡報從六根出。云何惡報從六根出。一者見報招引惡果。此見業交則臨終時。先見猛火滿十方界。亡者神識飛墜乘煙入無間獄。發明二相。

一者明見則能徧見種種惡物。生無量畏。二者暗見寂然不見生無量恐。如是見火燒聽能爲鑊湯。洋銅燒息能爲黑烟。紫燄燒味能爲焦丸鐵糜。燒觸能爲熱灰爐炭。燒心能生星火。迸灑煽鼓空界。

二者聞報招引惡果。此聞業交則臨終時。先見波濤沒溺天地。亡者神識降注乘流入無間獄。發明二相。一者開聽聽種種開精神愁亂。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。爲屎爲尿。注意則能爲電爲雹。摧碎心魄。

三者嗅報招引惡果。此嗅業交則臨終時。先見毒氣充塞遠近。亡者神識從地涌出。入無間獄。發明二相。一者通聞。被諸惡氣熏極。心擾。二者塞聞。氣掩不通。悶絕於地。如是嗅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。先見鐵網猛炎熾烈。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。手執槍稍驅入城門。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。爲熱。歷聽則能爲撞。爲擊。爲刺。爲射。歷息則能爲括。爲袋。爲拷。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。若諸衆生惡業圓造。入阿鼻獄。受無量苦。經無量劫。六根各造及彼所作兼境兼根。是人則入八無間獄。身口意三作殺盜婬。是人則入十八地獄。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。名爲癘鬼。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。名役使鬼。貪黨爲罪。是人罪畢。遇人爲形。名傳送鬼。阿難。是人皆以純情墜落。業火燒乾。上出爲鬼。此等皆是自妄想業之所招引。若悟菩提。則妙圓明。本無所有。

復次阿難。鬼業既盡。則情與想二俱成空。方於世間。與元負人怨對相值。身爲畜生。酬其宿債。物怪之鬼。物銷報盡。生於世間。多爲梟類。風魃之鬼。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。蟲滅報盡。生於世間。多爲毒類。衰癘之鬼。衰窮報盡。生於世間。多爲蛔類。受氣之鬼。氣銷報盡。生於世間。多爲食類。綿幽之鬼。幽銷報盡。生於世間。多爲服類。和精之鬼。和銷報盡。生於世間。多爲應類。明靈之鬼。明滅報盡。生於世間。

多爲休徵一切諸類。依人之鬼人亡報盡。生於世間多於循類。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。還復爲人。返徵其剩。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。參合頑類。彼咎徵者。酬足復形。生人道中。參合愚類。彼狐倫者。酬足復形。生人道中。參於佞類。彼毒倫者。酬足復形。生人道中。參合庸類。彼蚶倫者。酬足復形。生人道中。參合微類。彼食倫者。酬足復形。生人道中。參合柔類。彼服倫者。酬足復形。生人道中。參合勞類。彼應倫者。酬足復形。生人道中。參於文類。彼休徵者。酬足復形。生人道中。參合明類。彼諸循倫。酬足復形。生人道中。參於達類。阿難是等。皆以宿債畢酬。復形人道。皆無始來業計。顛倒相生。相殺不遇。如來不聞正法。於塵勞中。法爾輪轉。此輩名爲可憐愍者。

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。名遊行仙。堅固動止。而不休息。氣精圓成。名空行仙。堅固津液。而不休息。潤德圓成。名天行仙。堅固精色。而不休息。吸粹圓成。名通行仙。堅固呪禁。而不休息。術法圓成。名道行仙。堅固思念。而不休息。思憶圓成。名照行仙。堅固交遘。而不休息。感應圓成。名精行仙。堅固變化。而不休息。覺悟圓成。名絕行仙。阿難是等。皆於人中。鍊心不循正覺。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。於邪婬中心。不流逸澄瑩生明。命終之後。鄰於日月。如是一類。名四天王。天於己妻房姪。愛微薄。於淨居時。不得全味。命終之後。超日月明。居人間頂。如是一類。名忉利天。逢欲暫交。去無思憶。於人間世。動少靜多。命終之後。有虛空中。朗然安住。日月光明。上照不及。是諸人等。自有光明。如是一類。名須燄摩。

天一切時靜。有應觸來。未能違戾。命終之後。上升精微。不接下界。諸人天境。乃至劫壞三災不及。如是一類名兜率陀天。我無欲心。應汝行事。於橫陳時。味如嚼蠟。命終之後。生越化地。如是一類名樂變化天。無世間心。同世行事。於行事交了。然超越。命終之後。徧能出超。化無化境。如是一類名他化自在天。阿難。如是六天。形雖出動。心跡尙交。自此已還。各爲欲界。

大佛頂萬行首楞嚴經卷第八

大佛頂如來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場經於灌頂部錄出行

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

阿難。世間一切所修心人。不假禪那。無有智慧。但能執身不行婬慾。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。一切憂愁。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。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。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。究竟群幾。窮色性性入無邊際。如是一類名色究竟天。

阿難此不還天。被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。迥無攸往。如是一類名無所有處。識性不動。以滅窮研。於無盡中發宣盡性。如存不存。若盡非盡。如是一類名爲非想非非想處。此等窮空不盡空理。從不還天聖道窮者。如是一類名不迴心鈍阿羅漢。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脩羅類。若於鬼道以護法力。成通入空。此阿脩羅從卵而生。鬼趣所攝。若於天中降德貶墜。其所卜居鄰於日月。此阿脩羅從胎而出。人趣所攝。有脩羅王執持世界。力洞無畏。能與梵王及天帝釋四天爭權。此阿脩羅因變化有天趣所攝。阿難別有一分下劣脩羅。生大海心沈水穴口。旦遊虛空。暮歸水宿。此阿脩羅因溼氣有畜生趣攝。

阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙。天洎脩羅精研七趣。皆是昏沈諸有爲想。妄想受生。妄想隨業。於妙圓明。無作本心。皆如空華。元無所有。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。皆由隨順殺盜姪故。反此三種。又則出生。無殺盜姪。有名鬼倫。無有天趣。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。尙無不殺不偷不姪。云何更隨殺盜姪事。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。汝勗修行。欲得菩提。要除三惑。不盡三惑。縱得神通。皆是世間有爲功用。習氣不滅。落於魔道。雖欲除妄。倍加虛僞。如來說爲可哀憐者。汝妄自造非菩提。咎作是說者。名爲正說。若他說者。卽魔王說。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。或遭魘魅。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。猶是片雲點太清裏。況諸世界。在虛空耶。汝等一人發眞歸元。此十方空。皆悉銷殞。云何空中所有國土。而不振裂。汝輩修禪。飾三摩地。十方菩薩及諸無漏。大阿羅漢。心精通溜。當處湛然。一切魔王及與鬼神。諸凡夫天。見其宮殿無故崩裂。大地振坼。水陸飛騰。無不驚愕。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。是故神鬼及諸天魔。魘魘妖精。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。汝如沸浪。彼如堅氷。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。無柰汝何。陰銷入明。則彼群邪。咸受幽氣。明能破暗。近自銷殞。如何敢留擾亂禪定。若不明悟。被陰所迷。則汝阿難。必爲魔子。成就魔人。如摩登伽。殊爲眇劣。彼雖呪汝。破佛律儀。八萬行中。祇

毀一戒。心清淨。故尙未淪溺。此乃墮汝寶覺全身。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。卽受群邪。

阿難復以此心精研妙明。其身內徹。是人忽然於其身內。拾出燒蝕。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。卽受群邪。

又以此心內外精研。其時魂魄意志精神。除執受身餘皆涉入。若爲賓主。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。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受群邪。

又以此心澄露皎徹。內光發明。十方徧作閻浮檀色。一切種類化爲如來。于時忽然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。卽受群邪。

又以此心精研妙明。觀察不停。抑按降伏。制止超越。於時忽然十方虛空。成七寶色。或百寶色。同時徧滿。不相留礙。青黃赤白。各各純現。此名抑按功力。踰分。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受群邪。

又以此心研究澄徹。精光不亂。忽於夜合。在暗室內。見種種物。不殊白晝。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。卽受群邪。

又以此心圓人虛融。四駁忽然同於草木。火燒刀斫。曾無所覺。又則火光不能燒爇。縱割其肉。猶如削木。此名塵併排四大性。一向入純。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受群邪。

又以此心成就清淨。淨心功極。忽見大地。十方山河。皆成佛國。具足七寶光明。徧滿。又見恒沙諸佛如來。徧滿空界。樓

殿華麗。下見地獄。上觀天宮。得無障礙。此名欣厭凝想。日深想久化成。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受群邪。

又以此心研究深遠。忽於中夜遙見遠方。市井街巷親族眷屬。或聞其語。此名迫心逼極。飛出故多隔見。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受群邪。

又以此心研究精極。見善知識形體變移。少選無端種種遷改。此名邪心含受魘魅。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。卽受群邪。

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。猶如魔人。手足宛然。見聞不惑。心觸客邪。而不能動。此則名爲受陰區宇。若魔咎歇。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。如是乃至觀見蚊蟲。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。此名功用凌率過越。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。入中隳地。迥無所見。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。或是土大。經是樹葉。或時疊華。肉身真常。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。則有一分好清輕。魔入其心。腑自謂滿足。更不求進。此等多作無聞比丘。求謗後生。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。廣行姪穢。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。其行姪者。名持法子。神鬼力故。於末世中。攝其凡愚。其數至百。如是乃至一百二百。或五六百多。滿千萬。魔心生厭離其身體。威德既無。陷於王難。疑誤衆生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。

阿難如是十種禪那現境。皆是受陰用心交互。故現斯事。衆生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。汝等亦當將如來語。於我滅後。傳示末法。徧令衆生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。阿難彼善男子。修三摩提。受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。如鳥出籠。已能成就。從是凡身上。歷菩薩六十聖位。得意生身。隨往無礙。譬如有人熟寐寢言。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。姪逸其心。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。此名魘鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知墮無間

獄

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明三摩地。中心愛綿溜澄。其精思貪求契合。爾時天魔候得其便。飛精附人口。說經法。其人實不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。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。各各歡喜。得未曾有。是人愚迷惑爲菩薩。綿愛其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言佛有大小。某佛先佛。某佛後佛。其中亦有眞佛。假佛。男佛。女佛。菩薩亦然。其人見故洗滌本心。易入邪悟。此名魅鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。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。貪求辯析。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。其人信受忘失先心。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眞處。彼無知者。信是穢言。此名蠱毒魘勝惡鬼。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。粘如膠漆。得未曾有。是人愚迷惑爲菩薩。親近其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言我於前世。於某生中。先度某人。當時是我妻妾兄弟。今來相度。與汝相隨。歸某世界。供養某佛。或言別有大光明天。佛於中住。一切如來。所休居地。彼無知者。信是虛誑。遺失本心。此名厲鬼。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。克己辛勤。樂處陰寂。貪求靜謐。爾時天魔候得其便。飛精附人口。說經法。其人本不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。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。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。不凜嘉膳。或時日飡一麻一麥。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。惱亂彼人。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。將諸猥褻。以爲傳法。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。妍究化性。貪求深空。爾時天魔候得其便。飛精附人口。說經法。其人終不覺知。魔著亦言自得。無上涅槃。來彼求空善男子處。敷座說法。於大眾內。其形忽空。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。鱗鳳龜鶴。經千萬年不死。爲靈出生國土。年老成魔。惱亂其人。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。聽若魑魅。前人未詳。多陷王難。未及遇刑。先已乾死。惱亂彼人。以生殂殞。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。畢爲魔民。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。

大佛頂萬行首楞嚴經卷第九

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十

一名中印度那蘭陀行經於灌頂部錄出別行

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刺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

烏長國沙門彌伽釋迦譯語

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。大地河山。如鏡鑑明。來無所粘。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。凝明正心。十類天魔。不得其便。方得精研窮生類本。於本類中生元露者。觀彼幽清圓擾動元。於圓元中起計度者。是人墜入二無因論。一者是人見本無因。何以故。是人既得生機全破。乘于眼根。八百功德。見八萬劫所有衆生業流灣環。死此生彼。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。是人於生既見其根。知人生人。悟鳥生鳥。鳥從來黑。鵲從來白。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。亦復知是。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。是人墜入四徧常論。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。不曾散失。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。不曾散失。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。徧知墮落外道惑菩提性。是則名爲第二外道立圓常論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於自他中起計度者。是人墜入四顛倒見。一分無常。一分常論。一者是人觀妙明心。徧十方界。湛然以爲究竟神我。從是則計我徧十方。凝明不動。一切衆生於我。心中自生自死。則我心性名之爲常。彼生滅者。眞無常性。二者是人。不觀其心。徧觀十方。恒沙國土。見劫壞處。名爲究竟無常種性。劫不壞處。名爲究竟常。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。我曾不知。彼之知性。名彼不得無邊之心。但有邊性。四者是人。窮行陰空。以其所見。心路籌度。一切衆生。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。由此計度。有邊無邊。墮落外道惑菩提性。是則名爲第四外道。立有邊論。又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於知見中生計度者。是人墜入四種顛倒。不死矯亂。徧計虛論。一者是人。觀變化元。見遷流處。名之爲變。見相續處。名之爲恒。見所見處。名之爲生。不見見處。名之爲滅。相續之因。性不斷處。名之爲增。正相續中。中所離處。名之爲減。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惑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後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惑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。汝等必須將如來心。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。消息邪見。教其身心開覺真義。於無上道不遭歧岐。勿令心祈得少爲足。作大覺王清淨標指。

阿難彼善男子。修三摩提。行陰盡者。諸世間性幽清擾動。同分生機。倏然墮裂。沈細綱紐。補特伽羅。酬業深脉。感應懸絕。於涅槃天。將大明悟。如鷄後鳴。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。若於群召。已獲同中。銷磨六門。合開成就。見聞通鄰。互用清淨。十方世界。及與身心。如吠瑠璃。內外明徹。名識陰盡。是人則能超越命濁。觀其所由。罔象虛無。顛倒妄想。以爲其本。

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。能令己身根隔合開。亦與十方諸類通覺。覺知通溜。能入圓元。若於所歸。立真常因。生勝解者。是人則墮因所因執。娑毗迦羅所歸冥諦。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第一立所得心。成所歸果。違遠圓通。背涅槃城。生外道種。

阿難又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所歸。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。作真常身。無生滅解。在生滅中。早計常住。既惑不生。亦迷生滅。安住沈迷。生勝解者。是人則墮常非常執。計自在天成。其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第三立因依心。成妄計果。違遠圓通。背涅槃城。生倒圓種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所知。知徧圓故。因知立解。十方草木。皆稱有情。與人無異。草木爲人人死。還成十方草樹。無擇徧知。生勝解者。是人則墮知無知執。婆吒霰尼執。一切覺成其伴侶。迷佛菩提。亡失

知見是名第四計圓知心成虛謬果違遠圓通背涅槃城生倒知種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓融根互用中已得隨順便於圓化一切發生求火光明樂水清淨愛風周流觀塵成就各各崇事以此群塵發作本因立常住解是人則墮生無生執諸迦葉波并婆羅門勤心役身事火崇水求出生死成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第五計著崇事迷心從物立妄求因求妄冀果違遠圓通背涅槃城生顛化種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓明計明中虛非滅群化以永滅依爲所歸依生勝解者是人則墮歸無歸執無相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于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却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僞因果相酬唯求感應背清淨道所謂見苦斷集證滅修道居滅已休更不前進生勝解者是人則墮定性聲聞諸無聞僧增上慢者成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第九圓精應心成趣寂果違遠圓通背涅槃城生纏空種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓融清淨覺明發研深妙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。自作沈淪。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。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。魑魅魍魎。無復出生。直至菩提。無諸少乏。下劣增進。於大涅槃。心不迷悶。若諸末世。愚鈍衆生。未識禪那。不知說法。樂修三昧。汝恐同邪。一心勸令。持我佛頂。陀羅尼呪。若未能誦。寫於禪堂。或帶身上。一切諸魔。所不能動。汝當恭欽十方如來。究竟修進。最後垂範。

阿難卽從坐起。聞佛示誨。頂禮欽奉。憶持無失。於大衆中。重復白佛。如佛所言。五陰相中。五種虛妄。爲本想心。我等平常。未蒙如來。微細開示。又此五陰。爲併銷除。爲次第盡。如是五重。詣何爲界。惟願如來。發宣大慈。爲此大衆。清明心目。以爲末世。一切衆生。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。因談醋出。是故當知。汝現色身。名爲堅固。第一妄想。卽此所說。臨高想心。能令汝形。眞受酸澀。由因受生。能動色體。汝今現前。順益違損。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。名恒常者。於身不出見聞覺知。若實精真。不容習妄。何因汝等曾於昔年覩一奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後忽然覆覩前異。記憶宛然。曾不遺失。則此精了湛不搖中。念念受熏。有何籌算。阿難當知。此湛非真。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。若非想元。寧受想習。非汝六根互用。合開此之妄想。無時得滅。故汝現在見聞覺知中。串習幾則。湛了內罔象虛無。第五顛倒細微精想。

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。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。我已示汝劫波巾結。何所不明。再此詢問。汝應將此妄想根元。心得開通。傳示將來末法之中。諸修行者。令識虛妄。深厭自生。知有涅槃。不戀三界。

阿難若復有人。徧滿十方。所有虛空。盈滿七寶。持以奉上微塵諸佛。承事供養。心無虛度。於意云何。是人以此施佛。因緣得福多不。阿難答言。虛空無盡。珍寶無邊。昔有衆生。施佛七錢。捨身猶獲轉輪王位。況復現前虛空。旣窮。佛土充徧。皆施珍寶。窮劫思議。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。瞬息即經此方他方。阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間。靡不經歷。能以一念。將此法門。於末劫中。開示未學。是人罪障。應念銷滅。變其所受地獄苦因。成安樂國。得福超越前之施人。百倍千倍。千萬億倍。如是乃至算數譬喻。所不能及。阿難若有衆生。能誦此經。能持此呪。如我廣說。窮劫不盡。依我教言。如教行道。直成菩提。無復魔業。

佛說此經已。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。一切世間天人。阿脩羅。及諸他方菩薩。二乘聖仙童子。并初發心大力鬼神。皆大歡喜。作禮而去。

大佛頂萬行首楞嚴經卷第十