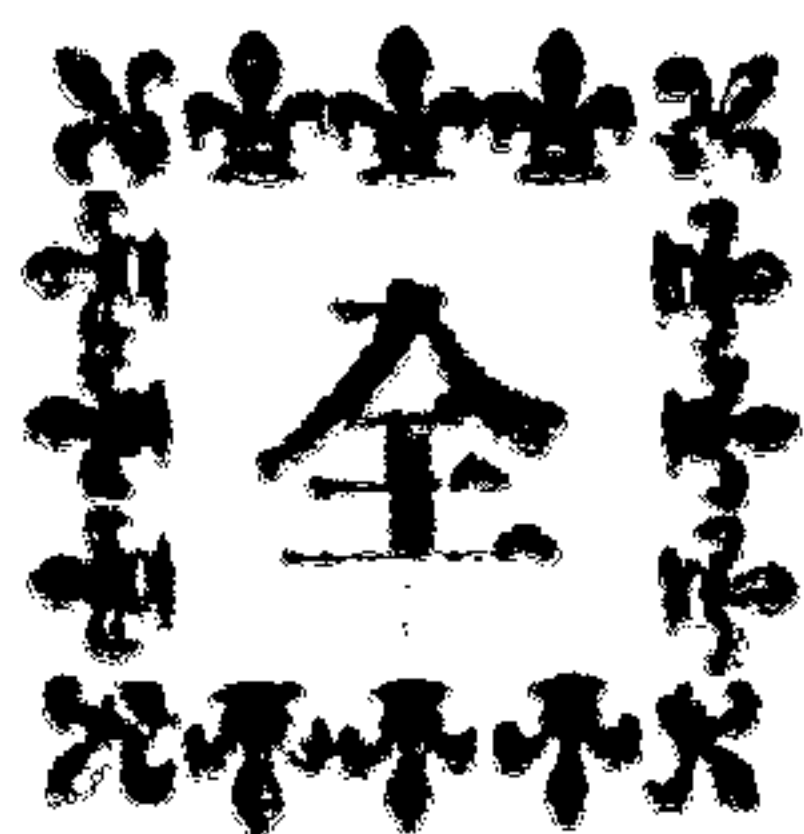

楞嚴經淺說

陳法培淺說

北平

中央刻經院印行

宣武門外大街北頭紅樓

印造經像之十大利益

- (一) 從前所作種種罪過。輕者立即消滅。重者亦得轉輕。
 - (二) 常得吉神擁護。一切瘟疫水火寇盜刀兵牢獄之災。悉皆不受。
 - (三) 夙生怨對。咸蒙法益而得解脫。永免尋讐報復之苦。
 - (四) 夜叉惡鬼。不能侵犯。毒蛇餓虎。不能爲害。
 - (五) 心得安慰。日無險事。夜無惡夢。顏色光澤。氣力充盛。所作吉利。
 - (六) 至心奉法。雖無希求。自然衣食豐足。家庭和睦。福壽綿長。
 - (七) 所言所行。人天歡喜。任到何方。常爲多衆傾誠愛戴。恭敬禮拜。
 - (八) 愚者轉智。病者轉健。困者轉亨。爲婦女者。報謝之日。捷轉男身。
 - (九) 永離惡道。受生善道。相貌端正。天資超越。福祿殊勝。
 - (十) 能爲一切衆生種植善根。以衆生心作大福田。獲無量勝果。所生之處。常得見佛聞法。直至三慧宏開。六通親證。速得成佛。
- 印造經像。既有如此殊勝功德。故凡遇◎祝壽◎賀喜◎免災◎祈求◎懺悔◎薦拔◎之時。皆宜歡喜施捨。努力行之。

月一十年 三廿國民
贈 培 法 陳
館書圖平北立國

陳法培居士述

楞嚴經淺說

北平中央刻經院印行

首楞嚴經淺說序

楞嚴一經包括萬物萬事之原理。其義即一切物事究竟堅固。即一切事徹底明白覺悟也。際此人欲橫流邪說蜂起宗教泛濫科學猛進之時。無理路無根據之宗教必遭淘汰。而佛教獨能傳至科學最發達耶教最興盛之歐洲。且駸駸日上。其原因即佛經具有顛撲不破之高妙義理。不專言信條儀式神通。如他種宗教故不被斥在迷信之列。故欲挽回人心救渡沉淪。非廣傳佛教不爲功。楞嚴經尤佛教之最近津梁。而濟人之無上寶筏也。惟文理簡奧。初學見之。每多却步。雖註解不乏善本。然皆於高深處著眼。初學仍屬茫然。十有見於此。故不揣譎陋。於經文旁附以淺說。雖少發明。或於初學有所裨益。惟原又經義簡奧。深虞錯誤。惟冀海內明達。加以指正。幸甚。觀全經之旨。七處徵心一段。係令衆生識知身心。即五陰或

五蘊實是虛假。而衆生愚癡昏迷執著身心以爲自我。除身心外別無有我。以致輪迴生死。故此段可謂之破妄執。閱者須認明虛妄之處。二種根本一段所以表明真妄之不同。計舉拳辨見、徵說客塵、屈指辨真、放光驗見、觀河定見、八還辨見、擊鐘驗常、五陰六入十二處十八界皆是如來藏妙真如性等數段。皆是令人悟不生滅心。故可謂之顯真性。最關緊要。若不能悟不生滅心。則以下二決定義無從下手修證。行人多忽視此理。以生滅心爲起因。故不能脫離身心而獲現證。二決定義一節云。若於因地以生滅心爲本修因。欲求佛乘不生不滅無有是處。四十四心一節云。非真求復。宛成非相。圓覺經云。用此思惟辨於佛境。猶如空華。復結空果。展轉妄想。無有是處。以上各段皆是教人由生滅心悟知不生滅心。由動悟不動。由不住悟常住。故行人對於修道靜坐觀想等切不可存心起意。否

上某點爲法。既不能脫離我執。反而執著某點。妄求神通。試問一方面堅執不放。一方面希求解脫。無異掩耳盜鈴。欲其成事。安可得耶。且精神專注血氣逆行。輕者殘廢。重者喪命。甚可哀也。佛法之中。雖有觀想。然皆由悟之後始入觀。且以無常、苦、空、無我、四諦法門。或十二因緣法門。或空、無相、無願、三解脫門。或以般若波羅蜜多法門。或其他法門。觀此身心。故能厭離。故能解脫。而達到常樂我淨。即以世事論。凡事必先厭。而後始能捨棄。若以爲佳。則祇有留戀不捨。又何能脫離之乎。故行人祇須於日常行住坐臥飲食起居之中。不起身念。不起境念。則能悟知不生滅心。因不生滅心本來如此。非作故悟。後人多以隨緣不變表此心。故經云汝但不隨動靜生滅等十二諸有爲相。又云雖終日行而不自覺。此不生滅心即圓。

覺經所謂悟淨圓覺。然此乃因地初心。若作聖解則不能增進慎之。三昧之義。乃先以不生滅心處於一法之中。因之離我執而得人空。再以不生滅心深入圓明。則離法執而得法空。故經云此根初解先得人空。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。月光童子以不生滅心處身中水性先得人空。久久始能離水而得法空。其他諸聖多接連而得人法二空。得人法二空始能名爲得三昧。亦名得無生法忍。三決定義所云攝心爲戒。今人多不留心此義。因身口意三業以意爲重。今人多祇知身口二戒。而不知戒意。故不得清淨不得生定發慧。由六解一亡至五十五位真菩提路。係令行人明白菩薩行證及果位。由七趣至五陰魔境係令行人知所去捨不入迷途。最後言五陰本因皆是妄想。亦關緊要。讀者注意。 民國二十二年十月十一日 常住陳法培自序

首楞嚴經淺說目錄

首楞嚴會	一	十番顯見	三二	二種破解	七五	十二處	九二
演究竟法	六	一顯見是心	三二	一破斥和合	七五	一眼色處	九二
七處徵心	九	二顯見不動	三五	二破非和合	七七	二耳聲處	九三
一執心身內	九	三顯見不滅	三九	陰入處界	七八	三鼻香處	九五
二執心身外	十一	四顯見不失	四四	五陰	七九	四舌味處	九六
三潛伏根裏	十一	五顯見無還	四六	一色陰	七九	五身觸處	九八
四內外兩在	一三	六顯見不雜	五一	二受陰	八一	六意法處	九九
五隨合隨有	一五	七顯見無礙	五四	三想陰	八二	十八界	一百
六心在中間	一七	八顯見不分	五六	四行陰	八三	一眼色識界	一百
七一切無著	二十	九顯見超情	六三	五識陰	八三	二耳聲識界	一百一
乞奢摩路	二二	十顯見離見	六六	六入	八四	三鼻香識界	一百三
二種根本	二三	二種妄見	六八	一眼入	八四	四舌味識界	一百六
一生死根本	二四	一別業妄見	六九	二耳入	八四	五身觸識界	一百八
二善提涅槃	二五	二同分妄見	七一	三鼻入	八六	六意法識界	一百九
辨晰心目	二六	二事合明	七二	四舌入	八七	七地大	一百一
	二六	一別業合明	七二	五身入	八八	一火大	一百三
	二六	二同分合明	七四	六意入	八九	二水大	一百四
					九一	三水大	一百七

首楞嚴經淺說目錄

四風大	一一九	藏心俱非	一四五	衆生世界	一六三	六根互用	一七二
五空大	一二一	藏心俱即	一四六	六根功德	一六三	根塵併銷	一七二
六見大	一二四	即非圓融	一四七	一眼根缺	一六四	誤疑斷滅	一七三
七識大	一二七	開釋妄因	一四八	二耳根具	一六四	擊鐘驗常	一七四
開悟妙心	一三〇	開釋迷悶	一五一	三鼻根缺	一六四	引夢驗常	一七七
偈讚發願	一三一	求最上乘	一五六	四舌根具	一六四	結解同因	一七八
歷舉疑端	一三二	二決定義	一五七	五身根缺	一六五	世尊說偈	一八一
宣說勝義	一三四	壹修因同果	一五八	六意根具	一六五	緝申六結	一八二
三種相續	一三六	五重渾濁	一五九	悟圓通根	一六五	六解一亡	一八五
一世界相續	一三六	一劫濁	一五九	修斷虛習	一六六	解結次第	一八六
二衆生相續	一三七	二見濁	一六〇	六受用根	一六八	圓通方便	一八八
三業果相續	一三八	三煩惱濁	一六〇	一因色成見	一六八	六塵圓通	一八九
相續通結	一三九	四衆生濁	一六〇	二因聲成聞	一六九	一塵那聲塵	一九〇
除疑解惑	一三九	五命濁	一六〇	三因香成嗅	一六九	二優婆塞塵	一九〇
性相參觀	一四二	澄濁復湛	一六一	四因味成嘗	一六九	三香嚴香塵	一九一
傾奪藏心	一四四	貳解結從根	一六二	五因觸成覺	一七十	四藥王味塵	一九一
妙合藏心	一四四	六賊劫寶	一六二	六因法成知	一七十		
				脫粘塵妄	一七十		

五跋陀觸塵

一九二

六迦葉法塵

一九三

五根圓通

一九四

一那律眼根

一九五

二周利鼻根

一九五

三橋梵舌根

一九六

四畢陵身根

一九六

五空生意根

一九七

六識圓通

一九八

一身子眼識

一九八

二普賢耳識

一九九

三孫陀鼻識

二百

四滿慈舌識

二百一

五波離身識

二百一

六目連意識

二百二

七大圓通

二百三

一烏芻火大

二百三

二持地地大

二百四

三月光水大

二百六

四琉璃風大

二百八

五空藏空大

二百十

六彌勒識大

二一一

七勢至根大

二一二

觀音耳根

二一四

三十二應

二一五

應現聖乘

二一五

一菩薩

二一五

二獨覺

二一五

三緣覺

二一五

四聲聞

二一六

應現天身

二一六

一梵王身

二一六

二帝釋身

二一六

三自在天身

二一六

四大自在天

二一七

五天將軍

二一七

六四天王

二一七

七天王太子

二一七

應現國民

二一七

一人王

二一七

二長者

二一七

三居士

二一七

四宰官

二一八

五術士

二一八

六比丘

二一八

七比丘尼

二一八

八優婆塞

二一八

九優婆夷

二一八

十內政女人

二一九

十一童男

二一九

十二童女

二一九

應現天龍等

二一九

一天衆

二一九

二龍衆

二一九

三藥叉

二一九

四乾闥婆

二一九

五阿修羅

二二〇

六緊那羅

二二〇

七摩呼羅伽

二二〇

八常人衆

二二〇

九非人衆

二二〇

妙應通結

二二〇

十四無畏

二二〇

一苦惱

二二〇

二火燒

二二〇

三水溺

二二〇

四鬼害

二二〇

五刀兵

二二〇

六鬼見

二二〇

七枷鎖

二二〇

八賊盜

二二〇

九貪淫

二二〇

十隕恚

二二〇

十一癡暗

二二〇

首楞嚴經淺說目錄

十二求男	二二三	三斷盜	二四四	五記他自記	二五八	二兩天統尊	二六八
十三求女	二二三	四斷妄	二四七	六解脫苦難	二五八	三八部統尊	二六八
十四持名	二二四	持戒發願	二五〇	七爲法王子	二五九	四照臨主宰	二六八
無畏通結	二二五	建立道場	二五三	八攝受親因	二五九	五地祇天神	二六八
四不思議	二二五	一香土塗地	二五三	九成無上覺	二五九	六金剛藏王	二六九
一妙容說咒	二二五	二壇式莊嚴	二五四	十護法護戒	二五九	懸示修路	二七十
二妙形說咒	二二六	三供獻時享	二五四	衆生奉呪	二六十	二顛倒因	二七一
三博施懇求	二二六	四懸像軌則	二五五	一書帶保安	二六十	一衆生顛倒	二七一
四供佛利生	二二六	五鏡光相對	二五五	二出世避毒	二六十	二世界顛倒	二七三
耳根通結	二二七	六三七持咒	二五五	三助發神明	二六一	十一類生	二七三
法音自演	二二七	七鏡中佛現	二五六	四同佛生處	二六二	一卵生	二七四
選擇圓通	二二八	八百日證果	二五六	五成就功行	二六三	二胎生	二七四
文殊偈頌	二二九	重請說呪	二五六	六滅除罪業	二六三	三濕生	二七四
發心度生	二三八	五會眞言	二五八	七所求隨願	二六五	四化生	二七五
三無漏學	二三九	諸佛用呪	二五八	八消災免難	二六五	五有色	二七五
四種律儀	二四〇	一成正徧知	二五八	九鎮諸惡星	二六六	六無色	二七五
一斷淫	二四〇	二降魔制外	二五八	十保護初學	二六七	七有想	二七五
二斷殺	二四二	三坐應微塵	二五八	會衆密護	二六七	八無想	二七六
		四轉大法輪	二五八	一金剛力士	二六七	九非有色	二七六

十非無色	二七六	十願心	二八三	七無著行	二八六	四世第一地	二八九
十一非有想	二七六	十住	二八三	八尊重行	二八六	一歡喜地	二八九
十二非無想	二七七	一發心住	二八三	九善法行	二八六	二離垢地	二八九
總十二類	二七七	二治地住	二八四	十眞實行	二八六	三發光地	二八九
三種漸次	二七七	三修行住	二八四	十回向	二八六	四發慧地	二八九
一除其助因	二七八	四生貴住	二八四	一離相回向	二八六	五難勝地	二八九
二別其正性	二七九	五具足住	二八四	二不壞回向	二八七	六現前地	二八九
三違其現業	二八十	六正心住	二八四	三等佛回向	二八七	七遠行地	二七九
乾 慧	二八一	七不退住	二八四	四至處回向	二八七	八不動地	二八九
十 信	二八二	八童眞住	二八四	五無盡回向	二八七	九善慧地	二八九
一信心	二八二	九法王子住	二八四	六平等回向	二八七	十法雲地	二八九
二念心	二八二	十灌頂住	二八五	七等觀回向	二八七	等 覺	二九十
三精進心	二八二	十行	二八五	八眞如回向	二八七	妙 覺	二九十
四慧心	二八三	一歡喜行	二八五	九解脫回向	二八八	修證總結	二九十
五定心	二八三	二饒益行	二八五	十無量回向	二八八	說經名義	二九一
六不遑心	二八三	三無瞋恨行	二八五	四 加行	二八八	精研七趣	二九一
七護法心	二八三	四無盡行	二八五	一煖地	二八八	內分外分	二九三
八迴向心	二八三	五離癡亂行	二八五	二頂地	二八八		
九戒心	二八三	六善現行	二八六	三忍地	二八八		

首楞嚴經淺說目錄

內分本因	二九四	三獸報	三百四	三畜趣	三百十	七勞類	三一四
外分本因	二九四	四味報	三百五	一梟類	三百十	八文類	三一四
臨終現相	二九五	五觸報	三百五	二咎徵	三一	九明類	三一四
升墜根由	二九五	六思報	三百六	三狐類	三一	十達類	三一四
一獄趣	二九七	地獄總結	三百七	四毒類	三一	人類總結	三一四
造十習因	二九七	一鬼趣	三百八	五烟類	三一	五仙趣	三一五
一淫習	二九七	一怪鬼	三百八	六食類	三一	一地行仙	三一五
二貪習	二九八	二魅鬼	三百九	七報類	三一	二飛行仙	三一五
三慢習	二九八	三魅鬼	三百九	八應類	三一	三遊行仙	三一五
四瞋習	二九九	四蠱毒鬼	三百九	九休徵	三一	四空行仙	三一五
五詐習	二九九	五癩鬼	三百九	十循類	三一	五天行仙	三一五
六誑習	三百	六餓鬼	三百九	畜類總結	三一	六通行仙	三一六
七怨習	三百	七靈鬼	三百九	四人趣	三一	七道行仙	三一六
八見習	三百	八烟烟鬼	三百九	一頑類	三一	八照行仙	三一六
九枉習	三百一	九役使鬼	三百九	二異類	三一	九精行仙	三一六
十訟習	三百一	十傳送鬼	三百十	三庸類	三一	十絕行仙	三一六
受六交報	三百二	鬼形總結	三百十	四狼類	三一	仙道總結	三一六
一見報	三百二			五微類	三一	六天趣	三一六
二聞報	三百三			六柔類	三一		

一 欲界六天	三四七	三 禪三天	三二〇	色界通結	三二三	一 精明外溢	三三二
一四五天	三一七	一少淨天	三二〇	三無界色天	三二三	二精明內流	三三三
二切利天	三一七	二無量淨天	三二〇	大阿羅漢	三二三	三精魄離合	三三三
三欲摩天	三一七	三徧淨天	三二〇	一空無邊處	三二三	四神魂悟染	三三四
四兜率天	三一七	三禪通結	三二〇	二識無邊處	三三四	五抑按逾分	三三四
五樂化天	三一七	四禪四天	三二〇	三無所有處	三三四	六密見洞幽	三三五
六他化天	三一八	一福生天	三二〇	四非非想處	三三四	七四大入純	三三五
六欲通結	三一八	二福愛天	三二一	鍾阿羅漢	三三四	八凝想化成	三三六
二色界天	三一八	三廣果天	三二一	諸天總結	三三四	九逼迫飛出	三三六
初禪二天	三一八	四無想天	三二一	四空通結	三三五	十含受魍魎	三三六
一梵衆天	三一八	四禪通結	三二二	七阿脩羅	三三五	色陰通結	三三七
二梵輔天	三一八	五不還天	三二二	一卵生	三三五	二受陰	三三七
三大梵天	三一八	一無煩天	三二二	二胎生	三三五	一啼泣悲魔	三三八
初禪通結	三一八	二無熱天	三二二	三化生	三三五	二誇逞狂魔	三三九
二禪三天	三一九	三善見天	三二二	四濕生	三二六	三懸念憶魔	三四〇
一少光天	三一九	四善現天	三二二	七趣總結	三二六	四易知足魔	三四〇
二無量光天	三一九	五色究竟天	三二二	五陰魔障	三二八	五常憂愁魔	三四一
三光音天	三一九	不見天人	三二三	一色陰	三三二	六好喜樂魔	三四二
二禪通結	三一九					七大我慢魔	三四二

八好輕清魔 三四三

九誘戒空魔 三四四

十行淫欲魔 三四五

受陰通結 三四六

三想陰 三四七

一怪鬼成魔 三四七

二魅鬼成魔 三四九

三魅鬼成魔 三五〇

四緣毒鬼魔 三五二

五癩鬼成魔 三五四

六大力鬼魔 三五五

七鬼神成魔 三五七

八精魅成魔 三五八

九氣靈成魔 三六〇

十住世天魔 三六二

想陰通結 三六四

四行陰 三六六

一本末無因 三六七

二計度徧常 三六八

三起顛倒見 三七〇

四妄立有邊 三七三

五矯亂虛無 三七四

六執色有相 三七六

七執空無相 三七七

八有無俱非 三七八

九妄計斷滅 三八〇

十迷現涅槃 三八一

行陰通結 三八二

五識陰 三八三

一成所歸果 三八四

二成能事果 三八五

三成妄計果 三八六

四成虛謬果 三八七

五求妄冀果 三八八

六成空亡果 三八九

七趣長勞果 三八九

八立熾塵果 三九〇

九成趣寂果 三九一

十成湛明果 三九二

識陰通結 三九三

魔銷總結 三九四

五陰起滅 三九五

五陰妄想 三九六

一色陰妄想 三九七

二受陰妄想 三九八

三想陰妄想 三九八

四行陰妄想 三九八

五識陰妄想 三九九

五陰邊際 四〇〇

開示未學 四〇一

行菩提道 四〇二

會衆禮謝 四〇三

五會真言

原在第二五八頁。重請說咒之後。諸佛用咒之前。因便讀誦。故另印專頁。幸閱者注意。

南無薩怛他蘇伽多耶阿維訶帝三藐三菩陀寫一薩怛他

尼釤二南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊三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維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維三藐伽跢喃九三藐伽波囉

底波多那喃十南無提婆離瑟赦十一南無悉陀耶毗地耶陀離離瑟赦十二

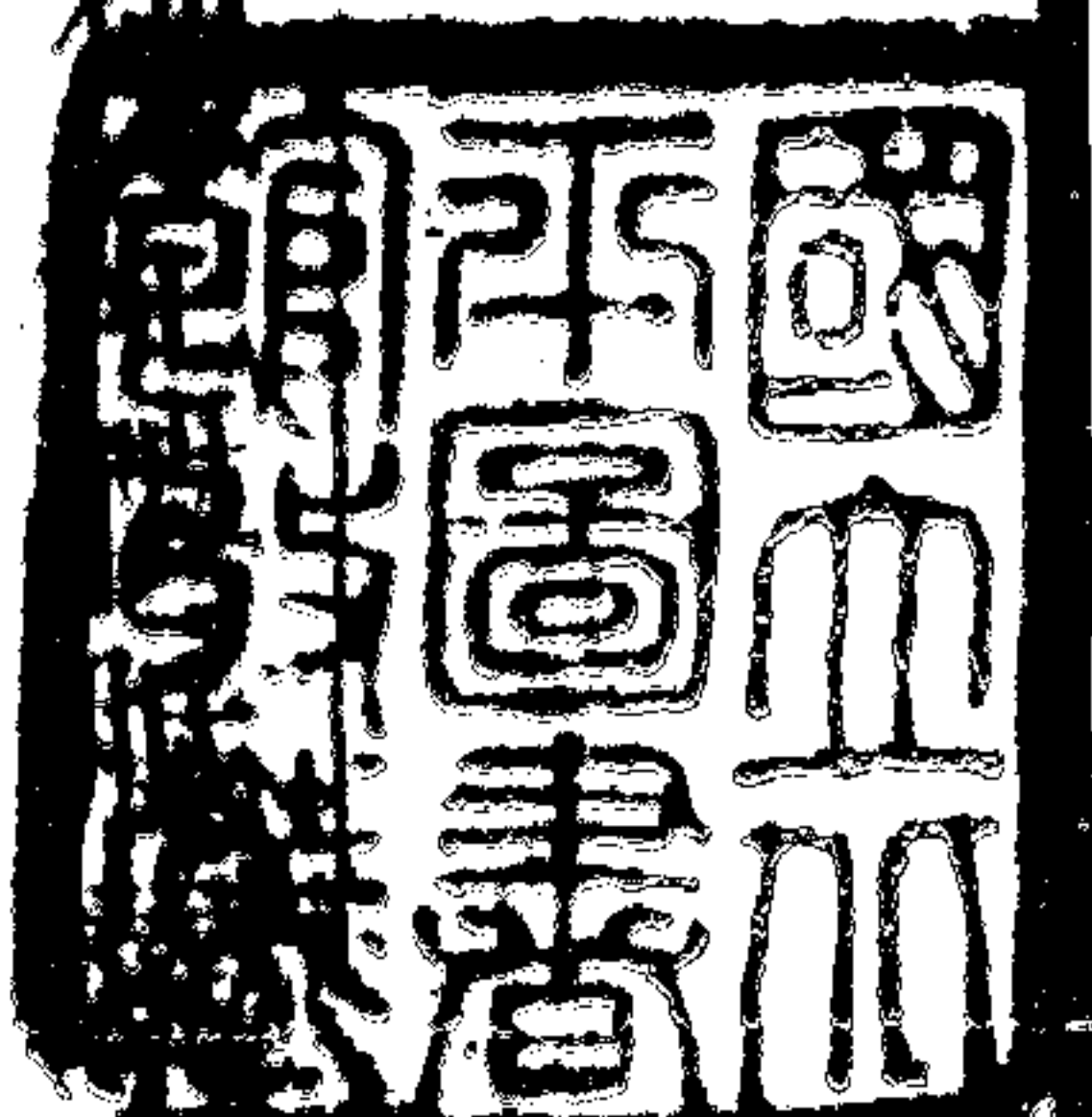
舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃十三南無跋囉訶摩泥十四南無因陀囉耶

十五南無婆伽婆帝十六囉陀囉耶十七烏摩般帝十八娑醯夜耶十九南無婆伽婆

帝廿那囉野鞞耶二十一樂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

南無悉羯唎多耶一三十南無婆伽婆帝二三十多他伽陟俱囉耶三三十南無

般頭摩俱囉耶四三十南無跋闍囉俱囉耶五三十南無摩尼俱囉耶六三十南

無伽闍俱囉耶七三十南無婆伽婆帝八三十帝唎茶輸囉西那九三十波囉訶

囉拏囉闍耶十四陟他伽多耶一四十南無婆伽婆帝二四十南無阿彌多婆耶

三四十哆他伽多耶四四十阿囉訶帝五四十三藐三菩陀耶六四十南無婆伽婆

帝七四十阿芻鞞耶八四十陟他伽多耶九四十阿囉訶帝十五二藐三菩陀耶一五十

南無婆伽婆帝二五十鞞沙闍耶俱盧吠柱唎耶三五十般囉婆囉闍耶四五十

陟他伽多耶五五十南無婆伽婆帝六五十三補師毖多七五十薩憐捺囉刺闍

耶八五十陟他伽多耶九五十阿囉訶帝十六三藐三菩陀耶一六十南無婆伽婆

帝二六十舍雞野母那曳三六十陟他伽多耶四六十阿囉訶帝五六十三藐三菩

陀耶六六十南無婆伽婆帝七六十刺怛那雞都囉闍耶八六十陟他伽多耶九六十

阿囉訶帝十七三藐三菩陀耶二十七帝瓢南無薩羯唎多二十七翳曇婆伽婆

多三十七薩怛他伽都瑟尼釤四十七薩怛多般怛嚩五十七南無阿婆囉視耽

六十七般囉帝揚歧囉七十七薩囉婆部多揭囉訶八十七尼羯囉訶揭迦囉訶

尼九十七跋囉志地耶叱陀你十八阿迦囉蜜唎柱一八十般唎怛囉耶傳揭唎

三十八薩囉婆槃陀那目义尼三十八薩囉婆突瑟吒四十八突悉乏般那你伐

囉尼五十八赭都囉失帝南六十八羯囉訶娑訶薩囉若闍七十八毗多崩娑那

羯唎八十八阿瑟吒冰舍帝南九十八那义刹怛囉若闍十九波囉薩陀那羯唎

一十九阿瑟吒南二十九摩訶揭囉訶若闍三十九毗多崩薩那羯唎四十九薩婆

舍都嚩你婆囉若闍五十九呼藍突悉乏難遮那舍尼六十九毖沙舍悉怛囉

七十九阿吉尼烏陀迦囉若闍八十九阿般囉視多具囉九十九摩訶般囉戰持

百一摩訶疊多百一摩訶帝闍二摩訶稅多闍婆囉三摩訶跋囉槃陀囉婆

悉你四阿喇耶多囉五毗喇俱知六誓婆毗闍耶七跋闍囉摩禮底八毗

舍嚩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

跋闍囉擅持十三毗舍囉遮十四扇多舍鞞提婆補視多十五蘇摩嚩波十六摩訶

稅多十七阿喇耶多囉十八摩訶婆囉阿般囉十九跋闍囉商羯囉制婆二十跋闍

囉俱摩喇二十一俱藍陀喇二十二跋闍囉喝薩多遮二十三毗地耶乾遮那

摩喇迦二十四囉蘇母婆羯囉跢那二十五鞞嚩遮那俱喇耶二十六夜囉惹瑟

尼鈿二十七毗折藍婆摩尼遮二十八跋闍囉迦那迦波囉婆二十九嚩闍那跋

闍囉頓稚遮三十稅多遮迦摩囉三十一刹奢尸波囉婆三十二賢帝夷帝三十三

母陀囉羯拏三十四娑鞞囉懺三十五掘梵都三十六印兔那麼麼寫三十七

馬餅三十八喇瑟揭拏三十九般刺舍悉多四十薩怛他伽都瑟

虎餅四十一都嚩雍四十二嚩婆那四十三虎餅四十四都嚩雍四十五

悉耽婆那七十虎餅八十都嘯雍九十波羅瑟地耶三般义拏羯囉十虎

餅十一百五都嘯雍二十薩婆藥义喝囉刹娑三十揭囉訶若闍四十毗騰

崩騰那羯囉五十虎餅六十都嘯雍七十者都囉尸底南八十揭囉訶娑

訶薩囉南九十毗騰崩薩那囉十虎餅十一百六都嘯雍二十囉义三十婆

伽梵四十薩怛他伽都瑟尼釤五十波囉點闍吉喇六十摩訶娑訶薩囉

七六十勃樹娑訶薩囉室喇沙八十俱知娑訶薩泥帝嚧九十阿弊提視娑

喇多十吒吒嬰迦十一百七摩訶跋闍嘯陀囉二十帝喇菩婆那三十曼茶

囉四七十烏餅五十莎悉帝薄婆都六七十麼麼七十印兔那麼麼寫八十此

人句稱前弟子稱某名甲若俗囉闍婆夜九七十主囉跋夜十八阿祇尼婆夜十一百八烏陀

迦婆夜二八十毗沙婆夜三八十舍薩多囉婆夜四八十婆囉斫羯囉婆夜五八十

突瑟义婆夜六八十阿舍你婆夜七八十阿迦囉密喇柱婆夜八八十陀囉尼部

彌劍波伽波陀婆夜九十八十烏囉迦婆多婆夜十九刺闍壇茶婆夜十一百九那

伽婆夜二十九十毗條怛婆夜三十九十蘇波囉拏婆夜四十九十藥叉揭囉訶五九十囉

叉私揭囉訶六九十畢喇多揭囉訶七九十毗舍遮揭囉訶八九十部多揭囉訶

九十九鳩槃荼揭囉訶百補丹那揭囉訶一二百迦吒補丹那揭囉訶二悉乾

度揭囉訶三阿播悉摩囉揭囉訶四烏檀摩陀揭囉訶五車夜揭囉訶六

醯喇婆帝揭囉訶七社多訶喇南八揭婆訶喇南九嚧地囉訶喇南十忙

娑訶喇南十一百謎陀訶喇南二十摩闍訶喇南三十闍多訶喇女四十視比多訶

喇南五十毗多訶喇南六十婆多訶喇南七十阿輸遮訶喇女八十質多訶喇女九十

帝影薩鞞影十二薩婆揭囉訶南十二百二毗陀耶闍瞋陀夜彌二十雞囉夜

彌三十波喇跋囉者迦訶喇擔四二十毗陀夜闍瞋陀夜彌五二十雞囉夜彌

六二十茶演尼訶喇擔七二十毗陀夜闍瞋陀夜彌八二十雞囉夜彌九二十摩訶

般輸般怛夜十三 嚧陀囉訖唎擔十二 一百三 毗陀夜闍暝陀夜彌二十 雞囉夜
 彌三十三 那囉夜拏訖唎擔四十三 毗陀夜闍暝陀夜彌五十三 雞囉夜彌六十三
 怛埤伽嚧茶西訖唎擔七十三 毗陀夜闍暝陀夜彌八十三 雞囉夜彌九十三 摩
 訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔十四 毗陀夜闍暝陀夜彌十二 一百四 雞囉夜彌十四
二 迦波唎迦訖唎擔三十四 毗陀夜闍暝陀夜彌四十四 雞囉夜彌五十四 闍耶
 羯囉摩度羯囉六十四 薩婆囉他娑達那訖唎擔七十四 毗陀夜闍暝陀夜彌
八十四 雞囉夜彌九十四 赭咄囉婆耆你訖唎擔十五 毗陀夜闍暝陀夜彌二十五
一 雞囉夜彌二十五 毗唎羊訖唎知三十五 難陀雞沙囉伽拏般帝四十五 索醯
 夜訖唎擔五十五 毗陀夜闍暝陀夜彌六十五 雞囉夜彌七十五 那揭那舍囉婆
 拏訖唎擔八十五 毗陀夜闍暝陀夜彌九十五 雞囉夜彌十六 阿羅漢訖唎擔毗
 陀夜闍暝陀夜彌十一 一百六 雞囉夜彌二十六 毗多囉伽訖唎擔三十六 毗陀夜

闍暝陀夜彌四六十雞囉夜彌跋闍囉波你五六十具醯夜具醯夜六六十迦地

般帝訖唎擔七六十吡陀夜闍暝陀夜彌八六十雞囉夜彌九六十囉叉罔十七婆

伽梵十二百七印兔那麼麼寫依七前佛弟子名此婆伽梵三七十薩怛多般怛囉

四七十南無粹都帝五七十阿悉多那囉刺迦六七十波囉婆悉普吒七七十吡迦

薩怛多鉢帝唎八七十什佛囉什佛囉九七十陀囉陀囉十八頻陀囉頻陀囉暝

龍暝陀十二百八虎餅二八十虎餅三八十泮吒四八十泮吒泮吒泮吒五八十

娑訶六八十醯醯泮七八十阿牟迦耶泮八八十阿波囉提訶多泮九八十婆囉波

囉陀泮十九阿素囉吡陀囉波迦泮十二百九薩婆提鞞弊泮二十九十薩婆那伽

弊泮三十九十薩婆藥叉弊泮四九十薩婆乾闥婆弊泮五九十薩婆補丹那弊泮

六九十迦吒補丹那弊泮七九十薩婆突狼杻帝弊泮八九十薩婆突澀比嚩訖

瑟帝弊泮九九十薩婆什婆唎弊泮百三薩婆阿播悉摩陞弊泮一百三薩婆舍

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
 囉誓遮嚙弊泮^五 闍夜羯囉摩度羯囉^六 薩婆囉他娑陀雞弊泮^七 毗地
 夜遮喇弊泮^八 者都囉縛耆你弊泮^九 跋闍囉俱摩喇^十 毗陀夜囉誓弊
 泮^{十一} 摩訶波囉丁羊义耆喇弊泮^{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} 怛
 瑟拏婢曳泮^{十八} 勃囉訶牟尼曳泮^{十九} 阿耆尼曳泮^{二十} 摩訶羯喇曳泮^{二十一}
 一 羯囉檀持曳泮^{二十二} 蔑怛喇曳泮^{二十三} 嚙怛喇曳泮^{二十四} 遮文茶曳泮
 五^{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
 八^{二十八} 婆私你曳泮^{二十九} 演吉質^{三十} 薩埵婆寫^{三十一} 麼麼印兔那麼麼寫
 三^{三十二} 前^{三十三} 弟^{三十四} 子^{三十五} 某^{三十六} 人^{三十七} 突瑟吒質多^{三十八} 阿末怛喇質多^{三十九} 烏闍訶囉^{四十}
 伽婆訶囉^{四十一} 噓地囉訶囉^{四十二} 婆娑訶囉^{四十三} 摩闍訶囉^{四十四} 闍多訶

囉^四視^四越^四多^四訶^四囉^四^{三十一百四}跋^四略^四夜^四訶^四囉^四^{二四}乾^四陀^四訶^四囉^四^{三四}布^四史^四波^四訶^四囉^四

^{四四}頗^四囉^四訶^四囉^四^{五四}婆^四寫^四訶^四囉^四^{六四}般^四波^四質^四多^四^{七四}突^四瑟^四吒^四質^四多^四^{八四}嘑^四

陀^四囉^四質^四多^四^{九四}藥^四叉^四揭^四囉^四訶^四^{十五}囉^四利^四娑^四揭^四囉^四訶^四^{十三}閉^四嚩^四多^四揭^四囉^四訶^四^{十五}

^二毗^四舍^四遮^四揭^四囉^四訶^四^{三五}部^四多^四揭^四囉^四訶^四^{四五}鳩^四槃^四茶^四揭^四囉^四訶^四^{五五}悉^四乾^四陀^四揭

囉^四訶^四^{六五}烏^四怛^四摩^四陀^四揭^四囉^四訶^四^{七五}車^四夜^四揭^四囉^四訶^四^{八五}阿^四播^四薩^四摩^四囉^四揭^四囉^四訶^四

^{九五}宅^四祛^四革^四茶^四耆^四尼^四揭^四囉^四訶^四^{十六}唎^四佛^四帝^四揭^四囉^四訶^四^{十三}闍^四彌^四迦^四揭^四囉^四訶^四^{十六}

^二舍^四俱^四尼^四揭^四囉^四訶^四^{三六}姥^四陀^四囉^四難^四地^四迦^四揭^四囉^四訶^四^{四六}阿^四藍^四婆^四揭^四囉^四訶^四^{五六}

乾^四度^四波^四尼^四揭^四囉^四訶^四^{六六}什^四伐^四囉^四堙^四迦^四醯^四迦^四^{七六}墜^四帝^四藥^四迦^四^{八六}怛^四隸^四帝^四藥

迦^四^{九六}者^四突^四託^四迦^四^{十七}呢^四提^四什^四伐^四囉^四瑟^四釤^四摩^四什^四伐^四囉^四^{十三}薄^四底^四迦^四^{二十七}鼻

底^四迦^四^{三七}室^四隸^四瑟^四密^四迦^四^{四七}娑^四你^四般^四帝^四迦^四^{五七}薩^四婆^四什^四伐^四囉^四^{六七}室^四嚩^四吉

帝^四^{七七}末^四陀^四鞞^四達^四嚩^四制^四劍^四^{八七}阿^四綺^四嚩^四鉗^四^{九七}目^四佉^四嚩^四鉗^四^{十七}羯^四喇^四突^四嚩^四鉗^四

三百八 揭囉訶揭藍二八十 羯拏輸藍三八十 憚多輸藍四八十 迄喇夜輸藍十八

五 末麼輸藍六八十 跋喇室婆輸藍七八十 毖栗瑟吒輸藍八八十 烏陀囉輸藍

八十 羯知輸藍十九 跋悉帝輸藍十三百九 鄔囉輸藍二十九十 常伽輸藍三九十 喝

悉多輸藍四九十 跋陀輸藍五九十 娑房盎伽般囉丈伽輸藍六九十 部多毖珍

茶七九十 茶耆尼什婆囉八九十 陀突囉迦建咄囉吉知婆路多毗九九十 薩般

囉訶凌伽百四 輸沙怛囉娑那羯囉一百四 毗沙喻迦二 阿耆尼烏陀迦三末

囉鞞囉建珍囉四 阿迦囉密喇咄怛斂部迦五 地栗刺吒六 毖喇瑟質迦

七 薩婆那俱囉八 肆引伽弊揭囉喇藥义怛囉芻九末 囉視吠帝鈇娑鞞

鈇十 悉怛多鉢怛囉十四百 摩訶跋闍囉瑟尼鈇二十 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 毗陀耶槃曇迦囉彌六十 帝殊槃曇迦囉

彌七十 般囉毗陀槃曇迦囉彌八十 珍姪他九十 唵十二 阿那隸十四百 二毗舍提十二

三 禪囉跋闍囉陀唎 三 十 槃陀槃陀你 四 十 跋闍囉謗尼泮 五 十 虎銜都

嚧甕泮 六 十 莎婆訶 七 十

首楞嚴經淺說

常住陳法培淺說

如是我聞

一時

如是係我所聞的話。那時佛印度語佛陀之簡音義即大覺悟之人有無限變化神力無所不能無所不知永離生死

佛在室羅筏城

祇桓精舍

與大比丘眾

千二百五十人俱

輪廻以願力故永在救度眾生住在室羅筏城內。祇桓精舍中。與其大徒弟一千二百五

皆是無漏

大阿羅漢

十比丘即奉佛教出家同住一處。此等比丘皆是已斷一切過失、已得大

佛子住持

善超諸有

阿羅漢果位。任持心身猶如佛子。能繼佛志。善能超脫所有生死之輪廻。

能於國土成就威儀

從佛轉輪

妙堪遺囑

持身有威儀堪為國人之模範。遵從佛之教授、而轉教他人。其教法之高

嚴淨毗尼

弘範三界

應身無量

妙實堪繼承佛之遺囑。其戒行謹嚴清淨。可為人天之軌範。現無數化身。

度脫衆生

拔濟未來

越諸塵累

其名曰大智舍

以救度衆生脫離生死。並能於後世之中拔濟衆生超出苦海。其名曰大

利弗

摩訶目犍連

摩訶拘絺羅富樓那彌多羅尼子

須菩提

等而爲上首復有

智舍利弗、大目犍連、大拘絺羅、富樓那、彌多羅尼子、須菩提等爲首。更有

無量辟支無學

無數已得道辟支。

即修行人，依緣覺乘法，即中等之法，得到果位，永離生死，有大神力，惟功行尙未完滿而暫止前進。

并

并其初心同來佛所

屬諸比丘休夏自恣

初學辟支道者，同來佛所。其時正值夏天，衆比丘皆在休夏，自述所犯過

十方菩薩

失以爲懺悔，任他人檢舉之時。並有十方菩薩

菩薩即修行人，依大乘佛法，即高等之法，步步前進。

咨決心疑

欽奉慈嚴

不自止息，

皆欲將其心中所有疑點，呈請如來

如來者即佛之十種尊號之一，如過去諸佛而來說。

將求密義

即時如來

敷座宴安

爲諸會中

宣示深奧

法度衆生也。

指示深密義理。其時如來即敷坐位靜定坐下，爲會中大衆宣說

法筵清衆

得未曾有

迦陵仙音

深奧義理。會中大衆品行之清高，爲從來所未有。佛之音聲如迦陵乃鳥

徧十方界

恒沙菩薩

來聚

音和雅聽者無厭。仙鳥之聲遍至十方世界。有多如恒河沙數菩薩來到

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

會所。爲首者乃文殊師利菩薩。適逢波斯匿國王之父死去之忌諱日辰。

羞無上妙味

兼復親延諸大菩薩

王即於王宮之內營辦素齋，廣設珍羞上味，親自來迎如來及諸大菩薩

城中復有長者居士

同時飯僧

前來赴齋。其時城中復有年長德高信奉佛教之人，備好飯菜供養衆僧，

佇佛來應

佛教文殊

分領菩薩及阿羅漢

佇佛來應。佛即敕命文殊師利分派並領導諸菩薩及阿羅漢阿羅漢即修行人、依

應諸齋主

聲聞乘佛法、又名小乘、即初等之法、得到聲聞乘最高果位、永離生死、有大神力、惟功行尙未完滿耳、暫止前進。等、前往受諸齋

唯有阿難先受別請

遠遊未還

不違僧次

既無上座及

主之供養。祇有阿難先受他人請去，路遠未回，不及回舍同往。按照僧家

阿闍黎

途中獨歸

規矩，遇有遠行，須有首座一人，眾中模範一人同行，而阿難一人獨歸，其

其日無供

即時阿難執持應器於所遊城

次第禱乞

心中初求最

日舍中無有供養。因此阿難即持鉢盆前往城中挨家乞食，祇求有人佈

後檀越以為齋主

無問淨穢利利尊姓及旃陀羅

方行等慈

施，即行受其供養。不論施主是利利貴姓，或旃陀羅賤種，行平等之慈悲，

不擇微賤

發意圓成

一切眾生無量功德

阿難已知如來世尊

不嫌微賤。存心欲令一切眾生得着無量功德。阿難已知如來世尊佛之

訶須菩提

及大迦葉

為阿羅漢

心不均平

義即為世間所尊重申斥須菩提，及大迦葉。因彼二人已得阿羅漢果而心不平等

欽仰如來開闢無

須善提化齋捨貧擇富，因富者樂施，而貧者難得福報也。欽佩如來明白

吝心，因此受惡報，大迦葉捨富擇貧，因貧者難得福報也。欽佩如來明白

遮度諸疑謗

經彼城隍徐步郭門

嚴整威儀

肅恭齋法

指示、以免外人擬議誹謗。當即徐徐步入城市、整齊態度、按照化齋規矩、

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

挨家行乞、當其經過婬子門前、遇見婬女名摩登伽、有大邪術、念動娑毗

梵天呪

攝入婬舍

婬躬撫摩

將毀戒體

迦羅先梵天呪語。將阿難攝入婬舍。將其身體撫摩、將行婬欲、毀壞持戒

如來知彼婬術所加

齋畢旋歸

王及大臣長

之身體。如來知彼被婬女邪術所迷、吃完了飯即行回舍。所有大臣長者

者居士

俱來隨佛

願聞法要

于時世尊頂放百寶無畏光

居士等、俱隨佛來。欲聽如來演說重要之修行方法。其時世尊頭頂之上

明

光中出生千葉寶蓮

有佛化身

結跏趺

放出百寶可愛顏色之光明。光中生出千葉珍寶蓮花。有佛之化身盤膝

坐

宣說神呪

敕文殊師利將呪往護

惡咒銷滅

提獎阿難

坐在花上、口說神呪。並令文殊師利持此呪力、前往將惡咒銷滅。並將阿

及摩登伽歸來佛所

阿難見佛

頂禮悲泣

恨無始來

一向多聞

難及摩登伽帶來佛所。阿難一見佛面叩跪悲泣，自恨從來於衆經義理

未全道力

殷勤啟請

十方如來

得成菩提

聞聽雖多，而道力並不堅固。殷勤請佛演說，所有十方諸如來得成無上

妙奢摩他

三摩

禪那

最初方便

於時復有

正覺，所用神妙寂靜法門，如幻法門，寂捨法門，最初步下手方法。其時有

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

多如恒河之沙數菩薩，阿羅漢，辟支等，俱願樂聞。退坐默然聽受佛語。佛

阿難

汝我同氣青均天倫

當初發心於我法中

告阿難曰：汝我是同氣連枝之堂兄弟。我今問汝，當初汝起意發心欲學

見何勝相

頓捨世間

深重恩愛

阿難白

我法。究因見有何種佳勝現象，致能使汝忽然捨去世間深重恩愛。阿難

佛

我見如來三十二相

勝妙殊絕

形體映徹猶如瑠璃

白佛曰：因我看見如來身上有三十二種佳妙奇特相貌。形體發亮通徹

常自思惟

此相非是欲愛所生

何以故欲氣粗濁

猶如玻璃。我常自細思，此種相貌並非由愛情貪欲所生，因貪欲之氣粗

腥臊交造

膿血雜亂

不能發生勝淨妙明

紫金光聚

濁、腥臊交雜，精血混亂，不能出生佳勝清淨奇妙而有紫色金光之身體。

是以渴仰從佛剃落

佛言善哉阿難

汝等當知

一切衆生

因此渴仰從佛剃髮出家。佛曰甚善，阿難，汝等應當知悉所有一切衆生

從無始來

生死相續

皆由不知

常住真心

自從極古而來，不斷的由生入死，由死入生，皆由不知常住不動之真心，

性淨明體

用諸妄想

此想不真

俱有清淨光明之體性，而妄用種種之妄想，不知此種妄想不是真的。因

故有輪轉

汝今欲研

無上菩提真發明性

應當直心

此故有輪迴轉世之事。汝今欲研究最高真正光明之覺性，應當直心答

謝我所問

十方如來

同一道故出離生死皆以直心

心言直故

我所問。所有十方如來出離生死，同由一道，皆以直心。心言若是正直，則

如是乃至終始地位中間永無諸委曲相

阿難我今問汝

修行人由始至終及中間地位永不至受諸委曲糾纏。阿難我今問汝當

當汝發心

緣於如來三十二相將何所見

汝起意發心出家修行因見如來之三十二種相貌。汝用何物看見此相、

誰為愛樂

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

誰生愛樂。阿難曰世尊此種愛樂皆由心目。由目觀見如來佳勝相貌而

愛樂

故我發心願捨生死

佛告阿難

如汝所說真

心生愛樂因此我即決心願意擺脫生死輪迴之苦。佛曰阿難如汝所言、

所愛樂

因于心目

若不識知心目所在

汝之愛樂是由心目所生。然則汝若不知汝之心目在於何處則六塵

佛法

則不能得降伏塵勞

以色、聲、香、味、觸、法、六者為六塵。乃眼、耳、鼻、舌、身、意、六根之對象。法即想象也。

擾亂使汝出生煩惱必不能除免。

譬如國王為賊所侵

發兵討除

是兵要當

知賊所在

使汝流轉

譬如國王因盜賊反亂發兵滅除將兵者必當先知賊在何處使汝流轉

心目為答。吾今問汝。唯心與目今何所在。阿難白佛言世尊一切世間生死者皆在心目。吾今問汝汝之心目在於何處。阿難曰世尊一切世間

十二種衆生。十二種衆生，即由卵生、胎生、濕生、化生、有想、無想、非有想、非無想。其心皆在身

十種異生同將識心居在身內縱觀如來青蓮花眼。亦在佛面。我今觀此浮根四塵

內。即觀如來之眼有若青色蓮華亦在佛之面上。我觀我之四大所成之

祇在我面。如是識心實居身內

眼。萬物皆由地、水、火、風、四者和合而成，故名四大，即四大原質也。浮在我之面上。我之識心實居我之身

佛告阿難。汝今現坐。如來講堂。觀祇陀林今何所在。

內。佛曰阿難汝今坐在如來講堂。汝觀祇陀林在於何處。祇陀林乃園阿

世尊此大重閣清淨講堂。在給孤園。今祇陀林實在堂外。

難曰此清淨大講堂在給孤獨園中。而祇陀林在於堂外。佛曰汝在堂中

先何所見。世尊我在堂中。先見如來。次觀大衆。如是外望。

先見何物。阿難曰世尊我在堂中先見如來。次觀大衆。再向外邊觀看。方

方闕林園

阿難汝闕林園

因何有見

世尊此大講堂

戶闕開豁

見林園。佛曰、阿難、汝見林園、由何處能見之。阿難曰、因此大講堂、戶闕開

故我在堂

得遠瞻見

豁、故我身雖在堂中、能見遠處。

爾時世尊

在大眾中

舒金色臂

摩阿難頂

告示阿難及諸大眾

爾時世尊在大眾中、伸出金色手臂、摩阿難頭之頂上、告阿難及大眾曰、

有三摩提

名大佛頂

首楞嚴王

具足萬行

有如幻法門名爲大佛頂所出生、一切事究竟決定法門之王、包含萬法、

十方如來

一門超出

妙莊嚴路

汝今諦聽

所有十方如來皆由此門超出、而達到神妙莊嚴之途徑、汝今專心細聽、

阿難頂禮

伏受慈旨

佛告阿難如汝所言

身在講堂戶闕開豁遠闕林園

阿難聞此、即行頂禮、伏受佛語。佛曰、阿難、如汝所言、因此大講堂、戶闕開

亦有眾生

在此堂中

不見如來

豁、雖汝身在堂中、而能遠見林園。我今問汝、亦有眾生、在此堂中、不見如

見堂外者

阿難答言世尊

在堂不見如來能見林園

無有是處

來能見堂外者乎。阿難答曰。世尊。在堂不見如來而能見林園者。實為非

阿難 汝亦如是

汝之心靈一切明了

若汝現前所明了

是。佛曰。阿難。汝亦如此等之人。汝之心靈是能明了一切的。若實在身內

心實在身內 爾時先合了知內身

頗有衆生

先見身中

者。汝心應先明白了知身內之物。我今問汝。有無衆生。先能觀見身內之

後觀外物

縱不能見

心肝脾胃

爪生髮長

筋轉脉搖

物。然後看見身外之物否。縱使不能觀見心肝脾胃。而爪生髮長筋轉脉

誠合明了

如何不知

必不內知

云何知外

是故應知

搖應合明白了知。若內不能知。則內既不知。又何能知身外耶。是故汝應

汝言覺了能知之心

住在身內

無有是處

阿難稽首而白佛言

知悉。汝所言覺了能知之心。住在身內者。實為非是。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

曰。因我能聞如來之說法音聲。使我悟知我心實居身外。若不在身外。何

能聞知佛音。其所以能如此者，猶如燈光，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

內，從其室門後及庭中。一切衆生不見身內之物，獨見身外者，實如燈光。

居在室外

不能照室

是義必明

居在室外祇能照見室外之物，不能照見室內之物。如是義理必定明確。

將無所惑

同佛了義

得無妄耶

佛告阿難

是諸比丘

適來從我

無有疑惑。敬請我佛證明此義，有無錯誤。佛告阿難曰：是諸比丘，適從我。

室羅筏城 循乞搏食

得祇陀林

我已宿齋

同至室羅筏城中乞食，回來祇陀園林。我已食飯。汝既以心在身外，則諸

汝觀比丘一人食時

諸人飽不

阿難答言

比丘之心亦在身外。汝觀一個比丘吃時，其他比丘能覺飽滿否。阿難答

不也

世尊 何以故 是諸比丘雖阿羅漢

軀命不同

云何一

曰：不能也。世尊，因是諸比丘雖已得阿羅漢道果，而各有身命不同。何能

人

能令衆飽

佛告阿難

若汝覺了知見之心

實在身外

身

一人吃飯能令衆飽。佛曰：阿難，若汝之能了知見覺之心實在身外者，則

心相外

自不相干

則心所知身不能覺

覺在身際

心在身外，而身亦在心外。自應兩不相干。則心所知者，身不能覺。身上所

心不能知

我今示汝兜羅綿手

汝眼見

覺者，心不能知。我今示汝我之兜羅綿手。

兜羅綿即一種極柔軟之棉花譬喻佛手之柔軟也。

汝眼

時心分別不

阿難答言

如是世尊

佛告

阿難

若相知者

見時，心分別否。阿難答曰：我眼見時，心即覺知分別。佛曰：若眼觀見而心

云何在外

是故應知

汝言覺了能知之心

住在身外

即分別者，汝何能說心在身外。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

者，實爲非是。阿難曰：世尊，如佛所言，因不見身內之物，故不居身內。又身

知 不相離故

不在身外

我今思惟知在一處

佛言處今何在

心相知，兩不相離，故不在身外。我今籌思必在一處。佛曰：汝言必在何處。

阿難請

此了知心

既不知內

而能見外

如我思

阿難曰。此覺了能知之心。既不能知身內之物。而能看見身外之物。我細

付

潛伏根裏

猶如有人

取琉璃椀合其兩眼。雖有物合

思維。此心必定潛伏眼根之內。猶如有人兩眼戴上眼鏡。其鏡雖在眼前。

而不留碍

彼根隨見

隨即分別

然我覺了能知之心

不見內者

而無妨碍。其眼見時。其心隨即分別。故我之覺了能知之心。所以不能看

為在根故

分明囑外

無障礙者

潛根內

見身內之物者。因在眼根也。而能分明看見身外之物。而無障礙者。因在

故

佛告阿難

如汝所言

潛根內者

眼根之內。因眼根如眼鏡。不妨心之分別也。佛曰。阿難。如汝所言。心在眼

猶如琉璃

彼人當以琉璃籠眼

當見山河

見琉璃不

內。猶如眼在眼鏡之內。然則當彼人戴上眼鏡。看見山河之時。亦能看見

如是世尊

是人當以琉璃籠眼

實見琉璃

眼鏡否。阿難答曰。世尊。誠如所言。是人當戴上眼鏡之時。實能看見眼鏡。

佛告阿難汝心若同瑠璃合者

當見山河

佛曰汝心在於眼內既如眼戴眼鏡當汝看見山河之時能看見眼鏡何

何不見眼

若見眼者

眼即同境

不得成隨

以不能看見汝眼若能看見汝眼則眼為前境眼見之時心不得隨即分

若不能見

云何說言

此了知心

潛在根內

如瑠璃合

別若不能看見汝眼何得說言此了知心潛伏在眼根之內猶如眼在

是故應知

汝言覺了能知之心潛伏根裏

如瑠璃合

眼鏡之內是故應知汝言覺了能知之心潛伏在眼根之內如眼戴眼鏡

無有是處

阿難白佛言

世尊

我今又作如是思惟

是衆生身

腑藏在中

者實為非是阿難白佛言曰世尊我今又作如是思惟衆生之身腑臟在

竅穴居外

有藏則暗

有竅則明

今我對佛

開眼見明

名為見外

內竅穴在外有臟則暗有竅則明我今對佛開我眼竅看見明亮名為看

閉眼見暗

名為見內

是義云何

佛告阿難汝當閉

見外邊閉眼祇見有暗名為看見內邊此種義理是否無誤佛曰汝當閉

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

眼見暗之時，此暗境界是與眼相對，抑與眼不相對。若與眼相對，則暗在

云何成內

若成內者

居暗室中

無日月燈

眼前，此暗何能在於身內。若暗是在汝身內者，則汝居暗室無日月燈光

此暗室中

皆汝焦腑

若不對者

云何成見

時，此室之暗皆是汝之三焦六腑矣。若此暗不與汝眼相對者，則何能名

若離外見

內對所成

合眼見暗

為看見。若汝言此暗非汝眼向外看見所成，是汝眼對內所成，則合眼見

名為身中

開眼見明

何不見而

若不見

暗，名為看見身中。開眼見明，何以不能看見汝面，因汝面亦是明也。若汝

面

內對不成

見而若成

此了知心

眼不能看見汝面，則汝眼對內不能成就。若能見面，則汝之覺了能知之

及與眼根

乃在虛空

何成在內

若在虛空

自非

心及汝眼根，乃在虛空。何能成爲在汝身內。若汝心眼在於虛空，則非汝

汝體

之身體。若汝心眼在於虛空，而能成爲汝之身體，則如來亦在虛空，今能

即應如來

今見汝

面

亦是汝身

汝眼已知

身合非覺

看見汝面，亦應成爲汝之身體。再者汝眼既在虛空，則眼之所知，身應不

必汝執言

身眼兩覺

應有二知

即汝一身

應成兩

覺。若汝必固執身眼各有知覺，各自能知，則汝雖祇一身，因有兩覺應成

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

兩佛。是故應知，汝言見暗名爲見內者，實爲非是。阿難言我常聞佛開示

由心生故

種種法生

四衆。

四衆即和尚、尼姑、居士、女居士也。

由於心生，故有種種法生。

法即所有物、質、想像、名、義、及一切之一切也。

由法生故

種種心生

我今思惟

即思惟體

實我心性

隨所合處

由於法生，故有種種心生。我今思惟，即能思惟者，實是我之心性。若有可

心則隨有

亦非內外中間三處

佛告阿難汝今說言由法生故

合之處，心即隨有。並非在內在外及在中間三處。佛曰，汝今說言由於法

種種心生

隨所合處

心隨有者

是心無體

則無

生故有種種之心生。隨所可合之處。心即隨有者。是心若無自體者。則不

所合

若無有體

而能合者

則十九界

能與處相合。若無有體。而能與處相合者。則十八界。

六根者眼耳鼻舌身
六塵者色聲香味

之法。六識者眼耳鼻舌身意。汝亦可隨意說為十九界。與六塵合。汝亦可

因七塵合

是義不然

若有體者

如汝以手自捏其體

隨意說為與七塵合。必無此種道理。是心若有自體者。則當汝以手自觸

汝所知心

為復內出

為從外入

若復內出

還見

汝體時。汝之覺知之心。是由內外出。或由外入內耶。若是由內外出。應先

身中

若從外來

先合見面

阿難言

見是其眼

心知非眼

看見身內。若是由外入內。先合看見汝面。阿難曰。眼祇能見。心祇能知。心

為見非義

佛言若眼能見

汝在室中門能見不

非是眼。以心能看見。不合義理。佛言若眼無知而能見者。汝在室中門雖

無知亦能見汝矣。再者諸已死者，其眼尚存，應皆見物。若能見物，則不能

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

謂之已死。阿難，又汝覺了能知之心，若必其有自體者，則其為一體，或為

多體 今在汝身

為復徧體

為不徧體

若一體者

則汝以

多體。今在汝之身內，為徧在汝之身體各部分。或不徧在。若祇一體，則汝

手

拈一支時

四支應覺

以手觸一肢時，四肢應都知覺，而別肢不覺。因四肢雖異，同為一心也。若

咸覺者

拈應無在

若拈有所

則汝一體

自不能成

四肢都能知覺者，則觸無所在矣。若觸有定所，則汝心祇有一體，何能成

若多體者

就。因四肢都觸時，四肢都有知覺也。若汝心為多體者，則一人祇有一心，

則成多人

何體為汝

若徧體者

多心應成多人。那一个心體是汝的。若汝心徧於汝之身體者，其理不合。

同前所怪

若不徧者

當汝觸頭

如前節所說觸一肢體相同。若汝心不徧汝之身體者。當汝觸汝頭時亦

觸其足

頭有所覺

足應無知

今汝不然

是

觸汝足。頭有所覺。足應無知。今頭足均有所覺。故不可謂為不徧汝體。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

故應知。汝之所說。有可合之處。心即隨有者。實為非是。阿難曰。世尊。我亦

佛

與文殊等

諸法王子

談實相時

世尊亦言

心不在內

曾聞佛與文殊師利諸佛子等。談論真實形相時。世尊亦言。心不在身內。

亦不在外

如我思惟

內無所見

外不相知

內

亦不在身外。我今思惟。在內則身內無所見。在外則心身不能相知。身內

無知故

在內不成

身心相知

在外非義

今相知故

復內無見

無知故。在內不成。身心相知。故在外不合義理。今能相知而又內無所見。

當在中間

佛言。汝言中間

中必不迷

非無所在

今汝推中

當在中間。佛言。汝言中間。中必可以指出。非無所在。今汝推為在於中間。

中何為在。為復在處。為當在身。若在身者。在邊非中。
中在何處。為復在於一定處所。或在汝身。若在汝身。在身之邊不得名中。

在中同內

若在處者

為有所表

為無所表

在身中間。則同在於身內。若在定處。為能用標指出。或不能用標指出。若

無表同無

表則無定

何以故

不能用標指出。則無處所。若能用標指出。則無定所。不得名中。所以者何。

如人以表

表為中時

東看則西

南觀成北

表體既混

如人以標指為中時。人在東看。標則在西。人在南觀。標則成北。標體既是

心應雜亂

阿難言

我所說中

非此二種

如世尊言

眼

混亂不明。心亦應雜亂。阿難言我所說之中間。非此二種。如世尊所言。眼

色為緣

生於眼識

眼有分別

色塵無知

識生其中

與色相合為用。生出眼識。眼能分別顏色。顏色無知。識生眼與顏色之中。

則為心在

佛言。汝心若在根塵之中

此之心體

為復兼二

名為心在。佛言。汝心若在眼根與色塵之中。汝之心體為復兼二者而有。

為不兼二

若兼二者

物體雜亂

物非體知

成

或不兼二者而有。若兼二者而有，色塵與眼根混亂，則眼根不能知色。若

敵兩立

云何為中

眼根與色塵成爲相對，各自獨立，則汝心祇能在一者之中。不能兼在兩

兼二不成

非知

不知

者之中。既不能兼在兩者之中，而在色，則非在能知之眼中。在眼，則非在

即無體性

中何為相

無知之色中。又不能獨在一者之中。心之體性既無所在，更談不到中間

是故應知

當在中間

無有是處

阿難白佛言

世尊

我昔見佛

形相。是故汝應知道，在於中間實爲非是。阿難白佛言曰：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

與大目連須菩提富樓那舍利弗四大弟子說法時，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

既不在內，亦不在外，不在中間，俱無所在。一切無著名之爲心。則我現在

心不

佛告阿難

汝言覺知分別心性

俱無在者

以無著名為我心。此義合否。佛告阿難，汝言覺知分別之心性，俱無所在。

世間虛空

水陸飛行

諸所物象名為一切汝不著

者。我今問汝，所有世間飛於空者，行於陸者，游於水者，一切諸物，汝不著

者為在為無

無則同於龜毛兔角

云何不著

者，為在為無。若是無者，同於龜之無毛，兔之無角者，則又何用汝之不著。

有不著者

不可名無

無相則無

若為有物，而汝不著者之存在，則不可名為無著。汝殊不知，若無形相，則

非無即相

相有即在

云何無著

可名無。若非無形相，則名有相。既有形相，則有所在。既有所在，不得名為

是故應知一切無著

名覺知心

無有是處

無著。是故當知一切無著，名覺知心者，實為非是。

爾時阿難

在大眾中

即從座起

偏袒右肩

右膝著地

合掌恭敬

而白佛言

爾時阿難，在大眾中，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

雖令出家

猶恃憍憐

所以多聞

未

我是如來最小之弟。蒙佛慈愛。雖令出家。猶恃憍憐。所以多聞。未

得無漏

不能折伏

娑毗羅呪為彼所轉

溺於淫舍

未得到永無漏失道果。不能折伏娑毗羅呪。為彼所迷。幾至沉溺於淫舍

常由不知

實際所詣

惟願世尊

大慈哀愍

開示我等

奢摩他路

之中。皆由我不知真實所在也。惟願世尊。大慈哀愍。指示我等入定途徑。

令諸闍提

墮彌戾車

作是語已五體投地

及諸大

並使素無信仰之人。滅除邪見。歸入正道。作是語已。五體投地。其時會中

衆

傾渴翹佇欽聞示誨

爾時世尊

從其面門

放種種

大衆。亦傾心渴仰。翹誠佇望。恭聽如來之示誨。爾時世尊從其面門放出

光

其光晃耀

如百千日

普佛世界

六種震動

如是十方

微

種種光明。其光閃耀如百千日。諸佛世界。因之有六種震動。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

塵國土同時出現。佛之威神力量。令諸世界合成一個世界。所有各世界

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

中之大菩薩皆在自己世界中合掌承聽。佛告阿難，一切衆生從極古而

種種顛倒

業種自然

如惡又聚

諸修行人

來，種種顛倒行事。自種善惡業果，如線貫珠，一一貫入，暫至成串，而諸修

不能得成

無上菩提

乃至別成聲聞緣覺

行之人，不能成就最上正覺。而至別成聲聞緣覺

學聲聞乘，又名小乘，即初等之法之人，志願求

得阿羅漢果，此乘有四果，初須陀洹，二斯陀含，三阿那含，四阿羅漢。聲聞者聞佛所說法之音聲悟道也。學緣覺乘，又名中乘，即中等之法之人，志

及成外道

諸天魔王

及魔眷屬

皆由不知二種根

願求得辟支果者，由緣因之法覺悟也。及成外道邪教，諸天魔王，及魔之眷屬，皆由不知二

本

錯亂修習

猶如煮沙

欲成嘉饌

縱經塵劫

種根本原因，錯亂修習，猶如煮沙欲其變成嘉饌美食。雖煮至微塵劫數

終不能得

云何二種阿難

一者無始

生死根本

則

之久，到底不能成就。何爲二種原因，一者從極古而來之生死原因，即是

汝今者與諸衆生用攀緣心

爲自性者

二者無始

菩提

汝與諸衆生以攀緣形相之心爲自己本性者。二者由極古而來之真正

涅槃

元清淨體

則汝今者

識精

元明

覺悟不生不滅原來清淨之心體。即是汝現在知識之精華本有之光明。

能生諸緣

緣所遺者

由諸衆生

遺

而能出生種種形相。而種種形相所以遺忘而不能生者皆由衆生遺忘

此本明

雖終日行

而不自覺

枉入諸趣

此種本有光明。雖此光明終日隨其行動而衆生不自覺知。枉自投入善

惡諸趣。

阿難汝今欲知

奢摩他路

願出生死

今復問汝

即時如來

阿難汝今欲知修習寂靜之方法。情願出離生死。我今再行問汝。即時如

舉金色臂

屈五輪指

語阿難言

汝今見否

阿

來舉其金色手臂。屈其五個有千幅輪相之指頭。問阿難曰汝今見否。阿

難言見

佛言汝何所見 阿難言

我見如來

舉臂屈指

為光明拳

耀我心目

難言見。佛言汝見何物。阿難曰我見如來舉臂屈指為拳有光明耀我心

佛言汝將誰見

阿難言

我與大眾同將眼見

佛告阿難

汝今答我

目。佛言汝用何物看見。阿難言我與大眾同用眼見。佛告阿難汝言汝見

如來屈指為光明拳

能汝心目

汝目可見

以何為心當我拳靡

如來舉臂屈指為拳有光明耀汝心目。汝目可以見之。汝以何物為心而

阿難言

如來現今徵心所在

而我以心

推窮尋逐

知我拳之閃耀。阿難曰如來現在要問我心所在而我之心推究尋覓我

即能推者

我將為心

佛言咄阿難

此非汝心

阿難瞿然

避座合掌

起立白

即以能推者以為我心。佛曰咄阿難此非汝心。阿難瞿然離座合掌起立

佛

此非我心

當名何等

佛告阿難

此是前塵

虛妄相想

白佛曰此非我心當名何物。佛告阿難此是前境虛妄形相所生之想像。

惑汝真性

由汝無始

至于今生

認賊為子

失汝元常

擾惑汝之真性。皆由汝自極古而至於今誤認盜賊為汝兒子。亡失汝之

故受輪轉

阿難白佛言

世尊

我佛寵弟

心愛佛

原來常性。故受輪迴轉世之苦。阿難白佛言世尊我乃佛之寵弟心愛佛

故令我出家

我心同獨供養如來

乃至徧歷恆沙國土

承事諸佛

及

故令我出家我心何獨供養如來乃至徧歷恆河沙等國土承事諸佛及

善知識

發大勇猛

行誦一切

難行法事

皆用此心

縱令謗法

永退善根

善知識發大勇猛行誦一切難行之事皆用此心縱至謗法永退善根亦

亦因此心若此發明

不是心者

我乃無心

同諸土木

離此覺知

因此心若如來示明此非是心者則我乃無心同於土木除此覺知之外

更無所有

云何如來

說此非心

我實驚怖

兼此大眾

無不疑惑

惟

更無所有爲何如來說此並非是心使我驚怖兼此大眾無不疑惑惟願

垂大悲

開示未悟

爾時世尊

開示阿難

及諸大眾

欲令心入

無生

如來大悲垂憐開示未悟爾時世尊開示阿難及諸大眾欲令彼等心入

法忍

無生法忍

修行人至脫離我之執著謂之人無我脫離法之執著謂之名爲得無生法忍

於獅子座

由獅子座上

摩阿難頂 而告之言 如來常說 諸法所生 唯心所現 一切因

伸手摩阿難頂而告之曰。如來常說諸法所以出生，皆由心所表現。一切

果 世界 微塵 因心成體 阿難若諸世界 一切所有 其中乃至 草

因果、世界、微塵、皆因於心始成其體。阿難、諸世界中所有的一切，即細至草

葉縷結 詰其根元 咸有體性 縱令虛空 亦有名貌 何況清淨

葉縷結、究其根底皆有體性。即是虛空亦有名字亦可形容。何況清淨神

妙淨明心 性一切心 而自無體 若汝執恡 分別覺觀 所了知性

妙光明心性，為一切心之心，而無自體耶。若汝執著能分別覺觀了知之

必為心者 此心即應 離諸一切 色香味觸 諸塵事業 別有全性

性，必為汝之心者，此心即應離開一切色香味觸一切物事，別有完全自

如汝今者承聽我法 此則因聲 而有分別 縱滅一切 見聞覺知

性。今者汝承聽我所說法，皆藉音聲，而有分別。縱使汝滅却一切見聞覺

內守幽閑 猶為法塵分別影事 我非救汝執為非心

知，內守幽閑，猶難免為影像所擾惑，而加以分別也。我非令汝執著此非

但汝於心

微細揣摩

若離前塵

有分別性即真汝心

是心。但汝須將汝心仔細揣摩。若離開前境。而有分別之性者。即真汝之

若分別性離塵無體

斯則前塵

分別影事

心。若離開前境而分別之性無有自體者。則係前境獨自分別影像物事。

塵非常住

若變滅時

此心則同

龜毛兔角

與汝無干。而前境並非常住者。若其變滅之時。則汝心同於龜之無毛兔

則汝法身

同於斷滅

其誰修證無生法忍

之無角。即汝之法身佛之真身也亦同斷滅。憑誰修證而得無生法忍之果乎。即

時阿難

與諸大眾

默然自失

佛告阿難

世間一切諸修學人

現前雖成

即時阿難與諸大眾默然自失。佛告阿難世間所有修行之人。雖有成就

九次第定

不得漏盡

成阿羅漢

皆由執此生死妄想誤為真實

第九級靜定。而不能得永無漏失之阿羅漢果者。皆因其執著此種致人

是故汝今雖得多聞

不成聖果

生死之妄想誤認作為真實。故汝雖有博聞強記之名。而不能得成聖果。

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

阿難聞已重復悲淚五體投地長跪合掌而白佛言自我決心出家從佛

特佛威神 常自思惟 無勞我修 將謂如來 惠我三

因見佛之威神使我常自思惟無須我自勞力修行以為如來必能賜我

味 不知身心 本不相代 失我本心 雖身出家 心不入道

解脫不知身心本不相干未明我之真心雖身出家心尚未曾得入道果

譬如窮子 捨父逃逝 今日乃知 雖有多聞若不修行 與不聞等

猶如窮子捨父逃逝失所依賴我今日方知雖有多聞若不實行與未聞

如人說食 終不能飽 世尊我等今者二障所纏

相等如人口雖說食終不能飽世尊我等今者於事於理兩重障礙尚未

良由不知 寂常心性 惟願如來 哀愍窮露

通達實由不知寂靜常住之心性但願如來哀憫我等窮無所有亦無陰

發妙明心 開我道眼 即時如來 從胸正

蔽指示我等神妙光明心性俾可增長我等修道之見解即時如來從其

字

涌出寶光

其光晃昱

有百千色

十方微塵普佛世界

胸處卍字紋中湧出寶光。其光晃昱有百千顏色。徧照十方如微塵數之

一時周徧

徧灌十方

所有寶刹

諸如來頂

旋至阿難

諸佛世界同時周徧。其光徧注十方所有珍寶世界諸如來頂上。回照及

及諸大眾

告阿難言吾今為汝

建大法幢亦令十方

一切

於阿難及諸大眾。佛即告阿難言。吾今為汝宣說大法。亦令十方世界所

衆生

獲妙微密性淨明心

得清淨眼

阿難

汝先答我

有衆生。獲得神妙難得清淨光明之心。並得清淨之見解。阿難。汝前答我

見光明拳

此拳光明

因何所有云何成拳汝將誰見

阿難言

汝見我之光明拳。此拳因何而有光明。由何所成。汝用何物見之。阿難答

由佛全體閻浮檀金

純如寶山

清淨所生故有光明

我實眼觀

言。此種光明實由佛之全身金色。深赤猶如清淨寶山所出生。我實用眼

五輪指端

屈握示人

故有拳相

佛告阿難

如來合

觀見五個有千幅輪紋之指頭。屈握示人。成爲拳頭形相。佛告阿難。如來

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

今日實言告汝 諸有智之人 都要譬喻始能開悟 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 其義均否 阿難言 唯然世

成我拳 若無汝眼 不成汝見 以汝之眼譬我之拳 其理當否 阿難言 唯然

尊既無我眼 不成我見 以我眼根 例如來拳 事義相類

世尊既無我眼 不能成我之見 以之比例如來之臂與拳 於事於理均為

相類 佛告阿難 汝言相類於理不符 何以故 如無手人 拳畢竟滅 彼無眼者

非見全無 所以者何 汝試於途 詢問盲人 汝何所見 彼諸盲人

眼非全無見 所以者何 汝試於路上 執盲人而問之 曰 汝何所見 諸盲人

必來答汝 我今眼前 唯見黑暗 更無他觸 以是義觀 前塵自暗

必答汝言 我今眼前 唯見黑暗 別無所見 若以此理推論 實由前境自暗

並非見有虧損也 阿難言 諸盲人眼前 唯見黑暗 云何成見 佛告阿難

並非見有虧損也 阿難言 諸盲人眼前 唯見黑暗 云何成見 佛告阿難

並非見有虧損也 阿難言 諸盲人眼前 唯見黑暗 云何成見 佛告阿難

諸盲無眼

唯觀黑暗

與有眼人

處於暗室

一黑有別為

難曰、諸盲人無眼惟見黑暗、與有眼人處於暗室所見之暗、此兩種之黑

無有別

如是世尊此暗中人

與彼羣盲

二

暗有無差別。阿難言此暗室中人所見之黑暗、與諸盲人所見之黑暗、二

黑校量

曾無有異

阿難

若無眼人

全見前黑

忽得眼光

種黑暗比較並無差別。佛告阿難若諸盲人眼前唯見黑暗、忽然得着眼

還於前塵

見種種色

名眼見者

彼暗中人全見前黑

光、還能於前境看見種種色像、名為眼見者。則暗室中人眼前全見黑暗、

忽獲燈光

亦於前塵

見種種色

應名燈見

若燈見者

忽然得着燈光、亦能於前境看見種種色像、應名之為燈見。若係燈所看

燈能有見

自不名燈

又則燈觀

何關汝事

見者。則燈能看見、自不得名之為燈。再者若係燈所觀見、與暗室中人並

是故當知

燈能顯色

如是見者

是眼非燈

不相關也。是故汝應知悉、燈光祇能顯出顏色、能如是見者實係是眼並

眼能顯色

如是見性

是心非眼

阿難雖

非是燈，眼光亦祇能顯出顏色，如是之見性，實係是心並非是眼。阿難雖

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

復得聞是言，與諸大眾口雖無言可說，而其心尙未明白，猶望如來繼續

掌清心，佇佛悲誨

爾時世尊舒兜羅綿網相光手開五輪指

指示，故仍靜候佛之教誨。其時世尊伸開其如綿之軟有網有光有輪紋

誨救阿難及諸大眾

我初成道

於鹿園中

爲阿若多

之五個手指，告阿難及諸大眾曰：我初得道時，在於鹿園之中，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

等五比丘及與以後四衆說言，一切衆生所以不能得成正覺及阿羅漢

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

者，皆被客塵煩惱所誤。汝等當時因何開悟，今成聖果。時憍陳那起立白

我今長老於大眾中

獨得解名

因悟客塵

佛曰：我今爲衆中之長老，於大眾中獨得最先解悟之名，因我悟得客塵

二字成果

世尊譬如行客

投寄旅亭或宿或食

食宿事畢 傲裝前途

二字成果也。世尊譬如行旅客商，投宿旅館在內食宿，食宿事畢，即整裝

不遑安住

若實主人

自無攸往

如是思惟

起程趕路，無暇安歇久住。若係真正店主，自不再行他去。如是思惟推論，

不住名客

住名主人

以不住者

名為客義

又如新晴清陽升天

不住者為客，住者為主，故凡有不住者其理皆同於客。又如天氣新晴，太

光入隙中

發明空中

諸有塵相摩質搖動

虛空寂然

陽升天，日光射入空隙，光線明照空中，光中所有灰塵搖動，而虛空寂然

如是思惟

澄寂名空

搖動名塵

以搖動者名為塵義

不動。如是思惟推論，澄寂者名為空，搖動者名為塵，故凡有搖動者其理

佛言如是

即時如來於大眾中

屈五輪指

屈已復開 開已又

皆同於塵。佛言其理如是。即時佛於大眾中屈其五輪手指，屈已復開，開

屈

謂阿難言

汝今何見

阿難言我見如來百寶輪掌

眾中開合

已又屈，對阿難言，汝今有何所見。阿難言我見如來寶掌在大眾中開合。

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

佛言汝見我手在大衆中開合，究是我手有開有合，或係汝見有開有合。

阿難言世尊寶手衆中開合

我見如來

手自開合

非我見性

阿難言世尊寶手在大衆中開合，我祇看見如來之手自開自合，並非我

有開有合

佛言誰動誰靜

阿難言佛手不住而我見性

之見性有開有合。佛言何爲搖動何爲寂靜。阿難言佛手搖動不住，而我

尙無有靜

誰爲無住

佛言如是

如來於是

從

之見性尙不見其有寂靜，更何能見其搖動。佛言其理如是。於是如來從

輪掌中 飛一寶光

在阿難右

即時阿難廻首右盼

又放一光

其掌中飛出寶光射阿難身之右邊。阿難即回首向右觀看。如來又放一

在阿難左

阿難又則廻首左盼

佛告阿難

汝頭今日何因搖

光射阿難身之左邊。阿難即回首向左觀看。佛告阿難言，汝頭今日因何

動

阿難言 我見如來

出妙寶光來我左右

故左右觀

頭自搖動

搖動。阿難言，我見如來掌出寶光射我左右，故向左右觀看而頭因此搖

阿難汝問佛光

左右動頭

為汝頭動

為復見動

動。佛言汝因觀看佛光頭向左右搖動。究係汝頭搖動。或係汝之見性有

世尊

我頭自動

而我見性

尚無有止誰為搖動

動。阿難言世尊我頭自動而我之見性尚不見其有止更何能見其搖動。

佛言如是

於是如來普告大眾

若復眾生

以搖動者名之為塵

佛言其理如是。於是如來普告大眾。若眾生既以搖動者名之為塵。以不

以不住者名之為客

汝觀阿難頭自動搖

見無所動

又汝觀我手自開合

住者名之為客。如阿難頭自動而見無所動。又如我手自行開合而其

見無舒卷云何汝今

以動為身

以動為境

見性並無舒卷。為何汝今以動搖者為自己之身體。以動搖者為前境。從

從始至終

念念生滅

遺失真性

顛倒行事

性心失真

認物為己

始至終念念生滅不住。遺失汝之真性。顛倒行事。既失真實心性。反認他

輪迴是中

自取流轉

物為己自身。致受輪迴生死之苦。而此種流轉皆咎由自取也。

爾時阿難 及諸大衆 聞佛示誨 身心泰然 念無始來 失却本心

其時阿難及諸大衆聞佛開導身心安然。自念無始而來失却本心而悞

妄認絲塵 分別影事 今日開悟 如

認所執着之前境為自心性。又以之分別前境影像。今日得以明白猶如

失乳兒 忽遇慈母 合掌禮佛 願世如來顯出身心 真妄

小兒缺乳忽遇其慈愛之母。當即合掌禮佛願求如來顯示身心之真妄

虛實 現前生滅 與不生滅二發明性 時波斯匿王 起立白

虛實即以眼明之事表明生滅與不生滅二種性質。時波斯匿王起立而

佛 我昔未承 諸佛誨教 見迦旃延 毗羅胝子 咸言此身死後斷滅

白佛言我從前未蒙佛教導之時曾見迦旃延毗羅胝子彼等皆言此身

名為涅槃 我雖值佛 今猶狐疑 云何發揮證知此

死後斷滅名為涅槃。我雖已遇佛而此事至今猶狐疑不決。如何引證始

心 不生滅地 今此大衆諸有漏者 咸皆

能使我明白此心是不生不滅的。即大衆之中未曾永斷諸漏失者亦盡

願聞

佛告大王

汝身現在

今復問汝

汝此肉身

為同金剛

願聞也。佛言大王，即以現在汝身而論。我今問汝，汝此肉身是否同於金

常住不朽

為復變壞

世尊我今此身

剛之精常是如此而不朽耶，抑係仍歸變壞耶。波斯匿王言世尊我今此

終從變滅

佛言大王

汝未曾滅

云何知滅

身終須歸於變壞滅盡。佛言大王，汝之身體現在尚未曾滅，如何知其終

世尊

我此無常變壞之身

雖未曾滅

歸變滅。王言世尊，我之身體乃係無常而可壞之性質，現在雖未曾變滅，

我觀現前念念遷謝

新新不住

如火成灰

漸

但我見現在眼前諸物念念變遷萎謝，新來舊去遞更不住，如物着火漸

漸銷殞

殞亡不息

決知此身當從滅盡

佛言如是

大

漸銷亡直至成灰並不止息，故我決知此身當從滅盡。佛言其理如是大

王汝今生齡已從衰老

顏貌何如

童子之時

世尊

我昔孩

王汝今年歲已是衰老，汝貌比汝為孩童之時如何。王言世尊，從前我為

孺

膚腴潤澤 年至長成

血氣充滿

而今頹齡迫於衰老

形色枯悴

孩童之時皮膚光潤，年至長成血氣充滿，而今年老為衰老所迫，形色枯

精神昏昧

髮白面皺

逮將不久

如何見比充盈之時

佛言大

悴精神昏昧，髮白面皺，逮將不久於人世矣。何能與孩童之時相比。佛言

王

汝之形容

應不頓朽

王言世尊

變化密移

我誠不覺

大王汝之形容應非一時頓老。王言世尊，我貌變化漸漸而來，而我並不

寒暑遷流

漸至於此

何以故我年二十雖號年少，顏貌已老

初十歲時

覺知，寒來暑往，漸至於此。因當我二十歲時雖號年少，我之顏貌已較老

三十之時又衰二十

於今六十又過於二

觀五十時

宛

於十歲時。三十之時又較二十為老。今年六十又二，返觀五十之時較今

然強壯

世尊

我見密移，雖此殞落

其間流易且限十年

若復令我微細思惟

顯然強壯。世尊，此種面貌潛變衰落，且就十年長時間而言。若復令我仔

其變真唯

一紀二紀

實為年變

豈唯年變

亦兼月化

何直月化

細比較，其變豈祇在於十年，其實年年變化。豈惟年變亦兼月化。何直月

兼又日遷

沉思諦觀

剎那剎那

念念之間

不得停住

故知我身

終

化。兼又日遷。若再沉思諦觀時時刻刻念念之間並不停住。故知我身終

從變滅

佛告大王汝見變化

遷改不停

悟知汝滅

亦於滅時

從變滅。佛告大王汝見顏貌變化遷移不停。因悟汝身終從變滅。汝亦知

汝知身中有不滅耶

波斯匿王

合掌白佛

我實不知

佛

汝身變滅之時。其中亦有不滅者在耶。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

言我今示汝不生不滅之性。大王汝年幾歲初見恒河之水。王言我生三

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

歲慈母攜我往拜耆婆天神。經此河流。彼時即見恒河之水。佛言大王如

汝所說

二十之時

衰於十歲

乃至六十

日

汝所說汝年二十之時。貌較十歲為衰。乃至六十衰於五十。乃至遞減年

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

月日時念念遷變。則汝三歲見此河時。至年十三其水有異否。王言其水

如三歲時

宛然無異

乃至於今

年六十二

亦無有異

佛言汝今

如三歲時所見者宛然無異。即至於今年已六十有二亦無有異。佛言汝

自傷髮白而髮其面必定皺於童年

則汝今時觀此恒河

與

今自傷髮白面皺是由童年即行皺起。然則汝現在觀此恒河之見性與

昔童時觀河之見

有童毛不

王言不也世尊

汝為孩童時觀此恒河之見性兩者之中有老有少否。王言世尊並無老

佛言大王

汝面雖皺而此見精

性未曾皺

皺者為變不皺非變

少也。佛言大王汝面雖皺而此見精之性並未曾皺。皺者為變。不皺者則

變者受滅

彼不變者

元無生滅

云何於中受汝生死

不變。變者受滅。不變者則本來無有生滅。無生滅者則不受汝之生死所

而猶引彼末伽梨等都言此身死後全滅

王問是言信知身後

影響。何能以末伽梨等輩所言此身死後全滅為憑。王聞此言始知並深

捨生趣生

與諸大眾

踊

信此身死後係捨現在生身轉換他生。故與諸大眾得從來所未有之踊

四

躍歡喜得未曾有。阿難即從座起禮佛合掌長跪白佛世尊

若此見聞

必

躍歡喜也。阿難即從座起禮佛合掌長跪白佛曰世尊若此見性聞性必

不生滅

云何世尊名我等輩

遺失真性

顛倒行事

願興慈悲

定不生不滅者為何世尊言我等眾人遺失真性顛倒行事願發慈悲除

洗我塵垢

即時如來

垂金色臂

輪手下指示阿難言

汝今見

去我等淺陋之見識。即時如來垂其金色手臂將手下指告阿難言汝今

我

母陀羅手

為正為倒

阿難言

世間衆生

以此為倒

而我不知

看見我手汝知其為正為倒否。阿難言世間衆生以此式為倒而我不知

誰正誰倒

佛告阿難若世間人

以此為倒

即世間人將何為正

阿難言

何者為正何者為倒。佛言若世間人以此為倒則世間人以何為正。阿難

如來豎臂兜羅綿手上指於空

則名為正

佛即豎臂

告阿難言

若此顛倒

言如來豎臂將手上指於空則名為正。佛即豎臂告阿難言若知此種顛

首尾相換諸世間人一倍瞻視

則知汝身與諸如來

清淨法身

倒係由首尾相換及衆生兩次瞻視而成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

可以由此比喻明白。如來之身名正徧知，如同一手無有正倒之別。汝等

之身號性顛倒

隨汝諦觀

汝身佛身

之身號為顛倒之性，如祇認正倒而忘其手。汝可隨意觀察汝身與佛身

稱顛倒者

名字何處號為顛倒

於時阿難

與諸大眾

瞪眇瞻佛

比較而稱為顛倒者，其顛倒究在何處。於時阿難與諸大眾知識昏昧，瞪

目睛不瞬

不知身心

顛倒所在

佛興慈悲

哀愍阿

眼瞻佛目不轉睛。祇因不知身心顛倒在於何處也。佛發慈悲之心，哀憫

難及諸大眾

發海潮音

徧告同會

諸善男子

我常說言

阿難及諸大眾，即時口發如海潮之音。徧告會眾曰：諸善男子，我常說言，

色心諸緣

及心所使諸所緣法，唯心所現

汝身汝心皆是神妙明真，精妙心中所現物

色心諸名相，及心所念者，皆由心現。汝身汝心皆是神妙光明，真實精純

云何

汝等遺失本妙圓妙明心

寶明妙性

之心中所現物。為何汝等遺失本來神妙圓滿光明之心，寶貴光明神妙

認悟中迷

晦昧為空

空

之性、以致認識昏迷。殊不知由於遺失光明之性、以致晦昧空無所見、無

晦暗中

結暗為色 色雜妄想

想相為身

聚緣內搖

趣外奔逸

明則暗、暗集為色、色雜妄想、想色和合為身、所聚眾物在內搖動、向外發

昏擾擾相

以為心性

一迷為心

決定惑為色身之內

散。以此昏昏擾擾之相作為心性、一迷為心、則於色身之內執為我體。殊

不知色身外泊山河虛空大地

咸是妙明

真心中物

譬

不知色身乃至山河虛空大地盡是神妙光明真實之心中所現物也。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

如捐棄百千澄清之大海、祇認一小浮漚以為徧及諸海之全體海潮。汝

等即是迷中倍人

如我垂手

等無差別

如

等即是兩層着迷之人。如我所示垂手豎手之理等無差別。所以如來說

來說為可憐愍者

阿難承佛悲救深誨

垂泣叉手而白佛言

我

汝等是為可憐愍之人。阿難蒙佛大悲深重教誨、垂淚合掌而白佛言我

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。

雖聞佛如是指示。悟此神妙光明之心。是本來圓滿常住之心。而我悟佛

法音

現以緣心允所瞻仰

徒獲此心

現在說法音聲。皆以緣着音聲之心。用為傾聽思惟。我祇獲得此種之心。

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

惟不敢即認為是原本之心。願佛哀憐指示。除我疑惑。俾得最高道果。佛

告阿難

汝等尚以緣心聽法

此法亦緣非得法性

告阿難。汝等既以緣着聲音之心聽我說法。則此法亦成爲汝所緣着之

如人以手

指月示人

彼人因指

當應看月

法。不能得着法之真性。如某甲以手指月示乙。某乙因指應當看月。若乙

若復觀指以爲月體

此人豈唯亡失月輪

亦亡其指

何以故以所標指

觀指以爲月體。則某乙不特亡失月輪。亦亡失某甲之指。何以故以所標

爲明月故

豈唯亡指亦復不識明之與暗

何以故即以指體爲月明性

之手指作爲明月故。豈惟亡指亦復不識明之與暗。何以故即以不明之

明暗二性無所了故

汝亦如是

若以分別

我說法

指體作爲月之光明、明暗二性無所了知故。汝亦如是。若以能分別我說

音

爲汝心者

此心自應

離分別音

有分別性

譬如客

法音聲爲汝之心者、則此心自應離分別音聲之外、有分別之性。譬如

寄宿旅亭

暫止便去終不常住

而掌亭人都無所去

名爲亭主

客寄宿旅舍暫止便去終不常住。而旅舍主人都無所去、故得名爲主人。

此亦如是

若真汝心

則無所去

云何離聲

無分別

汝所說之心亦可按此類推。若真是汝心則無所去。何以離開音聲無有

性

斯則豈唯

聲分別心

分別我容

離諸色相無分

分別之性。再進一步說、豈惟離聲無分別性、即分別我之容貌離諸色相

別性

如是乃至分別都無非色非空

拘舍離等

昧

亦無分別之性。如是乃至分別都無不緣於色不緣於空、拘舍離人等迷

爲冥諦

離諸法緣無分別性

則汝心性

各有所還

云何爲

爲佳境、離諸影像亦無分別之性也。然則汝所說之心性、各有所屬、何得

主

阿難言若我心性各有所還

則如來說

妙明元

名爲主人。阿難言若我所說之心性各有所屬，然則如來所說之神妙光

心

云何無還

惟垂哀愍

爲我宣說 佛告阿難

且汝見我

明原來心性云何並無所屬。惟願垂憐爲我宣說。佛告阿難，汝今見我。此

見精明元

此見雖非妙精明心

如第二月非是月影

見之精明本元，雖非神妙光明之心。然如指月之手指，因之尙可見月，並

汝應諦聽

非所執着，月之圓影。因既執着圓影爲月，則無從見月矣。汝應專心聞聽，

今當示汝

無所還地

阿難此大講堂洞開東方日輪升天

今當示汝原來心性屬於何地。阿難，此大講堂若窗門洞開，東方日輪升

則有明耀

中夜黑月

雲霧晦暝

則復昏暗

戶牖之隙則復見通

天，則見明亮。若半夜黑月之時，雲霧遮蔽則復見暗。由窗戶之空隙處則

牆宇之間

則復觀壅

分別之處

則復見緣

頑虛之中徧是空性

見洞通。在牆宇之處則見壅塞。有可分別之處則見有緣着。虛無之中遍

鬱埽之象則紆昏塵

澄霽歛氛

又觀清淨

阿難 汝咸看此諸變化相

見空性。鬱埽之象則見灰塵。晴明無塵又見清潔。阿難，汝看此種變化之

吾今各還

本所因處

云何本因

阿難 此諸變化

相。吾今將其各屬其本所起因之處。何為本所起因。阿難，此諸變化現象，

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

其中明屬日輪。因無日不明故明屬於日。暗屬黑月。通屬窗戶之空隙。壅

還牆宇

緣還分別

頑虛還空

鬱埽還塵

清明還霽

則諸世間一切所有

屬牆宇。緣着屬於有分別。空屬虛無。塵屬鬱埽。清潔屬晴。以此類推世間

有不出斯類

汝見八種

見精明性

當欲誰還

一切所有物事不出斯類。而汝見此八種現象之精明見性當屬於誰。若

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

屬於明則不明時不復能見暗。雖明暗中有種種差別而見無差別。諸可

者

自然非汝

不汝還者

非汝而誰

屬於他者，自然不屬於汝。汝不能將其屬於他者，則不屬於汝更屬於誰。

則知汝心 本妙明淨

汝自迷罔

喪本受輪

如是則知汝心本來神妙光明清淨。而汝自行昏迷，喪失本心致受輪迴。

於生死中常被漂溺

是故如來

名可憐愍

阿難言

我雖識此

常被漂溺生死之中，所以如來名汝等為可憐愍之人也。阿難言我雖識

見性無還

云何得知是我真性

佛告阿難

吾今問汝

今汝未

知此種見性無從他屬，如何得知是我真性。佛告阿難曰吾今問汝，汝今

得

無漏清淨

承佛神力見於初禪

得無障礙

而阿那

未得永無漏失之清淨，藉佛神力得見初級禪定之境界而無障礙。而阿

律

見閻浮提

如觀掌中

菴摩羅果

諸菩薩等見百千界

那律能見閻浮提此世界之名世界如觀掌中菴摩羅果，諸菩薩能見百千

十方如來

窮盡微塵

清淨國土

無所不囑

衆生洞視

世界，十方如來即窮盡微塵數清淨國土亦無所不囑。而衆生雖極目力

不過分寸

阿難且吾與汝

觀四天王所住宮殿

中間徧覽

不能透視一分一寸之間隔。阿難吾今與汝觀四天王所住宮殿中間經

水陸空行

雖有昏明種種形像

無非前塵

分別留

過並徧覽水陸空等界，其中雖有種種明暗形像，無非是前境現出種種

礙

汝應於此

分別自他

今吾將汝擇於見中

誰

阻礙。汝應於此中，分出何者為自何者為他。吾今為汝於諸見中，擇出誰

是我體

誰為物象

阿難

極汝見源

從日月宮

是物非汝

是我體誰是物象。阿難，蓋汝目力所及，至於日月，所見者皆是他物，並非

至七金山周徧諦觀

雖種種光

亦物非汝

漸漸更觀

是汝。至七金山四面細觀，雖有種種光明，亦屬於物，不屬於汝。漸次更觀

雲騰鳥飛

風動塵起

樹木山川

草芥人畜

成物非

雲之升騰，鳥之飛翔，風之吹動，灰塵之起，樹木山川，草芥人畜等類，咸皆

汝

阿難

是諸近遠諸有物性

雖復差殊

同汝見精

清淨所

是物，並非是汝。阿難，是諸遠近所有物像，雖有差別不等，同為汝之清淨

見

則諸物類自有差別，見性無殊

此精妙明

見精所囑。故諸物類自有差別，而汝之見性並無殊異。此種精妙光明實

誠汝見性

若見是物

則汝亦可見吾之見

若同見者

係汝之見性。若此見性乃是物像，則汝亦能看見吾之見性。若汝以汝我

名爲見吾

吾不見時

何不見吾不見之

同能看見一物，即作爲能見吾之見性。然則吾不見物之時，何以汝不能

處

若見不見

自

看見吾所不見之處。若汝能見吾所不見之處，則不見之處既有處所，不

然非彼不見之相。若不見吾不見之地

自然非物

得名爲不見。若汝不能看見吾所不見之處，則此見性自然不是物像。既

云何非汝

又則汝今見物之時

汝既見物

物亦見汝

體性紛雜

非物像何得非汝。又則汝今見物之時，汝既見物，物亦必見汝。物體與見

則汝與我

并諸世間

不成安立

阿難 若汝見時

是汝

性混雜不清，則汝與我并世間諸物安得不成。阿難，若汝見時，祇在汝之

非我

見性周徧

非汝而誰

云

見性之內，不見及我并世間諸物，則此見性周徧，不屬於汝更屬於誰。云

何自疑 汝之真性 性汝不真 取我求實
何自疑汝之真性是否屬汝，求我為汝證明實際。

阿難白佛言世尊

若此見性

必我非餘

我與如來

觀四天王

阿難白佛言世尊。若此見性必屬於我不屬於他。我與如來同觀四天王

勝藏寶殿

居日月宮

此見周圍

徧娑婆國

退歸精舍

祇見伽藍

勝藏寶殿及日月宮。此見周圍徧滿娑婆國土。退歸精舍之後，祇見大眾

清心戶堂

但瞻簷廡

世尊 此見如是

其體本來周徧一界

修道清心堂室，仰觀但瞻簷廡。世尊，此見何以如此，其體本來周徧世界

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

今在室中唯滿一室。究係此見縮大為小抑係牆宇隔令斷絕。我今不知

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

此理所在，願發慈悲為我解釋。佛告阿難，一切世間大小內外所有事業

各屬前塵

不應說言見有舒縮

譬如方器中見

都屬前境。此見本是徧滿一切處，故不應說言此見有舒有縮。譬如四方

方空

吾復問汝此方器中

所見方空

為復定

之器具其中空隙亦是方空。吾復問汝此方器中，所見之四方空間為復

方

為不定方

若定方者

別安圓器

一定不變之四方形式，或為不定之方。若此空間一定是方者，則別放圓

空應不圓

若不定者

在方器中應無方空

器在內，則此空間應不變作圓形。若此空間不定是方者，則在方器之內

汝言不知斯義所在

義性如是

云何為

應無四方空間可見。汝言不知此理所在，理性本不得以知而知之，何有

在

阿難 若復欲令入無方圓

但除器方

空體無方

所在。阿難，若欲器內空間無有方圓，祇須除去方器。虛空之體本無方圓，

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

不應說言更將虛空方圓所在除却。如汝所言入室之時縮見為小，然則

瓶日時

汝豈挽見

齊於日面

若築牆宇

能夾見斷

穿一小竇

觀日之時，汝豈將見與日接觸乎？若築牆宇能隔見斷，穿一小孔見必舒

寧無續迹

是義不然

一切衆生從無始來

長。然何不見接續之迹。須知此種解釋均爲不對也。一切衆生從極古而

迷已爲物

失於本心

爲物所轉

故於其中觀大觀小

來。誤認自己本心以爲他物。亡失本心而爲物所流轉。故於自己本心見

若能轉物

則同如來

身心圓明

不動道場

於一毛端

有大小。若能不爲物轉。即得同於如來身心圓明。不移轉地方。能於一毫

徧能含受十方國土

阿難白佛言世尊

若此見精

必我妙性

毛之末。徧能含容十方國土。阿難白佛言世尊。若此見精必定是我妙性。

今此妙性現在我前

見必我真

我今身心

復是何物

今此妙性現在我之前面。若此見性必定是我真體。我之現在身心復是

而今身心分別有實

彼見無別分辨我身

若實我心

何物。而現在之身心能以分別而有實在。彼見無能分辨我身。若此見性

令我今見見性實我

而身非我

何殊如來先所難言

實是我心。而能令我見其實是我體。而見此身非是我體。則何異如來前

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

所問難物能見我。惟願大慈開發未悟。佛告阿難，汝今所言見在汝前此

實

若實汝前

汝實見者

則此見精既有方所

非無指示

理不實。若是實在汝前而汝能見之，則此見精既有方向所在，則可指出

且今與汝

坐祇陀林

徧觀林渠

及與殿堂

上至日月

前對恒

其處。吾今與汝坐在祇陀林中，徧觀園林渠泉及與殿堂，上至日月前對

河

汝今於我師子坐前

舉手指陳是種種相

陰者是林

明者是日

恒河。汝今在我座前，可以用手指指出此種諸相。陰暗者是樹林，光明者是

礙者是壁

通者是空

如是乃至

草樹纖毫

大小雖殊

但可有形

日，阻碍者是壁，通者是空。如是乃至草樹纖毫，大小雖則不同，凡有形相

無不指著

若必其見

現在汝前

汝應以手

確實指陳

何者是見

皆可指著。若汝必謂見精妙性在汝前面者，汝應以手確實指出何者是

阿難當知

若空是見

既已成見

何者是空

若

此見性。阿難汝應當知，若虛空是汝見性，虛空既成見性，則何者是空。若

物是見

既已成見

何者為物

汝可微細

披剝萬象

析出精明

物是見、物既成見則何者為物。汝可微細披剝萬象。由其中析出此種精

淨妙見元

指陳示我

同彼諸物

明淨妙見性之本元、指出示我。如同汝用手、指出汝眼前林泉諸物、一一

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

分明而無迷惑。阿難言、我今由此重閣講堂、遠至恒河、上觀日月、舉手所

縱目所觀

指皆是物

無是見者

世尊、如佛所說

指、縱目所觀、凡可指示皆是物體並無此種見性。世尊、如佛所說之義理、

况我有漏

初學聲聞

乃至菩薩

亦不能於萬物象前

不特我等未脫諸漏失之初學聲聞不能知之。即菩薩亦不能於萬物形

剖出精見

離一切物別有自性

佛言如是如是

象之前、剖出此種精明見性。離一切諸物而別有其自性者。佛言如是如

佛復告阿難

如汝所言

無有見精

離一切物

別有自性

是。佛復告阿難、如汝所言、無有精明見性離一切諸物而別有其自性者。

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

則汝所指諸物之中並無此種見性矣。吾今再行問汝，汝與我坐在祇陀

苑

乃至日月

種種象殊

必無見精

林中更觀林苑乃至日月種種不同形象，若汝必謂此種諸物無有見性

受汝所指

汝又發明此諸物中

何者非見

阿難言

我嘗徧見

受汝所指則汝試於諸物之中指明示我，何者不是見性。阿難言，我實全

此祇陀林

不知是中

何者非見

何以故

若樹非見

云何見

見此祇陀林，我不知此中何者不是見性。何以故，若樹不是見性，我又何

樹

若樹即見

復云何樹

如是乃至

若空非見

云何見空

能見樹。若樹即是見性，則何者為樹。如是乃至，若空不是見性，然何又能

若空即見

復云何空

我又思惟

是萬象中微細發明

無非見者

見空。若空即是見性，則何者為空。我又思惟是萬物中微細推究無有不

佛言如是如是

於是大眾

非無學者

聞佛此言茫然

是見性者。佛言如是如是。於是大眾之中未得阿羅漢道果者，聞佛此言

不知

是義終始

一時惶悚失其所守

如來知其魂慮變悟心生憐憫

茫然不知是義歸結之處。同時惶悚失其常態。如來知其神識懼變。心生

安慰阿難及諸大眾

諸善男子無上法王

憐憫。當即安慰阿難及諸大眾曰。諸善男子。無上法王。

佛能教人種種成道之法無有能勝

是真實語如所如說不誑不妄 非末伽梨

四種不死

之者故稱法王

其語真實定如所說。無有誑妄。非如末伽梨人等所指之四種不

憊亂論議

汝諦思惟

無忝哀慕

是時文殊師利法王子

憫諸四

死。妄亂論議。汝須仔細思惟。不必自傷羨慕也。是時文殊師利菩薩憐憫

衆 在大衆中

即從座起

頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊此諸大眾

四衆。在大衆中。即從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。世尊。此諸大眾

不悟如來

發明二種精見色空是非是義

世尊

不悟如來所說。對於見性。究是色空。究非色空。二種義理不能明白。世尊。

若此前緣

色空等象

若是見者

應有所指

若非見者

若此前境形色及虛空等象。若是見性者。應能指出見性所在。若非見性

應無所屬。而今不知是義所歸。故有驚怖。非是時昔善根輕妙。惟願者應無所見。而今不知此義所歸故有驚怖。並非從前之善根輕少。惟願

來大慈發明

此諸物象

與此見精元是何物

於其中間

無

如來發大慈心。指明此諸物象及此見性究是何物。於其中間不至再生

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

出是非。佛告文殊及諸大衆曰。十方如來及大菩薩住在其自在靜定之

見與見緣

并所想像

如虛空華本無所有

此見及緣

時。所有見性及所見之物象並所想像。都如空中翳華本無所有。此種見

元是菩提

妙淨明體

云何於中有是非是

性及所見之物象。本來都是正覺之神妙清淨光明之體。既同一體何有

文殊吾今問汝

如汝文殊

是非。文殊吾今問汝。即以覺體譬汝文殊。如汝一身名為文殊。文殊即是

更有文殊

文殊。無有是非有無可言。若有說言即於汝身。文殊之外更有文殊。則此

是文殊者

為無文殊

如是世尊我真文殊

更有之文殊。是否為憑空虛構。無有實體。文殊答言。如是世尊。我即真文

無是文殊

何以故。若有是者

則一文殊

然我今日

殊。無更有文殊。何以故。若更有文殊。則我一身有二文殊。而我現在一身

非無文殊

於中實無

是非二相

佛言此見妙明

並無更有文殊。於我一體之中。實無是非二相。佛言此見性之神妙光明

與諸空塵亦復如是

本是妙明無上菩提

淨圓真心

與諸色空亦復如是。本來同是神妙光明。最上真正覺悟。清淨圓滿。真如

妄為色空

及與聞見

如第二月

之心。皆由眾生妄心。見有色空及與聞見。猶如捏目於空中。見有第二圓

誰為是月

又誰非月

文殊。但一月真

中間自無是月非月

月。不可說其是月。又不可說其非月。文殊。但有一個真月。其中並無是月

是以汝今觀見與塵種種發明

名為妄想

不能於中

出是非是

非月。是以汝之見性。及與色塵種種物象。皆名妄想。不能於中指出。是與

由是真精 妙覺明性 故能令汝 出指非指 阿難白佛言
非是。皆由精真神妙覺明之性，故能使汝生出是與非是。阿難白佛言曰，

世尊 誠如法王所說 覺緣徧十方界 湛然常住 性非生滅

世尊。誠如汝法中之王所說，覺性徧於十方，湛然清靜常住不變非生非

與先梵志 娑毗迦羅所談冥諦 及投灰等諸外道種

滅。然與從前婆羅門邪道娑毗迦羅所談之神境，及投灰苦行諸外道所

說有真我 徧滿十方 有何差別 世尊亦曾於楞伽山 為大慧等 敷演斯義

說的，有真我徧滿十方，有何差別。世尊亦曾於楞伽山為大慧等演說彼

彼外道等常說自然我說因緣 非彼境界

等邪道常說諸法皆是自然。而佛所說諸法皆由因緣和合，非彼等邪道

我今觀此覺性自然 非生非滅 遠離一切虛妄顛倒

所知之境界也。我今觀此覺性係是自然，不生不滅，遠離一切虛妄顛倒

似非因緣 與彼自然 云似開示不入羣邪

想像，似非由於因緣。然與彼等所說之自然有何差別。如何解釋始不至

墮入種種邪見。而得真實之心。具有覺悟光明妙性。佛告阿難。我今如是開示。

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

解說真實告汝。汝猶未悟。迷惑覺性。係是自然。阿難若必自然。自應辨明。

有自然體

汝且觀此妙明見中

以何為自

此見為復

以明為自

有自然之體。汝且觀此妙明見性之中。以何為自。此種見性。或是以明為

以暗為自

以空為自

以塞為自

阿難若明為自

應不見

自。或是以暗為自。或是以空為自。或是以塞為自。阿難若以明為自。應不

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

見暗。若復以空為自體者。應不見塞。如是乃至種種暗相。以為自者。則於

時

見性斷滅

云何見明

阿難言

必此妙見性非自

明時見性。必定無有。必定歸於斷滅。何以復能見明。阿難言。此種見性。必

然

我今發明是因緣生

心猶未明

諸詢如來是義云何

非自然。我今發明。是由因藉緣所生。惟猶未能十分明瞭。故今請問如來。

合因緣性

佛言汝言因緣

吾復問汝

汝今因見

見

如何始能與因緣之理相合。佛言汝言因緣。吾再問汝。汝今因見此種見

性現前

此見為復

因明有見

因暗有見

因

性現在汝前。此性為復由明之原因而能有見。因暗之原因而能有見。因

空有見

因塞有見

阿難若因明有

應不見暗

空之原因而能有見。因塞之原因而能有見。阿難若因明有見。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

如因暗有見。應不見明。如是乃至因空因塞。其理同於明暗。復次阿難此

復

緣明有見

緣暗有見

緣空有見

種見性。又復緣藉於明而能有見。緣藉於暗而能有見。緣藉於空而能有

緣塞有見

阿難若緣空有

應不見塞

若緣塞有

見。緣藉於塞而能有見。阿難若緣藉於空而能有見。應不見塞。若緣藉於

應不見空

如是乃至

緣明緣暗

同於空塞

當知如是

精

塞而能有見。應不見空。如是乃至緣明緣暗。其理同於空塞。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

覺妙明不是因不是緣。亦不是自然。不是不自然。無非不非。無是非是。無不

離一切相

即一切法

汝今云何

於中措心

以諸世間

戲

是離一切想相。即一切佛法。汝今何以於中空自措心。用諸世間言說戲

論名相

而得分別

如以手掌

撮摩虛空。祇益自勞

虛空云何隨汝執

論名字想像而分別之。如以手掌撮摩虛空。祇自增加勞苦。虛空何能隨

捉

阿難白佛言

世尊

必妙覺性

非因非緣

世尊云何常與

汝執着捉摸。阿難白佛言。世尊。若此神妙覺性。必定非因非緣。何故世尊

比丘宣說

見性具四種緣。所謂因空因明

因心因眼

常與比丘宣說。見性必具四種因緣。始能成立。所謂因空因明。因心因眼。

是義云何

佛言阿難

我說世間

此義究何所指。佛言阿難。此是我就世間一方面立說。世間一切物事皆

諸因緣相

非第一義

阿難吾復問汝

諸世間人

說我能

從因緣而生。並非出世間之原本義理。阿難吾復問汝。諸世間人皆說我

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

能見物如何名見如何名不見阿難言世人因於日月燈光觀見種種形

若復無此三種光明

則不能見

阿難 若無明時

相名之爲見若復無此三種光明則名不見佛告阿難若無此三種光明

名不見者

應不見暗

若必見暗

此但無明

云何無

時名爲不見者應不見暗若無光明必定見暗者此祇能說爲無明何能

見

阿難 若在暗時不見明故

名爲不見

今在明時

不見暗

說爲無見阿難若在暗時因不見明之故名爲不見者今在明時因不見

相

還名不見

如是二相

俱名不見

若復二相自相陵奪

暗之故還應名爲不見如是則明暗二時俱應名爲不見若是明暗二相

非汝見性

於中暫無

如是則知二俱名見

云何不見

自相消滅並非汝之見性於中暫無則如是二相俱應名見何得名爲不

是故阿難

汝今當知

見明之時

見非是明

見暗之時見非是暗

見是故阿難汝今當知當汝見明之時汝之見性非是明見暗之時汝之

見性非是暗。見空之時，汝之見性非是空。見塞之時，汝之見性非是塞。除

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

此四種義理之外。汝復應知見及所見之時，此見及所見皆非見性。此種

見猶離見

見不能及

云何復說

因緣

見性猶離汝見。汝見所不能及之。何得復言此種見性係由因緣而有相，

自然

及和合相

汝等聲聞狹劣無識

不能通達

自然而有相，及和合而有相。汝等學聲聞乘佛法之人，知識狹劣，不能通

清淨實相

吾今誨汝

當善思惟

無得疲怠妙善提路

達清淨實相。吾今教汝，必須善自思惟。於神妙正覺進程之中，不可疲怠。

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

阿難白佛言：世尊，佛為我等宣說因緣道理，自然道理，和合形相，及不和

心猶未開

而今更聞

見見非見

合形相道理。我等心中猶未開悟，而今更聞佛說見及所見之時，此見及

重增迷悶

伏願弘慈施大慧日

開示我等覺心明淨

所見皆非見性。我等增加迷惑。伏願大慈施以智慧指示我等清淨光明

作是語已

垂淚頂禮承受聖旨

爾時世尊

憐愍阿難

及諸大眾

將欲敷

覺心。作是語已垂淚頂禮。俟佛教示。爾時世尊憐愍阿難及諸大眾。將欲

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

演說大總持法門修習諸正受之妙法。告阿難言。汝記性雖強。祇於多聞

於奢摩他

微密觀照

心猶未了

汝今諦聽

吾當為汝

分

有益。於靜定之中微密觀照之理。汝心猶未明白。汝今細聽。吾當為汝分

別開示

亦令將來諸有漏者

獲菩提果

阿難一切眾生

別而開示之。亦令後來諸有漏失修行之人得正覺果。阿難。一切眾生所

輪迴世間

由二顛倒

分別見妄

當處發生

當業輪轉

以輪迴生死之中者。皆由兩種顛倒分別之妄見。當其發生之時。即被事

云何二見

一者眾生別業妄見

二者眾生同分妄見

云

業所轉。何為兩種妄見。一者眾生獨自之妄見。二者眾生共同之妄見。何

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

者名為獨自妄見阿難。如世間人目患翳病。夜見燈光。另有圓影。五色重

於意云何此夜燈明所現圓光為是燈色為常見色

疊出現。汝意為何。此種燈光所現圓影之彩色。為是燈光之色。或是其見

阿難此若燈色則非告人何不同見而此圓影唯告之觀

之色。阿難。若是燈光之色。則無翳病之人何不同見。而此圓影祇有翳病

若是見色見已成色則彼告人見非影者

之人能見。若是其見之色。其見已成為色。則彼有翳病見圓影之人。不成

名為何等復次阿難若此圓影離燈別有則合傍觀屏帳几筵

為色。更成何物。阿難。再者若此圓影離開燈光別有所在。則傍觀屏帳几

有圓影出離見別有應非眼瞶

筵。應有圓影出現。何故離燈無影。若此圓影離見別有所在。則應非由眼

云何告人目見圓影是似當知色實在燈見病為影

所成。何故病眼之人獨見此影。是故當知此色是在燈光。因見有病現為

影見俱皆

見皆非病

圓影見與圓影都是翳病所生。明白翳病之人則無妄執圓影之病。故終

終不應言

是燈是見

於是中有

非燈非見

如第二月

不應言此影是燈是見。於中又生出非燈非見。如人捏目於天空中見第

非體非影

何以故

第二之觀

二個月影。此第二月影不是月體亦不是月影。何以故因第二個之月影

捏所成故

諸有智者不應說言

此捏根元

是形非形

係由捏目所成。有智之人不應說言此種由捏目所成之月影是月之形

離見非見

此亦如是

目皆所成

體非月之形體。離見而有非離見而有。前說圓影亦復如是。由於目翳所

今欲名誰

是燈是見

何況分別非燈非見

云何名為同分

有既不能名之是燈是見。何況更加分別作為非燈非見。阿難何者名為

妄見阿難此闍浮提

除大海水

中間平陸有三千洲正中大洲

共同之妄見。此闍浮提世界其中除大海水外有平正陸地三千洲正中

東西括量。大國凡有二千三百。

其餘小洲

在諸海中

其間或有二兩

大洲由東至西共計大國凡有二千三百。其餘小洲在諸海中或有二兩

百國。或一或二

至於三十四十五十

阿難

若復此中有一小洲

祇有兩國

百國。或一二國至於四十五十不等。阿難。若其中有一小洲。祇有甲乙兩

唯一國人同感惡緣。則彼小洲常土衆生。觀諸一切不祥境界。或見二日。或見兩月。其中乃至量適瓊瑛。

國。乙國之人同因作惡之故。覩見一切不祥現象。或見二日。或見兩月。及

慧孛飛流

負耳虹蜺

種種惡相

但此國

日月變色。日月暈圓。彗孛之星飛流。虹蜺穿日。種種惡相。此種惡相。但有

見

彼國衆生本所不見。亦復不聞。

阿難

吾今爲汝以此二事

乙國衆生見之。而甲國衆生本所不見。亦復不聞。阿難。吾今爲汝將此二

進退合明

阿難

如彼衆生別業妄見

囑燈光中

事進退合成。以之作爲比喻。庶能明白。阿難。如彼衆生。獨自妄見。囑燈光

所現圓影

雖現似境

終彼見者

目眚所成

皆

中現出圓影。此種圓影。雖似前面物境。終究是彼見者。目中翳病所成。翳

即見勞

非色所造

然見者

終無見咎

病即是由於見勞所生，並非色所造成。故能知見此是翳病，終不被此見

例汝今日以目觀見山河國土

及諸衆生皆是無始見病所成

病所惑而致流轉也。汝今以目觀見山河國土各種生物，皆是歷來見病

見與見緣

似現前境

元我覺明

所成，即係此例。故見與所見，似係面前所現物境。在我本來覺性光明之

見所緣皆

覺見即皆

本覺明心

中。見及所見者係由翳病出生。覺悟此見即是翳病，而本來覺悟光明之

覺緣非皆

覺所覺皆

覺非皆中

此

心，其覺悟並非翳病，覺所覺者是翳病，而此覺悟不在翳病之中。此即前

實見見

云何復名覺聞知見

是

說之見及所見皆非見性也。祇可名為翳病，何得名為覺聞知見。因此汝

故汝今見我及汝

并諸世間

十類衆生

皆即見皆

非見者

今見我及見汝自身，并諸世間十種衆生，皆是見之翳病所生。汝是不能

見此翳病之人。能見翳病之人。其精純真正見性。並無翳病。故不名爲見。

彼見真精性非青者

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

阿難。再以一國衆生共同之妄見。以例一個衆生獨自之妄見。以一病目

一國

彼見圓影

皆妄所生

此衆同分

之人。例彼一國之人。彼病目人所見圓影。是由翳病虛妄所生。此一國衆

所見不祥

同見業中

癡惡所起

生共同之妄見。所見之不祥。是由得病原因相同。所患惡翳病症相同。而

俱是無始

見妄所生

例閻浮提

三千洲中兼四大海

起。俱是歷來知見妄發所生。由此閻浮提世界中之三千洲四大海。而至

娑婆世界

并洎十方諸有漏國

及諸衆生

同是覺明

無漏妙心

娑婆大世界。及十方諸有漏失國土。及其衆生。同是覺悟光明。無有漏失

見聞覺知

虛妄病緣

和合妄生

神妙之心。皆因見病聞病覺病知病。種種虛妄疾病緣因。合在一起。則妄

生、合在一起則妄死。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

原因。而圓滿真正覺悟不生不滅真性。則清淨本心，本覺常住不變也。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

難汝雖先悟本來神妙光明覺性不是因緣，不是自然，汝猶未明如是元

非和合生 及不和合 阿難 吾今復以前塵問汝 汝今猶以

來覺性非和合生，亦非不和合生。阿難，吾今復以前境之事問汝。汝今猶

一切世間 妄想和合 諸因緣性而自疑惑 證菩提心 和合起

以一切世間妄想所成之和合因緣自相疑惑。以為證正覺心是由和合

者 則汝今者妙淨見精 為與明和 為與暗和 為與通和 為與塞和 若

因緣所起。則汝之妙淨精見是與明和，是與暗和，是與通和，是與塞和，若

明和者 且汝觀明 當明現前 何處雜見 見相可

與明和者，汝試觀明，當汝觀見現前光明之時，其中何處雜有見性。若有

辨

見之形相可觀。其混雜是何形像。雜何形像若非見者若非見者云何見明云何見明若即見若即見

者

即是見者何以見能見見。若都是見者則何處與明相和。若都是明者則

合見和

見必異明

無見可和。見必既異於明，則應各有各的名字。若雜在一處則失去見性

明名字

雜失明性

和

與光明各個之名字。故按照後說則失去光明與見性名字。按照前說則

明非義

彼暗與通及諸羣塞亦復如是

見與明和亦不成義理。以此類推見性之與暗與通與塞相和之理亦復

復次阿難

又汝今者

妙淨見精

為與明合

為與暗合

為與通

如此。復次阿難，又汝今者神妙清淨精明見性為與明合為與暗合為與

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

通合為與塞合。若與明合者至於暗時明相已滅，此見即應不與暗合云

云何見暗。若見暗時不與暗合。與明合者。應非見明。何又能見暗。若見暗時不與暗合。則見明之時亦應不與明合。不與明合。

既不見明云何明合

了明非暗

既是見明，則與明合者應非見明。既不見明，何得說言見與明合，能知明。

於彼暗與通及諸羣塞

亦復如是

阿難白佛

而非暗。至與見性與暗與通與塞三種和合，其理亦可以此類推。阿難白。

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

佛言，如此我再思維此妙覺性與諸前境及心念慮並非和合耶。佛言汝。

又言

覺非和合吾所問汝

此妙見精

非和合者

為非明和

為非暗和

今又言並非和合，吾復問汝此妙見精若非和合，為非與明和，或為非與。

為非通和

為非塞和

若非明和

則見與明必有過畔汝且諦觀

暗和，或為非與通和，或為非與塞和。若非與明和，則見與明必有界綫。汝。

何處是明何處是見

在見在明自何為畔

阿難

若明際中必無見者

且細觀何處是明，何處是見。見之與明以何為界。阿難，若明之中必無見。

則不相及

自不知其明相所在

者。則明與見兩不相及。既不相及。自不能知見明相所在。既不見明。更談

畔云何成

彼暗與通

及諸羣塞

亦復如是

不到明與見之界綫也。再見性與暗與通與塞三種非和。亦可以此類推。

又妙見精

非和合者

為非明合

為非暗合

為非通合

為非塞合

又此種妙見若非和合者。為非與明合。或非與暗合。或非與通合。或非與

若非明合

則見與明

性相乖角

如耳與明

了不相觸

塞合。若非與明合。則見與光明各自違背。猶如人耳對於光明了不相觸。

見且不知明相所在

云何甄明合非合理

彼暗與通及諸羣塞亦復如是

見既不知明相所在。更何能辨清合與非合之理。見之與暗與通與塞三

阿難。汝猶未明

一切浮塵諸幻化相

種非合之理。亦可以此類推。阿難。汝猶未明。所有一切虛境之虛幻變化

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

形相。當其出生之處。隨即滅盡。其形相名為幻妄。其真性乃神妙覺明之

陰六入

體即五陰

人體係由五種難見之原素所成，一色陰、即地水火風四大、固質為地、流質為水、熱力為火、動力為風。二受陰即苦樂痛癢等。

從十二處 至十八界

因緣和合虛妄

三想陰。即思想。四行陰。即所有作為。五識陰。即能分別之知識。

六入從十二處至十八界，皆是因緣和合

有生因緣別離虛妄名滅

殊不能知生滅去來

本如來藏

虛現有生、因緣別離虛現有滅。殊不能知生滅去來之真性。本是如來藏

常住妙明

不動周圓妙真如性

性真常中

求於去來迷悟生死

中之常住妙明，乃是不動周遍神妙真性。在此真常性中，求於去來迷悟

了無所得

阿難云何五陰本如來藏妙真如性

阿難譬

生死了不可得。阿難為何五陰之本性即是如來藏中之神妙真性。阿難

如有人

以清淨目觀晴明空

唯一晴虛

遍無所有

其人無

譬如有人以清淨目觀晴霽光明之天空，祇有晴霽虛空別無所有。其人

故不動目睛

瞪以發勞

則於虛空

別見狂華復有

無故不動目睛。瞪目而視以致目睛發勞。則於虛空無所有之中見有狂

一切

狂亂非相

色陰當知亦復如是

阿難 是諸狂華

非從空

花及有一切狂亂虛假之形相。色陰亦是如此出生。阿難，是諸狂花，非從

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

空而來，非從目所出。阿難，若從空而來者，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

即非虛空。空若非空則空為有體，既為有體自不能容花相起滅。如阿難

不容阿難

若日出者

既從日出還從目入

身體不能容受另有阿難出入。若此花是由目所出者，既從目出還從目

即此華性從日出故

當合有見

若有見者

去既華

入。則此花因由汝目所出之故，汝應見其在汝目中。若見其在目者，花由

空

旋合見眼

目去而出現於空之時則汝目中無花。當花滅旋歸之時應見其在汝眼

若無見者

出既翳空

旋當翳眼

中。若不見其在汝目中者，花去而出現於空之時既遮翳虛空，當花滅旋

又見花時

目應無翳

歸之時應遮翳汝眼。又見華時目應無翳因花去故，不見華時但見晴空

云何晴空

號清明眼

是故當知色陰

目應有翳因花回故，然何但見晴空之時汝又說是清明好眼。是故當知

虛妄本非因緣

非自然性

阿難 譬如有人手足宴安百骸調適

色陰虛妄非因緣所生亦非自然而生也。阿難譬如有人手足安閒全身

忽如忘生性無違順

其人無故

以二手掌於空相摩

於二手中

調適，忽如忘生無有逆順。其人無故以兩手掌在空中互相摩擦，於二掌

妄生澀滑冷熱諸相

受陰當知亦復如是

阿難是諸幻觸

不

中妄生澀滑冷熱諸相。受陰亦是如此出生。阿難是諸種種幻妄摩觸不

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

從空來不從掌出。阿難此觸若從空來既能觸掌何不觸身，不應虛空擇

觸

若從掌出

應非待合

又掌出故

一定處來觸。若此觸從掌而出則不待兩掌相合始有澀滑。又則若從掌

合則掌知

離則觸入臂腕骨髓應亦覺知

出。合則掌中知有滑澀。若掌離開則此觸應入臂中。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

此觸入時蹤跡。必有覺心知出知入。自有一物身中往來。何必等待兩掌。

要名為觸

是故當知

受陰虛妄本非因緣非自然性

相合然後始知滑澀名之為觸。是故當知受陰虛妄非因緣所生亦非自。

阿難譬如有人

談說酢梅

口中水出

思蹋懸崖足心酸澀想陰當知

然而生也。阿難譬如有人談說酸梅口中水出。思蹋懸崖足心酸澀。想陰。

亦復如是

阿難如是酢說

不從梅生

非從口入

如是阿難若梅生者

亦是如此出生。阿難如是酸酢之說不從梅生非從口入。阿難若此說從。

梅合自談

何待人說

若從口入

自合口聞

何須待耳

若獨耳聞

梅生者梅應自說何待人言。若從口入者自應口聞何須用耳。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

此水何不由耳流出。想蹋懸崖之理與此相同。是故當知想陰虛妄非因。

緣所生亦非自然而生也。阿難譬如暴流波浪相續，前際後際不相踰越。

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，此種流動之性，不因空而生，不因水而有，亦非

性

非離空水

如是阿難

若因空生

則諸十方無盡虛空

水之本性亦非離空離水。如是阿難，若因空而生，則十方無盡虛空，應生

成無盡流

世界自然俱受淪溺

若因水有

則此暴流

性應非水

出十方無盡水流，世界自然俱受淪溺。若因水而有，則此急暴流性應非

有所有相

今應現在

若即水性

則澄清時應非水體

是水，而別有所在及形相，現在可見。若此流動即是水體，則不動澄清之

若離空水空非有外水外無流

時水應無體。若離空而有，則虛空無邊，不得而離。若離水而有，則水外並

是故當知

行陰虛妄

本非因緣

非自然性

阿難譬如有人

無流動。是故當知行陰虛妄，非因緣所生，亦非自然而生也。阿難，譬如有

取頻伽餅塞其兩孔

滿中擎空

千里遠行

用餉他國

人取玻璃管，塞其兩端之孔，管中空無所有，而携之遠行千里，送與他國。

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

識陰亦是如此出生。阿難，如是管中虛空非彼方來非此方入。阿難，若彼

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

方來，則管中既貯空去，其地應短少虛空，何以虛空不見有少。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

開孔倒管，應見有虛空由管而出。是故當知識陰虛妄非因緣所生亦非

自然而生也。

復次阿難

云何六人本如來藏

妙真如性

阿難即彼目睛發勞

再者阿難，爲何六入之本性即是如來藏中之神妙真性。阿難即如前說，

者兼目與勞

同是菩提瞪發勞相

由瞪目睛致目發勞。六入亦是由於覺心因瞪而發勞出生之虛空花相

因於明暗二種妄塵

發見居中

吸此塵象

也。因於明暗二種虛妄前境之中生出視見。而此視見反行吸收此種境

名爲見性

此見離彼明暗二塵

畢竟無體

如是阿難

當知是見

非明暗來

象名爲見性。此見離彼明暗二境畢竟無體。如是阿難當知此見非由明

非於根出

不於空生

何以故

若從明來

暗即隨滅

暗而來非由眼根所出不由空生。何以故。若從明而來則暗時此見隨滅。

應非見暗

若從暗來

明即隨滅

應無見明

若從根生

必無明

應不見暗。若從暗而來則明時此見隨滅。應不見明。若從眼根出生必無

暗

如是見精本無自性

若於空出

前囑塵象

明暗之異。由是可知此見本來無有自性。若由空而出則觀見前境之後。

歸當見根

又空自觀

何關汝入

回來之時當觀見汝之眼根。爲何不能自見汝眼。再者空自能見則與汝

是故當知

眼入虛妄

本非因緣

非自然性

眼根有何相關。是故當知眼根吸入乃是虛妄本非因緣所生亦非自然

而生也。阿難。譬如有人。以兩手指。急塞其耳。耳根勞故。頭中作聲。兼

耳與勞同是菩提證發勞相

因於動靜

二種妄塵

種耳勞亦是。由於覺心瞪而發勞。出生之虛空花相也。因於動靜二種虛

發聞居中

吸此塵象名聽聞性

此二離彼

妄前境之中。生出聞聽。而此聞聽。反行吸收。此種境象。名爲聞性。此聞離

動靜二塵畢竟無體

如是阿難

當知是聞

非動靜來

非於根出

彼動靜二境。畢竟無體。如是阿難。當知此聞。非由動靜而來。非由耳根所

不於空生

何以故

若從靜來

動即隨滅

應非聞動

若從動來

出。不由空生。何以故。若從靜而來。則動時。此聞隨滅。應不聞動。若從動而

靜即隨滅

應無覺靜

若從根生

必無動靜

如是聞體

來。則靜時。此聞隨滅。應不覺靜。若從耳根出生。必無動靜之異。由是可知

本無自性

若於空出

有聞成性即非虛空

又空自聞何關汝入

此聞本來無有自性。若由空而出。則虛空能聞。即非虛空。再者空自能聞。

是故當知耳入虛妄

本非因緣

則與汝耳根有何相關。是故當知耳根吸入乃是虛妄。本非因緣所生亦

非自然性

阿難 譬如有人

急畜其鼻

畜久成勞則於鼻中間有冷觸

非自然而生也。阿難譬如有人急畜其鼻呼吸急促。行久成勞則於鼻中

因觸分別

通塞虛實如是乃至諸香臭氣

兼鼻與勞同是菩提

覺有冷觸。由此冷觸再分別出通塞虛實及諸香臭氣味。此種鼻勞亦是

瞪發勞相

因於通塞二種妄塵

由於覺心瞪而發勞出生之虛空花相也。因於通塞二種虛妄前境之中

發聞居中

吸此塵象

名喚聞性

此聞雖彼通塞二塵

生出聞顯。而此種聞顯反行吸收此種境象名喚聞性。此顯離彼通塞二

畢竟無體

當知是聞非通塞來

非於根出不於空生

何以故

境畢竟無體。當知此顯非由通塞而來，非由鼻根所出不由空生。何以故。

若從通來

塞則聞滅

云何知塞

如因塞有通則無聞

云何發

若從通而來則塞時此顯隨滅。何能知塞。若從塞而有則通時無顯。何能

明香臭等觸

若從根生必無通塞

如是聞機本無自性

辨明香臭等觸。若從鼻根出生必無通塞之異。由是可知此嗅本來無有

若從空出

是聞自當迴嗅汝鼻

空自有聞何關汝入

自性。若由空而出，是嗅自當迴嗅汝鼻。再者空自能嗅則與汝鼻有何相

是故當知鼻入虛妄

本非因緣

非自然性

阿難譬

關。是故當知鼻根吸入乃是虛妄本非因緣所生亦非自然而生也。阿難

如有人

以舌舐吻

熟舐成勞

其人若病則有苦味

無病之人微有甜觸

譬如有人以舌舐吻久舐成勞。其人若病口有苦味。無病之人微有甜味。

由甜與苦顯此舌根不動之時

淡性常在

兼舌與勞

由此甜苦二味則能顯明當此舌根不動之時其淡性常在也。此種舌勞

同是菩提燈發勞相

因甜苦淡二種妄塵

亦是由於覺心瞪而發勞出生之虛空花相也。由甜苦與淡二種虛妄前

發知居中

吸此塵象

名知味性

此知味性

境之中生出嗜覺。而此嗜覺反行吸收此種境象名為嗜味性。此嗜味性

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

離彼甜苦及淡二境畢竟無體。如是阿難。當知此種苦甜及淡之知識非

甜苦來

非因淡有

又非根出

不於空生

何以故

若甜苦來

從甜苦而來。非由淡而有。非由舌根所出。不由空生。何以故。若從甜苦而

淡則知滅

云何知淡

若從淡出

甜即知亡

復云何知甜苦

來。則淡時此知隨滅。應不知淡。若從淡而出。則甜時此知隨滅。又何能知

二相

若從舌生

必無甜淡及與苦塵

斯知味根

本無自性

甜苦二相。若從舌根而生。必無苦甜及淡之異。由是可知此嗜本來無有

若於空出虛空自味

非汝口知

又空自知何關汝入

自性。若由空而出。則虛空自嗜。非汝口所知。再者空自能嗜。則與汝舌根

是故當知舌入虛妄

本非因緣

非自然性

有何相關。是故當知舌根吸入。乃是虛妄。本非因緣所生。亦非自然而生

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

也。阿難譬如有人。以一冷手觸摸熱手。若冷力較大。則熱者變冷。若熱力

較大則冷者變熱。如是以此合覺之觸。冷者成熟 如是以此合覺之觸顯於離知。涉勢若成。

離知識之成立。即因觸生勞。此種身勞亦是因於勞觸 兼身與勞同是菩提燈發勞相由於覺心燈而發勞出生之

虛妄花相也。因於離合二種虛妄前境之中生出覺知。而此覺知反行吸因於離合二種虛妄塵發覺居中 吸此塵象

收此種境象名為知覺。此種知覺離彼離合順逆二境畢竟無體。如是阿名知覺性 此知覺體 離彼離合違順二塵畢竟無體 如是阿難

難當知此種覺知非由離合而來。非由順逆而有。非由身根所出。又非憑當知是覺 非離合來 非違順有 不於根出 又非空生

空出生。何以故。若合時來。離當已滅。云何覺離。違順二相亦復如是。何以故 若合時來 離當已滅 云何覺離 違順二相亦復如是

以此類推。若從身根出生必無離合順逆四種異相。由是可知此種身覺若從根生 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

本無自性。若由空而出，則空自覺知，則與汝身根有何相關。是故當知身

本非因緣

非自然性

阿難譬如有人

勞倦則

根吸入，乃是虛妄。本非因緣所生，亦非自然而生也。阿難譬如有人勞倦

眠

睡熟便寤，寤塵斯憶

失憶為忘

是其顛倒

生住

則欲眠，睡足便醒。寤見境則記憶，不記則為忘。此種寤寐顛倒之出生，暫

異滅

吸習中歸

不相離越

稱意知根

兼意與勞

同是善

住變異滅盡，因習氣作用，吸還歸中，不相離亂。名意知根。此種意勞亦是

提

證發勞相

因於生滅二種妄塵

集知居中

由於覺心瞪而發勞，出生之虛妄花相也。因於生滅二種虛妄前境之中

吸撮內塵

見聞逆流

流不及地

名

生出覺知。而此覺知反行吸收，此種內境逆接見聞之流，而不及處所。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

為覺知。此種覺知離彼寤寐生滅二境，畢竟無體。如是阿難當知此種覺

知非由寤寐而來，非由生滅而有，不由身根所出，又非憑空出生。何以故

非寤寐來

非生滅有

不於根出

亦非空生

何以故

若從寤來

寐即隨滅

將何為寐

必生時有

滅即同無

若從寤而來則寐時此知隨滅何能成寐。若必生時有知則滅時應無知，

令誰受滅

若從滅有

生即滅無

誰知生者

若從根出

又何能知滅。若滅時有知則生時應無知，又何能知生。若從意根出生，則

寤寐二相

隨身開合

離斯二體

此覺知者

同於空華

畢竟無

寤寐二相由身動靜而生。離此動靜則此覺知為不可得。同於空華畢竟

性

若從空生

自是空知何關汝入

是故當知意入虛妄

無有自性。若憑空出生則空自覺知與汝意根有何相關。是故當知意根

本非因緣

非自然性

復次阿難

云何十二處

吸入乃是虛妄，本非因緣所生，亦非自然而生也。再者阿難，為何十二處

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

即是如來藏中之神妙真性。阿難，汝且觀此祇陀樹林及諸泉池。汝對此

此等爲是

色生眼見

眼生色相

阿難若

等諸物之出生意見如何。究係因色出生眼見或是因眼生出色像。阿難

復眼根生色相者

見空非色

色性應銷

銷則顯

若是因眼生出色像者。則眼見虛空非色之時。種種色像應都銷滅。若色

發

一切都無

色相既無

誰明空質

像都銷則應顯出一切都無。色像既無身眼亦無則誰能明見空質。若是

空亦如是

因眼生出空相者。則眼見色像非空之時。空相即應銷滅。若空相都銷則

若復色塵生眼見者

觀空非色

見

應無所分別。又何能見色。若復由於色像生出眼見者。觀空無色之時。見

即銷亡

亡則都無

誰明空色

是故當知

見與色空

應銷亡。見若銷亡則一切都無誰能辨別虛空與色。是故當知見與色空

俱無處所

即色與見二處虛妄

本非因緣

非自然性

阿難汝更

俱無處所。即色與見皆是虛妄。本非因緣所生亦非自然而生也。阿難此

聽此祇陀園中食辦擊鼓衆集撞鐘

鐘鼓音聲前後

祇陀園中飯菜安排完妥之時，必擊鼓撞鐘集衆就食。汝聽其鐘鼓音聲

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

前後相續。汝試思惟，究竟是聲來耳邊，或是耳往聲處。阿難，若是因聲來於

如我乞食

室羅筏城

在祇陀林

耳邊，可將此種音聲譬如我之身體。如我前往室羅筏城乞食，則祇陀林

則無有我

此聲必來阿難耳處

目連迦葉

應

中並無有我。此聲若前來阿難耳中，則目連連及迦葉耳中並無有聲應

不俱聞

何況其中一千二百五十沙門

一聞鐘聲同來食處

不俱聞。何以故？其中一千二百五十沙門，一聞鐘聲同來食處。

出家修佛

若復汝耳往彼聲邊

如我歸住

祇陀林中

若復汝耳前往彼聲之邊，可將此聲譬如我之身體。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

則在室羅筏城中並無有我。汝聞鼓聲，其耳既往擊鼓之處，同時鳴鐘應

不俱聞 何況其中 象馬牛羊 種種音響

若無來往

不俱聞何以所有象馬牛羊種種音響汝俱能聞。若聲不至耳邊而耳不

亦復無聞

是故當知

聽與音聲

俱無處所

即聽與聲

至聲邊則應無聲可聞。是故當知聞與音聲俱無處所。即聞與聲二處皆

二處虛妄 本非因緣

非自然性

阿難

汝又誤此

鑪中梅檀

是虛妄。本非因緣所生亦非自然而生也。阿難汝試觀此爐中梅檀香味。

此香若復然於一鉢

室羅筏城

四十里內

同時聞氣

於意云

若燃此香一鉢之重則室羅筏城四十里之內同時能聞此種香味。汝意

何此香為復

生梅檀木

生於汝鼻

為生於空

阿難

若復此

如何此種香氣係由梅檀出生或由汝鼻出生或由虛空出生。阿難若復

香生於汝鼻

稱鼻所生當從鼻出

鼻非梅檀

云何鼻中有梅檀氣

此香生於汝鼻。既由鼻生當從鼻出。且鼻非梅檀木所成。何能出生梅檀

稱汝聞香

當於鼻入

鼻中出香

說聞非義

若

氣味。再者既言聞香應當由鼻而入。若香係由鼻出則不得謂之聞香。若

生於空

空性常恒

香應當在

何藉鑽

此香氣由空出生。則虛空之性常恒不變。此種香氣亦應當恒存在。何必

中

熟此枯木

若生於木

則此香質

因熟成烟

若鼻得聞

藉於爐中焚燒香木。若此香氣由木出生。則此香質因熟成煙。若鼻聞香

合蒙煙氣

其煙騰空

未及遙遠

四十里內

必與煙氣接觸。當此煙氣騰空未及遙遠之時。為何四十里內不待煙來

云何已聞

是故當知

香鼻與聞

俱無處所

即與香二處虛妄

已聞香味。是故當知香鼻與聞三者俱無處所。即與香二處皆是虛妄。

本非因緣

非自然性

阿難

汝常一時衆中持鉢

本非因緣所生。亦非自然而生也。阿難。汝每日兩次持鉢。同大衆前往乞

其間或遇酥酪醍醐

名爲上味

於意云何。此時爲復生於空中

生於舌中

食。其間或遇酥酪醍醐。名爲上味。汝意如何。此味是否由空出生。或由舌

爲生食中

阿難

若復此味生於汝舌

在汝口中

祇有一舌

出生。或由食物中生。阿難。若復此味是由汝舌出生。則在汝口中。祇有一

其舌爾時已成酥味 遇黑石蜜

應不推移

若不變移

不

舌。當汝食酥之時此舌已成酥味。若再食糖此舌應不變換。若不變換何

名知味

若變移者

舌非多體

云何多味一舌之知

得知糖之味。若舌變換則汝無多舌無從變換。若無多舌又何能悉知多

若生於食

食非有識

云何自知

又食自知

味。若此味是由食物出生。則食物並無知覺何能自知其味。若食物自知

即同他食

何預於汝

名味之知

若生於空

汝噉虛

其味。則食物自食與汝無干。而汝不得名為知味。若此味由空出生。汝試

空

當作何味

必其虛空若作鹹味既鹹汝舌亦鹹汝面

則此界人同於

將虛空吞食究有何味。若虛空乃係鹹味。既鹹汝舌亦鹹汝面。則世界之

海魚既常受鹹

了不知淡

若不識淡

亦不覺鹹

必無所

人同於海魚常受鹹醃。應不知淡味。若不知淡味則不能辨出鹹味。其他

知

云何名味

是故當知

味舌與嘗

各味亦應無所知悉。既無所知則何能名為知味。是故當知味舌與嘗三

者俱無處所。即嘗與味。二俱虛妄。本非因緣所生亦非自然而生也。

俱無處所

即嘗與味

二俱虛妄

本非因緣

非自然性

阿難汝常晨朝

以手摩頭

於意云何

此摩所知

誰為能觸能為在

阿難汝常於早晨之時以手摩頭。汝意如何。汝所知之此種摩觸究生於

手為復在頭

若在於手

頭則無知云何成觸

若在於頭

手則無用

手或生於頭。若此觸由手所生。若頭無知則不成觸。若生於頭則不必用

云何名觸

若各各有

則汝阿難

應有二身

手亦不可名為相觸。若頭手兩各有觸。則汝阿難因有兩個知覺應有二

若頭與手

一觸所生

則手與頭

當為一體

若一體者

觸則無成

身。若頭與手共由一觸所生。則手與頭當為一體。若為一體何得名為相

若一體者

觸誰為在

在能非所

觸。若頭手不是一體者則觸在手或在頭。在能觸之手則不在所觸之頭。

在所非能

不應虛空與汝成觸

是故當知

覺觸與身

在所觸之頭則不在能觸之手。不應虛空與汝相觸。是故當知。覺觸與身

三者俱無處所。即身與觸。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難 汝常意中所緣善惡無記三性

生成法則

也。阿難，汝常意中生起善念惡念不念三種念頭。由此念頭想出種種方

此法為復

即心所生為常離心別有方所

阿難 若即心者

法則非

法。此種法則為復即是心體，為離心別有所在。阿難，若即是心體者，而法

塵

非心所緣

云何成處

若離於心

別有方所

則

則非是前境，汝心不能緣着。既不緣着，何有處所。若離於心，別有方所，則

法自性

為知非知

知則名心

法之自性為有知識為無知識。若有知識應名為心，不應別立名字。若此

異汝非塵

同他心量

即汝即

法則不是汝心，亦不是前境，而能有知識者，則是他人之心。若此法則即

心

云何汝心更二於汝

若非知者

此塵既非

是汝體，即是汝心，則何故汝心與汝有異。若無知識者，則此法則境象既

不是色聲香味觸。離合冷煖及虛空相。色聲香味 離合冷煖及虛空相。又不在色聲空等之內。當在何處。不應

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

離世間別有所在。心既不能緣着。更何能成立處所。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。為何十八界之本性。即是如來藏中之神妙真性。阿難。如汝所知

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

眼與色二者為緣。生出眼識。此識為復。因眼所生。不出眼界。因色所生。不

出色界。阿難。若此識祇由眼生。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

汝之見性。又非青黃赤白。無所表示。從何分出眼界。若此識因色出生。當

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

空無色之時汝識應滅。又何能識知是虛空性。若色變時汝亦知其色相

變。而汝之識並不遷變。從何分出色界。若汝眼識從色變遷。兩既同變

變遷。而汝之識並不遷變。從何分出色界。若汝眼識從色變遷。兩既同變

界相自無 不變則恒 既從色生應不識知虛空所在 若

自無定界。若汝識不從色變則是常恒。既從色生應不更知虛空所在。若

兼二種 眼色共生 合則中離 離則兩合

此識因眼色二種共生。當眼色相合之時此識由其中出離。則眼色分離

之時此識必與二者相合。則物體見性與識雜亂何能分出界綫。是故當

之時此識必與二者相合。則物體見性與識雜亂何能分出界綫。是故當

眼色為緣 生眼識界 三處都無 則眼與色及色界三

知眼與色二者為緣出生眼識今既三處都無則眼與色及眼識界三者

本非因緣 非自然性 阿難 又汝所明耳聲為緣 生於耳

本非因緣所生亦非自緣而生也。阿難。又汝所知耳與聲二者為緣生出

識 此識為復因耳所生以耳為界

因聲所生以聲為界

阿

耳識。此識為復因耳所生不出耳之界綫。或因聲出生不出聲之界綫。阿

難若因耳生

動靜二相

既不現前

根不成知

必無所知

難。若因耳出生者。則無動無靜無有音聲之時。耳無所用。耳既無用必不

知尙無成識何形貌

若取耳聞

無動靜故

知聲。既不知聲何有識生。若取耳能聞。名為耳識者。當無動靜無音聲之

聞無所成

云何耳形雜色觸塵

名為識界

則耳識界復從

時則聞無所成。若以耳形之色質與聲混雜相觸。名為耳識者。則何能分

誰立

若生於聲

識因聲有

則不關耳

無

出耳識之界綫也。若此識由聲出生。耳識既由聲而有。則與聞聽無關。聞

聞則亡聲相所在

識從聲生許聲因聞

而有聲相

聞應何識

聽若無則無聲相所在。若由聞生聲由聲生識。則聞既聞聲亦應聞識。因

不聞非界

聞則同聲

識是由聲所生故也。若聞不能聞識。則不能分出識界。若能聞識。則識與

識已被聞

誰知聞識

若無知者

終

聲相同，無可區別。且識既被聞，則誰為能知此識之人。若不能知識者，豈

如草木

不應聲聞雜成中界

界無中位

不與草木無異。不應聲與聞混雜成立中界。因既係混雜，自無中立地位。

則內外相復從何成

是故當知

耳聲為緣生耳識界

既無中位，則內聞外聲之界復從何成立。是故當知耳聲二者為緣出生

三處都無

則耳與聲及聲界二

本非因緣

非自然性

耳識。今既三處都無，則耳與聲及耳識界三者本非因緣所生，亦非自然

阿難

又汝所明鼻香為緣

生於鼻識

此識為復因鼻所生

而生也。阿難，又汝所知鼻與香二者為緣，生出鼻識。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

不出鼻之界綫。或因香出生，不出香之界綫。阿難，若因鼻出生者，則汝心

以何為鼻

為取肉形雙爪之相

為取嗅知動搖之性

中以何為鼻。或取肉形兩孔之相為鼻。或取嗅知呼吸動搖之作用為鼻。

若取肉形

肉質乃身

身知即觸

名身非鼻

若取肉形為鼻。則肉質乃身體之一部分。身體所知之境名觸。既名為身。

名觸即塵

何必再名為鼻。既名為觸即是身之對境。如此則知取肉形者為鼻之非。

鼻尚無名云何立界

若取塵知

又

是鼻名尚不能成立。更何能分出鼻之界綫。若取塵知之作用為鼻者。則

汝心中

以何為知

以肉為知

則肉之知

元觸非鼻

汝以何者為鼻之知識。若以肉質為能知。則肉質之能知乃身之覺觸。並

以空為知

空則自知

肉應非覺

如是則應

非鼻之聞香。若以虛空為能知。則虛空自知非汝肉質所覺。虛空既能知

虛空是汝

汝身非知

今日阿難應無所在

以香為知

覺則虛空應是汝身。汝身既無知覺。則汝身應無所在。若以香為能知者。

知自屬香

何預於汝

若香臭氣

必生汝鼻

則彼香臭二種流氣

則知覺屬香與汝無干。若以香能嗅氣生出汝鼻。則香臭二種流氣何不

不生伊蘭及旃檀木

二物不來

汝自嗅鼻為香為臭

生出旃檀香木及伊蘭臭木。若香臭二氣不來，汝自嗅汝鼻是香是臭。若

臭則非香

香應非臭

若香臭二俱能聞者

則汝一人

是臭則非香，若是香則非臭。若香臭二俱能聞者，則有兩個知覺。則汝一

應有兩鼻

對我問道有二阿難

誰為汝體

若鼻是一

人應有兩鼻。既有兩個知覺，應有兩個阿難。請問於我，孰為汝身。若鼻是

香臭無二

臭既為香

香復成臭

二性不有

一個而香臭亦是同一無二。則臭既為香，香復成臭。既無香臭二性，則香

界從誰立

若因香生

識因香有

如眼有見

不能觀

臭二界從何成立。若鼻識因香生，則鼻識因香而有。如因眼而有見，見因

眼

因香有故應不知香

知即非生

眼有而不能見眼，則鼻識因香而有，亦應不能嗅香。若識能知香，即非香

不知非識

香非知有

香界不成

識不知香

所生。若識不知香，不得名識。香非識所知，則香界不成。若識不知香，則香

因界則非從香建立

既無中間

不成內外

彼諸聞性

畢竟虛妄

既無有何能成爲生識之因。既無鼻根不成內識外境。彼諸聞性畢竟虛

是故當知

鼻香爲緣

生鼻識界

三處都無

則鼻與香

及香界

妄。是故當知鼻與香二者爲緣出生鼻識。今既三處都無則鼻與香及鼻

三

本非因緣

非自然性

阿難

又汝所明舌以爲緣

識界三者本非因緣所生亦非自然而生也。阿難，又汝所知舌與味二者

生於舌識

此識爲復因舌所生

以舌爲界

因味所生

以味爲界

爲緣生出舌識。此識爲復因舌所生，不出舌之界綫。或因味出生不出味

阿難

若因舌生

則諸世間

甘蔗烏梅黃連石鹽

細辛薑桂

之界綫。阿難，若因舌出生者，則世間甘蔗烏梅黃連石鹽細辛薑桂諸物

都無有味

汝自嘗舌

爲甜爲苦

若舌性苦

誰來嘗苦

舌不自嘗

都爲無味。汝試自嘗舌爲甜爲苦。若舌性是苦則誰來嘗苦。因舌不能自

孰爲知覺

舌性非苦

味自不生

云何立界

若因味

嘗，既不自嘗則孰爲知苦。若舌性非苦，自無味出則無從分出界綫。若味

生

識自為味

同於舌根

應不自嘗

能識味，則識即是味。味與識既同，則其理同於舌與識相同，不能自嘗也。

云何識知是味非味

又一切味非一物生

味既多生

既不自嘗，何能識知有味無味？又一切味非一物所生，味既由多物出生，

識應多體

識體若一

體必味生

鹹淡甘辛和合俱生

識亦應有多體。若識體祇一，並必定由味所生者，則鹹淡甘辛和合一處

諸變異相同為一味

應無分別

分別既無

則不名識

種種變異成爲一味，應無從分別鹹淡甘辛之味，既不能分別，則不得名

云何復名舌味識界

不應虛空

生汝心識

爲識。更何能分出舌味識三者之界綫？不應虛空能生出汝之心識。若由

舌味和合

即於是中

元無自性

云何界生

是

舌與味二者和合而生，則既由和合所生，原來即無自性，更從何立界？是

故當知舌味爲緣

生舌識界

三處都無

則舌與味及舌界二

故當知舌與味二者爲緣，出生舌識。今既三處都無，則舌與味及舌識界

三者本非因緣所生亦非自然而生也。阿難又汝所知身與觸二者為緣

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

生出身識。此識為復因身所生不出身之界綫。或因觸出生不出觸之界

阿難 若因身生

必無合離二覺觀緣

身何所識

綫。阿難若此識因身體出生者若無合離二種感觸之緣則身體有何所

若因觸生

必無汝身

誰有非身知合離者

物不觸知

知識。若因觸出生者則若無汝身誰能無身而知合離者乎。阿難若不因

身知有觸

知身即觸

知

觸而知有物。而身知有所感觸。既無他物則身即是觸。觸

觸即身

即觸非身即身非觸

身觸二相

元無處所

合身即為身自體性

即是身。除觸無身除身無觸。身觸二相並無定所。觸與身合則觸即身之

離身即是虛空等相

內外不成

中云何立

自體。觸與身離則觸即虛空等相。內身外觸既不能成中間之識如何出

中不復立

內外性空

則汝識生從誰立界

是故當知身觸為緣

生。中既不能成立，內外又空，則汝識從何而生，從何立界。是故當知身與

生身識界

三處都無

則身與觸及身界三

本非因緣

觸二者為緣，出生身識。今既三處都無，則身與觸及身識界三者，本非因

非自然性

阿難又汝所明

意法為緣

生於意識

緣所生，亦非自然而生也。阿難，又汝所知意見與法，則二者為緣，生出意

此識為復因意所生

以意為界

因法所生

以法為界

之識別。此識為復因意所生，不出意之界綫。或因法所生，不出法之界綫。

阿難 若因意生

於汝意中必有所思

發明汝意

若無前

阿難，若因意出生者，則汝於意中必有所思之事物，故能發現汝意。若無

法

意無所生

離緣無形識將何用

對境事物之法，則影像則汝意無從發生。離所緣着之事物，則無影像。汝

又汝識心與諸思量

兼了別性

為同為

識將何所用。若汝識因意出生者，則汝之識心與思量兼分別之性為同

異

同意即意

云何所生

異意不

為異。若識之識知與意之思量同體，則識即是意，不得言識因意生。若識

同

應無所識

若無所識

云何意生

與意異體，則識非是意，而意應無所知識。意既無所識知，則何能起意。意

若有所識

云何識意

唯同與異

二性無成

若有所知識，則何能識知意之自體。意與識為同為異，既不能辨明，則意

界云何立

若因法生

世間諸法

不離五塵

汝

識之界如何分清。若汝識因法所生者，則世間諸法則不離五種前境。汝

觀色法及諸聲法香法味法

及與觸法相狀分明

以對五根

觀色法聲法香法味法觸法之形相狀態，分明與眼耳鼻舌身五根相對，

非意所攝

汝識決定依於法生

今汝諦觀

法法何狀

並非意根所攝受。若汝識決定因法則所生，則汝可仔細觀察法則之法

若離色空

動靜通塞合離生滅

越此諸相

終無所得

則是何形狀。若離色空動靜通塞合離生滅諸相之外，終無法則可得。色

空諸相若生，則色空諸法因之而生。色空諸相若滅，則色空諸法因之而

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

滅。所因之法既因他生滅並無自相，則因法所生之識作何形相。相狀若

界云何生

是故當知

意法為緣

生意識界

三處都無

則意與

無界何能成。是故當知意與法二者為緣出生意識。今既三處都無，則意

法

及意界三

本非因緣

非自然性

阿難白佛言世尊

與法及意識界三者本非因緣所生亦非自然而生也。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

如來常說和合因緣。即一切世間種種變化物事，皆因地水火風四大因

和合發明

云何如來

因緣自然

二俱排擯

我今不知斯義所屬

緣和合而成。何故今日如來將因緣自然二說俱行排擯。我今不能明白

惟垂哀愍

開示衆生

中道了義

無戲論法

爾時世尊

告阿難

此意。惟願垂憐指示大衆中道究竟義理而非虛語之法。爾時世尊告阿

言。汝先厭離。聲聞緣覺。諸小乘法。發心勤求。無上菩提。故我今時為汝

難言。汝先厭棄聲聞及緣覺諸小乘法而發心勤求最上正覺。故我今日

開示。第一義諦。如何後將世間戲論。妄想因緣。而自纏繞。汝

為汝開示第一層義理。緣何復將世間戲論妄想因緣而自纏繞不清。汝

雖多聞。如說藥人。真藥現前。不能分別如來說為真可

雖多所聞聽。猶如說藥之人祇知口說而真藥在前則不能分別。如來說

憐愍汝今諦聽吾當為汝分別開示亦令當修大乘者

為真可憐愍。汝今須專心細聽。吾當為汝分別開示。亦令將來修大乘法

通達實相。阿難默然。承佛聖旨。阿難。如汝所言。四大和合

者通達真實法相。阿難默然承佛聖旨。佛言阿難。如汝所言皆因四大和

發明世間。種種變化阿難。若彼大性。體非和合。則不能與。諸

合發現世間種種變化。阿難。若四大之性。本體不是和合者。則不能與諸

大雜和。猶如虛空。不和諸色。大雜和。猶如虛空。不和諸色。若

大雜和。猶如虛空。不和諸色。皆因諸大各各本體即是和合故無自體。若

和合者

同於變化

始終相成生滅相續

諸大自體是和合者。則諸大即是由和合變化所生。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

生而死死而生。生而生死而死。如旋轉走馬燈終而復始無有休息。阿難。

如水成冰

冰還成水

汝觀地性

粗為大地

細為微塵

至鄰虛

如水凍成冰，冰消成水。汝觀地性粗為大地細為微塵。分析至極微，至物

塵析彼極微

色邊際相七分所成

更析鄰虛

即實空性

阿難 若此鄰虛

析

質最微之七分所成名為鄰虛。若更析鄰虛即至空性。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

成虛空者則虛空出生物質。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

且觀此一鄰虛塵用幾虛空和合而成。不應鄰虛由鄰虛和合所成。又鄰

塵

析人空者

用幾色相

合成虛空

若色合時

虛微塵分析成空者應用幾許色相始能合成虛空。若虛空用色合成則

合色非空

若空合時

合空非色

由色合成不得名為虛空。若色相用虛空合成則由空合成不得名為色。

色猶可析

空云何合

汝元不知

如來藏中

性色真空

相。色相猶可分拆而虛空何能和合。汝元不知在如來藏性之中。色之本

性空真色

清淨本然周徧法界

隨衆生心

性即是真空。空之本性即是真色。本來清淨周徧一切處所。隨衆生之心、

應所知量

循業發現

世間無知

惑為因緣

應其所知之量。循其所作事業而發現。世間衆生不知。惑為因緣和合所

及自然性

皆是識心

分別計度

但有言說

都無實義

生。或自然而生。殊不知此種見解皆是識心分別計度。但有言說都非實

阿難 火性無我

寄於諸緣

汝觀城中未食之家欲炊爨時

在道理。阿難。火性並無自體。寄生於緣着之物。汝觀城中作飯之家欲煮

手執陽燄

日前求火

阿難

名和合者

如我與

飯時。手執凸玻璃片。向日光中取火。阿難。若火性名為由和合而有。如我

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

與汝等一千二百五十比丘合為一衆。衆雖為一，究其根本，各各有身，皆

有所生

氏族名字

如舍利弗婆羅門種

優樓頻螺迦葉波種

乃至阿難

有所有族姓名字。如舍利弗是婆羅門種。優樓頻螺是迦葉波種。乃至阿

瞿曇種姓

阿難

若此火性

因和合有

彼手執鏡於目求火

此火為

難是瞿曇種姓。阿難若此火性因和合而有。則彼手執鏡目中求火。此火

從

鏡中而出

為從艾出

為於日來

阿難

若日來者

自能燒汝手中之

是從鏡中而出。是從艾出。是從日而來。阿難若從日而來者，既能燒汝手

艾

來處林木

皆應受焚

若鏡中出

自能於鏡出然于艾

中之艾則來處沿途林木皆應被焚。若此火由鏡所出者，既由鏡出燃着

鏡何不鎔

紆汝手執

尚無熱相

云何融泮

若

於艾則鏡何不受熱而鎔。而汝執鏡之手尚不覺熱，則其鏡何能鎔化。若

生於艾

何藉目鏡光明相接

然後火生

汝又諦觀

此火是由艾出生者。則何藉於日光鏡光互相交接，然後火生。汝又仔細

鏡因手執。日從天來。艾本地生。火從何方。遊歷於此。日
觀察鏡由手執。日光從天上照來。艾本地生。而火則從何方遊歷至此。日

鏡相遠

非和非合

不

體與鏡遠隔自應非和非合。自不能言火是由日鏡和合所生。然而又不

應火光

無從自有

汝猶不知如來藏中

性火真空

性

應言火光無緣自有。汝元不知在如來藏性之中。火之本性即是真空。空

空真火

清淨本然周徧法界

隨衆生心

應所知量

之本性即是真火。本來清淨周徧一切處所。隨衆生之心。應其所知之量。

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

阿難。當知世人一處執鏡一處火生。徧法界執鏡。則滿世間火起。火既能

寧有方所

循業發現

由徧世間而起。則何能指出火由何方而來。皆是循衆生所作事業而發

世間無知惑爲因緣及自然性

皆是識心分別計度

現。世間衆生無知惑爲因緣和合所生或自然而生。殊不知此種見解皆

但有言說都無實義

是識心分別計度。但有言說都非實在道理。

阿難 水性不定 流息無恆

如室羅城

迦毗羅仙斫迦

阿難。水性不定。流動止息並無常恆。如室羅城中、迦毗羅及斫迦羅仙人、

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

及鉢頭摩訶薩多等諸大幻師求月中水用和幻藥。此等諸師於月明之

手執方諸

承月中水

此水為復

從珠中出空中自有

為從月來

夜手執方諸大珠。承接月中之水。此水為復從珠中出或由空生、或從月

阿難 若從月來

尚能遠方令珠出水

所經林木

皆應吐流

來。阿難。若從月來既能遠至令珠出水。則所經沿途林木皆應吐出水流。

流則何待方諸所出

不流明水非從月降

若林木既能吐水則何必再用大珠。若林木不能吐水則知水非從月下

若從珠出

則此珠中

常應流水

何待中宵承白月晝

若從空生

降。若水是由珠流出。則此珠中常應流水。何必夜中向明月承流。若從空

空性無邊

水當無際

從人泊天皆同滔溺

云何復有水陸空

生、空性無邊、則水亦應無際。從人間至天上、同被大水所溺、云何復有水

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

陸空之別。汝更細觀月從天際。珠因手持。承珠水之盤。本人敷設。水從何

流注於此

月珠相遠

非和非合

不應水精

無從自有

汝尚不知

方流注於此。月與珠兩相遠隔。非和非合。不應此水無從自有。汝尚不知

如來藏中

性水真空

性空真水

清淨本然周徧法

在如來藏性之中。水之本性即是真空。空之本性即是真水。本來清淨周

界

隨衆生心

應所知量

一處執珠

一處水出

徧法界執

徧一切處所。隨衆生之心。應其所知之量。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

珠。滿法界生水。水既能由滿世間出生。則何能指出方向所在。皆是循衆

現

世間無知

惑爲因緣

及自然性

生所作事業而發現。世間衆生無知惑爲因緣和合所生。或自然而生。殊

不知此種見解皆是識心分別計度。但有言說都無實義。阿難風性無

體動靜不常

汝常整衣

入於大眾

僧伽梨角

動及傍人

則有微風

拂彼人

無體動靜不常。汝常整衣入於衆中。袈裟衣角動及傍人。則有微風拂彼

而此風為復

出袈裟角

發於虛空

生彼人面

阿難此風若

人面。此風是由衣角發出。或由虛空發出。或由彼人之面出生。阿難。此風

復出袈裟角

汝乃披風

其衣飛搖

應離汝體

若是出於衣角。則汝不特披衣而且披風。其衣亦應被風飛搖離開汝體。

我今說法

會中垂衣

汝看我衣

風何所在

不應衣中

我今在說法。我衣乃是下垂。汝看我衣。中若有風。風在何所。不應衣布之

有藏風地

若生虛空

汝衣不動

何因無拂

空

中有藏風之地。若風是由虛空出生。則汝衣不動之時。何因風不吹拂。虛

性常住

風應常生

若無風時

虛空當滅

滅風可見

空之性乃是常住。則風亦應常生。若無風時。則虛空應當亦無。風滅則無

吹拂。空滅有何表現。且虛空若有生滅，則不得名為虛空。既名為空，應無

滅空何狀

若有生滅

不名虛空

名為虛空

所有，何故又有風出。若風是由被拂之面出生，既由彼面出生，應當拂汝。

云何風出

若風自生被拂之面

從彼面生

當應拂汝

自汝整衣，其風倒拂彼面。汝仔細觀察，整衣在汝，面屬彼人，虛空寂然。

自汝整衣

云何倒拂

汝審諦觀

整衣在汝

面屬彼人

虛空寂然

然并不流動。而風自何方鼓動來此。風之與空，一動一靜，兩性隔闕，非和

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，風之本性即是真

合 不應風性

無從自有

汝宛不知如來藏中

性風真空

空。空之本性即是真風。本來清淨周徧一切處所。隨衆生之心，應其所知

性空真風

清淨本然周徧法界

隨衆生心

應所知量

之量。阿難，如汝一人微動衣服，有微風出生。若徧世界拂衣，則滿國土風

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

生。風既能由徧世間出生，則何能指出方向所在。皆是循衆生所作事業。

世間無知

惑爲因緣

及自然性

而發現。世間衆生無知，惑爲因緣和合所生，或自然而生。殊不知此種見

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

解皆是識心分別計度。但有言說都非實在道理。阿難，虛空無形。因有色

如至羅城

去河遙遠

諸刹利種

及婆羅門

毗舍

質故，始能顯發有空。如室羅筏城去河遙遠。姓刹利者，姓婆羅門者，姓毗

首陀

兼頗羅墮

旃陀羅等

新立安居

鑿井求水

舍者，姓首陀者，姓頗羅墮者，姓旃陀羅者，諸姓人等新立安居，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

出土一尺，於中則有一尺虛空出現。如是乃至出土一丈，中間還得一丈

虛空淺深

隨出多少

此空爲當因土所出

因鑿所有

虛空。虛空之淺深，隨出土多少而現。此空是否因土所出，或因鑿所有，或

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

無因自生。阿難，若此空無因自生，則未鑿土之前，何不顯出無礙，而惟見

洵無通達

若因土出

則土出時應見空入

若土先出無空入者

一片大地並無通達之處。若因土所出，則土出時應見空入。若祇見土出

云何虛空因土而出

若無出入

而不見空入者，則何得說言虛空因土而出。若虛空並無出入，祇見土有

則應空土元無異因

無異則同

則土出時

空

出入，則虛空與土不能分開。不能分開則是同體。既是同體，則土出時空

何不出

若因鑿出

則鑿出空應非出土

不因鑿出

何不出。若虛空是因鑿所出，則鑿應出空應不出土。若虛空不是因鑿所

鑿自出土云何見空

汝更審諦審諦觀

鑿從人手隨方運轉

土因地移

出，鑿祇出土為何見空。汝更詳細觀察。鑿是從人手中四面動轉。土由地

如是虛空因何所出

鑿空虛實不相為用

非和非合

不

中移出。而此虛空因何所出。鑿與虛空一實一虛，並不相干，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

應虛空無從自出。若此虛空本性圓滿周徧本不動搖。當知空與地水火

均名五大

性真圓融

皆如來藏

風名爲五大種類。其性真正圓融，皆是如來藏元來光明之心妙用所現。

本無生滅

阿難 汝心昏迷

不悟四大

元如來藏

本無生滅。阿難，汝心昏迷不悟地水火風四大種類，本如來藏元明心妙。

當觀虛空

爲出爲入

爲非出入

汝全不知

如來藏中

性覺真空

當觀虛空爲出爲入爲非出爲非入。汝全不知在如來藏性之中，覺之本

性空真覺

清淨本然周徧法界

隨衆生心

性即是真空。空之本性即是真覺。本來清淨周徧一切處所。隨衆生之心。

應所知量

阿難 如一井空

空生一井

十方虛空亦復如是

圓

應其所知之量。阿難，如一井土出，一井空生。十方虛空亦是如此。空既圓

滿十方

寧有方所循業發現

世間無知

滿十方則何能指出方向所在。皆是循衆生所作事業而發現。世間衆生

六

惑為因緣

及自然性

皆是識心

分別計度

無知惑為因緣和合所生或自然而生。殊不知此種見解皆是識心分別

但有言說

都無實義

阿難

見覺無知因色空有

如汝今者在祇

計度。但有言說都非實在道理。阿難見體無知因色因空始有。如汝今住

陀林

朝明夕昏

設居中宵白月則光

黑月便暗

則明暗等

在祇陀園林。白日光亮夜中昏暗。設在中夜白月則光。黑月便暗。則明暗

因見分析

此見復

與明暗相並太虛空為同一體

為非一體

或

等現象。皆因汝見分析。此見為復與明暗與虛空同是一體。或非一體。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

同或非同。或異或非異。阿難此見若是與明與暗與虛空同是一體者。則

明與暗二體相亡

暗時無明明時無暗

若與暗一

明則見亡

明與暗二體相亡。暗時無明。明時非暗。若見與暗同一體者。則明時見應

必一於明

暗時當滅

滅則云何見明見暗

無有。若見必與明同一體者。則暗時此見應滅。若暗時見滅。則何能見明。

若明暗殊

見無生滅

一云何成

若明時見滅則何能見暗。若明暗雖有殊異而見無生滅。則見與明或與

若此見精與暗與明非一體者

汝離明暗及與虛空

暗為一體之說何能成立。若此見精與暗與明非一體者。汝離明暗及虛

分析見元

作何形相

離明離暗及離虛空

是見元同龜毛兔角

空。試行分析見之本元作何形相。離明離暗及諸虛空此見元同龜之無

明暗虛空

三事俱異

從何立見

明暗相背云何或同

毛兔之無角本來無有。明暗虛空三事俱異。從孰立見。明暗相反何能兼

離二元無

云何或異

分空分見本無邊畔

同。離明暗虛空三者並無此見。見既無有何能說出同異。既不能分出空

云何非同

見暗見明

性非遷改

云何非異

與見之邊畔。何能說其非同。見暗見明此見並不遷改。何能說見與明暗

汝更細審微細審詳審諦審觀明從太陽暗隨黑月

通屬虛空塞歸大地如是見精因

無異。汝更仔細觀察。明從太陽暗隨黑月通屬虛空塞歸大地如是見精

何所出

見覺空處

非和非合

不應見精

無從自出

若見明知

從何所出。見有所見。空無所知。非和非合。不應見精。無從自出。若見明知。

性圓周徧

本不動搖

當知無邊不無虛空

并其動搖

知六根之性圓滿周徧。本不動搖。則當知此見與無邊不動虛空並其動

地水火風

均名六大

性真圓融

皆如來藏

搖。地水火風共名六大種類。其性真正圓融。皆是如來藏元來光明之心。

本無生滅

阿難

汝性沉淪

不悟汝之見聞覺知

本如來藏

妙用所現。本無生滅。阿難。汝性昏沉不悟。汝之見聞覺知。本如來藏元明

汝當觀此見聞覺知

為生為滅

為同為異

非生滅

非同異

汝曾不

心妙。汝當觀此見聞覺知。為生為滅。為同為異。為非生滅。為非同異。汝曾

知

如來藏中

性見覺明

覺精明見

清淨本然

不知在如來藏性之中。見之本性即是覺明。覺之精性即是明見。本來清

周徧法界

隨眾生心

應所知量

如一見根見周法界

聽眾言

淨周徧一切處所。隨眾生之心。應其所知之量。如一見根見周法界。聽眾

觸覺觸覺知 妙德瑩然 徧周法界 圓滿十虛 寧有方所
嘗觸、覺觸、覺知、五種妙用光明，周徧一切處所。圓滿十方虛空，何能指出

循業發現 世間無知惑為因緣
方向所在。皆是循業生所作事業而發現。世間眾生無知，惑為因緣和合

及自然性 皆是識心 分別計度 但有言說都無實義
所生，或自然而生。殊不知此種見解，皆是識心分別計度。但有言說，都非

阿難 識性無源 因於六種根塵妄出 汝今徧觀此會聖眾
實在道理。阿難，識性並無來源。因於六根六塵和合妄出。汝今徧觀此會

用目循歷 其目周視 但如鏡中 無別分析 汝識於中
聖眾。汝用目循歷周視。汝目週圍看視，但如鏡照四方，無有分別。汝識於

次第標指此是文殊 此富樓那 此目健連 此須菩提 此舍利弗 此識一知
中次第認識。此是文殊，此富樓那，此目健連，此須菩提，此舍利弗。此識之

為生於見 為生於相 為生虛空 為無所因 突然而出 阿
了知是由見所生，或由境像所生，或由虛空出生，為無所因突然而出。阿

難。若汝識性生於見中。

如無明暗及與色空四種必無

元無汝見

見性尚無

難。若汝識性由見所生。如無明暗及與色空四種因緣則無汝見。見性尚

從何發識

若汝識性

生於相中

不從見生

既不見明

亦不見暗

無。則何能發生汝識。若汝識是由境像所生非由見生。既不見明亦不見

明暗不屬即無已空

彼相尚無

識從何發

若生於空

暗。不見明暗即無色空。若無色空則無境像。識從何發。若汝識是由虛空

非相非見

非見無辨

自不能知明暗色空

非相滅緣

出生。非境所生非見所見。非見所生則無見。無見則無所辨別。非境所生

見聞覺知無處安立

處此二非

空則同無

則無境。無境則無所緣着。則見聞覺知無處安立。空既非見非境。空則同

有非同物

縱發汝識欲何分別

無。若空同有。則有亦非同物之有。明有暗有可緣着。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

若汝識無因突然而出。則何不日中識知月明。汝更詳詳細細審察。見是

晴

相推前境

可狀成有

不相成無

如見識緣

因

由汝眼睛。形相是由前境。可形容者成有。不可形相者成無。如是知識因

何所出 識動見澄

非和非合 聞聽覺知

亦復如是

何所出。識是搖動而見是靜澄。兩者非和非合。聞聽覺知之識亦是如此。

不應識緣無從自出

若此識心

本無所從

當知了別

見法覺知

不應此識無從自出。若此識心本無所從。當知所有了別見聞覺知之識

圓滿湛然

性非從所

兼彼虛空

地水火風

均名七大

本是圓滿湛然。非從他所出。兼彼六根虛空地水火風名爲七大種類。其

性真圓融

皆如來藏

本無生滅

阿難 汝心粗浮

不悟見聞發明了知

性真正圓融皆是如來藏性本無生滅。阿難。汝心粗浮不能覺悟而明白

本如來藏

汝應觀此六處識心

爲同爲異

爲空爲有

了知此種見聞本不是如來藏性。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

爲非同爲非異爲非空爲非有。汝元不知在如來藏中。識之本性即是覺

覺明真識

妙覺湛然

徧周法界

含吐十虛

明。覺明之性即是真識。神妙覺性本來清淨湛然周徧一切處所。含容十

寧有方所

循業發現

世間無知

方虛空何能指出方向所在。皆是循衆生所作事業而發現。世間衆生無

惑爲因緣

及自然性

皆是識心

分別計度

知惑爲因緣和合所生。或自然而生。殊不知此種見解皆是識心分別計

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

度。但有言說都非實在道理。爾時阿難及諸大衆蒙佛微妙開示身心蕩

無罣礙

是諸大衆各各自知

心徧十方

見十方空

如觀手中

然得無罣礙。是諸大衆各各自知其心周徧十方。能見十方虛空如觀手

所持葉物

一切世間

諸所有物皆即菩提妙明元心

心精徧

中所持貝葉經典。知一切世間諸所有物皆是正覺妙明元來之心。此心

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

周徧圓滿含裹十方。反觀父母所生之身猶如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

若存若亡。猶如巨海之中流一浮漚。無從起滅。了然自知得本來神妙之

常住不滅

禮佛合掌得未曾有

於如來前

說偈讚佛

妙湛總

心。常住不滅。得所未有。當即合掌禮佛。即於如來之前說偈讚佛曰。神妙

持不動尊

首楞嚴王世希有

銷我億劫

顛倒想

總持萬法。不動世尊。究竟解決。世所希有之王。銷滅我之億劫顛倒妄想。

不歷僧祇獲法身

願今得果成寶王

還度如是恆沙衆

不歷萬萬劫數。即得法身。我願得果。成爲衆寶之王。還來度脫。恒河沙數

將此深心奉塵刹

是則名爲報佛恩

伏請世尊爲證明

衆生。將心奉獻。微塵刹土衆生。以此微勞。報佛深重恩德。伏願啟請世尊。

五濁惡世誓先入

如一衆生未成佛

終不於此取泥

爲我證明。我願先入。五重渾濁惡世。如有一個衆生。尙未成佛。我終不願

滯

大雄大力大慈悲

希更審除微細惑

令我早

得成不生不滅。大雄大力大慈大悲世尊。希望更除我等微細迷惑。令我

登無上覺

於十方界坐道場

舜若多性可銷亡

早日得到無上覺性。在於十方世界傳道度生。虛空之性尚可銷滅銷亡。

樂迦羅心無動轉

爾時富樓那彌多羅尼子

在大眾中即從座起

我之悲智之心終無搖動。其時富樓那彌多羅尼子。在大眾中即從座起。

偏袒右肩右膝著地

合掌恭敬而白佛言

大威德世尊

善為衆生敷演如來第一

偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。大威德世尊善為衆生演說如

義諦

世尊常推

說法人中我為第一

今

來之第一層真實義理。世尊常推我之說法為世人之中算為第一。我今

聞如來

微妙法音

猶如聾人逾百步外

聆於蚊蚋

本所不見

聞如來微妙法理。猶如聾人隔百餘步外聽蚊蚋之鳴。聾人本不能聽見。

何可得聞

佛雖宣明

令我除惑

今猶未詳

斯義究竟無疑

何能得聞遠隔微小蚊聲。佛雖宣說令我除惑。我今猶未明白此理之究

惑地

世尊如阿難輩

雖則開悟

習漏未除

我等會中

竟無疑惑之處。世尊如阿難等。雖則開悟而習氣漏失尙未滅除。我等在

登無漏者

雖盡諸漏

今聞如來所說法音尚紆疑悔

會中已登永無漏失之位。雖漏失已盡。今聞如來所說法理尚在疑慮之

世尊。若復世間一切根塵

陰處界等

皆如來藏

清淨本

間。世尊。若世間一切如六根六塵五陰十二處十八界等皆是如來藏性

然

云何忽生山河大地

諸有為相

次第遷流

終而復始

又如來

本來清淨。云何忽生山河大地及諸有為形相。次第遷流終而復始。又如

說

地水火風

本性圓融

周徧法界

湛然常住

世

來所說地水火風四大種類本性圓滿融通周徧一切處所。清淨常住。世

尊。若地性徧

云何容水

水性周徧

火則不生復云何明

尊。若地性徧於一切處所則何能容水。若水性周徧則火不生何能有光

水火二性

俱徧虛空

不相陵滅

世尊。地性障礙

空性虛通

云何二

明。若水火二性俱徧虛空。何故不相陵滅。世尊。地性障礙空性虛通何能

俱周徧法界

而我不知是義攸往

唯願如來宣流大慈開我迷雲

及諸大

二者同徧一切處所。我等不知此理。唯願如來大慈宣說開示我等及諸

衆

作是語已

五體投地

欽渴如來

無上慈誨

爾時世尊告富樓

大衆之迷惑。作是語已。五體投地。欽候渴仰如來無上教誨。爾時世尊告

那及諸會中

漏盡無學

諸阿羅漢

如來今日

普爲此會

宣勝義中真勝

富樓那及諸會中漏盡學成諸阿羅漢曰。如來今日普爲此會宣傳最勝

義性

令汝會中

定性聲聞及諸一切未得二空。廻向上乘阿羅漢等

義理中之真正理性。俾便會中定性不進聲聞及諸一切未得人法二空。

皆獲一乘

寂滅場地

真阿練若正修行處

不廻心轉向上乘之阿羅漢等皆獲第一乘寂滅場地。真正寂靜修行之

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

處。汝須細聽當爲汝說。富樓那等欽遵佛囑默然承聽。佛言富樓那如汝

淨本然云何忽生

山河大地

汝常不聞

如來宣說

性覺妙明

本

所言清靜本然何以忽生山河大地。汝常不聞如來宣說。性覺之妙明本

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

是覺明之妙處。富樓那言。唯然世尊。我常聞佛宣說此理。佛言汝所說之

為復性明

稱名為覺

為覺不明

稱為明覺

富樓那言

覺明是否本性自明稱名為覺。或覺性不能自明稱為明之知覺。富樓那

若此不明名為覺者則無所明

佛言若無所明

則無明覺

言若不能自明則覺性無所明。佛言若覺性無所明則無妙明之覺性。當

有所非覺

無所非明

無明又

知有所覺則非覺。因覺不自覺也。無所明則非明。因圓照法界也。若無明

非覺湛明性

性覺必明

妄為明覺

覺非所明

又非覺體湛明之性。當知覺性必定能明。因妄想變為以覺辨明。覺既自

因明立所

所既妄立

生汝妄能

無同異

非所明。因專注其明成立處所。所既妄立則生汝妄行辨別之能。於無同

中

熾然成異

異彼所異

因異立同

同異發明

無異之中熾然成異。各異其所異之中。又因異而立其同。同異互相發現。

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

因此復立無同無異。如是擾亂相對生勞。勞久發昏自相渾濁不清。由是

起塵勞煩惱

起為世界

靜成虛空

虛空為同

引起因前境所生之勞頓煩惱。動為世界靜成虛空。虛空靜故與真性相

世界為異

彼無同異

真有為法

覺明空

同。世界動故與真性為異。眾生兼動靜無同異。乃真有作為之法也。覺性

味

相待成搖

故有風輪

執持世界

因空生搖堅明立礙

光明、虛空暗昧。兩相對待生出動搖。故有風輪執持世界。因空生搖而明

彼金寶者

明覺立堅

故有金輪保持國土堅覺寶成搖明風出

堅立礙。出生金寶其質光明堅固。故有金輪保持國土。覺堅成寶明搖生

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

風。風金相摩故有火光。為變化性。寶明生潤火光上蒸。故有水輪含裏十

火騰水降

交發立堅

濕為巨海

乾為洲渾

以是義故彼大海中火光常起

方世界。火騰水降交發成堅。濕積為海乾為洲嶼。以是義故彼大海中火

彼洲渾中江河常注

水勢劣火結為高山

是故山石擊則成燄

融

光常起。彼洲渾中常有水注。水勢剋火結為高山。是故山石擊則成燄。融

則成水。土勢劣水 抽為草木 見故林藪遇燒成土 因絞成水 交妄發生則成水。土勢剋水抽為草木。是故林藪遇燒成土因榨成水。此等皆由諸

妄相交而發生。遞相為種。遞相為種 以是因緣世界相續 復次富樓那 明妄非他妄相交而發生。遞相為種。以是因緣世界相續。復次富樓那。汝須明白此

種虛妄並非他物乃覺明之咎。覺明為咎 所妄既立明理不踰種虛妄並非他物乃覺明之咎。所妄既立明理不踰

圍。以是因緣聽不能出聲之範圍。以是因緣 聽不出聲 見不超色 色香味觸圍。以是因緣聽不能出聲之範圍。見不能超色之範圍。由是色聲香味觸

法六塵虛妄成就。六妄成就 由是分開 見覺聞知法六塵虛妄成就。由是分開。知色者為見。知聲者為聞。知香者為嗅。知味

者為嘗。知觸者為覺。知法者為知。六根成就。所作事業若同則互相纏縛。同業相纏者為嘗。知觸者為覺。知法者為知。六根成就。所作事業若同則互相纏縛。

相合相離則起變化。合離成化 見明色發 明見想成 異見成憎 司想成愛相合相離則起變化。見辨明則為色。明辨見則為想。異見成憎。同想成愛。

流愛為種

納想為胎

交遘發生

吸引同業

故

因男女之愛流精為種。納外來之想為胎。交遘發生吸引業果相同者。以

有因緣生羯羅藍迦蒲曇等

胎卵濕化

隨其所應

卵唯想生

此因緣結胎漸次生長。胎生卵生濕生化生各隨各的感應。卵生者因想。

胎因情有

濕以合感

化以離應

離

情想合離

更

胎生者因情。濕生因合而相感。化生因離而相應。情想合離四種受生更

相變易

所有受業

逐其飛沉

以是因緣

衆生相續

富樓那

相變易。所有受業果。隨其飛沉亂想而生。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

想愛共同結合。因愛則不能分離。則諸世間父母子孫相生不斷。是等皆

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

以欲貪為本。貪愛共同滋盛。因貪得無厭則諸世間卵化濕胎隨力強弱

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

遞相吞食。是等皆以殺貪為本。以人食羊、羊死為人、人死為羊。如是乃至

十生之類

死死

生生

互來相噉

惡業俱生

窮未來際

十二種類衆生。死而死，生而生。互來相噉，種種惡業俱生，窮未來世不盡。

是等則以

盜貪爲本

汝負我命

我還汝債

以是因緣經百千劫

常在生死

是等皆以盜貪爲本。汝欠我命，我還汝債，以是因緣經百千劫常在生死。

汝愛我心，我憐汝色，以是因緣經百千劫常在纏縛。

唯殺盜淫

三爲根本

汝愛我心，我憐汝色，以是因緣經百千劫常在纏縛，皆以殺盜淫三者爲

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

根本原因，所以業果相續。富樓那，如是三種顛倒相續，皆是覺明之明白

性

因了發相

從妄見生

山河大地

諸

了知之性，因了知而發相。從妄心生出種種之見，所以發現山河大地諸

有爲相

次第遷流

因此虛妄

終而復始

富樓那言

若此妙覺本妙覺明

有爲相，次第遷流。因此虛妄終而復始。富樓那言，若此妙覺之元來神妙

與如來心

不增不減

無狀忽生

山河大地

諸有爲相

如

覺明與如來之心，不增不減。於無形狀之中，生出山河大地諸有爲相。如

來今得

妙空明覺

山河大地

有為習漏

何當復生

來今已獲得神妙虛空光明覺性。而山河大地，有為習氣漏失何時當復

佛告富樓那

譬如迷人

於一聚落

惑南為北

此迷為復因迷而有

更生。佛告富樓那。譬如迷人，於一村落惑南為北。此種迷惑是因迷而有，

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

或因悟所出。富樓那言，如是迷人，亦不因迷，又不因悟，何以故，迷之本身

云何因迷

悟非生迷

云何因悟

佛言彼之迷人

正在迷

並無根據，何能說是因迷。悟不生迷，何能說是因悟。佛言，彼之迷人正在

時

倏有悟人指示令悟

富樓那

於意云何

此人縱迷

於

迷時。忽有悟人指示令悟。富樓那。汝意如何。經過指示之後，此人雖迷，於

此聚落更生迷不

不也世尊

富樓那

十方如來亦復如是

此村落更生迷否。富樓那言，否也世尊。佛言，富樓那，十方如來亦是如此。

此迷無本性畢竟空

昔本無迷

似有迷覺

此種迷惑並無根本，其性畢竟空無。昔時本來無迷，後來似有由迷而覺。

覺迷迷滅

覺不生迷

亦如翳人

見空中華

翳病若

若覺其迷則迷消滅。既覺之後不再生迷。亦如翳病之人，見空中花。翳病

除

華於空滅

忽有愚人

於彼空華所滅空地

待華更生汝觀是人為愚為慧

若除花於空滅。若有愚人，於空花所滅於虛空之處，待花更生。汝觀此人

富樓那言

空元無華

妄見生滅

見華滅空

是愚是智。富樓那言，虛空元本無花。因妄見花有生滅。見花生滅於虛空，

已是顛倒

敕令更出

實斯狂癡

云何更名如是狂人為愚為慧

已是顛倒。再欲待花更生，實為狂癡之人。如此狂人，何能更論是愚是慧。

佛言，如汝所解

云何問言

諸佛如來

妙覺明空

何當更出

佛言，如汝所見解，則何必再問及。諸佛如來妙覺明見諸法虛空，何時更

山河大地

又如金鑽

雜於精金

其金一純

當出生山河大地。又如金鑽，精金雜在各種鑽物之中。其金一經提煉精

更不成雜

如木成灰

不重為木

諸佛如來

菩提涅槃

純更不成雜。如木被火焚成灰，不再復還為木。諸佛如來所得正覺，及不

生滅之果亦復如此。富樓那又汝問言地水火風本性圓融週遍且同在

亦復如是

富樓那

又汝問言

地水火風

本性圓融

周徧法界

疑水火性

不相陵滅

又徵虛空及諸大地俱徧法界

一切處所汝疑水火二性何能不相消滅。又問虛空與大地俱遍且同在

不合相容

富樓那

譬如虛空

體非羣相

而不拒彼

諸相發

一切處所則勢不兩立。富樓那譬如虛空之體雖無形相而不拒彼諸相

揮所以者何

富樓那

彼太虛空

日照則明

雲屯則暗

風搖則動

霧

發揮所以者何。富樓那彼太虛空日照則明現。雲屯則暗現。風搖則動。霧

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

澄則清。氣凝則濁。土積成霾。水澄成映。汝意如何。如此種種變化形相為

為復空有

若彼所生

富樓那

且日照時既是日明

因日雲風霧土水所生。或因虛空所有。若日所生。富樓那日照時既是日

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

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

雲霧之時不生光耀

當知是明

非日非空

不異空日

觀相元妄

夜雲霧之時不生光明。當知此明不由日空，亦由日空。觀察諸相元是虛

無可指陳

猶邀空華結為空果

云何詰其

相陵滅

妄，無有實在可以指陳。猶如空花結為空果兩俱虛偽。何能詰其兩相陵

義

觀性元真

唯妙覺明

妙覺明心先非水火

滅之義理。觀其元來真性都是神妙覺體之光明。此種妙覺明心本非水

云何復問不相容者

真妙覺明亦復如是

汝以空明則有空現

火。何得問言兩不相容。真妙覺明亦如虛空不拒諸相。汝以妙明見有虛

地水火風各各發明則各各現

若俱發明

則有俱現

空，則有空現。汝見地水火風，則各各發現。若同時見有諸相，則諸相同時

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

俱現。如何俱現，富樓那，猶如水中現出日影。兩人同觀水中之日，東西各

則各有日

隨一人去

一東一西

先無準的

不應難言

此日是一

行。則各見有日影隨之而去。一東一西並無準則，不應問難此日是一非

一。若此日是一，云何日影各行。日影既雙，云何空中祇現一日。輾轉虛妄，

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

無可憑據。富樓那，汝以妙明，見有色與空，相傾相奪，於如來藏。而如來藏，

隨為色空

周徧法界

是故於中

風動空澄

日明雲暗

隨汝妙明，現出色空周徧法界。是故於中，見有風動空澄，日明雲暗。皆由

衆生迷悶

背覺合塵

故發塵勞

有世間相

我以妙明

衆生迷悶，違背覺性，合着塵境，所致。因境生勞，故有世間形相。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

不滅不生，合如來藏。而如來藏之神妙覺性，光明圓照一切處所。是故於

一為無量

無量為一

小中現大

大中現小

不動道場

徧十方界

中一能現為無量。無量能現為一。小能現大大能現小。不動所在，遍能現

身含十方無盡虛空

於一毛端

現寶王刹

坐

身十方世界。身能包含十方無盡虛空。於一毛端之小，能現寶王國土。坐

微塵裏轉大法輪

滅塵

合覺故發真如

妙覺明性

而

微塵裏宣說大法。皆由滅除塵境，與覺相合，故能發現真如妙覺明性。而

如來藏本妙圓心

非心非空非地非水非風非火

非眼非耳

如來藏本來妙圓之心。非心非空非地非水非風非火。非眼耳鼻

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

舌身意。

以上不

非色聲香味觸法。

以上不

非眼識乃至非意識。

以上非

非

明無明

明無明盡

如是乃至非老非死

非老死盡

明非無明，非明盡非無明盡。如是乃至不是老死，非老死盡。

以上名為十

生三世輪迴。生、死之原因。一、無明，即過去之迷惑。二、行，因迷故。有妄動作。業。亦是過去。三、識，因行動故。有識知。乃現世受胎之一念也。四、名色，因有

識，知有故。六入故。有色。五、六入，即六根，因有名色故。能招納前境。故名六入。六、觸，因有六入故。有感受。七、受，因有所入故。有感受。八、愛，因有感受故。有愛

着。九、取，因有愛着故。有所取。十、有，因有所取故。成所有。以招來世之果。十一、生，因有故。來世有生。十二、老死，因生故。有老死。若斷無明，則老死斷。十

非苦非集非滅非道

以上名爲四諦即真理也。一、苦諦、苦即心身一切皆苦。二、集諦、集即招集諸苦之原因。如見思及一切煩惱。三、滅諦、即滅

非苦集滅道

一切諸苦而得解脫。四、道諦、即一切佛之法門、其次第是知苦故斷集、修道故證苦滅。

非智非得。非布施、非戒、非忍

非智非得

非檀那

非尸羅非毗梨

耶非解提

非禪那 非般刺若

非波羅蜜多

如是乃至非但闍阿竭

非阿羅

辱、非精進、非定、非智慧。六度上非非度過彼岸。如是乃至非但闍阿竭、非阿

訶

三耶三善

非大涅槃

非常非樂非我非淨

羅訶、非三藐三菩提。

以上三種尊號

非大寂滅。非常非樂非我非淨。

以上非

以是俱非世出世故

即如來藏

元明心妙

之四種好處

因如是俱非世間、俱非出世之故、所以即是如來藏元來光明心

即心即空

即地即水即風即火

即眼即耳鼻舌身意

即色即聲

性之妙用。所以即心即空即地即水即風即火。即眼耳鼻舌身意。即色聲

香味觸法

即眼識界如是乃至

即意識界即明無明

明無明盡

如是乃至即老即死即

香味觸法。即眼識乃至意識。即明即無明。即明與無明盡。如是乃至即老

老死盡。即苦即集即滅即道即智即得。即檀那即尸羅。即毗梨耶。即羼提。即禪那。即死即老死盡。即苦集滅道。即智即得。即佈施即戒。即忍辱。即精進。即定。即

般刺若。即波羅蜜多。如是乃至即但闍阿竭。即阿羅訶三耶三菩。即大涅

智慧。即度過彼岸。如是乃至即但闍阿竭。即阿羅訶。即三藐三菩提。即大

槃。即常即樂即我即淨。以是俱即世出世故。即如來藏

寂滅。即常即樂即我即淨。如是俱是世間。俱是出世之故。即是如來藏神

妙明心元。離即離非。是即非即。如何世間三有衆生

妙光明心性之本元。本來離是離非。即是即非。云何世間三有衆生。即三有

及出世間聲聞緣覺。以所知心。測度如來。無上菩提。

色世界。所有色世界。無及出世間聲聞緣覺。以其知識測度如來最上正覺。

用世語言。入佛知見。譬如琴瑟笙篴琵琶。雖有妙音。若

用世間語言。思量佛之知見。譬如琴瑟笙篴琵琶等樂器。雖能出妙音。若

無妙指。終不能發。汝與衆生。亦復如是。寶覺真心。各各圓滿。

無巧妙指法。終不能成。汝與衆生亦是如此。俱有寶覺真心。各各圓滿並

不少缺與我無異。如我按指則如來藏海、被印發光。而汝雖暫時舉心、塵

如我按指

海印發光

汝暫舉心

塵

境先現。皆由汝不肯勤求最上正覺之道。愛念小法、少有所得即為滿足。

勞先起

由不勤求

無上覺道

愛念小乘

得少為足

富樓那言

我與如來

寶覺圓明真妙淨心

富樓那言、我之心性與如來之寶貴覺悟圓滿光明真正神妙清淨之心、

無二圓滿

而我昔遭

無始妄想

久在輪迴

今

同一圓滿無缺。因我昔遭無始妄想、以致久劫墜在輪迴生死之中。現今

得聖乘

猶未究竟

世尊諸妄

一切圓滅

獨妙真常

雖得聖果、而猶未達到究竟地位。世尊諸妄一切完全滅盡、祇有神妙真

敢問如來

一切衆生何因有妄

自蔽妙明

受此淪溺

佛告富

常之心。敢問如來、一切衆生因何有妄、自蔽神妙光明而受此淪溺。佛告

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

富樓那、汝疑雖除、尚有餘惑未盡。吾以世間現前諸事、今復問汝。汝豈不

室羅城中

演若達多

忽於晨朝

以鏡照面愛鏡中

曾聽說室羅筏城中演迷頭認影之人。忽於早晨以鏡照面。愛鏡中頭之

頭眉目可見。嗔責已頭不見面目。

以為魍魎

無狀狂走

眉目可見。嗔責已頭不能看見面目。以為不是其身。乃是鬼怪。因此無故

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

狂奔。汝意如何。此人因何無故狂走。富樓那言。是人心狂更無他故。佛言。

妙覺明圓

本圓明妙

既稱為妄

云何有因

若有所因

性覺之妙明。本是覺明之妙處。汝既名之為妄。何能有因。若有所因。可以

云何名妄

自諸妄想

展轉相因

從

推究。則不得名為虛妄。皆因自行妄想。而妄想與妄想展轉互相為因。由

迷積迷

以歷塵劫

雖佛發明

猶不能返

如是迷

迷積迷。愈積愈深。經過微塵劫數時間。雖佛指明。猶不能醒悟回頭。此種

因因迷自有

識迷無因

妄

迷惑之原因。即是因迷自有。若汝識知此種迷惑並無所因。則種種虛妄

無所依

尙無有生

欲何爲滅

得菩提者

如寤時人

無所依藉。到那時虛妄尙無有生，更欲以何爲滅。得正覺之人，如醒寤時

說夢中事

心縱精明欲何因緣取夢中物

况復無因

本

人說夢中之事。心雖精明如何識知夢中事物之原因。況且夢本無因，本

無所有

如彼城中

演若達多

豈有因緣

自怖頭走

忽然狂

無所有。如彼城中演迷頭認影者。豈有原因使其自怖其頭而狂走。忽然

歇

頭非外得

縱未歇狂

亦何遺失

富樓那

妄性如是

狂歇，則其頭非由外得來。縱其狂未歇，亦何有遺失。富樓那，妄之性質乃

因何爲在

汝但不隨分別世間業果衆生

三種相續

是如此，何有原因所在。汝但能不隨分別世間業果衆生，三種之相續。則

三緣斷故

三因不生

則汝心中演若達多狂性自歇

歇即善

斷三種緣着，而不生三種原因。則汝心中演遺頭認影之狂性自歇。歇即

提

勝淨明心

本周法界

不從人得

何藉劬勞

正覺。佳勝清淨光明之心。本來周遍一切處所。不從他人而得。何須倚藉

肯綮修證

譬如有人

於白衣中

繫如意珠

勤勞細心修行參證也。譬如有人於自己衣中繫一如意寶珠。用之萬事

不自覺知

窮露他方

乞食馳走

雖實貧窮

珠不曾失

如意所欲。而不自知。至貧窮流落他鄉。奔走乞食。雖實貧窮而寶珠並未

忽有智者

指示其珠

所願從心

致大饒富

方悟神珠

曾失。忽遇有智之人指示其珠。所願從心致大饒富。方知神珠。自身本有。

非從外得

即時阿難

在大眾中

頂禮佛足

起立白佛

世尊現說

不用他處得來。即時阿難在大眾中頂禮佛足起立白佛言曰。世尊。現今

殺盜婬業

三緣斷故

三因不生

心中達多

所說因殺盜淫等業。三緣緣着斷故。則三種原因不生。心中所演迷頭認

狂性自歇

歇即菩提不從人得

斯則因緣

皎然明白

云

影之狂性。自行停歇。歇即正覺不由他得。此即是有因有緣甚為明白。何

何如來

頓乘因緣

我從因緣

心得開悟

世尊

此義何獨我等年

故如來欲將因緣之理棄去。我從因緣之理。心得開悟。世尊。此因緣之義

少有學聲聞

理不特我等年少學聲聞之人，由此開悟。在此會中之大目犍連及舍利弗

今此會中

大目犍連

及舍利弗

須菩提等

從老梵志

即佛因緣

發心開悟

得成無漏

弗須菩提等從長老處得聞佛說因緣之理。因之發心開悟得無漏失之

今說菩提

不從因緣

則王舍城拘舍梨等

所說自然

果。世尊今說正覺不從因緣而得。則王舍城中拘舍梨等所說之自然道

成第一義

惟垂大悲

開發迷悶

佛告阿難

即如城中

演若達

理成爲第一。惟願垂大悲之心，開示我之迷惑。佛告阿難，即如城中演迷

多

狂性因緣

若得滅除

則不狂性

自然而出

因緣自然

理窮於

頭認影者。狂性原因若得滅除，則不狂性自然而出。因緣與自然之理至

是

阿難

演若達多

頭本自然

本自其然

無然非自

此已窮。阿難，演迷頭認影者，其頭本是自然。既是自然而然，則若有不然

何因緣故

怖頭狂走

若自然頭

因緣故狂

何不自然

即非自然。又因何故發生怖頭狂走之事。若自然之頭因故而狂，則何不

然因緣故失

本頭不失

狂怖妄出曾無變易何藉因緣本任自然

自然因故遺失。而本頭並未遺失曾無變易。而狂怖妄出其因何在。若狂

本有狂怖

未狂之際

狂何所潛

不狂自然

是本來自然者。則本有之狂怖。當未狂之時。此狂潛匿何所。若本來自然

頭本無妄

何為狂走

若悟本頭

識知狂走

因緣自然

不狂。則頭本無恙。又因何狂走。若明白本頭並識知狂走。則因緣及自然

俱為戲論

是故我言三緣斷故

即菩提心

二種理論俱是空話。是故我言三緣緣着之心若能斷除。即是正覺之心。

菩提心生

生滅心滅

此但生滅

滅生俱盡

無功用道

正覺之心生。則生滅之心滅。此但生者滅。而滅與生俱盡。不用功力而修

若有自然

如是則明

道。若有自然道理。於此即能明白。（若有自然如是則明此句是接上文。蓋菩提心生與自然心生。乃兩比也。前人

自然心生

生滅心滅

此亦生滅

均以下段實悞。於若汝心生自然之念。而謂生滅之心已滅。不知此種自然之

心亦是生滅之心。若執此種不生滅之心名爲自然之心者。猶如世間

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

諸物雜和成爲一體者名爲和合之物。非和合者則稱爲本然性質。須知

本然非然

和合非合

合然俱離

離合俱非

本然者並非本然。和合者並非和合。和合與本然俱離。遠離與和合俱非。

此句方名無戲論法

菩提涅槃

尚在遙遠

非汝歷劫

辛勤修證

此句方明不是空話。正覺與寂滅之期尚在遙遠。非汝歷劫辛勤修證不

雖復憶持十方如來

十二部經

清淨妙理

如恆河沙

爲功也。雖汝記憶誦持十方如來十二類經之清淨妙理。如恆河沙數之

祇益戲論

汝雖談說因緣自然決定明了

多。亦不過徒益戲論。汝雖談說因緣及自然之理。汝應已經明白了悟。世

人間稱汝多聞第一

以此積劫多聞熏習

不能免離摩登伽難

人稱汝多聞第一。以此累劫多聞熏陶修習。尙不能免摩登伽之難。而待

何須待我佛頂神咒摩登伽心

姪火頓歇

得阿那含

於我法中成精

我之佛頂神咒拔救摩登伽心中姪火因此頓歇得阿那含果於我法中

進林

愛河乾枯

令汝解脫

是故阿難

汝雖歷劫憶持

位在勤勞精進之列。因彼愛河乾枯致能令汝解脫。是故阿難。汝雖歷劫

如來

秘密妙嚴

不如一日修無漏業

遠離世間

憶持如來秘密神妙莊嚴之理。不如一日修習無漏失之事業。遠離世間

憎愛二苦

如摩登伽

宿為姪女由神咒力

銷其愛欲

法中今名性比

憎愛二苦。如摩登伽宿世姪女由神咒之力。銷滅其愛欲。在我法中今名

丘尼

與羅睺羅母耶輸陀羅同悟宿因

知歷世因

貪愛為苦

性比丘尼。與羅睺羅之母耶輸陀羅同悟宿因。知歷世皆因貪愛以致受

一念熏修

無漏善故

或得出纏

或夢擗記

如何自欺

苦。一念熏修無漏善法之故。或得出離纏縛。或已蒙我預記成佛。如何汝

尙留觀聽

仍自欺尙在觀聽遲疑不進。

阿難及諸大眾

聞佛示誨

疑惑銷除

心悟實相

身意輕安得未曾有

阿難及諸大眾聞佛示誨疑惑銷除。心中悟知真實形相。得從來未曾得

重復悲淚頂禮佛足

長跪合掌

而白佛言

無上大悲

清

之心身輕鬆安穩。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

引諸沉冥

淨寶王善能使我心中開悟明白。能以此種種因緣方法。提拔獎引諸沉

出於苦海

世尊

我今雖承

如是法音

知如來藏妙覺明心

溺之人。出離苦海。世尊。我今雖然承聽此種法理。得知如來藏之妙覺明

徧十方界

含育如來

十方國土

清淨寶嚴

妙覺王刹

心。是遍滿十方世界。包含如來藏所有之十方國土。並清淨寶嚴妙覺王

如來復責

多聞無功

不逮修習

我今猶如旅泊之人

所住之淨土。復蒙如來責我多聞無用。不及實地修習。我今猶如飄泊之

忽蒙天王

賜與華屋

雖獲大宅

要因門入

人四海無家。忽蒙天王賜我華貴屋宅。雖得大屋若不得門亦不能入內。

惟願如來不捨大悲

示我在會

諸蒙暗者

惟願如來本大悲之心。指示我等在會諸愚昧之人。初步發心門徑。使我

捐捨小乘

畢獲如來

無餘涅槃

本發心路

令有學者

從何攝伏

捨棄小法。畢竟獲得如來之澈底不生不滅果位。並令修學之人從何入

疇昔縈緣

得陀羅尼

入佛知見

作是語已

手攝伏前此攀緣執着之心。得以總持善法而入佛之知見境界。作此語

五體投地

在會一心

付佛慈旨

爾時世尊哀愍會中

緣覺聲

已五體投地。在會之人同心佇候佛之慈旨。爾時世尊哀憫會中學緣覺

聞

於菩提心

未自在者

及為當來佛滅度後未法衆生

聲聞之人而於正覺心未得自在者。及為佛圓寂之後。佛法將盡時之衆

發菩提心

開無上乘

妙修行路

宣示阿難

及諸大衆

生。使其發正覺心。故開示無上神妙修行路徑。即宣示阿難及諸大衆曰。

汝等決定

發菩提心

於佛如來妙三摩提不生疲倦

應當先明

汝等既是決定發正覺心。求佛之神妙之正定不生疲倦。應當事先明白

查

發覺初心

二決定義

三何初心二義決定

阿難

發起正覺初心有兩種決定義理。何者為發起初心兩種決定義理。阿難。

第一義者

汝等若欲捨捨聲

修菩薩乘

入佛知見

第一義者若汝等欲捨棄聲聞修行方法而修菩薩法門求入佛之知見

應當審觀

因地發心

與果地覺

為同為異

者。汝等應當詳細觀察修行之時最初之心與後來得果之覺心為同為

阿難

若於因地

以生滅心

為本修因

而求佛乘

不生不滅

異。阿難。若於初時以生滅之心為起修本因而求成佛之不生不滅之覺

無有是處

以是義故

汝當照明諸器世間可作之法

皆從變滅

心者實為錯悞。以此理故汝須明察所有世間可以作為之事物盡歸變

阿難

汝觀世間可作之法

誰為不壞

然終不聞

爛

滅。阿難。汝觀世間可以作為之事物何者乃是不壞。惟始終未曾聽說爛

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

壞虛空何以故。實因虛空不可作為。故始終不能壞滅。就汝身中而論。堅

者為地質。潤濕為水。煖動為火。動搖為風。由此四經

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

種擾纏。分汝湛圓妙覺明心為視為聽為覺為察。從始入終五重渾濁。何

何為濁

阿難

譬如清水

清潔本然

即彼塵土灰沙之倫本質留礙

二體法爾

者為濁。阿難。譬如清水本來清潔。而塵土灰沙之類本質留礙。水與塵土

性不相循

有世間人取彼土塵

投於清水

土失留礙

兩者性質本不相合。有世間人取彼塵土投於清水。致土失留礙之性。而

水亡清潔

容貌汨然

名之為濁

汝濁五重

亦復如是

水失清潔。其色質變為渾暗不清。故名之為濁。汝身中之五重渾濁亦是

如此。而此處五濁乃由覺入迷之次第。如下偈云。迷妄有虛空。依空立世界。而此處五濁亦云從始入終也。下文五陰乃現身成立之次第。故下文云。

阿難 汝見虛空

徧十方界

空見不分

有

爾。則何識有用。兩種色除。若不阿難。汝見虛空遍於十方。空見尚未分開。見有

空無體

有見無覺

相織妄成

是第一重

名爲劫

空而不見有體。有見而無覺。由此互相織成虛妄。此乃第一重渾濁名爲

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

味濁。汝身現集四大爲體。見聞覺知壅爲留礙。水火風土致令覺知。由此

相織妄成

是第二重

名爲見濁

又汝心中

憶識誦習

性發知

互相織成虛妄。此乃第二重渾濁名爲見濁。又汝心中憶識誦習。其性發

見

容現六塵

離塵無相

離覺無性

爲知見。其相現爲六塵。而離六塵別無有相。離此知見別無有性。知見與

相織妄成

是第三重

名煩惱濁

又汝朝夕生滅不停

六塵互相織成虛妄。此乃第三重渾濁名爲煩惱濁。又汝之心時刻生滅

知見每欲留於世間

業連每常

遷於國土

相織妄

不停。知見每欲留戀此世。而所作事業常離開此世。留戀與遷離互相織

成

是第四重

名衆生濁

汝等見聞

元無異性

成虛妄。此乃第四重渾濁名爲衆生濁。汝之見聞之性元來並無有異。因

衆塵隔越

無狀異生

性中相知用中相背

同異失準

相織妄成

衆塵隔越。無故生異。本性相同用中相背。同異失準。互相織成虛妄。此乃

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

第五重渾濁名爲命濁。阿難。汝今欲令見聞覺知與如來之常樂我淨契

應當先擇

死生根本

依不生滅

圓湛性成

以湛旋其

合者。汝應當先行擇出生死根本。依不生滅成就圓湛之性。再以圓湛之

虛妄滅生

復還元覺

得元明覺無生滅性

爲因地心

性。旋令虛妄滅不更生。復還元來覺性。得無生滅元來明白覺性。作爲下

然後圓成果地修證

如澄濁水

貯於靜器

靜深不動

手初心。然後圓成果位之修證。猶如欲澄濁水必須貯於靜器。靜深不動。

沙土自沉

清水現前

名爲初伏

客塵煩惱

去泥純水

名

沙土自沉。清水現前。此則名爲初伏客塵煩惱。再去沙泥。純留清水。則名

爲永斷

根本無明

明相精純

一切變現

不爲煩惱

皆合涅槃

爲永斷根本無明暗昧。從此明相精純。所有一切變現不生煩惱。皆合不

清淨妙德

第二義者

汝等必欲發菩提心

於菩薩乘

生不滅清淨妙德。第二義者，若汝等決定發心成就無上正覺，而於菩薩

生大勇猛

決定棄捐諸有為相

應當審詳煩惱根本

此無始

法門生大勇猛之心。決定棄捐有為諸相。汝應審察詳知煩惱根本。由無

來

發業潤生

誰作誰受

阿難 汝修菩提

若不審觀

煩

始而來作業受生，究是由誰所作，歸誰所受。阿難。汝修正覺，若不審觀煩

惱根本

則不能知

虛妄根塵何處顛倒

處尚不知

云何降伏取如來

惱根本。則不能知虛妄根塵在於何處。顛倒之處尚不能知。則何能降伏

位

阿難 汝觀世間解結之人

不見所結

云何知解

煩惱，而取如來果位。阿難。汝觀世間解結之人，若不見其結所在，則何能

不聞虛空

被汝墮裂

何以故空無形相無結解故

則汝現前

知解。不見虛空能被汝墮裂。因空無形相，無結可解也。當知其結即是汝

眼耳鼻舌及與身心 六為賊媒

自劫家寶

由此無始

之現前眼耳鼻舌身意。六者為媒引賊前來自劫家中之寶。因此自無始

衆生世界 生纏縛故 於器世間 不能超越 阿難 云何名爲衆生世
而來衆生被世界所纏縛。故於物質之世間不能超脫。阿難。何者是衆生

界 世爲遷流 界爲方位 汝今當知 東西南北 東南西南

之世界。世爲時序之遷流。界爲相對之方位。汝今當知東西南北、東南西

東北西北 上下爲界 過去未來現在爲世 方位有十 流數有三

南、東北西北、加以上下共爲十界。過去現在未來爲世。方位有十。時世有

一切衆生 織妄相成 身中暫遷 世界相涉

三。一切衆生交織虛妄成立境相之時，其身中遷變皆與十方三世互相

而此界性 設雖十方 定位可明 世間祇目 東西南北

關涉。此種界位雖設十方，由定位可明。而世間之人祇作爲東西南北方

上下無位中無定方 四數必明與世相涉 三四四三 宛

位。不以上下爲位亦無中央。四方與三世互相關涉。三乘四，而四乘三，都

轉十二 流變三疊 一十百千 總括始終 六根之中

爲十二。再經三重擴大流變。由一而十而百而千。總結由始至終，六根之

各各功德有千二百

阿難 汝復於中

克定優劣

如

中各各皆有一千二百功用。阿難。汝再由六根之中。定其功用之優劣。如

眼觀見

後暗前明

前方全明

後方全暗

左右傍觀

眼之觀見。則後邊暗而前邊明。前方全明。後方全暗。加以左右傍觀。祇及

三分之二

統論所作功德不全

全數三分之二。統論其所作功德不能完全。以全數一千二百功用。作為

三分言功

一分無德

當知眼唯

八百功德

如其周聽

十方無遺

三分而論。則其中一分無用。當知眼唯八百功用。如耳四方聞聽。十方無

動若邇遙

靜無邊際

當知其根圓滿一千二百功德

如

遺。動時遠近能聽。靜時聞性無有邊際。當知耳根圓滿一千二百功德。如

鼻嗅聞

通出入息

有出有入而闕中交

驗於鼻根

三分闕一

鼻嗅聞。出入息由之而通。有出有入而缺中間交點。驗於鼻根三分缺一。

當知鼻唯

八百功德

如舌宣揚

盡諸世間

出世間智

言有方分

當知鼻唯八百功德。如舌宣揚能盡世間及出世間之智。言語雖有各處

理無窮盡

當知舌根

圓滿一千二百功德

如身覺觸

識於違

之差別。而理則無窮無盡。當知舌根圓滿一千二百功德。如身覺觸。識於

順。合時能覺離中不知

離一合雙

驗於身根三分闕一

當知身

違順。合時能覺離時無知。離時一分合時二分。驗於身根三分缺一。當知

唯八百功德

如意默容

十方三世

一切世間

出世間法

唯聖與

身唯八百功德。如意能默容。凡十方三世一切世間及出世間諸法。無論

凡。無不包容

盡其涯際

當知意根

圓滿一千二百功德

阿難。汝今欲逆

凡聖。無不包容。盡其邊際。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

生死貪欲之流。返窮欲流之根源。而至於不生不滅。汝當驗此六受用根。

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

誰合誰離。誰深誰淺。誰為圓通。誰不圓滿。若能於此悟明圓通之根。而逆

彼無始

纏妄業流

得循圓通

與不圓根

彼無始積妄業流。則由圓通之根修行。與由不圓通之根修行。兩者比較

則前者功效加倍。我今備顯六湛圓明本所功德。日劫相倍 我今備顯 六湛圓明本所功德 數量如是 隨汝詳擇 其

可入者。吾當發明。令汝增進。十方如來。於十八界。一一修行。皆得圓滿。無

上菩提。於其中間亦無優劣。但汝下劣。未能於中圓自在慧。故我宣揚。上正覺。於其中間亦無優劣。但汝下劣。不能於中圓成自在智慧。故我宣

說。令汝但於一門深入。若入一門得離虛妄。則彼六種知根。同時清淨。阿

難。白佛言。世尊。如何逆貪欲之潮流。深入一門。能令六根同時清淨。佛告

阿難。汝今已得須陀洹果。已滅三界。阿難。汝今已得須陀洹果。已滅三界。有欲世界。無色世界。三界所有

由衆生所起之知見。由世間所起之知見之迷惑。然猶未知根中積生無

衆生世間

見所斷惑

然猶未知

根中積生

無

難 汝今已得

須陀洹果

已滅三界

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

令汝但於一門深入

入一無妄

彼六知根

一時清淨

阿

始虛習

彼習要因修所斷得

何況此中

生住異滅

始虛妄習氣。此種習氣要因修行始能斷滅。何況此中尚有生起停住變

分劑頭數

今汝且觀現前六根

為一為六

阿難 若言一者

異銷滅種種頭緒。今汝耳觀現前六根。祇是一體或是六體。阿難。若言一

耳何不見

目何不開

頭奚不履

足奚無語

若此六根

決定成六

如我今會

者。耳何不見。目何不開。頭何不履。足何無語。若此六根決定是六。則在我

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

會中與汝宣揚微妙法門。汝之六根誰來領受。阿難言。我用耳聞。佛言。汝

耳自何關身口

口來問義

身起欽承

是故應知

非一終

耳自聞何關汝之身口。而口來問義。身起欽承。是故應知汝之六根非一

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

非六即一即六。不能定說是一或是六。阿難。當知是根非一非六。由無始

顛倒淪替

故於圓湛

一六義生

汝須陀洹雖得六

而來種種顛倒遷改變易。故於湛圓之中生出一與六之異。汝須陀洹六

銷

猶未亡一

如太虛空參合羣器

由器形異

塵知見雖銷。猶執六根以爲一體未能亡之。如太虛空包含萬物。由萬物

名之異空

除器觀空

說空爲一

之形各異。故名空間之形式有異。若離萬物祇觀虛空。又說虛空祇有一

彼太虛空

云何爲汝

成同不同

何況更名是一非一

則汝了

體。彼太虛空何能受汝造成同與不同。何況更指定其是一不是一。汝之

知六受用根

亦復如是

能有了知之六受用根亦如虛空。不能受汝造成同與不同。及指定其是

由明暗等

二種相形

於妙圓中

黏湛發見

一非一。由明暗二種差別。兩相形容於妙圓之中。黏着湛然之性發爲視

見精映色

結色成根

根元目爲清淨四大

見。見精映出顏色。結色成爲眼根。此根本元人皆目爲精純四大組織而

因名眼體

如蒲萄果

浮根四塵

流逸奔色

成。名爲眼體。其形如蒲萄果。此種浮根所有之地水火風四質流射與色

交接。由動靜二種相擊於妙圓之中。由動靜等 一種相擊於妙圓中 黏湛發聽 聽精映聲

卷聲成根

根元目為

清淨四大

因名耳體

如新卷

卷聲成爲耳根。此根本元目爲精純四大組織而成。名爲耳體。其形如新

葉

浮根四塵

流逸奔聲

由通塞等二種相發

於妙圓中

出卷葉。此種浮根所有之四大，流逸與聲交接。由通塞二種相發於妙圓

黏湛發嗅

嗅精映香

納香成根

根元目為

之中。黏着湛然之性發爲聞嗅。嗅精映香，納香成爲鼻根。此根本元目爲

清淨四大

因名鼻體

如雙垂爪

浮根四塵

精純四大組織而成。名爲鼻體。其形如一雙垂爪。此種浮根所有之四大，

流逸奔香

由恬變等二種相參

於妙圓中

黏湛發嘗

流逸與香交接。由恬變二種相參於妙圓之中。黏着湛然之性發爲嘗覺。

嘗精映味

較味成根

根元目為

清淨四大

因名舌體

嘗精映味，較味成爲舌根。此根本元目爲精純四大組織而成。名爲舌體。

如初偃月

浮根四塵

流逸奔呀

由離合等二種相摩

其形如初弦偃月。此種浮根所有之四大、流逸與味交接。由離合二種相

於妙圓中

黏湛發覺

覺精映觸

搏觸成根

根

摩於妙圓之中。黏着湛然之性發為覺觸。覺精映觸、搏觸成為身根。此根

元目為

清淨四大

因名身體

如腰鼓額

浮根四塵

本元目為精純四大組織而成。名為身體。其形如腰鼓額。此種浮根所有

流逸奔觸

由生滅等二種相續

於妙圓中

黏湛發知

之四大、流逸與觸交接。由生滅二種相續於妙圓之中。黏着湛然之性、發

知精映法

攬法成根

根元目為

清淨四大

因

為覺知。知精映法、攬法成為意報。此根本元目為精純四大、組織而成。名

名意思

如幽室見

浮根四塵

流逸奔法

阿難

為意根。其狀如幽室之視見。此種浮根所有之四大、流逸與法交接。阿難。

如是六根

由彼覺明

有明明覺

失彼精了

黏

如是六根、皆由覺之光明、生出明之明覺。彼覺失却精純了脫之性、而黏

妄發光

是以汝今

離暗離明

無有見說

離動離靜

元無聽質

無通無塞

顯

妄發光。是故汝今離暗離明無所有見。離動離靜並無聞聽。無通無塞。顯

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

性不生。非變非恬。嘗無所出。不離不合。覺觸本無。無滅無生。了知安寄。汝

但不循

動靜合離恬變通塞生滅明暗

如是十二諸有為相

隨拔一根

脫

但不隨動靜合離恬變通塞生滅明暗十二有為之相。隨意拔脫一根。脫

黏內伏

伏歸元真

發本明耀

耀性發明

離外塵黏着。而伏於內。由內伏故。歸於元來真性。發出本有明耀。耀性發

諸餘五黏應拔圓脫

不由前塵所起知見

明不循根

出光明。即能使其餘五根拔黏而圓脫。不被前境生起知見。則明見不由

寄根明發

由是六根

互相為用

阿難

汝豈不知今此會中

阿

本根。寄託他根明見。由是六根互相為用。阿難。汝豈不知在此會中。有阿

那律陀

無目而見

跋難陀能

無耳而聽

菟伽神女

非鼻聞香

那律陀比丘。無目能見。跋難陀龍神。無耳能聽。菟伽神女。不用鼻能聞香。

驕梵鉢提

異舌知味

舜若多神無身覺觸如來光中映令暫現

驕梵鉢提舌雖有異而能知味。舜若多神無身而能覺觸。其身乃是風質。

既為風質其體元無

諸滅盡定得寂聲聞

如

並無實體。由如來光明映令暫現。學聲聞之人於滅盡定中得寂滅者。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

此會中之大迦葉。意根久已滅盡。而圓明了知。不用心念。阿難。若汝諸根

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

圓拔之後。內向發光。則種種浮塵及物質世間。諸變化形相。如冰遇湯皆

成

無上知覺

阿難

如彼世人聚見於眼

應汝之念。化成無上知覺。阿難。如彼世人某甲聚集眼前種種之見於眼。

若令急合

暗相現前

六根黯然

頭足相類

彼人以手

循體外

若令急合。則暗相仍現在前。六根黯然。頭足同為暗相。若某甲以手循他

繞

彼雖不見

頭足一辨

知覺是同

緣見因明

人之體外繞。則某甲雖不能見。頭足摸辨知覺相同。因見若由明所生。則

暗成無見。不明自發。則諸暗相。永不能昏。根塵既暗時，不能有見。若不因明，自能發見，則諸暗相永久不能使汝昏昧。根塵

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

既銷之後，則汝覺明必成圓妙。阿難白佛言。世尊。如佛所言，最初欲求常

住。

要與果位

名目相應

世尊。如果位中

菩提。涅槃

真如。佛性

住之心，須與果位之覺心相應。世尊。如果位中之正覺，不生滅，真如佛性，

菴摩羅識空如來藏

大圓鏡智

是七種名

稱謂雖別

清淨圓滿體性堅凝

無垢識，空如來藏，大圓鏡智。此七種名稱雖然各別，而其體性皆是清淨

如金剛王常住不壞

若此見聽

離於明暗

動靜通塞

圓滿。堅凝如金剛之王，常住不壞。而此見聞與麤等根，若離明暗，動靜通

畢竟無體

猶如念心

離於前塵

本無所有

云何將此畢竟斷滅

塞等塵，畢竟無體。猶如念心，若離前境，並無此心。何以將此畢竟斷滅之

以為修因

欲獲如來

七常住果

世尊。若離明暗

見畢竟

心，以為修行起因。而欲得如來之七種常住果位。世尊。若離明暗，此見畢

空

如無前塵念自性滅

進退循環

微細推求

本無我心

及

竟空無所有。如無前境。心念自性斷滅。進退循還。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

我心之所寄託。欲將何物作為起因而求無上正覺。如來先說心性湛精

常

遠越誠言

終成戲論

云何如來

真實語者

圓常。我觀此說遠越實言終成戲語。何以故人言如來所說皆是真實並

惟垂大慈開我蒙悞

佛告阿難

汝學多聞

未盡諸漏

心

無虛妄。惟願大慈開我迷惑。佛告阿難。汝雖多聞。並未滅盡種種漏失。心

中徒知顛倒所因

真倒現前

實未能識

恐汝誠心

猶未信伏

吾

中所知盡屬顛倒。真正顛倒現在眼前而不能識。恐汝誠心猶未信伏。吾

今試將塵俗諸事

當除汝疑

即時如來

敕羅睺羅

擊鐘一聲

問阿難言

今試將世間諸事。除汝疑惑。即時如來令羅睺羅擊鐘一聲。如來問阿難

汝今聞否

阿難大衆

俱言我聞

鐘歇無聲

佛又問言

言。有聞否。阿難及大衆俱言有聞。鐘歇不動無聲之時。佛又問言。有聞否。

阿難大衆

俱言不聞

時羅睺羅

又擊一聲

佛又問言

汝今聞否

阿難大衆

阿難及大衆俱言無聞。時羅睺羅又擊一聲。佛又問言。有聞否。阿難及大

又言俱聞

佛問阿難

汝云何聞

云何不聞

阿難大衆

衆又言有聞。佛告阿難。如何。汝謂之有聞。如何。汝謂之無聞。阿難及大衆

俱白佛言

鐘聲若擊則我得聞

擊久聲銷音響雙絕

則名無聞

如來又救

俱白佛言。若擊鐘聲出則我有聞。擊久聲銷音響雙絕則名無聞。如來又

羅睺羅擊鐘問阿難言

汝今聲否

阿難大衆

俱言有聲

少選聲銷

佛令羅睺羅擊鐘。又問阿難言。有聲否。阿難及大衆俱言有聲。少停聲銷。佛

又問言

爾今聲否

阿難大衆答言無聲

有頃羅睺羅更來撞鐘。佛又問言。爾今聲否。阿難

又問言。有聲否。阿難及大衆答言無聲。有頃羅睺羅更來撞鐘。佛又問言。

大衆俱言有聲。佛問阿難。汝云何聲。

云何無聲。阿難大

有聲否。阿難及大衆俱言有聲。佛問阿難。如何。汝謂之有聲。如何。汝謂之

衆俱白佛言

鐘聲若擊

則名有聲

擊久聲銷

音響雙絕則名

無聲。阿難及大衆俱白佛言。若擊鐘聲出則名有聲。擊久聲銷音響雙絕

無聲

佛語阿難

及諸大眾

汝今云何自語矯亂

大眾阿難

俱時問佛

則名無聲。佛語阿難及大眾曰。何故汝今所言矯亂。大眾及阿難俱問佛

我今云何名為矯亂

佛言。我問汝聞

汝則言聞

又問汝聲

言。我等所言何故名為矯亂。佛言。我問汝有聞否。汝則言有聞。又問汝有

汝則言聲

唯聞與聲

報答無定

如是云何不名矯

聲否。汝則言有聲。同一情境或答有聞或答有聲。並無一定。如此何得不

亂

阿難。聲銷無響

汝說無聞

若實無聞

聞性已滅

同於枯木

名矯亂。阿難。聲銷無響。汝說無聞。若真實無聞。則聞性已滅。同於枯木。更

鐘聲更擊

汝云何知

知有知無

自是聲塵或無或有

豈彼聞性

擊鐘出聲之時。汝何能知之。汝所知之有無。乃是聲響忽無忽有。彼聞性

為汝有無

聞實云無

何能為汝有無。若聞性真實為無。則聞性乃無所表現者。既不能知其有。

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

誰能知其無。是故阿難。聲於聞中自有生滅。並非因汝聞聲之生滅。而令

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

汝之聞性為其有無。汝尚顛倒惑聲為聞。難怪汝昏迷以常為斷。汝終不

言

離諸動靜閉塞開通

說聞無性

如重睡人

眠熟牀枕

應言、離去動靜閉塞開通之外、說聞無性。如睡不易醒之人。在牀枕上深

其家有人

於彼睡時

擣練舂米

其人夢中

聞舂擣聲

入睡鄉之時。其家有人於彼睡時、擣舂練米。其人在睡夢之中、聞舂擣之

別作他物

或為擊鼓

或為撞鐘

即於夢時自怪其鐘為木石響

聲誤作別種音聲。或以為擊鼓或以為撞鐘。且於夢中怪其鐘鼓何以變

於時忽寤通知杵音

自告家人

我正夢時

惑此舂音

為木石之音。即於是時醒寤知是杵音。自告家人言、我正在夢中、惑此舂

將為鼓響

阿難 是人夢中

豈憶靜搖開閉通塞

其形雖寐

音以為鼓響。阿難。是人在夢中、並不憶知、有動靜開閉通塞。其體雖在睡

聞性不昏

縱汝形銷

命光遷謝

此性云

寐、而其聞性並不昏昧仍能聞聽。縱使汝之形體銷亡、生命遷謝、而此性

何於汝銷滅

以諸衆生

從無始來

循諸色聲逐念流轉

曾不開悟

何能隨汝銷滅。皆因衆生從無始而來隨循色聲逐念流轉。不曾覺悟清

性淨妙常

不循所常

逐諸生滅

由是生生雜染流轉

淨神妙常恆之性。因不依循常性。祇知隨逐生滅。因此生生世世受種種

若棄生滅

守於真常

常光現前

根塵識

染汚而流轉也。若能棄却生滅。守於真常之性。則常性之光明現前。所有

心

應時銷落

想相爲塵

識情爲垢

六根六塵六識即時銷落。由想所生之形相謂之塵。由識所生之情謂之

二俱遠離則汝法眼

應時清明云何不成無上知覺

垢。塵垢二俱遠離。則汝見法之眼光應時清淨光明。安得不成無上知覺。

阿難白佛言世尊

如來雖說

第二義門

今觀世間解結之人

若

阿難白佛言。世尊。如來雖說第二義理決定法門。我觀世間解結之人。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

不知結之元頭所在。終不能解。世尊。我等會中學習聲聞之人亦是如此。

從無始際

與諸無明

俱滅俱生

雖得如是多聞善根

名爲出家

自無始以來與諸無明俱滅俱生。雖於佛之善法所聞甚多。名爲出家之

猶隔日瘡

惟願大慈

哀愍淪溺

人。其實如發隔日瘡病時愈時壞。惟願大慈哀憐我等淪溺苦海。指示我

今日身心

云何是結

從何名解

亦令未來

苦難衆生

得免輪迴

等身心之中何者是結。如何名爲解脫。亦令未來苦難衆生得免輪迴生

不落二有

作是語已

普及大衆五體投地雨淚翹誠

佇佛如來

死。不墮三有世界。作是語已。即同大衆五體投地兩眼流淚翹誠候佛最

無上佛示爾時世尊憐愍阿難

及諸會中諸有學者

亦爲未來一切衆生

爲出世

上開示。爾時世尊憐愍阿難及會中諸修學者。亦爲未來一切衆生爲出

因作將來眼

以闍浮檀

紫金光手

摩阿難頂

即時十方普佛

世之因作修行之導。即以闍浮檀紫色金光之手摩阿難頭頂。即時十方

世界

六種震動

微塵如來住世界者

各有寶光從其頂出

所有諸佛世界發生六種震動。住各世界中有微塵數如來各由其頂發

其光同時於彼世界來祇陀林

灌如來頂

是諸大衆得未曾有

出寶光。其光同時由彼世界至祇陀林。灌入如來頂上。全會大衆得未曾

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

有。於是阿難及諸大衆俱聞十方微塵數如來異口同音告阿難言。善哉

難

汝欲識知俱生無明

使汝輪轉

生死結根

唯汝六

阿難。汝欲識知汝生所俱之無明愚癡。而能使汝輪迴生死之結根。即是

根

更無他物

汝復欲知無上菩提

令汝速證

安樂解脫

寂靜妙

汝之六根。更非他物。汝復欲知無上正覺。而能令汝速證安樂解脫寂靜

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

妙常。亦是汝之六根。更非他物。阿難雖聞如是法語。而心中猶未明白。當

云何令我

生死輪迴

安樂妙常

同是六根

更非他物

佛告阿

即稽首白佛。云何令我生死輪迴及安樂妙常。同是六根。更非他物。佛告

難

根塵同源

縛脫無二

識性虛妄

阿難。根與塵同一來源。不因縛脫而異。識性由根塵所生。而無自性。故是

虛妄猶如空中之花。阿難。由塵發知。猶如空華 阿難 由塵發知 因根有相 相見無性

同於交蘆

自性。如同交蘆，層層剝盡，不見有心。是故汝今知見立知，即無明本。是故汝今知見立知 即無明本

知見無見

斯即涅槃

無漏真淨

云何是中更容他物

知見而無所見，即是不生不滅，無有漏失，真正清淨。此中不容其他理解。緣生故如幻

爾時世尊

欲重宣此義

而說偈言

真性有為空

之存在也。爾時世尊欲重說此理，即說偈言：真性有為而致空。緣於生滅。

無為無起滅

不實如空華

言妄顯諸真

妄真同二妄

故如幻。無為即能無起滅。諸妄不實如空華。言妄所以顯諸真。真妄二性。

猶非真非真

云何見所見

中間無實性

是故若交蘆

同是妄。真性猶非真非真。安得有見及所見。中間並無真實性。是故無心。

結解同所因

聖凡無二路

汝觀交中性

空有二俱非

如交蘆。結解須由其所因。聖凡同由此一路。汝觀交蘆之中心。空有二邊。

迷晦即無明

發明便解脫

解結因次第

六解一亦亡

俱屬非。迷晦即是名無明。發明即能得解脫。解結要因其次第。六根解脫

根選擇圓通

入流成正覺

陀那微細識

習氣成暴流

一亦亡。六根選擇其圓通。得入聖流成正覺。阿陀那識甚微細。習氣混雜成

真非真恐迷

我常不開演

自心取自心

非幻成幻法

暴流。真與非真恐迷。我於尋常不開演。自心若自取自心。非幻亦變成

不取無非幻

非幻尚不生

幻法云何立

是名妙蓮華

幻法。不取尚無非幻法。非幻之法尚不生。是幻之法云何成。此法名為妙

金剛王寶覺

如幻三摩提

彈指超無學

此阿毗達磨

蓮華。金剛之王真寶覺。諸法如幻之正受。彈指之間超無學。此乃最勝無

十方薄伽梵

一路涅槃門

於是阿難及諸大眾

聞佛如來

無

比法。十方三世一切佛。同由此路證涅槃。於是阿難及大眾聞佛所說無

上慈誨

祇夜伽陀雜糅精瑩妙理清徹心目開明

歎未曾有

阿難合

上偈言。詞句精純妙理清澈。心中開悟見理明白。歎為從來所未有。阿難

掌

頂禮白佛

我今聞佛

無遮大悲

性淨妙常真實法句

心

合掌頂禮白佛。我今雖聞無量大悲世尊所說之性淨妙常真實法理。猶

猶未達

六解一亡

舒結倫次

惟垂大慈

再愍斯會及與將來

未通達。六根解脫一亦亡。之解結次第。惟願垂大慈之心。再憐此會大眾

施以法音

洗滌沉垢

即時如來

於師子座

整涅槃僧

欽僧伽梨

及將來衆生。施予法音以滌積垢。即時如來於其座上整理衣服。將袈裟

攬七寶几

引手於几

取劫波羅天

所奉華巾

於大眾前

結成一

攔於七寶案上。伸手於案。取劫波羅天子所獻之華巾。於大眾之前結成

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

結

一結。示阿難言此名爲何。阿難及大眾俱白佛言。此名爲結。於是如來結

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

疊華巾又成一結。再問阿難此名何等。阿難及大眾又白佛言此亦名結。

如是倫次結疊華巾總成六結

一一結成

皆取手中所成之結

持問阿難

此

如是次第結華巾共成六結。每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

次第訓佛

此名爲結

佛告阿難

我初結巾

名何等。阿難及大衆亦照上述每次答佛此名爲結。佛告阿難。我初結巾。

汝名爲結

此疊華巾

先實一條

第二第三云何汝曹復

汝名之爲結。此疊華巾本實一條。第一結既名爲結。何故第二結第三結

名爲結

阿難白佛言世尊

此寶疊華

緝績成巾

雖本一體

如

汝們又名爲結。阿難白佛言。世尊。此係寶疊華所織成之巾。本雖一條。惟

我思惟

如來一結

得一結名

若百結成終名百結

何況此巾

祇

我思惟。如來一結。得一結名。若百結成終名百結。何況此巾。不至百結。祇

有六結

終不至七亦不停五

云何如來

祇許初時

第

有六結。不至七結。亦不止五結。云何如來祇許我等於初結名之爲結。第

二第三不名爲結

佛告阿難

此寶華巾

汝知此巾元止一條

我六結時名有

二第三不名爲結。佛告阿難。此寶華巾汝知其元來止是一條。我六次結

六結

汝審觀察

巾體是同

因結有異

於意云何

初結結成名爲第一

之名有六結。汝審慎觀察巾體是同。所異者在結。汝意如何。初結結成名

為第一結。次第縮成第六結。吾今欲將第六結名為第一結。合於理否。阿

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

難答言。否也。世尊。六結若存則此第六結終難名為第一。縱使我畢生盡

其明辯

如何令是六結亂名

佛言

如是

六結不同

循願本因

其辯才不能令此六結之名倒亂。佛言。誠如汝言。六結雖有不同。察其本

一巾所造

令其雜亂

終不得成

則汝六根亦復如是

畢竟同中

體乃一巾所造。欲令其次序雜亂終不能成。汝之六根亦是如此。於畢竟

生畢竟異

佛告阿難

汝必嫌此六結不成

願樂一成

同體之中而生出畢竟之異。佛問阿難。汝必嫌此六結生出糾紛。欲其不

復云何得

阿難言

此結若存

是非鋒起

於中自生

成。而願成爲一結。如何可得。阿難言。若有結存則是非鋒起。於中必生出

此結非彼

彼結非此

如來今日

若總解除

結若不生

則無彼此

此結非第一。彼結非第六之見。如來今日若都解除。諸結不存。則無彼此。

第一尚無可名，則第六從何成立。佛言：六根解脫一亦亡，之義理亦是如

尚不名一

六云何成

佛言六解一亡

亦復如是

此由汝無始心性狂亂，知見妄發，發妄不息，勞見發塵，如

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

勞目睛則有狂華於清淨湛明虛空之中，無故亂起。一切世間山河大地

生死涅槃

皆即狂勞

顛倒華相

阿難言

此勞同結

生死及不生滅，皆是目睛發勞所生之顛倒花相。阿難問言：此勞既同於

云何解除

如來以手

將所結巾

偏掣其左

問阿難言

如是解不

結，則應如何解除。如來用手將所結之巾，偏拉其左。問阿難言：如此能解

不也世尊

旋復以手偏牽右邊

又問阿難

如是解不

除否。阿難答言不能。世尊又復用手偏牽右邊，又問阿難：如此能解除否。

不也世尊

佛告阿難

我今以手左右各牽

竟不能解

汝設方便云何

阿難答言不能。世尊佛告阿難：我今用手左右各牽，竟不能解。汝想應用

解成

阿難白佛言

世尊。當於結心解即分散

佛告阿難

何法方能解除阿難。佛言。世尊。當於結之中心解除。即能分散。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

難。應如汝說。若欲除結當由結之中心。阿難。我言佛法從因緣所生。所言

問

和合麤相

如來發明世出世法

知其本

因緣並非如世間所有之和合粗相。如來明見世間及出世間之法。知其

因

隨所緣出

如是乃至

恒沙界外一滴之雨

亦

本起之因。即隨其緣而解脫。如是乃至恒河沙等世界之外一滴之雨亦

知頭數

現前種種

松直棘曲

鴿白烏玄

皆了元由

知其源頭。眼前種種如松樹之直、棘樹之曲、鴿身之白、烏身之黑。盡皆了

是故阿難

隨汝心中

選擇六根

根結若除

知其元由。是故阿難隨汝心意於六根之中選擇一根。其根之結若除則

塵相自滅

諸妄銷亡

不真何待

阿難

吾今問汝

此劫波羅巾

塵相自滅。滅後則諸妄銷亡。安得不返真性。阿難。吾今問汝。此劫波羅巾

六結現前。同時解繫。得同除不。不也世尊。是結本以次第結。現有六結。若同時解之。能得同時除却否。阿難言不能世尊。此結原本次

生

今日當須次第而解

六結同體

結不同時

第縮成。現若欲除須當次第解之。六結雖同在一巾之上。而縮結不在同

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

時。解結之時何能同時解除。佛言。六根解除亦復如此。此根初解先得人

空性圓明

成法解脫

解脫法已

俱空不生

是名菩薩

空。空性圓明成法解脫。由法解脫之後。則人法俱空不生。如是名為菩薩。

從三摩地

得無生忍

阿難及諸大眾蒙佛開示

慧覺圓通

於正定中得無生無法之忍。阿難及大眾蒙如來指示之後。智慧知覺圓

得無疑惑

一時合掌

頂禮雙足

而白佛言

我等今日

融迥達。無有疑惑之處。同時合掌頂禮佛之雙足之前。而白佛言。我等今

身心皎然

快得無礙

難復悟知一六亡義

然猶未達

日身心皎然明達。得無礙之快樂。然雖悟知一解六亡之理。猶未知何者

為圓通之根。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。

失乳之嬰兒。忽遇慈母。若乘此機緣際會。得以成道。則由佛所得密言義

悟。與本來所悟相同。與未聞之時。無有差別。惟願如來垂大悲心。賜我秘

密尊嚴之理。以完成如來最後開示。作是語已。五體投地。心自思惟。望佛

成就如來 最後開示 作是語已五體投地

退藏密機冀佛冥授

冥鑒傳授。爾時世尊告會中諸大菩薩及已盡漏失大羅漢曰。汝等菩薩

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。及大羅漢。用我之法。得以成道。吾今問汝。最初發心。起意學道之時。由十

界。誰為圓通。從何方便。入三摩地。橋陳那

八界。得以開悟。究竟何者。乃是圓滿通達。並由何方法。得入正定。橋陳那

首楞嚴經淺說

比丘

即從座起頂禮佛足而白佛言

我在鹿苑及於鷄園

觀見如來

等五比丘即從座起頂禮佛足而白佛言。我在鹿苑並在鷄園觀見如來

最初成道

於佛音聲

悟明四諦

佛問比丘

最初成道。從佛說法音聲之中，悟明四諦真理。佛問五比丘誰能解悟。而

我初稱解

如來印我名阿若多

妙音密圓我於音聲

我最先答言解悟。故佛名我為阿若多即最先開悟者。因悟神妙音聲嚴

得阿羅漢

佛問圓通

如我所證

音聲為上

優

密圓滿。得成阿羅漢。佛問何者為圓通法門。如我所證音聲法門為上。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

波尼沙陀即從座起頂禮佛足而白佛言。我亦觀佛最初成道。我由觀想

相

生大厭離

悟諸色性

以從不淨

白骨微塵

不淨之相。心生大厭離。因悟物像之性。從於不淨之身。至於白骨。化為微

歸於虛空

空色二無

成無學道

如來印我

名尼沙陀

塵。歸於虛空。到底空色二者俱無。得成無學道果。如來印證成道名我為

尼沙陀。物像之色既盡。塵色既盡真妙之色密圓。妙色密圓我從色相法門成阿羅漢。我從色相佛問圓通。
得阿羅漢

如我所證 色因為上 香嚴童子 即從座起 頂禮佛足而白佛

通法門。如我所證觀色不淨法門為上。香嚴童子即從座起頂禮佛足而

言。我聞如來教我諦觀 諸有為相 我時辭佛 宴晦清齋

白佛言。我蒙如來教我審思觀察世間諸有作為之相。我時離佛安居清

見諸比丘 燒沈水香 香氣寂然來入鼻中 我聞此氣

靜室中見諸比丘焚燒沉香。香氣於不知不覺之中來入鼻中。我觀此氣

非木非空 非烟非火 去無所著 來無所從 由是意銷發明無漏 如來印我

非木非空。非烟非火。去無所著。來無所從。由是意銷發明無漏。如來印證

得香嚴號 塵氣倏滅 妙香密圓 我從香嚴得阿羅漢 佛問圓

名我香嚴。物質之氣忽滅。真妙之香圓密。我從香氣尊嚴得阿羅漢。佛問

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

圓通法門。如我所證香嚴為上。藥王藥上二位法王子。并在會中五百梵

即從座起頂禮佛足。而白佛言。我無始劫。為世良醫。口中嘗

此娑婆世界

草木金石

名數凡有十萬八千

如是悉知

嘗試此娑婆世界中所有草木金石。凡有十萬八千種類。因此悉知萬物

苦酢鹹淡甘辛等味

並諸和合俱生變異

是冷是熱

有毒無毒

悉能徧

之苦酸鹹淡甘辛等味。並諸物和合所生變化。是冷是熱。有毒無毒。悉能

知。承事如來

了知味性

非空非有

非即身心

非離身心

遍知。承事如來之後。了知萬物之味性。非有非空。非由身心所生。非離身

分別味因

從是開悟

蒙佛如來

印我昆季

藥王藥上二菩薩名

心而有。由分別味之原因。從是開悟。蒙佛如來印我兄弟藥王藥上二菩

今於會中

為法王子

因味覺明

位登菩薩

佛問圓通

薩名字。今在會中為法王嗣子。由味證得覺明。位登菩薩。佛問圓通法門。

如我所證

味因為上

跋陀婆羅

并其同伴

十六開士

即從座

如我所證。由味起因為上。跋陀婆羅并其同伴業已開悟者十六人。即從

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

座起頂禮佛足而白佛言。我等前於威音王佛聞法出家。於僧沐浴時隨

例入室。 忽悟水因 既不洗塵 亦不洗體 中間安然得無所有 宿

例入室。忽悟水性既不滅塵亦不損體。其中安然得無所有。乃至今日宿

習無忘乃至今時從佛出家。 令得無學彼佛名我跋陀婆羅 妙觸宣明成佛子住

習不忘從佛出家現已成道。彼佛名我跋陀婆羅。我由觸覺發明成佛子

住。佛問圓通。 佛問圓通 如我所證 觸因為上 摩訶迦葉 及紫金光 比丘尼等

住。佛問圓通法門。如我所證由觸起因為上。摩訶迦葉及紫金光比丘尼

等。即從座起。 即從座起 頂禮佛足 而白佛言 我於往劫 於此界中 有佛出世

等。即從座起頂禮佛足而白佛言。我於已往劫中其時此世界中有佛出

名日月燈。 名日月燈 我得親近 聞法修學 佛滅度後 供養舍利

世名日月燈明。我得親近聞法修學。佛歸寂後我供養舍利。 舍利即焚尸 之後留有遺

然燈續明。 然燈續明 以紫光金塗佛形像 自爾已來世生生 身常圓

珠寶其形如燃燈續明。並以紫光金塗佛形像。自此以來世生生遍身都

滿紫金光聚

此紫金光

比丘尼等

即我眷屬

同時發心

我

有紫色金光發現。此紫金光比丘尼等即我眷屬。並於同時發心修行。我

觀世間

六塵變壞

唯以空寂

修於滅盡

身心乃能

觀世間六種前境皆歸變壞。祇有空寂不壞。因修滅受想定。故身心乃能

度百千劫

猶如彈指

我以空法

成阿羅漢

世尊說我頭陀為最

度過百千劫時。如彈指頃。我從空法成阿羅漢。世尊說我精進第一。塵法

妙法開明

銷滅諸漏

佛開圓通

如我所證

法因為上

既滅妙法開明。諸漏從此銷滅。佛問圓通法門如我所證。以法塵起因為

上。

阿那律陀

即從座起

頂禮佛足

而白佛言

我初出家

常樂睡眠

阿那律陀即從座起頂禮佛足而白佛言。我初出家之時。常喜睡眠。為此

如來訶我

為畜生類

我聞佛訶

啼泣自責

七日不眠

失其雙

如來責我乃畜生類。我聞佛訶。啼泣自責。懶惰即行用功。七日不眠。因此

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

雙目失明。世尊教我樂見照明法門。故我不因於眼能觀見十方清澈洞

如觀掌果

如來印我

成阿羅漢

佛問圓通

如我所證旋見循元

然。如觀掌中之果。如來印證我成阿羅漢。佛問圓通法門。如我所證旋回

斯為第一

周利槃特迦

即從座起

百禮佛足

而白佛言

我

見性循合本元最為第一。周利槃特迦即從座起頂禮佛足而白佛言。我

闕誦持

無多聞性

最初值佛

聞法出家

憶持如來

一句伽陀

於一百日

缺誦持經咒。記性不佳。最初遇佛聞法出家。記憶如來一句偈言。經一百

得前遺後得後遺前

佛愍我愚

教我安居

調出入息

我時觀息

日記前忘後記後亡前。佛憐我愚。教我平時靜居調和出入鼻息。我時知

微細窮盡

生住異滅諸行剎那

其心豁然得大無礙

乃至漏盡

見息之微細。息之生住變滅。時刻變動。其心豁然得大無礙。乃至盡諸漏

成阿羅漢

住佛座下

印成無學

佛問圓通

如我所證

反

失成阿羅漢。住佛座下蒙佛印證已成無學。佛問圓通法門。如我所證反

息循空 斯為第一 橋梵鉢提 即從座起 頂禮佛足 而白佛言 我有口業

息循空乃是第一。橋梵鉢提即從座起頂禮佛足而白佛言。我口有罪業。

於過去劫 輕弄沙門 世世生生 有牛同病 如來示

我於過去世中輕視戲弄比丘。故報我生生世世有牛同病。如來教我獨

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

修清淨心地法門。因此我得滅心入於正定。我觀嘗味之知覺，非由我體

所生，非由物質所出。隨念超出世間所有漏失。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

三有。如鳥出籠。離垢銷塵。法眼清淨。成阿羅漢。如來親印。我得無學。佛問

通 如我所證 還味旋知 斯為第一 畢陵伽婆蹉 即從座起

圓通法門。如我所證。遠離塵味。旋回知覺。最為第一。畢陵伽婆蹉即從座

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

起頂禮佛足而白佛言。我初發心從佛修道之時。屢聞如來說諸世間不

四

事

乞食城中

心思法門

不覺路中

毒刺傷足

舉

可樂事。當我前往城中乞食。心在研思法門。不覺路上毒刺傷我之足。週

身疼痛

我念有知

知此深痛

雖覺覺痛

覺清淨心

無

身疼痛。我心思念因有知覺。知此深痛。雖覺有痛覺。而覺我清淨之心無

痛痛覺

我又思惟如是一身寧有雙覺

攝念未久身心忽空

痛亦無痛之覺知。我又思惟如是豈有兩覺耶。攝念未久身心忽然空無

三七日中諸漏虛盡

成阿羅漢

得親印記

發明無

所見。於是持至二十一日。諸漏虛盡。成阿羅漢。得蒙如來印記。我已發明

五

學

佛問圓通

如我所證

純覺遺身

斯為第一

須菩提即從座

無學。佛問圓通法門。如我所證。純合淨覺遺脫身體。乃為第一。須菩提即

起

頂禮佛足

而白佛言

我曠劫來

心得無礙

自憶受生

如恒河

從座起。頂禮佛足。而白佛言。我自無數劫而來。心得無礙。我憶投生如恒

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

河沙數之多。初在母胎。即知空寂。如是乃至十方成空。亦令衆生證得諸

蒙如來發性覺真空

空性圓明

得

法空性。現蒙如來發明教示。覺之真性即是真空。因此空性圓滿光明得

阿羅漢

頓入如來

寶明空海

同佛知見

印成無學

離脫性

阿羅漢。頓入如來寶明空性之海。故知見同佛。蒙佛印證我成無學。由空

空

我為無上

佛問圓通

如我所證

諸相入非

非所非盡

旋

性解脫我為無上。佛問圓通法門。如我所證。諸相入非。非及所非都盡。旋

法歸無

斯為第一

舍利弗

即從座起

頂禮佛足

而白佛言

我曠劫

復諸法歸於空無。乃為第一。舍利弗即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我於

來

心見清淨

如是受生如恒河沙

世出世間

種種變化

無數劫以來。心見清淨。投生如恒河沙數之多。凡世間及出世間種種變

二見則通

獲無障礙我於路中逢迦葉波兄弟和逐宣說因緣

悟心無際

化。一見即通並無障礙。我於路上遇迦葉波兄弟談說因緣道理。我悟心

從佛出家

見覺明圓

得大無畏

成阿羅漢

為佛長子

無邊際。從佛出家之後。見性覺知。光明圓滿。得大無畏。成阿羅漢。為佛嫡

傳。乃從佛口所成就。從佛法所化生。佛問圓通法門。如我所證見心無際。

從佛口生

從法化生

佛問圓通

如我所證

心見發光

因之發光。知見光極乃為第一。普賢菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言。

光極知見斯為第一

普賢菩薩

即從座起頂禮佛足

而白佛言

我已曾與恒沙如來

為法王子

十方如來

教其弟子菩薩根

我從昔以來曾在恒河沙數如來之前充法王子。十方如來教其有菩薩

者

修普賢行

從我立名

世尊

我用心聞

分別衆

根器弟子。修習普賢行法門。即是從我立名。世尊。我用心性聞聽以分別

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

衆生所有知見。若於恒河沙數世界之外。有一衆生心中發現普賢行者。

我於爾時

乘六牙象

分身百千

皆至其處

縱彼障深

未得見

我於爾時即坐六牙之象。化身十萬皆至其處。縱使其人罪障深重不能

我

我與其人暗中摩頂

擁護安慰

令其成就

佛問圓通

我

見我。我於暗中摩其人之頂。加以擁護。安慰令其成就。佛問圓通法門。我

說本因

心聞發明

分別自在

斯為第一

孫陀羅難陀

即從座

說我之成道本因。由於心聞發明。分別自在是為第一。孫陀羅難陀即從

起

頂禮佛足

而自佛言

我初出家從佛入道

雖具戒律

於三摩地

座起頂禮佛足。而自佛言。我初出家從佛修道之時。雖具足戒律。於正定

心常散動

未獲無漏

世尊教我

及拘絺羅

觀鼻端白

我初諦觀

時心常散動。未獲無漏道果。世尊教我及拘絺羅觀想鼻端白處。我初諦

經三七目

見鼻中氣

出入如煙

身心內明

圓洞世界

徧

觀經二十一日見鼻中之氣出入如煙。身心由內發明。圓照洞穿世界。遍

成虛淨

猶如琉璃

煙相漸銷

鼻息成白

心開漏盡

諸

成空淨。猶如琉璃。煙相漸銷。鼻息成爲白色。由是心意開通。漏失滅盡。所

出入息

化爲光明

照十方界

得阿羅漢

世尊記我

有出息入息。化爲光明。圓照十方世界。得成阿羅漢。世尊與我授記。將來

當得菩提

佛問圓通

我以銷息

息久發明

明圓滅漏

當得無上正覺。佛問圓通法門。我以觀鼻端之息。觀久發明。光明圓滿。銷

滅漏失乃為第一。富樓那彌多羅尼子。斯為第一。富樓那彌多羅尼子。即從座起頂禮佛足。而白佛言。我

曠劫來

辯才無礙

宣說苦空

深達實相

如是乃至

於無數劫以來，生成辯才無礙。宣說諸相苦空深達真實理相。如是乃至

恒沙如來

秘密法門

我於衆中

微妙開示

得無所畏

世尊知我

如來之恒河沙數秘密法門。我於衆中微妙開演指示無所畏難。世尊知

有大辯才

以音聲輪

教我發揚

我於佛前助佛轉輪

因師子吼

我有大辯才，以音聲法門，教我發揚佛法。我於佛前助佛說法。因說法如

成阿羅漢

世尊印我說法無上

佛問圓通

我

獅子之吼，百獸畏伏，得成阿羅漢。世尊印我說法無上。佛問圓通法門。我

以法音

降伏魔怨

銷滅諸漏

斯為第一

優波離

即從座起頂禮佛足

以說法音聲降伏惡魔怨敵。銷滅漏失乃為第一。優波離即從座起頂禮

而白佛言

我親隨佛

踰城出家

親觀如來

六年勤苦

佛足而白佛言。我親隨佛踰城垣脫離家庭。眼見如來修習苦行六年。

親見如來降伏諸魔

制諸外道

解脫世間

貪欲諸漏

並見如來降伏諸種魔障。制伏各種邪道。解脫世間所有貪欲諸漏之束

承佛教戒

如是乃至

三

縛。承佛教我持戒。我初持戒由大及微。由略至廣。如是乃至行住坐臥三

千威儀八萬微細性業遮業

悉皆清淨

千威儀八萬四千微細舉動之中。所有自動被動所作之罪業悉皆清淨。

身心寂滅

成阿羅漢

我是如來衆中綱紀

親印我心

由此身心寂然銷滅。得成阿羅漢。在大衆中我管戒律之事。如來親爲印

持戒修身

衆推無上

佛問圓通

我以執身

身

證持戒修身衆中我爲第一。佛問圓通法門。我以執身遵循戒律乃至身

得自在

次第執心

心得通達

然後身心一切通利

斯爲第一

大

得自在。再行次第執心而至心得通達。然後身心一切通利是爲第一。大

目健連

即從座起

頂禮佛足

而白佛言

我初於路乞食

逢遇優樓頻螺

目健連即從座起頂禮佛足而白佛言。我初於路上乞食。得遇優樓頻螺。

伽耶那提三迦葉波宣說如來因緣深義我頓發心得大通
伽耶那提三迦葉波宣說如來所教之因緣深奧義理我頓時發心得大

達如來惠我袈裟著身鬚髮自落我遊十方得無罣礙

通達蒙如來惠我袈裟著身即時鬚髮自落我遊十方隨意能往無所妨

神通發明推為無上成阿羅漢寧唯世尊十方如來歎

礙發明變現神力衆中推我為上成阿羅漢豈唯世尊即十方如來皆歎

我神力圓明清淨自在無畏佛問圓通我以旋滲

我神力圓滿明達自在變現並無畏難佛問圓通法門我以旋濁成湛因

心光發宣如澄濁流久成清瑩斯為第一烏芻瑟摩於如來前

之心光發揚如澄濁水久則成爲清可照映乃爲第一烏芻瑟摩於如來

合掌頂禮佛之雙足而白佛言我常先憶久遠劫前性多貪

前合掌頂禮佛之雙足而白佛言我先常憶在久遠劫之前我之心性貪

欲有佛出世名曰空王說多姪人成猛火聚教我徧觀

欲爲多有佛出世名爲空王說多姪之人其身如猛火集聚一處教我遍

百骸四肢

諸冷煖氣

神光內凝

化多姪心

成智慧火

觀百骸四肢冷熱之氣。因此我之神光凝住身內。使多姪之心化成智慧

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

之火。因此諸佛皆呼喚我名為火頭。我以火光專定之力成阿羅漢。我發

願諸佛成道

我為力士

親伏魔怨

佛問圓通

大願諸佛成道之時。我為金剛力士親為降伏諸魔怨敵。佛問圓通法門。

我以諦觀

身心煖觸

無礙流通

諸漏既銷

生大寶燄

登無上覺斯為

我以審觀身心煖氣乃至流通無礙。諸漏銷後。生出大寶光燄。至無上正

第一

持地菩薩

即從座起

頂禮佛足而白佛言

我念往昔

普光如來

覺乃為第一。持地菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言。我念往昔普光如

出現於世

我為比丘

常於一切要路津口田地險隘

有不如法

來出現於世。其時我為比丘。常於一切要路之處。地面險隘。道路造法不

妨損車馬

我皆平填

或作橋梁或負沙土

如是勤苦

經無量佛

合妨損車馬。我皆平填。或作橋梁或負沙土填鋪。如此勤苦經過無量佛

出現於世。或有衆生。於闍闍處要人擎物。我先爲擎。至其所

出現於世。若有衆生於市鎮中需人負擔携持物件。我先爲其負持至彼

脂。放物即行。不取其直。毗舍浮佛。現在世時。世多饑荒。

所欲至之處。放物即行不取工力。當毗舍浮佛出現於世之時。世多饑荒。

我爲負人。無問遠近。唯取一錢。或有車牛。被於泥溺。我有神

而我代人負持物件無問遠近輕重祇取一錢。或有牛車陷於泥塗。我有

力。爲其推輪。拔其苦惱。時國大王。延佛設齋。我於爾

神力爲其推動車輪。除其苦惱。其時國中大王欲延福壽。設齋供佛。我於

時。平地待佛。毗舍如來。摩頂謂我。當平心地。則世界地

爾時平鋪道路以待佛來。毗舍浮佛摩我頭頂。謂我當先平心地。則世界

一切皆平。我即心開。見身微塵。與造世界。

之地一切皆平。我即於彼時心中開朗。見身中所有微細物質。與造成世

所有微塵。等無差別。微塵自性。不相觸摩。乃至刀兵。亦無所

界之所有微塵相同並無差別。微塵之自性不相觸摩。故刀兵於我亦無

觸 我於法性

悟無生忍成阿羅漢

迴心今入菩薩位中

所觸。我於諸法之性悟得無生無法之忍。成阿羅漢因迴心今入菩薩位

聞諸如來 宣妙蓮華

佛知見地

我先證明

而為上首

佛問圓通

中。聞如來宣說妙蓮華經。佛之知見地。我先證明而為上首。佛問圓通法

我以諦觀

身界二塵

等無差別

本如來藏

虛妄發

門。我以諦觀身體世界二種微塵等無差別。本是如來藏中妙性。因虛妄

塵

塵銷智圓

成無上道

斯為第一

月光童子

即從座起

發生塵境。塵境銷滅智慧圓滿成無上道是為第一。月光童子即從座起

頂禮佛足而白佛言

我憶往昔

恒河沙劫

有佛出世

名為水天

頂禮佛足而白佛言我憶往昔於恒河沙劫數之前有佛出世名為水天。

教諸菩薩

修習水觀

入三摩地

觀於身中

水性無奪

初從涕唾

如是窮

教授菩薩修習水觀法門入於正定。我觀身中水性圓滿。初從涕唾漸至

盡

津液精血

大小便利

身中旋復

水性一同

見水身中

窮盡津液精血大小便利。水體雖在身中旋轉復還而其性不異。我見水

與世界外 浮幢王利 諸香水海

等無差別 我於是時 初成此

成之我身與世界外諸佛刹土諸香水海之水等無差別。我於彼時初成

觀。但見其水。未得無身。當為比丘。室中安禪。我有弟子闕窗

此觀。但見其水尚未忘之。當我為比丘之時。在室中安座入定。我之弟子

窺窗觀室。祇見室中全是清水他無所見。幼年無知拾一瓦礫投於水內。

投水成聲顧盼而去。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

我自思惟。今我已得阿羅漢道。久離諸病。何故今日忽生心痛。或係退

失道力所致。其時童子速至我前報告此事。我即囑曰。汝若更見此水。可

爾時童子。捷來我。說如上事。我則告言。汝更見水。可

即開門。入此水中。除去瓦礫。童子奉教。後入定時。還復見水。瓦礫宛

即開門入此水中將瓦礫取去。童子奉教。於我入定之時還復見水瓦礫

首楞嚴經淺說

然

開門除出

我後出定

身質如初

逢無量佛

仍在。遂即開門將其取去。我出定之後心痛即除身體復舊。如是遇逢無

如是至於山海自在通王如來

方得亡身

與十方界諸香水海

數之佛。直至山海自在通王如來之時方得亡却水身。與十方諸香水海

性合真空

無二無別

今於如來得兼真名預菩薩會

佛

之水性。同合真空無二無別。於今如來得以參預菩薩之列。位至童真。佛

問圓通

我以水性

一味流通

得無生忍

圓滿善

問圓通法門。我以諦觀水性一味流通得無生無法之忍。再行前進圓滿

提

斯為第一

琉璃光法王子

即從座起而禮佛足

而白佛言

我憶往昔

正覺乃為第一。瑠璃光法王子即從座起頂禮佛足而白佛言。我憶往昔

經恒沙劫

有佛出世

名無量聲

開示菩薩

本覺妙明

經過恆河沙劫數時間。其時有佛出世名為無量聲。教示菩薩本來覺性

觀此世界

及衆生身

皆是妄緣風力所轉

我於爾時

乃是神妙光明。審觀世界及衆生之身皆是虛妄風力所動轉。我於爾時

觀界安立

觀世動時

觀身動止

審觀十方界位。乃是因人安立。本無有界。三世乃是時間之動。審觀自身

觀心動念

諸動無二

等無差別

乃是由止而動。審觀本心。乃是妄念之動。世界身心同為一動。並無差別。

我時了覺

此羣動性

來無所從

去無所至

十方微塵

顛倒衆生

我時覺悟各種動性。來無所從。去無所至。所有十方微塵及衆生種種顛

同一虛妄

如是乃至

二千大千

一世界內

所有衆生

如一器

倒同是虛妄。如是乃至三千大千世界。各個世界之內所有衆生。猶如一

中

貯百蚊蚋

啾啾亂鳴於分寸中。鼓發狂鬧

逢佛未幾

器之中貯百個蚊蚋。在分寸之間啾啾亂鳴。鼓發狂性亂鬧。逢佛未久即

得無生忍

爾時心開

乃見東方不動佛國

為法王子事十方佛

身

得無生無法之忍。即時心開。觀見東方不動佛國。為法王子事十方佛。身

心發光

洞徹無礙

佛問圓通

我以觀察

風力無依

心發出光明。照徹十方無礙。佛問圓通法門。我以觀察風力並無依藉。因

五

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

此悟明正覺之心。入於正定。與十方諸佛妙心相合。乃為第一。虛空藏菩

即從座起頂禮佛足而白佛言

我與如來定光佛所

得無邊身

薩即從座起頂禮佛足而白佛言。我與如來於定光佛所同時證得無邊

爾時手執四大寶珠

照明十方

微塵佛刹

化成虛空

又於自

身。我自爾時手執四大寶珠。照明十方微塵數諸佛國土。化成虛空。又於

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

自心現大圓鏡功用。內放十種微妙寶光。射注十方盡虛空際。諸佛國土。

鏡內

涉入我身

身同虛空

不相妨礙

身能善入微塵國土

廣

現於鏡中。涉入我身。而我身同於虛空。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

宣佛法。得大隨順。我得此種廣大神力。乃由我諦觀四大種類。無所依藉。

妄想生滅

虛空無二

佛國本同

於同發明

都是妄想亂生亂滅。其性與虛空無二。本與佛國相同。因於同中發現光

得無生忍

佛問圓通

我以觀察

虛空無邊

入三摩地

明而得無生無法之忍。佛問圓通法門。我以觀察虛空無邊入於正定。得

妙力圓明

斯第一

彌勒菩薩

即從坐起

頂禮佛足

而白佛言

我憶往

妙力圓滿光明乃為第一。彌勒菩薩即從坐起頂禮佛足而白佛言。我憶

昔經微塵劫

有佛出世

名日月燈明

我從彼佛而得出家

往昔經過微塵劫數之時間。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

因我心重世間之名聞。故好遊巨族大姓之間。彼時世尊教我修習萬法

定入三摩地

歷劫已尔

以此三

事恒沙佛

求世名心

惟心入於正定。歷劫已來以此正受奉事恒河沙數如來。從前貪求世名

歇滅無有

至然燈佛出現於世

我乃得成

無上妙圓

識心三昧

之心歇滅無有。至然燈佛出現於世。我乃得成無上神妙圓滿識心正定。

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

因此盡於虛空如來國土。無論淨穢有無皆是我心變化所現。世尊。我由

是
唯心識故
識性流出
無量如來
今得授記
了悟如是萬法唯心。故識性流出無量數如來。今得蒙佛預記。此後應我

次補佛處

佛問圓通

我以諦觀十方唯識

識心圓

挨次補於佛位出現於世。佛問圓通法門。我以諦觀十方惟識。由是識心

明

入圓成實

遠離依他

及徧計執

得

圓滿光明。因入圓故。成爲實性。遠離依他所起之法及徧計所執之法。得

無生忍

斯爲第一

大勢至法王子

與其同倫

五十二菩薩

即

無生無法之忍乃爲第一。大勢至法王子與其同一法門五十二菩薩即

從座起

頂禮佛足

而白佛言

我憶往昔

恆河沙劫

有佛出世

名無量光

從座起頂禮佛足而白佛言。我憶往昔恆河沙劫之前。有佛出世名無量

十二如來

相繼一劫

其最後佛名超日月光

彼佛教我念佛三

光。十二個如來於一劫之中相繼出世。最後佛名超日月光。彼佛教我念

昧

譬如有人一專爲憶一人專忘

如是二人

若逢不逢

佛止受。譬如有人一人專憶一人專忘。如見二人或能相逢或不能相逢。

或見非見

二人相憶

二憶念深

如是乃至從生至生同

或能見面或不能見面。若二人互相憶念。其念俱為深切。則生生世世如

於形影不相乖異

十方如來憐念衆生如母憶子

若子逃逝

影隨形不相離異。十方如來憐念衆生如母憶子。若子有意逃避則其母

雖憶何為

子若憶母

如母憶時

母子歷生不相違遠

雖憶亦屬無用。子若憶母如母憶子。母子心切。晤面。則母子歷生不相

若衆生心憶佛念佛

現前當來

必定見佛

去佛不遠

不假方便

違遠。若衆生一心憶佛念佛則現在或將來必定見佛。去佛不遠。不用方

自得心助

如染香人

身有香氣

此則名曰

香光莊嚴

法自然心得開悟。如染香人身有香氣。此則名為身有香氣及光明之莊

我本因地

以念佛心

入無生忍

今於此界

攝念佛人

嚴。我之修行起因。是以念佛之心。入於無生無法之忍。今於此界致念佛

歸於淨土

佛問圓通

我無選擇

都攝六根

淨念相繼

得三摩地斯為

人歸於淨土。佛問圓通我無選擇。都歇六根之用。而淨念相繼。得入正定

第一。爾時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言。世尊。我憶無

第一

爾時觀世音菩薩即從座起

頂禮佛足而白佛言

世尊我憶無

數恆河沙劫

於時有佛

出現於世名觀世音

我於彼佛

發菩提

數恆河沙劫之前。其時有佛出現於世名觀世音。我於彼佛之前發求

心

彼佛教我

從聞思修

入三摩地

初於聞中

入流亡

取菩提之心。彼佛教我從耳聞法門。思惟修習入於正定。初於聞中入於

所

所入既寂

動靜二相了然不生

如是漸增

聖流滅亡所聞音聲。耳入既寂。則外來動靜二相了然不生。如是漸漸增

聞所聞盡

盡聞不住

覺所覺空

空覺既圓

進。聞及所聞兩者俱盡。聞盡則無所住。覺與所覺二者空無所有。空覺圓

空所空滅

生滅既滅

寂滅現前

忽然超越世出世

融至極。則空與所空俱滅。生滅之法既滅。則寂然之滅現前。忽然超越世

間

十方圓明

獲二殊勝

一者上合

十方諸佛本妙覺心

出世間。十方圓明得兩種特異勝妙。一者上台十方諸佛本來神妙覺心。

與佛如來同一慈力二者下合十方一切

六道衆生

與諸衆生

故與諸佛同一慈力。二者下合十方一切六道衆生無作妙力。故與衆生

同一悲仰。世尊。由我供養觀音如來

蒙彼如來授我如幻

同一悲仰。世尊。由我供養觀音如來。蒙彼如來教我諦觀耳聞猶如幻化。

聞熏明修 金剛三昧

與佛如來同慈力故

令我身成

三十二應

熏修聞性金剛正定。因與如來同一慈力。故令我身成就顯應三十二種

入諸國土

世尊 若諸菩薩

入一摩地

修無漏

勝

形像入諸國土。世尊。若諸菩薩入於正定前進修習永無漏失果位。佳勝

解現圓

我現佛身

而爲說法

令其解脫

若諸有學寂靜妙明

理解已現圓滿。我現佛身而爲說法令其解脫生死。若有修習寂靜神妙

勝妙現圓

我於彼山

即獨覺身

而爲說法

令其解脫

光明之人。佳勝光明已現圓滿。我於彼前現獨覺之身爲其說法。令其解

若諸有學

斷十二緣

緣斷勝性

勝妙現圓

脫生死。若有修習斷十二因緣關係。緣斷後所現之勝性。其佳勝妙明已

現圓滿。我於彼前現緣覺身。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

四諦空法。由修道入滅之佳勝之性已現圓滿。我於彼人之前現聲聞之

而為說法

令其解脫

若諸衆生

欲心明悟

不犯欲塵欲身清

身而為說法。令其解脫生死。若有衆生對於淫欲明達覺悟。不犯欲事欲

淨

我於彼前

現梵王身

而為說法

令其解脫

若諸衆生

身清淨。我於彼人之前現梵天王之身而為說法。令其解脫淫欲。若有衆

欲為天主

統領諸天

我於彼前

現帝釋身

而為說法令其

生欲為天主統領諸天。我於彼人之前現欲界第一天。帝釋身而為說法

成就

若諸衆生

欲身自在

遊行十方

我於彼前

現自在天身

令其成就。若有衆生欲求身能自在遊行十方。我於彼人之前現自在天

而為說法令其成就

若諸衆生

欲身自在

飛行虛空

我於彼前

王之身而為說法令其成就。若有衆生欲求身能自在飛行虛空。我於彼

現大自在天身

而為說法

令其成就

若諸衆生

愛統鬼神

人之前現大自在天王之身而為說法令其成就。若有衆生愛求統領鬼

救護國土

我於彼前

現大大將軍身

而為說法

令其成就

若有衆

神救護國土。我於彼人之前現大大將軍之身。而為說法令其成就。若有

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

衆生愛統世界保護衆生。我於彼人之前現四天王之身而為說法令其

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

成就。若有衆生愛生天宮驅使鬼神。我於彼人之前現四天王、國太子之

而為說法

令其成就

若諸衆生

樂為人王

我於彼前

現人王身

身而為說法令其成就。若有衆生樂為帝王。我於彼人之前現人主之身

而為說法令其成就

若諸衆生

愛主族姓世間推讓

我於彼前

而為說法令其成就。若諸衆生愛受大眾推舉為種族之長。我於彼人之

現長者身

而為說法

令其成就

若諸衆生

愛談名言

清淨自居

前現長者身而為說法令其成就。若有衆生愛談名言哲理而持身清淨。

四

我於彼前現居士身而說為法令其成就若諸衆生愛治國土剖

斷邦邑我於彼前宰官身而為說法令其成就

斷民情。我於彼人之前現宰官之身而為說法令其成就。若有衆生愛習

德自居我於彼前而為說法令其成就

大數神術而調攝衛生自居。我於彼人之前現婆門之身而為說法。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

成就。若有男子好學出家持戒律身。我於彼人之前現比丘之身而為說

法令其成就若有女人好學出家持諸禁戒我於彼前現比丘尼身

法令其成就。若有女子好學出家持諸禁戒。我於彼人之前現比丘尼之

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

身而為說法令其成就。若有男子樂持五種戒行。我於彼人之前現優婆

塞之身而為說法令其成就若有女子五戒自居我於彼前現優婆塞身

塞之身而為說法令其成就。若有女子願持五戒。我於彼人之前現優婆

九

八

七

六

五

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
 夷之身而為說法令其成就。若有女人樂修內政以佐家國。我於彼人之

身及國夫人命婦大家而為說法

前現女主夫人命婦大家閨秀等身而為說法令其成就。若有衆生欲求

不壞男根

我於彼前

現童男身

而為說法

令其成就

若有處女

不壞童男之身。我於彼人之前現童男之身而為說法令其成就。若有處

愛樂處身

不求侵暴

我於彼前

現童女身

而為說法

令其成

女愛求處女之身不受侵暴。我於彼人之前現童女之身而為說法令其

就

若有諸天樂出天倫

我現天身

而為說法

令其成就

若有諸

成就。若有天人愛樂超出天道我現天人之身而為說法令其成就。若有

龍

樂出龍倫

我現龍身

而為說法

令其成就

若有樂父

樂度本倫

諸龍愛樂超出龍類。我現龍身而為說法令其成就。若有樂父愛樂度脫

我於彼前

現樂父身

而為說法

令其成就

若乾闥婆樂脫其倫

其類。我於彼人之前現樂父之身而為說法令其成就。若乾闥婆樂脫其

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。我於彼人之前現乾闥婆之身而為說法令其成就。若阿修羅樂脫其

我於彼前

現阿修羅身

而為說法令其成就

若阿修羅

樂脫其倫

類。我於彼人之前現阿修羅之身而為說法令其成就。若緊那羅樂脫其

我於彼前現緊那羅身

而為說法令其成就

若緊那羅

樂脫其

類。我於彼人之前現緊那羅之身而為說法令其成就。若摩呼羅伽樂脫

我於彼前

現摩呼羅伽身

而為說法令其成就

若摩呼羅伽

樂脫其

倫。我於彼人之前現摩呼羅伽之身而為說法令其成就。若有眾生愛

樂人修人

我現人身

而為說法

令其成就

若諸非人有形無形

樂人身修於人道。我現人身而為說法令其成就。若有人道之外眾生無

有想無想

樂度其倫

我於彼前

皆現其身

而為說法

論有形無形有想無想。愛樂度脫其類。我於彼人之前皆現其身而為說

令其成就

是名妙淨

三十二應

入國土身

皆以三昧

法令其成就。以上名為神妙清淨三十二種應化入諸國土之身。皆由聞

聞熏聞修

無作妙力自在成就

世尊。我復以此

聞熏聞修

金

性正定熏陶修習無爲妙力自在成就。世尊。我復以此聞性熏陶修習金

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

剛正定無爲妙力。與諸十方三世六道一切衆生同一悲仰。故能令諸衆

於我身心

獲十四種

無畏功德

一者由我不自觀音

生。於我身心之中獲得十四種無所畏功用。一者由我不自觀聽世間音

以觀觀者

令彼十方

苦惱衆生

觀其音聲

即得解脫

二者知見

聲。祇觀聞性。故能令彼十方苦惱衆生。觀我音聲即得解脫生死。二者由

旋復

令諸衆生設入大火火不能燒

三者觀聽旋復

我知見旋復歸原。故能令諸衆生設入大火。火不能燒。三者由我觀聽旋

令諸衆生

大水所漂

水不能溺

四者斷滅妄想

心

復歸原。故能令諸衆生設被大水所漂。水不能溺。四者由我斷滅妄想。心

無殺害

令諸衆生

入諸鬼國

鬼不能害

五者熏聞成聞

無殺害。故能令諸衆生入諸鬼國。鬼不能害。五者由我熏陶聞性而成聞。

故六根銷滅復原與音聲聞聽之銷復相同。故能令諸衆生臨當被害。刀

六根銷復

同於聲聽

能令衆生

臨當被害

刀

段段壞。使其兵器猶如割水無痕。亦如風吹光線無所動搖。六者由聞熏

段段壞

使其兵器

猶如割水

亦如吹光

性無搖動

六者由聞熏

精明

陶生出精明。其明遍諸意想所及世界。則諸幽暗之性不能自全。故能令

明徧法界

則諸幽暗

性不能全

能令衆

諸衆生遇有藥叉、羅刹、鳩槃荼鬼、及毗舍遮、富單那等。雖近其傍目不能

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

視。七者音性圓滿銷滅。則觀聽之性返入本原。離諸塵境虛妄。故能令諸

七者音性圓滿

觀聽返入

離諸塵境

能令衆生

衆生不受禁繫及枷鎖着身。八者音聲滅盡。聞性圓滿。遍生慈力。能令衆

禁繫枷鎖所不能著

八者滅音圓聞

遍生慈力

能令衆生

生經過險路。賊不能劫。九者熏陶聞性。遠離塵垢。所有美色不能誘惑。能

經過險路

賊不能劫

九者熏陶

聞性

遠離塵垢

所有美色不能誘惑能

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

令一切多姪衆生遠離姪欲。十者純音無境。耳根與境圓滿融化。無對無

能令一切

忿恨衆生

離諸瞋恚

十一者

銷塵

旋明

法界身

所對。故能令一切忿恨衆生離諸瞋恚。十一者銷滅六塵。旋復光明。法界

心猶如瑠璃

朗徹無礙

能令一切昏鈍性障

諸阿顛迦

永離癡

身心猶如瑠璃朗徹無碍。故能令一切被昏鈍所障。不樂寂滅衆生。永離

暗。十二者

融形復聞

不動道場

涉入世間不壞世界

癡暗。十二者形體融化復返聞性。故能不動場所。涉入世間及不壞世界。

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

遍至十方供養微塵數諸佛。並在諸佛之前爲法王子。故能令法界無子

欲求男者

誕生福德智慧之男

十三者六根圓通

明照無二

衆生欲求男者。誕生有福德智慧之男。十三者六根圓滿通達。明照不另

含十方界立大圓鏡

空如來藏

承順十方

微塵如來

分開。含裹十方世界。如大圓鏡遍照如來藏無遺。承受十方微塵數如來

秘密法門 受領無失 能令法界 無子衆生 欲求女者 誕生端正 福德柔
 之秘密法門並無忘失。故能令法界無子衆生欲求女者誕生端正福德

順 衆人愛敬 有相之女 十四者此三千大千世界 百億日月
 柔順衆人愛敬有相之女。十四者此三千大千世界之內。百億日月之中。

現住世間 諸法王子 有六十二恆河沙數 修法垂範教化
 現住世間諸法王子有六十二恆河沙數之多。其教化衆生之修行方法

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
 及軌範。隨順衆生心性之方便及智慧。各各不同。而我乃由圓通本根之

門 然後身心 微妙全容 周徧法界 能令衆生持我名號
 耳門發出妙明。然後使身心微妙而含容周徧法界。故能令衆生持我一

與彼共持六十二恆河沙 諸法王子 二人福德正等無異 世尊
 人名號。與共持六十二恆河沙數諸法王子名號。其福德相等無異。世尊。

我一名號 與彼衆多 名號無異 由我修習 得證圓通
 我一名號乃能與彼衆多名號福德無異者。實由我所修習者是真正圓

是名十四施無畏力

兩備衆生 世尊 我又獲是

滿通達也。以上名爲施予衆生十四種無所畏權力及福德。世尊。我因得

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

此圓通修證無上法門。故能獲得四種不可思議無作妙用。一者由我初

獲妙妙聞心

心精遺曲

見聞覺知

不能分隔

成

獲妙中之妙聞性之心。因此心性精純，遺却見聞。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

秘密神咒

其中或現一首三

一圓融清淨寶覺。故我能現衆多妙容。能說無邊秘密神咒。其中或現一

首五首七首九首

十一首

如是乃至一百八首

千首萬首

八萬四千燄迦

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

羅首二臂四臂六臂八臂十臂十二臂

十四十六十八二十至二十四

如是乃

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

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

乃至一百八臂。千臂萬臂八萬四千手臂。二目三目四目九目。如是乃至

八目

千目萬目

八萬四千清淨寶目

或慈或威或定或慧

一百八目。千目萬目八萬四千清淨寶目。其容貌或慈或威或定或慧。所

救護衆生

得大自在

二者由我聞思脫出六塵

如聲度

以救護衆生。使其得大自在。二者由我聞思脫出六種塵境之範圍。如聲

垣

不能爲礙

故我妙能

現一一形

誦一一咒

其

之度越墻垣不受妨礙。故我神妙之力能現種種形像。能誦種種咒語。其

形其咒能以無畏

施諸衆生

是故十方微塵國土

皆名我爲

施無畏者

形其咒能施衆生使無所畏懼。因此十方微塵數國土皆名我爲施無畏

三者由我修習

本妙圓通

清淨本根

所遊世界

皆令衆生

者。二者由我所修乃是本來神妙圓通清淨根門。故所遊世界皆令衆生

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

捨却身命珍寶求我哀憫。四者由我修得佛心證於究竟。故能以種種珍

養十方如來

傍及法界

六道衆生

求妻得妻

求子得子

求

寶供養十方如來。傍及法界六道衆生。能令求妻者得妻。求子者得子。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

正受者得正受。求長壽者得長壽。如是乃至求大寂滅者得大寂滅。佛問

通

我從耳門

圓照三昧

緣心自在

因入流相

得三摩提

成

圓通法門。我乃從耳門圓照正受。心得自在。因此入於聖流。得入正定。成

就菩提

斯為第一

世尊

彼佛如來歎我善得圓通法門

於大會中授記我為觀世音號

就正覺乃為第一。世尊。彼佛歎我善得圓通法門。於大會中授我觀世音

由我觀聽

十方圓明

故觀音名徧十方界

名號。由我觀聽十方圓明無有障礙。故遍於十方世界一切衆生皆聞觀

世音名號。

爾時世尊於師子座

從其五體同放寶光

遠灌十方

微

其時世尊於師子座上。由其五體同時放出寶光。其光遠射灌注十方微

塵如來

及法王子諸菩薩頂

彼諸如來

亦於五體

同放寶光

塵數之如來及法王子諸菩薩頂上。十方如來亦於五體同放寶光。其光

從微塵方

來灌佛頂

并灌會中

諸大菩薩及阿羅漢

由各方來至祇陀林灌注佛頂。并灌會中諸大菩薩及阿羅漢頂上。所有

林木池沼

皆演法音

交光相羅

如寶絲網

是諸大衆得未

林木池沼皆出音聲宣說佛法。所有寶光交相羅織如寶絲網。在會大衆

曾有

一切普獲金剛三昧

即時天雨百寶蓮華

未曾見過此種莊嚴境界。所有一切會衆都得金剛正受。即時天上降下

青黃赤白

間錯紛糅

十方虛空

成七寶色

此

百寶蓮花。其色青黃赤白。及各色間雜紛糅。十方虛空變成七寶顏色。此

娑婆界

大地山河

俱時不現

唯見十方微塵國土合成一界

娑婆世界所有大地山河俱時不見。祇見十方微塵國土合成一個世界。

梵唄詠歌

自然敷奏

於是如來

告文殊師利法王子

汝今觀此

其中法器歌詠之音自然而出。如是如來告文殊師利法王子言。汝今觀

二十五無學

諸大菩薩

及阿羅漢

各說最初

成道方便

此二十五已學畢之大菩薩及阿羅漢。各說其最初成道之時所用之方

皆言修習

真實圓通

彼等修行

實無優劣前後差別

法。皆言其所修法門乃是真實圓融通達。彼等修習於實際上並無優劣

我今欲令阿難開悟

二十五行

誰當其根

前後之差別。我今欲令阿難悟知二十五種修行法門孰為最合彼之根

兼我滅後此界衆生入菩薩乘

求無上道

何方便門得易成就

器。及我入寂滅之後，此界衆生修菩薩法，求無上道，何種方法易於成就。

文殊師利法王子

奉佛慈旨

即從座起

頂禮佛足承佛威

汝今代我宣示大衆。文殊師利法王子奉佛慈旨即從座起頂禮佛足承

神

說偈對佛

佛神力加被，即行說偈答佛。

覺海性澄圓

圓澄覺元妙

元明照生所

所立照性亡

覺性澄清而圓融。圓澄覺性元來妙。光明照注生所在。所在成立照性亡。

迷妄有虛空

依空立世界

想澄成國土

知覺乃衆生

迷惑妄想有虛空。依於虛空立世界。妄想凝結成國土。具有知覺乃衆生。

空生大覺中

如海一漚發

有漏微塵國

皆依穴所生

虛空生於大覺中。猶如滄海一漚現。具有漏失微塵國。皆依虛空而出生。

漏滅空本無

况復諸三有

歸元性無二

方便有多門

浮漚若滅本無空。三界衆生云何立。返本歸元性同體。修行方法有多門。

聖性無不通

順逆皆方便

初心入三昧

遲速不同倫

最上根器都能通。順逆起修都可以。初學若欲入正受。則有遲速之差別。

色想結成塵

精了不能徹

如何不明徹

於是獲圓通

因想色質結成塵。精明遇礙不能徹。此法既是不明徹。何能於此得圓通。

音聲雜語言

但伊名句味

一非舍一切

云何獲圓通

音聲混雜於語言。祇依名句及義味。一者不能括全體。何能於此得圓通。

香以合中知

離則元無有

不恆其所覺

云何獲圓通

根塵相合始知香。根塵若離香無有。覺知既不得常恆。何能於此得圓通。

味性非本然

要以味時有

其覺不恆一

云何獲圓通

味之本性非本然。要因食時味始有。嘗覺之性不恆常。何能於此得圓通。

觸以所觸明

無所不明觸

合離性非定

云何獲圓通

觸因所觸始能明。若無所觸不知觸。時合時離性非定。何能於此得圓通。

法稱為內塵

憑塵必有所

能所非徧涉

云何獲圓通

法塵本稱為內影。憑藉內影必有所。既有能所不能遍。何能於此得圓通。

見性雖洞然

明前不明後

四維虧一半

云何獲圓通

見性雖然能洞照。祇明於前不明後。四方一半不能明。何能於此得圓通。

鼻息出入通

現前無交氣

支離匪涉入

云何獲圓通

鼻息出入息通稱。出入交處並無氣。支離破碎之所成。何能於此得圓通。

舌非入無端

因味生覺了

味亡了無有

云何獲圓通

舌之覺知非無因。皆因物味生覺了。物味若亡了無有。何能於此得圓通。

身與所觸同

各非圓覺觀

涯量不冥會

云何獲圓通

身義即與觸義同。身觸各非圓覺觀。有涯有量難融會。何能於此得圓通。

知根雜亂思

湛了終無見

想念不可脫

云何獲圓通

意知之根雜亂思。到了湛時終無見。想念生滅不可脫。何能於此得圓通。

識見雜三和

詰本稱非相

自體先無定

云何獲圓通

眼識由雜眼識明。詰其本源都非相。眼識自體先無定。何能於此得圓通。

心聞洞十方

生於大因力

初心不能入

云何獲圓通

心能聞聽洞十方。大因力量之所生。初學之心不能入。何能於此得圓通。

鼻想本權機

祇令攝心住

住成心所住

云何獲圓通

鼻之觀想本權機。祇能令其攝心住。有住則心有所住。何能於此得圓通。

說法弄音文

開悟先成者

名句非無漏

云何獲圓通

說法乃弄音與文。先世有成始能悟。名句是非有漏失。何能於此得圓通。

持犯但束身

非身無所束

元非徧一切

云何獲圓通

持戒不犯但束身。離此身體無所束。束法不能徧一切。何能於此得圓通。

神通本宿因

何關法分別

念緣非離物

云何獲圓通

能通神力本宿因。何關於法之分別。念有所緣非離相。何能於此得圓通。

若以地性觀

堅礙非通達

有為非聖性

云何獲圓通

若觀大地之性質。其性堅礙不通達。既是有為非聖法。何能於此得圓通。

若以水性觀

想念非眞實

如如非覺觀

云何獲圓通

若以水性來觀想。想念覺觀非眞實。如不生滅非覺觀。何能於此得圓通。

若以火性觀

厭有非眞離

非初心方便

云何獲圓通

若以火性來觀想。祇厭於有非眞離。並非初學之方法。何能於此得圓通。

若以風性觀

動寂非無對

對非無上覺

云何獲圓通

若以風性來觀想。動寂並非無相對。有對並非無上覺。何能於此得圓通。

若以空性觀

昏鈍先非覺

無覺異菩提

云何獲圓通

若以空性來觀想。其性昏鈍並非覺。昏鈍無覺異正覺。何能於此得圓通。

若以識性觀

觀識非常住

存心乃虛妄

云何獲圓通

若以識性來觀想。念念觀識不常住。存心動念乃虛妄。何能於此得圓通。

諸行是無常

念性元生滅

因果今殊感

云何獲圓通

種種行爲皆無常。念性元來是生滅。生滅不感不生滅。何能於此得圓通。

我今白世尊

佛出娑婆界

此方眞教體

清淨在音聞

我今合掌白世尊。佛出娑婆之世界。此界眞實之教體。最爲清淨乃音聞。

欲取三摩提

實以聞中入

雖苦得解脫

良哉觀世音

衆生若欲得正定。實以聞性中悟入。解脫遠離苦束縛。良哉妙哉觀世音。

於恒沙劫中

入微塵佛國

得大自在力

無畏施衆生

於恒河沙數劫中。入於微塵佛國土。得大自在之神力。而以無畏施衆生。

妙音觀世音

梵音海潮音

救世悉安寧

出世獲常住

妙音大慈觀世音。說法聲如海潮音。救世衆生得安寧。復令出世得常住。

我今啟如來

如觀音所說

譬如人靜居

十方俱擊鼓

我今啟請如來前。實如觀世音所說。譬如有人在靜居。十方同時俱擊鼓。

十處一時聞

此則圓直實

目非觀障外

口鼻亦復然

十處一時俱能聞。此是圓滿而真實。眼目不能觀障外。口鼻遇障亦無用。

身以合方知

心念紛無緒

隔垣聽音響

遐邇俱可聞

身與觸合方有知。心念紛亂無頭緒。耳能隔垣聽音響。十方遠近俱可聞。

五根所不齊

是則通實

音聲性動靜

聞中爲有無

五根所有之缺憾。此根獨能通真實。音聲性由動靜生。在聞之中現有無。

無聲號無聞

非實聞無性

聲無既無滅

聲有亦非生

無聲世人號無聞。其實並非聞無性。聲無聞性並無滅。聲有聞性亦非生。

生滅二圓離

是則常真實

縱令在夢想

不為不思無

能離生滅而圓滿。此性常住而真實。縱令其人在夢想。不為無思而致無。

覺觀出思惟

身心不能及

今此娑婆國

聲論得宣明

覺觀皆出於思惟。身心二法不能及。今此娑婆之世界。音聲理論得宣明。

衆生迷本聞

循聲故流轉

阿難縱強記

不免落邪思

衆生迷亡本聞性。循逐音聲故流轉。阿難縱多聞強記。不免墮落於邪思。

豈非隨所淪

旋流獲無妄

阿難汝諦聽

我承佛威力

此即隨聲故淪轉。若能逆流即無妄。阿難汝須仔細聽。我今承藉佛威力。

宣說金剛王

如幻不思議

佛母真三昧

汝聞微塵佛

宣說金剛王之法。如幻法門不思議。諸佛之母真正受。汝聞微塵佛所說。

一切秘密門

欲漏不先除

畜聞成過誤

將聞持佛佛

一切秘密之法門。而汝欲漏不先除。積畜所聞成過誤。欲將所聞持佛法。

何不自聞聞

聞非自然生

因聲有名字

旋聞與聲脫

何不自聞聞之性。聽聞並非自然生。皆由音聲有名字。旋聞即與音聲脫。

能脫欲誰名

一根既返源

六根成解脫

見聞如幻翳

若能解脫更何名。一根既已返本源。六根因之都解脫。見聞猶如幻與翳。

三界著空華

聞復翳根除

塵銷覺圓淨

淨極光通達

三界猶若空中花。聞根復源翳根除。音塵消滅覺圓淨。淨極光明即通達。

寂照含虛空

却來觀世間

猶如夢中事

摩登伽在夢

寂照不染如虛空。再行觀察世間境。猶如夢事無實在。摩登伽身在夢境。

誰能留汝形

如世巧幻師

幻作諸男女

雖見諸根動

有何能力留汝形。猶如世間巧幻師。幻作種種男女形。雖見男女諸動作。

要以一機抽

息機歸寂然

諸幻成無性

六根亦如是

要由一機而抽動。此機若息都不動。顯明諸幻無自性。六根動作亦如此。

元依一精明

分成六和合

一處成休復

六用皆不成

元依一體妙精明。妄分成爲六和合。一處返源成休復。六根功用皆不成。

塵垢應念銷

成圓明淨妙

餘塵尚諸學

明極即如來

塵境垢穢隨念銷。成爲圓滿明淨妙。解脫餘塵尚須學。光明至極即如來。

大衆及阿難

旋汝倒聞機

反聞聞自性

性成無上道

在會大衆及阿難。旋轉汝之倒聞機。反轉聞聽聞自性。聞性得成無上道。

圓通實如是

此是微塵佛

一路涅槃門

過去諸如來

圓通實如是。此是微塵數諸佛。一路前進涅槃門。過去一切諸如來。

斯門已成就

現在諸菩薩

今各入圓明

未來修學人

返聞之門已成就。現在此會諸菩薩。今日各已入圓明。未來所有修學人。

當依如是法

我亦從中證

非唯觀世音

誠如佛世尊

應當依照如是法。我亦曾從此法證。並非祇有觀世音。誠如佛世尊之意旨。

詢我諸方便

以救諸末劫

求出世間人

成就涅槃心

詢我對於諸方便。藉救末劫之衆生。世人欲求出世法。得以成就不生滅。

觀世音爲最

自餘諸方便

皆是佛威神

即捨捨塵勞

觀世音法爲最上。其餘種種之方法。皆藉我佛之威神。隨緣隨事得解脫。

非是長修學

淺深同說法

頂禮如來藏

無漏不思議

非是長久可修學。返聞淺深同可法。我今頂禮如來藏。無漏威神不思議。

願加被未來

於此門無惑

方便易成就

堪以教阿難

加被未來修學人。對於此門無迷惑。此法方便易成就。堪以擇出教阿難。

及末劫沉淪

但以此根修

圓通超餘者

真實心如是

以及末劫沉淪者。但以此根勤修習。圓滿通達超餘者。真實心性在如是。

於是阿難及諸大眾身心了然得大開示

觀佛菩提

及大涅槃

如是阿難及諸大眾因得大開悟。心中了然明白。視佛之正覺及大不生

猶如有人因事遠遊未得歸還

明了其家所歸道路

普會大眾

天龍八部

滅。猶如有人因事遠遊不能歸還。而明了歸家道路。普會大眾、天龍八部、

有學二乘

及諸一切新發心菩薩

其數凡有十恒河沙

皆得本心

遠

在學二乘、及一切新發心菩薩。其數有十恒河沙之多。皆得本來之心。遠

塵離垢。獲法眼淨

性比丘尼

聞說偈已

成阿羅漢

無量衆生

離塵垢。獲得清淨知法之眼光。性比丘尼。聞說偈已。成阿羅漢。無量衆生

皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。阿難整衣服於大眾中合掌頂禮。心迹圓明悲欣交集。

皆發進取無上正覺之心。阿難齊整衣服於大眾中合掌頂禮。心意圓融。

欲益未來 諸眾生故 稽首白佛 大悲世尊我今已悟 成

光明悲欣交集。心欲利益未來眾生之故。稽首白佛曰。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

佛方法。於中修行並無疑惑。常聞如來說如是言。自己尚未得度。須先度。

自覺已圓能覺他者如來應世 我雖未度

人乃菩薩之發心。自覺已經圓妥而能覺他者是如來應世。我雖未自度。

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

而願濟度末劫一切衆生。世尊。末劫衆生去佛漸遠。說法邪師有恒河沙。

欲攝其心 入三摩地 云何令其 安立道場

數之多。此等修行之人若欲攝心入於正定。應如何令其設立道場。俾能。

遠離諸魔事 於菩提心得無退屈 爾時世尊 於大眾中 稱讚阿難 善

遠離諸魔之擾亂。正覺之心不致退屈。爾時世尊於大眾中稱讚阿難善。

哉善哉 如汝所問

安立道場

救護衆生

末劫沉溺

汝今諦聽

哉善哉。如汝所問如何佈置道場。擁護衆生免受窮劫沉淪之苦。汝今細

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

聽當爲汝說。阿難及大衆唯然奉教。佛告阿難。汝常聞我所說戒律經中。

三決定義

所謂攝心爲戒

因戒生定

名爲修行三種決定義理。所謂攝伏心意不起染著爲戒。因戒則心生定。

因定發慧

是則名爲三無漏學

阿難云何攝心

我名爲戒

因心定則發智慧。此即名爲三種無有漏失法門。阿難。如何攝心我名爲

若諸世界

六道衆生

其心不淫

則不隨其生死相續

戒。若世間所有六道衆生。其心不生淫欲。則不隨生死而輪轉相續不斷。

汝修三昧

本出塵勞

淫心不除

塵不可出

縱有多智

禪定現前

汝修專定本欲脫出塵境勞相。若淫心不除塵不可出。縱有高深智慧禪

如不斷淫

必落魔道

上品魔王

中品魔民

下品魔女

彼

定發現如不斷淫必至墮落魔道。上者墮爲魔王。中者魔民。下者魔女。彼

等諸魔 亦有徒衆 各各自謂成無上道

我滅度後

等諸魔亦有徒衆。各各自謂已得最高道果。我滅身度脫生死之後。佛法

末法之中 多此魔民 熾盛世間 廣行貪淫 爲善知識 令諸衆生 落愛見坑

微末之時。此種魔民熾盛世間。廣行貪淫。爲衆師長。而令衆生墮落貪愛

失菩提路 汝教世人 修三摩地先斷心婬 是名如來 先佛世尊

之坑。違失正覺之路。汝教世人修習正定。先斷婬心。是名如來及過去諸

第一決定 清淨明誨 是故阿難 若不斷婬修禪定者 如

佛世尊所說第一條決定清淨明白示誨阿難。若不斷淫修習禪定者。如

蒸砂石 欲其成飯經百千劫 祇名熱砂 何以故 此非飯本

蒸砂石欲其成飯。雖經百千劫數。祇可名爲熱砂。何以故。因非做飯之原

砂石成故 汝以淫身 求佛妙果 縱得妙悟 皆是淫根 根本成淫 輪轉三

料。乃砂石也。汝以淫身求佛妙果。縱得妙悟。皆是淫根。根本成淫。則輪轉

塗必不能出 如來涅槃 何路修證 必使淫機身心俱斷 斷性亦無

三塗必不能出。如來不生滅之果。何路修證。必使身心淫機俱斷。斷心亦

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

無。於佛之正覺始有希望。如我此說名為佛說。不如此說即魔王說。阿難。

又論世界六道衆生

其心不殺

則不隨其生死相續

汝修正味本出

又諸世間六道衆生。若不起殺心則不隨生死輪轉相續不斷。汝修正受

塵

殺心不除

塵不可出

縱有多智禪定現前

本欲脫出塵勞。若殺心不除則不能脫離世間。縱有高深智慧禪定發見。

如不斷殺

必落神道

上品之人

為大力鬼

中品則為

飛行夜叉

諸鬼師

如不斷殺必致墮落神道。上品之人為大力鬼。中品則為飛行夜叉之鬼

等

下品當為地行羅刹

彼諸鬼神亦有徒衆

各各自謂

成無上道

帥等。下品當為地行羅刹鬼。彼諸鬼神亦各有徒衆。各各自謂已成最高

我滅度後

末法之中

多此鬼神熾盛世間

自言食肉

道果。我滅身度脫生死之後。佛法微末之時。此種鬼神熾盛世間。自言食

得菩提路

阿難我令比丘

食五淨肉

此肉皆我神力化生

本

肉是得正覺之法門。阿難。我聽比丘食五種淨肉。此肉皆我神力化生本

無命根。

汝婆羅門

地多蒸濕

加以砂石

草菜不生

我以大悲神力所加

因

無生命。汝婆羅門地多潮濕兼雜砂石草菜不生。我以大悲神力加被。因

大慈悲假名爲肉

汝得其味

奈何如來滅度之後

食衆生肉名爲釋子

大悲故假名爲肉使汝得嘗其味。何得於如來滅度之後。食衆生之肉而

汝等當知是食肉人

縱得心開

似三摩地

皆大羅刹

名爲釋氏弟子。汝等當知此等食肉之人。縱得心開似入正定。皆是大羅

報終必沈

生死苦海

非佛弟子

如是之人

相殺相吞

刹鬼之身。福報終時必沉生死苦海。不是佛之弟子。此等之人互相殘殺

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

吞食無有終了之時。何能脫出三界。汝教世人修習正定次斷殺生。是名

來

先佛世尊

第二決定清淨明誨

是故阿難

若不斷

如來及過去諸佛世尊所說第二條決定清淨明白示誨。是故阿難。若不

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

斷殺修禪定者。譬如有人自塞其耳高聲大叫。求人不聞。此等名爲愈欲

隱彌露

清淨比丘

及諸菩薩

於歧路行

不踏生草

隱彌露。自暴露。清淨比丘及諸菩薩於歧路中行走不起殘心故踏生草。

况以手拔

云何大悲

取諸衆生血肉充食

若諸比丘不服東

而况以手拔之。既存大悲之心何能取衆生血肉充爲食品。若諸比丘不

方絲綿絹帛

及是此土靴履裘毳乳酪醍醐

如是比丘於世間脫

服東方所出絲織之品及此土皮毛乳酪醍醐如是比丘真是解脫纏縛。

酬還宿債

不遊三界

何以故

服其身分

皆爲彼緣

酬還宿債即不再歷三界何以故若食用衆生身中之各部分即被彼所

如人食其地中百穀

足不離地

必使身心

於

緣着不能脫離猶如人食地中所生穀菜則足不能離地必使身心對於

諸衆生若身身分身心二途不服不食我說是人眞解脫者

如我此說

名爲佛說

不如此說

衆生之身分不用不食我說是人眞是解脫如我所說乃名佛說不如此

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

說即魔王說阿難若世界六道衆生其心不想偷盜則不隨生死輪轉相

汝修三昧 本出塵勞

偷心不除

塵不可出

縱有多智

續不斷。汝修專定本欲脫出塵勞。若偷心不除則不能脫離世間。縱有高

禪定現前

如不斷偷

必落邪道

上品精靈

中品妖魅

下

深智慧禪定發現。如不斷偷必致墮落邪道。上品為精靈。中品為妖魅。下

品邪人諸魅所著

彼等羣邪

亦有徒眾

各各自謂

成無上道

品為諸魅所著之邪人。彼等羣邪亦各有徒眾。各各自謂已成最高道果。

我滅度後

沫法之中

多此妖邪熾盛世間

潛匿姦欺

稱善知識

各

我滅度後。佛法微末之時。此種妖邪熾盛世間。暗行奸欺而明稱善友。各

自謂已得上人法

該惑無識

恐令失心

所過之處

其家耗散

我

各稱言已得過人之法。該惑無識之輩。令其伏從。所過之家人物耗散。我

教比丘循方乞食令其捨食

成菩提道

諸比丘等不自熟食

教比丘沿途乞食令其捨棄貪心。所以成正覺道也。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

度其殘生。如旅行三界。示此一行有去無返。云何賊人穿我制服假託如

造種種業

皆言佛法

却非出家

具戒比丘為小乘道

來之名而詐騙財物。皆言佛法並不出家。且言具足戒律之比丘為小乘

由是疑誤無量衆生

墮無間獄

若我滅後

其有比丘

道。因此貽害無量數衆生。墮於受苦無間斷之地獄。我滅度之後。若有比

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

。能於如來形像之前。以身肉作燈。或燒一節手指。

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

。及於身上爇一香炷。我說此人歷世舊債一時還清。與世長別永久脫離

雖未即明

無上覺路

是人於法

已決定心

若不為此

諸漏。雖其人尙未明白修習無上正覺之法。於法已具決定之心。若不為

捨身微因

縱成無為

必還生人

酬其宿債

如我馬麥正等無

此捨身微因。縱已成就無上道果。必須再生為人還其宿債。如我昔世妄

異

汝教世人

修三摩地

後斷偷盜

是名如來

先佛世

取馬麥。今世尙須輕報。汝教世人修習正定必斷偷盜。是名如來及過去

尊 第三決定 清淨明誨 是故阿難 若不斷偷 修禪定

諸佛世尊所說第三條決定清淨明白教誨。是故阿難若不斷偷盜而修

者。譬如有人水灌漏卮。欲求其滿。縱經塵劫。終無平

禪定。猶如有入灌水於漏杯之中。欲求其滿。縱經微塵劫數之時間。終無

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堂禮衆

滿杯之望。若諸比丘除衣食之外。分毫不蓄。乞食所餘施餓衆生於大集

會合堂禮衆。有人捶罵如受稱讚。必使身心二俱捐捨。身肉骨血與衆生共

會合堂禮衆。有人捶罵如受稱讚。必使身心二俱捐捨。身肉骨血與衆生

共。並不將如來方便所說經義。作為自己悟解。以之貽誤初學。佛印證此

得真三昧。如我所說名為佛說。不如此說。即波旬說。阿難

人得着真正專定。如我所說名為佛說。若不如此說法。即魔王所說。阿難

如是世界六道衆生。雖則身心。無殺盜淫。三行已圓。若

世界之中六道衆生。雖則身心。都無殺盜淫。於此三種戒律均已圓滿。若

大妄語 即三摩地不得清淨成愛見魔

失如來種 所謂未得謂得

大妄語即於正覺不能清淨。成爲貪愛邪見之魔。不能成佛。所謂大妄語。

未證言證

或求世間尊勝第一

謂前入言

我今已得

者。即是未得言得未證言證。或求世間尊上優勝第一。對人說言我今已

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

得預流果。二生歸寂善果。一生歸寂善果。無生善果。獨覺之果。十地之前。

菩薩

求彼禮懺

貪其供養

是一顛迦

銷滅佛種

如人以

諸位菩薩。而求其禮懺貪其供養。如是斷善根人銷滅佛之種子。猶如有

刀斷多羅木

佛記是人永殞善根

無復知見

沈三苦海

人以刀砍斷多羅樹木。此等之人永斷善根。忘失知識沉落畜生餓鬼地

不成三昧

我滅度後

救諸菩薩

及阿羅漢

應

獄三塗苦海。不成專定。我滅身度脫生死之後。敕令諸菩薩及阿羅漢應

身生彼

末法之中

作種種形

度諸輪轉

或作沙門

身生彼末法世界之中。作種種形像教諸衆生度脫輪迴生死。或作沙門

比丘。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。稱讚佛乘。令其身心。入三摩地。終不自言我真菩薩真阿羅漢。

生同事稱讚佛乘。令其身心入於正定。終不自言我是真菩薩真阿羅漢。

世佛密因

經言未學

唯除命終陰有遺付

云何是人惑亂衆

洩漏佛之秘密因由。與初學言之。除於命終暗中遺囑於人。何能令其惑

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

亂衆生成大妄語。汝教世人修習正定。次須斷除諸大妄語。是名如來及

是故阿難

若不斷其大妄語

過去諸佛世尊所說第四條決定清淨明白教誨。是故阿難。若不斷其大

者

如刻入莖

為栴檀形

林水香氣

無有是處

我教比丘直心

妄語者。如刻人糞為栴檀香木之形。而欲求有香氣。終不可得。我教比丘

道場

於四威儀一切行中

尚無虛假

云何自稱得上人法

直心修道。於行住坐臥一切時中。尚不得有所虛假。何能自稱已得聖人

道果。譬如窮人妄號帝王自取誅滅。何況法王之號如何任汝妄竊發心。

譬如窮人

妄號帝王

自取誅滅

况復法王

如何妄竊

因地不

真

果招紆曲

求佛菩提

如噬臍人欲誰成就

起。因既不真實，則得果之途必為紆迴曲折。求佛正覺如人噬臍不能成。

若諸比丘

心如直絃

一切真實

入三摩地

永無魔事

就。若諸比丘心如弓弦之直，對於一切皆是真實，則入於正定無有魔境。

我印是人

成就菩薩

無上知覺

如我所說

名為佛說

不如此

我今印證此等之人必能成就菩薩無上知覺。如我所說名為佛說。不如

說

阿難汝問攝心

我今先說

入三摩地修學妙門

求

此說即魔王所說。阿難汝問如何攝心。我今先說入定之修學妙法。欲求

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

菩薩道果先要持此四種戒律皎淨如冰霜。庶不致枝節橫生。所有身之

生必無因

三種作業殺盜淫口之四種作業妄言戲語峻讚咒罵。意之三種作業貪

瞋癡盡皆無從出生。阿難，如是四事，若不遺失，心何不緣，色香味觸。

味觸法。一切魔事從何發生。若有宿習不能滅除。汝教是人一心誦我佛頂。

光明。我佛頂所說光明大白傘蓋無上神咒。此咒乃是如來無能見頂相中現。

出無為心佛。從頂發輝。坐寶蓮華。所說心咒。且汝宿世與摩登伽。歷劫因緣。

恩愛習氣非是一生及與一劫。我一宣揚。彼即永脫。愛心永脫。戒阿羅漢。彼尚淫。

淫女無心修行。專藉我之神咒。權力暗中相助。而能證得無學道果。如此。

之速。何況汝等在會。聲聞欲求最上佛法。決定可以成佛。譬如以塵飛揚。

於順風

有何艱險

若有末世欲坐道場

先持比丘

清

於順風之處。飛速而無艱險。若有末世衆生欲坐道場。必須先持比丘清

淨禁戒

要當選擇

戒清淨者第一沙門

以爲其師

若其不遇

眞清淨僧

淨禁戒。先須選擇戒行第一清淨之沙門以爲其師。若不能遇眞清淨僧。

汝戒律儀必不成就

戒成已後

著新淨衣

然香閑居

誦此心佛所說

則其禁戒律儀不能成就。戒已成就之後。著新淨衣。燒香閑居。念此心佛

神咒

一百八遍

然後結界

建立道場

求於十方

現住國土

無上如來

所說神咒一百零八遍。然後結壇建立道場。祈求十方現住國土無上如

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淫

來。放大悲光來灌其頂。阿難如是末世清淨比丘比丘尼白衣居士心滅

持佛淨戒

於道場中

發菩薩願

出入澡浴

六時行

貪淫持佛淨戒。於道場中發求正覺之願。出壇入壇均須沐浴。每日六時

道

如是不寐

經三七日

我自現身至其人前

摩頂安慰

行道如是不睡經二十一日我自現身至其人前。以手摩其頭頂。安慰其

令其開悟

阿難白佛言

世尊我蒙如來

無上悲誨

心已開悟

人令其心開覺悟。阿難白佛言。世尊。我蒙如來無上慈悲教誨。心已開悟。

自知修證

無學道成

未法修行

建立道場

云

自知如何修證可成無學。惟佛法衰微之時。衆生修行。欲建立道場。應如

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

何結壇。始合佛之清淨軌則。佛告阿難。若末世之人願立道場。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

大力白牛。此牛食雪山中肥膩香草。飲雪山清潔之水。其糞微細。可取其

和合旃檀

以泥其地

若非雪山

其牛臭穢

不堪塗地

別於平原穿去地

糞和合旃檀以塗其地。若非雪山之牛其糞臭穢不堪塗地。則於他處平

皮五尺已下

取其黃土

和上旃檀

沈水

蘇合

薰陸

鬱金

白膠

地挖土深至五尺餘。取其黃土與旃檀、沉香、蘇合香、薰陸香、鬱金香、白膠、

青木

香

甘松

及鷄舌香

以此十種

細羅爲粉

合土成泥

青木、香、甘松及鷄舌香。以此十種香料研末細羅篩之爲粉。合土成

以塗場地

方圓丈六

為八角壇

壇心置一

金銀銅木

所造蓮華

泥以塗壇地。方圓一丈六尺為八角壇。壇之中間置一金銀銅木所造之

華中安鉢

鉢中先盛八月露水

水中隨安

所有華葉

取八圓鏡

蓮花。花中安鉢。鉢中預盛八月露水。水中隨意安放各種花葉。取八個圓

各安其方

圍繞華鉢

鏡外建立

十六蓮華十六香鑪

間華鋪設

鏡安放八方。圍遶花鉢。鏡外放置十六蓮花十六香鑪。蓮花香鑪相間安

莊嚴香鑪

純燒沈水

無令見火

取白牛乳

置十六器

乳為煎

放。莊嚴之香鑪中純燒沉香不令見火。取白牛之乳置十六器中。煎乳為

餅并諸砂糖油餅乳糜

蘇合蜜薑

純酥純蜜

於蓮華外

各各十六

圍

餅并砂糖油餅乳糜蘇合蜜薑純酥純蜜。於每一蓮花之外各置十六圍

繞華外

以奉諸佛

及大菩薩

每以食時或在中夜

取蜜半升用酥三合

壇

遶花外。供奉諸佛及大菩薩。每於食時或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

前另放一小火爐。以兜樓婆香煎取香水沐浴其炭。燃炭令其火猛。投是

蜜於炎鑪內

燒令烟盡

享佛菩薩

令其四外徧懸幡華

於壇室中

酥蜜於鑪火之內。燒令煙盡。享佛菩薩。壇外四方徧懸幢旛花朶。壇中四

四壁敷設十方如來及諸菩薩

所有形像

應於當陽

張盧舍那釋迦

彌勒

壁敷設十方如來及諸菩薩所有形像。應於正面張掛盧舍那、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

阿閼彌陀、彌陀、諸佛像。及諸大變化觀音形像、及金剛菩薩形像。安放左右。帝

釋梵王

烏芻瑟摩

并藍地迦

諸軍荼利與毗俱胝

四天王等頻那夜迦

張於門側左右

釋梵王、烏芻瑟摩、藍地迦、軍荼利、毗俱胝、四天王等、頻那夜迦、諸形像。張

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

掛於門側左右。取八鏡覆懸上面虛空。與壇中所安之鏡。方面相對。使其

影

重重相涉

於初七中

至誠而禮十方如來

諸大菩薩

阿羅漢號

光線形影重重相映。於最初七日之中。頂禮十方如來諸大菩薩。阿羅漢

恒於六時誦咒圍壇

至心行道

一時常行

一百八徧

第二七中

名號。每日遶壇誦呪六時。至心行道。每時常行一百零八遍。第二七日之

一、向專心。發菩薩願。心無間斷。我毗奈耶。先有願教。第二七中。中專行一心發菩薩願。心無間斷。如我所說戒律經中所教發願。第三七

於十二時

一向持佛

般怛囉呪

至第七日

十方如來一時出

日之中。於十二時中專行持誦佛之般怛囉神呪。至第七日十方如來一

現

鏡交光處

承佛摩頂

即於道場修三摩地

能令如是末世

時出現於各鏡交光之處。即能承佛摩頂。即在壇中修習正定。能令末世

修學

身心清淨

猶如琉璃

阿難

若此比丘不受戒師

及同會

如是修學之人身心光明清淨。猶如琉璃。阿難。若此比丘不受戒師。或同

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

會十比丘中。有一不清淨者。如是道場多不成就。從三七日之後。端坐安

經一百日

有利根者

不起於座。得須陀洹

縱其身心聖果未

居。經一百日。有聰明利根者。即於座上得預流。七次再生果。縱其身心未

成

決定自知

成佛不謬

汝問道場建立如是

阿難頂禮

佛足而曰

成聖果。已能決定自知。成佛不虛。汝問道場建立如是。阿難頂禮。佛足而

佛言。自我出家特佛憐愛。求多聞故未證無為。遭彼梵天邪術所惑心雖

白佛言。我自出家特佛憐愛。因求多聞尚未證得無為。遭彼梵天邪術所

明。力不自由。賴遇文殊。令我解脫。雖蒙如來

禁。心雖明白。力不自由。幸遇文殊。令我解脫。邪力我雖冥獲。如來

佛頂神呪冥獲其力。尚未親聞。惟願大慈。重為宣說。悲救此會

佛頂神呪救護之力。尚未親聞。呪音。惟願大悲。重行爲我宣說。並悲憐救

諸修行輩。未及當來在輪迴者。承佛密音。身意解

護此會修行大眾及末世輪迴衆生。俾其獲得佛之秘密呪音。藉此身心

脫。於時會中。一切大眾。普皆作禮。佇聞如來。秘密章句。爾時世尊從肉

解脫。其時會中一切大眾共同作禮。佇佛如來秘密神呪章句。其時世尊

髮中。涌出百寶光。光中涌出。千葉寶蓮。有化如來。坐寶花中

從頭上肉髻中涌出百寶光明。光中涌出千葉寶蓮。有化身如來坐寶蓮

頂放十道百寶光明。一一光明皆徧示現。十恒河沙。金剛密迹

花之中頂放十道百寶光明。一一光明皆徧顯現。十恒河沙數金剛密跡。

一手擎山一手持杵遍虛空界。大眾仰觀畏愛兼抱。一心聽佛無見。

頂相放光如來

宣說神咒

無見頂相放光如來宣說神咒。咒有音無義。不另淺說。照抄呪文。阿難此

頂光聚悉怛多般怛羅

秘密伽陀微妙章句

出生十方一切諸佛

十方如來

佛頂放光如來之大白傘蓋秘密微妙神咒出生十方一切諸佛。十方如

因此咒心

得成無上

正徧知覺

十方如來執此咒心降伏

諸魔制諸外道

來因此咒心得成無上正徧知覺。十方如來執此呪心降伏諸魔制諸外

十方如來乘此咒心

坐寶蓮華

應微塵國

十方如來

念此咒心

道。十方如來乘此呪心坐寶蓮花應化於微塵國土。十方如來念此咒心

於微塵國

轉大法輪

十方如來持此咒心

能於十方摩頂授記

自

於微塵國宣傳無上佛法。十方如來持此呪心能於十方摩頂授記。若自

果未成

亦於十方蒙佛授記

十方如來依此咒心能於十方拔濟羣苦

所

果未成亦於十方蒙佛授記。十方如來依此呪心能於十方救濟羣苦。所

謂地獄 餓鬼畜生盲聾瘖瘂 怨憎會苦 愛別離苦 求不得

謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂之苦。怨憎會合之苦。愛好別離之苦。所求不

苦。五陰熾盛。大小諸橫。同時解脫。賊難兵難王難獄難。

得之苦。欲望熾盛之苦。及大小諸橫逆。皆得同時解脫。賊難兵難王難獄

難。風火水難。飢渴貧窮。應念銷散。十方如來隨此呪心能於十方事善知識。

難。風災水災火災。飢渴貧窮。應念銷散無踪。十方如來隨此呪心能於十

方承事善知識。行住坐臥供養如意。恒河沙數如來法會之中皆被推為

大法王子。傳宣法義。十方如來行此呪心能於十方攝受有緣。令諸小乘

佛徒得聞如來秘密法藏。不生驚怖。十方如來誦此呪心成無上覺。坐菩提

樹。入大涅槃。十方如來傳此呪心於滅度後。付佛法事。究竟往

提樹下。入大滅度。十方如來傳此呪心於滅度後。使從事佛法之人。能得

諸

入大涅槃

十方如來傳此呪心於滅度後

付佛法事

究竟往

持

究竟住持身心。尊嚴之戒律皆得清淨。若我說是

嚴淨戒律

悉得清淨

若我說是

佛頂光聚

般怛羅咒

從旦至暮

音聲相聯

字句中開

亦不重疊

經恒沙劫

終不能

神咒。從旦至暮音聲相聯。字句中開亦不重疊。經恒河沙劫數時間終不

盡

亦說此咒名如來頂

汝等有學

未盡輪迴

發心至誠

能盡。此咒亦名為如來頂。汝等在學之人。未盡輪迴生死之苦。發至誠心

取阿羅漢

不持此咒

而坐道場

令其身心

遠諸魔事

無有是處

取阿羅漢果位。若不持此咒而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。

阿難

若諸世界隨所國土所有衆生

隨國所生

樵皮貝葉

紙素白氈

書寫此

阿難。若諸世界隨所國土所有衆生。用其國中所產樵皮貝葉素紙白布書寫

咒

貯於香囊

是人心昏

未能誦憶

或帶身上

或書宅中

當知是人

盡

此咒貯於香囊。是人心昏不能記念。或帶在身上。或書宅中。當知是人盡

其生年

一切諸毒

所不能害

阿難

我今爲汝

更說此咒

救護世間得大無畏

其生年一切諸毒所不能害。阿難。我今爲汝更說此咒。救護世間得大無

成就衆生出世間智

若我滅後

末世衆生

有

畏。成就衆生超脫世間之智慧。若我歸寂後。佛法衰微之時。若有衆生能

能自誦

若教他誦

當知如是

誦持衆生

火不能燒

水不能溺

自誦此咒。或教他人誦持。當知如是。誦持衆生。火不能燒之。水不能溺之。

大毒小毒

所不能害

如是乃至龍天鬼神

精祇魔魅所有惡咒

皆不能著

大毒小毒不能害之。及至龍天鬼神精祇魔魅所有惡咒皆不著之。此人

心得正受

一切咒詛厭蠶毒藥

金毒銀毒草木蟲蛇萬物毒氣入此人口成甘

之心得住正受。一切厭蠶毒藥金屬之毒草木蟲蛇萬物毒氣入此人口

露味

一切惡星并諸鬼神

憐心毒人

於如是人不能起惡

頻那夜迦

成甘露味。一切惡星并諸鬼神毒心害人而對此人不起惡意。頻那夜迦

諸惡鬼王

并其眷屬

皆領深恩

常加守護

阿難

當知是咒

常有八萬四千

諸惡鬼王并其眷屬皆領深恩常加守護。阿難。當知此咒常有八萬四千

恒河沙俱胝金剛藏王菩薩

種族一一皆有諸金剛衆而為眷屬晝夜隨侍

設

無量數金剛藏王菩薩。其一一種族皆諸金剛衆而為眷屬晝夜隨侍。設

有衆生於散亂心非三摩地。心憶口持。是金剛王。常隨從彼諸善男子。何有衆生於閑散心非止定心。心憶口持。是金剛王常隨從此等善男子。若

况決定菩提心者

此諸金剛菩薩

藏王精心陰速

有決定發心求取正覺之人者必更蒙護祐。此金剛藏王菩薩精明之心

發彼神識

是人應時

心能記憶

八萬四千恒河沙劫

暗中速發此人神識。此人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫時之事。完

周徧了知

得無疑惑

從第一劫

乃至後身

生生不生

全明白了知而無疑點。從發心持咒起至後世成道之身。生生世世不生

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

藥叉、羅刹、富單那、迦吒富單那、鳩槃荼、毗舍遮、餓鬼、有形、無形、有想、無想

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

諸惡處。若有善士或讀或誦或寫或帶或藏及種種供養此咒。則劫劫不

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

生貧窮下賤不可樂處。此諸衆生縱使不曾自作福報事業。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

有功德悉與是人。故得於恒河沙阿僧祇不可說劫中。常與諸佛同生一

無量功德如惡叉聚 同處薰修 永無分散 是故能令 破戒之人

處得無量功德林藪同處。隨薰隨修永無分散。是故能令曾經破戒之人

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

戒根清淨未得戒之人令其得戒未精進之人令得精進無智慧之人令

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

得智慧不清淨之人速得清淨不持齋戒之人自成齋戒此善男子持此

咒時設犯禁戒於未受時 持咒之後 眾破戒罪 無問輕重 一時銷

咒時若於未持咒之前曾犯禁戒則持咒之後諸破戒罪無論輕重一時

滅縱經飲酒食噉五辛種種不淨 一切諸佛菩薩金剛 天仙鬼神不將為過

消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以

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

為過縱著不淨破弊衣服一行一住悉同清淨縱不設壇不入道場亦不

道誦持此咒還同入壇行道功德

無有異也若造五逆

行道誦持此咒還同入壇行道所得功德並無有異若造五逆重罪即出

無問重罪及諸比丘比

佛身血殺父殺母殺阿羅漢破壞僧人應墮受苦無停地獄及諸比丘比

丘尼四棄

丘尼犯四棄棄者即水棄於佛法之外第一犯淫第二犯盜第三犯殺人

八棄

第四大妄語自言已得聖果八棄禁戒八棄者即上四棄外比丘尼加第

五以淫心摩觸男子之身分第六執男子手衣共入無人處共立共語共

誦此咒已如是重

行倚身相淫處行姪第七覆藏他人重罪第八特舉某僧誦此咒已如是

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

重罪猶如猛風吹散沙塵盡皆滅除不留毫髮阿難若有衆生從無量無

數劫來所有一切輕重罪障從前世來未及懺悔若能讀誦書寫此咒數劫來所有一切輕重罪業。從過去世而來。猶未懺悔者。若能讀誦書寫

身帶持 若安住處 莊宅園館 如是積業 猶湯銷雪

此咒身上帶持。或安放所住之處。莊宅園館。如是積聚之罪業。猶如熱湯。

不久皆得 悟無生忍 復次阿難 若有女人 未生男女欲求孕者

銷雪。不久皆得開悟無生無法之忍。復次阿難。若有女人未生男女欲求

若能至心 憶念斯咒 或能身上 帶此悉怛多般怛囉者 便生福德智慧男

孕者。若能至心憶念此咒。或能身上帶此大白傘蓋神咒者。便生福德智

女 求長命者 即得長命 欲求果報 速圓滿者 速得圓滿 身

慧之男女。求長命者。即得長命。欲求果報。迅速圓滿者。即得速滿。欲求身

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

命色力。即能得之。命終之後。隨願往生十方國土。必定不生邊地下賤。何

况雜形 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

况異形。阿難。若諸國土。州縣聚落。飢荒疫癘。刀兵賊難鬪諍。及一切厄難。

寫此神咒安城四門

并諸支提或脫圍上

令

之地。寫此神咒安放城之四門。或放在可供養之上。或寫在幢旛之上。令

其國土

所有眾生

奉迎斯咒

禮拜恭敬

一心供養

令其人民

各各身佩

其國土所有眾生奉迎此咒。並禮拜恭敬專心供奉。並令其人民各各身

或各各安所居宅地

一切災厄悉皆銷滅

阿難。在在處處

國土眾生

上佩帶。或各各安置家中。則一切災厄悉皆銷滅。阿難。在在處處國土衆

隨有此咒

天龍歡喜

風雨順時

五穀豐登

兆庶安樂

亦復能鎮

一切惡

生。若有此咒。則天龍歡喜。風雨順時。五穀豐登。人民安樂。亦能鎮壓一切

星

隨方變怪

災障不起

人無橫死

杻械枷鎖

不著其身

晝夜安眠

惡星隨方變異。災障不起。人無橫死。天壽。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

二十八惡星而為上

常無惡夢。阿難。是娑婆世界有八萬四千災變惡星。其中二十八星為最。

首復有八大惡星以為其主

作種種形

出現世時

能生眾生

種種災異

更有八大惡星以為其主。作種種形。出現於世之時。能生眾生種種災異。

有此咒地

悉皆銷滅

十二由旬成結界地諸惡災祥永不能入

是故如

有此咒之地方種種災共悉皆銷滅。數百里內諸惡災祥永不能入。因此

來宣示此咒

於未來世保護初學諸修行者

入三摩提

身心泰然得大

如來宣示此咒。正所以保護未來世初學修行之人。入於正定。身心泰然。

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

得大安隱。更無一切諸魔鬼神及歷世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

及衆中諸在學人及未來世諸修行者。依我壇場如法持戒。所受戒主逢

僧

於此咒心不生疑悔

是善男子

於此父母所生之身

不得心

清淨僧。於此咒心不生狐疑反悔。此善男子於此父母所生之身若不得

通

十方如來

便爲妄語

說是語已

會中無量百千金剛一時

心通得道。則十方如來所說之話便爲妄語。說是語已。會中無量百千金

佛前

合掌而禮

而白佛言

如佛所說

我當誠心保護如是

修菩提

剛同時於佛前合掌頂禮。而白佛言如佛所說我當誠心保護如是。修真

者。爾時梵王并天帝釋 四大天王 亦於佛前 同時頂禮 而白佛言

正覺悟之人。爾時梵天王天帝釋、四大天王亦於佛前同時頂禮而白佛

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

言。若有如是修學之善人。我當盡心至誠保護。令其一生所作如願。復有

量 樂叉大將 諸羅刹王 富單那王 鳩槃荼王 毗舍遮王 頻那夜迦 諸大鬼王

無量藥叉大將、羅刹王、富單那王、鳩槃荼王、毗舍遮王、頻那夜迦諸大鬼

及諸鬼神 亦於佛前 合掌頂禮 我亦誓願 護持是人 令菩提心 速

王及諸鬼神亦於佛前合掌頂禮。我亦誓願保護是人。令其正覺之心速

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

得圓滿。後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

星眷屬亦於會中頂禮佛足而白佛言。我亦保護是修行人。安設道場並

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

無所畏。復有無量山神海神。一切土地水陸空之萬物精靈并風神王。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

色界天民。於如來前同時稽首而白佛言。我亦保護是修行人得成正覺

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

永無魔事。爾時八萬四千無量億兆金剛藏王菩薩在大會中即從座起

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

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

咒

救護末世修三摩提正修行者

世尊

如是修心求正定人

若在道場

及餘經

此咒。救護真正修習正定之人。世尊。如是修心求正定人。若在道場及餘

行

乃至散心遊戲聚落

我等徒衆

常常隨從侍衛此人

處持誦經咒而行。乃至散心遊戲村落。我等及徒衆常常隨從侍衛此人。

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

縱令大自在天魔王欲求乘隙而入終不可得。諸小鬼神離此善人三百

外

除彼發心

樂修禪者

世尊如是惡魔

若魔眷屬

欲來侵擾

里外不能前近。除彼發心欲修正定者。世尊。如見惡魔及其眷屬。欲來侵

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

擾此善人者。我以寶杵。摧碎其首。猶如微塵。常令此人所作如願。阿難即

座起

頂禮佛足

而白佛言

我輩愚鈍

好為多聞

於諸漏心

從座起。頂禮佛足。而白佛言。我輩愚鈍。欲求多聞。於諸漏失之心。未求出

蒙佛慈誨

得正熏修

身心快然

獲大饒益

世尊

如是修證

離。蒙佛慈悲教誨。得以真正熏陶。修習身心快樂。獲大利益。世尊。若修證

佛三摩提

未到涅槃

云何名為乾慧之地

四十四心

至何漸次

佛之正定。未到大不生滅地位。則何者名為乾慧之地。四十四心。至何次

得修行目

請何方所

名入地中

云何名為等覺菩薩

作是語已

五體投地

第得何名目。至何程度。始名入地。何者名為等覺菩薩。作是語已。五體投

大衆一心

侍佛慈音

瞻普瞻仰

爾時世尊讚阿難言

善哉善哉

汝

地。大衆一心。瞻眼仰視。侍候佛之慈音。爾時世尊讚阿難言。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

等乃能普為大衆及諸末世一切衆生修正定求大乘者請求如來懸示

從於凡夫 終大涅槃

懸示無上正修行路 汝今諦聽當為汝說

阿難大衆

從於凡夫，終於大不生滅無上正修行路。汝今諦聽當為汝說。阿難及大

合掌列心默然受教

佛言阿難

當知妙性圓明

雖諸名相

衆合掌誠心默然受教。佛言阿難。當知妙性圓滿光明。非名字形相所可

本來無有世界衆生

因妄有生

因生有滅

生滅名

表現。本來並無世界及衆生。因妄念故有出生。因有出生故有銷滅。即生

妄

滅妄名真

是稱如來

無上菩提

及大涅槃

與滅名爲虛妄。滅虛妄則名爲真。是則名爲如來無上正覺及大不生滅

二轉依號

二種轉反依止之名號。即是由迷妄反轉依止於真正覺悟。由生滅反轉

阿難

汝今欲修真三摩地

直詣如來

大涅槃者

先當識此

依止於不生滅。阿難。汝今欲修正定。直至如來大不生滅者。先當識知如

衆生世界

二顛倒因

顛倒不生

斯則如來真三摩地

阿難云

何生出衆生與世界二種顛倒原因。使顛倒不生則爲如來真定。阿難。何

何名為

眾生顛倒

阿難 由性明心

性明圓故

者名為出生眾生之顛倒。阿難。由本性圓滿光明之心。其性乃是光明圓

因明發性

性妄見生

滿。因明故發出照性。因照性妄發故有知見出生。

此段與前文殊所說偈元明照生所立照性

從畢竟無

成究竟有

此有所有

亡至一段意義相同請參閱

究其始則實無。觀其終則成有。此乃由有而

非因所因

住所住相

了無根本

本此無住

致有。非由因而生因。究其能住之知見。及所住之前境。皆無根本。所有世

建立世界及諸眾生

迷本圓明

是生虛

界及眾生皆由此無住而成立也。其原因皆由迷亡本來圓滿光明。故生

妄

妄性無體

非有所依

將欲移真

出虛妄。妄之性質並無自體。無所依藉。無有起點。惟虛妄既生。欲恢復真

欲真已非

真真如性

非真求復

宛

性。則有所欲真。已非真的真如意性。由非真之心。而欲求恢復真性。則宛

成非相 非生 非住 非心 非法 展轉發生

轉皆成非相。生非真生。住非真住。心非真心。法非真法。如是非真展轉發

生力發明

熏以成業

同業相感

因有感業

生。生身與業力互相發明，熏成未來業果。業同則相感。相感復生出相感

相滅相生

由是故有

衆生顛倒

阿難

云何名為世界顛倒

之業報。由此相生相滅故有出生衆生之顛倒。阿難，何者名為世界之顛

是有所有

分段妄生

因此界立

非因所因

無住所住

倒。界乃由有及所有妄生段落，因此界立。世非由因及所因，乃由無住及

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

無所住，遷流不住。因此世成。三世四方和合相涉影響衆生成十二類。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

故世間因動有聲。因聲有色。因色有香。因香有觸。因觸有味。因味知法。出

六塵妄想

成業性

二區分由此輪轉

是故世間聲香味觸十二變

生六種狂亂妄想。由此成立十二種衆生輪迴果報。是故世間六塵窮十

為一旋復

乘此輪轉顛倒相故是有世界

卵生

胎生濕生化生

二變週而復始。由此顛倒輪轉之故。生出世界衆生。如卵生胎生濕生化

有色

無色

有想

無想

若非有色

若非無色

若

生。有色衆生無色衆生有想衆生無想衆生。非有色衆生非無色衆生非

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

有想衆生非無想衆生。阿難。由因世界虛妄輪迴動搖顛倒之故。和合氣

八萬四千飛沉亂想

如是故有

卵羯邏藍流轉國土

魚鳥龜蛇其類充塞

動成爲八萬四千升降亂想。如是故有卵種流傳世間。如魚鳥龜蛇者其

由因世界

雜染輪迴

欲顛倒故

和合滋成

八萬四千橫豎亂

類充塞。由因世界雜染輪迴欲貪顛倒之故。和合滋潤成爲八萬四千橫

想

如是故有

胎邊蒲曇流轉國土

人畜龍仙其類充塞

由因世界執着輪

豎亂想。如是故有胎種流傳世間。如人畜龍仙者其類充塞。由因世界執

迴

趣顛倒故

和合煖成

八萬四千翻覆亂想

如是故有濕相蔽

著輪迴趣奔顛倒之故。和合溫煖成爲八萬四千翻覆亂想。如是故有濕

尸流轉國土

含蠢顛動

其類充塞

由因世界

變易輪迴

假顛倒故

種流傳世間。含蠢蠕動之虫其類充塞。由因世界變易輪迴虛假顛倒之

和合觸成

八萬四千

新故亂想

如是故有化相羯南流轉國土

轉蜺飛行

故。和合感觸成爲八萬四千新故亂想。如是故有化種流傳世間。轉變蜺

其類充塞

由因世界留礙輪迴

障顛倒故

和合著成

化飛行者其類充塞。由因世界留礙輪迴障礙顛倒之故。和合粘著成爲

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

八萬四千精耀亂想。如是故有色種流傳世間。能示休咎精明者是其類

塞

由因世界

銷散輪迴

惑顛倒故

和合暗成

八萬四千

陰隱亂

充塞。由因世界銷散輪迴迷惑顛倒之故。和合暗晦成爲八萬四千陰隱

想

如是故有

無色羯南流轉國土

空散銷沉

其類充塞

由因世界罔象

亂想。如是故有無色種子流傳世間。空散銷沉其類充塞。由因世界迷惑

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

輪迴影響顛倒之故。和合憶念成爲八萬四千潛結亂想。如是故有想相

流轉國土

神鬼精靈

其類充塞

由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故

種子流傳世間。神鬼精靈其類充塞。由因世界愚鈍輪迴癡呆顛倒之故

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

和合頑鈍成爲八萬四千枯槁亂想。如是故有無想種子流傳世間。精神

爲土木金石

其類充塞

由因世界

相待輪迴

僞顛倒故

和合染

化爲土木金石者是其類充塞。由因世界相待輪迴虛僞顛倒之故。和合

成

八萬四千

因依亂想

如是故有

非有色相。色羯南流轉國土

諸水母

染汚成爲八萬四千依願亂想。如是故有非有色相種子流傳世間。諸水

等以蟹爲目

其類充塞

由因世界相引輪迴

性顛倒故

和合咒成

母以蝦爲目者是其類充塞。由因世界相引輪迴性質顛倒之故。和合詛

八萬四千呼召亂想

由是故有

非無色相無色羯南流轉國土

咒詛厭

咒成爲八萬四千呼召亂想。由是故有非無色相種子流傳世間。由詛咒

生

其類充塞

由因世界合妄輪迴

罔顛倒故

和合異

厭禱所生者是其類充塞。由因世界相合虛妄輪迴誣罔顛倒之故。和合

成八萬四千 迴互亂想 如是故有 非有想相成想羯南流轉國土 彼蒲盧等
 異類成爲八萬四千迴互亂想。如是故有非有想種子流傳世間。彼蒲盧

等異質相成其類充塞。由因世界 怨害輪迴 殺顛倒故 和合怪成
異質相成其類充塞

爲八萬四千食父母想。如是故有非無想相無想羯南流轉國土 如土梟等附塊
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

爲兒及破鏡鳥抱毒樹果以爲其子。子成之後則父母皆被其食。其類充
及破鏡鳥 以毒樹果抱爲其子 子成父母皆遭其食 其類充塞

塞。是名衆生十二種類。阿難。如是衆生 一一類中 亦各各具 十二顛倒
是名衆生十二種類 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。妙圓真淨明心之顛倒。具足此種虛妄亂想。汝今
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

修證佛之正定。於此根本原因元來所有亂想。經過三種由漸次第方法
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

以諸湯水並雜灰香洗滌其器

方得除滅。如欲洗淨器具。須先除去其中毒蜜。用熱水和雜灰香洗滌其

後貯甘露

云何名為三種漸次

一者修習

除

器。然後始能盛貯甘露。云何名為三種由漸修行次第。一者實行修習除

其助因

二者眞修

列其正性

三者增進

違其現業

去其枝葉助因。二者眞實修證明其正性。三者增益進行違反現在作業。

云何助因

阿難。如是世界

十二類生

不能自全

依四食住

云何助因。阿難。如是世界十二類生不能自全。皆依四種進食。生命始

所謂段食觸食

思食

識食

是故佛說

一切衆生

皆

得維持。即嚙吞食。感觸食。思想食。識知食。是故佛說一切衆生之生命依

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

食維持。阿難。一切衆生食甘故生。食毒故死。此諸衆生欲求正定。當斷世

五種辛菜

是五種辛

熟食發淫

間五種辛臭之菜。所謂葱蒜菲薤及興葉也。此五種辛菜熟食使人發生

生嗔增恚

如是世界食辛之人

縱能宣說

十二部經

十

淫欲。生嗔增人恚怒。故世間食此五種辛菜之人。縱能宣說十二部經。而

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

十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離。諸餓鬼等於彼食時舌舐彼唇。因常與鬼

福德日銷

長無利益

是食辛人

修三摩地

菩薩天仙

十

住。福德日銷久無利益。此等食噉辛菜之人修習正定之時。菩薩天仙十

方善神

不來守護

大力魔王

得其方便

現作佛身

來為說法

非毀禁

方善神皆不來守護。大力魔王得乘其便現作佛身來為說法。乃至非謗

戒

讚淫怒癡

命終自為

魔王眷屬

受盡福盡

墮

毀犯禁戒。而稱讚行婬發怒癡迷。命終生為魔王眷屬。魔福受盡則墮落

無間獄

阿難

修菩提者永斷五辛

是則名為第一增進

修行漸次

無間地獄。阿難。修正覺者永斷五種辛菜。名為第一增進。由漸修行次第。

云何正性

阿難

如是衆生

入三摩地

要先嚴持

清淨戒律

永斷婬心

云何名其正性。阿難。如是衆生欲入正定。要先嚴持清淨戒律。永斷淫心。

不餐酒肉

以火淨食

無嗔生氣

阿難

是修行人

若不斷淫

不餐酒肉。經火煮熟方食。勿食物之生氣。阿難。此等修行之人。若不斷絕

及與殺生

出三界者

無有是處

當觀淫欲

猶如毒蛇如見怨賊

淫欲及與殺生。欲求超出三界者不可得也。當觀淫欲猶如遇見毒蛇及

先持聲聞

四棄八棄

執身不動

後行菩薩

清淨律儀

怨家盜賊。故先須持比丘四戒比丘尼八戒。令身不動。後持菩薩清淨戒

執心不起

禁戒成就

則於世間

永無相生相殺之業

偷劫不行

律執心不起惡念。禁戒成就。則於世間永無相生相殺之事業。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

無相欠負。亦於世間無須再還宿債。此清淨人修習正定。即於父母所生

不須天眼

自然觀見

十方世界

親佛聞法

親奉聖旨

得大神通

遊十方

之身無須天眼。自然觀見十方世界。親佛聞法。親奉佛旨。得大神通。遊十

界。宿命清淨

得無艱險

是則名為

第二增進

修行漸次

云何現業

方界。宿命了知。並無難處。是則名為第二由漸修行增進次第。云何現業。

阿難。如是清淨持禁戒人。心無貪婬。於外六塵。不多流逸。因不流逸。阿難。如是清淨持禁戒人。心無貪婬。於外六塵。不多流逸。因不流注。

則六根返原自歸。境既不緣。根無所偶。旋元自歸。塵既不緣。根無所偶。返流全一。六用不行。

用。由此十方國土。皎然清淨。十方國土。皎然清淨。譬如琉璃。內懸明月。身心快然。妙圓平等。譬如琉璃內懸明月。身心快樂。神妙圓滿。平

等無礙。得大安隱。一切如來。深密圓滿清淨神妙境界。皆現其中。獲大安隱。一切如來。密圓淨妙。皆現其中。是人即獲。

得無我無法之忍。從此漸次修習。隨所進境。成立聖位。此則名為第三由。無生法忍。從是漸修。隨所發行。安立聖位。是則名為。第三增進。

漸修行增進次第。阿難。此等善男子。欲愛之心乾枯。六根與六境不相偶。修行漸次。阿難。是善男子。欲愛乾枯。根境不偶。

合。現在所有殘餘欲愛。不復出生。其心虛明。純是智慧。而慧性光明圓滿。現前殘質。不復續生。執心虛明。純是智慧。慧性明圓。

信十

整十方界

乾有其慧

名乾慧地

欲習初乾

未

照十方界。至此地位祇有智慧，不能起用，名乾慧地。欲愛習氣初乾，尚未

與如來

法流水接

即以此心

中中流入

圓妙開敷

與如來法流之水相接。即以此心不偏不倚不深不淺中中流入。則從真

從真妙圓重發真妙

妙信常住

一切妄想

滅盡無餘

正神妙圓滿之中重發真正神妙。妙信常住不動。一切妄想滅盡無餘。純

中道純真

名信心住

真信明了

一切圓通

陰處界三

是真正中道。是則名為信心而住。真信明了一切圓融通達。所有五陰十

不能為礙

如是乃至

過去未來

無數劫中

捨身受身

一切習氣

二處十八界不能為礙。如是乃至過去未來無數劫中捨身受身一切習

皆現在前

是善男子

皆能憶念

得無遺忘

名念心住

妙圓純真

氣皆現在前。此善男子皆能記憶並不遺忘。此則名為念心而住。妙圓純

真精發化

無始習氣

通一精明

唯以精明進趣真淨

名精進心

真、真純成化。從來習氣都成精明。唯一精明進趣真淨。此則名為精進心

三

二

一

心精現前

純以智慧

名慧心住

執持智明

周徧寂湛

寂妙常凝

住。心精現前純是智慧。此則名爲慧心住。以此智明周徧寂湛。寂至妙而

名定心住

定光發明

明性深入

唯進無退

名不退心

常凝。此則名爲定心住。定發光明。明性深達。唯進無退。此則名爲不退心

心進安然

保持不失

十方如來

氣分交接

名護法心

覺明保持

住。心進安然保持不失。則與如來氣分交接。此則名爲護法心住。保持覺

能以妙力

廻佛慈光

向佛安住

猶如雙鏡

光明相對

其中妙影

重重相

明。能以妙力吸佛慈光。向佛安住。猶如雙鏡。光明相對。而鏡中妙影重重

入

名迴向心

心光密迴

獲佛常凝

無上妙

互相映。入。此則名爲迴向心住。心光深密迴向。獲得佛之常靜凝定。則其

淨

安住無爲

得無遺失

名戒心住

住戒自在

能遊十方

心妙淨至極而安住無爲。得無遺失。此則名爲戒心住。住戒自在。能遊十

所去隨願

名願心住

阿難

是善男子

以願方便

發此十心

心精發

方所去隨願。此則名爲願心住。阿難。是善男子。以真方法發此十心。心精

暉

十用涉入

圓成一心

名發心住

心中發明

如淨瑠璃

發輝。有十種功用涉入圓成一心。此則名爲發心住。心中發明如淨瑠璃

內現精金

以前妙心履以成地

名治地住

心地涉知

俱得明了

遊

內現精金。以前妙心作爲基地。此則名爲治地住。所涉心地俱知明了。遊

履十方

得無留礙

名修行住

行與佛同

受佛氣分

如

履十方得無留礙。此則名爲修行住。行動與佛相同。受佛氣分所感。猶如

中陰身

自求父母

陰信冥通

入如來種

名生貴住

死後尙未投生之五陰。能自求父母。密信暗通入如來種。此則名爲生貴

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

住。既遊佛胎親奉覺胤。如胎已成人相不缺。名具足佛法住。容貌如佛心

相亦同

名正心住

身心合成

日益增長

名不退住

相亦同。此則名爲正心住。身心合成猶如在胎日益增長。此則名爲不退

十身靈相

一時具足

名童真住

形成出胎

親爲佛

住。佛之十身靈相同時具足。此則名爲童真住。然後猶如形成出胎。親爲

子

名法王子住

表以成人

如國大王

以諸國事

分委太

佛子。此則名爲法王子住。後示成人如立太子。如國大王以諸國事分委

子

彼刹利王

世子長成

陳列灌頂

名灌頂住

太子。如彼刹利王。當世子長成之時陳列儀器行灌頂禮。此則名爲灌頂

阿難

是善男子

成佛子已

具足無量

如來妙德

十方隨順

住。阿難。是善男子成佛子已。具足無量如來之妙德功用。於十方應機感

名歡喜行

善能利益一切衆生

名饒益行

化皆得隨順。此則名爲歡喜行。善能利益一切衆生。此則名爲饒益行。於

自覺覺他

得無違拒

名無瞋恨行

種類出生

自覺悟及使他覺悟之中能無違背拒抗。此則名爲無瞋恨行。隨類現身

窮未來際

三世平等十方通達

名無盡行

一切合

隨機感應窮未來際。而其心等視三世通達十方。此則名爲無盡行。一切

同

種種法門

得無差誤

名離癡亂行

則於同中

顯現羣異

一一異

歸同。種種法門得無差誤。此則名爲離癡亂行。於同一中顯現衆異。一一

相 各各見同

名善現行

如是乃至十方虛空

滿足微塵

異相皆見其同。此則名爲善現行。如是乃至十方虛空之中充滿微塵。

一塵中 現十方界

現塵現界

不相留礙

名無著行

種種現前

一塵中現出十方世界。所現塵界不相留礙。此則名爲無著行。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

咸是智慧不爲粘著。此則名爲尊重行。圓融至此則能成就十方諸佛軌

名善法行

一一皆是清淨無漏

一真無爲

則。此則名爲善法行。一切皆是清淨。並無漏逸。祇一真實無爲。非由人作

性本然故

名眞實行

阿難 是善男子

滿足神通

性本無爲。此則名爲眞實行。阿難。是善男子。滿足神通。以之供養恭敬讚

成佛事已

純潔精眞

遠諸留患

當度衆生

歎啟請十方如來。成佛事已。其心純潔精眞。遠離一切留難禍患。度脫衆

滅除度相

迴無爲心

向涅槃路

名救護

生而不爲度事之所沾染。迴其無爲之心。向於不生不滅。此則名爲救護

一切衆生

離衆生——相廻向

壞其可壞

遠離諸離

名不壞廻向

一切衆生而離衆生相之廻向。壞無壞相離無離相。此則名爲不壞廻向。

本覺湛然

覺齊佛覺

名等一切

佛廻向

精真發

本來覺性寂靜湛然。與諸佛覺性齊等。此則名爲等一切佛之廻向。精真

明

地如佛地

名至一切

處廻向

世界如來

覺性發耀光明。同於佛光遍一切處。此則名爲至一切處之廻向。世界現

互相涉入

得無罣礙

名無盡功德藏廻向

於如來。如來現於世界。互相涉入得無罣礙。此則名爲無盡功德藏之廻

於同佛地

地中各各生清淨因

依因發揮

取涅槃道

名

向。同佛境界。界中一一生清淨因。依因發揮而取不生不滅之果。此則名

隨順平等

善根廻向

真根既成

十方衆生皆我本性

性圓成就

爲隨順平等善根之廻向。真根既成則十方衆生皆我本性。性至圓滿成

不失衆生

名隨順等觀

一切衆生迴向

即一切法

離

就則不離衆生。此則名爲隨順等視一切衆生之廻向。即是一切法。而離

一切相

唯即與離二無所著

名真如相迴向

真得所如

十方無

一切相。即之與離。二無所著。此則名爲真如相之迴向。既如真相則十方

礙

名無縛解脫迴向

性德圓成

法界量滅

無礙。此則名爲無繫縛無解脫之迴向。真如之性既已圓成。則法界數量

名法界無量迴向

滅盡。此則名爲法界無量之迴向。

阿難

是善男子

盡是清淨

四十一心

次成四種妙圓加行

阿難。此善男子。既已成就以上四十一種心。其次則應成就四種修習妙

即以佛覺

用爲己心

若出未出

猶如鑽火

欲

圓之加行。即以佛覺用爲己心。其心欲出而未出。猶如鑽木求火。正當欲

然其木

名爲煖地

又以己心成佛所履

若依非依

燃其木之時。此則名爲煖地。又以己心成就佛所履地。正在如依而非依

如登高山

身入虛空

下有微礙

名爲頂地

心佛二同

之時。如登高山。身入虛空。祇餘下有微礙。此則名爲頂地。心與佛同不倚

善得中道。如忍事人。非壞非出。名爲忍地。數量銷滅。
一 邊善得中道。如忍事人非存於壞。非出於口。此則名爲忍地。無數無量。

迷覺中道。二無所目。名世第一地。阿難。是善男子。於大菩提。善
迷覺與中道。二無所執。此則名爲世第一地。阿難。是善男子於大正覺善

得通達。覺通如來盡佛境界。名歡喜地。異性入同。同性亦
得通達。覺通如來盡佛境界。此則名爲歡喜地。諸有所異盡入於同。同性

滅。亦滅。此則名爲離垢地。淨極明生。此則名爲發光地。明極覺滿。此則名爲
滅。亦滅。此則名爲離垢地。淨極明生。此則名爲發光地。明極覺滿。此則名爲

地。一切同異。所不能至。名難勝地。無爲真如。性淨明露。
地。一切同異。所不能至。此則名爲難勝地。無爲真如之性明露。此則

名現前地。盡真如際。名遠行地。一真如心。
名爲現前地。盡至真如性之邊際。此則名爲遠行地。純一真如之心。此則

名不動地。發真如用。名善慧地。阿難。是諸菩薩從此已往。
名爲不動地。發揚真如妙用。此則名爲善慧地。阿難。是諸菩薩至此地位

修習畢功

功德圓滿

亦自此地名修習位

慈陰妙雲

獲涅槃

修習功畢。所有功德皆已滿。視此地位乃修習位。慈力勝妙如雲被覆不

海

名法雲地

如來逆流

如是菩薩順行而

生滅海。此則名為法雲地。如來憫念衆生故逆流而至。菩薩求不生滅故

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

順流而來。兩覺相交故名等覺。阿難。從乾慧心至等覺已。此覺始得。金剛

中

初乾慧地

如是重重單復十二

心中之初乾慧地。如是重重單十雙十單十雙十再加十地與等覺妙覺

方盡妙覺成無上道

是種種地

皆以金剛

觀察如幻

十二位。方盡妙覺成無上道。是種種地中皆以金剛定刀觀察諸法如幻

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

如化等十種深喻。圓定之中。而用如來之圓慧。清淨修證漸次深入。如是

是皆以三增進故

善能成就五十五位

眞菩提路

作是觀者

名為正觀

皆以三種增進故。善能成就五十五位。眞正覺路。作如此知見者名為正

見。若作他種見解者則名為邪見。爾時文殊師利法王子在大眾中即從

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

座起。頂禮佛足而白佛言。此經應名為何。我及衆生應如何奉持。佛告文

殊師利言。是經名為大佛頂悉怛多般怛囉。無上寶印。十方如來。清淨海眼。

眼經。亦名救護親屬度脫阿難及此會中。性比丘尼得菩提心入徧知海。

經。亦名如來秘密藏修證了義法門經。亦名廣大方正妙蓮花王出生十

方諸佛咒。亦名灌頂授職章句諸菩薩萬種妙行究竟堅固經。汝當奉持。

說是語已。即時阿難及諸大眾得蒙如來開示密印。般怛囉義。

說是語已。即時阿難及諸大眾得蒙如來開示密印。般怛囉義。

說是語已。即時阿難及諸大眾得蒙如來開示密印。般怛囉義。

說是語已。即時阿難及諸大眾得蒙如來開示密印。般怛囉義。

說是語已。即時阿難及諸大眾得蒙如來開示密印。般怛囉義。

說是語已。即時阿難及諸大眾得蒙如來開示密印。般怛囉義。

首楞嚴經淺說

兼聞此經。了義名目。頓悟禪那。修進聖位。增上妙理。心
威力。兼聞此圓滿義理之經名。頓悟禪定修進次第聖位之高深妙理。心

慮虛凝

斷除三界

修心六品

微細煩惱

即從座起頂禮佛足

慮輕虛靜凝。即斷三界修心之人所有六種微細煩惱。即從座起頂禮佛

合掌恭敬

而白佛言

大威德世尊

慈音無遮

善開衆生

微細沉惑

足合掌恭敬而白佛言。大威德世尊慈音透澈。善能開悟衆生微細迷惑。

令我今日

身心快然

得大饒益

世尊

若此妙明

真淨妙心

本來徧

令我今日身心快然得大饒益。世尊。若此妙明真淨妙心本來

圓

如是乃至

大地草木蠕動含靈本元真如

即是如來

成佛真體

佛

普遍圓滿。而大地及植物動物其本元真如之性即是如來成佛真體。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

體既是真實。何故復有地獄餓鬼畜生阿修羅人天等六道。世尊。此種六

本來自有

為是衆生

妄習生起

世尊

如寶蓮香比丘尼

道衆生為復本來自有。為是衆生虛妄習氣之所生起。世尊。如寶蓮香比

持菩薩戒

私行淫欲

妄言行姪

非殺非偷

無有業報

發是語

丘尼受持菩薩戒而私行淫欲。且復妄言行淫非殺非偷無有果報。作是

已

先於女根

生大猛火

後於節節

猛火燒然

墮無間獄

語已先於女子私處生大猛火。後於身上節節猛火燒燃。墮落無間地獄。

瑠璃大王善星比丘瑠璃為誅瞿曇族姓。善星妄說一切法空生身陷入阿鼻地獄。

瑠璃大王為誅殺瞿曇族人。善星比丘妄說一切法空。兩人生身陷入無

此諸地獄

為有定處

為復自然

彼彼發

間地獄。此諸地獄為有一定處所。在內同受惡報。為復自然而然的各自

業

各各私受

惟垂大慈

開發童蒙

令諸一切持戒衆生

聞決定義

歡喜頂戴

造業。各自受報。惟願大慈開示初學。令諸受戒衆生得聞定義。樂從頂戴

謹潔無犯

佛告阿難

快哉此問

令諸衆生不入邪見

汝今諦聽

佛語。謹潔無犯戒行。佛告阿難。快哉此問。能令衆生不入邪見。汝今細聽

當為汝說

阿難

一切衆生

實本真淨

因彼妄見

有妄習生

即為汝說。阿難。一切衆生其實本來真淨。祇因彼之虛妄識見。故有虛妄

因本分內

因本分外

習氣出生。此種習氣計有兩種。一者內分。二者外分。阿難。內分即是衆生分內。

生分內之習氣。因諸貪愛染著。出生妄情。情積不休。能生愛水。是故衆生。

心憶珍羞。口中水出。心憶前人或憐或恨。目中淚盈。貪求財寶。心發愛涎。

舉體光潤。心想行淫。男女二根自然流液。阿難。諸愛雖別。流結是同。潤濕不。

下流不升。自然下墜。此名內分。阿難。外分即是衆生分外。因諸渴。

渴仰發生虛想。想積不休。能生勝氣。是故衆生。心持禁戒。則舉體輕清。心。

持咒誦經。手結指印。則無所畏懼。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。

奉事吾師。自輕身命。阿難。諸想雖別。輕舉是同。飛動上升。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。

此名外分。阿難。一切世間衆生。生死相續。生則順於習氣。死則反逆世流。

臨命終時。未捨煖觸。一生善惡。俱時頓現。死逆生順。

當其命雖已終。體煖未盡之時。一生所有善惡之事業。頓時俱現。死則違

二習相交。純想即飛。必生天上。

心生則順意。兩種習氣。交相抗衡之時也。純善想者。其心即飛。必升天上。

若飛心中。兼福兼慧。及與淨願。自然心開。見十方佛。一切淨土。

若飛心中。兼有福德智慧及淨願者。則自然心開。見十方佛。一切淨土。隨

隨願往生。情少想多。輕舉非遠。即為飛仙。大力鬼王。

其本願皆得往生。情愛若少。善想若多。則輕舉飛遠。即為飛仙。大力鬼王。

飛行夜叉。地行羅刹。遊於四天。所向無礙。其中若有善願善心。

飛行夜叉。地行羅刹。遊行四天。所向無礙。其中若有曾發善願善心。願欲

護持我法

或護禁戒

隨持戒人

或護神咒

隨持咒者

或護禪定

保

護持我法。或護禁戒。或隨持戒人。或護神咒。隨持咒者。或護禪定者。祐

綏法忍

是等親住

如來座下

情想均等

不飛不墜

其持法不失。是等親住如來座下。若情愛與善想相等。則不飛於上不墜

生於人間

想明斯聰

情幽斯鈍

情多想

於下。而生於人世。善想屬明。故生性聰明。愛情幽昧。故生性愚鈍。愛情若

少

流入橫生

重為毛羣

輕為羽族

七情三想

多善想若少。則流落旁生。情重則為毛羣。情輕則為羽族。七分為情三分

沉下水輪

生於火際

受氣猛火

身為餓鬼

常被焚燒

水能害

為想則沉下水輪。生入火際。受猛火之氣質。而身為餓鬼。常被焚燒。水能

已

無食無飲

經百千劫

九情一想

下洞火輪

身入風火二交過

害已故無食無飲。經百千劫始能轉世。九情一想。下沉火輪。身入風火相

地

輕生有間

重生無間

二種地獄

純情即沉

交之地。輕者生受苦有間斷之地獄。重者生受苦無間斷之地獄。純情則

入阿鼻獄

沉入五無間地獄。所謂受苦無間。苦類無盡。身大無邊。時期無限。壽命無

若沉心中 有謗大乘

毀佛禁戒

誑妄說法

虛貪信施

量。若沉心中有謗大乘佛法。毀犯佛制禁戒。誑妄說法。虛偽詐取施主信

濫膺恭敬

五逆十重

更生十方阿鼻地獄

循

心所施。濫冒受人恭敬。犯五逆罪及十重罪。則更生十方五無間地獄。隨

造惡業

雖則自招

衆同分中兼有元地

阿難 此等皆

所造之惡業而受惡報。雖則禍各自招。而惡報同者則有定處。阿難。此等

是

彼諸衆生

自業所感

造十習因

受六交報

皆是彼諸衆生自造惡業之所感召。造十種惡習之因而受六種交互之

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

報。云何十因。阿難。一者淫習之交接發於相磨。研磨不休如是故有大猛

於中發動

如人以手

自相摩觸

煖相現前

二習相然

火光於中發動。如人以手自相摩觸則煖相現前。二種習氣乃互相燃燒

故有鐵床

銅柱諸事

是故十方

一切如來

色目行姪

同名欲火

菩薩見

故有鐵床銅柱諸事發現。是故十方一切如來色目行淫同名欲火。菩薩

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

見欲如避火坑。二者貪習交互計較。發於互相吸取。吸攬不止故有積寒

堅冰於中凍冽

如人以口吸縮風氣

有冷觸生

二習相陵

堅冰於中凍冽。如人以口吸縮風氣。則口覺有冷觸發生。二種習氣乃互

故有吒吒

波波羅羅

青赤白蓮

寒冰等

相陵奪。故有吒吒波波羅羅畏寒之聲。及身色凍如青赤白蓮花。及寒冰

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

等事發現。是故十方一切如來色目多求同名貪水。菩薩見貪如避瘴海

三者慢習交陵

發於相恃

馳流不息

如是故有

騰逸奔波

積波為

三者慢習交互欺陵。互相對恃。盛氣馳流不息。如是故有騰逸奔波積波

水

如人口舌

自相縣味因而水發

二習相鼓

故有血河

灰河

為水。如人口舌自相試味因此水生。二種習氣互相鼓盪。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
熱沙毒海融銅灌吞諸事發現。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

令人發癡。菩薩見慢如避洪水。四者瞋習交相衝突。發於相忤。忤結不息

心熱發火

鑄氣為金

如是故有刀山鐵檄劍樹劍輪斧鉞鎗鋸

如

心熱發火。變氣如金屬。如是故有刀山鐵檄劍樹劍輪斧鉞鎗鋸發現。如

人銜冤

殺氣飛動

二習相擊

故有宮割斬斫刺槌擊諸事

是

人銜冤殺氣飛動。二種習氣相擊故有宮割斬斫刺槌擊諸事發現。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

故十方一切如來色目瞋恚名為鋒利刀劍。菩薩見瞋如避誅戮。五者詐

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

習互相引誘。發於相調。引動不住。如是故有繩木絞校。如水浸田則草木

長

二習相延故有柵械枷鎖鞭杖撻棒

諸事

是故十方一切如來

因之生長。二習相延故有柵械枷鎖鞭杖撻棒諸事現前。是故十方一切

六

色目好偽同名讒賊。菩薩見詐如畏豺狼。六者誑習交欺。發於相

色目好偽同名讒賊

菩薩見詐

如是豺狼

六者誑習交欺

發於相

罔。誣罔不止飛心造奸。

如是故有

塵土屎尿

穢汗不淨

如塵隨風

相罔。誣罔不止飛心造奸。如是故有塵土屎尿穢汗不淨。如塵隨風。風起

各無所見

二習相加

故有沒溺騰擲飛墜

漂淪諸事

是故十

塵隨風。塵各無所見。二習相加。故有沒溺騰擲飛墜漂淪諸事。發現。是故

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

十方一切如來。色目欺誑同名劫殺。菩薩見誑如踐蛇虺。七者怨習互相

發於銜恨

如是故有

飛石投礮

匣貯車檻

甕盛囊撲

如陰毒人

懷抱畜

嫌恨。發於銜恨。如是故有飛石投礮。匣貯車檻。甕盛囊撲。如陰毒人心懷

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

惡毒。二習相吞。故有投擲擒捉擊射拋撮諸事。發現。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

色目怨家名害人鬼常伺人便。菩薩見怨如飲鴆毒之酒。八者意見交執。

八

七

如薩迦耶

見戒禁取

邪悟諸業

發於違

如執著自身之見解者。執著戒禁取之見解者。執著偏邪之見解則發出

拒 出生相反

如是故有王使主吏

證執文籍

如行路人來往相見

違拒出生反響。如是故有王使主吏。證執文籍。如行路人來往必相見面。

二習相交

故有勘問

權詐

考訊

推鞠

察訪

披究

照明

善惡童子

手執文籍

二習相交故有勘問、權詐、考訊、推鞠、察訪、披究、照明、善惡童子、手執文籍

辭辯諸事

是故十方一切如來色目惡見同名見坑

菩薩見諸虛妄偏執如臨毒壑

辭辯諸事。是故十方一切如來色目惡見同名見坑。菩薩見諸虛妄遍執

九者枉習交加

發於誣謗

如是故有

合山合石碾磑耕磨

如入毒壑。九者枉習交加。發於誣謗。如是故有山台石合壓榨之苦碾磑

如讒賊人過枉良善

二習相排

故有押捺搥按

盤澀衡度

耕磨。猶如讒賊逼枉良善之人。二習互相排擠故有壓捺搥按蹙澀衡度

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

諸事發現。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

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。習陳陳故。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

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

惡友業鏡火珠披露宿業對鏡諸事發現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

同名陰賊。菩薩觀覆猶如頭戴高山履於巨海。何謂六種交互之報。阿難。

一切衆生 六識造業 所招惡報 從六根出 云何惡報

一切衆生由六種知識所造之業因。所招之惡報。皆從六根而出。何謂惡

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

報從六根所出。一者眼報招引惡果。當見之業至。則於臨終時。先見猛火

方界 亡者神識飛墜乘烟入無間獄 發明二相 一者明見 則能徧見種種

滿十方界。亡者神識乘烟飛墜入無間獄。發見二境。一者明見。則能徧見

惡物 生無量畏 二者暗見 寂然不見生無量恐 如是見火

種種惡物。生無量畏。二者暗見。寂然不見生無量恐。如是見火觸於眼見

燒聽能為

鑊湯洋銅

燒息能為

黑烟紫燄

燒

者則能有火。達於耳聽者能為鑊湯洋銅。火燒於鼻者能為黑烟紫燄。燒

味能為

焦丸鐵糜

燒觸能為熱灰爐炭

燒心能生

於舌味者能為焦丸鐵糜。燒於身觸者能為熱灰爐炭。燒於心知者能生

星火迸灑

煽鼓空界

二者聞報招引惡果

此由業交

則臨終時

先見波

星火迸灑煽鼓空氣。二者聞報招引惡果。此聞業果至時。則臨終時。先見

濤沒瀾天地

亡者神識

降注乘流入無間獄

發明二相

一者聞聽

波濤瀾漫天地。亡者神識降注乘流入無間獄。發現二相。一者聽門開通

聽種種聞

精神惑亂

二者閉聽

寂無所聞幽魄沉沒

聽見種種聞聲以致精神昏亂。二者聽門閉塞寂無所聞幽魄因之沉沒。

如是而波

注聞則能

為責為詰

注見則能

為雷為

如是聞之波浪若注於聞則能為責為詰。注於見則水火合現。故能為雷

吼為惡毒氣

注息則能

為雨為霧

灑諸毒蟲

周

為吼為惡毒氣。注於鼻息則水與毒氣合現。故能為雨為霧。灑諸毒蟲。周

滿身體。注味則能為膿為血。種種雜穢。注觸則能為畜為鬼。為糞為尿。注

意則能為疔為毒。摧碎心魄。三者顯報。招引惡果。此顯業交。

意則能為電。為電。為電。摧碎心魄。三者鼻之。顯報所招之惡果。此顯業報到時。

則臨終時。先見毒氣。充塞遠近。亡者神識。從地踊出。入無間獄。發明二相。

則臨終時。先見毒氣。充塞遠近。亡者神識。從地踊出。入無間獄。發明二相。

一者通開。被諸惡氣。熏極心擾。二者塞閉。氣掩不通。悶絕於地。如是顯。

一者鼻竅開通。被諸惡氣。熏極心擾。二者鼻竅閉塞。不通悶絕於地。此種。

氣。衝息則能為質為履。衝見則能為火為炬。衝聽則能為沒為

氣。衝息則能為質為履。衝見則能為火為炬。衝聽則能為沒為

為濕。為洋為沸。衝味則能為酸為爽。衝觸則能為綻為爛。為大肉山。

為濕。為洋為沸。衝味則能為酸為爽。衝觸則能為綻為爛。為大肉山。

有百千眼。無量師食。衝思則能為灰為瘡。為飛砂。擊碎身體。

有百千眼。無量師食。衝思則能為灰為瘡。為飛砂。擊碎身體。

四者味報

招引惡果

此味業交

則臨終時

先見鐵網

猛鐵熾

四者舌之味報所招引之惡果。此味業報到時則臨終時先見鐵網猛鐵

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

熾烈周覆世界。亡者神識下透挂網倒懸其頭入無間獄發現二境一者

氣

結成寒冰

凍裂身肉

二者吐氣飛為猛火燔爛骨髓

如是嘗味

所有吸氣結成寒冰凍裂身肉。二者吐氣飛為猛火燔爛骨髓。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

至嘗則能為承受為忍受。歷至眼見為經燃化之金石。歷至耳聽則能為

利兵刃歷息則能

為大鐵籠

彌覆國土

歷觸則能

為弓為箭

為弩為

利刃。歷至鼻息則能為大鐵籠彌覆國土。歷至身觸則能為弓為箭。為弩

射

歷思則能

為飛熱鐵

從空雨下

五者觸報

招引惡果

為射。歷至意念則能為飛熱鐵從空如雨而下。五者身之觸報所招引之

此觸業交

則臨終時

先見大山四面來合

無復出路

亡者神

惡果。此觸業報到時則臨終時先見大山四面來合。無復出逃之路。亡者

識見大鐵城火蛇火狗

虎狼獅子

牛頭獄卒

馬頭羅刹

手執鎗稍

驅入城

神識見大鐵城火蛇火狗虎狼獅子牛頭獄卒馬面惡鬼手執鎗稍驅入

門向無間獄

發明二相

一者合觸

合山逼體

骨肉血潰

城門向無間獄發現二境一者合觸則是四面山合壓逼身體骨肉血潰

二者離觸

刀劍觸身

心肝破裂

如是合觸

歷觸則能

為道為觀

二者離觸則是刀劍觸身心肝破裂如是合觸歷至身觸則能為道為觀

為廳為案

歷見則能

為燒為熱

歷聽則能

為撞為擊

為刺為射

歷息則

為廳為案歷見則能為燒為熱歷至耳聽則能為撞為擊為刺為射歷至

能

為括為袋

為考為縛

歷嘗則能

為耕為鉗

為斬為截

歷思則

鼻息則能為括為袋為考為縛歷至口嘗則能為耕為鉗為斬為截歷至

能

為墜為飛

為煎為炙

六者思報

招引惡果

此思業交

意思則能為墜為飛為煎為炙六者思報所招引之惡果此思業報

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

到時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

發明二相。一者不覺。迷極則荒。奔走不息。二者不迷。覺
間獄。發現二境。一者無所覺知。迷極則發慌奔走不息。二者不迷所有覺

知則苦

無量煎燒

痛深難忍

如是邪思

結思則能

知盡是苦痛無量煎燒痛深難忍。因此發生種種邪念。此種邪念集中於

為方為所

結見則能

為鑒為證

結聽則能為大合石

意則能現為方向所在。結於見則能為鑒察為證明。集於聽則能現為大

為水為霜

為土為霧

結息則能

為大火車

火船火檻

結嘗則能

石四合。為冰為霜為土為霧。集於鼻息則能現為火車火船火檻。集於嘗

為大叫喚為悔為泣

結觸則能

為大為小

為一日中

萬生萬死

則能現為大呼喚為悔為泣。集於觸則能為大為小。現為一日中萬生萬

為偃為仰

阿難

是名地獄

十因六果

皆是眾生

死。現為偃為仰。阿難。是名墜入地獄之十種原因。六種交相乘報。皆是衆

迷妄所造

若諸眾生

惡業同造

入阿鼻獄

受無量苦

生昏迷妄想所造。若諸眾生種種惡業俱造。則入五無間地獄。受無限苦。

經無量劫

六根各造

及彼所作兼境兼根

是人則入

八無間獄

經無量劫。若六根各自造業而兼及他根他境者。是人則入八無間地獄。

身口意三

作殺盜淫

是人則入

十八地獄

三業不兼

中

身口意三根共作殺盜淫身業。是人則入十八地獄。殺盜淫三業不全。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

間或為一殺一盜。是人則入三十六地獄。若祇一根單犯一業。是人則入

八地獄

由是衆生別作別造

於世界中

入同分地

一百零八地獄。由是衆生業從各造。於世界中入於同類之分段地獄。皆

妄想發生

非本來自

復次阿難

是諸衆生

非破壞律儀

由衆生妄想之所發生。並非本來自有。復次阿難。是諸衆生若非破壞佛

犯菩薩戒

毀佛涅槃

諸餘雜業

歷劫燒然後還罪畢

受諸鬼

所制定之律儀。犯菩薩戒。毀佛涅槃。諸餘雜業。歷劫燒燃還罪畢後。轉生

形。若於本因

貪物為罪

是人罪畢遇物成形

名為怪鬼

為鬼。若於從前因貪求物質而獲罪者。則是人罪畢遇物成形名為怪鬼。

貪色為罪

是人罪畢

遇風成形

名為魃鬼

若於從前因貪女色而獲罪者。則是人罪畢遇風成形名為魃鬼。若於從

貪惑為罪

是人罪畢遇畜成形

名為魅鬼

前因貪行惑亂他人而獲罪者。則是人罪畢遇畜成形名為魅鬼。若於從

貪恨為罪

是人罪畢遇蟲成形

名為蠱毒鬼

前因貪行嫌恨而獲罪者。則是人罪畢遇蟲成形名為蠱毒鬼。若於從前因

貪憶為罪

是人罪畢

遇

名為癘鬼

貪行記憶怒瞋而獲罪者。則是人罪畢遇衰成形名為癘鬼。若於從前因

貪傲為罪

是人罪畢

遇氣成形

名為餓鬼

貪行凌人傲物而獲罪者。則是人罪畢遇氣成形名為餓鬼。若於從前因

貪罔為罪

是人罪畢

遇幽為形

名為壓鬼

貪明為

貪行詐欺而獲罪者。則是人罪畢遇幽成形名為壓鬼。若於從前因貪於

罪

是人罪畢

遇精為形

名為魍魎鬼

自作聰明執着私見而獲罪者。則是人罪畢遇精成形名為魍魎鬼。若於從

貪成爲罪

是人罪畢

遇明爲形

名役使鬼

前因貪圖成就陷害他人之事。而獲罪者。則是人罪畢。遇明成形。名役使

貪黨爲罪

是人罪畢

遇人爲形

名傳送鬼

鬼。若於從前因貪行黨同伐異而獲罪者。則是人罪畢。遇人成形。名傳送

阿難 是人皆以純情墜落

業火燒乾

上出爲鬼

此

鬼。阿難。是人皆以純情墜落。所有罪報經過業火燒乾之後。上出爲鬼。此

等皆是 自妄想業

之所招引

若悟菩提

則妙圓明

等皆是自己妄想。所成之罪業。所招之果報。若悟正覺。則本來神妙圓滿

本無所有

復次阿難

鬼業既盡

則情與想

光明之中本無所有。復次阿難。鬼報既盡。則前世因情因想。所作事業果

二俱成空

方於世間

與原負人

怨對相值

身爲畜生

酬其宿債

報。二俱成空。方於世間與原有債主怨家對頭相值。身爲畜生。還其舊債。

物怪之鬼

物銷報盡

生於世間多爲梟類

風

遇物成形之鬼。其物銷滅之時。則鬼報盡。轉生世間多爲梟類之畜生。遇

魃之鬼 風銷報盡 生於世間 多為咎徵一切異類
風成形之鬼。其風銷滅之時則鬼報盡。轉生世間多為預告休咎異類之

畜魅之鬼 畜魅之鬼 畜死報盡 生於世間多為狐類
畜生。遇畜成形之鬼。其畜死時則鬼報盡。轉生世間多為狐類之畜生。遇

蠱毒之鬼 蠱滅報盡 生於世間 多為毒類 衰癘之鬼
蠱成形之鬼。其蠱滅時則鬼報盡。轉生世間多為毒類之畜生。遇衰成形

衰窮報盡 生於世間 多為蝨類 受氣之鬼 氣
之鬼。其衰盡時則鬼報盡。轉生世間多為蝨類之虫。受氣成形之鬼。其氣

銷報盡 生於世間 多為食類 緜幽之鬼
銷滅之時則鬼報盡。轉生世間多為可充食物之類之畜生。遇幽成形之

幽銷報盡 生於世間 多為服類 和精之
鬼。其幽銷滅之時則鬼報盡。轉生世間多為可充衣服之類之畜生。遇精

和銷報盡 生於世間 多為應類
成形之鬼。其精銷滅之時則鬼報盡。轉生世間多為應兆吉凶之類之畜

明靈之鬼

明滅報盡

生於世間

多為休徵一切諸類

生。遇明成形之鬼。其明銷滅之時則鬼報盡。轉生世間多為休徵之類之

依人之鬼

人亡報盡

生於世間

多為循類

畜生。依人成形之鬼。其人死亡之時則鬼報盡。轉生世間多為循馴之類

阿難

是等皆以

業火乾枯

酬其宿債傍為畜生

此等亦皆

之畜生。阿難。是等皆是業火乾枯之後。還其舊債傍落畜生。此等亦由其

自虛妄業

之所招引

若悟菩提

則此妄緣

本無所有

自己虛妄思想所作之業所招之報。若悟正覺則此虛妄緣因本無所有。

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

如汝所言寶蓮香等瑠璃王及善星比丘之惡業。乃是本自發明。非從天

亦非地出

亦非人與

自妄所招

還自來受

菩提心中

降亦非地出亦非人與。乃是自己妄想之所招致。還自來受。於正覺心中

皆為浮虛

妄想凝結

復次阿難

從是畜生

酬償先債

若彼酬者分越所酬

皆為浮虛妄想凝結所致。復次阿難。從是畜生償還舊債。若所還者過於

此等衆生還復爲人反徵其利。如彼有力兼有福德。則於人中不捨人
所負。則此衆生還復爲人索還其剩。如彼人有力兼有福德。則於現世不

捨人身償還其債。若無福德仍生畜道償彼餘債。阿難當知。若用錢物
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
財役他之力則償足自停。如於中間殺彼身命或食其肉。則經微塵劫數

劫相食相誅猶如轉輪。互爲高下無有休息。除奢摩他及佛出
之期相食相殺。猶如轉輪。此高彼下。彼高此下。無有休息。除修正定及佛

出世度脫生死之外無有停歇。汝今應知彼梟倫者。酬足復形
世不可停寢。汝今應知彼梟倫者。酬足復形

形。轉生人道之中。參入冥頑之類。彼咎徵畜生。償還舊債回復原形。轉生
生人道中參合頑類。彼咎徵者酬足復形。生人道

人道之中。參入愚蠢之類。彼狐類畜生。償還舊債回復原形。轉生人道之
中參合愚類。彼狐倫者酬足復形。生人道中

參於庸類

彼毒倫者

酬足復形

生人道中

參合很

中參入庸懦之類。彼毒類畜生。償還舊債回復原形。轉生人道之中參入

類

彼蚶倫者

酬足復形

生人道中

參合微類

很毒之類。彼蚶類畜生。償還舊債回復原形。轉生人道之中參入微賤之

彼食倫者

酬足復形

生人道中

參合柔類

彼服倫

類。彼食類畜生。償還舊債回復原形。轉生人道之中參入柔弱之類。彼服

者

酬足復形

生人道中

參合勞類

彼應倫者

類畜生。償還舊債回復原形。轉生人道之中參入勞苦之類。彼應類畜生。

酬足復形

生人道中

參於文類

彼休徵者

酬足復

償還舊債回復原形。轉生人道之中參入斯文之類。彼休徵類畜生。償還

形

生人道中

參合明類

彼諸循倫

酬足復形

舊債回復原形。轉生人道之中參入聰明之類。彼循馴類畜生。償還舊債

生人道中

參於達類

阿難

是等皆以

宿債酬畢復形

回復原形。轉生人道之中參入通達之類。阿難此等皆以償畢舊債復生

人道。皆無始來。業計顛倒。相生相殺。不遇如
人中。攷其原因。皆由無始以來所作事業顛倒紛亂相生相殺所致。不遇

來。不聞正法。於塵勞中。法爾輪轉。此輩名為可憐愍者。

如來不聞正法。隨諸塵勞煩惱世法之流而輪轉。此輩名為可憐愍之人。

阿難。復有從人。不依正覺。修二塵地。別修妄念。存想固形。遊於山林。

阿難。復有從人道中。不依正覺修習正定。別修妄念存想固形。遊於山林。

人不及處。有十種仙。阿難。彼諸衆生。堅固服餌。而不休息。食道圓

人不及處。有十種仙。阿難。有諸衆生堅固修持服食滋補而不休息。則圓

成。名地行仙。堅固草木。而不休息。藥道圓成。名飛行仙。

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。

堅固金石。而不休息。化道圓成名游行仙。堅固修持調和動

而不休息。氣精圓成名空行仙。堅固津液。而不休息。潤德圓

止而不休息。則圓成氣精名空行仙。堅固修持嚙服津液而不休息。則圓

成名天行仙 堅固精色

而不休息吸粹圓成 名通行仙

成潤德名天行仙。堅固修持吸吞精華而不休息。則圓成吸粹名通行仙。

堅固咒禁

而不休息術法圓成

名道行仙堅固思念

而不休息

堅固修持咒禁而不休息。則圓成術法名道行仙。堅固修持思念而不休

思憶圓成

名照行仙

堅固交遊

而不休息

感應圓成

名

息。則圓成思憶名照行仙。堅固修持交合採補而不休息。則圓成感應名

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

精行仙。堅固修持變化而不休息。則圓成覺悟名絕行仙。阿難。此等皆於

鍊心

不修正覺

別得生理

壽千萬歲

休止深山或大海島

絕於人境

人世鍊心。不修正覺。別得生理。壽千萬歲。休止深山或大海島。絕於人境。

斯亦輪迴

妄想流轉

不修三昧

報盡還來

散

此類亦受生死輪迴。皆由妄想以致流轉。不修正受。福報盡時仍須生入

入諸趣

阿難 諸世間人

不求常住

未能捨諸妻妾恩愛

於邪淫中

心

諸惡趣。阿難。諸世間人。不求常住。未能捨諸妻妾恩愛。惟於邪淫之中心

不流連

澄瑩生明

命終之後

鄰於日月

如是一類名四天王天

不流連。則其心澄清而生明。命終之後上升近於日月。如是一類名四天王天。

於已妻房

姪愛微薄

於淨居時

不得全味

命終之後

超日月明

居人間

王天。於已妻房淫愛微薄。於居室時不得全味。命終之後超日月明。居人

頂

如是一類名切利天

逢欲暫交

去無思憶

於人間世

動少靜多

命終之

間頂。如是一類名切利天。逢欲暫交過後無憶。於人間事動少靜多。命終

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

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

類名須燄摩天

一切時靜

有應觸來

未能違戾

命終之後

上

一類名須燄摩天。一切時靜。有應須接觸者前來。未能違逆。命終之後上

昇精微

不接下界

諸人天境

乃至劫壞

三災不及

昇精微。不接下界諸人天境。乃至世界壞時所有水火風三災不能及之。

如是一類

名兜率陀天

我無欲心

應汝行事

於橫陳時

味如嚶

如是一類名兜率陀天。我無淫欲之心。祇為從彼而行淫事。於行淫時毫無

六

蠟。命終之後。生越化地。如是一類。名樂變化天。無世間心。趣味。命終之後生於應念化成天。如是一類名樂變化天。無世人之欲心。

同世行事

於行事交了然超越

命終之後

遍能出超

而示同世人行於欲事。於行事時心中了然超出欲念。命終之後遍能超

化無化境

如是一類

名他化自在天

阿難

如是六天

形雖出動

出化無化境。如是一類名他化自在天。阿難。如是六天。形雖超出人間而

心迹尙交

自此已還

名為欲界

阿難

世間一切

所修心人

不假禪

心中尙留欲事。以上諸天名為欲界。阿難。世間一切所有修心之人。不藉

那。無有智慧

但能執身

不行淫欲

若行若坐

想念俱無

愛染不生

正定無有智慧。但能執身不行淫欲。若行若坐淫欲之念俱無。不被欲愛

無留欲界

是人應念

身為梵侶

如是一類名梵眾天

所染則不留欲界。此等之人隨念即得身為梵天之儔侶。如是一類名梵

欲習既除

離欲心現

於諸律儀

愛樂隨順

是人應時

民天。欲習既除則離欲之心現出。於諸戒律儀軌愛樂隨順。是人之心相

能行梵德。如是一類。名梵輔天。身心妙圓。威儀不缺。清淨禁戒。應之時能行梵德。如是一類名梵輔天。身心妙圓威儀不缺。所有清淨戒。

加以明悟

是人應時

能統梵衆

為大梵王

如是一類

名

行加以明白了悟。是人之心相應之時能統梵民名大梵王。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

真二摩地

大梵天。阿難。此三種佳勝天衆一切苦惱所不能逼。雖非正修真實正定。

清淨心中

諸漏不動

名為初禪

阿難

其次梵天

統攝梵人

而清淨心中種種漏失不動。名為初禪天。阿難。再上一級之梵天統攝梵

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

民。梵行圓滿澄心不動寂湛生光。如是一類名少光天。光上加光照耀無

映十方界

徧成瑠璃

如是一類

名無量光天

吸持圓光

盡。映澈十方世界徧成瑠璃。如是一類名無量光天。吸取住持圓滿光明。

成就教體發化清淨

應用無盡

如是一類

名光音天

阿

以此光明之力教化衆生清淨不淫行。為用無盡。如是一類名光音天。阿

難。此三種佳勝天衆一切憂愁懸念所不能逼。雖非正修真實正定。其心

難。此三勝流

一切憂懸

所不能逼

雖非正修

真三摩地

清淨心

中巖漏已伏

名為二禪

阿難如是天人

圓光成音

中粗大漏失已伏。名為二禪天。阿難如是天人圓光化爲音聲。以此光音

披音露妙

發成精行

通寂滅樂

如是一類

名少淨天

披露妙理。發明成就精真戒行而與寂滅之樂相通。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

淨空現前其量無際。身心輕安成寂滅樂。如是一類名無量淨天。世界身

一切圓淨

淨德成就

勝託現前

歸寂滅樂

如是一類

名徧淨天

心一切圓滿清淨。淨德成就勝妙寄託現前歸寂滅樂。如是一類名徧淨

阿難。此三勝流

具大隨順

身心安隱

得無量樂

雖非正得其三摩地安

天。阿難。此三種佳勝天衆具大隨順身心安隱得無量樂。雖非得真正定。

隱心中歡喜畢具

名為三禪

阿難復次

天人不逼身心苦因已盡

安隱心中歡喜畢具。名為三禪天。阿難復次所有天人之苦樂不能逼及

身心苦因已盡。而樂亦非可以常住。久必生壞。因此苦樂二心俱時頓捨。
樂非常住 久必壞生 苦樂二心 俱時頓捨

粗重苦樂之相已滅。淨福之性出生。如是一類名福生天。捨心能圓融無
離重相滅 淨福性生 如是一類 名福生天 捨心圓融

礙。勝妙理解清淨。其福無限。而得妙行隨順度未來世。如是一類名福愛
勝解清淨 福無遮中 得妙隨順 窮未來際 如是一類 名福愛天

天。阿難。從是天中分出二途。若於先心無量淨光。福德圓明修證而住。如
阿難 從是天中 有二歧路 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。圓窮捨捨
是一類 名廣果天 若於先心雙厭苦樂 精研捨心 相續不斷 圓窮捨捨

心之道而身心俱滅。心慮灰凝。經過五百劫時間。是人既以生滅為修行
身心俱滅 心慮灰凝 經五百劫 是人既以生滅為因

因。則不能發現不生滅性。故初半劫心滅後半劫心生。如是一類名無想
不能發明不生滅性 初半劫滅 後半劫生 如是一類 名無想天

結通禪四

天還不五

一 二 三 四 五

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

天。阿難。此四勝流一切世間諸苦樂境所不能動。雖非無為真不動之地。

有所得心

功用純熟

名為四禪

阿難

此中復有

五不還天

位。而有所得之心功用純熟。名為四禪天。阿難。此中復有五不還生人世。

於下界中九品習氣俱時滅盡

苦樂雙亡

下無下居

故於捨心衆同分中

之天。於下界九天之習氣俱時滅盡。苦樂雙亡。下無下居。故於捨心衆同分中。

安立居處

阿難

苦樂兩滅

關心不交

如是一類

名無煩天

機括獨

之中安立居處。阿難。苦樂兩滅。競爭之心不成。如是一類。名無煩天。匠心

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

獨運無有交互。如是一類。名無熱天。妙見十方世界圓融澄澈。更無塵境。

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

想象及一切垢穢。如是一類。名善見天。精見現前。運用無礙。如是一類。名

善現天

究竟羣幾窮色性性

入無邊際

如是一類

名色究竟天

阿

善現天。研究萬類窮盡色性之性。至無邊際。如是一類。名為色究竟天。阿

難。此不還天彼諸四禪四位天王獨有欽聞。

不能知見

難。彼四禪之四位天王雖與五不還天同分居處。然不能知之見之。祇有

如今世間曠野深山聖道場地

皆阿羅漢所住持故

世

欽遵所聞而知其有。如今世間曠野深山聖地道場皆阿羅漢所住持。世

間羅人 所不能見

阿難 是十八天

獨行無交

未盡形累

自此已還

間粗人所不能見。阿難。是十八種天獨行無有交欲。惟未盡形累。自此已

名爲色界

復次阿難

從是有頂色邊際中其間復有二種歧路

若於捨心發明智慧

還名爲色界天。復次阿難。從此色頂邊際之中分出二途。若於捨心之時

慧光圓通

使出塵界

成阿羅漢

入菩薩乘

如是一類

發見智慧。慧光圓滿通達。便能脫出塵界成阿羅漢。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

名爲迴心大阿羅漢。若在捨心。捨厭成就。自覺已之身體爲妨礙物。因此

銷礙入空

如是一類

名爲空處

諸礙既銷無礙無滅

其中唯

將身銷滅入空。如是一類。名爲空處。諸礙既銷無礙之心。尙未除滅。其中

留 阿賴耶識

全於末那

半分微細

如是一類

名為識處

唯留阿賴耶識即第八識。祇有第七識之半分微細。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

名無所有處

識性不動

空色既亡識心都滅。十方寂然無所攸往。如是一類名無所有處。識性不

以滅窮研

於無盡中發宣盡性

如存不存

若盡非盡

如是一

動滅却窮理研究之心。於無盡法中見有盡性。如存不存若盡非盡。如是

類 名為非想

非非想處

此等窮空

不盡空理

從不還天

一類名為非想又非非想之處。如此窮研虛空不能悟澈空理。若從不還

聖道窮者

如是一類

名不迴心鈍阿羅漢

若從無想

諸外道天

虛空不歸

天窮空至此。如是一類名不迴心鈍阿羅漢。若從無想諸外道天。窮空不

迷漏無由

便入輪轉

阿難

是諸天上各各天人

則是凡

知迴心則昏迷漏失而不自知。便入輪轉阿難。是諸天上各各天民。乃是

夫業果酬答

答盡入輪

彼之天王

即是菩薩

凡夫所作善業所得善報生於天上。報盡仍入輪迴。諸天之王即是菩薩

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
遊於正定漸次增進前向聖倫所歷行位。阿難。是四空天身心滅盡定性

前 無業果色 從此逮終

現前無業果之色。即從始至終滅有色之身心而執著無色為其身心。此

名無色界 此皆不了 妙覺明心 積妄發生妄有三界 中間妄隨

名為無色界天。此皆不明白妙覺明心。致積妄生出三種世界。中間妄隨

七趣沈溺 補特伽羅各從其類 復次阿難 是三界中 復有四種阿修羅類

七趣沈溺。所取之趣各從其類。復次阿難。是三界中復有四種阿修羅類。

若於鬼道以護法力 乘通入空 此阿修羅從卵而生 鬼趣所攝

若於鬼道以護法力成就神通能入於空。此阿修羅從卵而生屬於鬼趣。

若於天中降德貶墜 其所卜居鄰於日月 此阿修羅 從胎而出入趣所攝

若於天中失德貶墜。其所居處近於日月。此阿修羅從胎而出屬於人趣。

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

有阿修羅受理世界力大無畏。能與梵王及天帝釋四天王等爭權。此阿

羅。因變化有天趣所攝。阿難。別有一分下劣修羅。生大海心。沈水穴口。

修羅因變化所生屬於天趣。阿難。別有一種下劣修羅。生大海中。沈匿水

且遊虛空。暮歸水宿。此阿修羅。因濕氣有。畜生趣攝。阿難。如是地獄。

穴之口。且遊虛空暮歸水宿。此阿修羅因濕氣生。屬畜生趣。阿難。如是地

獄。餓鬼。畜生。人及。神仙。天。泊修羅。精研七趣。皆是昏沈諸有為相。

獄、餓鬼、畜生、人及、神仙、天、及修羅。詳分七趣。皆是昏沈有為作用而有。因

妄想受生。妄想隨業。於妙圓明。無作本心。皆如空華。

妄想而受生。因妄想而作業受報。於圓妙光明無作本心之中。皆如空中

元無所著。但一虛妄。更無根緒。阿難。此等衆生。不識本心。受此輪

之花本無所有。但一虛妄更無根本頭緒。阿難。此等衆生不識本心受此

廻。經無量劫。不得真淨。皆由隨順。殺盜淫故。

輪迴經無量劫之時間不得真淨。皆由隨順殺盜淫之故。其有知此三業

反此三種。又則出生。無殺盜淫。有名鬼倫。無名天

罪過而反對之。則又出生無殺盜淫三種之業。有殺盜淫名爲鬼類。無殺

趣

有無相傾

起輪廻性

若得妙發三摩提者

則妙常寂

盜淫名爲天趣。有無交相傾奪起輪迴性。若得妙發正定者。則妙行常寂。

有無二無

無二亦滅

尙無不殺不偷不姪

云何更隨

殺盜淫事

有無二者俱無。無二之心亦滅。尙無不殺不盜不淫。何至更隨殺盜淫之

阿難 不斷三業

各各有私

因各各私

衆私同分

非無定處

事。阿難。不斷三業則各作各業。業雖各作而其中有相類相同者故有定

自妄發生

生妄無因

無可尋究

汝曷修行

處。推其原因皆由妄想發生。妄想並無原因故無從尋究。汝勸修行之人。

欲得菩提

要除三惑

不盡三惑

縱得神通

皆是世間

有

若欲得正覺。必須除去三業。若不除盡三業。縱使得到神通。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

爲功用。習氣不滅落於魔道。雖欲除妄。反至加倍虛僞。如來說爲可哀憐

汝妄自造

非菩提答

作是說者

名爲正說

若他說者

者。皆由汝自己妄想所造。並非正覺之答。作是說者名爲正說。若異此說

即魔王說
者即魔王所說。

即時如來將罷法座於師子林攬七寶几迴紫金由再來凭倚普告大眾及阿難言

汝等有學緣覺聲聞

即時如來將離講壇復行回身倚几普告大眾及阿難言。汝等修學緣覺。

今日迴心

趣大菩提

無上妙覺吾今已說

真修行法

聲聞之人。今日迴心趣向無上大妙止覺。吾今已說真正修行方法。然而汝

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

等猶未識知修習正定及智慧所有之微細魔事。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

心不淨落於邪見。或汝自身五陰之魔出現。或復天魔發現。或著鬼神。或

遭魘魅

心中不明

認賊為子

又復於中

得少為足

如第四禪

遭魘魅。而汝心中不明。以致認賊為子。或復於中得少為足。如第四禪之

無聞比丘

妄言證聖

天報已畢

禪境。而無識比丘證之。迷惑妄言已證阿羅漢果位。至第四禪天報畢時

衰相現前

謗阿羅漢

身遭後有墮阿鼻獄

汝應諦聽

衰相現前。則誹謗阿羅漢。無有不生滅果。身遭惡報。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

歡喜頂禮

伏聽慈

吾今為汝仔細分別。阿難起立。并其會中正在修學之人。歡喜頂禮。敬聽。

海

佛告阿難

及諸大眾

汝等當知

有漏世界

十二類生

佛之慈誨。佛告阿難及諸大眾。汝等須知。有漏世界中十二種衆生。其

本覺妙明

覺圓心體

與十方佛

無二無別

由汝妄想

本來覺性妙明圓滿心體。與十方佛之心同一圓滿。無有差別。皆由妄想。

迷理為咎

癡愛發生

生發徧迷

故有空性

化迷不息。有世

迷惑真理為害。因此癡愛發生。一切昏迷。故有昏昧空性出生。積迷不息。

界生

則此十方

微塵國土

非無漏者

皆是迷頑妄想安立

故有世界出生。因此所有十方微塵國土。除無漏者外。皆是迷頑妄想所

當知虛空生汝心內

猶如片雲

點太清裏

况諸世界在虛空耶

成立。當知虛空生汝覺心之內。猶如片雲點太虛空裏。而況在虛空中諸

汝等一人 發真歸元

世界耶。故汝等一人發明真心復歸元體。妄想銷滅。則此十方虛空皆隨

殞 云何空中所有國土

而不振裂 汝輩修禪 飾三摩地

妄想而銷殞。則空中所有國土亦隨妄想而振裂。汝輩修禪入於正定之

十方菩薩

及諸無漏

大阿羅漢心精通照

當處湛然

一切魔王

及

時。十方菩薩及諸無漏大阿羅漢心精通合。處之湛然不動。一切魔王及

與鬼神

諸凡夫大

見其宮殿無故崩裂

大地振坼

水陸飛騰

無不驚懼

凡

諸鬼神諸欲界天見其宮殿無故崩裂大地振坼水陸震動無不驚懼。凡

夫昏暗不覺遷訛

彼等咸得五種神通

唯除漏盡

戀此塵勞如何令汝

夫昏暗不覺遷變。彼等皆得五種神通。惟除漏盡。戀此塵境何甘令

摧裂其處

是故鬼神

及諸天魔

魍魎妖精

於三昧時

僉來惱汝

汝摧裂其處。是故神鬼及諸天魔魍魎妖精於汝入定之時皆來惱亂於

然彼諸魔

雖有大怒

彼塵勞內

汝妙覺中

如風吹光

如刀斷

汝。然彼諸魔雖發大怒。彼在塵勞之內而汝在妙覺之中。如風吹光如刀

水。了不相觸。汝如沸湯。彼如堅冰。煖氣漸鄰。不日銷殞。徒恃神力。但為其

斷水了不相觸。汝如沸湯。彼如堅冰。煖氣漸薰。不久銷化。徒恃神力。但居

客。成就破亂。由汝心中五陰主人。主

客位不能損汝毫末。所以能成就彼之破壞者。皆由汝心中五陰主人。主

人若迷客得其便。當處禪那。覺悟無惑。則彼魔事。無奈汝何。陰銷入

人若迷則客得其便。汝處禪定必須覺悟無惑。則彼魔事無奈汝何。陰銷

明。則彼羣邪咸受幽氣。明能破暗。近自銷殞

之後則入光明。群邪乃受幽暗之氣所成。則明能破暗。若近汝身自行銷

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

殞。如何敢留擾亂禪定。汝若不能明悟。被陰所迷。則汝阿難必為魔子成

如摩登伽。殊為眇劣。彼唯呪汝。破佛律儀

就魔人。如摩登伽之能力殊為眇劣。彼祇用咒迷汝。使汝破壞如來所授

八萬行中。祇毀一戒。心清淨故。尚未淪溺。此乃墮汝

戒律。八萬戒行之中祇毀一戒。心清淨故。尚未淪溺。此種魔力乃能墮汝

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

寶覺全身。如宰臣家忽逢抄家沒籍。宛轉零落無可哀救。阿難當知。汝坐

場 銷落諸念

其念若盡

則諸離念一切精明

動靜不移

道場銷落所有想念。其念若盡則諸離念一切精明。不受動靜所移。無有

憶忘如一

當住此處入三摩提

如明目人處大幽黯

精性妙淨

心未發光

憶忘之見。當住此處入於正定。如明目人處大幽黯。精性妙淨之心尙未

此則名爲

色陰區宇

若目明朗

十方洞開

無復幽黯

名色陰盡

發光。此則名爲色陰區域境界。若目明朗十方洞開不再幽黯。名爲色陰

是人則能

超越劫濁

觀其所由

堅固妄想

以爲其本

阿難當

滅盡。此人則能超越質礙。觀其原因皆是堅固之妄想以爲其本。阿難當

在此中精研妙明

四大不織

少選之

在此中精微研究妙明之理。則身中地水火風四大原質不相粘織。須臾

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

之間身能脫出留礙。此名精明溢前境。斯乃功力暫得如此。並非聖位

所證之境。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。其身內微。是人忽然。於其身內。拾出蟻蚋。身相宛

復以此心精微研究妙明。見徹身內。是人忽然於其身內取出蚋蟲。而身

然。亦無傷毀。此名精明。流溢形體。斯但精行。暫得如是。非為聖

體如常並無損傷。此名精明溢入形體。此乃精微行力暫得如此。並非聖

證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。

位所證之境。不作成聖之心則名為善境。若作成聖見解即受羣邪所著。

又以此心。內外精研。其時魂魄意志精神。除執受身。餘皆涉

又以此心內外精微研究。其時魂魄意志精神。除執持身體之外。其餘盡

入。互為賓主。忽於空中。聞說法聲。或聞十方。同敷密義。此名精魄

皆涉入互為主客。忽於空中聞說法聲。或聞十方同說微密義理。此乃精

遞相離合。成就善種。暫得如是。非為聖證。不作聖心。

魄遞相離合以成善種。亦是暫得如此並非聖位所證之境。不作成聖之

四

心則名為善境。若作成聖見解即受羣邪所著。又以此心澄清明徹則內

名善境界

若作聖解

即受羣邪

又以此心

澄露皎徹

內

光發明

十方徧作閻浮檀色

一切種類化為如來

於時忽見毗盧遮那踞天光臺

千佛圍

發光明。十方徧作金色。一切種類化為如來。忽見法身佛坐天光臺。千佛

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

圍繞。百億國土及與蓮花同時出現。此名心魂靈悟所致。心光發明照諸

界

暫得如是

非為聖證

不作聖心

名善境界

若作聖解

世界。暫得如此並非聖位所證之境。不作成聖之心名為善境。若作成聖

即受羣邪

又以此心

精研妙明

觀察不停

抑按降伏

見解即受羣邪所著。又以此心精微研究妙明觀察不停。抑按降伏其心。

制止超越

於時忽然

十方虛空

成七寶色

或百寶色

同時徧滿

制止其心之超越。於時忽然十方虛空成七寶色或百寶色。同時徧滿。各

不相留礙

青黃赤白

各各純現

此名抑按功力過分

暫得如是

色不相妨礙。青黃赤白各各純現。此乃抑按功力過分所致。暫得如是。並

五

非為聖證

不作聖心

名善境界

若作聖解

即受羣邪

非聖位所證之境。不作成聖之心則名為善境。若作成聖見解即受羣邪

又以此心

研究澄徹

精光不亂

忽於夜半

在暗室內

見種種物

所著。又以此心研究澄徹之境。精光不亂。忽於夜間在暗室內見種種物。

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

與白晝無異。而暗室中物亦不除滅。此名心細。澄清見性。所視洞幽。暫得

是非為聖證

不作聖心

名善境界

若作聖解

即受羣邪

如此並非聖位所證之境。不作聖心名為善境。若作成聖見解即受羣邪

又以此心

圓入虛融

四體忽然

同於草木

火燒刀斫

曾無所覺

又則火

所著。又以此心圓入虛融。四體忽然同於草木。火燒刀斫曾無所覺。以火

光 不能燒蒸

縱割其肉猶如削木

此名塵併

排四大性

一向入

燒之不能令熱。縱割其肉猶如削木。此名地水火風四質。化合為一。向入

純 暫得如是

非為聖證

不作聖心

名善境界

若作聖解

純淨暫得如此。並非聖位所證之境。不作成聖之心則名為善境。若作成

八

聖見解即受羣邪所著。又以此心成就清淨。淨心功極。忽見大地。十九山

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

山河皆成佛國。具足七寶光明徧滿。又見恒河沙數諸佛徧滿虛空樓殿

下見地獄

上觀天宮得無障礙

此名欣厭

凝想日深

想久化成

華麗。下見地獄上觀天宮得無障礙。此名欣善厭惡凝想日深想久化成。

非為聖證

不作聖心

名善境界

若作聖解

即受羣邪

並非聖位所證之境。不作成聖之心則名為善境。若作成聖見解即受羣

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

邪所著。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

非為聖證

聞他們所說之話。此名迫心。迫至極點則飛出身外故多遠見。並非聖位

不作聖心

名善境界

若作聖解

即受羣邪

又

所證之境。不作成聖之心則名為善境。若作成聖見解即受羣邪所著。又

十

九

以此心研究精極

見善知識

形體變移

少選無端

種種遷改

以此心研究精微至於極點則見良師其身體能變移少頃無故種種物

此名邪心含受魘魅

或遭天魔入其心腹

無端說法

通達妙

事遷改。此名邪心招納鬼魅。或遭天魔入其心腹。無端自行說法而通達

義

非為聖證

不作聖心

魔事銷歇

若作聖解

妙義。此並非聖位所證之境。不作成聖之心則魔事銷歇。若作成聖見解

即受羣邪

阿難如是十種禪那現境

皆是色陰

用心交互

即受羣邪所著。如是十種禪定所現境界。皆是色陰之中用心交互變化

故現斯事

衆生頑迷

不自付量

逢此因緣迷不自識

謂言登聖

大妄語

故現斯事。衆生頑迷不自思量。逢此境界迷不自知。自謂已登聖位。成大

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

妄語墮無間獄。汝等當於如來滅後。於佛法微末之世。宣示此理。勿令天

得其方便

保持覆護

成無上道

阿難

彼善男子

修三摩提

魔得乘其便。保持覆護禪定中人。成無上道。阿難。彼善男子。修習正定於

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

圓照中若色陰盡者。則見佛心如明鏡中顯現其相。若有所得而未能用。

猶如聖人

手足宛然

見而不惑

心觸客邪

而不能動

此則名

猶如被魘之人。雖手足無損見聞不惑。而心受制於外邪而不能動。此則

為受陰區宇

若聖答歎

其心離身

返觀其面

去住自由

名為受陰區域境界。若魘事歇。其心則能離身而返觀其面。離身住身都

無復留礙

名受陰盡

是人則能

超越見濁

得自由。其身不再留礙其心。此則名為受陰盡。是人則能超脫知見所成

觀其所由

虛名妄想以為其本

阿難。彼善男子

當在此中

得大光

之濁。觀其所由皆因虛明妄想為其本因。阿難。彼善男子當在此中得大

耀。其心發明內抑過分

忽於其處

發無窮悲

如是乃至

觀見蚊虻

猶

光耀。其心發明內抑過分。忽於其處發無窮悲。如是乃至觀見蚊虻。猶

如赤子。心生憐愍

不覺流淚

此名功用抑摧過越

悟則無咎

非為聖

如赤子。心生憐愍。不覺流淚。此名功用抑摧過量所致。悟則無咎。並非聖

證

位所證之境。覺了不迷覺了不迷。久自銷歇久自銷歇。若作聖解若作聖解。則有悲魔入其

心腑

見人則悲

啼泣無限

失於正受

當從淪墜

阿難

又彼定

入其心腑。見人則發悲心。啼泣無限。失於正當受用。當從墜落。阿難。又彼

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

在定中諸善男子。見色陰銷滅而受陰明白。勝境現前過分感動。忽於其

生無限勇其心猛利

志齊諸佛

謂三僧祇

時生無限勇猛之心。志必成佛。意謂成佛須經過三阿僧祇劫時間。而吾

一念能越

此名功用陵率過越

悟則無咎

非為聖證

祇須一念即能超越。此名功用輕率過越。悟則無咎。並非聖位所證之境。

覺了不迷

久自銷歇

若作聖解

則有狂魔入其心腑

見人則誇

覺悟不迷不久自行銷歇。若作成聖見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

自高無比。其心乃至上則輕視諸佛。故上不見佛。下則輕人。故不見人。失

三

於正受

當從淪墜

又彼定中

諸善男子

見色陰銷

受陰明白

前

於正當受用。當從墜落。又彼在定中諸善男子。見色陰銷滅。受陰明白。前

無新證

歸失故居

智力衰微

入中墮地

迥無所見

心中忽然

無新境退失故居。智力衰微。入色受二陰之中間而住。迥無所見。心中忽

生大枯渴

於一切時

沉憶不散

將此以為

勤精進相

然生大枯燥渴慕。於一切時沉思記憶不散。將此沉憶作為勤精進之好

此名修心

無慧自失

悟則無咎

非為聖證

若作聖解

現象。此名修心無智以致自失。悟則無咎。並非聖位所證之境。若作成聖

則有憶魔入其心腑

旦夕撮心

懸在一處

失於正受當從淪墜

見解則有憶魔入其心腑。日夕撮心。懸在一處。失於正當受用當從墜落。

又彼定中諸善男子

見色陰銷

受陰明白

慧力過定

失於猛利

又彼在定中諸善男子。見色陰銷滅。受陰明白。慧力過於定力。失在於猛

以諸勝性

懷於心中

自心已疑

是盧舍那

得少為足

此名用心

利。以諸勝妙智慧常懷於心。自心已疑是化佛之身。少得以為足。此名用

四

亡失恒審

溺於知見

悟則無咎

非為聖證

若作聖解

心亡失審察。沉溺於知見。悟則無咎。並非聖位所證之境。若作成聖見解

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

則有下劣。易知足魔。入其心腑。見人自言。我得無上第一義理境界。失於

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

正受當從墜落。又彼在定中諸善男子見色陰銷滅。受陰明白。新境未得

已亡

歷覽二際

自生艱險

於心忽然

生無盡憂

如坐鐵牀

如

故心已亡。歷覽前後二際自生難心。心中忽然生無盡憂。如坐熱鉄牀如

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

飲毒藥。心不欲活。常求於人令害其命早得解脫。此名修行失於方法。悟

則無咎

非為聖證

若作聖解

則有一分常憂愁魔

入其心腑

則無咎。並非聖位所證之境。若作成聖見解則有一分常憂愁魔入其心

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

腑。手執刀劍自割其肉。樂於尋死。或常憂愁走入山林之中。不耐見人。失

六

於正受

當從淪墜

又彼定中

諸善男子

見色陰銷

受陰明白

處

於正當受用當從墜落。又彼在定中諸善男子見色陰銷滅受陰明白。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

清淨之中心安隱後。忽然自生無限歡喜。心中歡悅不能自止。此名心得

無慧自禁

悟則無咎

非為聖證

若作聖解

則有一分

輕安無智自禁。悟則無咎。並非聖位所證之境。若作成聖見解則有一分

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

好喜樂魔入其心腑。見人則笑。於街路傍自唱自舞。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

失於正當受用。當從墜落。又彼在定中諸善男子見色陰銷滅受陰明白。

自謂已足

忽有無端

大我慢起

如是乃至

慢與

過慢

自謂已足。無端忽有種種慢心生起。如大自高心。與人較勝心。自謂勝他

及慢過慢

或增上慢

或卑劣慢

心。不及他人而謂勝他心。未得謂得心。雖知自己下劣反自矜持心。輕視

七

經像心。此等七種慢心一時俱發。心中尚輕。十方如來。何況下位。聲聞緣覺

此名見勝

無慧自救

悟則無咎

非為聖證

若作聖解

支。此名見勝妙境。無智自持。悟則無咎。並非聖位所證之境。若作成聖見

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

解則有一分大我慢魔入其心腑。不禮塔廟摧毀經像。謂施主言佛像乃

或是土木

經是樹葉

或是瓊華

肉身真常

是金銅或是土木所造。佛經乃是樹葉或是紙張所印。我之肉身乃是真

不自恭敬

却崇土木

實為顛倒

其深信者

從其毀碎

常。而汝不自恭敬却行崇拜土木。實為迷信顛倒。深信其言者從之毀碎

埋棄地中

疑誤衆生

入無間獄

失於正受

當從淪墜

經像埋棄地中。因此疑誤衆生入無間地獄。此人失於正當受用當從墜

又彼定中

諸善男子

見色陰銷

受陰明白

於精明中

圓悟精

落。又彼在定中諸善男子見色陰銷滅受陰明白。於精純光明之中圓悟

理

得大隨順

其心忽生

無量輕安

已言成聖

得大自在

精微之理。因之得大隨便大順適。其心忽生無量輕安。自言成聖得大自

此名因慧獲諸輕清

悟則無咎

非為聖證

若作聖解

則

在。此名因慧得諸輕清。悟則無咎。並非聖位所證之境。若作成聖見解。則

有一分好輕清魔

入其心腑

自謂滿足更不求進

此等多作

無聞比丘

有一分貪輕清魔入其心腑。自謂滿足更不求進。此等多成固陋寡聞比

疑誤衆生

墮阿鼻獄

失於正受

當從淪墜

又彼定中

諸善男子

丘。疑誤後生墮無間地獄。失於正當受用當從墜落。又彼在定中諸善男

見色陰銷

受陰明白

於明悟中

得虛明性

其中忽然歸向永滅

子見色陰銷滅。受陰明白。於悟解之中得虛無性。於其中間忽然歸向永

撥無因果一向入空

空心現前

乃至心生長斷滅解

悟則無咎

久斷滅。歸無因果一向入空。空心現前則生長斷滅之理解。悟則無咎。並

非為聖證

若作聖解

則有空魔

入其心腑

乃謗持戒

名

非聖位所證之境。若作成聖見解則有空魔入其心腑。乃謗持戒比丘名

為小乘

菩薩悟空

有何持犯

其人常於信心檀越

為小乘僧學小乘法。菩薩悟得空理有何持戒犯戒。常於信心施主之前

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

飲酒噉肉廣行姪穢之事。因魔力故令施主等不生疑謗。鬼心久入其心

尿

與酒肉等

一種俱空

破佛律儀

誤入人罪

失於正

則食屎尿與酒肉等。執言一切皆空。由是破壞佛之律儀。使人犯罪。失於

受

當從淪墜

又彼定中

諸善男子

見色陰銷

受陰明白

味其虛

正當受用當從墜落。又彼在定中諸善男子。見色陰銷滅受陰明白。味著

明

深入心骨

其心忽有

無限愛生

愛極發狂

便為貪欲

此名定境安順入心

虛明深入心骨。其心忽有無限愛生。愛極發狂便為淫欲。此名定境安順

無慧自持

誤入諸欲

悟則無咎

非為聖證

若作聖解

入心無智不能自持故誤入諸欲。悟則無咎。並非聖位所證之境。若作成

則有欲魔

入其心腑

一向說欲

為菩提道

化諸白衣

平

聖見解則有姪欲之魔入其心腑。一向說言姪欲為正覺道。化諸民衆平

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。

等行淫。其行姪者名持法弟子。因神鬼之力故於後世攝取庸愚。其數至

如是乃至一百二百或五六百。多滿千萬。魔心生厭。離其身體。

百。或一百或二百或五六百。多則有至千至萬者。日久魔心生厭離其身

威德既無陷於王難。疑誤衆生入無間獄。失於正受。當從淪墜。

體。威力既無陷於王法。疑誤衆生入無間地獄。失於正當受用當從墜落。

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

阿難。如是十種禪定所現境界。皆是受陰用心交互故現此事。衆生頑迷

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

不自思量。遇此境界迷不自識。自謂已登聖位。成大妄語墮無間獄。汝等

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

當將如來所說之語。於我滅後傳示後世遍令衆生開悟此理。勿令天魔

方便。保持覆護。成無上道。

得乘其便。保持護佑在法衆生俾成無上道果。

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

阿難。彼善男子修正定者。受陰滅盡。雖非滅盡。所有漏失。而心離其形如

籠已能成就

從是凡身

上歷菩薩

六十聖位

得意生身

鳥出籠已能成就。從是凡身向上增進經歷菩薩六十聖位。能得由意生

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

身隨往無礙。譬如有人熟睡嚙言。是人雖則無所知識。其所言者已有音

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

韻倫次。令不寐者皆悟其語。此則名為想陰區域境界。若念不生浮想銷

於覺明心

如去塵垢

一倫生死

首尾圓照

名想陰盡

除。於覺明心中如去塵垢。所有生死首尾明照無遺。是則名為想陰滅盡。

是人則能

超煩惱濁

觀其所由

融通妄想

以為其本

阿

是人則能超越由煩惱所生之濁。觀其所因由於融通妄想以為其本。阿

難 彼善男子

受陰虛妙

不遭邪慮

圓定發明

三

難。彼善男子於受陰區域虛妙境界不遭邪慮。則圓融正定因此發明。若

摩並申

心愛圓明

銳其精思

貪求善巧

爾時天魔

候得其便

飛精附人

於正定之中心愛圓明。勇銳精思貪求善巧。其時天魔候得其便。飛精附

口說經法

其人不覺

是其魔著

自言謂得無上涅槃

著他人之身體口說經法。其人不覺其乃魔著。魔著之人自言得無上

來彼求巧善男子處

敷座說法

其形斯須

或作比丘

令彼人見

或為帝

解脫。來彼求巧善男子處。敷座說法。其形無定。或作比丘令彼人見。或現

釋

或為婦女

或比丘尼

或寢暗室

身有光明

是人愚迷

惑為善

天帝釋身。或為婦女。或比丘尼。或現暗室。身有光明發現。是人愚迷惑為

薩

信其教化

搖蕩其心

破佛律儀

潛行貪欲

口中姪

菩薩信其教導感化以致其心搖蕩。乃至破佛所制戒律私行淫欲。口中

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

好言災祥變異。或言如來於某處出世。或言將有劫火。或說兵災。令人恐

怖

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

怖。令其家資無故耗散。此名怪鬼。年老成魔。惱亂是人。至厭足時則離彼

體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。

人體。弟子與師俱陷王法。汝當事先覺悟則不受其輪轉。若迷惑不知則

墮無間獄。阿難 又善男子 受陰虛妙 不遭邪惡 圓定發

墮入無間地獄。阿難。彼善男子於受陰區域虛妙境界不遭邪慮。則圓融

明三摩地中。心愛遊蕩 飛其精思 貪求經歷

正定因此發現光明。若於正定之中心愛遊蕩。發其精思貪求經歷各處。

爾時天魔候得其便 飛精附人 口說經法 其人亦不 覺知魔著

則天魔候得其便。飛精附著他人之體。口說經法。其不自覺知身為魔

亦言自得 無上涅槃 來彼求遊 善男子處 敷座說法 自形無變

著。亦言自得無上不生滅果。來彼貪求遊蕩善男子處。敷座說法。自形不

其聽法者 忽自見身 座寶蓮華 全體化成 紫金光聚 一衆聽人

變而令聽法者忽自見身座於寶蓮華之上。全體化成紫金光色。一切聽

各各如是 得未曾有 是人愚迷 惑爲菩薩 姪逸其心破佛律儀

衆各各如是。得未曾有。是善男子愚迷惑爲菩薩。姪逸其心破佛所制戒

潛行貪欲

口中好言

諸佛應世

某處某人當是某佛化身來此

律暗行淫欲。魔著之人口中好言。諸佛應世。某處某人當是某佛化身來

某人即是某菩薩等來化人間

其人見故

心生傾渴

邪見密興

此。某人即是某菩薩等來化人間。彼善男子見彼所言心生傾渴。邪見潛

種智銷滅

此名魘鬼

年老成魔

搗亂是人

厭足心生

滋增長。所有智慧因之銷滅。此名魘鬼。年老成魔。搗亂是人。至厭足時則

去彼人體

弟子與師

俱陷王難

汝當先覺

不入輪迴

迷惑不知

離彼人體。弟子與師俱陷王法。汝當事先覺悟則不受其輪轉。若迷惑不

墮無間獄

又善男子

受陰虛妙

不遭邪慮

圓

知則墮入無間地獄。又彼善男子於受陰區域虛妙境界不遭邪慮。則圓

定發明

三摩地中

心愛絳溜

澄其精思

貪求契合

融正定因此發明。若於正定之中心愛綿密相應。澄其精思貪求契合神

爾時天魔

候得其便

飛精附人

口說經法

其人實不覺知魔著

境。爾時天魔候得其便。飛精附著他人身體。口說經法。其人實不自知為

亦言自得

無上涅槃

來彼求合善男子處

敷座說法

其

魔所著。亦言自得無上不生滅果。來彼貧求契台善男子處敷座說法。其

形及彼聽法之人

外無遷變

合其聽者

未聞法前

心自開悟

形及聽法之人。在表面上並無變動。惟令聽者於未聞法之前。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

念念移易不住。或有得宿命智。或有得他心通。或能見地獄。或知人間善

惡諸事

或口說偈

或自誦經

各各歡娛

得未曾有

是人愚迷

惑為善

惡諸事。或口能說偈。或自誦經。各各歡娛得未曾有。是善男子愚迷。惑為

薩

緣愛其心

破佛律儀潛行貪欲

口中好言佛有大小

菩薩。綿綿愛著其心。破佛戒律潛行淫欲。魔著之人。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

某佛成佛在先。某佛成佛在後。其中亦有真佛假佛。男佛女佛。菩薩亦是

其人見故

洗滌本心

易入邪悟

此名魅鬼

年老成魔

如此。彼善男子見其所言。洗却本來善心。換入邪念。此名魅鬼。年老成魔

四

憊亂是人

厭足心生

去彼人體

弟子與師俱陷王難

汝當先覺

憊亂是人。至厭足時。則離彼人體。弟子與師俱陷王法。汝當事先覺悟。則

不入輪迴

迷惑不知

墮無間獄

又善男子

受陰虛妙

不受其輪轉。若迷惑不知。則墮入無間地獄。又彼善男子。於受陰區域虛

不遭邪慮

圓定發明

三摩地中

心愛根本

妙境界。不遭邪慮。則圓融正定。因此發出光明。若於正定之中。心愛窮究

窮覽物化

性之終始

精爽其心

貪求辨析

爾時天魔

候

根本。窮察萬物變化之性之始終。精明爽利其心。貪求辨析。爾時天魔候

得其便

飛精附人

口說經法

其人先不覺知魔著

亦言自

得其便。飛精附於他人之身體。口說經法。其人不自覺知。被魔所著。亦自

得無上涅槃

來彼求元

善男子處

敷座說法

身有威神

說言。已得無上不生滅果。來彼愛求根元之善男子處。敷座說法。身有神

摧伏求者

令其座下

雖未聞法

自然心伏

是諸人等

通。摧伏求者。令其座下聽法人等。雖未聞其說法而自然心伏。說言。佛不

將佛涅槃

菩提法身

即是現前

我肉身上

父父子子

遞代相生

即是法身

生滅之果及菩提法身。即是現前我之肉身。父父子子遞代相生。即是法

常住不絕

都指現在

即為佛國

無別淨居

及金色相

其人信受

身常住不絕。都指現在即為佛國。並無其他淨土及金色身相。聽者之心。

忘失先心

身命歸依得未曾有

是等愚迷惑為菩薩

信受此語。忘失先前善心。從此將身命歸附依從。是等愚迷之人惑為菩

推究其心

破佛律儀

潛行貪欲

口中好言眼耳鼻舌

薩。從之推究其心本元。破佛律儀。潛行淫欲。魔著之人。口中好言眼耳鼻

皆為淨土

男女二根

即是菩提涅槃真處

彼無知者

信

舌皆為淨土。男女二根私處。即是正覺及不生滅真實處所。無知識者。信

是穢言

此名蠱毒

魔勝惡鬼年老成魔惱亂是人

厭足心生

去彼人體

其穢言。此名蠱毒。魔勝惡鬼年老成魔惱亂是人。至厭足時。則離彼人體。

弟子與師

俱陷王難

汝當先覺

不入輪迴

迷惑不知墮無間獄

弟子與師。俱陷王法。汝當事先覺悟。則不受其輪轉。若迷惑不知。則墮無

五

間地獄。又彼善男子。於受陰區域虛妙境界。不遭邪慮。圓定發明。

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

發明。若於正定之中。心愛感應。遍行精密研究。以求冥感。爾時天魔候得

飛精附人

口說經法

其人元不覺知魔著

亦言自得無上

其便。飛精附於他人身體。口說經法。其不自覺知被魔所著。亦自說言

涅槃

來彼求應

善男子處

敷座說法

能令聽眾

暫見其

已得無上不生滅果。來彼愛求感應善男子處。敷座說法。能令聽眾暫見

身如百千歲

心生愛染

不能捨離

身為奴僕四事供養

其身如百千歲之人。心生愛染不能捨離。身為奴僕供養飲食衣服臥具

不覺疲勞

各各令其座下人心

知是先師

本善知識

別生法愛

醫藥。不覺疲勞。令其座下人心。各各知是先師。乃已得正道之人。別生愛

黏如膠漆

得未曾有

是人愚迷惑為菩薩

親近其心

破

法之心。從此黏如膠漆。不能捨離。是人愚迷惑為菩薩。其心親近。以致破

佛律儀潛行貪欲

口中好言

我於前世於某生中先度某人

當

佛律儀。私行淫欲。魔著之人。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

時彼是我之妻妾兄弟。今來度汝。汝可隨我歸某世界供養某佛。或言別

大光明天

佛於中住

一切如來

所休居地

彼無知者

信是虛誑

有大光明天。佛住其中。乃是一切諸佛所休居之地。彼無知識者。信是虛

遺失本心

此名癩鬼

年老成魔

惱亂是人

厭足心生

去彼人體

誑。遺失本來善心。此名癩鬼。年老成魔。惱亂是人。至厭足時。則離彼人體。

弟子與師俱陷王難

汝當先覺

不入輪迴

迷惑不知

墮無間獄

弟子與師俱陷王法。汝當先覺。則不受其輪轉。若迷惑不知。則墮入無間

又善男子

受陰虛妙

不遭邪慮

正定發明

地獄。又彼善男子。於受陰區域虛妙境界。不遭邪慮。則圓融正定。因此發

三摩地中

心愛深入

尅己辛勤

樂處陰寂

貪求靜謐

爾

明。若於正定之中。心愛深入。尅己辛勤。樂處深密寂靜之處。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

時天魔候得其便。飛精附著他人身體。口說經法。其人不自覺知被魔所

亦言自得無上涅槃

來彼求陰

善男子處

敷座說法

令其聽人

著。亦言自得無上不生滅果。來彼貪求陰靜善男子處。敷座說法。令其聽

各知本業

或於其處語一人言

汝今未死

已作畜生

衆。各知前生所作事業。或於其處語一人言。汝今雖尚未死。而已作畜生

敕使一人

於後蹋尾

頓令其人起不能得

於是一衆傾心欽伏

矣。勅使一人在其身後將足踏尾。頓使其人不能起立。因此一衆傾心敬

有人起心已知其肇

佛律儀外重加精苦

誹謗比丘

伏。衆中若有一人起念。彼即知之。於佛戒律之外。倍加精苦。乃至誹謗比

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

丘罵詈徒衆。發露他人之事。不避譏嫌。口中好言未來禍福。及至其時不

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

差毫髮。此名大力鬼年老成魔。惱亂是人。至厭足時。則離彼人體。弟子與

俱陷王難

汝當先覺

不入輪迴

迷惑不知

墮無間獄

又

師。俱陷王法。汝當先覺。則不受其輪轉。若迷惑不知。則墮入無間地獄。又

善男子

受陰虛妙

不遭邪慮

圓定發明

三摩地

彼善男子。於受陰區域虛妙境界。不遭邪慮。則圓融正定。因此發明。若於

中

心愛知見

勤苦研尋

貪求宿命

爾時天魔

候得其便

飛

正定之中。心愛知見。勤苦研究尋覓。貪求宿命通。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

精附著他人身體。口說經法。其人不自觉知被魔所著。亦言自得無上不

來彼求知

善男子處

敷座說法

是人無端

於說法處得大寶珠

生滅果。來彼貪求知見善男子處。敷座說法。是人忽然於說法處得大寶

其魔或時

化為畜生

口銜其珠及雜珍寶

簡册符牘諸奇異物

珠。其魔有時化為畜生。口銜其珠及雜色珍寶。或脚符籙文牘種種奇異

先授彼人

後著其體

或誘聽人

藏於地下

有明月珠

照耀其

物件。先將其物授與彼人。後著其體。或誘聽衆藏於地下。有珠如月。照曜

處。是諸聽者得未曾有

多食藥草

不餐嘉饌

或時日餐一麻一麥

其處。如是聽眾。見所未見。多食藥草。不餐嘉饌。有時一日祇食一麻一麥。

其形肥充魔力持故

誹謗比丘

罵詈徒眾

不避譏嫌

口中好言

他方寶

魔力持故。其形肥胖充實。誹謗比丘罵詈徒眾。不避譏嫌。口中好言他方

藏

十方聖賢

潛匿之處

隨其後者

往往見有奇異之人

此各山林

寶藏及十方聖人潛匿之處。隨其往觀者。則往往見有奇異之人。此名山

土地城隍

川嶽鬼神

年老成魔

或有宣姪

破佛戒律

與承事者

潛行五

林土地城隍川嶽鬼神。年老成魔。或有宣淫破佛戒律。與承事之人。私行

欲

或有精進

純食草木

無定行事

惱亂是人

厭足心生

去彼人體

弟

五欲。或有精進純食草木無定行事。惱亂是人。至厭足時。則離彼人體。弟

子與師多陷王難

汝當先覺

不入輪迴

迷惑不知

墮無間獄

子與師俱陷王法。汝當事先覺悟。則不受其輪轉。若迷惑不知。則墮入無

又善男子

受陰虛妙

不遭邪慮

圓定發明

間地獄。又彼善男子。於受陰區域虛妙境界。不遭邪慮。則圓融正定。因此

三摩地中

心愛神通

種種變化

研究化元

化根

貪取神力

爾時天

發明。若於正定之中。心愛得到神通變化。研究變化元。貪取神力。爾時

魔 候得其便

飛精附人

口說經法

其人誠不覺知魔著

天魔候得其便。飛精附著他人身體。口說經法。其人實不自覺被魔所著。

亦言自得無上涅槃

來彼求通

善男子處

敷座說法

是人或復

亦言自得無上不生滅果。來彼貪求神通善男子之處。敷座說法。是人或

手執火光

手撮其光

分於所聽四眾頭上

是諸聽人

頂上火光皆長數尺

時手執火光。手撮其火。分置聽眾頭上。是諸聽法人等。頂上火光皆長數

亦無熱性

曾不焚燒

或水上行

如履平地

或於空中

安坐不動

或

尺。並不見熱。亦不焚燒。或時行於水上。如履平地。或於空中安坐不動。或

入餅內

或處囊中

越牖透垣曾無障礙

唯於刀兵

不得自在

將身投入瓶內。或處囊中。越窗穿垣。並無障礙。惟於刀槍兵器不能抵受。

自言是佛

身著白衣

受比丘禮

誹謗禪律

罵詈徒眾

訐露人事

自言是佛。身著白衣而受比丘禮拜。誹謗禪定戒律。罵詈徒眾。訐露他人

私事。不避譏嫌。口中常說。神通自在。或復令人傍見佛土。此是鬼

不避譏嫌

口中常說

神通自在

或復令人傍見佛土

鬼

力惑人。並非真實。乃至讚歎行姪。不除粗惡之事。將諸猥穢姪欲之事作

力惑人

非有真實

讚歎行姪

不毀穢行

將諸猥穢

以

為傳法。此名天地。大力山精。海精風精。河精土精。一切草木

為傳法

此名天地

大力山精

海精風精

河精土精

一切草木

木積劫精魅。或復龍魅。或壽終仙。再活為魅。或仙期終計年應死。其

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。被他怪所附。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟

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

子與師

多陷王難

汝當先覺

不入輪迴

迷惑不知

墮無間獄

聞地獄。又彼善男子。於受陰區域虛妙境界。不遭邪慮。則圓融正定。因此

又善男子

受陰虛妙

不遭邪慮

圓定發明

三摩地

中 發明。若於正定之中心愛入滅。因此研究變化性質。貪求深空。爾時天魔

心愛入滅

研究化性

貪求深空

爾時天魔

候得其便。飛精附人

飛精附人

口說經法

其人終不覺知魔著

亦言自

候得其便。飛精附著他人身體。口說經法。其人不自觉知被魔所著。亦言

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

自得無上不生滅果。來彼求空善男子處敷座說法。於大眾之中其人形

衆無所見

還從虛空突然而出

存沒自在

體忽變空無。衆無所見。然後還從虛空突然而出。欲存欲沒。皆得自由自

或現其身洞如琉璃

或垂手足作栴檀氣

或大小便

在。或現其身透亮如琉璃。或動手足有栴檀香氣射出。或示所下大小便

如厚石蜜

誹毀戒律

輕賤出家

口中常說

無因無果

一死永滅

如濃厚石蜜。誹毀戒律。輕賤出家。口中常說一切之事無因無果。死後永

無復後身

及諸凡聖

雖得空寂

潛行貪

滅並無投生轉世之事。亦無所謂凡夫並得聖果之人。雖示空寂而暗行

欲 受其欲者 亦得空心

撥無因果 此名日月 薄蝕精氣

金玉之

淫欲使受淫之人亦得心意空虛執無因果此名日月虧蝕之精氣及金

草 麟鳳龜鶴 經千萬年 不死為靈

出生國土 年老成魔 惱亂是人

玉芝草麟鳳龜鶴過千萬年不死成爲精靈出生國土年老成魔惱亂是

厭足心生 去彼人體 弟子與師 多陷王難 汝當先覺

不入輪

人至厭足之時則離彼人體弟子與師俱陷王法汝當事先覺悟則不受

廻 迷惑不知 墮無間獄

又善男子 受陰虛妙

其輪轉若迷惑不知則墮入無間地獄又彼善男子於受陰區域虛妙境

不遭邪慮 圓定發明 三摩地中 心愛長壽 辛苦研幾

界不遭邪慮則圓融正定因此發明若於正定之中心愛長壽辛苦研覓

貪求永歲 棄分段生 頓希變易

細相常住

貪求長命欲免除身死及投生之輪廻頓欲希求變易生死而使細相常

爾時天魔 候得其便 飛精附人 口說經法 其人竟不覺知磨著

住爾時天魔候得其便飛精附著他人身體口說經法其人不自觉知被

亦言自得 無上涅槃

來彼求生

善男子處敷座說法

好

魔所著。亦言自得無上不生滅果。來彼貪求長命善男子處敷坐說法。口

言他方

往還無滯

或經萬里

瞬息再來

皆於彼方取得其

中誇言遠方往還並無阻滯。雖有萬里遠程亦能瞬息來回。皆於彼方取

物

或於一處在一宅中數步之間

令其從東詣至西

得彼地產物以為徵信。或於一處之中一宅之內數步之間。令彼善男子

壁

是人急行

累年不到

因此心信

疑佛現前

從東壁行至西壁。是人急行多年不能達到。因此心中信服疑是真佛現

口中常說

十方衆生皆是吾子

我生諸佛

我出世界

在眼前。魔著之人口中常說十方衆生皆是吾子。諸佛乃吾所生。世界乃

我是元佛

出世自然

不因修得

此名住世自在天魔使其

吾所成。我是最先之佛。自然出生世界。並不因修而得。此名自在天魔使

眷屬

如遮文茶

及四天王

毗舍童子

未發心者

利其虛明

其眷屬。如遮文茶及四天王毗舍童子。未發善心者。貪利修行之人精神

食彼精氣

或不因師其修行人

親自觀見

稱執金剛

虛明而食其精氣。或彼修行之人。不因其師親自觀見此魔。口稱執持金

與汝長命

即美女身

盛行貪欲

未逾年歲肝腦枯竭

剛之寶與汝長命。現美女之身與修行人恣行淫欲。時未逾年肝腦枯竭。

口兼獨言聽若妖魅

前人未詳

多陷王難

未及遇刑

身已乾死

口中反言聽汝妖迷。此人不悟多陷王法。身未及刑先已乾枯而死。此魔

惱亂彼人以至殞殞

汝當先覺

不入輪迴

迷惑不知

墮無間獄

惱亂行人必至於死。汝當事先覺悟則不受其輪轉。若迷惑不知墮入無

阿難當知

是十種魔

於末世時

在我法中

出家修道

或墮人體

間地獄。阿難當知此十種魔人。於末法之世在我法中出家修道。或附他

或自現形

皆言已取正遍知覺

譖歎淫欲破佛律儀

先惡師與惡弟子

人身體或自現其形。皆言已經成佛讚歎行淫破佛戒律。惡魔先師與其

姪姪相傳

如是邪精

魅其心腑

近則九生

多踰百世

弟子以淫為法代代相傳。如是邪魅迷其心神。少則九生多則過於百世。

令真修行

總為魔眷

命終之後必為魔民

失正遍知

皆使真修行之人都被所迷為魔眷屬。命終之後轉世為魔民。失却真正

墮無間獄

汝今未須先取寂滅

終得無

普遍知覺而墮入無間地獄。汝今無須先取寂滅。縱使得到無學道果亦

留願入彼末法之中

起大慈悲

救度正心

深信衆生

令不著

應發願入彼末法衆生之中。起大慈悲之心救度正心深信之衆生。令其

魔

得正知見

我今度汝

已出生死

汝遵佛語

名報佛恩

不被魔著而得正確知見。我今度汝已出生死。汝遵佛語而行即是報佛

阿難

如是十種

禪那現境

皆是想陰

用心交互

故現斯事

之恩。阿難如是十種禪定所現境界皆是想陰之中用心交互故發現此

衆生頑迷

不自思量

逢此因緣

迷不自識

謂言登聖

大妄語成

事。衆生愚迷不自思量。逢此境界。迷惑而不自識。至謂已登聖位。成爲大

墮無間獄

汝等必須將如來語

於我滅後

傳示末法

妄語致墮無間地獄。汝等必須將如來所示之語。於我滅度之後傳示末

徧令衆生

開悟斯義

無令天魔得其方便

保持覆護

成無上

法衆生。令彼明悟此理。勿令天魔得乘其便。保持覆護修行之人得成無

道

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

上道果。阿難。彼善男子修習正定。若盡想陰則此人平時無夢無想寤寐

一

覺明虛靜

猶如晴空

無復粗重前塵影事

觀諸世間大地山

如一。其覺體光明虛靜猶如晴時天空。再無粗重前境影像。觀視世間大

河如鏡鑒明

來無所黏過無蹤跡

虛受照應

了罔陳習唯一精

地山河如鏡映照。來無黏着去無蹤迹。虛而不受照而不應。並無受想故

真

生滅根元

從此披露

見諸十方

習唯是精明真體。由此所有種種生滅之根本原因從此披露。見諸十方

十二衆生

畢殫其類

雖未通其

各命由緒

世界之中十二種類衆生。能盡觀其種類。雖未能通其各個衆生受生之

見同生基

猶如野馬

熠熠清擾

爲

由。而見衆生投生之起點皆由行動。猶如灰塵在光線之中閃爍遊動。爲

浮根塵

究竟樞穴

此則名爲

行陰區宇

若此清擾

增

虛浮六根六塵結合之機紐也。此則名爲行陰區域。若此擾亂清靜之因。

增元性

性入元澄一澄元習

如波瀾滅

化爲澄水

名行陰

燦元性。入於元本澄清歸元澄澈。如波浪滅則化爲澄清之水。此則名爲

盡

是人則能

超衆生濁

觀其所由

幽隱妄想以爲其

行動陰盡。是人則能超越使衆生出生之濁念。觀其原因乃幽隱妄想爲

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

其根本。阿難當知是得正知見定中善男子。明凝心正十類天魔不得其

方得精研

窮生類本

於本類中生元露者

便。其人方得精研窮盡衆生種類之本原。始得各類衆生元由之出露。而

觀彼幽清

圓擾動元

於圓元中

起計度者

是人墜入

觀彼幽清之本及擾亂之元。若於圓融元本之中而起計度者。則是人墜

二無因論

一者是人

見本無因

何以故

是人既得

生

入執着二種無因之理論。一者是人見其根本無因。何以故是人既得全

機全破

乘於眼根

八百功德

見八萬劫

所有衆生

業流灣環

死此生

破生機。利用眼根八百功用。見八萬劫中所有衆生作業。循環流轉死此

彼

祇見衆生

輪廻廿處

八萬劫外冥無所觀

仰作是解

此等世

生彼。祇見衆生輪廻其處。八萬劫外昧無所見。心中便起如是見解。此等

聞

十方衆生

八萬劫來

無因自有

由此計度

亡正徧知

世間十二種類衆生自八萬劫而來無由自有。由此計度則亡失真正普

墮落外道

惑善提性

二者是人

見末無因

何以故

遍知覺而墮落外道偏執。迷惑正覺之性。二者是人見其結果無因。何以

是人於生

既見其根

知人生人

悟鳥生鳥

鳥從來黑

故是人於生既見其根本。知由人則產人。悟由鳥則產鳥。鳥從來是黑色。

鶴從來白

人天本豎

畜生本橫

白非洗成

鶴從來是白色。人天之身本來直豎。畜生之身本來是橫。白者非由洗而

黑非染造

從八萬劫無復改移

今盡此形

亦復如是

來。黑者非染色所造。從八萬劫而來並無改變。今此形骸若盡亦復如此。

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

我從本而來不見正覺。何能更有成就正覺之事。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

是本來無因。由此計度則亡失真正普遍知覺。而墮落外道邪執。迷惑正

性

是則名為

第一外道

立無因論

阿難 是三摩中

諸善男子疑明

覺之性。此則名為第一種外道。執立無因理論。阿難。在正定中善男子明

正心魔不得便

窮生類不

觀彼幽清

凝心正魔不得便。其人方得精研窮盡衆生種類之本原。而觀彼幽清之

常擾動元

於圓常中

起計度者

是人墜入

四徧常

本及擾動之元。若於圓融原本之中而起計度者。則是人墜入執着四種

論

一者是人窮心境性

二處無因

修習能知

普遍常存之理論。一者是人窮究心與境二性謂其無因。由此修習能知

二萬劫中

十方衆生所有生滅

咸皆循環

不曾散失

計以為

二萬劫中十方衆生所有生滅。皆是循環週而復始。不曾散失。心中計度

常 二者是人 窮四大元

四性常住

以為常存。二者是人窮究地水火風四大元頭。見四大之性常存不失。因

修習能知 四萬劫中 十方衆生所有生滅

咸皆體恒

此修習能知四萬劫中十方衆生所有生滅。而其身體四大之性常在。不

曾散失 計以為常 三者是人 窮盡六根

未那執受心意

曾散失。心中計度以為常存。三者是人窮盡六根。第七染汙識。執持及受

識中 本元由處 性常恒故

修習能知 八萬劫中 一切衆

用之心意識中。見其元本之處。其性常恒。因此修習能知八萬劫中一切

生 循環不失 本來常住 窮不失性

計以為常

衆生循環不失。本來即是常住。窮研其性而無散失。心中計度以為常存。

四者是人 既盡想元生理 更無流止運轉

生滅想

四者是人既窮盡思想根元出生之理。則其心更無流止運轉。思想生滅

心 今已永滅 其理中自然 滅不生滅

因心所度

計以為常

之心今已永滅。則理其解自然成爲不生不滅。因心所測度者以為常存。

由此計常

正偏知

墮落外道

惑者提機

是則

由此計常則亡失真正普徧知覺。而墮落外道偏執。迷惑正覺之性。此則

為 第二外道

立圓常論

又三摩中

諸善男子堅凝正心魔不得便

名為第二種外道執立圓滿常存理解。又在定中諸善男子堅凝正心魔

窮生類本

觀彼幽清

常擾動元

不得便。其人方得研窮衆生種類之本原。而觀彼幽清之本及擾動之元。

於自他中

起計度者

是人墜入

四顛倒見

若於自他之中分別而起計度者。則是人墜入執著四種顛倒邪見。謂一

分無常

一分常論

一者是人

觀妙明心

徧十方界

份為無常。一份為常。之理論見解。一者是人見神妙光明之心遍一切處

湛然以為

究竟神我

從是則計

我徧十方

疑明不動

湛然不動。即以之作為最後神我。由是則計度我體遍於十方靜明不動。

一切衆生

於我心中

自生自死

則我心性

名之為常

彼生滅者

而一切衆生於我心中自生自死。則我之心性名之為常。彼衆生有生有

真無常性

二者是人

不觀其心

徧觀十方

恒沙國土

見劫壞處

滅真是無常之性。二者是人。不觀其心。徧觀十方。恒河沙數國土。見劫壞

名爲究竟無常種性

劫不壞處

名究竟常

三者是人

別觀我心

精細微

處名爲到底無常之類。劫不壞處名爲到底常。三者是人。別觀我心。精細

密 猶如微塵

流轉十方

性無移改

能令此身即生即滅

微密猶如微塵之難以觀察。流轉十方。性無移改。能令此身生滅。殊不知

其不壞性

名我性常

一切生死

此種流轉生滅皆是行陰作用。妄以其不壞之性名爲我性常。以一切生

從我流出

名無常性

四者是人

知想陰盡

見行陰流

死從我流出。名爲無常。四者是人。知想陰區域業已性盡。而見行陰流轉。

行陰常流

計爲常性

色受想等

今已滅盡名爲無常

因行陰常流不息。妄計流性以爲常性。以色受想等陰業已滅盡爲無常。

由此計度

一分無常

一分常故

墮落外道

感菩提性

是則名爲

由此計度。一份無常。一份常故。墮落外道。感菩提性。是則名爲。隨落外道。迷惑正覺之性。此則名爲。

第三外道

一分常論

又三摩中

諸善男子

堅凝正心

魔

第二種外道執立一份常存理論見解。又在定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

不得便。其人方得研窮衆生種類之本原。而觀彼幽清之本及擾動之元。

於分位中

生計度者

是人墜入

四有邊論

若於分量多少處位所在之中生計度者。則是人墜入四種有邊之理論

一者是人心中計生元

流用不息

計過未者

名爲有

見解。一者是人心中計度衆生之本元流轉不息。計過去與未來者名爲

邊

計相續心

名爲無邊

二者是人觀八萬劫

則見衆生

八

有邊。而計相續之心名爲無邊。二者是人觀八萬劫中則見有衆生在八

萬劫前

寂無聞見

無聞見處名爲無邊

有衆生處

名爲有邊

三

萬劫之前寂無所見。即以無所聞見處名爲無邊。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

者是人計我能徧知。故我得無邊性。而彼一切衆生顯現在我知中。我曾

知彼之知性

名彼不得

無邊之心

但有邊性

四者是

不知彼之知性何在。彼既無知故彼不得無邊之心。但得有邊之心。四者

人窮行陰空

以其所見心路籌度

一切衆生一身之中計其成皆半生半滅

是人窮盡行陰。以其所見心境籌度。以爲一切衆生身中皆是半生半滅。

明其世界一切所有

一半有邊

一半無邊

由此計度有邊無邊

推之世界一切所有皆是一半有邊一半無邊。由此計度有邊無邊。以致

墮落外道

惑菩提性

是則名爲

第四外道

立有邊論

墮落外道偏執。迷惑正覺之性。此則名爲第四種外道。執立有邊理論。

又三摩中

諸善男子堅凝正心

魔不得便

窮生類本

意見。又在定中諸善男子堅凝正心。魔不得便其人方得研窮衆生種類。

觀彼幽清

常擾動元

於知見中

生計度者

是

之本原。而觀彼幽清之本及擾動之元。若於知見之中而起計度者。則是

人墜入四種顛倒不死矯亂

編計虛論

一者是人

觀變化元

人墜入四種不死之顛倒理想。混亂偏執不實理論。一者是人觀察變化。

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

根元見遷流處名之為變。見相續處名之為常。見有所見處名之為生。見

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滅

無所見處名之為滅。相續相交不斷之處名之為增。相續中離之處名之

各各生處名之為有

互互亡處名之為無

以理都觀

用心別

為滅。於出生之處名之為有。於滅亡之處名之為無。以理遍行觀察。用心

見

有求法人來問其義

答言我今

亦生亦滅

亦有亦

分別所見。遇有求法之人請問道理。彼即答言我今亦是生亦是滅。亦是

無

亦增亦滅

於一切時皆亂其語 令彼前人

遺失章句

有亦是無。亦是增亦是滅。其語隨時變亂。令聽法人於其所說話中不得

二者是人

諦觀其心

互互無處

因無得證

有人來問

義理。二者此人仔細觀察其心。見處處滅亡。因此無所得證。遇有人來請

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

問唯答一字但言其無。除無之外則無所說。三者此人細察其心見處處

因有得證

有人來問

唯答一字

但言其是

除是之餘無所言說

出生。因此有所得證。遇有人來請問。唯答一字。但言其是。除是之外無所

四者是人無俱見

其境枝故

其心亦亂

有人來問

答

言說。四者此人無俱見。因其境分枝之故。其心混亂。遇有人來請問。彼

言亦有即是亦無

亦無之中不是亦有一切矯亂無容窮詰

由此計度

矯亂虛無

即答言有即是無。無不是有所語。矯亂無從窮詰。由此計度。矯亂有無。則

墮落外道

惑菩提性

是則名為第五外道

四顛倒性不死矯亂

墮落外道。迷惑正覺之性。此則名為第五種外道。執著四種顛倒不死。矯

徧計虛論

又三摩中

諸善男子

堅凝正心

魔不得便

窮生類本

亂徧計虛論。又在定中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。其人方得窮盡衆

觀彼幽清

常擾動元

於無盡流

生種類之本原。而觀彼幽清之本及擾亂之元。若於萬象生滅循環無盡

生計度者

是人墜入

死後有相

發心顛倒

或自固身

之流。中心生計度者。則此人墜入執著死後有想顛倒之心。或自堅固身

云色是我

或見我圓

含徧國土

云我有色

或彼前

體而言色質即我。或見我身圓滿包含十方國土故云我是有色質。或見

緣

隨我廻復

云色屬我

或復我依行中相續

種種前境隨我廻還往復故云色質屬於我。或見我依動作之中相續故

云我在色

皆計度言死後有相

如是循環有十六相

從

云我在色。此等計度皆屬死後有相。如是循環計有十六種執著想像。或

此或計畢竟煩惱畢竟菩提

兩性並驅

各不相觸

由此計度

死後有

計煩惱之性與覺悟之性。兩性同時並行到底各不相觸。由此計度死後

故

墮落外道

惑菩提性

是則名為第六外道

立五陰中

仍有。故墮落外道偏執。迷惑正覺之性。此則名為第六種外道執立五陰

死後有相

心顛倒論

又三摩中

諸善男子

堅凝正心

魔不得便

之中死後有相之顛倒理論。又在定中諸善男子堅凝正心魔不得便。方

窮生類本

觀彼幽清

常擾動元

於先除滅

得精研窮盡衆生種類之本原。而觀彼幽清之本及擾動之元。若於先前

色受想中

生計度者

是人墜入死後無相發心顛倒

所除滅之色受想三陰之中而生計度者。則此人墜入死後無相顛倒之

見其色滅

無所因

觀其想滅心無所繫

知其受滅

無復連續

心。見其色滅則形無以存。觀其想滅則心無所繫。知其受滅則不再連續。

陰性銷故

縱有生理

而無受想

與草木同

此實現前

猶不可得

陰性既已銷散縱有生活而無受想則與草木相同。現在其質猶不可得。

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

死後何能更有諸相。因此研究死後無相。如是循環計有八種無相。從此

計

涅槃因果

一切皆空

徒有名字究竟斷滅

由此計度死後無

或計度不生滅之果及一切因果皆空。徒有名字究竟斷滅。由此計度死

故

墮落外道

惑善擇性

是則名為第七外道

立五陰

後歸無。故墮落外道偏執迷惑正覺之性。此則名為第七種外道執立五

中

死後無相

心顛倒論

又三摩中

諸善男子

聖疑正心

魔不得

陰之中死後都無之顛倒見解理論。又在定中諸善男子聖疑正心魔不

便

窮生類本

觀彼幽清常擾動元

得便。其人方得精研窮盡衆生種類之本原。而觀彼幽清之本及擾動之

於行存中

兼受想滅

雙計有無

自體相

元。若於行陰存在。及色受想三陰滅亡。兩者之中比例訂度有無。則自體

破

是人墜入死後俱非

起顛倒論

色受想中

無從成立而墜入死後俱非之顛倒見解理論。此人於色受想三陰之中

見有非有

行遷流內

觀無不無

如是循環

先見其有。後見滅盡歸無。又於行陰流動之內而觀行陰之有無。如是循

窮盡陰界

八俱非相

隨得一緣皆言死後

有相無

環窮盡色受想行四種陰界。得八種非相。隨得一相皆言死後非無相非

相

又計諸行

性遷訛故

心發通悟

有無俱非

虛實失措

由此計

有相。又計種種行陰變動不實。故心通悟有無二者俱非。虛實失措。由此

度

死後俱非

後際昏瞢

無可道故

墮落外道

惑善提性

是

計度死後俱非。後顧昏昧無可言說。故墮落外道偏執。迷惑正覺之性。此

則名為第八外道。立五陰中。死後俱非。心顛倒論。又

則名為第八種外道。執立五陰之中死後俱非有無之顛倒見解理論。又

三摩中。諸善男子。堅凝心正。魔不得便。窮生類本。

在定中諸善男子堅凝正心魔不得便。其人方得精研窮盡衆生種類之

觀彼幽清。常擾動元。於後後無。生計度者。是人墜入

本原。而觀彼幽清之本及擾動之元。若於無中無而生計度者則此人墜

七斷滅論。或計身滅。或欲盡滅。

入執著七種斷滅之理論。或計人天兩種生身斷滅。或計初禪天欲盡斷

滅。或苦盡滅。或極樂滅。或極捨滅。

滅。或計二禪天苦盡斷滅。或計三禪天極樂斷滅。或計四禪天及無色界

如是循環。窮盡七際。現前銷滅。滅已無復。由此計度

天斷滅。如是循環窮盡七際。皆見現前銷滅。滅已即斷無復再有。由此計

死後斷滅。墮落外道。惑菩提性。是則名為第九外道。

度死後斷滅。則墮落外道偏執迷惑正覺之性。此則名為第九種外道執

立五陰中

死後斷滅

心顛倒論

又三摩中

諸善男子

堅凝正心

立五陰之中死後斷滅之顛倒見解理論。又在定中諸善男子堅凝正心

魔不得便

窮生類本

觀彼幽清

常擾動

魔不得便。其人方得精研窮盡衆生種類之本原。而觀彼幽清之本及擾

元

於後後有

生計度者是人墜入

五涅槃論

或以欲

動之元。若於有中而起計度者則是人墜入五種不生滅之理論。或以

界

為正轉依

觀見圓明

生愛慕故

或以初禪

欲界天身為真正轉世依止之處。因見其圓明而生愛慕。或以初禪天身

性無憂故

或以二禪

心無苦故

或以三禪

極悅隨故

其性無憂之故。或以二禪天身心無苦之故。或以三禪天身心極悅樂隨

或以四禪

苦樂二亡

不受輪迴生滅性故

迷有漏天

順之故。或以四禪天身苦樂二亡不受生滅輪轉之故。此等皆是迷惑有

作無為解

五處安隱

為勝淨依

如是循環

漏天身作無為見解。以五處安隱之身作為佳勝清淨依止之處。如是循

五處究竟

由此計度五現涅槃

墮落外道

環五處作為究竟歸結之地。由此計度五種不生滅果。而墮落外道偏執

惑菩提性

是則名為

第十外道

立五陰中

五現涅槃

迷惑正覺之性。此則名為第十種外道執立五陰之中五現不生不滅果

心如倒論

阿難

如是十種禪那狂解

皆是行陰

用心交互

故

之見解理論。阿難。如是十種禪定狂亂理解皆是行陰之中用心交互故

現斯悟

衆生頑迷

不自思量

逢此現前

以迷為解

自言登聖

現偏悟。衆生之心昏迷頑固不自思量。逢此境界現前以迷為解。自言已

大妄語成

墮無間獄

汝等必須將如來語

於我滅

登聖位。由是大妄語成墮落受苦無間地獄。汝等必須將如來所說。於我

後

傳示末法

徧令衆生覺了斯義無令心魔

自起深

滅身度脫生死之後傳示末法衆生。徧令覺知此理。勿念自心之魔自起

孽

保持覆護

銷息邪見

教其身心

開覺真義

於無上道

重殃。並保持覆護其人消滅邪見。教其身心開悟真正義理。於無上正覺

不遭歧歧。忽介心祈得少為足。作大覺王。清淨標指。阿難。
之路不落傍門不走歧路。以致心求少得為足。藉是如來清淨指導。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。

彼善男子修正定者行陰若盡則諸世間幽清及擾動兩性之共有生機

倏然墮裂。沈細綱紐補特伽羅。酬業深脈感應懸絕。於涅槃天。將大明悟。

忽然壞裂。沈密微細報應路綫之總樞紐斷絕感應。於涅槃天將有大明

如雞後鳴。瞻顧東方。已有精色。六根虛靜無復馳逸。

大悟。如雞之第二次鳴曉。瞻顧東方已有精明之色。六根空虛寂靜不再

內外湛明入無所入。深達十方十二種類。受命元由。觀由執元。

馳逸。澈底湛明無所可入。深達十方十二種類衆生受命之元由。觀其所

諸類不召。於十方界。已獲其同。

由執其根元則不受衆生之所召引。於十方世界之中不生分別已得其

類色不沈。發現幽秘。此則名為識陰區宇。若於羣君已獲

同。精色不再沉沒則發現其中深幽秘性。此則名為識陰區宇。若於羣類

同中銷磨六門

合開成就

召引不生分別已得其同之中。銷磨六根分合成就。眼見與耳聞等各竅

見聞通鄰

互用清淨

十方世界

相通。眼亦能聞耳亦能見。六根皆能互相使用而不受塵境所染。十方世

及與身心

如吠琉璃內外明徹

名識陰盡

是人則能

界及與身心內外光明透徹。如透光琉璃。是則名爲識陰滅盡。則是人能

超越命濁

觀其所由

罔象虛無

顛倒妄想以爲其本

得超越投生受命之濁質。究其元由乃是迷悶影象虛無顛倒妄想爲其

阿難當知

是善男子

窮諸行空

於識還元

已滅生滅

根本。阿難當知是善男子窮盡行陰。於識陰之中返本還元。已滅所有生

而於寂滅

精妙未圓

能令己身

根隔合開

滅。而於寂滅之中精微妙用尙未圓滿。已能令己身中六根併合及開離。

亦與十方

諸類通覺

覺知通溜

能入圓元

若於所歸

亦能與十方諸類衆生覺體通融。覺知通合則能圓融根元。若於所歸之

立真常因

生勝解者

是人則墮

因所因執

體立為真常之因而生勝妙見解者。則是人墮入計度因及所因之執著。

娑毗伽羅

所歸冥諦

成其伴侶

迷佛菩提

亡失知見

是名第

一 娑毗伽羅梵天所歸冥境成其同類伴侶。迷佛正覺亡失真正知見。是名

一 立所得心

成所歸果

違遠圓通

背涅槃城

生外道種

第一種執立所得之心成為所歸之果。違遠圓滿通達。背不生滅。生入徧

阿難

又善男子

窮諸行空

已滅生滅

而於寂滅

精

執外道種類。阿難。又善男子窮盡行陰。已滅所有生滅。而於寂滅之中精

妙未圓

若於所歸覽為自體

盡虛空界

十二類內所有眾生

微妙用尚未圓滿。若於所歸作為自體。盡虛空世界所有十二種類眾生。

皆我身中

一類流出

生勝解者

是人則墮

能非能執

皆是由我身中一類流出。因此作為勝解者。則是人墮入計度能與非能

摩醯首羅

現無邊身

成其伴侶

迷佛菩提

亡失知見

之執著。摩醯首羅天子現無邊大身者。成其同類伴侶。迷佛正覺亡失真

是名第二

立能爲心

成能事果

違遠圓通

背涅槃城

正知見。是名第二種執立能力爲心成能事果。違遠圓通。背不生滅。

生大慢天

我徧圓植

又善男子

窮諸行空

已滅生

生入偏執大慢天中。以我身體大遍圓滿爲種。又善男子窮盡行陰。已滅

滅

而於寂滅

精妙未圓

若於所歸

有所歸依

所有生滅而於寂滅之中精微妙用尙未圓滿。若於所歸之體有所歸依。

自疑身心從彼流出

十方虛空

咸其生起

即於都起

所宜流

因此自疑身心從彼流出。十方虛空咸是由其生起。即於世界衆生同由

地

作眞常身

無生滅解

在生滅中

早計常住

流出之地。作爲眞常之身。無有生滅之見解。在生滅之中預起常住之見。

既惑不生

亦迷生滅

安住沈迷

生勝解者

既迷惑於不生滅亦迷惑於生滅。即以安住迷惑而作爲勝妙見解者則

是人則墮

常非常執

計自在天

咸其伴侶

迷佛菩提

亡

是人墮入計度常與非常之執著。自計自在天子咸其伴侶。迷佛正覺亡

失知見

是名第三

立因依心

成妄計果

違遠圓通

失真正知見。是名第三種執立依歸之心。成爲妄計之果。違遠圓滿通達。

背涅槃城

生倒圓他

又善男子

窮諸行空

已滅生滅

而於寂

背不生滅。生入倒執圓常種性。又善男子窮盡行陰已滅所有生滅。而於

滅

精妙未圓

若於所知

知徧圓故

寂滅之中精微妙用尙未圓滿。若於所知之知性之中見其乃是普遍圓

因知立解

十方草木

皆稱有情與人無異

草木爲人

滿。故從此知性成立見解。謂十方草木皆稱有情與人無異。草木死後成

人死還成十方草樹

無擇遍知

生勝解者

人。人死還成草木。故對於萬物作爲遍知之體無有差別。而於中生勝妙

是人則墮知無知執

婆吒霞尼

執一切覺

見解者。則是人墮入計度知及無知之執著。婆吒霞尼外道執著一切皆

成其伴侶

迷佛菩提

亡失知見

是名第四

計圓知

是覺知。成其同類伴侶。迷佛正覺亡失真正知見。是名第四種執立計度

心

成虛謬果

違遠圓通

背涅槃城

生倒知種

圓滿知覺之心為虛謬之果。違遠圓滿通達。背不生滅。生入顛倒知覺種

又善男子

窮諸行空

已滅生滅

而於寂滅

精妙未圓

性。又善男子窮盡行陰已滅所有生滅。而於寂滅之中精微妙用尙未圓

若於圓融

根互用中

已得隨順

便於圓化

滿。若於圓融六根互用之中已得隨緣順適。便於圓融化境之中發生一

切發生

求火光明

樂水清淨

愛風周流

觀塵成就

切之事。或求火之光明。或樂水之清淨。或愛風之周流。或觀土之能成就。

各各崇事

以此羣塵發作本因

立常住解

是人則墮

生

各各崇拜奉事。以發生四大之本因。作為常住見解。則是人墮入計度生

無生執

諸迦葉波

并婆羅門

勤心役身事火崇水

求出生死

及無生之執著。諸迦葉波并婆羅門。勤心役身事火崇水。希冀出生死者。

成其伴侶

迷佛菩提

亡失知見

是名第五計著崇事

迷心從物

乃其同類伴侶。迷佛正覺亡失真正知見。是名第五種執著崇事。迷失自

心從事外物。執立妄求之因。求得妄冀之果。違遠圓滿通達。背涅槃城。生

類化種

又善男子

窮諸行空

已滅生滅

而寂滅

精妙未圓

入顛化之種。又善男子窮盡行陰。已滅所有生滅。而於寂滅之中精微妙

若於圓明

計明中虛

非滅羣化

用尙未圓滿。若於圓明之中。計度其明虛無所有。因此都非都滅一切變

以永滅依

爲所歸依

生勝解者

是人則墮

化。以永滅無餘作爲歸着之處。而於其中心生勝妙見解者。則是人墮入

歸無歸執

無想天中

諸舜若多

成其伴侶

迷佛菩提

計度歸着與無歸着之執著。無想天中諸舜若多神爲其伴侶。迷佛正覺

亡失知見

是名第六

圓虛無心

成空亡果

違遠圓通

亡失真正知見。是名第六種執立圓融虛無之心作爲空亡之果。違遠圓

背涅槃城

生斷滅種

又善男子

窮諸行空

已滅生滅

而

滿通達。背不生滅。生入斷滅種性。又善男子窮盡行陰。已滅所有生滅。而

於寂滅

精妙未圓

若於圓常

固身常住

於寂滅之中精微妙用尚未圓滿。若於圓常之中堅固其身冀其常住。使

同於精圓

長不傾逝

生勝解者

是人則墮

其身向於精微妙圓長久不至傾逝。以此生出勝妙見解者。則是人墮入

貪非貪執

諸阿斯塔求長命者

成其伴侶

迷佛菩提

亡

計度貪及非貪之執著。諸阿斯塔求長生者成其同類伴侶。迷佛正覺亡

失知見

是名第七

執著命元

立固妄因

趣長勞果

失真正知見。是名第七種執著生命本元立堅固虛妄本因。趣向長久勞

違遠圓通

背涅槃城

生妄延種

又善男子

窮諸行

苦之結果。違遠圓滿通達。背不生滅。生入妄想延壽之種。又善男子窮盡

空

已滅生滅

而於寂滅

精妙未圓

觀命互通

行陰已滅所有生滅。而於寂滅之中精微妙用尚未圓滿。觀見眾生命根

却留塵勞

恐其銷盡

便於此際

坐蓮花宮

互相通變。却行留戀世間物事恐其銷盡。便於此際變化住居蓮花宮殿。

廣化七珍

多增寶媛

恣縱其心

生勝解者

是人財

大變七種珍寶多加寶女。縱恣其心所欲。以此出生勝妙見解者。則是人

墮

真無真執

既想通羅

成其伴侶

迷佛菩提

亡失知見

墜入計度真與非真之執著。既想迦羅成其同類伴侶。迷佛正覺亡失真

是名第八發邪思因

立熾塵果

遙遠圓滿

正知見。是名第八種發動邪思之因。成立熾盛塵境之果。違遠圓滿通達。

背涅槃城

生天魔種

又善男子窮諸行空

已滅生滅

而於寂滅

背不生滅。生天魔種。又善男子窮盡行陰。已滅所有生滅而於寂滅之中

精妙未圓

於命明中

分別精纖

疏決真偽

因果相酬

精微妙用尙未圓滿。於命根光明之中分別精粗判決真偽。見因果之相

唯求感應

背清淨道

所謂見苦斷證滅修道

居

酬唯求感應。違背清淨之道。所謂四諦之法見苦斷集修道證滅。今已居

滅已休

更不前進

生勝解者

是人則墮

定性聲聞

滅可以罷休更不用前進。因此而生勝妙見解者。則是人墮入定性聲聞

諸無聞僧

增上慢者

成其伴侶

迷佛菩提

亡失知見

之果。諸不願多聞僧，自高我慢者，成其同類侶伴。迷佛正覺，亡失真正知

是名第九

圓精應心

成趣寂果

違遠圓通

背涅槃

見。是則名爲第九種圓成精應之心，趣入寂滅之果。違遠圓滿通達，背不

城 生纏空種

又善男子

窮諸行空

已泐生滅

而於寂滅

生滅。生入纏空不脫之種。又善男子，窮盡行陰已滅，所有生滅而於寂滅

精妙未圓

若於圓融

清淨覺明發研深妙

即立涅槃

之中精微妙用，尙未圓滿。若於圓明清淨覺明之中發見深妙，即作爲涅

而不前進生勝解者

是人則墮

定性辟支

諸緣獨倫

槃而不前進而心生勝解者，則是人墮入定性辟支之果。諸得緣覺獨覺

不迴心者

成其伴侶

迷佛菩提

亡失知見

是名第十

圓覺滌心

不迴心者，成其同類。迷佛正覺，亡失真正知見，是名第十種圓至覺應之

成湛明果

違遠圓通

背涅槃城

生覺圓明

不化圓種

心。成立湛明之果。違遠圓滿通達，背不生滅。生入正覺圓明，圓而不化種

性。阿難如是十種禪定。或於中間成狂。或迷惑於依歸。皆是未足之中而

阿難如是十種禪那

中途成狂

因依迷惑

於未足中

生滿足證

皆是識陰

用心交互

故生斯位

衆生頑迷

不自付

生滿足之想。此等皆是識陰之中用心交互。故生出此位。衆生迷頑不自

量

逢此現前

各以所愛先習迷心

而自休息

將爲畢竟所歸寧

思量。逢此現前各以其先前宿習所愛昏迷之心而自休息。作爲畢竟所

地

自言滿足

無上菩提

大妄語成

外道邪魔

歸着地。自言已經滿足無上菩提。因此犯大妄語罪業。外道邪魔之人至

所感業終

墮無間獄

聲聞緣覺

不成增進

汝等存心

乘如來道

所感之業盡時則墮入無間地獄。聲聞緣覺不能進步。汝等存心教化如

將此法門於我滅後

傳示末世

普令衆生覺了斯

來法門。應於我滅身度脫生死之後。將此法傳示末世衆生。普令覺知此

義。無令見魔

自作深孽

保綏哀救

銷息邪緣

令其身心

入佛知見

從

理。以免著魔自陷重罪。保護悲救衆生。銷止邪念。令其身心入佛知見。從

始成就

不遭歧路

如是法門先過去世

恒沙劫中

微塵如來

乘

始至於成道不遭歧路。如是法門乃過去世恒河沙劫中微塵數如來由

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

此心開得無上道。識陰若盡則汝現前六根能互相為用。從互用中能入

薩金剛乾慧

圓明精心於中發化

如淨琉璃

內含寶月

菩薩金剛定之智慧。圓明精心於中發生變化。如淨琉璃內含寶月光明

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

四照。如是超越十信十住十行十迴向四種加行之心。菩薩所歷金剛十

等覺

圓明

入於如來

妙莊嚴海

圓滿菩提歸無所得

此

地及等覺。由比圓明入於如來藏。妙莊嚴之性海。圓滿正覺歸無所得。此

是過去先佛世尊

奢摩他中

毗婆舍那覺明分析微細魔事

魔境現前汝能諦識

是過去諸佛世尊。定慧覺明分析微細魔事之情形。魔境現前汝能熟識。

心垢洗除

不落邪見

陰魔銷滅

天魔摧碎

大

則心中妄念洗除滅。不至落於偏邪意見。所有陰魔銷滅。天魔摧碎。大

力鬼神 機魄逃逝 魍魅魍魎 無復出生 直至菩提 無諸少乏
力鬼玉落魄逃避無踪。種種鬼怪不再出現。直至正覺無少缺憾。根器與

下劣增進

於大涅槃

心不迷悶

若諸末世

愚

知識下劣之衆生。進取大不生滅。其心不至迷惑。若當佛法微末之時。愚

鈍衆生

未識禪那

不知說法

樂修三昧

汝恐同邪

鈍衆生不識禪定境界。又不知佛法義理。而樂修專定。汝若恐彼著魔。汝

一心勸令

持我佛頂陀羅尼咒

若未能誦

寫於禪堂

可勸令其人一心持誦我之佛頂神咒。若彼不能持誦。可寫此咒供奉禪

或帶身上

一切諸魔

所不能動

汝當恭欽

十方如來究竟修

堂之中。或佩帶身上。則一切諸魔所不能動。汝當恭敬欽遵。十方如來澈

進

最後垂範

阿難

即從座起。佛示誨

頂禮欽奉

底修行進程之最後垂示軌範。阿難聞佛示誨。即從座起。頂禮佛足。申言

憶持無失

於大衆中

重復白佛

如佛所言五陰相中

欽奉聖言。憶持無失。並於大衆中重復白佛言。如佛所示五陰相中。所有

五種虛妄

為本想心

我等平常

未蒙如來

微細開示

又此五

五種虛妄本是思想之心。此種道理我等平時未蒙如來詳細開示。又此

陰 為併銷除

為次第盡

如是五重

五陰為同時一併銷除。或一陰銷滅之後再滅他陰。次第而盡。再如是五

詣何為界

惟願如來發宣大慈

為此大眾

清淨心目

以為末世

重陰濁以何為分界。惟願如來發大慈之心。為此大眾清淨心目。並為末

一切衆生 作將來眼

佛告阿難

精真妙明

本覺圓淨

非

時一切衆生作將來引導之眼目。佛告阿難。精真妙明本來圓滿清淨。並

留生死 及諸塵垢 乃至虛空

皆因妄想

之所生起

無生死及諸塵垢乃至虛空。此種生死塵垢及虛空皆是妄想之所生起。

斯元本覺

妙明真精

妄以發生

諸器世間

如演若多

元來覺體本是妙明精真。皆因妄想以致發生物質世界。猶如清醒人忽

迷頭認影

妄元無因

於妄想中

立因緣性

迷因緣者

然迷頭認影。此種虛妄元本無因。其因其緣皆於妄想之中成立。不能明

五陰妄想

白其因緣者則以為自然。殊不知虛空之性猶是幻生。所執之因緣

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

自然之說皆是衆生妄心計度執著。阿難知妄從何而起始能說出妄之

若妄元無

說妄因緣

元無所有

何況不知

因緣。若此妄元來無有則欲說妄之原因本無所有。何況因不知其因而

推自然者

是故如來與汝發明

五陰本因

同是妄想

汝體先因

瞎推為自然者。是故如來今指示汝。五陰之根本原因都是妄想。汝之身

父母想生

汝心非想

則不能來

想中傳命

體是由汝父母思想所生。汝之心識若無想念則不能至汝父母想中投

如我先言心想醋味口中誕生

心想登高足心酸起

懸崖不有

胎傳命。如我前言心想酸味口中誕生。心想登高足心酸起。實際並無高

醋物未來

汝體必非

虛妄通倫

口水如何因談醋出

處亦無酸味。假使汝身非與虛妄同類而且相通則口涎何能因談酸而

是故當知

汝現色身

名爲堅固

第一妄

流出。是故汝應當知汝之現在物質身體是第一種妄想。名爲凝結堅固。

想。

即此所說

臨高想心

能令汝形

眞受酸澀

由因受生

妄想。即前所說心想高峻懸崖之處能令汝身眞受酸澀。此乃由受陰所

能動色體

汝今現前

順益違損

生而能感動汝之色陰身體。汝今現前所有順意有益及違逆不適兩種

二現驅馳

名爲虛明

第二妄想

由汝念慮

使汝色身

感覺馳驅汝體。此是第二種妄想。名爲明照虛納妄想。由汝意念使汝身

身非念倫

汝身何因隨念所使

種種取像

心生形取與念相應

動。而汝之身並非是念何故隨念動作。種種影像與念相應皆由心生然

寤即想心

寐爲諸夢

則汝想念

搖動妄情

後形現。醒時爲想睡時爲夢。皆由汝之想念搖動妄情。此是第三種妄想

名爲融通第三妄想

化理不住

運通密移

甲長髮生

氣

名爲互相融通妄想。變化之理其意義即是潛潛密移。故如甲長髮生氣

銷容皺

日夜相代

曾無覺悟

阿難此者非汝

云何體遷

消容皺日夜不停曾無覺悟。阿難此種變動若與汝無干。何故汝體發生

如必是真

汝何無覺

則汝諸行

念念不停

變遷。如必是真汝體何故汝無所覺。此種變動念念不停是第四種妄想。

名爲幽隱第四妄想

又汝精明

湛不搖處

名恒常者

於身不出

名爲幽秘隱微妄想。又汝見精明湛靜不搖之處名之爲恒常者。然於汝

見世覺知

若實精真

不容習妄

何因汝

身不出見聞覺知。若其實是精明真實之體。則不能容受虛妄習氣。何故

等

曾於昔年覩一奇物

經歷年歲

憶忘俱無

於後忽然

覆觀前異

汝等曾於昔年覩一奇物。經過年歲憶忘俱無。後來忽然復覩從前異物。

記憶宛然

曾不遺失

則此精了

湛不搖中

念念受薰

則記性宛然復現曾不遺失。可知此種精明湛靜不搖之中。念念受虛妄

有何籌算

阿難當知

此湛非真

如急流水

望如恬靜

之薰染不可計算。阿難當知此種湛靜並非真實。但如急流之水望如平

流急不見

非是無流 若非想元

寧受妄習

靜。乃因流急不見其動。非是無流。若其不是思想根元。何能受此妄習所

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

染。故非汝之六根互用此之妄想無時得滅。故汝現在見聞覺知之中串

則湛了內

罔象虛無

第五顛倒

細微精想

阿

通虛習。湛靜了知無形無似。是第五種妄想。名為迷惑顛倒。細微精想。阿

難。是五受陰

五妄想成

汝今欲知因界邊際

難。此五種受陰是由五種妄想所成。汝今欲知五陰邊際界綫。吾今示汝

唯色與空

是色邊際

唯觸及離

是受邊際

唯記與忘是思

色之與空。乃是色陰邊際分綫。感觸與離。乃是受陰邊際分綫。記之與忘

邊際

唯滅與生是行邊際

湛入合湛歸識邊際

乃是想陰邊際分綫。滅之與生。乃是行陰邊際分綫。靜入合靜。乃是識陰

此五陰元重疊生起

生因識有

滅從色除

邊界分綫。此種五陰元是重疊生起。加增。其生也。乃因識而有。其滅也。乃

從色先除。返原之理。乃一時頓悟。所有偏執。則乘悟併銷。習氣非一時頓悟。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

除乃次第而盡。我已示汝劫波巾所結之結。解除之理。何尚不明。再問此

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

義。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

深厭自生

知有涅槃

不戀三界

阿難若復有人

徧滿十方

妄深厭自生。知有不生不死。不再留戀三界生死。阿難。若復有人。充滿十

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

方所有虛空盈滿七寶。持以奉上。微塵數諸佛。承事供養。心無虛度。於意

何

是人以此施佛因緣

得福多否

阿難答言

虛空無盡

珍寶無邊

昔有衆

云何是人以此施佛因緣得福多否。阿難答言。虛空無盡。珍寶無邊。昔有

生施佛七錢

捨身猶獲

轉輪王位

况復現前

虛空既窮

佛土充

衆生施佛七錢。捨身轉世。猶得轉輪王之福報。况復現前。虛空既滿。佛土

偏 皆施珍寶 窮劫思議尚不能及

是福云何更有邊際 佛告阿難

充遍皆施珍寶。其福報之大。盡未來時不能思議。何能言其限量。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

難。諸佛如來語無虛妄。若復有人身具四種重罪。十波羅夷罪。瞬息經歷

此方他方 阿鼻地獄 乃至窮盡十方無間

靡不經歷 能以一念

此方地獄至他方阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間地獄無不經歷。若能一

將此法門 於末劫中 開示未學

是人罪障 應念銷滅 變其所受

念將此法門於末世時。開示未學佛法之人。是人罪障應念銷滅。變其所

地獄苦因 成安樂國

得福超越 前之施人

受地獄惡報。成爲極樂國土之福報。所得福報超越勝過前之布施之人。

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

百信千倍萬倍億倍。如是乃至算數譬喻所不能及。阿難。若有衆生能誦

經能持此咒

如我廣說

窮劫不盡

依我教言

如教行道

直成菩提

此經能持此咒。如我所說持誦窮劫不盡。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

切世間

無復魔事。佛說此經已。所有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。及

一切世間天

天人阿修羅

及諸他方菩薩二乘

聖僧童子并初發心

大力鬼神

皆大歡

人阿修羅。及諸他方菩薩、聲聞緣覺、聖仙童子并初發心大力鬼神皆大

喜

作禮而去

歡喜。作禮而去。

首楞嚴經淺說

(終)

佛教初學課本 楊文會述 每本一角八分 每一百本收工料洋十四元四角

釋教三字經。始著于明季。吹萬老人。重訂於印光法師。仁山居士。更取印師重訂本。而增減以成初學課本。其中解釋名相。疏分宗派。無不精確該明。凡佛教之歷史。教理。皆作一有條理有系統之敘述。仁山自叙此書。謂「考據精詳。辭句圓潤。事明而法備。言簡而義周。一洵為學佛人必備之指南。不只可為初學之課本已也。」

佛教宗派詳注 楊文會撰 萬鈞註 每本三角二分 每一百本收工料洋廿五元六角

釋尊在日。隨衆生根器利鈍。應病與藥。說大小半滿諸教。以攝化有緣。佛滅度後。諸弟子依教分宗。各有精義。然則欲從事研究佛學者。苟非明諸家之宗派。則盲從冥妄。是自非人之弊。安能免乎。楊仁山先生佛教宗派一書。條分縷析。將中國現有之十宗。概闡無遺。有益於學人不少。顧其文義理深遠。非博學深思者。莫之能詳。萬叔豪居士為取便學人計。因抽暇為之纂注。凡文中一字一句。皆疏通證明。極詳且慎。更旁蒐遠引。以博收有關于事理之淵源者。書成。前由上海醫學書局發行。極博得一時學者熱烈之贊仰。茲更重加刪定。由本院梓行。有意于佛法派別源流之研究者。此書實其最良好之參考品也。

徑中徑又徑 王師誠編 每本洋三角 每一百本收工料洋廿四元

學佛之人。皆可成佛。念佛成佛。為成佛法中之最簡捷者。此篇之所述。則又念佛門中。為徑中徑。又徑。全書目次如下：(一)起信法。甲。醒迷門。乙。易行門。丙。疑誤門。丁。辨難。立願法。甲。決定門。乙。廣度門。(二)勵行法。甲。精持門。乙。兼觀門。丙。斷愛門。丁。飭終門。

北平中央研究院出版

善生經

釋迦佛提婆譯

竺曇無闍譯

合一冊

八分

善生經出中阿含經三十三，佛在王舍城爲善生所說，先明得多罪得多福求財物是道非道等事，末教以親子夫妻主僕朋友施主沙門等相對同之聖法。玉耶女爲給孤獨長者之子婦，相嫉性傲，不以婦禮事承翁婿丈夫，世尊應給孤獨長者之請，爲之具說爲婦五惡三善之法，及七種爲婦之道，玉耶聞教，流涕自悔，請受十戒，經中凡言，多切中今日婦女界中之流行病者。

罪福報應經集解

求那跋陀羅譯

王先博集解

一冊 四角

報應之說，儒家言其事不言其理，科學家明其理不信其事，惟佛家則既明其事之起伏，更究其理之原委，而終之以修行證斷無始之業繫，跳出因果報應之藩籬爲究竟。此經即佛爲衆生明事究理所說也。王先博先生，幼習儒氏之書，長登科學之堂，憫夫世法有未澈，恍然乘報之非虛，乃取茲經纂而注之。蒐集內典之經論，旁採祖師之傳疏，取材宏富，疏通證明，不遺餘力，五道輪迴之何狀，觀此如觀掌紋。較之見其偏未見其全之徒托空言者，相去遠矣。

北平中央——院印行

萬緣

金剛經集註

一冊

七角

是書爲清湯敦臣先生舊輯。生字注音，逐句旁解，每一章畢，更詳加推演，無一字一句不明白顯透者，自來學人頗以爲便。頃希白居易，更統集慈山大師決疑解，吳濟居士旁注，徐慕勤居士演說，彙成此編，反復疏闡，與湯君集注，相得益彰，洵研究金剛者第一良導。附銅版持經感應圖四十副，逐條附以說明。並附心經集注全卷。

梁皇懺隨聞錄

諦閑講

四冊

一元

梁皇懺即慈悲懺。梁武帝因后郗氏死而爲蟒，請諸公等十數高僧，集華嚴之玄文，錄諸佛之聖號，成此懺法，以度脫之。果爾，機法才終，蟒身遂化，感應之不可思議有如此者。故後世名之爲梁皇懺。歷來僧衆，祇知禮誦，代人超荐先亡，不知宣講宏揚，以自懺悔業障，是以千三百年來，無人加以注釋，遂使方外人少有問津之路，他更無論矣。諦閑上人，念國運之艱難，憫民生之悲苦，乃於乙丑之夏，開講席於四明山之觀宗寺，專演此懺，歷三月而畢。妙緒紛披，悲音繚繞，於事於理，發揮盡致。從此救度海中，又多一大法船矣。茲由本院刊行，精裝四冊，封以布套。異常莊嚴。

北平中央刻經院印行

中央刻經院佛經善書局

※開設北平宣武門外大街北頭紅樓※

分發行處

營口 碩磯街

佛經流通處

近代報應紀	四分每百本三元五角
觸目驚心錄	四分每百本三元五角
普告大眾	三分每百本二元五角
護生痛言	五分每百本四元五角
玉歷寶鈔	一角二分每百本十元
暗室燈	二角每百本十五元
看破世界	九分每百本七元五角
放生文圖說	七分每百本五元
好生救劫編	九分每百本七元五角
佛學指迷	七分每百本六元
佛經讀本	六分每百本五元
了凡訓子書	一角每百本八元
治家格言釋義	一角二分每百本十元
救世金針	一角二分每百本十元
關帝明聖經	一角二分每百本十元
增訂敬信錄	三角每百本二十元

分發行處

湖長 沙南

覺

觀音靈異紀	三角每百本二十五元
法華經靈異紀	二角五分每百本廿元
金剛經靈異紀	二角每百本十五元
心經靈異紀	九分每百本七元
地藏經靈異紀	六分每百本五元
淫孽鏡	一角每百本八元
養生保命錄	一角每百本八元
懺淫欲成道圖	七分每百本五元
三聖經	九分每百本七元五角
小本三聖經	八分每百本六元
覺世經注證	三角五分每百本廿五元
陰騭文注證	三角二分每百本廿五元
陰騭文圖說	三角五分每百本廿五元
感應篇靈異紀	八分每百本六元
感應篇注證	四角五分每百本卅五元
感應篇圖說	一元每百部八十元

園

另有詳細書目承索即寄

◀ 印 翻 迎 歡 ▶

(說 淺 經 嚴 楞)

◎元六十五洋料工收本百每◎

◎角七洋大本每通流星零◎

◎行印局書善經佛院經刻央中◎

錄 目 類 分 書 善 經 佛

孝友治家書類	立命正身書類	世法研究書類	格言詩歌書類	諸部經典書類	經注撰述書類	秘密經呪書類	靈異紀實書類	初機研究書類	破邪釋疑書類	念誦課本書類	因果鬼神書類	戒殺放生書類	靈感傳記書類	身心修養書類	醫學衛生書類	單張像片書類
共十一種	共二十種	共廿二種	共四種	共五十三種	共十五種	共十六種	共七種	共五十二種	共十四種	共十一種	共十二種	共十七種	共六種	共十四種	共廿二種	共十五種
洋一元〇四分	洋二元〇四分	洋四元八角六分	洋四角四分	洋六元一角	洋四元四角一分	洋二元三角二分	洋二元一角二分	洋五元九角七分	洋三元三角五分	洋二元一角九分	洋一元九角	洋二元一角一分	洋八角	洋一元五角六分	洋一元三角二分	洋三元一角八分

◎印造佛教經像

◎詳細書目
函索即寄

◎發行各種善書

◎如蒙賜顧
不勝歡迎

樓紅頭北街大外門武宣平北設開

