

大佛頂首楞嚴經

卷七
之十

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經卷第七

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏長國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難。汝問攝心。我今先說入三摩地修
學妙門。求菩薩道。要先持此四種律儀。
皎如冰霜。自不能生一切枝葉。心三口
四。生必無因。阿難。如是四事若不遺失。

心尚不緣色香味觸。一切魔事云何發
生。若有宿習不能滅除。汝教是人一心
誦我佛頂光明摩訶薩怛多般怛羅。無
上神呪。斯是如來無見頂相無爲心佛。
從頂發輝。坐寶蓮華。所說心呪。且汝宿
世與摩登伽歷劫因緣。恩愛習氣。非是
一生及與一劫。我一宣揚。愛心未脫。成
阿羅漢。彼尚婬女無心修行。神力冥資。

速證無學。云何汝等在會聲聞。求最上乘。決定成佛。譬如以塵揚於順風。有何艱險。若有末世。欲坐道場。先持比丘清淨禁戒。要當選擇戒清淨者。第一沙門。以爲其師。若其不遇真清淨僧。汝戒律儀必不成就。戒成已後。著新淨衣。然香閒居。誦此心佛所說神呪一百八遍。然後結界。建立道場。求於十方現住國土。

無上如來放大悲光來灌其頂。阿難。如是末世清淨比丘。若比丘尼。白衣檀越。心滅貪婬。持佛淨戒。於道場中發菩薩願。出入澡浴。六時行道。如是不寐。經三七日。我自現身至其人前。摩頂安慰。令其開悟。

阿難白佛言。世尊。我蒙如來無上悲誨。心已開悟。自知修證。無學道成。末法修

行。建立道場。云何結界。合佛世尊清淨
軌則。佛告阿難。若末世人願立道場。先
取雪山大力白牛。食其山中肥膩香草。
此牛唯飲雪山清水。其糞微細。可取其
糞。和合旃檀。以泥其地。若非雪山。其牛
臭穢。不堪塗地。別於平原。穿去地皮五
尺以下。取其黃土。和上旃檀。沉水。蘇合。
薰陸。鬱金。白膠。青木。零陵。甘松。及雞舌。

香。以此十種。細羅爲粉。合土成泥。以塗
場地方。圓丈六爲八角壇。壇心置一金
銀銅木所造蓮華。華中安鉢。鉢中先盛
八月露水。水中隨安所有華葉。取八圓
鏡各安其方。圍繞華鉢。鏡外建立十六
蓮華。十六香爐。間華鋪設莊嚴。香鑪純
燒沉水。無令見火。取白牛乳。置十六器。
乳爲煎餅。并諸砂糖。油餅。乳糜。蘇合蜜。

薑純酥純蜜。於蓮華外。各各十六。圍繞
華外。以奉諸佛及大菩薩。每以食時。若
在中夜。取蜜半升。用酥三合。壇前別安
一小火爐。以毘樓婆香煎取香水沐浴
其炭。然令猛熾。投是酥蜜於炎爐內。燒
令煙盡。享佛菩薩。令其四外。徧懸幡華。
於壇室中。四壁敷設十方如來及諸菩
薩。所有形像。應於當陽。張盧舍那。釋迦

彌勒。阿閼彌陀。諸大變化。觀音形像。兼
金剛藏。安其左右。帝釋梵王。烏芻瑟摩。
并藍地迦。諸軍荼利。與毗俱胝。四天王
等。頻那夜迦。張於門側。左右安置。又取
八鏡。覆懸虛空。與壇場中。所安之鏡。方
面相對。使其形影。重重相涉。於初七中。
至誠頂禮十方如來。諸大菩薩。阿羅漢
號。恒於六時。誦呪圍壇。至心行道。一時

常行一百八遍。第二七中。一向專心發
菩薩願心。無間斷。我毗奈耶。先有願教。
第三七中。於十二時。一向持佛般怛羅
呪。至第七日。十方如來一時出現。鏡交
光處。承佛摩頂。卽於道場修三摩地。能
令如是末世修學。身心明淨。猶如瑠璃。
阿難。若此比丘。本受戒師。及同會中十
比丘等。其中有一不清淨者。如是道場。

楞嚴經卷十
五
多不成就。從三七後。端坐安居。經一百
日。有利根者。不起于座。得須陀洹。縱其
身心聖果未成。決定自知成佛不謬。汝
問道場。建立如是。

阿難頂禮佛足。而白佛言。自我出家。特
佛憍愛。求多聞故。未證無爲。遭彼梵天
邪術所禁。心雖明了。力不自由。賴遇文
殊。令我解脫。雖蒙如來佛頂神呪。冥獲

其力。尚未親聞。惟願大慈。重爲宣說。悲
救此會諸修行輩。未及當來在輪迴者。
承佛密音。身意解脫。于時會中一切大
衆。普皆作禮。佇聞如來秘密章句。爾時
世尊。從肉髻中。涌百寶光。光中涌出千
葉寶蓮。有化如來。坐寶華中。頂放十道
百寶光明。一一光明。皆徧示現。十恒河
沙金剛密迹。擎山持杵。徧虛空界。大衆

仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛。無見頂相。放光如來。宣說神呪。

南無薩怛他。蘇伽多耶。阿羅訶帝。三藐三菩提。寫。薩怛他。佛陀俱胝瑟尼釤。南無薩婆勃陀。勃地薩。踰鞞弊。南無薩多南。三藐三菩提。俱知南。娑舍囉婆迦僧伽喃。南無盧雞阿羅漢。踰喃。南無蘇盧多波那喃。南無娑羯唎陀伽彌喃。南無

盧雞三藐伽跢喃。三藐伽波囉底波多
那喃。南無提婆離瑟赦。南無悉陀耶毗
地耶陀囉離瑟赦。舍波奴揭囉訶娑訶
娑囉摩他喃。南無跋囉訶摩泥。南無因
陀囉耶。南無婆伽婆帝。嚧陀囉耶。烏摩
般帝。娑醯夜耶。南無婆伽婆帝。那囉野
拏耶。槃遮摩訶三慕陀囉。南無悉羯唎
多耶。南無婆伽婆帝。摩訶迦羅耶。地唎

般剌那伽囉毗陀囉波拏迦囉耶。阿地
目帝尸摩舍那泥婆悉泥。摩怛唎伽拏。
南無悉羯唎多耶。南無婆伽婆帝。多他
伽跢俱囉耶。南無般頭摩俱囉耶。南無
跋闍羅俱囉耶。南無摩尼俱囉耶。南無
伽闍俱囉耶。南無婆伽婆帝。帝唎茶輸
囉西那波囉訶囉拏囉闍耶。跢他伽多
耶。南無婆伽婆帝。南無阿彌多婆耶。哆

他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩提耶。南
無婆伽婆帝。阿芻鞞耶。哆他伽多耶。阿
囉訶帝。三藐三菩提耶。南無婆伽婆帝。
鞞沙闍耶。俱盧吠柱唎耶。般囉婆囉闍
耶。跢他伽多耶。南無婆伽婆帝。三補師
毖多。薩憐捺囉刺闍耶。跢他伽多耶。阿
囉訶帝。三藐三菩提耶。南無婆伽婆帝。
舍雞耶母那曳跢他伽多耶。阿囉訶帝。

三藐三菩提耶。南無婆伽婆帝。刺怛那
雞多囉闍耶。跢他伽多耶。阿囉訶帝。三
藐三菩提耶。帝瓢南無薩羯唎多。翳曇
婆伽婆多。薩怛他伽都瑟尼釤。薩怛多
般怛嚩南無阿婆囉視耽。般囉帝揚岐
囉。薩囉婆部多揭囉訶尼揭囉訶揭迦
囉訶尼。跋囉怛地耶叱陀你。阿迦囉密
唎柱。般唎怛囉耶寧揭唎。薩囉婆槃陀

那目义尼。薩囉婆突瑟吒。突悉乏般那。
你伐囉尼。赭都囉失帝南。羯囉訶娑訶。
薩囉若闍毗多崩娑那。羯唎阿瑟吒冰。
舍帝南。那义刹怛囉若闍波囉薩陀那。
羯唎阿瑟吒南摩訶揭囉訶若闍毗多。
崩薩那。羯唎薩婆舍都噓你婆囉若闍。
呼藍突悉乏難遮那舍尼。瑟沙舍悉怛。
囉阿吉尼烏陀迦囉若闍阿般囉視多。

具囉。摩訶般囉戰持。摩訶疊多。摩訶帝
闍。摩訶稅多。闍婆囉。摩訶跋囉槃陀囉
婆悉你。阿唎耶多囉。毗唎俱知。誓婆毗
闍耶。跋闍囉摩禮底。毗舍嚧多。勃騰罔
迦。跋闍囉制喝那阿遮。摩囉制婆般囉
質多。跋闍囉擅持。毗舍囉遮。扇多舍鞞
提婆補視多。蘇摩嚧波摩訶稅多。阿唎
耶多囉。摩訶婆囉阿般囉跋闍囉商羯

囉制婆跋闍囉俱摩唎俱藍陀唎跋闍
囉喝薩多遮毗地耶乾遮那摩唎迦唵
蘇母婆羯囉跢那鞞嚧遮那俱唎耶夜
囉菟瑟尼釤毗折藍婆摩尼遮跋闍囉
迦那迦波囉婆嚧闍那跋闍囉頓稚遮
稅多遮迦摩囉刹奢尸波囉婆翳帝夷
帝母陀囉羯拏娑鞞囉懺掘梵都印兔
那麼麼寫烏泮唎瑟揭拏般刺舍悉多

薩。怛。他。伽。都。瑟。尼。釤。虎。訶。都。嚧。雍。瞻。婆。
那。虎。訶。都。盧。雍。悉。耽。婆。那。虎。訶。都。嚧。雍。
波。羅。瑟。地。耶。三。般。叉。拏。羯。囉。虎。訶。都。嚧。
雍。薩。婆。藥。叉。喝。囉。利。娑。揭。囉。訶。若。闍。毗。
騰。崩。薩。那。羯。囉。虎。訶。都。囉。雍。者。都。囉。尸。
底。南。揭。囉。訶。娑。訶。薩。囉。南。毗。騰。崩。薩。那。
囉。虎。訶。都。盧。雍。囉。叉。婆。伽。梵。薩。怛。他。伽。
都。瑟。尼。釤。波。囉。點。闍。吉。唎。摩。訶。娑。訶。薩。

囉。勃樹娑訶薩囉室唎沙。俱知娑訶薩
泥帝嚙。阿弊提視婆唎多。吒吒毘迦摩
訶跋闍噓陀囉。帝唎菩婆那。曼茶囉。烏
鉢莎悉帝薄婆都。麼麼。印兔那麼麼寫。
囉闍婆夜。主囉跋夜。阿祇尼婆夜。烏陀
迦婆夜。毗沙婆夜。舍薩多囉婆夜。娑囉
斫羯囉婆夜。突瑟叉婆夜。阿舍你婆夜。
阿迦囉密唎柱婆夜。陀囉尼部彌劍波

伽波陀婆夜。烏囉迦婆多婆夜。刺闍壇
茶婆夜。那伽婆夜。毗條怛婆夜。蘇波囉
拏婆夜。藥叉揭囉訶。囉叉私揭囉訶。畢
唎多揭囉訶。毗舍遮揭囉訶。部多揭囉
訶。鳩槃荼揭囉訶。補丹那揭囉訶。迦吒
補丹那揭囉訶。悉乾度揭囉訶。阿播悉
摩囉揭囉訶。烏檀摩陀揭囉訶。車夜揭
囉訶。醯唎婆帝揭囉訶。社多訶唎南。揭

娑訶唎南。噓地囉訶唎南。怛娑訶唎南。
謎陀訶唎南。摩闍訶唎南。闍多訶唎女。
視比多訶唎南。毗多訶唎南。婆多訶唎
南。阿輸遮訶唎女。質多訶唎女。帝鈇薩
鞞鈇薩。婆揭囉訶南。毗陀耶闍瞋陀夜
彌雞囉夜彌。波唎跋囉者迦訖唎擔毗
陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。茶演尼訖
唎擔毗陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。摩

訶般輸般怛夜。噓陀囉訖唎擔。毗陀夜
闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。那囉夜拏訖唎
擔。毗陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。怛埵
伽噓茶西訖唎擔。毗陀夜闍瞋陀夜彌。
雞囉夜彌。摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎
擔。毗陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。迦波
唎迦訖唎擔。毗陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉
夜彌。闍耶羯囉摩度羯囉。薩婆囉他娑

達那訖唎擔。毗陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉
夜彌。赭咄囉婆耆你訖唎擔。毗陀夜闍
瞋陀夜彌。雞囉夜彌。毗唎牟訖唎知難
陀雞沙囉伽拏般帝。索醯夜訖唎擔。毗
陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。那揭那舍
囉婆拏訖唎擔。毗陀夜闍瞋陀夜彌。雞
囉夜彌。阿羅漢訖唎擔。毗陀夜闍瞋陀
夜彌。雞囉夜彌。毗多囉伽訖唎擔。毗陀

夜闍瞋陀夜彌雞囉夜彌跋闍囉波你。
具醯夜具醯夜迦地般帝訖唎擔毗陀
夜闍瞋陀夜彌雞囉夜彌囉叉罔婆伽
梵印兔那麼麼寫婆伽梵薩怛多般怛
囉南無粹都帝阿悉多那囉刺迦波囉
婆悉普吒毗迦薩怛多鉢帝唎什佛囉
什佛囉陀囉陀囉頻陀囉頻陀囉瞋陀
瞋陀虎鉢虎鉢泮吒泮吒泮吒泮吒泮

吒娑訶醯醯泮。阿牟迦耶泮。阿波囉提
訶多泮。娑囉波囉陀泮。阿素囉毗陀囉
波迦泮。薩婆提鞞弊泮。薩婆那伽弊泮。
薩婆藥叉弊泮。薩婆乾闥婆弊泮。薩婆
補丹那弊泮。迦吒補丹那弊泮。薩婆突
狼枳帝弊泮。薩婆突澀比啾訖瑟帝弊
泮。薩婆什婆唎弊泮。薩婆阿播悉摩啾
弊泮。薩婆舍囉婆拏弊泮。薩婆地帝雞

弊泮。薩婆怛摩陀繼弊泮。薩婆毗陀耶
囉誓遮嚩弊泮。闍夜羯囉摩度羯囉。薩
婆羅他娑陀雞弊泮。毗地夜遮唎弊泮。
者都囉縛耆你弊泮。跋闍囉俱摩唎毗
陀夜囉誓弊泮。摩訶波囉丁羊叉耆唎
弊泮。跋闍囉商羯囉夜。波囉丈耆囉闍
耶泮。摩訶迦囉夜。摩訶末怛唎迦拏。南
無娑羯唎多夜泮。瑟瑟拏婢曳泮。勃囉

訶牟尼曳泮。阿耆尼曳泮。摩訶羯唎曳
泮。羯囉檀遲曳泮。蔑怛唎曳泮。勞怛唎
曳泮。遮文茶曳泮。羯邏囉怛唎曳泮。迦
般唎曳泮。阿地目質多迦尸摩舍那。婆
私你曳泮。演吉質。薩埵婆寫。麼麼印兔
那麼麼寫。突瑟吒質多。阿末怛唎質多。
烏闍訶囉。伽婆訶囉。噓地囉訶囉。婆娑
訶囉。摩闍訶囉。闍多訶囉。視瑟多訶囉。

跋略夜訶囉。乾陀訶囉。布史波訶囉。頗
囉訶囉。婆寫訶囉。般波質多。突瑟吒質
多。勞陀囉質多。藥叉揭囉訶。囉刹娑揭
囉訶。閉隸多揭囉訶。毗舍遮揭囉訶。部
多揭囉訶。鳩槃荼揭囉訶。悉乾陀揭囉
訶。烏怛摩陀揭囉訶。車夜揭囉訶。阿播
薩摩囉揭囉訶。宅祛革荼耆尼揭囉訶
唎佛帝揭囉訶。闍彌迦揭囉訶。舍俱尼

揭囉訶。姥陀囉難地迦揭囉訶。阿藍婆
揭囉訶。乾度波尼揭囉訶。什伐囉堙迦
醯迦。墜帝藥迦。怛隸帝藥迦。者突託迦。
昵提什伐囉。忒釤摩什伐囉。薄底迦。鼻
底迦。室隸瑟密迦。娑你般帝迦。薩婆什
伐囉。室噓吉帝。末陀鞞達噓。制劍。阿綺
噓。鉗目。佉噓。鉗。羯唎突噓。鉗。揭囉訶。揭
藍。羯拏輸藍。憚多輸藍。迄唎夜輸藍。末

麼輸藍跋唎室婆輸藍瑟栗瑟吒輸藍
烏陀囉輸藍羯知輸藍跋悉帝輸藍
嚧輸藍常伽輸藍喝悉多輸藍跋陀輸
藍娑房益伽般囉丈伽輸藍部多瑟跢
茶茶耆尼什婆囉陀突嚧迦建咄嚧吉
知婆路多毗薩般囉訶凌伽輸沙怛囉
娑那羯囉毗娑喻迦阿耆尼烏陀迦末
囉鞞囉建多囉阿迦囉密唎咄怛歛部

迦地栗刺吒。瑟唎瑟質迦。薩婆那俱囉
肆引伽弊揭囉唎藥叉。怛囉芻末囉視
吠帝。鈇娑鞞鈇。悉怛多鉢怛囉。摩訶跋
闍。嚧瑟尼鈇。摩訶般賴丈耆藍。夜波突
陀舍喻闍那。辯怛隸拏。毗陀耶槃曇迦
嚧彌帝。殊槃曇迦嚧彌般囉。毗陀槃曇
迦嚧彌。跢姪他。唵。阿那隸。毗舍提。鞞囉
跋闍囉陀唎槃陀槃陀你。跋闍囉謗尼

泮。虎餅都噓。甕泮。莎婆訶。

阿難。是佛頂光聚。悉怛多般怛囉。祕密
伽陀微妙章句。出生十方一切諸佛。十
方如來。因此呪心。得成無上正徧知覺。
十方如來。執此呪心。降伏諸魔。制諸外
道。十方如來。乘此呪心。坐寶蓮華。應微
塵國。十方如來。含此呪心。於微塵國。轉
大法輪。十方如來。持此呪心。能於十方

大法王子。十方如來行此呪心。能於十方攝受親因。令諸小乘聞秘密藏。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。究竟住持。嚴淨戒律。悉得清淨。若我說是佛頂光聚般怛羅呪。從旦至暮。音聲相聯。字句中間。亦不重疊。經恒沙劫。終不能盡。亦說此呪。

名如來頂。汝等有學。未盡輪迴。發心至誠。取阿羅漢。不持此呪。而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。阿難。若諸世界。隨所國土。所有衆生。隨國所生。樺皮。貝葉。紙素。白氎。書寫此呪。貯於香囊。是人心昏。未能誦憶。或帶身上。或書宅中。當知是人。盡其生平。一切諸毒。所不能害。阿難。我今爲汝。更說此呪。救護世間。

得大無畏。成就衆生。出世間智。若我滅
後。末世衆生。有能自誦。若教他誦。當知
如是持誦。衆生。火不能燒。水不能溺。大
毒小毒。所不能害。如是乃至天龍鬼神
精祇魔魅。所有惡呪。皆不能著。心得正
受。一切呪詛。厭蠱毒藥。金毒銀毒。草木
虫蛇萬物毒氣。入此人口。成甘露味。一
切惡星。并諸鬼神。砂心毒人。於如是人

不能起惡頻那夜迦諸惡鬼王并其眷
屬皆領深恩常加守護阿難當知是呪
常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金
剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛衆
而爲眷屬晝夜隨侍設有衆生於散亂
心非三摩地。心憶口持。是金剛王常隨
從彼諸善男子。何況決定菩提心者。此
諸金剛菩薩藏王精心陰速發彼神識

是人應時。心能記憶八萬四千恒河沙劫。周徧了知。得無疑惑。從第一劫。乃至後身。生生不生。藥叉羅刹。及富單那。迦吒富單那。鳩槃荼。毗舍遮等。并諸餓鬼。有形無形。有想無想。如是惡處。是善男子。若讀。若誦。若書。若寫。若帶。若藏。諸色供養。劫劫不生貧窮下賤。不可樂處。此諸衆生。縱其自身。不作福業。十方如來。

所有功德悉與此人。由是得於恒河沙
阿僧祇不可說不可說劫。常與諸佛同
生一處。無量功德。如惡義聚。同處熏修。
永無分散。是故能令破戒之人。戒根清
淨。未得戒者。令其得戒。未精進者。令得
精進。無智慧者。令得智慧。不清淨者。速
得清淨。不持齋戒。自成齋戒。阿難。是善
男子。持此呪時。設犯禁戒。於未受時。持

呪之後。眾破戒罪。無問輕重。一時銷滅。縱經飲酒食噉五辛。種種不淨。一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神。不將爲過。設著不淨破弊衣服。一行一住。悉同清淨。縱不作壇。不入道場。亦不行道。誦持此呪。還同入壇行道功德。無有異也。若造五逆無間重罪。及諸比丘比丘尼。四棄八棄。誦此呪已。如是重業。猶如猛風吹散。

沙聚悉皆滅除。更無毫髮。阿難。若有衆生。從無量無數劫來。所有一切輕重罪障。從前世來。未及懺悔。若能讀誦書寫。此呪。身上帶持。若安住處。莊宅園館。如是積業。猶湯銷雪。不久皆得悟無生忍。復次阿難。若有女人。未生男女。欲求孕者。若能至心憶念斯呪。或能身上帶此。悉怛多般怛羅者。便生福德智慧男女。

求長命者。卽得長命。欲求果報速圓滿者。速得圓滿。身命色力。亦復如是。命終之後。隨願往生十方國土。必定不生邊地下賤。何況雜形。阿難。若諸國土州縣聚落。饑荒疫癘。或復刀兵賊難鬪爭。兼餘一切厄難之地。寫此神呪。安城四門。并諸支提。或脫闍上。令其國土所有衆生。奉迎斯呪。禮拜恭敬。一心供養。令其

人民各各身佩。或各各安所。居室地。一切災厄。悉皆銷滅。阿難。在在處處。國土衆生。隨有此呪。天龍歡喜。風雨順時。五穀豐殷。兆庶安樂。亦復能鎮一切惡星。隨方變怪。災障不起。人無橫夭。杻械枷鎖。不着其身。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。大惡星。而爲上首。復有八大惡星。以

爲其主。作種種形出現世時。能生衆生
種種災異。有此呪地。悉皆銷滅。十二由
旬。成結界地。諸惡災祥。永不能入。是故
如來宣示此呪。於未來世。保護初學諸
修行者。入三摩地。身心泰然。得大安隱。
更無一切諸魔鬼神。及無始來冤橫宿
殃舊業。陳債來相惱害。汝及衆中諸有
學人。及未來世諸修行者。依我壇場。如

法持戒所受戒主。逢清淨僧。於此呪心。不生疑悔。是善男子。於此父母所生之身。不得心通十方如來。便爲妄語。說是語已。會中無量百千金剛。一時佛前合掌頂禮。而白佛言。如佛所說。我當誠心保護。如是修菩提者。爾時梵王并天帝釋。四天大王。亦於佛前同時頂禮。而白佛言。審有如是修學善人。我當盡心至

誠保護。令其一生所作如願。復有無量
藥。以大將。諸羅刹王。富單那王。鳩槃荼
王。毗舍遮王。頻那夜迦。諸大鬼王。及諸
鬼帥。亦於佛前合掌頂禮。我亦誓願護
持是人。令菩提心速得圓滿。復有無量
日月天子。風師。雨師。雲師。雷師。并電伯
等。年歲巡官。諸星眷屬。亦於會中頂禮
佛足。而白佛言。我亦保護是修行人。安

立道場。得無所畏。復有無量山神。海神。一切土地。水陸空行。萬物精祇。并風神王。無色界天。於如來前。同時稽首。而白佛言。我亦保護是修行人。得成菩提。永無魔事。爾時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大會中。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。世尊。如我等輩所修功業。久成菩提。不取涅槃。常隨此

呪救護末世修三摩提正修行者。世尊。如是修心求正定人。若在道場。及餘經行。乃至散心遊戲聚落。我等徒衆常當隨從侍衛此人。縱令魔王。大自在天。求其方便。終不可得。諸小鬼神。去此善人十由旬外。除彼發心樂修禪者。世尊。如是惡魔若魔眷屬。欲來侵擾。是善人者。我以寶杵殞碎其首。猶如微塵。恒令此

人所作如願。

阿難卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我輩愚鈍。好爲多聞。於諸漏心。未求出離。蒙佛慈誨。得正熏修。身心快然。獲大饒益。世尊。如是修證。佛三摩提。未到涅槃。云何名爲乾慧之地。四十四心。至何漸次。得修行目。詣何方所。名入地中。云何名爲等覺菩薩。作是語已。五體投地。大

衆一心。佇佛慈音。瞪瞞瞻仰。爾時世尊
讚阿難言。善哉善哉。汝等乃能普爲大
衆。及諸末世一切衆生。修三摩提。求大
乘者。從於凡夫。終大涅槃。懸示無上正
修行路。汝今諦聽。當爲汝說。阿難大衆。
合掌^枯剝心。默然受教。佛言。阿難。當知。妙
性圓明。離諸名相。本來無有。世界衆生。
因妄有生。因生有滅。生滅名妄。滅妄名

眞是稱如來無上菩提。及大涅槃。二轉
依號。阿難。汝今欲修真。三摩地。直詣如
來大涅槃者。先當識此衆生世界。二顛
倒。因顛倒不生。斯則如來眞三摩地。阿
難。云何名爲衆生顛倒。阿難。由性明心
性明圓。故因明發性。性妄見生。從畢竟
無。成究竟有。此有所有。非因所因。住所
住相。了無根本。本此無住。建立世界。及

方和合相涉。變化眾生。成十二類。是故
世界因動有聲。因聲有色。因色有香。因
香有觸。因觸有味。因味知法。六亂妄想。
成業性故。十二區分。由此輪轉。是故世
間聲香味觸。窮十二變。爲一旋復。乘此
輪轉顛倒相故。是有世界卵生。胎生。溼
生。化生。有色。無色。有想。無想。若非有色。
若非無色。若非有想。若非無想。阿難。由

因世界虛妄輪迴。動顛倒故。和合氣成
八萬四千飛沉亂想。如是故有卵羯邏
藍流轉國土。魚鳥龜蛇。其類克塞。由因
世界雜染輪迴。欲顛倒故。和合滋成八
萬四千橫豎亂想。如是故有胎遏蒲曇
流轉國土。人畜龍仙。其類克塞。由因世
界執著輪迴。趣顛倒故。和合煖成八萬
四千翻覆亂想。如是故有溼相蔽尸流

轉國土。含蠢蠕動。其類克塞。由因世界
變易輪迴。假顛倒故。和合觸成八萬四
千新故亂想。退稅如是故。有化相羯南流轉
國土。轉蛻飛行。其類克塞。由因世界留
礙輪迴。障顛倒故。和合著成八萬四千
精耀亂想。如是故。有色相羯南流轉國
土。休咎精明。其類克塞。由因世界銷散
輪迴。惑顛倒故。和合暗成八萬四千陰

隱亂想。如是故有無色羯南流轉國土
空散銷沉其類克塞。由因世界罔象輪
迴影顛倒故。和合憶成八萬四千潛結
亂想。如是故有想相羯南流轉國土。神
鬼精靈其類克塞。由因世界愚鈍輪迴
癡顛倒故。和合頑成八萬四千枯槁亂
想。如是故有無想羯南流轉國土。精神
化爲土木金石。其類克塞。由因世界相

待輪迴。僞顛倒故。和合染成八萬四千
因依亂想。如是故有非有色相。成色羯
南流轉國土。諸水母等以蝦爲目。其類
克塞。由因世界相引輪迴。性顛倒故。和
合呪成八萬四千呼召亂想。由是故有
非無色相。無色羯南流轉國土。呪詛厭
生。其類克塞。由因世界合妄輪迴。罔顛
倒故。和合異成八萬四千迴互亂想。如

是故有非有想相。成想羯南流轉國土。彼蒲盧等異質相成。其類克塞。由因世界怨害輪迴。殺顛倒故。和合怪成。八萬四千食父母想。如是故有非無想相。無想羯南流轉國土。如土梟等消。附塊爲兒。及破鏡鳥。以毒樹果抱爲其子。子成。父母皆遭其食。其類克塞。是名衆生十二種類。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經卷第七

百首詩集卷第七

大物真收來密因參禪
一鏡空照萬古清
一鏡空照萬古清

第七卷音釋

軌

音癸法也
車跡也

賦

尼去聲肥
賦也

鬱

音蔚草
香氣也

糜

音眉靡
糜粥也

享

音嚮向也
獻也薦也

謬

靡幼切亂
也差誤也

術

音述法
術也

鈇

山去聲
大鎌也

勃

音波亨也
色變也

哆

音多小貌
行也

鞞

音皮鞞
注上下也

弊

音避惡
也斷也

苾

音閉疏也
告也慎也

曳

音亦牽
也引也

刺

次臘二音
僻也戾也

飄

音漂飄
飄也

翳

音亦屏
也卷也

嗑

喊藍二音
慳貪也

耽

音丹小
樂也

倅

音寧因
也弱也

赭

音者赤
土也

稅

音睡放置
也斂也

擅

音善專
也觸也

囁

音古憂
貌

菟

音免絲
草名

折

哲舌二音
拘折也

掘

音決掘地
也

咩

音欣出神
咒也

雍

音雝和
也

嬰

音英瓦
器也

謎

音迷隱
言也

訖

音乞止
也卑也

粹

音碎精
美也

枳

音只蛇有
兩首也

祛

音區門
也

姥 音母女師也老母也
堙 音湮土塞也
昵 音尼近親也
綺 音起繒也
鉗 音乾以缺結束也

憚 音但畏也懼也
迄 音乞至也
栗 音力堅也果也
盎 音鞅盆也
斂 連上聲收也

辨 音弁交也
甕 翁去聲大缸也
聯 音連聯綿不絕也
樺 音化木名木皮也
氈 音牒細毛布也

貯 音住居也藏也
詛 音阻咒也
礮 音塚毒也食有砂也
館 音管客舍也
孕 音運懷孕也

脫 音托解也
闕 音赦城重門也
鬪 音豆爭鬪也
佩 音配大帶佩也
兆 音召數也

夭 音妖屈也少喪也
楮 音杵木名皮可為紙
殞 音蘊歿殂也
瞪 音鄧目直視也
瞢 音萌目不明也

剗 音枯括也
杵 音褚春杵
邏 音羅梵語也
遏 音阿遮也止也
翻 音番覆也飛也

蛻 退稅二音音蛻皮也
蟬 音禪虫名
臬 音消鳥名
押 音鴨檢也
蠕 音軟虫動也

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經卷第八

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正義大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難。如是衆生一一類中。亦各各具十
二顛倒。猶如捏目亂華發生。顛倒妙圓
眞淨明心。具足如斯虛妄亂想。汝今脩

證佛三摩提。於是本因元所亂想。立三
漸次。方得除滅。如淨器中。除去毒蜜。以
諸湯水。并雜灰香。洗滌其器。後貯甘露。
云何名爲三種漸次。一者脩習。除其助
因。二者眞脩。剝其正性。三者增進。違其
現業。云何助因。阿難。如是世界十二類
生。不能自全。依四食住。所謂段食。觸食。
思食。識食。是故佛說。一切衆生。皆依食

住阿難。一切衆生。食甘故生。食毒故死。是故衆生求三摩提。當斷世間五種辛。菜。是五種辛。熟食發姪。生啖增恚。如是世界食辛之人。縱能宣說十二部經。十方天仙。嫌其臭穢。咸皆遠離。諸餓鬼等。因彼食次。舐其唇吻。常與鬼住。福德日銷。長無利益。是食辛人。脩三摩地。菩薩天仙。十方善神。不來守護。大力魔王得

其方便。現作佛身。來爲說法。非毀禁戒。讚姪怒癡。命終自爲魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。阿難。脩菩提者。永斷五辛。是則名爲第一增進。脩行漸次。云何正性。阿難。如是衆生。入三摩地。要先嚴持清淨戒律。永斷姪心。不餐酒肉。以火淨食。無啖生氣。阿難。是脩行人。若不斷姪。及與殺生。出三界者。無有是處。當觀姪。

欲猶如毒蛇。如見怨賊。先持聲聞。四棄
八棄。執身不動。後行菩薩清淨律儀。執
心不起。禁戒成就。則於世間。永無相生
相殺之業。偷劫不行。無相負累。亦於世
間不還宿債。是清淨人。脩三摩地。父母
肉身。不須天眼。自然觀見十方世界。覩
佛聞法。親奉聖旨。得大神通。遊十方界。
宿命清淨。得無艱險。是則名爲第二增

進脩行漸次。云何現業。阿難。如是清淨
持禁戒人。心無貪姪。於外六塵。不多流
逸。因不流逸。旋元自歸。塵既不緣。根無
所偶。反流全一。六用不行。十方國土。皎
然清淨。譬如瑠璃。內懸明月。身心快然。
妙圓平等。獲大安隱。一切如來。密圓淨
妙。皆現其中。是人卽獲無生法忍。從是
漸脩。隨所發行。安立聖位。是則名爲第

三增進脩行漸次。

阿難。是善男子。欲愛乾枯。根境不偶。現前殘質。不復續生。執心虛明。純是智慧。慧性明圓。瑩瑩十方界。乾有其慧。名乾慧地。欲習初乾。未與如來法流水接。卽以此心中。中流入。圓妙開敷。從真妙圓。重發真妙。妙信常住。一切妄想滅盡。無餘中道。純真名信心住。真信明了。一切圓

通陰處界三。不能爲礙。如是乃至過去
未來無數劫中。捨身受身。一切習氣皆
現在前。是善男子。皆能憶念。得無遺忘。
名念心住。妙圓純真。真精發化。無始習
氣。通一精明。唯以精明。進趣真淨。名精
進心。心精現前。純以智慧。名慧心住。執
持智明。周徧寂湛。寂妙常凝。名定心住。
定光發明。明性深入。唯進無退。名不退

心。心進安然。保持不失。十方如來氣分
交接。名護法心。覺明保持。能以妙力迴
佛慈光。向佛安住。猶如雙鏡。光明相對。
其中妙影。重重相入。名迴向心。心光密
迴。獲佛常疑。無上妙淨。安住無爲。得無
遺失。名戒心住。住戒自在。能遊十方。所
去隨願。名願心住。

阿難。是善男子。以真方便。發此十心。心

精發暉反十用涉入。圓成一心。名發心住。
 心中發明。如淨瑠璃。內現精金。以前妙
 心履以成地。名治地住。心地涉知。俱得
 明了。遊履十方。得無留礙。名脩行住。行
 與佛同。受佛氣分。如中陰身。自求父母。
 陰信冥通。入如來種。名生貴住。既遊道
 胎。親奉覺胤印如胎已成。人相不缺。名方
 便具足住。容貌如佛。心相亦同。名正心

住身心合成。日益增長。名不退住。十身
靈相。一時具足。名童真住。形成出胎。親
爲佛子。名法王子住。表以成人。如國大
王。以諸國事。分委太子。彼刹利王。世子
長成。陳列灌頂。名灌頂住。

阿難。是善男子。成佛子已。具足無量如
來妙德。十方隨順。名歡喜行。善能利益
一切衆生。名饒益行。自覺覺他。得無違

拒名無瞋恨行。種類出生。窮未來際。三世平等。十方通達。名無盡行。一切合同。種種法門。得無差誤。名離癡亂行。則於同中顯現羣異。一一異相。各各見同。名善現行。如是乃至十方虛空。滿足微塵一一塵中。現十方界。現塵現界。不相留礙。名無著行。種種現前。咸是第一波羅蜜多。名尊重行。如是圓融。能成十方諸

佛軌則名善法行。一一皆是清淨無漏。
一真無爲性本然故。名真實行。

阿難。是善男子。滿足神通。成佛事已。純
潔精真。遠諸留患。當度衆生。滅諸度相。
迴無爲心。向涅槃路。名救護一切衆生。
離衆生相。迴向壞其可壞。遠離諸離。名
不壞迴向。本覺湛然。覺齊佛覺。名等一
切佛迴向。精真發明。地如佛地。名至一

切處迴向。世界如來。互相涉入。得無罣礙。名無盡功德藏。迴向於同佛地。地中各各生清淨因。依因發揮。取涅槃道。名隨順平等善根。迴向真根。既成十方衆生。皆我本性。性圓成就。不失衆生。名隨順等觀。一切衆生迴向。卽一切法。離一切相。唯卽與離。二無所著。名真如相。迴向真得所如。十方無礙。名無縛解脫迴。

向。性德圓成。法界量滅。名法界無量迴
向。

阿難。是善男子。盡是清淨四十一心。次
成四種妙圓加行。卽以佛覺。用爲已心。
若出未出。猶如鑽火。欲然其木。名爲煖
地。又以已心成佛所履。若依非依。如登
高山。身入虛空。下有微礙。名爲頂地。心
佛二同。善得中道。如忍事人。非懷非出。

名爲忍地。數量銷滅。迷覺中道。二無所
目。名世第一地。阿難。是善男子。於大菩
提善得通達。覺通如來。盡佛境界。名歡
喜地。異性入同。同性亦滅。名離垢地。淨
極明生。名發光地。明極覺滿。名焰慧地。
一切同異所不能至。名難勝地。無爲眞
如。性淨明露。名現前地。盡眞如際。名遠
行地。一眞如心。名不動地。發眞如用。名

善慧地。阿難。是諸菩薩從此已往。脩習
畢功。功德圓滿。亦目此地。名脩習位。慈
陰妙雲。覆涅槃海。名法雲地。如來逆流。
如是菩薩順行而至。覺際入交。名爲等
覺。阿難。從乾慧心。至等覺已。是覺始獲
金剛心。中初乾慧地。如是重重單復十
二方。盡妙覺。成無上道。是種種地。皆以
金剛觀察如幻。十種深喻。奢摩他中。用

諸如來毗婆舍那清淨脩證漸次深入
阿難如是皆以三增進故善能成就五
十五位真菩提路。作是觀者名爲正觀
若他觀者名爲邪觀。

爾時文殊師利法王子在大衆中卽從
座起頂禮佛足而白佛言當何名是經
我及衆生云何奉持佛告文殊師利是
經名大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印

十方如來清淨海眼。亦名救護親因。度脫阿難。及此會中性比丘尼。得菩提心。入徧知海。亦名如來密因。脩證了義。亦名大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼呪。亦名灌頂章句。諸菩薩萬行首楞嚴。汝當奉持。說是語已。卽時阿難及諸大衆。得蒙如來開示密印。般怛羅義。兼聞此經了義名目。頓悟禪那。脩進聖位。增

上妙理心。慮虛凝斷。除三界脩心六品。微細煩惱。卽從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。大威德世尊。慈音無遮。善開衆生微細沉惑。令我今日身心快然。得大饒益。世尊。若此妙明真淨妙心。本來徧圓。如是乃至大地草木。蠕動含靈。本元真如。卽是如來成佛真體。佛體真實。云何復有地獄餓鬼畜生脩羅人天。

等道世尊。此道爲復本來自有。爲是衆
生妄習。生起世尊。如寶蓮香比丘尼。持
菩薩戒。私行姪欲。妄言行姪。非殺非偷
無有業報。發是語已。先於女根生大猛
火。後於節節猛火燒然。墮無間獄。瑠璃
大王。善星比丘。瑠璃爲誅瞿曇族姓。善
星妄說一切法空。生身現陷入阿鼻地獄。
此諸地獄。爲有定處。爲復自然。彼彼發

業各各私受。惟垂大慈。開發童蒙。令諸一切持戒衆生。聞決定義。歡喜頂戴。謹潔無犯。

佛告阿難。快哉此問。令諸衆生不入邪見。汝今諦聽。當爲汝說阿難。一切衆生。實本真淨。因彼妄見。有妄習生。因此分開內分外分。阿難。內分卽是衆生分內。因諸愛染。發起妄情。情積不休。能生愛

水。是故衆生。心憶珍羞。口中水出。心憶
前人。或憐。或恨。目中淚盈。貪求財寶。心
發愛涎。舉體光潤。心著行姪。男女二根
自然流液。阿難。諸愛雖別。流結是同。潤
溼不升。自然從墜。此名內分。阿難。外分
卽是衆生分外。因諸渴仰。發明虛想想
積不休。能生勝氣。是故衆生。心持禁戒
舉身輕清。心持呪印。顧盼雄毅。心欲生

天。夢想飛舉。心存佛國。聖境冥現。事善
知識。自輕身命。阿難。諸想雖別。輕舉是
同。飛動不沉。自然超越。此名外分。阿難。
一切世間生死相續。生從順習。死從變
流。臨命終時。未捨煖觸。一生善惡。俱時
頓現。死逆生順。二習相交。純想卽飛。必
生天上。若飛心中。兼福兼慧。及與淨願。
自然心開。見十方佛。一切淨土。隨願往

生情少想多。輕舉非遠。卽爲飛仙。大力
鬼王飛行夜叉。地行羅刹。遊於四天。所
去無礙。其中若有善願善心。護持我法。
或護禁戒。隨持戒人。或護神呪。隨持呪
者。或護禪定。保綏法忍。是等親住如來
座下。情想均等。不飛不墜。生於人間。想
明斯聰。情幽斯鈍。情多想少。流入橫生。
重爲毛羣。輕爲羽族。七情三想。沉下水

輪。生於火際。受氣猛火。身為餓鬼。常被
焚燒。水能害已。無食無飲。經百千劫。九
情一想。下洞火輪。身入風火。二交過地。
輕生有間。重生無間。二種地獄。純情卽
沉。入阿鼻獄。若沉心中。有謗大乘。毀佛
禁戒。誑妄說法。虛貪信施。濫膺恭敬。五
逆十重。更生十方阿鼻地獄。循造惡業。
雖則自招。衆同分中。兼有元地。

阿難。此等皆是彼諸衆生。自業所感。造
十習。因受六交報。云何十因。阿難。一者。
姪習。交接發於相磨。研磨不休。如是故
有大猛火光於中發動。如人以手。自相
摩觸。煖相現前。二習。相然。故有鐵牀銅
柱諸事。是故十方一切如來。色目行姪
同名欲火。菩薩見欲。如避火坑。二者。貪
習。交計。發於相吸。吸攬不止。如是故有

積寒堅冰於中凍冽。如人以口吸縮風。朔氣有冷觸生。二習相陵。故有吒吒波波羅羅青赤白蓮寒冰等事。是故十方一切如來。色目多求。同名貪水。菩薩見貪如避瘴海。三者慢習交陵。發於相恃。馳流不息。如是故有騰逸奔波。積波爲水。如人口舌自相綿味。因而水發。二習相鼓。故有血河灰河熱沙毒海融銅灌吞。

諸事。是故十方一切如來。色目我慢。名
飲癡水。菩薩見慢。如避巨溺。四者瞋習
交衝。發於相忤。忤結不息。心熱發火。鑄
氣爲金。如是故有刀山鐵樹。劍輪
斧鉞鎗鋸。如人銜冤。殺氣飛動。二習相
擊。故有宮割斬斫刺槌擊諸事。是故
十方一切如來。色目瞋恚。名利刀劍。菩
薩見瞋。如避誅戮。五者詐習交誘。發於

相調引起不住。如是故有繩木絞校。如水浸田。草木生長。二習相延。故有杻械。枷鎖鞭杖。槌棒諸事。是故十方一切如來。色目奸偽。同名讒賊。菩薩見詐。如畏豺狼。六者誑習交欺。發於相罔。誣罔不止。飛心造姦。如是故有塵土屎尿穢汗不淨。如塵隨風。各無所見。二習相加。故有沒溺騰擲。飛墜漂淪諸事。是故十方

一切如來。色目欺誑。同名劫殺。菩薩見
誑。如踐蛇虺反七者。怨習交嫌。發於銜恨。
如是故有飛石投礮。匣貯車檻。甕盛囊
撲。如陰毒人。懷抱畜惡。二習相吞。故有
投擲擒捉。擊射拋撮諸事。是故十方一
切如來。色目怨家。名違害鬼。菩薩見怨。
如飲鴆酒枕八者。見習交明。如薩迦耶。見
戒禁取。邪悟諸業。發於違拒。出生相反。

如是故有。王使主吏。證執文籍。如行路
人來往相見。二習相交。故有勘問。權詐
考訊。推鞫察訪。披究照明。善惡童子。手
執文簿。辭辯諸事。是故十方一切如來。
色目惡見。同名見坑。菩薩見諸虛妄。徧
執。如臨毒壑。九者。枉習交加。發於誣謗。
如是故有。合山合石。碾磴耕磨。如讒賊
人。逼枉良善。二習相排。故有押捺搥按。

感漉衡度諸事。是故十方一切如來。色
目怨謗。同名讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂
十者。訟習交誼。發於藏覆。如是故有鑒
者照燭。如於日中。不能藏影。二習相陳。
故有惡友。業鏡火珠。披露宿業。對驗諸
事。是故十方一切如來。色目覆藏。同名
陰賊。菩薩觀覆。如戴高山。履於巨海。
云何六報。阿難。一切衆生。六識造業。所

招惡報。從六根出。云何惡報從六根出。
一者見報。招引惡果。此見業交。則臨終
時。先見猛火。滿十方界。亡者神識。飛墜
乘煙入無間獄。發明二相。一者明見。則
能徧見種種惡物。生無量畏。二者暗見。
寂然不見。生無量恐。如是見火。燒聽。能
爲鑊湯。洋銅。燒息。能爲黑煙。紫焰。燒味。
能爲焦丸。鐵糜。燒觸。能爲熱灰。爐炭。燒

心能生星火。迸灑煽鼓空界。二者聞報。招引惡果。此聞業交。則臨終時。先見波濤沒溺天地。亡者神識降注。乘流入無間獄。發明二相。一者開聽。聽種種鬧精神。慙亂後二者閉聽。寂無所聞。幽魄沉沒。如是聞波。注聞則能爲責。爲詰。注見則能爲雷。爲吼。爲惡毒氣。注息則能爲雨。爲霧。灑諸毒蟲。周滿身體。注味則能爲

膿爲血。種種雜穢。注觸則能爲畜。爲鬼。
爲糞爲尿。注意則能爲電。爲雹。摧碎心
魄。三者。輿報招引惡果。此輿業交。則臨
終時。先見毒氣。充塞遠近。亡者神識。從
地湧出。入無間獄。發明二相。一者通聞。
被諸惡氣。熏極心擾。二者塞聞。氣掩不
通。悶絕於地。如是輿氣。衝息。則能爲質。
爲履。衝見。則能爲火。爲炬。衝聽。則能爲

沒爲溺爲洋爲沸。衝味則能爲餒爲爽。
衝觸則能爲綻爲爛爲大肉山。有百千
眼無量。呷食衝思則能爲灰爲瘴爲飛
砂礮擊碎身體。四者味報招引惡果。此
味業交則臨終時先見鐵網猛燄熾烈
周覆世界。亡者神識下透挂網倒懸其
頭入無間獄。發明二相。一者吸氣結成
寒冰。凍裂身肉。二者吐氣飛爲猛火。焦

甚

爛骨髓。如是嘗味。歷嘗。則能爲承。爲忍。
歷見。則能爲然。金石。歷聽。則能爲利。兵
刃。歷息。則能爲大。鐵籠。彌覆國土。歷觸。
則能爲弓。爲箭。爲弩。爲射。歷思。則能爲
飛。熱鐵。從空雨下。五者。觸報。招引惡果。
此觸業交。則臨終時。先見大山。四面來
合。無復出路。亡者神識。見大鐵城。火蛇。
火狗。虎狼。師子。牛頭獄卒。馬頭羅刹。手

執鎗稍驅入城門。何無間獄。發明二相。

一者合觸。合山逼體。骨肉血潰。二者離

觸。刀劍觸身心。肝屠裂。如是合觸。歷觸。

則能為道。為觀。為廳。為案。歷見。則能為

燒。為藝。歷聽。則能為撞。為擊。為刺。為射。

歷息。則能為括。為袋。為考。為縛。歷嘗。則

能為耕。為鉗。為斬。為截。歷思。則能為墜

為飛。為煎。為炙。六者思報。招引惡果。此

思業交。則臨終時。先見惡風吹壞國土。
亡者神識。被吹上空。旋落乘風。墮無間
獄。發明二相。一者不覺迷極。則狂奔走
不息。二者不迷覺知。則苦無量煎燒痛
深難忍。如是邪思。結思。則能爲方。爲所。
結見。則能爲鑒。爲證。結聽。則能爲大。合
石。爲冰。爲霜。爲土。爲霧。結息。則能爲大
火車。火船。火檻。結嘗。則能爲大。叫喚。爲

悔爲泣。結觸則能爲大爲小。爲一日中
萬生萬死。爲偃爲仰。阿難。是名地獄十
因六果。皆是衆生迷妄所造。若諸衆生
惡業同造。入阿鼻獄。受無量苦。經無量
劫。六根各造。及彼所作。兼境兼根。是人
則入八無間獄。身口意三作殺盜姪。是
人則入十八地獄。三業不兼。中間或爲
一殺一盜。是人則入三十六地獄。見見

世間緣
三
一根單犯一業。是人則入一百八地獄。由是衆生別作別造。於世界中。入同分地。妄想發生。非本來有。

復次阿難。是諸衆生。非破律儀。犯菩薩戒。毀佛涅槃。諸餘雜業。歷劫燒然。後還罪畢。受諸鬼形。若於本因。貪物爲罪。是人罪畢。遇物成形。名爲怪鬼。貪色爲罪。是人罪畢。遇風成形。名爲魃鬼。貪惑爲

罪。是人罪畢。遇畜成形。名爲魅鬼。貪恨
爲罪。是人罪畢。遇蟲成形。名爲蠱毒鬼。貪
憶爲罪。是人罪畢。遇衰成形。名爲厲鬼。
貪傲爲罪。是人罪畢。遇氣成形。名爲餓
鬼。貪罔爲罪。是人罪畢。遇幽爲形。名爲
魘鬼。貪明爲罪。是人罪畢。遇精爲形。名
爲魍魎鬼。貪成爲罪。是人罪畢。遇明爲形。
名役使鬼。貪黨爲罪。是人罪畢。遇人爲

楞嚴經
三三
形名傳送鬼。阿難是人皆以純情墜落。業火燒乾。上出爲鬼。此等皆是自妄想業之所招引。若悟菩提。則妙圓明本無所有。

復次阿難。鬼業旣盡。則情與想二俱成空。方於世間與元負人。怨對相值。身爲畜生。酬其宿債。物怪之鬼。物銷報盡。生於世間。多爲梟類。風魃之鬼。風銷報盡。

生於世間。多爲咎徵。一切異類。畜魅之
鬼。畜死報盡。生於世間。多爲狐類。蟲蠱
之鬼。蠱滅報盡。生於世間。多爲毒類。衰
厲之鬼。衰窮報盡。生於世間。多爲蛔類。
受氣之鬼。氣銷報盡。生於世間。多爲食
類。綿幽之鬼。幽銷報盡。生於世間。多爲
服類。和精之鬼。和銷報盡。生於世間。多
爲應類。明靈之鬼。明滅報盡。生於世間。

多爲休徵。一切諸類。依人之鬼。人亡報盡。生於世間。多爲循類。阿難。是等皆以業火乾枯。酬其宿債。傍爲畜生。此等亦皆自虛妄業之所招引。若悟菩提。則此妄緣。本無所有。如汝所言。寶蓮香等。及瑠璃王。善星比丘。如是惡業。本自發明。非從天降。亦非地出。亦非人與。自妄所招。還自來受。菩提心中。皆爲浮虛妄想。

凝結。復次阿難。從是畜生。酬償先債。若
彼酬者。分越所酬。此等衆生。還復爲人。
反徵其剩。如彼有力。兼有福德。則於人
中。不捨人身。酬還彼力。若無福者。還爲
畜生。償彼餘直。阿難當知。若用錢物。或
役其力。償足自停。如於中間。殺彼身命。
或食其肉。如是乃至。經微塵劫。相食相
誅。猶如轉輪。互爲高下。無有休息。除奢

摩他。及佛出世。不可停寢。汝今應知。彼
梟倫者。酬足復形。生人道中。叅合頑類
彼咎徵者。酬足復形。生人道中。叅合異
類。彼狐倫者。酬足復形。生人道中。叅於
庸類。彼毒倫者。酬足復形。生人道中。叅
合很類。彼蛔倫者。酬足復形。生人道中。
叅合微類。彼食倫者。酬足復形。生人道
中。叅合柔類。彼服倫者。酬足復形。生人

道中。叅合勞類。彼應倫者。酬足復形。生

人道中。叅於文類。彼休徵者。酬足復形。

生人道中。叅合明類。彼諸循倫。酬足復

形。生人道中。叅於達類。阿難。是等皆以

宿債畢酬。復形人道。皆無始來。業計顛

倒。相生相殺。不遇如來。不聞正法。於塵

勞中。法爾輪轉。此輩名爲可憐愍者。

阿難。復有從人。不依正覺。脩三摩地。別

脩妄念存想固形。遊於山林人不及處。
有十種仙。阿難。彼諸衆生。堅固服餌而
不休息。食道圓成名地行仙。堅固草木
而不休息。藥道圓成名飛行仙。堅固金
石而不休息。化道圓成名遊行仙。堅固
動止而不休息。氣精圓成名空行仙。堅
固津液而不休息。潤德圓成名天行仙。
堅固精色而不休息。吸粹圓成名通行

仙。堅固。呪禁。而不休息。術法。圓成。名道。
行仙。堅固。思念。而不休息。思憶。圓成。名。
照行仙。堅固。交遘。而不休息。感應。圓成。
名。精行仙。堅固。變化。而不休息。覺悟。圓。
成。名。絕行仙。阿難。是等。皆於。人中。鍊心。
不脩。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。不脩。三昧。報盡。還來。散入。諸趣。

阿難。諸世間人。不求常住。未能捨諸妻
妾恩愛。於邪淫中。心不流逸。澄瑩生明。
命終之後。鄰於日月。如是一類。名四天
王天。於已妻房。淫愛微薄。於淨居時。不
得全味。命終之後。超日月明。居人間頂。
如是一類。名忉利天。逢欲暫交。去無思
憶。於人間世。動少靜多。命終之後。於虛
空中。朗然安住。日月光明。上照不及。是

諸人等自有光明。如是一類名。須臾摩
天。一切時靜。有應觸來。未能違戾。命終
之後。上升精微。不接下界。諸人天境。乃
至劫壞三災不及。如是一類名。兜率陀
天。我無欲心。應汝行事。於橫陳時。味如
嚼蠟。命終之後。生越化地。如是一類名。
樂變化天。無世間心。同世行事。於行事
交了然超越。命終之後。徧能出超。化無

楞嚴經卷第八
三十七
化境。如是一類。名他化自在天。阿難。如是六天。形雖出動。心迹尚交。自此已還。名爲欲界。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經卷第八

第八卷音釋

啖 音淡 啖食也

陷 音現 墜入地也

碾 年上聲 磨也

搥 音推 打也

棒 音蚌 杖打也

檻 音蘭 門根也

撲 音僕 拭也 拂也

鑿 音榮 器也

液 音亦 津也

磴 音位 磨也

忤 音五 逆也

鉞 音月 大斧也

豺 音柴 狼也

擒 音秦 急持也

暉 音灰 日色也

毅 音亦 果敢也

冽 音列 寒也

鑄 音注 鎔鑄也

誣 音巫 枉也

擲 音直 捨也

拋 砲平聲 棄也

胤 音印 繼也

濫 音爛 沃濫也

縮 音朔 斂也 退也

擻 音掘 門梱也

戮 音六 刑也

虺 音灰 似蛇而小

鳩 音枕 毒鳥名

蠕 音軟 動也

膺 音應 胸也

瘴 音障 病也

梱 坤上聲

搥 音查 捶也 打也

礮 音力 石聲也

感 音促 急也 迫也

漉 音六澡也
水下貌

鑊 音活鼎
鑊也

迸 崩去聲
散也

煽 音扇火
盛貌

愁 音茂無
識也

詰 音乞周
也問也

餒 內上聲
飢餓也

綻 音湛衣
襜解也

稍 音朔長
丈八

潰 音會逃
散也

廳 音聽大
堂也

撞 音狀打
也

傳 音盜恣
置也

割 同上
音六低

魘 音拔早
魘也

癘 音利惡
疫也

很 音恨狠
戾也

剩 音盛長
也餘也

狠 音恨狠
戾也

傲 音奧慢
也

餌 音耳米
餅食也

邁 音垢遇
也

島 音倒海
中山

嚼 音角噬
嚼也

蠟 音臘
也

粹 音萃純
精也

蠱 音古毒
也

罇 音亦果
也

罇 音亦果
也

罇 音亦果
也

策入音音

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經卷第九

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難。世間一切所修心人。不假禪那。無
有智慧。但能執身不行。婬欲。若行若坐。
想念俱無。愛染不生。無留欲界。是人應
念身爲梵侶。如是一類。名梵衆天。欲習

既除離欲心現於諸律儀愛樂隨順是人應時能行梵德。如是一類名梵輔天。身心妙圓威儀不缺清淨禁戒加以明悟是人應時能統梵衆爲大梵王。如是一類名大梵天阿難此三勝流一切苦惱所不能逼。雖非正修真三摩地清淨心中諸漏不動名爲初禪阿難其次梵天統攝梵人圓滿梵行澄心不動寂湛

生光。如是一類。名少光天。光相然照。
耀無盡。映十方界。徧成瑠璃。如是一類。
名無量光天。吸持圓光。成就教體。發化
清淨。應用無盡。如是一類。名光音天。阿
難。此三勝流。一切憂懸。所不能逼。雖非
正修真三摩地。清淨心中。麤漏已伏。名
爲二禪。阿難。如是天人。圓光成音。披音
露妙。發成精行。通寂滅樂。如是一類。名

少淨天。淨空現前。引發無際。身心輕安。
成寂滅樂。如是一類。名無量淨天。世界
身心。一切圓淨。淨德成就。勝託現前。歸
寂滅樂。如是一類。名徧淨天。阿難。此三
勝流。具大隨順。身心安隱。得無量樂。雖
非正得。真三摩地。安隱心中。歡喜畢具。
名爲三禪。阿難。復次天人。不逼身心。苦
因已盡。樂非常住。久必壞生。苦樂二心。

俱時頓捨。麤重相滅。淨福性生。如是一類。名福生天。捨心圓融。勝解清淨。福無遮中。得妙隨順。窮未來際。如是一類。名福愛天。阿難。從是天中。有二岐路。若於先心無量淨光。福德圓明。修證而住。如是一類。名廣果天。若於先心。雙厭苦樂。精研捨心。相續不斷。圓窮捨道。身心俱滅。心慮灰凝。經五百劫。是人既以生滅。

爲因。不能發明不生滅性。初半劫滅。後半劫生。如是一類。名無想天。阿難。此四勝流。一切世間諸苦樂境。所不能動。雖非無爲。真不動地。有所得心。功用純熟。名爲四禪。阿難。此中復有五不還天。於下界中。九品習氣。俱時滅盡。苦樂雙亡。下無卜居。故於捨心衆同分中。安立居處。阿難。苦樂兩滅。鬪心不交。如是一類。

名無煩天。機括獨行。研交無地。如是一
類。名無熱天。十方世界。妙見圓澄。更無
塵象。一切沉垢。如是一類。名善見天。精
見現前。陶鑄無礙。如是一類。名善現天。
究竟羣幾。窮色性性。入無邊際。如是一
類。名色究竟天。阿難。此不還天。彼諸四
禪四位天王。獨有欽聞。不能知見。如今
世間。曠野深山。聖道場地。皆阿羅漢所

住持故。世間麤人所不能見。阿難。是十八天。獨行無交。未盡形累。自此已還。名爲色界。

復次阿難。從是有頂色邊際中。其間復有二種岐路。若於捨心發明智慧。慧光圓通。便出塵界。成阿羅漢。入菩薩乘。如是一類。名爲迴心。大阿羅漢。若在捨心。捨厭成就。覺身爲礙。銷礙入空。如是一

類名爲空處。諸礙旣銷。無礙無滅。其中
唯留阿賴耶識。全於末那。半分微細。如
是一類。名爲識處。空色旣亡。識心都滅。
十方寂然。迥無攸往。如是一類。名無所
有處。識性不動。以滅窮研。於無盡中。發
宣盡性。如存不存。若盡非盡。如是一類。
名爲非想非非想處。此等窮空。不盡空
理。從不還天聖道窮者。如是一類。名不

迴心鈍阿羅漢。若從無想諸外道。天窮
空不歸。迷漏無聞。便入輪轉。阿難。是諸
天上。各各天人。則是凡夫業果酬答。答
盡入輪。彼之天王。卽是菩薩遊三摩提。
漸次增進。迴向聖倫所修行路。阿難。是
四空天。身心滅盡。定性現前。無業果色。
從此逮終。名無色界。此皆不了妙覺明
心。積妄發生。妄有三界。中間妄隨。七趣

沉溺補特伽羅各從其類。

復次阿難。是三界中。復有四種阿修羅類。若於鬼道。以護法力。乘通入空。此阿修羅。從卵而生。鬼趣所攝。若於天中。降德貶墜。其所卜居。鄰於日月。此阿修羅。從胎而出。人趣所攝。有修羅王。執持世界。力洞無畏。能與梵王。及天帝釋。四天爭權。此阿修羅。因變化有天趣所攝。阿

難。別有一分下劣修羅。生大海心。沉水
穴口。旦遊虛空。暮歸水宿。此阿修羅。因
溼氣有。畜生趣攝。阿難。如是地獄餓鬼
畜生。人及神仙。天洎修羅。精研七趣。皆
是昏沉。諸有爲相。妄想受生。妄想隨業。
於妙圓明。無作本心。皆如空華。元無所
著。但一虛妄。更無根緒。阿難。此等衆生。
不識本心。受此輪迴。經無量劫。不得真

淨。皆由隨順殺盜婬。故反此三種。又則
出生無殺盜婬。有名鬼倫。無名天趣。有
無相傾。起輪迴性。若得妙發三摩提者。
則妙常寂。有無二無。無二亦滅。尚無不
殺。不偷。不婬。云何更隨殺盜婬事。阿難。
不斷三業。各各有私。因各各私。衆私同
分。非無定處。自妄發生。生妄無因。無可
尋究。汝勗修行。欲得菩提。要除三惑。不

盡三惑。縱得神通。皆是世間有爲功用。
習氣不滅。落於魔道。雖欲除妄。倍加虛
僞。如來說爲可哀憐者。汝妄自造。非菩
提咎。作是說者。名爲正說。若他說者。卽
魔王說。卽時如來將罷法座。於師子牀。
攬七寶几。廻紫金山。再來凭倚。普告大
衆。及阿難言。汝等有學緣覺聲聞。今日
迴心趣大菩提。無上妙覺。吾今已說真

修行法。汝猶未識修奢摩他毗婆舍那
微細魔事。魔境現前。汝不能識。洗心非
正。落於邪見。或汝陰魔。或復天魔。或著
鬼神。或遭魘魅。心中不明。認賊爲子。又
復於中。得少爲足。如第四禪無聞比丘。
妄言證聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅
漢身。遭後有。墮阿鼻獄。汝應諦聽。吾今
爲汝。子細分別。阿難起立。并其會中同

有學者歡喜頂禮。伏聽慈誨。佛告阿難。及諸大衆。汝等當知。有漏世界十二類。生本覺妙明。覺圓心體。與十方佛無二。無別。由汝妄想。迷理爲咎。癡愛發生。生發徧迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此十方微塵國土。非無漏者。皆是迷頑妄想。安立當知。虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。況諸世界在虛空耶。汝

等一人發真歸元。此十方空皆悉銷殞。
云何空中所有國土而不振裂。汝輩修
禪飾三摩地。十方菩薩及諸無漏大阿
羅漢。心精通溜。當處湛然。一切魔王及
與鬼神諸凡夫。天見其宮殿無故崩裂。
大地振圻。水陸飛騰。無不驚懼。凡夫昏
暗。不覺遷訛。彼等咸得五種神通。唯除
漏盡。戀此塵勞。如何令汝摧裂其處。是

故鬼神及諸天魔魍魎妖精於三昧時
僉來惱汝。然彼諸魔雖有大怒。彼塵勞
內。汝妙覺中。如風吹光。如刀斷水。了不
相觸。汝如沸湯。彼如堅冰。煖氣漸鄰。不
日銷殞。徒恃神力。但爲其客。成就破亂。
由汝心中。五陰主人。主人若迷。客得其
便。當處禪那。覺悟無惑。則彼魔事。無奈
汝何。陰銷入明。則彼羣邪。咸受幽氣。明

能破暗。近自銷殞。如何敢留擾亂禪定。
若不明悟。被陰所迷。則汝阿難。必爲魔
子。成就魔人。如摩登伽。殊爲眇劣。彼唯
呪汝破佛律儀。八萬行中。祇毀一戒心。
清淨故。尚未淪溺。此乃墮汝寶覺全身。
如宰臣家。忽逢籍沒。宛轉零落。無可哀
救。

阿難當知。汝坐道場。銷落諸念。其念若

盡則諸離念一切精明。動靜不移。憶忘如一。當住此處。入三摩提。如明目人處大幽暗。精性妙淨。心未發光。此則名爲色陰區宇。若目明朗。十方洞開。無復幽黯。名色陰盡。是人則能超越劫濁。觀其所由。堅固妄想以爲其本。阿難當在此中。精研妙明。四大不織。少選之間。身能出礙。此名精明流溢前境。斯但功用。暫

得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。

若作聖解。卽受羣邪。

阿難復以此心精研妙明。其身內徹。是

人忽然於其身內。拾出蟻蚋先身相宛然。

亦無傷毀。此名精明流溢形體。斯但精

行暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善

境界。若作聖解。卽受羣邪。

又以此心內外精研。其時魂魄意志精

神除執受身餘皆涉入。互爲賓主。忽於空中聞說法聲。或聞十方同敷密義。此名精魄。遞相離合。成就善種。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

又以此心澄露皎徹。內光發明。十方徧作閻浮檀色。一切種類。化爲如來。于時忽見毗盧遮那。踞天光臺。千佛圍繞。百

億國土。及與蓮華。俱時出現。此名心魂。
靈悟所染。心光研明。照諸世界。暫得如。
是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作。
聖解。卽受羣邪。

又以此心精研妙明。觀察不停。抑按降。
伏。制止超越。於時忽然十方虛空。成七。
寶色。或百寶色。同時徧滿。不相留礙。青。
黃赤白。各各純現。此名抑按功力逾分。

楞嚴經卷九
暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

又以此心研究澄徹。精光不亂。忽於夜半。在暗室內。見種種物。不殊白晝。而暗室物。亦不除滅。此名心細密澄。其見所視洞幽。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

又以此心圓入虛融。四肢忽然同於草

木火燒刀斫。曾無所覺。又則火光不能
燒。熱縱割其肉。猶如削木。此名塵併。排
四大性。一向入純。暫得如是。非爲聖證。
不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣
邪。

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

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

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

又以此心研究精極。見善知識形體變
移。少選無端種種遷改。此名邪心含受
魑魅。或遭天魔入其心腹。無端說法通
達妙義。非爲聖證。不作聖心。魔事銷歇。
若作聖解。卽受羣邪。

阿難。如是十種禪那現境。皆是色陰用
心交互。故現斯事。衆生頑迷。不自忖量
逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語

成墮無間獄。汝等當依如來滅後。於未
法中。宣示斯義。無令天魔得其方便。保
持覆護。成無上道。

阿難。彼善男子。修三摩提。奢摩他中。色
陰盡者。見諸佛心。如明鏡中。顯現其像。
若有所得。而未能用。猶如魘人。手足宛
然。見聞不惑。心觸客邪。而不能動。此則
名爲受陰區宇。若魘咎歇。其心離身。返

觀其面。去住自由。無復留礙。名受陰盡。是人則能超越。見濁。觀其所由。虛明妄想。以爲其本。阿難。彼善男子。當在此中。得大光耀。其心發明。內抑過分。忽於其處。發無窮悲。如是乃至。觀見蚊蟲。猶如赤子。心生憐愍。不覺流淚。此名功用。抑摧。過越。悟則無咎。非爲聖證。覺了不迷。久自銷歇。若作聖解。則有悲魔入其心。

腑。見人則悲。啼泣無限。失於正受。當從
淪墜。

阿難。又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受
陰明白。勝相現前。感激過分。忽於其中。
生無限勇。其心猛利。志齊諸佛。謂三僧
祇。一念能越。此名功用。陵率過越。悟則
無咎。非爲聖證。覺了不迷。久自銷歇。若
作聖解。則有狂魔。入其心腑。見人則誇。

我慢無比。其心乃至上不見佛。下不見人。失於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明。白。前無新證。歸失故居。智力衰微。入中隳地。迥無所見。心中忽然。生大枯渴。於一切時。沉憶不散。將此以爲勤精進相。此名修心無慧。自失。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有憶魔。入其心腑。旦夕

撮心懸在一處。失於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明
白。慧力過定。失於猛利。以諸勝性。懷於
心中。自心已疑。是盧舍那。得少爲足。此
名用心。忘失恒審。溺於知見。悟則無咎。
非爲聖證。若作聖解。則有下劣。易知足
魔。入其心腑。見人自言。我得無上第一
義諦。失於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明
白。新證未獲。故心已亡。歷覽二際。自生
艱險。於心忽然。生無盡憂。如坐鐵牀。如
飲毒藥。心不欲活。常求於人。令害其命。
早取解脫。此名修行。失於方便。悟則無
咎。非爲聖證。若作聖解。則有一分。當憂
愁魔。入其心腑。手執刀劍。自割其肉。欣
其捨壽。或常憂愁。走入山林。不耐見人。

失於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明
白。處清淨中。心安隱後。忽然自有。無限
喜生。心中歡悅。不能自止。此名輕安。無
慧自禁。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。
則有一分。好喜樂魔。入其心腑。見人則
笑。於衢路傍。自歌自舞。自謂已得。無礙
解脫。失於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明
白。自謂已足。忽有無端大我慢起。如是
乃至慢與過慢。及慢過慢。或增上慢。或
卑劣慢。一時俱發。心中尚輕十方如來。
何況下位。聲聞緣覺。此名見勝。無慧自
救。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有
一分大我慢魔。入其心腑。不禮塔廟。摧
毀經像。謂檀越言。此是金銅。或是土木。

經是樹葉。或是艷華。肉身真常。不自恭
敬。却崇土木。實爲顛倒。其深信者。從其
毀碎。埋棄地中。疑誤衆生。入無間獄。失
於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明
白。於精明中。圓悟精理。得大隨順。其心
忽生。無量輕安。已言成聖。得大自在。此
名因慧。獲諸輕清。悟則無咎。非爲聖證。

若作聖解。則有一分好。輕清魔入其心。腑自謂滿足。更不求進。此等多作無聞比丘。疑誤衆生。墮阿鼻獄。失於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明白。於明悟中。得虛明性。其中忽然。歸向永滅。撥無因果。一向入空。空心現前。乃至心生。長斷滅解。悟則無咎。非爲聖證。

若作聖解。則有空魔入其心腑。乃謗持戒。名爲小乘。菩薩悟空。有何持犯。其人常於信心檀越。飲酒噉肉。廣行婬穢。因魔力故。攝其前人。不生疑謗。鬼心久入。或食屎尿。與酒肉等。一種俱空。破佛律儀。誤入人罪。失於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明白。味其虛明。深入心骨。其心忽有無限。

愛生愛極發狂。便爲貪欲。此名定境。安
順入心。無慧自持。誤入諸欲。悟則無咎。
非爲聖證。若作聖解。則有欲魔入其心。
腑。一向說欲爲菩提道。化諸白衣。平等
行欲。其行姪者。名持法子。神鬼力故。於
末世中。攝其凡愚。其數至百。如是乃至
一百二百。或五六百。多滿千萬。魔心生
厭。離其身體。威德旣無。陷於王難。疑誤

衆生入無間獄。失於正受。當從淪墜。阿
難。如是十種禪那現境。皆是受陰用心
交互。故現斯事。衆生頑迷。不自忖量。逢
此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。
墮無間獄。汝等亦當。將如來語。於我滅
後。傳示末法。徧令衆生。開悟斯義。無令
天魔。得其方便。保持覆護。成無上道。

呵難。彼善男子。修三摩提。受陰盡者。雖

未漏盡。心離其形。如鳥出籠。已能成就。
從是凡身。上歷菩薩六十聖位。得意生
身。隨往無礙。譬如有人。熟寐寤言。是人
雖則無別所知。其言已成音韻。倫次。令
不寐者。咸悟其語。此則名爲想陰區宇。
若動念盡。浮想消除。於覺明心。如去塵
垢。一倫生死。首尾圓照。名想陰盡。是人
則能超煩惱濁。觀其所由。融通妄想。以

爲其本。阿難。彼善男子。受陰虛妙。不遭
邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛圓明。銳
其精思。貪求善巧。爾時天魔。候得其便。
飛精附人。口說經法。其人不覺。是其魔
着。自言。謂得無上涅槃。來彼求巧。善男
子處。敷座說法。其形斯須。或作比丘。令
彼人見。或爲帝釋。或爲婦女。或比丘尼。
或寢暗室。身有光明。是人愚迷。或爲菩

薩信其教化。搖蕩其心。破佛律儀。潛行
貪欲。口中好言災祥變異。或言如來某
處出世。或言劫火。或說刀兵恐怖於人。
令其家資無故耗散。此名怪鬼。年老成
魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子
與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷
惑不知。墮無間獄。

阿難。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓

定發明。三摩地中心愛遊蕩。飛其精思。貪求經歷。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人亦不覺知魔着。亦言自得無上涅槃。來彼求遊善男子處。敷座說法。自形無變。其聽法者。忽自見身坐寶蓮華。全體化成紫金光聚。一衆聽人。各各如是。得未曾有。是人愚迷。惑爲菩薩。婬逸其心。破佛律儀。潛行貪欲。口

中好言。諸佛應世。某處某人。當是某佛。
化身來此。某人卽是某菩薩等。來化人
間。其人見故。心生傾渴。邪見密興。種智
銷滅。此名魃鬼。年老成魔。惱亂是人。厭
足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。
汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間
獄。

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發

明。三摩地中。心愛綿溜。澄其精思。貪求契合。爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人實不覺知。魔著亦言自得。無上涅槃。來彼求合。善男子。處敷座說法。其形及彼聽法之人。外無遷變。令其聽者。未聞法前。心自開悟。念念移易。或得宿命。或有他心。或見地獄。或知人間好惡諸事。或口說偈。或自誦經。各各歡

娛得未曾有。是人愚迷。惑爲菩薩。綿愛
其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言佛
有大小。某佛先佛。某佛後佛。其中亦有
眞佛假佛。男佛女佛。菩薩亦然。其人見
故。洗滌本心。易入邪悟。此名魅鬼。年老
成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟
子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。
迷惑不知。墮無間獄。

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發
明。三摩地中。心愛根本。窮覽物化性之
終始。精爽其心。貪求辨析。爾時天魔候
得其便。飛精附人。口說經法。其人先不
覺知。魔著亦言自得。無上涅槃。來彼求
元善男子。處敷座說法。身有威神。摧伏
求者。令其座下。雖未聞法。自然心伏。是
諸人等。將佛涅槃。菩提法身。卽是現前

我肉身上。父父子子。遞代相生。卽是法
身。常住不絕。都指現在。卽爲佛國。無別
淨居。及金色相。其人信受。亡失先心。身
命歸依。得未曾有。是等愚迷。惑爲菩薩
推究其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好
言。眼耳鼻舌。皆爲淨土。男女二根。卽是
菩提涅槃。真處。彼無知者。信是穢言。此
名蠱毒。魘勝惡鬼。年老成魔。惱亂是人。

厭足心生去彼人體。弟子與師俱陷王
難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無
間獄。

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發
明。三摩地中心愛懸應。周流精研。貪求
冥感。爾時天魔候得其便。飛精附人。口
說經法。其人元不覺知。魔著亦言自得
無上涅槃。來彼求應善男子處。敷座說

法能令聽衆暫見其身。如百千歲。心生
愛染。不能捨離。身爲奴僕。四事供養。不
覺疲勞。各各令其座下。人心知是先師
本善。知識別生法愛。黏如膠漆。得未曾
有。是人愚迷惑爲菩薩。親近其心。破佛
律儀。潛行貪欲。口中好言我於前世。於
某生中。先度某人。當時是我妻妾兄弟。
今來相度。與汝相隨。歸某世界。供養某

佛。或言別有大光明天。佛於中住。一切
如來所依居地。彼無知者。信是虛誑。遺
失本心。此名癘鬼。年老成魔。惱亂是人。
厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王
難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無
間獄。

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發
明。三摩地中。心愛深入。尅已辛勤。樂處

陰寂。貪求靜謐。爾時天魔候得其便。飛
精附人。口說經法。其人本不覺知。魔著
亦言自得。無上涅槃。來彼求陰善男子
處。敷座說法。令其聽人。各知本業。或於
其處。語一人言。汝今未死。已作畜生。勅
使一人於後蹋尾。頓令其人起不能得。
於是一衆傾心欽伏。有人起心。已知其
肇。佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘。罵詈

結

徒衆。訐露人事。不避譏嫌。口中好言。未
然禍福。及至其時。毫髮無失。此大力鬼
年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人
體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入
輪迴。迷惑不知。墮無間獄。
又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發
明。三摩地中心。愛知見。勤苦研尋。貪求
宿命。爾時天魔。候得其便。飛精附人。口

說經法。其人殊不覺知魔著。亦言自得
無上涅槃。來彼求知善男子處。敷座說
法。是人無端於說法處。得大寶珠。其魔
或時化爲畜生。口銜其珠。及雜珍寶。簡
冊符牘。諸奇異物。先授彼人。後著其體。
或誘聽人。藏於地下。有明月珠。照耀其
處。是諸聽者。得未曾有。多食藥草。不餐
嘉饌。或時日餐一麻一麥。其形肥充。魔

力持故。誹謗比丘。罵詈徒衆。不避譏嫌。口中好言他方寶藏。十方聖賢。潛匿之處。隨其後者。往往見有奇異之人。此名山林土地。城隍川嶽鬼神。年老成魔。或有宣淫。破佛戒律。與承事者。潛行五欲。或有精進。純食草木。無定行事。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮

無間獄。

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛神通種種變化。研究化元。貪取神力。爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人誠不覺知。魔著亦言自得。無上涅槃。來彼求通。善男子。處敷座說法。是人或復。手執火光。手撮其光。分於所聽。四衆頭上。是諸聽人。頂

上火光。皆長數尺。亦無熱性。曾不焚燒。
或水上行。如履平地。或於空中。安坐不
動。或入餅內。或處囊中。越牖透垣。曾無
障礙。唯於刀兵。不得自在。自言是佛。身
著白衣。受比丘禮。誹謗禪律。罵詈徒衆。
訐露人事。不避譏嫌。口中常說神通。自
在。或復令人。傍見佛土。鬼力惑人。非有
真實。讚歎行婬。不毀麤行。將諸猥媠。以

爲傳法。此名天地。大力山精。海精。風精。
河精。土精。一切草木。積劫精魅。或復龍
魅。或壽終仙。再活爲魅。或仙期終。計年
應死。其形不化。他怪所附。年老成魔。惱
亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。
多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不
知。墮無間獄。

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發

明三魔地中心愛入滅。研究化性。貪求
深空。爾時天魔候得其便。飛精附人。口
說經法。其人終不覺知魔著。亦言自得
無上涅槃。來彼求空。善男子。處敷座說
法。於大衆內。其形忽空。衆無所見。還從
虛空。突然而出。存沒自在。或現其身。洞
如瑠璃。或垂手足。作栴檀氣。或大小便
如厚石蜜。誹毀戒律。輕賤出家。口中常

說無因無果。一死永滅。無復後身。及諸
凡聖。雖得空寂。潛行貪欲。受其欲者。亦
得空心。撥無因果。此名日月薄蝕精氣。
金玉芝草。麟鳳龜鶴。經千萬年。不死爲
靈。出生國土。年老成魔。惱亂是人。厭足
心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝
當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。
又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發

明三魔地中心愛長壽。辛苦研幾。貪求
永歲。棄分段生。頓希變易。細相常住。爾
時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。
其人竟不覺知。魔著亦言自得。無上涅槃。
來彼求生。善男子處敷座說法。好言
他方。往還無滯。或經萬里。瞬息再來。皆
於彼方。取得其物。或於一處。在一宅中。
數步之間。令其從東。詣至西壁。是人急

行累年不到。因此心信疑。佛現前。口中常說十方衆生。皆是吾子。我生諸佛。我出世界。我是元佛。出世自然。不因修得。此名住世自在天魔。使其眷屬。如遮文茶。及四天王。毗舍童子。未發心者。利其虛明。食彼精氣。或不因師。其修行人。親自觀見。稱執金剛。與汝長命。現美女身。盛行貪欲。未逾年歲。肝腦枯竭。口兼獨

言聽若妖魅。前人未詳。多陷王難。未及
遇刑。先已乾死。惱亂彼人。以至殂殞。汝
當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。
阿難當知。是十種魔。於末世時。在我法
中。出家修道。或附人體。或自現形。皆言
已成。正徧知覺。讚歎婬欲。破佛律儀。先
惡魔師。與魔弟子。婬婬相傳。如是邪精
魅其心腑。近則九生。多踰百世。令真修

行總爲魔眷。命終之後。必爲魔民。失正
徧知。墮無間獄。汝今未須先取寂滅。縱
得無學。留願入彼末法之中。起大慈悲
救度。正心深信衆生。令不著魔。得正知
見我。今度汝。已出生死。汝遵佛語。名報
佛恩。阿難。如是十種禪那現境。皆是想
陰。用心交互。故現斯事。衆生頑迷。不自
忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大

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

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九

第九卷音釋

括

音瓜包括也

缺

音缺虧少也

岐

音其岐路也

凭

音平倚几也

德

念智字禮立於前也

貶

音匾謫也損也

勗

音旭勉也

僉

音千咸也

洎

音忽合也際也

脗

音閔合口也

惴

音折伏也惧也

訛

音俄偽也

蛔

音回腹中虫也

黠

烟上聲黑暗也

溢

音亦滿也

蟻

音堯腹中虫也

踞

音居踞坐也

抑

音一反語辭

斫

音照刀斬也

魘

音演睡中夢語

虻

音萌虫名

銳

音瑞矛也利也

撥

音鉢搏也

窳

音亦睡中不明之言

韻

音運聲韻也

膠

音交膠膝也

漆

音七膠漆也

耗

音毫災耗也

黏

音拈相著也沾也

輔

音府助也弼也

謐

音密安靜也

肇

音召始也

訐

音結斥人隱過

贖

音獨簡贖也

餅

音平盛水器也

猥

音畏鄙也

媠

音泄媠媠也

蝕

音食日月虧也

芝

音之瑞草名

瞬

音舜目動也

殂

音徂殂落死也

踰

音于越也

媛

音拔媛無髮也

孽

音鐻行不正也

第... 卷... 音...

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

音... 也

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經卷第十

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難。彼善男子。脩三摩提。想陰盡者。是
人平常夢想銷滅。寤寐恒一。覺明虛靜。
猶如晴空。無復麤重前塵影事。觀諸世
間。大地山河。如鏡鑒明。來無所黏。過無

蹤跡。虛受照應了。罔陳習。唯一精真生。
滅根元。從此披露見。諸十方十二衆生。
畢殫其類。雖未通其各命。由緒見同生。
基猶如野馬。熠熠清擾。爲浮根塵。究竟
樞穴。速此則名爲行陰區宇。若此清擾。熠
熠元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。
化爲澄水。名行陰盡。是人則能超衆生。
濁。觀其所由。幽隱妄想。以爲其本。阿難

當知。是得正知。奢摩他中。諸善男子。凝
明正心。十類天魔。不得其便。方得精研
窮生類本。於本類中。生元露者。觀彼幽
清。圓擾動元。於圓元中。起計度者。是人
墜入二無因論。一者是人見本無因。何
以故。是人既得生機。全破乘于眼根。八
百功德。見八萬劫所有衆生。業流灣環。
死此生彼。祇見衆生。輪迴其處。八萬劫

外。冥無所觀。便作是解。此等世間十方
衆生。八萬劫來。無因自有。由此計度。亡
正徧知。墮落外道。惑菩提性。二者是人
見末無因。何以故。是人於生。旣見其根。
知人生人。悟鳥生鳥。鳥從來黑。鵠古從來
白。人天本豎。畜生本橫。白非洗成。黑非
染造。從八萬劫。無復改移。今盡此形。亦
復如是。而我本來不見菩提。云何更有

成菩提事。當知今日一切物象。皆本無因。由此計度。亡正徧知。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第一外道。立無因論。

阿難。是三摩中諸善男子。疑明正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於圓常中。起計度者。是人墜入四徧常論。一者。是人窮心境性。二處無因。脩習能知二萬劫中。十方衆生所有生滅。咸

皆循環。不會散失。計以爲常。二者是人窮四大元。四性常住。脩習能知。四萬劫中。十方衆生。所有生滅。咸皆體恒。不會散失。計以爲常。三者是人窮盡六根。未那執受。心意識中。本元由處。性常恒故。脩習能知。八萬劫中。一切衆生。循環不失。本來常住。窮不失性。計以爲常。四者是人旣盡想元。生理更無。流止運轉。生

滅想心。今已永滅。理中自然成不生滅。因心所度。計以爲常。由此計常。亡正徧知。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第二外道。立圓常論。

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於自他中起計度者。是人墜入四顛倒見。一分無常。一分常論。一者是人觀妙明心。

徧十方界。湛然以爲究竟神我。從是則計我徧十方。凝明不動。一切衆生。於我心中。自生自死。則我心性。名之爲常。彼生滅者。真無常性。二者是人。不觀其心。徧觀十方。恒沙國土。見劫壞處。名爲究竟無常。種性。劫不壞處。名究竟常。三者。是人。別觀我心。精細微密。猶如微塵。流轉十方。性無移改。能令此身。卽生卽滅。

其不壞性。名我性常。一切死生。從我流出。名無常性。四者是人。知想陰盡。見行陰流。行陰常流。計爲常性。色受想等。今已滅盡。名爲無常。由此計度。一分無常。一分常故。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第三外道。一分常論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於分

位中。生計度者。是人墜入。四有邊論。一者。是人心計。生元流用不息。計過未者。名爲有邊。計相續心。名爲無邊。二者。是人。觀八萬劫。則見衆生。八萬劫前。寂無聞見。無聞見處。名爲無邊。有衆生處。名爲有邊。三者。是人。計我徧知。得無邊性。彼一切人。現我知中。我會不知。彼之知性。名彼不得。無邊之心。但有邊性。四者。

是人窮行陰空。以其所見心路籌度。一切衆生一身之中。計其咸皆半生半滅。明其世界一切所有。一半有邊。一半無邊。由是計度有邊無邊。墮落外道惑菩提性。是則名爲第四外道。立有邊論。又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於知見中。生計度者。是人墜入四種顛倒不

死矯亂徧計虛論。一者是人觀變化元見遷流處。名之爲變。見相續處。名之爲恒。見所見處。名之爲生。不見見處。名之爲滅。相續之因。性不斷處。名之爲增。正相續中。中所離處。名之爲減。各各生處。名之爲有。互互亡處。名之爲無。以理都觀。用心別見。有求法人來問其義。答言。我今亦生亦滅。亦有亦無。亦增亦減。於

一切時皆亂其語。令彼前人遺失章句。二者是人。諦觀其心。互互無虛。因無得證。有人來問。唯答一字。但言其無。除無之餘。無所言說。三者是人。諦觀其心。各各有處。因有得證。有人來問。唯答一字。但言其是。除是之餘。無所言說。四者是人。有無俱見。其境枝故。其心亦亂。有人來問。答言亦有。卽是亦無。亦無之中。不

含徧國土。云我有色。或彼前緣隨我迴復。云色屬我。或復我依行中相續。云我在色。皆計度言死後有相。如是循環有十六相。從此或計畢竟煩惱畢竟菩提。兩性並驅。各不相觸。由此計度死後有故。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第六外道。立五陰中死後有相。心顛倒論。又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得

便窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於先
除滅。色受想中生計度者。是人墜入死
後無相。發心顛倒。見其色滅。形無所因。
觀其想滅。心無所繫。知其受滅。無復連
綴。陰性銷散。縱有生理。而無受想。與草
木同。此質現前。猶不可得。死後云何更
有諸相。因之勘校。死後相無。如是循環
有八無相。從此惑計。涅槃因果。一切皆

空。徒有名字。究竟斷滅。由此計度死後
無故。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第
七外道。立五陰中。死後無相。心顛倒論。
又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得
便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於行
存中。兼受想滅。雙計有無。自體相破。是
人墜入。死後俱非。起顛倒論。色受想中。
見有非有。行遷流內。觀無不無。如是循

環窮盡陰界。八俱非相。隨得一緣。皆言
死後。有相無相。又計諸行。性遷訛故。心
發通悟。有無俱非。虛實失措。由此計度。
死後俱非。後際昏瞢。無可道故。墮落外
道。惑菩提性。是則名爲第八外道。立五
陰中。死後俱非。心顛倒論。
又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得
便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於後

後無生計度者。是人墜入七斷滅論。或計身滅。或欲盡滅。或苦盡滅。或極樂滅。或極捨滅。如是循環窮盡七際。現前銷滅。滅已無復。由此計度。死後斷滅。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第九外道。立五陰中。死後斷滅。心顛倒論。又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於後

後有生計度者。是人墜入五涅槃論。或以欲界爲正轉依。觀見圓明。生愛慕故。或以初禪。性無憂故。或以二禪。心無苦故。或以三禪。極悅隨故。或以四禪。苦樂二亡。不受輪迴。生滅性故。迷有漏天。作無爲解。五處安隱。爲勝淨依。如是循環五處究竟。由此計度。五現涅槃。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第十外道。立五

陰中。五現涅槃。心顛倒論。阿難。如是十
種禪那狂解。皆是行陰。用心交互。故現
斯悟。衆生頑迷。不自忖量。逢此現前。以
迷爲解。自言登聖。大妄語成。墮無間獄。
汝等必須將如來語。於我滅後。傳示末
法。徧令衆生覺了斯義。無令心魔自起
深孽。保持覆護。銷息邪見。教其身心開
覺真義。於無上道。不遭枝歧。勿令心祈。

得少爲足。作大覺王。清淨標指。

阿難。彼善男子。修三摩提。行陰盡者。諸
世間性。幽清擾動。同分生機。倏然隳裂。
沉細綱紐。補特伽羅。酬業深眎。感應懸
絕。於涅槃天。將大明悟。如雞後鳴。瞻顧
東方。已有精色。六根虛靜。無復馳逸。內
外湛明。入無所入。深達十方。十二種類。
受命元由。觀由執元。諸類不召。於十方

界已獲其同。精色不沉。發現幽秘。此則
名爲識陰區宇。若於羣召已獲同中。銷
磨六門。合開成就。見聞通鄰。互用清淨。
十方世界。及與身心。如吠瑠璃。內外明
徹。名識陰盡。是人則能超越命濁。觀其
所由。罔象虛無。顛倒妄想。以爲其本。阿
難當知。是善男子。窮諸行空。於識還元。
已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。能令已

身根隔合開亦與十方諸類通覺覺知
通溜忍能入圓元若於所歸立真常因生
勝解者是人則墮因所因執娑毗迦羅
所歸冥諦成其伴侶迷佛菩提亡失知
見是名第一立所得心成所歸果違遠
圓通背涅槃城生外道種
阿難又善男子窮諸行空已滅生滅而
於寂滅精妙未圓若於所歸覽爲自體

盡虛空界十二類內。所有衆生。皆我身
中。一類流出生勝解者。是人則墮。能非
能執。摩醯首羅。現無邊身。成其伴侶。迷
佛菩提。亡失知見。是名第二。立能爲心
成能事果。違遠圓通。背涅槃城。生大慢
天。我徧圓種。
又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂
滅。精妙未圓。若於所歸。有所歸依。自疑

身心從彼流出十方虛空滅其生起卽
於都起所宣流地作真常身無生滅解
在生滅中早計常住旣惑不生亦迷生
滅安住沉迷生勝解者是人則墮常非
常執計自在天成其伴侶迷佛菩提亡
失知見是名第三立因依心成妄計果
違遠圓通背涅槃城生倒圓種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂

滅精妙未圓。若於所知。知徧圓故。因知
立解十方草木。皆稱有情。與人無異。草
木爲人。人死還成十方草樹。無擇徧知。
生勝解者。是人則墮。知無知執。婆吒霰
尼執。一切覺。成其伴侶。迷佛菩提。亡失
知見。是名第四。計圓知心。成虛謬果。違
遠圓通。背涅槃城。生倒知種。
又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂

通背涅槃城。生顛化種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於圓明。計明中虛。非滅羣化。以永滅依。爲所歸依。生勝解者。是人則墮。歸無歸執。無想天中。諸舜若多。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第六圓虛無心。成空亡果。違遠圓通。背涅槃城。生斷滅種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於圓常。固身常住。同於精圓。長不傾逝。生勝解者。是人則墮。貪非貪執。諸阿斯陀。求長命者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第七。執著命元。立固妄因。趣長勞果。違遠圓通。背涅槃城。生妄延種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂

滅精妙未圓。觀命互通。却留塵勞。恐其
銷盡。便於此際。坐蓮華宮。廣化七珍。多
增寶媛。恣縱其心。生勝解者。是人則墮
真無真執。吒枳迦羅。成其伴侶。迷佛菩
提。亡失知見。是名第八。發邪思因。立熾
塵果。違遠圓通。背涅槃城。生天魔種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂
滅精妙未圓。於命明中。分別精麤。疏決

真偽因果相酬。唯求感應。背清淨道。所謂見苦斷集。證滅修道。居滅已休。更不前進。生勝解者。是人則墮。定性聲聞。諸無聞僧。增上慢者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第九。圓精應心。成趣寂果。違遠圓通。背涅槃城。生纏空種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於圓融。清淨覺明。發研

深妙。卽立涅槃。而不前進。生勝解者。是人則墮定性辟支。諸緣獨倫。不迴心者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第十圓覺。洎心成湛明果。違遠圓通。背涅槃城。生覺圓明。不化圓種。阿難。如是十種禪那。中塗成狂。因依迷惑。於未足中生。滿足證。皆是識陰用心交互。故生斯位。衆生頑迷。不自忖量。逢此現前。各以

所愛先習迷心。而自休息。將爲畢竟。所
歸寧地。自言滿足。無上菩提。大妄語成。
外道邪魔。所感業終。墮無間獄。聲聞緣
覺。不成增進。汝等存心。秉如來道。將此
法門。於我滅後。傳示末世。普令眾生覺
了斯義。無令見魔。自作沉孽。保綏哀救。
銷息邪緣。令其身心。入佛知見。從始成
就。不遭岐路。如是法門。先過去世。恒沙

劫中微塵如來。乘此心開。得無上道。識陰若盡。則汝現前諸根互用。從互用中。能入菩薩金剛乾慧圓明精心。於中發化。如淨瑠璃內含寶月。如是乃超十信。十住。十行。十迴向。四加行心。菩薩所行。金剛十地。等覺圓明。入於如來妙莊嚴海。圓滿菩提。歸無所得。此是過去先佛世尊奢摩他中。毗婆舍那。覺明分析。微

細魔事。魔境現前。汝能諳識。心垢洗除。
不落邪見。陰魔銷滅。天魔摧碎。大力鬼
神。褫魄逃逝。魑魅魍魎。無復出生。直至
菩提。無諸少乏。下劣增進。於大涅槃。心
不迷悶。若諸末世。愚鈍眾生。未識禪那。
不知說法。樂修三昧。汝恐同邪。一心勸
令持我。佛頂陀羅尼咒。若未能誦。寫於
禪堂。或帶身上。一切諸魔。所不能動。汝

當恭欽十方如來。究竟修進。最後垂範。阿難卽從座起。聞佛示誨。頂禮欽奉。憶持無失。於大衆中。重復白佛。如佛所言。五陰相中。五種虛妄。爲本想心。我等平常。未蒙如來微細開示。又此五陰。爲併銷除。爲次第盡。如是五重。詣何爲界。惟願如來發宣大慈。爲此大衆。清明心目。以爲末世一切衆生。作將來眼。佛告阿

難。精真妙明。本覺圓淨。非留死生及諸
塵垢。乃至虛空。皆因妄想之所生起。斯
元本覺妙明真精。妄以發生。諸器世間
如演若多迷頭認影。妄元無因。於妄想
中立。因緣性。迷因緣者。稱爲自然。彼虛
空性。猶實幻生。因緣自然。皆是眾生。妄
心計度。阿難。知妄所起。說妄因緣。若妄
元無說。妄因緣。元無所有。何況不知。推

自然者。是故如來與汝發明。五陰本因。同是妄想。汝體先因。父母想生。汝心非想。則不能來。想中傳命。如我先言。心想醋味。口中涎生。心想登高。足心酸起。懸崖不有。醋物未來。汝體必非。虛妄通倫。口水如何。因談醋出。是故當知。汝現色身。名爲堅固。第一妄想。卽此所說。臨高想心。能令汝形。真受酸澀。由因受生。能

動色體。汝今現前順益違損。二現驅馳。名爲虛明。第二妄想。由汝念慮。使汝色身。身非念倫。汝身何因。隨念所使。種種取像。心生形取。與念相應。寤卽想心。寐爲諸夢。則汝想念。搖動妄情。名爲融通。第三妄想。化理不住。運運密移。甲長髮生。氣銷容皺。日夜相代。曾無覺悟。阿難。此若非汝。云何體遷。如必是真。汝何無

覺則汝諸行念念不停名爲幽隱第四
妄想又汝精明湛不搖處名恒常者於
身不出見聞覺知若實精真不容習妄
何因汝等曾於昔年覩一奇物經歷年
歲憶忘俱無於後忽然覆覩前異記憶
宛然曾不遺失則此精了湛不搖中念
念受熏有何籌筭阿難當知此湛非真
如急流水望如恬靜曰流急不見非是無

流。若非想元。寧受妄習。非汝六根。互用
開合。此之妄想。無時得滅。故汝現在。見
聞覺知。中串習幾。則湛了內。罔象虛無。
第五顛倒。微細精想。阿難。是五受陰。五
妄想成。汝今欲知。因界淺深。唯色與空。
是色邊際。唯觸及離。是受邊際。唯記與
忘。是想邊際。唯滅與生。是行邊際。湛入
合湛。歸識邊際。此五陰元。重疊生起。生

心無虛度。於意云何。是人以此施佛。因緣得福多不。阿難答言。虛空無盡珍寶。無邊。昔有衆生。施佛七錢。捨身猶獲轉輪王位。況復現前。虛空旣窮。佛土充徧。皆施珍寶。窮劫思議。尚不能及。是福云何。更有邊際。佛告阿難。諸佛如來。語無虛妄。若復有人。身具四重。十波羅夷。瞬息卽經。此方他方。阿鼻地獄。乃至窮盡。

十方無間。靡不經歷。能以一念將此法
門。於未劫中開示未學。是人罪障。應念
銷滅。變其所受地獄苦因。成安樂國。得
福超越前之施人。百倍千倍千萬億倍。
如是乃至筭數譬喻所不能及。阿難。若
有衆生。能誦此經。能持此呪。如我廣說
窮劫不盡。依我教言。如教行道。直成菩
提。無復魔業。

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

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬

行首楞嚴經卷第十

終

第十卷音釋

寤

音悟覺
寤也

鵠

雀胡二
音鳥名

曹

音萌目
不明也

計

音忌算
數也

諳

音安記
憶也

皺

鄒去聲
紋也

殫

音單盡
也

矯

音交強
詐也

藍

音蘭

霰

音線雪
霰

褻

音耻奪
也

恬

音田安
靜也

熠

音乙盛光
也螢火也

綴

音墜連
綴也

倏

音叔光
動也

婬

音院

乏

音伐不供
也少也

串

穿去聲
習熟也

樞

音樗門
白也

勘

看上聲校
也覆也

裂

音列破
裂也

媛

音院

涎

音咸口
流涎

疊

音牒層
也

灣

音剗水
曲也

措

音醋舉
也置也

知

音智心
通也

綏

音雖安
也

澀

音色不滑
也

詢

音旬咨
也

五比在石優劣未定優劣

德去聲

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

音田交

第十卷音釋

願此刊板功德

回施法界含靈

恭祝帝道遐昌

欽惟皇圖鞏固

現在增崇福祿

未來果證菩提

見聞隨喜大定

均沾利益無極

覺生寺住持比丘幻如達祥敬募

告

大清道光二十年歲次庚子四月八日誠造

京都德勝門外覺生寺存板