

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一

唐天竺法師般刺蜜帝譯

如是我聞。

一時佛在。室羅筏城。祇桓精舍。與大比丘眾。千二百五十人俱。皆是無漏大阿羅漢。佛子住持。善超諸有。能於國土。成就威儀。從佛轉輪。妙堪遺囑。嚴淨毗尼。弘範三界。應身無量。度脫眾生。拔濟未來。越諸塵累。

其名曰。大智舍利弗。摩訶目犍連。摩訶拘絺羅。富樓那彌多羅尼子。須菩提。優婆尼沙陀等。而為上首。

復有無量。辟支無學。並其初心。同來佛所。屬諸比丘。

休夏自恣。十方菩薩。咨決心疑。欽奉慈嚴。將求密義。

即時如來。敷座宴安。為諸會中。宣示深奧。法筵清眾。得未曾有。迦陵仙音。遍十方界。恆沙菩薩。來聚道場。文殊師利。而為上首。

時波斯匿王。為其父王。諱日營齋。請佛宮掖。自迎如來。廣設珍饈。無上妙味。兼復親延。諸大菩薩。城中復有。長者居士。同時飯僧。佇佛來應。佛敕文殊。分領菩薩。及阿羅漢。應諸齋主。

唯有阿難。先受別請。遠遊未還。不遑僧次。既無上座。及阿闍黎。途中獨歸。

其日無供。即時阿難。執持應器。於所遊城。次第循乞。心中初求。最後檀越。以為齋主。無問淨穢。剎利尊姓。及旃陀羅。方行等慈。不擇微賤。發意圓成。一切眾生。無量功德。阿難已知。如來世尊。訶須菩提。及大迦葉。為阿羅漢。心不均平。欽仰如來。開闡無遮。度諸疑謗。

經彼城隍。徐步郭門。嚴整威儀。肅恭齋法。爾時阿難。因乞食次。經歷婬室。遭大幻術。摩登伽女。以娑毗迦羅。先梵天咒。攝入婬席。婬躬撫摩。將毀戒體。

如來知彼。婬術所加。齋畢旋歸。王及大臣。長者居士。俱來隨佛。願聞法要。

於時世尊。頂放百寶。無畏光明。光中出生。千葉寶蓮。有佛化身。結跏趺坐。宣說神咒。敕文殊師利。將咒往護。惡咒銷滅。提獎阿難。及摩登伽。歸來佛所。

阿難見佛。頂禮悲泣。恨無始來。一向多聞。未全道力。殷勤啟請。十方如來。得成菩提。妙奢摩他。三摩禪那。最初方便。

於時復有。恆沙菩薩。及諸十方。大阿羅漢。辟支佛等。俱願樂聞。退坐默然。承受聖旨。

爾時世尊。在大眾中。舒金色臂。摩阿難頂。告示阿難。及諸大眾。

有三摩提。名大佛頂首楞嚴王具足萬行。十方如來。一門超出。妙莊嚴路。汝今諦聽。

阿難頂禮。伏受慈旨。

佛告阿難。

汝我同氣。情均天倫。當初發心。於我法中。見何勝相。頓捨世間。深重恩愛。

阿難白佛。

我見如來。三十二相。勝妙殊絕。形體映徹。猶如琉璃。常自思惟。此相非是。欲愛所生。

何以故。欲氣羶濁。腥臊交遘。膿血雜亂。不能發生。勝淨妙明。紫金光聚。是以渴仰。從佛剃落。

佛言。

善哉阿難。汝等當知。一切眾生。從無始來。生死相續。皆由不知。常住真心。性淨明體。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。

汝今欲研。無上菩提。真發明性。應當直心。酬我所問。十方如來。同一道故。出離生死。皆以直心。心言直故。如是乃至。終始地位。中間永無。諸委曲相。

阿難。我今問汝。當汝發心。緣於如來。三十二相。將何所見。誰為愛樂。

阿難白佛言。

世尊。如是愛樂。用我心目。由目觀見。如來勝相。心生愛樂。故我發心。願捨生死。

佛告阿難。

如汝所說。真所愛樂。因於心目。若不識知。心目所在。則不能得。降伏塵勞。譬如國王。為賊所侵。發兵討除。是兵要當。知賊所在。使汝流轉。心目為咎。吾今問汝。唯心與目。今何所在。

阿難白佛言。

世尊。一切世間。十種異生。同將識心。居在身內。縱觀如來。青蓮華眼。亦在佛面。我今觀此。浮根四塵。只在我面。如是識心。實居身內。

佛告阿難。

汝今現坐。如來講堂。觀祇陀林。今何所在。

世尊。此大重閣。清淨講堂。在給孤園。今祇陀林。實在堂外。

阿難。汝今堂中。先何所見。

世尊。我在堂中。先見如來。次觀大眾。如是外望。方矚林園。

阿難。汝矚林園。因何有見。

世尊。此大講堂。戶牖開豁。故我在堂。得遠瞻見。

佛告阿難。

如汝所言。身在講堂。戶牖開豁。遠矚林園。亦有眾生。在此堂中。不見如來。見堂外者。

阿難答言。

世尊在堂。不見如來。能見林泉。無有是處。

阿難。汝亦如是。汝之心靈。一切明了。若汝現前。所明了心。實在身內。爾時先合。了知內身。頗有眾生。先見身中。後觀外物。縱不能見。心肝脾胃。爪生髮長。筋轉脈搖。誠合明了。如何不知。必不內知。云何知外。是故應知。汝言覺了。能知之心。住在身內。無有是處。

阿難稽首。而白佛言。

我聞如來。如是法音。悟知我心。實居身外。

所以者何。譬如燈光。然於室中。是燈必能。先照室內。從其室門。後及庭際。一切眾生。不見身中。獨見身外。亦如燈光。居在室外。不能照室。是義必明。將無所惑。同佛了義。得無妄耶。

佛告阿難。

是諸比丘。適來從我。室羅筏城。循乞搏食。歸祇陀林。我已宿齋。汝觀比丘。一人食時。諸人飽否。

阿難答言。

不也世尊。何以故。是諸比丘。雖阿羅漢。軀命不同。云何一人。能令眾飽。

佛告阿難。

若汝覺了。知見之心。實在身外。身心相外。自不相干。則心所知。身不能覺。覺在身際。心不能知。我今示汝。兜羅綿手。汝眼見時。心分別否。

阿難答言。

如是世尊。

佛告阿難。

若相知者。云何在外。是故應知。汝言覺了。能知之心。住在身外。無有是處。

阿難白佛言。

世尊。如佛所言。不見內故。不居身內。身心相知。不相離故。不在身外。我今思惟。知在一處。

佛言。

處今何在。

阿難言。

此了知心。既不知內。而能見外。如我思忖。潛伏根裏。猶如有人。取琉璃碗。合其兩眼。雖有物合。而不留礙。彼根隨見。隨即分別。然我覺了。能知之心。不見內者。為在根故。分明矚外。無障礙者。潛根內故。

佛告阿難。

如汝所言。潛根內者。猶如琉璃。彼人當以。琉璃籠眼。當見山河。見琉璃否。

如是世尊。是人當以。琉璃籠眼。實見琉璃。

佛告阿難。

汝心若同。琉璃合者。當見山河。何不見眼。若見眼者。眼即同境。不得成隨。若不能見。云何說言。此了知心。潛在根內。如琉璃合。是故應知。汝言覺了。能知之心。潛伏根裏。如琉璃合。無有是處。

阿難白佛言。

世尊。我今又作。如是思惟。是眾生身。腑臟在中。竅穴居外。有藏則暗。有竅則明。今我對佛。開眼見明。名為見外。閉眼見暗。名為見內。是義云何。

佛告阿難。

汝當閉眼。見暗之時。此暗境界。為與眼對。為不對眼。

若與眼對。暗在眼前。云何成內。若成內者。居暗室中。無日月燈。此室暗中。皆汝焦腑。

若不對者。云何成見。若離外見。內對所成。合眼見暗。名為身中。開眼見明。何不見面。

若不見面。內對不成。見面若成。此了知心。及與眼根。乃在虛空。何成在內。

若在虛空。自非汝體。即應如來。今見汝面。亦是汝身。汝眼已知。身合非覺。必汝執言。身眼兩覺。應有二知。即汝一身。應成兩佛。是故應知。汝言見暗。名見內者。無有是處。

阿難言。

我嘗聞佛。開示四眾。

由心生故。種種法生。由法生故。種種心生。

我今思惟。即思惟體。實我心性。隨所合處。心則隨有。亦非內外。中間三處。

佛告阿難。

汝今說言。由法生故。種種心生。隨所合處。心隨有者。是心無體。則無所合。若無有體。而能合者。則十九界。因七塵合。是義不然。

若有體者。如汝以手。自捏其體。汝所知心。為復內出。為從外入。若復內出。還見身中。若從外來。先合見面。

阿難言。

見是其眼。心知非眼。為見非義。

佛言。

若眼能見。汝在室中。門能見不。則諸已死。尚有眼存。應皆見物。若見物者。云何名死。

阿難。又汝覺了。能知之心。若必有體。為復一體。為有多體。今在汝身。為復遍體。為不遍體。

若一體者。則汝以手。捏一支時。四支應覺。若咸覺者。捏應無在。若捏有所。則汝一體。自不能成。

若多體者。則成多人。何體為汝。

若遍體者。同前所捏。若不遍者。當汝觸頭。亦觸其足。頭有所覺。足應無知。今汝不然。

是故應知。隨所合處。心則隨有。無有是處。

阿難白佛言。

世尊。我亦聞佛。與文殊等。諸法王子。談實相時。世尊亦言。心不在內。亦不在外。

如我思惟。內無所見。外不相知。內無知故。在內不成。身心相知。在外非義。今相知故。復內無見。當在中間。

佛言。

汝言中間。中必不迷。非無所在。今汝推中。中何為在。為復在處。為當在身。若在身者。在邊非中。在中同內。若在處者。為有所表。為無所表。無表同無。表則無定。

何以故。如人以表。表為中時。東看則西。南觀成北。表體既混。心應雜亂。

阿難言。

我所說中。非此二種。如世尊言。眼色為緣。生於眼識。眼有分別。色塵無知。識生其中。則為心在。
佛言。

汝心若在。根塵之中。此之心體。為復兼二。為不兼二。若兼二者。物體雜亂。物非體知。成敵兩立。
云何為中。兼二不成。非知不知。即無體性。中何為相。

是故應知。當在中間。無有是處。

阿難白佛言。

世尊。我昔見佛。與大目連。須菩提。富樓那。舍利弗。四大弟子。共轉法輪。常言覺知。分別心性。
既不在內。亦不在外。不在中間。俱無所在。一切無著。名之為心。則我無著。名為心不。

佛告阿難。

汝言覺知。分別心性。俱無在者。世間虛空。水陸飛行。諸所物象。名為一切。

汝不著者。為在為無。無則同於。龜毛兔角。云何不著。有不著者。不可名無。無相則無。非無則相。
相有則在。云何無著。

是故應知。一切無著。名覺知心。無有是處。

爾時阿難。在大眾中。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。雖今出家。猶侍憍憐。所以多聞。未得無漏。

不能折伏。娑毗羅咒。為彼所轉。溺於婬舍。當由不知。真際所詣。惟願世尊。大慈哀愍。開示我等。
奢摩他路。令諸闡提。墮彌戾車。

作是語已。五體投地。及諸大眾。傾渴翹佇。欽聞示誨。

爾時世尊。從其面門。放種種光。其光晃耀。如百千日。普佛世界。六種震動。如是十方。微塵國土。
一時開現。佛之威神。令諸世界。合成一界。其世界中。所有一切。諸大菩薩。皆住本國。合掌承聽。

佛告阿難。

一切眾生。從無始來。種種顛倒。業種自然。如惡叉聚。諸修行人。不能得成。無上菩提。乃至別成。
聲聞緣覺。及成外道。諸天魔王。及魔眷屬。皆由不知。二種根本。錯亂修習。猶如煮沙。欲成嘉饌。
縱經塵劫。終不能得。云何二種。阿難。

一者無始。生死根本。則汝今者。與諸眾生。用攀緣心。為自性者。

二者無始。菩提涅槃。元清淨體。則汝今者。識精元明。能生諸緣。緣所遺者。由諸眾生。遺此本明。
雖終日行。而不自覺。枉入諸趣。

阿難。汝今欲知。奢摩他路。願出生死。今復問汝。

即時如來。舉金色臂。屈五輪指。語阿難言。

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。

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。如來屈指。為光明拳。耀汝心目。汝目可見。以何為心。當我拳耀。

阿難言。

如來現今。徵心所在。而我以心。推窮尋逐。即能推者。我將為心。

佛言。

咄。阿難。此非汝心。

阿難矍然。避座合掌。起立白佛。

此非我心。當名何等。

佛告阿難。

此是前塵。虛妄相想。惑汝真性。由汝無始。至於今生。認賊為子。失汝元常。故受輪轉。

阿難白佛言。

世尊。我佛寵弟。心愛佛故。令我出家。我心何獨。供養如來。乃至遍歷。恆沙國土。承事諸佛。及善知識。發大勇猛。行諸一切。難行法事。皆用此心。

縱令謗法。永退善根。亦因此心。

若此發明。不是心者。我乃無心。同諸土木。離此覺知。更無所有。

云何如來。說此非心。我實驚怖。兼此大眾。無不疑惑。惟垂大悲。開示未悟。

爾時世尊。開示阿難。及諸大眾。欲令心入。無生法忍。

於師子座。摩阿難頂。而告之言。

如來常說。諸法所生。唯心所現。一切因果。世界微塵。因心成體。

阿難。若諸世界。一切所有。其中乃至。草葉縷結。詰其根元。咸有體性。縱令虛空。亦有名貌。何況清淨。妙淨明心。性一切心。而自無體。

若汝執吝。分別覺觀。所了知性。必為心者。此心即應。離諸一切。色香味觸。諸塵事業。別有全性。如汝今者。承聽我法。此則因聲。而有分別。縱滅一切。見聞覺知。內守幽閒。猶為法塵。分別影事。

我非敕汝。執為非心。但汝於心。微細揣摩。若離前塵。有分別性。即真汝心。若分別性。離塵無體。斯則前塵。分別影事。塵非常住。若變滅時。此心則同。龜毛兔角。則汝法身。同於斷滅。其誰修證。無生法忍。

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。九次第定。不得漏盡。成阿羅漢。皆由執此。生死妄想。誤為真實。是故汝今。雖得多聞。不成聖果。

阿難聞已。重復悲淚。

五體投地。長跪合掌。而白佛言。

自我從佛。發心出家。恃佛威神。常自思惟。無勞我修。將謂如來。惠我三昧。不知身心。本不相代。失我本心。身雖出家。心不入道。譬如窮子。捨父逃逝。今日乃知。雖有多聞。若不修行。與不聞等。如人說食。終不能飽。

世尊。我等今者。二障所纏。良由不知。寂常心性。惟願如來。哀愍窮露。發妙明心。開我道眼。

即時如來。從胸卍字。湧出寶光。其光晃昱。有百千色。十方微塵。普佛世界。一時周遍。遍灌十方。所有寶剎。諸如來頂。旋至阿難。及諸大眾。

告阿難言。

吾今為汝。建大法幢。亦令十方。一切眾生。獲妙微密。性淨明心。得清淨眼。

阿難。汝先答我。見光明拳。此拳光明。因何所有。云何成拳。汝將誰見。

阿難言。

由佛全體。閻浮檀金。赭如寶山。清淨所生。故有光明。我實眼觀。五輪指端。屈握示人。故有拳相。

佛告阿難。

如來今日。實言告汝。諸有智者。要以譬喻。而得開悟。

阿難。譬如我拳。若無我手。不成我拳。若無汝眼。不成汝見。以汝眼根。例我拳理。其義均否。

阿難言。

唯然世尊。既無我眼。不成我見。以我眼根。例如來拳。事義相類。

佛告阿難。

汝言相類。是義不然。

何以故。如無手人。拳畢竟滅。彼無眼者。非見全無。

所以者何。汝試於途。詢問盲人。

汝何所見。

彼諸盲人。必來答汝。

我今眼前。唯見黑暗。更無他矚。

以是義觀。前塵自暗。見何虧損。

阿難言。

諸盲眼前。惟睹黑暗。云何成見。

佛告阿難。

諸盲無眼。唯睹黑暗。與有眼人。處於暗室。二黑有別。為無有別。

如是世尊。此暗中人。與彼群盲。二黑較量。曾無有異。

阿難。若無眼人。全見前黑。忽得眼光。還於前塵。見種種色。名眼見者。彼暗中人。全見前黑。忽獲燈光。亦於前塵。見種種色。應名燈見。

若燈見者。燈能有見。自不名燈。又則燈觀。何關汝事。

是故當知。燈能顯色。如是見者。是眼非燈。眼能顯色。如是見性。是心非眼。

阿難雖復。得聞是言。與諸大眾。口已默然。心未開悟。猶冀如來。慈音宣示。合掌清心。佇佛悲誨。

爾時世尊。舒兜羅綿。網相光手。開五輪指。

誨敕阿難。及諸大眾。

我初成道。於鹿園中。為阿若多。五比丘等。及汝四眾言。

一切眾生。不成菩提。及阿羅漢。皆由客塵。煩惱所誤。

汝等當時。因何開悟。今成聖果。

時憍陳那。起立白佛。

我今長老。於大眾中。獨得解名。因悟客塵。二字成果。

世尊。譬如行客。投寄旅亭。或宿或食。宿食事畢。俟裝前途。不遑安住。若實主人。自無攸往。如是思惟。不住名客。住名主人。以不住者。名為客義。

又如新霽。清暘升天。光入隙中。發明空中。諸有塵相。塵質搖動。虛空寂然。如是思惟。澄寂名空。搖動名塵。以搖動者。名為塵義。

佛言。

如是。

即時如來。於大眾中。屈五輪指。屈已復開。

開已又屈。謂阿難言。

汝今何見。

阿難言。

我見如來。百寶輪掌。眾中開合。

佛告阿難。

汝見我手。眾中開合。為是我手。有開有合。為復汝見。有開有合。

阿難言。

世尊寶手。眾中開合。我見如來。手自開合。非我見性。有開有合。

佛言。

誰動誰靜。

阿難言。

佛手不住。而我見性。尚無有靜。誰為無住。

佛言。

如是。

如來於是。從輪掌中。飛一寶光。在阿難右。即時阿難。迴首右盼。又放一光。在阿難左。阿難又則。迴首左盼。

佛告阿難。

汝頭今日。何因搖動。

阿難言。

我見如來。出妙寶光。來我左右。故左右觀。頭自搖動。

阿難。汝盼佛光。左右動頭。為汝頭動。為復見動。

世尊。我頭自動。而我見性。尚無有止。誰為搖動。

佛言。

如是。

於是如來。普告大眾。

若復眾生。以搖動者。名之為塵。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。見無舒卷。

云何汝今。以動為身。以動為境。從始洎終。念念生滅。遺失真性。顛倒行事。性心失真。認物為己。輪迴是中。自取流轉。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二

唐天竺法師般刺蜜帝譯

爾時阿難。及諸大眾。聞佛示誨。身心泰然。念無始來。失卻本心。妄認緣塵。分別影事。今日開悟。如失乳兒。忽遇慈母。合掌禮佛。願聞如來。顯出身心。真妄虛實。現前生滅。與不生滅。二發明性。

時波斯匿王。起立白佛。

我昔未承。諸佛誨敕。見迦旃延。毘羅胝子。咸言此身。死後斷滅。名為涅槃。我雖值佛。今猶狐疑。云何發揮。證知此心。不生滅地。今此大眾。諸有漏者。咸皆願聞。

佛告大王。

汝身現在。今復問汝。汝此肉身。為同金剛。常住不朽。為復變壞。

世尊。我今此身。終從變滅。

佛言。

大王。汝未曾滅。云何知滅。

世尊。我此無常。變壞之身。雖未曾滅。我觀現前。念念遷謝。新新不住。如火成灰。漸漸銷殞。殞亡不息。決知此身。當從滅盡。

佛言。

如是大王。汝今生齡。已從衰老。顏貌何如。童子之時。

世尊。我昔孩孺。膚腠潤澤。年至長成。血氣充滿。而今頽齡。迫於衰老。形色枯悴。精神昏昧。髮白面皺。逮將不久。如何見比。充盛之時。

佛言。

大王。汝之形容。應不頓朽。

王言。

世尊。變化密移。我誠不覺。寒暑遷流。漸至於此。

何以故。我年二十。雖號年少。顏貌已老。初十歲時。三十之年。又衰二十。於今六十。又過於二。觀五十時。宛然強壯。

世尊。我見密移。雖此殞落。其間流易。且限十年。若復令我。微細思惟。其變寧唯。一紀二紀。實唯年變。豈唯年變。亦兼月化。何直月化。兼又日遷。沉思諦觀。剎那剎那。念念之間。不得停住。故知

我身。終從變滅。

佛告大王。

汝見變化。遷改不停。悟知汝滅。亦於滅時。汝知身中。有不滅耶。

波斯匿王。合掌白佛。

我實不知。

佛言。

我今示汝。不生滅性。

大王。汝年幾時。見恆河水。

王言。

我生三歲。慈母攜我。謁耆婆天。經過此流。爾時即知。是恆河水。

佛言。

大王。如汝所說。二十之時。衰於十歲。乃至六十。日月歲時。念念遷變。則汝三歲。見此河時。至年十三。其水云何。

王言。

如三歲時。宛然無異。乃至於今。年六十二。亦無有異。

佛言。

汝今自傷。髮白面皺。其面必定。皺於童年。則汝今時。觀此恆河。與昔童時。觀河之見。有童耄否。

王言。

不也世尊。

佛言。

大王。汝面雖皺。而此見精。性未曾皺。皺者為變。不皺非變。變者受滅。彼不變者。元無生滅。云何於中。受汝生死。而猶引彼。末伽黎等。都言此身。死後全滅。

王聞是言。信知身後。捨生趣生。與諸大眾。踴躍歡喜。得未曾有。

阿難即從座起。禮佛合掌。長跪白佛。

世尊。若此見聞。必不生滅。云何世尊。名我等輩。遺失真性。顛倒行事。願興慈悲。洗我塵垢。

即時如來。垂金色臂。輪手下指。示阿難言。

汝今見我。母陀羅手。為正為倒。

阿難言。

世間眾生。以此為倒。而我不知。誰正誰倒。

佛告阿難。

若世間人。以此為倒。即世間人。將何為正。

阿難言。

如來豎臂。兜羅綿手。上指於空。則名為正。

佛即豎臂。告阿難言。

若此顛倒。首尾相換。諸世間人。一倍瞻視。則知汝身。與諸如來。清淨法身。比類發明。如來之身。名正遍知。汝等之身。號性顛倒。隨汝諦觀。汝身佛身。稱顛倒者。名字何處。號為顛倒。

於時阿難。與諸大眾。瞪瞞瞻佛。目睛不瞬。不知身心。顛倒所在。

佛興慈悲。哀愍阿難。及諸大眾。

發海潮音。遍告同會。

諸善男子。我常說言。色心諸緣。及心所使。諸所緣法。唯心所現。汝身汝心。皆是妙明。真精妙心。中所現物。云何汝等。遺失本妙。圓妙明心。寶明妙性。認悟中迷。

晦昧為空。空晦暗中。結暗為色。色雜妄想。想相為身。聚緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相。以為心性。一迷為心。決定惑為。色身之內。

不知色身。外洎山河。虛空大地。咸是妙明。真心中物。譬如澄清。百千大海。棄之唯認。一浮漚體。目為全潮。窮盡瀛渤。汝等即是。迷中倍人。如我垂手。等無差別。如來說為。可憐愍者。

阿難承佛。悲救深誨。垂泣叉手。而白佛言。

我雖承佛。如是妙音。悟妙明心。元所圓滿。常住心地。而我悟佛。現說法音。現以緣心。允所瞻仰。徒獲此心。未敢認為。本元心地。願佛哀愍。宣示圓音。拔我疑根。歸無上道。

佛告阿難。

汝等尚以。緣心聽法。此法亦緣。非得法性。如人以手。指月示人。彼人因指。當應看月。若復觀指。

以為月體。此人豈唯。亡失月輪。亦亡其指。

何以故。以所標指。為明月故。豈唯亡指。亦復不識。明之與暗。

何以故。即以指體。為月明性。明暗二性。無所了故。

汝亦如是。

若以分別。我說法音。為汝心者。此心自應。離分別音。有分別性。譬如有客。寄宿旅亭。暫止便去。終不常住。而掌亭人。都無所去。名為亭主。

此亦如是。若真汝心。則無所去。云何離聲。無分別性。斯則豈唯。聲分別心。分別我容。離諸色相。無分別性。如是乃至。分別都無。非色非空。拘舍離等。昧為冥諦。離諸法緣。無分別性。則汝心性。各有所還。云何為主。

阿難言。

若我心性。各有所還。則如來說。妙明元心。云何無還。惟垂哀愍。為我宣說。

佛告阿難。

且汝見我。見精明元。此見雖非。妙精明心。如第二月。非是月影。汝應諦聽。今當示汝。無所還地。

阿難。此大講堂。洞開東方。日輪升天。則有明耀。中夜黑月。雲霧晦暝。則復昏暗。戶牖之隙。則復見通。牆宇之間。則復觀壅。分別之處。則復見緣。頑虛之中。遍是空性。鬱[土+𠂔]之象。則紆昏塵。澄霽斂氛。又觀清淨。

阿難。汝咸看此。諸變化相。吾今各還。本所因處。云何本因。

阿難。此諸變化。明還日輪。

何以故。無日不明。明因屬日。是故還日。暗還黑月。通還戶牖。壅還牆宇。緣還分別。頑虛還空。鬱[土+𠂔]還塵。清明還霽。則諸世間。一切所有。不出斯類。

汝見八種。見精明性。當欲誰還。

何以故。若還於明。則不明時。無復見暗。雖明暗等。種種差別。見無差別。諸可還者。自然非汝。不汝還者。非汝而誰。則知汝心。本妙明淨。汝自迷悶。喪本受淪。於生死中。常被漂溺。是故如來。名可憐愍。

阿難言。

我雖識此。見性無還。云何得知。是我真性。

佛告阿難。

吾今問汝。汝今未得。無漏清淨。承佛神力。見於初禪。得無障礙。而阿那律。見閻浮提。如觀掌中。菴摩羅果。諸菩薩等。見百千界。十方如來。窮盡微塵。清淨國土。無所不矚。眾生洞視。不過分寸。

阿難。且吾與汝。觀四天王。所住宮殿。中間遍覽。水陸空行。雖有昏明。種種形像。無非前塵。分別留礙。汝應於此。分別自他。今吾將汝。擇於見中。誰是我體。誰為物象。

阿難。極汝見源。從日月宮。是物非汝。至七金山。周遍諦觀。雖種種光。亦物非汝。漸漸更觀。雲騰鳥飛。風動塵起。樹木山川。草芥人畜。咸物非汝。

阿難。是諸近遠。諸有物性。雖復差殊。同汝見精。清淨所矚。則諸物類。自有差別。見性無殊。此精妙明。誠汝見性。

若見是物。則汝亦可。見吾之見。若同見者。名為見吾。吾不見時。何不見吾。不見之處。若見不見。自然非彼。不見之相。若不見吾。不見之地。自然非物。云何非汝。

又則汝今。見物之時。汝既見物。物亦見汝。體性紛雜。則汝與我。並諸世間。不成安立。

阿難。若汝見時。是汝非我。見性周遍。非汝而誰。云何自疑。汝之真性。性汝不真。取我求實。

阿難白佛言。

世尊。若此見性。必我非餘。我與如來。觀四天王。勝藏寶殿。居日月宮。此見周圓。遍娑婆國。退歸精舍。只見伽藍。清心戶堂。但瞻簷廡。

世尊。此見如是。其體本來。周遍一界。今在室中。唯滿一室。為復此見。縮大為小。為當牆宇。夾令斷絕。我今不知。斯義所在。願垂弘慈。為我敷演。

佛告阿難。

一切世間。大小內外。諸所事業。各屬前塵。不應說言。見有舒縮。

譬如方器。中見方空。吾復問汝。此方器中。所見方空。為復定方。為不定方。若定方者。別安圓器。空應不圓。

若不定者。在方器中。應無方空。汝言不知。斯義所在。義性如是。云何為在。

阿難。若復欲令。入無方圓。但除器方。空體無方。不應說言。更除虛空。方相所在。

若如汝問。入室之時。縮見令小。仰觀日時。汝豈挽見。齊於日面。

若築牆宇。能夾見斷。穿為小竇。寧無續跡。是義不然。

一切眾生。從無始來。迷己為物。失於本心。為物所轉。故於是中。觀大觀小。若能轉物。則同如來。身心圓明。不動道場。於一毛端。遍能含受。十方國土。

阿難白佛言。

世尊。若此見精。必我妙性。今此妙性。現在我前。見必我真。我今身心。復是何物。而今身心。分別有實。彼見無別。分辨我身。

若實我心。令我今見。見性實我。而身非我。何殊如來。先所難言。物能見我。惟垂大慈。開發未悟。

佛告阿難。

今汝所言。見在汝前。是義非實。若實汝前。汝實見者。則此見精。既有方所。非無指示。

且今與汝。坐祇陀林。遍觀林渠。及與殿堂。上至日月。前對恆河。汝今於我。師子座前。舉手指陳。是種種相。陰者是林。明者是日。礙者是壁。通者是空。如是乃至。草樹纖毫。大小雖殊。但可有形。無不指著。

若必其見。現在汝前。汝應以手。確實指陳。何者是見。

阿難當知。若空是見。既已成見。何者是空。若物是見。既已是見。何者為物。汝可微細。披剝萬象。析出精明。淨妙見元。指陳示我。同彼諸物。分明無惑。

阿難言。

我今於此。重閣講堂。遠泊恆河。上觀日月。舉手所指。縱目所觀。指皆是物。無是見者。

世尊。如佛所說。況我有漏。初學聲聞。乃至菩薩。亦不能於。萬物象前。剖出精見。離一切物。別有自性。

佛言。

如是如是。

佛復告阿難。

如汝所言。無有見精。離一切物。別有自性。則汝所指。是物之中。無是見者。

今復告汝。汝與如來。坐祇陀林。更觀林苑。乃至日月。種種象殊。必無見精。受汝所指。汝又發明。此諸物中。何者非見。

阿難言。

我實遍見。此祇陀林。不知是中。何者非見。

何以故。若樹非見。云何見樹。若樹即見。復云何樹。如是乃至。若空非見。云何見空。若空即見。復云何空。我又思惟。是萬象中。微細發明。無非見者。

佛言。

如是如是。

於是大眾。非無學者。聞佛此言。茫然不知。是義終始。一時惶悚。失其所守。

如來知其。魂慮變懼。心生憐愍。安慰阿難。及諸大眾。

諸善男子。無上法王。是真實語。如所如說。不誑不妄。非末伽黎。四種不死。矯亂論議。汝諦思惟。無忝哀慕。

是時文殊師利法王子。愍諸四眾。在大眾中。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。若此前緣。色空等象。若是見者。應有所指。若非見者。應無所矚。而今不知。是義所歸。故有驚怖。非是疇昔。善根輕渺。惟願如來。大慈發明。此諸物象。與此見精。元是何物。於其中間。無是非是。

佛告文殊。及諸大眾。

十方如來。及大菩薩。於其自住。三摩地中。見與見緣。並所想相。如虛空華。本無所有。此見及緣。元是菩提。妙淨明體。云何於中。有是非是。

文殊。吾今問汝。如汝文殊。更有文殊。是文殊者。為無文殊。

如是世尊。我真文殊。無是文殊。

何以故。若有是者。則二文殊。然我今日。非無文殊。於中實無。是非二相。

佛言。

此見妙明。與諸空塵。亦復如是。本是妙明。無上菩提。淨圓真心。妄為色空。及與聞見。如第二月。誰為是月。又誰非月。

文殊。但一月真。中間自無。是月非月。是以汝今。觀見與塵。種種發明。名為妄想。不能於中。出是非是。由是真精。妙覺明性。故能令汝。出指非指。

阿難白佛言。

世尊。誠如法王。所說覺緣。遍十方界。湛然常住。性非生滅。與先梵志。娑毘迦羅。所談冥諦。及投灰等。諸外道種。說有真我。遍滿十方。有何差別。

世尊亦曾。於楞伽山。為大慧等。敷演斯義。

彼外道等。常說自然。我說因緣。非彼境界。

我今觀此。覺性自然。非生非滅。遠離一切。虛妄顛倒。似非因緣。與彼自然。云何開示。不入群邪。

獲真實心。妙覺明性。

佛告阿難。

我今如是。開示方便。真實告汝。汝猶未悟。惑為自然。

阿難。若必自然。自須甄明。有自然體。汝且觀此。妙明見中。以何為自。此見為復。以明為自。以暗為自。以空為自。以塞為自。

阿難。若明為自。應不見暗。若復以空。為自體者。應不見塞。如是乃至。諸暗等相。以為自者。則於明時。見性斷滅。云何見明。

阿難言。

必此妙見。性非自然。我今發明。是因緣生。心猶未明。咨詢如來。是義云何。合因緣性。

佛言。

汝言因緣。吾復問汝。汝今因見。見性現前。此見為復。因明有見。因暗有見。因空有見。因塞有見。

阿難。若因明有。應不見暗。如因暗有。應不見明。如是乃至。因空因塞。同於明暗。

復次阿難。此見又復。緣明有見。緣暗有見。緣空有見。緣塞有見。

阿難。若緣空有。應不見塞。若緣塞有。應不見空。如是乃至。緣明緣暗。同於空塞。

當知如是。精覺妙明。非因非緣。亦非自然。非不自然。無非不非。無是非是。離一切相。即一切法。

汝今云何。於中措心。以諸世間。戲論名相。而得分別。如以手掌。撮摩虛空。祇益自勞。虛空云何。隨汝執捉。

阿難白佛言。

世尊。必妙覺性。非因非緣。世尊云何。常與比丘。宣說見性。具四種緣。所謂。因空因明。因心因眼。是義云何。

佛言。

阿難。我說世間。諸因緣相。非第一義。

阿難。吾復問汝。諸世間人。說我能見。云何名見。云何不見。

阿難言。

世人因於。日月燈光。見種種相。名之為見。若復無此。三種光明。則不能見。

阿難。若無明時。名不見者。應不見暗。若必見暗。此但無明。云何無見。

阿難。若在暗時。不見明故。名為不見。今在明時。不見暗相。還名不見。如是二相。俱名不見。

若復二相。自相陵奪。非汝見性。於中暫無。如是則知。二俱名見。云何不見。

是故阿難。汝今當知。見明之時。見非是明。見暗之時。見非是暗。見空之時。見非是空。見塞之時。見非是塞。四義成就。

汝復應知。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。云何復說。因緣自然。及和合相。汝等聲聞。狹劣無識。不能通達。清淨實相。吾今誨汝。當善思惟。無得疲怠。妙菩提路。

阿難白佛言。

世尊。如佛世尊。為我等輩。宣說因緣。及與自然。諸和合相。與不和合。心猶未開。而今更聞。見見非見。重增迷悶。伏願弘慈。施大慧目。開示我等。覺心明淨。

作是語已。悲淚頂禮。承受聖旨。爾時世尊。憐愍阿難。及諸大眾。將欲敷演。大陀羅尼。諸三摩提。妙修行路。

告阿難言。

汝雖強記。但益多聞。於奢摩他。微密觀照。心猶未了。汝今諦聽。吾當為汝。分別開示。亦令將來。諸有漏者。獲菩提果。

阿難。一切眾生。輪迴世間。由二顛倒。分別見妄。當處發生。當業輪轉。云何二見。

一者。眾生別業妄見。二者。眾生同分妄見。

云何名為。別業妄見。

阿難。如世間人。目有赤眚。夜見燈光。別有圓影。五色重疊。於意云何。此夜燈明。所現圓光。為是燈色。為當見色。

阿難。此若燈色。則非眚人。何不同見。而此圓影。唯眚之觀。

若是見色。見已成色。則彼眚人。見圓影者。名為何等。

復次阿難。若此圓影。離燈別有。則合傍觀。屏幃几筵。有圓影出。

離見別有。應非眼矚。云何眚人。目見圓影。

是故當知。色實在燈。見病為影。影見俱眚。見眚非病。終不應言。是燈是見。於是中有。非燈非見。如第二月。非體非影。

何以故。第二之觀。捏所成故。諸有智者。不應說言。此捏根元。是形非形。離見非見。

此亦如是。目眚所成。今欲名誰。是燈是見。何況分別。非燈非見。

云何名為。同分妄見。

阿難。此閻浮提。除大海水。中間平陸。有三千洲。正中大洲。東西括量。大國凡有。二千三百。其餘小洲。在諸海中。其間或有。三兩百國。或一或二。至於三十。四十五十。

阿難。若復此中。有一小洲。只有兩國。唯一國人。同感惡緣。則彼小洲。當土眾生。睹諸一切。不祥境界。或見二日。或見兩月。其中乃至。暈適珮玦。彗孛飛流。負耳虹蜺。種種惡相。但此國見。彼國眾生。本所不見。亦復不聞。

阿難。吾今為汝。以此二事。進退合明。

阿難。如彼眾生。別業妄見。矚燈光中。所現圓影。雖現似境。終彼見者。目眚所成。眚即見勞。非色所造。然見眚者。終無見咎。例汝今日。以目觀見。山河國土。及諸眾生。皆是無始。見病所成。見與見緣。似現前境。元我覺明。見所緣眚。覺見即眚。本覺明心。覺緣非眚。覺所覺眚。覺非眚中。此實見見。云何復名。覺聞知見。

是故汝今。見我及汝。並諸世間。十類眾生。皆即見眚。非見眚者。彼見真精。性非眚者。故不名見。

阿難。如彼眾生。同分妄見。例彼妄見。別業一人。一病目人。同彼一國。彼見圓影。眚妄所生。此眾同分。所見不祥。同見業中。瘴惡所起。俱是無始。見妄所生。

例閻浮提。三千洲中。兼四大海。娑婆世界。並洎十方。諸有漏國。及諸眾生。同是覺明。無漏妙心。見聞覺知。虛妄病緣。和合妄生。和合妄死。

若能遠離。諸和合緣。及不和合。則復滅除。諸生死因。圓滿菩提。不生滅性。清淨本心。本覺常住。

阿難。汝雖先悟。本覺妙明。性非因緣。非自然性。而猶未明。如是覺元。非和合生。及不和合。

阿難。吾今復以。前塵問汝。汝今猶以。一切世間。妄想和合。諸因緣性。而自疑惑。證菩提心。和合起者。

則汝今者。妙淨見精。為與明和。為與暗和。為與通和。為與塞和。

若明和者。且汝觀明。當明現前。何處雜見。

見相可辨。雜何形像。

若非見者。云何見明。

若即見者。云何見見。

必見圓滿。何處和明。

若明圓滿。不合見和。

見必異明。雜則失彼。性明名字。雜失明性。和明非義。彼暗與通。及諸群塞。亦復如是。

復次阿難。又汝今者。妙淨見精。為與明合。為與暗合。為與通合。為與塞合。

若明合者。至於暗時。明相已滅。此見即不。與諸暗合。云何見暗。

若見暗時。不與暗合。與明合者。應非見明。既不見明。云何明合。了明非暗。彼暗與通。及諸群塞。亦復如是。

阿難白佛言。

世尊。如我思惟。此妙覺元。與諸緣塵。及心念慮。非和合耶。

佛言。

汝今又言。覺非和合。吾復問汝。此妙見精。非和合者。為非明和。為非暗和。為非通和。為非塞和。

若非明和。則見與明。必有邊畔。汝且諦觀。何處是明。何處是見。在見在明。自何為畔。

阿難。若明際中。必無見者。則不相及。自不知其。明相所在。畔云何成。彼暗與通。及諸群塞。亦復如是。

又妙見精。非和合者。為非明合。為非暗合。為非通合。為非塞合。

若非明合。則見與明。性相乖角。如耳與明。了不相觸。見且不知。明相所在。云何甄明。合非合理。彼暗與通。及諸群塞。亦復如是。

阿難。汝猶未明。一切浮塵。諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。幻妄稱相。其性真為。妙覺明體。如是乃至。五陰六入。從十二處。至十八界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。殊不能知。生滅去來。本如來藏。常住妙明。不動周圓。妙真如性。性真常中。求於去來。迷悟生死。了無所得。

阿難。云何五陰。本如來藏。妙真如性。

阿難。譬如有人。以清淨目。觀精明空。唯一睛虛。迴無所有。其人無故。不動目睛。瞪以發勞。則於虛空。別見狂華。復有一切。狂亂非相。色陰當知。亦復如是。

阿難。是諸狂華。非從空來。非從目出。

如是阿難。若空來者。既從空來。還從空入。若有出入。即非虛空。空若非空。自不容其。華相起滅。如阿難體。不容阿難。

若目出者。既從目出。還從目入。即此華性。從目出故。當合有見。若有見者。去既華空。旋合見眼。若無見者。出既翳空。旋當翳眼。又見華時。目應無翳。云何晴空。號清明眼。

是故當知。色陰虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。譬如有人。手足宴安。百骸調適。忽如忘生。性無違順。其人無故。以二手掌。於空相摩。於二手中。妄生澀滑。冷熱諸相。受陰當知。亦復如是。

阿難。是諸幻觸。不從空來。不從掌出。

如是阿難。若空來者。既能觸掌。何不觸身。不應虛空。選擇來觸。

若從掌出。應非待合。

又掌出故。合則掌知。離則觸入。臂腕骨髓。應亦覺知。入時蹤跡。必有覺心。知出知入。自有一物。身中往來。何待合知。要名為觸。

是故當知。受陰虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。譬如有人。談說酢梅。口中水出。思蹋懸崖。足心酸澀。想陰當知。亦復如是。

阿難。如是酢說。不從梅生。非從口入。

如是阿難。若梅生者。梅合自談。何待人說。若從口入。自合口聞。何須待耳。若獨耳聞。此水何不。耳中而出。

思蹋懸崖。與說相類。

是故當知。想陰虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。譬如暴流。波浪相續。前際後際。不相踰越。行陰當知。亦復如是。

阿難。如是流性。不因空生。不因水有。亦非水性。非離空水。

如是阿難。若因空生。則諸十方。無盡虛空。成無盡流。世界自然。俱受淪溺。若因水有。則此暴流。性應非水。有所有相。今應現在。若即水性。則澄清時。應非水體。若離空水。空非有外。水外無流。

是故當知。行陰虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。譬如有人。取頻伽瓶。塞其兩孔。滿中擎空。千里遠行。用餉他國。識陰當知。亦復如是。

阿難。如是虛空。非彼方來。非此方入。

如是阿難。若彼方來。則本瓶中。既貯空去。於本瓶地。應少虛空。若此方入。開孔倒瓶。應見空出。

是故當知。識陰虛妄。本非因緣。非自然性。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第三

唐天竺法師般刺蜜帝譯

復次阿難。云何六入。本如來藏。妙真如性。

阿難。即彼目睛。瞪發勞者。兼目與勞。同是菩提。瞪發勞相。

因於明暗。二種妄塵。發見居中。吸此塵象。名為見性。此見離彼。明暗二塵。畢竟無體。

如是阿難。當知是見。非明暗來。非於根出。不於空生。

何以故。若從明來。暗即隨滅。應非見暗。若從暗來。明即隨滅。應無見明。若從根生。必無明暗。如是見精。本無自性。若於空出。前矚塵象。歸當見根。又空自觀。何關汝入。

是故當知。眼入虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。譬如有人。以兩手指。急塞其耳。耳根勞故。頭中作聲。兼耳與勞。同是菩提。瞪發勞相。

因於動靜。二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名聽聞性。此聞離彼。動靜二塵。畢竟無體。

如是阿難。當知是聞。非動靜來。非於根出。不於空生。

何以故。若從靜來。動即隨滅。應非聞動。若從動來。靜即隨滅。應無覺靜。若從根生。必無動靜。如是聞體。本無自性。若於空出。有聞成性。即非虛空。又空自聞。何關汝入。

是故當知。耳入虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。譬如有人。急畜其鼻。畜久成勞。則於鼻中。聞有冷觸。因觸分別。通塞虛實。如是乃至。諸香臭氣。兼鼻與勞。同是菩提。瞪發勞相。

因於通塞。二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名嗅聞性。此聞離彼。通塞二塵。畢竟無體。

當知是聞。非通塞來。非於根出。不於空生。

何以故。若從通來。塞則聞滅。云何知塞。如因塞有。通則無聞。云何發明。香臭等觸。若從根生。必無通塞。如是聞機。本無自性。若從空出。是聞自當。迴竄汝鼻。空自有聞。何關汝入。

是故當知。鼻入虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。譬如有人。以舌舐吻。熟舐令勞。其人若病。則有苦味。無病之人。微有甜觸。由甜與苦。顯此舌根。不動之時。淡性常在。兼舌與勞。同是菩提。瞪發勞相。

因甜苦淡。二種妄塵。發知居中。吸此塵象。名知味性。此知味性。離彼甜苦。及淡二塵。畢竟無體。

如是阿難。當知如是。嚐苦淡知。非甜苦來。非因淡有。又非根出。不於空生。

何以故。若甜苦來。淡則知滅。云何知淡。若從淡出。甜即知亡。復云何知。甜苦二相。若從舌生。必無甜淡。及與苦塵。斯知味根。本無自性。若於空出。虛空自味。非汝口知。又空自知。何關汝入。

是故當知。舌入虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。譬如有人。以一冷手。觸於熱手。若冷勢多。熱者從冷。若熱功勝。冷者成熱。如是以此。合覺之觸。顯於離知。涉勢若成。因於勞觸。兼身與勞。同是菩提。瞪發勞相。

因於離合。二種妄塵。發覺居中。吸此塵象。名知覺性。此知覺體。離彼離合。違順二塵。畢竟無體。

如是阿難。當知是覺。非離合來。非違順有。不於根出。又非空生。

何以故。若合時來。離當已滅。云何覺離。違順二相。亦復如是。若從根出。必無離合。違順四相。則汝身知。元無自性。必於空出。空自知覺。何關汝入。

是故當知。身入虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。譬如有人。勞倦則眠。睡熟便寤。覽塵斯憶。失憶為忘。是其顛倒。生住異滅。吸習中歸。不相踰越。稱意知根。兼意與勞。同是菩提。瞪發勞相。

因於生滅。二種妄塵。集知居中。吸撮內塵。見聞逆流。流不及地。名覺知性。此覺知性。離彼寤寐。生滅二塵。畢竟無體。

如是阿難。當知如是。覺知之根。非寤寐來。非生滅有。不於根出。亦非空生。

何以故。若從寤來。寐即隨滅。將何為寐。必生時有。滅即同無。令誰受滅。若從滅有。生即滅無。誰知生者。若從根出。寤寐二相。隨身開合。離斯二體。此覺知者。同於空華。畢竟無性。若從空出。自是空知。何關汝入。

是故當知。意入虛妄。本非因緣。非自然性。

復次阿難。云何十二處。本如來藏。妙真如性。

阿難。汝且觀此。祇陀樹林。及諸泉池。於意云何。此等為是。色生眼見。眼生色相。

阿難。若復眼根。生色相者。見空非色。色性應銷。銷則顯發。一切都無。色相既無。誰明空質。空亦如是。

若復色塵。生眼見者。觀空非色。見即銷亡。亡則都無。誰明空色。

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。汝更聽此。祇陀園中。食辦擊鼓。眾集撞鐘。鐘鼓音聲。前後相續。於意云何。此等為是。聲來耳邊。耳往聲處。

阿難。若復此聲。來於耳邊。如我乞食。室羅筏城。在祇陀林。則無有我。此聲必來。阿難耳處。目連迦葉。應不俱聞。何況其中。一千二百。五十沙門。一聞鐘聲。同來食處。

若復汝耳。往彼聲邊。如我歸住。祇陀林中。在室羅城。則無有我。汝聞鼓聲。其耳已往。擊鼓之處。鐘聲齊出。應不俱聞。何況其中。象馬牛羊。種種音響。若無來往。亦復無聞。

是故當知。聽與音聲。俱無處所。即聽與聲。二處虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。汝又鼻此。爐中旃檀。此香若復。然於一鉢。室羅筏城。四十里內。同時聞氣。於意云何。此香為復。生旃檀木。生於汝鼻。為生於空。

阿難。若復此香。生於汝鼻。稱鼻所生。當從鼻出。鼻非旃檀。云何鼻中。有旃檀氣。稱汝聞香。當於鼻入。鼻中出香。說聞非義。

若生於空。空性常恆。香應常在。何藉爐中。爇此枯木。

若生於木。則此香質。因爇成煙。若鼻得聞。合蒙煙氣。其煙騰空。未及遙遠。四十里內。云何已聞。

是故當知。香鼻與聞。俱無處所。即鼻與香。二處虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。汝常二時。眾中持鉢。其間或遇。酥酪醍醐。名為上味。於意云何。此味為復。生於空中。生於舌中。為生食中。

阿難。若復此味。生於汝舌。在汝口中。只有一舌。其舌爾時。已成酥味。遇黑石蜜。應不推移。若不變移。不名知味。若變移者。舌非多體。云何多味。一舌之知。

若生於食。食非有識。云何自知。又食自知。即同他食。何預於汝。名味之知。

若生於空。汝噉虛空。當作何味。必其虛空。若作鹹味。既鹹汝舌。亦鹹汝面。則此界人。同於海魚。既常受鹹。了不知淡。若不識淡。亦不覺鹹。必無所知。云何名味。

是故當知。味舌與嚐。俱無處所。既嚐與味。二處虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。汝常晨朝。以手摩頭。於意云何。此摩所知。誰為能觸。能為在手。為復在頭。若在於手。頭則無知。云何成觸。若在於頭。手則無用。云何名觸。

若各各有。則汝阿難。應有二身。若頭與手。一觸所生。則手與頭。當為一體。若一體者。觸則無成。若二體者。觸誰為在。在能非所。在所非能。不應虛空。與汝成觸。

是故當知。覺觸與身。俱無處所。即身與觸。二處虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。汝常意中。所緣善惡。無記三性。生成法則。此法為復。即心所生。為當離心。別有方所。

阿難。若即心者。法則非塵。非心所緣。云何成處。

若離於心。別有方所。則法自性。為知非知。知則名心。異汝非塵。同他心量。即汝即心。云何汝心。

更二於汝。

若非知者。此塵既非。色聲香味。離合冷暖。及虛空相。當於何在。今於色空。都無表示。不應人間。更有空外。心非所緣。處從誰立。

是故當知。法則與心。俱無處所。則意與法。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。

復次阿難。云何十八界。本如來藏。妙真如性。

阿難。如汝所明。眼色為緣。生於眼識。此識為復。因眼所生。以眼為界。因色所生。以色為界。

阿難。若因眼生。既無色空。無可分別。縱有汝識。欲將何用。汝見又非。青黃赤白。無所表示。從何立界。

若因色生。空無色時。汝識應滅。云何識知。是虛空性。

若色變時。汝亦識其。色相遷變。汝識不遷。界從何立。從變則變。界相自無。不變則恆。既從色生。應不識知。虛空所在。

若兼二種。眼色共生。合則中離。離則兩合。體性雜亂。云何成界。

是故當知。眼色為緣。生眼識界。三處都無。則眼與色。及色界三。本非因緣。非自然性。

阿難。又汝所明。耳聲為緣。生於耳識。此識為復。因耳所生。以耳為界。因聲所生。以聲為界。

阿難。若因耳生。動靜二相。既不現前。根不成知。必無所知。知尚無成。識何形貌。若取耳聞。無動靜故。聞無所成。云何耳形。雜色觸塵。名為識界。則耳識界。復從誰立。

若生於聲。識因聲有。則不關聞。無聞則亡。聲相所在。識從聲生。許聲因聞。而有聲相。聞應聞識。不聞非界。聞則同聲。識已被聞。誰知聞識。若無知者。終如草木。

不應聲聞。雜成中界。界無中位。則內外相。復從何成。

是故當知。耳聲為緣。生耳識界。三處都無。則耳與聲。及聲界三。本非因緣。非自然性。

阿難。又汝所明。鼻香為緣。生於鼻識。此識為復。因鼻所生。以鼻為界。因香所生。以香為界。

阿難。若因鼻生。則汝心中。以何為鼻。為取肉形。雙爪之相。為取鼻知。動搖之性。

若取肉形。肉質乃身。身知即觸。名身非鼻。名觸即塵。鼻尚無名。云何立界。

若取鼻知。又汝心中。以何為知。以肉為知。則肉之知。元觸非鼻。

以空為知。空則自知。肉應非覺。如是則應。虛空是汝。汝身非知。今日阿難。應無所在。

以香為知。知自屬香。何預於汝。若香臭氣。必生汝鼻。則彼香臭。二種流氣。不生伊蘭。及旃檀木。

二物不來。汝自嗅鼻。為香為臭。臭則非香。香應非臭。若香臭二。俱能聞者。則汝一人。應有兩鼻。對我問道。有二阿難。誰為汝體。若鼻是一。香臭無二。臭既為香。香復成臭。二性不有。界從誰立。

若因香生。識因香有。如眼有見。不能觀眼。因香有故。應不知香。知即非生。不知非識。香非知有。香界不成。識不知香。因界則非。從香建立。

既無中間。不成內外。彼諸聞性。畢竟虛妄。

是故當知。鼻香為緣。生鼻識界。三處都無。則鼻與香。及香界三。本非因緣。非自然性。

阿難。又汝所明。舌味為緣。生於舌識。此識為復。因舌所生。以舌為界。因味所生。以味為界。

阿難。若因舌生。則諸世間。甘蔗烏梅。黃連石鹽。細辛薑桂。都無有味。汝自嚐舌。為甜為苦。若舌性苦。誰來嚐舌。舌不自嚐。孰為知覺。舌性非苦。味自不生。云何立界。

若因味生。識自為味。同於舌根。應不自嚐。云何識知。是味非味。又一切味。非一物生。味既多生。識應多體。識體若一。體必味生。鹹淡甘辛。和合俱生。諸變異相。同為一味。應無分別。分別既無。則不名識。云何復名。舌味識界。

不應虛空。生汝心識。舌味和合。即於是中。元無自性。云何界生。

是故當知。舌味為緣。生舌識界。三處都無。則舌與味。即舌界三。本非因緣。非自然性。

阿難。又汝所明。身觸為緣。生於身識。此識為復。因身所生。以身為界。因觸所生。以觸為界。

阿難。若因身生。必無合離。二覺觀緣。身何所識。

若因觸生。必無汝身。誰有非身。知合離者。

阿難。物不觸知。身知有觸。知身即觸。知觸即身。即觸非身。即身非觸。身觸二相。元無處所。合身即為。身自體性。離身即是。虛空等相。

內外不成。中云何立。中不復立。內外性空。則汝識生。從誰立界。

是故當知。身觸為緣。生身識界。三處都無。則身與觸。及身界三。本非因緣。非自然性。

阿難。又汝所明。意法為緣。生於意識。此識為復。因意所生。以意為界。因法所生。以法為界。

阿難。若因意生。於汝意中。必有所思。發明汝意。若無前法。意無所生。離緣無形。識將何用。

又汝識心。與諸思量。兼了別性。為同為異。同意即意。云何所生。異意不同。應無所識。若無所識。云何意生。若有所識。云何識意。唯同與異。二性無成。界云何立。

若因法生。世間諸法。不離五塵。汝觀色法。及諸聲法。香法味法。及與觸法。相狀分明。以對五根。非意所攝。汝識決定。依於法生。汝今諦觀。法法何狀。若離色空。動靜通塞。合離生滅。越此諸相。

終無所得。生則色空。諸法等生。滅則色空。諸法等滅。所因既無。因生有識。作何形相。相狀不有。界云何生。

是故當知。意法為緣。生意識界。三處都無。則意與法。及眼界三。本非因緣。非自然性。

阿難白佛言。

世尊。如來常說。和合因緣。一切世間。種種變化。皆因四大。和合發明。云何如來。因緣自然。二俱排擯。我今不知。斯義所屬。惟垂哀愍。開示眾生。中道了義。無戲論法。

爾時世尊。告阿難言。

汝先厭離。聲聞緣覺。諸小乘法。發心勤求。無上菩提。故我今時。為汝開示。第一義諦。如何復將。世間戲論。妄想因緣。而自纏繞。汝雖多聞。如說藥人。真藥現前。不能分別。如來說為。真可憐愍。

汝今諦聽。吾當為汝。分別開示。亦令當來。修大乘者。通達實相。

阿難默然。承佛聖旨。

阿難。如汝所言。四大和合。發明世間。種種變化。

阿難。若彼大性。體非和合。則不能與。諸大雜和。猶如虛空。不和諸色。若和合者。同於變化。始終相成。生滅相續。生死死生。生生死死。如旋火輪。未有休息。

阿難。如水成冰。冰還成水。

汝觀地性。粗為大地。細為微塵。至鄰虛塵。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。析成虛空。當知虛空。出生色相。汝今問言。由和合故。出生世間。諸變化相。汝且觀此。一鄰虛塵。用幾虛空。和合而有。不應鄰虛。合成鄰虛。

又鄰虛塵。析入空者。用幾色相。合成虛空。若色合時。合色非空。若空合時。合空非色。色猶可析。空云何合。

汝元不知。如來藏中。性色真空。性空真色。清淨本然。周遍法界。隨眾生心。應所知量。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

阿難。火性無我。寄於諸緣。汝觀城中。未食之家。欲炊爨時。手執陽燄。日昃求火。

阿難。名和合者。如我與汝。一千二百。五十比丘。今為一眾。眾雖為一。詰其根本。各各有身。皆有所生。氏族名字。如舍利弗。婆羅門種。優樓頻螺。迦葉波種。乃至阿難。瞿曇種姓。

阿難。若此火性。因和合有。彼手執鏡。於日求火。此火為從。鏡中而出。為從艾出。為於日來。

阿難。若日來者。自能燒汝。手中之艾。來處林木。皆應受焚。

若鏡中出。自能於鏡。出然於艾。鏡何不鎔。紆汝手執。尚無熱相。云何融泮。

若生於艾。何藉日鏡。光明相接。然後火生。

汝又諦觀。鏡因手執。日從天來。艾本地生。火從何方。遊歷於此。日鏡相遠。非和非合。不應火光。無從自有。

汝猶不知。如來藏中。性火真空。性空真火。清淨本然。周遍法界。隨眾生心。應所知量。

阿難。當知世人。一處執鏡。一處火生。遍法界執。滿世間起。起遍世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

阿難。水性不定。流息無恆。如室羅城。迦毘羅仙。斫迦羅仙。及鉢頭摩。訶薩多等。諸大幻師。求太陰精。用和幻藥。是諸師等。於白月晝。手執方諸。承月中水。此水為復。從珠中出。空中自有。為從月來。

阿難。若從月來。尚能遠方。令珠出水。所經林木。皆應吐流。流則何待。方諸所出。不流明水。非從月降。

若從珠出。則此珠中。常應流水。何待中宵。承白月晝。

若從空生。空性無邊。水當無際。從人洎天。皆同滔溺。云何復有。水陸空行。

汝更諦觀。月從天陟。珠因手持。承珠水盤。本人敷設。水從何方。流注於此。月珠相遠。非和非合。不應水精。無從自有。

汝尚不知。如來藏中。性水真空。性空真水。清淨本然。周遍法界。隨眾生心。應所知量。

一處執珠。一處水出。遍法界執。滿法界生。生滿世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

阿難。風性無體。動靜不常。汝常整衣。入於大眾。僧伽黎角。動及傍人。則有微風。拂彼人面。此風為復。出袈裟角。發於虛空。生彼人面。

阿難。此風若復。出袈裟角。汝乃披風。其衣飛搖。應離汝體。我今說法。會中垂衣。汝看我衣。風何所在。不應衣中。有藏風地。

若生虛空。汝衣不動。何因無拂。空性常住。風應常生。若無風時。虛空當滅。滅風可見。滅空何狀。若有生滅。不名虛空。名為虛空。云何風出。

若風自生。被拂之面。從彼面生。當應拂汝。自汝整衣。云何倒拂。

汝審諦觀。整衣在汝。面屬彼人。虛空寂然。不參流動。風自誰方。鼓動來此。風空性隔。非和非合。不應風性。無從自有。

汝宛不知。如來藏中。性風真空。性空真風。清淨本然。周遍法界。隨眾生心。應所知量。

阿難。如汝一人。微動服衣。有微風出。遍法界拂。滿國土生。周遍世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

阿難。空性無形。因色顯發。如室羅城。去河遙處。諸剎利種。及婆羅門。毘舍首陀。兼頗羅墮。旃陀羅等。新立安居。鑿井求水。出土一尺。於中則有。一尺虛空。如是乃至。出土一丈。中間還得。一丈虛空。虛空淺深。隨出多少。此空為當。因土所出。因鑿所有。無因自生。

阿難。若復此空。無因自生。未鑿土前。何不無礙。唯見大地。迴無通達。

若因土出。則土出時。應見空入。若土先出。無空入者。云何虛空。因土而出。若無出入。則應空土。元無異因。無異則同。則土出時。空何不出。

若因鑿出。則鑿出空。應非出土。不因鑿出。鑿自出土。云何見空。

汝更審諦。諦審諦觀。鑿從人手。隨方運轉。土因地移。如是虛空。因何所出。鑿空虛實。不相為用。非和非合。不應虛空。無從自出。

若此虛空。性圓周遍。本不動搖。當知現前。地水火風。均名五大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。

阿難。汝心昏迷。不悟四大。元如來藏。當觀虛空。為出為人。為非出入。

汝全不知。如來藏中。性覺真空。性空真覺。清淨本然。周遍法界。隨眾生心。應所知量。

阿難。如一井空。空生一井。十方虛空。亦復如是。圓滿十方。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

阿難。見覺無知。因色空有。如汝今者。在祇陀林。朝明夕昏。設居中宵。白月則光。黑月便暗。則明暗等。因見分析。此見為復。與明暗相。並太虛空。為同一體。為非一體。或同非同。或異非異。

阿難。此見若復。與明與暗。及與虛空。元一體者。則明與暗。二體相亡。暗時無明。明時無暗。若與暗一。明則見亡。必一於明。暗時當滅。滅則云何。見明見暗。若明暗殊。見無生滅。一云何成。

若此見精。與暗與明。非一體者。汝離明暗。及與虛空。分析見元。作何形相。離明離暗。及離虛空。是見元同。龜毛兔角。明暗虛空。三事俱異。從何立見。明暗相背。云何或同。離三元無。云何或異。

分空分見。本無邊畔。云何非同。見暗見明。性非遷改。云何非異。

汝更細審。微細審詳。審諦審觀。明從太陽。暗隨黑月。通屬虛空。壅歸大地。如是見精。因何所出。見覺空頑。非和非合。不應見精。無從自出。

若見聞知。性圓周遍。本不動搖。當知無邊。不動虛空。併其動搖。地水火風。均名六大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。

阿難。汝性沉淪。不悟汝之。見聞覺知。本如來藏。汝當觀此。見聞覺知。為生為滅。為同為異。為非生滅。為非同異。

汝曾不知。如來藏中。性見覺明。覺精明見。清淨本然。周遍法界。隨眾生心。應所知量。如一見根。見周法界。聽嗅嚐觸。覺觸覺知。妙德瑩然。遍周法界。圓滿十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

阿難。識性無源。因於六種。根塵妄出。汝今遍觀。此會聖眾。用目循歷。其目周視。但如鏡中。無別分析。汝識於中。次第標指。此是文殊。此富樓那。此目犍連。此須菩提。此舍利弗。此識了知。為生於見。為生於相。為生虛空。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。從何發識。

若汝識性。生於相中。不從見生。既不見明。亦不見暗。明暗不矚。即無色空。彼相尚無。識從何發。

若生於空。非相非見。非見無辨。自不能知。明暗色空。非相滅緣。見聞覺知。無處安立。

處此二非。空則同無。有非同物。縱發汝識。欲何分別。

若無所因。突然而出。何不日中。別識明月。

汝更細詳。微細詳審。見託汝睛。相推前境。可狀成有。不相成無。如是識緣。因何所出。識動見澄。非和非合。聞聽覺知。亦復如是。不應識緣。無從自出。

若此識心。本無所從。當知了別。見聞覺知。圓滿湛然。性非從所。兼彼虛空。地水火風。均名七大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。

阿難。汝心粗浮。不悟見聞。發明了知。本如來藏。汝應觀此。六處識心。為同為異。為空為有。為非同異。為非空有。

汝元不知。如來藏中。性識明知。覺明真識。妙覺湛然。遍周法界。含吐十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

爾時阿難。及諸大眾。蒙佛如來。微妙開示。身心蕩然。得無罣礙。是諸大眾。各各自知。心遍十方。見十方空。如觀手中。所持葉物。一切世間。諸所有物。皆即菩提。妙明元心。心精遍圓。含裹十方。反觀父母。所生之身。猶彼十方。虛空之中。吹一微塵。若存若亡。如湛巨海。流一浮漚。起滅無從。了然自知。獲本妙心。常住不滅。

禮佛合掌。得未曾有。於如來前。說偈讚佛。

妙湛總持不動尊。
首楞嚴王世希有。
銷我億劫顛倒想。
不歷僧祇獲法身。

願今得果成寶王。
還度如是恆沙眾。
將此深心奉塵刹。

是則名為報佛恩。

伏請世尊為證明。
五濁惡世誓先入。
如一眾生未成佛。
終不於此取泥洹。

大雄大力大慈悲。
希更審除微細惑。
令我早登無上覺。
於十方界坐道場。

舜若多性可銷亡。
鑠迦羅心無動轉。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四

唐天竺法師般刺蜜帝譯

爾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。善為眾生。敷演如來。第一義諦。世尊常推。說法人中。我為第一。今聞如來。微妙法音。猶如聾人。逾百步外。聆於蚊蚋。本所不見。何況得聞。

佛雖宣明。令我除惑。今猶未詳。斯義究竟。無疑惑地。

世尊。如阿難輩。雖則開悟。習漏未除。我等會中。登無漏者。雖盡諸漏。今聞如來。所說法音。尚紆疑悔。

世尊。若復世間。一切根塵。陰處界等。皆如來藏。清淨本然。云何忽生。山河大地。諸有為相。次第遷流。終而復始。

又如來說。地水火風。本性圓融。周遍法界。湛然常住。

世尊。若地性遍。云何容水。水性周遍。火則不生。復云何明。水火二性。俱遍虛空。不相陵滅。

世尊。地性障礙。空性虛通。云何二俱。周遍法界。而我不知。是義攸往。惟願如來。宣流大慈。開我迷雲。及諸大眾。

作是語已。五體投地。欽渴如來。無上慈誨。

爾時世尊。告富樓那。及諸會中。漏盡無學。諸阿羅漢。

如來今日。普為此會。宣勝義中。真勝義性。令汝會中。定性聲聞。及諸一切。未得二空。回向上乘。

阿羅漢等。皆獲一乘。寂滅場地。真阿練若。正修行處。汝今諦聽。當為汝說。

富樓那等。欽佛法音。默然承聽。

佛言。

富樓那。如汝所言。清淨本然。云何忽生。山河大地。汝常不聞。如來宣說。性覺妙明。本覺明妙。

富樓那言。

唯然世尊。我常聞佛。宣說斯義。

佛言。

汝稱覺明。為復性明。稱名為覺。為覺不明。稱為明覺。

富樓那言。

若此不明。名為覺者。則無所明。

佛言。

若無所明。則無明覺。有所非覺。無所非明。無明又非。覺湛明性。性覺必明。妄為明覺。

覺非所明。因明立所。所既妄立。生汝妄能。無同異中。熾然成異。異彼所異。因異立同。同異發明。因此復立。無同無異。

如是擾亂。相待生勞。勞久發塵。自相渾濁。由是引起。塵勞煩惱。起為世界。靜成虛空。虛空為同。世界為異。彼無同異。真為法。

覺明空昧。相待成搖。故有風輪。執持世界。因空生搖。堅明立礙。彼金寶者。明覺立堅。故有金輪。保持國土。

堅覺寶成。搖明風出。風金相摩。故有火光。為變化性。寶明生潤。火光上蒸。故有水輪。含十方界。

火騰水降。交發立堅。濕為巨海。乾為洲渾。以是義故。彼大海中。火光常起。彼洲渾中。江河常注。

水勢劣火。結為高山。是故山石。擊則成燄。融則成水。

土勢劣水。抽為草木。是故林藪。遇燒成土。因絞成水。

交妄發生。遞相為種。以是因緣。世界相續。

復次富樓那。明妄非他。覺明為咎。所妄既立。明理不踰。以是因緣。聽不出聲。見不超色。色香味觸。六妄成就。由是分開。見覺聞知。

同業相纏。合離成化。見明色發。明見想成。異見成憎。同想成愛。流愛為種。納想為胎。交邁發生。吸引同業。故有因緣。生羯羅藍。過蒲曇等。

胎卵濕化。隨其所應。卵惟想生。胎因情有。濕以合感。化以離應。情想合離。更相變易。所有受業。逐其飛沉。以是因緣。眾生相續。

富樓那。想愛同結。愛不能離。則諸世間。父母子孫。相生不斷。是等則以。欲貪為本。

貪愛同滋。貪不能止。則諸世間。卵化溼胎。隨力強弱。遞相吞食。是等則以。殺貪為本。

以人食羊。羊死為人。人死為羊。如是乃至。十生之類。死死生生。互來相噉。惡業俱生。窮未來際。是等則以。盜貪為本。

汝負我命。我還汝債。以是因緣。經百千劫。常在生死。

汝愛我心。我憐汝色。以是因緣。經百千劫。常在纏縛。

唯殺盜淫。三為根本。以是因緣。業果相續。

富樓那。如是三種。顛倒相續。皆是覺明。明了知性。因了發相。從妄見生。山河大地。諸有為相。次第遷流。因此虛妄。終而復始。

富樓那言。

若此妙覺。本妙覺明。與如來心。不增不減。無狀忽生。山河大地。諸有為相。如來今得。妙空明覺。山河大地。有為習漏。何當復生。

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。因悟而出。

富樓那言。

如是迷人。亦不因迷。又不因悟。

何以故。迷本無根。云何因迷。悟非生迷。云何因悟。

佛言。

彼之迷人。正在迷時。條有悟人。指示令悟。

富樓那。於意云何。此人縱迷。於此聚落。更生迷不。

不也世尊。

富樓那。十方如來。亦復如是。此迷無本。性畢竟空。昔本無迷。似有迷覺。覺迷迷滅。覺不生迷。

亦如翳人。見空中華。翳病若除。華於空滅。忽有愚人。於彼空華。所滅空地。待華更生。汝觀是人。為愚為慧。

富樓那言。

空元無華。妄見生滅。見華滅空。已是顛倒。敕令更出。斯實狂癡。云何更名。如是狂人。為愚為慧。

佛言。

如汝所解。云何問言。諸佛如來。妙覺明空。何當更出。山河大地。

又如金礦。雜於精金。其金一純。更不成雜。

如木成灰。不重為木。

諸佛如來。菩提涅槃。亦復如是。

富樓那。又汝問言。地水火風。本性圓融。周遍法界。疑水火性。不相陵滅。又徵虛空。及諸大地。俱遍法界。不合相容。

富樓那。譬如虛空。體非群相。而不拒彼。諸相發揮。

所以者何。富樓那。彼太虛空。日照則明。雲屯則暗。風搖則動。霽澄則清。氣凝則濁。土積成霾。水澄成映。於意云何。如是殊方。諸有為相。為因彼生。為復空有。

若彼所生。富樓那。且日照時。既是日明。十方世界。同為日色。云何空中。更見圓日。若是空明。空應自照。云何中宵。雲霧之時。不生光耀。當知是明。非日非空。不異空日。

真妙覺明。亦復如是。汝以空明。則有空現。地水火風。各各發明。則各各現。若俱發明。則有俱現。云何俱現。

富樓那。如一水中。現於日影。兩人同觀。水中之日。東西各行。則各有日。隨二人去。一東一西。先無準的。不應難言。此日是一。云何各行。各日既雙。云何現一。宛轉虛妄。無可憑據。

觀相元妄。無可指陳。猶邀空華。結為空果。云何詰其。相陵滅義。觀性元真。唯妙覺明。妙覺明心。先非水火。云何復問。不相容者。

富樓那。汝以色空。相傾相奪。於如來藏。而如來藏。隨為色空。周遍法界。是故於中。風動空澄。日明雲暗。眾生迷悶。背覺合塵。故發塵勞。有世間相。

我以妙明。不滅不生。合如來藏。而如來藏。唯妙覺明。圓照法界。是故於中。一為無量。無量為一。小中現大。大中現小。不動道場。遍十方界。身含十方。無盡虛空。於一毛端。現寶王剎。坐微塵裏。轉大法輪。滅塵合覺。故發真如。妙覺明性。

而如來藏。本妙圓心。非心。非空。非地。非水。非風。非火。非眼。非耳鼻舌身意。非色。非聲香味

觸法。非眼識界。如是乃至。非意識界。非明無明。明無明盡。如是乃至。非老非死。非老死盡。非苦。非集。非滅。非道。非智。非得。非檀那。非尸羅。非毗梨耶。非羼提。非禪那。非般刺若。非波羅蜜多。如是乃至。非怛闍阿竭。非阿羅訶。非三耶三菩。非大涅槃。非常。非樂。非我。非淨。以是俱非。世出世故。即如來藏。妙明心元。

即心。即空。即地。即水。即風。即火。即眼。即耳鼻舌身意。即色。即聲香味觸法。即眼識界。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。即般刺若。即波羅蜜多。如是乃至。即怛闍阿竭。即阿羅訶。三耶三菩。即大涅槃。即常。即樂。即我。即淨。以是俱即。世出世故。即如來藏。元明心妙。

離即離非。是即非即。

如何世間。三有眾生。及出世間。聲聞緣覺。以所知心。測度如來。無上菩提。用世語言。入佛知見。

譬如琴瑟。箜篌琵琶。雖有妙音。若無妙指。終不能發。汝與眾生。亦復如是。寶覺真心。各各圓滿。如我按指。海印發光。汝暫舉心。塵勞先起。由不勤求。無上覺道。愛念小乘。得少為足。

富樓那言。

我與如來。寶覺圓明。真妙淨心。無二圓滿。而我昔遭。無始妄想。久在輪迴。今得聖乘。猶未究竟。世尊諸妄。一切圓滅。獨妙真常。敢問如來。一切眾生。何因有妄。自蔽妙明。受此淪溺。

佛告富樓那。

汝雖除疑。餘惑未盡。吾以世間。現前諸事。今復問汝。汝豈不聞。室羅城中。演若達多。忽於晨朝。以鏡照面。愛鏡中頭。眉目可見。瞋責己頭。不見面目。以為魑魅。無狀狂走。於意云何。此人何因。無故狂走。

富樓那言。

是人心狂。更無他故。

佛言。

妙覺明圓。本圓明妙。既稱為妄。云何有因。若有所因。云何名妄。

自諸妄想。展轉相因。從迷積迷。以歷塵劫。雖佛發明。猶不能返。

如是迷因。因迷自有。識迷無因。妄無所依。尚無有生。欲何為滅。得菩提者。如寤時人。說夢中事。心縱精明。欲何因緣。取夢中物。況復無因。本無所有。

如彼城中。演若達多。豈有因緣。自怖頭走。忽然狂歇。頭非外得。縱末歇狂。亦何遺失。

富樓那。妄性如是。因何為在。汝但不隨。分別世間。業果眾生。三種相續。三緣斷故。三因不生。則汝心中。演若達多。狂性自歇。歇即菩提。勝淨明心。本周法界。不從人得。何藉劬勞。肯綮修證。

譬如有人。於白衣中。繫如意珠。不自覺知。窮露他方。乞食馳走。雖實貧窮。珠不曾失。忽有智者。指示其珠。所願從心。致大饒富。方悟神珠。非從外得。

即時阿難。在大眾中。頂禮佛足。起立白佛。

世尊現說。殺盜婬業。三緣斷故。三因不生。心中達多。狂性自歇。歇即菩提。不從人得。斯則因緣。皎然明白。云何如來。頓棄因緣。我從因緣。心得開悟。

世尊。此義何獨。我等年少。有學聲聞。今此會中。大目犍連。及舍利弗。須菩提等。從老梵志。聞佛因緣。發心開悟。得成無漏。今說菩提。不從因緣。則王舍城。拘舍梨等。所說自然。成第一義。惟垂大悲。開發迷悶。

佛告阿難。

即如城中。演若達多。狂性因緣。若得滅除。則不狂性。自然而出。因緣自然。理窮於是。

阿難。演若達多。頭本自然。本自其然。無然非自。何因緣故。怖頭狂走。

若自然頭。因緣故狂。何不自然。因緣故失。本頭不失。狂怖妄出。曾無變易。何藉因緣。本狂自然。本有狂怖。未狂之際。狂何所潛。不狂自然。頭本無妄。何為狂走。

若悟本頭。識知狂走。因緣自然。俱為戲論。是故我言。三緣斷故。即菩提心。

菩提心生。生滅心滅。此但生滅。滅生俱盡。無功用道。

若有自然。如是則明。自然心生。生滅心滅。此亦生滅。無生滅者。名為自然。

猶如世間。諸相雜和。成一體者。名和合性。非和合者。稱本然性。本然非然。和合非合。合然俱離。離合俱非。此句方名。無戲論法。

菩提涅槃。尚在遙遠。非汝歷劫。辛勤修證。雖復憶持。十方如來。十二部經。清淨妙理。如恆河沙。祇益戲論。汝雖談說。因緣自然。決定明了。人間稱汝。多聞第一。以此積劫。多聞熏習。不能免離。摩登伽難。何須待我。佛頂神咒。摩登伽心。婬火頓歇。得阿那含。於我法中。成精進林。愛河乾枯。令汝解脫。

是故阿難。汝雖歷劫。憶持如來。秘密妙嚴。不如一日。修無漏業。遠離世間。憎愛二苦。如摩登伽。宿為婬女。由神咒力。銷其愛欲。法中今名。性比丘尼。與羅睺母。耶輸陀羅。同悟宿因。知歷世因。貪愛為苦。一念薰修。無漏善故。或得出纏。或蒙授記。如何自欺。尚留觀聽。

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。

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。出於苦海。

世尊。我今雖承。如是法音。知如來藏。妙覺明心。遍十方界。含育如來。十方國土。清淨寶嚴。妙覺王剎。如來復責。多聞無功。不逮修習。我今猶如。旅泊之人。忽蒙天王。賜以華屋。雖獲大宅。要因門入。惟願如來。不捨大悲。示我在會。諸蒙暗者。捐捨小乘。畢獲如來。無餘涅槃。本發心路。令有學者。從何攝伏。疇昔攀緣。得陀羅尼。入佛知見。

作是語已。五體投地。在會一心。佇佛慈旨。

爾時世尊。哀愍會中。緣覺聲聞。於菩提心。未自在者。及為當來。佛滅度後。末法眾生。發菩薩心。開無上乘。妙修行路。

宣示阿難。及諸大眾。

汝等決定。發菩提心。於佛如來。妙三摩提。不生疲倦。應當先明。發覺初心。二決定義。云何初心。二義決定。

阿難。第一義者。汝等若欲。捐捨聲聞。修菩薩乘。入佛知見。應當審觀。因地發心。與果地覺。為同為異。

阿難。若於因地。以生滅心。為本修因。而求佛乘。不生不滅。無有是處。以是義故。汝當照明。諸器世間。可作之法。皆從變滅。

阿難。汝觀世間。可作之法。誰為不壞。然終不聞。爛壞虛空。

何以故。空非可作。由是始終。無壞滅故。

則汝身中。堅相為地。潤濕為水。煖觸為火。動搖為風。由此四纏。分汝湛圓。妙覺明心。為視為聽。為覺為察。從始入終。五疊渾濁。云何為濁。

阿難。譬如清水。清潔本然。即彼塵土。灰砂之倫。本質留礙。二體法爾。性不相循。有世間人。取彼土塵。投於淨水。土失留礙。水亡清潔。容貌汨然。名之為濁。汝濁五重。亦復如是。

阿難。汝見虛空。遍十方界。空見不分。有空無體。有見無覺。相織妄成。是第一重。名為劫濁。

汝身現搏。四大為體。見聞覺知。壅令留礙。水火風土。旋令覺知。相織妄成。是第二重。名為見濁。

又汝心中。憶識誦習。性發知見。容現六塵。離塵無相。離覺無性。相織妄成。是第三重。名煩惱濁。

又汝朝夕。生滅不停。知見每欲。留於世間。業運每常。遷於國土。相織妄成。是第四重。名眾生濁。

汝等見聞。元無異性。眾塵隔越。無狀異生。性中相知。用中相背。同異失準。相織妄成。是第五重。名為命濁。

阿難。汝今欲令。見聞覺知。遠契如來。常樂我淨。應當先擇。死生根本。依不生滅。圓湛性成。以湛旋其。虛妄滅生。伏還元覺。得元明覺。無生滅性。為因地心。然後圓成。果地修證。

如澄濁水。貯於淨器。靜深不動。沙土自沉。清水現前。名為初伏。客塵煩惱。去泥純水。名為永斷。

根本無明。明相精純。一切變現。不為煩惱。皆合涅槃。清淨妙德。

第二義者。汝等必欲。發菩提心。於菩薩乘。生大勇猛。決定棄捐。諸有為相。應當審詳。煩惱根本。此無始來。發業潤生。誰作誰受。

阿難。汝修菩提。若不審觀。煩惱根本。則不能知。虛妄根塵。何處顛倒。處尚不知。云何降伏。取如來位。

阿難。汝觀世間。解結之人。不見所結。云何知解。不聞虛空。被汝隳裂。

何以故。空無形相。無結解故。

則汝現前。眼耳鼻舌。及與身心。六為賊媒。自劫家寶。由此無始。眾生世界。生纏縛故。於器世間。不能超越。

阿難。云何名為。眾生世界。世為遷流。界為方位。汝今當知。東西南北。東南西南。東北西北。上下為界。過去未來。現在為世。方位有十。流數有三。一切眾生。織妄相成。身中貿遷。世界相涉。

而此界性。設雖十方。定位可明。世間祇目。東西南北。上下無位。中無定方。四數必明。與世相涉。三四四三。宛轉十二。流變三疊。一十百千。總括始終。六根之中。各各功德。有千二百。

阿難。汝復於中。克定優劣。如眼觀見。後暗前明。前方全明。後方全暗。左右旁觀。三分之二。統論所作。功德不全。三分言功。一分無德。當知眼。唯八百功德。

如耳周聽。十方無遺。動若邇遙。靜無邊際。當知耳根。圓滿一千。二百功德。

如鼻嗅聞。通出入息。有出有入。而闕中交。驗於鼻根。三分闕一。當知鼻唯。八百功德。

如舌宣揚。盡諸世間。出世間智。言有方分。理無窮盡。當知舌根。圓滿一千。二百功德。

如身覺觸。識於違順。合時能覺。離中不知。離一合雙。驗於身根。三分闕一。當知身唯。八百功德。

如意默容。十方三世。一切世間。出世間法。唯聖與凡。無不包容。盡其涯際。當知意根。圓滿一千。二百功德。

阿難。汝今欲逆。生死欲流。返窮流根。至不生滅。當驗此等。六受用根。誰合誰離。誰深誰淺。誰為圓通。誰不圓滿。

若能於此。悟圓通根。逆彼無始。織妄業流。得循圓通。與不圓根。日劫相倍。我今備顯。六湛圓明。本所功德。數量如是。隨汝詳擇。其可入者。吾當發明。令汝增進。

十方如來。於十八界。一一修行。皆得圓滿。無上菩提。於其中間。亦無優劣。但汝下劣。未能於中。圓自在慧。故我宣揚。令汝但於。一門深入。入一無妄。彼六知根。一時清淨。

阿難白佛言。

世尊。云何逆流。深入一門。能令六根。一時清淨。

佛告阿難。

汝今已得。須陀洹果。已滅三界。眾生世間。見所斷惑。然猶未知。根中積生。無始虛習。彼習要因。修所斷得。何況此中。生住異滅。分劑頭數。

今汝且觀。現前六根。為一為六。

阿難。若言一者。耳何不見。目何不聞。頭奚不履。足奚無語。若此六根。決定成六。如我今會。與汝宣揚。微妙法門。汝之六根。誰來領受。

阿難言。

我用耳聞。

佛言。

汝耳自聞。何關身口。口來問義。身起欽承。是故應知。非一終六。非六終一。終不汝根。元一元六。

阿難。當知是根。非一非六。由無始來。顛倒淪替。故於圓湛。一六義生。汝須陀洹。雖得六銷。猶未亡一。

如太虛空。參合群器。由器形異。名之異空。除器觀空。說空為一。彼太虛空。云何為汝。成同不同。何況更名。是一非一。則汝了知。六受用根。亦復如是。

由明暗等。二種相形。於妙圓中。黏湛發見。見精映色。結色成根。根元目為。清淨四大。因名眼體。如蒲萄朵。浮根四塵。流逸奔色。

由動靜等。二種相擊。於妙圓中。黏湛發聽。聽精映聲。卷聲成根。根元目為。清淨四大。因名耳體。如新卷葉。浮根四塵。流逸奔聲。

由通塞等。二種相發。於妙圓中。黏湛發嗅。嗅精映香。納香成根。根元目為。清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四塵。流逸奔香。

由恬變等。二種相參。於妙圓中。黏湛發嚐。嚐精映味。絞味成根。根元目為。清淨四大。因名舌體。如初偃月。浮根四塵。流逸奔味。

由離合等。二種相摩。於妙圓中。黏湛發覺。覺精映觸。搏觸成根。根元目為。清淨四大。因名身體。如腰鼓頰。浮根四塵。流逸奔觸。

由生滅等二種相續。於妙圓中。黏湛發知。知精映法。覽法成根。根元目為。清淨四大。因名意思。如幽室見。浮根四塵。流逸奔法。

阿難。如是六根。由彼覺明。有明明覺。失彼精了。粘妄發光。是以汝今。離暗離明。無有見體。離動離靜。元無聽質。無通無塞。嗅性不生。非變非恬。嚐無所出。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。脫粘內伏。伏歸元真。發本明耀。耀性發明。諸餘五黏。應拔圓脫。不由前塵。所起知見。明不循根。寄根明發。由是六根。互相為用。

阿難。汝豈不知。今此會中。阿那律陀。無目而見。跋難陀龍。無身而聽。菟伽神女。非鼻聞香。驕梵鉢提。異舌知味。舜若多神。無身覺觸。如來光中。映令暫現。既為風質。其體元無。諸滅盡定。得寂聲聞。如此會中。摩訶迦葉。久滅意根。圓明了知。不因心念。

阿難。今汝諸根。若圓拔已。內瑩發光。如是浮塵。及器世間。諸變化相。如湯銷冰。應念化成。無上知覺。

阿難。如彼世人。聚見於眼。若令急合。暗相現前。六根黯然。頭足相類。彼人以手。循體外繞。彼雖不見。頭足一辨。知覺是同。

緣見因明。暗成無見。不明自發。則諸暗相。永不能昏。根塵既銷。云何覺明。不成圓妙。

阿難白佛言。

世尊。如佛說言。因地覺心。欲求常住。要與果位。名目相應。

世尊。如果位中。菩提涅槃。真如佛性。菴摩羅識。空如來藏。大圓鏡智。是七種名。稱謂雖別。清淨圓滿。體性堅凝。如金剛王。常住不壞。

若此見聽。離於明暗。動靜通塞。畢竟無體。猶如念心。離於前塵。本無所有。云何將此。畢竟斷滅。以為修因。欲獲如來。七常住果。

世尊。若離明暗。見畢竟空。如無前塵。念自性滅。進退循環。微細推求。本無我心。及我心所。將誰立因。求無上覺。

如來先說。湛精圓常。違越誠言。終成戲論。云何如來。真實語者。惟垂大慈。開我蒙吝。

佛告阿難。

汝學多聞。未盡諸漏。心中徒知。顛倒所因。真倒現前。實未能識。恐汝誠心。猶未信伏。吾今試將。塵俗諸事。當除汝疑。

即時如來。敕羅喉羅。擊鐘一聲。問阿難言。

汝今聞否。

阿難大眾俱言。

我聞。

鐘歇無聲。佛又問言。

汝今聞否。

阿難大眾俱言。

不聞。

時羅喉羅。又擊一聲。佛又問言。

汝今聞否。

阿難大眾又言。

俱聞。

佛問阿難。

汝云何聞。云何不聞。

阿難大眾。俱白佛言。

鐘聲若擊。則我得聞。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聞。

如來又敕羅喉羅擊鐘。問阿難言。

汝今聲否。

阿難大眾俱言。

有聲。

少選聲銷。佛又問言。

爾今聲否。

阿難大眾答言。

無聲。

有頃羅喉。更來撞鐘。佛又問言。

爾今聲否。

阿難大眾俱言。

有聲。

佛問阿難。

汝云何聲。云何無聲。

阿難大眾。俱白佛言。

鐘聲若擊。則名有聲。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聲。

佛語阿難。及諸大眾。

汝今云何。自語矯亂。

大眾阿難。俱時問佛。

我今云何。名為矯亂。

佛言。

我問汝聞。汝則言聞。又問汝聲。汝則言聲。唯聞與聲。報答無定。如是云何。不名矯亂。

阿難。聲銷無響。汝說無聞。若實無聞。聞性已滅。同於枯木。鐘聲更擊。汝云何知。知有知無。自是聲塵。或無或有。豈彼聞性。為汝有無。聞實云無。誰知無者。

是故阿難。聲於聞中。自有生滅。非為汝聞。聲生聲滅。令汝聞性。為有為無。

汝尚顛倒。惑聲為聞。何怪昏迷。以常為斷。終不應言。離諸動靜。閉塞開通。說聞無性。

如重睡人。眠熟床枕。其家有人。於彼睡時。擣練舂米。其人夢中。聞舂擣聲。別作他物。或為擊鼓。或為撞鐘。即於夢時。自怪其鐘。為木石響。於時忽寤。遄知舂音。

自告家人。

我正夢時。惑此舂音。將為鼓響。

阿難。是人夢中。豈憶靜搖。開閉通塞。其形雖寐。聞性不昏。縱汝形銷。命光遷謝。此性云何。為汝銷滅。

以諸眾生。從無始來。循諸色聲。逐念流轉。曾不開悟。性淨妙常。不循所常。逐諸生滅。由是生生。雜染流轉。若棄生滅。守於真常。常光現前。根塵識心。應時銷落。

想相為塵。識情為垢。二俱遠離。則汝法眼。應時清明。云何不成。無上知覺。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五

唐天竺法師般刺蜜帝譯

阿難白佛言。

世尊。如來雖說。第二義門。今觀世間。解結之人。若不知其。所結之元。我信是人。終不能解。

世尊。我及會中。有學聲聞。亦復如是。從無始際。與諸無明。俱滅俱生。雖得如是。多聞善根。名為出家。猶隔日瘡。惟願大慈。哀愍淪溺。今日身心。云何是結。從何名解。亦令未來。苦難眾生。得免輪迴。不落三有。

作是語已。普及大眾。五體投地。雨淚翹誠。佇佛如來。無上開示。

爾時世尊。憐愍阿難。及諸會中。諸有學者。亦為未來。一切眾生。為出世因。作將來眼。以闍浮檀。紫金光手。摩阿難頂。即時十方。普佛世界。六種震動。微塵如來。住世界者。各有寶光。從其頂出。其光同時。於彼世界。來祇陀林。灌如來頂。是諸大眾。得未曾有。

於是阿難。及諸大眾。俱聞十方。微塵如來。異口同音。告阿難言。

善哉阿難。汝欲識知。俱生無明。使汝輪轉。生死結根。唯汝六根。更無他物。汝復欲知。無上菩提。令汝速證。安樂解脫。寂靜妙常。亦汝六根。更非他物。

阿難雖聞。如是法音。心猶未明。

稽首白佛。

云何令我。生死輪迴。安樂妙常。同是六根。更非他物。

佛告阿難。

根塵同源。縛脫無二。識性虛妄。猶如空華。

阿難。由塵發知。因根有相。相見無性。同於交蘆。是故汝今。知見立知。即無明本。知見無見。斯即涅槃。無漏真淨。云何是中。更容他物。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

真性有為空。
緣生故如幻。
無為無起滅。
不實如空華。

言妄顯諸真。
妄真同二妄。
猶非真非真。

云何見所見。

中間無實性。

是故若交蘆。

結解同所因。

聖凡無二路。

汝觀交中性。

空有二俱非。

迷晦即無明。

發明便解脫。

解結因次第。

六解一亦亡。

根選擇圓通。

入流成正覺。

陀那微細識。

習氣成暴流。

真非真恐迷。

我常不開演。

自心取自心。

非幻成幻法。

不取無非幻。

非幻尚不生。

幻法云何立。

是名妙蓮華。

金剛王寶覺。

如幻三摩提。

彈指超無學。

此阿毘達磨。

十方薄伽梵。

一路涅槃門。

於是阿難。及諸大眾。聞佛如來。無上慈誨。祇夜伽陀。雜糅精瑩。妙理清徹。心目開明。歎未曾有。

阿難合掌。頂禮白佛。

我今聞佛。無遮大悲。性淨妙常。真實法句。心猶未達。六解一亡。舒結倫次。惟垂大慈。再愍斯會。及與將來。施以法音。洗滌沉垢。

即時如來。於師子座。整涅槃僧。斂僧伽梨。攬七寶几。引手於几。取劫波羅天。所奉華巾。

於大眾前。綰成一結。示阿難言。

此名何等。

阿難大眾。俱白佛言。

此名為結。

於是如來。綰疊華巾。又成一結。重問阿難。

此名何等。

阿難大眾。又白佛言。

此亦名結。

如是倫次。綰疊華巾。總成六結。

一一結成。皆取手中。所成之結。持問阿難。

此名何等。

阿難大眾。亦復如是。次第誦佛。

此名為結。

佛告阿難。

我初綰巾。汝名為結。此疊華巾。先實一條。第二第三。云何汝曹。復名為結。

阿難白佛言。

世尊。此寶疊華。緝織成巾。雖本一體。如我思惟。如來一綰。得一結名。若百綰成。終名百結。何況此巾。只有六結。終不至七。亦不停五。云何如來。只許初時。第二第三。不名為結。

佛告阿難。

此寶華巾。汝知此巾。元只一條。我六綰時。名有六結。汝審觀察。巾體是同。因結有異。於意云何。初綰結成。名為第一。如是乃至。第六結生。吾今欲將。第六結名。成第一否。

不也世尊。六結若存。斯第六名。終非第一。縱我歷生。盡其明辯。如何令是。六結亂名。

佛言。

如是。六結不同。循顧本因。一巾所造。令其雜亂。終不得成。則汝六根。亦復如是。畢竟同中。生畢竟異。

佛告阿難。

汝必嫌此。六結不成。願樂一成。復云何得。

阿難言。

此結若存。是非鋒起。於中自生。此結非彼。彼結非此。如來今日。若總解除。結若不生。則無彼此。尚不名一。六云何成。

佛言。

六解一亡。亦復如是。由汝無始。心性狂亂。知見妄發。發妄不息。勞見發塵。如勞目睛。則有狂華。於湛精明。無因亂起。一切世間。山河大地。生死涅槃。皆即狂勞。顛倒華相。

阿難言。

此勞同結。云何解除。

如來以手。將所結巾。偏牽其左。問阿難言。

如是解否。

不也世尊。

旋復以手。偏牽右邊。又問阿難。

如是解否。

不也世尊。

佛告阿難。

吾今以手。左右各牽。竟不能解。汝設方便。云何解成。

阿難白佛言。

世尊。當於結心。解即分散。

佛告阿難。

如是如是。若欲解除。當於結心。

阿難。我說佛法。從因緣生。非取世間。和合粗相。如來發明。世出世法。知其本因。隨所緣出。如是乃至。恆沙界外。一滴之雨。亦知頭數。現前種種。松直棘曲。鵠白烏玄。皆了元由。

是故阿難。隨汝心中。選擇六根。根結若除。塵相自滅。諸妄銷亡。不真何待。

阿難。我今問汝。此劫波羅巾。六結現前。同時解縈。得同除否。

不也世尊。是結本以。次第綰生。今日當須。次第而解。六結同體。結不同時。則結解時。云何同除。佛言。

六根解除。亦復如是。此根初解。先得人空。空性圓明。成法解脫。解脫法已。俱空不生。是名菩薩。從三摩地。得無生忍。

阿難及諸大眾。蒙佛開示。慧覺圓通。得無疑惑。

一時合掌。頂禮雙足。而白佛言。

我等今日。身心皎然。快得無礙。雖復悟知。一六亡義。然猶未達。圓通本根。

世尊。我輩飄零。積劫孤露。何心何慮。預佛天倫。如失乳兒。忽遇慈母。若復因此。際會道成。所得密言。還同本悟。則與未聞。無有差別。惟垂大悲。惠我秘嚴。成就如來。最後開示。

作是語已。五體投地。退藏密機。冀佛冥授。

爾時世尊。普告眾中。諸大菩薩。及諸漏盡。大阿羅漢。

汝等菩薩。及阿羅漢。生我法中。得成無學。吾今問汝。最初發心。悟十八界。誰為圓通。從何方便。入三摩地。

時憍陳那五比丘。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我在鹿苑。及於雞園。觀見如來。最初成道。於佛音聲。悟明四諦。佛問比丘。我初稱解。如來印我。名阿若多。妙音密圓。我於音聲。得阿羅漢。

佛問圓通。如我所證。音聲為上。

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。觀不淨相。生大厭離。悟諸色性。以從不淨。白骨微塵。歸於虛空。空色二無。成無學道。如來印我。名尼沙陀。塵色既盡。妙色密圓。我從色相。得阿羅漢。

佛問圓通。如我所證。色因為上。

香嚴童子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我聞如來。教我諦觀。諸有為相。我時辭佛。宴晦清齋。見諸比丘。燒沉水香。香氣寂然。來入鼻中。我觀此氣。非木非空。非煙非火。去無所著。來無所從。由是意銷。發明無漏。如來印我。得香嚴號。塵氣條滅。妙香密圓。我從香嚴。得阿羅漢。

佛問圓通。如我所證。香嚴為上。

藥王藥上。二法王子。並在會中。五百梵天。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我無始劫。為世良醫。口中嚐此。娑婆世界。草木金石。名數凡有。十萬八千。如是悉知。苦酢鹹淡。甘辛等味。並諸和合。俱生變異。是冷是熱。有毒無毒。悉能遍知。

承事如來。了知味性。非空非有。非即身心。非離身心。分別味因。從是開悟。蒙佛如來。印我昆季。藥王藥上。二菩薩名。今於會中。為法王子。因味覺明。位登菩薩。

佛問圓通。如我所證。味因為上。

跋陀婆羅。並其同伴。十六開士。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我等先於。威音王佛。聞法出家。於浴僧時。隨例入室。忽悟水因。既不洗塵。亦不洗體。中間安然。得無所有。

宿習無忘。乃至今時。從佛出家。令得無學。彼佛名我。跋陀婆羅。妙觸宣明。成佛子住。

佛問圓通。如我所證。觸因為上。

摩訶迦葉。及紫金光。比丘尼等。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我於往劫。於此界中。有佛出世。名日月燈。我得親近。聞法修學。佛滅度後。供養舍利。然燈續明。以紫金光。塗佛形像。自爾以來。世世生生。身常圓滿。紫金光聚。此紫金光。比丘尼等。即我眷屬。同時發心。

我觀世間。六塵變壞。唯以空寂。修於滅盡。身心乃能。度百千劫。猶如彈指。我以空法。成阿羅漢。世尊說我。頭陀為最。妙法開明。銷滅諸漏。

佛問圓通。如我所證。法因為上。

阿那律陀。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我初出家。常樂睡眠。如來訶我。為畜生類。我聞佛訶。啼泣自責。七日不眠。失其雙目。

世尊示我。樂見照明金剛三昧。我不因眼。觀見十方。精真洞然。如觀掌果。如來印我。成阿羅漢。

佛問圓通。如我所證。旋見循元。斯為第一。

周利槃特伽。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。得前遺後。得後遺前。

佛愍我愚。教我安居。調出入息。我時觀息。微細窮盡。生住異滅。諸行剎那。其心豁然。得大無礙。

乃至漏盡。成阿羅漢。住佛座下。印成無學。

佛問圓通。如我所證。反息循空。斯為第一。

憍梵鉢提。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我有口業。於過去劫。輕弄沙門。世世生生。有牛舐病。如來示我。一味清淨。心地法門。我得滅心。入三摩地。觀味之知。非體非物。應念得超。世間諸漏。內脫身心。外遺世界。遠離三有。如鳥出籠。離垢銷塵。法眼清淨。成阿羅漢。如來親印。登無學道。

佛問圓通。如我所證。還味旋知。斯為第一。

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。不可樂事。乞食城中。心思法門。不覺路中。毒刺傷足。舉身疼痛。我念有知。知此深痛。雖覺覺痛。覺清淨心。無痛痛覺。我又思惟。如是一身。寧有雙覺。攝念未久。身心忽空。三七日中。諸漏虛盡。成阿羅漢。得親印記。發明無學。

佛問圓通。如我所證。純覺遺身。斯為第一。

須菩提。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我曠劫來。心得無礙。自憶受生。如恆河沙。初在母胎。即知空寂。如是乃至。十方成空。亦令眾生。證得空性。蒙如來發。性覺真空。空性圓明。得阿羅漢。頓入如來。寶明空海。同佛知見。印成無學。解脫性空。我為無上。

佛問圓通。如我所證。諸相入非。非所非盡。旋法歸無。斯為第一。

舍利弗。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我曠劫來。心見清淨。如是受生。如恆河沙。世出世間。種種變化。一見則通。獲無障礙。我於中路。逢迦葉波。兄弟相逐。宣說因緣。悟心無際。從佛出家。見覺明圓。得大無畏。成阿羅漢。為佛長子。從佛口生。從法化生。

佛問圓通。如我所證。心見發光。光極知見。斯為第一。

普賢菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我已曾與。恆沙如來。為法王子。十方如來。教其弟子。菩薩根者。修普賢行。從我立名。

世尊。我用心聞。分別眾生。所有知見。若於他方。恆沙界外。有一眾生。心中發明。普賢行者。我於爾時。乘六牙象。分身百千。皆至其處。縱彼障深。未得見我。我與其人。暗中摩頂。擁護安慰。令其成就。

佛問圓通。我說本因。心聞發明。分別自在。斯為第一。

孫陀羅難陀。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我初出家。從佛入道。雖具戒律。於三摩地。心常散動。未獲無漏。世尊教我。及拘絺羅。觀鼻端白。我初諦觀。經三七日。見鼻中氣。出入如煙。身心內明。圓洞世界。遍成虛淨。猶如琉璃。煙相漸銷。鼻息成白。心開漏盡。諸出入息。化為光明。照十方界。得阿羅漢。世尊記我。當得菩提。

佛問圓通。我以銷息。息久發明。明圓滅漏。斯為第一。

富樓那彌多羅尼子。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。恆沙如來。祕密法門。我於眾中。微妙開示。得無所畏。

世尊知我。有大辯才。以音聲輪。教我發揚。我於佛前。助佛轉輪。因師子吼。成阿羅漢。世尊印我。說法無上。

佛問圓通。我以法音。降伏魔怨。銷滅諸漏。斯為第一。

優波離。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我親隨佛。逾城出家。親觀如來。六年勤苦。親見如來。降伏諸魔。制諸外道。解脫世間。貪欲諸漏。

承佛教戒。如是乃至。三千威儀。八萬微細。性業遮業。悉皆清淨。身心寂滅。成阿羅漢。我是如來。眾中綱紀。親印我心。持戒修身。眾推無上。

佛問圓通。我以執身。身得自在。次第執心。心得通達。然後身心。一切通利。斯為第一。

大目犍連。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我初於路。乞食逢遇。優樓頻螺。伽耶那提。三迦葉波。宣說如來。因緣深義。我頓發心。得大通達。如來惠我。袈裟著身。鬚髮自落。我遊十方。得無罣礙。神通發明。推為無上。成阿羅漢。寧惟世尊。十方如來。歎我神力。圓明清淨。自在無畏。

佛問圓通。我以旋湛。心光發宣。如澄濁流。久成清瑩。斯為第一。

烏芻瑟摩。於如來前。合掌頂禮。佛之雙足。而白佛言。

我常先憶。久遠劫前。性多貪欲。有佛出世。名曰空王。說多婬人。成猛火聚。教我遍觀。百骸四肢。諸冷煖氣。神光內凝。化多婬心。成智慧火。從是諸佛。皆呼召我。名為火頭。我以火光三昧力故。成阿羅漢。

心發大願。

諸佛成道。我為力士。親伏魔怨。

佛問圓通。我以諦觀。身心煖觸。無礙流通。諸漏既銷。生大寶燄。登無上覺。斯為第一。

持地菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我念往昔。普光如來。出現於世。我為比丘。常於一切。要路津口。田地險隘。有不如法。妨損車馬。我皆平填。或作橋梁。或負沙土。如是勤苦。經無量佛。出現於世。或有眾生。於闌闌處。要人擎物。我先為擎。至其所詣。放物即行。不取其直。

毘舍浮佛。現在世時。世多饑荒。我為負人。無問遠近。唯取一錢。或有車牛。被於泥溺。我有神力。為其推輪。拔其苦惱。

時國大王。延佛設齋。我於爾時。平地待佛。

毘舍如來。摩頂謂我。

當平心地。則世界地。一切皆平。

我即心開。見身微塵。與造世界。所有微塵。等無差別。微塵自性。不相觸摩。乃至刀兵。亦無所觸。我於法性。悟無生忍。成阿羅漢。迴心今入。菩薩位中。聞諸如來。宣妙蓮華。佛知見地。我先證明。而為上首。

佛問圓通。我以諦觀。身界二塵。等無差別。本如來藏。虛妄發塵。塵銷智圓。成無上道。斯為第一。

月光童子。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。如是窮盡。津液精血。大小便利。身中旋復。水性一同。見水身中。與世界外。浮幢王剎。諸香水海。等無差別。

我於是時。初成此觀。但見其水。未得無身。當為比丘。室中安禪。我有弟子。窺窗觀室。唯見清水。遍在室中。了無所見。童稚無知。取一瓦礫。投於水內。激水作聲。顧盼而去。我出定後。頓覺心痛。如舍利弗。遭違鬼害。

我自思惟。

今我已得。阿羅漢道。久離病緣。云何今日。忽生心痛。將無退失。

爾時童子。捷來我前。說如上事。

我即告言。

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。瓦礫宛然。開門除出。我後出定。身質如初。

逢無量佛。如是至於。山海自在通王如來。方得亡身。與十方界。諸香水海。性合真空。無二無別。今於如來。得童真名。預菩薩會。

佛問圓通。我以水性。一味流通。得無生忍。圓滿菩提。斯為第一。

琉璃光法王子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我憶往昔。經恆河沙劫。有佛出世。名無量聲。開示菩薩。本覺妙明。觀此世界。及眾生身。皆是妄緣。風力所轉。

我於爾時。觀界安立。觀世動時。觀身動止。觀心動念。諸動無二。等無差別。我時覺了。此群動性。來無所從。去無所至。十方微塵。顛倒眾生。同一虛妄。如是乃至。三千大千。一世界內。所有眾生。如一器中。貯百蚊蚋。啾啾亂鳴。於分寸中。鼓發狂鬧。

逢佛未幾。得無生忍。爾時心開。乃見東方。不動佛國。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。悟菩提心。入三摩地。合十方佛。傳一妙心。斯為第一。

虛空藏菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我與如來。定光佛所。得無邊身。爾時手執。四大寶珠。照明十方。微塵佛剎。化成虛空。又於自心。現大圓鏡。內放十種。微妙寶光。流灌十方。盡虛空際。諸幢王剎。來入鏡內。涉入我身。身同虛空。不相妨礙。身能善入。微塵國土。廣作佛事。得大隨順。

此大神力。由我諦觀。四大無依。妄想生滅。虛空無二。佛國本同。於同發明。得無生忍。

佛問圓通。我以觀察。虛空無邊。入三摩地。妙力圓明。斯為第一。

彌勒菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我憶往昔。經微塵劫。有佛出世。名日月燈明。我從彼佛。而得出家。心重世名。好遊族姓。

爾時世尊。教我修習。唯心識定。入三摩地。歷劫以來。以此三昧。事恆沙佛。求世名心。歇滅無有。至然燈佛。出現於世。我乃得成。無上妙圓識心三昧。乃至盡空。如來國土。淨穢有無。皆是我心。變化所現。

世尊。我了如是。唯心識故。識性流出。無量如來。今得授記。次補佛處。

佛問圓通。我以諦觀。十方唯識。識心圓明。入圓成實。遠離依他。及遍計執。得無生忍。斯為第一。

大勢至法王子。與其同倫。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。十二如來。相繼一劫。其最後佛。名超日月光。彼佛教我。念佛三昧。

譬如有人。一專為憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至。從生至生。同於形影。不相乖異。

十方如來。憐念眾生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何為。子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相違遠。

若眾生心。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人。身有香氣。此則名曰。香光莊嚴。

我本因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。

佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯為第一。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六

唐天竺法師般刺蜜帝譯

爾時觀世音菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

世尊。憶念我昔。無數恆河沙劫。於時有佛。出現於世。名觀世音。我於彼佛。發菩提心。彼佛教我。從聞思修。入三摩地。

初於聞中。入流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。如是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。

忽然超越。世出世間。十方圓明。獲二殊勝。

一者上合。十方諸佛。本妙覺心。與佛如來。同一慈力。

二者下合。十方一切。六道眾生。與諸眾生。同一悲仰。

世尊。由我供養。觀音如來。蒙彼如來。授我如幻。聞熏聞修。金剛三昧。與佛如來。同慈力故。令我身成。三十二應。入諸國土。

世尊。若諸菩薩。入三摩地。進修無漏。勝解現圓。我現佛身。而為說法。令其解脫。

若諸有學。寂靜妙明。勝妙現圓。我於彼前。現獨覺身。而為說法。令其解脫。

若諸有學。斷十二緣。緣斷勝性。勝妙現圓。我於彼前。現緣覺身。而為說法。令其解脫。

若諸有學。得四諦空。修道人滅。勝性現圓。我於彼前。現聲聞身。而為說法。令其解脫。

若諸眾生。欲心明悟。不犯欲塵。欲身清淨。我於彼前。現梵王身。而為說法。令其解脫。

若諸眾生。欲為天主。統領諸天。我於彼前。現帝釋身。而為說法。令其成就。

若諸眾生。欲身自在。遊行十方。我於彼前。現自在天身。而為說法。令其成就。

若諸眾生。欲身自在。飛行虛空。我於彼前。現大自在天身。而為說法。令其成就。

若諸眾生。愛統鬼神。救護國土。我於彼前。現天大將軍身。而為說法。令其成就。

若諸眾生。愛統世界。保護眾生。我於彼前。現四天王身。而為說法。令其成就。

若諸眾生。愛生天宮。驅使鬼神。我於彼前。現四天王。國太子身。而為說法。令其成就。

若諸眾生。樂為人王。我於彼前。現人王身。而為說法。令其成就。

若諸眾生。愛主族姓。世間推讓。我於彼前。現長者身。而為說法。令其成就。

若諸眾生。愛談名言。清淨自居。我於彼前。現居士身。而為說法。令其成就。

若諸眾生。愛治國土。剖斷邦邑。我於彼前。現宰官身。而為說法。令其成就。

若諸眾生。愛諸數術。攝衛自居。我於彼前。現婆羅門身。而為說法。令其成就。

若有男子。好學出家。持諸戒律。我於彼前。現比丘身。而為說法。令其成就。

若有女人。好學出家。持諸禁戒。我於彼前。現比丘尼身。而為說法。令其成就。

若有男子。樂持五戒。我於彼前。現優婆塞身。而為說法。令其成就。

若有女子。五戒自居。我於彼前。現優婆夷身。而為說法。令其成就。

若有女人。內政立身。以修家國。我於彼前。現女主身。及國夫人。命婦大家。而為說法。令其成就。

若有眾生。不壞男根。我於彼前。現童男身。而為說法。令其成就。

若有處女。愛樂處身。不求侵暴。我於彼前。現童女身。而為說法。令其成就。

若有諸天。樂出天倫。我現天身。而為說法。令其成就。

若有諸龍。樂出龍倫。我現龍身。而為說法。令其成就。

若有藥叉。樂度本倫。我於彼前。現藥叉身。而為說法。令其成就。

若乾闥婆。樂脫其倫。我於彼前。現乾闥婆身。而為說法。令其成就。

若阿修羅。樂脫其倫。我於彼前。現阿修羅身。而為說法。令其成就。

若緊那羅。樂脫其倫。我於彼前。現緊那羅身。而為說法。令其成就。

若摩呼羅伽。樂脫其倫。我於彼前。現摩呼羅伽身。而為說法。令其成就。

若諸眾生。樂人修人。我現人身。而為說法。令其成就。

若諸非人。有形無形。有想無想。樂脫其倫。我於彼前。皆現其身。而為說法。令其成就。

是名妙淨。三十二應。入國土身。皆以三昧。聞熏聞修。無作妙力。自在成就。

世尊。我復以此。聞熏聞修。金剛三昧。無作妙力。與諸十方。三世六道。一切眾生。同悲仰故。令諸眾生。於我身心。獲十四種。無畏功德。

一者由我。不自觀音。以觀觀者。令彼十方。苦惱眾生。觀其音聲。即得解脫。

二者。知見旋復。令諸眾生。設入大火。火不能燒。

三者。觀聽旋復。令諸眾生。大水所漂。水不能溺。

四者。斷滅妄想。心無殺害。令諸眾生。入諸鬼國。鬼不能害。

五者。熏聞成聞。六根銷復。同於聲聽。能令眾生。臨當被害。刀段段壞。使其兵戈。猶如割水。亦如吹光。性無搖動。

六者。聞熏精明。明遍法界。則諸幽暗。性不能全。能令眾生。藥叉羅刹。鳩槃荼鬼。及毗舍遮。富單那等。雖近其旁。目不能視。

七者。音性圓銷。觀聽返入。離諸塵妄。能令眾生。禁繫枷鎖。所不能著。

八者。滅音圓聞。遍生慈力。能令眾生。經過險路。賊不能劫。

九者。熏聞離塵。色所不劫。能令一切。多淫眾生。遠離貪欲。

十者。純音無塵。根境圓融。無對所對。能令一切。忿恨眾生。離諸瞋恚。

十一者。銷塵旋明。法界身心。猶如琉璃。朗徹無礙。能令一切。昏鈍性障。諸阿顛迦。永離癡暗。

十二者。融形復聞。不動道場。涉入世間。不壞世界。能遍十方。供養微塵。諸佛如來。各各佛邊。為法王子。能令法界。無子眾生。欲求男者。誕生福德。智慧之男。

十三者。六根圓通。明照無二。含十方界。立大圓鏡。空如來藏。承順十方。微塵如來。祕密法門。受領無失。能令法界。無子眾生。欲求女者。誕生端正。福德柔順。眾人愛敬。有相之女。

十四者。此三千大千世界。百億日月。現住世間。諸法王子。有六十二。恆河沙數。修法垂範。教化眾生。隨順眾生。方便智慧。各各不同。由我所得。圓通本根。發妙耳門。然後身心。微妙含容。周遍法界。能令眾生。持我名號。與彼共持。六十二恆河沙。諸法王子。二人福德。正等無異。

世尊。我一名號。與彼眾多。名號無異。由我修習。得真圓通。

是名十四。施無畏力。福備眾生。

世尊。我又獲是。圓通修證。無上道故。又能善獲。四不思議。無作妙德。

一者。由我初獲。妙妙聞心。心精遺聞。見聞覺知。不能分隔。成一圓融。清淨寶覺。故我能現。眾多妙容。能說無邊。祕密神咒。其中或現。一首。三首。五首。七首。九首。十一首。如是乃至。一百八首。千首。萬首。八萬四千。爍迦羅首。二臂。四臂。六臂。八臂。十臂。十二臂。十四。十六。十八。二十。至二十四。如是乃至。一百八臂。千臂。萬臂。八萬四千。母多羅臂。二目。三目。四目。九目。如是乃至。一百八目。千目。萬目。八萬四千。清淨寶目。或慈或威。或定或慧。救護眾生。得大自在。

二者。由我聞思。脫出六塵。如聲度垣。不能為礙。故我妙能。現一一形。誦一一咒。其形其咒。能以無畏。施諸眾生。是故十方。微塵國土。皆名我為。施無畏者。

三者。由我修習。本妙圓通。清淨本根。所遊世界。皆令眾生。捨身珍寶。求我哀愍。

四者。我得佛心。證於究竟。能以珍寶。種種供養。十方如來。徧及法界。六道眾生。求妻得妻。求子得子。求三昧得三昧。求長壽得長壽。如是乃至。求大涅槃。得大涅槃。

佛問圓通。我從耳門。圓照三昧。緣心自在。因入流相。得三摩地。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。由我觀聽。十方圓明。故觀音名。徧十方界。

爾時世尊。於師子座。從其五體。同放寶光。遠灌十方。微塵如來。及法王子。諸菩薩頂。彼諸如來。亦於五體。同放寶光。從微塵方。來灌佛頂。並灌會中。諸大菩薩。及阿羅漢。林木池沼。皆演法音。交光相羅。如寶絲網。是諸大眾。得未曾有。一切普獲。金剛三昧。即時天雨。百寶蓮華。青黃赤白。間錯紛糅。十方虛空。成七寶色。此娑婆界。大地山河。俱時不現。唯見十方。微塵國土。合成一界。梵唄詠歌。自然敷奏。

於是如來。告文殊師利法王子。

汝今觀此。二十五無學。諸大菩薩。及阿羅漢。各說最初。成道方便。皆言修習。真實圓通。彼等修行。實無優劣。前後差別。我今欲令。阿難開悟。二十五行。誰當其根。兼我滅後。此界眾生。入菩薩乘。求無上道。何方便門。得易成就。

文殊師利法王子。奉佛慈旨。即從座起。頂禮佛足。承佛威神。說偈對佛。

覺海性澄圓。
圓澄覺元妙。
元明照生所。
所立照性亡。

迷妄有虛空。
依空立世界。
想澄成國土。
知覺乃眾生。

空生大覺中。

如海一漚發。
有漏微塵國。
皆依空所生。
漚滅空本無。
況復諸三有。

歸元性無二。
方便有多門。
聖性無不通。
順逆皆方便。
初心入三昧。
遲速不同倫。

色想結成塵。
精了不能徹。
如何不明徹。
於是獲圓通。

音聲雜語言。
但伊名句味。
一非含一切。
云何獲圓通。

香以合中知。
離則元無有。
不恆其所覺。
云何獲圓通。

味性非本然。
要以味時有。
其覺不恆一。
云何獲圓通。

觸以所觸明。
無所不明觸。
合離性非定。
云何獲圓通。

法稱為內塵。
憑塵必有所。
能所非遍涉。
云何獲圓通。

見性雖洞然。
明前不明後。
四維虧一半。

云何獲圓通。

鼻息出入通。
現前無交氣。
支離匪涉入。
云何獲圓通。

舌非入無端。
因味生覺了。
味亡了無有。
云何獲圓通。

身與所觸同。
各非圓覺觀。
涯量不冥會。
云何獲圓通。

知根雜亂思。
湛了終無見。
想念不可脫。
云何獲圓通。

識見雜三和。
詰本稱非相。
自體先無定。
云何獲圓通。

心聞洞十方。
生於大因力。
初心不能入。
云何獲圓通。

鼻想本權機。
只令攝心住。
住成心所住。
云何獲圓通。

說法弄音文。
開悟先成者。
名句非無漏。
云何獲圓通。

持犯但束身。
非身無所束。
元非遍一切。
云何獲圓通。

神通本宿因。
何關法分別。
念緣非離物。
云何獲圓通。

若以地性觀。
堅礙非通達。
有為非聖性。
云何獲圓通。

若以水性觀。
想念非真實。
如如非覺觀。
云何獲圓通。

若以火性觀。
厭有非真離。
非初心方便。
云何獲圓通。

若以風性觀。
動寂非無對。
對非無上覺。
云何獲圓通。

若以空性觀。
昏鈍先非覺。
無覺異菩提。
云何獲圓通。

若以識性觀。
觀識非常住。
存心乃虛妄。
云何獲圓通。

諸行是無常。
念性元生滅。
因果今殊感。
云何獲圓通。

我今白世尊。
佛出娑婆界。
此方真教體。
清淨在音聞。

欲取三摩提。
實以聞中入。
離苦得解脫。
良哉觀世音。

於恆沙劫中。
入微塵佛國。
得大自在力。
無畏施眾生。

妙音觀世音。
梵音海潮音。
救世悉安寧。
出世獲常住。

我今啟如來。
如觀音所說。
譬如人靜居。
十方俱擊鼓。
十處一時聞。
此則圓真實。

目非觀障外。
口鼻亦復然。
身以合方知。
心念紛無緒。

隔垣聽音響。
遐邇俱可聞。
五根所不齊。
是則通真實。

音聲性動靜。
聞中為有無。
無聲號無聞。
非實聞無性。

聲無即無滅。
聲有亦非生。
生滅二圓離。
是則常真實。

縱令在夢想。
不為不思無。
覺觀出思惟。
身心不能及。

今此娑婆國。
聲論得宣明。
眾生迷本聞。
循聲故流轉。

阿難縱強記。
不免落邪思。
豈非隨所淪。
旋流獲無妄。

阿難汝諦聽。
我承佛威力。
宣說金剛王。
如幻不思議。
佛母真三昧。

汝聞微塵佛。
一切祕密門。
欲漏不先除。
蓄聞成過誤。
將聞持佛佛。
何不自聞聞。

聞非自然生。
因聲有名字。
旋聞與聲脫。
能脫欲誰名。

一根既返源。
六根成解脫。
見聞如幻翳。
三界若空華。
聞復翳根除。
塵銷覺圓淨。

淨極光通達。
寂照含虛空。
卻來觀世間。
猶如夢中事。
摩登伽在夢。
誰能留汝形。

如世巧幻師。
幻作諸男女。
雖見諸根動。

要以一機抽。
息機歸寂然。
諸幻成無性。

六根亦如是。
元依一精明。
分成六和合。
一處成休復。
六用皆不成。
塵垢應念銷。
成圓明淨妙。

餘塵尚諸學。
明極即如來。

大眾及阿難。
旋汝倒聞機。
反聞聞自性。
性成無上道。
圓通實如是。

此是微塵佛。
一路涅槃門。
過去諸如來。
斯門已成就。

現在諸菩薩。
今各入圓明。
未來修學人。
當依如是法。

我亦從中證。
非唯觀世音。
誠如佛世尊。

詢我諸方便。
以救諸末劫。
求出世間人。
成就涅槃心。
觀世音為最。

自餘諸方便。
皆是佛威神。
即事捨塵勞。
非是常修學。
淺深同說法。

頂禮如來藏。
無漏不思議。
願加被未來。
於此門無惑。

方便易成就。
堪以教阿難。
及末劫沉淪。
但以此根修。
圓通超餘者。
真實心如是。

於是阿難。及諸大眾。身心了然。得大開示。觀佛菩提。及大涅槃。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。有學二乘。及諸一切。新發心菩薩。其數凡有。十恆河沙。皆得本心。遠塵離垢。獲法眼淨。性比丘尼。聞說偈已。成阿羅漢。無量眾生。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。心跡圓明。悲欣交集。

欲益未來。諸眾生故。稽首白佛。

大悲世尊。我今已悟。成佛法門。是中修行。得無疑惑。常聞如來。說如是言。自未得度。先度人者。菩薩發心。自覺已圓。能覺他者。如來應世。我雖未度。願度末劫。一切眾生。

世尊。此諸眾生。去佛漸遠。邪師說法。如恆河沙。欲攝其心。入三摩地。云何令其。安立道場。遠諸魔事。於菩提心。得無退屈。

爾時世尊。於大眾中。稱讚阿難。

善哉善哉。如汝所問。安立道場。救護眾生。末劫沉溺。汝今諦聽。當為汝說。

阿難大眾。

唯然奉教。

佛告阿難。

汝常聞我。毘奈耶中。宣說修行。三決定義。所謂。攝心為戒。因戒生定。因定發慧。是則名為。三無漏學。

阿難。云何攝心。我名為戒。

若諸世界。六道眾生。其心不淫。則不隨其。生死相續。汝修三昧。本出塵勞。淫心不除。塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷淫。必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。彼等諸魔。亦有徒眾。各各自謂。成無上道。

我滅度後。末法之中。多此魔民。熾盛世間。廣行貪淫。為善知識。令諸眾生。落愛見坑。失菩提路。

汝教世人。修三摩地。先斷心淫。是名如來。先佛世尊。第一決定。清淨明誨。

是故阿難。若不斷淫。修禪定者。如蒸沙石。欲其成飯。經百千劫。只名熱沙。

何以故。此非飯本。沙石成故。

汝以淫身。求佛妙果。縱得妙悟。皆是淫根。根本成淫。輪轉三途。必不能出。如來涅槃。何路修證。

必使淫機。身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提。斯可希冀。

如我此說。名為佛說。不如此說。即波旬說。

阿難。又諸世界。六道眾生。其心不殺。則不隨其。生死相續。汝修三昧。本出塵勞。殺心不除。塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷殺。必落神道。上品之人。為大力鬼。中品則為。飛行夜叉。諸鬼帥等。下品當為。地行羅刹。彼諸鬼神。亦有徒眾。各各自謂。成無上道。

我滅度後。末法之中。多此鬼神。熾盛世間。自言食肉。得菩提路。

阿難。我令比丘。食五淨肉。此肉皆我。神力化生。本無命根。

汝婆羅門。地多蒸濕。加以沙石。草菜不生。我以大悲。神力所加。因大慈悲。假名為肉。汝得其味。奈何如來。滅度之後。食眾生肉。名為釋子。

汝等當知。是食肉人。縱得心開。似三摩地。皆大羅刹。報終必沉。生死苦海。非佛弟子。如是之人。相殺相吞。相食未已。云何是人。得出三界。

汝教世人。修三摩地。次斷殺生。是名如來。先佛世尊。第二決定。清淨明誨。

是故阿難。若不斷殺。修禪定者。譬如有人。自塞其耳。高聲大叫。求人不聞。此等名為。欲隱彌露。清淨比丘。及諸菩薩。於歧路行。不蹋生草。況以手拔。云何大悲。取諸眾生。血肉充食。

若諸比丘。不服東方。絲綿絹帛。及是此土。靴履裘毳。乳酪醍醐。如是比丘。於世真脫。酬還宿債。不遊三界。

何以故。服其身分。皆為彼緣。如人食其。地中百穀。足不離地。必使身心。於諸眾生。若身身分。身心二途。不服不食。我說是人。真解脫者。

如我此說。名為佛說。不如此說。即波旬說。

阿難。又復世界。六道眾生。其心不偷。則不隨其。生死相續。汝修三昧。本出塵勞。偷心不除。塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷偷。必落邪道。上品精靈。中品妖魅。下品邪人。諸魅所著。彼等群邪。亦有徒眾。各各自謂。成無上道。

我滅度後。末法之中。多此妖邪。熾盛世間。潛匿奸欺。稱善知識。各自謂己。得上人法。炫惑無識。恐令失心。所過之處。其家耗散。

我教比丘。循方乞食。令其捨貪。成菩提道。諸比丘等。不自熟食。寄於殘生。旅泊三界。示一往還。去已無返。云何賊人。假我衣服。裨販如來。造種種業。皆言佛法。卻非出家。具戒比丘。為小乘道。由是疑誤。無量眾生。墮無間獄。

若我滅後。其有比丘。發心決定。修三摩提。能於如來。形像之前。身然一燈。燒一指節。及於身上。爇一香炷。我說是人。無始宿債。一時酬畢。長揖世間。永脫諸漏。雖未即明。無上覺路。是人於法。已決定心。若不為此。捨身微因。縱成無為。必還生人。酬其宿債。如我馬麥。正等無異。

汝教世人。修三摩地。後斷偷盜。是名如來。先佛世尊。第三決定。清淨明誨。

是故阿難。若不斷偷。修禪定者。譬如有人。水灌漏卮。欲求其滿。縱經塵劫。終無平復。

若諸比丘。衣鉢之餘。分寸不蓄。乞食餘分。施餓眾生。於大集會。合掌禮眾。有人捶詈。同於稱讚。必使身心。二俱捐捨。身肉骨血。與眾生共。不將如來。不了義說。迴為己解。以誤初學。佛印是人。得真三昧。

如我所說。名為佛說。不如此說。即波旬說。

阿難。如是世界。六道眾生。雖則身心。無殺盜淫。三行已圓。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。未證言證。

或求世間。尊勝第一。謂前人言。我今已得。須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢道。辟支佛乘。十地地前。諸位菩薩。求彼禮懺。貪其供養。是一顛迦。消滅佛種。如人以刀。斷多羅木。佛記是人。永殞善根。無復知見。沉三苦海。不成三昧。

我滅度後。敕諸菩薩。及阿羅漢。應身生彼。末法之中。作種種形。度諸輪轉。或作沙門。白衣居士。人王宰官。童男童女。如是乃至。淫女寡婦。姦偷屠販。與其同事。稱讚佛乘。令其身心。入三摩地。終不自言。我真菩薩。真阿羅漢。洩佛密因。輕言末學。唯除命終。陰有遺付。云何是人。惑亂眾生。成大妄語。

汝教世人。修三摩地。後復斷除。諸大妄語。是名如來。先佛世尊。第四決定。清淨明誨。

是故阿難。若不斷其。大妄語者。如刻人糞。為旃檀形。欲求香氣。無有是處。

我教比丘。直心道場。於四威儀。一切行中。尚無虛假。云何自稱。得上人法。譬如窮人。妄號帝王。自取誅滅。況復法王。如何妄竊。

因地不真。果招紆曲。求佛菩提。如噬臍人。欲誰成就。若諸比丘。心如直弦。一切真實。入三摩地。永無魔事。我印是人。成就菩薩。無上知覺。

如我所說。名為佛說。不如此說。即波旬說。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七

唐天竺法師般刺蜜帝譯

阿難。汝問攝心。我今先說。入三摩地。修學妙門。求菩薩道。要先持此。四種律儀。皎如冰霜。自不能生。一切枝葉。心三口四。生必無因。

阿難。如是四事。若不遺失。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。摩訶薩怛哆般怛囉無上神咒。斯是如來。無見頂相。無為心佛。從頂發輝。坐寶蓮華。所說神咒。

汝宿世與摩登伽。歷劫因緣。恩愛習氣。非是一生。及與一劫。我一宣揚。愛心永脫。成阿羅漢。彼尚淫女。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。以為其師。若其不遇。真清淨僧。汝戒律儀。必不成就。戒成已後。著新淨衣。然香閒居。誦此心佛。所說神咒。一百八遍。然後結界。建立道場。佛求於十方。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。心滅貪淫。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。五尺已下。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。細羅為粉。合土成泥。以塗場地。方圓丈六。為八角壇。

壇心置一。金銀銅木。所造蓮華。華中安鉢。鉢中先盛。八月露水。水中隨安。所有華葉。取八圓鏡。各安其方。圍繞華鉢。鏡外建立。十六蓮華。十六香鑪。間華鋪設。莊嚴香鑪。純燒沉水。無令見火。

取白牛乳。置十六器。乳為煎餅。並諸砂糖。油餅乳糜。蘇合蜜薑。純酥純蜜。於蓮華外。各各十六。繞圍華外。以奉諸佛。及大菩薩。

每以食時。若在中夜。取蜜半升。用酥三合。壇前別安。一小火鑪。以兜樓婆香。煎取香水。沐浴其炭。然令猛熾。投是酥蜜。於炎鑪內。燒令煙盡。享佛菩薩。

令其四外。遍懸旛華。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。並藍地迦。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。恆於六時。誦咒圍壇。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。我毘奈耶。先有願教。

第三七中。於十二時。一向持佛。般怛囉咒。至第七日。十方如來。一時出現。鏡交光處。承佛摩頂。即於道場。修三摩地。能令如是。末世修學。身心明淨。猶如琉璃。

阿難。若此比丘。本受戒師。及同會中。十比丘等。其中有。一不清淨者。如是道場。多不成就。

從三七後。端坐安居。經一百日。有利根者。不起於座。得須陀洹。縱其身心。聖果未成。決定自知。成佛不謬。

汝問道場。建立如是。

阿難頂禮佛足。而白佛言。

自我出家。恃佛憍愛。求多聞故。未證無為。遭彼梵天。邪術所禁。心雖明了。力不自由。賴遇文殊。令我解脫。雖蒙如來。佛頂神咒。冥獲其力。尚未親聞。惟願大慈。重為宣說。悲救此會。諸修行輩。未及當來。在輪迴者。承佛密音。身意解脫。

於時會中。一切大眾。普皆作禮。佇聞如來。祕密章句。

爾時世尊。從肉髻中。涌百寶光。光中涌出。千葉寶蓮。有化如來。坐寶華中。頂放十道。百寶光明。一一光明。皆遍示現。十恆河沙。金剛密跡。擎山持杵。遍虛空界。大眾仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛。無見頂相。放光如來。宣說神咒。

南無薩怛他。蘇伽多耶。阿羅訶帝。三藐三菩陀寫。

南無薩怛他。佛陀俱胝瑟尼釤。

南無薩婆。勃陀勃地。薩跢鞞弊。

南無薩多喃。三藐三菩陀。俱知喃。娑舍囉婆迦。僧伽喃。

南無盧雞阿羅漢跢喃。

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。

南無提婆離瑟赧。

南無悉陀耶。毗地耶。陀囉離瑟赧。舍波奴。揭囉訶。娑訶娑囉摩他喃。

南無跋囉訶摩尼。

南無因陀囉耶。

南無婆伽婆帝。盧陀囉耶。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。地唎般刺那。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。多他伽跢俱羅耶。

南無般頭摩俱羅耶。

南無跋闍囉俱羅耶。

南無摩尼俱羅耶。

南無伽闍俱羅耶。

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。跢他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。

南無婆伽婆帝。阿芻鞞耶。跢他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。

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。三藐三菩陀耶。

南無婆伽婆帝。舍雞野母那曳。跢他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。

南無婆伽婆帝。刺怛那雞都囉闍耶。跢他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。

帝瓢。南無薩羯唎多。翳曇婆伽婆多。薩怛他伽都瑟尼釤。薩怛多般怛唎。南無阿婆囉視耽。般囉帝。
揚岐囉。

薩囉婆。部多揭囉訶。尼羯囉訶。揭迦囉訶尼。跋囉毖地耶。

叱陀你。阿迦羅。密唎柱。般唎怛囉耶。儻揭唎。

薩囉婆。槃陀那。目叉尼。

薩囉婆。突瑟吒。突悉乏。般那你。伐囉尼。

赭都囉。失帝喃。羯囉訶。娑訶薩囉若闍。毗多崩娑那羯唎。

阿瑟吒冰舍帝喃。那叉剎怛囉若闍。波囉薩陀那羯唎。

阿瑟吒喃。摩訶羯囉訶若闍。毗多崩薩那羯唎。

薩婆舍都嚧。你婆囉若闍。

呼藍突悉乏。難遮那舍尼。

毖沙舍。悉怛囉。阿吉尼。烏陀迦囉若闍。

阿般囉視多具囉。摩訶般羅戰持。摩訶疊多。摩訶帝闍。摩訶稅多闍婆羅。摩訶跋羅槃陀囉。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。摩羅制婆。般囉質多。跋闍囉擅持。毗舍羅遮。扇多舍。鞞提婆。補視多。蘇摩嚧波。

摩訶稅多。阿唎耶多囉。摩訶婆羅阿般囉。

跋闍囉商揭羅制婆。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。崛蘇母。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。盧闍那。

跋闍囉頓稚遮。稅多遮。迦摩羅。剎奢尸。波囉婆。

翳帝夷帝。母陀囉。羯拏。娑鞞囉懺。掘梵都。印免那麼麼寫。

烏[合/牛]。唎瑟揭拏。般刺舍悉多。薩怛他。伽都瑟尼釤。

虎[合/牛]都嚧雍。瞻婆那。虎[合/牛]都嚧雍。悉耽婆那。

虎[合/牛]都嚧雍。波囉瑟地耶。三般叉。拏羯囉。

虎[合/牛]都嚧雍。薩婆藥叉。喝囉剎娑。揭囉訶若闍。毗騰崩薩那羯囉。

虎[合/牛]都嚧雍。者都囉。尸底喃。揭囉訶。娑訶薩囉喃。毗騰崩薩那囉。

虎[合/牛]都嚧雍。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。

帝嚧阿弊提視婆唎多。吒吒嚧迦。摩訶跋闍嚧陀囉。帝唎菩婆那。曼荼羅。

烏[合/牛]。莎悉帝。薄婆都。麼麼。印免那麼麼寫。

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。婆囉斫羯囉婆夜。突瑟叉婆夜。阿舍你婆夜。阿迦羅。密唎柱婆夜。陀囉尼部彌劍。波伽波陀婆夜。烏羅迦婆多婆夜。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。

社多訶唎喃。揭婆訶唎喃。嚧地囉訶唎喃。忙娑訶唎喃。謎陀訶唎喃。摩闍訶唎喃。闍多訶唎女。視比多訶唎喃。毗多訶唎喃。婆多訶唎喃。阿輸遮訶唎女。質多訶唎女。

帝釤薩鞞釤。薩婆揭囉訶喃。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞羅夜彌。

波唎跋囉者迦。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞羅夜彌。

茶演尼。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞羅夜彌。

摩訶般輸般怛夜。嚧陀囉。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞羅夜彌。

那囉夜拏。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞羅夜彌。

怛埵伽嚧茶西。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞羅夜彌。

摩訶迦羅。摩怛唎伽拏。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞羅夜彌。

迦波唎迦。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞羅夜彌。

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。雞羅夜彌。

赭咄囉。婆耆你。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞羅夜彌。

毗唎羊訖唎知。難陀雞沙囉。伽拏般帝。索醯夜。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞羅夜彌。

那揭那舍囉婆拏。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞羅夜彌。

阿羅漢。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞羅夜彌。

毗多囉伽。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞羅夜彌。

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。雞羅夜彌。

囉叉罔。婆伽梵。印免那麼麼寫。

婆伽梵。薩怛多般怛囉。南無粹都帝。

阿悉多那羅剌迦。波囉婆。悉普吒。毗迦薩怛多鉢帝唎。

什佛羅什佛羅。陀囉陀囉。頻陀囉頻陀囉。瞋陀瞋陀。虎[合/牛]虎[合/牛]。

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。婆囉波囉陀泮。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。

薩婆突澀比哩。訖瑟帝弊泮。薩婆什婆哩弊泮。薩婆阿播悉摩哩弊泮。

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。囉誓遮哩弊泮。闍夜羯囉。摩度羯囉。薩婆囉他娑陀雞弊泮。

毗地夜。遮唎弊泮。耆都囉。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。跋闍囉商羯羅夜。波囉丈耆囉闍耶泮。

摩訶迦羅夜。摩訶末怛唎迦拏。南無娑羯唎多夜泮。毖瑟拏婢曳泮。勃囉訶牟尼曳泮。阿耆尼曳泮。

摩訶羯唎曳泮。羯羅檀持曳泮。蔑怛唎曳泮。嚩怛唎曳泮。遮文荼曳泮。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。麼麼印免那麼麼寫。

突瑟吒質多。阿末怛唎質多。

烏闍訶囉。伽婆訶囉。嚧地囉訶囉。娑娑訶囉。摩闍訶囉。闍多訶囉。視毖多訶囉。跋略夜訶囉。乾陀訶囉。布史波訶囉。頗羅訶囉。婆寫訶囉。

般波質多。突瑟吒質多。嚩陀囉質多。

藥叉揭囉訶。囉刹娑揭囉訶。閉嚩多揭囉訶。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。茶耆尼揭囉訶。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。埵迦醯迦。墜帝藥迦。怛隸帝藥迦。耆突託迦。昵提什伐囉。毖釤摩什伐囉。薄底迦。鼻底迦。室隸瑟密迦。娑你般帝迦。薩婆什伐囉。室嚧吉帝。末陀鞞達嚧制劍。

阿綺嚧鉗。目佉嚧鉗。羯唎突嚧鉗。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。毖栗瑟吒輸藍。烏陀囉輸藍。羯知輸藍。跋悉帝輸藍。鄔嚧輸藍。常伽輸藍。喝悉多輸藍。跋陀輸藍。娑房盎伽。般囉丈伽輸藍。

部多毖路茶。茶耆尼。什婆囉。陀突嚧迦。建咄盧吉知。婆路多毗。薩般盧。訶凌伽。

輸沙怛囉。娑那羯囉。毗沙喻迦。阿耆尼。烏陀迦。末囉鞞囉。建路囉。阿迦羅。密唎咄。

怛斂部迦。地栗刺吒。毖唎瑟質迦。薩婆那俱羅。肆引伽弊。揭囉唎藥叉。怛囉芻。末囉視。吠帝釤。娑鞞釤。

悉怛多鉢怛囉。摩訶跋闍嚧。瑟尼釤。摩訶般賴丈耆藍。

夜波突陀。舍喻闍那。辦怛隸拏。毗陀耶。槃曇迦嚧彌。帝殊。槃曇迦嚧彌。般囉毗陀。槃曇迦嚧彌。

路姪他。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[合/牛]都嚧甕泮。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。因此咒心。得成無上。正遍知覺。

十方如來。執此咒心。降伏諸魔。制諸外道。

十方如來。乘此咒心。坐寶蓮華。應微塵國。

十方如來。含此咒心。於微塵國。轉大法輪。

十方如來。持此咒心。能於十方。摩頂授記。自果未成。亦於十方。蒙佛授記。

十方如來。依此咒心。能於十方。拔濟群苦。所謂地獄。餓鬼畜生。盲聾瘡啞。冤憎會苦。愛別離苦。求不得苦。五陰熾盛。大小諸橫。同時解脫。賊難兵難。王難獄難。風火水難。飢渴貧窮。應念銷散。

十方如來。隨此咒心。能於十方。事善知識。四威儀中。供養如意。恆沙如來會中。推為大法王子。

十方如來。行此咒心。能於十方。攝受親因。令諸小乘。聞祕密藏。不生驚怖。

十方如來。誦此咒心。成無上覺。坐菩提樹。入大涅槃。

十方如來。傳此咒心。於滅度後。付佛法事。究竟住持。嚴淨戒律。悉得清淨。

若我說是。佛頂光聚。般怛羅咒。從旦至暮。音聲相聯。字句中間。亦不重疊。經恆沙劫。終不能盡。

亦說此咒。名如來頂。

汝等有學。未盡輪迴。發心至誠。取阿羅漢。不持此咒。而坐道場。令其身心。遠諸魔事。無有是處。

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

阿難。我今為汝。更說此咒。救護世間。得大無畏。成就眾生。出世間智。

若我滅後。末世眾生。有能自誦。若教他誦。當知如是。誦持眾生。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。所有惡咒。皆不能著。心得正受。一切咒詛。厭蠱毒藥。金毒銀毒。草木蟲蛇。萬物毒氣。入此人口。成甘露味。一切惡星。並諸鬼神。殄心毒人。於如是人。不能起惡。頻那夜迦。諸惡鬼王。並其眷屬。皆領深恩。常加守護。

阿難當知。是咒常有。八萬四千那由他。恆河沙俱胝。金剛藏王。菩薩種族。一一皆有。諸金剛眾。而為眷屬。晝夜隨侍。設有眾生。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。恆河沙劫。周遍了知。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。並諸餓鬼。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。此諸眾生。縱其自身。不作福業。十方如來。所有功德。悉與此人。由是得於。恆河沙阿僧祇。不可說。不可說劫。常與諸佛。同生一處。無量功德。如惡叉聚。同處熏修。永無分散。

是故能令。破戒之人。戒根清淨。未得戒者。令其得戒。未精進者。令其精進。無智慧者。令得智慧。不清淨者。速得清淨。不持齋戒。自成齋戒。

阿難。是善男子。持此咒時。設犯禁戒。於未受時。持咒之後。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。不將為過。設著不淨。破弊衣服。一行一住。悉同清淨。縱不作壇。不入道場。亦不行道。誦持此咒。還同入壇。行道功德。無有異也。若造五逆。無問重罪。及諸比丘。比丘尼。四棄。八棄。誦此咒已。如是重業。猶如猛風。吹散沙聚。悉皆消滅。更無毫髮。

阿難。若有眾生。從無量無數劫來。所有一切。輕重罪障。從前世來。未及懺悔。若能讀誦。書寫此咒。身上帶持。若安住處。莊宅園館。如是積業。猶湯消雪。不久皆得。悟無生忍。

復次阿難。若有女人。未生男女。欲求孕者。若能至心。憶念斯咒。或能身上。帶此悉怛多般怛囉者。

便生福德。智慧男女。求長命者。即得長命。欲求果報。速圓滿者。速得圓滿。身命色力。亦復如是。命終之後。隨願往生。十方國土。必定不生。邊地下賤。何況雜形。

阿難。若諸國土。州縣聚落。飢荒疫癘。或復刀兵。賊難鬥爭。兼餘一切。厄難之地。寫此神咒。安城四門。並諸支提。或脫閹上。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。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。隨有此咒。天龍歡喜。風雨順時。五穀豐殷。兆庶安樂。亦復能鎮。一切惡星。隨方變怪。災障不起。人無橫夭。杻械枷鎖。不著其身。晝夜安眠。常無惡夢。

阿難。是娑婆界。有八萬四千。災變惡星。二十八惡星。而為上首。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。有此咒地。悉皆消滅。十二由旬。成結界地。諸惡災祥。永不能入。

是故如來。宣示此咒。於未來世。保護初學。諸修行者。入三摩地。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。

汝及眾中。諸有學人。及未來世。諸修行者。依我壇場。如法持戒。所受戒主。逢清淨僧。持此咒心。不生疑悔。是善男子。於此父母。所生之身。不得心通。十方如來。便為妄語。

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。並天帝釋。四天大王。亦於佛前。同時頂禮。而白佛言。

審有如是。修學善人。我當盡心。至誠保護。令其一生。所作如願。

復有無量。藥叉大將。諸羅刹王。富單那王。鳩槃荼王。毘舍遮王。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。並電伯等。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。並風神王。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。那由他恆河沙俱胝。金剛藏王菩薩。在大會中。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

世尊。如我等輩。所修功業。久成菩提。不取涅槃。常隨此咒。救護末世。修三摩地。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。我等徒眾。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。隕碎其首。猶如微塵。恆令此人。所作如願。

阿難即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我輩愚鈍。好為多聞。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。云何名為。乾慧之地。四十四心。至何漸次。得修行目。詣何方所。名入地中。云何名為。等覺菩薩。

作是語已。五體投地。大眾一心。佇佛慈音。瞪瞞瞻仰。

爾時世尊。讚阿難言。

善哉善哉。汝等乃能。普為大眾。及諸末世。一切眾生。修三摩地。求大乘者。從於凡夫。終大涅槃。懸示無上。正修行路。汝今諦聽。當為汝說。

阿難大眾。合掌剖心。默然受教。

佛言。

阿難當知。妙性圓明。離諸名相。本來無有。世界眾生。因妄有生。因生有滅。生滅名妄。滅妄名真。是稱如來。無上菩提。及大涅槃。二轉依號。

阿難。汝今欲修。真三摩地。直詣如來。大涅槃者。先當識此。眾生世界。二顛倒因。顛倒不生。斯則如來。真三摩地。

阿難。云何名為。眾生顛倒。

阿難。由性明心。性明圓故。因明發性。性妄見生。從畢竟無。成究竟有。此有所有。非因所因。住所住相。了無根本。本此無住。建立世界。及諸眾生。

迷本圓明。是生虛妄。妄性無體。非有所依。將欲復真。欲真已非。真真如性。非真求復。宛成非相。非生非住。非心非法。展轉發生。生力發明。熏以成業。同業相感。因有感業。相滅相生。由是故有。眾生顛倒。

阿難。云何名為。世界顛倒。

是有所有。分段妄生。因此界立。非因所因。無住所住。遷流不住。因此世成。三世四方。和合相涉。變化眾生。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。為一旋復。乘此輪轉。顛倒相故。是有世界。卵生。胎生。濕生。化生。有色。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。其類充塞。

由因世界。雜染輪迴。欲顛倒故。和合滋成。八萬四千。橫豎亂想。如是故有。胎遏蒲曇。流轉國土。人畜龍仙。其類充塞。

由因世界。執著輪迴。趣顛倒故。和合煖成。八萬四千。翻覆亂想。如是故有。濕相蔽尸。流轉國土。含蠢蠕動。其類充塞。

由因世界。變易輪迴。假顛倒故。和合觸成。八萬四千。新故亂想。如是故有。化相羯南。流轉國土。轉蛻飛行。其類充塞。

由因世界。留礙輪迴。障顛倒故。和合著成。八萬四千。精耀亂想。如是故有。色相羯南。流轉國土。休咎精明。其類充塞。

由因世界。銷散輪迴。惑顛倒故。和合暗成。八萬四千。陰隱亂想。如是故有。無色羯南。流轉國土。空散銷沉。其類充塞。

由因世界。罔象輪迴。影顛倒故。和合憶成。八萬四千。潛結亂想。如是故有。想相羯南。流轉國土。神鬼精靈。其類充塞。

由因世界。愚鈍輪迴。癡顛倒故。和合頑成。八萬四千。枯槁亂想。如是故有。無想羯南。流轉國土。精神化為。土木金石。其類充塞。

由因世界。相待輪迴。偽顛倒故。和合染成。八萬四千。因依亂想。如是故有。非有色相。成色羯南。流轉國土。諸水母等。以蝦為目。其類充塞。

由因世界。相引輪迴。性顛倒故。和合咒成。八萬四千。呼召亂想。由是故有。非無色相。無色羯南。流轉國土。咒詛厭生。其類充塞。

由因世界。合妄輪迴。罔顛倒故。和合異成。八萬四千。迴互亂想。如是故有。非有想相。成想羯南。流轉國土。彼蒲盧等。異質相成。其類充塞。

由因世界。怨害輪迴。殺顛倒故。和合怪成。八萬四千。食父母想。如是故有。非無想相。無想羯南。流轉國土。如土梟等。附塊為兒。及破鏡鳥。以毒樹果。抱為其子。子成父母。皆遭其食。其類充塞。

是名眾生。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八

唐天竺法師般刺蜜帝譯

阿難。如是眾生。一一類中。亦各各具。十二顛倒。猶如捏目。亂華發生。顛倒妙圓。真淨明心。具足如斯。虛妄亂想。汝今修證。佛三摩地。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。後貯甘露。

云何名為。三種漸次。

一者修習。除其助因。二者真修。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。一切眾生。皆依食住。

阿難。一切眾生。食甘故生。食毒故死。是諸眾生。求三摩地。當斷世間。五種辛菜。是五種辛。熟食發淫。生噉增恚。

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。福德日消。長無利益。

是食辛人。修三摩地。菩薩天仙。十方善神。不來守護。大力魔王。得其方便。現作佛身。來為說法。非毀禁戒。讚姪怒癡。命終自為。魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。

阿難。修菩提者。永斷五辛。是則名為。第一增進。修行漸次。

云何正性。

阿難。如是眾生。入三摩地。要先嚴持。清淨戒律。永斷姪心。不餐酒肉。以火淨食。無噉生氣。

阿難。是修行人。若不斷姪。及與殺生。出三界者。無有是處。當觀姪欲。猶如毒蛇。如見怨賊。先持聲聞。四棄八棄。執身不動。後行菩薩。清淨律儀。執心不起。禁戒成就。則於世間。永無相生。相殺之業。偷劫不行。無相負累。亦於世間。不還宿債。

是清淨人。修三摩地。父母肉身。不須天眼。自然觀見。十方世界。睹佛聞法。親奉聖旨。得大神通。遊十方界。宿命清淨。得無艱險。是則名為。第二增進。修行漸次。

云何現業。

阿難。如是清淨。持禁戒人。心無貪姪。於外六塵。不多流逸。因不流逸。旋元自歸。塵既不緣。根無所偶。反流全一。六用不行。十方國土。皎然清淨。譬如琉璃。內懸明月。身心快然。妙圓平等。獲大安隱。一切如來。密圓淨妙。皆現其中。是人即獲。無生法忍。從是漸修。隨所發行。安立聖位。是則名為。第三增進。修行漸次。

阿難。是善男子。欲愛乾枯。根境不偶。現前殘質。不復續生。執心虛明。純是智慧。慧性明圓。蓋十方界。乾有其慧。名乾慧地。欲習初乾。未與如來。法流水接。

即以此心。中中流入。圓妙開敷。從真妙圓。重發真妙。妙信常住。一切妄想。滅盡無餘。中道純真。名信心住。

真信明了。一切圓通。陰處界三。不能為礙。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。周遍寂湛。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。護佛常凝。無上妙淨。安住無為。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。心精發輝。十用涉入。圓成一心。名發心住。

心中發明。如淨琉璃。內現精金。以前妙心。履以成地。名治地住。

心地涉知。俱得明了。遊履十方。得無留礙。名修行住。

行與佛同。受佛氣分。如中陰身。自求父母。陰信冥通。入如來種。名生貴住。

既遊道胎。親奉覺胤。如胎已成。人相不缺。名方便具足住。

容貌如佛。心相亦同。名正心住。

身心合成。日益增長。名不退住。

十身靈相。一時具足。名童真住。

形成出胎。親為佛子。名法王子住。

表以成人。如國大王。以諸國事。分委太子。彼剎利王。世子長成。陳列灌頂。名灌頂住。

阿難。是善男子。成佛子已。具足無量。如來妙德。十方隨順。名歡喜行。

善能利益。一切眾生。名饒益行。

自覺覺他。得無違拒。名無瞋恨行。

種類出生。窮未來際。三世平等。十方通達。名無盡行。

一切合同。種種法門。得無差誤。名離癡亂行。

則於同中。顯現群異。一一異相。各各見同。名善現行。

如是乃至。十方虛空。滿諸微塵。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。一真無為。性本然故。名真實行。

阿難。是善男子。滿足神通。成佛事已。純潔精真。遠諸留患。當度眾生。滅除度相。迴無為心。向涅槃路。名救一切眾生離眾生相迴向。

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。依因發輝。取涅槃道。名隨順平等善根迴向。

真根既成。十方眾生。皆我本性。性圓成就。不失眾生。名隨順等觀一切眾生迴向。

即一切法。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。

即以佛覺。用為己心。若出未出。猶如鑽火。欲然其木。名為煖地。

又以己心。成佛所履。若依非依。如登高山。身入虛空。下有微礙。名為頂地。

心佛二同。善得中道。如忍事人。非懷非出。名為忍地。

數量銷滅。迷覺中道。二無所目。名世第一地。

阿難。是善男子。於大菩提。善得通達。覺通如來。盡佛境界。名歡喜地。

異性入同。同性亦滅。名離垢地。

淨極明生。名發光地。

明極覺滿。名燄慧地。

一切同異。所不能至。名難勝地。

無為真如。性淨明露。名現前地。

盡真如際。名遠行地。

一真如心。名不動地。

發真如用。名善慧地。

阿難。是諸菩薩。從此已往。修習畢功。功德圓滿。亦目此地。名修習位。

慈陰妙雲。覆涅槃海。名法雲地。

如來逆流。如是菩薩。順行而至。覺際入交。名為等覺。

阿難。從乾慧心。至等覺已。是覺始獲。金剛心中。初乾慧地。如是重重。單複十二。方盡妙覺。成無上道。

是種種地。皆以金剛。觀察如幻。十種深喻。奢摩他中。用諸如來。毘婆舍那。清淨修證。漸次深入。

阿難。如是皆以。三增進故。善能成就。五十五位。真菩提路。

作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

爾時文殊師利法王子。在大眾中。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

當何名是經。我及眾生。云何奉持。

佛告文殊師利。

是經名大佛頂。悉怛多般怛囉。無上寶印。十方如來。清淨海眼。

亦名救護親因。度脫阿難。及此會中。性比丘尼。得菩提心。入遍知海。

亦名如來密因。修證了義。

亦名大方廣。妙蓮華王。十方佛母。陀羅尼咒。

亦名灌頂章句。諸菩薩萬行。首楞嚴。汝當奉持。

說是語已。即時阿難。及諸大眾。得蒙如來。開示密印。般怛囉義。兼聞此經。了義名目。頓悟禪那。修進聖位。增上妙理。心慮虛凝。斷除三界。修心六品。微細煩惱。

即從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。

大威德世尊。慈音無遮。善開眾生。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。本來遍圓。如是乃至。大地草木。蠕動含靈。本元真如。即是如來。成佛真體。佛體真實。云何復有。地獄餓鬼。畜生修羅。人天等道。

世尊。此道為復。本來自有。為是眾生。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。

琉璃大王。善星比丘。琉璃為誅。瞿曇族姓。善星妄說。一切法空。生身陷入。阿鼻地獄。

此諸地獄。為有定處。為復自然。彼彼發業。各各私受。惟垂大慈。開發童蒙。令諸一切。持戒眾生。聞決定義。歡喜頂戴。謹潔無犯。

佛告阿難。

快哉此問。令諸眾生。不入邪見。汝今諦聽。當為汝說。

阿難。一切眾生。實本真淨。因彼妄見。有妄習生。因此分開。內分外分。

阿難。內分即是。眾生分內。因諸愛染。發起妄情。情積不休。能生愛水。是故眾生。心憶珍饈。口中水出。心憶前人。或憐或恨。目中淚盈。貪求財寶。心發愛涎。舉體光潤。心著行姪。男女二根。自然流液。

阿難。諸愛雖別。流結是同。潤濕不升。自然從墜。此名內分。

阿難。外分即是。眾生分外。因諸渴仰。發明虛想。想積不休。能生勝氣。是故眾生。心持禁戒。舉身輕清。心持咒印。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。

純想即飛。必生天上。若飛心中。兼福兼慧。及與淨願。自然心開。見十方佛。一切淨土。隨願往生。

情少想多。輕舉非遠。即為飛仙。大力鬼王。飛行夜叉。地行羅刹。遊於四天。所去無礙。其中若有。善願善心。護持我法。或護禁戒。隨持戒人。或護神咒。隨持咒者。或護禪定。保綏法忍。是等親住。如來座下。

情想均等。不飛不墜。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。

情多想少。流入橫生。重為毛群。輕為羽族。

七情三想。沉下水輪。生於火際。受氣猛火。身為餓鬼。常被焚燒。水能害己。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。

純情即沉。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。眾同分中。兼有元地。

阿難。此等皆是。彼諸眾生。自業所感。造十習因。受六交報。

云何十因。阿難。

一者。婬習交接。發於相磨。研磨不休。如是故有。大猛火光。於中發動。如人以手。自相摩觸。煖相現前。

二習相然。故有鐵床。銅柱諸事。是故十方。一切如來。色目行婬。同名欲火。菩薩見欲。如避火坑。

二者。貪習交計。發於相吸。吸攬不止。如是故有。積寒堅冰。於中凍冽。如人以口。吸縮風氣。有冷觸生。

二習相陵。故有吒吒。波波羅羅。青赤白蓮。寒冰等事。是故十方。一切如來。色目多求。同名貪水。菩薩見貪。如避瘴海。

三者。慢習交陵。發於相恃。馳流不息。如是故有。騰逸奔波。積波為水。如人口舌。自相綿味。因而水發。

二習相鼓。故有血河。灰河熱砂。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。鑄氣為金。如是故有。刀山鐵橛。劍樹劍輪。斧鉞鎗鋸。如人銜冤。殺氣飛動。

二習相擊。故有宮割。斬斫剉刺。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。故有桎械。枷鎖鞭杖。撾棒諸事。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。飛心造奸。如是故有。塵土屎尿。穢污不淨。如塵隨風。各無所見。

二習相加。故有沒溺。騰擲飛墜。漂淪諸事。是故十方。一切如來。色目欺誑。同名劫殺。菩薩見誑。如踐蛇虺。

七者。怨習交嫌。發於銜恨。如是故有。飛石投礫。匣貯車檻。甕盛囊撲。如陰毒人。懷抱畜惡。

二習相吞。故有投擲。擒捉擊射。拋撮諸事。是故十方。一切如來。色目怨家。名違害鬼。菩薩見怨。如飲鴆酒。

八者。見習交明。如薩迦耶。見戒禁取。邪悟諸業。發於違拒。出生相反。如是故有。王使主吏。證執文籍。如行路人。來往相見。

二習相交。故有勘問。權詐考訊。推鞠察訪。披究照明。善惡童子。手執文簿。辭辯諸事。是故十方。一切如來。色目惡見。同名見坑。菩薩見諸。虛妄偏執。如臨毒壑。

九者。枉習交加。發於誣謗。如是故有。合山合石。碾磑耕磨。如讒賊人。逼枉良善。

二習相排。故有押捺。撻按蹙漉。衡度諸事。是故十方。一切如來。色目怨謗。同名讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂。

十者。訟習交誼。發於藏覆。如是故有。鑑見照燭。如於日中。不能藏影。

二習相陳。故有惡友。業鏡火珠。披露宿業。對驗諸事。是故十方。一切如來。色目覆藏。同名陰賊。菩薩觀覆。如戴高山。履於巨海。

云何六報。阿難。一切眾生。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。則能遍見。種種惡物。生無量畏。

二者暗見。寂然不見。生無量恐。

如是見火。燒聽能為。鑊湯烱銅。燒息能為。黑煙紫焰。燒味能為。焦丸鐵糜。燒觸能為。熱灰爐炭。燒心能生。星火迸灑。煽鼓空界。

二者聞報。招引惡果。此聞業交。則臨終時。先見波濤。沒溺天地。亡者神識。降注乘流。入無間獄。
發明二相。

一者開聽。聽種種鬧。精神愁亂。

二者閉聽。寂無所聞。幽魄沉沒。

如是聞波。注聞則能。為責為詰。注見則能。為雷為吼。為惡毒氣。注息則能。為雨為霧。灑諸毒蟲。
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。為電為雹。
摧碎心魄。

三者鼻報。招引惡果。此鼻業交。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。

如是鼻氣。衝息則能。為質為履。衝見則能。為火為炬。衝聽則能。為沒為溺。為烱為沸。衝味則能。
為餒為爽。衝觸則能。為綻為爛。為大肉山。有百千眼。無量啞食。衝思則能。為灰為瘴。為飛沙礮。
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。下透掛網。
倒懸其頭。入無間獄。

發明二相。

一者吸氣。結成寒冰。凍冽肉身。

二者吐氣。飛為猛火。焦爛骨髓。

如是嚐味。歷嚐則能。為承為忍。歷見則能。為然金石。歷聽則能。為利兵刃。歷息則能。為大鐵籠。
彌覆國土。歷觸則能。為弓為箭。為弩為射。歷思則能。為飛熱鐵。從空雨下。

五者觸報。招引惡果。此觸業交。則臨終時。先見大山。四面來合。無復出路。亡者神識。見大鐵城。
火蛇火狗。虎狼獅子。牛頭獄卒。馬頭羅刹。手執鎗稍。驅入城門。向無間獄。

發明二相。

一者合觸。合山逼體。骨肉血潰。

二者離觸。刀劍觸身。心肝屠裂。

如是合觸。歷觸則能。為撞為擊。為刺為射。歷見則能。為燒為爇。歷聽則能。為道為觀。為廳為案。

歷息則能。為括為袋。為考為縛。歷嚙則能。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。墜無間獄。

發明二相。

一者不覺。迷極則荒。奔赴不息。

二者不迷。覺知則苦。無量煎燒。痛深難忍。

如是邪思。結思則能。為方為所。結見則能。為鑑為證。結聽則能。為大合石。為冰為霜。為土為霧。結息則能。為大火車。火船火檻。結嚙則能。為大叫喚。為悔為泣。結觸則能。為大為小。為一日中。萬生萬死。為偃為仰。

阿難。是名地獄。十因六果。皆是眾生。迷妄所造。

若諸眾生。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。作殺盜婬。是人則入。十八地獄。三業不兼。中間或為。一殺一盜。是人則入。三十六地獄。見見一根。單犯一業。是人則入。一百八地獄。

由是眾生。別作別造。於世界中。入同分地。妄想發生。非本來有。

復次阿難。是諸眾生。非破律儀。犯菩薩戒。毀佛涅槃。諸餘雜業。歷劫燒然。後還罪畢。受諸鬼形。

若於本因。貪物為罪。是人罪畢。遇物成形。名為怪鬼。

貪色為罪。是人罪畢。遇風成形。名為魃鬼。

貪惑為罪。是人罪畢。遇畜成形。名為魅鬼。

貪恨為罪。是人罪畢。遇蟲成形。名蠱毒鬼。

貪憶為罪。是人罪畢。遇衰成形。名為癘鬼。

貪傲為罪。是人罪畢。遇氣成形。名為餓鬼。

貪罔為罪。是人罪畢。遇幽為形。名為魘鬼。

貪明為罪。是人罪畢。遇精為形。名魍魎鬼。

貪成為罪。是人罪畢。遇明為形。名役使鬼。

貪黨為罪。是人罪畢。遇人為形。名傳送鬼。

阿難。是人皆以。純情墜落。業火燒乾。上出為鬼。此等皆是。自妄想業。之所招引。若悟菩提。則妙圓明。本無所有。

復次阿難。鬼業既盡。則情與想。二俱成空。方於世間。與元負人。冤對相值。身為畜生。酬其宿債。

物怪之鬼。物銷報盡。生於世間。多為梟類。

風魃之鬼。風銷報盡。生於世間。多為咎徵。一切異類。

畜魅之鬼。畜死報盡。生於世間。多為狐類。

蟲蠱之鬼。蠱滅報盡。生於世間。多為毒類。

衰癘之鬼。衰窮報盡。生於世間。多為蛔類。

受氣之鬼。氣銷報盡。生於世間。多為食類。

綿幽之鬼。幽銷報盡。生於世間。多為服類。

和精之鬼。和銷報盡。生於世間。多為應類。

明靈之鬼。明滅報盡。生於世間。多為休徵。一切諸類。

依人之鬼。人亡報盡。生於世間。多為循類。

阿難。是等皆以。業火乾枯。酬其宿債。旁為畜生。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。及琉璃王。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。此等眾生。還復為人。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。還為畜生。償彼餘直。

阿難當知。若用錢物。或役其力。償足自停。如其中間。殺彼身命。或食其肉。如是乃至。經微塵劫。相食相誅。猶如轉輪。互為高下。無有休息。除奢摩他。及佛出世。不可停寢。

汝今應知。彼梟倫者。酬足復形。生人道中。參合頑類。

彼咎徵者。酬足復形。生人道中。參合異類。

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。參合狠類。

彼蛔倫者。酬足復形。生人道中。參合微類。

彼食倫者。酬足復形。生人道中。參合柔類。

彼服倫者。酬足復形。生人道中。參合勞類。

彼應倫者。酬足復形。生人道中。參於文類。

彼休徵者。酬足復形。生人道中。參合明類。

彼諸循倫。酬足復形。生人道中。參於達類。

阿難。是等皆以。宿債酬畢。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。此輩名為。可憐愍者。

阿難。復有從人。不依正覺。修三摩地。別修妄念。存想固形。遊於山林。人不及處。有十種仙。

阿難。彼諸眾生。堅固服餌。而不休息。食道圓成。名地行仙。

堅固草木。而不休息。藥道圓成。名飛行仙。

堅固金石。而不休息。化道圓成。名遊行仙。

堅固動止。而不休息。氣精圓成。名空行仙。

堅固津液。而不休息。潤德圓成。名天行仙。

堅固精色。而不休息。吸粹圓成。名通行仙。

堅固咒禁。而不休息。術法圓成。名道行仙。

堅固思念。而不休息。思憶圓成。名照行仙。

堅固交遘。而不休息。感應圓成。名精行仙。

堅固變化。而不休息。覺悟圓成。名絕行仙。

阿難。是等皆於。人中煉心。不修正覺。別得生理。壽千萬歲。休止深山。或大海島。絕於人境。斯亦輪迴。妄想流轉。不修三昧。報盡還來。散入諸趣。

阿難。諸世間人。不求常住。未能捨諸。妻妾恩愛。於邪淫中。心不流逸。澄瑩生明。命終之後。鄰於日月。如是一類。名四天王天。

於己妻房。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。名須燄摩天。

一切時靜。有應觸來。未能違戾。命終之後。上昇精微。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。遍能出超。化無化境。如是一類。名他化自在天。

阿難。如是六天。形雖出動。心跡尚交。自此已還。名為欲界。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九

唐天竺法師般刺蜜帝譯

阿難。世間一切。所修心人。不假禪那。無有智慧。但能執身。不行淫欲。若行若坐。想念俱無。愛染不生。無留欲界。是人應念。身為梵侶。如是一類。名梵眾天。

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。能統梵眾。為大梵王。如是一類。名大梵天。

阿難。此三勝流。一切苦惱。所不能逼。雖非正修。真三摩地。清淨心中。諸漏不動。名為初禪。

阿難。其次梵天。統攝梵人。圓滿梵行。澄心不動。寂湛生光。如是一類。名少光天。

光光相然。照耀無盡。映十方界。遍成琉璃。如是一類。名無量光天。

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。名為二禪。

阿難。如是天人。圓光成音。披音露妙。發成精行。通寂滅樂。如是一類。名少淨天。

淨空現前。引發無際。身心輕安。成寂滅樂。如是一類。名無量淨天。

世界身心。一切圓淨。淨德成就。勝託現前。歸寂滅樂。如是一類。名遍淨天。

阿難。此三勝流。具大隨順。身心安隱。得無量樂。雖非正得。真三摩地。安隱心中。歡喜畢具。名為三禪。

阿難。復次天人。不逼身心。苦因已盡。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。圓窮捨道。身心俱滅。心慮灰凝。經五百劫。是人既以。生滅為因。不能發明。不生滅性。初半劫滅。後半劫生。如是一類。名無想天。

阿難。此四勝流。一切世間。諸苦樂境。所不能動。雖非無為。真不動地。有所得心。功用純熟。名為四禪。

阿難。此中復有。五不還天。於下界中。九品習氣。俱時滅盡。苦樂雙忘。下無卜居。故於捨心。眾同分中。安立居處。

阿難。苦樂兩滅。鬥心不交。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。

究竟群幾。窮色性性。入無邊際。如是一類。名色究竟天。

阿難。此不還天。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。世間羣人。所不能見。

阿難。是十八天。獨行無交。未盡形累。自此已還。名為色界。

復次阿難。從是有頂。色邊際中。其間復有。二種歧路。

若於捨心。發明智慧。慧光圓通。便出塵界。成阿羅漢。入菩薩乘。如是一類。名為迴心。大阿羅漢。

若在捨心。捨厭成就。覺身為礙。銷礙入空。如是一類。名為空處。

諸礙既銷。無礙無滅。其中唯留。阿賴耶識。全於末那。半分微細。如是一類。名為識處。

空色既亡。識心都滅。十方寂然。迴無攸往。如是一類。名無所有處。

識性不動。以滅窮研。於無盡中。發宣盡性。如存不存。若盡非盡。如是一類。名為非想非非想處。

此等窮空。不盡空理。從不還天。聖道窮者。如是一類。名不迴心。鈍阿羅漢。

若從無想。諸外道天。窮空不歸。迷漏無聞。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。即是菩薩。遊三摩地。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。諸有為相。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。此等眾生。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。眾私同分。非無定處。自妄發生。生妄無因。無可尋究。

汝曷修行。欲得菩提。要除三惑。不盡三惑。縱得神通。皆是世間。有為功用。習氣不滅。落於魔道。雖欲除妄。倍加虛偽。如來說為。可哀憐者。汝妄自造。非菩提咎。

作是說者。名為正說。若他說者。即魔王說。

即時如來。將罷法座。於師子床。攬七寶几。迴紫金山。再來凭倚。

普告大眾。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。毘婆舍那。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。認賊為子。又復於中。得少為足。如第四禪。無聞比丘。妄言證聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅漢。身遭後有。墮阿鼻獄。汝應諦聽。吾今為汝。仔細分別。

阿難起立。並其會中。同有學者。歡喜頂禮。伏聽慈誨。

佛告阿難。及諸大眾。

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。迷理為咎。癡愛發生。生發遍迷。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。心精通吻。當處湛然。一切魔王。及與鬼神。諸凡夫天。見其宮殿。無故崩裂。大地振坼。水陸飛騰。無不驚懼。凡夫昏暗。不覺遷訛。

彼等咸得。五種神通。唯除漏盡。戀此塵勞。如何令汝。摧裂其處。是故鬼神。及諸天魔。魍魎妖精。於三昧時。僉來惱汝。

然彼諸魔。雖有大怒。彼塵勞內。汝妙覺中。如風吹光。如刀斷水。了不相觸。汝如沸湯。彼如堅冰。暖氣漸鄰。不日消殞。徒恃神力。但為其客。成就破亂。由汝心中。五陰主人。主人若迷。客得其便。

當處禪那。覺悟無惑。則彼魔事。無奈汝何。陰消入明。則彼群邪。咸受幽氣。明能破暗。近自消殞。如何敢留。擾亂禪定。若不明悟。被陰所迷。則汝阿難。必為魔子。成就魔人。

如摩登伽。殊為眇劣。彼唯咒汝。破佛律儀。八萬行中。只毀一戒。心清淨故。尚未淪溺。此乃隳汝。寶覺全身。如宰臣家。忽逢籍沒。宛轉零落。無可哀救。

阿難當知。汝坐道場。銷落諸念。其念若盡。則諸離念。一切精明。動靜不移。憶忘如一。當住此處。入三摩地。如明目人。處大幽暗。精性妙淨。心未發光。此則名為。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。以為其本。

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。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

阿難。復以此心。精研妙明。其身內徹。是人忽然。於其身內。拾出蟻蚘。身相宛然。亦無傷毀。此名精明。流溢形體。斯但精行。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

又以此心。內外精研。其時魂魄。意志精神。除執受身。餘皆涉入。互為賓主。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。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

又以此心。澄露皎徹。內光發明。十方遍作。閻浮檀色。一切種類。化為如來。於時忽見。毘盧遮那。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。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

又以此心。精研妙明。觀察不停。抑按降伏。制止超越。於時忽然。十方虛空。成七寶色。或百寶色。同時遍滿。不相留礙。青黃赤白。各各純現。此名抑按。功力逾分。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

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。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

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。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

又以此心。成就清淨。淨心功極。忽見大地。十方山河。皆成佛國。具足七寶。光明遍滿。又見恆沙。諸佛如來。遍滿空界。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。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

又以此心。研究深遠。忽於中夜。遙見遠方。市井街巷。親族眷屬。或聞其語。此名迫心。逼極飛出。故多隔見。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

又以此心。研究精極。見善知識。形體變移。少選無端。種種遷改。此名邪心。含受魑魅。或遭天魔。入其心腹。無端說法。通達妙義。非為聖證。不作聖心。魔事消歇。若作聖解。即受群邪。

阿難。如是十種。禪那現境。皆是色陰。用心交互。故現斯事。眾生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。

汝等當依。如來滅後。於末法中。宣示斯義。無令天魔。得其方便。保持覆護。成無上道。

阿難。彼善男子。修三摩提。奢摩他中。色陰盡者。見諸佛心。如明鏡中。顯現其像。若有所得。而未能用。猶如魘人。手足宛然。見聞不惑。心觸客邪。而不能動。此則名為。受陰區宇。

若魔咎歇。其心離身。反觀其面。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。以為其本。

阿難。彼善男子。當在此中。得大光耀。其心發明。內抑過分。忽於其處。發無窮悲。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。非為聖證。覺了不迷。久自消歇。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。見色陰消。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。非為聖證。覺了不迷。久自消歇。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。見色陰消。受陰明白。前無新證。歸失故居。智力衰微。入中隳地。迴無所見。心中忽然。生大枯渴。於一切時。沉憶不散。將此以為。勤精進相。此名修心。無慧自失。悟則無咎。非為聖證。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。見色陰消。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。得少為足。此名用心。亡失恆審。溺於知見。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有下劣。易知足魔。入其心腑。見人自言。我得無上。第一義諦。失於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰消。受陰明白。所證未獲。故心已亡。歷覽二際。自生艱險。於心忽然。生無盡憂。如坐鐵床。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。非為聖證。若作聖解。則有一分。常憂愁魔。入其心腑。手執刀劍。自割其肉。欣其捨壽。或常憂愁。走入山林。不耐見人。失於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰消。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。非為聖證。若作聖解。則有一分。好喜樂魔。入其心腑。見人則笑。於衢路傍。自歌自舞。自謂已得。無礙解脫。失於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰消。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。非為聖證。若作聖解。則有一分。大我慢魔。入其心腑。不禮塔廟。摧毀經像。

謂檀越言。

此是金銅。或是土木。經是樹葉。或是氎華。肉身真常。不自恭敬。卻崇土木。實為顛倒。

其深信者。從其毀碎。埋棄地中。疑誤眾生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰消。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。非為聖證。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。疑誤眾生。墮阿鼻獄。失於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰消。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。此名定心沉沒。失於照應。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有空魔。入其心腑。乃謗持戒。名為小乘。菩薩悟空。有何持犯。其人常於。信心檀越。飲酒噉肉。廣行淫穢。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。見色陰消。受陰明白。味其虛明。深入心骨。其心忽有。無限愛生。愛極發狂。便為貪欲。此名定境。安順入心。無慧自持。誤入諸欲。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有欲魔。入其心腑。一向說欲。為菩提道。化諸白衣。平等行欲。其行淫者。名持法子。鬼神力故。於末世中。攝其凡愚。其數至百。如是乃至。一百二百。或五六百。多滿千萬。魔心生厭。離其身體。威德既無。陷於王難。疑誤眾生。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。眾生頑迷。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。遍令眾生。開悟斯義。無令天魔。得其方便。保持覆護。成無上道。

阿難。彼善男子。修三摩提。受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。如鳥出籠。已能成就。從是凡身。上歷菩薩。六十聖位。得意生身。隨往無礙。譬如有人。熟寐寢言。是人雖則。無別所知。其言已成。音韻倫次。令不寐者。咸悟其語。此則名為。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。想以為其本。

阿難。彼善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛圓明。銳其精思。貪求善巧。

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人不覺。是其魔著。自言調得。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。或為帝釋。或為婦女。或比丘尼。或寢暗室。身有光明。是人愚迷。惑為菩薩。信其教化。搖蕩其心。破佛律儀。潛行貪欲。

口中好言。災祥變異。或言如來。某處出世。或言劫火。或說刀兵。恐怖於人。令其家資。無故耗散。

此名怪鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

阿難。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛遊蕩。飛其精思。貪求經歷。

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人亦。不覺知魔著。亦言自得。無上涅槃。來彼求遊。善男子處。敷座說法。

自形無變。其聽法者。忽見自身。坐寶蓮華。全體化成。紫金光聚。一眾聽人。各各如是。得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。淫逸其心。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。某人即是。某菩薩等。來化人間。其人見故。心生渴仰。邪見密興。種智消滅。

此名魘鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛綿溜。澄其精思。貪求契合。

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人實不。覺知魔著。亦言自得。無上涅槃。來彼求合。善男子處。敷座說法。

其形及彼。聽法之人。外無遷變。令其聽者。未聞法前。心自開悟。念念移易。或得宿命。或有他心。或見地獄。或知人間。好惡諸事。或口說偈。或自誦經。各各歡娛。得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。綿愛其心。破佛律儀。潛行貪欲。

口中好言。佛有大小。某佛先佛。某佛後佛。其中亦有。真佛假佛。男佛女佛。菩薩亦然。其人見故。洗滌本心。易入邪悟。

此名魅鬼。年老成魔。惱亂是人。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。即是現前。我肉身上。父父子子。遞代相生。即是法身。常住不絕。都指現在。即為佛國。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。惑為菩薩。推究其心。破佛律儀。潛行貪欲。

口中好言。眼耳鼻舌。皆為淨土。男女二根。即是菩提。涅槃真處。彼無知者。信是穢言。

此名蠱毒。魔勝惡鬼。年老成魔。惱亂是人。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。

能令聽眾。暫見其身。如百千歲。心生愛染。不能捨離。身為奴僕。四事供養。不覺疲勞。各各令其。座下人心。知是先師。本善知識。別生法愛。粘如膠漆。得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。親近其心。破佛律儀。潛行貪欲。

口中好言。

我於前世。於某生中。先度某人。當時是我。妻妾兄弟。今來相度。與汝相隨。歸某世界。供養某佛。

或言別有。大光明天。佛於中住。一切如來。所休居地。彼無知者。信是虛誑。遺失本心。

此名癘鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛深入。剋己辛勤。樂處陰寂。貪求靜謐。

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人本不。覺知魔著。亦言自得。無上涅槃。來彼求陰。善男子處。敷座說法。

令其聽人。各知本業。

或於其處。語一人言。

汝今未死。已作畜生。

敕使一人。於後蹋尾。頓令其人。起不能得。於是一眾。傾心欽伏。

有人起心。已知其肇。佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘。罵詈徒眾。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。數座說法。

是人無端。於說法處。得大寶珠。其魔或時。化為畜生。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。罵詈徒眾。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。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。數座說法。

是人或復。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。亦無熱性。曾不焚燒。

或水上行。如履平地。或於空中。安坐不動。或入瓶內。或處囊中。越牖透垣。曾無障礙。唯於刀兵。不得自在。

自言是佛。身著白衣。受比丘禮。誹謗禪律。罵詈徒眾。訐露人事。不避譏嫌。

口中常說。神通自在。或復令人。旁見佛土。鬼力惑人。非有真實。讚歎行淫。不毀麤行。將諸猥黷。以為傳法。

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。再活為魅。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。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。

於大眾內。其形忽空。眾無所見。還從虛空。突而出。存沒自在。或現其身。洞如琉璃。或垂手足。作栴檀氣。或大小便。如厚石蜜。

誹謗戒律。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。不死為靈。出生國土。年老成魔。

惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。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。

十方眾生。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。如遮文荼。及四天王。毘舍童子。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。正遍知覺。讚歎淫欲。破佛律儀。先惡魔師。與魔弟子。淫淫相傳。如是邪精。魅其心腑。近則九生。多逾百世。令真修行。總為魔眷。命終之後。必為魔民。失正遍知。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。深信眾生。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。眾生頑迷。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。遍令眾生。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十

唐天竺法師般刺蜜帝譯

阿難。彼善男子。修三摩地。想陰盡者。是人平常。夢想消滅。寤寐恆一。覺明虛靜。猶如晴空。無復羶重。前塵影事。觀諸世間。大地山河。如鏡鑑明。來無所黏。過無蹤跡。虛受照應。了罔陳習。唯一精真。

生滅根元。從此披露。見諸十方。十二眾生。畢殫其類。雖未通其。各命由緒。見同生基。猶如野馬。熠熠清擾。為浮根塵。究竟樞穴。此則名為。行陰區宇。

若此清擾。熠熠元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化為澄水。名行陰盡。是人則能。超眾生濁。觀其所由。幽隱妄想。以為其本。

阿難當知。是得正知。奢摩他中。諸善男子。凝明正心。十類天魔。不得其便。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。乘於眼根。八百功德。見八萬劫。所有眾生。業流灣環。死此生彼。只見眾生。輪迴其處。八萬劫外。冥無所觀。便作是解。此等世間。十方眾生。八萬劫來。無因自有。由此計度。亡正遍知。墮落外道。惑菩提性。

二者是人。見末無因。

何以故。是人於生。既見其根。

知人生人。悟鳥生鳥。鳥從來黑。鵠從來白。人天本豎。畜生本橫。白非洗成。黑非染造。從八萬劫。無復改移。

今盡此形。亦復如是。而我本來。不見菩提。云何更有。成菩提事。當知今日。一切物象。皆本無因。由此計度。亡正遍知。墮落外道。惑菩提性。

是則名為。第一外道。立無因論。

阿難。是三摩中。諸善男子。凝明正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於圓常中。起計度者。是人墜入。四遍常論。

一者是人。窮心境性。二處無因。修習能知。二萬劫中。十方眾生。所有生滅。咸皆循環。不曾散失。計以為常。

二者是人。窮四大元。四性常住。修習能知。四萬劫中。十方眾生。所有生滅。咸皆體恆。不曾散失。計以為常。

三者是人。窮盡六根。末那執受。心意識中。本元由處。性常恆故。修習能知。八萬劫中。一切眾生。循環不失。本來常住。窮不失性。計以為常。

四者是人。既盡想元。生理更無。流止運轉。生滅想心。今已永滅。理中自然。成不生滅。因心所度。計以為常。

由此計常。亡正遍知。墮落外道。惑菩提性。

是則名為。第二外道。立圓常論。

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。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。遍十方界。湛然以為。究竟神我。從是則計。我遍十方。凝明不動。一切眾生。於我心中。自生自死。則我心性。名之為常。彼生滅者。真無常性。

二者是人。不觀其心。遍觀十方。恆沙國土。見劫壞處。名為究竟。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。即生即滅。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。計為常性。色受想等。今已滅盡。名無常性。

由此計度。一分無常。一分常故。墮落外道。惑菩提性。

是則名為。第三外道。一分常論。

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於分位中。生計度者。是人墜入。四有邊論。

一者是人。心計生元。流用不息。計過未者。名為有邊。計相續心。名為無邊。

二者是人。觀八萬劫。則見眾生。八萬劫前。寂無聞見。無聞見處。名為無邊。有眾生處。名為有邊。

三者是人。計我遍知。得無邊性。彼一切人。現我知中。我曾不知。彼之知性。名彼不得。無邊之心。但有邊性。

四者是人。窮行陰空。以其所見。心路籌度。一切眾生。一身之中。計其咸皆。半生半滅。明其世界。一切所有。一半有邊。一半無邊。

由此計度。有邊無邊。墮落外道。惑菩提性。

是則名為。第四外道。立有邊論。

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於知見中。生計度者。是人墜入。四種顛倒。不死矯亂。遍計虛論。

一者是人。觀變化元。見遷流處。名之為變。見相續處。名之為恆。見所見處。名之為生。不見見處。名之為滅。相續之因。性不斷處。名之為增。正相續中。中所離處。名之為減。各各生處。名之為有。互互亡處。名之為無。以理都觀。用心別見。

有求法人。來問其義。答言。

我今亦生亦滅。亦有亦無。亦增亦減。

於一切時。皆亂其語。令彼前人。遺失章句。

二者是人。諦觀其心。互互無處。因無得證。有人來問。唯答一字。但言其無。除無之餘。無所言說。

三者是人。諦觀其心。各各有處。因有得證。有人來問。唯答一字。但言其是。除是之餘。無所言說。

四者是人。有無俱見。其境枝故。其心亦亂。

有人來問。答言。

亦有即是亦無。亦無之中。不是亦有。

一切矯亂。無容窮詰。

由此計度。矯亂虛無。墮落外道。惑菩提性。

是則名為。第五外道。四顛倒性。不死矯亂。遍計虛論。

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於無盡流。生計度者。是人墜入。死後有相。發心顛倒。

或自固身。云色是我。

或見我圓。含遍國土。云我有色。

或彼前緣。隨我迴復。云色屬我。

或復我依。行中相續。云我在色。

皆計度言。死後有相。如是循環。有十六相。從此或計。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。

是則名為。第六外道。立五陰中。死後有相。心顛倒論。

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於先除滅。色受想中。生計度者。是人墜入。死後無相。發心顛倒。

見其色滅。形無所因。觀其想滅。心無所繫。知其受滅。無復連綴。陰性銷散。縱有生理。而無受想。與草木同。此質現前。猶不可得。死後云何。更有諸相。

因之勘校。死後相無。如是循環。有八無相。從此或計。涅槃因果。一切皆空。徒有名字。究竟斷滅。

由此計度。死後無故。墮落外道。惑菩提性。

是則名為。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。

是則名為。第八外道。立五陰中。死後俱非。心顛倒論。

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於後後無。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。現前消滅。滅已無復。

由此計度。死後斷滅。墮落外道。惑菩提性。

是則名為。第九外道。立五陰中。死後斷滅。心顛倒論。

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於後後有。生計度者。是人墜入。五涅槃論。

或以欲界。為正轉依。觀見圓明。生愛慕故。或以初禪。性無憂故。或以二禪。心無苦故。或以三禪。極悅隨故。或以四禪。苦樂二亡。不受輪迴。生滅性故。迷有漏天。作無為解。五處安隱。為勝淨依。如是循環。五處究竟。

由此計度。五現涅槃。墮落外道。惑菩提性。

是則名為。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。眾生頑迷。不自忖量。逢此現前。以迷為解。自言登聖。大妄語成。墮無間獄。

汝等必須。將如來語。於我滅後。傳示末法。遍令眾生。覺了斯義。無令心魔。自起深孽。保持覆護。消息邪見。教其身心。開覺真義。於無上道。不遭歧歧。勿令心祈。得少為足。作大覺王。清淨標指。

阿難。彼善男子。修三摩地。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。酬業深脈。感應懸絕。

於涅槃天。將大明悟。如雞後鳴。瞻顧東方。已有精色。六根虛靜。無復馳逸。內外湛明。入無所入。深達十方。十二種類。受命元由。觀由執元。諸類不召。於十方界。已獲其同。精色不沉。發現幽秘。此則名為。識陰區宇。

若於群召。已獲同中。消磨六門。合開成就。見聞通鄰。互用清淨。十方世界。及與身心。如吠琉璃。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。以為其本。

阿難當知。是善男子。窮諸行空。於識還元。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。能令己身。根隔合開。亦與十方。諸類通覺。覺知通溜。能入圓元。若於所歸。立真常因。生勝解者。是人則墮。因所因執。娑毗迦羅。所歸冥諦。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

是名第一。立所得心。成所歸果。違遠圓通。背涅槃城。生外道種。

阿難。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於所歸。覽為自體。盡虛空界。十二類內。所有眾生。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。立能為心。成能事果。違遠圓通。背涅槃城。生大慢天。我遍圓種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於所歸。有所歸依。自疑身心。從彼流出。十方虛空。咸其生起。即於都起。所宣流地。作真常身。無生滅解。在生滅中。早計常住。既惑不生。亦迷生滅。安住沉迷。生勝解者。是人則墮。常非常執。計自在天。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

是名第三。立因依心。成妄計果。違遠圓通。背涅槃城。生倒圓種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於所知。知遍圓故。因知立解。十方草木。皆稱有情。與人無異。草木為人。人死還成。十方草樹。無擇遍知。生勝解者。是人則墮。知無知執。婆吒霰尼。執一切覺。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

是名第四。計圓知心。成虛謬果。違遠圓通。背涅槃城。生倒知種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於圓融。根互用中。已得隨順。便於圓化。一切發生。求火光明。樂水清淨。愛風周流。觀塵成就。各各崇事。以此群塵。發作本因。立常住解。是人則墮。生無生執。諸迦葉波。並婆羅門。勤心役身。事火崇水。求出生死。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

是名第五。計著崇事。迷心從物。立妄求因。求妄冀果。違遠圓通。背涅槃城。生顛化種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於圓明。計明中虛。非滅群化。以永滅依。為所歸依。生勝解者。是人則墮。歸無歸執。無想天中。諸舜若多。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

是名第六。圓虛無心。成空亡果。違遠圓通。背涅槃城。生斷滅種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於圓常。固身常住。同於精圓。長不傾逝。生勝解者。是人則墮。貪非貪執。諸阿斯陀。求長命者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

是名第七。執著命元。立固妄因。趣長勞果。違遠圓通。背涅槃城。生妄延種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。觀命互通。卻留塵勞。恐其銷盡。便於此際。坐蓮華宮。廣化七珍。多增寶媛。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。於明明中。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。即立涅槃。而不前進。生勝解者。是人則墮。定性辟支。諸緣獨倫。不迴心者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

是名第十。圓覺溜心。成湛明果。違遠圓通。背涅槃城。生覺圓明。不化圓種。

阿難。如是十種禪那。中途成狂。因依迷惑。於未足中。生滿足證。皆是識陰。用心交互。故生斯位。眾生頑迷。不自忖量。逢此現前。各以所愛。先習迷心。而自休息。將為畢竟。所歸寧地。自言滿足。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。消息邪緣。令其身心。入佛知見。從始成就。不遭歧路。

如是法門。先過去世。恆沙劫中。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。如淨琉璃。內含寶月。如是乃超。十信。十住。十行。十回向。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。毘婆舍那。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。

阿難即從座起。聞佛示誨。頂禮欽奉。憶持無失。

於大眾中。重復白佛。

如佛所言。五陰相中。五種虛妄。為本想心。我等平常。未蒙如來。微細開示。

又此五陰。為併銷除。為次第盡。如是五重。詣何為界。惟願如來。發宣大慈。為此大眾。清明心目。以為末世。一切眾生。作將來眼。

佛告阿難。

精真妙明。本覺圓淨。非留生死。及諸塵垢。乃至虛空。皆因妄想。之所生起。斯元本覺。妙明精真。妄以發生。諸器世間。如演若多。迷頭認影。妄元無因。於妄想中。立因緣性。迷因緣者。稱為自然。彼虛空性。猶實幻生。因緣自然。皆是眾生。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。名為堅固。第一妄想。

即此所說。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。名為虛明。第二妄想。

由汝念慮。使汝色身。身非念倫。汝身何因。隨念所使。種種取像。心生形取。與念相應。寤即想心。寐為諸夢。則汝想念。搖動妄情。名為融通。第三妄想。

化理不住。運運密移。甲長髮生。氣銷容皺。日夜相代。曾無覺悟。

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。名為幽隱。第四妄想。

又汝精明。湛不搖處。名恆常者。於身不出。見聞覺知。若實精真。不容習妄。何因汝等。曾於昔年。睹一奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後忽然。覆睹前異。記憶宛然。曾不遺失。則此精了。湛不搖中。念念受薰。有何籌算。

阿難當知。此湛非真。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。若非想元。寧受妄習。非汝六根。互用合開。此之妄想。無時得滅。故汝現在。見聞覺知。中串習幾。則湛了內。罔象虛無。第五顛倒。微細精想。

阿難。是五受陰。五妄想成。

汝今欲知。因界淺深。唯色與空。是色邊際。唯觸及離。是受邊際。唯記與忘。是想邊際。唯滅與生。是行邊際。湛入合湛。歸識邊際。此五陰元。重疊生起。生因識有。滅從色除。理則頓悟。乘悟併消。事非頓除。因次第盡。

我已示汝。劫波巾結。何所不明。再此詢問。汝應將此。妄想根元。心得開通。傳示將來。末法之中。諸修行者。令識虛妄。深厭自生。知有涅槃。不戀三界。

阿難。若復有人。遍滿十方。所有虛空。盈滿七寶。持以奉上。微塵諸佛。承事供養。心無虛度。於意云何。是人以此。施佛因緣。得福多否。

阿難答言。

虛空無盡。珍寶無邊。昔有眾生。施佛七錢。捨身猶獲。轉輪王位。況復現前。虛空既窮。佛土充遍。皆施珍寶。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。瞬息即經。此方他方。阿鼻地獄。乃至窮盡。十方無間。靡不經歷。能在一念。將此法門。於末劫中。開示未學。是人罪障。應念消滅。變其所受。地獄苦因。成安樂國。得福超越。前之施人。百倍千倍。千萬億倍。如是乃至。算數譬喻。所不能及。

阿難。若有眾生。能誦此經。能持此咒。如我廣說。窮劫不盡。依我教言。如教行道。直成菩提。無復魔業。

佛說此經已。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。一切世間。天。人。阿修羅。及諸他方。菩薩二乘。聖仙童子。並初發心。大力鬼神。皆大歡喜。作禮而去。

結束