

南無本師釋迦牟尼佛

南無本師釋迦牟尼佛 三稱

開經偈

無上甚深微妙法，
百千萬劫難遭遇。
我今見聞得受持，
願解如來真實義。

了證修因密來如頂佛大

經嚴巖首行萬菩薩諸義

譯諦密刺般門沙尙天中唐
語譯迦釋迦彌沙門國農烏
譯證迪懷沙門寺樓南山浮羅
事章平下門書中同大夫議正前
受筆融房河清

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、優波尼沙陀等，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。卽時，如來敷座宴安，為諸會中宣示深奧。法筵清眾得未曾有，迦陵仙音徧十方界。

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。廣設珍羞無上妙味，兼復親延諸大菩薩。城中復有長者居士同時飯僧，佇佛來應。佛勅文殊分領菩薩及阿羅漢，應諸齋主。唯有阿難先受別請，遠遊未還，不遑僧次。

既無上座及阿闍黎，途中獨歸，其日無供。卽時，阿難執持應器，於所遊城次第循乞，心中初求最後檀越，以為齋主。無間淨穢、刹利尊姓及旃陀羅，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呪攝入婬席。婬躬撫摩，將毀戒體。如來知彼婬術所加，齋畢旋歸。王及大臣、長者居士，俱來隨佛願聞法要。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，宣說神呪。勑文殊師利將呪往護。惡呪銷滅，提獎阿難及摩登伽歸來佛所。

阿難見佛，頂禮悲泣，恨無始來一向多聞，未全道力。殷勤啟請，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，猶如瑠璃。常自思惟，此相非是欲愛所生。何以故？欲氣麤濁，腥臊交遘，膿血雜亂，不能發生勝淨妙明紫金光聚。是以渴仰，從佛剃落。”

佛言：“善哉！阿難，汝等當知，一切眾生從無始來，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，應當直心諏我所問。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，祇在我面。如是識心，實居身內。”

佛告阿難：“汝今現坐如來講堂，觀
祇陀林，今何所在？”

“世尊，此大重閣清淨講堂在給孤
園，今祇陀林實在堂外。”

“阿難，汝今堂中，先何所見？”

“世尊，我在堂中，先見如來，次觀
大眾。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，諸人飽不？”

阿難答言：“不也，世尊。何以故？是諸比丘，雖阿羅漢，軀命不同。云何一人能令眾飽？”

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，心分別不？”

阿難答言：“如是，世尊。”

佛告阿難：“若相知者，云何在外？是故應知，汝言覺了能知之心，住在身外，無有是處。”

阿難白佛言：“世尊，如佛所言，不見內故，不居身內；身心相知，不相離故，不在身外。我今思惟，知在一處。”

佛言：“處今何在？”

阿難言：“此了知心，既不知內而能

見外，如我思忖，潛伏根裏。猶如有人，取琉璃椀合其兩眼。雖有物合，而不留礙；彼根隨見，隨卽分別。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，見琉璃不？”

“如是，世尊。是人當以琉璃籠眼，實見琉璃。”

佛告阿難：“汝心若同琉璃合者，當見山河，何不見眼？若見眼者，眼卽同境，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，腑藏在中，竅穴居外；有藏則暗，有竅則明。今我對佛，開眼見明，名為見外；閉眼見暗，名為見內。是義云何？”

佛告阿難：“汝當閉眼見暗之時，此暗境界，為與眼對？為不眼對？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，卽應如來今見汝面，亦是汝身。汝眼已知，身合非覺，必汝執言身、眼兩覺，應有二知。卽汝一身，應成兩佛。是故應知，汝言見暗，名見內者，無有是處。”

阿難言：“我嘗聞佛開示四眾：‘由心生故，種種法生；由法生故，種種心生。’我今思惟，卽思惟體，實我心性。隨所合處，心則隨有。亦非內、外、中間三處。”

佛告阿難：“汝今說言，由法生故，種種心生，隨所合處，心隨有者，是心無體，則無所合。若無有體而能合者，則十九界因七塵合。是義不然。若有體者，如汝以手自掙其體，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，為復徧體？為不徧體？若一體者，則汝以手挾一支時，四支應覺。若咸覺者，挾應無在。若挾有所，則汝一體自不能成。若多體者，則成多人，何體為汝？若徧體者，同前所挾。若不徧者，當汝觸頭，亦觸其足，頭有所覺，足應無知。今汝不然。是故應知，隨所合處，心則隨有，無有是處。”

阿難白佛言：“世尊，我亦聞佛與文殊等諸法王子談實相時，世尊亦言‘心不在內，亦不在外’。如我思惟，內無所見，外不相知。內無知故，在內不成；身心相知，在外非義。今相知故，復內無見，當在中間。”

佛言：“汝言中間，中必不迷，非無所在。今汝推中，中何為在？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，卽無體性，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，阿難在大眾中卽從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：“我是如來最小之弟，蒙佛慈愛。雖今出家，猶恃憍憐，所以多聞未得無漏。不能折伏娑毗羅呪，為彼所轉，溺於婬舍，當由不知眞際所詣。惟願世尊大慈哀愍，開示我等奢摩他路，令諸闡提隳

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，其光晃曜如百千日。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。”

卽時，如來舉金色臂，屈五輪指，語阿難言：“汝今見不？”

阿難言：“見。”

佛言：“汝何所見？”

阿難言：“我見如來舉臂屈指，為光明拳，曜我心目。”

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，曜汝心目，汝目可見。以何為心，當我拳曜？”

阿難言：“如來現今徵心所在，而我以心推窮尋逐。卽能推者，我將為心。”

佛言：“咄！阿難，此非汝心。”

阿難瞿然，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，乃至徧歷恒沙國土，承事諸佛及善知識，發大勇猛，行諸一切難行法事，皆用此心。縱令謗法，永退善根，亦因此心。若此發明不是心者，我乃無心，同諸土木？離此覺知，更無所有。云何如來說此非心？我實驚怖，兼此大眾無不疑惑。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？若汝執悞，分別覺觀所了知性，必為心者，此心即應離諸一切色、香、味、觸諸塵事業，別有全性。如汝今者，承聽我法，此則因聲而有分別。縱滅一切見、聞、覺、知，內守幽閑，猶為法塵分別影事。我非勅汝執為非心，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，誤為眞實。是故汝今雖得多聞，不成聖果。”

阿難聞已，重復悲淚，五體投地，長跪合掌而白佛言：“自我從佛發心出家，恃佛威神，常自思惟，無勞我修，將謂如來惠我三昧。不知身心本不相代，失我本心。身雖出家，心不入道；譬如窮子，捨父逃逝。今日乃知，雖有多聞，若不行修，與不聞等；如人說食，終不能飽。世尊，我等今者二障所纏，良由不知寂常心性。惟願如來哀愍窮露，發妙明心，開我道眼。”

卽時，如來從眉心涌出寶光。其光晃昱，有百千色。十方微塵普佛世界，一時周徧。徧灌十方所有寶刹諸如來頂，旋至阿難及諸大眾。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，艷如寶山，清淨所生，故有光明；我實眼觀五輪指端屈握示人，故有拳相。”

佛告阿難：“如來今日實言告汝。諸有智者要以譬喻而得開悟。阿難，譬如我拳，若無我手不成我拳，若無汝眼不成汝見。以汝眼根例我拳理，其義均不？”

阿難言：“唯然，世尊。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，更無他曠。’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，誨勅阿難及諸大眾：“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，倣裝前途，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。”

卽時，如來於大眾中屈五輪指，屈已，復開；開已，又屈。謂阿難言：“汝今何見？”

阿難言：“我見如來百寶輪掌，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，卽時阿難迴首右盼。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，遺失眞性，顛倒行事。性心失眞，認物為己。輪迴是中，自取流轉。”

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：“我昔未承諸佛誨勅，見迦旃延、毗羅胝子，咸言此身死後斷滅，名為涅槃。我雖值佛，今猶狐疑。云何發揮證知此心不生滅地？今此大眾諸有漏者，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，迫於衰耄，形色枯悴，精神昏昧，髮白面皺，逮將不久。如何見比充盛之時？”

佛言：“大王，汝之形容應不頓朽？”

王言：“世尊，變化密移，我誠不覺；寒暑遷流，漸至於此。何以故？我年二十，雖號年少，顏貌已老初十歲時；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

此殂落，其間流易，且限十年。若復令我微細思惟，其變寧唯一紀、二紀，實唯年變。豈唯年變？亦兼月化。何直月化？兼又日遷。沈思諦觀，剎那剎那，念念之間，不得停住。故知我身，終從變滅。”

佛告大王：“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。爾時卽知是恆河水。”

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，有童耄不？”

王言：“不也，世尊。”

佛言：“大王，汝面雖皺，而此見精性未曾皺。皺者為變，不皺非變。變者受滅；彼不變者，元無生滅。云何於中，受汝生死？而猶引彼末伽梨等，都言此身死後全滅。”

王聞是言，信知身後捨生趣生。與諸大眾踊躍歡喜，得未曾有。

阿難卽從座起，禮佛合掌，長跪白佛：“世尊，若此見聞必不生滅，云何世尊名我等輩遺失真性，顛倒行事？願興

慈悲，洗我塵垢。”

卽時，如來垂金色臂，輪手下指，示阿難言：“汝今見我母陀羅手，為正為倒？”

阿難言：“世間眾生以此為倒，而我不知誰正誰倒。”

佛告阿難：“若世間人以此為倒，卽世間人將何為正？”

阿難言：“如來豎臂，兜羅綿手上指於空，則名為正。”

佛卽豎臂，告阿難言：“若此顛倒，首尾相換，諸世間人，一倍瞻視。則知汝身，與諸如來清淨法身，比類發明。如來之身名正徧知，汝等之身號性顛倒。隨汝諦觀，汝身佛身，稱顛倒者，名字何處號為顛倒？”

於時，阿難與諸大眾瞪瞢瞻佛，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，徧告同會：諸善男子，我常說言：色心諸緣，及心所使，諸所緣法，唯心所現。汝身汝心，皆是妙明，真精妙心，中所現物。云何汝等，遺失本妙，圓妙明心，寶明妙性，認悟中迷？晦昧為空；空晦暗中，結暗為色。色雜妄想，想相為身。聚緣內搖，趣外奔逸，昏擾擾相，以為心性。一迷為心，決定惑為色身之內。不知色身，外洎山河、虛空、大地，咸是妙明，真心中物。譬如澄清百千大海，棄之，唯認一浮沤體。目為全潮，窮盡瀛渤。汝等卽是迷中倍人。如我垂手，等無差別，如來說為可憐愍者。

阿難承佛悲救深誨，垂泣叉手，而白佛言：我雖承佛如是妙音，悟妙明心，

元所圓滿，常住心地。而我悟佛，現說法音，現以緣心，允所瞻仰。徒獲此心，未敢認為本元心地。願佛哀愍，宣示圓音；拔我疑根，歸無上道。

佛告阿難：汝等尚以緣心聽法，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。此人豈唯失月輪，亦亡其指。何以故？以所標指，為明月故。豈唯失指，亦復不識明之與暗。何以故？卽以指體為月明性，明暗二性無所了故。汝亦如是。若以分別我說法音為汝心者，此心自應離分別音，有分別性；譬如有客寄宿旅亭，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？斯則豈唯生分別心；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，則有明曜；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，徧是空性；鬱浡之象，則紓昏塵，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，鬱堵還塵，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，中間徧覽，水、陸、空行，雖有昏明種種形像，無非前塵分別留礙。汝應於此，分別自他；今吾將汝擇於見中，誰是我體？誰為物象？阿難，極汝見源，從日月宮，是物非汝；至七金山，周徧諦觀，雖種種光亦物非汝；漸漸更觀，雲騰鳥飛，風動塵起，樹木山川，草芥人畜，咸物非汝。阿難，是諸近遠，諸有物性，雖復差殊。同汝見精，清淨所矚，則諸物類自有差別，見性無殊。此精妙明，誠汝見性。

若見是物，則汝亦可見吾之見？若同見者，名為見吾；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，汝旣見物，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。見性周徧，非汝而誰？云何自疑汝之眞性，性汝不眞，取我求實？

阿難白佛言：世尊，若此見性，必我非餘。我與如來，觀四天王勝藏寶殿，居日月宮。此見周圓徧娑婆國，退歸精舍，只見伽藍；清心戶堂，但瞻簷廡。世尊，此見如是。其體本來周徧一界，今在室中，唯滿一室？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，迷已為物；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，徧能含受，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，徧觀林渠，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，遠洎恆河，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：我實徧見此祇陀林，不知是中何者非見。何以故？若樹非見，云

何見樹？若樹卽見，復云何樹？如是乃至若空非見，云何見空？若空卽見，復云何空？我又思惟：是萬象中，微細發明，無非見者。

佛言：如是，如是。

於是大眾非無學者，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，非末伽梨四種不死矯亂論議；汝諦思惟，無忝哀慕。

是時文殊師利法王子，愍諸大眾，在大眾中，卽從座起，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，但一月眞，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。由是眞精妙覺明性，故能令汝出指非指。

阿難白佛言：世尊，誠如法王所說，覺緣徧十方界，湛然常住，性非生滅。與先梵志婆毗迦羅，所談冥諦，及投灰等諸外道種，說有眞我徧滿十方，有何差別？世尊亦曾於楞伽山，為大慧等敷演斯義：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，眞實告汝；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；諮詢如來，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，卽一切法。汝今云何於中措心，以諸世間戲論名相而得分別？如以手掌撮摩虛空，只益自勞，虛空云何隨汝執捉？

阿難白佛言：世尊，必妙覺性，非因、非緣。世尊云何常與比丘宣說：見性具四種緣？所謂因空、因明、因心、因眼，是義云何？

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，應非眼瞖，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，雖似前境；終彼見者目眚所成，眚卽見勞，非色所造。然見眚者，終無見咎。例汝今日：以目觀見山河國土及諸眾生，皆是無始見病所成。見與見緣，似現前境；元我覺明，見所緣眚，覺見卽眚。本覺明心，覺緣非眚。覺所覺眚，覺非眚中。此實見見，云何復名覺、聞、知、見？是故汝今見我

及汝，並諸世間十類眾生，皆卽見眚，非見眚者。彼見眞精，性非眚者，故不名見。

阿難，如彼眾生同分妄見，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？若卽見者，云何見見？必見圓滿，何處和明？若明圓滿，不合見和。見必異明，雜則失彼性、明名字；雜失明、性，和明非義。彼暗與通，及諸群塞，亦復如是。

復次，阿難，又汝今者妙淨見精，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，此見卽不與諸暗合，云何見暗？若見暗時，不與暗合，與明合者，應非見明。既不見明，云何明合，了明非暗？彼暗與

通，及諸群塞，亦復如是。

阿難白佛言：世尊，如我思惟：此妙覺元，與諸緣塵，及心念慮，非和合耶？

佛言：汝今又言覺非和合，吾復問汝：此妙見精非和合者，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，觀晴明空，唯一晴虛，迥無所有。其人無故不動目睛，瞪以發勞，則於虛空別見狂華，復有一切狂亂非相。色陰當知，亦復如是。阿難，是諸狂華，非從空來，非從目出。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。卽此華性，從目出故，當合有見。若有見者，去旣華空，旋合見眼？若無見者，出旣翳空，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。若卽水性，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。

復次，阿難，云何六入，本如來藏，妙眞如性？

阿難，卽彼眼睛，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，暗卽隨滅，應非見暗；若從暗來，明卽隨滅，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，動卽隨滅，應非聞動。若從動來，靜卽隨滅，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，卽非虛空；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，名艱聞性。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，是聞自當迴颺汝鼻；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，當知如是嚙苦、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，甜卽知亡，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。若從空出，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，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，見卽銷亡，亡則都無，誰明空、色？是故當知見與色、空，俱無處所。卽色與見二處虛妄，本非因緣，非自然性。

阿難，汝更聽此祇陀園中，食辦擊鼓，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。卽聽與聲二處虛妄，本非因緣，非自然性。

阿難，汝又覩此爐中旃檀，此香若復然於一銖，室羅筏城四十里內，同時聞氣。於意云何？此香為復生旃檀木，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。卽艱與香二處虛妄，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，云何知味？又食自知，卽同他食，何預於汝名味之知？若生於空，汝噉虛空，當作何味？必其虛空若作鹹味；旣鹹汝舌，亦

鹹汝面？則此界人，同於海魚，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、舌與嚙俱無處所。卽嚙與味二處虛妄，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。卽身與觸二處虛妄，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。此法為復卽心所生？為當離心別有方所？阿難，若卽心者，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；卽汝卽心，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？為取艱知動搖之性？若取肉形，肉質乃身，身知卽觸。名身非鼻，名觸卽塵；鼻尚無名，云何立界？若取艱知，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？知卽非生，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。汝自嚙舌，為甜為苦？若舌性苦，誰來嚙舌？舌不自嚙，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，應不自嚙；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

舌與味卽舌界三，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。知身卽觸，知觸卽身；卽觸非身，卽身非觸。身觸二相，元無處所。合身，卽為身自體性；離身，卽是虛空等相。內外不成，中云何立？中不復立，內外性空。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？同意卽意，云何所生？異意不同，應無所識。若無所識，云何意生？若有所識，云何識意？唯同與異，二性無成，界云何立？若因法生，世間諸法，不離五塵。汝觀色法，及諸聲法、香法、味法，及與觸法，相狀分明，以對五根，非意所攝。汝識決定依於法生，汝今諦觀，法法何狀？若離色空，動靜、通塞、合離、生滅，越此諸相，終無所得。生，則色空諸法等生；滅，則色空諸法等滅。所因既無，因生有識，作何形相？相狀不有，界云何生？是故當知意法為緣，生意識界，三處都無。則意與法及意界三，本非因緣，非自然性。

阿難白佛言：世尊，如來常說，和合因緣，一切世間種種變化，皆因四大和合發明。云何如來因緣、自然二俱排擯？我今不知斯義所屬，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，麤為大地，細為微塵，至鄰虛塵。析彼極微，色邊際相，七分所成，更析鄰虛，卽實空性。阿難，若此鄰虛析成虛空，當知虛空出生色相。汝今問言：由和合故，出生世間諸變化相。汝且觀此一鄰虛塵，用幾虛空和合而有？不應鄰虛合成鄰虛。又鄰虛塵析入空者，用幾色相合成虛空？若色合時，合色非空；若空合時，合空非色；色猶可析，空云何合？汝元不知如來藏中，性色真空，性空真色，清淨本然，周徧法界；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，手執陽燧，日前求火。阿難，名和合者，如我與汝，一千二百五十比丘，今為一眾；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？紓汝手執，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，性火眞空，性空眞火，清淨本然，周徧法界。隨眾生心，應所知量。阿難，當知世人，一處執鏡，一處火生。徧法界執，滿世間起。起徧世間，寧有方所。循業發現。世間無知，惑為因緣及自然性，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，迦毗羅仙、斫迦羅仙、及鉢頭摩、訶薩多等諸大幻師，求太陰精，用和幻藥；是諸師等，於白月晝，手執方諸，承月中水。此水為復從珠中出？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，周徧法界。隨眾生心，應所知量。一處執珠，一處水出；徧法界執，滿法界生，生滿世間，寧有方所？循業發現。世間無知，惑為因緣及自然性，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，僧伽梨角，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，周徧法界。隨眾生心，應所知量。阿難，如汝一人，微動服衣，有微風出；徧法界拂，滿國土生，周徧世間，寧有方所？循業發現。世間無知，惑為因緣及自然性，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，諸刹利種，及婆羅門，毗舍、首陀，兼頗羅墮、旃陀羅等。新立安居，鑿井求水，出土一尺，於中則有一尺虛空，如是乃至出土一丈，中間還得一丈虛空，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，性圓周徧，本不動搖，當知現前地、水、火、風，均名五大，性眞圓融，皆如來藏，本無生滅。阿難，汝心昏迷，不悟四大元如來藏，當觀虛空為出？為入？為非出入？汝全不知如來藏中，性覺真空，性空眞覺，清淨本然，周徧法界。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，性圓周徧，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，汝性沈淪，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，周徧法界。隨眾生心，應所知量。如一見根，見周法界；聽、嗅、嚙觸、覺觸、覺知，妙德瑩然，徧周法界。圓滿十虛，寧有方所？循業發現。世間無知，惑為因緣及自然性，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。汝今徧觀此會聖眾，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。性眞圓融，皆如來藏，本無生滅。阿難，汝心麤浮，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，覺明眞識，妙覺湛然，徧周法界。含吐十虛，寧有方所？循業發現。世間無知，惑為因緣及自然性，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，各各自知心徧十方，見十方空，如觀手中所持葉物。一切世間諸所有物，皆卽菩提妙明元心。心精徧圓，含裹十

方。反觀父母所生之身，猶彼十方虛空之中，吹一微塵，若存若亡。如湛巨海，流一浮漚，起滅無從。了然自知，獲本妙心，常住不滅。禮佛合掌，得未曾有。於如來前，說偈讚佛：

妙湛總持不動尊，首楞嚴王世希有。
銷我億劫顛倒想，不歷僧祇獲法身。
願今得果成寶王，還度如是恆沙眾。
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，燦迦羅心無動轉。

爾時，富樓那彌多羅尼子，在大眾中，卽從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：大威德世尊，善為眾生，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，尚紓疑悔。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，周徧法界，湛然常住。

世尊，若地性徧，云何容水？水性周徧，火則不生；復云何明，水、火二性俱徧虛空，不相陵滅？世尊，地性障礙，空性虛通，云何二俱周徧法界？而我不知，是義攸往。惟願如來宣流大慈，開我迷雲，及諸大眾。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，真有為法。覺明空昧，相待成搖，故有風輪執持世界。因空生搖，堅明立礙；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，乾為洲潭。以是義故，彼大海中，火光常起，彼洲潭中，江河常注。水勢劣火，結為高山；是故山石擊則成燄，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。交遘發生，吸引同業，故有因緣，生羯羅藍、遏蒲曇等。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，逐其飛沈，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；倏有悟人，指示令悟。富樓那，於意云何？此人縱迷，於此聚落更生迷不？不也，世尊。富樓那，十方如來，亦復如是。此迷無本，性畢竟空。昔本無迷，似有迷覺；覺迷迷滅，覺不生迷。亦如翳人，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；勑令更出，斯實狂癡。云何更名如是狂人為愚？為慧？佛言：如汝所解，云何問言諸佛如來，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，周徧法界，疑水、火性，不相陵滅。又徵虛空及諸大地，俱徧法界，不合相容。富樓那，譬如虛空，體非群相，而不拒彼諸相發揮。所以者何？富樓那，彼太虛空，日照則明，雲屯則暗，風搖則動，霽澄則清，氣凝則濁，土積成霾，水澄成映。於意云何？如是殊方諸有為相，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，不生光曜？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，周徧法界；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，徧十方界；身含十方，無盡虛空；於一毛瑞現寶王刹，坐微塵裏轉大法輪。滅塵合覺，故發眞如妙覺明性。而如來藏，本妙圓心。非心，非空，非地，非水，非風，非火；非眼，非耳、鼻、舌、身、意；非色，非聲、香、味、觸、法；非眼識界，如是乃至非意識界。非明、無明、明無明盡，如是乃至非老，非死，非老死盡；非苦，非集，非滅，非道，非智，非得；非檀那，非尸羅，非毗梨耶，非羼提，非禪那，非般刺若，非波羅蜜。

多；如是乃至非怛闌阿竭，非阿羅訶三耶三菩，非大涅槃；非常，非樂，非我，非淨。以是俱非，世、出世故。卽如來藏，元明心妙。卽心，卽空，卽地，卽水，卽風，卽火；卽眼，卽耳、鼻、舌、身、意；卽色，卽聲、香、味、觸、法；卽眼識界，如是乃至卽意識界。卽明、無明、明無明盡，如是乃至卽老，卽死，卽老死盡；卽苦，卽集，卽滅，卽道，卽智，卽得；卽檀那，卽尸羅，卽毗梨耶，卽羼提，卽禪那，卽般刺若，卽波羅蜜多；如是乃至卽怛闌阿竭，卽阿羅訶三耶三菩，卽大涅槃；卽常，卽樂，卽我，卽淨。以是俱卽，世、出世故。卽如來藏，元明心妙。離卽、離非，是卽、非卽。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，演若達名，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，歇卽菩提。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。

卽時，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；歇卽菩提，不從人得。斯則因緣，皎然明白，云何如來頓棄因緣？我從因緣，心得開悟。世尊，此義何獨我等年少，有學聲聞；今此會中，大目犍連，及舍利弗、須菩提等，從老梵志，聞佛因緣，發心開悟，得成無漏。今說菩提不從因緣。則王舍城、拘舍梨等，所說自然，成第一義。惟垂大悲，開發迷悶。

佛告阿難：卽如城中，演若達多，狂性因緣，若得滅除，則不狂性，自然而出，因緣、自然，理窮於是。阿難，演若達多，頭本自然，本自其然，無然非自；

何因緣故，怖頭狂走？若自然頭，因緣故狂；何不自然，因緣故失？本頭不失，狂怖妄出，曾無變易，何藉因緣？本狂自然，本有狂怖；末狂之際，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，卽菩提心。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，只益戲論。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。何須待我佛頂神呪，摩登伽心，姪火頓歇，得阿那含。於我法中，成精進林；愛河乾涸，今汝解脫。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，宿為姪女；由神呪力鎖其愛欲，法中今名性比丘尼。與羅喉母耶輸陀羅，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，引諸沈冥，出於

苦海。世尊，我今雖承如是法音，知加來藏妙覺明心徧十方界，含育如來十方國土，清淨寶嚴妙覺王刹。如來復責多聞無功，不逮修習。我今猶如旅泊之人，忽蒙天王賜以華屋；雖獲大宅，要因門入。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，於菩提心末自在者，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。卽彼塵土灰砂之倫，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，汝見虛空徧十方界，空見不分；有空無體，有見無覺，相織妄成。是第一重，名為劫濁。汝身現搏四大為體。見、聞、覺、知，壅令留礙；水、火、風、土，旋今覺知，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，汝今欲今見、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，復還元覺；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，沙土自沈，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？空無相形，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。世間只目東、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，諍無邊際。當知耳根圓滿一千二百

功德。如鼻艱聞，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，今汝增進。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，猶末亡一。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
湛發鼻。鼻精映香，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，黏湛發嚙。嚙精映味，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，因名身體如腰鼓顙。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，黏妄發光。是以汝今，離暗、離明，無有見體；離動、離靜，元無聽質；無通、無塞，艱性不生；非變、非恬，嚙無所出；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，脫黏內伏；伏歸元眞，發本明曜。曜性發明，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？毘伽神女，非鼻聞香？驕梵鉢提，異舌知味？舜若多神，無身有觸？如來光中，映令暫現，既為風質，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、庵摩羅識、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，開我蒙惱。

佛告阿難：汝學多聞，未盡諸漏。心中徒知顛倒所因，真倒現前，實末能識。恐汝誠心，猶未信伏；吾今試將塵俗諸事，當除汝疑。卽時，如來勅羅喉羅，擊鐘一聲。問阿難言：汝今聞不？阿難、大眾俱言：我聞。鐘歇無聲，佛又問言：汝今聞不？阿難、大眾俱言：不聞。時羅喉羅又擊一聲，佛又問言：汝今聞不？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。如來又勅羅喉羅擊鐘，問阿難言：汝今聲不？阿難、大眾俱言：有聲。少頃聲銷，佛又問

言：爾今聲不？阿難、大眾答言：無聲。有頃羅喉更來撞鐘，佛又問言：爾今聲不？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，遄知春音，自告家人：我正夢時，惑此春音，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？

阿難白佛言：世尊，如來雖說第二義門，今觀世間解結之人，若不知其所結之元，我信是人終不能解。世尊，我及會中有學聲聞，亦復如是。從無始際，與諸無明俱滅俱生，雖得如是多聞善根，名為出家，猶隔日瘧。惟願大慈哀愍淪溺，今日身心云何是結？從何名解？亦令未來苦難眾生，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。以閻浮檀紫金光手，摩阿難頂。卽時，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，卽無明本；知見無見，斯卽涅槃無漏真淨。云何是中，更容他物？

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

真性有為空，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；
迷晦卽無明，發明便解脫。
解結因次第，六解一亦亡；
根選擇圓通，入流成正覺。
陀那微細識，習氣成暴流；
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。此阿毗達磨，
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，洗滌沈垢。

卽時，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、大眾亦復如是次第詣佛：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，成第一不？不也，世尊。六結若存，斯第六名，終非第一。縱我歷生盡其明辨，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，皆卽狂勞顛倒華相。

阿難言：此勞同結，云何解除？如來以手，將所結巾偏牽其左，問阿難言：如是解不？不也，世尊。旋復以手偏牽右邊，又問阿難：如是解不？不也，世

尊。佛告阿難：吾今以手左右各牽，竟不能解，汝設方便云何解成？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，非取世間和合麤相；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，不眞何待？阿難，我今問汝：此劫波羅巾，六結現前，同時解縛，得同除不？不也，世尊。是結本以次第綰生，今日當須次第而解。六結同體，結不同時，則結解時，云何同除？佛言：六根解除，亦復如是。此根初解，先得人空；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，憍陳那五比丘卽從座起，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。

優波尼沙陀卽從座起，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。

香嚴童子卽從座起，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，見諸比丘燒沈水

香，香氣寂然，來入鼻中。我觀此氣，非木、非空、非煙、非火，去無所著，來無所從，由是意銷，發明無漏。如來印我得香嚴號。塵氣倏滅，妙香密圓。我從香嚴得阿羅漢。佛問圓通，如我所證，香嚴為上。

藥王、藥上二法王子，並在會中五百梵天，卽從座起，頂禮佛足而白佛言：我無始劫為世良醫，口中嚙此娑婆世界草、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，悉能徧知。承事如來，了知味性非空、非有，非卽身心，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，

昧因為上。

跋陀婆羅並其同伴十六開士，卽從座起，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，卽從座起，頂禮佛足而白佛言：我於往劫，於此界中，有佛出世，名日月燈；我得親近，聞法修學。佛滅度後，供養舍利，然燈續明，以紫金光塗佛形像；自爾以來，世世生生，身常圓滿紫金光聚。此紫金光比丘尼等，卽我眷屬，同時發心。我觀世間六塵變壞，唯以空寂修於滅盡，

身心乃能度百千劫猶如彈指。我以空法，成阿羅漢。世尊說我頭陀為最。妙法開明，銷滅諸漏。佛問圓通，如我所證，法因為上。

阿那律陀卽從座起，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。

周利槃特迦卽從座起，頂禮佛足而白佛言：我闕誦持，無多聞性；最初值佛，聞法出家，憶持如來一句伽陀，於一百日，得前遺後，得後遺前。佛愍我愚，教我安居，調出入息；我時觀息微細窮盡，生住異滅，諸行剎那。其心豁然，得

大無礙，乃至漏盡成阿羅漢。住佛座下，印成無學。佛問圓通，如我所證，反息循空，斯為第一。

憍梵鉢提卽從座起，頂禮佛足而白佛言：我有口業，於過去劫輕弄沙門，世世生生，有牛洞病。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。

畢陵伽婆蹉卽從座起，頂禮佛足而白佛言：我初發心，從佛入道，數聞如來說諸世間不可樂事。乞食城中，心思法門；不覺路中，毒刺傷足，舉身疼痛。我念有知，知此深痛，雖覺覺痛，覺清淨

心，無痛痛覺。我又思惟：如是一身，寧有雙覺？攝念未久，身、心忽空；三七日中，諸漏虛盡，成阿羅漢。得親印記，發明無學。佛問圓通，如我所證，純覺遺身，斯為第一。

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。我於路中逢迦葉波兄弟相逐，宣說因緣，悟心無際。從佛出家，見覺明圓，得大無畏，成阿羅漢，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。

普賢菩薩卽從座起，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。

孫陀羅難陀卽從座起，頂禮佛足而

白佛言：我初出家，從佛入道；雖具戒律，於三摩地，心常散動，未獲無漏。世尊教我及拘繩羅，觀鼻端白。我初諦觀，經三七日：見鼻中氣，出入如煙；身心內明，圓洞世界，徧成虛淨，猶如琉璃；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。

富樓那彌多羅尼子卽從座起，頂禮佛足而白佛言：我曠劫來，辯才無礙；宣說苦空，深達實相。如是乃至恆沙如來祕密法門，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。

優波離卽從座起，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，眾推為上。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。

大目犍連卽從座起，頂禮佛足而白佛言：我初於路乞食，逢遇優樓頻螺、伽耶、那提，三迦葉波，宣說如來，因緣深義。我頓發心，得大通達。如來惠我袈裟著身，鬚髮自落。我遊十方，得無罣礙；神通發明，推為無上，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；教我徧觀百骸四肢，諸冷暖氣。神光內凝，化多婬心成智慧火。從是諸佛皆呼召我名為火頭。我以火光三昧力故，成阿羅漢。心發大願：諸佛成道，我為力士，親伏魔怨。佛問圓通，我以諦觀身心暖觸，無礙流通；諸漏既銷，生大寶燄，登無上覺，斯為第一。

持地菩薩卽從座起，頂禮佛足而白佛言：我念往昔普光如來出現於世，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，於闔闔處，要人擎物；我先為擎，至其所詣，放物卽行，不取其直。毗舍浮佛現在世時，世多饑荒。我為負人，無間遠近，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。毗舍如來摩頂謂我：當平心地，則世界地一切皆平。我卽心開，見身微塵，與造世界所有微塵，等無差別。微塵自性，不相觸摩；乃至刀兵，亦無所觸。我於法性悟無生忍，成阿羅漢。迴心今入菩薩位中，聞諸如來宣妙蓮華佛知見地，我先證明而為上首。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。

月光童子卽從座起，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，與世界外浮幢王刹諸香水海，等無差別。我於是時初成此觀，但見其水，未得無身。當為比丘，室中安禪。我有弟子覩牕觀室，唯見清水徧在室中，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。我卽告言：汝更見水，可卽開門入此水中，除去瓦礫。童子奉教。後入定時，還復見

水，瓦礫宛然，開門除出；我後出定，身質如初。逢無量佛。如是至於山海自在通王如來，方得亡身；與十方界諸香水海，性合眞空，無二無別。今於如來得童眞名，預菩薩會。佛間圓通，我以水性一味流通，得無生忍，圓滿菩提，斯為第一。

琉璃光法王子卽從座起，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。

虛空藏菩薩卽從座起，頂禮佛足而白佛言：我與如來，定光佛所，得無邊身。爾時，手執四大寶珠，照明十方微塵佛剎，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。

彌勒菩薩卽從座起，頂禮佛足，而白佛言：我憶往昔經微塵劫，有佛出世，名日月燈明。我從彼佛而得出家，心重世名，好遊族姓。爾時，世尊教我修習唯心識定，入三摩地；歷劫以來，以此三昧事恆沙佛，求世名心，歟滅無有。至然燈佛出現於世，我乃得成無上妙圓識心三昧；乃至盡空如來國土，淨穢有無，皆是我心變化所現。世尊，我了如是唯心識故，識性流出無量如來，今得授記，次補佛處。佛問圓通，我以諦觀十方唯識，識心圓明，入圓成實，遠離依他及徧計執，得無生忍，斯為第一。

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩卽從座起，頂禮佛足而白佛言：我憶往昔恆河沙劫，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。

爾時，觀世音菩薩卽從座起，頂禮佛足而白佛言：世尊，憶念我昔無數恆河沙劫，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，修道入滅，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。

若阿脩羅，樂脫其倫；我於彼前現
阿脩羅身而為說法，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，卽得解脫。

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，明徧法界；則諸幽暗，性不能全。能令眾生，藥叉、羅刹、鳩槃茶鬼，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，徧生慈力。能令眾生經過險路，賊不能劫。

九者，熏聞離塵，色所不劫。能令一切多姪眾生，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；能徧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徧法界。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，能說無邊祕密神呪。其中或現一首、三首、五首、七首、九首、十一首，如是乃至一百八首、千首、萬首、八萬四千爍迦羅首。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，誦一一呪；其形其呪，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，傍及法界六道眾生。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。卽時，天雨百寶蓮華，青黃赤白間錯紛糅，十方虛空成七寶色。此娑婆界大地山河，俱時不現；唯見十方微塵國土，合成一界。梵唄詠歌，自然敷奏。

於是如來告文殊師利法王子：汝今觀此二十五無學、諸大菩薩，及阿羅漢，各說最初成道方便，皆言修習真實圓通。彼等修行，實無優劣前後差別。我今欲令阿難開悟二五行，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，卽從座起，頂禮佛足，承佛威神，說偈對佛：

覺海性澄圓，圓澄覺元妙；

元明照生所，所立照性亡。
迷妄有虛空，依空立世界；
想澄成國土，知覺乃眾生。
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；
能所非徧涉，云何獲圓通。
見性雖洞然，明前不明後；
四維虧一半，云何獲圓通。
鼻息出入通，現前無交氣；
支離匪涉入，云何獲圓通。
舌非入無端，因味生覺了；
味亡了無有，云何獲圓通。
身與所觸同，各非圓覺觀；
涯量不冥會，云何獲圓通。
知根雜亂思，湛了終無見；
想念不可脫，云何獲圓通。
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；
元非徧一切，云何獲圓通。
神通本宿因，何關法分別；
念緣非離物，云何獲圓通。
若以地性觀，堅礙非通達；
有為非聖性，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。
聲無卽無滅，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，明極卽如來。
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，卽事捨塵勞。
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，

及末劫沈淪。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，救護眾生末劫沈溺。汝今諦聽，當為汝說。

阿難、大眾唯然奉教。

佛告阿難：汝常聞我毗奈耶中，宣說修行三決定義，所謂攝心為戒；因戒生定，因定發慧，是則名為三無漏學。

阿難，云何攝心我名為戒？

若諸世界六道眾生，其心不婬，則不隨其生死相續。汝修三昧，本出塵勞；婬心不除，塵不可出。縱有多智，禪定現前；如不斷婬，必落魔道：上品魔王，中品魔民，下品魔女。彼等諸魔亦有徒眾，各各自謂成無上道。我滅度

後，末法之中，多此魔民熾盛世間，廣行貪婬，為善知識；令諸眾生落愛見坑，失菩提路。汝教世人修三摩地，先斷心婬，是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨。是故阿難，若不斷婬，修禪定者，如蒸沙石欲其成飯，經百千劫，只名熱沙。何以故？此非飯本，沙石成故。汝以婬身，求佛妙果，縱得妙悟，皆是婬根。根本成婬，輪轉三途，必不能出；如來涅槃，何路修證？必使婬機，身心俱斷，斷性亦無，於佛菩提斯可希冀。如我此說，名為佛說；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；報終必沈生死苦海，非佛弟子。如是之人，相殺相呑，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、緜、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，各自謂已得上人法。該惑無識，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，身燃一燈，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。雖未卽明無上覺路，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；迴為已解以誤初學。佛印是人得真三昧。如我所說，名為佛說；不如此說，卽波旬說。

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，卽三摩地不得清淨，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。求彼禮懶，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，沈三苦海，不成三昧。我滅度後，勅諸菩薩，及阿羅漢，應身生彼末法之中，作種種形，度諸輪轉。或作沙門，白衣居士，人王、宰官、童男、童女，如是乃至姪女、寡婦，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，輕言未學。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，果招紓曲。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，卽波旬說。

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呪。斯是如來無見頂相無為心佛，從頂發輝，坐寶蓮華，所說神呪。且汝宿世與摩登伽歷劫因緣，恩愛習氣，非是一生及與一劫。我一宣揚，愛心永脫，成阿羅漢。彼尚姪女，無心修行；神力冥資，速證無學。云何汝等在會聲聞，求最上乘，決定成佛？譬如以塵揚於順風，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。若其不遇眞清淨僧，汝戒律儀必不成就。戒成已後，著新淨衣，然香閑居，誦此心佛所說神呪一百八徧，然後結界，建立道場。求於十方現住國土無上如來，放大悲光來灌其頂。阿難，如是末世清淨比丘，若比丘尼、白衣檀越，心滅貪婬，持佛淨戒，於道場中，發菩薩願。出入澡浴，六時行道，如是不寐，經三七日。我自現身至其人前，摩頂安慰，令其開悟。

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

佛告阿難：若末世人，願立道場。

先取雪山大力白牛，食其山中肥膩香草；此牛唯飲雪山清水，其糞微細。可取其糞，和合旃檀以泥其地。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、沈水、蘇合、薰陸、鬱金、白膠、青木、零陵、甘松，及雞舌香；以此十種細羅為粉，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、十六香爐；間華鋪設，莊嚴香爐。純燒沈水，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，徧懸旛華。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、阿閦、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，恆於六時誦呪圍壇，至心行道，一時常行一百八徧。第二七中，一向專心發菩薩願，心無間斷，我毗

奈耶先有願教。第三七中，於十二時，一向持佛，般怛囉呪。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，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。雖蒙如來佛頂神呪，冥獲其力，尚未親聞。惟願大慈重為宣說，悲救此會諸修行輩，末及當來

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，皆徧示現十恆河沙金剛密跡，擎山持杵，徧虛空界。大眾仰觀，畏愛兼抱，求佛哀祐，一心聽佛無見頂相，放光如來宣說神呪：

南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶
 帝三藐三菩陀寫。薩怛他佛陀俱
 般瑟尼釤。南無薩婆訥陀訥地薩
 跋鞞弊。南無薩多南三藐三菩陀
 俱知南。娑舍囉婆迦僧伽喃。南無
 盧雞阿羅漢跋喃。南無蘇盧多波
 那喃。南無娑羯唎陀伽彌喃。南無

盧雞三藐伽路喃。三藐伽波囉底
波多那喃。南無提婆離瑟皴。南無
悉陀耶毗地耶陀囉離瑟皴。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。盧陀囉耶。烏摩般帝。
娑醯夜耶。南無婆伽婆帝。那囉野
擎耶。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
擎迦囉耶。阿地目帝。尸摩舍那泥
婆悉泥。摩怛唎伽擎。南無悉羯唎
多耶。南無婆伽婆帝。多他伽路俱
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。波囉訶囉擎囉闍

耶。跔他伽多耶。南無婆伽婆帝。
南無阿彌多婆耶。跔他伽多耶。阿
囉訶帝。三藐三菩陀耶。南無婆伽
婆帝。阿芻鞞耶。跔他伽多耶。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。跔他伽多耶。南無婆
伽婆帝。三補師毖多。薩憐捺囉刺
闍耶。跔他伽多耶。阿囉訶帝。三
藐三菩陀耶。南無婆伽婆帝。舍
雞野母那曳。跔他伽多耶。阿囉
訶帝。三藐三菩陀耶。南無婆伽婆
帝。刺怛那雞都囉闍耶。跔他伽多
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
嚧。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. 跋囉毘地耶叱陀你.
阿迦囉密喇柱. 般喇怛囉耶儻揭
喇. 薩囉婆槃陀那目叉尼. 薩囉婆
突瑟吒. 突悉乏般那你伐囉尼. 赤
都囉失帝南. 羯囉訶娑訶薩囉若
闍. 毗多崩娑那羯喇. 阿瑟吒氷舍
帝南. 那叉剎怛囉若闍. 波囉薩陀
那羯喇. 阿瑟吒南. 摩訶揭囉訶若
闍. 毗多崩薩那羯喇. 薩婆舍都噠
你婆囉若闍. 呼藍突悉乏難遮那
舍尼. 毘沙舍悉怛囉. 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. 阿喇耶多囉. 毗喇俱
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
 哒耶多囉. 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. 呪蘇母婆羯囉跔
 那. 鞍嚧遮那俱唎耶. 夜囉菟瑟尼
 彬. 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. 縱
 帝夷帝. 母陀囉羯擎. 沙鞞囉懺.
 掘梵都. 印免那麼麼寫.

烏鉢. 咒瑟揭擎. 般刺舍悉
 多. 薩怛他伽都瑟尼彬. 虎鉢. 都
 嚧雍. 瞳婆那. 虎鉢. 都噓雍. 悉

耽婆那. 虎鉣. 都噦雍. 波羅瑟地
耶三般叉擎羯囉. 虎鉣. 都噦雍.
薩婆藥叉喝囉刹娑. 揭囉訶若闍.
毗騰崩薩那羯囉. 虎鉣. 都噦雍.
者都囉尸底南. 揭囉訶娑訶薩囉
南. 毗騰崩薩那囉. 虎鉣. 都噦雍.
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
訶薩泥帝嚩. 阿弊提視婆唎多. 吼
吒覲迦. 摩訶跋闍噦陀囉. 帝唎菩
婆那. 曼茶囉. 烏鉣. 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。蘇波囉擎婆夜。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。鳩槃茶
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。揭婆訶唎南。噦地囉訶唎
南。忙婆訶唎南。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。
帝釤薩鞞釤。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。那囉夜擎訖唎擔。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。摩訶迦囉摩怛唎伽擎訖唎擔。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。毗陀耶闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。毗唎羊訖唎知。難陀雞沙囉伽擎般帝。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. 囉又罔. 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. 洋
 吒. 洋吒洋吒洋吒洋吒. 娑訶. 酥
 酥洋. 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
唎弊泮。薩婆阿播悉摩唎弊泮。薩
婆舍囉婆擎弊泮。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。摩訶末怛唎迦擎。南
無娑羯唎多夜泮。毖瑟擎婢曳泮。
勃囉訶牟尼曳泮。阿耆尼曳泮。摩

訶羯唎曳泮。羯囉檀遲曳泮。叢
怛唎曳泮。喚怛唎曳泮。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。
烏闌訶囉。伽婆訶囉。嚧地囉訶
囉。婆娑訶囉。摩闌訶囉。闌多訶
囉。視毖多訶囉。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。喚陀囉質多。藥叉揭囉訶。囉
剎娑揭囉訶。閉嚙多揭囉訶。毗
舍遮揭囉訶。部多揭囉訶。鳩槃
茶揭囉訶。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。剎佛帝揭囉訶。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。室噓吉帝。末陀鞞達
噓制劍。阿綺噓鉗。目佉噓鉗。羯
剎突噓鉗。揭囉訶揭藍。羯擎輸
藍。憚多輸藍。迄剎夜輸藍。末麼
輸藍。跋剎室婆輸藍。毖栗瑟吒輸
藍。烏陀囉輸藍。羯知輸藍。跋悉
帝輸藍。鄖噓輸藍。常伽輸藍。喝
悉多輸藍。跋陀輸藍。娑房盍伽般
囉丈伽輸藍。部多毖謠茶。茶耆尼

什婆囉。陀突嚧迦建咄嚧吉知婆路多毗。薩般嚧訶凌伽。輸沙怛囉娑那羯囉。毗沙喻迦。阿耆尼烏陀迦。末囉鞞囉建跔囉。阿迦囉密唎咄怛斂部迦。地栗刺吒。毖唎瑟質迦。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。辯怛隸擎。毗陀耶槃曇迦嚧彌。帝殊槃曇迦嚧彌。般囉毗陀槃曇迦嚧彌。跔姪他。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。虎鉢都嚧甕泮。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。十方如來因此呪心，得成無上正徧知覺。十方如來執此呪心，降伏諸魔，制諸外道。十方如來乘此呪心，坐寶蓮華，應微塵國；十方如來含此呪心，於微塵國，轉大法輪。十方如來持此呪心，能於十方摩頂授記；自果未成，亦於十方蒙佛授記。十方如來依此呪心，能於十方拔濟群苦。所謂地獄、餓鬼、畜生、盲、聾、瘡、瘻、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦、五陰熾盛，大小諸橫，同時解脫。賊難、兵難、王難、獄難、風火水難，飢渴、貧窮，應念銷散。十方如來隨此呪心，能於十方事善知識。四威儀中供養如意。恆沙如來會中，推為大法王子。十方如來行此呪心，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，經恆沙劫，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眾生，隨國所生樺皮、貝葉、紙素、白氈，書寫此呪，貯於香囊，是人心昏，未能誦憶；或帶身上，或書宅中，當知是人，盡其生年，一切諸毒所不能害。阿難，我今為汝更說此呪救護世間，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，所有惡呪皆不能著。心得正受，一切呪詛、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，礮心毒人，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，是呪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、鳩槃茶、

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，不將為過。設著不淨破弊衣服，

一行一住，悉同清淨。縱不作壇，不入道場，亦不行道，誦持此呪，還同入壇行道，功德無有異也。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；若能讀誦書寫此呪，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；若能至心憶念斯呪，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，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，飢荒疫癟，或復刀兵、賊難、鬪諍，兼餘一切厄難之地，寫此神呪安城四門，並諸支提，或脫闍上；令其國土所有眾生，奉迎斯呪，禮拜恭敬，一心供養，令其人民各各身佩，或各安所居宅地，一切災厄，悉皆銷滅。阿難，在在處處國土眾生，隨有此呪，天龍歡喜，風雨順時，五穀豐殷，兆庶安樂。亦復能鎮一切惡星、隨方變怪，災障不起，人無橫夭；杻械枷鎖不著其身，晝夜安眠，常無惡夢。

阿難，是娑婆界有八萬四千災變惡星，二十八大惡星而為上首。復有八大惡星以為其主，作種種形；出現世時，能生眾生種種災異。有此呪地，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、鳩槃茶王、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，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；常隨此呪，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。

阿難卽從座起，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，瞪瞢瞻仰。

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，合掌刳心，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沈亂想,如是故有卵羯邏藍流轉國土,魚、鳥、龜、蛇,其類充塞。

由因世界雜染輪迴欲顛倒故,和合滋成八萬四千橫豎亂想,如是故有胎遏蒲曇流轉國土,人、畜、龍、仙,其類充塞。

由因世界執著輪迴趣顛倒故,和合煖成八萬四千翻覆亂想,如是故有濕相蔽尸流轉國土,含蠢輶動,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曜亂想,如是故有色相羯南流轉國土,休咎精明,其類充塞。

由因世界銷散輪迴惑顛倒故,和合

暗成八萬四千陰隱亂想，如是故有無色
羯南流轉國土，空散銷沈，其類充塞。

由因世界罔象輪迴影顛倒故，和合
憶成八萬四千潛結亂想，如是故有想相
羯南流轉國土，神鬼精靈，其類充塞。

由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故，和合
頑成八萬四千枯槁亂想，如是故有無想
羯南流轉國土，精神化為土、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
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。

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。顛倒妙圓眞淨明心，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；二者眞修，剗其正性；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，讚婬、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。永斷婬心，不餐酒肉；以火淨食，無噉生氣。阿難，是修行人若不斷婬及與殺生，出三界者，無有是處。當觀婬欲猶如毒蛇，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，心無貪婬，於外六塵，不多流逸；因不流逸，旋元自歸。塵既不緣，根無所偶；反流全一，六用不行。十方國土，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，鑒十方界。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，名不退心住。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，彼剝利王世子長成，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，純潔精眞，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。精眞發明，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。眞根既成，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。卽一切法，離一切相，唯卽與離，二無所著，名眞如相迴向。眞得所如，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，亦自此地，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，用諸如來毗婆舍那清淨修證，漸次深入。

阿難，如是皆以三增進故，善能成就五十五位眞菩提路。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，卽從座起，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，入徧知海」。亦名「如來密因修證了義」。亦名「大方廣妙蓮華王，十方佛母陀羅尼呪」。亦名「灌頂章句，諸菩薩萬行首楞嚴」。汝當奉持。

說是語已，卽時，阿難及諸大眾，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。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，善開眾生微細沈惑，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、蟄動含靈，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，私行婬欲，妄言行婬非殺非偷，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，一切眾生實本眞淨，因彼妄見，有妄習生，因此分開內分、外分。

阿難，內分卽是眾生分內。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，外分卽是眾生分外。因諸渴仰，發明虛想；想積不休，能生勝氣。是故眾生心持禁戒，舉身輕清；心持呪印，顧盼雄毅；心欲生天，夢想飛舉；心存佛國，聖境冥現；事善知識，自輕身命。阿難，諸想雖別，輕舉是同；飛動不沈，自然超越，此名外分。

阿難，一切世間生死相續，生從順習，死從變流。臨命終時，未捨煖觸，一生善惡俱時頓現；死逆生順，二習相交。純想卽飛，必生天上。若飛心中兼福兼慧及與淨願，自然心開，見十方佛，一切

淨土，隨願往生。

情少想多，輕舉非遠，卽為飛仙、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；重為毛群，輕為羽族。

七情三想，沈下水輪；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，卽沈入阿鼻獄。

若沈心中，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，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。二者相然，故有鐵床、銅柱諸事。是故十方一切如來，色目行姪，同名欲火；菩薩見欲，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；如人口舌自相緣味，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、鐵櫛、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，故有杻、械、枷、鎖、鞭、杖、檣、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，如飲鳩酒。

八者，見習文明，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、搥、按、蹙滌、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，能為鑊湯、烊銅。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，精神慁亂。二者閉聽，寂無所聞，幽魄沈沒。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。

三者鯤報，招引惡果。此鯤業交，則臨終時，先見毒氣充塞遠近；亡者神識從地涌出，入無間獄。發明二相。一者通聞，被諸惡氣，熏極心擾。二者塞聞，氣掩不通，悶絕於地。如是鯤氣。衝息，則能為質、為履。衝見，則能為

火、為炬。衝聽，則能為沒、為溺、為烊、為沸。衝味，則能為餒、為爽。衝觸，則能為綻、為爛、為大肉山，有百千眼無量噏食。衝思，則能為灰、為瘴、為飛沙礲，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。如是嚙味。歷嚙，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，手執鎗矟，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、為割、為射。歷見，則能為燒、為爇。歷聽，則能為為道、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。身口意三作殺盜淫，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，名為蠱毒鬼。

貪憶為罪；是人罪畢，遇衰成形，名為癟鬼。

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。方於世間與冤負人冤對相值，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。

衰癟之鬼，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。

懸幽之鬼，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，婬愛微薄；於淨居時，不得全味。命終之後，超日月明，居人間頂。如是一類，名忉利天。

逢欲暫交，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，不接下界諸人天壞，乃至劫壞，三災不及。如是一類，名兜率陀天。

我無欲心，應汝行事；於橫陳時，味如嚼蠟。命終之後，生越化地。如是一類，名樂變化天。

無世間心，同世行事；於行事交，了然超越。命終之後，徧能出超化無化

境。如是一類，名他化自在天。

阿難，如是六天，形雖出動，心跡尚交，自此已還，名為欲界。

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，照曜無盡；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。雖非無為眞不動地，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，斷心不交。如是一類，名

無煩天。機括獨行，研交無地。如是一類，名無熱天。十方世界，妙見圓澄，更無塵象一切沈垢。如是一類，名善見天。精見現前，陶鑄無礙。如是一類，名善現天。究竟群幾，窮色性性，入無邊際。如是一類，名色究竟天。阿難，此不還天，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，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；中間妄隨七趣沈溺，補特伽羅各從其類。

復次，阿難，是三界中，復有四種阿脩羅類。若於鬼道，以護法力，乘通入空。此阿脩羅從卵而生，鬼趣所攝。若於天中，降德貶墮，其所卜居鄰於日月。此阿脩羅從胎而出，人趣所攝。有脩羅王，執持世界，力洞無畏，能與梵王及天帝釋四天爭權。此阿脩羅因變化有，天趣所攝。阿難，別有一分下劣脩羅，生大海心，沈水穴口；旦遊虛空，暮歸水宿。此阿脩羅因溼氣有，畜生趣攝。

阿難，如是地獄、餓鬼、畜生、人及神仙、天洎脩羅，精研七趣，皆是昏沈諸有為相，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、淫故。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。汝勗修行，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，或遭魑魅，心中不明，認賊為子。又復於中得少為足，如第四禪無聞比丘妄言證聖；天報已畢，衰相現前，謗阿羅漢身遭後有，墮阿鼻獄。汝應諦聽，吾今為汝仔細分別。

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，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，心精通滙，當處湛然。一切魔王及與鬼神，諸凡夫天，見其宮殿無故崩裂；大地振坼，水陸飛騰，無不驚愕。凡夫昏暗，不覺遷訛。彼等咸得五種神通，唯除漏盡。戀此塵勞，如何令汝摧裂其處？是故鬼神，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，彼唯呪汝破佛律儀；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，卽受群邪。

阿難，復以此心精研妙明，其身內徹。是人忽然於其身內拾出蟻蟻，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，卽受群邪。

又以此心內外精研。其時魂、魄、意、志、精、神，除執受身，餘皆涉入，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，卽受群邪。

又以此心澄露皎徹，內光發明；十方徧作閻浮檀色，一切種類化為如來。於時，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。非為聖證，不作聖心，名善境界；若作聖解，卽受群邪。

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

又以此心研究澄徹，精光不亂。忽於夜半，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，卽受群邪。

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

能燒爇，縱割其肉猶如削木。此名塵併排四大性，一向入純，暫得如是。非為聖證，不作聖心，名善境界；若作聖解，卽受群邪。

又以此心成就清淨，淨心功極，忽見大地十方山河皆成佛國，具足七寶，光明徧滿。又見恆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。非為聖證，不作聖心，名善境界；若作聖解，卽受群邪。

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

又以此心研究精極，見善知識形體

變移，少選無端種種遷改。此名邪心。含受魑魅，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。若魘咎歇，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，當在此中得大光曜；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，於一切時沈憶不散，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，經是樹葉或是氍華，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。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，廣行姪穢；因魔力故，攝其前人，不生疑謗。鬼心久入，或食屎尿與酒肉等，一種俱空。破佛律儀，誤入人罪。失於正受，當從淪墜。

又彼定中諸善男子，見色陰消，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。其行姪者，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。徧令眾生開悟斯義，無令天魔得其方便，保持覆護，成無上道。

阿難，彼善男子修三摩地，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；姪逸其心，破佛律儀，潛行貪欲。口中好言諸佛應世，某

處某人當是某佛化身來此，某人卽是某菩薩等來化人間。其人見故，心生渴仰；邪見密興，種智消滅。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，心愛懸滛；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，自形及彼聽法之人，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，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；勅使一人，於後蹣尾，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，敷座說法。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，有明月珠照曜其處。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，敷座說法。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。越牖透牆曾無障礙，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；誣露人事，不避譏嫌。口中常說神通自在，或復令人旁見佛土；鬼力惑人，非有眞實。讚歎行姪，不毀麤行，將諸猥媠以為傳法。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；還從虛空突然而出，存沒自在；或現其身洞如琉璃，或垂手足作旃檀氣，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，弟子與師多陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

又善男子受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明。三摩地中，心愛長壽，辛苦研幾，貪求永歲，棄分段生，頓希變易細相常住。爾時，天魔候得其便，飛精附人，口說經法。其人竟不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。來彼求生善男子處，敷座說法。好言他方往還無滯，或經萬里，瞬息再來，皆於彼方取得其物；或於一處，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。讚歎淫慾，破佛律儀。先惡魔師與魔弟子姪姪相傳；如是邪精魅其心腑，近則九生，多逾百世，令真修行總為魔眷。命終之後，必為魔民；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，偏令眾生開悟斯義，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，無復麤重前塵影事。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，唯一精眞。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。是人墮入二無因論。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，亡正徧知；墮落外道，惑菩提性。二者，是人見末無因。何以故？是人於生既見其根，知人生人，悟鳥生鳥。烏從來黑，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，亡正徧知；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。是人墮入四徧常論。一者、是人窮心境性二處無因。修習能知二萬劫中，十方眾生所有生滅，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，亡正徧知；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，是人墮入四顛倒見，一分無常，一分常論。一者，是人觀妙明心，徧十方界，湛然以為究竟神我。從是則計我徧十方，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，徧觀十方恆沙國土。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，能令此身卽生卽滅。其不壞姓名我性常，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，是人墮入四有邊論。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，是人計我徧知，得無邊性。彼一切人，現我知中，我曾不知彼之知性；名彼不得無邊之心，但有邊性。四者，是人窮行陰空，以其所見，心路籌度一切眾生，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徧計虛論。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：亦有卽是亦無，亦無之中不是亦有。一切矯亂，無容窮詰。由此計度矯亂虛無，墮落外道，惑菩提性。是則名為第五外道四顛倒性，不死矯亂徧計虛論。

又三摩中諸善男子，堅凝正心，魔不得便。窮生類本，觀彼幽清常擾動元。於無盡流生計度者，是人墮入死後有相，發心顛倒。或自固身，云色是我；或見我圓含徧國土，云我有色。或彼前緣隨我迴復，云色屬我；或復我依行中相續，云我在色。皆計度言：死後有相，

如是循環有十六相。從此或計畢竟煩惱、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，是人墮入死後無相，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。是人墮入死後俱非，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，是人墮入七斷滅論。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，是人墮入五涅槃論。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，徧令眾生覺了斯義，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，不遭枝歧。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，倏然隳裂沈細綱紐，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，精色不沈，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；覺知通滙，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，生大慢天我徧圓種。

又善男子窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅精妙未圓。若於所歸有所歸依，自疑身心從彼流出，十方虛空咸其生起，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，安住沈迷。生勝解者，是人則墮常非常執，計自在天成其伴侶，迷佛菩提，亡失知見。是名第三立因依心，成妄計果；違遠圓通，背涅槃城，生倒圓種。

又善男子窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅精妙未圓。若於所知，知徧圓故。因知立解，十方草木皆稱有情與人

無異。草木為人，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、叢尼，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，是人則墮真無眞執，
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，疏決眞偽；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。是名第十圓覺潤心，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，自作沈孽；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毗婆舍那，覺明分析微細魔事。魔境現前，汝能譳識；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呪，若未能誦，寫於禪堂，或帶身上，一切諸魔所不能動。汝當恭欽十方如來，究竟修進，最後垂範。

阿難卽從座起，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：精眞妙明，本覺圓淨；非留生死及諸塵垢，乃至虛空，皆因妄想之所生起。斯元本覺妙明精眞，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。

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。寤卽想心，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。

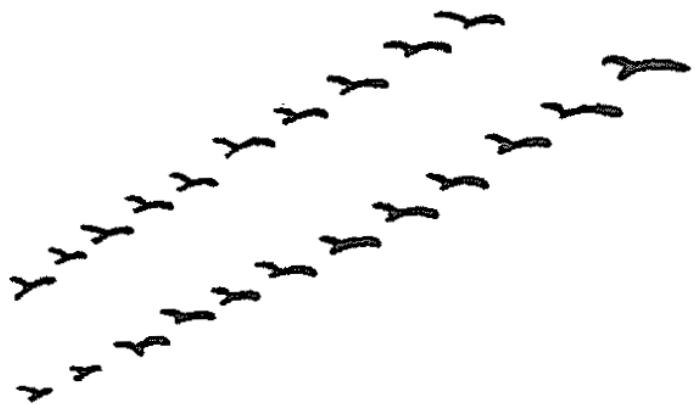
阿難，若復有人，徧滿十方所有虛空盈滿七寶，持以奉上微塵諸佛，承事供養，心無虛度。於意云何，是人以此施佛因緣得福多不？阿難答言：虛空無盡，珍寶無邊。昔有眾生施佛七錢，捨身猶獲轉輪王位，況復現前虛空既窮，佛土充徧，皆施珍寶。窮劫思議，尚不能及，是福云何更有邊際？佛告阿難：諸佛如來語無虛妄。若復有人，身具四重十波羅夷，瞬息卽經此方他方阿鼻地

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，並初發心大力鬼神，皆大歡喜，作禮而去。

提携
子瞻畫

遠
征

远
行

南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三
藐三菩陀寫。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
多南三藐三菩陀俱知南。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。南無悉陀耶
毗地耶陀囉離瑟。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。盧陀囉耶。烏
摩般帝。娑醯夜耶。南無婆伽婆帝。那
囉野擎耶。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。毗陀囉波擎迦囉耶。
阿地目帝。尸摩舍那泥婆悉泥。摩怛唎
伽擎。南無悉羯唎多耶。南無婆伽婆帝。

多他伽跔俱囉耶。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。跔他
伽多耶。南無婆伽婆帝。南無阿彌多婆
耶。跔他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩
陀耶。南無婆伽婆帝。阿芻鞞耶。跔他
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。跔他伽多耶。南無婆伽
婆帝。三補師毖多。薩憐捺囉刺闍耶。
跔他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。
南無婆伽婆帝。舍雞野母那曳。跔他伽
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。跔他伽
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. 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. 跋囉恣地
耶叱陀你. 阿迦囉密喇柱. 般喇怛囉耶
儻揭喇. 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
失帝南. 羯囉訶娑訶薩囉若闍. 毗多崩
娑那羯喇. 阿瑟吒冰舍帝南. 那叉剎怛
囉若闍. 波囉薩陀那羯喇. 阿瑟吒南.
摩訶揭囉訶若闍. 毗多崩薩那羯喇. 薩
婆舍都嚧你婆囉若闍. 呼藍突悉乏難
遮那舍尼. 殊沙舍悉怛囉. 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. 蘇摩噦波. 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. 嘎蘇
母婆羯囉跔那. 鞍噦遮那俱唎耶. 夜囉
菟瑟尼釤. 毗折藍婆摩尼遮. 跋闍囉迦
那迦波囉婆. 噦闍那跋闍囉頓稚遮. 稅
多遮迦摩囉. 刹奢尸波囉婆. 翳帝夷帝.
母陀囉羯擎. 沙鞞囉懾. 掘梵都. 印免
那麼麼寫.

烏. 咒瑟揭擎. 般刺舍悉多. 薩怛
他伽都瑟尼釤. 虎. 都噦雍. 瞻婆那.
虎. 都噦雍. 悉耽婆那. 虎. 都噦雍.
波羅瑟地耶三般叉擎羯囉. 虎. 都噦
雍. 薩婆藥叉喝囉刹娑. 揭囉訶若闍.

毗騰崩薩那羯囉. 虎卽. 都嚧雍. 者都囉
尸底南. 揭囉訶娑訶薩囉南. 毗騰崩薩
那囉. 虎卽. 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
娑訶薩泥帝卽. 阿弊提視婆唎多. 吼吒
覲迦. 摩訶跋闍嚧陀囉. 帝唎菩婆那.
曼茶囉. 烏卽. 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.
婆囉斫羯囉婆夜. 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.
蘇波囉擎婆夜. 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. 鳩槃茶揭囉訶. 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. 醍唎婆帝揭囉訶. 社多訶唎南. 揭婆訶唎南. 嘘地囉訶唎南. 忙娑訶唎南. 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. 帝釤薩鞞釤. 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. 嘘陀囉訖唎擔. 毗陀夜闍瞋陀夜彌. 雞囉夜彌. 那囉夜擎訖唎擔. 毗陀夜闍瞋陀夜彌. 雞囉夜彌. 怛埵伽噦茶西訖唎擔. 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. 聰耶羯囉摩度羯囉. 薩婆囉他娑達那訖唎擔. 毗陀夜闍瞋陀夜彌. 雞囉夜彌. 起咄囉婆耆你訖唎擔. 毗陀耶闍瞋陀夜彌. 雞囉夜彌. 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. 囉又罔. 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.
毗迦薩怛多鉢帝喇. 什佛囉什佛囉. 陀
囉陀囉. 頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀. 虎𠀤.
虎𠀤. 沛吒. 沛吒沛吒沛吒沛吒. 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. 薩婆突澀比訖瑟帝弊泮. 薩婆
什婆喇弊泮. 薩婆阿播悉摩𠀤弊泮. 薩
婆舍囉婆拏弊泮. 薩婆地帝雞弊泮. 薩
婆怛摩陀繼弊泮. 薩婆毗陀耶囉誓遮𠀤¹
弊泮. 閻夜羯囉摩度羯囉. 薩婆羅他娑
陀雞弊泮. 毗地夜遮喇弊泮. 者都囉縛
耆你弊泮. 跋闍囉俱摩喇. 毗陀夜囉誓
弊泮. 摩訶波囉丁羊又耆喇弊泮. 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. 毘瑟拏婢曳泮. 勃囉訶牟尼曳泮. 阿耆尼曳泮. 摩訶羯唎曳泮. 獬囉檀遲曳泮. 蔑怛唎曳泮. 嚈怛唎曳泮. 遮文茶曳泮. 獬邏囉怛唎曳泮. 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. 嘘地囉訶囉. 婆娑訶囉. 摩闍訶囉. 闍多訶囉. 視毘多訶囉. 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. 嚈陀囉質多. 藥叉揭囉訶. 囉剎娑揭囉訶. 閉𠀤多揭囉訶. 毗舍遮揭囉訶. 部多揭囉訶. 鳩槃茶揭囉訶. 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. 咯佛帝揭囉訶. 閻彌迦揭囉訶. 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. 什伐囉埋迦醯迦. 墜帝藥迦. 恒隸帝藥迦. 者突託迦. 昵提什伐囉毘釤摩什伐囉. 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. 端唎突嚧鉗. 揭囉訶揭藍. 端擎輸藍. 懇多輸藍. 迹唎夜輸藍. 末麼輸藍. 跋唎室婆輸藍. 毘栗瑟吒輸藍. 烏陀囉輸藍. 端知輸藍. 跋悉帝輸藍. 鄱嚧輸藍. 常伽輸藍. 喝悉多輸藍. 跋陀輸藍. 娑房盍伽般囉丈伽輸藍. 部多毘謠茶. 茶耆尼什婆囉. 陀突嚧迦建咄嚧吉知婆路

多毗。薩般嚧訶凌伽。輸沙怛囉娑那鞞
囉。毗沙喻迦。阿耆尼烏陀迦。末囉鞞
囉建跢囉。阿迦囉密喇咄怛斂部迦。地
栗刺吒。毖喇瑟質迦。薩婆那俱囉。肆
引伽弊揭囉喇藥叉怛囉芻。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。辯怛隸擎。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
囉跋闍囉陀喇。槃陀槃陀你。跋闍囉謗
尼泮。虎口都嚧甕泮。莎婆訶。

楞嚴咒大意

第一會

- (1) 南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三菩陀
寫 敬禮世尊善逝應供正等覺
- (2) 薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤 敬禮如來百千億
佛頂
- (3) 南無薩婆訥陀訥地薩路鞞弊 敬禮一切佛
陀菩薩眾
- (4) 南無薩多南三藐三菩陀俱知南 敬禮七俱
胝正等覺
- (5) 娑舍囉婆迦僧伽喃 及聲聞僧伽眾
- (6) 南無盧雞阿羅漢路喃 敬禮世間阿羅漢眾
- (7) 南無蘇盧多波那喃 敬禮預流眾
- (8) 南無娑羯唎陀伽彌喃 敬禮一來眾
- (9) 南無盧雞三藐伽路喃 敬禮世間正至眾
- (10) 三藐伽波囉底波多那喃 正行眾
- (11) 南無提婆離瑟祓 敬禮天仙眾
- (12) 南無悉陀耶毗地耶陀囉離瑟祓 敬禮持明

成就仙眾

- (13) 舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃 堪能降伏
惡呪眾
- (14) 南無跋囉訶摩泥 敬禮梵天
- (15) 南無因陀囉耶 敬禮帝釋天
- (16) 南無婆伽婆帝 敬禮世尊
- (17) 盧陀囉耶 大自在天
- (18) 烏摩般帝 烏摩天後
- (19) 娑醯夜耶 及眷屬眾
- (20) 南無婆伽婆帝 敬禮世尊
- (21) 那囉野擎耶 那羅延天
- (22) 槩遮摩訶三慕陀囉 五大印女
- (23) 南無悉羯唎多耶 所敬禮處
- (24) 南無婆伽婆帝 敬禮世尊
- (25) 摩訶迦羅耶 大黑天
- (26) 地唎般刺那伽囉 三重(金、銀、鐵)城
- (27) 毗陀囉波擎迦囉耶 摧壞能作
- (28) 阿地目帝 樂於
- (29) 尸摩舍那泥婆悉泥 墓塚居住

- (30) 摩怛唎伽拏 鬼母眾
- (31) 南無悉羯唎多耶 所敬禮處
- (32) 南無婆伽婆帝 敬禮世尊
- (33) 多他伽跔俱囉耶 如來部
- (34) 南無般頭摩俱囉耶 敬禮蓮華部
- (35) 南無跋闍羅俱囉耶 敬禮金剛部
- (36) 南無摩尼俱囉耶 敬禮寶部
- (37) 南無伽闍俱囉耶 敬禮象部
- (38) 南無婆伽婆帝 敬禮世尊
- (39) 帝唎茶輸囉西那 勇猛軍隊
- (40) 波囉訶囉拏囉闍耶 鬥戰王
- (41) 跖他伽多耶 如來
- (42) 南無婆伽婆帝 敬禮世尊
- (43) 南無阿彌多婆耶 敬禮阿彌陀佛
- (44) 跖他伽多耶 如來
- (45) 阿囉訶帝 應供
- (46) 三藐三菩提耶 正等覺
- (47) 南無婆伽婆帝 敬禮世尊
- (48) 阿芻鞞耶 不動(阿閦)

- (49) 跖他伽多耶 如來
(50) 阿囉訶帝 應供
(51) 三藐三菩提耶 正等覺
(52) 南無婆伽婆帝 敬禮世尊
(53) 韯沙闍耶俱盧吠柱唎耶 藥師琉璃
(54) 般囉婆囉闍耶 光王
(55) 跖他伽多耶 如來
(56) 南無婆伽婆帝 敬禮世尊
(57) 三補師惱多 開敷蓮華
(58) 薩憐捺囉刺闍耶 婆羅樹王
(59) 跖他伽多耶 如來
(60) 阿囉訶帝 應供
(61) 三藐三菩提耶 正等覺
(62) 南無婆伽婆帝 敬禮世尊
(63) 舍雞野母那曳 釋迦牟尼
(64) 跖他伽多耶 如來
(65) 阿囉訶帝 應供
(66) 三藐三菩提耶 正等覺
(67) 南無婆伽婆帝 敬禮世尊

- (68) 刺怛那雞都囉闍耶 寶幢王
- (69) 跖他伽多耶 如來
- (70) 阿囉訶帝 應供
- (71) 三藐三菩提耶 正等覺
- (72) 帝瓢南無薩羯唎多 如是敬禮已
- (73) 翳曇婆伽婆多 此諸世尊
- (74) 薩怛他伽都瑟尼釤 如來頂髻
- (75) 薩怛多般怛嚧 白傘蓋
- (76) 南無阿婆囉視耽 名爲無有能及
- (77) 般囉帝揚岐囉 甚能調伏
- (78) 薩囉婆部多揭囉訶 一切鬼魅惡星
- (79) 尼羯囉訶揭迦囉訶尼 降伏能令作
- (80) 跋囉毖地耶叱陀你 能令斷滅仇敵惡呪
- (81) 阿迦囉密唎柱 夭折橫死
- (82) 般唎怛囉耶儻揭唎 救護能作
- (83) 薩囉婆槃陀那目叉尼 能令解脫一切煩惱
縛結
- (84) 薩囉婆突瑟吒 一切極惡
- (85) 突悉乏般那你伐囉尼 夢魘能令止息

- (86) 赤都囉失帝南 八十四
- (87) 碩囉訶娑訶薩囉若闍 惡星邪魔千
- (88) 毗多崩娑那羯唎 敗壞能令
- (89) 阿瑟吒冰舍帝南 二十八
- (90) 那叉剎怛囉若闍 星宿
- (91) 波囉薩陀那羯唎 清淨能令
- (92) 阿瑟吒南 八
- (93) 摩訶揭囉訶若闍 大執曜
- (94) 毗多崩薩那羯唎 摧伏能令
- (95) 薩婆舍都嚧你婆囉若闍 能令遮止一切怨敵
- (96) 呼藍突悉乏難遮那舍尼 能令消滅魔呪法及諸惡夢
- (97) 懿沙舍悉怛囉 毒藥刀兵
- (98) 阿吉尼烏陀迦囉若闍 火災水災能令救護
- (99) 阿般囉視多具囉 威力猛烈無能及
- (100) 摩訶般囉戰持 大力天女可畏女
- (101) 摩訶疊多 大熾燃
- (102) 摩訶帝闍 大威力

- (103) 摩訶稅多闍婆囉 大白輝女及光焰
- (104) 摩訶跋囉槃陀囉婆悉你 大力天女白衣女
- (105) 阿唎耶多囉 多羅天女
- (106) 毗唎俱知 毗俱胝天女
- (107) 誓婆毗闍耶 及如是最勝
- (108) 跋闍囉摩禮底 金剛鬘
- (109) 毗舍嚧多 名稱
- (110) 勃騰罔迦 蓮花
- (111) 跋闍囉制喝那阿遮 金剛舌及
- (112) 摩囉制婆般囉質多 花鬘及如是無能勝
- (113) 跋闍囉擅持 金剛杵
- (114) 毗舍囉遮 廣大及
- (115) 扇多舍鞞提婆補視多 寂靜勝身諸供養
- (116) 蘇摩嚧波 月光相
- (117) 摩訶稅多 大白
- (118) 阿唎耶多囉 聖救度
- (119) 摩訶婆囉阿般囉 大力不歿
- (120) 跋闍囉商羯囉制婆 金剛鎖及如是
- (121) 跋闍囉俱摩唎 金剛童女

- (122) 俱藍陀唎 部持女
- (123) 跋闍囉喝薩多遮 金剛手及
- (124) 毗地耶乾遮那摩唎迦 明女金花鬢
- (125) 呪蘇母婆羯囉跔那 紅寶珠
- (126) 韶嚧遮那俱唎耶 遍照種族
- (127) 夜囉菟瑟尼釤 諸利益頂髻
- (128) 毗折藍婆摩尼遮 細眉開展及
- (129) 跋闍囉迦那迦波囉婆 金剛金光
- (130) 嘘闍那跋闍囉頓稚遮 眼金剛嘴及
- (131) 稅多遮迦摩囉 白色及蓮花眼
- (132) 剎奢尸波囉婆 月光
- (133) 翳帝夷帝 如是
- (134) 母陀囉羯拏 印眾
- (135) 沙鞞囉懾 一切守護
- (136) 掘梵都 諸願作
- (137) 印免那麼麼寫 此我等

第二會

- (138) 烏鉢 三身

- (139) 咒瑟揭擎 仙眾
- (140) 般刺舍悉多 讚歎
- (141) 薩怛他伽都瑟尼釤 如來頂髻
- (142) 虎鉢
- (143) 都嚧雍
- (144) 瞳婆那 破碎
- (145) 虎鉢
- (146) 都嚧雍
- (147) 悉耽婆那 降伏
- (148) 虎鉢
- (149) 都嚧雍
- (150) 波羅瑟地耶三般叉擎羯囉 齊令破壞(外道)最勝呪術
- (151) 虎鉢
- (152) 都嚧雍
- (153) 薩婆藥叉喝囉刹娑 一切夜叉羅刹
- (154) 揭囉訶若闍 惡星
- (155) 毗騰崩薩那羯囉 敗壞令作
- (156) 虎鉢

(157) 都嚧雍

(158) 者都囉尸底南 八十四

(159) 揭囉訶娑訶薩囉南 惡星鬼魅千

(160) 毗騰崩薩那囉 降伏令作

(161) 虎計

(162) 都嚧雍

(163) 囉叉 守護

(164) 婆伽梵 世尊

(165) 薩怛他伽都瑟尼釤 如來頂髻

(166) 波囉點闍吉唎 甚能調伏

(167) 摩訶娑訶薩囉 大千

(168) 勒樹娑訶薩囉室唎沙 臂千頭

(169) 俱知娑訶薩泥帝隸 俱胝百千諸眼

(170) 阿弊提視婆唎多 不毀光輝

(171) 吼吒覩迦 無邊岸

(172) 摩訶跋闍嚧陀囉 大金剛殊妙

(173) 帝唎菩婆那 三界

(174) 曼茶囉 壇場

(175) 烏計 三身

(176) 莎悉帝薄婆都 福佑請作

(177) 麼麼 我

(178) 印免那麼麼寫 此等我的

第三會

(179) 囉闍婆夜 諸王難

(180) 主囉跋夜 諸賊難

(181) 阿祇尼婆夜 諸火難

(182) 烏陀迦婆夜 諸水難

(183) 毗沙婆夜 諸毒難

(184) 舍薩多囉婆夜 諸刀兵難

(185) 婆囉斫羯囉婆夜 諸怨敵難

(186) 突瑟叉婆夜 諸飢饉難

(187) 阿舍你婆夜 諸雷電難

(188) 阿迦囉密喇柱婆夜 諸橫死難

(189) 陀囉尼部彌劍波伽波陀婆夜 諸大地地震
難

(190) 烏囉迦婆多婆夜 諸流星崩落難

(191) 刺闍壇茶婆夜 諸王刀仗難

- (192) 那伽婆夜 諸龍難
- (193) 毗條怛婆夜 諸電光難
- (194) 蘇波囉拏婆夜 諸大猛禽難
- (195) 藥叉揭囉訶 諸夜叉所持
- (196) 囉叉私揭囉訶 諸羅刹所持
- (197) 畢喇多揭囉訶 諸餓鬼所持
- (198) 毗舍遮揭囉訶 諸毗舍遮所持
- (199) 部多揭囉訶 諸部多所魅
- (200) 嬌槃茶揭囉訶 諸嬌槃茶所魅
- (201) 補丹那揭囉訶 諸富單那所魅
- (202) 迦吒補丹那揭囉訶 諸迦吒富單那所魅
- (203) 悉乾度揭囉訶 諸騫陀所魅
- (204) 阿播悉摩囉揭囉訶 諸阿波悉魔羅所魅
- (205) 烏檀摩陀揭囉訶 諸醉鬼所魅
- (206) 車夜揭囉訶 諸陰鬼所魅
- (207) 鹽唎婆帝揭囉訶 諸黎婆祇所魅
- (208) 社多訶唎南 諸食生鬼
- (209) 揭婆訶唎南 諸食胎鬼
- (210) 嘘地囉訶唎南 諸食血鬼

- (211) 忙娑訶唎南 諸食肉鬼
- (212) 謎陀訶唎南 諸食脂鬼
- (213) 摩闍訶唎南 諸食髓鬼
- (214) 閻多訶唎女 諸食生鬼
- (215) 視比多訶唎南 諸食命鬼
- (216) 毗多訶唎南 諸食飲鬼
- (217) 婆多訶唎南 諸食吐鬼
- (218) 阿輸遮訶唎女 諸食不淨物鬼
- (219) 質多訶唎女 諸食心鬼
- (220) 帝釤薩鞞釤 如是一切等
- (221) 薩婆揭囉訶南 一切諸鬼魅眾
- (222) 毗陀耶闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (223) 雞囉夜彌 悉使釘住
- (224) 波哩跋囉者迦訶唎擔 波立婆外道所造
- (225) 毗陀夜闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (226) 雞囉夜彌 悉使釘住
- (227) 茶演尼訶唎擔 食人肉女鬼所造
- (228) 毗陀夜闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (229) 雞囉夜彌 悉使釘住

- (230) 摩訶般輸般怛夜 大獸主
- (231) 嘘陀囉訖唎擔 濡婆神所造
- (232) 毗陀夜闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (233) 雞囉夜彌 悉使釘住
- (234) 那囉夜拏訖唎擔 毗濕奴神所造
- (235) 毗陀夜闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (236) 雞囉夜彌 悉使釘住
- (237) 怛埵伽噦茶西訖唎擔 真實迦樓羅鳥所造
- (238) 毗陀夜闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (239) 雞囉夜彌 悉使釘住
- (240) 摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔 大黑天鬼母
眾所造
- (241) 毗陀夜闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (242) 雞囉夜彌 悉使釘住
- (243) 迦波唎迦訖唎擔 骷體外道所造
- (244) 毗陀夜闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (245) 雞囉夜彌 悉使釘住
- (246) 闍耶羯囉摩度羯囉 勝作蜜作
- (247) 薩婆囉他娑達那訖唎擔 諸事業成辦者所

造

- (248) 毗陀夜闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (249) 雞囉夜彌 悉使釘住
- (250) 赤咄囉婆耆你訖唎擔 四姊妹所造
- (251) 毗陀耶闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (252) 雞囉夜彌 悉使釘住
- (253) 毗唎羊訖唎知 大自在天隨從
- (254) 難陀雞沙囉伽拏般帝 歡喜自在天眾主
- (255) 索醯夜訖唎擔 眷屬所造
- (256) 毗陀夜闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (257) 雞囉夜彌 悉使釘住
- (258) 那揭那舍囉婆拏訖唎擔 裸形無衣苦行外道所造
- (259) 毗陀夜闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (260) 雞囉夜彌 悉使釘住
- (261) 阿羅漢訖唎擔毗陀夜闍瞋陀夜彌 (外道)
阿羅漢所造呪術我今悉使斷除
- (262) 雞囉夜彌 悉使釘住
- (263) 毗多囉伽訖唎擔 (外道)離欲所造

- (264) 毗陀夜闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (265) 雞囉夜彌跋闍囉波你 (外道)執金剛神
- (266) 具醯夜具醯夜 秘密
- (267) 迦地般帝訖唎擔 主所造
- (268) 毗陀夜闍瞋陀夜彌 呪術我今悉使斷除
- (269) 雞囉夜彌 悉使釘住
- (270) 囉叉罔 守護我
- (271) 婆伽梵 世尊
- (272) 印免那麼麼寫 如是我彼

第四會

- (273) 婆伽梵 世尊
- (274) 薩怛多般怛囉 白傘蓋
- (275) 南無粹都帝 我敬禮稱讚
- (276) 阿悉多那囉刺迦 火甘露火日光
- (277) 波囉婆悉普吒 放光普照
- (278) 毗迦薩怛多鉢帝唎 開展白傘蓋
- (279) 什佛囉什佛囉 光明熾盛
- (280) 陀囉陀囉 摧破裂開

- (281) 頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀 摧破裂開切斷斷裂
- (282) 虎計
- (283) 虎計
- (284) 洋吒
- (285) 洋吒洋吒洋吒洋吒
- (286) 娑訶 成就圓滿
- (287) 鹽鹽泮 善來善來
- (288) 阿牟迦耶泮 不空
- (289) 阿波囉提訶多泮 無礙
- (290) 婆囉波囉陀泮 與願
- (291) 阿素囉毗陀囉波迦泮 阿脩羅切裂
- (292) 薩婆提鞞弊泮 一切諸天眾
- (293) 薩婆那伽弊泮 一切諸龍眾
- (294) 薩婆藥叉弊泮 一切夜叉眾
- (295) 薩婆乾闥婆弊泮 一切諸乾闥婆眾
- (296) 薩婆補丹那弊泮 一切諸富單那眾
- (297) 迦吒補丹那弊泮 一切諸迦吒富單那眾
- (298) 薩婆突狼枳帝弊泮 一切諸誤想過眾

- (299) 薩婆突澀比哩訖瑟帝弊泮 一切諸懊見過眾
- (300) 薩婆什婆剗弊泮 一切諸瘧疫眾
- (301) 薩婆阿播悉摩哩弊泮 一切諸阿波悉魔羅眾
- (302) 薩婆舍囉婆擎弊泮 一切諸苦行眾
- (303) 薩婆地帝雞弊泮 一切諸外道師眾
- (304) 薩婆怛摩陀繼弊泮 一切諸醉鬼眾
- (305) 薩婆毗陀耶囉誓遮哩弊泮 一切諸呪王師眾
- (306) 閻夜羯囉摩度羯囉 作勝作蜜
- (307) 薩婆羅他娑陀雞弊泮 成辦諸事業者眾
- (308) 毗地夜遮剗弊泮 諸呪師眾
- (309) 者都囉縛耆你弊泮 四姊妹女天眾
- (310) 跋闍囉俱摩剗 金剛嬌魔哩
- (311) 毗陀夜囉誓弊泮 呪王眾
- (312) 摩訶波囉丁羊叉耆剗弊泮 大甚能調伏眾
- (313) 跋闍囉商羯囉夜 金剛鎖
- (314) 波囉丈耆囉闍耶泮 甚能調伏王

- (315) 摩訶迦囉夜 大黑天
- (316) 摩訶末怛唎迦拏 大鬼母眾眷屬
- (317) 南無娑羯唎多夜泮 作禮敬
- (318) 比瑟拏婢曳泮 吠紐天妃
- (319) 勃囉訶牟尼曳泮 梵天妃
- (320) 阿耆尼曳泮 火天妃
- (321) 摩訶羯唎曳泮 大黑天妃
- (322) 獬囉檀遲曳泮 死天妃
- (323) 蔑怛唎曳泮 帝釋天妃
- (324) 嚈怛唎曳泮 自在天妃
- (325) 遮文茶曳泮 左悶拏天妃
- (326) 獬邏囉怛唎曳泮 黑夜天妃
- (327) 迦般唎曳泮 骷髏外道女
- (328) 阿地目質多迦尸摩舍那 樂墓塚
- (329) 婆私你曳泮 居住鬼母
- (330) 演吉質 若心
- (331) 薩埵婆寫 眾生
- (332) 麽麼印免那麼麼寫 於我此等我的

第五會

- (333) 突瑟吒質多 惡心
- (334) 阿末怛唎質多 無慈心
- (335) 烏闍訶囉 食精氣鬼眾
- (336) 伽婆訶囉 食胎鬼眾
- (337) 嘘地訶囉 食血鬼眾
- (338) 婆娑訶囉 食膏鬼眾
- (339) 摩闍訶囉 食髓鬼眾
- (340) 闍多訶囉 食生(子息、胎兒)鬼眾
- (341) 視慾多訶囉 食命鬼眾
- (342) 跋略夜訶囉 食鬘鬼眾
- (343) 乾陀訶囉 食香鬼眾
- (344) 布史波訶囉 食花鬼眾
- (345) 頗囉訶囉 食果鬼眾
- (346) 婆寫訶囉 食苗稼鬼眾
- (347) 般波質多 不善心
- (348) 突瑟吒質多 惡心
- (349) 嚇陀囉質多 兇暴心
- (350) 藥叉揭囉訶 諸夜叉所持

- (351) **囉剎娑揭囉訶** 諸羅剎所持
- (352) **閉隸多揭囉訶** 諸餓鬼所持
- (353) **毗舍遮揭囉訶** 諸毗舍遮所持
- (354) **部多揭囉訶** 諸部多所魅
- (355) **鳩槃茶揭囉訶** 諸鳩槃茶所魅
- (356) **悉乾陀揭囉訶** 諸騫陀所魅
- (357) **烏怛摩陀揭囉訶** 諸醉鬼所魅
- (358) **車夜揭囉訶** 諸陰鬼所魅
- (359) **阿播薩摩囉揭囉訶** 諸阿波悉魔羅所魅
- (360) **宅祛革茶耆尼揭囉訶** 茶加荼枳尼鬼所魅
- (361) **唎佛帝揭囉訶** 諸黎婆祇所魅
- (362) **闍彌迦揭囉訶** 諸闍彌迦所魅
- (363) **舍俱尼揭囉訶** 諸舍究尼所魅
- (364) **姥陀囉難地迦揭囉訶** 諸曼多難提所魅
- (365) **阿藍婆揭囉訶** 諸藍婆所魅
- (366) **乾度波尼揭囉訶** 諸乾吒婆尼所魅
- (367) **什伐囉堙迦醯迦** 諸熱病：一日
- (368) **墜帝藥迦** 二日
- (369) **怛隸帝藥迦** 三日

(370) **者突託迦** 四日

(371) **昵提什伐囉毖彥摩什伐囉** 常熱病不盡熱病

(372) **薄底迦** 風病

(373) **鼻底迦** 黃病

(374) **室隸瑟密迦** 痰病

(375) **娑你般帝迦** 三集病

(376) **薩婆什伐囉** 一切病苦

(377) **室嚧吉帝** 頭痛

(378) **末陀鞞達嚧制劍** 半痛飲食不消

(379) **阿綺嚧鉗** 眼病

(380) **目佉嚧鉗** 口病

(381) **羯唎突嚧鉗** 心病

(382) **揭囉訶揭藍** 咽喉痛

(383) **羯擎輸藍** 耳痛

(384) **憚多輸藍** 牙齒痛

(385) **迄唎夜輸藍** 心痛

(386) **末麼輸藍** 關節痛

(387) **跋唎室婆輸藍** 脅痛

- (388) 比栗瑟吒輸藍 背痛
- (389) 烏陀囉輸藍 肚痛
- (390) 篢知輸藍 腰痛
- (391) 跋悉帝輸藍 隱密處痛
- (392) 鄭噦輸藍 脾痛
- (393) 常伽輸藍 脛痛
- (394) 喝悉多輸藍 手痛
- (395) 跋陀輸藍 腳痛
- (396) 娑房盍伽般囉丈伽輸藍 遍身疼痛
- (397) 部多毘路茶 部多鬼起屍鬼
- (398) 茶耆尼什婆囉 茶枳尼鬼病
- (399) 陀突噦迦建咄噦吉知婆路多毗 癬癩疥蒼
痘瘡蜘蛛蒼
- (400) 薩般噦訶凌伽 火蒼疔蒼
- (401) 輸沙怛囉娑那羯囉 乾消驚怖毒病
- (402) 毗沙喻迦 毒藥厭禱
- (403) 阿耆尼烏陀迦 火災水災
- (404) 末囉鞞囉建路囉 疫病怨敵險難
- (405) 阿迦囉密喇咄怛斂部迦 夭死土蜂

- (406) 地栗刺吒 馬蜂
- (407) 慈唎瑟質迦 蟻
- (408) 薩婆那俱囉 蛇黃鼠
- (409) 肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻 獅子虎熊豺
- (410) 末囉視吠帝釤娑鞞釤 害命者彼等一切
- (411) 悉怛多鉢怛囉 白傘蓋
- (412) 摩訶跋闍嚧瑟尼釤 大金剛頂髻
- (413) 摩訶般賴丈耆藍 大甚能調伏
- (414) 夜波突陀舍喻闍那 所有十二由旬
- (415) 緋怛隸擎 內
- (416) 毗陀耶槃曇迦嚧彌 明呪結界我今作之
- (417) 帝殊槃曇迦嚧彌 威神結界我今作之
- (418) 般囉毗陀槃曇迦嚧彌 最勝明呪結界我今
作之
- (419) 跖姪他 卽說呪曰
- (420) 唵
- (421) 阿那隸 甘露火
- (422) 毗舍提 光明輝曜
- (423) 鞍囉跋闍囉陀唎 勇猛持金剛者

(424) 槍陀槍陀你 禁縛結界

(425) 跋闍囉謗尼泮 金剛手

(426) 虎許都嚧甕泮

(427) 莎婆訶 成就福智圓滿

迴向偈

世界和平，人民安樂。

正法久住，法輪常轉。

災障消滅，禍患不生。

法界有情，同生極樂。

