楞伽阿跋多羅寶經卷第一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

一切佛語心品第一之一

如是我聞一時佛住南海濱楞伽山頂種種寶華以為莊嚴與大比丘僧及大菩薩衆俱從彼種種異佛刹來是諸菩薩摩訶薩無量三昧自在之力神通遊戲大慧菩薩摩訶薩而為上首一切諸佛手灌其頂自心現境界善解其義種種衆生種種心色無量度門隨類普現於五法自性識二種无我究竟通達尒時大慧菩薩與摩帝菩薩俱遊一切諸佛刹土承佛神力從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬以偈讚曰

世間離生滅　猶如虛空花　智不得有无
而興大悲心　一切法如幻　遠離於心識
智不得有無　而興大悲心　遠離於斷常
世間恒如夢　智不得有无　而興大悲心
知人法無我　煩惱及尒炎　常清淨无相
而興大悲心　一切無涅槃　无有涅槃佛
無有佛涅槃　遠離覺所覺　若有若無有

是二悉俱離　牟尼寂靜觀　是則遠離生
是名為不取　令世後世淨

尒時大慧菩薩偈讚佛已自說姓名我名為大慧　通達於大乘　令以百八義仰諮尊中上　世間解之士　聞彼所說偈觀察一切衆　告諸佛子言　汝等諸佛子令皆恣所問　我當為汝說　自覺之境界尒時大慧菩薩摩訶薩承佛所聽頂礼佛足合掌恭敬以偈問曰

云何淨其念　云何念增長　云何見癡惑
云何惑增長　何故刹土化　相及諸外道
云何無受欲　何故名無受　何故名佛子
解脫至何所　誰縛誰解脫　何等禪境界
云何有三乘　唯願為解說　緣起何所生
云何作所作　云何俱異說　云何為增長
云何无色定　及以滅正受　云何為息滅
何因從定覺　云何所作生　進去及持身
云何現分別　云何生諸地　破三有者誰
何處身云何　往生何所至　云何最勝子
何因得神通　及自在三昧　云何三昧心
最勝為我說　云何名為藏　云何意及識
云何生與滅　云何見已還　云何為種姓
非種及心量　云何建立相　及與非我義

云何无衆生　云何世俗說　云何為斷見
及常見不生　云何佛外道　其相不相違
云何當來世　種種諸異部　云何空何因
云何刹那壞　云何胎藏生　云何世不動
何因如幻夢　及揵闥婆城　世間熱時炎
及與水月光　何因說覺支　及與菩提分
云何國土乱　云何作有見　云何不生滅
世如虛空花　云何覺世間　云何說離字
離妄想者誰　云何虛空辟　如實有幾種
幾波羅蜜心　何因度諸地　誰至无所受
何等二无我　云何尒炎淨　諸智有幾種
幾戒衆生性　誰生諸寶性　摩尼真珠等
誰生諸語言　衆生種種性　明處及伎術
誰之所顯示　伽陀有幾種　長頌及短頌
成為有幾種　云何名為論　云何生飲食
及生諸愛欲　云何名為王　轉輪及小王
云何守護國　諸天有幾種　云何名為地
星宿及日月　解脫修行者　是各有幾種
弟子有幾種　云何阿闍梨　佛復有幾種
復有幾種生　魔及諸異學　彼各有幾種
自性及與心　彼復各幾種　云何施設量
唯願最勝說　云何空風雲　云何念聡明
云何為林樹　云何為蕁草　云何象馬鹿

云何而捕取　云何為卑陋　何因而卑陋
云何六師攝　云何一闡提　男女及不男
斯皆云何生　云何修行退　云何修行生
禪師以何法　建立何等人　衆生生諸趣
何相何像類　云何為財富　何因致財富
云何為釋種　何因有釋種　云何甘蔗種
无上尊願說　云何長苦仙　彼云何教授
如来云何於　一切時剎現　種種名色類
最勝子圍繞　云何不食肉　云何制斷肉
食肉諸種類　何因故食肉　云何日月乖
須弥及蓮花　師子勝相剎　側住覆世界
如回陁羅網　或悉諸珎寶　箜篌細腰鼓
狀種種諸花　或離日月光　如是等无量
云何為化佛　云何報生佛　云何如如佛
云何智慧佛　云何於欲界　不成等正覺
何故色究竟　離欲得菩提　善逝般涅槃
誰當持正法　天師住久如　正法幾時住
悉檀及與見　各復有幾種　毗尼比丘分
云何何因緣　彼諸最勝子　緣覺及聲聞
何因百變易　云何百無受　云何世俗通
云何出世間　云何為七地　唯願為演說
僧伽有幾種　云何為壞僧　云何醫方論
是復何因緣　何故大牟尼　唱說如是言

迦葉拘留孫　拘那含牟尼　何故說斷常
及與我無我　何不一切時　演說真實義
而復為衆生　分別說心量　何因男女林
訶梨阿摩勒　雞羅及鐵圍　金剛等諸山
無量實莊嚴　仙闍婆充滿　无上世間解
聞彼所說偈　大乘諸度門　諸佛心第一
此心如樹木堅實心非念慮心也　善哉善哉問　大慧善諦聽
我今當次第　如汝所問說　生及與不生
涅槃空剎那　趣至無自性　佛諸波羅蜜
佛子與聲聞　緣覺諸外道　及與无色行
如是種種事　須弥巨海山　大慧諸佛心
星宿及日月　外道天修羅　解脫自在通
力禪三摩提　滅及如意足　覺支及道品
諸禪定无量　諸陰身往来　正受滅盡定
三昧起心說　心意及與識　無我法有五
自性想所想　及與現二見　乘及諸種性
金銀摩尼等　一闡提大種　荒乱及一佛
智介焰得向　衆生有无有　象馬諸禽獸
云何而捕取　辟因成悉檀　及與作所作
欝林迷惑通　心量不現有　諸地不相至
百變百無受　醫方工巧論　伎術諸明處
諸山須弥地　巨海日月量　下中上衆生
身各幾微塵　一一剎幾塵　弓弓數有幾

肘步拘樓舍　半由延由延　兎毫窓塵蟻
羊毛麤麦塵　鈴他幾麤麦　阿羅麤麦幾
獨籠那佉梨　勒叉及舉利　乃至頻婆羅
是各有幾數　為有幾阿羌　名舍梨沙婆
幾舍梨沙婆　名為一賴提　幾賴提摩沙
為摩沙陁那　幾摩沙陁那　名為陁那羅
復幾陁那羅　為迦梨沙那
幾迦梨沙那　為成一波羅　此等積聚相
幾波羅弥樓　是等所應請　何須問餘事
聲聞辟支佛　佛及最勝子　身各有幾數
何故不問此　火焰幾阿羌　風阿羌復幾
根根幾阿羌　毛孔眉毛幾　護財自在王
轉輪聖帝王　云何王守護　云何為解脫
廣說及句說　如汝之所問　衆生種種欲
種種諸飲食　云何男女林　金剛堅固山
云何如幻夢　野鹿渴愛辟　云何山天仙
揵闥婆莊嚴　解脫至何所　誰縛誰解脫
云何禪境界　變化及外道　云何無因作
云何有因作　有因無因作　及非有无因
云何現已滅　云何淨諸覺　云何諸覺轉
及轉諸所作　云何斷諸想　云何三昧起
破三有者誰　何處為何身　云何无衆生
而說有吾我　云何世俗說　唯願廣分別

所問相云何　及所問非我　云何為胎藏
及種種異身　云何斷常見　云何心得定
言說及諸智　戒種性佛子　云何成及論
云何師弟子　種種諸衆生　斯等復云何
云何為飲食　聰明廣施設　云何樹葛藤
寂勝子所問　云何種種剎　仙人長苦行
云何為族姓　從何師受學　云何為醜陋
云何人修行　欲界何不覺　阿迦膩吒成
云何俗神通　云何為比丘　云何為化佛
云何為報佛　云何為如如　平等智慧佛
云何為衆僧　佛子如是問　婆羅腰鼓花
剎土離光明　心地者有七　所問皆如實
此及餘衆多　佛子所應問　一一相相應
遠離諸見過　悉擿離言說　我今當顯示
次第建立句　佛子善諦聽　此上百八句
如諸佛所說

不生句生句常句無常句相句無相
句住異句非住異句剎那句非剎那
句自性句離自性句空句不空句斷
句不斷句邊句非邊句中句非中句
常句非常句（凡有三常此常楞伽音與上常音異也）緣句非緣
句因句非因句煩惱句非煩惱句愛
句非愛句方便句非方便句巧句非

巧句淨句非淨句成句非成句辟句
非辟句弟子句非弟子句師句非師
句種性句非種性句三乘句非三乘
句所有句无所有句願句非願句三
輪句非三輪句相句非相句有品句
非有品句俱句非俱句緣自聖智現
法樂句非現法樂句剎土句非剎土
句阿鼻句非阿鼻句水句非水句弓
句非弓句實句非實句數句非數句
虛空句非虛空句雲句非雲句工巧（此物之數也　數句非數句　此數霜縷反）明句非明句
伎術明處句非明處句風句非風句
地句非地句心句非心句施設句非
施設句自性句非自性句陰句非陰
句衆生句非衆生句慧句非慧句涅
槃句非涅槃句尒焰句非尒焰句外
道句非外道句荒乱句非荒乱句幻
句非幻句夢句非夢句焰句非焰句
像句非像句輪句非輪句揵闥婆句
非揵闥婆句天句非天句飲食句非
飲食句婬欲句非婬欲句見句非見
句波羅蜜句非波羅蜜句戒句非戒
句日月星宿句非日月星宿句諦句

非諦句果句非果句滅起句非滅起
句治句非治句相句非相句支句非
支句巧明處句非巧明處句禪句非
禪句迷句非迷句現句非現句讖句
非讖句族句非族句仙句非仙句王
句非王句攝受句非攝受句實句非
實句記句非記句一闡提句非一闡
提句女男不男句非女男不男句味
句非味句事句非事句身句非身句
覺句非覺句動句非動句根句非根
句有為句非有為句无為句非無為
句因果句非因果句色究竟句非色
究竟句節句非節句欝樹藤句非欝
樹藤句雜句非雜句說句非說句毗
尼句非毗尼句比丘句非比丘句處
句非處句字句非字句大慧是百八句
先佛所說汝及諸菩薩摩訶薩應當
修學
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世
尊諸識有幾種生住滅佛告大慧諸
識有二種生住滅非思量所知諸識
有二種生謂流注生及相生有二種
住謂流注住及相住有二種滅謂流

注滅及相滅諸識有三種相謂轉相業相真相大慧略說有三種識廣說有八相何等為三謂真識現識及分別事識大慧譬如明鏡持諸色像現識處現亦復如是大慧現識及分別事識此二壞不壞相展轉因大慧不思議薰及不思議變是現識因大慧取種種塵及无始妄想薰是分別事識因大慧若覆彼真識種種不實諸虛妄滅則一切根識滅大慧是名相滅大慧相續滅者相續所因滅則相續滅所從滅及所緣滅則相續滅大慧所以者何是其所依故依者謂无始妄想薰緣者謂自心見等識境妄想大慧譬如泥團微塵非異非不異金莊嚴具亦復如是大慧若泥團微塵異者非彼所成而實彼成是故不異若不異者則泥團微塵應無分別如是大慧轉識藏識真相若異者藏識非因若不異者轉識滅藏識亦應滅而自真相實不滅是故大慧非自真相識滅但業相滅若自真相滅者藏識則滅大慧藏識滅者不異外道

斷見論議大慧彼諸外道作如是論謂攝受境界滅識流注亦滅若識流注滅者无始流注應斷大慧外道說流注生因非眼識色明集會而生更有異因大慧彼因者說言若勝妙若士夫若自在若時若微塵復次大慧有七種性自性所謂集性自性性自性相性自性大種性自性因性自性緣性自性成性自性復次大慧有七種第一義所謂心境界慧境界智境界見境界超二見境界超子地境界如來自到境界大慧此是過去未來現在諸如來應供等正覺性自性第一義心（此心梵言肝栗大肝栗大宋言心謂如樹本心非念慮心念慮心建意去等多也）以性自性第一義心成就如來世間出世間出世間上上法聖慧眼入自共相建立如所建立不與外道論惡見共大慧云何外道論惡見共所謂自境界妄想見不覺識自心所現分齊不通大慧愚癡凡夫性无性自性第一義作二見論復次大慧妄想三有苦滅無知愛業緣滅自心所現幻境隨見今當說大慧若有沙門

婆羅門欲令無種有種因果現及事時住緣陰界入生住或言生已滅大慧彼若相續若事若生若有若涅槃若道若業若果若諦破壞斷滅論所以者何以此現前不可得及見始非分故大慧譬如破瓶不作瓶事亦如燋種不作芽事如是大慧若陰界入性已滅今滅當滅自心妄想見无因故彼無次第生大慧若復說無種有種識三緣合生者龜應生毛沙應出油汝宗則壞違決定義有種无種說有如是過所作事業悉空無義大慧彼諸外道說有三緣合生者所作方便因果自相過去未來現在有種無種相從本已來成事相承覺想地轉自見過習氣作如是說如是大慧愚癡凡夫惡見所害邪曲迷醉无智妄稱一切智說大慧若復諸餘沙門婆羅門見離自性浮雲火輪揵闥婆城無生幻焰水月及夢內外心現妄想无始虛偽不離自心妄想因緣滅盡離妄想說所說觀所觀受用建立身之藏識於識境界攝受及攝受者不

相應無所有境界離生住滅自心起
隨入分別大慧彼菩薩不久當得生
死涅槃平等大悲巧方便無開發方
便大慧彼一切衆生界皆悉如幻不
勤因緣遠離內外境界心外無所見
次第隨入無相處次第隨入從地至
地三昧境界解三界如幻分別觀察
當得如幻三昧度自心現無所有得
住般若波羅蜜捨離彼生所作方便
金剛喻三摩提隨入如來身隨入如
如化神通自在慈悲方便具足莊嚴
等入一切佛刹外道入處離心意意
識是菩薩漸次轉身得如來身大慧
是故欲得如來隨入身者當遠離陰
界入心因緣所作方便生住滅妄想
虛偽唯心直進觀察无始虛偽過妄
想習氣因三有思惟無所有佛地無
生到自覺聖趣自心自在到無開發
行如隨衆色摩尼隨入衆生微細之
心而以化身隨心量度諸地漸次相
續建立是故大慧自悉檀善應當修
學尒時大慧菩薩復白佛言世尊所
說心意意識五法自性相一切諸佛

菩薩所行自心見等所緣境界不和
合顯示一切說成真實相一切佛語
心為楞伽國摩羅耶山海中住處諸大
菩薩說如來所歎海浪藏識境界法
身尒時世尊告大慧菩薩言四因緣
故眼識轉何等為四謂自心現攝受
不覺无始虛偽過色習氣計著識性
自性欲見種種色相大慧是名四種
因緣水流處藏識轉識浪生大慧如
眼識一切諸根微塵毛孔俱生隨次
境界生亦復如是譬如明鏡現衆色
像大慧猶如猛風吹大海水外境界
風飄蕩心海識浪不斷因所作相異
不異合業生相深入計著不能了知
色等自性故五識身轉大慧即彼五
識身俱因老別分段相知當知是意
識因彼身轉彼不作是念我展轉相
因自心現妄想計著轉而彼各各壞
相俱轉分別境界分段老別謂彼轉
如修行者入禪三昧微細習氣轉而
不覺知而作是念識滅然後入禪正
受實不識滅而入正受以習氣種子
不滅故不滅以境界轉攝受不具故

滅大慧如是微細藏識究竟邊際除
諸如來及住地菩薩諸聲聞緣覺外
道修行所得三昧智慧之力一切不
能測量決了餘地相智慧巧便分別
決斷句義最勝无邊善根成熟離自
心現妄想虛偽宴坐山林下中上修
能見自心妄想流注無量刹土諸佛
灌頂得自在力神通三昧諸善知識
佛子眷屬彼心意意識自心所現自
性境界虛妄之想生死有海業愛无
知如是等因悉以超度是故大慧諸
修行者應當親近最勝知識尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

譬如巨海浪　斯由猛風起　洪波鼓冥壑
无有斷絶時　藏識海常住　境界風所動
種種諸識浪　騰躍而轉生　青赤種種色
珂乳及石蜜　淡味衆花果　日月與光明
非異非不異　海水起波浪　七識亦如是
心俱和合生　譬如海水變　種種波浪轉
七識亦如是　心俱和合生　謂彼藏識處
種種諸識轉　謂以彼意識　思惟諸相義
不壞相有八　無相亦無相　譬如海波浪
是則无老別　諸識心如是　異亦不可得

心名採集葉　意名廣採集　諸識識所識
現等境說五
尒時大慧菩薩以偈問曰
青赤諸色像　衆生發諸識　如浪種種法
云何唯願說
尒時世尊以偈荅曰
青赤諸雜色　波浪悉無有　採集葉說心
開悟諸凡夫　彼葉悉无有　自心所攝離
所攝無所攝　與彼波浪同　受用建立身
是衆生現識　於彼現諸葉　譬如水波浪
尒時大慧菩薩復說偈言
大海波浪性　鼓躍可分別　藏與葉如是
何故不覺知
尒時世尊以偈荅曰
凡夫無智慧　藏識如巨海　葉相猶波浪
依彼譬類通
尒時大慧菩薩復說偈言
日出光等照　下中上衆生　如來照世間
為愚說真實　已分部諸法　何故不說實
尒時世尊以偈荅曰
若說真實者　彼心無真實　譬如海波浪
鏡中像及夢　一切俱時現　心境界亦然
境界不具故　次第葉轉生　識者識所識

意者意謂然　五則以顯現　无有定次第
譬如工畫師　及與畫弟子　布彩圖衆形
我說亦如是　彩色本无文　非筆亦非素
為悅衆生故　綺錯繢衆像　言說別施行
真實離名字　分別應初葉　修行示真實
真實自悟處　覺想所覺離　此為佛子說
愚者廣分別　種種皆如幻　雖現无真實
如是種種說　隨事別施設　所說非所應
於彼為非說　彼彼諸病人　良醫隨處方
如來為衆生　隨心應量說　妄想非境界
聲聞亦非分　哀愍者所說　自覺之境界
復次大慧若菩薩摩訶薩欲知自心現
量攝受及攝受者妄想境界當離群
聚習俗睡眠　初中後夜常自覺悟修
行方便當離　惡見經論言說及諸聲
聞緣覺乘相當通達自心現妄想之相
復次大慧菩薩摩訶薩建立智慧相
住已於上聖智三相當勤修學何等
為聖智三相當勤修學所謂无所有
相一切諸佛自願處相自覺聖智究
竟之相修行得此已能捨跛驢心慧
智相得寂勝子第八之地則於彼上
三相修生大慧无所有相者謂聲聞

緣覺及外道相彼修習生大慧自願
處相者謂諸先佛自願處修生大慧
自覺聖智究竟相者一切法相無所
計著得如幻三昧身諸佛地處進趣
行生大慧是名聖智三相若成就此
聖智三相者能到自覺聖智境界是
故大慧聖智三相當勤修學尒時大
慧菩薩摩訶薩知大菩薩衆心之所
念名聖智事分別自性經承一切佛
威神之力而白佛言世尊唯願為說
聖智事分別自性經百八句分別所
依如來應供等正覺依此分別說菩
薩摩訶薩入自相共相妄想自性以
分別說妄想自性故則能善知周遍
觀察人法無我淨除妄想照明諸地
超越一切聲聞緣覺及諸外道諸禪
定樂觀察如來不可思議所行境界
畢定捨離五法自性諸佛如來法身
智慧善自莊嚴超幻境界界一切佛
刹塵率天宮乃至色究竟天宮逮得
如來常住法身佛告大慧有一種外
道作無所有妄想計著覺知因盡兎
無角想如兎無角一切法亦復如是

大慧復有餘外道見種求鄰極微陁羅驃形處横法各各差別見已計著無兎角横法作牛有角想大慧彼墮二見不解心量自心境界妄想增長身受用建立妄想限量大慧一切法性亦復如是離有无不應作想大慧若復離有無而作兎无角想是名邪想彼因待觀故兎無角不應作想乃至微塵分別事性悉不可得大慧聖境界離不應作牛有角想尒時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊得无妄想者見不生想已隨比思量觀察不生妄想言無耶佛告大慧非觀察不生妄想言無所以者何妄想者因彼生故依彼角生妄想以依角生妄想是故言依因故離異不異故非觀察不生妄想言無角大慧若復妄想異角者則不因角生若不異者則因彼故乃至微塵分析推求悉不可得不異角故彼亦非性二俱無性者何法何故而言無耶大慧若无故無角觀有故言兎无角者不應作想大慧不正因故而說有无二俱不成大慧復有

餘外道見計著色空事形處横法不能善知虛空分齊言色離虛空起分齊見妄想大慧虛空是色隨入色種大慧色是虛空持所持處所建立性色空事分別當知大慧四大種生時自相各別亦不住虛空非彼无虛空如是大慧觀牛有角故兎無角大慧又牛角者析為微塵又分別微塵剎鄰不住彼何所觀故而言无耶若言觀餘物者彼法亦然

尒時世尊告大慧菩薩摩訶薩言當離兎角牛角虛空形色異見妄想汝等諸菩薩摩訶薩當思惟自心現妄想隨入為一切剎土寂勝子以自心現方便而教授之尒時世尊欲重宣此義而說偈言

色等及心無　色等長養心　身受用安立
識藏現衆生　心意及與識　自性法有五
无我二種淨　廣說者所說　長短有无等
展轉互相生　以無故成有　以有故成無
微塵分別事　不起色妄想　心量安立處
悉見所不樂　覺想非境界　聲聞亦復然
救世之所說　自覺之境界

尒時大慧菩薩為淨自心現流故復請如來白佛言世尊云何淨除一切衆生自心現流為頓為漸耶佛告大慧漸淨非頓如菴羅果漸熟非頓如來淨除一切衆生自心現流亦復如是漸淨非頓譬如陶家造作諸器漸成非頓如來淨除一切衆生自心現流亦復如是漸淨非頓譬如大地漸生万物非頓生也如來淨除一切衆生自心現流亦復如是漸淨非頓譬如人學音樂書畫種種伎術漸成非頓如來淨除一切衆生自心現流亦復如是漸淨非頓譬如明鏡頓現一切無相色像如來淨除一切衆生自心現流亦復如是頓現無相无有所有清淨境界如日月輪頓照顯示一切色像如來為離自心現習氣過患衆生亦復如是頓為顯示不思議智寂勝境界譬如藏識頓分別知自心現及身安立受用境界彼諸依佛亦復如是（依者胡本云淨感習化佛是真佛氣分也）頓熟衆生所處境界以修行者安處於彼色究竟天譬如法佛所作依佛光明照曜自覺聖趣亦

復如是彼於法相有性无性悪見妄想照令除滅大慧法依佛說一切法入自相共相自心現習氣因相續妄想自性計著因種種无實幻種種計著不可得復次大慧計著緣起自性生妄想自性相大慧如工幻師依草木瓦石作種種幻起一切衆生若干形色起種種妄想彼諸妄想亦无真實如是大慧依緣起自性起妄想自性種種妄想心種種想行事妄想相計著習氣妄想大慧是為妄想自性相生大慧是名依佛說法大慧法佛者離心自性相自覺聖所緣境界建立施作大慧化佛者說施戒忍精進禪定及心智慧離陰界入解脫識相分別觀察建立超外道見无色見大慧又法佛者離攀緣所緣離一切所作根量相滅非諸凡夫聲聞緣覺外道計著我相所著境界自覺聖究竟老別相建立是故大慧自覺聖老別相當勤修學自心現見應當除滅復次大慧有二種聲聞乘通分別相謂得自覺聖老別相及性妄想自性計著相

云何得自覺聖老別相聲聞謂无常苦空無我境界真諦離欲寂滅息陰界入自共相外不壞相如實知心得寂止心寂止已禪定解脫三昧道果正受解脫不離習氣不思議變易死得自覺聖樂住聲聞是名得自覺聖老別相聲聞大慧得自覺聖老別樂住菩薩摩訶薩非滅門樂正受樂願愍衆生及本願不作證大慧是名聲聞得自覺聖老別相樂菩薩摩訶薩於彼得自覺聖老別相樂不應修學大慧云何性妄想自性計著相聲聞所謂大種青黃赤白堅濕煖動非作生自相共相先勝善說見已於彼起自性妄想善薩摩訶薩於彼應知應捨隨入法無我想滅人無我相見漸次諸地相續建立是名諸聲聞性妄想自性計著相令時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊所說常及不思議自覺聖趣境界及第一義境界世尊非諸外道所說常不思議曰緣耶佛告大慧非諸外道曰緣得常不思議所以者何諸外道常不思議不因

自相成若常不思議不因自相成者何因顯現常不思議

復次大慧不思議若因自相成者彼則應常由作者因相故常不思議不成大慧我第一義常不思議第一義因相成離性非性得自覺相故有相第一義智因故有曰離性非性故辟如無作虛空涅槃滅盡故常如是大慧不同外道常不思議論如是大慧此常不思議諸如來自覺聖智所得是故常不思議自覺聖智所得應得修學

復次大慧外道常不思議无常性異相曰故非自作曰相力故常復次大慧諸外道常不思議於所作性非性无常見已思量計常大慧我亦以如是因緣所作者性非性无常見已自覺聖境界說彼常無曰大慧若復諸外道因相成常不思議因自相性非性同於兎角此常不思議但言說妄想諸外道輩有如是過所以者何謂但言說妄想同於兎角自因相非分大慧我常不思議因自覺得相故

離所作性非性故常非外性非性无常思量計常大慧若復外性非性無常思量計常不思議常而彼不知常不思議自因之相去得自覺聖智境界相遠彼不應說

復次大慧諸聲聞畏生死妄想苦而求涅槃不知生死涅槃老別一切性妄想非性未來諸根境界休息作涅槃想非自覺聖智趣藏識轉是故凡愚說有三乘說心量趣无所有是故大慧彼不知過去未來現在諸如來自心現境界計著外心現境界生死輪常轉

復次大慧一切法不生是過去未來現在諸如來所說所以者何謂自心現性非性離有非有生故大慧一切性不生一切法如兎馬等角愚癡凡夫不實妄想自性妄想故大慧一切法不生自覺聖智趣境界者一切性自性相不生非彼愚夫妄想二境界自性身財建立趣自性相大慧藏識攝所攝相轉愚夫墮生住滅二見怖望一切性生有非有妄想生非賢聖

也大慧於彼應當修學

復次大慧有五无間種性云何為五謂聲聞乘無間種性緣覺乘无間種性如來乘无間種性不定種性各別種性云何知聲聞乘無間種性若聞說得陰界入自共相斷知時舉身毛孔熙怡欣悅及樂修相智不修緣起發悟之相是名聲聞乘无間種性聲聞無間見第八地起煩惱斷習氣煩惱不斷不度不思議變易死度分段死正師子吼我生已盡梵行已立不受後有如實知修習人无我乃至得般涅槃覺大慧各別无間者我人衆生壽命長養士夫彼諸衆生作如是覺求般涅槃復有異外道說悉由作者見一切性已言此是般涅槃作如是覺法无我見非分彼無解脫大慧此諸聲聞乘无間外道種性不出出覺為轉彼惡見故應當修學

大慧緣覺乘無間種性者若聞說各別緣無間舉身毛豎悲泣流淚不相近緣所有不著種種自身種種神通若離若合種種變化聞說是時其心

隨入若知彼緣覺乘无間種性已隨順為說緣覺之乘是名緣覺乘无間種性相大慧彼如來乘無間種性有四種謂自性法無間種性離自相法无間種性得自覺聖無間種性外別殊勝無間種性大慧若聞此四事一一說時及說自心現身財建立不思議境界時心不驚怖者是名如來乘無間種性相

大慧不定種性者謂說彼三種時隨說而入隨彼而成大慧此是初治地者謂種性建立為超入無所有地故作是建立彼自覺蔽者自煩惱習淨見法無我得三昧樂住聲聞當得如來家勝之身尒時世尊欲重宣此義說偈言

須陀洹那果　往來及不還　遠得阿羅漢
是等心惑乱　三乘與一乘　非乘我所說
愚夫少智慧　諸聖遠離寂　第一義法門
遠離於二教　住於无所有　何建立三乘
諸禪無量等　無色三摩提　受想悉寂滅
亦无有心量

大慧彼一闡提非一闡提世間解脫

誰轉大慧一闡提有二種一者捨一
切善根及於無始衆生發願云何捨
一切善根謂謗菩薩藏及作惡言此
非隨順修多羅毗尼解脫之說捨一
切善根故不般涅槃二者菩薩本自
願方便故非不般涅槃一切衆生而
般涅槃大慧彼般涅槃是名不般涅
槃法相此亦到一闡提趣大慧白佛
言世尊此中云何畢竟不般涅槃佛
告大慧菩薩一闡提者知一切法本
來般涅槃已畢竟不般涅槃而非捨
一切善根一闡提也大慧捨一切善
根一闡提者復以如來神力故或時
善根生所以者何謂如來不捨一切
衆生故以是故菩薩一闡提不般涅
槃復次大慧菩薩摩訶薩當善三自
性云何三自性謂妄想自性緣起自
性成自性大慧妄想自性從相生大
慧白佛言世尊云何妄想自性從相
生佛告大慧緣起自性事相相行顯
現事相相計著有二種妄想自性如
來應供等正覺之所建立謂名相計
著相及事相計著相名相計著相者

謂內外法計著事相計著相者謂即
彼如是內外自共相計著是名二種
妄想自性相若依若緣生是名緣起
云何成自性謂離名相事相妄想聖
智所得及自覺聖智趣所行境界是
名成自性如來藏心尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
名相覺想　自性二相　正智如如
是則成相
大慧是名觀察五法自性相經自覺
聖智趣所行境界汝等諸菩薩摩訶薩
薩應當修學復次大慧菩薩摩訶薩
善觀二種無我相云何二種无我相
謂人無我及法无我云何人無我謂離
我我所陰界入聚無知業受生眼色
等攝受計著生識一切諸根自心現
器身等藏自妄想相施設顯示如河
流如種子如燈如風如雲刹那展轉
壞躁動如猨猴樂不淨處如飛蠅无
廉足如風火無始虛偽習氣因如汲
水輪生死趣有輪種種身色幻術神
呪撥發像起善彼相知是名人無我
智云何法無我智謂覺陰界入妄想

相自性如陰界入離我我所陰界入
積聚因業愛繩縛展轉相緣生無動
搖諸法亦尒離自共相不實妄想相
妄想力是凡夫生非聖賢也心意識
五法自性離故大慧菩薩摩訶薩當
善分別一切法無我善法无我菩薩
摩訶薩不久當得初地菩薩無所有
觀地相觀察開覺歡喜次第漸進超
九地相得法雲地於彼建立無量寶
莊嚴大寶蓮華王像大寶宮殿幻自
性境界修習生於彼而坐同一像類
諸敢勝子眷屬圍繞從一切佛刹來
佛手灌頂如轉輪聖王太子灌頂超
佛子地到自覺聖法趣當得如來自
在法身見法無我故是名法無我相
汝等諸菩薩摩訶薩應當修學
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世
尊建立誹謗相唯願說之令我及諸
菩薩摩訶薩離建立誹謗二邊惡見
疾得阿耨多羅三藐三菩提覺已離
常建立斷誹謗見不謗正法尒時世
尊受大慧菩薩請已而說偈言
建立及誹謗　无有彼心量　身受用建立

及心不能知　愚癡無智慧　建立及誹謗
尒時世尊於此偈義復重顯示告大
慧言有四種非有有建立云何為四
謂非有相建立非有見建立非有因
建立非有性建立是名四種建立又
誹謗者謂於彼所立無所得觀察非
分而起誹謗是名建立誹謗相
復次大慧云何非有相建立相謂陰
界入非有自共相而起計著此如是
此不異是名非有相建立相此非有
相建立妄想無始虛偽過種種習氣
計著生大慧非有見建立相者若彼
如是陰界入我人衆生壽命長養士
夫見建立是名非有見建立相大慧
非有因建立相者謂初識无因生後
不實如幻本不生眼色眼界念前生
生已實已還壞是名非有因建立相
大慧非有性建立相者謂虛空滅般
涅槃非作計性建立此離性非性一
切法如兎馬等角如垂髮現離有非
有建立及誹謗愚夫妄想不善觀察
自心現量非賢聖也是名非有性建
立相是故離建立誹謗惡見應當修

學復次大慧菩薩摩訶薩善知心意
意識五法自性二無我相趣究竟為
安衆生故作種種類像如妄想自性
處依於緣起辟如衆色如意寶珠普
現一切諸佛刹土一切如来大衆集
會悉於其中聽受經法所謂一切法
如幻如夢光影水月於一切法離生
滅斷常及離聲聞緣覺之法得百千
三昧乃至百千億那由他三昧得三
昧已遊諸佛刹供養諸佛生諸天宮
宣揚三寶示現佛身聲聞菩薩大衆
圍繞以自心現量度脫衆生分別演
說外性无性悉令遠離有無等見尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
心量世間　佛子觀察　種類之身
離所作行　得力神通　自在成就
尒時大慧菩薩摩訶薩復請佛言唯
願世尊為我等說一切法空無生無
二離自性相我等及餘諸菩薩衆覺
悟是空無生無二離自性相已離有
無妄想疾得阿耨多羅三藐三菩提
尒時世尊告大慧菩薩摩訶薩言諦
聽諦聽善思念之今當為汝廣分別

說大慧白佛言善哉世尊唯然受教
佛告大慧空空者即是妄想自性處
大慧妄想自性計著者說空無生無
二離自性相大慧彼略說七種空謂
相空性自性空行空无行空一切法
離言說空第一義聖智大空彼彼空
云何相空謂一切性自共相空觀展
轉積聚故分別無性自共相不生自
他俱性無性故相不住是故說一切
性相空是名相空云何性自性空謂
自已性自性不生是名一切法性自性
空是故說性自性空云何行空謂陰
離我我所因所成所作業方便生是
名行空大慧即此如是行空展轉緣
起自性无性是名無行空云何一切
法離言說空謂妄想自性無言說故
一切法離言說是名一切法離言說
空云何一切法第一義聖智大空謂
得自覺聖智一切見過習氣空是名
一切法第一義聖智大空云何彼彼
空謂於彼無彼空是名彼彼空大慧
辟如鹿子母舍無象馬牛羊等非无
比丘衆而說彼空非舍舍性空亦非

比丘比丘性空非餘處無為馬是名一切法自相彼於彼无彼是名彼彼空是名七種空彼彼空者是空寂麁汝當遠離大慧不自生非不生除住三昧是名无生離自性即是無生離自性刹那相續流注及異性現一切性離自性是故一切性離自性去何無二謂一切法如冷熱如長短如黑白大慧一切法無二非於涅槃彼生死非於生死彼涅槃異相因有性故是名無二如涅槃生死一切法亦如是是故空无生無二離自性相應當修學尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我常說空法　遠離於斷常　生死如幻夢
而彼業不壞　虛空及涅槃　滅二亦如是
愚夫作妄想　諸聖離有无

尒時世尊復告大慧菩薩摩訶薩言大慧空無生無二離自性相普入諸佛一切修多羅凡所有經悉說此義諸修多羅悉隨衆生怖望心故為分別說顯示其義而非真實在於言說如鹿渴想誰惑群鹿鹿於彼相計著水性而彼水无如是一切修多羅所說諸法為令愚夫發歡喜故非實聖智在於言說是故當依於義莫著言說

楞伽阿跋陀羅寶經卷第一　第二十三張　此

楞伽阿跋多羅寶經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

楞伽阿跋多羅寶經序

朝議大夫直龍圖閣權江淮荆浙等路制置鹽礬兼發運副使上護軍賜紫金魚袋蔣之奇撰

之奇嘗苦楞伽經難讀又難得善本會南都太子太保致政張公施此經而眉山蘇子瞻為書而刻之板以為金山常住金山長老佛印大師了元持以見寄之奇為之言曰佛之所說經總十二部而其多至於五千卷方其正法流行之時人有聞半偈得一句而悟入者蓋不可為量數至於像法末法之後去聖既遠始溺於文字有入海算沙之困而於一真之體乃漠不省解於是有祖師出焉直指人心見性成佛以為教外別傳於動容發語之頃而上根利器之人已目擊而得之矣故雲門至於罵佛而藥山至戒人不得讀經皆此意也由是去佛而謂之禪離義而謂之玄故學佛者必詆禪而諱義者亦必宗玄二家之徒更相非而不知其相為用也且禪者六度之一也顧且異於佛哉之奇以為禪出於佛而玄出於義不以佛廢禪不以玄廢義

則其近之矣再求問聞斯行諸孔子曰聞斯行之子路問聞斯行諸曰有父兄在如之何其聞斯行之求也退故進之由也兼人故退之說豈有常哉救其偏而已學佛之教至於溺經文惑句義而人不體玄則言禪以救之學禪之徒至於馳空言玩琦辯而人不了義則言佛以救之二者更相救而佛法完矣昔達磨西來既已傳心印於二祖且云吾有楞伽經四卷亦用付汝即是如來心地要門令諸衆生開示悟入此亦佛與禪並傳而玄與義俱付也至五祖始易以金剛經傳授故六祖聞客誦金剛經而問其所從來客云我從蘄州黃梅縣東五祖山來五祖大師常勸僧俗但持金剛經即自見性成佛矣則是持金剛經者始於五祖故金剛以是盛行於世而楞伽遂無傳焉今之傳者實自張公倡之之奇過南都謁張公親聞公說楞伽因緣始張公自三司使翰林學士出守滁一日入瑯琊僧舍見一經函發而視之乃楞伽經也恍然覺其前生之所書筆畫宛然其殆神先受之甚明也之奇聞羊叔子五歲時令乳母取所弄金鐶乳母謂之汝初無是物祐即自諸隣人李氏東垣桑木中採得之主人驚曰此吾亡兄所失物也云何持去乳母具言之知祐之前身為李氏子也白樂天始生七月姆指之無兩字雖試百數不差九歲諳識聲律史氏以為篤於才章蓋天稟然而樂天固自以為宿習之緣矣人之以是一身不滅之性而死生去來於天地之間其為世數雖折天下之草木以為籌者不能算之矣然以淪於死生神識疲耗不能復記惟圓明不昧之人知焉有如張公以高文大冊再中制舉登侍從秉鈞軸出入朝廷逾四十年風烈事業播人耳目則其前身嘗為大善知識無足疑者其能記憶前世之事豈不謂信然哉故因讀楞伽新經而記其因緣於經之端云

楞伽阿跋多羅寶經序

朝奉郎新差知登州軍州兼管內勸農事騎都尉借緋蘇軾書

楞伽阿跋多羅寶經先佛所說微妙第一真實了義故謂之佛語心品祖師達磨以付二祖曰吾觀震旦所有經教惟楞伽四卷可以印心祖祖相授以為心法如醫之難經句句皆理字字皆法後世達者神而明之如盤走珠如珠走盤無不可者若出新義而棄舊學以為無用非愚無知則狂而已近歲學者各宗其師務從簡便得一句一偈自謂了證至使婦人孺子抵掌嬉笑爭談禪悅高者為名下者為利餘波末流無所不至而佛法微矣譬如俚俗醫師不由經論直授方藥以之療病非不或中至於遇病輒應懸斷死生則與知經學古者不可同日語矣世人徒見其有一日之功或捷於古人因謂難經不學而可豈不誤哉楞伽義趣幽眇文字簡古讀者或不能句而況遺文以得義忘義以了心者乎此其所以寂寥於世幾廢而僅存也太子太保樂全先生張公安道以廣大心得清

淨覺慶曆中嘗為滁州至一僧舍偶見此經入手恍然如獲舊物開卷未終夙障冰解細視筆畫手迹宛然悲喜太息從是悟入常以經首四偈發明心要戟遊於公之門三十年矣今年二月過南都見公於私第公時年七十九幻滅都盡惠光渾圜而軾亦老於憂患百念灰冷公以為可教者乃授此經且以錢三十萬使印施於江淮間而金山長老佛印大師了元曰印施有盡若書而刻之則無盡軾乃為書之而元使其侍者曉機走錢塘求善工刻之板遂以為金山常住

元豐八年九月九日

楞伽阿跋多羅寶經卷第一

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　經　有蔣之奇及蘇軾兩篇經序，附録於卷末。

一　五六一頁上三行「第一」，南、經、清無。

一　五六一頁上一五行第八字「曰」，經作「佛」。

一　五六一頁上二〇行首字「知」，資、磧作「如」。

一　五六一頁中一二行第五字「欲」，資、磧、南、經、清作「次」。

一　五六一頁中一六行第七字「以」，經作「與」。

一　五六一頁中二二行末字「姓」，經作「性」。

一　五六一頁下一四行末字「頌」，經、清作「句」。

一　五六二頁上二行第四字「師」，磧、南、經、清作「節」。

一　五六二頁上六行第一四字「蘓」，磧、南、經、清作「蔑」。

一　五六二頁中五行第七字「闥」，資、磧、清作「闇」。

一　五六二頁中七行夾注「此心……也」，經、清無。

一　五六二頁中一六行末字「性」，資、磧、南、清作「姓」。

一　五六二頁中二〇行「欝林」，經作「叢林」，下同。

一　五六二頁中末行第九字「幾」，資、磧、南、清作「微」。

一　五六二頁下一行末字「蟻」，南、經、清作「蟣」。

一　五六二頁下二行第三字「麩」，磧、南、經、清作「麩」，下同。

一　五六二頁下五行末字「沙」，清作「沙幾摩沙陀那復有幾賴提」。

一　五六二頁下六行「爲摩沙陀那」，資、磧、南、經無。

一　五六二頁下六行「名爲陀那羅」，資、磧、南、經無。

一　五六三頁上五行第八字「廣」，徑作「魔」。

一　五六三頁上一〇行「爲如如」，徑作「如如佛」。

一　五六三頁上二一行夾注徑、清無。

一　五六三頁中四行第五字「无」，徑作「非」。

一　五六三頁中一〇行兩處夾注「此……也」及「此……及」，徑、清無。

一　五六三頁中一二行第六字「非」，徑作「非工巧伎術」。

一　五六三頁下六行第一二字及七行首字「實」，南、徑、清作「寶」。

一　五六三頁下一三行第一一字及一四行第二字「藤」，石、徑作「葛藤」。

一　五六四頁上一行第六字「諸」，徑作「大慧諸」。

一　五六四頁上一〇行「大慧」，徑無。

一　五六四頁上二二行第一三字「滅」，徑作「識滅」。

一　五六四頁中一四行至一五行夾注「此心……多也」，徑、清無。

一　五六四頁中末行第五字及五六五頁中一行第七字「見」，石作「現」。

一　五六四頁下一五行第一二字「想」，石作「相」。

一　五六四頁下一七行第七字「害」，資、磧作「筮」；南、徑、清作「噬」。

一　五六五頁中三行第八字「耶」，石、資、磧、南、清無。

一　五六五頁下一行「微細」，石作「細微」。

一　五六五頁下四行「測量」，石作「思量」。

一　五六六頁上三行末字「曰」，石作「言」。

一　五六六頁中四行第八字「繢」，磧、南、徑、清作「繪」。

一　五六六頁中一三行首字「量」，磧、南、清無。

一　五六六頁中二一行末字至二二行首字「慧智」，徑作「智慧」。

一　五六六頁下六行「境界」，徑作「究竟境界」。

一　五六六頁下一九行第七字「超」，石、資、磧、南、徑作「起」。

一　五六六頁下二二行第一三字「盡」，磧、南作「畫」。

一　五六七頁上五行第八字「限」，南、徑作「根」。

一　五六七頁下一行第八字「淨」，南、徑、清作「淨除」。

一　五六七頁下二行第四字「佛」，石無。

一　五六七頁下二行第一二字至三行首字「一切衆生」，石無。

一　五六七頁下四行第一三字至五行第四字「如來淨除一切」，石無。

一　五六七頁下七行「一切」，石無。

一　五六七頁下二一行夾注「依者……也」，徑、清無。

一　五六八頁上四行「无實幻」，徑作「不實如幻」。

一　五六八頁上一〇行第八字「想」，南、徑、清作「相」。

一　五六八頁上一一行「大慧」，徑無。

一　五六八頁上一七行「法佛」，磧、清作「佛法」。

一　五六八頁上一七行第八字「所」，磧、南、徑、清作「攀」。

一　五六八頁上二〇行第一〇字「聖」，徑作「聖究竟」。

一　五六八頁中一行第三字「得」，清作「時」。

一　五六八頁中一六行第七字「想」，徑作「相」。

一　五六八頁中一九行第一二字「及」，徑無。

一　五六八頁下一一行首字「是」，石、清作「如是」。

一　五六八頁下一一行末字「得」，徑作「當」。

一　五六八頁下一八行第九字「曰」，磧、南、清作「因故」。

一　五六九頁上九行第一〇字「識」，石無。

一　五六九頁上一七行第一二字「愚」，徑作「是愚」。

一　五六九頁上一八行第三字「實」，石作「覺」。

一　五六九頁上末行「賢聖」，石、徑、清作「聖賢」。

一　五六九頁中九行第一三字「氣」，石、徑無。

一　五六九頁中一五行第九字「外」，石無。

一　五六九頁下四行第一三字「相」，徑作「性」。

一　五六九頁下六行末字至七行首字「一一」，石作「事」；資作「事事」。

一　五六九頁下九行「無間種性相」，石作「無間種性是名如來乘無間種性相」。

一　五六九頁下一一六行首字「說」，石、資、磧、南、徑、清作「而說」。

一　五七〇頁上一七行末字「目」，磧、南、清作「自」。

一　五七〇頁中三行第二字「想」，石作「相」。

一　五七〇頁中五行第一一字「行」，磧、南、清作「生」。

一　五七〇頁中一七行第三字「等」，石、徑無。

一　五七〇頁中二二行第九字「知」，石作「智」。

一　五七〇頁下四行第一三字「意」，石作「意意」。

一　五七〇頁下九行第四字「得」，資、磧、南、清作「明得」。

一　五七〇頁下一四行第七字「聖」，徑作「聖智」。

一　五七一頁上三行「有有」，資、磧、南、清作「有」。

一　五七一頁上一六行「眼界」，石、南、徑、清作「明界」。

一　五七一頁上一九行第五字「計」，南、徑、清作「計著」。

一　五七一頁上二一行至二二行「建立……也」二十一字與二二行至末行「是名……相」八字，南、徑作前者爲後，後者爲前。

一　五七一頁上二二行「賢聖」，石、徑

作「聖賢」。

一　五七一頁中一行「善知」，石無。

一　五七一頁中六行第八字「經」，徑作「佛」。

一　五七二頁上八行第八字「冷」，石、資、磧、南、徑、清作「陰」。

一　五七二頁上一一行第四字「如」，資作「始」。

一　五七二頁上一六行第六字「諸」，石作「謂」。

一　五七二頁上一六行「有无」，清作「無有」。

一　五七二頁上末行「水无」，資、磧、南、徑、清作「無水」。

一　五七二頁中三行，資、磧作「楞伽經卷第一」。

楞伽阿跋多羅寶經卷第二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

一切佛語心品之二

尒時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊修多羅說如来藏自性清淨轉三十二相入於一切衆生身中如大價寶垢衣所纏如来之藏常住不變亦復如是而陰界入垢衣所纏貪欲恚癡不實妄想塵勞所汙一切諸佛之所演說云何世尊同外道說我言有如来藏耶世尊外道亦說有常作者離於求那周遍不滅世尊彼說有我佛告大慧我說如来藏不同外道所說之我大慧有時說空无相無願如實際法性法身涅槃離自性不生不滅本来寂靜自性涅槃如是等句說如来藏已如来應供等正覺為斷愚夫畏無我句故說離妄想無所有境界如来藏門大慧未来現在菩薩摩訶薩不應作我見計著譬如陶家於一泥聚以人工水木輪繩方便作種種器如来亦復如是於法无我離一切妄想相以種種智慧善巧方便或說如来藏或說無我以是因緣故說如来藏不同外道所說之我是名說如来藏開引計我諸外道故說如来藏令離不實我見妄想入三解脫門境界怖望疾得阿耨多羅三藐三菩提是故如来應供等正覺作如是說如来之藏若不如是則同外道所說之我是故大慧為離外道見故當依无我如来之藏尒時世尊欲重宣此義而說偈言

人相續陰　緣與微塵　勝自在作
心量妄想

尒時大慧菩薩摩訶薩觀未来衆生復請世尊唯願為說修行無間如諸菩薩摩訶薩修行者大方便佛告大慧菩薩摩訶薩成就四法得修行者大方便云何為四謂善分別自心現觀外性非性離生住滅見得自覺聖智善樂是名菩薩摩訶薩成就四法得修行者大方便云何菩薩摩訶薩如意去石壁無导於彼異方無量由延因先所見憶念不忘自心流注不絕於身無障导生大慧如是意生身虛偽習氣所熏三界種種色行繫縛身財建立妄想隨入現是名菩薩摩訶薩善分別自心現云何菩薩摩訶薩善觀外性非性謂炎夢等一切性無始虛偽妄想習因觀一切性自性菩薩摩訶薩作如是善觀外性非性是名菩薩摩訶薩善觀外性非性云何菩薩摩訶薩善離生住滅見謂如幻夢一切性自他俱性不生隨入自心分齊故見外性非性見識不生及緣不積聚見妄想緣生於三界內外一切法不可得見離自性生見悉滅知如幻等諸法自性得无生法忍得無生法忍已離生住滅見是名菩薩摩訶薩善分別離生住滅見云何菩薩摩訶薩得自覺聖智善樂謂得无生法忍住第八菩薩地得離心意意識五法自性二無我相得意生身世尊意生身者何因緣佛告大慧意生者譬如意去迅疾无导故名意生譬如意去石壁無导於彼異方無量由延因先所見憶念不忘自心流注不絕於身無障导生大慧如是意生身

得一時俱菩薩摩訶薩意生身如幻三昧力自在神通妙相莊嚴聖種類身一時俱生猶如意生无有障导隨所憶念本願境界為成熟衆生得自覺聖智善樂如是菩薩摩訶薩得无生法忍住第八菩薩地轉捨心意意識五法自性二無我相身及得意生身得自覺聖智善樂是名菩薩摩訶薩成就四法得修行者大方便當如是學

尒時大慧菩薩摩訶薩復請世尊唯願為說一切諸法緣因之相以覺緣因相故我及諸菩薩離一切性有無妄見無妄想見漸次俱生佛告大慧一切法二種緣相謂外及內外緣者謂泥團柱輪繩水木人工諸方便緣有瓶生如泥瓶縷疊草席種子酪酥等方便緣生亦復如是是名外緣前後轉生云何內緣謂無明愛業等法得緣名從彼生陰界入法得緣所起名彼无老別而愚夫妄想是名內緣法大慧彼因者有六種謂當有因相續因相因作因顯示因待因當有因

者作因已內外法生相續因者作攀緣已內外法生陰種子等相因者作無間相相續生作因者作增上事如轉輪王顯示因者妄想事生已相現作所作如燈照色等待因者滅時作相續斷不妄想性生大慧彼自妄想相愚夫不漸次生不俱生所以者何若復俱生者作所作无分別不得因相故若漸次生者不得我相故漸次生不生如不生子無父名大慧漸次生相續方便不然但妄想耳因攀緣次第增上緣等生所生故大慧漸次不生妄想自性計著相故漸次俱不生自心現受用故自相共相外性非性大慧漸次俱不生除自心現不覺妄想故相生是故因緣作事方便相當離漸次俱見尒時世尊欲重宣此義而說偈言

一切都無生　亦无因緣滅　於彼生滅中
而起因緣想　非遮滅復生　相續因緣起
唯為斷凡愚　癡惑妄想緣　有无緣起法
是悉無有生　習氣所迷轉　從是三有現
真實无生緣　亦復無有滅　覩一切有為

猶如虛空花　攝受及所攝　捨離惑乱見
非已生當生　亦復无因緣　一切無所有

斯皆是言說

尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願為說言說妄想相心經此同上佛語心也世尊我及餘菩薩摩訶薩若善知言說妄想相心經則能通達言說所說二種義疾得阿耨多羅三藐三菩提以言說所說二種趣淨一切衆生佛告大慧諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧有四種言說妄想相謂相言說夢言說過妄想計著言說无始妄想言說相言說者從自妄想色相計著生夢言說者先所經境界隨憶念生從覺已境界無性生過妄想計著言說者先怨所作業隨憶念生无始妄想言說者無始虛偽計著過自種習氣生是名四種言說妄想相尒時大慧菩薩摩訶薩復以此義勸請世尊唯願更說言說妄想所現境界世尊何處何故云何何因衆生妄想言說生佛告大慧頭胷唇舌齗齒和

合出音聲大慧白佛言世尊言說妄想為異為不異佛告大慧言說妄想非異非不異所以者何謂彼因生相故大慧若言說妄想異者妄想不應是因若不異者語不顯義而有顯示是故非異非不異大慧復白佛言世尊為言說即是第一義為所說者是第一義佛告大慧非言說是第一義亦非所說是第一義所以者何謂第一義聖樂言說所入是第一義非言說是第一義第一義者聖智自覺所得非言說妄想覺境界是故言說妄想不顯示第一義言說者生滅動搖展轉因緣起若展轉因緣起者彼不顯示第一義大慧自他相无性故言說相不顯示第一義復次大慧隨入自心現量故種種相外性非性言說妄想不顯示第一義是故大慧當離言說諸妄想相尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸性無自性　亦復无言說　甚深空空義
愚夫不能了　一切性自性　言說法如影
自覺聖智子　實際我所說

尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願為說離有无一異俱不俱非有非無常一切外道所不行自覺聖智所行離妄想自相共相入於第一真實之義諸地相續漸次上上增進清淨之相隨入如来地相無開發本願辭如衆色摩尼境界无邊相行自心現趣部分之相一切諸法我及餘菩薩摩訶薩離如是等妄想自性自共相見疾得阿耨多羅三藐三菩提令一切衆生一切安樂具足充滿佛告大慧善哉善哉汝能問我如是之義多所安樂多所饒益哀愍一切諸天世人佛告大慧諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧不知心量愚癡凡夫取內外性依於一異俱不俱有無非有非无常無常妄想不顯示第一義是故大慧當離言說諸妄想尒時世尊欲重宣此義而說偈言

有非無常无常想妄見攝受如乾闥婆城凡愚无智而起城想無始習氣計著想現彼非有城非無城如是外道无始虛偽習氣計著依於一異俱不俱有無非有非无常無常見不能了知自心現量辭如有人夢見男女為馬車步城邑園林山河浴池種種莊嚴自身入中覺已憶念大慧於意云何如是士夫於前所夢憶念不捨為黠慧不大慧白佛言不也世尊佛告大慧如是凡夫惡見所墜外道智慧不知如夢自心現量依於一異俱不俱有无非有非無常无常見辭如畫像不高不下而彼凡愚作高下想如是未来外道惡見習氣充滿依於一異俱不俱有無非有非无常無常見自壞壞他餘離有無無生之論亦說言無謗因果見拔善根本壞清淨因勝求者當遠離去作如是說彼墮自他俱見有无妄想已墮建立誹謗以是惡見當墮地獄辭如翳目見有垂髮謂衆人言汝等觀此而是垂髮畢竟非性非無性見不見故如是外

道妄見怖望依於一異俱不俱有無非有非无常無常見誹謗正法自陷陷他辟如火輪非輪愚夫輪想非有智者如是外道惡見怖望依於一異俱不俱有無非有非無常無常想一切性生辟如水泡似摩尼珠愚小無智作摩尼想計著追逐而彼水泡非摩尼非非摩尼取不取故如是外道惡見妄想習氣所熏於无所有說有生緣有者言滅

復次大慧有三種量五分論各建立已得聖智自覺離二自性事而作有性妄想計著大慧心意意識身心轉變自心現攝所攝諸妄想斷如来地自覺聖智修行者不應於彼作性非性想若復修行者如是境界性非性攝取想生者彼即取長養及取我人大慧若說彼性自性共相一切皆是化佛所說非法佛說又諸言說悉由愚夫怖望見生不為別建立趣自性法得聖智自覺三昧樂住者分別顯示辟如水中有樹影現彼非影非非影非樹形非非樹形如是外道見

習所熏妄想計著依於一異俱不俱有無非有非无常無常想而不能知自心現量辟如明鏡隨緣顯現一切色像而無妄想彼非像非非像而見像非像妄想愚夫而作像想如是外道惡見自心像現妄想計著依於一異俱不俱有無非有非无常無常見辟如風水和合出聲彼非性非非性如是外道惡見妄想依於一異俱不俱有無非有非无常無常見辟如大地無草木處熱炎川流洪浪雲踴彼非性非非性貪無貪故如是愚夫無始虛偽習氣所熏妄想計著依生住滅一異俱不俱有無非有非无常無常緣自住事門亦復如彼熱炎波浪辟如有人呪術機發以非衆生數毗舍闍鬼方便合成動搖云為凡愚妄想計著往来如是外道惡見怖望依於一異俱不俱有無非有非无常無常見戲論計著不實建立大慧是故欲得自覺聖智事當離生住滅一異俱不俱有無非有非無常无常等惡見妄想尒時世尊欲重宣此義而說偈言

幻夢水樹影垂髮熱時炎如是觀三有究竟得解脫辟如鹿渴想動轉迷乱心鹿想謂為水而實無水事如是識種子動轉見境界愚夫妄想生如為翳所翳於無始生死計著攝受性如逆捐出捐捨離貪攝受如幻呪機發浮雲夢電光觀是得解脫永斷三相續於彼无有作猶如炎虛空如是知諸法則為无所知言教唯假名彼亦無有相於彼起妄想陰行如垂髮如畫垂髮幻夢乾闥婆城大輪熱時炎無而現衆生常无常一異俱不俱亦然无始過相續愚夫癡妄想明鏡水淨眼摩尼妙寶珠於中現衆色而實无所有一切性顯現如畫熱時炎種種衆色現如夢無所有

復次大慧如来說法離如是四句謂一異俱不俱有無非有非无常無常離於有無建立誹謗分別結集真諦緣起道滅解脫如来說法以是為首非性非自在非無因非微塵非時非自性相續而為說法復次大慧為淨煩惱尒炎障故辟如商主次第建立百八句無所有善分別諸乘及諸地相

復次大慧有四種禪云何為四謂愚夫所行禪觀察義禪攀緣如禪如來禪云何愚夫所行禪謂聲聞緣覺外道修行者觀人無我性自相共相骨鎖无常苦不淨相計著為首如是相不異觀前後轉進想不除滅是名愚夫所行禪云何觀察義禪謂人無我自相共相外道自他俱無性已觀法無我彼地相義漸次增進是名觀察義禪云何攀緣如禪謂妄想二無我妄想如實處不生妄想是名攀緣如禪云何如來禪謂入如來地行自覺聖智相三種樂住成辦衆生不思議事是名如來禪尒時世尊欲重宣此義而說偈言

凡夫所行禪　觀察相義禪　攀緣如實禪
如來清淨禪　辟如日月形　鉢頭摩深嶮
如虛空火燼　修行者觀察　如是種種相
外道道通禪　亦復墮聲聞　及緣覺境界
捨離彼一切　則是無所有　一切刹諸佛
以不思議手　一時摩其頂　隨順入如相
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊般涅槃者說何等法謂為涅槃佛

告大慧一切自性習氣藏意識見習轉變名為涅槃諸佛及我涅槃自性空事境界復次大慧涅槃者聖智自覺境界離斷常妄想性非性云何非常謂自相共相妄想斷故非常云何非斷謂一切聖去來現在得自覺故非斷大慧涅槃不壞不死若涅槃死者復應受生相續若壞者應墮有為相是故涅槃離壞離死是故修行者之所歸依復次大慧涅槃非捨非得非斷非常非一義非種種義是名涅槃復次大慧聲聞緣覺涅槃者覺自相共相不習近境界不顛倒見妄想不生彼等於彼作涅槃覺復次大慧二種自性相云何為二謂言說自性相計著事自性相計著者從不覺自心現生事自性相計著者從不覺自心現分齊生

復次大慧如來以二種神力建立菩薩摩訶薩頂礼諸佛聽受問義云何二種神力建立謂三昧正受為現一切身面言說神力及手灌頂神力大

慧菩薩摩訶薩初菩薩地住佛神力所謂入菩薩大乘照明三昧入是三昧已十方世界一切諸佛以神通力為現一切身面言說如金剛藏菩薩摩訶薩及餘如是相功德成就菩薩摩訶薩大慧是名初菩薩地菩薩摩訶薩得菩薩三昧正受神力於百千劫積集善根之所成就次第諸地對治所治相通達究竟至法雲地住大蓮花微妙宮殿坐大蓮花寶師子座同類菩薩摩訶薩眷屬圍遶衆寶瓔珞莊嚴其身如黃金瞻匐日月光明諸衆勝手從十方來就大蓮花宮殿坐上而灌其頂辟如自在轉輪聖王及天帝釋太子灌頂是名菩薩摩訶薩二種頂神力大慧是名菩薩摩訶薩二種神力若菩薩摩訶薩住二種神力面見諸佛如來若不如是則不能見復次大慧菩薩摩訶薩凡所分別三昧神足說法之行是等一切悉住如來二種神力大慧若菩薩摩訶薩離佛神力能辯說者一切凡夫亦應能說所以者何謂不住神力故大慧山石

樹木及諸樂器城墎宮殿以如来入
城威神力故皆自然出音樂之聲何
況有心者聾瞽瘖瘂无量衆苦皆得
解脫如来有如是等無量神力利安
衆生大慧菩薩復白佛言世尊以何
因緣如来應供等正覺菩薩摩訶薩
住三昧正受時及勝進地灌頂時加
其神力佛告大慧為離魔業煩惱故
及不墮聲聞地禪故為得如来自覺
地故及增進所得法故是故如来應
供等正覺咸以神力建立諸菩薩摩
訶薩若不以神力建立者則墮外道
惡見妄想及諸聲聞衆魔怖望不得
阿耨多羅三藐三菩提以是故諸佛
如来咸以神力攝受諸菩薩摩訶薩
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
神力人中尊　大願悲清淨　三摩提灌頂
初地及十地
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世
尊佛說緣起如是說因緣不自說道
世尊外道亦說因緣謂勝自在時微
塵生如是諸性生然世尊所謂因緣
生諸性言說有聞悲檀无聞悲檀悲

世尊外道亦說有無有
生世尊亦說無有生生已滅如世尊
所說無明緣行乃至老死此是世尊
無因說非有因說世尊建立作如是
說此有故彼有非建立漸生觀外道
說勝非如来也所以者何世尊外道
說因不從緣生而有所生世尊說觀
因有事觀事有因如是因緣雜乱如
是展轉無窮佛告大慧我非无因說
及因緣雜乱說此有故彼有者攝所
攝非性覺自心現量大慧若攝所攝
計著不覺自心現量外境界性非性
彼有如是過非我說緣起我常說言
因緣和合而生諸法非无因生大慧
復白佛言世尊非言說有性有一切
性耶世尊若无性者言說不生世尊
是故言說有性有一切性佛告大慧
無性而作言說謂兎角龜毛等世間
現言說大慧非性非性但言說耳
如汝所說言說自性有一切性者汝
論則壞大慧非一切刹土有言說言
說者是作相耳或有佛刹瞻視顯法或
有作相或有揚眉或有動睛或笑或

欠或謦咳或念刹土或動揺大慧如
瞻視及香積世界普賢如来國土但
以瞻視令諸菩薩得無生法忍及殊
勝三昧是故非言說有性有一切性
大慧見此世界蚊蚋虫蟻是等衆生
無有言說而各辨事尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
如虛空兎角　及與脣大子　无而有言說
如是性妄想　因緣和合法　凡愚起妄想
不能如實知　輪迴三有宅
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世
尊常聲者何事說佛告大慧為惑乱
以彼惑乱諸聖示現而非顛倒大慧
如春時炎火輪垂髮乾闥婆城幻夢
鏡像世間顛倒非明智也然非不現
大慧彼惑乱者有種種現非惑乱作
無常所以者何謂離性非性故大慧
云何離性非性惑乱謂一切愚夫種
種境界故如彼恒河餓鬼見不見故
无惑乱性於餘現故非無性如是惑
乱諸聖離顛倒不顛倒是故惑乱常
謂相相不壞故大慧非惑乱種種相
妄想相壞是故惑乱常大慧云何惑

乱真實若復因緣諸聖於此惑乱不起顛倒覺非不顛倒覺大慧除諸聖於此惑乱有少分想非聖智事想大慧凡有者愚夫妄說非聖言說彼惑乱者倒不倒妄想起二種種性謂聖種性及愚夫種性聖種性者三種分別謂聲聞緣覺乘佛乘云何愚夫妄想起聲聞乘種性謂自共相計著起聲聞乘種性是名妄想起聲聞乘種性大慧即彼惑乱妄想起緣覺乘種性謂即彼惑乱自共相不觀計著起緣覺乘種性云何智者即彼惑乱想起佛乘種性謂覺自心現量外性非性不妄想相起佛乘種性是名即彼惑乱起佛乘種性又種種事性凡夫惑想起愚夫種性彼非有事非无事是名種性義大慧即彼惑乱不妄想諸聖心意意識過習氣自性法轉變性是名為如是故說如離心我說此句顯示離想即說離一切想

大慧白佛言世尊惑乱為有為无佛告大慧如幻無計著性不可滅緣起應如外

道說因緣生法大慧白佛言世尊若惑乱如幻者復當與餘惑作因佛告大慧非幻惑因不起過故大慧幻不起過無有妄想大慧幻者從他明處生非自妄想過習氣處生是故不起過大慧此是愚夫心惑計著非聖賢也尒時世尊欲重宣此義而說偈言

聖不見惑乱　中間亦無實　中間若真實惑乱即真實　捨離一切惑　若有相生者是亦為惑乱　不淨猶如翳

復次大慧非幻無有相似見一切法如幻大慧白佛言世尊為種種幻相計著言一切法如幻為異相計著若種種幻相計著言一切性如幻者世尊有性不如幻者所以者何謂色種種相非因世尊無有因色種種相現如幻世尊是故无種種幻相計著相似性如幻佛告大慧非種種幻相計著相似一切法如幻大慧然不實一切法速滅如電是則如幻大慧譬如電光剎那頃現現已即滅非愚夫現如是一切性自妄想自共相觀察無性非現色相計著尒時世尊欲重宣

此義而說偈言

非幻無有辟　說法性如幻　不實速如電

是故說如幻

大慧復白佛言如世尊所說一切性無生及如幻將無世尊前後所說自相違耶說無生性如幻佛告大慧非我說無生性如幻前後相違過所以者何謂生無生覺自心現量有非有外性非性無生現大慧非我前後說相違過然壞外道因生故我說一切性無生大慧外道癡聚欲令有无有生非自妄想種種計著緣大慧我非有無有生是故我以無生說而說大慧說性者為攝受生死故壞无見斷見故為我弟子攝受種種業受生處故以性聲說攝受生死大慧說幻性自性相為離性自性相故墮愚夫惡見相怖望不知自心現量壞因所作生緣自性相計著說幻夢自性相一切法不令愚夫惡見怖望計著自及他一切法如實處見作不正論大慧如實處見一切法者謂起自心現量尒時世尊欲重宣此義而說偈言

無生作非性　有性攝生死　觀察如幻等
於相不妄想
復次大慧當說名句形身相善觀名
句形身菩薩摩訶薩隨入義句形身
疾得阿耨多羅三藐三菩提如是覺
已覺一切衆生大慧名身者謂若依
事立名是名名身句身者謂句有義
身自性決定究竟是名句身形身者
謂顯示名句是名形身（形身即字也）又形身
者謂長短高下又句身者謂徑跡如
為馬人獸等所行徑跡得句身名大
慧名及形者謂以名說無色四陰故
說名自相現故說形是名名句形身
說名句形身相分齊應當修學尒時
世尊欲重宣此義而說偈言
名身與句身　及形身老別　凡夫愚計著
如為溺深泥
復次大慧未來世智者當以離一異
俱不俱見相我所通義問无智者彼
即荅言此非正問謂色等常無常為
異不異如是涅槃諸行和所相求邨
所求邨造所造見所見塵及微塵修
與修者如是比展轉相如是等問而

言佛說無記止論非彼癡人之所能
知謂問慧不具故如來應供等正覺
令彼離恐怖句故說言無記不為記
說又止外道見論故而不為說大慧
外道作如是說謂命即是身如是等
無記論大慧彼諸外道愚癡於因作
无記論非我所說大慧我所說者離
攝所攝妄想不生云何止彼大慧若
攝所攝計著者不知自心現量故止
彼大慧如來應供等正覺以四種記
論為衆生說法大慧止記論者我時
時說為根未熟不為熟者
復次大慧一切法離所作因緣不生
無作者故一切法不生大慧何故一
切性離自性以自覺觀時自共性相
不可得故說一切法不生何故一切
法不可持來不可持去以自共相欲
持來無所來欲持去無所去是故一
切法離持來去大慧何故一切諸法
不滅謂性自性相無故一切法不可
得故一切法不滅大慧何故一切法
無常謂相起無常性是故說一切法
无常大慧何故一切法常謂相起無

生性無常常故說一切法常尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
記論有四種　一向及詰問　分別及止論
以制諸外道　有及非有生　僧佉毗舍師
一切悉無記　彼如是顯示　正覺所分別
自性不可得　以離於言說　故說離自性
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世
尊唯願為說諸須陁洹須陁洹趣差
別通相若菩薩摩訶薩善解須陁洹
趣差別通相及斯陁含阿那含阿羅
漢方便相分別知已如是如是為衆
生說法謂二無我相及二障淨度諸
地相究竟通達得諸如來不思議究
竟境界如衆色摩尼善能饒益一切
衆生以一切法境界无盡身財攝養
一切佛告大慧諦聽諦聽善思念之
今為汝說大慧白佛言善哉世尊唯
然聽受佛告大慧有三種須陁洹須
陁洹果差別云何為三謂下中上下
者極七有生中者三五有生而般涅
槃上者即彼生而般涅槃此三種有
三結下中上云何三結謂身見疑戒
取是三結差別上上昇進得阿羅漢

大慧身見有二種謂俱生及妄想如緣起妄想自性妄想譬如依緣起自性種種妄想自性計著生以彼非有非無非有無無實妄想相故愚夫妄想種種妄想自性相計著如熱時炎鹿渴水想是須陁洹妄想身見彼以人無我攝受無性斷除久遠無知計著大慧俱生者須陁洹身見自他身等四陰無色相故色生造及所造故展轉相因相故大種及色不集故須陁洹觀有無品見身見則斷如是身見斷貪則不生是名身見相大慧疑相者謂得法善見相故及先二種身見妄想斷故疑法不生不於餘處起大師見為淨不淨是名疑相須陁洹斷大慧戒取者云何須陁洹不取戒謂善見受生處苦相故是故不取大慧取者謂愚夫決定受習苦行為衆樂具故求受生彼則不取除迴向自覺勝離妄想無漏法相行方便受持戒支是名須陁洹取戒相斷須陁洹斷三結貪癡不生若須陁洹作是念此諸結我不成就者應有二過墮

身見及諸結不斷大慧白佛言世尊世尊說衆多貪欲彼何者貪斷佛告大慧愛樂女人纏綿貪著種種方便身口惡業受現在樂種未來苦彼則不生所以者何得三昧正受樂故是故彼斷非趣涅槃貪斷大慧云何斯陁含相謂頓照色相妄想生相見相不生善見禪趣相故頓來此世盡苦際得涅槃是故名斯陁含大慧云何阿那含謂過去未來現在色相性非性生見過患使妄想不生故及結斷故名阿那含大慧阿羅漢者謂諸禪三昧解脫力明煩惱苦妄想非性故名阿羅漢

大慧白佛言世尊世尊說三種阿羅漢此說何等阿羅漢世尊為得寂靜一乘道為菩薩摩訶薩方便示現阿羅漢為佛化化佛告大慧得寂靜一乘道聲聞非餘餘者行菩薩行及佛化化巧方便本願故於大衆中示現受生為莊嚴佛眷屬故大慧於妄想處種種說法謂得果得禪者入禪悉遠離故示現得自心現量得果相說

名得果復次大慧欲超禪無量無色界者當離自心現量相大慧受想正受超自心現量者不然何以故有心量故尒時世尊欲重宣此義而說偈言諸禪四無量　無色三摩提　一切受想滅心量彼无有　須陁洹斯陁　那果　往來及不還及與阿羅漢　斯等心惑乱　禪者禪及緣不生善見禪　趣相故頓來　此世盡苦際得涅槃是故　名斯陁含　大慧云何斷知是真諦　此則妄想量　若覺得解脫復次大慧有二種覺謂觀察覺及妄想相攝受計著建立覺大慧觀察覺者謂若覺性自性相選擇離四句不可得是名觀察覺大慧彼四句者謂離一異俱不俱有无非有非無常无常是名四句大慧此四句離是名一切法大慧此四句觀察一切法應當修學大慧云何妄想相攝受計著建立覺謂妄想相攝受計著堅濕煖動不實妄想相四大種宗因想譬喻計著不實建立而建立是名妄想相攝受計著建立覺是名二種覺相若菩薩摩訶薩成就此二覺相人法無我相究竟善知方便无所有覺觀察行地得初地入百三昧得差別三昧見

百佛及百菩薩知前後際各百劫事光照百刹土知上上地相大願殊勝神力自在法雲灌頂當得如来自覺地善繫心十无盡句成熟衆生種種變化光明莊嚴得自覺聖樂三昧正受故

復次大慧菩薩摩訶薩當善四大造色云何菩薩善四大造色大慧菩薩摩訶薩作是學彼真諦者四大不生於彼四大不生作如是觀察觀察已覺名相妄想分齊自心現分齊外性非性是名自心現妄想分齊謂三界觀彼四大造色性離四句通淨離我我所如實相自相分齊住无生自相成大慧彼四大種云何生造色謂津潤妄想大種生內外水界堪能妄想大種生內外火界飄動妄想大種生內外風界斷截色妄想大種生內外地界色及虛空俱計著邪諦五陰集聚四大造色生大慧識者因樂種種跡境界故餘趣相續大慧地等四大及造色等有四大緣非彼四大緣所以者何謂性形相處所作方便无性大

種不生大慧性形相處所作方便和合生非無形是故四大造色相外道妄想非我

復次大慧當說諸陰自性相云何諸陰自性相謂五陰云何五謂色受想行識彼四陰非色謂受想行識大慧色者四大及造色各各異相大慧非無色有四數如虛空辟如虛空過數相離於數而妄想言一虛空大慧如是陰過數相離於數離性非性離四句數相者愚夫言說所說非聖賢也大慧聖者如幻種種色像離異不異施設又如夢影士夫身離異不異故大慧聖智趣同陰妄想現是名諸陰自性相汝當除滅滅已說寂靜法斷一切佛刹諸外道見大慧說寂靜時法無我見淨及入不動地入不動地已無量三昧自在及得意生身得如幻三昧通達究竟力明自在救攝饒益一切衆生猶如大地載育衆生菩薩摩訶薩普濟衆生亦復如是

復次大慧諸外道有四種涅槃云何為四謂性自性非性涅槃種種相性

非性涅槃自相自性非性覺涅槃諸陰自共相相續流注斷涅槃是名諸外道四種涅槃非我所說法大慧我所說者妄想識滅名為涅槃

大慧白佛言世尊不建立八識耶佛言建立大慧白佛言若建立者云何離意識非七識佛告大慧彼因及彼攀緣故七識不生意識者境界分段計著生習氣長養藏識意俱我我所計著思惟因緣生不壞身相藏識因攀緣自心現境界計著心聚生展轉相因辟如海浪自心現境界風吹若生若滅亦如是是故意識滅七識亦滅尒時世尊欲重宣此義而說偈言我不涅槃性所作及與相妄想尒炎識此滅我涅槃彼因彼攀緣意趣等成身與因者是心為識之所依如水大流盡波浪則不起如是意識滅種種識不生

復次大慧今當說妄想自性分別通相若妄想自性分別通相善分別汝及餘菩薩摩訶薩離妄想到自覺聖外道通趣善見覺攝所攝妄想斷緣起種種相妄想自性行不復妄想大

慧云何妄想自性分別通相謂言說妄想所說事妄想相妄想利妄想自性妄想因妄想見妄想成妄想生妄想不生妄想相續妄想縛不縛妄想是名妄想自性分別通相大慧云何言說妄想謂種種妙音歌詠之聲美樂計著是名言說妄想大慧云何所說事妄想謂有所說事自性聖智所知依彼而生言說妄想是名所說事妄想大慧云何相妄想謂即彼所說事如鹿渴想種種計著而計著謂堅濕煖動相一切性妄想是名相妄想大慧云何利妄想謂樂種種金銀珠寶是名利妄想大慧云何自性妄想謂自性持此如是不異惡見妄想是名自性妄想大慧云何因妄想謂若因若緣有无分別因相生是名因妄想大慧云何見妄想謂有無一異俱不俱惡見外道妄想計著妄想是名見妄想大慧云何成妄想謂我我所想成決定論是名成妄想

大慧云何生妄想謂緣有無性生計著是名生妄想大慧云何不生妄想

謂一切性本無生無種因緣生無因身是名不生妄想大慧云何相續妄想謂彼俱相續如金縷是名相續妄想大慧云何縛不縛妄想謂縛因緣計著如士夫方便若縛若解是名縛不縛妄想於此妄想自性分別通相一切愚夫計著有无大慧計著緣起而計著者種種妄想計著自性如幻示現種種之身凡夫妄想見種種異幻大慧幻與種種非異非不異若異者幻非種種因若不異者幻與種種無老別而見老別是故非異非不異是故大慧汝及餘菩薩摩訶薩如幻緣起妄想自性異不異有無莫計著余時世尊欲重宣此義而說偈言

心縛於境界　覺想智隨轉　无所有及勝
平等智慧生　妄想自性有　於緣起則无
妄想或攝受　緣起非妄想　種種支分生
如幻則不成　彼相有種種　妄想則不成
彼相則是過　皆從心縛生　妄想无所知
於緣起妄想　此諸妄想性　即是彼緣起
妄想有種種　於緣起妄想　世諦第一義
第三無因生　妄想說世諦　斷則聖境界

辟如修行事　於一種種現　於彼無種種
妄想相如是　辟如種種翳　妄想衆色現
翳無色非色　緣起不覺然　辟如鍊真金
遠離諸垢穢　虛空无雲翳　妄想淨亦然
无有妄想性　及有彼緣起　建立及誹謗
悉由妄想壞　妄想若无性　而有緣起性
無性而有性　有性無性生　依因於妄想
而得彼緣起　相名常相隨　而生諸妄想
究竟不成就　則度諸妄想　然後知清淨
是名第一義　妄想有十二　緣起有六種
自覺知余炎　彼無有老別　五法為真實
自性有三種　修行分別此　不越於如如
衆相及緣起　彼名起妄想　彼諸妄想相
從彼緣起生　覺慧善觀察　无緣無妄想
成已無有性　云何妄想覺　彼妄想自性
建立二自性　妄想種種現　清淨聖境界
妄想如畫色　緣起計妄想　若異妄想者
即依外道論　妄想說所想　目見和合生
離二妄想者　如是則為成
大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願為說自覺聖智相及一乘若說自覺聖智相及一乘我及餘菩薩善自覺聖智相及一乘不由於他通達佛法

佛告大慧諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧前聖所知轉相傳授妄想無性菩薩摩訶薩獨一靜處自覺觀察不由於他離見妄想上上昇進入如来地是名自覺聖智相大慧云何一乘相謂得一乘道覺我說一乘云何得一乘道覺謂攝所攝妄想如實處不生妄想是名一乘覺大慧一乘覺者非餘外道聲聞緣覺梵天王等之所能得唯除如来以是故說名一乘大慧白佛言世尊何故說三乘而不說一乘佛告大慧不自般涅槃法故不說一切聲聞緣覺一乘以一切聲聞緣覺如来調伏授寂靜方便而得解脫非自已力是故不說一乘

復次大慧煩惱障業習氣不斷故不說一切聲聞緣覺一乘不覺法无我不離分段死故說三乘大慧彼諸一切起煩惱過習氣斷及覺法無我彼一切起煩惱過習氣斷三昧樂味著非性無漏界覺覺已復入出世間上上无漏界滿足衆具當得如来不思

議自在法身尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸天及梵乘　聲聞緣覺乘　諸佛如来乘
我說此諸乘　乃至有心轉　諸乘非究竟
若彼心滅盡　无乘及乘者　无有乘建立
我說為一乘　引導衆生故　分別說諸乘
解脫有三種　及與法無我　煩惱智慧等
解脫則遠離　譬如海浮木　常隨波浪轉
聲聞愚亦然　相風所飄蕩　彼起煩惱滅
除習煩惱愚　味著三昧樂　安住无漏界
無有究竟趣　亦復不退還　得諸三昧身
乃至刼不覺　譬如昏醉人　酒消然後覺
彼覺法亦然　得佛無上身

楞伽阿跋多羅寶經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

楞伽阿跋多羅寶經卷第二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五七八頁上六行首字「三」，石無。

一　五七八頁上一四行第九字「說」，資、磧無。

一　五七八頁中八行末二字及九行首二字「所說之我」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　五七八頁下一九行末字「生」，磧、南、徑、清作「生身」。

一　五七九頁上四行第一〇字「熟」，資、磧、南、徑、清作「就」。

一　五七九頁中九行「我相」，資、磧、南、徑、清作「相我」。

一　五七九頁中一二行末字「次」，磧、南、徑、清作「次生」。

一　五七九頁中一七行第六字「見」，清作「現」。

一　五七九頁下五行夾注「此同上佛語心也」，徑、清無。夾注第二字

「同」，資、磧、南作「經」；夾注末字「也」，石無。

一　五七九頁下七行第六字「經」，磧無。

一　五八〇頁中二行「有無」，徑無。

一　五八〇頁中二行末字「非」，徑作「有無非」。

一　五八〇頁中二二行第二字「熏」，資、磧、南、徑、清作「薰習」。

一　五八〇頁中二二行第一一字「見」，資無。

一　五八〇頁下三行第三字「想」，徑作「相」。

一　五八〇頁下七行首字「爲」，資、磧、南、徑、清作「象」。

一　五八〇頁下一二行第九字「量」，資、磧、南、徑、清作「性」。

一　五八一頁上一五行第九字「應」，資、磧、南、徑、清無。

一　五八一頁上一七行第三字「想」，徑作「相」。

一　五八一頁上一八行「共相」，資、磧、南、徑、清作「自共相」。

一　五八一頁中一一行第一三字「踴」，徑作「湧」；清作「擁」。

一　五八一頁下五行第一三字及末字「搦」，資、磧、南、徑、清作「楔」。

一　五八一頁下一四行第一二字「畫」，南、清作「畫」。

一　五八二頁上六行第八字「想」，徑作「相」。

一　五八二頁上一二行第一二字「行」，徑、清作「得」。

一　五八二頁上一八行第五字「燼」，徑作「盡」。

一　五八二頁中一行第一一字「意」，磧、南、徑、清作「意意」。

一　五八二頁中一〇行第一二字「捨」，資、磧、南、清作「斷」。

一　五八二頁中一九行「齊生」，資作「生齊」。

一　五八二頁下八行第三字「集」，徑作「習」。

一　五八二頁下一三行第四字「手」，南、徑、清作「子」。

一　五八二頁下二〇行「說法」，南、徑作「諸法」。

一　五八三頁上一行第八字「塚」，磧、南、徑、清作「郭」。

一　五八三頁上二〇行「如是」，南、徑、清作「即是」。

一　五八三頁上二二行第一二字「謂」，石作「說」。

一　五八三頁上末行及頁中一行夾注，徑、清無。夾注第一一字「成」，磧、南作「成就」；夾注末字「默」，石作「理」；磧、南作「默也」。

一　五八三頁中一六行末二字「世尊」，徑無。

一　五八三頁中二〇行第七字「自」，徑、清作「有」。

一　五八三頁中末行第一三字「笑」，石作「嘆」。

一　五八三頁下三行末字「殊」，磧、南、清作「諸」。

一　五八三頁下六行「辦事」，石作「辨事」。

一　五八三頁下一三行第七字「示」，資、磧、南、清作「亦」。

一　五八四頁上三行末字「想」，石、徑作「相」。

一　五八四頁上七行第五字「聞」，南、徑、清作「聞乘」。

一　五八四頁上八行第六字「乘」，石無。

一　五八四頁上一一行第一二字「觀」，石、資、磧、南、徑、清作「親」。

一　五八四頁上一二行末字至一三行首字「亂想」，石、資作「想」；磧、南、徑、清作「亂」。

一　五八四頁中九行第一三字「相」，石作「想」。

一　五八四頁下一〇行第三字「過」，石無。

一　五八四頁下一六行「以性聲」，資作「以生聲性」；磧、南、徑、清作「以聲性」。

一　五八四頁下一九行第四字「性」，石無。

一　五八四頁下二二行第一〇字「起」，石、資、磧、南、徑、清作「超」。

一　五八五頁上九行夾注「形身即字也」，徑、清無；夾注第二字「身」，資作「身者」。

一　五八五頁上一八行第一〇字「當」，徑無。

一　五八五頁下三行第八字「及」，磧、南、徑、清作「反」。

一　五八六頁上一一行第七字「見」，資作「不見」；磧、南、徑、清作「不現」。

一　五八六頁上一九行「樂具」，徑作「具樂」。

一　五八六頁中一八行及二〇行「化化」，南、清作「化作」。

一　五八六頁中二二行第一〇字「禪」，磧、南、徑、清作「禪禪」。

一　五八六頁下八行第三字「是」，磧、南、徑、清作「見」。

一　五八七頁上六行第三字「故」，資、磧、南、徑、清無。

一　五八七頁上九行第六字「學」，磧、南、清作「覺」。

一　五八七頁上一二行第五字「自」，資、磧、南、徑、清無。

一　五八七頁上一四行第八字「齊」，資、磧、南、徑、清作「段」。

一　五八七頁中一一行第九字「所」，徑無。

一　五八七頁下一一行第一一字「聚」，磧、南、清作「衆」。

一　五八八頁中四行第一二字「縛」，南、徑、清作「縛不縛」。

一　五八八頁中末行第一二字「則」，磧、南、清作「於」。

一　五八八頁下九行第一三字「知」，徑、清作「智」。

一　五八八頁下一八行首字「即」，徑、清作「則」。

一　五八八頁下二一行第一三字「說」，資、磧、南、徑、清無。

一　五八九頁上一七行「煩惱」，磧作

「墮諸」。

一　五八九頁中九行第九字「飄」，資、磧作「揺」；徑、清作「漂」。

一　五八九頁中一〇行首字「除」，徑作「餘」。

一　五八九頁中一一行「三昧身」，資作「身三昧」。

楞伽阿跋多羅寶經卷第三

此

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

一切佛語心品之三

尒時世尊告大慧菩薩摩訶薩言意生身分別通相我今當說諦聽諦聽善思念之大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧有三種意生身云何為三所謂三昧樂正受意生身覺法自性性意生身種類俱生無行作意生身修行者了知初地上增進相得三種身大慧云何三昧樂正受意生身謂第三第四第五地三昧樂正受故種種自心寂靜安住心海起浪識相不生知自心現境界性非性是名三昧樂正受意生身大慧云何覺法自性性意生身謂第八地觀察覺了如幻等法悉無所有身心轉變得如幻三昧及餘三昧門無量相力自在明如妙華莊嚴迅疾如意猶如幻夢水月鏡像非造非所造如造所造一切色種種支分具足莊嚴隨入一切佛刹大衆通達自性法故是名覺法自性性意生身大慧云何種類俱生無行作意生身所謂覺一切佛法緣自得樂相是名種類俱生無行作意生身大慧於彼三種身相觀察覺了應當修學尒時世尊欲重宣此義而說偈言

非我乘大乘　非說亦非字　非諦非解脫
非無有境界　然乘摩訶衍　三摩提自在
種種意生身　自在華莊嚴

尒時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如世尊說若男子女人行五無間業不入無擇地獄世尊云何男子女人行五無間業不入無擇地獄佛告大慧諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧云何五無間業所謂殺父母及害羅漢破壞衆僧惡心出佛身血大慧云何衆生母謂愛更受生貪喜俱如緣母立無明為父生入處聚落斷二根本名害父母彼諸使不現如鼠毒發諸法究竟斷彼名害羅漢云何破僧謂異相諸陰和合積聚究竟斷彼名為破僧大慧不覺外自共相自

心現量七識身以三解脫無漏惡想
究竟斷彼七種識佛名為惡心出佛
身血若男子女人行此無間者名五
無間事亦名无間業
復次大慧有外無間今當演說汝及
餘菩薩摩訶薩聞是義已於未來世
不墮愚癡云何五無間謂先所說無
間若行此者於三解脫一一不得無
間等法除此已餘化神力現无間等
謂聲聞化神力菩薩化神力如來
化神力為餘作無間罪者除疑悔故
為勸發故神力變化現無間等无有
一向作無間事不得無間等法除覺自
心現量離身財妄想離我我所攝受
或時遇善知識解脫餘趣相續妄想
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
貪愛名為母　无明則為父　覺境識為佛
諸使為羅漢　陰集名為僧　無間次第斷
謂是五無間　不入無擇獄
尒時大慧菩薩復白佛言世尊唯願
為說佛之知覺世尊何等是佛之知
覺佛告大慧覺人法无我了知二障
離二種死斷二煩惱是名佛之知覺

聲聞緣覺得此法者亦名為佛以是
因緣故我說一乘尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
善知二無我　二障煩惱斷　永離二種死
是名佛知覺
尒時大慧菩薩白佛言世尊何故世
尊於大衆中唱如是言我是過去一
切佛及種種受生我尒時作湯陁轉
輪聖王六牙大象及鸚鵡鳥釋提桓
因善眼仙人如是等百千生經說佛
告大慧以四等故如來應供等正覺
於大衆中唱如是言我尒時作拘留
孫鉤那含牟尼迦葉佛去何四等謂
字等語等法等身等是名四等以四
種等故如來應供等正覺於大衆中
唱如是言云何字等若字稱我為佛
彼字亦稱一切諸佛彼字自性无有
老別是名字等云何語等謂我六十
四種梵音言語相生彼諸如來應供
等正覺亦如是六十四種梵音言語
相生無增無減無有老別迦陵頻伽
梵音聲性云何身等謂我與諸佛法
身及色身相好无有老別除為調伏

彼彼諸趣老別衆生故示現種種著
別色身是名身等云何法等謂我及
彼佛得三十七菩提分法略說佛法
無障导智是名四等是故如來應供
等正覺於大衆中唱如是言尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
迦葉拘留孫　鉤那含是我　以此四種等
我為佛子說
大慧復白佛言如世尊所說我從某
夜得最正覺乃至某夜入般涅槃於
其中間乃至不說一字亦不已說當
說不說是佛說大慧白佛言世尊如
來應供等正覺何因說言不說是佛
說佛告大慧我因二法故作如是說
云何二法謂緣自得法及本住法是
名二法因此二法故我如是說云何
緣自得法若彼如來所得我亦得之
無增無減緣自得法究竟境界離言
說妄想離字二趣云何本住法謂古
先聖道如金銀等性法界常住若如
來出世若不出世法界常住如趣彼
成道譬如士夫行曠野中見向古城
平坦正道即隨入城受如意樂大慧

於意云何彼士夫作是遶城中種種樂耶荅言不也佛告大慧我及過去一切諸佛法界常住亦復如是是故說言我從某夜得寂正覺乃至某夜入般涅槃於其中間不說一字亦不已說當說尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我某夜成道　至某夜涅槃　於此二中間
我都無所說　緣自得法住　故我作是說
彼佛及與我　悉無有差別

尒時大慧菩薩復請世尊唯願為說一切法有無有相令我及餘菩薩摩訶薩離有无有相疾得阿耨多羅三藐三菩提佛告大慧諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧此世間依有二種謂依有及墮性非性欲見不離離相大慧云何世間依有謂有世間因緣生非不有從有生非无有生大慧彼如是說者是說世間無因大慧云何世間依無謂受貪恚癡性已然後妄想計著貪恚癡性非性大慧若不取有性者性相寂靜故謂諸如來

聲聞緣覺不取貪恚癡性為有為無大慧此中何等為壞者大慧白佛言世尊若彼取貪恚癡性後不復取佛告大慧善哉善哉汝如是解大慧非但貪恚癡性非性為壞者於聲聞緣覺及佛亦是壞者所以者何謂內外不可得故煩惱性異不異故大慧貪恚癡性若內若外不可得貪恚癡性無身故無取故非佛聲聞緣覺是壞者佛聲聞緣覺自性解脫故縛與縛因非性故大慧若有縛者應有縛是縛因故大慧如是說壞者是名無有相大慧因是故我說寧取人見如須弥山不起無所有增上慢空見大慧無所有增上慢者是名為壞墮自共相見怖望不知自心現量見外性无常剎那展轉壞陰界入相續流注變滅離文字相妄想是名壞者尒時世尊欲重宣此義而說偈言

有无是二邊　乃至心境界　淨除彼境界
平等心寂滅　无取境界性　滅非无所有
有事悉如如　如賢聖境界　無種而有生
生已而復滅　因緣有非有　不住我教法

非外道非佛　非我亦非餘　因緣所集起
云何而得無　誰集因緣有　而復說言無
邪見論生法　妄想計有無　若知無所生
亦復无所滅　觀世悉空寂　有無二俱離

尒時大慧菩薩復白佛言世尊唯願為我及諸菩薩說宗通相若善分別宗通相者我及諸菩薩通達是相通是相已速成阿耨多羅三藐三菩提不隨覺想及衆魔外道佛告大慧諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧一切聲聞緣覺菩薩有二種通相謂宗通及說通大慧宗通者謂緣自得勝進相遠離言說文字妄想趣無漏界自覺地自相遠離一切虛妄覺想降伏一切外道衆魔緣自覺趣光明暉發是名宗通相云何說通相謂說九部種種教法離異不異有無等相以巧方便隨順衆生如應說法令得度脫是名說通相大慧汝及餘菩薩應當修學尒時世尊欲重宣此義而說偈言

宗及說通相　緣自與教法　若見善分別
不隨諸覺想　非有真實性　如愚夫妄想

云何起欲想　非性為解脫　觀察諸有為
生滅等相續　增長於二見　顛倒無所知
一是為真諦　无罪為涅槃　觀察世妄想
如幻夢芭蕉　雖有貪恚癡　而實無有人
從愛生諸陰　有皆如幻夢

尒時大慧菩薩白佛言世尊唯願為說不實妄想相不實妄想云何而生說何等法名不實妄想於何等法中不實妄想佛告大慧善哉善哉能問如來如是之義多所饒益多所安樂哀愍世間一切天人諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧種種義種種不實妄想計著妄想生大慧攝所攝計著不知自心現量及墮有无見增長外道見妄想習氣計著外種種義心心數妄想計著我我所生大慧白佛言世尊若種種義種種不實妄想計著妄想生攝所攝計著不知自心現量及墮有无見增長外道見妄想習氣計著外種種義心心數妄想我我所計著生世尊若如是外種種義相墮有無相離性非性離見相世尊

第一義亦如是離量限分辯因相世尊何故一處妄想不實義種種性計著妄想生非計著第一義處相妄想生將無世尊說耶因論耶說一生一不生佛告大慧非妄想一生一不生所以者何謂有無妄想不生故外現性非性覺自心現量妄想不生大慧我說餘愚夫自心種種妄想相故事業在前種種妄想性相計著生云何愚夫得離我我所計著見離作所作因緣過覺自妄想心量身心轉變究竟明解一切地如來自覺境界離五法自性事見妄想以是因緣故我說妄想從種種不實義計著生知如實義得解脫息種種妄想尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸因及與緣　從此生世間　妄想著四句
不知我所通　世間非有生　亦復非无生
不從有無生　亦非非有無　諸因及與緣
云何愚妄想　非有亦非無　亦復非有無
如是觀世間　心轉得無我　一切性不生
以從緣生故　一切緣所作　所作非自有
事不自生事　有二事過故　無二事過故

非有性可得　觀諸有為法　離攀緣所緣
無心之心量　我說為心量　量者自性處
緣性二俱離　性究竟妙淨　我說名為量
施設世諦我　彼則無實事　諸陰陰施設
無事亦復然　有四種平等　相及因性生
第三無我等　第四修修者　妄想習氣轉
有種種心生　境界於外現　是世俗心量
外現而非有　心見彼種種　建立於身財
我說為心量　離一切諸見　及離想所想
無得亦无生　我說為心量　非性非非性
性非性悉離　謂彼心解脫　我說為心量
如如與空際　涅槃及法界　種種意生身
我說為心量

尒時大慧菩薩白佛言世尊如世尊所說菩薩摩訶薩當善語義云何為菩薩善語義云何為語云何為義佛告大慧諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧云何為語謂言字妄想和合依咽喉脣舌齒斷頰輔因彼我言說妄想習氣計著生是名為語大慧云何為義謂離一切妄想相言說相是名為義大慧菩薩摩訶薩於如是

義獨一靜處聞思修慧緣自覺了向
涅槃城習氣身轉變已自覺境界觀
地地中間勝進義相是名菩薩摩訶
薩善義
復次大慧善語義菩薩摩訶薩觀語
與義非異非不異觀義與語亦復如
是若語異義者則不因語辯義而以
語入義如燈照色復次大慧不生不
滅自性涅槃三乘一乘心自性等如
緣言說義計著墮建立及誹謗見異
建立異妄想如幻種種妄想現辟如
種種幻凡愚衆生作異妄想非聖賢
也尒時世尊欲重宣此義而說偈言
彼言說妄想　建立於諸法　以彼建立故
死墮泥犁中　陰中無有我　陰非即是我
不如彼妄想　亦復非無我　一切悉有性
如凡愚妄想　若如彼所見　一切應見諦
一切法無性　淨穢悉無有　不實如彼見
亦非无所有
復次大慧智識相今當說若善分別
智識相者汝及諸菩薩則能通達智
識之相疾成阿耨多羅三藐三菩提
大慧彼智有三種謂世間出世間出

世間上上智云何世間智謂一切外
道凡夫計著有無云何出世間智謂
一切聲聞緣覺墮自共相怖望計著
云何出世間上上智謂諸佛菩薩觀
無所有法見不生不滅離有無品入如
來地人法無我緣自得生大慧彼生
滅者是識不生不滅者是智復次墮
相無相及墮有无種種相因是識超
有無相是智復次長養相是識非長
養相是智復次有三種智謂知生滅
知自共相知不生不滅復次無尋相
是智境界種種尋相是識復次三事
和合生方便相是識無事方便自性
相是智復次得相是識不得相是智
自得聖智境界不出不入故如水中
月尒時世尊欲重宣此義而說偈言
採集業為識　不採集為智　觀察一切法
通達无所有　達得自在力　是則名為慧
縛境界為心　覺想生為智　無所有及勝
慧則從是生　心意及與識　遠離思惟想
得無思想法　佛子非聲聞　寂靜勝進忍
如來清淨智　生於善勝義　所行悉遠離
我有三種智　聖開發真實　於彼相思惟

悉攝受諸性　二乘不相應　智離諸所有
計著於自性　從諸聲聞生　起度諸心量
如來智清淨
復次大慧外道有九種轉變論外道
轉變見生所謂形處轉變相轉變因
轉變成轉變見轉變性轉變緣分明
轉變所作分明轉變事轉變大慧是
名九種轉變見一切外道因是起有
無生轉變論云何形處轉變謂形處
異見辟如金變作諸器物則有種種
形處顯現非金性變一切性變亦復
如是或有外道作如是妄想乃至事
變妄想彼非如非異妄想故如是一
切性轉變當知如乳酪酒果等熟外
道轉變妄想彼亦無有轉變若有若
無自心現外性非性大慧如是凡愚
衆生自妄想修習生大慧无有法若
生若滅如見幻夢色生尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
形處時轉變　四大種諸根　中陰漸次生
妄想非明智　寂勝於緣起　非如彼妄想
然世間緣起　如乾闥婆城
尒時大慧菩薩復白佛言世尊唯願

為說一切法相續義解脫義若善分別一切法相續不相續相我及諸菩薩善解一切相續巧方便不墮如所說義計著相續善於一切諸法相續不相續相及離言說文字妄想覺遊行一切諸佛刹土無量大衆力自在神通摠持之印種種變化光明照曜覺慧善入十無盡句無方便行猶如日月摩尼四大於一切地離自妄想相見見一切法如幻夢等入佛地身於一切衆生界隨其所應而為說法而引導之悉令安住一切諸法如幻夢等離有無品及生滅妄想異言說義其身轉勝佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧無量一切諸法如所說義計著相續所謂相計著相續緣計著相續性非性計著相續生不生妄想計著相續滅不滅妄想計著相續乘非乘妄想計著相續有為無為妄想計著相續地地自相妄想計著相續自妄想無間妄想計著相續有无品外道依妄想計著相續

三乘一乘無間妄想計著相續復次大慧此及餘凡愚衆生自妄想相續以此相續故凡愚妄想如蠶作繭以妄想絲自纏纏他有無有相續相計著復次大慧彼中亦无相續及相續相見一切法寂靜妄想不生故菩薩摩訶薩見一切法寂靜復次大慧覺外性非性自心現相無所有隨順觀察自心現量有無一切性無相見相續寂靜故於一切法無相續不相續相復次大慧如聖智有性自性聖知聖墮不如實覺知有縛有解所以者何謂於一切法有無有無衆生可得故復次大慧愚夫有三相續謂貪恚癡及愛未來有喜愛俱以此相續故有趣相續彼相續者續五趣大慧相續斷者無有相續不相續相復次大慧三和合緣作方便計著識相續无間生方便計著則有相續三和合緣識斷見三解脫一切相續不生尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是說相續相　若知彼真實
相續網則斷　於諸性無知　隨言說攝受

辟如彼蠶虫　結網而自纏　愚夫妄想縛
相續不觀察

大慧復白佛言如世尊所說以彼彼妄想妄想彼彼性非有彼自性但妄想自性耳大慧白佛言世尊若但妄想自性非性自性相待者非為世尊如是說煩惱清淨無性過耶一切法妄想自性非性故佛告大慧如是如是如汝所說大慧非如愚夫性自性妄想真實此妄想自性非有性自性相然大慧如聖智有性自性聖知聖見聖慧眼如是性自性知大慧白佛言若使如聖以聖知聖見聖慧眼非天眼非肉眼性自性如是知非如愚夫妄想世尊云何愚夫離是妄想不覺聖性事故世尊彼亦非顛倒非不顛倒所以者何謂不覺聖事性自性故不見離有無相故世尊聖亦不如是見如事妄想不以自相境界為境界故世尊彼亦性自性相妄想自性如是現不說因無因故謂墮性相見故異境界非如彼等如是无窮過世尊不覺性自性相故世尊亦非妄想

自性因性自性相彼云何妄想非妄想如實知妄想世尊妄想異自性相異世尊不相似因妄想自性想彼云何各各不妄想愚夫不如實知然為衆生離妄想故說如妄想相不如實有世尊何故遮衆生有无有見事自性計著聖智所行境界計著墮有見說空法非性而說聖智自性事佛告大慧非我說空法非性亦不墮有見說聖智自性事然為令衆生離恐怖句故衆生无始已來計著性自性相聖智事自性計著相見說空法大慧我不說性自性相大慧但我住自得如實空法離惑乱相見離自心現性非性見得三解脫如實印所印於性自性得緣自覺觀察住離有无事見相復次大慧一切法不生者菩薩摩訶薩不應立是宗所以者何謂宗一切性非性故及彼因生相故說一切法不法不生宗彼宗則壞彼宗一切法不生彼宗壞者以宗有待而生故又彼宗不生入一切法故不壞相不生故立一切法不生宗者彼說則壞大慧

有無不生宗彼宗入一切法性有无相不可得大慧若使彼宗不生一切性不生而立宗如是彼宗壞以有無性相不生故不應立宗五分論多過故展轉因異相故及為作故不應立宗分謂一切法不生如是一切法空如是一切法無自性不應立宗大慧然善薩摩訶薩說一切法如幻夢現不現相故及見覺過故當說一切法如幻夢性除為愚夫離恐怖句故大慧愚夫墮有無見莫令彼恐怖遠離摩訶衍尒時世尊欲重宣此義而說偈曰

无自性無說　无事無相續　彼愚夫妄想
如死尸悪覺　一切法不生　非彼外道宗
至竟无所生　性緣所成就　一切法不生
慧者不作想　彼宗因生故　覺者悉除滅
譬如翳目視　妄見垂髮相　計著性亦然
愚夫邪妄想　施設於三有　无有事自性
施設事自性　思惟起妄想　相事設言教
意乱極震掉　佛子能超出　遠離諸妄想
非水水相受　斯從渴愛生　愚夫如是惑
聖見則不然　聖人見清淨　三脫三昧生
遠離於生死　遊行無所畏　修行无所有

亦無性非性　性非性平等　從是生聖果
云何性非性　云何為平等　謂彼心不知
內外極漂動　若能壞彼者　心則平等見
尒時大慧菩薩白佛言世尊如世尊說如攀緣事智慧不得是施設量建立施設所攝受非性攝受亦非性以無攝故智則不生唯施設名耳云何世尊為不覺性自相共相異不異故智不得耶為自相共相種種性自性相隱蔽故智不得耶為山巖石壁地水火風障故智不得耶為老小盲冥諸根不具故智不得耶為世尊若不覺自共相異故智不得耶世尊若不覺自共相異不異智不得者不應說智應說无智以有事不得故若復種種自共相性自性相隱蔽故智不得者彼亦无智非是智世尊有尒炎故智生非無性曾尒炎故名為智若山巖石壁地水火風極遠極近老小盲冥諸根不具智不得者此亦非智應是无智以有事不可得故佛告大慧不如是无智應是智非非智我不如是隱覆說攀緣事智慧不得是施設量建立覺自

心現量有無有外性非性智而事不得不得故智於尒炎不生順三解脫智亦不得非妄想者无始性非性虛偽習智作如是知是知彼不知故於外事處所相性作无性妄想不斷息現量建立說我我所相攝受計著不覺自心現量於智尒炎而起妄想妄想故外性非性觀察不得依於斷見尒時世尊欲重宣此義而說偈言

有諸攀緣事　智慧不觀察　此無智非智
是妄想者說　於不異相性　智慧不觀察
障导及遠近　是名為邪智　老小諸根冥
而智慧不生　而實有尒炎　是亦說邪智

復次大慧愚癡凡夫無始虛偽惡邪妄想之所迴轉迴轉時自宗通及說通不善了知著自心現外性相故著方便說於自宗四句淸淨通相不善分別大慧白佛言誠如尊教唯願世尊為我分別說通及宗通我及餘菩薩摩訶薩善於二通來世凡夫聲聞緣覺不得其短佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧三世如

來有二種法通謂說通及自宗通說通者謂隨衆生心之所應為說種種衆具契經是名說通自宗通者謂修行者離自心現種種妄想謂不墮一異俱不俱品超度一切心意意識自覺聖境離因成見相一切外道聲聞緣覺墮二邊者所不能知我說是名自宗通法大慧是名自宗通及說通相汝及餘菩薩摩訶薩應當修學尒時世尊欲重宣此義而說偈言

謂我二種通　宗通及言說　說者授童蒙
宗為修行者

尒時大慧菩薩白佛言世尊如世尊一時說言世間諸論種種辯說慎勿習近若習近者攝受貪欲不攝受法世尊何故作如是說佛告大慧世間言論種種句味因緣辟喻採習莊嚴誘引誑惑愚癡凡夫不入真實自通不覺一切法妄想顛倒墮於二邊凡愚癡惑而自破壞諸趣相續不得解脫不能覺知自心現量不離外性自性妄想計著是故世間言論種種辯說不脫生老病死憂悲苦惱誑惑迷

亂大慧釋提桓因廣解衆論自造聲論彼世論者有一弟子持龍形像詣釋天宮建立論宗要壞帝釋千輻之輪隨我不如斷一一頭以謝所屈作是要已即以釋法摧伏帝釋釋墮負處即壞其輪還來人間如是大慧世間言論因辟莊嚴乃至畜生亦能以種種句味惑彼諸天及阿修羅著生滅見而況於人是故大慧世間言論應當遠離以能招致苦生因故慎勿習近大慧世論者惟說身覺境界而已大慧彼世論者乃有百千但於後時後五十年當破壞結集惡覺因見盛故惡弟子受如是大慧世論破壞結集種種句味因辟莊嚴說外道事著自因緣无有自通大慧彼諸外道無自通論於餘世論廣說無量百千事門無有自通亦不自知愚癡世論尒時大慧白佛言世尊若外道世論種種句味因辟莊嚴無有自通自事計著者世尊亦說世論為種種異方諸來會衆天人阿修羅廣說无量種種句味亦非自通耶亦入一切外道

智慧言說數耶佛告大慧我不說世論亦無來去惟說不來不去大慧來者趣聚會生去者散壞不來不去者是不生不滅我所說不墮世論妄想數中所以者何謂不計著外性非性自心現處二邊妄想所不能轉相境非性覺自心現則自心現妄想不生妄想不生者空無相无作入三脫門名為解脫大慧我念一時於一處住有世論婆羅門來詣我所不請空閑便問我言瞿曇一切所作耶我時荅言婆羅門一切所作是初世論彼復問言一切非所作耶我復報言一切非所作是第二世論彼復問言一切常耶一切无常耶一切生耶一切不生耶我時報言是六世論大慧彼復問我言一切一耶一切異耶一切俱耶一切不俱耶一切因種種受生現耶我時報言是十一世論大慧彼復問言一切無記耶一切記耶有我耶無我耶有此世耶無此世耶有他世耶無他世耶有解脫耶无解脫耶一切刹那耶一切不刹那耶虛空耶非

數滅耶涅槃耶瞿曇作耶非作耶有中陰耶無中陰耶大慧我時報言婆羅門如是說者悉是世論非我所說是汝世論我唯說无始虛偽妄想習氣種種諸惡三有之因不能覺知自心現量而生妄想攀緣外性如外道法我諸根義三合智生我不如是婆羅門我不說因不說无因惟說妄想攝所攝性施設緣起非汝所及餘墮受我相續者所能覺知大慧涅槃虛空滅非有三種但數有三耳復次大慧尒時世論婆羅門復問我言癡愛業因故有三有耶為無因耶我時報言此二者亦是世論耳彼復問言一切性皆入自共相耶我復報言此亦世論婆羅門乃至意流妄計外塵皆是世論

復次大慧尒時世論婆羅門復問我言頗有非世論者不我是一切外道之宗說種種句味因緣辭喻莊嚴我復報言婆羅門有非汝有者非為非宗非說非不說種種句味非不因辭莊嚴婆羅門言何等為非世論非非

宗非非說我時報言婆羅門有非世論汝諸外道所不能知以於外性不實妄想虛偽計著故謂妄想不生覺了有無自心現量妄想不生不受外塵妄想永息是名非世論此是我法非汝有也婆羅門略說彼識若來若去若死若生若樂若苦若溺若見若觸若著種種相若和合相續若受若因計著婆羅門如是比皆是汝等世論非是我有大慧世論婆羅門作如是問我如是荅彼即默然不辭而退思自通處作是念言沙門釋子出於通外說无生無相無因覺自妄想現妄想不生大慧此即是汝向所問我何故說習近世論種種辯說攝受貪欲不攝受法

大慧白佛言世尊攝受貪欲及法有何句義佛告大慧善哉善哉汝乃能為未來衆生思惟諮問如是句義諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧所謂貪者若取若捨若觸若味繫著外塵墮二邊見復生苦陰生老病死憂悲苦惱

如是諸患皆從愛起斯由習近世論及世論者我及諸佛說名為貪是名攝受貪欲不攝受法大慧云何攝受法謂善覺知自心現量見人無我及法無我相妄想不生善知上上地離心意意識一切諸佛智慧灌頂具足攝受十無盡句於一切法無開發自在是名為法所謂不墮一切見一切虛偽一切妄想一切性一切二邊大慧多有外道凝人墮於二邊若常若斷非黠慧者受无因論則起常見外因壞因緣非性則起斷見大慧我不見生住滅故說名為法大慧是名貪欲及法汝及餘菩薩摩訶薩應當修學尒時世尊欲重宣此義而說偈言

一切世間論　外道虛妄說　妄見作所作
彼則无自宗　惟我一自宗　離於作所作
為諸弟子說　遠離諸世論　心量不可見
不觀察二心　攝所攝非性　斷常二俱離
乃至心流轉　是則為世論　妄想不轉者
是人見自心　來者謂事生　去者事不現
明了知去來　妄想不復生　有常及无常
所作無所作　此世他世等　斯皆世論通

尒時大慧菩薩復白佛言世尊所言涅槃者為何等法名為涅槃而諸外道各起妄想佛告大慧諦聽諦聽善思念之當為汝說如諸外道妄想涅槃非彼妄想隨順涅槃大慧白佛言唯然受教佛告大慧或有外道陰界入滅境界離欲見法无常心心法品不生不念去來現在境界諸受陰盡如燈火滅如種子壞妄想不生斯等於此作涅槃想大慧非以見壞名為涅槃大慧或以從方至方名為解脫境界想滅猶如風止或復以覺所覺見壞名為解脫或見常无常作解脫想或見種種相想招致苦生因思惟是已不善覺知自心現量怖畏於相而見无相深生愛樂作涅槃想或有覺知內外諸法自相共相去來現在有性不壞作涅槃想或謂我人衆生壽命一切法壞作涅槃想或以外道惡燒智慧見自性及士夫彼二有闇士夫所出名為自性如冥初比求那轉變求那是作者作涅槃想或謂福非福盡或謂諸煩惱盡或謂智慧或

見自在是真實作生死者作涅槃想或謂展轉相生生死更无餘因如是即是計著因而彼愚癡不能覺知不知故作涅槃想或有外道言得真諦道作涅槃想或見功德功德所起和合一異俱不俱作涅槃想或見自性而起孔雀文彩種種雜寶及利刺等性見已作涅槃想大慧或有覺二十五真實或王守護國受六德論作涅槃想或見時是作者時節世間如是覺者作涅槃想或謂性或謂非性或謂知性非性或見有覺與涅槃老別作涅槃想有如是比種種妄想外道所說不成所成智者所棄大慧如是一切悉墮二邊作涅槃想如是等外道涅槃妄想彼中都无若生若滅大慧彼一一外道涅槃彼等自論智慧觀察都无所立如彼妄想心意來去漂馳流動一切無有得涅槃者大慧如我所說涅槃者謂善覺知自心現量量有四種一現見二比知三辭喻四先勝相傳彼外道於四度量悉皆不成也不著外性離於四句見如實處不隨自心現妄想二邊攝所攝不可得一切度量

不見所成愚於真實不應攝受棄捨
彼已得自覺聖法知二无我離二煩
惱淨除二障永離二死上上地如來
地如影幻等諸深三昧離心意意識
說名涅槃大慧汝等及餘菩薩摩
訶薩應當修學當疾遠離一切外道
諸涅槃見尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

外道涅槃見　各各起妄想　斯從心想生
无解脫方便　愚於縛縛者　遠離善方便
外道解脫想　解脫終不生　衆智各異趣
外道所見通　彼悉无解脫　愚癡妄想故
一切癡外道　妄見作所作　有无有品論
彼悉無解脫　凡愚樂妄想　不聞真實慧
言語三苦本　真實滅苦因　譬如鏡中像
雖現而非有　於妄想心鏡　愚夫見有二
不識心及緣　則起二妄想　了心及境界
妄想則不生　心者即種種　遠離相所相
事現而无現　如彼愚妄想　三有惟妄想
外義悉無有　妄想種種現　凡愚不能了
經經說妄想　終不出於名　若離於言說
亦无有所說

楞伽阿跋多羅寶經卷第三

楞伽阿跋多羅寶經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五九三頁中一〇行第一一字「上」，徑作「上上」。

一　五九四頁上二行第八字「佛」，南、清作「身」。

一　五九四頁上三行第一一字「間」，徑作「間事」。

一　五九四頁上四行第三字「事」，徑無。

一　五九四頁上四行第八字「業」，南、資、磧、南、徑、清、麗作「等」。

一　五九四頁上九行第五字「此」，麗作「此法」。

一　五九四頁上一一行末字「故」，磧、南、清作「過」。

一　五九四頁上一三行第一二字「法」，資、磧、南、徑、清無。

一　五九四頁中一三行「鉤那含」，南、徑、清作「拘那舍」，下同。

一　五九四頁下一二行「大慧白佛言」，徑無。

一　五九四頁下二二行首字「成」，南、徑、清作「城」。

一　五九五頁上一行「士夫」，磧、南、徑、清無。

一　五九五頁上一七行「有及」，徑作「有及無」。

一　五九五頁中八行第三字「性」，磧、南、徑、清、麗無。

一　五九五頁中一五行第一一字「墮」，資、磧、南、清作「隨」。

一　五九五頁中一八行第八字「名」，徑作「名爲」。

一　五九五頁下七行末字「通」，徑作「通達」。

一　五九五頁下一一行末字「緣」，資、磧、南、清無。

一　五九六頁上一行「欲想」，徑作「妄想」。

一　五九六頁上四行第六字「雖」，石作「唯」。

一　五九六頁上一七行第四字「妄」，至二一行第一一字「數」共六十四字，資無。

一　五九六頁上一七行第一一字「生」至二二行第四字「著」共六十四字，磧無。

一　五九六頁上末行第五字「相」，石作「想」。

一　五九六頁中一行第九字「限」，石、資、磧、南、徑、清作「根」。

一　五九六頁中四行第七字「耶」，資、磧、南、徑、清作「邪」。

一　五九六頁中一四行「不實」，資、磧無。

一　五九六頁中一四行「知如」，石作「知知」。

一　五九六頁中一五行第五字「息」，石作「自」，徑、清作「自心」。

一　五九六頁下三行第一四字「爲」，徑作「心」。

一　五九六頁下八行第四字「非」，石作「不」。

一　五九六頁下末行「是名爲義」，石無。

一　五九七頁上一二行「聖賢」，石作「賢聖」。

一　五九七頁上一四行第三字「說」，資、磧、南、清、麗作「既」。

一　五九七頁上二一行首字「智」，資、磧無。

一　五九七頁上二二行第五字「成」，徑作「得」。

一　五九七頁中一行第五字「智」，徑無。

一　五九七頁中一三字「相」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　五九七頁中末行第一三字「相」，資、磧、南、徑、清、麗作「想」。

一　五九七頁下九行第八字「形」，石無。

一　五九七頁下一七行第八字「生」，石無。

一　五九八頁上六行末字「神」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　五九八頁上七行第五字「印」，石作「市」。

一　五九八頁中一行「復次」，石無。

一　五九八頁中四行第一〇字「有」，資、磧、清無。

一　五九八頁中五行第一一字「及」，南、徑作「及不」；清作「不」。

一　五九八頁中八行第一三字「順」，清作「顯」。

一　五九八頁中一一行第七字「中」，石無。

一　五九八頁中一二行第三字「如」，石無。

一　五九八頁下五行「大慧白佛言」，徑無。

一　五九八頁下六行第九字「待」，石作「侍」。

一　五九九頁上三行第一二字「想」，

磧、南、徑、清、麗作「相」。

一　五九九頁上四行第七字「愚」，徑作「而愚」。

一　五九九頁上一三行第七字「相」，石無。

一　五九九頁中一行第一一字「法」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　五九九頁中一二行末字「曰」，磧、南、清作「言」。

一　五九九頁中二〇行第五字「掉」，石作「恍」。

一　五九九頁中末行第五字「死」，石、徑作「滅」。

一　五九九頁中末行第一〇字「畏」，石、徑作「有」。

一　六〇〇頁上一行第一一字「智」，磧、南、徑、清作「知」。

一　六〇〇頁上五行第七字「作」，磧、南、徑、清無。

一　六〇〇頁上五行末字「現」，資、磧、南、清無。

一　六〇〇頁中六行第三字「境」，徑作「境界」。

一　六〇〇頁中一一行「謂我」，資、磧、南、徑、清作「我謂」。

一　六〇〇頁中一七行第一二字「習」，石、資、磧、南、徑、清作「集」。

一　六〇〇頁中一九行首字「不」，石無。

一　六〇〇頁下六行第五字「輪」，磧、南、徑、清作「車」。

一　六〇一頁上四行第八字「說」，徑作「說義」。

一　六〇一頁上二〇行第一〇字「記」，麗作「有記」。

一　六〇一頁中九行第一〇字「所」，徑無。

一　六〇一頁中一〇行首字「我」，南、清作「我見」。

一　六〇一頁下二行第一一字「於」，清作「爲」。

一　六〇一頁下九行第一〇字「皆」，徑作「者」。

一　六〇一頁下一三行末字「現」，南、徑作「現相」。

一　六〇二頁上五行第一二字「上」，資、磧、麗作「下」。

一　六〇二頁上七行第一二字「開」，石作「明」。

一　六〇二頁中一行「菩薩」，石無。

一　六〇二頁中二行第四字「爲」，徑作「說」。

一　六〇二頁中二〇行第一一字「彼」，徑作「見」。

一　六〇二頁下三行末字「不」，徑作「以不」。

一　六〇二頁下二一行夾注，石、徑、清無。夾注中「彼外道」，磧作「被外道」。

一　六〇二頁下二二行第一一字「隨」，石、徑作「墮」。

一　六〇三頁上五行第八字「等」，石無。

一　六〇三頁上二一行末字「說」，磧、南、青作「語」。

楞伽阿跋多羅寶經卷第四　此

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

一切佛語心品之四

尒時大慧菩薩白佛言世尊唯願為說三藐三佛陀我及餘菩薩摩訶薩善於如来自性自覺覺他佛告大慧恣所欲問我當為汝隨所問說大慧白佛言世尊如来應供等正覺為作耶為不作耶為事耶為因耶為相耶為所相耶為說耶為所說耶為覺耶為所覺耶如是等辭句為異為不異佛告大慧如来應供等正覺於如是等辭句非事非因所以者何俱有過故大慧若如来是事者或作或無常無常故一切事應是如来我及諸佛皆所不欲若非所作者无所得故方便則空同於兎角般大之子以無所有故大慧若無事無因者則非有非無若非有非無則出於四句四句者是世間言說若出四句者則不墮四句不墮故智者所取一切如来句義亦如是慧者當知如我所說一切法

楞伽阿跋多羅寶經卷第四　第二張　此

無我當知此義無我性是無我一切法有自性無他性如牛馬大慧譬如非牛馬性馬牛性其實非有非無彼非無自相如是大慧一切諸法非無自相有自相但非無我愚夫之所能知以妄想故如是一切法空無生無自性當如是知如是如来與陰非異非不異若不異陰者應是无常若異者方便則空若二者應有異如牛角相似故不異長短老別故有異一切法亦如是大慧如牛右角異左角左角異右角如是長短種種色各各異大慧如来於陰界入非異非不異如是如来解脫非異非不異如是如来以解脫名說若如来異解脫者應色相成色相成故應無常若不異者修行者得相應無分別而修行者見分別是故非異非不異如是智及尒炎非異非不異大慧智及尒炎非異非不異者非常非无常非作非所作非有為非無為非覺非所覺非相非所相非陰非異陰非說非所說非一非異非俱非不俱非一非異非俱非不俱

楞伽阿跋多羅寶經卷第四　第三張　此

故悉離一切量見聞覺識識名為量離一切量則無言說无言說則無生無生則無滅無滅則寂滅寂滅則自性涅槃自性涅槃則無事无因無事无因則無攀緣無攀緣則出過一切虛偽出過一切虛偽則是如来如来則是三藐三佛陀大慧是名三藐三佛陀佛陀者離一切根量

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

悉離諸根量　無事亦無因　已離覺所覺
亦離相所相　陰緣等正覺　一異莫能見
若无有見者　云何而分別　非作非不作
非事亦非因　非陰不在陰　亦非有餘離
亦非有諸性　如彼妄想見　當知亦非无
此法法自尒　以有故有無　以無故有有
若無不應受　若有不應想　或於我非我
言說量普連　沉溺於二邊　自壞壞世間
解脫一切過　正觀察我通　是名為正觀
不毀大導師

尒時大慧菩薩復白佛言世尊如世尊說修多羅攝受不生不滅又世尊說不生不滅是如来異名云何世尊為無性故說不生不滅為是如来異

名佛告大慧我說一切法不生不滅
有無品不現大慧白佛言世尊若一
切法不生者則攝受法不可得一切
法不生故若名字中有法者惟願為
說佛告大慧善哉善哉諦聽善思念
之吾當為汝分別解說大慧白佛言
唯然受教佛告大慧我說如來非無
性亦非不生不滅攝一切法亦不待
緣故不生不滅亦非無義大慧我說
意生法身如來名号彼不生者一切
外道聲聞緣覺七住菩薩非其境界
大慧彼不生即如來異名大慧譬如
因陁羅釋迦不蘭陁羅如是等諸物
二各有多名亦非多名而有多性亦
非無自性如是大慧我於此娑呵世
界（娑呵譯言能忍）有三阿僧祇百千名号愚夫
悉聞各說我名而不解我如來異名
大慧或有衆生知我如來者有知一
切智者有知佛者有知救世者有知
自覺者有知導師者有知廣導者有
知一切導者有知仙人者有知梵者
有知毗紐者有知自在者有知勝者
有知迦毗羅者有知真實邊者有知

月者有知日者有知生者有知無生
者有知無滅者有知空者有知如如
者有知諦者有知實際者有知法性
者有知涅槃者有知常者有知平等
者有知不二者有知無相者有知解
脫者有知道者有知意生者大慧如
是等三阿僧祇百千名号不增不減
此及餘世界皆悉知我如水中月不
出不入彼諸愚夫不能知我墮二邊
故然悉恭敬供養於我而不善解知
辭句義趣不分別名不解自通計著
種種言說章句於不生不滅作無性
想不知如來名号差別如因陁羅釋
迦不蘭陁羅不解自通會歸終極於一
切法隨說計著大慧彼諸癡人作如
是言義如言說義說無異所以者何
謂義無身故言說之外更無餘義惟
止言說大慧彼悪燒智不知言說自
性不知言說生滅義不生滅大慧一
切言說墮於文字義則不墮離性非
性故無受生亦無身故大慧如來不說
墮文字法文字有無不可得故除不
墮文字大慧若有說言如來說墮文

字法者此則妄說法離文字故是故
大慧我等諸佛及諸菩薩不說一字不
荅一字所以者何法離文字故非不饒
益義說言說者衆生妄想故大慧若
不說一切法者教法則壞教法壞者
則無諸佛菩薩緣覺聲聞若无者誰
說為誰是故大慧菩薩摩訶薩莫著
言說隨宜方便廣說經法以衆生怖
望煩惱不一故我及諸佛為彼種種
異解衆生而說諸法令離心意意識
故不為得自覺聖智處大慧於一切
法無所有覺自心現量離二妄想諸
菩薩摩訶薩依於義不依文字若善
男子善女人依文字者自壞第一義
亦不能覺他墮悪見相續而為衆說
不善了知一切法一切地一切相亦
不知章句若善一切法一切地一切
相通達章句具足性義彼則能以正
無相樂而自娛樂平等大乘建立衆
生大慧攝受大乘者則攝受諸佛菩
薩緣覺聲聞攝受諸佛菩薩緣覺聲
聞者則攝受一切衆生攝受一切衆
生者則攝受正法攝受正法者則佛

種不斷佛種不斷者則能了知得殊勝入處知得殊勝入處菩薩摩訶薩常得化生建立大乘十自在力現衆色像通達衆生形類怖望煩惱諸相如實說法如實者不異如實者不來不去相一切虛偽息是名如實大慧善男子善女人不應攝受隨說計著真實者離名字故大慧如為愚夫以指指物愚夫觀指不得實義如是愚夫隨言說指攝受計著至竟不捨終不能得離言說指第一實義大慧譬如嬰兒應食熟食不應食生若食生者則令發狂不知次第方便熟故大慧如是不生不滅不方便修則為不善是故應當善修方便莫隨言說如視指端是故大慧於真實義當方便修真實義者微妙寂靜是涅槃因言說者妄想合妄想者集生死大慧實義者從多聞者得大慧多聞者謂善於義非善言說善義者不隨一切外道經論身自不隨亦不令他隨是則名曰大德多聞是故欲求義者當親近多聞所謂善義與此相違計著言說應當遠離

尒時大慧菩薩復承佛威神而白佛言世尊世尊顯示不生不滅無有奇特所以者何一切外道因亦不生不滅世尊亦說虛空非數緣滅及涅槃界不生不滅世尊外道說因生諸世間世尊亦說無明愛業妄想為緣生諸世間彼因此緣名老別耳外物因緣亦如是如是世尊與外道論无有老別微塵勝妙自在衆生主等如是九物不生不滅世尊亦說一切性不生不滅有无不可得外道亦說四大不壞自性不生不滅四大常是四大乃至周流諸趣不捨自性世尊所說亦復如是是故我言無有奇特惟願世尊為說老別所以奇特勝諸外道若無老別者一切外道皆亦是佛以不生不滅故而世尊說一世界中多佛出世者無有是處如向所說一世界中應有多佛无老別故佛告大慧我說不生不滅不同外道不生不滅所以者何彼諸外道有性自性得不生不變相我不如是墮有无品大慧我者

離有無品離生滅非性非無性如種種幻夢現故非無性云何無性謂色無自性相攝受現不現故攝不攝故以是故一切性無性非無性但覺自心現量妄想不生安隱快樂世事永息愚癡凡夫妄想作事非諸賢聖不實妄想如揵闥婆城及幻化人大慧如揵闥婆城及幻化人種種衆生商賈出入愚夫妄想謂真出入而實無有出者入者但彼妄想故如是大慧愚癡凡夫起不生不滅彼亦無有有為無為如幻人生其實无有若生若滅性無性無所有故一切法亦如是離於生滅愚癡凡夫墮不如實起生滅妄想非諸賢聖不如實者不尒如性自性妄想亦不異若異妄想者計著一切性自性不見寂靜不見寂靜者終不離妄想是故大慧无相見勝非相見相者受生因故不勝大慧無相者妄想不生不起不滅我說涅槃大慧涅槃者如真實義見離先妄想心心數法速得如來自覺聖智我說是涅槃尒時世尊欲重宣此義而說

偈言

滅除彼生論　建立不生義　我說如是法
愚夫不能知　一切法不生　無性無所有
乾闥婆幻夢　有性者無因　無生無自性
何因空當說　以離於和合　覺知性不現
是故空不生　我說無自性　謂一一和合
性現而非有　分析無和合　非如外道見
夢幻及垂髮　野馬乾闥婆　世間種種事
無因而相現　折伏有因論　申暢無生義
申暢無生者　法流永不斷　熾然無因論
恐怖諸外道　云何何所因　彼以何故生
於何處和合　而作無因論　觀察有為法
非無因有因　彼生滅論者　所見從是滅
云何為無生　為是無性耶　為顧視諸緣
有法名無生　名不應無義　惟為分別說
非無性無生　亦非顧諸緣　非有性而名
名亦非无義　一切諸外道　聲聞及緣覺
七住非境界　是名無生相　遠離諸因緣
亦離一切事　惟有微心住　想所想俱離
其身隨轉變　我說是無生　無外性無性
亦無心攝受　斷除一切見　我說是無生
如是無自性　空等應分別　非空故說空
無生故說空　因緣數和合　則有生有滅

離諸因緣數　無別有生滅　捨離因緣數
更無有異性　若言一異者　是外道妄想
有無性不生　非有亦非無　除其數轉變
是悉不可得　但有諸俗數　展轉為鈎鏁
離彼因緣鏁　生義不可得　生無性不起
離諸外道過　但說緣鈎鏁　凡愚不能了
若離緣鈎鏁　別有生性者　是則無因論
破壞鈎鏁義　如燈顯衆像　鈎鏁現若然
是則離鈎鏁　別更有諸性　無性無有生
如虛空自性　若離於鈎鏁　慧无所分別
復有餘無生　賢聖所得法　彼生无生者　彼生是四相生
是則無生忍　若使諸世間　觀察鈎鏁者
一切離鈎鏁　從是得三昧　癡愛諸業等
是則內鈎鏁　攢燧泥團輪　種子等名外
若使有他性　而從因緣生　彼非鈎鏁義
是則不成就　若生無自性　彼為誰鈎鏁
展轉相生故　當知因緣義　使生有他性
而從因緣生　彼非鈎鏁義　是則不成就
堅濕煖動法　凡愚生妄想　離數無異法
是則說無性　如醫療衆病　无有若干論
以病老別故　為設種種治　我為彼衆生
破壞諸煩惱　知其根優劣　為彼說度門
非煩惱根異　而有種種法　唯說一乘法

是則為大乘

尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊一切外道皆起無常妄想世尊亦說一切行無常是生滅法此義云何為邪為正為有幾種無常佛告大慧一切外道有七種無常非我法也何等為七彼有說言作已而捨是名無常有說形處壞是名無常有說即色是無常有說色轉變中間是名無常無聞自之散壞如乳酪等轉變中間不可見無常毀壞一切性轉有說性無常有說性無性无常有說一切法不生無常入一切法大慧性無性无常者謂四大及所造自相壞四大自性不可得不生彼不生無常者非常无常一切法有無不生分析乃至微塵不可見是不生義非生是名不生無常相若不覺此者墮一切外道生無常義大慧性無常者是自心妄想非常無常性所以者何謂无常自性不壞大慧此是一切性無性無常事除無常無有能令一切法性無性者如杖瓦石破壞諸物現見各各不異是

性無常事非作所作有差別此是無常此是事作所作无異者一切性常無因性大慧一切性無性有因非凡愚所知非因不相似事生若生者一切性悉皆無常是不相似事作所作無有別異而悉見有異若性無常者墮作因性相若墮者一切性不究竟一切性作因相墮者自無常應无常無常無常故一切性不無常應是常若無常入一切性者應墮三世彼過去色與壞俱未來不生色不生故現在色與壞相俱色者四大積集差別四大及造色自性不壞離異不異故一切外道一切四大不壞一切三有四大及造色在所知有生滅離四大造色一切外道於何所思惟无常四大不生自性相不壞故離始造無常者非四大復有異四大各各異相自相故非差別可得彼无差別斯等不更造二方便不作當知是無常彼形處壞無常者謂四大及造色不壞至竟不壞大慧竟者分析乃至微塵觀察壞四大及造色形處異見長短不

可得非四大四大不壞形處壞現墮在數論色即无常者謂色即是无常彼則形處無常非四大若四大無常者非俗數言說世俗言說非性者則墮世論見一切性但有言說不見自相生轉變無常者謂色異性現非四大如金作莊嚴具轉變現非金性壞但莊嚴具處所壞如是餘性轉變等亦如是如是等種種外道無常見妄想火燒四大時自相不燒各各自相壞者四大造色應斷大慧我法起非常非無常所以者何謂外性不決定故惟說三有微心不說種種相有生有滅四大合會差別四大及造色故妄想二種事攝所攝知二種妄想離外性無性二種見覺自心現量妄想者思想作行生非不作行離心性無性妄想世間出世間上上一切法非常非無常不覺自心現量墮二邊惡見相續一切外道不覺自妄想此凡夫無有根本謂世間出世間上上法從說妄想生非凡愚所覺尒時世尊欲重宣此義而說偈言

遠離於始造及與形處異性與色無常外道愚妄想諸性無有壞大大自性住外道無常想沒在種種見彼諸外道等無若生若滅大大性自常何謂無常想一切唯心量二種心流轉攝受及所攝無有我我所梵天為樹根枝條普周遍如是我所說惟是彼心量

尒時大慧菩薩復白佛言世尊惟願為說一切菩薩聲聞緣覺滅正受次第相續若善於滅正受次第相續相者我及餘菩薩終不妄捨滅正受樂門不墮一切聲聞緣覺外道愚癡佛告大慧諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言世尊惟願為說佛告大慧六地起菩薩摩訶薩及聲聞緣覺入滅正受第七地菩薩摩訶薩念念正受離一切性自性相正受非聲聞緣覺諸聲聞緣覺墮有行攝所攝相滅正受是故七地非念正受得一切法無差別相非分得種種相性覺一切法善不善性相正受是故七地無善念正受大慧八地菩薩及聲聞緣覺心意意識妄想相滅初地乃至

七地菩薩摩訶薩觀三界心意意識量離我我所自妄想修墮外性種種相愚夫二種自心攝所攝向無知不覺無始過惡虛偽習氣所薰大慧八地菩薩摩訶薩聲聞緣覺涅槃菩薩者三昧覺所持是故三昧門樂不般涅槃若不持者如来地不滿足棄捨一切為衆生事佛種則斷諸佛世尊為示如来不可思議無量功德聲聞緣覺三昧門得樂所牽故作涅槃想大慧我分部七地善修心意意識相善修我我所攝受人法無我生滅自共相善四無导决定力三昧門地次第相續入道品法不令菩薩摩訶薩不覺自共相不善七地墮外道邪徑故立地次第大慧彼實无有若生若滅除自心現量所謂地次第相續及三界種種行愚夫所不覺愚夫所不覺者謂我及諸佛說地次第相續及說三界種種行復次大慧聲聞緣覺第八菩薩地滅三昧樂門醉所醉不善自心現量自共相習氣所障墮人法無我法攝受見妄想涅槃想非寂滅

智慧覺大慧菩薩者見滅三昧門樂本願哀愍大悲成就知分別十無盡句不妄想涅槃想彼已涅槃妄想不生故離攝所攝妄想覺了自心現量一切諸法妄想不生不墮心意意識外性自性相計著妄想非佛法因不生隨智慧生得如来自覺地如人夢中方便度水未度而覺覺已思惟為正為邪非正非邪餘無始見聞覺識因想種種習氣種種形處墮有无想心意意識夢現大慧如是菩薩摩訶薩於第八菩薩地見妄想生從初地轉進至第七地見一切法如幻等方便度攝所攝心妄想行已作佛法方便未得者令得大慧此是菩薩涅槃方便不懷離心意意識得无生法忍大慧於第一義無次第相續說無所有妄想寂滅法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

心量无所有　此住及佛地　去来及現在
三世諸佛說　心量地第七　無所有第八
二地名為住　佛地名寂勝　自覺智及淨
此則是我地　自在寂勝處　清淨妙莊嚴

照曜如盛火　光明悉遍至　熾炎不壞目
周輪化三有　化現在三有　或有先時化
於彼演說乘　皆是如来地　十地則為初
初則為八地　第九則為七　七亦復為八
第二為第三　第四為第五　第三為第六
無所有何次

尒時大慧菩薩復白佛言世尊如来應供等正覺為常無常佛告大慧如来應供等正覺非常非無常謂二俱有過常者有作主過常者一切外道說作者無所作是故如来常非常非作常有過故若如来無常者有作无常過陰所相相無性陰壞則應斷而如来不斷大慧一切所作皆无常如瓶衣等一切皆無常過一切智衆具方便應無義以所作故一切所作皆應是如来無差別因性故是故大慧如来非常非無常復次大慧如来非如虛空常如虛空常者自覺聖智衆具無義過大慧譬如虛空非常非无常離常無常一異俱不俱常無常過故不可說是故如来非常復次大慧若如来無生常者如兎馬等角以無

生常故方便無義以無生常過故
如來非常復次大慧更有餘事知如
來常所以者何謂無間所得智常故
如來常大慧若如來出世若不出世
法畢定住聲聞緣覺諸佛如來無間
住不住虛空亦非愚夫之所覺知大
慧如來所得智是般若所熏大慧如
來非心意意識彼諸陰界入處所熏
大慧一切三有皆是不實妄想所生
如來不從不實虛妄想生大慧以二
法故有常無常非不二不二者寂靜
一切法無二生相故是故如來應供
等正覺非常非无常大慧乃至言說
分別生則有常無常過分別覺滅者
則離愚夫常無常見寂靜慧者永
離常無常非常无常熏尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
衆具無義者 生常無常過 若无分別覺
永離常無常 從其所立宗 則有衆雜義
等觀自心量 言說不可得
尒時大慧菩薩復白佛言世尊惟願
世尊更為我說陰界入生滅彼無有
我誰生誰滅愚夫者依於生滅不覺

苦盡不識涅槃佛言善哉諦聽當為
汝說大慧白佛言唯然受教佛告大
慧如來之藏是善不善因能遍興
造一切趣生譬如伎兒變現諸趣離
我我所不覺彼故三緣和合方便而
生外道不覺計著作者為无始虛偽
惡習所薰名為識藏生無明住地與
七識俱如海浪身常生不斷離无常
過離於我論自性無垢畢竟清淨其
諸餘識有生有滅意意識等念念有
七因不實妄想取諸境界種種形處
計著名相不覺自心所現色相不覺
苦樂不至解脫名相諸經貪生生貪
若因若攀緣彼諸受根滅次第不生
除自心妄想不知苦樂入滅受想正
受第四禪善真諦解脫修行者作解
脫想不離不轉名如來藏識藏七識
流轉不滅所以者何彼因攀緣諸識
生故非聲聞緣覺修行境界不覺无
我自共相攝受生陰界入見如來藏五
法自性人法無我則滅地次第相續
轉進餘外道見不能傾動是名住菩
薩不動地得十三昧道門樂三昧覺

所持觀察不思議佛法自願不受三
昧門樂及實際向自覺聖趣不共一
切聲聞緣覺及諸外道所修行道得
十賢聖種性道及身智意生離三昧
行是故大慧菩薩摩訶薩欲求勝進
者當淨如來藏及藏識名大慧若無
識藏名如來藏者則無生滅大慧然
諸凡聖悉有生滅修行者自覺聖趣
現法樂住不捨方便大慧此如來藏
識藏一切聲聞緣覺心想所見雖自
性淨客塵所覆故猶見不淨非諸如
來大慧如來者現前境界猶如掌中
視阿摩勒果大慧我於此義以神力
建立令勝鬘夫人及利智滿足諸菩
薩等宣揚演說如來藏及識藏名與七
識俱生聲聞計著見人法無我故勝
鬘夫人承佛威神說如來境界非聲
聞緣覺及外道境界如來藏識藏唯
佛及餘利智依義菩薩智慧境界是
故汝及餘菩薩摩訶薩於如來藏識
藏當勤修學莫但聞覺作知足想尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
其深如來藏 而與七識俱 二種攝受生

智者則遠離　如鏡像現心　無始習所薰
如實觀察者　諸事悉无事　愚見指月
觀指不觀月　計著名字者　不見我真實
心為工伎兒　意如和伎者　五識為伴侶
妄想觀伎衆

尒時大慧菩薩白佛言世尊惟願為
說五法自性識二種無我究竟分別
相我及餘菩薩摩訶薩於一切地次
第相續分別此法入一切佛法入一
切佛法者乃至如来自覺地佛告大
慧諦聽諦聽善思念之大慧白佛唯
然受教佛告大慧五法自性識二無
我分別趣相者謂名相妄想正智如
如若修行者修行入如来自覺聖趣
離於斷常有無等見現法樂正受住
現在前大慧不覺彼五法自性識二
無我自心現外性凡夫妄想非諸賢
聖大慧白佛言世尊云何愚夫妄想
生非諸賢聖佛告大慧愚夫計著俗
數名相隨心流散流散已種種相像
貌墮我我所見怖望計著妙色計著
已無知覆障生染著染著已貪恚所
生業積集積集已妄想自經如蜜作

蜜墮生死海諸趣曠野如汲井輪以
愚癡故不能知如幻野馬水月自性
離我我所起於一切不實妄想離相
所相及生住滅從自心妄想生非自
在時節微塵勝妙生愚癡凡夫隨名
相流大慧彼相者眼識所照名為色
耳鼻舌身意識所照名為聲香味觸
法是名為相大慧彼妄想者施設衆
名顯示諸相如此不異為馬車步男
女等名是名妄想大慧正智者彼名
相不可得猶如過客諸識不生不斷
不常不墮一切外道聲聞緣覺之地
復次大慧菩薩摩訶薩以此正智不
立名相非不立名相捨離二見建立
及誹謗知名相不生是名如如大慧
菩薩摩訶薩住如如者得无所有境
界故得菩薩歡喜地得菩薩歡喜地
已永離一切外道惡趣正住出世間
趣法相成熟分別幻等一切法自覺
法趣相離諸妄見恠異相次第乃至
法雲地於其中間三昧力自在神通
開敷得如来地已種種變化圓照示
現成熟衆生如水中月善究竟滿足

十無盡句為種種意解衆生分別說
法法身離意所作是名菩薩入如如
所得

尒時大慧菩薩白佛言世尊云何世
尊為三種自性入於五法為各有自
相宗佛告大慧三種自性及八識二
種無我悉入五法大慧彼名及相是
妄想自性大慧若依彼妄想生心心
法名俱時生如日光俱種種相各別
分別持是名緣起自性大慧正智如
如者不可壞故名成自性復次大慧
自心現妄想八種分別謂識藏意意
識及五識身相者不實相妄想故我
我所二攝受滅二無我生是故大慧
此五法者聲聞緣覺菩薩如来自覺
聖智諸地相續次第一切佛法悉入
其中復次大慧五法者相名妄想如
如正智大慧相者若處所形相色像
等現是名為相若彼有如是相名為
瓶等即此非餘是說為名施設衆名
顯示諸相瓶等心心法是名妄想彼
名彼相畢竟不可得始終無覺於諸
法無展轉離不實妄想是名如如真

實決定究竟自性不可得彼是如相
我及諸佛隨順入處普為衆生如實
演說施設顯示於彼隨入正覺不斷
不常妄想不起隨順自覺聖趣一切
外道聲聞緣覺所不得相是名正智
大慧是名五法三種自性八識二種
無我一切佛法悉入其中是故大慧
當自方便學亦教他人勿隨於他尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
五法三自性　及與八種識　二種無有我
悉攝摩訶衍　名相虛妄想　自性二種相
正智及如如　是則為成相
尒時大慧菩薩復白佛言世尊如世
尊所說句過去諸佛如恒河沙未來
現在亦復如是云何世尊為如說而
受為更有餘義惟願如來哀愍解說
佛告大慧莫如說而受三世諸佛量非
如恒河沙所以者何過世間望非辟
所辟以凡愚計常外道妄想長養惡
見生死無窮欲令猒離生死趣轉精
勤勝進故為彼說言諸佛易見非如
優曇鉢華難得見故息方便求有時
復覲諸受化者作是說言佛難值遇

如優曇鉢華優曇鉢華无已見今見
當見如來者世間悉見不以建立自
通故說言如來出世如優曇鉢華大
慧自建立自通者過世間望彼諸凡
愚所不能信自覺聖智境界无以為
辟真實如來過心意意識所見之相
不可為辟大慧然我說辟佛如恒沙
無有過咎大慧辟如恒沙一切魚鼈
輸牧魔羅師子為馬人獸踐踏沙不
念言彼惱乱我而生妄想自性清淨
無諸垢汙如來應供等正覺自覺聖
智恒河大力神通自在等沙一切外
道諸人獸等一切惱乱如來不念而
生妄想如來寂然無有念想如來本
願以三昧樂安衆生故无有惱乱猶
如恒沙等無有異又斷貪恚故辟如
恒沙是地自性刼盡燒時燒一切地
而彼地大不捨自性與火大俱生故
其餘愚夫作地燒想而地不燒以火
因故如是大慧如來法身如恒沙不
壞大慧辟如恒沙無有限量如來光
明亦復如是無有限量為成熟衆生
故普照一切諸佛大衆大慧辟如恒

沙別求異沙永不可得如是大慧如
來應供等正覺無生死生滅有因緣
斷故大慧辟如恒河沙增減不可得知
如是大慧如來智慧成熟衆生不增
不減非身法故身法者有壞如來法
身非是身法如壓恒沙油不可得如
是一切極苦衆生逼迫如來乃至衆
生未得涅槃不捨法界自三昧願樂
以大悲故大慧辟如恒沙隨水而流非
無水也如是大慧如來所說一切諸
法隨涅槃流是故說言如恒河沙如
來不隨諸去流轉去是壞義故大慧
生死本際不可知不知故云何說去
大慧去者斷義而愚夫不知大慧白
佛言世尊若衆生生死本際不可知者
云何解脫可知佛告大慧无始虛偽
過惡妄想習氣因滅自心現知外義
妄想身轉解脫不滅是故无邊非都
無所有為彼妄想作无邊等異名觀
察內外離於妄想無異衆生智及尒
炎一切諸法悉皆寂靜不識自心現
妄想故妄想生若識則滅尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

觀察諸導師　猶如恒河沙　不壞亦不去
亦復不究竟　是則為平等　觀察諸如来
猶如恒沙等　悉離一切過　隨流而性常
是則佛正覺

尒時大慧菩薩復白佛言惟願為說
一切諸法刹那壞相世尊云何一切
法刹那佛告大慧諦聽諦聽善思念
之當為汝說佛告大慧一切法者謂
善不善无記有為無為世間出世間
有罪無罪有漏無漏受不受大慧略
說心意意識及習氣是五受陰因是
心意意識習氣長養凡愚善不善妄
想大慧修三昧樂三昧正受現法樂
住名為賢聖善無漏大慧善不善者
謂八識何等為八謂如来藏名識藏
心意意識及五識身非外道所說大
慧五識身者心意意識俱善不善相
展轉變壞相續流注不壞身生亦生
亦滅不覺自心現次第滅餘識生形相
差別攝受意識五識俱相應生刹那時
不住名為刹那大慧刹那者名識藏
如来藏意俱生識習氣刹那无漏習
氣非刹那非凡愚所覺計著刹那論

故不覺一切法刹那非刹那以斷見
壞无為法大慧七識不流轉不受苦
樂非涅槃因大慧如来藏者受苦樂
與因俱若生若滅四住地無明住地所
醉凡愚不覺刹那見妄想勲心復次
大慧如金金剛佛舍利得奇特性終
不損壞大慧若得無間有刹那者聖
應非聖而聖未曾不聖如金金剛雖
經刼數稱量不減云何凡愚不善於
我隱覆之說於內外一切法作刹那
想大慧菩薩復白佛言世尊如世尊
說六波羅蜜滿足得成正覺何等為
六佛告大慧波羅蜜有三種分別謂
世間出世間上上大慧世間
波羅蜜者我我所攝受計著攝受二
邊為種種受生處樂色聲香味觸故
滿足檀波羅蜜戒忍精進禪定智慧
亦如是凡夫神通及生梵天大慧出
世間波羅蜜者聲聞緣覺墮攝受涅
槃故行六波羅蜜樂自已涅槃樂出
世間上上波羅蜜者覺自心現妄想
量攝受及自心二故不生妄想於諸
趣攝受非分自心色相不計著為安

樂一切衆生故生檀波羅蜜起上方
便即於彼緣妄想不生戒是尸波羅
蜜即彼妄想不生忍知攝所攝是羼
提波羅蜜初中後夜精勤方便隨順
修行方便妄想不生是毗梨耶波羅
蜜妄想悉滅不墮聲聞涅槃攝受是
禪波羅蜜自心妄想非性智慧觀察
不墮二邊先身轉勝而不可壞得自
覺聖趣是般若波羅蜜尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

空無常刹那　愚夫妄想作　如河燈種子
而作刹那想　刹那息煩乱　寂靜離所作
一切法不生　我說刹那義　物生則有滅
不為愚者說　无間相續性　妄想之所勲
無明為其因　心則從彼生　乃至色未生
中間有何分　相續次第滅　餘心隨彼生
不住於色時　何所緣而生　以從彼生故
不如實因生　云何无所成　而知刹那壞
修行者正受　金剛佛舍利　光音天宮殿
世間不壞事　住於正法得　如来智具足
比丘得平等　云何見刹那　乾闥婆幻等
色无有刹那　於不實色等　視之若真實
尒時大慧菩薩復白佛言世尊世尊

記阿羅漢得成阿耨多羅三藐三菩提與諸菩薩等无老别一切衆生法不涅槃誰至佛道從初得佛至般涅槃於其中間不說一字亦無所荅如来常定故亦無慮亦無察化佛化作佛事何故說識剎那展轉壞相金剛力士常隨侍衛不施設本際現魔魔業惡業果報旃遮摩納孫陁利女空鉢而出惡業障現云何如来得一切種智而不離諸過佛告大慧諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛善哉世尊唯然受教佛告大慧為無餘涅槃故說誘進行菩薩行者故此及餘世界修菩薩行者樂聲聞乘涅槃為令離聲聞乘進向大乘化佛授聲聞記非是法佛大慧因是故記諸聲聞與菩薩不異大慧不異者聲聞緣覺諸佛如来煩惱障斷解脫一味非智障斷大慧智障者見法无我殊勝清淨煩惱障者先習見人無我斷七識滅法障解脫識藏習滅究竟清淨因本住法故前後非性無盡本願故如来無慮无察而演說法正智所化

故念不忘故無慮無察四住地無明住地習氣斷故二煩惱斷離二種死覺人法無我及二障斷大慧心意意識眼識等七剎那習氣因離善无漏品離不復輪轉大慧如来藏者輪轉涅槃苦樂因空乱意大慧愚癡凡夫所不能覺大慧金剛力士所隨護者是化佛耳非真如来大慧真如来者離一切根量一切凡夫聲聞緣覺及外道根量悉滅得現法樂住無間法智忍故非金剛力士所護一切化佛不從業生化化佛者非佛不離佛因陶家輪等衆生所作相而說法非自通處說自覺境界復次大慧愚夫依七識身滅起斷見不覺識藏故起常見自妄想故不知本際自妄想慧滅故解脫四住地無明住地習氣斷故一切過斷尒時世尊欲重宣此義而說偈言

三乘亦非乘　如来不磨滅　一切佛所說
說離諸過惡　為諸無間智　及无餘涅槃
誘進諸下劣　是故隱覆說　諸佛所起智
即分别說道　諸乘非為乘　彼則非涅槃

欲色有及見　說是四住地　意識之所起
識宅意所住　意及眼識等　斷滅說无常
或作涅槃見　而為說常住
尒時大慧菩薩以偈問言
彼諸菩薩等　志求佛道者　酒肉及與葱
飲食為云何　惟願無上尊　哀愍為演說
愚夫所貪著　臭穢無名稱　虎狼所甘嗜
云何而可食　食者生諸過　不食為福善
惟願為我說　食不食罪福
大慧菩薩說偈問已復白佛言惟願世尊為我等說食不食肉功德過惠我及諸菩薩於現在未来當為種種怖望食肉衆生分别說法令彼衆生慈心相向得慈心已各於住地清淨明了疾得究竟無上菩提聲聞緣覺自地止息已亦復逮成无上菩提惠邪論法諸外道輩邪見斷常顛倒計著尚有遮法不聽食肉況復如来世間救護正法成就而食肉耶
佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛唯然受教佛告大慧有無量因緣不應食肉然我今當為汝略說謂一切衆生從本

已来展轉因緣常為六親以親想故不應食肉驢騾駱駞狐狗牛馬人獸等肉屠者雜賣故不應食肉不淨氣分所生長故不應食肉衆生聞氣悉生恐怖如旃陁羅及譚婆等狗見憎惡驚怖羣吠故不應食肉又令修行者慈心不生故不應食肉凡愚所嗜臭穢不淨无善名稱故不應食肉令諸呪術不成就故不應食肉以煞生者見形起識深味著故不應食肉彼食肉者諸天所棄故不應食肉令口氣臭故不應食肉多惡夢故不應食肉空閑林中虎狼聞香故不應食肉令飲食无節量故不應食肉令修行者不生猒離故不應食肉我常說言凡所飲食作食子肉想作服藥想故不應食肉聽食肉者無有是處復次大慧過去有王名師子蘇陁婆食種種肉遂至食人目民不堪即便謀反斷其奉祿以食肉者有如是過故不應食肉

復次大慧凡諸煞者為財利故煞生屠販彼諸愚癡食肉衆生以錢為網

而捕諸肉彼煞生者若以財物若以鉤網取彼空行水陸衆生種種煞害屠販求利大慧亦無不教不求不想而有魚肉以是義故不應食肉大慧我有時說遮五種肉或制十種今於此經一切種一切時開除方便一切悉斷大慧如来應供等正覺尚无所食況食魚肉亦不教人以大悲前行故視一切衆生猶如一子是故不聽令食子肉尒時世尊欲重宣此義而說偈言

曾悉為親屬　鄙穢不淨雜　不淨所生長
聞氣悉恐怖　一切肉與葱　及諸韭蒜等
種種放逸酒　修行常遠離　亦常離麻油
及諸穿孔床　以彼諸細虫　於中極恐怖
飲食生放逸　放逸生諸覺　從覺生貪欲
是故不應食　由食生貪欲　貪令心迷醉
迷醉長愛欲　生死不解脫　為利煞衆生
以財網諸肉　二俱是惡業　死墮叫呼獄
若無教想求　則無三淨肉　彼非無因有
是故不應食　彼諸修行者　由是悉離遠
十方佛世尊　一切咸呵責　展轉更相食
死墮虎狼類　臭穢可猒惡　所生常愚癡

多生栴陁羅　獵師譚婆種　或生陁夷尼
及諸肉食性　羅剎猫狸等　遍於是中生
縛象與大雲　史掘利魔羅　及此楞伽經
我悉制斷肉　諸佛及菩薩　聲聞所呵責
食已無慚愧　生生常癡冥　先說見聞疑
已斷一切肉　妄想不覺知　故生食肉處
如彼貪欲過　障导聖解脫　酒肉葱韭蒜
悉為聖道障　未来世衆生　於肉愚癡說
言此淨無罪　佛聽我等食　食如服藥想
亦如食子肉　知足生猒離　修行行乞食
安住慈心者　我說常猒離　虎狼諸惡獸
恒可同遊止　若食諸血肉　衆生悉恐怖
是故修行者　慈心不食肉　食肉無慈悲
永背正解脫　及違聖表相　是故不應食
得生梵志種　及諸修行處　智慧富貴家
斯由不食肉

楞伽阿跋多羅寶經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

楞伽阿跋多羅寶經卷第四

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六〇六頁上六行第一〇字「他」，資作「佗」，下同。

一　六〇六頁上九行第三字「不」，石作「無」。

一　六〇六頁上一七行第八字「般」，徑、清作「槃」。

一　六〇六頁上二一行第三字「墮」，南、徑作「墮四句」。

一　六〇六頁中三行「馬牛」，資、磧作「牛馬」；南、徑、清作「非牛馬」。

一　六〇六頁中四行第四字「相」，徑、南作「性」。

一　六〇六頁中一〇行第一〇字「故」，資、磧、南、清無。

一　六〇六頁下一行夾注，石、徑、清無。

一　六〇六頁下七行第一一字「陀」，資、磧、南、徑、清作「陀佛陀大慧三藐三佛陀」。

一　六〇六頁下一三行第八字「不」，徑作「非」。

一　六〇六頁下一三行末字「雜」，資、磧、南、清作「離」。

一　六〇六頁下一五行第四字「自」，徑作「亦」。

一　六〇七頁上五行「諦聽」，南、徑作「諦聽諦聽」。

一　六〇七頁上一四行「一一」，資、磧、南、清作「亦」。

一　六〇七頁上一六行夾注，徑、清無。

一　六〇七頁中一行第九字「生」，磧、南、徑作「主」。

一　六〇七頁中二一行第九字「故」，資、磧、南、徑、清無。

一　六〇七頁下二行「諸佛」，磧、清無。

一　六〇八頁上一八行末字「實」，徑作「真實」。

一　六〇八頁上二〇行第一一字「隨」，資、磧、南、清作「墮」。

一　六〇八頁上末行第八字「者」至本頁中一行第二字「者當親近多聞所謂善義」，磧、南、徑、清無。

一　六〇八頁中九行「如是如是」，資、磧、南、徑、清作「如是」。

一　六〇八頁下六行及一五行「賢聖」，徑作「聖賢」。

一　六〇八頁下一一行第九字「滅」，南、徑作「滅惑」。

一　六〇八頁下一九行第四字「相」，徑作「相見」。

一　六〇九頁上四行第一一字「無」，資、磧、南、徑、清作「不」。

一　六〇九頁上一一行第五字「道」與第六字「云」之間，資、磧、南、徑、清有「爾時大慧以偈問曰」八字，並另起一行。

一　六〇九頁上一二行第一〇字「論」與第一一字「觀」之間，資、磧、南、徑、清有「爾時世尊復以偈答」八字，並另起一行。

一　六〇九頁上一三行末字「滅」與一四行首字「云」之間，資、磧、南、

經、清有「爾時大慧說偈問曰」八字，並另起一行。

一　六〇九頁上一五行末字「說」與一六行首字「非」之間，資、磧、南、經、清有「爾時世尊復以偈答」八字，並另起一行。

一　六〇九頁中一一行夾注，經、清無。

一　六〇九頁中一二行第五字「忍」，資、磧作「忍是則無生忍」。

一　六〇九頁中一四行第六字「攢」，資、磧、南、經、清作「鑽」。

一　六〇九頁中一五行第四字「他」，經作「陀」。六一四頁上八行第一三字同。

一　六〇九頁中一七行至一八行「使生有他性而從因緣生彼非鉤鏁義是則不成就」，資、磧、南、經、清無。

一　六〇九頁中二一行第五字「故」，資、磧、南、清作「法」。

一　六〇九頁下一四行第二字「者」，資、磧、清無。

六一〇頁上一六行第一一字「惟」，經作「惟性」。

一　六一〇頁中一七行第四字「想」，石作「惟」。

一　六一〇頁中一八行及二一行「出世間」，南、經作「出世間出世間」。

一　六一〇頁中二一行末字至二二行首字「法從」，資、磧、經、清作「從」；南作「彼」。

一　六一〇頁下一五行第五字「起」，經無。

一　六一〇頁下一八行第一一字「行」，經作「行覺」。

一　六一一頁上八行第三字「爲」，經作「有爲」。

一　六一一頁上八行第六字「事」，經作「事故」。

一　六一一頁上一〇字「斷」，經作「應斷」。

一　六一一頁上二一行「樂門」，經作「門樂」。

一　六一一頁中一六行第四字「懷」，磧、南、經、清作「壞」。

一　六一一頁中二二行第一三字「智」，磧、南、清作「知」。

一　六一一頁下一〇行第三字「常」，經作「若常」。

一　六一二頁上一行第二字「常」，資、磧、南、清作「常過」。

一　六一二頁上七行第一二字至八行首字「大慧如來」，經無。

一　六一二頁上八行第八字「諸」，清作「識」。

一　六一二頁上一五行第八字「見」，資、磧、南、經、清作「見不」。

一　六一二頁中八行第八字「常」，經作「長」。

一　六一二頁中一〇行「諸餘」，經作「餘諸」。

一　六一二頁中一五行首字「除」，資、磧、南、經、清作「餘」。

一　六一二頁下六行「藏識」，經作「識藏」。

一　六一二頁下一一行第二字「淨」，經作「清淨」。

一　六一二頁下一五行第一四字「與」，磧、南、徑、清無。

一　六一二頁下一八行末字「唯」，資、磧、南、清作「餘」。

一　六一三頁上五行「伎衆」，資、磧、南、清作「衆伎」。

一　六一三頁上一一行第一三字及六一六頁上一一行第一三字「佛」，徑作「佛言」。

一　六一三頁上一二行第一三字「二」，徑作「二種」。

一　六一三頁上一七行末字至一八行首字「賢聖」，徑作「聖賢」，下同。

一　六一三頁上二二行第六字「生」，徑作「故生」。

一　六一三頁上二二行第一三字「恚」，徑作「恚癡」。

一　六一三頁中七行「舌身意」，資、磧作「身意意」；南、徑、清作「舌身意意」。

一　六一三頁中二〇行「見恠」，南、徑、清作「想見性」。

一　六一四頁上一七行第八字「而」，磧、南、徑、清無。

一　六一四頁上二〇行第一三字「轉」，資、磧、南、徑、清作「輪」。

一　六一四頁中七行末字「沙」，徑作「河沙」。

一　六一四頁中九行第二字「牧」，磧、南、徑、清作「收」。

一　六一四頁中一一行「自覺」，資、磧、南、清無。

一　六一四頁中一四行首字「生」，資、磧作「去」。

一　六一四頁下三行第八字「河」，徑無。

一　六一四頁下二二行第三字「故」，資、磧作「生」。

一　六一五頁上一四行「名爲賢聖」，磧、南、清作「賢聖名爲」。

一　六一五頁上二〇行「五識」，資、磧、南、清無。

一　六一五頁下一一行第一三字「上」，徑作「上上」。

一　六一六頁上七行第七字「不」，徑作「何不」。

一　六一六頁上一三行第三字「故」，資作「教」。

一　六一六頁中二行第一三字「種」，資、清無。

一　六一六頁中四行第一〇字「離」，徑無。

一　六一六頁中六行第八字「大」，徑無。

一　六一六頁中七行第一一字「隨」，資作「有」。

一　六一六頁中一二行「化化」，徑作「化」。

一　六一六頁中二〇行末字「說」，徑作「記」。

一　六一六頁下四行末字「言」，徑作「曰」。

一　六一六頁下一六行第七字「復」，徑作「得」。

一　六一七頁上一四行第六字「量」，徑無。

一　六一七頁中三行「教不求不」，資、磧作「殺不求生」。

一　六一七頁中五行第一三字「今」，磧作「令」。

一　六一七頁中二一行「離遠」，徑、清作「遠離」。

一　六一七頁中末行第八字「可」，磧、南、清作「不」。

一　六一七頁下二行「肉食」，資、磧、南、徑、清作「食肉」。

一　六一七頁下一四行第三字「正」，磧作「空」。