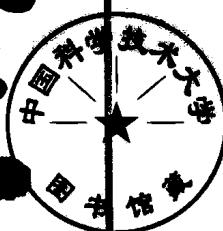

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分

八二

中華書局

内封題簽 李一氓

裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第八二冊

《中華大藏經》編輯局編

*
中華書局出版

(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

*
787×1092 毫米^{1/16} · 65^{1/2}印張 · 插頁 2

1994年7月第1版 1994年7月上海第1次印刷

印數 1—720冊 定價：250元

ISBN 7—101—01299—x · B · 242

中華大藏經（漢文部分）

第八十二冊目錄

千字文編次 塞

一七五二 御錄經海一滴二十卷

清世宗胤禛錄

（清藏本）

序
總目

卷一

校勘記

卷二

卷三

卷四

卷五

卷六

卷七

卷八

卷九

九 七 九 六 七 五 三 四 二 三 二 一 〇 四 三 一

卷一〇

卷一一

卷一二

卷一三

卷一四

卷一五

卷一六

卷一七

卷一八

卷一九

卷二〇

一七五三

永明心賦註四卷

宋妙圓正修智覺永明壽禪

師述

（清藏本）

卷一

卷二

校勘記

卷三

二四三 二四二 二三〇 二二九 二二三

一〇六

一一九

一二七

一四一

一四八

一五六

一六七

一七六

一八四

一九五

二〇五

目錄

二

校勘記

卷四

校勘記

一七五四

佛果園悟禪師碧巖集十卷

宋克勤說

秣陵遠庵吳自弘校

天界比丘性湛閱

(清藏本)

卷首序

通例

校勘記 目錄

卷一

釋迦牟尼佛本紀第一之一

校勘記

卷二

釋迦牟尼佛本紀第一之二

校勘記

卷三上

釋迦牟尼佛本紀第一之三上

校勘記

卷三下

釋迦牟尼佛本紀第一之三下

三六八

三五七

三四七

三三六

三二五

三一二

三〇〇

二八四

二八三

二六七

二六六

二六六

三九九 三九三 三九三

三九六 三九三 三九三

四〇一 三九九 三九三

四〇八 四〇九 四〇九

四〇九 四一七 四一七

四一六 四二七 四二八

四二八 四二八 四二八

二五五 二五四 二五四

卷一〇

宋四明東湖沙門志磐撰

(明永樂南藏本)

三八〇

校勘記

諸祖旁出世家第五之二

四八七

卷四

釋迦牟尼佛本紀第一之四

校勘記

四九七

四三七
四三九
四四五
四四六
四四六
四四六
四四六
四四六

校勘記

四九八

諸師列傳第六之一

校勘記

五〇二

卷一一

校勘記

五〇八

卷一二

校勘記

五〇四

卷一三

校勘記

五〇七

卷一四

校勘記

五〇八

卷一五

校勘記

五一二

卷一六

校勘記

五一三

卷一七

校勘記

五一八

卷一八

校勘記

五一九

卷一九

校勘記

五二五

卷二五

校勘記

五二六

卷二六

校勘記

五二六

卷二七

校勘記

五二七

卷二八

校勘記

五二八

卷二九

校勘記

五二九

卷二九

校勘記

五三一

卷三十七	三世出興志第十四	六一
校勘記	六一七	六一八
卷三一	世界名體志第十五之一	六二七
校勘記	六二八	六二九
卷三二	世界名體志第十五之二	六二八
校勘記	六二九	六三〇
卷三三	法門光顯志第十六	六三一
校勘記	六三二	六三三
卷三四	法運通塞志第十七之一	六三四
校勘記	六三五	六三六
卷三五	法運通塞志第十七之二	六三七
校勘記	六三八	六三九
卷三六	法運通塞志第十七之三	六三九
校勘記	六四〇	六四一
卷三七	法運通塞志第十七之四	六四二
校勘記	六四三	六四四
卷三八	法運通塞志第十七之五	六四五
校勘記	六四六	六四七
卷三九	法運通塞志第十七之六	六四八
校勘記	六四九	六五〇
卷四〇	法運通塞志第十七之七	六五一
校勘記	六五二	六五三
卷四一	法運通塞志第十七之八	六五四
校勘記	六五五	六五六
卷四二	法運通塞志第十七之九	六五六
校勘記	六五七	六五八
卷四三	法運通塞志第十七之十	六五九

目 錄

六

校勘記

七二八

名文光教志第十八之二

七七二

卷四四

七二九

校勘記

七七八

法運通塞志第十七之十一

七三五

歷代會要志第十九之一

七七九

校勘記

七三六

校勘記

七八四

卷四五

七三七

校勘記

七八五

法運通塞志第十七之十二

七三八

校勘記

七八六

校勘記

七三九

校勘記

七八七

卷四六

七四〇

校勘記

七八八

法運通塞志第十七之十三

七四一

校勘記

七八九

校勘記

七四二

校勘記

七八〇

卷四七

七四三

校勘記

七八一

法運通塞志第十七之十四

七四四

校勘記

七八二

校勘記

七四五

校勘記

七八三

卷四八

七四六

校勘記

七八四

法運通塞志第十七之十五

七四七

校勘記

七八五

校勘記

七四八

校勘記

七八六

卷四九

七四九

校勘記

七八七

名文光教志第十八之一

七五〇

校勘記

七八八

卷五〇

七五一

卷一

七八九

(明永樂北藏本)

元嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

八〇六

八〇六

目 錄

凡例	八〇七	卷二	校勘記	八〇八
目錄	八一六	七佛偈	八一八	卷三
校勘記	八一九	彰所知論	八二一	盤古至周康王
	八二二	校勘記	八二三	周昭王至威烈王
	八二四	校勘記	八二五	卷四
	八二九	校勘記	八二九	周安王至東漢明帝
	八三〇	校勘記	八三〇	卷五
	八三一	校勘記	八三一	東漢章帝至三國
	八三二	校勘記	八三二	卷六
	八三三	校勘記	八三三	唐高祖至太宗
	八三四	校勘記	八三四	卷七
	八四五	校勘記	八四五	唐太宗
	八五六	校勘記	八五六	卷八
	八六〇	校勘記	八六〇	東晉孝武帝至東晉簡文帝
	八七〇	校勘記	八七〇	卷九
	八七一	校勘記	八七一	南北朝
	八七二	校勘記	八七二	卷十
	八七三	校勘記	八七三	南北朝
	八七四	校勘記	八七四	卷十一
	八七五	校勘記	八七五	南北朝至隋恭帝
	八七六	校勘記	八七六	卷一二
	八七七	校勘記	八七七	唐高祖至太宗
	八七八	校勘記	八七八	卷一三
	八七八	校勘記	八七八	唐太宗
	八八一	校勘記	八八一	卷十四
	八八二	校勘記	八八二	南北朝
	八八三	校勘記	八八三	卷十五
	八八四	校勘記	八八四	南北朝
	八八五	校勘記	八八五	卷十六
	八八六	校勘記	八八六	南北朝
	八八七	校勘記	八八七	卷十七
	八八八	校勘記	八八八	南北朝
	八八九	校勘記	八八九	卷十八
	八九〇	校勘記	八九〇	南北朝
	九〇一	校勘記	九〇一	卷十九
	九一四	校勘記	九一四	南北朝
	九一五	校勘記	九一五	卷二十
	九一六	校勘記	九一六	南北朝
	九一七	校勘記	九一七	卷二十一
	九一八	校勘記	九一八	南北朝
	九一九	校勘記	九一九	卷二十二
	九二〇	校勘記	九二〇	南北朝
	九二一	校勘記	九二一	卷二十三
	九二二	校勘記	九二二	南北朝
	九二三	校勘記	九二三	卷二十四
	九二四	校勘記	九二四	南北朝
	九二五	校勘記	九二五	卷二十五
	九二六	校勘記	九二六	南北朝
	九二七	校勘記	九二七	卷二十六
	九二八	校勘記	九二八	南北朝
	九二九	校勘記	九二九	卷二十七
	九三〇	校勘記	九三〇	南北朝
	九三一	校勘記	九三一	卷二十八
	九三二	校勘記	九三二	南北朝
	九三三	校勘記	九三三	卷二十九
	九三四	校勘記	九三四	南北朝
	九三五	校勘記	九三五	卷三十
	九三六	校勘記	九三六	南北朝
	九三七	校勘記	九三七	卷三十一
	九三八	校勘記	九三八	南北朝
	九三九	校勘記	九三九	卷三十二
	九四〇	校勘記	九四〇	南北朝
	九四一	校勘記	九四一	卷三十三
	九四二	校勘記	九四二	南北朝
	九四三	校勘記	九四三	卷三十四
	九四四	校勘記	九四四	南北朝
	九四五	校勘記	九四五	卷三十五
	九四六	校勘記	九四六	南北朝
	九四七	校勘記	九四七	卷三十六
	九四八	校勘記	九四八	南北朝
	九四九	校勘記	九四九	卷三十七
	九五〇	校勘記	九五〇	南北朝
	九五一	校勘記	九五一	卷三十八
	九五二	校勘記	九五二	南北朝
	九五三	校勘記	九五三	卷三十九
	九五四	校勘記	九五四	南北朝
	九五五	校勘記	九五五	卷四十
	九五六	校勘記	九五六	南北朝
	九五七	校勘記	九五七	卷四十一
	九五八	校勘記	九五八	南北朝
	九五九	校勘記	九五九	卷四十二
	九六〇	校勘記	九六〇	南北朝
	九六一	校勘記	九六一	卷四十三
	九六二	校勘記	九六二	南北朝
	九六三	校勘記	九六三	卷四十四
	九六四	校勘記	九六四	南北朝
	九六五	校勘記	九六五	卷四十五

卷一四

唐高宗

校勘記

九六七

九六七

九七四

九七六

九七六

九八六

九八八

九八八

九九六

九九七

九九七

一〇〇五

一〇〇六

一〇一五

一〇一六

一〇二六

卷一九
唐玄宗至肅宗
校勘記

卷二〇
唐代宗至德宗
校勘記

唐憲宗

一〇二八

一〇二八

一〇二七

一〇一六

一〇一六

卷一七
唐睿宗至玄宗
校勘記

卷一八
唐玄宗至肅宗
校勘記

卷一九
唐代宗至德宗
校勘記

唐德宗至順宗

中華大藏經（漢文部分）校勘凡例

校勘記

一〇三八
一〇四〇

御錄經海一滴序

見一

釋迦牟尼文佛大智慧海中緣起滙生度諸衆生今入無餘涅槃普說三藏十二分文字至爲浩瀚然佛所覺了一切諸法未說者無論其已說者自西天來至震旦僅百分之一耳然即此已來震旦者雖一經中一品一品中一門一門中一法一法中一義一義中一句如欲詮量演布縱以大海量墨須彌聚筆寫之而不能盡雖然此三藏十二分不作字相不作句相不作有言相不作無言相即世尊更歷恒河沙數劫住世轉輪更說百千萬億倍三藏十二分終不得云我佛如來曾轉法輪也如是兩邊俱不得絲毫滯著向互然則大藏經卷如何可有所揀擇耶乃朕今者萬幾餘暇隨喜教海於般若華嚴寶積大集等經卷帙浩繁者未及遍閱但於圓覺金剛楞嚴淨名等經展誦易周者若干部每部各親錄數十則其義何居曰無量無邊差別佛事皆不離無相真心而有即卷常舒如來於一言語中演出無邊契經海即舒常卷一切

法門無盡海同會一法道場中是以如網有綱提之則孔孔皆正如衣有領掌之則縷縷俱來夫金剛經有演四句偈之說佛口親宣也大般若經六百卷而以般若波羅密多心經二百六十字據其指要舉彼例此何妨向衆寶內探如意珠於羣藥中取阿陀妙固可從本得柯從柯得條從條得枝從枝得葉矣唯夫三藏十二分並入無相三昧演廣非常多此是一中之多標略非一此是多中之一有說亦得此是默中說無說亦得此是說中默昔如來以不說說故四十九年未嘗轉法輪迦葉以不聞聞故畢鉢巖中無人聚會而三藏十二分不曾著一字朕今以不揀擇揀擇故所採所錄不獨震旦經藏未嘗缺遺一言一句即西天未來古佛未說者亦復不增不減無欠無餘焉夫五千教典屢說降魔而不二心宗本自無諍佛魔對待我人之見刺橫生邪正分疆法執之情塵定立如來的旨夫豈其然觀夫經中所載羣魔外道當其一承佛語率多立時皈依願爲弟子然則佛之降

魔祇與古德爲人無異不過教化羣迷同證無生豈其執已爲正簡他爲邪種種我相人相如此爲佛如彼爲魔而存佛見法見哉蓋佛界無量而魔界一如佛界以無量智海無邊而迷雲一如智海以無邊我佛如來具正徧知正知如日照中天徧知如澤潤大地如是無量無邊魔界迷雲如來悉知悉見爲諸衆生一一破除咸歸無上正覺水不入於魔界凡諸問答皆屬一期方便之門不持所問之答爲佛所開示衆生即所答之間亦乃佛晉凡諸問答皆屬一期方便之門不持所問之答爲佛所開示衆生即所答之間亦乃佛所幻化敷宣無非析理分條窮業識之萬變發矇振聳燭深覆之羣幽萬派千支滔天濁浪入覺海而無波不息千回百折長夜昏衢昇慧日而有暗皆消唯其衆生多病是以醫王多藥其間也列千千之病狀其答也示一之良方迨其藥病雙消法爾問答俱寂所歸化人問幻士谷響答泉聲以八萬四千座勞門作八萬四千功德藏以無自性真實法自證即以無自性真實法爲人四十九年因一大事出世故曰唯此一事實餘二即非

真若謂釋迦牟尼佛能今西天九十六種外道悉皆摧伏由於辨才無礙者不特是非未泯猶然背覺合塵者所不必論即絲毫許佛魔之見未消而以辨才無礙讚歎三藏十二分是人即爲不能解佛所說義此經云何受汝讚歎經不云乎不著世間如蓮花常善入於空寂行達諸法相無罣碍首如空無所依夫此性經真空性空真經清淨本然周遍法界學人安得妄以識心分別作實事實境會哉況實事實境即非實事實境而非實事實境即是實事實境歷歷文加重重無盡斯皆實語如語述佛真文非學者言思之所可明唯達人親證方自了耳永明云以聖言爲定量邪僞難移用至教爲指南依憑有據故師所作宗鏡錄廣引羣經備彰佛意乃尚有魔民弘忍暨斥師爲義解沙門謂法眼宗由此而衰其罪與謗三藏經文無異定墮無間地獄夫船筏以渡迷津之者導師爲引失路人若其生而知之本未嘗迷則無文無字與恒沙文字一道齊平并不得有同異總別

成壞之相又有何義解非義解之別若有一絲未盡則所以淨此一絲者豈得不藉如來善能分別諸相於第一義而不動之大智慧光大威神力乎又況躡躅於情塵識浪之中傍徨於聖果凡因之際不以佛祖如語實語導入此宗轉用何等法門爲人乃可宗鏡錄者全引佛經錄其綱骨不特是三藏十二分之旨併且是三藏十二分之語若謂宗鏡錄是義解者則佛之三藏十二分盡是義解矣且世間凡有一文一字一點一畫皆是義解又何者爲非義解耶必擎拳豎拂揚眉瞬目胡喝亂棒方非義解乎若作如是會則是義解之尤更且無義可解同於狂癡耳况從上宗師爲人語句亦不過是經典中片語單詞取以爲人逗機應節何嘗離經一字乃片語單詞則謂非義解整章全偈即斥爲義解可乎既此是義解則古今宗徒又何得上堂說法豈此等野狐統即非義解而我佛如來所說之微妙一趣廣大法門轉皆義解耶永明之意謂上上祇人目宗之一字即入如來

大智慧海何必更問諸餘若因法利無邊廣欲爲人普說則龍宮寶藏罄領全文皆同一際總無異旨非略非詳不多不一是以錄茲百卷凡欲學人從此入於五千教典也末世僧徒多愚少慧於此百卷猶復意怠情頑千見一卷五
之書爲宗鏡錄之綱領耳節錄宗鏡之後因而泛覽經文下與未來衆生同一傾心悲仰上與過去諸佛同一化建無門爰思五千教典廣博無涯目覽心周實爲不易乃推廣永明慕集宗鏡之心即用朕前此節錄大綱之例親御丹鉉隨坡隨錄既以受持讀誦即以刊刻頒行導引羣生入於如來普光明藏大智度海凡以人之根利根鈍不同樂簡樂繁各別欲探堂奧往往之逸於門庭未覩本原勢必難尋其枝葉今者標茲甚深妙義聽其文勢不全則務多之者既飲上藥而化凝酥執總之人復探宏綱而思細目庶幾學人

由此知閻三藏十二分而非朕於三藏十二分有取有舍也朕於宗乘實有所見而無疑至於教典向來從未研究然了知既悟之人根本教乘一貫若不與佛口相應設使妙證亦非究竟不見達摩直指人心傳此教外別傳而今以楞伽爲印證乎且迦葉阿難馬鳴龍樹並是西天四七中教外別傳之祖乃種種諸經皆迦葉今阿難述其所聞於我佛如來者如是迨後馬鳴龍樹如佛之心復造種種諸論何有一經一論不出宗門祖師之所紹述若執宗徒水母借鯛爲眼之誚則皆屬自相矛盾乎只緣未了自心隨文起執恐違教意是以爲人簡文字令其自證簡文字非是簡教亦即是明教簡亦是教如何因簡議教若既分明白證法爾須明佛語印可自心得偏生局目惟懼多聞若於未證之時因詮得旨不作心境對治直了佛心則有何過學者如欲廣覽靈文既可於是先窺其奧闈如欲直探驍領更可從茲即屆於寶城但莫執義上之文隨語生解要須探詮下之旨契

會本宗言言冥合真心一一消歸自己將積此衆微定到須彌之高廣且舉斯一滴已同渤海之清涼矣是爲序

雍正十三年乙卯二月十五日

思益經
卷之六

楞伽經

菴提遮女經
卷之七

入法界體性經
佛說智印經

善住意所問經
卷之八

金剛手經
卷之九

解深密經
卷之十

大乘千鉢經
卷之十一

持世經
卷之十二

心地觀經
卷之十三

無量義經
卷之十四

妙法蓮華經
卷之十五

涅槃經
卷之十六

淨口真言
唵舒嚕的薩嗎哩的唵哩呢吽哈

文殊說般若經
卷之五

仁王護國經

一心頂禮

南無大慈悲父本師釋迦牟尼文佛世尊

自歸依佛

南無十方三世常住佛

自歸依法

見

南無十方三世常住法

八

自歸依僧

南無十方三世常住僧

九

南無十方三世常住僧

九

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇
願得見聞受持者

普解如來真實義

御錄經海一滴卷之一

大方廣圓覺修多羅了義經

如是我聞一時婆伽婆入於神通大光明藏

三昧正受一切如來光嚴住持是諸衆生清淨覺地身心寂滅平等本際圓滿十方不二

隨順於不二境現諸淨土

爾時世尊告文殊師利菩薩言善男子無上法王有大陀羅尼門名爲圓覺流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜教授菩薩一切如來本起因地皆依圓照清淨覺相永斷無

明方成佛道云何無明善男子一切衆生從無始來種種顛倒猶如迷人四方易處妄認四大爲自身相六塵緣影爲自心相譬如病目見空中華及第二月善男子空實無華病者妄執由妄執故非唯惑此虛空自性亦復迷彼實華生處見由此妄有輪轉生死故名無明善男子此無明者非實有體如夢中人夢時非無及至於醒了無所得如衆空華滅於虛空不可說言有定滅處何以故無生處故一切衆生於無生中妄見生滅是故說名輪轉生死善男子如來因地修圓覺者知是空華即無輪轉亦無身心受彼生死非作故無本性無故彼知覺者猶如虛空知虛空者明空華相亦不可說無知覺性有無俱違是則名爲淨覺隨順何以故虛空性故常不動故如來藏中無起滅故無知見故如法界性究竟圓滿徧十方故是則名爲因地法行菩薩因此於大乘中發清淨心末世衆生依此修行不墮邪見

爾時世尊告普賢菩薩言善男子一切衆生

種種幻化皆生如來圓覺妙心猶如空華從空而有幻華雖滅空性不壞衆生幻心還依幻滅諸幻盡滅覺心不動依幻說覺亦名爲幻若說有覺猶未離幻說無覺者亦復如是是故幻滅名爲不動善男子一切菩薩及末世衆生應當遠離一切幻化虛妄境界知幻即離不作方便離幻即覺亦無漸次爾時世尊告普眼菩薩言善男子此虛妄心若無六塵則不能有四大分解無塵可得於中緣塵各歸散滅畢竟無有緣心可見善男子彼之衆生幻身滅故幻心亦滅幻心滅故幻塵亦滅幻塵滅故幻滅亦滅幻滅滅故非幻不滅譬如磨鏡垢盡明現善男子當知身心皆爲幻垢垢相永滅十方清淨善男子譬如清淨摩尼寶珠映於五色隨方各現諸愚癡者見彼摩尼寶有五色善男子圓覺淨性現於身心隨類各應彼愚癡者說淨圓覺實有如是身心自相亦復如是由此不能遠於幻化是故我說身心幻垢對離幻垢說名善薩垢盡對除即無對垢及說名者證得諸

幻滅影像故爾時便得無方清淨無邊虛空
覺所顯發覺圓明故顯心清淨心清淨故見
塵清淨見清淨故眼根清淨根清淨故眼識
清淨識清淨故聞塵清淨聞清淨故耳根清
淨根清淨故耳識清淨識清淨故覺塵清淨
如是乃至鼻舌身意亦復如是善男子根清
淨故色塵清淨色清淨故聲塵清淨香味觸
法亦復如是善男子六塵清淨故地大清淨
地清淨故水大清淨火大風大亦復如是善
男子四大清淨故十二處十八界二十五有
清淨彼清淨故十力四無所畏四無礙智佛
十八不共法三十七助道品清淨如是乃至
八萬四千陀羅尼門一切清淨善男子一切
實相性清淨故一身清淨一身清淨故多身
清淨多身清淨故如是乃至十方衆生圓覺

見一
門平等不動當知覺性平等不動善男子覺
性偏滿清淨不動圓無際故當知六根偏滿
法界根偏滿故當知六塵偏滿法界塵偏滿
故當知四大偏滿法界如是乃至陀羅尼門
偏滿法界善男子由彼妙覺性偏滿故根性
塵性無壞無雜根塵無壞故如是乃至陀羅
尼門無壞無雜如百千燈光照一室其光偏
滿無壞無雜善男子覺成就故當知菩薩不
與法縛不求法脫不厭生死不受涅槃修
習此心得成就者於此無修亦無成就圓覺
普照寂滅無二於中百千萬億阿僧祇不可
說恒河沙諸佛世界猶如空華亂起亂滅不
即不離無縛無脫始知衆生本來成佛生死
涅槃猶如昨夢善男子如昨夢故當知生死
及與涅槃無起無滅無來無去其所證者無

見一
爾時世尊告金剛藏菩薩言善男子一切世
界始終生滅前後有無聚散起止念念相續
循環往復種種取捨皆是輪迴未出輪迴而
辨圓覺彼圓覺性即同流轉若免輪迴無有
是處譬如動目能搖湛水又如定眼由迴轉
火雲駛月運舟行岸移亦復如是善男子諸
族未息彼物先住尚不可得何況輪轉生死
垢心曾未清淨觀佛圓覺而不旋復是故汝
等便生三惑善男子譬如幻翳妄見空華幻
翳若除不可說言此翳已滅何時更起一切
諸翳何以故翳華二法非相待故亦如空華
滅於空時不可說言虛空何時更起空華何
以故空本無華非起滅故生死涅槃同於起
滅妙覺圓照離於華翳善男子當知虛空非
是暫有亦非暫無況復如來圓覺隨順而爲
虛空平等本性善男子如銷金鑄金非銷有
既已成金不重爲鑄經無窮時金性不壞不
應說言本非成就如來圓覺亦復如是善男
子一切如來妙圓覺心本無菩提及與涅槃
亦無成佛及不成佛無妄輪迴及非輪迴善
覺性平等不動如是乃至八萬四千陀羅尼

男子但諸聲聞所圓境界身心語言皆悉斷滅終不能至彼之親證所現涅槃何況能以有思惟心測度如來圓覺境界如取螢火燒須彌山終不能著以輪迴心生輪迴見入於

如來大寂滅海終不能至是故我說一切菩薩及末世衆生先斷無始輪迴根本善男子

見一十三有作思惟從有心起皆是六塵妄想緣氣非實心體已如空華用此思惟辨於佛境猶如空華復結空果展轉妄想無有是處善男子虛妄浮心多諸巧見不能成就圓覺方便

爾時世尊告彌勒菩薩言善男子一切衆生

從無始際由有種種恩愛貪欲故有輪迴

愛欲爲因愛命爲果由於欲境起諸違順境背愛心而生憎嫉造種種業是故復生地獄餓鬼知欲可厭愛厭棄道捨惡樂善復現天人又知諸愛可厭惡故棄愛樂捨還滋愛本

便現有爲增上善果皆輪迴故不成聖道是故衆生欲脫生死免諸輪迴先斷貪欲及除愛渴若諸末世一切衆生欲泛如來大圓覺海先當發願勤斷二障二障已伏即能悟

入菩薩境界若事理障已永斷滅即入如來微妙圓覺滿足菩提及大涅槃

爾時世尊告清淨慧菩薩言善男子圓覺自性非性性有循諸性起無取無證於實相中實無菩薩及諸衆生何以故菩薩衆生皆是

幻化幻化滅故無取證者譬如眼根不自見眼性自平等無平等者衆生迷倒未能除滅一切幻化於滅未滅妄功用中便顯差別若得如來寂滅隨順實無寂滅及寂滅者善

男子一切障礙即究竟覺得念失念無非解脫成法破法皆名涅槃智慧愚癡通爲般若

菩薩外道所成就法同是菩提無明真如無異境界諸戒定慧及淫怒癡俱是梵行衆生國土同一法性地獄天宮皆爲淨土有性無性齊成佛道一切煩惱畢竟解脫法界海慧

見一十四照了諸相猶如虛空此名如來隨順覺性善男子但諸菩薩及末世衆生居一切時不起妄念於諸妄心亦不息滅住妄想境不加了

了知諸相猶如虛空此名如來隨順覺性善

男子汝等當知如是衆生已曾供養百千萬億恒河沙諸佛及大菩薩植衆德本佛說是人名爲成就一切種智
爾時世尊告威德自在菩薩言善男子無上妙覺徧諸十方出生如來與一切法同體平等於諸修行實無有二方便隨順其數無量圓攝所歸循性差別當有三種善男子若諸菩薩悟淨圓覺以淨覺心取靜爲行由澄諸念覺識煩動靜慧發生身心客塵從此永滅便能內發寂靜輕安由寂靜故十方世界諸如來心於中顯現如鏡中像此方便者名奢摩他善男子若諸菩薩悟淨圓覺以淨覺心知覺心性及與根塵皆因幻化即起諸幻以除幻者變化諸幻而開幻衆由起幻故便能內發大悲輕安一切菩薩從此起行漸次增進彼觀幻者非同幻故非同幻觀皆是幻故幻相永離是諸菩薩所圓妙行如土長苗此方便者名三摩鉢提善男子若諸菩薩悟淨圓覺以淨覺心不取幻化及諸靜相知於無了知不辨真實彼諸衆生聞是法門信解受持不生驚畏是則名爲隨順覺性善