

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第四

爾時，
富樓那彌多羅尼子，
在大眾中即從座起，
偏袒右肩右膝著地，
合掌恭敬而白佛言：
大威德世尊！
善為眾生敷演如來，
第一義諦！
世尊常推說法人中，
我為第一，
今聞如來微妙法音，
猶如聾人逾百步外，
聆於蚊蚋，

本所不見何況得聞？
佛雖宣明令我除惑，
今猶未詳斯義究竟、
無疑惑地！
世尊！如阿難輩，
雖則開悟習漏未除。
我等會中登無漏者，
雖盡諸漏，
今聞如來所說法音，
尚紆疑悔。
世尊！
若復世間一切根塵，
陰處界等，
皆如來藏清淨本然，
云何忽生山河大地、
諸有為相？
次第遷流終而復始？
又如來說：

地水火風本性圓融，
周徧法界湛然常住。
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，

迴向上乘阿羅漢等、

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，
濕為巨海乾為洲渾；
以是義故：
彼大海中火光常起，
彼洲渾中江河常注。
水勢劣火結為高山；
是故山石擊則成焰、
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，
生羯羅藍遏菟曇等，
胎卵濕化隨其所應；
卵唯想生胎因情有，
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，
則諸世間卵化濕胎，
隨力強弱遞相吞食，
是等則以殺貪為本。
以人食羊，
羊死為人人死為羊，
如是乃至十生之類，
死死生生互來相噉，
惡業俱生窮未來際，
是等則以盜貪為本。
汝負我命我還汝債，
以是因緣經百千劫，

常在生死。

汝愛我心我憐汝色，

以是因緣經百千劫，

常在纏縛。

唯殺盜淫三為根本，

以是因緣業果相續。

富樓那！

如是三種顛倒相續，

皆是覺明明了知性；

因了發相，

從妄見生山河大地，

諸有為相次第遷流，

因此虛妄終而復始。

富樓那言：

若此妙覺本妙覺明，

與如來心不增不減，

無狀忽生山河大地，

諸有為相；

如來今得妙空明覺，

山河大地有為習漏，

何當復生？

佛告富樓那：

譬如迷人於一聚落，

惑南為北，

此迷為復因迷而有？

因悟而出？

富樓那言：

如是迷人，

亦不因迷又不因悟。

何以故？

迷本無根云何因迷？

悟非生迷云何因悟？

佛言：

彼之迷人正在迷時，

條有悟人指示令悟。

富樓那！

於意云何此人縱迷、

於此聚落更生迷不？

不也，世尊！

富樓那！

十方如來亦復如是。

此迷無本性畢竟空。

昔本無迷似有迷覺，

覺迷迷滅覺不生迷。

亦如瞽人見空中華，

翳病若除華於空滅。

忽有愚人於彼空華，

所滅空地待華更生。

汝觀是人為愚為慧？

富樓那言：

空元無華妄見生滅；
見華滅空已是顛倒，
敕令更出斯實狂癡！
云何更名如是狂人、
為愚為慧？
佛言：如汝所解，
云何問言，
諸佛如來妙覺明空，
何當更出山河大地？
又如金礦雜於精金，
其金一純更不成雜，
如木成灰不重為木。
諸佛如來，
菩提涅槃亦復如是。

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，
不生光耀？
當知是明非日非空、
不異空日。
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？
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，
一東一西先無准的。

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。

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；

於一毛端現寶王剎，

坐微塵裏轉大法輪。

滅塵合覺，

故發真如妙覺明性。

而如來藏本妙圓心，
非心、非空、非地、

非水、非風、非火；

非眼、非耳、鼻、
舌、身、意；

非色、非聲、香、

味、觸、法；
非眼識界、

如是乃至非意識界；

非明、無明、

明無明盡；

如是乃至，

非老、非死、

非老死盡；

非苦、非集、非滅、

非道、非智、非得；

非檀那、非尸羅，

非毘梨耶、非羼提、

非禪那、非般剌若、
非波羅密多；
如是乃至，
非怛闍阿竭；
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，
即如來藏元明心妙；
即心即空、即地即水、
即風即火；
即眼即耳鼻舌身意；
即色即聲香味觸法；
即眼識界；
如是乃至即意識界；
即明、無明、
明無明盡、

如是乃至即老即死、
即老死盡；
即苦即集、即滅即道、
即智即得；
即檀那、即尸羅、
即毘梨耶、即羼提、
即禪那、即般剌若、
即波羅密多；
如是乃至，
即怛闍阿竭；
即阿羅訶、三耶三菩、
即大涅槃、即常、
即樂、即我、即淨。

以是俱即世出世故；
即如來藏、妙明心元、
離即離非、是即非即。

如何世間三有眾生，
及出世間聲聞緣覺、
以所知心，
測度如來無上菩提？
用世語言入佛知見？
譬如琴瑟笙篴琵琶，
雖有妙音若無妙指，
終不能發；
汝與眾生亦復如是，
寶覺真心各各圓滿，
如我按指海印發光；
汝暫舉心塵勞先起，
由不勤求無上覺道，
愛念小乘得少為足。

富樓那言：
我與如來寶覺圓明，
真妙淨心無二圓滿。

而我昔遭無始妄想，
久在輪迴今得聖乘，
猶未究竟。

世尊！諸妄，
一切圓滅獨妙真常。

敢問如來：

一切眾生何因有妄？
自蔽妙明受此淪溺？

佛告富樓那：

汝雖除疑餘惑未盡！
吾以世間現前諸事，
今復問汝：

汝豈不聞室羅城中，
演若達多，

忽於晨朝以鏡照面，
愛鏡中頭眉目可見，
瞋責己頭不見面目，

以為魑魅無狀狂走？
於意云何？

此人何因無故狂走？

富樓那言：
是人心狂更無他故。

佛言：

妙覺明圓本圓明妙。
既稱為妄云何有因？

若有所因云何名妄？

自諸妄想展轉相因，
從迷積迷以歷塵劫，

雖佛發明猶不能返。
如是迷因因迷自有，

識迷無因妄無所依，
尚無有生欲何為滅？

得菩提者如寤時人，
說夢中事心縱精明，

欲何因緣取夢中物？

況復無因本無所有。

如彼城中演若達多，

豈有因緣自怖頭走？
忽然狂歇頭非外得；

縱未歇狂亦何遺失？

富樓那！妄性如是，
因何為在？

汝但不隨分別：

世間、業果、眾生、

三種相續，三緣斷故，
三因不生；

則汝心中演若達多，
狂性自歇歇即菩提；

勝淨明心本周法界，
不從人得；

何藉劬勞肯綮修證？
譬如有人於自衣中，

繫如意珠不自覺知，
窮露他方乞食馳走，
雖實貧窮珠不曾失。
忽有智者指示其珠，
所願從心致大饒富，
方悟神珠非從外得。

即時阿難在大眾中，
頂禮佛足起立白佛：
世尊現說殺盜婬業，
三緣斷故三因不生，
心中達多狂性自歇，
歇即菩提不從人得。
斯則因緣皎然明白，
云何如來頓棄因緣？
我從因緣心得開悟，
世尊！
此義何獨我等年少，

有學聲聞；
今此會中大目犍連、
及舍利弗須菩提等，
從老梵志聞佛因緣，
發心開悟得成無漏；
今說菩提不從因緣，
則王舍城拘舍梨等，
所說自然成第一義？
唯垂大悲開發迷悶。

佛告阿難：
即如城中演若達多，
狂性因緣若得滅除，
則不狂性自然而出；
因緣自然理窮於是。
阿難！演若達多，
頭本自然本自其然，
無然非自。

何因緣故怖頭狂走？
若自然頭因緣故狂，
何不自然因緣故失？
本頭不失狂怖妄出，
曾無變易何藉因緣？
本狂自然本有狂怖，
未狂之際狂何所潛？
不狂自然頭本無妄，
何為狂走？

若悟本頭識知狂走，
因緣自然俱為戲論。
是故我言：
三緣斷故即菩提心。
菩提心生生滅心滅，
此但生滅。
滅生俱盡無功用道。
若有自然如是則明，

自然心生生滅心滅，
此亦生滅。

無生滅者名為自然；
猶如世間諸相雜和，
成一體者名和合性；
非和合者稱本然性。
本然非然和合非合；
合然俱離離合俱非，
此句方名無戲論法。

菩提涅槃尚在遙遠，
非汝歷劫辛勤修證。
雖復憶持，
十方如來十二部經，
清淨妙理如恆河沙，
祇益戲論！
汝雖談說因緣自然、
決定明了，

人間稱汝多聞第一；
以此積劫多聞熏習，
不能免離摩登伽難！
何須待我佛頂神咒？
摩登伽心姪火頓歇，
得阿那含；
於我法中成精進林，
愛河乾枯令汝解脫？

是故阿難！

汝雖歷劫憶持如來，
祕密妙嚴，
不如一日修無漏業，
遠離世間憎愛二苦。
如摩登伽宿為姪女，
由神咒力銷其愛欲；
法中今名性比丘尼，
與羅睺羅母，

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，
知如來藏，
妙覺明心徧十方界，
含育如來十方國土，
清淨寶嚴妙覺王剎。
如來復責多聞無功，
不逮修習。
我今猶如旅泊之人，
忽蒙天王賜與華屋。
雖獲大宅要因門入，
唯願如來不捨大悲，
示我在會諸蒙暗者，
捐捨小乘畢獲如來、
無餘涅槃本發心路。
令有學者，
從何攝伏疇昔攀緣，
得陀羅尼入佛知見？
作是語已五體投地，

在會一心佇佛慈旨。
爾時世尊，
哀愍會中緣覺聲聞，
於菩提心未自在者，
及為當來佛滅度後，
末法眾生發菩提心，
開無上乘妙修行路。
宣示阿難及諸大眾：
汝等決定發菩提心，
於佛如來妙三摩提，
不生疲倦；
應當先明發覺初心，
二決定義。
云何初心二義決定？
阿難！
第一義者：

汝等若欲捐捨聲聞，
修菩薩乘入佛知見，
應當審觀因地發心，
與果地覺為同為異？
阿難！若於因地，
以生滅心為本修因，
而求佛乘不生不滅？
無有是處！
以是義故汝當照明，
諸器世間可作之法，
皆從變滅。
阿難！
汝觀世間可作之法，
誰為不壞？
然終不聞爛壞虛空。
何以故？
空非可作！
由是始終無壞滅故。

則汝身中，
堅相為地潤濕為水，
煖觸為火動搖為風。
由此四纏，
分汝湛圓妙覺明心，
為視為聽為覺為察；
從始入終五疊渾濁。
云何為濁？
阿難！
譬如清水清潔本然，
即彼塵土灰沙之倫，
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。
水火風土旋令覺知，
相織妄成是第二重，
名為見濁。
又汝心中意識誦習，
性發知見容現六塵；
離塵無相離覺無性，
相織妄成是第三重，
名煩惱濁。
又汝朝夕生滅不停，

知見每欲留於世間；

業運每常遷於國土；
相織妄成是第四重，
名眾生濁。
汝等見聞元無異性，
眾塵隔越無狀異生。
性中相知用中相背，
同異失準相織妄成，
是第五重名為命濁。
阿難！
汝今欲令見聞覺知，
遠契如來常樂我淨，
應當先擇死生根本，
依不生滅圓湛性成。
以湛旋其虛妄滅生、
伏還元覺；
得元明覺無生滅性、

為因地心；

然後圓成果地修證。

如澄濁水貯於靜器，

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？

空無形相無結解故。

則汝現前眼耳鼻舌、

及與身心，

六為賊媒自劫家寶；

由此無始眾生世界，

生纏縛故，

於器世間不能超越！

阿難！

云何名為眾生世界？

世為遷流界為方位。

汝今當知東西南北、

東南西南東北西北、

上下為界；

過去未來現在為世。

方位有十流數有三。

一切眾生織妄相成，

身中貿遷世界相涉。

而此界性，

設雖十方定位可明，

世間祇目東西南北，

上下無位中無定方；

三四四三宛轉十二，
流變三疊一十百千。
總括始終六根之中，
各各功德有千二百。
阿難！
汝復於中克定優劣。
如眼觀見後暗前明，
前方全明後方全暗，
左右旁觀三分之二，
統論所作功德不全，
三分言功一分無德，
當知眼唯八百功德。
如耳周聽十方無遺，
動若邇遙靜無邊際，
當知耳根，
圓滿一千二百功德。

如鼻齁聞通出入息，
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，
惟聖與凡，
無不包容盡其涯際，
當知意根，
圓滿一千二百功德。
阿難！
汝今欲逆生死欲流，
返窮流根至不生滅，
當驗此等六受用根：
誰合誰離？
誰深誰淺？
誰為圓通？
誰不圓滿？
若能於此悟圓通根，
逆彼無始織妄業流，
得循圓通與不圓根，

日劫相倍！

我今備顯六湛圓明，
本所功德數量如是。
隨汝詳擇其可入者，
吾當發明令汝增進。
十方如來於十八界，
一一修行皆得圓滿，
無上菩提於其中間，
亦無優劣。
但汝下劣未能於中，
圓自在慧；
故我宣揚，
令汝但於一門深入；
入一無妄，
彼六知根一時清淨。

阿難白佛言：世尊！
云何逆流深入一門，

能令六根一時清淨？

佛告阿難：

汝今已得須陀洹果，
已滅三界眾生世間、
見所斷惑然猶未知，
根中積生無始虛習；
彼習要因修所斷得；
何況此中生住異滅，
分齊頭數？

今汝且觀現前六根：

為一為六？

阿難！若言一者，

耳何不見？

目何不聞？

頭奚不履？

足奚無語？

若此六根決定成六，

如我今會與汝宣揚，

微妙法門，

汝之六根誰來領受？

阿難言：我用耳聞。

佛言：

汝耳自聞何關身口？

口來問義身起欽承？

是故應知：

非一終六非六終一，

終不汝根元一元六。

阿難！

當知是根非一非六，

由無始來顛倒淪替，

故於圓湛一六義生。

汝須陀洹雖得六銷，

猶未亡一。

如太虛空參合群器，

由器形異名之異空；

除器觀空說空為一；
彼太虛空，
云何為汝成同不同？
何況更名是一非一？
則汝了知六受用根，
亦復如是。

由明暗等二種相形，
於妙圓中黏湛發見；
見精映色結色成根，
根元目為清淨四大；
因名眼體如蒲萄朵，
浮根四塵流逸奔色。

由動靜等二種相擊，
於妙圓中黏湛發聽；
聽精映聲卷聲成根，
根元目為清淨四大；

因名耳體如新卷葉，
浮根四塵流逸奔聲。

由通塞等二種相發，
於妙圓中黏湛發嗅；
嗅精映香納香成根，
根元目為清淨四大；
因名鼻體如雙垂爪，
浮根四塵流逸奔香。

由恬變等二種相參，
於妙圓中黏湛發嘗；
嘗精映味絞味成根，
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；
知精映法攬法成根，
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；
無通無塞嗅性不生；
非變非恬嘗無所出；
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，
伏歸元真發本明耀。
耀性發明諸餘五黏，
應拔圓脫。
不由前塵所起知見，
明不循根寄根明發；
由是六根互相為用。

阿難！
汝豈不知今此會中，

阿那律陀無目而見；
跋難陀龍無耳而聽；
殑伽神女非鼻聞香；
驕梵鉢提異舌知味；
舜若多神無身覺觸；
如來光中映令暫現，
既為風質其體元無；
諸滅盡定得寂聲聞，
如此會中摩訶迦葉，
久滅意根，
圓明了知不因心念。

阿難！今汝諸根，
若圓拔已內瑩發光，
如是浮塵及器世間、
諸變化相如湯消冰，
應念化成無上知覺。
阿難！

如彼世人聚見於眼，
若令急合暗相現前，
六根黯然頭足相類。
彼人以手循體外繞，
彼雖不見頭足一辨，
知覺是同。
緣見因明暗成無見；
不明自發，
則諸暗相永不能昏。
根塵既銷，
云何覺明不成圓妙？

阿難白佛言：
世尊！如佛說言，
因地覺心欲求常住，
要與果位名目相應。
世尊！如果位中，
菩提、涅槃、真如、

佛性、菴摩羅識、
空如來藏、大圓鏡智，
是七種名稱謂雖別，
清淨圓滿體性堅凝，
如金剛王常住不壞。
若此見聽離於明暗、
動靜、通塞，
畢竟無體；
猶如念心離於前塵，
本無所有；
云何將此畢竟斷滅，
以為修因？
欲獲如來七常住果？
世尊！
若離明暗見畢竟空；
如無前塵念自性滅。
進退循環微細推求，
本無我心及我心所，

將誰立因求無上覺？
如來先說湛精圓常；
違越誠言終成戲論。
云何如來真實語者？
惟垂大慈開我蒙悞。

佛告阿難：

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

即時如來敕羅睺羅，
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。

時羅睺羅又擊一聲，

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。
如來又敕羅睺擊鐘，
問阿難言：
爾今聲不？
阿難大眾俱言：
有聲。
少選聲銷佛又問言：
爾今聲不？
阿難大眾答言：
無聲。
有頃羅睺更來撞鐘，
佛又問言：
爾今聲不？
阿難大眾俱言：
有聲。

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；
惟聞與聲報答無定，
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。
於時忽寤遙知杵音，
自告家人我正夢時，
惑此舂音將為鼓響。

阿難！

是人夢中豈憶靜搖、
開閉通塞？
其形雖寐聞性不昏。
縱汝形銷命光遷謝，
此性云何為汝銷滅？
以諸眾生從無始來，
循諸色聲逐念流轉；
曾不開悟性淨妙常；
不循所常逐諸生滅，

由是生生雜染流轉。
若棄生滅守於真常，
常光現前根塵識心，
應時銷落！
想相為塵識情為垢，
二俱遠離；
則汝法眼應時清明，
云何不成無上知覺？

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第四