

天台宗電子圖書館 製作

隨自意三昧

南岳大師撰

注意：

1. 本圖書館所收錄典籍，主要是從網絡上面搜得的好版本，但是只有部份是校對過，難免還會有錯處。故此我們會不時修訂、更新，所以欲打印的話，請在打印之前到網站上下載，以確保是最新的版本。下載地址：<http://ttlib.buddhism.org.hk/>
2. 打印的話，建議使用pdf檔，因word檔容易隨設備不同而導致頁碼可能會有錯亂。而裝釘邊距使用了奇偶頁設置，宜雙面打印，單面打印的話會出現內文左右移動。打印A4或32開皆可，若有眼力不佳，需要更大字體，可以印成A3閱讀。
3. 使用平板閱讀，建議使用pdf“切白邊版”，以使內文顯示最大化。若無“切白邊版”，可以自行使用Adobe軟件裁邊，全部奇數頁面裁剪分別為：3.75cm（上、下）、2.45（左）、1.95（右）；然後偶數頁面為：3.75cm（上、下）、1.95（左）、2.45（右）。還原的話，把上面設置為0cm，選全部頁數並確定執行。

目錄

行威儀品第一.....	5
住威儀品第二.....	12
坐威儀品第三.....	15
眠臥威儀品第四.....	27
食威儀中具足一切諸上味品第五.....	29
語威儀品第六.....	33

隨自意三昧題解

一、名 稱

《隨自意三昧》，又稱《大隨自意三昧》。謂隨意之生起，即修禪定，而不侷限於行、住、坐、臥四威儀。亦即於一切時中、一切事上，隨意用觀，念起即覺，意起即修三昧，故名。

二、作 者

慧思大師（西元五一五～五七七年），南北朝陳代高僧。其生平略傳參見《諸法無諍三昧法門》題解。

三、內 容

《隨自意三昧》，全一卷。南北朝陳代慧思大師撰。今收錄於日版《卍續藏經》第九十八冊。「隨自意三昧」，與《摩訶止觀》四種三昧中之「非行非坐三昧」同義異名，即通行、坐及一切事。《大品般若經》稱之為「覺意三昧」，即意之趣向皆覺識明了。本書作者南嶽慧思大師則呼之為「隨自意」，謂此三昧成就，即得首楞嚴定。

本書共分六品，即：行威儀品；住威儀品；坐威儀品；眠臥威儀品；食威儀中具足一切諸上味品；語威儀品。內容採問答方式論說初發心菩薩修學六波羅蜜等，應當先學「隨自意三昧」。其實踐方法是在行、住、坐、眠、食、語六威儀中，於一切時、一切事

上，以平等心，觀一切事物，念起即覺，意起即修三昧。尤其特別重視在日常生活中修習禪定並行持六波羅蜜，自利利他，並以此法覺悟眾生，利益眾生。

隨自意三昧

南岳大師撰

行威儀品第一

凡是一切新發心菩薩欲學六波羅蜜，欲修一切禪定，欲行三十七品，若欲說法教化眾生，學大慈悲，起六神通，欲得疾入菩薩位，得佛智慧，先當具足念佛三昧、般舟三昧，及學妙法蓮華三昧。是諸菩薩最初應先學隨自意三昧，此三昧若成就，得首楞嚴定。

隨自意三昧者，先以大悲眼觀眾生，舉足下足具六波羅蜜。菩薩行時，先觀眾生，起一子想，亦如幻化，如影如空，不可得想，而自舉身，作輕空想，觀地而行，如履虛空，自令己身不曲不直，己身直行，不遲不疾，亦不左右顧視，又不轉頭及望。若欲望時，舉身皆轉，如象王視。步步進時，觀眾生，勿令損傷。是時眾生即大歡喜，心無恐怖，無所復畏，是時名為檀波羅蜜，名無畏施。

問曰：檀波羅蜜者，云何有三種施？一者、飲食；二者、財寶；三者、說法。

飲食布施，增長壽命；衣服布施，能遮寒熱；醫藥布施，能除患苦；說法布施，能破邪見，增長慧命，得三乘果。施者、受者、飲食財寶，三事俱空，無自、無他、無所得，故名檀波羅蜜。

問曰：是菩薩行時，舉足下足，於諸眾生空無所得，有何利益而言具足六波羅蜜？

答曰：財食等施，增長凡夫生死身命。醫藥等法，但除外小病，不能除眾生生死怖畏。聽法之時，或有記心，或無記心，或有漏心，或無漏心，未必皆善。是時，施主或有我所，或無我所，或是波羅蜜，或非波羅蜜。隨自意三昧中，菩薩行時以輕空身，如影夢化，以大悲眼觀眾生，亦不著眾生想，亦不著無眾生想。是時，眾生見菩薩威儀、容貌端直，而作是念：是人慈悲護念我等。即解菩薩意，離一切怖畏，大歡喜故，即發菩提心。眾生是時發菩提心，不名有記，不名無記，不名有漏，不名無漏，不得我所，不得無我所，即得無生智，云何而言非波羅蜜？

菩薩行時，眾生歡喜，無所畏故；善攝行威儀，無傷損故。此即是施眾生生命，不得已身，不得眾生，亦不得威儀想，無所得故，此豈非是檀波羅蜜？眾生見菩薩威儀，解菩薩意，離怨結想，得無生解，離煩惱結，住菩薩心，此豈非是除眾生病，增長慧命？智慧命者，即是波羅蜜。菩提心者，盡智、無生智。煩惱盡故，名為盡智。十二因緣畢竟不生故，是名無生智。此即是般若波羅蜜，汝云何言非波羅蜜？

菩薩行時，以無畏施利益眾生，名檀波羅蜜。於諸眾生無所損傷，離罪福想，名尸波羅蜜。

菩薩行時，心想不起，亦不動搖，無有住處，十八界一切法不動故，名為羸提波羅蜜。具足忍辱故。

菩薩行時，不得舉足下足，心無前思後覺，無生滅，一切法中無動無住，是名精進毗梨耶波羅蜜。

菩薩行時，不得身心，一切法中無受念著，不得生死，不得涅槃，不得中道故，一切法中不亂不味，離定亂想故，是名禪波羅蜜具足，能起諸神通故。

菩薩行時，頭等六分，如空如影，如夢化炎，無有生滅，亦無斷常，無兩中間，三毒、四大、五陰、十二入、十八界、十二因緣，畢竟空無所得。既無繫縛，亦無解脫，是名般若波羅蜜智慧具足。是故菩薩行威儀，舉足下足，念念具足六波羅蜜。

問曰：此義出何經中耶？

答曰：出《首楞嚴經》中，有眾生得聞首楞嚴名，勝得四禪、四空定。

問曰：汝向說新發意菩薩學隨自意三昧，若得成就，是時名為首楞嚴定。我今不解首楞嚴定，云何菩薩行威儀中舉足動步，而常人定，具足一切諸波羅蜜？唯願仁者為我解說！

答曰：汝當諦聽！善思念之！吾當為汝略說此義。菩薩行時，未舉足，欲舉足，未生念，欲生念，先觀未念欲念心，未起念時，無有心想，亦無心、心數法，是名心性。是心性無有生滅，無明無闇，無空無假，不斷不常，無相貌，無所得故，是名心性，亦名自性清淨心。是自性清淨心者，是涅槃。不能覺了者，即是生死妄念。思想未生時，是時畢竟無心者，名為無始。求自性清淨無始

心，畢竟空寂，名為能破眾生。是故佛言：「無始空破眾生，畢竟空破諸法。無始空破未念心，畢竟空破欲念心。是無始空破無始無明，畢竟空破有始無明。」

問曰：汝向者說無始空破眾生。無始空者既是性空諸法，若性自空，即無有和合，云何有眾生可破？

答曰：是假名和合，虛妄顛倒，非是實眾生。實眾生者，名為心性。夫心性者，無有生死，亦無解脫，一切眾生無始來受故，倒觀本源，無始亦空。無始空者，是名性空。性空者，是真實眾生。真實眾生無有生死，眾生若能解，即是無生智。爾時生死即是涅槃，更不別有涅槃之法。是故佛言：「眾生涅槃，本自有之，非適今也。」以是義故，新學菩薩欲行時，觀未念心不可得。

問曰：未念心滅，欲念心生？未念心不滅，欲念心生？

答曰：未念心滅竟，欲念心生。

難曰：汝未念心既滅，欲念心從何生？汝若未念心滅，欲念心生，是事不然。何以故？未念心既滅，名為斷盡者，名為死滅。若未念心盡滅，以欲念心自生者，便是兩心，各不相知。心不能自知心，如指不自觸指。心亦如是，汝若一心，即無前後，復墮常中。汝若二心，生滅各異，復墮斷中。未念念心，常亦無此理，斷亦無此理。欲念心亦然。

如汝向者答我未念心滅竟，欲念心生者，便是兩心。若有兩心，即有兩神，便是邪見。何以故？若有兩神，唯一有眾生，即有

兩眾生，即是外道義。兩神若前後，亦不可。若一時，亦不可。若兩神共合作一，亦不可。若一能作兩，亦不可。皆是外道義。何以故？《般若經》中一切眾生畢竟不相續，一切法亦不相續。若心及一切不相續，云何有斷前滅後生？若前滅後生者，即不相知，云何令人憶一生來事，念持不忘？

汝若一念中知，便應忘一切，事各滅壞。若心常住不變易者，亦不能知一切法。何以故？無前因後果故。常亦無因果，斷亦無因果，亦無罪福，復無業報，瓦石無異，皆是外道義也。是故佛法中，眾生心性不斷不常，畢竟不相續，無心、無無心。

汝未念心若不滅，欲念心自生，是亦不然。何以故？無一斷一常故，亦無前常後斷故。若未念心不滅，欲念心不生，無兩常並故，是事不然。若前念非不滅，後念非不生，是事亦不然。何以故？若得非滅，可得非不滅；既無非滅，即無非不滅。若得不生，可得非不生；既無非生，云何見非不生？非不不不滅，非不不不生亦如是，皆不可得，亦無是不可得。

觀菩薩既不得未念心生、滅、斷、常，即無無明，亦不得欲念心，無諸行，是故明與無明，其性無二。智者了達，凡夫謂二。明與無明，雖無有二，亦非是一，是故菩薩行時，舉足下足與念念心足，不自知足，亦不自知行與不行，亦不自知履地不履地，亦不自知隨道不隨道。

地亦復無是念：此菩薩履我上行，不履我上行。虛空亦無是念：是菩薩於我中過，不過亦不自知，是虛空非虛空，菩薩心數畢

竟不生，亦無不生之想，不在內，不在外，亦不在中間，亦不在餘處，亦無不在。從旦涉路行至暮，無有動想，復無不動想，亦無所經由，而善了知歷涉之處。雖無去者，而有所到；雖無受者，而得果報。如虛空中雲，雖無心想，而能降雨；雖無主我，能遍方所，遠望即見，近觀即無。推尋此雲，本無生處，能令眾生虛妄見有往還所起，出無分散，還無積聚，不能自生，亦不從他生。山石無念：我能生雲，及以不生雲，亦無念我從山出，不從山出，各不相知。諸法亦爾，眾生此身猶如浮雲，生時空生，滅時空滅。雖空能見善惡，造罪眾生如雲雨雹，傷害五穀，及殺人畜。

眾生亦爾，是身雖空，行十惡者，失人天報，墮在三途，如雹傷穀。行有漏善者，失三乘道，如殺人畜。人者，喻佛。畜獸者，喻緣覺聲聞。眾生亦爾，身心雖空，行有漏業，善惡果報如天雨雹。若有持戒、修福、禪定、道品、次第聖行、智慧、神通及化眾生，如彼好雲，農時要月興致甘雨，五穀豐熟，華果茂盛，人獸快樂。眾生亦爾，身心雖空，持戒清淨，修禪、道品、次第聖行，三界傍報，五戒十善，及有漏禪，人天快樂，如五穀成熟。

無漏禪定、聖行、道品、智慧、神通，譬如樹木華果茂盛。大慈悲雲，實相法雨，雨於人華，各得成實。人者，佛道具足。獸者，喻緣覺聲聞。三乘聖果，上中下別，皆因持戒、行善、修禪，獲得此報。破戒之人終不能得。持戒雖皆是空，業報各別，如《涅槃》中說：有二種果，色味相似：一名迦羅迦果，食者命終；復有一果，名鎮頭迦，食者長命，得力得色，增壽益算。破戒之人如迦

羅迦果，持戒之人如鎮頭迦果，身心雖空，果報不失。菩薩行時，身心無定無亂，亦能覺了一切眾事，覺及所覺，俱不可得。無有諸大、陰、界、入，眾魔、群盜不得入，是故名為首楞嚴定。

從初發心，終至佛果，一切聖行皆如隨自意三昧，無初發心，無果可至，亦不失因果。因果雖在，亦無受者，雖無受者，果不敗亡，雖不敗亡，亦無處所。何以故？因空故，無有作。果空故，無有想。因之與果，正是一空，更無別空。觀此空法，無空可得，是名空空。一切皆空，名為大空。不失因果，名為中道第一義空。菩薩觀察生死諸行及修道聖行，一切皆是第一義空。是故佛言：「眾生性即菩提，菩提性即眾生，菩提、眾生無一二，知如此，名世尊。」

菩薩行時，觀此身心一切威儀，無行無住、無坐無臥、無起無立，亦無去無來、無出無沒、無生無滅，亦無一切陰、界、諸入。是故《維摩經》云：「法無去來，常不住故，諸法不有亦不無。」以因緣故。諸法生因者，即是無明。緣者，即是諸行。是故佛言：「因眼見色，因心思覺生貪愛心。愛者，即是無明。為愛造業，名之為行。」若能反流，觀無明源及心性空，思愛亦空，無業無行，即無諸法生，無緣和故。一切諸法本，因緣空無主，覺此盡本源，故稱真沙門，亦名無生忍，復名無起法忍。

菩薩觀色心無垢無淨，不動不變，猶如虛空，無想可得，名之為空，亦非是空。何以故？眾生此身，頭等六分，假名色身，本由一念，妄念心生，隨業受報天、人諸趣，猶如化生，夢幻之體亦不

可得。菩薩既知妄念心空，即無妄念，非是空假。色身亦爾，如影如空，求不可得。是故佛言：「眾生色身，此色身生時但空生，滅時亦空滅。」頻婆娑羅王聞佛說此，得第三果，次第即得無生法忍智。是故《般若經》中，曇無竭菩薩語薩陀波崙言：「法無來無去，空法即是佛，無相法、無生空法、無滅法亦如是，無來無去即佛。從無住法亦如是，既無有住，亦無來無去。」

是故菩薩行威儀中，觀此未念及欲念心，性自清淨，無有動變，故得不動三昧，發一切智慧，解一切佛法。從初發心，終至佛果，未曾動變，亦不從一地至一地，一念了知三世之事。凡聖心想、國土世界、劫數遠近、眾生煩惱、根性差別，一念盡知，是名菩薩遍覺三昧，亦得名為照明三昧。以此三昧神通力故，湛然不變，色身變現十方國土，隨感不同，說音聲亦復如是，則名為首楞嚴定力隨自意三昧具足成就。

住威儀品第二

菩薩立時，諦觀此身色之空法，頭等六分如空中雲，氣息出入如空中風，身色虛妄如空中華，云何得知息實相？先觀三性，後觀假名。何等三性？一者、心性；二者、色性；三者、息性。復有三性：一者、心性；二者、眼性；三者、意性。

先觀前三性。若先觀心性，沉細難知；若先觀色性，麤朴難解。應先觀息，是息由心，遍色處中易知。何以故？先觀息實，然後觀息遍身，還歸實相。所以者何？若先觀有，即受念著，顛倒難

遣，是故新學菩薩先觀息實相。

觀其出入：是息出時，從何處生？相貌何似？根源何處？求之不得，無源無生，都無處所。復觀入息，從何方來？入至何處？諦觀此息，來無方所，入無所至，無來即是無生，無至即是無滅。入息既無生滅，中間亦無相貌，無能知者，亦無見者。知此入息，因如虛空，由入有出。入者既無，出者亦然，知出入息畢竟空寂。

是息不能自生，心念即息動，無念即息盡。是息由心，故有生滅，心即是主。諦觀此心，今在何處？身內觀察，從頭至足，從皮至髓，一一諦觀，都不見心。內若無心，在外有也。復觀身外，諸方遠近，四維上下，及以中間，一一觀察，都不見心。諸方既無，可在中間。搖動出入，遍身外、中間悉觀，亦不見心。誰能觀心？復無觀者。是心既無相貌，名字亦無，是名觀心實相。

若心與息俱無名相，我今色身從何處生？誰之所作？諦審觀察，責身源由，是身無主，從妄念心生，因息得立。心息既空，身亦寂滅，常修此定，深澄空法，離諸假名，知一切空，具足正見，無復妄念。然後觀息遍身出入：先觀鼻中氣息，往還入出。次觀遍身，從頭至足，從皮至髓，毛孔、汗垢、氣息，一時微細出入，審諦觀察，明了見之。

觀此色身，五相次第，歸空寂滅。第一相者，初觀此身皮肉筋骨猶如芭蕉，從皮至髓，氣息一時入出無礙。觀此氣息，入無積聚，出無分散，一色芭蕉觀。第二相者，次觀身分芭蕉之觀，轉虛空明淨，猶如聚沫，名為水沫觀。第三相者，觀此沫觀，一切身分

轉空明淨，如水上泡，名為泡觀。第四觀相者，觀此泡觀，轉空微薄，猶如泡影，名為影觀。第五相者，觀此影觀，一切身分不見相貌，猶如虛空，名虛空觀。

菩薩具足五種明觀，一切身分如空中華。譬如世間，於虛空中見有一華，不依墮壁，不依林藪，忽爾化生，遠望即見，近觀即無。愚人不了，謂實有華；智者覺了，本來無華。眾生色身，如虛空華，畢竟空寂，無生無滅。菩薩觀身，如空中立，亦復如是。

菩薩爾時自觀此身如淨琉璃，空無所有。以此觀法，利益眾生，增長法身，名為檀波羅蜜，為法施。菩薩立時，以此觀法引導眾生，令諸眾生見菩薩形，發歡喜心，具清淨戒，離罪福相，是名菩薩持戒尸羅波羅蜜。菩薩立時，知此身中六情無主，亦知身外六塵無形，亦知中間六識無相，是身空寂，無十八界，一切陰、界及心，本性畢竟空寂，無有生滅，世間八法不能令動，故名為菩薩忍辱羸提波羅蜜。世八法者，利、衰、毀、譽、苦、樂、稱、譏。

菩薩立時，一切心相無生住滅，一切法不住前際，不住後際，不住中際，無三際故。既無生際，即無住際，亦無滅際，一切法中雖無去住，而大精進，身心無勌，自利利他，是名菩薩具足精進毗梨耶。

菩薩立時，不見內心立，不見外心立，不見內外心立，色身空寂，亦無立相。諸陰亦然，於一切法中不味著，無定無亂，畢竟空故，人不動三昧，普現法界一切色身，饒益眾生，是名菩薩具足禪波羅蜜。

菩薩立時，知此色身無自無他，如鏡中像，如炎、如化夢、如幻，無有壽命，亦無我人，無眾生滅，亦無隱顯，復無出沒，諸法自爾，無取無捨，覺了一切眾生根性，隨感差別，是名般若波羅蜜，具足智慧神通藏故。

坐威儀品第三

四種身威儀中，坐最為安隱。菩薩常應跏趺，端坐不動，深入一切諸三昧門，觀察一切眾生根性，欲安立之，令得解脫。是故菩薩常入禪定，起六神通，能淨五眼，肉眼清淨，天眼通達，慧眼見真，法眼觀察，佛眼覺了一切，能度十方世界無量眾生，不前不後，一時得道，是故菩薩常在禪定。

問曰：菩薩何故四種身儀中，多在坐威儀？餘法亦應得，獨言跏趺坐。

答曰：此是坐禪入道之人坐禪之法。餘威儀中，取道則難，多有動散。結跏趺坐，心直身正，斂念在前。復欲教諸弟子入禪定，是故菩薩結跏趺坐。餘坐法者，是凡夫人坐法，動散心多，不得入定，其心難攝。結跏趺坐，身心正直，心易攝故。欲教弟子學此坐法，捨諸外道邪見威儀。有諸外道，顛狂心亂，或常翹腳，或傍身欹足，或一足獨立，或五熱炙身，以是種種邪見，身心不安。菩薩坐時，令諸眾生見者歡喜，發菩提心，離諸怖畏，入菩薩位，是名法施檀波羅蜜。

菩薩坐時，身心不動，眾生見者，能發淨信，離殺害心，捨諸

惡業，具足大乘菩薩律行，是名持戒尸波羅蜜。

菩薩坐時，知一切法陰、界、諸入畢竟不動，能令眾生離高下心，不起諍論，是名忍辱羸提波羅蜜。

菩薩坐時，能令眾生見者歡喜，捨十惡業行，行十善道，修脫勇猛精進，身心不懈，具足精進毗利耶波羅蜜。

菩薩坐時，能令眾生捨離味著，能斷貪愛，心無定亂，畢竟寂滅，亦令眾生起神通力。何以故？是諸眾生見菩薩坐禪，深心愛樂，情無捨離。譬如往昔雪山林中有一仙人，坐禪入定。是時，亦有無量外道在此山中邪見苦行，翹腳散足，或一足獨立，多不安穩。是時，復有五百獼猴山中遊行，見此仙人林中禪定，結跏趺坐，合眼合口氣不出。獼猴眾中有二老獼猴，愛樂仙人，學其坐禪，合眼入定，信心重故，即得神通，成辟支佛。如是次第五百獼猴皆得成就辟支佛道。

是諸獼猴念此山中邪見外道，身不安穩。是老獼猴往到其所，於外道前，自敷草蓐，結跏趺坐，合眼入定。是時，五百獼猴捉諸外道兩腳結跏趺坐。老獼猴示諸外道，各以手指捻外道眼令合，如坐禪法。五百外道各生慚愧，此坐安穩，身不欹側，是道無疑，各作是念：此諸獼猴必見聖人，得其道跡，復來教我。信心慳重。是老獼猴見諸外道信心決定，即現神通，種種變化。五百獼猴各現神變，外道見已，心生歡喜，心勇即發神通，成辟支佛。坐禪威儀能令畜生及諸外道信心歡喜，成辟支佛。天人六趣諸眾生等，愛樂菩薩坐禪威儀，發菩提心，得三乘道，皆亦如是，是名菩薩禪波羅

蜜。

菩薩坐時，知一切法，其性常定，知身無主、無我、無人，是身色陰，如空中月，影現眾水，色相寂滅，不於三界現身口意，法身普現十方世界，實無色心往還來去示現眾生，能令眾生各各感見，隨應說法，稱機得道。如阿修羅琴，不以手鼓，安置空地無人之處，自出種種微妙音聲，能令天人所聞各各別異，稱意歡樂。菩薩禪定亦復如是，實無覺觀係念思惟，亦無色像現身口意，眾生各各感應不同如空月，是名菩薩禪波羅蜜。

菩薩坐時，雖無心、陰、界、人，見於一切法，皆如夢想，無覺觀心，具足無量一切辨才。一念悉知三世九道凡聖差別，思覺不同，優劣差別，不預思惟，知過去世無礙，知未來世無礙，知無為無礙，知世諦無礙，知真諦無礙，知第一義諦空無礙。離常定，一念遍在十方佛前，現神通力，種種變化供養之具，供養諸佛。一時變現，入六道中，菩薩色身對眾生機，隨應說法，一念受持一切佛法。悉知諸佛弟子種數，一念能轉諸佛法輪，盡知眾生煩惱、利鈍差別，成聞菩薩音聲不同，能斷煩惱，雖無色像陰、界、人諸見，具足如此無量辨才，是名菩薩般若波羅蜜。

問：般若波羅蜜，名何等法？

答曰：般若波羅蜜，名一切種慧，三乘智慧盡到其邊，是名彼岸，名為摩訶般若波羅蜜。

問曰：如是智慧，從何處生？

答曰：無有生處。何以故？如《大品經》中，先尼梵志問佛：「世尊如來所得一切智慧，從何處得？」佛答先尼：「無有得處。如是智慧，非內觀中得是智慧，非外觀中得是智慧，非內外觀中得是智慧，亦非不觀得是智慧。」是時，先尼梵志即於佛一切智中得生信解，深入般若波羅蜜。是故言無有得處。

更有人言，問曰：何者為內觀？何者為外觀？何者為內外觀？云何言亦非不觀得是智慧？

答曰：內觀者，是內六根：眼、耳、鼻、舌、身、意。外觀者，是外六塵：色、聲、香、味、觸、法。內外觀者，中間六識：眼識觸因緣生諸受，乃至鼻、舌、身、意、識觸因緣生諸受。

菩薩觀內六根性空無所得，觀外六塵性空無所得，觀中六識性空無所得。若不觀察，亦不能得，是故佛言：「亦非不觀得是智慧。」無所得即是智，即是慧。所以者何？《大品經·一心具萬行品》中，佛告須菩提：「諸法無所有性即是道，即是果，若於諸法中有見者，此人無果，壞法性故，無道果。」是故佛言：「諸法無所有性即是道，即是果。」諸法者，即是眾生十八界，內有六根界，外有六塵界，中有六識界。觀內六根，能破貪、瞋恚、婬、愚癡、無明、調慢諸煩惱結，能破自身我見，及離我所，無有壽命眾生主者，離受念著，畢竟空故，是名智，無所得故，名之為慧。觀外六塵，於色塵中青、黃、赤、白、女等色，是名外身，起貪愛心，能生煩惱。菩薩爾時觀此外身，修死尸想，臃脹爛壞九想具足，乃至十想成就，歸空盡滅，更不復生。觀察覺了，能破煩惱，

是名為智。無所有性，是名為慧。聲、香、味、觸、法亦復如是。觀察中識，無分別想，無自生處，假內外因緣和合而生，都無自性。觀內六根，空無有主；觀外六塵，空無形色，和合想不可分別，即無六識。是時智慧無有得處，若不坐禪明了觀察是十八界，亦不能得如是智慧。是故佛言：「亦非不觀得是智慧。」

眾生五識但能當境，能知現在五塵之事，不能究竟，囑當受持。然此意根雖無處所，遍能囑當五識之事，然其意識都不曾往與五識合，雖無往還，能懸囑當五塵、五識因緣之事。雖無住處，囑當五識，計校思惟遠近，受持皆悉不忘，善惡無記亦復如是。如是意根、意識雖無處所，亦不動搖，如夢中識六，能覺了總攝六根之事，凡俗愚人是六種識隨緣繫縛，亦不能知五根有處，意根無處，謂各各緣，不能了知總別之想，是名凡夫分張識相，生死根栽，非是聖慧。

新學菩薩用第七識剛利智，觀察五陰、十八界等，無有集散，虛妄不實，無名無字，無生無滅。是時意根名為聖慧根者，從得信根乃至慧根，如是五根中說，因此信慧二根力，無所畏，總說有二種用：內能覺了，破煩惱結，入無間三昧，得解脫智，能覺一切眾生根性；外能摧伏天魔外道，宿命神通皆得具足，發言可信，實不虛謬，名為信慧。善轉眾生，住七覺慧故，名聖慧根。聖名無著，亦名清淨。能度眾生，立照為聖。無著者，以聖慧根覺知六根空無有主，覺知六塵無色，覺知六識無名無相，如是三六無滅、無取、無捨，斷一切受，故名無著。雖知己身及外眾生諸法實相，亦能生

知眾生根性，是故名聖得陰、界實相。捨一切著，故名無著。若無愛著，即無染累。了知諸法自性清淨，畢竟寂然。諸法者，是十二人、十八界妄念心，凡夫不了，能作生死。無眾宋結集，遍行六趣，是名眾生。菩薩以此聖慧根力，善教道之，令諸眾生同證聖慧，故言清淨。

能度眾生，為天人作教師，故名阿闍梨。阿者，名一得一切法，從初不生，亦無有滅，是名自覺。名之為阿闍者，是眾生菩薩能以一相聖慧覺說眾生，令得解脫，是故名闍。以此自覺覺他無上慧阿二事，留名後代，眾生所歸，永劫不絕，是故名梨。是故佛言眾生性即菩提性，菩提性即眾生性，菩提眾生無二知，如此作天人師。凡夫六根、聖人六根，是凡聖根，無一無二，不覺是凡夫，覺了是聖人，生死煩惱根即是聖慧根，凡夫醜陋不淨身即是相好妙法身。

菩薩爾時觀此眼根，作是念：何者是眼？云何名根？作是觀時，知此眼根無主。若空無主，即無眼根，求根不得，亦無有眼，但以虛妄所見青、黃、赤、白種種諸色，貪愛念故，名之為眼。無眼故不了，如向諦觀知無根情。若無眼，即無情識。既空無主無分別者，亦無虛妄種種諸色，各各不相知故，亦無和合，畢竟寂滅，空無所有。如是觀竟，亦無能觀法，無所得故，無眼、無眼名字，是為眼無作解脫門，亦得名為無縛。何以故？既無繫縛，誰解脫者？是時無根、無色塵。既無根塵，亦無有識，是故名為無眼無分別者。

復次，耳根聞聲。菩薩爾時諦觀此耳，誰能聞？耳根聞耶？耳識聞耶？聲能自聞？為用意識聞？如是觀已，非耳根聞，非耳識聞，亦非聲自聞，意識亦不能自聞。何以故？耳根無覺知故，不能聞。若耳根能聞，聾人應能聞聲。聾人不聞故，當知耳根不能聞。耳識一念不能分別一故，亦不能聞。是聲無根故，不能自覺，亦不能聞，意識亦不能聞，眾緣和合，乃得聞聲。所以者何？先耳聲相對，然後意識生，與耳合故，則能分別音聲。一一觀察，空無聞者。若無根聞，即無有識，根不往受，聲不來入，各不相知，亦不相見。聲如空響，無生無相。耳無根無識，畢竟空故，無耳、無耳名字。耳解脫門既無縛者，亦無解脫，凡夫不了，謂我能聞，是故名為聞聞。

新學菩薩斷一切受，得薩婆若，證實相慧門，得音聲忍，無取無捨，名為聞，亦名不聞聞。得性空智，亦得名為不聞不聞。略說耳根，其義如此。

復次，鼻聞香者，誰能聞？觀此所臭香從何方來，何處生也，人至何處，受者是誰，相貌何似。如此觀時，知是香觸無所從來，人無所至，亦無受者，復無相貌，不可分別，空無所有。鼻無根、無識、無臭、無香，亦無名字，鼻解脫門既無縛者，亦無解脫，亦善通達一切眾香。

舌嗜味者，諦觀此味從何所來，何方所生，人至何處，誰受味也，相貌何似，唇受味也，齒受味也，舌受味也，咽受味也。如是觀時，了知此無所從來，亦無所至，復無住處，亦無受者，無生無

滅，亦無相貌，無舌、無味、無根、無識，亦無名字。舌解脫門既無縛者，亦無解脫，亦能善知一切味相。

身受觸者，男女眾事，細滑痛癢，羸澀冷暖，輕重堅柔，如是等觸，能生貪、愛、瞋、喜等事，眾生為此乃至失命，不知慚愧，為此輪轉六道生死。新學菩薩諦觀此觸從何處生，由愛因緣，我若不拔如是愛根，必當生惱。身心惱故，名之為苦。因緣生故，無常不自在故，無我虛妄故，無實，無實故空，諦觀此身無常、苦、空、無我、不淨，從頭至足，薄皮纏裹，內有肌肉、筋骨、髓腦、血脈、屎尿、肝膽、腸胃、蟲疽、膿血種種不淨充滿身中。凡夫不知，謂是好物，忽爾無常命盡死去，腫脹爛壞，蟲噉離散，頭腳異處，白骨在地，風吹日炙，火燒作炭，散滅歸空。無我、無人、無眾生相，無壽命，亦無生滅，猶如虛空，是名鈍根壞色歸空。

若利根人諦觀此身，色性自空，非色滅空。何以故？我今此身，本從一念心生，妄念之心無形無色，無有方所，猶若虛空。心亦如是，空無相貌，知心寂滅，身亦無主，生如浮雲生，滅如雲散滅。羸觀如此。若細觀者，我今此身猶如雲影，如雲空中行，地上見影，實無能有見。此身亦如是，幻化難了別，空雲是行東，雲影是人身，雲散影即無東，盡人亦然。是身本無體、無色，亦無形，行東及身影，本來常寂然。如此觀時，無身、無身名字，是名身無作解脫門。既無縛者，亦無解脫，知身如此，亦能善解一切。

諸觸無所得故。言法者：一、善；二、不善；三者、無記。今欲觀察意觸法者，當以非善門、非不善門、非無記門，破前虛妄執

著。善、不善、無記等無明新學菩薩應先觀察意觸諸法。

問曰：餘五根皆有處所，眼、耳、鼻、舌、身有可見處？今此意識相貌何似？住在何處？為當在內？為當在外？為在中間？為在五藏？為何所似名意識？

答曰：非五根，非五識，非內外，非中間，亦不在餘處。何以故？五藏對五根，五根對五塵，根塵合生五識。今此意根都無處所，復無相貌，而能記物。何以故？譬如有人，臥眠熟時，無情、塵、識，而能夢見陰、界、諸人，乃至覺時猶故不忘。觀察此夢，都無方所，亦無住處，無色無形，而能記物，如睡眠夢，乃至覺時，觀不見夢主，及不見所夢。陰、界數重都不可得，而復不忘。意亦如是，雖復不在五藏、五情、五塵、五識、五觸、五受，雖不在此三十事中，而能鑒照三十數重。善、惡、無記亦不在三十事外，所以者何？五根不相知，意根即不爾，亦在亦不在。云何亦在亦不在？若意識不導，五識不成，不能分別，是故不得言不在。五識如人有病聾盲聾啞，及身舌頑疵，意識是時於五識中無用，不得言在。

問曰：上耳根義中說，意識但能識過去五塵，不得識現在五塵。若如此者，與今義相違。所以者何？若意識導五識，能識五塵者，即是現在義，云何而言不識現在五塵？

答曰：過去有二種：一者、過去過去；二者、現在過去。過去過去者，是遠過去；現在過去者，是近過去。一念心中前思後覺，譬如行者到法師所聽法時，忽爾初聞說法之聲，名之為思；憶念分

別，名之為覺。初聞說法，未解語意，名現在塵；憶念法師語，分別中事，名之為覺，名現在義。前思是耳識，後覺是意識。更有一解，義則不然。初聞聲，未能思惟，是耳識思惟，分別是意識。

問曰：耳分別聲，意分別法，云何言耳但能聞，不能分別？

答曰：此所言者，當根說義。耳分別聲者，意識合用，非耳獨能。如人思惟觀行之時，傍邊人喚，意識不照聲，耳則不能聞聲。

云何得知？

昔二年少比丘常修禪觀。有一老比丘，是二年少比丘初出家時，師喚二弟子在一房中，坐床上噉飲食。復有比丘床前坐，噉飲食。床上一比丘思惟觀察地上比丘。是時，有師隔一人坐，喚觀行比丘，大喚五聲，耳都不聞其師喚聲。是故得知意識不照，耳不聞聲。

云何而言耳獨能聞聲？

更有一答：有諸人等在講法眾中坐，意識專觀往昔眾事，亦復覺現在外緣，及至下講，都不曾聞法師語聲，以是定知意不屬當，耳不聞聲。

問曰：昔有一人禪定寂默，耳聞遠近種種音色，一時歷歷，不相雜亂。復有一人坐定，定寂默都不聞聲。此二種人各人何定聞異？

答曰：坐禪寂默，聞一切聲。一時能聞不雜亂者，有二種人：

一種人未能甚深禪定，始入初禪住一念前，名為微細寂靜，一心但聞住處城隍內外遠近數里種種音聲，不能遠聞諸方國土。二種人者，是人得入甚深禪定，得天耳通，能聞小千國土一切音聲，乃至二千國土、三千大千國土一切音聲，亦聞十方一切音聲。

若復有人禪定寂默，不能聞一切聲者，亦有二種人：一種人者，未得禪定，初禪前得細住心，名曰住觸，不自覺知，猶如眠熟不夢之人。此是魔鬼閉其心識，狀似禪定，都不自知，入時不覺，至出乃知心識，問何處去。更有一種人，禪定不聞一切聲者，此人薄禪罪重，入死心定，此非好禪，此是障道定。其人頑癡，自謂我今得寂滅涅槃，亦復名為滅盡定，此非涅槃道。設使經劫住是禪中，不盡道法，名障道罪，亦名魔鬼奪其識去，魔力持之，狀似禪定。

更有一種人，禪定默然，不聞一切諸道音聲者，此人名為自在禪定，欲聞十方一切音聲，即時得聞，意不欲聞，即不能聞，是故名為自在禪定，亦得名為日入三昧。何以故？昔日佛在田中阿蘭若處林中禪定，近邊田中，耕者二人，特牛有四。時天風雨霪，地動四牛，二人一時怖死。「佛不聞也？」佛答言：「我不聞聲。」其人重問：「佛入無心定也？」答言：「不入無心定。」其人復問：「若有心識，云何不聞？」佛答人言：「我有心識，恒無妄念。我時故入日三昧，不取音聲，是故不聞。譬如日入，一切不照。我亦如是，是名菩薩自在禪定。」

復如舍利弗山中禪定，值毗舍闍鬼將領諸鬼山中遊行。時舍利

弗斷其路，坐礙不得過。毗舍闍鬼即大瞋恚，以金剛杵盡力極打舍利弗頭，振動三千大千世界。時舍利弗不覺不知，從定出時，覺頭皮多少異常，起來，問佛：「世尊！我今頭皮多少異常？」佛言：「毗舍闍鬼以金剛杵極力打汝頭，振動三千大千國土，值汝入定，若不入定，碎如微塵。」

問曰：是舍利弗入何禪定，力能如此？

答曰：一切禪定力皆能如此。若入金剛壁定三昧，天魔、外道、毗舍闍鬼所不能近。若欲近時，天魔、外道、鬼神即自碎滅，況復能打。

問曰：一切禪定無受念心，云何舍利弗入大禪定，毗舍闍打頭皮少異？

答曰：令後人知禪定力故，作此問，留名後世，引導眾生，是名菩薩自在禪定。菩薩復有自在禪定，若入禪定，若出禪定，行住坐臥，身心無定無亂，常能示現一切佛事，上人能覺，下人不知，是名菩薩自在禪定。

問曰：眾生六識是生死識，不是智慧。《涅槃經》云「依智不依識」，今此意識是何等識，而能如是種種巧用，智慧無差？

答曰：一切眾生用智有異，不得一等。愚癡凡夫用六情識，初心菩薩用二種識：一者、轉識，名為覺慧，覺了諸法，慧解無方。二者、名為藏識，湛然不變，西國云阿梨耶識，此土名為佛性，亦名自性清淨藏，亦名如來藏。若就隨事，名智慧性，覺了諸法時，

名為自性清淨心。

識之與心，二用各別。凡夫六識，名為分張識，隨業受報天人諸趣。菩薩轉名第七識，能轉一切生死惡業，即是涅槃。能覺凡夫六分張識，令無變易，即是藏識。此第七識名金剛智，能破一切無明煩惱、生死結使，即是佛法。譬如健將降伏四方夷狄怨賊，諸國弭伏，皆作民子。第七健識勇猛金剛，決斷諸法亦復如是。

藏識者，名第八識。從生死際，乃至佛道，凡聖愚智未曾變易，湛若虛空，亦無垢淨，生死涅槃無一無二，雖假名，亦不可得，五根不能見，無言能空。何以故？無空無無想，亦無有無作。不合亦不散，亦相法亦無。

善惡虛空華，解即會其如。能了是聖人，不了是愚夫。

法雖無一二，愚智不共居。不了是有為，了者即無餘。

眠臥威儀品第四

昏夜寢息，當願眾生，休息諸行，心淨無穢。

身四威儀中，眠臥最安樂，菩薩涅槃臥，諸行皆寂莫。

新學菩薩安穩臥時，知一切法皆如臥相，寂不動搖。云何為安？不危者為安。夫安穩者，何者是也？不動不流，名為安也。何法不動？何法不流？所謂眼對色生貪愛，必造諸行業，貪愛為動，行業為流，隨業受報天人六趣，豈非流也？如《大集經》中，佛告舍利弗：「因眼見色生貪愛者，即是無明。為愛造業，名之為行。」

至心專念，名之為識。由識造業，遍行諸趣。」

當觀此眼，識在何處？何者是根？誰能見色？色從何生？精非是眼，如清盲人，眼精不壞，根亦不破，如好眼人，不能見色。生盲謝時，即能見之。然此盲法，初無生處，又無滅處。盲法不自知我是盲，能遮於色，亦不作念不能遮色。眼不自知我色法盲來遮我，亦不作是念：盲不遮我，各不相知。眼色亦爾。何者是眼清？自非眼童人，亦非眼色，亦非是眼，精及中淚亦非是眼，匡骨亦非是眼。若一一是眼，應有眾多眼，無多眼故，當知非一一是眼。若共成一眼，是義不然。無和合故，盲及眾緣，一一皆空，無有集散，各無生滅。空明亦然，畢竟空寂。如是觀時，無多無一，即無有眼，亦無名字，不斷不常，無諸陰界，無貪無愛，亦無無明，都無相貌，如睡無夢，都無所見，明與無明，俱不可得。無行亦無識亦復如是，亦無一切陰、界、諸入。是故《維摩經》言：「所見色與盲等，一切諸法畢竟不動。」不動者，即是不流。如人臥時，一切事息，都無思覺。諸法亦爾，是名安眠。不動曰安，不現曰隱，寂滅為眼，菩薩自覺，復以此法覺悟眾生，增長慧命，是名眼義法施檀波羅蜜。

菩薩臥時，善惡欲界不可得故，亦以此法利益眾生，是名持戒尸波羅蜜。

菩薩臥時，一切陰、界不動搖故，自利及眾生，是名忍辱羸提波羅蜜。

菩薩臥時，一切陰、界無生住滅，自利及他，是名精進毗利耶

波羅蜜。

菩薩臥時，一切陰、界無定亂故，能利眾生，是名定智禪波羅蜜。

菩薩臥時，一切陰、界、人如虛空華，無決定相，能利一切法界眾生，畢竟解脫，皆得菩提。亦悉具足行住坐義。菩薩雖眠，應化普現無量法界一切威儀，眾生感皆得稱機安穩而臥，同證涅槃，萬行休息，如人睡眠，是名菩薩眠義中般若波羅蜜。

耳、鼻、舌、身、意亦復如是，同上三威儀，不復更重廣說。

食威儀中具足一切諸上味品第五

菩薩得飲食時，先應咒願，兩手合掌，心念一切十方凡聖，而作是言：

此食色香味，上獻十方佛，中奉諸賢聖，下及六道品，
等施無前後，隨感皆飽滿，令諸施主得，無量波羅蜜。

若得食時，當願眾生，得禪悅食，無餘味想。

若得食時，當願眾生，得法喜食，甘露味想。

嗽飲食時，當願眾生，滄涅槃飯，到彼岸想。

飯食已訖，當願眾生，種智圓滿，覺眾生想。

澡嗽飲訖，當願眾生，妙覺常住，湛然明淨。

新學菩薩，得飲食時，一心受食，無雜念想。
念時香氣，如旃檀風，一時普遍，十方世界；
凡聖隨感，各得上味；凡夫聞香，發菩提心；
餓鬼聞香，一時飽滿，捨餓鬼身，發菩提心；
畜生聞香，即得飽滿，捨禽獸形，發菩提心；
地獄聞香，捨地獄苦，得人天身，發菩提心，
是名菩薩，受飲食時，布施一切，檀波羅蜜。
施者受者，色香味觸，空無生滅，是名法施，
檀波羅蜜。

新學菩薩，己所受食，色香美味，熏諸行人，
皆得法喜，離五怖畏，是無畏施，檀波羅蜜。

新學菩薩，己所受食，色香美味。

施飲食時，不觀眾生，持戒破戒，但觀法性，
無差別想，能令眾生，罪福心息，是名淨戒，
畢竟解脫，平等三昧，尸波羅蜜。

新學菩薩，己所施食，色香美味，能令眾生，
聞香心定，得不動味，深達實相，離我淨心，
具足忍辱，羼波羅蜜。

新學菩薩，以食施時，觀此施心，無生住滅，
所施飲食，及以受者，無生住滅，離陰界人，
能令眾生，聞香飽足，離三想心，得不住法，
亦無去來，是名精進，具毗梨耶，諸波羅蜜。
新學菩薩，受飲食時，觀前施主，施食之心，
無生無滅，非內非外，亦非中間，亦無定亂，
畢竟寂滅，亦無滅想，亦無無滅。
我受食心，亦如施主，於食食心，同一無二。
一切眾生，受我施者，我及眾心，所施飲食，
三事皆空，與前施主，等一法性，無施無受，
無飲食想，能令眾生，善根增長。
菩薩身心，雖常在定，能令十方，一時普現，
眾生隨機，隨感即現，及聞說法，稱機得道，
知煩惱性，即是菩提，是名寂定，禪波羅蜜。
新學菩薩，受飲食時，觀陰界人，誰見飲食，
誰受此食，食不自知，我是飲食，我非飲食，
亦不自知，我無我所，亦無食言，菩薩受我，
及以不受。新學菩薩，如是觀時，無一切受，

亦無不受，知飲食性，不曾動搖，得不動藏，
人如來智。

施者受者，及見食者，皆如食性，不曾動搖。
得不動智，亦能如實，知一切法，是名如實，
如來實智。

所以者何？如經中說，佛世尊問，鴛掘魔羅，
云何一學？

鴛掘答佛，夫一學者，名之曰淨，如來戒也，
非是二乘，聲聞緣覺，所持戒也，如偈中說。

鴛掘魔羅，復答佛言，今當分別，大小乘意，
一切眾生命，皆依飲食住。此即聲聞乘，非是摩訶衍。
所謂摩訶衍，雖食常堅固。云何名為一？謂一切眾生，
皆以如來藏，畢竟恒安住。

新學菩薩，如此觀時，凡夫聖人，本末究竟，
平等無二，亦能善達，凡聖始終，究竟一乘，
差別之相，亦如色人，法界海說。

色人法界海者，即是色藏法界海。色藏法界者，即是識人法界
海。識人法界海者，即是識藏法界海。智人法界海者，即是智藏法

界海，亦得名為色集法界海、識集法界海、智集法界海，佛與凡夫，一切具足，名本末究竟平等。此法身藏，唯佛與佛乃能知之。《法華經》中總說難見，《華嚴》中分別易解，是名菩薩受食、施食，性雖空寂，具足中道智慧藏，亦名色心神通之藏，是名摩訶衍摩訶般若波羅蜜。受食、施食具足此義，一念一時色心音聲普遍十方一切世界，能令三乘各獲其道，通達大智，到於彼岸，如上所說。

語威儀品第六

語威儀中具足一切上妙巧音聲，普應眾心，稱機品。新學菩薩若欲語時，先起慈悲孝順之心，靜心正念，一切音聲一時普遍十方，凡聖所聞不同，以此音聲普興供養。聖人唯聞歌詠讚嘆，十方菩薩同音讚佛，修羅彈琴，乾闥作樂，天龍雨華，眾妙供具四事具足，供養諸佛及大菩薩、一切眾聖，等無差別。

天人六道聞三種聲：一者、軟美語聲；二者、苦切語聲，摧伏剛強眾生；三者、雜語隨時調伏無決定聲。菩薩一語能感眾聲，不先思惟，應時自發，對機稱情，無礙辨才，力能如此知。人天聞之，離欲得道，四趣聞之，離苦得樂，發菩提心。

新學菩薩觀語而有聲出，支原觀之，咽喉、舌、齒都無聲相。何以故？求和合者不可得故，唇非是聲，齒亦非聲，咽喉及舌亦非是聲，頰骨及齶亦非是聲，一一緣中求聲不得，咽喉、舌、齒各不相知，性無和合，亦無散滅，知此音聲如空中響，非斷非常，亦無

生滅，都無相貌。

復觀念心，為在何處？相貌何似？如此觀時，知此念心非內非外，亦非中間，猶如虛空，都無相貌，無得故，無語、無語名字，是名語無作解脫門。雖無語者，能以一語普現眾聲，一語一時現無量語。何故能爾？由本誓願大慈悲心為眾生故，一語能現無量音聲，眾生感聞，各各不同。解脫亦然，誓願慈悲力能如此，非但一語一時能現無量音聲，色身普現十方世界，對眾生眼，色像不同，隨機感悟，一時得道。所以者何？新學菩薩以本誓願，不惜身命，護佛正法，大精進力、不退轉力、念眾生身，以大慈悲，欲度眾生，凡所言說，麤言軟語、苦切雜語，皆能利益無量眾生。

如佛仙所說，麤言及軟語，眾解音不同，皆歸第一義。

一切國土中，眾生相殺害，菩薩現於世，降伏使和安。

或為人天王，或為國大臣，或現作猛將，方便摧惡人。

四方怨敵息，國豐使民安，或現行十善，方便化眾生。

或作邑中主，造像及造經，開門廣布施，方便化眾生。

或現作沙門，持戒不惜身，廣說三乘教，方便度眾生。

或現作童蒙，始學初發心，或現又修學，朽老過百年。

或現在城邑，或現入深山，或現行瞋惱，方便引眾生。

或現作四眾，或稱是聲聞，或稱辟支佛，或為無上尊。

新學諸菩薩，一音現眾聲，一色無量形，方便對眾生。

忍辱慈悲力，誓願應眾生，禪定神通力，普現眾色爾。

新學菩薩以大慈悲誓願力故，方便慈愍諸眾生故，凡所言說，眾生聞之，皆得正信，發菩提心，是名法施波羅蜜。

新學菩薩以隨自意三昧力故，一切語時，能令眾生聞者覺悟，深達法性，離空假心，亦無斷常見，諸眾生持戒、毀戒，性無垢淨，無罪無福相，亦能持戒，不惜身命。新學菩薩誓功德力，利益如是無量眾生，是名持戒尸波羅蜜。

新學菩薩欲說法時，以此法性無名三昧，眾生聞者，心想寂滅，得不動三昧，是名忍辱羸提波羅蜜。

新學菩薩若說法時，麤言軟語，性皆平等，無生住滅，眾生聞者，得無住三昧，是名精進毗梨耶波羅蜜。

新學菩薩說法語言，一語雖現無量音聲，心無定亂，能令眾生聞者解悟，發菩提心，得不動三昧，是名寂定禪波羅蜜。

新學菩薩說法語言，眾生聞者，離陰、入，具足辨才無量智慧，如身、如影、如夢、如化、如雲、如幻，無所得故，得寶幢三昧，即能具足一切三昧，獲得辨才陀羅尼門，通達一切凡聖彼岸，是名菩薩語威儀具足摩訶般若波羅蜜。