

《大佛頂首楞嚴經》小胡讀本

第二卷

唐代中宗神龍元年(西元七〇五年)，中印度沙門般刺蜜帝於廣州制止寺道場誦出，烏菴國沙門彌伽釋迦譯語，房融筆授，沙門懷迪證譯，香港、胡健財句讀。

目 錄

- 七、見性不滅
- 八、見性不失
- 九、見性無還：見性與物的關係(一)
- 十、見性不雜：見性與物的關係(二)
- 十一、見性無礙：見性與物的關係(三)
- 十二、見性不分：見性與物的關係(四)
- 十三、見性超情：見性的超越與發現(一)
- 十四、見非是見：見性的超越與發現(二)
- 十五、兩種見妄：見性的超越與發現(三)
- 十六、見性非和合、非不和合：見性自證自悟(結論)
- 十七、五陰虛妄：本如來藏妙真如性

七、見性不滅

爾時，阿難及諸大眾聞佛示誨，身心泰然，念無始來，失卻本心，妄認緣塵分別影事。今日開悟，如失乳兒，忽遇慈母，合掌禮佛，願聞如來顯出「身心真妄虛實、現前生滅與不生滅」二發明性。

時波斯匿王起立白佛：「我昔未承諸佛誨教，見迦旃延、毘羅胝子，咸言此身死後斷滅，名為涅槃。我雖值佛，今猶狐疑，云何發揮證知此心不生滅地？今此大眾諸有漏者，咸皆願聞。」

佛告大王：「汝身現在，今復問汝：汝此肉身，為同金剛常住不朽？為復變壞？」

「世尊！我今此身，終從變滅。」

佛言：「大王！汝未曾滅，云何知滅？」

「世尊！我此無常變壞之身雖未曾滅，我觀現前念念遷謝，新新不住，如火成灰，漸漸銷殞，殞亡不息，決知此身，當從滅盡。」

佛言：「如是。」

「大王！汝今生齡，已從衰老，顏貌何如童子之時？」

「世尊！我昔孩孺，膚腠潤澤；年至長成，血氣充滿；而今頹齡，迫於衰耄，形色枯悴，精神昏昧，髮白面皺，逮將不久，如何見比充盛之時！」

佛言：「大王！汝之形容，應不頓朽？」

王言：「世尊！變化密移，我誠不覺，寒暑遷流，漸至於此。何以故？我年二十，雖號年少，顏貌已老初十歲時；三十之年，又衰二十；於今六十，又過於二，觀五十時，宛然強壯。世尊！我見密移，雖此殞落，其間流易，且限十年；若復令我微細思惟，其變寧惟一紀、二紀，實惟年變；豈惟年變，亦兼月化；何直月化，兼又日遷；沉思諦觀，剎那剎那，念念之間，不得停住，故知我身，終從變滅。」

佛告大王：「汝見變化，遷改不停，悟知汝滅；亦於滅時，汝知身中，有不滅耶？」

波斯匿王合掌白佛：「我實不知。」

佛言：「我今示汝不生滅性。大王！汝年幾時，見恆河水？」

王言：「我生三歲，慈母攜我，謁耆婆天，經過此流，爾時即知是恆河水。」

佛言：「大王！如汝所說，二十之時，衰於十歲，乃至六十，日月歲時，念念遷變，則汝三歲，見此河時，至年十三，其水云何？」

王言：「如三歲時，宛然無異；乃至於今，年六十二，亦無有異。」

佛言：「汝今自傷，髮白面皺，其面必定皺於童年；則汝今時，觀此恆河，與昔童時，觀河之見，有童耄不？」

王言：「不也，世尊！」

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

王聞是言，信知身後，捨生趣生，與諸大眾，踴躍歡喜，得未曾有。

八、見性不失

阿難即從座起，禮佛合掌，長跪白佛：「世尊！若此見聞必不生滅，云何世尊名我等輩，遺失真性，顛倒行事？願興慈悲，洗我塵垢。」

即時，如來垂金色臂，輪手下指，示阿難言：「汝今見我母陀羅手，為正、為倒？」

阿難言：「世間眾生以此為倒，而我不知誰正、誰倒？」

佛告阿難：「若世間人以此為倒，即世間人將何為正？」

阿難言：「如來豎臂，兜羅綿手上指於空，則名為正。」

佛即豎臂，告阿難言：「若此顛倒首尾相換，諸世間人一倍瞻視，則知汝身與諸如來清淨法身比類發明：如來之身名正遍知，汝等之身

號性顛倒。隨汝諦觀：汝身、佛身稱顛倒者，名字何處號為顛倒？」

於時，阿難與諸大眾瞪眇瞻佛，目睛不瞬，不知身心顛倒所在！

佛興慈悲，哀愍阿難及諸大眾，發海潮音，遍告同會：「諸善男子！我常說言：『色心諸緣及心所使諸所緣法，唯心所現。』汝身、汝心，皆是妙明真精妙心中所現物，云何汝等遺失本妙圓妙明心、寶明妙性？認悟中迷，晦昧為空，空晦暗中，結暗為色。色雜妄想，想相為身，聚緣內搖，趣外奔逸，昏擾擾相，以為心性。一迷為心，決定惑為色身之內，不知色身外洎山河、虛空、大地，咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海，棄之惟認一浮漚體，目為全潮，窮盡瀛渤。汝等即是迷中倍人，如我垂手，等無差別，如來說為可憐愍者。」

九、見性無還：見性與物的關係（一）

阿難承佛悲救深誨，垂泣叉手而白佛言：「我雖承佛如是妙音，悟妙明心元所圓滿常住心地，而我悟佛現說法音；現以緣心，允所瞻仰，徒獲此心，未敢認為本元心地。願佛哀愍，宣示圓音，拔我疑根，歸無上道。」

佛告阿難：「汝等尚以緣心聽法，此法亦緣，非得法性；如人以手，指月示人，彼人因指當應看月。若復觀指以為月體，此人豈惟亡失月輪，亦亡其指。何以故？以所標指為明月故；豈惟亡指，亦復不識明之與暗。何以故？即以指體為月明性，明、暗二性無所了故。汝亦如是，若以分別我說法音為汝心者，此心自應離分別音有分別性；譬如有客，寄宿旅亭，暫止便去，終不常住，而掌亭人，都無所去，名為亭主。此亦如是：若真汝心，則無所去；云何離聲無分別性！斯則豈惟聲分別心，分別我容，離諸色相，無分別性；如是乃至分別都無，非色非空，拘舍離等，昧為冥諦，離諸法緣，無分別性，則汝心性各有所還，云何為主？」

阿難言：「若我心性各有所還，則如來說妙明元心，云何無還？惟垂哀愍，為我宣說。」

佛告阿難：「且汝見我見精明元，此見雖非妙精明心，如第二月，非是月影，汝應諦聽！今當示汝無所還地。阿難！此大講堂，洞開

東方，日輪升天，則有明曜；中夜黑月，雲霧晦暝，則復昏暗；戶牖之隙，則復見通；牆宇之間，則復觀壅；分別之處，則復見緣；頑虛之中，遍是空性；鬱埤之象，則紆昏塵；澄霽斂氛，又觀清淨。阿難！汝咸看此諸變化相，吾今各還本所因處。云何本因？阿難！此諸變化，明還日輪，何以故？無日不明，明因屬日，是故還日。暗還黑月，通還戶牖，壅還牆宇，緣還分別，頑虛還空，鬱埤還塵，清明還霽，則諸世間一切所有，不出斯類。汝見八種見精明性，當欲誰還？何以故？若還於明，則不明時，無復見暗；雖明暗等種種差別，見無差別。諸可還者，自然非汝，不汝還者，非汝而誰？則知汝心本妙明淨，汝自迷悶，喪本受淪，於生死中，常被漂溺，是故如來名可憐愍。」

十、見性不雜：見性與物的關係（二）

阿難言：「我雖識此見性無還，云何得知是我真性？」

佛告阿難：「吾今問汝：汝今未得無漏清淨，承佛神力，見於初禪，得無障礙；而阿那律見閻浮提，如觀掌中菴摩羅果；諸菩薩等見百千界；十方如來窮盡微塵清淨國土，無所不矚；眾生洞視，不過分寸。阿難！且吾與汝觀四天王所住宮殿，中間遍覽：水、陸、空行，雖有昏明種種形象，無非前塵分別留礙。汝應於此分別自他，今吾將汝擇於見中，誰是我體？誰為物象？阿難！極汝見源，從日月宮，是物非汝；至七金山，周遍諦觀，雖種種光，亦物非汝；漸漸更觀，雲騰鳥飛，風動塵起，樹木山川，草芥人畜，咸物非汝。」

「阿難！是諸近遠諸有物性，雖復差殊，同汝見精清淨所矚，則諸物類自有差別，見性無殊，此精妙明，誠汝見性。」

「若見是物，則汝亦可見吾之見。若同見者名為見吾，吾不見時，何不見吾不見之處？若見不見，自然非彼不見之相；若不見吾不見之地，自然非物，云何非汝？又則汝今見物之時，汝既見物，物亦見汝；體性紛雜，則汝與我並諸世間，不成安立。阿難！若汝見時，是汝非我，見性周遍，非汝而誰？云何自疑汝之真性；性汝不真，取我求實？」

十一、見性無礙：見性與物的關係（三）

阿難白佛言：「世尊！若此見性必我非餘，我與如來觀四天王勝藏寶殿，居日月宮，此見周圓，遍娑婆國；退歸精舍，祇見伽藍，清心戶堂，但瞻簷廡。世尊！此見如其體本來周遍一界，今在室中，唯滿一室；為復此見縮大、縮小？為當牆宇夾令斷絕？我今不知斯義所在，願垂弘慈，為我敷演。」

佛告阿難：「一切世間大小內外諸所事業，各屬前塵，不應說言見有舒縮！譬如方器，中見方空，吾復問汝：此方器中，所見方空，為復定方？為不定方？若定方者，別安圓器，空應不圓？若不定者，在方器中，應無方空？汝言『不知斯義所在』，義性如是，云何為在！阿難！若復欲令入無方圓，但除器方，空體無方；不應說言：更除虛空方相所在。若如汝問：入室之時，縮見令小；仰觀日時，汝豈挽見齊於日面？若築牆宇，能夾見斷；穿為小竇，寧無續跡？是義不然。一切眾生，從無始來，迷己為物，失於本心，為物所轉，故於是中，觀大、觀小；若能轉物，則同如來，身心圓明，不動道場；於一毛端，遍能含受十方國土。」

十二、見性不分：見性與物的關係（四）

阿難白佛言：「世尊！若此見精必我妙性，今此妙性現在我前，見我必真，我今身心復是何物？而今身心分別有實，彼見無別分別我身；若實我心，令我今見，見性實我，而身非我！何殊如來先所難言：物能見我。惟垂大慈，開發未悟。」

佛告阿難：「汝今所言，見在汝前，是義非實。若實汝前，汝實見者，則此見精既有方所，非無指示！且今與汝坐祇陀林，遍觀林渠及與殿堂，上至日月，前對恆河，汝今於我師子座前，舉手指陳是種種相：陰者是林、明者是日、礙者是壁、通者是空，如是乃至草樹纖毫，大小雖殊，但可有形，無不指著；若必其見，現在汝前，汝應以手確實指陳，何者是見？阿難！當知若空是見，既已成見，何者是空？若物是見，既已是見，何者為物？汝可微細披剝萬象，析出精明淨妙見元，指陳示我，同彼諸物，分明無惑。」

阿難言：「我今於此重閣講堂，遠泊恆河，上觀日月，舉手所指，縱目所觀，指皆是物，無是見者。世尊！如佛所說，況我有漏初學聲聞，乃至菩薩，亦不能於萬物象前，剖出精見，離一切物，別有

自性。」

佛言：「如是，如是。」

佛復告阿難：「如汝所言，無有見精離一切物別有自性，則汝所指是物之中無是見者；今復告汝：汝與如來坐祇陀林，更觀林苑，乃至日月種種象殊，必無見精受汝所指。汝又發明此諸物中，何者非見？」

阿難言：「我實遍見此祇陀林，不知是中何者非見！何以故？若樹非見，云何見樹？若樹即見，復云何樹？如是乃至若空非見，云何見空？若空即見，復云何空？我又思維：是萬象中，微細發明，無非見者。」

佛言：「如是、如是。」

於是，大眾非無學者聞佛此言，茫然不知是義終始，一時惶悚，失其所守。如來知其魂慮變懼，心生憐愍，安慰阿難及諸大眾：「諸善男子！無上法王是真實語，如所如說，不誑不妄，非末伽黎四種不死矯亂論議；汝諦思維，無忝哀慕。」

是時，文殊師利法王子愍諸四眾，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！此諸大眾不悟如來發明二種精見色空是、非是義。世尊！若此前緣色空等象，若是見者，應有所指；若非見者，應無所矚。而今不知是義所歸，故有驚怖，非是疇昔善根輕眇。惟願如來，大慈發明，此諸物象與此見精，元是何物？於其中間無是、非是。」

佛告文殊及諸大眾：「十方如來及大菩薩，於其自住三摩地中，見與見緣並所想相，如虛空華，本無所有。此見及緣，元是菩提妙淨明體，云何於中有是、非是？文殊，吾今問汝：『如汝文殊，更有文殊是文殊者？為無文殊？』」

「如是！世尊！我真文殊，無是文殊。何以故？若有是者，則二文殊；然我今日非無文殊，於中實無是、非二相。」

佛言：「此見妙明與諸空塵亦復如是，本是妙明無上菩提淨圓真心，妄為色、空及與聞見。如第二月，誰為是月？又誰非月？文殊！但一月真，中間自無是月、非月。是以汝今觀見與塵種種發明，名為妄想，不能於中出是、非是；由是真精妙覺明性，故能令汝出指、

非指。」

十三、見性超情：見性的超越與發現（一）

阿難白佛言：「世尊！誠如法王所說，覺緣遍十方界，湛然常住，性非生滅，與先梵志、娑毘迦羅所談冥諦，及投灰等諸外道種，說有真我，遍滿十方，有何差別？世尊亦曾於楞伽山，為大慧等敷演斯義：彼外道等，常說自然；我說因緣，非彼境界。我今觀此覺性自然，非生非滅，遠離一切虛妄顛倒，似非因緣，與彼自然；云何開示？不入群邪，獲真實心妙明覺性。」

佛告阿難：「我今如是開示方便，真實告汝，汝猶未悟，惑為自然。阿難！若必自然，自須甄明有自為體。汝且觀此妙明見中，以何為自？此見為復以明為自？以暗為自？以空為自？以塞為自？阿難！若明為自，應不見暗；若復以空為自體者，應不見塞；如是，乃至諸暗等相以為自者，則於明時，見性斷滅，云何見明？」

阿難言：「必此妙見性非自然，我今發明是因緣生，心猶未明，咨詢如來：是義云何合因緣性？」

佛言：「汝言因緣，吾復問汝：汝今因見見性現前，此見復因明有見？因暗有見？因空有見？因塞有見？阿難！若因明有，應不見暗；如因暗有，應不見明；如是乃至因空、因塞，同於明、暗。復次，阿難！此見又復緣明有見？緣暗有見？緣空有見？緣塞有見？阿難！若緣空有，應不見塞；若緣塞有，應不見空；如是乃至緣明、緣暗，同於空、塞。當知如是精覺妙明，非因、非緣、亦非自然、非不自然；無非、不非，無是、非是。離一切相，即一切法。汝今云何於中措心，以諸世間戲論名相而得分別？如以手掌撮摩虛空，祇益自勞，虛空云何隨汝執捉？」

十四、見非是見：見性的超越與發現（二）

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

佛言：「阿難！我說世間諸因緣相非第一義。阿難！吾復問汝：

諸世間人說我能見，云何名見？云何不見？」

阿難言：「世人因於日、月、燈光，見種種相，名之為見；若復無此三種光明，則不能見。」

「阿難！若無明時名不見者，應不見暗！若必見暗！此但無明，云何無見？阿難！若在暗時，不見明故，名為不見；今在明時，不見暗相，還名不見！如是二相，俱名不見。若復二相自相陵奪，非汝見性於中暫無，如是則知：二俱名見，云何不見？」

「是故阿難！汝今當知：見明之時，見非是明；見暗之時，見非是暗；見空之時，見非是空；見塞之時，見非是塞。四義成就，汝復應知：見見之時，見非是見；見猶離見，見不能及。云何復說因緣、自然及和合相？汝等聲聞，狹劣無識，不能通達清淨實相。吾今誨汝，當善思惟，無得疲怠妙菩提路。」

十五、兩種見妄：見性的超越與發現（三）

阿難白佛言：「世尊！如佛世尊為我等輩宣說因緣及與自然諸和合相與不和合，心猶未悟，而今更聞『見見非見』，重增迷悶；伏願弘慈，施大慧目，開示我等，覺心明淨。」作是語已，悲淚頂禮，承受聖旨。

爾時，世尊憐愍阿難及諸大眾，將欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修行路，告阿難言：「汝雖強記，但益多聞，於奢摩他微密觀照，心猶未了；汝今諦聽，吾當為汝分別開示，亦令將來諸有漏者，獲菩提果。」

「阿難！一切眾生輪迴世間，由二顛倒分別見妄，當處發生，當業輪轉。云何二見？一者，眾生別業妄見；二者，眾生同分妄見。」

「云何名為別業妄見？阿難！如世間人，目有赤眚，夜見燈光，別有圓影，五色重疊。於意云何？此夜燈明所現圓光，為是燈色？為當見色？阿難！此若燈色，則非眚人，何不同見？而此圓影，唯眚之觀？若是見色，見已成色，則彼眚人，見圓影者，名為何等？復次！阿難！若此圓影離燈別有，則合傍觀屏、帳、几、筵有圓影出！離見別有，應非眼矚，云何眚人目見圓影？是故當知：色實在

燈，見病為影；影、見俱眚，見眚非病，終不應言是燈、是見！於是中有非燈、非見。如第二月非體、非影。何以故？第二之觀捏所成故，諸有智者不應說言：此捏根元是形、非形，離見、非見，此亦如是，目眚所成，今欲名誰是燈、是見？何況分別非燈、非見？」

「云何名為同分妄見？阿難！此閻浮提除大海水，中間平陸有三千洲，正中大洲東西括量，大國凡有二千三百，其餘小洲在諸海中，其間或有三兩百國，或一或二，至於三十、四十、五十。阿難！若復此中有一小洲只有兩國，惟一國人同感惡緣，則彼小洲當土眾生，睹諸一切不祥境界：或見二日，或見兩月，其中乃至暈、適、珮、玦，彗、孛、飛、流，負、耳、虹、蜺種種惡相。但此國見，彼國眾生本所不見，亦復不聞。」

「阿難！吾今為汝以此二事，進退合明。」

「阿難！如彼眾生別業妄見，矚燈光中所現圓影，雖現似境，終彼見者目眚所成，眚即見勞，非色所造；然見眚者終無見咎。例汝今日以目觀見山河國土及諸眾生，皆是無始見病所成，見與見緣似現前境，元我覺明見所緣眚，覺見即眚，本覺明心覺緣非眚；覺所覺眚，覺非眚中，此實見見，云何復名覺、聞、知、見？是故汝今見我及汝，並諸世間十類眾生，皆即見眚；非見眚者，彼見真精，性非眚者，故不名見。」

「阿難！如彼眾生同分妄見，例彼妄見別業一人。一病目人同彼一國，彼見圓影，眚妄所生；此眾同分所見不祥，同見業中瘴惡所起，俱是無始見妄所生。例閻浮提三千洲中，兼四大海娑婆世界，並洎十方諸有漏國及諸眾生，同是覺明無漏妙心見聞覺知，虛妄病緣，和合妄生，和合妄死。若能遠離諸和合緣及不和合，則復滅除諸生死因，圓滿菩提不生滅性，清淨本心本覺常住。」

十六、見性非和合與非不和合：見性的自證自悟（結論）

「阿難！汝雖先悟本覺妙明性非因緣、非自然性，而猶未明如是覺元非和合生及不和合。阿難！吾今復以前塵問汝：汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性，而自疑惑證菩提心和合起者，則汝今者妙淨見精為與明和？為與暗和？為與通和？為與塞和？若明和者，

且汝觀明，當明現前，何處雜見？見、相可辨，雜何形象？若非見者，云何見明？若即見者，云何見見？必見圓滿，何處和明？若明圓滿，不合見和！見必異明，雜則失彼「性、明」名字，雜失明、性，和明非義。彼暗與通及諸群塞，亦復如是。」

「復次，阿難！又汝今者妙淨見精為與明合？為與暗合？為與通合？為與塞合？若明合者，至於暗時，明相已滅，此見即不與諸暗合，云何見暗？若見暗時，不與暗合，與明合者，應非見明！既不見明，云何明合？了明非暗。彼暗與通及諸群塞，亦復如是。」

阿難白佛言：「世尊！如我思惟：此妙覺元與諸塵緣及心念慮非和合耶？」

佛言：「汝今又言覺非和合。吾復問汝：此妙見精非和合者，為非明和？為非暗和？為非通和？為非塞和？若非明和，則見與明，必有邊畔！汝且諦觀：何處是明？何處是見？在見在明，自何為畔？阿難！若明際中必無見者，則不相及，自不知其明相所在，畔云何成？彼暗與通及諸群塞，亦復如是。」

「又妙見精非和合者，為非明合？為非暗合？為非通合？為非塞合？若非明合，則見與明，性、相乖角，如耳與明，了不相觸。見且不知明相所在，云何甄明合、非合理？彼暗與通及諸群塞，亦復如是。」

十七、五陰虛妄：本如來藏妙真如性

「阿難！汝猶未明：一切浮塵諸幻化相，當處出生，隨處滅盡，幻妄稱相，其性真為妙覺明體。如是，乃至五陰、六入，從十二處，至十八界。因緣和合，虛妄有生；因緣別離，虛妄名滅。殊不能知：生滅、去來，本如來藏常住、妙明、不動、周圓妙真如性；性真常中，求於去、來，迷悟生、死，了無所得。」

「阿難！云何五陰本如來藏妙真如性？」

「阿難！譬如有人，以清淨目，觀晴明空，惟一晴虛，迥無所有。其人無故，不動目睛，瞪以發勞，則於虛空，別見狂花，復有一切狂亂非相。色陰當知，亦復如是。阿難！是諸狂花，非從空來，非從目出。如是，阿難！若空來者，既從空來，還從空入，若

有出入，即非虛空，空若非空，自不容其花相起滅；如阿難體，不容阿難。若目出者，既從目出，還從目入；即此花性，從目出故，當合有見！若有見者，去既花空，旋合見眼；若無見者，出既翳空，旋當翳眼。又見花時，目應無翳，云何晴空號清明眼？是故當知：色陰虛妄，本非因緣，非自然性。」

「阿難！譬如有人，手足晏安，百骸調適，忽如忘生，性無違順。其人無故，以二手掌，於空相摩，於二手中，妄生澀滑、冷熱諸相。受陰當知，亦復如是。阿難！是諸幻觸，不從空來，不從掌出。如是，阿難！若空來者，既能觸掌，何不觸身？不應虛空選擇來觸！若從掌出，應非待合；又掌出故，合則掌知，離則觸入，臂腕、骨髓，應亦覺知入時蹤跡！必有覺心，知出知入，自有一物，身中往來，何待合知！要名為觸？是故當知：受陰虛妄，本非因緣，非自然性。」

「阿難！譬如有人：談說醋梅，口中水出；思踏懸崖，足心酸澀。想陰當知，亦復如是。阿難！如是醋說，不從梅生，非從口入。如是，阿難！若梅生者，梅合自談，何待人說？若從口入，自合口聞，何須待耳？若獨耳聞，此水何不耳中而出？想踏懸崖，與說相類。是故當知：想陰虛妄，本非因緣，非自然性。」

「阿難！譬如暴流，波浪相續，前際後際，不相踰踰。行陰當知，亦復如是。阿難！如是流性，不因空生，不因水有，亦非水性，非離空水。如是，阿難！若因空生，則諸十方無盡虛空成無盡流，世界自然俱受淪溺；若因水有，則此暴流性應非水，有所有相今應現在；若即水性，則澄清時應非水體；若離空水，空非有外，水外無流。是故當知：行陰虛妄，本非因緣，非自然性。」

「阿難！譬如有人：取頻伽瓶，塞其兩孔，滿中擊空，千里遠行，用餉他國。識陰當知，亦復如是。阿難！如是虛空，非彼方來，非此方入。如是，阿難！若彼方來，則本瓶中，既貯空去，於本瓶地，應少虛空；若此方入，開孔倒瓶，應見空出。是故當知：識陰虛妄，本非因緣，非自然性。」

第二卷終