六祖壇經

惠昕、敦煌、契嵩本比對表

林崇安編校 2018.05

【比對表說明】

一、惠昕系增經的形成:

〈法海前期本〉(678 頃)→〈法海後期本〉(714 頃)→〈志道抄本〉(750 頃)→〈惠昕母本〉(787)→〈真福寺本〉(1012)、〈大乘寺本〉(1116)、〈天寧寺本〉(1116)、〈興聖寺本〉(1031-1153)。〈真福寺本〉接近〈惠昕母本〉。〈興聖寺本〉屬〈惠昕晁迴增本〉。

二、敦煌系壇經的形成:

〈法海前期本〉(678 頃)→〈法海後期本〉(714 頃)→〈道際抄本〉(750 頃)→〈敦煌母本〉(940 頃)→〈旅博本〉(959 頃)、〈敦博本〉、〈英博本〉。

三、契嵩系增經的形成:

〈法海前期本〉(678 頃)→配合〈惠昕晁迴增本〉(1031 頃)以及〈景德傳燈錄〉等→〈契嵩本〉(1056)→〈德異本〉、〈宗寶本〉、〈曹溪原本〉。

- 四、此處以表格列出〈真福寺本〉、〈大乘寺本〉、〈敦煌母本〉、〈興聖寺本〉、〈曹溪原本〉五本的經文。表中有三系的版本:惠昕、敦煌、契嵩。敦煌母本:由敦煌三本而來。〈真福寺本〉近於〈惠昕母本〉。第四欄〈興聖寺本〉屬〈惠昕晁迴增本〉,與契嵩系本關係密切,於第五欄〈曹溪原本〉中只摘出對應的經文,如此可明顯看出關連。
- 五、為了便於比對,表中標出統一的新品名,惠昕、敦煌系是:一眾請說法品, 二悟法傳衣品,三定慧一體品,四教授坐禪品,五傳戒歸依品,六摩訶般若 蜜品,七功德淨土品,八參請機緣品,九法門對示品,十付囑流通品。契嵩 系是:一眾請說法品,二悟法傳衣品,三摩訶般若品,四功德淨土品,五定 慧一體品,六教授坐禪品,七傳戒歸依品,八參請機緣品,九唐朝徵詔品, 十法門對示品,十一付囑流通品。表中又將經文分成段落,標出編號【A1】 【A2】【B1】等等便於比對,並以顏色標示相互差異的文字。
- 六、表中惠昕、敦煌二系的內容次第全沒改動。契嵩系曹溪原本則配合比對而移動品的次第,品內段落的相同編號作為相互比對之用。〔中略〕是額外多出的經文,暫略以省篇幅。

惠昕、敦煌、契嵩本比對表

真福寺本	大乘寺本	敦煌母本	興聖寺本	曹溪原本對應文
【經名】	【經名】	【經名】	【經名】	【經名】
	韶州曹溪山六祖師		- · - · -	六祖大師法寶壇經
韶州曹溪山六祖壇		州大梵寺施法壇經	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
經(惠昕序)		一卷兼受無相戒		
	【一眾請說法品】	【一眾請說法品】	【一眾請說法品】	【一眾請說法品】
一、眾請說法門	一、眾請說法		一、緣起說法門	
【A1】大師初從南	【A1】大師從南海	[A1]	【A1】大師唐時初	【A1】時大師至寶
海上至曹溪。韶州	上至曹溪。韶州刺		從南海上至曹溪。	林。韶州韋刺史名
刺史韋璩等,請於	史韋璩等,請於大	恵能大師扵大梵寺	韶州刺史韋璩等,	璩 ,與官僚入山,
大梵寺講堂中為眾	梵寺開法結緣,授	講堂中,昇高座,	請於大梵寺講堂中	請師於大梵寺講堂
開緣,授無相戒,	無相戒,說摩訶般	說摩訶般若波羅蜜	為眾開緣,授無相	為眾開緣,說「摩
說摩訶般若波羅蜜	若波羅蜜法。	法,受無相戒。	戒,說摩訶般若波	訶般若波羅蜜
法。			羅蜜法。	法」。
大師是日,說頓教	大師是日,於法座		大師是日,說頓教	
直了見性無疑,普	上,說摩訶頓法,		法,直了見性無	
告僧俗,令言下各	直下見性,了然大		礙,普告僧俗,令	
悟本心,現成佛	悟,普告僧俗,令		言下各悟本心,現	
道。	言下各悟本心,現		成佛道。	
	成佛道。			
座下僧尼、道俗一	座下僧尼、道俗一	其時座下僧尼道俗	座下僧尼、道俗一	師升座次,刺史官
千餘人,刺史、官	千餘人,刺史、官	一万餘人,韶州刺	千餘人,刺史、官	僚三十餘人、儒宗
僚等三十餘人,儒	僚、儒宗學士六十	史韋{璩}及諸官寮	僚等三十餘人,儒	學士三十餘人、僧
宗學士三十餘人,	餘人,同請大師說	三十餘人、儒士{三	宗學士三十餘人,	尼道俗一千餘人,
同請大師說是法	是法門。	十}餘人,同請大師	同請大師說是法	同時作禮,願聞法
門。		說摩訶般若波羅蜜	門。	要。
		法。		
	【A2】刺史韋璩令			
	門人法海抄錄流	,	1 47 414 11 4 42 44 014	
	行,傳示後代。若			
	承此宗旨學道之			
遞相傳授者,有所	者,遞相傳授,有	相傳授,有所依	遞相傳授,有所依	
依憑耳。	所依憑耳。	約,以為稟承,說	憑耳。	
		此壇經。		
	【二悟法傳衣品】	【二悟法傳衣品】		【二悟法傳衣品】
二、悟法傳衣門			二、悟法傳衣門	
	【B1】爾時,大師			【B1】大師告日:
	既昇座已,而示眾		既升座已,而示眾	
言:	言:		言:	
	善知識!總淨心念			
摩訶般若波羅蜜。	摩訶般若波羅蜜。	訶般若波羅蜜法。	摩訶般若波羅蜜。	摩訶般若波羅蜜。

[B2] 大師良久不[B2] 大師良久不[B2] 大師不語,[B2] 大師良久不[B2] 大師良久, 語,自淨其心,忽|語,自淨其心,忽|自淨心神,良久乃|語,自淨其心,忽|復 告 眾 曰 : 善 知 然告言:善知識!|然告言:善知識!|言: 菩提自性本來清|菩提自性本來清| 淨,但用此心,直淨,但用此心,直 了成佛。 了成佛。

【B3】大師言:善【B3】大師言:善【B3】善知識!淨 知識!且聽某甲行|知識!且聽某甲行|聴! 由,得法事意。 由,得法事意。 陽,降流千南,作陽,左降嶺南,{作}陽,左降遷流嶺 薪州百姓。 新州百姓。 此身不幸,父少早|此身不幸,父少早|姓。

然告言:善知識! 識!菩提自性本來 菩提自性本來清清淨,但用此心, 淨,但用此心,直 直了成佛。 了成佛。

南,{作}新州百

事意。

【B3】善知識!且【B3】善知識!且 聽惠能行由,得法聽惠能行由,得法 事意。

某甲嚴父,本貫范|<mark>某甲嚴父,本貫范|惠能慈父,本官范|惠能嚴父,本貫范|能 嚴 父 , 本 貫 范</mark> 陽,左降流于嶺陽,左降流於嶺 南,作新州百姓。南,作新州百姓。

外,見一客讀《金|出門外,見一客讀|将柴去。恵能得 見一客讀《金剛 經》。

亡。老母孤遺,移|亡。老母孤遺,移|<mark>恵能幼小</mark>,父亦早|此身不幸,父<mark>又</mark>早|此身不幸,父又早 來南海。艱貧乏,|來 南 海 。 艱 辛 貧|亡。老母孤遺,移|亡。老母孤遺,移|亡。老母孤遺,移 於市賣柴。時有一乏,於市賣柴。時來南海。艱辛貧 來 南海。 艱辛貧來 南海。 艱辛貧 客買柴,便令送至|有一客買柴,便令|乏,扵市賣柴。忽|乏,於市賣柴。時|乏,於市賣柴。時 官店,客收柴去。|送至官店,客收柴|有一客買柴,遂領|有一客買柴,使令|有一客買柴,使令 某甲得錢,卻出門去。某甲得錢,卻|惠能至於官店,客|送至官店,客收|送至客店,客收 |去。惠能得錢,卻|去。能得錢,卻出 |錢,却向門前,忽|出門外,見有一客|門外,見一客誦 讀《金剛經》。 綖。

何所來,持此經何所來,持此經 何處來,持此經

剛經》。

典?」 客云:「我從蘄州|客云:「我從蘄州|客答曰:「我於蘄|客云:「我從蘄州|經》。 《金剛經》,即自|直了成佛。」

見性,直了成佛。」

緣,乃蒙一客取銀緣,乃蒙一客取銀緣, 十兩與某甲,令充十兩與某甲,將充 老母衣糧,教某甲|老母衣糧,令某甲| 便往黃梅禮拜五便往黃梅禮拜。某

《金剛經》。

典?」

|直了成佛。」

某甲一聞,心便開|某甲一聞,心便開|恵能一聞,心明便|<mark>惠能</mark>一聞,心便開|能一聞經云:應無 悟,遂問客言:「從|悟,遂問客言:「從|悟,乃問客曰:「従|悟,遂問客言:「從|所住而生其心,心 |何所來,持此經|即開悟,遂問客誦 典?」 |何經?客曰:《金剛

黃梅縣 東 憑 母 山 黃梅縣東馮茂山,|州黃梅縣東{馮茂 | 黃梅縣 東 馮 母 山 復問:從何所來, 來,其山是第五祖|禮拜五祖和尚,見山},礼拜五祖弘忍|來,其山是第五祖|持此經典?客云: |弘 忍 大 師 在 彼 土|在彼山,門人一千|和尚,見今在彼,|弘 忍 大 師 在 彼 主|「我從蘄州黃梅縣 化,門人一千有|餘眾。我到彼山,|門人有千餘眾。我|化,門人一千有|東禪寺來,其寺是 餘。我到彼山禮|聽和尚說法,常勸|於彼聴見大師勸道|餘。我到彼山禮|五祖忍大師在彼主 |拜,聽受此經,大|道俗,但持《金剛|俗,但持《金剛經》|拜,聽授此經,大|化 ,門 人 一 千 有 師常勸僧俗,但持|經》,即得見性,一卷,即得見性,同常勸僧俗,但持|餘。我到彼中禮 《金剛經》,即自|拜,聽受此經。大 見性,直了成佛。」師常勸僧俗,但持 某甲聞說,宿昔有|某甲聞說,宿昔有|惠能聞說,宿業有|<mark>惠能</mark>聞說,宿業有|**《金剛經》**即自見 緣,乃蒙一客取銀性,直了成佛。」 十兩與惠能,令充能聞說,宿昔有 老母衣糧,教惠能緣,乃蒙一客取銀 便往黃梅禮拜五十兩與能,令充老

祖。某甲安置母|甲安置母訖,即便|便即辤親,往黃梅|祖。惠能安置母|母衣糧,教便往黃 畢,即便辭親,不|辭親,不經三十餘|{馮茂山},礼拜五|畢,便即辭親,不|梅禮拜五祖。能安

經三十餘日,便至日,便到黃梅,禮祖弘忍和尚。 經三二十日,便至 置母畢,即便辭 黃梅,禮拜五祖。|拜五祖。 黃梅,禮拜五祖。|親,不經三十餘 日,便至黃梅,禮 拜五祖。 【B4】問曰:「汝【B4】問曰:「汝【B4】弘忍和尚問【B4】師問曰:「汝【B4】五祖問能 何方人,來<mark>到</mark>此山|何方人,來此山中|恵能曰:「汝何方|何方人,來<mark>到此山</mark>曰:「汝何方人,欲 中禮拜?今向吾禮拜?今向吾邊,人,来此山礼拜 |禮拜?今向吾邊,|求何物? | 邊,欲求何物?」|欲求何物?」 |吾?汝今向吾邊,|欲求何物? | 復求何物?」 某甲對云:「弟子|某甲對曰:「弟子|惠能答曰:弟子是|<mark>惠能對云:「弟子|能對曰:「弟子是領</mark> 是嶺南人,新州百是嶺南人,新州百|嶺南人,新州百 是嶺南新州百姓,南新州百姓,遠來 姓,遠來禮師,唯|姓,遠來禮師,唯|姓,今故遠来礼拜|遠來禮師,唯求作|禮師,惟求作佛, |求作佛,不求餘|求作佛,不求餘|和尚,不求餘物,|佛,不求餘物。 | |不求餘物。 | 唯求作佛。」 物。」 五祖責曰:「汝是|五祖責曰:「汝是|大師遂責恵能曰:|五祖言:「汝是嶺|祖言:「汝是嶺南 嶺南人,又是獦嶺南人,又是獵「汝是嶺南人,又|南人,又是獦獠,人,又是獦獠,若 獠,若為堪作佛?」獠,若為堪作佛?」是獦獠,若為堪作|若為堪作佛?」 |為堪作佛? | 佛?」 某甲言:「人雖有|某甲言:「人雖有|恵能答曰:「人即|<mark>惠能</mark>言:「人雖有|能曰:「人雖有南 南北,佛性本無南|南北,佛性本無南|有南北,佛性即無|南北,佛性本無南|北 , 佛 性 本 無 南 北;**獦**獠身與和尚|北;獵獠身與和尚|南北,獦獠身与和|北;<mark>獦</mark>獠身與和尚|北;獦獠身與和尚| 不同,佛性有何差|不同,佛性有何差|尚不同,佛性有何|不同,佛性有何差|不同,佛性有何差 別?」 別?」 別?」 別?」 差別? | 大師更欲共某甲久|大師更欲共某甲久|大師欲更共議,見|大師更欲共<mark>惠能</mark>久|祖更欲與語,且見 語,且見徒眾總在|語,且見徒眾總在|左右在傍邊,大師|語,且見徒眾總在|徒眾總在左右,乃 身邊,乃令某甲隨|身邊,乃令某甲隨|更便不言,遂發遣|身邊,乃令隨眾作|令隨眾作務。 眾作務。 眾作務。 恵能令隨眾作務。務。 |惠能啟和尚言:「弟|予曰:「惠能啟和 某甲啟和尚言:「弟|某甲啟和尚言:「弟| 子自心常生智慧,一子自心常生智慧, |子自心常生智慧,|尚:弟子自心,常 不離自性即是種不離自性即是福 不離自性即是福生智慧,不離自 田,未審和尚教作|田,未審和尚教作| |田,未審和尚教作|性,即是福田,未 審和尚,教作何 何務?」 何務?」 何務?」 五祖言:「這獦獠|五祖言:「這獵獠| |五祖言:「這**獦**獠|務?」祖云:「這獦 根性大利。更勿根性大利。汝更勿 根性大利。汝更勿|獠根性大利,汝更 言,且去後院。」|言,且去後院。| 言,且去後院。」勿言,著槽廠去!」 能退至後院。 有一行者,差某甲|有一行者,差某甲|時,有一行者,遂|有一行者,差<mark>惠能</mark>|有一行者,差能破 破柴踏碓八箇餘|破柴踏碓八箇餘|差恵能扵碓坊踏碓|破柴踏碓八箇餘|柴踏碓,經八餘 八个餘月。 月。 月。 月。 月。 五祖一日忽見惠能 祖一日見能曰:「吾 五祖一日忽見某甲五祖一日忽見某甲 | 言:「吾思汝之見| 思汝之見可用,恐 言:「吾思汝之明|言:「吾思汝之明 見,恐有惡人害見,恐有惡人害 可用,恐有惡人害 有惡人害汝,遂不 汝,遂不與言,汝汝,遂不與言,汝 汝,遂不與汝言,與汝言,知之否?」

知之不?」

能曰:「弟子亦知師

知之不?」

知之不?」

某甲言:「弟子亦|某甲言:「弟子亦 知師意,不敢行至 知師意,不敢行至 堂前,令眾人不堂前,令眾人不 學。」 覺。╷

諸門人總來。

諸門人總來。

生死事大,汝等終,生死事大,汝等終,說,世人生死事 日供養,只求福日供養,祇求福大,汝等門人終日日供養,只求福日,只求福田,不 田,不求出離生死|田,不求出離生死|供養,只求福田, 田,不求出離生死|求出離生死苦海。 苦海。汝自性迷,苦海。汝自性迷,不求出離生死苦 福何可救? 福何可救?

思量即不中用。見思量即不中用。見 性之人,言下須性之人,言下須 見。

若此輪刀上陣亦不|若輪刀上陣一般。」 得見。」

院,遞相謂言:

心用意作偈,將呈心用意作偈。 和尚,有何所益? 用心力。」

|得,何煩作偈! 」|得,何煩作偈! 」

法,為第六代祖。|意,付汝等衣法,|汝衣法,稟為六 火急,不得遲滯!|為第六代祖。火急|代。火急急!

便作,不得遲滯! 見。

|院,遞相謂言:

言:

尚。

作。」

神秀上座見為教授|神秀上座見為教授|神秀上座是教授 用心力。」

心,咸言:「我等|心,咸言:「我等|呈偈。 迤後依止神秀即|自可依止神秀即|

<mark>惠能</mark>言:「弟子亦|意,不敢行至堂| 知師意,不敢行至|前,令人不覺。」 堂前,令人不覺。」

【B5】五祖一日喚|【B5】五祖一日喚|【B5】五祖忽於一|【B5】五祖一日喚|【B5】祖一日喚諸 日喚門人盡来,門諸門人總來: 人集{訖}。

|海。汝等自性迷,|福何可救? 福門何可救汝?

門人總來: 「吾向汝說,世人」「吾向汝說,世人」五祖曰:「吾向汝」「吾向汝說,世人」「吾向汝說,世人

生死事大,汝等終|生死事大。汝等終 苦海。自性若迷, 自性若迷,福何可 救?

汝等各去後院,自|汝等各去後院自|汝惣且歸房自看,|汝等各去後院,自|汝等各去,自看智 火急速去,不得遲去,不得遲滯! 滯!

> |思量即不中用。見|思量即不中用。見 見。

> 若如此者,輪刀上若如此者,輪刀上 陣亦得見之。」

眾得處分,來至後|眾得處分,來至後|門人得處分,却來|眾得處分,來至後|眾得處分,退而遞 |各至自房,逓相謂|院,遞相謂言:|

心力。正

得,何煩作偈! | |作偈! |

看智慧,取自本心|看,有智慧者,取|<mark>有智恵者</mark>,自取本|看智慧,取自本心|慧,取自本心般若 般若之性,各作一|自本心般若之性,|性般若之智,各作|般若之性,各作一|之性,各作一偈, 偈,來呈吾看。若|各作一偈,來呈吾|一偈呈吾,吾看汝|偈,來呈吾看。若|來呈吾看。若悟大 悟大意,付汝衣|看。汝等偈若悟大|偈若悟大意者,付|悟大意,付汝衣|意,付汝衣法,為 |法,為第六代祖。|第六代祖。火急速

> |性之人,言下須|性之人,言下須 見。

> > 陣亦得見之。」

相謂曰:

「我等眾人不須呈|「我等眾人不用呈|「我等不須呈心用|「我等眾人不須澄|「我等眾人不須澄 心用意作偈,將呈心用意作偈,將呈 和尚,有何所益?和尚,有何所益? 神秀上座見為教授神秀上座現為教授 師,必是〔他〕得。|之師,必是他得。|師,<mark>秀上座得法後</mark>|師,必是他得。我|師,必是他得。我 我輩謾作偈誦,枉|我等謾作偈頌,枉|自可依止。請不用|輩謾作偈頌,枉用|輩謾作偈頌,枉用 心力。」

諸人聞語,各自息|諸人聞語,各自息|諸人息心,盡不敢|諸人聞語,各自息|諸人聞語,總皆息 心,咸言:「我等|心,咸言:「我等已 已後依止神秀即後依止秀師,何煩

> 【B7】時大師堂前 有三間房廊。扵此 廊下,供{奉}欲畫

意作偈,将呈和

【B6】神秀思惟:| 大難!大難!」

【B7】五祖堂前,【B7】五祖堂前, 有步廊三間,擬請|有三間步廊,擬請 供奉盧珍畫楞伽變|供奉盧珍畫楞伽變 相 , 及 五 祖 血 脈 相 , 並 五 祖 血 脈 之 圖,流傳供養。

四日,一十三度呈 二十三度; 偈不得。

秀乃思惟:「不如|乃自思惟:「不如 向廊下書著。

修何道!」

楞伽變,并畫五祖 大師傳授衣法,流 行後代為記。畫人 盧{珍}看壁了,明 日下手。

【B6】神秀思惟:|【B6】上座神秀思| 「諸人不呈偈者,」「諸人不呈心偈,惟:「諸人不呈心 為我與他為教授|意者為我現作教授|偈,緣我為教授 <mark>師</mark>。我須作偈將呈|之師。我須作偈將|師。我若不呈心 見解深淺?我呈偈|淺?我將心偈呈師|我将心偈上五祖, 難!」

圖,流傳供養。

【B8】◎神秀作偈|【B8】◎神秀作偈|【B8】◎夜至三 惚,遍體汗流,擬|惚,遍體汗流,擬<mark>|上,題作呈心偈</mark>, 呈不得。前後經過|呈不得,前後經過|欲求衣法:

向廊下書著。 道不堪,枉向山中|堪,自我性迷,宿|云是秀作。 <mark>數年受人禮拜,更</mark>|業 障 重 , 不 合 得 法,枉在山中受人 禮拜,何名修道! |

和尚,若不呈偈,|呈,若不如然,和|偈,五祖如何得見|和尚,若不呈偈,|呈 和 尚 。 若 不 呈 和尚如何知我心中|尚 那 知 我 見 解 深|我心中見解深淺?|和尚如何知我心中|偈,和尚如何知我 意即善,求佛覓祖|即得,求佛覓祖却|呈意即善,求法覓|意,求法即善,覓|呈 偈 意 , 求 法 即 即惡,却同凡心奪|同凡心奪其聖位無|祖不善,却同凡心|祖 即 惡 , 却 同 凡|善,覓祖即惡,卻 其聖位無別?若不|別。若不呈偈,終|奪其聖位。若不呈|心 ,奪 其 聖 位 無|同凡心,奪其聖位 呈偈,終不得法。|不得法。大難!大|<mark>心偈,終</mark>不得法。|別。若不呈偈,終|奚別?若不呈偈, 良久思惟,甚難甚不得法。大難!大|終不得法,大難! 難!甚難甚難! | 難! |

> 【B7】五祖堂前, 流傳供養。

成已,數度欲呈,成已,數度欲呈,更,不令人見,遂成已,數度欲呈,成已,數度欲呈, 不得。

道!」

【B6】神秀思惟:| 【B6】神秀思惟: 「諸人不呈偈者,」「諸人不呈偈者, 為我與他為教授為我與他為教授 師。我須作偈將呈|師,我須作偈,將 見解深淺?我呈偈 心中見解深淺?我 大難!」

【B7】五祖堂前, 有步廊三間,擬請|有步廊三間,擬請 供奉盧珍書楞伽變|供奉盧珍書《楞伽 |相及五祖血脈圖,|經》變相及五祖血 脈圖,流傳供養。

【B8】◎神秀作偈 【B8】◎神秀作偈 行至堂前,心中恍|行至堂前,心中恍|<mark>向南廊下,中間壁</mark>|行至堂前,心中恍|行至堂前,心中恍 |惚,遍身汗流,擬|惚,遍體汗流,擬 呈不得。前後經四呈不得。前後經四 日,一十三度呈偈日,一十三度呈偈 不得。

秀乃思惟:「不如|秀乃思惟:「不如向 向廊下書著。從他廊下書著。從他和 <mark>彼偈和尚看見,忽|從和尚見,忽若道</mark>|「若五祖見偈,言|和尚**看見**,忽若道|尚 看 見 。 忽 若 道 若道好,即出頂|好,即出禮拜,云|此偈{好},若訪覓|好,即出頂禮,云|好,即出禮拜,云 禮,云是秀作;若|是我作;若道不|我,我見和尚,即|是秀作;若道不|是秀作。若道不 |堪,枉向山中數年|堪,枉向山中數年| 受人禮拜,更修何受人禮拜,更修何 道!」

> 五祖見偈言不堪, 自是我迷,宿業障 重,不合得法,聖 意難測,我心自 息!」

心所見。

言訖,夜至三更,|言訖,夜至三更,|秀上座三更,扵南|言訖,夜至三更,|是夜三更,不使人 不使人知,自執燈|於南廊下,中間壁|廊下,中間壁上,|不使人知,自執燈|知,自執燈,書偈 燭,於南廊中間壁|上,秉燭書題所作|秉燭題作偈,人盡|燭,於南廊中間壁|於南廊壁間,呈心 上,書無相偈,呈|之偈,人盡不知。|不知。

上,書無相偈,呈|所見。 心所見。

神秀偈曰:

房,人總不知。

|偈曰:

秀書偈了,便卻歸|秀書偈了,即便歸|神秀上座題此偈 房。

偈曰:

畢,歸房臥並無人|房,人總不知。 見。

神秀偈曰: 偈曰:

身是菩提樹,心如|身是菩提樹,心如|身是菩提樹,心如|身是菩提樹,心如|身是菩提樹,心如 |明鏡臺,時時勤拂|明鏡臺,時時勤拂|明鏡臺,時時勤拂|明鏡臺,時時勤拂|明鏡臺,時時勤拂 拭,莫使染塵埃。|拭,莫使染塵埃。|拭,莫使有塵埃。|拭,莫使染塵埃。|拭,勿使惹塵埃。 |秀書偈了,便<mark>却</mark>歸|秀書偈了,便卻歸 房,人總不知。

神秀思惟:「五祖 明日見偈勸喜,出 見和尚,即言秀 作;若言不堪,自 是我迷,宿業障 重,不令得法,聖 一心思惟,聖意難 意難測。 🗆

房中思想,坐臥不 安,直至五更。

自性,喫粥了,便[畫]。 即天明。五祖方便 喚盧供奉來,擬向 南廊〔畫〕五代血 脈供養。

五祖忽見其偈,報|忽見其偈,便謂供|五祖忽見此偈,{讀|五祖忽見其偈,報|忽見其偈,報言: 言:「供奉却不畫|奉言:「某甲不〔畫]|訖}乃謂供奉曰: 也,輙奉十千勞供|也,却奉十千,勞|「弘忍与供奉錢三|也,輙奉十千,勞|勞爾遠來。經云: 奉遠來。《金剛經》供奉遠來。《金剛十千,深勞遠來, 云:凡所有相,皆|經》云:凡所有相,|不畫變相也。《金|經》云:凡所有相,|妄。但留此偈,與 是〔虚〕妄。不<mark>如</mark>|皆是虚妄。不如但|剛經》云:凡所有|皆是虚妄。不<mark>如留</mark>|人誦 持。 依 此 偈 留此偈,令迷人|留此偈,令迷人|相皆是虚妄。不如|此偈,令迷人誦。|修,免墮惡道。依 誦。依此偈修,免|誦。依此修行,免|留此偈,令迷人 墮 三 惡 , 依 此 修|墮 三 惡 , 有 大 利|誦。依此修行,不|惡道,依此修行,|益。 」 行,人天有大利益。」

敬重心。

益。」

敬仰心。 「汝等盡須誦取。」「汝等盡須誦取。」「汝等盡誦此偈 |悟此偈者,即得見|悟此偈者,即得見|者,方得見性,依|悟此偈者,即得見|性。

測。

書楞伽變。

神秀思惟:「五祖」秀復思惟:「五祖明 明日見偈歡喜,出日見偈歡喜,即我 |見和尚,即言秀|與法有緣。若言不 作;若言不堪,自堪,自是我迷宿 是我迷,宿業障業,障重不合得 重,不令得法,聖法。聖意難測。」 意難測。 」

房中思想,坐臥不|房中思想,坐臥不 安。直至五更。 安,直至五更。

【B9】五祖即知神|【B9】五祖喫粥纔|【B9】五祖平旦遂|【B9】五祖即知神|【B9】祖已知神秀 秀入門未得,不見|了 , 擬 喚 盧 供 奉|喚盧供奉来南廊下|秀入門未得,不見|入門未得,不見自 自性, 喫粥了, 便性。天明, 祖喚盧 即天明。五祖方便供奉來,向南廊譬 喚盧供奉來,擬向間繪書圖相。 南廊畫五代血脈供

養。

人有大利益。」

言:「供奉却不書」「供奉卻不用書, |供奉遠來。《金剛|凡所有相,皆是虛 |依此偈修,免墮三|此偈修,有大利

行,有大利益。 | 五祖喚門人燒香偈|五祖喚門人燒香偈|大師遂喚門人盡來|五祖喚門人燒香偈|令門人炷香禮敬; 前,令凡人見,生|前,令凡人見,生|焚香偈前,眾人見|前,令凡人見,生 已,皆生敬心。 敬重心。

「汝等盡須誦取。」盡誦此偈,即得見

墮三惡,依法修

不墮落。」 慧不? ↓ 愚。依此修行,即 不墮落。 不墮落。 識自本心,見自本|性,**不生不滅。** 性,不生不滅。 提之自性也。」

性,依此修行,必性,依此修行,必此修行,即不墮 不墮落。 🛚 門人盡誦,皆歎善|門人盡誦,皆歎善|門人盡誦,皆生敬|門人盡誦,皆歎善|門人誦偈,皆歎善

哉!

作,應得吾法。」汝作,應得吾法。」應得我法。 秀言:「罪過!實

看弟子心中有少智|智慧不? _

到門上,未離凡愚。依此修行,即前,尚未得入。凡到門上,未入門外,未入門內。

如此見解,覓無上不墮落。 菩提,即不可得。|無上菩提須得言下|上菩提,即未可 自本性。

於一切時中,念念 於一切時中,念念|自見萬法無滯,一 自見,萬法無滯,真一切真,萬境自

一真一切真,萬境|如如,即是真實見 自如,如如之心, 自本性。若得如是 即是真實。若如是見者,即是無上菩

見者,即是無上菩提自性,與體相 應,乃能度人,始

得名師。」

五祖言:「汝且去」五祖言:「汝且更」汝且去一兩日思 一二日思惟,更作|去思惟,作一偈來|惟,更作一偈<mark>来呈</mark>|一兩日思惟,更作|惟,更作一偈,將 -偈 , 將 來 呈 吾|吾看,若得入門,|<mark>吾</mark>,若入得門,見|─偈,將來吾看,|來吾看,汝偈若入 看 , 汝 偈 若 <mark>得 入</mark>|見自本性,付汝衣|自本性,當付汝衣|汝偈若入得門,見|得門,付汝衣法。」 門,見自本性,付法,為人天師。 法。」 汝衣法。

吾不惜法,汝見自 **吾不惜法,汝**見自 遲。」 遲。」

<u>秀乃作</u>禮便出。又|神秀作禮便出。又|秀上座去,數日作|<u>秀乃</u>作禮便出。又|神秀作禮而出。又 經數日,作偈不|經數日,作偈不|不得。 成,心中恍惚,神|成,心中恍惚,神 思不安,猶如夢思不安,猶如睡夢

落。╷

心,喚言善哉!

五祖言:「汝作此識大意否?」

|夫依此偈修行,即|内。凡愚依此修

性,依此修行,必 不墮落。」

哉!

哉!

五祖三更,唤秀人| 五祖夜至三更,唤| 五祖遂唤秀上座扵| 五祖三更,唤秀人| 祖三更唤秀入堂, 堂,問:「是汝作|秀入堂,問:「是|堂內,{問}是汝作|堂,問:「是汝作|問曰:「偈是汝作 此偈不?若是汝|汝作此偈不?若是|偈否?若是汝作,|此偈否?若是汝|否?」

作,應得悟法。」

秀言:「罪過!實|是秀作,亦不敢求|秀上座言:「罪過!|秀言:「罪過!實|秀言:「實是秀作。 是秀作,亦不求祖|祖 位 , 望 和 尚 慈|實是神秀作,不敢|是秀作,亦不求祖|不敢妄求祖位,望 位,望和尚慈悲,悲,看弟子心有少求祖,願和尚慈悲位,望和尚慈悲,和尚慈悲,看弟子 |看弟子有少智恵,|看弟子心中有少智|有少智慧否? |

慧否?」 五祖言:「汝作此|偈,未見本性,只|五祖曰:「汝作此|五祖言:「汝作此|祖曰:「汝作此偈, 偈,未見本性,只|到 門 外 , 未 離 凡|偈,見觧只到門 ||偈,未見本性,只|未見本性,只到門

行,即不墮落。

如此見解,覓無上|菩提,即不可得。|作此見解,若覔无|如此見解,覓無上|如此見解,覓無上 |菩提,即不可得。|菩提了不可得。無 無上菩提須得言下|識自本心,見自本|得。須入<mark>得門</mark>,見|無上菩提須得言下|<mark>上菩提須得言下識</mark> 識自本心,見自本 自本心,見自本 性,不生不滅。 性,不生不滅。 於一切時中,念念於一切時中,念念 |自見,萬法無滯,|自見,萬法無滯, 一真一切真,萬境|一真一切真,萬境 自如,如如之心,自如如。如如之

即是真實。若如是心,即是真實。若 見者,即是無上菩如是見,即是無上 提之自性也。」 菩提之自性也。

五祖言:「汝且去」汝且去一兩日思

自本性,付汝衣 法。

吾不惜法,汝見自 遲。」

經數日,作偈不經數日,作偈不 |成,心中恍惚,神||成。心中恍惚,神 |思不安,猶如<mark>夢</mark>|思不安,猶如夢

8

中,行坐不樂。

人作偈來〔呈〕看。偈來呈,若悟大來呈。{若}悟大 偈,若得悟者,即|悟者,即見自性成|人盡誦。悟此偈 修行,即不墮落。」不墮落。」

某甲言:「上人!|某甲言:「我在踏|<mark>恵</mark>能答曰:「我此|<mark>惠能言:「上人!</mark>|能曰:「我亦要誦 我在此踏碓八箇餘|碓八箇餘月,未曾|踏碓八箇餘月,未|我在此踏碓八箇餘|此,結來生緣,同 月,未曾行到堂。|行到堂。望上人引|至堂前。望上人引|月, 未 曾 行 到 堂|生佛地。上人!我 望上人引至偈前禮|至偈前禮拜,亦要|恵能至南廊下見此|前。望上人引至偈|此踏碓八箇餘月, 拜,亦要誦取,結開取,結來生緣, 偈礼拜,亦願誦 來生緣,同生佛同生佛地。」 地。」

生佛會。

名日用,便高聲|用,便高聲讀。 讀。

書安壁上。」

之中。

意,遂問童子曰:|意,遂問童子曰:|?」 「誦者是何偈?」|「誦者是何偈?」

字 , 請 一 上 人 為 為 不識字 , 請 一 上 | 請 一 人 讀 。 讀。某甲得聞,願 人為讀。 某甲得 聞,願生佛地。」 時有江州別駕姓張時有江州別駕張日

意,即言:「某甲|意,啓曰:「某甲|意。恵能亦作一 書安壁上。」

獠!不知大師言:|獠!不知大師言:|不知大師言:生死|獠!不知大師言:|獠!不知大師言世 世人生死事大,欲|世人生死事大,欲|事大,欲傳衣法,|世人生死事大,欲|人生死事大,欲得 <mark>得傳付</mark>衣法。令門|傳衣法。令門人作|令門人等各作一偈|<mark>得傳付</mark>衣法。令門|傳付衣法,令門人 若悟大意,即付衣|意,即付衣法,為|意,即付衣法,稟|大意,即付衣法,|意,即付衣法為第 <mark>鉢</mark>,為第六祖。神|第六祖。神秀上座|為六代祖。有一上|為第六祖。神秀上|六祖。神秀上座於 秀上座於南廊壁|於南廊壁上,書《無|座名神秀,忽於南|座於南廊壁上,書|南廊壁上,書 《無 上,書《無相偈》。|相偈》。五祖令門|廊下,書《无相偈》|《無相偈》。五祖|相偈》,大師令人皆 五祖令門人盡誦此|人盡誦此偈,若得|一首。五祖令諸門|令門人盡誦此偈,|誦 此偈 , 依 此 偈 見自性成佛;依此|佛;依此修行,即|者,即見自性。依|性成佛; 依此 修 此修行,即得出 離。」

生佛地。」 生佛地。」

生佛會。

|人,扵西間壁上題|于壁上。 」 著,呈自本心。不

中,行坐不樂。 中,行坐不樂。 【 B10 】 復 經 兩 【 B10 】 後 兩 日 【 B10 】 有一童子 【 B10 】 復 經 兩 【 B10 】 復 兩日 , 坊過,唱誦其偈。|坊過,唱誦其偈。|此偈。恵能一聞,|坊過,倡誦其偈。|過,唱誦其偈。 教授未蒙,早識本未蒙教授,早識大来誦者,是何言偈未蒙教授,早識大教授,早識大意。

> |若得悟者,即見自|修,免墮惡道。」 行,即不墮落。 」

日,有一童子於確|間,有一童子於確|扵確坊邊過,唱誦|日,有一童子於確|有一童子於確房 某甲一聞,便知此|某甲一聞,便知此|知未見性,即識大|<mark>惠能</mark>一聞,便知此|能一聞,便知此偈 偈未見本性。某甲|偈未見本性。某甲|意。能問童子:「適|偈未見本性。<mark>惠能</mark>|未見本性。雖未蒙 意,遂問童子言:|遂問童子曰:「誦者 「誦者是何偈?」何偈?」 童子曰:「爾這<mark>獦</mark>|童子曰:「爾這獵|童子答能曰:「你|童子言:「尒這<mark>獦</mark>|童子言:「爾 這獦

|人作偈來看。若悟|作偈來看。若悟大

前禮拜,亦要誦未曾行到堂前。望 取,結来生緣,願此,結來生緣,同上人引至偈前禮 拜。」

【B11】童子便引【B11】童子便引【B11】童子引能 | 【B11】童子便引【B11】童子引至 某甲至<mark>南廊,</mark>偈前|某甲至偈前,禮拜|至南廊,能即礼拜|<mark>惠能至南廊</mark>禮拜偈|偈前作禮。能曰: 禮拜。某甲為不識|了,白言:「某甲|此偈。為不識字,|頌 。 惠 能 為 不 識|能不識字,請上人 |字,請一上人為||為讀。 讀。若得聞之,願

> 時有江州別駕姓張|時有江州別駕,姓 名日用,便高聲|張名日用,便高聲 讀。 讀。

某甲一聞,即識大|某甲一聞,即識大|恵能聞已,即識大|<mark>惠能</mark>一聞,即識大|能聞已,因自言: |意,因自言:「亦|「亦有一偈,望別 亦有一偈,望別駕|亦有一偈,望別駕|偈,又請得一解書|有一偈,望別駕書|駕為書。」

9

有。」

|汝亦作偈,其事希||是公卿王侯,名山||悟大意。 尊德,尚不敢作, 獵獠!爾是何人而 欲作偈?甚為希 有。」

某甲啟別駕言:「若|某甲言:「若學無 學無上菩提,不得|上菩提,不得輕於 輕於初學。俗諺|初學。俗諺云:下 云:下下人有上上下人有上上智,上 智,上上人〔有〕上人〔有〕勿意智。 勿意智。〔若輕|若輕人,即有無量 人〕,即有無量無無邊罪。」 邊〔罪〕。」

張日用言:「汝但|張別駕言:「汝但| |誦偈,吾為汝書安||誦偈,吾為汝書。 西壁上。 汝若得|汝若得法,先度於| 法,先須度吾,勿吾,勿忘此言。」

忘此言。」 某甲偈曰:

偈曰: 菩提本無樹,明鏡|菩提本無樹,明鏡|菩提本無樹,明鏡|菩提本無樹,明鏡|菩提本無樹,明鏡 |亦非臺,本來無一|亦非臺,本來無一|亦無臺,佛性常清|亦非臺,本來無一|亦非臺,本來無一 |物,何處有塵埃?|物,何處有塵埃?|淨,何處有塵埃?|物,何處有塵埃?|物,何處惹塵埃?

嗟訝,各相謂言: 不嗟訝,各相調|碓房。 「奇哉!不得以貌|言:「奇哉!不得 取人,何得多時使|以貌取人,何得多 他肉身菩薩!」 時 使 他 肉 身 菩

薩! | 【B12】五祖見眾 【B12】五祖見眾 【B12】五祖<mark>忽來</mark> 【 B12】五祖見眾 【 B12】祖見眾人 人盡怪,恐人損人盡怪,恐人損|廊下,見恵能偈,|人盡怪,恐人損|驚怪,恐人損害, 他, 向後無人傳他, 向後無人傳即知識大意, 恐衆|他, 向後無人傳|遂將鞋擦了偈云: 法,遂便混破,向|法,遂便混破,向|人{損},五祖乃謂|法,遂便混破,向|「亦未見性。」眾 眾人言:「此偈亦|眾人言:「此偈亦|衆人曰:此亦未得|眾人言:「此偈亦|人疑息。 未見性,云何讚|未見性,云何讚|了。 歎?」眾便息心,|歎?」眾便息心, 皆言未了,各自散 皆言未了,各自散 歸,不復稱讚。 歸,更不讚歎。

識本心,學法無

有。╷

別駕言:「獨僚!|別駕言:「左右盡|益,識心見性,即|別駕言:「獨僚!|別駕言:「獨僚!汝 汝亦作偈,其事希亦作偈,其事稀 有。╷

> 惠能啟別駕言:「若能啟別駕言:「欲學 學無上菩提,不得無上菩提,不得輕 |輕於初學。俗諺|於初學。下下人有 云:下下人有上上|上上智,上上人有 智 , 上 上 人 有 沒意智。若輕人, |沒意智。若輕人,|即有無量無邊罪。| 即有無量無邊罪。」

> 張日用言:「汝但別駕言:「汝但誦 |誦偈,吾為汝書于||偈,吾為汝書,汝 壁上。汝若得法,若得法,先須度 先**須度吾**,勿忘此|吾,勿忘此言。 | 言。」

惠能偈云:

能傷曰:

恵能偈曰:

又偈曰:

心是菩提樹,身為 明鏡臺,明鏡本清 淨,何處染塵埃?

說此偈已,僧俗總|說此偈已,僧俗總|院內徒衆見能作此|說此偈已,僧俗總|書此偈已,徒眾總

他肉身菩薩!」

驚。山中徒眾無不|驚。山中徒眾,無|偈盡恠。恵能却入|驚。山中徒眾無不|驚,無不嗟訝,各 |嗟訝,各相謂言:|相謂言:「奇哉!不 「奇哉!不得以兒得以貌取人。何得 |取人,何得多時使|多時,使他肉身菩 薩?」

> 未見性,云何讚 歎?」眾便息心, |皆言未了,各自歸

> > 房,更不讚歎。

【B13】五祖其夜【B13】五祖其夜【B13】五祖夜至 三更,喚某甲至堂|三更,喚某甲至堂|三更,喚恵能堂內 不令人見,為某甲|不令人見,為某甲|能一聞,言下便 說《金剛經》,恰|說《金剛經》,恰|悟。 至「應無所住,而|至「應無所住,而 生其心」,言下便|生 其 心 」 言 下 便 悟,一切萬法,不|悟,一切萬法,不 離自性。 某甲啟言:和尚!某甲啟言:和尚!

法?

夫、天人師。 」

【 B14 】三 更 受 【 B14 】三 更 受 【 B14 】 其夜受 自護念,廣度迷祖,善自護念,廣 人。

離自性。

何期自性本自清何期自性本自清 |淨,何期自性本不|淨,何期自性本不 生滅,何期自性本 生不滅,何期自性 自具足,何期自性本自具足,何期自 無動無搖,能生萬性無動無搖能生萬 法?

五祖知悟本性,乃五祖知悟本性,乃 報某甲言:「不識|報某甲言:「不識 本心,學法無益。本心,學法無益。 言下識自本心,見<mark>若言下識自本心,</mark> 自本性,即名丈|見自本性,即名丈 |夫、天人師、佛。 |

汝為第六代祖,善|缽: 汝 為 第 六 代|代祖。

度迷人。

◎次日,祖潛至碓 坊,見能腰石舂 米,語曰:求道之 人,為法忘驅,當 如是乎!即問日: 米熟也未?能曰: 米熟久矣,猶欠篩 在。

離自性。

惠能啟言:和尚! 遂啟祖言: 法?

五祖知悟本性,乃祖知悟本性,即名 本心,學法無益。 若言下識自本心, 見自本性,即名丈 夫、天人師、佛。」

【 B14 】三更受 【 B14 】三更受 法,人盡不知。便|法,人盡不知。便|法,人盡不知。便|法,人盡不知。便|法,人盡不知。便 傳頓教及衣缽云:|傳心印頓法及衣|傳頓法及衣以為六|傳頓教及衣缽云:|傳頓教及衣缽云:

【B13】五祖夜至【B13】祖以杖擊 三更,唤<mark>惠能</mark>於堂|碓三下而去。能即 內,以袈裟遮圍,內,以袈裟遮圍,說《金剛經》。惠內,以袈裟遮圍,會祖意,三鼓入 |不令人見,為惠能|室。 祖以袈裟遮 |說《金剛經》,恰|圍,不令人見,為 至「應無所住,而說《金剛經》,至應 |生其心」,言下便|無所住而生其心, 悟,一切萬法,不能言下大悟一切萬 法不離自性。

> 何期自性本自清何期自性本自清 |淨,何期自性本不|淨,何期自性本不 生滅,何期自性本生滅,何期自性本 自具足,何期自性 自具足,何期自性 |本無動搖,能生萬|本無動搖,何期自 |性能生萬法?

> 報惠能言:「不識|丈夫、天人師、佛。

汝為第六代祖,善|汝為第六代祖,善 自護念,廣度迷自護念,廣度有 |情,流布將來,無 今斷絕。

◎聽吾偈曰:

有情來下種,因地 果還生,無情既無 種,無性亦無生。 祖復曰:「昔達磨大 |師初來此土,人未 之信,故傳此衣以

人。

將衣為信禀,代代|將衣為信禀,代代|<mark>衣将為信稟,代代</mark>|衣為信禀,代代相|為 信 體 , 代 代 相| 相承;法即心傳相承;法即心傳相傳;法以心傳 心 ,皆 令 自 悟 自 心,皆令自悟自解 心,當令自悟。 自性。

自古佛佛惟傳本|佛佛惟傳本體,師| 體 , 師 師 默 付 本|師默付本心,令汝| 心,令汝自見自自見自悟。 悟。

五祖言:「自古傳|五祖言:「自古傳|五祖言:「恵能!|五祖言:「自古傳|衣為爭端,止汝勿 法,命似懸絲。若法,命似懸絲。若自古傳法,氣如懸法,命似懸絲。若傳。若傳此衣,命 住此間,有人害住此間,有人害緣,若住此間,有住此間,有人害如懸緣。汝須速

某甲言:「某甲是 某甲言:「某甲是 南中人,久不知此南中人,久不知此 山路,如何出得江山路,如何出得江 口?」五祖言:「汝口?」五祖言:「汝 不須憂,吾自送不須憂,吾自送 汝。」 汝。╷ 某甲領得衣鉢,三|某甲領得衣鉢,三|能得衣法,三更發|<mark>其時</mark>領得衣鉢,三

更便發歸南。 更便發歸南。 五祖相送,直至九|五祖相送,直至九|五祖自送能至九江|五祖相送,直至九|祖相送直至九江。

江驛邊。 江驛邊。 有一隻船子,五祖|有一隻船子,五祖 令某甲上船,五祖|令某甲上船,五祖

把櫓白搖。 把櫓白搖。 |某甲言:「請和尚|某甲言:「請和尚| 坐,弟子合搖櫓。|坐,弟子合搖櫓。| 五祖言:「只合吾|五祖言:「只合吾

渡汝,不可汝却度渡汝,不可汝却度 吾,無有是處。」 吾,無有是處。」 |某甲言:「弟子迷|某甲言:「弟子迷| 時,和尚須度。今時,和尚須度。今 既已悟,過江搖|既已悟,過江搖 櫓,合<mark>是</mark>弟子度。|櫓,合弟子度。度| 度名雖一,用處不 名雖一,用處不 同。某甲生在邊|同。某甲生在邊| 方,語又不正,蒙方,語又不正,蒙 師教旨付〔法〕,師教旨付〔法〕,

今已得悟,即合自 今已得悟,即合自

去!」

驛,登時便別。

|承;法即以心傳|承;法則以心傳 |心,皆令自悟自|心,皆令自悟自 解。

自古佛佛惟傳本自古佛佛惟傳本 |體,師師默付本|體,師師密付本 心,令汝自見自心。 悟。

|汝,汝須速去! 」|汝,汝須速去! 」|人害汝,汝即須速|汝,汝須速去! 」|去,恐人害汝。 」

◎能日:「向甚處 去?」祖云:「逄懷 則止,遇會則藏。 惠能三更領得衣缽

|惠能言:「本是南|云:「能本是南中 中人,久不知此山人,久不知此山 |路,如何出得江|路,如何出得江 |口?」五祖言:「汝|口?」五祖言:「汝 |不須憂,吾自送||不須憂,吾自送 汝。」 汝。」

更便發南歸。

江驛邊。

有一隻船子,五祖|驛邊有一隻船子。 令**惠能**上船,五祖|祖令惠能上船。五 把艪自搖。

坐,弟子合搖艪。 坐,弟子合搖艣。 吾度汝,不可汝却|汝。」

度吾,無有是處。」

|邊方,語又不正,|性自度。 | 蒙師教旨付法,今 已得悟,即合自性

祖把艣自搖。 惠能言:「請和尚惠能言:「請和尚 五祖言:「只合是 五祖云: 「合是吾渡

惠能言:「弟子迷|能云:「迷時師度, 時,和尚須度。今悟了自度。度名雖 |吾 悟 矣 , 過 江 搖|一,用處不同。惠 櫓,合是弟子度能生在邊方,語音 |之。度名雖一,用|不正,蒙師付法, |處不同。<mark>惠能</mark>生在|今已得悟,只合自

12

性自度。」 性自度。」 自度。」 五祖言:「如是如 五祖言:「如是如 五祖言:「如是如祖云:「如是如是。 是,但依此見,<mark>迤</mark>|是,但依此見,已 是,但依此見,<mark>已</mark>以後佛法由汝大 後佛法大行矣。 後佛法大行矣。 後佛法大行矣。 行。 汝去後一年,吾即汝去三年,吾方逝 汝去後一年,吾即汝去後一年,吾即 前逝。 🛚 前逝。」 前逝。 🛚 世。 五祖言:「汝今好|五祖言:「汝今好|五祖<mark>處分</mark>:「汝去|五祖言:「汝今好|汝今好去,努力向 去,努力向南。 |去,努力南中。 |努力将法向南。 |去,努力向南。 南。 五年佛法難起。他|五年佛法難起。他|三年勿弘,此法難|五年勿說,佛法難|不宜速說,佛法難 後行化,善誘迷|後行化,善誘迷|去。在後弘化,善|起。已後行化,善|起。 | 人,若得心開,與|人,若得心開,與|誘迷人,若得心 誘迷人,若得心 吾無別。」 吾無別。 | |開,與吾無別。 | 開,與吾無別。」 【 B15 】 辭 違 已 【 B15 】 能辭違祖 【 B15 】 辭 違 已 【 B15 】 辭 違 已 【 B15 】 辤違已 了,便發向南。兩|了,<mark>便</mark>發向南。兩|已,發足南行。兩 了,徑發向南。 了,便發向南。 兩月中間,至大庾|兩月中間,至大庾|月中間,至大庾 |月中間,至大庾|月中間,至大庾 嶺。 嶺。 嶺。 嶺。 嶺。 五祖歸,數日不上 堂。眾疑詣問曰: 和尚少病少惱否? 日:病即無,衣法 已南矣。問:誰人 傳授?曰:能者得 不知逐後數十人不知逐後數十人不知向後有數百人不知逐後數十人來之。眾乃知焉,遂 來,欲趁某甲,奪|來,欲趁某甲,奪|来,欲擬捉恵能奪|趁,欲奪衣取法,|後數百人來,欲奪 衣取法,來至半|衣取法,來至中|衣法,来至半路,|來至半路,盡總却|衣缽。 澼。 路,盡總却避。 路。餘者却迴。 盡惣却迴。 |唯一僧,姓陳,名|唯一僧,姓陳,名|唯有一僧,姓陳名|唯一僧,俗姓陳,|一僧俗姓陳,名惠 惠明,先是四品將|惠明,先是四品將|惠順,先是三品将|名惠明,先是四品|明, 先是 四品 將 軍,性行麤惡,直|軍,性行麤惡,直|軍,性行麁惡,直|將軍,性行麁惡,|軍,性行麤慥,極 至大庾嶺頭,趁及|至大庾嶺頭,趁及|至嶺上,<mark>来趂把著</mark>|直至大庾嶺頭,趁|意 參 尋 , 為 眾 人 某甲。便還衣缽,|某甲。便還衣缽,|恵能。即還法衣,|及 <mark>惠 能</mark> 。 便 還 衣|先,趁及於能。能 又不肯取,言:「我|又不肯取,言:「我|又不肯取:我故遠|鉢,又不肯取,言:|擲下衣鉢於石上 「我欲求法,不要|云:「此衣表信,可 欲求法,不要其欲求法,不要其來求法,不要其 力爭耶?」能隱於 衣。」 衣。╷ 衣。 其衣。 」 草莽中。惠明至, |提掇不動,乃喚 云:「行者行者!我 為法來,不為衣 來。」 某甲即於嶺<mark>頭</mark>,便|某甲即於嶺上,便|能於嶺上,便傳法|<mark>惠能</mark>即於嶺<mark>頭</mark>,便|能遂出坐盤石上。 傳正法。惠明聞傳正法,惠明聞惠順。惠順得聞,傳正法。惠明聞惠明作禮云:「望行 說,言下心開。某|說,言下心開。某|言下心開。能使惠|法,言下心開。惠|者為我說法。〔移 甲却令向北接人。|甲却令向北接人。|順即却向北化人。|<mark>能</mark>却令向北接人。|品末〕明又問:「惠

明今後向甚處

某甲後至曹溪,又某甲後至曹溪,被 說法。

被惡人尋逐,乃於惡人尋逐,乃於四 四會縣避難。經五|會縣避難。經逾五 年,常在獵中。雖 年,常在獵中,雖 在獵中,每與獵人在獵中,常與獵人 說法。

【B16】某甲東山【B16】某甲東山【B16】恵能来於 得法,辛苦受盡,|得法,辛苦受盡,|此地, 命似懸絲。今日大|命似懸絲。今日大 眾同會得聞,乃是 眾同會,得聞此 過去千生,曾供養|法 , 乃 是 過 去 千 諸佛,方始得聞無生,曾供養諸佛, 上自性頓教。

方始得聞無上自性 頓教。

因。

某甲與使君及官僚|某甲與使君及官僚|与諸官寮道俗,亦|惠能與使君及官僚|種善根,方始得聞 道俗,有累劫之等,有累劫之因。有累劫之因。

命似懸絲。今日大|命似懸絲。

眾同會得<mark>聞</mark>,乃是|今日得與史君、官 |過去千生,曾供養|僚、僧尼、道俗同 諸佛,方始得聞無此一會,莫非累劫 上自性頓教。

| 道俗,有累劫之|如上頓教得法之 因。

去?」能曰:「逄袁 則止,遇蒙則居。 明禮辭。明回至嶺 下, 謂趁眾曰: 「向 |陡崔嵬,竟無蹤 跡,當別道尋之。 趁眾咸以為然。

人說法。

惠能後至曹溪,又◎能後至曹溪,又 被惡人尋逐,乃於|被惡人尋逐。乃於 |四會縣避難。經五|四會縣,避難獵人 年,常在獵人中。|隊中,凡經一十五 雖在獵中,每與獵載。時與獵人隨宜 說法。

> 獵人常令守網。每 見生命,盡放之。 每至飯時,以菜寄 煮肉鍋。或問,則 對日:但喫肉邊 菜。

然。

◎至高宗朝,到廣 ◎一日思惟,時當 州法性寺。值印宗 弘法,不可終遯。 法師講《涅槃經》。 遂出至廣州法性 時有風吹幡動。一寺。值印宗法師講 |僧云:幡動。一僧| 《涅槃經》。時有風 云:風動。惠能曰 吹幡動。一僧云: 非幡動風動,人心 風動。一僧云:幡 |自動。印宗聞之竦|動。議論不已。能 進曰:不是風動, 不是幡動,仁者心 動。一眾駭然。 〔中略〕能遂於菩 提樹下,開東山法

【B16】惠能東山|【B16】能於東山 得法,辛苦受盡,得法,辛苦受盡,

門。

之因。亦是過去生 中,供養諸佛,同 因。

是某甲自智。

先代聖人無別。

知識示道。

愚、有智也。 愚、有智也。

教是先<mark>代聖傳</mark>,不|教是先聖所傳,不|教是先聖所傳,不|教是先<mark>代聖傳</mark>,不|教是先聖所傳,不 是某甲白智。

先代聖人無別。

之。只緣心迷,不|之。只緣心迷,不|自有之。即緣心 識示導。

是恵能自知。

【B17】願聞先聖|【B17】願聞先聖|【B17】願聞先聖 教旨,各須淨心,|教旨,各須淨心,|教者,各須淨心,|教者,各令淨心,|教者,各令淨心, 聞了各自除疑,如|聞了願自除疑,如|聞了願自除迷,如|聞了各自除疑,如|聞了各自除疑,如 |先代悟。下是法。|先代聖人無別。

【C1】大師言:善【C1】大師言:善【C1】恵能大師喚 【C1】善知識!菩 知識!菩提般若之|知識!菩提般若之|言:善知識!菩提|提般若之智,世人 智 ,世 人 本 自 有 智 , 世 人 本 自 有 般若之智,世人本 本 自 有之。 只緣心 能自悟,須求大善|能自悟,須求善知|迷,不能自悟,須|求大善知識示導見 求大善知識示道見性。 性。

愚人、智人,佛性|愚人、智人,佛性|善知識!愚人、智|愚人、智人,佛性 本無差別,只緣迷|本無差別,只緣迷|人,佛性本亦無差|本無差別,只緣迷 悟不同,所以有悟不同,所以有別,只緣迷悟,迷悟不同,所以有 |即為愚,悟即成 智。

是惠能自智。

【B17】願聞先聖【B17】願聞先聖

迷,不能自悟,須

愚、有智也。

◎祖謂明曰:不思 ◎能云:「汝既為法 大悟。(小註)

善,不思惡,正与而來,可屏息諸 麼時,如何是明上緣,勿生一念。吾 座本來面目?」明 為汝說。 良久謂明 日:不思善,不思 惡,正與麼時,那 箇是明上座本來面 目。」

是惠能自智。

|先世聖人無別。

三、為時眾說定慧|三、為時眾說定慧

定。

【三定慧一體品】【三定慧一體品】

慧一體,不是二。|慧一體,不是二。|不二。即定是恵 定。

|若識此義,即是定|若識此義,即是定|善知識!此義即 慧等學。諸學道|慧等學。諸學道|{定}恵等學。學道|慧等學。諸學道|慧等學。諸學道 人,莫言:「先定|人,莫言:「先定|之人作意,莫言:|人,莫言:「先定|人,莫言:「先定

【三定慧一體品】

【G1】師言:善知 【G1】師言:善知 【G1】善知識!我 【G1】師言:善知 【G1】師示眾云: 迷,言定慧別。定|迷,言定慧別。定|恵定別。定恵躰一|迷,言定慧別。定|勿迷,言定慧別。

|發慧,先慧發定,||發慧,先慧發定,||「先定後恵,先恵||發慧,先慧發定,||發慧,先慧發定,

【三定慧一體品】【五定慧一體品】 三、為時眾說定慧|〈定慧一體第三〉 門

定。

惠明言下大悟。

識!我此法門,以|識!我此法門,以|此法門,以定恵為|識!我此法門,以|善知識!我此法門 定慧為本。大眾勿|<mark>定慧為本</mark>。大眾勿|本。第一勿迷,言|定慧為本。大眾勿|以定慧為本。大眾 |慧一體,不是二。|定慧一體,不是 定是慧體,慧是定|定是慧體,慧是定|躰,即恵是定用。|定是慧體,慧是定|二,定是慧體,慧 用。即慧之時定在|用。即慧之時定在|即恵之時定在恵。|用。即慧之時定在|是定用。即慧之時 慧,即定之時慧在|慧,即定之時慧在|即定之時恵在定。|慧,即定之時慧在|定在慧,即定之時 慧在定。

|若識此義,即是定||若識此義,即是定

離四相。

定慧各別。」作此|定慧各別。」作此|後定,定恵各別。|定慧各別。」作此|〔定慧〕各別。」 心口俱善,内外一心口俱善,内外一口俱善,内外一 悟修行,不在於悟修行,不在於悟修行,不在口 同迷人。不斷勝|同迷人。不斷勝|是迷人。不断勝 離四相。

離四相。

見者 ,法 <mark>即</mark> 有 二 見 者 , 法 即 有 二 作此見者,法有二 見者,法有二相: 作此見者,法有二 相:口說善、心中|相:口說善、心中|相:口說善、心不|口說善語、心中不|相:口說善語,心 不善,定慧不等。|不善,定慧不等。|善,恵定不等。心|善,空有定慧,定|中 不 善, 空 有 定 |慧不等。若心口俱|慧,定慧不等。若 種,定慧即等。自|種,定慧即等。自|種,定恵即等。自|善,內外一種,定|心口俱善,內外一 慧 即 等 。 自 悟 修 種 ,定 慧 即 等 。 自 諍。若諍先後,即|諍。若諍先後,即|諍。若諍先後,即|行,不在於諍。若|悟 修行 ,不 在 於 諍 先 後 , 即 同 迷 <mark>諍。若諍先後,</mark>即 負,卻增法我,不|負,卻增法我,不|負,却生法我,不|人。不斷勝負,卻|同 迷 人。 不斷 勝 增法我,不離四負,卻增我法,不 相。 離四相。

處,行、住、坐、|心。 臥常行一直心是 也。《淨名經》云: 「百心是道場,百 心是淨土。」莫心 行諂曲,口但說 直、口說一行三 昧,不行直[心]。 但行直心,於一切|但行直心,於一切|但行{直}心,於-法,無有執著。 法,無有執著。

【G2】善知識!——【G2】善知識!——【G2】一行三昧

場,{直}心是淨 口說法直,口說一 心,非佛弟子。 名一行三昧。

【G2】善知識!—|【G2】善知識!— 行三昧者,於一切 行三昧者,於一切 |行住坐臥常行{直}|<mark>處,行、住、坐、</mark>處,行、住、坐、 心是。《淨名經》以常行一直心是以常行一直心是 云:「{直}心是道|也。《淨名經》云:|也。如《淨名經》 「直心是道場,直云:「直心是道場, 土。」莫心行謟曲,心是淨土。」莫心|直心是淨土。」莫 |行 諂 曲 , 口 <mark>但 說</mark> 心行諂曲,口但說 |行三昧,不行{直}|直、口說一行三|直、口說一行三 |昧,不行直心。||昧,不行直心。 |但行直心,於一切||但行直心,於一切| 切法上,无有執着,法,無有執著。 法,勿有執著。

即是一行三昧。」是一行三昧。」 |法,道即通流。心|縛。

【G3】 迷人著法 【G3】 迷人著法 【G3】 迷人着法 即「除妄不起心,」「除妄不起心,即一行三昧。」

【G3】继人著法【G3】继人著法 相,執一行三昧,|相,執一行三昧,|相,執一行三昧,|相,執一行三昧,|相,執一行三昧, 直言:「坐不動|直言:「坐不動|{直言}:「坐不動,|直言:「坐不動,|直言:「坐不動, 是 」,早已執迷<mark>悟,</mark>是 」,早已執迷著,除妄不起心,即是|妄不起心,即是一|妄不起心,即是-行三昧。」 行三昧。」

是障道因緣。善知是障道因緣。善知情,却是障道因 識!道須通流,何|識!道須通流,心|緣,道須通流,何|緣。善知識!道須|緣。善知識!道須 以 卻 滯 ? 心 不 住|若 住 法 , 名 為 自|以却滯 ? 心{不}住|通流,何以卻滯 ? |通流,何以卻滯 ? 若住法名為自縛。

縛。

此法若同無情,却此法若同無情,却若如是,此法同無作此解者,即同無作此解者,即同無 |情,却是障道因|情,卻是障道因 |即通流,住即{自}|心不住法,道即通|心不住法,道即通 流。心若住法,名流,心若住法,名 為自縛。

中,不合被維摩詰|中,不合被維摩詰|坐林中。 回。 <u>пп</u> 。

|若言坐不動是,只|若言坐不動是,只|若坐不動是,維摩|若言坐不動是,只|若言坐不動是,只 |如舍利弗宴坐林|如舍利弗宴坐林||詰不合呵舍利弗宴|如舍利弗宴坐林|如舍利弗宴坐林 中,不合被維摩詰中,卻被維摩詰 呵。 訶。

為自縛。

教坐,看心看淨,|教坐,看心看淨,|教人坐,看心看

善知識!又見有人善知識!又見有人善知識!又見有人善知識!又見有人善知識!又有人教 |教坐,看心看淨,|坐,看心觀靜,不

知大錯。

是。

住為本。

於相而離相。

念而不念。

境。

斷,名為繫縛。

不動不起,從此置|不動不起,從此置|淨,不動不起,従|不動不起,從此置|動 不 起 , 從 此 置 功。迷人不會,便|功。迷人不會,便|此置功,迷人不 知大錯。

定、慧猶如何等?|定、慧猶如何等?|恵猶如何等?如

是。 善知識!本來正教|善知識!本來正教|善知識!法无頓 有利鈍。迷人漸|有利鈍。迷人漸|即漸勸,悟人頓 以立頓漸之假名。 以立頓漸之假名。 輪迴。

住為本。

【G6】何名無相?|【G6】何名無相?|【G6】何{名无 於相而離相。

念而不念。

之本性,於世間善|之本性,於世間善|人本性, 惡好醜,乃至冤之|惡好醜,乃至冤之 與親,言語觸刺、|與親,言語觸刺、 欺諍之時,並將為,欺諍之時,並將為 空,不思酬害,念空,不思酬害,念 念之中,不思前念之中,不思前 境。

若前念、今念、後|若前念、今念、後|念念不住,前念、 斷,名為繫縛。

|者,故知大錯。

【G4】善知識!|【G4】善知識!|【G4】善知識!定|【G4】善知識!|【G4】善知識! 是。

【G5】善知識!我|【G5】善知識!我|【G5】善知識!我|【G5】善知識!我|【G5】善知識!我 无住為本。

> |相?於}相而離相。|相而離相。 念而不念。

念相續,無有断 絕。若一念断絕, 法身即離色身。念 念時中,扵一切法

|功。迷人不會,便||功。迷人不會,便 執成顛,即有數百|執成顛,即有數百|悟,便執成顛,即|執成顛,如此者眾|執 成 顛 , 如 此 者 人,如是相教,故|人,如是相教,故|有數百般如此教道|矣!如是相教,故|眾,如是相教,故 知大錯。

是。

|善知識!本來正教|善知識!本來正教

住為本。

[G7] 無念者,於[G7] 無念者,於[G7] 无念者,於[G7] 無念者,於[G7] 無念者,於 念而不念。

境。

|若前念、今念、後||若前念、今念、後 斷,名為繫縛。

知大錯。

|定、慧猶如何等?|定、慧猶如何等? 猶如燈、光。有燈|猶如燈、光。有燈|燈、光。有燈即有|猶如燈、光。有燈|猶如燈、光,有燈 即光,無燈不光,|即光,無燈不光,|光,无燈即无光,|即光,無燈不光,|即光,無燈即暗, 燈是光之體,光是|燈是光之體,光是|燈是光之躰,光是|燈是光之體,光是|燈是光之體,光是 燈之用,名雖有燈之用,名雖有燈之用,名即有 燈之用,名雖有燈之用,名雖有 二,體本同一。此|二,體本同一。此|二,躰無兩般,此|二,體本同一。此|二,體本同一。此 定、慧法,亦復如|定、慧法,亦復如|定、恵法,亦復如|定、慧法,亦復如|定、慧法,亦復如 是。

無有頓漸,人性自|無有頓漸,人性自|漸,人有利鈍。迷|無有頓漸,人性自|無有頓漸,人性自 |有利鈍。迷人漸||有利鈍。迷人漸 |契,悟人頓修。自|契,悟者頓修。自|修。識自本心,{見|契,悟人頓修。自|契,悟人頓修。自 識本心,自見本|識本心,自見本|自}本性,悟即元无|識本心,自見本|識本心,自見本 性,即無差別。所|性,即無差別。所|差別,不悟即長劫|性,即無差別。所|性,即無差別。所 以立頓漸之假名。以立頓漸之假名。

此法門,從上遊此法門,從上已 (此) 法門,從上已 此法門,從上已 此法門,從上以 來,先立無念為來,先立無念為來,頓漸皆立无念來,先立無念為來,先立:無念為 宗,無相為體,無|宗,<mark>無相為體</mark>,無|為宗,无相為躰,|宗,無相為體,無|宗,無相為體,無 住為本。

> |【G6】無相者,於|【G6】無相者,於 相而離相。

> > |念而無念。

[G8]無住者,人[G8]無住者,人[G8]无住者,為[G8]無住者,人[G8]無住者,人 之本性,於世間善 之本性,於世間善 惡好醜,乃至冤之思、好醜,乃至冤 與親,言語觸刺、之與親,言語觸 |欺諍之時,並將為|刺、欺爭之時,並 空,不思酬害,念將為空,不思酬 念之中,不思前害。念念之中,不 思前境。

念,念念相續不|念,念念相續不|{今}念、後念,念|念,念念相續不|念,念念相續不 斷,名為繫縛。

上無住。一念若 住,念念即住,名 {為}繫縛。

於諸法上,念念不|於諸法上,念念不|於一切法上,念念|於諸法上,念念不|於諸法上,念念不 以無住為本。

體。

生心。

別處受生。

以立無念為宗。

善知識!云何立無|善知識!云何立無 念為宗?

白性本無一法可白性本無一法可 |得,若有所得,妄||得,若有所得,妄 說禍福,即是塵勞說禍福,即是塵勞 邪見。此法門立無|邪〔見〕。然此法 念為宗。 門,立無念為宗。

|以無住為本。

離一切相,名為無|離一切相,名為無|離一切相,是無 體。

【G10】善知識!|【G10】善知識!|【G10】於一切境 於諸境上,心若離|於諸境上,心若能|上不染,名為无 萬境常寂,念上常|萬境常寂,念上常|念。扵自念上離 離諸境,不於境上|離諸境,不於境上|境,不於法上念 生心。

莫百物不<mark>生心</mark>思,|莫百物不思,念盡|莫百物不思,念盡|若百物不思,念盡|若只百物不思,念 念盡除却即〔死〕,除却即〔死〕,別除却,一念断即 處受生。

意,自錯猶可,更|意,自錯猶可,更|識法意,自錯尚 勸 他 人 , 自 迷 不|勸 他 人 , 自 迷 不|可,更勸他人迷, 以立無念為宗。

念為宗?

[本]性;迷人於|性;迷人於境上有|念,念上便起邪 妄想,從此而生。|想,從此而生。

|門,立无念為宗。|生。 世人離境不起於 念。若无有念,无 念亦不立。

|{是}以无住為本。|是以無住為本。|

相。能離即法體清|相。能離即法體清|相。但能離相,性|相。能離於相,即|相。能離於相,即 淨 ,是 以 無 相 為|淨 , 是 以 無 相 為|躰清淨,是以无相|法體清淨,此是以|法體清淨,此是以 無相為體。

> 生。 上生心。

〔死〕,別處受生。死,別處受生。

為躰。

宗。

住,即無縛也。是|住,即無縛也。是|不住,即無縛也。|住,即無縛也。此|住,即無縛也。此 【G9】善知識!外【G9】善知識!外【G9】善知識!外【G9】善知識!外【G9】善知識!外

於諸境上心不染,於諸境上心不染,

法,是以立无念為|經。所以立無念為|以立無念為宗。 宗。

善知識!云何立無|善知識!云何立無 念為宗?

|是以無住為本。

|離一切相,名為無|離一切相,名為無 無相為體。

【G10】善知識!|【G10】善知識! 日無念,於自念上

日無念,於自念上 常離諸境,不於境|常離諸境,不於境 上生心。

|除 卻 , 一 念 絕 即|盡除卻 , 一 念 絕 即 |死,別處受生,是 為大錯。

學道者!莫不識法|學道者!莫不識法|學道者用心!莫不|學道者思之!莫不|學道思之!若不識 識 法 意 , 自 錯 猶 法 意 , 自 錯 猶 可 , |可,更勸他人,自|更勸他人,自迷不 見,又謗佛經。所見,又謗佛經。所|不自見迷,又謗經|迷 不 見 , 又 謗 佛|見,又謗佛經。所

念為宗?

只緣口說,不見|只緣口說,不見本|即緣迷人扵境上有|只緣口說見性,迷|只緣口說見性,迷 人於境上有念,念|人於境上有念,念 境上有念,念上便|念 , 念 上 便 起 邪|見,一切塵勞妄念|上便起邪見,一切|上便起邪見,一切 起邪見,一切塵勞|見 , 一 切 塵 勞 妄|従此而生。然此教|塵勞妄相,從此而|塵勞妄相想從此而 牛。

> 自性本無一法可自性本無一法可 |得,若有所得,妄||得。若有所得,妄 說禍福,即是塵勞說禍福,即是塵勞 邪見。故此法門立|邪見。故此法門立 無念為宗。 無念為宗。

善知識!無者,無|善知識!無者,無|无者,无何事?念|善知識!無者,無|善知識!無者,無 何事?念者,念何|何事?念者,念何|者,{念}何物?无|何事?念者,念何|何事?念者,念何 |物?無者,無二|物?無者,無二|者,離二相諸塵|物?無者,無二|物?無者,無二

相,無諸塵勞之相,無諸塵勞之勞。真如是念之相,無諸塵勞之相,無諸塵勞之 本性。真如即是念|性。真如即是念之|用。 之體,念是真如之體,念是真如之 用。真如自性起用。真如自性起 念,非眼、耳、鼻、|念,非眼、耳、鼻、 舌能。真如有性, 舌能。真如有性, 所以起念。真如若|所以起念。真如若| 無,眼、耳、色、|無,眼、耳、色、 聲當時即壞。

於第一義而不動。|相,內於第一義而|第一義而不動。

不言不動。

無所看也。 者是妄。

性,卻被淨縛。 |非、善惡、過患,|非、善惡、過患, 即是自性不動。

聲當時即壞。

不動。

【G15】善知識! 【G15】善知識! 【G15】善知識! 心,亦不看淨,亦|心,亦不看淨,亦|不看心,亦不看 不言不動。

> 無所看也。 者是妄。

此見者,障自本此見者,障自本此見者,障自本 性,卻被淨縛。 時,不見人之是時,不見人之是動。 即是自性不動。

不動。

淨,亦不言{不} 動。

所看也。 所,故知看者看却 者是妄。

是妄也。 性,却被淨縛。

心。念者,念真如心。念者,真如本躰,念是真如之心。念者,念真如心。念者,念真如 |本性。真如即是念||本性。真如即是念 之體,念即是真如之體。念即是真如 之用。真如自性起之用。真如自性起 念,非眼、耳、鼻、念,非眼、耳、鼻、 舌能念。真如有|舌能念。真如有 |性,所以起念。真|性,所以起念。真 |如若無,眼、耳、|如若無,眼、耳、 色、聲當時即壞。 色、聲當時即壞。

善知識!真如自性|善知識!真如自性|{自}性起念,雖即|善知識!真如自性|善知識!真如自性 起念,六根<mark>雖見</mark>聞|起念,六根雖有見|見聞覺知,不染万|起念,六根<mark>雖有見</mark>|起念,六根雖有見 覺知,不染萬境,|聞覺知,不染萬|境而常自在,《維|聞覺知,不染萬|聞覺知,不染萬 真性而常自在。外|境, 真性而常自|摩經》 云:外能善|境, 而 真性常自|境, 而 真性常自 能分別諸色相,內|在。外能分別諸色|分別諸法相,內扵|在。外能分別諸色|在。故云:「能善 相,內於第一義而分別諸法相,於第 一義而不動。」

【G15】善知識!【G15】然此門坐 此門坐禪,亦不看|此門坐禪,亦不看|此法門中坐禪,元|此門坐禪,元不着|禪,元不著心,亦 |心,亦不着淨,亦|不著淨,亦不是不 不言不動。 動。

若言看心,心元是|若言看心,心元是|若言看心,心元是|若言着心,心元是|若言<mark>著</mark>心,心元是 妄,知心如幻,故|妄,知心如幻,故|妄,妄如幻故,无|妄,知心如幻,故|妄,知心如幻,故 無所着也。 無所著也。

|若言看淨,人性本|若言看淨,人性本|若言看淨,人性本|若言着淨,人性本|若言<mark>著</mark>淨,人性本 淨,由妄念故,蓋|淨,由妄念故,蓋|淨,為妄念故,盖|淨,由妄念故,蓋|淨,由妄念故,蓋 覆 真 如 , 但 無 妄 |覆 真 如 , 但 無 妄 |覆 真 如 ,離 妄 念 , |覆 真 如 , 但 元 無 覆 真 如 , 但 無 妄 想,性自清淨。起|想,性自清淨。起|本性淨。不見自性|想,性自清淨。起|想,性自清淨。起 心看淨,却生淨|心看淨,却生淨|<mark>本淨,起心看淨,</mark>|心着淨,却生淨|心<mark>著</mark>淨,卻生淨 妄,妄無處所,看|妄,妄無處所,看|却生淨妄。妄无處|妄,妄無處所,着|妄,妄無處所,著 者是妄。

淨無形相,却立淨|淨無形相,却立淨|淨无形相,却立淨|淨無形相,却立淨|淨無形相,卻立淨 相,言是工夫,作相,言是工夫,作相,言是功夫,作相,言是工夫,作相,言是工夫,作 此見者,障自本此見者,障自本 性,卻被淨縛。 性,卻被淨縛。 善知識!若修不動|善知識!若修不動|若不動者,見一切|善知識!若修不動|善知識!若修不動 者,但見一切人者,但見一切人人過患,{自}性不 者,但見一切人者,但見一切人 時,不見人之是時,不見人之是 非、善惡、過患,非、善惡、過患, 即是自性不動。 即自性不動。

善知識!迷人身雖|善知識!迷人身雖|迷人自身不動,開|善知識!迷人身雖|善知識!迷人身雖 |不動,開口便說他||不動,開口便說他||口即說人是非,与||不動,開口便說他||不動,開口便說他

人是非、長短、好	人是非長短好惡,	道 違 背。	人是非、長短、好	人是非、長铂、好
惡,與道違背也。		足足月	惡,與道違背也。	
	若看心看淨者,却	看心、看海 ,却具		
=	障道也。	障道因緣。	=	道也。
萨 拉巴 (1)		中 但凶	萨坦也 。	但也 。
【川梨/松 /// 岩口】	【四教授坐禪品】	【四教授坐禪品】	 【四教授坐禪品】	▼→ おおられた 世 □ ▼
	四、教授坐禪	▼ C11 ▼ △ (田広) - k □	四、教授坐禪門	
	【G11】師言:善			
	知識!何名坐禪?			
	此法門中,無障無		法門中,無障無	
	礙,外於一切善惡			
	境界,心念不起,			
	名為坐;內見自性			
不亂,名為禪。	不亂,為禪。	見本性不乱為禅。		自性不動,名為
				禪。
	【G12】善知識!			
何名禪定?外離相	何名禪定?外離相	定?外離相曰禅,	何名禪定?外離相	何名禪定?外離相
為禪,內不亂為	為禪,內不亂為	內不乱日定。外若	為禪,內不亂為	為禪,內不亂為
定。外若著相,內	定。外若著相,內	有相,内性不乱,	定。外若著相,內	定。外若著相,內
心即亂。外若離	心即亂。外若離	本性自淨自定,只	心即亂。外若離	心即亂。外若離
相,心即不亂。本	相,心即不亂。本	緣境觸,觸即乱。	相,心即不亂。本	相,心即不亂,本
性自淨自定,只為	性自淨自定,只為	離相不乱即定。	性自淨自定,只為	性自淨自定。只為
見境、思境即亂。	見境、思境即亂。		見境、思境即亂。	見境、思境即亂。
若見諸境心不亂	若見諸境心不亂		若見諸境心不亂	若見諸境心不亂
	者,是真定也。		者,是真定也。	
	善知識!外離相即) 外離相即禅,內外		
	禪,內不亂即定			
	也。外禪內定,是			
	為真定。			定。
	【G13】 《淨名經》	【G13】《維摩經》		
	云:其時豁然,還			" : : "
	得本心;《菩薩戒			
	經》云:「我本元			_
性清淨。				本性元自清淨。」
.—	【G14】善知識!	· • -	-	_ · · · · · · · · · -
	於念念中,自見本			
	性清淨,自修自			
成佛道。	行,自成佛道。		仃,目风佛廷。	仃,目风佛廷。
		佛道。		
Fare Name of the Control of the Cont	Face Name to the T	Fare Name to the	Fare Name of the	W E N N
	【五傳戒歸依品】			
	五、說傳香懺悔發			〈傳香懺悔第五〉
願門	願	調動,其他本順著	** ** *	
【H1】師言:善知	【H1】師言:善知	(H)(I)(J)(K),	【H1】師言:善知	【H1】時大師見廣

識!某甲一會在職!某甲一會在一但敦煌抄本是將 此,皆共有緣,今此,皆共有緣,今【K】調前,將【H】共有緣,今各胡山中聽法,於是升 各胡跪。 各胡跪。

調後,並缺『傳自 跪。 性五分法身香』〕

【K1】善知識!惣 須自躰与受无相戒 ,一時逐恵能口 道,今善知識見自 三身佛。 **扵自色身,歸依清** 淨法身佛。 扵自色身,歸依千

|識!一會在此,皆|韶洎四方士庶駢集 座告眾曰:來!善 知識!此事須從自

性中起,於一切時 念念自淨其心,自 修自行,見自己法 身,見自心佛,自 度自戒,始得不假 到此。既從遠來, - 會於此,皆共有 緣, 今可各各胡 跪。

香:

傳自性五分法身傳自性五分法身百億化身佛。 香:

扵自色身,歸依當|香: 来圓滿報身佛。已 上三唱

傳自性五分法身 ◎ 先為傳自性五分 |法身香,次授無相 懺悔。眾胡跪。 師曰:

戒香。

即是也。

孤恤貧,此名慧|孤恤貧,此名慧|{法}身佛?善知 香。

諸佛理,言滿天下|諸佛理,言滿天下|風,吹散卷盡雲| |無口過,行滿天下|無口過,行滿天下|霧,万像參羅,-

香。

惡境相,自心不亂|惡境相,自心不|三世佛。 亂,即是也。

著。畏上愛下,〔矜〕著。畏上愛下,矜【K3】何名清淨 香。 |識!世人性本自

香。

聞,識自本心,達|聞,識自本心,達|月星辰。忽遇恵

見,外覔三世如

善知識聴!与善知亂,名定香。

行,<mark>知</mark>如是一切法

一調戒香,即自心|一調戒香,即自心|【K2】色身是舍 |一戒 香 , 即 自 心|一戒香,即自心中 中,無非、無惡、中,無非、無惡、|宅,不可言歸,向|中,無非、無惡、|無非、無惡、無嫉 |無嫉:無妬、無貪|無嫉妒、無貪瞋、|者三身在<mark>自法性</mark>,|無疾妬、無貪瞋、|妒、無貪瞋、無劫 瞋、無劫害,名曰|無<mark>刻|害,名曰戒|世人盡有,為迷不|無劫</mark>害,名戒香。|害,名戒香。

癡,常以智慧觀照|癡,常以智慧觀照|自色身,見自法性|礙,常以智慧觀照|礙,常以智慧觀照 自性,不造諸惡。|自性,不造諸惡。|有三世佛。此三身|自性,不造諸惡。|自性,不造諸惡。 雖修眾善,心不執|雖修眾善,心不執|佛従此自性上生。|雖修眾善,心不執|雖修眾善,心不執 |著。畏上愛下,矜|著;敬上念下,矜 |孤恤貧,名慧香。|恤孤貧,名慧香。

二定香,即睹諸善|二定香,即睹諸善|来,不見自色身中|二定香,即睹諸善|二定香,即睹諸善 |惡境相,自心不|惡境相,自心不

亂,名定香。 三慧香者,自心無|三慧香者,自心無|識說!令善知識於|三 慧 香 , 自 心 無|三 慧 香 , 自 心 無

四解脫香,即自心|四解脫香,即自心|淨,万法在自性:|四解脫香,即自心|四解脫香,即自心 無所攀緣,不思|〔無〕所攀緣,不|思量一切惡事,即|無所攀緣,不思|無所攀緣,不思 善,不思惡,自在|思善,不思惡,自|行扵惡行;思量一|善,不思惡,自在|善,不思惡,自在 無礙,名解脫香。|在 無 礙 , 名 解 脫|切善事,便修扵善|無碍,名解脫香。|無礙,名解脫香。

五解脫知見香者,|五解脫知見香者,|盡在自性。自性常|五解脫知見香,自|五解脫知見香,自 自心既無攀緣善自心既無攀緣善|清淨,日月常明,|心既無所攀緣善|心既無所攀緣善 惡,不可沉空守|惡,不可沉空守|只為雲覆盖,上明|惡,不可沉空守|惡,不可沈空守 寂,即須廣學多寂,即須廣學多下暗,不能了見日寂,即須廣學多寂,即須廣學多 |聞,識自本心,達|聞,識自本心,達 |諸佛理,言滿天下|諸 佛理 , 和 光 接 |無口過,行滿天下|物,無我無人,直 |無怨惡,和光接|無怨惡,和光接||時皆現。世人性淨|無怨惡,和光接|至菩提,真性不 物,無我無人,直物,無我無人,直猶如清天,恵如 至菩提,真性不至菩提,真性不日,智如月,智恵至菩提,真性不香。 易,名解脫知見易,名解脫知見常明。於外{著} 香。 香。

中河沙積劫之罪。中河沙積劫罪。

愚迷染,從前惡念|愚迷染,從前惡念|歸依。 真懺悔。前念後念|真懺悔。前念後念|億化身佛?不思 後念及今念,念念|及今念,念念不被|堂;毒害化為畜 不被疽妬染,除却|疽妬染,除却從前|生,慈悲化為菩 從前疽妬心,永斷|疽妬心,永斷名為|薩,智恵化為上 名為自性懺。 已上三遍唱。 已上三遍唱。

【H2】今與善知識 【H2】今與善知識 | 外明徹,於自性中 【H2】今與善知識 | 【H2】今與汝等授 無相懺悔,滅除心無相懺悔,滅除心 万法皆現,一切法 授無相懺悔,滅三 無相懺悔,滅三世

白性懺。

境,妄念浮雲盖

法,吹却迷妄,内

|在自性,名為清淨|世罪,令得三業清|罪, 令 得 三 業 清 法身。

界,愚癡化為下 方。自性變化甚 多,迷人自不知 即生。

【K5】{何名圓滿 燈能除千年闇,一一時消滅,永不復 滅,永不復起。 智能滅万年愚。莫|起。

思向前,常思扵 為報身

為報身。

即是報身。自悟自用有惡業、愚迷、用有惡業、愚迷、

物,無我無人,直易,名解脫知見

易,名解脫知見 香。

善知識!此香各自|善知識!此香各自|覆,自性不能明。|善知識!此香各自|善知識!此香各自 內薰,莫於外覓。內薰,莫向外覓。故遇善知識開真正內薰,莫於外覓。內薰,莫向外覓。

淨。

善知識!前念後念|善知識!前念後念|自歸依者,除不善|善知識!各隨語,|善知識!各隨語, 及今念,念念不被|及今念,念念不被|心及不善行,是名|一時道:弟子等,|一時道:弟子等, |從前念、今念及後||從前念、今念及後 一時除,自性自除|一時除,自性自除|【K4】何名為千百|念,念念不被愚迷|念,念念不被愚迷 |染。從前所有惡||染。從前所有惡 及今念,念念不被|及今念,念念不被|量,性即空寂;思|業、愚迷等罪,悉|業、愚迷等罪,悉 〔誑〕妄染,除却|誑妄染,除却從前|量即是自化。思量|皆懺悔。願一時消|皆懺悔。願一時消 從前憍慢心,永斷|憍慢心,永斷名為|惡法,化為地獄;|滅,永不復起。弟|滅,永不復起。弟 名為自性懺。前念|自性懺。前念後念|思量善法,化為天|子等,從前念、今|子等,從前念、今 |念及後念,念念不||念及後念,念念不 被憍誑染。從前所被憍誑染。從前所 有惡業、憍誑等 作惡業、憍誑等 罪,悉皆懺悔。願罪,願一時消滅, |一時消滅,永不復|永 不 復 起 。 弟 子 |起。弟子等,從前|等,從前念、今念 見。一念善,智恵 念、今念及後念, 及後念,念念不被 念念不被疽妒染。嫉妒染。所有惡 所有惡業、疽炉等業、嫉妒等罪,悉

> 後,常後念善,名上是為無相懺悔。上是為無相懺悔。 却千年惡滅,无常|業、愚迷、憍誑、|業、愚迷、憍誑、

淨。

報身佛?譬如}一 |罪,悉皆懺悔。願|皆懺悔。願一時消

【H3】善知識!已【H3】善知識!已 |云何名懺?云何名|云何名懺?云何名 一念惡,報却千年悔?懺者,懺其前悔?懺者,懺其前 善心。一念善,報|愆,從前所有惡|愆,從前所有惡 已来,後念善,名 疽炉等罪,悉皆盡 嫉妒等罪,悉皆盡 |懺,願不復起,是|懺,永不復起,是 【K6】従法身思量|名為懺。悔者,悔|名為懺。悔者,悔 即是化身;念念善|其後過,從今以後|其後過,從今以後 皮肉是色身舍宅, 不在歸也。

意。

修,即名歸依也。 憍誑、疽妒等罪, 憍誑、嫉妒等罪, 今已覺悟,悉皆永 今已覺悟,悉皆永 <mark>斷,不復更作,是</mark>斷,更不復作,是 但悟三身,即識大名為悔。故稱懺名為悔。故稱懺 悔。凡夫愚迷,只悔。凡夫愚迷,只 知懺其前愆,不知 知懺其前愆,不知 悔其後過。以不悔 悔其後過。以不悔 故,前愆不滅,後故,前愆不滅,後 過又生。前愆既不 過又生。前愆既不 滅,後過復又生,滅,後過復又生, 何名懺悔! 何名懺悔!

四弘誓願。

甲道,與善知識發|甲道,與善知識發|識發四弘大願。善|發四弘誓願。 四弘誓願。

知識!一時逐恵能|各次用心正聽:

【I1】師言:今既|【I1】師言:今既|【I1】今既自歸依|【I1】善知識!既|【I1】善知識!既 懺悔已,一時逐某|懺悔已,一時逐某|三身佛已,与善知|懺悔已,與善知識|懺悔已,與善知識 發四弘誓願。 各須用心正聽:

用心正聽:

自心邪迷眾生誓願|自心邪迷眾生誓願|衆生无邊誓願度, 度,自心煩惱無邊|度,自心煩惱無邊|煩惱无邊誓願断,|度,自心煩惱無邊|度,自心煩惱無邊 誓願斷,

度。

度,是名真度。

誓願斷, 學,無上自性佛道|學,無上自性佛道|三唱 誓願成!已上三遍|誓願成!已上三遍

各須用心正聽:

生無邊誓願度,恁|生無邊誓願度,恁|是恵能度。 麼道是?不是某甲|麼道?莫道是某甲 度。

善知識!心中眾|善知識!心中眾|善知識!心中衆 誑妄心、不善心、|誑妄心、不善心、|自度。 疽妬心、惡毒心,|疽妬心、惡毒心, 如是心者,盡是眾|如是心者,盡是眾 生。各須自性自生。各須自性自 度,是名真度。

何名自性自度?自|何名自性自度?即|何名自性自度? 心中邪見、煩惱、自心中邪見、煩自色身中,邪見、

道: 法門无邊誓願多,

【I2】師言:善知 【I2】師言:善知 【I2】 善知識!衆

誓願斷,

誓願成!已上三遍|誓願成。

【I2】師言:善知|【I2】善知識!大 識!大家豈不道眾|識!大家豈不道眾|生无邊誓願度,不|識!大家豈不道眾|家豈不道眾生無邊 生無邊誓願度,恁|誓願度。恁麼道, 麼道是?不是惠能|且不是惠能度。 度。

生,所謂邪迷心、|生,所謂邪迷心、|生,各扵自身自性|生,所謂邪迷心、|生,所謂邪迷心、 誑妄心、不善心、誑妄心、不善心、 疽妬心、惡毒心,|嫉妒心、惡毒心, 度,是名真度。 愚痴眾生,將正見|惱、愚痴眾生,將|煩惱、愚癡、迷妄,|惱、愚痴眾生,將|惱、愚癡眾生,將 度。既有正見,使|正見度。既有正|自有本覺性,将正|正見度。既有正|正見度。既有正 般 若 智 , 打 破 愚|見,使般若智,打|見度。既悟正見,|見,使般若智,打|見,使般若智,打 痴、迷妄眾生,各|破愚痴迷妄,眾生|般若之智,除却愚|破愚痴、 迷妄 眾|破愚癡、 迷妄 眾 各 自 度 。 邪 來 正|各各自度。邪來正|癡迷妄衆生,各各|生,各各自度。邪|生,各各自度。邪 度,迷來悟度,愚|度,迷來悟度,愚|自度。邪来正度,|來 正 度 , 迷 來 悟|來 正 度 , 迷 來 悟

|自心邪迷無邊誓願|自心眾生無邊誓願 誓願斷,

自性法門無盡誓願|自性法門無盡誓願|无上佛道誓願成!|自性法門無盡誓願|自性法門無盡誓願 學,自性無上佛道學,自性無上佛道

善知識!心中眾|善知識!心中眾 |如是等心,盡是眾|如是等心,盡是眾 生。各須自性自生。各須自性自 度,是名真度。 |何名自性自度?即|何名自性自度?即 |自心中,邪見、煩|自心中,邪見、煩 來智度,惡來善來智度,惡來善迷来悟度,愚来智度,愚來智度,惡度,愚來智度,惡 為真度。

為直度。

度,如是善度,名|度,如是度者,名|度,惡来善度,煩|來善度, 如是 度|來善度。 如是 度 惱来菩{提}度,如 者,名為真度。 是度者 是名真度。

者,名為真度。

【I3】又煩惱無邊|【I3】又煩惱無邊|【I3】煩惱无邊誓|【I3】又煩惱無邊|【I3】又煩惱無邊 誓願斷,自性除卻|誓願斷,自性除卻|願断,自心除虛 虚妄思想心是也。|虚妄思想心是也。|妄。

想心是也。

誓願斷,將自性般 誓願斷,將自性般 若智,除卻虛妄思|若智,除卻虛妄思 想心是也。

是名真學。

誓願學,須自見誓願學,須自見願學,學無上正 性,常行其善法,|性,常行其善法,|法。 是名真學。

【I4】又法門無邊|【I4】又法門無邊|【I4】法門无邊誓|【I4】又法門無盡|【I4】又法門無盡 名真學。

誓願學,須自見誓願學,須自見 |性,常行正法,是|性,常行正法,是 名真學。

是願力法。

見佛性,即言下佛|見佛性,即言下佛|佛道成,行誓願 |道成。常念修行,|道成。常念修行,|力。 是願力法。

是願力法。

【I5】又佛道無邊|【I5】又佛道無邊|【I5】无上佛道誓|【I5】又佛道無邊|【I5】又無上佛道 誓願成,即常須下|誓願成,即常須下|願成,常下心行,|誓願成,即常能下|誓願成,<mark>既</mark>常能下 心,行於普敬,離|心,行於普敬,離|恭敬一切,遠離迷|心,行於真正,離|心,行於正直,離 迷離覺,當生般|迷離覺,當生般|執,覺智生般若,|迷離覺,當生般|迷離覺,常生般 若,除真除妄,即若,除真除妄,即除却迷妄,即自悟若,除真除妄,即若,除真除妄,即 |見佛性,即言下佛|見佛性,即言下佛 |道成。常念修行,|道成。常念修行, |是願力法。

【H1】缺。

【H2】今既發四弘 誓願訖,与善知識 无相懺悔三世罪障 •大師言:善知識! 前念、後念及今 念,念{念}不被愚 |迷染従前惡行一時 自性若除,即是懺 悔。前念、後念及 今念,念念不被愚 **癡染,除却從前矯** {詐}心,永断名為 自性懺。前念、後 念、今念,念念不 被疽疾染,除却従 |前疾垢心,自性若 除即是懺。已上三 唱

〔下段移來比對〕

【H2】今與汝等授 無相懺悔,滅三世 罪, 令得三業清 淨。善知識!各隨 語,一時道:弟子 等,從前念、今念 及後念,念念不被 愚迷染。從前所有 惡業、愚迷等罪, 悉皆懺悔。願一時 消滅,永不復起。 弟子等,從前念、 今念及後念,念念 不被憍誑染。從前 所作惡業、僑誑等 罪,願一時消滅, 永不復起。弟子 等,從前念、今念 及後念,念念不被 嫉妒染。所有惡 業、嫉妒等罪,悉 皆懺悔。願一時消 滅,永不復起。

【H3】善知識!已

【H3】善知識!何

名懺悔?{懺}者, 終身不作;悔者, 知扵前非,惡業恒 不離心,諸佛前口 說无益,我此法門 中,永断不作,名 為懺悔。

上是為無相懺悔。 云何名懺?云何名 悔?懺者,懺其前 愆,從前所有惡 業、愚迷、僑誑、 嫉妒等罪,悉皆盡 懺,永不復起,是 名為懺。悔者,悔 其後過,從今以後 所有惡業、愚迷、 **憍誑、嫉妒等罪**, 今已覺悟,悉皆永 斷,更不復作,是 名為悔。故稱懺 悔。

凡夫愚迷,只知懺 其前愆,不知悔其 後過。以不悔故, 前愆不滅,後過又 生。前愆既不滅, 後過復又生,何名 懺悔!

識! 常自證明!

簪。

色,名二足尊。

【J1】師言:善知 【J1】師言:善知 【J1】今既懺悔 識! 今發 四 弘 願|識! 今發 四 弘 願|已,与善知識受无|識! 今發 四 弘 願|發四弘願了,更與 了,更與善知識授 了,更與善知識授 相三歸依戒。 無相三歸依:善知|無相三歸依:善知|大師言:善知識! 識!

歸依覺,二足尊。|歸依覺,二足尊。|歸依覺,兩足尊。| 歸依正,離欲尊。|歸依正,離欲尊。|歸依正,離欲尊。 歸依淨,眾中尊。|歸依淨,眾中尊。|歸依淨,衆中尊。| |寶,常自證明!

【J2】某甲〔勸〕 | 【J2】某甲勸善知 | 【J2】善知識!恵 | 【J2】勸善知識版 | 【J2】勸善知識歸 善知識歸依自性三|識歸依自性三寶。|能勸善知識歸依三|依自性三寶。

【J3】自心歸依|【J3】自心歸依|【J3】自心歸依 欲知足,能離財|欲知足,能離財|欲知足,離財離 色,名二足尊。

【J4】自心歸依【J4】自心歸依【J4】自心歸{依} 【J4】自心皈依【J4】自心歸依

慈悲證明。

寶。

正也。僧者,淨也。|正也。僧者,淨也。|正也。僧者,淨也。|正也。僧者,淨也。|正也。僧者,淨也。

|色,名兩足尊。

【J1】師言:善知【J1】善知識!今 無相三皈依戒:善依戒:善知識! 知識!

|皈依覺,二足尊。|歸依覺,二足尊。 版依正,離欲尊。|歸依正,離欲尊。 皈依淨,眾中尊。歸依淨,眾中尊。 常自證明!

色,名二足尊。

了,更與善知識授|善知識授無相三歸

從今日去,稱覺為|從今日去,稱覺為|從今已後,稱佛為|從今日去,稱覺為|從今日去,稱覺為 師,更莫歸<mark>餘</mark>邪迷|師,更莫歸依邪迷|師,更不歸依餘邪|師,更莫皈依邪魔|師,更不歸依邪魔 外道。以自性三寶|外道。 以自性三|迷外道。願自三寶|外道。以自性三寶|外道。以自性三寶 常自證明!

|依自性三寶。

佛者,覺也。法者,佛者,覺也。法者,佛者,覺也。法者,佛者覺也。法者,佛者,覺也。法者, |【J3】自心皈依|【J3】自心歸依 覺,邪迷不生,少|覺,邪迷不生,少|覺,邪迷不生,少|覺,邪迷不生,少|覺,邪迷不生,少 |欲知足,能離財||欲知足,能離財 色,名二足尊。

執著,名離欲尊。執著,名離欲尊。

人我、貢高、貪愛、人我、貢高、貪愛、|着,名離欲尊。 【J5】自心歸依【J5】自心歸依【J5】自心歸依 |染著,名眾中尊。||染著,名眾中尊。||不染着,名眾中

正,念念無邪見,|正,念念無邪見,|正,念念无邪,故|正,念念無邪見,|正,念念無邪見。

尊。

以無邪見故,即無以無邪見故,即無即无愛着,以无愛以無邪見故,即無以無邪見故,即無 |人我、貢高、貪愛、|人我、貢高、貪愛、 執著,名離欲尊。執著,名離欲尊。 【J5】自心皈依【J5】自心歸依 淨,一切塵勞、妄|淨,一切塵勞、妄|淨,一切塵勞、妄|淨,一切塵勞、妄|淨,一切塵勞、愛 念雖在自性,皆不|念雖在自性,皆不|念雖在自性,自性|念雖在自性,皆不|欲境界,自性皆不 |染著,名眾中尊。||染著,名眾中尊。

【J6】若修此行,【J6】若修此行,【J6】凡夫{不} 會,從日至日,受會,從日至夜,受歸依戒。若言歸 歸?言却成妄。 歸,無所歸處。

佛,佛在何處?若|佛,佛在何處?若|不見佛,即无所 歸?言却成妄。 所歸處。 今既自悟,各須歸|今既自悟,各須歸|

依自心三寶,內調依自心三寶,內調 心性,外敬他人,心性,外敬他人, 是自歸也。

却是妄。 處。

【J6】若修此行,【J6】若修此行, 是自歸依。凡夫不 是自歸依。凡夫不 解,従日至日受三 是自皈依。凡夫不 是自歸依。凡夫不 會,從日至<mark>日</mark>,受會,從日至夜,受 三歸戒。 若言歸|三歸戒。 若言歸|佛,佛在何處?若|三皈戒。若言皈依|三歸戒。若言歸依 |佛,佛在何處?若|佛,佛在何處?若 不見佛,憑何所|不見佛,憑何所|歸,既无所歸,言|不見佛,憑何所|不見佛,憑何所 歸?言却成妄。

歸?言卻成妄。 善知識!各自觀善知識!各自觀善知識!各自觀善知識!各自觀善知識!各自觀 察,莫錯用心。經|察,莫錯用心。經|察,莫錯用意,經|察,莫錯用心。經|察,莫錯用心,經 文〔分〕明,<mark>即</mark>言|文 分 明 言 自 歸 依|中只言自歸依佛,|文分明,言自皈依|文分明,言自歸依 自歸依佛,不言歸,佛,不言歸依他,不言歸他佛,自性,佛,不言皈依他,佛,不言歸依他 依他佛。自性不|佛。自性不歸,無|不歸,无所{歸}|佛。自性不皈,無|佛。自佛不歸,無 所依處。

|今既自悟,各須皈||今既自悟,各須歸 依自心三寶,內調|依自心三寶。內調 |心性,外敬他人,|心性,外敬他人, 是自歸依也。

六、說一體三身佛|六、說一體三身佛 相門

是自歸也。

識!各各至心,某一識!各各志心,某 甲與說一體三身自|甲與說一體三身自| 性佛。令善知識見性佛。令善知識見 三身了然,自悟自|三身了然,自悟自

相

【K1】師言:善知【K1】師言:善知 性,總隨某甲道:|性,總隨某甲道:

是自皈依也。 六、說一體三身佛 相門

所依處。

能與說一體三身自|各志心,吾與說一 三身了然,自悟自汝等見三身了然,

【K1】師言:善知【K1】善知識!既 識!各各至心,惠歸依自三寶竟,各 性佛。令善知識見|體三身自性佛,令 |性,總隨惠能道:|自悟自性,總隨我 道:

淨法身佛。 於自色身,皈依千於自色身,歸依千 百億化身佛。 於自色身,皈依圓於自色身,歸依圓

滿報身佛。

已上三遍唱。

於自色身,皈依清於自色身,歸依清 淨法身佛。 百億化身佛。

滿報身佛。

滿報身佛。 已上三遍唱。

淨法身佛。

百億化身佛。

【K2】善知識!色【K2】善知識!色 身〔是〕舍宅,不|身是舍宅,不可言

於自色身,歸依清|於自色身,歸依清|

於自色身,歸依千於自色身,歸依千

淨法身佛。

百億化身佛。 於自色身,歸依圓於自色身,歸依圓 滿報身佛。 已上三遍唱。

【K2】善知識!色【K2】善知識!色 身是舍宅,不可言身是舍宅,不可言

可言歸,向者三身|歸,向者三身在自 在自性中,世人總性中,世人總有, 有,為自心迷,不|為自心迷,不見內| 見內性,外覓三身|性, 外 覓 三 身 如| 如來,不見自身中來,不見自身中有 有三世佛。

三世佛。

不從外得。

善知識聽說!令善善知識聽說!令善 知識於自身中,見知識於自身中,見 自性有三世佛。此自性有三世佛。此 三身佛從自性生,三身佛從自性生, 不從外得。

【K3】何名清淨法【K3】何名清淨法 身?世人性本清|身?世人性本清| 淨,萬法從自性,淨,萬法從自性 生:思量一切惡|生:思量一切惡| 事,即生惡行;思事,即生惡行;思 量一切善事,即生量一切善事,即生 善行,如是諸法,善行,如是諸法, 在自性中。如天常 在自性中。如天常 |清,日月常明,為|清,日月常明,為 浮雲蓋覆,上明下 浮雲蓋覆,上明下 |暗,忽遇風吹,眾|暗,忽遇風吹,眾 雲散盡,上下俱雲散盡,上下俱 明,萬象皆現。世明,萬象皆現。世 人性常浮游,如彼 人性常浮游,如彼 雲天,亦復如是。|雲天,亦復如是。 善知識!智如日,|善知識!智如日, 慧如月,智慧常|慧如月,智慧常 明。於外著境,被|明。於外著境,被 妄念浮雲蓋覆,自妄念浮雲蓋覆,自 性不得明朗。若遇|性不得明朗。若遇| 知識聞真正法,自知識聞真正法,自 除迷妄,內外明除迷妄,內外明 徽,於自性中萬法|徹,於自性中萬法| 皆現。見性之人, 皆現。見性之人, 亦復如是。此名清一亦復如是。此名清 淨法身佛。 淨法身佛。

善知識!自心歸依|善知識!自心歸依 自性,是歸依真|自性,是歸依真| 佛。 佛。

自歸依者,除却自自歸依者,除却自 性不善心、疽妬|性不善心、疽妬| 心、憍誑心、吾我|心、憍誑心、吾我 心、誑妄心、輕人心、誑妄心、輕人

歸,向者三身在自歸,向者三身佛在 性中,世人總有,自性中,世人總 為自心迷,不見內|有,為自心迷,不 |性 , 外 覓 三 身 如 |見內性 , 外 覓三身 來,不見自身中有如來,不見自身中 三世佛。

|有三身佛。 善知識聽說!令善汝等聽說!令汝等 知識於自身中,見於自身中,見自性 自性有三世佛。此有三身佛。此三身 三身佛從自性生,|佛從自性生,不從 外得。

不從外得。

【K3】何名清淨法【K3】何名清淨法 身?世人性本清|身?世人性本清 淨,萬法從自性淨,萬法從自性 <u>生:思量一切惡</u>生:思量一切惡 事,即生惡行;思事,即生惡行;思 量一切善事,即生量一切善事,即生 善行,如是諸法,善行,如是諸法, 在自性中。如天常 在自性中。如天常 |清,日月常明,為|清,日月常明,為 浮雲蓋覆,上明下 浮雲蓋覆,上明下 暗,忽遇風吹雲暗,忽遇風吹雲 |散,上下俱明,萬|散,上下俱明,萬 象皆現。世人性常 象皆現。世人性常 浮游,如彼天雲。 浮游,如彼天雲。

|善知識!智如日,|善知識!智如日, |慧如月,智慧常|慧如月,智慧常 淨法身佛。

明。於外著境,被|明。於外著境,被 妄念浮雲蓋覆,自 妄念浮雲蓋覆,自 |性不得明朗。若遇|性不得明朗。若遇 善知識聞真正法,善知識聞真正法, 自除迷妄,内外明|自除迷妄,内外明 徹,於自性中萬法 徹,於自性中萬法 皆現。見性之人, 皆現。見性之人, 亦復如是。此名清|亦復如是。此名清 淨法身佛。

|善知識!自心皈依|善知識!自心歸依

自性,是皈依真自性,是歸依真 佛。

自皈依者,除却自自歸依者,除卻自 |性中不善心、疽妬||性中不善心、嫉妒| |心、憍慢心、吾我|心、憍慢心、吾我 心、誑妄心、輕人心、誑妄心、輕人

心、慢他心、邪見 心、貢高心及一切 心、貢高心及一切 〔時〕中不善行,常自 常自見己過,不說 他人好惡,是自歸 依。

常須下心,行於普 敬,即是見性通敬,即是見性通 達,更無滯礙,是 自歸依。 自歸依。 自歸依。

【K4】何名千百億 【K4】何名千百億 化身?若不思萬化身?若不思萬 |法,性本如空。一|法,性本如空。一 念思量,名為變|念思量,名為變| |化:思量惡事化為||化:思量惡事化為| 地獄,思量善事化地獄,思量善事化 為天堂,毒害化為為天堂,毒害化為 龍蛇,慈悲化為菩 龍蛇,慈悲化為菩 薩,智慧化為上薩,智慧化為上 界,愚癡化為下|界,愚癡化為下 方。自性變化甚方。自性變化甚 多,迷人不能省|多,迷人不能省| 覺,念念起惡,常覺,念念起惡,常 行惡道。迴一念行惡道。迴一念 善,智慧即生,此善,智慧即生,此 是自性化身佛。 是自性化身佛。

【K5】何名圓滿報身?譬如一燈能除 身?譬如一燈能除 有年醫,一智能滅 萬年愚。莫思向前 已過,常思於後, 念念〔圓〕明,自 是本性。善惡雖 殊,本性無二。無 二之性,名為實 性。為實性中,不 強善惡,此名圓滿 報身佛。 【K5】何名圓滿報 身:譬如一燈能滅 有中醫。莫思向前 已過,常思於後, 之念圓明,自見本 性。善惡雖 性無二。無 二之性,名為實性,名為實性。於 實性中,不 發養惡,此名圓滿報身 佛。

師言:自性起一念 惡,報滅萬劫善惡,報滅萬劫善 因。自性起一念 善,報得河沙惡善,報得河沙惡 盡,直至無上〔菩 提〕,念念自見, 心、慢他心、邪見 心、慢人心、邪見 心、賈高心及一切 心、賈高心及一切 時中不善之行,常 自見己過,不說他 自見己過,不說他 人好惡,是自皈 人好惡,是自歸依。

常須下心,普行恭 信,即是見性通敬,即是見性通 達,更無滯礙,是 達,更無滯礙,是 自皈依。 自歸依。

【K4】何名千百億 【K4】何名千百億 |化身?若不思萬||化身?若不思萬 |法,性本如空。一|法,性本如空。一 念思量,名為變 念思量,名為變 |化:思量惡事化為|化:思量惡事化為 地獄,思量善事化 地獄,思量善事化 |為天堂,毒害化為|為天堂,毒害化為 |龍蛇,慈悲化為菩|龍蛇,慈悲化為菩 薩,智慧化為上薩,智慧化為上 |界,愚癡化為下|界,愚癡化為下 方。自性變化甚方。自性變化甚 |多,迷人不能省|多,迷人不能省 覺,念念起惡,常 覺,念念起惡,常 行惡道。迴一念|行惡道。迴一念 善,智慧即生,此善,智慧即生,此 名自性化身佛。 |名自性化身佛。

師又言:自性起一自性起一念惡,滅 念惡,滅萬劫善萬劫善因。自性起 因。自性起一念一念善,得恆沙惡 善,得恆沙惡盡,盡,直至無上菩 直至無常,念念自提,念念自見,不 見,不失本念,名失本念,名為報

不失本念,名為報	不失本念,名	為報
身。	身。	

【K6】善知識!從【K6】善知識!從 法身思量即是化身 法身思量即是化身 佛;念念自性自見佛;念念自性自見 即是報身佛。自悟即是報身佛。自悟 自修自性功德,是自修自性功德,是 真自歸依。皮肉是 真自歸依。皮肉是 色身,色身是舍色身,色身是舍 宅,不言歸也。但宅,不言歸也。但 悟自性三身,即識悟自性三身,即識 自性大意。 自性大意。

為報身。

性大意。

六祖壇經卷上

身。

【K6】善知識!從【K6】善知識!從 法身思量即是化身 法身思量即是化身 佛;念念自性自見佛; 念念自性自 即是報身佛。自悟見,即是報身佛。 自修自性功德,是 {自悟}自修自性功 真皈依。皮肉是色|徳,是真歸依。皮 身,色身是舍宅,肉是色身,色身是 不言皈依也。但悟 舍宅,不言歸依 自性三身,即識自也。但悟自性三 身,即識自性佛。

【六摩訶般若品】	【六摩訶般若品】	【六摩訶般若品】	【六摩訶般若品】	【三摩訶般若品】
七、說摩訶般若波	七、說摩訶般若波		七、說摩訶般若波	
羅蜜門	羅蜜		羅蜜門	
見前【C1】	見前【C1】	見前【C1】	見前【C1】	【C1】師復告眾
				曰:善知識!菩提
				般若之智,世人本
				自有之。只緣心
				迷,不能自悟,須
				假大善知識示導見
				性。當知愚人、智
				人,佛性本無差
				別,只緣迷悟不
				同,所以有愚、有
				智。
【C2】師言:善知	【C2】師言:善知	【C2】今既自歸依	【C2】師言:善知	【C2】吾今為說
識!既識三身佛	識!既識三身佛	三寶,惣各各至	識!既識三身佛	「摩訶般若波羅蜜
			了,更為說「摩訶	
	「摩訶般若波羅蜜		般若波羅蜜法」。	
_	法」。各各志心諦		各各至心諦聽!	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	聽!	恵能与說,各各	世人終日口念,不	
	世人終日,口念本	聴!	識自性,猶如誦食	
	體,不識自性,猶			性般若。猶如說食
	如誦食。口但說		萬劫不得見性,終	
	空,萬劫不得見			萬劫不得見性,終
	性。某甲與說:	ما الماريخ الم		無有益。
	善知識!摩訶般若		善知識!摩訶般若	
	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		波羅蜜,是梵語,	
				此言大智慧到彼
			岸。此須心行,不	
			在口念,口念心不	
				行,如幻如化,如
	口念心行,即心口			露如電。
	相應。本性是佛,	世。		口念心行,則心口
離性無別佛。	離性無別佛。		相應。本性是佛,	
【C2】何夕麻河?	【C2】 (司 夕 麻 河 9	【○2】 (司夕麻)司 9	離性無別佛。	
			【C3】何名摩訶? 摩訶是大。心量廣	
			序	
,	無有邊畔,亦無方	澳八 ′ 焰刈座仝 °	無有邊畔,亦無方	
	圓大小,非青黃赤			圓大小,亦非青黃
	白,亦無上下長			赤白,亦無上下長
	短,無瞋無喜,無		短,亦無瞋無喜,	
	是無非,無善無			無是無非,無善無
r = =	惡,無有頭尾。諸			惡,無有頭尾。諸
			心然力與比明	

佛剎土,盡同虚佛剎土,盡同虚 空。世人妙性本空。世人妙性本 空,無一法可得。|空,無有一法可 喻此大空,自性真|得。喻此大空,自 空,亦復如是。

性真空,亦復如 是。

善知識!今聞某甲 善知識!今聞某甲 說空,便即著空。說空,便即著空。 第一莫空。

第一莫空。

法。

無記空,終不成佛|無記空,終不成佛|記空。 法。

復如是。

象,日月星宿,山|象,日月星宿,山|切草木,惡人善 樹木,惡人善人,|樹木,惡人善人,|堂地獄,盡在空 獄,一切大海,須|獄,一切大海,須|復如是。 |彌諸山,總在空||彌諸山,總在空 中。世人性空,亦中。世人性空,亦 復如是。

大。

性能含萬法是大。|性能含萬法,是名|法盡是自性。見一|萬法是大。萬法在|萬法是大。萬法在 萬法在善知識性為大。萬法在自性切人及非人,惡之善〔下缺,仿補〕諸人性中。若見一 中。若見一切人,中。若見一切惡之与善,惡法善法,知識性中。若見一切人,惡之與善, 惡 與 善 , 盡 皆 不|與善,盡皆不捨,|盡皆不捨,不可染|切人,惡與善,盡|盡皆不取不捨,亦 |捨,亦不染著,心|亦不染著,心如虚|着,猶如虚空,名|皆 不 捨 , 亦 不 染|不 染 著 , 心 如 虚 |如 虛 空 , 名 之 為||空,名之為大。

坐,百無所思,自|坐,百無所思,自|大,此亦不是。 稱為大。此一輩稱為大。此一輩 人,不可共說,為|人,不可共說,為 邪見故。

邪見故。 善知識!心量廣善知識!心量廣 大,廓周法界,用|大,廓周法界,用 即了了分明,應用|即了了分明,應用| 遍知一切。一切是|遍知一切。一切是 -,一即一切,去|一,一即一切,去 |來〔自由〕,心體|來自由,心體無 無滯,此是〔般滯,此是〔般若〕。

行。

佛剎土,盡同虛佛剎土,盡同虛 空。世人妙性本空。世人妙性本 空,<mark>無有一法可</mark>空,無有一法可 |得。自性真空,亦||得。自性真空,亦 復如是。 復如是。

善知識!今聞惠能善知識!莫聞吾說 說空,便即著空。|空便即著空。第-第一莫著空。若空|莫著空。若空心靜 若空心淨坐,即落|若空心淨坐,即落|莫空心坐,即落无|心靜坐,即落無記|坐,即著無記空。 空,終不成佛法。

善知識!世界虛善知識!世界虛 善知識!世界虛善知識!世界虛[{虛空}能含日月星|空,能含萬物色|空,能含萬物色 空, 能 含 萬 物 色 空 , 能 含 萬 物 色 辰,大地山河,一 象,日月星宿,山 像,日月星宿,山 |河泉源溪澗,一切|河 大地 , 泉 源 溪 河泉源溪澗,一切河泉源溪澗,一切人,惡法善法,天|樹木,惡人善人,潤,草木叢林,惡 |惡法善法,天堂地||人善人,惡法善 惡法善法,天堂地|惡法善法,天堂地|中。世人性空,亦|獄,一切大海,須|法,天堂地獄,一 |彌諸山,總在空|切大海,須彌諸 中。世人性空,亦 山,總在空中。世 復如是。 人性空,亦復如

是。 師言:善知識!自|師言:善知識!自|性含万法是大,万|善知識!自性能含|善知識!自性能含 |之為大,此是摩訶|著,心如虛空,名|空,名之為大。故 之為大。

邪見故。

滯,此是般若。

日摩訶。

善知識!迷人口|善知識!迷人口|迷人口念,智者心|善知識!迷人口|善知識!迷人口 |說,智者心行。又|說,智者心行。又|{行}。又有迷人,|說,智者心行。又|說,智者心行。又 |有 迷 人 , 空 心 淨|有 迷 人 , 空 心 淨|空心不思,名之為|有 迷 人 , 空 心 靜|有 迷 人 , 空 心 靜 坐,百無所思,自|坐,百無所思,自 稱為大。此一輩稱為大。此一輩 人,不可共說,為|人,不可與語,為 邪見故。

善知識!心量廣◎善知識!心量廣 大,廓周法界,用|大,遍周法界。用 即了了分明,應用即了了分明,應用 |遍知一切。一切是|便知一切。一切即 - ,一即一切,去|一,一即一切,去 來自由,心體無來自由,心體無 滯,即是般若。

若〕。

善知識!一切般若善知識!一切般若 智心,皆從自性而|智心,皆從自性而 生,不從外入。莫|生,不從外入。莫 錯用意,名真自 錯用意,名為真自 用,一真一切真。|用,一真一切真。 心量大事,不行小心量大事,不行小心量大,不行是 空,心中不修行此|空 , 心 中 不 修 此|修此行,非我弟 行。恰似凡人自稱|行。恰似凡人自稱|子。 國王,終不可得,國王,終不可得, 非吾弟子。

若作如是解,即名|若作如是解,即名 般若智。

漢言到彼岸。 解義離牛滅, 著境生滅起。 如水有波浪, 即是於此岸。 觀境無生滅, 如水常涌流, 即名為彼岸, 故號波羅蜜。

非吾弟子。

【C4】善知識!何|【C4】善知識!何|【C4】何名般若? 名般若?般若是智|名般若?般若是智|般若是智恵。一時|名般若?般若是智|名般若?般若者, 慧。一切處所、一|慧。一切處所、一|中,念念不愚,常 切時中,念念不|切時中,念念不|行智恵,即名般若|切時中,念念不|處所,一切時中, 愚,常行智慧,即|愚,常行智慧,即|行。 是般若行。一念愚|是般若行。一念愚|一念愚,即般若 即般若絕,一念智|即般若絕,一念智|絕;一念智,即般|即般若絕,一念智|一念愚即般若絕。 即般若生。世人愚|即般若生。世人愚|若生。 迷,不見般若。口

迷,不見般若。口 |說般若,心中常||說般若,心中常|{世人}心中常愚, 愚。自言我修般愚。自言我修般[{自言}我修般若。 若,念念說空,不|若,念念說空,不|般若无形相,智恵|若,念念說空,不|修 般 若 , 念 念 說 識真空。般若無形|識真空。般若無形|性即是。 相,智慧心即是。相,智慧心即是。

般若智。 【C5】何名波羅|【C5】何名波羅|【C5】何名波羅 蜜?此是西國語,|蜜?此是西國語,|蜜?此是西國梵 漢言到彼岸。 解義離生滅, 著境生滅起。 如水有波浪, 即是於此岸。 <mark>覩</mark>境無生滅, 如水常通流, 即名為彼岸, 故號波羅蜜。

性。悟此法者,是性。悟此法者,是名真有。悟此法

音,唐言彼岸到。 解義離牛滅, 着境生滅起, 如水有波浪, 即是扵此岸。 離境无生滅, 如水永長流, 故即名到彼岸, 故名波羅蜜。

【C6】善知識!迷|【C6】善知識!迷|【C6】迷人口念,

國王,終不可得,|國王,終不可得。 非吾弟子。

【C4】善知識!何|【C4】善知識!何 即般若生。世人愚一念智即般若生。 般若智。

蜜?此是西國語, 漢言到彼岸。 解義離生滅, 著境生滅起。 如水有波浪, 即是於此岸。 觀境無生滅, 如水常涌流, 即名為彼岸, 故號波羅蜜。

善知識!一切般若|善知識!一切般若 智心,皆從自性而|智 , 皆 從 自 性 而 生,不從外入。莫生,不從外入,莫 錯用意,名真自錯用意,名為真性 用,一真一切真。|自 用。 一真 一切 心量大事,不行小真。心量大事,不 道。 □ 莫終 日說|道。 □ 莫終 日說|小。莫□空說,不|道。 □ 莫終 日說|行小道。□莫終日 空,心中不修此說空,心中不修此 行。恰似凡人自稱|行。恰似凡人自稱 非吾弟子。

> 慧。一切處所、一|唐言智慧也。一切 愚,常行智慧,即|念念不愚,常行智 是般若行。一念愚|慧,即是般若行。 迷,不見般若。
口世人愚迷,不見般 說 般 若 , 心 中 常|若。口說般若,心 愚。自言我修般中常愚。當自言我 識真空。般若無形<mark>空,不識真空。般</mark> 相,智慧心即是。|若無形相,智慧心 若作如是解,即名|即是。 若作 如是 解,即名般若智。

【C5】何名波羅|【C5】何名波羅 蜜?此西國語,唐 言到彼岸。

解義離牛滅, 著境生滅起,

如水有波浪,

即名為此岸; 離境無生滅,

如水常通流,

即名為彼岸, 故號波羅蜜。

【C6】善知識!迷|【C6】善知識!迷 人口念。當〔念〕|人口 念。 當 念 之|智者心行。當念時|人口念。當〔念〕|人 口 念, 當 念 之 之時,有妄有非。|時,有妄有非。念|有妄,有妄即非真|之時,有妄有非。|時,有妄有非。念 念念若行,是名真念若行,是名真有。念念若行,是念念若行,是名真念若行,是名真 性。悟此法者,是性。悟此法者,是 行者,是般若行。|者,是般若行。 行,法身等佛。 前念著境即煩惱,前念著境即煩惱, 後念離境即菩提。後念離境即菩提。

般若法。修〔此〕|般若法。 修此 行|者,悟般若法,修|般若法。修〔此〕|般若法。此行者, 應,法身等佛。 善知識!煩惱即是|善知識!煩惱即是|善知識!即煩惱是 菩提。 前 念 迷 即|菩 提 。 前 念 迷 即|菩提。前念迷即 凡,後念悟即佛。|凡,後念悟即佛。|凡,後念悟即佛。

|般若行。 **行**,法身等佛。

行者,是般若行。是般若行。 行,法身等佛。 |前念著境即煩惱,|念悟即佛。前念著 後念離境即菩提。境即煩惱。後念離

不修即凡,一念修|不修即凡,一念相|不修即凡,一念修|不修即凡,一念修|不修即凡,一念修 行,自身等佛。 善知識!煩惱即是善知識!凡夫即 菩 提 。 前 念 迷 即|佛,煩惱即菩提。 |凡,後念悟即佛。|前念迷即凡夫,後

破五蘊煩惱塵勞。|蘊煩惱塵勞。

一,無住、無往來,無住、無往來,三无住、无去、无来, 三世 諸 佛 皆 從 中|世諸佛皆從中出,|三世諸佛従中出。

打破五陰煩惱塵 绺。

最尊、最上、第一: 讚最上最上乗法, 修行定成佛。 无去、无住、无来: 是定恵等,不染-切法。

破五蘊煩惱塵勞。塵勞。

【C7】善知識!摩【C7】善知識!摩【C7】善知識!摩【C7】善知識!摩【C7】善知識!摩 訶〔般〕若波羅蜜,訶般若波羅蜜,最|訶般若波羅蜜,最|訶〔般〕若波羅蜜,|訶般若波羅蜜,最 最尊、最上、最第|尊、最上、最第一,|尊、最上、第一,|最尊、最上、最第|尊、最上、最第一、 一,無住、無往來,無住、無往亦無 三世諸佛皆從中來,三世諸佛皆從 出,用大智慧,打用大智慧,打破五将大智惠到彼岸,出,用大智慧,打中出。當用大智 〔上為缺頁,仿補〕慧,打破五蘊煩惱

境即菩提。

不離自性。

見{性成}佛道。

若人修行,定成佛|若人修行,定成佛|三世諸佛従中:變|若此修行,定成佛|如此修行,定成佛 道,變三毒為戒定|道,變三毒為戒定|三毒為戒定惠。 鰈。

【C8】善知識!我|【C8】善知識!我|【C8】善知識!我|【C8】善知識!我| 此法門從一般若生|此法門從一般若生|此法門從{一般若 八萬四千智慧。何|八萬四千智慧。何|生}八万四千智 以故?為世人有八|以故?為世人有八|恵。何以故?為世|以故?為世人有八|以故?為世人有八 萬四千塵勞;若無|萬四千塵勞;若無|人有八万四千塵 塵勞,智慧常在,|塵勞,智慧常在,|勞;若无塵勞,般|塵勞,智慧常現,|塵勞,智慧常現, 不離自性。

見性成佛道。

若常在,不離自 件。

成佛道。

|道,變三毒為戒定|道,變三毒為戒定 禁。

|不離自性。 不離自性。

|此法門從一般若生|此法門從一般若生 八萬四千智慧。何八萬四千智慧,何 萬四千塵勞;若無萬四千塵勞;若無

悟此法者,即是無|悟此法者,即是無|悟此法者,即是无|悟此法者,即是無|悟此法者,即是無 念、無<mark>境</mark>、無著、|念、無憶、無著、|念、无憶、无着。|念、無憶、無著,|念、無憶、無著, 無妄,莫起誑妄,|無妄,莫起誑妄,|莫起{誑}妄,即自 |不起誑妄,用自真|不起誑妄,用自真 用自真如性,以智用自真如性,以智是真如性,用智恵如性,以智慧觀如性,以智慧觀 慧觀照,於一切法|慧觀照,於一切法|觀照,於一切法不|照 , 於 一 切 法 不|照 , 於 一 切 法 不 不取、不捨,即是|不取、不捨,即是|取、不捨,即見性|取、不捨,即是<mark>見</mark>|取、不捨,即是見 性成佛道。 性成佛道。

【C9】善知識!若|【C9】善知識!若|【C9】善知識!若|【C9】善知識!若| |欲入甚深法界,入|欲入甚深法界,入|欲入甚深法界,入|欲入甚深法界及般|欲入甚深法界及般 般若三昧者,須修|般若三昧者,須修|般若三昧者,直須|若三昧者,須修般|若三昧者,須修般 為上根人說。

為上根人說。

般若行,持誦《金|般若行,持誦《金|修般若波羅蜜行。|若行,持誦《金剛|若行,持誦《金剛 剛般若經》,即得|剛般若經》,即得|但持《金剛般若波|般若經》,即得見|般若經》,即得見 見性。當知此功德見性。當知此功德羅蜜經》一卷,即性。當知此功德無性。當知此功德無 |無量無邊,經中分|無量無邊,經中分|得見性,入般若三|量無邊,經中分明|量無邊,經中分明 明讚歎,不能具明讚歎,不能具味。當知此人功德讚歎,不能具說。讚歎,莫能具說。 說。此法門是最上說。此法門是最上无量,經中分明讚此法門是最上乘,此法門是最上乘, |乘,為大智人說,|乘,<mark>為大智人說,|嘆,不能具說。此|</mark>為大智人說,為上|為大智人說,為上 是最上乗法,為大根人說。 智上根人說。

根人說。

增不減。

增不减。

海,不增不减。 海,不增不減。

小根小智人聞,心|小根小智人聞,心|{小根之人},若聞|小根小智人聞,心|小根小智人聞,心 生不信。何以故?|生不信。何以故?|法,心不生信。何|生不信。何以故?|生不信。 譬如大龍,下雨於|譬如大龍,下雨於|以故?譬如大龍,|譬如大龍,下雨於|譬如天龍,下雨於

故,不假文字。

閻 浮 提 , 漂 流 棗 閻 浮 提 , 漂 流 棗 若下大雨,雨扵閻 閻浮提,城邑、聚 閻浮提,城邑、聚 葉;若雨大海,不|葉;若雨大海,不|浮提,如漂草葉。|落,悉皆漂流,如|落,悉皆漂流,如 若下大兩,兩放大漂棗葉;若兩大漂棗葉;若兩大 海,不增不減。

自用智慧常觀照自用智慧常觀照照,不假文字。 悉皆蒙潤,諸水眾|悉皆蒙潤,諸水眾|情无情,悉皆蒙 流,卻入大海,合|流,卻入大海,合|潤,諸水衆流,却|海,合為一體。 為一體。

【 C10 】 若 大 乘 【 C10 】 若 大 乘 【 C10 】 若大乗 人、若最上乘人,|人、若最上乘人,|者,聞說《金剛 聞說《金剛經》,聞說《金剛經》,經》,心開悟解, 心開悟解,故知本|心開悟解,故知本|故知本性自有般若|心開悟解,故知本|開悟解。故知本性 性自有般若之智,|性自有般若之智,|之智,自用智恵觀|性自有般若之智,|自有般若之智,自

【 C10 】 若 大 乘 【 C10 】 若 大 乘 人、若最上乘人, 人, 若最上乘人, |聞說《金剛經》,|聞說《金剛經》,心 自用智慧常觀照用智慧常觀照故, 故,不假文字。 |不假文字。

智,亦復如是。

故,不假文字。 為一體。

入大海,海納衆

譬如雨水,不從天|譬如雨水,不從天|譬如其雨水,不従|譬如雨水,不從天|譬如雨水,不從天 有,元是龍王於江|有,元是龍王於江|天有,元是龍王扵|有 , 元 是 龍 魹 興|有 , 元 是 龍 能 興 海中,將身攪上,|海中,將身攪上,|江海中,将身引此|致,令一切眾生、|致,令一切眾生、 令一切眾生、一切|令一切眾生、一切|水,令一切衆生、|一切草木、有情無|一切草木、有情無 草木、有情無情,|草木、有情無情,|一切草木、一切有|情,悉皆蒙潤,諸|情,悉皆蒙潤,百 |水眾流,卻入大||川眾流,卻入大 海,合為一體。

眾生本性般若之眾生本性般若之衆生本性般若之 智,亦復如是。 【C11】善知識!|【C11】善知識! 小根之人,聞此頓|小根之人,聞此頓|人,聞說此頓教,

水,合為一躰。 智,亦復如是。 【C11】小根之

||眾生本性般若之||眾生本性般若之 智,亦復如是。 【C11】善知識!|【C11】善知識! 小根之人, 閩此頓 小根之人, 閩此頓 教,猶如草木根性|教,猶如草木根性|猶如大地草木根性|教,猶如草木根性|教,猶如草木根性 自小,若被大雨, 自小,若被大雨, 自小者,若被大雨 自小,若被大雨, 小者,若被大雨, <mark>皆悉</mark>自倒,不能增│悉皆自倒,不能增│一沃,悉皆自倒,│悉皆自倒,不能增│悉皆自倒,不能增 長。小根之人,<mark>亦</mark>|長。小根之人,亦|不能增長。小根之|長。小根之人,<mark>亦</mark>|長。小根之人,亦 復如是,還有般若|有般若之智,與大|人,亦復如是,有|復如是,元有般若|復如是,元有般若 之智,與大智之人 智之人更無差別, 般若之智与大智之 之智,與大智人更 之智,與大智人更 更無差別,因何聞因何聞法,亦有悟人亦无差別,因何無差別,因何聞法無差別,因何聞法

智,亦復如是。

吹,日光不現。

緣邪見障重,煩惱|重,煩惱根深,猶|見障重,煩惱根 蓋 於 日 , 不 得 風|不得風吹,日光不|扵日,不得風吹, 現。

日無能現。

法,亦有悟不悟?|不 悟 ? 緣 邪 見 障|聞法即不悟?緣邪|不自開悟?緣邪見|不自開悟?緣邪見 障重,煩惱根深,障重、煩惱根深。 根深,猶如大雲覆|如大雲覆蓋於日,|深,猶如大雲盖覆|猶 如 大 雲 覆 蓋 於|猶 如 大 雲 覆 蓋 於 日,不得風吹,日日,不得風吹,日 光不現。 光不現。

根。

心迷悟不同。迷心|心迷悟不同。迷心|有。迷心外脩覔 未悟自性,即是小|未悟自性,即是小|是小根人。 根。

般若之智,亦無大|般若之智,亦無大|般若之智,亦无大|般若之智,亦無大|般若之智,亦無大 小,為一切眾生自|小,為一切眾生自|小,為一切衆生自|小,為一切眾生自|小,為一切眾生自 外見,修行覓佛,|外見,修行覓佛,|仏,未悟自性,即|外見,修行覓佛,|外見,修行覓佛, 根。

心迷悟不同。迷心|心迷悟不同,迷心 未悟自性,即是小 未悟自性,即是小 根。

見性。

是見性。

眾生,當時盡悟。性。 猶如大海,納扵衆 流,小水大水合為

修,但於自心常起|修,但於自心,常|脩,但扵自心,令|外修,但於自心常|外修,但於自心, 正見,邪見煩惱塵|起正見,邪見煩惱|自本性常起正見,|起正見,煩惱塵勞|常起正見,煩惱塵 勞常不能溢,即是|塵勞常不能溢,即|一切邪見煩惱塵勞|常不能染,即是見|勞常不能染,即是

若聞頓教,不執外|聞其頓法,不執外|聞其頓教,不信外|若開悟頓教,不執|若聞悟頓教,不教 見性。

別。

除執心,通達無除執心,通達無達无碍,心脩此 《般若經》本無差|《般若經》本無差|羅蜜經》本无差 別。

一躰,即是見性。 別。

善知識!內外不|善知識!內外不|內外不住,来去自|善知識!內外不|善知識!內外不 住,去來自由,能|住,去來自由,能|由,能除執心,通|住,去來自由,能|住,去來自由,去 |除執心,通達無|除執心,通達無 礙,能修此行,與|礙,能修此行,與|行,即与《般若波|碍,能修此行,與|礙,能修此行,與 《般若經》本無差|《般若經》本無差 別。 別。

【C12】善知識! 【C12】善知識! 【C12】一切經書 別。

一切經書及諸文|一切經書及諸文|及文字、小大二 二部經,皆因人二部經,皆因人因人置,因智惠性 置,因智慧性,方置,因智慧性,方故,{方}能建立, 自不有,故知萬法|自不有,故知萬法|知万法本從人興, 本因人興,一切經|本因人興,一切經|一切經書因人說 人中,有愚有智,|人中,有愚有智,|愚有智。愚為{小 心開,即與智人無|心開,即與智人無|与大智人无別。 別。

【C12】善知識!【C12】善知識! 一切 經 書 及 諸 文 一切修多羅及諸文 字、大小二乘、十|字、大小二乘。十|乗、十二部經,皆|字、大小二乘、十|字、大小二乘、十 二部經,皆因人二部經,皆因人 置,因智慧性,方置,因智慧性,方 能建立。若無世|能建立。若無世|若无{世}人,一切|能建立。若無世|能建立。若無世 人,一切萬法,本|人,一切萬法,本|万法本亦不有,故|人,一切萬法,本|人,一切萬法本自 |自不有,故知萬法|不有,故知萬法本 本因人興,一切經|自人興,一切經書 書因人說有。緣其|書因人說有。緣其|有。緣在人中,有|書因人說有。緣其|因人說有。緣其人 |人中,有愚有智,|中,有愚有智,愚 愚為小〔人〕,智|愚為小人,智為大|人},智為大人。迷|愚為小人,智為大|為 小 人 , 智 為 大 為大人。愚者問於|人。 愚者問於智|人問於智者,智人|人。 愚者問於智|人。 愚者問於智 智人,智者為愚人|人,智者為愚人說|与愚人說法,令使|人,智者與愚人說|人,智者與愚人說 說法,令其悟解心法, 令 其 悟 解 心 愚者悟解心開,迷 法, 令 其 悟 解 心 法,愚人忽然悟解 開。愚人若悟{解}|開。愚人若悟{解}|人若悟{解}心開,|開。愚人忽悟解心|心開,即與智人無 開,即與智人無別。

善知識!不悟,即|善知識!不悟即佛|故知不悟,即佛是|善知識!不悟,即|善知識!不悟,即

別。

見真如本性。

見真如本性。

心,頓見真如本 性。

佛是眾生;一念悟|是 眾 生 ; 一 念 悟|眾生;一念若悟,|佛是眾生;一念悟|佛是眾生;一念悟 |時,眾生是佛。故|時,眾生是佛。故|即眾生是佛。故知|時,眾生是佛。故|時,眾生是佛。故 |知萬法盡在自心,|知萬法盡在自心,|一切万法盡在自身|知萬法盡在自心,|知萬法盡在自心, 何不從自心中,頓|何不從自心中,頓|心中,何不從於自|何不從自心中,頓|何不從自心中頓見 見真如本性。 真如本性?

本心。」

【C13】《菩薩戒【C13】《菩薩戒【C13】《菩薩戒 見性,皆成佛道。|見性,皆成佛道。|見性,自成佛道。| 本心。」

本心。「

【C13】《菩薩戒 【C13】《菩薩戒 經》云:「我本<mark>源</mark>|經》云:「我本元|經》云:「我本源|經》云:「我本元|經》云:「我本元自 自性清淨。」識心|自性清淨。」識心|自性清淨。」識心|自性清淨。」若識|性清淨。」若識自 自心見性,皆成佛心見性,皆成佛 「即時豁然,還得」「即時豁然,還得」「即時豁然,還得」道。《淨名經》云:道。《淨名經》云: 「即時豁然,還得」「即時豁然,還得 本心。」 本心。」

件。

【C14】善知識! 【C14】善知識! 【C14】善知識! 我於忍和尚處一一我於忍和尚處一一我於忍和尚處一 學道者頓悟菩提,學道者頓悟菩提,令學道者頓悟菩 性。

自本性頓悟。

【C14】善知識!【C14】善知識! 我於忍和尚處一|我於忍和尚處一 聞,言下便悟,頓|聞,言下便悟,頓|聞,言下大悟,頓|聞,言下便悟,頓|聞,言下便悟,頓 見真如本性。是以|見真如本性。是以|見真如本性,是故|見真如本性。是以|見真如本性。是以 將此教法流行,令|將此教法流行,令|以教法流行後代,|將此教法流行,令|將此教法流行,令 學道者頓悟菩提,學道者頓悟菩提, 各自觀心,自見本|各自觀心,自見本|提,各自觀心,令|各自觀心,自見本|各自觀心,自見本 性。 性。

者,直示正路。

悟,須覓大善知悟,須覓大善知者,須覔大善知 者,直示正路。

名大善知識?解取者,直示正路。 上乗法,直示正

【 C15 】 若 自 不 【 C15 】 若 自 不 【 C15 】 若 (不) 自悟 【 C15 】 若 自 不 【 C15 】 若 自 不 |悟 , 須 覓 大 善 知|悟 , 須 覓 大 善 知 識 識,解最上乘法識,解最上乘法識,示道見性。何識,解最上乘法解最上乘法者,直 示正路。

發起故。

路。

是善知識有大因是善知識有大因是大善知識, {有} 是善知識有大因是大善知識有大因 緣,所謂化導令得|緣,所謂化導令得|大因緣,所為化道|緣,所謂化導令得|緣,所為化導令得 見性,一切善法因|見性,一切善法因|令得見佛,一切善|見性,一切善法因|見性,一切善法因 善知識能發起<mark>故。|善知識能發起故。|法皆因大善知識能|善知識能發起故。|善知識能發起故。</mark>

見。

性。 |无有是處。

三世諸佛、十二部|三世諸佛、十二部|三世諸佛十二部經|三世諸佛、十二部|三世諸佛十二部 經,在人性中本自|經,在人性中本自|{皆}在人性中,本|經,在人性中本自|經,在人性中本自 具有,不能自悟,|具有,不能自悟,|自具有,不能自悟|具有,不能自悟,|具有,不能自悟, 須求善知識示導方|須求善知識示導方|須得善知識示道見|須求善知識示導方|須求善知識指示方 見。若自悟者,不見。若自悟者,不 若自悟者,不假外|若自悟者,不假外|若自悟者,不假外|假外求。若須要善|假外求。若一向執 善知識。〔若取外善知識。〔若取外善知識。若取外求知識望得解脫者,調須要他善知識望 求善知識〕望得解|求善知識〕望得解|善知識望得解脫,|無 有 是 處 。 何 以|得解脫者,無有是 故? 處。何以故?

脫,無有是處。

脫,無有是處。 自心內知識,自悟|自心內知識,自悟|識自心內善知識, 自 心 內 有 知 識 自 自 心 內 有 知 識 自 迷,妄念顛倒,外|起邪迷,妄念顛|邪迷、妄念顛倒,|念顛倒,外善知識|念顛倒,外善知識

即是。自心若起邪|即是。〔自心〕若|即得解脫。若自心|悟。若起邪迷,妄|悟。若起邪迷,妄

善知識雖有教授,例,外善知識雖有外善知識即有教 悟即至佛地。

救不可得。自心若|教授,救不可得。|授,汝若不得自 正,起般若觀照,|自心若正,起般若|悟,當起般若觀 性,一悟即至佛|知識,一悟即至佛|地。 妣。

妣。

|雖有教授,救不可|雖有教授,救不可 |得。若起正真般若||得。若起正真般若 觀照,一剎那間,|觀照,一剎那間, 一剎那間,妄念俱|觀照,一剎那間,|照,剎那間妄念俱|妄念俱滅;若識自|妄念俱滅;若識自 滅;若識自性,一妄念俱滅;若識自滅;即是自真正善性,一悟即至佛性,一悟即至佛 地。

無念。

即是无念。

善知識!智慧觀善知識!智慧觀自性心地,以智恵善知識!智慧觀善知識!智慧觀 照,內外明徹,識|照,內外明徹,識|觀照,內外明徹,|照,內外明徹,識|照,內外明徹,識 自本心。若識本|自本心。若識本|識自本心。若識本|自本心。若識本|自本心。若識本 心,即本解<mark>脫,即</mark>心,即本解脫;若心,即是解脫;既心,即求解<mark>脫;若</mark>心,即本解脫;若 是般若三昧,即是|得解脫,即是般若|得解脫,即是般若|<mark>得解脫,即</mark>是般若|得解脫,即是般若 三昧,即是無念。|三昧,悟般若三昧|三昧,即是無念。|三昧。般若三昧, 即是無念。

【 C16 】 何 名 無 【 C16 】 何 名 無 【 C16 】何名无 名無念行。

雜,來去自由,通|雜,來去自由,通|由,即是般若三 三昧,自在解脫,|三昧,自在解脫,|无念行。 名無念行。

【 C16 】 何 名 無 【 C16 】 何 名 無 念?若見一切法,|念?若見一切法,|念?无念法者,見|念?若見一切法,|念?若見一切法, 心不染著,是為無|心不染著,是為無|一切法,不着一切|心不染著,是為無|心不染著,是為無 念。用即徧一切|念。用即徧一切|法,遍一切處,不|念。用即徧一切|念。用即遍一切 處,亦不著一切|處,亦不著一切|着一切處,常淨自|處,亦不著一切|處,亦不著一切 處。但淨本心,使|處。但淨本心,使|性,使六賊従六門|處。但淨本心,使|處。但淨本心,使 六識從六門走出,|六識從六門走出,|走出,扵六塵中,|六識從六門走出,|六識出六門,於六 於六塵中無染無|於六塵中無染無|不離不染,来去自|於六塵中無染無|塵中無染無雜,來 雜,來去自由,通 去 自 由 , 通 用 無 同無滯,即是般若|同無滯,即是般若|昧,自在解脫,名|同無滯,即是般若|滯, 即是 般 若 三 三昧,自在解脫,日在解脫,名 名無念行。 無念行。

〔即〕名邊見。 者,至佛位地。

念絕,即是法縛, 念絕, 即是法縛, 念絕, 即是法縛, |即名邊見。 者,萬法盡通。悟|者,萬法盡通。悟|盡通。悟无念法 無念法者,見諸佛無念法者,見諸佛者,見諸佛境界。 者,至佛位地。

莫百物不思,當令|莫百物不思,當令|莫百物不思,當令 即名邊見。

即名邊見。 善知識!悟無念法|善知識!悟無念法|悟无念法者,万法|善知識!悟無念法|善知識!悟無念法 |者,萬法盡通。悟|者,萬法盡通。悟 無念法者,見諸佛無念法者,見諸佛

| 莫百物不思,當令||若百物不思,當令 念絕,即是法縛,念絕,即是法縛, 即名邊見。

左右。

【C17】善知識! 【C17】善知識! 【C17】善知識! 見吾法身,不離汝 見吾法身,不離汝 見吾法身,不離汝 見吾法身,不離汝

境界。悟無念法|境界。悟無念法|悟无念頓法者,至|境界。悟無念法|境界。悟無念法 佛位地。

者,至佛位地。 |者,至佛地位。 【C17】善知識! 【C17】善知識! 後代得吾法者,常|後代得吾法者,常|後代得吾法者,常|後代得吾法者,常|後代得吾法者,

左右。

左右。 發願受持如事佛|發願受持如事佛|發願受持如事佛

左右。

善知識!將此頓教善知識!將此頓教善知識!将此頓教善知識!將此頓教將此頓教法門,於 <mark>法門</mark>,同見同行,|<mark>法門</mark>,同見同行,|<mark>法門</mark>,同見同行,|<mark>法 門</mark> , 於 同 見 同|同見同行,發願受 |行,發願受持如事||持如事佛故,終身 故,終身受持而不故,終身受持而不故,終身受持而不,佛故,終身受持而而不退者,定入聖 退者,欲入聖位,|退者,欲入聖位,|退者,欲入聖位,|不 退 者 , 欲 入 聖|位,然須傳授,從 |然須傳授。從上<mark>迤</mark>|然須傳授。<mark>從上已</mark>|然須傳受,従上已|位,然須傳受,從|上 以來 , 默 傳 分 得匿其正法。

得匿其正法。

來,默傳分付,不|來,默傳分付,不|來,默然而付,於|上以來, 默傳分|付, 不得 匿其正 法發大誓願,不退付,不得匿其正法。 菩提即須分付。 法。

佛種性。

佛種性。

生,断佛種性。

【C18】若不同見【C18】若不同見【C18】若不同見 【C18】若不同見【C18】若不同見 同行,在別法中,|同行,在別法中,|解,无有志願,在|同行,在別法中,|同行,在別法中, 不得傳付。損彼前|不得傳付。損彼前|在處處勿妄宣傳,|不得傳付。損彼前|不得傳付。損彼前 人,究竟無益。恐|人,究竟無益。恐|損彼前人,究竟无|人,究竟無益。恐|人,究竟無益。恐 愚 不 解 , 謗 此 法|愚 不 解 , 謗 此 法|益。若愚人不解,|愚人不解,謗此法|愚人不解,謗此法 門,百劫千生,斷<mark>門,百劫千生,斷</mark>謗此法門,百劫千門,百劫千生,斷門,百劫千生,斷 佛種性。 佛種性。

日:

有一《無相頌》,|有一《無相頌》,|知識!聴吾說《无|有一《無相頌》, 汝等誦取,言下令|汝等誦取,言下令|相頌》,令汝述者|若能誦取,言下令|誦持,言下令汝積 汝迷罪消滅。頌汝迷罪消滅。頌罪滅,亦名《滅罪|汝迷罪消滅。頌|劫迷罪一時消滅。 日: 迷人修福不修道,

【L1】善知識!吾【L1】善知識!吾【L1】大師言:善【L1】善知識!吾 頌》。頌曰:

《無相頌》,若能 ⊟:

迷人修福不修道, 布施供養福無邊,

只言修福便是道。只言修福便是道。 布施供養福無邊, 心中三惡元來造。|心中三惡元來造。|心中三業元来在。|心中三惡元來造。|心中三惡元來造。 擬將修福欲滅罪,|擬將修福欲滅罪,|若将修福欲滅罪, 後世得福罪還在。|後世得福罪還在。|後世得福罪元造。|後世得福罪還在。|後世得福罪還在, 但向心中除罪緣,但向心中除罪緣,若解向心除罪緣,但向心中除罪緣,但向心中除罪緣, 各自性中真懺悔。各自性中真懺悔。 忽悟大乘真懺悔, 忽悟大乘真懺悔, 若悟大乗真懺悔, 除邪行正即無罪。|除邪行正即無罪。|除邪行正即无罪。 學道常於自性觀,|學道常於自性觀, 即與諸佛同一例。|即與諸佛同一例。|即与悟人同一例。 五祖唯傳此頓法, 五祖唯傳此頓法, 普願見性同一體。一普願見性同一體。 若欲當來覓法身,若欲當來覓法身,

努力自見莫悠悠, 努力自見莫悠悠,

後念忽絕一世休。|後念忽絕一世休。

若悟大乘得見性,若悟大乘得見性,

愚人修福不修道, 布施供養福无邊, 各自性中真懺悔。 學道之人能自觀, 大師今傳此頓教, 願學之人同一躰。 若欲當来覔法身,

三畫惡緣心中洗。

努力修道莫悠悠,

忽然虛度一世休。

若遇大乗頓教法,

迷人修福不修道, | 調言修福而是道。 | 只言修福便是道。 | 只言修福便是道, 布施供養福無邊, 佈施供養福無邊, 擬將修福欲滅罪, 擬將修福欲滅罪, 各自性中真懺悔。各自性中真懺悔。 忽悟大乘真懺悔, 忽悟大乘真懺悔, |除邪行正即無罪。|除邪行正即無罪, 學道常於自性觀,學道常於自性觀, 即與諸佛同一類。即與諸佛同一類。 普願見性同一體。 普願見性同一體, |若欲當來覓法身,|若欲當來覓法身, 離諸法相心中洗。 |努力自見莫悠悠,||努力自見莫悠悠, |後念忽絕一世休。|後念忽絕一世休, 若悟大乘得見性,若悟大乘得見性,

[下偈移來] 【L1】吾有一(中)

頌曰: 迷人修福不修道, 吾祖惟傳此頓法, 吾祖惟傳此頓法, 離諸法相心中洗。 |虔恭合掌至心求。|虔恭合掌至心求。

師言:今於大梵寺|師言:今於大梵寺 中,說此頓教,普中,說此頓教,普 願法界眾生,於此 願法界眾生,於此 言下見性成佛。

離諸法相心中洗。

|言下見性成佛。 【D3】師說法了,【D3】師說法了,【D3】大師說法 韋 使 君 與 官 <mark>員</mark> 道|韋 使 君 與 官 僚 道|了,韋使君、官寮、|韋 使 君 與 官 <mark>員</mark> 道|官僚、道俗聞師所 |俗,一時作禮,無|俗,一時作禮,無|僧眾道俗,讚言無|俗,一時作禮,無|說,無不省悟。-

離諸法相心中洗。

虔恭合掌至心求。|虔恭合掌志心求。|虔誠合掌志心求。

|師言:今於大梵寺|【D2】師復曰:今 言下見性成佛。

中,說此頓教,普於大梵寺說此頓 願法界眾生,於此教,普願法界眾生 |言下見性成佛。

[上移來]

【D3】師說法了,【D3】時韋史君與

不悟者,〔皆〕歎:不悟者,皆歎:善|盡,昔所未聞。 |不悟者,皆歎:善||時作禮,皆歎:善 善哉!何期嶺南有一哉希有!何期嶺南 哉!何期嶺南有佛哉!何期嶺南有佛 佛出世。 有佛出世。 出世。 出世。 【七功德淨土品】 【七功德淨土品】【七功德淨土品】 【七功德淨土品】【四功德淨土品】 八、示西方相狀 八、示西方相狀 八、問答功德及《釋功德淨土第 門(武帝問功徳附)(武帝問功徳附) 西方相狀門 二) 【E1】爾時,韋使【E1】爾時,韋使【E1】使君礼拜白【E1】尒時,韋使【E1】次日,韋刺 君再肅容儀,禮拜|君再肅容儀,禮拜|言:「和尚說法實|君再肅容儀,禮拜|史為師設大會齋。 問曰:「弟子聞和|問曰:「弟子聞和|不思議,弟子當有|問曰:「弟子聞和|齋訖,刺史請師陞 尚說法,實不可思|尚說法,實不可思|少疑,欲{問}和 尚說法,實不可思座,同官僚、士庶, 議。今有少疑,欲|議。今有少疑,欲|尚,望和尚大慈大|議。今有少疑,欲|肅容再拜,問曰: |問和尚,願大慈|「弟子聞和尚說 問和尚,願大慈|問和尚,願大慈|悲為弟子說。」 悲,特為解說。」|悲,特為解說。」 |悲,特為解說。 | 法,實不可思議。 今有少疑,願大慈 悲,特為解說。」 師曰:「有疑即問,師曰:「有疑即問,大師言:「有疑即師曰:「有疑即問,師曰:「有疑即問, 何須再三。」 何須再三。」 |問,何須再三。 | |何須再三。 | 吾當為說。」 使君曰:「和尚所|使君曰:「和尚所|使君{曰:「此}法|韋公曰:「和尚所|韋公曰:「和尚所 說,可不是達磨大|說,可不是達磨大|可不是西國第一祖|說,可不是達磨大|說,可不是達摩大 達磨祖師宗旨?」師宗旨乎?」 師宗旨?」 師宗旨? | 師宗旨乎?」 師曰:「是。」 師曰:「是。」 |大師言:「是。」|師曰:「是。」 |師曰:「是。 | 【E2】使君曰:「弟|【E2】使君曰:「弟|【E2】{使君曰}:|【E2】公曰:「弟|【E2】公曰:「弟 子聞說,達磨初〔化|子聞說,達磨初〔化|「弟子見說,達磨|子聞達磨初化梁武|子聞達摩初化粱武 梁朝武帝 〕,帝問:|梁朝武帝 〕,帝問:|大師〔 化梁武帝 〕,|帝。帝問云:朕一|帝。帝問云:朕一 朕 一 生 迤 來 , 造|朕一生已來,造寺|帝問達磨:朕一生|生造寺、供僧、布|生造寺、供僧、佈 寺、供僧、布施、|供僧、布施設齋,|已來,造寺、布施、|施、設齋,有何功|施、設齋,有何功 |設齋,有何功德?|有 何 功 德 ? 達 磨|供養有功德否?達|徳?達磨言:實無|徳?達摩言:實無 達磨 言: 實無 功 言:實無功德。武 磨答言:並无功 |功徳。武帝悵怏,|功徳。 德。武帝悵快,不帝 悵悒,不稱本|徳。武帝惆悵,遂|不稱本情,遂令達 稱本情,遂令達磨情,遂令達磨出遺達磨出境。 磨出境。 出境。 境。 弟子未達此理,願|弟子未達此理,願|未審此言,請和尚|弟子未達此理,願|弟子未達此理,願 和尚為說,達磨意|和尚為說,達磨意|說。」 和尚為說,達磨意 和尚為說。」 旨如何? 」 旨如何? 1 旨如何? _ 師言:「實無功徳,師言:「實無功徳,|六祖言:「實無功|師言:「實無功徳,|師曰:「實無功徳, 勿疑先聖之言。武|勿疑先聖之言。武|徳,使君勿疑達摩|勿疑先聖之言。武|勿疑先聖之言。武 帝心邪,不知正|帝心邪,不知正|大師言。武帝著邪|帝心邪,不知正|帝心邪,不知正 道,不識正法。 | 法。 法。 法。 法。 使君問:「何以无 功德? 」 造寺、供養、布施、| 造寺供養、布施設 | 和尚言:「造寺、| 造寺、供養、布施、| 造寺、供養、佈施、 設齋,名為求福,|齋,名為求福,不|布施、供養只是修|設齋,名為求福,|設齋,名為求福, 不可將福便為功可將福便為功德。福,不可将福以為不可將福便為功不可將福便為功

德。〔功德〕在法|功德在法身中,不|功德。功德在法 身中,不在修福。」在修福。」 |滯,常見本性,真|滯,常見本性,真|恭敬。 實妙用,名為功實妙用,名為功 德。外行禮敬是 德。外行禮敬是 功,內心謙下是功,內心謙下是 德。自性建立萬法 德。自性建立萬法 是功,心體離〔念〕是功,心體離念是 是德。不離自性是標。不離自性是 功,應用無染是功,應用無染是 德。若覓功德法|德。若覓功德法| 身,但依此作,是身,但依此作,是 真功德。若修功德|真功德。若修功德 之人,心即不輕,之人,心即不輕, 常行普敬也。」 常行普敬也。」 師曰:「心常輕人,」師曰:「心常輕人,」若輕一切人,吾我」師曰:「心常輕人,」心常輕人,吾我不 吾我不斷,即自無|吾我不斷,即自無|不断,即自无功德 |吾我不斷,即自無|斷,即自無功。自 功。自性虚妄不功。自性虚妄不自性虚妄,法身无力。自性虚妄不性虚妄不實,即自 實,即自無德。無實,即自無德。無功德。 功徳之人,為吾我|功徳之人,為吾我 自大,常輕一切自大,常輕一切 故。 故。

|徳。功徳在法身|徳。功徳在法身 |身,非在扵福田。||中,不在修福。 | |中,不在修福。 | 師言:見性是功,|師言:見性是功,|自法性有功德,平|師 又 曰 : 見 性 是|師又曰:「見性是 平直是德,念念無|平直是德,念念無|直是德,佛性外行|功,平等是德,念|功,平等是德。念 |念無滯,常見本||念無滯,見本性真 性,真實妙用,名|實 妙用 , 名為 功 為功德。外行於禮德。內心謙下是 |是功,内心謙下是|功, 外行於 禮是 徳。自性建立萬法 徳。自性建立萬法 是功,心體離念是是功,心體離念是 徳。不離自性是徳。不離自性是 功,應用無染是功,應用無染是 |徳。若覓功徳法|徳。若覓功徳法 身,但依此作,是|身,但依此作,是 真功德。若修功德|真功德。若修功德 之人,心即不輕, 之人,心即不輕, 常行普敬。 常行普敬也。」

實,即自無德,為無德,為吾我自大 |吾我自大,常輕一|常輕一切故。 切故。

善知識!念念無間|善知識!念念無間|念念行平等{直} 是功,心行平直是|是功,心行平直是|心。 德。

德。

所求也。

非我祖師有過。」|非我祖師〔有〕過。」|師有過。

性是德。德即不|性是德。德即不|敬。自修身即功, 輕,常行普敬。」|輕,常行普敬。」|自修心即德。 **韋使君默然作觀。**|**韋使君默然作觀。** 師言:「善知識!師言:「善知識! 功德<mark>源</mark>自性内見,|功德須自性内見,|功德自心作。 不是布施、供養之一不是布施供養之所 求也。

【E3】使君頂禮, 【E3】使君頂禮, 【E3】使君礼拜, 【E3】又問:「弟【E3】又問:「弟 顧為弟子,又問:|願為弟子,又問:|又問:弟子見僧俗|子常見僧俗念阿彌|子常見僧俗念阿彌 「弟子常見僧俗念|「弟子常見僧俗念|常念阿弥陁佛,願|陁佛,願生西方。|陀佛,願生西方。 《阿彌陀經》,願|《阿彌陀經》,願|往生西方。請和尚|請和尚說,得生彼|請和尚說,得生彼

德。

性是德。

善知識!念念無間善知識!念念無間 是功,心行平直是|是功,心行平直是 德。

自修身是功,自修|自修身是功,自修|徳即不輕。常行於|自修身是功,自修|自修性是功,自修 身是德。

> 善知識!功德須自善知識!功德須自 |性內見,不是布|性內見,不是佈 |施、供養之所求|施、供養之所求 H1, 0 H1, 0

是以福德與功德|是以福德與功德|福与功德別。武帝|是以福德與功德|是以福德與功德 別。武帝不識理,別。武帝不識理,不識正理,非祖大 別。武帝不識真 別。武帝不識真 理,非我祖師有理,非我祖師有 過。」 過。」

生西方。請和尚生西方。請和尚說,得生彼否?望 否?願為破疑。」 否?願為破疑。」

為破〔疑〕。」 猿。 〔是〕。 近為其上智。 淨。」 國?

|說,得生彼不?願|說,得生彼不?願|為破疑。 為破疑。」

經文分明,去此不|經文分明,去此不|明,去此不遠。 遠。

若論相說,里數即若論相說,里數即 有十萬八千。若說|有十萬八千。若說 身中,十惡八邪便|身中,十惡八邪便 是。

說遠只為下根,說|說遠只為下根,說|只為下根說近,說|說遠為其下根,說|說遠為其下根,說 近為其上智。

人有兩種,法無兩|人有兩種,法無兩|人有兩種,法无兩|人有兩種,法無兩|人有兩種,法無兩 般。迷悟有殊,見|般。迷悟有殊,見|般。迷悟有殊,見|般。迷悟有殊,見|般。迷悟有殊,見 有遲疾。迷人念佛|有遲疾。迷人念佛|有遲疾。迷人念佛|有遲疾。迷人念佛|有遲疾。迷人念佛 生彼,悟人自淨其|生彼,悟人自淨其|生彼,悟者自淨其|求生於彼,悟人自|求生於彼,悟人自 心,所以佛言:隨|心,所以佛言:隨|心,所以佛言:隨|淨 其 心 , 所 以 佛|淨 其 心 。 所 以 佛 其心淨,即佛土|其心淨,即佛土|其心淨,則佛土 淨。」

師言:「東方人但|師言:「東方人但|使君!東方但淨心|東 方 人 但 心 淨 無|使君!東方人但心 |淨心無罪,西方人|淨心無罪,西方人|无罪,西方心不淨|罪,雖西方人心不|淨即無罪,雖西方 心不淨有愆。東方|心不淨有愆。東方|有愆。 人造罪,念佛求生|人造罪,念佛求生 西方。西方人造罪|西方。西方人造罪 造愆,彼土念生何|造愆,彼土念生何 國?

凡愚不了自性,不|凡愚不了自性,不|迷人願生東方、生|凡愚不了自性,不|凡愚不了自性,不 識身中西方,願|識身中西方,願|西者,所在處並皆|識身中淨土,願|識身中淨土,願 東、願西。悟人在|東、願西。悟人在|一種。 處一般。所以佛處一般。所以佛 言:隨所住處常安|言:隨所住處常安 樂。 樂。

使君!心地但無不|使君!心地但無不|心地但无不淨,西|使君!心地但無不|使君!心地但無不 善,西方去此不|善,西方去此不|方去此不遠。心起|善,西方去此不|善,西方去此不 遙;若懷不善之遙;若懷不善之不淨之心,念佛往遙;若懷不善之遙。若懷不善之 心,念[佛]往[生]心,念佛往生難|生難到。 到。 難到。

今勸善知識先除十一今勸善知識先除十一除{十}惡即行十 惡,即行十萬。〔後〕|惡,即行十萬。後|万,无八邪即過八|惡,即行十善。後|惡,即行十萬。後 除八邪,乃過八除八邪,乃過八千,但行{直}心, 千。念念見性,常|千。念念見性,常|到如彈指。 |行平直,到如彈||行平直,到如彈

遠只緣上智。

淨。

【E4】師言:「使|【E4】師言:「使|【E4】大師言:「使|【E4】師言:「使|【E4】師言:「使 君 善聽 ! 某 甲 與|君 善聽 ! 某 甲 與|君聴!恵能与說。|君 善聽 ! 惠 能 與|君 善聽 ! 惠 能 與 說。世尊在舍衛城|說。世尊在舍衛城|世尊在舍衛城,說|說。世尊在舍衛城|說。世尊在舍衛城 中,說西方引化,|中,說西方引化,|西方引化,經文分|中,說西方引化,|中,說西方引化, 經文分明,去此不 經文分明,去此不 遠。 遠。

是。

近為其上智。

佛十淨。

念佛求生何國?

若論相說,理即有若論相說,里數有 十萬八千。若說身|十萬八千,即身中 中,十惡八邪便|十惡八邪,便是說 猿。

|折為其上智。

|言:隨其心淨,即|言:隨其心淨,即 |佛十淨。

|淨亦有愆。東方人|人心不淨亦有愆。 |造罪,念佛求生西|東方人造罪,念佛 方。西方人造罪, | 求生西方; 西方人 造罪,念佛求生何 國?

|東、願西。悟人在|東、願西。悟人在 |處一般。所以佛|處一般。所以佛 言:隨所住處常安|言:隨所住處恆安 常樂。

心,念佛往生難心,念佛往生難 到。 到。

|今勸善知識先除十||今勸善知識先除十 |除八邪,乃過八|除八邪,乃過八 |千。念念見性,常|千。念念見性,常 |行平直,到如彈||行平直,到如彈 指,便覩彌陀。 能淨能寂,即是釋 能淨能寂,即是釋 迦。心起慈悲,即|迦。心起慈悲,即 捨,名為勢至。

指,便覩彌陀。 是觀音。常行喜是觀音。常行喜 捨,名為勢至。

遙如何達? |

達?」 人移西方如剎那人移西方如剎那使君移西方剎那 不願?」 君願見否?」

不願?」 【E5】使君頂禮|【E5】使君頂禮|【E5】使君礼拜:| 言:「若此處見,|言:「若此處見,|「若此得見,何須| 何須更願往生?願|何須更願往生?願|往生?願和尚慈 疑即散。」

方,普願得見。」|方,普願得見。」|善!」 |師言:「徒眾用心!|師言:「徒眾用心!|大師言:「一時見 一時若見西方,無|一時得見西方,無|西方,无疑即散! 」 疑即散。 」 【E6】師言:「大|【E6】師言:「{大|【E6】大師曰:「大|【E6】師言:「大|【E6】師言:「大 <mark>眾!世人自色身是|眾!}世人自色身|眾!大眾作意聴!|眾!世人自色身是|眾!世人自色身是</mark>

性無身心壞。 是佛。

陀。

心壞。 |存,性去身壞。 佛向性中作,莫向佛向性中作,莫向佛是自性作,莫向佛向性中作,莫向佛向性中作,莫向 外求。自性迷即是|外求。自性迷即是|身{外}求。自性 眾生,離迷,覺即眾生,離迷即覺,迷,佛即衆生。自即是眾生;自性即眾生;自性覺, 覺即是佛。 性悟,衆生即是 慈悲即是觀音,喜|慈悲即是觀音,喜|佛。 陀。

指,便覩彌陁。

|遠,如何得達? | |得達?

和尚慈悲,便現西|和尚慈悲,便現西|悲,為現西方,大|慈悲,便現西方,|和尚慈悲,便現西 普願得見。」

使君!但行十善,|使君!但行十善,|使君!但行十善,|使君!但行十善,|使君!但行十善, 何須更願往生?不|何須更願往生?不|何須更願往生?不|何須更願往生?不|何須更願往生?不 斷十惡之心,何佛|斷十惡之心,何佛|断十惡之心,何佛|斷十惡之心,何佛|斷十惡之心,何佛 即來迎請?若悟即來迎請?若悟無即來迎請?若悟无即來迎請?若悟無即來迎請?若悟無 〔無〕生頓法,見生頓法,見西方只|生頓法,見西方只|生頓法,見西方只|生頓法,見西方只 西方只在剎那;不|在剎那;不悟念佛|在剎那,不悟頓教|在剎那;不悟,念|在剎那;不悟,念 悟,念佛欲往,路|欲往,路遙如何得|大乗,念佛往生路|佛求生,路遙如何|佛求生,路遙如何 |得達?

師言:「某甲與諸|師言:「某甲與諸|六祖言:「恵能与|惠能與諸人移西方|惠能與諸人移西方 |如剎那間,目前便|剎 那 間 , 目 前 便 間,目前便見,〔願〕間,目前便見,願|間,目前便見,使|見,各願見否?」|見,各願見否?」

指,便睹彌陀。

【E5】皆頂禮言: 【E5】眾皆頂禮 「若此處見,何須|云:「若此處見, 更願往生?願和尚|何須更願往生?願 |方,普令得見。 |

〔城〕,眼、耳、|是城,眼、耳、鼻、|世人自色身是城,|城,眼、耳、鼻、|城,眼、耳、鼻、 鼻、舌是城門,外|舌是城門,外有五|眼、耳、鼻、舌、|舌是|門, 外有五|舌是門, 外有五 有五門,內有意|門,內有意識。心|身即是城門,外有|門,內有意門。心|門,內有意門。心 識。心為地,性是|為地,性是王,王|六門,內有意門,|是地,性是王,王|是地,性是王。王 王,王居心地上。|居心地上。性在王|心即是地,性即是|居心地上。性在王|居心地上。性在王 性在王在,性去王|在,性去王無。性|王。性在王在,性|在,性去王無。性|在,性去王無,性 無。性在身心存,|在身心存,性無身|去王無,性在身心|在身心存,性去身|在身心存,性去身 心壞。

覺,即是佛。

捨名為勢至,能淨|捨名為勢至,能淨|慈悲即是觀音,喜|捨名為勢至,能淨|捨名為勢至,能淨 即釋迦,平直即彌|即釋迦,平直即彌|捨名為勢至,能淨|即釋迦,平直即彌|即釋迦,平直即彌 是釋迦,平直即是隨。

心壞。

身外求。自性迷,身外求。自性迷, 即是佛。

|慈悲即是觀音,喜|慈悲即是觀音,喜 陀。

大衆愕然,莫知何

是?

獄,愚癡是畜生。|獄,愚癡是畜生。|鬼,三毒即是地

害除,魚鼈絕。

弥勒。

人我是須彌,邪心|人我是須彌,邪心|人我即是須弥,邪|人我即須彌,邪心|人我是須彌,邪心 是海水,煩惱是波|是海水,煩惱是波|心即是海水,煩惱|是海水,煩惱是波|是海水,煩惱是波 獄,愚癡即是畜

浪,毒害是惡龍,浪,毒害是惡龍,即是波浪,毒心即浪,毒害是惡龍,浪。毒害是惡龍, 虚妄是鬼神,塵勞|虛妄是鬼神,塵勞|是惡龍,塵勞即是|虛妄是鬼神,塵勞|虛妄是鬼神,塵勞 是魚鼈,貪瞋是地|是魚鼈,貪瞋是地|魚鱉,虛妄即是神|是魚鼈,貪嗔是地|是魚鱉,貪瞋是地 |獄,愚癡是畜生。|獄,愚癡是畜生。 牛。 善知識!常行十善知識!常行十|{常行}十善,即是|善知識!常行十|善知識!常行十

害除,魚鼈絕。 散。內外明徹,不|獄一時消散。內外|時消滅。內外明 修,如何到彼? | 不作此修,如何到|作此修,如何到

大眾聞說,俱歎善|大眾聞說,俱歎善|座下聞說,讚聲徹|大眾聞說,俱歎善|大眾聞說,了然見 哉!但是迷人,了|哉!但是迷人,了|天。應是迷人,了|哉,曰:「但是迷|性,悉皆禮拜,俱 照見性,悉皆禮|然見性,悉皆禮|然便見。使君礼 拜,唯言:「善哉!」拜,唯言:「善哉!」拜,讚言:「善哉!」悉皆禮拜,唯言:」願法界眾生,聞者 普願法界眾生,聞|普願法界眾生,聞|善哉!普願法界衆|「普願法界眾生,|一時悟解。 者一時悟解。」 者一時悟解。」

彼?」

知識!若欲修行,|知識!若欲修行,|知識!若欲修行,|知識!若欲修行,|知識!若欲修行, 在家亦得,不由在|在家亦得,不由在|在家亦得,不由在|在家亦得,不由在|在家亦得,不由在 寺。在家能修,如|寺。在家能修,如|寺。在寺不修,如|寺。在家能行,如|寺。在家能行,如 東方人心善。在寺|東方人心善。在寺|西方心惡之人;在|東方人心善。在寺|東方人心善。在寺 不修,如西方人心|不修,如西方人心|家若修行,如東方|不修,如西方人心|不修,如西方人心 惡。但心清淨,即|惡。但心清淨,即|人修善。但願自家|惡。但心清淨,即|惡。但心清淨,即 是自性西方。」 是自性西方。」

教授。」

願為教授。」 [E9] 斯言:「[吾] [E9] 斯言:「吾| [E9] 大師言:「善| [E9] 斯言:「[吾] [E9] 師言:「吾

|魚龍絕。 若除,地獄一時消照,三毒若除,地|三毒若除,地獄一 彼?」

> 生,聞者一時悟 解。」

修清淨,即是西 方。 ı

【E8】 **章氏曰:**「在|【E8】 使君又問: |【E8】 使君問: 「和|【E8】 **章**公又問: |【E8】 章公又問: | 家如何修行?願為|「在家如何修行?|尚!在家如何修?|「在家如何修行?|「在家如何修行? |願為指授。 」

善,天堂便至。除|善,天堂便至。除|天堂。无我人,須|善,天堂便至。除|善,天堂便至。除 人我,須彌倒。無|人我,須彌倒。無|弥自倒。除邪心,|人我,須彌倒。無|人我,須彌倒。無 邪心,海水竭。煩|邪心,海水竭。煩|海水竭。煩惱无,|邪心,海水竭。煩|邪心,海水竭。煩 惱無,波浪滅。毒|惱無,波浪滅。毒|波浪滅。毒害除,|惱無,波浪滅。毒|惱無,波浪滅。毒 害除,魚龍絕。 自心地上,覺性如|自心地上,覺性如|自心地上,覺性如|自心地上,覺性如|自心地上,覺性如 來放大光明,外照|來放大光明,外照|来施大惠智光明,|來放大光明,外照|來放大光明,外照 六門清淨,照破六|六門清淨,照破六|照曜六門清淨,照|六門清淨,能破六|六門清淨,能破六 欲諸天。內照三毒|欲諸天。自性內|破六欲諸天。下照|欲諸天。自性內|欲諸天;自性內 照,三毒即除,地|照,三毒即除,地 獄等罪一時消散。|獄等罪一時消滅, 異 西 方 。 不 作 此|明徽,不異西方。|徽,不異西方。不|内外明徽,不異西|内外明徽,不異西 |方。不作此修,如|方。不作此修,如 何到彼?」

聞者一時悟解。 |

【E7】師言:「善|【E7】師言:「善|【E7】大師言:「善|【E7】師言:「善|【E7】師言:「善 是自性西方。」

|願為教授。」

是自性西方。」 |願為教授。 」

|害除,魚龍絕。

|何到彼? | |人,了然見性」,|歎善哉!唯言:普

與大眾作《無相與大眾作《無相知識! 惠能与道俗與大眾作《無相與大眾作《無相 頌》,但依此修,|頌》,但依此修,|作《无相頌》,盡|頌》,但依此修,|頌》。但依此修, 常與吾同處無別。常與吾同處無別。詳取,依此行修, 常與吾同處無別。常與吾同處無別。 若不修行,雖在吾|若不依此行,雖在|常与恵能一處无 若不依此行,雖在|若不依此修,剃髮 邊,如隔千里。 | 吾邊,如隔千里。 |別。 | 吾邊,如隔千里。 出家,於道何益? 頌曰: 頌曰: 頌曰: 頌曰: 〔下段移來對照〕 【D1】善知識!吾 有一(長)《無相 頌》,各須誦取。在 家出家,但依此 修。若不自修,惟 記吾言,亦無有 |益,聽吾頌曰: 說通及心通, 說涌及心涌, 說通及心通, 說涌及心涌, 說涌及心涌, 如日處虛空, 如日處虛空, 如日處虛空, 如日處虛空, |如日處虛空, 唯傳見性法, 惟傳見性法, 唯傳見性法, 唯傳見性法, 惟傳頓教法, 出世破邪宗。 出世破邪宗。 出世破邪宗。 出世破邪宗。 出世破邪宗。 法即無頓漸, 法即無頓漸, 教即无頓漸, 法即無頓漸, 法即無頓漸, 迷悟有遲疾, 迷悟有遲疾, 迷悟有遲疾, 迷悟有遲疾, 迷悟有遲疾, 只此見性門, 只此見性門, 只這見性法, 只這見性法, 若學頓法門, 愚人不可悉。 愚人不可悉。 愚人不可悉。 愚人不可悉。 愚人不可悉。 說即雖萬般, 說即雖萬般, 說即雖万般, 說即雖萬般, 說即雖萬般, 合理還歸一, 合理環歸一, 合理還歸一, 合理環歸一, 合理環歸一, 煩惱暗宅中, 煩惱暗宅中, 煩惱暗宅中, 煩惱暗宅中, 煩惱暗宅中, 常須生慧日。 常須生慧日。 常須牛恵日。 常須生慧日。 常須生慧日。 邪來煩惱至, 邪來煩惱至, 邪来因煩惱, 邪來煩惱至, 邪來煩惱至, 正來煩惱除, 正來煩惱除, 正來煩惱除, 正来煩惱除, 正來煩惱除, 邪正俱不用, 邪正俱不用, 邪正俱不用, 邪正俱不用, |邪正悉不用, 清淨至無餘。 清淨至無餘。 清淨至无餘。 清淨至無餘。 清淨至無餘。 菩提本清淨, 菩提本白性, 菩提本自性, 菩提本自性, 菩提本白性, 起心即是妄, 起心即是妄, 起心即是妄, 起心即是妄, 起心即是妄, 淨性在妄中, 淨性在妄中, 淨性扵妄中, 淨性在妄中, 淨心在妄中, 但正無三障。 但正除三障。 但正無三障。 但正無三障。 但正無三障。 世人若修道, 世間若修道, 世人若修道, 世人若修道, 世人若修道, 一切盡不妨, 一切不相妨, 一切盡不妨, 一切盡不妨, 一切盡不妨, 常自見己過, 常自見己過, 常見在己過, 常自見己過, 常自見己過, 與道即相當。 與道即相當。 与道即相當。 與道即相當。 與道即相當。 色類自有道, 色類自有道, 色類自有道, 色類自有道, 色類自有道, 各自不相妨, 各自不相妨, 各不相妨惱, 各不相妨惱, 離道別覓道, 離道別覓道, 離道別覔道, 離道別覓道, 離道別覓道, 終身不見道。 覓道不見道。 覓道不見道。 覔道不見道, 終身不見道。 波波度一生, 波波度一生, 到頭還自懊。 到頭還自懊。 |到頭還自懊。 到頭還自懊, 欲得見真道, 欲得見真道, 若欲覔真道, 欲得見真道, 欲得見真道,

行正則是道, 行正則是道, 行正即是道, 行正即是道, 行正即是道。 自若无正心, 自若無道心, 自若無道心, 闇行 自若無道心, 自若無道心, 不見道。 闇行不見道。 暗行不見道。 闇行不見道。 闇行不見道, 若真修道人, 若真修道人, 若真修道人, 若真修道人, 若真修道人, 不見世間過, 不見世間過。 不見世間過, 不見世間過, 不見世間過。 若見他人非, 若見他人非, 若見世間非, 若見他人非, 若見他人非, 自非卻在左。 自非却是左。 〔自〕非卻在左。 自非却是左。 自非却是左, 他非我不非, 他非我不非, 他非我不非, 他非我不非, 他非我不非, 我非自有過, 我非自有過。 我非自有過, 我非自有過, 我非自有過。 但自却非心, 但自却非心, 但自去非心, 但自却非心, 但自卻非心, [打]除煩惱破。 打破煩惱碎。 打除煩惱破。 打除煩惱破。 打除煩惱破, 憎愛不關心, **憎愛不關心**, 長伸兩腳臥。 長伸兩腳臥。 欲擬化他人, 欲擬化他人, 若欲化愚人, 欲擬化他人, 欲擬化他人, 自須有方便, 自須有方便, 自須有方便, 自須有方便, 自須有方便, 勿令彼有疑, 勿今彼有疑, 勿令彼有疑, 勿令彼有疑, 勿令彼有疑, 則是自性見。 即是自性見。 即是菩提見。 即是自性現。 即是自性現。 法元在世間, 法元在世間, 法元在世間, 佛法在世間, 佛法在世間, 於世出世間, 於世出世間, 扵世出世間, 不離世間覺, 不離世間覺, 勿離世間上, 離世覓菩提, 離世覓菩提, 恰如求兔角。 外求出世間。 恰如求兔角。 邪見在世間, 正見名出世, 正見名出世, 正見出世間, 邪見是世間, 邪見是世間, 一切盡打却, 一切盡打却, 邪正悉打却。 邪正盡打卻, 邪正盡打卻, 菩提性宛然。 菩提性宛然。 菩提性宛然。 菩提性宛然。 此但是頓教, 此頌是頓教, 此頌是頓教, 亦名為大乗, 亦名大法船, 亦名大法船, 迷來经累劫, **迷聞經累劫**, **迷聞經累劫**, 悟即剎那間。 悟則剎那間。 悟則剎那間。 [以上移來對照] 【F1】師言:「善【F1】師言:「善【F1】大師言:「善【F1】師言:「善【F1】師復曰:善善 知識!總須誦取,知識!總須誦取,知識!汝等盡誦取知識!總須誦取,知識!總須依偈修 依此偈修,言下見|依此偈修,言下見|此偈,依偈修行,|依偈修行,言下見|行,見取自性,直 性。雖去吾千里,性。雖去吾千里,去恵能千里常在能性。雖去吾千里,成佛道。法不相 如常在吾邊;於此如常在吾邊;於此邊;此不修,對面如常在吾邊;於此一待。眾人且散,吾 千里。各各自修,|千里。各各自修,|修,法不相待,衆|千里。各各自修,|疑,卻來相問。 法不〔相〕待。眾 法不相待。眾人且 人且散,恵能歸漕 法不〔相〕待。眾 人且散,吾歸曹溪|散,吾歸曹溪山。|溪山。衆生若有大|人 且 散 ,吾 歸 曹 山。眾若有疑,却|眾若有疑,却來相|疑,来彼山間,為|溪。眾若有疑,却 來相問,為眾破問,為眾破疑,同汝破疑,同見佛來相問,為眾破 疑,同見佛性。 | 見佛性。 | 性。」 疑,各見本心。」 【F2】時,在會道【F2】時,在會道【F2】合座官寮道【F2】時會僧俗, 【F2】時刺史官 俗豁然大悟,咸讚|俗豁然大悟,咸讚|俗,礼拜和尚,无|豁然大悟,咸讚善|僚, 在 會 善 男 信

善哉!俱明佛性。	善哉!俱明佛性。	不嗟嘆:善哉大	哉!俱明佛性。	女,各得開悟,信
		悟!昔所未聞,嶺		受奉行。
		南有福,生佛在		
		此,誰能得知!一		
		時盡散。		
	【八參請機緣品】 九、諸宗難問	【八參請機緣品】	【八參請機緣品】 九、諸宗難問門	【八參請機緣品】
	」	○十 <u></u>		
四十餘年。		○八郎任/ 漢 山,韶廣二州行化		
1 1 THE 1	諸宗難問,僧俗約			師見諸宗難問,咸
千餘人, 皆把3	以 一般人,皆起惡	人,僧之与俗,三	千餘人,皆把亞八	起恶心 , 多笨座
	心,欲相難問。		難問。	\
	師言:一切盡除,		師言:一切盡除,	混石細口・翹送フ
無名名於自性。	無名可名,名於自		無名可名,名於自	/
	性。		P aP	念,應當盡除。無
	.—		·	名可名,名於自
				性。
無二之性,是名質	無二之性,是名實		無二之性,是名實	無二之性,是名實
性。於實性上,發	性。於實性上,建		性。於實性上,建	性。於實性上,建
	立一切教門,言下		立一切教門,言下	立一切教門。言下
便須自見。	便須自見。			便須自見。
	諸人聞說,總皆頂		諸人聞說,總皆頂	諸人聞說,總皆作
	貞禮,請事為師,願		禮・請事為師,願	
	Z 為弟子。如此之 (本、) (本)		為弟子。如此之	
	徒,說不可盡。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	徒,說不可盡。	
	到若論宗旨,傳授《壇 〕經》者,即有禀承			
	」經》有,即有票承 三所付,須知去處、			
	年月、時代、姓名,			
姓名,遞相付囑。		處、年月日、姓名,		
	101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	通相付 囑 。		
若無《壇經》稟澤	、 若無《壇經》禀承		若無《壇經》禀承	
	者,即非南宗弟			
	子,緣未得所禀,	1		
雖說頓法,未契本	雖說頓法,未契本	教法,未知根本,	雖說頓法,未契本	
心,終不免諍。	心,終不免諍。	修不免諍。	心,終不免諍。	
		但得法者,只勸修		
	但得法者,只勸修			
	行。諍是勝負,與			
之心,與道相刻	国相 建矣。		心,與道相違矣。	
矣。				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	性 十、南北二宗見性		十、南北二宗見性	〈南頓北漸第七〉
門 【1。】 ## 人妻主婦	╡ ┇┎╹╸╸╸ ┇	┃ 【10】 ₩ ↓ 妻/康志	門 1.3	▼
【1a】 □八蛮百角	【1a】世人盡言南	L 1a』 巴八盃得用	■ Ia』 巴八靈日用	【1a】時祖師居曹

能北秀,未知事能北秀,未知事能{北}秀,未知根惟北秀,未知事溪寶林,神秀大師 中。 本事由,且秀禪師|由。且秀大師在荊|在荊南玉泉寺。於 曲。 且秀大師在荊南府|且秀大師在荊南府|扵南荊府堂陽縣玉|南 當 陽 縣 玉 泉 寺|時兩宗盛化。人皆 當陽縣玉泉寺住。|當陽縣玉泉寺住。|泉寺住持修行。恵|住。能大師在韶州|稱南能北秀。故有 能大師在韶州城東|能大師在韶州城東|能大師扵韶州城東|城東四十五里曹溪|南 北 二 宗 頓 漸 之 〔四〕十五里曹溪|四十五里曹溪山|三十五里漕溪山 山住。 分。而學者莫知宗 山住。 住。 住。 趣。 |法本一宗,人有南|法本一宗,人有南|法即一宗,人有南|法本一宗,人有南|師謂眾曰:法本--北。 宗,人有南北。法 北。 {北},因此便立南|北。 即一種,見有遲 北。 疾。 何名頓漸?法即一|何名頓漸?法即一|何以漸頓?法即一|何名頓漸?法即一|何名頓漸?法無頓 種,見有遲疾。法|種,見有遲疾。法|種,見有遲疾;見|種,見有遲疾。法|漸,人有利鈍,故 無頓漸,人有利無頓漸,人有利遲即漸,見疾即 無頓漸,人有利呂頓漸。 鈍,故名頓漸。 鈍,故名頓漸。 |頓。法无漸頓,人|鈍,故名頓漸。 有利鈍,故名漸 頓。 【1b】秀聞<mark>師</mark>說法【1b】秀聞能說法【1b】神秀師常見【1b】秀聞能師說【1b】然秀之徒 〔徑〕疾,直指見|徑疾,直指見性。|人說,恵能法疾,|法徑疾,直指見|眾,往往譏南宗祖 性。 直{指}見路。 性。 師不識一字,有何 所長?秀曰:「他得 無師之智,深悟上 |乘,吾不如也。日 吾師五祖親傳衣 法,豈徒然哉!吾 恨不能遠去親近, 虛受國恩。汝等諸 人,無滯於此,可 往曹溪參決。」 遂命門人志誠曰:|遂命門人志誠曰:|秀師遂喚門人志誠|遂命門人志誠曰:|乃命門人志誠曰: 汝聰明多智,可與|「汝聰明多智,可|曰:「汝聰明多智,」「汝聰明多智,可|「汝聰明多智,可 吾到曹溪山禮拜。 與 吾 到 曹 溪 山 禮|汝与吾至漕溪山, 與 吾 到 曹 溪 山 禮|為吾到曹溪聽法。 但坐聽法,莫言吾|拜。但坐聽法,莫|到恵能所礼拜,但|拜。但坐聽法,莫|汝若聞法,盡心記 使汝去。汝若聽|言吾使汝去。汝若|聴莫言吾使汝来,|言吾使汝來。汝若|取,還為吾說。 | 得,盡心記取,却|聽得,盡心記取,|所聴得意旨記取, 聽得,盡心記取, 來與說。吾〔看〕|却來與說。吾看彼|却来与吾說。看恵|却來與說。吾看彼 彼所見,誰遲誰|所見,誰遲誰疾?|能見解,与吾誰疾|所見,誰遲誰疾? 疾?火急早來,勿|火急早來,勿令吾|遲。汝第一早來,|火急早來,勿令吾 令吾怪。 勿令吾恠。」 怪。」 恠。╷ 志誠唱諾,禮拜便|志誠唱諾,禮辭便|志誠奉使歡喜。 志誠禮拜便行。 行。 行。 【1c】〔經〕二十|【1c】經二十五日|【1c】遂半月中間|【1c】經五十餘日|【1c】志誠稟命至 五日至曹溪山,禮|至曹溪山,禮拜坐|即至漕溪山,見恵|至曹溪山,禮<mark>師</mark>坐|曹溪,隨眾參請,

能和尚,礼拜即

聽,不言來處。

不言來處。

師坐聽,不言來聽,不言來處。

處。 志誠一聞,言下便|志誠一聞,言下便|志诚聞法,言下便|志誠一聞,言下便|時祖師告眾曰:今 悟,即起禮拜,白|悟,即起禮拜,白|悟,即契本心,起|悟,即起禮拜,自|有盜法之人,潛在 言:和尚!弟子在|言:和尚!弟子在|立即礼拜白言:和|言:和尚!弟子在|此會。志誠即出禮 道 九 年 , 不 得 契|道 九 年 , 不 得 契|來,秀師處不得契|學道九年,不得契 悟。今聞和尚一悟。今聞和尚一悟,聞和尚說,便悟。今聞和尚-|說,忽然悟解,便|說,忽然悟解,便|契本心。和尚慈 契本心。和<mark>尚慈</mark>契本心。和尚大慈|悲,願當教示。 悲!弟子生死事悲,弟子生死事 大,又〔恐〕輪迴,大,又恐輪迴,願 願當教示。 當教示。 【1d】師曰:汝從|【1d】師曰:汝從|【1d】惠能大師 作。 作。 志誠曰:不是。 對曰:不是。 師曰:何得不是? 是,說了不是。 說了不是。 師曰:煩惱菩提, 亦復如此。 亦復如此。

示學人,唯傳戒定|學人 , 唯 傳 戒 定|人,唯傳戒定恵, 慧,未審汝師說戒|慧,未審汝師說戒|汝和尚教人戒定恵|慧,未審汝師說戒|戒定慧行相如何? 定慧行相如何?與|定慧,行相如何?|如何?當為吾說。 吾說看。 與我說看。 志誠日:秀和尚|志誠日:秀和尚|志誠曰:秀和尚言|志誠日:秀和尚|誠曰:秀大師說: 說: 說: 諸惡不作名為戒,|諸惡莫作名為戒,|諸惡不作名為戒, 諸善奉行名為慧,|諸善奉行名為慧,|諸善奉行名為恵, 自淨其意名為定,|自淨其意名為定,|自淨其意名為定, 此是戒定慧。彼說|此是戒定慧。彼說|此即名为戒定恵。 如此,未審和尚所如此,未審和尚所|彼作如是說,不知|如此,未審和尚所|尚以何法誨人? 見如 何 ?願 為 解|見 如 何 ?願 為 解|和尚所見如何? 說。 說。 師曰:秀和尚所|師曰:秀和尚所|恵能和尚答曰:此|師曰:秀和尚所|師曰:吾若言有法 見,實不可思議。|見,實不可思議。|說不可思議,恵能|見,實不可思議。|與人,即為誑汝。 吾所見戒定慧又|吾所見戒定慧又|所見又別。 別。 別。

聴,不言来處。

玉泉來,應是細|玉泉來,應是細|曰:汝従彼来,應|玉泉寺來,應是細|玉泉來,應是細 是細作。 志誠曰:不是。 |師曰:何得不是?|六祖曰:何以不 對曰:未說即是,|志 誠 曰 : 未 說 即|是?志誠曰:未說|<mark>對</mark>曰:未說即是,|對曰:未說即是, 時即是,說了即不說了不是。 |師曰:煩惱菩提,|是。六祖言:煩惱|師曰:煩惱菩提, 即是菩提,亦復如亦復如是。 是。 【1e】師問志誠【1e】師問志誠【1e】大師謂志誠

戒定恵:

說。

玉泉秀和尚處,學|玉泉秀和尚處,學|尚!弟子従玉泉寺|玉泉寺秀和尚處,|拜,具陳其事。 說,忽然悟解,便 契本心。和尚大 慈!弟子生死事 大,又恐輪迴,願 當教示。

> 作。 對曰:不是。 師曰:何得不是?

吾說看。

別。

【1d】師曰:汝從|【1d】師曰:汝從 作。 對曰:不是。 |師日:何得不是?

說了不是。

〔中略〕

【1e】師問志誠【1e】師曰:吾聞 曰:吾聞汝<mark>禪</mark>師教|曰:吾聞汝師教示|曰:吾聞汝禪師教|曰:吾聞汝<mark>禪</mark>師教|汝師教示學人戒定 |示學人,唯傳戒定||慧法,未審汝師說 定慧行相如何?與與吾說看。

諸惡不作名為戒,諸惡不作名為戒,

諸善奉行名為慧,諸善奉行名為慧, |自淨其意名為定,|自淨其意名為定。 |此是戒定慧。彼說|彼說如此,未審和 見如何?願為解

|吾 所 見 戒 定 慧 又|但且隨方解縛,假 名三昧。

> 如汝師所說戒定 |慧,實不可思議。 吾所見戒定慧又

尚:戒定慧只合一 種,如何更別?

 $\begin{bmatrix} 1f \end{bmatrix}$ 志誠啟和 $\begin{bmatrix} 1f \end{bmatrix}$ 志誠啟曰: $\begin{bmatrix} 1f \end{bmatrix}$ 志誠問:何 ·|戒定慧只合一種,|以別? 如何更別?

【1g】師曰:汝師|【1g】師曰:汝師|【1g】恵能答曰: 說戒定慧,接大乘|說戒定慧,接大乘 人。吾戒定慧,接|人。吾戒定慧,接 最上乘人。悟解不|最上乘人。悟解不 同,見有遲疾。 不?吾所說法,不|不?吾所說法,不|戒定惠。 離自性;離體說離自性;離體說 [法],自性常迷。|法,自性常迷。須 須知一切萬法,皆|知一切萬法,皆從 從自性起用,是真|自性起用,是真戒

同,見有遲疾。 戒定慧等法。常見定慧等法。常見自

見有遲疾。

別。

【1f】志誠啟和【1f】志誠曰:戒 尚:戒定慧只合一定慧只合一種,如 何更別?

【1g】師曰:汝師【1g】師曰:汝師 說戒定慧,接大乘|戒 定慧 ,接 大 乘 人。吾戒定慧,接 人。吾戒定慧,接 最上乘人。悟解不|最上乘人。悟解不 同,見有遲疾。 同,見有遲疾。 汝聽吾說,與彼同|汝聽吾說,與彼同|志誠請和尚說所見|汝聽吾說,與彼同|汝聽吾說,與彼同 不?吾所說法,不一否?吾所說法,不 離自性;離體說離自性;離體說 |法,名為相說,自|法,名為相說,自 性常迷。須知一切性常迷。須知一切 |萬法,皆從自性起|萬法,皆從自性起 用,是真戒定慧等用,是真戒定慧 |法。常見自性自|法。 心,即是自性等

師曰:志誠!聽吾|師曰:志誠!聽吾|大師言:汝聴吾 說:

是自性等佛。

說:

自性〔自〕心,即性自心,即是自性

等佛。

心地無非自性戒,|心地無非自性戒,|心地无疑{是}自性|心地無非自性戒,|心地無非自性戒, 心地無癡自性慧,心地無癡自性慧,一戒, 心地無亂自性定。|心地無亂自性定。|心地无乱是自性

說,看吾所見處:

定,

心地无癡是自性 恵。

{聴}吾{說}:

佛。

種,如何更別?

聽吾偈曰:

心地無癡自性慧,心地無癡自性慧, 心地無亂自性定。心地無亂自性定。 不增不減自金剛, 身去身來本三昧。 誠聞偈,悔謝。乃 呈一偈:五蘊幻 身,幻何究竟,迴 趣真如,法還不 淨。師然之。

戒定慧,勸大智根|勸大智根人。 人。

若悟自性,亦不立|菩提涅槃,亦不立|得悟自{性},亦不|菩提涅槃,亦不立 菩提涅槃,亦不立|解脫知見。無一法|立戒定惠。 法,是真見性。

解脫知見。無一法|可得,方能建立萬 可得,方能建立萬法,是真見性。 若解此意,亦名佛|身, 亦 名 菩 提 涅 身,亦名菩提涅槃,亦名解脫知 槃,亦名解脫知見,亦名十方國 見,亦名十方國土,亦名恒河沙

|若解此意,亦名佛

師言:汝師戒定|汝師戒定慧,勸小|大師言:汝師戒定|汝師戒定慧,勸小|復語誠曰:汝師戒 慧,勸小根人。吾|根人。吾戒定慧,|恵,勸少根智人。|根人智人。吾戒定|定 慧, 勸 小 根 智 若悟自性,亦不立|人。

|吾戒定恵,勸上智|慧,勸大根智人。|人。吾戒定慧,勸 若悟自性,亦不立 大根智人。 解脫知見。無一法|若悟自性,亦不立 法,是真見性。

|身,亦名菩提涅|法。

可得,方能建立萬|菩提涅槃,亦不立 解脫知見,無一法 若解此意,亦名佛 可得,方能建立萬

槃, 亦名解脫知 若解此意, 亦名佛 見,亦名十方國身,亦名菩提涅 土,亦名恒沙數,燥,亦名解脫知

土,亦名恒河沙|數,亦名三千大 數,亦名三千大|千,亦名大小藏十 千,亦名大小藏十|二部經。

見性之人,立亦 二部經。 見性之人,立亦得,不立亦得,去 得,不立亦得,去|來自由,無滯無 來自由,無滯無礙,應用隨作,應 礙,應用隨作,應|語 隨答 , 普 見 化| 語 隨 答 , 普 見 化 身,不離自性,即 身,不離自性,即得自在神通游戲三 得自在神通、游戲昧之力,此名見 三昧之力,此名見性。 性。

義? 義?

師曰:自性無非、|師曰:自性無非、|大師言:自性无 |無癡、無亂,念念|無癡、無亂,念念|非、无亂、无癡, 般若觀照,常離法|般若觀照,常離法|念念般若觀照,當|般若觀照,常離法|般若觀照,常離法 |相,自由自在,縱|相,自由自在,縱|離法相,有何可 横盡得,有何可横盡得,有何可立?自性頓修,{亦横盡得,有何可横盡得,有何可 立?自性自悟,頓|立?自性自悟,頓|無}漸次,所以不 悟頓修,亦無漸悟頓修,亦無漸立。 次,所以**能**立一切|次,所以**能**立一切 法,佛言:寂滅,法,佛言:寂滅, 有何〔漸〕次? 有何漸次?

志誠禮拜,便住曹|志誠禮拜,便住曹|志誠礼拜,便不離|志誠禮拜,便住曹|志誠禮拜,願為執 溪,願為門人,不|溪,願為門人,不|漕溪山,即為門 離左右。 離左右。

名曰法達。常誦《法|名曰法達。 華經》七年,心迷 不悟正法,來詣曹 溪。

有疑,又不知正法|又不知正法之處。|經》七年,心迷不|心常有疑,又不知|疑。 和 尚 智 慧 廣 之處。和尚〔智〕|和尚智慧廣大,願|知正法之處,經上|正法之處。和尚智|大,願略說經中義 慧 廣 大 , 願 為 決|為決疑。 疑。

|法即甚達,汝心不||法即甚達,汝心不||達!法即甚達,汝||法即甚達,汝心不||法即甚達,汝心不

 \mathbb{Z}_{2a} 】 復有一僧, \mathbb{Z}_{2a} 】 復有一僧,

亦名三千大千,亦|見。 名大小藏十二部 經。

見性之人,立亦

得,不立亦得,去 見性之人,立亦 來 自 由 , 無 滯 無|得,不立亦得,去 礙,應用隨作,應來自由,無滯無 語 隨答 , 普 見 化 礙,應用隨作,應 身,不離自性,即語隨答,普見化 |得自在神通、游戲|身,不離自性,即 三昧之力,此名見|得自在神通遊戲三 昧,是名見性。 性。

人,不離大師左 右。

【2a】又有一僧名 | 【2a】復有一僧, | 【2a】僧法達,洪 来至漕溪山。

大,願為除疑。

【1h】志誠再啟和 【1h】志誠再啟和 【1h】志誠言:請 【1h】志誠再啟和 【1h】志誠再啟師 尚:如何是立不立|尚:如何是立不立|大師說不立如何?|尚 : 如何是不立|日 : 如何是不立 義? 義?

師曰:自性無非、師曰:自性無非、 |無癡、無亂,念念|無癡、無亂,念念 |相,自由自在,縱|相,自由自在,縱 |立?自性自悟,頓||立?自性自悟,頓 |悟頓修,亦無漸|悟頓修,亦無漸 次,所以不立一切|次,所以不立一切 法,佛言:寂滅,法。諸法寂滅,有 有何次第? 何次第?

|溪,願為門人,不|侍,朝夕不懈。誠, 離左右。 |吉州太和人也。

〈參請機緣第六〉

|法達,常誦《妙法||名曰法達。常誦《法||州人。七歳出家, 蓮華經》七年,心|華經》七年,心迷|常誦 《法華經》,來 迷不知正法之處,<mark>不悟正法,來詣曹</mark>禮祖師,頭不至

溪。 禮拜問曰:弟子誦|〔問曰〕:常誦《法|礼拜問大師言:弟|禮拜問曰:和尚!|弟子誦《法華經》, 《法華經》,心常|華經》,心常有疑,一子常誦《妙法蓮華|弟子誦《法華經》,一未解經義,心常有 |有疑,大師智恵廣|慧 廣 大 , 願 為 決|理。 疑。

【2b】師曰:法達!|【2b】師曰:法達!|【2b】大師言:法|【2b】師曰:法達!|【2b】師曰:法達!

|地。〔中略〕

字。

汝取經來誦,誦之|汝取經來,誦之一|汝将《法華經》来,|汝取經來,誦之一|念,豈知宗趣? 一遍,吾聞即知。|遍,吾聞即知。|

與說經。

一佛乘。

乘?吾聞汝誦經|乘?吾聞汝誦經|一佛乗?吾与汝 一十六字)。

為汝說。

離兩邊。

迷。

達。經上無疑,汝|達。經上無疑,汝|心不達。經上无 | 達。經本無疑,汝|達。經本無疑,汝 心自疑。汝心邪而|心自疑。汝心邪而|疑,汝心自邪而求|心自疑。汝心自邪|心 自 疑 。 汝 念 此 求正法。吾心正則|求正法。吾心正則|正法。吾心正定即|則求正法。吾心本|經,以何為宗?達 是持經。吾不識文|是持經。吾不識文|是持經。吾一生已|正則是持經。吾不|曰 : 學 人 根 性 暗 字。

與說經。

【2c】師言:法達!|【2c】師言:法達!|【2c】六祖言:法|【2c】師言:法達!|【2c】師曰:止! 一佛乘。

且經中何處是一佛|且經中何處是一佛|汝性。经中何處是|且經中何處是一佛|何者因緣?經云諸 |有一十六字)。

此法如何解?如何|此法如何解?如何|{此}法如何解?此|此法如何解?如何 修?汝用心聽,吾|修?汝用心聽,吾|法如何修?汝聴吾|修?汝用心聽,吾 為汝說。

師言:法達!人心|師言:法達!人心|人心不思,本源空|師言:法達!人心 離兩邊。

空離空,即是不空離空,即是不空離空,即是不 洣。

|若悟此法,一念心|若悟此法,一念心|若悟此法,一念心|若悟此法,一念心|若悟此法,一念心 開,出現於世。心開,出現於世。心開,出現於世。心開,出現於世。心開,是為開佛知 開何事?開佛知開何事?開佛知開何物?開仏知 見。佛猶覺也,分見。佛猶覺也,分見。仏猶覺也,分見。佛猶覺也,分為四門: 開覺知

來,不識文字。

對吾讀一遍,吾聞遍,吾聞即知。 即知。

已即識佛意,便与與說經。 法達說《法華经》。

明,無有餘乘,唯|明,無有餘乘,唯|鈍。经文分明,无|明,無有餘乘,唯 有餘乗唯一佛乗。

汝聽一佛乘,莫求|汝聽一佛乘,莫求|法達!汝聴一佛乗 |汝聽一佛乘,莫求 二乘,迷却汝性。|二乘,迷却汝性。|莫求二佛乗,迷却|二乘,迷却汝性。

已上十六字是正 法。

說。

外迷著相,内迷著|外迷著相,内迷著|外迷着相,内迷着|外迷著相,内迷著|世人外迷著相,内 迷。

識文字。

經無多語,七卷盡|經無多語,七卷盡|達!《法華经》无|經無多語,十卷盡|此經元來以因緣出 是譬喻因緣。如來|是譬喻因緣。如來|多語,七卷盡是譬|是譬喻因緣。如來|世為宗,縱說多種 廣說三乘,只為世|廣說三乘,只為世|喻因緣。如来廣說|廣說三乘,只為世|譬喻,亦無越於 人根鈍。經文分人根鈍。經文分|三乗,只為世人根|人根鈍。經文分|此。

一佛乘。

乘?吾聞汝誦經|佛世尊惟以一大事 云:諸佛世尊,唯|云:諸佛世尊,唯|說。經云:諸佛世|云:諸佛世尊,唯|因 緣 故 , 出 現 於 以一大事因緣故,|以一大事因緣故,|尊,唯以一大事因|以一大事因緣故,|世。一大事者,佛 出現於世(正法有出現於世(正法唯緣故,出現於世。出現於世(正法有之知見也。

一十六字)。

為汝說。

不思,本來寂靜,|不思,本來寂靜,|寂,離却邪見,即|何 不 思 , 本 來 寂 離却邪見,即大事離却邪見,即大事一大事因緣。內外靜,離却邪見,即 因緣。內外不迷即因緣。內外不迷即不迷,即離兩邊。 是大事因緣。內外 不迷即離兩邊。

不迷。

開何事?開佛知見。佛猶覺也。分

鈍,從來但依文誦 師曰:吾不識文 字,汝試取經,誦 法達取經,便誦一|法達取經,便讀一|法達取經到,對大|法達取經,便誦一|之一遍,吾當為汝 遍。師知佛意,乃|遍。師知佛意,乃|師讀一遍。六祖聞|遍。師知佛意,乃|解說。法達即高聲 |念經,至方便品。

空。於相離相,於|空。於相離相,於|空,於相離相,於|空。於相離相,於|迷著空。若能於相 空離空,即是內外離相,於空離空, 即是内外不迷。

為四門:開覺知為四門:開覺知為四門:開覺知 見、示覺知見、悟|見、示覺知見、悟|見,示覺知見,悟|見、示覺知見、悟|覺知 見, 入 覺 知 覺知見、入覺知|覺知見、入覺知|覺知見,入覺知 見。此名開示悟見。此名開示悟見。開示悟入,上見。此名開示悟能悟入,即覺知見 入。從上一處入,|入。從上一處入,|一處入,即覺知 即覺知見,見自本|即覺知見,見自本|見,見自本性,即|覺 知 見 , 見 自 本|現。 性,即得出現。 性,即得出現。 |師言:吾勸一切|師言:吾勸一切|大師言:法達!吾|師言:吾勸一切|吾亦勸一切人,於 人,於自心地,常|人,於自心地,常|常願一切世人,心|人,於自心地,常|自心中,常開佛之 開佛知見。 開佛知見。

得出世。 地常自開佛知見, 莫開眾生知見。

世人心邪,愚迷造|世人心邪,愚迷造|世人心{邪},愚迷|世人心邪,愚迷造|世人心邪,愚迷造 罪,口善心惡,貪|罪,口善心惡,貪|造惡,自開衆生知|罪,口善心惡,貪|罪,口善心惡,貪 瞋、嫉妬、讒佞、|瞋、嫉妬、讒佞、|見。

侵害,自開眾生知|侵害,自開眾生知 見。 見。 世人心正,常起智|世人心正,常起智|世人心正,起智恵|世人心正,常起智|若能正心,常生智 慧觀照,自心正、|慧觀照,自開佛之|觀照,自開佛知 <mark>行 善</mark>, 自 開 <mark>佛 知</mark>|知見。汝須念念開|見。莫開衆生知 見。汝須念念開佛|佛知見,莫開眾生|見,開佛知見,即|見。汝須念念開佛|知見。汝須念念開 知見,莫開眾生知|知見,即見出世。|出世。 見,開佛知見,即 見出世。

師言:法達!此是|師言:法達!此是|大師言:法達!此|師又言:法達!此|〔中略〕 《法華經》一乘|《法華經》一乘|是《法{華}經》一|是《法華經》一乘 義,向下為迷人,|義 , 向 下 為 迷 人|乗法,向下分三,|之義,向下分之為 故汝但依一佛乘。 故。汝但依一佛為迷人故,汝但依 三乘者,蓋為迷 乘。

【2d】師言:法達! 心行轉《法華》,|心行轉《法華》,|達! 不行《法華》轉。不行《法華》轉。心行轉《法華》, 心正轉《法華》,|心正轉《法華》,|不行《法華》轉, 心邪《法華》轉。|心邪《法華》轉。|心正轉《法華》, 開 佛 知 見 轉 《 法|開 佛 知 見 轉 《 法|心邪《法華》轉。|正轉《法華》,心|心悟轉《法華》, 華》。 華》。

努力依法修行,即 努力依法修行,即 被《法華》轉。 是轉經。自心若不|是轉經。自心若不|大師言:努力依法|是轉經。自心若不|念成邪,有無俱不 念念修行,即常被|念念修行,即常被|修行,即是轉经。 經轉。 經轉。

【2e】法達一聞,|

開佛知見轉《法

−佛乗。

【2e】法達一聞,|【2e】法達一聞,|【2e】法達一聞,|

|為四門:開覺知|見,示覺知見,悟 |覺 知 見 、 入 覺 知|見。若聞開示,便 |入。從一處入,即|本來真性而得出

性,即得出現。 「中略〕

開佛知見。 知見。

嗔、嫉妬、讒佞、 瞋、嫉妒、諂佞、 侵害,自開眾生知 我慢、侵人害物, 見。

自開眾生知見。 |慧觀照,自心止惡||慧觀照,自心止惡 行善,自開佛知一行善,是自開佛之 知見,莫開眾生知佛知見,勿開眾生 見,開佛知見即是知見。開佛知見, 出世,開眾生知見即是出世。開眾生 即是世間。 知見,即是世見。

人,汝但依一佛 乘。

【2d】師言:法達! 【2d】大師言:法| 【2d】師又言:法| 【2d】口誦心行, 即是轉經。口誦心 達! 心行即是汝轉《法不行,即是被經 華經》,不行即是|轉。聽吾偈曰: 被《法華》轉。心心迷《法華》轉, 邪《法華》轉。開 誦經久不明, 華》,開衆生知見|佛知見轉《法華》。|與義作讎家。 努力依法修行,即無念念即正,有念 |念念修行,即常被|計,長禦白牛車。 經轉。

【2e】達聞偈,不 言下大悟,涕淚悲|言下大悟,涕淚悲|言下大悟,涕淚悲|言下大悟,涕淚悲|覺悲泣,言下大悟

|泣,白大師言:實|泣,白大師言:實|泣,白言:和尚!|泣,白大師言:實|而告師曰:法達從 未曾轉《法華》,未曾轉《法華》, 念念願修〔佛行 〕。|念念願修佛行。

實未曾轉《法華》,未曾轉《法華》, 七年被《法華》轉。一七年被《法華》轉。一七年被《法華》轉,一七年被《法華》轉。 已後轉《法華》,自今方修佛行。 念念修行佛行。

昔已來,實未曾轉 《法華》,乃被《法 華》轉。 [中略]

師言:行佛行,是|師言:行佛行,是|大師言:即佛行,|師言:行佛行,是 佛。

佛。

佛。

其在會者,〔各〕 得見性。

者。 性。

|其在會者,各得見|其時聴人,无不悟|時在會者,〔各〕 得見性。

日智常。

【3a】復<u>有僧</u>,名|【3a】復有一僧, 名曰智常。

【3a】復有僧,名【3a】僧智常,信 日智常。

|州貴谿人。〔中略〕

為教授。

名智常。 言取上乗。弟子不 為教授。 解,望為教示。

【3a】時有一僧,

是佛。

【3b】禮拜問四乘 【3b】禮拜啟和尚 【3b】來漕溪山, 【3b】禮拜問四乘 【3b】智常一日問 義,啟和尚:佛說|曰:佛說三乘法,|礼拜和尚,問四乗|義:啟和尚!佛說|師 曰: 佛 說 三 乘 三乘法,又言最上|又言最上乘。弟子|法義。智常問和尚|三乘法,又言最上|法,又言最上乘。 乘。弟子不解,願|不解,願為教授。|曰:佛說三乗,又|乘。弟子不解,願|弟子未解,願為教 授。

莫問吾也。

【3c】師曰:汝向 【3c】師曰:汝向 【3c】恵能大師 盡通,萬行俱備,|盡通,萬行俱備,|依法修行是大乗, 最上乘行也。不在|最上乘。乘是行|離法相,作无所 卅,。

修行是大乘。萬法|修行是大乘。萬法|{法}解義是中乗, 口諍,汝須自修,也。

【3c】師曰:汝向【3c】師曰:汝觀 自心見,莫著外法|自心見,莫著外法|曰:汝自身心見,|自心見,莫著外法|自本心,莫著外法 相,法無四乘,人|相,無四乘法,人|莫着外法相,元无|相,無四乘法,人|相。法無四乘,人 心自有四等。見聞|心自有四等。見聞|四乗法,人心量四|心自有四等。見聞|心自有等差。見聞 轉讀是小乘,悟法|轉讀是小乘,悟法|等,法有四乗。見|轉讀是小乘,悟法|轉誦,是小乘。悟 解義是中乘,依法|解義是中乘,依法|闻讀誦是小乗,悟|解義是中乘,依法|法解義,是中乘。 |修行是大乘。萬法|依法修行,是大 盡通,萬行俱備, 乘。萬法盡通,萬 一切不染,離諸法|一切不染,離諸法|万法盡通,万行俱|一切不染,<mark>離諸法</mark>|法 俱 備 , 一 切 不 相,作無所得,名|相,作無所得,名|俻,一切不離,但|<mark>相,一無所得,名|染,離諸法相,</mark>一 最上乘。乘是行無所得,名最上 口諍,汝須自修,|義,不在口誦,汝|得,是取上乗。乗|義。不在口爭。汝|乘。乘是行義,不 須自修, 莫問吾<mark>是取上行義, 不在</mark> 須自修, 莫問吾 <mark>在口爭。</mark>汝須自 修,莫問吾也。

一切時中,自性自|一切時中,自性自 知,是四乘義。

知,自悟自行,是 四乘義。

【4a】又玉泉寺有|【4a】又玉泉寺有|【4a】又有一僧,

莫问吾也。

-切時中,自性自|一切時中,自性自 如,是四乘義。 |如。常禮謝,執侍 終師之世。

【4a】又玉泉寺有|【4a】有一童子名

日神會。

- 童子,年十三|- 童子,年十三|名神會,南陽人 歲,南陽縣人,名|歲,南陽縣人,名|也。 日神會。

日神會。 【4b】禮師三拜,

一童子,年十三神會,襄陽高氏 |歳,當陽縣人,名|子。年十三,自玉 泉來參禮。「中略〕 【4b】師曰:這沙

【4b】禮師三拜,|【4b】來至曹溪,|【4b】至漕溪山礼 還見不見?

問曰:和尚坐禪,|禮師三拜,問曰:|拜,問言:和尚坐|問曰:和尚坐禪,|彌爭合取次語,以 和尚坐禪,還見不|禪,見不見? 見?

還見不見?

拄杖打三下。會乃 |問曰:和尚坐禪,

|師以柱杖打三下,|師以柱杖打三下,|大師起把,打神會|師以柱杖打三下,|還見不見?

痛不痛?

痛。

見。

見亦不見?

起恨。

見,敢來弄人! 更不敢言。

問吾見不見?

右。

痛不痛?

痛。

見。

見亦不見?

見。汝言亦痛亦不|汝言亦痛亦不痛如|所以亦見亦不見

師言:神會小兒向|神會小兒!向前見|大師言:神會向 前 , 見 不 見 是 二|不見 ,是二 〔 邊 〕 ;|前 , 見不見是兩 邊;痛不痛屬生腐不痛屬生滅。汝邊,痛不痛是生 滅。 汝 自 性 且 不|自性且不見,敢來|滅,汝自性且不 弄人! 神會禮拜〔悔〕謝,神會禮拜悔謝,更|神會礼拜、礼拜, 不敢言。

恨。

〔吾見〕自知,代|吾見自知,代汝迷|自知,代汝迷不 見,不代吾迷。何|不代吾迷。何不自|得吾迷?何不自 不自知見,〔乃〕|知見,〔乃〕問吾|修,問吾見否? 見不見?

右。

吾打汝,痛不痛?|不痛?

不痛。

亦不見。

以亦見亦不見?

石;若痛即同凡,世於恨。 即起扵恨。

見,敢来弄人! 更不言。

【4c】師曰:汝心【4c】師曰:汝心【4c】大師言:汝|【4c】師又曰:汝|【4c】師又曰:汝 迷不見,問善知識|迷不見,問善知識|心迷不見,問善知|若心迷不見,問善|若心迷不見,問善 覓路。汝心悟即自|覓路。汝心悟即自|識**覔路。汝心悟**自|知識覓路。汝若心|知識覓路。汝若心 見性,依法修行。|見性,依法修行。|見依法修行。汝自|悟即自見性,依法|悟,即自見性,依 汝不見自心,却來|汝迷不見自心,却|迷不見自心,却來|修行。汝自迷不見|法修行。汝自迷不 問 吾 見 與 不 見 ?|來問吾見與不見?|問恵能見否?吾不|自心,却來問吾見|見自心,卻來問吾 汝迷不得。汝若自|不得。汝若自見,|得。汝若自見,代|知,豈代汝迷?汝|知,豈代汝迷?汝

【4d】神會禮經百|【4d】神會禮經百|【4d】神會作礼,| |拜,求謝愆過,請||拜,求謝愆過,請|<mark>便為門人,不離漕</mark>|拜,求謝愆過,請|<mark>餘拜,求謝過</mark>愆。 事為師,不離左|事為師,不離左|溪山中,常在左|事為師,不離左|服勤給侍,不離左 右。

|却問:吾打汝,還|却問:吾打汝,還|三下,却問神會:|却問:吾打汝,痛|師云:吾打汝是痛 不痛?

痛。

見。

見亦不見?

對云:亦痛亦不|答曰:亦痛亦不|神會答言:亦痛亦|對云:亦痛亦不|對曰:亦痛亦不 痛。 師曰:吾亦見亦不|師曰:吾亦見亦不|六祖言曰:吾亦見|師曰:吾亦見亦不|師 曰: 吾 亦 見 不 見。 神會問:如何是亦|神會問:如何是亦|神會又問大師:何|神會問:如何是亦|神會問:如何是亦 見不見? 師曰:吾之所見,|師曰:吾之所見,|大師言:吾亦見,|師言:吾之所見,|師曰:吾之所見,

常見自心過愆,不|常見自心過愆,不|常見自過患,故云|常見自心過愆,不|常見自心過愆,不 見他 人 是 非 、 好|見他人是非好惡,|亦見。亦不見者,|見 他 人 是 非 、 好|見他人是非好惡, 惡,所以亦見亦不|所以亦見亦不見。|不見天地人過罪,|惡,是以亦見亦不|是以亦見不見。汝 |見。汝言亦痛亦不|言 亦 痛 亦 不 痛 如 |痛 如 何 ? 汝 若 不|何?汝若不痛,同|也。汝亦痛亦不痛|痛 如 何 ? 汝 若 不|何?汝若不痛,同 |痛,同其木石;若|其木石;若痛,即|如何?神會答曰:|痛,同其木石;若|其木石。若痛,則 |痛,即同凡夫,即||同凡夫,應生瞋|若不痛即同無情木|痛,即同凡夫,即|同凡夫,即起患 恨。

> 前,見不見是二二邊,痛不痛是生 邊;痛不痛屬生滅。汝自性且不 |滅。汝自性且不|見,敢爾戲論! 見,敢來弄人!

神會禮拜悔謝,更神會禮拜悔謝。 不敢言。

見?

右。

師曰:神會小兒向|汝向前!見不見是

|與不見?吾見自|見與不見?吾見自 |若 自 見 , 不 代 吾|若自見,亦不代吾 |迷。何不自知自|迷。何不自知自 見,乃問吾見與不見,乃問吾見與不 見?

【4d】神會禮百餘【4d】神會再禮百 右。

> ●曹溪本、宗寶本 多出的參請者,集 中如下:

		【1a】師自黃梅得
		法,回至韶州曹侯
		村,人無知者。有
		儒士劉志略,禮遇
		甚厚。志略有姑為
		尼,名無盡藏,常
		誦《大涅槃經》。
		師暫聽,即知妙
		義,遂為解說。
		【1b】尼乃執卷問
		字。
		, 師曰:「字即不識,
		義即請問。」
		【1c】尼曰:「字尚
		不識,曷能會義?」
		師曰:「諸佛妙理,
		非關文字。
		【1d】尼驚異之,
		遍告里中耆德,
		云:「此是有道之
		士,宜請供養。」
		有晉武侯玄孫曹叔
		良及居民,競來瞻
		禮。
		時寶林古寺自隋末
		兵火已廢,遂於故
		基,重建梵宇,延
		僧居之,俄成寶
		坊。
		師住九月餘日,又
		為惡黨尋逐。
		師乃遁於前山,被
		其縱火,焚燒草
		木。師隱身挨入石
		中得免。石於是有
		師趺坐膝痕及衣布
		之紋,因名「避難
		石」。師憶五祖「懷
		會止藏」之囑,遂
		行隱於二邑焉。
		【2a】一僧法海,
		韶州曲江人也。初
		參祖師,問曰:「即
 		心即佛,願垂指

		I
		諭。」
		【2b】師曰:「前念
		不生即心,後念不
		滅即佛。成一切相
		即心,離一切相即
		佛。吾若具說,窮
		劫不盡。」
		聽吾偈曰:
		即心名慧,即佛乃
		定;
		定慧等等[一作等
		持],意中清淨。
		悟此法門,由汝習
		性,
		用本無生,雙修是
		正。
		工 【2c】法海言下大
		悟,以偈讚曰:
		即心元是佛,不悟
		而自屈,
		我知定慧因,雙修
		離諸物。
		【已移前】僧法
		達,洪州人。
		【4a】僧智通,壽
		州安豐人,初看《楞
		伽經》,約千餘遍,
		而不會三身四智,
		禮師求解其義。
		師曰:三身者:清 淨法身,汝之性
		世;圓滿報身,汝
		之智也;千百億化 身,汝之行也。若
		新,以之行也。石 離本性,別說三
		身,即名有身無
		智。若悟三身無有
		自性,即名四智菩
		提。聽吾偈曰:
		自性具三身,發明
		成四智,
		不離見聞緣,超然
		登佛地。
		吾今為汝說,諦信

		永無迷,莫學馳求
		者,終日說菩提。
		【4b】通再啟曰:
		四智之義,可得聞
		乎?
		師曰:既會三身,
		便明四智,何更問
		耶?
		若離三身,別談四
		智,此名有智無身
		也,即此有智,還
		成無智。
		復偈曰:
		大圓鏡智性清淨,
		平等性智心無病,
		妙觀察智見非功,
		成所作智同圓鏡。
		五八六七果因轉,
		但用名言無實性,
		若於轉處不留情,
		繁興永處那伽定。
		【4c】通頓悟性
		智,遂呈偈曰:
		三身元我體,四智
		本心明,
		身智融無礙,應物
		任隨形,
		起修皆妄動,守住
		匪真精;
		妙旨因師曉,終亡
		染污名。
		【已移前】僧智
		常,信州貴谿人。
		【6a】僧志道,廣
		州南海人也。請益
		日:學人自出家,
		覽《涅槃經》十載
		有餘,未明大意,
		願和尚垂誨。
		師日:汝何處未
		明?
		【6b】曰:諸行無
		常,是生滅法;生
		滅滅已,寂滅為
		WAY WAY COM AND AND AND AND AND AND

		樂。於此疑惑。
		師曰:汝作麼生
		疑?
		【6c】曰:一切眾
		生皆有二身,謂色
		身、法身也。色身
		無常,有生有滅;
		法身有常,無知無
		覺。經云生滅滅
		已,寂滅為樂者,
		不審何身寂滅?何
		身受樂?若色身
		者,色身滅時,四
		大分散,全然是
		苦,苦不可樂。法
		身寂滅,即同草木
		瓦石,誰當受樂?
		又法性是生滅之
		體,五蘊是生滅之
		用。一體五用,生
		滅是常。生則從體
		起用,滅則攝用歸
		體。若聽更生,即
		有情之類不斷不
		滅。若不聽更生,
		則永歸寂滅,同於
		無情之物。如是則
		一切諸法被涅槃之
		所禁伏,尚不得
		生,何樂之有?
		【6d】師曰:汝是
		釋子,何習外道斷
		常邪見而議最上乘
		法?據汝所說,即
		色身外別有法身,
		離生滅求於寂滅。
		又推涅槃常樂,言
		有身受用者。斯乃
		執吝生死,耽著世
		樂。
		汝今當知!佛為一
		切迷人認五蘊和合
		為自體相,分別一
		切法為外塵相,好

		生惡死,念念遷
		流,不知夢幻虛
		假,枉受輪回,以
		常樂涅槃翻為苦
		相,終日馳求。佛
		愍此故,乃示涅槃
		真樂,剎那無有生
		相,剎那無有滅
		相,更無生滅可
		滅,是則寂滅現
		前。當現前時,亦
		無現前之量,乃謂
		常樂。此樂無有受
		者,亦無不受者。
		豈有一體五用之
		名?何況更言涅槃
		禁伏諸法,令永不
		生!斯乃謗佛毀
		法。
		聽吾偈曰:
		無上大涅槃,圓明
		常寂照,
		凡愚謂之死,外道
		執為斷。
		諸求二乘人,目以
		為無作,
		盡屬情所計,六十
		二見本。
		一元本· 妄立虚假名,何為
		真實義?
		惟有過量人,通達
		無取捨。
		以知五蘊法,及以
		以和五編 <i>伝</i> ,及以 蘊 中我,
		外現眾色象,一一
		音聲相, 亚等加速幻,不把
		平等如夢幻,不起
		凡聖見, 不作泪般短,一違
		不作涅槃解,二邊
		三際斷。
		常應諸根用,而不
		起用想;
		分別一切法,不起
		分別想。

1			
			劫火燒海底,風鼓
			山相擊,
			真常寂滅樂,涅槃
			相如是。
			吾今強言說,令汝
			捨邪見,
			汝勿隨言解,許汝
			知少分。
			志道聞偈大悟,踊
			躍作禮而退。
			【7a】行思禪師,
			姓劉氏,吉州安城
			人也。聞曹溪法席
			盛化,徑來參禮。
			遂問曰:當何所
			務,即不落階級?
			師曰:汝曾作甚麼
			來?
			日:聖諦亦不為。
			師曰:落何階級?
			日:聖諦尚不為,
			何階級之有?
			【7b】師深器之,
			令思首眾。
			一日師謂曰:汝當
			分化一方,無令斷
			絕。
			思既得法,遂回吉
			州青原山,弘法紹
			化。諡號弘濟禪
			師。
			【8a】懷讓禪師,
			金州杜氏子也。初
			謁嵩山安國師。安
			發之曹溪參扣。
			【8b】讓至,禮拜。
			師曰:甚處來?
			日:嵩山。
			師曰:甚麼物,恁
			麼來?
			日:說似一物即不
			中。
			【8c】師曰:還可
			修證否?
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	·- ·

 	,	.	,
			日:修證即不無,
			污染即不得。
			師曰:只此不污
			染,諸佛之所護
			念。汝既如是,吾
			亦如是。西天般若
			多羅讖:『汝足下出
			一馬駒,踏殺天下
			人。』應在汝心,
			不須速說!
			The state of the s
			【8d】讓豁然契
			會,遂執侍左右一
			十五載,日益玄
			奥。
			後往南嶽,大闡禪
			宗。[讓後得馬祖,
			卒應西天之讖]
			【9a】永嘉玄覺禪
			師,少習經論,精
			天台止觀法門。因
			看《維摩經》,發明
			心地。
			偶師弟子玄策相
			訪,與其劇談,出
			言暗合諸祖。策
			云:仁者得法師
			誰?
			日:我聽方等經
			論,各有師承。後
			於《維摩經》悟佛
			心宗,未有證明
			者。
			策云:威音王已前
			即得,威音王已後
			無師自悟,盡是天
			然外道。
			日:願仁者為我證
			據。
			策云:我言輕。曹
			溪有六祖大師,四
			方雲集,並是受法
			者。若去,則與偕
			行。
			13

		覺遂同策來參,遶
		師三匝,振錫而
		 。
		【9b】師曰:夫沙
		門者,具三千威
		儀,八萬細行。大
		德自何方而來,生
		大我慢?
		覺 曰:生死事大,
		無常迅速。
		【9c】師曰:何不
		體取無生,了無速
		乎?
		日:體即無生,了
		本無速。
		師曰:如是!如
		是!
		【9d】玄覺方具威
		儀禮拜。須臾告
		辭。
		師曰:返太速乎?
		日:本自非動,豈
		有速耶?
		師曰:誰知非動?
		日:仁者自生分
		別。
		師曰:汝甚得無生
		之意。
		曰:無生豈有意
		耶?
		師曰:無意,誰當
		分別?
		日:分別亦非意。
		師曰:善哉!少留
		一宿。
		時謂一宿覺。後著
		《證道歌》,盛行於
		世。
		【10a】禪者智隍,
		初參五祖,自謂己
		得正受。庵居長
		坐,積二十年。
		師弟子玄策遊方至

		河朔,聞隍之名,
		造庵問云:汝在此
		作什麼?
		隍云:入定。
		策云:汝云入定,
		為有心入耶?無心
		入耶?若無心入
		者,一切無情草
		木、瓦石,應合得
		定;若有心入者,
		一切有情含識之
		流,亦應得定。
		隍日:我正入定
		時,不見有有無之
		心。 策云:不見有有無
		之心,即是常定,
		何有出入?若有出
		入,即非大定。
		隍無對,良久問
		日:師嗣誰耶?
		策云:我師曹溪六
		祖。
		【10b】隍云:六祖
		以何為禪定?
		策云:我師所說,
		妙湛圓寂,體用如
		如。五陰本空,六
		塵非有。不出不
		入,不定不亂。禪
		性無住,離住禪
		寂。禪性無生,離
		生禪想。心如虚
		空,亦無虛空之
		量。
		隍聞是說,徑來謁 師。
		Ⅲ。 【10c】師問云:仁
		者何來?
		隍具述前緣 。
		師云:誠如所言。
		汝但心如虚空,不
		著空見,應用無
		礙,動靜無心,凡
<u> </u>	<u> </u>	,-,-,-, , , , , , , , , , , , , , ,

		聖情忘,能所俱
		泯,性相如如,無
		不定時也。
		隍於是大悟,二十
		年所得心,都無形
		響。
		工 其夜河北士庶聞空
		中有聲云:隍禪師
		今日得道!
		隍後禮辭,復歸河
		北,開化四眾。
		【11】一僧問師
		云:黄梅意旨,甚
		麼人得?
		師云:會佛法人
		得。
		僧云:和尚還得
		否?
		師云:我不得。
		僧云:和尚為什麼
		不得?
		師云:我不會佛
		法。
		【12】師一日欲濯
		所授之衣,而無美
		泉。因至寺後五里
		許,見山林鬱茂,
		瑞氣盤旋。師振錫
		卓地,泉應手而
		出。積以為池,乃
		跪膝浣衣石上。
		忽有一僧來禮拜,
		云:方辯是西蜀
		人,昨於南天竺國
		見達摩大師,囑方
		辯:速往唐土,吾
		傳大迦葉正法眼藏
		及僧伽梨,見傳六
		代於韶州曹溪,汝
		去瞻禮。
		方辯遠來,願見我
		師傳來衣鉢。
		師乃出示。次問:
		上人攻何事業?
		上/ ケンニ/ 十/ に・

		方辯曰:善塑。
		師正色曰:汝試塑
		看。
		方辯罔措。數日塑
		就真相,可高七
		寸,曲盡其妙。呈
		似師。
		師笑曰:汝只解塑
		性,不解佛性。
		師舒手摩方辯頂
		日:永為人天福
		田。
		【13】有僧舉臥輪
		禪師偈云: 臥輪有伎倆,能 斷
		百思想; 百思想;
		日心心, 對境心不起,菩提
		日日長。
		師聞之曰:此偈未
		明心地。若依而行
		之,是加繫縛。
		因示一偈曰:
		惠能沒伎倆,不斷
		百思想;
		對境心數起,菩提
		作麼長。
		〈南頓北漸第七〉
		【已移前】志誠。
		【15a】僧志徹,江
		西人。本姓張,名
		行昌,少任俠。
		自南北分化,二宗
		主雖亡彼我,而徒
		侶競起愛憎。
		時北宗門人自立秀
		師為第六祖,而忌 祖師傳衣為天下所
		聞,乃囑行昌來刺
		於師。
		【15b】師他心通,
		預知其事,即置金
		十兩於座間。時夜
		暮,行昌入祖室,
		將欲加害。師舒頸
1		1.4 H ()4 E E E E E E E

T	T	
		就之。行昌揮刃者
		三,悉無所損。
		【15c】師曰:正劍
		不邪,邪劍不正。
		只負汝金,不負汝
		命。行昌驚仆,久
		而方蘇,求哀悔
		過,即願出家。
		【15d】師遂與金
		日:汝且去,恐徒
		眾翻害於汝。汝可
		他日易形而來,吾
		當攝受。
		行昌稟旨宵遁,後
		投僧出家,具戒精
		進。一日憶師之
		言,遠來禮覲。
		【15e】師曰:吾久
		念汝,汝來何晚!
		日:昨蒙和尚捨
		罪,今雖出家苦
		行,終難報德,其
		惟傳法度生乎!弟
		子常覽《涅槃經》,
		未曉常、無常義。
		乞和尚慈悲,略為
		解說。
		【15f】師曰:無常
		者,即佛性也;有
		常者,即一切善惡
		諸法分別心也。
		日:和尚所說大違
		經文。
		【15g】師曰:吾傳
		佛心印,安敢違於
		佛經?
		日:經說佛性是
		常,和尚卻言無
		常。善惡諸法乃至
		菩提心皆是無常,
		和尚卻言是常。此
		即相違,令學人轉
		加疑惑。
		【15h】師曰:《涅
l	<u> </u>	

盡藏論院。經文無過一遍一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	T	Г	 Also Provide the P.P. Walter Str.
為一人 為			槃經》吾昔聽尼無
養於一人 養於一人 養於無一人 一一人 一一人 一一人 一一人 一一人 一一人 一一人			盡藏讀誦一遍,便
為三 達爾 語彙 語			為講說,無一字一
日味。 【55】 佛			義不合經文,乃至
昧,願 「不 「不 」 「不 」 「不 」 「不 」 「不 」 「不 」 「不 」 「不 」 「不 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、			為汝,終無二說。
昧,願 「不 「不 」 「不 」 「不 」 「不 」 「不 」 「不 」 「不 」 「不 」 「不 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、			曰:學人識量淺
【15i】 留所性若常,以为更的,是有一种,是有一种,是有一种,是有一种,是有一种,是有一种,是有一种,是有一种			
【15i】 留所性若常,以为更的,是有一种,是有一种,是有一种,是有一种,是有一种,是有一种,是有一种,是有一种			
不住			
說什麼類無有人發語一人發語一個 一個 一			
至親幼者子佛說 常是			
菩提常之道切師。若知是是一個的學生,是一個的學生,是一個的學生,是一個的學生,是一個的學生,是一個的學生,是一個的學生,是一個的學生,是一個的學生,是一個的學生,是一個的學生,是一個的學生,但一個的學生,但一個的學生,但一個的學生,但一個的學生,但一個的學生,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以			
無常之一。語話法語無常自性語言語言語言語言語言語言語言語言語言語言語言語言語言語言語言語言語言語言語言			
常之道的語法若無常者,可即物於是一個的學生,不可能是一個的學生,不可能是一個的學生,不可能是一個的學生,不可能是一個的學生,不可能是一個的學生,不可能是一個的學生,不可能是一個的學生,可能是一個的學生,可能是一個的學生,可能是一個的學生,可能是一個的學生,可能是一個的學生,可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能是一個的學生,可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能			
又有清洁、			
者,即物物死。有			
性容是生死。一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,			
常性有不遍之處。故語說無不之。,在語說無不之。,在語說無不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,			
故吾說無常義。 佛說真無夫弟,。 佛說真無夫,弟外元乘人,諸常知之,,其常知,故以為,而以為,而以為,而以為,而以為,而以為,而以為,而以為,而以為,而,以之之。 如此,以之,以之,,以之,,以之,,,以之,,,以之,,,以之,,,以之,,,以			
佛說真無常義。 佛比為凡夫外道執 於常計無常,雖 所以 所謂,故於理發傷 見, 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類			
佛比為凡夫外道執 於常計無常,共成 八倒,故於涅槃了 義教中,破後偏 見,與 東真我、真淨。 汝今依言背義。 漢 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類			
於常計無常,與於不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,			
於常計無常,共成八倒,故於涅槃,如,故於涅槃,有之,其等,有其。其等,有其。其為為,而其。其為為,其,其為為,其,其為為,其,其,其,其,其,其,其,其,其,其,其,			
八倒,故於涅槃了義教中,破真傷見,而顯說、真樂、真我、真等、真我、真子。汝今依常,為國際一人,在一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個			
義教中,破彼偏見,破彼偏見,所以真常、真樂、真子。 真樂、真音背義,以 斯滅無常佛之圓妙 最後微言,縱覽千 遍有何然子 行昌忽然 行昌忽然 行為言: 因守無常心,佛說 有常性, 不知方便者, 和治礫。 我今不施功,佛性 而現前, 非師相授與,我亦 無所得。			
見,而顯說真常、真樂、真我、真淨、汝今依言背義,以斷滅無常及確定獨,以斷滅無常內確之圓妙最後微言,縱覽千遍,有何所益?行昌忽然大悟,乃說偈言:因守無常心,佛說有常性,不知方便者,猶春池拾礫。 我今不施功,佛性而現前,非師相授與,我亦無所得。			
真樂、真我、真淨。 汝今依言義義,以 斷滅無常及確定死 常而錯解佛之圓妙 最後微言,經費 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個			
汝今依言背義,以 斷滅無常及確定死常而錯解佛之圓妙 最後微言,縱覽千 遍,有何所益? 行昌忽然大悟,乃 說偈言: 因守無常心,佛說 有常性, 不知方便者,猶春 池拾礫。 我今不施功,佛性 而現前, 非師相授與,我亦 無所得。			
斯滅無常及確定死常而錯解佛之圓妙最後微言,縱覽千遍,有何所益? 行昌忽然大悟,乃說偈言: 因守無常心,佛說 有常性, 不知方便者,猶春 池拾礫。 我今不施功,佛性 而現前, 非師相授與,我亦 無所得。			
常而錯解佛之圓妙最後微言,縱覽千遍,有何所益?行昌忽然大悟,乃說偈言:因守無常心,佛說有常性,不知方便者,猶春池拾礫。我今不施功,佛性而現前,非師相授與,我亦無所得。			汝今依言背義,以
最後微言,縱覽千遍,有何所益?行昌忽然大悟,乃說偈言:因守無常心,佛說有常性,不知方便者,猶春池拾礫。我今不施功,佛性而現前,非師相授與,我亦無所得。			斷滅無常及確定死
遍,有何所益? 行昌忽然大悟,乃 說偈言: 因守無常心,佛說 有常性, 不知方便者,猶春 池拾礫。 我今不施功,佛性 而現前, 非師相授與,我亦			常而錯解佛之圓妙
行昌忽然大悟,乃 說偈言: 因守無常心,佛說 有常性, 不知方便者,猶春 池拾礫。 我今不施功,佛性 而現前, 非師相授與,我亦 無所得。			最後微言,縱覽千
說傷言: 因守無常心,佛說 有常性, 不知方便者,猶春 池拾礫。 我今不施功,佛性 而現前, 非師相授與,我亦			遍,有何所益?
說傷言: 因守無常心,佛說 有常性, 不知方便者,猶春 池拾礫。 我今不施功,佛性 而現前, 非師相授與,我亦			
因守無常心,佛說有常性,不知方便者,猶春 心治礫。 我今不施功,佛性 而現前, 非師相授與,我亦			
有常性,不知方便者,猶春 池拾礫。 我今不施功,佛性 而現前, 非師相授與,我亦 無所得。			
不知方便者,猶春 池拾礫。 我今不施功,佛性 而現前, 非師相授與,我亦無所得。			
池拾礫。 我今不施功,佛性 而現前, 非師相授與,我亦無所得。			
我今不施功,佛性 而現前, 非師相授與,我亦 無所得。			
而現前, 非師相授與,我亦無所得。			
非師相授與,我亦 無所得。			
無所得。			
I I J J I III I I I I I I I I I I I I I			
			▼10JM 回h□・/文フ

		<u> </u>	<u> </u>	# 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
				徽也,宜名志徽。
				徹禮謝而退。
				【已移前】有一童
				子名神會。
唐朝徵詔〔無〕	唐朝徵詔〔無〕	唐朝徵詔〔無〕	唐朝徵詔〔無〕	第九唐朝徵詔品
				〈唐朝徵詔第八〉
				【17a】神龍二年上
				元日。
				則天、中宗詔云:
				「朕請安、秀二師
				宮中供養。萬機之
				暇,每究一乘。二
				師推讓云:『南方
				有能禪師,密受忍
				大師衣法,傳佛心
				印,可請彼問。』
				今遣内侍薛簡馳詔
				迎請。願師慈念,
				速赴上京。」
				師上表辭疾,願終
				林麓。
				【17b】薛簡曰:「京
				城禪德皆云:欲得
				會道,必須坐禪習
				定;若不因禪定而
				得解脫者,未之有
				也。未審師所說法
				如何?」
				師曰:「道由心悟,
				豈在坐也。經云:
				若言如來若坐若
				臥,是行邪道。何
				故?無所從來,亦
				無所去,無生無
				滅,是如來清淨
				禪。諸法空寂,是
				如來清淨坐。究竟
				無證,豈況坐耶?」
				【17c】簡曰:「弟
				子回京,主上必
				問。願師慈悲,指
				示心要。傳奏兩
				宫,及京城學道
				者,譬如一燈然百

T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		千燈,冥者皆明,
		明明無盡。」
		師云:「道無明暗,
		明暗是代謝之義。
		明明無盡,亦是有
		盡。相待立名。故
		《淨名經》云:法
		無有比,無相待
		故。」
		【17d】簡曰:「明
		喻智慧,暗喻煩
		惱。修道之人儻不
		以智慧照破煩惱,
		無始生死憑何出
		離?」
		師曰:「煩惱即是
		菩提,無二無別。
		若以智慧照破煩惱
		者,此是二乘見
		解,羊鹿等機。上
		智大根,悉不如
		是。」
		【17e】簡曰:「如
		何是大乘見解?」
		師曰:「明與無明,
		凡夫見二;智者了
		達其性無二。無二
		之性,即是實性。
		實性者,處凡愚而
		不減,在賢聖而不
		增;住煩惱而不
		亂,居禪定而不
		寂,不斷不常,不
		來不去,不在中間
		及其內外,不生不
		滅,性相如如,常
		住不遷,名之曰
		道。」
		^{乪 °} 」 【17f】簡曰:「師
		說不生不滅,何異
		外道?」
		師曰:「外道所說
		不生不滅者,將滅
		小生小
		<u> </u>

滅猶不滅,生說不 生。我說不生不滅 者,本自無生,今 亦無滅。所以不同 外道。汝若欲知心 要,但一切善惡都 莫思量,自然得入 清淨心體,湛然常 寂,妙用恆沙。 🛚 【17g】簡蒙指教, 豁然大悟。禮辭歸 關,表奏師語。 其年九月三日,有 詔獎諭師曰:「師 辭老疾,為朕修 道,國之福田。師 若淨名,托疾毗 耶,闡揚大乘,傳 諸佛心,談不二 法。薛簡傳師指授 如來知見,朕積善 餘慶,宿種善根, **值師出世,頓悟上** 乘。感荷師恩,頂 戴無已。」并奉磨 衲袈裟及水晶鉢, 敕韶州刺史修飾寺 宇,賜師舊居為國 恩寺。

【九法門對示品】【九法門對示品】 十一、教示十僧傳|十一、教示十僧傳 法門(滅度年月附)法(滅度年月附)

【1a】爾時,師喚|【1a】爾時,師喚|【1a】大師遂喚門|【1a】尒時,師喚|【1a】師一日喚門 門人法海、志誠、|門人法海、志達、|人法海、志誠、法|門人法海、志誠、|人法海、志誠、法 法達、神會、〔智〕神會、智常、智通、「達、智常、智通、「法達、神會、智常、「達、神會、智常、 常、智通、志徹、志徹、志道、法珍、志徹、志道、法珍、智通、志徹、志道、智通、志徹、志道、 志道、法珍、法如|法如等,報言:吾|法如、神會。 等,報言:吾滅度|滅 度 後 , 凡 為 人|大師言:汝等拾弟|汝等十人向前,汝|汝等不同餘人。吾 後,凡為人師,改|師,改易者多。 易者多。汝等十人|汝等十人向前,汝|餘人,吾滅度後汝|度後, 各 為 一 方|師。 向前, 〔汝〕等不|等不同餘人, 吾滅|各為一方師。 同餘人,吾滅度|度後,各為一方 後,各為一方師。 師。

十一、教示十僧傳|〈法門對示第九〉 法門(滅度年月附)

|子近前,汝等不同|等不同餘人,吾滅|滅度後,各為一方 師。

【九法門對示品】「【九法門對示品】「【十法門對示品】

|法珎、法如等言:|法珍、法如等曰:

【1b】吾今教汝諸 【1b】吾今教汝〔說 【1b】吾教汝說 處。

來去相因,究竟二去相因,究竟二法因,究竟二法盡 法盡除,更無去|盡除,更無去處。|除,更无去處。

【1b】吾今教汝說 【1b】吾今教汝說 法,不失本宗。先|法〕,不失本宗。|法,不失本宗。舉|<mark>法</mark>,不失本宗。先|法,不失本宗。先 須舉三科法門,動|先須舉三科法門,|三科法門,動用卅|須舉三科法門,動|須舉三科法門,動 用三十六對,出沒|動用三十六對,出|六對,出沒即離兩|用三十六對,出沒|用三十六對,出沒 即離兩邊。說一切|沒即離兩邊,說一|邊。說一切法,莫|即離兩邊。說一切|即離兩邊。說一切 法,莫離自性。忽|切法,莫離自性。|離於性相,若有人|法,莫離自性。忽|法,莫離自性。忽 有人問,出語盡|忽有人問,出語盡|問法,出語盡雙,|有人問汝法,出語|有人問汝法。出語 雙,皆取對〔法〕。|雙,皆取對法。來|皆取對法,来去相|盡雙,皆取對法。|盡雙,皆取對法, 來去相因,究竟二|來去相因,究竟二 |法盡除,更無去|法盡除,更無去 處。 處。

一識。十八界者,一識。 為之十八。

【1c】三科者,陰、【1c】三科者,陰、【1c】三科法門 六塵、六門、六識|十八界者,六塵、|中六門。何名六

八。

六門、六識為之十塵?色、聲、香、也。 味、觸、法是。何 名六門?眼、耳、

【1c】三科法門【1c】三科法門 界、入。五陰者,|界、入。五陰者,|者,蔭、界、入。|者,陰、界、入。|者,陰、界、入也。 色、受、想、行、色、受、想、行、膝是五蔭。界,十陰是五陰,色、受、陰是五陰,色、受、 識。十二入者,外|識。十二入者,外|八界是。入,十二|想、行、識是也。|想、行、識是也。 六塵,內六門。六 六塵,內六門。六 入。何名五蔭?色 入是十二入,外六 入是十二入,外六 塵者:色、聲、香、塵者:色、聲、香、陰、受蔭、想蔭、塵:色、聲、香、塵:色、聲、香、 |味、觸、法。六門|味、觸、法。六門|行蔭、識蔭是。何|味、觸、法,內六|味、觸、法,內六 者,眼、耳、鼻、│者,眼、耳、鼻、│名十八界?六塵、│門:眼、耳、鼻、│門:眼、耳、鼻、 舌、身、意,各有|舌、身、意,各有|六門、六識。何名|舌、身、意是也。|舌、身、意是也。 十二入?外六塵、界是十八界,六界是十八界,六 |塵、六門、六識是|塵、六門、六識是 117, 0

由自性用。

六塵,三六十八,|六塵,三六十八,|六十八。 由自性用。

六門、六塵。

鼻、舌、身、意是。 法性起六識:眼 識、耳識、鼻識、 **舌識、身識、意識。**

自性含萬法,名含|自性含萬法,名含|自性含万法,名為|自性能含萬法,名|自性能含萬法,名 藏識。若起思量,|藏識。若起思量,|含藏識。思量,即|含 藏 識 。 若 起 思|含 藏 識 。 若 起 思 即是轉識。轉識生|即是轉識。轉識生|轉識生六識,出六|量,即是轉識,生|量,即是轉識,生 六識,出六門,見|六識,出六門,見|門,{見}六塵,三 |六識,出六門,見|六識,出六門,見 |六塵 ,三 六 一 十|六塵,如是一十八 八,由自性起用。 界 , 皆 從 自 性 起 用。

十八正。

合惡用即眾生;善|生;善用即是佛。|生,善用即仏。

自性邪,起十八自性邪,起十八由自性邪,起十八自性若邪,起十八自性若邪,起十八 邪。合自性正,起|邪。合自性正,起|邪。自性{正,起} |邪。自性若正,起|邪。自性若正,起 十八正。惡用即眾|十八正。惡用即衆|十八正。含惡用即|十八正。含惡用即 |眾生用;善用即佛|眾生用。善用即佛 用。

用即是佛。

用由何等?由自性|用由何等?由自性|用由何等?由自性|用由何等?由自性|用由何等?由自性 對。解用即通一切對。解用即通一切對。

有對法。

用。

有對法。

34 万万日册	24 百百日出	T	T	
法,自身是佛。				▼11▼ 61 3 45 45 45 7
	【1d】外境無情五		【1d】外境無情五	
對:	對:	五:		對:
	天地對,陰陽對,	'	天與地對,日與月	
日月對,明暗對, 水火對。	日月對,明暗對, 水火對。		對,明與暗對,陰 與陽對,水與火	
小人到。	/////////////////////////////////////	對。	對。此是五對也。	
 法相語言十二對:	注相語亭十一點・		法相語言十二對:	
		對,有十二對:		
語法對,	語與法對,		 語與法對,	語與法對,
有為無為對,	有為無為對,	 有為无為對,		有與無對,
有色無色對,	有色無色對,	有色无色對,		有色與無色對,
7,1 = 7,111 = 2,111	71 (1) (1)	有相无相對,		有相與無相對,
有漏無漏對,	有漏無漏對,	有漏无漏對,		有漏與無漏對,
色空對,	色與空對,	色与空對,	7 4 11.17 171111111111111111111111111111	色與空對,
	有相無相對,			_,,
	凡聖對,僧俗對,			
動靜對,清濁對,	動靜對,清濁對,	動与靜對,清与濁	動與靜對,清與濁	動與靜對,清與濁
		對,	對,	對,
有相無相對,				
凡聖對,僧俗對,		凡与聖對,僧与俗	凡與聖對,僧與俗	凡與聖對,僧與俗
		對,		對,
老若對,大小對。	老少對,大小對。		老與少對,大與小	
		少少對,	對。	對。
		長与短對,		
SES PARABAMENT R. F. MIRE.			l · · · -	此是十二對也。
自性起用十九對:	目性起用十九對:	自性起用對,有十	目性起用十九對:	自性起用十九對:
	₩ F # # I	九對:		1445451
長短對,	長短對,	777 H	長與短對,	長與短對,
邪正對,	邪正對,	邪与正對,	邪與正對, 癡與慧對,愚與智	邪與正對,
		一般可思到,思一首 對,		無知思到,思知信 對,
亂定對,	亂定對 ,	_到 , 乱与定對,	[·	到 / 亂與定對 ,
网位人二类计	网山人二步了	│ │ │		慈與毒對,
一种 非對, 百 曲對,		 戒与非對,百与曲	戒與非對,直與曲	
22/21 12 日間記	NA(A) Tri Tr	對,		對,
癡慧對,愚智對,	寧慧對,愚智對,			
慈毒對,	慈毒對,			
		實与虛對,嶮与平	實與虛對,險與平	實與虛對,險與平
煩惱菩提對,	煩惱菩提對,		對,煩惱與菩提	
		對,	對,	對,
			常與無常,	常與無常,
悲苦對,瞋喜對,	悲苦對,瞋喜對,	慈与害對,喜与瞋	悲與害對,喜與瞋	悲與害對,喜與瞋
捨慳對,進退對,	捨慳對,進退對,	對,捨与慳對,進	對,捨與慳對,進	對,捨與慳對,進

生滅對, 常無常對, 報身對。

生滅對, 常與無常對, 報身對。

与退對, 生与滅對, 常与无常對, 法身色身對, 化身法身色身對, 化身法身与色身對, 化法身與色身對, 化法身與色身對, 化 身与報身對, 躰与用對, 性与相對, 有情与无情對。 言語与法相對,有 十二對、{内}外境 有{无}五對、{自性 起用有十九對},都 |合成三十六對也。

與退對, 與退對, 牛與滅對, 牛與滅對,

身與報身對。 此是十九對也。 身與報身對。 |此是十九對也。

都三十六對。

都三十六對。 出入即離兩邊。 文字。

立文字』。

文字。

汝等須知,自迷猫

要謗經,罪障無可,又謗佛經。不 數。著相於外而求 要 謗 經 , 罪 障 無 真,〔或〕廣立道|數。著相於外而求 場,說有無之過真,〔或〕廣立道 患。如是之人,累 場說有無之過患。 劫不可見性。〔但〕如是之人,累劫不

三十六對法,若解|對法,若解用即通|法,解用通一切 用即通貫一切經,|貫一切經,出入即|經,出入即離兩 離兩邊。

內於空離空。若執內於空離空。若執出外於{相}離相, 文字。

世人道者,盡不合世人道者,盡不合文字,人不合言 言。正語之時,即|言。正語之時,即|語。言語即是文 是文字。文字無邪|是文字。無邪心即|{人}自惑語言故。 正,即自大道: 『不|自大道: 『不立文 字』。

只這不立兩字,即|只這不立兩字,即 是文字。見人所|是文字。見人所| 說,便即謗他言著說,即便謗他言著 文字。

可,又謗佛經。不|汝等須知,自迷猶

邊。

|相惟邪見。

【1e】師言:此是|【1e】師言:此是|【1e】此三十六對|【1e】師言:此是|【1e】師言:此三 |三十六對法,若解|十六對法,若解 |用,即通貫一切經|用,即道貫一切經 |法,出入即離兩|法,出入即離兩 自性動用,共人言|自性動用,共人言|如何自性起用三十|邊。自性動用,共|邊。自性動用,共 語,外於相離相,|語,外於相離相,|二對?共人言語,|人言語,外於相離|人言語。外於相離 相,內於空離空。相,內於空離空。 全空,唯長無明,|全空,唯長無明,|入內扵空離空。着|若全著相,即長邪|若全著相,即是邪 又却謗經,言不用|又却謗經,言不用|空則惟長无明,着|見。若全執空,即|見。若全執空,即 長無明。 長無明。

師曰:說法之人口|師曰:說法之人口|謗法直言:『不用|執空之人,有謗經|執空之人,有謗經 云:『不用文字』。云:『不用文字』。|文字』。既云不用|直言: 『不用文|直言:『不用文 |字』。既云不用文|字』。既云不用文 |字,人亦不合語|字,人亦不合語 是文字。文字上說|是文字。文字上說|字。自性上說空,|言。只此語言,便|言。只此語言,便 空,本性不空,即|空,本性不空,即|語言本性不空,迷|是 文字 之 相 。 又|是文字之相。又云 云:直道:『不立直道:『不立文 文字』。 字』。

> 即此不立兩字,亦即此不立兩字,亦 是文字。見人所|是文字。見人所 說,便即謗他言著說,便即謗他言著 文字。 文字。

> |汝等須知!自迷猶|汝等須知!自迷猶 可,又謗佛經。不可,又謗佛經。不 要謗經,罪障無要謗經,罪障無 |數。著相於外而作|數。若著相於外而 法求真,或廣立道 作法求真,或廣立 |場說有無之過患,|道場 說 有 無 之 過 如是之人累劫不可患,如是之人累劫

勸依法修行。莫百|可見性。〔但〕勸 物不思,於道自生依法修行。莫百物 質礙。 若聽說不不思,於道自生質 修,令人〔反〕生|礙。若聽說不修, 邪念,但能依法修|令人反生邪念,但 行 , 常 行 無 相 法|能依法修行,常行 施。 無相法施。

師言:汝等〔若〕|師言:汝等若悟, 悟,依此說,依此|依此說,依此用, 用,依此行,依此|依此行,依此作,

作,即不失本宗。 即不失本宗。 若有人問汝義,問|若有人問汝義,問 有將無答,問無將|有將無答,問無將| 有答,問凡以聖|有答,問凡以聖 對,問聖以凡對,|對,問聖以凡對, 問一邊將二邊對,問一邊將一邊對, 二法相因,生中道二法相因,生中道 義。教汝一問,餘|義。教汝一問,餘| 問一依此作。三十問一依此作。三十 六對法,即不失理 六對法,即不失理 卅,。 117.0

吾今教汝一答。人|吾今教汝一答。人 問何名為暗?答問何名為暗?答

云:明是因<mark>暗,即</mark>云:明是因,暗是|暗不自暗,以明故|因,暗是緣,明沒|因,暗**是緣**,明沒 <mark>緣暗有明</mark>,明沒即|緣。有明,明沒即|暗。暗不自暗,以|即暗。以明顯暗,|即暗。以明顯暗, |暗。但無明暗,以||暗。但無明暗,以|明變暗。以暗現 明 顯 暗 , 以 暗 現 明 顯 暗 , 以 暗 現 明 ,来去相因。三 因,成中道義。餘 因,成中道義。餘 明,來去相因,成|明,來去相因,成|十六對,亦復如 中道義。餘問〔悉〕]中道義。餘問悉皆|是。 皆如此。 如此。

【 1f 】 師 教 十 僧 | 【 1f 】 師 教 十 僧 | 【 1f 】 大師言:十 | 【 1f 】 師教 十 僧 : | 【 1f 】汝等於後傳 已,報言:於後傳|已,報言:於後傳|弟子!已後傳法,|於後傳法,以《壇|法, 依 此 迭 相 教 法,遞相教授《壇法,遞相教授《壇」逓相教授一卷《壇|經》遞相教授,即|授,勿失宗旨。 **經》,即不失宗旨。|經》,即不失宗旨。|經》,不失本宗。|不失宗旨。汝今已** 汝今得了,遞代流|汝今得了,遞代流|不稟受《壇經》,|得法了, 遞代流 行。後人得遇《壇|行。後人得遇《壇|非我宗旨。如今得|行。後人得遇《壇 經》,如親見吾。|經》,如親見吾。|了,逓代流行,得|經》,如親承吾教。

取,代代流行。 必當見性。 |當見性。

遇《壇經》者,如 見吾親授。 教示十僧:汝等抄|教示十僧:汝等抄|拾僧得教授已,寫 為《壇經》,逓代 取,代代流行。 若〔看〕《壇經》,若看《壇經》,必|流行,得者必當見|若看《壇經》,必 性。

見性。不勸依法修不可見性。但聽依 行,但只聽說修法修行。又莫百物 行。又莫百物不思|不思而於道性窒 而於道性窒礙。若|礙。若聽說不修, 聽說不修,令人反|令人反生邪念。但 生邪念。但依法修|依法修行,無住相 行,無住相法施。 法施。 |汝等若悟,依此|汝等若悟,依此 說,依此用,依此說,依此用,依此

失本宗。 對,問聖以凡對。 對,問聖以凡對。 二道相因,生中道二道相因,生中道 義。汝一問一對,|義。汝一問一對, |餘問一依此作,即||餘問一依此作,即

不失理也。

問悉皆如此。

|行,依此作,即不|行,依此作,即不 |失本宗。 |若有人問汝義,問||若有人問汝義,問 |有將無對,問無將|有將無對,問無將 |有對,問凡以聖||有對,問凡以聖

|設有人問,何名為|設有人問,何名為 暗?答云:明是暗?答云:明是 以暗顯明,來去相以暗顯明,來去相 問悉皆如此。

|不失理也。

當見性。

【十付囑流通品】	【十付囑流通品】	【十付囑流通品】	【十付囑流通品】	【十一付囑流通
				品】
		◎大師先天二年八		〈付囑流通第十〉
		月三日滅度七月八		
		日喚門人告別。		
【2a】大師先天元	【2a】大師先天元	【2a】大師先天元	【2a】大師以先天	【2a】師於太極元
年,於新州國恩寺	年,於新州國恩寺	年,扵蘄州國恩寺	元年,於新州國恩	年壬子七月(玄宗
造塔,至二年七月	造塔,至二年七月	造塔,至先天二年	寺造塔,至二年七	八月即位,方改先
八日,喚門人〔告〕	八日,喚門人告	七月告別。	月八日,喚門人告	天元年,次年遂改
別。	別。		別。	為開元,先天即無
				二年,他本作先天
				二年者非),命門人
				往新州國恩寺建
				塔,仍命促工。次
				年夏末落成。
師言:汝等折前,	師言:汝等近前,	大師言:汝眾近	師言:汝等近前,	' ' ' - / '
	吾至八月欲離世			
	間。汝等有疑,早		間。汝等有疑,早	
	須相問,為汝破		須相問,為汝破	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	疑,當令迷盡,使			
	汝安樂。吾若去		汝安樂。吾若去	
若去後,無人教		无人教汝。	後,無人教汝。	
汝。	7117 (3707)	727 (4)///	7117 (3707)	
75.3	法海等聞,悉皆涕	 法海等衆僧聞已,	法海等閏,悉皆涕	法海等聞,悉皆涕
	泣。唯有神會,不			
	動神情,亦無涕		動神情,亦無涕	
無涕泣。		泣。	泣。	174 74 71112111211
	· —	· —	【2b】師曰:神會	【2b】師曰:神會
	小師却善不善等,			
	毀譽不動。餘者空			
	得,數年在山,修			
行何道?			山,修行何道?	
				修何道?
汝今悲泣,為憂阿	汝今悲泣,為憂阿	汝今悲泣,更{憂}		··· · · · ·
	誰?若憂不知去			
· ·	處,吾自知去。吾			
	若不知去處,終不			
	別汝等。汝等悲			
	泣,為不知吾去	• • • • • • • • • • •		
	處。知吾去處,不			
	合悲泣。法性體無		即不合悲泣。法性	
泣。法性體無生滅	生滅去來。		本無生滅去來。	法性本無生滅去
去來。				來。
汝等〔盡〕坐,吾	汝等盡坐,吾與汝	汝等盡坐,吾与汝	汝等盡坐,吾與汝	汝等盡坐,吾與汝
•	•		•	

不失宗旨。 偈。 【2c】 [偈曰:] 一切無有真, 不以見於真, 若見於真者, 是見盡非真。 若能自有真, 離假即非真, 自心不離假,

無真何處真。

有情即解動,

無情即不動,

若修不動行,

同無情不動。

若覓真不動,

動上有不動,

不動是不動, 無情無佛種。

能善分別相,

第一義不動,

但作如是見,

即是真如用。

報諸學道人,

努力白用意,

莫於大乘門,

卻執牛死智。

若言下相應,

即共論佛義,

若實不相應,

合掌令歡喜。

此宗本無諍,

諍即失道意,

執迷諍法門,

與汝等一偈,名曰|等說一偈,名曰《真|一偈《真假動靜 《真假動靜》。汝假動靜》。汝等誦偈》。汝等盡誦取, 等誦取此偈,與吾|取 此 偈 , 與 吾 意|見此偈,意与吾| 失宗旨。

偈。 【2c】〔偈曰:〕 一切無有真, 不以見於真, 若見於真者, 是見盡非真。 若能自有真, 離假即非真, 自心不離假, 無真何處真。 有情即解動, 無情即不動, 若修不動行, 同無情不動。 若覓真不動, 動上有不動, 不動是不動, 無情無佛種。 能善分別相, 第一義不動, 但作如此見, 即是真如用。 報諸學道人, 努力 白用意, 莫於大乘門, 卻執牛死智。 若言下相應, 即共論佛義, 若實不相應, 合掌令歡喜。 此宗本無諍, 諍即失道意, 執迷諍法門,

失宗旨。 失宗旨。

留偈,敬心受持。 【2c】偈曰: 一切无有真, 不以見扵真, 若見扵真者, 是見盡非真。 |若能自有真, 離假即心真, 自心不離假, 无真何處真。 有性即解動, 无情即不動, 若修不動行, 同无情不動。 若見真不動, 動上有不動, 不動是不動, 无情无佛種。 能善分別相, 第一義不動, 若悟作此見, 則是真如用。 報諸學道者, 努力須用意, 莫扵大乗門, 却執牛死智。 前頭人相應, 即共論佛義, 若實不相應, 合掌令勸善。

等一偈,名曰《真 等一偈,名曰:《真 假動靜偈》。汝等|假動靜偈》。汝等 誦取此偈,與吾意|誦取此偈,與吾意 意同,依此修行,|同,依此修行,不|同,依此修行,不|同,依此修行,不|同,依此修行,不 失宗旨。 眾僧作禮,請師說|眾僧作禮,請師說|僧衆礼拜,請大師|眾僧作禮,請師說|眾僧作禮,請師說

偈。

【2c】偈曰: 【2c】偈曰: 一切無有真, 一切無有真, 不以見於真, 不以見於真, 若見於真者, 若見於真者, 是見盡非真。 是見盡非真。 |若能自有真, |若能自有真, 離假即心真, 離假即心真, 自心不離假, 自心不離假, 無真何處真。 無真何處真。 有情即解動, 有情即解動, 無情即不動, 無情即不動, 若修不動行, 若修不動行, 同無情不動。 同無情不動。 若覓真不動, 若覓真不動, 動上有不動, 動上有不動, 不動是不動, 不動是不動, 無情無佛種。 無情無佛種。 能善分別相, 能善分別相, 第一義不動, 第一義不動, 但作如此見, 但作如此見, 即是真如用。 即是真如用。 報諸學道人, 報諸學道人, 努力白用意, 努力須用意, 莫於大乘門, 莫於大乘門, 卻執牛死智。 卻執牛死智。 若言下相應, 若言下相應, 即共論佛義, 即共論佛義, 若實不相應, 若實不相應, 合掌令歡喜。 合掌令歡喜。 此宗本無諍, 此宗本無諍,

諍即失道意,

執逆諍法門,

自性入生死。 自性入生死。 自性入生死。 自性入生死。 自性入生死。 |時,眾僧聞知大師|時,眾僧聞知大師||衆僧既聞,識大師||時,眾僧聞知大師||時, 徒 眾 聞 說 偈 意,更不敢諍,各|意,更不敢諍,各|意,更不敢諍,{各|意,更不敢諍,各|已,普皆作禮,並 自攝心,依法修自攝心,依法修自攝心,依法修 自攝心,依法修體 體節意,各各攝 |行,一時禮拜,即|行,一時禮拜,即|行,一時礼拜,即|行,一時禮拜,即|心,依法修行,更

諍即失道意,

執迷諍法門,

此教本无諍,

若諍失道意,

執迷諍法門,

知大師不久住世。|知大師不久住世。|知大師不久住世。|知大師不久住世。|不敢諍,乃知大師| 不久住世。 【3a】法海上座問|【3a】法海上座問|【3a】上座法海向|【3a】法海上座問|【3a】法海上座再 曰:和尚去後,衣|曰:和尚去後,衣|前言:大師!大師|曰:和尚去後,衣|拜問曰:和尚入滅 法當付何人? 去後衣法當付何 之後,衣法當付何 法當付何人? 法當付何人? 人? 人? 師言:吾於大梵寺|師言:吾於大梵寺|大师言:法即付 師曰:吾於大梵寺師曰:吾於大梵寺 |說法,直至今日,|說法,直至今日,|了,汝不須問。 說法,直至今日,說法,以至於今, 抄錄流行,名《法 抄錄流行,名《法 抄錄流行,名《法|抄錄流行,目曰《法 寶記壇經》,汝等寶壇經》。汝等守 寶記》,汝等守護,寶壇經》,汝等守 度諸群生,但依此護,度諸群生,但 守護,度諸群生,護,遞相傳授,度 但依此說,是真正諸群生。但依此 說,是真正法。 依此說,是真正 法。 法。 說,是名正法。 師言:法海向前。|師言:法海向前。|吾滅後二十餘年, 師言:法海向前。 吾滅度後,二十年|吾滅度後,二十年|邪法{撩}乱,惑我|吾滅度後,二十年 間,邪法繚亂,惑間,邪法繚亂,惑宗旨。有人出来, 間,邪法撩亂,惑 |我正宗。有一南陽||我正宗。有一南陽||不惜身命,定佛教||我正宗。有一人出 縣人出來,不惜身|縣人出來,不惜身|是非,竖立宗旨,|來,不惜身命,定 命,定於佛法,竪|命,定於佛法,竪|即是吾正法。 於佛法,竪立宗 立宗旨,即是吾法立宗旨,即是吾法 旨,即是吾法弘於 弘於河洛,此教大弘於河洛,此教大 河洛,此教大行。 行。 行。 【3b】師言:汝今 【3b】師言:汝今 【3b】{汝今須 【3b】若非此人,【3b】今為汝等說 須知,衣不合傳。|須知,衣不合傳。|知},衣不合傳。汝|衣不合傳,汝多不|<mark>法,不付其衣。蓋</mark> 汝若不信,吾與汝|汝若不信,吾與汝|{若}不信,吾与誦|信,吾與汝說先祖|為汝等信根淳熟, 說先聖達磨大師傳|說先聖達磨大師傳|先代五祖傳衣付法|達 磨 大 師 傳 衣 偈|決定無疑,堪任大 衣偈,據此偈意,|衣偈,據此偈意,|誦。若據第一祖達|頌 , 據 此 偈 頌 之|事。然據先祖達摩 衣不合傳,汝聽!|衣不合傳,汝聽!|摩頌意,即不合傳|意,衣不合傳,汝|大師付授偈意,衣 衣,聴吾与汝頌。|聽!偈曰: 偈曰: 偈曰: |不合傳。偈曰: 第一祖達摩和尚頌 日: 吾本来唐國, 吾本來東十, 吾本來東十, 吾本來東十, 吾本來茲十, 傳法救迷情, 說法救迷情, 說法救迷情, 傳教救迷情, 說法救迷情, 一花開五葉, 一花開五葉, -花開五葉, -花開五葉, -花開五葉, 結果自然成。 結果自然成。 結菓自然成。 結果自然成。 結果自然成。 第二祖惠可和尚頌 師復日:諸善知 日: 識!汝等各各淨 本来緣有地,従地 心,聽吾說法。 種花生,當本元无 汝等諸人自心是 地,花従何處生。 佛,更莫狐疑。外 第三祖僧璨和尚頌 無一物而能建立。 日: 皆是本心生萬種 花種須因地,地上 法。故經云心生種

種花生,花種无生

種法生,心滅種種

法滅。若欲成就種 性,扵地亦无生。 第四祖道信和尚頌 智,須達一相三 昧、一行三昧。若 日: 花種有生性,因地 於一切處而不住 相,於彼相中不生 種花生,先緣不和 合,一切盡无生。 憎愛,亦無取捨, 第五祖弘忍和尚頌 不念利益、成壞等 事,安閑恬靜,虛 **∃**: 有情来下種,无情 融澹泊,此名一相 花即生,无情又无 三昧。若於一切處 行住坐臥,純一直 種,心地亦无生。 心,不動道場,真 成淨土,此名一行 三昧。若人具二三 昧,如地有種,含 藏長養,成熟其 實。一相一行,亦 復如是。我今說 法,猶如時雨,普 潤大地。汝等佛 性,譬諸種子,遇 茲霑洽,悉得發 生。承吾旨者,決 獲菩提;依吾行 者,定證妙果。 師曰:吾有一偈,|師曰:吾有一偈,|第六祖恵能和尚頌|師曰:吾有一偈, 聽吾偈曰: 用先聖大師偈意: 用先聖大師偈意:|亦用先聖大師偈|曰: : 簱 心地含種性, 心地含種性, 心地含情種, 心地含種性, 心地含諸種, 法雨即花生, 法雨即花生, 法爾即花生, 法雨即花生, 普雨悉皆萌, 頓悟花情已, 頓悟花情意, 自悟花情種, 頓悟花情已, 頓悟花情已, 菩提果自成。 菩提果自成。 菩提果自成。 菩提果自成。 菩提果自成。 能大師言:汝等聴 |師說偈已,日:其 法無二,其心亦 吾作二頌取達摩和 尚頌意,汝迷人依 然。其道清淨,亦 此頌修行,必當見 |無諸相。汝等慎勿 性。 觀靜及空其心。此 心本淨,無可取 第一頌曰: 捨。各自努力,隨 心地邪花放,五葉 逐根隨,共造无明 緣好去。爾時,徒 業,見被業風吹。 眾作禮而退。 第二頌曰: 大師七月八日忽謂 門人曰:吾欲歸新 心地正花放,五葉 逐根,隨共修般若 州,汝等速理舟 散。

散。

恵,當来佛菩提。

師說偈已,令門人|師說偈已,令門人|六祖说偈已了,放|師說偈已,令門人|大眾哀留甚堅。 衆生散。

眾相謂曰:「大師||眾相謂曰:「大師||門人出外思惟,即||眾相謂曰:「大師|猶示涅槃。有來必

且散。

楫。

|師曰:諸佛出現, 多不久住世間。」|多不久住世間。」|知大师不久住世。|多應不久住世間。」|去,理亦常然。吾 此形骸,歸必有 所。

> 眾曰:師從此去, 早晚可回?

師曰:葉落歸根, 來時無日。

又問曰:正法眼藏

傳付何人?

師曰:有道者得, 無心者通。

又問:後莫有難

否?

師曰:吾滅後五六 年,當有一人來取 吾首。聽吾記曰: 頭上養親,口裏須 餐,遇滿之難,楊 柳為官。

又云:吾去七十 年,有二菩薩從東

[4a] 師至先天二[4a] 師至先天二[4a] 六祖後至八[4a] 師至先天二[5來, -出家, -年八月三日,食後|年<mark>八月二日</mark>,食後|月三日,食後大師|年八月三日,食後|在家,同時興化, 報言:汝等各著位|報言:汝等各著位|言汝等善坐,吾今|報言:汝等各著位|建立吾宗,締緝伽 坐,共汝相別。

【4b】時法海問【4b】問曰:未知 說。

藍,昌隆法嗣。

<mark>言:此法從上至今|曰: 此 法 從 上 至|此頓教法傳受,從|言:此法從上至今|從 上 佛 祖 應 現 已</mark> 傳授幾代?願和尚來,傳授幾代?願 垂開示。

坐,今共汝別。

傳幾代?願和尚今,傳授幾代,願上已來,至今幾 說。

坐,今共汝別。

【4b】時法海問【4b】時法海問【4b】法海問言: | 和尚說。

|伽那多、僧伽耶||那提多、羅睺羅|第十六、富那奢第|多、僧伽那多、僧||釋迦文佛首傳摩訶

共汝等別

代?

【4c】師曰:初六|【4c】師曰:初六|【4c】六祖言:初|【4c】師曰:初六|【4c】師云:古佛 佛、釋迦第七、迦|佛、釋迦第七、迦|傳受七仏、釋迦牟|佛、釋迦第七、迦|應世已無數量,不 葉、阿難、末田地、|葉、阿難、商那和|尼仏第七、大迦葉|葉、阿難、末田地、|可計也。今以七佛 商那和修、優波掬|修、優波掬多、提|第八、阿難第九、|商那和修、優波毱|為始。 過去 莊 嚴 多、提多迦、佛<mark>陁</mark>|多 迦 、 彌 遮 迦 尊|<mark>末田地第十、商那</mark>|多、提多迦、佛<mark>陁</mark>|劫,毘婆屍佛、屍 難提、伏馱蜜多、|者、婆須蜜多、佛|和修第十一、優婆|難提、佛陁蜜多、|棄佛、毗舍浮佛。 脇 尊 者 、 富 那 夜 陀 難 提 、 伏 馱 蜜 掬 多第十二、提多 脇比丘、富那奢、 今 賢 劫 , 拘 留 孫 |奢、馬鳴、<mark>毗</mark>羅尊|多、脇尊者、富那|迦第十三、佛陁難|馬鳴大士、<mark>毗</mark>羅尊|佛 、 拘 那 含 牟 尼 者、龍樹、迦那提|夜奢、馬鳴、迦毗|提第十四、仏陁蜜|者、龍樹大士、迦|佛、迦葉佛、釋迦 多、羅睺羅多、僧|羅尊者、龍樹、迦|多第十五、脇比丘|那 提 多 、 羅 睺 羅|文佛,是為七佛。

舍、鳩摩羅馱、闍|多、僧伽那提、僧|十七、馬鳴第十 吾今惠能。

惠能。

羅第廿八、鶴勒那 第廿九、師子比丘 第卅、舍那婆斯第 卅一、優婆堀第卅 二、僧伽羅第卅 三、須婆蜜多第卅 四、南天竺國王子 第三太子菩提達摩 第卅五、唐國僧惠 可第卅六、僧璨第 卅七、道信第卅 八、弘忍第卅九、 恵能自身當今受法

第四十。

|伽耶舍、鳩摩羅|迦葉尊者,第二阿 那多、波修槃頭、伽耶舍、鳩摩羅八、毗羅長者第十駄、闍夜多、婆修難尊者,第三商那 摩拏羅、鶴勒那、|馱、奢耶多、婆修|九、龍樹第二十、|槃頭、摩拏羅、鶴|和修尊者,第四優 師子比丘、舍那婆|槃頭、摩拏羅、鶴|迦那提婆第卅一、|勒那、師子比丘、|波鞠多尊者,第五 |斯、優波掘多、婆|勒那、師子比丘、|羅睺羅第廿二、僧|婆舍斯多、優波掘|提多迦尊者,第六 須 蜜 多 、 僧 伽 羅|婆舍斯多、不如蜜|迦那提第卅三、僧|多、婆須蜜多、僧|彌遮迦尊者,第七 叉、菩提達磨、北 多、般若多羅、菩 迦耶舍第廿四、鳩 迦 羅 叉 、 菩 提 達 婆須蜜多尊者,第 齊慧可、唐僧璨、|提達 磨、 北齊 慧|摩羅馱第廿五、阇|磨、北齊慧可、唐|八佛馱難提尊者, 唐道信、唐弘忍、|可、唐僧璨、唐道|耶多第廿六、婆修|朝僧璨、 唐朝道|第九伏馱蜜多尊

|信、唐弘忍、吾今|盤陁第廿七、摩拏|信、弘忍、惠能。|者,第十脅尊者, 十一富那夜奢尊 者,十二馬鳴大 |士,十三迦毗摩羅 尊者,十四龍樹大 士,十五迦那提婆 尊者,十六羅[目* 侯]羅多尊者,十七 僧伽難提尊者,十 八伽耶舍多尊者, 十九鳩摩羅多尊 者,二十闍耶多尊 者,二十一婆修盤 頭尊者,二十二摩 拏羅尊者,二十三 鶴勒那尊者,二十 四師子尊者,二十 五婆舍斯多尊者, 二十六不如蜜多尊 者,二十七般若多 羅尊者,二十八菩 提達摩尊者,此土 是為初祖,二十九 慧可大師,三十僧 璨大師,三十一道 信大師,三十二弘 |忍大師,惠能是為 三十三祖。

約,莫失宗旨。

|師曰:吾今付法於|師曰:吾今付法於|大師言:今日已後|師曰:眾人今當受|從上諸祖各有稟 汝,汝等於後遞相,汝,汝等於後遞相,遞相傳受,須有依,法,汝等於後遞相,承。汝等向後遞代 傳授,須有禀承依傳授,須有禀承依約,莫失宗旨。 |約,莫失宗旨。

約,莫失宗旨。

|傳授,須有禀承依|流傳,毋令乖誤。 【4a】大師開元元 年癸丑歳八月三 日,於國恩寺齋 罷,謂諸徒眾曰:

				汝等各依位坐,吾 與汝別。
【4d】法海白言:	【4d】法海白言:	【4d】法海又白:	【4d】法海白言:	
			和尚留何教法,令	
後代迷人,得見自	後代迷人,得見自	法,令後代人,如	後代迷人,得見自	後代迷人得見佛
性?	性?	何見佛?	性?	性?
			【4e】師言:汝等	
			聽之!後代迷人,	
				識眾生,即是佛
			性,若不識眾生,	
			萬劫覓佛難逢。	
	古今教次藏目心承 生,見自心佛性。			吾今教汝,識自心
生,兄曰心饰住。	生,无日心神生。	更留《見真佛解脫		眾生,見自心佛 性。
		頌》。迷即不見仏,		正。
		悟者即見。		
		法海願聞,代代流		
		傳世世不絕。		
汝志心聽!吾與汝	汝志心聽!吾與汝	六祖言:汝聴吾与	吾與汝說。後代之	欲求見佛,但識眾
說。後代之人,欲	說。後代之人,欲	汝說後代世人,若	人,欲求見佛,但	生。
求見佛,但識眾	求見佛,但識眾	欲覔佛,但識衆	識眾生。	
生。	生。	生,即能識佛,即		
		緣有衆生,離衆生		
	<u> </u>	无佛心。		
	師曰:只為眾生迷			只為眾生迷佛,非
	佛,非是佛迷眾 生。		是佛迷眾生。	是佛娅瓜生。
		 	白州李伍,思州县	自性若悟,眾生是
				佛。自性若迷,佛
		生,智恵衆生佛。		是眾生。
<i>,</i> — . —	/ - · ·			自性平等,眾生是
	佛。自性邪險,佛			佛。自性邪險,佛
是眾生。	是眾生。		是眾生。	是眾生。
師言:法海!	師言:法海!			
—			—	汝等心若險曲,即
				佛在眾生中。一念
		平,即衆生自佛。		平直,即是眾生成
生成佛。	生成佛。	北 、万十十二	D I	佛。
				我心自有佛,自佛
	是具佛},自右無佛 心,何處求真佛?		無佛心,何處求真	是具佛。日右無佛 心,何處求真佛?
心/門處本具門[心,问她不具饰(心,问问烦冰净。	饰: 汝等自心是佛,更	_
				莫狐疑。外無一物
				而能建立,皆是本
	<u> </u>	<u> </u>	12114707070	IN AUACIA DALT

經云:心生種種法云:心生種種法 生,心滅種種法生,心滅種種法 滅。 滅。 [4f] 吾今留一[4f] 于与留一[4f] 大師言:汝 【4f】吾今留一【4f】吾今留-偈,與汝等別,名|偈,與汝等別,名|等门人好住。吾留|偈,與汝等別,名|偈,與汝等別,名 《自性真佛偈》。 《自性真佛偈》。 一頌名《自性見真 《自性真佛偈》。 《自性真佛偈》。 佛解脫頌》。 後代迷人,識此偈|後代迷人,識此偈|後代迷人,聞此頌|後代迷人,識此偈|後代之人,識此偈 意,自正本心,自|意 , 自 正 本 心 成|意,即見自心自性|意,自見本心,自|意,自見本心,自 成佛性。 成佛道。 佛。(下補興聖本)真佛,与汝此頌, 成佛道。 偈曰: 〔偈曰: 吾共汝別。頌曰: 傷日: 偈曰: 真如性淨是真佛, 真如性淨是真佛, |真如淨性是真佛,|真如性淨是真佛, 真如自性是真佛, 邪見三毒是魔王, 邪見三毒是魔王, 邪見三毒是真魔, 邪見三毒是魔王, |邪見三毒是魔王, 邪迷之時魔在舍, 邪迷之時魔在舍, 邪見之人魔在舍, 邪迷之時魔在舍, 邪迷之時魔在舍, 正見之時佛在堂。正見之時佛在堂。 正見之人佛即過。 正見之時佛在堂。|正見之時佛在堂。 性中邪見三毒生,性中邪見三毒生, 性中邪見三毒生, 性中邪見三毒生, 性中邪見三毒生, 即是魔王來住舍, 即是魔王來住舍, 即是魔王来住舍, 即是魔王來住舍,即是魔王來住舍, 正見自除三毒心, 正見自除三毒心, 正見忽除三毒心, 正見自除三毒心, 正見自除三毒心, 魔變成佛真無假。 魔變成佛真無假。 魔變成佛真无假。 魔變成佛真無假。 魔變成佛真無假。 |化身報身及淨身,|法身報身及化身,|法身報身及化身, 法身報身及化身, 法身報身及化身, 三身本來是一身, 三身本來是一身, 三身元本是一身, 三身本來是一身, 三身本來是一身, 若向性中能自見, 若向性中能自見, 若向身中覔自見, 若向性中能自見,|若向性中能自見, 即是成佛菩提因。 即是成佛菩提因。 即是成佛菩提因。 即是成佛菩提因。 即是成佛菩提因。 從本化身生淨性, 本從化身生淨性, 本従化身生淨性, 本從化身生淨性, 本從化身生淨性, 即性常在化身中, 淨性常在化身中, 淨性常在化身中, | 淨性常在化身中, | 淨性常在化身中, 性使化身行正道, 性使化身行正道, 性使化身行正道, 性使化身行正道, |性使化身行正道, 當來性智更無窮。 當来圓滿真无窮。 當來圓滿真無窮。 當來圓滿真無窮。 當來圓滿直無窮。 婬性本是淨性因, 婬性本是淨性因, |婬性本身淨性因, 婬性本是淨性因, |淫性本是淨性因, 除婬即無淨性身, 除婬即无淨性身, 除淫即是淨性身, 除好即無淨性身, 除好即無淨性身, 性中各自離五欲, 性中各自離五欲, 性中但自離五欲, |性中各自離五欲,|性中各自離五欲, 見性剎那即是真。 見性剎那即是真。 見性剎那即是真。 見性剎那即是真。 見性剎那即是真。 今生若悟頓法門, 今生若悟頓法門, 今生若悟頓法門, 今生若悟頓教門, |今生若<mark>遇</mark>頓教門, 忽見自性現世尊, 忽悟自性見世尊, 悟即眼前見世尊, 忽悟自性見世尊, |忽悟自性見世尊, 汝<mark>等</mark>修行覓作佛, 汝若修行覓作佛, 若欲修行云覔佛, 汝若修行覓作佛, 若欲修行覓作佛, 自性自見正中真。 不知何處擬求真。 |不知何處欲求真。 不知何處擬求真。 |不知何處擬求真。 若能心中見自真, 若能心中自見真, 若能身中自有真, 若能心中自見真, 若能心中自見真, 有真即是成佛因, 有真即是成佛因, 有真即是成佛因, 有真即是成佛因, 有真即是成佛因, 不見自性外覓佛, 不見自性外覓佛, 自不求直外覓佛, 不見自性外覓佛, 不見自性外覓佛, 起心總是大癡人。 起心總是大癡人。 起心總是大癖人。 去覓惣是大癡人。 起心總是大癡人。 頓教法門今已留, 頓教法門今已留, 頓教法門今已留, |頓教法者是西流, |頓教法門今已留, 救度世人須自修, 救度世人須自修, 救度世人須自修, 救度世人須自修, 救度世人須自修, 報汝當來學道者, 報汝當來學道者, |今{報}世間學道 報汝當來學道者, |報汝當來學道者, 不作此見大悠悠。 不作此見大悠悠。 者,不於此{見}大不作此見大悠悠。 不作此見大悠悠。

本心生萬種法。故 心生萬種法。故經

【4g】師說偈了, 報言:今共汝別,|報言:今共汝別, 吊問。身著孝服,|吊問。身著孝服, 法。

囑,令汝見性。

法。

但如吾在日,一時|但如吾在日,一時|如吾在日一種,一|但如吾在日,一時|但識自本心,見自 字。恐汝心迷,不|興 聖 寺 本)名 無|即是大道。 會吾意,吾今再字。恐汝等心迷, 不會吾意,吾今再

囑,令汝見性。

吾滅度後,依此修|吾滅度後,依此修|吾去後,但依法修|吾滅度後,依此修|吾滅度後,依此修 行,如吾在日。汝|行,如吾在日。汝|行,共吾在日一 等違法,縱吾在|等違法,縱吾在|種。吾若在世汝違|等違法,縱吾在|違吾教,縱吾在 世,終無有益。 世,終無有益。

大師言訖,夜至三|大師言訖,夜至三|大師云此語已,夜|大師言訖,夜至三|師說偈已,端坐至 更,奄然遷化。大|更,奄然遷化。大|至三更,奄然遷 師春秋七十有六。|師春秋七十有六。|化。大師春秋七十|師春秋七十有六。|曰:吾行矣。奄然

師遷化日,寺内異|師遷化日,寺内異|大師滅度之日,寺|師遷化日,寺内異|於時異香滿室,白 香氛氲,經于七|香氛氲,經于七|內異香氳氳,經數|香氛氲,經于七|虹屬地,林木變 日, 感得 山崩 地 日, 感得 山崩 地 日不散,山崩地動 日, 感地動林變, 白,禽獸哀鳴。 動,草木變白,日|動,林木變白,日|林木變白,日月无|白日無光,風雲失 月無光,天地失月無光,天地失光,風雲失色。 色,群鹿鳴叫,至|色,群鹿嗚悲,至 夜不絕。

沭。

夜不絕。 先天二年八月三|先天二年八月三|八月三日滅度。 日,夜三更時,於日,夜三更時,於 新州國恩寺圓寂。|新州國恩寺圓寂。 餘在功德塔記具餘在功德塔記具 述。

【5a】至十一月,|【5a】至十一月,|【5a】至十一月,

悠悠。

[4g] 師說偈了,[4g] 大師說偈已 [4g] 師說偈了,[4g] 師說偈已, |即非聖法,非我弟|法。 子。

|教法,吾住无益。|世,終無有益。

有六。

色,群鹿鳴叫,至 夜不絕。

先天二年八月三 日,夜三更時,於 新州國恩寺圓寂。

銘)。

餘在功德塔記具述

(及具王維碑

了,遂告門人曰:|報言:今共汝別,|告曰:汝等好住。 吾滅度後,莫作世|吾滅度後,莫作世|汝等好住,今共汝|吾滅度後,莫作世|吾滅度後,莫作世 情悲泣雨淚,受人|情悲泣雨淚,受人|別,吾去已後,莫|情悲泣雨淚,受人|情悲泣雨淚,受人 |作世情悲泣而受人|<mark>吊</mark>問。身著孝服,|弔問,身著孝服, |非吾弟子,亦非正||非吾弟子,亦非正||吊問錢帛,着孝衣||非吾弟子,亦非正||非吾弟子,亦非正 法。

汝,令汝見性。

盡坐,無動無靜,|盡坐,無動無靜,|時端坐,但无動无|盡坐,無動無靜,|本性,無動無靜, 無生無滅,無去無|無生無滅,無去無|靜,无生无滅,无|無生無滅,無去無|無生無滅,無去無 |來,無是無非,無|來,無是無非,無|去无来,无是无非 |來,無是無非,無|來,無是無非,無 住無往,無名無|住無往,無(補自|无住,坦然寂靜,|住無往,無名無|住無往。恐汝等心 |字。恐汝心迷,不|迷,不會吾意。今 會吾意,吾今再屬再屬汝,令汝見 性。

> |行,如吾在日。汝|行,如吾在日。若 |世,亦無有益。

◎復說偈曰: 兀兀不修善,騰騰 不造惡,寂寂斷見 聞,蕩蕩心無著。

更, 奋然遷化。大三更, 忽謂門人 遷化。

【5a】至十一月, | 【5a】十一月,廣、

女が 一 1711月日 1 ・ 7世	☆カ1時 - ↑ 701月日 I · → 701	7011元十7万子中155 . 477年	☆ Tipe → TITIEE T ・ 7UT	会
				韶、新三郡官僚洎
			師神座,向曹溪山	
			葬。忽於龕內,白	
			光出現,直上衝	
天,三日始散。		l' •- •		處,師所歸焉。時,
韶州奏聞,奉敕立	韶州奏聞,奉敕立		韶州奏聞,奉敕立	香煙直貫曹溪。
碑供養。	碑供養。	立碑至今供養。	碑供養。	十一月十三日,遷
			至元和十一年,詔	神龕,併所傳衣缽
			追謚曰大鑒禪師,	而回。
			事具劉禹錫碑。	次年七月二十五日
【5b】洎乎法海上	【5b】洎乎法海上	【5b】此壇經法海	【5b】洎乎法海上	出龕・弟子方辯以
座無常,以此《壇	座無常,以此《壇	上座集,上座无常	座無常,以此《壇	香泥上之。門人憶
經》付囑志道,志	經》付囑志道,志	付同學道際,道際	經》付囑志道,志	念取首之記,遂先
			道付彼岸,彼岸付	
			悟真,悟真付圓	
			會,遞代相傳付	
囑。	屬。		屬。	上衝天,三日始
) — () — () 	如付此法,須得上		散。韶州奏聞,奉
		根智深,信佛法,		敕立碑,紀師道
		立大悲,持此經,		行。
		以為稟承,於今不		17 師春秋七十有六
		絕。		年。
		和尚本是韶州曲江		- ◎二十四 傳 衣,三
		縣人也。如来入涅		十九祝髮。說法利
		槃,法教流東土,		生三十七載。得旨
		共傳无住,即我心		嗣法者,四十三
		无住,此真菩薩		人。悟道超凡者,
		說,直實示行喻,		莫知其數。
		唯教大智人,示旨		ヘルハ
		於凡度 ,誓修 行,		中宗賜摩衲寶缽及
		遭難不退,遇苦能		方辯塑師真相並道
		忍,福德深厚,方		具等,主塔侍者屍
		授此法。如根性不		文字, 工作付有成 之, 永鎮寶林道
		堪,{材}量不得,		場。流傳《壇經》,
		雖求此法,{建}立		以顯宗旨,興隆三
		不得者,不得妄付		以
——	 一切萬法,不離自			貝/目別 廿七日°
性中見也。		者,令知{密}意。		
六祖壇經卷下		南宗頓教取上大乗		六祖禪師法寶壇經
八江地域在位上	增經卷終 道元書		八八旦位於	卷終
	地位於 坦儿音	祖江 ①		
【附】	【附】		【附】	
	★ 月13		【PII】 有: 惠昕六祖壇經	
山六祖壇經序(行			序(草寫)、晁子健	
山八八山道《土门》(1)	四八八五日 五谷五八八。		万く平局ノ・兆丁隆	

書)。周希古後敘	謹記 (草寫)。	
(行書)。		

六祖壇經與序跋專集

名稱: 六祖壇經惠昕、敦煌、契嵩本比對表

編校: 林崇安教授

出版:桃園市內觀教育基金會

網址: http://www.insights.org.tw

通訊:桃園市大溪區頭寮路355號之5(內觀教育禪林)

出版日期:2018年5月