

惠昕、敦煌、契嵩本比對表

林崇安編校

2018.05

【比對表說明】

一、惠昕系壇經的形成：

〈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〈惠昕晁迥增本〉。

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、契嵩系壇經的形成：

〈法海前期本〉(678 頃)→配合〈惠昕晁迥增本〉(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〈惠昕晁迥增本〉，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】 六祖壇經（封面） 韶州曹溪山六祖壇經（惠昕序）	【經名】 韶州曹溪山六祖師壇經	【經名】 六祖惠能大師於韶州大梵寺施法壇經一卷兼受無相戒	【經名】 六祖壇經	【經名】 六祖大師法寶壇經
【一眾請說法品】 一、眾請說法門 【A1】 大師初從南海上至曹溪。韶州刺史韋璩等，請於大梵寺講堂中為眾開緣，授無相戒，說摩訶般若波羅蜜法。 大師是日，說頓教直了見性無疑，普告僧俗，令言下各悟本心，現成佛道。 座下僧尼、道俗一千餘人，刺史、官僚等三十餘人，儒宗學士三十餘人，同請大師說是法門。 【A2】 刺史韋璩令門人法海抄錄流行，傳示後代。若承彼宗旨學道者，遞相傳授者，有所依憑耳。	【一眾請說法品】 一、眾請說法 【A1】 大師從南海上至曹溪。韶州刺史韋璩等，請於大梵寺開法結緣，授無相戒，說摩訶般若波羅蜜法。 大師是日，於法座上，說摩訶頓法，直下見性，了然大悟，普告僧俗，令言下各悟本心，現成佛道。 座下僧尼、道俗一千餘人，刺史、官僚、儒宗學士六十餘人，同請大師說是法門。 【A2】 刺史韋璩令門人法海抄錄流行，傳示後代。若承此宗旨學道者，遞相傳授，有所依憑耳。	【一眾請說法品】 【A1】 惠能大師於大梵寺講堂中，昇高座，說摩訶般若波羅蜜法，受無相戒。 其時座下僧尼道俗一萬餘人，韶州刺史韋璩及諸官寮三十餘人、儒士三十餘人，同請大師說摩訶般若波羅蜜法。 【A2】 刺史遂令門人僧法海集記，流行後代，與學道者，承此宗旨，遞相傳授，有所依約，以為稟承，說此壇經。	【一眾請說法品】 一、緣起說法門 【A1】 大師唐時初從南海上至曹溪。韶州刺史韋璩等，請於大梵寺講堂中為眾開緣，授無相戒，說摩訶般若波羅蜜法。 大師是日，說頓教法，直了見性無疑，普告僧俗，令言下各悟本心，現成佛道。 座下僧尼、道俗一千餘人，刺史、官僚等三十餘人，儒宗學士三十餘人，同請大師說是法門。 【A2】 刺史韋璩令門人法海抄錄流行，傳示後代。若承此宗旨學道者，遞相傳授，有所依憑耳。	【一眾請說法品】 〈悟法傳衣第一〉 【A1】 時大師至寶林。韶州韋刺史名璩，與官僚入山，請師於大梵寺講堂為眾開緣，說「摩訶般若波羅蜜法」。 師升座次，刺史官僚三十餘人、儒宗學士三十餘人、僧尼道俗一千餘人，同時作禮，願聞法要。
【二悟法傳衣品】 二、悟法傳衣門 【B1】 爾時，大師既昇座已，而示眾言： 善知識！總淨心念摩訶般若波羅蜜。	【二悟法傳衣品】 二、悟法傳衣 【B1】 爾時，大師既昇座已，而示眾言： 善知識！總淨心念摩訶般若波羅蜜。	【二悟法傳衣品】 【B1】 能大師言： 善知識！淨心念摩訶般若波羅蜜法。	【二悟法傳衣品】 二、悟法傳衣門 【B1】 余時，大師既升座已，而示眾言： 善知識！總淨心念摩訶般若波羅蜜。	【二悟法傳衣品】 【B1】 大師告曰： 善知識！總淨心念摩訶般若波羅蜜。

<p>【B2】大師良久不語，自淨其心，忽然告言：善知識！菩提自性本來清淨，但用此心，直了成佛。</p> <p>【B3】大師言：善知識！且聽某甲行由，得法事意。某甲嚴父，本貫范陽，降流于南，作薪州百姓。此身不幸，父少早亡。老母孤遺，移來南海。艱貧乏，於市賣柴。時有一客買柴，便令送至官店，客收柴去。某甲得錢，卻出門外，見一客讀《金剛經》。</p> <p>某甲一聞，心便開悟，遂問客言：「從何所來，持此經典？」客云：「我從蘄州黃梅縣東憑母山來，其山是第五祖弘忍大師在彼土化，門人一千有餘。我到彼山禮拜，聽受此經，大師常勸僧俗，但持《金剛經》，即自見性，直了成佛。」某甲聞說，宿昔有緣，乃蒙一客取銀十兩與某甲，令充老母衣糧，教某甲便往黃梅禮拜五祖。某甲安置母畢，即便辭親，不</p>	<p>【B2】大師良久不語，自淨其心，忽然告言：善知識！菩提自性本來清淨，但用此心，直了成佛。</p> <p>【B3】大師言：善知識！且聽某甲行由，得法事意。某甲嚴父，本貫范陽，左降嶺南，{作}新州百姓。此身不幸，父少早亡。老母孤遺，移來南海。艱辛貧乏，於市賣柴。時有一客買柴，便令送至官店，客收柴去。某甲得錢，卻出門外，見一客讀《金剛經》。</p> <p>某甲一聞，心便開悟，遂問客言：「從何所來，持此經典？」客云：「我從蘄州黃梅縣東馮茂山，禮拜五祖和尚，見在彼山，門人一千餘眾。我到彼山，聽和尚說法，常勸道俗，但持《金剛經》，即得見性，直了成佛。」某甲聞說，宿昔有緣，乃蒙一客取銀十兩與某甲，將充老母衣糧，令某甲便往黃梅禮拜。某甲安置母訖，即便辭親，不經三十餘</p>	<p>【B2】大師不語，自淨心神，良久乃言：</p> <p>【B3】善知識！淨聽！</p> <p>惠能慈父，本貫范陽，左降遷流嶺南，{作}新州百姓。惠能幼小，父亦早亡。老母孤遺，移來南海。艱辛貧乏，於市賣柴。忽有一客買柴，遂領惠能至於官店，客將柴去。惠能得錢，却向門前，忽見一客讀《金剛經》。</p> <p>惠能一聞，心明便悟，乃問客曰：「從何處來，持此經典？」客答曰：「我於蘄州黃梅縣東{馮茂山}，禮拜五祖弘忍和尚，見今在彼，門人有千餘眾。我於彼聽見大師勸道俗，但持《金剛經》一卷，即得見性，直了成佛。」惠能聞說，宿業有緣，</p> <p>便即辭親，往黃梅{馮茂山}，禮拜五</p>	<p>【B2】大師良久不語，自淨其心，忽然告言：善知識！菩提自性本來清淨，但用此心，直了成佛。</p> <p>【B3】善知識！且聽惠能行由，得法事意。惠能嚴父，本貫范陽，左降流于嶺南，作新州百姓。此身不幸，父又早亡。老母孤遺，移來南海。艱辛貧乏，於市賣柴。時有一客買柴，使令送至官店，客收去。惠能得錢，卻出門外，見有一客讀《金剛經》。</p> <p>惠能一聞，心便開悟，遂問客言：「從何所來，持此經典？」客云：「我從蘄州黃梅縣東馮母山來，其山是第五祖弘忍大師在彼主化，門人一千有餘。我到彼山禮拜，聽授此經，大師常勸僧俗，但持《金剛經》，即自見性，直了成佛。」惠能聞說，宿業有緣，乃蒙一客取銀十兩與惠能，令充老母衣糧，教惠能便往黃梅禮拜五祖。惠能安置母畢，便即辭親，不</p>	<p>【B2】大師良久，復告眾曰：善知識！菩提自性本來清淨，但用此心，直了成佛。</p> <p>【B3】善知識！且聽惠能行由，得法事意。能嚴父，本貫范陽，左降流於嶺南，作新州百姓。此身不幸，父又早亡。老母孤遺，移來南海。艱辛貧乏，於市賣柴。時有一客買柴，使令送至客店，客收去。能得錢，卻出門外，見一客誦經。</p> <p>能一聞經云：應無所住而生其心，心即開悟，遂問客誦何經？客曰：《金剛經》。</p> <p>復問：從何所來，持此經典？客云：「我從蘄州黃梅縣東禪寺來，其寺是五祖忍大師在彼主化，門人一千有餘。我到彼中禮拜，聽受此經。大師常勸僧俗，但持《金剛經》即自見性，直了成佛。」能聞說，宿昔有緣，乃蒙一客取銀十兩與能，令充老母衣糧，教便往黃梅禮拜五祖。能安</p>
--	--	--	---	--

經三十餘日，便至黃梅，禮拜五祖。	日，便到黃梅，禮拜五祖。	祖弘忍和尚。	經二十日，便至黃梅，禮拜五祖。	置母畢，即便辭親，不經三十餘日，便至黃梅，禮拜五祖。
【B4】問曰：「汝何方人，來到此山中禮拜？今向吾邊，欲求何物？」	【B4】問曰：「汝何方人，來此山中禮拜？今向吾邊，欲求何物？」	【B4】弘忍和尚問惠能曰：「汝何方人，來此山禮拜，吾？汝今向吾邊，復求何物？」	【B4】師問曰：「汝何方人，來到此山禮拜？今向吾邊，欲求何物？」	【B4】五祖問能曰：「汝何方人，欲求何物？」
某甲對云：「弟子是嶺南人，新州百姓，遠來禮師，唯求作佛，不求餘物。」	某甲對曰：「弟子是嶺南人，新州百姓，遠來禮師，唯求作佛，不求餘物。」	惠能答曰：弟子是嶺南人，新州百姓，今故遠來禮拜和尚，不求餘物，唯求作佛。」	惠能對云：「弟子是嶺南新州百姓，遠來禮師，唯求作佛，不求餘物。」	能對曰：「弟子是嶺南新州百姓，遠來禮師，惟求作佛，不求餘物。」
五祖責曰：「汝是嶺南人，又是獼獠，若為堪作佛？」	五祖責曰：「汝是嶺南人，又是獼獠，若為堪作佛？」	大師遂責惠能曰：「汝是嶺南人，又是獼獠，若為堪作佛？」	五祖言：「汝是嶺南人，又是獼獠，若為堪作佛？」	祖言：「汝是嶺南人，又是獼獠，若為堪作佛？」
某甲言：「人雖有南北，佛性本無南北；獼獠身與和尚不同，佛性有何差別？」	某甲言：「人雖有南北，佛性本無南北；獼獠身與和尚不同，佛性有何差別？」	惠能答曰：「人即有南北，佛性即無南北，獼獠身與和尚不同，佛性有何差別？」	惠能言：「人雖有南北，佛性本無南北；獼獠身與和尚不同，佛性有何差別？」	能曰：「人雖有南北，佛性本無南北；獼獠身與和尚不同，佛性有何差別？」
大師更欲共某甲久語，且見徒眾總在身邊，乃令某甲隨眾作務。	大師更欲共某甲久語，且見徒眾總在身邊，乃令某甲隨眾作務。	大師欲更共議，見左右在傍邊，大師更便不言，遂發遣惠能令隨眾作務。	大師更欲共惠能久語，且見徒眾總在身邊，乃令隨眾作務。	祖更欲與語，且見徒眾總在左右，乃令隨眾作務。
某甲啟和尚言：「弟子自心常生智慧，不離自性即是福田，未審和尚教作何務？」	某甲啟和尚言：「弟子自心常生智慧，不離自性即是福田，未審和尚教作何務？」		惠能啟和尚言：「弟子自心常生智慧，不離自性即是福田，未審和尚教作何務？」	予曰：「惠能啟和尚：弟子自心，常生智慧，不離自性，即是福田，未審和尚，教作何務？」祖云：「這獼獠根性大利，汝更勿言，著槽廠去！」
五祖言：「這獼獠根性大利。更勿言，且去後院。」	五祖言：「這獼獠根性大利。汝更勿言，且去後院。」		五祖言：「這獼獠根性大利。汝更勿言，且去後院。」	能退至後院。
有一行者，差某甲破柴踏碓八箇餘月。	有一行者，差某甲破柴踏碓八箇餘月。	時，有一行者，遂差惠能於碓坊踏碓八箇餘月。	有一行者，差惠能破柴踏碓八箇餘月。	有一行者，差能破柴踏碓，經八箇月。
五祖一日忽見某甲言：「吾思汝之明見，恐有惡人害汝，遂不與言，汝知之不？」	五祖一日忽見某甲言：「吾思汝之明見，恐有惡人害汝，遂不與言，汝知之不？」		五祖一日忽見惠能言：「吾思汝之見可用，恐有惡人害汝，遂不與汝言，汝知之不？」	祖一日見能曰：「吾思汝之見可用，恐有惡人害汝，遂不與汝言，汝知之否？」
				能曰：「弟子亦知師

某甲言：「弟子亦知師意，不敢行至堂前，令眾人不覺。」 【B5】五祖一日喚諸門人總來。 「吾向汝說，世人生死事大，汝等終日供養，只求福田，不求出離生死苦海。汝自性迷，福何可救？」 汝等各去後院，自看智慧，取自本心般若之性，各作一偈，來呈吾看。若悟大意，付汝衣法，為第六代祖。火急，不得遲滯！ 思量即不中用。見性之人，言下須見。 若此輪刀上陣亦不得見。」 眾得處分，來至後院，遞相調言： 「我等眾人不須呈心用意作偈，將呈和尚，有何所益？神秀上座見為教授師，必是〔他〕得。我輩謾作偈誦，枉用心力。」 諸人聞語，各自息心，咸言：「我等迺後依止神秀即得，何煩作偈！」	某甲言：「弟子亦知師意，不敢行至堂前，令眾人不覺。」 【B5】五祖一日喚諸門人總來。 「吾向汝說，世人生死事大，汝等終日供養，祇求福田，不求出離生死苦海。汝自性迷，福何可救？」 汝等各去後院自看，有智慧者，取自本心般若之性，各作一偈，來呈吾看。汝等偈若悟大意，付汝等衣法，為第六代祖。火急便作，不得遲滯！ 思量即不中用。見性之人，言下須見。 若輪刀上陣一般。」 眾得處分，來至後院，遞相調言： 「我等眾人不須呈心用意作偈。 神秀上座見為教授之師，必是他得。我等謾作偈頌，枉用心力。」 諸人聞語，各自息心，咸言：「我等自可依止神秀即得，何煩作偈！」	【B5】五祖忽於一日喚門人盡來，門人集〔訖〕。 五祖曰：「吾向汝說，世人生死事大，汝等門人終日供養，只求福田，不求出離生死苦海。汝等自性迷，福門何可救汝？」 汝惣且歸房自看，有智慧者，自取本性般若之智，各作一偈呈吾，吾看汝偈若悟大意者，付汝衣法，稟為六代。火急急！ 門人得處分，却來各至自房，遞相調言： 「我等不須呈心用意作偈，將呈和尚。 神秀上座是教授師，秀上座得法後自可依止。請不用作。」 諸人息心，盡不敢呈偈。 【B7】時大師堂前有三間房廊。於此廊下，供〔奉〕欲畫	惠能言：「弟子亦知師意，不敢行至堂前，令眾人不覺。」 【B5】五祖一日喚諸門人總來： 「吾向汝說，世人生死事大，汝等終日供養，只求福田，不求出離生死苦海。自性若迷，福何可救？」 汝等各去後院，自看智慧，取自本心般若之性，各作一偈，來呈吾看。若悟大意，付汝衣法，為第六代祖。火急速去，不得遲滯！ 思量即不中用。見性之人，言下須見。 若如此者，輪刀上陣亦得見之。」 眾得處分，來至後院，遞相調言： 「我等眾人不須澄心用意作偈，將呈和尚，有何所益？神秀上座見為教授師，必是他得。我輩謾作偈頌，枉用心力。」 諸人聞語，各自息心，咸言：「我等已後依止神秀即得，何煩作偈！」	意，不敢行至堂前，令眾人不覺。」 【B5】祖一日喚諸門人總來： 「吾向汝說，世人生死事大。汝等終日，只求福田，不求出離生死苦海。自性若迷，福何可救？」 汝等各去，自看智慧，取自本心般若之性，各作一偈，來呈吾看。若悟大意，付汝衣法，為第六代祖。火急速去，不得遲滯！ 思量即不中用。見性之人，言下須見。 若如此者，輪刀上陣亦得見之。」 眾得處分，退而遞相調曰： 「我等眾人不須澄心用意作偈，將呈和尚，有何所益？神秀上座現為教授師，必是他得。我輩謾作偈頌，枉用心力。」 諸人聞語，總皆息心，咸言：「我等已後依止秀師，何煩作偈！」
--	--	--	---	---

<p>【B6】神秀思惟：「諸人不呈偈者，為我與他為教授師。我須作偈將呈和尚，若不呈偈，和尚如何知我心中見解深淺？我呈偈意即善，求佛覓祖即惡，却同凡心奪其聖位無別？若不呈偈，終不得法。大難！大難！」</p> <p>【B7】五祖堂前，有步廊三間，擬請供奉盧珍畫楞伽變相，及五祖血脈圖，流傳供養。</p> <p>【B8】◎神秀作偈成已，數度欲呈，行至堂前，心中恍惚，遍體汗流，擬呈不得。前後經過四日，一十三度呈偈不得。</p> <p>秀乃思惟：「不如向廊下書著。彼偈和尚看見，忽若道好，即出頂禮，云是秀作；若道不堪，枉向山中數年受人禮拜，更修何道！」</p>	<p>【B6】神秀思惟：「諸人不呈心偈，意者為我現作教授之師。我須作偈將呈，若不如然，和尚那知我見解深淺？我將心偈呈師即得，求佛覓祖却同凡心奪其聖位無別。若不呈偈，終不得法。大難！大難！」</p> <p>【B7】五祖堂前，有三間步廊，擬請供奉盧珍畫楞伽變相，並五祖血脈之圖，流傳供養。</p> <p>【B8】◎神秀作偈成已，數度欲呈，行至堂前，心中恍惚，遍體汗流，擬呈不得，前後經過二十三度；</p> <p>乃自思惟：「不如向廊下書著。從和尚見，忽若道好，即出禮拜，云是我作；若道不堪，自我性迷，宿業障重，不合得法，枉在山中受人禮拜，何名修道！」</p>	<p>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。</p> <p>【B6】上座神秀思惟：「諸人不呈心偈，緣我為教授師。我若不呈心偈，五祖如何得見我心中見解深淺？我將心偈上五祖，呈意即善，求法覓祖不善，却同凡心奪其聖位。若不呈心偈，終不得法。良久思惟，甚難甚難！甚難甚難！」</p> <p>【B8】◎夜至三更，不令人見，遂向南廊下，中間壁上，題作呈心偈，欲求衣法：</p> <p>「若五祖見偈，言此偈好，若訪覓我，我見和尚，即云是秀作。</p> <p>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！」</p>	<p>【B6】神秀思惟：「諸人不呈偈者，為我與他為教授師。我須作偈將呈和尚，若不呈偈，和尚如何知我心中見解深淺？我呈偈意，求法即善，覓祖即惡，却同凡心，奪其聖位無別。若不呈偈，終不得法。大難！大難！」</p> <p>【B7】五祖堂前，有步廊三間，擬請供奉盧珍畫楞伽變相及五祖血脈圖，流傳供養。</p> <p>【B8】◎神秀作偈成已，數度欲呈，行至堂前，心中恍惚，遍身汗流，擬呈不得。前後經四日，一十三度呈偈不得。</p> <p>秀乃思惟：「不如向廊下書著。從他和尚看見，忽若道好，即出頂禮，云是秀作；若道不堪，枉向山中數年受人禮拜，更修何道！」</p>	<p>【B6】神秀思惟：「諸人不呈偈者，為我與他為教授師，我須作偈，將呈和尚。若不呈偈，和尚如何知我心中見解深淺？我呈偈意，求法即善，覓祖即惡，卻同凡心，奪其聖位奚別？若不呈偈，終不得法，大難！大難！」</p> <p>【B7】五祖堂前，有步廊三間，擬請供奉盧珍畫《楞伽經》變相及五祖血脈圖，流傳供養。</p> <p>【B8】◎神秀作偈成已，數度欲呈，行至堂前，心中恍惚，遍體汗流，擬呈不得。前後經四日，一十三度呈偈不得。</p> <p>秀乃思惟：「不如向廊下書著。從他和尚看見。忽若道好，即出禮拜，云是秀作。若道不堪，枉向山中數年受人禮拜，更修何道！」</p>
--	---	--	--	--

<p>言訖，夜至三更，不使人知，自執燈燭，於南廊中間壁上，書無相偈，呈心所見。</p> <p>神秀偈曰：身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，莫使染塵埃。秀書偈了，便卻歸房，人總不知。</p> <p>神秀思惟：「五祖明日見偈歡喜，出見和尚，即言秀作；若言不堪，自是我迷，宿業障重，不令得法，聖意難測。」</p> <p>房中思想，坐臥不安，直至五更。</p> <p>【B9】五祖即知神秀入門未得，不見自性，喫粥了，便即天明。五祖方便喚盧供奉來，擬向南廊〔畫〕五代血脈供養。</p> <p>五祖忽見其偈，報言：「供奉却不畫也，輒奉十千勞供奉遠來。《金剛經》云：凡所有相，皆是〔虛〕妄。不如留此偈，令迷人誦。依此偈修，免墮三惡，依此修行，人天有大利益。」</p> <p>五祖喚門人燒香偈前，令凡人見，生敬重心。</p> <p>「汝等盡須誦取。悟此偈者，即得見</p>	<p>言訖，夜至三更，於南廊下，中間壁上，秉燭書題所作之偈，人盡不知。</p> <p>偈曰：身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，莫使染塵埃。秀書偈了，即便歸房。</p> <p>一心思惟，聖意難測。</p> <p>【B9】五祖喫粥纔了，擬喚盧供奉〔畫〕。</p> <p>忽見其偈，便謂供奉言：「某甲不〔畫〕也，却奉十千，勞供奉遠來。《金剛經》云：凡所有相，皆是虛妄。不如但留此偈，令迷人誦。依此修行，免墮三惡，有大利益。」</p> <p>五祖喚門人燒香偈前，令凡人見，生敬仰心。</p> <p>「汝等盡須誦取。悟此偈者，即得見</p>	<p>秀上座三更，於南廊下，中間壁上，秉燭題作偈，人盡不知。</p> <p>偈曰：身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，莫使有塵埃。神秀上座題此偈畢，歸房臥並無人見。</p> <p>【B9】五祖平旦遂喚盧供奉來南廊下畫楞伽變。</p> <p>五祖忽見此偈，〔讀訖〕乃謂供奉曰：「弘忍与供奉錢三十千，深勞遠來，不畫變相也。《金剛經》云：凡所有相皆是虛妄。不如留此偈，令迷人誦。依此修行，不墮三惡，依法修行，有大利益。」</p> <p>大師遂喚門人盡來焚香偈前，眾人見已，皆生敬心。</p> <p>「汝等盡誦此偈者，方得見性，依</p>	<p>言訖，夜至三更，不使人知，自執燈燭，於南廊中間壁上，書無相偈，呈心所見。</p> <p>神秀偈曰：身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，莫使染塵埃。秀書偈了，便却歸房，人總不知。</p> <p>神秀思惟：「五祖明日見偈歡喜，出見和尚，即言秀作；若言不堪，自是我迷，宿業障重，不令得法，聖意難測。」</p> <p>房中思想，坐臥不安，直至五更。</p> <p>【B9】五祖即知神秀入門未得，不見自性，喫粥了，便即天明。五祖方便喚盧供奉來，擬向南廊畫五代血脈供養。</p> <p>五祖忽見其偈，報言：「供奉却不畫也，輒奉十千，勞供奉遠來。《金剛經》云：凡所有相，皆是虛妄。不如留此偈，令迷人誦。依此偈修，免墮三惡道，依此修行，人有大利益。」</p> <p>五祖喚門人燒香偈前，令凡人見，生敬重心。</p> <p>「汝等盡須誦取。悟此偈者，即得見</p>	<p>是夜三更，不使人知，自執燈，書偈於南廊壁間，呈心所見。</p> <p>偈曰：身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。秀書偈了，便卻歸房，人總不知。</p> <p>秀復思惟：「五祖明日見偈歡喜，即我與法有緣。若言不堪，自是我迷宿業，障重不合得法。聖意難測。」</p> <p>房中思想，坐臥不安。直至五更。</p> <p>【B9】祖已知神秀入門未得，不見自性。天明，祖喚盧供奉來，向南廊壁間繪畫圖相。</p> <p>忽見其偈，報言：「供奉卻不用畫，勞爾遠來。經云：凡所有相，皆是虛妄。但留此偈，與人誦持。依此偈修，免墮惡道。依此偈修，有大利益。」</p> <p>令門人炷香禮敬；</p> <p>盡誦此偈，即得見性。</p>
---	--	---	--	--

<p>性，依此修行，必不墮落。」</p> <p>門人盡誦，皆歎善哉！</p> <p>五祖三更，喚秀入堂，問：「是汝作此偈不？若是汝作，應得吾法。」</p> <p>秀言：「罪過！實是秀作，亦不求祖位，望和尚慈悲，看弟子心中少智慧不？」</p> <p>五祖言：「汝作此偈，未見本性，只到門上，未離凡愚。依此修行，即不墮落。」</p> <p>如此見解，覓無上菩提，即不可得。無上菩提須得言下識自本心，見自本性，不生不滅。於一切時中，念念自見，萬法無滯，一真一切真，萬境自如，如如之心，即是真實。若如是見者，即是無上菩提之自性也。」</p> <p>五祖言：「汝且去一二日思惟，更作一偈，將來呈吾看，汝偈若得入門，見自本性，付汝衣法。」</p> <p>吾不惜法，汝見自遲。」</p> <p>秀乃作禮便出。又經數日，作偈不成，心中恍惚，神思不安，猶如夢</p>	<p>性，依此修行，必不墮落。」</p> <p>門人盡誦，皆歎善哉！</p> <p>五祖夜至三更，喚秀入堂，問：「是汝作此偈不？若是汝作，應得吾法。」</p> <p>秀言：「罪過！實是秀作，亦不敢求祖位，望和尚慈悲，看弟子心中少智慧不？」</p> <p>五祖言：「汝作此偈，未見本性，只到門外，未離凡愚。依此修行，即不墮落。」</p> <p>如此見解，覓無上菩提，即不可得。無上菩提須得言下識自本心，見自本性，不生不滅。於一切時中，念念自見，萬法無滯，一真一切真，萬境自如，如是見者，即是無上菩提自性，與體相應，乃能度人，始得名師。」</p> <p>五祖言：「汝且更去思惟，作一偈來吾看，若得入門，見自本性，付汝衣法，為人天師。」</p> <p>吾不惜法，汝見自遲。」</p> <p>神秀作禮便出。又經數日，作偈不成，心中恍惚，神思不安，猶如睡夢</p>	<p>此修行，即不墮落。」</p> <p>門人盡誦，皆生敬心，喚言善哉！</p> <p>五祖遂喚秀上座於堂內，{問}是汝作偈否？若是汝作，應得我法。」</p> <p>秀上座言：「罪過！實是神秀作，不敢求祖，願和尚慈悲，看弟子有少智慧，識大意否？」</p> <p>五祖曰：「汝作此偈，見解只到門前，尚未得入。凡夫依此偈修行，即不墮落。」</p> <p>作此見解，若覓無上菩提，即未可得。須入得門，見自本性。」</p> <p>汝且去一兩日思惟，更作一偈來呈吾，若入得門，見自本性，當付汝衣法。」</p> <p>秀上座去，數日作不得。</p>	<p>性，依此修行，必不墮落。」</p> <p>門人盡誦，皆歎善哉！</p> <p>五祖三更，喚秀入堂，問：「是汝作此偈否？若是汝作，應得悟法。」</p> <p>秀言：「罪過！實是秀作，亦不求祖位，望和尚慈悲，看弟子心中少智慧否？」</p> <p>五祖言：「汝作此偈，未見本性，只到門上，未入門內。凡愚依此修行，即不墮落。」</p> <p>如此見解，覓無上菩提，即不可得。無上菩提須得言下識自本心，見自本性，不生不滅。於一切時中，念念自見，萬法無滯，一真一切真，萬境自如，如如之心，即是真實。若如是見者，即是無上菩提之自性也。」</p> <p>五祖言：「汝且去一兩日思惟，更作一偈，將來吾看，汝偈若入得門，見自本性，付汝衣法。」</p> <p>吾不惜法，汝見自遲。」</p> <p>秀乃作禮便出。又經數日，作偈不成，心中恍惚，神思不安，猶如夢</p>	<p>門人誦偈，皆歎善哉！</p> <p>祖三更喚秀入堂，問曰：「偈是汝作否？」</p> <p>秀言：「實是秀作。不敢妄求祖位，望和尚慈悲，看弟子有少智慧否？」</p> <p>祖曰：「汝作此偈，未見本性，只到門外，未入門內。」</p> <p>如此見解，覓無上菩提了不可得。無上菩提須得言下識自本心，見自本性，不生不滅。於一切時中，念念自見，萬法無滯，一真一切真，萬境自如如。如如之心，即是真實。若如是見，即是無上菩提之自性也。」</p> <p>汝且去一兩日思惟，更作一偈，將來吾看，汝偈若入得門，付汝衣法。」</p> <p>神秀作禮而出。又經數日，作偈不成。心中恍惚，神思不安，猶如夢</p>
--	---	--	---	--

<p>中，行坐不樂。</p> <p>【B10】復經兩日，有一童子於碓坊過，唱誦其偈。某甲一聞，便知此偈未見本性。某甲教授未蒙，早識本意，遂問童子曰：「誦者是何偈？」童子曰：「爾這獼猴！不知大師言：世人生死事大，欲得傳付衣法。令門人作偈來〔呈〕看。若悟大意，即付衣鉢，為第六祖。神秀上座於南廊壁上，書《無相偈》。五祖令門人盡誦此偈，若得悟者，即見自性成佛；依此修行，即不墮落。」</p> <p>某甲言：「上人！我在此踏碓八箇餘月，未曾行到堂。望上人引至偈前禮拜，亦要誦取，結來生緣，同生佛地。」</p> <p>【B11】童子便引某甲至南廊，偈前禮拜。某甲為不識字，請一上人為讀。某甲得聞，願生佛會。時有江州別駕張名日用，便高聲讀。</p> <p>某甲一聞，即識大意，即言：「某甲亦有一偈，望別駕書安壁上。」</p>	<p>之中。</p> <p>【B10】後兩日間，有一童子於碓坊過，唱誦其偈。某甲一聞，便知此偈未見本性。某甲未蒙教授，早識大意，遂問童子曰：「誦者是何偈？」童子曰：「爾這獼猴！不知大師言：世人生死事大，欲得傳付衣法。令門人作偈來呈，若悟大意，即付衣法，為第六祖。神秀上座於南廊壁上，書《無相偈》。五祖令門人盡誦此偈，若得悟者，即見自性成佛；依此修行，即不墮落。」</p> <p>某甲言：「我在踏碓八箇餘月，未曾行到堂。望上人引至偈前禮拜，亦要誦取，結來生緣，同生佛地。」</p> <p>【B11】童子便引某甲至偈前，禮拜了，白言：「某甲為不識字，請一上人為讀。某甲得聞，願生佛地。」時有江州別駕張名日用，便高聲讀。</p> <p>某甲一聞，即識大意，啓曰：「某甲亦有一偈，望別駕書安壁上。」</p>	<p>【B10】有一童子於碓坊邊過，唱誦此偈。惠能一聞，知未見性，即識大意。能問童子：「適來誦者，是何言偈？」</p> <p>童子答能曰：「你不知大師言：生死事大，欲傳衣法，令門人等各作一偈來呈。〔若〕悟大意，即付衣法，稟為六代祖。有一上座名神秀，忽於南廊下，書《無相偈》一首。五祖令諸門人盡誦。悟此偈者，即見自性。依此修行，即得出離。」</p> <p>惠能答曰：「我此踏碓八箇餘月，未至堂前。望上人引至南廊下見此偈禮拜，亦願誦取，結來生緣，願同生佛地。」</p> <p>【B11】童子引能至南廊，能即禮拜此偈。為不識字，請一人讀。</p> <p>惠能聞已，即識大意。惠能亦作一偈，又請得一解書人，於西間壁上題著，呈自本心。不</p>	<p>中，行坐不樂。</p> <p>【B10】復經兩日，有一童子於碓坊過，倡誦其偈。惠能一聞，便知此偈未見本性。惠能未蒙教授，早識大意，遂問童子言：「誦者是何偈？」童子言：「尔這獼猴！不知大師言：世人生死事大，欲得傳付衣法。令門人作偈來看。若悟大意，即付衣法，為第六祖。神秀上座於南廊壁上，書《無相偈》。五祖令門人盡誦此偈，若得悟者，即見自性成佛；依此修行，即不墮落。」</p> <p>惠能言：「上人！我在此踏碓八箇餘月，未曾行到堂前禮拜，亦要誦此，結來生緣，同生佛地。」</p> <p>【B11】童子便引惠能至南廊禮拜偈。惠能為不識字，請一上人為讀。若得聞之，願生佛會。時有江州別駕張名日用，便高聲讀。</p> <p>惠能一聞，即識大意，因自言：「亦有一偈，望別駕書于壁上。」</p>	<p>中，行坐不樂。</p> <p>【B10】復兩日，有一童子於碓房過，唱誦其偈。能一聞，便知此偈未見本性。雖未蒙教授，早識大意。遂問童子曰：「誦者何偈？」</p> <p>童子言：「爾這獼猴！不知大師言世人生死事大，欲得傳付衣法，令門人作偈來看。若悟大意，即付衣法為第六祖。神秀上座於南廊壁上，書《無相偈》，大師令人皆誦此偈，依此偈修，免墮惡道。」</p> <p>能曰：「我亦要誦此，結來生緣，同生佛地。上人！我在此踏碓八箇餘月，未曾行到堂前。望上人引至偈前禮拜。」</p> <p>【B11】童子引至偈前作禮。能曰：「能不識字，請上人為讀。」</p> <p>時有江州別駕，姓張名日用，便高聲讀。</p> <p>能聞已，因自言：「亦有一偈，望別駕為書。」</p>
--	---	---	---	--

<p>別駕言：「獺獠！汝亦作偈，其事希有。」</p> <p>某甲啟別駕言：「若學無上菩提，不得輕於初學。俗諺云：下下人有上上智，上上人〔有〕勿意智。〔若輕人〕，即有無量無邊〔罪〕。」</p> <p>張日用言：「汝但誦偈，吾為汝書安西壁上。汝若得法，先須度吾，勿忘此言。」</p> <p>某甲偈曰：菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處有塵埃？</p> <p>說此偈已，僧俗總驚。山中徒眾無不嗟訝，各相調言：「奇哉！不得以貌取人，何得多時使他肉身菩薩！」</p> <p>【B12】五祖見眾人盡怪，恐人損他，向後無人傳法，遂便混破，向眾人言：「此偈亦未見性，云何讚歎？」眾便息心，皆言未了，各自散歸，更不讚歎。</p>	<p>別駕言：「左右盡是公卿王侯，名山尊德，尚不敢作，獺獠！爾是何人而欲作偈？甚為希有。」</p> <p>某甲言：「若學無上菩提，不得輕於初學。俗諺云：下下人有上上智，上上人〔有〕勿意智。若輕人，即有無量無邊罪。」</p> <p>張別駕言：「汝但誦偈，吾為汝書。汝若得法，先度於吾，勿忘此言。」</p> <p>偈曰：菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處有塵埃？</p> <p>說此偈已，僧俗總驚。山中徒眾，無不嗟訝，各相調言：「奇哉！不得以貌取人，何得多時使他肉身菩薩！」</p> <p>【B12】五祖見眾人盡怪，恐人損他，向後無人傳法，遂便混破，向眾人言：「此偈亦未見性，云何讚歎？」眾便息心，皆言未了，各自散歸，不復稱讚。</p>	<p>識本心，學法無益，識心見性，即悟大意。</p> <p>惠能偈曰：菩提本無樹，明鏡亦無臺，佛性常清淨，何處有塵埃？</p> <p>又偈曰：心是菩提樹，身為明鏡臺，明鏡本清淨，何處染塵埃？</p> <p>院內徒眾見能作此偈盡恠。惠能却入碓房。</p> <p>【B12】五祖忽來廊下，見惠能偈，即知識大意，恐眾人〔損〕，五祖乃調眾人曰：此亦未得了。</p>	<p>別駕言：「獺獠！汝亦作偈，其事希有。」</p> <p>惠能啟別駕言：「若學無上菩提，不得輕於初學。俗諺云：下下人有上上智，上上人有沒意智。若輕人，即有無量無邊罪。」</p> <p>張日用言：「汝但誦偈，吾為汝書于壁上。汝若得法，先須度吾，勿忘此言。」</p> <p>惠能偈云：菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處有塵埃？</p> <p>說此偈已，僧俗總驚。山中徒眾無不嗟訝，各相調言：「奇哉！不得以貌取人，何得多時使他肉身菩薩！」</p> <p>【B12】五祖見眾人盡怪，恐人損他，向後無人傳法，遂便混破，向眾人言：「此偈亦未見性，云何讚歎？」眾便息心，皆言未了，各自歸房，更不讚歎。</p>	<p>別駕言：「獺獠！汝亦作偈，其事稀有。」</p> <p>能啟別駕言：「欲學無上菩提，不得輕於初學。下下人有上上智，上上人有沒意智。若輕人，即有無量無邊罪。」</p> <p>別駕言：「汝但誦偈，吾為汝書，汝若得法，先須度吾，勿忘此言。」</p> <p>能偈曰：菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃？</p> <p>書此偈已，徒眾總驚，無不嗟訝，各相調言：「奇哉！不得以貌取人。何得多時，使他肉身菩薩？」</p> <p>【B12】祖見眾人驚怪，恐人損害，遂將鞋擦了偈云：「亦未見性。」眾人疑息。</p>
--	---	--	---	--

<p>【B13】五祖其夜三更，喚某甲至堂內，以袈裟遮圍，不令人見，為某甲說《金剛經》，恰至「應無所住，而生其心」，言下便悟，一切萬法，不離自性。</p> <p>某甲啟言：和尚！何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性無動無搖，能生萬法？</p> <p>五祖知悟本性，乃報某甲言：「不識本心，學法無益。言下識自本心，見自本性，即名丈夫、天人師。」</p> <p>【B14】三更受法，人盡不知。便傳頓教及衣鉢云：汝為第六代祖，善自護念，廣度迷人。</p>	<p>【B13】五祖其夜三更，喚某甲至堂內，以袈裟遮圍，不令人見，為某甲說《金剛經》，恰至「應無所住，而生其心」言下便悟，一切萬法，不離自性。</p> <p>某甲啟言：和尚！何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性無動無搖能生萬法？</p> <p>五祖知悟本性，乃報某甲言：「不識本心，學法無益。若言下識自本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛。」</p> <p>【B14】三更受法，人盡不知。便傳心印頓法及衣鉢：汝為第六代祖，善自護念，廣度迷人。</p>	<p>【B13】五祖夜至三更，喚惠能堂內，說《金剛經》。惠能一聞，言下便悟。</p> <p>【B14】其夜受法，人盡不知。便傳頓法及衣以為六代祖。</p>	<p>【B13】五祖夜至三更，喚惠能於堂內，以袈裟遮圍，不令人見，為惠能說《金剛經》，恰至「應無所住，而生其心」，言下便悟，一切萬法，不離自性。</p> <p>惠能啟言：和尚！何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，能生萬法？</p> <p>五祖知悟本性，乃報惠能言：「不識本心，學法無益。若言下識自本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛。」</p> <p>【B14】三更受法，人盡不知。便傳頓教及衣鉢云：汝為第六代祖，善自護念，廣度迷人。</p>	<p>◎次日，祖潛至碓坊，見能腰石舂米，語曰：求道之人，為法忘軀，當如是乎！即問曰：米熟也未？能曰：米熟久矣，猶欠篩在。</p> <p>【B13】祖以杖擊碓三下而去。能即會祖意，三鼓入室。祖以袈裟遮圍，不令人見，為說《金剛經》，至應無所住而生其心，能言下大悟一切萬法不離自性。</p> <p>遂啟祖言：何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬法？</p> <p>祖知悟本性，即名丈夫、天人師、佛。</p> <p>【B14】三更受法，人盡不知。便傳頓教及衣鉢云：汝為第六代祖，善自護念，廣度有情，流布將來，無令斷絕。</p> <p>◎聽吾偈曰：有情來下種，因地果還生，無情既無種，無性亦無生。</p> <p>祖復曰：「昔達磨大師初來此土，人未之信，故傳此衣以</p>
--	--	---	---	---

<p>將衣為信稟，代代相承；法即心傳心，皆令自悟自解。</p> <p>自古佛佛惟傳本體，師師默付本心，令汝自見自悟。</p> <p>五祖言：「自古傳法，命似懸絲。若住此間，有人害汝，汝須速去！」</p>	<p>將衣為信稟，代代相承；法即心傳心，皆令自悟自解自性。</p> <p>佛佛惟傳本體，師師默付本心，令汝自見自悟。</p> <p>五祖言：「自古傳法，命似懸絲。若住此間，有人害汝，汝須速去！」</p>	<p>衣將為信稟，代代相傳；法以心傳心，當令自悟。</p> <p>五祖言：「惠能！自古傳法，氣如懸絲，若住此間，有人害汝，汝即須速去！」</p>	<p>衣為信稟，代代相承；法即以心傳心，皆令自悟自解。</p> <p>自古佛佛惟傳本體，師師默付本心，令汝自見自悟。</p> <p>五祖言：「自古傳法，命似懸絲。若住此間，有人害汝，汝須速去！」</p>	<p>為信體，代代相承；法則以心傳心，皆令自悟自解。</p> <p>自古佛佛惟傳本體，師師密付本心。</p> <p>衣為爭端，止汝勿傳。若傳此衣，命如懸絲。汝須速去，恐人害汝。」</p> <p>◎能曰：「向甚處去？」祖云：「逢懷則止，遇會則藏。」惠能三更領得衣鉢云：「能本是南中人，久不知此山路，如何出得江口？」五祖言：「汝不須憂，吾自送汝。」</p>
<p>某甲言：「某甲是南中人，久不知此山路，如何出得江口？」五祖言：「汝不須憂，吾自送汝。」</p> <p>某甲領得衣鉢，三更便發歸南。</p> <p>五祖相送，直至九江驛邊。</p> <p>有一隻船子，五祖令某甲上船，五祖把櫓自搖。</p> <p>某甲言：「請和尚坐，弟子合搖櫓。」</p> <p>五祖言：「只合吾渡汝，不可汝却度吾，無有是處。」</p> <p>某甲言：「弟子迷時，和尚須度。今既已悟，過江搖櫓，合是弟子度。度名雖一，用處不同。某甲生在邊方，語又不正，蒙師教旨付〔法〕，今已得悟，即合自</p>	<p>某甲言：「某甲是南中人，久不知此山路，如何出得江口？」五祖言：「汝不須憂，吾自送汝。」</p> <p>某甲領得衣鉢，三更便發歸南。</p> <p>五祖相送，直至九江驛邊。</p> <p>有一隻船子，五祖令某甲上船，五祖把櫓自搖。</p> <p>某甲言：「請和尚坐，弟子合搖櫓。」</p> <p>五祖言：「只合吾渡汝，不可汝却度吾，無有是處。」</p> <p>某甲言：「弟子迷時，和尚須度。今既已悟，過江搖櫓，合弟子度。度名雖一，用處不同。某甲生在邊方，語又不正，蒙師教旨付〔法〕，今已得悟，即合自</p>	<p>能得衣法，三更發去。</p> <p>五祖自送能至九江驛，登時便別。</p>	<p>惠能言：「本是南中人，久不知此山路，如何出得江口？」五祖言：「汝不須憂，吾自送汝。」</p> <p>其時領得衣鉢，三更便發南歸。</p> <p>五祖相送，直至九江驛邊。</p> <p>有一隻船子，五祖令惠能上船，五祖把櫓自搖。</p> <p>惠能言：「請和尚坐，弟子合搖櫓。」</p> <p>五祖言：「只合是吾度汝，不可汝却度吾，無有是處。」</p> <p>惠能言：「弟子迷時，和尚須度。今吾悟矣，過江搖櫓，合是弟子度之。度名雖一，用處不同。惠能生在邊方，語又不正，蒙師教旨付法，今已得悟，即合自性</p>	<p>云：「能本是南中人，久不知此山路，如何出得江口？」五祖言：「汝不須憂，吾自送汝。」</p> <p>祖相送直至九江。</p> <p>驛邊有一隻船子。祖令惠能上船。五祖把櫓自搖。</p> <p>惠能言：「請和尚坐，弟子合搖櫓。」</p> <p>五祖云：「合是吾渡汝。」</p> <p>能云：「迷時師度，悟了自度。度名雖一，用處不同。惠能生在邊方，語音不正，蒙師付法，今已得悟，只合自性自度。」</p>

<p>性自度。」 五祖言：「如是如是，但依此見，迺後佛法大行矣。 汝去後一年，吾即前逝。」 五祖言：「汝今好去，努力向南。 五年佛法難起。他後行化，善誘迷人，若得心開，與吾無別。」 【B15】辭違已了，便發向南。兩月中間，至大庾嶺。</p> <p>不知逐後數十人來，欲趁某甲，奪衣取法，來至半路，盡總却避。 唯一僧，姓陳，名惠明，先是四品將軍，性行麤惡，直至大庾嶺頭，趁及某甲。便還衣鉢，又不肯取，言：「我欲求法，不要其衣。」</p> <p>某甲即於嶺頭，便傳正法。惠明聞說，言下心開。某甲却令向北接人。</p>	<p>性自度。」 五祖言：「如是如是，但依此見，已後佛法大行矣。 汝去後一年，吾即前逝。」 五祖言：「汝今好去，努力南中。 五年佛法難起。他後行化，善誘迷人，若得心開，與吾無別。」 【B15】辭違已了，徑發向南。兩月中間，至大庾嶺。</p> <p>不知逐後數十人來，欲趁某甲，奪衣取法，來至中路。餘者却迴。 唯一僧，姓陳，名惠明，先是四品將軍，性行麤惡，直至大庾嶺頭，趁及某甲。便還衣鉢，又不肯取，言：「我欲求法，不要其衣。」</p> <p>某甲即於嶺上，便傳正法，惠明聞說，言下心開。某甲却令向北接人。</p>	<p>五祖處分：「汝去努力將法向南。 三年勿弘，此法難去。在後弘化，善誘迷人，若得心開，與吾無別。」 【B15】辭違已了，便發向南。兩月中間，至大庾嶺。</p> <p>不知向後有數百人來，欲擬捉惠能奪衣法，來至半路，盡惣却迴。 唯一僧，姓陳名惠順，先是三品將軍，性行麤惡，直至嶺上，來趁把著惠能。即還法衣，又不肯取：我故遠來求法，不要其衣。</p> <p>能於嶺上，便傳法惠順。惠順得聞，言下心開。能使惠順即却向北化人。</p>	<p>自度。」 五祖言：「如是如是，但依此見，已後佛法大行矣。 汝去後一年，吾即前逝。」 五祖言：「汝今好去，努力向南。 五年勿說，佛法難起。已後行化，善誘迷人，若得心開，與吾無別。」 【B15】辭違已了，便發向南。兩月中間，至大庾嶺。</p> <p>不知逐後數十人來趁，欲奪衣取法，來至半路，盡總却避。 唯一僧，俗姓陳，名惠明，先是四品將軍，性行麤惡，直至大庾嶺頭，趁及惠能。便還衣鉢，又不肯取，言：「我欲求法，不要其衣。」</p> <p>惠能即於嶺頭，便傳正法。惠明聞法，言下心開。惠能却令向北接人。</p>	<p>祖云：「如是如是。以後佛法由汝大行。 汝去三年，吾方逝世。 汝今好去，努力向南。 不宜速說，佛法難起。」</p> <p>【B15】能辭違祖已，發足南行。兩月中間，至大庾嶺。 五祖歸，數日不上堂。眾疑詣問曰：和尚少病少惱否？曰：病即無，衣法已南矣。問：誰人傳授？曰：能者得之。眾乃知焉，遂後數百人來，欲奪衣鉢。</p> <p>一僧俗姓陳，名惠明，先是四品將軍，性行麤慥，極意參尋，為眾人先，趁及於能。能擲下衣鉢於石上云：「此衣表信，可力爭耶？」能隱於草莽中。惠明至，提掇不動，乃喚云：「行者行者！我為法來，不為衣來。」</p> <p>能遂出坐盤石上。惠明作禮云：「望行者為我說法。」〔移品末〕明又問：「惠明今後向甚處</p>
---	--	---	---	---

<p>某甲後至曹溪，又被惡人尋逐，乃於四會縣避難。經五年，常在獵中。雖在獵中，每與獵人說法。</p> <p>【B16】某甲東山得法，辛苦受盡，命似懸絲。今日大眾同會得聞，乃是過去千生，曾供養諸佛，方始得聞無上自性頓教。</p> <p>某甲與使君及官僚道俗，有累劫之因。</p>	<p>某甲後至曹溪，被惡人尋逐，乃於四會縣避難。經逾五年，常在獵中，雖在獵中，常與獵人說法。</p> <p>【B16】某甲東山得法，辛苦受盡，命似懸絲。今日大眾同會，得聞此法，乃是過去千生，曾供養諸佛，方始得聞無上自性頓教。</p> <p>某甲與使君及官僚等，有累劫之因。</p>	<p>【B16】惠能來於此地，</p> <p>與諸官寮道俗，亦有累劫之因。</p>	<p>惠能後至曹溪，又被惡人尋逐，乃於四會縣避難。經五年，常在獵人中。雖在獵中，每與獵人說法。</p> <p>◎至高宗朝，到廣州法性寺。值印宗法師講《涅槃經》。時有風吹幡動。一僧云：幡動。一僧云：風動。惠能曰：非幡動風動，人心自動。印宗聞之竦然。</p> <p>【B16】惠能東山得法，辛苦受盡，命似懸絲。今日大眾同會得聞，乃是過去千生，曾供養諸佛，方始得聞無上自性頓教。</p> <p>惠能與使君及官僚道俗，有累劫之因。</p>	<p>去？」能曰：「逢袁則止，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。</p> <p>◎能後至曹溪，又被惡人尋逐。乃於四會縣，避難獵人隊中，凡經一十五載。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，則對曰：但喫肉邊菜。</p> <p>◎一日思惟，時當弘法，不可終遯。遂出至廣州法性寺。值印宗法師講《涅槃經》。時有風吹幡動。一僧云：風動。一僧云：幡動。議論不已。能進曰：不是風動，不是幡動，仁者心動。一眾駭然。</p> <p>〔中略〕能遂於菩提樹下，開東山法門。</p> <p>【B16】能於東山得法，辛苦受盡，命似懸絲。今日得與史君、官僚、僧尼、道俗同此一會，莫非累劫之因。亦是過去生中，供養諸佛，同種善根，方始得聞如上頓教得法之因。</p>
--	--	---	---	---

<p>教是先代聖傳，不是某甲自智。</p> <p>【B17】願聞先聖教旨，各須淨心，聞了各自除疑，如先代聖人無別。</p> <p>【C1】大師言：善知識！菩提般若之智，世人本自有之。只緣心迷，不能自悟，須求大善知識示道。</p> <p>愚人、智人，佛性本無差別，只緣迷悟不同，所以有愚、有智也。</p>	<p>教是先聖所傳，不是某甲自智。</p> <p>【B17】願聞先聖教旨，各須淨心，聞了願自除疑，如先代聖人無別。</p> <p>【C1】大師言：善知識！菩提般若之智，世人本自有之。只緣心迷，不能自悟，須求善知識示導。</p> <p>愚人、智人，佛性本無差別，只緣迷悟不同，所以有愚、有智也。</p>	<p>教是先聖所傳，不是惠能自知。</p> <p>【B17】願聞先聖教者，各須淨心，聞了願自除迷，如先代悟。下是法。</p> <p>【C1】惠能大師喚言：善知識！菩提般若之智，世人本自有之。即緣心迷，不能自悟，須求大善知識示道見性。</p> <p>善知識！愚人、智人，佛性本亦無差別，只緣迷悟，迷即為愚，悟即成智。</p>	<p>教是先代聖傳，不是惠能自智。</p> <p>【B17】願聞先聖教者，各令淨心，聞了各自除疑，如先代聖人無別。</p> <p>【C1】善知識！菩提般若之智，世人本自有之。只緣心迷，不能自悟，須求大善知識示導見性。</p> <p>愚人、智人，佛性本無差別，只緣迷悟不同，所以有愚、有智也。</p> <p>◎祖謂明曰：不思善，不思惡，正與麼時，如何是明上座本來面目？」明大悟。（小註）</p>	<p>教是先聖所傳，不是惠能自智。</p> <p>【B17】願聞先聖教者，各令淨心，聞了各自除疑，如先世聖人無別。</p> <p>◎能云：「汝既為法而來，可屏息諸緣，勿生一念。吾為汝說。良久謂明曰：不思善，不思惡，正與麼時，那箇是明上座本來面目。」惠明言下大悟。</p>
<p>【三定慧一體品】三、為時眾說定慧門</p> <p>【G1】師言：善知識！我此法門，以定慧為本。大眾勿迷，言定慧別。定慧一體，不是二。定是慧體，慧是定用。即慧之時定在慧，即定之時慧在定。</p> <p>若識此義，即是定慧等學。諸學道人，莫言：「先定發慧，先慧發定，</p>	<p>【三定慧一體品】三、為時眾說定慧門</p> <p>【G1】師言：善知識！我此法門，以定慧為本。大眾勿迷，言定慧別。定慧一體，不是二。定是慧體，慧是定用。即慧之時定在慧，即定之時慧在定。</p> <p>若識此義，即是定慧等學。諸學道人，莫言：「先定發慧，先慧發定，</p>	<p>【三定慧一體品】</p> <p>【G1】善知識！我此法門，以定惠為本。第一勿迷，言惠定別。定惠殊不二。即定是惠，即惠是定用。即惠之時定在惠，即定之時惠在定。</p> <p>善知識！此義即〔定〕惠等學。學道之人作意，莫言：「先定後惠，先惠</p>	<p>【三定慧一體品】三、為時眾說定慧門</p> <p>【G1】師言：善知識！我此法門，以定慧為本。大眾勿迷，言定慧別。定慧一體，不是二。定是慧體，慧是定用。即慧之時定在慧，即定之時慧在定。</p> <p>若識此義，即是定慧等學。諸學道人，莫言：「先定發慧，先慧發定，</p>	<p>【五定慧一體品】〈定慧一體第三〉</p> <p>【G1】師示眾云：善知識！我此法門以定慧為本。大眾勿迷，言定慧別。定慧一體，不是二，定是慧體，慧是定用。即慧之時定在慧，即定之時慧在定。</p> <p>若識此義，即是定慧等學。諸學道人，莫言：「先定發慧，先慧發定，</p>

<p>定慧各別。」作此見者，法即有二相：口說善、心中不善，定慧不等。心口俱善，內外一種，定慧即等。自悟修行，不在於諍。若諍先後，即同迷人。不斷勝負，卻增法我，不離四相。</p> <p>【G2】善知識！一行三昧者，於一切處，行、住、坐、臥常行一直心是也。《淨名經》云：「直心是道場，直心是淨土。」莫心行諂曲，口但說直、口說一行三昧，不行直心。但行直心，於一切法，無有執著。</p> <p>【G3】迷人著法相，執一行三昧，直言：「坐不動是」，早已執迷悟，即「除妄不起心，即是一行三昧。」此法若同無情，却是障道因緣。善知識！道須通流，何以卻滯？心不住法，道即通流。心若住法名為自縛。</p> <p>若言坐不動是，只如舍利弗宴坐林中，不合被維摩詰呵。</p> <p>善知識！又見有人教坐，看心看淨，</p>	<p>定慧各別。」作此見者，法即有二相：口說善、心中不善，定慧不等。心口俱善，內外一種，定慧即等。自悟修行，不在於諍。若諍先後，即同迷人。不斷勝負，卻增法我，不離四相。</p> <p>【G2】善知識！一行三昧，常行直心。</p> <p>但行直心，於一切法，無有執著。</p> <p>【G3】迷人著法相，執一行三昧，直言：「坐不動是」，早已執迷著，「除妄不起心，即是一行三昧。」此法若同無情，却是障道因緣。善知識！道須通流，心若住法，名為自縛。</p> <p>若言坐不動是，只如舍利弗宴坐林中，不合被維摩詰呵。</p> <p>善知識！又見有人教坐，看心看淨，</p>	<p>後定，定惠各別。」作此見者，法有二相：口說善、心不善，惠定不等。心口俱善，內外一種，定惠即等。自悟修行，不在口諍。若諍先後，即是迷人。不斷勝負，却生法我，不離四相。</p> <p>【G2】一行三昧者，於一切時中，行住坐臥常行直心是。《淨名經》云：「{直}心是道場，{直}心是淨土。」莫心行諂曲，口說法直，口說一行三昧，不行{直}心，非佛弟子。但行{直}心，於一切法上，无有執著，名一行三昧。</p> <p>【G3】迷人著法相，執一行三昧，{直言}：「坐不動，除妄不起心，即是一行三昧。」若如是，此法同無情，却是障道因緣，道須通流，何以却滯？心{不}住即通流，住即{自}縛。</p> <p>若坐不動是，維摩詰不合呵舍利弗宴坐林中。</p> <p>善知識！又見有人教人坐，看心看</p>	<p>定慧各別。」作此見者，法有二相：口說善語、心中不善，空有定慧，定慧不等。若心口俱善，內外一種，定慧即等。自悟修行，不在於諍。若諍先後，即同迷人。不斷勝負，卻增法我，不離四相。</p> <p>【G2】善知識！一行三昧者，於一切處，行、住、坐、臥常行一直心是也。《淨名經》云：「直心是道場，直心是淨土。」莫心行諂曲，口但說直、口說一行三昧，不行直心。但行直心，於一切法，無有執著。</p> <p>【G3】迷人著法相，執一行三昧，直言：「坐不動，妄不起心，即是一行三昧。」作此解者，即同無情，却是障道因緣。善知識！道須通流，何以卻滯？心不住法，道即通流。心若住法，名為自縛。</p> <p>若言坐不動是，只如舍利弗宴坐林中，不合被維摩詰呵。</p> <p>善知識！又見有人教坐，看心看淨，</p>	<p>〔定慧〕各別。」作此見者，法有二相：口說善語，心中不善，空有定慧，定慧不等。若心口俱善，內外一種，定慧即等。自悟修行，不在於諍。若諍先後，即同迷人。不斷勝負，卻增我法，不離四相。</p> <p>【G2】善知識！一行三昧者，於一切處，行、住、坐、臥常行一直心是也。如《淨名經》云：「直心是道場，直心是淨土。」莫心行諂曲，口但說直、口說一行三昧，不行直心。但行直心，於一切法，勿有執著。</p> <p>【G3】迷人著法相，執一行三昧，直言：「坐不動，妄不起心，即是一行三昧。」作此解者，即同無情，卻是障道因緣。善知識！道須通流，何以卻滯？心不住法，道即通流，心若住法，名為自縛。</p> <p>若言坐不動是，只如舍利弗宴坐林中，卻被維摩詰訶。</p> <p>善知識！又有人教坐，看心觀靜，不</p>
---	--	--	--	--

<p>不動不起，從此置功。迷人不會，便執成顛，即有數百人，如是相教，故知大錯。</p> <p>【G4】善知識！定、慧猶如何等？猶如燈、光。有燈即光，無燈不光，燈是光之體，光是燈之用，名雖有二，體本同一。此定、慧法，亦復如是。</p> <p>善知識！本來正教無有頓漸，人性自有利鈍。迷人漸契，悟人頓修。自識本心，自見本性，即無差別。所以立頓漸之假名。</p> <p>【G5】善知識！我此法門，從上<u>迄</u>來，先立無念為宗，無相為體，無住為本。</p> <p>【G6】何名無相？於相而離相。</p> <p>【G7】無念者，於念而不念。</p> <p>【G8】無住者，人之本性，於世間善惡好醜，乃至冤之與親，言語觸刺、欺誣之時，並將為空，不思酬害，念念之中，不思前境。</p> <p>若前念、今念、後念，念念相續不斷，名為繫縛。</p>	<p>不動不起，從此置功。迷人不會，便執成顛，即有數百人，如是相教，故知大錯。</p> <p>【G4】善知識！定、慧猶如何等？猶如燈、光。有燈即光，無燈不光，燈是光之體，光是燈之用，名雖有二，體本同一。此定、慧法，亦復如是。</p> <p>善知識！本來正教無有頓漸，人性自有利鈍。迷人漸契，悟者頓修。自識本心，自見本性，即無差別。所以立頓漸之假名。</p> <p>【G5】善知識！我此法門，從上已來，先立無念為宗，<u>無相為體</u>，無住為本。</p> <p>【G6】何名無相？於相而離相。</p> <p>【G7】無念者，於念而不念。</p> <p>【G8】無住者，人之本性，於世間善惡好醜，乃至冤之與親，言語觸刺、欺誣之時，並將為空，不思酬害，念念之中，不思前境。</p> <p>若前念、今念、後念，念念相續不斷，名為繫縛。</p>	<p>淨，不動不起，從此置功，迷人不悟，便執成顛，即有數百般如此教道者，故知大錯。</p> <p>【G4】善知識！定、慧猶如何等？如燈、光。有燈即有光，无燈即无光，燈是光之體，光是燈之用，名<u>即</u>有二，<u>無兩般</u>，此定、惠法，亦復如是。</p> <p>善知識！<u>法</u>无頓漸，人有利鈍。迷即漸<u>勸</u>，悟人頓修。<u>識</u>自本心，<u>見自</u>本性，悟即元无差別，不悟即長劫輪迴。</p> <p>【G5】善知識！我<u>此</u>法門，從上已來，<u>頓漸</u>皆立无念為宗，无相為體，无住為本。</p> <p>【G6】何<u>名无相？於</u>相而離相。</p> <p>【G7】<u>无</u>念者，<u>於</u>念而<u>不</u>念。</p> <p>【G8】<u>无</u>住者，為<u>人本性</u>，</p> <p>念念不住，前念、<u>今</u>念、後念，念念相續，<u>無有断絕。若一念断絕，法身即離色身。念念時中，於一切法</u></p>	<p>不動不起，從此置功。迷人不會，便執成顛，<u>如此者眾矣！</u>如是相教，故知大錯。</p> <p>【G4】善知識！定、慧猶如何等？猶如燈、光。有燈即光，無燈不光，燈是光之體，光是燈之用，名雖有二，體本同一。此定、慧法，亦復如是。</p> <p>善知識！本來正教無有頓漸，人性自有利鈍。迷人漸契，悟人頓修。自識本心，自見本性，即無差別。所以立頓漸之假名。</p> <p>【G5】善知識！我此法門，從上已來，先立無念為宗，無相為體，無住為本。</p> <p>【G6】<u>無相者</u>，於相而離相。</p> <p>【G7】無念者，於念而不念。</p> <p>【G8】無住者，人之本性，於世間善惡好醜，乃至冤之與親，言語觸刺、欺誣之時，並將為空，不思酬害，念念之中，不思前境。</p> <p>若前念、今念、後念，念念相續不斷，名為繫縛。</p>	<p>動不起，從此置功。迷人不會，便執成顛，如此者眾，如是相教，故知大錯。</p> <p>【G4】善知識！定、慧猶如何等？猶如燈、光，有燈即光，無燈即暗，燈是光之體，光是燈之用，名雖有二，體本同一。此定、慧法，亦復如是。</p> <p>善知識！本來正教無有頓漸，人性自有利鈍。迷人漸契，悟人頓修。自識本心，自見本性，即無差別。所以立頓漸之假名。</p> <p>【G5】善知識！我此法門，從上以來，先立：無念為宗，無相為體，無住為本。</p> <p>【G6】無相者，於相而離相。</p> <p>【G7】無念者，於念而無念。</p> <p>【G8】無住者，人之本性，於世間善惡、好醜，乃至冤之與親，言語觸刺、欺誣之時，並將為空，不思酬害。念念之中，不思前境。</p> <p>若前念、今念、後念，念念相續不斷，名為繫縛。</p>
---	---	--	---	---

<p>於諸法上，念念不住，即無縛也。是以無住為本。</p> <p>【G9】善知識！外離一切相，名為無相。能離即法體清淨，是以無相為體。</p> <p>【G10】善知識！於諸境上，心若離萬境常寂，念上常離諸境，不於境上生心。</p> <p>莫百物不生心思，念盡除却即〔死〕，別處受生。</p> <p>學道者！莫不識法意，自錯猶可，更勸他人，自迷不見，又謗佛經。所以立無念為宗。</p> <p>善知識！云何立無念為宗？</p> <p>只緣口說，不見〔本〕性；迷人於境上有念，念上便起邪見，一切塵勞妄想，從此而生。</p> <p>自性本無一法可得，若有所得，妄說禍福，即是塵勞邪見。此法門立無念為宗。</p> <p>善知識！無者，無何事？念者，念何物？無者，無二</p>	<p>於諸法上，念念不住，即無縛也。是以無住為本。</p> <p>【G9】善知識！外離一切相，名為無相。能離即法體清淨，是以無相為體。</p> <p>【G10】善知識！於諸境上，心若能萬境常寂，念上常離諸境，不於境上生心。</p> <p>莫百物不思，念盡除却即〔死〕，別處受生。</p> <p>學道者！莫不識法意，自錯猶可，更勸他人，自迷不見，又謗佛經。所以立無念為宗。</p> <p>善知識！云何立無念為宗？</p> <p>只緣口說，不見本性；迷人於境上有念，念上便起邪見，一切塵勞妄想，從此而生。</p> <p>自性本無一法可得，若有所得，妄說禍福，即是塵勞邪〔見〕。然此法門，立無念為宗。</p> <p>善知識！無者，無何事？念者，念何物？無者，無二</p>	<p>上無住。一念若住，念念即住，名〔為〕繫縛。</p> <p>於一切法上，念念不住，即無縛也。〔是〕以无住為本。</p> <p>【G9】善知識！外離一切相，是無相。但能離相，性〔是〕為相。能離於相，即法體清淨，此是以無相為體。</p> <p>【G10】於一切境上不染，名為无念。於自念上離境，不於法上念生。</p> <p>莫百物不思，念盡除却，一念斷即〔死〕，別處受生。</p> <p>學道者用心！莫不識法意，自錯尚可，更勸他人迷，不自見迷，又謗佛經。是以立无念為宗。</p> <p>即緣迷人於境上有念，念上便起邪見，一切塵勞妄念，從此而生。然此教門，立无念為宗。</p> <p>世人離境不起於念。若无有念，无念亦不立。</p> <p>无者，无何事？念者，〔念〕何物？无者，離二相諸塵</p>	<p>於諸法上，念念不住，即無縛也。此是以無住為本。</p> <p>【G9】善知識！外離一切相，名為無相。能離於相，即法體清淨，此是以無相為體。</p> <p>【G10】善知識！於諸境上心不染，曰無念，於自念上常離諸境，不於境上生心。</p> <p>若百物不思，念盡除卻，一念絕即死，別處受生。</p> <p>學道者思之！莫不識法意，自錯猶可，更勸他人，自迷不見，又謗佛經。所以立無念為宗。</p> <p>善知識！云何立無念為宗？</p> <p>只緣口說見性，迷人於境上有念，念上便起邪見，一切塵勞妄相，從此而生。</p> <p>自性本無一法可得，若有所得，妄說禍福，即是塵勞邪見。故此法門立無念為宗。</p> <p>善知識！無者，無何事？念者，念何物？無者，無二</p>	<p>於諸法上，念念不住，即無縛也。此是以無住為本。</p> <p>【G9】善知識！外離一切相，名為無相。能離於相，即法體清淨，此是以無相為體。</p> <p>【G10】善知識！於諸境上心不染，曰無念，於自念上常離諸境，不於境上生心。</p> <p>若只百物不思，念盡除卻，一念絕即死，別處受生，是為大錯。</p> <p>學道思之！若不識法意，自錯猶可，更勸他人，自迷不見，又謗佛經。所以立無念為宗。</p> <p>善知識！云何立無念為宗？</p> <p>只緣口說見性，迷人於境上有念，念上便起邪見，一切塵勞妄想，從此而生。</p> <p>自性本無一法可得。若有所得，妄說禍福，即是塵勞邪見。故此法門立無念為宗。</p> <p>善知識！無者，無何事？念者，念何物？無者，無二</p>
---	---	---	--	---

<p>相，無諸塵勞之心。念者，念真如本性。真如即是念之體，念是真如之用。真如自性起念，非眼、耳、鼻、舌能。真如有性，所以起念。真如若無，眼、耳、色、聲當時即壞。</p> <p>善知識！真如自性起念，六根雖見聞覺知，不染萬境，真性而常自在。外能分別諸色相，內於第一義而不動。</p> <p>【G15】善知識！此門坐禪，亦不看心，亦不看淨，亦不言不動。</p> <p>若言看心，心元是妄，知心如幻，故無所看也。</p> <p>若言看淨，人性本淨，由妄念故，蓋覆真如，但無妄想，性自清淨。起心看淨，却生淨妄，妄無處所，看者是妄。</p> <p>淨無形相，却立淨相，言是工夫，作此見者，障自本性，卻被淨縛。</p> <p>善知識！若修不動者，但見一切人時，不見人之是非、善惡、過患，即是自性不動。</p> <p>善知識！迷人身雖不動，開口便說他</p>	<p>相，無諸塵勞之心。念者，真如本性。真如即是念之體，念是真如之用。真如自性起念，非眼、耳、鼻、舌能。真如有性，所以起念。真如若無，眼、耳、色、聲當時即壞。</p> <p>善知識！真如自性起念，六根雖有見聞覺知，不染萬境，真性而常自在。外能分別諸色相，內於第一義而不動。</p> <p>【G15】善知識！此門坐禪，亦不看心，亦不看淨，亦不言不動。</p> <p>若言看心，心元是妄，知心如幻，故無所看也。</p> <p>若言看淨，人性本淨，由妄念故，蓋覆真如，但無妄想，性自清淨。起心看淨，却生淨妄，妄無處所，看者是妄。</p> <p>淨無形相，却立淨相，言是工夫，作此見者，障自本性，卻被淨縛。</p> <p>善知識！若修不動者，但見一切人時，不見人之是非、善惡、過患，即是自性不動。</p> <p>善知識！迷人身雖不動，開口便說他</p>	<p>勞。真如是念之軀，念是真如之用。</p> <p>【自】性起念，雖即見聞覺知，不染萬境而常自在，《維摩經》云：外能善分別諸法相，內於第一義而不動。</p> <p>【G15】善知識！此法門中坐禪，元不看心，亦不看淨，亦不言{不}動。</p> <p>若言看心，心元是妄，妄如幻故，無所看也。</p> <p>若言看淨，人性本淨，為妄念故，蓋覆真如，離妄念，本性淨。不見自性本淨，起心看淨，却生淨妄。妄無處所，故知看者看却是妄也。</p> <p>淨无形相，却立淨相，言是功夫，作此見者，障自本性，却被淨縛。</p> <p>若不動者，見一切人過患，{自}性不動。</p> <p>迷人自身不動，開口即說人是非，与</p>	<p>相，無諸塵勞之心。念者，念真如本性。真如即是念之體，念即是真如之用。真如自性起念，非眼、耳、鼻、舌能念。真如有性，所以起念。真如若無，眼、耳、色、聲當時即壞。</p> <p>善知識！真如自性起念，六根雖有見聞覺知，不染萬境，而真性常自在。外能分別諸色相，內於第一義而不動。</p> <p>【G15】善知識！此門坐禪，元不着心，亦不着淨，亦不言不動。</p> <p>若言着心，心元是妄，知心如幻，故無所着也。</p> <p>若言着淨，人性本淨，由妄念故，蓋覆真如，但元無妄想，性自清淨。起心着淨，却生淨妄，妄無處所，着者是妄。</p> <p>淨無形相，却立淨相，言是工夫，作此見者，障自本性，卻被淨縛。</p> <p>善知識！若修不動者，但見一切人時，不見人之是非、善惡、過患，即是自性不動。</p> <p>善知識！迷人身雖不動，開口便說他</p>	<p>相，無諸塵勞之心。念者，念真如本性。真如即是念之體。念即是真如之用。真如自性起念，非眼、耳、鼻、舌能念。真如有性，所以起念。真如若無，眼、耳、色、聲當時即壞。</p> <p>善知識！真如自性起念，六根雖有見聞覺知，不染萬境，而真性常自在。故云：「能善分別諸法相，於第一義而不動。」</p> <p>【G15】然此門坐禪，元不著心，亦不著淨，亦不是不動。</p> <p>若言著心，心元是妄，知心如幻，故無所著也。</p> <p>若言著淨，人性本淨，由妄念故，蓋覆真如，但無妄想，性自清淨。起心著淨，卻生淨妄，妄無處所，著者是妄。</p> <p>淨無形相，卻立淨相，言是工夫，作此見者，障自本性，卻被淨縛。</p> <p>善知識！若修不動者，但見一切人時，不見人之是非、善惡、過患，即自性不動。</p> <p>善知識！迷人身雖不動，開口便說他</p>
--	--	--	---	--

人是非、長短、好惡，與道違背也。若看心看淨者，却障道也。	人是非長短好惡，與道違背也。若看心看淨者，却障道也。	道違背。 看心、看淨，却是障道因緣。	人是非、長短、好惡，與道違背也。若着心着淨者，却障道也。	人是非、長短、好惡，與道違背。若著心著淨，卻障道也。
【四教授坐禪品】 四、教授坐禪門 【G11】師言：善知識！何名坐禪？此法門中，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。	【四教授坐禪品】 四、教授坐禪 【G11】師言：善知識！何名坐禪？此法門中，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，為禪。	【四教授坐禪品】 【G11】今{既}如是，此法門中，何名坐禪？此法門中，一切无碍，外於一切境界上，念不起為坐；見本性不乱為禪。	【四教授坐禪品】 四、教授坐禪門 【G11】師言：善知識！何名坐禪？此法門中，無障無碍，外於一切善惡境界，心念不起，名為坐；內見自性不亂，名為禪。	【六教授坐禪品】 〈教授坐禪第四〉 【G11】師示眾云：善知識！何名坐禪？此法門中無障無礙，外於一切善惡境界，心念不起，名為坐；內見自性不動，名為禪。
【G12】善知識！何名禪定？外離相為禪，內不亂為定。外若著相，內心即亂。外若離相，心即不亂。本性自淨自定，只為見境、思境即亂。若見諸境心不亂者，是真定也。善知識！外離相即禪，內不亂即定也。外禪內定，是為真定。	【G12】善知識！何名禪定？外離相為禪，內不亂為定。外若著相，內心即亂。外若離相，心即不亂。本性自淨自定，只為見境、思境即亂。若見諸境心不亂者，是真定也。善知識！外離相即禪，內不亂即定也。外禪內定，是為真定。	【G12】何名為禪定？外離相曰禪，內不乱曰定。外若有相，內性不乱，本性自淨自定，只緣境觸，觸即亂。離相不乱即定。	【G12】善知識！何名禪定？外離相為禪，內不亂為定。外若著相，內心即亂。外若離相，心即不亂。本性自淨自定，只為見境、思境即亂。若見諸境心不亂者，是真定也。善知識！外離相即禪，內不亂即定。外禪內定，是為禪定。	【G12】善知識！何名禪定？外離相為禪，內不亂為定。外若著相，內心即亂。外若離相，心即不亂，本性自淨自定。只為見境、思境即亂。若見諸境心不亂者，是真定也。善知識！外離相即禪，內不亂即定。外禪內定，是為禪定。
【G13】《淨名經》云：豁然還得本心；《菩薩戒經》云：「我本自性清淨。」	【G13】《淨名經》云：其時豁然，還得本心；《菩薩戒經》云：「我本元自性清淨。」	【G13】《維摩經》云：即時豁然，還得本心；《菩薩戒經》云：「本源自性清淨。」	【G13】《淨名經》云：即時豁然，還得本心；《菩薩戒經》云：「我本自性清淨。」	【G13】《淨名經》云：「即時豁然，還得本心」；《菩薩戒經》云：「我本性元自清淨。」
【G14】善知識！於念念中，自見本性清淨，自修自行成佛道。	【G14】善知識！於念念中，自見本性清淨，自修自行，自成佛道。	【G14】善知識！見自性自淨，自修自作自性法身，自行佛行，自作自成佛道。	【G14】善知識！於念念中，自見本性清淨，自修自行，自成佛道。	【G14】善知識！於念念中，自見本性清淨，自修自行，自成佛道。
【五傳戒歸依品】 五、說傳香懺悔發願門 【H1】師言：善知	【五傳戒歸依品】 五、說傳香懺悔發願 【H1】師言：善知	【五傳戒歸依品】 〔此處敦煌抄本有調動，其他本順著	【五傳戒歸依品】 五、說傳香懺悔發願門 【H1】師言：善知	【七傳戒歸依品】 〈傳香懺悔第五〉 【H1】時大師見廣

識！某甲一會在此，皆共有緣，今各胡跪。	識！某甲一會在此，皆共有緣，今各胡跪。	但敦煌抄本是將【K】調前，將【H】調後，並缺『傳自性五分法身香』]	識！一會在此，皆共有緣，今各胡跪。	韶洎四方士庶駢集山中聽法，於是升座告眾曰：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，一會於此，皆共有緣，今可各各胡跪。
傳自性五分法身香：	傳自性五分法身香：	【K1】善知識！忽須自躰与受无相戒，一時逐惠能口道，令善知識見自三身佛。於自色身，歸依清淨法身佛。於自色身，歸依千百億化身佛。於自色身，歸依當來圓滿報身佛。已上三唱	傳自性五分法身香：	◎先為傳自性五分法身香，次授無相懺悔。眾胡跪。師曰：
一調戒香，即自心中，無非、無惡、無嫉、無妬、無貪、瞋、無劫害，名曰戒香。	一調戒香，即自心中，無非、無惡、無嫉妒、無貪瞋、無刻害，名曰戒香。	【K2】色身是舍宅，不可言歸，向者三身在自法性，世人盡有，為迷不見，外覓三世如來，不見自色身中三世佛。善知識聽！与善知識說！令善知識於自色身，見自法性有三世佛。此三身佛從此自性上生。	一戒香，即自心中，無非、無惡、無嫉妬、無貪瞋、無劫害，名戒香。	一戒香，即自心中，無非、無惡、無嫉妒、無貪瞋、無劫害，名戒香。
二定香，即睹諸善惡境相，自心不亂即是也。	二定香，即睹諸善惡境相，自心不亂，即是也。	【K3】何名清淨身佛？善知識！世人性本自淨，万法在自性：思量一切惡事，即行於惡行；思量一切善事，便修於善行，知如是一切法盡在自性。自性常清淨，日月常明，只為雲覆盖，上明下暗，不能了見日月星辰。忽遇惠風，吹散卷盡雲霧，万像參羅，一	二定香，即睹諸善惡境相，自心不亂，名定香。	二定香，即睹諸善惡境相，自心不亂，名定香。
三慧香者，自心無癡，常以智慧觀照自性，不造諸惡。雖修眾善，心不執著。畏上愛下，矜孤恤貧，此名慧香。	三慧香者，自心無癡，常以智慧觀照自性，不造諸惡。雖修眾善，心不執著。畏上愛下，矜孤恤貧，此名慧香。		三慧香，自心無礙，常以智慧觀照自性，不造諸惡。雖修眾善，心不執著。畏上愛下，矜孤恤貧，名慧香。	三慧香，自心無礙，常以智慧觀照自性，不造諸惡。雖修眾善，心不執著；敬上念下，矜恤孤貧，名慧香。
四解脫香，即自心無所攀緣，不思善，不思惡，自在無礙，名解脫香。	四解脫香，即自心〔無〕所攀緣，不思善，不思惡，自在無礙，名解脫香。		四解脫香，即自心無所攀緣，不思善，不思惡，自在無礙，名解脫香。	四解脫香，即自心無所攀緣，不思善，不思惡，自在無礙，名解脫香。
五解脫知見香者，自心既無攀緣善惡，不可沉空守寂，即須廣學多聞，識自本心，達諸佛理，言滿天下無口過，行滿天下	五解脫知見香者，自心既無攀緣善惡，不可沉空守寂，即須廣學多聞，識自本心，達諸佛理，言滿天下無口過，行滿天下		五解脫知見香，自心既無所攀緣善惡，不可沉空守寂，即須廣學多聞，識自本心，達諸佛理，言滿天下無口過，行滿天下	五解脫知見香，自心既無所攀緣善惡，不可沈空守寂，即須廣學多聞，識自本心，達諸佛理，和光接物，無我無人，直

<p>無怨惡，和光接物，無我無人，直至菩提，真性不易，名解脫知見香。</p> <p>善知識！此香各自內薰，莫於外覓。</p> <p>【H2】今與善知識無相懺悔，滅除心中河沙積劫之罪。</p> <p>善知識！前念後念及今念，念念不被愚迷染，從前惡念一時除，自性自除真懺悔。前念後念及今念，念念不被〔誑〕妄染，除却從前僞慢心，永斷名為自性懺。前念後念及今念，念念不被疽妬染，除却從前疽妬心，永斷名為自性懺。已上三遍唱。</p>	<p>無怨惡，和光接物，無我無人，直至菩提，真性不易，名解脫知見香。</p> <p>善知識！此香各自內薰，莫向外覓。</p> <p>【H2】今與善知識無相懺悔，滅除心中河沙積劫罪。</p> <p>善知識！前念後念及今念，念念不被愚迷染，從前惡念一時除，自性自除真懺悔。前念後念及今念，念念不被誑妄染，除却從前僞慢心，永斷名為自性懺。前念後念及今念，念念不被疽妬染，除却從前疽妬心，永斷名為自性懺。已上三遍唱。</p>	<p>時皆現。世人性淨猶如青天，惠如日，智如月，智惠常明。於外〔著〕境，妄念浮雲盖覆，自性不能明。故遇善知識開真正法，吹却迷妄，內外明徹，於自性中萬法皆現，一切法在自性，名為清淨法身。</p> <p>自歸依者，除不善心及不善行，是名歸依。</p> <p>【K4】何名為千百億化身佛？不思量，性即空寂；思量即是自化。思量惡法，化為地獄；思量善法，化為天堂；毒害化為畜生，慈悲化為菩薩，智惠化為上界，愚癡化為下方。自性變化甚多，迷人自不知見。一念善，智惠即生。</p> <p>【K5】{何名圓滿報身佛？譬如}一燈能除千年闇，一智能滅万年愚。莫思向前，常思於後，常後念善，名為報身。一念惡，報却千年善心。一念善，報却千年惡滅，无常已來，後念善，名為報身。</p> <p>【K6】從法身思量即是化身；念念善即是報身。自悟自</p>	<p>無怨惡，和光接物，無我無人，直至菩提，真性不易，名解脫知見香。</p> <p>善知識！此香各自內薰，莫於外覓。</p> <p>【H2】今與善知識授無相懺悔，滅三世罪，令得三業清淨。</p> <p>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，念念不被僞誑染。從前所有惡業、僞誑等罪，悉皆懺悔。願一時消滅，永不復起。弟子等，從前念、今念及後念，念念不被疽妒染。從前所有惡業、疽妒等罪，悉皆懺悔。願一時消滅，永不復起。</p> <p>【H3】善知識！已上是為無相懺悔。云何名懺？云何名悔？懺者，懺其前愆，從前所有惡業、愚迷、僞誑、疽妒等罪，悉皆盡懺，願不復起，是名為懺。悔者，悔其後過，從今以後所有惡業、愚迷、</p>	<p>至菩提，真性不易，名解脫知見香。</p> <p>善知識！此香各自內薰，莫向外覓。</p> <p>【H2】今與汝等授無相懺悔，滅三世罪，令得三業清淨。</p> <p>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，念念不被僞誑染。從前所有惡業、僞誑等罪，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。</p> <p>【H3】善知識！已上是為無相懺悔。云何名懺？云何名悔？懺者，懺其前愆，從前所有惡業、愚迷、僞誑、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、</p>
---	--	---	---	--

		修，即名歸依也。皮肉是色身舍宅，不在歸也。但悟三身，即識大意。	僞誑、疽妒等罪，今已覺悟，悉皆永斷，不復更作，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！	僞誑、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！
<p>【I1】師言：今既懺悔已，一時逐某甲道，與善知識發四弘誓願。</p> <p>用心正聽：自心邪迷眾生誓願度，自心煩惱無邊誓願斷，自性法門無盡誓願學，無上自性佛道誓願成！已上三遍唱</p> <p>【I2】師言：善知識！大家豈不道眾生無邊誓願度，怎麼道是？不是某甲度。</p> <p>善知識！心中眾生，所謂邪迷心、誑妄心、不善心、疽妬心、惡毒心，如是心者，盡是眾生。各須自性自度，是名真度。</p> <p>何名自性自度？自心中邪見、煩惱、愚痴眾生，將正見度。既有正般若智，打破愚痴、迷妄眾生，各各自度。邪來正度，迷來悟度，愚來智度，惡來善</p>	<p>【I1】師言：今既懺悔已，一時逐某甲道，與善知識發四弘誓願。</p> <p>各須用心正聽：自心邪迷眾生誓願度，自心煩惱無邊誓願斷，自性法門無盡誓願學，無上自性佛道誓願成！已上三遍唱</p> <p>【I2】師言：善知識！大家豈不道眾生無邊誓願度，怎麼道？莫道是某甲度。</p> <p>善知識！心中眾生，所謂邪迷心、誑妄心、不善心、疽妬心、惡毒心，如是心者，盡是眾生。各須自性自度，是名真度。</p> <p>何名自性自度？即自心中邪見、煩惱、愚痴眾生，將正見度。既有正般若智，打破愚痴迷妄，眾生各各自度。邪來正度，迷來悟度，愚來智度，惡來善</p>	<p>【I1】今既自歸依三身佛已，與善知識發四弘大願。善知識！一時逐惠能道：</p> <p>眾生無邊誓願度，煩惱無邊誓願斷，法門無邊誓願學，無上佛道誓願成！三唱</p> <p>【I2】善知識！眾生無邊誓願度，不是惠能度。</p> <p>善知識！心中眾生，各於自身自性自度。</p> <p>何名自性自度？自色身中，邪見、煩惱、愚痴、迷妄，自有本覺性，將正見度。既悟正見，般若之智，除却愚痴迷妄眾生，各各自度。邪來正度，迷來悟度，愚來智</p>	<p>【I1】善知識！既懺悔已，與善知識發四弘誓願。</p> <p>各次用心正聽：自心邪迷無邊誓願度，自心煩惱無邊誓願斷，自性法門無盡誓願學，自性無上佛道誓願成！已上三遍唱</p> <p>【I2】師言：善知識！大家豈不道眾生無邊誓願度，怎麼道是？不是惠能度。</p> <p>善知識！心中眾生，所謂邪迷心、誑妄心、不善心、疽妬心、惡毒心，如是等心，盡是眾生。各須自性自度，是名真度。</p> <p>何名自性自度？即自心中，邪見、煩惱、愚痴眾生，將正見度。既有正般若智，打破愚痴、迷妄眾生，各各自度。邪來正度，迷來悟度，愚來智度，惡來善</p>	<p>【I1】善知識！既懺悔已，與善知識發四弘誓願。</p> <p>各須用心正聽：自心眾生無邊誓願度，自心煩惱無邊誓願斷，自性法門無盡誓願學，自性無上佛道誓願成。</p> <p>【I2】善知識！大家豈不道眾生無邊誓願度。怎麼道，且不是惠能度。</p> <p>善知識！心中眾生，所謂邪迷心、誑妄心、不善心、嫉妒心、惡毒心，如是等心，盡是眾生。各須自性自度，是名真度。</p> <p>何名自性自度？即自心中，邪見、煩惱、愚痴眾生，將正見度。既有正般若智，打破愚痴、迷妄眾生，各各自度。邪來正度，迷來悟度，愚來智度，惡來善</p>

<p>度，如是善度，名為真度。</p> <p>【I3】又煩惱無邊誓願斷，自性除卻虛妄思想心是也。</p> <p>【I4】又法門無邊誓願學，須自見性，常行其善法，是名真學。</p> <p>【I5】又佛道無邊誓願成，即常須下心，行於普敬，離迷離覺，當生般若，除真除妄，即見佛性，即言下佛道成。常念修行，是願力法。</p>	<p>度，如是度者，名為真度。</p> <p>【I3】又煩惱無邊誓願斷，自性除卻虛妄思想心是也。</p> <p>【I4】又法門無邊誓願學，須自見性，常行其善法，是名真學。</p> <p>【I5】又佛道無邊誓願成，即常須下心，行於普敬，離迷離覺，當生般若，除真除妄，即見佛性，即言下佛道成。常念修行，是願力法。</p>	<p>度，惡來善度，煩惱來善度，如是度者，是名真度。</p> <p>【I3】煩惱無邊誓願斷，自心除虛妄。</p> <p>【I4】法門無邊誓願學，學無上正法。</p> <p>【I5】无上佛道誓願成，常下心行，恭敬一切，遠離迷執，覺智生般若，除却迷妄，即自悟佛道成，行誓願力。</p> <p>【H1】缺。</p> <p>【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。從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，永斷名為自性懺。前念、後念、今念，念念不被疽疾染，除却從前疾垢心，自性若除即是懺。已上三唱</p> <p>【H3】善知識！何</p>	<p>來善度，如是度者，名為真度。</p> <p>【I3】又煩惱無邊誓願斷，將自性般若智，除卻虛妄思想心是也。</p> <p>【I4】又法門無盡誓願學，須自見性，常行正法，是名真學。</p> <p>【I5】又佛道無邊誓願成，即常能下心，行於真正，離迷離覺，當生般若，除真除妄，即見佛性，即言下佛道成。常念修行，是願力法。</p>	<p>來善度。如是度者，名為真度。</p> <p>【I3】又煩惱無邊誓願斷，將自性般若智，除卻虛妄思想心是也。</p> <p>【I4】又法門無盡誓願學，須自見性，常行正法，是名真學。</p> <p>【I5】又無上佛道誓願成，既常能下心，行於正直，離迷離覺，常生般若，除真除妄，即見佛性，即言下佛道成。常念修行，是願力法。</p> <p>〔下段移來比對〕</p> <p>【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，念念不被僞誑染。從前所作惡業、僞誑等罪，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。</p> <p>【H3】善知識！已</p>
--	--	--	--	--

		<p>名懺悔？{懺}者，終身不作；悔者，知於前非，惡業恒不離心，諸佛前口說无益，我此法門中，永斷不作，名為懺悔。</p>		<p>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、僞誑、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、僞誑、嫉妒等罪，今已覺悟，悉皆永斷，更不復作，是名為悔。故稱懺悔。</p> <p>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！</p>
<p>【J1】師言：善知識！今發四弘願了，更與善知識授無相三歸依：善知識！</p> <p>歸依覺，二足尊。歸依正，離欲尊。歸依淨，眾中尊。從今日去，稱覺為師，更莫歸餘邪迷外道。以自性三寶常自證明！</p> <p>【J2】某甲〔勸〕善知識歸依自性三寶。</p> <p>佛者，覺也。法者，正也。僧者，淨也。</p> <p>【J3】自心歸依覺，邪迷不生，少欲知足，能離財色，名二足尊。</p> <p>【J4】自心歸依</p>	<p>【J1】師言：善知識！今發四弘願了，更與善知識授無相三歸依：善知識！</p> <p>歸依覺，二足尊。歸依正，離欲尊。歸依淨，眾中尊。從今日去，稱覺為師，更莫歸依邪迷外道。以自性三寶，常自證明！</p> <p>【J2】某甲勸善知識歸依自性三寶。</p> <p>佛者，覺也。法者，正也。僧者，淨也。</p> <p>【J3】自心歸依覺，邪迷不生，少欲知足，能離財色，名二足尊。</p> <p>【J4】自心歸依</p>	<p>【J1】今既懺悔已，与善知識受无相三歸依戒。</p> <p>大師言：善知識！</p> <p>歸依覺，兩足尊。歸依正，離欲尊。歸依淨，眾中尊。從今已後，稱佛為師，更不歸依餘邪迷外道。願自三寶慈悲證明。</p> <p>【J2】善知識！惠能勸善知識歸依三寶。</p> <p>佛者，覺也。法者，正也。僧者，淨也。</p> <p>【J3】自心歸依覺，邪迷不生，少欲知足，離財離色，名兩足尊。</p> <p>【J4】自心歸{依}</p>	<p>【J1】師言：善知識！今發四弘願了，更與善知識授無相三皈依戒：善知識！</p> <p>皈依覺，二足尊。皈依正，離欲尊。皈依淨，眾中尊。從今日去，稱覺為師，更莫皈依邪魔外道。以自性三寶常自證明！</p> <p>【J2】勸善知識皈依自性三寶。</p> <p>佛者覺也。法者，正也。僧者，淨也。</p> <p>【J3】自心皈依覺，邪迷不生，少欲知足，能離財色，名二足尊。</p> <p>【J4】自心皈依</p>	<p>【J1】善知識！今發四弘願了，更與善知識授無相三歸依戒：善知識！</p> <p>歸依覺，二足尊。歸依正，離欲尊。歸依淨，眾中尊。從今日去，稱覺為師，更不歸依邪魔外道。以自性三寶常自證明！</p> <p>【J2】勸善知識歸依自性三寶。</p> <p>佛者，覺也。法者，正也。僧者，淨也。</p> <p>【J3】自心歸依覺，邪迷不生，少欲知足，能離財色，名二足尊。</p> <p>【J4】自心歸依</p>

<p>正，念念無邪見，以無邪見故，即無人我、貢高、貪愛、執著，名離欲尊。</p> <p>【J5】自心歸依淨，一切塵勞、妄念雖在自性，皆不染著，名眾中尊。</p> <p>【J6】若修此行，是自歸依。凡夫不會，從日至日，受三歸戒。若言歸佛，佛在何處？若不見佛，憑何所歸？言却成妄。善知識！各自觀察，莫錯用心。經文〔分〕明，即言自歸依佛，不言歸依他佛。自性不歸，無所歸處。今既自悟，各須歸依自心三寶，內調心性，外敬他人，是自歸也。</p> <p>六、說一體三身佛相門</p> <p>【K1】師言：善知識！各各至心，某甲與說一體三身自性佛。令善知識見三身了然，自悟自性，總隨某甲道：</p> <p>於自色身，歸依清淨法身佛。 於自色身，歸依千百億化身佛。 於自色身，歸依圓滿報身佛。 已上三遍唱。</p> <p>【K2】善知識！色身〔是〕舍宅，不</p>	<p>正，念念無邪見，以無邪見故，即無人我、貢高、貪愛、執著，名離欲尊。</p> <p>【J5】自心歸依淨，一切塵勞、妄念雖在自性，皆不染著，名眾中尊。</p> <p>【J6】若修此行，是自歸依。凡夫不會，從日至夜，受三歸戒。若言歸佛，佛在何處？若不見佛，憑何所歸？言却成妄。善知識！各自觀察，莫錯用心。經文分明言自歸依佛，不言歸依他佛。自性不歸，無所歸處。今既自悟，各須歸依自心三寶，內調心性，外敬他人，是自歸也。</p> <p>六、說一體三身佛相</p> <p>【K1】師言：善知識！各各志心，某甲與說一體三身自性佛。令善知識見三身了然，自悟自性，總隨某甲道：</p> <p>於自色身，歸依清淨法身佛。 於自色身，歸依千百億化身佛。 於自色身，歸依圓滿報身佛。 已上三遍唱。</p> <p>【K2】善知識！色身是舍宅，不可言</p>	<p>正，念念無邪，故即无愛着，以无愛着，名離欲尊。</p> <p>【J5】自心歸依淨，一切塵勞、妄念雖在自性，自性不染着，名眾中尊。</p> <p>【J6】凡夫〔不〕解，從日至日受三歸依戒。若言歸佛，佛在何處？若不見佛，即无所歸，既无所歸，言却是妄。善知識！各自觀察，莫錯用意，經中只言自歸依佛，不言歸他佛，自性不歸，无所〔歸〕處。</p>	<p>正，念念無邪見，以無邪見故，即無人我、貢高、貪愛、執著，名離欲尊。</p> <p>【J5】自心皈依淨，一切塵勞、妄念雖在自性，皆不染著，名眾中尊。</p> <p>【J6】若修此行，是自皈依。凡夫不會，從日至日，受三皈依戒。若言皈依佛，佛在何處？若不見佛，憑何所歸？言却成妄。善知識！各自觀察，莫錯用心。經文分明，言自皈依佛，不言皈依他佛。自性不皈依，無所依處。今既自悟，各須皈依自心三寶，內調心性，外敬他人，是自皈依也。</p> <p>六、說一體三身佛相門</p> <p>【K1】師言：善知識！各各至心，惠能與說一體三身自性佛。令善知識見三身了然，自悟自性，總隨惠能道：</p> <p>於自色身，皈依清淨法身佛。 於自色身，皈依千百億化身佛。 於自色身，皈依圓滿報身佛。 已上三遍唱。</p> <p>【K2】善知識！色身是舍宅，不可言</p>	<p>正，念念無邪見。以無邪見故，即無人我、貢高、貪愛、執著，名離欲尊。</p> <p>【J5】自心歸依淨，一切塵勞、愛欲境界，自性皆不染著，名眾中尊。</p> <p>【J6】若修此行，是自歸依。凡夫不會，從日至夜，受三歸戒。若言歸依佛，佛在何處？若不見佛，憑何所歸？言卻成妄。善知識！各自觀察，莫錯用心，經文分明，言自歸依佛，不言歸依他佛。自佛不歸，無所依處。今既自悟，各須歸依自心三寶。內調心性，外敬他人，是自歸依也。</p> <p>【K1】善知識！既歸依自三寶竟，各各志心，吾與說一體三身自性佛，令汝等見三身了然，自悟自性，總隨我道：</p> <p>於自色身，歸依清淨法身佛。 於自色身，歸依千百億化身佛。 於自色身，歸依圓滿報身佛。</p> <p>【K2】善知識！色身是舍宅，不可言</p>
---	--	---	--	---

<p>可言歸，向者三身在自性中，世人總有，為自心迷，不見內性，外覓三身如來，不見自身中有三世佛。</p> <p>善知識聽說！令善知識於自身中，見自性有三世佛。此三身佛從自性生，不從外得。</p> <p>【K3】何名清淨法身？世人性本清淨，萬法從自性生；思量一切惡事，即生惡行；思量一切善事，即生善行，如是諸法，在自性中。如天常清，日月常明，為浮雲蓋覆，上明下暗，忽遇風吹，眾雲散盡，上下俱明，萬象皆現。世人性常浮游，如彼雲天，亦復如是。善知識！智如日，慧如月，智慧常明。於外著境，被妄念浮雲蓋覆，自性不得明朗。若遇知識聞真正法，自除迷妄，內外明徹，於自性中萬法皆現。見性之人，亦復如是。此名清淨法身佛。</p> <p>善知識！自心歸依自性，是歸依真佛。</p> <p>自歸依者，除却自性不善心、疽妬心、憍誑心、吾我心、誑妄心、輕人</p>	<p>歸，向者三身在自性中，世人總有，為自心迷，不見內性，外覓三身如來，不見自身中有三世佛。</p> <p>善知識聽說！令善知識於自身中，見自性有三世佛。此三身佛從自性生，不從外得。</p> <p>【K3】何名清淨法身？世人性本清淨，萬法從自性生；思量一切惡事，即生惡行；思量一切善事，即生善行，如是諸法，在自性中。如天常清，日月常明，為浮雲蓋覆，上明下暗，忽遇風吹，眾雲散盡，上下俱明，萬象皆現。世人性常浮游，如彼雲天，亦復如是。善知識！智如日，慧如月，智慧常明。於外著境，被妄念浮雲蓋覆，自性不得明朗。若遇知識聞真正法，自除迷妄，內外明徹，於自性中萬法皆現。見性之人，亦復如是。此名清淨法身佛。</p> <p>善知識！自心歸依自性，是歸依真佛。</p> <p>自歸依者，除却自性不善心、疽妬心、憍誑心、吾我心、誑妄心、輕人</p>		<p>歸，向者三身在自性中，世人總有，為自心迷，不見內性，外覓三身如來，不見自身中有三世佛。</p> <p>善知識聽說！令善知識於自身中，見自性有三世佛。此三身佛從自性生，不從外得。</p> <p>【K3】何名清淨法身？世人性本清淨，萬法從自性生；思量一切惡事，即生惡行；思量一切善事，即生善行，如是諸法，在自性中。如天常清，日月常明，為浮雲蓋覆，上明下暗，忽遇風吹雲散，上下俱明，萬象皆現。世人性常浮游，如彼天雲。</p> <p>善知識！智如日，慧如月，智慧常明。於外著境，被妄念浮雲蓋覆，自性不得明朗。若遇善知識聞真正法，自除迷妄，內外明徹，於自性中萬法皆現。見性之人，亦復如是。此名清淨法身佛。</p> <p>善知識！自心皈依自性，是皈依真佛。</p> <p>自皈依者，除却自性中不善心、疽妬心、憍慢心、吾我心、誑妄心、輕人</p>	<p>歸，向者三身佛在自性中，世人總有，為自心迷，不見內性，外覓三身如來，不見自身中有三身佛。</p> <p>汝等聽說！令汝等於自身中，見自性有三身佛。此三身佛從自性生，不從外得。</p> <p>【K3】何名清淨法身？世人性本清淨，萬法從自性生；思量一切惡事，即生惡行；思量一切善事，即生善行，如是諸法，在自性中。如天常清，日月常明，為浮雲蓋覆，上明下暗，忽遇風吹雲散，上下俱明，萬象皆現。世人性常浮游，如彼天雲。</p> <p>善知識！智如日，慧如月，智慧常明。於外著境，被妄念浮雲蓋覆，自性不得明朗。若遇善知識聞真正法，自除迷妄，內外明徹，於自性中萬法皆現。見性之人，亦復如是。此名清淨法身佛。</p> <p>善知識！自心歸依自性，是歸依真佛。</p> <p>自歸依者，除卻自性中不善心、嫉妒心、憍慢心、吾我心、誑妄心、輕人</p>
---	---	--	---	--

<p>心、慢他心、邪見心、貢高心及一切〔時〕中不善行，常自見己過，不說他人好惡，是自歸依。</p> <p>常須下心，行於普敬，即是見性通達，更無滯礙，是自歸依。</p> <p>【K4】何名千百億化身？若不思萬法，性本如空。一念思量，名為變化：思量惡事化為地獄，思量善事化為天堂，毒害化為龍蛇，慈悲化為菩薩，智慧化為上界，愚癡化為下方。自性變化甚多，迷人不能省覺，念念起惡，常行惡道。迴一念善，智慧即生，此是自性化身佛。</p> <p>【K5】何名圓滿報身？譬如一燈能除千年闇，一智能滅萬年愚。莫思向前已過，常思於後，念念〔圓〕明，自見本性。善惡雖殊，本性無二。無二之性，名為實性。於實性中，不染善惡，此名圓滿報身佛。</p> <p>師言：自性起一念惡，報滅萬劫善因。自性起一念善，報得河沙惡盡，直至無上〔菩提〕，念念自見，</p>	<p>心、慢他心、邪見心、貢高心及一切時中不善行，常自見己過，不說他人好惡，是自歸依。</p> <p>常須下心，行於普敬，即是見性通達，更無滯礙，是自歸依。</p> <p>【K4】何名千百億化身？若不思萬法，性本如空。一念思量，名為變化：思量惡事化為地獄，思量善事化為天堂，毒害化為龍蛇，慈悲化為菩薩，智慧化為上界，愚癡化為下方。自性變化甚多，迷人不能省覺，念念起惡，常行惡道。迴一念善，智慧即生，此是自性化身佛。</p> <p>【K5】何名圓滿報身？譬如一燈能除千年闇，一智能滅萬年愚。莫思向前已過，常思於後，念念圓明，自見本性。善惡雖殊，本性無二。無二之性，名為實性。於實性中，不染善惡，此名圓滿報身佛。</p> <p>師言：自性起一念惡，報滅萬劫善因。自性起一念善，報得河沙惡盡，直至無上〔菩提〕，念念自見，</p>		<p>心、慢他心、邪見心、貢高心及一切時中不善之行，常自見己過，不說他人好惡，是自皈依。</p> <p>常須下心，普行恭敬，即是見性通達，更無滯礙，是自皈依。</p> <p>【K4】何名千百億化身？若不思萬法，性本如空。一念思量，名為變化：思量惡事化為地獄，思量善事化為天堂，毒害化為龍蛇，慈悲化為菩薩，智慧化為上界，愚癡化為下方。自性變化甚多，迷人不能省覺，念念起惡，常行惡道。迴一念善，智慧即生，此名自性化身佛。</p> <p>【K5】何名圓滿報身？譬如一燈能除千年闇，一智能滅萬年愚。莫思向前，已過不可得。常思於後，念念圓明，自見本性。善惡雖殊，本性無二。無二之性，名為實性。於實性中，不染善惡，此名圓滿報身佛。</p> <p>師又言：自性起一念惡，滅萬劫善因。自性起一念善，得恆沙惡盡，直至無常，念念自見，不失本念，名</p>	<p>心、慢人心、邪見心、貢高心及一切時中不善之行，常自見己過，不說他人好惡，是自歸依。</p> <p>常須下心，普行恭敬，即是見性通達，更無滯礙，是自歸依。</p> <p>【K4】何名千百億化身？若不思萬法，性本如空。一念思量，名為變化：思量惡事化為地獄，思量善事化為天堂，毒害化為龍蛇，慈悲化為菩薩，智慧化為上界，愚癡化為下方。自性變化甚多，迷人不能省覺，念念起惡，常行惡道。迴一念善，智慧即生，此名自性化身佛。</p> <p>【K5】何名圓滿報身？譬如一燈能除千年暗，一智能滅萬年愚。莫思向前，已過不可得。常思於後，念念圓明，自見本性。善惡雖殊，本性無二。無二之性，名為實性。於實性中，不染善惡，此名圓報身佛。</p> <p>自性起一念惡，滅萬劫善因。自性起一念善，得恆沙惡盡，直至無上菩提，念念自見，不失本念，名為報</p>
---	---	--	---	--

<p>不失本念，名為報身。</p> <p>【K6】善知識！從法身思量即是化身佛；念念自性自見即是報身佛。自悟自修自性功德，是真自歸依。皮肉是色身，色身是舍宅，不言歸也。但悟自性三身，即識自性大意。</p>	<p>不失本念，名為報身。</p> <p>【K6】善知識！從法身思量即是化身佛；念念自性自見即是報身佛。自悟自修自性功德，是真自歸依。皮肉是色身，色身是舍宅，不言歸也。但悟自性三身，即識自性大意。</p>	<p>為報身。</p> <p>【K6】善知識！從法身思量即是化身佛；念念自性自見即是報身佛。自悟自修自性功德，是真皈依。皮肉是色身，色身是舍宅，不言皈依也。但悟自性三身，即識自性大意。</p> <p>六祖壇經卷上</p>	<p>身。</p> <p>【K6】善知識！從法身思量即是化身佛；念念自性自見，即是報身佛。{自悟}自修自性功德，是真歸依。皮肉是色身，色身是舍宅，不言歸依也。但悟自性三身，即識自性佛。</p>
--	--	--	--

<p>【六摩訶般若品】 七、說摩訶般若波羅蜜門 見前【C1】</p> <p>【C2】師言：善知識！既識三身佛了，更為善知識說「摩訶般若波羅蜜法」。各各至心諦聽！世人終日，口念本體，不識自性，猶如誦食。口但說空，萬劫不得見性。某甲與說：善知識！摩訶般若波羅蜜，是梵語，此言大智慧到彼岸。此須心行，不在口說。口念心不行，如幻如電。口念心行，即心口相應。本性是佛，離性無別佛。</p> <p>【C3】何名摩訶？摩訶是大。心量猶如虛空。無有邊畔，亦無方圓大小，非青黃赤白，亦無上下長短，無瞋無喜，無是無非，無善無惡，無有頭尾。諸</p>	<p>【六摩訶般若品】 七、說摩訶般若波羅蜜 見前【C1】</p> <p>【C2】師言：善知識！既識三身佛了，更為善知識說「摩訶般若波羅蜜法」。各各志心諦聽！世人終日，口念本體，不識自性，猶如誦食。口但說空，萬劫不得見性。某甲與說：善知識！摩訶般若波羅蜜，是梵語，此言大智慧到彼岸。此須心行，不在口說。口念心不行，如幻如電。口念心行，即心口相應。本性是佛，離性無別佛。</p> <p>【C3】何名摩訶？摩訶是大。心量猶如虛空。無有邊畔，亦無方圓大小，非青黃赤白，亦無上下長短，無瞋無喜，無是無非，無善無惡，無有頭尾。諸</p>	<p>【六摩訶般若品】 見前【C1】</p> <p>【C2】今既自歸依三寶，惣各各至心，与善知識說「摩訶般若波羅蜜法」。善知識雖念不解，惠能与說，各各聽！</p> <p>摩訶般若波羅蜜者，西國梵語，唐言大智慧彼岸到。此法須行，不在口念，口念不行，如{幻}如化。修行者，法身与佛等也。</p> <p>【C3】何名摩訶？摩訶者是大，心量廣大，猶如虛空。</p>	<p>【六摩訶般若品】 七、說摩訶般若波羅蜜門 見前【C1】</p> <p>【C2】師言：善知識！既識三身佛了，更為說「摩訶般若波羅蜜法」。各各至心諦聽！世人終日口念，不識自性，猶如誦食不飽。口但說空，萬劫不得見性，終無有益。</p> <p>善知識！摩訶般若波羅蜜，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，如露如電。口念心行，即心口相應。本性是佛，離性無別佛。</p> <p>【C3】何名摩訶？摩訶是大。心量廣大，猶如虛空。無有邊畔，亦無方圓大小，亦非青黃赤白，亦無上下長短，亦無瞋無喜，無是無非，無善無惡，無有頭尾。諸</p>	<p>【三摩訶般若品】 【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。</p> <p>【C2】吾今為說「摩訶般若波羅蜜法」，使汝等各得智慧。志心諦聽！吾為汝說。善知識！世人終日口念般若，不識自性般若。猶如說食不飽，口但說空，萬劫不得見性，終無有益。</p> <p>善知識！摩訶般若波羅蜜，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，如露如電。口念心行，則心口相應。本性是佛，離性無別佛。</p> <p>【C3】何名摩訶？摩訶是大。心量廣大，猶如虛空。無有邊畔，亦無方圓大小，亦非青黃赤白，亦無上下長短，亦無瞋無喜，無是無非，無善無惡，無有頭尾。諸</p>
--	---	--	--	---

佛刹土，盡同虛空。世人妙性本空， 無 一法可得。 喻此大空 ，自性真空，亦復如是。	佛刹土，盡同虛空。世人妙性本空，無有一法可得。 喻此大空 ，自性真空，亦復如是。		佛刹土，盡同虛空。世人妙性本空， 無 有 一法可得。自性真空，亦復如是。	佛刹土，盡同虛空。世人妙性本空，無有一法可得。自性真空，亦復如是。
善知識！ 今聞某甲 說空，便即著空。第一莫空。若空心淨坐，即落無記空，終不成佛法。	善知識！ 今聞某甲 說空，便即著空。第一莫空。若空心淨坐，即落無記空， 終不成佛法 。		善知識！ 今聞惠能 說空，便即著空。第一莫著空。若 空心靜坐 ，即落無記空， 終不成佛法 。	善知識！ 莫聞吾 說空便即著空。第一莫著空。若空心靜坐，即著無記空。
善知識！世界虛空，能含萬物色象，日月星宿，山河泉源溪澗，一切樹木，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是。	善知識！世界虛空，能含萬物色象，日月星宿，山河泉源溪澗，一切樹木，惡人善人，惡法善法，天堂地獄， 一切大海，須彌諸山 ，總在空中。世人性空，亦復如是。	{虛空} 能含日月星辰， 大地 山河，一切草木，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，盡在空中。世人性空，亦復如是。	善知識！世界虛空，能含萬物色象，日月星宿， 山河泉源溪澗 ，一切樹木，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是。	善知識！世界虛空，能含萬物色象，日月星宿，山河 大地 ，泉源溪澗，草木叢林，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是。
師言 ：善知識！自性能含萬法是 大 。萬法在 善知識 性中。若見一切人， 惡與善 ，盡皆不捨，亦不染著，心如虛空，名之為大。	師言 ：善知識！自性能含萬法，是名為大。萬法在自性中。若見一切惡之與善，盡皆不捨，亦不染著， 心如虛空 ，名之為大。	性含万法是大，万法盡 是 自性。見一切 人及非人 ，惡之與善，惡法善法，盡皆不捨，不可染著， 猶如虛空 ，名之為大，此是摩訶行。	善知識！自性能含萬法是 大 。萬法在 善〔下缺，仿補〕 知識性中。若見一切人， 惡與善 ，盡皆不捨，亦不染著， 心如虛空，名之為大 。	善知識！自性能含萬法是大。萬法在 諸人 性中。若見一切人，惡之與善，盡皆不取不捨，亦不染著，心如虛空，名之為大。故曰摩訶。
善知識！迷人口說，智者心行。又有迷人，空心淨坐，百無所思，自稱為大。此一輩人，不可共說，為邪見故。	善知識！迷人口說，智者心行。又有迷人，空心 淨坐 ，百無所思，自稱為大。此一輩人，不可共說，為邪見故。	迷人口念，智者心 {行} 。又有迷人，空心不思，名之為大， 此亦不是 。	善知識！迷人口說，智者心行。又有迷人， 空心靜坐 ，百無所思，自稱為大。此一輩人，不可共說，為邪見故。	善知識！迷人口說，智者心行。又有迷人，空心靜坐，百無所思，自稱為大。此一輩人，不可 與語 ，為邪見故。
善知識！心量廣大，廓周法界，用即了了分明，應用遍知一切。一切是一，一即一切，去來〔自由〕，心體無滯，此是〔般若〕。	善知識！心量廣大，廓周法界，用即了了分明，應用遍知一切。一切是一，一即一切，去來自由，心體無滯，此是〔般若〕。		善知識！心量廣大，廓周法界，用即了了分明，應用遍知一切。一切是 一，一即一切，去來自由，心體無滯，此是般若 。	◎善知識！心量廣大， 遍 周法界。用即了了分明，應用 便 知一切。一切即一，一即一切，去來自由，心體無滯，即是般若。

<p>若〕。</p> <p>善知識！一切般若智心，皆從自性而生，不從外人。莫錯用意，名真自用，一真一切真。心量大事，不行小道。口莫終日說空，心中不修行此行。恰似凡人自稱國王，終不可得，非吾弟子。</p> <p>【C4】善知識！何名般若？般若是智慧。一切處所、一切時中，念念不愚，常行智慧，即是般若行。一念愚即般若絕，一念智即般若生。世人愚迷，不見般若。口說般若，心中常愚。自言我修般若，念念說空，不識真空。般若無形相，智慧心即是。若作如是解，即名般若智。</p> <p>【C5】何名波羅蜜？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，如水常通流，即名為彼岸，故號波羅蜜。</p> <p>【C6】善知識！迷人人口念。當〔念〕之時，有妄有非。念念若行，是名真性。悟此法者，是</p>	<p>善知識！一切般若智心，皆從自性而生，不從外人。莫錯用意，名為真自用，一真一切真。心量大事，不行小道。口莫終日說空，心中不修此行。恰似凡人自稱國王，終不可得，非吾弟子。</p> <p>【C4】善知識！何名般若？般若是智慧。一切處所、一切時中，念念不愚，常行智慧，即是般若行。一念愚即般若絕，一念智即般若生。世人愚迷，不見般若。口說般若，心中常愚。自言我修般若，念念說空，不識真空。般若無形相，智慧心即是。若作如是解，即名般若智。</p> <p>【C5】何名波羅蜜？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，如水常通流，即名為彼岸，故號波羅蜜。</p> <p>【C6】善知識！迷人人口念。當念之時，有妄有非。念念若行，是名真性。悟此法者，是</p>	<p>心量大，不行是小。莫口空說，不修此行，非我弟子。</p> <p>【C4】何名般若？般若是智慧。一時中，念念不愚，常行智慧，即名般若行。一念愚，即般若絕；一念智，即般若生。</p> <p>{世人}心中常愚，{自言}我修般若。般若无形相，智慧性即是。</p> <p>【C5】何名波羅蜜？此是西國梵音，唐言彼岸到。解義離生滅，著境生滅起，如水有波浪，即是於此岸。離境无生滅，如水永長流，故即名到彼岸，故名波羅蜜。</p> <p>【C6】迷人口念，智者心行。當念時有妄，有妄即非真有。念念若行，是名真有。悟此法</p>	<p>善知識！一切般若智心，皆從自性而生，不從外人。莫錯用意，名真自用，一真一切真。心量大事，不行小道。口莫終日說空，心中不修此行。恰似凡人自稱國王，終不可得，非吾弟子。</p> <p>【C4】善知識！何名般若？般若是智慧。一切處所、一切時中，念念不愚，常行智慧，即是般若行。一念愚即般若絕，一念智即般若生。世人愚迷，不見般若。口說般若，心中常愚。自言我修般若，念念說空，不識真空。般若無形相，智慧心即是。若作如是解，即名般若智。</p> <p>【C5】何名波羅蜜？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，如水常通流，即名為彼岸，故號波羅蜜。</p> <p>【C6】善知識！迷人口念。當〔念〕之時，有妄有非。念念若行，是名真性。悟此法者，是</p>	<p>善知識！一切般若智，皆從自性而生，不從外人，莫錯用意，名為真性自用。一真一切真。心量大事，不行小道。口莫終日說空，心中不修此行。恰似凡人自稱國王，終不可得。非吾弟子。</p> <p>【C4】善知識！何名般若？般若者，唐言智慧也。一切處所，一切時中，念念不愚，常行智慧，即是般若行。一念愚即般若絕。一念智即般若生。世人愚迷，不見般若。口說般若，心中常愚。當自言我修般若，念念說空，不識真空。般若無形相，智慧心即是。若作如是解，即名般若智。</p> <p>【C5】何名波羅蜜？此西國語，唐言到彼岸。解義離生滅，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。</p> <p>【C6】善知識！迷人人口念，當念之時，有妄有非。念念若行，是名真性。悟此法者，是</p>
--	--	--	---	---

<p>般若法。修〔此〕行者，是般若行。不修即凡，一念修，法身等佛。善知識！煩惱即是菩提。前念迷即凡，後念悟即佛。前念著境即煩惱，後念離境即菩提。</p> <p>【C7】善知識！摩訶〔般〕若波羅蜜，最尊、最上、最第一，無住、無往來，三世諸佛皆從中出，用大智慧，打破五蘊煩惱塵勞。</p> <p>若人修行，定成佛道，變三毒為戒定慧。</p> <p>【C8】善知識！我此法門從一般若生八萬四千智慧。何以故？為世人有八萬四千塵勞；若無塵勞，智慧常在，不離自性。</p> <p>悟此法者，即是無念、無境、無著、無妄，莫起誑妄，用自真如性，以智慧觀照，於一切法不取、不捨，即是見〔性成〕佛道。</p> <p>【C9】善知識！若欲入甚深法界，入</p>	<p>般若法。修此行者，是般若行。不修即凡，一念相應，法身等佛。善知識！煩惱即是菩提。前念迷即凡，後念悟即佛。前念著境即煩惱，後念離境即菩提。</p> <p>【C7】善知識！摩訶般若波羅蜜，最尊、最上、最第一，無住、無往來，三世諸佛皆從中出，用大智慧，打破五蘊煩惱塵勞。</p> <p>若人修行，定成佛道，變三毒為戒定慧。</p> <p>【C8】善知識！我此法門從一般若生八萬四千智慧。何以故？為世人有八萬四千塵勞；若無塵勞，智慧常在，不離自性。</p> <p>悟此法者，即是無念、無憶、無著、無妄，莫起誑妄，用自真如性，以智慧觀照，於一切法不取、不捨，即是見性成佛道。</p> <p>【C9】善知識！若欲入甚深法界，入</p>	<p>者，悟般若法，修般若行。不修即凡，一念修行，法身等佛。善知識！即煩惱是菩提。前念迷即凡，後念悟即佛。</p> <p>【C7】善知識！摩訶般若波羅蜜，最尊、最上、第一，無住、无去、无來，三世諸佛從中出。將大智慧到彼岸，打破五陰煩惱塵勞。</p> <p>最尊、最上、第一：讚最上最上乘，修行定成佛。无去、无住、无來：是定惠等，不染一切法。</p> <p>三世諸佛從中：變三毒為戒定惠。</p> <p>【C8】善知識！我此法門從〔一般若生〕八萬四千智慧。何以故？為世人有八萬四千塵勞；若无塵勞，般若常在，不離自性。</p> <p>悟此法者，即是無念、无憶、无著。莫起〔誑〕妄，即自是真如性，用智慧觀照，於一切法不取、不捨，即見性成佛道。</p> <p>【C9】善知識！若欲入甚深法界，入</p>	<p>般若法。修〔此〕行者，是般若行。不修即凡，一念修行，法身等佛。善知識！煩惱即是菩提。前念迷即凡，後念悟即佛。前念著境即煩惱，後念離境即菩提。</p> <p>【C7】善知識！摩訶〔般〕若波羅蜜，最尊、最上、最第一，無住、無往來，三世諸佛皆從中出，用大智慧，打破五蘊煩惱塵勞。</p> <p>若此修行，定成佛道，變三毒為戒定慧。</p> <p>【C8】善知識！我此法門從一般若生八萬四千智慧。何以故？為世人有八萬四千塵勞；若無塵勞，智慧常現，不離自性。</p> <p>悟此法者，即是無念、無憶、無著，不起誑妄，用自真如性，以智慧觀照，於一切法不取、不捨，即是見性成佛道。</p> <p>【C9】善知識！若欲入甚深法界及般</p>	<p>般若法。此行者，是般若行。不修即凡，一念修行，自身等佛。善知識！凡夫即佛，煩惱即菩提。前念迷即凡夫，後念悟即佛。前念著境即煩惱。後念離境即菩提。</p> <p>【C7】善知識！摩訶般若波羅蜜，最尊、最上、最第一，無住、無往亦無來，三世諸佛皆從中出。當用大智慧，打破五蘊煩惱塵勞。</p> <p>如此修行，定成佛道，變三毒為戒定慧。</p> <p>【C8】善知識！我此法門從一般若生八萬四千智慧，何以故？為世人有八萬四千塵勞；若無塵勞，智慧常現，不離自性。</p> <p>悟此法者，即是無念、無憶、無著，不起誑妄，用自真如性，以智慧觀照，於一切法不取、不捨，即是見性成佛道。</p> <p>【C9】善知識！若欲入甚深法界及般</p>
---	--	---	---	--

般若三昧者，須修般若行，持誦《金剛般若經》，即得見性。當知此功德無量無邊，經中分明讚歎，不能具說。此法門是最上乘，為大智人說，為上根人說。	般若三昧者，須修般若行，持誦《金剛般若經》，即得見性。當知此功德無量無邊，經中分明讚歎，不能具說。此法門是最上乘，為大智人說，為上根人說。	般若三昧者，直須修般若波羅蜜行。但持《金剛般若波羅蜜經》一卷，即得見性，人般若三昧。當知此人功德無量，經中分明讚歎，不能具說。此是最上乘法，為大智上根人說。	若三昧者，須修般若行，持誦《金剛般若經》，即得見性。當知此功德無量無邊，經中分明讚歎，不能具說。此法門是最上乘，為大智人說，為上根人說。	若三昧者，須修般若行，持誦《金剛般若經》，即得見性。當知此功德無量無邊，經中分明讚歎，莫能具說。此法門是最上乘，為大智人說，為上根人說。
小根小智人聞，心生不信。何以故？譬如大龍，下雨於閻浮提，漂流棗葉；若雨大海，不增不減。	小根小智人聞，心生不信。何以故？譬如大龍，下雨於閻浮提，漂流棗葉；若雨大海，不增不減。	【小根之人】，若聞法，心不生信。何以故？譬如大龍，下雨於閻浮提，如漂草葉。若下大雨，雨放大海，不增不減。	小根小智人聞，心生不信。何以故？譬如大龍，下雨於閻浮提，城邑、聚落，悉皆漂流，如漂棗葉；若雨大海，不增不減。	小根小智人聞，心生不信。譬如天龍，下雨於閻浮提，城邑、聚落，悉皆漂流，如漂棗葉；若雨大海，不增不減。
【C10】若大乘人、若最上乘人，聞說《金剛經》，心開悟解，故知本性自有般若之智，自用智慧常觀照故，不假文字。譬如雨水，不從天有，元是龍王於江海中，將身攬上，令一切眾生、一切草木、有情無情，悉皆蒙潤，諸水眾流，卻入大海，合為一體。	【C10】若大乘人、若最上乘人，聞說《金剛經》，心開悟解，故知本性自有般若之智，自用智慧常觀照故，不假文字。譬如雨水，不從天有，元是龍王於江海中，將身攬上，令一切眾生、一切草木、有情無情，悉皆蒙潤，諸水眾流，卻入大海，合為一體。	【C10】若大乘者，聞說《金剛經》，心開悟解，故知本性自有般若之智，自用智慧觀照，不假文字。譬如其雨水，不從天有，元是龍王於江海中，將身引此水，令一切眾生、一切草木、一切有情無情，悉皆蒙潤，諸水眾流，却入大海，海納眾水，合為一昧。	【C10】若大乘人、若最上乘人，聞說《金剛經》，心開悟解，故知本性自有般若之智，自用智慧常觀照故，不假文字。譬如雨水，不從天有，元是龍能興致，令一切眾生、一切草木、有情無情，悉皆蒙潤，諸水眾流，卻入大海，合為一體。	【C10】若大乘人，若最上乘人，聞說《金剛經》，心開悟解。故知本性自有般若之智，自用智慧常觀照故，不假文字。譬如雨水，不從天有，元是龍能興致，令一切眾生、一切草木、有情無情，悉皆蒙潤，百川眾流，卻入大海，合為一體。
眾生本性般若之智，亦復如是。	眾生本性般若之智，亦復如是。	眾生本性般若之智，亦復如是。	眾生本性般若之智，亦復如是。	眾生本性般若之智，亦復如是。
【C11】善知識！小根之人，聞此頓教，猶如草木根性自小，若被大雨，皆悉自倒，不能增長。小根之人，亦復如是，還有般若之智，與大智之人更無差別，因何聞	【C11】善知識！小根之人，聞此頓教，猶如草木根性自小，若被大雨，悉皆自倒，不能增長。小根之人，亦有般若之智，與大智之人更無差別，因何聞	【C11】小根之人，聞說此頓教，猶如大地草木根性自小者，若被大雨一沃，悉皆自倒，不能增長。小根之人，亦復如是，有般若之智與大智之人亦無差別，因何	【C11】善知識！小根之人，聞此頓教，猶如草木根性自小，若被大雨，悉皆自倒，不能增長。小根之人，亦復如是，元有般若之智，與大智人更無差別，因何聞	【C11】善知識！小根之人，聞此頓教，猶如草木根性小者，若被大雨，悉皆自倒，不能增長。小根之人，亦復如是，元有般若之智，與大智人更無差別，因何聞

<p>法，亦有悟不悟？緣邪見障重，煩惱根深，猶如大雲覆蓋於日，不得風吹，日光不現。般若之智，亦無大小，為一切眾生自心迷悟不同。迷心外見，修行覓佛，未悟自性，即是小根。</p> <p>若聞頓教，不執外修，但於自心常起正見，邪見煩惱塵勞常不能溢，即是見性。</p>	<p>不悟？緣邪見障重，煩惱根深，猶如大雲覆蓋於日，不得風吹，日光不現。般若之智，亦無大小，為一切眾生自心迷悟不同。迷心外見，修行覓佛，未悟自性，即是小根。</p> <p>聞其頓法，不執外修，但於自心，常起正見，邪見煩惱塵勞常不能溢，即是見性。</p>	<p>聞法即不悟？緣邪見障重，煩惱根深，猶如大雲蓋覆於日，不得風吹，日無能現。般若之智，亦無大小，為一切眾生自心迷悟不同。迷心外見，修行覓佛，未悟自性，即是小根人。</p> <p>聞其頓教，不信外修，但於自心，令自本性常起正見，一切邪見煩惱塵勞眾生，當時盡悟。猶如大海，納於衆流，小水大水合為一鉢，即是見性。</p>	<p>不自開悟？緣邪見障重，煩惱根深，猶如大雲覆蓋於日，不得風吹，日光不現。般若之智，亦無大小，為一切眾生自心迷悟不同。迷心外見，修行覓佛，未悟自性，即是小根。</p> <p>若開悟頓教，不執外修，但於自心常起正見，煩惱塵勞常不能染，即是見性。</p>	<p>不自開悟？緣邪見障重、煩惱根深。猶如大雲覆蓋於日，不得風吹，日光不現。般若之智，亦無大小，為一切眾生自心迷悟不同，迷心外見，修行覓佛，未悟自性，即是小根。</p> <p>若聞悟頓教，不教外修，但於自心，常起正見，煩惱塵勞常不能染，即是見性。</p>
<p>善知識！內外不住，去來自由，能除執心，通達無礙，能修此行，與《般若經》本無差別。</p> <p>【C12】善知識！一切經書及諸文字、大小二乘、十二部經，皆因人置，因智慧性，方能建立。若無世人，一切萬法，本自不有，故知萬法本因人興，一切經書因人說有。緣其人中，有愚有智，愚為小〔人〕，智為大人。愚者問於智人，智者為愚人說法，令其悟解心開。愚人若悟〔解〕心開，即與智人無別。</p> <p>善知識！不悟，即</p>	<p>善知識！內外不住，去來自由，能除執心，通達無礙，能修此行，與《般若經》本無差別。</p> <p>【C12】善知識！一切經書及諸文字、大小二乘。十二部經，皆因人置，因智慧性，方能建立。若無世人，一切萬法，本自不有，故知萬法本因人興，一切經書因人說有。緣其人中，有愚有智，愚為小人，智為大人。愚者問於智人，智者為愚人說法，令其悟解心開。愚人若悟〔解〕心開，即與智人無別。</p> <p>善知識！不悟即佛</p>	<p>內外不住，來去自由，能除執心，通達無礙，心脩此行，即與《般若波羅蜜經》本無差別。</p> <p>【C12】一切經書及文字、小大二乘、十二部經，皆因人置，因智慧性故，〔方〕能建立，若無〔世〕人，一切萬法本亦不有，故知萬法本從人興，一切經書因人說有。緣在〔人〕中，有愚有智。愚為〔小人〕，智為大人。迷〔人〕問於智者，智〔人〕與愚人說法，令使〔愚者〕悟解心開，迷〔人〕若悟〔解〕心開，與大智人無別。</p> <p>故知不悟，即佛是</p>	<p>善知識！內外不住，去來自由，能除執心，通達無礙，能修此行，與《般若經》本無差別。</p> <p>【C12】善知識！一切經書及諸文字、大小二乘、十二部經，皆因人置，因智慧性，方能建立。若無世人，一切萬法，本自不有，故知萬法本因人興，一切經書因人說有。緣其人中，有愚有智，愚為小人，智為大人。愚者問於智人，智者與愚人說法，令其悟解心開。愚人忽悟解心開，即與智人無別。</p> <p>善知識！不悟，即</p>	<p>善知識！內外不住，去來自由，去來自由，能除執心，通達無礙，能修此行，與《般若經》本無差別。</p> <p>【C12】善知識！一切修多羅及諸文字、大小二乘、十二部經，皆因人置，因智慧性，方能建立。若無世人，一切萬法本自不有，故知萬法本自人興，一切經書因人說有。緣其人中，有愚有智，愚為小人，智為大人。愚者問於智人，智者與愚人說法，愚人忽然悟解心開，即與智人無別。</p> <p>善知識！不悟，即</p>

佛是眾生；一念悟時，眾生是佛。故知萬法盡在自心，何不從自心中，頓見真如本性。	是眾生；一念悟時，眾生是佛。故知萬法盡在自心，何不從自心中，頓見真如本性。	眾生；一念若悟，即眾生是佛。故知一切萬法盡在自身心中，何不從於自心，頓見真如本性。	佛是眾生；一念悟時，眾生是佛。故知萬法盡在自心，何不從自心中，頓見真如本性。	佛是眾生；一念悟時，眾生是佛。故知萬法盡在自心，何不從自心中頓見真如本性？
【C13】《菩薩戒經》云：「我本源自性清淨。」識心見性，皆成佛道。「即時豁然，還得本心。」	【C13】《菩薩戒經》云：「我本元自性清淨。」識心見性，皆成佛道。「即時豁然，還得本心。」	【C13】《菩薩戒經》云：「我本源自性清淨。」識心見性，自成佛道。「即時豁然，還得本心。」	【C13】《菩薩戒經》云：「我本元自性清淨。」若識自心見性，皆成佛道。《淨名經》云：「即時豁然，還得本心。」	【C13】《菩薩戒經》云：「我本元自性清淨。」若識自心見性，皆成佛道。《淨名經》云：「即時豁然，還得本心。」
【C14】善知識！我於忍和尚處一聞，言下便悟，頓見真如本性。是以將此教法流行，令學道者頓悟菩提，各自觀心，自見本性。	【C14】善知識！我於忍和尚處一聞，言下便悟，頓見真如本性。是以將此教法流行，令學道者頓悟菩提，各自觀心，自見本性。	【C14】善知識！我於忍和尚處一聞，言下大悟，頓見真如本性，是故以教法流行後代，令學道者頓悟菩提，各自觀心，令自本性頓悟。	【C14】善知識！我於忍和尚處一聞，言下便悟，頓見真如本性。是以將此教法流行，令學道者頓悟菩提，各自觀心，自見本性。	【C14】善知識！我於忍和尚處一聞，言下便悟，頓見真如本性。是以將此教法流行，令學道者頓悟菩提，各自觀心，自見本性。
【C15】若自不悟，須覓大善知識，解最上乘法者，直示正路。	【C15】若自不悟，須覓大善知識，解最上乘法者，直示正路。	【C15】若{不}自悟者，須覓大善知識，示道見性。何名大善知識？解取上乘法，直示正路。	【C15】若自不悟，須覓大善知識，解最上乘法者，直示正路。	【C15】若自不悟，須覓大善知識，解最上乘法者，直示正路。
是善知識有大因緣，所謂化導令得見性，一切善法因善知識能發起故。	是善知識有大因緣，所謂化導令得見性，一切善法因善知識能發起故。	是大善知識，{有}大因緣，所為化道令得見佛，一切善法皆因大善知識能發起故。	是善知識有大因緣，所謂化導令得見性，一切善法因善知識能發起故。	是大善知識有大因緣，所為化導令得見性，一切善法因善知識能發起故。
三世諸佛、十二部經，在人性中本自具有，不能自悟，須求善知識示導方見。	三世諸佛、十二部經，在人性中本自具有，不能自悟，須求善知識示導方見。	三世諸佛十二部經{皆}在人性中，本自具有，不能自悟，須得善知識示導見性。	三世諸佛、十二部經，在人性中本自具有，不能自悟，須求善知識示導方見。	三世諸佛十二部經，在人性中本自具有，不能自悟，須求善知識指示方見。
若自悟者，不假外善知識。〔若取外求善知識〕望得解脫，無有是處。	若自悟者，不假外善知識。〔若取外求善知識〕望得解脫，無有是處。	若自悟者，不假外善知識。若取外求善知識望得解脫，無有是處。	若自悟者，不假外求。若須要善知識望得解脫者，無有是處。何以故？	若一向執調須要他善知識望得解脫者，無有是處。何以故？
自心內知識，自悟即是。自心若起邪迷，妄念顛倒，外	自心內知識，自悟即是。〔自心〕若起邪迷，妄念顛	識自心內善知識，即得解脫。若自心邪迷、妄念顛倒，	自心內有知識自悟。若起邪迷，妄念顛倒，外善知識	自心內有知識自悟。若起邪迷，妄念顛倒，外善知識

<p>善知識雖有教授，救不可得。自心若正，起般若觀照，一剎那間，妄念俱滅；若識自性，一悟即至佛地。</p> <p>善知識！智慧觀照，內外明徹，識自本心。若識本心，即本解脫，即是般若三昧，即是無念。</p> <p>【C16】何名無念？若見一切法，心不染著，是為無念。用即徧一切處，亦不著一切處。但淨本心，使六識從六門走出，於六塵中無染無雜，來去自由，通同無滯，即是般若三昧，自在解脫，名無念行。莫百物不思，當令念絕，即是法縛，〔即〕名邊見。善知識！悟無念法者，萬法盡通。悟無念法者，見諸佛境界。悟無念法者，至佛位地。</p> <p>【C17】善知識！後代得吾法者，常見吾法身，不離汝左右。善知識！將此頓教法門，同見同行，發願受持如事佛故，終身受持而不退者，欲入聖位，然須傳授。從上</p>	<p>倒，外善知識雖有教授，救不可得。自心若正，起般若觀照，一剎那間，妄念俱滅；若識自性，一悟即至佛地。</p> <p>善知識！智慧觀照，內外明徹，識自本心。若識本心，即本解脫；若得解脫，即是般若三昧，即是無念。</p> <p>【C16】何名無念？若見一切法，心不染著，是為無念。用即徧一切處，亦不著一切處。但淨本心，使六識從六門走出，於六塵中無染無雜，來去自由，通同無滯，即是般若三昧，自在解脫，名無念行。莫百物不思，當令念絕，即是法縛，即名邊見。善知識！悟無念法者，萬法盡通。悟無念法者，見諸佛境界。悟無念法者，至佛位地。</p> <p>【C17】善知識！後代得吾法者，常見吾法身，不離汝左右。善知識！將此頓教法門，同見同行，發願受持如事佛故，終身受持而不退者，欲入聖位，然須傳授。從上</p>	<p>外善知識即有教授，汝若不得自悟，當起般若觀照，剎那間妄念俱滅；即是自真正善知識，一悟即至佛地。</p> <p>自性心地，以智慧觀照，內外明徹，識自本心。若識本心，即是解脫；既得解脫，即是般若三昧，悟般若三昧，即是無念。</p> <p>【C16】何名無念？无念法者，見一切法，不著一切法，徧一切處，不著一切處，常淨自性，使六賊從六門走出，於六塵中，不離不染，來去自由，即是般若三昧，自在解脫，名无念行。莫百物不思，當令念絕，即是法縛，即名邊見。悟无念法者，万法盡通。悟无念法者，見諸佛境界。悟无念頓法者，至佛位地。</p> <p>【C17】善知識！後代得吾法者，常見吾法身，不離汝左右。善知識！將此頓教法門，同見同行，發願受持如事佛故，終身受持而不退者，欲入聖位，然須傳受，從上已</p>	<p>雖有教授，救不可得。若起正真般若觀照，一剎那間，妄念俱滅；若識自性，一悟即至佛地。</p> <p>善知識！智慧觀照，內外明徹，識自本心。若識本心，即求解脫；若得解脫，即是般若三昧，即是無念。</p> <p>【C16】何名無念？若見一切法，心不染著，是為無念。用即徧一切處，亦不著一切處。但淨本心，使六識從六門走出，於六塵中無染無雜，來去自由，通同無滯，即是般若三昧，自在解脫，名無念行。莫百物不思，當令念絕，即是法縛，即名邊見。善知識！悟無念法者，萬法盡通。悟無念法者，見諸佛境界。悟無念法者，至佛位地。</p> <p>【C17】善知識！後代得吾法者，常見吾法身，不離汝左右。善知識！將此頓教法門，於同見同行，發願受持如事佛故，終身受持而不退者，欲入聖位，然須傳受，從</p>	<p>雖有教授，救不可得。若起正真般若觀照，一剎那間，妄念俱滅；若識自性，一悟即至佛地。</p> <p>善知識！智慧觀照，內外明徹，識自本心。若識本心，即本解脫；若得解脫，即是般若三昧。般若三昧，即是無念。</p> <p>【C16】何名無念？若見一切法，心不染著，是為無念。用即徧一切處，亦不著一切處。但淨本心，使六識出六門，於六塵中無染無雜，來去自由，通用無滯，即是般若三昧，自在解脫，名無念行。若百物不思，當令念絕，即是法縛，即名邊見。善知識！悟無念法者，萬法盡通。悟無念法者，見諸佛境界。悟無念法者，至佛地位。</p> <p>【C17】善知識！後代得吾法者，將此頓教法門，於同見同行，發願受持如事佛故，終身而不退者，定入聖位，然須傳授，從上以來，默傳分</p>
---	---	--	---	---

來，默傳分付，不得匿其正法。	來，默傳分付，不得匿其正法。	來，默然而付，於法發大誓願，不退菩提即須分付。	上以來，默傳分付，不得匿其正法。	付，不得匿其正法。
【C18】若不同見同行，在別法中，不得傳付。損彼前人，究竟無益。恐愚不解，謗此法門，百劫千生，斷佛種性。	【C18】若不同見同行，在別法中，不得傳付。損彼前人，究竟無益。恐愚不解，謗此法門，百劫千生，斷佛種性。	【C18】若不同見解，无有志願，在處處勿妄宣傳，損彼前人，究竟无益。若愚人不解，謗此法門，百劫千生，斷佛種性。	【C18】若不同見同行，在別法中，不得傳付。損彼前人，究竟無益。恐愚人不解，謗此法門，百劫千生，斷佛種性。	【C18】若不同見同行，在別法中，不得傳付。損彼前人，究竟無益。恐愚人不解，謗此法門，百劫千生，斷佛種性。
【L1】善知識！吾有一《無相頌》，汝等誦取，言下令汝迷罪消滅。頌曰：迷人修福不修道，只言修福便是道。布施供養福無邊，心中三惡元來造。擬將修福欲滅罪，後世得福罪還在。但向心中除罪緣，各自性中真懺悔。忽悟大乘真懺悔，除邪行正即無罪。學道常於自性觀，即與諸佛同一例。五祖唯傳此頓法，普願見性同一體。若欲當來覓法身，離諸法相心中洗。努力自見莫悠悠，後念忽絕一世休。若悟大乘得見性，虔恭合掌至心求。	【L1】善知識！吾有一《無相頌》，汝等誦取，言下令汝迷罪消滅。頌曰：迷人修福不修道，只言修福便是道。布施供養福無邊，心中三惡元來造。擬將修福欲滅罪，後世得福罪還在。但向心中除罪緣，各自性中真懺悔。忽悟大乘真懺悔，除邪行正即無罪。學道常於自性觀，即與諸佛同一例。五祖唯傳此頓法，普願見性同一體。若欲當來覓法身，離諸法相心中洗。努力自見莫悠悠，後念忽絕一世休。若悟大乘得見性，虔恭合掌志心求。	【L1】大師言：善知識！聽吾說《无相頌》，令汝迷者罪滅，亦名《滅罪頌》。頌曰：愚人修福不修道，謂言修福而是道。布施供養福无邊，心中三業元來在。若將修福欲滅罪，後世得福罪元造。若解向心除罪緣，各自性中真懺悔。若悟大乘真懺悔，除邪行正即无罪。學道之人能自觀，即与悟人同一例。大師今傳此頓教，願學之人同一脉。若欲當來覓法身，三毒惡緣心中洗。努力修道莫悠悠，忽然虛度一世休。若遇大乘頓教法，虔誠合掌志心求。	【L1】善知識！吾有一《無相頌》，若能誦取，言下令汝迷罪消滅。頌曰：迷人修福不修道，只言修福便是道。布施供養福無邊，心中三惡元來造。擬將修福欲滅罪，後世得福罪還在。但向心中除罪緣，各自性中真懺悔。忽悟大乘真懺悔，除邪行正即無罪。學道常於自性觀，即與諸佛同一類。吾祖惟傳此頓法，普願見性同一體。若欲當來覓法身，離諸法相心中洗。努力自見莫悠悠，後念忽絕一世休。若悟大乘得見性，虔恭合掌至心求。	【L1】吾有一（中）《無相頌》，若能誦持，言下令汝積劫迷罪一時消滅。頌曰：迷人修福不修道，只言修福便是道，佈施供養福無邊，心中三惡元來造。擬將修福欲滅罪，後世得福罪還在，但向心中除罪緣，各自性中真懺悔。忽悟大乘真懺悔，除邪行正即無罪，學道常於自性觀，即與諸佛同一類。吾祖惟傳此頓法，普願見性同一體，若欲當來覓法身，離諸法相心中洗。努力自見莫悠悠，後念忽絕一世休，若悟大乘得見性，虔恭合掌至心求。
師言：今於大梵寺中，說此頓教，普願法界眾生，於此言下見性成佛。	師言：今於大梵寺中，說此頓教，普願法界眾生，於此言下見性成佛。		師言：今於大梵寺中，說此頓教，普願法界眾生，於此言下見性成佛。	【D2】師復曰：今於大梵寺說此頓教，普願法界眾生言下見性成佛。
【D3】師說法了，韋使君與官員道俗，一時作禮，無	【D3】師說法了，韋使君與官僚道俗，一時作禮，無	【D3】大師說法了，韋使君、官寮、僧眾道俗，讚言無	【D3】師說法了，韋使君與官員道俗，一時作禮，無	【D3】時韋史君與官僚、道俗聞師所說，無不省悟。一

不悟者，〔皆〕歎：善哉！何期嶺南有佛出世。	不悟者，皆歎：善哉希有！何期嶺南有佛出世。	盡，昔所未聞。	不悟者，皆歎：善哉！何期嶺南有佛出世。	時作禮，皆歎：善哉！何期嶺南有佛出世。
<p>【七功德淨土品】 八、示西方相狀門(武帝問功德附)</p> <p>【E1】爾時，韋使君再肅容儀，禮拜問曰：「弟子聞和尚說法，實不可思議。今有少疑，欲問和尚，願大慈悲，特為解說。」</p> <p>師曰：「有疑即問，何須再三。」 使君曰：「和尚所說，可不是達磨大師宗旨？」 師曰：「是。」</p> <p>【E2】使君曰：「弟子聞說，達磨初(化梁朝武帝)，帝問：朕一生迤來，造寺、供僧、布施、設齋，有何功德？達磨言：實無功德。武帝悵快，不稱本情，遂令達磨出境。」</p> <p>弟子未達此理，願和尚為說，達磨意旨如何？」</p> <p>師言：「實無功德，勿疑先聖之言。武帝心邪，不知正法。」</p> <p>造寺、供養、布施、設齋，名為求福，不可將福便為功</p>	<p>【七功德淨土品】 八、示西方相狀門(武帝問功德附)</p> <p>【E1】爾時，韋使君再肅容儀，禮拜問曰：「弟子聞和尚說法，實不可思議。今有少疑，欲問和尚，願大慈悲，特為解說。」</p> <p>師曰：「有疑即問，何須再三。」 使君曰：「和尚所說，可不是達磨大師宗旨？」 師曰：「是。」</p> <p>【E2】使君曰：「弟子聞說，達磨初(化梁朝武帝)，帝問：朕一生已來，造寺、供僧、布施、設齋，有何功德？達磨言：實無功德。武帝悵悵，不稱本情，遂令達磨出境。」</p> <p>弟子未達此理，願和尚為說，達磨意旨如何？」</p> <p>師言：「實無功德，勿疑先聖之言。武帝心邪，不知正法。」</p> <p>造寺供養、布施、設齋，名為求福，不可將福便為功德。</p>	<p>【七功德淨土品】</p> <p>【E1】使君禮拜白言：「和尚說法實不思議，弟子當有少疑，欲〔問〕和尚，望和尚大慈大悲為弟子說。」</p> <p>大師言：「有疑即問，何須再三。」 使君曰：「此法可不是西國第一祖達磨祖師宗旨？」 大師言：「是。」</p> <p>【E2】〔使君曰〕：「弟子見說，達磨大師〔化梁武帝〕，帝問達磨：朕一生已來，造寺、布施、供養有功德否？達磨答言：並無功德。武帝惆悵，遂遣達磨出境。」</p> <p>未審此言，請和尚說。」</p> <p>六祖言：「實無功德，使君勿疑達磨大師言。武帝著邪道，不識正法。」 使君問：「何以無功德？」 和尚言：「造寺、布施、供養只是修福，不可將福以為</p>	<p>【七功德淨土品】 八、問答功德及西方相狀門</p> <p>【E1】尔時，韋使君再肅容儀，禮拜問曰：「弟子聞和尚說法，實不可思議。今有少疑，欲問和尚，願大慈悲，特為解說。」</p> <p>師曰：「有疑即問，何須再三。」 韋公曰：「和尚所說，可不是達磨大師宗旨乎？」 師曰：「是。」</p> <p>【E2】公曰：「弟子聞達磨初化梁武帝。帝問云：朕一生造寺、供僧、布施、設齋，有何功德？達磨言：實無功德。武帝悵快，不稱本情，遂令達磨出境。」</p> <p>弟子未達此理，願和尚為說，達磨意旨如何？」</p> <p>師言：「實無功德，勿疑先聖之言。武帝心邪，不知正法。」</p> <p>造寺、供養、布施、設齋，名為求福，不可將福便為功</p>	<p>【四功德淨土品】 〈釋功德淨土第二〉</p> <p>【E1】次日，韋刺史為師設大會齋。齋訖，刺史請師陞座，同官僚、士庶，肅容再拜，問曰：「弟子聞和尚說法，實不可思議。今有少疑，願大慈悲，特為解說。」</p> <p>師曰：「有疑即問，吾當為說。」 韋公曰：「和尚所說，可不是達磨大師宗旨乎？」 師曰：「是。」</p> <p>【E2】公曰：「弟子聞達磨初化梁武帝。帝問云：朕一生造寺、供僧、佈施、設齋，有何功德？達磨言：實無功德。」</p> <p>弟子未達此理，願和尚為說。」</p> <p>師曰：「實無功德，勿疑先聖之言。武帝心邪，不知正法。」</p> <p>造寺、供養、佈施、設齋，名為求福，不可將福便為功</p>

<p>德。〔功德〕在法身中，不在修福。」</p> <p>師言：見性是功，平直是德，念念無滯，常見本性，真實妙用，名為功德。外行禮敬是功，內心謙下是德。自性建立萬法是功，心體離〔念〕是德。不離自性是功，應用無染是德。若覓功德法身，但依此作，是真功德。若修功德之人，心即不輕，常行普敬也。」</p> <p>師曰：「心常輕人，吾我不斷，即自無功。自性虛妄不實，即自無德。無功德之人，為吾我自大，常輕一切故。</p> <p>善知識！念念無間是功，心行平直是德。</p> <p>自修身是功，自修性是德。德即不輕，常行普敬。」</p> <p>韋使君默然作觀。</p> <p>師言：「善知識！功德源自性內見，不是布施、供養之所求也。</p> <p>是以福德與功德別。武帝不識理，非我祖師有過。」</p> <p>【E3】使君頂禮，願為弟子，又問：「弟子常見僧俗念《阿彌陀經》，願生西方。請和尚</p>	<p>功德在法身中，不在修福。」</p> <p>師言：見性是功，平直是德，念念無滯，常見本性，真實妙用，名為功德。外行禮敬是功，內心謙下是德。自性建立萬法是功，心體離念是德。不離自性是功，應用無染是德。若覓功德法身，但依此作，是真功德。若修功德之人，心即不輕，常行普敬也。」</p> <p>師曰：「心常輕人，吾我不斷，即自無功。自性虛妄不實，即自無德。無功德之人，為吾我自大，常輕一切故。</p> <p>善知識！念念無間是功，心行平直是德。</p> <p>自修身是功，自修性是德。德即不輕，常行普敬。」</p> <p>韋使君默然作觀。</p> <p>師言：「善知識！功德須自性內見，不是布施供養之所求也。</p> <p>是以福德與功德別。武帝不識理，非我祖師〔有〕過。」</p> <p>【E3】使君頂禮，願為弟子，又問：「弟子常見僧俗念《阿彌陀經》，願生西方。請和尚</p>	<p>功德。功德在法身中，非在〔於〕福田。」</p> <p>自法性有功德，平直是德，佛性外行恭敬。</p> <p>若輕一切人，吾我不斷，即自无功德。自性虛妄，法身无功德。</p> <p>念念行平等〔直〕心。</p> <p>德即不輕。常行於敬。自修身即功，自修心即德。</p> <p>功德自心作。</p> <p>福与功德別。武帝不識正理，非祖大師有過。</p> <p>【E3】使君礼拜，又問：弟子見僧俗常念阿弥陁佛，願往生西方。請和尚說，得生彼否？望</p>	<p>德。功德在法身中，不在修福。」</p> <p>師又曰：見性是功，平等是德，念念無滯，常見本性，真實妙用，名為功德。外行於禮是功，內心謙下是德。自性建立萬法是功，心體離念是德。不離自性是功，應用無染是德。若覓功德法身，但依此作，是真功德。若修功德之人，心即不輕，常行普敬也。」</p> <p>師曰：「心常輕人，吾我不斷，即自無功。自性虛妄不實，即自無德，為吾我自大，常輕一切故。</p> <p>善知識！念念無間是功，心行平直是德。</p> <p>自修身是功，自修性是德。</p> <p>善知識！功德須自性內見，不是布施、供養之所求也。</p> <p>是以福德與功德別。武帝不識真理，非我祖師有過。」</p> <p>【E3】又問：「弟子常見僧俗念阿彌陁佛，願生西方。請和尚說，得生彼否？願為破疑。」</p>	<p>德。功德在法身中，不在修福。」</p> <p>師又曰：「見性是功，平等是德。念念無滯，見本性真實妙用，名為功德。內心謙下是功，外行於禮是德。自性建立萬法是功，心體離念是德。不離自性是功，應用無染是德。若覓功德法身，但依此作，是真功德。若修功德之人，心即不輕，常行普敬。</p> <p>心常輕人，吾我不斷，即自無功。自性虛妄不實，即自無德，為吾我自大，常輕一切故。</p> <p>善知識！念念無間是功，心行平直是德。</p> <p>自修性是功，自修身是德。</p> <p>善知識！功德須自性內見，不是佈施、供養之所求也。</p> <p>是以福德與功德別。武帝不識真理，非我祖師有過。」</p> <p>【E3】又問：「弟子常見僧俗念阿彌陀佛，願生西方。請和尚說，得生彼否？願為破疑。」</p>
--	---	--	--	---

<p>說，得生彼不？願為破〔疑〕。」</p> <p>【E4】師言：「使君善聽！某甲與說。世尊在舍衛城中，說西方引化，經文分明，去此不遠。</p> <p>若論相說，里數即有十萬八千。若說身中，十惡八邪便是。」</p> <p>說遠只為下根，說近為其上智。</p> <p>人有兩種，法無兩般。迷悟有殊，見有遲疾。迷人念佛生彼，悟人自淨其心，所以佛言：隨其心淨，即佛土淨。」</p> <p>師言：「東方人但淨心無罪，西方人心不淨有愆。東方人造罪，念佛求生西方。西方人造罪造愆，彼土念生何國？</p> <p>凡愚不了自性，不識身中西方，願東、願西。悟人在處一般。所以佛言：隨所住處常安樂。</p> <p>使君！心地但無不善，西方去此不遙；若懷不善之心，念〔佛〕往〔生〕難到。</p> <p>今勸善知識先除十惡，即行十萬。〔後〕除八邪，乃過八千。念念見性，常行平直，到如彈</p>	<p>說，得生彼不？願為破疑。」</p> <p>【E4】師言：「使君善聽！某甲與說。世尊在舍衛城中，說西方引化，經文分明，去此不遠。</p> <p>若論相說，里數即有十萬八千。若說身中，十惡八邪便是。</p> <p>說遠只為下根，說近為其上智。</p> <p>人有兩種，法無兩般。迷悟有殊，見有遲疾。迷人念佛生彼，悟人自淨其心，所以佛言：隨其心淨，即佛土淨。」</p> <p>師言：「東方人但淨心無罪，西方人心不淨有愆。東方人造罪，念佛求生西方。西方人造罪造愆，彼土念生何國？</p> <p>凡愚不了自性，不識身中西方，願東、願西。悟人在處一般。所以佛言：隨所住處常安樂。</p> <p>使君！心地但無不善，西方去此不遙；若懷不善之心，念佛往生難到。</p> <p>今勸善知識先除十惡，即行十萬。後除八邪，乃過八千。念念見性，常行平直，到如彈</p>	<p>為破疑。</p> <p>【E4】大師言：「使君聽！惠能與說。世尊在舍衛城，說西方引化，經文分明，去此不遠。</p> <p>只為下根說近，說遠只緣上智。</p> <p>人有兩種，法無兩般。迷悟有殊，見有遲疾。迷人念佛生彼，悟者自淨其心，所以佛言：隨其心淨，則佛土淨。</p> <p>使君！東方但淨心無罪，西方心不淨有愆。</p> <p>迷人願生東方、生西者，所在處並皆一種。</p> <p>心地但無不淨，西方去此不遠。心起不淨之心，念佛往生難到。</p> <p>除〔十〕惡即行十萬，无八邪即過八千，但行〔直〕心，到如彈指。</p>	<p>【E4】師言：「使君善聽！惠能與說。世尊在舍衛城中，說西方引化，經文分明，去此不遠。</p> <p>若論相說，理即有十萬八千。若說身中，十惡八邪便是。</p> <p>說遠為其下根，說近為其上智。</p> <p>人有兩種，法無兩般。迷悟有殊，見有遲疾。迷人念佛求生於彼，悟人自淨其心，所以佛言：隨其心淨，即佛土淨。</p> <p>東方人但心淨無罪，雖西方人心不淨亦有愆。東方人造罪，念佛求生西方。西方人造罪，念佛求生何國？</p> <p>凡愚不了自性，不識身中淨土，願東、願西。悟人在處一般。所以佛言：隨所住處常安樂。</p> <p>使君！心地但無不善，西方去此不遙；若懷不善之心，念佛往生難到。</p> <p>今勸善知識先除十惡，即行十善。後除八邪，乃過八千。念念見性，常行平直，到如彈</p>	<p>【E4】師言：「使君善聽！惠能與說。世尊在舍衛城中，說西方引化，經文分明，去此不遠。</p> <p>若論相說，里數有十萬八千，即身中十惡八邪，便是說遠。</p> <p>說遠為其下根，說近為其上智。</p> <p>人有兩種，法無兩般。迷悟有殊，見有遲疾。迷人念佛求生於彼，悟人自淨其心。所以佛言：隨其心淨，即佛土淨。</p> <p>使君！東方人但心淨即無罪，雖西方人心不淨亦有愆。東方人造罪，念佛求生西方；西方人造罪，念佛求生何國？</p> <p>凡愚不了自性，不識身中淨土，願東、願西。悟人在處一般。所以佛言：隨所住處恆安樂。</p> <p>使君！心地但無不善，西方去此不遙。若懷不善之心，念佛往生難到。</p> <p>今勸善知識先除十惡，即行十萬。後除八邪，乃過八千。念念見性，常行平直，到如彈</p>
--	---	---	--	---

<p>指，便觀彌陀。能淨能寂，即是釋迦。心起慈悲，即是觀音。常行喜捨，名為勢至。使君！但行十善，何須更願往生？不斷十惡之心，何佛即來迎請？若悟〔無〕生頓法，見西方只在剎那；不悟，念佛欲往，路遙如何達？」</p> <p>師言：「某甲與諸人移西方如剎那間，目前便見，〔願〕不願？」</p> <p>【E5】使君頂禮言：「若此處見，何須更願往生？願和尚慈悲，便現西方，普願得見。」</p> <p>師言：「徒眾用心！一時若見西方，無疑即散。」</p> <p>【E6】師言：「大眾！世人自色身是〔城〕，眼、耳、鼻、舌是城門，外有五門，內有意識。心為地，性是王，王居心地上。性在王在，性去王無。性在身心存，性無身心壞。佛向性中作，莫向外求。自性迷即是眾生，離迷，覺即是佛。慈悲即是觀音，喜捨名為勢至，能淨即釋迦，平直即彌陀。」</p>	<p>指，便觀彌陀。能淨能寂，即是釋迦。心起慈悲，即是觀音。常行喜捨，名為勢至。使君！但行十善，何須更願往生？不斷十惡之心，何佛即來迎請？若悟無生頓法，見西方只在剎那；不悟念佛欲往，路遙如何得達？」</p> <p>師言：「某甲與諸人移西方如剎那間，目前便見，願不願？」</p> <p>【E5】使君頂禮言：「若此處見，何須更願往生？願和尚慈悲，便現西方，普願得見。」</p> <p>師言：「徒眾用心！一時得見西方，無疑即散。」</p> <p>【E6】師言：「{大眾！}世人自色身是城，眼、耳、鼻、舌是城門，外有五門，內有意識。心為地，性是王，王居心地上。性在王在，性去王無。性在身心存，性無身心壞。佛向性中作，莫向外求。自性迷即是眾生，離迷即覺，覺即是佛。慈悲即是觀音，喜捨名為勢至，能淨即釋迦，平直即彌陀。」</p>	<p>使君！但行十善，何須更願往生？不斷十惡之心，何佛即來迎請？若悟無生頓法，見西方只在剎那，不悟頓教大乘，念佛往生路遠，如何得達？」</p> <p>六祖言：「惠能使君移西方剎那間，目前便見，使君願見否？」</p> <p>【E5】使君禮拜：「若此得見，何須往生？願和尚慈悲，為現西方，大善！」</p> <p>大師言：「一時見西方，無疑即散！」</p> <p>大眾愕然，莫知何是？」</p> <p>【E6】大師曰：「大眾！大眾作意聽！世人自色身是城，眼、耳、鼻、舌、身即是城門，外有六門，內有意門，心即是地，性即是王。性在王在，性去王無，性在身心存，性去身壞。佛是自性作，莫向身外求。自性迷，佛即眾生。自性悟，眾生即是佛。慈悲即是觀音，喜捨名為勢至，能淨是釋迦，平直即是</p>	<p>指，便觀彌陀。使君！但行十善，何須更願往生？不斷十惡之心，何佛即來迎請？若悟無生頓法，見西方只在剎那；不悟，念佛求生，路遙如何得達？」</p> <p>惠能與諸人移西方如剎那間，目前便見，各願見否？」</p> <p>【E5】皆頂禮言：「若此處見，何須更願往生？願和尚慈悲，便現西方，普願得見。」</p> <p>【E6】師言：「大眾！世人自色身是城，眼、耳、鼻、舌是門，外有五門，內有意門。心是地，性是王，王居心地上。性在王在，性去王無。性在身心存，性去身心壞。佛向性中作，莫向身外求。自性迷，即是眾生；自性覺，即是佛。慈悲即是觀音，喜捨名為勢至，能淨即釋迦，平直即彌陀。」</p>	<p>指，便睹彌陀。使君！但行十善，何須更願往生？不斷十惡之心，何佛即來迎請？若悟無生頓法，見西方只在剎那；不悟，念佛求生，路遙如何得達？」</p> <p>惠能與諸人移西方剎那間，目前便見，各願見否？」</p> <p>【E5】眾皆頂禮云：「若此處見，何須更願往生？願和尚慈悲，便現西方，普令得見。」</p> <p>【E6】師言：「大眾！世人自色身是城，眼、耳、鼻、舌是門，外有五門，內有意門。心是地，性是王。王居心地上。性在王在，性去王無，性在身心存，性去身心壞。佛向性中作，莫向身外求。自性迷，即眾生；自性覺，即是佛。慈悲即是觀音，喜捨名為勢至，能淨即釋迦，平直即彌陀。」</p>
--	--	--	--	---

<p>人我是須彌，邪心是海水，煩惱是波浪，毒害是惡龍，虛妄是鬼神，塵勞是魚鼈，貪瞋是地獄，愚癡是畜生。</p> <p>善知識！常行十善，天堂便至。除人我，須彌倒。無邪心，海水竭。煩惱無，波浪滅。毒害除，魚鼈絕。自心地上，覺性如來放大光明，外照六門清淨，照破六欲諸天。內照三毒若除，地獄一時消散。內外明徹，不異西方。不作此修，如何到彼？」</p> <p>大眾聞說，俱歎善哉！但是迷人，了然見性，悉皆禮拜，唯言：「善哉！普願法界眾生，聞者一時悟解。」</p> <p>【E7】師言：「善知識！若欲修行，在家亦得，不由在寺。在家能修，如東方人心善。在寺不修，如西方人心惡。但心清淨，即是自性西方。」</p> <p>【E8】韋氏曰：「在家如何修行？願為教授。」</p> <p>【E9】師言：「吾</p>	<p>人我是須彌，邪心是海水，煩惱是波浪，毒害是惡龍，虛妄是鬼神，塵勞是魚鼈，貪瞋是地獄，愚癡是畜生。</p> <p>善知識！常行十善，天堂便至。除人我，須彌倒。無邪心，海水竭。煩惱無，波浪滅。毒害除，魚鼈絕。自心地上，覺性如來放大光明，外照六門清淨，照破六欲諸天。自性內照，三毒若除，地獄一時消散。內外明徹，不異西方。不作此修，如何到彼？」</p> <p>大眾聞說，俱歎善哉！但是迷人，了然見性，悉皆禮拜，唯言：「善哉！普願法界眾生，聞者一時悟解。」</p> <p>【E7】師言：「善知識！若欲修行，在家亦得，不由在寺。在家能修，如東方人心善。在寺不修，如西方人心惡。但心清淨，即是自性西方。」</p> <p>【E8】使君又問：「在家如何修行？願為教授。」</p> <p>【E9】師言：「吾</p>	<p>彌勒。</p> <p>人我即是須彌，邪心即是海水，煩惱即是波浪，毒心即是惡龍，塵勞即是魚鼈，虛妄即是神鬼，三毒即是地獄，愚癡即是畜生。</p> <p>【常行】十善，即是天堂。无我人，須彌自倒。除邪心，海水竭。煩惱无，波浪滅。毒害除，魚龍絕。自心地上，覺性如來施大惠智光明，照曜六門清淨，照破六欲諸天。下照三毒若除，地獄一時消滅。內外明徹，不異西方。不作此修，如何到彼？」</p> <p>座下聞說，讚聲徹天。應是迷人，了然便見。使君禮拜，讚言：「善哉！善哉！普願法界眾生，聞者一時悟解。」</p> <p>【E7】大師言：「善知識！若欲修行，在家亦得，不由在寺。在寺不修，如西方心惡之人；在家若修行，如東方人修善。但願自家修清淨，即是西方。」</p> <p>【E8】使君問：「和尚！在家如何修？願為指授。」</p> <p>【E9】大師言：「善</p>	<p>人我即須彌，邪心是海水，煩惱是波浪，毒害是惡龍，虛妄是鬼神，塵勞是魚鼈，貪瞋是地獄，愚癡是畜生。</p> <p>善知識！常行十善，天堂便至。除人我，須彌倒。無邪心，海水竭。煩惱無，波浪滅。毒害除，魚龍絕。自心地上，覺性如來放大光明，外照六門清淨，能破六欲諸天。自性內照，三毒即除，地獄等罪一時消散。內外明徹，不異西方。不作此修，如何到彼？」</p> <p>大眾聞說，俱歎善哉，曰：「但是迷人，了然見性」，悉皆禮拜，唯言：「普願法界眾生，聞者一時悟解。」</p> <p>【E7】師言：「善知識！若欲修行，在家亦得，不由在寺。在家能行，如東方人心善。在寺不修，如西方人心惡。但心清淨，即是自性西方。」</p> <p>【E8】韋公又問：「在家如何修行？願為教授。」</p> <p>【E9】師言：「吾</p>	<p>人我是須彌，邪心是海水，煩惱是波浪。毒害是惡龍，虛妄是鬼神，塵勞是魚鼈，貪瞋是地獄，愚癡是畜生。</p> <p>善知識！常行十善，天堂便至。除人我，須彌倒。無邪心，海水竭。煩惱無，波浪滅。毒害除，魚龍絕。自心地上，覺性如來放大光明，外照六門清淨，能破六欲諸天；自性內照，三毒即除，地獄等罪一時消滅，內外明徹，不異西方。不作此修，如何到彼？」</p> <p>大眾聞說，了然見性，悉皆禮拜，俱歎善哉！唯言：普願法界眾生，聞者一時悟解。</p> <p>【E7】師言：「善知識！若欲修行，在家亦得，不由在寺。在家能行，如東方人心善。在寺不修，如西方人心惡。但心清淨，即是自性西方。」</p> <p>【E8】韋公又問：「在家如何修行？願為教授。」</p> <p>【E9】師言：「吾</p>
--	--	--	---	--

與大眾作《無相頌》，但依此修，常與吾同處無別。若不修行，雖在吾邊，如隔千里。」頌曰：	與大眾作《無相頌》，但依此修，常與吾同處無別。若不依此行，雖在吾邊，如隔千里。」頌曰：	知識！惠能与道俗作《无相頌》，盡誦取，依此行修，常与惠能一處无別。」頌曰：	與大眾作《無相頌》，但依此修，常與吾同處無別。若不依此行，雖在吾邊，如隔千里。」頌曰：	與大眾作《無相頌》。但依此修，常與吾同處無別。若不依此修，剃髮出家，於道何益？」〔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， 如日處虛空， 唯傳見性法， 出世破邪宗。 法即無頓漸， 迷悟有遲疾， 只這見性法， 愚人不可悉。 說即雖萬般， 合理還歸一， 煩惱暗宅中， 常須生慧日。 邪來煩惱至， 正來煩惱除， 邪正俱不用， 清淨至無餘。 菩提本自性， 起心即是妄， 淨性在妄中， 但正無三障。 世人若修道， 一切盡不妨， 常自見己過， 與道即相當。 色類自有道， 各自不相妨， 離道別覓道， 覓道不見道。	說通及心通， 如日處虛空， 唯傳見性法， 出世破邪宗。 法即無頓漸， 迷悟有遲疾， 只這見性法， 愚人不可悉。 說即雖萬般， 合理還歸一， 煩惱暗宅中， 常須生慧日。 邪來煩惱至， 正來煩惱除， 邪正俱不用， 清淨至無餘。 菩提本自性， 起心即是妄， 淨性在妄中， 但正無三障。 世人若修道， 一切不相妨， 常自見己過， 與道即相當。 色類自有道， 各自不相妨， 離道別覓道， 覓道不見道。	說通及心通， 如日處虛空， 惟傳頓教法， 出世破邪宗。 教即无頓漸， 迷悟有遲疾， 若學頓法門， 愚人不可悉。 說即雖万般， 合理還歸一， 煩惱暗宅中， 常須生惠日。 邪来因煩惱， 正来煩惱除， 邪正悉不用， 清淨至无餘。 菩提本清淨， 起心即是妄， 淨性於妄中， 但正除三障。 世間若修道， 一切盡不妨， 常見在己過， 与道即相當。 色類自有道， 離道別覓道， 覓道不見道，	說通及心通， 如日處虛空， 惟傳見性法， 出世破邪宗。 法即無頓漸， 迷悟有遲疾， 只此見性門， 愚人不可悉。 說即雖萬般， 合理還歸一， 煩惱暗宅中， 常須生慧日。 邪來煩惱至， 正來煩惱除， 邪正俱不用， 清淨至無餘。 菩提本自性， 起心即是妄， 淨性在妄中， 但正無三障。 世人若修道， 一切盡不妨， 常自見己過， 與道即相當。 色類自有道， 各不相妨惱， 離道別覓道， 終身不見道。 波波度一生， 到頭還自懊。 欲得見真道，	說通及心通， 如日處虛空， 唯傳見性法， 出世破邪宗。 法即無頓漸， 迷悟有遲疾， 只此見性門， 愚人不可悉。 說即雖萬般， 合理還歸一， 煩惱暗宅中， 常須生慧日。 邪來煩惱至， 正來煩惱除， 邪正俱不用， 清淨至無餘。 菩提本自性， 起心即是妄， 淨心在妄中， 但正無三障。 世人若修道， 一切盡不妨， 常自見己過， 與道即相當。 色類自有道， 各不相妨惱， 離道別覓道， 終身不見道。 波波度一生， 到頭還自懊， 欲得見真道，
欲得見真道，	欲得見真道，	到頭還自懊。 若欲覓真道，	到頭還自懊。 欲得見真道，	到頭還自懊， 欲得見真道，

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

善哉！俱明佛性。	善哉！俱明佛性。	不嗟嘆：善哉大悟！昔所未聞，嶺南有福，生佛在此，誰能得知！一時盡散。	哉！俱明佛性。	女，各得開悟，信受奉行。
<p>【八參請機緣品】 九、諸宗難問門</p> <p>○大師出世，行化四十餘年。諸宗難問，僧俗約千餘人，皆起惡心，欲相難問。師言：一切盡除，無名名於自性。</p> <p>無二之性，是名實性。於實性上，建立一切教門，言下便須自見。諸人聞說，總皆頂禮，請事為師，願為弟子。如此之徒，說不可盡。若論宗旨，傳授《壇經》者，即有〔稟承〕所付，須知去處、年月、時代、姓名，遞相付囑。</p> <p>若無《壇經》稟承者，即非南宗弟子，緣未得所稟，雖說頓法，未契本心，終不免諍。</p> <p>但得法者，〔只〕勸修行。諍是勝負之心，與道相違矣。</p> <p>十、南北二宗見性門</p> <p>【1a】世人盡言南</p>	<p>【八參請機緣品】 九、諸宗難問</p> <p>○大師出世，行化四十餘年。諸宗難問，僧俗約千餘人，皆起惡心，欲相難問。師言：一切盡除，無名可名，名於自性。</p> <p>無二之性，是名實性。於實性上，建立一切教門，言下便須自見。諸人聞說，總皆頂禮，請事為師，願為弟子。如此之徒，說不可盡。若論宗旨，傳授《壇經》者，即有稟承所付，須知去處、年月、時代、姓名，遞相付囑。</p> <p>若無《壇經》稟承者，即非南宗弟子，緣未得所稟，雖說頓法，未契本心，終不免諍。</p> <p>但得法者，只勸修行。諍是勝負，與道相違矣。</p> <p>十、南北二宗見性</p> <p>【1a】世人盡言南</p>	<p>【八參請機緣品】</p> <p>○大師住漕溪山，韶廣二州行化四十餘年。若論門人，僧之与俗，三五千。</p> <p>說不可盡。若論宗旨，傳授《壇經》，以此為依約。若不得《壇經》，即无稟受，須知法處、年月日、姓名，遞相付囑。</p> <p>无《壇经》稟承，非南宗弟子也。未得稟承者，雖說頓教法，未知根本，修不免諍。但得法者，只勸修行。諍是勝負之心，与道違背。</p> <p>【1a】世人盡傳南</p>	<p>【八參請機緣品】 九、諸宗難問門</p> <p>○大師出世，行化四十年。諸宗難問，僧俗約千餘人，皆起惡心難問。師言：一切盡除，無名可名，名於自性。</p> <p>無二之性，是名實性。於實性上，建立一切教門，言下便須自見。諸人聞說，總皆頂禮，請事為師，願為弟子。如此之徒，說不可盡。若論宗旨，傳授《壇經》者，即有稟承所付，須知去處、年月、時代、姓名，遞相付囑。</p> <p>若無《壇經》稟承者，即非南宗弟子，緣未得所稟，雖說頓法，未契本心，終不免諍。</p> <p>但得法者，只勸修行。諍是勝負之心，與道相違矣。</p> <p>十、南北二宗見性門</p> <p>【1a】世人盡言南</p>	<p>【八參請機緣品】</p> <p>○〔由下移來〕師見諸宗難問，咸起惡心，多聚座下。</p> <p>潛而謂曰：學道之人，一切善念惡念，應當盡除。無名可名，名於自性。</p> <p>無二之性，是名實性。於實性上，建立一切教門。言下便須自見。諸人聞說，總皆作禮，請事為師。</p> <p>〈南頓北漸第七〉</p> <p>【1a】時祖師居曹</p>

<p>能北秀，未知事由。且秀大師在荊南府當陽縣玉泉寺住。能大師在韶州城東〔四〕十五里曹溪山住。法本一宗，人有南北。</p> <p>何名頓漸？法即一種，見有遲疾。法無頓漸，人有利鈍，故名頓漸。</p> <p>【1b】秀聞師說法〔徑〕疾，直指見性。</p> <p>遂命門人志誠曰：汝聰明多智，可與吾到曹溪山禮拜。但坐聽法，莫言吾使汝去。汝若聽得，盡心記取，却來與說。吾〔看〕彼所見，誰遲誰疾？火急早來，勿令吾怪。志誠唱諾，禮拜便行。</p> <p>【1c】〔經〕二十五日至曹溪山，禮師坐聽，不言來處。</p>	<p>能北秀，未知事由。且秀大師在荊南府當陽縣玉泉寺住。能大師在韶州城東四十五里曹溪山住。法本一宗，人有南北。</p> <p>何名頓漸？法即一種，見有遲疾。法無頓漸，人有利鈍，故名頓漸。</p> <p>【1b】秀聞能說法〔徑〕疾，直指見性。</p> <p>遂命門人志誠曰：「汝聰明多智，可與吾到曹溪山禮拜。但坐聽法，莫言吾使汝去。汝若聽得，盡心記取，却來與說。吾看彼所見，誰遲誰疾？火急早來，勿令吾怪。」志誠唱諾，禮辭便行。</p> <p>【1c】經二十五日至曹溪山，禮拜坐聽，不言來處。</p>	<p>能〔北〕秀，未知根本事由，且秀禪師於南荊府堂陽縣玉泉寺住持修行。惠能大師於韶州城東三十五里漕溪山住。法即一宗，人有南北〔北〕，因此便立南北。</p> <p>何以漸頓？法即一種，見有遲疾；見遲即漸，見疾即頓。法無漸頓，人有利鈍，故名漸頓。</p> <p>【1b】神秀師常見人說，惠能法疾，直〔指〕見路。</p> <p>秀師遂喚門人志誠曰：「汝聰明多智，汝與吾至漕溪山，到惠能所禮拜，但聽莫言吾使汝來，所聽得意旨記取，却來與吾說。看惠能見解，與吾誰疾遲。汝第一早來，勿令吾怪。」志誠奉使歡喜。</p> <p>【1c】遂半月中間即至漕溪山，見惠能和尚，禮拜即</p>	<p>能北秀，未知事由。且秀大師在荊南當陽縣玉泉寺住。能大師在韶州城東四十五里曹溪山住。法本一宗，人有南北。</p> <p>何名頓漸？法即一種，見有遲疾。法無頓漸，人有利鈍，故名頓漸。</p> <p>【1b】秀聞能師說法〔徑〕疾，直指見性。</p> <p>遂命門人志誠曰：「汝聰明多智，可與吾到曹溪山禮拜。但坐聽法，莫言吾使汝來。汝若聽得，盡心記取，却來與說。吾看彼所見，誰遲誰疾？火急早來，勿令吾怪。」志誠禮拜便行。</p> <p>【1c】經五十餘日至曹溪山，禮師坐聽，不言來處。</p>	<p>溪寶林，神秀大師在荊南玉泉寺。於時兩宗盛化。人皆稱南能北秀。故有南北二宗頓漸之分。而學者莫知宗趣。師謂眾曰：法本一宗，人有南北。法即一種，見有遲疾。何名頓漸？法無頓漸，人有利鈍，故名頓漸。</p> <p>【1b】然秀之徒眾，往往譏南宗祖師不識一字，有何所長？秀曰：「他得無師之智，深悟上乘，吾不如也。且吾師五祖親傳衣法，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。」乃命門人志誠曰：「汝聰明多智，可為吾到曹溪聽法。汝若聞法，盡心記取，還為吾說。」</p> <p>【1c】志誠稟命至曹溪，隨眾參請，不言來處。</p>
--	--	---	---	--

<p>處。</p> <p>志誠一聞，言下便悟，即起禮拜，白言：和尚！弟子在玉泉秀和尚處，學道九年，不得契悟。今聞和尚一說，忽然悟解，便契本心。和尚慈悲！弟子生死事大，又〔恐〕輪迴，願當教示。</p> <p>【1d】師曰：汝從玉泉來，應是細作。</p> <p>對曰：不是。</p> <p>師曰：何得不是？</p> <p>對曰：未說即是，說了不是。</p> <p>師曰：煩惱菩提，亦復如此。</p> <p>【1e】師問志誠曰：吾聞汝禪師教示學人，唯傳戒定慧，未審汝師說戒定慧行相如何？與吾說看。</p> <p>志誠曰：秀和尚說：</p> <p>諸惡不作名為戒，諸善奉行名為慧，自淨其意名為定，此是戒定慧。彼說如此，未審和尚所見如何？願為解說。</p> <p>師曰：秀和尚所見，實不可思議。吾所見戒定慧又別。</p>	<p>志誠一聞，言下便悟，即起禮拜，白言：和尚！弟子在玉泉秀和尚處，學道九年，不得契悟。今聞和尚一說，忽然悟解，便契本心。和尚大慈悲，弟子生死事大，又恐輪迴，願當教示。</p> <p>【1d】師曰：汝從玉泉來，應是細作。</p> <p>志誠曰：不是。</p> <p>師曰：何得不是？</p> <p>志誠曰：未說即是，說了不是。</p> <p>師曰：煩惱菩提，亦復如此。</p> <p>【1e】師問志誠曰：吾聞汝師教示學人，唯傳戒定慧，未審汝師說戒定慧，行相如何？與我說看。</p> <p>志誠曰：秀和尚說：</p> <p>諸惡莫作名為戒，諸善奉行名為慧，自淨其意名為定，此是戒定慧。彼說如此，未審和尚所見如何？願為解說。</p> <p>師曰：秀和尚所見，實不可思議。吾所見戒定慧又別。</p>	<p>聽，不言來處。</p> <p>志誠聞法，言下便悟，即契本心，起立即禮拜白言：和尚！弟子從玉泉寺來，秀師處不得契悟，聞和尚說，便契本心。和尚慈悲，願當教示。</p> <p>【1d】惠能大師曰：汝從彼來，應是細作。</p> <p>志誠曰：不是。</p> <p>六祖曰：何以不是？志誠曰：未說時即是，說了即不是。六祖言：煩惱即是菩提，亦復如是。</p> <p>【1e】大師謂志誠曰：吾聞汝禪師教示學人，唯傳戒定惠，汝和尚教人戒定惠如何？當為吾說。</p> <p>志誠曰：秀和尚言戒定惠：</p> <p>諸惡不作名為戒，諸善奉行名為惠，自淨其意名為定，此即名為戒定惠。彼作如是說，不知和尚所見如何？</p> <p>惠能和尚答曰：此說不可思議，惠能所見又別。</p>	<p>志誠一聞，言下便悟，即起禮拜，白言：和尚！弟子在玉泉寺秀和尚處，學道九年，不得契悟。今聞和尚一說，忽然悟解，便契本心。和尚大慈悲！弟子生死事大，又恐輪迴，願當教示。</p> <p>【1d】師曰：汝從玉泉寺來，應是細作。</p> <p>對曰：不是。</p> <p>師曰：何得不是？</p> <p>對曰：未說即是，說了不是。</p> <p>師曰：煩惱菩提，亦復如是。</p> <p>【1e】師問志誠曰：吾聞汝禪師教示學人，唯傳戒定慧，未審汝師說戒定慧行相如何？與吾說看。</p> <p>志誠曰：秀和尚說：</p> <p>諸惡不作名為戒，諸善奉行名為慧，自淨其意名為定，此是戒定慧。彼說如此，未審和尚所見如何？願為解說。</p> <p>師曰：秀和尚所見，實不可思議。吾所見戒定慧又別。</p>	<p>時祖師告眾曰：今有盜法之人，潛在此會。志誠即出禮拜，具陳其事。</p> <p>【1d】師曰：汝從玉泉來，應是細作。</p> <p>對曰：不是。</p> <p>師曰：何得不是？</p> <p>對曰：未說即是，說了不是。</p> <p>〔中略〕</p> <p>【1e】師曰：吾聞汝師教示學人戒定慧法，未審汝師說戒定慧行相如何？與吾說看。</p> <p>誠曰：秀大師說：</p> <p>諸惡不作名為戒，諸善奉行名為慧，自淨其意名為定。彼說如此，未審和尚以何法誨人？</p> <p>師曰：吾若言有法與人，即為誑汝。但且隨方解縛，假名三昧。</p> <p>如汝師所說戒定慧，實不可思議。吾所見戒定慧又</p>
---	--	---	--	--

<p>【1f】志誠啟和尚：戒定慧只合一種，如何更別？</p> <p>【1g】師曰：汝師說戒定慧，接大乘人。吾戒定慧，接最上乘人。悟解不同，見有遲疾。汝聽吾說，與彼同不？吾所說法，不離自性；離體說〔法〕，自性常迷。須知一切萬法，皆從自性起用，是真戒定慧等法。常見自性〔自〕心，即是自性等佛。</p> <p>師曰：志誠！聽吾說：心地無非自性戒，心地無癡自性慧，心地無亂自性定。</p> <p>師言：汝師戒定慧，勸小根人。吾戒定慧，勸大智根人。若悟自性，亦不立菩提涅槃，亦不立解脫知見。無一法可得，方能建立萬法，是真見性。若解此意，亦名佛身，亦名菩提涅槃，亦名解脫知見，亦名十方國</p>	<p>【1f】志誠啟曰：戒定慧只合一種，如何更別？</p> <p>【1g】師曰：汝師說戒定慧，接大乘人。吾戒定慧，接最上乘人。悟解不同，見有遲疾。汝聽吾說，與彼同不？吾所說法，不離自性；離體說法，自性常迷。須知一切萬法，皆從自性起用，是真戒定慧等法。常見自性自心，即是自性等佛。</p> <p>師曰：志誠！聽吾說：心地無非自性戒，心地無癡自性慧，心地無亂自性定。</p> <p>汝師戒定慧，勸小根人。吾戒定慧，勸大智根人。若悟自性，亦不立菩提涅槃，亦不立解脫知見。無一法可得，方能建立萬法，是真見性。若解此意，亦名佛身，亦名菩提涅槃，亦名解脫知見，亦名十方國土，亦名恒河沙</p>	<p>【1f】志誠問：何以別？</p> <p>【1g】惠能答曰：見有遲疾。志誠請和尚說所見戒定惠。</p> <p>大師言：汝聽吾說，看吾所見處：心地無疑〔是〕自性戒，心地无乱是自性定，心地无癡是自性惠。</p> <p>大師言：汝師戒定惠，勸少根智人。吾戒定惠，勸上智人。得悟自〔性〕，亦不立戒定惠。</p>	<p>【1f】志誠啟和尚：戒定慧只合一種，如何更別？</p> <p>【1g】師曰：汝師說戒定慧，接大乘人。吾戒定慧，接最上乘人。悟解不同，見有遲疾。汝聽吾說，與彼同不？吾所說法，不離自性；離體說法，名為相說，自性常迷。須知一切萬法，皆從自性起用，是真戒定慧等法。常見自性自心，即是自性等佛。</p> <p>〔聽〕吾〔說〕：心地無非自性戒，心地無癡自性慧，心地無亂自性定。</p> <p>汝師戒定慧，勸小根人智人。吾戒定慧，勸大根智人。若悟自性，亦不立菩提涅槃，亦不立解脫知見。無一法可得，方能建立萬法，是真見性。若解此意，亦名佛身，亦名菩提涅槃，亦名解脫知見，亦名十方國土，亦名恒沙數，</p>	<p>別。</p> <p>【1f】志誠曰：戒定慧只合一種，如何更別？</p> <p>【1g】師曰：汝師戒定慧，接大乘人。吾戒定慧，接最上乘人。悟解不同，見有遲疾。汝聽吾說，與彼同否？吾所說法，不離自性；離體說法，名為相說，自性常迷。須知一切萬法，皆從自性起用，是真戒定慧法。</p> <p>聽吾偈曰：心地無非自性戒，心地無癡自性慧，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。</p> <p>復語誠曰：汝師戒定慧，勸小根智人。吾戒定慧，勸大根智人。若悟自性，亦不立菩提涅槃，亦不立解脫知見，無一法可得，方能建立萬法。若解此意，亦名佛身，亦名菩提涅槃，亦名解脫知</p>
---	--	---	---	--

<p>土，亦名恒河沙數，亦名三千大千，亦名大小藏十二部經。</p> <p>見性之人，立亦得，不立亦得，去來自由，無滯無礙，應用隨作，應語隨答，普見化身，不離自性，即得自在神通游戲三昧之力，此名見性。</p> <p>【1h】志誠再啟和尚：如何是立不立義？</p> <p>師曰：自性無非、無癡、無亂，念念般若觀照，常離法相，自由自在，縱橫盡得，有何可立？自性自悟，頓悟頓修，亦無漸次，所以能立一切法，佛言：寂滅，有何〔漸〕次？</p> <p>志誠禮拜，便住曹溪，願為門人，不離左右。</p> <p>【2a】復有一僧，名曰法達。常誦《法華經》七年，心迷不悟正法，來詣曹溪。</p> <p>禮拜問曰：弟子誦《法華經》，心常有疑，又不知正法之處。和尚〔智〕慧廣大，願為決疑。</p> <p>【2b】師曰：法達！法即甚達，汝心不</p>	<p>數，亦名三千大千，亦名大小藏十二部經。</p> <p>見性之人，立亦得，不立亦得，去來自由，無滯無礙，應用隨作，應語隨答，普見化身，不離自性，即得自在神通游戲三昧之力，此名見性。</p> <p>【1h】志誠再啟和尚：如何是立不立義？</p> <p>師曰：自性無非、無癡、無亂，念念般若觀照，常離法相，自由自在，縱橫盡得，有何可立？自性自悟，頓悟頓修，亦無漸次，所以能立一切法，佛言：寂滅，有何漸次？</p> <p>志誠禮拜，便住曹溪，願為門人，不離左右。</p> <p>【2a】復有一僧，名曰法達。</p> <p>〔問曰〕：常誦《法華經》，心常有疑，又不知正法之處。和尚智慧廣大，願為決疑。</p> <p>【2b】師曰：法達！法即甚達，汝心不</p>	<p>【1h】志誠言：請大師說不立如何？</p> <p>大師言：自性无非、无亂、无癡，念念般若觀照，當離法相，有何可立？自性頓修，〔亦無〕漸次，所以不立。</p> <p>志誠禮拜，便不離曹溪山，即為門人，不離大師左右。</p> <p>【2a】又有一僧名法達，常誦《妙法蓮華經》七年，心迷不知正法之處，來至曹溪山。</p> <p>禮拜問大師言：弟子常誦《妙法蓮華經》七年，心迷不知正法之處，經上有疑，大師智慧廣大，願為除疑。</p> <p>【2b】大師言：法達！法即甚達，汝</p>	<p>亦名三千大千，亦名大小藏十二部經。</p> <p>見性之人，立亦得，不立亦得，去來自由，無滯無礙，應用隨作，應語隨答，普見化身，不離自性，即得自在神通、游戲三昧之力，此名見性。</p> <p>【1h】志誠再啟和尚：如何是不立義？</p> <p>師曰：自性無非、無癡、無亂，念念般若觀照，常離法相，自由自在，縱橫盡得，有何可立？自性自悟，頓悟頓修，亦無漸次，所以不立一切法，佛言：寂滅，有何次第？</p> <p>志誠禮拜，便住曹溪，願為門人，不離左右。</p> <p>【2a】復有一僧，名曰法達。常誦《法華經》七年，心迷不悟正法，來詣曹溪。</p> <p>禮拜問曰：和尚！弟子誦《法華經》，心常有疑，又不知正法之處。和尚智慧廣大，願為決疑。</p> <p>【2b】師曰：法達！法即甚達，汝心不</p>	<p>見。</p> <p>見性之人，立亦得，不立亦得，去來自由，無滯無礙，應用隨作，應語隨答，普見化身，不離自性，即得自在神通遊戲三昧，是名見性。</p> <p>【1h】志誠再啟師曰：如何是不立義？</p> <p>師曰：自性無非、無癡、無亂，念念般若觀照，常離法相，自由自在，縱橫盡得，有何可立？自性自悟，頓悟頓修，亦無漸次，所以不立一切法。諸法寂滅，有何次第？</p> <p>志誠禮拜，願為執侍，朝夕不懈。誠，吉州太和人也。</p> <p>〈參請機緣第六〉</p> <p>【2a】僧法達，洪州人。七歲出家，常誦《法華經》，來禮祖師，頭不至地。〔中略〕</p> <p>弟子誦《法華經》，未解經義，心常有疑。和尚智慧廣大，願略說經中義理。</p> <p>【2b】師曰：法達！法即甚達，汝心不</p>
--	--	--	--	--

<p>達。經上無疑，汝心自疑。汝心邪而求正法。吾心正則是持經。吾不識文字。</p> <p>汝取經來誦，誦之一遍，吾聞即知。</p> <p>法達取經，便誦一遍。師知佛意，乃與說經。</p> <p>【2c】師言：法達！經無多語，七卷盡是譬喻因緣。如來廣說三乘，只為世人根鈍。經文分明，無有餘乘，唯一佛乘。</p> <p>汝聽一佛乘，莫求二乘，迷却汝性。且經中何處是一佛乘？吾聞汝誦經云：諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世（正法有一十六字）。</p> <p>此法如何解？如何修？汝用心聽，吾為汝說。</p> <p>師言：法達！人心不思，本來寂靜，離却邪見，即大事因緣。內外不迷即離兩邊。</p> <p>外迷著相，內迷著空。於相離相，於空離空，即是不迷。</p> <p>若悟此法，一念心開，出現於世。心開何事？開佛知見。佛猶覺也，分</p>	<p>達。經上無疑，汝心自疑。汝心邪而求正法。吾心正則是持經。吾不識文字。</p> <p>汝取經來，誦之一遍，吾聞即知。</p> <p>法達取經，便讀一遍。師知佛意，乃與說經。</p> <p>【2c】師言：法達！經無多語，七卷盡是譬喻因緣。如來廣說三乘，只為世人根鈍。經文分明，無有餘乘，唯一佛乘。</p> <p>汝聽一佛乘，莫求二乘，迷却汝性。且經中何處是一佛乘？吾聞汝誦經云：諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世（正法有一十六字）。</p> <p>此法如何解？如何修？汝用心聽，吾為汝說。</p> <p>師言：法達！人心不思，本來寂靜，離却邪見，即大事因緣。內外不迷即離兩邊。</p> <p>外迷著相，內迷著空。於相離相，於空離空，即是不迷。</p> <p>若悟此法，一念心開，出現於世。心開何事？開佛知見。佛猶覺也，分</p>	<p>心不達。經上無疑，汝心自邪而求正法。吾心正定即是持經。吾一生已來，不識文字。</p> <p>汝將《法華經》來，對吾讀一遍，吾聞即知。</p> <p>法達取經到，對大師讀一遍。六祖聞已即識佛意，便與法達說《法華經》。</p> <p>【2c】六祖言：法達！《法華經》無多語，七卷盡是譬喻因緣。如來廣說三乘，只為世人根鈍。經文分明，無有餘乘唯一佛乘。</p> <p>法達 汝聽一佛乘，莫求二佛乘，迷却汝性。經中何處是一佛乘？吾與汝說。經云：諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世。已上十六字是正法。</p> <p>【此】法如何解？此法如何修？汝聽吾說。</p> <p>人心不思，本源空寂，離却邪見，即一大事因緣。內外不迷，即離兩邊。</p> <p>外迷著相，內迷著空，於相離相，於空離空，即是不迷。</p> <p>若悟此法，一念心開，出現於世。心開何物？開佛知見。佛猶覺也，分</p>	<p>達。經本無疑，汝心自疑。汝心自邪則求正法。吾心本正則是持經。吾不識文字。</p> <p>汝取經來，誦之一遍，吾聞即知。</p> <p>法達取經，便誦一遍。師知佛意，乃與說經。</p> <p>【2c】師言：法達！經無多語，十卷盡是譬喻因緣。如來廣說三乘，只為世人根鈍。經文分明，無有餘乘，唯一佛乘。</p> <p>汝聽一佛乘，莫求二乘，迷却汝性。且經中何處是一佛乘？吾聞汝誦經云：諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世（正法有一十六字）。</p> <p>此法如何解？如何修？汝用心聽，吾為汝說。</p> <p>師言：法達！人心何不思，本來寂靜，離却邪見，即是大事因緣。內外不迷即離兩邊。</p> <p>外迷著相，內迷著空。於相離相，於空離空，即是內外不迷。</p> <p>若悟此法，一念心開，出現於世。心開何事？開佛知見。佛猶覺也，分</p>	<p>達。經本無疑，汝心自疑。汝念此經，以何為宗？達曰：學人根性暗鈍，從來但依文誦念，豈知宗趣？</p> <p>師曰：吾不識文字，汝試取經，誦之一遍，吾當為汝解說。法達即高聲念經，至方便品。</p> <p>【2c】師曰：止！此經元來以因緣出世為宗，縱說多種譬喻，亦無越於此。</p> <p>何者因緣？經云諸佛世尊惟以一大事因緣故，出現於世。一大事者，佛之知見也。</p> <p>世人外迷著相，內迷著空。若能於相離相，於空離空，即是內外不迷。</p> <p>若悟此法，一念心開，是為開佛知見。佛猶覺也。分為四門：開覺知</p>
---	--	---	--	--

<p>為四門：開覺知見、示覺知見、悟覺知見、入覺知見。此名開示悟入。從上一處入，即覺知見，見自本性，即得出現。</p> <p>師言：吾勸一切人，於自心地，常開佛知見。</p> <p>世人心邪，愚迷造罪，口善心惡，貪瞋、嫉妬、譏佞、侵害，自開眾生知見。</p> <p>世人心正，常起智慧觀照，自心正、行善，自開佛知見。汝須念念開佛知見，莫開眾生知見，開佛知見，即見出世。</p> <p>師言：法達！此是《法華經》一乘義，向下為迷人，故汝但依一佛乘。</p> <p>【2d】師言：法達！心行轉《法華》，不行《法華》轉。心正轉《法華》，心邪《法華》轉。開佛知見轉《法華》。</p> <p>努力依法修行，即是轉經。自心若不念念修行，即常被經轉。</p> <p>【2e】法達一聞，言下大悟，涕淚悲</p>	<p>為四門：開覺知見、示覺知見、悟覺知見、入覺知見。此名開示悟入。從上一處入，即覺知見，見自本性，即得出現。</p> <p>師言：吾勸一切人，於自心地，常開佛知見。</p> <p>世人心邪，愚迷造罪，口善心惡，貪瞋、嫉妬、譏佞、侵害，自開眾生知見。</p> <p>世人心正，常起智慧觀照，自開佛之知見。汝須念念開佛知見，莫開眾生知見，即見出世。</p> <p>師言：法達！此是《法華經》一乘義，向下為迷人故。汝但依一佛乘。</p> <p>【2d】師言：法達！心行轉《法華》，不行《法華》轉。心正轉《法華》，心邪《法華》轉。開佛知見轉《法華》。</p> <p>努力依法修行，即是轉經。自心若不念念修行，即常被經轉。</p> <p>【2e】法達一聞，言下大悟，涕淚悲</p>	<p>為四門：開覺知見、示覺知見、悟覺知見、入覺知見。開示悟入，上一處入，即覺知見，見自本性，即得出世。</p> <p>大師言：法達！吾常願一切世人，心地常自開佛知見，莫開眾生知見。</p> <p>世人心邪，愚迷造惡，自開眾生知見。</p> <p>世人心正，起智慧觀照，自開佛知見。莫開眾生知見，開佛知見，即出世。</p> <p>大師言：法達！此是《法華經》一乘法，向下分三，為迷人故，汝但依一佛乘。</p> <p>【2d】大師言：法達！心行轉《法華》，不行《法華》轉。心正轉《法華》，心邪《法華》轉。開佛知見轉《法華》，開眾生知見被《法華》轉。</p> <p>大師言：努力依法修行，即是轉經。</p> <p>【2e】法達一聞，言下大悟，涕淚悲</p>	<p>為四門：開覺知見、示覺知見、悟覺知見、入覺知見。此名開示悟入。從一處入，即覺知見，見自本性，即得出現。</p> <p>師言：吾勸一切人，於自心地，常開佛知見。</p> <p>世人心邪，愚迷造罪，口善心惡，貪瞋、嫉妬、譏佞、侵害，自開眾生知見。</p> <p>世人心正，常起智慧觀照，自心止惡行善，自開佛知見。汝須念念開佛知見，莫開眾生知見，開佛知見即是出世，開眾生知見即是世間。</p> <p>師又言：法達！此是《法華經》一乘之義，向下分之為三乘者，蓋為迷人，汝但依一佛乘。</p> <p>【2d】師又言：法達！心行即是汝轉《法華經》，不行即是被《法華》轉。心正轉《法華》，心邪《法華》轉。開佛知見轉《法華》。</p> <p>努力依法修行，即是轉經。自心若不念念修行，即常被經轉。</p> <p>【2e】法達一聞，言下大悟，涕淚悲</p>	<p>見，示覺知見，悟覺知見，入覺知見。若聞開示，便能悟入，即覺知見本來真性而得出現。</p> <p>〔中略〕</p> <p>吾亦勸一切人，於自心中，常開佛之知見。</p> <p>世人心邪，愚迷造罪，口善心惡，貪瞋、嫉妒、諂佞、我慢、侵人害物，自開眾生知見。</p> <p>若能正心，常生智慧觀照，自心止惡行善，是自開佛之知見。汝須念念開佛知見，勿開眾生知見。開佛知見，即是出世。開眾生知見，即是世見。</p> <p>〔中略〕</p> <p>【2d】口誦心行，即是轉經。口誦心不行，即是被經轉。聽吾偈曰：心迷《法華》轉，心悟轉《法華》，誦經久不明，與義作雋家。無念念即正，有念念成邪，有無俱不計，長禦白牛車。</p> <p>【2e】達聞偈，不覺悲泣，言下大悟</p>
---	--	--	--	---

<p>泣，白大師言：實未曾轉《法華》，七年被《法華》轉。念念願修〔佛行〕。</p> <p>師言：行佛行，是佛。 其在會者，〔各〕得見性。</p> <p>【3a】復有僧，名曰智常。</p> <p>【3b】禮拜問四乘義，啟和尚：佛說三乘法，又言最上乘。弟子不解，願為教授。</p> <p>【3c】師曰：汝向自心見，莫著外法相，法無四乘，人心自有四等。見聞轉讀是小乘，悟法解義是中乘，依法修行是大乘。萬法盡通，萬行俱備，一切不染，離諸法相，作無所得，名最上乘行也。不在口誦，汝須自修，莫問吾也。</p> <p>一切時中，自性自知，是四乘義。</p> <p>【4a】又玉泉寺有一童子，年十三歲，南陽縣人，名曰神會。</p> <p>【4b】禮師三拜，問曰：和尚坐禪，還見不見？</p> <p>師以柱杖打三下，</p>	<p>泣，白大師言：實未曾轉《法華》，七年被《法華》轉。念念願修佛行。</p> <p>師言：行佛行，是佛。 其在會者，各得見性。</p> <p>【3a】復有一僧，名曰智常。</p> <p>【3b】禮拜啟和尚曰：佛說三乘法，又言最上乘。弟子不解，願為教授。</p> <p>【3c】師曰：汝向自心見，莫著外法相，無四乘法，人心自有四等。見聞轉讀是小乘，悟法解義是中乘，依法修行是大乘。萬法盡通，萬行俱備，一切不染，離諸法相，作無所得，名最上乘。乘是行義，不在口誦，汝須自修，莫問吾也。</p> <p>一切時中，自性自知，自悟自行，是四乘義。</p> <p>【4a】又玉泉寺有一童子，年十三歲，南陽縣人，名曰神會。</p> <p>【4b】來至曹溪，禮師三拜，問曰：和尚坐禪，還見不見？</p> <p>師以柱杖打三下，</p>	<p>泣，白言：和尚！實未曾轉《法華》，七年被《法華》轉，已後轉《法華》，念念修行佛行。</p> <p>大師言：即佛行，是佛。 其時聽人，无不悟者。</p> <p>【3a】時有一僧，名智常。</p> <p>【3b】來漕溪山，禮拜和尚，問四乘法義。智常問和尚曰：佛說三乘，又言取上乘。弟子不解，望為教示。</p> <p>【3c】惠能大師曰：汝自身心見，莫著外法相，元无四乘法，人心量四等，法有四乘。見聞讀誦是小乘，悟〔法〕解義是中乘，依法修行是大乘，万法盡通，万行俱備，一切不離，但離法相，作无所得，是取上乘。乘是取上行義，不在口誦，汝須自修，莫問吾也。</p> <p>【4a】又有一僧，名神會，南陽人也。</p> <p>【4b】至漕溪山禮拜，問言：和尚坐禪，見不見？</p> <p>大師起把，打神會</p>	<p>泣，白大師言：實未曾轉《法華》，七年被《法華》轉。自今方修佛行。</p> <p>師言：行佛行，是佛。 時在會者，〔各〕得見性。</p> <p>【3a】復有僧，名曰智常。</p> <p>【3b】禮拜問四乘義：啟和尚！佛說三乘法，又言最上乘。弟子不解，願為教授。</p> <p>【3c】師曰：汝向自心見，莫著外法相，無四乘法，人心自有四等。見聞轉讀是小乘，悟法解義是中乘，依法修行是大乘。萬法盡通，萬行俱備，一切不染，離諸法相，一無所得，名最上乘。乘是行義。不在口爭。汝須自修，莫問吾也。</p> <p>一切時中，自性自如，是四乘義。</p> <p>【4a】又玉泉寺有一童子，年十三歲，當陽縣人，名曰神會。</p> <p>【4b】禮師三拜，問曰：和尚坐禪，還見不見？</p> <p>師以柱杖打三下，</p>	<p>而告師曰：法達從昔已來，實未曾轉《法華》，乃被《法華》轉。 〔中略〕</p> <p>【3a】僧智常，信州貴谿人。〔中略〕</p> <p>【3b】智常一日問師曰：佛說三乘法，又言最上乘。弟子未解，願為教授。</p> <p>【3c】師曰：汝觀自本心，莫著外法相。法無四乘，人心自有等差。見聞轉誦，是小乘。悟法解義，是中乘。依法修行，是大乘。萬法盡通，萬法俱備，一切不染，離諸法相，一無所得，名最上乘。乘是行義，不在口爭。汝須自修，莫問吾也。</p> <p>一切時中，自性自如。常禮謝，執侍終師之世。</p> <p>【4a】有一童子名神會，襄陽高氏子。年十三，自玉泉來參禮。〔中略〕</p> <p>【4b】師曰：這沙彌爭合取次語，以拄杖打三下。會乃問曰：和尚坐禪，還見不見？</p>
---	---	---	--	---

<p>却問：吾打汝，還痛不痛？</p> <p>對云：亦痛亦不痛。</p> <p>師曰：吾亦見亦不見。</p> <p>神會問：如何是亦見亦不見？</p> <p>師曰：吾之所見，常見自心過愆，不見他人是非、好惡，所以亦見亦不見。汝言亦痛亦不痛如何？汝若不痛，同其木石；若痛，即同凡夫，即起恨。</p> <p>師言：神會小兒向前，見不見是二邊；痛不痛屬生滅。汝自性且不見，敢來弄人！神會禮拜〔悔〕謝，更不敢言。</p> <p>【4c】師曰：汝心迷不見，問善知識覓路。汝心悟即自見性，依法修行。汝不見自心，却來問吾見與不見？〔吾見〕自知，代汝迷不得。汝若自見，不代吾迷。何不自知見，〔乃〕問吾見不見？</p> <p>【4d】神會禮經百拜，求謝愆過，請事為師，不離左右。</p>	<p>却問：吾打汝，還痛不痛？</p> <p>答曰：亦痛亦不痛。</p> <p>師曰：吾亦見亦不見。</p> <p>神會問：如何是亦見亦不見？</p> <p>師曰：吾之所見，常見自心過愆，不見他人是非好惡，所以亦見亦不見。汝言亦痛亦不痛如何？汝若不痛，同其木石；若痛，即同凡夫，應生瞋恨。</p> <p>神會小兒！向前見不見，是二〔邊〕；痛不痛屬生滅。汝自性且不見，敢來弄人！神會禮拜悔謝，更不敢言。</p> <p>【4c】師曰：汝心迷不見，問善知識覓路。汝心悟即自見性，依法修行。汝迷不見自心，却來問吾見與不見？吾見自知，代汝迷不得。汝若自見，不代吾迷。何不自知見，〔乃〕問吾見不見？</p> <p>【4d】神會禮經百拜，求謝愆過，請事為師，不離左右。</p>	<p>三下，却問神會：吾打汝，痛不痛？神會答言：亦痛亦不痛。</p> <p>六祖言曰：吾亦見亦不見。</p> <p>神會又問大師：何以亦見亦不見？</p> <p>大師言：吾亦見，常見自過患，故云亦見。亦不見者，不見天地人過罪，所以亦見亦不見也。汝亦痛亦不痛如何？神會答曰：若不痛即同無情木石；若痛即同凡，即起於恨。</p> <p>大師言：神會向前，見不見是兩邊，痛不痛是生滅，汝自性且不見，敢來弄人！神會禮拜、禮拜，更不言。</p> <p>【4c】大師言：汝心迷不見，問善知識覓路。汝心悟自見依法修行。汝自迷不見自心，却來問惠能見否？吾不自知，代汝迷不得。汝若自見，代得吾迷？何不自修，問吾見否？</p> <p>【4d】神會作礼，便為門人，不離漕溪山中，常在左右。</p>	<p>却問：吾打汝，痛不痛？</p> <p>對云：亦痛亦不痛。</p> <p>師曰：吾亦見亦不見。</p> <p>神會問：如何是亦見亦不見？</p> <p>師言：吾之所見，常見自心過愆，不見他人是非、好惡，是以亦見亦不見。汝言亦痛亦不痛如何？汝若不痛，同其木石；若痛，即同凡夫，即起於恨。</p> <p>師曰：神會小兒向前，見不見是二邊；痛不痛屬生滅。汝自性且不見，敢來弄人！神會禮拜悔謝，更不敢言。</p> <p>【4c】師又曰：汝若心迷不見，問善知識覓路。汝若心悟即自見性，依法修行。汝自迷不見自心，却來問吾見與不見？吾見自知，豈代汝迷？汝若自見，不代吾迷。何不自知自見，乃問吾見與不見？</p> <p>【4d】神會禮百餘拜，求謝愆過，請事為師，不離左右。</p>	<p>師云：吾打汝是痛不痛？</p> <p>對曰：亦痛亦不痛。</p> <p>師曰：吾亦見不見。</p> <p>神會問：如何是亦見不見？</p> <p>師曰：吾之所見，常見自心過愆，不見他人是非好惡，是以亦見不見。汝言亦痛亦不痛如何？汝若不痛，同其木石。若痛，則同凡夫，即起恚恨。</p> <p>汝向前！見不見是二邊，痛不痛是生滅。汝自性且不見，敢爾戲論！</p> <p>神會禮拜悔謝。</p> <p>【4c】師又曰：汝若心迷不見，問善知識覓路。汝若心悟，即自見性，依法修行。汝自迷不見自心，卻來問吾見與不見？吾見自知，豈代汝迷？汝若自見，亦不代吾迷。何不自知自見，乃問吾見與不見？</p> <p>【4d】神會再禮百餘拜，求謝過愆。服勤給侍，不離左右。</p> <p>●曹溪本、宗寶本多出的參請者，集中如下：</p>
--	---	---	---	--

				<p>【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。</p> <p>【1b】尼乃執卷問字。</p> <p>師曰：「字即不識，義即請問。」</p> <p>【1c】尼曰：「字尚不識，曷能會義？」師曰：「諸佛妙理，非關文字。」</p> <p>【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。</p> <p>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。</p> <p>師住九月餘日，又為惡黨尋逐。</p> <p>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。</p> <p>【2a】一僧法海，韶州曲江人也。初參祖師，問曰：「即心即佛，願垂指</p>
--	--	--	--	---

			<p>諭。」</p> <p>【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。」</p> <p>聽吾偈曰：</p> <p>即心名慧，即佛乃定；</p> <p>定慧等等[一作等持]，意中清淨。</p> <p>悟此法門，由汝習性，</p> <p>用本無生，雙修是正。</p> <p>【2c】法海言下大悟，以偈讚曰：</p> <p>即心元是佛，不悟而自屈，</p> <p>我知定慧因，雙修離諸物。</p> <p>【已移前】僧法達，洪州人。</p> <p>【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。</p> <p>師曰：三身者：清淨法身，汝之性也；圓滿報身，汝之智也；千百億化身，汝之行也。若離本性，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：</p> <p>自性具三身，發明成四智，</p> <p>不離見聞緣，超然登佛地。</p> <p>吾今為汝說，諦信</p>
--	--	--	---

			<p>永無迷，莫學馳求者，終日說菩提。</p> <p>【4b】通再啟曰：四智之義，可得聞乎？</p> <p>師曰：既會三身，便明四智，何更問耶？</p> <p>若離三身，別談四智，此名有智無身也，即此有智，還成無智。</p> <p>復偈曰：</p> <p>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。</p> <p>【4c】通頓悟性智，遂呈偈曰：</p> <p>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。</p> <p>【已移前】僧智常，信州貴谿人。</p> <p>【6a】僧志道，廣州南海人也。請益曰：學人自出家，覽《涅槃經》十載有餘，未明大意，願和尚垂誨。</p> <p>師曰：汝何處未明？</p> <p>【6b】曰：諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為</p>
--	--	--	--

			<p>樂。於此疑惑。</p> <p>師曰：汝作麼生疑？</p> <p>【6c】曰：一切眾生皆有二身，調色身、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？</p> <p>【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。</p> <p>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</p>
--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>聽吾偈曰：</p> <p>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。 妄立虛假名，何為真實義？ 惟有過量人，通達無取捨。 以知五蘊法，及以蘊中我， 外現眾色象，一一音聲相， 平等如夢幻，不起凡聖見， 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。</p>
--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>【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？ 曰：聖諦亦不為。師曰：落何階級？曰：聖諦尚不為，何階級之有？</p> <p>【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。</p> <p>【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。</p> <p>【8b】讓至，禮拜。師曰：甚麼處來？曰：嵩山。師曰：甚麼物，恁麼來？曰：說似一物即不中。</p> <p>【8c】師曰：還可修證否？</p>
--	--	--	--

			<p>曰：修證即不無，污染即不得。</p> <p>師曰：只此不污染，諸佛之所護念。汝既如是，吾亦如是。西天般若多羅識：『汝足下一馬駒，踏殺天下人。』應在汝心，不須速說！</p> <p>【8d】讓豁然契會，遂執侍左右一十五載，日益玄奧。</p> <p>後往南嶽，大闡禪宗。[讓後得馬祖，卒應西天之識]</p> <p>【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。</p> <p>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？</p> <p>曰：我聽方等經論，各有師承。後於《維摩經》悟佛心宗，未有證明者。</p> <p>策云：威音王已前即得，威音王已後無師自悟，盡是天然外道。</p> <p>曰：願仁者為我證據。</p> <p>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。</p>
--	--	--	---

			<p>覺遂同策來參，遶師三匝，振錫而立。</p> <p>【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？</p> <p>覺曰：生死事大，無常迅速。</p> <p>【9c】師曰：何不體取無生，了無速乎？</p> <p>曰：體即無生，了本無速。</p> <p>師曰：如是！如是！</p> <p>【9d】玄覺方具威儀禮拜。須臾告辭。</p> <p>師曰：返太速乎？</p> <p>曰：本自非動，豈有速耶？</p> <p>師曰：誰知非動？</p> <p>曰：仁者自生分別。</p> <p>師曰：汝甚得無生之意。</p> <p>曰：無生豈有意耶？</p> <p>師曰：無意，誰當分別？</p> <p>曰：分別亦非意。</p> <p>師曰：善哉！少留一宿。</p> <p>時調一宿覺。後著《證道歌》，盛行於世。</p> <p>【10a】禪者智隍，初參五祖，自謂已得正受。庵居長坐，積二十年。師弟子玄策遊方至</p>
--	--	--	---

			<p>河朔，聞隍之名，造庵問云：汝在此作什麼？</p> <p>隍云：入定。</p> <p>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。</p> <p>隍曰：我正入定時，不見有有無之心。</p> <p>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。</p> <p>隍無對，良久問曰：師嗣誰耶？</p> <p>策云：我師曹溪六祖。</p> <p>【10b】隍云：六祖以何為禪定？</p> <p>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。心如虛空，亦無虛空之量。</p> <p>隍聞是說，徑來謁師。</p> <p>【10c】師問云：仁者何來？</p> <p>隍具述前緣。</p> <p>師云：誠如所言。汝但心如虛空，不著空見，應用無礙，動靜無心，凡</p>
--	--	--	--

			<p>聖情忘，能所俱泯，性相如如，無不定時也。</p> <p>隍於是大悟，二十年所得心，都無形響。</p> <p>其夜河北士庶聞空中有聲云：隍禪師今日得道！</p> <p>隍後禮辭，復歸河北，開化四眾。</p> <p>【11】一僧問師云：黃梅意旨，甚麼人得？</p> <p>師云：會佛法人得。</p> <p>僧云：和尚還得否？</p> <p>師云：我不得。</p> <p>僧云：和尚為什麼不得？</p> <p>師云：我不會佛法。</p> <p>【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。</p> <p>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。</p> <p>方辯遠來，願見我師傳來衣鉢。</p> <p>師乃出示。次問：上人攻何事業？</p>
--	--	--	---

			<p>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。 師舒手摩方辯頂曰：永為人天福田。</p> <p>【13】有僧舉臥輪禪師偈云： 臥輪有伎倆，能斷百思想； 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。</p> <p>〈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</p>
--	--	--	---

			<p>就之。行昌揮刃者三，悉無所損。</p> <p>【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。</p> <p>【15d】師遂與金曰：汝且去，恐徒眾翻害於汝。汝可他日易形而來，吾當攝受。</p> <p>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。</p> <p>【15e】師曰：吾久念汝，汝來何晚！曰：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。</p> <p>【15f】師曰：無常者，即佛性也；有常者，即一切善惡諸法分別心也。曰：和尚所說大違經文。</p> <p>【15g】師曰：吾傳佛心印，安敢違於佛經？曰：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。</p> <p>【15h】師曰：《涅槃經》</p>
--	--	--	---

			<p>繫經》吾昔聽尼無盡藏讀誦一遍，便為講說，無一字一義不合經文，乃至為汝，終無二說。曰：學人識量淺昧，願和尚委曲開示。</p> <p>【15i】師曰：汝知否？佛性若常，更說什麼善惡諸法乃至窮劫無有一人發菩提心者？故吾說無常，正是佛說真常之道也。</p> <p>又一切諸法若無常者，即物物皆有自性容受生死，而真常性有不遍之處。故吾說常者，正是佛說真無常義。</p> <p>佛比為凡夫外道執於邪常，諸二乘人於常計無常，共成八倒，故於涅槃了義教中，破彼偏見，而顯說真常、真樂、真我、真淨。汝今依言背義，以斷滅無常及確定死常而錯解佛之圓妙最後微言，縱覽千遍，有何所益？</p> <p>行昌忽然大悟，乃說偈言：</p> <p>因守無常心，佛說有常性，</p> <p>不知方便者，猶春池拾礫。</p> <p>我今不施功，佛性而現前，</p> <p>非師相授與，我亦無所得。</p> <p>【15j】師曰：汝今</p>
--	--	--	---

				<p>微也，宜名志微。 微禮謝而退。 【已移前】有一童子名神會。</p>
唐朝徵詔〔無〕	唐朝徵詔〔無〕	唐朝徵詔〔無〕	唐朝徵詔〔無〕	<p>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。』」 今遣內侍薛簡馳詔迎請。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。傳奏兩宮，及京城學道者，譬如一燈然百</p>

			<p>千燈，冥者皆明，明明無盡。」</p> <p>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。」</p> <p>【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？」</p> <p>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。」</p> <p>【17e】簡曰：「如何是大乘見解？」</p> <p>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。」</p> <p>【17f】簡曰：「師說不生不滅，何異外道？」</p> <p>師曰：「外道所說不生不滅者，將滅止生，以生顯滅。</p>
--	--	--	---

				<p>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。」</p> <p>【17g】簡蒙指教，豁然大悟。禮辭歸闕，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。</p>
<p>【九法門對示品】</p> <p>十一、教示十僧傳法門(滅度年月附)</p> <p>【1a】爾時，師喚門人法海、志誠、法達、神會、〔智〕常、智通、志徹、志道、法珍、法如等，報言：吾滅度後，凡為人師，改易者多。汝等十人向前，〔汝〕等不同餘人，吾滅度後，各為一方師。</p>	<p>【九法門對示品】</p> <p>十一、教示十僧傳法(滅度年月附)</p> <p>【1a】爾時，師喚門人法海、志達、神會、智常、智通、志徹、志道、法珍、法如等，報言：吾滅度後，凡為人師，改易者多。汝等十人向前，汝等不同餘人，吾滅度後，各為一方師。</p>	<p>【九法門對示品】</p> <p>【1a】大師遂喚門人法海、志誠、法達、智常、智通、志徹、志道、法珍、法如、神會。大師言：汝等拾弟子近前，汝等不同餘人，吾滅度後汝各為一方師。</p>	<p>【九法門對示品】</p> <p>十一、教示十僧傳法門(滅度年月附)</p> <p>【1a】尔時，師喚門人法海、志誠、法達、神會、智常、智通、志徹、志道、法珍、法如等言：汝等十人向前，汝等不同餘人，吾滅度後，各為一方師。</p>	<p>【十法門對示品】</p> <p>〈法門對示第九〉</p> <p>【1a】師一日喚門人法海、志誠、法達、神會、智常、智通、志徹、志道、法珍、法如等曰：汝等不同餘人。吾滅度後，各為一方師。</p>

<p>【1b】吾今教汝諸法，不失本宗。先須舉三科法門，動用三十六對，出沒即離兩邊。說一切法，莫離自性。忽有人問，出語盡雙，皆取對〔法〕。來去相因，究竟二法盡除，更無去處。</p> <p>【1c】三科者，陰、界、入。五陰者，色、受、想、行、識。十二入者，外六塵，內六門。六塵者：色、聲、香、味、觸、法。六門者，眼、耳、鼻、舌、身、意，各有一識。十八界者，六塵、六門、六識為之十八。</p> <p>自性含萬法，名含藏識。若起思量，即是轉識。轉識生六識，出六門，見六塵，三六十八，由自性用。</p> <p>自性邪，起十八邪。合自性正，起十八正。合惡用即眾生；善用即是佛。用由何等？由自性對。解用即通一切</p>	<p>【1b】吾今教汝〔說法〕，不失本宗。先須舉三科法門，動用三十六對，出沒即離兩邊，說一切法，莫離自性。忽有人問，出語盡雙，皆取對法。來去相因，究竟二法盡除，更無去處。</p> <p>【1c】三科者，陰、界、入。五陰者，色、受、想、行、識。十二入者，外六塵，內六門。六塵者：色、聲、香、味、觸、法。六門者，眼、耳、鼻、舌、身、意，各有一識。十八界者，六塵、六門、六識為之十八。</p> <p>自性含萬法，名含藏識。若起思量，即是轉識。轉識生六識，出六門，見六塵，三六十八，由自性用。</p> <p>自性邪，起十八邪。合自性正，起十八正。惡用即眾生；善用即是佛。用由何等？由自性對。解用即通一切</p>	<p>【1b】吾教汝說法，不失本宗。舉三科法門，動用卅六對，出沒即離兩邊。說一切法，莫離於性相，若有人問法，出語盡雙，皆取對法，來去相因，究竟二法盡除，更無去處。</p> <p>【1c】三科法門者，陰、界、入。陰是五陰。界，十二入。何名五陰？色、受、想、行、識。何名十八界？六塵、六門、六識。何名十二入？外六塵、中六門。何名六塵？色、聲、香、味、觸、法是。何名六門？眼、耳、鼻、舌、身、意是。法性起六識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。六門、六塵。</p> <p>自性含萬法，名為含藏識。思量，即轉識生六識，出六門，〔見〕六塵，三六十八。</p> <p>由自性邪，起十八邪。自性〔正，起〕十八正。惡用即眾生，善用即佛。用由何等？由自性對。</p>	<p>【1b】吾今教汝說法，不失本宗。先須舉三科法門，動用三十六對，出沒即離兩邊。說一切法，莫離自性。忽有人問汝法，出語盡雙，皆取對法。來去相因，究竟二法盡除，更無去處。</p> <p>【1c】三科法門者，陰、界、入。陰是五陰，色、受、想、行、識是也。人是十二入，外六塵：色、聲、香、味、觸、法，內六門：眼、耳、鼻、舌、身、意是也。界是十八界，六塵、六門、六識是也。</p> <p>自性能含萬法，名含藏識。若起思量，即是轉識，生六識，出六門，見六塵，三六一十八，由自性起用。</p> <p>自性若邪，起十八邪。自性若正，起十八正。含惡用即眾生用；善用即佛用。用由何等？由自性有對法。</p>	<p>【1b】吾今教汝說法，不失本宗。先須舉三科法門，動用三十六對，出沒即離兩邊。說一切法，莫離自性。忽有人問汝法。出語盡雙，皆取對法，來去相因，究竟二法盡除，更無去處。</p> <p>【1c】三科法門者，陰、界、入也。陰是五陰，色、受、想、行、識是也。人是十二入，外六塵：色、聲、香、味、觸、法，內六門：眼、耳、鼻、舌、身、意是也。界是十八界，六塵、六門、六識是也。</p> <p>自性能含萬法，名含藏識。若起思量，即是轉識，生六識，出六門，見六塵，如是一十八界，皆從自性起用。</p> <p>自性若邪，起十八邪。自性若正，起十八正。含惡用即眾生用。善用即佛用。用由何等？由自性有對法。</p>
--	---	---	---	--

法，自身是佛。 【1d】外境無情五對： 天地對，陰陽對， 日月對，明暗對， 水火對。 法相語言十二對： 語法對， 有為無為對， 有色無色對， 有漏無漏對， 色空對， 動靜對，清濁對， 有相無相對， 凡聖對，僧俗對， 老若對，大小對。 自性起用十九對： 長短對， 邪正對， 亂定對， 戒非對，直曲對， 癡慧對，愚智對， 慈毒對， 實虛對，險平對， 煩惱菩提對， 悲苦對，瞋喜對， 捨慳對，進退對，	法，自身是佛。 【1d】外境無情五對： 天地對，陰陽對， 日月對，明暗對， 水火對。 法相語言十二對： 語與法對， 有為無為對， 有色無色對， 有漏無漏對， 色與空對， 有相無相對， 凡聖對，僧俗對， 動靜對，清濁對， 老少對，大小對。 自性起用十九對： 長短對， 邪正對， 亂定對， 戒非對，曲直對， 癡慧對，愚智對， 慈毒對， 實虛對，險平對， 煩惱菩提對， 悲苦對，瞋喜對， 捨慳對，進退對，	【1d】外境無情有五： 天与地對，日与月對，暗与明對，陰与陽對，水与火對。 語与言對，法与相對，有十二對： 有為无為對， 有色无色對， 有相无相對， 有漏无漏對， 色与空對， 動与靜對，清与濁對， 凡与聖對，僧与俗對， 老与少對，大大与少少對， 長与短對， 高与下對。 自性起用對，有十九對： 邪与正對， 癡与惠對，愚与智對， 乱与定對， 戒与非對，直与曲對， 實与虛對，嶮与平對，煩惱与菩提對， 慈与害對，喜与瞋對，捨与慳對，進	【1d】外境無情五對： 天與地對，日與月對，明與暗對，陰與陽對，水與火對。此是五對也。 法相語言十二對： 語與法對， 有與無對， 有色與無色對， 有相與無相對， 有漏與無漏對， 色與空對， 動與靜對，清與濁對， 凡與聖對，僧與俗對， 老與少對，大與小對。 此是十二對也。 自性起用十九對： 長與短對， 邪與正對， 癡與慧對，愚與智對， 亂與定對， 慈與毒對， 戒與非對，直與曲對， 實與虛對，險與平對，煩惱與菩提對， 常與無常， 悲與害對，喜與瞋對，捨與慳對，進	【1d】外境無情五對： 天與地對，日與月對，明與暗對，陰與陽對，水與火對。此是五對也。 法相語言十二對： 語與法對， 有與無對， 有色與無色對， 有相與無相對， 有漏與無漏對， 色與空對， 動與靜對，清與濁對， 凡與聖對，僧與俗對， 老與少對，大與小對。 此是十二對也。 自性起用十九對： 長與短對， 邪與正對， 癡與慧對，愚與智對， 亂與定對， 慈與毒對， 戒與非對，直與曲對， 實與虛對，險與平對，煩惱與菩提對， 常與無常， 悲與害對，喜與瞋對，捨與慳對，進
--	--	--	---	---

<p>生滅對， 常無常對， 法身色身對，化身 報身對。</p> <p>都三十六對。 【1e】師言：此是 三十六對法，若解 用即通貫一切經， 出入即離兩邊。 自性動用，共人言 語，外於相離相， 內於空離空。若執 全空，唯長無明， 又却謗經，言不用 文字。 師曰：說法之人口 云：『不用文字』。 世人道者，盡不合 言。正語之時，即 是文字。文字上說 空，本性不空，即 是文字。文字無邪 正，即自大道：『不 立文字』。 只這不立兩字，即 是文字。見人所 說，便即謗他言著 文字。 汝等須知，自迷猶 可，又謗佛經。不 要謗經，罪障無 數。著相於外而求 真，〔或〕廣立道 場，說有無之過 患。如是之人，累 劫不可見性。〔但〕</p>	<p>生滅對， 常與無常對， 法身色身對，化身 報身對。</p> <p>都三十六對。 【1e】師言：此是 對法，若解用即通 貫一切經，出入即 離兩邊。 自性動用，共人言 語，外於相離相， 內於空離空。若執 全空，唯長無明， 又却謗經，言不用 文字。 師曰：說法之人口 云：『不用文字』。 世人道者，盡不合 言。正語之時，即 是文字。文字上說 空，本性不空，即 是文字。無邪心即 自大道：『不立文 字』。 只這不立兩字，即 是文字。見人所 說，即便謗他言著 文字。 汝等須知，自迷猶 可，又謗佛經。不 要謗經，罪障無 數。著相於外而求 真，〔或〕廣立道 場說有無之過患。 如是之人，累劫不</p>	<p>与退對， 生与滅對， 常与无常對， 法身与色身對，化 身与報身對， 軀与用對， 性与相對， 有情与无情對。 言語与法相對，有 十二對、{內}外境 有{无}五對、{自性 起用有十九對}，都 合成三十六對也。</p> <p>【1e】此三十六對 法，解用通一切 經，出入即離兩 邊。 如何自性起用三十 二對？共人言語， 出外於{相}離相， 入內於空離空。着 空則惟長无明，着 相惟邪見。 謗法直言：『不用 文字』。既云不用 文字，人不合言 語。言語即是文 字。自性上說空， 語言本性不空，迷 {人}自惑語言故。</p>	<p>與退對， 生與滅對， 法身與色身對，化 身與報身對。 此是十九對也。</p> <p>【1e】師言：此是 三十六對法，若解 用，即通貫一切經 法，出入即離兩 邊。自性動用，共 人言語，外於相離 相，內於空離空。 若全著相，即長邪 見。若全執空，即 長無明。 執空之人，有謗經 直言：『不用文字』。 既云不用文字， 人亦不合語言。 只此語言，便是 文字之相。又云： 直道：『不立文 字』。 即此不立兩字，亦 是文字。見人所 說，便即謗他言著 文字。 汝等須知！自迷猶 可，又謗佛經。不 要謗經，罪障無 數。著相於外而作 法求真，或廣立道 場說有無之過患， 如是之人累劫不可</p>	<p>與退對， 生與滅對， 法身與色身對，化 身與報身對。 此是十九對也。</p> <p>【1e】師言：此三 十六對法，若解 用，即道貫一切經 法，出入即離兩 邊。自性動用，共 人言語。外於相離 相，內於空離空。 若全著相，即是邪 見。若全執空，即 長無明。 執空之人，有謗經 直言：『不用文 字』。既云不用文 字，人亦不合語 言。只此語言，便 是文字之相。又云 直道：『不立文 字』。 即此不立兩字，亦 是文字。見人所 說，便即謗他言著 文字。 汝等須知！自迷猶 可，又謗佛經。不 要謗經，罪障無 數。若著相於外而 作法求真，或廣立 道場說有無之過 患，如是之人累劫</p>
---	---	---	---	--

<p>勸依法修行。莫百物不思，於道自生質礙。若聽說不修，令人〔反〕生邪念，但能依法修行，常行無相法施。</p> <p>師言：汝等〔若〕悟，依此說，依此用，依此行，依此作，即不失本宗。若有人問汝義，問有將無答，問無將有答，問凡以聖對，問聖以凡對，問一邊將二邊對，二法相因，生中道義。教汝一問，餘問一依此作。三十六對法，即不失理也。</p> <p>吾今教汝一答。人問何名為暗？答云：明是因暗，即緣暗有明，明沒即暗。但無明暗，以明顯暗，以暗現明，來去相因，成中道義。餘問〔悉〕皆如此。</p> <p>【1f】師教十僧已，報言：於後傳法，遞相教授《壇經》，即不失宗旨。汝今得了，遞代流行。後人得遇《壇經》，如親見吾。</p> <p>教示十僧：汝等抄取，代代流行。若〔看〕《壇經》，必當見性。</p>	<p>可見性。〔但〕勸依法修行。莫百物不思，於道自生質礙。若聽說不修，令人反生邪念，但能依法修行，常行無相法施。</p> <p>師言：汝等若悟，依此說，依此用，依此行，依此作，即不失本宗。若有人問汝義，問有將無答，問無將有答，問凡以聖對，問聖以凡對，問一邊將一邊對，二法相因，生中道義。教汝一問，餘問一依此作。三十六對法，即不失理也。</p> <p>吾今教汝一答。人問何名為暗？答云：明是因，暗是緣。有明，明沒即暗。但無明暗，以明顯暗，以暗現明，來去相因，成中道義。餘問悉皆如此。</p> <p>【1f】師教十僧已，報言：於後傳法，遞相教授《壇經》，即不失宗旨。汝今得了，遞代流行。後人得遇《壇經》，如親見吾。</p> <p>教示十僧：汝等抄取，代代流行。若看《壇經》，必當見性。</p>	<p>暗不自暗，以明故暗。暗不自暗，以明變暗。以暗現明，來去相因。三十六對，亦復如是。</p> <p>【1f】大師言：十弟子！已後傳法，遞相教授一卷《壇經》，不失本宗。不稟受《壇經》，非我宗旨。如今得了，遞代流行，得遇《壇經》者，如見吾親授。拾僧得教授已，寫為《壇經》，遞代流行，得者必當見性。</p>	<p>見性。不勸依法修行，但只聽說修行。又莫百物不思而於道性窒礙。若聽說不修，令人反生邪念。但依法修行，無住相法施。</p> <p>汝等若悟，依此說，依此用，依此行，依此作，即不失本宗。若有人問汝義，問有將無對，問無將有對，問凡以聖對，問聖以凡對。二道相因，生中道義。汝一問一對，餘問一依此作，即不失理也。</p> <p>設有人問，何名為暗？答云：明是因，暗是緣，明沒即暗。以明顯暗，以暗顯明，來去相因，成中道義。餘問悉皆如此。</p> <p>【1f】師教十僧：於後傳法，以《壇經》遞相教授，即不失宗旨。汝今已得法了，遞代流行。後人得遇《壇經》，如親承吾教。</p> <p>若看《壇經》，必當見性。</p>	<p>不可見性。但聽依法修行。又莫百物不思而於道性窒礙。若聽說不修，令人反生邪念。但依法修行，無住相法施。</p> <p>汝等若悟，依此說，依此用，依此行，依此作，即不失本宗。若有人問汝義，問有將無對，問無將有對，問凡以聖對，問聖以凡對。二道相因，生中道義。汝一問一對，餘問一依此作，即不失理也。</p> <p>設有人問，何名為暗？答云：明是因，暗是緣，明沒即暗。以明顯暗，以暗顯明，來去相因，成中道義。餘問悉皆如此。</p> <p>【1f】汝等於後傳法，依此迭相教授，勿失宗旨。</p>
---	--	---	---	--

<p>【十付囑流通品】</p> <p>【2a】大師先天元年，於新州國恩寺造塔，至二年七月八日，喚門人〔告〕別。</p> <p>師言：汝等近前，吾至八月欲離世間。汝等有疑，早須相問，為〔汝〕破疑，當令迷盡，使汝〔安〕樂。吾若去後，無人教汝。</p> <p>〔法〕海等聞，悉皆涕泣。唯有神會，不動神情，亦無涕泣。</p> <p>【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？</p> <p>汝今悲泣，為憂阿誰？若憂不知去處，吾自知去處。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。法性體無生滅去來。</p> <p>汝等〔盡〕坐，吾</p>	<p>【十付囑流通品】</p> <p>【2a】大師先天元年，於新州國恩寺造塔，至二年七月八日，喚門人告別。</p> <p>師言：汝等近前，吾至八月欲離世間。汝等有疑，早須相問，為汝破疑，當令迷盡，使汝安樂。吾若去後，無人教汝。</p> <p>法海等聞，悉皆涕泣。唯有神會，不動神情，亦無涕泣。</p> <p>【2b】師云：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？</p> <p>汝今悲泣，為憂阿誰？若憂不知去處，吾自知去處。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。法性體無生滅去來。</p> <p>汝等盡坐，吾與汝</p>	<p>【十付囑流通品】</p> <p>◎大師先天二年八月三日滅度七月八日喚門人告別。</p> <p>【2a】大師先天元年，於新州國恩寺造塔，至先天二年七月告別。</p> <p>大師言：汝眾近前，吾至八月欲離世間。汝等有疑，早問，為汝破疑，當令迷盡，使汝安樂。吾若去後，無人教汝。</p> <p>法海等眾僧聞已，涕淚悲泣。唯有神會，不動亦不悲泣。</p> <p>【2b】六祖言：神會小僧却得善〔不善〕等，毀譽不動。餘者不得，數年山中，更修何道？</p> <p>汝今悲泣，更〔憂〕阿誰？憂吾不知去處？〔吾〕若不知去處，終不別汝。汝等悲泣，即不知吾去處。若知去處，即不悲泣。性无生滅，无去无來。</p> <p>汝等盡坐，吾与汝</p>	<p>【十付囑流通品】</p> <p>【2a】大師以先天元年，於新州國恩寺造塔，至二年七月八日，喚門人告別。</p> <p>師言：汝等近前，吾至八月欲離世間。汝等有疑，早須相問，為汝破疑，當令迷盡，使汝安樂。吾若去後，無人教汝。</p> <p>法海等聞，悉皆涕泣。唯有神會，不動神情，亦無涕泣。</p> <p>【2b】師曰：神會小師却得善不善等，毀譽不動。餘者不得，數年在山，修行何道？</p> <p>汝今悲泣，為憂阿誰？若憂吾不知去處，吾自知去處。吾若不知去處，終不別汝。汝等悲泣，蓋為不知吾去處。若知吾去處，即不合悲泣。法性本無生滅去來。</p> <p>汝等盡坐，吾與汝</p>	<p>【十一付囑流通品】</p> <p>〈付囑流通第十〉</p> <p>【2a】師於太極元年壬子七月(玄宗八月即位，方改先天元年，次年遂改為開元，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。七月一日集徒眾曰：吾至八月欲離世間。汝等有疑，早須相問，為汝破疑，令汝迷盡。吾若去後，無人教汝。</p> <p>法海等聞，悉皆涕泣。惟有神會不動情，亦無涕泣。</p> <p>【2b】師曰：神會小師卻得善不善等，毀譽不動，哀樂不生。餘者不得，數年在山，竟修何道？</p> <p>汝今悲泣，為憂阿誰？若憂吾不知去處，吾自知去處。吾若不知去處，終不預報於汝。汝等悲泣，蓋為不知吾去處。若知吾去處，即不合悲泣。法性本無生滅去來。</p> <p>汝等盡坐，吾與汝</p>
--	--	--	---	---

與汝等一偈，名曰《真假動靜》。汝等誦取此偈，與吾意同，依此修行，不失宗旨。眾僧作禮，請師說偈。	等說一偈，名曰《真假動靜》。汝等誦取此偈，與吾意同，依此修行，不失宗旨。眾僧作禮，請師說偈。	一偈《真假動靜偈》。汝等盡誦取，見此偈，意與吾同，依此修行，不失宗旨。僧眾禮拜，請大師留偈，敬心受持。	等一偈，名曰《真假動靜偈》。汝等誦取此偈，與吾意同，依此修行，不失宗旨。眾僧作禮，請師說偈。	等一偈，名曰：《真假動靜偈》。汝等誦取此偈，與吾意同，依此修行，不失宗旨。眾僧作禮，請師說偈。
【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，努力自用意，莫於大乘門，卻執生死智。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，自性入生死。	【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，努力自用意，莫於大乘門，卻執生死智。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，自性入生死。	【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，離假即心真，自心不離假，無真何處真。有性即解動，無情即不動，若修不動行，同無情不動。若見真不動，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，若悟作此見，則是真如用。報諸學道者，努力須用意，莫於大乘門，却執生死智。前頭人相應，即共論佛義，若實不相應，合掌令勸善。此教本無諍，若諍失道意，執迷諍法門，自性入生死。	【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，離假即心真，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，努力自用意，莫於大乘門，卻執生死智。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，自性入生死。	【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，離假即心真，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，努力須用意，莫於大乘門，卻執生死智。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，自性入生死。
時，眾僧聞知大師意，更不敢諍，各自攝心，依法修行，一時禮拜，即	時，眾僧聞知大師意，更不敢諍，各自攝心，依法修行，一時禮拜，即	眾僧既聞，識大師意，更不敢諍，{各自攝心}，依法修行，一時禮拜，即	時，眾僧聞知大師意，更不敢諍，各自攝心，依法修行，一時禮拜，即	時，徒眾聞說偈已，普皆作禮，並體師意，各各攝心，依法修行，更

<p>知大師不久住世。</p> <p>【3a】法海上座問曰：和尚去後，衣法當付何人？</p> <p>師言：吾於大梵寺說法，直至今日，抄錄流行，名《法寶記》，汝等守護，度諸群生，但依此說，是真正法。</p> <p>師言：法海向前。吾滅度後，二十年間，邪法繚亂，惑我正宗。有一南陽縣人出來，不惜身命，定於佛法，豎立宗旨，即是吾法弘於河洛，此教大行。</p> <p>【3b】師言：汝今須知，衣不合傳。汝若不信，吾與汝說先聖達磨大師傳衣偈，據此偈意，衣不合傳，汝聽！偈曰：</p> <p>吾本來東土，說法救迷情，一花開五葉，結果自然成。</p>	<p>知大師不久住世。</p> <p>【3a】法海上座問曰：和尚去後，衣法當付何人？</p> <p>師言：吾於大梵寺說法，直至今日，抄錄流行，名《法寶壇經》，汝等守護，度諸群生，但依此說，是真正法。</p> <p>師言：法海向前。吾滅度後，二十年間，邪法繚亂，惑我正宗。有一南陽縣人出來，不惜身命，定於佛法，豎立宗旨，即是吾法弘於河洛，此教大行。</p> <p>【3b】師言：汝今須知，衣不合傳。汝若不信，吾與汝說先聖達磨大師傳衣偈，據此偈意，衣不合傳，汝聽！偈曰：</p> <p>吾本來東土，說法救迷情，一花開五葉，結果自然成。</p>	<p>知大師不久住世。</p> <p>【3a】上座法海向前言：大師！大師去後衣法當付何人？</p> <p>大師言：法即付了，汝不須問。</p> <p>吾滅後二十餘年，邪法繚亂，惑我宗旨。有人出來，不惜身命，定佛教是非，豎立宗旨，即是吾正法。</p> <p>【3b】{汝今須知}，衣不合傳。汝{若}不信，吾與誦先代五祖傳衣付法誦。若據第一祖達摩頌意，即不合傳衣，聽吾與汝頌。第一祖達摩和尚頌曰：</p> <p>吾本來唐國，傳教救迷情，一花開五葉，結果自然成。</p> <p>第二祖惠可和尚頌曰：</p> <p>本來緣有地，從地種花生，當本元无地，花從何處生。</p> <p>第三祖僧璨和尚頌曰：</p> <p>花種須因地，地上種花生，花種无生</p>	<p>知大師不久住世。</p> <p>【3a】法海上座問曰：和尚去後，衣法當付何人？</p> <p>師曰：吾於大梵寺說法，直至今日，抄錄流行，名《法寶記壇經》，汝等守護，度諸群生，但依此說，是真正法。</p> <p>師言：法海向前。吾滅度後，二十年間，邪法繚亂，惑我正宗。有一人出來，不惜身命，定於佛法，豎立宗旨，即是吾法弘於河洛，此教大行。</p> <p>【3b】若非此人，衣不合傳，汝多不信，吾與汝說先祖達磨大師傳衣偈，據此偈頌之意，衣不合傳，汝聽！偈曰：</p> <p>吾本來東土，說法救迷情，一花開五葉，結果自然成。</p>	<p>不敢諍，乃知大師不久住世。</p> <p>【3a】法海上座再拜問曰：和尚入滅之後，衣法當付何人？</p> <p>師曰：吾於大梵寺說法，以至於今，抄錄流行，目曰《法寶壇經》。汝等守護，遞相傳授，度諸群生。但依此說，是名正法。</p> <p>【3b】今為汝等說法，不付其衣。蓋為汝等信根淳熟，決定無疑，堪任大事。然據先祖達摩大師付授偈意，衣不合傳。偈曰：</p> <p>吾本來茲土，傳法救迷情，一花開五葉，結果自然成。</p> <p>師復曰：諸善知識！汝等各各淨心，聽吾說法。汝等諸人自心是佛，更莫狐疑。外無一物而能建立。皆是本心生萬種法。故經云心生種種法生，心滅種種</p>
--	---	--	--	---

		<p>性，於地亦无生。 第四祖道信和尚頌曰： 花種有生性，因地種花生，先緣不和合，一切盡无生。 第五祖弘忍和尚頌曰： 有情來下種，無情花即生，無情又無種，心地亦无生。</p>		<p>法滅。若欲成就種智，須達一相三昧、一行三昧。若於一切處而不住相，於彼相中不生憎愛，亦無取捨，不念利益、成壞等事，安閑恬靜，虛融澹泊，此名一相三昧。若於一切處行住坐臥，純一直心，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。</p>
<p>師曰：吾有一偈，用先聖大師偈意：</p> <p>心地含種性，法雨即花生，頓悟花情已，菩提果自成。</p>	<p>師曰：吾有一偈，亦用先聖大師偈意：</p> <p>心地含種性，法雨即花生，頓悟花情意，菩提果自成。</p>	<p>第六祖惠能和尚頌曰：</p> <p>心地含情種，法雨即花生，自悟花情種，菩提果自成。</p> <p>能大師言：汝等聽吾作二頌取達摩和尚頌意，汝迷人依此頌修行，必當見性。</p> <p>第一頌曰： 心地邪花放，五葉逐根隨，共造无明業，見被業風吹。</p> <p>第二頌曰： 心地正花放，五葉逐根，隨共修般若</p>	<p>師曰：吾有一偈，用先聖大師偈意：</p> <p>心地含種性，法雨即花生，頓悟花情已，菩提果自成。</p>	<p>聽吾偈曰：</p> <p>心地含諸種，普雨悉皆萌，頓悟花情已，菩提果自成。</p> <p>師說偈已，曰：其法無二，其心亦然。其道清淨，亦無諸相。汝等慎勿觀靜及空其心。此心本淨，無可取捨。各自努力，隨緣好去。爾時，徒眾作禮而退。</p> <p>大師七月八日忽謂門人曰：吾欲歸新州，汝等速理舟</p>

<p>師說偈已，令門人散。 眾相謂曰：「大師多不久住世間。」</p> <p>【4a】師至先天二年八月三日，食後報言：汝等各著位坐，今共汝別。</p> <p>【4b】時法海問言：此法從上至今傳幾代？願和尚說。</p> <p>【4c】師曰：初六佛、釋迦第七、迦葉、阿難、末田地、商那和修、優波掬多、提多迦、佛陀難提、伏駄蜜多、脇尊者、富那夜奢、馬鳴、毗羅尊者、龍樹、迦那提多、羅睺羅多、僧伽那多、僧伽耶</p>	<p>師說偈已，令門人散。 眾相謂曰：「大師多不久住世間。」</p> <p>【4a】師至先天二年八月二日，食後報言：汝等各著位坐，今共汝別。</p> <p>【4b】時法海問曰：此法從上至今，傳授幾代，願和尚說。</p> <p>【4c】師曰：初六佛、釋迦第七、迦葉、阿難、商那和修、優波掬多、提多迦、彌遮迦尊者、婆須蜜多、佛陀難提、伏駄蜜多、脇尊者、富那夜奢、馬鳴、迦毗羅尊者、龍樹、迦那提多、羅睺羅</p>	<p>惠，當來佛菩提。 六祖說偈已了，放眾散。 門人出外思惟，即知大師不久住世。</p> <p>【4a】六祖後至八月三日，食後大師言汝等各著位坐，吾今共汝等別。</p> <p>【4b】法海問言：此頓教法傳授，從上已來，至今幾代？</p> <p>【4c】六祖言：初傳授七仏、釋迦牟尼仏第七、大迦葉第八、阿難第九、末田地第十、商那和修第十一、優婆塞第十二、提多迦第十三、佛陀難提第十四、仏陀蜜多第十五、脇比丘第十六、富那奢第</p>	<p>師說偈已，令門人散。 眾相謂曰：「大師多應不久住世間。」</p> <p>【4a】師至先天二年八月三日，食後報言：汝等各著位坐，共汝相別。</p> <p>【4b】時法海問言：此法從上至今傳授幾代？願和尚說。</p> <p>【4c】師曰：初六佛、釋迦第七、迦葉、阿難、末田地、商那和修、優波掬多、提多迦、佛陀難提、佛陀蜜多、脇比丘、富那奢、馬鳴大士、毗羅尊者、龍樹大士、迦那提多、羅睺羅多、僧伽那多、僧</p>	<p>楫。 大眾哀留甚堅。 師曰：諸佛出現，猶示涅槃。有來必去，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，有二菩薩從東方來，一出家，一在家，同時興化，建立吾宗，締緝伽藍，昌隆法嗣。</p> <p>【4b】問曰：未知從上佛祖應現已來，傳授幾代？願垂開示。</p> <p>【4c】師云：古佛應世已無數量，不可計也。今以七佛為始。過去莊嚴劫，毘婆尸佛、屍棄佛、毗舍浮佛。今賢劫，拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、釋迦文佛，是為七佛。釋迦文佛首傳摩訶</p>
---	---	--	--	---

<p>舍、鳩摩羅駄、闍那多、波修槃頭、摩拏羅、鶴勒那、師子比丘、舍那婆斯、優波掘多、婆須蜜多、僧伽羅叉、菩提達磨、北齊慧可、唐僧璨、唐道信、唐弘忍、吾今惠能。</p>	<p>多、僧伽那提、僧伽耶舍、鳩摩羅駄、奢耶多、婆修槃頭、摩拏羅、鶴勒那、師子比丘、婆舍斯多、不如蜜多、般若多羅、菩提達磨、北齊慧可、唐僧璨、唐道信、唐弘忍、吾今惠能。</p>	<p>十七、馬鳴第十八、毗羅長者第十九、龍樹第二十、迦那提婆第廿一、羅睺羅第廿二、僧迦那提第廿三、僧迦耶舍第廿四、鳩摩羅駄第廿五、闍耶多第廿六、婆修槃陀第廿七、摩拏羅第廿八、鶴勒那第廿九、師子比丘第卅一、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、惠能自身當今受法第四十。</p>	<p>伽耶舍、鳩摩羅駄、闍夜多、婆修槃頭、摩拏羅、鶴勒那、師子比丘、婆舍斯多、優波掘多、婆須蜜多、僧迦羅叉、菩提達磨、北齊慧可、唐僧璨、唐朝道信、弘忍、惠能。</p>	<p>迦葉尊者，第二阿難尊者，第三商那和修尊者，第四優波鞠多尊者，第五提多迦尊者，第六彌遮迦尊者，第七婆須蜜多尊者，第八佛駄難提尊者，第九伏駄蜜多尊者，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，二十一婆修槃頭尊者，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。</p>
<p>師曰：吾今付法於汝，汝等於後遞相傳授，須有稟承依約，莫失宗旨。</p>	<p>師曰：吾今付法於汝，汝等於後遞相傳授，須有稟承依約，莫失宗旨。</p>	<p>大師言：今日已後遞相傳受，須有依約，莫失宗旨。</p>	<p>師曰：眾人今當受法，汝等於後遞相傳授，須有稟承依約，莫失宗旨。</p>	<p>從上諸祖各有稟承。汝等向後遞代流傳，毋令乖誤。 【4a】大師開元元年癸丑歲八月三日，於國恩寺齋罷，謂諸徒眾曰：</p>

<p>【4d】法海白言：和尚留何教法，令後代迷人，得見自性？</p> <p>【4e】師言：汝聽！後代迷人，若識眾生，即見〔佛〕性，若不識眾生，萬劫覓佛難逢。吾今教汝識自心眾生，見自心佛性。</p> <p>汝志心聽！吾與汝說。後代之人，欲求見佛，但識眾生。</p> <p>師曰：只為眾生迷佛，非是佛迷眾生。自性若悟，眾生是佛。自性若迷，佛是眾生。自性平直，眾生是佛。自性邪險，佛是眾生。師言：法海！汝等心若險曲，即佛在眾生中。一念平直用心，即是眾生成佛。我心自有佛，{自佛是真佛}，自若無佛心，何處求真佛？</p>	<p>【4d】法海白言：和尚留何教法，令後代迷人，得見自性？</p> <p>【4e】師言：汝聽！後代迷人，若識眾生，即見佛性，若不識眾生，萬劫覓佛難逢。吾今教汝識自心眾生，見自心佛性。</p> <p>汝志心聽！吾與汝說。後代之人，欲求見佛，但識眾生。</p> <p>師曰：只為眾生迷佛，非是佛迷眾生。自性若悟，眾生是佛。自性若迷，佛是眾生。自性平直，眾生是佛。自性邪險，佛是眾生。師言：法海！汝等心若險曲，即佛在眾生中。一念平直用心，即是眾生成佛。我心自有佛，{自佛是真佛}，自若無佛心，何處求真佛？</p>	<p>【4d】法海又白：大師今去留付何法，令後代人，如何見佛？</p> <p>【4e】六祖言：汝聽！後代迷人，但識眾生，即能見佛，若不識眾生，覓佛萬劫不得也。吾今教汝識眾生見佛。</p> <p>更留《見真佛解脫頌》。迷即不見仏，悟者即見。法海願聞，代代流傳，世世不絕。</p> <p>六祖言：汝聽吾與汝說後代世人，若欲覓佛，但識眾生，即能識佛，即緣有眾生，離眾生无佛心。</p> <p>迷即佛眾生，悟即眾生佛。愚癡佛眾生，智慧眾生佛。心嶮佛眾生，平等眾生佛。</p> <p>一生心若嶮，佛在眾生中。一念悟若平，即眾生自佛。</p> <p>我心自有佛，自佛是真佛。自若无佛心，向何處求佛？</p>	<p>【4d】法海白言：和尚留何教法，令後代迷人，得見自性？</p> <p>【4e】師言：汝等聽之！後代迷人，若識眾生，即見佛性，若不識眾生，萬劫覓佛難逢。吾今教汝識自心眾生，見自心佛性。</p> <p>吾與汝說。後代之人，欲求見佛，但識眾生。</p> <p>只為眾生迷佛，非是佛迷眾生。</p> <p>自性若悟，眾生是佛。自性若迷，佛是眾生。自性平等，眾生是佛。自心邪險，佛是眾生。</p> <p>汝等心若險曲，即佛在眾生中。一念平直，即是眾生成佛。</p> <p>我心自有佛，自若無佛心，何處求真佛？</p> <p>汝等自心是佛，更莫狐疑。外無一切物而能建立，皆是</p>	<p>汝等各依位坐，吾與汝別。</p> <p>【4d】法海白言：和尚留何教法，令後代迷人得見佛性？</p> <p>【4e】師言：汝等諦聽！後代迷人若識眾生，即是佛性。若不識眾生，萬劫覓佛難逢。吾今教汝，識自心眾生，見自心佛性。</p> <p>欲求見佛，但識眾生。</p> <p>只為眾生迷佛，非是佛迷眾生。</p> <p>自性若悟，眾生是佛。自性若迷，佛是眾生。自性平等，眾生是佛。自性邪險，佛是眾生。</p> <p>汝等心若險曲，即佛在眾生中。一念平直，即是眾生成佛。</p> <p>我心自有佛，自佛是真佛。自若無佛心，何處求真佛？</p> <p>汝等自心是佛，更莫狐疑。外無一物而能建立，皆是本</p>
--	--	---	--	---

<p>【4f】吾今留一偈，與汝等別，名《自性真佛偈》。</p> <p>後代迷人，識此偈意，自正本心，自成佛道。</p> <p>偈曰：</p> <p>真如性淨是真佛，邪見三毒是魔王，邪迷之時魔在舍，正見之時佛在堂。性中邪見三毒生，即是魔王來住舍，正見自除三毒心，魔變成佛真無假。法身報身及化身，三身本來是一身，若向性中能自見，即是成佛菩提因。從本化身生淨性，即性常在化身中，性使化身行正道，當來性智更無窮。姪性本是淨性因，除姪即無淨性身，性中各自離五欲，見性剎那即是真。今生若悟頓法門，忽見自性現世尊，汝等修行覓作佛，自性自見正中真。若能心中見自真，有真即是成佛因，不見自性外覓佛，起心總是大癡人。頓教法門今已留，救度世人須自修，報汝當來學道者，不作此見大悠悠。</p>	<p>【4f】吾今留一偈，與汝等別，名《自性真佛偈》。</p> <p>後代迷人，識此偈意，自正本心成佛。（下補興聖本）</p> <p>〔偈曰：〕</p> <p>真如性淨是真佛，邪見三毒是魔王，邪迷之時魔在舍，正見之時佛在堂。性中邪見三毒生，即是魔王來住舍，正見自除三毒心，魔變成佛真無假。法身報身及化身，三身本來是一身，若向性中能自見，即是成佛菩提因。本從化身生淨性，淨性常在化身中，性使化身行正道，當來圓滿真無窮。姪性本是淨性因，除姪即無淨性身，性中各自離五欲，見性剎那即是真。今生若悟頓法門，忽悟自性見世尊，汝若修行覓作佛，不知何處擬求真。若能心中自見真，有真即是成佛因，不見自性外覓佛，起心總是大癡人。頓教法門今已留，救度世人須自修，報汝當來學道者，不作此見大悠悠。</p>	<p>【4f】大師言：汝等門人好住。吾留一頌名《自性見真佛解脫頌》。</p> <p>後代迷人，聞此頌意，即見自心自性真佛，與汝此頌，吾共汝別。頌曰：</p> <p>真如淨性是真佛，邪見三毒是真魔，邪見之人魔在舍，正見之人佛即過。性中邪見三毒生，即是魔王來住舍，正見忽除三毒心，魔變成佛真無假。化身報身及淨身，三身元本是一身，若向身中覓自見，即是成佛菩提因。本從化身生淨性，淨性常在化身中，性使化身行正道，當來圓滿真無窮。姪性本身淨性因，除姪即無淨性身，性中但自離五欲，見性剎那即是真。今生若悟頓教門，悟即眼前見世尊，若欲修行云覓佛，不知何處欲求真。若能身中自有真，有真即是成佛因，自不求真外覓佛，去覓忽是大癡人。頓教法者是西流，救度世人須自修，今〔報〕世間學道者，不於此〔見〕大</p>	<p>本心生萬種法。故經云：心生種種法生，心滅種種法滅。</p> <p>【4f】吾今留一偈，與汝等別，名《自性真佛偈》。</p> <p>後代迷人，識此偈意，自見本心，自成佛道。</p> <p>偈曰：</p> <p>真如性淨是真佛，邪見三毒是魔王，邪迷之時魔在舍，正見之時佛在堂。性中邪見三毒生，即是魔王來住舍，正見自除三毒心，魔變成佛真無假。法身報身及化身，三身本來是一身，若向性中能自見，即是成佛菩提因。本從化身生淨性，淨性常在化身中，性使化身行正道，當來圓滿真無窮。姪性本是淨性因，除姪即無淨性身，性中各自離五欲，見性剎那即是真。今生若悟頓法門，忽悟自性見世尊，汝若修行覓作佛，不知何處擬求真。若能心中自見真，有真即是成佛因，不見自性外覓佛，起心總是大癡人。頓教法門今已留，救度世人須自修，報汝當來學道者，不作此見大悠悠。</p>	<p>心生萬種法。故經云：心生種種法生，心滅種種法滅。</p> <p>【4f】吾今留一偈，與汝等別，名《自性真佛偈》。</p> <p>後代之人，識此偈意，自見本心，自成佛性。</p> <p>偈曰：</p> <p>真如自性是真佛，邪見三毒是魔王，邪迷之時魔在舍，正見之時佛在堂。性中邪見三毒生，即是魔王來住舍，正見自除三毒心，魔變成佛真無假。法身報身及化身，三身本來是一身，若向性中能自見，即是成佛菩提因。本從化身生淨性，淨性常在化身中，性使化身行正道，當來圓滿真無窮。淫性本是淨性因，除淫即是淨性身，性中各自離五欲，見性剎那即是真。今生若遇頓教門，忽悟自性見世尊，若欲修行覓作佛，不知何處擬求真。若能心中自見真，有真即是成佛因，不見自性外覓佛，起心總是大癡人。頓教法門今已留，救度世人須自修，報汝當來學道者，不作此見大悠悠。</p>
--	--	---	---	--

<p>【4g】師說偈了，報言：今共汝別，吾滅度後，莫作世情悲泣兩淚，受人吊問。身著孝服，非吾弟子，亦非正法。</p> <p>但如吾在日，一時盡坐，無動無靜，無生無滅，無去無來，無是無非，無住無往，無名無字。恐汝心迷，不會吾意，吾今再囑，令汝見性。</p> <p>吾滅度後，依此修行，如吾在日。汝等違法，縱吾在世，終無有益。</p> <p>大師言訖，夜至三更，奄然遷化。大師春秋七十有六。</p> <p>師遷化日，寺內異香氛氲，經于七日，感得山崩地動，草木變白，日月無光，天地失色，群鹿鳴叫，至夜不絕。</p> <p>先天二年八月三日，夜三更時，於新州國恩寺圓寂。餘在功德塔記具述。</p> <p>【5a】至十一月，</p>	<p>【4g】師說偈了，報言：今共汝別，吾滅度後，莫作世情悲泣兩淚，受人吊問。身著孝服，非吾弟子，亦非正法。</p> <p>但如吾在日，一時盡坐，無動無靜，無生無滅，無去無來，無是無非，無住無往，無（補自興聖寺本）名無字。恐汝等心迷，不會吾意，吾今再囑，令汝見性。</p> <p>吾滅度後，依此修行，如吾在日。汝等違法，縱吾在世，終無有益。</p> <p>大師言訖，夜至三更，奄然遷化。大師春秋七十有六。</p> <p>師遷化日，寺內異香氛氲，經于七日，感得山崩地動，林木變白，日月無光，天地失色，群鹿鳴悲，至夜不絕。</p> <p>先天二年八月三日，夜三更時，於新州國恩寺圓寂。餘在功德塔記具述。</p> <p>【5a】至十一月，</p>	<p>悠悠。</p> <p>【4g】大師說偈已了，遂告門人曰：汝等好住，今共汝別，吾去已後，莫作世情悲泣而受人吊問錢帛，着孝衣即非聖法，非我弟子。</p> <p>如吾在日一種，一時端坐，但无動无靜，无生无滅，无去无來，无是无非，无住，坦然寂靜，即是大道。</p> <p>吾去後，但依法修行，共吾在日一種。吾若在世汝違法，吾住无益。</p> <p>大師云此語已，夜至三更，奄然遷化。大師春秋七十有六。</p> <p>大師滅度之日，寺內異香氛氲，經數日不散，山崩地動，林木變白，日月无光，風雲失色。</p> <p>八月三日滅度。</p> <p>【5a】至十一月，</p>	<p>【4g】師說偈了，報言：今共汝別，吾滅度後，莫作世情悲泣兩淚，受人吊問。身著孝服，非吾弟子，亦非正法。</p> <p>但如吾在日，一時盡坐，無動無靜，無生無滅，無去無來，無是無非，無住無往，無名無字。恐汝心迷，不會吾意，吾今再囑汝，令汝見性。</p> <p>吾滅度後，依此修行，如吾在日。汝等違法，縱吾在世，終無有益。</p> <p>大師言訖，夜至三更，奄然遷化。大師春秋七十有六。</p> <p>師遷化日，寺內異香氛氲，經于七日，感地動林變，白日無光，風雲失色，群鹿鳴叫，至夜不絕。</p> <p>先天二年八月三日，夜三更時，於新州國恩寺圓寂。餘在功德塔記具述（及具王維碑銘）。</p> <p>【5a】至十一月，</p>	<p>【4g】師說偈已，告曰：汝等好住。吾滅度後，莫作世情悲泣兩淚，受人吊問，身著孝服，非吾弟子，亦非正法。</p> <p>但識自本心，見自本性，無動無靜，無生無滅，無去無來，無是無非，無住無往。恐汝等心迷，不會吾意。今再囑汝，令汝見性。</p> <p>吾滅度後，依此修行，如吾在日。若違吾教，縱吾在世，亦無有益。</p> <p>◎復說偈曰：兀兀不修善，騰騰不造惡，寂寂斷見聞，蕩蕩心無著。師說偈已，端坐至三更，忽謂門人曰：吾行矣。奄然遷化。</p> <p>於時異香滿室，白虹屬地，林木變白，禽獸哀鳴。</p> <p>【5a】十一月，廣、</p>
---	--	---	--	---

<p>韶廣二州門人，迎師神座，向曹溪山葬。忽於龕內，白光出現，直上衝天，三日始散。韶州奏聞，奉敕立碑供養。</p> <p>【5b】洎乎法海上座無常，以此《壇經》付囑志道，志道付彼岸，彼岸付悟真，悟真付圓會。遞代相傳付囑。</p> <p>一切萬法，不離自性中見也。 六祖壇經卷下</p> <p>【附】有：惠昕韶州曹溪山六祖壇經序（行</p>	<p>韶廣二州門人，迎師神座，向曹溪山葬。忽於龕內，白光出現，直上衝天，三日始散。韶州奏聞，奉敕立碑供養。</p> <p>【5b】洎乎法海上座無常，以此《壇經》付囑志道，志道付彼岸，彼岸付悟真，悟真付圓會。遞代相傳付囑。</p> <p>一切萬法，不離自性中見也。 韶州曹溪山六祖師壇經卷終 道元書</p> <p>【附】有：存中韶州曹溪山六祖師壇經序。</p>	<p>迎和尚神座，於漕溪山葬。在龍龕內，白光出現，直上衝天，三日始散。韶州刺史韋{璩}，立碑至今供養。</p> <p>【5b】此壇經法海上座集，上座无常付同學道際，道际无常付門人悟真，悟真在嶺南漕溪山法興寺，見今傳授此法。如付此法，須得上根智深，信佛法，立大悲，持此經，以為稟承，於今不絕。和尚本是韶州曲江縣人也。如来入涅槃，法教流東土，共傳无住，即我心无住，此真菩薩說，直實示行喻，唯教大智人，示旨於凡度，誓修行，遭難不退，遇苦能忍，福德深厚，方授此法。如根性不堪，{材}量不得，雖求此法，{建}立不得者，不得妄付壇經。告諸同道者，令知{密}意。南宗頓教取上大乘壇經一卷</p>	<p>韶廣二州門人，迎師神座，向曹溪山葬。忽於龕內，白光出現，直上衝天，三日始散。韶州奏聞，奉敕立碑供養。</p> <p>至元和十一年，韶追謚曰大鑒禪師，事具劉禹錫碑。</p> <p>【5b】洎乎法海上座無常，以此《壇經》付囑志道，志道付彼岸，彼岸付悟真，悟真付圓會，遞代相傳付囑。</p> <p>一切萬法，不離自性中現也。 六祖壇經卷下</p> <p>【附】有：惠昕六祖壇經序（草寫）、晁子健</p>	<p>韶、新三郡官僚洎門人緇白，爭迎真身，莫決所之。乃焚香禱曰：香煙指處，師所歸焉。時，香煙直貫曹溪。十一月十三日，遷神龕，併所傳衣鉢而回。次年七月二十五日出龕。弟子方辯以香泥上之。門人憶念取首之記，遂先以鐵葉漆布，固護師頸入塔。忽於塔內，白光出現，直上衝天，三日始散。韶州奏聞，奉敕立碑，紀師道行。師春秋七十有六年。◎二十四傳衣，三十九祝髮。說法利生三十七載。得旨嗣法者，四十三人。悟道超凡者，莫知其數。◎達摩所傳信衣、中宗賜摩衲寶鉢及方辯塑師真相並道具等，主塔侍者屍之，永鎮寶林道場。流傳《壇經》，以顯宗旨，興隆三寶，普利群生者。</p> <p>六祖禪師法寶壇經卷終</p>
---	---	--	---	---

書)。周希古後敘 (行書)。			謹記(草寫)。	
-------------------	--	--	---------	--

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