六祖壇經

敦煌系三本及敦煌母本比對表

林崇安編校 2018.05

【比對表說明】

- 一、敦煌系六祖壇經的形成:
 - 法海後期寫本(714頃)→道際抄本(750頃)→敦煌母本(940頃)→敦煌旅博本(959頃)、敦博本、英博本。
- 二、此處以表格列出旅博本、敦博本、英博本三種抄寫本的文字對錄本,以及比對後得出的敦煌母本。敦煌母本可說是這三種抄本的母本或還原本,也就是說,這三種抄本是從敦煌母本直接或間接抄出,由於抄寫者不同而有錯字、衍字、漏字等發生。但此敦煌母本本身也有錯誤處(如,三種抄本共有的錯字),故將此敦煌母本校正並參考惠昕本後,可還原出早期較正確的道際抄本(750年頃)。
- 三、這三抄本中的錯字、衍字、有疑問處用藍色標示而不改動。簡體字、俗字則用紅色標示而不改動。[]:表示原抄本有插入文字;例如[恵]:表示原抄本有「恵」字插入。{}表示原本有漏字,今保持原狀而不補入。
- 四、這三種抄本中所標示的**頁數**,是依據上海古籍出版社的《旅順博物館藏敦煌本六祖壇經》書內的三種影本所標的**頁數**。
- 五、本表對錄本的文字來自原抄本,原抄本沒有分段落,本表則分出段落並【分品】, 便於諸本的相互比對。

《敦煌系三本及敦煌母本比對表》

旅博本	敦博本	英博本	敦煌母本
【經名】	【經名】	【經名】	【經名】
(2r)	(01)	(04)	
南宗頓教取上大乗	南宗頓教取上大乗	南宗頓教取上大乗	南宗頓教取上大乗
摩訶般若波羅蜜經	摩訶般若波羅蜜經	摩訶般若波羅蜜經	摩訶般若波羅蜜經
六祖惠能大師於韶	六祖惠能大師於韶	六祖 <mark>惠</mark> 能大師 <mark>扵</mark> 韶	六祖恵能大師扵韶
州大梵寺施法壇經	州大梵寺施法壇經	州大梵寺施法壇經	州大梵寺施法壇經
一卷兼 <mark>受無</mark> 相戒	一卷兼受無相戒	一卷兼 <mark>受</mark> 無相戒	一卷兼受無相戒
弘法弟子法海集記	弘法弟子法海集記	弘法弟子法海集記	弘法弟子法海集記

【一眾請說法品】 恵能大師於大梵寺 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 一万餘人韶州刺史 韋據及諸官寮三十 餘人儒土₿餘人同 請大師說訶摩般若 波羅蜜法刺史遂令 門人僧法海集記流 行後代与學道者承 此宗旨逓相傳授有 所依約以為稟承說 此壇經

【二悟法傳衣品】

能大(2v)大師言善知|能大師言善知識淨 識淨心念摩訶般若 波羅♂大師不語自 心淨神良久乃言善 知識淨聴恵能慈父 本官范陽左降遷流 {}南{}新州百姓 恵能幼小父少早亡 老母孤遺移來南海 艱辛貧乏於市賣柴 忽有一客買柴遂領 恵能至於官店客将 柴去恵能得錢却向 門前忽見一客讀金 剛經

恵能一聞心明便悟 乃問客日從何處來 持此經曲客答日我 扵蘄州黃梅縣東馮 基山礼拜五祖弘忍 和尚見今在彼門人

【一眾請說法品】 恵能大師於大梵寺

講堂中昇高座說壓 訶般若波羅蜜法受 無相戒

其時座下僧尼道俗 一万餘人韶州刺史 違處及諸官寮三十 餘人儒士₿餘人同 請大師說摩訶般若 波羅蜜法刺史遂令 門人僧法海集記流 行後代与學道者承 此宗旨递相傳受有 所依約以為稟承說 此壇經

【二悟法傳衣品】

心念摩訶般若波羅 蜜法大師不語自淨 (02)心神良久乃言 善知識淨聴恵能慈 父本官范楊左降遷 流嶺南骨新州百姓 恵能幻少父亦早亡 老母孤遺移來南海 艱辛貧乏扵市賣柴 忽有一客賣柴遂領 惠能至於官店容将 柴去惠能得錢却向 門前忽見一客讀金 剛經

恵能一聞心明便悟 乃問客日從何處來 持此經典客荅日我 基山礼拜五弘祖忍 和尚見今在彼門人

【一眾請說法品】 訶(05)般若波羅蜜 法受無相戒

其時座下僧尼道俗 此壇經

【二悟法傳衣品】 能大師言善[知]識 |淨心念摩訶般若波 |心念摩訶般若波羅 |羅蜜法大師不語自 |蜜法大師不語自淨 心淨神良久乃言善 知識淨聴恵能慈父|識淨聴恵能慈父本 |本官范陽左降遷流 | 官范陽左降遷流嶺 {}南{}新州百姓 |恵能幼小父小早亡||恵能幼小父亦早亡 |老母孤遺移來{}海 | 老母孤遺移來南海 | 艱辛貧乏於市買柴 | 艱辛貧乏於市賣柴 |忽有一客買柴遂領 |忽有一客買柴遂領

剛經 基山礼(06)拜五祖

【一眾請說法品】 |恵能大師於大梵寺 |恵能大師於大梵寺 |講堂中昇高座說摩 |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 |一万餘人韶州刺史|一万餘人韶州刺史 |等據及諸官寮三十 | 韋據及諸官寮三十 |餘人儒土{}餘人同 |餘人儒士{}餘人同 |請大師說摩訶般若|請大師說摩訶般若 波羅蜜法刺史遂令一波羅蜜法刺史遂令 |門人僧法海集記流 |門人僧法海集記流 |行後代与李道者承 | 行後代与學道者承 |此宗旨逓相傳授有||此宗旨逓相傳授有 |所依約以為稟承說 |所依約以為稟承說 此增經

> 【二悟法傳衣品】 能大師言善知識淨 心神良久乃言善知 南{}新州百姓

恵能至於官店客将 恵能至於官店客将 |柴去恵能得錢却向||柴去恵能得錢却向 門前忽見一客讀金 門前忽見一客讀金 剛經

|恵能一聞心名便悟 |恵能一聞心明便悟 |乃聞客日従何處來 | 乃問客日従何處來 |持此經典客答日我 | 持此經典客答日我 |扵蘄州黃梅縣東馮||扵蘄州黃梅縣東馮 墓山礼拜五祖弘忍 |弘忍和尚見今在彼||和尚見今在彼門人

有千餘眾我扵彼聴 見(3r)大師勸道俗但|見大師勸道俗但持 持金剛經一卷即得 見性直了成佛 恵能聞說宿業有緣 便即聲親往黃梅馮 墓山礼拜五祖弘と 忍と和と尚と[恵]問|忍と和と尚と]問恵 |忍と和と尚と問恵 |和尚弘忍和尚問恵 能[惠]日汝何方人来|能日汝何方人来此 此山礼拜吾[汝]今向|山礼拜吾汝今向吾 吾邊復求何物 恵能答曰弟子是嶺」恵能荅曰弟子是嶺 南人新州(女百)姓今|南人新州百姓今故 故遠来礼拜和尚不 遠來礼拜和尚不求 求餘物唯求佛[法]作|餘物唯求佛法作 大師遂責[恵]能日汝|大師遂責恵能日汝 是領南人又是獦獠 若為堪作佛 恵能答日人即有南 北佛姓即無南北獦 獠身与和尚(3v)不同|獠身与和尚不同佛 佛姓有何差別 大師欲更共議見左 右在傍邊大師更便 不言遂發遣惠能令 隨眾作務時有一行 者遂差恵能於碓坊 踏碓八个餘月

五祖忽於一日喚門 人盡来門人集記 五祖日吾向汝說世 人生死事大汝等門 人終日供養只求福 田不求出離死苦海 汝等自姓迷福門何 可救汝汝惣且歸房 自看有知恵者自取 有千餘衆我扵彼聴 金剛經一卷即得見 性直了成佛

恵能聞說宿葉有緣 便即聲親往黃梅馮 墓山礼拜五祖[弘と 邊復求何物

是嶺南人又是獦獠 若為[未]堪作佛法 恵能荅日人即有南 北佛性即無南北獦 姓有何差別

(03)大師欲更共議 見左右在傍邊大師 更便不言遂發遣惠 能令隨衆作務發時 有一行者遂着惠能 扵碓坊踏碓八箇餘 月

五祖忽於一日喚門 人盡来門人集記 五祖日吾向汝說世 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 何可求汝汝惣且歸 房自看有智事者自

門人有千餘眾我於 |彼聴見大師勸道俗|見大師勸道俗但持 |但持金剛經一卷即 |金剛經一卷即得見 得見性直了成佛 |恵能聞說宿業有緣 |恵能聞說宿業有緣 便即聲親往黃梅馮 便即聲親往黃梅馮 |墓山礼拜五祖弘と||墓山礼拜五祖弘忍 能日汝何方人来此 能日汝何方人来此 |山礼拜吾汝今向吾|山礼拜吾汝今向吾 邊復求何物

南人新州百姓今故 南人新州百姓今故 |遠来礼拜和尚不求 |遠来礼拜和尚不求 餘物唯求佛法作 |大師遂責惠能日汝 |大師遂責恵能日汝 |是領南人又是獦獠 |是嶺南人又是獦獠 |若為堪作佛 |恵能答日人即有南 |恵能答日人即有南 北佛姓即無南北獦北佛性即無南北獦

|大師欲更共議見左|大師欲更共議見左 |右在傍邊大師更不 |右在傍邊大師更便 |言遂發遣惠能令隨||不言遂發遣恵能令 |遂差恵能於確坊踏||者遂差恵能於確坊 確八个餘月

姓有何差別

|五祖忽於一日喚門 |五祖忽於一日喚門 人盡来門人集記 五祖曰吾向与說世 五祖曰吾向汝說世 |人生死事大汝等門|人生死事大汝等門 |人終日供養只求福|人終日供養只求福 田(07)不求出離生 |死苦海汝等自姓迷||海汝等自性迷福門 福門何可救汝汝惣|何可救汝汝惣且歸 |且歸房自看有知恵 |房自看有知恵者自

有千餘眾我扵彼聴 性直了成佛

邊復求何物

恵能答曰弟子是領恵能答曰弟子是領 餘物唯求佛法作 |若為堪作佛

|獠身与和尚不同佛|獠身与和尚不同佛 性有何差別

踏碓八个餘月

人盡来門人集記 田不求出離生死苦 本姓般若之知各作 **喝若悟大意者付汝** 衣法稟為六代火急

門人得處分却來各 至自房逓相調言我 等不須呈心用意作 個将呈和尚神秀上 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

時大師堂前有三間 房廊於此廊下供養 欲畫楞伽變并畫五 祖大師傳授衣法流 行後代為記

書人盧玲看壁了明 日下手

上座神秀(4v)思惟諸|上座神秀思惟諸人 人不呈心傷緣我為 教授師我若不呈心 **偈**五祖如何得見我 心中見解深淺我将 心傷上五褐呈意即 善求法覓祖不善却 同凡心奪其聖位若 不呈心修不得法良 久思惟甚と甚と難 と難と夜至三更不 令人見遂向南廊下 中間壁上題作呈心 **偈**欲求依法 若五祖見偈言此偈 語若訪覓我我見和

尚即云是秀作五祖

見偈言不堪自是我

取本性般若之知各 ·偈呈吾 & (4r)看汝 |作一偈呈吾 & 看汝 **喝若悟大意者付汝** 衣法稟為六代火急 作

> 門人得處分却來各 至自房递相調言我 等不須呈心用意作 偈<mark>将</mark>呈和尚神秀上 座是故教受師秀上 座得法後自可依止 請不用作諸人識心 盡不敢呈偈

大師堂前有三間房 廊於此廊下供養欲 畫楞伽變并畫五祖 大師傳授扵法流行 後代為記

畫人唐怜看壁了明 日下手

不呈心偈緣我為教 授師我若不呈心傷 (04)五祖如何得見 我心中見觧深淺我 将心偈上五祖呈意 即善求法預祖不善 却同凡心奪其聖位 若不呈心修不得法 良久思惟甚と難と 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

若五祖見偈言此偈 尚即云是秀作五祖 見偈言不堪自是我 代火急℃

不敢呈偈

|時大師堂前有三間 |時大師堂前有三間 |房廊於此廊下供養 |房廊於此廊下供養 |欲畫楞伽變并畫五 |欲畫楞伽變并畫五 |祖大師傳授衣法流 |祖大師傳授衣法流 行後代為記

日下手

|上座神秀思惟諸人|上座神秀思惟諸人 |不呈心偈緣我為教 |不呈心偈緣我為教 |授師我若不呈心傷 |授師我若不呈心傷 五祖如何得見我心 五祖如何得見我心 中見解深淺我将心中見解深淺我将心 |求法覓祖不善却同 |求法覓祖不善却同 |凡心奪其聖位若不 |凡心奪其聖位若不 |呈心修不得法良久||呈心修不得法良久| 思惟甚 と (08)甚 と |難と難と夜至三更 |甚難夜至三更不令 |不令人見遂向南廊 | 人見遂向南廊下中 |下中間壁上題作呈 |間壁上題作呈心偈 心偈欲求於法 岩五祖見偈言此偈 語若訪覓我我{此 處英博本的抄本漏

|了十九字}宿業障

|者自取本姓般若知 |取本性般若之知各 |之各作一偈#呈吾|作一偈呈吾吾看汝 ₹ 看汝偈若悟大意 | 偈若悟大意者付汝 |者付汝衣法稟為六 |衣法稟為六代火急

門人得處分却來各 門人得處分却來各 |至自房逓相調言我 |至自房逓相調言我 |等不須呈心用意作||等不須呈心用意作 | 偈将呈和尚神秀上 | 偈将呈和尚神秀上 |座是教授師秀上座 |座是教授師秀上座 |得法後自可於止請 |得法後自可依止請 |不用作諸人息心盡 |不用作諸人息心盡 不敢呈偈

|行後代為記

|畫人盧玲看壁了明 |畫人盧珎看壁了明 日下手

> 思惟甚難甚難甚難 欲求衣法

若五祖見偈言此偈 語若訪覓我我見和 尚即云是秀作五祖 見偈言不堪自是我 迷(5r)宿業障重不合|迷宿葉障重不合得 得法聖意難測我心 白息

秀上座三更於南廊 中間壁上秉燭題作 個人盡不知個日 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 五祖平旦遂喚盧供 奉来南廊下書楞伽 變五祖忽見此偈請 記乃謂供養奉日弘 忍与供奉錢三十千 深勞遠來不畫變相 也金剛經云凡所有 相皆是虚妄(5v)不如|皆是虚妄不如留 留此偈令迷人誦依 此修行不墮三惡依 法修行人有大利益 大師遂喚門人盡來 焚香偈前人眾人見 皆生敬心汝等盡誦 此偈者方得見姓依 此修行即不墮落門 人盡誦皆生敬心喚

五祖遂喚秀上座於 堂内門是汝作偈否 若是汝作應得我法 秀[上]座言罪過實是|秀上{}言罪過實是 神秀作不敢求祖願 和尚慈悲看弟子有 少智惠識大意否(6r) 少智惠識大意否 五祖曰汝作此偈見

言善哉

法聖意難測我心自 息

秀上座三更扵南廊 中間壁上事燭題作 偈人盡不知偈曰 身是菩提樹 心如明鏡臺 時と勤拂拭 莫使有塵埃

神秀上座題此偈畢 却歸房臥並無人見 五祖平旦遂喚盧供 奉来南廊下書楞伽 變五祖忽見此偈請 記乃謂供奉曰弘忍 与供奉錢三十千深 |勞逺來不畫變相也 金剛經云凡所有相 (05)此偈令迷人誦 依此修行不墮三惡 依法修行有大利益 大師遂喚門人盡来 焚香偈前衆人見已 皆生敬心汝等盡誦

五祖遂喚秀上座扵 堂內門是汝作偈否 若是汝作應得我法 神秀作不敢求但願 和尚慈悲看弟子有

五祖日汝作此偈見

此偈者方得見性依

此修行即不墮落門

人盡誦皆生敬心喚

言善哉

|重不合得法聖意難 | 迷宿業障重不合得 測我心自息

|秀上座三更於南廊 |秀上座三更於南廊 下中間壁上秉燭題 作偈人盡不和偈曰|作偈人盡不知偈曰 身是菩提樹 心如明鏡臺 時時勤佛拭 莫使有塵埃 |神秀上座題此偈畢 |神秀上座題此偈畢 歸房臥並無人見 |五祖平旦遂喚盧供 |五祖平旦遂喚盧供 |奉来南廊下書楞伽 |奉来南廊下書楞伽 |變五祖忽見此偈請|變五祖忽見此偈請 |記乃謂供奉曰弘忍 |記乃謂供奉曰弘忍 |与供奉錢三十千深 |与供奉錢三十千深 |勞遠來不畫變相也 |勞遠來不畫變相也 |金剛經云凡所有相 |金剛經云凡所有相 皆是虚妄不如留此 皆是虚妄不如留此

|大師遂喚門人盡來 |大師遂喚門人盡來 此(09)偈者方得見 心喚言善哉

行人有大利益

|五偈遂喚秀上座於 |五祖遂喚秀上座於 |堂内||見汝作偈否 |堂内||是汝作偈否 若是汝作應得我法 若是汝作應得我法 秀上座言罪過實是 秀上座言罪過實是 |神秀作不敢求祖願|神秀作不敢求祖願 |和尚慈悲看弟子有 |和尚慈悲看弟子有 少智恵識大意否

法聖意難測我心自 息

下中間壁上秉燭題 身是菩提樹 心如明鏡臺 時時勤拂拭 莫使有塵埃

歸房臥並無人見 偈令迷人誦依此修 偈令迷人誦依此修 |行不墮三惡依法修||行不墮三惡依法修 行有大利益

|焚香偈前人眾人見|焚香偈前眾人見已 | 皆生敬心汝等盡誦 | 皆生敬心汝等盡誦 此偈者方得見性依 |姓依此修行即不墮 |此修行即不墮落門 |落門人盡誦皆生敬 | 人盡誦皆生敬心喚 言善哉

少智恵識大意否 |五祖曰汝作此偈見 |五祖曰汝作此偈見

即来到只到門前尚 #[未]得入凡夫依此|入凡夫依此偈修行 偈修行即不墮落作 此見解若覔无上菩 提即未可得須入得 門見自本姓汝且去 一兩日思惟更作一 偈来呈吾若入得門 見自姓本當付汝衣 法秀上座去數日作 不得

有一童子於碓坊邊 過唱誦此偈恵能一 聞知未見姓即識大 意能置童子適来誦 者是言何偈

童子荟能日你不知 大師言生死事(6v)大|大師言生死事大欲 欲傳依法令門人等 各作一偈來呈吾看 悟大意即付衣法稟 為六代祖有一上座 名神秀忽於南廊下 書无相偈一首五祖 令諸門人盡誦悟此 偈者即見自<mark>姓</mark>依此 修行即得出離 恵能荅曰我此踏碓 八簡餘月未至堂前

望上人引[恵]能至南|望上人引恵能至南 廊下見此偈礼拜亦 願誦取結来生緣[願 生]佛地童子引能至 |生仏地童子引能至 南#廊能即礼拜此 偈為不識字請一人 讀恵能問已即識大

又請得一解書人於

鮮只到門前尚未得 即不墮落作此見解 若寬无上菩提即不 可得要入得門見自 本性汝且去一兩日 思惟更作一偈來呈 吾若入得門()自本 性當付汝衣法秀上 座去數日作偈不得

有一童子扵碓坊邊 過此誦此偈恵能及 一聞知未見性即識 大意能問童子適来 誦者是何言偈

童子菩能曰你不知 傳衣法令門人等各 作一偈(06)来呈吾 看音大意即付衣法 稟為六代祖有一上 座名神秀忽扵南廊 下書无相偈一首五 祖令諸門人盡誦悟 此偈者即見自性依 此修行即得出離 恵能荅曰我此踏碓 八箇餘月未至堂前

廊下見此偈礼拜亦 願誦取結来生緣願 南廊能即礼拜此偈 |為不識字請一人讀

恵能聞已即識大意 意惠能亦(7r)作一偈 <mark>惠能亦作一偈又請</mark> |得一觧書人於西間

即来到只到門前尚開只到門前尚未得 法秀上座去數日作 座去數日作不得 不得

|有一童子於確坊邊||有一童子於確坊邊 |過此唱誦此偈恵能 |過唱誦此偈恵能一 一聞知未見姓即識 聞知未見性即識大 |大意能問童子適来 | 意能問童子適来誦 誦者是何言偈

|大師言生死是大欲 |大師言生死事大欲 |傳於法令門人等各||傳衣法令門人等各| |作一偈来呈{}看悟 |作一偈來呈吾看悟 大意即(10)付衣法 | 稟為六代祖有一上 | 六代祖有一上座名 |座名神秀忽於南廊||神秀忽於南廊下書 |下書无相偈一首五 | 无相偈一首五祖令 |祖令諸門人盡誦悟 |諸門人盡誦悟此偈 |此偈者即見白姓依||者即見自性依此修 此修行即得出離 恵能荅曰我此踏碓 恵能答曰我此踏碓

|望上人引||恵能至南||望上人引||恵能至南 |廊下見此偈礼拜亦 |廊下見此偈礼拜亦 願誦取結来生緣願 |生佛地童子引能至 |生佛地童子引能至 南廊下能即礼拜此南廊能即礼拜此偈

|偈為不識字請一人|為不識字請一人讀 |讀恵問已即識大意 |恵能聞已即識大意

|未得入凡夫於此偈|入凡夫依此偈修行 修行即不墮落作此 即不墮落作此見解 |見解若覔无上菩提 |若覔无上菩提即未 |即未可得須入得門 |可得須入得門見自 |見自本姓汝且去一 |本性汝且去一兩日 |兩日来思惟更作一 |思惟更作一偈来呈 **喝来**呈吾若入得門 | 吾若入得門見自本 |見自本姓當付汝衣 |性當付汝衣法秀上

者是何言偈

|童子菩能日你不知|童子答能日你不知 大意即付衣法稟為 行即得出離

|八簡餘月未至堂前|八簡餘月未至堂前 願誦取結来生緣願 |恵能亦作一偈又請 |恵能亦作一偈又請 |得一解書人於西間|得一解書人於西間 西間壁上題著呈自 本心不識本心學法 無益識心見姓即悟 大意

恵能偈日 菩提本無樹 明鏡亦無臺 佛姓常清淨 何處有塵埃 又偈曰 心是菩提樹 身為明鏡臺

何處染塵埃 院內徒衆見能作此 **偈盡性恵能却入碓** 房

明鏡本清淨

五祖忽來廊下見惠 能偈即知識大意恐 衆人知五祖乃謂(7v)|衆人知五祖(07)乃 衆人日此亦未<mark>得</mark>了

五祖夜至三更喚惠 能堂內說金剛經恵 能一聞言下便悟其 夜受法人盡不知便 傳頓法及衣以為六 代祖衣将為信稟代 代相傳法以心傳心 當令自悟五祖言惠 能自古傳法氣如懸 絲若住此置有人害 汝汝即須速去 能得衣法三更發去 五祖自送能至九江 驛登時便別五祖處 分汝去努力将法向 南三年勿弘此法難 壁上題著呈自本心 不識本心多法無益 識心見性即吾大意

恵能偈日 菩提本无樹 明鏡亦无臺 仏性常清淨 何處有塵埃 又偈曰 心是菩提樹 身為明鏡臺 明鏡本清淨 何處染塵埃 院內徒衆見能作此

偈盡性恵能却入碓 坊 |五祖忽來廊下見恵

能偈即知識大意恐 謂衆人曰此亦未得

五祖夜至三更喚惠 能堂内說金剛經惠 能一聞言下便吾其 夜法受人盡不知便 傳頓教及衣以為六 代祖将衣為信稟代 ₹相傳法以心傳心 當令自悟五祖言惠 能自古傳去氣如懸 茲若住此間有人害 汝即須速去 能得衣法三更發去 五祖自送能生九江 驛登時便別五祖處 分汝去努力将法向

南三年勿弘此法難

|壁上提著呈自本心 |壁上題著呈自本心 不識本心學法無益 不識本心學法無益 識心見姓即吾大意

恵能偈日 菩提本無樹 朋鏡亦無臺 佛姓常青淨 何處有塵埃 又偈曰 心是菩提樹 身為朋鏡臺 朋鏡本清淨 何處染塵埃

(11)院內徒衆見能 作此偈盡性惠能却 入碓坊

|五祖忽見恵能偈即 |五祖忽來廊下見恵 此亦未得了

即須速去

識心見性即悟大意

恵能偈曰 菩提本無樹 明鏡亦無臺 佛性常清淨 何處有塵埃 又偈曰 心是菩提樹 身為明鏡臺 明鏡本清淨

何處染塵埃

院內徒衆見能作此 偈盡恠恵能却入碓 房

|善知識大意恐衆人|能偈即知識大意恐 知五祖乃謂衆人曰 |衆人知五祖乃謂衆 人曰此亦未得了

|五祖夜知三更喚惠 |五祖夜至三更喚恵 |能堂內說金剛經恵|能堂內說金剛經恵 |能一聞言下便伍其|能一聞言下便悟其 |夜受法人盡不知便||夜受法人盡不知便 |傳頓法及衣汝為六||傳頓法及衣以為六 |代祖将為信稟代代||代祖衣将為信稟代 |相傳法以心傳心當 |代相傳法以心傳心 |令自悟五祖言恵能 |當令自悟五祖言恵 |自古傳法氣如懸絲 |能自古傳法氣如懸 |若住此間有人害汝 | 絲若住此間有人害 汝汝即須速去 |能得衣法三更發去 |能得衣法三更發去 |五祖自送能於九江 |五祖自送能至九江 | 驛登時便悟祖處分 | 驛登時便別五祖處 |汝去努力将法向南||分汝去努力将法向 |三年勿弘此法難去 |南三年勿弘此法難

起在後<mark>弘(8r)化善誘</mark>|起在後弘化善誘迷 |在後弘化善誘迷人||去在後弘化善誘迷| 迷人若得心開與吾 人若得心開与悟无 |若得心開汝悟無別 |人若得心開與吾無 無別 別 別 幹違已了便<mark>發</mark>向南 | 幹違已了便發{}南 辤違已了便發向南 兩月中間至大庾嶺 |兩月中間至大庚嶺 |兩月中間至大庾嶺 兩月中間至大庚嶺 不知向後有數百人 不知向後有數百人 |不知向後有數百人 |不知向後有數百人 来欲擬捉恵能奪衣 来欲擬捉恵能奪衣 |来欲擬頭惠能奪於||来欲擬捉恵能奪衣 法来路至半路盡惣 法来至半路盡惣却 法来至半路盡惣却 法来至半路盡惣却 却迴 絗 絗 絗 唯有一僧姓陳名惠 唯有一僧姓陳名惠 唯有一僧姓陳名惠 唯有一僧姓陳名恵 順先是三品将軍性 順先是三品将軍性 順先是三品将軍性 順(12)先是三品将 行麁惡直至嶺上来 行產惡直至嶺上来 還法衣又不肯取我 | 衣又不肯取我故遠 衣又不肯取我故遠 衣又不肯取我故逺 來求法不要其衣 來求法不要其衣 故遠来求法不要其 來求法不要其衣 衣 能於嶺上便傳法惠 能扵嶺上便(08)傳 能[於]嶺上便傳法 能於嶺上便傳法恵 と順と得聞言下心 法買恵と順と得聞 |恵恵順順得聞言下|順恵順得聞言下心 開能使惠順即却向 言下心開能使恵順 |心開能使恵順即却 |開能使恵順即却向 向北化人来 北化人 即却向北化人 北化人 |恵能来衣此地与諸||恵能来於此地与諸 恵能(8v)来於此地与|恵能来於此地与諸 諸官寮道俗亦有累 官寮道俗亦有累劫 |官寮道俗亦有累劫 |官寮道俗亦有累劫 劫之因教是先聖所 之因教是先聖所傳 之因教是先性所傳 之因教是先聖所傳 傳不是恵能自知願 不是恵能自知願聞 |不是恵能自知願聞 |不是恵能自知願聞 聞先聖教者各須淨 先聖教者各須淨心 | 先性教者各須淨心 | 先聖教者各須淨心 心聞了願自除迷如 聞了願自除迷如先 |聞了願白餘迷於先|聞了願自除迷如先 先代悟下是法 代悟下是法 代悟下是法 代悟下是法 [恵]能大師喚言善知 恵能大師喚言善知 |恵能大師喚言善知 |恵能大師喚言善知 | 識菩提般若之知世 | 識菩提般若之智世 識菩提般若之知世 識菩提般若之智世 人本自有之即緣心 人本自有之即緣心 |人本自有之即緣心 |人本自有之即緣心 迷不能自悟須求大 迷不能自悟須求大 |迷不能自悟須求大|迷不能自悟須求大 善知識示道見姓 善知識示道見性 善知識示道見性 善知識示道見性 善知識遇人智人佛 善知識愚人知人仏 善知識遇{此處英 姓本亦無差[別]只緣|性本亦无差別只緣 博本的抄本漏抄了 迷悟迷即為遇悟即 迷悟迷即為愚悟即

善知識遇{此處英 博本的抄本漏抄了 十八字}悟即成智 上八字}悟即成智 送悟迷即為愚悟即成智 【三定慧一體品】 善知識我此法門以 善知識我此法門以

成智

【三定慧一體品】

善知識我此法門以

成智

【三定慧一體品】

善知識我此法門以

定恵為本第一勿迷 言恵定別恵定躰不 一不二即定是惠躰 即**恵**[是]定用即(**9r**) 恵之時定在恵即定 之時恵在定 善知識此義即是惠 **等學と**道之人作意 莫言先定後恵先恵 後定 と 恵各別作此 見者法有二相口說 善心不善惠定[不]等|心不善惠定不等心 心口俱善內外一衆 種定恵即等自悟修 行不在口諍若諍先 後即是迷人不<mark>断</mark>勝 負却生法我不離四 相 一行三昧者於一切 時中行住坐臥常行

真心是淨名經云真 心是道場真心是淨 土

莫心行謟典口說法 直口說一行三昧(9v)|直口說一行三昧不 不行真心非佛弟子 但行真心於一切法 上无有執着名一行 三昧

迷人着法相執[一行]|迷人著法相執一行 三昧真心坐不動除 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 通流何以却滯心在 住即通流住即被縛 若坐不動是維摩詰 |定恵為本弟一勿迷| 言恵定別恵定躰不 一不二即定是惠躰 即恵是定用即恵之 時定在恵即定之時 恵在定

善知識此義即是惠 等多道之人作意莫 言先定發恵先恵發 定と恵各別作此見 者法有二相口說善 口俱善内外一種定 恵即等自悟修行不 在口諍若諍先後即 |是迷人不断<mark>勝</mark>(**09**)| 負却生法我不離四 相

一行三昧者扵一切 時中行住坐臥常行 真心是淨名經云真 心是道場真心是淨 土

|莫行心諂曲口說法| 行真心非仏弟子但 |行真心於一切法上 无有執著名一行三 昧

三昧真心坐不動除 妄不起心即是一行 三眛

若如是此法同無情 却是障道因緣道須 |通流何以却滯心在 住即通流住即彼縛 若坐不動是維摩詰 |定恵為本弟一勿迷 |定恵為本第一勿迷 |言恵定別定恵躰一||言恵定別定恵躰一 |不二即定是惠躰即||不二即定是惠躰即 |恵是定用即恵之時 |恵是定用即恵之時 |定在恵即定之時恵 |定在恵即定之時恵 在定

善知識此義即是恵 言先定發(13)惠先 相

|一行三昧者於一切 |一行三昧者於一切 時中行住座臥常真 時中行住坐臥常行 |真心是淨名經云真 |真心是淨名經云真 土

|莫心行諂典口說法|莫心行謟曲口說法 昧

|迷人着法相執一行|迷人着法相執一行 三眛

在定

善知識此義即是恵 等學道之人作意莫 等學學道之人作意 莫言先定後恵先恵 |恵發定定恵各別作||後定定恵各別作此 |此見者法有二相口 |見者法有二相口說 |說善心不善恵定不 | 善心不善恵定不等 |等心口俱善内外一|心口俱善内外一種 | 衆種定恵即等自悟 | 定恵即等自悟修行 |修行不在口諍若諍 |不在口諍若諍先後| |先後即是人不断勝 |即是迷人不断勝負 |負却生法我不離四 | 却生法我不離四相

|心是道場真心是淨 |心是道場真心是淨 土

|直口說一行三昧不 |直口說一行三昧不 |行真心非佛弟子但||行真心非佛弟子但| |行真心於一切法无 |行真心於一切法上 |上有執着名一行三 |无有執着名一行三 昧

|三昧真心座不動除 |三昧真心坐不動除 |妄不起心即是一行||妄不起心即是一行 三昧

|若如是此法同無清 | 若如是此法同無情 |卻是障道因緣道順|却是障道因緣道須 |通流何以却滯心住|通流何以却滯心在 |在即通流住即彼縛||住即通流住即彼縛 |若座不動是維摩詰 |若坐不動是維摩詰

不合呵舍[利]弗宴坐|不合呵舍利弗宴坐 林中 善知識又見有人教 人坐看心看[淨]不動|人坐看心{}淨不動 不起從此置功继人 不悟便執成顛即有 數百盤(10r)如此教 道者故知大錯 善知識定恵猶如何 等如燈光有燈即有 光无燈即无光燈是 光#之躰光是燈之 用名即有二躰無兩 般此定恵法亦復如 是 善知識法无頓漸人 有利鈍迷即漸勸悟 人頓修識自本心是 見本姓悟即元无差 別不悟即長劫輪迴 善知識我自法門從 上已來頓漸皆立无 念為宗无相為躰无 住(10v)為本 何名為相无相於相 而離相无念者於念 而不念无住者為[人]]而不念无住者為人 本姓念念不住前念 **今念後念 と** 念相續 無有断絕 若一念断絕法身即 離色身念念時中於 -切法上無[住]一念|一切法上无住一念 若住念念即住名擊 縛於一切法上念念 不住即無縛也以无 住為本 善知識外離一切相

林中 善知識又見有人教 不起從此置功继人 不悟便執成顛倒即 有數百般如此教道 者故知大錯 善知識定恵猶如何 等如燈光有燈即有 光无燈即无光燈是 光之躰光是燈之用

名即有二<mark>躰無</mark>兩般

此定恵法亦復如是

|善知識法无頓漸人 有利鈍迷即漸勸悟 人頓修識自本心是 見本性悟即元无差 別不悟即長劫輪迴 善知(10)識我自法 門從上已来頓漸皆 立无念為宗无相為 躰无住為本 何名為相无相於相 而離相无念者於念 本性念念不住前念 念念後念念念相續 無有断絕 若一念断絕法身即 離色身念念時中於 若住念と即住名繋 縛於一切法上念と 不住即无縛也以无

住為本

|善知識外離一切相

|不合呵舍利弗宴座 |不合呵舍利弗宴坐 林中 |善知識又見有人教 |善知識又見有人教 人座看心者淨不動 人坐看心看淨不動 |不起從此置功迷人||不起從此置功迷人 不悟便執成(14)顛 |即有數百盤如此教 |數百般如此教道者 道者故之大錯 善知識定恵猶如何 |等如燈光有燈即有||等如燈光有燈即有 |光无燈即无光燈是|光无燈即无光燈是 |光知躰光是燈之用 |光之躰光是燈之用 即有二躰無兩般此 名即有二躰無兩般

定惠法亦復如是

|善知識法无頓漸人|善知識法无頓漸人 有利鈍 期 即漸勸悟 有利鈍迷即漸勸悟 |人頓修識白本是見|人頓修識自本心是 本性悟即元元差別見本性悟即元无差 不悟即長劫輪迴 |善知識我自法門後 |善知識我自法門従 上已来頓漸皆立无 上已來頓漸皆立无 |念无宗<mark>无</mark>相无<mark>躰无</mark> |念為宗无相為躰无 住无為本 |何明為相无相於相 |何名為相无相於相 |而離相无念者於念 |而離相无念者於念 |而不念无住者為人|而不念无住者為人 |本性念念不住前念 |本性念念不住前念 |念念後念念念相續 |今念後念念念相續 無有断絕

|若一念断絕法身即||若一念断絕法身即 |是離色身念念時中||離色身念念時中於 |念若住念念即住名 |若住念念即住名繋 撃縛於一切法上念 |縛於一切法上念念 |念不住即无縛也以 |不住即無縛也以无 无住為本

|善知識外離一切相 |善知識外離一切相

林中 不悟便執成顛即有 故知大錯 善知識定恵猶如何

此定恵法亦復如是

別不悟即長劫輪迴 住為本 無有断絕

住為本

是無相但能離相姓 躰清淨是是以无相 為躰於一切境上不 染名為(11r)无念 於自念上<mark>離</mark>境不於 法上念生莫百物不 思念盡除却一念断 即无別處受生學道 者用心莫不識法意 [自]錯尚可更勸他人|自錯尚可更勸他人 迷不自見迷又謗經 法是以立无念為宗 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|生然此教門立无念 為宗世人[離境]不起 為宗世人離境不起 於念若无有念无念 亦不立

无者无何事念[者]{} 何物无者離二相諸 塵勞(11v)真如是念 之躰念是真如之用 {}性起念雖即見聞 覺知不染万境而常 自在維齊經云外能 善分別諸法相内於 第一義而不動

清淨是以无相為躰 於一切境上不染名 為无念 扵自念上離境不扵

法上念生莫百物不 思念盡除却一念断 即无別處受生斈道 者用心莫不識法意 迷不自見迷又謗經 法是以立无念為宗 即緣迷人扵境上有 念念上便起取見一 切塵勞妄念従此而 於念若无有念无念

无者无何事念者{} 何物无者離二相諸 塵勞真如是念之躰 念是真如之用{}性 (11)起念雖即見聞 覺知不染万境而常 自在維摩經云外能 善分別諸法相內於 第一義而不動

亦不立

(15)為躰於一切鏡 上不染名為无念

於自念上離鏡不不

无者无何事念者{} 念是真如之用{}姓 別諸法相内於弟一 義而不動

念亦不立

|}}}|但能離相性躰|是無相但能離相性|是無相但能離相性 躰於一切境上不染 名為无念

於自念上離境不於 |不思念盡除却一念 | 思念盡除却一念断 |断即无別處受生學 | 即无別處受生學道 | 道者用心莫不息法 | 者用心莫不識法意 |意自錯尚可更勸他 |自錯尚可更勸他人 |人迷不自見迷又謗 |迷不自見迷又謗經 |<mark>經法是以立无念為</mark>||法是以立无念為宗 |宗即緣名人於鏡上 |即緣迷人於境上有 |有念念上便去耶見 |念念上便起邪見一 |一切塵勞妄念從此 |切塵勞妄念從此而 |而生然此教門立无 |生然此教門立无念 |念為宗世人雜見不 |為宗世人離境不起 |起於念若無有念元 |於念若无有念无念 亦不立

无者无何事念者{} |何物无者離二相諸 |何物无者離二相諸 |塵勞真如是念之躰 |塵勞真如是念之躰 念是真如之用{}性 |起念雖即見聞覺之 |起念雖即見聞覺知 |不染万鏡而常白在 |不染万境而常自在 |維摩經云外能善分||維摩經云外能善分 別諸法相內於第一 義而不動

【四教授坐禪品】

善知識此法門中座 禪元不着心亦不着 淨亦[不]言{}動 若言看心 \ 元是妄 妄如幻故无所看也 若言看淨人姓本淨 為妄念故盖覆真如 離妄念本姓淨不見

【四教授坐禪品】 善知識此法門中座 **禪元不著心亦不著**

淨亦不言{}動

若看心と元是妄と 如幻故无所看也 若言看淨人性本躰 為妄念故盖覆真如 離妄念本性淨不見

【四教授坐禪品】 |善諸識此法門中座 |善知識此法門中座 |禪元不着心亦不着|禪元不看心亦不看 淨亦不言{}動 |若言看心心元是妄 |若言看心心元是妄 妄如幻故无所看也 妄如幻故无所看也 |若言看淨人姓本淨 |若言看淨人性本淨

離妄(16)念本姓淨

【四教授坐禪品】 淨亦不言{}動 |為妄念故盖覆真如 |為妄念故盖覆真如 |離妄念本性淨不見

自姓本淨起心看淨 却生淨(12r)妄妄无 處所故知看者看却 是妄也淨无形相却 立淨相言是功夫作 此見者章自本姓却 被淨縛

若不動者見一切人 過患是姓不動迷人 自身不動開口即說 人是非与道違背看 心看淨却是#障道 因緣

今記如是此法[門]中|今記如是此法門中 何名座禅

此法門中一切无碍 外於一切境界上念 不起為座見本姓不 乱為禅

何名(12v)為<mark>禅</mark>定外 雜相日禅內不乱日 定外若有相內姓不 乱本性自淨自定只 緣境觸觸即乱離相 不乱即定外離相即 禅内外不乱即定外 禪內定故名禪定維 摩經云即時豁然還 得本心菩薩戒云本 源自性清淨善知識 見自性自淨自修自 作自性法身自行佛 行自作自成佛道

自性本淨起心看淨 却生淨妄无處所故 知看者看却是妄也 淨无形相却立淨相 言是功夫作此見者 障自本性却被淨縛

若不動者見一切人 過患是性不動迷人 自身不動開口即說 人是非与道違背看 心看淨却是障道因 緣

何名座禪 此法門中一切无碍 外於一切境界上念 不起為座見本性不 乱為禪

何名為禪定外離相 日禪內不乱日定外 若有相內性不乱本 性自淨Ⅱ定只緣境 鮮と即乱離相不乱 即定外離相即禪內 外不乱即定外禪內 定故名禪定維摩經 云即時豁然還得本 心(12)菩薩戒云本 原自性清淨善知識 見自性自淨自修自 作自性法身自行仏 |行作自成仏道

|不見自姓本淨心起 |自性本淨起心看淨| 看淨却生淨妄妄无 却生淨妄妄无處所 |是妄也淨无形相却 |也淨无形相却立淨 |立淨相言是功夫作 |相言是功夫作此見 |此見者章自本姓却 | 者障自本性却被淨 被淨縛

|若不動者見一切人 |若不動者見一切人 過患是性不動迷人過患是性不動迷人 人是非与道建背看 緣

今記汝是此法門中 | 今記如是此法門中 何名座禪 此法門中一切无碍 |外於一切境界上念||外於一切境界上念

乱為禪 |何名為禪定外離相|何名為禅定外離相 日禪內不乱日定外 日禅內不乱日定外 |若有相內姓不乱本 |若有相內性不乱本 |自淨自定只緣境觸||性自淨自定只緣境 |觸即乱離相不乱即||觸觸即乱離相不乱 |定外離相即禪內外 |即定外離相即禅內 |不乱即定外禪內定 |外不乱即定外禪內 |故名禪定維摩經云 |定故名禪定維摩經 即是豁然還得本心一云即時豁然還得本 |菩薩戒云本須白姓 |心菩薩戒云本源自 清淨善知識見自姓 性清淨善知識見自 |自淨自修自作自姓 |性自淨自修自作自 |法身自行佛行自作 |性法身自行佛行自 自成佛道

|自身不動開口即說 |自身不動開口即說 人是非与道違背看 |心看淨却是障道因||心看淨却是障道因 緣

何名座禅 此法門中一切无碍 |不去為座見本姓不 |不起為坐見本性不 乱為禅

作自成佛道

【五傳戒歸依品】 善知識惣須自聴与 受无相戒

·時逐恵能口道令

【五傳戒歸依品】善【五傳戒歸依品】 知識物須自聴与受 无相戒 一時逐恵能口道令

受无(17)相戒

一時逐恵能口道令

【五傳戒歸依品】 |善知識物質自躰与||善知識物質自躰与 受无相戒

一時逐恵能口道令

[善]知識見自三身佛|善知識見自三身 扵自色身<mark>歸</mark>依清淨 法身佛

扵自色身歸依千 (13r)百億化身佛 於自色身<mark>歸</mark>依當来 圓滿報身佛已上三 唱

色身是舍宅不可言 歸向者三身在自法 性世人盡有為迷不 見外覔三聖如来不 見自色身中三世佛 善知識聴与善知識 說令善知識於自色 身見自法性有三世 佛此三身佛從自性 上生

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(13v)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 時皆現世人性淨猶 如清天恵如日智如 月智恵常明

於外看境妄念浮雲 盖覆自性不能明故 遇善知識開真正法 吹却迷妄內外明徹 **扵**自性中万法皆現 ₿自色身歸依清淨 法身仏

於自色身歸依千百 億化身仏

於自色身歸依當身 圓滿報身仏已上三 唱

色身是舍宅不可言 歸向者三身自在法 性世人盡有為迷不 見外覔三世如来不 見自色身中三世仏 善知識聽与善知識 說令善知識於自色 身見自法性有三世 仏此三身仏従此自 性上生

何名清淨{}身仏善 知識世人性本自淨 万法自性在思惟一 切惡事即行於惡行 思量一切善事便修 法盡在自性常清淨 日月常明只為雲覆 盖上明下暗不能了 見日月星辰忽遇恵 風吹散卷盡雲霧万 像叁羅一時皆現世 人性淨猶如清天恵 如日智如(13)月智 恵常明

於外看境妄念浮雲 |盖覆自性不能<mark>明</mark>故 遇善知識開真正法 吹却迷妄內外明徹 |扵自性中万法皆現 法身佛

億化身佛

唱

何名清淨{}身佛善 万法在自姓思量一 盖上名[下]暗不能 恵風吹散卷盡雲霧 常名

善知識見自三身佛 善知識見自三身佛 法身佛

億化身佛

|圓滿報身佛已上三 |圓滿報身佛已上三 唱

|色身是舍宅不可言 |色身是舍宅不可言 |歸向者三身在自法||歸向者三身在自法 性世人盡有為名不 性世人盡有為迷不 |見外電三如来不見 |見外電三世如来不 |自色身中三性佛善 |見自色身中三世佛 |知識聴汝善知識說 |善知識聴与善知識 ||令善知識衣自色身||說令善知識於自色 |見自法性有三世佛||身見自法性有三世 |此三身佛従性上生||佛此三身佛従此自 性上生

何名清淨{}身佛善 知識世人性本自淨 知識世人性本自淨 万法在自性思量一 |切事即行衣惡思量|切惡事即行於惡行 |一切善事便修於善 | 思量一切善事便修 |行知如是一切法盡 | 扵善行知如是一切 |在自姓白姓常清淨||法盡在自性自性常 日月常名只為雲覆 清淨日月常明只為 雲覆盖上明下暗不 |了見日月西辰忽遇||能了見日月星辰忽 遇恵風吹散卷盡雲 |万像參羅一時皆現||霧万像參羅一時皆 |世人性淨猶如清天 |現世人性淨猶如清 | 恵如日智如月智恵 | 天恵如日智如月智 恵常明

| 於外看敬妄念浮雲 | 於外看境妄念浮雲 |盖覆自姓不能朋故|盖覆自性不能明故 | 遇善知識開真法吹 | 遇善知識開真正法 |却名妄內外名徹於 |吹却迷妄內外明徹 |自姓中万法皆見一||於自性中万法皆現

一切法在自性名為 清淨法身(14r)

白歸依者除不善心 及不善行是名歸依 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 菩薩智恵化為上界 #愚癡化為下方自 性變化甚名迷人自 不知見一念善智恵 即生一燈能除千年 闇一智能滅万年愚 莫思向前常思於後 常後念善名(14v)為 報身

一念惡報却千年善 心一念善報却千年 惡滅无常已来後念 善名為報身從法身 思量即是化身念と 善即是報身自悟自 修即名歸依也皮肉 是色身是舍宅不在 歸也

但悟三身即識大意 今既自歸依三身佛 已与善知識發四弘 大願善知識一時逐 恵能道

衆生无邊誓願度 煩惱无邊誓願断 法門无邊誓(15r)願

无上佛道誓願成

一切法在自性名為 清淨法身

白歸依者除不善心 及不善行是名歸依 |何名為千百億化身 仏不思量性即空寂 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 菩薩智恵化為上界 愚癡化為下方自性 變化甚多迷人自不 知見一念善智恵即 生一燈能除千年闇 一智能滅万年愚莫 思向前常思扵後常 後念善名為報身

一念惡報却千年善 |心一念善報却千年| 惡滅无常已来後念 善名為報身従法身 思量即是化身念と 善即是報身自悟自 修即名歸依也皮肉 是色身舍宅不在歸 17,

但悟三身即識大意 |今既自歸依三身仏 已与善知識發四弘 大願善知(14)識一 時逐恵能道 衆牛无邊誓願度 煩惱无邊誓願断 法門无邊誓願斈

无上仏道誓願成

|切法自在姓名為清 | 淨法身

自歸衣者除不善 |{漏字}行是名歸衣 |何名為千百億化身||何名為千百億化身 佛不思量性(18)即 |空寂思量即是自化 |思量即是自化思量 |思量惡法化為地獄 |惡法化為地獄思量 |思量善法化為天堂 |善法化為天堂毒害 |毒害化為畜生慈悲| 化為畜生慈悲化為 |化為菩薩智恵化為||菩薩智恵化為上界 |上界愚癡化為下方 | 愚癡化為下方自性 |自姓變化甚名迷人|變化甚多迷人自不 |自不知見一念善知 |知見一念善智恵即 |恵即生一燈能除千|生一燈能除千年闇| |年闇一智能滅万年||一智能滅万年愚莫 |愚莫思向前常思於 |思向前常思於後常 |後常後念善名為報 |後念善名為報身 身

一念惡報却千年善 |心一念善報却千年|心一念善報却千年 |善名為報身從法身|善名為報身従法身 |思量即是化身念念 |思量即是化身念念 |善即是報身自悟自 | 善即是報身自悟自 |修即名歸衣也皮肉||修即名歸依也皮肉 |是色身舍宅不在歸 |是色身舍宅不在歸 依也

|但悟三身即識大億 |但悟三身即識大意 |今既自歸依三身佛 |今既自歸依三身佛 |已与善知識發四弘 |已与善知識發四弘 |大願善知識一時逐|大願善知識一時逐 恵能道

衆生无邊誓願度 煩惱无邊誓願断 法門无邊誓願多

无上佛道誓願成

一切法在自性名為 清淨法身

白歸依者除不善心 及不善行是名歸依 佛不思量性即空寂

一念惡報却千年善 117,

恵能道

衆生无邊誓願度 煩惱无邊誓願断 法門无邊誓願斈

|无上佛道誓願成

三唱

善知識衆生无邊誓 願度不是萬能度善 知識心中衆生各於 自身自性自度 何名白性白度 自色身中邪見煩惱 愚癡迷妄自有本學 性只本覺性将正見 度既悟正見般若之 智除却愚癡迷妄衆 生各と自度 邪来正度迷来悟度 愚来智度惡来善度 煩惱来卅卅[菩薩]度|煩惱來菩提度 如是度者是名真度 (15v)煩惱无邊誓願 煩惱无邊誓願断 断

自心除虚妄 法門无邊誓願學 學無上正法 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 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|知識前念後念及今 今念 ┗ {}不被愚迷 染從前惡行一時自 性若除即是懺悔 前念後念及今念と 念不被愚癡染除却 從前矯誰心永断 (16r)名為自性懺

前念後念#及{}{}念|前念後念及今念念

善知識衆生無邊誓 願度不是惠能度善 知識心中衆生各於 自身自性自{} 何名自性自度 自色身中邪見煩惱 愚癡迷妄自有本覺 性只本覺性將正見 度既悟正見般若之 智除却愚癡迷妄衆 生各と自度 {漏四字}继來悟度 愚來智度惡來善度 如是度者是名真度

自心除虚妄 法門无邊誓願斈 ₹无上正法 无上仏道誓願成 常下心行恭敬一切 若除却迷妄即自悟 仏道成行誓願力 今即發四弘誓願說 与善知識无相懺悔 三世罪障大師言善 念 と { } 不(15)被愚迷 | 念念 { } 不被愚迷染 染從何西行一時自 性若除即是懺悔 |前念後念及{}念と ▶不被愚癡染除却 従何矯雜心永断名 為自性懺

三唱 善知識衆生无邊誓 顧度不是惠能度善 知識心中衆生各於 自身自姓自度 何名白姓白度 自色身中邪見煩惱 愚癡名妄自有本覺 **癡迷妄衆生各と自** 度 邪見正度迷来悟度 愚来智度惡来善度 煩惱来菩薩度

煩惱无邊誓願断

自心除虚妄(19) 法門无邊誓願多 **孝**无上正法 无上佛道誓<mark>願</mark>成 常下心行恭敬一切 |逺離迷執覺知生般|遠離迷執覺智生般 |若除却迷妄即自悟 |若除却迷妄即自悟 佛道成行誓願力 今即發四弘誓願說 |与善知識无相懺悔|与善知識无相懺悔 |三世罪障大師言善 |三世罪障大師言善 |知識前念後念及今 |知識前念後念及今 |従前惡行一時自姓||従前惡行一時自性 若除即是懺悔 |前念後念及今念念|前念後念及今念念 |念||被愚癡染除却 | 從前矯誰心永断名 | 從前矯誑心永断名 為自性懺

前念後念及念念不

三唱 善知識衆生无邊誓 願度不是恵能度善 知識心中衆生各於 自身自性自度 何名自性自度 |自色身中邪見煩惱 愚癡迷妄自有本覺 性将正見度既悟正 性将正見度既悟正 |見般若之智除却愚 |見般若之智除却愚 **癡迷妄衆生各各自** 度 邪来正度迷来悟度 愚来智度惡来善度 煩惱来菩提度 |如是度者是名真度 |如是度者是名真度

煩惱无邊誓願断

自心除虚妄 法門无邊誓願學 學無上正法 无上佛道誓願成 常下心行恭敬一切 佛道成行誓願力 今既發四弘誓願訖 念念{}不被愚迷染 若除即是懺悔 念不被愚癡染除却 為自性懺 前念後念今念念念

と不被疽疾染除却 **従前疾**垢心自性若 除即是懺

已上三唱

善知識何名懺悔{} 者[終]身不作悔者知|者終身不作悔者知 <u></u>
於前非惡葉恒不離 心諸佛前口說无益 我此法門中永断不 作名為懺悔 今既懺悔已与善知 識受无相三歸依戒 大師言善[智]識歸依|大師言善知識歸依 覺兩足尊歸依正離 欲尊歸依淨衆中尊 **從今已後稱佛為師** 更不歸依餘邪迷外

善知識恵能勸善知 識歸依身三寶

悲證明

道願自三(16v)寶慈

佛者覺也法者正也 僧者淨也自心歸依 覺邪迷不生少欲知 足離財離色名兩足 尊自心歸正#念念 无邪故即无愛着以 无愛着名離[欲]尊 自心歸{}淨一切塵 勞妄念雖在自と性 ► 不染着名眾中尊 凡夫{}解従日至日 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(17r)觀

察#莫錯用意經中

▶不被疽疫染除却 |従前疾垢心自性若 除即是懺

已上三唱

善知識何名懺悔{} 於前非惡業恒不離 心諸仏前口說无益 我此法門中永断不 作名為懺悔

今既懺{}已与善知 識受无相三歸依戒 覺兩足尊歸依正離 欲尊歸依淨衆中尊 従今已後稱仏為師 更不歸依邪迷外道 願自三寶慈悲證明

善知識恵能勸善知 識歸依身三寶

者仏覺也法者正也 僧者淨也自心歸依 覺邪迷不生少欲知 足離財離色名兩足 尊自心歸依正念念 无邪故即无愛著以 无愛著名離欲尊 自心歸依淨一切塵 勞妄念雖在自と性 ₹不染著名衆中尊 凡夫{}觧従日至日 (16)受三歸依戒若 言歸仏仏在何處若 不見仏即无所歸既 無所歸言却是妄 善知識各自觀察莫

|錯用意經中只言自

|被疽疾染除却従前 |不被疽疾染除却従 疾垢心自性若除即 前疾垢心自性若除 是懺

已上三唱

|善知識何名懺悔{} | 善知識何名懺悔{} |者終身不作悔者知 | 者終身不作悔者知 |心諸佛前口說无益 |心諸佛前口說无益 |我此法門中永断不 |我此法門中永断不 作名為懺悔

欲歸衣淨衆中尊 道願自三寶慈悲燈

善知識恵能勸善善 知識歸衣三寶 |佛者覺也法者正也|佛者覺也法者正也

眀

覺邪名(20)不生少 |欲知足離財離色名||足離財離色名兩足 |兩足尊白心歸正念 | 尊自心歸正念念无 |念无邪故即元愛着||邪故即无愛着以无 |以无愛着名離欲尊||愛着名離欲尊 |白心||歸||淨一切塵| |勞妄念雖在自と姓 |勞妄念雖在自性自 ▶不染著名衆中尊 性不染着名眾中尊 凡夫{}解従日至日 受三歸衣戒若言歸 |佛佛在何處若不見|佛佛在何處若不見| |佛即无所歸既无所 |佛即无所歸既无所

歸言却是妄

即是懺

已上三唱

作名為懺悔

|今既懺悔已与善知 |今既懺悔已与善知 |識受无相三歸依戒 | 識受无相三歸依戒 |大師言善知識歸衣 |大師言善知識歸依 |覺兩足尊歸衣正離|覺兩足尊歸依正離 欲尊歸依淨衆中尊 | 從今已後稱佛為師 | 從今已後稱佛為師 更不歸衣餘邪名外 更不歸依餘邪迷外 道願自三寶慈悲證 明

> 善知識恵能勸善知 識歸依三寶

|僧者淨也自心歸依 |僧者淨也自心歸依 覺邪迷不生少欲知

> 自心歸依淨一切塵 凡夫{}解従日至日 受三歸依戒若言歸 歸言却是妄

|善知識各自觀察莫 |善知識各自觀察莫 |錯用意經中只即言|錯用意經中只言自

只言自歸依佛不言 |歸依仏不言歸依他 |自歸依佛不言歸他|歸依佛不言歸他佛 歸他佛自性不歸无 仏自性不歸无所{} |佛自<mark>姓</mark>不歸无所{} |自性不歸无所{}處 所{}處 處 【六摩訶般若品】 【六摩訶般若品】 【六摩訶般若品】 【六摩訶般若品】 今既自歸依三寶惣 今既自歸依三寶惣 |今既自<mark>歸衣三寶惣</mark> |今既自歸依三寶惣 各各至心与善知識 各各至心与善知識 |各各至心与善知識 |各各至心与善知識 說摩訶般若波羅蜜 說摩訶般若波羅蜜 | 說摩訶般若波羅蜜 | 說摩訶般若波羅蜜 法 法 法 法 善知識雖念不解惠 善知識雖念不鮮惠 善知識雖念不解惠 善知識雖念不解恵 能与說各各聴 能与說各各聽 能与說各各聴 能与說各各聴 摩訶般若波羅[蜜]者|摩訶般若波羅蜜者 摩訶般若波羅蜜者 摩訶般若波羅蜜者 西國梵語唐言大智 西國梦語唐言大智 |西國梵語唐言大智 |西國梵語唐言大智 恵彼岸到此法須行 恵彼岸到此法須行 |恵彼岸到此法須行 |恵彼岸到此法須行 不在口と念と不不 不在□と念と不行 |不在口{}口念不行 |不在口念口念不行 行如{}如化修行者 |如{}如化修行者法 |如{幻}如化修行者 如{}如化修行者法 法身与仏等也 身与仏等也 身与佛等也 法身与佛等也 何名摩と訶と者是 何名摩訶とと者是 |何名摩と訶と者是 |何名摩訶摩訶者是 大心量廣大由如虛 大心量廣大由如虛 |大心量廣大猶如虚 |大心量廣大猶如虚 空莫空心坐即落无 空莫定心禪即落无 |空莫定心座即落无 |空莫空心坐即落无 記空}}能含日月星|記空}}能含日月星|既空}}能含日月 記空{}{}能含日月 辰大地山何一切草 辰大地山何一切草 |星辰大地山何一切 |星辰大地山河一切 木惡人善人惡[法]善|木惡人善人惡法善 |草木惡人善人惡法||草木惡人善人惡法 法(17v)天堂地獄盡 法天堂地獄盡在空 |善法天堂地獄盡在 |善法天堂地獄盡在 在空中世人性空亦 中世人性空亦復如 |空中世人性空亦復 |空中世人性空亦復 復如是性含万法是 是性含万法是大万 |如是性含万法是大 |如是性含万法是大 大万法盡是自性見 法盡是自性見一切 万法盡是自姓見一万法盡是自性見一 一切人及非人惡之 人及非人惡之与善 |切人及非人惡知与|切人及非人惡之与 与善惡法善法盡皆 惡法善法盡皆不捨 |善惡法善法盡皆不 |善惡法善法盡皆不 不捨不可染着由如 不可染着中如虚空 |捨不可染着中如虚 |捨不可染着中如虚 虚空名之為大此是 名之為大此是摩訶 空名(21)之為大此 空名之為大此是摩 摩訶行 行 是摩訶行 訶行 迷人□念智者心{} 迷人□念智者心₽ 迷人□念智者心{} 迷人□念智者心₽ 又有迷人空心不思 又有迷人空心不思 |又有名人空心不思 |又有迷人空心不思 名之為大此亦不是 名之為大此亦不是 |名之為大此亦不是 |名之為大此亦不是 心量大不行是小莫 心量國大不行是小 |心量大不行是少莫|心量大不行是小莫 口空說不修此行非 莫口空(17)說不修 |口空說不修此行非 |口空說不修此行非 我弟子 我弟子 此行非我弟子 我弟子 |何名般若般若是智|何名般若般若是智 何名般若とと是智 何名般若般若是知

恵一時中念と不愚 常行智恵即名般若 行 -念愚即般若絕一 (18r)念智即般若生 {}{}心中常愚{}{}我 修般若 般{}无形相智惠性 即是

何名波羅蜜此是西 國梵音唐言彼岸到

解義離生滅 若着境生滅起 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 迷人口念智者心行 當念時有と妄と即 非真有念 と 若行是 名真有 悟此法者悟般若法 修般若行不修即凡 念修行法身等仏 善知識即煩惱是菩 提前念迷即凡後念 悟(18v)即仏 善知識摩訶般若波 羅蜜最尊最上第一 无住无去无来三世 諸仏従中出将大智 惠到彼岸打破五陰 煩惱塵勞#

最尊最上第一讚最 と上と乗法修行定

|恵一時中念と不思 常行智恵即名般若 行

一念思即般若絕一 念智即般若生 {}{}心中常愚{}{}我 修般若

是

何名般若波羅蜜此 是西國梵音唐言彼 岸到

觧義離生滅 著境生滅起 如水有波浪 即是扵此岸 離境無生滅 如水永長流 故即名到彼岸 故名波羅蜜 |迷人口念智者心行

當念時有と妄と即 非真有念と若不行 是名真有 悟此法者悟般若法 修般若行不修即凡

一念修行法身等仏 |善知識即煩惱是菩 提前念迷即凡後念 悟即仏

善知識摩訶般若波 羅蜜冣尊冣上第一 无住无去无<mark>来</mark>三世 諸仏従口出將大智 恵到彼岸打破五陰

取尊取上第一讚取 上乗法修行定成仏

煩惱塵勞

行

-念愚即般若絕一 念智即般若生

|{}{}心中常愚{}{}我|{}{}心中常愚{}{}我 修般若

即是 |何名波羅蜜此是西 |何名波羅蜜此是西 國梵音言彼岸到

解義離生滅 着竟生滅去 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 故名般波羅蜜

|迷人口念智者心行 名真有

|修般若行不修即凡||修般若行不修即凡| -|念修行法身等佛|-|善知識即煩惱是菩 |善知識即煩惱是菩 |提提前念迷即凡後|提前念迷即凡後念 念悟即仏

|善知識摩訶般若波 |善知識摩訶般若波 |羅蜜最尊最上弟一|羅蜜最尊最上第一 |无住无去无来三世||无住无去无来三世 諸仏従中出将大知諸佛従中出将大智 |恵到彼岸打破五陰 |恵到彼岸打破五陰 煩惱塵勞

最尊最上[弟一]讚

|恵一時中念と不愚 |恵一時中念念不愚 |常行智恵即名般若 |常行智恵即名般若 行

> --念愚即般若絕一 念智即般若生

修般若

般若无形相智恵性 即是

國梵音唐言彼岸到

解義離生滅 着境生滅起 如水有波浪

即是扵此岸 離境无生滅 如水永長流 故即名到彼岸

故名波羅蜜

|迷人口念智者心行 |當念時有と妄と即 |當念時有妄有妄即 |非真有念と若行是||非真有念念若行是 名真有

悟此法者悟般若法 悟此法者悟般若法 一念修行法身等佛 悟即佛

煩惱塵勞

最尊最上第一讚最 |最と上と乗法修行||上最上乗法修行定

成佛

定惠等不染一切法 三世諸佛従中變三 毒為戒定惠 善知識我此法門從 以故為世#人有八 万四千塵勞若无塵 勞般若常在不離自 (19r)性

无去无住无来往是

悟此法者即是无念 无憶无着莫起誰妄 即自是真如性用智 恵觀照於一切法不 取不捨即見性成仏 渞

善知識若欲入甚深 #法界入般若三昧 者直須修般若波羅 蜜行但持金剛般若 波羅蜜經[一卷]即得|羅蜜經一卷即得見 見性入般若三昧當 知此人功德无量經 中分明讚嘆不能具 說此是取上乗法為 大智上根人說

少根智人若聞[法]心|少根智人若聞法心 不生信(19v)何以故 譬如大龍若下大雨 ▶ 扵閻浮提如漂草 葉若下大雨と放大 海不增不減若大乗 者聞說金剛經心開 悟解故知本性自有 般若之智自用智恵 觀照不假文字譬如 其雨水不從天有元

无去无住无来往是 定惠等不染一切法 三世諸仏従中變三 毒為戒定恵

善知(18)識我此法 門從{}八万四千智 恵何以故為世人有 八万四千塵勞若无 塵勞般若常在不離

悟此法者即是无念 无億无著莫起雜妄 即自是真如性用智 恵觀照於一切法不 取不捨即見性成仏 渞

白性

|善知識若欲入甚深 法界入般若三昧者 直須修般若波羅蜜 行但持金剛般若波 性入般若三昧當知 此人功德无量經中 分明讚嘆不能具說 此是取上乗法為大 智上根人說

不生信何以故譬如 |大龍若下大雨と提 閻浮提如漂草葉若 下大雨 & 放大海不 曾不減若大乗者聞 說金剛經心開悟鮮 |故知本性自有本性 之智自用智恵觀照 不假文字辟如其雨 水不従天有元是龍 定成佛

| 无去无住无来往是 | 无去无住无来是定 |定恵等不染一切法 |恵等不染一切法 三世諸仏従中變三 毒為戒定惠

{}八万四千智恵何 以故為世有八万四 若常在不離自(22)

渞

上根人說

少根[智]人若聞法 心不生信何以故譬 |如大龍若下大雨雨 |衣閻浮提如漂草葉||閻浮提如漂草葉若 |若下大雨雨放大海|下大雨雨放大海不 |不增不減若大乗者 | 增不減若大乗者聞 開說金剛經心開悟 說金剛經心開悟解 |解故知本性自有般 |故知本性自有般若 |若之智自用知恵觀 |之智自用智恵觀照 照不假文字譬如其 不假文字譬如其雨

成佛

三世諸佛従中變三 毒為戒定恵

善知識我此法門從善知識我此法門從 {}八万四千智恵何 以故為世人有八万 |千塵勞若無塵勞般 |四千塵勞若无塵勞 |般若常在不離自性

悟此法者即是无念 悟此法者即是无念 |无億无着莫去誰妄 |无憶无着莫起誑妄 |即自是真如姓用知 |即自是真如性用智 |恵觀照於一切法不 | 恵觀照於一切法不 |取不捨即見姓成仏 |取不捨即見性成佛 渞

|善知識若欲入甚深 |善知識若欲入甚深 |法界入般若三昧者||法界入般若三昧者 直修般若波羅蜜行」直須修般若波羅蜜 |但持金剛般若波羅||行但持金剛般若波 |蜜經一卷即得見性||羅蜜經一卷即得見 |入般若三昧當知此||性入般若三昧當知 |人功徳无量經中分 |此人功徳无量經中 |名讚嘆不能具說此||分明讚嘆不能具說 |是最上乗法為大智 |此是最上乗法為大 智上根人說

少根智人若聞法心 不生信何以故譬如 大龍若下大雨雨於 |雨水不從無有元是 |水不従天有元是龍 是龍王扵江海中将 身引此水令一切衆 生一切草木一切有 情无情悉皆蒙潤諸 水衆流却入大海と 納衆水合為一躰衆 生本性般若之(20r) 智亦復如是 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]]少根之人亦復如是 有般若之智之与大 智之人亦无差別因 何聞法即不悟緣邪 見障重煩惱根深猶 如大雲盖覆於日不 得風吹日無能現

般若之智亦无大小 為一切衆生自有迷 心外條寬仏未悟自 性即是小根[人] 置其頓教不信外 (20v)脩但扵自心令 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 小水大水合為一躰 即是見性內外不住 来去自由能除執心 通達无碍心脩此行 即与般若波羅蜜經 本无差別

一切經書及文字小

王扵江海中將身引 此水令一切衆生一 切草木一切有情无 情悉皆蒙潤諸水衆 流却入大海と納衆 水合為一躰衆生 (19)本性般若之智 亦復如是

少根之人聞說此頓 教猶如大地草木根 性自少者若被大雨 一沃迷皆自到不能 增長

有般若之智与大智 之人亦无差別因何 聞法即不悟緣邪見 障重煩惱根深猶如 大雲盖覆扵日不得 風吹日無能現

般若之智亦无大小 為一切衆生自有迷 心外修覔仏未悟自 性即是小根人 聞其頓教不信外修 但扵自心令自本性 常起正見一切邪見 煩惱塵勞衆生當時 盡悟 猶如大海納於衆生 流小水大水合為一 |躰即是見性內外不 住来去自由能除執 心通達无碍心脩此 行即与般若波羅蜜 經本无差別

一切經書及文字小

|龍王於江海中将身 |王於江海中将身引 如是

少根之人聞說此頓 增長

有般若(23)之智之 日不得風吹日無能 風吹日無能現 現

|為一切衆生自有迷 |為一切衆生自有迷 |心外修寛仏来悟自|心外脩寛仏未悟自 性即是小根人 |但於自心令自本性||但於自心令自本性 常起正見{漏抄四 字}煩惱塵勞衆生 當時盡悟 |猶如大海納<mark>於衆流</mark>| 猶如大海納於衆流

|小水大水合為一躰 |小水大水合為一躰 |即是見性內外不住 |即是見性內外不住 来去自由能除執心 来去自由能除執心 |通達无碍心修此行|通達无碍心脩此行

本无差別

|引此水令一切衆生|此水令一切衆生一 |一切草木一切有情 |切草木一切有情无 |无情悉皆像潤諸水||情悉皆蒙潤諸水衆 | 衆流却入大海海納 | 流却入大海海納衆 家水合為一躰衆生 水合為一躰衆生本 |本性般若之智亦復 |性般若之智亦復如 是

小根之人聞說此頓 |教猶如大地草木根 |教猶如大地草木根 |性自少者若被大雨 |性自小者若被大雨 一沃悉皆自到不能 一沃悉皆自倒不能 增長

少根之人亦復如是 小根之人亦復如是 有般若之智与大智 |与大智之人亦无差 |之人亦无差別因何 |別因何聞法即不悟|聞法即不悟緣邪見 |緣邪見障重煩惱根 |障重煩惱根深猶如 |深猶如大雲盖覆於 |大雲盖覆於日不得

|般若之智亦无大小 |般若之智亦无大小 性即是小根之人 常起正見一切邪見 煩惱塵勞眾生當時 忠悟

|即与般若波羅蜜經 |即与般若波羅蜜經 本无差別

|一切經書及文字小|一切經書及文字小

大二乗十二部經皆 因人置因智恵性故 と然能建立[我]若无 と然能建立我若无 智人一切[万]法本亦|智人一切万法本亦 不有

故知万法本従人興 一切經書因人說有 緣在人中有(21r)有 愚有智愚為少故智 為大人問迷人於智 者智人与愚人說法 令使愚者悟解心開 迷人若悟{}心開与 大智人无別

故知不悟即[是]佛是|故知不悟即仏是衆 眾生一念若悟即眾 生[不]是佛

故知一切万法盡在 自身心中何不從於 自心頓見真如本姓 菩薩戒經云我本源 自性清淨識心見姓 自成佛道即時豁然 還得本心

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|教法流行後代今多 (21v)學道者頓悟菩 道者頓悟菩提各自 提各自觀心令自[本] 觀心令自本性頓悟 性頓悟

若{}能自悟者須覔 大善知識示道見性 何名大善知識解取 上乗法直示正路是 [大]善知識是大因緣 大善知識是大因緣 所為化道令得見仏 切善法皆#因大

大二乗十二部經皆 因人置因智恵性故 不有

故知万法本従人興 一切經書因人說有 緣在人中有愚有智 愚為小故智為大人 問迷人扵智者(20) 智人与愚人說法令 使愚者悟觧心開迷 人若悟{}心開与大 智人无别

生一念若悟即衆生 是仏

|故知一切万法盡在 自身心中何不従於 自心頓見真如本性 菩薩戒經云我本源 自性清淨識心見性 自成仏道即時豁然 還得本心

善知識我於忍和尚 處一聞言下大悟頓 見真如本性是頓以

若{}能自悟者須覔 大善知識示道見性 何名大善知識解取 上乗法直示正路是 所為化道令得見仏 一切善法皆因大善

|智人一切万法本无 |人一切万法本亦不 不有

故知万法[本従]人 |興一切經書因人說 | 若悟{}心開与大智 人无別

|故知不悟即是佛是||故知不悟即佛是眾 |衆生一念若悟即衆 |生一念若悟即眾生 生不是佛

|故知一切万法盡在|故知一切万法盡在 還得本心

|善知識我於忍和尚 |善知識我於忍和尚 道者頓(亻吾)菩提 頓悟

(24)大善知識亦道

|大二乗十二部經皆|大二乗十二部經皆 |因||置因智恵性故 |因人置因智恵性故 と然能建立我若無 と然能建立若无智 有

故知万法本従人興 一切經書因人說有 |有緣在人中有愚有 |緣在人中有愚有智 |智愚為少故智為大|愚為小故智為大人 |人問述人於智者智||迷人問於智者智人 |人与愚人說法令使|与愚人說法令使愚 |愚者悟解↑開迷人 |者悟解心開迷人若 悟{}心開与大智人 无别

是佛

|自身心中何不從於 |自身心中何不從於 | |自心頓現真如本姓||自心頓見真如本性 |菩薩戒云經我本願 |菩薩戒經云我本源 |自姓清淨識心見性||自性清淨識心見性 |自成佛道即時豁然 |自成佛道即時豁然 還得本心

| 處一聞言下大伍頓 | 處一聞言下大悟頓 |見真如本性是故汝 |見真如本性是故以 |教法流行後代今多||教法流行後代令學 道者頓悟菩提各自 |各自觀心令自本性||觀心令自本性頓悟|

若{}能自悟者須覔 |若{}能自悟者須覔 大善知識示道見性 |見姓何名大善知解||何名大善知識解取 |最上乗法直是正路|上乗法直示正路是 |是大善知識是大因 |大善知識是大因緣 |緣所為化道令得見|所為化道令得見佛 |仏一切善法皆因大|一切善法皆因大善 善知識能發起故三 世諸佛十二部經[云] 諸仏十二部經在人 在人性中本自具有 不能自性悟須得善 知識示道見性

若自悟者不假外善 知識若取外「求」善智一善知識若取外求善 識望得(22r)解脫天 有是處

識自心內善知識即 得解脫若自心邪迷 妄念顛倒外善知識 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 悟即至佛他自姓心 地以智恵觀照內外 明徹識自本心若識 本心即是解脫既得 解脫即是般若三昧 悟般若三昧即是无 念

何名无念无念法者 見一切法(22v)不着 一切法遍一切處不 着一切處常淨自性 使六賊從六門走出 **於**六塵中不離不染 来去自由即是般若 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 者至佛位地善知識 知識能發起故三世 性中本白具有不能 自悟須得善知識示 道見性

若自悟者不假外求 知識望得鮮脫无有 是處

識自心內善知識即 得解脫若自心邪迷 妄念顛倒外善知識 即有教授(21)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 識一悟即至仏地自 性心地以智恵觀照 內外明徽識自本心 若識本心即是觧脫 |既得觧脫即是般若 三昧悟般若三昧即 是无念

何名无念无念法者 見一切法{漏抄五 字}遍一切處不著一 切處常淨自性使六 賊従六門走出於六 塵中不離不染来去 自由即是般若三昧 自在鮮脫名无念行 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 仏境界悟无念頓法 |者至仏位地善知識

|善知識能發起故三 |知識能發起故三世 |世諸佛十二部經云 |諸佛十二部經在人 在人性中本白具有 不能自姓悟須得善 自悟須得善知識示 知識示道見性

若自悟者不假外善 識望得解說无有是

|識自心内善知識即 得解若自心邪迷妄

|何名无念无念法者|何名无念无念法者 見一切法不着一切 見一切法不着一切 |法遍一切處不着一 |法遍一切處不着一 |切處常淨自性使六 |切處常淨自性使六 | 賊従六門走出於六 | 賊従六門走出於六 |塵中不離不染来去 |塵中不離不染来去 |自由即是般若三昧 |自由即是般若三昧 |自在解脫名无念行||自在解脫名无念行 | 莫百物不思當令念 | 莫百物不思當令念 |経即是法傳即名邊 |経即是法縛即名邊 見

|悟无念法者万法 (25)盡通悟无念法 性中本自具有不能 道見性

若自悟者不假外善 |知識若取外求善知 |知識若取外求善知 識望得解脫无有是

識自心內善知識即 得解脫若自心邪迷 |念顛倒外善知識即 |妄念顛倒外善知識 |有教授汝若不得自 |即有教授汝若不得 |悟當起般若觀照剂||自悟當起般若觀照 |那間妄念俱滅即是||剎那間妄念俱滅即 |自真正善知識一悟 |是自真正善知識一 即知佛也自性心地 悟即至佛地自性心 |以智恵觀照內外名||地以智恵觀照內外 |徹識自本心若識本 |明徹識自本心若識 |心即是解脫既得解 |本心即是解脫既得 |脫即是般若三昧悟 |解脫即是般若三昧 |般若三昧即是无念 |悟般若三昧即是无

見.

悟无念法者万法盡 通悟无念法者見諸 |者見諸佛境界悟无 | 佛境界悟无念頓法 |念頓法者至佛位地 |者至佛位地善知識

後代得吾法者常見 吾法身不離汝左右 善知識将此頓教法 (23r)門同見同行發 願受持如事佛故終 身受持而不狠者欲 入聖位然須傳受從 上已來嘿[然]而付 [於]法發大誓願不退 大誓願不退菩提即 菩提即須分付 若不同見解无有志 願在と處と勿妄官 傳損彼前人究竟无 益若遇人不解#[謗]|益若愚人不(22)解 此法門百劫[万劫]千| 謗此法門百劫千生 生断佛種性

大師言善知識聴吾 說无相訟令汝迷者 罪滅亦名滅罪頌と ⊟(23v)

愚人修福不修道 謂言修福而是道 布施供養福无邊 心中三業元来在 若将修福欲滅罪 後世得福罪元#[造]|後世得福罪元造 若解向心除罪緣 各自性中真懺悔 若悟大乗真懺悔 除邪行正即无罪 學道之人能自觀 即与悟人同一例

大師令傳此頓教 願學之同人一躰 若欲當来覔本身 三毒惡緣心重洗 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 持如是仏教終身受 持而不退者欲入聖 位然須傳受従上已 来嘿然而付衣法發 須分付

若不同見鮮无有志 願在と處と勿妄官 传損彼前人究竟无 断仏種性

大師言善知識聽吾 說无相頌令汝迷者 罪滅亦名滅罪頌頌

過人修福不修道 謂言修福如是道 布施供養福无邊 心中三業元来在 若將修福欲滅罪 若觧向心除罪緣 各自性中真懺悔 若悟六乗真懺悔 除邪行正即无罪 **圣道之人能自觀** 即与悟人同一例

大師今傳此頓教 願斈之人同一躰 若欲當来覔本身 三毒惡緣心裏洗

|者常見吾法身不離 |吾法身不離汝左右 |汝左右善知識将此||善知識将此頓教法 |頓教法門同見同行 |門同見同行發願受 |發願受持如是佛故 | 持如事佛故終身受 |終身受持而不退者 | 持而不退者欲入聖 |欲入聖位然須縛受||位然須傳受従上已 将従上已来嘿然而 | 來嘿然而付扵法發 |付於法發大誓願不 | 大誓願不退菩提即 退菩提即須分付 |若不同見解无有志 |若不同見解无有志 断佛種性

大師言善知識聴悟 說无相訟令汝名者 罪滅亦名滅罪頌と \exists

|愚人修福不修道 謂言修福而是{} 布施供養福无邊 心中三業元来在 若将修福欲滅罪 後世得福罪无造 若解向心除罪緣 各自世中真懺悔 若悟大乗真懺海 除邪行正造无罪 **李**道之人能自觀 即与悟人同一(1 別)

大師令傳此頓教 願斈之人同一躰 若欲當来覔本身 三毒惡緣心中洗 (26)

|善知識後代得悟法|後代得吾法者常見 須分付

願在と處と勿妄官 願在在處處勿妄官 |傳損彼前人究竟无 |傳損彼前人究竟无 |益若遇人不解謗此 |益若愚人不解謗此 |法門百劫万劫千生||法門百劫千生断佛 種性

> 大師言善知識聴吾 說无相頌令汝迷者 罪滅亦名滅罪頌頌

愚人修福不修道 謂言修福而是道 布施供養福无邊 心中三業元来在 若将修福欲滅罪 後世得福罪元造 若解向心除罪緣 各自性中真懺悔 若悟大乗真懺悔 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 願學之人同一躰 若欲當来覔本身 三毒惡緣心中洗

努力修道莫悠悠 努力修道莫悠と 努力修道莫悠と 努力修道莫悠と 忽然虛度一世休 忽然虛度一世休 忽然虛度一世休 忽然虛度一世休 若遇大乗頓教法 若遇大乗頓教法 若遇大乗頓教法 若遇大乗頓教法 虔誠合掌志心求 虔誠合掌至心求 虔誠合掌志心求 虔誠合掌志心求 (24r)大師說法了韋使君 大師說法了韋使君 |大師說法了韋使君 |大師說法了韋使君 官寮僧眾道俗讚言 官寮僧衆道俗讚言 |官寮僧衆道俗讚言||官寮僧眾道俗讚言 無盡昔所#[未]聞 无盡昔所未聞 无盡昔所未聞 無盡昔所未聞 【七功德淨十品】 【七功德淨土品】 【七功德淨十品】 【七功德淨十品】 使君礼拜自言和尚 |使君礼拜白言和尚 |使君礼拜自言和尚 |使君礼拜白言和尚 說法實不思議弟子 說法實不思議弟子 |說法實不思議弟子||說法實不思議弟子 當有少疑欲聞和尚 當有少疑欲問和尚 當有少疑欲聞和尚當有少疑欲問和尚 望[意]和尚大慈大悲|望意和尚大慈大悲 |望意和尚大慈大悲||望和尚大慈大悲為 為弟子說 為弟子說 為弟子說 弟子說 大師言有疑即問何 大師言有疑即問須 |大師言有議即聞何 |大師言有疑即問何 須再三 再三 須再三 須再三 使君聞{}法可[不]不 |使(23)君聞{}法可不 |使君聞{}法可不と 使君聞{}法可不是 是西國第一祖達磨 如是西國第一師達 |是西國弟一祖達磨 |西國第一祖達磨祖 祖師宗旨 摩祖師宗旨 祖師宗旨 師宗旨 大師言是 大師言是 大師言是 大師言是 弟子見說達磨大師 弟弟子見說達摩大 |弟子見說達磨大師|弟子見說達磨大師 #[代]梁武帝{}問達 |師代梁武帝{}問達 |代梁武諦{}問達磨 | 化梁武帝{}問達磨 |朕一生未来造寺布||朕一生已來造寺布 磨朕一生已來造寺 摩朕一生已來造寺 布施供養有功德否 布施供養有功德否 |施供養有有功徳否 |施供養有功徳否達 達磨答言並无功德 達摩荅言並無功德 |達磨荅言並無功徳 |磨答言並无功徳武 武帝惆悵遂遣達磨 武帝惆悵遂遣達摩 |武帝惆悵遂遣達磨 |帝惆悵遂遣達磨出 出境未審此言請和 出境未審此言請和 |出境未審此言請和 |境未審此言請和尚 尚說 尚說 冶說 說 六(24v)祖言實無功 六祖言實无功德使 |六祖言實无功德使 | 六祖言實無功德使 德使君勿[朕]疑達摩 君勿疑達摩大師言 |君[朕]勿疑達磨大 君勿疑達摩大師言 武帝著邪道不識正 大師言武帝著邪[道]]武帝著邪道不識正 師言武帝著邪道不 不識正法 法 識正法 法 使君問何以无功德 使君問何以无功德 |使君問何以无功徳 |使君問何以无功徳 和尚言造寺布施供 和尚言造寺布施供 |和尚言造寺布施供 |和尚言造寺布施供 養只是修福不可将 養只是修福不可將 |養只是修福不可将||養只是修福不可将 福以為功と徳と在 福以為功德とと在 福以為功德在法身福以為功德功德在 法身非在於福[田]自法身非在於福自法 非在於福田自法性 法身非在於福田自 法性有功[德]平直是|性有功德平直是{} |有功德平直是德仏|法性有功德平直是

敬若輕一切人吾我 不断即自无功德自 性虚妄法身无功德 と ≥ [念念]行平等直 ≥ 行平等真心徳即 心德即不輕常行於 敬自修身即功自修 心即德功德自心作 福与功德別武帝不 識正理非祖[大]師有|非祖大師有過 猧

使君礼拜又問弟子 見僧[道]俗常念## 阿弥陀佛願往生西 方請(25r)和尚說得 生彼否望為破疑 大師言使君聴恵能 与說世尊在舍衛城 說西方#[引化經文|說西方引化經(24) 分明去此不遠只為 下根說近說遠只緣 上智人自兩種法无 {}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 使君東方但淨心无 罪西方心不淨有紅 迷人願生東方生西 者所在處並皆一種 心地但无不淨西方 去此不遠心起不淨 之心念佛往生難到 除(25v) {}惡即#行 十万无八邪即過八 千但行真心到如彈 指使君但行十善何

德 [仏性]者外行恭|仏性外行恭敬若輕 一切人吾我不断即 功德法身无功德念 不輕常行扵敬自修 身即功自修心即德 功德自心作福与功 徳別武帝不識正理

> 使君礼拜又問弟子 見僧俗常念阿弥陁 仏願生西方請和尚 說得生彼否望為破 疑

> 大師言使君聽恵能 与說世尊在舍衛城 文分明去此不逺只 為下根說近說遠只 緣上智人自兩種法 无{}般

> 迷悟有殊見有遲疾 迷人念仏生彼悟者 自淨其心所以仏言 隨其心淨則仏土淨 使君東方但淨心无 罪西方心不淨有愆 迷人願生東方西者 所在處並皆一種心 地但无不淨西方去 此不逺心起不淨之 心念仏往生難到 |除{}惡即行十万无 八邪即過八千但行 真心到如彈指使君 |但行十善何須更願

性外行恭敬若輕一 身无功(27)德念念 不輕常行於敬自修 徳功徳自心作福与 理非祖大師有過

破疑

|大師言使君聴恵能 |大師言使君聴恵能 {}

|名悟有殊見有遲疾||迷悟有殊見有遲疾 |迷人念佛生彼悟者||迷人念佛生彼悟者 |自淨其心所以言佛 |自淨其心所以佛言 | 隨其心淨則佛土淨 | 隨其心淨則佛土淨 |使君東方但淨心无 |使君東方但淨心无 |罪西方心不淨有微||罪西方心不淨有愆 |迷人願生東方西者|迷人願生東方生西 |所在處並皆一種心 |者所在處並皆一種 |但无不淨西方去此||心地但无不淨西方 |不逺心起不淨之心 |去此不遠心起不淨 念佛往生難到 |除{}惡即行十万无 |除{}惡即行十万无

|八邪即過八千但行|八邪即過八千但行 真心到如禪指使

(28)君但行十善何

德佛性外行恭敬若 |切人悟我不断即自 |輕一切人吾我不断 自无功德自性♀♀ 无功德自性虚妄法 即自无功德自性虚 妄法身无功德念念 |徳行平等真心徳即|行平等真心徳即不 輕常行扵敬自修身 |身即功自修身心即 |即功自修心即德功 德自心作福与功德 |功德別武帝不識正||別武帝不識正理非 祖大師有過

> |使君礼拜又問弟子||使君礼拜又問弟子| |見僧道俗常念阿弥||見僧俗常念阿弥陁 |大佛願往西方請和 |佛願往生西方請和 |尚說德生彼否望為|尚說得生彼否望為 破疑

> |与說世尊在舍衛國 |与說世尊在舍衛城 |說西方引化經文分||說西方引化經文分| |明去此不遠只為下|明去此不遠只為下 |根說近說遠只緣上 |根說近說遠只緣上 |智人自兩重法无不 |智人有兩種法无兩 船

> > 之心念佛往生難到 真心到如彈指使君 |但行十善何須更願

須願更往生不断十 惡之心何佛即来迎 請若悟无生頓法見 西方只在剎那不悟 頓教大乗念佛往生 路遠如何得達 六祖言恵能与使君 移西方剎那間日# 前便見使君願見否 使君礼拜若此得見 何須往生願和尚慈 悲為現西方大善 大師言#一時見西 方无疑即散 大衆愕然莫知何是 大師日大と眾と作 意聴世人自色身是 城眼耳鼻舌身即是 城(26r)門外有六門 内有意門心即是地 性即是王性在王在 性去王無性在身心 存性去身#壞佛是 自性作莫向身求 自性迷佛即衆生 自性悟衆生即佛是

慈悲即是觀音喜捨 名為勢至能淨是釋 迦平官即是弥勒人 我即是須弥邪心即 是海水煩惱即是波 浪毒心即[是]惡龍塵|浪毒心即是惡龍塵 勞即是魚鱉虛妄即 是神鬼三毒即是地 獄愚癡即是畜生十 善即是天堂无我人 須弥自倒除邪心海

往生不断十惡之心 何仏即来迎請若悟 无生頓法見西方只 在剎那不悟頓教大 乗念仏往生路遠如 何得但

六祖言恵能与使君 移西方剎那間目前 便見使君願見否 使君礼拜若此得見 何須往生願和尚慈 悲為現西方大善 大師言一時見西方 无疑即散

大衆愕然莫知何事 大師日大と衆と作 意聽世人自色身是 |城眼耳鼻舌身即是 |[城]門外(25)有六門 |城門外有六門內有 |城門外有六門內有 内有意門心即是地 性即是王性在王在 性去王無性在身心 存性去身壞仏是自 性作莫向身求 自性迷仏即是衆生 自性悟衆衆生即是

慈悲即是觀音喜捨 名為勢至能淨是釋 |迦平直即是弥勒人 我即是須弥邪心即 是海水煩惱即是波 勞即是魚鱉虛妄即 是鬼神三毒即是地 獄愚癡即是畜生十 善即是天堂无我人 |須弥自到除邪心海

佛

| 惡之心何佛即来迎| 何佛即来迎請若悟 |請若悟无生頓法見 | 无生頓法見西方只 |西方只在剎那不悟 |在剎那不悟頓教大 |頓教大乗念佛往生 | 乗念佛往生路遠如 路遙如何得達 |六祖言恵能与使君 |六祖言恵能与使君 便見使君願見否 悲為現西方大善 大師言唐時見西方 无疑即散

莫向身求

自性迷佛即衆生 自性悟衆生即是佛

|慈悲即是觀音喜捨 |慈悲即是觀音喜捨 名為勢至能淨是釋 | 迦平真是弥勒人我 | 迦平直即是弥勒人 {}是須弥邪心{}是 大海煩惱{}是波浪 |毒心{}是惡龍塵勞 {}是魚鱉(29)虚妄 |即是神鬼三毒即是 |是神鬼三毒即是地 |地獄愚癡即是畜生 |獄愚癡即是畜生十 |十善是天堂我无人 | 善即是天堂无我人 |須弥自倒除邪心海|須弥自倒除邪心海

|須更願往生不断十||往生不断十惡之心| 何得達

|移西方剎那問日前 |移西方剎那間目前 便見使君願見否 |使君礼拜若此得見|使君礼拜若此得見 |何須往生願和尚慈 |何須往生願和尚慈 悲為現西方大善 大師言一時見西方 无疑即散

|大衆愕然莫知何是||大衆愕然莫知何是 |大師日大と衆と作 |大師日大眾大眾作 意聴世人自色身是 意聴世人自色身是 |城眼耳鼻舌身即是 |城眼耳鼻舌身即是 意門心即是地性即 意門心即是地性即 |是王性在王在性去 |是王性在王在性去 |王無性在身心存性 |王無性在身心存性 |去身壞佛是自性作 |去身壞佛是自性作 莫向身求

> 自性迷佛即衆生 自性悟衆生即是佛

名為勢至能淨是釋 我即是須弥邪心即 是海水煩惱即是波 浪毒心即是惡龍塵 勞即是魚鱉虛妄即

水竭煩惱无波浪滅 毒害除魚龍絕自心 地上學性如来施大 恵智光明照曜六門 清淨照破六欲諸天 下照三毒若除地獄 -時消滅內外(26v) 明徹不異西方不作 此修如何到彼 坐下聞說讚聲徹天 應是迷人了然便見

使君礼拜讚言善哉 善哉普願法界衆生 聞者一時悟解 大師言善知識若欲 修行在家亦得不由 在と寺と不修如西 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 使君問和尚在家如

大師言善知識惠能 与道俗作无相頌盡 誦取依此行修常与 恵能說一處无別頌

何修願為指授

說通及心通如日處 虚空惟傳頓教法出 世破邪宗

⊟(27r)

教即无頓漸迷悟有 遲疾若學頓法門愚 人不可迷說即雖万 般合理還歸一煩惱 暗宅中常須生恵日 邪来因煩惱正来煩 慘除邪正悉不用清

水竭煩惱无波浪滅 毒害除魚龍絕自心 地上覺性如來施大 智恵光明照曜六門 清淨照破六欲天下 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

座下聞說讚聲徹天 應是迷人了然便見 使君礼拜讚言善哉 善哉普願法界衆生 聞者一時悟鮮 大師言善知識若欲 修行在家亦得不由 在寺とと不修如西 方心惡之人在家若 修行如(26)東方人 修善但願自家修清 淨即是西方 使君問和尚在家如 何修願為指授 大師言善知識恵能 与道俗作无相頌取 依此修行常与恵能

說通及心通如日處 虚空惟傳頓教法出 世破邪宗 教即无頓漸迷悟有 遲疾若斈頓法門遇 人不可迷說即雖万 般合理還歸一煩惱 闇宅中常須生恵日 邪来因煩惱正来煩 慢除邪正悉不用清

說一處无別頌日

一時消滅內外明徹 如何到彼

|座下問說讚聲徹天 |座下聞說讚聲徹天 |應是迷人人然便見|應是迷人了然便見 |使君礼拜讚言善哉 |使君礼拜讚言善哉 |善哉普願法界衆生 |善哉普願法界衆生 聞者一時悟解 |大師言善知識若欲 |大師言善知識若欲 |修行在家亦得不由||修行在家亦得不由 |在と寺と不修如西 |在寺在寺不修如西 |方心惡之人在家若 |方心惡之人在家若 修行如東方人修善修行如東方人修善 |但願自家修清淨即||但願自家修清淨即 是惡方

|使君問和尚在家如||使君問和尚在家如 何修願為指授 大師言善知識恵能 大師言善知識恵能 |与道俗作无相頌盡|与道俗作无相頌盡 |誦取衣此修行常与 |誦取依此修行常与 恵能說一處無別頌 恵能說一處无別頌 日

|說通及心通如日至 |說通及心通如日處 虚空惟傳[頓]教法 出世破邪宗 教即无頓漸迷悟有 |遲疾若學頓教法愚 |遲疾若學頓法門愚 |人不可迷說即須万|人不可迷說即雖万 |般合離還歸一煩惱 |般合理還歸一煩惱 暗宅中常須生恵日 暗宅中常須生恵日

|水竭煩惱无波浪滅 |水竭煩惱无波浪滅 |毒害除魚龍經自心 |毒害除魚龍絕自心 |地上覺性如来施大|地上覺性如来施大 |智恵光明照曜六門|恵智光明照曜六門 清淨照波六欲諸天 清淨照破六欲諸天 |下照三毒若除地獄 |下照三毒若除地獄 一時消滅內外明徹 |不異西方不作此修 |不異西方不作此修 如何到彼

> 聞者一時悟解 是西方

> 何修願為指授 \exists

虚空惟傳頓教法出 世破邪宗

教即无頓漸迷悟有 |邪来因煩惱正来煩||邪来因煩惱正来煩 淨至无餘菩提本清 淨起心即是妄淨性 世間若修道一切盡 不妨

常現在已過与道即 相當(27v)色類自有 道離道別貳道貳[道] 道別貳道貳道不見 不見道到頭還自懊 若欲覔真道行正即 是道

自若无正心暗行不 見道

若真修道人不見世 間愚若見世間非自 非却是左他非我不 罪我非自有罪但自 去非心打破煩惱碎 若欲化愚人事須有 方便勿令破彼疑即 是菩提見法元在世 間

於世出世間勿離世 間上外求出間世

(28r)

邪見在世間正見出 世間邪正悉打却此 但是頓教亦名為大 乗迷來经累劫悟即 剎那問

大師言善知識汝等 盡誦取此偈依偈修 行去恵能千里常在 能邊此不修對面千 里遠各と自修法不 相待衆人且散恵能 歸漕溪山衆生若有 大疑来彼山間為汝 淨至无餘菩提本清 淨起心即是妄淨性 **扵妄中但正除三**隨 世間若修道一切盡 不妨

常現在已過与道即 相當色類自有道離 道到頭還自懊

若欲覔真道行正即 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 非卻是左他非我不 罪我非自有罪但自 |去非心打破煩惱砕 若欲化愚人事須有 方便勿令破彼疑即 是菩提見法元在世 間(27)

於世出世間勿離世 間上外求出世間

邪見在世間正見出 世間邪正迷打却此 但是頓教亦名為大 乗迷來經累劫悟即 剎那間

大師言善知識汝等 盡誦取{}依此偈修 |行去恵能千里常在 能邊依此不修對面 #千里遠各と自修 法不相待衆人且散 恵能歸漕溪山衆生 若有大疑来彼山間 不妨(30)

道到頭還自[亻奧] 岩欲貪覔[道]行正 即是道

自若[無]正心暗行 不見道

間

間上外求出世間

剎那間

大師言善知識汝等 |疑来彼山間為汝破 |大疑来彼山間為汝

|淨至无餘菩提本清 |淨至无餘菩提本清 | |浄起心即是妄浄性||浄起心即是妄浄性| |世間若修道一切盡 |世間若修道一切盡 不妨

|常現在已過与道即 |常現在已過与道即 |相當色類自有道離 |相當色類自有道離 | 道別覔道覔道不見 | 道別覔道覔道不見 道到頭還自懊 岩欲覔真道行正即 是道

> 自若无正心暗行不 見道

|若真修道人不見世 |若真修道人不見世 |間愚若見世間非自||間過若見世間非自 |非卻是左他非我有||非却是左他非我不 |罪我非自有罪但自 |罪我非自有罪但自 |去非心打破煩惱砕|去非心打破煩惱碎 |若欲化愚人是須有 |若欲化愚人事須有 |方便勿令破彼疑即||方便勿令破彼疑即 |是菩提見法元在世 |是菩提見法元在世 間

間上外求出世間

|邪見出世間正見出 |邪見在世間正見出 |世間邪正迷打却此|世間邪正悉打却此 |但是頓教亦名為大||但是頓教亦名為大 乗迷来經累劫悟則 乗迷來经累劫悟即 剎那間

大師言善知識汝等 |盡誦取此偈依偈修 |盡誦取此偈依偈修 |行去恵能千里常在|行去恵能千里常在 能邊此不修對面千一能邊此不修對面千 |里各と自修法不相 |里遠各各自修法不 |持衆人且散恵能歸 |相待衆人且散恵能 |漕溪山衆生若有大||歸漕溪山衆生若有 破疑同見仏性 合坐官寮道俗礼拜 和[尚]无不嗟嘆善哉 和尚无不差嘆善哉 大悟昔所(28v)未間 嶺南有福生佛在此 誰能得知一時盡散

為汝破疑同見仏性 合座官寮道俗礼拜 大悟昔所未聞 嶺南有福生仏在此 誰能得知一時散盡

疑同見佛世 合座官寮道俗礼拜 和尚无不嗟嘆善哉 大悟昔所未問 |嶺南有福生佛在此 |嶺南有福生佛在此 誰能得智一時盡散 誰能得知一時盡散

破疑同見佛性 合座官寮道俗礼拜 和尚无不嗟嘆善哉 大悟昔所未聞

【八參請機緣品】

大師住漕溪山韶廣 二州行化四十餘年 若論門人僧之与俗 三五千人說不可盡 若論宗#旨傳授壇 經以此為依约若不 得壇經即无稟受須 知法處年月日姓名 逓相付囑无增经稟 承非南宗弟子也未 得稟承者雖說頓教 法未知根本修不兑 諍但得法者只勸修 行諍是勝負之心与 道建皆世人盡傳南 [宗]能比秀未知根本|南宗能比秀未知 (29r)事由且秀禪師 **扵南荊府#[堂]陽縣|禪師扵南荊府堂楊** 玉泉寺住持修行[恵]||懸玉泉寺住持修行 能大師於韶州城東 三十五里漕溪山住 法即一宗人有南比 因此便立南北何以 漸頓法即一種見有 遲疾見遲即漸見疾 即頓法无漸頓人有 利鈍故名漸頓 神秀師常見人說惠 能法疾直冒見路秀 師遂喚門人志誠日

【八參請機緣品】 大師往漕溪山韶廣 二州行化四十餘年 若論門人僧之与俗 約三十五千說不可 盡若論宗旨傳授壇 經以此為約若不得 壇經即无稟受須知 法處年月日姓名遍 相付囑无壇經稟承 非向南宗弟子也未 得稟承者雖說頓教 法未知根本終不免 | 諍但得法者只 | 勸修 行諍是勝負之心与 仏道違背世人盡傳 (28)根本事由且秀 恵能大師于韶州城 東三十五里漕溪山 住法即一宗人有南 北因此便立南北何

以漸頓法即一種見

有遲疾見遲即漸見

疾即頓法无頓漸人

神秀師常見人說恵

能法疾直旨見路秀

師遂喚門人僧志誠

有利鈍故名漸頓

【八參請機緣品】 大師往漕溪山韶廣 大師住漕溪山韶廣 二州行化四十餘年 |若論門人僧之与俗 |若論門人僧之与俗 |三五千人說不盡若 |三五千人說不可盡 |論宗指傳授壇經以 |若論宗旨傳授壇經 此為衣約若不得增以此為依约若不得 |經即无稟受須知法 | 壇經即无稟受須知 |付囑无壇經稟承非 |相付囑无壇经稟承 |南宗定子也未得稟||非南宗弟子也未得 |承者雖說頓教法未 | 稟承者雖說頓教法 |知根本修不免諍但 |未知根本修不免諍 |得法者只勸修行諍||但得法者只勸修行 |是勝負之心与仏道 | 諍是勝負之心与道 | 建皆世人盡傳南宗 | 違背世人盡傳南能 能比秀未知根本 (31)事由且秀禪師 |泉寺住時修行恵能 |修行恵能大師扵韶 |大師於韶州城東三 | 州城東三十五里漕 |十五里漕溪山住法 |溪山住法即一宗人 |即一宗人有南比因 |有南北因此便立南 |此便立南北何以漸 |北何以漸頓法即一 |頓法即一種見有遅||種見有遲疾見遲即 疾見遲即漸見疾即 頓法无漸頓人有利 鈍故名漸頓 神秀師常見人說恵

能法疾直盲₿路秀

|師遂換門人僧志誠 |師遂喚門人志誠日

【八參請機緣品】 二州行化四十餘年 北秀未知根本事由 且秀禪師扵南荊府 漸見疾即頓法无漸 頓人有利鈍故名漸 頓 神秀師常見人說恵 能法疾直旨見路秀

汝聰明多智汝与吾 至漕溪山到恵能所 礼拜但聴莫言吾使 汝来所聴得意旨記 取却来与吾說看恵 能見解与吾誰疾遲 汝第一早來勿令吾 恠

志誠(29v)奉使歡# [喜]遂半月中間即至|半月中間即至漕溪 漕溪山見[恵]能和當|山見恵能和尚礼拜 礼拜即聴不言来處 志诚聞法言下便悟 即契本心起立即礼 拜自言和#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 願當散示

[惠]能大師曰汝從彼|恵能大師曰汝從彼 来應是細作 志城日不是 六祖日何以不是 志城日未說時即是 說了即不是 六祖言煩惱即是菩 提亦復如是 大師謂志城日吾聞 汝禪師教人唯傳戒 定惠汝和尚教人戒 定惠如何當為吾說 志城日秀和尚言戒 定恵諸惡(30r)不作 #名為戒諸善奉行 名為惠自淨其意名 為定此即名为戒定 恵彼作如是說不知

和尚所見如何

日汝聰明多智汝与 吾至漕溪山到恵能 所礼拜但聽莫言吾 使汝来所聽得意旨 記取却来与吾說看 恵能見觧与吾誰疾 遲汝第一早来勿令 吾恠

志誠奉使歡喜遂行 即聽不言來處志誠 聞法言下便吾即啓 本心起立即礼拜白 言和尚弟子従玉泉 寺來秀師處不得啓 悟聞和尚說便啓本 心和尚慈悲願當教 示

來應是細作 志誠日不是 六祖日何以不是 志誠日未說時即是 說了即(29)不是 六祖言煩惱即是菩 提亦復如是 大師謂志誠曰吾聞 汝禪師教人唯傳戒

定恵汝和尚教人戒 定恵如何當為吾說 志誠日秀和尚言戒 定恵諸惡不作名為 戒諸善奉行名為恵 自淨其意名為定此 即名為戒定恵彼作

如是說不知和尚所

見如何

使汝来所[聴]徳意 令吾[土在]

志誠奉使歡喜遂半

恵能大师日汝従被 |来應是細作 {此處的英博抄本 少十二個字} 志誠日(32)未說時 即是說了即{}是 六祖言煩惱即是菩

提亦復如是 |戒諸善奉行名为恵 |戒諸善奉行名為恵 |自淨其意名为定此 |自淨其意名為定此 |即名為戒定恵彼作 |即名为戒定恵彼作

|如是說不知和尚所 |如是說不知和尚所

見如何

|日汝聰明多智汝与 |汝聰明多智汝与吾 |吾至漕溪山到恵能 |至漕溪山到恵能所 |所礼拜但聴莫言吾||礼拜但聴莫言吾使 汝来所聴得意旨記 **旨記取却来与吾說** 取却来与吾說看恵 看惠能見解与吾誰 | 能見解与吾誰疾遲 |疾遲汝弟一早来勿|汝第一早來勿令吾 恠

志誠奉使歡喜遂半 |月中間即至漕溪山|月中間即至漕溪山 |見恵能和當礼拜即|見恵能和尚礼拜即 | 聴不言来處志城聞 | 聴不言来處志诚聞 法下言便悟即契本 法言下便悟即契本 |心起立即礼拜自言||心起立即礼拜白言| |和尚弟子従玉泉寺 |和尚弟子従玉泉寺 | 来秀師處不得契悟 | 來秀師處不得契悟 聞和尚說便契本心 聞和尚說便契本心 |尚和慈悲願當散示 |和尚慈悲願當教示

恵能大師日汝従彼 |来應是細作 志誠日不是 六祖日何以不是 志誠日未說時即是 說了即不是 六祖言煩惱即是菩 提亦復如是 |大师調志誠日吾聞 |大師調志誠日吾聞 |与禪師教人唯傳戒||汝禪師教人唯傳戒 |定惠与和尚教人戒 |定恵汝和尚教人戒 |定惠如何當為吾說 |定惠如何當為吾說 | 志城日秀和尚言戒 | 志誠日秀和尚言戒 |定恵諸惡不作名為 |定恵諸惡不作名為

見如何

不可思議惠能所見 又別志城問何以別 [恵]能答曰見有遲疾|恵能荅曰見有遲疾 志城請和尚說所見 戒定恵

大師言如汝聴吾說 看吾所見處

心地无疑非自性戒 心地无乱是自性定 心地无癡自是性恵 大師言汝師戒定恵 勸少根智人吾戒定 恵勸上智人得悟自 {}亦不立戒定恵 志城言請大師說不 立如何

大師言自性无非无 亂无癡念 と 般若 (30v)觀照當離法相 有何可立自性頓修 立有漸次所以不立 志誠礼拜便不離漕 溪山即為門人不離 大師左右

又有一僧名法達常 誦妙法蓮華經七年 心迷不知正法之處 来至漕溪山礼拜問 大師言弟子常誦妙 法蓮華經七年心迷 不知正法之處 經上有疑大師智恵 廣大願為除疑 大師言法達法即甚 達汝心不達經上无 疑汝心自邪而求正

法吾心正定即是持

[惠]能和尚答曰此說|恵能和尚荅曰此說 不可思議恵能所見 又別志誠問何以別 志誠請和尚說所見 戒定惠

> 大師言如汝聽吾說 看吾所見處

> 心地无疑非自性戒 心地无乱是自性定 心地无癡是自性恵 大師言汝師戒定恵 **数**小根智人吾戒定 恵勸上智人得悟自 {}亦不立戒定恵 志誠言請大師說不 立如何

> 大師言自性无非无 |乱无癡念と般若觀 照當離法照相有何 |可立自性頓修立有 漸次所以不立 志誠礼拜便不離漕 |溪山即為{}人不離

> 大師左右 又{}一僧名法達當 誦妙法蓮華經七年 心迷不知(30)正法 之處來至漕溪山礼 |拜問大師言弟子常 誦妙法華經七年心

> 迷不知正法之處 經上有癡大師智恵 廣大願為除疑 大師言法達法即甚 達汝心不達經上无 **癡**汝心自邪而求正

法吾心正定即是持

戒定恵

看悟所見處

心地无疑非自姓戒心地无疑非自性戒 |心地無乱是自姓定||心地无乱是自性定 |心地无癡是自姓恵||心地无癡是自性恵 |大師言汝↑||戒定恵 | 大師言汝師戒定恵 | 勸小根諸人吾戒定 | 勸少根智人吾戒定 恵勸上{}人得吾自 {}亦不立戒定恵 |志城言請大师說不 |志誠言請大師說不 立如何

|乱无癡念と般若觀|亂无癡念念般若觀 |照當離法相有何可 |照當離法相有何可 |立自姓頓修立有漸 |立自性頓修立有漸 此契以不(33)立 |溪山即為門人不離 |溪山即為門人不離 大师左右

又有一僧名法達常 誦{}法{}華經七年 心迷不知正法之處 {此處的英博抄本 少了三十個字}

|經上有疑大师智恵 廣大願為時疑 |法吾心正定即是持||法吾心正定即是持

|恵能和尚荅曰此說 |恵能和尚答曰此說 |不可思議惠能所見 |不可思議惠能所見 |又別志城問何以別 | 又別志誠問何以別 |恵能荅曰見有遲疾 |恵能答曰見有遲疾 |志城請和尚說所見 |志誠請和尚說所見 戒定惠

|大师言如汝聴悟說 |大師言汝聴吾說看 吾所見處

> 惠勸上智人得悟自 {}亦不立戒定恵 立如何

|大师言自姓无非无 |大師言自性无非无 次所以不立

大師左右

又有一僧名法達常 誦妙法蓮華經七年 心迷不知正法之處 来至漕溪山礼拜問 大師言弟子常誦妙 法蓮華經七年心迷 不知正法之處

經上有疑大師智恵 廣大願為除疑 |大師言法達法即甚 |大師言法達法即甚 |達汝心不達經上无 |達汝心不達經上无 |癡汝心自耶而求正 |疑汝心自邪而求正 經吾一生已來不識 文字汝将法華經来 對吾讀一遍吾聞即 知

法達取經到對大師 (31r)讀一遍六祖聞 已即識仏意便与法 達說法華经

六祖言法達法華经 无多語七卷盡是譬 喻因緣如来廣說三 乗只為世人根鈍经 文分明无有餘乗唯 一佛乗大師法達汝 聴一佛乗莫求二佛 乗迷却汝性经中何 處是一仏乗吾与汝 說經云諸仏世尊唯 以一大事因緣故出 現於世已上[十]六字|故出現於世已上十 是正法

何修汝聽吾說人心 不思本源空寂離却 邪見即一大事因緣 内外不迷即離兩邊 外迷着相內迷着空 即是不[空]迷若悟此 即是不迷若吾此法 法一念(31v)心開出 現於世

心開何物開仏知見 仏猶#覺也#[分]為|仏猶竟也分為四門 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

經吾一生已来不識 文字汝將法華經來 對吾讀一遍吾聞即 知

法達取經對大師讀 一遍六祖聞已即識 仏意便已法達說法 華經

六祖言法達法華經 无多語七卷盡是聲 如因緣如来廣說三 乗只為世人根鈍經 文分明无有餘乗唯 有一仏乗大師法達 汝聽一仏乗莫求二 仏乗迷即却汝性經 中何處是一仏乗吾 与汝說經云諸仏世 尊唯以一大事因緣 六字是正法

何修汝聽吾說人心 不思本源空寂離却 邪見即一大事因緣 内外不迷即離兩邊 外迷著相內迷著空 於相離相於空離空 |(31)一念心開出現 扵世

心開何物開仏知見

開覺知見悟竟知見 入竟知見 開示悟入上一處入 |經吾一生已来不識 |經吾一生已來不識

|法達取經到對大師 |法達取經到對大師 |讀一遍六祖問已即|讀一遍六祖聞已即 | 識仏意便汝法達說 | 識佛意便与法達說 法華經

六祖言法達法華經 (34)唯汝一大事因 十六字是正法

₿法如何解此法如 一念心開出現於世

仏猶如覺也分為四 門

|文字汝将法華經来||文字汝将法華經来 |對吾讀一遍吾問即 |對吾讀一遍吾聞即 知

法華经

六祖言法達法華经 | 无多語七卷盡是譬 | 无多語七卷盡是譬 | 喻内緣如来廣說三 | 喻因緣如来廣說三 乗只為世人根鈍經 乗只為世人根鈍经 |聞公朋无有餘乗唯|文分明无有餘乗唯 |有一佛乗大師法達||一佛乗大師法達汝 |汝聴一佛乗莫求二|聴一佛乗莫求二佛 |仏乗迷即却汝聖經||乗迷却汝性经中何 中何處是一仏乗汝 |處是一佛乗吾与汝 |与說經云諸仏世尊 | 說經云諸佛世尊唯 以一大事因緣故出 緣故出現於世已上 現於世已上十六字 是正法

₿法如何解此法如 |何修汝聴吾說人心||何修汝聴吾說人心 |不思本源空寂離却||不思本源空寂離却 |邪見即一大是因緣 |邪見即一大事因緣 |內外不迷即離兩邊 |內外不迷即離兩邊 |外迷看相内迷著空 |外迷着相内迷着空 即是不空迷吾此法 即是不迷若悟此法 -念心開出現於世

|心開何物開仏知見||心開何物開仏知見 仏猶覺也分為四門

|開覺知見示覺知見 |開覺知見示覺知見 |悟覺知見入覺知見 |悟覺知見入覺知見 開示悟入上一處入開示悟入上一處入 |即覺知見見自本性 |即覺知見見自本性 |即覺知見見自本性 即得出世

大師言法達吾常願 一切世人心地常自 開仏知見莫開[眾生] 開仏知見莫開衆生 知見

自開衆生知見 世人心正起智恵觀 照自開仏知見莫開 衆生知見開仏知見 即出世

大師言法達此是法 達经一乗法向下分 三為迷人故汝但依 一仏乗

大師言法達心行轉 法(32r) # 華不行法 華轉心正轉法華心 邪法華轉

開仏知見轉法華開 衆生知見被法華轉 大師言努力依法修 行即是轉经

法達一聞言下大悟 涕淚悲泣白言和尚 實未曾轉法華七年 被法華轉已後轉法 華念と修行佛行 大師言即佛行是佛 其時聽人元不悟者 時有一僧名智常來 漕溪山礼拜和尚问 四乗[法]義智常问和|四乗法義智常問和 尚日仏說三乗又言 取上乗弟子不解望 為教示

[恵]能大師(32v)日

汝自身心見莫着外

即得出世

大師言法達吾常願 一切世人心地常自 知見

世人心{}愚迷造惡 自開衆生知見 世人心正起智恵觀 照自開仏知見莫開 衆生知見開仏知見 即出世

大師言法達此事法 | 達經一乗法向下分 三為迷人故汝但依 一仏乗

大師言法達心行轉 法華不行法華轉心 正轉法華心邪法華

開仏知見轉法華開 衆生知見被法華轉 大師言努力依法修 行即是轉經

|法達{}聞言下大悟 涕淚悲泣白言和尚 實未曾轉法華七年 被法華轉已後轉法 華念と修行仏行 大師言即仏行是仏 其時聽人无不悟者 時有一僧名智常来 漕溪山礼拜和尚問 尚日仏說三乗又言 取上乗(32)弟子不 觧望為教示 恵能大師日汝自身

心見莫著外法相元

即得出世

大師言法達悟常願 一切世人心地常自 |開仏知見莫開衆生 |開佛知見莫開眾生 知見

世人心{}愚迷造惡 自開衆生知見

世人心正起智恵觀 照自開佛智見莫開 即出世

大師言法達此是法 大師言法達此是法 |達經一乗法向下分|達經一乗法向下分 |三為名人故汝但依 |三為迷人故汝但依 一仏乗

大師言法達心行轉 (35)正轉法華心耶 法華轉

開仏智見轉法華開 |衆生智見被法華轉 行即是轉經

|法達一聞言下大悟 |法達一聞言下大悟 | 涕淚悲泣自言和尚 | 涕淚悲泣白言和尚 |實未僧轉法華七年||實未曾轉法華七年 |被法華轉已後轉法||被法華轉已後轉法 華念と修行佛行 大師言即佛行是佛 大師言即佛行是佛 |其時聴入元不悟者 | 其時聴人无不悟者 時有一僧名智常来 時有一僧名智常來 |漕溪山礼拜和尚聞|漕溪山礼拜和尚問 |四乗法義智常聞和 |四乗法義智常問和 |尚日仏說三乗又言|尚日佛說三乗又言 **取上乗弟子不解望** | 取上乗弟子不解望 為敬示

即得出世

大師言法達吾常願 一切世人心地常自 知見

世人心{}愚迷造惡

自開衆生知見 世人心正起智恵觀 照自開佛知見莫開 | 衆生智見開仏智見 | 衆生知見開佛知見 即出世

一佛乗

大師言法達心行轉 |法華不行法華轉心||法華不行法華轉心 正轉法華心邪法華

開佛知見轉法華開 家生知見被法華轉 大師言努力依法修 大師言努力依法修 行即是轉经

> 華念念修行佛行 為教示

| 恵能大師日汝自身 | 恵能大師日汝自身 |心見莫着外法相元 |心見莫着外法相元

法相元无四乘法人 心量四等法有四乗 見闻讀誦是小乗悟 {}解義是中乗依法 修行是大乗万法盡 通万行俱备一切不 離染[但離法]相作无離法相作无所得是 所得是取上乗と是 **取上行義不在口諍** 汝須自修莫问吾也 又有一僧名神會南 揚人也至漕溪[山]礼 楊人也至漕溪山礼 拜問言和尚坐禪見 不見 大師起把打神會三 下却問神會吾打汝 痛不痛 神會答言亦痛亦不 痛六(33r) 祖言日吾亦見亦不 見 神會又問大師何以 亦見亦不見 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 神會答日若不痛即 同無情木石若痛即 同凡即起扵恨 大師言神會向前見 不見是兩邊痛不痛 是生滅汝自性且不 見敢来弄人 神會礼拜礼拜更不 言

无四乗法人心量四 等法有四乗見聞讀 誦是小乗悟{}觧義 是中乗依法修行是 大乗万法盡通万行 | 俱偹一切不離染但 **飯上乗と是飯上行** 義不在口諍汝須自 修莫問吾也 又有一僧名神會南 拜問言和尚坐禪見 不見 大師起把打神會三 下却問神會吾打汝 痛不痛 神會答言亦痛亦不 痛 六祖言曰吾亦見亦 不見 神會又問大師何以 亦見亦不見 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 神會荅曰若不痛即 同无情木石若痛即 同凡即起扵恨 大師言神會向前見 不見是兩邊痛不痛 是生滅汝自性且不 見敢来弄人 神會礼拜とと更不

|无四乗法人心不量||无四乗法人心量四 |四等法有四乗見聞 |等法有四乗見闻讀 |讀誦是小乗悟||解 |誦是小乗悟||解義 |義是中華衣法修行||是中乗依法修行是 |是大乗万法盡通万||大乗万法盡通万行 |幸俱倫一切无離但||俱俻一切不離但離 |離法相作无所德是||法相作无所得是取 |取上乗と是取上行 |上乗乗是取上行義 |義不在口諍汝須自 |不在口諍汝須自修 修莫問悟也 莫问吾也 又有一僧名(36)神 | 會南陽人也至漕溪 | 陽人也至漕溪山礼 |山礼拜問言和尚禪 |拜問言和尚坐禪見 座見亦不見 不見 |大師起把打神會三 |大師起把打神會三 |下却問神會吾打汝 |下却問神會吾打汝 痛不痛 痛不痛 神會答言亦痛亦不 痛 痛 |六祖言曰吾亦見亦 |六祖言曰吾亦見亦 不見 不見 |神會又問大師何以 |神會又問大師何以 亦見亦不見 |大師言吾亦見常見 |大師言吾亦見常見 自過患故云亦見 |亦不見者不見天地 |亦不見者不見天地 |人過罪所以亦見亦 |人過罪所以亦見亦 |不也汝亦痛亦不痛 |不見也汝亦痛亦不 如何 痛如何 神會荅曰若不痛即 同无情木石若痛即 同凡即起於恨 |大師言神會向前見||大師言神會向前見 |不見是兩邊痛是生 |不見是兩邊痛不痛 |滅汝自性且不見敢 |是生滅汝自性且不 来弄人 {}{}礼拜礼拜更不 言

又有一僧名神會南 神會答言亦痛亦不 亦見亦不見 自過患故云亦見 神會答日若不痛即 同無情木石若痛即 同凡即起扵恨 見敢来弄人 神會礼拜礼拜更不 言

言

大師言汝心迷不見 大師言汝心迷不見 問善知識電路汝心 問善知識(33)覔路 悟自見依法修行汝 汝心悟白見依法修 行汝自迷不見自心 自迷不見自心却來 問恵能見否吾不自 却來問恵能見否吾 知代汝迷不(33v)得 不自知代汝迷不得 汝若自見代得吾迷 汝若自見代得吾迷 何不自修問吾見否 何不自修見否吾不 自知問吾見否 神會作礼便為門人 神會作礼便為門人 不離漕溪山中常在 不離漕溪山中常在 左右 左右 【九法門對示品】 【九法門對示品】 大師遂喚門人法海 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 神會 大師言汝等十弟子 近前汝<mark>等</mark>不同餘人 吾滅度後汝各為一 方師吾教汝說法不 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 法来去相因究竟二

法盡除更无去處

蔭是(34r)五蔭

界十八界是

{}十二入

門六識

中六門

三科法門者蔭界入

何名五蔭色蔭受蔭

何名十八界六塵六

何名十二入外六塵

想蔭行蔭識蔭是

志誠法達智常智通 志徹志道法珎法如 大師言汝等十弟子 近前汝等不同餘人 吾滅度後汝各為一 方師吾教汝說不失 本宗舉三科法門動 卅六對出沒即離兩 邊說一切法莫離於 性相若有人問法出 語盡雙皆取法對来 去相因究竟二法盡 除更無去處 三科法門者蔭界入 蔭是五蔭 界十八界 入十二入 何名五蔭色蔭受蔭 想蔭行蔭識蔭是 何名十八界六塵六 門六識 何名十二入外六塵 中六門

|大師言汝心[迷]不 心悟自見依法修行 |汝自名不見自心却 |自迷不見自心却來 |来問惠能見否吾不 | 問恵能見否吾不自 |自知代汝迷不得汝 |知代汝迷不得汝若 |若自見代得吾迷何||自見代得吾迷何不 不自修問吾(37)是

否 左右

【九法門對示品】 大師遂喚門人法海 大師遂喚門人法海 志誠法達智常志通 |志徹志道法珎法如 |志徹志道法珍法如 神會

|大師言汝等拾弟子 |大師言汝等拾弟子 |近前汝等不同餘人|近前汝等不同餘人 |吾滅度後汝各為一 |吾滅度後汝各為一 |方頭吾教汝說法不 |方師吾教汝說法不 |失本宗舉{}科法門 |失本宗舉三科法門 |動三十六對出沒即||動用卅六對出沒即 |離兩邊說一切法莫 |離兩邊說一切法莫 |離於性相若有人問 |離於性相若有人問 法出語盡雙皆取法 法出語盡雙皆取對 對来去相因究竟二 法来去相因究竟二 法盡除更無去處 三科法門者蔭界入三科法門者蔭界入 蔭是五蔭 界十八界是 {}十二入 |何名五蔭色蔭受蔭 |何名五蔭色蔭受蔭 相蔭行蔭識蔭是

大師言汝心迷不見 悟自見依法修行汝 自修問吾見否

|神會作礼便為門人 |神會作礼便為門人 |不離漕溪山中常在 |不離漕溪山中常在 左右

【九法門對示品】

志誠法達智常智通 神會 法盡除更无去處 蔭是五蔭 界十八界是 入十二入 想蔭行蔭識蔭是 |何名十八界六塵六 |何名十八界六塵六

門六識

中六門

|何名十二入外六塵 |何名十二入外六塵

門六識

中六門

何名六塵色聲香味 |何名六塵色聲香味 |何名六塵色聲香味 |何名六塵色聲香味 觸法是 處觸法是 處觸法是 觸法是 何名六門眼耳鼻舌 何名六門眼耳鼻舌 |何名六門眼耳鼻舌 |何名六門眼耳鼻舌 身意是 身意是 身意是 身意是 法性起六識眼識耳 |法性起六識眼識耳 |法性起六識眼識耳 法性(34)起六識眼 識鼻識舌識身識意 意識良識舌識鼻簫 意識良識舌識鼻識 織耳識鼻識舌識身 識 識 識意識 識 六門六塵自性含万 六門六塵自性含万 六門六塵自性含万 六門六塵自性含万 法名為含藏識 法名為合藏識 法名為含(38)藏識 法名為含藏識 思量即轉識生六識 思量即轉識生六識 |思量即轉識生六識 |思量即轉識生六識 出六門{}六塵是三 出六門{}六塵三六 出六門{}六塵三六 出六門{}六塵三六 八十六 八十 十八 八十 由自性邪起十八邪 由自性邪起十八邪 |由自性邪起十八邪 |由自性邪起十八邪 含自性{}{}十八正合|含自性{}{}十八正合|含自性{}{}十八正 含自性{}{}十八正 惡用即衆生善用即 惡用即衆生善用即 |惡用即衆生善用即 |惡用即衆生善用即 仏 仏 仏 仏 用油何等油自性對 用由何等由自性對 用油何等由自性對 |用由何等由自性對 外境无情對有五 外竟无情有五 外竟无情有五 外境无情有五 天与地對日與月對 天与地對日与月對 |天与地對日与月對 |天与地對日與月對 暗与朋對陰与陽對 暗与明對陰与陽對 暗与(34v)明對陰与 暗与明對陰与陽對 陽對水#与火對 水与火對 水与大對 水与火對 語与言對法与相對 語与言對法与相對 |語与言對法与相對 |語与言對法与相對 有十二[對] 有十二對 有十二對 有十二對 有為无為[對]有色无|有為无為對有色无 |有為无為骨有色无 |有為无為對有色无 色對有相无[相]對有|色對有相无相對有 |色對有相无相對有 |色對有相无相對有 漏无漏對色与空對 漏无漏對色与空對 |漏无漏對色与空對|漏无漏對色与空對 動与靜對 動与淨對 動与淨對 動与靜對 清与濁對凡与聖對 清与濁對凡与性對 清与濁對凡与聖對 清与濁對凡与聖對 僧与俗對老与少對 僧与俗對老与小對 |僧与俗對老与少對|僧与俗對老与少對 大大与少少對長与 |{}{}長与短對高与下|大と与少と對長与 |大大与少少對長与 短對高与下對 對 短對高与下對 短對高与下對 自性居[起]用對有十|自性居起用對有十 九對 九對 九對 料 邪与正對癡与恵對 |邪与正對癡与恵對 |邪与正對癡与恵對 |邪与正對癡与恵對 愚与智對乱与定對 愚与智對乱与空對 |愚与智對乱与定對| 愚与智對乱与定對 戒与非對直与曲對 戒与非對直与曲對 |戒与非對直与典對 |戒与非對直与曲對 實与虛對嶮与平對 |實与虛對嶮与平對 |實与虛對嶮与平對 |實与虛對嶮与平對 煩惱{}菩提對慈与 害對

喜与瞋對捨与慳對 進与退對生与滅對 常与无常對法身 (35r)与色身對化身 与報身對躰与用對 性与相對有清与无 親對

言語与法相對有十 二對內外境有无五 對三身有三對都合 成三十六對也此三 十六對法解用通一 切經出入即離兩邊 如何自性起用三十 六十十二

共人言語出外於{} 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 文字人不合言と語 ▷即是文字自性上 說空正語言本性不 空

迷{}自惑語言除故 暗不自暗以明故暗 ₹不(35v)自暗以明 變暗以暗現明来去 相因

三十六對亦復如是 大師言十弟子已後 擅經不失本宗不稟 受擅經非我宗旨如 今得了逓代流行得

煩惱与菩提對慈与 害對

喜与順對捨与慳對 進与退對生与滅對 常与无常對法身与 色身對化身与報身 對躰与用對性与相 對有情与无親對

言語与法相對有十 二對內外境有无五 對三身有三對都合 (35)成三十六對也 此三十六對法能用 通一切經出入即離 兩邊如何自性起用 三十六對

共人言語出外於{} 離相入內於{}離空 著空則惟長无明著 |相惟邪見謗法直言 不用文字既云不用 文字人不合言語と ▶即是文字自性上 說空正語言本性不

|迷{}自惑語言除故 暗不自暗以明故暗 ₹不自暗以<mark>II</mark>變暗 以暗現現明来去相 因

三十六對亦復如是 大師言十弟子已後 傳法递相教授一卷 |壇經不失本宗不稟 受增經非我宗旨如 今得了遊代流行得 遇擅經[者]如見吾親|遇壇經者如見吾親 空對

對(39)躰与用對性 与相{}有清{}无親 對

|對內外境有無五對 |二對內外境有无五 |三身有三對都合成 |對三身有三對都合 三十六對法也此三 成三十六對也此三 十六對法解用通一 |切經出入即離兩邊|切經出入即離兩邊 |如何自性起用三十|如何自性起用三十 一大對

|共人言語出外於{} |共人言語出外於{} 離相入內於離空 | 着空即惟長无名着 | 着空則惟長无明着 |相惟邪見謗法直言 |相惟邪見謗法直言 |不用文字既云不用 |不用文字既云不用 |文字人不合言と語 |文字人不合言語言 ≥ 即是文字自性上 | 語即是文字自性上 |說空正語言本性不 | 說空正語言本性不 空

迷自惑語言除故

|煩惱与菩提對慈与 |煩惱与菩提對慈与 害對

|喜与順對拾与慳對 |喜与瞋對拾与慳對 |進与退對生与滅對 |進与退對生与滅對 |常与无常對法身与 |常与无常對法身与 |色身對化身与報身 |色身對化身与報身 對躰与用對性与相 對有情与无情對

|言語与法相有十二 |言語与法相對有十 十六對法解用通一 二對

離相入內扵空離空

|迷{}自惑語言除故 暗不自暗以名故暗 暗不自暗以明故暗 と不自暗以名變暗 暗不自暗以明變暗 |以暗現開来去相因 | 以暗現明来去相因

|三十六對亦復如是 |三十六對亦復如是 |大師言十弟子已後 |大師言十弟子已後 |擅經不失本宗不稟 | 壇經不失本宗不稟 |受擅經非我宗旨如|受壇經非我宗旨如 |今得了

逓代流行得 | 今得了

逓代流行得 | |遇擅經者如見吾親|遇壇經者如見吾親

授	授	授	授	
十僧得教授已寫為	十僧得教授已寫為	拾僧得教授已寫為	拾僧得教授已寫為	
擅經逓代[流]行得	壇經递代流行得者	擅經逓代流行得者	壇經逓代流行得者	
[德]者必當見性	必當見性	必當見性	必當見性	
【十付囑流通品】	【十付囑流通品】	【十付囑流通品】	【十付囑流通品】	
大師先天二年八月	大{}先天二年八月	大師先天二年八月	大師先天二年八月	
三日滅度七月八日	三日{}{}七月八日喚	三日滅(40)度七月	三日滅度七月八日	
喚門人告別大師 <mark>先</mark>	門人告別大師先天	八日喚門人告別大	喚門人告別大師先	
天元年於蘇州國恩	元年於蘄州國因寺	師天无年於蘄州國	天元年扵蘄州國恩	
寺造塔至先天二年	造塔至先天二年七	恩寺造塔至先天二	寺造塔至先天二年	
七月告別	月告別	年七月告別	七月告別	
大師言汝眾近前吾	大師言汝衆近前吾	大師言汝衆近前五	大師言汝眾近前吾	
至八月欲離世间汝	至八月欲離世間汝	至八月欲離世間汝	至八月欲離世间汝	
等有疑早 <mark>问</mark> 為汝破	等有疑早問為汝破	等有疑早問為外破	等有疑早问為汝破	
疑當令迷者盡使汝	疑當令迷者盡使汝	疑當令迷者盡使与	疑當令迷者盡使汝	
安樂吾若去後无人	安樂吾若去後无人	安樂吾若去後无入	安樂吾若去後无人	
教汝	教汝	教与	教汝	
法海 <mark>等</mark> 衆僧聞已涕	法海等衆(36)僧聞	法海 <mark>等</mark> 衆僧聞已涕	法海等衆僧聞已涕	
淚(36r)悲泣唯有神	已涕淚悲泣唯有神	淚悲泣唯有神會不	淚悲泣唯有神會不	
會不動亦不悲泣	會不動亦不悲泣	動亦不悲泣	動亦不悲泣	
六祖言神會小僧却	六祖言神會小僧卻	六祖言神會小僧卻	六祖言神會小僧却	
得善 <mark>等</mark> 毀譽不動餘	得善等毀譽不動餘	得善等毀譽不動除	得善等毀譽不動餘	
者不得數年山中更	者不得數年山中更	者不得數年山中更	者不得數年山中更	
修何道汝今悲泣更	修何道汝今悲泣更	修何道汝今悲泣更	修何道汝今悲泣更	
有阿誰憂吾不知去	有阿誰憂吾不知去	者阿誰憂吾不知去	有阿誰憂吾不知去	
處在若不知去處終	處在若不知去處終	處在若不知去處終	處在若不知去處終	
不別汝 等 悲泣即	不別汝 <mark>等</mark> 悲泣即	不別汝 と 等悲泣即	不別汝汝等悲泣即	
不知吾去處若知去	不知吾去處若知去	不知吾處若知去處	不知吾去處若知去	
處即不悲泣	處即不悲泣	即不悲泣	處即不悲泣	
性[聴]无生滅无去无	性无生滅无去无來	性聴无生无滅无去	性无生滅无去无来	
来		无来		
汝等盡#坐吾与汝	汝等盡坐吾与汝一	汝等盡座吾与如一	汝等盡坐吾与汝一	
一偈真假動淨偈汝	偈真假動淨偈汝 <mark>等</mark>	偈真假動淨偈与等	偈真假動靜偈汝等	
等盡誦取見此偈意	盡誦取見此偈意与	盡誦取見此偈意汝	盡誦取見此偈意与	
与吾同依此修行不	吾同依此修行不失	吾同 <mark>於此修</mark> 行不失	吾同依此修行不失	
失宗旨	宗旨	宗旨	宗旨	
124 4- 21 4-2-4 1 4-	1 20 C - 1 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	1 25 2 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	المتحاجل والمجادية وداروا والما	

僧衆礼拜請大師

僧衆礼拜請大師留僧衆礼拜請大師留僧衆礼拜請大師留

(36v)留偈敬心受持 偈敬心受持偈曰 偈敬心受持偈曰 偈敬心受持偈曰 偈日 一切无有真不以見 一切无有真不以見 一切无有真不以見 一切无有真不以見 於真若見於真者是 見盡非真 見盡非真 見盡非真(41) 見盡非真 若能自有真離假即 若能自有真離假即 |若能自有真離假即 |若能自有真離假即 心真自心不離假无 心真自心不離假無 |心真自心不離假无 |心真自心不離假无 真何處真有性即解 真何處真有性即觧 真何處真有性即解 真何處真有性即解 動无性即不動若修 動无情即不動若修 動无情即不動若修 動无情即无動若修 不動行同无情不動 不動行同无情不動 |不動行同无情不動 |不動行同无情不動 |若見真不動動上有 |若見真不動動上有 若見真不動動上有 若見真不動動上有 不動不動是不動无 不動不動是不動无 不動不動是不動无不動不動是不動无 情无佛種能善分別 情无仏種能善分別 |情无佛衆能善分別|情无佛種能善分別| 相第一義不動若悟 相第一義不動若悟 |相弟一義不動若悟 |相第一義不動若悟 作此見則是真如用 作此見則是真如用 |作此見則是真如用 |作此見則是真如用 (37r)報諸斈道者努力須 報諸學道者努力須 |報諸李道者努力須 |報諸學道者努力須 用意莫扵大乗門却 |用意莫於大乗門却 |用意莫於大乗門却 |用意莫扵大乗門却 執生死智前頭人相 執生死智前頭人相 |執生死智前頭人相 |執生死智前頭人相 應即共論佛義若實 應即共論仏義若實 |應即共論仏語若實 |應即共論佛義若實 |不相應合掌令勸善 |不相應合掌令勸善 不相應合掌令勸[善]|不相應合掌礼勸善 此教本无諍若諍失 此教本无諍道若失 |此教本无諍无諍失 |此教本无諍若諍失 道意 道意(37) 消意 消意 執迷諍法門自性入 執迷諍法門自性入 |執迷諍法門自性入 |執迷諍法門自性入 生死 牛死 牛死 牛死 衆僧既聞識大師意 眾僧既聞識大師意 |衆僧既聞識大師意 |衆僧既聞識大師意 更不敢諍依法修行 更不敢諍依法修行 更不敢諍依法修行 |更不敢諍依法修行 一時礼拜即知大師 |一時礼拜即之大師 |一時礼拜即知大師 一時礼拜即知大師 不久住世 不久住世 不求住世 不久住世 上座法海向前言大 上座法海向前言大 |上座法海向前言大 |上座法海向前言大 ▶師と去後衣法當 師大師去後衣法當 と師と去後衣法當 |師大師去後衣法當 付何人 付何人 付何人 付何人 大师言法即付了汝 大師言法即付了汝 |大師言法即付了汝 |大师言法即付了汝 不須問吾滅後二十 不須問吾滅後二十 |不須問吾滅後二十 |不須問吾滅後二十 餘年邪法遼乱惑我 餘年邪法遼乱惑我 |餘年邪法遼乱惑我|餘年邪法遼乱惑我 宗旨有人出来不惜 宗旨有人出来不惜 |宗旨有人出来不惜|宗旨有人出来不惜 身命定仏教是非豎 身命定仏教是非竖 |身命定弟仏教是非||身命定佛教是非竖 立宗旨即是吾正法 |立宗旨即是吾正法 |豎立宗旨即是吾正 |立宗旨即是吾正法

衣不合轉汝(37v)不	衣不合傳汝不信吾	法衣不合轉汝不信	衣不合傳汝不信吾	
信吾 <mark>与</mark> 誦先代五祖	与誦先代五祖傳衣	吾与誦[先]代五祖	与誦先代五祖傳衣	
傳衣付法 <mark>誦</mark>	付法誦	傳衣付法誦	付法誦	
若據第一祖達摩頌	若據第一祖達磨頌	若據弟一祖達摩頌	若據第一祖達摩頌	
意即不合傳衣	意即不合傳衣	意即不(42)合傳衣	意即不合傳衣	
聴吾与汝頌 と日	聽吾汝与頌日	聴五汝与頌 と 日	聴吾与汝頌日	
第一祖達摩和尚頌	第一祖達磨和尚頌	弟一祖達摩和尚頌	第一祖達摩和尚頌	
日	日	日	日	
吾大来唐國傳教救	吾大来唐國传教救	吾大来唐國傳教救	吾本来唐國傳教救	
迷情一花開五葉結	迷情一花開五葉結	名清一花開五葉結	迷情一花開五葉結	
葉自然成	菓自然成	菓自然成	菓自然成	
第二祖惠[可]和尚頌	第二祖恵可和尚頌	弟二[祖]惠可和尚	第二祖惠可和尚頌	
日	日	頌曰	日	
本 <mark>来</mark> 緣有地 <mark>從</mark> 地種	本来緣有地従地種	本来緣有地從地種	本来緣有地従地種	
花生當本元 <mark>无</mark> 地花	花生當來元无地花	花生當本願无地花	花生當本元无地花	
<mark>従</mark> 何處生	従何 <mark>處</mark> 生	従何處生	従何處生	
第三祖僧璨和尚頌	第三祖僧璨和尚頌	弟三祖僧璨和尚頌	第三祖僧璨和尚頌	
日	目	日	日	
花種雖因地地上種	花種須因地地上種	花種雖田地地上種	花種須因地地上種	
花生花種无生性於	花生花種无生性於	化生花種无性生於	花生花種无生性於	
地亦无生(38r)	地亦无生	地亦无生	地亦无生	
第四祖道信和尚頌	第四祖道信和尚頌	弟四祖道信和尚頌	第四祖道信和尚頌	
目	目	日	日	
花種有生性因地種	花種有生性因地種	花種有生性因地種	花種有生性因地種	
花生先緣不和合一	花生先緣不和合一	花生先緣不和合一	花生先緣不和合一	
切盡无生	切盡无生	切盡无生	切盡无生	
第五祖弘忍和尚頌	第五祖弘忍和尚頌	弟五祖弘忍和尚頌	第五祖弘忍和尚頌	
日	日	日	日	
有情 <mark>来</mark> 下種 <mark>无</mark> 情花	有情 <mark>来</mark> 下種 <mark>无</mark> 情花	有情来種下无情花	有情来下種无情花	
即生无情又无種心	即生无情又无種心	即生无情又无種心	即生无情又无種心	
地亦无生	地亦无生(38)	地亦无生	地亦无生	
第六祖惠能和尚頌	第六祖恵能和尚頌	弟六祖 <mark>惠</mark> 能和尚頌	第六祖恵能和尚頌	
日	日	日	日	
心地含情種法兩即	心地含情種法兩即	心地舍情種法兩即	心地含情種法兩即	
花生自悟花情種菩	化生自悟花 <mark>情</mark> 種菩	花生自吾花情種菩	花生自悟花情種菩	
提 <mark>果</mark> 自成	提果自成	提菓自成	提果自成	
能大师言	能大師言	(43)能大師言	能大師言	
汝等聴五作二頌取	汝 <mark>等聽吾</mark> 作二頌取	汝等聴吾作二頌取	汝等聴吾作二頌取	

達摩和尚頌意汝迷 人(38v)依此頌修行 必當見性

第一頌

心地邪花放五葉逐 根隨共浩无明葉見 被葉風吹

第二頌

心地正花放五葉逐 根隨共修般若惠當 来佛菩提六祖说偈 已了放衆生散門人 出外思惟即知大师 不久住世

六祖後至八月三日 食後大师言汝等善 位坐五今共汝等別 法海問言此頓教法 傳受從上已來至今 幾代

六(39r)祖言初傳受 七仏釋迦牟尼仏第 七大迦葉第八阿難 第九未田地第十商 那和修第十一優婆 **掬多第**十二提多迦 第十三佛陀難提第 十四仏陁蜜多第十 五脇比丘第十六富 那奢第十七馬鳴第 十八毗羅長者第十 九龍樹第十二迦那 提婆第十一羅睺羅 第十二僧迦那提第 **计三僧迦耶舍第廿** 四鳩摩羅馱第廿五 阇耶多第廿六婆修 盤陀第廿七摩拏羅

達磨和尚頌意汝迷 人依此頌修行必當 見性

第一頌

心地邪花放五葉逐 根隨共浩无明葉見 被業風吹

第二頌

心地正花放五葉逐 根隨共修般若恵當 来仏菩提六祖說偈 已了放衆生散門人 出外思惟即知大師 不久住世

六祖後至八月三日 食後大師言汝等若 位坐吾今共汝等別 法海問言此頓教法 **従受傳従上已来至** 今幾代

六祖言初傳受七仏 釋迦牟尼仏第七大 迦葉第八阿難第九 末田地第十商那和 修第十一優婆鞠多 第十二提多迦第十 三仏陁難提第十四 仏陁密多第十五脇 比丘第十六富那奢 第十七馬鳴第十八 毗羅長老者第九十 龍樹第二十迦那提 婆第二十一羅睺羅 (39)第二十二僧迦 那提第廿三僧迦那 舍第廿四鳩摩羅默 第廿五闍耶多第廿 |六婆修盤多第廿七 見性

弟一頌日

根隨共浩无期葉見根隨共浩无明業見 被葉風吹

弟二頌日

|心地正花放五葉逐||心地正花放五葉逐 |恨隨共修般若恵當 |根隨共修般若恵當 来佛菩提

|位坐五今共与等別||坐吾今共汝等別| 幾代

|六祖言初傳受七仏 |六祖言初傳受七仏 |釋迦牟尼佛弟七大 |釋迦牟尼仏第七大 |葉迦弟八阿難弟九||迦葉第八阿難第九 |未因地弟十商那和 |末田地第十商那和 |修弟十一優婆掬多||修第十一優婆掬多 | 弟十二提多迦弟十 | 第十二提多迦第十 |三仏陁難提弟十四 |三佛陁難提第十四 |仏陁密多弟十五脇|仏陁蜜多第十五脇 比丘弟十六富那奢比丘第十六富那奢 弟十七馬鳴弟(44) |十八毗羅長者弟十||毗羅長者第十九龍 |九龍樹弟二十迦那||樹第二十迦那提婆| |提婆弟廿一羅睺羅|第十一羅睺羅第十 弟廿二僧迦那提弟 |廿三僧迦那舍弟廿|僧迦耶舍第廿四鳩 |四鳩摩羅馱第廿五 |摩羅馱第廿五阇耶 |暑耶多弟廿六婆修|多第廿六婆修盤施

|達摩和尚頌意汝迷 |達摩和尚頌意汝迷 |人依此頌修行必當 |人依此頌修行必當 見性

第一頌曰

|心地邪花放五葉逐||心地邪花放五葉逐 被業風吹

第二頌曰

来佛菩提

|六祖說偈已了放衆 | 六祖说偈已了放衆 |生散門人出外思惟 |生散門人出外思惟 即知大師不久住世 即知大师不久住世 |六祖後至八月三日 |六祖後至八月三日 |食後大師言汝等善|食後大師言汝等善 |法海閩言此頓教法 |法海問言此頓教法 |傳受從上已來至今||傳受從上已來至今 幾代

第十七馬鳴第十八 二僧迦那提第卅三 |盤多弟廿七摩拏羅 |第廿七摩拏羅第廿

第廿八鶴勒那第廿 九師子(39v)比丘第 卅舍那婆斯第卅一 優婆堀第卅二僧伽 羅第卅三須婆蜜多 第卅四南天竺國王 子第三太子菩提達 摩第卅五唐國僧惠 可第卅六僧璨第卅 七道信第卅八弘忍 第卅九恵能自身當 今受法第四十

摩拏羅第廿八鶴勒 那第廿九師子比丘 第卅舍那婆斯第卅 一優婆堀第卅二僧 迦羅第卅三須婆蜜 多第卅四南天竺國 王子第三太子菩提 達摩第卅五唐國僧 恵可第卅六僧璨第 卅七道信第卅八弘 忍第卅九恵能自今 當今受法第四十

能自身當今受法弟四十

|第廿八鶴勒那弟廿|八鶴勒那第廿九師 |九师子比丘弟卅舍|子比丘第卅舍那婆 |那婆斯弟卅一優婆||斯第卅一優婆堀第 |堀弟卅二僧迦羅弟|卅二僧伽羅第卅三 |三十三須婆蜜多弟||須婆蜜多第卅四南 |三十四南天竹國王 |天竺國王子第三太 |子弟三子菩提達摩|子菩提達摩第卅五 | 弟三十五唐國僧惠 | 唐國僧惠可第卅六 |可弟三十六僧璨弟 |僧璨第卅七道信第 |三十七道信弟三十 |卅八弘忍第卅九恵 |八弘忍弟三十九恵 |能自身當今受法第

大师言今日已後逓 相傳受須有依約莫 失宗旨

法海又白大师今去 留付何法令後代人 如何見仏

六祖言汝<mark>聴</mark>後代迷 人但識衆生即能見 仏若不識衆生覓仏 万劫不得也吾今教 汝識衆生見仏(40r) 更留見真仏解脫頌 迷即不見仏悟者即 見法海願聞#[代]と|法海願聞代と流傳 流傳世と不絕 六祖言汝聴吾与汝 說後代世人若欲覔 仏但識衆生即能識 仏即緣有衆生離衆 生无仏心 迷即仏衆生悟即衆

愚癡仏衆生智恵衆

心嶮仏衆生平等衆

生仏

生仏

大師言今日已後達 相傳受須有依約莫 失宗旨

法海又自大師今去 |留付何法令後代人 如何見仏

六祖言汝聽後代迷 人但識衆生即能見 仏若不識衆生覔仏 万劫不可得也吾今 教汝識衆生見仏更 留見真仏鮮脫頌迷 即不見仏悟者即見 世と不絕

六祖言汝聽吾与汝 說後代世人若欲覔 仏但識衆生即能識 仏即緣有衆生離衆 生无仏心(40)

迷即仏眾生悟即衆 生佛

愚癡仏衆生智恵衆 生仏

十四

失宗旨

|法海又白大师今去 | 法海又白大師今去 如何見佛

|六祖言汝聴後代迷 |六祖言汝聴後代迷 |人但識衆生即能見|人但識衆生即能見 |仏若不識衆生覔仏|佛若不識衆生覓佛 |万劫不得見也五今||万劫不得也吾今教 |教汝識衆生見仏更|汝識衆生見佛更留 |留見真仏解脫頌迷||見真佛解脫頌迷即 即不見(45)佛悟者 |即見法海願聞代と |海願聞代代流傳世 流傳世と不絕 |六祖言汝聴吾汝与 |六祖言汝聴吾与汝

衆生無仏心 |迷即仏衆生悟即衆 |迷即佛衆生悟即衆 生仏

华仏

大師言今日已後號 大師言今日已後號 |相傳受須有依約莫 |相傳受須有依約莫 失宗旨

|留付何法今後代人|留付何法令後代人 如何見佛

> 不見仏悟者即見法 世不絕

|說後代世人若欲竟||說後代世人若欲覔 |仏但識佛心衆生即||佛但識衆生即能識 |能識仏即緣有衆離 |佛即緣有衆生離衆 生无佛心

生佛

|愚癡仏衆生智恵衆 |愚癡佛衆生智恵衆 牛佛

|心嶮仏衆生平等衆 |心嶮仏衆生平等衆 |心嶮佛衆生平等衆

42

生仏 生佛 生仏 生佛 一生心若嶮仏在衆 -生心若嶮仏在衆 一生心若嶮仏在衆 -生心若嶮佛在衆 生中 生心 牛中 牛中 -念悟若平即衆生 -念悟若平即衆生 一念吾若平即衆生 一念悟若平即衆生 白仏 自仏 白仏 白佛 我心自有仏自仏是 我心自有仏自仏是 |我心自有仏自仏是||我心自有佛自佛是 真佛 真仏 真佛 真佛 自若无仏心向何處 自若无仏心向何處 自若无仏心向何處 自若无佛心向何處 求仏 求仏 求仏 求佛 大师言#[汝]等门人|大師言汝等門人好 |大師言汝等門人好|大師言汝等门人好 好住吾留(40v)一頌 住吾留一頌名自性 |住吾留一頌名自性 |住吾留一頌名自性 名自性見真仏解脫 真仏解脫頌後代迷 見真佛解脫頌後代 見真仏鮮脫頌後代 頌後代迷門聞此頌 |迷門{}此頌意と即 |門{}此頌意と即見 |迷門聞此頌意即見 意 と 即見自心自姓 見自心自性真仏与 |自心自性真佛与汝|自心自性真佛与汝| 真仏与汝此頌吾共 汝此頌吾共汝別頌 |此頌吾共汝別頌日 |此頌吾共汝別頌日 汝別頌曰 日 真如淨[性]是真佛 真如淨性是真仏 真如淨性是真仏 真如淨性是真佛 邪見三毒是真摩 邪見三毒是真魔 |邪見三毒是真摩 邪見三毒是真魔 邪見之人魔在舍 邪見之人魔在舍 邪見之人摩在舍 邪見之人魔在舍 正見之人仏即過 正見之人仏即過 正見知人仏則過 正見之人佛即過 性中邪見三毒生 性中邪見三毒生 性衆邪見三毒生 性中邪見三毒生 即是魔王来住舍 即是摩王来住舍 即是魔王来住舍 即是魔王来住舍 正見忽除三毒心 正見忽除三毒心 正見忽則三毒生 正見忽除三毒心 魔變成仏真无假 魔變成仏真无假 摩變成仏真无假 魔變成佛真无假 化身報身及淨身 化身報身及淨身 化身報身及淨身 化身報身及淨身 三身元本是##[一 三身元本是一身 三身元本是一身 三身元本是一身 身] 若向身中寬自見 若向身中覔自見 若向身中覔自見 岩向身中寬自見 即是成仏菩提因 即是成仏菩提因 即是{}佛菩提因 即是成佛菩提因 **(47)** 本從化身生淨性 本従化身生淨性 本從花身生淨性 本従化身生淨性 淨性常在化身中 淨性常在化身中 淨性常在花身中 淨性常在化身中 性使化身行正道 性使化身行正道 性使花身行正道 性使化身行正道 當来圓滿真无窮 當来圓滿真无窮 當来員滿真无[窮] 當来圓滿真无窮 **媱**性本身淨性因 | 姓性本身語淨因 除熔即无淨性身 除婬即无淨性身 除即婬无淨性身 除婬即无淨性身 性中但自離五欲 性中但自欲五欲 性中但自離吾欲 性中但自離五欲

見性剎那即是真

見性剎那即是真

見性剎那即是真

見性剎那即是真

(41r)

今生若悟頓教門

悟即眼前見世尊 若欲修行云覔仏 不知何處欲求真 若能身中自有真 有真即是成仏因 自不求真外覓仏 去覓惣是大癡人 頓教法者是西流 救度世人須自修 今保世間學道者 不於此是大悠と 大师說偈已了遂# 告門人日汝等好住 今共汝別五去已後 莫作世情悲泣而受 人吊門錢帛着孝衣 即非聖法非我弟子 如五在日一種一時 端坐但无動无靜无 生无滅无去无来无 是无非无住但然寂 淨即是大道 吾去後但依法修行 (41v)共吾在日一種 吾若在世汝違教法 吾住无益 大师云此語已夜至 三更奄然遷化 大师春秋七十有六 大师滅度之日寺內 異香#氳{}經數日 不散山崩地動林木 變白日月无光風雲 失色八月三日滅度 至十一月迎和尚神

今生若悟頓教門 **(41)**

悟即眼前見世尊

若欲修行求覔仏

不知何處欲覔真 若能身中自有真 有真即是成仏因 自不求真外覔仏 去覔總是大癡人 頓教法者是西流 救度世人須自修 今保世間多道者 不於此是大悠悠 大師說偈已了道告 門人日汝等好住今 共汝別吾去已後莫 作世情悲泣而受人 吊問錢帛著孝衣即 非聖法非我弟子如 吾在日一種一時端 坐但无動无靜无生 无滅无去无來无是 无非无住坦然寂淨 即是大道 吾去後但依法修行 共吾在日一種吾若 在世汝違教法吾住 无益 大師云此語已夜至 三更奄然遷化 大師春秋七十省六 大師滅度之日寺內 異香氣{}數日不散 山崩地動林木變白 日月无光風雲失色 八月三日滅度至十

今生若吾頓教門

悟即眼前見性[尊] 若欲修行云覔佛 不知何處欲求真 若能身中自有真 有真即是成仏因 自不求真外覔佛 去寬恕是大癡人 頓教法者是西流 求度世人須自修 今保世間斈道者 不於此是大悠℃ |大師說偈已了遂告 |大師說偈已了遂告 |門人日汝等好住今|門人日汝等好住今 |共汝別吾去已後莫 |共汝別吾去已後莫 |作世情悲泣而受人||作世情悲泣而受人 |吊門錢帛着孝衣即|吊問錢帛着孝衣即 |非聖法非我弟子如||非聖法非我弟子如 |吾在日一種一時端 |吾在日一種一時端 (48)坐但无動无淨 |<mark>无生无滅无去无来</mark>||无滅无去无来无是 | 无是无非无住但然 | 无非无住坦然寂淨 寂淨即是大道 |吾去已後但衣法修 |吾去後但依法修行 |行共吾在日一種吾 |共吾在日一種吾若 岩在世汝違教法吾 在世汝違教法吾住 住无益 |大師云此語已夜至 |大師云此語已夜至 三更奄然遷花 |大師春秋七十有六 |大師春秋七十有六 |大師滅度諸寺內異 |大師滅度之日寺内 |香氳氳經數日不散 |異香氳氳經數日不 |山用地動林木變白|散山崩地動林木變 日月无光風雲失色 白日月无光風雲失

今生若悟頓教門

悟即眼前見世尊 若欲修行云覔佛 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 去覓惣是大癡人 頓教法者是西流 救度世人須自修 今保世間學道者 不扵此是大悠悠 坐但无動无靜无生 即是大道

无益

三更奄然遷化 |八月三日滅度至十||色八月三日滅度至 -月迎和尚神座於 十一月迎和尚神座

一月迎和尚神坐於

坐於漕溪山葬在龍 |漕溪山葬在龍龕之||於漕溪山葬在龍龕 |漕溪山葬在龍龕之| 龕之內白光出現# 内白光出現直(42) |内白光出現直上衝 |之内白光出現直上 直上衝天三日始<mark>散</mark> 上衝天三日始散 天二日始散 衝天三日始散 韶州刺史韋據立碑 韶州刺史韋據立碑 |韶州刺史韋處立碑 |韶州刺史韋據立碑 至今供養 至今供養 至今供養 至今供養 此壇經法海上座集 此增經法海上座集 |此壇經法海上座集 |此壇經法海上座集 上座无常付同學道 上座无常付同斈道 |上座无常付同(49) |上座无常付同學道 と際と无常付門人 際 と 无常付門人悟 |真{}{}在嶺南漕溪山|門人悟と真と在嶺||悟真悟真在嶺南漕 悟と真と在嶺南漕 溪山法興(42r)寺見 法興寺見今傳授此 南溪漕山法興寺見 溪山法興寺見今傳 法 今傳授此法 今傳受此法 授此法 如付此法須得上根 如付此法須得上根 |如付山法須德#上|如付此法須得上根 #知深信仏法立大 智深信仏法立扵大 |恨知心信佛法立大||智深信佛法立大悲| 悲持此經以為稟承 悲持此經以為衣承 持此經以為稟承於 悲持此經以為稟承 於今不絕 **扵**今不絕 **扵**今不絕 今不絕 和尚本是韶州曲江 和尚本是韶州曲江 |和尚本是韶州曲江 |和尚本是韶州曲江 縣人也如来入涅槃 縣人也如來入涅槃 | 懸人也如来入涅盤 | 縣人也如来入涅槃 法教流東土共傳无 法教流東土共傳无 |法教流東土共傳无 | 法教流東土共傳无 住即我心无住此真 住即我心无住此真 |住即我心无住此真||住即我心无住此真 菩薩說真實示行喻 菩薩說直實示行喻 |菩薩說真示行實喻 |菩薩說直實示行喻 唯教大智人示旨於 唯教大智人示旨於 |唯教大智人是旨衣 |唯教大智人示旨於 凡度誓修行## 凡度誓修行 凡度誓修修行と 凡度誓修行 遭難不退遇苦能忍 遭難不退遇苦能忍 |遭難不退遇苦能忍|遭難不退遇苦能忍 福德深厚方授此法 福德深厚方授此法 |福德深厚方授此法|福德深厚方授此法 如根性不堪林量不 如眼{}不堪林量不 |如根性不堪林量不 |如根性不堪林量不 得 得 雖求此法違立不得 雖求此法違立不得 |須求此法違立不徳 | 雖求此法違立不得 者 者 不得妄付增经告諸 不得妄付增經告諸 |不得妄付增經告諸 |不得妄付增经告諸 同道者今諸蜜意 同道者令知蜜意 同道者令智蜜意 同道者令知蜜意 南宗頓教取上大乗 南宗頓教冣上大乗 南宗頓教取上大乗 南宗頓教取上大乗 壇经一卷 壇經一卷 壇經法一卷 壇经一卷 [旅博本附錄] (53v) [旅博本附錄校正] 不得虚費功程恒居 不得虚費功程恒居 迷路玄裝及長年師 迷路玄奘及長年師 及邪奢等放如來七 及耶奢等於如來七 管塔中得此如來大 **督**塔中得此如來大 辯邪正甚深蜜藏經 辯邪正甚深密藏經

一卷 己未 僧志	一卷己	未僧志
書	書	
顯德伍年己未歲三	顯德六年i	己未歲三
月十五日比丘僧	月十五日	比丘僧