六祖壇經

惠昕系四本及惠昕母本比對表

林崇安編校 2018.05

【比對表說明】

一、惠昕系六祖壇經的形成:

〈法海後期本〉(714 頃)→〈志道抄本〉(720 頃)→彼岸→悟真→圓會→〈惠 昕本〉(787)→〈真福寺本〉(1012)、〈大乘寺本〉(1116)、〈天寧寺本〉(1116)、 〈興聖寺本〉(1153)。

- 二、此處以表格列出現存〈真福寺本〉、〈大乘寺本〉、〈天寧寺本〉、〈興聖寺本〉 四本的文字,以及比對後還原出的〈惠昕母本〉。惠昕本指唐惠昕於貞元三年(787) 分卷分門的初本。現存四本是從惠昕本直接或間接抄出,有錯字、衍字、漏字, 其中的〈興聖寺本〉又有不少的增改而略異於其他三本。
- 二、惠昕系本的出現時間
 - 1.〈惠昕本〉(787) →〈惠昕周希古本〉(1012)→〈真福寺本〉。
 - (惠昕本〉(787)→〈惠昕晁迴增本〉(1031) →〈惠昕晁子健刻本〉(1153) → 〈興聖寺本〉。
 - 3. 〈惠昕本〉(787) → 〈惠昕存中本〉(1116)→〈大乘寺本〉。
 - 4. 〈惠昕本〉(787) →〈惠昕存中本〉(1116)→〈天寧寺本〉。

說明:

- 1.〈真福寺本〉有惠昕〈韶州曹溪山六祖壇經序〉(787)及周希古〈後敘〉(1012)。 2.〈興聖寺本〉:有晁子健〈再刊記〉,提及晁迴題字(1031),晁子健刊刻(1153)。 显迥提字的惠昕木是已有增改的抄木,稱為〈惠昕显迥增木〉(1031),显子健依
- 晁迴提字的惠昕本是已有增改的抄本,稱為〈惠昕晁迴增本〉(1031),晁子健依 之刊刻的稱為〈惠昕晁子健刻本〉(1153),下抄後有了〈興聖寺本〉。契嵩參考 〈惠昕晁迴增本〉編有契嵩本(1054)。
- 3.〈大乘寺本〉、4.〈天寧寺本〉:附有比丘存中(1116)的〈韶州曹溪山六祖師壇經序〉。
- 四、四本相互比對時,錯字和特別之處用藍色標示,其他顏色只是顯示有差異而已。 文字有改補時,用{}標示。
- 五、經文中,分出段落並編號,並重新統一品名,這是為了便於惠昕、契嵩、敦煌諸 系本間的相互比對。

惠昕系四本及惠昕母本比對表

《真福寺本》	《大乘寺本》	《天寧寺本》	《興聖寺本》	《惠昕母本》
【經名】	【經名】	【經名】	【經名】	【經名】
韶州曹溪山六祖壇	韶州曹溪山六祖師	韶州曹溪山六祖師	六祖壇經	韶州曹溪山六祖壇
經(簡稱六祖壇經)	壇經	壇經		經(簡稱六祖壇經)
【一眾請說法品】	【一眾請說法品】	【一眾請說法品】	【一眾請說法品】	【一眾請說法品】
一、眾請說法門	一、眾請說法	一、眾請說法	一、緣起說法門	一、眾請說法門
【A1】大師初從南	【A1】大師從南海	【A1】大師從南海	【A1】大師唐時初	【A1】大師 <mark>初</mark> 從南
海上至曹溪。韶州	上至曹溪。韶州刺	上至曹溪。韶州刺	從南海上至曹溪。	海上至曹溪。韶州
刺史韋璩等,請於	史韋璩等,請於大	史韋璩等,請於大	韶州刺史韋璩等,	刺史韋璩等,請於
大梵寺講堂中為眾	梵寺開法結緣,授	梵寺開法結緣, <mark>授</mark>	請於大梵寺講堂中	大梵寺講堂中為眾
開緣,授無相戒,	無相戒,說摩訶般	無相戒,說摩訶般	為眾開緣,授無相	開緣,授無相戒,
說摩訶般若波羅蜜	若波羅蜜法。	若波羅蜜法。	戒,說摩訶般若波	說摩訶般若波羅蜜
法。			羅蜜法。	法。
大師是日,說頓教	大師是日,於法座	大師是日,於法座	大師是日,說頓教	大師是日,說頓教
直了見性無疑;	上,說摩訶頓 <mark>法</mark> ,	上,說摩訶頓 <mark>法</mark> ,	<mark>法</mark> ,直了見性無	法,直了見性無
	直下見性,了然大	直下見性,了然大	礙;	疑;
	悟;	悟;		
普告僧俗,令言下	普告僧俗,令言下	普告僧俗,令言下	普告僧俗,令言下	普告僧俗,令言下
各悟本心,現成佛	各悟本心,現成佛	各悟本心,現成佛	各悟本心,現成佛	各悟本心,現成佛
道。	道。	道。	道。	道。
座下僧尼、道俗一	座下僧尼、道俗一	座下僧尼、道俗一	座下僧尼、道俗一	座下僧尼、道俗一
千餘人,刺史、官	千餘人,刺史、官	千餘人,刺史、官	千餘人,刺史、官	千餘人,刺史、官
僚等三十餘人,儒	僚、儒宗學士六十	僚、儒宗學士六十	僚等三十餘人,儒	僚等三十餘人,儒
宗學士三十餘人,	餘人,同請大師說	餘人,同請大師說	宗學士三十餘人,	宗學士三十餘人,
同請大師說是法	是法門。	是法門。	同請大師說是法	同請大師說是法
門。			門。	門。
刺史韋璩令門人法	刺史韋璩令門人法	刺史韋璩令門人法	刺史韋璩令門人法	刺史韋璩令門人法
海抄錄流行,傳示	海抄錄流行,傳示	海抄錄流行,傳示	海抄錄流行,傳示	海抄錄流行,傳示
後代。若承彼宗	後代。若承此宗	後代。若承此宗	後代。若承此宗	後代。若承此宗
旨,學道者遞相傳	旨,學道之者遞相	旨,學道之者遞相	旨,學道者遞相傳	旨,學道者遞相傳
授者,有所依憑	傳授,有所依憑	傳授,有所依憑	授,有所依憑耳。	授,有所依憑耳。
耳。	耳。	耳。		
【二悟法傳衣品】	【二悟法傳衣品】	【二悟法傳衣品】	【二悟法傳衣品】	【二悟法傳衣品】
		二、悟法傳衣		二、悟法傳衣門
【A2】爾時,大師	【A2】爾時,大師	【A2】介時,大師	【A2】介時,大師	【A2】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。		蜜。	蜜。
【B1】大師良久不	【B1】大師良久不	【B1】大師良久不	_ '	【B1】大師良久不
語,自淨其心,忽				

了成佛。

剛經》。

【B2】某甲一聞, 持此經典?」 《金剛經》,即自直了成佛。」 見性,直了成佛。」

黃梅,禮拜五祖。 拜五祖。

了成佛。

《金剛經》。

持此經典?」

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

大師言:善知識!|大師言:善知識!|大師言:善知識!|<mark>善知識!</mark>且聽惠能|大師言:善知識! 且聽某甲行由,得|且聽某甲行由,得|且聽某甲行由,得|行由,得法事意。|且聽某甲行由,得 法事意。某甲嚴法事意。某甲嚴法事意。某甲嚴應嚴父,本貫范法事意。某甲嚴 父,本貫范陽,降|父,本貫范陽,左|父,本貫范陽,左|陽,左降流于嶺南|父,本貫范陽,左 流千南作薪州百降嶺南新州百姓。降嶺南新州百姓。|作新州百姓。

此身不幸,父少早此身不幸,父少早此身不幸,父少早此身不幸,父又早此身不幸,父少早 《金剛經》。 讀《金剛經》。

【B2】某甲一聞,【B2】某甲一聞,【B2】惠能一聞, 心便開悟,遂問客|心便開悟,遂問客|心便開悟,遂問客|心便開悟,遂問客|心便開悟,遂問客 言:「從何所來,|言:「從何所來,|言:「從何所來,|言:「從何所來,|言:「從何所來, 持此經典? 」 持此經典?」

直了成佛。」

拜五祖。

了成佛。

降流于嶺南作新州 百姓。

亡。老母孤遺,移|亡。老母孤遺,移|亡。老母孤遺,移|亡。老母孤遺,移|亡。老母孤遺,移 來南海。艱貧乏,來南海。艱辛貧來南海。艱辛貧來南海。艱辛貧來南海。艱辛貧 於市賣柴。時有一|乏,於市賣柴。時|乏,於市賣柴。時|乏,於市賣柴。時|乏,於市賣柴。時 客買柴,便令送至|有一客買柴,便令|有一客買柴,便令|有一客買柴,<mark>使</mark>令|有一客買柴,便令 官店,客收柴去。|送至官店,客收柴|送至官店,客收柴|送 至 官 店 , 客 收|送至官店,客收柴 某甲得錢,卻出門|去。某甲得錢,卻|去。某甲得錢,卻|<mark>去。惠能</mark>得錢,卻|去。<mark>某甲</mark>得錢,卻 |外,見一客讀《金|出門外,見一客讀|出門外,見一客讀|出門外,見<mark>有</mark>一客|出門外,見一客讀 《金剛經》。

> 【B2】某甲一聞, 持此經典?」

客云:「我從蘄州|客云:「我從蘄州|客云:「我從蘄州|客云:「我從蘄州|客云:「我從蘄州 黃梅縣東馮母山|黃梅縣東馮茂山,|黃梅縣東馮茂山,|黃梅縣東馮母山|黃梅縣東馮茂山 來,其山是第五祖|禮拜五祖和尚,見|禮拜五祖和尚,見|來,其山是第五祖|來,其山是第五祖 弘忍大師在彼土|在彼山,門人一千|在彼山,門人一千|弘忍大師在彼主|弘忍大師在彼主 |化,門人一千有||餘眾。我到彼山,||餘眾。我到彼山,|<mark>化</mark>,門人一千有|<mark>化</mark>,門人一千有 餘。我到彼山禮|聽和尚說法,常勸|聽和尚說法,常勸|餘。我到彼山禮|餘。我到彼山禮 |拜,聽<mark>受</mark>此經,大|道俗,但持《金剛|道俗,但持《金剛|拜,聽授此經,大|拜,聽受此經,大 師常勸僧俗,但持|經》,即得見性,|經》,即得見性,|師常勸僧俗,但持|師常勸僧俗,但持 《金剛經》,即自《金剛經》,即自 見性,直了成佛。」見性,直了成佛。」

某甲聞說,宿昔有<mark>某甲聞說,宿昔有</mark>某甲聞說,宿昔有思能聞說,宿業有<mark>某甲</mark>聞說,宿昔有 緣,乃蒙一客取銀|緣,乃蒙一客取銀|緣,乃蒙一客取銀|緣,乃蒙一客取銀|緣,乃蒙一客取銀 十兩與某甲,令充|十兩與某甲,將充|十兩與某甲,將充|十兩與惠能,令充|十兩與某甲,令充 老母衣糧,教某甲|老母衣糧,令某甲|老母衣粮,令某甲|老母衣糧,教惠能|老母衣糧,教某甲 便往黃梅禮拜五|便往黃梅禮拜。某|便往黃梅禮拜。某|便往黃梅禮拜五|便往黃梅禮拜五 祖。某甲安置母甲安置母訖,即便甲安置母訖,即辭祖。惠能安置母祖。某甲安置母 畢,即便辭親,不|辭親,不經三十餘|親 ,不 經 三 十 餘|畢,便即辭親,不|畢,即便辭親,不 經三十餘日,便至|日,便到黃梅,禮|日,便到黃梅,禮|經三二十日,便至|經三十餘日,便至 |黄梅,禮拜五祖。|黄梅,禮拜五祖。

【B3】問曰:「汝|【B3】問曰:「汝|【B3】問曰:「汝|【B3】<mark>師</mark>問曰:「汝|【B3】問曰:「汝 何方人,來到此山|何方人,來此山中|何方人,來此山中|何方人,來到此山|何方人,來到此山

中禮拜?今向吾禮拜?今向吾邊,禮拜?今向吾邊,禮拜?今向吾邊,中禮拜?今向吾 邊,欲求何物?」|欲求何物?」 |欲求何物? 」 欲求何物?」 |邊,欲求何物? | <mark>某甲對云:「弟子|某甲對曰:「弟子|某甲對云:「弟子|惠能對云:「弟子|某甲對云:「弟子</mark> 是嶺南人,新州百|是嶺南人,新州百|是嶺南人,新州百|是<mark>嶺南新州</mark>百姓,|是嶺南人,新州百 姓,遠來禮師,唯姓,遠來禮師,唯姓,遠來禮師,唯遠來禮師,唯求作姓,遠來禮師,唯 求作佛,不求餘|求作佛,不求餘|求作佛,不求餘|佛,不求餘物。」|求作佛,不求餘 物。」 物。」 物。」 五祖責曰:「汝是|五祖責曰:「汝是|五祖<mark>責</mark>曰:「汝是|<mark>五祖言</mark>:「汝是嶺|五祖責曰:「汝是 嶺南人,又是**獦**嶺南人,又是獵屬南人,又是獵南人,又是**獦**獠,屬南人,又是獦 獠,若為堪作佛?|獠,若為堪作佛?|獠,若為堪作佛?|若為堪作佛?| |獠,若為堪作佛? | 某甲言:「人雖有|某甲言:「人雖有|某甲言:「人雖有|<mark>惠能</mark>言:「人雖有|某甲言:「人雖有 南北,佛性本無南南北,佛性本無南南北,佛性本無南南北,佛性本無南南北,佛性本無南 北;**獦**獠身與和尚|北;獵獠身與和尚|北;獵獠身與和尚|北;**獦**獠身與和尚|北;獦獠身與和尚 不同,佛性有何差|不同,佛性有何差|不同,佛性有何差|不同,佛性有何差|不同,佛性有何差 別?」 別?」 別?」 別?」 別?」 【B4】大師更欲共 【B4】大師更欲共 【B4】大師更欲共 【B4】大師更欲共 【B4】大師更欲共 某甲久語,且見徒|某甲久語,且見徒|某甲久語,且見徒|<mark>惠能</mark>久語,且見徒|某甲久語,且見徒 眾總在身邊,乃令|眾總在身邊,乃令|眾總在身邊,乃令|眾總在身邊,乃令|眾總在身邊,乃令| 某甲隨眾作務。 某甲隨眾作務。 隨眾作務。 某甲隨眾作務。 某甲隨眾作務。 某甲啟和尚言:「弟|某甲啟和尚言:「弟|某甲啟和尚言:「弟|<mark>惠能</mark>啟和尚言:「弟|某甲啟和尚言:「弟 子自心常生智慧,|子自心常生智慧,|子自心常生智慧,|子自心常生智慧,|子自心常生智慧, 不離自性即是種|不離自性即是<mark>福</mark>|不離自性即是種|不離自性即是<mark>福</mark>|不離自性即是福 田,未審和尚教作|田,未審和尚教作|田,未審和尚教作|田,未審和尚教作|田,未審和尚教作 何務?」 何務?」 何務?」 何務?」 五祖言:「這獨僚 五祖言:「這獵獠 五祖言:「這獵獠 五祖言:「這獨獠 五祖言:「這獨獠 根性大利。更勿|根性大利。汝更勿|根性大利。汝更勿|根性大利。汝更勿|根性大利。汝更勿 言,且去後院。」|言,且去後院。」|言,且去後院。」|言,且去後院。」|言,且去後院。」 有一行者,差某甲|有一行者,差某甲|有一行者,差某甲|有一行者,差惠能|有一行者,差某甲 破柴踏碓八箇餘l破柴踏碓八箇餘l破柴踏碓八箇餘l破柴踏碓八箇餘l破柴踏碓八箇餘 月。 月。 月。 月。 月。 五祖一日忽見某甲|五祖一日忽見某甲|五祖一日忽見某甲|五祖一日忽見<mark>惠能</mark>|五祖一日忽見某甲| 言:「吾思汝之明|言:「吾思汝之明|言:「吾思汝之明|言:「吾思汝之<mark>見</mark>|言:「吾思汝之明 見,恐有惡人害見,恐有惡人害見,恐有惡人害可用,恐有惡人害見,恐有惡人害 汝,遂不與言,汝|汝,遂不與言,汝|汝,遂不與言,汝|汝,遂不與汝言,|汝,遂不與言,汝 知之不?」 知之不?」 知之不?」 知之不?」 知之不?」 某甲言:「弟子亦|<mark>某甲</mark>言:「弟子亦|<mark>某</mark>甲言:「弟子亦|<mark>惠能</mark>言:「弟子亦|<mark>某甲</mark>言:「弟子亦 知師意,不敢行至|知師意,不敢行至|知師意,不敢行至|知師意,不敢行至|知師意,不敢行至 堂前,令眾人不堂前,令眾人不堂前,令眾人不堂前,令人不覺。」堂前,令眾人不 覺。╷ 覺。」 覺。 | 【B5】五祖一日喚|【B5】五祖一日喚|【B5】五祖一日喚|【B5】五祖一日喚|【B5】五祖一日喚 諸門人總來: 諸門人總來: 諸門人總來: 諸門人總來: 諸門人總來: 「吾向汝說,世人」「吾向汝說,世人」「吾向汝說,世人」「吾向汝說,世人」「吾向汝說,世人 生死事大,汝等終|生死事大,汝等終|生死事大,汝等終|生死事大,汝等終|生死事大,汝等終 日供養,只求福日供養,祇求福日供養,祇求福日供養,只求福日供養,只求福

得。我輩謾作偈力。」 |誦,枉用心力。 |

大難!大難! 」

輪刀上陣一般。 | 上陣一般。 |

【B6】五祖堂前,|【B6】五祖堂前,|【B6】五祖堂前,

難! |

田,不求出離生死|田,不求出離生死|田,不求出離生死|田,不求出離生死|田,不求出離生死 苦海。汝自性迷,苦海。汝自性迷,苦海。汝自性迷,苦海。自性若迷,苦海。汝自性迷, 福何可救?汝等各|福何可救?汝等各|福何可救?汝等各|福何可救?汝等各|福何可救?汝等各 去後院, 自看智|去後院,自看有智|去後院,自者有智|去後院,自看智|去後院,自看智 慧,取自本心般若|慧者,取自本心般|慧者,取自本心般|慧,取自本心般若|慧,取自本心般若 之性,各作一偈,|若之性,各作一|若之性,各作一|之性,各作一偈,|之性,各作一偈, 來呈吾看。若悟大|偈,來呈吾看。汝|偈,來呈吾看。汝|來呈吾看。若悟大|來呈吾看。若悟大 意,付汝衣法,為|等偈若悟大意,付|等偈若悟大意,付|意,付汝衣法,為|意,付汝衣法,為 第六代祖。火急,|汝等衣法,為第六|汝衣法,為第六代|第六代祖。火急<mark>速</mark>|第六代祖。火急**便** 不得遲滯!思量即|代祖。火急<mark>便作,</mark>|祖。火急<mark>便作,不|去,不得遲滯!思|作,不得遲滯!思</mark> 不 中 用 。 見 性 之 不得遲滯!思量即 得遲滯!思量即不 量即不中用。見性 量即不中用。見性 人,言下須見,若|不 中 用 。 見 性 之|中用。見性之人,|之人,言下須見,|之人,言下須見, 此輪刀上陣亦不得人,言下須見,若|言下須見,若輪刀|若如此者,輪刀上|若輪刀上陣一般。」 陣亦得見之。 」 眾得處分,來至後|眾得處分,來至後|眾得處分,來至後|眾得處分,來至後|眾得處分,來至後

院,遞相謂言:「我院,遞相謂言:「我院,遞相謂言:「我院,遞相謂言:「我院,遞相謂言:「我 等 眾 人 , 不 須 呈|等眾人,不用呈心|等眾人,不用呈心|等眾人,不<mark>須澄</mark>心|等 眾 人 , 不 須 呈 心,用意作偈,將|用意作偈。神秀上|用意作偈。神秀上|用意作偈,將呈和|心,用意作偈,將 呈 和 尚 , 有 何 所|座見為教授之<mark>師</mark>,|座見為教授<mark>師</mark>,必|尚,有何所益?神|呈 和 尚 , 有 何 所 益?神秀上座見為|必是他得。我等謾|是他得。我等謾作|秀 上座 見 為 教 授|益?神秀上座見為 |教授師,必是他|作偈頌,枉用心|偈頌,枉用心力。」|師,必是他得。我|教授師,必是他

心力。」 |諸人聞語,各自息||諸人聞語,各自息||諸人聞語,各自息||諸人聞語,各自息||諸人聞語,各自息 心,咸言:「我等|心,咸言:「我等|心,咸言:「我等|心,咸言:「我等|心,咸言:「我等 迤後依止神秀即自可依止神秀即自可依止神秀即<mark>已後依止神秀即</mark>迤後依止神秀即 得,何煩作偈?」|得,何煩作偈?」|得,何煩作偈?」|得,何煩作偈?」|得,何煩作偈?」 【B7】神秀思惟: | 【B7】神秀思惟: | 【B7】神秀思惟: | 【B7】神秀思惟: | 【B7】神秀思惟: | 「諸人不呈偈者,」「諸人不呈心偈,」「諸人不呈心偈,」「諸人不呈偈者,」「諸人不呈偈者, 為我與他為教授| 意者為我現作教授| 意者為我現作教授| 為我與他為教授| 為我與他為教授 <mark>師。我須作偈將呈</mark>|之師。我須作偈將|之師。我須作偈將|<mark>師</mark>。我須作偈將呈|師。我須作偈將呈 和尚,若不呈偈,|呈,若不如然,和|呈,若不如然,和|<mark>和尚</mark>,若不呈偈,|和尚,若不呈偈, 和尚如何知我心中|尚那知我見解深|尚那知我見解深|和尚如何知我心中|和尚如何知我心中 見解深淺?我呈偈|淺?我將心偈呈師|淺?我將心偈呈師|見解深淺?我呈偈|見解深淺?我呈偈 **意即善**,求佛覓祖|即得,求佛覓祖却|即得,求佛覓祖却|<mark>意,求法即善</mark>,覓|意即善,求佛覓祖 即惡,却同凡心奪|同凡心奪其聖位無|同凡夫奪其聖位無|祖 即 惡 , 却 同 凡|即惡,却同凡心奪 其聖位無別。若不|別。若不呈偈,終|別。若不呈偈,終|心 ,奪 其 聖 位 無|其聖位無別。若不

難!」

難! |

輩謾作<mark>偈頌</mark>,枉用|得。 我輩謾作偈 |誦,枉用心力。 |

呈偈,終不得法。|不得法。大難!大|不得法。大難!大|別。若不呈偈,終|呈偈,終不得法。 不得法。大難!大大難!大難!」

【B6】五祖堂前,【B6】五祖堂前, 有<mark>步廊三間</mark>,擬請|有三間步廊,擬請|有三間步廊,擬請|有步廊三間,擬請|有步廊三間,擬請 供奉盧珍畫楞伽變|供奉盧<mark>珍畫楞伽變|供奉盧珎畫楞伽變</mark>|供奉盧珍畫楞伽變|供奉盧珍畫楞伽變 |相 , 及五祖血脈|相 , 並五祖血脈之|相 , 並五代血脈之|相 , 及五祖血脈|相 , 及五祖血脈 圖,流傳供養。 四日,一十三度呈二十三度; 偈不得。

道!」

呈心所見,神秀偈|偈曰: **∃**:

身是菩提樹, 心如明鏡臺, 時時勤拂拭, 莫使染塵埃。

房,人總不知。 神秀思惟,五祖明 日見偈勸喜,出見 和尚,即言秀作; 若言不堪,自是我 迷,宿業障重,不

更。 自性, 喫粥了便即[{畫}]。 天明。五祖方便喚 盧供奉來,擬向南 廊書五代血脈供

臥不安,直至五

圖,流傳供養。

何名修道!」

身是菩提樹, 心如明鏡臺, 時時勤拂拭, 莫使染塵埃。

房。

測。房中思想,坐|測。

圖,流傳供養。 一十三度;

向廊下書著彼偈,向廊下書著,從和向廊下書著,從和向廊下書著,從他向廊下書著彼偈, 和尚看見,忽若道|尚見,忽若道好,|尚見,忽若道好,|和尚看見,忽若道|和尚看見,忽若道 |好,即出<mark>頂禮</mark>,云|即出禮拜,云是我|即出禮拜,云是我|好,即出<mark>頂禮</mark>,云|好,即出頂禮,云 是秀作;若道不|作;若道不堪,自|作;若道不堪,自|是秀作;若道不|是秀作;若道不 |堪,枉<mark>向山中數年</mark>|我性迷,宿業障||我性迷,宿業障||堪,枉<mark>向山中數年</mark>||堪,枉向山中數年 受人禮拜,更修何|重,不合得法,枉|重,不合得法,枉|受人禮拜,更修何|受人禮拜,更修何 在山中受人禮拜,在山中受人禮拜,道!」 何名修道!」

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|秀書偈了,<mark>即便歸</mark>|秀 書 偈 了 , 便 歸|秀書偈了,便却歸|秀書偈了,便卻歸 房。

測。

畫。

圖,流傳供養。 【B7'】神秀作偈成 【B7'】神秀作偈成 【B7'】神秀作偈成 【B7'】神秀作偈成 【B7'】神秀作偈成 已,數度欲呈,行|已,數度欲呈,行|已,數度欲呈,行|已,數度欲呈,行|已,數度欲呈,行 至堂前,心中恍|至堂前,心中恍|至堂前,心中恍|至堂前,心中恍|至堂前,心中恍 惚,遍體汗流,擬|惚,遍體汗流,擬|惚,遍體汗流,擬|惚,遍身汗流,擬|惚,遍體汗流,擬 呈不得。前後經過|呈不得,前後經過|呈不得,前後經過|呈不得。<mark>前後經四</mark>|呈不得。前後經過 不得。

秀乃思惟:「不如|乃自思惟:「不如|乃自思惟:「不如|<mark>秀乃</mark>思惟:「不如|秀乃思惟:「不如

言訖,夜至三更,|言訖,夜至三更,|言訖,夜至三更,|言訖,夜至三更,|言訖,夜至三更, 不使人知,自執燈|於 南 廊 下 中 間 壁|於 南 廊 下 中 間 壁|不使人知,自執燈|不使人知,自執燈 **燭,於南廊中間壁|上,秉燭書題所作|上,秉燭書題所作|燭,於南廊中間壁|燭,於南廊中間壁** 上,書《無相偈》,之偈,人盡不知,之偈,人盡不知,上,書《無相偈》,上,書《無相偈》, 呈心所見。神秀偈|呈心所見,神秀偈 ⊟:

> 身是菩提樹, 心如明鏡臺, 時時勤拂拭, 莫使染塵埃。

房,人總不知。

至五更。

圖,流傳供養。 日,一十三度呈偈 四日,一十三度呈 |偈不得。

道!」

日:

身是菩提樹, 心如明鏡臺, 時時勤拂拭, 莫使染塵埃。

|房,人總不知。 神秀思惟:「五祖神秀思惟,五祖明 |明日見偈歡喜,出|日見偈歡喜,出見 見和尚,即言秀和尚,即言秀作; 作;若言不堪,自若言不堪,自是我 是 我 迷 , 宿 業 障|迷,宿業障重,不 今得法,聖意難 一心思惟,聖意難 一心思惟,聖意難 重,不今得法,聖 合得法,聖意難 |意難測。」房中思|測。房中思想,坐 想,坐臥不安,直臥不安,直至五 重。

【B8】五祖即知神【B8】五祖喫粥纔【B8】五祖喫粥纔【B8】五祖即知神【B8】五祖即知神 秀人門未得,不見|了 , 擬 喚 盧 供 奉|了 , 擬 喚 盧 供 奉|秀人門未得,不見|秀入門未得,不見 自性, 喫粥了便即自性, 喫粥了便即 天明。五祖方便喚|天明。五祖方便喚 |盧供奉來,擬向南|盧供奉來,擬向南 |廊畫五代血脈供|廊畫五代血脈供 養。

天有大利益。 |

敬重心。

不墮落。」 哉!

不墮落。

性,不生不滅。

益。」 益。」

|敬仰心。 敬仰心。

不墮落。」

門人盡誦,皆歎善|門人盡誦,皆歎善|門人 盡 誦 , 歡 喜|門人盡誦,皆歎善|門人盡誦,皆歎善 哉!

法。」

智慧不?」

不墮落。

如此見解,覓無上|如此見解,覓無上|如此見解,覓無上|如此見解,覓無上|如此見解,覓無上 菩提,即不可得。|菩提,即不可得。|菩提,即不可得。|菩提,即不可得。|菩提,即不可得。 無上菩提須得言下|無上菩提須得言下|無上菩提須得言下|無上菩提須得言下|無上菩提須得言下 識自本心,見自本|識自本心,見自本|識自本心,見自本|識自本心,見自本|識自本心,見自本 性,不生不滅。

養。

言:「供奉不却畫|奉言:「某甲不{畫}|奉言:「某甲不畫|言:「供奉却不畫|言:「供奉却不畫 也, 概奉十千, 勞也, 却奉十千, 勞也, 却奉十千, 勞也, 概奉十千, 勞也, 概奉十千, 勞 供奉遠來。《金剛|供奉遠來。《金剛|供奉遠來。《金剛|供奉遠來。《金剛|供奉遠來。《金剛 經》云:凡所有相,經》云:凡所有相,經》云:凡所有相,經》云:凡所有相,經》云:凡所有相, 皆是虚妄。不如留|皆是虚妄。不如但|皆是虚妄。不如但|皆是虚妄。不如留|皆是虚妄。不如留 此偈,令迷人誦。|留 此 偈 , 令 迷 人|留 此 偈 , 令 迷 人|此偈,令迷人誦。|此偈,令迷人誦。 依此偈修,免墮三|誦。依此修行,免|誦。依此修行,免|依此偈修,免墮三|依此偈修,免墮三 惡,<mark>依此修行,人</mark>墮 三惡 ,有 大 利|墮 三 惡 , 有 大 利|<mark>惡道,依此修行,|</mark>惡,依此修行,有 人有大利益。」

五祖喚門人燒香偈|五祖喚門人燒香偈|五祖喚門人燒香偈|五祖喚門人燒香偈|五祖喚門人燒香偈 前,令凡人見,生|前,令凡人見,生|前,令凡人見,生|前,令凡人見,生|前,令凡人見,生 敬重心。

哉!

「汝等盡須誦取。|「汝等盡須誦取。|「汝等盡須誦取。|「汝等盡須誦取。|「汝等盡須誦取。 悟此偈者,即得見|悟此偈者,即得見|悟此偈者,即得見|悟此偈者,即得見|悟此偈者,即得見 性,依此修行,必|性,依此修行,必|性,依此修行,必|性,依此修行,必|性,依此修行,必 不墮落。」 不墮落。」

哉!

【B9】五祖三更,【B9】五祖夜至三【B9】五祖夜至三【B9】五祖三更, 法。╷

秀言:「罪過!實|秀言:「罪過!實|秀言:「罪過!實|秀言:「罪過!實|秀言:「罪過!實 是秀作。亦<mark>不求祖|是秀作。亦不敢求|是秀作。亦不敢求|是秀作,亦不求祖|是秀作。亦不求祖</mark> 位,望和尚慈悲,祖位,望和尚慈祖位,望和尚慈位,望和尚慈悲,位,望和尚慈悲, 看弟子心<mark>中</mark>有少智|悲,看弟子心有少|悲,看弟子心有少|看弟子心<mark>中</mark>有少智|看弟子心中有少智 智慧不?」 慧否?」

五祖言:「汝作此|五祖言:「汝作此|五祖言:「汝作此|五祖言:「汝作此|五祖言:「汝作此 偈,未見本性,只|偈,未見本性,只|偈,未見本性,只|偈,未見本性,只|偈,未見本性,只 行,即不墮落。 不墮落。

性,不生不滅。 性,不生不滅。

自見,萬法無滯,自見,萬法無滯,自見,萬法無滯,自見,萬法無滯,自見,萬法無滯, 一真一切真,萬境|一真一切真,萬境|一真一切真,萬境|一真一切真,萬境|一真一切真,萬境 自如,如如之心,自如如,即是真實自如,即是真實見自如,如如之心,自如,如如之心,

養。

<u>五祖</u>忽見其偈,<mark>報</mark>|忽見其偈,便謂供|忽見其偈,便謂供|五祖忽見其偈,<mark>報</mark>|五祖忽見其偈,報 大利益。」

|敬重心。

不墮落。」

哉!

【B9】五祖三更, 唤秀入堂,問:「是|更,唤秀入堂,問:|更,唤秀入堂,問:|喚秀入堂,問:「是|喚秀入堂,問:「是 汝作此偈不?若是|「是汝作此偈不?|「是汝作此偈不?|汝作此偈否?若是|汝作此偈不?若是 汝作,應得吾法。』若是汝作,應得吾若是汝作,應得吾汝作,應得悟法。』汝作,應得吾法。

慧不?」

到門上,未離凡到門外,未離凡到門外,未離凡到門上,未入門到門上,未離凡 愚。依此修行,即|愚。依此修行,即|愚。依此修行,即|<mark>內 。 凡 愚 依 此 修</mark>|愚。依此修行,即 不墮落。

性,不生不滅。 於一切時中,念念|於一切時中,念念|於一切時中,念念|於一切時中,念念|於一切時中,念念

即是真實。若如是|見自本性。若得如|自本性。若得如是|即是真實。若如是|即是真實。若如是 提之自性也。」

見者,即是無上菩見見者,即是無上見者,即是無上菩見者,即是無上菩見者,即是無上菩

菩提自性,與體相|提自性,與體相|提之自性也。」 應,乃能度人,始應,乃能度人,始 得名師。」 得名師。」

中,行坐不樂。

法,汝見自遲。」遲。」 之中。

偈未見本性。某甲|偈未見本性。某甲|偈未見本性。某甲|偈未見本性。<mark>惠能</mark>|偈未見本性。某甲 教授未蒙,早識本|未蒙教授,早識大|未蒙教授,早識大|未蒙教授,早識大<mark>|未蒙教授</mark>,早識大 意,遂問童子曰:|意,遂問童子曰:|意,遂問童子曰:|意,遂問童子言:|意,遂問童子曰: 「誦者是何偈?」|「誦者是何偈?」|「誦者是何偈?」|「誦者是何偈?」|「誦者是何偈?」 童子曰:「爾這<mark>獦</mark>|童子曰:「爾這獵|童子曰:「爾這獵|童子言:「介這<mark>獦</mark>|童子曰:「爾這獦 獠!不知大師言:|獠!不知大師言:|獠!不知大師言:|獠!不知大師言:|獠!不知大師言: 世人生死事大,欲|世人生死事大,欲|世人生死事大,欲|世人生死事大,欲|世人生死事大,欲 <mark>得傳付</mark>衣法。令門|傳衣法。令門人作|傳衣法。令門人作|<mark>得傳付</mark>衣法。令門|得傳付衣法。令門 人作偈來者看。若|偈來呈,若悟大|偈來呈,若悟大|人作偈來看。若悟|人作偈來看。若悟 悟大意,即付衣|意,即付衣法,為|意,即付衣法,為|大意,即付衣法,|大意,即付衣鉢, <mark>鉢,為第六祖。神|第六祖。神秀上座|第六祖。神秀上座|</mark>為第六祖。神秀上|為第六祖。神秀上 秀上座於南廊壁|於南廊壁上,書《無|於南廊壁上,書《無|座於南廊壁上,書|座於南廊壁上,書 上,書《無相偈》。相偈》。五祖令門相偈》。五祖令門《無相偈》。五祖《無相偈》。五祖 五祖令門人盡誦此|人盡誦此偈,若得|人盡誦此偈,若得|令門人盡誦此偈,|令門人盡誦此偈, 偈,若得悟者,即|悟者,即見自性成|悟者,即見自性成|若得悟者,即見自|若得悟者,即見自 見自性成佛;依此佛;依此修行,即佛;依此修行,即性成佛;依此修性成佛;依此修 修行,即不墮落。」不墮落。」 某甲言:「上人!|某甲言:「我在踏|某甲言:「我在踏|<mark>惠能</mark>言:「上人!|某甲言:「上人!

來生緣,同生佛同生佛地。」

遲。」 之中。

不墮落。」 |我在此踏碓八箇餘|碓八箇餘月,未曾|碓八箇餘月,未曾|我在此踏碓八箇餘|我在此踏碓八箇餘

五祖言:「汝且去 五祖言:「汝且更 五祖言:「汝且更 五祖言:「汝且去 五祖言:「汝且去 一二日思惟,更作 去思惟,作一偈來 去思惟,作一偈來 一兩日思惟,更作 一二日思惟,更作 -偈 , 將 來 呈 吾|吾看,若得入門,|吾看,若得入門,|一偈,<mark>將來吾看,</mark>|一 偈 , 將 來 呈 吾 看 , 汝 偈 若 得 入 見自本性,付汝衣 見自本性,付汝衣 汝 偈若 入得門,見 看 , 汝 偈 若 得 入 門,見自本性,付法,為人天師。吾|法,為人天師。吾|自 本 性 , 付 汝 衣|門,見自本性,付 汝衣法。吾不惜不惜法,汝見自不惜法,汝見自法。吾不惜法,汝汝衣法。吾不惜 見自遲。」 法,汝見自遲。」 **秀乃作禮便出。又|神秀作禮便出。又|神秀作禮便出。又|秀乃作禮便出。又|秀乃作禮便出。又** 經數日,作偈不|經數日,作偈不|經數日,作偈不|經數日,作偈不|經數日,作偈不 成,心中恍惚,神|成,心中恍惚,神|成,心中恍惚,神|成,心中恍惚,神|成,心中恍惚,神 思不安,猶如夢思不安,猶如睡夢思不安,猶如睡夢思不安,猶如夢思不安,猶如夢 中,行坐不樂。 中,行坐不樂。 【B10】復經兩【B10】後兩日【B10】後兩日【B10】復經兩【B10】復經兩 日,有一童子於確|間,有一童子於確|間,有一童子於確|日,有一童子於確|日,有一童子於確 坊過,唱誦其偈。|坊過,唱誦其偈。|坊過,唱誦其偈。|坊過,倡誦其偈。|坊過,唱誦其偈。 某甲一聞,便知此|某甲一聞,便知此|某甲一聞,便知此|<mark>惠能</mark>一聞,便知此|某甲一聞,便知此

提之自性也。」

|行,即不墮落。」|行,即不墮落。」

此,結來生緣,同來生緣,同生佛

同生佛地。」

月,未曾行到堂。|行到堂。望上人引|行到堂。望上人引|月 , 未 曾 行 到 堂|月,未曾行到堂。 望上人引至偈前禮|至偈前禮拜,亦要|至偈前禮拜,亦要|<mark>前</mark>。望上人引至偈|望上人引至偈前禮 |拜,亦要誦取,結|誦取,結來生緣,|誦取,結來生緣,|前 禮拜 , 亦 要 誦|拜,亦要誦取,結 地。」

駕書安壁上。 |

有。」

邊。」

書安壁上。 🗆 尊德,尚不敢作,|尊德,尚不敢作,|有。 | 獵獠爾是何人而欲|獵獠爾是何人而欲

作偈?甚為希有。|作偈?甚為希有。| 智 , 即 有 无 量 无|若輕人,即有無量 無邊罪。」

忘此言。」

某甲偈曰: 偈曰: 菩提本無樹, 菩提本無樹, 明鏡亦非臺, 明鏡亦非臺, 本來無一物, 何處有塵埃? 說此偈已,僧俗總|說此偈已,僧俗總|說此偈已,僧俗總|說此偈已,僧俗總|說此偈已,僧俗總

他肉身菩薩!」

本來無一物, 何處有塵埃?

薩!」

|拜。某甲為不識||了,白言:「某甲||了,白言:「某甲|頌。惠能為不識||拜。某甲為不識 字,請一上人為為不識字,請一上為不識字,請一上字,請一上人為字,請一上人為 讀。某甲得聞,願|人 為讀 。 某 甲 得|人 為 讀 。 某 甲 得|讀。若得聞之,願|讀。某甲得聞,願 聞,願生佛地。」|聞,願生佛地。」|生佛會。 |書安壁上。 | |亦作偈,其事希|是公卿王侯,名山|是公卿王侯,名山|亦作偈,其事希|亦作偈,其事希

偈曰: 菩提本無樹, 明鏡亦非臺, 本來無一物, 何處有塵埃?

何處有塵埃? 時 使 他 肉 身 菩|時 使 他 肉 身 菩|他肉身菩薩! | 薩! |

驚。山中徒眾無不|驚。山中徒眾,無|驚。山中徒眾,無|驚。山中徒眾無不|驚。山中徒眾無不 嗟訝,各相謂言:|不 嗟 訝 , 各 相 調||不 嗟 訝 , 各 相 調||嗟訝,各相謂言:|嗟訝,各相謂言: 「奇哉!不得以<mark>貌</mark> 言:「奇哉!不得 言:「奇哉!不得 「奇哉!不得以<mark>兒</mark> 「奇哉!不得以貌 取人,何得多時使|以<mark>貌</mark>取人,何得多|以<mark>貌</mark>取人,何得多|取人,何得多時使|取人,何得多時使

惠能偈云:

菩提本無樹,

明鏡亦非臺,

本來無一物,

地。」

生佛地。」

【B11】童子便引【B11】童子便引【B11】童子便引【B11】童子便引【B11】童子便引 某甲至<mark>南廊</mark>偈前禮|某 甲 至 偈 前 禮 拜|某 甲 至 偈 前 禮 拜|<mark>惠能至南廊</mark>禮拜偈|某甲至南廊偈前禮

|時有江州別駕姓張||時有江州別駕張日||時有江州別駕張日||時有江州別駕姓張||時有江州別駕姓張 名日用,便高聲|用,便高聲讀。某|用,便高聲誦。某|名日用,便高聲|名日用,便高聲 讀。某甲一聞,即|甲 一聞 ,即 識 大|甲 一聞 ,即 識 大|讀。惠能一聞,即|讀。某甲一聞,即 識大意,即言:「某|意,啓曰:「某甲|意,啓曰:「某甲|識大意,<mark>因自言:|</mark>識大意,即言:「某 甲亦有一偈,望別|亦有一偈,望別駕|亦有一偈,望別駕|「亦有一偈,望別|甲亦有一偈,望別 |駕書于壁上。 | |駕書安壁上。 | 別駕言:「獨猿汝別駕言:「左右盡別駕言:「左右盡別駕言:「獨猿汝別駕言:「獦獠汝

有。」

某甲<mark>啟別駕</mark>言:「若|某甲言:「若學無|某甲言:「若學無|<mark>惠能</mark>啟別駕言:「若|某甲啟別駕言:「若 學无上菩提,不得|上菩提,不得輕於|上菩提,不得輕於|學無上菩提,不得|學無上菩提,不得 輕於初學。俗諺初學。俗諺云:下初學。俗諺云:下輕於初學。俗諺輕於初學。俗諺 云:下下人有上上|下人有上上智,上|下人有上上智,上|云:下下人有上上|云:下下人有上上 智 ,上上人勿意|上人{有}勿意智。|上{人有}无意智。|智 , 上 上 人 有|智,上上人有勿意 沒意智。若輕人,智。若輕人,即有 即有無量無邊罪。」無量無邊罪。」

張日用言:「汝但|張別駕言:「汝但|張別駕言:「汝但|張日用言:「汝但|張日用言:「汝但 誦偈,吾為汝書,|誦偈,吾為汝書。|誦偈,吾為汝書。|誦偈,吾為汝書于|誦偈,吾為汝書, 安西壁上。汝若得|汝若得法,先度於|汝若得法,先度於|壁上。汝若得法,|安西壁上。汝若得 法,先<mark>須度吾</mark>,勿|吾,勿忘此言。 _ |吾,勿忘此言。 _ |先<mark>須度吾</mark>,勿忘此|法,先須度吾,勿 言。」

忘此言。」 |某甲偈曰: 菩提本無樹,

明鏡亦非臺,

本來無一物, 何處有塵埃?

他肉身菩薩!」

【B12】五祖見眾|【B12】五祖見眾|【B12】五祖見眾|【B12】五祖見眾|【B12】五祖見眾 人盡怪,恐人損人盡怪,恐人損人盡怪,恐人損人盡怪,恐人損人盡怪,恐人損

9

歎?」

不讚歎。

離自性。

法?

悟。

自悟。

歎? ₁

了,各自散歸,<mark>更</mark>了,各自散歸,不一了,各自散歸,不一<mark>房</mark>,更不<mark>讚歎</mark>。 復稱讚。

離自性。

萬法?

五祖知悟本性,乃|五祖知悟本性,乃|五祖知悟本性,乃|五祖知悟本性,乃|五祖知悟本性,乃 傳心,皆令自悟自|即心傳心,皆令自|即心傳心,皆令自|傳心,皆令自悟自|傳心,皆令自悟自 解。<mark>自古</mark>佛佛惟傳|悟自解自性。佛佛|悟自解自性。佛佛|解。自古佛佛惟傳|解。自古佛佛惟傳

五祖言:「自古傳|五祖言:「自古傳|五祖言:「自古傳|五祖言:「自古傳|五祖言:「自古傳 法,命似懸絲。若法,命似懸絲。若法,命似懸絲。若法,命似懸絲。若法,命似懸絲。若

|他,向後無人傳|他,向後無人傳|他,向後無人傳|他,向後無人傳|他,向後無人傳 |法,遂便混破,向|法,遂便混破,向|法,遂便混破,向|法,遂便混破,向|法,遂便混破,向 眾人言:「此偈亦|眾人言:「此偈亦|眾人言:「此偈亦|眾人言:「此偈亦|眾人言:「此偈亦 未見性,云何讚|未見性,云何讚|未見性,云何讚|未見性,云何讚|未見性,云何讚 歎?」 |歎? | 眾便息心,|歎? |

|復稱讚。

內,以袈裟遮圍,內,以袈裟遮圍,內,以袈裟遮圍,內,以袈裟遮圍,內,以袈裟遮圍, 離自性。 離自性。

> 萬法? 法?

報某甲言:「不識|報某甲言:「不識|報某甲言:「不識|報<mark>惠能</mark>言:「不識|報某甲言:「不識 本心,學法無益。|本心,學法無益。|本心,學法無益。|本心,學法無益。|本心,學法無益。 <mark>言下識自本心,見|若言下識自本心,|若言下識自本心,|若言下識自本心,|若言下識自本心,</mark> 自本性,即名丈|見自本性,即名丈|見自本性,即名丈|見自本性,即名丈|見自本性,即名丈 |夫、天人師、佛。」|夫、天人師、佛。」|夫、天人師、佛。」|夫、天人師、佛。」 法,人盡不知。便|法,人盡不知。便|法,人盡不知。便|法,人盡不知。便|法,人盡不知。便 傳頓教及衣鉢云:|傳心印頓法及衣|傳心印頓法及衣|傳頓教及衣鉢云:|傳頓教及衣鉢云: 汝為第六代祖,善|鉢: 汝 為 第 六 代|<mark>鉢</mark>: 汝 為 第 六 代|汝為第六代祖,善|汝為第六代祖,善 自護念,廣度迷祖,善自護念,廣祖,善自護念,廣自護念,廣度迷自護念,廣度迷 人。將衣為信禀,|度迷人。將衣為信|度迷人。將衣為信|人。衣為信禀,代|人。將衣為信禀, 代代相承;法即心|禀,代代相承;法|禀,代代相承;法|代相承;法即以心|代代相承;法即心

本體,師師默付本|惟傳本體,師師默|惟傳本體,師<mark>師</mark>默|本體,師師默付本|本體,師師默付本 心, 令汝 自 見 自|付本心,令汝自見|付本心,令汝自見|心, 令汝 自 見 自|心, 令汝 自 見 自 自悟。

悟。

眾便息心,皆言未|眾便息心,皆言未|眾便息心,皆言未|皆言未了,各自歸|眾便息心,皆言未 了,各自散歸,更 不讚歎。

【B13】五祖其夜|【B13】五祖其夜|【B13】五祖其夜|【B13】五祖夜至|【B13】五祖其夜 三更,喚某甲至堂|三更,喚某甲至堂|三更,喚某甲至堂|三更,喚<mark>惠能</mark>於堂|三更,喚某甲至堂 不令人見,為某甲|不令人見,為某甲|不令人見,為某甲|不令人見,為惠能|不令人見,為某甲 說《金剛經》,恰說《金剛經》,恰說《金剛經》,恰說《金剛經》,恰說《金剛經》,恰 至「應無所住,而|至「應無所住,而|至「應無所住,而|至「應無所住,而|至「應無所住,而 生其心」,言下便|生 其 心 」 言 下 便|生 其 心 」 言 下 便|生其心 」,言下便|生其心 」,言下便 悟,一切萬法,不|悟,一切萬法,不|悟,一切萬法,不|悟,一切萬法,不|悟,一切萬法,不 |離自性。

某甲啟言:和尚!|某甲啟言:和尚!|某甲啟言:和尚!| 惠能啟言:和尚!|某甲啟言:和尚! 何期自性本自清|何期自性本自清|何期自性本自清|何期自性本自清|何期自性本自清 淨,何期自性本不|淨,何期自性本不|淨,何期自性本不|淨,何期自性本不|淨,何期自性本不 <mark>生滅</mark>,何期自性本|生不滅,何期自性|生不滅,何期自性|生滅,何期自性本|生滅,何期自性本 自具足,何期自性|本自具足,何期自|本自具足,何期自|自具足,何期自性|自具足,何期自性 無動無搖,能生萬性無動無搖,能生性無動無搖,能生本無動搖,能生萬無動無搖,能生萬

悟。

10

|住此間,有人害|住此間,有人害|住此間,有人害|住此間,有人害|住此間,有人害 |汝,汝須速去!」|汝,汝須速去!」|汝,汝須速去!」|汝,汝須速去!」|汝,汝須速去!」 某甲言:「某甲是|某甲言:「某甲是|某甲言:「某甲是|<mark>惠能言:「本</mark>是南|某甲言:「某甲是 南中人,久不知此|南中人,久不知此|南中人,久不知此|中人,久不知此山|南中人,久不知此 山路,如何出得江山路,如何出得江山路,如何出得江路,如何出得江山路,如何出得江 □? ⊢ □? ∟ □? . \Box ? \Box l□? ⊤ 五祖言:「汝不須|五祖言:「汝不須|五祖言:「汝不須|五祖言:「汝不須|五祖言:「汝不須 憂,吾自送汝。」|憂,吾自送汝。」|憂,吾自送汝。」|憂,吾自送汝。」|憂,吾自送汝。」 某甲領得衣鉢,三|某甲領得衣鉢,三|某甲領得衣鉢,三|<mark>其時</mark>領得衣鉢,三|某甲領得衣鉢,三 更便發歸南。 更便發歸南。 |更便發南歸。五祖|更便發歸南。 更便發歸南。 五祖相送,直至九|五祖相送,直至九|五祖相送,直至九|相送,直至九江驛|五祖相送,直至九 江驛邊。 江驛邊。 江驛邊。 邊。 江驛邊。 有一隻船子,五祖|有一隻船子,五祖|有一隻<mark>船</mark>子,五祖|有一隻船子,五祖|有一隻船子,五祖 令某甲上船,五祖|令某甲上船,五祖|令某甲上<mark>船</mark>,五祖|令<mark>惠能</mark>上船,五祖|令某甲上船,五祖 把櫓自搖。 把櫓自搖。 把櫓自搖。 把艪自搖。 |把櫓自搖。 某甲言:「請和尚某甲言:「請和尚某甲言:「請和尚惠能言:「請和尚某甲言:「請和尚 坐,弟子合搖櫓。」坐,弟子合搖櫓。」坐,弟子合搖櫓。」坐,弟子合搖艪。」坐,弟子合搖櫓。」 五祖言:「只合吾|五祖言:「只合吾|五祖言:「只合吾|五祖言:「只合是|五祖言:「只合吾 渡汝,不可汝却度|渡汝,不可汝却度|度汝,不可汝却度|吾度汝,不可汝却|渡汝,不可汝却度 吾,無有是處。」|吾,無有是處。」|吾,無有是處。」|度吾,無有是處。」|吾,無有是處。」 |某甲言:「弟子迷|某甲言:「弟子迷|某甲言:「弟子迷|<mark>惠能</mark>言:「弟子迷|某甲言:「弟子迷 |時,和尚須度。今|時,和尚須度。今|時,和尚須度。今|時,和尚須度。今|時,和尚須度。今 既已悟,過江搖|既已悟,過江搖|既已悟,過江搖|吾悟矣,過江搖|既已悟,過江搖 櫓,合是弟子度。|櫓,合弟子度。度|櫓,合弟子度。度|櫓, 合 是 弟 子 度|櫓,合是弟子度。 度名雖一,用處不|名雖一,用處不|名雖一,用處不|之。度名雖一,用|度名雖一,用處不 同。某甲生在邊同。某甲生在邊同。某甲生在邊處不同。惠能生在同。某甲生在邊 方,語又不正,蒙|方,語又不正,蒙|方,語又不正,蒙|邊方,語又不正,|方,語又不正,蒙 師教旨付性,今已|師教旨付{法},今|師教旨付性,今已|蒙師教旨付法,今|師教旨付<mark>法</mark>,今已 得悟,即合自性自|已得悟,即合自性|得悟,即合自性自|已得悟,即合自性|得悟,即合自性自 自度。」 度。」 自度。」 度。╷ 五祖言:「如是如|五祖言:「如是如|五祖言:「如是如|五祖言:「如是如|五祖言:「如是如 是,但依此見,<mark>迤</mark>是,但依此見,已是,但依此見,已是,但依此見,<mark>已</mark>是,但依此見,迤 後佛法大行矣。汝|後佛法大行矣。汝|後佛法大行矣。汝|後佛法大行矣。| 後佛法大行矣。汝 去後一年,吾即前|去後一年,吾即前|去後一年,吾即前|汝去後一年,吾即|去後一年,吾即前 逝。╷ 逝。」 逝。」 前逝。」 逝。」 五祖言:「汝今好|五祖言:「汝今好|五祖言:「汝今好|五祖言:「汝今好|五祖言:「汝今好 去努力向南, 五年|去努力南中, 五年|去努力南中, 五年|去, 努力向南, 五|去努力向南, 五年 |佛法難起。他後行|佛法難起。他後行|佛法難起。他後行|年 勿 說 , 佛 法 難|佛法難起。他後行 化,善誘迷人,若|化,善誘迷人,若|化,善誘迷人,若|起,已後行化,善|化,善誘迷人,若 |得心開,與吾無||得心開,與吾無||得心開,與吾無||誘迷人,若得心||得心開,與吾無 |開,與吾無別。」|別。」 |別。」 別。」 【B15】辭違已【B15】辭違已【B15】辭違已【B15】辭違已【B15】辭違已【B15】辭違已 了,<mark>便</mark>發向南。 了,徑發向南。 了,徑發向南。 了,**便**發向南。兩一了,便發向南。 兩月中間,至大庾|兩月中間,至大庾|兩月中間,至大庾|月中間,至大庾|兩月中間,至大庾 路,盡總却避。 衣。」

說法。

嶺,不知逐後數十|嶺,不知逐後數十|嶺,不知逐後數十|嶺,不知逐後數十|嶺,不知逐後數十 路。餘者却迴。 衣。.

說法。 說法。

路。餘者却迴。 衣。╷

人來,欲趁某甲,|人來,欲趁某甲,|人來,欲<mark>趁</mark>某甲,|人來趁,<mark>欲奪</mark>衣取|人來,欲趁某甲, 奪衣取法,來至<mark>半</mark>|奪衣取法,來至中|奪衣取法,來至中|法,來至**半**路,<mark>盡</mark>|奪衣取法,來至半 總却避。 路,盡總却避。 唯一僧,姓陳,名|唯一僧,姓陳,名|唯一僧,姓陳,名|唯一僧,俗姓陳,|唯一僧,姓陳,名 惠明,先是四品將|惠明,先是四品將|慧明,先是四品將|名惠明,先是四品|惠明,先是四品將 軍,性行麤惡,直軍,性行麤惡,直軍,性行麤惡,直將軍,性行麁惡,軍,性行麤惡,直 至大庾嶺頭,趁及|至大庾嶺頭,趁及|至大庾嶺頭,<mark>趂</mark>及|直至大庾嶺頭,趁|至大庾嶺頭,趁及 某甲。便還衣鉢,|某甲。便還衣鉢,|某甲。便還衣鉢,|及 惠 能 。 便 還 衣|某甲。便還衣鉢, 又不肯取,言:「我|又不肯取,言:「我|又不肯取,言:「我|鉢,又不肯取,言:|又不肯取,言:「我 欲求法,不要其欲求法,不要其欲求法,不要其「我欲求法,不要故求法,不要其 其衣。」 衣。╷

某甲即於嶺<mark>頭</mark>,便|某甲即於嶺上,便|某甲即於嶺上,便|<mark>惠能</mark>即於嶺頭,便|某甲即於嶺頭,便 傳正法。惠明聞傳正法,惠明聞傳正法,慧明聞傳正法。惠明聞傳正法。惠明聞 說,言下心開。某|說,言下心開。某|說,言下心開。某|法,言下心開。<mark>惠</mark>|說,言下心開。某 甲却令向北接人。| 甲却令向北接人。| 甲却令向北接人。| <mark>能</mark>却令向北接人。| 甲却令向北接人。 某甲後至曹溪,又|某甲後至曹溪,被|某甲後至曹溪,被|<mark>惠能</mark>後至曹溪,又|某甲後至曹溪,又 被惡人尋逐,乃於|惡人尋逐,乃於四|惡人尋逐,乃於四|被惡人尋逐,乃於|被惡人尋逐,乃於 四會縣避難。經五|會縣避難。經逾五|會縣避難。經逾五|四會縣避難。經五|四會縣避難。經五 |年,常在獵中。雖|年,常在獵中,雖|年,常在獵中,雖|年,常在獵人中。|年,常在獵中。雖 在獵中,每與獵人在獵中,常與獵人在獵中,常與獵人雖在獵中,每與獵 在獵中,每與獵人 人說法。 說法。

> ○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。-僧云:幡動。一僧 云:風動。惠能日 非幡動風動,人心 自動。印宗聞之竦 然。

【B16】某甲東山【B16】某甲東山【B16】某甲東山【B16】惠能東山【B16】某甲東山 得法,辛苦受盡,|得法,辛苦受盡,|得法,辛苦受盡,|得法,辛苦受盡,|得法,辛苦受盡, 命似懸絲。今日大|命似懸絲。今日大|命似懸絲。今日大|命似懸絲。今日大|命似懸絲。今日大 眾同會得<mark>聞,乃是| 眾 同 會 , 得 聞 此| 眾 同 會 , 得 聞 此|</mark> 眾 同 會 得 <mark>聞</mark> , 乃是| 眾 同 會 得 聞 , 乃是 過去千生,曾供養|法 , 乃 是 過 去 千|法 , 乃 是 過 去 千|過去千生,曾供養|過去千生,曾供養 諸佛,方始得聞無|生,曾供養諸佛,|生,曾供養諸佛,|諸佛,方始得聞無|諸佛,方始得聞無 上自性頓教。某甲|方始得聞無上自性|方始得聞無上自性|上自性頓教。某甲|上自性頓教。某甲 與 使 君 及 官 僚 <mark>道</mark> 頓教。某甲與使君 頓教。某甲與使君 與 使 君 及 官 僚 <mark>道</mark> 與 使 君 及 官 僚 道 <mark>俗</mark>,有累劫之因。│及官僚等,有累劫│及官僚等,有累劫│<mark>俗</mark>,有累劫之因。│俗,有累劫之因。 教是先代聖傳,不|之因。教是先聖所|之因。教是先聖所|教是先代聖傳,不|教是先代聖傳,不 是某甲自智。願聞|傳 ,不是 某 甲 自|傳 ,不是 某 甲 自|是<mark>惠能</mark>自智。願聞|是某甲自智。願聞 先聖教旨,各須淨|智 。 願 聞 先 聖 教|智 。 願 聞 先 聖 教|先聖教者,各令淨|先聖教旨,各須淨 心,聞了各自除旨,各須淨心聞旨,各須淨心聞心,聞了各自除心,聞了各自除 別。

先代聖人無別。

先代聖人無別。

別。

|疑,如先代聖人無|了,願自除疑,如|了,願自除疑,如|疑,如先代聖人無|疑,如先代聖人無 別。

智也。

智州。

同,所以有愚、有 同,所以有愚、有 同,所以有愚、有 有愚、有智也。 智也。

【C1'】大師言:善【C1'】大師言:善【C1'】大師言:善【C1'】善知識!菩|【C1'】大師言:善 知識!菩提般若之知識!菩提般若之知識!菩提般若之提般若之智,世人知識!菩提般若之 智,世人本自有智,世人本自有智,世人本自有本自有之。只緣心智,世人本自有 之。只緣心迷,不|之。只緣心迷,不|之。只緣心迷,不|迷,不能自悟,須|之。只緣心迷,不 |能自悟,須求大善|能自悟,須求善知|能自悟,須求善知|求大善知識示導見|能自悟,須求大善 |知識示<mark>道</mark>。愚人、|識示導。愚人、智|識示導。愚人、智|性。愚人、智人,|知識示道。愚人、 智人,佛性本無差|人, 佛性 本 無 差|人, 佛性 本 無 差|佛性本無差別,只|智人,佛性本無差 別, 只緣 迷 悟 不|別, 只緣 迷 悟 不|別, 只緣 迷 悟 不|緣迷悟不同,所以|別, 只緣 迷 悟 不 |同,所以有愚、有 智也。

> ◎祖謂明曰:不思 善,不思惡,正与 麼時,如何是明上 座本來面目?」明 大悟。(小註)

【三定慧一體品】【三定慧一體品】

我,不離四相。

我,不離四相。

【三定慧一體品】

【三定慧一體品】【三定慧一體品】 三、為時眾說定慧|三、為時眾說定慧|三、為時眾說定惠| 三、為時眾說定慧|三、為時眾說定慧

【G1】師言:善知 【G1】師言:善知 【G1】師言:善知 【G1】師言:善知 【G1】師言:善知 識!我此法門,以|識!我此法門,以|識!我此法門,以|識!我此法門,以|識!我此法門,以 定慧為本。大眾勿|<mark>定慧為本。大眾勿|定惠為本。大眾勿</mark>|定慧為本。大眾勿|定慧為本。大眾勿 迷,言定慧別。定|迷,言定慧別。定|迷,言定<mark>惠</mark>別。定|迷,言定慧別。定|迷,言定慧別。定 慧一體,不是二。|慧一體,不是二。|惠一體,不是二。|慧一體,不是二。|慧一體,不是二。 定是慧體, 慧是定|定是慧體, 慧是定|定是<mark>惠體, 惠是</mark>定|定是慧體, 慧是定|定是慧體, 慧是定 用。即慧之時定在|用。即慧之時定在|用。即惠之時定在|用。即慧之時定在|用。即慧之時定在 慧,即定之時慧在|慧,即定之時慧在|惠,即定之時惠在|慧,即定之時慧在|慧,即定之時慧在 定。若識此義,即|定。若識此義,即|定。若識此義,即|定。若識此義,即|定。若識此義,即 是定慧等學。諸學|是定慧等學。諸學|是定<mark>惠</mark>等學。諸學|是定慧等學。諸學|是定慧等學。諸學 道人,莫言:「先|道人,莫言:「先|道人,莫言:「先|道人,莫言:「先|道人,莫言:「先 定發慧,先慧發|定發慧,先慧發|定發惠,先惠發|定發慧,先慧發|定發慧,先慧發 定,定慧各別。」|定,定慧各別。」|定,定<mark>惠</mark>各別。」|定,定慧各別。」|定,定慧各別。」 作此見者,法即有|作此見者,法即有|作此見者,法即有|作此見者,法有二|作此見者,法即有 二相:口說善、心|二相:口說善、心|二相:口說善、心|相:口說善語、心|二相:口說善、心 中不善,定慧不中不善,定慧不中不善,定惠不中不善,空有定中不善,定慧不 等。心口俱善,内|等。心口俱善,内|等。心口俱善,内|<mark>慧</mark>,定慧不等。若|等。心口俱善,内 外一種,定慧即外一種,定慧即外一種,定惠即心口俱善,內外一外一種,定慧即 等。自悟修行,不|等。自悟修行,不|等。自悟修行,不|種,定慧即等。自|等。自悟修行,不 |在於諍。若諍先||在於諍。若諍先||在於諍。若諍先||悟修行,不在於||在於諍。若諍先

我,不離四相。 負,卻增法我,不,我,不離四相。

後,即同迷人。不|後,即同迷人。不|後,即同迷人。不|諍。若諍先後,即|後,即同迷人。不 |斷勝負,卻增法||斷勝負,卻增法||斷勝負,卻增法|同迷人。不斷勝||斷勝負,卻增法

也。《淨名經》云:|著。 「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。

是障道因緣。

不住法,道即通為自縛。 流。心若住法名為 自縛。

回。

知大錯。

【G2】善知識!一【G2】善知識!一【G2】善知識!一 著。

是 」,早已執迷悟 ,是 」,早已執迷著 。|是 」,早已執迷著 。|妄不起心 ,即是— 此法若同無情,却法若同無情,却是法若同無情,却是障道因緣。 障道因緣。 障道因緣。

ान ॰

知大錯。

離四相。

行三昧者,於一切|行 三 昧 , 常 行 直|行 三 昧 , 常 行 直|行三昧者,於一切|行三昧者,於一切 處,行、住、坐、|心。但行直心,於|心。但行直心,於|處,行、住、坐、|處,行、住、坐、 **臥,常行一**直心是一切法,無有執一切法,無有執<mark>臥,常行一直心是</mark>臥,常行一直心是 昧,不行直心。

【G3】迷人著法|【G3】迷人著法|【G3】迷人著法|【G3】迷人著法|【G3】迷人著法 相,執一行三昧,|相,執一行三昧,|相,執一行三昧,|相,執一行三昧,|相,執一行三昧, 直言:「坐不動|直言:「坐不動|直言:「坐不動|直言:「坐不動,|直言:「坐不動 即「除妄不起心,|「除妄不起心,即|「除妄不起心,即|行三昧。」作此解|「除妄不起心,即 即是一行三昧」,|是一行三昧」,此|是一行三昧」,此|者即同無情,却是|是一行三昧」,此

法,無有執著。

善知識!道須通|善知識!道須通|善知識!道須通|善知識!道須通|善知識!道須通 |流,何以卻滯?心|流,心若住法,名|流,心若住法,名|流,何以卻滯?心|流,何以卻滯?心 為自縛。 為自縛。

> 呵。 一一。

知大錯。 知大錯。

【G2】善知識!——【G2】善知識!— 也。《淨名經》云:也。《淨名經》云: 「直心是道場,直」「直心是道場,直 心是淨土。」莫心心是淨土。」莫心 行諂曲,口<mark>但說</mark>|行諂曲,口但說 |直、口說一行三|直、口說一行三 |昧,不行直心。但 但行直心,於一切行直心,於一切 法,無有執著。

> |是 | ,早已執迷著。 法若同無情,却是 障道因緣。

|不住法,道即通||不住法,道即通 流。心若住法,名 流。心若住法名為 自縛。

若言坐不動是,只|若言坐不動是,只|若言坐不動是,只|若言坐不動是,只|若言坐不動是,只 如舍利弗宴坐林如舍利弗宴坐林如舍利弗宴坐林如舍利弗宴坐林如舍利弗宴坐林 中,不合被維摩詰|中,不合被維摩詰|中,不合被維摩詰|中,不合被維摩詰|中,不合被維摩詰 呵。

善知識!又見有人|善知識!又見有人|善知識!又見有人|善知識!又見有人|善知識!又見有人 教坐,看心看淨,|教坐,看心看淨,|教坐,看心看淨,|教坐,看心看淨,|教坐,看心看淨, 不動不起,從此置|不動不起,從此置|不動不起,從此置|不動不起,從此置|不動不起,從此置 功。迷人不會,便|功。迷人不會,便|功。迷人不會,便|功。迷人不會,便|功。迷人不會,便 執成顛,即有數百|執成顛,即有數百|執成顛,即有數百|執成顛,如此者眾|執成顛,即有數百 人,如是相教,故|人,如是相教,故|人,如是相教,故|矣!如是相教,故|人,如是相教,故 知大錯。

【G4】善知識!|【G4】善知識!|【G4】善知識!|【G4】善知識!|【G4】善知識! 定、慧猶如何等?|定、慧猶如何等?|定、惠由如何等?|定、慧猶如何等?|定、慧猶如何等? 猶如燈、光。有燈|猶如燈、光。有燈|由如燈、光。有燈|猶如燈、光。有燈|猶如燈、光。有燈 即光,無燈不光,|即光,無燈不光,|即光,無燈不光,|即光,無燈不光,|即光,無燈不光, 燈是光之體,光是|燈是光之體,光是|燈是光之體,光是|燈是光之體,光是|燈是光之體,光是 |燈之用,名雖有|燈之用,名雖有|燈之用,名雖有|燈之用,名雖有|燈之用,名雖有 二,體本同一。此│二,體本同一。此│二,體本同一。此│二,體本同一。此│二,體本同一。此 是。

善知識!本來正教善知識!本來正教善知識!本來正教善知識!本來正教善知識!本來正教

住為本。

於相而離相。

念而不念。

以無住為本。

體。

【G10】善知識! 生心。

莫百物不生心思, 處受生。

是。

於相而離相。

住為本。

念而不念。

以無住為本。

體。

【G10】善知識! 生心。

受生。

如是。

住為本。 住為本。

於相而離相。

念而不念。

【G8】無住者,人【G8】無住者,人【G8】無住者,人【G8】無住者,人 以無住為本。

體。

【G10】善知識! 生心。

生。

定、慧法,亦復如|定、慧法,亦復如|是定、<mark>惠</mark>法,亦復|定、慧法,亦復如|定、慧法,亦復如 是。 是。

無有頓漸,人性自 無有頓漸,人性自 無有頓漸,人性自 無有頓漸,人性自 無有頓漸,人性自 有利鈍。迷人漸有利鈍。迷人漸有利鈍。迷人漸有利鈍。迷人漸有利鈍。迷人漸 契,悟人頓修。自|契,悟<mark>者</mark>頓修。自|契,悟<mark>者</mark>頓修。自|契,悟人頓修。自|契,悟人頓修。自 識本心,自見本|識本心,自見本|識本心,自見本|識本心,自見本|識本心,自見本 性,即無差別。所|性,即無差別。所|性,即無差別。所|性,即無差別。所|性,即無差別。所 以立頓漸之假名。|以立頓漸之假名。|以立頓漸之假名。|以立頓漸之假名。|以立頓漸之假名。 【G5】善知識!我|【G5】善知識!我|【G5】善知識!我|【G5】善知識!我|【G5】善知識!我 此法門,從上遊此法門,從上已此法門,從上已此法門,從上已此法門,從上已 來,先立無念為來,先立無念為來,先立無念為來,先立無念為來,先立無念為 宗,無相為體,無|宗,無相為體,無|宗,無相為體,無|宗,無相為體,無|宗,無相為體,無

【G6】何名無相?|【G6】何名無相?|【G6】何名無相?|【G6】無相者,於|【G6】何名無相? 相而離相。 於相而離相。

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

住為本。

【G8】無住者,人 之本性,於世間善|之本性,於世間善|之本性,於世間善|之本性,於世間善|之本性,於世間善 惡好醜,乃至冤之|惡好醜,乃至冤之|惡好醜,乃至冤之|惡好醜,乃至冤之|惡好醜,乃至冤之 與親,言語觸刺欺|與親,言語觸刺欺|與親,言語觸刺欺|與親,言語觸刺、|與親,言語觸刺欺 諍之時,並將為||諍之時,並將為||諍之時,並將為||欺諍之時,並將為||諍之時,並將為 空,不思酬害,念空,不思酬害,念空,不思酬害,念空,不思酬害,念空,不思酬害,念 念之中,不思前|念之中,不思前|念之中,不思前|念之中,不思前|念之中,不思前 |境。若前念、今念、|境。若前念、今念、|境。若前念、今念、|境。若前念、今念、|境。若前念、今念、 後念,念念相續不|後念,念念相續不|後念,念念相續不|後念,念念相續不|後念,念念相續不 斷,名為繋縛。於屬,名為繋縛。於屬,名為繋縛。於屬,名為繋縛。於屬,名為繫縛。於 諸法上,念念不睹法上,念念不睹法上,念念不睹法上,念念不睹法上,念念不 住,即無縛也。是|住,即無縛也。是|住,即無縛也。是|住,即無縛也。此|住,即無縛也。是 是以無住為本。 |以無住為本。

【G9】善知識!外【G9】善知識!外【G9】善知識!外【G9】善知識!外【G9】善知識!外 離一切相,名為無|離一切相,名為無|離一切相,名為無|離一切相,名為無|離一切相,名為無 相。能離即法體清|相。能離即法體清|相。能離即法體清|相。能離於相,即|相。能離即法體清 淨 , 是 以 無 相 為 | 淨 , 是 以 無 相 為 | <mark>法 體 清 淨 , 此</mark>是以 | 淨 , 是 以 無 相 為 無相為體。 體。

【G10】善知識! 【G10】善知識! 於諸境上,心若<mark>離</mark>|於諸境上,心若能|於諸境上,心若能|於諸境上心不<mark>染</mark>,|於諸境上,心若<mark>離</mark> 萬境常寂,念上常|萬境常寂,念上常|萬境常寂,念上常|曰無念,於自念上|染,萬境常寂,念 離諸境,不於境上|離諸境,不於境上|離諸境,不於境上|常離諸境,不於境|上常離諸境,不於 上生心。 境上生心。

| 莫百物不思,念盡| 莫百物不思,念盡| 若百物不思,念盡| 莫百物不思,念盡 念盡除却即無,別|除却即{死},別處|除却即無,別處受|除 卻 , 一 念 絕 即|除却即死,別處受 死,別處受生。

以立無念為宗。

以立無念為宗。

學道者!莫不識法|學道者!莫不識法|學道者!莫不識法|學道者思之!莫不|學道者!莫不識法 意,自錯猶可,更|意,自錯猶可,更|意,自錯猶可,更|識 法 意 , 自 錯 猶|意,自錯猶可,更 勸 他 人 , 自 迷 不 勵 他 人 , 自 迷 不 勵 他 人 , 自 迷 不 可 , 更 勸 他 人 , 自 臌 他 人 , 自 迷 不 見,又謗佛經。所見,又謗佛經。所見,又謗佛經。所|迷不見,又謗佛|見,又謗佛經。所 以立無念為宗。 經。所以立無念為 以立無念為宗。 宗。

為宗。

門,立無念為宗。|門,立無念為宗。|念為宗。 善知識!無者,無|善知識!無者,無|善知識!無者,無|善知識!無者,無|善知識!無者,無

聲當時即壞。 聲當時即壞。 善知識!真如自性|善知識!真如自性|善知識!真如自性|善知識!真如自性|善知識!真如自性 起念,六根雖見聞|起念,六根雖有見|起念,六根雖見聞|起念,六根雖有見|起念,六根雖見聞 覺知,不染萬境,|聞 覺 知 , 不 染 萬|覺知,不染萬境,|聞 覺 知 , 不 染 萬|覺知,不染萬境, 真性而常自在。外|境 , 真 性 而 常 自|真性而常自在。外|境 , 而 真 性 常 自|真性而常自在。外 能分別諸色相,內|在。外能分別諸色|能分別諸色相,內|在。外能分別諸色|能分別諸色相,內 於第一義而不動。|相,内於第一義而|於第一義而不動。|相,内於第一義而|於第一義而不動。

不動。 不言不動。 不言不動。

無所看也。 無所看也。

【G14】善知識! 【G14】善知識! 【G14】善知識! 【G14】善知識! 【G14】善知識! 此門坐禪,亦不看此門坐禪,亦不看此法門坐禪,亦不此門坐禪,元不着此門坐禪,亦不看 心,亦不看淨,亦|心,亦不看淨,亦|看心,亦不看淨,|心,亦不着淨,亦|心,亦不看淨,亦 亦不言不動。 若言看心,心元是|若言看心,心元是|若言看心,心元是|若言着心,心元是|若言看心,心元是 無所看也。

善知識!云何立無善知識!云何立無善知識!云何立無善知識!云何立無善知識!云何立無 念為宗?只緣口說|<mark>念 為 宗 ? 只 緣 口|念 為 宗 ? 只 緣 口</mark>|念為宗?只緣口說|念 為 宗 ? 只 緣 口 不<mark>見性</mark>,迷人於境|說,不見本性,迷|說,不見本性,迷|見性,迷人於境上|說,不見本性,迷 上有念,念上便起|人於境上有念,念|人於境上有念,念|有念,念上便起邪|人於境上有念,念 邪見,一切塵勞妄|上便起邪見,一切|上便起邪見,一切|見 , 一 切 塵 勞 妄|上便起邪見,一切 想,從此而生。自|塵勞妄想,從此而|塵勞妄想,從此而|相,從此而生。自|塵勞妄想,從此而 性本無―法可得,|生。自性本無―法|生。自性本無―法|性本無―法可得,|生。自性本無―法 若有所得,妄說禍|可得,若有所得,|可得,若有所得,|若有所得,妄說禍|可得,若有所得, 福 , 即 是 塵 勞 邪|妄說禍福,即是塵|妄說禍福,即是塵|福 , 即 是 塵 勞 邪|妄說禍福,即是塵 見。此法門立無念|勞邪{見}。然此法|勞邪{見}。然此法|見。<mark>故此</mark>法門立無|勞邪見。<mark>故此</mark>法門 立無念為宗。

聲、香當時即壞。 色、聲當時即壞。 聲當時即壞。

不動。

不言不動。

無所着也。

不言不動。

妄,知心如幻,故|妄,知心如幻,故|妄,知心如幻,故|妄,知心如幻,故|妄,知心如幻,故 無所看也。

何事?念者,念何|何事?念者,念何|何事?念者,念何|何事?念者,念何|何事?念者,念何 |物?無者,無二|物?無者,無二|物?無者,無二|物?無者,無二|物?無者,無二 |相,無諸塵勞之|相,無諸塵勞之|相,無諸塵勞之|相,無諸塵勞之|相,無諸塵勞之 心。念者,<mark>念</mark>真如|心。念者,真如本|心。念者,真如本|心。念者,<mark>念</mark>真如|心。念者,<mark>念</mark>真如 本性。真如即是念|性。真如即是念之|性。真如即是念之|本性。真如即是念|本性。真如即是念 之體,念是真如之體,念是真如之體,念是真如之之體,念即是真如之體,念是真如之 用。真如自性起用。真如自性起用。真如自性起之用。真如自性起用。真如自性起 念,非眼、耳、鼻、|念,非眼、耳、鼻、|念,非眼、耳、鼻、|念,非眼、耳、鼻、|念,非眼、耳、鼻、 舌能。真如有性,|舌能。真如有性,|舌能。真如有性,|舌 能 念 。 真 如 有|舌能。真如有性, 所以起念。真如若|所以起念。真如若|所以起念。真如若|性,所以起念。真|所以起念。真如若 無,眼、耳、色、|無,眼、耳、色、|無,眼、耳、鼻、|如若無,眼、耳、|無,眼、耳、色、

16

被淨縛。

即是自性不動。 障道也。

被淨縛。

性不動。

忧。

若言看淨,人性本|若言看淨,人性本|若言看淨,人性本|若言着淨,人性本|若言看淨,人性本 淨,由妄念故,蓋|淨,由妄念故,蓋|淨,由妄念故,蓋|淨,由妄念故,蓋|淨,由妄念故,蓋 覆真如,但無妄|覆真如,但無妄|覆真如,但無妄|覆真如,但元無|覆真如,但無妄 想,性自清淨。起|想,性自清淨。起|想,性自清淨。起|想,性自清淨。起|想,性自清淨。起 心看淨,却生淨心看淨,却生淨心看淨,却生淨心着淨,却生淨心看淨,却生淨 妄,妄無處所,看|妄,妄無處所,看|妄,妄無處所,看|妄,妄無處所,着|妄,妄無處所,看 者是妄。淨無形|者是妄。淨無形|者是妄。淨無形|者是妄。淨無形|者是妄。淨無形 相,却立淨相,言|相,却立淨相,言|相,却立淨相,言|相,却立淨相,言|相,却立淨相,言 是工夫,作此見是工夫,作此見是工夫,作此見是工夫,作此見是工夫,作此見 者,障自本性,卻|者,障自本性,卻|者,障自本性,卻|者,障自本性,卻|者,障自本性,卻 被淨縛。 被淨縛。 被淨縛。

性不動。

障道也。

善知識!若修不動|善知識!若修不動|善知識!若修不動|善知識!若修不動|善知識!若修不動 者,但見一切人|者,但見一切人|者,但見一切人|者,但見一切人|者,但見一切人 時,不見人之是時,不見人之是非時,不見人之是非時,不見人之是時,不見人之是 非、善惡、過患,|善惡過患,即是自|善惡過患,即是自|非、善惡、過患,|非、善惡、過患, 即是自性不動。 即是自性不動。

善知識!迷人身雖|善知識!迷人身雖|善知識!迷人即身|善知識!迷人身雖|善知識!迷人身雖 不動,開口便說他|不動,開口便說他|雖不動,開口便說|不動,開口便說他|不動,開口便說他 人是非、長短、好|人是非長短好惡,|他 人 是 非 長 短 好|人是非、長短、好|人是非、長短、好 惡,與道違背也。|與道違背也。若看|惡,與道違背也。|惡,與道違背也。|惡,與道違背也。 若看心看淨者,却|心看淨者,却障道|若看心看淨者,即|若着心着淨者,却|若看心看淨者,却 障道也。 障道也。

【四教授坐禪品】 四、教授坐禪門

不亂,名為禪。

【四教授坐禪品】 四、教授坐禪

不亂,為禪。

四、教授坐禪

【G11】師言:善【G11】師言:善【G11】師言:善【G11】師言:知【G11】師言:善 知識!何名坐禪?|知識!何名坐禪?|知識!何名坐禪?|識!何名坐禪?此|知識!何名坐禪? 此法門中,無障無|此法門中,無障無|此法門中,無障無|法 門 中 , 無 障 無|此法門中,無障無 礙,外於一切善惡|礙,外於一切善惡|礙,外於一切善惡|<mark>碍</mark>,外於一切善惡|礙,外於一切善惡 境界,心念不起,|境界,心念不起,|境界,心念不起,|境界,心念不起,|境界,心念不起, 名為坐;內見自性|名為坐;內見自性|<mark>名坐</mark>;內見<mark>本性不</mark>|名為坐;內見自性|名為坐;內見自性 亂,為禪。

禪,內不亂即定禪,內不亂即定禪,內不亂即定。禪,內不亂即定。禪,內不亂即定

四、教授坐禪門 四、教授坐禪門

不亂,名為禪。

【G12】善知識! 【G12】善知識! 【G12】善知識! 【G12】善知識! 【G12】善知識! 何名禪定?外離相|何名禪定?外離相|何名禪定?外離相|何名禪定?外離相|何名禪定?外離相 為禪,內不亂為|為禪,內不亂為|為禪,內不亂為|為禪,內不亂為|為禪,內不亂為 定。外若著相,內|定。外若著相,內|定。外若著相,內|定。外若著相,內|定。外若著相,內 心即亂。外若離心即亂。外若離心即亂。外若離心即亂。外若離心即亂。外若離 |相,心即不亂。本|相,心即不亂。本|相,心即不亂。本|相,心即不亂。本|相,心即不亂。本 性自淨自定,只為|性自淨自定,只為|性自淨自定,只為|性自淨自定,只為|性自淨自定,只為 見境、思境即亂。|見境、思境即亂。|見境、思境即亂。|見境、思境即亂。|見境、思境即亂。 若見諸境心不亂若見諸境心不亂若見諸境心不亂若見諸境心不亂若見諸境心不亂 者,是真定也。善者,是真定也。善者,是真定也。善者,是真定也。善者,是真定也。善

【四教授坐禪品】【四教授坐禪品】【四教授坐禪品】

不亂,名為禪。

知識!外離相即知識!外離相即知識!外離相即知識!外離相即知識!外離相即

也。外禪內定,是|也。外禪內定,是|外禪內定,是為真|外禪內定,是為禪|也。外禪內定,是| 定。 定。 為真定。 為真定。 為真定。 【G13】《淨名經》【G13】《淨名經》【G13】《淨名經》【G13】《淨名經》【G13】《淨名經》 云: 豁 然 還 得 本|云:其時豁然,還|云: 豁 然 還 得 本|云:即時豁然,還|云: 豁 然 還 得 本 心,《菩薩{戒}經》得本心,《菩薩戒|心,《菩薩戒經》|得本心;《菩薩戒|心,《菩薩戒經》 云:「我<mark>本自</mark>性清|經》云:「我本元|云:「我本元自性|經》云:「我<mark>本元</mark>|云:「我<mark>本元自性</mark> 自性清淨。 | 清淨。」 自清淨。」 清淨。 」 【G14'】善知識!|【G14'】善知識!|【G14'】善知識!|【G14'】善知識!| 【G14'】善知識! 於念念中,自見本|於念念中,自見本|於念念中,自見本|於念念中,自見本|於念念中,自見本 性清淨,自修自行|性清淨,自修自|性清淨,自修自|性清淨,自修自|性清淨,自修自行 成佛道。 自成佛道。 行,自成佛道。 行,自成佛道。 行,自成佛道。 【五傳戒歸依品】【五傳戒歸依品】 【五傳戒歸依品】 【五傳戒歸依品】 【五傳戒歸依品】 五、說傳香懺悔|五、說傳香懺悔發|五、說傳香懺悔發|五、說傳香懺悔發| 五、說傳香懺悔 發願門 願 願 願門 發願門 【H1】師言:善知【H1】師言:善知【H1】師言:善知【H1】師言:善知【H1】師言:善知 識!某甲一會在|識!某甲一會在|識!某甲一會在|識!一會在此,皆|識!某甲一會在 此,皆共有緣,今此,皆共有緣,今此,皆共有緣,今|共有緣, 今各胡|此,皆共有緣, 今 各胡跪。傳自性五|各胡跪。傳自性五|各胡跪。傳自性五|跪。傳自性五分法|各胡跪。傳自性五 身香: 分法身香: 分法身香: 分法身香: 分法身香: 一調戒香,即自心|一調戒香,即自心|一調戒香,即自心|一戒 香 , 即 自 心|一調戒香,即自心 中,無非、無惡、|中,無非、無惡、|中,無非、無惡、|中,無非、無惡、|中,無非、無惡、 |無嫉<mark>無</mark>妬、無貪|無嫉妒、無貪瞋、|無嫉妬、無貪<mark>嗔、</mark>|無疾妬、無貪瞋、|無嫉<mark>無</mark>妬、 無貪 瞋、無劫害,名曰無刻害, 名曰戒|無刻害, 名曰戒|無劫害,名戒香。|瞋、無劫害,名曰 香。 戒香。 香。 戒香。 二定香,即睹諸善|二定香,即睹諸善|二定香,即睹諸善|二定香,即睹諸善|二定香,即睹諸善 惡境相,自心不亂|惡 境 相 , 自 心 不|惡 境 相 , 自 心 不|惡 境 相 , 自 心 不|惡境相,自心不亂 即是也。 亂,即是也。 亂,即是也。 亂,名定香。 即是也。 三慧香者,自心無|三慧香者,自心無|三慧香者,自心無|三 慧 香 , 自 心 無|三慧香者,自心無 癡,常以智慧觀照|癡,常以智慧觀照|癡,常以智慧觀照|礙,常以智慧觀照|癡,常以智慧觀照 自性,不造諸惡。|自性,不造諸惡。|自性,不造諸惡。|自性,不造諸惡。|自性,不造諸惡。 雖修眾善,心不執|雖修眾善,心不執|雖修眾善,心不執|雖修眾善,心不執|雖修眾善,心不執 著。畏上愛下,{矜}|著。畏上愛下,矜|著。畏上愛下,矜|著。畏上愛下,矜|著。畏上愛下,矜 孤恤貧,此名慧|孤恤貧,此名慧|孤恤貧,此名慧|孤恤貧,名慧香。|孤恤貧,此名慧 香。 香。 香。 香。 四解脫香,即自心|四解脫香,即自心|四解脫香,即自心|四解脫香,即自心|四解脫香,即自心 無所攀緣,不思|{無}所攀緣,不思|<mark>所攀緣,不思善,|</mark>無所攀緣,不思|無所攀緣,不思 善,不思惡,自在|善,不思惡,自在|不 思 惡 , 自 在 無|善,不思惡,自在|善,不思惡,自在 無礙,名解脫香。|無礙,名解脫香。|碍,名解脫香。| |無碍,名解脫香。|無礙,名解脫香。 五解脫知見香者, 五解脫知見香者,自 心 既 無 攀 緣 善 五解脫知見香者, 五解脫知見香,自 五解脫知見香者, 自心既無攀緣善惡,不可沉空守自心既無攀緣善心既無所攀緣善自心既無攀緣善 惡,不可沉空守寂,即須廣學多惡,不可沉空守惡,不可沉空守惡,不可沉空守

寂,即須廣學多聞,識自本心,達寂,即須廣學多寂,即須廣學多寂,即須廣學多

閏,識自本心,達|諸佛理,言滿天下|聞,識自本心,達|聞,識自本心,達|閏,識自本心,達 諸佛理,言滿天下無口過,行滿天下諸佛理,言滿天下諸佛理,言滿天下諸佛理,言滿天下 無口過,行滿天下|無怨惡, 和光接|無口過,行滿天下|無口過,行滿天下|無口過,行滿天下 無怨惡,和光接物,無我無人,直無怨惡,和光接無怨惡,和光接無怨惡,和光接 |物,無我無人,直|至 菩 提 , 真 性 不|物,無我無人,直|物,無我無人,直|物,無我無人,直 至菩提,真性不易,名解脫知見至菩提,真性不至菩提,真性不至菩提,真性不 易,名解脫知見香。 易,名解脫知見易,名解脫知見易,名解脫知見 香。 香。 香。 善知識!此香各自|善知識!此香各自|善知識!此香各自|善知識!此香各自|善知識!此香各自 内薰,莫於外覓。|内薰,莫向外覓。|内薰,莫於外覓。|内薰,莫於外覓。|内薰,莫於外覓。 【H2】今與善知識 【H2】今與善知識 【H2】今與善知識 【H2】今與善知識 【H2】今與善知識 無相懺悔,滅除心無相懺悔,滅除心無相懺悔,滅除心授無相懺悔,滅三無相懺悔,滅除心 中河沙積劫之罪。|中河沙積劫罪。 |中河沙積劫罪。 |世罪,令得三業清|中河沙積劫之罪。 淨。 善知識!前念後念|善知識!前念後念|善知識!前念後念|善知識!各隨語,|善知識!前念後念 及今念,念念不被|及今念,念念不被|及今念,念念不被|一時道:弟子等,|及今念,念念不被 愚迷染,從前惡念|愚迷染,從前惡念|愚迷染,從前惡念|從前念、今念及後|愚迷染,從前惡念 一時除,自性自除|一時除,自性自除|一時除,自性自除|念,念念不被愚迷|一時除,自性自除 真懺悔。前念後念|真懺悔。前念後念|真懺悔。前念後念|染。 從 前 所 有 惡|真懺悔。前念後念 及今念,念念不被|及今念,念念不被|及今念,念念不被|業、愚迷等罪,悉|及今念,念念不被 {誑}妄染,除却從|誑妄染,除却從前|誑妄染,除却從前|皆懺悔。願一時消|誑妄染,除却從前 前憍慢心,永斷名|憍慢心,永斷名為|憍慢心,永斷名為|滅,永不復起。弟|憍慢心,永斷名為 為自性懺。前念後自性懺。前念後念自性懺悔。前念後子等,從前念、今自性懺。前念後念 念及今念,念念不|及今念,念念不被|念及今念,念念不|念及後念,念念不|及今念,念念不被 被疽妬染,除却從|疽妬染,除却從前|被疽妬染,除却從|被憍誑染。從前所|疽妬染,除却從前 前疽妬心,永斷名|疽妬心,永斷名為|前疽妬心,永斷名|有惡業、憍誑等|疽妬心,永斷名為 為自性懺。已上三|自性懺。已上三遍|為自性懺。已上三|罪,悉皆懺悔。 |自性懺。已上三遍 遍唱。 唱。 遍唱。 |願一時消滅,永不|唱。 復起。弟子等,從 前念、今念及後 念,念念不被疽妒 染。所有惡業、疽 炉等罪,悉皆懺 悔。願一時消滅, 永不復起。 【H3】原缺 【H3】原缺 【H3】原缺 【H3】善知識!已|【H3】原缺 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、憍誑、 有炉等罪,悉皆盡 懺,顧不復起,是 名為懺。悔者,悔

其後過,從今以後 所有惡業、愚迷、 **憍誑、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 悔其後禍。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!

四弘誓願。

用心正聽:

已上三遍唱。

度。

四弘誓願。

各須用心正聽: 已上三遍唱。

【I2】師言:善知|【I2】師言:善知|【I2】師言:善知|【I2】師言:善知 度。

【I1】師言:今既|【I1】師言:今既|【I1】師言:今既|【I1】善知識!既 甲道,與善知識發|甲道,與善知識發|甲道,與善知識發|發四弘誓願。 四弘誓願。

各須用心正聽: 自心邪迷眾生誓願|自心邪迷眾生誓願|自心邪迷眾生誓願|自心邪迷無邊誓願 度,自心煩惱無邊|度,自心煩惱無邊|度,自心煩惱無邊|度,自心煩惱無邊|度,自心煩惱無邊 誓願斷,自性法門|誓願斷,自性法門|誓願斷,自性法門|誓願斷,自性法門|誓願斷,自性法門 無盡誓願學,無上|無盡誓願學,無上|無盡誓願學,無上|無盡誓願學,自性|無盡誓願學,無上 自性佛道誓願成!| 自性佛道誓願成!| 自性佛道誓願成!| 無上佛道誓願成! 已上三遍可唱。

識!大家豈不道眾|識!大家豈不道眾|識!大家豈不道眾|識!大家豈不道眾|識!大家豈不道眾 生無邊誓願度,恁|生無邊誓願度,恁|生無邊誓願度,任|生無邊誓願度,恁|生無邊誓願度,恁 麼道是?不是某甲|麼道?莫道是某甲|麼道?莫道是某甲|麼道是?不是惠能|麼道?莫道是某甲 度。

度,是名真度。何|度,是名真度。何|度,是名真度。何|度,是名真度。

懺悔已,一時逐某|懺悔已,一時逐某|懺悔已,一時逐某|懺悔已,與善知識|懺悔已,一時逐某

各次用心正聽: 已上三遍唱

度。

善知識!心中眾|善知識!心中眾|善知識!心中眾|善知識!心中眾|善知識!心中眾 生,所謂邪迷心、|生,所謂邪迷心、|生,所謂邪迷心、|生,所謂邪迷心、|生,所謂邪迷心、 誑妄心、不善心、|誑妄心、不善心、|誑妄心、不善心、|誑妄心、不善心、|誑妄心、不善心、 疽妬心、惡毒心,|疽妬心、惡毒心,|疽妬心、惡毒心,|疽妬心、惡毒心,|疽妬心、惡毒心, 如是心者,盡是眾|如是心者,盡是眾|如是心者,盡是眾|如是等心,盡是眾|如是心者,盡是眾 生。各須自性自生。各須自性自生。各須自性自生。各須自性自生。各須自性自 名自性自度?自心|名自性自度?即自|名自性自度?即自|何名自性自度?即|名自性自度?即自 中邪見、煩惱、愚|心中邪見、煩惱、|心中邪見、煩惱、|自心中,邪見、煩|心中邪見、煩惱、 痴 眾 生 , 將 正 見|愚痴眾生,將正見|愚痴眾生,將正見|惱、愚痴眾生,將|愚痴眾生,將正見 度。既有正見,使|度。既有正見,使|度。既有正見,使|正 見 度 。 既 有 正|度。既有正見,使 般 若 智 , 打 破 愚|般若智,打破愚痴|般若智,打破愚痴|見,使般若智,打|般 若 智 , 打 破 愚 痴、迷妄眾生,各|迷妄眾生,各各自|迷妄眾生,各各自|破 愚 痴 、 迷 妄 眾|痴、迷妄眾生,各

【I1】師言:今既 甲道,與善知識發 四弘誓願。

各須用心正聽: 自心邪迷眾生誓願 自性佛道誓願成! 已上三遍唱。

【I2】師言:善知 度。

|度,是名真度。何 各 自 度 。 邪 來 正|度。邪來正度,迷|度。邪來正度,迷|生,各各自度。邪|各 自 度 。 邪 來 正 度, 迷來悟度, 愚來悟度, 愚來智來悟度, 愚來智來正度, 迷來悟度, 迷來悟度, 愚

為真度。

度。

來 智 度 , 惡 來 善|度,惡來善度,如|度,惡來善度,如|度,愚來智度,惡|來 智 度 , 惡 來 善 度,如是善度,名是度者,名為真是度者,名為真來善度,如是度度,如是<mark>度者</mark>,名 者,名為真度。 為真度。

度。 【I3】又煩惱無邊|【I3】又煩惱無邊|【I3】又煩惱無邊|【I3】又煩惱無邊|【I3】又煩惱無邊 誓願斷,自性除卻|誓願斷,自性除卻|誓願斷,自性除卻|誓願斷,將自性般|誓願斷,自性除卻 虛妄思想心是也。|虛妄思想心是也。|虛妄思想心是也。|若智,除卻虛妄思|虛妄思想心是也。 想心是也。

是名真學。

是名真學。

是名真學。

【14】又法門無邊|【14】又法門無邊|【14】又法門無邊|【14】又法門無盡|【14】又法門無邊 誓願學,須自見誓願學,須自見誓願學,須自見誓願學,須自見誓願學,須自見 性,常行其善法,|性,常行其善法,|性,常行其善法,|性,常行正法,是|性,常行其善法, 名真學。 是名真學。

是願力法。

是願力法。

是願力法。 是願力法。

【I5】又佛道無邊|【I5】又佛道無邊|【I5】又佛道無邊|【I5】又佛道無邊|【I5】又佛道無邊 誓願成,即常須下|誓願成,即常須下|誓願成,即常須下|誓願成,即常能下|誓願成,即常須下 心,行於普敬,離|心,行於普敬,離|心,行於普敬,離|心,行於真正,離|心,行於普敬,離 迷離覺,當生般|迷離覺,當生般|迷離覺,當生般|迷離覺,當生般|迷離覺,當生般 若,除真除妄,即若,除真除妄,即若,除真除妄,即若,除真除妄,即若,除真除妄,即 見佛性,即言下佛|見佛性,即言下佛|見佛性,即言下佛|見佛性,即言下佛|見佛性,即言下佛 道成。常念修行,|道成。常念修行,|道成。常念修行,|道成。常念修行,|道成。常念修行, 是願力法。

三寶常自證明!

【J1】師言:善知|【J1】師言:善知|【J1】師言:善知|【J1】師言:善知|【J1】師言:善知 識!今發四弘願|識!今發四弘願|識!今發四弘願|識!今發四弘願|識!今發四弘願 了,更與善知識授|了,更與善知識授|了,更與善知識受|了,更與善知識授|了,更與善知識授 |無相三歸依:善知||無相三歸依:善知||無相三皈依:善知||無相三皈依戒:善||無相三歸依:善知 識!歸依覺,二足|識!歸依覺,二足|識!<mark>皈</mark>依覺,二足|知識!皈依覺,二|識!歸依覺,二足 尊。歸依正,離欲|尊。歸依正,離欲|尊。<mark>皈</mark>依正,離欲|足尊。皈依正,離|尊。歸依正,離欲 尊。歸依淨,眾中|**尊。歸依淨,眾中|尊。<mark>皈</mark>依淨,眾中|**欲尊。皈依淨,眾|尊。歸依淨,眾中 尊。從今日去,稱|尊。從今日去,稱|尊。從今日去,稱|中尊。從今日去,|尊。從今日去,稱 覺為師,更莫歸餘|覺為師,更莫歸<mark>依</mark>|覺為師,更莫歸餘|稱覺為師,更莫皈|覺為師,更莫歸<mark>依</mark> 邪迷外道。以自性|邪迷外道。以自性|邪迷外道。以自性|依邪魔外道。以自|邪迷外道。以自性 |三寶,常自證明!|三寶,常自證明!|性三寶常自證明!|三寶,常自證明! 【J2】某甲{勸}善|【J2】某甲勸善知|【J2】某甲勸善知|【J2】勸善知識皈|【J2】某甲勸善知 知識歸依自性三|識歸依自性三寶:|識皈依自性三寶:|依自性三寶:佛者|識歸依自性三寶: 寶:佛者覺也。法|佛者覺也。法者,|佛者覺也。法者,|覺也。法者,正也。|佛者覺也。法者, 正也。僧者,淨也。

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

色,名二足尊。

色,名二足尊。

【J3】自心歸依|【J3】自心歸依|【J3】自心皈依|【J3】自心皈依|【J3】自心歸依 覺,邪迷不生,少|覺,邪迷不生,少|覺,邪迷不生,少|覺,邪迷不生,少|覺,邪迷不生,少 色,名二足尊。

色,名二足尊。 【J4】自心歸依|【J4】自心歸依|【J4】自心皈依|【J4】自心皈依|【J4】自心歸依

欲知足,能離財|欲知足,能離財|欲知足,能離財|欲知足,能離財|欲知足,能離財 色,名二足尊。

正,念念無邪見,|正,念念無邪見,|正,念念無邪見,|正,念念無邪見,|正,念念無邪見, 以無邪見故,即無|以無邪見故,即無|以無邪見故,即無|以無邪見故,即無|以無邪見故,即無 人我、貢高、貪愛、|人我、貢高、貪愛、|人我、貢高、貪愛、|人我、貢高、貪愛、|人我、貢高、貪愛、 |執著,名離欲尊。||執著,名離欲尊。||執著,名離欲尊。||執著,名離欲尊。||執著,名離欲尊。

歸?言却成妄。 所歸處。

是白歸也。

相門

淨法身佛。

百億化身佛。 滿報身佛。

已上三遍唱。

有三世佛。

【J5】自心歸依|【J5】自心歸依|【J5】自心皈依|【J5】自心皈依|【J5】自心歸依 歸?言却成妄。

所歸處。 是自歸也。

相

淨法身佛。 百億化身佛。 於自色身,歸依圓|於自色身,歸依圓|於自色身,<mark>皈</mark>歸依|於自色身,皈依圓|於自色身,歸依圓 滿報身佛。

|已上三遍唱。 三世佛。

【J6】若修此行, 【J6】若修此行, 【J6】若修此行, 【J6】若修此行, | 歸?言却成妄。 歸?言却成妄。

所飯處。 所依處。 是自皈也。

相

淨法身佛。 百億化身佛。 百億化身佛。 滿報身佛。

圓滿報身佛。 |已上三遍唱。

【K2】善知識!色|【K2】善知識!色|【K2】善知識!色|【K2】善知識!色|【K2】善知識!色

自性中,世人總|性中,世人總有,|性中,世人總有,|性中,世人總有,|性中,世人總有, 有,為自心迷,不|為自心迷,不見内|為自心迷,不見内|為自心迷,不見内|為自心迷,不見内 見內性,外覓三身|性,外覓三身如|性,外覓三身如|性,外覓三身如|性,外覓三身如 如來,不見自身中|來,不見自身中有|來,不見自身中有|來,不見自身中有|來,不見自身中有 三世佛。 三世佛。

淨,一切塵勞、妄|淨,一切塵勞、妄|淨,一切塵勞、妄|淨,一切塵勞、妄|淨,一切塵勞、妄 念雖在自性,皆不|念雖在自性,皆不|念雖在自性,皆不|念雖在自性,皆不|念雖在自性,皆不 染著,名眾中尊。|染著,名眾中尊。|染著,名眾中尊。|染著,名眾中尊。|染著,名眾中尊。 【J6】若修此行, 是自歸依。凡夫不|是自歸依。凡夫不|是自<mark>皈</mark>依。凡夫不|是自皈依。凡夫不|是自歸依。凡夫不 會,從日至<mark>日</mark>,受|會,從日至夜,受|會,從日至夜,受|會,從日至日,受|會,從日至日,受 三歸戒。若言歸三歸戒。若言歸三<mark>皈</mark>戒。若言<mark>皈</mark>三皈戒。若言皈依三歸戒。若言歸 佛,佛在何處?若佛,佛在何處?若佛,佛在何處?若佛,佛在何處?若佛,佛在何處?若 不 見 佛 , 憑 何 所 不 見 佛 , 憑 何 所 不 見 佛 , 憑 何 所 不 見 佛 , 憑 何 所 不 見 佛 , 憑 何 所 歸?言却成妄。 善知識!各自觀|善知識!各自觀|善知識!各自觀|善知識!各自觀|善知識!各自觀 察,莫錯用心。經|察,莫錯用心。經|察,莫錯用心。經|察,莫錯用心。經|察,莫錯用心。經 文{分}明<mark>即</mark>言自歸|文分明言自歸依|文分明即言自皈依|文分明言自皈依|文分明言自歸依 依佛,不言歸依他,佛,不言歸依他,佛,不言皈依他,佛,不言皈依他,佛,不言歸依他 佛。自性不歸,無|佛。自性不歸,無|佛。自性不皈,無|佛。自性不皈,無|佛。自性不歸,無

今既自悟,各須歸|今既自悟,各須歸|今既自悟,各須<mark>皈</mark>|今既自悟,各須皈|今既自悟,各須歸 依自心三寶,內調|依自心三寶,內調|依自心三寶,內調|依自心三寶,內調|依自心三寶,內調 心性,外敬他人,|心性,外敬他人,|心性,外敬他人,|心性,外敬他人,|心性,外敬他人, 是自皈依也。 是自歸也。

所歸處。

六、說一體三身佛|六、說一體三身佛|六、說一體三身佛|六、說一體三身佛|六、說一體三身佛 相門 相門

已上三遍唱。

【K1】師言:善知 【K1】師言:善知 【K1】師言:善知 【K1】師言:善知 【K1】師言:善知 識!各各<mark>至</mark>心,某|識!各各<mark>志心</mark>,某|識!各各<mark>志心</mark>,某|識!各各<mark>至心,惠</mark>|識!各各<mark>志心</mark>,某 甲與說一體三身自|甲與說一體三身自|甲與說一體三身自|能與說一體三身自|甲與說一體三身自 性佛。令善知識見|性佛。令善知識見|性佛。令善知識見|性佛。令善知識見|性佛。令善知識見 三身了然,自悟自|三身了然,自悟自|三身了然,自悟自|三身了然,自悟自|三身了然,自悟自 性,總隨某甲道:|性,總隨某甲道:|性,總隨某甲道:|性,總隨惠能道:|性,總隨某甲道: 於自色身,歸依清|於自色身,歸依清|於自色身,<mark>皈</mark>依清|於自色身,<mark>皈</mark>依清|於自色身,歸依清 淨法身佛。 淨法身佛。

於自色身,歸依千|於自色身,歸依千|於自色身,<mark>皈</mark>依千|於自色身,皈依千|於自色身,歸依千 百億化身佛。

滿報身佛。

已上三遍唱。

身{是}舍宅,不可|身是舍宅,不可言|身是舍宅,不可言|身是舍宅,不可言|身是舍宅,不可言 言歸,向者三身在|歸,向者三身在自|<mark>飯</mark>,向者三身在自|歸,向者三身在自|歸,向者三身在自 三世佛。

三身佛從自性生, 不從外得。

三身佛從自性生, 不從外得。

【K3】何名清淨法|【K3】何名清淨法|【K3】何名清淨法|【K3】何名清淨法| 身?世人性本清|身?世人性本清|身?世人性本清|身?世人性本清|身?世人性本清 淨,萬法從自性|淨,萬法從自性|淨,萬法從自性|淨,萬法從自性|淨,萬法從自性 生:思量一切惡|生:思量一切惡|生:思量一切惡|生:思量一切惡|生:思量一切惡 事,即生惡行;思|事,即生惡行;思|事,即生惡行;思|事,即生惡行;思|事,即生惡行;思 量一切善事,即生|量一切善事,即生|量一切善事,即生|量一切善事,即生|量一切善事,即生 善行,如是諸法,|善行,如是諸法,|善行,如是諸法,|善行,如是諸法,|善行,如是諸法, 在自性中。如天常|在自性中。如天常|在自性中。如天常|在自性中。如天常|在自性中。如天常 清,日月常明,為|清,日月常明,為|清,日月常明,為|清,日月常明,為|清,日月常明,為 浮雲蓋覆,上明下|浮雲蓋覆,上明下|浮雲蓋覆,上明下|浮雲蓋覆,上明下|浮雲蓋覆,上明下 暗,忽遇風吹,眾暗,忽遇風吹,眾暗,忽遇風吹,眾暗 , 忽 遇 風 吹 雲 暗 ,忽遇風吹,眾 雲散盡,上下俱雲散盡,上下俱雲散盡,上下俱散,上下俱明,萬雲散盡,上下俱 明,萬象皆現。世|明,萬象皆現。世|明,萬象皆現。世|象皆現。世人性常|明,萬象皆現。世 人性常浮游,如彼|人性常浮游,如彼|人性常浮游,如彼|浮游,如彼天雲。|人性常浮游,如彼 雲天,亦復如是。|雲天,亦復如是。|雲天,亦復如是。 善知識!智如日,|善知識!智如日,|善知識!智如日,|善知識!智如日,|善知識!智如日,

佛。

淨法身佛。

依。

三身佛從自性生, 不從外得。

慧如月,智慧常|慧如月,智慧常|慧如月,智慧常|慧如月,智慧常|慧如月,智慧常 明。於外著境,被|明。於外著境,被|明。於外著境,被|明。於外著境,被|明。於外著境,被 妄念浮雲蓋覆,自|妄念浮雲蓋覆,自|妄念浮雲蓋覆,自|妄念浮雲蓋覆,自|妄念浮雲蓋覆,自 性不得明朗。若遇|性不得明朗。若遇|性不得明朗。若遇|性不得明朗。若遇|性不得明朗。若遇 知識聞真正法,自知識聞真正法,自知識聞真正法,自善知識聞真正法,知識聞真正法,自 除迷妄,內外明除迷妄,內外明除妄迷,內外明自除迷妄,內外明除迷妄,內外明 徹,於自性中萬法|徹,於自性中萬法|徹,於自性中萬法|徹,於自性中萬法|徹,於自性中萬法

淨法身佛。 淨法身佛。 善知識!自心歸依|善知識!自心歸依|善知識!自心<mark>皈</mark>依|善知識!自心<mark>皈</mark>依|善知識!自心歸依 自性,是歸依真|自性,是歸依真|自性,是<mark>皈</mark>依真|自性,是皈依真|自性,是歸依真 佛。

佛。

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

皆現。見性之人,|皆現。見性之人,|皆現。見性之人,|皆現。見性之人,|皆現。見性之人, 亦復如是。此名清|亦復如是。此名清|亦復如是。此名清|亦復如是。此名清|亦復如是。此名清 淨法身佛。

佛。

自歸依者,除却自|自歸依者,除却自|自皈依者,除却自|自皈依者,除却自|自歸依者,除却自 性不善心、疽妬|性不善心、疽妬|性不善心、疽妬|性中不善心、疽妬|性不善心、疽妬 心、憍誑心、吾我|心、憍誑心、吾我|心、憍誑心、吾我|心、憍慢心、吾我|心、憍誑心、吾我 心、誑妄心、輕人|心、誑妄心、輕人|心、誑妄心、輕人|心、誑妄心、輕人|心、誑妄心、輕人 心、慢他心、邪見|心、慢他心、邪見|心、慢他心、邪見|心、慢他心、邪見|心、慢他心、邪見 心、貢高心及一切|心、貢高心及一切|心、貢高心及一切|心、貢高心及一切|心、貢高心及一切 {時}中不善行,常|時中不善行,常自|時中不善行,常自|時中不善之行,常|時中不善行,常自 自見己過,不說他|見己過,不說他人|見己過,不說他人|自見己過,不說他|見己過,不說他人 人 好 惡 , 是 自 歸|好惡,是自歸依。|好惡,是自<mark>皈</mark>依。|人 好 惡 , 是 自 皈|好惡,是自歸依。 依。

三身佛從自性生, 不從外得。 【K3】何名清淨法

雲天,亦復如是。 |淨法身佛。

自歸依。

自歸依。

是自性化身佛。

佛。

是自性化身佛。

念,名為報身。

佛。

念,名為報身。

自皈依。

是自性化身佛。

佛。

念,名為報身。

常須下心,行於普|常須下心,行於普|常須下心,行於普|常須下心,普行恭|常須下心,行於普 敬,即是見性通做,即是見性通敬,即是見性通信,即是見性通做,即是見性通 達,更無滯礙,是|達,更無滯礙,是|達,更無滯礙,是|達,更無滯礙,是|達,更無滯礙,是 自皈依。 自歸依。

【K4】何名千百億 【K4】何名千百億 【K4】何名千百億 【K4】何名千百億 【K4】何名千百億 化身?若不思,萬|化身?若不思,萬|化身?若不思,萬|化身?若不思,萬|化身?若不思,萬 法性本如空。一念|法性本如空。一念|法性本如空。一念|法性本如空。一念|法性本如空。一念 思量,名為變化:|思量,名為變化:|思量,名為變化:|思量,名為變化:|思量,名為變化: 思量惡事化為地|思量惡事化為地|思量惡事化為地|思量惡事化為地|思量惡事化為地 |獄,思量善事化為|獄,思量善事化為|獄,思量善事化為|獄,思量善事化為|獄,思量善事化為 天堂,毒害化為龍|天堂,毒害化為龍|天堂,毒害化為龍|天堂,毒害化為龍|天堂,毒害化為龍 蛇,慈悲化為菩蛇,慈悲化為菩蛇,慈悲化為菩蛇,慈悲化為菩蛇,慈悲化為菩 薩,智慧化為上薩,智慧化為上薩,智慧化為上薩,智慧化為上薩,智慧化為上 界,愚癡化為下界,愚癡化為下界,愚癡化為下界,愚癡化為下界,愚癡化為下 方。自性變化甚|方。自性變化甚|方。自性變化甚|方。自性變化甚|方。自性變化甚 多, 迷人不能省多, 迷人不能省多, 迷人不能省多, 迷人不能省多, 迷人不能省 覺,念念起惡,常|覺,念念起惡,常|覺,念念起惡,常|覺,念念起惡,常|覺,念念起惡,常 行惡道。迴一念|行惡道。迴一念|行惡道。迴一念|行惡道。迴一念|行惡道。迴一念 善,智慧即生,此|善,智慧即生,此|善,智慧即生,此|善,智慧即生,此|善,智慧即生,此 名自性化身佛。 |是自性化身佛。

【K5】何名圓滿報|【K5】何名圓滿報|【K5】何名圓滿報|【K5】何名圓滿報|【K5】何名圓滿報 身?譬如一燈能除|身?譬如一燈能除|身?譬如一燈能除|身?譬如一燈能除|身?譬如一燈能除 千年闇,一智能滅|千年闇,一智能滅|千年闇,一智能滅|千年闇,一智能滅|千年闇,一智能滅 萬年愚。莫思向前|萬年愚。莫思向前|萬年愚。莫思向前|萬 年 愚 。 莫 思 向|萬年愚。莫思向前 已過,常思於後,|已過,常思於後,|已過,常思於後,|前,<mark>已過不可得</mark>。|已過,常思於後, 念念{圓}明,自見|念念圓明,自見本|念念圓明,自見本|常思於後,念念圓|念念圓明,自見本 本性。善惡雖殊,|性。善惡雖殊,本|性。善惡雖殊,本|明,自見本性。善|性。善惡雖殊,本 本性無二。無二之|性無二。無二之|性無二。無二之|惡雖殊,本性無|性無二。無二之 性,名為實性。於性,名為實性。於性,名為實性。於二。無二之性,名性,名為實性。於 實性中,不染善實性中,不染善實性中,不染善為實性。於實性實性中,不染善 惡,此名圓滿報身|惡,此名圓滿報身|惡,此名圓滿報身|中,不染善惡,此|惡,此名圓滿報身 名圓滿報身佛。

|師言:自性起一念||師言:自性起一念||師言:自性起一念|<mark>|師又言</mark>:自性起一|師言:自性起-惡,報滅萬劫善|惡,報滅萬劫善|惡,報滅萬劫善|念惡,滅萬劫善|惡,報滅萬劫善 因。自性起一念因。自性起一念因。自性起一念因。自性起一念因。自性起一念 善,報得河沙惡|善,報得河沙惡|善,報得河沙惡|善,得恆沙惡盡,|善,報得河沙惡 盡,直至無上,念|盡,直至無上,念|盡,直至無上,念|直至無常,念念自|盡,直至無上,念 念自見,不失本|念自見,不失本|念自見,不失本|見,不失本念,名|念自見,不失本 為報身。 念,名為報身。

【K6】善知識!從|【K6】善知識!從|【K6】善知識!從|【K6】善知識!從|【K6】善知識!從 法身思量即是化身|法身思量即是化身|法身思量即是化身|法身思量即是化身|法身思量即是化身 佛;念念自性自見|佛;念念自性自見|佛;念念自性自見|佛;念念自性自見|佛;念念自性自見 即是報身佛。自悟|即是報身佛。自悟|即是報身佛。自悟|即是報身佛。自悟|即是報身佛。自悟 自修自性功德,是|自修自性功德,是|{自}修自性功德,|自修自性功德,是|自修自性功德,是

真自歸依。皮肉是|真自歸依。皮肉是|是真自歸依。皮肉|真皈依。皮肉是色|真自歸依。皮肉是 自性大意。

自性大意。

色身,色身是舍|色身,色身是舍|是色身,色身是舍|身,色身是舍宅,|色身,色身是舍 宅,不言歸也。但|宅,不言歸也。但|宅,不言<mark>皈</mark>也。但|不言皈依也。但悟|宅,不言歸也。但 悟自性三身,即識|悟自性三身,即識|悟自性三身,即識|自性三身,即識自|悟自性三身,即識 性大意。 自性大意。

自性大意。

六祖壇經卷上

韶州曹溪山六祖師|六祖壇經卷上 壇經卷上

六祖壇經卷上

六祖壇經卷上

【六摩訶般若品】

七、說摩訶般若 波羅蜜門

【C1"】師言:善善 「摩訶般若波羅蜜 聽!

性。某甲與說:

離性無別佛。

【六摩訶般若品】

七、說摩訶般若 波羅蜜

「摩訶般若波羅蜜 聽!

性。某甲與說: 離性無別佛。

【六摩訶般若品】 【六摩訶般若品】

波羅蜜

【C1"】師言:善【C1"】師言:善【C1"】師言:善 知識!既識三身佛|知識!既識三身佛|知識!既識三身佛|知識!既識三身佛|知識!既識三身佛 了,更為善知識說|了,更為善知識說|了,更為善知識說|了,更為說「摩訶|了,更為善知識說 「摩訶般若波羅蜜|般若波羅蜜法」。 法」。各各至心諦|法」。各各志心諦|法」。各各志心諦|各各至心諦聽! 聽!

世人終日,口念本|世人終日,口念本|世人終日,口念本|世人終日口念,不|世人終日,口念本 體,不識自性,猶懼,不識自性,由懼,不識自性,由職自性,猶如誦食懼,不識自性,猶 如誦食。口但說|如誦食。口但說|如誦食。口但說|不飽。口但說空,|如誦食。口但說 空,萬劫不得見空,萬劫不得見空,萬劫不得見萬劫不得見性,終空,萬劫不得見 性。某甲與說: 無有益。

離性無別佛。

性無別佛。 如虛空,無有邊|如虛空,無有邊|如虛空,無有邊|大,猶如虛空。

【六摩訶般若品】 七、說摩訶般若|七、說摩訶般若波| 七、說摩訶般若 羅蜜門 波羅蜜門

【C1"】師言:善善 「摩訶般若波羅蜜 法」。各各志心諦 聽!

性。某甲與說:

【C2】善知識!摩|【C2】善知識!摩|【C2】善知識!摩|【C2】善知識!摩|【C2】善知識!摩 訶般若波羅蜜是梵|訶般若波羅蜜是梵|訶般若波羅蜜是梵|訶般若波羅蜜,是|訶般若波羅蜜是梵 語,此言大智慧到|語,此言大智<mark>惠</mark>到|語,此言大智惠到|梵語,此言大智慧|語,此言大智慧到 彼岸。此須心行,|彼岸。此須心行,|彼岸。此須心行,|到 彼 岸 。 此 須 心|彼岸。此須心行, 不在口說。口念心|不在口說。口念心|不在口說。口念心|行,不在口念,口|不在口說。口念心 不行,如幻如電。|不行,如幻如電。|不行,如幻如電。|念心不行,如幻如|不行,如幻如電。 口念心行,即心口|口念心行,即心口|口念心行,即心口|化,如露如電。口|口念心行,即心口 相應。本性是佛,|相應。本性是佛,|相應。本性是佛,|念心行,即心口相|相應。本性是佛, 應。本性是佛,離離性無別佛。

【C3】何名摩訶? | 【C3】何名摩訶? | 【C3】何名摩訶? | 【C3】何名摩訶? | 【C3】何名摩訶? 摩訶是大。心量猶|摩訶是大。心量由|摩訶是大。心量由|摩訶是大。心量廣|摩訶是大。心量猶 |如虚空,無有邊 |畔,亦無方圓大||畔,亦無方圓大||畔,亦無方圓大||無有邊畔,亦無方||畔,亦無方圓大 小,非青黃赤白,|小,非青黃赤白,|小,非青黃赤白,|圓大小,亦非青黃|小,非青黃赤白, |亦無上下長短,無|亦無上下長短,亦|亦無上下長短,亦|赤白,亦無上下長|亦無上下長短,無 瞋無喜,無是無無瞋無喜,無是無無瞋無喜,無是無短,亦無瞋無喜,瞋無喜,無是無 |非,無善無惡,無|非,無善無惡,無|非,無善無惡,無|無是無非,無善無|非,無善無惡,無 |有頭尾。諸佛剎||有頭尾。諸佛剎||有頭尾。諸佛剎||惡,無有頭尾。諸||有頭尾。諸佛剎 土,盡同虛空。世|土,盡同虛空。世|土,盡同虛空。世|佛 剎 土 , 盡 同 虛|土,盡同虛空。世 人妙性本空,<mark>無一</mark>人妙性本空,無有人妙性本空,無有|空。 世 人 妙 性 本|人妙性本空,<mark>無</mark>一 |法可得。喻此大||一法可得。喻此大||一法可得。喻此大|空,無有一法可|法可得。喻此大 空,自性真空,亦空,自性真空,亦空,自性真空,亦得。自性真空,亦空,自性真空,亦

復如是。 復如是。 復如是。 復如是。 復如是。 善知識!今聞某甲|善知識!今聞某甲|善知識!今聞某甲|善知識!今聞惠能|善知識!今聞某甲 說空,便即著空。|說空,便即著空。|說空,便即著空。|說空,便即著空。|說空,便即著空。 第一莫空,若空心|第一莫空,若空心|第一莫空,若空心|第一莫著空。若空|第一莫空,若空心 |淨坐,即落無記||淨坐,即落無記||淨坐,即落無記||心靜坐,即落無記||淨坐,即落無記 空,終不成佛法。|空,終不成佛法。|空,終不成佛法。|空,終不成佛法。|空,終不成佛法。 善知識!世界虛善知識!世界虛善知識!世界虛善知識!世界虛善知識!世界虛 空,能含萬物色空,能含萬物色空,能含萬物色空,能含萬物色空,能含萬物色 象,日月星宿,山|象,日月星宿,山|象,日月星宿,山|象,日月星宿,山|象,日月星宿,山 河泉源溪澗,一切|河泉源溪澗,一切|河泉源溪澗,一切|河泉源溪澗,一切|河泉源溪澗,一切 樹木,惡人善人,|樹木,惡人善人,|樹木,惡人善人,|樹木,惡人善人,|樹木,惡人善人, 惡法善法,天堂地|惡法善法,天堂地|惡法善法,天堂地|惡法善法,天堂地|惡法善法,天堂地 獄,一切大海,須|獄,一切大海,須|獄,一切大海,須|獄,一切大海,須|獄,一切大海,須 彌諸山,總在空|彌諸山,總在空|彌諸山,總在空|彌諸山,總在空|彌諸山,總在空 中。世人性空,亦中。世人性空,亦中。世人性空,亦中。世人性空,亦中。世人性空,亦 復如是。 復如是。 復如是。 復如是。 復如是。 師言:善知識!自|師言:善知識!自|師言:善知識!自|善知識!自性能含|師言:善知識!自 性能含萬法是大。|性能含萬法,是名|性能含萬法,是名|萬法是大。萬法在|性能含萬法是大。 萬法在善知識性|為大。萬法在自性|為大。萬法在自性|善{{下補}知識性|萬法在善知識性 中。若見一切人,|中。若見一切惡之|中。若見一切人,|中。若見一切人,|中。若見一切人, 惡 與 善 , 盡 皆 不 與 善 , 盡 皆 不 捨 , <mark>惡 之 與 善 , 盡 皆 不 </mark> 惡 之 <mark>惡 之 與</mark> 善 , 盡 皆 不 <mark>惡 之 與</mark> 善 , 盡 皆 不 |捨,亦不染著,心|亦不染著,心如虚|捨,亦不染著,心|捨,亦不染著,心|捨,亦不染著,心 如 虛 空 , 名 之 為 空 , 名之為大。 |如虛空,名之為|如虛空,名之為|如虛空,名之為 大。 大。 大。 大。 善知識!迷人口善知識!迷人口善知識!迷人口善知識!迷人口善知識!迷人口 |說,智者心行。又|說,智者心行。又|說,智者心行。又|說,智者心行。又|說,智者心行。又 有迷人,空心淨|有迷人,空心淨|有迷人,空心淨|有迷人,空心靜|有迷人,空心淨 |坐,百無所思,自|坐,百無所思,自|坐,百無所思,自|坐,百無所思,自|坐,百無所思,自 |稱為大。此一輩||稱為大。此一輩||稱為大。此一輩||稱為大。此一輩||稱為大。此一輩 人,不可共說,為|人,不可共說,為|人,不可共說,為|人,不可共說,為|人,不可共說,為 邪見故。 邪見故。 邪見故。 邪見故。 |邪見故。 善知識!心量廣善知識!心量廣善知識!心量廣善知識!心量廣善知識!心量廣 大,廓周法界,用|大,廓周法界,用|大,廓周法界,用|大,廓周法界,用|大,廓周法界,用 即了了分明,應用|即了了分明,應用|即了了分明,應用|即了了分明,應用|即了了分明,應用 遍知一切。一切是|遍知一切。一切是|遍知一切。一切是|遍知一切。一切是|遍知一切。一切是 --,一即一切,去|--,一即一切,去|--,一即一切,去|--,一即一切,去|--,一即一切,去 來{自由},心體無來自由,心體無來自由,心體無來自由,心體無來自由,心體無 滯,此是{般若}。|滯,此是{般若}。|滯,此是{般若}。|滯,此是般若。 滯,此是{般若}。 善知識!一切般若 智心,皆從自性而|善知識!一切般若|善知識!一切般若|善知識!一切般若|善知識!一切般若 生,不從外入,莫|智心,皆從自性而|智心,皆從自性而|智心,皆從自性而|智心,皆從自性而 錯用意,名真自生,不從外入。莫生,不從外入。莫生,不從外入。莫生,不從外入,莫 用,一真一切真。 錯用意,名真自 錯用意,名真自 錯用意,名真自 錯用意,名真自 心量大事,不行小用,一真一切真。用,一真一切真。用,一真一切真。用,一真一切真。

非吾弟子。

【C4】善知識!何|非吾弟子。 般若智。

【C5】何名波羅|般若智。 故號波羅蜜。

【C6】善知識!迷 故號波羅蜜。 行,法身等佛。 善知識!煩惱<mark>即是</mark>應,法身等佛。

漢言到彼岸。解義|蜜?此是西國語,|蜜?此是西國語,

前念著境即煩惱,|凡,後念悟即佛。|後念悟即佛。

|非吾弟子。

即般若生。世人愚|即般若絕,一念智|即般若絕,一念智|即般若絕,-般若智。

蜜?此是西國語,【C5】何名波羅【C5】何名波羅【C5】何名波羅 故號波羅蜜。

應,法身等佛。

道。 口 莫 終 日 說 心量大事,不行小 心量大事,不行小 心量大事,不行小 心量大事,不行小 空,心中不修行此道。口莫終日說道。口莫終日說道。口莫終日說道。口莫終日說 行。恰似凡人自稱|空,心中不修此|空,心中不修此|空,心中不修此|空,心中不修行此 國王,終不可得,|行。恰似凡人自稱|行。恰似凡人自稱|行。恰似凡人自稱|行。恰似凡人自稱 國王,終不可得,國王,終不可得,國王,終不可得,國王,終不可得, 非吾弟子。 排吾弟子。

名般若?般若是智|【C4】善知識!何|【C4】善知識!何|【C4】善知識!何|【C4】善知識!何 慧。一切處所、一|名般若?般若是智|名般若?般若是智|名般若?般若是智|名般若?般若是智 切時中,念念不|慧。一切處所、一|慧。一切處所、一|慧。一切處所、一|慧。一切處所、一 愚,常行智慧,即|切時中,念念不|切時中,念念不|切時中,念念不|切時中,念念不 是般若行。一念愚愚,常行智慧,即愚,常行智慧,即愚,常行智慧,即愚,常行智慧,即 即般若絕,一念智|是般若行。一念愚|是般若行。一念愚|是般若行。一念愚|是般若行。一念愚 念智 即般若絕,一念智 迷,不見般若。口|即般若生。世人愚|即般若生。世人愚|即般若生。世人愚|即般若生。世人愚 說 般 若 , 心 中 常|迷,不見般若。口|迷,不見般若。口|迷,不見般若。口|迷,不見般若。口 愚。自言我修般說般若,心中常說般若,心中常說般若,心中常說般若,心中常 若,念念說空,不|愚。自言我修般|愚。自言我修般|愚。自言我修般|愚。自言我修般 識真空。般若無形|若,念念說空,不|若,念念說空,不|若,念念說空,不|若,念念說空,不 相,智慧心即是。||識真空。般若無形||識真空。般若無形||識真空。般若無形||識真空。般若無形 若作如是解,即名|相,智慧心即是。|相,智慧心即是。|相,智慧心即是。|相,智慧心即是。 若作如是解,即名若作如是解,即名若作如是解,即名若作如是解,即名 般若智。 般若智。

【C5】何名波羅 蜜?此是西國語,|蜜?此是西國語, 離生滅,著境生滅|漢言到彼岸。解義|漢言到彼岸。解義|漢言到彼岸。解義|漢言到彼岸。解義 起。如水有波浪,|離生滅,著境生滅|離生滅,著境生滅|離生滅,著境生滅|離生滅,著境生滅 即是於此岸。觀境|起。如水有波浪,|起。如水有波浪,|起。如水有波浪,|起。如水有波浪, |無生滅,如水常通||即是於此岸。覩境||即是於此岸。覩境||即是於此岸。觀境||即是於此岸。觀境 流,即名為彼岸,|無生滅,如水常通|無生滅,如水常通|無生滅,如水常通|無生滅,如水常通 |流,即名為彼岸,|流,即名為彼岸,|流,即名為彼岸,|流,即名為彼岸, 故號波羅蜜。 故號波羅蜜。

人口念。當{念}之|【C6】善知識!迷|【C6】善知識!迷|【C6】善知識!迷|【C6】善知識!迷 時,有妄有非。念人口念。當念之人口念。當念之人口念。當念之人口念。當念之 念若行 ,是名真|時,有妄有非。念|時,有妄有非。念|時,有妄有非。念|時,有妄有非。念 性。悟此法者,是念若行,是名真念若行,是名真念若行,是名真念若行,是名真 般若法。修{此}行|性。悟此法者,是|性。悟此法者,是|性。悟此法者,是|性。悟此法者,是 者,是般若行。不と般若法。修此行と般若法。修此行と若法。修此行と好法。修此行 修 即 凡 , 一 念 修|者,是般若行。不|者,是般若行。不|者,是般若行。不|者,是般若行。不 |修即凡,一念相|修即凡,一念相|修即凡,一念修|修即凡,一念修 行,法身等佛。 | 行,法身等佛。 菩 提 。 前 念 迷 即|善知識!煩惱即是|善知識!煩惱即菩|善知識!煩惱即是|善知識!煩惱即是 凡,後念悟即佛。|菩提。前念迷即|提。前念迷即凡,|菩提。前念迷即|菩提。前念迷即 |凡,後念悟即佛。|凡,後念悟即佛。 後念離境即菩提。前念著境即煩惱,前念著境即煩惱,前念著境即煩惱,前念著境即煩惱,

【C7】善知識!摩|後念離境即菩提。|後念離境即菩提。|後念離境即菩提。|後念離境即菩提。 蘊煩惱塵勞。

三世諸佛皆從中|無住、無往來,三|無往來,三世諸佛| 塵勞。

訶{般}若波羅蜜,|【C7】善知識!摩|【C7】善知識!摩|【C7】善知識!摩|【C7】善知識!摩 最尊、最上、最第|訶般若波羅蜜,最|訶般若波羅蜜,最|訶{般}若波羅蜜,|訶般若波羅蜜,最 一,無住、無往來,尊、最上、最第一,上、最第一,無住、最尊、最上、最第一, 一,無住、無往來,無住、無往來,三 出,用大智慧,打世諸佛皆從中出,皆從中出,用大智三世諸佛皆從中世諸佛皆從中出, 破五蘊煩惱塵勞。|用大智慧,打破五|慧,打破五蘊煩惱|出,用大智慧,打|用大智慧,打破五 |{上補}}破五蘊煩|蘊煩惱塵勞。 惱塵勞。

禁。

不離自性。

見佛道。

信。何以故? 增不減。

禁。

不離自性。 見性成佛道。

【C9】善知識!若|【C9】善知識!若|【C9】善知識!若|【C9】善知識!若 |信。何以故? 增不減。

禁。

不離自性。

見性成佛道。

為上根人說。小根|為上根人說。小根|為上根人說。小根|根人說。 信。何以故?

若人修行,定成佛|若人修行,定成佛|若人修行,定成佛|若此修行,定成佛|若人修行,定成佛 道,變三毒為戒定|道,變三毒為戒定|道,變三毒為戒定|道,變三毒為戒定|道,變三毒為戒定 禁。 禁。

【C8】善知識!我|【C8】善知識!我|【C8】善知識!我|【C8】善知識!我|【C8】善知識!我 此法門從一般若生|此法門從一般若生|此法門從一般若生|此法門從一般若生|此法門從一般若生 八萬四千智慧。何|八萬四千智慧。何|八萬四千智慧。何|八萬四千智慧。何|八萬四千智慧。何 以故?為世人有八|以故?為世人有八|以故?為世人有八|以故?為世人有八|以故?為世人有八 萬四千塵勞;若無|萬四千塵勞;若無|萬四千塵勞;若無|萬四千塵勞;若無|萬四千塵勞;若無 塵勞,智慧常在,|塵勞,智慧常在,|塵勞,智慧常在,|塵勞,智慧常現,|塵勞,智慧常在, 不離自性。 不離自性。

悟此法者,即是無|悟此法者,即是無|悟此法者,即是無|悟此法者,即是無|悟此法者,即是無 念、無境、無著、|念、無憶、無著、|念、無憶、無著、|念、無<mark>憶</mark>、無著,|念、無<mark>憶</mark>、無著、 無妄,莫起誑妄,|無妄,莫起誑妄,|無妄,莫起誑妄,|不起誑妄,用自真|無妄,莫起誑妄, 用自真如性,以智|用自真如性,以智|用自真如性,以智|如 性 , 以 智 慧 觀|用自真如性,以智 慧觀照,於一切法|慧觀照,於一切法|慧觀照,於一切法|照 , 於 一 切 法 不|慧觀照,於一切法 不取、不捨,即是|不取、不捨,即是|不取、不捨,即是|取、不捨,即是<mark>見</mark>|不取、不捨,即是 性成佛道。 見性成佛道。

【C9】善知識!若 欲入甚深法界,入|欲入甚深法界,入|欲入甚深法界,入|欲入甚深法界及般|欲入甚深法界,入 般若三昧者,須修|般若三昧者,須修|般若三昧者,須修|若三昧者,須修般|般若三昧者,須修 般若行,持誦《金|般若行,持誦《金|般若行,持誦《金|若行,持誦《金剛|般若行,持誦《金 剛般若經》,即得|剛般若經》,即得|剛般若經》,即得|般若經》,即得見|剛般若經》,即得 見性。當知此功德|見性。當知此功德|見性。當知此功德|性。當知此功德無|見性。當知此功德 |無量無邊,經中分|無量無邊,經中分|無量無邊,經中分|量無邊,經中分明|無量無邊,經中分 明讚歎,不能具|明讚歎,不能具|明讚歎,不能具|讚歎,<mark>不能</mark>具說。|明讚歎,不能具 說。此法門是最上|說。此法門是最上|說。此法門是最上|此法門是最上乘,|說。此法門是最上 |乘,為大智人說,|乘,為大智人說,|乘,為大智人說,|為大智人說,為上|乘,為大智人說, 為上根人說。小根 小智人聞,心生不|小智人聞,心生不|小智人聞,心生不|小根小智人聞,心|小智人聞,心生不

生不信。何以故?|信。何以故? 譬如大龍,下雨於|譬如大龍,下雨於|譬如大龍,下雨於|譬如大龍,下雨於|譬如大龍,下雨於 閻浮提,漂流棗閻浮提,漂流棗閻浮提,漂流棗閻浮提,城邑、聚閻浮提,漂流棗 葉;若雨大海,不|葉;若雨大海,不|葉;若雨大海,不|落,悉皆漂流,如|葉;若雨大海,不 漂棗葉;若雨大増不減。 海,不增不减。

增不減。

故不假文字。

為一體。

智,亦復如是。

未悟自性,即是小根。 根。

見性。

【C10】若大乘 【C10】若大乘 【C10】若大乘 【C10】若大乘 【C10】若大乘 故,不假文字。

為一體。

智,亦復如是。

小根之人,聞此頓|小根之人,聞此頓|小根之人,聞此頓|小根之人,聞此頓|小根之人,聞此頓 教,猶如草木根性|教,由如草木根性|教,由如草木根性|教,猶如草木根性|教,猶如草木根性 自小,若被大雨, 自小,若被大雨, 自小,若被大雨, 自小,若被大雨, 自小,若被大雨, <mark>皆悉</mark>自倒,不能增|皆悉自倒,不能增|皆悉自倒,不能增|悉皆自倒,不能增|<mark>皆悉</mark>自倒,不能增

長。

若 之 智 , 亦 無 大|小,為一切眾生自|小,為一切眾生自|無大小,為一切眾|小,為一切眾生自 小,為一切眾生自|心迷悟不同。迷心|心迷悟不同。迷心|生自心迷悟不同。|心迷悟不同。迷心 心迷悟不同。迷心|外見,修行覓佛,|外見,修行覓佛,|迷心外見,修行覓|外見,修行覓佛, |外見,修行覓佛,|未悟自性,即是小|未悟自性,即是小|佛,未悟自性,即|未悟自性,即是小 根。

是見性。

善知識!內外不善知識!內外不善知識!內外不善知識!內外不善知識!內外不

故,不假文字。

海中,將身攪上,|海中,將身攪上,|海中,將身攪上,|致,令一切眾生、|海中,將身攪上, 草木、有情無情,草木、有情無情,草木、有情無情,情,悉皆蒙潤,諸草木、有情無情,

流,卻入大海,合|流,卻入大海,合|流,卻入大海,合|海,合為一體。 為一體。

眾生本性般若之|眾生本性般若之|眾生本性般若之|眾生本性般若之|眾生本性般若之 智,亦復如是。

> 長。 長。

小根之人,亦復如|小根之人,亦有般|小根之人,亦有般|小根之人,亦復如|小根之人,<mark>亦</mark>有般

若聞頓教,不執外間其頓法,不執外間其頓法,不執外若開悟頓教,不執若聞頓教,不執外 是見性。

正見,邪見煩惱塵|起正見,邪見煩惱|起正見,邪見煩惱|起正見,煩惱塵勞|正見,邪見煩惱塵 勞常不能溢,即是|塵勞常不能溢,即|塵勞常不能溢,即|常不能<mark>染</mark>,即是見|勞常不能<mark>染</mark>,即是 性。

是小根。

智,亦復如是。

修,但於自心常起|修,但於自心,常|修,但於自心,常|外修,但於自心常|修,但於自心常起 見性。

根。

人、若最上乘人,|人、若最上乘人,|人、若最上乘人,|人、若最上乘人,|人、若最上乘人, 閏說《金剛經》,|閏說《金剛經》,|閏說《金剛經》,|閏說《金剛經》,|閏說《金剛經》, 心開悟解,故知本|心開悟解,故知本|心開悟解,故知本|心開悟解,故知本|心開悟解,故知本 性自有般若之智,|性自有般若之智,|性自有般若之智,|性自有般若之智,|性自有般若之智, 自用智慧常觀照,自用智慧常觀照自用智慧常觀照自用智慧常觀照自用智慧常觀照, 故,不假文字。 故不假文字。 譬如雨水,不從天|譬如雨水,不從天|譬如雨水,不從天|譬如雨水,不從天|譬如雨水,不從天

有,元是龍王於江|有,元是龍王於江|有,元是龍王於江|有 , 元 是 龍 能 興|有,元是龍王於江 令一切眾生、一切|令一切眾生、一切|令一切眾生、一切|一切草木、有情無|令一切眾生、一切 悉皆蒙潤,諸水眾|悉皆蒙潤,諸水眾|悉皆蒙潤,諸水眾|水 眾 流 , 卻 入 大|悉皆蒙潤,諸水眾 流,卻入大海,合 為一體。

智,亦復如是。 【C11】善知識! 【C11】善知識! 【C11】善知識! 【C11】善知識! 【C11】善知識!

長。

是, 還 有 般 若 之 若之智,與大智之 若之智,與大智之 是, 元 有 般 若 之 若之智,與大智之 智,與大智之人更|人更無差別,因何|人更無差別,因何|智,與大智人更無|人更無差別,因何 無差別,因何聞聞法,亦有悟不聞法,亦有悟不差別,因何聞法不聞法,亦有悟不 |法,亦有悟不悟?|悟?緣邪見障重,|悟?緣邪見障重,|自開悟?緣邪見障|悟?緣邪見障重, 緣邪見障重,煩惱|煩惱根深,猶如大|煩惱根深,猶如大|重,煩惱根深,猶|煩惱根<mark>深</mark>,猶如大 根深,猶如大雲覆雲覆蓋於日,不得雲覆蓋於日,不得如大雲覆蓋於日,雲覆蓋於日,不得 蓋 於 日 , 不 得 風|風吹,日光不現。|風吹,日光不現。|不得風吹,日光不|風吹,日光不現。 |吹,日光不現。般||般若之智,亦無大||般若之智,亦無大||現。般若之智,亦||般若之智,亦無大 別。

【C12】善知識!

見真如本性。

本心。」

性。

別。

【C12】善知識! 別。

見真如本性。

本心。」

性。

別。

【C12】善知識!|【C12】善知識!| 別。

善知識!不悟即佛|善知識!不悟即佛|善知識!不悟即佛|善知識!不悟,即|善知識!不悟即佛 是 眾 生 ; 一 念 悟|是 眾 生 ; [一 念 悟|是 眾 生 ; 一 念 悟|佛是眾生;一念悟|是 眾 生 ; 一 念 悟 時,眾生是佛。故|時,眾生]是佛。故|時,眾生是佛。故|時,眾生是佛。故|時,眾生是佛。故 知萬法盡在自心,|知萬法盡在自心,|知萬法盡在自心,|知萬法盡在自心,|知萬法盡在自心, 何不從自心中,頓|何不從自心中,頓|何不從自心中,頓|何不從自心中,頓|何不從自心中,頓 見真如本性。 見真如本性。

本心。」

本心。」 【C14】善知識! 【C14】善知識! 【C14】善知識! 性。

住,去來自由,能|住,去來自由,能|住,去來自由,能|住,去來自由,能|住,去來自由,能 除執心,通達無除執心,通達無除執心,通達無除執心,通達無除執心,通達無 礙,能修此行,與|礙,能修此行,與|礙,能修此行,與|碍,能修此行,與|礙,能修此行,與 《般若經》本無差|《般若經》本無差|《般若經》本無差|《般若經》本無差|《般若經》本無差 別。 別。

【C12】善知識! 一切經書及諸文一切經書及諸文一切經書及諸文一切經書及諸文一切經書及諸文 字、大小二乘。十|字、大小二乘。十|字、大小一乘。十|字、大小二乘、十|字、大小二乘。十 二部經,皆因人二部經,皆因人二部經,皆因人二部經,皆因人二部經,皆因人 置,因智慧性,方|置,因智慧性,方|置,因智慧性,方|置,因智慧性,方|置,因智慧性,方 能建立。若無世能建立。若無世能建立。若無世能建立。若無世能建立。若無世 人,一切萬法,本|人,一切萬法,本|人,一切萬法,本|人,一切萬法,本|人,一切萬法,本 自不有,故知萬法|自不有,故知萬法|自不有,故知萬法|自不有,故知萬法|自不有,故知萬法 本因人興,一切經|本因人興,一切經|本因人興,一切經|本因人興,一切經|本因人興,一切經 書因人說有。緣其|書因人說有。緣其|書因人說有。緣其|書因人說有。緣其|書因人說有。緣其 人中,有愚有智,|人中,有愚有智,|人中,有愚有智,|人中,有愚有智,|人中,有愚有智, 愚為小<mark>故</mark>,智為大|愚為小<mark>故</mark>[人],智|愚為小<mark>故</mark>,智為大|愚為小人,智為大|愚為小<mark>故</mark>,智為大 人。愚者問於智為大人。愚者問於人。愚者問於智人。愚者問於智人。愚者問於智 人,智者為愚人說|智人,智者為愚人|人,智者為愚人說|人,智者與愚人說|人,智者為愚人說 法,令其悟解心說法,令其悟解心法,令其悟解心法,令其悟解心法,令其悟解心 開。愚人若悟心開。愚人若悟心開。愚人若悟心開。愚人忽悟解心開。愚人若悟心 開,即與智人無開,即與智人無開,即與智人無開,即與智人無開,即與智人無 別。 別。

見真如本性。

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

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

【C15】若自不【C15】若自不【C15】若自不【C15】若自不【C15】若自不 悟,須覓大善知悟,須覓大善知悟,須覓大善知悟,須覓大善知悟,須覓大善知 識,解最上乘法|識,解最上乘法|識,解最上乘法|識,解最上乘法|識,解最上乘法 者,直示正路。是|者,直示正路。是|者,直示正路。是|者,直示正路。是|者,直示正路。是 善知識有大因緣,|善知識有大因緣,|善知識有大因緣,|善知識有大因緣,|善知識有大因緣, 所謂化導,令得見|所謂化導,令得見|所謂化導,令得見|所謂化導,令得見|所謂化導,令得見 性。一切善法,因|性。一切善法,因|性。一切善法,因|性。一切善法,因|性。一切善法,因 善知識能發起故。|善知識能發起故。|善知識能發起故。|善知識能發起故。|善知識能發起故。 三世諸佛、十二部|三世諸佛、十二部|三世諸佛、十二部|三世諸佛、十二部|三世諸佛、十二部 經,在人性中本自|經,在人性中本自|經,在人性中本自|經,在人性中本自|經,在人性中本自 具有,不能自悟,|具有,不能自悟,|具有,不能自悟,|具有,不能自悟,|具有,不能自悟, 須求善知識示導方|須求善知識示導方|須求善知識示導方|須求善知識示導方|須求善知識示導方 見。若自悟者,不|見。若自悟者,不|見。若自悟者,不|見。若自悟者,不|見。若自悟者,不 假外善知識。望得|假外善知識。望得|假外善知識。望得|假外求。若須要善|假外善知識。{若取 解脫,無有是處。|解脫,無有是處。|解脫,無有是處。|<mark>知識</mark>望得解脫者,|外求善知識}望得

無有是處。何以解脫,無有是處。 故? 自心內知識,自悟 自心内知識,自悟|自心內知識,自悟|自心內知識,自悟|自心內有知識自|即是。自心若起邪

滅。若識自性,一 悟即至佛地。

自本心。 識自本心。

脫,

是無念。

性,一悟即至佛至佛地。

脫。

念。

即是。自心若起邪|即是。自若心若起|即是。自心若起邪|悟。若起邪迷,妄|迷,妄念顛倒,外 迷,妄念顛倒,外|邪迷,妄念顛倒,|迷,妄念顛倒,外|念顛倒,外善知識|善知識雖有教授, 善知識雖有教授,|外 善知 識 雖 有 教|善知識雖有教授,|雖有教授,救不可|救不可得。自心若 救不可得。自心若|授,救不可得。自|救不可得。自心若|得。若起正真般若|正,起般若觀照, 正,起般若觀照,|心若正,起般若觀|正,起般若觀照,|觀照,|—剎那間,|—剎那間,妄念俱 一剎那間,妄念俱|照,一剎那間,妄|一剎那間,妄念俱|妄念俱滅;若識自|滅。若識自性, |念 倶 滅 。 若 識 自 滅 。 若識 自 性 ,即 性 , 一 悟 即 至 佛 悟即至佛地 。 妣。

善知識!智慧觀|地。善知識!智慧|善知識!智慧觀|善知識!智慧觀|照,內外明徹,識 照,內外明徹,識|觀照,內外明徹,|照,內外明徹,識|照,內外明徹,識|自本心。 自本心。 自本心。

若識本心,即本解|若識本心,即本解|若識本心,若識本|若識本心,即求解|脫, 脫。 |心,即本解脫。

即是般若三昧,即若得解脫,即是般若得解脫,即是般若得解脫,即是般是無念。 若三昧,即是無若三昧,即是無若三昧,即是無 念。 念。

善知識!智慧觀

若識本心,即本解

即是般若三昧,即

【 C16 】 何 名 無 念?若見一切法,|念?若見一切法,|念?若見一切法,|念?若見一切法,|念?若見一切法, 心不染著,是為無|心不染著,是為無|心不染著,是為無|心不染著,是為無|心不染著,是為無 念。用即徧一切|念。用即徧一切|念。用即徧一切|念。用即徧一切|念。用即徧一切 處,亦不著一切處,亦不著一切處,亦不著一切處,亦不著一切處,亦不著一切 處。但淨本心,使|處。但淨本心,使|處。但淨本心,使|處。但淨本心,使|處。但淨本心,使 六識從六門走出,|六識從六門走出,|六識從六門走出,|六識從六門走出,|六識從六門走出, 於六塵中無染無於六塵中無染無於六塵中無染無於六塵中無染無於六塵中無染無 |雜,來去自由,通|雜,來去自由,通|雜,來去自由,通|雜,來去自由,通|雜,來去自由,通 同無滯,即是般若|同無滯,即是般若|同無滯,即是般若|同無滯,即是般若|同無滯,即是般若 邊見。

者,至佛位地。

【C17】善知識! 法。

佛種性。

日:

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。 各自性中真懺悔。 |除邪行正即無罪。|除邪行正即無罪。

三昧,自在解脫,三昧,自在解脫, 見。

者,至佛位地。

【C17】善知識! 法。

【C18】若不同見【C18】若不同見【C18】若不同見【C18】若不同見 佛種性。

日:

|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,|但向心中除罪緣, 各自性中真懺悔。 忽悟大乘真懺悔,|忽悟大乘真懺悔,

見。

者,至佛位地。

【C17】善知識! 後代得吾法者,常|後代得吾法者,常|後代得吾法者,常|後代得吾法者,常|後代得吾法者,常 見吾法身,不離汝|見吾法身,不離汝|見吾法身,不離汝|見吾法身,不離汝|見吾法身,不離汝 左右。善知識!將|左右。善知識!將|左右。善知識!將|左右。善知識!將|左右。善知識!將 此頓教法門,同見|此頓教法門,同見|此頓教法門,同見|此頓教法門,於同|此頓教法門,同見 同行,發願受持,同行,發願受持,同行,發願受持,見同行,發願受同行,發願受持, 如事佛故,終身受|如事佛故,終身受|如事佛故,終身受|持,如事佛故,終|如事佛故,終身受 持而不退者,欲入|持而不退者,欲入|持而不退者,欲入|身受持而不退者,|持而不退者,欲入 聖位,然須傳授。|聖位,然須傳授。|聖位,然須傳授。|欲入聖位,然須傳|聖位,然須傳授。 從上迤來默傳分|從上已來默傳分|從上以來默傳分|受,從上以來默傳|從上迤來默傳分 付,不得匿其正<mark>付,不得匿其正</mark>付,不得匿其正分付,不得匿其正付,不得匿其正 法。

佛種性。

【L1】善知識!吾 【L1】善知識!吾 【L1】善知識!吾 【L1】善知識!吾 日:

|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。 各自性中真懺悔。 忽悟大乘真懺悔,

|三昧,自在解脫,|三昧,自在解脫,|三昧,自在解脫, 名無念行。莫百物|名無念行。莫百物|名無念行。莫百物|名無念行。莫百物|名無念行。莫百物 不思,當令念絕,|不思,當令念絕,|不思,當令念絕,|不思,當令念絕,|不思,當令念絕, 即是法縛,{即}名|即是法縛,即名邊|即是法縛,即名邊|即是法縛,即名邊|即是法縛,即名邊 見。 見。

善知識!悟無念法|善知識!悟無念法|善知識!悟無念法|善知識!悟無念法|善知識!悟無念法 者,萬法盡通。悟|者,萬法盡通。悟|者,萬法盡通。悟|者,萬法盡通。悟|者,萬法盡通。悟 無念法者,見諸佛|無念法者,見諸佛|無念法者,見諸佛|無念法者,見諸佛|無念法者,見諸佛 境界。悟無念法境界。悟無念法境界。悟無念法境界。悟無念法境界。悟無念法 |者,至佛位地。 |者,至佛位地。 【C17】善知識!

【C17】善知識! 法。 法。

【C18】若不同見 同行,在别法中,|同行,在别法中,|同行,在别法中,|同行,在别法中,|同行,在别法中, 不得傳付。損彼前|不得傳付。損彼前|不得傳付。損彼前|不得傳付。損彼前|不得傳付。損彼前 人,究竟無益。恐|人,究竟無益。恐|人,究竟無益。恐|人,究竟無益。恐|人,究竟無益。恐 愚不解,謗此法|愚不解,謗此法|愚不解,謗此法|<mark>愚</mark>人不解,謗此法|愚不解,謗此法 門,百劫千生,斷門,百劫千生,斷門,百劫千生,斷門,百劫千生,斷門,百劫千生,斷 佛種性。 |佛種性。

【L1】善知識!吾 有一《無相頌》,|有一《無相頌》,|有一《無相頌》,|有一《無相頌》,|有一《無相頌》, 汝等誦取,言下令|汝等誦取,言下令|汝等誦取,言下令|若能誦取,言下令|汝等誦取,言下令 汝迷罪消滅。頌汝迷罪消滅。頌汝迷罪消滅。頌汝迷罪消滅。頌汝迷罪消滅。頌 ⊟: 日:

迷人修福不修道, 迷人修福不修道, 只言修福便是道。 只言修福便是道。 布施供養福無邊, 布施供養福無邊, 心中三惡元來造。 心中三惡元來造。 擬將修福欲滅罪, 擬將修福欲滅罪, 後世得福罪還在。 後世得福罪還在。 |但向心中除罪緣,|但向心中除罪緣,|但向心中除罪緣, 各自性中真懺悔。 各自性中真懺悔。 忽悟大乘真懺悔, |忽悟大乘真懺悔, |除邪行正即無罪。|除邪行正即無罪。|除邪行正即無罪。

言下見性成佛。

普願見性同一體。| 普願見性同一體。 離諸法相心中洗。|離諸法相心中洗。 努力自見莫悠悠, 努力自見莫悠悠, 若悟大乘得見性,若悟大乘得見性, 虔恭合掌至心求。|虔恭合掌志心求。|虔恭合掌志心求。 言下見性成佛。 【D3】師說法了,【D3】師說法了,【D3】師說法了,

學道常於自性觀,|學道常於自性觀,|學道常於自性觀,|學道常於自性觀,|學道常於自性觀, 即與諸佛同一例。|即與諸佛同一例。|即與諸佛同一例。|即與諸佛同一類。|即與諸佛同一例。 五祖唯傳此頓法,|五祖唯傳此頓法,|五祖唯傳此頓法,|吾祖惟傳此頓法,|五祖唯傳此頓法, 普願見性同一體。 若欲當來覓法身,|若欲當來覓法身,|若欲當來覓法身,|若欲當來覓法身,|若欲當來覓法身, 離諸法相心中洗。 離諸法相心中洗。 努力自見莫悠悠, 努力自見莫悠悠, 後念忽絕一世休。|後念忽絕一世休。|後念忽絕一世休。|後念忽絕一世休。|後念忽絕一世休。 若悟大乘得見性, 若悟大乘得見性, 師言:今於大梵寺|師言:今於大梵寺|師言:今於大梵寺|師言:今於大梵寺|師言:今於大梵寺 中,說此頓教,普中,說此頓教,普中,說此頓教,普中,說此頓教,普中,說此頓教,普 願法界眾生,於此|願法界眾生,於此|願法界眾生,於此|願法界眾生,於此|願法界眾生,於此 言下見性成佛。 言下見性成佛。 【D3】師說法了, 韋使君與官員道|韋使君與官僚道|韋使君與官僚道|韋使君與官員道|韋使君與官僚道 俗,一時作禮,無|俗,一時作禮,無|俗,一時作禮,無|俗,一時作禮,無|俗,一時作禮,無 不悟者,{皆}歎:|不悟者,皆歎:善|不悟者,皆歎:善|不悟者,皆歎:善|不悟者,皆歎:善 善哉!何期嶺南有一哉希有!何期嶺南一哉希有!何期嶺南一哉!何期嶺南有佛一哉!何期嶺南有佛

| 普願見性同一體。| 普願見性同一體。 離諸法相心中洗。 努力自見莫悠悠, 若悟大乘得見性, |虔恭合掌至心求。||虔恭合掌志心求。 言下見性成佛。 【D3】師說法了,

出世。

【七功德淨土品】

佛出世。

八、示西方相狀 門(武帝問功徳附)(武帝問功徳附)

何須再三。 🛚 師宗旨?」

師曰:「是。」

【七功德淨土品】

有佛出世。

何須再三。」 師宗旨?」 師言:「是。」 【七功德淨土品】

有佛出世。

(武帝問功徳附) 西方相狀門 何須再三。」 說,可不是達磨大說,可不是達磨大說,可不是達磨大說,可不是達磨大說,可不是達磨大 師宗旨?」 師言:「是。」

【E2】使君曰:「弟|【E2】使君曰:「弟|【E2】使君曰:「弟|【E2】公曰:「弟|【E2】使君曰:「弟 子聞說達磨初梁朝|子聞說達磨初梁朝|子聞說達磨初梁朝|子聞達磨初化梁武|子聞說達磨初梁朝 武帝問:朕一生<mark>迤</mark>|武帝問:朕一生已|武帝問:朕一生已|帝。帝問云:朕一|武帝問:朕一生<mark>迤</mark> 來,造寺、供僧、|來,造寺供僧、布|來,造寺供僧、布|生造寺、供僧、布|來,造寺、供僧、 布施、設齋,有何施設齋,有何功施設齋,有何功施、設齋,有何功布施、設齋,有何

【七功德淨土品】

出世。

【E1】爾時,韋使 【E1】 介時,韋使 【E1】 介時,韋使 【E1】 介時,韋使 【E1】 爾時,韋使 君再肅容儀,禮拜|君再肅容儀,禮拜|君再肅容儀,禮拜|君再肅容儀,禮拜|君再肅容儀,禮拜 問曰:「弟子聞和|問曰:「弟子聞和|問曰:「弟子聞和|問曰:「弟子聞和|問曰:「弟子聞和 尚說法,實不可思問說法,實不可思問說法,實不可思問說法,實不可思問說法,實不可思 議。今有少疑,欲|議。今有少疑,欲|議。今有少疑,欲|議。今有少疑,欲|議。今有少疑,欲 問和尚,願大慈問和尚,願大慈問和尚,願大慈問和尚,願大慈問和尚,願大慈 悲,特為解說。 | 悲,特為解說。 | 悲,特為解說。 | 悲,特為解說。 | 悲,特為解說。 | 師曰:「有疑即問,師曰:「有疑即問,師曰:「有疑即問,師曰:「有疑即問,師曰:「有疑即問, 何須再三。」 使君曰:「和尚所|使君曰:「和尚所|使君曰:「和尚所|韋公曰:「和尚所|使君曰:「和尚所

師宗旨乎?」 師曰:「是。」

【七功德淨土品】 | 八、示西方相狀| 八、示西方相狀| 八、問答功徳及| 八、示西方相狀 門(武帝問功徳附)

何須再三。」

|師宗旨? | 師曰:「是。」

|功德?達磨言:實|德?達磨言:實無|德?達磨言:實無|德?達磨言:實無|功德?達磨言:實 無功德。武帝恨功德。武帝悵悒,功德。武帝悵悒,功德。武帝悵怏,無功德。武帝悵 何?」

|法身中,不在修|中,不在修福。 福。

常行普敬也。 🗀 自大,常輕一切自大,常輕一切自大,常輕一切切故。

故。

<mark>怏,不稱本情,遂|不稱本情,遂令達|不稱本情,遂令達|不稱本情,遂令達|怏</mark>,不稱本情,遂 何?」

|常行普敬也。 |

故。 不輕,常行普敬。 ||不輕,常行普敬。 ||不輕,常行普敬。| 韋使君默然作觀。|韋使君默然作觀。|韋使君默然作觀。

今達磨出境。弟子|磨出境。弟子未達|磨出境。弟子未達|磨出境。弟子未達|今達磨出境。弟子 未達此理,願和尚|此理 ,願 和 尚 為|此 理 , 願 和 尚 為|此 理 , 願 和 尚 為|未達此理,願和尚 為說,達磨意旨如|說,達磨意旨如|說,達磨意旨如|說,達磨意旨如|為說,達磨意旨如 何?」 何?」

中,不在修福。

|常行普敬也。 |

故。 善知識!念念無間善知識!念念無間善知識!念念無間善知識!念念無間善知識!念念無間 是功,心行平直是|是功,心行平直是|是功,心行平直是|是功,心行平直是|是功,心行平直是 德。自修身是功,|德。自修身是功,|德。自修身是功,|德。自修身是功, 自修性是德。德即自修性是德。德即自修性是德。德即自修性是德。

何?」

師言:「實無功徳,師言:「實無功徳,師言:「實無功徳,師言:「實無功徳,師言:「實無功徳, 勿疑先聖之言。武|勿疑先聖之言。武|勿疑先聖之言。武|勿疑先聖之言。武|勿疑先聖之言。武 帝心邪,不知正|帝心邪,不知正|帝心邪,不知正|帝心邪,不知正|帝心邪,不知正 法。造寺、供養、法。造寺供養、布法。造寺供養、布法。造寺、供養、法。造寺、供養、 布施、設齋,名為|施 設 齋 , 名 為 求|施 設 齋 , 名 為 求|布施、設齋,名為|布施、設齋,名為 求福,不可將福便|福,不可將福便為|福,不可將福便為|求福,不可將福便|求福,不可將福便 為功德。{功德}在|功德。功德在法身|功德。功德在法身|為功德。功德在法|為功德。功德在法 |身中,不在修福。|身中,不在修福。

師言:見性是功,|師言:見性是功,|師言:見性是功,|師 又 曰 : 見 性 是|師言:見性是功, 平直是德,念念無|平直是德,念念無|平直是德,念念無|功,平等是德,念|平直是德,念念無 滯,常見本性,真|滯,常見本性,真|滯,常見本性,真|念 無 滯 , 常 見 本|滯,常見本性,真 實妙用,名為功實妙用,名為功實妙用,名為功性,真實妙用,名實妙用,名為功 德。外行禮敬是|德。外行禮敬是|德。外行禮敬是|為功德。外行於禮|德。外行禮敬是 |功,内心謙下是|功,内心謙下是|功,内心謙下是|是功,内心謙下是|功,内心謙下是 |徳。自性建立萬法||徳。自性建立萬法||徳。自性建立萬法||徳。自性建立萬法||徳。自性建立萬法 是功,心體離{念}|是功,心體離念是|是功,心體離念是|是功,心體離念是|是功,心體離念是 是德。不離自性是|徳。不離自性是|徳。不離自性是|徳。不離自性是|徳。不離自性是 功,應用無染是|功,應用無染是|功,應用無染是|功,應用無染是|功,應用無染是 德。若覓功德法|德。若覓功德法|德。若覓功德法|德。若覓功德法|德。若覓功德法 身,但依此作,是|身,但依此作,是|身,但依此作,是|身,但依此作,是|身,但依此作,是 真功德。若修功德|真功德。若修功德|真功德。若修功德|真功德。若修功德|真功德。若修功德 之人,心即不輕,|之人,心即不輕,|之人,心即不輕,|之人,心即不輕,|之人,心即不輕, 常行普敬也。」 |常行普敬也。 | 師曰:「心常輕人,|師曰:「心常輕人,|師曰:「心常輕人,|師曰:「心常輕人,|師曰:「心常輕人, 吾我不斷,即自無|吾我不斷,即自無|吾我不斷,即自無|吾我不斷,即自無|吾我不斷,即自無 功。自性虚妄不功。自性虚妄不功。自性虚妄不功。自性虚妄不功。自性虚妄不 實,即自無德。無|實,即自無德。無|實,即自無德。無|實,即自無德,為|實,即自無德。無 功德之人,為吾我|功德之人,為吾我|功德之人,為吾我|吾我自大,常輕一|功德之人,為吾我 自大,常輕一切

> 德。自修身是功, 自修性是德。德即 不輕,常行普敬。」 **韋使君默然作觀。**

師言:「善知識!|師言:「善知識!|師言:「善知識!|善知識!功徳<mark>須</mark>自|師言:「善知識! |功德源自性内見,|功德須自性内見,|功德須自性内見,|性内 見 , 不 是 布|功德<mark>須</mark>自性内見,

故。

不是布施、供養之|不是布施供養之所|不是布施供養之所|施 、 供 養 之 所 求|不是布施、供養之 過。」

【E3】使君頂禮, {疑}。 ┌

佛土淨。 」

安樂。

與功德別。武帝不|功德別。武帝不識|功德別。武帝不識|徳別。武帝不識真|與功德別。武帝不 識理,非我祖師<mark>有</mark>理,非我祖師人在|理,非我祖師人在|理 , 非 我 祖 師 有|識理,非我祖師<mark>有</mark> 過。┌ 願為弟子,又問:|願為弟子,又問:|願為弟子,又問:|子常見僧俗念阿彌|<mark>願為弟子</mark>,又問:

【E3】使君頂禮, 疑。╷

|佛土淨。 |

安樂。

所求也。是以福德|求也。是以福德與|求也。是以福德與|也。是以福德與功|所求也。是以福德 過。」

過。」 【E3】使君頂禮, 「弟子常見僧俗念|「弟子常見僧俗念|「弟子常見僧俗念|陁佛,願生西方。| 《阿彌陀經》,願|《阿彌陀經》,願|《阿彌陀經》,願|請和尚說,得生彼|《阿彌陀經》,願 生西方。請和尚說|生西方。請和尚說|生西方。請和尚說|否?願為破疑。 | |生西方。請和尚說 得生彼不?願為破|得生彼不?願為破|得生彼不?願為破

疑。╷ 【E4】師言:「使|【E4】師言:「使|【E4】師言:「使|【E4】師言:「使|【E4】師言:「使 君善聽!某甲與|君善聽!某甲與|君善聽!某甲與|君善聽!惠能與|君善聽!某甲與 說。世尊在舍衛城|說。世尊在舍衛城|說。世尊在舍衛城|說。世尊在舍衛城|說。世尊在舍衛城 中,說西方引化,中,說西方引化,中,說西方引化,中,說西方引化,中,說西方引化, 經文分明,去此不|經文分明,去此不|經文分明,去此不|經文分明,去此不|經文分明,去此不 遠。若論相說,里|遠。若論相說,里|遠。若論相說,里|遠。若論相說,理|遠。若論相說,里 數即有十萬八千。|數即有十萬八千。|數即有十萬八千。|即有十萬八千。若|數即有十萬八千。 若說身中,十惡八|若說身中,十惡八|若說{身}中,十惡|說身中,十惡八邪|若說身中,十惡八 邪便{是}。說遠只|邪便是。說遠只為|八邪便是。說遠只|便是。說遠為其下|邪便是。說遠只為 為下根,說近為其|下根,說近為其上|為下根,說近為其|根 , 說 近 為 其 上|下根,說近為其上 上智。人有兩種,|智。人有兩種,法|上智。人有兩種,|智。人有兩種,法|智。人有兩種,法 法無兩般。迷悟有|無兩般。 迷悟有|法無兩般。迷悟有|無兩般。 迷悟有|無兩般。 迷悟有 殊,見有遲疾。迷|殊,見有遲疾。迷|殊,見有遲疾。迷|殊,見有遲疾。迷|殊,見有遲疾。迷 人念佛生彼,悟人|人念佛生彼,悟人|人念佛生彼,悟人|人念佛求生於彼,|人念佛生彼,悟人 自淨其心,所以佛|自淨其心,所以佛|自淨其心,所以佛|悟人自淨其心,所|自淨其心,所以佛 言:隨其心淨,即|言:隨其心淨,即|言:隨其心淨,即|以 佛 言 : 隨 其 心|言:隨其心淨,即 |佛土淨。 | |淨,即佛土淨。 師言:「東方人但|師言:「東方人但|師言:「東方人但|東方人但心淨無|師言:「東方人但 淨心無罪,西方人|淨心無罪,西方人|淨心無罪,西方人|罪,雖西方人心不|淨心無罪,西方人 心不淨有愆。東方|心不淨有愆。東方|心不淨有愆。東方|淨亦有愆。東方人|心不淨有愆。東方 人造罪,念佛求生|人造罪,念佛求生|人造罪,念佛求生|造罪,念佛求生西|人造罪,念佛求生 西方。西方人造罪|西方。西方人造罪|西方。西方人造罪|方。西方人造罪,|西方。西方人造罪

過。」

【E3】又問:「弟【E3】使君頂禮, 「弟子常見僧俗念 得生彼不?願為破 疑。╷

|佛土淨。 | 造愆,彼土念生何|造愆,彼土念生何|造愆,彼土念生何|念佛求生何國?凡|造愆,彼土念生何 國 ? 凡愚不了自|國 ? 凡愚不了自|國 ? 凡愚不了自|愚不了自性,不識|國 ? 凡愚不了自 性,不識身中西性,不識身中西性,不識身中西身中爭土,願東、性,不識身中西 方,願東願西。悟|方,願東願西。悟|方,願東願西。悟|願西。悟人在處一|方,願東願西。悟 人在處一般。所以|人在處一般。所以|人在處一般。所以|般。所以佛言:隨|人在處一般。所以 佛言:隨所住處常|佛言:隨所住處常|佛言:隨所住處常|所住處常安常樂。|佛言:隨所住處常 安樂。

使君!心地但無不|使君!心地但無不|使君!心地但無不|使君!心地但無不|使君!心地但無不 善,西方去此不|善,西方去此不|善,西方去此不|善,西方去此不|善,西方去此不 |遙;若懷不善之|遙;若懷不善之|遙;若懷不善之|遙;若懷不善之|遙;若懷不善之

安樂。

至。

遙如何達?」

不願?」

疑即散。 」

心壤。

心,念{佛}往{生}心,念佛往生難心,念佛往生難心,念佛往生難心,念佛往生難 是釋迦。心起慈|是釋迦。心起慈|是釋迦。心起慈 |悲,即是觀音。常|悲,即是觀音。常|悲,即是觀音。常 行喜捨,名為勢行喜捨,名為勢行喜捨,名為勢 至。

得達?」

不願?」

|師言:「徒眾用心!|師言:「徒眾用心!|師言:「徒眾用心! 一時若見西方,無|一時<mark>得</mark>見西方,無|一時得見西方,無 疑即散。 」

心壞。

|佛向性中作,莫向|佛向性中作,莫向|佛向性中作,莫向|佛向性中作,莫向|佛向性中作,莫向 |外求。自性迷即是||外求。自性迷即是||外求。自性迷即是||身外求。自性迷即||外求。自性迷即是

難到。今勸善知識|到。今勸善知識先|到。今勸善知識先|到。今勸善知識先|到。今勸善知識先 先除十惡,即行十除十惡,即行十除十惡,即行十除十惡,即行十除十惡,即行十 萬。{後}除八邪,萬。後除八邪,乃萬。後除八邪,乃善。後除八邪,乃 萬。後除八邪,乃 乃過八千。念念見|過八千。 念念見|過八千。 念念見|過八千。 念念見|過八千。 念念見 性,常行平直,到|性,常行平直,到|性,常行平直,到|性,常行平直,到|性,常行平直,到 |如彈指,便覩彌||如彈指,便覩彌||如彈指,便覩彌||如彈指,便覩彌||如彈指,便覩彌 |陀。能淨能寂,即||陀。能淨能寂,即||陀。能淨能寂,即||陁。 至。

使君!但行十善,|使君!但行十善,|使君!但行十善,|使君!但行十善,|使君!但行十善, 何須更願往生?不|何須更願往生?不|何須更願往生?不|何須更願往生?不|何須更願往生?不 斷十惡之心,何佛斷十惡之心,何佛|斷十惡之心,何佛|斷十惡之心,何佛|斷十惡之心,何佛 即來迎請?若悟|即來迎請?若悟無|即來迎請?若悟無|即來迎請?若悟無|即來迎請?若悟無 {無}生頓法,見西|生頓法,見西方只|生頓法,見西方只|生頓法,見西方只|生頓法,見西方只 方 只 在 剎 那 ; 不 在剎那;不悟,念 在剎那;不悟,念 在剎那;不悟,念 在剎那;不悟,念 悟,念佛欲往,路|佛欲往,路遙如何|佛欲往,路遙如何|佛求生,路遙如何|佛欲往,路遙如何 得達?」 得達?

師言:「某甲與諸|師言:「某甲與諸|師言:「某甲與諸|惠能與諸人移西方|師言:「某甲與諸 間,目前便見,{願}|間,目前便見,願|間,目前便見,願|見,各願見否? | 不願?」

【E5】使君頂禮【E5】使君頂禮【E5】使君頂禮【E5】皆頂禮言: 言:「若此處見,|言:「若此處見,|言:「若此處見,|「若此處見,何須|言:「若此處見, 何須更願往生?願|何須更願往生?願|何須更願往生?願|更願往生?願和尚|何須更願往生?願 和尚慈悲,便現西|和尚慈悲,便現西|和尚慈悲,便現西|慈悲,便現西方,|和尚慈悲,便現西 方,普願得見。 | |方,普願得見。 | |方,普願得見。 | |普願得見。 | 疑即散。」

【E6】師言:「大|【E6】師言:「世|【E6】師言:「世|【E6】師言:「大|【E6】師言:「大 <mark>眾!世人自色身是|人 自 色 身 是 城 ,|人 自 色 身 是 城 ,|眾!世人自色身是|眾!世人自色身是</mark> {城},眼、耳、鼻、間、耳、鼻、舌是眼、耳、鼻、舌是域,眼、耳、鼻、域,眼、耳、鼻、 舌是城門,外有五|城門,外有五門,|城門,外有五門,|舌 是 門 , 外 有 五|舌是城門,外有五 門,內有意識。心內有意識。 心為內有意識。 心為門,內有意門。心門,內有意識。心 為地,性是王,王|地,性是王,王居|地,性是王,王居|是地,性是王,王|為地,性是王,王 居心地上。性在王|心 地 上 。 性 在 王|心 地 上 。 性 在 王|居心地上。性在王|居心地上。性在王 在,性去王無。性|在,性去王無。性|在,性去王無。性|在,性去王無。性|在,性去王無。性 在身心存,性無身|在身心存,性無身|在身心存,性無身|在身心存,性去身|在身心存,性無身 心壞。 心壞。

|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。

得達?」

人移西方如剎那|人移西方如剎那|人移西方如剎那|如剎那間,目前便|人移西方如剎那 間,目前便見,願 不願?」

【E5】使君頂禮 方,普願得見。 | 師言:「徒眾用心! 一時得見西方,無 疑即散。」

小壞。

害除,魚鼈絕。

是自性西方。」 |是自性西方。」 |是自性西方。」 |是自性西方。」 |是自性西方。」

教授。」

彼? □

眾生,離迷{}{},|眾生,離迷即覺,|眾生,離迷即覺,|是眾生;自性覺,|眾生,離迷即覺, 迦,平直即彌陀。|迦,平直即彌陀。|迦,平直即彌陀。|平直即彌陁。 |害除,魚鼈絕。||害除,魚鼈絕。||害除,魚龍絕。||害除,魚鼈絕。 自心地上,覺性如自心地上,覺性如自心地上,覺性如自心地上,覺性如自心地上,覺性如

知識!若欲修行,|知識!若欲修行,|知識!若欲修行,|知識!若欲修行,|知識!若欲修行,

覺即是佛。慈悲即|覺即是佛。慈悲即|覺即是佛。慈悲即|即是佛。慈悲即是|覺即是佛。慈悲即 是觀音,喜捨名為|是觀音,喜捨名為|是觀音,喜捨名為|觀音,喜捨名為勢|是觀音,喜捨名為 勢至,能淨即釋|勢至,能淨即釋|勢至,能淨即釋|至,能淨即釋迦,|勢至,能淨即釋 迦,平直即彌陀。 人我是須彌,邪心|人我是須彌,邪心|人我是須彌,邪心|人我即須彌,邪心|人我是須彌,邪心 是海水,煩惱是波|是海水,煩惱是波|是海水,煩惱是波|是海水,煩惱是波|是海水,煩惱是波 浪,毒害是惡龍,|浪,毒害是惡龍,|浪,毒害是惡龍,|浪,毒害是惡龍,|浪,毒害是惡龍, 虚妄是鬼神,塵勞|虚妄是鬼神,塵勞|虚妄是鬼神,塵勞|虚妄是鬼神,塵勞|虚妄是鬼神,塵勞

是魚鼈,貪瞋是地|是魚鼈,貪瞋是地|是魚鼈,貪瞋是地|是魚鼈,貪嗔是地|是魚鼈,貪瞋是地 獄,愚癡是畜生。|獄,愚癡是畜生。|獄,愚癡是畜生。|獄,愚癡是畜生。|獄,愚癡是畜生。 善知識!常行十善知識!常行十善知識!常行十善知識!常行十善知識!常行十 善,天堂便至。除|善,天堂便至。除|善,天堂便至。除|善,天堂便至。除|善,天堂便至。除 人我,須彌倒。無 人我,須彌倒。無 人我,須彌倒。無 人我,須彌倒。無 人我,須彌倒。無 邪心,海水竭。煩|邪心,海水竭。煩|邪心,海水竭。煩|邪心,海水竭。煩|邪心,海水竭。煩 惱無,波浪滅。毒 惱無,波浪滅。毒 惱無,波浪滅。毒 惱無,波浪滅。毒 惱無,波浪滅。毒

來放大光明,外照|來放大光明,外照|來放大光明,外照|來放大光明,外照|來放大光明,外照 六門清淨,照破六|六門清淨,照破六|六門清淨,照破六|六門清淨,能破六|六門清淨,照破六 欲諸天。內照三毒|欲諸天。[自性]內|欲諸天。內照三毒|欲諸天。自性內|欲諸天。內照三毒 若除,地獄一時消照,三毒若除,地若除,地獄一時消照,三毒即除,地若除,地獄一時消 散。內外明徹,不|獄一時消散。內外|散。內外明徹,不|獄等罪一時消散。|散。內外明徹,不

異西方。不作此|明徽,不異西方。|異西方。不作此|內外明徽,不異西|異西方。不作此 修,如何到彼?」|不作此修,如何到|修,如何到彼?」|方。不作此修,如|修,如何到彼?」 何到彼?」

大眾聞說,俱歎善|大眾聞說,俱歎善|大眾聞說,俱歎善|大眾聞說,俱歎善|大眾聞說,俱歎善 哉!但是迷人,了|哉!但是迷人,了|哉!但是迷人,了|哉,曰:「但是迷|哉!但是迷人,了 照見性,悉皆禮|然見性,悉皆禮|然見性,悉皆禮|人,了然見性」,|然見性,悉皆禮 |拜,唯言:「善哉!|拜,唯言:「善哉!|拜,唯言:「善哉!|悉皆禮拜,唯言:|拜,唯言:「善哉! 普願法界眾生,聞|普願法界眾生,聞|普願法界眾生,聞|「普願法界眾生,|普願法界眾生,聞 者一時悟解。」 ||者一時悟解。」 ||者一時悟解。」 ||聞者一時悟解。」||者一時悟解。」 【E7】師言:「善|【E7】師言:「善|【E7】師言:「善|【E7】師言:「善|【E7】師言:「善

在家亦得,不由在|在家亦得,不由在|在家亦得,不由在|在家亦得,不由在|在家亦得,不由在 寺。在家能修,如|寺。在家能修,如|寺。在家能修,如|寺。在家能行,如|寺。在家能修,如 東方人心善。在寺|東方人心善。在寺|東方人心善。在寺|東方人心善。在寺|東方人心善。在寺| 不修,如西方人心|不修,如西方人心|不修,如西方人心|不修,如西方人心|不修,如西方人心 惡。但心清淨,即|惡。但心清淨,即|惡。但心清淨,即|惡。但心清淨,即|惡。但心清淨,即

【E8】 章氏曰:「在|【E8】 使君又問: |【E8】 使君又問: |【E8】 章公又問: |【E8】 使君又問: 家如何修行?願為│「在家如何修行?│「在家如何修行?│「在家如何修行?│「在家如何修行? |願為教授。」 |願為教授。」 |願為教授。」 |願為教授。」

[E9] 師言:「{吾}| [E9] 師言:「吾| [E9] 師言:「吾| [E9] 師言:「{吾}| [E9] 師言:「吾

與大眾作《無相與大眾作《無相與大眾作《無相與大眾作《無相與大眾作《無相 頌曰:

頌曰:

頌》,但依此修,|頌》,但依此修,|頌》,但依此修,|頌》,但依此修,|頌》,但依此修, 頌曰:

常與吾同處無別。|常與吾同處無別。|常與吾同處無別。|常與吾同處無別。|常與吾同處無別。 若不<mark>修</mark>行,雖在吾|若不依此行,雖在|若不依此行,雖在|若不依此行,雖在|若不<mark>依此修</mark>行,雖 邊,如隔千里。 | | 吾邊,如隔千里。 || 吾邊,如隔千里。 || 吾邊,如隔千里。 || 在 吾 邊 , 如 隔 千 頌曰:

說通及心通,如日說通及心通,如日說通及心通,如日說通及心通,如日說通及心通,如日 法,出世破邪宗。|法,出世破邪宗。|法,出世破邪宗。|法,出世破邪宗。|法,出世破邪宗。 法即無頓漸, 迷悟 法即無頓漸, 迷悟 法即無頓漸, 迷悟 法即無頓漸, 迷悟 法即無頓漸, 迷悟 法,愚人不可悉。|法,愚人不可悉。|法,愚人不可悉。|門,愚人不可悉。|法,愚人不可悉。 說即雖萬般,合理|說即雖萬般,合理|說即雖萬般,合理|說即雖萬般,合理|說即雖萬般,合理 中,常須生慧日。|中,常須生慧日。|中,常須生慧日。|中,常須生慧日。|中,常須生慧日。 煩惱除,邪正俱不|煩惱除,邪正俱不|煩惱除,邪正俱不|煩惱除,邪正俱不|煩惱除,邪正俱不 用,清淨至無餘。|用,清淨至無餘。|用,清淨至無餘。|用,清淨至無餘。|用,清淨至無餘。 菩提本自性,起心|菩提本自性,起心|菩提本自性,起心|菩提本自性,起心|菩提本自性,起心 即是妄,淨性在妄|即是妄,淨性在妄|即是妄,淨性在妄|即是妄,淨性在妄|即是妄,淨性在妄 中,但正無三障。|中,但正無三障。|中,但正無三障。|中,但正無三障。|中,但正無三障。 世人若修道,一切|世人若修道,一切|世人若修道,一切|世人若修道,一切|世人若修道,一切 <mark>盡不妨</mark>,常自見己|不相妨,常自見己|不相妨,常自見己|<mark>盡不妨</mark>,常自見己|<mark>盡不妨</mark>,常自見己 過,與道即相當。|過,與道即相當。|過,與道即相當。|過,與道即相當。|過,與道即相當。 色類自有道,各自|色類自有道,各自|色類自有道,各自|色類自有道,各不|色類自有道,各自

里。」頌曰:

處虛空,唯傳見性|處虛空,唯傳見性|處虛空,唯傳見性|處虛空,惟傳見性|處虛空,唯傳見性 有遲疾,只這見性|有遲疾,只這見性|有遲疾,只這見性|有遲疾,只此見性|有遲疾,只這見性 還歸一,煩惱暗宅|還歸一,煩惱暗宅|還歸一,煩惱暗宅|還歸一,煩惱暗宅|還歸一,煩惱暗宅 邪來煩惱至,正來|邪來煩惱至,正來|邪來煩惱至,正來|邪來煩惱至,正來|邪來煩惱至,正來 不相妨,離道別覓|不相妨,離道別覓|不相妨,離道別覓|相妨惱,離道別覓|不相妨,離道別覓 道,覓道不見道。|道,覓道不見道。|道,覓道不見道。|道,終身不見道。|道,覓道不見道。 波波度一生,到頭

左。

破。

到頭還自懷,

到頭還自懊,

還自懊。 欲得見真道,行正|欲得見真道,行正|欲得見真道,行正|欲得見真道,行正|欲得見真道,行正 則是道,自若無道|則是道,自若無道|則是道,自若無道|即是道,自若無道|則是道,自若無道 心,闇行不見道。|心,闇行不見道,|心,闇行不見道,|心,闇行不見道。|心,闇行不見道。 若真修道人,不見|若真修道人,不見|若真修道人,不見|若真修道人,不見|若真修道人,不見 世間過,若見他人|世間過。若見他人|世間過。若見他人|世間過,若見他人|世間過,若見他人 非,{自}非卻在|非,自非卻在左。|非,自非卻在左。|非,自非却是左。|非,自非卻在左。

他非我不非,我非|他非我不非,我非|他非我不非,我非|他非我不非,我非|他非我不非,我非 自有過,但自却非自有過,但自却非自有過,但自却非自有過,但自却非自有過,但自却非 心 , { 打 } 除 煩 惱|心,打除煩惱破。|心,打除煩惱破。|心,打除煩惱破。|心,打除煩惱破。 憎愛不關心,長伸

兩腳臥。 欲擬化他人,自須|欲擬化他人,自須|欲擬化他人,自須|欲擬化他人,自須|欲擬化他人,自須 有方便,勿令彼有|有方便,勿令彼有|有方便,勿令彼有|有方便,勿令彼有|有方便,勿令彼有 疑,則是自性見。|疑,即是自性見。|疑,則是自性見。|疑,即是自性現。|疑,即是自性見。

法元在世間,於世法元在世間,於世法元在世間,於世 佛法在世間,不離 法元在世間,於世 出世間,一切盡打|出世間,一切盡打|出世間,一切盡打|世間覺,離世覓菩|出世間,一切盡打 |却,菩提性宛然。|却,菩提性宛然。|却,菩提性宛然。|提,恰如求兔角。|却,菩提性宛然。 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。

【F1】師言:「善|【F1】師言:「善|【F1】師言:「善|【F1】師言:「善|【F1】師言:「善 知識!總須誦取,知識!總須誦取,知識!總須誦取,知識!總須誦取,知識!總須誦取, 依此偈修,言下見|依此偈修,言下見|依此偈修,言下見|依偈修行,言下見|依此偈修,言下見 性,雖去吾千里,|性,雖去吾千里,|性,雖去吾千里,|性。雖去吾千里,|性,雖去吾千里, 如常在吾邊;於此|如常在吾邊;於此|如常在吾邊;於此|如常在吾邊;於此|如常在吾邊;於此 言下不悟,即對面|言下不悟,即對面|言下不悟,即對面|言下不悟,即對面|言下不悟,即對面 千里。各各自修,│千里。各各自修,│千里。各各自修,│千里。各各自修,│千里。各各自修, 法不{相}待。眾人|法不相待。眾人且|法不相待。眾人且|法不{相}待。眾人|法不相待。眾人且 且 散 , 吾 歸 曹 溪|散,吾歸曹溪山。|散,吾歸曹溪山。|且散,吾歸曹溪。|散,吾歸曹溪山。 山。眾若有疑,却|眾若有疑,却來相|眾若有疑,却來相|眾若有疑,却來相|眾若有疑,却來相 來相問,為眾破問,為眾破疑,同問,為眾破疑,同問,為眾破疑,各問,為眾破疑,同 疑,同見佛性。 | 見佛性。 |

[F2]時,在會道[F2]時,在會道[F2]時,在會道[F2]時會僧俗, 俗豁然大悟,咸讚|俗豁然大悟,咸讚|俗豁然大悟,咸讚|豁然大悟,咸讚善|俗豁然大悟,咸讚 善哉!俱明佛性。|善哉!俱明佛性。|善哉!俱明佛性。|哉!俱明佛性。

見佛性。」

見本心。」 見佛性。」

【F2】時,在會道 |善哉!俱明佛性。

【八參請機緣品】

九、諸宗難問門 【1a】大師出世, 行化四十餘年。 心,欲相難問。

便須自見。

徒,說不可盡。

【八參請機緣品】

九、諸宗難問 【1a】大師出世, 行化四十餘年。 心,欲相難問。

見。 諸人聞說,總皆頂|諸人聞說,總皆頂|諸人聞說,總皆頂|諸人聞說,總皆頂|諸人聞說,總皆頂 禮,請事為師,願|禮,請事為師,願|禮,請事為師,願|禮,請事為師,願|禮,請事為師,願 為弟子。如此之|為弟子。如此之|為弟子。如此之|為弟子。如此之|為弟子。如此之 |徒,說不可盡。 若論宗旨,傳授《壇】若論宗旨,傳授《壇】若論宗旨,傳受《壇】若論宗旨,傳授《壇】若論宗旨,傳授《壇

【八參請機緣品】 九、諸宗難問 【1a】大師出世, 行化四十餘年。

諸宗難問,僧俗約|諸宗難問,僧俗約|諸宗難問,僧俗約|諸宗難問,僧俗約|諸宗難問,僧俗約 千餘人,皆起惡|千餘人,皆起惡|千餘人,皆起惡|千餘人,皆起惡心|千餘人,皆起惡 難問。 心,欲相難問。 師言:一切盡除,|師言:一切盡除,|師言:一切盡除,|師言:一切盡除,|師言:一切盡除,

二之性 ,是 名實|性。無二之性,是|性。無二之性,是|性。無二之性,是|性。無二之性,是 性。於實性上,建名實性。於實性名實性。於實性名實性。於實性名實性。於實性 立一切教門,言下上,建立一切教上,建立一切教上,建立一切教上,建立一切教 門,言下便須自門,言下便須自門,言下便須自門,言下便須自

見。 徒,說不可盡。

【八參請機緣品】【八參請機緣品】 九、諸宗難問門 【1a】大師出世,

行化四十年。

無名名於自性。無|無名可名,名於自|無名可名,名於自|無名可名,名於自|無名可名,名於自

見。 徒,說不可盡。

九、諸宗難問門 【1a】大師出世,

|行化四十餘年。 心,欲相難問。 見。

|徒,說不可盡。

39

姓名,遞相付囑。|遞相付囑。 心,終不免諍。 心,與道相違矣。|道相違矣。

|經》者,即有{禀}|經》者,即有禀承,經》者,即有禀承,經》者,即有禀承,經》者,即有禀承, 心,終不免諍。

遞相付囑。 心,終不免諍。 道相違矣。

承 , 所 付 須 知 去|所付須知去處、年|所付須知去處、年|所付須知去處、年|所付須知去處、年 處、年月、時代、|月、時代、姓名,|月、時代、姓名,|月、時代、姓名,|月、時代、姓名, 搋相付囑。 搋相付囑。 若無《壇經》禀承|若無《壇經》禀承|若無《壇經》禀承|若無《壇經》禀承|若無《壇經》禀承 者,即非南宗弟|者,即非南宗弟|者,即非南宗弟|者,即非南宗弟|者,即非南宗弟 子,緣未得所禀,|子,緣未得所禀,|子,緣未得所禀,|子,緣未得所禀,|子,緣未得所禀,

雖說頓法,未契本|雖說頓法,未契本|雖說頓法,未契本|雖說頓法,未契本|雖說頓法,未契本 心,終不免諍。 心,終不免諍。 但得法者,{只}勸|但得法者,只勸修|但得法者,只勸修|但得法者,只勸修|但得法者,只勸修 修行。諍是勝負之|行。諍是勝負,與|行。諍是勝負,與|行。 諍 是 勝 負 之|行。 諍 是 勝 負 之 心,與道相違矣。心,與道相違矣。

門

中。

當陽縣玉泉寺住。 住。

漸。

令吾怪。 |

【1d】志誠唱諾,

中。

住。 漸。

怪。」

十、南北二宗見性|十、南北二宗見性|十、南北二宗見性|十、南北二宗見性|十、南北二宗見性

【1b】世人盡言南【1b】世人盡言南【1b】世人盡言南【1b】世人盡言南【1b】世人盡言南 能北秀,未知事|能北秀,未知事|能北秀,未知事|能北秀,未知事|能北秀,未知事 中。 曲。 且秀大師在荊南府|且秀大師在荊南府|且秀大師在荊南府|且秀大師在荊南當|且秀大師在荊南府 當陽縣玉泉寺住。|當陽縣玉泉寺住。|陽縣玉泉寺住。能|當陽縣玉泉寺住。 能大師在韶州城東|能大師在韶州城東|能大師在韶州城東|大師在韶州城東四|能大師在韶州城東 {四}十五里曹溪山|四十五里曹溪山|四十五里曹溪山|十五里曹溪山住。|四十五里曹溪山 住。

法本一宗,人有南|法本一宗,人有南|法本一宗,人有南|法本一宗,人有南|法本一宗,人有南 |北。何名頓漸?法|北。何名頓漸?法|北。何名頓漸?法|北。何名頓漸?法|北。何名頓漸?法 即一種,見有遲|即一種,見有遲|即一種,見有遲|即一種,見有遲|即一種,見有遲 |疾。法無頓漸,人|疾。法無頓漸,人|疾。法無頓漸,人|疾。法無頓漸,人|疾。法無頓漸,人 有利鈍,故名頓|有利鈍,故名頓|有利鈍,故名頓|有利鈍,故名頓|有利鈍,故名頓 漸。 漸。

怪。」

{ 徑 } 疾 , 直 指 見 | 徑疾,直指見性。 | 徑疾,直指見性。 | 法 徑 疾 , 直 指 見 | 徑疾,直指見性。 性。遂命門人志誠|遂命門人志誠曰:|遂命門人志誠曰:|性。遂命門人志誠|遂命門人志誠曰: 曰:「汝聰明多智,「汝聰明多智,可」「汝聰明多智,可曰:「汝聰明多智, 可與吾到曹溪山禮|與 吾 到 曹 溪 山 禮|與 吾 到 曹 溪 山 禮|可與吾到曹溪山禮|與 吾 到 曹 溪 山 禮 |拜。但坐聽法,莫|拜。但坐聽法,莫|拜。但坐聽法,莫|拜。但坐聽法,莫|拜。但坐聽法,莫 恠。╷

言吾使汝去。汝若|言吾使汝去。汝若|言吾使汝去。汝若|言吾使汝來。汝若|言吾使汝去。汝若 聽得,盡心記取,|聽得,盡心記取,|聽得,盡心記取,|聽得,盡心記取,|聽得,盡心記取, 却來與說。吾{看}|却來與說。吾看彼|却來與說。吾看彼|却來與說。吾看彼|却來與說。吾看彼 彼 所 見 , 誰 遲 誰|所見,誰遲誰疾?|所見,誰遲誰疾?|所見,誰遲誰疾?|所見,誰遲誰疾? 疾?火急早來,勿|火急早來,勿令吾|火急早來,勿令吾|火急早來,勿令吾|火急早來,勿令吾 【1d】志誠唱諾,【1d】志誠唱諾,【1d】志誠禮拜便【1d】志誠唱諾,

門

中。

住。

漸。 【1c】秀聞師說法|【1c】秀聞能說法|【1c】秀聞能說法|【1c】秀聞能師說|【1c】秀聞師說法

「汝聰明多智,可 怪。」

禮拜便行,{經}二|禮辭便行,經二十|禮拜便行,經二十|行,經五十餘日至|禮拜便行,經二十 十五日至曹溪山,|五日至曹溪山,禮|五日至曹溪山,禮|曹溪山 ,禮|<mark>師</mark>坐|五日至曹溪山,禮 處。

【1e】志誠一聞, 願當教示。

作。

對曰:不是。

對曰:未說即是, 說了不是。

師曰:煩惱菩提, 亦復如此。

與吾說看。

願為解說。

又別。

尚:戒定慧只合 種,如何更別?

處。

【1e】志誠一聞, 當教示。

作。

志誠曰:不是。 師曰:何得不是?|師曰:何得不是?|師曰:何得不是?|師曰:何得不是?|師曰:何得不是? 志誠曰:未說即志誠曰:未說即對曰:未說即是,對曰:未說即是, 是,說了不是。 |師曰:煩惱菩提,|師曰:煩惱菩提,|師曰:煩惱菩提,|師曰:煩惱菩提, 亦復如此。

與我說看。

願為解說。

又別。

如何更別?

【1k】師曰:汝師|【1k】師曰:汝師|【1k】師曰:汝師|【1k】師曰:汝師|【1k】師曰:汝師

禮師坐聽,不言來|拜坐聽,不言來|拜坐聽,不言來|聽,不言來處。 處。

【1e】志誠一聞,【1e】志誠一聞, 言下便悟,即起禮|言下便悟,即起禮|言下便悟,即起禮|言下便悟,即起禮|言下便悟,即起禮 拜,白言:和尚!|拜,白言:和尚!|拜,白言:和尚!|拜,自言:和尚!|拜,白言:和尚! 弟子在玉泉秀和尚|弟子在玉泉秀和尚|弟子在玉泉秀和尚|弟子在玉泉寺秀和|弟子在玉泉秀和尚 處,學道九年,不|處,學道九年,不|處,學道九年,不|尚處,學道九年,|處,學道九年,不 得契悟。今聞和尚|得契悟。今聞和尚|得契悟。今聞和尚|不得契悟。今聞和|得契悟。今聞和尚 一說,忽然悟解,│一說,忽然悟解,│一說,忽然悟解,│尚 一 說 , 忽 然 悟│一說,忽然悟解, 便契本心。和尚慈|便契本心。和尚大|便契本心。和尚大|解,便契本心。和|便契本心。和尚慈 大,又{恐}輪迴,|大,又恐輪迴,願|大,又恐輪迴,願|事大,又恐輪迴,|大,又恐輪迴,願 當教示。 願當教示。

作。

作。

亦復如是。

又別。

種,如何更別?

志誠曰:不是。 對曰:不是。 是,說了不是。 說了不是。

亦復如此。

【1g】師問志誠|【1g】師問志誠|【1g】師問志誠|【1g】師問志誠|【1g】師問志誠 曰:吾聞汝<mark>禪</mark>師教|曰:吾聞汝師教示|曰:吾聞汝師教示|曰:吾聞汝<mark>禪</mark>師教|曰:吾聞汝<mark>禪</mark>師教 示學人,唯傳戒定|學人 , 唯 傳 戒 定|學 人 , 唯 傳 戒 定|示學人,唯傳戒定|示學人,唯傳戒定 慧,未審汝師說戒|<mark>慧,未審汝師說戒|慧,未審汝師說戒|慧,未審汝師說戒|慧,未審汝師說戒</mark> 定慧,行相如何?|定<mark>慧</mark>,行相如何?|定<mark>慧</mark>,行相如何?|定慧行相如何?與|定慧,行相如何? 與吾說看。 吾說看。

願為解說。 願為解說。

又別。

|戒定慧只合一種,||戒定慧只合一種,||尚:戒定慧只合一||尚:戒定慧只合-如何更別?

節坐聽,不言來 處。

【1e】志誠一聞, 悲!弟子生死事|慈悲,弟子生死事|慈悲,弟子生死事|尚大慈!弟子生死|悲!弟子生死事 當教示。

[If] 師曰:汝從[If] 師曰:汝從[If] 師曰:汝從[If] 師曰:汝從[If] 師曰:汝從 玉泉來,應是細|玉泉來,應是細|玉泉來,應是細|玉泉寺來,應是細|玉泉來,應是細 作。

對曰:不是。

說了不是。

亦復如此。

與吾說看。

【1h】志誠曰:秀|【1h】志誠曰:秀|【1h】志誠曰:秀|【1h】志誠曰:秀|【1h】志誠曰:秀 和尚說,諸惡不作|和尚說,諸惡莫作|和尚說,諸惡莫作|和尚說,諸惡不作|和尚說,諸惡<mark>不</mark>作 名為戒,諸善奉行|名為戒,諸善奉行|名為戒,諸善奉行|名為戒,諸善奉行|名為戒,諸善奉行 名為慧,自淨其意|名為<mark>慧</mark>,自淨其意|名為<mark>慧</mark>,自淨其意|名為慧,自淨其意|名為慧,自淨其意 名為定,此是戒定|名為定,此是戒定|名為定,此是戒定|名為定,此是戒定|名為定,此是戒定 慧。彼說如此,未<mark>慧。彼說如此,未</mark>慧。彼說如此,未|慧。彼說如此,未|慧。彼說如此,未 審和尚所見如何?|審和尚所見如何?|審和尚所見如何?|審和尚所見如何?|審和尚所見如何? |願為解說。

【li】師曰:秀和 【li】師曰:秀和 【li】師曰:秀和 【li】師曰:秀和 【li】師曰:秀和 尚所見,實不可思|尚所見,實不可思|尚見,實不可思|尚所見,實不可思|尚所見,實不可思 議。吾所見戒定慧|議。吾所見戒定慧|議。吾所見戒定<mark>慧</mark>|議。吾所見戒定慧|議。吾所見戒定慧 又別。

 $\begin{bmatrix} 1_j \end{bmatrix}$ 志誠 啟 $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 1_j \end{bmatrix}$ 志誠啟曰: $\begin{bmatrix} 1_j \end{bmatrix}$ 志誠 啟 $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 1_j \end{bmatrix}$ 志誠 啟 $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 1_j \end{bmatrix}$ 志誠 啟 $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 1_j \end{bmatrix}$ |種,如何更別?

41

同,見有遲疾。 戒定慧等法。

|說戒定慧,接大乘||說戒定慧,接大乘||說戒定慧,接大乘||說戒定慧,接大乘||說戒定慧,接大乘 同,見有遲疾。 定慧等法。

人。吾戒定慧,接|人。吾戒定<mark>慧</mark>,接|人。吾戒定<mark>慧</mark>,接|人。吾戒定慧,接|人。吾戒定慧,接 最上乘人。悟解不|最上乘人。悟解不|最上乘人。悟解不|最上乘人。悟解不|最上乘人。悟解不 同,見有遲疾。 同,見有遲疾。 |汝聽吾說,與<mark>彼</mark>同|汝聽吾說,與<mark>彼</mark>同|汝聽吾說,與彼說|汝聽吾說,與彼同|汝聽吾說,與<mark>彼</mark>同 不?吾所說法,不|不?吾所說法,不|同不?吾所說法,|不?吾所說法,不|不?吾所說法,不 離自性;離體說離自性;離體說不離自性;離體說離自性;離體說離自性;離體說 {法},自性常迷。|法,自性常迷。須|法,自性常迷。須|法,名為相說,自|法,自性常迷。須 須知一切萬法,皆|知一切萬法,皆從|知一切萬法,皆從|性常迷。須知一切|知一切萬法,皆從 從自性起用,是真|自性起用,是真戒|自性起用,是真戒|萬法,皆從自性起|自性起用,是真戒 定慧等法。 法。

同,見有遲疾。 用,是真戒定慧等定慧等法。

即是自性等佛。

說:

大智根人。

力,此名見性。

是自性等佛。

說:

大智根人。

名見性。

是自性等佛。 師曰:志誠!聽吾|師言:志誠!聽吾|師曰:志誠!聽吾|{聴}吾{說}:

說: 心地無非自性戒,心地無非自性戒,心地無非自性戒,心地無非自性戒, 心地無癡自性慧,|心地無癡自性慧,|心地無癡自性慧,|心地無癡自性慧,|心地無癡自性慧, 心地無亂自性定。|心地無亂自性定。|心地無亂自性定。|心地無亂自性定。|心地無亂自性定。

大智根人。

大根智人。 若悟自性,亦不立|若悟自性,亦不立|若悟自性,亦不立|若悟自性,亦不立|若悟自性,亦不立 菩提涅槃,亦不立|菩提涅槃,亦不立|菩提 涅槃 ,亦 不|菩提涅槃,亦不立|菩提涅槃,亦不立 解脫知見。無一法|解脫知見。無一法|{立}解脫知見。無|解脫知見。無一法|解脫知見。無一法 可得,方能建立萬|可得,方能建立萬|一法可得,方能建|可得,方能建立萬|可得,方能建立萬 法,是真見性。若法,是真見性。若立萬法,是真見法,是真見性。 解此意,亦名佛|解此意,亦名佛|性。若解此意,亦|若解此意,亦名佛|解此意,亦名佛 身,亦名菩提涅身,亦名菩提涅|名佛身,亦名菩提|身,亦名菩提涅|身,亦名菩提涅 槃,亦名解脫知|槃,亦名解脫知|涅槃,亦名解脫知|槃,亦名解脫知|槃,亦名解脫知 見,亦名十方國見,亦名十方國見,亦名十方國見,亦名十方國見,亦名十方國 土,亦名恒河沙土,亦名恒河沙土,亦名恒河沙土,亦名恒沙數,土,亦名恒河沙 數,亦名三千大|數,亦名三千大|數,亦名三千大|亦名三千大千,亦|數,亦名三千大 千,亦名大小藏十|千,亦名大小藏十|千,亦名三大小藏|名 大 小 藏 十 二 部|千,亦名大小藏十 二部 經 。 見 性 之 二 部 經 。 見 性 之 十二部經 。 見性之 |經 。 見性之人,立 二 部 經 。 見 性 之 人,立亦得,不立|人,立亦得,不立|人,立亦得,不立|亦得,不立亦得,|人,立亦得,不立 亦得,去來自由,|亦得,去來自由,|亦得,去來自由,|去來自由,無滯無|亦得,去來自由, 無滯無礙,應用隨無滯無礙,應用隨無滯無礙,應用隨礙,應用隨作,應無滯無礙,應用隨 作,應語隨答,普 作,應語隨答,普 作,應語隨答,普 語 隨 答 , 普 見 化 作,應語隨答,普 見化身,不離自|見化身,不離自|見化身,不離自|身,不離自性,即|見化身,不離自

常見自性{自}心,常見自性自心,即常見自性自心,即常見自性自心,即常見自性自心,即 是自性等佛。 是自性等佛。

師日:志誠!聽吾 說:

心地無非自性戒,

【11】師言:汝師|【11】師言:汝師|【11】師言:汝師|【11】汝師戒定|【11】師言:汝師 戒定慧, 勸小根 戒定慧, 勸小根 戒定慧, 勸小根 慧, 勸小根人智 戒定慧, 勸小根 人。吾戒定慧,勸|人。吾戒定<mark>慧</mark>,勸|人。吾戒定**慧**,勸|人。吾戒定慧,勸|人。吾戒定慧,勸 大智根人。

法,是真見性。若 性 ,即 得 自 在 神|性,即得自在神通|性,即得自在神通|得自在神通、游戲|性 , 即 得 自 在 神 通、游戲三昧之|游戲三昧之力,此|游戲三昧之力,此|三昧之力,此名見|通、游戲三昧之 力,此名見性。

性。

名見性。

立義?

滅,有何{漸}次?|滅,有何漸次? 人,不離左右。 心常有疑,又不知 正法之處。和尚 {智} 慧廣大,願為

知。

決疑。

法達取經,便誦一 與說經。

立義?

【1o】志誠禮拜,【1o】志誠禮拜, 人,不離左右。 【2a】復有一僧,【2a】復有一僧,

知。

與說經。

立義?

【1n】師曰:自性 【1n】師曰:自性 【1n】師曰:自性 【1n】師曰:自性 【1n】師曰:自性 一切法,佛言寂|一切法,佛言寂|切法,佛言寂滅, |有何漸次?

【1o】志誠禮拜,【1o】志誠禮拜, 便住曹溪,願為門|便住曹溪,願為門|便住曹溪,願為門|便住曹溪,願為門|便住曹溪,願為門 人,不離左右。 名曰法達。常誦《法|名曰法達。常誦《法|名曰法達。常誦《法|名曰法達。常誦《法|名曰法達。常誦《法 華經》七年,心迷|華經》,心常有疑,|華經》,心常有疑,|華經》七年,心迷|華經》七年,心迷 不悟正法,來詣曹|又不知正法之處。|又不知正法之處。|<mark>不悟正法,來詣曹</mark>|不悟正法,來詣曹

【2b】師曰:法達!|【2b】師曰:法達!|【2b】師曰:法達!|【2b】師曰:法達!| |法即甚達,汝心不||法即甚達,汝心不||法即甚達,汝心不||法即甚達,汝心不||法即甚達,汝心不 達。經上無疑,汝|達。經上無疑,汝|達。經上無疑,汝|達。經本無疑,汝|達。經上無疑,汝 心自疑。汝心邪而|心自疑。汝心邪而|心自疑。汝心邪而|心自疑。汝心自邪|心自疑。汝心邪而 求正法。吾心正則|求正法。吾心正則|求正法。吾心正則|則求正法。吾心本|求正法。吾心正則| 是持經。吾不識文|是持經。吾不識文|是持經。吾不識文|正則是持經。吾不|是持經。吾不識文 字,汝取經來誦,|字。汝取經來,誦|字。汝取經來,誦|識文字。 誦之一遍,吾聞即|之一遍,吾聞即|之一遍,吾{聞}即|汝取經來,誦之一|誦之一遍,吾聞即

知。

·|法達取經,便讀一|法達取經,便讀-遍。師知佛意,乃|遍。師知佛意,乃|遍。師知佛意,乃|遍。師知佛意,乃|遍。師知佛意,乃 與說經。

【2c】師言:法達! 【2c】師言:法達! 【2c】師言:法達! 【2c】師言:法達! 經無多語,七卷盡|經無多語,七卷盡|經無多語,七卷盡|經無多語,十卷盡|經無多語,七卷盡 是譬喻因緣。如來|是譬喻因緣。如來|是譬喻因緣。如來|是譬喻因緣。如來|是譬喻因緣。如來 廣說三乘,只為世|廣說三乘,只為世|廣說三乘,只為世|廣說三乘,只為世|廣說三乘,只為世 人根鈍。經文分|人根鈍。經文分|人根鈍。經文分|人根鈍。經文分|人根鈍。經文分

【1m】志誠再啟:|【1m】志誠再啟:|【1m】志誠再啟:|【1m】志誠再啟:|【1m】志誠再啟: 和尚!如何是立不|和尚!如何是立不|和尚!如何是立不|和尚:如何是不立|和尚!如何是立不 義?

滅,有何次第?

人,不離左右。 【2a】復有一僧,|【2a】復有一僧,|【2a】復有一僧,

子誦《法華經》,|廣大,願為決疑。|廣大,願為決疑。|尚!弟子誦《法華|子誦《法華經》, 為決疑。

遍,吾聞即知。 ·|法達取經,便<mark>誦</mark>一|法達取經,便<mark>誦</mark>-與說經。

立義?

無非、無癡、無亂,無非、無癡、無亂,無非、無癡、無亂,無非、無癡、無亂,無非、無癡、無亂, 念念般若觀照,常|念念般若觀照,常|念念般若觀照,常|念念般若觀照,常|念念般若觀照,常 離法相,自由自離法相,自由自離法相,自由自離法相,自由自離法相,自由自 在,縱橫盡得,有在,縱橫盡得,有在,縱橫盡得,有在,縱橫盡得,有在,縱橫盡得,有 何可立?自性自何可立?自性自何可立?自性自何可立?自性自何可立?自性自 悟,頓悟頓修,亦|悟,頓悟頓修,亦|悟,頓悟修,亦無|悟,頓悟頓修,亦|悟,頓悟頓修,亦 無漸次,所以能立|無漸次,所以能立|漸次,所以能立一|無漸次,所以不立|無漸次,所以能立 |一切法,佛言寂|一切法,佛言寂 滅,有何漸次? 【1o】志誠禮拜,

人,不離左右。

溪,禮拜問曰:弟|{問日}:和尚智慧|{問日}:和尚智慧|溪,禮拜問曰:和|溪,禮拜問曰:弟 **經》**,心常有疑, 心常有疑,又不知 又不知正法之處。|正法之處。和尚智 |和尚智慧廣大,願|慧 廣 大 , 願 為 決 疑。

> 【2b】師曰:法達! 字,汝取經來誦, 知。

與說經。

【2c】師言:法達! |明,無有餘乘,唯|明,無有餘乘,唯|明,無有餘乘,唯|明,無有餘乘,唯|明,無有餘乘,唯

一佛乘。 -佛乘。 一佛乘。 -佛乘。 −佛乘。 汝聽一佛乘,莫求|汝聽一佛乘。莫求|汝聽一佛乘。莫求|汝聽一佛乘,莫求|汝聽一佛乘,莫求 二乘,迷却汝性。|二乘,迷却汝性。|二乘,迷却汝性。|二乘,迷却汝性。|二乘,迷却汝性。 且經中何處是—佛|且經中何處是—佛|且經中何處是—佛|且經中何處是—佛|且經中何處是—佛 乘?吾聞汝誦經|乘?吾聞汝誦經|乘?吾聞汝誦經|乘?吾聞汝誦經|乘?吾聞汝誦經 云:諸佛世尊,唯|云:諸佛世尊,唯|云:諸佛世尊,唯|云:諸佛世尊,唯|云:諸佛世尊,唯 以一大事因緣故,|以一大事因緣故,|以一大事因緣故,|以一大事因緣故,|以一大事因緣故, 出現於世(正法有|出現於世(正法唯|出現於世(正法唯|出現於世(正法有|出現於世(正法有 一十六字)。此法|有一十六字)。此|有一十六字)。此 一十六字)。 一十六字)。此法 如何解?如何修?|法如何解?如何|法如何解?如何|此法如何解?如何|如何解?如何修? 汝用心聽,吾為汝|修?汝用心聽,吾|修?汝用心聽,吾|修?汝用心聽,吾|汝用心聽,吾為汝 說。 為汝說。 為汝說。 為汝說。 說。 師言:法達!人心|師言:法達!人心|師言:法達!人心|師言:法達!人心|師言:法達!人心 不思,本來寂靜,|不思,本來寂靜,|不思,本來寂靜,|何 不 思 , 本 來 寂|不思,本來寂靜, 離却邪見,即大事|離却邪見,即大事|離却邪見,即大事|靜,離却邪見,即|離却邪見,即大事 因緣。內外不迷即|因緣。內外不迷即|因緣。內外不迷即|是大事因緣。內外|因緣。內外不迷即 離兩邊。外迷著離兩邊。外迷著離兩邊。外迷著不迷即離兩邊。外離兩邊。外迷著 |相,內迷著空。於|相,內迷著空。於|相,內迷著空。於|迷 著 相 , 內 迷 著|相,內迷著空。於 相離相,於空離相離相,於空離相離相,於空離空。於相離相,於相離相,於空離 空,即是不迷。若|空,即是不迷。若|空,即是不迷。若|空離空,即是內外|空,即是不迷。若 悟此法,一念心悟此法,一念心悟此法,一念心不迷。若悟此法,悟此法,一念心 開,出現於世。心|開,出現於世。心|開,出現於世。心|一念心開,出現於|開,出現於世。心 開何事?開佛知開何事?開佛知開何事?開佛知世。心開何事?開開何事?開佛知 見。佛猶覺也,分|見。佛由覺也,分|見。佛由覺也,分|佛 知 見 。 佛 猶 覺|見。佛猶覺也,分 為四門:開覺知為四門:開覺知為四門:開覺知也,分為四門:開為四門:開覺知 見、示覺知見、悟|見、示覺知見、悟|見、示覺知見、悟|覺 知 見 、 示 覺 知|見、示覺知見、悟 覺知見、入覺知|覺知見、入覺知|覺知見、入覺知|見、悟覺知見、入|覺知見、入覺知 見。此名開示悟|見。此名開示悟|見。此名開示悟|覺知見。此名開示|見。此名開示悟 入。從上一處入,|入。從上一處入,|入。從上一處入,|悟入。從一處入,|入。從上一處入, 即覺知見,見自本|即覺知見,見自本|即覺知見,見自本|即覺知見,見自本|即覺知見,見自本 性,即得出現。 性,即得出現。 性,即得出現。 性,即得出現。 |性,即得出現。 師言:吾勸一切師言:吾勸一切師言:吾勸一切師言:吾勸一切師言:吾勸一切 人,於自心地,常|人,於自心地,常|人,於自心地,常|人,於自心地,常|人,於自心地,常 開佛知見。 開佛知見。 開佛知見。 開佛知見。 開佛知見。 世人心邪,愚迷造|世人心邪,愚迷造|世人心邪,愚迷造|世人心邪,愚迷造|世人心邪,愚迷造 罪,口善心惡,貪|罪,口善心惡,貪|罪,口善心惡,貪|罪,口善心惡,貪|罪,口善心惡,貪 瞋、嫉妬、讒佞、|瞋、嫉妬、讒佞、|<mark>嗔</mark>、嫉妬、讒佞、|<mark>嗔</mark>、嫉妬、讒佞、|瞋、嫉妬、讒佞、 侵害,自開眾生知|侵害,自開眾生知|侵害,自開眾生知|侵害,自開眾生知|侵害,自開眾生知 見。 見。 見。 見。 見。 世人心正,常起智|世人心正,常起智|世人心正,常起智|世人心正,常起智|世人心正,常起智 慧觀照,自心正、|慧觀照,自開佛之|慧觀照,自開佛之|慧觀照,自心止惡|慧觀照,自心止惡 行善,自開佛知|知見。汝須念念開|知見。汝須念念開|<mark>行善,自開佛知</mark>行善,自開佛知 見。汝須念念開佛|佛知見,莫開眾生|佛知見,莫開眾生|見。汝須念念開佛|見。汝須念念開佛 |知見,莫開眾生知|知見,即見出世。|知見,即見出世。|知見,莫開眾生知|知見,莫開眾生知

見,開佛知見即見 出世。

乘。

【2d】師言:法達! 心行轉《法華》, 華》。

經轉。

【2e】法達一聞, 念念願修{佛行}。 佛。

見性。

日智常。

為教授。

故,汝但依一佛故,汝但依一佛故,汝但依一佛 乘。 乘。

【2d】師言:法達! 不行《法華》轉。不行《法華》轉。不行《法華》轉。 華》。

經轉。

【2e】法達一聞, 未曾轉《法華》,未曾轉《法華》, 七年被《法華》轉。七年被《法華》轉。 念愈願修佛行。 願修佛行。 佛。

性。

【3a】復有僧,名|【3a】復有一僧, 名曰智常。

見,開佛知見即是見,開佛知見即見 出世,開眾生知見出世。 即是世間。

乘。

【2d】師言:法達!

華》。

經轉。

佛。

性。

名曰智常。

師言:法達!此是|師言:法達!此是|師言:法達!此是|師又言:法達!此|師言:法達!此是 《法華經》一乘《法華經》一乘《法華經》一乘是《法華經》一乘《法華經》一乘 義, 向下 為 迷 人 義, 向 下 為 迷 人 義, 向 下 為 迷 人 之義,向下分之為 義,向下分之為三 三乘者,蓋為迷乘者,蓋為迷人 人,汝但依一佛<mark>故</mark>,汝但依一佛 乘。

【2d】師又言:法【2d】師言:法達! 心行轉《法華》,心行轉《法華》,達!心行即是汝轉心行轉《法華》, 《法華經》,不行不行《法華》轉。 心正轉《法華》,「心正轉《法華》,「心正轉《法華》,「即是被《法華》轉。」心正轉《法華》, 心邪《法華》轉。|心邪《法華》轉。|心邪《法華》轉。|心正轉《法華》,|心邪《法華》轉。 開佛知見轉《法|開佛知見[轉]《法|開佛知見轉《法|心邪《法華》轉。|開佛知見轉《法 開佛知見轉《法華》。 華》。

努力依法修行,即|努力依法修行,即|努力依法修行,即|努力依法修行,即|努力依法修行,即 經轉。

【2e】法達一聞, 【2e】法達一聞, 言下大悟,涕淚悲|言下大悟,涕淚悲|言下大悟,<mark>涕泣</mark>白|言下大悟,涕淚悲|言下大悟,涕淚悲 泣,白大師言:實|泣,白大師言:實|大師言:實未曾轉|泣,白大師言:實|泣,白大師言:實 《法華》,七年被未曾轉《法華》,未曾轉《法華》, 《法華》轉。念念七年被《法華》轉。七年被《法華》轉。 自今方修佛行。 師言:行佛行,是|師言:行佛行,是|師言:行佛行,是|師言:行佛行,是|師言:行佛行,是 佛。

其在會者,{各}得|其在會者,各得見|其在會者,各得見|<mark>時</mark>在會者,{各}得|其在會者,各得見 見性。

【3a】復有一僧, 日智常。

【3b】禮拜問四乘|【3b】禮拜啟和尚|【3b】禮拜啟和尚|【3b】禮拜問四乘|【3b】禮拜問四乘 義, 啟和尚:佛說|日:佛說三乘法, |日:佛說三乘法, |<mark>義</mark>, 啟和尚:佛說|義, 啟和尚:佛說 三乘法,又言最上|又言最上乘。弟子|又言最上乘。弟子|三乘法,又言最上|三乘法,又言最上 乘。弟子不解,願|不解,願為教授。|不解,願為教授。|乘。弟子不解,願|乘。弟子不解,願 為教授。

【3c】師曰:汝向 【3c】師曰:汝向 【3c】師曰:汝向 【3c】師曰:汝向 【3c】師曰:汝向 自心見,莫著外法|自心見,莫著外法|自心見,莫著外法|自心見,莫著外法|自心見,莫著外法 相,<mark>法</mark>無四乘,人|相,無四乘法,人|相,無四乘法,人|相,無四乘法,人|相,法無四乘,人 心自有四等。見聞|心自有四等。見聞|心自有四等。見聞|心自有四等。見聞|心自有四等。見聞 轉讀是小乘,悟法|轉讀是小乘,悟法|轉讀是小乘,悟法|轉讀是小乘,悟法|轉讀是小乘,悟法 解義是中乘,依法|解義是中乘,依法|解義是中乘,依法|解義是中乘,依法|解義是中乘,依法

是轉經。自心若不|是轉經。自心若不|是轉經。自心若不|是轉經。自心若不|是轉經。自心若不 念念修行,即常被|念念修行,即常被|念念修行,即常被|念念修行,即常被|念念修行,即常被 經轉。

> 【2e】法達一聞, 念念願修佛行。 佛。

性。 【3a】復有僧,名|【3a】復有僧,名

日智常。

為教授。

修行是大乘。萬法|修行是大乘。萬法|修行是大乘。萬法|修行是大乘。萬法|修行是大乘。萬法 莫問吾也。

也。 也。

盡通,萬行俱備,|盡通,萬行俱備,|盡通,萬行俱備,|盡通,萬行俱備,|盡通,萬行俱備, -切不染,離諸法|一切不染,離諸法|一切不染,離諸法|一切不染,離諸法|一切不染,離諸法 相,作無所得,名相,作無所得,名相,作無所得,名相,一無所得,名相,作無所得,名 最上乘行也。不在|最上乘。乘是行|最上乘。乘是行|最上乘,乘是行|最上乘。乘是行 □諍,汝須自修,|義,不在□誦,汝|義,不在□誦,汝|義。不在□爭,汝|義,不在□諍,汝 須自修,莫問吾 須自修,莫問吾 須自修,莫問吾 須自修,莫問吾 也。 也。

知,是四乘義。

四乘義。 四乘義。

一切時中,自性自|一切時中,自性自|一切時中,自性自|一切時中,自性自|一切時中,自性自 知,自悟自行,是|知,自悟自行,是|如,是四乘義。

|知,是四乘義。

日神會。

日神會。

【4a】又玉泉寺有 【4a】又玉泉寺有 【4a】又玉泉寺有 【4a】又玉泉寺有 【4a】又玉泉寺有 -童子,年十三|-童子,年十三|-童子,年十三|-童子,年十三|-童子,年十三 歲,南陽縣人,名歲,南陽縣人,名歲,南陽縣人,名歲,當陽縣人,名歲,南陽縣人,名 日神會。 日神會。

日神會。

【4b】禮師三拜, 還見不見?

【4b】來至曹溪, 見?

【4b】禮師三拜, 【4b】來至曹溪, 問曰:和尚坐禪,|禮師三拜,問曰:|禮師三拜,問曰:|問曰:和尚坐禪,|問曰:和尚坐禪, 和尚坐禪,還見不|和尚坐禪,還見不|還見不見?

【4b】禮師三拜, 還見不見?

痛不痛?

痛不痛?

痛不痛?

見?

師以柱杖打三下,|師以柱杖打三下,|師以柱杖打三下,|師以柱杖打三下,|師以柱杖打三下, 却問:吾打汝,還|却問:吾打汝,還|却問:吾打汝,還|却問:吾打汝,<mark>痛|</mark>却問:吾打汝,還 不痛? 痛不痛?

<u>對云:亦痛亦不|答曰:亦痛亦不|答曰:亦痛亦不|對云:亦痛亦不|對云:亦痛亦不</u> 痛。 痛。

痛。

痛。 師曰:吾亦見亦不|師曰:吾亦見亦不|師曰:吾亦見亦不|師曰:吾亦見亦不|師曰:吾亦見亦不 見。

見。

見。 見。

見亦不見?

見亦不見?

見。 神會問:如何是亦|神會問:如何是亦|神會問:如何是亦|神會問:如何是亦|神會問:如何是亦 見亦不見? 見亦不見?

見亦不見? 師曰:吾之所見,

|師曰:吾之所見,|師曰:吾之所見,|師言:吾之所見,|師曰:吾之所見, 常見自心過愆,不|常見自心過愆,不|常見自心過愆,不|常見自心過愆,不|常見自心過愆,不 見他人是非好惡,|見他人是非好惡,|見他人是非好惡,|見 他 人 是 非 、 好|見他人是非好惡, 所以亦見亦不見。|所以亦見亦不見。|所以亦見亦不見。|惡,是以亦見亦不|所以亦見亦不見。 汝言亦痛亦不痛如|汝言亦痛亦不痛如|汝言亦痛亦不痛如|見。汝言亦痛亦不|汝言亦痛亦不痛如

何?汝若不痛,同|何?汝若不痛,同|何?汝若不痛,同|痛 如 何 ? 汝 若 不|何?汝若不痛,同 其木石;若痛,即|其木石;若痛,即|其木石;若痛,即|痛,同其木石;若|其木石;若痛,即

同凡夫,即起恨。

恨。 恨。

|同凡夫,應生瞋|同凡夫,應生瞋|痛,即同凡夫,即|同凡夫,應生瞋 起於恨。 恨。

見,敢來弄人! 神會禮拜{悔}謝, 更不敢言。

見,敢來弄人! 不敢言。 不敢言。

<mark>師言:神會小兒向|師言:神會小兒向|師言:神會小兒向|師曰:神會小兒向</mark>|師言:神會小兒向 見,敢來弄人!

前,見不見是二前,見不見,是二前,見不見,是二前,見不見是二前,見不見是二 邊;痛不痛屬生邊;痛不痛屬生邊;痛不痛屬生邊;痛不痛屬生邊;痛不痛屬生 滅。汝自性且不滅。汝自性且不滅。汝自性且不滅。汝自性且不滅。汝自性且不 見,敢來弄人! 見,敢來弄人! |神會禮拜悔謝,更|神會禮拜悔謝,更|神會禮拜悔謝,更|神會禮拜悔謝,更 不敢言。 不敢言。

46

不見?

【4c】師曰:汝心【4c】師曰:汝心【4c】師曰:汝心【4c】師又曰:汝【4c】師曰:汝心 見?

見?

迷不見,問善知識|迷不見,問善知識|迷不見,問善知識|若心迷不見,問善|迷不見,問善知識 覓路。汝心悟即自|覓路。汝心悟即自|覓路。汝心悟即自|知識覓路。汝若心|覓路。汝心悟即自 見性,依法修行。|見性,依法修行。|見性,依法修行。|悟即自見性,依法|見性,依法修行。 汝不見自心,却來|汝<mark>迷不</mark>見自心,却|汝<mark>迷不</mark>見自心,却|修行。汝自<mark>迷不見</mark>|汝<mark>迷不</mark>見自心,却 問 吾 見 與 不 見 ?|來問吾見與不見?|來問吾見與不見?|自心,却來問吾見|來問吾見與不見? {吾見}自知,代汝|吾見自知,代汝迷|吾見自知,代汝迷|與不見?吾見自|吾見自知,代汝迷 继 不 得 。 汝 若 自|不得。汝若自見,|不得。汝若自見,|知,豈代汝迷?汝|不得。汝若自見, 見,不代吾迷。何|不代吾迷。何不自|不代吾迷。何不自|若 自 見 , 不 代 吾|不代吾迷。何不自 不自知見,問吾見|知 見 , 問 吾 見 不|知 見 , 問 吾 見 不|迷 。 何 不 自 知 自|知 見 , 問 吾 見 不 見,乃問吾見與不見? 見?

右。

右。

【九法門對示品】

右。

【4d】神會禮經百|【4d】神會禮經百|【4d】神會禮經百|【4d】神會禮百餘|【4d】神會禮經百 拜,求謝愆過,請,拜,求謝愆過,請,拜,求謝愆過,請,拜,求謝愆過,請,拜,求謝愆過,請 事為師,不離左|事為師,不離左|事為師,不離左|事為師,不離左|事為師,不離左 右。 右。

【九法門對示品】

餘人,吾滅度後,|後,各為一方師。|後,各為一方師。 各為一方師。

法,莫離自性。 處。

界、入。

法,莫離自性。

界、入。

【九法門對示品】 【九法門對示品】 十一、教示十僧傳|十一、教示十僧傳|十一、教示十僧傳|十一、教示十僧傳|十一、教示十僧傳 法門(滅度年月附)法(滅度年月附)|法(滅度年月附)|法門(滅度年月附)|法門(滅度年月附) 【1a】爾時,師喚 【1a】爾時,師喚 【1a】爾時,師喚 【1a】亦時,師喚 【1a】爾時,師喚 門人法海、志<mark>誠、</mark>|門人法海、志達、|門人法海、志達、|門人法海、志<mark>誠、</mark>|門人法海、志<mark>誠、</mark> 法達、神會、{智}|神會、智常、智通、神會、智常、智通、法達、神會、智常、法達、神會、智常、 常、智通、志徹、|志徹、志道、法<mark>珎、</mark>|志徹、志道、法珎、|智通、志徹、志道、|智通、志徹、志道、 志道、法珍、法如|法如等,報言:吾|法如等,報言:吾|法珎、法如等,言:|法珍、法如等,報 等,<mark>報言:吾滅度|滅 度 後 , 凡 為 人</mark>|滅 度 後 , 凡 為 人|汝等十人向前,汝|<mark>言</mark>:吾滅度後,凡 後,凡為人師,改|師,改易者多。汝|師,改易者多。汝|等不同餘人,吾滅|為 人師 , 改 易 者 易者多。汝等十人|等十人向前,汝等|等十人向前,汝等|度後,各為一方|多。汝等十人向 向前,{汝}等不同不同餘人,吾滅度不同餘人,吾滅度|師。

【1b】吾今教汝諸 【1b】吾今教汝諸 【1b】吾今教汝諸 【1b】吾今教汝說 【1b】吾今教汝諸 法,莫離自性。 處。

界、入。

|前,汝等不同餘 人,吾滅度後,各 為一方師。

【九法門對示品】

法,不失本宗。先法,不失本宗。先法,不失本宗。先法,不失本宗。先法,不失本宗。先 須舉三科法門,動|須舉三科法門,動|須舉三科法門,動|須舉三科法門,動|須舉三科法門,動 用三十六對,出沒|用三十六對,出沒|用三十六對,出沒|用三十六對,出沒|用三十六對,出沒 即離兩邊,說一切|即離兩邊,說一切|即離兩邊,說一切|即離兩邊。說一切|即離兩邊,說一切 法,莫離自性。忽法,莫離自性。 忽有人問,出語盡|忽有人問,出語盡|忽有人問,出語盡|有人問汝法,出語|忽有人問,出語盡 雙,皆取對{法}。|雙,皆取對法。來|雙,皆取對法。來|盡雙,皆取對法。|雙,皆取對法。來 來去相因,究竟二|去相因,究竟二法|去相因,究竟二法|來去相因,究竟二|去相因,究竟二法 |法 盡 除 , 更 無 去|盡除,更無去處。|盡除,更無去處。|法 盡 除 , 更 無 去|盡除,更無去處。

【1c】三科者,陰、【1c】三科者,陰、【1c】三科者,陰、【1c】三科法門【1c】三科者,陰、 |者,陰、界、入。|界、入。

五陰者,色、受、|五陰者,色、受、|五陰者,色、受、|陰是五陰,色、受、|五陰者,色、受、 想、行、識。 塵,內六門。 各有一識。

八。

由自性用。

十八{正}。

即是佛。

料。

自身是佛。

對,水火對。

想、行、識。 塵,內六門。 香、味、觸、法。|香、味、觸、法。|味、觸、法。

各有一識。

八。 由自性用。

十八正。

即是佛。

對。 解用即通一切法,解用即通一切法,解用即通一切法, 自身是佛。

對,水火對。

想、行、識。

十八界者,六塵、|十八界者,六門、|十八界者,六門、|也。 六門、六識為之十一六塵、六識為之十一六塵、六識為之十 八。

各有一識。

由自性用。

十八正。

惡用即眾生;善用|惡用即眾生;善用|惡用即眾生;善用|含惡用即眾生用;|惡用即眾生;善用 即是佛。

料。

自身是佛。

對,水火對。

想、行、識是也。想、行、識。 十二入者,外六|十二入者,外六|十二入者,外六|入是十二入,外六|十二入者,外六 塵,內六門。{六塵塵:色、聲、香、塵,內六門。 六塵者:色、聲、|六塵者:色、聲、|者:}色、聲、香、|味、觸、法,內六||六塵者:色、聲、 |門:眼、耳、鼻、|香、味、觸、法。 六門者,眼、耳、│六門者,眼、耳、│六門者,眼、耳、│舌、身、意是也。│六門者,眼、耳、 鼻、舌、身、意,|鼻、舌、身、意,|鼻、舌、身、意,|界是十八界 ,六|鼻、舌、身、意, 塵、六門、六識是各有一識。

十八界者,六塵、 六門、六識為之十 八。

自性含萬法,名含|自性含萬法,名含|自性含萬法,名含|自性能含萬法,名|自性含萬法,名含 藏識。若起思量,|藏識。若起思量,|藏識。若起思量,| 含 藏 識 。 若 起 思|藏識。若起思量, 即是轉識。轉識生|即是轉識。轉識生|即是轉識。轉識生|量,即是轉識,生|即是轉識。轉識生 六識,出六門,見|六識,出六門,見|六識,出六門,見|六識,出六門,見|六識,出六門,見 六塵,三六十八。|六塵,三六十八。|六塵,三六十八。|六塵, 三 六 一 十|六塵,三六十八。 |八,由自性起用。|由自性用。 自性邪,起十八自性邪,起十八自性邪,起十八自性若邪,起十八自性邪,起十八

{邪}。自性正,起|邪。合自性正,起|邪。合自性正,起|邪。自性若正,起|邪。自性正,起十 十八正。 八正。

善用即佛用。

用由何等?由自性|用由何等?由自性|用由何等?由自性|用由何等?由自性|用由何等?由自性 有對法。

即是佛。

料。

解用即通一切法, 自身是佛。

【1d】外境無情五 【1d】外境無情五 【1d】外境無情五 【1d】外境無情五 【1d】外境無情五 對:天地對,陰陽|對:天地對,陰陽|對:天地對,陰陽|對:天與地對,日|對:天地對,陰陽 對,日月對,明暗|對,日月對,明暗|對,日月對,明暗|與月對,明與暗|對,日月對,明暗 |對,陰與陽對,水|對,水火對。

與火對。此是五對 忧。

對。

小對。

小對。

法相語言十二對: |法相語言十二對: |法相語言十二對: |法相語言十二對: |法相語言十二對: 語法對,有為無為|語與法對,有為無|語與法對,有為無|語與法對,有與無|語法對,有為無為 對,有色無色對,|為對,有色無色|為對,有色無色|對,有色與無色|對,有色無色對, 有漏無漏對,色空|對,有漏無漏對,|對,有漏無漏對,|對 , 有 相 與 無 相|有漏無漏對,色空 對,動靜對,清濁|色與空對,有相無|色與空對,有相無|對 , 有 漏 與 無 漏|對,動靜對,清濁 對,有相無相對,相對,凡聖對,僧相對,凡聖對,僧對,色與空對,動對,有相無相對, 凡聖對,僧俗對,|俗對,動靜對,清|俗對,動靜對,清|與靜對 ,清與濁|凡聖對,僧俗對, |老 { 少 } 對 , 大 小|濁對,老少對,大|濁對,老少對,大|對,凡與聖對,僧|老少對,大小對。 與俗對,老與少

> |對,大與小對。此 是十二對也。

自性起用十九對:|自性起用十九對:|自性起用十九對:|自性起用十九對:|自性起用十九對: 長短對,邪正對,|長短對,邪正對,|長短對,邪正對,|長與短對,邪與正|長短對,邪正對, 亂定對,戒非對,|亂定對,戒非對,|亂定對,戒非對,|對,癡與慧對,愚|亂定對,戒非對, <mark>直曲</mark>對,癡慧對,一曲直對,癡慧對,一曲直對,癡慧對,「與智對, 亂 與 定<mark>直曲</mark>對,癡慧對, 愚智對,慈毒對,愚智對,慈毒對,愚智對,慈毒對,對,慈與毒對,戒愚智對,慈毒對, 實虛對,險平對,|實虛對,險平對,|實虛對,險平對,|與 非對 , 直 與 曲|實虛對,險平對, 煩惱菩提對,悲苦煩惱菩提對,悲苦煩惱菩提對,悲苦對,實與虛對,險煩惱菩提對,悲苦 對,瞋喜對,捨慳|對,瞋喜對,捨慳|對,瞋喜對,捨慳|與平對,煩惱與菩|對,瞋喜對,捨慳 對,進退對,生滅|對,進退對,生滅|對,進退對,生滅|提對,常與無常,|對,進退對,生滅 對,常無常對,法|對,常與無常對,|對,常與無常對,|悲與害對,喜與瞋|對,常無常對,法 身色身對,化身報|法身色身對,化身|法身色身對,化身|對,捨與慳對,進|身色身對,化身報 身對。 報身對。 報身對。 與退對,生與滅身對。 都三十六對。 |都三十六對。 |都三十六對。 |對 , 法 身 與 色 身|都三十六對。 對,化身與報身 對。此是十九對 卅,。 【1e】師言:此是 【1e】師言:此是 【1e】師言:此是 【1e】師言:此是 【1e】師言:此是 三十六對法,若解|對法,若解用即通|對法,若解用即通|三十六對法,若解|三十六對法,若解 用即通貫一切經,|貫一切經,出入即|貫一切經,出入即|用 即 通 貫 一 切 經|用即通貫一切經, 出入即離兩邊。 離兩邊。 離兩邊。 法,出入即離兩出入即離兩邊。 自性動用,共人言|自性動用,共人言|自性動用,共人言|邊。自性動用,共|自性動用,共人言 語,外於相離相,|語,外於相離相,|語,外於相離相,|人言語,外於相離|語,外於相離相, 内於空離空。若執|内於空離空。若執|内於空離空。若執|相,內於空離空。|內於空離空。若執 全空,唯長無明。|全空,唯長無明。|全空,唯長無明。|<mark>若全著相,即長邪</mark>|全空,唯長無明。 見。若全執空,即 長無明。 又却謗經,言『不|又却謗經,言『不|又却謗經,言『不|<mark>執空之人,有謗經</mark>|又却謗經,言『不 直言:『不用文用文字』。 用文字』。 |用文字』。 用文字』。 字』。 師曰:說法之人,師曰:說法之人,師曰:說法之人, 師曰:說法之人, 口云不用文字。世 口云不用文字。世 口云不用文字。世 既云不用文字,人 口云不用文字。世 人道者,盡不合人道者,盡不合人道者,盡不合亦不合語言。只此人道者,盡不合 言。正語之時,即|言。正語之時,即|言。正語之時,即|語言,便是文字之|言。正語之時,即 是文字。文字上說|是文字。文字上說|是文字。文字上說|相。 是文字。文字上說 空,本性不空,即空,本性不空,即空,本性不空,即 空,本性不空,即 是文字。 是文字。 是文字。 是文字。 文字無邪正,即自無邪心,即自大無邪心,即自大又云直道: 『不立文字無邪正,{卻} 大 **道:**「 不 立 文|<mark>道:『</mark>不立文字』。|<mark>道:『</mark>不立文字』。|文字』。 直道:『不立文 字』。 字』。 只這不立兩字,即|只這不立兩字,即|只這不立兩字,即|即此不立兩字,亦|只這不立兩字,即 是文字。見人所是文字。見人所是文字。見人所是文字。見人所是文字。見人所 |說,便即謗他言著|說,便即謗他言著|說,便即謗他言著|說,便即謗他言著|說,便即謗他言著 文字。 文字。 文字。 文字。 文字。

|汝等須知,自迷猶|汝等須知,自迷猶|汝等須知,自迷猶|汝等須知,自迷猶|汝等須知,自迷猶

可,又謗佛經。不|可,又謗佛經。不|可,又謗佛經。不|可,又謗佛經。不|可,又謗佛經。不 要謗經,罪障無要謗經,罪障無要謗經,罪障無要謗經,罪障無要謗經,罪障無 數。著相於外而求|數。著相於外而求|數。著相於外而求|數。著相於外而作|數。著相於外而求 真, { 或 } 廣立 道|真, {或}廣立道場|真, {或}廣立道場|法求真,或廣立道|真,<mark>或</mark>廣立道場, 場,說有無之過說有無之過患。如說有無之過患。如場說有無之過患,說有無之過患。如 患。如是之人,累|是之人,累劫不可|是之人,累劫不可|如是之人累劫不可|是之人,累劫不可 |劫不可見性,不勸|見性,不勸依法修|見性,不勸依法修|見性,不勸依法修|見性,不勸依法修 依法行。 行。

行。

|行,但只聽說修||行,但只聽說修 行。 行。

施。

施。

自生質礙。若聽說|自生質礙。若聽說|自生質礙。若聽說|道性窒礙。若聽說|自生質礙。若聽說 不修,令人返生邪|不修,令人返生邪|不修,令人返生邪|不修,令人反生邪|不修,令人返生邪 念,但能依法修|念,但能依法修|念,但能依法修|念。但依法修行,|念,但能依法修 行,常行無相法|行,常行無相法|行,常行無相法|無住相法施。 施。

莫百物不思,於道|莫百物不思,於道|莫百物不思,於道|又莫百物不思而於|莫百物不思,於道 |行,常行無相法 施。

作,即不失本宗。|即不失本宗。

六對法,即不失理|六對法,即不失理|六對法,即不失理 也。

師言:汝等{若}|師言:汝等若悟,|師言:汝等若悟,|汝等若悟,依此|師言:汝等若悟, 悟,依此說,依此|依此說,依此用,|依此說,依此用,|說,依此用,依此|依此說,依此用, 即不失本宗。

用,依此行,依此|依此行,依此作,|依此行,依此作,|行,依此作,即不|依此行,依此作, 失本宗。 若有人問汝義,問|若有人問汝義,問|若有人問汝義,問|若有人問汝義,問|若有人問汝義,問 有將無答,問無將|有將無答,問無將|有將無答,問無將|有將無對,問無將|有將無答,問無將 有答,問凡以聖|有答,問凡以聖|有答,問凡以聖|有<mark>對</mark>,問凡以聖|有答,問凡以聖 對,問聖以凡對,|對,問聖以凡對,|對,問聖以凡對,|對,問聖以凡對。|對,問聖以凡對, 問一邊將二邊對,|問一邊將一邊對,|問一邊將一邊對,|二<mark>道</mark>相因,生中道|問一邊將二邊對, 二法相因,生中道|二法相因,生中道|二法相因,生中道|義。汝一問一對,| 義。教汝一問,餘|義。教汝一問,餘|義。教汝一問,餘|餘問一依此作,即|義。教汝一問,餘 問一依此作,三十|問一依此作,三十|問一依此作,三十|不失理也。

二法相因,生中道 |問一依此作,三十 六對法,即不失理

|即不失本宗。

也。 吾今教汝一答。人|吾今教汝一答。人|吾今教汝一答。人|設有人問,何名為|吾今教汝一答。人 問何名為暗?答|問何名為暗?答|問何名為暗?答|暗?答云:明是|問何名為暗?答 云:明是因暗,即|云:明是因,暗是|云:明,明是因,|因,暗是緣,明沒|云:明是因暗,即 **緣暗有明,明沒即|緣。有明,明沒即|暗即緣。有明,明|即暗。以明顯暗,|緣暗有明,明沒即** 暗。但無明暗,以|暗。但無明暗,以|沒 即 暗 。 但 無 明|以暗顯明,來去相|暗。以明顯暗,以 明顯暗,以暗現明顯暗,以暗現時,以明顯暗,以因,成中道義。餘暗現明,來去相 明,來去相因,成|明,來去相因,成|暗 現 明 , 來 去 相|問悉皆如此。 中道義。餘問{悉}|中道義。餘問悉皆|因,成中道義。餘 皆如此。 如此。

問悉皆如此。

也。

也。 |因,成中道義。餘 問悉皆如此。

[If] 師教十僧 [If] 師教十僧 [If] 師教十僧 [If] 師教十僧: [If] 師教十僧 已,報言:於後傳|已,報言:於後傳|已,報言:於後傳|於後傳法,<mark>以《壇</mark>|已,報言:於後傳 法,遞相教授《壇|法,遞相教授《壇|法,遞相教授《壇|<mark>經》</mark>遞相教授,即|法,遞相教授《壇 經》,即不失宗旨。經》,即不失宗旨。經》,即不失宗旨。不失宗旨。汝今已經》,即不失宗旨。 |汝今得了,遞代流|汝今得了,遞代流|汝今得了,遞代流|<mark>得 法</mark> 了 , 遞 代 流|汝今得了,遞代流 |行。後人得遇《壇||行。後人得遇《壇||行。後人得遇《壇||行。後人得遇《壇||行。後人得遇《壇 取,代代流行。 若{看}《壇經》, 必當見性。

取,代代流行。 當見性。 當見性。

經》,如親見吾。|經》,如親見吾。|經》,如親見吾。|經》,如親承吾教。|經》,如親見吾。 教示十僧:汝等抄|教示十僧:汝等抄|教示十僧:汝等抄 取,代代流行。

教示十僧:汝等抄 取,代代流行。

|若看《壇經》,必|若看《壇經》,必|若看《壇經》,必|若看《壇經》,必 當見性。 當見性。

別。

後,無人教汝。 泣。

何道?

法性體無生滅去生滅去來。 來。

失宗旨。

【十付囑流通品】【十付囑流通品】

別。

後,無人教汝。 泣。

何道?

失宗旨。

【十付囑流通品】【十付囑流通品】【十付囑流通品】

別。

別。 後,無人教汝。 泣。 泣。

何道?

來。

失宗旨。

【2a】大師先天元|【2a】大師先天元|【2a】大師先天元|【2a】大師以先天|【2a】大師先天元 年,於新州國恩寺|年,於新州國恩寺|年,於新州國恩寺|元年,於新州國恩|年,於新州國恩寺 造塔,至二年七月|造塔,至二年<mark>七月</mark>|造塔,至二年七月|寺造塔,至二年七|造塔,至二年七月 八日,喚門人{告}|八日,喚門人告|八日,喚門人告|月八日,喚門人告|八日,喚門人告 別。

師言:汝等近前,|師言:汝等近前,|師言:汝等近前,|師言:汝等近前,|師言:汝等近前, 吾至八月欲離世|吾至八月欲離世|吾至八月欲離世|吾至八月欲離世|吾至八月欲離世 間。汝等有疑,早|間。汝等有疑,早|間。汝等有疑,早|間。汝等有疑,早|間。汝等有疑,早 須相問,為{汝}破|須相問,為汝破|須相問,為汝破|須相問,為汝破|須相問,為汝破 疑,當令迷盡,使疑,當令迷盡,使疑,當令迷盡,使疑,當令迷盡,使疑,當令迷盡,使 |汝{安}樂。吾若去|汝安樂。吾若去|汝安樂。吾若去|汝安樂。吾若去|汝安樂。吾若去 後,無人教汝。 後,無人教汝。 {法}海等間,悉皆法海等間,悉皆涕法海等間,悉皆涕法海等間,悉皆涕法海等間,悉皆涕 涕泣。唯有神會,|泣。唯有神會,不|泣。唯有神會,不|泣。唯有神會,不|泣。唯有神會,不 不動神情,亦無涕動神情,亦無涕動神情,亦無涕動神情,亦無涕動神情,亦無涕

【2b】師曰:神會 【2b】師云:神會 【2b】師曰:神會 【2b】師曰:神會 【2b】師曰:神會 小師却善不善等,|小師却善不善等,|小師却善不善等,|小 師 <mark>却 得</mark> 善 不 善|小師却善不善等, 毀譽不動。餘者空|毀譽不動。餘者空|毀譽不動。餘者空|等,毀譽不動。餘|毀譽不動。餘者空 得數年在山,修行|得數年在山,修行|得數年在山,修行|者 不 得 , 數 年 在|得數年在山,修行 山,修行何道? 何道?

沙。

汝今悲泣,為憂阿|汝今悲泣,為憂阿|汝今悲泣,為憂阿|汝今悲泣,為憂阿|汝今悲泣,為憂阿 誰?若憂不知去離?若憂不知去離?若憂不知去離?若憂吾不知去離?若憂不知去 處 , 吾 自 知 去|處,吾自知去。吾|處,吾自知去。吾|處,吾自知去處。|處,吾自知去處。 {處}。吾若不知去|若不知去處,終不|若不知去處,終不|吾若不知去處,終|吾若不知去處,終 處,終不別汝等。|別 汝 等 。 汝 等 悲|別汝等。<mark>悲泣</mark>,為|不 別 汝 。 汝 等 悲|不別汝等。汝等悲 汝等悲泣,為不知|泣 , 為 不 知 吾 去|不知吾去處。知吾|泣,蓋為不知吾去|泣 , 為 不 知 吾 去 吾 去 處 。 知 吾 去 處。知吾去處,不 去處,不合悲泣。 處。<mark>若</mark>知吾去處, 處。知吾去處,不 處,不{合}悲泣。|合悲泣。法性體無|法性體無生滅去|<mark>即</mark>不合悲泣。法性|合悲泣。法性體無 本無生滅去來。 牛滅去來。

汝等{盡}坐,吾與|汝等盡坐,吾與汝|汝等盡坐,吾與汝|汝等盡坐,吾與汝|汝等盡坐,吾與汝 汝等一偈,名曰《真 等說一偈,名曰《真 等說一偈,名曰《真 等一偈,名曰《真 等一偈,名曰《真 假動靜》。汝等誦|假動靜》。汝等誦|假動靜》。汝等誦|假動靜偈》。汝等|假動靜》。汝等誦 取此偈,與吾意取此偈,與吾意取此偈,與吾意誦取此偈,與吾意取此偈,與吾意 同,依此修行,不|同,依此修行,不|同,依此修行,不|同,依此修行,不|同,依此修行,不 失宗旨。 失宗旨。

偈。

【2c】{偈曰:}

假,無真何處真。 法當付何人?

說,是真正法。

偈。

【2c】{偈曰:} 一切無有真,不以|一切無有真,不以| 者,是見盡非真。|者,是見盡非真。|者,是見盡非真。| 假,無真何處真。 假,無真何處真。 行,一時禮拜,即|行,一時禮拜,即|行,一時禮拜,即|行,一時禮拜,即|行,一時禮拜,即 法當付何人?

偈。

【2c】{偈曰:} 一切無有真,不以

行,同無情不動。|行,同無情不動。|行,同無情不動。|行,同無情不動。|行,同無情不動。 若覓真不動,動上|若覓真不動,動上|若覓真不動,動上|若覓真不動,動上|若覓真不動,動上 有不動,不動是不|有不動,不動是不|有不動,不動是不|有不動,不動是不|有不動,不動是不 動,無情無佛種。|動,無情無佛種。|動,無情無佛種。| 能善分別相,第一|能善分別相,第一|能善分別相,第一|能善分別相,第一|能善分別相,第

見,即是真如用。|見,即是真如用。|見,即是如真用。|見,即是真如用。|見,即是真如用。 報諸學道人,努力|報諸學道人,努力|報諸學道人,努力|報諸學道人,努力|報諸學道人,努力 自用意,莫於大乘|自用意,莫於大乘|自用意,莫於大乘|自用意,莫於大乘|自用意,莫於大乘 門,卻執生死智。門,卻執生死智。門,卻執生死智。門,卻執生死智。門,卻執生死智。

論佛義,若實不相|論佛義,若實不相|論佛義,若實不相|論佛義,若實不相|論佛義,若實不相 應,合掌令歡喜。|應,合掌令歡喜。|應,合掌令歡喜。|應,合掌令歡喜。|應,合掌令歡喜。

門,自性入生死。門,自性入生死。門,自性入生死。門,自性入生死。門,自性入生死。 時,眾僧聞知大師|時眾僧聞,知大師|時眾僧聞,知大師|時,眾僧聞知大師|時,眾僧聞知大師

法。

眾僧作禮,請師說|眾僧作禮,請師說|眾僧作禮,請師說|眾僧作禮,請師說|眾僧作禮,請師說 偈。

【2c】偈曰:

意,更不敢諍,各|意,更不敢諍,各|意,更不敢諍,各|意,更不敢諍,各|意,更不敢諍,各 自攝心,依法修自攝心,依法修自攝心,依法修自攝心,依法修 自攝心,依法修

知大師不久住世。|知大師不久住世。|知大師不久住世。|知大師不久住世。|知大師不久住世。 【3a】法海上座問|【3a】法海上座問|【3a】法海上座問|【3a】法海上座問|【3a】法海上座問

曰:和尚去後,衣|曰:和尚去後,衣|曰:和尚去後,衣|曰:和尚去後,衣|曰:和尚去後,衣 法當付何人? 法當付何人? 師言:吾於大梵寺|師言:吾於大梵寺|師言:吾於大梵寺|師曰:吾於大梵寺|師言:吾於大梵寺

說法,直至今日,|說法,直至今日,|說法,直至今日,|說法,直至今日,|說法,直至今日, 寶記》,汝等守護,「寶壇經》,汝等守「寶壇經》,汝等守「寶記壇經》,汝等「寶記》,汝等守護,

度諸群生,但依此|護,度諸群生,但|護,度諸群生,但|守護,度諸群生,|度諸群生,但依此 |依此說,是真正|依此說,是真正|但依此說,是真正|說,是真正法。 法。 法。

吾滅度後,二十年|吾滅度後,二十年|吾滅度後,二十年|吾滅度後,二十年|吾滅度後,二十年

偈。

【2c】偈曰:

一切無有真,不以|一切無有真,不以 見於真,若見於真|見於真,若見於真|見於真,若見於真|見於真,若見於真|見於真,若見於真 |者,是見盡非真。|者,是見盡非真。 若能自有真,離假|若能自有真,離假|若能自有真,離假|若能自有真,離假|若能自有真,離假 即非真,自心不離|即非真,自心不離|即非真,自心不離|即心真,自心不離|即非真,自心不離 假,無真何處真。 假,無真何處真。 有情即解動,無情|有情即解動,無情|有情即解動,無情|有情即解動,無情|有情即解動,無情 即不動,若修不動|即不動,若修不動|即不動,若修不動|即不動,若修不動|即不動,若修不動 |動,無情無佛種。|動,無情無佛種。 義不動,但作如是|義不動,但作如此|義不動,但作如是|義不動,但作如此|義不動,但作如是 若言下相應,即共|若言下相應,即共|若言下相應,即共|若言下相應,即共|若言下相應,即共 此宗本無諍,諍即|此宗本無諍,諍即|此宗本無諍,諍即|此宗本無諍,諍即|此宗本無諍,諍即 失道意,執迷諍法 失道意,執迷諍法 失道意,執迷諍法 失道意,執迷諍法 失道意,執迷諍法

法當付何人?

師言:法海向前!|師言:法海向前!|師言:法海向前!|師言:法海向前!|師言:法海向前!

行。

偈曰:

散。

多不久住世間。」 【4a】師至先天二 坐,今共汝別。

說。

間,邪法繚亂,惑|間,邪法繚亂,惑|間,邪法繚亂,惑|間,邪法<mark>撩</mark>亂,惑|間,邪法<mark>繚</mark>亂,惑 行。

偈曰:

意:

心地含種性,法兩|心地含種性,法兩|心地含種性,法兩|心地含種性,法兩|心地含種性,法兩 散。

> 【4a】師至先天二 坐,今共汝別。

和尚說。

行。

【3b】師言:汝今【3b】師言:汝今【3b】師曰:汝今【3b】若非此人, 偈曰:

意:

散。

【4a】師至先天二 坐,今共汝別。

和尚說。

我正宗。有一南陽|我正宗。有一南陽|我正宗。有一南陽|我正宗。有一人出|我正宗。有一南陽 縣人出來,不惜身|縣人出來,不惜身|縣人出來,不惜身|來,不惜身命,定|縣人出來,不惜身 命,定於佛法,竪|命,定於佛法,竪|命,定於佛法,竪|於 佛法 ,竪 立 宗|命,定於佛法,竪 立宗旨,即是吾法|立宗旨,即是吾法|立宗旨,即是吾法|旨,即是吾法弘於|立宗旨,即是吾法 弘於河洛,此教大|弘於河洛,此教大|弘於河洛,此教大|河洛,此教大行。|弘於河洛,此教大 行。 【3b】師言:汝今

須知,衣不合傳。|須知,衣不合傳。|須知,衣不合傳。|衣不合傳,汝多不|須知,衣不合傳。 汝若不信,吾與汝|汝若不信,吾與汝|汝若不信,吾與汝|信,吾與汝說先祖|汝若不信,吾與汝 說先聖達磨大師傳|說先聖達磨大師傳|說先聖達磨大師傳|達 磨 大 師 傳 衣 <mark>偈</mark>|說先聖達磨大師傳 衣偈,據此偈意,|衣偈,據此偈意,|衣偈,據此偈意,|頌 ,據 此偈 頌之||衣偈,據此偈意, 衣不合傳,汝聽!|衣不合傳,汝聽!|衣不合傳,汝聽!|意,衣不合傳,汝|衣不合傳,汝聽! 聽!偈曰: 偈曰:

吾本來東土,說法|吾本來東土,說法|吾本來東土,說法|吾本來東土,說法|吾本來東土,說法 救迷情,一花開五|救迷情,一花開五|救迷情,一花開五|救迷情,一花開五|救迷情,一花開五 葉,結果自然成。|葉,結果自然成。|葉,結菓自然成。|葉,結果自然成。|葉,結果自然成。 師曰:吾有一偈,|師曰:吾有一偈,|師曰:吾有一偈,|師曰:吾有一偈,|師曰:吾有一偈, 用先聖大師偈意:|亦 用 先 聖 大 師 偈|亦 用 先 聖 大 師 偈|用先聖大師偈意:|用先聖大師偈意:

即花生,頓悟花情|即花生,頓悟花情|即花生,頓悟花情|即花生,頓悟花情|即花生,頓悟花情 已,菩提果自成。|意,菩提果自成。|意,菩提<mark>菓</mark>自成。|已,菩提果自成。|已,菩提果自成。 師說偈已,今門人|師說偈已,今門人|師說偈已,令門人|師說偈已,今門人|師說偈已,令門人 日散。

眾相謂曰:「大師|眾相謂曰:「大師|眾相謂曰:「大師|眾相謂曰:「大師|眾相謂曰:「大師 |多不久住世間。」|多不久住世間。」|多應不久住世間。||多不久住世間。」 【4a】師至先天二 年八月三日,食後|年八月二日,食後|年八月二日,食後|年八月三日,食後|年八月三日,食後 報言:汝等各著位|報言:汝等各著位|報言:汝等各著位|報言:汝等各著位|報言:汝等各著位 坐,共汝相別。

【4b】時法海問【4b】時法海問【4b】時法海問【4b】時法海問【4b】時法海問 **言**:此法從上至今日: 此 法 從 上 至|日 : 此 法 從 上 至|<mark>言</mark>:此法從上至今|<mark>言</mark>:此法從上至今 <mark>傳 幾 代 ? 願 和 尚|今,傳授幾代,願|今,傳受幾代,願|傳授幾代?願和尚|傳 幾 代 ? 願 和 尚</mark> 說。

[4c] 師曰:初六[4c] 師曰:初六[4c] 師曰:初六[4c] 師曰:初六[4c] 師曰:初六 佛、釋迦第七、迦|佛、釋迦第七、迦|佛、釋迦第七、迦|佛、釋迦第七、迦|佛、釋迦第七、迦 葉、阿難、末田地、|葉、阿難、商那和|葉、阿難、商那和|葉、阿難、末田地、|葉、阿難、末田地、 商那和修、優波掬|修、優波掬多、提|修、優波掬多、提|商那和修、優波毱|商那和修、優波掬 多、提多迦、佛<mark>陁</mark>|多 迦 、 彌 遮 迦 尊|多迦、佛陀難提、|多、提多迦、佛<mark>陁</mark>|多、提多迦、佛<mark>陁</mark> 難提、伏馱蜜多、|者、婆須蜜多、佛|伏 馱 蜜 多 、 脇 尊|難提、佛陁蜜多、|難提、伏馱蜜多、 脇尊者、富那夜|陀難提、伏馱蜜|者、富那夜奢、馬|脇比丘、富那奢、|脇尊者、富那夜 奢、馬鳴、毗羅尊|多、脇尊者、富那|鳴、毗羅尊者、龍|馬鳴大士、毗羅尊|奢、馬鳴、毗羅尊 者、龍樹、迦那提|夜奢、馬鳴、迦毗|樹、迦那提多、羅|者、龍樹大士、迦|者、龍樹、迦那提

散。

【4a】師至先天二 坐,今共汝別。

說。

吾今惠能。

信、唐弘忍、吾今惠能。 惠能。

多、羅睺羅多、僧|羅尊者、龍樹、迦|睺羅多、僧伽那|那提多、羅睺羅|多、羅睺羅多、僧 伽那多、僧伽耶|那提多、羅睺羅|提、僧迦耶舍、鳩|多、僧伽那多、僧|伽那多、僧伽耶 舍、鳩摩羅馱、闍|多、僧伽那提、僧|摩羅馱、奢耶多、|伽 耶 舍 、 鳩 摩 羅|舍、鳩摩羅馱、闍 那多、波修槃頭、|伽耶舍、鳩摩羅|婆修槃頭、摩拏|馱、闍夜多、婆修|那多、波修槃頭、 摩拏羅、鶴勒那、|馱、奢耶多、婆修|羅、鶴勒那、師子|槃頭、摩拏羅、鶴|摩拏羅、鶴勒那、 師子比丘、舍那婆|槃頭、摩拏羅、鶴|比丘、奢那婆斯、|勒那、師子比丘、|師子比丘、舍那婆 斯、優波掘多、婆|勒那、師子比丘、|優波掘多、婆須蜜|婆舍斯多、優波掘|斯、優波掘多、婆 須 蜜 多 、 僧 伽 羅|婆舍斯多、不如蜜|多、僧迦羅叉、菩|多、婆須蜜多、僧|須 蜜 多 、 僧 伽 羅 叉、菩提達磨、北 多、般若多羅、菩 提 達 磨 、 北 齊 慧 迦 羅 叉 、 菩 提 達 叉 、菩提達磨、北 齊慧可、唐僧璨、|提達 磨、 北齊 慧|可、唐僧璨、唐道|磨、北齊慧可、唐|齊慧可、唐僧璨、 唐道信、唐弘忍、 可、唐僧璨、唐道 信、唐弘忍、吾今 朝僧 璨、 唐 朝 道 唐道信、唐弘忍、 信、弘忍、惠能。 吾今惠能。

約,莫失宗旨。

件?

佛,但識眾生。 生。

是眾生。

眾生中。

約,莫失宗旨。

件?

佛,但識眾生。 佛,非是佛迷眾佛,非是佛迷眾佛,非是佛迷眾是佛迷眾生。 生。

是眾生。

是眾生。

眾生中。

師曰:吾今付法於|師曰:吾今付法於|師曰:吾今付法於|師曰:眾人今當受|師曰:吾今付法於 汝,汝等於後遞相|汝,汝等於後遞相|汝,汝等於後遞相|法,汝等於後遞相|汝,汝等於後遞相 傳授,須有禀承依|傳授,須有禀承依|傳授,須有禀承衣|傳授,須有禀承依|傳授,須有禀承依 約,莫失宗旨。 約,莫失宗旨。

性?

覓佛難逢。吾今教|佛難逢。吾今教汝|佛難逢。吾今教汝|萬劫覓佛難逢。 佛,但識眾生。 師曰:只為眾生迷|師曰:只為眾生迷|師曰:只為眾生迷|只為眾生迷佛,非|師曰:只為眾生迷

> 生。 是眾生。

是眾生。 心若險曲,即佛在|心若險曲,即佛在|心若險曲,即佛在|佛在眾生中。

−念平直用心,<mark>即</mark>|−念平直用心,即|−念平直用心,即|−念平直,<mark>即</mark>是眾|

【4d】法海白言: | 【4d】法海白言: | 【4d】法海白言: | 【4d】法海白言: | 和尚留何教法,令|和尚留何教法,令|和尚留何教法,令|和尚留何教法,令|和尚留何教法,令 後代迷人,得見自|後代迷人,得見自|後代迷人,得見自|後代迷人,得見自|後代迷人,得見自 性?

【4e】師言:汝聽!|【4e】師言:汝聽!|【4e】師言:汝聽!|【4e】師言:汝**等**|【4e】師言:汝聽! 後代迷人,若識眾|後代迷人,若識眾|後代迷人,若識眾|<mark>聽之!</mark>後代迷人,|後代迷人,若識眾 生,即見{佛}性,|生,即見佛性,若|生,即見佛性,若|若識眾生,即見佛|生,即見佛性,若 若不識眾生,萬劫|不識眾生,萬劫覓|不識眾生,萬劫覓|性,若不識眾生,|不識眾生,萬劫覓 汝識自心眾生,見|識自心眾生,見自|識自心眾生,見自|吾今教汝識自心眾|識自心眾生,見自 自心佛性。汝志心心佛性。汝志心心佛性。汝志心性,見自心佛性。心佛性。汝志心 <mark>聽!吾與汝說。後|聽!吾與汝說。後|聽!吾與汝說。後|吾與汝說。後代之|聽!吾與汝說。後</mark> 代之人,欲求見代之人,欲求見代之人,欲求見人,欲求見佛,但代之人,欲求見 識眾生。

自性若悟,眾生是|自性若悟,眾生是|自性若悟,眾生是|自性若悟,眾生是|自性若悟,眾生是 佛。自性若迷,佛|佛。自性若迷,佛|佛。自性若迷,佛|佛。自性若迷,佛|佛。自性若迷,佛 是眾生。

自性平直,眾生是|自性平直,眾生是|自性平直,眾生是|自性平等,眾生是|自性平直,眾生是 佛。自性邪險,佛|佛。自性邪險,佛|佛。自性邪險,佛|佛。自心邪險,佛|佛。自性邪險,佛 是眾生。

約,莫失宗旨。

【4d】法海白言: 性?

|佛難逢。吾今教汝 佛,但識眾生。

佛,非是佛迷眾 生。

是眾生。

是眾生。

師言:法海!汝等|師言:法海!汝等|師言:法海!汝等|汝等心若險曲,即|師言:法海!汝等 心若險曲,即佛在 眾生中。

一念平直用心,即

眾生中。

是眾生成佛。 佛?

是眾生成佛。 我心自有佛,自若|我心自有佛,自若|我心自有佛,自若|我心自有佛,自若|我心自有佛,自若 |無佛心,何處求真|無佛心,何處求真|無佛心,何處求真|無佛心,何處求真|無佛心,何處求真 佛?

是眾生成佛。 佛?

生成佛。 佛?

◎汝等自心是佛, 更莫狐疑。外無-切物而能建立,皆 是本心生萬種法。 故經云:心生種種 法生,心滅種種法 滅。

是眾生成佛。 佛?

【4f】吾今留-

《自性真佛偈》。

《自性真佛偈》。 成佛道。

偈曰:

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。 **婬性本是淨性因**, 除婬即無淨性身, 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<mark>等</mark>修行覓作佛,|汝等脩行覓作佛, 自性自見正中真。 若能心中見自真,

【4f】吾今留一【4f】吾今留一【4f】吾今留-《自性真佛偈》。 佛。

{(下補)偈曰:

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, 淨性常在化身中, 性使化身行正道, 當來性智便無窮。 经性本是淨性因, |除婬即無淨性身, 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,

忽見自性現世尊, 汝等脩行覓作佛, 自性自見正中真。 自性自見正中真。 |若能心中自見真, |若能心中自見真, |有真即是成佛因,||有真即是成佛因,

【4f】吾今留-偈,與汝等別,名|偈,與汝等別,名|偈,與汝等別,名|偈,與汝等別,名|偈,與汝等別,名 《自性真佛偈》。 《自性真佛偈》。 後代迷人,識此偈|後代迷人,識此偈|後代迷人,識此偈|後代迷人,識此偈|後代迷人,識此偈 意,自正本心,自|意,自正本心成|意,自正本心即|意,自見本心,自|意,自正本心,自 佛。 成佛道。

偈曰:

偈曰: 真如性淨是真佛, 真如性淨是真佛, 邪見三毒是魔王, 邪見三毒是魔王, 邪迷之時魔在舍, 邪迷之時魔在舍, 正見之時佛在堂。 正見之時佛在堂。 性中邪見三毒生, 性中邪見三毒生, 即是魔王來住舍, 即是魔王來住舍, 正見自除三畫心, 正見自除三畫心, 魔變成佛真無假。 魔變成佛真無假。 法身報身及化身, 法身報身及化身, 三身本來是一身, 三身本來是一身, 若向性中能自見, 若向性中能自見, 即是成佛菩提因。 即是成佛菩提因。 從本化身生淨性, 本從化身生淨性, 淨性常在化身中, **淨**性常在化身中, 性使化身行正道, 性使化身行正道, 當來性智便無窮。 當來圓滿真無窮。 **婬性本是淨性因**, 婬性本是淨性因, 除婬即無淨性身, 除婬即無淨性身, 性中各自離五欲, 性中各自離五欲, 見性剎那即是真。 見性剎那即是真。 今生若悟頓法門, 今生若悟頓法門,

成佛道。 傷曰: 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, 正見自除三畫心, 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, **淨**性常在化身中, 性使化身行正道, 當來性智更無窮。 **婬性本是淨性因**, 除婬即無淨性身, 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, 忽見自性現世尊, 汝若修行覓作佛, 汝等修行覓作佛, 不知何處擬求真。 自性自見正中真。 若能心中自見真, |若能心中自見真, |有真即是成佛因, |有真即是成佛因, 有真即是成佛因, 非正法。

囑,今汝見性。

世,終無有益。 記具述。

非正法。

性。

世,終無有益。 師春秋七十有六。|師春秋七十有六。|師春秋七十六。| 記具述。

排正法。

今再囑,令汝見囑,令汝見性。 汝,令汝見性。

吾滅度後,依此修|吾滅度後,依此修|吾滅度後,依此修|吾滅度後,依此修|吾滅度後,依此修 世,終無有益。 記具述。

【5a】至十一月,|【5a】至十一月,|【5a】至十一月,|【5a】至十一月,|【5a】至十一月, 韶廣二州門人,迎|韶廣二州門人,迎|韶廣二州門人,迎|韶廣二州門人,迎|韶廣二州門人,迎 師神座,向曹溪山|師神座,向曹溪山|師神座,向曹溪山|師神座,向曹溪山|師神座,向曹溪山 |葬。忽於龕內白光|葬。忽於龕內白光|葬。忽於龕內白光|葬。忽於龕內,白|葬。忽於龕內白光

不見自性外覓佛,|不見自性外覓佛,|不見自性外覓佛,|不見自性外覓佛,|不見自性外覓佛, 起心總是大癡人。|起心總是大癡人。|起心總是大癡人。|起心總是大癡人。|起心總是大癡人。 頓教法門今已留,|頓教法門今已留,|頓教法門今已留,|頓教法門今已留,|頓教法門今已留, 救度世人須自修,|救度世人須自脩,|救度世人須自脩,|救度世人須自修,|救度世人須自修, 報汝當來學道者,|報汝當來學道者,|報汝當來學道者,|報汝當來學道者,|報汝當來學道者, 不作此見大悠悠。|不作此見大悠悠。|不作此見大悠悠。|不作此見大悠悠。|不作此見大悠悠。 [4g] 師說偈了,[4g] 師說偈了,[4g] 師說偈了,[4g] 師說偈了,[4g] 師說偈了, 報言:今共汝別,|報言:今共汝別,|報言:今共汝別,|報言:今共汝別,|報言:今共汝別, 吾滅度後,莫作世|吾滅度後,莫作世|吾滅度後,莫作世|吾滅度後,莫作世|吾滅度後,莫作世 情,悲泣雨淚,受|情,悲泣兩淚,<mark>時</mark>|情,悲泣兩淚,時|情,悲泣兩淚,受|情,悲泣兩淚,受 人弔問。身著孝|受人弔問。身著孝|受人弔問。身著孝|人吊問。身著孝|人弔問。身著孝 服,非吾弟子,亦|服,非吾弟子,亦|服,非吾弟子,亦|服,非吾弟子,亦|服,非吾弟子,亦 非正法。 非正法。 但如吾在日,一時|但如吾在日,一時|但如吾在日,一時|但如吾在日,一時|但如吾在日,一時

盡坐,無動無靜,|盡坐,無動無靜,|盡坐,無動無靜,|盡坐,無動無靜,|盡坐,無動無靜, 無生無滅,無去無|無生無滅,無去無|無生無滅,無去無|無生無滅,無去無|無生無滅,無去無 來,無是無非,無來,無是無非,無來,無是無非,無來,無是無非,無來,無是無非,無 住無往,無名無住無往,無(上補)]|住無往,無名無|住無往,無名無|住無往,無名無 字。恐<mark>汝</mark>心迷,不|名無字。恐汝等心|字。恐汝心迷,不|字。恐<mark>汝</mark>心迷,不|字。恐<mark>汝</mark>心迷,不 會吾意,吾今再|迷,不會吾意,吾|會吾意,吾今再|會吾意,吾今再囑|會吾意,吾今再 囑,令汝見性。

行,如吾在日。汝|行,如吾在日。汝|行,如吾在日。汝|行,如吾在日。汝|行,如吾在日。汝 等違法,縱吾在|等違法,縱吾在|等違法,縱吾在|等違法,縱吾在|等違法,縱吾在 世,終無有益。 世,終無有益。 大師言訖,夜至三|大師言訖,夜至三|大師言訖,夜至三|大師言訖,夜至三|大師言訖,夜至三 更,奄然遷化。大|更,奄然遷化。大|更,奄然遷化。大|更,奄然遷化。大|更,奄然遷化。大 |師春秋七十有六。|師春秋七十有六。 師遷化日,寺內異|師遷化日,寺內異|師遷化日,寺内異|師遷化日,寺內異|師遷化日,寺內異 香氛氲,經于七|香氛氲,經于七|香氣氛氲,經于七|香氛氲,經于七|香氛氲,經于七 日, 感得山崩地日, 感得山崩地日, 感得山崩地日, 感地動林變, 日, 感得山崩地 動,草木變白,日|動,林木變白,日|動,林木變白,日|白日無光,風雲失|動,草木變白,日 月無光,天地失|月無光,天地失|月無光,天地失|色,群鹿<mark>鳴叫</mark>,至|月無光,天地失 色,群鹿<mark>鳴叫</mark>,至|色,群鹿鳴悲,至|色,群鹿鳴悲,至|夜不絕。先天二年|色,群鹿<mark>鳴叫</mark>,至 夜不絕。先天二年|夜不絕。先天二年|夜不絕。先天二年|八月三日,夜三更|夜不絕。先天二年 八月三日,夜三更|八月三日,夜三更|八月三日,夜三更|時,於新州國恩寺|八月三日,夜三更 時,於新州國恩寺|時,於新州國恩寺|時,於新州國恩寺|圓寂。餘在功德塔|時,於新州國恩寺 圓寂。餘在功德塔<mark>圓寂。餘在功德塔</mark>圓寂。餘在功德塔|記具述<mark>(及具王維</mark>圓寂。餘在功德塔 碑銘)。 記具述。

				B . 4
出現,直上衝天,	出現,直上衝天,	出現,直上衝天,	光出現,直上衝	出現,直上衝天,
三日始散。韶州奏	三日始散・韶州奏	三日始散・韶州奏	天,三日始散。	三日始散。韶州奏
聞,奉敕立碑供	聞,奉敕立碑供	聞,奉 <mark>敕</mark> 立碑供	韶州奏聞,奉敕立	聞,奉敕立碑供
養。	養。	養。	碑供養。	養。
			至元和十一年,詔	
			追謚曰大鑒禪師,	
			事具劉禹錫碑。	
【5b】洎乎法海上	【5b】洎乎法海上	【5b】洎乎法海上	【5b】洎乎法海上	【5b】洎乎法海上
座無常,以此《壇	座無常,以此《壇	座無常,以此《壇	座無常,以此《壇	座無常,以此《壇
經》付囑志道,志	經》付囑志道,志	經》付囑志道,志	經》付囑志道,志	經》付囑志道,志
道付彼岸,彼岸付	道付彼岸,彼岸付	道付彼岸,彼岸付	道付彼岸,彼岸付	道付彼岸,彼岸付
悟真,悟真付圓	悟真,悟真付圓	悟真,悟真付圓	悟真,悟真付圓	悟真,悟真付圓
會。遞代相傳付	會。遞代相傳付	會。遞代相囑。	會, 遞代相傳付	會。遞代相傳付
囑。	囑。		屬。	囑。
一切萬法,不離自	一切萬法,不離自	一切萬法,不離自	一切萬法,不離自	一切萬法,不離自
性中見也。	性中見也。	性中見也。	性中現也。	性中見也。
六祖壇經卷下	韶州曹溪山六祖師	韶州曹溪山六祖師	六祖壇經卷下	六祖壇經卷下
	壇經卷終 道元書	壇經卷終		
【原附】	【原附】	【原附】	【原附】	【原附】
前有惠昕的〈韶州	前有存中的〈韶州	前有存中的〈韶州	前有惠昕的〈六祖	前有惠昕的〈韶州
	曹溪山六祖師壇經			
序〉。				序〉。
後有周希古的〈後	, ,	, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, -
敘〉。				
92.57				