

六祖壇經

契嵩系三本比對表

林崇安編校

2018.05

【比對表說明】

- 一、六祖壇經的契嵩系版本，屬於長本的有：〈契嵩長本〉（1056）、〈德異本〉（1290）、〈宗寶本〉（1291），以及再刊的〈曹溪原本〉（1652）、〈真樸本〉（1676），另有一短本的〈契嵩短本〉（1060 頃），這些版本的經名都是《六祖大師法寶壇經》。此處比對〈契嵩短本〉、〈曹溪原本〉和〈宗寶本〉。
- 二、此處〈契嵩短本〉用永樂北藏本；明版南藏本相同，但用「惠能」一詞，另有數字差異。〈曹溪原本〉用王起隆校本（1652）。〈宗寶本〉用流布宗寶本（1584）。契嵩短本沒有分品，沒有後半的參請機緣等內容。
- 三、三本中的相互差別處用不同顏色標示（以紅色為多）。
◎：表示比敦煌本多出的句子。{}：表示於此內補充漏字。
- 四、為便於與惠昕本等相互比對，將所有壇經統一分出十一品如下：第一、眾請說法品，第二、悟法傳衣品，第三、摩訶般若品，第四、功德淨土品，第五、定慧一體品，第六、教授坐禪品，第七、傳戒歸依品，第八、參請機緣品，第九、唐朝徵詔品，第十、法門對示品，第十一、付囑流通品。
- 五、此三本比對結果的重要差別，列於表末。

【契嵩系三本比對表】

契嵩短本	曹溪原本	宗寶本
【經名】 六祖大師法寶壇經	【經名】 六祖大師法寶壇經	【經名】 六祖大師法寶壇經
【第一眾請說法品】 【A1】時祖師至寶林。韶州韋刺史璩，與官僚入山，請師出於城中大梵寺講堂為眾開緣說法。 師陞座次，刺史官僚三十餘人、儒宗學士三十餘人、僧尼道俗一千餘人，同時作禮，願聞法要。	【第一眾請說法品】 〈悟法傳衣第一〉 【A1】時大師至寶林。韶州韋刺史名璩，與官僚入山，請師於大梵寺講堂為眾開緣，說「摩訶般若波羅蜜法」。 師升座次，刺史官僚三十餘人、儒宗學士三十餘人、僧尼道俗一千餘人，同時作禮，願聞法要。	【第一眾請說法品】 〈自序品第一〉 【A1】時大師至寶林。韶州韋刺史名璩，與官僚入山，請師出於城中大梵寺講堂，為眾開緣說法。 師升座次，刺史官僚三十餘人、儒宗學士三十餘人、僧尼道俗一千餘人，同時作禮，願聞法要。
【第二悟法傳衣品】	【第二悟法傳衣品】	【第二悟法傳衣品】

【A2】大師告眾曰：善知識！總淨心念摩訶般若波羅蜜。

【B1】大師良久，復告眾曰：善知識！菩提自性，本來清淨，但用此心，直了成佛。善知識！且聽慧能行由，得法事意。慧能嚴父，本貫范陽，左降流于嶺南，作新州百姓。此身不幸，父又早亡。老母孤遺，移來南海。艱辛貧乏，於市賣柴。時有一客買柴，使令送至客店，客收去。慧能得錢，卻出門外，見一客誦經。

【B2】慧能一聞經云：應無所住而生其心，心即開悟，遂問客誦何經？客曰：《金剛經》。復問：從何所來，持此經典？客云：「我從蘄州黃梅縣東禪寺來，其寺是五祖忍大師在彼主化，門人一千有餘。我到彼中禮拜，聽受此經。大師常勸僧俗，但持《金剛經》即自見性，直了成佛。」

慧能聞說，欲往求法，念母無依，宿昔有緣，乃蒙一客取銀十兩與慧能，令充老母衣糧，教便往黃梅參禮五祖。慧能安置母畢，即便辭違，不經三十餘日，便至黃梅，禮拜五祖。

【B3】祖問曰：「汝何方人，欲求何物？」

慧能對曰：「弟子是嶺南新州百姓，遠來禮師，惟求作佛，不求餘物。」祖言：「汝是嶺南人，又是獼獠，若為堪作佛？」

慧能曰：「人雖有南北，佛性本無南北；獼獠身與和尚不同，佛性有何差別？」

【B4】祖更欲與語，且見徒眾總在左右，乃令隨眾作務。

◎慧能曰：「慧能啟和尚：弟子自心，常生智慧，不離自性，即是福田，未審和尚，教

【A2】大師告曰：善知識！總淨心念摩訶般若波羅蜜。

【B1】大師良久，復告眾曰：善知識！菩提自性，本來清淨，但用此心，直了成佛。善知識！且聽惠能行由，得法事意。能嚴父，本貫范陽，左降流於嶺南，作新州百姓。此身不幸，父又早亡。老母孤遺，移來南海。艱辛貧乏，於市賣柴。時有一客買柴，使令送至客店，客收去。能得錢，卻出門外，見一客誦經。

【B2】能一聞經云：應無所住而生其心，心即開悟，遂問客誦何經？客曰：《金剛經》。復問：從何所來，持此經典？客云：「我從蘄州黃梅縣東禪寺來，其寺是五祖忍大師在彼主化，門人一千有餘。我到彼中禮拜，聽受此經。大師常勸僧俗，但持《金剛經》即自見性，直了成佛。」

能聞說，宿昔有緣，乃蒙一客取銀十兩與能，令充老母衣糧，教便往黃梅禮拜五祖。能安置母畢，即便辭親，不經三十餘日，便至黃梅，禮拜五祖。

【B3】五祖問能曰：「汝何方人，欲求何物？」

能對曰：「弟子是嶺南新州百姓，遠來禮師，惟求作佛，不求餘物。」祖言：「汝是嶺南人，又是獼獠，若為堪作佛？」

能曰：「人雖有南北，佛性本無南北；獼獠身與和尚不同，佛性有何差別？」

【B4】祖更欲與語，且見徒眾總在左右，乃令隨眾作務。

◎予曰：「惠能啟和尚：弟子自心，常生智慧，不離自性，即是福田，未審和尚，教作何

【B1】大師告眾曰：

善知識！菩提自性，本來清淨，但用此心，直了成佛。善知識！且聽惠能行由，得法事意。惠能嚴父，本貫范陽，左降流于嶺南，作新州百姓。此身不幸，父又早亡。老母孤遺，移來南海。艱辛貧乏，於市賣柴。時有一客買柴，使令送至客店，客收去。惠能得錢，卻出門外，見一客誦經。

【B2】惠能一聞經語，心即開悟，遂問客誦何經？客曰：《金剛經》。

復問：從何所來，持此經典？客云：「我從蘄州黃梅縣東禪寺來，其寺是五祖忍大師在彼主化，門人一千有餘。我到彼中禮拜，聽受此經。大師常勸僧俗，但持《金剛經》，即自見性，直了成佛。」

惠能聞說，宿昔有緣，乃蒙一客取銀十兩與惠能，令充老母衣糧，教便往黃梅參禮五祖。惠能安置母畢，即便辭違，不經三十餘日，便至黃梅，禮拜五祖。

【B3】祖問曰：「汝何方人，欲求何物？」

惠能對曰：「弟子是嶺南新州百姓，遠來禮師，惟求作佛，不求餘物。」祖言：「汝是嶺南人，又是獼獠，若為堪作佛？」

惠能曰：「人雖有南北，佛性本無南北；獼獠身與和尚不同，佛性有何差別？」

【B4】五祖更欲與語，且見徒眾總在左右，乃令隨眾作務。

◎惠能曰：「惠能啟和尚：弟子自心，常生智慧，不離自性，即是福田。未審和尚教作何

作何務？」祖云：「這獗獗根性大利，汝更勿言，著槽廠去！」慧能退至後院。

有一行者差慧能破柴踏碓，經八餘月。

◎祖一日忽見慧能曰：「吾思汝之見可用，恐有惡人害汝，遂不與言，汝知之否？」慧能曰：「弟子亦知師意，不敢行至堂前，令人不覺。」

【B5】祖一日喚諸門人總來：「吾向汝說，世人生死事大。汝等終日，只求福田，不求出離生死苦海。自性若迷，福何可救？汝等各去，自看智慧，取自本心般若之性，各作一偈，來呈吾看。若悟大意，付汝衣法，為第六代祖。火急速去，不得遲滯。思量即不中用。見性之人，言下須見。若如此者，譬如輪刀上陣亦得見之。」

眾得處分，退而遞相謂曰：「我等眾人，不須澄心用意作偈，將呈和尚，有何所益？神秀上座現為教授師，必是他得。我輩謾作偈頌，枉用心力。」

諸人聞語，總皆息心，咸言：「我等已後依止秀師，何煩作偈！」

◎神秀思惟：「諸人不呈偈者，為我與他為教授師，我須作偈，將呈和尚。若不呈偈，和尚如何知我心中見解深淺？我呈偈意，求法即善，覓祖即惡，卻同凡心，奪其聖位奚別？若不呈偈，終不得法，大難大難！」

【B6】五祖堂前有步廊三間，擬請供奉盧珍畫《楞伽經》變相及五祖血脈圖流傳供養。

◎神秀作偈成已，數度欲呈，行至堂前，心中恍惚，徧身汗

務？」祖云：「這獗獗根性大利，汝更勿言，著槽廠去！」能退至後院。

有一行者差能破柴踏碓，經八餘月。

◎祖一日見能曰：「吾思汝之見可用，恐有惡人害汝，遂不與汝言，知之否？」能曰：「弟子亦知師意，不敢行至堂前，令人不覺。」

【B5】祖一日喚諸門人總來：「吾向汝說，世人生死事大。汝等終日，只求福田，不求出離生死苦海。自性若迷，福何可救？汝等各去，自看智慧，取自本心般若之性，各作一偈，來呈吾看。若悟大意，付汝衣法，為第六代祖。火急速去，不得遲滯。思量即不中用。見性之人，言下須見。若如此者，輪刀上陣亦得見之。」

眾得處分，退而遞相謂曰：「我等眾人，不須澄心用意作偈，將呈和尚，有何所益？神秀上座現為教授師，必是他得。我輩謾作偈頌，枉用心力。」

諸人聞語，總皆息心，咸言：「我等已後依止秀師，何煩作偈！」

◎神秀思惟：「諸人不呈偈者，為我與他為教授師，我須作偈，將呈和尚。若不呈偈，和尚如何知我心中見解深淺？我呈偈意，求法即善，覓祖即惡，卻同凡心，奪其聖位奚別？若不呈偈，終不得法，大難大難！」

【B6】五祖堂前有步廊三間，擬請供奉盧珍畫《楞伽經》變相及五祖血脈圖流傳供養。

◎神秀作偈成已，數度欲呈，行至堂前，心中恍惚，徧體汗

何務？」祖云：「這獗獗根性大利，汝更勿言，著槽廠去！」惠能退至後院。

有一行者，差惠能破柴踏碓，經八月餘。

◎祖一日忽見惠能曰：「吾思汝之見可用，恐有惡人害汝，遂不與汝言，汝知之否？」惠能曰：「弟子亦知師意，不敢行至堂前，令人不覺。」

【B5】祖一日喚諸門人總來：「吾向汝說，世人生死事大。汝等終日，只求福田，不求出離生死苦海。自性若迷，福何可救？汝等各去，自看智慧，取自本心般若之性，各作一偈，來呈吾看。若悟大意，付汝衣法，為第六代祖。火急速去，不得遲滯。思量即不中用。見性之人，言下須見。若如此者，輪刀上陣，亦得見之。」

眾得處分，退而遞相謂曰：「我等眾人，不須澄心用意作偈，將呈和尚，有何所益？神秀上座現為教授師，必是他得。我輩謾作偈頌，枉用心力。」

諸人聞語，總皆息心，咸言：「我等已後依止秀師，何煩作偈！」

◎神秀思惟：「諸人不呈偈者，為我與他為教授師，我須作偈，將呈和尚，若不呈偈，和尚如何知我心中見解深淺？我呈偈意，求法即善，覓祖即惡，卻同凡心，奪其聖位奚別？若不呈偈，終不得法，大難大難！」

【B6】五祖堂前，有步廊三間，擬請供奉盧珍，畫《楞伽經》變相及五祖血脈圖流傳供養。

◎神秀作偈成已，數度欲呈，行至堂前，心中恍惚，徧身汗

流，前後經四日，一十三度呈偈不得。

【B7】秀乃思惟：「不如向廊下書著，從他和尚看見，忽若道好，即出禮拜，云是神秀作。若道不堪，枉向山中數年受人禮拜，更修何道！」是夜三更，不使人知，自執燈，書偈於南廊壁間，呈心所見。偈曰：

身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。秀書偈了，便卻歸房，人總不知。

◎秀復思惟：「五祖明日見偈歡喜，即我與法有緣。若言不堪，自是我迷，宿業障重不合得法。聖意難測。」房中思想，坐臥不安，直至五更。祖已知神秀入門未得，不見自性。

【B8】天明，祖喚盧供奉來，向南廊壁間繪畫圖相。忽見其偈，報言：「供奉卻不用畫，勞爾遠來。經云：『凡所有相，皆是虛妄。』但留此偈，與人誦持。依此偈修，免墮惡道。依此偈修，有大利益。」令門人炷香禮敬，盡誦此偈，當得見性。門人誦偈，皆歎善哉！

【B9】祖三更喚秀入堂，問曰：「偈是汝作否？」秀言：「實是秀作。不敢妄求祖位，望和尚慈悲，看弟子有少智慧否？」

祖曰：「汝作此偈，未見本性，只到門外，未入門內。如此見解，覓無上菩提了不可得。無上菩提須得言下識自本心，見自本性，不生不滅。於一切時中念念自見萬法無滯，一真一切真，萬境自如如。如如之心，即是真實，若如是見，即是無上菩提之自性也。汝且去

流，擬呈不得。前後經四日，一十三度呈偈不得。

【B7】秀乃思惟：「不如向廊下書著，從他和尚看見，忽若道好，即出禮拜，云是秀作。若道不堪，枉向山中數年受人禮拜，更修何道！」是夜三更，不使人知，自執燈，書偈於南廊壁間，呈心所見。偈曰：

身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。秀書偈了，便卻歸房，人總不知。

◎秀復思惟：「五祖明日見偈歡喜，即我與法有緣。若言不堪，自是我迷，宿業障重不合得法。聖意難測。」房中思想，坐臥不安，直至五更。祖已知神秀入門未得，不見自性。

【B8】天明，祖喚盧供奉來，向南廊壁間繪畫圖相。忽見其偈，報言：「供奉卻不用畫，勞爾遠來。經云：『凡所有相，皆是虛妄。』但留此偈，與人誦持。依此偈修，免墮惡道。依此偈修，有大利益。」令門人炷香禮敬，盡誦此偈，即得見性。門人誦偈，皆歎善哉！

【B9】祖三更喚秀入堂，問曰：「偈是汝作否？」秀言：「實是秀作。不敢妄求祖位，望和尚慈悲，看弟子有少智慧否？」

祖曰：「汝作此偈，未見本性，只到門外，未入門內。如此見解，覓無上菩提了不可得。無上菩提須得言下識自本心，見自本性，不生不滅。於一切時中念念自見萬法無滯，一真一切真，萬境自如如。如如之心，即是真實，若如是見，即是無上菩提之自性也。汝且去

流，擬呈不得。前後經四日，一十三度呈偈不得。

【B7】秀乃思惟：「不如向廊下書著，從他和尚看見，忽若道好，即出禮拜，云是秀作。若道不堪，枉向山中數年受人禮拜，更修何道！」是夜三更，不使人知，自執燈，書偈於南廊壁間，呈心所見。偈曰：

身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。秀書偈了，便卻歸房，人總不知。

◎秀復思惟：「五祖明日見偈歡喜，即我與法有緣。若言不堪，自是我迷，宿業障重不合得法。聖意難測。」房中思想，坐臥不安，直至五更。祖已知神秀入門未得，不見自性。

【B8】天明，祖喚盧供奉來，向南廊壁間繪畫圖相。忽見其偈，報言：「供奉卻不用畫，勞爾遠來。經云：『凡所有相，皆是虛妄。』但留此偈，與人誦持。依此偈修，免墮惡道。依此偈修，有大利益。」令門人炷香禮敬，盡誦此偈，即得見性。門人誦偈，皆歎善哉。

【B9】祖三更喚秀入堂，問曰：「偈是汝作否？」秀言：「實是秀作。不敢妄求祖位，望和尚慈悲，看弟子有少智慧否？」

祖曰：「汝作此偈，未見本性，只到門外，未入門內。如此見解，覓無上菩提了不可得。無上菩提須得言下識自本心，見自本性，不生不滅。於一切時中，念念自見萬法無滯，一真一切真，萬境自如如。如如之心，即是真實，若如是見，即是無上菩提之自性也。汝且去

思惟，更作一偈，將來吾看。汝偈若入得門，付汝衣法。」神秀作禮而出。又經數日，作偈不成。心中恍惚，神思不安，猶如夢中，行坐不樂。

【B10】復兩日，有一童子於碓坊過，唱誦其偈。

慧能一聞，便知此偈未見本性。雖未蒙教授，早識大意。遂問童子曰：「誦者何偈？」童子言：「爾這獼猴！不知大師言世人生死事大，欲得傳付衣法，令門人作偈來看。若悟大意，即付衣法為第六祖。神秀上座於南廊壁上書無相偈，大師令人皆誦，依此偈修，免墮惡道。」

慧能曰：「上人！我此踏碓八箇餘月，未曾行到堂前。望上人引至偈前禮拜。」

【B11】童子引至偈前禮拜。慧能曰：「慧能不識字，請上人為讀。」時有江州別駕，姓張名日用，便高聲讀。慧能聞已，遂言：「亦有一偈，望別駕為書。」別駕言：「汝亦作偈，其事希有！」慧能向別駕言：「欲學無上菩提，不得輕於初學。下下人有上上智，上上人有沒意智。」

別駕言：「汝但誦偈，吾為汝書，汝若得法，先須度吾，勿忘此言。」慧能偈曰：菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃？書此偈已，徒眾總驚，無不嗟訝，各相謂言：「奇哉！不得以貌取人。何得多時，使他肉身菩薩？」

【B12】祖見眾人驚怪，恐人

一兩日思惟，更作一偈，將來吾看。汝偈若入得門，付汝衣法。」神秀作禮而出。又經數日，作偈不成。心中恍惚，神思不安，猶如夢中，行坐不樂。

【B10】復兩日，有一童子於碓房過，唱誦其偈。

能一聞，便知此偈未見本性。雖未蒙教授，早識大意。遂問童子曰：「誦者何偈？」童子言：「爾這獼猴！不知大師言世人生死事大，欲得傳付衣法，令門人作偈來看。若悟大意，即付衣法為第六祖。神秀上座於南廊壁上書無相偈，大師令人皆誦此偈，依此偈修，免墮惡道。」

能曰：「我亦要誦此，結來生緣，同生佛地。上人！我此踏碓八箇餘月，未曾行到堂前。望上人引至偈前禮拜。」

【B11】童子引至偈前作禮。能曰：「能不識字，請上人為讀。」時有江州別駕，姓張名日用，便高聲讀。能聞已，因自言：「亦有一偈，望別駕為書。」別駕言：「獼猴！汝亦作偈，其事稀有！」能啟別駕言：「欲學無上菩提，不得輕於初學。下下人有上上智，上上人有沒意智。若輕人，即有無量無邊罪。」

別駕言：「汝但誦偈，吾為汝書，汝若得法，先須度吾，勿忘此言。」能偈曰：菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃？書此偈已，徒眾總驚，無不嗟訝，各相謂言：「奇哉！不得以貌取人。何得多時，使他肉身菩薩？」

【B12】祖見眾人驚怪，恐人

一兩日思惟，更作一偈，將來吾看。汝偈若入得門，付汝衣法。」神秀作禮而出。又經數日，作偈不成。心中恍惚，神思不安，猶如夢中，行坐不樂。

【B10】復兩日，有一童子於碓坊過，唱誦其偈；惠能一聞，便知此偈未見本性。雖未蒙教授，早識大意。遂問童子曰：「誦者何偈？」

童子曰：「爾這獼猴！不知大師言世人生死事大，欲得傳付衣法，令門人作偈來看。若悟大意，即付衣法為第六祖。神秀上座於南廊壁上書無相偈，大師令人皆誦，依此偈修，免墮惡道。依此偈修，有大利益。」

惠能曰：「上人！我此踏碓八箇餘月，未曾行到堂前。望上人引至偈前禮拜。」

【B11】童子引至偈前禮拜。惠能曰：「惠能不識字，請上人為讀。」時有江州別駕，姓張名日用，便高聲讀。惠能聞已，遂言：「亦有一偈，望別駕為書。」別駕言：「汝亦作偈，其事希有！」惠能向別駕言：「欲學無上菩提，不得輕於初學。下下人有上上智，上上人有沒意智。」

別駕言：「汝但誦偈，吾為汝書。汝若得法，先須度吾，勿忘此言。」惠能偈曰：菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃。書此偈已，徒眾總驚，無不嗟訝，各相謂言：「奇哉！不得以貌取人。何得多時，使他肉身菩薩？」

【B12】祖見眾人驚怪，恐人

損害，遂將鞋擦了偈云：亦未見性。眾人疑息。

◎次日，祖潛至碓坊，見能腰石舂米，語曰：「求道之人，為法忘軀，當如是乎！」乃問曰：「米熟也未？」慧能曰：「米熟久矣，猶欠篩在。」

【B13】祖以杖擊碓三下而去。慧能即會祖意，三鼓入室。祖遂徵其初悟應無所住而生其心。慧能言下大徹，遂啟祖言：一切萬法不離自性。

何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬法。

祖知悟本性，謂能曰：「不識本心，學法無益，若識本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛。」三更受法，人盡不知。便傳頓教及衣鉢云：「汝為第六代祖，善自護念，廣度有情，流布將來，無令斷絕。」

◎聽吾偈曰：有情來下種，因地果還生，無情既無種，無性亦無生。

【B14】祖復曰：「昔達磨大師初來此土，人未之信，故傳此衣以為信證，代代相承。法則以心傳心，皆令自悟自證。自古佛佛惟傳本體，師師密付本心。衣為爭端，止汝勿傳。若傳此衣，命如懸絲。汝須速去，恐人害汝。」

◎慧能啟曰：「向甚處去？」祖云：「逢懷則止，遇會則藏。」三更領得衣鉢云：「能本是嶺南人，素不知此山路，如何得出江口？」祖言：「汝不須憂，吾自送汝。」

祖送至九江驛邊。

◎祖令上船。慧能隨即把鱗。

損害，遂將鞋擦了偈云：亦未見性。眾人疑息。

◎次日，祖潛至碓坊，見能腰石舂米，語曰：「求道之人，為法忘軀，當如是乎！」即問曰：「米熟也未？」能曰：「米熟久矣，猶欠篩在。」

【B13】祖以杖擊碓三下而去，能即會祖意，三鼓入室。祖以袈裟遮圍，不令人見，為說《金剛經》，至應無所住而生其心，能言下大悟一切萬法不離自性。遂啟祖言：

何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬法。

祖知悟本性，即名丈夫、天人師、佛。三更受法，人盡不知。便傳頓教及衣鉢云：「汝為第六代祖，善自護念，廣度有情，流布將來，無令斷絕。」

◎聽吾偈曰：有情來下種，因地果還生，無情既無種，無性亦無生。

【B14】祖復曰：「昔達磨大師初來此土，人未之信，故傳此衣以為信體，代代相承。法則以心傳心，皆令自悟自解。自古佛佛惟傳本體，師師密付本心。衣為爭端，止汝勿傳。若傳此衣，命如懸絲。汝須速去，恐人害汝。」

◎能曰：「向甚處去？」祖云：「逢懷則止，遇會則藏。」惠能三更領得衣鉢云：「能本是南中人，久不知此山路，如何得出江口？」五祖言：「汝不須憂，吾自送汝。」

祖相送直至九江。

◎驛邊有一隻船子。祖令惠能

損害，遂將鞋擦了偈曰：「亦未見性。」眾以為然。

◎次日，祖潛至碓坊，見能腰石舂米，語曰：「求道之人，當如是乎！」乃問曰：「米熟也未？」惠能曰：「米熟久矣，猶欠篩在。」

【B13】祖以杖擊碓三下而去。惠能即會祖意，三鼓入室。祖以袈裟遮圍，不令人見，為說《金剛經》，至應無所住而生其心，惠能言下大悟一切萬法不離自性。遂啟祖言：

何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬法。

祖知悟本性，謂惠能曰：「不識本心，學法無益；若識自本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛。」三更受法，人盡不知，便傳頓教及衣鉢云：「汝為第六代祖，善自護念，廣度有情，流布將來，無令斷絕。」

◎聽吾偈曰：有情水下種，因地果還生，無情亦無種，無性亦無生。

【B14】祖復曰：「昔達磨大師，初來此土，人未之信，故傳此衣以為信體，代代相承。法則以心傳心，皆令自悟自解。自古佛佛惟傳本體，師師密付本心。衣為爭端，止汝勿傳。若傳此衣，命如懸絲。汝須速去，恐人害汝。」

◎惠能啟曰：「向甚處去？」祖云：「逢懷則止，遇會則藏。」三更領得衣鉢。

五祖送至九江驛。

◎祖令上船，惠能隨即把鱗。

祖云：「合是吾渡汝。」慧能云：「迷時師度，悟了自度。度名雖一，用處不同。慧能生在邊方，語音不正，蒙師付法，今已得悟，只合自性自度。」

祖云：「如是如是。以後佛法由汝大行。汝去三年，吾方逝世。汝今好去，努力向南。不宜速說，佛法難起。」

【B15】慧能辭違祖已，發足南行。兩月中間，至大庾嶺。祖歸數日不上堂。眾疑詰問曰：和尚少病少惱否？曰：病即無，衣法已南矣。問：誰人傳受？曰：能者得之。眾乃知焉。

逐後數百人來，欲奪衣鉢。一僧俗姓陳，名慧明，先是四品將軍，性行麤慥，極意參尋，為眾人先，趨及慧能。慧能擲下衣鉢於石上云：此衣表信，可力爭耶？慧能隱草中。

慧明至，提掇不動，乃喚云：「行者！行者！我為法來，不為衣來。」慧能遂出坐盤石上。慧明作禮云：「望行者為我說法。」

◎慧能云：「汝既為法而來，可屏息諸緣，勿生一念。吾為汝說。」明良久，慧能曰：「不思善，不思惡，正與麼時，那箇是明上座本來面目。」慧明言下大悟。

◎復問云：「上來密語密意外，更有密意否？」慧能云：「與汝說者，即非密也。汝若返照，密在汝邊。」明曰：「慧明雖在黃梅，實未省自己面目。今蒙指示，如人飲水，冷暖自知，今行者即慧明師也。」慧能曰：「汝若如是，吾與汝

上船。五祖把臍自搖。惠能言：「請和尚坐，弟子合搖臍。」五祖云：「合是吾渡汝。」能云：「迷時師度，悟了自度。度名雖一，用處不同。惠能生在邊方，語音不正，蒙師付法，今已得悟，只合自性自度。」

祖云：「如是如是。以後佛法由汝大行。汝去三年，吾方逝世。汝今好去，努力向南。不宜速說，佛法難起。」

【B15】能辭違祖已，發足南行。兩月中間，至大庾嶺。五祖歸，數日不上堂。眾疑詰問曰：和尚少病少惱否？曰：病即無，衣法已南矣。問：誰人傳授？曰：能者得之。眾乃知焉。

逐後數百人來，欲奪衣鉢。一僧俗姓陳，名惠明，先是四品將軍，性行麤慥，極意參尋，為眾人先，趨及於能。能擲下衣鉢於石上云：此衣表信，可力爭耶？能隱於草莽中。

惠明至，提掇不動，乃喚云：「行者！行者！我為法來，不為衣來。」能遂出坐盤石上。惠明作禮云：「望行者為我說法。」

◎能云：「汝既為法而來，可屏息諸緣，勿生一念。吾為汝說。」良久，惠明曰：「不思善，不思惡，正與麼時，那箇是明上座本來面目。」惠明言下大悟。

◎復問云：「上來密語密意外，還更有密意否？」能云：「與汝說者，即非密也。汝若返照，密在汝邊。」明曰：「惠明雖在黃梅，實未省自己面目。今蒙指示，如人飲水，冷暖自知，今行者即惠明師也。」能曰：「汝若如是，吾與汝同

祖云：「合是吾渡汝。」惠能云：「迷時師度，悟了自度。度名雖一，用處不同。惠能生在邊方，語音不正，蒙師付法，今已得悟，只合自性自度。」

祖云：「如是，如是。以後佛法由汝大行矣。汝今好去，努力向南，不宜速說，佛法難起。」

【B15】惠能辭違祖已，發足南行。兩月中間，至大庾嶺。

逐後數百人來，欲奪衣鉢。一僧俗姓陳，名惠明，先是四品將軍，性行麤慥，極意參尋，為眾人先，趨及惠能。惠能擲下衣鉢，隱草莽中。

惠明至，提不動，乃喚云：「行者！行者！我為法來，不為衣來。」惠能遂出，坐盤石上。惠明作禮云：「望行者為我說法。」

◎惠能曰：「汝既為法而來，可屏息諸緣，勿生一念，吾為汝說。」明良久，惠能曰：「不思善，不思惡，正與麼時，那箇是明上座本來面目？」惠明言下大悟。

◎復問云：「上來密語密意外，還更有密意否？」惠能云：「與汝說者，即非密也。汝若返照，密在汝邊。」明曰：「惠明雖在黃梅，實未省自己面目，今蒙指示，如人飲水，冷暖自知。今行者，即惠明師也。」惠能曰：「汝若如是，

同師黃梅，善自護持。」明又問：「慧明今後向甚處去？」慧能曰：「逢袁則止，遇蒙則居。」明禮辭。

回至嶺下，調趁眾曰：「向陡崔嵬，竟無蹤跡，當別道尋之。」趁眾咸以為然。慧明後改道明避吾上字。

◎慧能後至曹溪，又被惡人尋逐。乃於四會，避難獵人隊中，凡經一十五載。時與獵人隨宜說法。獵人常令守網。每見生命，盡放之。每至飯時，以菜寄煮肉鍋。或問，則對曰：「但喫肉邊菜。」一日思惟：時當弘法，不可終遯。遂出至廣州法性寺。

值印宗法師講《涅槃經》。因二僧論風幡義。一曰：風動。一曰：幡動。議論不已。慧能進曰：「不是風動，不是幡動，仁者心動。」一眾駭然。印宗延至上席，徵詰奧義。見慧能言簡理當，不由文字。宗云：「行者定非常人，久聞黃梅衣法南來，莫是行者否？」慧能曰：「不敢。」

宗於是作禮，告請傳來衣鉢，出示大眾。宗復問曰：「黃梅付囑，如何指授？」慧能曰：「指授即無，惟論見性，不論禪定解脫。」宗曰：「何不論禪定解脫？」能曰：「為是二法，不是佛法，佛法是不二之法。」

宗又問：「如何是佛法不二之法？」

慧能曰：「法師講《涅槃經》，明佛性是佛法不二之法，如高貴德王菩薩白佛言：犯四重禁，作五逆罪及一闍提等，當斷善根佛性否？佛言：善根有二，一者常，二者無常。佛性非常非無常，是故不斷，名為

師黃梅，善自護持。」明又問：「惠明今後向甚處去？」能曰：「逢袁則止，遇蒙則居。」明禮辭。

明回至嶺下，調趁眾曰：「向陡崔嵬，竟無蹤跡，當別道尋之。」趁眾咸以為然。

◎能後至曹溪，又被惡人尋逐。乃於四會縣，避難獵人隊中，凡經一十五載。時與獵人隨宜說法。獵人常令守網。每見生命，盡放之。每至飯時，以菜寄煮肉鍋。或問，則對曰：「但喫肉邊菜。」一日思惟：時當弘法，不可終遯。遂出至廣州法性寺。

值印宗法師講《涅槃經》。時有風吹幡動。一僧云：風動。一僧云：幡動。議論不已。能進曰：「不是風動，不是幡動，仁者心動。」一眾駭然。印宗延至上席，徵詰奧義。見能言簡理當，不由文字。宗云：「行者定非常人，久聞黃梅衣法南來，莫是行者否？」能曰：「不敢。」

宗於是執弟子禮，告請傳來衣鉢，出示大眾。宗復問曰：「黃梅付囑，如何指授？」能曰：「指授即無，唯論見性，不論禪定解脫。」宗曰：「何不論禪定解脫？」謂曰：「為是二法，不是佛法，佛法是不二之法。」

宗又問：「如何是佛法不二之法？」

能曰：「法師講《涅槃經》，經明見佛性是佛法不二之法，如《涅槃經》高貴德王菩薩白佛言：犯四重禁，作五逆罪及一闍提等，當斷善根佛性否？佛言：善根有二，一者常，二者無常。佛性非常非無

吾與汝同師黃梅，善自護持。」明又問：「惠明今後向甚處去？」惠能曰：「逢袁則止，遇蒙則居。」明禮辭。

◎惠能後至曹溪，又被惡人尋逐。乃於四會，避難獵人隊中，凡經一十五載。時與獵人隨宜說法。獵人常令守網。每見生命，盡放之。每至飯時，以菜寄煮肉鍋。或問，則對曰：「但喫肉邊菜。」一日思惟：時當弘法，不可終遯。遂出至廣州法性寺。

值印宗法師講《涅槃經》。因二僧論風幡義。一曰：風動，一曰：幡動，議論不已。惠能進曰：「不是風動，不是幡動，仁者心動。」一眾駭然。印宗延至上席，徵詰奧義，見惠能言簡理當，不由文字。宗云：「行者定非常人，久聞黃梅衣法南來，莫是行者否？」惠能曰：「不敢！」

宗於是作禮，告請傳來衣鉢，出示大眾。宗復問曰：「黃梅付囑？如何指授？」惠能曰：「指授即無，惟論見性，不論禪定解脫。」宗曰：「何不論禪定解脫？」謂曰：「為是二法，不是佛法，佛法是不二之法。」

宗又問：「如何是佛法不二之法？」

惠能曰：「法師講《涅槃經》，明佛性是佛法不二之法。如高貴德王菩薩白佛言：犯四重禁，作五逆罪，及一闍提等，當斷善根佛性否？佛言：善根有二：一者常，二者無常。佛性非常非無常，是故不斷，名

<p>不二。一者善，二者不善。佛性非善非不善，是名不二。蘊之與界，凡夫見二，智者了達其性無二。無二之性，即是佛性。」</p> <p>印宗聞說，歡喜合掌言：「某甲講經，猶如瓦礫。仁者論義，猶如真金。」於是為慧能剃髮，願事為師。</p> <p>慧能遂於菩提樹下，開東山法門。慧能於東山得法，辛苦受盡，命似懸絲。</p> <p>【B16】今日得與史君、官僚、僧尼、道俗同此一會，莫非累劫之緣。亦是過去生中，供養諸佛，同種善根，方始得聞如上頓教得法之因。教是先聖所傳，不是慧能自智。願聞先聖教者，各令淨心，聞了各自除疑，如先代聖人無別。</p>	<p>常，是故不斷，名為不二。一者善，二者不善。佛性非善非不善，是名不二。蘊之與界，凡夫見二，智者了達其性無二。無二之性，即是佛性。」</p> <p>印宗聞說，歡喜合掌言：「某甲講經，猶如瓦礫。仁者論義，猶如真金。」於是為能剃髮，願事為師。</p> <p>能遂於菩提樹下，開東山法門。能於東山得法，辛苦受盡，命似懸絲。</p> <p>【B16】今日得與史君、官僚、僧尼、道俗同此一會，莫非累劫之因。亦是過去生中，供養諸佛，同種善根，方始得聞如上頓教得法之因。教是先聖所傳，不是惠能自智。願聞先聖教者，各令淨心，聞了各自除疑，如先世聖人無別。</p>	<p>為不二。一者善，二者不善。佛性非善非不善，是名不二。蘊之與界，凡夫見二，智者了達其性無二。無二之性，即是佛性。」</p> <p>印宗聞說，歡喜合掌，言：「某甲講經，猶如瓦礫；仁者論義，猶如其金。」於是為惠能剃髮，願事為師。</p> <p>惠能遂於菩提樹下，開東山法門。惠能於東山得法，辛苦受盡，命似懸絲。</p> <p>【B16】今日得與史君、官僚、僧尼、道俗同此一會，莫非累劫之緣。亦是過去生中，供養諸佛，同種善根，方始得聞如上頓教得法之因。教是先聖所傳，不是惠能自智。願聞先聖教者，各令淨心。聞了各自除疑，如先代聖人無別。</p> <p>一眾聞法，歡喜作禮而退。</p>
<p>【第三摩訶般若品】</p> <p>【C1】師復告眾曰：善知識！菩提般若之智，世人本自有之。只緣心迷，不能自悟，須假大善知識示導見性。當知愚人、智人，佛性本無差別，只緣迷悟不同，所以有愚、有智。吾今為說摩訶般若波羅蜜法，使汝等各得智慧。志心諦聽！吾為汝說。</p> <p>◎善知識！世人終日口念般若，不識自性般若。猶如說食不飽，口但說空，萬劫不得見性，終無有益。</p> <p>【C2】善知識！摩訶般若波羅蜜，是梵語，此言大智慧到彼岸。此須心行，不在口念，口念心不行，如幻如化，如露如</p>	<p>【第三摩訶般若品】</p> <p>【C1】師復告眾曰：善知識！菩提般若之智，世人本自有之。只緣心迷，不能自悟，須假大善知識示導見性。當知愚人、智人，佛性本無差別，只緣迷悟不同，所以有愚、有智。吾今為說摩訶般若波羅蜜法，使汝等各得智慧。志心諦聽！吾為汝說。</p> <p>◎善知識！世人終日口念般若，不識自性般若。猶如說食不飽，口但說空，萬劫不得見性，終無有益。</p> <p>【C2】善知識！摩訶般若波羅蜜，是梵語，此言大智慧到彼岸。此須心行，不在口念，口念心不行，如幻如化，如露如</p>	<p>【第三摩訶般若品】</p> <p>〈般若品第二〉</p> <p>【A2】次日，韋使君請益。師陞坐，告大眾曰：「總淨心念摩訶般若波羅蜜多。」</p> <p>【C1】復云：「善知識！菩提般若之智，世人本自有之，只緣心迷，不能自悟，須假大善知識示導見性。當知愚人、智人，佛性本無差別，只緣迷悟不同，所以有愚只有智。吾今為說摩訶般若波羅蜜法，使汝等各得智慧。志心諦聽！吾為汝說。</p> <p>◎善知識！世人終日口念般若，不識自性般若。猶如說食不飽，口但說空，萬劫不得見性，終無有益。</p> <p>【C2】善知識！摩訶般若波羅蜜，是梵語，此言大智慧到彼岸。此須心行，不在口念。口念心不行，如幻如化，如露如</p>

電。口念心行，則心口相應。本性是佛，離性無別佛。

【C3】何名摩訶？摩訶是大。心量廣大，猶如虛空。

◎無有邊畔，亦無方圓大小，亦非青黃赤白，亦無上下長短，亦無嗔無喜，無是無非，無善無惡，無有頭尾。諸佛剎土，盡同虛空。世人妙性本空，無有一法可得。自性真空，亦復如是。

善知識！莫聞吾說空便即著空。第一莫著空。若空心靜坐，即著無記空。

善知識！世界虛空，能含萬物色像。日月星宿，山河大地，泉源溪澗，草木叢林，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是。善知識！自性能含萬法，是大。萬法在諸人性中。若見一切人，惡之與善，盡皆不取不捨，亦不染著，心如虛空，名之為大，故曰摩訶。善知識！迷人口說，智者心行。又有迷人，空心靜坐，百無所思，自稱為大。此一輩人，不可與語，為邪見故。

◎善知識！心量廣大，徧周法界。用即了了分明，應用便知一切。一切即一，一即一切，去來自由，心體無滯，即是般若。善知識！一切般若智，皆從自性而生，不從外人，莫錯用意，名為真性自用。一真一切真。心量大事，不行小道。口雖終日說空，心中不修此行，恰似凡人自稱國王，終不可得。非吾弟子。

【C4】善知識！何名般若？般若者，唐言智慧也。一切處所，一切時中，念念不愚，常行智慧，即是般若行。一念愚

電。口念心行，則心口相應。本性是佛，離性無別佛。

【C3】何名摩訶？摩訶是大。心量廣大，猶如虛空。

◎無有邊畔，亦無方圓大小，亦非青黃赤白，亦無上下長短，亦無嗔無喜，無是無非，無善無惡，無有頭尾。諸佛剎土，盡同虛空。世人妙性本空，無有一法可得。自性真空，亦復如是。

善知識！莫聞吾說空便即著空。第一莫著空。若空心靜坐，即著無記空。

善知識！世界虛空，能含萬物色像。日月星宿，山河大地，泉源溪澗，草木叢林，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是。善知識！自性能含萬法，是大。萬法在諸人性中。若見一切人，惡之與善，盡皆不取不捨，亦不染著，心如虛空，名之為大，故曰摩訶。善知識！迷人口說，智者心行。又有迷人，空心靜坐，百無所思，自稱為大。此一輩人，不可與語，為邪見故。

◎善知識！心量廣大，徧周法界。用即了了分明，應用便知一切。一切即一，一即一切，去來自由，心體無滯，即是般若。善知識！一切般若智，皆從自性而生，不從外人，莫錯用意，名為真性自用。一真一切真。心量大事，不行小道。口莫終日說空，心中不修此行，恰似凡人自稱國王，終不可得。非吾弟子。

【C4】善知識！何名般若？般若者，唐言智慧也。一切處所，一切時中，念念不愚，常行智慧，即是般若行。一念愚

電。口念心行，則心口相應。本性是佛，離性無別佛。

【C3】何名摩訶？摩訶是大。心量廣大，猶如虛空。

◎無有邊畔，亦無方圓大小，亦非青黃赤白，亦無上下長短，亦無嗔無喜，無是無非，無善無惡，無有頭尾。諸佛剎土，盡同虛空。世人妙性本空，無有一法可得。自性真空，亦復如是。

善知識！莫聞吾說空便即著空。第一莫著空，若空心靜坐，即著無記空。

善知識！世界虛空，能含萬物色像。日月星宿，山河大地，泉源溪澗，草木叢林，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是。善知識！自性能含萬法，是大。萬法在諸人性中。若見一切人，惡之與善，盡皆不取不捨，亦不染著，心如虛空，名之為大，故曰摩訶。善知識！迷人口說，智者心行。又有迷人，空心靜坐，百無所思，自稱為大。此一輩人，不可與語，為邪見故。

◎善知識！心量廣大，徧周法界。用了即了了分明，應用便知一切。一切即一，一即一切，來去自由，心體無滯，即是般若。善知識！一切般若智，皆從自性而生，不從外人，莫錯用意，名為真性自用。一真一切真。心量大事，不行小道。口莫終日說空，心中不修此行；恰似凡人，自稱國王，終不可得，非吾弟子。

【C4】善知識！何名般若？般若者，唐言智慧也。一切處所，一切時中，念念不愚，常行智慧，即是般若行。一念愚

即般若絕。一念智即般若生。世人愚迷，不見般若。口說般若，心中常愚。常自言我修般若，念念說空，不識真空。般若無形相，智慧心即是。若作如是解，即名般若智。

【C5】何名波羅蜜？此是西竺

語，唐言到彼岸。解義離生滅，著境生滅起，如水有波浪，即名為此岸。離境無生滅，如水常通流，即名為彼岸，故號波羅蜜。

【C6】善知識！迷人口念，當念之時，惟妄惟非。念念若行，是名真性。悟此法者，是般若法。修此行者，是般若行。不修即凡，一念修行，自身等佛。

善知識！凡夫即佛，煩惱即菩提。前念迷即凡夫，後念悟即佛。前念著境，即煩惱。後念離境，即菩提。

【C7】善知識！摩訶般若波羅蜜，最尊、最上、最第一、無住、無往亦無來，三世諸佛從中出。當用大智慧，打破五蘊煩惱塵勞。

如此修行，定成佛道，變三毒為戒定慧。

【C8】善知識！我此法門，從一般若生八萬四千智慧，何以故？為世人有八萬四千塵勞。若無塵勞，智慧常現，不離自性。

悟此法者，即是無念、無憶、無著，不起誑妄，用自真如性，以智慧觀照，於一切法不取、不捨，即是見性成佛道。

【C9】善知識！若欲入甚深法界及般若三昧者，須修般若行，持誦《金剛般若經》，即得見性。當知此功德無量無邊，經中分明讚歎，莫能具

即般若絕。一念智即般若生。世人愚迷，不見般若。口說般若，心中常愚。當自言我修般若，念念說空，不識真空。般若無形相，智慧心即是。若作如是解，即名般若智。

【C5】何名波羅蜜？此西國

語，唐言到彼岸。解義離生滅，著境生滅起，如水有波浪，即名為此岸。離境無生滅，如水常通流，即名為彼岸，故號波羅蜜。

【C6】善知識！迷人口念，當念之時，有妄有非。念念若行，是名真性。悟此法者，是般若法。此行者，是般若行。不修即凡，一念修行，自身等佛。

善知識！凡夫即佛，煩惱即菩提。前念迷即凡夫，後念悟即佛。前念著境，即煩惱。後念離境，即菩提。

【C7】善知識！摩訶般若波羅蜜，最尊、最上、最第一、無住、無往亦無來，三世諸佛皆從中出。當用大智慧，打破五蘊煩惱塵勞。

如此修行，定成佛道，變三毒為戒定慧。

【C8】善知識！我此法門，從一般若生八萬四千智慧，何以故？為世人有八萬四千塵勞。若無塵勞，智慧常現，不離自性。

悟此法者，即是無念、無憶、無著，不起誑妄，用自真如性，以智慧觀照，於一切法不取、不捨，即是見性成佛道。

【C9】善知識！若欲入甚深法界及般若三昧者，須修般若行，持誦《金剛般若經》，即得見性。當知此功德無量無邊，經中分明讚歎，莫能具

即般若絕。一念智即般若生。世人愚迷，不見般若。口說般若，心中常愚。常自言我修般若，念念說空，不識真空。般若無形相，智慧心即是。若作如是解，即名般若智。

【C5】何名波羅蜜？此是西國

語，唐言到彼岸。解義離生滅，著境生滅起，如水有波浪，即名於此岸。離境無生滅，如水常流通，即名為彼岸，故號波羅蜜。

【C6】善知識！迷人口念，當念之時，有妄有非。念念若行，是名真性。悟此法者，是般若法。修此行者，是般若行。不修即凡。一念修行，自身等佛。

善知識！凡夫即佛，煩惱即菩提。前念迷即凡夫，後念悟即佛。前念著境，即煩惱；後念離境，即菩提。

【C7】善知識！摩訶般若波羅蜜，最尊、最上、最第一、無住、無往亦無來，三世諸佛從中出。當用大智慧，打破五蘊煩惱塵勞。

如此修行，定成佛道，變三毒為戒定慧。

【C8】善知識！我此法門，從一般若生八萬四千智慧，何以故？為世人有八萬四千塵勞。若無塵勞，智慧常現，不離自性。

悟此法者，即是無念、無憶、無著，不起誑妄，用自真如性，以智慧觀照，於一切法，不取、不捨，即是見性成佛道。

【C9】善知識！若欲入甚深法界及般若三昧者，須修般若行，持誦《金剛般若經》，即得見性。當知此經功德無量無邊，經中分明讚嘆，莫能具

說。此法門是最上乘，為大智人說，為上根人說。小根小智人聞，心生不信。何以故？譬如大龍，下雨於閻浮提，城邑、聚落，悉皆漂流，如漂棗葉；若雨大海，不增不減。

【C10】若大乘人，若最上乘人，聞說《金剛經》，心開悟解。故知本性自有般若之智，自用智慧常觀照故，不假文字。

譬如雨水，不從天有，元是龍能興致，令一切眾生、一切草木、有情無情，悉皆蒙潤，百川眾流，卻入大海，合為一體。

眾生本性般若之智，亦復如是。

【C11】善知識！小根之人，聞此頓教，猶如草木根性小者，若被大雨，悉皆自倒，不能增長。

小根之人，亦復如是。元有般若之智，與大智人更無差別，因何聞法不自開悟？緣邪見障重、煩惱根深。猶如大雲覆蓋於日，不得風吹，日光不現。

般若之智，亦無大小，為一切眾生自心迷悟不同。迷心外見，修行覓佛，未悟自性，即是小根；若聞悟頓教，不教外修，但於自心，常起正見，煩惱塵勞常不能染，即是見性。善知識！內外不住，去來自由，能除執心，通達無礙，能修此行，與《般若經》本無差別。

【C12】善知識！一切修多羅及諸文字，皆因人置，因智慧性，方能建立。若無世人，一切萬法本自不有，故知萬法本自人興，一切經書因人說有。緣其人中，有愚有智，愚為小

說。此法門是最上乘，為大智人說，為上根人說。小根小智人聞，心生不信。

譬如天龍，下雨於閻浮提，城邑、聚落，悉皆漂流，如漂棗葉；若雨大海，不增不減。

【C10】若大乘人，若最上乘人，聞說《金剛經》，心開悟解。故知本性自有般若之智，自用智慧常觀照故，不假文字。

譬如雨水，不從天有，元是龍能興致，令一切眾生、一切草木、有情無情，悉皆蒙潤，百川眾流，卻入大海，合為一體。

眾生本性般若之智，亦復如是。

【C11】善知識！小根之人，聞此頓教，猶如草木根性小者，若被大雨，悉皆自倒，不能增長。

小根之人，亦復如是。元有般若之智，與大智人更無差別，因何聞法不自開悟？緣邪見障重、煩惱根深。猶如大雲覆蓋於日，不得風吹，日光不現。

般若之智，亦無大小，為一切眾生自心迷悟不同。迷心外見，修行覓佛，未悟自性，即是小根；若聞悟頓教，不教外修，但於自心，常起正見，煩惱塵勞常不能染，即是見性。善知識！內外不住，去來自由，去除執心，通達無礙，能修此行，與《般若經》本無差別。

【C12】善知識！一切修多羅及諸文字、大小二乘、十二部經，皆因人置，因智慧性，方能建立。若無世人，一切萬法本自不有，故知萬法本自人興，一切經書因人說有。緣其

說。此法門是最上乘，為大智人說，為上根人說。小智小根人聞，心生不信。何以故？譬如天龍，下雨於閻浮提，城邑、聚落，悉皆漂流，如漂棗葉；若雨大海，不增不減。

【C10】若大乘人，若最上乘人，聞說《金剛經》，心開悟解。故知本性自有般若之智，自用智慧常觀照故，不假文字。

譬如雨水，不從天有，元是龍能興致，令一切眾生、一切草木、有情無情，悉皆蒙潤，百川眾流，卻入大海，合為一體。

眾生本性般若之智，亦復如是。

【C11】善知識！小根之人，聞此頓教，猶如草木根性小者，若被大雨，悉皆自倒，不能增長。

小根之人，亦復如是。元有般若之智，與大智人更無差別。因何聞法不自開悟？緣邪見障重、煩惱根深。猶如大雲覆蓋於日，不得風吹，日光不現。

般若之智，亦無大小，為一切眾生自心迷悟不同。迷心外見，修行覓佛，未悟自性，即是小根；若開悟頓教，不執外修，但於自心，常起正見，煩惱塵勞常不能染，即是見性。善知識！內外不住，去來自由，能除執心，通達無礙，能修此行，與《般若經》本無差別。

【C12】善知識！一切修多羅及諸文字、大小二乘、十二部經，皆因人置，因智慧性，方能建立。若無世人，一切萬法本自不有，故知萬法本自人興，一切經書因人說有。緣其

人，智為大人。愚者問於智人，智者與愚人說法，愚人忽然悟解心開，即與智人無別。善知識！不悟，即佛是眾生；一念悟時，眾生是佛。故知萬法盡在自心，何不從自心中頓見真如本性？

【C13】《菩薩戒經》云：「我本元自性清淨。」若識自心見性皆佛道。《淨名經》云：「即時豁然，還得本心。」

【C14】善知識！我於忍和尚處一聞，言下便悟，頓見真如本性。是以將此教法流行，令學道者頓悟菩提，各自觀心，自見本性。

【C15】若自不悟，須覓大善知識解最上乘法者，直示正路。是善知識有大因緣，所為化導令得見性。一切善法，因善知識能發起故。三世諸佛、十二部經，在人性中本自具有，不能自悟，須求善知識指示方見。若自悟者，不假外求。若一向執謂須要他善知識方得解脫者，無有是處。何以故？自心內有知識自悟。若起邪迷，妄念顛倒，外善知識雖有教授，救不可得。若起正真般若觀照，一剎那間妄念俱滅，識自本性，一悟即至佛地。善知識！智慧觀照，內外明徹，識自本心。若識本心，即本解脫；若得解脫，即是般若三昧。般若三昧，即是無念。

【C16】何名無念？若見一切法，心不染著，是為無念，用即徧一切處，亦不著一切處。但淨本心，使六識出六門，於六塵中無染無雜，來去自由，通用無滯，即是般若三昧，自在解脫，名無念行。若百物不

人中，有愚有智，愚為小人，智為大人。愚者問於智人，智者與愚人說法，愚人忽然悟解心開，即與智人無別。善知識！不悟，即佛是眾生；一念悟時，眾生是佛。故知萬法盡在自心，何不從自心中頓見真如本性？

【C13】《菩薩戒經》云：「我本元自性清淨。」若識自心見性皆佛道。《淨名經》云：「即時豁然，還得本心。」

【C14】善知識！我於忍和尚處一聞，言下便悟，頓見真如本性。是以將此教法流行，令學道者頓悟菩提，各自觀心，自見本性。

【C15】若自不悟，須覓大善知識解最上乘法者，直示正路。是大善知識有大因緣，所為化導令得見性。一切善法，因善知識能發起故。三世諸佛、十二部經，在人性中本自具有，不能自悟，須求善知識指示方見。若自悟者，不假外求。若一向執謂須要他善知識望得解脫者，無有是處。何以故？自心內有知識自悟。若起邪迷，妄念顛倒，外善知識雖有教授，救不可得。若起正真般若觀照，一剎那間妄念俱滅，若識自性，一悟即至佛地。善知識！智慧觀照，內外明徹，識自本心。若識本心，即本解脫；若得解脫，即是般若三昧。般若三昧，即是無念。

【C16】何名無念？若見一切法，心不染著，是為無念，用即徧一切處，亦不著一切處。但淨本心，使六識出六門，於六塵中無染無雜，來去自由，通用無滯，即是般若三昧，自在解脫，名無念行。若百物不

人中，有愚有智，愚為小人，智為大人。愚者問於智人，智者與愚人說法，愚人忽然悟解心開，即與智人無別。善知識！不悟，即佛是眾生；一念悟時，眾生是佛。故知萬法盡在自心，何不從心中頓見真如本性？

【C13】《菩薩戒經》云：「我本元自性清淨。」若識自心見性皆成佛道。《淨名經》云：「即時豁然，還得本心。」

【C14】善知識！我於忍和尚處一聞，言下便悟，頓見真如本性。是以將此教法流行，令學道者頓悟菩提，各自觀心，自見本性。

【C15】若自不悟，須覓大善知識解最上乘法者，直示正路。是善知識有大因緣，所謂化導令得見性。一切善法，因善知識能發起故。三世諸佛、十二部經，在人性中本自具有，不能自悟，須求善知識指示方見。若自悟者，不假外求。若一向執謂須他善知識方得解脫者，無有是處。何以故？自心內有知識自悟。若起邪迷，妄念顛倒，外善知識雖有教授，救不可得。若起正真般若觀照，一剎那間妄念俱滅，若識自性，一悟即至佛地。善知識！智慧觀照，內外明徹，識自本心。若識本心，即本解脫；若得解脫，即是般若三昧。般若三昧，即是無念。

【C16】何名無念？若見一切法，心不染著，是為無念。用即徧一切處，亦不著一切處。但淨本心，使六識出六門，於六塵中無染無雜，來去自由，通用無滯，即是般若三昧，自在解脫，名無念行。若百物不

思，當令念絕，即是法縛，即名邊見。善知識！悟無念法者，萬法盡通。悟無念法者，見諸佛境界。悟無念法者，至佛地位。

【C17】善知識！後代得吾法者，將此頓教法門，於同見同行，發願受持，如事佛故終身而不退者，定入聖位。然須傳授，從上以來，默傳分付，不得匿其正法。

【C18】若不同見同行，在別法中，不得傳付。損彼前人，究竟無益。恐愚人不解，謗此法門，百劫、千生斷佛種性。

【D1】善知識！吾有一《無相頌》，各須誦取。在家出家，但依此修。若不自修，惟記吾言，亦無有益。聽吾頌曰：說通及心通，如日處虛空，唯傳見性法，出世破邪宗。法即無頓漸，迷悟有遲疾，只此見性門，愚人不可悉。說即雖萬般，合理還歸一，煩惱暗宅中，常須生慧日。邪來煩惱至，正來煩惱除，邪正俱不用，清淨至無餘。菩提本自性，起心即是妄，淨心在妄中，但正無三障。世人若修道，一切盡不妨，常自見己過，與道即相當。色類自有道，各不相妨惱，離道別覓道，終身不見道。波波度一生，到頭還自懊，欲得見真道，行正即是道。自若無道心，闍行不見道，若真修道人，不見世間過。若見他人非，自非卻是左，他非我不非，我非自有過。但自卻非心，打除煩惱破，憎愛不關心，長伸兩腳臥。欲擬化他人，自須有方便，勿令彼有疑，即是自性現。佛法在世間，不離世間覺，離

思，當令念絕，即是法縛，即名邊見。善知識！悟無念法者，萬法盡通。悟無念法者，見諸佛境界。悟無念法者，至佛地位。

【C17】善知識！後代得吾法者，將此頓教法門，於同見同行，發願受持，如事佛故終身而不退者，定入聖位。然須傳授，從上以來，默傳分付，不得匿其正法。

【C18】若不同見同行，在別法中，不得傳付。損彼前人，究竟無益。恐愚人不解，謗此法門，百劫、千生斷佛種性。

【D1】善知識！吾有一《無相頌》，各須誦取。在家出家，但依此修。若不自修，惟記吾言，亦無有益。聽吾頌曰：說通及心通，如日處虛空，唯傳見性法，出世破邪宗。法即無頓漸，迷悟有遲疾，只此見性門，愚人不可悉。說即雖萬般，合理還歸一，煩惱暗宅中，常須生慧日。邪來煩惱至，正來煩惱除，邪正俱不用，清淨至無餘。菩提本自性，起心即是妄，淨心在妄中，但正無三障。世人若修道，一切盡不妨，常自見己過，與道即相當。色類自有道，各不相妨惱，離道別覓道，終身不見道。波波度一生，到頭還自懊，欲得見真道，行正即是道。自若無道心，闍行不見道，若真修道人，不見世間過。若見他人非，自非卻是左，他非我不非，我非自有過。但自卻非心，打除煩惱破，憎愛不關心，長伸兩腳臥。欲擬化他人，自須有方便，勿令彼有疑，即是自性現。佛法在世間，不離世間覺，離

思，當令念絕，即是法縛，即名邊見。善知識！悟無念法者，萬法盡通。悟無念法者，見諸佛境界。悟無念法者，至佛地位。

【C17】善知識！後代得吾法者，將此頓教法門，於同見同行，發願受持，如事佛故終身而不退者，定入聖位。然須傳授，從上以來，默傳分付，不得匿其正法。

【C18】若不同見同行，在別法中，不得傳付。損彼前人，究竟無益。恐愚人不解，謗此法門，百劫、千生斷佛種性。

【D1】善知識！吾有一《無相頌》，各須誦取。在家出家，但依此修。若不自修，惟記吾言，亦無有益。聽吾頌曰：說通及心通，如日處虛空，唯傳見性法，出世破邪宗。法即無頓漸，迷悟有遲疾，只此見性門，愚人不可悉。說即雖萬般，合理還歸一，煩惱暗宅中，常須生慧日。邪來煩惱至，正來煩惱除，邪正俱不用，清淨至無餘。菩提本自性，起心即是妄，淨心在妄中，但正無三障。世人若修道，一切盡不妨，常自見己過，與道即相當。色類自有道，各不相妨惱，離道別覓道，終身不見道。波波度一生，到頭還自懊，欲得見真道，行正即是道。自若無道心，闍行不見道，若真修道人，不見世間過。若見他人非，自非卻是左，他非我不非，我非自有過。但自卻非心，打除煩惱破，憎愛不關心，長伸兩腳臥。欲擬化他人，自須有方便，勿令彼有疑，即是自性現。佛法在世間，不離世間覺，離

<p>世覓菩提，恰如求兔角。正見名出世，邪見是世間，邪正盡打卻，菩提性宛然。此頌是頓教，亦名大法船，迷聞經累劫，悟則剎那間。</p> <p>【D2】祖復曰：今於大梵寺說此頓教，普願法界眾生言下見性成佛。</p> <p>【D3】時韋史君與官僚、道俗聞師所說，無不省悟。一時作禮，皆歎善哉！何期嶺南有佛出世。</p>	<p>世覓菩提，恰如求兔角。正見名出世，邪見是世間，邪正盡打卻，菩提性宛然。此頌是頓教，亦名大法船，迷聞經累劫，悟則剎那間。</p> <p>【D2】師復曰：今於大梵寺說此頓教，普願法界眾生言下見性成佛。</p> <p>【D3】時韋史君與官僚、道俗聞師所說，無不省悟。一時作禮，皆歎善哉！何期嶺南有佛出世。</p>	<p>世覓菩提，恰如求兔角。正見名出世，邪見是世間，邪正盡打卻，菩提性宛然。此頌是頓教，亦名大法船，迷聞經累劫，悟則剎那間。</p> <p>【D2】師復曰：今於大梵寺說此頓教，普願法界眾生，言下見性成佛。</p> <p>【D3】時韋使君與官僚、道俗聞師所說，無不省悟。一時作禮，皆歎善哉！何期嶺南有佛出世。</p>
<p>【第四功德淨土品】</p> <p>【E1】次日，韋刺史為師設大會齋。齋訖，刺史請祖升座，同官僚、士庶，肅容再拜，問曰：「弟子聞和尚說法，實不可思議。今有少疑，願大慈悲，特為解說。」</p> <p>祖曰：「有疑即問，吾當為說。」</p> <p>韋公曰：「和尚所說可不是達磨大師宗旨乎？」</p> <p>祖曰：「是。」</p> <p>【E2】公曰：「弟子聞達磨初化梁武帝。帝問云：朕一生造寺、度僧、布施、設齋有何功德？達磨言：實無功德。弟子未達此理，願和尚為說。」</p> <p>祖曰：「實無功德，勿疑先聖之言。帝心執著，不知正法。造寺、度僧、布施、設齋，名為求福，不可將福便為功德。功德在法身中，不在修福。」</p> <p>祖又曰：「見性是功，平等是德。念念無滯，常見本性真實妙用，名為功德。內心謙下是功，外行於禮是德。自性建立萬法是功，心體離念是德。不離自性是功，應用無染是德。若覓功德法身，但依此作，是真功德。若修功德之人，心即不輕，常行普敬。心常輕人，</p>	<p>【第四功德淨土品】</p> <p>〈釋功德淨土第二〉</p> <p>【E1】次日，韋刺史為師設大會齋。齋訖，刺史請師陞座，同官僚、士庶，肅容再拜，問曰：「弟子聞和尚說法，實不可思議。今有少疑，願大慈悲，特為解說。」</p> <p>師曰：「有疑即問，吾當為說。」</p> <p>韋公曰：「和尚所說可不是達摩大師宗旨乎？」</p> <p>師曰：「是。」</p> <p>【E2】公曰：「弟子聞達摩初化梁武帝。帝問云：朕一生造寺、供僧、佈施、設齋有何功德？達摩言：實無功德。弟子未達此理，願和尚為說。」</p> <p>師曰：「實無功德，勿疑先聖之言。武帝心邪，不知正法。造寺、供養、佈施、設齋，名為求福，不可將福便為功德。功德在法身中，不在修福。」</p> <p>師又曰：「見性是功，平等是德。念念無滯，見本性真實妙用，名為功德。內心謙下是功，外行於禮是德。自性建立萬法是功，心體離念是德。不離自性是功，應用無染是德。若覓功德法身，但依此作，是真功德。若修功德之人，心即不輕，常行普敬。心常輕人，</p>	<p>【第四功德淨土品】</p> <p>〈決疑品第三〉</p> <p>【E1】一日，韋刺史為師設大會齋。齋訖，刺史請師陞座，同官僚、士庶，肅容再拜，問曰：「弟子聞和尚說法，實不可思議。今有少疑，願大慈悲，特為解說。」</p> <p>師曰：「有疑即問，吾當為說。」</p> <p>韋公曰：「和尚所說可不是達磨大師宗旨乎？」</p> <p>師曰：「是。」</p> <p>【E2】公曰：「弟子聞達磨初化梁武帝，帝問云：朕一生造寺、度僧、布施、設齋有何功德？達磨言：實無功德。弟子未達此理，願和尚為說。」</p> <p>師曰：「實無功德，勿疑先聖之言。武帝心邪，不知正法。造寺、度僧、布施、設齋，名為求福，不可將福便為功德。功德在法身中，不在修福。」</p> <p>師又曰：「見性是功，平等是德。念念無滯，常見本性其實妙用，名為功德。內心謙下是功，外行於禮是德。自性建立萬法是功，心體離念是德。不離自性是功，應用無染是德。若覓功德法身，但依此作，是真功德。若修功德之人，心即不輕，常行普敬。心常輕人，</p>

吾我不斷，即自無功。自性虛妄不實，即自無德，為吾我自大常輕一切故。善知識！念念無間是功，心行平直是德。自修性是功，自修身是德。善知識！功德須自性內見，不是布施、供養之所求也。是以福德與功德別。武帝不識真理，非我祖師有過。」

【E3】**刺使**又問曰：「弟子常見僧俗，念阿彌陀佛，願生西方，請和尚說，得生彼否？願為破疑。」

【E4】**祖言**：「**史君善聽！慧能與說。釋迦世尊在王舍城說《觀經》有云阿彌陀佛，去此不遠，經文分明。若論相說，十萬億剎，即人身中十惡等障。說遠為其下根，說近為其上智。人有兩種，法無兩般。迷悟有殊，見有遲疾。迷人念佛求生於彼，悟人自淨其心。所以佛言：隨其心淨即佛土淨。史君！東方人但心淨即無罪，雖西方人心不淨亦有愆。東方人念佛求生西方；且西方人念佛更求生何國？凡愚不了自性，不識身中淨土，願東、願西。悟人在處一般，所以佛言：隨所住處恆安樂。史君！心地但無不善，西方去此不遙。若懷不善之心，念佛往生難到。今勸善知識，能除十惡等障乃過十萬億剎。念念見性，常行平直，到如彈指，便覩彌陀。**

史君！但行十善，何須更願往生？不斷十惡之心，何佛即來迎請？若悟無生頓法，見西方只在剎那；不悟，念佛求生，路遙如何得達？

慧能與諸人移西方剎那間，目前便見，各願見否？」

吾我不斷，即自無功。自性虛妄不實，即自無德，為吾我自大常輕一切故。善知識！念念無間是功，心行平直是德。自修性是功，自修身是德。善知識！功德須自性內見，不是布施、供養之所求也。是以福德與功德別。武帝不識真理，非我祖師有過。」

【E3】又問：「弟子常見僧俗，念阿彌陀佛，願生西方，請和尚說，得生彼否？願為破疑。」

【E4】師言：「使君善聽！惠能與說。**世尊在舍衛城中，說西方引化，經文分明，去此不遠。若論相說，里數有十萬八千，即身中十惡八邪，便是說遠。說遠為其下根，說近為其上智。人有兩種，法無兩般。迷悟有殊，見有遲疾。迷人念佛求生於彼，悟人自淨其心。所以佛言：隨其心淨即佛土淨。使君！東方人但心淨即無罪，雖西方人心不淨亦有愆。東方人造罪，念佛求生西方；西方人造罪，念佛求生何國？凡愚不了自性，不識身中淨土，願東、願西。悟人在處一般，所以佛言：隨所住處恆安樂。使君！**心地但無不善，西方去此不遙。若懷不善之心，念佛往生難到。今勸善知識，**先除十惡即行十萬。後除八邪乃過八千。**念念見性，常行平直，到如彈指，便睹彌陀。」

使君！但行十善，何須更願往生？不斷十惡之心，何佛即來迎請？若悟無生頓法，見西方只在剎那；不悟，念佛求生，路遙如何得達？

惠能與諸人移西方剎那間，目前便見，各願見否？」

吾我不斷，即自無功。自性虛妄不實，即自無德，為吾我自大常輕一切故。善知識！念念無間是功，心行平直是德。自修性是功，自修身是德。善知識！功德須自性內見，不是布施、供養之所求也。是以福德與功德別。武帝不識真理，非我祖師有過。」

【E3】**刺使**又問曰：「弟子常見僧俗，念阿彌陀佛，願生西方，請和尚說，得生彼否？願為破疑。」

【E4】師言：「使君善聽！惠能與說。**世尊在舍衛城中，說西方引化，經文分明，去此不遠。若論相說，里數有十萬八千，即身中十惡八邪，便是說遠。說遠為其下根，說近為其上智。人有兩種，法無兩般。迷悟有味，見有遲疾。迷人念佛求生於彼，悟人自淨其心。所以佛言：隨其心淨即佛土淨。使君！東方人但心淨即無罪，雖西方人心不淨亦有愆。東方人造罪，念佛求生西方；西方人造罪，念佛求生何國？凡愚不了自性，不識身中淨土，願東、願西。悟人在處一般，所以佛言：隨所住處，恆安樂。使君！**心地但無不善，西方去此不遙。若懷不善之心，念佛往生難到。今勸善知識，**先除十惡即行十萬。後除八邪乃過八千。**念念見性，常行平直，到如彈指，便覩彌陀。」

使君！但行十善，何須更願往生？不斷十惡之心，何佛即來迎請？若悟無生頓法，見西方只在剎那；不悟，念佛求生，路遙如何得達？

惠能與諸人移西方於剎那間，目前便見，各願見否？」

【E5】眾皆頂禮云：「若此處見，何須更願往生？願和尚慈悲，便現西方，普令得見。」

【E6】祖言：「大眾！世人自色身是城，眼、耳、鼻、舌是門，外有諸門，內有意門。心是地，性是王。王居心地上。性在王在，性去王無。性在身心存，性去身心壞。佛向性中作，莫向身外求。自性迷，即眾生；自性覺，即是佛。

慈悲即是觀音，喜捨名為勢至，能淨即釋迦，平直即彌陀。

人我是須彌，貪慾是海水，煩惱是波浪，毒害是惡龍，虛妄是鬼神，塵勞是魚鱉，貪瞋是地獄，愚癡是畜生。

善知識！常行十善，天堂便至。除人我，須彌倒。去貪慾，海水竭。煩惱無，波浪滅。毒害除，魚龍絕。

自心地上，覺性如來放大光明，外照六門清淨，能破六欲諸天；自性內照，三毒即除，地獄等罪一時消滅，內外明徹，不異西方。不作此修，如何到得？」

大眾聞說，了然見性，悉皆禮拜，俱歎善哉！唯言：普願法界眾生，聞者一時悟解。

【E7】祖言：「善知識！若欲修行，在家亦得，不但在寺。在家能行，如東方人心善。在寺不修，如西方人心惡。但能心常清淨，即是自性西方。」

【E8】韋公又問：「在家如何修行？願為教授。」

【E9】師言：「吾與大眾說《無相頌》。但依此修，常與吾同處無別。若不依此修，剃髮出家，於道何益？」頌曰：

心平何勞持戒？行直何用修禪？恩則孝養父母，義則上下

【E5】眾皆頂禮云：「若此處見，何須更願往生？願和尚慈悲，便現西方，普令得見。」

【E6】師言：「大眾！世人自色身是城，眼、耳、鼻、舌是門，外有五門，內有意門。心是地，性是王。王居心地上。性在王在，性去王無。性在身心存，性去身心壞。佛向性中作，莫向身外求。自性迷，即眾生；自性覺，即是佛。

慈悲即是觀音，喜捨名為勢至，能淨即釋迦，平直即彌陀。

人我是須彌，邪心是海水，煩惱是波浪，毒害是惡龍，虛妄是鬼神，塵勞是魚鱉，貪瞋是地獄，愚癡是畜生。

善知識！常行十善，天堂便至。除人我，須彌倒。無邪心，海水竭。煩惱無，波浪滅。毒害除，魚龍絕。

自心地上，覺性如來放大光明，外照六門清淨，能破六欲諸天；自性內照，三毒即除，地獄等罪一時消滅，內外明徹，不異西方。不作此修，如何到彼？」

大眾聞說，了然見性，悉皆禮拜，俱歎善哉！唯言：普願法界眾生，聞者一時悟解。

【E7】師言：「善知識！若欲修行，在家亦得，不由在寺。在家能行，如東方人心善。在寺不修，如西方人心惡。但心清淨，即是自性西方。」

【E8】韋公又問：「在家如何修行？願為教授。」

【E9】師言：「吾與大眾作《無相頌》。但依此修，常與吾同處無別。若不依此修，剃髮出家，於道何益？」頌曰：

心平何勞持戒？行直何用修禪？恩則親養父母，義則上下

【E5】眾皆頂禮云：「若此處見，何須更願往生？願和尚慈悲，便現西方，普令得見。」

【E6】師言：「大眾！世人自色身是城，眼、耳、鼻、舌是門；外有五門，內有意門。心是地，性是王。王居心地上。性在王在，性去王無。性在身心存，性去身心壞。佛向性中作，莫向身外求。自性迷，即是眾生；自性覺，即是佛。

慈悲即是觀音，喜捨名為勢至，能淨即釋迦，平直即彌陀。

人我是須彌，邪心是海水，煩惱是波浪，毒害是惡龍，虛妄是鬼神，塵勞是魚鱉，貪瞋是地獄，愚癡是畜生。

善知識！常行十善，天堂便至。除人我，須彌倒。去邪心，海水竭。煩惱無，波浪滅。毒害忘，魚龍絕。

自心地上，覺性如來放大光明，外照六門清淨，能破六欲諸天；自性內照，三毒即除，地獄等罪，一時消滅，內外明徹，不異西方。不作此修，如何到彼？」

大眾聞說，了然見性，悉皆禮拜，俱歎善哉！唱言：普願法界眾生，聞者一時悟解。

【E7】師言：「善知識！若欲修行，在家亦得，不由在寺。在家能行，如東方人心善。在寺不修，如西方人心惡。但心清淨，即是自性西方。」

【E8】韋公又問：「在家如何修行，願為教授。」

【E9】師言：「吾與大眾作《無相頌》。但依此修，常與吾同處無別。若不作此修，剃髮出家，於道何益？頌曰：

心平何勞持戒？行直何用修禪？恩則親養父母，義則上下

<p>相憐，讓則尊卑和睦，忍則眾惡無喧。若能鑽木出火，淤泥定生紅蓮，苦口的是良藥，逆耳必是忠言。改過必生智慧，護短心內非賢，日用常行饒益，成道非由施錢。菩提只向心覓，何勞向外求玄？聽說依此修行，西方只在目前。</p> <p>【F1】祖復曰：善知識！總須依偈修行，見取自性，直成佛道。時不相待。眾人且散，吾歸曹溪。眾若有疑，卻來相問。</p> <p>【F2】時刺史、官僚，在會善男信女，各得開悟，信受奉行。</p>	<p>相憐，讓則尊卑和睦，忍則眾惡無喧。若能鑽木出火，淤泥定生紅蓮，苦口的是良藥，逆耳必是忠言。改過必生智慧，護短心內非賢，日用常行饒益，成道非由施錢。菩提只向心覓，何勞向外求玄？聽說依此修行，天堂只在目前。</p> <p>【F1】師復曰：善知識！總須依偈修行，見取自性，直成佛道。法不相待。眾人且散，吾歸曹溪。眾若有疑，卻來相問。</p> <p>【F2】時刺史、官僚，在會善男信女，各得開悟，信受奉行。</p>	<p>相憐，讓則尊卑和睦，忍則眾惡無喧。若能鑽木出火，淤泥定生紅蓮，苦口的是良藥，逆耳必是忠言。改過必生智慧，護短心內非賢，日用常行饒益，成道非由施錢。菩提只向心覓，何勞向外求玄？聽說依此修行，天堂只在目前。</p> <p>【F1】師復曰：善知識！總須依偈修行，見取自性，直成佛道。法不相待，眾人且散，吾歸曹溪。眾若有疑，卻來相問。」</p> <p>【F2】時刺史、官僚，在會善男信女，各得開悟，信受奉行。</p>
<p>【第五定慧一體品】</p> <p>【G1】祖示眾云：善知識！我此法門以定慧為本。大眾勿迷，言定慧別。定慧一體，本不是二；定是慧體，慧是定用。即慧之時定在慧，即定之時慧在定。若識此義，即是定慧等學。諸學道人，莫言：「先定發慧，{先慧發定，}慧定各別。」</p> <p>作此見者，法有二相：口說善語，心中不善，空有定慧，定慧不等。若心口俱善，內外一如，定慧即等。自悟修行，不在於諍。若諍先後，即同迷人。不斷勝負，卻增我法，不離四相。</p> <p>【G4】善知識！定、慧猶如何等？猶如燈、光：有燈即光，無燈即暗。燈是光之體，光是燈之用，名雖有二，體本同一。此定、慧法，亦復如是。</p>	<p>【第五定慧一體品】 〈定慧一體第三〉</p> <p>【G1】師示眾云：善知識！我此法門以定慧為本。大眾勿迷，言定慧別。定慧一體，不是二；定是慧體，慧是定用。即慧之時定在慧，即定之時慧在定。若識此義，即是定慧等學。諸學道人，莫言：「先定發慧，先慧發定，{慧定}各別。」</p> <p>作此見者，法有二相：口說善語，心中不善，空有定慧，定慧不等。若心口俱善，內外一種，定慧即等。自悟修行，不在於諍。若諍先後，即同迷人。不斷勝負，卻增我法，不離四相。</p>	<p>【第五定慧一體品】 〈定慧品第四〉</p> <p>【G1】師示眾云：善知識！我此法門以定慧為本。大眾勿迷，言定慧別。定慧一體，不是二；定是慧體，慧是定用。即慧之時定在慧，即定之時慧在定。若識此義，即是定慧等學。諸學道人，莫言：「先定發慧，先慧發定，{慧定}各別。」</p> <p>作此見者，法有二相：口說善語，心中不善，空有定慧，定慧不等。若心口俱善，內外一種，定慧即等。自悟修行，不在於諍。若諍先後，即同迷人。不斷勝負，卻增我法，不離四相。</p> <p>【G4】善知識！定、慧猶如何等？猶如燈、光。有燈即光，無燈即暗。燈是光之體，光是燈之用。名雖有二，體本同一。此定、慧法，亦復如是。</p>

【G2】祖示眾云：善知識！一行三昧者，於一切處，行、住、坐、臥常行一直心是也。如《淨名經》云：「直心是道場，直心是淨土。」莫心行諂曲，口但說直、口說一行三昧，不行直心。但行直心，於一切法勿有執著。

【G3】迷人著法相，執一行三昧，直言：「坐不動、妄不起心，即是一行三昧。」作此解者，即同無情，卻是障道因緣。

祖示眾云：善知識！道須通流，何以卻滯？心不住法，道即通流；心若住法，名為自縛。若言坐不動是，只如舍利弗宴坐林中，卻被維摩詰訶。善知識！又有人教坐，看心觀靜，不動不起，從此置功。迷人不會，便執成顛，如此者眾，如是相教，故知大錯。

祖示眾云：善知識！本來正教無有頓漸，人性自有利鈍。迷人漸修，悟人頓契。所以立頓漸之假名。自識本心，自見本性，即無差別。

【G5】善知識！我此法門，從上以來，先立：無念為宗，無相為體，無住為本。

【G6】無相者，相而離相。

【G7】無念者，念而無念。

【G8】無住者，人之本性。於世間善惡、好醜，乃至冤之與親，言語觸刺、欺爭之時，並將為空，不思酬害。念念之中，不思前境。若前念、今念、後念，念念相續不斷，名為繫縛。於諸法上念念不住，即無

【G2】善知識！一行三昧者，於一切處，行、住、坐、臥常行一直心是也。如《淨名經》云：「直心是道場，直心是淨土。」莫心行諂曲，口但說直、口說一行三昧，不行直心。但行直心，於一切法勿有執著。

【G3】迷人著法相，執一行三昧，直言：「坐不動、妄不起心，即是一行三昧。」作此解者，即同無情，卻是障道因緣。

善知識！道須通流，何以卻滯？心不住法，道即通流；心若住法，名為自縛。若言坐不動是，只如舍利弗宴坐林中，卻被維摩詰訶。

善知識！又有人教坐，看心觀靜，不動不起，從此置功。迷人不會，便執成顛，如此者眾，如是相教，故知大錯。

【G4】善知識！定、慧猶如何等？猶如燈、光：有燈即光，無燈即暗。燈是光之體，光是燈之用，名雖有二，體本同一。此定、慧法，亦復如是。善知識！本來正教無有頓漸，人性自有利鈍。迷人漸契，悟人頓修。自識本心，自見本性，即無差別。所以立頓漸之假名。

【G5】善知識！我此法門，從上以來，先立：無念為宗，無相為體，無住為本。

【G6】無相者，於相而離相。

【G7】無念者，於念而無念。

【G8】無住者，人之本性。於世間善惡、好醜，乃至冤之與親，言語觸刺、欺爭之時，並將為空，不思酬害。念念之中，不思前境。若前念、今念、後念，念念相續不斷，名為繫縛。於諸法上念念不住，即無

【G2】師示眾云：善知識！一行三昧者，於一切處，行、住、坐、臥常行一直心是也。如《淨名經》云：「直心是道場，直心是淨土。」莫心行諂曲，口但說直、口說一行三昧，不行直心。但行直心，於一切法勿有執著。

【G3】迷人著法相，執一行三昧，直言：「坐不動、妄不起心，即是一行三昧。」作此解者，即同無情，卻是障道因緣。

師示眾云：善知識！道須通流，何以卻滯？心不住法，道即通流；心若住法，名為自縛。若言坐不動是，只如舍利弗宴坐林中，卻被維摩詰訶。善知識！又有人教坐，看心觀靜，不動不起，從此置功，迷人不會，便執成顛。如此者眾，如是相教，故知大錯。

師示眾云：善知識！本來正教無有頓漸，人性自有利鈍。迷人漸契，悟人頓修。自識本心，自見本性，即無差別。所以立頓漸之假名。

【G5】善知識！我此法門，從上以來，先立：無念為宗，無相為體，無住為本。

【G6】無相者，於相而離相。

【G7】無念者，於念而無念。

【G8】無住者，人之本性。於世間善惡、好醜，乃至冤之與親，言語觸刺、欺爭之時，並將為空，不思酬害。念念之中，不思前境。若前念、今念、後念，念念相續不斷，名為繫縛。於諸法上念念不住，即無

縛也，此是以無住為本。

【G9】善知識！外離一切相，名為無相。能離於相，即法體清淨，此是以無相為體。

【G10】善知識！於諸境上心不染，曰無念，於自念上常離諸境，不於境上生心。若執百物不思，念盡除卻，一念絕即死，別處受生，是為大錯。學道者思之！若不識法意，自錯猶可，更誤他人，自迷不見，又謗佛經。所以立無念為宗。善知識！云何立無念為宗？只緣口說見性，迷人於境上有念，念上便起邪見，一切塵勞妄想從此而生。自性本無一法可得。若有所得，妄說禍福，即是塵勞邪見。故此法門立無念為宗。

善知識！無者無何事？念者念何物？無者，無二相，無諸塵勞之心。念者，念真如本性。真如即是念之體。念即是真如之用。真如自性起念，非眼、耳、鼻、舌能念。真如有性，所以起念。真如若無，眼、耳、色、聲當時即壞。善知識！真如自性起念，六根雖有見聞覺知，不染萬境而真性常自在。

故經云：「能善分別諸法相，於第一義而不動。」

【第六教授坐禪品】

【G14b】祖示眾云：善知識！此門坐禪，元不著心，亦不著淨，亦不是不動。

若言著心，心元是妄，知心如幻，故無所著也。

若言著淨，人性本淨，由妄念故，蓋覆真如，但無妄想，性自清淨。起心著淨，卻生淨妄，妄無處所，著者是妄。淨

縛也，此是以無住為本。

【G9】善知識！外離一切相，名為無相。能離於相，即法體清淨，此是以無相為體。

【G10】善知識！於諸境上心不染，曰無念，於自念上常離諸境，不於境上生心。若只百物不思，念盡除卻，一念絕即死，別處受生，是為大錯。學道者思之！若不識法意，自錯猶可，更勸他人，自迷不見，又謗佛經。所以立無念為宗。善知識！云何立無念為宗？只緣口說見性，迷人於境上有念，念上便起邪見，一切塵勞妄想從此而生。自性本無一法可得。若有所得，妄說禍福，即是塵勞邪見。故此法門立無念為宗。

善知識！無者無何事？念者念何物？無者，無二相，無諸塵勞之心。念者，念真如本性。真如即是念之體。念即是真如之用。真如自性起念，非眼、耳、鼻、舌能念。真如有性，所以起念。真如若無，眼、耳、色、聲當時即壞。善知識！真如自性起念，六根雖有見聞覺知，不染萬境而真性常自在。

故云：「能善分別諸法相，於第一義而不動。」

【第六教授坐禪品】

〈教授坐禪第四〉

縛也，此是以無住為本。

【G9】善知識！外離一切相，名為無相。能離於相，即法體清淨，此是以無相為體。

【G10】善知識！於諸境上心不染，曰無念，於自念上常離諸境，不於境上生心。若只百物不思，念盡除卻，一念絕即死，別處受生，是為大錯。學道者思之！若不識法意，自錯猶可，更誤他人，自迷不見，又謗佛經。所以立無念為宗。善知識！云何立無念為宗？只緣口說見性，迷人於境上有念，念上便起邪見，一切塵勞妄想從此而生。自性本無一法可得。若有所得，妄說禍福，即是塵勞邪見。故此法門，立無念為宗。

善知識！無者無何事？念者念何物？無者，無二相，無諸塵勞之心。念者，念真如本性。真如即是念之體，念即是真如之用。真如自性起念，非眼、耳、鼻、舌能念。真如有性，所以起念。真如若無，眼、耳、色、聲當時即壞。善知識！真如自性起念，六根雖有見聞覺知，不染萬境而真性常自在。

故經云：「能善分別諸法相，於第一義而不動。」

【第六教授坐禪品】

〈妙行品第五〉

【G14b】師示眾云：「此門坐禪，元不著心，亦不著淨，亦不是不動。

若言著心，心元是妄，知心如幻，故無所著也。

若言著淨，人性本淨，由妄念故，蓋覆真如，但無妄想，性自清淨。起心著淨，卻生淨妄，妄無處所，著者是妄。淨

無形相，卻立淨相，言是工夫，作此見者，障自本性，卻被淨縛。善知識！若修不動者，但見一切人時，不見人之是非、善惡、過患，即自性不動。

善知識！迷人身雖不動，開口便說他人是非、長短、好惡，與道違背。若著心著淨，即障道也。

【G11】祖示眾云：善知識！何名坐禪？此法門中無障無礙，外於一切善惡境界，心念不起，名為坐；內見自性不動，名為禪。

【G12】善知識！何名禪定？外離相為禪，內不亂為定。外若著相，內心即亂。外若離相，心即不亂，本性自淨、自定。只為見境、思境即亂。若見諸境心不亂者，是真定也。善知識！外離相即禪，內不亂即定。外禪內定，是為禪定。

【G13】《淨名經》云：「即時豁然，還得本心」，《菩薩戒經》云：「我本性元自清淨。」

【G14】善知識！於念念中自見本性清淨，自修自行，自成佛道。

【G11】師示眾云：善知識！何名坐禪？此法門中無障無礙，外於一切善惡境界，心念不起，名為坐；內見自性不動，名為禪。

【G12】善知識！何名禪定？外離相為禪，內不亂為定。外若著相，內心即亂。外若離相，心即不亂，本性自淨、自定。只為見境、思境即亂。若見諸境心不亂者，是真定也。善知識！外離相即禪，內不亂即定。外禪內定，是為禪定。

【G13】《淨名經》云：「即時豁然，還得本心」，《菩薩戒經》云：「我本性元自清淨。」

【G14】善知識！於念念中自見本性清淨，自修自行，自成佛道。

【G14b】然此門坐禪，元不著心，亦不著淨，亦不是不動。若言著心，心元是妄，知心如幻，故無所著也。

若言著淨，人性本淨，由妄念故，蓋覆真如，但無妄想，性自清淨。起心著淨，卻生淨妄，妄無處所，著者是妄。淨無形相，卻立淨相，言是工夫，作此見者，障自本性，卻被淨縛。善知識！若修不動者，但見一切人時，不見人之是非、善惡、過患，即自性不動。

善知識！迷人身雖不動，開口

無形相，卻立淨相，言是工夫，作此見者，障自本性，卻被淨縛。善知識！若修不動者，但見一切人時，不見人之是非、善惡、過患，即是自性不動。

善知識！迷人身雖不動，開口便說他人是非、長短、好惡，與道違背。若著心著淨，即障道也。

【G11】師示眾云：善知識！何名坐禪？此法門中無障無礙，外於一切善惡境界，心念不起，名為坐；內見自性不動，名為禪。

【G12】善知識！何名禪定？外離相為禪，內不亂為定。外若著相，內心即亂。外若離相，心即不亂，本性自淨、自定。只為見境、思境即亂。若見諸境心不亂者，是真定也。善知識！外離相即禪，內不亂即定。外禪內定，是為禪定。

【G13】《菩薩戒經》云：「我本元自性清淨。」

【G14】善知識！於念念中自見本性清淨，自修自行，自成佛道。」

	便說他人是非、長短、好惡，與道違背。若著心著淨，卻障道也。	
<p>【第七傳戒歸依品】</p> <p>【H1】時祖師見廣韶泊四方士庶駢集中聽法，於是陞座告眾曰：來！諸善知識！此事須從自性中起，於一切時念念自淨其心，自修自行，見自己法身，見自心佛，自度自戒，始得本不假到此。既從遠來，一會于此，皆共有緣，今可各各胡跪。</p> <p>◎先為傳自性五分法身香，次授無相懺悔。眾胡跪。</p> <p>師曰：</p> <p>一、戒香，即自心中無非、無惡、無嫉妒、無貪瞋、無劫害，名戒香。</p> <p>二、定香，即觀諸善惡境相，自心不亂，名定香。</p> <p>三、慧香，自心無礙，常以智慧觀照自性，不造諸惡。雖修眾善，心不執著；敬上念下，矜恤孤貧，名慧香。</p> <p>四、解脫香，即自心無所攀緣，不思善，不思惡，自在無礙，名解脫香。</p> <p>五、解脫知見香，自心既無所攀緣善惡，不可沈空守寂，即須廣學多聞，識自本心，達諸佛理，和光接物，無我無人，直至菩提真性不易，名解脫知見香。</p> <p>善知識！此香各自內薰，莫向外覓。</p> <p>【H2】今與汝等授無相懺悔，滅三世罪，令得三業清淨。善知識！各隨我語，一時道：弟子等，從前念、今念及後念，念念不被愚迷染。從前所有惡業、愚迷等罪，悉皆懺</p>	<p>【第七傳戒歸依品】 〈傳香懺悔第五〉</p> <p>【H1】時大師見廣韶泊四方士庶駢集中聽法，於是升座告眾曰：來！善知識！此事須從自性中起，於一切時念念自淨其心，自修自行，見自己法身，見自心佛，自度自戒，始得不假到此。既從遠來，一會於此，皆共有緣，今可各各胡跪。</p> <p>◎先為傳自性五分法身香，次授無相懺悔。眾胡跪。</p> <p>師曰：</p> <p>一、戒香，即自心中無非、無惡、無嫉妒、無貪瞋、無劫害，名戒香。</p> <p>二、定香，即睹諸善惡境相，自心不亂，名定香。</p> <p>三、慧香，自心無礙，常以智慧觀照自性，不造諸惡。雖修眾善，心不執著；敬上念下，矜恤孤貧，名慧香。</p> <p>四、解脫香，即自心無所攀緣，不思善，不思惡，自在無礙，名解脫香。</p> <p>五、解脫知見香，自心既無所攀緣善惡，不可沈空守寂，即須廣學多聞，識自本心，達諸佛理，和光接物，無我無人，直至菩提真性不易，名解脫知見香。</p> <p>善知識！此香各自內薰，莫向外覓。</p> <p>【H2】今與汝等授無相懺悔，滅三世罪，令得三業清淨。善知識！各隨語，一時道：弟子等，從前念、今念及後念，念念不被愚迷染。從前所有惡業、愚迷等罪，悉皆懺</p>	<p>【第七傳戒歸依品】 〈懺悔品第六〉</p> <p>【H1】時大師見廣韶泊四方士庶駢集中聽法，於是升座告眾曰：來！諸善知識！此事須從自性中起，於一切時念念自淨其心，自修自行，見自己法身，見自心佛，自度自戒，始得不假到此。既從遠來，一會於此，皆共有緣，今可各各胡跪。</p> <p>◎先為傳自性五分法身香，次授無相懺悔。眾胡跪。</p> <p>師曰：</p> <p>一、戒香，即自心中無非、無惡、無嫉妒、無貪瞋、無劫害，名戒香。</p> <p>二、定香，即觀諸善惡境相，自心不亂，名定香。</p> <p>三、慧香，自心無礙，常以智慧觀照自性，不造諸惡。雖修眾善，心不執著；敬上念下，矜恤孤貧，名慧香。</p> <p>四、解脫香，即自心無所攀緣，不思善，不思惡，自在無礙，名解脫香。</p> <p>五、解脫知見香，自心既無所攀緣善惡，不可沉空守寂，即須廣學多聞，識自本心，達諸佛理，和光接物，無我無人，直至菩提真性不易，名解脫知見香。</p> <p>善知識！此香各自內薰，莫向外覓。</p> <p>【H2】今與汝等授無相懺悔，滅三世罪，令得三業清淨。善知識！各隨語，一時道：弟子等，從前念、今念及後念，念念不被愚迷染。從前所有惡業、愚迷等罪，悉皆懺</p>

悔。願一時消滅，永不復起。弟子等，從前念、今念及後念，念念不被僞誑染。從前所作惡業、僞誑等罪，**悉皆懺悔**。願一時消滅，永不復起。弟子等，從前念、今念及後念，念念不被嫉妒染。**從前**所有惡業、嫉妒等罪，悉皆懺悔。願一時消滅，永不復起。

【H3】善知識！已上是為無相懺悔。云何名懺？云何名悔？懺者，懺其前**愆**，從前所有惡業、愚迷、僞誑、嫉妒等罪，悉皆盡懺，永不復起，是名為懺。悔者，悔其後過，從今以後，所有惡業、愚迷、僞誑、嫉妒等罪，今已覺悟，悉皆永斷，更不復作，是名為悔。故稱懺悔。凡夫愚迷，只知懺其前愆，不知悔其後過。以不悔故，前愆不滅，後過又生。前愆既不滅，後過復又生，何名懺悔！

【I1】善知識！既懺悔已，與善知識發四弘誓願。各須用心正聽：

自心眾生無邊誓願度，自心煩惱無邊誓願斷，

自性法門無盡誓願學，自性無上佛道誓願成。

【I2】善知識！大家豈不道，眾生無邊誓願度，恁麼道，且不是**慧**能度。善知識！心中眾生，所**以**邪迷心、誑妄心、不善心、嫉妒心、惡毒心，如是等心，盡是眾生。各須自性自度，是名真度。何名自性自度？即自心中，邪見、煩惱、愚癡眾生，將正見度。既有正見，使般若智打破愚癡、迷妄眾生，各各自度。邪來正度，迷來悟度，愚來智度，惡來善度。如是度者，名為真度。

【I3】又煩惱無邊誓願斷，將

悔。願一時消滅，永不復起。弟子等，從前念、今念及後念，念念不被僞誑染。從前所作惡業、僞誑等罪，願一時消滅，永不復起。

弟子等，從前念、今念及後念，念念不被嫉妒染。所有惡業、嫉妒等罪，悉皆懺悔。願一時消滅，永不復起。

【H3】善知識！已上是為無相懺悔。云何名懺？云何名悔？懺者，懺其前**愆**，從前所有惡業、愚迷、僞誑、嫉妒等罪，悉皆盡懺，永不復起，是名為懺。悔者，悔其後過，從今以後，所有惡業、愚迷、僞誑、嫉妒等罪，今已覺悟，悉皆永斷，更不復作，是名為悔。故稱懺悔。凡夫愚迷，只知懺其前愆，不知悔其後過。以不悔故，前愆不滅，後過又生。前愆既不滅，後過復又生，何名懺悔！

【I1】善知識！既懺悔已，與善知識發四弘誓願。各須用心正聽：

自心眾生無邊誓願度，自心煩惱無邊誓願斷，

自性法門無盡誓願學，自性無上佛道誓願成。

【I2】善知識！大家豈不道，眾生無邊誓願度，恁麼道，且不是**惠**能度。善知識！心中眾生，所**謂**邪迷心、誑妄心、不善心、嫉妒心、惡毒心，如是等心，盡是眾生。各須自性自度，是名真度。何名自性自度？即自心中，邪見、煩惱、愚癡眾生，將正見度。既有正見，使般若智打破愚癡、迷妄眾生，各各自度。邪來正度，迷來悟度，愚來智度，惡來善度。如是度者，名為真度。

【I3】又煩惱無邊誓願斷，將

悔。願一時消滅，永不復起。弟子等，從前念、今念及後念，念念不被僞誑染。從前所有惡業、僞誑等罪，**悉皆懺悔**。願一時消滅，永不復起。弟子等，從前念、今念及後念，念念不被嫉妒染。**從前**所有惡業、嫉妒等罪，悉皆懺悔。願一時消滅，永不復起。

【H3】善知識！已上是為無相懺悔。云何名懺？云何名悔？懺者，懺其前**愆**，從前所有惡業、愚迷、僞誑、嫉妒等罪，悉皆盡懺，永不復起，是名為懺。悔者，悔其後過，從今以後，所有惡業、愚迷、僞誑、嫉妒等罪，今已覺悟，悉皆永斷，更不復作，是名為悔。故稱懺悔。凡夫愚迷，只知懺其前愆，不知悔其後過。以不悔故，前愆不滅，後過又生。前愆既不滅，後過復又生，何名懺悔！

【I1】善知識！既懺悔已，與善知識發四弘誓願。各須用心正聽：

自心眾生無邊誓願度，自心煩惱無邊誓願斷，

自性法門無盡誓願學，自性無上佛道誓願成。

【I2】善知識！大家豈不道，眾生無邊誓願度，恁麼道，且不是**惠**能度。善知識！心中眾生，所**謂**邪迷心、誑妄心、不善心、嫉妒心、惡毒心，如是等心，盡是眾生。各須自性自度，是名真度。何名自性自度？即自心中，邪見、煩惱、愚癡眾生，將正見度。既有正見，使般若智打破愚癡、迷妄眾生，各各自度。邪來正度，迷來悟度，愚來智度，惡來善度。如是度者，名為真度。

【I3】又煩惱無邊誓願斷，將

自性般若智，除卻虛妄思想心是也。

【I4】又法門無盡誓願學，須自見性，常行正法，是名真學。

【I5】又無上佛道誓願成，既能下心，行於**真正**，離迷離覺，常生般若，除真除妄，即見佛性，即言下佛道成，常念修行，是願力法。

【J1】善知識！今發四弘願了，更與善知識授無相三歸依戒：

善知識！歸依覺，**兩**足尊。歸依正，離欲尊。歸依淨，眾中尊。

從今日去，稱覺為師，更不歸依邪魔外道。

以自性三寶常自證明！

【J2】勸善知識歸依自性三寶。佛者，覺也。法者，正也。僧者，淨也。

【J3】自心歸依覺，邪迷不生，少欲知足，能離財色，名**兩**足尊。

【J4】自心歸依正，念念無邪見。以無邪見故，即無人我、貢高、貪愛、執著，名離欲尊。

【J5】自心歸依淨，一切塵勞、愛欲境界，自性皆不染著，名眾中尊。

【J6】若修此行，是自歸依。凡夫不會，從日至夜，受三歸戒。若言歸依佛，佛在何處？若不見佛，憑何所歸？言卻成妄。

善知識！各自觀察，莫錯用心。經文分明言自歸依佛，不言歸依他佛。自佛不歸，無所依處。

今既自悟，各須歸依自心三寶。內調心性，外敬他人，是自歸依也。

【K1】善知識！既歸依自三寶

自性般若智，除卻虛妄思想心是也。

【I4】又法門無盡誓願學，須自見性，常行正法，是名真學。

【I5】又無上佛道誓願成，既能下心，行於**正直**，離迷離覺，常生般若，除真除妄，即見佛性，即言下佛道成，常念修行，是願力法。

【J1】善知識！今發四弘願了，更與善知識授無相三歸依戒：

善知識！歸依覺，**二**足尊。歸依正，離欲尊。歸依淨，眾中尊。

從今日去，稱覺為師，更不歸依邪魔外道。

以自性三寶常自證明！

【J2】勸善知識歸依自性三寶。佛者，覺也。法者，正也。僧者，淨也。

【J3】自心歸依覺，邪迷不生，少欲知足，能離財色，名**二**足尊。

【J4】自心歸依正，念念無邪見。以無邪見故，即無人我、貢高、貪愛、執著，名離欲尊。

【J5】自心歸依淨，一切塵勞、愛欲境界，自性皆不染著，名眾中尊。

【J6】若修此行，是自歸依。凡夫不會，從日至夜，受三歸戒。若言歸依佛，佛在何處？若不見佛，憑何所歸？言卻成妄。

善知識！各自觀察，莫錯用心。經文分明言自歸依佛，不言歸依他佛。自佛不歸，無所依處。

今既自悟，各須歸依自心三寶。內調心性，外敬他人，是自歸依也。

【K1】善知識！既歸依自三寶

自性般若智，除卻虛妄思想心是也。

【I4】又法門無盡誓願學，須自見性，常行正法，是名真學。

【I5】又無上佛道誓願成，既能下心，行於**真正**，離迷離覺，常生般若，除真除妄，即見佛性，即言下佛道成，常念修行，是願力法。

【J1】善知識！今發四弘願了，更與善知識授無相三歸依戒：

善知識！歸依覺，**兩**足尊。歸依正，離欲尊。歸依淨，眾中尊。

從今日起，稱覺為師，更不歸依邪魔外道。

以自性三寶，常自證明！

【J2】勸善知識歸依自性三寶。佛者，覺也。法者，正也。僧者，淨也。

【J3】自心歸依覺，邪迷不生，少欲知足，能離財色，名**兩**足尊。

【J4】自心歸依正，念念無邪見。以無邪凡故，即無人我、貢高、貪愛、執著，名離欲尊。

【J5】自心歸依淨，一切塵勞、愛欲境界，自性皆不染著，名眾中尊。

【J6】若修此行，是自歸依。凡夫不會，從日至夜，受三歸戒。若言歸依佛，佛在何處？若不見佛，憑何所歸？言卻成妄。

善知識！各自觀察，莫錯用心。經文分明言自歸依佛，不言歸依他佛。自佛不歸，無所依處。

今既自悟，各須歸依自心三寶。內調心性，外敬他人，是自歸依也。

【K1】善知識！既歸依自三寶

竟，各各志心，吾與說一體三身自性佛，令汝等見三身了然，自悟自性，總隨我道：於自色身，歸依清淨法身佛。於自色身，歸依圓滿報身佛。於自色身，歸依千百億化身佛。

【K2】善知識！色身是舍宅，不可言歸，向者三身佛在自性中，世人總有，為自心迷，不見內性，外覓三身如來，不見自身中有三身佛。汝等聽說，令汝等於自身中，見自性有三身佛。此三身佛從自性生，不從外得。

【K3】何名清淨法身佛？世人性本清淨，萬法從自性生：思量一切惡事，即生惡行；思量一切善事，即生善行，如是諸法，在自性中。如天常清，日月常明，為浮雲蓋覆，上明下暗，忽遇風吹雲散，上下俱明，萬象皆現。世人性常浮游，如彼天雲。

善知識！智如日，慧如月，智慧常明。於外著境，被妄念浮雲蓋覆自性，不得明朗。若遇善知識聞真正法，自除迷妄，內外明徹，於自性中萬法皆現。見性之人，亦復如是。此名清淨法身佛。

善知識！自心歸依自性，是歸依真佛。

自歸依者，除卻自性中不善心、嫉妒心、諂曲心、吾我心、誑妄心、輕人心、慢他心、邪見心、貢高心及一切時中不善之行，常自見己過，不說他人好惡，是自歸依。

常須下心，普行恭敬，即是見性通達，更無滯礙，是自歸依。

【K5】何名圓滿報身？譬如一燈能除千年暗，一智能滅萬年

竟，各各志心，吾與說一體三身自性佛，令汝等見三身了然，自悟自性，總隨我道：於自色身，歸依清淨法身佛。於自色身，歸依千百億化身佛。

於自色身，歸依圓滿報身佛。

【K2】善知識！色身是舍宅，不可言歸，向者三身佛在自性中，世人總有，為自心迷，不見內性，外覓三身如來，不見自身中有三身佛。汝等聽說，令汝等於自身中，見自性有三身佛。此三身佛從自性生，不從外得。

【K3】何名清淨法身？世人性本清淨，萬法從自性生：思量一切惡事，即生惡行；思量一切善事，即生善行，如是諸法，在自性中。如天常清，日月常明，為浮雲蓋覆，上明下暗，忽遇風吹雲散，上下俱明，萬象皆現。世人性常浮游，如彼天雲。

善知識！智如日，慧如月，智慧常明。於外著境，被妄念浮雲蓋覆自性，不得明朗。若遇善知識聞真正法，自除迷妄，內外明徹，於自性中萬法皆現。見性之人，亦復如是。此名清淨法身佛。

善知識！自心歸依自性，是歸依真佛。

自歸依者，除卻自性中不善心、嫉妒心、僞慢心、吾我心、誑妄心、輕人心、慢人心、邪見心、貢高心及一切時中不善之行，常自見己過，不說他人好惡，是自歸依。

常須下心，普行恭敬，即是見性通達，更無滯礙，是自歸依。

竟，各各志心，吾與說一體三身自性佛，令汝等見三身了然，自悟自性，總隨我道：於自色身，歸依清淨法身佛。於自色身，歸依千百億化身佛。

於自色身，歸依圓滿報身佛。

【K2】善知識！色身是舍宅，不可言歸，向者三身佛在自性中，世人總有，為自心迷，不見內性，外覓三身如來，不見自身中有三身佛。汝等聽說，令汝等於自身中，見自性有三身佛。此三身佛從自性生，不從外得。

【K3】何名清淨法身佛？世人性本清淨，萬法從自性生：思量一切惡事，即生惡行；思量一切善事，即生善行，如是諸法，在自性中。如天常清，日月常明，為浮雲蓋覆，上明下暗，忽遇風吹雲散，上下俱明，萬象皆現。世人性常浮游，如彼天雲。

善知識！智如日，慧如月，智慧常明。於外著境，被妄念浮雲蓋覆自性，不得明朗。若遇善知識聞真正法，自除迷妄，內外明徹，於自性中萬法皆現。見性之人，亦復如是。此名清淨法身佛。

善知識！自心歸依自性，是皈依真佛。

自歸依者，除卻自性中不善心、嫉妒心、諂曲心、吾我心、誑妄心、輕人心、慢他心、邪見心、貢高心及一切時中不善之行，常自見己過，不說他人好惡，是自歸依。常須下心，普行恭敬，即是見性通達，更無滯礙，是自皈依。

愚。莫思向前，已過不可得。常思於後，念念圓明，自見本性。善惡雖殊，本性無二。無二之性，名為實性。於是性中，不染善惡，此名圓滿報身佛。自性起一念惡，滅萬劫善因。自性起一念善，得恆河沙惡盡，直至無上菩提，念念自見，不失本念，名為報身。

【K4】何名千百億化身？若不思，萬法性本如空。一念思量，名為變化：思量惡事化為地獄，思量善事化為天堂，毒害化為龍蛇，慈悲化為菩薩，智慧化為上界，愚癡化為下方。自性變化甚多，迷人不能省覺，念念起惡，常行惡道。迴一念善，智慧即生，此名自性化身佛。

【K6】善知識！法身本具。

念念自性自見，即是報身佛。從報身思量即是化身佛。

自性自修自性功德，是真歸依。

皮肉是色身，色身是舍宅，不言歸依也。但悟自性三身，即識自性佛。

【L1】吾有一《無相頌》，若能誦持，言下令汝積劫迷罪一時消滅。頌曰：

迷人修福不修道，只言修福便是道，

【K4】何名千百億化身？若不思，萬法性本如空。一念思量，名為變化：思量惡事化為地獄，思量善事化為天堂，毒害化為龍蛇，慈悲化為菩薩，智慧化為上界，愚癡化為下方。自性變化甚多，迷人不能省覺，念念起惡，常行惡道。迴一念善，智慧即生，此名自性化身佛。

【K5】何名圓滿報身？譬如一燈能除千年暗，一智能滅萬年愚。莫思向前，已過不可得。常思於後，念念圓明，自見本性。善惡雖殊，本性無二。無二之性，名為實性。於實性中，不染善惡，此名圓滿報身佛。自性起一念惡，滅萬劫善因。自性起一念善，得恆沙惡盡，直至無上菩提，念念自見，不失本念，名為報身。

【K6】善知識！從法身思量即是化身佛。

念念自性自見，即是報身佛。

自悟自修自性功德，是真歸依。

皮肉是色身，色身是舍宅，不言歸依也。但悟自性三身，即識自性佛。

【L1】吾有一《無相頌》，若能誦持，言下令汝積劫迷罪一時消滅。頌曰：

迷人修福不修道，只言修福便是道，

【K4】何名千百億化身？若不思，萬法性本如空。一念思量，名為變化：思量惡事化為地獄，思量善事化為天堂，毒害化為龍蛇，慈悲化為菩薩，智慧化為上界，愚癡化為下方。自性變化甚多，迷人不能省覺，念念起惡，常行惡道。回一念善，智慧即生，此名自性化身佛。

【K5】何名圓滿報身？譬如一燈能除千年暗，一智能滅萬年愚。莫思向前，已過不可得。常思於後，念念圓明，自見本性。善惡雖殊，本性無二。無二之性，名為實性。於實性中，不染善惡，此名圓滿報身佛。自性起一念惡，滅萬劫善因。自性起一念善，得恆沙惡盡，直至無上菩提。念念自見，不失本念，名為報身。

【K6】善知識！從法身思量，即是化身佛。

念念自性自見，即是報身佛。

自悟自修自性功德，是真歸依。

皮肉是色身，色身是宅舍，不言歸依也。但悟自性三身，即識自性佛。

【L1】吾有一《無相頌》，若能誦持，言下令汝積劫迷罪一時消滅。頌曰：

迷人修福不修道，只言修福便是道，

<p>布施供養福無邊，心中三惡元來造。 擬將修福欲滅罪，後世得福罪還在， 但向心中除罪緣，各自性中真懺悔。 忽悟大乘真懺悔，除邪行正即無罪， 學道常於自性觀，即與諸佛同一類。 吾祖惟傳此頓法，普願見性同一體， 若欲當來覓法身，離諸法相心中洗。 努力自見莫悠悠，後念忽絕一世休， 若悟大乘得見性，虔敬合掌至心求。</p> <p>【L2】祖言：善知識！總須誦取。依此修行，言下見性，雖去吾千里，如常在吾邊。於此言下不悟，即對面千里，何勤遠來？珍重好去！</p> <p>【L3】一眾聞法，靡不開悟，歡喜奉行。</p> <p>六祖大師法寶壇經</p>	<p>佈施供養福無邊，心中三惡元來造。 擬將修福欲滅罪，後世得福罪還在， 但向心中除罪緣，各自性中真懺悔。 忽悟大乘真懺悔，除邪行正即無罪， 學道常於自性觀，即與諸佛同一類。 吾祖惟傳此頓法，普願見性同一體， 若欲當來覓法身，離諸法相心中洗。 努力自見莫悠悠，後念忽絕一世休， 若悟大乘得見性，虔恭合掌至心求。</p> <p>【L2】師言：善知識！總須誦取。依此修行，言下見性，雖去吾千里，如常在吾邊。於此言下不悟，即對面千里，何勤遠來？珍重好去！</p> <p>【L3】一眾聞法，靡不開悟，歡喜奉行。</p>	<p>布施供養福無邊，心中三惡元來造。 擬將修福欲滅罪，後世得福罪還在， 但向心中除罪緣，各自性中真懺悔。 忽悟大乘真懺悔，除邪行正即無罪， 學道常於自性觀，即與諸佛同一類。 吾祖唯傳此頓法，普願見性同一體， 若欲當來覓法身，離諸法相心中洗。 努力自見美悠悠，後念忽絕一世休， 若悟大乘得見性，虔恭合掌至心求。</p> <p>【L2】師言：善知識！總須誦取。依此修行，言下見性，雖去吾千里，如常在吾邊。於此言下不悟，即對面千里，何勤遠來？珍重好去！</p> <p>【L3】一眾聞法，靡不開悟，歡喜奉行。</p>
<p>〈契嵩短本〉完。 以下空白</p>	<p>【第八參請機緣品】 〈參請機緣第六〉</p> <p>【1a】師自黃梅得法，回至韶州曹侯村，人無知者。有儒士劉志略，禮遇甚厚。志略有姑為尼，名無盡藏，常誦《大涅槃經》。 師暫聽，即知妙義，遂為解說。</p> <p>【1b】尼乃執卷問字。 師曰：「字即不識，義即請問。」</p> <p>【1c】尼曰：「字尚不識，焉能會義？」 師曰：「諸佛妙理，非關文字。」</p> <p>【1d】尼驚異之，遍告里中耆德，云：「此是有道之士，宜請供養。」 有晉武侯玄孫曹叔良及居</p>	<p>【第八參請機緣品】 〈機緣第七〉</p> <p>【1a】師自黃梅得法，回至韶州曹侯村，人無知者。有儒士劉志略，禮遇甚厚。志略有姑為尼，名無盡藏，常誦《大涅槃經》。 師暫聽，即知妙義，遂為解說。</p> <p>【1b】尼乃執卷問字。 師曰：「字即不識，義即請問。」</p> <p>【1c】尼曰：「字尚不識，焉能會義？」 師曰：「諸佛妙理，非關文字。」</p> <p>【1d】尼驚異之，遍告里中耆德，云：「此是有道之士，宜請供養。」 有魏武侯玄孫曹叔良及居</p>

	<p>民，競來瞻禮。 時寶林古寺自隋末兵火已廢，遂於故基，重建梵宇，延僧居之，俄成寶坊。 師住九月餘日，又為惡黨尋逐。 師乃遁於前山，被其縱火，焚燒草木。師隱身挨入石中得免。石於是有師跌坐膝痕及衣布之紋，因名「避難石」。師憶五祖「懷會止藏」之囑，遂行隱於二邑焉。 【2a】一僧法海，韶州曲江人也。初參祖師，問曰：「即心即佛，願垂指諭。」 【2b】師曰：「前念不生即心，後念不滅即佛。成一切相即心，離一切相即佛。吾若具說，窮劫不盡。」 聽吾偈曰： 即心名慧，即佛乃定，定慧等持，意中清淨。 悟此法門，由汝習性，用本無生，雙修是正。 【2c】法海言下大悟，以偈讚曰： 即心元是佛，不悟而自屈，我知定慧因，雙修離諸物。 【3a】僧法達，洪州人。七歲出家，常誦《法華經》，來禮祖師，頭不至地。 師訶曰：「禮不投地，何如不禮？汝心中必有一物，蘊習何事耶？」 曰：「念《法華經》，已及三千部。」 師曰：「汝若念萬部，得其經意，不以為勝，則與吾偕行。汝今負此事業，都不知過。」 聽吾偈曰： 禮本折慢幢，頭奚不至地？有我罪即生，亡功福無比。 師又曰：「汝名什麼？」 曰：「法達。」</p>	<p>民，競來瞻禮。 時寶林古寺自隋末兵火已廢，遂於故基，重建梵宇，延師居之，俄成寶坊。 師住九月餘日，又為惡黨尋逐。 師乃遯于前山，被其縱火，焚草木。師隱身挨入石中得免。石今有師跌坐膝痕及衣布之紋，因名「避難石」。師憶五祖「懷會止藏」之囑，遂行隱于二邑焉。 【2a】僧法海，韶州曲江人也。初參祖師，問曰：「即心即佛，願垂指諭。」 【2b】師曰：「前念不生即心，後念不滅即佛。成一切相即心，離一切相即佛。吾若具說，窮劫不盡。」 聽吾偈曰： 即心名慧，即佛乃定；定慧等持，意中清淨。 悟此法門，由汝習性，用本無生，雙修是正。 【2c】法海言下大悟，以偈讚曰： 即心元是佛，不悟而自屈，我知定慧因，雙修離諸物。 【3a】僧法達，洪州人。七歲出家，常誦《法華經》，來禮祖師，頭不至地。 師訶曰：「禮不投地，何如不禮？汝心中必有一物，蘊習何事耶？」 曰：「念《法華經》，已及三千部。」 師曰：「汝若念至萬部，得其經意，不以為勝，則與吾偕行。汝今負此事業，都不知過。」 聽吾偈曰： 禮本折慢幢，頭奚不至地？有我罪即生，亡功福無比。 師又曰：「汝名什麼？」</p>
--	--	---

	<p>師曰：「汝名法達，何曾達法？」</p> <p>復說偈曰：</p> <p>汝今名法達，勤誦未休歇，空誦但循聲，明心號菩薩。</p> <p>汝今有緣故，吾今為汝說，但信佛無言，蓮華從口發。</p> <p>達聞偈悔謝曰：「而今而後，當謙恭一切。弟子誦《法華經》，未解經義，心常有疑。和尚智慧廣大，願略說經中義理。」</p> <p>【3b】師曰：「法達！法即甚達，汝心不達。經本無疑，汝心自疑。汝念此經，以何為宗？」</p> <p>達曰：「學人根性暗鈍，從來但依文誦念，豈知宗趣？」</p> <p>師曰：「吾不識文字，汝試取經，誦之一遍，吾當為汝解說。」</p> <p>法達即高聲念經，至〈方便品〉。</p> <p>【3c】師曰：「止！此經元來以因緣出世為宗，縱說多種譬喻，亦無越於此。何者因緣？經云諸佛世尊惟以一大事因緣故出現於世。一大事者，佛之知見也。世人外迷著相，內迷著空。若能於相離相，於空離空，即是內外不迷。</p> <p>若悟此法，一念心開，是為開佛知見。</p> <p>佛猶覺也。分為四門：開覺知見，示覺知見，悟覺知見，入覺知見。若聞開示，便能悟入，即覺知見，本來真性而得出現。</p> <p>汝慎勿錯解經意，見他道開示悟入，自是佛之知見，我輩無分。若作此解，乃是謗經毀佛也。彼既是佛，已具知見，何用更開？</p> <p>汝今當信，佛知見者，只汝自</p>	<p>曰：「法達。」師曰：「汝名法達，何曾達法？」</p> <p>復說偈曰：</p> <p>汝今名法達，勤誦未休歇，空誦但循聲，明心號菩薩。</p> <p>汝今有緣故，吾今為汝說，但信佛無言，蓮華從口發。</p> <p>達聞偈悔謝曰：「而今而後，當謙恭一切。弟子誦《法華經》，未解經義，心常有疑。和尚智慧廣大，願略說經中義理。」</p> <p>【3b】師曰：「法達！法即甚達，汝心不達。經本無疑，汝心自疑。汝念此經，以何為宗？」</p> <p>達曰：「學人根性闇鈍，從來但依文誦念，豈知宗趣？」</p> <p>師曰：「吾不識文字，汝試取經誦一遍，吾當為汝解說。」</p> <p>法達即高聲念經，至〈譬喻品〉。</p> <p>【3c】師曰：「止！此經元來以因緣出世為宗，縱說多種譬喻，亦無越於此。何者因緣？經云諸佛世尊唯以一大事因緣，出現於世。一大事者，佛之知見也。世人外迷著相，內迷著空。若能於相離相，於空離空，即是內外不迷。</p> <p>若悟此法，一念心開，是為開佛知見。</p> <p>佛猶覺也。分為四門：開覺知見，示覺知見，悟覺知見，入覺知見。若聞開示，便能悟入，即覺知見，本來真性而得出現。</p> <p>汝慎勿錯解經意，見他道開示悟入，自是佛之知見，我輩無分。若作此解，乃是謗經毀佛也。彼既是佛，已具知見，何用更開？</p> <p>汝今當信，佛知見者，只汝自</p>
--	--	---

心，更無別佛。
蓋為一切眾生自蔽光明，貪愛塵境，外緣內擾，甘受驅馳。便勞他世尊從三昧起，種種苦口勸令寢息，莫向外求，與佛無二。故云開佛知見。

【3d】吾亦勸一切人，於自心中，常開佛之知見。世人心邪，愚迷造罪，口善心惡，貪瞋、嫉妒、諂佞、我慢，侵人害物，自開眾生知見。

若能正心，常生智慧，觀照自心，止惡行善，是自開佛之知見。

汝須念念開佛知見，勿開眾生知見。開佛知見，即是出世。開眾生知見，即是世見。

汝若但勞勞執念以為功課者，何異犂牛愛尾？」

達曰：「若然者，但得解義，不勞誦經耶？」

師曰：「經有何過，豈障汝念？只為迷悟在人，損益由己。口誦心行，即是轉經。口誦心不行，即是被經轉。」

【3e】聽吾偈曰：

心迷《法華》轉，心悟轉《法華》。誦經久不明，與義作讎家。無念念即正，有念念成邪，有無俱不計，長御白牛車。

【3f】達聞偈，不覺悲泣，言下大悟而告師曰：「法達從昔已來，實未曾轉《法華》，乃被《法華》轉。」

【3g】再啟曰：「經云諸大聲聞乃至菩薩，皆盡思共度量不能測佛智。今令凡夫但悟自心，便名佛之知見，自非上根，未免疑謗。又經說三車：羊、鹿之車，與白牛之車，如何區別？願和尚再垂開示。」

【3h】師曰：「經意分明，汝自迷背。諸三乘人不能測佛智

心，更無別佛。

蓋為一切眾生自蔽光明，貪愛塵境，外緣內擾，甘受驅馳。便勞他世尊從三昧起，種種苦口勸令寢息，莫向外求，與佛無二。故云開佛知見。

【3d】吾亦勸一切人，於自心中，常開佛之知見。世人心邪，愚迷造罪，口善心惡，貪瞋、嫉妒、諂佞、我慢，侵人害物，自開眾生知見。

若能正心，常生智慧，觀照自心，止惡行善，是自開佛之知見。

汝須念念開佛知見，勿開眾生知見。開佛知見，即是出世。開眾生知見，即是世間。

汝若但勞勞執念以為功課者，何異犂牛愛尾？」

達曰：「若然者，但得解義，不勞誦經耶？」

師曰：「經有何過，豈障汝念？只為迷悟在人，損益由己。口誦心行，即是轉經；口誦心不行，即是被經轉。」

【3e】聽吾偈曰：

心迷《法華》轉，心悟轉《法華》。誦經久不明，與義作讎家。無念念即正，有念念成邪。有無俱不計，長御白牛車。

【3f】達聞偈，不覺悲泣，言下大悟而告師曰：「法達從昔已來，實未曾轉《法華》，乃被《法華》轉。」

【3g】再啟曰：「經云諸大聲聞乃至菩薩，皆盡思共度量不能測佛智。今令凡夫但悟自心，便名佛之知見，自非上根，未免疑謗。又經說三車：羊、鹿牛車，與白牛之車，如何區別？願和尚再垂開示。」

【3h】師曰：「經意分明，汝自迷背。諸三乘人不能測佛智

者，患在度量也。饒伊盡思共推，轉加懸遠。佛本為凡夫說，不為佛說。此理若不肯信者，從他退席。殊不知坐卻白牛車，更於門外覓三車。況經文明向汝道，惟一佛乘，無有餘乘，若二、若三。乃至無數方便種種因緣、譬喻言詞，是法皆為一佛乘故。汝何不省，三車是假，為昔時故；一乘是實，為今時故。只教汝去假歸實。歸實之後，實亦無名。應知所有珍財，盡屬於汝，由汝受用，更不作父想，亦不作子想，亦無用想。是名持《法華經》，從劫至劫手不釋卷，從晝至夜無不念時也。」

【3i】達蒙啟發，踴躍歡喜，以偈讚曰：
經誦三千部，曹溪一句亡，未明出世旨，寧歇累生狂？
羊鹿牛權設，初中後善揚，誰知火宅內，元是法中王。
師曰：「汝今後方可名『念經僧』也。」

達從此領玄旨，亦不輟誦經。
【4a】僧智通，壽州安豐人，初看《楞伽經》，約千餘遍，而不會三身四智，禮師求解其義。

師曰：三身者：清淨法身，汝之性也；圓滿報身，汝之智也；千百億化身，汝之行也。若離本性，別說三身，即名有身無智。若悟三身無有自性，即名四智菩提。聽吾偈曰：
自性具三身，發明成四智，不離見聞緣，超然登佛地。
吾今為汝說，諦信永無迷，莫學馳求者，終日說菩提。

【4b】通再啟曰：四智之義，可得聞乎？

師曰：既會三身，便明四智，

者，患在度量也。饒伊盡思共推，轉加懸遠。佛本為凡夫說，不為佛說。此理若不肯信者，從他退席。殊不知坐卻白牛車，更於門外覓三車。況經文明向汝道：惟一佛乘，無有餘乘，若二、若三。乃至無數方便種種因緣、譬喻言詞，是法皆為一佛乘故。汝何不省，三車是假，為昔時故；一乘是實，為今時故。只教汝去假歸實。歸實之後，實亦無名。應知所有珍財，盡屬於汝，由汝受用，更不作父想，亦不作子想，亦無用想。是名持《法華經》，從劫至劫手不釋卷，從晝至夜無不念時也。」

【3i】達蒙啟發，踴躍歡喜，以偈讚曰：
經誦三千部，曹溪一句亡。未明出世旨，寧歇累生狂？
羊鹿牛權設，初中後善揚，誰知火宅內，元是法中王。
師曰：「汝今後方可名『念經僧』也。」

達從此領玄旨，亦不輟誦經。
【4a】僧智通，壽州安豐人，初看《楞伽經》，約千餘遍，而不會三身四智。禮師求解其義。

師曰：三身者：清淨法身，汝之性也；圓滿報身，汝之智也；千百億化身，汝之行也。若離本性，別說三身，即名有身無智。若悟三身無有自性，即名四智菩提。聽吾偈曰：
自性具三身，發明成四智，不離見聞緣，超然登佛地。
吾今為汝說，諦信永無迷，莫學馳求者，終日說菩提。

【4b】通再啟曰：四智之義，可得聞乎？

師曰：既會三身，便明四智，

	<p>何更問耶？</p> <p>若離三身，別談四智，此名有智無身也，即此有智，還成無智。</p> <p>復偈曰：</p> <p>大圓鏡智性清淨，平等性智心無病，妙觀察智見非功，成所作智同圓鏡。</p> <p>五八六七果因轉，但用名言無實性，若於轉處不留情，繁興永處那伽定。</p> <p>【4c】通頓悟性智，遂呈偈曰：</p> <p>三身元我體，四智本心明，身智融無礙，應物任隨形，起修皆妄動，守住匪真精，妙旨因師曉，終亡染污名。</p> <p>【5a】僧智常，信州貴谿人，髫年出家，志求見性，一日參禮，師問曰：汝從何來，欲問何事？</p> <p>曰：學人近往洪州白峰山，禮大通和尚，蒙示見性成佛之義。未決狐疑，遠來投禮，伏望和尚慈悲指示。</p> <p>【5b】師曰：彼有何言句？汝試舉看。</p> <p>曰：智常到彼，凡經三月，未蒙示誨。為法切故，一夕獨入丈室，請問如何是智常本心本性？</p> <p>大通乃曰：汝見虛空否？對曰：見！</p> <p>彼曰：汝見虛空有相貌否？對曰：虛空無形，有何相貌？</p> <p>彼曰：汝之本性，猶如虛空，返觀自性，了無一物可見，是名正見。</p> <p>了無一物可知，是名真知。無有青黃長短，但見本源清淨，覺體圓明，即名見性成佛，亦名極樂世界，亦名如來知見。</p> <p>學人雖聞此說，猶未決了，乞</p>	<p>何更問耶？</p> <p>若離三身，別談四智，此名有智無身，即此有智，還成無智。</p> <p>復偈曰：</p> <p>大圓鏡智性清淨，平等性智心無病，妙觀察智見非功，成所作智同圓鏡。</p> <p>五八六七果因轉，但用名言無實性，若於轉處不留情，繁興永處那伽定。</p> <p>【4c】通頓悟性智，遂呈偈曰：</p> <p>三身元我體，四智本心明，身智融無礙，應物任隨形。起修皆妄動，守住匪真精；妙旨因師曉，終亡染污名。</p> <p>【5a】僧智常，信州貴溪人，髫年出家，志求見性。一日參禮，師問曰：汝從何來，欲求何事？</p> <p>曰：學人近往洪州白峰山，禮大通和尚，蒙示見性成佛之義。未決狐疑，遠來投禮，伏望和尚慈悲指示。</p> <p>【5b】師曰：彼有何言句？汝試舉看。</p> <p>曰：智常到彼，凡經三月，未蒙示誨。為法切故，一夕獨入丈室，請問如何是某甲本心本性？</p> <p>大通乃曰：汝見虛空否？對曰：見！</p> <p>彼曰：汝見虛空有相貌否？對曰：虛空無形，有何相貌？</p> <p>彼曰：汝之本性，猶如虛空，了無一物可見，是名正見。</p> <p>無一物可知，是名真知。無有青黃長短，但見本源清淨，覺體圓明，即名見性成佛，亦名如來知見。</p> <p>學人雖聞此說，猶未決了，乞</p>
--	---	---

和尚開示。

【5c】師曰：彼師所說，猶存見知，故令汝未了。吾今示汝一偈：

不見一法存無見，大似浮雲遮日面，不知一法守空知，還如太虛生閃電。

此之知見瞥然興，錯認何曾解方便？汝當一念自知非，自己靈光常顯現。

常聞偈已，心意豁然，乃述偈曰：

無端起知見，著相求菩提，情存一念悟，寧越昔時迷？

自性覺源體，隨照枉遷流，不入祖師室，茫然趣兩頭。

【5d】智常一日問師曰：佛說三乘法，又言最上乘。弟子未解，願為教授。

師曰：汝觀自本心，莫著外法相。法無四乘，人心自有等差。見聞轉誦是小乘。悟法解義是中乘。依法修行是大乘。萬法盡通，萬法俱備，一切不染，離諸法相，一無所得，名最上乘。乘是行義，不在口爭。汝須自修，莫問吾也。

一切時中，自性自如。

常禮謝執侍，終師之世。

【6a】僧志道，廣州南海人也。請益曰：學人自出家，覽《涅槃經》十載有餘，未明大意，願和尚垂誨。

師曰：汝何處未明？

【6b】曰：諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂。於此疑惑。

師曰：汝作麼生疑？

【6c】曰：一切眾生皆有二身，調色身、法身也。色身無常，有生有滅；法身有常，無知無覺。經云生滅滅已，寂滅為樂者，不審何身寂滅？何身受樂？若色身者，色身滅時，

和尚開示。

【5c】師曰：彼師所說，猶存見知，故令汝未了。吾今示汝一偈：

不見一法存無見，大似浮雲遮日面，不知一法守空知，還如太虛生閃電。

此之知見瞥然興，錯認何曾解方便？汝當一念自知非，自己靈光常顯現。

常聞偈已，心意豁然，乃述偈曰：

無端起知見，著相求菩提，情存一念悟，寧越昔時迷？

自性覺源體，隨照枉遷流，不入祖師室，茫然趣兩頭。

【5d】智常一日問師曰：佛說三乘法，又言最上乘。弟子未解，願為教授。

師曰：汝觀自本心，莫著外法相。法無四乘，人心自有等差。見聞轉誦是小乘，悟法解義是中乘，依法修行是大乘。萬法盡通，萬法俱備，一切不染，離諸法相，一無所得，名最上乘。乘是行義，不在口爭。汝須自修，莫問吾也。

一切時中，自性自如。

常禮謝執侍，終師之世。

【6a】僧志道，廣州南海人也。請益曰：學人自出家，覽《涅槃經》十載有餘，未明大意，願和尚垂誨。

師曰：汝何處未明？

【6b】曰：諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂。於此疑惑。

師曰：汝作麼生疑？

【6c】曰：一切眾生皆有二身，調色身、法身也。色身無常，有生有滅；法身有常，無知無覺。經云生滅滅已，寂滅為樂者，不審何身寂滅？何身受樂？若色身者，色身滅時，

四大分散，全然是苦，苦不可樂。法身寂滅，即同草木瓦石，誰當受樂？

又法性是生滅之體，五蘊是生滅之用。一體五用，生滅是常。生則從體起用，滅則攝用歸體。若聽更生，即有情之類不斷不滅。若不聽更生，則永歸寂滅，同於無情之物。如是則一切諸法被涅槃之所禁伏，尚不得生，何樂之有？

【6d】師曰：汝是釋子，何習外道斷常邪見而議最上乘法？據汝所說，即色身外別有法身，離生滅求於寂滅。又推涅槃常樂，言有身受用者。斯乃執吝生死，耽著世樂。

汝今當知！佛為一切迷人認五蘊和合為自體相，分別一切法為外塵相，好生惡死，念念遷流，不知夢幻虛假，枉受輪迴，以常樂涅槃翻為苦相，終日馳求。佛愍此故，乃示涅槃真樂，剎那無有生相，剎那無有滅相，更無生滅可滅，是則寂滅現前。當現前時，亦無現前之量，乃謂常樂。此樂無有受者，亦無不受者。豈有一體五用之名？何況更言涅槃禁伏諸法，令永不生！斯乃謗佛毀法。

聽吾偈曰：

無上大涅槃，圓明常寂照，凡愚謂之死，外道執為斷。

諸求二乘人，目以為無作，盡屬情所計，六十二見本。

妄立虛假名，何為真實義？惟有過量人，通達無取捨。

以知五蘊法，及以蘊中我，外現眾色象，一一音聲相，

平等如夢幻，不起凡聖見，不作涅槃解，二邊三際斷。

常應諸根用，而不起用想，分別一切法，不起分別想。

四大分散，全然是苦，苦不可言樂。若法身寂滅，即同草木瓦石，誰當受樂？

又法性是生滅之體，五蘊是生滅之用。一體五用，生滅是常。生則從體起用，滅則攝用歸體。若聽更生，即有情之類不斷不滅。若不聽更生，則永歸寂滅，同於無情之物。如是，則一切諸法被涅槃之所禁伏，尚不得生，何樂之有？

【6d】師曰：汝是釋子，何習外道斷常邪見而議最上乘法？據汝所說，即色身外別有法身，離生滅求於寂滅。又推涅槃常樂，言有身受用。斯乃執吝生死，耽著世樂。

汝今當知！佛為一切迷人認五蘊和合為自體相，分別一切法為外塵相，好生惡死，念念遷流，不知夢幻虛假，枉受輪迴，以常樂涅槃翻為苦相，終日馳求。佛愍此故，乃示涅槃真樂，剎那無有生相，剎那無有滅相，更無生滅可滅，是則寂滅現前。當現前時，亦無現前之量，乃謂常樂。此樂無有受者，亦無不受者。豈有一體五用之名？何況更言涅槃禁伏諸法，令永不生！斯乃謗佛毀法。

聽吾偈曰：

無上大涅槃，圓明常寂照，凡愚謂之死，外道執為斷。

諸求二乘人，目以為無作，盡屬情所計，六十二見本。

妄立虛假名，何為真實義？惟有過量人，通達無取捨。

以知五蘊法，及以蘊中我，外現眾色象，一一音聲相，

平等如夢幻，不起凡聖見，不作涅槃解，二邊三際斷。

常應諸根用，而不起用想；分別一切法，不起分別想。

	<p>劫火燒海底，風鼓山相擊，真常寂滅樂，涅槃相如是。吾今強言說，令汝捨邪見，汝勿隨言解，許汝知少分。志道聞偈大悟，踊躍作禮而退。</p> <p>【7a】行思禪師，姓劉氏，吉州安城人也。聞曹溪法席盛化，徑來參禮。遂問曰：當何所務，即不落階級？師曰：汝曾作甚麼來？曰：聖諦亦不為。師曰：落何階級？曰：聖諦尚不為，何階級之有？</p> <p>【7b】師深器之，令思首眾。一日師謂曰：汝當分化一方，無令斷絕。思既得法，遂回吉州青原山，弘法紹化。謚號弘濟禪師。</p> <p>【8a】懷讓禪師，金州杜氏子也。初謁嵩山安國師。安發之曹溪參扣。</p> <p>【8b】讓至，禮拜。師曰：甚處來？曰：嵩山。師曰：甚麼物恁麼來？曰：說似一物即不中。</p> <p>【8c】師曰：還可修證否？曰：修證即不無，污染即不得。師曰：只此不污染，諸佛之所護念。汝既如是，吾亦如是。西天般若多羅識：『汝足下出一馬駒，踏殺天下人。』應在汝心，不須速說！</p> <p>【8d】讓豁然契會，遂執侍左右一十五載，日益玄奧。後往南嶽，大闡禪宗。（讓後得馬祖，卒應西天之讖）</p> <p>【9a】永嘉玄覺禪師，少習經論，精天台止觀法門。因看《維摩經》，發明心地。</p>	<p>劫火燒海底，風鼓山相擊，真常寂滅樂，涅槃相如是。吾今彊言說，令汝捨邪見，汝勿隨言解，許汝知少分。志道聞偈大悟，踊躍作禮而退。</p> <p>【7a】行思禪師，生吉州安城劉氏。聞曹溪法席盛化，徑來參禮。遂問曰：當何所務，即不落階級？師曰：汝曾作什麼來？曰：聖諦亦不為。師曰：落何階級？曰：聖諦尚不為，何階級之有？</p> <p>【7b】師深器之，令思首眾。一日師謂曰：汝當分化一方，無令斷絕。思既得法，遂回吉州青原山，弘法紹化。謚弘濟禪師。</p> <p>【8a】懷讓禪師，金州杜氏子也。初謁嵩山安國師。安發之曹溪參扣。</p> <p>【8b】讓至，禮拜。師曰：甚處來？曰：嵩山。師曰：什麼物，恁麼來？曰：說似一物即不中。</p> <p>【8c】師曰：還可修證否？曰：修證即不無，污染即不得。師曰：只此不污染，諸佛之所護念。汝既如是，吾亦如是。西天般若多羅識：『汝足下出一馬駒，踏殺天下人。』應在汝心，不須速說！</p> <p>【8d】讓豁然契會，遂執侍左右一十五載，日臻玄奧。後往南嶽，大闡禪宗。敕謚大慧禪師</p> <p>【9a】永嘉玄覺禪師，溫州戴氏子，少習經論，精天台止觀法門。因看《維摩經》，發明心地。</p>
--	---	--

	<p>偶師弟子玄策相訪，與其劇談，出言暗合諸祖。策云：仁者得法師誰？</p> <p>曰：我聽方等經論，各有師承。後於《維摩經》悟佛心宗，未有證明者。</p> <p>策云：威音王已前即得，威音王已後無師自悟，盡是天然外道。</p> <p>曰：願仁者為我證據。</p> <p>策云：我言輕。曹溪有六祖大師，四方雲集，並是受法者。若去，則與偕行。</p> <p>覺遂同策來參，繞師三匝，振錫而立。</p> <p>【9b】師曰：夫沙門者，具三千威儀，八萬細行。大德自何方而來，生大我慢？</p> <p>覺曰：生死事大，無常迅速。</p> <p>【9c】師曰：何不體取無生，了無速乎？</p> <p>曰：體即無生，了本無速。</p> <p>師曰：如是！如是！</p> <p>【9d】玄覺方具威儀禮拜。須臾告辭。</p> <p>師曰：返太速乎？</p> <p>曰：本自非動，豈有速耶？</p> <p>師曰：誰知非動？</p> <p>曰：仁者自生分別。</p> <p>師曰：汝甚得無生之意。</p> <p>曰：無生豈有意耶？</p> <p>師曰：無意，誰當分別？</p> <p>曰：分別亦非意。</p> <p>師曰：善哉！少留一宿。</p> <p>時謂一宿覺。後著《證道歌》，盛行於世。</p> <p>【10a】禪者智隍，初參五祖，自謂已得正受。庵居長坐，積二十年。</p> <p>師弟子玄策遊方至河朔，聞隍之名，造庵問云：汝在此作什麼？</p> <p>隍云：入定。</p>	<p>偶師弟子玄策相訪，與其劇談，出言暗合諸祖。策云：仁者得法師誰？</p> <p>曰：我聽方等經論，各有師承。後於《維摩經》，悟佛心宗，未有證明者。</p> <p>策云：威音王已前即得，威音王已後無師自悟，盡是天然外道。</p> <p>曰：願仁者為我證據。</p> <p>策云：「我言輕，曹溪有六祖大師，四方雲集，並是受法者。若去，則與偕行。</p> <p>覺遂同策來參，繞師三匝，振錫而立。</p> <p>【9b】師曰：夫沙門者，具三千威儀，八萬細行。大德自何方而來，生大我慢？</p> <p>覺曰：生死事大，無常迅速。</p> <p>【9c】師曰：何不體取無生，了無速乎？</p> <p>曰：體即無生，了本無速。</p> <p>師曰：如是！如是！</p> <p>【9d】玄覺方具威儀禮拜。須臾告辭。</p> <p>師曰：返太速乎？</p> <p>曰：本自非動，豈有速耶？</p> <p>師曰：誰知非動？</p> <p>曰：仁者自生分別。</p> <p>師曰：汝甚得無生之意。</p> <p>曰：無生豈有意耶？</p> <p>師曰：「無意，誰當分別？</p> <p>曰：分別亦非意。</p> <p>師曰：善哉！少留一宿。</p> <p>時謂一宿覺。後著《證道歌》，盛行于世。諡曰無相大師，時稱為真覺焉。</p> <p>【10a】禪者智隍，初參五祖，自謂已得正受。菴居長坐，積二十年。</p> <p>師弟子玄策游方至河朔，聞隍之名，造菴問云：汝在此作什麼？</p> <p>隍曰：入定。</p>
--	--	---

	<p>策云：汝云入定，為有心入耶？無心入耶？若無心入者，一切無情草木、瓦石，應合得定；若有心入者，一切有情含識之流，亦應得定。</p> <p>隍曰：我正入定時，不見有有無之心。</p> <p>策云：不見有有無之心，即是常定。何有出入？若有出入，即非大定。</p> <p>隍無對，良久問曰：師嗣誰耶？</p> <p>策云：我師曹溪六祖。</p> <p>【10b】隍云：六祖以何禪定？</p> <p>策云：我師所說，妙湛圓寂，體用如如。五陰本空，六塵非有。不出不入，不定不亂。禪性無住，離住禪寂。禪性無生，離生禪想。心如虛空，亦無虛空之量。</p> <p>隍聞是說，徑來謁師。</p> <p>【10c】師問云：仁者何來？</p> <p>隍具述前緣。</p> <p>師云：誠如所言。汝但心如虛空，不著空見，應用無礙，動靜無心，凡聖情忘，能所俱泯，性相如如，無不定時也。隍於是大悟，二十年所得心，都無形響。</p> <p>其夜河北士庶聞空中有聲云：隍禪師今日得道！</p> <p>隍後禮辭，復歸河北，開化四眾。</p> <p>【11】一僧問師云：黃梅意旨，甚麼人得？</p> <p>師云：會佛法人得。</p> <p>僧云：和尚還得否？</p> <p>師云：我不得。</p> <p>僧云：和尚為什麼不得？</p> <p>師云：我不會佛法。</p> <p>【12】師一日欲濯所授之衣，而無美泉。因至寺後五里許，見山林鬱茂，瑞氣盤旋。師振錫卓地，泉應手而出。積以為</p>	<p>策云：汝云入定，為有心入耶，無心入耶？若無心入者，一切無情草木、瓦石，應合得定；若有心入者，一切有情含識之流，亦應得定。</p> <p>隍曰：我正入定時，不見有有無之心。</p> <p>策云：不見有有無之心，即是常定：何有出入？若有出入，即非大定。</p> <p>隍無對。良久問曰：師嗣誰耶？</p> <p>策云：我師曹溪六祖。</p> <p>【10b】隍云：六祖以何為禪定？策云：我師所說，妙湛圓寂，體用如如。五陰本空，六塵非有。不出不入，不定不亂。禪性無住，離住禪寂。禪性無生，離生禪想。心如虛空，亦無虛空之量。</p> <p>隍聞是說，徑來謁師。</p> <p>【10c】師問云：仁者何來？</p> <p>隍具述前緣。</p> <p>師云：誠如所言。汝但心如虛空，不著空見，應用無礙，動靜無心，凡聖情忘，能所俱泯，性相如如，無不定時也。隍於是大悟，二十年所得心，都無影響。</p> <p>其夜河北士庶聞空中有聲云：隍禪師今日得道！</p> <p>隍後禮辭，復歸河北，開化四眾。</p> <p>【11】一僧問師云：黃梅意旨，甚麼人得？</p> <p>師云：會佛法人得。</p> <p>僧云：和尚還得否？</p> <p>師云：我不會佛法。</p> <p>【12】師一日欲濯所授之衣，而無美泉。因至寺後五里許，見山林鬱茂，瑞氣盤旋。師振錫卓地，泉應手而出。積以為</p>
--	---	--

池。乃跪膝浣衣石上。
忽有一僧來禮拜，云：方辯是西蜀人，昨於南天竺國見達摩大師，囑方辯：速往唐土，吾傳大迦葉正法眼藏及僧伽梨，見傳六代於韶州曹溪，汝去瞻禮。

方辯遠來，願見我師傳來衣鉢。

師乃出示。次問：上人攻何事業？

方辯曰：善塑。

師正色曰：汝試塑看。

方辯罔措。數日塑就真相，可高七寸，曲盡其妙。呈似師。

師笑曰：汝只解塑性，不解佛性。

師舒手摩方辯頂曰：永為人天福田。

【13】有僧舉臥輪禪師偈云：臥輪有伎倆，能斷百思想，對境心不起，菩提日日長。師聞之曰：此偈未明心地。若依而行之，是加繫縛。

因示一偈曰：

惠能沒伎倆，不斷百思想；對境心數起，菩提作麼長。

〈南頓北漸第七〉

【14a】時祖師居曹溪寶林，神秀大師在荊南玉泉寺。於時兩宗盛化，人皆稱「南能北秀」，故有南北二宗頓漸之分，而學者莫知宗趣。

【14b】師謂眾曰：法本一宗，人有南北。法即一種，見有遲疾。何名頓漸？法無頓漸，人有利鈍，故名頓漸。

【14c】然秀之徒眾，往往譏南宗祖師不識一字，有何所長？

秀曰：他得無師之智，深悟上乘，吾不如也。且吾師五祖親傳衣法，豈徒然哉！吾恨不能

池，乃跪膝浣衣石上。
忽有一僧來禮拜，云：方辯是西蜀人。昨於南天竺國見達摩大師，囑方辯：速往唐土，吾傳大迦葉正法眼藏及僧伽梨，見傳六代於韶州曹溪，汝去瞻禮。

方辯遠來，願見我師傳來衣鉢。

師乃出示。次問：上人攻何事業？

曰：善塑。

師正色曰：汝試塑看。

辯罔措。過數日塑就真相，可高七寸，曲盡其妙。

師笑曰：汝只解塑性，不解佛性。

師舒手摩方辯頂曰：永為人天福田。

【13】有僧舉臥輪禪師偈曰：臥輪有伎倆，能斷百思想，對境心不起，菩提日日長。師聞之曰：此偈未明心地。若依而行之，是加繫縛。

因示一偈曰：

惠能沒伎倆，不斷百思想；對境心數起，菩提作麼長。

〈頓漸第八〉

【14a】時祖師居曹溪寶林，神秀大師在荊南玉泉寺。于時兩宗盛化，人皆稱「南能北秀」，故有南北二宗頓漸之分，而學者莫知宗趣。

【14b】師謂眾曰：法本一宗，人有南北。法即一種，見有遲疾。何名頓漸？法無頓漸，人有利鈍，故名頓漸。

【14c】然秀之徒眾，往往譏南宗祖師不識一字，有何所長？

秀曰：他得無師之智，深悟上乘，吾不如也。且吾師五祖親傳衣法，豈徒然哉！吾恨不能

遠去親近，虛受國恩。汝等諸人無滯於此，可往曹溪參決。乃命門人志誠曰：汝聰明多智，可為吾到曹溪聽法。汝若聞法，盡心記取，還為吾說。

【14d】志誠稟命至曹溪，隨眾參請，不言來處。

時祖師告眾曰：今有盜法之人，潛在此會。

志誠即出禮拜，具陳其事。

師曰：汝從玉泉來，應是細作。

對曰：不是。

師曰：何得不是？

對曰：未說即是，說了不是。

{師曰：「煩惱菩提，亦復如此。」}

【14e】師曰：汝師若為示眾？

對曰：常指誨大眾，住心觀靜，長坐不臥。

師曰：住心觀靜，是病非禪。長坐拘身，於理何益？

聽吾偈曰：

生來坐不臥，死去臥不坐；一具臭骨頭，何為立功課？

志誠再拜曰：弟子在秀大師處學道九年，不得契悟。今聞和尚一說，便契本心。弟子生死事大。和尚大慈，更為教示。

【14f】師曰：吾聞汝師教示學人戒定慧法，未審汝師說戒定慧行相如何？與吾說看。

誠曰：秀大師說，諸惡不作名為戒，諸善奉行名為慧，自淨其意名為定。彼說如此，未審和尚以何法誨人？

師曰：吾若言有法與人，即為誑汝。但且隨方解縛，假名三昧。如汝師所說戒定慧，實不可思議。吾所見戒定慧又別。志誠曰：戒定慧只合一種，如何更別？

師曰：汝師戒定慧，接大乘

遠去親近，虛受國恩。汝等諸人毋滯於此，可往曹溪參決。一日，命門人志誠曰：汝聰明多智，可為吾到曹溪聽法。若有所聞，盡心記取，還為吾說。

【14d】志誠稟命至曹溪，隨眾參請，不言來處。

時祖師告眾曰：今有盜法之人，潛在此會。

志誠即出禮拜，具陳其事。

師曰：汝從玉泉來，應是細作。

對曰：不是。

師曰：何得不是？

對曰：未說即是，說了不是。

{師曰：「煩惱菩提，亦復如此。」}

【14e】師曰：汝師若為示眾？

對曰：常指誨大眾，住心觀靜，長坐不臥。

師曰：住心觀靜，是病非禪。長坐拘身，於理何益？

聽吾偈曰：

生來坐不臥，死去臥不坐；一具臭骨頭，何為立功課？

志誠再拜曰：弟子在秀大師處學道九年，不得契悟。今聞和尚一說，便契本心。弟子生死事大，和尚大慈，更為教示。

【14f】師云：吾聞汝師教示學人戒定慧法，未審汝師說戒定慧行相如何？與吾說看。

誠曰：秀大師說，諸惡莫作名為戒，諸善奉行名為慧，自淨其意名為定。彼說如此，未審和尚以何法誨人？

師曰：吾若言有法與人，即為誑汝。但且隨方解縛，假名三昧。如汝師所說戒定慧，實不可思議。吾所見戒定慧又別。志誠曰：戒定慧只合一種，如何更別？

師曰：汝師戒定慧，接大乘

人。吾戒定慧，接最上乘人。悟解不同，見有遲疾。汝聽吾說，與彼同否？吾所說法，不離自性。離體說法，名為相說，自性常迷。須知一切萬法，皆從自性起用，是真戒定慧法。聽吾偈曰：

心地無非自性戒，心地無癡自性慧，心地無亂自性定。不增不減自金剛，身去身來本三昧。

誠聞偈，悔謝，乃呈一偈：五蘊幻身，幻何究竟，迴趣真如，法還不淨。

師然之。

復語誠曰：汝師戒定慧，勸小根智人；吾戒定慧，勸大根智人。

若悟自性，亦不立菩提涅槃，亦不立解脫知見；無一法可得，方能建立萬法。若解此意，亦名佛身，亦名菩提涅槃，亦名解脫知見。見性之人，立亦得，不立亦得，去來自由，無滯無礙，應用隨作，應語隨答，普見化身，不離自性，即得自在神通，遊戲三昧，是名見性。

【14g】志誠再啟師曰：如何是不立義？

師曰：自性無非、無癡、無亂，念念般若觀照，常離法相，自由自在，縱橫盡得，有何可立？自性自悟，頓悟頓修，亦無漸次，所以不立一切法。諸法寂滅，有何次第？

志誠禮拜，願為執侍，朝夕不懈。誠，吉州太和人也。

【15a】僧志徹，江西人。本姓張，名行昌。少任俠。自南北分化，二宗主雖亡彼我，而徒侶競起愛憎。時北宗門人自立秀師為第六祖，而忌祖師傳衣為天下所聞，乃囑行昌來刺

人。吾戒定慧，接最上乘人。悟解不同，見有遲疾。汝聽吾說，與彼同否？吾所說法，不離自性。離體說法，名為相說，自性常迷。須知一切萬法，皆從自性起用，是真戒定慧法。聽吾偈曰：

心地無非自性戒，心地無癡自性慧，心地無亂自性定。不增不減自金剛，身去身來本三昧。

誠聞偈，悔謝，乃呈一偈曰：五蘊幻身，幻何究竟？迴趣真如，法還不淨。

師然之。

復語誠曰：汝師戒定慧，勸小根智人；吾戒定慧，勸大根智人。

若悟自性，亦不立菩提涅槃，亦不立解脫知見；無一法可得，方能建立萬法。若解此意，亦名佛身，亦名菩提涅槃，亦名解脫知見。見性之人，立亦得，不立亦得。去來自由，無滯無礙。應用隨作，應語隨答，普見化身，不離自性，即得自在神通，遊遊戲三昧，是名見性。

【14g】志誠再啟師曰：如何是不立義？

師曰：自性無非、無癡、無亂，念念般若觀照，常離法相，自由自在，縱橫盡得，有何可立？自性自悟，頓悟頓修，亦無漸次，所以不立一切法。諸法寂滅，有何次第？

志誠禮拜，願為執侍，朝夕不懈。誠，吉州太和人也。

【15a】僧志徹，江西人。本姓張，名行昌，少任俠。自南北分化，二宗主雖亡彼我，而徒侶競起愛憎。時北宗門人自立秀師為第六祖，而忌祖師傳衣為天下聞，乃囑行昌來刺

	<p>於師。</p> <p>【15b】師他心通，預知其事，即置金十兩於座間。時夜暮，行昌入祖室，將欲加害。師舒頸就之。行昌揮刃者三，悉無所損。</p> <p>【15c】師曰：正劍不邪，邪劍不正。只負汝金，不負汝命。行昌驚仆，久而方蘇，求哀悔過，即願出家。</p> <p>【15d】師遂與金曰：汝且去，恐徒眾翻害於汝。汝可他日易形而來，吾當攝受。行昌稟旨宵遁，後投僧出家，具戒精進。一日憶師之言，遠來禮覲。</p> <p>【15e】師曰：吾久念汝，汝來何晚！</p> <p>曰：昨蒙和尚捨罪，今雖出家苦行，終難報德，其惟傳法度生乎！弟子常覽《涅槃經》，未曉常、無常義。乞和尚慈悲，略為解說。</p> <p>【15f】師曰：無常者，即佛性也；有常者，即一切善惡諸法分別心也。</p> <p>曰：和尚所說大違經文。</p> <p>【15g】師曰：吾傳佛心印，安敢違於佛經？</p> <p>曰：經說佛性是常，和尚卻言無常。善惡諸法乃至菩提心皆是無常，和尚卻言是常。此即相違，令學人轉加疑惑。</p> <p>【15h】師曰：《涅槃經》吾昔聽尼無盡藏讀誦一遍，便為講說，無一字一義不合經文，乃至為汝，終無二說。</p> <p>曰：學人識量淺昧，願和尚委曲開示。</p> <p>【15i】師曰：汝知否？佛性若常，更說什麼善惡諸法乃至窮劫無有一人發菩提心者？故吾說無常，正是佛說真常之道也。</p>	<p>師。</p> <p>【15b】師心通，預知其事，即置金十兩於座間。時夜暮，行昌入祖室，將欲加害。師舒頸就之，行昌揮刃者三，悉無所損。</p> <p>【15c】師曰：「正劍不邪，邪劍不正。只負汝金，不負汝命。行昌驚仆，久而方蘇，求哀悔過，即願出家。」</p> <p>【15d】師遂與金言：汝且去，恐徒眾翻害於汝。汝可他日易形而來，吾當攝受。行昌稟旨宵遁，後投僧出家，具戒精進。一日憶師之言，遠來禮覲。</p> <p>【15e】師曰：吾久念汝，汝來何晚！</p> <p>曰：昨蒙和尚捨罪，今雖出家苦行，終難報德，其惟傳法度生乎！弟子常覽《涅槃經》，未曉常、無常義。乞和尚慈悲，略為解說。</p> <p>【15f】師曰：無常者，即佛性也；有常者，即一切善惡諸法分別心也。</p> <p>曰：和尚所說，大違經文。</p> <p>【15g】師曰：吾傳佛心印，安敢違於佛經？</p> <p>曰：經說佛性是常，和尚卻言無常。善惡之法乃至菩提心皆是無常，和尚卻言是常，此即相違，令學人轉加疑惑。</p> <p>【15h】師曰：《涅槃經》吾昔聽尼無盡藏讀誦一遍，便為講說，無一字一義不合經文，乃至為汝，終無二說。</p> <p>曰：學人識量淺昧，願和尚委曲開示。</p> <p>【15i】師曰：「汝知否？佛性若常，更說什麼善惡諸法乃至窮劫無有一人發菩提心者？故吾說無常，正是佛說真常之道也。」</p>
--	---	--

又一切諸法若無常者，即物物皆有自性容受生死，而真常性有不遍之處。故吾說常者，正是佛說真無常義。

佛比為凡夫外道執於邪常，諸二乘人於常計無常，共成八倒，故於涅槃了義教中，破彼偏見，而顯說真常、真樂、真我、真淨。汝今依言背義，以斷滅無常及確定死常而錯解佛之圓妙最後微言，縱覽千遍，有何所益？

行昌忽然大悟，乃說偈言：因守無常心，佛說有常性，不知方便者，猶春池拾磔。

我今不施功，佛性而現前，非師相授與，我亦無所得。

【15j】師曰：汝今徹也，宜名志徹。

徹禮謝而退。

【16a】有一童子名神會，襄陽高氏子。年十三，自玉泉來參禮。

師曰：知識遠來艱辛，還將得本來否？若有本，則合識主。試說看！

會曰：以無住為本，見即是主。

【16b】師曰：這沙彌爭合取次語！**以拄杖打三下。**

會乃問曰：和尚坐禪，還見不見？

師云：吾打汝是痛不痛？

對曰：亦痛亦不痛。

師曰：吾亦見亦不見。

神會問：如何是亦見不見？

師曰：吾之所見，常見自心過愆，不見他人是非好惡，是以亦見亦不見。汝言亦痛亦不痛如何？汝若不痛，同其木石；若痛，則同凡夫，即起恚恨。汝向前見不見是二邊，痛不痛是生滅。汝自性且不見，敢爾

又一切諸法若無常者，即物物皆有自性容受生死，而真常性有不遍之處。故吾說常者，正是佛說真無常義。

佛比為凡夫外道執於邪常，諸二乘人於常計無常，共成八倒，故於涅槃了義教中，破彼偏見，而顯說真常、真樂、真我、真淨。汝今依言背義，以斷滅無常及確定死常而錯解佛之圓妙最後微言，縱覽千遍，有何所益？

行昌忽然大悟，說偈曰：

因守無常心，佛說有常性，不知方便者，猶春池拾磔。

我今不施功，佛性而現前，非師相授與，我亦無所得。

【15j】師曰：汝今徹也，宜名志徹。

徹禮謝而退。

【16a】有一童子名神會，襄陽高氏子。年十三，自玉泉來參禮。師曰：知識遠來艱辛，還將得本來否？若有本，則合識主。試說看！」

會曰：以無住為本，見即是主。

【16b】師曰：這沙彌爭合取次語！

會乃問曰：和尚坐禪，還見不見？

師**以拄杖打三下**，云：吾打汝痛不痛？

對曰：亦痛亦不痛。

師曰：吾亦見亦不見。

神會問：如何是亦見亦不見？

師云：吾之所見，常見自心過愆，不見他人是非好惡，是以亦見亦不見。汝言亦痛亦不痛如何？汝若不痛，同其木石；若痛，則同凡夫，即起恚恨。汝向前見不見是二邊，痛不痛是生滅。汝自性且不見，敢爾

	<p>戲論！ 神會禮拜悔謝。</p> <p>【16c】師又曰：汝若心迷不見，問善知識覓路。汝若心悟，即自見性，依法修行。汝自迷不見自心，卻來問吾見與不見。吾見自知，豈代汝迷？汝若自見，亦不代吾迷。何不自知自見，乃問吾見與不見？神會再禮百餘拜，求謝過愆。服勤給侍，不離左右。</p> <p>【16d】一日師告眾曰：吾有一物，無頭無尾，無名無字，無背無面，諸人還識否？神會出曰：是諸佛之本源，神會之佛性。師曰：向汝道無名無字，汝便喚作本源佛性。汝向去有把茆蓋頭，也只成箇知解宗徒。會後入京洛，大弘曹溪頓教，著《顯宗記》行于世。</p> <p>【00】師見諸宗難問，咸起惡心，多集座下，愍而謂曰：學道之人，一切善念惡念，應當盡除。無名可名，名於自性。無二之性，是名實性。於實性上，建立一切教門。言下便須自見。諸人聞說，總皆作禮，請事為師。</p>	<p>弄人！ 神會禮拜悔謝。</p> <p>【16c】師又曰：汝若心迷不見，問善知識覓路。汝若心悟，即自見性，依法修行。汝自迷不見自心，卻來問吾見與不見。吾見自知，豈代汝迷？汝若自見，亦不代吾迷。何不自知自見，乃問吾見與不見？神會再禮百餘拜，求謝過愆，服勤給侍，不離左右。</p> <p>【16d】一日師告眾曰：吾有一物，無頭無尾，無名無字，無背無面，諸人還識否？神會出曰：是諸佛之本源，神會之佛性。師曰：向汝道無名無字，汝便喚作本源佛性。汝向去有把茆蓋頭，也只成箇知解宗徒。祖師滅後，會入京洛，大弘曹溪頓教，著《顯宗記》，盛行于世。是為荷澤禪師</p> <p>【00】師見諸宗難問，咸起惡心，多集座下，愍而謂曰：學道之人，一切善念惡念，應當盡除。無名可名，名於自性。無二之性，是名實性。於實性上，建立一切教門。言下便須自見。諸人聞說，總皆作禮，請事為師。</p>
	<p>【第九唐朝徵詔品】 〈唐朝徵詔第八〉</p> <p>【17a】神龍二年上元日。則天、中宗詔云：「朕請安、秀二師宮中供養。萬機之暇，每究一乘。二師推讓云：『南方有能禪師，密受忍大師衣法，傳佛心印，可請彼問。』今遣內侍薛簡馳詔迎請。願師慈念，速赴上京。」師上表辭疾，願終林麓。</p> <p>【17b】薛簡曰：「京城禪德</p>	<p>【第九唐朝徵詔品】 〈宣詔第九〉</p> <p>【17a】神龍元年上元日。則天、中宗詔云：「朕請安、秀二師，宮中供養。萬機之暇，每究一乘。二師推讓云：『南方有能禪師，密授忍大師衣法，傳佛心印，可請彼問。』今遣內侍薛簡馳詔迎請。願師慈念，速赴上京。」師上表辭疾，願終林麓。</p> <p>【17b】薛簡曰：「京城禪德</p>

皆云：欲得會道，必須坐禪習定；若不因禪定而得解脫者，未之有也。未審師所說法如何？」

師曰：「道由心悟，豈在坐也。經云：若言如來若坐若臥，是行邪道。何故？無所從來，亦無所去，無生無滅，是如來清淨禪。諸法空寂，是如來清淨坐。究竟無證，豈況坐耶？」

【17c】簡曰：「弟子回京，主上必問。願師慈悲，指示心要。傳奏兩宮，及京城學道者，譬如一燈然百千燈，冥者皆明，明明無盡。」

師云：「道無明暗，明暗是代謝之義。明明無盡，亦是有盡。相待立名。故《淨名經》云：法無有比，無相待故。」

【17d】簡曰：「明喻智慧，暗喻煩惱。修道之人儻不以智慧照破煩惱，無始生死憑何出離？」

師曰：「煩惱即是菩提，無二無別。若以智慧照破煩惱者，此是二乘見解，羊鹿等機。上智大根，悉不如是。」

【17e】簡曰：「如何是大乘見解？」

師曰：「明與無明，凡夫見二；智者了達其性無二。無二之性，即是實性。實性者，處凡愚而不減，在賢聖而不增；住煩惱而不亂，居禪定而不寂，不斷不常，不來不去，不在中間及其內外，不生不滅，性相如如，常住不遷，名之曰道。」

【17f】簡曰：「師說不生不滅，何異外道？」

師曰：「外道所說不生不滅者，將滅止生，以生顯滅。滅猶不滅，生說不生。我說不生不滅者，本自無生，今亦無滅。所以不同外道。汝若欲知

皆云：欲得會道，必須坐禪習定；若不因禪定而得解脫者，未之有也。未審師所說法如何？」

師曰：「道由心悟，豈在坐也。經云：若言如來若坐若臥，是行邪道。何故？無所從來，亦無所去，無生無滅，是如來清淨禪。諸法空寂，是如來清淨坐。究竟無證，豈況坐耶？」

【17c】簡曰：「弟子回京，主上必問。願師慈悲，指示心要，傳奏兩宮，及京城學道者，譬如一燈然百千燈，冥者皆明，明明無盡。」

師云：「道無明暗，明暗是代謝之義。明明無盡，亦是有盡。相待立名。故《淨名經》云：法無有比，無相待故。」

【17d】簡曰：「明喻智慧，暗喻煩惱。修道之人倘不以智慧照破煩惱，無始生死憑何出離？」

師曰：「煩惱即是菩提，無二無別。若以智慧照破煩惱者，此是二乘見解，羊鹿等機；上智大根，悉不如是。」

【17e】簡曰：「如何是大乘見解？」

師曰：「明與無明，凡夫見二；智者了達其性無二。無二之性，即是實性。實性者，處凡愚而不減，在賢聖而不增；住煩惱而不亂，居禪定而不寂。不斷不常，不來不去，不在中間及其內外，不生不滅，性相如如，常住不遷，名之曰道。」

【17f】簡曰：「師說不生不滅，何異外道？」

師曰：「外道所說不生不滅者，將滅止生，以生顯滅。滅猶不滅，生說不生。我說不生不滅者，本自無生，今亦不滅，所以不同外道。汝若欲知

	<p>心要，但一切善惡都莫思量，自然得入清淨心體，湛然常寂，妙用恆沙。」</p> <p>【17g】簡蒙指教，豁然大悟。禮辭歸闕，表奏師語。其年九月三日，有詔獎諭師曰：「師辭老疾，為朕修道，國之福田。師若淨名，托疾毗耶，闡揚大乘，傳諸佛心，談不二法。薛簡傳師指授如來知見，朕積善餘慶，宿種善根，值師出世，頓悟上乘。感荷師恩，頂戴無已。」并奉磨衲袈裟及水晶鉢，敕韶州刺史修飾寺宇，賜師舊居為國恩寺。</p>	<p>心要，但一切善惡都莫思量，自然得入清淨心體，湛然常寂，妙用恆沙。」</p> <p>【17g】簡蒙指教，豁然大悟。禮辭歸闕，表奏師語。其年九月三日，有詔獎諭師曰：「師辭老疾，為朕修道，國之福田。師若淨名，托疾毘耶，闡揚大乘，傳諸佛心，談不二法。薛簡傳師指授如來知見，朕積善餘慶，宿種善根，值師出世，頓悟上乘。感荷師恩，頂戴無已。」并奉磨衲袈裟及水晶鉢，敕韶州刺史修飾寺宇，賜師舊居為國恩寺。</p>
	<p>【第十法門對示品】 〈法門對示第九〉</p> <p>【1a】師一日喚門人法海、志誠、法達、神會、智常、智通、志徹、志道、法珍、法如等曰：汝等不同餘人。吾滅度後，各為一方師。</p> <p>【1b】吾今教汝說法，不失本宗。先須舉三科法門，動用三十六對，出沒即離兩邊。說一切法，莫離自性。忽有人問汝法。出語盡雙，皆取對法，來去相因，究竟二法盡除，更無去處。</p> <p>【1c】三科法門者，陰、界、入也。陰是五陰，色、受、想、行、識是也。入是十二入，外六塵：色、聲、香、味、觸、法，內六門：眼、耳、鼻、舌、身、意是也。界是十八界，六塵、六門、六識是也。自性能含萬法，名含藏識。若起思量，即是轉識，生六識，出六門，見六塵。如是一十八</p>	<p>【第十法門對示品】 〈付囑第十〉</p> <p>【1a】師一日喚門人法海、志誠、法達、神會、智常、智通、志徹、志道、法珍、法如等曰：汝等不同餘人，吾滅度後，各為一方師。</p> <p>【1b】吾今教汝說法，不失本宗。先須舉三科法門，動用三十六對，出沒即離兩邊。說一切法，莫離自性。忽有人問汝法，出語盡雙，皆取對法，來去相因，究竟二法盡除，更無去處。</p> <p>【1c】三科法門者，陰、界、入也。陰是五陰，色、受、想、行、識是也。入是十二入，外六塵：色、聲、香、味、觸、法，內六門：眼、耳、鼻、舌、身、意是也。界是十八界，六塵、六門、六識是也。自性能含萬法，名含藏識。若起思量，即是轉識，生六識，出六門，見六塵。如是一十八</p>

界，皆從自性起用。自性若邪，起十八邪；自性若正，起十八正。

含惡用即眾生用；善用即佛用。用由何等？由自性有對法。

【1d】外境無情五對：天與地對，日與月對，明與暗對，陰與陽對，水與火對。此是五對也。

法相語言十二對：語與法對，有與無對，有色與無色對，有相與無相對，有漏與無漏對，色與空對，動與靜對，清與濁對，凡與聖對，僧與俗對，老與少對，大與小對。此是十二對也。

自性起用十九對：長與短對，邪與正對，癡與慧對，愚與智對，亂與定對，慈與毒對，戒與非對，直與曲對，實與虛對，險與平對，煩惱與菩提對，常與無常對，悲與害對，喜與瞋對，捨與慳對，進與退對，生與滅對，法身與色身對，化身與報身對。此是十九對也。

【1e】師言：此三十六對法，若解用，即道貫一切經法，出入即離兩邊。

自性動用，共人言語，外於相離相，內於空離空。若全著相，即是邪見。若全執空，即長無明。

執空之人，有謗經，直言『不用文字』。

既云『不用文字』，人亦不合語言。

只此語言，便是文字之相。

又云直道：「不立文字」。即此不立兩字，亦是文字。見人所說，便即謗他言著文字。

汝等須知！自迷猶可，又謗佛經。不要謗經，罪障無數。若

界，皆從自性起用。自性若邪，起十八邪；自性若正，起十八正。

若惡用即眾生用，善用即佛用。用由何等，由自性有對法。

【1d】外境無情五對：天與地對，日與月對，明與暗對，陰與陽對，水與火對。此是五對也。

法相語言十二對：語與法對，有與無對，有色與無色對，有相與無相對，有漏與無漏對，色與空對，動與靜對，清與濁對，凡與聖對，僧與俗對，老與少對，大與小對。此是十二對也。

自性起用十九對：長與短對，邪與正對，癡與慧對，愚與智對，亂與定對，慈與毒對，戒與非對，直與曲對，實與虛對，險與平對，煩惱與菩提對，常與無常對，悲與害對，喜與瞋對，捨與慳對，進與退對，生與滅對，法身與色身對，化身與報身對。此是十九對也。

【1e】師言：此三十六對法，若解用，即道貫一切經法，出入即離兩邊。

自性動用，共人言語，外於相離相，內於空離空。若全著相，即長邪見。若全執空，即長無明。

執空之人有謗經，直言『不用文字』。

既云『不用文字』，人亦不合語言。

只此語言，便是文字之相。

又云直道：「不立文字」。即此不立兩字，亦是文字。見人所說，便即謗他言著文字。

汝等須知！自迷猶可，又謗佛經。不要謗經，罪障無數。若

	<p>著相於外而作法求真，或廣立道場說有無之過患，如是之人累劫不可見性。 但聽依法修行。 又莫百物不思而於道性窒礙。若聽說不修，令人反生邪念。但依法修行無住相法施。汝等若悟，依此說，依此用，依此行，依此作，即不失本宗。 若有人問汝義，問有將無對，問無將有對；問凡以聖對，問聖以凡對。二道相因，生中道義。汝一問一對，餘問一依此作，即不失理也。 設有人問，何名為暗？答云：明是因，暗是緣，明沒即暗。以明顯暗，以暗顯明，來去相因，成中道義。餘問悉皆如此。</p> <p>【1f】汝等於後傳法，依此轉相教授，勿失宗旨。</p>	<p>著相於外而作法求真，或廣立道場說有無之過患，如是之人累劫不可見性。 但聽依法修行。 又莫百物不思而於道性窒礙。若聽說不修，令人反生邪念。但依法修行無住相法施。汝等若悟，依此說，依此用，依此行，依此作，即不失本宗。 若有人問汝義，問有將無對，問無將有對；問凡以聖對，問聖以凡對。二道相因，生中道義。如一問一對，餘問一依此作，即不失理也。 設有人問：何名為闇？答云：明是因，闇是緣，明沒即闇。以明顯闇，以闇顯明，來去相因，成中道義。餘問悉皆如此。</p> <p>【1f】汝等於後傳法，依此轉相教授，勿失宗旨。</p>
	<p>【第十一付囑流通品】 〈付囑流通第十〉 【2a】師於太極元年，壬子七月（玄宗八月即位。方改先天元年。次年遂改為開元。先天即無二年。他本作先天者非）命門人往新州國恩寺建塔，仍命促工。次年夏末落成。七月一日集徒眾曰：吾至八月欲離世間。汝等有疑，早須相問，為汝破疑，令汝迷盡。吾若去後，無人教汝。 法海等聞，悉皆涕泣。惟有神會，神情不動，亦無涕泣。 【2b】師曰：神會小師卻得善不善等，毀譽不動，哀樂不生。餘者不得。數年山中，竟修何道？汝今悲泣，為憂阿誰？若憂吾不知去處，吾自知去處。吾若不知去處，終不預報於汝。汝等悲泣，蓋為不知</p>	<p>【第十一付囑流通品】 【2a】師於太極元年壬子，延和七月（是年五月改延和。八月玄宗即位。方改元先天。次年遂改開元。他本作先天者非）命門人往新州國恩寺建塔，仍令促工。次年夏末落成。七月一日集徒眾曰：吾至八月欲離世間。汝等有疑，早須相問，為汝破疑，令汝迷盡。吾若去後，無人教汝。 法海等聞，悉皆涕泣。惟有神會，神情不動，亦無涕泣。 【2b】師云：神會小師卻得善不善等，毀譽不動，哀樂不生。餘者不得，數年山中，竟修何道？汝今悲泣，為憂阿誰？若憂吾不知去處，吾自知去處，吾若不知去處，終不預報於汝。汝等悲泣，蓋為不知</p>

吾去處。若知吾去處，即不合悲泣。法性本無生滅去來。汝等盡坐，吾與汝等一偈，名曰：《真假動靜偈》。汝等誦取此偈，與吾意同，依此修行，不失宗旨。

眾僧作禮，請師說偈。

【2c】偈曰：

一切無有真，不以見於真，若見於真者，是見盡非真。若能自有真，離假即心真，自心不離假，無真何處真？有情即解動，無情即不動，若修不動行，同無情不動。若覓真不動，動上有不動，不動是不動，無情無佛種。能善分別相，第一義不動，但作如此見，即是真如用。報諸學道人，努力須用意，莫於大乘門，卻執生死智。若言下相應，即共論佛義，若實不相應，合掌令歡喜。此宗本無諍，諍即失道意，執逆諍法門，自性入生死。時，徒眾聞說偈已，普皆作禮。並體師意，各各攝心，依法修行，更不敢諍。乃知大師不久住世。

【3a】法海上座再拜問曰：和尚入滅之後，衣法當付何人？師曰：吾於大梵寺說法，以至於今，抄錄流行，目曰《法寶壇經》。汝等守護，遞相傳授，度諸群生。但依此說，是名正法。

【3b】今為汝等說法，不付其衣。蓋為汝等信根淳熟，決定無疑，堪任大事。然據先祖達摩大師付授偈意，衣不合傳。偈曰：

吾本來茲土，傳法救迷情，一花開五葉，結果自然成。

師復曰：諸善知識！汝等各各淨心，聽吾說法。

吾去處。若知吾去處，即不合悲泣。法性本無生滅去來。汝等盡坐，吾與汝說一偈，名曰：《真假動靜偈》。汝等誦取此偈，與吾意同，依此修行，不失宗旨。

眾僧作禮，請師說偈。

【2c】偈曰：

一切無有真，不以見於真；若見於真者，是見盡非真。若能自有真，離假即心真；自心不離假，無真何處真？有情即解動，無情即不動；若修不動行，同無情不動。若覓真不動，動上有不動；不動是不動，無情無佛種。能善分別相，第一義不動；但作如此見，即是真如用。報諸學道人，努力須用意；莫於大乘門，卻執生死智。若言下相應，即共論佛義；若實不相應，合掌令歡喜。此宗本無諍，諍即失道意；執逆諍法門，自性入生死。時，徒眾聞說偈已，普皆作禮。並體師意，各各攝心，依法修行，更不敢諍。乃知大師不久住世。

【3a】法海上座再拜問曰：和尚入滅之後，衣法當付何人？師曰：吾於大梵寺說法，以至於今，抄錄流行，目曰《法寶壇經》。汝等守護，遞相傳授，度諸群生。但依此說，是名正法。

【3b】今為汝等說法，不付其衣。蓋為汝等信根淳熟，決定無疑，堪任大事。然據先祖達摩大師，付授偈意，衣不合傳。偈曰：

吾本來茲土，傳法救迷情；一華開五葉，結果自然成。

師復曰：諸善知識！汝等各各淨心，聽吾說法。

汝等諸人自心是佛，更莫狐疑。外無一物而能建立。皆是本心生萬種法。故經云心生種種法生，心滅種種法滅。

若欲成就種智，須達一相三昧、一行三昧。若於一切處而不住相，於彼相中不生憎愛，亦無取捨，不念利益、成壞等事，安閑恬靜，虛融澹泊，此名一相三昧。若於一切處行住坐臥，純一直心，不動道場，真成淨土，此名一行三昧。若人具二三昧，如地有種，含藏長養，成熟其實。一相一行，亦復如是。我今說法，猶如時雨，普潤大地。汝等佛性，譬諸種子，遇茲霑洽，悉得發生。承吾旨者，決獲菩提；依吾行者，定證妙果。

聽吾偈曰：

心地含諸種，普雨悉皆萌，頓悟花情已，菩提果自成。

師說偈已，曰：其法無二，其心亦然。其道清淨，亦無諸相。汝等慎勿觀靜及空其心。此心本淨，無可取捨。各自努力，隨緣好去。

爾時，徒眾作禮而退。

大師七月八日忽謂門人曰：吾欲歸新州，汝等速理舟楫。

大眾哀留甚堅。

師曰：諸佛出現，猶示涅槃。有來必去，理亦常然。吾此形骸，歸必有所。

眾曰：師從此去，早晚可回？

師曰：葉落歸根，來時無日。

又問曰：正法眼藏傳付何人？

師曰：有道者得，無心者通。

又問：後莫有難否？

師曰：吾滅後五六年，當有一人來取吾首。聽吾記曰：

頭上養親，口裏須餐，遇滿之難，楊柳為官。

又云：吾去七十年，有二菩薩

若欲成就種智，須達一相三昧，一行三昧。若於一切處而不住相，於彼相中不生憎愛，亦無取捨，不念利益、成壞等事，安閑恬靜，虛融澹泊，此名一相三昧。若於一切處行住坐臥，純一直心，不動道場，真成淨土，此名一行三昧。若人具二三昧，如地有種，含藏長養，成熟其實。一相一行，亦復如是。我今說法，猶如時雨，普潤大地。汝等佛性，譬諸種子，遇茲霑洽，悉得發生。承吾旨者，決獲菩提；依吾行者，定證妙果。

聽吾偈曰：

心地含諸種，普雨悉皆萌，頓悟華情已，菩提果自成。

師說偈已，曰：其法無二，其心亦然。其道清淨，亦無諸相。汝等慎勿觀靜及空其心。此心本淨，無可取捨。各自努力，隨緣好去。

爾時，徒眾作禮而退。

大師七月八日忽謂門人曰：吾欲歸新州，汝等速理舟楫。

大眾哀留甚堅。師曰：諸佛出現，猶示涅槃。有來必去，理亦常然。吾此形骸，歸必有所。

眾曰：師從此去，早晚可回？

師曰：葉落歸根，來時無口。

又問曰：正法眼藏傳付何人？

師曰：有道者得，無心者通。

又問：後莫有難否？

師曰：吾滅後五六年，當有一人來取吾首。聽吾記曰：

頭上養親，口裏須餐，遇滿之難，楊柳為官。

又云：吾去七十年，有二菩薩

從東方來，一出家，一在家。同時興化，建立吾宗，締緝伽藍，昌隆法嗣。

【4b】問曰：未知從上佛祖應現已來，傳授幾代？願垂開示。

【4c】師云：古佛應世已無數量，不可計也。今以七佛為始。過去莊嚴劫：毘婆尸佛、尸棄佛、毗舍浮佛。今賢劫：拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、釋迦文佛，是為七佛。

釋迦文佛首傳摩訶迦葉尊者。第二阿難尊者，第三商那和修尊者，第四優波鞠多尊者，第五提多迦尊者，第六彌遮迦尊者，第七婆須蜜多尊者，第八佛駄難提尊者，第九伏駄蜜多尊者，第十齋尊者，十一富那夜奢尊者，十二馬鳴大士，十三迦毗摩羅尊者，十四龍樹大士，十五迦那提婆尊者，十六羅睺羅多尊者，十七僧伽難提尊者，十八伽耶舍多尊者，十九鳩摩羅多尊者，二十闍耶多尊者，二十一婆修盤頭尊者，二十二摩拏羅尊者，二十三鶴勒那尊者，二十四師子尊者，二十五婆舍斯多尊者，二十六不如蜜多尊者，二十七般若多羅尊者，二十八菩提達摩尊者，此土是為初祖，二十九慧可大師，三十僧璨大師，三十一道信大師，三十二弘忍大師，惠能是為三十三祖。

從上諸祖各有稟承。汝等向後遞代流傳，毋令乖誤。

大師開元元年癸丑歲八月三日，於國恩寺齋罷，謂諸徒眾曰：汝等各依位坐，吾與汝別。

【4d】法海白言：和尚留何教法，令後代迷人得見佛性？

從東方來，一出家，一在家，同時興化，建立吾宗；締緝伽藍，昌隆法嗣。

【4b】問曰：未知從上佛祖應現已來，傳授幾代？願垂開示。

【4c】師云：古佛應世已無數量，不可計也。今以七佛為始。過去莊嚴劫：毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛。今賢劫：拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、釋迦文佛，是為七佛。

已上七佛，今以釋迦文佛首傳：第一摩訶迦葉尊者。

第二阿難尊者，第三商那和修尊者，第四優波鞠多尊者，第五提多迦尊者，第六彌遮迦尊者，第七婆須蜜多尊者，第八佛駄難提尊者，第九伏駄蜜多尊者，第十齋尊者，十一富那夜奢尊者，十二馬鳴大士，十三迦毘摩羅尊者，十四龍樹大士，十五迦那提婆尊者，十六羅睺羅多尊者，十七僧伽難提尊者，十八伽耶舍多尊者，十九鳩摩羅多尊者，二十闍耶多尊者，二十一婆修盤頭尊者，二十二摩拏羅尊者，二十三鶴勒那尊者，二十四師子尊者，二十五婆舍斯多尊者，二十六不如蜜多尊者，二十七般若多羅尊者，二十八菩提達磨尊者，（此土是為初祖）二十九慧可大師，三十僧璨大師，三十一道信大師，三十二弘忍大師，惠能是為三十三祖。

從上諸祖各有稟承。汝等向後遞代流傳，毋令乖誤。

大師先天二年癸丑歲八月初三日，（是年十二月改元開元）於國恩寺齋罷，謂諸徒眾曰：汝等各依位坐，吾與汝別。

【4d】法海白言：和尚留何教法，令後代迷人得見佛性？

【4e】師言：汝等諦聽！後代迷人，若識眾生，即是佛性；若不識眾生，萬劫覓佛難逢。吾今教汝識自心眾生，見自心佛性。

欲求見佛，但識眾生。

只為眾生迷佛，非是佛迷眾生。

自性若悟，眾生是佛；自性若迷，佛是眾生。

自性平等，眾生是佛；自性邪險，佛是眾生。

汝等心若險曲，即佛在眾生中。

一念平直，即是眾生成佛。

我心自有佛，**自佛是真佛**，自若無佛心，何處求真佛？

汝等自心是佛，更莫狐疑。外無一物而能建立，皆是本心生萬種法。故經云：心生種種法生，心滅種種法滅。

【4f】吾今留一偈，與汝等別，名《自性真佛偈》。後代之人，識此偈意，自見本心，自成佛性。

偈曰：

真如自性是真佛，邪見三毒是魔王，邪迷之時魔在舍，正見之時佛在堂。

性中邪見三毒生，即是魔王來住舍，正見自除三毒心，魔變成佛真無假。

法身報身及化身，三身本來是一身，若向性中能自見，即是成佛菩提因。

本從化身生淨性，淨性常在化身中，性使化身行正道，當來圓滿真無窮。

淫性本是淨性因，除淫即是淨性身，性中各自離五欲，見性剎那即是真。

今生若遇頓教門，忽悟自性見世尊，若欲修行覓作佛，不知何處擬求真？

【4e】師言：汝等諦聽！後代迷人，若識眾生，即是佛性；若不識眾生，萬劫覓佛難逢。吾今教汝識自心眾生，見自心佛性。

欲求見佛，但識眾生。

只為眾生迷佛，非是佛迷眾生。

自性若悟，眾生是佛；自性若迷，佛是眾生。自性平等，眾生是佛；自性邪險，佛是眾生。

汝等心若險曲，即佛在眾生中。

一念平直，即是眾生成佛。

我心自有佛，**自佛是真佛**，自若無佛心，何處求真佛？

汝等自心是佛，更莫狐疑。外無一物而能建立，皆是本心生萬種法。故經云：心生種種法生，心滅種種法滅。

【4f】吾今留一偈，與汝等別，名《自性真佛偈》。後代之人，識此偈意，自見本心，自成佛道。

偈曰：

真如自性是真佛，邪見三毒是魔王，邪迷之時魔在舍，正見之時佛在堂。

性中邪見三毒生，即是魔王來住舍，正見自除三毒心，魔變成佛真無假。

法身報身及化身，三身本來是一身，若向性中能自見，即是成佛菩提因。

本從化身生淨性，淨性常在化身中，性使化身行正道，當來圓滿真無窮。

淫性本是淨性因，除淫即是淨性身，性中各自離五欲，見性剎那即是真。

今生若遇頓教門，忽悟自性見世尊，若欲修行覓作佛，不知何處擬求真？

若能心中自見真，有真即是成佛因，不見自性外覓佛，起心總是大癡人。

頓教法門今已留，救度世人須自修，報汝當來學道者，不作此見大悠悠。

【4g】師說偈已，告曰：汝等好住。吾滅度後，莫作世情悲泣兩淚，受人弔問，身著孝服，非吾弟子，亦非正法。

但識自本心，見自本性，無動無靜，無生無滅，無去無來，無是無非，無住無往。恐汝等心迷，不會吾意，今再囑汝，令汝見性。

吾滅度後，依此修行，如吾在日。若違吾教，縱吾在世，亦無有益。

復說偈曰：

兀兀不修善，騰騰不造惡，寂寂斷見聞，蕩蕩心無著。

師說偈已，端坐至三更，忽謂門人曰：吾行矣！奄然遷化。於時異香滿室，白虹屬地，林木變白，禽獸哀鳴。

【5a】十一月，廣、韶、新三郡官僚泊門人緇白，爭迎真身，莫決所之。乃焚香禱曰：香煙指處，師所歸焉。時，香煙直貫曹溪。

十一月十三日，遷神龕，併所傳衣鉢而回。

次年七月二十五日出龕。

弟子方辯以香泥上之。門人憶念取首之記，遂先以鐵葉漆布，固護師頸入塔。

忽於塔內白光出現，直上衝天，三日始散。

韶州奏聞，奉敕立碑，紀師道行。

師春秋七十有六，年二十四傳衣，三十九祝髮。說法利生三十七載。

得旨嗣法者四十三人。

若能心中自見真，有真即是成佛因，不見自性外覓佛，起心總是大癡人。

頓教法門今已留，救度世人須自修，報汝當來學道者，不作此見大悠悠。

【4g】師說偈已，告曰：汝等好住。吾滅度後，莫作世情悲泣兩淚，受人弔問，身著孝服，非吾弟子，亦非正法。

但識自本心，見自本性，無動無靜，無生無滅，無去無來，無是無非，無住無往。恐汝等心迷，不會吾意，今再囑汝，令汝見性。

吾滅度後，依此修行，如吾在日。若違吾教，縱吾在世，亦無有益。

復說偈曰：

兀兀不修善，騰騰不造惡，寂寂斷見聞，蕩蕩心無著。

師說偈已，端坐至三更，忽謂門人曰：吾行矣！奄然遷化。于時異香滿室，白虹屬地，林木變白，禽獸哀鳴。

【5a】十一月，廣、韶、新三郡官僚，泊門人僧俗，爭迎真身，莫決所之。乃焚香禱曰：香煙指處，師所歸焉。時香煙直貫曹溪。

十一月十三日，遷神龕併所傳衣鉢而回。

次年七月出龕。

弟子方辯以香泥上之。門人憶念取首之記，仍以鐵葉漆布，固護師頸入塔。

忽於塔內白光出現，直上衝天，三日始散。

韶州奏聞，奉敕立碑，紀師道行。

師春秋七十有六，年二十四傳衣，三十九祝髮，說法利生三十七載。

嗣法四十三人。

	悟道超凡者莫知其數。 達摩所傳信衣，係西域屈朐布也，中宗賜摩衲、寶鉢，及方辯塑師真相并道具等，主塔侍者尸之，永鎮寶林道場。 流傳《壇經》，以顯宗旨，興隆三寶，普利群生者。	悟道超凡者莫知其數。 達磨所傳信衣（西域屈朐布也），中宗賜磨衲、寶鉢，及方辯塑師真相并道具，永鎮寶林道場。 留傳《壇經》，以顯宗旨，興隆三寶，普利群生者。
		六祖大師法寶壇經終

【比對結果】三本重要差別

A：契嵩短本。B：曹溪原本。C：宗寶本。

●B 能曰：「我亦要誦此，結來生緣，同生佛地。上人！我此踏碓八箇餘月，未曾行到堂前。望上人引至偈前禮拜。」

A、C 慧能曰：「上人！我此踏碓八箇餘月，未曾行到堂前。望上人引至偈前禮拜。」

●B 能啟別駕言：「欲學無上菩提，不得輕於初學。下下人有上上智，上上人有沒意智。若輕人，即有無量無邊罪。」

A、C 慧能向別駕言：「欲學無上菩提，不得輕於初學。下下人有上上智，上上人有沒意智。」

●B、C 【B13】祖以杖擊碓三下而去。能即會祖意，三鼓入室。祖以袈裟遮圍，不令人見，為說《金剛經》，至應無所住而生其心。能言下大悟一切萬法不離自性。遂啟祖言：

何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬法。

A 【B13】祖以杖擊碓三下而去。慧能即會祖意，三鼓入室。祖遂徹其初悟應無所住而生其心。慧能言下大徹，遂啟祖言：一切萬法不離自性。

何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬法。

●B 祖知悟本性，即名丈夫、天人師、佛。三更受法，人盡不知。

A、C 祖知悟本性，謂能曰：不識本心，學法無益，若識本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛。三更受法，人盡不知。

●A、C 祖令上船。慧能隨即把鱗。祖云：「合是吾渡汝。」慧能云：「迷時師度，悟了自度。度名雖一，用處不同。慧能生在邊方，語音不正，蒙師付法，今已得悟，只合自性自度。」

B 驛邊有一隻船子。祖令惠能上船。五祖把艫自搖。惠能言：「請和尚坐，弟子合搖艫。」五祖云：「合是吾渡汝。」能云：「迷時師度，悟了自度。度名雖一，用處不同。惠能生在邊方，語音不正，蒙師付法，今已得悟，只合自性自度。」

●A【E4】師言：「使君善聽！惠能與說。世尊在舍衛城中，說西方引化，經文分明，去此不遠。若論相說，里數有十萬八千，即身中十惡八邪，便是說遠。
B、C【E4】祖言：「史君善聽！慧能與說。釋迦世尊在王舍城說《觀經》有云阿彌陀佛，去此不遠，經文分明。若論相說，十萬億剎，即人身中十惡等障。」

●B【G4】善知識！定、慧猶如何等？猶如燈、光：有燈即光，無燈即暗，燈是光之體，光是燈之用，名雖有二，體本同一。此定、慧法，亦復如是。
A、C【G4】置於【G2】前。

●A 所以立頓漸之假名。自識本心，自見本性，即無差別
B、C 自識本心，自見本性，即無差別。所以立頓漸之假名。

●B【G14b】然此門坐禪，元不著心，亦不著淨，亦不是不動。
若言著心，心元是妄，知心如幻，故無所著也。
若言著淨，人性本淨，由妄念故，蓋覆真如，但無妄想，性自清淨。起心著淨，卻生淨妄，妄無處所，著者是妄。淨無形相，卻立淨相，言是工夫，作此見者，障自本性，卻被淨縛。善知識！若修不動者，但見一切人時，不見人之是非、善惡、過患，即自性不動。
善知識！迷人身雖不動，開口便說他人是非、長短、好惡，與道違背。若著心著淨，卻障道也。
A、C【G14b】置於教授坐禪之開始。即【G11】前。

●A 於自色身，歸依清淨法身佛。
於自色身，歸依圓滿報身佛。
於自色身，歸依千百億化身佛。
B、C 於自色身，歸依清淨法身佛。
於自色身，歸依千百億化身佛。
於自色身，歸依圓滿報身佛。
(報身、化身的次第不同，後面經文的段落【K5】【K4】也如此)