

六祖大師法寶壇經

曹溪
原本

壇經

東土禪宗六祖慧能大師說 門人法海錄

自序品第一

時大師至寶林韶州章刺史名曠與官僚入山請師出於城中大梵寺講堂爲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於嶺南作新州百姓出身不幸父又早亡老母孤遺住居

南路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此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。若爲堪作佛。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。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。卽是福田。未審和尚教作何務。祖云。這獼獠根性大利。汝更勿言。著槽廠去。惠能退至後院。有一行者。差惠能破柴踏碓。八月餘日。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。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。白看智慧。取白本心。般若之性。各作一偈來呈吾看。若悟大意。付汝衣法。爲第六代祖。火急速去。不得遲滯。思量卽不中用。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。現爲教授師。必是他得。我輩謾作偈誦。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

人不呈偈者爲我與他爲教授師。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。求法卽善。覓祖卽惡。卻同凡心。奪其聖位。奚別若不呈偈。終不得法。大難大難。五祖堂前有步廊三間。擬請供奉盧珍。畫像伽變相。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。遍身汗流。擬呈不得。前後經四日。一十三度呈偈不得。秀乃思惟。不如向廊下書著。從他和尚看見。忽若道好。卽出禮拜。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。卽我與法有緣。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。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卽得見性。門人誦偈皆歎善哉。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。卽是眞實。若如是見。卽是無上菩提之自性也。汝且去。一兩日思惟。更作一偈。將來吾看。汝偈若入得門。付汝衣法。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。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。爾這獼獠不知。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。卽付衣法。爲第六祖。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。童子引至偈前禮拜。惠能曰。惠能不識字。請上人爲讀。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。望別駕爲書。別駕言。汝亦作偈。其事希有。惠能向別駕言。欲學無上菩提。不可輕於初學。下下人有上上智。上上人有沒意智。別駕言。汝但誦偈。吾爲汝書。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。祖見眾人驚怪。恐人損害。遂將鞋擦了偈。曰。亦未見性。眾以爲然。次

曰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爲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爲第六代祖善自護

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

無情亦無種

無性亦無生

祖復曰。昔達磨大師初來此土。人未之信。故傳此衣。以爲信體。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。衣爲爭端。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。祖惠上船。惠能隨卽把鱗。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。蒙師傳法。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。惠能辭違祖已。發足南行。兩月中間。至大庾嶺。五祖日不上堂。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。爲眾人先。趁及惠能。惠能擲下衣鉢於石上。曰。此衣表信。可力爭耶。能隱草莽中。惠明至。提掇不動。乃喚云。行者行者。我爲法來。不爲衣來。惠能遂出坐盤石上。惠明作禮云。望行

者爲我說法。惠能云。汝旣爲法而來。可屏息諸緣。勿生一念。吾爲汝說。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。卽非密也。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。今行者卽惠明師也。惠能曰。汝若如是。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。遇明則居。明禮辭。明回至嶺下。謂趁眾曰。向陟崔嵬。竟無踪跡。當別道尋之。趁眾咸以爲然。惠明後改道明。避師上字。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。時當宏法。不可終遯。遂出至廣州法性寺。值印宗法師講涅槃經。因二僧論風旛義。一曰風動。一曰旛動。議論不已。惠能進曰。不是風動。不是旛動。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。指授卽無。惟論見性。不論禪定解脫。宗曰。何不論禪定解脫。惠曰。爲是二法。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。名爲不二。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。卽是佛性。印宗聞說。歡喜合掌。言某甲講經。猶如瓦礫。仁者論義。猶如眞

金。於是爲惠能薙髮。願事爲師。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。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。如先代聖人無別一眾聞法歡喜作禮而退。

般若品第二

次日韋史君請益師陞座告大眾曰。總淨心念摩訶般若波羅蜜多。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。引導見性。當知愚人智人。佛性本無差別。只緣迷悟不同。所以有愚有智。吾今爲說摩訶般若波羅蜜法。使汝等各得智慧。志心諦聽。吾爲汝說。善知識。世人終日口念般若。不識自性般若。猶如說食不飽。口但說空。萬劫不得見性。終無有益。善知識。摩訶般若波羅蜜。是梵語。此言大智慧到彼岸。此須心行。不在口念。口念心不行。如幻如化。如露如電。口念心行。則心口相應。本性是佛。離性無別佛。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。諸佛刹土。盡同虛空。世人妙性本空。無有
 一法可得。自性真空。亦復如是。善知識。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。名之爲大。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爲大此一輩人不可與語爲邪見故善知識心量廣大徧周法界用卽了了分明應用便知一切一切卽一。一卽一切去來自由心體無滯卽是般若善知識一切般若智皆從自性而生不從外入莫錯用意名爲眞性自用一眞一切眞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卽是般若行一念愚卽般若絕一念智卽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。不識眞空。般若無形相。智慧心卽是。若作如是解。卽名般若。智。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。卽是於此岸。離境無生滅。如水常通流。卽名爲彼岸。故號波羅蜜。善知識。迷人口念。當念之時。有妄有非。念念若行。是名眞性。悟此法者。是般若法。修此行者。是般若行。不修卽凡。一念修行。自身等佛。善知識。凡夫卽佛。煩惱卽菩提。前念迷卽凡夫。後念悟卽佛。前念著境卽煩惱。後念離境卽菩提。善知識。摩訶般若波羅蜜。最尊最上。最第一。

一。無住無往亦無來。三世諸佛從中山。當用大智慧。
打破五蘊煩惱塵勞。如此修行。定成佛道。變三毒爲
戒定慧。善知識。我此法門。從一般若。生八萬四千智
慧。何以故。爲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。卽是無念。無憶。無著。不起
誑妄。用自眞如性。以智慧觀照。於一切法。不取不捨。
卽是見性成佛道。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。卽得見性。當
知此經功德無量無邊。經中分明讚歎。莫能具說。此
法門是最上乘。爲大智人說。爲上根人說。小根小智。

人聞心生不信。何以故。譬如天龍下雨於閭浮提城。邑聚落。悉皆漂流。如漂棗葉。若雨大海。不增不減。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。合爲一體。眾生本性般若之智。亦復如是。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。爲一切眾生。自心迷悟不同。迷心外見。修行覓佛。未悟自性。卽是小根。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。卽是見性。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。善知識。一切脩多羅及諸文字。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。緣其中。有愚有智。愚爲小人。智爲大人。愚者問於智者。智者與

愚人說法。愚人忽悟。解心開。卽與智人無別。善知識不悟。卽佛是眾生。一念悟時。眾生是佛。故知萬法盡在自心。何不從自心中頓見眞如本性。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。卽時豁然。還得本心。善知識。我於忍和尙處。一聞言下。便悟。頓見眞如本性。是以將此教法流行。令學道者。頓悟菩提。各自觀心。自見本性。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。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。一刹那間。妄念俱滅。若識自性。一悟卽至佛地。善知識智慧觀照。內外明徹。識自本心。若識本心。卽本解脫。若得解脫。卽是般若三昧。般若三昧。卽是無念。何名無念。若見一切法。心不染著。是爲無念。用卽徧一切處。亦不著一切處。但淨本心。使六識出六門。於六塵中。無染無著。來去自由。通用無滯。卽是般若三昧。自在解

脫名無念行。若百物不思。當令念絕。卽是法縛。卽名
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。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。欲入聖位。然須傳授。從上以來。默
傳分付。不得匿其正法。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。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

法卽無頓漸

迷悟有遲疾

只此見性門

愚人不可悉

說卽雖萬般

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

起心卽是妄

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 闇行不見道

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

卽是自性現

佛法在世間

不離世間覺

離世覓菩提

恰如求兔角

正見名出世

邪見名世間

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

師復曰。今於大梵寺。說此頓教。普願法界眾生。言下見性成佛。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。

決疑品第三

一日韋刺史。爲師設大會齋。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。特爲解說。師曰。有疑卽問。吾當爲說。韋公曰。和尚所說。可不是達摩大師宗旨乎。師曰。是。公曰。弟子聞達摩初化梁武帝。帝問云。朕一生造寺度僧。布施設齋。有何功德。達摩言。實無功。

德弟子未達此理。願和尚爲說。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。名爲求福。不可將福便爲功德。功德在法身中。不在修福。師又曰。見性是功。平等是德。念念無滯。常見本性。真實妙用。名爲功德。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。心卽不輕。常行普敬。心常輕人。吾我不斷。卽自無功。自性虛妄不實。卽自無德。爲吾我自大。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。刺史又問曰。弟子常見僧俗念阿彌陀佛。願生西方。請和尚說。得生彼否。願爲破疑。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。當云。國土有十萬億六千。即身中十惡八邪。便是說遠。說遠爲其下根。說近爲其上智。人有兩種。法無兩般。迷悟有殊。見有遲疾。迷人念佛求生於彼。此是華嚴教。悟人自淨其心。此是華嚴教。所以佛事能隱理門。

言隨其心淨。卽佛土淨。

此是華嚴教。聖能成事門。

史君東方人。但

心淨。卽無罪。雖西方人。心不淨。亦有愆。

未起上上。皆名帶業。舊性

而談。唯佛一人居淨上也。

東方人造罪。念佛求生西方。西方人造

罪。念佛求生何國。

一往以理奪事。正與以事顯理相反。淨上人。不造罪。故棧神微妙。人

華嚴之玄。圓超東土。西方何肯造罪。人能念佛心。入無生忍。六祖雖很。決定隔不著。

凡愚不

了自性。不識身中淨。

上近代邪教。用丹家糟粕。作佛法會。人人自以爲修身中淨。

上。個個自以爲是。六祖真傳。盡成地獄種也。

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。先除十惡。卽行十萬。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。

一往以理奪事故。不斷十惡之心。何佛不讚事能顯理門。

不斷十惡之心。何佛

卽來迎請。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。如剎那間。目前便見。各願見否。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。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。卽是眾生。自性覺。卽是佛。慈悲卽是觀音。

喜捨名爲勢至。能淨卽釋迦。平直卽彌陀。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。塵勞是魚鼈。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。諸天白性。內照三毒卽除。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。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卽是自性西方。韋公又問在家如何修行願爲教授。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

義則上下相憐

讓則尊卑和睦

忍則眾惡無喧

若能鑽木取火

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

大堂只在目前

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舊溪眾若有疑卻來相問
時刺史官僚在會善男信女各得開悟信受奉行
定慧品第四

師示眾云善知識我此法門以定慧爲本天眾勿迷
言定慧別定慧一體不是一定是慧體慧是定用卽
慧之時定在慧卽定之時慧在定若識此義卽是定

慧等學。諸學道人莫言先定發慧。先慧發定。各別作此見者。法有二相。口說善語。心中不善。空有定慧。定慧不等。若心口俱善。內外一種。定慧卽等。自悟修行。不在於諍。若諍先後。卽同迷人。不斷勝負。卻增我法。不離四相。善知識定慧。猶如何等。猶如燈光。有燈卽光。無燈卽暗。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。

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。莫心行詭曲。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。迷人著法相。執一行三昧。直言坐不動。妄不起心。卽是一行三昧。作此解者。卽同無情。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。道卽通流。心若住法。名爲自縛。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。卽無差。

別所以立頓漸之假名善知識我此法門從上以來先立無念爲宗無相爲體無住爲本無相者於相而離相無念者於念而無念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爲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爲繫縛於諸法上念念不住卽無縛也此是以無住爲本善知識外離一切相名爲無相能離於相則法體清淨此是以無相爲體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卽死

別處受生。是爲大錯。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。所以立無念爲
宗。善知識云。何立無念爲宗。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。卽是塵勞。
邪見。故此法門。立無念爲宗。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。念眞如
本性。眞如卽是念之體。念卽是眞如之用。眞如自性
起念。非眼耳鼻舌能念。眞如有性。所以起念。眞如若
無眼耳鼻舌。當時卽壞。善知識眞如自性起念。六根

雖有見聞覺知不染萬境而眞性常自在。故經云。能善分別諸法相。於第一義而不動。

妙行品第五

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。心原是妄。知心如幻。故無所著也。若言著淨。人性本淨。由妄念故。蓋覆眞如。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。卽是自性不動。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卽障道也。

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爲坐內見自性不動名爲禪善知識何名禪定外離相爲禪內不亂爲定外若著相內心卽亂外若離相心卽不亂本性自淨自定只爲見境思境卽亂若見諸境心不亂者是眞定也善知識外離相卽禪內不亂卽定外禪內定是爲禪定菩薩戒經云我本性元自清淨善知識於念念中自見本性清淨自修自行自成佛道。

懺悔品第六

時大師見廣韶洎四方士庶駢集山中聽法。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。自修其行。見自己法身。見自心佛。自度自成。始得不假到此。既從遠來。一會於此。皆其有緣。今可各各胡跪。先爲傳自性五分法身香。次授無相懺悔。眾胡跪。師曰。一戒香。卽自心中。無非無惡。無嫉妬。無貪瞋。無劫害。名戒香。二定香。卽觀諸善惡境相。自心不亂。名定香。三慧香。自心無礙。常以智慧觀照自性。不造諸惡。雖修眾善。心不執著。敬上念下。

矜恤孤貧。名慧香。四解脫香。卽自心無所攀緣。不思善。不思惡。自在無礙。名解脫香。五解脫知見香。自心既無所攀緣。善惡不可沈空守寂。卽須廣學多聞。識自本心。達諸佛理。和光接物。無我無人。直至菩提。眞性不易。名解脫知見香。善知識。此香各自內薰。莫向外覓。今與汝等授無相懺悔。滅三世罪。令得三業清淨。善知識。各隨語。一時道。弟子等。從前念。今念。及後念。念念不被愚迷染。從前所有惡業。愚迷等罪。悉皆懺悔。願一時消滅。永不復起。弟子等。從前念。今念。及後念。念念不被憍誑染。從前所有惡業。憍誑等罪。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。善知識。已上是爲無相懺悔。云何名懺。云何名悔。懺者懺其前僣。從前所有惡業。愚迷僥誑嫉妒等罪。悉皆盡懺。永不復起。是名爲懺。悔者悔其後過。從今已後。所有惡業。愚迷僥誑嫉妒等罪。今已覺悟。悉皆永斷。永不復作。是名爲悔。故稱懺悔。凡夫愚迷。只知懺其前僣。不知悔其後過。以不悔故。前罪不滅。後過又生。前罪既不滅。後過復又生。何名懺悔。善知識。既懺悔已。與善知識發

四宏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。善知識大家豈不道。眾生無邊誓願
度。怎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。嫉妬心。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。卽自
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。名爲真度。又煩
惱無邊誓願斷。將自性般若智。除卻虛妄思想。心是

也。又法門無盡誓願學。須自見性。常行正法。是名眞學。又無上佛道誓願成。既常能下心。行於眞正。離迷離覺。常生般若。除眞除妄。卽見佛性。卽言下佛道成。常念修行。是願方法。善知識。今發四宏願了。更於善知識。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。稱覺爲師。更不歸依邪魔外道。以自性三寶。常自證明。勸善知識。歸依自性三寶。佛者覺也。法者正也。僧者淨也。自心歸依覺。邪迷不生。少欲知足。能離財色。名兩足尊。自心歸依正。念念無邪見。以無邪見故。卽無人我貢高。貪

愛執著。名離欲尊。自心歸依淨。一切塵勞愛欲境界。自性皆不染著。名眾中尊。若修此行。是自歸依。凡夫不會。從日至夜。受三歸戒。若然歸依佛。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。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。歸依千百億化身佛。於自色身。歸依圓

滿報身佛。善知識。色身是舍宅。不可言歸。向者三身佛。在自性中。世人總有爲自心迷。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。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。卽生惡行。思量一切善事。卽生善行。如是諸法。在白性中。如天常清。日月常明。爲浮雲蓋覆。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。譬如日。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。常見自己過。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。何名千百億化身。若不思萬法。性本如空。一念思量。名爲變化。思量惡事。化爲地獄。思量善事。化爲天堂。毒害化爲龍蛇。慈悲化爲菩薩。智慧化爲上界。愚癡化爲下方。

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。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。名爲實性。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。名爲報身。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。卽識自性佛。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。

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。除邪行正卽無罪。

學道常於自性觀。卽與諸佛同一類。

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。

努力自見莫悠悠 後念忽絕一世休

若悟大乘得見性 虔恭合掌至心求

師言善知識總須誦取。依此修行。言下見性。雖去吾千里。如常在吾邊。於此言下不悟。卽對面千里。何勤遠來。珍重好去。一眾聞法。靡不開悟。歡喜奉行。

機緣品第七

師自黃梅得法。回至韶州曹侯村。人無知者。時有儒士劉志略。禮遇甚厚。志略有姑爲尼。名無盡藏。常誦大涅槃經。師暫聽。卽知妙義。遂爲解說。尼乃執卷問字。師曰。字卽不識。義卽請問。尼曰。字尙不識。曷能會。

義師曰。諸佛妙理。非關文字。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。又爲惡黨尋逐。師乃遁於前山。被其縱火焚草
木。師隱身挨入石中得免。石今有師趺坐膝痕及衣
布之紋。因名避難石。師憶五祖懷會止藏之囑。遂行
隱於二邑焉。

僧法海。韶州曲江人也。初參祖師。問曰。卽心卽佛。願
垂指諭。師曰。前念不生卽心。後念不滅卽佛。成一切

相卽心。離一切相卽佛。吾若具說窮劫不盡。聽吾偈曰。

卽心名慧 卽佛乃定 定慧等持

意中清淨 悟此法門 由汝習性

用本無生 雙修是正

法海言下大悟。以偈讚曰。

卽心元是佛 不悟而自屈

我知定慧因 雙修離諸物

僧法達。洪州人。七歲出家。常誦法華經。來禮祖師。頭不至地。祖訶曰。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。祖。曰。汝。若。念。至。萬。部。得。其。經。意。不。以。爲。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

忘功福無比

師又曰。汝名什麼。曰名法達。師曰。汝名法達。何曾達法。復說偈曰。

汝今名法達

勤誦未休歇

空誦但循聲

明心號菩薩

汝今有緣故

吾今爲汝說

但信佛無言

蓮花從口發

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。師曰。法達法即甚達。汝心不達。經本無疑。汝心自疑。汝念此經。以何爲宗。達曰。學人根性暗鈍。從來但依文誦念。豈知宗趣。師曰。吾不識文字。汝試取經誦之一遍。吾當爲汝解說。法達卽高聲念經。至譬喻品。師曰。止。此經元來以因緣出世爲宗。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。空卽是內。外不迷。若悟此法。一念心開。是爲開佛知見。佛猶覺也。分爲四門。開覺知見。示覺知見。悟覺知見。入覺知見。若聞開示。便能悟入。卽覺知見。本來真性而得出現。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。汝今當信佛知見者。只汝自心。更無別佛。蓋爲一切眾生。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。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。貪瞋嫉妬。諸佞我慢。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。卽是出世。開眾生知見。卽是世間。汝若但勞勞執念。以爲功課者。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。只爲迷悟在人。損益由己。口誦心行。卽是轉經。口誦心不行。卽是被經轉。聽吾偈曰。

心迷法華轉

心悟轉法華

誦經久不明

與義作讎家

無念念卽正

有念念成邪

有無俱不計

長御白牛車

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。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。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

爲凡夫說。不爲佛說。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。唯一佛乘。無有餘乘。若二若三。乃至無數方便。種種因緣。譬喻言詞。是法皆爲一佛乘故。汝何不省。三車是假。爲昔時故。一乘是實。爲今時故。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。達蒙啟發。踊躍歡喜。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。

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。卽名有身無智。若悟三身。無有

自性。卽名四智菩提。聽吾偈曰。

性具三身

發明成四智

不離見聞緣

超然登佛地

吾今爲汝說

諦信永無迷

莫學馳求者

終日說菩提

通再啟曰。四智之義。可得聞乎。師曰。既會三身。便明四智。何更問耶。若離三身。別談四智。此名有智無身。卽此有智。還成無智。復說偈曰。

大圓鏡智性清淨

平等性智心無病

妙觀察智見非功

成所作智同圓鏡

五八六七果因轉

但用名言無實性

若今轉處不留情 繁興永處那伽定

如上轉識爲智也。教中云轉前五識爲成所作智轉第六識爲妙觀察智。轉第七識爲平等性智。轉第八識爲大圓鏡智。雖六七因中轉。五八果上轉。但轉其名而不轉其體也。通頓悟性智。遂呈偈曰。

三身元我體 四智本心明

身智融無礙 應物任隨形

起修皆妄動 守住匪眞精

妙旨因師曉 終忘染汚名

僧智常信州貴谿人。誓年出家。志求見性。一日參禮

師問曰。汝從何來。欲求何事。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。伏望和尚指示。師曰。彼有何言句。汝試舉看。曰。智常到彼。凡經三月。未蒙示誨。爲法切故。一夕獨入丈室。請問如何。是某甲本心本性。大通乃曰。汝見虛空否。對曰。見。彼曰。汝見虛空有相貌否。對曰。虛空無形。有何相貌。彼曰。汝之本性。猶如虛空。了無一物可見。是名正見。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。卽名見性成佛。亦名如來知見。學人雖聞此說。猶未決了。乞和尚開示。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

智常一日問師曰。佛說三乘法。又言最上乘。弟子未解。願爲教授。師曰。汝觀自木心。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。萬法具備。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。

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。曰。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂。於此

疑惑師曰汝作麼生疑曰一切眾生當有二身謂色身法身也色身無常有生有滅法身有常無知無覺經云生滅滅已寂滅爲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言樂若法身寂滅卽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卽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尙不得生何樂之有師曰汝是釋子何習外道斷常邪見而議最

上乘法。據汝所說。卽色身外別有法身。離生滅求於寂滅。又推涅槃常樂。言有身受用。斯乃執客生死。就著世樂。汝今當知佛爲一切迷人。認五蘊和合爲自體相。分別一切法爲外塵相。好生惡死。念念遷流。不知夢幻虛假。枉受輪迴。以常樂涅槃。翻爲苦相。終日馳求。佛愍此故。乃示涅槃眞樂。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

外道執爲斷

諸求二乘人

目以爲無作

盡屬情所計

六十二見本

妄立虛假名

何爲真實義

惟有過量人

通達無取捨

以知五蘊法

及以蘊中我

外現眾色像

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

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。會入京洛大宏曹溪頓教。著顯宗記。盛行於世。是謂荷澤禪師。

一僧問師云。黃梅意旨。甚麼人得。師云。會佛法人得。僧云。和尚還得否。師云。我不會佛法。

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。積以爲池。乃跪膝浣衣石上。有蜀僧方辯謁師。師曰。上人攻何事業。曰。善塑。師正色曰。汝試塑看。辯固措過數日。塑就真相。可高七寸。曲盡其妙。師笑曰。汝善塑。

性不解佛性。卽爲摩頂授記。永與人天爲福田。仍以衣酬之。辯取衣分爲三。一披塑像。一自畱。一用纓裹瘞地中。誓曰。後得此衣。乃吾出世。住持於此。重建殿宇。宋嘉祐八年。有僧惟先。修殿掘地。得衣如新。像在高泉寺。祈禱輒應。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

頓漸品第八

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。師謂眾曰。法本一宗。人有南北。法卽一種。見有遲疾。何名頓漸。法無頓漸。人有利鈍。故名頓漸。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。親傳依法。豈徒然哉。吾恨不能遠去。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。可爲吾到曹溪聽法。若有所聞。盡心記取。還爲吾說。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。志誠卽出禮拜。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。未說卽是。說了不是。師曰。汝師若爲示眾。對曰。常指誨大眾。住心觀淨。長坐不臥。師曰。住心觀淨。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

元是臭骨頭

何爲立功過

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。更爲教示。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。秀大師說諸惡莫作。名爲戒。諸善奉行。名爲慧。自淨其意。名爲定。彼說如此。未審和尚以何法誨人。師曰。吾若言有法與人。卽爲誑汝。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。名爲相說。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

迴趣眞如

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。
志誠再啟。師曰。如何是不立義。師曰。自性無非。無疑
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。願爲執侍。朝
夕不懈。

誠吉州太和人也。

一僧志徹。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。
自立秀師爲第六祖。而忌祖師傳衣爲天下聞。乃囑
行昌來刺師。師心通預知其事。卽置金十兩於座間。
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。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。卽願出
家。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。一
日憶師之言。遠來禮覲。師曰。吾久念汝。汝來何晚。曰。

昨蒙和尚捨罪。今雖出家苦行。終難報德。其惟傳法度生乎。弟子常覽涅槃經。未曉常無常義。乞和尚慈悲略爲解說。師曰。無常者。卽佛性也。有常者。卽一切善惡諸法分別心也。曰。和尚所說。大違經文。師曰。吾傳佛心印。安敢違於佛經。曰。經說佛性是常。和尚卻言無常。善惡諸法乃至菩提心。皆是無常。和尚卻言是常。此卽相違。令學人轉加疑惑。師曰。涅槃經吾昔聽尼無盡藏讀誦一遍。便爲講說。無一字一義不合經文。乃至爲汝終無二說。曰。學人識量淺昧。願和尚委曲開示。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。又一切諸法若無常者。卽物物皆有自性。容受生死。而真常性有不徧之處。故吾說常者。正是佛說真無常義。佛比爲凡夫外道執於邪常。諸二乘人於常計無常。其成八倒。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。縱覽千徧。有何所益。行昌忽然大悟。說偈云。

曰守無常心

佛說有常性

不知方便者

猶春池拾礫

我今不施功

佛性而現前

非師相授與

我亦無所得

師曰汝今徹也宜名志徹徹禮謝而退

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爲師

護法品第九

神龍元年上元日則天中宗詔云朕請安秀二師宮

中供養萬幾之暇。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。薛簡曰。京城禪德皆云。欲得會道。必須坐禪習定。若不因禪定而得解脫者。未之有也。未審師所說法如何。師曰。道由心悟。豈在坐也。經云。若言如來若坐若臥。是行邪道。何故。無所從來。亦無所去。無生無滅。是如來清淨禪。諸法空寂。是如來清淨坐。究竟無證。豈況坐耶。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。簡曰。明喻知慧。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。煩惱卽是菩提。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。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。卽是實性。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。簡曰。師曰。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。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。爲朕修道。國之福田。師若淨名。託疾毗耶。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

奉磨納袈裟及水晶鉢。敕韶州刺史修飾寺宇。賜師
舊居爲國恩寺焉。

付囑品第十

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。各爲
一方師。吾今教汝說法。不失本宗。先須舉三科法門。
動用三十六對。出沒卽離兩邊。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
三法盡除。更無去處。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。卽是轉識。生六識。出六門。見六塵。如是一十八界。皆從自性起用。自性若邪。起十八邪。自性若正。起十八正。含惡用卽眾生用。善用卽佛用。用由何等。由自性有對法。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。師言此三十六對法。若解用。卽道貫一切經法。出入卽離兩邊。自性動用。共人言語。外於相離相。內於空離空。若全著相。卽長邪見。若全執空。卽長無明。執空之人。有謗經直言。不用文字。旣云不用文字。人亦不合語言。只此語言。便是文字之相。又云直道不立文字。卽此

不立兩字。亦是文字。見人所說。便卽謗他。言著文字。汝等須知。自迷猶可。又謗佛經。不要謗經。罪障無數。若著相於外。而作法求真。或廣立道場。說有無之過患。如是之人。累劫不可見性。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。卽不失本宗。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。卽不失理也。設有人問。何名爲暗。答云。明是因。暗是緣。明沒則

暗以明顯晦以暗顯明來去相因成中道義餘問悉
皆如此汝等於後傳法依此轉相教授勿失宗旨
師於太極元年壬子延和七月命門人往新州國恩
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爲汝破
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爲憂阿誰若憂吾不知去處
吾自知去處若吾不知去處終不預報於汝汝等悲

泣蓋爲不知吾去處。若知吾去處，卽不合悲泣。法性本無生滅去來。汝等盡坐。吾與汝說一偈。名曰眞假動靜偈。汝等誦取此偈。與吾意同。依此修行，不失宗旨。眾僧作禮，請師作偈。偈曰：

一切無有眞，不以見於眞。

若見於眞者，是見盡非眞。

若能自有眞，離假卽心眞。

自心不離假，無眞何處眞。

有情卽解動，無情卽不動。

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

卽是真如用

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

卽共論佛義

若實不相應

合掌令歡喜

此宗本無諍

諍卽失道意

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。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。鈔錄流行。目曰法寶壇經。汝等守護。遞相傳授。度諸羣生。但依此說是名正法。今爲汝等說法。不付其衣。蓋爲汝等信根淳熟。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。汝等若欲成就種智。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。亦無取舍。不念利益成壞等事。安閒恬靜。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。悉皆發生。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口又問曰正法眼藏傳付何人師曰有道者得無心者通曰未知從上佛祖應現已來傳授幾代願垂開示師云古佛應世

已無數量不可計也。今以七佛爲始。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。是爲七佛。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。第四優婆塞多尊者。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。第十脇尊者。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

十閻耶多尊者。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
宏忍大師。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。又問。此後無有難否。
師曰。吾滅後五六年。當有一人。欲取吾首。聽吾識曰。

頭上養親

口裏須餐

遇滿之難

楊柳爲官

火因失未
知所之

師墜腰石鑄龍朔元年盧居士誌八字此石向存
黃梅東禪明嘉靖間粵中宦者於彼請歸曹溪今
尙存又唐王維石丞爲神會大師作祖師記云師
混勞侶積十六載會印宗講經因爲削髮又柳宗
元刺史作祖師謚號碑云師受信具遯隱南海上
十六年度其可行乃居曹溪爲人師又張商英丞
相作五祖記云五祖演化於黃梅縣之東禪院蓋
其便於將母龍朔元年以衣法付六祖已散衆入
東山結庵有居民馮茂以山施師爲道場焉以此

考之則師至黃梅傳受五祖衣法實龍朔元年辛酉歲至儀鳳丙子得十六年師方至法性祝髮他本或作師咸亨中至黃梅恐非。

民國十八年十月經房出貲重刊金陵刻經處識