

金剛經
法寶壇經
合璧

242.5
3156

817

近事徵信

予生六歲聞僧誦金剛經卽覺阿耨多羅三藐三菩提一句如夙習者及前清光緒丁酉年予全家患瘧疾先父以是疾終予在苦次檢得金剛經一本誦之不三日全家疾皆愈後一年予復患隔日瘧甚劇又取金剛經誦之卽日瘧不再發以後雖未日日課誦暇仍時一取讀也逾十餘年予在上海夜夢有人距予約一二尺遠以手向予作畫字狀口念有詞予立卽手足頭身皆死心亦將死矣夢中急自念菩提達摩祖師三聲於是全體復生初尙以爲妖夢而已不半月遽得疾手足身頭皆痿如死惟心中知覺尙存急行延醫調治無效仍朝夕持誦是經大病月餘始愈當是事之前數年亦因患重病曾於夢中見六祖以手指予心頭有白光一道照臨遂覺有大澈大悟之境界又有時夢遇惡魔予誦大悲咒亦得極靈徵驗焉特述之以告諸善信

中華民國八年六月普光居士誌於都門

正誤

第幾頁	第幾行	第幾字	誤	應是之字
三 十六 三十六 四十五 四十九 五十 六十一	三 十三 四 六 七 八 二 六	五 六 十四 二十二 四與五 十二 二十四 九	者 故 為 苦 無 物 事 其 別	時 是 自 善 物 無 是 甚 則

金剛經啓請

香讚

爐香乍爇。法界蒙薰。諸佛海會悉遙聞。隨處結祥雲。誠意方殷。諸佛現全身。南無香雲蓋菩薩摩訶薩。三稱

淨口業真言

修利修利。摩訶修利。修修利。薩婆訶。

淨三業真言

唵。婆嚩婆嚩林。娑嚩達摩娑嚩。婆嚩林。度憾。

安土地真言

南無三滿多。母馱喃。唵。度嚕度嚕。地尾娑婆訶。

普供養真言

唵。誡誡曩。三婆嚩鞞日囉斛。

奉請八金剛

奉請青除災金剛 奉請辟毒金剛 奉請黃隨求金剛 奉請白淨水金剛
奉請赤聲火金剛 奉請定持災金剛 奉請紫賢金剛 奉請大神金剛

金剛般若波羅密經

奉請四菩薩
奉請金剛眷菩薩
奉請金剛索菩薩
奉請金剛愛菩薩
奉請金剛語菩薩

發願文

稽首三界尊 皈依十方佛 我今發宏願 持此金剛經 上報四重恩
下濟三塗苦 若有見聞者 悉發菩提心 盡此一報身 同生極樂國
云何覓

云何得長壽 金剛不壞身 復以何因緣 得大堅固力 云何於此經
究竟到彼岸 願佛開微密 廣為衆生說

開經偈

無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇 我今見聞得受持 願解如來真實義

南無祇園會上諸佛菩薩三稱

金剛般若波羅密經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

般若(音)
鉢惹(六)
波羅密

檀波羅密 尸波羅密 鬘毗梨耶 密毗梨耶 波羅密 波羅密 若波羅密 即戒忍辱 持進禪定 精進禪定 般若 阿耨多羅 三藐三菩 提字面解 是無上正 佛正覺言 此義大甚 槃經云行 云何明名 足無量善 得無名善 果行名善 足善果者 名阿耨多

法會因由分第一

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊食者著衣持鉢入舍衛大城乞食。於其城中次第乞已。還至本處。飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐。

善現啓請分第二

時長老須菩提在大衆中。卽從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。希有世尊。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。世尊。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住。云何降伏其心。佛言。善哉。善哉。須菩提。如汝所說。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。汝今諦聽。當為汝說。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。應如是住。如是降伏其心。唯然。世尊。願樂欲聞。

大乘正宗分第三

佛告須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是降伏其心。所有一切衆生之類。若卵生。若胎生。若濕生。若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想。非無想。我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊衆生。實無衆生得滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有我相。人相。衆生相。壽者相。卽非菩薩。

羅三藐三菩提者。若戒足。慧乘阿耨多羅三藐三菩提者。名六波羅密。阿耨多羅三藐三菩提。又菩薩摩訶薩。思惟阿耨多羅三藐三菩提。無量阿僧祇劫。在諸佛所。結火燒。曾得初決。定法。即決定。阿耨多羅三藐三菩提。

三藐三菩提。又諸佛。提摩說忍。辱法。三藐三菩提。因。藐三藐三菩提。欲伏外道。故我無命。無我壽。衆生如。言我者。如。成字。食木。故如來。佛法中。言無時。爲知緣。有緣。非如。非計。非夫。

妙行無住分第四

復次須菩提。菩薩於法。應無所住。行於布施。所謂不住色布施。不住聲香味觸法布施。須菩提。菩薩應如是布施。不住於相。何以故。若菩薩不住相布施。其福德不可思量。須菩提。於意云何。東方虛空可思量不也。世尊。須菩提。菩薩無住相布施。福德亦復如是不可思量。須菩提。菩薩但應如所教住。

如理實見分第五

須菩提。於意云何。可以身相見如來不也。世尊。不可以身相得見如來。何以故。如來所說身相。即非身相。佛告須菩提。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。即見如來。

正信希有分第六

須菩提。白佛言。世尊。頗有衆生。得聞如是言說章句。生實信不。佛告須菩提。莫作是說。如來滅後。後五百歲。有持戒修福者。於此章句。能生信心。以此爲實。當知是人。不於一佛二佛三四五佛而種善根。已於無量千萬佛所種諸善根。聞是章句。乃至一念生淨信者。須菩提。如來悉知悉見。是諸衆生。得如是無量福。

德。何以故。是諸衆生。無復我相。人相。衆生相。壽者相。無法相。亦無非法相。何以故。是諸衆生。若心取相。則爲著我人衆生壽者。若取法相。即著我人衆生壽者。何以故。若取非法相。即著我人衆生壽者。是故不應取法。不應取非法。以是義故。如來常說。汝等比丘。知我說法。如筏喻者。法尙應捨。何況非法。

無得無說分第七

須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。須菩提。言如我解佛所說義。無有定法名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法如來可說。何以故。如來所說法。皆不可取。不可說。非法非非法。所以者何。一切賢聖。皆以無爲法而有差別。

依法出生分第八

須菩提。於意云何。若人滿三千大千世界七寶。以用布施。是人所得福德。寧爲多不。須菩提。言甚多。世尊。何以故。是福德。即非福德性。是故如來說福德多。若復有人。於此經中。受持乃至四句偈等。爲他人說。其福勝彼。可以故。須菩提。一切諸佛。及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。須菩提。所謂佛法者。即非佛法。

一相無相分第九

須菩提。於意云何。須陀洹能作是念。我得須陀洹果。不須菩提言。不也。世尊。何以故。須陀洹名爲入流。而無所入。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。須菩提。於意云何。斯陀含能作是念。我得斯陀含果。不須菩提言。不也。世尊。何以故。斯陀含名一往來。而實無往來。是名斯陀含。須菩提。於意云何。阿那含能作是念。我得阿那含果。不須菩提言。不也。世尊。何以故。阿那含名爲不來。而實無不來。是故名阿那含。須菩提。於意云何。阿羅漢能作是念。我得阿羅漢道。不須菩提言。不也。世尊。何以故。實無有法。名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念。我得阿羅漢道。即爲著我人衆生壽者。世尊。佛說我得無諍三昧。人中最爲第一。是第一離欲。阿羅漢。世尊。我不作是念。我是離欲阿羅漢。世尊。我若作是念。我得阿羅漢道。世尊。則不說須菩提。是樂阿蘭那行者。以須菩提實無所行。而名須菩提。是樂阿蘭那行。

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提。於意云何。如來昔在燃燈佛所。於法有所得不。不也。世尊。如來在然燈佛所。於法實無所得。須菩提。於意云何。菩薩莊嚴佛土。不。不也。世尊。何以故。莊嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴。是故須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是生清淨心。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應無所住而生其心。須菩提。譬如有人身如須彌山王。於意云何。是身爲大。不須菩提言。甚大。世尊。何以故。佛說非身。是名大身。

無爲福勝分第十一

須菩提。如恆河中所有沙數。如是沙等恆河。於意云何。是諸恆河沙。寧爲多。不須菩提言。甚多。世尊。但諸恆河尚多無數。何況其沙。須菩提。我今實言告汝。若有善男子善女人。以七寶滿爾所恆河沙數三千大千世界。以用布施。得福多。不須菩提言。甚多。世尊。佛告須菩提。若善男子善女人。於此經中。乃至受持四句偈等。爲他人說。而此福德勝前福德。

尊重正教分第十二

復次須菩提。隨說是經。乃至四句偈等。當知此處。一切世間天人阿修羅。皆應供養。如佛塔廟。何況有人。盡能受持讀誦。須菩提。當知是人。成就最上第一希有之法。若是經典所在之處。即爲有佛。若尊重弟子。

如法受持分第十三

(一) 摘錄三
 十(二) 槃相
 若(三) 善見
 若(四) 菩薩
 若(五) 遠離
 若(六) 惡口
 若(七) 以四
 若(八) 得淨
 若(九) 齒白
 若(十) 密淨

如來具足三十二相八十種好。一云：一切諸法皆隨其虛。假隨其滅。實是名實。相是名法。界是名第。第一義諦。第一義空。

爾時須菩提白佛言：世尊。當何名此經。我等云何奉持。佛告須菩提：是經名為金剛般若波羅蜜。以是名字。汝當奉持。所以者何。須菩提。佛說般若波羅蜜。即非般若波羅蜜。是名般若波羅蜜。須菩提。於意云何。如來有所說法。不須菩提。白佛言：世尊。如來無所說。須菩提。於意云何。三千大千世界所有微塵。是為多。不須菩提。言甚多。世尊。須菩提。諸微塵。如來說非微塵。是名微塵。如來說世界。非世界。是名世界。須菩提。於意云何。可以三十二相見如來。不也。世尊。不可以三十二相得見如來。何以故。如來說三十二相。即是非相。是名三十二相。須菩提。若有善男子。善女人。以恆河沙等身命布施。若復有人。於此經中。乃至受持四句偈等。為他人說。其福甚多。

離相寂滅分第十四

爾時須菩提聞說是經。深解義趣。涕淚悲泣。而白佛言：希有。世尊。佛說如是甚深經典。我從昔來。所得慧眼。未曾得聞如是之經。世尊。若復有人。得聞是經。信心清淨。則生實相。當知是人。成就第一希有功德。世尊。是實相者。即是非相。是故如來說名實相。世尊。我今得聞如是經典。信解受持。不足為難。若當來世。後五百歲。其有眾生。得聞是經。信解受持。是人。則為第一希有。何以故。此人無我。

相。無人相。無眾生相。無壽者相。所以者何。我相。即是非相。人相。眾生相。壽者相。即是非相。何以故。離一切諸相。即名諸佛。佛告須菩提：如是如是。若復有人。得聞是經。不驚不怖不畏。當知是人。甚為希有。何以故。須菩提。如來說第一波羅蜜。即非第一波羅蜜。是名第一波羅蜜。須菩提。忍辱波羅蜜。如來說非忍辱波羅蜜。是名忍辱波羅蜜。何以故。須菩提。如我昔為歌利王。割截身體。我於爾時。無我相。無人相。無眾生相。無壽者相。何以故。我於往昔節節支解時。若有我相。人相。眾生相。壽者相。相應生瞋恨。須菩提。又念過去於五百世。作忍辱仙人。於爾所世。無我相。無人相。無眾生相。無壽者相。是故須菩提。菩薩應離一切相。發阿耨多羅三藐三菩提心。不應住色。生心。不應住聲香味觸法。生心。應生無所住心。若心有住。即為非住。是故佛說菩薩心。不應住色布施。須菩提。菩薩為利益一切眾生。故應如是布施。如來說一切諸相。即是非相。又說一切眾生。即非眾生。須菩提。如來是真語者。實語者。如語者。不誑語者。不異語者。須菩提。如來所得法。此法無實無虛。須菩提。若菩薩心。住於法而行布施。如人入暗。則無所見。若菩薩心。不住法而行布施。如人有目。日光明照。見種種色。須菩提。當來之世。若有善男子。善女人。能於此經受持讀誦。則為如來。以佛智慧。悉知是人。悉見

是人皆得成就無量無邊功德。

持經功德分第十五

須菩提。若有善男子善女人。初日分以恆河沙等身布施。中日分復以恆河沙等身布施。後日分亦以恆河沙等身布施。如是無量百千萬億劫。以身布施。若復有人聞此經典。信心不逆。其福勝彼。何況書寫受持讀誦。為人解說。須菩提。以要言之。是經有不可思議不可稱量無邊功德。如來為發大乘者說。為發最上乘者說。若有人能受持讀誦。廣為人說。如來悉知是人。悉見是人。皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德。如是人等。則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。若樂小法者。著我見人見。眾生見。壽者見。則於此經不能聽受讀誦。為人解說。須菩提。在在處處。若有此經。一切世間天人阿修羅所應供養。當知此處。則為是塔。皆應恭敬。作禮圍遶。以諸華香而散其處。

能淨業障分第十六

復次須菩提。善男子善女人。受持讀誦此經。若為人輕賤。是人先世罪業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業。則為消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。我念過去無量阿僧祇劫。於燃燈佛前。得值八百四千萬億那由他諸佛。悉

廣為人說。是佛知見。甚深微妙。是法界喜捨。慈悲喜捨。行相。大相。云其。者唯。字不。義若。誦為。說思。義則。能知。

皆供養承事。無空過者。若復有人。於後末世。能受持讀誦此經。所得功德。於我所供養諸佛功德。百分不及一。千萬億分。乃至算數譬喻所不能及。須菩提。若善男子善女人。於後末世。有受持讀誦此經。所得功德。我若具說者。或有人聞。心即狂亂。狐疑不信。須菩提。當知是經義不可思議。果報亦不可思議。

究竟無我分第十七

爾時須菩提白佛言。世尊。善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住。云何降伏其心。佛告須菩提。善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。我應滅度一切眾生。滅度一切眾生已。而無有一眾生實滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有我相人相。眾生相。壽者相。則非菩薩。所以者何。須菩提。實無有法。發阿耨多羅三藐三菩提心者。須菩提。於意云何。如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不也。世尊。如我解佛所說義。佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。實無有法。如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若有法。如來得阿耨多羅三藐三菩提者。然燈佛則不與我授記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我授記。作是言。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。

何以故。如來者。卽諸法如義。若有人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。實無有法。佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。於是中無實無虛。是故如來說一切法。皆是佛法。須菩提。所言一切法者。卽非一切法。是故名一切法。須菩提。譬如人身長大。須菩提。言世尊。如來說人身長大。卽爲非大身。是名大身。須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無量衆生。則不名菩薩。何以故。須菩提。實無有法。名爲菩薩。是故佛說一切法。無我無人。無衆生。無壽者。須菩提。若菩薩作是言。我當莊嚴佛土。是不名菩薩。何以故。如來說莊嚴佛土者。卽非莊嚴。是名莊嚴。須菩提。若菩薩通達無我法者。如來說名眞是菩薩。

一體同觀分第十八

須菩提。於意云何。如來有肉眼不。如是世尊。如來有肉眼。須菩提。於意云何。如來有天眼不。如是世尊。如來有天眼。須菩提。於意云何。如來有慧眼不。如是世尊。如來有慧眼。須菩提。於意云何。如來有法眼不。如是世尊。如來有法眼。須菩提。於意云何。如來有佛眼不。如是世尊。如來有佛眼。須菩提。於意云何。如恆河中所有沙。佛說是沙不。如是世尊。如來說是沙。須菩提。於意云何。如一恆河中所有沙。有如是沙等恆河。是諸恆河所有沙數。佛世界如是。寧爲多不。甚多。世尊。佛告須菩提。爾所國土中。所有衆生。若干種心。如來悉知。何以故。如來說諸心。皆爲非心。是名爲心。所以者何。須菩提。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。

法界通化分第十九

須菩提。於意云何。若有人滿三千大千世界七寶。以用布施。是人以是因緣。得福多不。如是世尊。此人以是因緣。得福甚多。須菩提。若福德有實。如來不說得福德多。以福德無故。如來說得福德多。

離色離相分第二十

須菩提。於意云何。佛可以具足色身見不。不也。世尊。如來不應以具足色身見。何以故。如來說具足色身。卽非具足色身。是名具足色身。須菩提。於意云何。如來可以具足諸相見不。不也。世尊。如來不應以具足諸相見。何以故。如來說諸相具足。卽非具足。是名諸相具足。

非說所說分第二十一

須菩提。汝勿謂如來作是念。我當有所說法。莫作是念。何以故。若人言。如來有

所說法。卽爲謗佛。不能解我所說。故須菩提。說法者。無法可說。是名說法。爾時慧命須菩提。白佛言。世尊。頗有衆生。於未來世。聞說是法。生信心不。佛言。須菩提。彼非衆生。非不衆生。何以故。須菩提。衆生衆生者。如來說非衆生。是名衆生。

無法可得分第二十一

須菩提。白佛言。世尊。佛得阿耨多羅三藐三菩提。爲無所得耶。佛言。如是如是。須菩提。我於阿耨多羅三藐三菩提。乃至無有少法可得。是名阿耨多羅三藐三菩提。

淨心行善分第二十二

復次須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。以無我。無人。無衆生。無壽者。修一切善法。卽得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所言善法者。如來說卽非善法。是名善法。

福智無比分第二十四

須菩提。若三千大千世界中。所有諸須彌山王。如是等七寶聚。有人持用布施。若人以此般若波羅密經。乃至四句偈等。受持讀誦。爲他人說。於前福德。百分不及一。百千萬億分。乃至算數譬喻所不能及。

化無所化分第二十五

須菩提。於意云何。汝等勿謂如來作是念。我當度衆生。須菩提。莫作是念。何以故。實無有衆生。如來度者。若有衆生。如來度者。如來卽有我人。衆生壽者。須菩提。如來說有我者。卽非有我。而凡夫之人。以爲有我。須菩提。凡夫者。如來說卽非凡夫。是名凡夫。

法身非相分第二十六

須菩提。於意云何。可以三十二相觀如來不。須菩提言。如是如是。以三十二相觀如來。佛言。須菩提。若以三十二相觀如來者。轉輪聖王。卽是如來。須菩提。白佛言。世尊。如我解佛所說義。不應以三十二相觀如來。爾時世尊而說偈言。

若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。

無斷無滅分第二十七

須菩提。汝若作是念。如來不以具足相故。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。善提。莫作是念。如來不以具足相故。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。汝若作是念。發阿耨多羅三藐三菩提心者。說諸法斷滅。莫作是念。何以故。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於法不說斷滅相。

不受不貪分第二十八

須菩提。若菩薩以滿恆河沙等世界七寶。持用布施。若復有人。知一切法無我得成於忍。此菩薩勝前菩薩所得功德。何以故。須菩提。以諸菩薩不受福德。故須菩提白佛言。世尊。云何菩薩不受福德。須菩提。菩薩所作福德。不應貪著。是故說不受福德。

威儀寂淨分第二十九

須菩提。若有人言。如來若來若去。若坐若臥。是人。不解我所說義。何以故。如來者。無所從來。亦無所去。故名如來。

一合理相分第三十

須菩提。若善男子。善女人。以三千大千世界碎為微塵。於意云何。是微塵衆。寧為多不。須菩提言。甚多。世尊。何以故。若是微塵衆實有者。佛即不說是微塵衆。所以者何。佛說微塵衆。即非微塵衆。是名微塵衆。世尊。如來所說三千大千世界。即非世界。故名世界。何以故。若世界實有者。即是一合相。如來說一合相。即非一合相。是名一合相。須菩提。一合相者。即是不可說。但凡夫之人。貪著其事。知見不生分第三十一

須菩提。若人言。佛說我見。人見。衆生見。壽者見。須菩提。於意云何。是人解我所說義不也。世尊。是人。不解如來所說義。何以故。世尊說我見。人見。衆生見。壽者見。即非我見。人見。衆生見。壽者見。是名我見。人見。衆生見。壽者見。須菩提。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一切法。應如是知。如是見。如是信解。不生法相。須菩提。所言法相者。如來說即非法相。是名法相。

應化非真分第三十二

須菩提。若有人以滿無量阿僧祇世界七寶。持用布施。若有善男子。善女人。發菩提心者。持於此經。乃至四句偈等。受持讀誦。爲人演說。其福勝彼。云何爲人演說。不取於相。如如不動。何以故。

一切有爲法。如夢幻泡影。如露亦如電。應作如是觀。

佛說是經已。長老須菩提。及諸比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。一切世間天人。阿脩羅。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

金剛般若波羅蜜經

般若無盡藏真言

納謨薄伽伐帝。鉢喇若。波羅蜜多曳。怛姪他。唵。訖唎。地唎。室唎。戌嚧知。三密栗

知佛社曳莎訶。

金剛心真言

唵烏倫尼娑婆訶。

補闕真言

南謨喝囉怛那哆囉夜耶。佉囉佉囉。俱住俱住。摩囉摩囉。虎囉。吽。賀賀。蘇怛拏。吽。潑抹拏。娑婆訶。

補闕真言

唵。呼嚧呼嚧。社曳穆契莎訶。

晉回向真言

唵。娑摩囉。娑摩囉。弭摩曩薩縛訶。摩訶斫迦囉嚩吽。

金剛讚

斷疑生信。絕相超宗。頓忘人法。解真空。般若味重重。四句融通。福德歎無窮。南無祇園會上佛菩薩。三稱

般若波羅密多心經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

觀自在菩薩。行深般若波羅密多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅密多。故心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅密多。故得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅密多。是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛。故說般若波羅密多咒。即說咒曰。

揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶

般若波羅密多心經

華嚴精舍施資敬刊

光緒二十三年孟夏金陵刻經處識

觀世音菩薩大悲心陀羅尼神咒

南無喝囉(音辣)怛(音塔)那(音拿)哆(音多)囉夜哪(音牙)南無阿(音倭)唎哪婆
 盧羯(音及)帝爍(音煞)鉢(音不)囉哪善提薩哆婆哪摩訶薩哆婆哪摩訶迦(音
 茄)盧尼迦哪唵(音安)薩播(音不)囉罰(音伐)曳(音意)數(音素)怛那怛寫南無
 悉吉利埵(音朵)伊蒙阿利哪婆盧吉帝室(音則)佛囉楞(音稜)陀婆南無那囉
 謹墀(音池)醯(降希)利摩訶播多沙咩(音米)薩囉阿他豆輸朋(音盈)阿逝孕薩
 婆薩哆那摩婆薩哆那摩婆伽(音茄)摩罰特豆怛姪(音緒)他(音拖)唵阿婆盧
 醯盧迦帝迦羅帝夷醯唎摩訶菩提薩埵薩婆薩婆摩羅摩羅摩醯摩醯唎
 孕俱(平聲)盧俱盧羯懷(音蒙)度盧度盧罰闍(音奢)耶(音諧)帝摩訶罰闍耶
 帝陀羅陀羅地唎尼室(音則)佛囉哪遮囉遮囉摩摩罰摩囉穆帝囉(音利)伊
 醯伊醯室那室那阿囉嚩(音生)佛囉舍利罰沙罰嚩佛囉舍耶呼嚩呼嚩摩
 囉呼嚩呼囉醯利娑囉娑囉悉利悉利蘇嚩蘇嚩菩提夜菩提夜苦駄夜苦駄
 夜彌帝利夜那囉謹墀地利瑟尼那(音奴)波夜摩那娑婆訶悉陀夜娑婆訶
 摩訶悉陀夜娑婆訶悉陀唵藝室播囉夜娑婆訶那囉謹墀娑囉訶摩羅那(音
 拿)羅娑婆訶悉囉僧阿穆佉(音茄)耶娑婆訶娑婆摩訶阿悉陀夜娑婆訶者

吉羅阿悉陀夜娑囉訶波陀摩羯悉哆夜娑婆訶那囉謹墀播伽羅哪娑婆訶
 摩婆利勝羯囉夜娑婆訶南無喝囉怛那哆囉夜哪南無阿唎哪婆盧吉帝爍
 囉(音煞)播囉夜娑婆訶唵悉殿(音店)都漫哆羅跋陀耶娑婆訶
 觀世音菩薩大悲心陀羅尼神咒

御製六祖法寶壇經序

朕聞佛西方聖人也爲善不倦博濟無窮又曰佛弼也其能弼世教而隆大行者也故周頌曰佛時仔肩示我顯德行是知佛爲弼訓無疑蘊矣昔達磨遠歸東土不立文字直指人心見性成佛夫性天人一也文字爲心之畫而性融焉有善有惡有邪有正得其正則性善而言順得其邪則性惡而言乖子思曰自誠明謂之性又曰誠者天之道不誠無物苟能於性上究其真宗辨其善惡則聖賢地位何患乎不至耶故佛樂於爲善心無邪見性體圓明虛靈澹泊於空而不著空於相而離諸相所以成佛果而弼隆朕治道也若謂崇供養而求福田利己朕所不取焉越之南有禪和者盧惠能新州人也師於黃梅得衣鉢之傳究性宗之學隱於曹溪沒後其徒會其言傳爲壇經法寶其言正其性善大槩欲人循諸善道離諸惡趣與吾儒窮理盡性自誠入聖之理而無殊矣因萬幾之暇製爲序命廷臣趙玉芝重加編錄鈇梓以傳爲見性入善之指南云故叙

六祖大師法寶記序

宋吏部侍郎郎簡述

按唐書曰後魏之末有僧號達磨者本天竺國王之子以護國出家入南海得禪宗妙法自釋迦文佛相傳有衣鉢爲記以世相付受達磨齋衣鉢航海而來至梁詣武帝帝問以有爲之事達磨不說乃之魏隱於嵩山少林寺以其法傳慧可傳僧璨璨傳道信信傳弘忍忍傳惠能而復出神秀能於達磨在中國爲六世故天下謂之六祖法寶記蓋六祖之所說其法也其法乃生靈之大人焉鬼神焉萬物焉遂與其清明廣大者紛然而大異六祖憫此乃論人欲人自求之卽其心而返道也然天下之言性命者多矣若其言之之至詳理之之至當推之之至悉而釋氏得之矣若其示之之至直趨之之至徑證之之至親而六祖之於釋氏又其得之也六祖於釋氏教道可謂要乎至哉今天子聞善閣記謂以本性證乎了義者未有舍六祖之道而有能至於此者也是則六祖者乃三界之慈父諸佛之善嗣歟偉乎惟至聖而能知至道也然六祖之說余素敬之患其爲俗所增損而文字鄙俚繁雜殆不可考會沙門契嵩作壇經贊因謂嵩師曰若能正之當爲出財模印以廣其傳更二載嵩果得曹溪古本校

之勒成三券。粲然皆六祖之言。不復謬妄。乃命工鏤板。以集其勝事。至和三年三月十九日序。

六祖大師緣起外紀

大師名惠能。父盧氏。諱行瑫。母李氏。唐武德三年九月。左官新州。母李氏先夢庭前白花競發。白鶴雙飛。異香滿室。覺而有娠。遂潔誠齋戒。懷妊六年。師乃生焉。正唐貞觀十二年戊戌歲二月八日子時也。時毫光騰空。香氣芬馥。黎明有僧造謁。謂師之父曰。夜來生兒。專爲安名。可上惠下能也。父曰。何名。惠能。僧曰。惠者以法惠濟衆生。能者能作佛事。言畢而出。不知所之。師不飲母乳。遇夜神人灌以甘露。三歲父喪。葬于宅畔。母守志鞠養。既長。鬻薪供母。年二十有四。聞經有省。往黃梅參禮五祖。器之。付衣法。令嗣祖位。時龍朔元年辛酉歲也。南歸隱遯。至儀鳳元年丙子正月八日。會印宗法師。詰論玄奧。印宗悟契。師旨是月十五日。普會四衆。爲師薙髮。二月八日。集諸名德。授具足戒。西京智光律師。爲授戒師。蘇州慧靜律師。爲羯磨。荊州通應律師。爲教授。中天耆多羅律師。爲說戒。西國密多三藏。爲證戒。其戒壇乃宋朝求那跋陀羅三藏創建。立碑曰。後當有肉身菩薩於此授戒。又梁天監元年。智藥三藏。自西竺國航海而來。將彼土菩提樹一株。植此壇畔。亦預誌曰。後一百七十年。有肉身菩薩於此樹下。開演上乘。度無量衆。眞傳佛心印之法主也。師至是祝髮受戒。及與四衆開示單

傳之旨。一如昔識。梁天監元年丙子。得一百七十五年。唐儀鳳。次年春。師辭眾歸寶林。印宗與縉白送者千餘人。直至曹溪。時荊州通應律師與學者數百人。依師而住。師至曹溪寶林觀堂。宇湫隘。不足容眾。欲廣之。遂謁里人陳亞仙。曰。老僧欲就檀越求坐具地。得不。仙曰。和尚坐具幾許闊。祖出坐具示之。亞仙唯然。祖以坐具一展。盡罩曹溪四境。四天王現身坐鎮四方。今寺境有天王嶺。因茲而名。仙曰。也知和尚法力廣大。但吾高祖墳墓。並坐此地。他日造塔。幸望存留餘願。盡捨。永為寶坊。然此地乃生龍白象來脈。只可平天。不可平地。寺後營建。一依其言。師遊境內。山水勝處。輒憇止。遂成蘭若一十三所。今日花果院。隸籍寺門。其寶林道場。亦先是西國智藥三藏。自南海經曹溪口。掬水而飲。香美異之。謂其徒曰。此水與西天之水無別。溪源上必有勝地。堪為蘭若。隨流至源上。四顧山水回環。峰巒奇秀。歎曰。宛如西天寶林山也。乃謂曹侯村居民曰。可於此山建一梵剎。一百七十年後。當有無上法寶。於此演化。得道者如林。宜號寶林。時韶州牧侯敬中。以其言具表聞奏。上可其請。賜額寶林。遂成梵宮。蓋始於梁天監三年也。寺殿前有潭一所。龍常出沒其間。觸撓林木。一日現形甚巨。波浪洶湧。雲霧陰翳。徒眾皆懼。師叱之曰。你只能現大身。不能現小身。若為神龍。當能變化。以小現大。以大現小也。其龍忽沒俄頃。復現小身。躍出潭面。師展鉢試之。曰。你且不敢入。老僧鉢盂裏。龍乃游揚至前。師以鉢盂之龍不能動。師持鉢歸堂。與龍說法。龍遂蛻骨而去。其骨長可七寸。首尾角足皆具。留傳寺門。師後以土石埋其潭。今殿前左側有鐵槍鎮處是也。龍骨於至正己卯寺羅兵火因失未知所之。

此經所記
之維摩詰
經有大善
經者必須
根之俾疾
讀之必多
得阿耨多
羅三藐三
菩提又甚
好悲提亦
好悲提亦

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。今尚存。又唐王維右丞。為神會大師。作祖師記云。師混勞侶積十六載。會印宗講經。因為削髮。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。為人師。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。已散眾入東山結庵。有居民馮茂。以山施師。為道場焉。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。

六祖大師法寶壇經

門人 海海編集
普光校訂

自序品第一

時大師至寶林韶州韋刺史名與官僚入山請師出於城中大梵寺講堂爲衆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衆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出身不幸父又早亡老母孤遺往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却出門外見一客誦經惠能一聞經語心卽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卽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卽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獠獠若爲堪作佛惠能曰人雖有南北佛性本無南北獠獠身與和尚不同佛性有何差別五祖更欲與語且見徒衆總在左右乃令隨衆作務惠能曰惠能啓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獠獠根性大利汝更勿言着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衆得處分退而遞相謂曰我等衆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偈呈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却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。畫楞伽變相。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。從他和尙看見。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。便却歸房。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。却不用畫。勞爾遠來。經云。凡有所相。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。望和尙慈悲。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。八個餘月。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。徒衆總驚。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。祖見衆人驚怪。恐人損害。遂將鞋擦了偈。曰。亦未見性。衆以爲然。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。祖以杖擊碓三下而去。惠能即會祖意。三鼓入堂。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。遂啓祖言。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。盡不知使。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

無情亦無種

無性亦無生

祖復曰。昔達磨大師。初來此土。人未知信。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。惠能啓曰。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。惠能隨即把艫。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。惠能辭違祖已。發足南行。

兩月中間至大庾嶺。

五祖歸數日不上堂。衆疑詰問曰。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。衆乃知焉。

逐後數百人來欲奪衣鉢。一僧俗姓陳名惠明。先是四品將軍。性行麤健。極意參尋。為衆人先。趁及惠能。惠能擲下衣鉢于石上。此衣表信。可力爭耶。即隱草莽中。惠明至。提掇不動。乃喚云。行者。行者。我為法來。不為衣來。惠能遂出。坐磐石上。惠明作禮云。望行者為我說法。惠能云。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。那個是明上座。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。吾與汝同師。黃梅善自護持。明又問。惠能今後向甚處去。惠能曰。逢袁則止。遇明則居。明禮辭。明曰。至嶺下。謂趁衆曰。向陟崔嵬。竟無蹤跡。當別道。尋之。趁衆咸以為然。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。時當弘法。不可終滯。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。一衆駭然。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。爲是二法。不是佛法。佛法是不二之法。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。及一闡提等。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。即是佛性。印宗聞說。歡喜合掌。言某甲講經。猶如瓦礫。仁者論義。猶如真金。於是爲惠能剃髮。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。如先代聖人無別一衆。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。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。善知自一切般若智。皆從爲性而生。不從外入。莫錯用意。名自眞性。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。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。知慧常現。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。以知慧觀照。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。於闍浮提。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。令一切衆生。一切草木。有情無情。悉皆蒙潤。百川衆流。却入大海。合爲一體。衆生本性般若之智。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。爲一切衆生。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。本自與人。一切經書。因人說有。緣其人。中有愚有智。愚爲小人。智爲大人。愚者問於智人。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。是衆生。一念悟時。衆生是佛。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。自心同有知識。自悟。若起邪迷。妄念顛倒。外善知識。雖有教授。救不可得。若起正眞。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。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。無染無雜。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	常自見已過	與道卽相當	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。自非却是左。他非我不非。我非自有過。但自却非心。打除煩惱破。憎愛不關心。長伸兩脚臥。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。離世覓菩提。恰如求兔角。正見名出世。邪見名世間。邪正盡打却。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。此頓教普願法界衆生。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。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。師曰。有疑即問。吾當為說。韋公曰。和尚所說。可不是達磨大師宗旨乎。師曰。是。公曰。弟子聞達磨初化梁武帝。帝問曰。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。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

涅槃經云
慈即是佛
應當修習
慈悲喜捨

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。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。不是布施供養之所來也。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。願為破疑。師言。史君善聽。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。史君。東方人。但心淨。即無罪。雖西方人。心不淨。亦有懃。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。恒安樂。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。即行十萬。後除八邪。乃

身三惡殺
盜淫口四
惡兩舌惡
口妄言綺
語三惡嫉
意三惡嫉
悲癡反是
則爲十善

過八千。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。惠能與諸人移西方。如剎那間。目前便見。各願見否。衆皆頂禮云。若此處見。何須更願往生。願和尙慈悲。便現西方。普令得見。師言。大衆世人。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。即是衆生。自性覺。即是佛。慈悲即是觀音。喜捨名爲勢至。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。大衆聞說。了然見性。悉皆禮拜。俱歎善哉。唱言。普願法界衆生。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。即是自性西方。韋公又問。在家如何修行。願爲教授。師言。吾與大衆。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。忍則親養父母。義則上下相憐。
讓則尊卑和睦。忍則衆惡無喧。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。

師復曰。善知識。總須依偈修行。見取自性。直成佛道。法不相待。衆人且散。吾歸曹溪衆。若有疑。却來相問。時刺史官僚。在會善男信女。各得開悟。信受奉行。

定慧品第四

師示衆云。善知識。我此法門。以定慧爲本。大衆勿迷。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。各別作此見者。法有二相。口說善語。心中不善。空有定慧。定慧不等。若心口俱善。內外一種。定慧即等。自悟修行。不在於諍。若諍先後。即同迷人。不斷勝負。却增我法。不離四相。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。

師示衆云。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。勿有執着。迷人着法相執。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。却是障道因緣。

師示衆云。善知識。道須通流。何以却滯心不住。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。却被維摩詰訶。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。如此者衆。如是相教。故知大錯。

師示衆云。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。卽法體清淨。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。念盡除却。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。念真如本性。真如卽是念之體。念卽是真如之用。真如自性起念。非眼耳鼻舌能念。真如有性。所以起念。真如若無眼耳鼻聲。當時卽壞。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。

妙行品第五

師示衆云。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。却生淨妄。妄無處所。著者是妄。淨無形相。却立淨相。言是工夫。作此見者。障自本性。却被淨縛。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。道與違背。若著心著淨。即障道也。

師示衆云。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。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。是定也。善知識。外離相即禪。內不亂即定。外禪內定。是為禪定。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。自行自成。佛道。

懺悔品第六

時大師見廣韶洎四方士庶。駢集中聽法。於是陞坐告衆曰。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。一會于此。皆共有緣。今可各各胡跪。先為傳自性五分法身香。次授無相懺悔。衆胡跪。師曰。一戒香。即自心中無非無惡。無嫉妬。無貪嗔。無劫害。名戒香。二定香。即觀諸善惡境相。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。雖修衆善。心不執著。敬上念下。

大涅槃經
卷十八
能種大
惠施種
於無量
僧祇劫
女若故
男是念
如常不
離見佛
尊者得
尊見佛

矜恤孤貧。名慧香。四解脫香。即自心無所攀緣。不思善。不思惡。自在無礙。名解脫香。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。直性不易。名解脫。知見香。善知識。此香各自內熏。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。念念不彼。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。驕誑等罪。悉皆懺悔。願一時消滅。永不復起。弟子等。從前念。今念及後念。念念不被嫉妬。染。從前所有惡業。嫉妬等罪。悉皆懺悔。願一時消滅。永不復起。善知識。已上為無相懺悔。云何名懺。云何名悔。懺者懺其前德。從前所有惡業。愚迷驕誑嫉妬等罪。悉皆盡懺。永不復起。是名為懺。悔者悔其後過。從今已後。所有惡業。愚迷驕誑嫉妬等罪。今已覺悟。悉皆永斷。更不復作。是名為悔。故稱懺悔。凡夫愚迷。只知懺其前德。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。發四弘誓願。各須用心正聽。自心衆生。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

廣學多聞
至為緊要
各種經典
大乘經等
如維摩經
及天台止
觀助道法
門法華經
均為不可
不讀者

家豈不道。衆生無邊誓願度。恁麼道且不是。惠能度。善知識。心中衆生所謂邪迷心。誑妄心。不善心。嫉妬心。惡毒心。如是等心。盡是衆生。各須自性自度。是真度。何名自性自度。卽自心中邪見煩惱愚癡。衆生將正見度。既有正見。使般若智打破愚癡迷妄。衆生各各自度。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。除却虛妄思想心。是也。又法門無盡誓願學。須自見性。常行正法。是名真學。又無上佛道誓願成。既能下心。行於真正。離迷離覺。常生般若。除眞除妄。卽見佛性。卽言下佛道成。常念修行。是願力法。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。衆中尊。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。自心歸伏覺。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。名衆中尊。若修此行。是自歸依。凡夫不會。從日至夜。受三歸戒。若然歸依。佛在何處。若不見佛。憑何所歸。言却成妄。善知識。各自觀察。莫錯用心。經文分明。言自歸依佛。不言歸依他。佛自佛不

歸無依處。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。如事諸法。在自性中。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。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。聞眞正法。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。是歸依眞佛。自歸依者。除却自性中。不善心。嫉妬心。詭曲心。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。卽是見性通達。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。自性變化其多。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。得恒沙惡盡。直至無上菩提。念念自見。不失本念。名為報身。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。即識自性。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。即對面千里。何勤遠來。珍重好去。一衆聞法。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。志略有姑為尼。名無盡藏。常誦大涅槃經。師暫聽。即知妙義。遂為解說。尼乃執卷問。字師曰。字即不識。義即請問。尼曰。字尚不識。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。又為惡黨尋逐。師乃遁于前山。被其縱火焚草。木師隱身。揆入石中。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。

僧法海。韶州曲江人也。初參祖師。問曰。即心即佛。願垂指諭。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。

大涅槃經
若聞法已
當生敬信

至心聽受 恭敬法所 於其過 莫念貪欲 瞋恚愚癡 莫觀法惡 種姓好惡 既聞法已 莫生驕慢 名譽利養 當為度世 甘露法利 亦莫生念 我自度身 然後度人 先自安身 然後安人 然後令人 然後得法 應於佛法 應生等想

曰

卽心名慧
悟此法門

卽佛乃定
由汝習性

定慧等持
用本無生

意中清淨
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

僧法達洪洲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

有我罪卽生

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卽甚達汝心不達經本無疑汝心

於生死中 生苦淨想 於大涅槃 常我淨想 常樂我淨 之想先爲 他身然後 爲身然後

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

迷者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衆生

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嗔嫉妬諂佞我慢侵人害物自開衆

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

開佛知見勿開衆生知見開佛知見卽是出世開衆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。只為迷悟在人。損益由已。口誦心行。即是轉經。口誦心不行。即是被經轉聽。吾偈曰。

心迷法華轉

心悟轉法華

誦經久不明

與義作讎家

無念念即正

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。再啓曰。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。佛本為凡夫說。不為佛說。此理若不肯信者。從他退席。殊不知坐却白牛車。更於門外覓三車。况經文明向汝道。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。是法皆為一佛乘。故汝何不省。三車是假。為昔故時。一乘是實。為今時。故只教汝去。詎歸實。歸實之後。實亦無名。應知所有財珍。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。達蒙啓發。踊躍歡喜。以讚偈曰。

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。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

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。即此有智。還成無智。復偈曰。

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

如上轉識為智也。教中云。轉前五識為成所作智。轉第六識為妙觀察智。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。通頓悟智性。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。髫年出家。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。是名眞知。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

還如大虛生閃電

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。乃偈述曰。

無端起知見

著相求菩提

情存一念悟

甯越昔時迷

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。汝觀自本心。莫着外法相。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。

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。一切衆生。當有一身。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。

六祖經生
一若衆生
一經七劫
一不墮惡道
一若有書寫
一若誦其義
一思惟解脫
一必得阿耨
一多羅三藐
一三菩提

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。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。斯乃執齊生死。耽著世樂。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。相好生惡死念遷流。不知夢幻虛假。枉受輪迴。以常樂涅槃。翻爲若相。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	何爲眞實義	惟有過量人	通達無取捨
以知五蘊法	及以蘊中我	外現衆色像	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
常應諸根用	而不起用想	分別一切法	不起分別想

劫火燒海底

風鼓山相擊

眞常寂滅樂

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。踴躍作禮而退。

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。卽不落階級。師曰。汝曾作什麼來。曰。聖諦亦不爲。師曰。落何階級。曰。聖諦尚不爲。何階級之有。師深器之。令師首衆。一日師謂曰。汝當分化一方。無令斷絕。思旣得法。遂回吉州青原山。弘治紹化。諡號弘濟禪師。

懷讓禪師。金州杜氏子也。初謁嵩山安國師。安發之曹溪。參扣。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。卽不中。師曰。還可修證否。曰。修證卽不無。污染卽不得。師曰。卽此不污染。諸佛之所護念。汝旣如是。吾亦如是。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。敕諡大慧禪師。

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。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。策云。威音王已前卽

得威音王已後。無師自悟。盡是天然。外道云。願仁者爲我證據。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。覺遂同策來參。遠師三匝。振錫而立。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。覺曰。生死事大。無常迅速。師曰。何不體取無生了無速乎。曰。體卽無生了。本無速。師曰。如是如是。立覺方具威儀禮拜。須臾告辭。師曰。返太速乎。曰。本自非動。豈有速耶。師曰。誰知非動。曰。仁者自生分別。師曰。汝甚得無生之意。曰。無生豈有意耶。師曰。無意誰當分別。曰。分別亦非意。師曰。善哉。少留一宿。時謂一宿覺。後著證道歌。盛行於世。諡曰無相大師。稱爲眞覺焉。

禪者智隍。初參五祖。自謂已得正受。庵居長坐。積二十年。師弟子玄策。遊方至河朔。聞隍之名。造庵問云。汝在此作什麼。隍曰。入定。策云。汝云入定。爲有心入耶。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。隍曰。我正入定時。不見有有無之心。策云。不見有有無之心。卽是常定。何有出入。若有出入。卽非大定。隍無對。良久問曰。師嗣誰耶。策云。我師曹溪六祖。隍云。六祖以何爲禪定。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。隍聞是說。徑來謁師。師問云。仁者何來。隍具述前緣。師云。誠如所言。師愍其遠來。遂垂開決。隍於是大悟。二十年所得心。都無影響。其夜河北土庶。聞空中有聲云。隍禪師今日得道。隍後禮辭復歸河北。開化四衆。

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。別合識主。試說看。會曰。以無住爲本。見卽是主。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。是痛不痛。對曰。亦痛亦不痛。師曰。吾亦見亦不見。神會問。如何是亦見亦不見。師云。吾之所見。常見自心。過懣不見他人。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。卽起恚恨。汝向前見不見。是二邊痛不痛。是生滅。汝自性。且不見。敢爾弄人。神會禮拜。悔謝。師又曰。汝若心迷不見。問善知識。覓路。汝若心悟。卽自見性。依法修行。汝自迷不見自心。却來問吾。見與不見。吾見自知。豈待汝迷。汝若自見。亦不待吾迷。何不自知自見。乃問吾。見與不見。神會再禮百餘拜。求謝過懣。服勤給侍。不離左右。一日。師告衆曰。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。只成個知解宗徒。祖師滅後。會入京洛。大弘曹溪頓教。著顯宗記盛行於世。是謂荷澤禪。

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。謁師曰。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。一自留。一用撥裏瘞地。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。祈求輒應。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。神秀大師在荆南玉泉寺。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。師謂衆曰。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。然秀之徒衆。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。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。隨衆參請。不言來處。時祖師告衆曰。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。汝師若爲示衆。對曰。常指誨大衆。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。卽得自在神通遊戲三昧。是自見性。

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。恐徒衆翻害於汝。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。其性傳法度生乎。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。和尚却言無常。善惡諸法。乃至菩提心。皆是無常。和尚却言是常。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。學人識量淺味。願和尙委曲開示。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。正是佛說眞常之道也。又一切諸法若無常者。卽物物皆有自性。容受生死。而眞常性有不遍之處。故吾說常者。正是佛說眞無常義。佛比爲凡夫外道。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。而顯說眞常。眞樂眞我眞淨。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。說偈云。

因守無常心

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。可請被問。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。豈况坐耶。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。處凡愚而不滅。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

日無生。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。頂載無已。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。普光。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。含惡用卽衆生用。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。喜與嗔對。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。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。卽云不用文字。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。即不失理也。設有人問。何名為暗。答云。明是因。暗是緣。明沒則暗以明顯。暗以暗顯。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壇。仍令促工。次年夏末落成。七月一日。集徒眾曰。吾生八月。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。師云。神會小師。却得善不善等。毀譽不動。哀樂不生。餘者不得。數年山中。竟修河道。汝今悲泣。為憂阿誰。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。蓋為不知吾去處。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。請師作偈。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

却執生死智

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。傷已。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。法海上坐。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。度諸羣生。但依此說。是名正法。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。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。安閑恬靜。虛融澹泊。此名一相三昧。若於一切處。行住坐臥。心不動道場。真成淨土。此名一行三昧。持人具二三昧。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。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。今以七佛為始。過去莊嚴劫。

毘婆尸佛

尸棄佛

此舍浮佛今賢劫

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

等九伏駄蜜多尊者

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

十六羅喉羅多尊者

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 此士是為初祖

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。各有真承。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

口裏須殮

遇滿之難

楊柳爲官

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。謂諸徒衆曰。汝等各依位坐。吾與汝別。法海白言。和尚留何教法。令後代迷人得見佛性。師言。汝等諦聽。後代迷人。若識衆生。即是佛性。若不識衆生。萬劫覓佛難逢。吾今教汝識自心。衆生見自心。佛性欲求見。佛但識衆生。只爲衆生迷佛。非是佛迷衆生。自性若悟。衆生是佛。自性若迷。佛是衆生。自性平等。衆生是佛。自性邪險。佛是衆生。汝等心若險曲。即佛在衆生中。一念平直。即是衆生成佛。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。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。

真如自性是眞佛

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

魔變成佛眞無假

法身報身及化身

三身本來是一身
本從化身生淨性
當來圓滿眞無窮
性中各自離五欲
忽遇自性見世尊
若能心中自見眞

若向性中能自見
淨性常在化身中
姪性本是淨性因
見性刹那即是眞
若欲修行覓作佛
有眞即是成佛因

即是成佛菩提因
性使化身行正道
除姪即是淨性身
今生若遇頓教門
不知何處擬求眞
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

師說偈已。告曰。汝等好住。吾滅度後。莫作世情。悲泣雨淚。受人弔問。身着孝服。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。于時異香滿巖。白虹屬地。林木變白。禽獸哀鳴。十一月廣韶新三郡官僚。泊門人緇白。爭迎眞身。莫決。

所之。乃焚香禱曰。香烟指處師所歸焉。時香烟直貫曹溪。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。入壇忽於壇內。白光出現。直上衝天。三日始散。韶州奏聞。奉敕立碑。紀師道行。師春秋七十有六年。二十四傳衣。三十九祝髮。說法利生三十七載。得旨嗣法者四十三人。悟道超凡者。莫知其數。達磨所傳信衣。係西域屈中宗賜磨衲寶鉢及方辯塑師真相。并道具等。主壇侍者尸之。永鎮寶林道場。流傳壇經。以顯宗旨。興隆三寶。利羣生者。

六祖大師法寶壇經

又紀

師入壇後。至開元十年壬戌八月三日。夜半忽聞壇中如拽鐵索聲。衆僧驚起。見一孝子從壇中走出。尋見師頸有傷。具以賊事聞于州縣。縣令楊侃刺史柳無忝得牒。切加擒捉。五日於石角村。捕得賊人。送韶州鞠問。云。姓張名淨。滿汝州梁縣人。於洪州開元寺。受新羅僧金大悲錢二十千。令取六祖大師首。歸海東。供養柳守聞狀。未即加刑。乃躬至曹溪。問師上足。令鞫曰。如何處斷。鞫曰。若以國法論理。須誅夷。但以佛教慈悲。冤親平等。况彼求欲供養。罪可恕矣。柳守加歎曰。始知佛門廣大。遂赦之。上元元年。肅宗遣使。就請師衣鉢歸內。供養。至永泰元年五月五日。代宗夢六祖大師。請衣鉢。七日敕刺史楊緘云。朕夢感能禪師。請傳衣袈裟。却歸曹溪。今遣鎮國大將軍劉崇景。頂戴而送。朕謂之國寶。卿可於本寺。如法安置。專令僧衆親承宗旨者。嚴加守護。勿令遺墜。後或爲人偷竊。皆不遠而獲。如是者數四。憲宗諡大鑑禪師。壇曰元和靈照。其餘事蹟。係載唐尚書王維。刺史柳宗元。刺史劉禹錫等碑。守壇沙門令鞫錄。

宋太祖開國之初。王師平南海。劉氏殘兵。作梗師之壇。廟鞠爲煨燼。而真身爲守壇僧保護。一無所損。尋有制興。修功未竟。會

大湮槃經
云如服消
乘典藥不
則爲藥不
消則亦如
方等亦如
是智不爲
甘露不爲
知佛性不
之則成毒
即此謂毒
也蓋古謂
佛身舍利
骨火分供
後真身佛
則不泥古
此僧泥古
不知時參
看湮槃經
便知湮槃經

宋太宗即位。留心禪門。詔新師。捨七層加諡。大鑑真空禪師。太平興國之捨。
宋仁宗天聖十年。具列輿迎師真身。及大內供養。加諡太鑑真空普覺禪師。
宋神宗加諡大鑑真空普覺圓明禪師。本州復興梵刹。事蹟元獻公晏殊所作
碑記具載。以後宋宗加諡廣照。肉身迨今猶存。

242.5
3156

