

此土著述(四)

第 158 册

一五・一六四〇	密雲禪師語錄一〇卷(五至一〇)
	天童弘法寺住持門人弘覺禪師臣道志上進
	(庶五—庶十)				
卷五(庶五)	卷六(庶六)	二〇
卷七(庶七)	三〇	卷八(庶八)	五七
卷九(庶九)	七八	年譜(庶九)	八五
卷一〇(庶十)	一一〇			
一五・一六四一	大覺普濟能仁玉琳瑯國師語錄七卷(一至七)
	(幾一—幾七)				
	嗣法門人行岳編	一三五
目錄(幾一)	一三六	卷一(幾一)	一三八
卷二(幾二)	一六四	卷三(幾三)	一九一
卷四(幾四)	二二〇	卷五(幾五)	二四九
卷六(幾六)	二六八	卷七(幾七)	二八六
塔銘(幾七)	三〇八			
一五・一六四二	明道正覺苾芻溪森禪師語錄三卷
	(幾八—幾十)				
	嗣法門人超德等編	三二三
目錄(幾八)	三一四	卷上(幾八)	三一六
卷中(幾九)	三三七	卷下(幾十)	三六二

一五·一六四三 弘覺禪師語錄二〇卷（一至二〇）（亦名：天童弘覺志禪師語錄）

（中一—中十、庸一—庸十）

嗣法門人顯權等編

三九五

序（中一）雲棲弟子大周金之俊撰

目錄（中一）

三九六

卷一（中一）

卷二（中二）

四一五

卷三（中三）

卷四（中四）

四四七

卷五（中五）

卷六（中六）

四七一

卷七（中七）

卷八（中八）

四九八

卷九（中九）

卷一〇（中十）

五三〇

卷一一（庸一）

卷一二（庸二）

五六七

卷一三（庸三）

卷一四（庸四）

五九五

卷一五（庸五）

卷一六（庸六）

六二一

卷一七（庸七）

卷一八（庸八）

六五一

卷一九（庸九）

卷二〇（庸十）

六八一

御札（庸十）

六九四

一五·一六四四 佛說梵網經直解一〇卷（一至三）

（勞一—勞三）

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯
明廣陵傅戒後學沙門寂光直解

六九五

弁言（勞一）

標目（勞一）

七〇二

卷一（勞一）

卷二（勞二）

七三四

卷三（勞三）

七六五

清刻龍藏佛說法變相圖

密雲禪師語錄卷第五

庶五

天童弘法寺住持門人弘覺禪師臣道志上進

問會機緣

居士問心若不異萬法一如如何是不異之

元師云汝是俗漢子

庶五

問古人道須參活句莫參死句如何是活句

師云老僧舌破爲你說不得去僧出復入云

和尚舌破用冬青葉好師云汝爲甚著死句

連棒趁出

問離卻拄杖子請師別道一句師掌云不是

拳頭定是巴掌僧禮拜師以脚趂去更有脚

尖在

岳石帆居士參出自撰禪門口訣請正師接

得即置云閒言語士云和尚看看師閱數行

至實字指問云此字如何解說士擬議云卻

解說不出師云恁麼則是虛言了士無語良久又云和尚者裏有甚麼人護法師云貧道法也無護箇甚麼

問設有人問和尚如何是禪作麼對他師打云一棒打教髑髏穿更有問又如何師打云足方頭頂圓更有問又如何師打云口裏舌頭尖更有問又如何師打云你若喚作禪入地獄如箭射

問某甲生死不明師云者飯袋子僧擬開口師便打又僧出禮拜擬問師云適纔你問甚麼僧問措師推倒

居士問伎倆盡時如何師便打士擬議師云伎倆盡了

問死人難活時如何師云你且去僧擬議師打云真箇死漢

問學人到已一月不見堂頭時如何師云者老漢甚處去也僧擬議師便打

問前念過去後念未生主人公在何處師云立地死漢僧云不會師云拖出死屍去

問劈面當錢即不問如何是臨機一句師便打

問如何是佛身無為不墮諸數師云合取狗口

問如何是學人自己師云我不識你

僧求開示師翹一足僧云一口氣不來時作麼生師彈足云但問取他

問如何是生死業師云即汝是如何是涅槃心師云即汝是僧禮拜起師以拄杖指云去僧喜躍而出

問疑情頓發因甚命根不斷師云只爲你疑

情命根不斷云斷後如何師打云教你沒處
藏身

問人人有箇本具底影子為甚蹋不著師云
看脚下僧禮拜師與一蹋云卻是老僧蹋得
著

問即心是佛又要見性成佛作麼師云如何
是你底心云現問話者是師云不問時又作
麼生僧無語師云未夢見即心是佛在

問能為萬象主不逐四時生時如何師云切
莫隨老僧來

問有佛出世作何供養師云老僧不受云請

師方便師打云與你一頓

問如何是清淨法身師云你會種田不云不
會師云我者裏用你不著

典化黃伯初居士參問弟子有條拄杖子見

佛殺佛見祖殺祖今日特來呈似師云放下
著云弟子連自己都殺卻了師云將甚麼來
士無語又問和尚入閩將甚麼來師云祇有
貧道

問某甲初出家求和尚開示師云出家來多
少時云去歲師云逢人但怎麼說不得錯舉
黃司李問風清月白時如何師云大家在者
裏又問弟子轉機不圓過在甚麼處師云過
在問人處云不問人時如何師云信口道將
來

問殺生是大戒為甚麼南泉斬貓歸宗斬蛇
師云汝實怎麼問那云是師云汝當懺悔去
問和尚還有不為人說底法麼師云我曾向
你道甚麼來僧無語師云元來
問如何是本來人師云我不可向汝道

錢相國入山問如何是如來大意師云居士今日從甚處來云從人行過底路來師云恁麼則不如來了國無語

問鏡牛吞卻虛空時如何師云老僧在甚麼處僧無語

行者問如何是無上菩提道師云俗人頭戴僧官帽云畢竟有何方便師云自家摸取好方侍御問和尚門下有多少大根器底人師云縱目所觀云也要龍天推出師云從來不假他人力

問如何得一口說盡世間法師云你還識兩片皮麼

問兩堂同喝臨濟云賓主歷然未審誰是賓誰是主師云賓則總賓主則總主僧云賓主歷然意旨又如何師打云還見麼僧禮拜

僧自徑山來參問如何是不動尊師云此去徑山五百里僧喜躍作禮而退

問併卻咽喉請道一句師曰老僧沒氣力道者問如何是百草頭上祖師意師拈拄杖云者是百草頭打云如何是祖師意者擬議師喝退

問目前無一法時如何師云背後著眼

問如何是圓滿覺師打云你欠一著

問如何是新年最初行脚句師云去云如何是步步不錯句師云去

居士問世間以何為尊師云唯汝為尊士禮

拜師云忽然霹靂打汝又作麼生士無語

問如何是急水行船師云山僧未做長年三

老僧無語師打云煙上看取

問一口氣不來時如何師云眼閉脚直

問虛空破了將何補師云將你補

居士問弟子有病求和尚授記師云死云再請一語師云待汝活時向汝道

行者超智侍立次師問今日有新到麼者云無師便打

居士問弟子微幸蒙和尚賜見再乞妙法幾句師云汝但識得相見妙法在其中士擬議師云一發爲汝註破若喚作相見則蹉過妙法若喚作妙法又蹉過相見畢竟喚作甚麼士無語

問如何是離鉤三寸句師云快走快走

問向上一路千聖不傳棒喝交馳合明何事師便打僧云明知生是不生之法因甚被生死所留師打云還知麼進云便怎麼去時如何師云賺殺閻黎

居士問者裏風境與嘉興風境如何師云處處白雲處處日

問某甲出山去忽有人問天童佛法聲未絕師便打僧禮拜師復打云逢人不得錯舉僧起云祇者是師云孟八郎漢

問不是心不是佛不是物師以手攔胸推倒階下云是甚麼僧問措師便打

問大衆一齊上來未審和尚將何管待師打云只將者箇管待云怎麼則箇箇飽齣齣去也師云你自己分上作麼生僧無語師復打問生死不明乞師指示師云正好消息僧禮拜師詰云你道好在甚麼處僧無語師便打問某甲業識茫茫無本可據乞和尚指示師云你道扇子踉跳上三十三天觸著帝釋鼻孔又作麼生僧無語師便打

庶五

六

問火不能燒水不能溺作麼安身立命師云
水裏火裏云水窮山盡時如何師云但恁麼
看取

問如何是函蓋乾坤句師云你眼在甚處進
云如何是截斷衆流句師云合取狗口如何
是隨波逐浪句師云放汝三十棒僧便喝師
便打

居士問誦經持咒還了得生死不師云了不
得士云作麼生了得師打云向者裏薦得方
可了得士云和尚還有生死不師云你若
時我也有你若無時我亦無

問如何是清淨法身師云泥豬癩狗

問行住坐臥如何是學人本身師云行住坐
臥

問盡力喫盡天童飯時如何師云直須吐卻

雲怡蔡居士問瀑鹿趁談如何歇得師云摸
取脚跟摩尼珠久埋沒塵土中如何急切覓
得師云滿面慙惶不識羞一斬一切斷如何
得此利劔師云照顧汝頭等是水味有品爲
第一泉有品爲第二泉作何剖分師云飲者
自生分別黑夜中認賊爲子認子爲賊作何
判斷師云各打三十棒家親作祟如何處置
師云家無二主的主人翁如何得覷面一
見師云攔頭與汝掌塔與家羅經縱橫移動
鍼必指南是誰作主師云且向羅經後看又
云刺破汝眼家宅是諸人生身活計見得甚
麼便肯破家蕩宅師云春色滿園關不住一
枝紅杏出牆來電光中良驥瞬息千里如何
得一往追上攬轡入手師云好箇驢前馬後
漢大慧云將八識一刀憑甚麼安身立命師

云還我刀子來胡來胡現漢來漢現是鏡體
是鏡光師云打破鏡來好相見未開口已前
爲甚便棒便喝師云爲汝不薦日昇月沉雷
轟電掣山靜雲開水流華開農誦牧唱婦諍
兒嬉莫非是者箇逆現如何拈得向脚跟下
要用便用師云魚行水濁修行人多怕去後
黑湯湯地不知現前黑湯湯地更苦盡說生
死事大不知現前剎那死死生更切此際
重開一擊如何下手師云好與汝三十棒高
峰語大徹底人本脫生死爲甚命根不斷命
根既未斷叫做大徹徹底何事師云汝喚甚
作命根一句當天八萬門永絕生死者一句
得恁有力師云坐斷乾坤
獅林問和尚不會打福州鄉談來作麼師云
換汝眼睛東土人說話西天人領略是何曲

調師云五音六律不相當和尚拄杖拂子燒
卻了將何示人師云正示人和尚歸金粟有
幾人相伴師云盡大地人
勘辨機緣

新到參方擬人事師云已相見了也速退速

庚五

八

退云和尚因甚著忙師高聲云道甚麼云某

甲博山來師便打僧云打錯了師云汝動足
來時即錯了在者裏覓甚麼益連棒打出

僧參師問甚處來云杭州師云杭州有幾多
官員在任幾多官員不在任云不知師云你
不從杭州來僧擬議師叱出

師問僧那裏來云蘇州來師云那裏人云金
華人師云到蘇州作甚麼云一事也無師云
恁麼則空去回也云長遠如此師云長遠如
此箇甚麼云不知師打云還知麼僧無語師

云又道長遠如此

師採豆莢次有僧參師問那裏來云紹興來
師云紹興還有豆莢也無云有師云既有來
作甚麼云特來禮和尚師云喫茶去

僧求住師云汝尋常甚麼處住僧擬議師喝
出

求如居士呈偈云水到渠成瓜熟蒂落盃盂
無柄徒勞把捉大千沙界法王正覺若人會
得是名絕學且云弟子有箇會處求和尚證
明師未過手便云我已爲汝證明了也云此

燕五

九

是會處還有箇行處先不得後不得正與麼
時恁麼得喚老鼠見貓兒動也動不得師云
你者獸子云和尚家風已盡知元來祇是者
些兒若云更有玄和妙虛空空孔總成癡師
云一發獸了士拂袖便出次夕復入室師云

今日又作麼生士就師却一捏師云你試道
看云和尚還要第二杓惡水那師云你試發
看士轉身作女人拜便出

師一晚與五峰話次驀伸脚云你作麼生峰
以脚趂之師笑云未在未在云和尚道看師
倒臥峰云也只是困師云你又與麼去也峰
乃禮拜

石車參師問那裏來云雲門來師云幾時起
身車打一圓相師云不可亂做云千里同風
今日特來親領痛棒師云既是千里同風又
來作麼車即提起左脚師云者還不是車又
提起右脚師云錯也云風吹別調中師休去
新到參方禮拜師乃踢之僧擬開口師便打
出

師問僧甚麼處來僧便喝師云三喝四喝後又

作麼生僧擬議師打云須是我打你始得

僧侍立次師問甚麼人來云無師外看云是

甚麼云擔水底師云又道無

僧纔禮拜師以杖抵云去去云某甲話也未

問師云設若問話堪作甚麼僧擬議師喝出

僧參自叙諸方相見機緣將畢師咳嗽一聲

唾地云你道道看僧罔措師連棒打出

僧呈偈師接得即搯破額僧云今日多少泥

水匠云前三三與後三三師打云是少僧

豎拳師直打出

壹

河南僧參喫茶次師問曾到少林麼僧云曾

十

到師云堂頭和尚如何云提唱為主師云提

唱箇甚麼僧無語師舉起茶盞云還提唱者

箇麼云拈來無不是師云錯認定盤星僧復

無語

師問僧甚處來云天目來師云高峰祖師安

麼僧無語師云想必你不從天目來

餅旬僧參呈一圓相後書偈云餅旬燒得破

砂盆不妨拈出衆人驚祖師一見攢眉哭後

來那有者兒孫師目竟即搯破額僧云如何

解交僧罔措師趁出

師問僧甚處來云雲南幾時發足云在外十

七八年還記得雲南事麼云記得何不舉似

老僧僧無語

華山僧參師問華山道場做完也未云已畢

師云既畢又來做甚麼僧無語

僧參師問甚處來云河南師云臨濟大師道

不在河南定在河北即今在河南在河北云

在河南師云何不教他同來僧無語師云掠

虛漢出去

壹

十一

僧呈偈云未明心地印追究祖師關識破分明也前三三與後三三師云不前不後是多
少僧擬議師打出

一僧入室云某甲有箇見處師云汝作麼見
僧擬對師搖手云未見在僧云和尚道一句
看師云待老僧別有箇見處即向汝道僧罔
措師叱出

僧參語風信信問曾到金粟不云曾到曾問
話不云不曾你怕打那僧即云某甲一向不
曾置問頭請師處借轉問頭信乃開示僧不
肯轉金粟述前話師云汝喫飯還問人借口
麼僧云某甲實無問頭師打云你向甚處開
口

僧參師問甚麼處來云揚州師云來作甚麼
云生死不明來見和尚師曰他死了僧沉喑

師以杖逐出復喚闍黎僧回首師曰虛生浪
死漢

僧參師問那裏來云博山來師云住多少年
云三年師云喫多少飯僧無語

揚州僧同居士參師云古人道腰纏十萬貫
騎鶴上揚州且道是甚麼人云古人師云
古人在甚麼處士云古人與今人同體師云
四大本空五蘊非有將甚麼作體士無語僧
云此居士特來請問和尚無開口處師云你
口向甚麼處開僧云向和尚脚跟下開師云
向汝道甚麼僧亦無語

師問僧今日多少人撞樹僧云八十多師云
多多少云八十一箇師曰那箇起頭那箇住
僧無語

嘉興密印寺僧參師云當初高峰和尚亦是

密印寺裏出身僧云是師云即今在甚麼處
僧茫然師云且坐喫茶

天竺二僧參師問甚麼處來云海上来師曰
海上觀音與天竺觀音如何云一樣師指僧
曰與你一樣耶與者上座一樣耶二僧俱無
語

二僧論大顛擯首座話一云令當行一云賊
被狗敲爭之不已白師師云祇如賊被狗敲
落在那箇分上一僧云首座分上師遂一齊
擯出

師見僧穿草鞋去因問你穿常住草鞋去草
鞋錢甚感人還僧云明年送來師乃叱之
師問僧你今日作甚麼僧云擡樹師云擡放
那裏僧云池中師云不怕浸殺他那僧無語
法語

示于道人

傳聞無論寒暑不間忙閒日持金剛經一卷
坐香一炷世間事識得破看得輕孜孜矻矻
以道爲念難得難得然雖如是欲超生死脫
苦趣當豎起精進脊骨幢直下信取始得只
者直下信處即超生死脫苦趣底去處故世
尊云信爲道元功德母信能遠離生死苦信
能必到如來地要會如來地亦直下信處是
若未直下信得但執起心作意坐香看經識
得破看得輕爲功課爲辦道時殊不知雜毒
入心皆落第二念既落第二念欲超生死脫
苦趣豈不難哉古人所謂放過一著落在第
一若苟直下信得當二六時中念念不忘直
下信處縱值坐香看經以至呼奴使婢料理
家事時亦當直下信得不可見有坐香看經

呼奴使婢料理家事底事方爲勇猛精進爲道之士故經云應如是知如是見如是信解不生法相更舉箇古人因緣助汝生淨信者昔日芙蓉訓禪師問歸宗云如何是佛宗曰汝還信不訓云和尚誠言焉敢不信宗曰即汝便是訓云如何保任宗曰一翳在眼空華亂墜願道人於看經處坐香處呼奴使婢處料理家事處但信即汝便是如此行去日久月深忽然失脚踏破鼻頭汝自默默自見倒斷處則不待有意輕世事而世事自輕何以道之所在法如是故更示一偈若據大道因緣不論男女貴賤人人平等一如箇箇本來成現不能緣契無生即便四生流轉直須返照迴光悟徹本來之面能令念念不迷大事何憂不辦觸境不隨境流世事何須更厭若

也別作別爲必也墮坑落堑晝夜坐臥忙閒全體要成一片真實如是修持斷然決不相賺

示純一上人

參禪正忌雜毒入心貴乎純一所以道舉一不得舉二放過一著落在第二須知參禪也是第二修立門也是第二成僊也是第二作佛也是第二生也是第二死也是第二總之凡起一念皆是第二苟真實要會純一無雜但向一念未生前看行也看住也看坐也看臥也看一看看得行不知行住不知住坐不知坐臥不知臥不覺不知忽然覲面相逢始覺從前錯用心方知生也不可得死也不可得作佛也不可得成僊也不可得參禪也不可得修立門也不可得一也不可得雖然如

是異日相見若作如是見一棒打折汝腰莫
言不道

太虛藏禪人病中乞法語

凡人病苦生死到來作不得主者無他蓋爲
看作生死病苦故也殊不知生死病苦即當
人本地風光本非他物故維摩曰衆生有病
吾乃有病真歇曰老僧自有安閒法八苦交
煎總不妨今時人多自不到者田地將謂八
苦外別有箇安閒之法與不安閒底對敵是
以越對敵越不安閒病苦外另有箇無病苦

差五

十五

底強作主宰越要作主越作主不來然亦不
可見怎麼說便謂既純是病苦將甚麼了生
死而恐落空一發著忙則又錯了但不可看
作兩橛自然就裏便得安閒亦非不是兩橛
何也若不是兩橛則病苦無有歇時然且無

病無苦安閒時亦不可作無病無苦安閒看
若作無病無苦安閒看則與當人觀體相違
差錯了也

示余道人

若據法語則貧道無答口處無運筆處道人
無看讀處無意解處無意解則內心無喘無
有讀則外息諸緣既外息諸緣內心無喘則
內外寂然既寂然已正好自看正自看時無
有晝夜無有時際但行也自看住也自看坐
也自看臥也自看看來看到不知不覺
忽然兩眼大開更須知此兩眼落處則如人
飲水冷暖自知面目分明然後可通箇消息
貧道手寫至此忽有僧來問如何是祖師西
來意貧道擲筆向他道達磨來也其僧擬開
口貧道直打出方丈外一并寫上道人並參

之

示時功林居士

祖師西來不立文字直指而已惟至德山臨濟以棒喝直指最爲明白切要所謂棒打石人頭曝曝論實事今人不薦棒頭指處而以知痛癢者是爲心殊不知乃識神耳古人云學道之人不識真只爲從前認識神無量劫來生死本癡人認作本來人所以貧道徵居士云祇如不痛不癢時如何居士如果要了生死透識神但看者一扇子落在甚麼處則

燕五

士六

自然知道者一扇初不曾打在痛上真果似棒打石人頭便見臨濟大師道我被黃檗先師打六十棒如蒿枝拂着相似彼豈以知痛癢者爲然哉

示林道人

祖師西來唯直指單提令人返本還源而已欲究其旨但向不睹不聞之先直下覷透便見分曉如黑漆桶處於黑夜初無二色即無二見既無二見則不見有男不見有女不見有纏縛有解脫不見有凡聖有淨穢亦不見有立有妙有覺不覺亦不見有道不道不見有空不空不見有真不真亦不見有苦樂昏慧火宅清涼所以貧道生平但有來者便當頭一棒俾伊漆桶生光即無二色亦無二見所謂直截根源佛所印耳

示秦道人

修行無別修貴要識路頭路頭若識得生死一時休生死一時休即是安身立命之計安身立命之計不可爲道人說破須道人自參自悟自得真踐實履自到平帖帖地則生死

燕五

士七

心生死相了無覓處矣

示淨虛禪人

此箇本分三世諸佛歷代祖師共證同傳直指人心見性成佛謂之教外單傳不立文字語句若涉言詮論量便起生滅之念非本分無生滅處所以孤負先聖真欲超生脫死須辨鍊石心如枯木死灰聖念凡情俱無起滅於淨羸羸赤灑灑上洞然契證明見得徹諦信得及與從上佛祖握臂共行無有差忒更須一念萬年萬年一念純一無雜纔有纖毫起滅便是生死因緣無有超脫之期務使如鳥出籠無欲無依舉動處爲常在本分中真踐實履無虛弃工夫趙州二十年不雜用心涌泉四十年尚自走作香林四十年方成一片信知從上古人皆自尋常日用中密密體

驗始能臨末稍頭不怕籠中走鼈耳復云上來法語爲阿誰徽州休寧淨虛乞淨到無虛淨亦休觀體無依自寧恬指天指地笑呵呵上下四維圓洞徹以已方人沒兩般一串穿來同箇鼻他年再見若如此一棒打教驢屢折出

示程弘業持經語

凡佛經無非令人省悟故黃梅教一切人但持金剛經即得見性而六祖一聞應無所住而生其心便悟入則豈可專以念爲事平經云若言如來有所說法則爲謗佛苟省應無所住則終日念而未嘗誦一字在人不在經也所以秦國夫人省得竹篋子旨便謂終日誦經文如逢舊識人若此始可謂誦經人矣

書問

卷五

天

復求如沈居士

手教諄諄要老僧判斷下落或另行指示箇
真休歇者若據老僧判斷只者打殺赤斑蛇
拗折蒼龍角虛空籠不住何物堪拘束便障
汝轉機不得自在何以轉機最忌作意故曰
損法財滅功德莫不由茲心意識若不作意
則無打殺赤斑蛇拗折蒼龍角虛空籠不住
何物堪拘束之見故凡作意則不自在不自
在則不迅捷不迅捷則拘滯拘滯則波瀾不
廣不廣則作意作意則有倚有倚則命根不
斷命根不斷則非真休歇非真休歇則大事
到來定不得力既不得力安得無疑然既有
疑不可謂到家到家即真休歇真休歇即本
分事本分事非作意之可到非機語迅捷波
瀾澗廣之可然故瀉山謂香巖曰吾聞汝在

百丈先師處問一答十問十答百此是心意
識著迷得汝向父母未生前道一向來時香
嚴盡平生學識欲道不能得故參禪人要在
父母未生前一般門下若能如是無別大事
到來既無別大事到來則自然得力得力則
不驚不驚則無疑無疑則真休歇真休歇則
自無意作無意作則無波瀾無波瀾則無迅
捷無迅捷則觀體現前觀體現前即觀體用
觀體用則無迅捷自成迅捷無波瀾自成波
瀾若作意迅捷作意波瀾即觀體相違相違
則全體作用不現前矣異日相見若守此見
一棒打折你腰莫言不道

復清都史居士

手教云不知不覺有一種不自在隱隱胸次
中者其病有四一者妄認爲娘生鼻孔故未

得自在二者認得世間事重不覺逐境生心
故不自在三者雖爲已事久向胸次中作活
計不能卒去故不自在四者因此種種胸次
中隱隱起滅不得自由赤條條蓋天蓋地而
居士越要蓋天蓋地自由自在終不能得乃
與隱隱陰魔對敵故有恁麼也不得不恁麼
也不得恁麼不恁麼總不得直須堅豎脊梁
全身翻轉猛著精彩把世出世間一口吞盡
不用蓋天蓋地而自蓋天蓋地赤條條去也
若胸次中一毫治不盡要了生死無有是處
故曰毫釐繫念三途業因非虛語也

復子元劉居士

來書一發願二程途三醒悟四工夫足見居
士立志真實骨器不凡聰明勇利異於常人
然細玩之悟境未實現相非真現相急須撥

採悟境著實參期若不期悟發願枉發程途
枉行工夫枉爲何也未悟時期悟爲工夫不
悟不休爲程途不悟不休爲發願如悟則乘
其悟力以茲利己以茲利人則工夫程途發
願皆在其間不假別發願別程途別工夫耳
且果悟則一一不著問人而自明矣

又

前日奉復不悉恐門下生疑更爲葛藤大端
蓮華蓮子教中取喻吾儕一念心華發明悟
徹本來面目故云華開見佛悟無生豈非華
開爲因見佛爲果喻如蓮華一開蓮子即露
豈如餘果華收而後結子耶正如心華一開
面目即顯華開爲因面目爲果面目本具豈
待心開而後有耶如門下所謂華開纔得生
蓮子華未開時子在麼與首謂華開元不墮

空華結子從教又種芽者首尾一氣皆謂華開而後結子結子而後種芽種芽而後成根苗根苗而後開華開華而後生子正如常人所見生死輪迴無常之見豈可謂華開見佛悟無生而無生無滅因果交徹真常之道正

如蓮華一開而蓮子全體已成喻心華一開即本來面目元具豈可謂華開纔得生蓮子華未開時子在麼耶所以古云學道當須有悟由還如爭鬪快龍舟雖然舊闕開田地一度贏來方始休門下還曾恁麼一回也未如

未當須恁麼一回始得

庶五

三

又

來論隨時探討期見本分一著又云當求進時欲貧道遙施喚醒以豁心華者然據本分一著無你進處無你退處若擬進則蹉過擬

退則脚跟礙卻正當進不得退不得處忽若兩眼大開露出面孔時可與貧道相見也

又

來論門下本參只一箇誰字貧道謂誰之一字亦能成人亦能誤人不可不審若認虛豁豁地一派好景為誰字者已成兩箇了也試問門下者虛豁豁好景為復作意有不作意有若作意有不作意無只者作意非情識而何又云目前作主死時作主死後作主者亦屬有意而見有生時死時後時更有箇虛豁豁地作主底則外道所見也古人謂離心意識參出聖凡路學正忌認著目前情識即凡情識及乎認虛豁豁地及一切纖豪好景即聖情識耳又云因地一聲曠然休歇不知當屬何象當屬何時將心等悟難得悟日殊不

知此象此時你纔擬心早已蹉過落於情識
俾你到驢年也不得因地一聲曠然休歇耳
更欲貧道轉語喚醒者真可憐憫大丈夫說
話寧借他人人口耶除非劉祖鍾親來相見為
汝道破

又

來論進不得退不得處是門下礙處者且喜
雖未得因地一聲不妨一切世間塵勞煩惱
已礙斷生死路頭相繼礙斷也二六時中念
念但向進不得退不得處看是何景象是何

庶五

三三

面孔看來看去不知不覺因地一聲自不作
礙會也

又

昨承偈語足見居士病中精進欣羨欣羨釋
迦老子云病乃眾生之良藥益信之矣何故

居士若不得者番病爭得恁麼淨絕恁麼穩
當耶然細玩之未出知解窠臼在殊不知眼
見泥牛過海我道眼華不少鏡鎚蹋著如絲
我道猶有者箇在只可自知自解我道情知
你在鬼堀裏作活計那堪更落言詮驢年未
得出頭然則註已註破未識居士何以教我

密雲禪師語錄卷第五

音釋

劈 匹歷切音 鑿 兵臂切音 秘馬鑿也 癢 以
霹破也 牽引拂戾以制馬也 兩
切音 養同 帖 託協切音 帖 滯 直例切音
膚欲搔也 帖 服也 靜也 滯 疑也
剪 即丁切音 靈 割物也

庶五

三三

密雲禪師語錄卷第六

庚六

天童弘法寺住持門人弘覺禪師臣道忞上進

書問

復破山明上座

吾儕爲本分事行本分事是吾儕本分事也

庚六

其他皆因行掉臂耳

復石車乘上座

凡爲一方化主事宜諦審不可自尊不自尊
則上下稱美上下美則自不尊而人自尊之
人自尊則化道行化道既行則叢林可卜矣

復紫垣程居士

來論謂不離自性其他聰明智巧總用不著
每每向心上求箇安穩者是知居士認識心
識性爲本命元辰故於胸次中打攪弗安穩
耳苟若要安穩但把心性二種情識掉向也

方於汝分上了無交涉然後向自己腳跟下
摸索看是心耶是性耶忽然摸著非心性底
可來貧道手裏請棒喫

復象垣程居士

若果向不明白處會則無有真我假我亦無
有曉得不曉得底人復無有惺惺不惺惺者
何也惺惺不惺惺曉得不曉得真與不真皆
屬想耳若果要了徹但向睡到無夢無想時
一卧卧起來東摸西摸信手摸著鼻孔不覺
失聲因則了徹不了徹不著問人自知之矣

復性符錢居士

來教謂不能純一用功未明不思議處若貧
道看時不思議即純一處若離了純一處別
求不思議處不惟蹉過不思議處要且用功
處即不純一如欲兩路歸一直向一念不生

回光自看看得鼻孔捺天匝地一聲便見古
人所謂一念不生全體現即純一不純一思
議不思議都來沒干涉耳

復清漳東里王居士

教諭過稱貧道爲人不惜身命寧使器身失

命終不開第二門者令貧道益生慙愧益緣

庶六

二

貧道生無學識兼之口訥不善委曲接人故
以一條白棒當頭直指耳然亦見門下迥出
時人之表吾宗門下得一法幢共相建之必
使祖道重光也欣羨欣羨書中一一門下自
舉自斷貧道更復何云乃至云願垂頂門一
鍼母曰五百里外棒頭不到者貧道謂門下
已喫棒了也然細玩之自淺而深從始至末
云祇是年來被問官錯看了賊負屈多時今
得明白且莫匆匆認賊寧可空手歸家者貧

道謂即者空手之見歸家住著之見便是見
解入微最難透脫坐在無疑必死之地不能
明大法發大機施大用須信有絕後再甦欺
君不得百尺竿頭更進一步可也

復我萬陳居士

遠承惠寄信儀勝盡欲與貧道結後來之緣
者貧道以爲不然君了千里同風尚無彼此
之間豈有現在後來之分是則貧道已與居
士相見了也居士直下見得透則與貧道有
何異哉

庶六

三

復君馨葉居士

來諭不知佛性中有許直腸入者直腸但於
世少造業緣故有正直爲神之說佛性須假
悟明故有見性成佛之說且直腸與諂曲相
對佛性出於對待故六祖云明佛性是佛法

佛法是不二之法故維摩談不二法時惟良
久而已如是則門下但向言語道斷心行處
滅處看是何景象是何面目看來看去向不
知不覺處忽然惺得因地一聲則不著問人
自明了也

再復東里王居士

接教諭雖不若筍竹箴有先後三時之別而
凍必徹底寒必徹骨方是放春時候祇管大
死一番不怕不活者足見門下以寒春一時
死活一致以爲全機大用其餘種種說話雖
爲此箇端由亦似套頭語且前貧道謂門下
空手歸家尚著不得况可容如許知見耶然
可見門下真誠之意呈似貧道若從長簡點
總不出解說形容未得心言路絕皆是未絕
前事非絕後事也若據絕之十字正要絕人

世出世間一切情解知見直至千聖不識自
不能測就裏打轉轉來稍似絕後再甦寫至
此時有僧云忽有問和尚絕後再甦又且如
何貧道擲筆擒云速道速道僧擬議連掌掌
出一併寫上何如何如

復元公黃居士

手教驀然撞倒鐵山纔開口時又覺有物爲
礙者益因台下祇知撞倒鐵山不解扶起鐵
山苟扶起時則不妨信脚行信手揮信口道
乃至東倒西搯無非箇座鐵山更有何物而
作礙哉故龐公云日用事無別唯吾自偶諧
頭頭非取舍處處沒張乖朱紫誰爲號邱山
絕點埃神通并妙用運水及搬柴此偈雖八
句日用不過只根於無別而已不識台下以
爲何如承命永樂禪院固當從喚無奈老病

纏身日久不能領眾固辭金粟但思自養待盡而已伏惟台照不悉

又

來諭根機遲鈍者事不如此也大都根機不在推託貴在承當若不承當則涉思量一涉思量則蹉過根機所以謂如擲劍揮空莫論及之不及則自然不觸犯耳

又

聞尊堂歸矣固當弔慰奈因生平不行其事恐從此啓例後有不周到處以此爲罪端耳然生死二事能迷卻天下人亦能悟卻天下人所以古人聞紅輪必定沈西去未審亡靈往那方而孝子哭哀哀古人便悟豈非悟者亡者哭者同歸無二無二分無別無斷故如是則與一切人生即同生死即同死喜即與

底六

五

母同喜哭即與母同哭慶即與一切人同慶弔則與一切人同弔何有間然如是可謂哭真哭喜真喜不然則母是母子是子哭是哭喜是喜慶是慶弔是弔不惟不知亡靈去處亦乃自己茫然哭亦無地即虛行故事與學道人乖矣

復爾赤馮居士

來諭當此西風徹骨政落葉歸根之候應自有不冷不熱處又謂戀著火宅未得出路要貧道方便開示者不覺一笑何也居士已上竝是詣實供通方便亦在其中出路亦在其中不冷不熱亦在其中貧道除此外別無方便別無出路別無不冷不熱是以古人問善知識云寒暑到來如何迴避知識云何不向無寒暑處去云如何是無寒暑處云寒時寒

殺闍黎熱時熱殺闍黎如是則欲識不冷不熱底但向西風徹骨處識若識得西風徹骨便是落葉歸根底時候識得落葉歸根底時候便是出路識得出路便是方便所以貧道謂方便亦在其中出路亦在其中不冷不熱亦在其中既都在其中豈不是間不容髮既間不容髮正法華謂三界無安猶如火宅唯有一門而復狹小便是者箇道理也若離此外別立方便別有出路別有不寒不熱別有時候即沒交涉也故經云唯此一事實餘二則非真無方便中真方便無出路中真出路無時候中真時候寒熱中真無寒熱故貧道謂已上竝是詣實供通然異日相見守此見解勞脊一棒莫言不道

復趙居士

諱天香

庚六

六

來諭無生本無旨亦無指者是居士未悟故有此說何也不見道華開見佛悟無生豈可謂無生本無旨乎因次一偈貧道從來秉直指直指人人自悟耳自悟無生無不生直下何曾有彼此

復紀常陳居士

來諭展轉躊躇茫無下手處如此沈迷將終無出頭日子欲貧道拯人於阮塹之中呼人於醉夢之際者貧道謂只因展轉躊躇便錯下手了也居士但以手摸頭自問頭看沈迷耶出頭耶阮塹之中耶醉夢之際耶若自摸不著問不明則真果沈迷真果無出頭處真果阮塹之中真果醉夢之際矣若摸得著問得明方知無沈迷中自作沈迷無出頭處自求出頭無阮塹中自作阮塹無醉夢際自作

醉夢耳雖然如此乃貧道說底不識居士本分處又且如何

又

來論一切煩惱自造但平時雖見得如此而一涉境緣便不能自主者益因無始時來於

五六

七

境緣習熟故也然學道當先期悟以悟力充至頭頭無間則無味悟力而平時熟習自無地矣故經云理須頓悟習氣漸除乘悟併消因次第盡所以前問居士本分處又且如何若不知本分處即未有悟若未有悟即何有行止於路頭哉試問居士畢竟如何是本分處

復海槎鍾居士 諱鴻穎

來翰云上智人有上智人克已下愚人有下愚人克已者貧道謂此正未克已復禮之言

也若克已復禮則不見有上智下愚之人故曰克已復禮天下歸仁焉唯高明悉之

復元怙張居士 諱次仲

來論墮落塵垢已數十年營營擾擾了無住足又言此事非拋却世緣十年二十年死活數番無有是處者非門下真誠爲此事則不能發如是之言然亦不可執如是之見何也此事無乎不在若執如是之見則與此事觀體相違反成障矣且十年二十年之說非定式也因爲此事不明故或歷多年所耳如裴相國聞黃檗一言便乃知歸李太守聞藥山雲在青天水在餅亦乃自肯豈必拋卻世緣十年二十年死活數番纔得是處且死活二字非如門下預作意計底不見大慧杲聞圓悟禪師舉如何是諸佛出身處答薰風自南

來殿閣生微涼乃得瞥地盃瞥地者於此事明白相應也故圓悟印許曰難得你到者田地可惜死了不得活是爲死底意故知久近死活在人不在此事無定式也豈如門下謂拋卻世緣爲死乎盃與此事相應則世緣不待拋而自拋知見不待離而自離語言不待忘而自忘總之世出世間語言知見都來與道人分上無干涉者無他因與此事相應故也門下若到此地即見尊慈一切勤苦亦何曾勤苦祇因日用不與此事相應則爲世緣勤苦墮落塵垢矣

復仲堅李居士 諱源

目來諭足見居士似有些力量故有些倔強所以謂寧可諸方哭笑不可令諸方贊誦獨超灑脫皆爲埋沒塗污贊誦哭笑俱無干涉

卷六

也但不知止說到獨超灑脫底影像耳若不得向上全提則正坐在理路中作活計葛藤窠裏藏頭及不得獨超灑脫在高明以爲何如

復似孫江居士

手諭認得言思路絕一著又云於古德言句有彼此乖迤不能無疑者總之未真證得言思路絕故也若果證得則自然一心不生一心不生則妄情不起妄情不起則無現業流識無現業流識則曠劫習氣頓淨矣然則試問居士如何是言思路絕底一著切莫學恁麼說便當了也

卷六

九

復孩末方居士

來諭謂此毛孔中虛無所有一切恩仇盡皆平等者似多生出一種知見不若普觀悉皆

毛孔則無虛無所有之情存雖然直饒實證
到此田地只到死了不得活未能轉身吐氣
古人所謂正知見障卻動是要說道理說工
夫說實落說虛無說恩怨說平等說毛孔說
痛棒須是造到無功用道即不墮此不識居
士以爲何如

復爾赤馮居士

接尊諭知居士工夫見諦則不無而錯認錯
判亦不少如引李卓吾曰人可死不可病判
云天下焉有可死而不可病者抑知此老不
善終職此一言爲之階乎復引憨憨子曰能
病病者病矣從生以不能病病我故病焉旨
哉是言蓋庶幾於道云者老僧謂卓吾與憨
憨及居士正同阨無異土耳何則卓吾謂不
可病正憨憨能病病者病矣從生耳亦居士

不爲病所縛等爲卓吾之註腳故惟有不病
者言卓吾爲人可死正居士冷啾啾作倚巖
枯木必死之疾耳且居士謂終日死未嘗死
此可死者居士何反見卓吾不善終職此者
耶且貧道生平一味打也不管病者打不病
者亦打能病病者亦打病矣從生者亦打不
爲病所縛者亦打能縛病者亦打生亦打死
亦打無生亦打無死亦打聾者亦打瞽者亦
打跛者亦打嗅不知香者亦打食不辨味者
亦打至於知香者亦打辨味者亦打直使一
箇箇不作病看庶六不作不病看十不作能病病者
看不作病矣從生看不作能縛病者看不作
不爲病所縛者看不作足以縛病者看不作
生看不作死看不作不生不死看不作無生
看不作聾不聾看不作瞽不瞽看不作跛不

跏看不知香不知香看不知辨味不辨味
看乃至一棒不作一棒看一喝不作一喝看
豈更可作參看苓看薑看桂看苓看連看作
清涼散看若作棒喝至於清涼散等看則爲
雜毒入心豈無暖氣耶直饒立地回春亦正
好打然則居士作何伎倆

復敬身陸居士

來教述前歷訴諸苦而謂貧道云知苦本不
是苦此言貧道已忘矣即如來教知有中邊
絲障有深淺試問居士全身入塵者是知耶
不知耶若不知則何以謂全身入塵若知則
何以謂知有中邊障有深淺又塵若是障何
以謂全身入塵若知有中邊則請居士分析
以何爲中以何爲邊若知與塵爲中則塵與
身了無干涉何爲障哉若知與身爲中則身

卷六

十一

與塵亦無干涉又何爲入哉如是則初無障
入居士自作障入初無有苦居士自作是苦
若如是知苦則苦本不是苦知非一隙之光
矣

復留僂馮居士

適接尊教前後總不必論惟謂居士得一病
險把性命拋却以維摩詰言從癡有愛則我
病生未識者段本緣何所因起當云何滅欲
貧道教導者而貧道別無他術祇以筆頭寄
打居士三十棒若解棒頭落處則八萬四千
身病心病毛病管教瓦解冰消求起滅本緣
了不可得方許居士親來請棒喫

復黎眉郭居士

讀手翰總無他事盍未喫貧道棒耳不信但
看棒頭打在甚麼處更看棒頭打處有此三

紙書中種種事也無若無但據棒頭指處於
中行履則世出世一切知解道理不用置之
度外自於居士分中了無干涉矣

復型塘徐居士

翰教歷叙尊家金粟五年之間如許顛倒者
貧道敢謂門下所見所歷從本以來絲毫不
動若門下親證不動之元則楞嚴金剛等經
皆門下註疏矣今以門下註疏金剛心經豈
不反成顛倒哉

復體心禪人

凡爲出家人必先修道德行化道化道行則
不成居處而居處自成今汝未出頭行化道
皆因自未修其德況出頭露面與人爭住處
耶且既是施主買之請汝自有施主與之清
理汝當先遠去可也今之法門不幸者皆因

爾我出家人以居處爲急務不思化道不行
而不修道德故也思之

復吳道婆

諸佛世尊唯爲一大事因緣故出現於世正
要有大丈夫氣槩隻肩獨荷不被世出世間
一切境界語言轉換始有獨立自由分則生
死不用斷而自斷自成辦大事耳縱五宗差
別之語言亦無非明人人本分一著若離人
人本分一著別有差別之智則隨名相展轉
生差別之情識依舊無自由分世尊所云清
淨法眼涅槃妙心付囑摩訶迦葉廣流傳化
無令斷絕金口所囑反成顛倒當知涅槃妙
心是大海差別智是兩滴滴雖不同總歸大
海自無差別所謂唯此一事實餘二則非真
是正宗正旨若有差別之智勝過涅槃者是

原六

十二

爲魔說古云若有一法過於涅槃我說如夢如幻細觀來書於本分一著尚未親證當據實呈本分然後所疑五宗說話不妨開來貧道方好點化不則斷不敢細解註也

復蘭嶼吳居士

承諭要貧道法語以薦拔先亡者貧道若有

十三

法語則著我人衆生壽者若無法語亦著我人衆生壽者門下若見父母妻室可度亦著我人衆生壽者若不見有父母妻室可度亦著我人衆生壽者門下如是超脫此四轉語則父母妻室不求度而自度矣

復祈遠唐居士

祖師西來直指人心今居士不省直指之旨盍涉於委曲故也如曰求進步者是居士自生委曲也提話頭者諸方善知識委曲不直

指居士故也貧道則不然居士擬求進步則蹉過居士蹉過居士則失祖師直指也擬提話頭亦失祖師直指蹉過居士也若居士分中則進步無門退步無地況可以提起爲勇猛放下爲懈怠哉若據提起則有放下則無正生滅之心豈無生無滅之體耶

復董居士

來諭自揣罪網交羅何處是出頭日子儻哀日暮之窮指示路頭不蹉者不知擬求指示路頭則已蹉過路頭蹉過路頭則無出頭日子正若以頭覓頭以路尋路豈知頭無二頭路無二路又豈知頭是出路之頭路乃出頭之路如是則路外無別頭頭外無別路又何處更容罪網交羅更哀日暮之窮哉然雖如是須真踐實履念念不忘不然則依舊業識

茫茫無本可據與不求指示者無異也

復清伯黃居士 諱行英

來諭欲貧道法語於一言之下必有開發不知貧道若有一言加於居士分上即障居士非開發也居士但向不立一言時看覷忽然覷透本無一物一言遮障底即自開發矣不信則請看龐居士問馬大師云不與萬法爲侶者是甚麼人答云待汝一口吸盡西江水即向汝道能如是會則不特開發直自居士益天益地去也

舉古

舉世尊初生一手指天一手指地周行七步目顧四方云天上天下唯我獨尊雲門偈云我當時若見一棒打殺與狗子喫貴圖天下太平師云我不似雲門大驚小怪當時山僧

庚六

十

若見但向前以手加額云貓看他面皮向甚處著

世尊因調達誘佛生身入地獄遂令阿難傳問你在地獄安不達云我雖在地獄如三禪天樂佛又令阿難傳問你還求出不達云我待世尊來便出阿難云佛是三界大師豈有入地獄分達云佛既無入地獄分我豈有出地獄分翠岳真云親言出親口師云調達如世刁惡誣謗無罪之人平白陷人反自取陷不能取勝務須打箇平交然則翠岳道親言

庚六

十五

出親口是點罰語是證明語

維摩會上三十二菩薩各說不二法門至文殊云我於一切法無言無說無示無識離諸問會是爲菩薩入不二法門文殊問維摩摩默然文殊歎云乃至無有語言文字是菩薩

真入不二法門說是入不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得無生法忍師云不二與默然廣慧爲諸人拈過一邊還見維摩做處麼當堂慵正坐全體本無餘

菴提遮女問文殊云明知生是不生之理爲何卻被生死之所流轉殊云其力未充師云卻勞大士

舉洞山於扇上書佛字雲巖見卻書不字山又改作非字雪峰見乃一時除却師云猶有扇遮羞在我若見和扇燒却看者三個老漢面向甚處著

趙州因僧問大耳三藏第三度不見國師未審國師在甚麼處州云在三藏鼻孔裏後僧問玄沙既在三藏鼻孔裏因甚不見沙云只爲太近白雲端云國師若在三藏鼻孔裏有

甚難見殊不知在三藏眼睛裏師云即今若有道在三藏眼睛裏因甚不見廣慧向他道非汝境界

舉文殊令善財採藥云是藥者採將來善財徧採無不是藥却來白云無不是藥者文殊云是藥者採將來善財乃拈一莖草度與文殊殊拈起示衆云此藥亦能殺人亦能活人天童華云大小文殊被善財換卻眼睛師云天童只知其一不知其二殊不知善財腳不穩被文殊驅使打初待文殊教令採藥卻好藥六向道大士且請忌口十六

舉智者大師誦法華經至藥王品云是真精進是名真法供養如來於是悟法華三昧獲旋陀羅尼見靈山一會儼然未散師云大小智者大似開眼說夢

舉布袋和尚常將破袋并破席一領於通衢
往來布袋內盛盃盂木屨魚飯菜肉瓦石土
木諸般總有或於稠人處打開布袋內物撒
下云看看師云少賣弄又一將起問人云
者箇喚作甚麼切莫換人眼睛或在通衢立
有僧問和尚在此作麼問得也好袋云等箇
人來答得也奇僧云來也隨他去也袋於懷
中取一橘子度與僧擬接將謂將謂袋縮手
云汝不是者箇人元來元來

舉昔有僧去覆船路逢一賣鹽翁僧問覆船
路向甚處去翁良久僧又問翁云你患聾耶
僧云你向我道甚麼翁云向你道覆船路僧
云翁莫會禪麼翁云莫道會禪佛法也會盡
僧云試說看翁挑起鹽僧云難翁云你喚作
甚麼僧云鹽翁云有甚麼交涉僧云你作麼

時六

十七

生翁云不可更向你道是鹽師云既不可更
向道是鹽且向道是甚麼有爲翁作主者試
出來與廣慧相見

舉南泉云王老師自小養一頭水牯牛擬向
谿東牧不免食他國王水草向谿西牧亦不
免食他國王水草如今不免隨分納些些總
不見得師云南泉希圖本分不知翻成分外
舉大梅示徒云來莫可抑往莫可追從容聞
鼯鼠聲乃云即此物非他物汝善護持吾當
逝矣寶峰文云既非他物是甚麼物地藏恩
云甚麼語話師云將謂無人證明

舉大隨因僧辭隨問甚處去僧云峨岷禮普
賢去隨豎拂子云文殊普賢總在者裏僧盡
一圓相拋於背後隨云侍者將一帖茶與者
僧師云者僧可謂出羣須是英靈漢敵勝還

他師子兒雖然如是將成九仞之山猶欠一簣之土何故待他喚侍者將一帖茶與者僧何不向他道也不消得

舉百靈和尚一日路見龐公乃問昔日南嶽得力句曾舉向人麼公云曾舉來百云舉向甚麼人公以手自指云龐公百云直是妙德空生也讚之不及公卻問百得力句是誰得知百便戴笠子而去公云善爲道路百去更不回首徑山杲云者箇話端若不是龐公幾乎錯舉似人雖然如是百靈輸他龐公一著何故當時若無破笠遮却觸體有甚面目見他龐公師云百靈若無徑山直饒戴破笠子也無出頭分

舉臨濟問寺主甚麼處去來主云州中糴黃米來濟以拄杖畫一畫云還糴得者箇麼主

便喝濟便打次典座至濟乃舉似典座座云寺主不會和尚意濟云你又作麼生座禮拜濟亦打師云臨濟大師謾他一點不得且甚麼處是謾不得處乃拈拄杖云棒頭有眼明如日要識真金火裏看遂擲下云看

舉臨濟半夏上黃檗問訊見檗看經云我將謂是箇人元來是箇淹黑豆老和尚住數日乃辭去檗云汝破夏來不終夏了去濟云某甲暫來禮拜和尚檗遂打趁令去濟行數里疑此事卻回終夏師云直令天下人疑殺

原六

十八

舉六祖謂門人云吾歸新州汝等速治舟楫門人云師從此去早晚却回祖云葉落歸根來時無口五祖演云祖師恁麼道猶欠悟在師云五祖恁麼道還端的也無
舉三聖道我逢人即出出即不爲人興化道

我逢人即不出出則便爲人師云古人拈提
未有出他圈續金粟路見不平各與二十棒
更有二十棒待打箇人

舉藥山尋常不許人看經一日自將經看僧

問和尚不許人看經爲甚却自看經藥云我

只要遮眼僧云某甲學和尚看得麼藥云你

若看牛皮也須穿師云藥山豈只遮眼直得

通身裏卻者僧若看豈只牛皮須穿直得撞

破乾坤始得不被他謾

舉德山問龍潭久嚮龍潭到來潭又不見龍

又不見潭云子親到龍潭山乃作禮師云既

曰潭又不見龍又不見因甚道子親到龍潭

恁麼大似方木逗圓竅諸仁者甚麼處是親

到處試斷看

舉德山云今夜不答話問話者三十棒時有

僧出禮拜山便打僧云某甲話也未問爲甚

打某甲山云你是甚處人云新羅人山云未

跨船艚好與三十棒師云古今拈提者極多

錯會者不少殊不知德山出一計要尋知己

者僧若是敵手待他打時但接棒輕輕推一

推管取德山老漢必也全身遠害

拈古

舉世尊一日陞座大眾集定文殊白椎云諦

觀法王法法王法如是世尊便下座師云文

殊大似認影迷頭世尊也是脚跟不著地

舉阿難尊者問迦葉世尊傳金襴袈裟外別

傳箇甚麼迦葉召阿難阿難應諾迦葉云倒

却門前刹干著師云阿難自討得箇忙

舉三祖商那和修問魏多尊者汝年幾耶云

我年十七祖云汝身十七耶性十七耶者云

師髮已白爲髮白耶心白耶祖云我但髮白
非心白爾者云我身十七非性十七師云大
小祖師話作兩極

舉大川和尚有江陵僧參川云幾時發江陵
僧提起坐具川云謝子遠來下去僧便出川
曰若不恁麼爭知眼目端的僧拈掌云苦殺
人幾錯判諸方老宿川肯僧舉似丹霞霞曰
於大川法道即得於我者裏即不然云未審
此間作麼生霞曰猶較大川三步僧禮拜霞
曰錯判諸方底甚多洞山聞曰不是丹霞難
分玉石師云洞山老漢失却一隻眼須知者
僧禮拜不是好心只是後來少一轉語前話
不圓所以遭人簡點當時待丹霞曰錯判諸
方底甚多但拈掌笑云者老漢大似不打自
招如此則任是老丹霞也未免疑著

庚六

三下

舉世尊因者婆善別音響至一塚間見五髑
髏乃敲一髑髏問者婆此生何處云生人道
又敲一云此生何處云生天道又別敲一云
此生何處者罔知生處師云世尊大似有先
鋒無殿後者婆罔知也好與他一敲何故不
見道先以定動後以智拔

舉勝思惟梵天問不退轉天子云天子我常
於此佛國土不曾見汝天子云梵天我亦不
曾於此國土不曾見我師云者兩箇漢各自
分疆立界各各不相見各各自稱尊殊不知
旁觀者醜乃召大衆云金粟恁麼告報諸人
還慙愧麼

庚六

三三

舉馮山石上座仰山侍立次忽鴉銜一柿落
在面前仰取柿拭過呈似馮馮云子甚處得
來仰云此是和尚道德所感馮云汝也不得

無分即分半與仰玄沙云大小馮山被仰山
一坐至今起不得師云玄沙祇知馮山被仰
山一坐至今起不得竟不知仰山被馮山半
箇柿子塞却咽喉至今轉氣不來

舉趙州云至道無難唯嫌揀擇繞有語言是
揀擇是明白老僧不在明白裏諸人作麼生
護惜時有僧問既不在明白裏護惜箇甚麼
州云我亦不知云和尚既不知爲甚道不在
明白裏州云問事即得禮拜了退師云大小
趙州大似推惡離已何不與他本分草料

密雲禪師語錄卷第六

音釋

攪 古巧切音絞
撓也亂也 篋 彌利切音
篋竹皮也 揣 楚委切音
橫量度也
廳 訛瑚切音
吾鼠屬 糶 杜歷切音
秋入米也 拊 方遇切音付
同拊以手著
也物

密雲禪師語錄卷第七

庶七

天童弘法寺住持門人弘覺禪師臣道忞上進

拈古

舉僧問趙州萬法歸一一歸何處州云我在

青州做領布衫重七斤師云我不似趙州委

庶七

曲如有問萬法歸一一歸何處劈脊便棒寧

惟直截抑且免致伊向萬法歸一一歸何處

躲根

舉茱萸示衆云你等諸人莫向虛空裏釘橛

時有僧出云虛空是橛萸便打僧云莫錯打

某甲萸便歸方丈師云茱萸當時打者僧果

錯不錯若錯爲甚歸方丈若不錯爲甚歸方

丈大衆試斷看復云疑殺人

舉瀉山云老僧百年後向山下作一頭水牯

牛右脇書五字云瀉山僧某甲此時若喚作

瀉山僧又是水牯牛喚作水牯牛又是瀉山

僧且道喚作甚麼即得師云瀉山大似不打

自招復云還知金粟落處麼

舉黃檗示衆云汝等諸人盡是噇酒糟漢與

麼何有今日還知大唐國裏無禪師麼時有

僧云只如諸方匡徒領衆又作麼生槩云不

道無禪只是無師師云黃檗大似龍頭蛇尾

當時待者僧云只如諸方匡徒領衆又作麼

生和聲便打更若擬議劈脊打出卻恁老婆

可謂酒糟太多

舉瀉山問仰山甚處來仰云田中來瀉云田

中多少人仰插鋤又手而立瀉云今日南山

大有人刈茅仰曳鋤而去師云我若作仰山

待瀉山問田中多少人便乃出不推截斷瀉

山後來老婆教伊許大瀉山討頭鼻不著亦

作天下勝樣

舉仰山夢往彌勒內院居第一座有一尊者
白椎云今當第二座說法仰起白椎云摩訶
衍法離四句絕百非諦聽諦聽師云古今尊
宿都向仰山白椎處拈提殊不知仰山當時
刺腦入膠盆被尊者白椎云今當第二座說
法腦門粉碎了也若拂袖便行直令一院聖
眾疑著猶更白椎逐塊不少且當時聖眾散
去是聽仰山散去不聽仰山散去且仰山入
內院居第二位是夢耶不是夢耶若是夢為
山因甚道子已登聖位今日有為古人作主
者試出來與金粟相見

徵古

舉洛浦久為臨濟侍者濟嘗稱臨濟門下一
隻箭誰敢當庚七 浦一日辭濟濟問甚處去浦

云南方濟以拄杖畫一畫云過得者箇便去
浦乃喝濟便打浦禮拜濟明日陞堂云臨濟
門下有一赤梢鯉魚搖頭擺尾向南方去不
知向誰家蠢瓮裏淹殺師云者便是第一箇
學喝底勝樣且如臨濟以拄杖畫云過得者
箇便去合作麼免得他打及免向人家蠢瓮
裏淹殺

舉世尊纔生一手指天一手指地周行七步
目顧四方云天上天下唯我獨尊雲門偈云
我當時若見一棒打殺與狗子喫貴圖天下
太平師云諸仁者世尊還有過也無若有甚
麼處是世尊過處若無雲門恁麼道意旨如
何試簡點者

舉世尊因文殊至諸佛集處值諸佛各還本
處唯有一女人近佛座入於三昧文殊白佛

云何此女得近佛坐而我不得佛告文殊汝但覺此女令從三昧起汝自問之文殊繞女三匝鳴指一下乃托至梵天盡其神力而不能出世尊云假使百千文殊亦出此女定不得下方過四十二恒河沙國土有罔明菩薩能出此女定須更罔明大士從地涌出作禮世尊世尊敕罔明出罔明卻過女前鳴指一下女子於是從定而出師云出得出不得且置作麼生是底定

舉世尊因黑爪梵志運神力以左右手擎華兩株來供養佛佛名云仙人梵志應諾佛云放下著志遂放下左手一株華佛又召仙人放下著志又放下右手一株華佛又云仙人放下著志云世尊我今空身而住更教放下箇甚麼佛云吾非教汝放舍其華汝當放舍

外六塵內六根中六識一時舍却無可舍處是汝免生死處梵志於言下悟無生忍師云既舍六根六塵六識可謂俱舍甚麼處是無可舍處是免生死處又喚甚麼作無生忍而言悟乎

舉六祖因風颺刹旛動有二僧對論一云風動一云旛動往復未曾契理祖云不是風動不是旛動仁者心動二僧竦然師高聲呼大衆衆皆舉首遂舉拂子搖曳云且道風動耶拂動耶心動耶

舉六祖謂門人云吾歸新州汝等速治舟楫門人云師從此去早晚卻回祖云葉落歸根來時無口師云且道祖師爲門人答話耶說道理耶

舉世尊在尼拘律樹下坐次因二商人問世

尊還見車過不世尊云不見商人云還聞不
世尊云不聞商云莫禪定不世尊云不禪定
商云莫睡眠不世尊云不睡眠商云莫別去
不世尊云不曾別去商人乃歎言善哉善哉
世尊覺而不見遂獻白氈兩段師云商人如
是問世尊如是答甚麼處是商人見世尊覺
而不見處

舉阿難白佛言今日出城見一奇特事佛云
見何奇特事難云入城見一攢樂人作舞出
城總見無常佛云我昨日入亦見一奇特事
難云未審見何奇特事佛云我入城時見一
攢樂人作舞出城時亦見樂人作舞師云阿
難與世尊所見還有優劣也無若無世尊與
阿難所見不同若有利害在甚麼處
舉二祖云覓心了不可得三祖云今日始知

卷七

五

罪性不在內外中間如其心然師云一人覓
心不可得紹祖位一人一切如心紹祖位是
同是別若別則不應相紹祖位若同爲甚一
人有心一人無心諸人試簡點看喚甚麼是
心喚甚麼是無心

舉鹽官會下有主事僧忽見鬼使來追僧告
云某甲身充主事未暇修行乞容七日得不
使云待爲白王若許七日後來不然須臾便
至言訖不見至七日後復來竟見其僧了不
可得師云前頭鬼使因甚見後頭鬼使爲甚
不見

舉南泉與杉山向火次乃云不用指東畫西
本分事直下道將來杉以火箸插向爐內泉
云直饒如是猶較王老師一線道又如前問
趙州州遂畫一圓相中心點一點泉云直饒

如是猶較王老師一線道師云猶較王老師一線道且置祇如王老師又向甚麼處作活計

舉杉山因普請擇蔭次南泉提起一莖云者箇大好供養山云非但者箇百味珍饈他亦不顧泉云雖然如是箇箇須嘗過始得師云祇如南泉道箇箇須嘗過始得是肯杉山不肯杉山若肯杉山又道非但者箇百味珍饈他亦不顧若不肯爲甚道箇箇須嘗過始得舉睦州喚僧云大德僧回首州云擔版漢師云且道睦州賞伊罰伊若道罰伊者僧喚既回首甚麼處是擔版處若道賞伊睦州因甚道擔版漢諸人也須簡點始得莫學矮子看戲好

舉水滌問馬祖如何是西來的的意祖乃當

胸蹋倒潦大悟起來撫掌呵呵大笑云也大奇也大奇百千三昧無量妙義只向一豪頭上一時識得根源去住後示衆云自從一喫馬師蹋直至如今笑不休蔣山泉云忽然瞥地更是好笑師云只如蔣山道忽然瞥地更是好笑且道在那箇分上有人道得許伊瞥地好笑

別古

舉世尊與阿難行次見一古佛塔世尊便作禮難云此是甚麼人塔世尊云此是過云諸佛塔難云過去諸佛是甚麼人弟子佛云是吾弟子難云應當如是師云廣慧若作阿難待世尊道是吾弟子但問佛是甚麼人弟子待世尊擬開口時便乃作禮即休卻謂應當如是隨風倒舵豈是丈夫

舉昔有外道問一入定僧輪王衆生種非佛非羅漢不受後有身是甚麼義僧便入定問彌勒彌勒爲答了卻出定語外道云譬如陶師埏埴成器師云廣慧則不然見他道輪王衆生種非佛非羅漢不受後有身是甚麼義

只向他道親言出親口

卷七

七

舉肅宗帝問忠國師百年後所須何物忠云與老僧造箇無縫塔云請師塔樣忠良久云會麼云不會師云若是山僧但向道恁麼則不必更造也忠云吾有付法弟子耽源卻請此事請詔問之帝後詔源問源乃頌云湘之南潭之北中有黃金充一國無影樹下合同船琉璃殿上無知識保寧勇云非父不生其子師云殊不知養子不及父家門一世衰欲得不辱其父當時但展兩手云請陛下鑒尤

較些子

舉忠國師問南泉甚處來云江西忠云還將得馬師真來不云祇者是忠云背後底聾泉休去師云王老師尤少機關在當時待伊道還將得馬師真來不徑轉身便行免得大小國師向面前背後作活計

舉忠國師問紫璘供奉大德所蘊何業云青龍疏國云是金剛經麼云是國云經文最初兩字喚作甚麼師云大小國師寐語作麼云如是國云是甚麼奉無語又問城南草作何色師又云大小國師寐語作麼云作黃色國乃問童子城南草作何色云作黃色國云祇者童子亦可簾前賜紫對御譚玄師云但與他震威一喝便行舉雪竇云天得一以清地得一以寧衲僧得

一以無風浪興爾若辨得禍不入慎家之門
師云者龍頭蛇尾漢錯下註脚乃云天得一
以清地得一以寧衲僧得一以無風浪興以
拄杖一時趁散

舉睦州因西峰長老至茶次問長老今夏在
甚處安居云蘭谿州云有多少衆云七十來
人州云中將何示徒峰拈起柑子師別云
老老大大猶問在州云著甚麼死急師代云
真善知識謾一點不得

舉臨濟侍德山次山云今日因濟云者老漢
寐語作麼山便打濟揪倒禪牀師云臨濟拽
倒禪牀大似不奈船何打破肩斗當時若作
今時拽倒蒸面擲豈不得人一牛還人一馬
舉僧問灌谿久嚮灌谿到來只見漚麻池谿
二汝只見漚麻池要且不識灌谿僧云如何

是灌谿谿云劈箭急師云灌谿雖拽轉人鼻
孔爭奈惹人情見何不待伊問如何是灌谿
劈脊便打

舉僧問石霜咫尺之間爲甚不睹師顏霜云
我道徧界不曾藏僧後問雪峰徧界不曾藏
意旨如何峰云甚麼處不是石霜僧回舉似
霜霜云者老漢著甚麼死急師云雪峰石霜
大似勞而無功若問山僧咫尺之間爲甚不
睹師顏蒸面便唾徧界不曾藏意旨如何劈
脊便棒

舉僧問龍牙十二時中如何用力牙云如無
手人行拳石門聰云道即太殺道只道得一
半乃云如無舌人解唱歌始得師云石門也
只道得一半盧須通身如舌手始得
舉僧問乾峰十方薄伽梵一路涅槃門未審

路頭在甚麼處峰以拄杖畫一畫云在者裏
僧復請益雲門門拈起扇子云扇子踣跳上
三十三天築著帝釋鼻孔東海鯉魚打一棒
兩似盆傾會麼師云古今皆謂二老作家善
能通變殊不知弄巧成拙忽有問十方薄伽
梵一路涅槃門未審路頭在甚麼處只向道
看脚下

代古

舉維摩因須菩提持鉢到乃取鉢滿盛香飯
謂尊者曰若能於法等者於食亦等乃至入
諸邪見不到彼岸住於八難不得無難同於
煩惱離清淨法汝得無諍三昧一切衆生亦
得是定其施汝者不名福田供養汝者墮三
惡道爲與衆魔同一手作諸勞侶汝與衆魔
及諸塵勞等無有異於一切衆生而有怨心

謗於佛毀於法不入衆數終不滅度汝若如
是乃可取食須菩提聞此茫然不知以何答
置鉢欲去師云食送口邊而不能食廣慧若
作須菩提但擎鉢舞躍而出

舉大義禪師問諸碩德云行住坐卧畢竟以
何爲道有對曰知者是義云不可以智知不
可以識識何謂知者是有對曰無分別是義
云善能分別諸法相於第一義而不動安得
無分別是有對曰四禪八定是義云佛身無
爲不墮諸數安得四禪八定是耶時舉衆杜
口代云和尚面皮厚多少

舉僧謂趙州云某甲從長安來橫一條拄杖
不曾撥著一人州云自是大德拄杖短僧無
語代云某甲罪過不意輕觸和尚

舉僧參趙州問甚處來云南方州云佛法

盡在南方汝來作麼云佛法豈有南北州云
饒汝從雪峰雲居來也只是箇擔版漢僧無
語代云若不是某甲被和尚遮卻

舉仰山攜一杖子僧問甚處得來仰山拈向

背後僧無語代以手鼓掌笑云今日識得和

尚

庚七

十

舉洞山問德山侍者從何方來曰德山來洞
云來作甚麼曰孝順和尚洞曰世間甚麼物
最孝順者無對代云唯某最孝順或曰作麼
孝順直道吾嘗於此切

舉乾峰問衆云輪迴六趣具甚麼眼衆無對

代云具輪迴六趣眼

舉僧參聖壽巖嚴補衲次提起示之曰山僧

一衲衣展示衆人見雲水請兩條莫教露鍼

線快道僧無對代云請和尚放下即道待伊

庚七

十一

放下卻自提衣而出

舉僧問招慶匡禪師如何是提宗一句慶云

不得昧著招慶僧禮拜起慶云不得昧著招

慶囑汝作麼生是提宗一句僧無對代云學

人自領去

舉世尊將諸聖衆往第六天說大集經教他

方此土人間天上一切獐惡鬼神悉皆集會

受佛付囑擁護正法設不赴者四天門王飛

熱鐵輪追之令集既集會已無有不順佛教

者各發弘誓擁護正法唯一魔王謂世尊云

瞿曇我待一切衆生成佛盡衆生界空無有

衆生名字我乃發菩提心代世尊云唯汝款

分明

舉世尊因著婆善別音響至一塚間見五髑

髑乃敲一髑髑問云此生何處者云生人道

世尊又敲一云此生何處者云生天道世尊
又別敲一關牒云此生何處者婆固知生處
代者婆但云生佛處世尊若更擬議時便與
震威一喝呵呵大笑而行

舉達磨初至梁因武帝問如何是聖諦第一

義磨云廓然無聖云對朕者誰磨云不識帝
不領悟代云不枉西來

舉忠國師因虞軍容問師住白岷山如何修
行師喚童子以手摩頂云惺惺直言惺惺歷
歷直言歷歷向後莫受人謾軍容無語代云

不問那知

舉無著到五臺文殊陪喫茶次殊拈起玻璃
盞問南方還有者箇麼云無殊云尋常將甚
麼喫茶著無對代即以盞蓋口擲云只將者
箇

舉鶴林素禪師因僧敲門林問是甚麼人云
是僧林云非但是僧佛來也不著云佛來爲
甚不著林云無汝止泊處代當時打破門行
舉荷澤神會禪師到思和尚處思問甚麼處
來會云曹谿思云曹谿意旨如何會振身立
思云猶帶瓦礫在代但作噓噓聲會云和尚
此間莫有真金與人麼思云設有與汝向甚
麼處著代云元來元來

舉西天大耳三藏到京云得他心通肅宗命
忠國師試驗藏纔見忠乃禮拜立於右忠問
汝得他心通耶藏云不敢忠云汝道老僧即
今在甚麼處藏云和尚是一國之師何得去
西川看競渡忠良久再問汝道老僧即今在
甚麼處藏云和尚是一國之師何得向天津
橋上看弄糊狻至第三次問三藏良久罔知

去處代云和尚是一國之師何得寐語忠叱云者野狐精他心通在甚麼處代云重言不當喫復云卻是和尚善他心通

舉昔有官人入鎮州天王院睹神象因問院

主此是甚麼功德云護國天王官云只護此

國徧護餘國云在秦為秦在楚為楚官云臘

月二十九日打破鎮州城天王向甚處去主

無對代云官人切莫造反復云今日得官人

作證

舉昔有持鉢僧至長者家偶為犬傷長者因

問龍披一縷金翅不吞大師全披法服為甚

卻被狗咬代云卻是者畜生具眼

舉南泉典座辦兩分食詣園中管顧園頭食

時展鉢次忽有念佛鳥鳴園頭乃敲鉢一下

又鳴再敲一下鳴既住頭乃問典座會麼座

云不會又敲一下代云敲即任你敲會即我不會

舉昔有僧還魂云冥中見地藏遂問某平生修何行業某云念法華經藏云止止不須說為是說為是不說代還魂僧云當時與一喝

某無對師云且喜汝果得還魂

舉昔有老宿問座主疏鈔解義廣略如何主

云鈔解疏疏解經宿云經解甚麼主無對代

云和尚不得重加箋釋

舉南泉云王老師賣身去也還有人買麼時

有僧出云某甲買泉云不作貴不作賤你作

麼生買僧無對代云恰好

舉鹽官一日喚侍者將犀牛扇子來者云破

也官云扇子既破還我犀牛兒來者無對代

但向前數步云來也來也

舉鹽官問一座主蘊何經云華嚴經官云華嚴經有幾種法界云略言有四廣說則重重無盡官豎起拂云者是第幾種中收主無對代云卻請和尚收起

舉僧問趙州至道無難唯嫌揀擇如何得不揀擇州云天上天下唯我獨尊僧云此猶是揀擇州云田庫奴甚麼處是揀擇代云天上天下唯我獨尊尊者老漢更若擬議一喝便行

舉陸亘大夫因南泉遷化來弔慰院主問大夫何不哭云院主道得亘即哭主無對代云蒼天蒼天

舉仰山指雪師子云還有過得此色者麼衆無對代但騎卻雪師子

頌古

庚七

世尊初生一手指天一手指地云天上天下唯我獨尊
纔出胞胎脫體彰指天指地為人揚引他無限癡男女天上人間沒處藏
世尊拈華

世尊脫體風流迦葉渾身賣僧當時百萬人
天只見拈華微笑

女子出定

出得出不得無在無不在女子與瞿曇靈山
元一隊君不見臺山路口慕直婆明州市裏
慈布袋

庚七

十五

七賢聖女遊屍陀林

陰陽不涉閑田地叫不應山何處所突然伸
出箇拳頭無根樹子花朵朵

傳大士披衲頂冠鞞履朝見梁武帝

道冠儒履佛袈裟無限平人被此遮三事問
來三指破至今猶有眼生華

傳大士見武帝不起

大小傳大士一款便成招雖然身不動爭奈

舌頭搖

布袋和尚

一箇破布袋袋盡大千界無奈渾身沒處藏

卻向人前生捏怪

楞嚴經吾不見時何不見吾不見之處若

見不見自然非彼不見之相若不見吾不

見之地自然非物云何非汝

空山不見人但聞人語響返景入深林復照

青苔上

若能推者即是汝心則是認賊爲子修山

主云若能推者不是汝心則是認賊爲子

如今推也是子是賊度體裁衣短長自識

若能轉物即同如來

若能轉物即如來黃面瞿曇好掌頭未舉已

前先薦得翻身獨步上天台

圓覺經居一切時不起妄念於諸妄心亦

不息滅住妄想境不加了知於無了知不

辨真實

明明見了非他見了了常知無別知山月如

銀牽老與閒行不覺過峰西

法華經假使滿世間皆如舍利弗盡思共

度量不能測佛智

如何是佛智共汝謾商量人貧覺智短馬瘦

見毛長噴嚏咄參

此經開方便門示真實相深固幽遠無人

能到

你知我不知我到你不到彼此自分明咄哉
黃面老

維摩默然

居士何曾是默然文殊不二妄加呈白雲影
裏怪石露只可惺惺不可名

金剛經凡所有相皆是虛妄若見諸相非

相即見如來

明明百草頭明明祖師意衲僧若恁麼何曾
摸著鼻

經首題火字

以字不成八字錯碧眼胡僧難註脚我土聰
名人強名天將夫子爲木鐸

迦葉名阿難

金欄傳外別何傳暮名阿難似可堪倒卻門

前刹竿著阿難依舊被他謾

燕七

十七

達磨面壁

老胡九年冷坐爭奈無人勘破我若當時看
見劈脊一拳打倒

五祖弘忍大師

誰是前身孰後身分明有口也難伸無端累
彼周家女疑殺世間多少人

忠國師三喚侍者

國師三喚出枯腸侍者連聲舉廣長負汝負
吾重註脚至今天下亂搏量

南嶽懷讓禪師

恁麼來分甚麼物不似一物還似屈堂堂直
下用無私後代兒孫施棒喝

青原因僧問佛法大意曰廬陵米作麼價

青原老與廬陵飯米價猶來似不知端的見

他何大意莫教孤負兩行着

馬祖三十年不曾少鹽醬

馬祖說法足鹽醬盡十方人皆供養若是衲
僧沾著脣一條窮命通身喪

百丈捲席

馬祖陞堂百丈卷席分明一貫兩箇五百

馬祖不安

日面月面晝夜常現孰信盲人卻自能見

百丈再參馬祖

馬師喝下意非常百丈龔時據有方堪笑而
今效顰者誰知黃檗舌頭長

百丈野狐

不昧不落舌柱上膠一任諸人胡穿亂鑿
不落不昧聲出皮袋百丈野狐兩箇一對

南泉牧牛

不如隨分納些些一種風流出當家兩角橫

分開正眼騰騰任運自生涯

古德莊上喫油糍

偷喫油糍阿誰見你不說不知不識廉恥

盤山云光境俱忘復是何物洞山云光境

未忘復是何物

忘未忘時境復何思量貧恨一身多可憐昔

日王羲之卻寫黃庭換白鵝

東寺云心不是佛智不是道劍去久矣爾

方刻舟

衝開碧落松千尺截斷紅塵水一谿飽食高

眠人不識日從東畔又沈西

庚七

十八

龐居士參馬祖問不與萬法爲侶者是甚

麼人祖云待汝一口吸盡西江水即向汝

道

一口吸盡西江水多少行人作道理野老年

來氣力積只顧早眠并晏起

藥山石上坐次

不為不閒坐笑倒破竈墮有人來問我正好

幕面唾

藥山陞座衆纔集便下座歸方丈師著語

卷七

十九

云看破了也院主問其故山云經有經師

律有律師爭怪得老僧師著語云看破了

也

一看破二看破人人鼻孔下頭大珍重諸人

摸取好若摸錯時休怪我

藥山看經

梵語唐言總一般言端端更語端端要知遮

得何人眼試把牛皮子細看

丹霞燒木佛

木佛燒來身體煥着鬚墮落面皮光明明果

報無藏處堪笑時人亂度量

瀉山趕倒淨餅

百丈舉起少火瀉山直下看破翻身趕倒淨

餅壓倒華林首座

瀉山見尼劉鐵磨來師曰老特牛汝來也

磨曰來日臺山大會齋和尚還去麼山放

身作卧勢磨便出去

一似戲話一似相罵得人一牛還人一馬作

卧便行可知禮也

黃檗大唐國裏無禪師

參禪參見沒師禪鼻孔依然口上邊黃檗無

錢沽酒喫諸人噉卻酒糟眠參

白馬曇照禪師

一生叫快活臨終卻叫苦拈起枕头時大蟲

元是虎珍重諸人切忌莽鹵擬議商量西秦

東魯

陸巨大夫問南泉肇法師也甚奇怪解道

天地同根萬物一體泉指庭前牡丹曰大

夫時人見此一株華如夢相似

天地同根物一體黃鸝在深華裏可憐大

夢未惺人空聽好音迷自己

夾山參船子

離鉤三寸如何道一橈打入洪波跳忽覺來

時自點頭請續此句

李翱見藥山

雲在青天水在餅藥山無地可容身真金自

有真金價終不和沙賣與人

南泉平常心是道

平常心是道南泉是王老日用事無餘全身

入荒草

卷七

二十

趙州四佛

泥佛不度水堪笑趙州賣口嘴金佛不度爐

丈夫誰肯受糊塗木佛不度火觀面何曾孤

負我真佛內裏坐無限平人多蹉過

庭前柏樹子

趙州柏樹子撐天兼柱地頂門眼豁開我卻

不是你

趙州因尼問如何是密密意州以指指之

尼曰和尚猶有者箇在

冷地分明事極精等閒觸著便生情閒時事

著忙時用會處應教用處親

趙州喫茶去

逢人豈是閒開口堪笑都從語脈走留坐喫

茶珍重去到底未聞師子喙

趙州洗鉢話

卷七

三十一

喫粥了也洗鉢去大似茫茫無本據有本據
其僧自是無藏處

趙州狗子無佛性

狗無佛性全提正令擬議思量蹉過窮命

臨濟三頓棒

連打三番不展眸更饒一撥始昂頭築拳鼓
掌威猙甚虎頭虎尾通併收

臨濟枉遭三頓棒累及兒孫恨不消一報到
頭還一報至今代代不相饒

最喜當仁不讓人築拳鼓掌絕疎親可憐干

百年前事直至如今有幾人

臨濟凡見僧入門便棒便喝

祖令全提繼後蹤示徒端不在從容棒頭擊
起隈岳虎霹靂轟騰卧海龍

臨濟兩堂首座同時下喝

一條拄杖兩人扶試問諸人會也無滿目堂
堂通是漢幾箇男兒是丈夫

僧問大隨劫火洞然大干俱壞未審者箇
壞不壞隨曰壞曰恁麼則隨他去也隨曰
隨他去僧不肯後到投子舉前話子裝香

遙禮曰西川古佛出世謂其僧曰汝速回
去懺悔僧回大隨隨已遷化僧再至投子
子亦遷化

壞亦壞兮隨亦隨行人於此轉猜疑山僧爲
汝分明說壞壞隨隨箇是誰

陳操尚書與僚屬登樓次見數僧行來一
官人曰來者總是行脚僧公曰不是曰焉
知不是公曰待來勸過須臾僧至樓前公
驚喚上座僧皆舉首公謂諸官曰不信道
羅籠不住喚無回猶是憨憨強主哉抄著返

身募頭擲衲僧行脚眼方開

俱胝和尚

俱胝指頭禪突出向人前一生用不盡直至

到黃泉

德山參龍潭

歷七

潭不見龍不現親到龍潭遭一箭紙燈吹滅

眼方開棒上縱橫光焰焰

洞山解制

不出門草出門草大丈夫兒通躅倒隨流任

運本來身徧界莫非無價寶

令遵禪師因僧問如何是大乘遵曰井索

曰如何是小乘遵曰錢貫又問如何是有

漏遵曰笨籬曰如何是無漏遵曰木杓

笨籬木杓錢貫井索靈利衲僧都來拋卻丈

夫自有衝天志萬里天邊飛一鷄

歷七

三十五

密雲禪師語錄卷第七

音釋

鷄 移章切音陽 居月切音厥 菜也
風 所飛揚也
巖 初生無葉可食
庫 式
顯 桑才切音總 逆各切音
膠 逆各切音
鷄 各
姓也
鷄 各
鷄 各

密雲禪師語錄卷第八

庶八

天童弘法寺住持門人弘覺禪師臣道忞上進

頌古

投子大同禪師因僧問月未圓時如何子

曰吞却三箇四箇曰圓後如何子曰吐却

七箇八箇

要吞便吞要吐便吐投子投子圓前圓後

投子因雪峰侍立次指蒼前一塊石曰三

世諸佛總在裏許峰曰須知有不在裏許

者子乃歸蒼中坐

投子布出漫天網雪峰走入伊圈套當時一

徑轉身行却使投子也疑我

仰山見雪師子乃指曰還有過得此色者

麼眾無對

捏聚成形人競觀仰山指示有來端要知逾

過此色者普請諸人試自看

米胡和尚令僧問仰山今時人還假悟也

無仰曰悟即不無爭奈落第二頭米胡深

肯之

迷悟都來第二頭箇中惟悟可為儔若還一

息不諫悟觸境依前隨事流

三聖云我逢人即出出則不為人與化云

我逢人即不出出則便為人

與化與三聖一出不出君不見寒山拾得

無處藏只為豐干太饒舌

前三三後三三話

無著當年去五臺偶遇文殊接話陪前後二

三多少數算來忽覺笑顏開

疎山冬至夜有僧問如何是冬來意山曰

京中出大黃

有問冬來意京中出大黃若人吞下肚脣淨
一條腸

南院上堂赤肉團上壁立千仞僧問赤肉
團上壁立千仞豈不是和尚道院曰是僧
便掀倒禪牀院曰者瞎驢亂做僧擬議院

便打

壁立千仞赤肉團作家相見面相看分明太
殺分明甚不是其人吐氣難

首山因僧問如何是佛法大意山曰楚王

城畔汝水東流

楚王城畔水東流逐色隨聲那得休若也英

靈出類者腰纏騎鶴上揚州

雪峰低頭歸菴

托出門來是甚麼低頭歸去重註脚末後句
別無奇指點師僧不識伊同條生也不同死

庚八

二

彼此雙雙奉不知奉不知為不當頭劈脊揮
鹽官因僧問如何是本身盧舍那官云與
我遇淨餅來僧移淨餅至官曰却安舊處
著僧送至本處復來問官曰古佛過去久
矣

日用無非是本身隨聲逐色不相親覲面指
呼猶不薦今古何嘗有二人

百丈惟政禪師有老宿見日影透牕問政
為復總就日日就總政曰長老房中有客

歸去好

庚八

三

總就日日就總不認物便認光靚面喚醒無
別事頓然獨脫好歸房

雪峰因入山採得一枝木其形似蛇於背
上題曰日本自天然不假雕琢寄長慶安禪
師安曰日本色住山人且無刀斧痕

本無名與狀雕琢便成文直下猛提取用去

自超羣

雲門日日是好日

日日是好日何處辨端的曝得老韶陽是甚
乾屎橛

雲門因僧問如何是祖師西來意門曰日

裏看山

日裏看山夜間打眠西來祖意十萬八千

雲門因僧問如何是超佛越祖之譚門曰
餠餅

相罵饒你接嘴相唾饒你潑水若是雲門餠
餅切忌敵他滋味

雲居膺禪師因僧在房內念經居隔牕問

闍黎念者是甚麼經曰維摩經居曰不問
維摩經念者是甚麼經其僧從此悟入

不問維摩念甚麼經雲居徹底老婆心其間些
子論議處多少行人認識神

雲居示衆云老僧二十年前住三峰菴時
魏府有興化長老來問云權借一問以爲
影草時如何老僧當時機思遲鈍道不得
爲伊置得箇問頭奇特不敢孤他伊云想
菴主舍者話不得不如禮拜了退而今思
量當時不消道箇何必後因化主到魏府
化乃借問山中和尚住菴時老僧曾問伊
話抵對不得而今道得也未主遂舉前話
化云雲居二十年只道得箇何必與化卽
不然爭如道箇不必

何必不必兩人平出覲面當機攔頭劈脊

瞿山問強上座曰佛真法身猶若虛空應
物現形如水中月作麼生說箇應底道理

曰如驢覩井師曰道則太殺道祇道得八

成曰和尚又如何曰如井覩驢

井覩驢覩覩井珍重行人休認影龐公叅見

馬大師一口吸却西江盡

曹山因僧問子歸就父為甚麼父全不顧

山曰理合如是曰父子之恩何在度八山曰始

成父子之恩曰如何是父子之恩山曰刀

斧斫不開

子歸就父父全不顧彼此兩忘浩然獨步

瀉山有句無句

有句無句如藤倚樹雙手劈開全身獨露樹

倒藤枯句歸何處大笑呵呵正好面唾

雲門須彌山

不生一念還有過焦尾大蟲當面坐問著詔

陽老古錐須彌山子來遮我

度八

五

雲門露

殺佛殺祖雲門露機輪絕處難回互文殊握

劍逼如來盡法無民誰解顧

香林遠禪師因僧問如何是祖師西來意

遠云坐久成勞

西來祖意坐久成勞神光不會立雪齊腰

洞山麻三斤

如何是佛麻三斤洞山渾是一團筋說與世

間人不信無言童子笑欣欣

法眼因僧問如何是曹源一滴水曰是曹

源一滴水詔國師聞已豁然

滴水還將滴水轉分明非馬亦非牛可憐逐

浪隨流者不見天台暗點頭

風穴因僧問如何是佛穴云杖林山下竹

筋鞭

杖林山下竹筋鞭拈起元來手指尖放下莫
嫌無覓處通身枝節自天然

五祖戒禪師因僧問如何是佛祖曰跏趺著
秤鎚硬似鐵

跏趺著秤鎚硬似鐵啞子得夢向誰說淨名杜

口於毘耶釋迦掩室於摩竭

智門祚禪師因僧問蓮華未出水時如何

門曰蓮華云出水後時如何門曰荷葉

未出已出當面不識直指曲謹蓮華荷葉

汾陽因僧問如何是西來意曰青絹扇子

足風涼

青絹扇子足風涼汾州用處不尋常龍袖拂

開全體現萬象明明絕覆藏

石霜圓禪師因僧問如何是佛曰水出高

源

水出高原迥異流五湖四海不同儔滔滔流
向人間去罕遇親曾到地頭

瑯琊會長水話

長水如是問瑯琊如是會清淨本然云何忽
生山河大地

大愚芝禪師因僧問如何是佛曰鋸解秤

錘

鋸解秤錘直截單提若人不會別喚沙彌

楊岐問僧金剛圈作麼跳栗棘蓬作麼吞

巨海垂香餌漫天布網羅從他吞跳者我只

笑呵呵

六

笑呵呵

五祖演禪師問僧倩女離魂那箇是真底

不用求真唯須息見如何若何擲顯劈面

五祖舉昔日有秀才著無鬼論一日鬼現

身云你道無我豈秀才無語祖曰當時只

舉手作鵝鳩嘴云谷孤孤

說有道無徒費力現身無語較些些鵝鳩嘴

也鵝鳩嘴百怪千妖總一家

五祖展手間僧曰因何喚作手

因何喚作手舉起便知有若也自顛頂徒勞

開胃口

六

七

佛果勤禪師凡垂問學者擬議則一拳

從來佛法無多盡力當冒一拳頓令凡胎俗

骨便成大覺金僊

應菴示衆

盡力道不得底句不在天台定南嶽蹋穿草

履歸來自笑錯下註脚

應菴問密菴如何是正法眼密曰破砂盆

正法眼藏破砂盆蓋覆乾坤海嶽昏從上家

私狼藉下代代兒孫一口吞

荆叟因癡鈍室中舉如何是佛師曰爛東

瓜

如何是佛爛東瓜笑倒叢林老作家白鷺下

田千點雪黃鸝上樹一枝花

婆子燒菴

正當與麼時驗賊不驗賊可憐者漢子將謂

別商量

答頌

因侍者問洞山偏正五位偈旨師曰逐

位念將來者朗誦云正中偏三更初夜

月明前莫怪相逢不相識師打云還識

麼偏中正失曉老婆逢古鏡分明親面

更無真師打云還見麼正中來無中有

路出塵埃但能不觸當今諱師打云合

取口兼中至兩刃交鋒要迴避好手還

同火裏蓮師打云還知落處麼兼中到
不落有無誰敢和師打云落在甚麼處
祇如人人盡欲出常流折合還歸炭裏
坐又作麼生師打云又恁麼去也者云
請和尚各爲頌出師頌曰

正中偏一棒當頭絕謂言直指分明人不會
逐語生情墮正偏

偏中正一棒當頭全正令若人不會更尋思
蹉過自家窮性命

正中來棒下無生擊處開離相離名全體現
縱橫任運出塵埃

兼中至一棒當頭沒迴避自古當仁不讓人
臨機各各全意氣

兼中到一棒當頭絕素皂任運相將只麼行
誰更昏昏炭裏坐

無八

八

師因閱大慧頌汾陽十智同真云兔角
龜毛眼裏栽鏡山當面勢崔嵬東西南
北無門入曠劫無明當下灰師曰此頌
只有當面二字間隔似乎兩極不若壁
立二字妥貼復閱覺範頌乃述一頌曰

十智同真面目全行人不薦可生憐故將條
棒當頭打直指同真與要玄

因衆禪者頌洞山尊貴話并著語呈師
師乃著語云氣格生成復頌曰

從來氣格自生然無位真人面目全若也有
人來問我當曾劈脊祇龜拳

注八

九

舉馮山云老僧百年後山下檀越家作
一頭水牯牛左脇書五字曰馮山僧某
甲當恁麼時喚作馮山僧又是水牯牛
喚作水牯牛又是馮山僧自古至今答

者不少老僧亦答云分身兩處看復頌

曰

分身兩處看圓通無畔岸縱設萬般名難離
者箇漢

潘吳二道人以海底泥牛四句偈乞註

解師云余智識暗短不能詮釋但有六
十棒在二十棒打高峰和尚四十棒打
二道人然後爲汝下箇註脚若作棒會
入地獄如箭狀不作棒會入地獄如箭
狀更試問二道人合作麼生

海底泥牛銜月走空中木馬怒雷啗驀然跳
上脊梁騎拍手呵呵笑破口

岳前石虎抱兒眠日炙風吹知幾年忽覺因
然聲振地翻身直過九重天

鏡蛇鑽入金剛眼一念回光即便見見得分

明沒兩人依舊從前本來面

崑崙騎象驚驚牽約不後兮推不前直下須

明無異旨莫隨言語亂鑽研

佛祖贊

接引佛

東土西方本無窠白安住其中號無量壽爲
引衆生伸出隻手誰知倒致人生情實爭似
老僧攔顯劈口

釋迦出山相

六年苦行畢竟何爲打失兩眼拾得雙眉若
人欲識山中事觀着容顏應好知

文殊大士

文殊大智利師兒親踞地過去七佛師卽今
誰弟子輩輩大丈夫自有衝天志

出山大士

實印禪
人請

菩薩曾有言無刹不現身入山與出山何曾
有兩人須知三十二彼此總同倫但肯回光
看實印本無文

大悲菩薩

大悲菩薩真大悲所以現出多雙手非爲圖

自顯神通只要諸人各知有

達磨渡江

聞道單傳直指風自家不識復何宗祇爲渡

江乘一葦至今人錯道神通

玉芝禪師像

有序

芝初叅金陵碧峰居問如何是不落人

圈續居與一掌芝遂大悟

當頭一掌永絕伎倆跳出圈續天下勝緣師

子將兒絕後隨一任橫行於海上

抱璞師慕禹門和尚真懇師云求師兄寫

燕八

十一

得七八句師云一句也沒有云就將一句

沒有爲題師乃書云

老和尚沒窠白贊莫及罵吳醜所以不肖兒

一句也沒有

復寫七八句

藹藹株松堆堆塊石端坐蒲團人天莫測爾

我皆承嗣豈堪爲法則那箇男兒不丈夫阿

誰賴者禿老賊咄

雲門湛和尚

湛然湛然講經說禪誰知此老初未嘗言欲

識真實面目儼然

自贊

破山明請

不識好惡不分皂白人若問著當頭便楔無

法與人那來賸迹如是爲人何有知識且道

阿誰密雲老賊

又賈隱容請

描不成兮畫不就贊何益兮毀何及從來于
聖不能識一切時人妄擬測一條白棒唯直
指所以千古為標格

又朝宗忍請

要我寫兩句誰知一字無有眼解睜眦有口
却盧都手握骨律棒問著打頭顱為甚如此
千峰勢到嶽邊止萬派聲歸海上除

又萬如徵請

者箇阿猷不辨是非拈條白棒不分彼此恁
麼為人惡聲滿地萬如萬如描他爭底一火
焚之免及相累

又木陳忞請

者箇阿猷真阿猷一味一生自勉強據箇單

庶八

十二

傳直指人徹骨徹髓一條棒天下那有者等
善知識不顧諸方嫌與謗咄

又牧雲門請

者老漢只可看不可判拈條棒子當頭打一
一鼻頭穿一貫正眼從來廓頂門歷歷縣絲
續不亂

又林野奇請

咄哉者禿有眼如盲有口若啞手拈條棒問
著便打不知落處問取林野

又禹門大衆請

咄哉者禿漢處處沒留戀只者也須送火中
兔占禹門古禪院

又金如玉居士請

居士寫我像乞我還自題毀且自不肯贊亦
豈自宜言語道自斷心行亦無為故拈一條

棒當頭直指伊

又一生禪人請

有身自有住處有口自解說話是乃人之勝
樣不必老僧張挂

又津甫程居士請

咄哉邨僧觀面無情一條白棒打人自惺

又敬橋張居士請

朝朝禮拜夜夜燒香正當日中影短形長忽

若會得觀體全彰

又衍堂孫居士請

可憐者箇癡和尚不見人我是非相故據條
棒直指人問來一味當頭杖孫居士高著眼
面上無瞋真供養將此深心奉塵刹滿目看
時誰異樣

又定甫萬居士請

者老癡子不願上堂豈肯上紙君不見龐居

士不與萬法以為侶馬大師一口吸盡西江

水

又

自家面目自家題自家意思自家知自家書

在自頭上不知人道我何為

自題行樂

高山流水長松下倒茗吹爐誰不樂默想世

間人罕知唯有青天紅日爍

偈

示明極禪人極號元閣

明極看來無實法闍元識盡少人知驀然明

暗都翻轉脫體全身奮振威

龍池和尚送天隱禪師掩關偈云老衲於

今不坐關既無住也幸無閒何曾進又何

曾出只在尋常天地間池命師和

某甲分明沒啟關通身無處覓忙閒也無門
進無門出只麼堂堂任運間

水西門菴示息機上人

未悟頭頭欲息機悟來息息露全機有人來

問菴中主向道門開對水西

天隱和尚病中以二偈求正師因復之

生也如是死也如是死死生生如是如是
來是誰來去是誰去吾與正之非是言句

示聞園居士

聞去聞聲聞是妄返聞聞性也為權豁然聲
性都翻却兩耳門開向兩邊

登會稽海口大峰山頂兼似墨池王居士

行到山窮水際時偶然句得半聯詩滿口向
人言不盡謾將東海作書池

卷八

十四

別石簣陶太史

華事紛紛春盡頭杖藜隨意且悠遊謝辭檀
越何方去萬里天涯一步收

示出塵上人

莫徐妄想莫求真凡聖都虛祇一塵信脚便

行輕趯破了然無事自繇人

次盡我居士韻

野老欲吟詩偶得天機趣忽聞簷雨聲滴滴
驚人句

靜中偶成

卷八

十五

自得忘機趣詩成不假言松風宣雅韻澗水
吐清聯我本無心聽伊何到耳傳只因吾獨
惺物物皆靈然

次同叅慧較輪韻

千里同風事何緣歎別離道人行履處了了

當如斯月落樹無影風清雲不馳去來一片
地任運復誰之

同史省菴登山頂爲示

扶筇直上到峰巔破衲和雲就石眠睡到不
知紅日落醒來搔首問青天

過戒珠菴

策杖出幽行興來身也輕虎哮山欲動鳥起
樹猶驚菊廼新霜艷秋深古木清殷勤末後
句衲破戒珠呈

贈雲堂師

世間何物更堪憐惟有白雲在處閒來去高
低曾不礙了無痕迹落谿山

山中四威儀

山中行沒迹程常獨步了無生
山中住無來去莫動著中心樹

山中坐淨羸羸微風吹白雲裏
山中卧非懶墮有人問拳打倒

山居

乾坤一箇故茅廬極目寥寥四壁虛但識此
身爲住計了無歸路自如如
一卷經看曾未了不知日已墜西冥悠然獨
坐無人會掀起松聽待月明

擬寒山三首

野老棲遲處烟嵐作布袋雲開嶽露頂風鼓
樹搖頭徑僻苔封砌谿深草覆流年無客訪

道日與鹿爲儔

策杖乘幽興穿雲入碧山不聞燕子語祇見
鳥關關日久石生蘚年多人起斑臨流清覽
照自覺也蒼顏
嗟見世間輩唯思積累多心猿忙似箭意馬

走如波勸爾不肯歇教吾爭奈何到頭將不
去空手見閻羅

杖意

拄杖拈持力荷全條條絕後與光前堂堂直
下堂吾用打發其人續正傳

卷八

十六

偶成

青山疊疊萬重雲無事幽人不解文自拭一
雙清白眼笑看明月破黃昏

示醫者

靈山會上大醫王濟世全憑沒病方但指世
間俱藥草了無熱惱與清涼

參禪偈九首

參禪莫妄想亦莫著除妄一念未生前試看
底模樣

參禪一著子不假異方便須著自回光悟取

卷八

七

本來面

參禪參直指毋遭歧路使監起鏡脊梁直下
超生死

參禪直參直莫著心意識千差萬別來直下
當頭截

參禪參自繇撒手復何求赤身如白刃誰敢
犯當頭

參禪欲吐氣須參轉身趣轉身吐氣時語語
無膾句

參禪節要處切莫顧危凶當機擒虎兇信手
捉禪龍

參禪參真實莫參口頭弄終不哄他人到頭
終自哄

參禪貴正因弗用記時辰佛法無多子久長
難得人

遊廬山東林寺次壁間韻

萬物本吾元一體誰云塵復亦塵開男兒自
到心空處躡破乾坤孰去來

霞標管居士述無用書謂復禮法師問偈
爲真妄二字所縛不出理障清涼圭峰所

答亦爲真妄二字沒溺未見超方向寂音

所擬戰勝二老然無明全妄情二句亦未

免詞病拙偈雖不工然跳出諸公之網偈

曰立真取淨性妄卽從茲起若了真非真

妄亦何須止法法不曾生心心勿終始明

暗兩無功取舍懣茲理佛不入涅槃我不

出生死師曰無用句調雖工似莽蕩欠諦

當因次韻

本來法本淨因昧分別起念念不昧時心心

從此止本來非末初那得有終始示語參立

人應參本來底吾今本本來一口吞生死

黃檗山觀葉相國壁間詩以偈次韻

及第心空選佛場箇中無地列隅方一豪透
體豁惺眼卜界通身現法王迷去妄分人與

我悟來了却短和長回頭直下情無倚便是

高登彼岸航

貧僧偏愛破家窮赤體條條露骨風歷歷我

人皆實相明明心鏡總真空月明虛白連天

碧日照雲霞映水紅聲色摩尼不墮數祇因

逐物著西東

庚八

十八

本心地不涉陽陰迥出乾坤覆衆岑萬法馬

師都吸盡一人龐老絕追尋全身用去頭頭

現觀體行時物物沈外境內神無覓處須知

憑悟本來心

示定觀禪人

返照回光直下觀無干東北與西南十方世
界全身現一切人天正眼看

示時默上人

未悟已前時薦得方堪默契本來人若將紙
墨認爲法誤賺闍黎非老僧

無

十九

誕生禪人乞策進語

進在其中退亦中當人無路可通風擬心更
欲期精進不若回光省舊容

示雪浦琮禪人

利如錐疾如箭若能行超方便

送修密禪人省親

母想子歸因遠遠子思省母亦迢迢母子本
來真面目歷然觀體沒途遙

示咸濟禪人

自濟濟人須假悟若還無悟總徒然男兒當

發丈夫志動靜忙閒緊著鞭

紙炮

頂門一竅透靈機滿肚無明火發揮聲振十
方人盡覺固然喜躍動容威

復方侍御震孺

日炙風吹雨打明明直指原繇處處全體獨
露超過世出世頭

示聚我居士

萬聚叢中我獨尊獨尊那怕聚紛紜頭頭色
色非他物大地乾坤一口吞

示徹源禪人

隨流生死故無窮悟徹源頭返本宗箇裏不
容人我相從來千里乃同風

傳法偈

本法豈繇傳繇傳本法傳今傳傳本法本法

本誰傳

示靈根荷講主

世出世間不二法一身通荷無餘事阿誰不
是丈夫兒祇恐未堪如來使

無心用禪人乞偈

祖師西來直指人心多少行人錯認識神通
身覓心不可得身外無心用本人

師夢中得染深青牯牛之句乃自聯云

染深青牯牛那肯更回頭通體蒼煙色明明

迴類流

化緣偈

為僧一味無他事要化檀那契已躬箇事人
人皆具足信手拈來用不窮

明道崔居士乞偈薦親

若惺自已安身處河沙父母同箇面但將此

卷八

二十

語縣高堂一度看時一度薦

居士五旬乞偈

夕陽西去水東流人老何曾見白頭能向箇
中高着眼替觀法界共司儔

答朱居士

非僧非俗者箇漢兩處圓通無畔岸翻身直
踏上頭關入佛入魔只一貫

示沈大司寇演

山僧無別示白棒當頭指頂門眼豁開自證
衝天旨

卷八

三

覺圓敏禪人病中乞偈

維摩居士病非病禪者反為作病看忽覺病
身身本覺始於法法自然安

示張大司憲璋

一切二邊俱坐斷本無中道可須安掀翻海

嶽無人會白棒當頭爲指南

示李孝廉魯

箇事從來本呈露認著名言却遮護剔起眉
毛著眼看腦後見顯方契悟

居士乞偈薦親

生亦如今死亦如如如之外盡皆虛欲知父
母安身處切利天宮亦不居

題治堂孫居士像

本分本來豈從造化而成非俗非僧亦因假
飾以立一念不生全體見脚踏芒屨頭頂笠
獨行獨步迴堂堂自在自繇唯自適咄盡力
跳不出

題聖緣唐居士像

請居士自珍重莫捨凡緣取聖緣取捨之情
生死本情無取捨獨超然咄

佛事

爲亡僧舉龕來無一物去無罣礙信脚便行
管取自在舉火光焰焰淨羸羸南北東西無
可不可以火苴打圓相云會則徧界分身不
會與你把火

爲守元師入塔以杖指塔云盡十方世界是
箇無縫塔復敲塔門云且道者一縫作麼合
殺以手舉靈骨送入云請師兄塞却

爲豁然師煨骨縱然皮膚脫盡白骨也須火
煨惟我師弟豁然却具者般體段以火苴打
圓相云大眾會麼攬火苴云看

爲通亮舉龕通亮通亮對我曾呈伎倆卽今
恐汝忘之助汝三下拄杖以拄杖擊三下云
直須信脚而行莫管人間天上

爲迴泉講主舉火隔牆見角便知是牛隔山

見煙已知是火而今對衆相舉且道是箇甚麼
麼真實告報諸人切莫當面蹉過

爲景西起龕葉落歸根仰手覆手木馬翻身
泥牛解走舉火般若大智如大火聚舉似諸
人急著眼覷攬下火苜耨掌云還見麼

五八

三十二

爲乘白舉火乘白燒化密雲舉火呈示大衆
無可話墮攬火苜云雖然如是直令徹骨透
光明十方世界無處躲

爲青州佛寶舉火鄭州梨青州棗萬物無過
出處好實禪人還知麼若知出處便解當處
出生隨處滅盡則不見生死去來之相從來
寸步未嘗移那涉山東與山西實禪還會麼
若猶未會攬火苜云老僧助汝一把火照徹
面門離處所

五八

三

爲超聞下火千做萬做不離者箇南北東西

信脚行地獄天堂如梭過

爲無拘起龕無拘無拘生死俱虛自領而去
頓證無餘

爲正聞化主下火主時爲衆竭力死却要老
僧燒全體光明自圓照十方國土任逍遙

雜著

五家語錄序

五家語者自達磨西來至六傳再四世法徧
中華禪備衆體機語不一無心而分自成五
家故謂馮仰臨濟曹洞雲門法眼然機用雖
似五家無非直指之旨黎眉居士刻茲語錄
可謂承上啟下先後包含閱是語者可盡五
家差別之元以明自己差別之智總歸當人
本地風光全機大用出於文字之表則誰見
有五家兒孫空王佛田羶奴以至狐狼野干

到來總與三十棒為甚如此者裏放過即不可

教外別傳序

老僧向讀大慧語見拈水潦和尚因緣謂潦纔舉揚便賣弄者一蹋云自從一喫馬師蹋直至如今笑不休渠又何曾有峰巒疊翠澗水潺湲柳含烟庭華笑日鷺唳喬木焚舞芳叢底說話來古今洪詞便利無過此老看他恁麼舉示則不專在言句尖新唯貴提其至要而已云何至要不見他室中問僧德山見僧入門便棒臨濟見僧入門便喝雪峰見僧便道是甚麼睦州見僧便道見成公案放汝三十棒者四箇老漢還有為人處也無僧云有大慧曰劄僧擬議大慧便喝出遵璞聞之忽然脫去從前惡知惡解遂成箇灑灑地

衲僧又問需入室大慧問曰內不放出外不放入正當恁麼時如何需擬對大慧以竹篋打三下需忽大悟又大慧問長老入室大慧問不與萬法為侶者是甚麼人閒曰扶不起大慧云扶不起是甚麼人速道速道閒擬對大慧便打忽然大悟可見棒喝急切要密開人正眼脫人情解無過此也所以老僧生平不解打之遠唯以條棒一味從頭棒將去直要人向棒頭拂著處豁開正眼徹見自家境界不從他得迥出教內教外名言則方知黎眉居士所集從上佛祖機語決定不是文字方能撩起便行羅籠不住呼喚不回直饒如是只堪自了若論戰也各各力在轉處不滯玄妙理致一味活捉生擒向上全提本分一著超佛越祖獨脫單行縱奪自繇殺活自在

庚八

二十四

能治一切名言不坐死地不瞎人眼方堪利
已利人其或未然且向者册子上東觀西觀
忽然覷著却來老僧手裏請棒契既是覷著
因甚却要喫棒還有緇素得底麼若緇素不
得且莫輕擬棒喝著

曰睿程君乞題小象

無八

三

夫題者名之也名者名其形也名其形者形
不能形也形不能形者其形虛也况其名哉
矧曰小象又曰影象皆非本質之謂也若夫
題其影而不題其本可謂影之有影轉轉逐
未而莫之反余不能影上生題而復題其形
形也者於父母生之也且夫未出母胎男也
女也俱弗得而知弗得而知者名弗得而立
也若反至夫父母未孕之前又何狀哉君若
向父母未孕之先狀其象來余亦向父母未

孕之先為君題

密雲禪師語錄卷第八

音釋

猷 魚開切音 拭 設職切音 識 其呂切音
也 暄 廢也 攬 取亂切音 伎 兩上巨鉤切音 伎 兩下里
也 變 擲也 矧 於董切音 矧 失忍切音
矧 於董切音 矧 失忍切音 矧 失忍切音

密雲禪師語錄卷第九 行狀附

庶九

再住天童嗣法門人道忞撰述

師諱圓悟號密雲荆谿蔣氏子四歲有成人之度坐若禪思八歲知念佛每至春三二月輒動世間無常之想念尤猛切二十六歲因閱壇經發心參究計明大事因緣二十七歲負薪過山彎突見堆柴有省三十歲弃妻孥從幻有傳和尚脫白執爨負春身任衆務不以爲勞獨念已事未明歲月飄忽爲之積憂成疾三十三歲納僧服失明此事告傳掩關千日傳雖屢變徵師師固未嘗爽厥玄旨然傳獨不肯師師亦終不自肯以目前昭昭靈靈一似有物如是者復六載一日偶城歸過銅棺山頂豁然大悟覺情與無情煥然等現覓纖豪過患不可得師固常論制限所悟即

有向上向下最初末後如世尊觀明星初祖契拈華還有向上事也無還有末後句也無諸方謂掃除悟迹取東坡手忘筆筆忘心爲喻老僧直不謂然嘗有頌云迷悟都來第二頭箇中唯悟可爲儔若還一息不由悟觸境依前隨事流五祖師翁靠此一著子如座須彌山圓悟道暫時不在即不堪良有以也其悟處尅的如此時傳和尚已先入燕都四十年歲借報恩修特往省覲傳見便問老僧離你輩三載還有新會處也無師即出曰有傳曰何不呈似老僧師曰一人有慶萬民樂業傳曰你又作麼生師曰某甲特特來省覲和尚傳曰念子遠來放你三十棒師珍重便出一晚同衆侍立次傳曰如人落水坐觀成敗不救一救師即推挽衆兄弟出衆不從師曰爭

怪得某甲又一晚問是大盡小盡有者道是
小盡有者道莫是大盡師曰敢保不在曆本
上論量嗣是傳故為師示以師王迷子之法
師亦為傳縱以狡狴返擲之威門外人見方
心魂欲死而傳與師師資相契已超然情謂
之表矣四十二歲告傳還南上天台探禹穴
為周海門陶石簣王墨池所賞識三公皆海
內人望復留神空宗有素師與之本色相見
脫略冥白益敬服師師後道化闡於海東由
三公始也四十六歲傳返龍池師因歸省傳
問你到諸方曾見什麼人師以腳打地以手
拍地傳曰你許多時一些氣息也無師曰和
尚疑則別參傳乃搥鼓集眾付師衣拂師堅
辭不受傳詰其故師曰待師天年然後行止
聽緣耳復命師及修入室囑累扶持佛法師

庚九

二

即呈偈曰若據某甲扶佛法任他○○○○
○都來總與三十棒莫道分明為賞罰傳由
是默喜以為可倚以支臨濟也四十九歲傳
沒師心器席苦枕由如器所生者三年五十
二歲心器畢眾請繼傳開法乃陞座舉揚號
令森然至若提唱本有指蹤極則皆前此諸
方所未見聞者蓋禪宗自宋元以還嵩少之
庭久已流為傳習即江西湖南別有商量浩
浩匪絲在工夫即密在話頭列聖綱宗至為
繩墨死盡不道無禪只是無師天蓋假師一
掀翻露布洞示真元後三十年來說法之式
駸駸復返正始者師實啓之自此出世六坐
道場祇以一棒接人如火聚觸著便燒如
太阿劔血不濡縷如金翅鳥劈海直取龍吞
使學人言語道斷心行處滅琉璃餅撲落粉

庚九

三

碎摩尼珠，薰面白拈，唯餘條條赤手，又遭截去。升天伎倆，枯竭無餘，擲地金聲不假。回顧直饒乾坤大地，草木叢林盡為衲僧異口同聲。各置百千問難，棒頭一指，靡不結舌亡鋒。三賢未曉，十聖罔通。等妙二覺，曠顯龍門。更饒佛來祖來，不可放過。超佛越祖，放過不可大矣哉！一切衆生之平等寂滅光明幢也。住五年百廢具修，以故山行道意殊不樂。一日因事上堂，拈話畢，良久曰：「者裏無人證明，且向別處尋討。」下座便行。五十七歲遊匡廬，將之衡嶽矣。天台諸山削牘，迎住古通玄寺茅堂草座。山衲十數輩，師為朝參暮請，一如坐大寶坊。儼臨萬衆，無異也。五十九歲復遷金粟廣慧寺，破屋敗椽，始或饘粥不繼。居六年，遠邇來學如赴名師，無作無為而大廈崇成。

食堂幾滿萬指，初師出龍池夢至一處，見巨井足飲千人，適蓋亭其上有偉衣冠者，進曰：「此師住處也。」金粟故有千人井，蓋前定云六十五歲復徇閩人之請，闡法斷際。故山曰：黃檗者，僅五閱月返度嶺，而甘露瀉濡羣萌，甲折有男子盲無所見，嚮師求示師為開覺其來也。扶杖而至其往也，掉臂而行矣。清漳王大司憲志道亦致書通所得曰：「法錫南來，遂令黃檗千年道場儼然未散，祇此道場非古非今，然不因師來爭知非古今也。」大師為人，不惜身命，寧使器身失命，終不為開第二門。徹骨徹髓，獨超千七百則而遠近傳者，多作棒頭商量，或言可度有智人，不可度無智人，或曰：「止可度未悟人，不可度已悟人。」如此等見蒼天蒼天，蔽漳近有僧歸述六月一日上。

堂若汗淋淋時是乾爆爆時如何若乾爆爆時是汗淋淋時如何此是向茫茫無可據中抉出人人眼睛令他自見其法施之惠及四衆皆此類六十六歲又應鄧山阿育王寺先是明州黃司李端伯久參壽昌不契因赴春闈九小態九匡廬夜坐有省然開口則礙雖屢激博山莫去膺至是赴官見師語大驚異因多方請師具道所以願見之意師乃就之故開堂日指法座者便是司李大護法於廬山開先寺撞倒底鑊山今對人天衆前扶起去也還見麼遂陞一衆譁言善司李亦脫然首肯故為師作直贊曰菩薩面夜叉心惡聲流馘滿叢林禹門浪急龍騰處翻轉山河大地沈佛也打祖也打眼光燦破四天下阿師大似敗家婆教得孩兒會相罵牛頭沒馬頭回狂

九

五

風驟雨滿天來四方八面相追逼縱有神通掣不開行腳僧會不會嚙後一椎百雜碎沙界衆生結大冤禿奴忒殺無慙媿風顛漢老成魔諸方那箇奈伊何巖頭獨現大人相直向德山頭上扞然師殊無肯可司李之意一回相見必深錐痛授不以檀越作從官少為假借微獨李也方侍御震孺謁師天童語及工夫不切實師劈面便掌方矍然汗下遂呈偈曰倚牆靠壁多生迷賺海偷天似也無劈面元來真箇熱更從何處說模糊與王大同憲之言前薦得一皆要津把斷寧使生身陷地獄不將佛法當人情師之絕情離識第一相為人為若此也住鄧山三月復為紳士與司李請住太白名山當是時師臘既日高寺規模又極宏大建炎之殿上千雲日一朝從

草萊中欲斬新扶起師固謙讓未遑也乃不
數年而幻出寶坊飛樓涌殿萬礎千楹崇宏
壯麗冠絕一時然猶不足以居來學計袂連
踵接而至者極衣冠之國達羈縻之邦公卿
貴人接足頂禮魁結編髮之君長多自重譯
函書問道由是名聞九重將葺長于大報恩
寺續成祖文皇之緒俾師唱道留都師以老
疾願終林麓再辭不赴識者猶為歎服蓋師
生性剛直壁立萬仞意有不可撩起便行門
弟子有持某宰輔書住某院者師深痛絕之
嘗語學者貞觀嚮道欲瞻風彩上表遜謝往
返三四引頸就刃神色儼然吾敬道信大師
茅茨石室累煩聖主且請前行吾從別道潔
身淨髮結跏趺逝吾敬汾陽無業休心息念
斷絕攀援賜紫及號力陳昔誓收付有司恬

然受刑吾敬芙蓉道楷牢著草屨腰包住院
去就之間輕同學子不為蛇蛇戀彼窟穴吾
敬應菴華祖魏國弘基欲為龍池標師一牌
直峻辭謝卻他可知矣故師住天童十又一
年拂衣者三皆為緇素強留而止至辛巳季
秋幡然出門萬眾輓之不可將比雲鶴遨遊
海天矣為祁大中丞彪佳與兄駿佳要止別
業故棧絕往來省師酬應然四方問道者日
戶屢晨滿如市莫能禁也七十七歲明州宋
海憲特遣使迎師還山且託中丞勸駕不得
已過甬水以天童囑累宋公徑取道入天台
仍住通玄寺通玄山紆路僻澗肅林寒又積
廢久師旋為葺理而學者力作攻苦加諸馭
逐有僕隸所不堪者益親依奔赴而至至孟
秋七日師以衰頓之故竟爾趨宋焉世壽七

十七僧臘四十四六坐道場說法二十六年
化溢支那言滿天下以至日南景慕海外欽
風且祠奉為中興臨濟之祖矣乃晚年愍世
說法者多陷牛迹著說累數萬言極論之不
已若是其齷齪何也師固曰與之直辯到底
待他開口不得枯竭無餘無可奈何彼自心
折而休矣故彼曰身見則以身見激揚之曰
一槪頭則以一槪頭發揮之曰極麤一棒則
以極麤一棒整頓之或援古德機緣即折之
以古德機緣或攀從上綱宗即讞之以從上
綱宗或流為世諦言譚紕說繆論即斷之以
世諦言譚紕說繆論唐子元竑有言彼示與
師軋者其人大都負大力深智鳴鐘鼓撼山
嶽以相加遺而師晏然踞坐張空拳而八面
應之攻者屢變應者不變無不給也即無不

摧也使後來聰明辯智之夫知此道果不借
他力廢然失其增上慢心頰首以入爐鞴其
知言哉卒之師說出而風聞寰海江湖閩粵
之人雖厭厭保社操鉞斧而山邊水邊者莫
不懽然自失願就弟子之列其與師軋者至
為狂詈為凶短折為吐光紅爛盡真枯竭無
餘無可奈何而大慈攝受之心師終無間也
師凡餅錫所到萬眾喧闐瞻禮恐後晚居太
白奔走天下如一佛出現室中未嘗以顏色
假人語言文字羅籠學者當門踞坐如西河
師子人與非人驀頭生按又普請煩重廿里
河干不時輸運土木之役半出學人玲瓏巖
負薪鳥道欽崎動致頭破足傷而眾等堪忍
依止辛苦都忘一時英靈畢集號曰僧海焉
其嗣法弟子受師記莭者自大馮如學鄧尉

法藏以下一十二人過此以往若招手橫趨
關鞭即去凭雲漢以高跡入西山而不還者
未之或知也蓋師生平以真實心行真實行
悟真實道說真實法化真實衆方其始貧食
力也耕稼陶漁無不備嘗繼而出家苦為生
死事大歷一十三載窮神極慮心力俱疲然
後打失從前唯覺情與無情煥然等現當其
煥然等現之時無復情與無情差別等相矣
所以折旋俯仰咳唾掉臂乃至垂手為人策
諸學者搬甕運瓦挑土搜石或喊或罵與人
詰與物諍固無事而非真實法門者也復不
以言教而以躬親名利眇若浮雲金帛等諸
糞土故凡在及門非甚不才未有不孤芳自
樹開鑿人天者今一十二人外如四明智遠
白雲悟西臯亭智蘊武林寂然雙林海懷桐

唐九

城音可翠巖通詰輩其選也然則師承夙智
悲為法舟航又奚俟神告朱君上申而始定
其為慈受深禪師後身哉崇禎十六年癸未
門弟子建塔天童迎師全身歸空幻智菴之
右隴適霖雨經旬泥濘沒胛而道俗哀哀奔
送者萬人非師化育之深曷由臻此叢林公
論師以賣薪出家遂傳衣蓋有類瞿谿求道
猛切深徹法源有類高峯以一宗鏡照空萬
法有類永明聖凡彼我等心一眇有類元珪
豪貴當前臨機贈掌有類三角至於力爭祖
命靡愛厥身旋嵐偃嶽弗震弗鷄其黃龍大
慧之流亞與崛起尋常中興濟北傾企窮八
表芳躅映千秋夫豈偶然者年月日門人道
忞謹狀

唐九

九

天童密雲禪師年譜

繼住明州天童寺嗣法門人道忞編

世宗皇帝嘉靖四十五年丙寅

師常州宜興人姓蔣氏其先世顯著子姓
蔓延諸州郡故諺稱江南無二蔣云父名

曦母潘氏師其季子也生於是年十一月

十六日丑時按師誕日衆請上堂云今年

十一月十六日也是者箇時節去年十一

月十六日也是者箇時節乃至從無始十

一月十六日總是者箇時節來年十一月

十六日也是者箇時節後年十一月十六

日也是者箇時節乃至盡未來際十一月

十六日也是者箇時節既都是者箇時節

喚作過去不得喚作未來不得喚作現在

不得既都不得喚作生得麼喚作滅得麼

喚作不生不滅得麼所以道欲識佛性義

當觀時節因緣時節若至如迷忽悟如忘

忽憶正當恁麼時依時及節一句作麼生

道良久云仲冬嚴寒衆慈伏唯珍重又按

彌陀誕日師為僧本光陞座云老僧昨日

是生日彌陀今日是生日我比彌陀先一

日三世諸佛從此出既從此出可謂諸佛

老僧兒老僧諸佛父諸佛父法爾迥超凡

聖路我見燈明佛本光瑞如此之句云

穆宗皇帝隆慶元年丁卯

師二歲是年過嗣張氏蓋張與師為王母

族艱嗣息愛師岐嶷故乞繼承之

二年戊辰

三年己巳

師四歲甫離襁褓而氣度凝重殊無孩穉

之意終日相石間堆堆坐地若憶持者久
之中冷涇成腫疾家人搗藥汁飲之稍愈
而兀坐如故

四年庚午

五年辛未

庚九

師六歲入鄉校不樂章句讀誦唯喜書遇
便輒大書之畫場不顧也嗣王父歿之然
亦以是奇師

六年壬申

神宗皇帝萬曆元年癸酉

師八歲不由他教自然發意念佛按師行
實云我幼性頑乃至不肖之事靡所不為
但於歲歲二三月間忽動世間無常之想
便欲修行念佛念過三日覺得夢中無念
非佛過三月後此念漸輕

庚九

十一

二年甲戌

三年乙亥

四年丙子

師十一歲與羣兒牧西沆澤中鄰牛附師
牧者日供一錢師得錢輒買紙筆以羣牛

授諸兒自詣鄰齋學字晚則荷蓑笠號名
諸兒麾肱畢升而已故師嘗語其侍者曰
我那時已作聳頭長老了

五年丁丑

六年戊寅

七年己卯

八年庚辰

師年十五躬耕樵且陶於澗北按師禹門
上堂云悟上座出身本非他鄉異土之人
現前眾兄弟共知共見即本邑南嶽山中

一箇樵夫耳又按師荅漢月首座云老僧
漁也漁過樵也樵過耕也耕過牧也牧過
祇為不知本命元辰立地處故入佛門來
九年辛巳

師十六歲內室吳氏先是新安吳其者高
陽羨善師嗣父飲酒驩甚以女適師是歲
內之

十年壬午

十一年癸未

十二年甲申

師十九歲是年歸宗復蔣氏之族以張有

子堪承紹故

十三年乙酉

十四年丙戌

師二十一歲嘗語其侍者我萬曆十四年

染傷寒甚劇初為數晦田放不下闔卻眼

便在耕耘上亂自念我且要死管他甚盤

於是一意念佛念過數日夢一神人皜衣

素裳交空而過鬚髮巾與雪映梁屋間聲

言施藥我呼云某正病此何不施我神人

轉手與我一丸醒來徧體汗流霍然病已

十五年丁亥

十六年戊子

十七年己丑

十八年庚寅

庚九

十九年辛卯

十二

師二十六歲閱六祖壇經始慕宗門向上

事耕耨之暇負薪入市貨賣晚歸織屨而

壇經旁置玩繹不休

二十年壬辰

師二十七歲按師行實云乃至二十七歲
上山作務有省得管帶拘心意日用常令
昭昭然即穿城入市做買做賣不肯放過
每繼日以夜胸中作痛猶加照顧又按夏
通澄源流荅頌云師在俗挑柴過一山彎

忽見一堆柴突露面前有省

二十一年癸巳

二十二年甲午

師二十九歲嘗語侍僧我二十九歲決志
出家是年十二月區分家事安置妻室竟

乃縱觀川原遊歷城市覺步履輕鬆如人
放下百二十斤擔子相似聞先師在顯觀
寺徑往瞻禮此時遂矢歸依之願焉又按
行實云向緣家貧縈繫不能純一修行至
二十九歲纔得弃室然追想來解脫世間

羈絆似有時節我弃室當夜夢著新鞋一
緇於行路次一時脫落鞋底遂因先父引
見先師

二十三年乙未

師三十歲正月詣顯親禮幻有傳和尚為
師傳以師學道勇銳志期徹悟故以園悟
命師名是春傳住龍池師為荷橐而往至
則操井臼司樵爨身任衆務以至鬻薪陶
器負米百里之外雖刻苦事衆如此而參
究益力安行實云三十歲乃出家祇覺生
死到來畢竟不穩當於前境界愈加照顧
愈加不穩當二六時中看得心境兩立古
人道天地同根萬物一體越看越成兩箇

二十四年丙申

師三十一歲傳和尚命師雜染而師願終

身苦行供僧役故傳上下舟車師一巾服以隨有類廝養然常正色語禪和子老僧三十一上侍先師參禪學道都在務作裏辦汝輩要安坐修行邪老僧不願叢林遺此法式按爲衆普請上堂云百丈大智禪

卷九

十四

師初叢林立規矩有普請例所謂作則均其勞飯則同其食自今觀之似乎不然作者應當作閒者應當閒致使古風彫器法門澹泊無他蓋主者不舉之故也乃云要且者般事無處得藏竄所以爲大道所以爲公案擔荷者般事須是者般漢若畏刀避箭躲懶偷閒不足爲伴故師住天童日有十數禪和子普請不赴隨喜寺西之玲瓏岳師立擯之時嘯雪聞公亦在其數而擯牘偶遺其名公述偈自結束去云大家

同上玲瓏岳人逐忙今我獨閒拊臆此心欺不得不如自擯出松關師義之解其擯爲榜僧堂規諭禪和子云

二十五年丁酉

師三十二歲念已事不明歲月飄忽於是積憂成疾按行實云因侍師入城舟次請益本師云你若到者田地便乃放身倒臥更無別語我只得禮拜昏蒙益甚又一晚侍師上榻復請本師本師良久見我不領便云可憐可憐亦只得禮拜退嗣是周旋

卷九

十五

師側唯加罵詈我慙悶交感至大病汗流二七日方穌按昌侍者記聞師於是冬侍傳和尚至常州途中遘病先回其父與良師伯者以爲崇焉設位辦食轉諸經咒禳之正念誦間師忽至前二人相顧躊躇師

詬罵曰汝者鬼子心經念不出要素食耶
遂一時踢翻傳和尚聞得歎曰此子機用
若此他日吾宗不寂寥矣

二十六年戊戌

師三十三歲是年四月八日始內僧服按
禹門上堂在俗家寒未嘗讀儒書經史脫
塵年晚又不曾備歷講筵按爲世養法姪
普說云老僧出家年晚爲生死事急無暇
及於教乘又按昌侍者記聞師既披髮傳
和尚顧師喟然僧亦是箇僧不知因甚捱
到者箇時節則師生平堅勇策進斯道蓋
亦以流光之故不覺兼程而至矣

二十七年己亥

師三十四歲掩關本山以千日爲期按行
實云遂稟本師掩關時已虛度三十有四

矣則師掩關在己亥之春而昌侍者記聞
師於是歲祝髮即於是冬進關初師欲掩
關慮費常住乃自備材木小構關房數楹
及千日之需然後進關今以歲紀考之師
辛丑冬啓關壬寅領院務邈至戊戌冬而
千日始滿則掩關在三十三歲明矣作掩
關偈及答馨林講主法華偈問有散亂順
顛倒權爲古塔廟一念未生前誰心誰佛
道之句與同參輩多所誦唱一日覺宇修
即報恩與覺安念者於師關房話間念云
和尚 宇師兄你在家殺幾多羊來索命時如何
修面熱不能答師代云者畜生更要甚麼
命

二十八年庚子

師三十五歲關中因袖破有感呈傳和尚

云袖破露出手鞵破赤腳走鶩撞富家郎
他醜我不醜傳正以偈有若要賭猜枚大
家出隻手之句又與山陰王靜虛徵詰雲
門問陳操尚書非非想天幾人退位話師
云大家在者裏士爲大喜與師締方外之

交云蓋是歲之冬十一月也按傳和尚龍

池晚參靜虛王茂士從萬曆庚子冬渡江
遠來訪老僧於荆谿龍池中同衆藜羹
藿飯不親文字唯事蒲團竹椅以至廢寢
忘食期於徹證而後已一連住了八箇月

二十九年辛丑

師三十六歲傳和尚爲師按驗往還訓答
雖當機不讓傳不許可以限周千日冬遂
啓關按行實云一日本師過關前話及有
心無心之旨本師曰你既有心把將心來

庶九

十七

我呈偈云自心本自心心不自自心心不
非自心心即自心本師曰心不自心自
心非心有無既非無自心耶復呈偈云心
心即自心有無皆自心有無皆自心無心
無自心本師曰今日張渚買兩把青菜來
無箇大蘆菴頭我曰某在閩房不知謝和
尚三拜本師曰終未大悟在又一日本師
同兄弟至關前竝立有問曰佛法二字雖
不是偶然亦非特意會得但有箇悟入處
不妨信意拈來自然貼體隨分道得自然
恰好所以大丈夫爲道迴別纔趨得源頭
到手撩起便行不問如何若何老僧憶昔
居臺山有一僧問三賢尚未明斯旨十聖
那能達此宗未審如何是斯旨老僧即鳴
指一下曰會麼僧云不會又鳴指一下曰

知麼僧云不知老僧但向伊道具足凡夫法凡夫不知具足聖人法聖人不會聖人若會即同凡夫凡夫若知即同聖人其僧矍然致敬倒身三拜直趨而去更不回顧俊哉汝等且道者僧如此去還曾悟得也未若道未悟他卻恁麼去道他悟又悟箇什麼來汝等試道看我即起身一拜曰夜溼天寒請和尚歸方丈本師曰不是者等龍侗推開去便了的本師乃舒一手曰我手卻不是驢蹠我曰恁麼道又爭得乃亦豎一指本師曰也當不得又按荅孝廉劉墨僊貧道若不得我幻有老人道未曾大悟在者又爭得到銅棺山頂忽自覺情與無情煥然等現則又爭忘得人我相得失是非者又爭敢道大地分明一箇爐看來

渾是火柴頭老僧信手輕挑撥便解翻身動地流者耶

二十年壬寅

師三十七歲傳和尚移錫燕都命師監院務按行實云我三十七歲本師將北往以院事付管當晚室中擬舉話問大眾我即向前云和尚恁麼擬舉話正好劈口大巴掌便出雖然如是只是恍惚惚昭昭靈靈也未得箇安穩

三十一年癸卯

原九

十八

師三十八歲是年秋因過銅棺山豁然大悟按行實一日自城歸過銅棺山頂忽覺情與無情煥然等現覓纖豪過患不可得大端說似人不得正所謂大地平沈底境界爾時恍惚惚昭昭靈靈底要起起不

來欲覓見不得不知甚麼處去了又自密
密舉前所見所會古人因緣宛爾不同亦
自不疑道是與不是按荅漢月首座老僧
於有箇小省發始覺得昭昭靈靈之光景
雖不從前塵之所起而有者但於舉念則
有不舉則無故於生死中未免看作兩橛
弗得一體故弗安穩歷一十三載於銅棺
山頂不覺昭昭靈靈之一念故覺自情與
無情煥然等現者則不見有男名女字等
差別之名相又云於銅棺山頂忽覺情與
無情煥然等見故唯以一條棒直指一切
含靈本命元辰立地處

三十二年甲辰

師三十九歲按行實至三十九歲同覺字
三藐二師弟到京省覲本師以昌侍者記

聞攷之則師是歲實居龍池蓋師啓關之
明年報恩修踵師闢亦訂千日之期師以
修故傳和尚留神京僅十八甲子而師始
往省今約修掩關之歲月旬日至乙巳之
孟夏周三稔則昌侍者之記聞爲實錄焉

三十三年乙巳

師四十歲是年四月偕報恩修取道漕河
入燕京省覲傳和尚冬十月始達京師時
傳住普照禪寺聞師來先使人待之國門
及至便問老僧離汝等三年汝等有新會
處麼師即出云有傳云有什麼新會處師
云一人有慶萬民樂業傳云汝又作麼生
師即問訊云某甲得得來省覲和尚傳云
念子遠來放汝三十棒師抽身便出又一
日傳問近日又如何師即舉起右腳傳云

驢腳馬腳師便舉起左腳傳云馬腳驢腳時修禪師在旁師以手指修復顧傳和尚修便出師云不消一指亦出又一晚同衆入室傳問寂然不動感而遂通師便出傳云此子如傷弓之鳥見弓影便行又一晚

燕九

三十

同衆侍立次傳云如人落水坐觀成敗不救一救師即推挽衆兄弟出衆不從師云爭怪得某甲又一晚問是大盡小盡有者道小盡有者道莫是大盡師曰敢保不在曆本上論量便出一早侍傳室中語話了出喫粥衆問說什麼話師把飯桌一攙和盤盃粥菜俱打翻一衆不得喫一日侍立次傳云忽有人問汝如何祇對師向前豎出拳傳亦豎拳云老僧不曉得者箇是什麼意思師云莫道和尚不曉得三世諸佛

也不曉得傳云汝又作麼師即喝傳云三喝四喝後又如何師即連喝退身傳云宛有古人之作師復喝又一早上方丈問訊傳云汝只恁胡統亂統師便起單他往修等輓留傳云不要留他一言相契即住一

言不契即去師直踢步便走傳云將謂汝

出一頭地元來是箇無明塊子師云鈞背

筋蠻子蓋漂陽方語以傳漂陽人也誰不識你你作無

明會那傳即轉身歸方丈師亦被衆兄弟

留住傳云汝恁麼罵了老僧如何掩得別

人過汝還在者裏住師即大書云謾人燕九不

好事好事不謾人有人謂我罵師父我即

向伊道莫謗山僧好傳亦大判云此是閻

老前供招無諱也一日凌晨傳和尚以大

棒靠佛堂前喚云圓悟我要打汝汝跪了

佛我與汝說說佛法了打師走云有佛法
與別人說傳趁上便打師當時直倒觸上
去傳放棒云汝恁麼觸殺老僧師以棒擬
打上云豈不幸哉

三十四年丙午

師四十一歲居普照傳和尚既任緣住持
師亦無煩綜理泮奐優游故多題詠之語
寄怡泉照曰偏遊清澗泚懶走濁谿濱忽
睹水中影方知厓上人舉頭望明月明月
照吾身南北兩兄弟了然不隔塵自勉偈
日光陰瞬息莫虛刪時節因緣豈等閒一
念萬年終不改任他滄海變青山步報恩
修曰中秋明月照長安處處笙歌和賞觀
獨有野人清徹處爲緣玩久覺身寒一欲
得不孤檀信施直須盡卻我師恩赤手條

條無一物橫拈竹棒打兒孫二又中秋呈
傳和尚曰爲愛中秋夜月精與人同樂稱
人情億萬州都皆普照一人舉首一輪明
傳和尚印云不多不少復書一紙云檀越
送得月餅兩箇師徒侍者五人一箇分作
四分賸底付與老僧師掇一箇便行

三十五年丁未

師四十二歲還南傳和尚示師法語云汝
離我此去但適意處斷不可住不適意處
作急走過恁麼行去不要記歲數須待十
字路口有箇跛足阿師與汝印證了不要
汝來見我彼時我自相見汝也空悉之時
蓋二月中旬留別修禪師有同來不同去
愧我獨行南之句三月過維揚登金山留
題曰波中卓出始昂頭裂破長江兩道流

隔岍紅塵飛不到三三兩兩渡人舟夏居
龍池示徒有人生何所貴所貴持大志志
大不吾欺浩然塞天地之句秋八月上雙
徑陟臨安之天目山撥草瞻風聞其無人
乃截江過天台因訪海門周居士士以道

學人望隆庚九一世稱門庭高峻者師與之本

色相見脫畧窠臼士爲手舞足蹈按機緣

師訪周居士坐次士問何處師曰南直隸

遊天台特訪老居士問尊號師一喝問下

在甚處師曰昨在居士書院旁菴歇士曰

我有果在莫要偷來喫麼師與一掌曰者

老賊頭便行乃館師別業日夕質證恨相

見之晚及師辭去與師訂出世之期師以

住山告之士曰知命以上行且道風徧界

安能深自秘惜耶至紹興邂逅王靜虛虛

庚九

三三

素奉師獎藉在昔一時留神空宗之士有
若陶宗伯望齡王司空舜鼎咸知名焉至
則假館願留憧憧咨詎無虛日故師與之
醅醋最多具見全錄中

三十六年戊申

師四十三歲居石簣山房亦名護生菴或
曰非也護生菴去石簣山房半牛咭地乃
陶宗伯家世植福地蓋咭山云按昌侍者
記聞師居咭山日有貴人至菴見師閱論
孟貴人問看什麼師呈起示之貴人云不
是你家茶飯師便掌貴人大怒適宗伯外
至諭之曰和尚與你佛法相見乃惡發邪
貴人唯唯遜謝而去天台有無擇者徧見
諸方尊宿以機辯盛氣蓋人時流憚之嚮
師名直趨謁師適師路次栽松遽爾問曰

聞咭山有師子特來一弄師舉起鐵頭便
打擇擬議師直打趁由是道聲藹著宿衲
因之就正者亦尸履滿矣作達磨渡江贊
爲宗伯作初祖象贊燈前偈示護生菴主
有笑裏有刀闕得破光明越格始爲僧之
句

三十七年巳酉

師四十四歲聞樵李榜嚴備諸禪典乃自
往贖之故宿榜嚴有夜央轉卧緣張臂觸
省鄰單安睡人者此也過武原留秦山度
夏秦山者蓋始皇三十七年遊會稽還駐
蹕此山以望蓬萊僊人之屬故其下有始
皇廟師有句曰行到水窮山盡頭秦皇計
絕始心休誰知別有通方路大海何曾止
浪遊病目景西上人以圓覺知是空華即

無輪轉爲問師以偈荅曰曾聞病眼見空
華我病眼中不見他忽覺淚珠垂面下方
知病眼見無差按金粟爲景西忌辰上堂
云伊於三十五年在紹興護生菴黃昏時
屋角頭裏見老僧而有親意三十七年老
僧行腳來秦山積善菴同住一夏亦未有
省發直至甲子年老僧住金粟伊來同住
遂於室中每每與伊痛棒一日謂老僧某
甲思和尚者條棒正是大總持云云秦山
抵金粟僅三十里歷一十五年而師建法
此方道庶九遂顯著於天下至今鹽官秀水之
民不問僧俗男女上至簪紱下及屠沽不
敢名號師而獨稱爲金粟和尚云磨勘歲
月是秋仍奇護生卒歲

三十八年庚戌

師四十五歲佩傳和尚南來之語乃辭別宗伯云華事紛紛春盡頭杖藜隨意且悠游謝辭檀越何方去萬里天涯一步收宗伯勉強留之以師欲觀南海為津送之普陀且密令寺主玉堂款師故登菩薩頂望日

燕九

三五

有登顛四顧景幽長水色天光碧玉堂之句訝主人禮意殷勤信宿而還過水西門菴示息機上人偈曰未悟頭頭欲息機悟來息息露全機有人來問菴中主向道門開對水西為石梁陶居士靜室留題荅章居士請問念佛因緣偈辭謝宛委見勉掩關獨自以中歲出家貌言拙樸雖為諸公見重以世識真者寡乃痛自韜晦作偈見意翩翩野老僧匡徒竟不能若問西來意拳頭劈面掄不圖嫌我拙且欲得人憎義

斷情忘處諸人會未曾與黃檗無念有禪師會於陶宗伯府第有一見遂若得師於驪黃之外不敢以毛色眎師欣然問嗣法為誰師以龍池告之復問龍池為誰氏子耶師曰本師親見笑巖來有愴然曰吾行腳燕京時笑巖和尚猶無恙正欲參禮為人所阻恨不及見之今三十年未聞門下有大行其道者其在公乎是年秋傳和尚回自燕京

三十九年辛亥

師四十六歲還龍池昌侍者云師還龍池蓋在庚戌之歲杪以師還山只住八箇月日至八月初呈偈辭云辭別三年方外遊歸從八月山中住也按行實往回四載本師以帖書云大事未完更可前進母來後

也命通壽至紹興護生菴喚歸問云汝幾年曾見什麼人我以腳打地以手拍地便出本師云汝外幾年一此氣息也無我云和尚疑則別參一日本師陞座喚我向前舉拂問諸方還有者箇麼我震威一喝本師云好一喝我連喝兩喝歸位本師顧云更喝一喝看我即出法堂本師下座我隨入方丈作禮云適來某甲觸忤和尚便出本師即安西堂位次一日搥鼓上堂付我衣拂我辭再三本師云汝是什麼意思我云直待和尚天年某甲守塔三載然後可行則行當止則止時年四十八歲後至八月初呈偈辭云辭別三年方外遊歸從八月山中住悟甘做箇無緣地乘箇無緣地辭去本師云與大眾無緣與老僧無緣我

原九

二十六

云只是某甲更與阿誰本師苦留云汝若去了我直操到底我不得已住之又按禹門上堂於辛亥春二月三日擊鼓集眾於此堂上付與悟上座當時堅執不受此則歲月有徵參驗無差若四十八歲則癸丑年矣癸丑望丁未七稔付拂與辭去又同年歲則何以云三年方外往還四載耶然則行實雖師自宣而錄則出白雲體心二十餘人之手故當以辛亥二月為是

四十年壬子

原九

二十七

師四十七歲刻傳和尚聞譚晚話就跏足武林乞弁首之語於雲棲蓮大士其畧曰予昔參笑巖和尚於京師幻有兄侍焉無何予以病附餉舶南還而幻有兄侍和尚最久已而徧歷諸方歸老於龍池顧子衰

耄卧疾深谷沾沾自濡不足幻有兄方慨然以建法幢立宗旨爲己任囑師往矣門庭有人予何幸樂觀其盛過山陰爲傳和尚訊王司空并乞序言以司空素問道於傳故也登會稽海口之大峰山兼似王司空有滿口向人言不得謾將東海作書池之句蓋司空號墨池云

四十一年癸丑

師四十八歲居龍池是年始闢睹史內院基蓋傳和尚欲建復殿於山之麓以奉安補處菩薩時齊輩甚衆而經始命師且語師曰除卻釋迦老子福慧兩足有幾人哉但於本領有實證則龍天必不相負吾日莫矣汝見其成師終以受業之地不欲自獨有爲退讓益甚復語師曰汝尋常豎出

拳頭老僧亦豎出拳頭正要汝自拳自立爾師不謂然一日侍傳山行因石擺擬側師向前扶之傳顧曰汝扶持我耶師云是何言與又一日日色將沈之際傳喚師及報恩修入室云老僧昨夜起來走一回把柄都在手裏了汝等爲我扶持佛法師便出復呈偈云若據某甲扶佛法任他○○○都來總與三十棒莫道分明爲賞罰傳目之大笑師接來付火接行實云此癸丑季冬時話也雪中送報恩修掩關北陽有誰人知此意白日掩柴扉之句傳和尚亦以偈送命師和作師和曰某甲分明沒啓關通身無處著忙閒也無門進無門出只麼堂堂任運間復命師代示明極上人極號元闡師代曰明極看來無實法闡

元識盡少人知
驀然明闇都翻轉
脫體全彰奮振威

四十二年甲寅

師四十九歲春日因觀落梅偶賦曰寒梅
初放雪添肥無那春風送爾歸枝上已離

空不住飄飄一瓣不沾泥至二月十二日

傳和尚告寂矣當彌留時適師城出命促

之歸而奔赴不及故無末後相見之語恣

嘗采見聞為作傳曰師於神宗萬曆四十

二年甲寅示寂先一日有僧自臺山來師

欣然與之劇譚山中宿昔抵莫索浴浴出

而示微疾眾環擁知師厭世因請遺訓師

舉所著帽者三眾無對師乃拍鄰奄然而

逝蓋二月十二日子夜也按行實甲寅二

月十二日本師圓逝我為伴柩三載在昔

如來當二月十五日中夜示寂於娑羅雙

樹間爰有金棺白甕之文眾議循故事復

以哀慕停之寢室三年師為伴柩故也夏

居山寺偈曰古寺團團盡竹林娑羅樹下

更陰深山僧盤膝蒲團坐堪笑人來解問

心龍池蓋有雙樹娑羅已近數百年其西

偏大根軸解者中安木榻可坐數人故師

復有偈曰佛號娑羅大樹王為緣垂世作

津梁蓋以此云

四十三年乙卯

師五十歲心器伴柩龍池山頂高寒焚香

卻坐日無餘事乃簡古公案近二百則為

之頌以明佛祖大意今集中所見自世尊

初生至婆子燒菴皆此時作也因友人論

主退步作偈進之人生於世莫徒勞進步

何如退步高進退兩關如達破了然隨步
任逍遙和楊居士捕魚調野老貧無舟可
繫饒伊日月乾坤麗天堂佛國通不棲世
出世間了無奇無可求安可利悲喜現前
奚有意不生一念正全提信步程途誰有
里沒絲牽爭有住赤手條條任來去騰騰
運用轉無功放曠逍遙渾大費不扣頭不
踴尾縱逸遨遊圓圖底翻身驀過太虛空
大地山河都蹋碎野人自不識行蹤一任
閒人言所佇

四十四年丙辰

師五十一歲伴樞荅潘吳二道人海底泥
牛四句之間復以四頌明之冬十二月奉
傳和尚骨身入塔時海內名公卿若蘇雲
浦若孫淇澳若李孟白若越之陶王皆從

傳問道稱門下見知者卒未有以銘其塔
以師謙讓未遑故也越十三年住金粟方
敢申狀於周少常伯汝登為之撰文文相
國震孟為之書丹焉銘之畧曰五臺隱迹
闡法荆岑開大爐鞠點鍊成金誰其承嗣
密雲等森陶王二士昔聞訶音曾可度與
鴛鴦繡緘急須著眼幻有難尋難尋幻有
有光少林閱師語錄超越功勛貴其無比
千古傳登

四十五年丁巳

庶九

年

師五十二歲偶觀龍池有最憐影落澄潭
浸反笑頭陀白髮侵之句是歲傳和尚示
寂三年矣師心器既畢眾請開堂乃於四
月望日陞座按行實至丁巳年五十二歲
結制本山時同門俱在初若易師未肯相

下一聞提唱莫不屈服由是一衆爲之改
觀秋寄石梁陶居士月到中秋滴露濃巖
前石菊正華紅山僧盡日茅堂睡長夢毘
耶多口翁次澹孺楊居士登龍池韻相逢
不必論高深覲面何須更用尋君有勝情
並玄度我無名理況支林一盂香積維摩
供萬法唯吾獨露檢自覺箇中無一字客
來譚笑嬾言心

四十六年戊午

師五十三歲始建睹史內院繼先志也魏
國徐公弘基微服過陽羨通名謁師與師
登說法之堂仰眎無領乃酌以雨華之名
且欲自書以贈師曰先師在日唐太常諱
鶴微且命之矣先師戲之曰公爲我籌計
如何使我他日得擔負去見閻羅老子不

然我亦無用此爲也徐不覺有慙色益敬
畏師焉于道人乞開示書法語與之更示
以偈若據大道因緣不論男女貴賤人人
平等一如箇箇本來成現不能緣契無生
即便四生流轉自須返照回光悟徹本來
之面能令念念不迷大事何憂不辦觸境
不隨境流世事何須更厭若也別作別爲
必也墮阮落塹晝夜坐卧忙閒全體要成
一片真實如是修持斷然決不相賺

四十七年己未

師五十四歲師嚴將順世疾聞師躬自往
眎語師曰和尚度我師曰父子上山各自
努力嚴爲稽首致謝促師還山師曰我爲
報生身之恩耳嚴曰你在此我不安且汝
出家爲善知識吾爲汝父又因汝得聞極

則事吾何恨哉卻謝不已越二日告終過
 善權寺留題三生堂曰乘茲善力了前因
 要顯三生只一人來到三生堂上客此生
 應好悟無生次予坦鄧居士放生偈韻擬
 寒山子詩六章山中四威儀偈居山四詠
 杖意次報恩修韻有高提祖印佩單傳之
 句復以故里行道先哲所難為辭眾說偈
 曰自知住處我無因一盞風流物外人
 破乾坤誰是伴草屨藜杖逞閒身眾勉留
 乃止

四十八年庚申即

光宗皇帝泰昌元年

師五十五歲賸史內院落成按為衆入堂
 舉仰山夢陞彌勒內院話蓋是年季秋事
 也冬臘月八日本山啓千日閱藏之期上

五七

三十二

堂開示有期悟為本閱藏為末及畧舉從
 上世尊至此無不以悟為期等語作行住
 坐卧四偈示不二禪人偈

熹宗皇帝天啓元年辛酉

師五十六歲愍諸學者參禪不得力作偈

九首為示入道之要冬十二月因事上堂
 舉話畢良久云者裏無人證明且向別處
 尋討下座便行一眾輓之不可故次韻答
 滌塵慧有此時難定約終道與終林之句
 報恩修復以偈請次韻答之我無錫插記

五九

三十一

秋冬只麼相將任運中因死窮途終道路
 奚拘所住辱先宗達磨不占嵩山地不肖
 思追隻履蹤歷盡天涯誰近遠一身雲水
 似飄蓬聞匡廬衡嶽之勝飄然曳杖遂往
 焉

二年壬戌

師五十七歲正月初三日登匡廬留題東
林有信步何憂不見前躡破乾坤孰去來
之句閒步三笑堂讀壁間王陽明先生詩
忽聞迅雷因為次韻中云不愛聖學不援

儒不求佛道不入社山僧與俗及朝官同

是乾坤無避者大夢為憐惺者寡吾悲痛

今淚欲瀉忽感天雷震法雷驚起龍蛇若

翻瓦以雨阻為留東林七日摧頽老衲衆

無識知獨寺主大槲僧為興建東林擊鐺募衆聲聞數里故俗

號六遇之甚隆其山前後利皆且過而已

至歸宗復留半月日乃過衡嶽取道宜春

因度夏袁之泗洲寺袁於洪都最為僻壤

山深寺老僧行寥寥有居士數輩時從問

道為奉晨夕故寄袁州詩曰諸君義氣越

常情愧我無能報此心可思也秋有僧自

天台迹師至袁為萬年諸山請住通玄之

意初以投身空閒不欲就繼念先人付託

之重卒幡然就之八月離袁州次廣信寄

復澹孺石田二居士曰野老乘興幽味深

那拘朝市與山林密雲彌布大千界一月

孤明何處陰頑石醒時唯點首維摩露處

莫為心行來廣信傳千里回首相看報此

音九月至紹興暫慧護生菴冬十二月抵

天台通玄寺

三年癸亥

師五十八歲住通玄開堂演法有通玄峰

頂別是人間之語蓋別開山第一代韶國

師偈也韶為吳越忠懿王刺台時所奉去

師近七百載未有屬和者一旦嗣響其間

故今二偈諸方咸傳誦不休焉夏六月始定九旬安居之制深山曠野相依衲子十數輩皆正因行腳之士而茅堂草榻靜處無為師得不倦槌拂寅夕與之提策遂往往有開發者秋日聞雁寄示契如智禪人

原九

五十四

忽聞雲外鴻聲叫寄語禪人智者裁欲證本來無一物須知觸處契如來復費隱容通法嗣書復求如沈文學問道書別法華無用上人擬荅復禮法師偈復華頂弘上人四問偈

四年甲子

師五十九歲三月檀越蔡聯璧

字子毅請

住嘉興海鹽金粟山廣慧寺寺即吳之赤烏中康居沙門僧會所建當吳之時佛法雖至中國大江以南無有也會以求獲釋

原九

五十五

迦文佛真身舍利始勅三寺其二則金陵之保寧太平之化城其一即金粟金粟為東吳首建而攷之禪典則從未有宗門師匠光揚第一義天者故子毅力為輓致諸老咸未克終至是請師焉初師在袁夢至一處見巨井足飲千人方蓋亭其上有偉衣冠者進曰此師住處也及詢之金粟信然蓋由夙定云四月受請同眾赴上堂有九萬里鵬纒展翼百千年鶴便翱翔之語過會稽師凡三至護生菴眾謂不可吝法力請之為一陞座五月六日入院時本寺龍山為貴人所圖子毅方鳴諸當事求直不已師告之曰在道與德耳爾若為法門則我住若為山門則我還天台去矣事遂寢一郡聞之咸服師之高義初至之日天

王寢殿以外皆編戶所居破屋敗垣饘粥或不繼師處之裕如也冬十月開爐衆盈千指四方麟鳳多集座下而漢月藏爲衆首焉復史明復史清都陶愚谿問道書示茂林禪德胡行昭居士書

五年乙丑

師六十歲鄰虛禪人上雙徑化茶作偈送之示雙徑智光禪人偈復陳則梁問道書陳蓋奉天主教者中多泰西利瑪竇語師爲答之最詳與劉子元往復論心華發明之喻皆合雜華大典有偈云華開始顯中心子華未開時子已中果徹因源因該果方堪頓契妙蓮宗足例也謝郡丞青蓮居士自以拘文不得豫參請之列思一睹顏色慮無以致師者時陶石梁廣文餘杭矣

乃爲轉囑具道所以願見之意師得書遂往謝喜出望外率闔郡士紳會於武林之昭慶寺一衆皆獲法施歎未曾有秋九月過紹興爲空華法姪下火冬舉瑞白雪爲第二座是歲座下三千指多軒昂騰踴不

可羈縻之士故金粟宗風日浩浩聞湖海矣爲金如王朝式題初祖贊自題象贊初武原朱君上申於師懷信疑因未見師一日中夜夢中見人持巨軸展示曰汝識此人庚九不朱諦眎之則神儀挺特踞胡牀衣紫

僧伽黎衣類古圖畫高僧者曰吾未識面也其人曰君拜之此宋慈受深禪師象也瞻禮未竟而覺翌日過坊間見所裱象與夢初無有異審其款識則師自題真贊也故朱於衆信中皈向尤篤云

六年丙寅

師六十一歲示頓越居士法語示普度尚

禪人住山法語復王金如史子復半眼居

士問道書過武原為朱侍御泰禎父對靈

小參跋孤明上人血書法華經後題曰磨

庚元

壬七

程君小象題釋迦文佛出山象贊為輝宗

禪人題接引佛贊以古人著草屨住院凡

百任緣故諸如錢穀之需皆不計晨夕是

歲歎秋成廩庾告匱師分命結束竟乃倒

橐而炊之曰食畢吾與衆齊走耳時門外

則已有馱負而至者問其故曰昨宵夢金

甲神人告我齋僧功德利益事由是遠近

相傳遂有韋馱趕供之說出於齊民之口

矣冬衆盈五百乃舉五峰學破山明分攝

兩堂始有前後第二座焉

七年丁卯

師六十二歲春日送道生禪人歸秀水掩

關偈曰上人歸去把門封坐卧經行祇此

中打破靈雲關換子桃華依舊笑春風時

十方來學雲趨水赴屋不能容至有露坐

檐宿者乃闢法堂之左廡建通堂五間十

三架牀榻戶牖深明嚴潔坐卧經行超遙

容與以為三條椽下七尺單前之地更以

餘才夾殿之翼輔以周廊皆不發化士不

告檀越其檣礎梁楹一出師衣盂及衆願

樂助者其運斤墁堊則方服自為之故經

始之日師擗鼓上堂有眼望青天起大屋

之語是歲衆滿七百矣題金碧峰禪師象

贊示純一上人法語復紫垣居士問道書

答存義上人誓洞五位君臣問題菩提心

戒儀序

密雲禪師語錄卷第九

音釋

弃 去冀切音器 棄同捐也
 葺 七入切音 緝修補也
 驩 呼官切音 歡與歡同
 孛 農都切音 奴子也
 齷 汝朱切音 儒鮮澤也
 齷 很切音 齷齪也
 骭 居索切音 骭脚脛也

密雲禪師語錄卷第十 年譜附

庶十

繼住明州天童寺嗣法門人道忞編

毅宗烈皇帝崇禎元年戊辰

師六十三歲以謝事告諸檀越將爲拂衣之舉時徐中丞從治朱侍御泰禎曹侍御

學士

一

谷皆再輓莫回而鍾孝廉鴻穎載言曰師爲子毅住四春秋矣屈千日爲穎自效犬馬之地遂不哀憐穎乎師惻然爲留之岳大司馬元聲以嘗見紫栢尊者亦獵三教遺言遂自撰禪門口訣詣師就正藉一言

以流通焉師展卷見一實字即指問曰此字如何解說岳擬議云卻解說不出師曰恁麼則虛言了岳面熱不能答去後復致書云一見和尚心甚念世出世法還須落草盤桓頌古見教師答偈曰須知一念未

生前世出世法不可得祇憑者箇老源頭
世出世法通貫徹聞師拂衣復致書云此
時宜靜不宜動家中人不打鄉談和尚自
理會師答曰老僧從來不見有動靜居士
既有宜靜不宜動取捨情存此是門外漢
未夢見在陽羨吳問卿居士亦以書上聞
禪師於嘉禾大倡宗風海內法侶泉涌雲
集非具大神力曷以臻此但古尊宿有識
超三界而終日悶悶不立一宗不豎一椽
不蓄一徒如趙州八十猶行脚者盛名之
下猶望禪師韜光內斂收跡返聽又云古
人接引後學機權不等有不下禪牀接者
有至三門外接者隨其根器各有淺深若
徒以庭前栢樹子爲題禪師之頌即後學
之鈍尤祈吾師巧譬曲喻無以一棒一喝

塞責可也師復云讀手教見門下愛我深矣至矣第貧道固是個不識好惡漢故不知有可禪牀上接者有可三門外接者故亦不見有一人可爲徒者也故有眼亦如盲者也有耳亦如聾者也如是則不見有

眈可以收者也亦不見有聽可以返者也亦烏有光可以韜者也若見有可以禪牀上接者有可以三門外接者即見有可以爲徒者人相未空我見未忘分別念存造種種業弗敢爲也又云心無分別則無取舍無取舍則無憎愛無憎愛則無業識無業識則從心所欲不踰矩焉題玉芝禪師象贊爲抱朴蓮禪師題禹門傳和尚真贊二復錢性符問道書示太虛藏禪人病中法語答蔡大中丞懋德十七問一時傳教

庚十

二

諸方遂各有答頌焉秋建護世四神王寢殿與齋庫泡福之屬一撤而新之冬過秦谿爲鍾海槎父對靈小叅

二年己巳

師六十四歲正月於法堂之右方鑿山開址覆屋五間爲函丈之室遂有僧問師和尚造方丈向甚處下柱脚師云向汝頭頂心下完後向甚處開門師云一棒打開門開令學人如何入師云看脚下初師正覆止三楹而康僧象設分其半故席前之地不盈尺衆以自居廣廈而師處湫隘不自安乃各出衣孟爲建造之二月命門弟子王朝式及昌侍者申狀於周少常伯乞傳和尚塔上之銘三月與萬峰漢月藏東塔破山明書多規誨法門大體事四月丈室

庚十

三

告厥成功衆擇日請師居之八月受福建黃檗山萬福禪寺之請九月歸受業埽傳和尚塔還禮先塋舉族來觀其老者語少者曰吾上世之卜此地也得師之貞利見千丁今五世以來吾戶不加增而斯人繞萬指受地之靈乃夫夫也邪咨嗟不已至善權埽樂菴祖塔曹琅玕居士等迎請說法於城中萬壽法藏禪寺有山僧出家將及四十載別也無成得什麼事祇明得祖師西來一著子等語還過姑蘇鄧尉山天壽聖恩禪寺埽萬峰寶藏兩祖塔嗣法漢月藏護法趙大中丞士諤周孝廉永年等迎就本山陞座說偈曰今日不肖兒孫高陞遠祖之堂不必重說偈言觀面爲衆舉揚急著眼莫思量得便行真漢子人間

天上更無雙時郡之士紳若汪給諫國柱胡度支子浩劉憲副錫玄徐內史容等皆齋候於城東之瑞光寺而僧俗男女聞師之來萬衆喧闐街衢巷陌爲之不通乃登塔之絕級一受瞻禮焉過虎邱埽隆祖塔闍寺辦嚴而譁逐愈甚遂不及舉匕而還過松陵舟人不敢維舟近岸僅於中流受熊明府開元一齋過秀水爲孝子金善鎔對靈說偈秀水年年秀青山歲歲青祇因人不覺剛自見遷更以拄杖擊靈几云擊碎蟠桃核方見舊時仁急薦取好惺惺頓證無生地高登安樂城宗成無漏業端坐寶蓮心十月結冬制舉費隱容爲第二座時衆滿萬指矣

三年庚午

師六十五歲正月過武原郡丞湯道衡迎
於官衙齋畢就請天寧千佛寶閣基陞座
二月過武林衆請說法於報國禪院赴闕
川黃檗請也黃檗爲運禪師脫白之地故
至三門有昔日遠祖斷際禪師從此出今

原十

四

日不肖兒孫從此入雖然出入不同要且
同爲標格之語三月廿七日入院四月十
五日開堂垂示云一葉扁舟泛海中乘風
來到福城東洪波浩渺無餘事只作拋綸
擲釣翁因觀葉相國文忠公詩嘉念之次

韻四首以寺爲文忠題請

朝命所復也今錄其一及第心空選佛場箇
中無地列隅方一豪透體豁醒眼十界通
身見法王迷去妄分人與我悟來了却短
和長回頭直下情無倚便是高登彼岸航

原十

五

五月受香城圓初上人齋需偈爲題云誓
爲黃檗主請作香城客齋罷索予言予言
絕標格研磨半錠墨污却一張白舉筆盡
力揮○字不著畫欲會西來意問取門前
栢靚面豁然惺撞破乾坤厓六月示定觀

時默誕生三禪人偈復蔡山彌陳我萬葉
內史益蕃問道書清漳王大司憲志道幼
歲得省發以就正無人每致生晚之歎因
見師垂示語不覺身心踴躍遣使走福唐
致書與師曰法錫南來遂令黃檗千年道
場儼然未散祇此道場非古非今然不因
師來爭知非古今也大師爲人不惜身命
寧使悉身失命終不爲開第二門此是徹
骨徹髓獨超于七百則宗門而遠近傳者
多作棒頭商量或言可度有智人不可度

無智人或曰止可度未悟人不可度已悟人如此等見蒼天蒼天徹漳近有僧定觀者歸述六月一日上堂法語云若汗淋漓時是乾爆爆時如何若乾爆爆時是汗淋漓時如何此是向茫茫無可據中抉出人眼睛令他自見又云人世易度大法難逢一番蹉過百劫千生願垂頂門一鍼母曰五百里外棒頭不到也七月復遣使致書曰讀教札身心踊躍歡喜無量學人季來捨身捨命祇爲絕後再穌一著來教直拈出此句真棒着了也知痛了也疑於此疑信亦於此信了也又云亦爲前來紛紛起惡知見者皆爲不知棒頭是何物不敢不強生分疏亦欲令後來有真痛痒者稍知十方三世四生十地總在拄杖子裏一

握一掌一棒一條不作暗模糊亂猜也師之所答備見語錄時構李諸檀督師還浙甚嚴僧俗聞之奔走攀留如失依怙如薛君秉鉉書云聞象駕不日言旋遂使黃檗道場復作雲封古刹奈何奈何衆情若此八月離黃檗葉文忠公孫晟與暹迎師至府第爲先君對靈小叅留九日過侯官衆姓請於西禪陞座爲留三日九月達武林僧俗迎至鳳林說法因於昭慶受齋時岳司馬在焉相見之際師以佛法真實相爲庚十遂至抵牾十月師還金粟搥鼓告衆以清六規估唱式分袂衣盂竟飄然拂衣而去道過吳門以舟車勞頓腹疾旋作門弟子乃迎歸北禪調侍故冬月誕日衆勉請陞座說偈云山僧六十有五素來不涉迷悟無

端痲疾三年累得通身骨露若人如是證
明管取超佛越祖日用二六時中直教更
無差互若能如是行持定證金剛堅固試
看碓坊蹋碓人終日未嘗移一步蘇州城
有六座門門有路通人路可惜無人簡
點知其數臘月明州黃司李端伯嚮師之
久聞退院正欲迎詔會慈之永樂禪院成
覲得師主之乃致書曰往歲獲侍壽昌始
知宗門別有長處然客塵煩惱纏累不休
丁卯季秋偶過開先小憇坐參踰月驀然
撞倒鍊山然纔開口時又覺有物爲礙雖
屢承博山提誨猶抱疑情靜地思量須到
古人大休歇地不應得少爲足以自昧生
平也客冬偶到武林小菴得睹大師語錄
雷轟電掣儼然臨濟兒孫庶幾一覲威光

庶子

七

以領吾師熱棒耳永樂禪院荒廢幾數十
年近蒙蕭道臺盡力護持故物漸復然譚
揚大教正須金粟如來也伏望慈悲憫念
速賜光臨俾博地凡夫頓斷多生結習耳
師會書既悉來機復以自養待盡不能領
衆爲辭而司李與初大中丞彪佳必欲致
師遂復有鄒山阿育王廣利禪寺之命焉
四年辛未

師六十六歲元日受阿育王寺請爲玄津
上人書偈於船子和尚推蓬室記之後人
日發蔡坦如問道書上元日別吳門登舟
解維二月一日抵明州駐天寧受衆姓齋
三日入院十五日司李就請本寺開堂指
法座者便是大司李大護法於丁卯秋廬
山開先寺撞倒底鍊山今對人天衆前扶

起去也還見麼遂陞一衆雜然稱善舉達
澄昭爲第二座題雲門湛然禪師真贊爲
海昌黎眉居士制先覺宗乘序三月過天
童景德禪寺埽應菴密菴兩祖塔時寺僧
明貫已白郡司李王邑侯章士紳李侍御
遵徐侍御之垣檀越徐有杞等請主太白
名山而樸李吳太常伯中偉徐大中丞從
治虞給諫廷陞請再主金粟兩郡交迎幾
致違言師乃集衆告曰老僧住院唯汝之
故今日去止亦唯汝之故汝等其自裁之
聲問衆曰住天童耶住金粟耶舉衆譁天
童師意遂定然猶不忍絕故知更與樸李
諸檀訂一期相見之盟焉四月三日入院
至佛殿基有虛空作殿日月爲燈之語蓋
天童自晉義興開山宋宏智中興以來號

江南第一寶坊故宋舒王安石有句曰二
十里松行欲盡青山捧出梵王宮可想見
之而滄桑代變晉殿唐宮不能與丹堦翠
壁磨歲月強半湮沒僅餘甲乙相傳之子
院者五然皆苔蘚生房荆榛滿院古先列
宿之風陵夷至此極矣師乃爲作興修偈
曰太白山下天童寺洪水漂流殿如洗普
告四衆諸檀那大家出手共扶起司李亦
次以偈偈曰太白峰高禪林榜樣一朝平
地起風濤推倒黃金瑞相而今重整舊家
風安住十方龍象面面玲瓏全無遮障要
明者段因緣問取堂頭和尚五月至金粟
八月還天童過明州司李迎歸公署乞留
再信師一宿而別故有官衙扣擊及請益
盛公因緣之語蓋師入闔時有盛上座者

不自來見乃致書於師有濫付非人之譏
故師復云盡大地誰是非人者請上人指
出看若指不出祇可懸梁縊臥夢筆山中
而司李疑爲太甚師哂之別後乃疏導其
意云司李大爲愧服以書與師曰承示
盛公一段公案乃知大師直截爲人抑逼
瞎驢使他無轉身通氣處正宗門所謂殺
人刀也盛公孟八郎漢帶累天下明眼作
家正不妨存者段葛藤俾渠有出身之路
耳每服大師手段辛粹與諸方說老婆禪
者迴殊要使大地衆生箇箇阬陷非僅爲
盛公一人也仍爲作真贊曰菩薩面夜叉
心惡聲流蔽滿叢林禹門浪急龍騰處翻
轉山河大地沈佛也打祖也打眼光爍破
四天下阿師大似敗家婆教得孩兒會相

罵牛頭沒馬頭回狂風驟雨滿天來四方
八面相追逼縱有神通掣不開行脚僧會
不會惱後一槌百雜碎沙界衆生結大冤
禿奴忒殺無慚愧風顛漢老成魔諸方那
箇奈伊何巖頭獨見大人相直向德山頭
上扃咄九月復爲黎省居士制五家語錄
序時道聲益振王公大人皆自遠趨風至
忘位貌之崇如錢相國龍錫之入山問道
方侍御震孺之虛往實歸駸駸與歲月增
長方通所得於師曰謁大師語及工夫不
切實蒙師劈面作掌矍然汗下敢呈短偈
兼以爲別倚牆靠壁多生謎賺海偷天似
也無劈面原來真箇熱更從何處說模糊
百城烟水阿誰邊一宿天童大有緣歸去
千山盡紅葉誰云渡口有江船至小白嶺

再呈偈曰說去一直便去那怕雨泣風愁
爲甚不生猶豫被師捏過鼻頭十月爲還
源本其侍者題自真贊十一月作慰司李
書有生死二字能迷卻天下人亦能悟卻
天下人所以古人聞紅輪必定沈西去未

庚十

十

審亡靈往那方而孝子哭哀哀古人便悟
豈非悟者亡者哭者同歸無二無二無二
分無別無斷故等語以司李丁太夫人艱
扶襯歸豫章也十二月復爾赤馮居士問
道書爲破山明道生本題自真贊

五年壬申

師六十七歲四海雲從人人步道履德規
繩不束而嚴其久侍筓室相與紀綱翼贊
者則有若石竒雲唯一潤鹽梅鼎牧雲門
佛音智空林遠林野竒山幢懷古津用高

庚十

十

原普南源融肇心啟法海訓一拙立雪浦
琮梅菴宜之輩皆叢林老成故師次衆韻
有曰從今一日不離山肅肅雍雍雲水環
獅象潛藏一隊裏龍蛇混雜衆群間老僧
棒棒誰意衲子惺惺孰顏記取他年
出林去莫教放過上頭關示若愚廣雪浦
琮二禪人偈作天童卽景十三首傳法偈
一首荅鍾海槎張元帖李仲堅周君謨四
殿元問道書爲王金如題自真贊寶印禪
人題出山大士贊復黃司李偈著據評說
發難訓詰共萬有餘言以明肇公物不遷
義益

神廟時有法師空印者感性各住於一世之
說作正量論非之自傳和尚之論出印已
毀版以譏矣近復有僧左袒空印作爲證

語師恐大義微言卒晦於世乃著是說云

六年癸酉

師六十八歲荅江似孫陳紀常馮爾赤陸
內史寶問道書荅報恩修禪師書荅方侍
御書制畧殊大士贊題童子南詢觀音贊
爲萬如微題自真贊取恣自強之義題自
頂相示恣曰者箇阿默真阿默一味一生
自勉強據箇單傳直指人徹骨徹髓一條
棒天下那有者等善知識不顧諸方嫌與
謗咄偈贈同參慧轂輪曰本是同根生誰
重復誰輕堂堂全體用正令要須行夏四
月建通堂九楹深六十尺延袤一百四十
尺於大雄寶殿之西偏前容方軌內受千
人應供與達廊半分之復以基構雄尊上
公應迹首冠南國之精廬而廟貌庭除委

卷下

十二

諸薰莽無以祝

皇圖而壽

國集龍天而庇民乃遣僧三十輩航海入閩
伐山市木於建甌高陽之虛復嗣法漢月
藏泊瑞光弘微書徹蓋藏之嗣也爲夏通
鐙作曹谿源流荅頌自南嶽至禹門共三
十有三世焉

七年甲戌

師六十九歲春建諸寮十九楹於方丈後
山之麓復於善法堂之西偏建屋一十四
楹眎前九楹者淺十尺修倍六十尺級高
下而三授之前均後殺正與應共之堂聯
翩共列焉因居士乞壽五旬偈爲題曰夕
陽西去水東流人老何曾見白頭能向箇
中高著眼普觀法界共同儔示靈根荷講

主偈爲本梵禪人題血書華嚴經後爲衆
禪者作洞山尊貴頌爲黃檗費隱容題自
真贊爲雲棲蓮大士作真贊復朝宗忍書
復劉孝廉道貞論宗旨書萬言書出而風
聞寰海江湖閩粵之人雖馱餓係社操鉏

庚十

十三

斧而山邊水邊者莫不憮然自失願就弟
子之列夏雨甚時西澗湮夷無復故岍山
水暴漲嚙及平原師默計曰千里金隄潰
於蟻壤况環山之水瀉以一道無隄岍而
防之萬一玄冥夜作吾輩不其魚乎乃躬
率徒役日持畚鍤築長隄首起盍孟峰下
尾屬外萬工池通計一千三百五十尺皆
用巨石壘砌隄高水下唯聞淒淒鳥咽聲
遠近來觀疑登雉堞俯城濠焉秋殿材至
自閩挾六舶泛鯨波浮江塞港而入已進

關過聞矣府上佐以私意糾察師曰寺明
州寺耳豈爲吾修哉徑拂衣而去時李侍
御追輓不可過慈谿適馮大中丞與大司
馬皆休沐居第聞師過要諸郵亭力爲攀
留乃率邑之士紳與侍御船送還山上堂
說偈道人行履處幽然意不蒙檀那雖送
入不可把雲封試看紅輪日任運轉西東
古今常顯露繇來無定蹤冬黃司李服闕
補武林司李省師山中爲上堂昨晚無舌
說今朝呈醜拙耳聞兼目睹不問僧與俗
選佛與選官同體不同服不以服飾觀便
見真面目復馮大司馬問道書爲黎眉居
士制教外別傳序卻杭州靈隱之命
八年乙亥
師七十歲制高峰大師真贊題法師三際

真贊爲定水禪人題自真贊爲李孝廉燦
題自真贊作慰鍾孝廉書著辯天說爲泰
西教也與藏公書復萬言有奇即今之後
錄也秋建天人師殿於殿之址高百尺縱
廣如故建殿九楹爲演法之堂高六十尺
廣如殿之百三十尺縱如殿之九十九尺
而殺其十建閣而藏佛菩薩之語於善法
堂西廡之右高五十六尺廣如殿之縱縱
殺殿之三十尺皆同時建立焉故師搥鼓
上堂有不用材木殿閣成現不勞斧斤法
堂本影不動舌頭只向青天白日下要轉
便轉之語蓋初秋之四日也冬於朝元寶
閣之基復建護世四神王殿高深壯麗傑
立其前正與文人師殿相雄峙更於明樓
邊翠其樓久壞間俯善法寶藏之闕建寢堂一

卷十

十

十三楹中五爲丈室西五爲樓爲燕閒其
三之在東者則儼設開山與說法本寺者
之位號而祠奉之未幾天供厨復成左達
西澗右抱九楹若回瞻遙禮於法藏寶閣
之前中奉異僧所識之監厨使者蓋寺初
嚴是相時有異僧過見之囑曰他後當有
數萬指從此君受食故寺僧奉之猶敬虔
云爲爾保程居士題自真贊制說法堂之
銘荅唐孝廉元竑問道書書復黃司李偈
示錢廷尉士貴是歲之冬爲師七表衆踰
三萬指殿堂履滿諸名碩問候者晝夜絡
繹於道不休而寺無恒產歲用十千一出
於傾廩倒囊唯恐其後者先是殿之左有
古栢枯且死至是復重榮焉

九年丙子

師七十一歲上元日黃司李入山省眎復爲上堂今朝正是正月半家家辦賞上元節都隨浮世恣情歡誰省茫茫忘本確祇有居士黃元公獨入溪山無別樂不若維摩但默然互相唱和妙獨覺爲佛音智一拙立題自真贊示淨虛禪人法語示余總戎偈示沈大司寇演偈示唐孝廉偈送其侍者住雪竇上峰偈與瑞光弘徹書與劉孝廉道貞書合二萬言即今之三錄也是歲東建左序修廊與前九楹十四楹者森然夾殿而立如臣如僕奉君公焉西建兩司於法寶藏天供厨之間堂司後庫司前或廣博而靖淡或警嚴而詳至皆廊要縵回檐牙高啄妙極梵宇之崇復於護世四神王殿之右覆屋四周通二十楹爲涅槃

之居以處有疾僧伽名曰有喜者從雲間錢廷尉之所命也先是廷尉有子及冠而卒於疾大漸時自曰天童天童復曰我念天童則病苦無矣後復夢告曰我今天童披染三年還復歸來故廷尉入山求所以似續之者師爲勸修是堂堂成而熊羆叶兆繼生一子廷尉以爲有後之祥遂以今名命焉又自天供厨之西循澗而北隆者屋之窪者樓之延聯至於蓋孟峰下外復繚以周垣而寺西之地盡矣

十年丁丑

師七十二歲天臘日制先覺堂碑文復自書丹木令日制皋亭中塔院與修偈有當年屋塔護全身一夕火光真歇了之句以院燬於火故也次韻示李警菴四首復南

嶽霜輪講主書更示以偈示覺圓敏禪人
偈爲恒證據張敬橋張通伯題白真贊爲
衆禪者作爲山水牯牛頌爲祁驥超居士
書醒菴二字更跋其後二月爲忞書正覺
靈光四字於南海梵音菴舍利記贊之前

成十

十六

過鼓上堂舉黃檗費隱容爲座元時容解
院事歸省自閩川也三月遠近聞傳以師
將赴大瀉之請闔郡士紳偕入山中計留
其市井往往偶語儻師果行吾輩將磨礪
以須與楚人從事師笑曰客秋有湖南僧
至此偶言之耳諸君曷爲哉衆乃止然臨
淮甌越之民猶奔走竭屨恐後不及見焉
爲洞如覺制傳和尚真贊偈示天鈞徐居
士題法師靈鑑真贊復嘉魚曹居士書更
示以偈爲是空表自瑞峰三禪人題自真

成十

十七

贊爲清菴澄題自真贊六月卻弁山圓證
之命七月發慰馮大中丞左遷書八月跋
振伯周居士血書金剛經更示以偈九月
其侍者乞山居之顏爲書端嚴一室四字
授之十月立朝宗忍爲第二座復馬大中

丞問道書復余周生胡彥彙二居士問道
書十一月爲林野奇朝宗忍題自真贊十
二月卻荆谿禹門之命是歲建屋於寢堂
之前及先覺司香之室以樓計者十有三
楹以室計者則四十有四楹以明堂計者
則前後左右有五以大小計者則大一中
二小又二焉猶以伽藍祖師未有寧宇乃
於殿之左右翼建堂二區而奉安之復搏
土而肖三世如來百福千光之相於殿之
正中刻木而肖當來慈氏與廣陵所輦至

護法天大將軍相皆確石爲牀座前後安
寘於四神王殿之內莊嚴妙麗如紫金山
聚焉

十一年戊寅

師七十三歲道風益敷無遠不屆雖下里
窮荒之域身形拘礙之人莫不想望風裁
而咨決心疑者師皆無忝哀慕一以慈光
攝授之是夏遂有復韶陽劉曰相陳明欽
二居士問道書復閩漳尼寂輝問道書復
五羊葉行證袁行成二道婆問道書復內
監車天祥蘇若霖問道書復鹽官朱通頂
問道書復毘陵王登之王觀方問道書復
秀水孫弘基徐廣密問道書春建下院於
古攔路菴之前殿堂齋庫凡叢林所宜有
者咸備焉三月荆谿閩邑士紳以師季臘

尊高宜歸根桑梓復有法藏之命狀曰禪
師爲法門龍象海內瞻依當此佛法傾積
而師硬豎脊骨肩此重任所謂拌卻一條
窮性命刀山劍樹也須登非師而誰大慧
云此大丈夫之事非公侯將相之所能爲
興言及此吾輩真當愧死然度盡海內衆
生而於桑梓反念然無情冥然不顧則法
門所言平等者果安在乎此某某所以不
能已於今日之請也吾里中富貴者如油
入麪永無解脫貧賤者如北行南轅愈趨
愈遠願望法錫光臨一爲指迷謹此合詞
以請師以衰病力卻之履卿戈居士乞偈
以玄沙頌通意次韻爲示有蹋翻天地無
家業笑出蘆華恰正圓之句冬濤外萬工
池師親自鳩工鑿澗置隄以殺壅閼之災

按天童志曰裏外兩區昔人費多工鑿成故名萬工又名雙鏡各深數十尺一道橫分澄碧可鑑上峙七塔寺徑緣此入先是外池壞於洪水裏尚無恙崇禎辛未忽徧生朱藻波紋爛然而密雲老人適至此殿

三十

十九

工告成念外池湍決緣內水直瀉無旁殺其勢者乃別爲一澗引西澗水曲折出清關橋下皆輦致巨石堅築圍岬鳩工亦且萬計云示程泰華顧德祥鮑元之三居士偈持經法語示程弘業葉行如崔明道二居士乞語薦親書偈示之

十二年己卯

師七十四歲正月修天童列祖藏骨之塔奉衣孟貲爲龍池傳和尚營歲祀之田善卷樂菴祖田如之爲驥超祁居士制宗門

宗行錄序臺山梅菴宜新構梵宇成請頌爲大書獨露堂付頌使更次以偈二月遣唯一澗率諸禪復航海入閩市材集公孫居士摹師小影勒石請贊自書授之張大司憲瑋入山叅謁乞開發爲示偈曰一切二邊俱坐斷本無中道可須安掀翻海嶽無人會白棒當頭爲指南四月爲古南牧雲門題自真贊復孝廉張立廉問道書丹陽湯應冠者常遊禪肆因自集刻相見諸老語附狀呈師師目其說多紕繆恐誤人乃荅曰承翰刻中載貧道機語總之有無不必論如謂貧道一棒的的清而有力則知居士未諳貧道棒頭指處故未得如龐居士之唯吾自偶諧故見有偶有老聃有孔丘及知斯事無止法如七層塔一層又

有一層者正居士眼華也豈不聞古云當何所務即不落階級請居士細思之八月寺鄰徐氏之族以師所修祖山爲己瑩兆噴有煩言師徑曳杖去按梅谿語錄荅諸郡縣留行書其略曰貧道濫主天童法席誠非其人但既身處此地不得不任其責山中一切宜問况歷代祖師之塔法道有今日者以有歷代祖師也有歷代祖師故天童斯有今日飲水尚當知源學道人可以忘本乎然則貧道初入天童即當以修塔爲第一義所以遲遲至今者於中良有不得已也一則念久弊不可頓革一則念已於天童無絲髮之功驟舉難行之事人心不諒一則念徐宅萬一不能以道義自持或有煩言則貧道唯有一去如此則天

庚十

二十

童有再興之機而某宅實敗之上孤諸檀信下陷某宅以無量罪過非利生本願也今辛苦九年百廢麤張自揣於諸檀相喚初心稍可無愧故敢以是舉然自知無德不足以化人又不忍坐眎祖塔終於毀壞其勢亦唯有一去而已過虎林錢太史洪中丞與孝廉王元建方子凡輩咸執弟子問道留供養卻之卒至子凡園居決旬會明州護法諸公輓留繼至而杭之四衆瞻禮者且日以萬數師益狀因夜發將之荆楚抵吳門問道弟子諸干如要迎爲一過鹿城以次受葉縣侯張孝廉顧宗伯齋遂得明州王海道應華書且浼宗伯力輓不聽前師益堅去志取道虎邱禮隆祖塔出賃屬累申注二方伯楊解元爲修葺之時

四方風聞師將遠去留益力於是暫還攜
李作退休計一時富有力者聞之爭得師
供養莫適從乃止孫集公園問道者如市
語載梅谿錄中而越諸檀護使者日相望
於道不得已聽還天童九月晦嗣法費隱
容迎至金粟大集武原諸舊人檀越侍齋
留七日十月入山故陞座有鶩拈拄杖云
爭如者箇木上座生平不近人情之語偈
示顧宗伯孫集公方子凡持經法語示別
駕曹茹真爲宗伯封翁書知非閣三字立
林野竒爲第二座師出凡五旬過郡五縣
十六所至無僧俗男女空邑傾都甚而追
隨不獲見者若干數士紳之輩舟車之勞
不與焉按天童志曰己卯秋老人曳杖渡
江爲修塔也其事不具論心章凡三致書

苦心備至歐陽廬陵云初匪其艱在其終
之徐侍御之護天童可謂有始卒矣寧波
慈谿餘姚諸薦紳先生或合詞或韻簡或
轉囑輒留不遺餘力王海道園長書一再
至且託謝侍御象三致請教饑渴之懷即
裴丞相之於黃檗白侍郎之於烏窠諦信
不是過焉時卓錫梅谿菴孫居士集公梓
語錄以行文司李鐙岳爲之序曰有敬日
月肅江河者即有躋日月詛江河者道明
而聖或時可毀法著而佛或時可攻聖未
來毀毀聖道愈明佛豈致攻佛法愈著
云云是行也追隨杖屨則有黃大參履素
顧宗伯瑞屏張大司憲二無王居士金如
祁居士驥超周孝廉君謨而往返山中不
避嫌怨蓋宗伯之力居多

十三年庚辰

師七十五歲春又正月再卻雪竇之命先是丙子冬僧發光凡三請師弗赴至是復以宗伯之狀來其略曰今春有僧靈雲同徐樊二居士從雪竇來苦乞大師住錫彼

庚十

三十三

山大師如鑒其誠而許之錫疇至秋不難再渡錢塘親送大師之雪竇疇亦擬構數椽於徐鳧巖與大師之鐘鼓相聞亦浮生一愉快事也望大師決焉師力卻之偈示見雲余內監為黃介子柳昇宇襲侍者題自真贊復東魯武岷源問道書從沈給諫因仲請為尹山隆菩薩書

聖朝首表奉和

高廟御製賜隆菩薩詩有無影樹頭身出表不萌枝上覺華從之句蓋隆焚身顯化事

庚十

三十三

詳吳中聖蹟記三月復立梅巷宜為都監寺御用王弘亂內監嚮師道化復聞師有辯天主教說慨然誓作法城衛壑且切飯依之志師為答曰來論求老僧記獲菩提老僧自不見有一人受記者果知此意即欲逃老僧而不可得何用求耶只因人不知此所以說天說地老僧因不得已辯之非多事也題聖緣唐居士像十月因事至石頭城一時諸常問道者如張大司憲方趙二侍御錢太常阮少司馬咸驚喜出非意留齋三日離都還山示趙侍御偈蘇慈引李妙光王實相三內監偈砾崖徐居士偈書答倪太史太史之與師書其略曰元璐根器薄然讀和尚書微見鞭影一我亦有性骨只是拗耳和尚治幼應有法何不

偽與之華髮三尸蟲著身不得脫立當乞
哀還望和尚終悲憐之一我者諱觀復爲
太史同門友所謂太平獨往子也曾見師
天童於師言句不契因自著逢渠解等書
排諸方故師與辯折亦幾萬言見直說中
復木麗江問道書是歲山中建置告厥成
功按天童志曰昔宏智覺欲新天童寺有
以形家言獻曰此寺所以未大顯者山川
宏大而棟宇未備師能爲層樓傑閣以發
越淑靈之氣則此山且震耀於時我老人
日辛未入山乙亥歲始建佛殿天王殿藏
閣法堂先覺堂大小方丈前此僅一應供
堂耳後此丙子則建雲水堂延壽堂丁丑
則建禪堂東西客堂戊寅則建下院庚辰
則又建東禪堂新新堂鐘樓回光閣返照

樓餘寮房泡漏次第稱是眎宏智覺經始
於壬子冬畢工於甲寅春一年所而精藍
涌出誠遜其神速且層樓傑閣炳煥亦謙
弗如然而礎布楹列梁橫桷攢所云上棟
下宇蓋略備矣老人以無功用行任運莊
嚴凡梓人巧人甸人冶人強半四方參學
者日用事無別如是如是豈僅曰其發謀
也審其行志也斷其使下率衆也惠且勤
世諦流布而已哉

十四年辛巳

歲十

二十四

師七十六歲次韻答璞川曾居士偈復陳
靖江木叔書更步來韻復東魯武張聯問
道書四月立石奇雲爲座元制笑巖寶和
尚真贊募塲初祖達磨偈五月

殺廟承乾宮皇貴妃

國戚田弘遇奉

旨進香齋紫衣入山命陞座爲演法奉祝

皇圖更明佛祖信衣授受之旨爲石奇雲元

真德題自真贊嗣宗吳居士乞語祈嗣書

偈示之八月辭南都報恩之命先是正月

庚子

壬午

二十日前軍都督府太子太傅左都督田

弘遇題奏稱南京大報恩寺係朝廷家佛

堂高皇高后聖碑在焉梵刹志載有文皇

敕書始知額名報恩乃統承大寶之後修

此以報高皇高后之恩者近厄於劫火八

十三年祖宗孝思勝蹟一旦委諸瓦礫臣

實恫然今鄉紳士民久欲捐修天童山七

十六歲高僧園悟大闡宗風凡人見之無

不樂施但未奉明旨不敢擅舉仰乞皇上

俯鑒臣言敕下該管衙門奉行督理興修

以祝延萬壽庇佑生民云云三月二十六

日奉

聖旨特賜俞允繇是國戚與都下士紳合詞

敦請師力卻弗赴九月常住務殷衆益繁

師志盈滿乃因事出山僧俗遮留不止遂

曳杖渡江過紹興問道弟子祁驥超與弟

大中丞要止別業爲棧絕住來省師訓應

然四方問道者日戶屢晨滿如市莫能禁

也居凡四閱月爲祁德公父夷度翁母王

氏題贊一陰一陽化育無窮唯惺惺者不

住其中法語示惠王府王選侍復吳嗣宗

王元泰吳培之三居士問道書曰至磨居

士乞薦先慈書法語示之示報恩玉林法

姪書

十五年壬午

師七十七歲明州宋海憲特遣使迎師還山且託中丞勸駕師不得已乃親過甬水以天童囑累朱公徑拂衣入天台正月二十四日至通玄山紆路僻澗肅林寒人迹罕登涉而學者日益親依雖任勞苦服役雜傭作加諸毆逐弗去繇是復成叢席焉二月示絮文金內監偈三月復詹曰至張太素二居士問道書爲奉階謝居士題自真贊四月復朝宗忍書有欲汝細思深想一行一步當爲後人榜樣是老僧本誓願之語再示惠府王選侍法語五月武張聯居士乞語薦親書偈示之復台州蔣司李鳴玉問道書六月初六日再卻田國威報恩之命二十四日與期生吳居士如貧道再撞到居士面前了但不能爲居

卷十

二十六

士吐一字云云七月天台縣百里內居民咸見通玄峰四山變白夜有流光如火照耀巖谷初三日師示微疾初五日手書復曠超祁居士初六日嗣法靈鷲石奇雲以問疾至師墜蹙曰汝忝爲一方化主奈何以我故頻頻往來騷擾諸山哉不憚者久之初七日晨興巡閱工作院務如故日午歸方丈語侍僧倦甚因登寢榻臥少頃起坐踟躕未竟奄然示寂是月明州天台兩處僧谷咸欲起塔廟奉全身相持其決乃於龕前坐下三之坐太白九月門弟子率勤舊六十餘人執紼擁幢歸師天童塔建本寺前山幻智菴之右隴僧俗四衆送者以萬計哀聲震山谷更以居恒收藏髮爪建窰堵波於玲瓏巖上峰先是青烏家爲師

覓地踞徧群峰莫知向詣偶憇足青谿之
陰忽一總角童子前笑曰汝等爲老和尚
擇地耶汝常住自有地何用他覓不見道
青龍脚下眠買盡世間田遂遙指烏柏樹
云此下是也果如言而得吉壤及訊之數
里內曾無是童云師凡六違法幢其陞堂
語要開示小參機緣法語書問拈頌偈贊
雜著恣自金粟黃檗育王天童恒日隨聞
抄錄自丙子後則山幢海懷古雪通詰所
記今總禹門通玄編成二十卷集公孫弘
基離爲四冊刊入嘉禾楞嚴藏室流通其
闢妄據評辯天判語諸說亦恣與白山布
季牙瓚錄出介子黃毓祺編爲十卷離五
冊與關救說共刊行以壽於世其支本別
部如夏通鑑所集源流答頌之類則叢林

學者包藏袂挾不啻百千部散諸人間矣
鬚度弟子自通壽等凡三百餘人嗣法自
大瀉如學萬峰法藏東塔海明金粟通容
金粟通乘寶華通忍禹門通微雪竇通雲
鶴林通門報恩通賢通玄通奇一十二人
各各入廬垂手分化一方復有光相通普
等數十餘人則皆室中密印未及付授者
其或負正知見有聲鼓肆如鹽梅鼎佛音
智淑之賢天峰景西無聲古峰之輩則先
師入寂者也若夫招手橫趨闕鞭即去跡
雲漢以高舉入西山而不還者又殆與王
臣國士握衣問道之流同一濟濟不可殫
述焉必若投身爐鞴親見指歸則大司憲
王公志道侍御方公震孺居士沈求如通
華王金如朝式孝廉李公燦聞人王介子

毓祺其最著者自此以還如陶宗伯石簣
周少常伯海門唐太常凝之陶郡丞石梁
馮大中丞留德大司馬鄴僊李侍御漸鴻
徐侍御心韋王侍御芳洲顧宗伯瑞屏王
督學園長黃大參履素祁大中丞世培周
侍御衷立謙侍御象三陳侍御平若陸內
史敬身劉郡丞九霞錢太常元冲張大司
憲二無趙侍御二瞻張廣文客卿吳憲副
輿則金太史正希孝廉唐祁遠周君謨鍾
海槎張元岵方子凡張冰菴居士管霞標
蔡子毅馮爾赤祁曠超徐型塘輩則皆確
誠諦信所謂弘護無斁者也師以海山容
納之量誘掖方來凡聖一目之懷等觀大
地說法不帶枝葉爲人絕諸廉纖操惡辭
鉗鎚單提持向上碎莽蕩二見之窠堀剪

庚十

庚九

庚十

庚十

差宗異目之稠林微犯必呵纖情不順所

以士大夫中往往有聞時富貴見後貧窮

者多矣况諸學子一以從上綱宗內諸海

印三昧苟有差互痛與排斥昔人稱佛印

元牽牛蹊人之田而奪之牛元弗惜雖師

亦有焉力爭祖命靡愛厥身卒俾少室重

光濟河復漲三十年間風行草偃馳走天

下宿衲嚮往一世鴻儒道滿神州名傳

紫閣愚頑咸慕德率土盡欽風故過化則埽

邑空都來施則傾廩倒橐坐立之際千指

圍繞顧盼之餘屢樓幻出雖晚年謝迹名

藍投身絕壑而蠅趨蟻附奔轅愈殷及夫

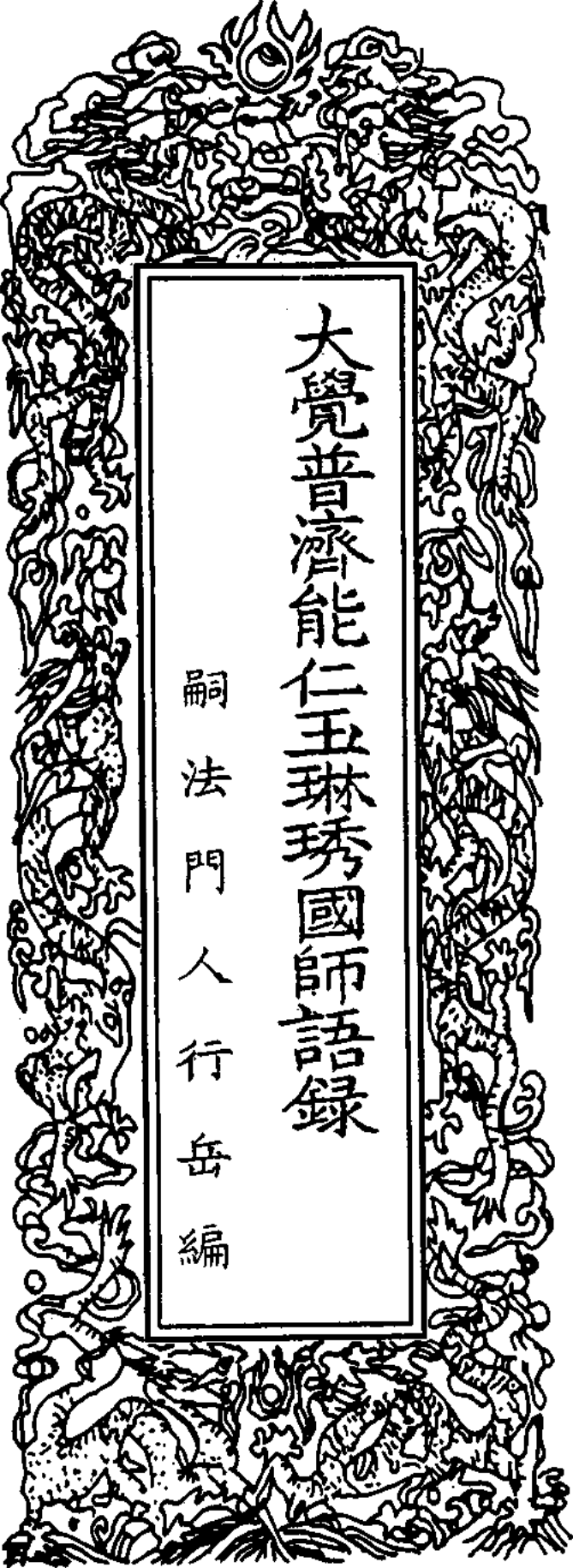
慧日停輝慈雲掩彩四方聞赴如卷所生

千里哭臨有同孺慕山川爲之變色

山變 太白猶然效靈 化現童子 則皆師生 指點吉壤 則皆師生

平教澤所普被至行所感通如斯之類蓋
久矣落江湖之口碑矣若其約衆持身之
法紹先啟後之謨動必合章程語必該典
則津梁百世標表人天者則雖費日糜年
莫可殫紀今謹採叢林耆宿平昔記聞與
恣所親知目見者參諸往錄定之歲月撮
略而編次之庶幾傳布將來使後之人師
有所規鑒云爾

天童密雲禪師年譜終

大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄

嗣法門人行岳編

清刻龍藏佛說法變相圖

大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄目錄 幾一

卷第一

上堂 一

卷第二

上堂 二

示眾 幾一

卷第三

小叅 一

卷第四

小叅 二

卷第五

法語

客問

機緣

卷第六

機緣
頌古
書問
像讚
卷第七
詩偈
佛事
雜著
塔銘

大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄卷第一

嗣法門人行岳編

上堂一

順治十六年己亥閏三月初一日萬善殿
奉

御旨上堂師至座前召眾云會麼若也會得

山僧未離江南陞座說法已竟如或未然

看向第二門頭施展去也便登座拈香云

此一瓣香親受靈山記荊炳向爐中祝嚴

佛心天子成等正覺次拈香云此一瓣香華

藏海會早已敷宣炳向爐中祝嚴

佛母太后百福具備保助

皇躬大揚法化上首白椎竟問百福叢中選

佛場海眾側聆求法要如何是賓中賓師

云一盞千家飯進云箇中好消息刹刹塵

幾一

二

塵現如何是賓中主師云青目觀人少進

云一人有慶兆民賴之如何是主中賓師

云庭前古栢蔭人天進云天高羣象正海

濶百川朝如何是主中主師云當堂不正

坐進云賓主歷然承指示當陽一句又如

何師打云有功者賞問仁皇好道啓大會

於重元祖令當行建法幢於今日從上宗

猷如何展演師云進前來與汝道進云金

輪頂上無生曲唱徹皇都調更新師云一

句聳人進云恁麼則萬善殿中爲雨露五

幾一

三

龍亭上起清風師云共願如是進云只如

仰答聖明一句又作麼生道師云天台華

頂萬年藤報德酬恩心鐵石問即今萬善

堂中頂禮萬佛寶號但知其名未審居何

國土師云上座醉那進云某甲則不然師

便打僧喝師又打進云不勞重舉師復打問如何是十方薄伽梵師云處處撞著進云如何是一路涅槃門師云看脚下進云如何是選佛場師云棒頭有眼明如日進云如何是心空及第歸師便打進云恁麼則天上有星皆拱北人間無水不朝東師又打問五祖門下有一神秀大師因什麼不得衣盜師云爲他通身是佛法進云盧行者因什麼却得衣盜師云爲他不會禪道進云恁麼可謂伶俐不妨隨處有癡愚端的世間稀師便打是日名德頗多師復左右顧眎云世尊拈花迦葉微笑百萬人天次第成佛

聖駕儼臨命登萬善寶座揭露正法眼藏涅槃妙心作家禪侶畫出相見還更有麼乃

云九年面壁計較未成立雪齊腰苦勞徒爾三拜依位立可知禮也懺罪解縛鞭影高飛無性性空松風聒耳本無一物追金琢玉兩枝嫩桂五葉芬敷異口同音千山一月乃至笑巖老祖挺生神京建立臨濟宗旨禹門浪濶突兀孤危事是恁麼事人須恁麼人但得恁麼人何愁恁麼事且道如何是恁麼事舉袈裟云如天普蓋似地普擎好風齊着力盡向此中吹

上堂上首白椎竟問仙客乘雲泛紫畿欣逢聖主話玄微五旬金殿垂恩重又許扁舟渡雪谿未審其中祕密還得大家知也無師云天高地厚進云雷音已震青霄外四海咸聞第一機師云日光月華問當今天子聖明君隆興三寶剔禪燈特請和尚

登寶座御駕親臨轉法輪如何是轉法輪
師云山僧慚愧進云本來大道無言說未
審如何又有言師云聖恩難報進云一顆
明珠在海中光焰虛空作慧燈師卓拄杖
云念汝老實問舌無十字關脚斷五色線

卷一

四

請問和尚如何是舌頭上無十字關師云
恁麼的人來與他茶喫進云如何是脚跟
下斷五色線師云恁麼的人來教他地下
坐著進云打破十字關掃斷五色線師打
云你替他各喫三十棒乃云釋迦文佛降
生之月朔旦良辰奉

旨重陞寶座舉揚大法通瑒打點此佛法出
來供養大衆及乎陞到座上觀諸大衆通
身是法一一毛孔出無量口一一口出無
量音聲一一音聲宣無量妙義人人爾法

卷一

五

法爾盈虛空徧法界無有一毫虧欠處無
有一毫空缺處通瑒更作麼擔水河頭賣
直如河伯見海若恍然自失耳伏惟大衆
各自珍重下座
己亥春詔迎入京命住西苑

世祖問心在七處不在七處師云覓心了不
可得

世祖問悟道的人還有喜怒哀樂也無師云
喚什麼作喜怒哀樂

世祖問山河大地從妄念而生妄念若息山
河大地還有也無師云如人睡醒夢中之
事是有是無

世祖問如何用工師云端拱無爲

世祖問如何是大師云光被四表格于上下

世祖問本來面目如何叅師云如六祖所言

叅云六祖如何說師云祖言不思善不思惡正恁麼時如何是本來面目

世祖問思善思惡時如何師云好善但好善惡惡但惡惡正好善惡惡時即叅者好善惡惡的是箇什麼所謂要一切處叅第一

要動裏叅動中得力靜中愈勝古人所謂從緣薦得相應捷也

世祖退命近侍傳語云恨相見之晚

庚子秋

世祖馬上有省連

詔敦請至京

世祖就見西苑丈室相視而笑日窮元奧

世祖見一矮戒子指問師師云長者長法身

短者短法身

世祖喜謝

奉

旨進頌

深殿焚香永心齋笑坐忘大圓鏡智淨應物妙無方

又

慈幃色養適侍坐快談玄法界塵塵佛同光照大千

雨夜奉

旨書

僧問趙州如何得不蹉路州云識自本心

見自本性即不蹉路

心同虛空界示等虛空法證得虛空時無是無非法且道虛空作麼生證

心隨萬境轉轉處實能幽隨流認得性無喜亦無憂見聞覺知是流且道性作麼生

認

一念不生全體現六根繞動被雲遮且道全體現時如何畧約不是趙州橋明月清風安可比

世祖賓天拈香

師云報身如夢幻世界若空華唯過量大人去來無礙進如意云此是

皇上生生用不盡的現前大衆專精持念究竟堅固大陀羅尼執事舉楞嚴大悲藥師往生等神咒並遶誦普門大士名懺悔發願回向

元旦上堂問答不錄師云追金琢玉繡口文心自有當行作者轉身掉臂努目撐眉一任逞俊禪流兩眼對兩眼真金不博輸未舉先知早已屬二屬三當陽薦取豈止

落七落八諸佛不出世祖師不西來目前無闍黎此間無老僧但有言說都無實義擲拂子云踏着故鄉田地客人人鼓腹樂昇平下座

端陽上堂白椎竟舉天龍爲玄沙侍者侍沙山行遇虎龍曰和尚虎沙云是汝虎師召衆云衲僧行處如火消冰萬法本閒惟人自鬧六祖大師云非風旛動仁者心動將謂說心性禪承言者喪滯句者迷舍多尊者云非風鈴鳴我心鳴耳多少人面牆而立心復誰乎俱寂靜故大衆還會麼一物寂靜多物寂靜一身寂靜多身寂靜一世界寂靜多世界寂靜先師天隱老和尚如是龍池幻翁老和尚如是濟宗上下諸祖如是東土二三西天四七如是卓柱杖

云柱杖如是山僧如是大衆如是顧左右
云堂中喫糗子如是下座

幻有大和尚誕日設供師指真云兀坐嘴
盧都教人沒奈何箇老漢慣得其便者裏
透得過的如龍得水似虎靠山有意氣時
添意氣不風流處也風流而今大明國裏
稱爲師翁後裔者不啻百十萬億究竟得
大機顯大用堪爲的骨兒孫者能有幾人
某上座初閱龍池語錄見師翁云世間多
少不平之輩務要別尋一箇人與我老釋
迦比勝負較優劣還知我釋迦如來是何
等一箇面目麼某上座便於此喪身失命
將謂師翁面目只如是後來呈似先師和
尚受他許多惡辣鉗錘方知見與翁齊減
翁半德見過於翁方堪嗣續從此脚跟下

自解作活計雖與師翁同條生不與師翁
同條死師翁善爲隱語云人還知我釋迦
如來是何等一箇面目令其小瞎禿最初
祇見師翁殺人刀未見師翁活人劍今日
某上座不妨顯示令見者聞者知我祖師
門下亦有殺人刀亦有活人劍顧視左右
云若有問如何是我師翁真面目拈香云
急著眼

佛誕度僧上堂師云報恩新長老今年纔
廿四黃面老瞿曇是吾最小子古往今來
多少居曲糸牀的大善知識九凡於四月八
日播弄瞿曇小老的矢臭氣則有分還曾
夢見瞿曇的師麼若向者裏縑素得則不
論鬚髮不鬚髮不虛親到報恩來若者裏
縑素不得直饒新報恩親手爲他剗草也

未免對面白雲千萬里，鷲喝一喝下座。
秋中行化上堂師拈拄杖召衆云：終日與
山僧同居共處，還識得山僧立地處也未？
時常見山僧搖唇鼓舌，還會得山僧真實
相爲處也未？若識得山僧立地處，則於此
深山窮谷，卧月披雲，却在十字街頭拖泥
帶水，而十字街頭拖泥帶水，却在此深山
窮谷，卧月披雲。若識得山僧真實相爲處，
則與大衆耳提面命，却千里萬里，而千里
萬里，未嘗不與大衆耳提面命。還會麼？卓
拄杖云：頂上一輪滿清光，何處無。
元旦上堂衆問話畢，師乃云：叅禪流聽我
說此事，非常休倉卒登山，須到絕頂頭入
水，須至最深窟，乾坤寬廣，實難知滄海淵
深，豈易識不識不知，且止透頂透底一句。

作麼生道草樹盡，非前度色藍田日暖玉
生光。
便舟化主領崑山衆居士請上堂，師顧左
右云：毀形易服作世外之士，直須不惜身
命，饑寒困苦置之度外，顯究大事，圖報佛
恩。所以古德示衆云：夫既出家，如囚脫獄
於佛法中，萬死一生，更莫棄捨，蓋慮後學
遇境界艱難，一時打不過，故爾苦口叮嚀。
殊不知清苦僧家，本分不獨今時如此，自
古皆然。昔日大愚芝和尚常住澹薄，想與
報恩差不多，而芝老和尚窮酸，直是窮酸
到底，幾株宿菜，也不令人好喫。嘗上堂云：
大家相聚喫葷，喚作一葷，蓋入地獄如
箭射報恩者裏。雖云澹薄，然山僧素願有
食，有法令衆安止。近因饑饉，安衆無方，直

是食不下咽坐卧不寧幸有化主發心在外漸領信心檀越入山且不要學他古人見識度量與麼小口門與麼窄大家相聚在此澹薄時澹薄喫齋時喫齋喚作喫齋我等與施主皆共成佛道問如何是函蓋十乾坤句師云滿院梅花香噴鼻進云如何是截斷衆流句師云近日厨房幾斷烟進云如何是隨波逐浪句師云禮拜著復舉雲竇禪師云客從遠方來贈我徑寸璧中有四個字字字無人識報恩亦有一偈化主崑山歸獻我數塊石通身渾是口有眼誰不識下座

行化過清谿明道蔡封翁就開封寺請上堂師云本是真實人共譚真實話欲明真實事須辦真實心會中辦心真實的出來

卷二

十一

互相酬唱問臨濟問黃檗佛法大意黃檗便打某甲問和尚佛法大意和尚如何師云化長生米師迺云佛祖出世爲一大事因緣人人悟自妙心得自寶藏虛空不足以喻其久宇宙不足以喻其寬岱嶽未可以爲高滄海未可以爲深取之不竭用之無窮明道老居士深受靈山付囑欲爲有情揭開迷封悟自妙心得自寶藏特重建此開封古刹玉琳道人到來特爲舉揚薦召衆云我不輕於大衆大衆皆當作佛下座蔡居士作禮云弟子每對神佛前發願護持蔡鐸正念禁止蔡鐸邪思惟願臨欲命終時淨除一切諸障礙等是否師云即此誓願真實皆成佛道士再禮謝

誕日上堂衆僧問話畢師乃云白雲千頃

老屋數間一榻高眠令土木瓦石爲大眾
轉大法輪者是先師和尚向日家風唐存
翁合諸檀越建大禪堂十方聚會應時及
節請山僧說法者是新報恩今日行履且
道先和尚向日家風是新報恩今日行履
是豎拄杖云若也會得釋迦不在前彌勒
不在後大眾與諸佛同證一相三昧山僧
與大眾壽量無殊若也不會父少而子老
舉世所不信擲拄杖下座
出坡上堂問歲將終期已半當人脚下事
請師相爲師云三十棒一棒也較不得師
乃云報恩寺裏禪盡在衲僧邊搬柴及運
土終日擔橫肩下座
上堂師云馬祖道一口吸盡西江水慈悲
之故而有落草之譚世尊道十方虛空生

汝心中猶如片雲點太清裏與麼會得正
好捉來朝打三千暮打八百有般漢迷頭
認影棄本逐末以守箇昭昭靈靈爲悟主
人公把舉足動步搖唇鼓舌的爲常住心
體認六塵緣影爲自心相譬如病眼見空
中華及第二月百千澄清大海棄之惟認
一浮漚迷中倍人佛所深愍世尊又示阿
難云如汝今者承聽我法此則因聲而有
分別縱離一切見聞覺知內守幽閒猶爲
法塵分別影事今時外道好笑殺人既以
曉得走路問話的爲悟自心更以識神空
主人公也不可得爲末後無疑誰知數千
年前盡被世尊痛呵明叱有如斯舉凡學
者可弗見不善如探湯猛看破浮幻身心
向一念未生前當下證得廣大心體連證

之一字亦不可得便識得一切佛祖廣大
心體方可出生出死方可入死入生事是
恁麼事人須恁麼人苟不如斯生死到來
便驗真偽復舉古德云毫釐有差天地懸
隔師慕豎如意召大眾云還會麼良久擲
如意云萬古碧潭空界月再三撈攬始應

知

元旦上堂師云有一句子河沙刹土三世
諸佛不能說西乾東震歷代祖師不能說
天下善知識不能說先師和尚亦未曾說
某上座今日既居此位爲衆分明舉似也
元正啓祚萬象咸亨下座
燈節上堂師舉杖示衆云我見燈明佛本
光瑞如此衆仰視師擲拄杖下座
行化上堂師云西天佛祖多行化而不興

道場東土知識多興道場而不行化雖是
殊方合天仔細簡點將來也是各守一隅
不善通變新報恩則不然興道場不妨隨
時行化隨時行化原爲興道場且道新報
恩是什麼人有恁麼力量惟憑一點報恩
心身命全將奉塵刹拈杖竟行

鄉友臨訪上堂舉僧問雲門大師云如何
是諸佛出身處門云東山水上行又有人
問龍池幻有師翁云如何是諸佛出身處
翁云西河火裏坐師云某上座則不然今
日若有問如何是諸佛出身處但向我
是蓉城楊四郎下座

上堂白椎云法筵龍象衆當觀第一義師
拈拄杖云第一第二熱盃鳴聲龍象之衆
莫如是觀具得臨濟小厮兒眼的出來與

報恩拄杖子相見有麼良久云當今之世頗多唱導之師到處聚三百五百商量佛法浩浩地不論自己誕日與他人生辰便唱無生曲調聲震寰區新報恩不是時流爲甚檀越弟兄也攀條例各與三十棒趁卷一出三門外還怪得也無然而事無一向既承設齋辦供請陞此座不妨吐露古今人所夢不見說不到的祕密法門去也且道如何是人所夢不見說不到的眉毛生眼上鼻孔長口邊擲拄杖下座

上堂師云從上來真實爲法者不論院之大小衆之寡多無時無處肯置此事所以有同居止四五人而亦上堂入室小參示衆宛然如領千衆一些不肯苟簡更有行脚僧無一個而亦開爐結制令一力搥鼓

與十八緘口大士互相疇唱甚至有一力也無豎石爲徒與之說法今報恩者裏共住常有百十人又非邠汾苦寒迺罷晚叅不恒陞座難免少叢林之號然而某上座內省不疚未嘗孤負於人今日借六湛不二二師鼻孔出氣要令大衆一處通則千處萬處一齊通一節了則千節萬節一齊了顧左右云各各落堂喫齋下座

聲谷師請上堂師拈杖云叢林安好先師說法竟大衆還會麼堂中勝他趙州第一卷一

座也有第二座也有庫司得人廚房安帖內外苦行無不忻然某更說個末後句擊香案云莫動着動着則三十棒下座六月十九上堂師以杖擊案僧出師云敲波驚鯨鯢驚出個蝦蟆僧擬議師便打師

迺云先師開法磬山飛錫烏峯及住此報
恩數十年如大富長者打開寶藏拯濟貧
乏奇珍異寶靡不悉具隨人知見隨人力
量一任取足得先師重器者固是知恩不
少即得先師根折釵脚的也道見過磬山
和尚曾受益來蓋先師天覆地載海納山
容之量自然如此而某上座雖是他兒孫
撐立他法門卻迥不相似一雙窮相手兩
個鬼眼睛握根拄杖莫道者裏無一物與
人直饒他處得奇珍異寶而來也與他徹
底掀翻一棒打死直須未跨嶺門便識得
某上座爲人處若來此仰觀進益那有語
話分說到此香爐蹣跳起來云和尚與麼
道則觀音菩薩於是日從耳根證圓通亦
從門而入不是家珍師復擊案云洎放過

者個不啣留漢擲拄杖下座

叔芳居士請上堂師至灑座前居士呈祖
衣師云佛制比丘著壞色服用瓦鐵鉢當
初宋朝仁祖作殊勝福業特賜瑪瑙鉢與
大覺璉禪師大覺老人感君厚德說真實
義爲使者言此鉢不合佛制因對衆焚之
仁祖聞之大喜正所謂打鼓弄琵琶相逢
兩會家然而丈夫志氣衝天豈可踐人剩
迹今日叔芳居士作如意佛事施紅羅大
衣報恩又且如何施設豁人正目不附合
古今迺舉衣搭云金剛正體昭然著喚作
袈裟被眼瞞搭衣畢召大衆云高著眼有
意氣時添意氣看他高步上頭關便陞座
西堂白椎云法筵龍象衆當觀第一義師
云直饒無憂樹下右脇降生九龍噴水沐

其軀地湧金蓮而捧足一手指天一手指地現大人相周行七步作獅子吼曰天上天下惟吾獨尊與麼播弄早落第二更說甚麼拈華微笑直指單傳至於叅生前生後非止錯七錯八直是被入捺在矢窖中

卷一
稍知氣息的豈甘與麼現前大衆都是英

靈男子奇特丈夫有解觀第一義的麼問

四月初八釋迦降生八月初一沈居士初

度是同是別師云識取居士與你道師卓

柱杖云一向舉揚大法直教一個個荷包

遙遁何故各人閨閣中物甚難放捨到者

裏不是其人識甚好惡果向報恩拄杖頭

知得落處卻如作大檀那把平日所愛惜

所寶重的物傾心布施而亦不作布施之

想然後却令幽谷現瑞枯木放華展淨名

卷二

卷二

手截取妙喜世界如轉陶家輪滿盛香飯
普供一切珍衣妙供集而爲雲結而爲蓋
奇香異燭一一同妙高聚論其壽福非算
數譬喻之所能及論其智慧非心思意解
之所能測延片時爲長劫貫一念於萬年

有如是力量有如是神用濟世也生成萬

物同地同天出世也扶豎綱宗超佛越祖

殊勝中現殊勝奇特中顯奇特豈不慶快

平生衲僧家若不如是非但難作人天福

田受檀那供養未免轉見笑檀那到者裏

有人出來道今日沈居士四十大誕與和

尚賓主交叅財法二施等無差別更有末

後句望和尚一齊布施卻師以拄杖畫一

畫云小長老八字打開大施門去也驀唱

一喝下座

祈遠唐居士京中回請上堂白椎竟師拈
拂子云留書別我去半載而有餘今日重
到來聞見共歡愉先師穩坐暗解頤囑託
得人何所虞更要玉琳小阿師當陽指示
第一義憶昔梁王著有為初遇達磨殊不
契羨君般若宿因深轉展不忘此大事舉
拂子云顯為此大事也則布施亦是第一
義持戒亦是第一義念佛亦是第一義放
生戒殺亦是第一義齋僧建造亦是第一
義喚甚麼作人天小果有漏之因若不為
此大事則布施祇是布施持戒祇是持戒
念佛祇是念佛放生戒殺祇是放生戒殺
齋僧建造祇是齋僧建造未明正法眼藏
焉得涅槃妙心唐居士問惟憑一點報恩
心身命全將奉塵刹還許學人發此心麼

師云許進云既發心矣如何奉行師云善
始善終大衆競出問話師以拂子畫一畫
云有問有答總落今時說迷說悟盡涉程
途且不涉程途一句作麼生道歸家盡是
兒孫事祖父從來不出門下座

上堂師拈拄杖云新報恩拄杖子有時踣
跳梵天有時翱翔大地有時立辯龍蛇有
時千眼難觀且道作麼生與報恩拄杖子
相見以拄杖旋風打散

行化上堂師云六祖大師云無相為體無

卷一

十八

念為宗無住為本者三句中有一句如千
雷並吼千日並照有縱有奪有殺有活若
人會得許你雙眼圓明後來白雲端禪師
有一偈云他人住處我不住他人行處我
不行不是與人難共合大都緇素要分明

只者一偈不虛爲祖師之後今日新報恩亦有一偈說似大衆他人難住我獨住他人難行我獨行不是生平多力量祇緣深受我師恩且報恩功圓一句作麼生道待行化回更與大衆吐露

卷一

十九

過烏戍祈遠唐居士就石佛寺請上堂師拈拄杖云奇特因緣須奇特人拈出驚羣句子於驚羣處舉揚今日既遇奇特人有奇特緣真是驚羣處且道驚羣句作麼生舉驀召大衆云吳中石佛大復舉僧問龍池師翁云如何是如來禪師翁豎起拳如何是祖師禪師翁豎起拳如來禪與祖師禪是同是別師翁復豎拳云不是拳頭便是巴掌今日設有問新報恩如何是如來禪以杖指前云前邊是三門如何是祖師

禪以杖指殿云中間是佛殿如來禪與祖師禪是同是別但向他道明眼人難瞞伏惟僧俗衆知識久立珍重下座
唐存翁總憲及顧長白唐遠生顧英甫顧晉徵唐聲伯等衆居士啓請爲古山寺伽藍神說戒上堂時設神位於座下師先對神云索靖明王你久作我家裏人我今與你說家裏話迺爲說三歸五戒說戒畢師云既受淨戒方可借座燈王爲汝揭露本因迺陞座師拈拂子云大衆當知此索靖明王數千年前早受靈山記劫今日於古山門下受其上座戒法統同眷屬侍從并供獻所殺衆生齊成正覺斯會檀護悉乘願輪保安人物迺以拂子擊案云但願天風齊着力一時吹入此門來

密印寺衆請上堂師拈拄杖顧視左右云
大衆我今分明示汝汝等本來是佛卓柱
杖下座

歸院元旦衆請上堂師云昔日香嚴禪師
云去年貧未是貧今年貧始是貧去年貧

卷一

二十

尚有卓錫之地今年貧連錫也無後來真
淨文和尚云去年富未是富今年富始是
富去年富一領黑黧布褊衫今年富添得
一條百衲山水袈裟歲朝抖擻呈禪衆實
爲風流出當家二大老雖是頂門具眼各
出好手扶豎宗乘鷲豎拂子云若到報恩
門下還敢高聲也無打一拂云嶽邊頓落
千山勢海上全消萬派聲下座
衆坐七畢內外職事請上堂師云敲鐘擲
鼓早已惡水發人禮拜焚香倍爲互相鈍

置旋風打散落第二機重形言語堪作甚
麼然而法無定軌不妨放一線道與大衆
葛藤貼案問如何是見性成佛師云厨房
辛苦進云佛法現前爲甚不會師云勞而
無功師迺云纔見新報恩陞座便拽下地
去痛打一頓猶較些子今既不能任我打
模畫樣去也以拄杖打圓相云者個真空
性體本自圓滿本自靈明本自廣大本自
神妙惜乎多少人當面蹉過多少人望崖
而退若果能懸崖撒手自肯承當如日麗
天如鏡照像漢來漢形胡來胡現變化自
在應用無方道有也得道無也得若未能
證此道有也要喫人痛棒道無也要喫人
痛棒所以道不是山僧逞人我恐人墮落
斷常坑葛拍案云雪後始知松栢操事難

卷一

三十一

方見丈夫心下座

二月十九上堂師拈拄杖云今日是普門
大士脫珍御服著敝垢衣的時節多少年
來盡向棚頭看傀儡阿誰覷破帳中人山
僧若據令而行纔見大衆道觀音生日啓
請陞座各與一頓痛棒直教血濺梵天未
爲分外然而拄杖子有殺有活有縱有奪
有放有收置杖案上云今且放過令大衆
通氣問答畢師迺云雲門大師道聞聲悟
道見色明心擡起手云觀音菩薩將錢買
胡餅放下手云元來是饅頭師云雲門老
漢奇特甚是奇特仔細簡點將來未免起
起倒倒翻翻覆覆報恩者裏則不然今日
行顯出家做饅頭供養大衆尋尋常常百
味具足大家喫得飽齣齣地饒他千手千

眼觀音到來那敢變換一絲毫變換則管
教頭破腦裂復卓拄杖云長安風月貫今
昔那個兒童摸壁行擲拄杖下座

佛誕上堂師卓拄杖云今日老瞿曇在柱
杖頭上一任山僧扶起放倒還有作家禪
客麼向前來共出隻手問答不錄師迺云
有一人佛之一字素不樂聞念佛一聲漱
口三日有一人見佛歡喜禮拜讚歎種種
供養一人恁麼一人不恁麼同到報恩來
且道留那一箇即是有般漢便道功德天
黑暗女有智主人二俱不受是者般的正
好捉來朝打三千暮打八百何故大海若
不納百川應倒流

誕日衆請上堂問世尊纔出母胎便道天
上天下惟吾獨尊爲甚又要六年雪山師

云不是個中人不知進云今日和尚誕辰
報父母恩一句乞垂指示師云終不教壞
人家男女師迺云某甲生來愚執了無一
德亦無一能只是尋常饑餐渴飲倦則坐
眠健則行道今日諸道友請陞此座且道
有何法可說合掌云謝種種供養下座

上堂師云昨日初一山僧擬欲上堂爲大
衆舉揚箇事反覆看來無有少法可說至
晚到此殿上簡點一回見個中少人不容
坐觀寥落今日爲大衆說誠實言令各各
共繇斯道亦不顯爲現前衆等並令天下
衲僧齊開正眼不墮狂蹊邪徑克明從上
綱宗徧一切處迺高聲召云大衆諦聽二
時課誦切莫蹉過

中元上堂師拈拄杖云佛歡喜僧自恣設

孟蘭盆羅列卷一盡世甘美普供一切教有明三五

文是名報恩其上座者裏則不然剛剛一
味拄杖子佛也祖也僧也俗也凡也聖也
遠也近也舉凡恒河沙界一切有情盡教
一個個飽餉地祇是目前大衆無下口
處何故卓拄杖云只爲分明極翻令所得
遲復舉長沙岑大師因一秀才看千佛名
經問云三千諸佛祇聞其名未審居何國
土還化物也無沙云黃鶴樓崔顥題後秀
才還曾題否才云不曾題沙云得閒題取
一篇好師云欲會恁麼事須是個中人有
麼聽取山僧一頌碧眼頭陀坐石牀古梅
繞屋冷飄香遊人熱鬧尋朱紫咫尺千山
難共堂下座

上堂舉睦州陳尊宿因僧問高揖釋迦不

拜彌勒時如何州云昨日有人問趁出了也僧云和尚恐某甲不實那州云拄杖不在笊帚柄聊與三十師云提持個事須是恁麼人始得雖然如是未免勞而無功報恩則不然若有問高揖釋迦不拜彌勒時如何便向他道請落堂喫齋他若果是個入直是令人讚歎不及大眾還會麼揮拂云選佛若無真正眼宗門那得到如今下座

祈遠居士請上堂問雲門大師爲甚要一棒打殺釋迦老子師云莫謗雲門好僧喝師便打師迺云英靈漢子切忌刺頭入膠盆世諦纏擾是刺頭入膠盆佛法支離是刺頭入膠盆叅話頭起疑情是刺頭入膠盆耽空滯寂是刺頭入膠盆懺罪安心是

刺頭入膠盆絕學無爲是刺頭入膠盆還有不刺頭入膠盆的麼正好出來喫山僧痛棒且道既是不刺頭入膠盆爲甚又要喫棒驀卓杖喝一喝云果向山僧棒下瞥爾知羞得個大休大歇頂後光圓面前路闢方知本自瀟灑本自超越本自清淨本自解脫逆順卷舒縱橫無礙佛祖不能親鬼神焉可測等閒哮吼似震雷音如過毒鼓黃檗臨濟管教聞風吐舌其餘淺鮮一任似鴨聞雷顧左右云阿呵呵好大哥畢

竟誰人不丈夫下座

幾

三四

至金陵慈引蘇居士就一華庵請上堂白椎云法筵龍象衆當觀第一義師云若論第一義釋迦老子因衆生根鈍不可直捷指示只得四十九年權巧方便提獎嬰孩

橫說豎說委曲垂慈實不得已根機漸熟
迺於法華會上略露一斑直至涅槃時到
迺把一生千說萬說說不到千喻萬喻
不及的舉起一枝華分明剖示博得識者
一笑謂之正法眼藏的付飲光方遂本懷

幾

五

隨復殷勤付囑國王大臣今日者一枝華
在慈引居士手中當陽拈出建梵刹竟一
切天人莫不稱譽居士大智大力新報恩
到來亦是讚歎不及更有忍俊不禁的麼
出來大家鋪華錦上問第一義諦即不問
報恩的付事如何師指案上華云秋桂更
清香進云猶是門前之遠師云誰人教汝
門前遠何不擡眸向上看進云看個甚麼
師云好與三十棒僧唱師拈杖打云再犯
不容僧禮拜師迺卓柱杖云報恩新長老

本來無住握根拄杖倒用橫拈把個斗笠
遮卻一切人眼孔東西南北少有識者到
者裏遇着同門老道兄瞞他不得被推向
人前要某舉揚先師現成句子召衆云擲
個蒲團說法隨處驀喝一喝卓杖一下復
倚杖云今日陞座於彌勒殿中更爲大衆
舉則古語當初布袋和尚亦與新報恩一
般行脚常自述行繇一鉢千家飯孤身萬
里遊後來慈悲之故更有落草之譚云彌
勒真彌勒分身千百億時時示時人時人
自不識咄哉者呵師慈則大慈恪亦少恪
新報恩今日既與大衆有緣同此一會一
發打開布袋更不露頭藏尾去也大衆諦
聽彌勒真彌勒分身千百億額橫兩道眉
面豎一個鼻阿呵呵笑不輟掀起嘴唇片

片皮露出牙齒許多骨展手云大家施我
一文錢更有一句爲君說十箇指頭八箇
了誰人平易誰奇特擲拄杖下座

建禪堂衆請上堂頭首白椎云法筵龍象

衆當觀第一義師云當今海內居位設化

幾

三六

者頗多若論舉揚第一義不謂全無敢道

希有承虛接響作隊成羣動著便道那一

句向上那一句向下那一句平常那一句

奇特那一句現成那一句靈妙滯句承言

迷宗失旨要個解觀第一義的非但希有

惟恐全無今日新報恩舉揚第一義也須

大衆具眼始得迺云崇禎十有一年九月

十五日報恩建左右禪堂竟拈杖便起問

如何是臨濟宗師云耀古騰今進云如何

是雲門宗師云普天匝地進云如何是曹

洞宗師云家風綿密進云如何是瀕仰宗
師云父子作家進云如何是法眼宗師云
進前來與汝道進云打破沙盆透底去師
云放汝三十棒師迺顧左右云大衆久立
下座

無偽老衲請上堂師拈拄杖云趙州八十

猶行脚只爲心頭未悄然直至到頭無一

字始知虛費草鞋錢有知得趙老立地處

的麼出來互相酬唱問正當古稀時如何

師云大衆爲無偽師祝壽師迺云大凡學

幾

三六

道須一切放下若一事放不下則去道遠

矣富貴放不下則受富貴累才能放不下

則受才能累盛德放不下則受盛德累高

年放不下則受高年累今者無偽老衲世

緣早已周備因信向者箇法門卻能一齊

放下富貴固非所慕謙和不逞才能忘年
忘德在此深山舊院決欲究竟此道茲遇
古稀大誕請新報恩陞座說法且道新報
恩說個甚麼一念萬年常不易何愁古佛
不齊肩慕卓柱杖下座

臘八上堂師云事是過量事人須過量人
不是過量人怎明過量事有麼有麼衆問
話畢師迺云昔日釋迦文佛初生下地一
手指天一手指地周行七步目顧四方道
天上天下惟吾獨尊將謂奇特早入膠盆
十九逾城歷外道處受種種勞煩復深入
雪山苦行六載臘八明星出時悟道歎曰
奇哉一切衆生具有如來智慧德相但以
妄想執着而不證得惜當時不令報恩小
長老見小長老若見取把火焰看者老子

面皮厚多少且道小長老有甚長處敢恁
麼道自具一雙窮相手不曾輕揖等閒人
元宵上堂師云我有一燈無暗無明通身
是眼遍界分形不繇造作豈屬生成天不
能蓋地不能擎無幽不徹無遠不存個中

磨日月隨處立乾坤阿呵呵笑倒人社舞
村歌未了音惱得金剛忍不住擲碎虛空
火燄增燒斷西江萬丈聲跳起顛狂龐老
子臨風高叫道有口如啞眼如盲下座
楊家塢靜主同衆道友請上堂問如何是
報恩旨師拍案一下進云還有向上事也
無師云有進云如何是向上事師云打你
頭破腦裂師迺云欲識報恩人須到報恩
境既到報恩境須識報恩人諸人到者裏
還識得山僧也未須知未離德清與山僧

相見已竟未上船來請山僧陞座已竟山僧未離臥室與諸人說法已竟且道未離臥室說法已竟如今又出來叨咀作麼豎柱杖云錦上鋪華是山僧尋常用處驀喝一喝卓柱杖下座

卷一

天

到楊家塢阿蘭若衆請上堂師云神光獨耀萬古徽猷入此門來莫存知解不存知解的出來相見問臨濟大師道沿流不止問如何真炤無邊說似他師云恰進云離相離名人不稟吹毛用了急須磨師云恰恰問如何是楊塢境師云四面青山遠進云如何是境中人師云長的長短的短問如何是第一玄師云日頭進云如何是第二玄師云亮月進云如何是第三玄師云鏡鉢問向未讀書文字不明師打云者是

卷一

三十九

什麼所在說明不明師迺云山僧參學幾年成得一道祕密真言不會輕易吐露今日本庵行進得度在家弟子沈行豐七十諸上善人俱會一處便迺布施大衆令於我此法門未信者信已信者深入未證者證已證者不墮窠落白迺高聲云趙錢孫李周吳鄭王馮陳褚衛蔣沈韓楊下座行化歸孫熙室居士請上堂師云求人不如求己驀擲拂子下座入新方丈德清明道蔡封翁暨遠近諸檀護請上堂問四衆駢臻請揚法要師云今日入新方丈師迺云把住也法堂前草深一丈放行也盡大地是圓覺伽藍且道把住爲人好放行爲人好卓柱杖云知音不用頻頻舉達者應知暗點頭

上堂師拈拄杖云先聖道有時奪人不奪境有時奪境不奪人有時人境兩俱奪有時人境俱不奪高聲召衆云者是什麼所在驀擲拄杖下座

臘八上堂師云遠山青近水碧氣斂天空澗庭寬得日多境僻來蹤別晚節馨香骨傲梅卒歲堅持苔裹石白雲閒澹挂松梢古道坦平堆竹葉山僧一榻坐還眠何期四衆同時集敲鐘搥鼓請陞堂香煙透徹諸人鼻立久合休即便休大衆有言向前

說問答畢師迺云周穆王三年癸未臘八釋迦文佛睹見明星豁然悟道歎曰奇哉一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執着不能證得崇禎十二年己卯臘八玉琳道人望見青山不覺好笑顧左右云汝

等各跼毘盧頂上行誰能拈些子妄想智慧誑謔山僧看拍案云阿呵呵好大哥上來也恁麼散去也恁麼今日行端行鎮鬻度有齋供養大衆大家落堂喫了飽齣齣地要行便行要坐便坐下座

元旦上堂維那白椎云法筵龍象衆當觀第一義師驀喝一喝下座

良渚安谿衆居士請上堂問風調雨順五穀豐登請和尚提唱一句師云常願如是進云皇圖鞏固帝道遐昌願和尚祝讚一句師云天長地久進云闡揚祖道佛日增輝今日上堂以何示衆師云杲日當空師迺云雪後梅增勁霜餘栢倍青到來詢祖意分明舉似君召大衆云還會麼若也會得便見臨濟大師道大凡演唱宗乘一句

中具三玄一玄中具三要有權有實有照
有用放下拂子云選佛若無真正眼宗門
那得到如今

雪文師同盛澤衆居士請上堂師拈拄杖
云久病扶藜連上堂也緣檀信至誠叅誰

人直下知休去卷更不遲疑三乞指南問如何

是報恩境師云主山高峯山低進云如何

是報恩人師云眉橫眼上鼻豎嘴邊進云

如何是報恩事師云檀信遠來山僧上堂

進云滿座春風吹不竭梅花纔吐暗香來

師云一絲界破青江色釣得鯨鯢方始休

問梅花未發時如何師云鐵骨撐天進云

發後如何師云清香噴鼻問如何是常住

佛師云殿裏的進云如何是常住法師云

藏裏的進云如何是常住僧師云堂裏的

師迺云舉起便知猶爲遲鈍若更未能山
僧屈曲垂慈去也昔日大慧禪師住雲門
時嘗拈竹筴問人曰喚作竹筴則觸不喚
作竹筴則背喚作什麼開口便打少有契
其機者一僧入室請益慧復示以偈曰雲

門舉起竹筴開口知君話墮上方香積不

餐甘伏食人涕唾師驀豎起拄杖云大衆

畢竟喚作什麼擲拄杖云各落堂喫齋

上堂師豎拄杖云明眼禪人出衆相見二

僧競出師以拄杖畫一畫云領取鈎頭意

莫認定盤星下座

振陵太老師忌日上堂師云山僧昔日芟

染蒙先磬山老和尚執刀三鬲口占有云

一子出家九族昇天若不昇天佛有妄言

山僧出家來業已多載且道先師今日何

在識得落處的出衆相見衆問話畢師迺
云沙界通紅一團火個中毫髮不容存森
嚴明淨先翁面普示人間子若孫

誕日上堂師按拄杖云放光現瑞鼓舞小
兒動地兩華助揚末技止止不須說欺侮
殺人數數請敷宣顛狂慕外青蓮華下笑
顏開奴見婢殷勤積雪巖前斷臂舉人逢
鬼迷悶現前大衆十二時中各各蹋佛祖
頂顛行有不受惑的出來相見問答不錄
師迺云山僧未出母胎已爲諸人作大佛
事舉揚大法汝等諸人早已如實知如實
見如實證如實行如實說爲甚今日卻受
人處分只爲忘脚下却見別山高下座
歸院上堂師顧左右云一總都是家裏人
出來同說家裏話問報恩佛凜最希奇一

幾一

三十三

下雷轟天下知莫道學人無骨氣請師指
示向上機師云霜打香毬滿樹金問蹋破
乾坤事若何師云江上蘆華頻白頭進云
還許學人進步麼師云青山個個低頭看
問兩邊不立中道不安請問和尚向甚處

行脚師直視云君家若是僊陀客不用求
人更下推進云恁麼山河無隔礙世界掌
中擎師云且過一邊師迺云先師縱我無
拘束收放自繇誰可度大家同蹋上頭關
方顯吾宗未寥落召衆云珍重下座

大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄卷第一

音釋

鬚 他計切音 鈎 呼候切吼平 篋 邊迷切
替削髮也 鼻 聲氣急也 篋 音鏡
侮 周古切音 武優也

大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄卷第二 幾二

嗣法門人行岳編

上堂_二

閏正月且上堂師拈拄杖云一不成隻兩不成雙今朝正是奇特月日還有奇特人

出來共明奇特事麼問答畢師_一云茲者

好日多同化主自遠歸來施主入山設供

山僧也趁鬧熱供養大眾一上幸諸大眾

各各現大人相赴山僧齋山僧將無邊世

界一切地土爲米一切河海爲湯一切森

羅萬象爲奇餚美饌一任大眾放開肚皮

展開大口飲之不竭食之有餘飽齶齶地

乘風徐行片時遊徧諸佛國土向虛空裏

打箇翻筋斗下來山僧再呈第二番供養

把無邊世界依舊撒開以一世界爲一齋

一任大眾樂一味者即向一味世界應供

樂多味者即向多味世界應供隨大眾種

種所樂即向種種世界應供齋畢旋歸然

後山僧將無邊世界仍前還他無邊世界

一切地土仍前還他地土一切河海仍前

還他河海米還是米湯還是湯餚還是餚

饌還是饌殷勤請山僧陞座畢然後落堂

喫齋令諸檀信求福者福集懺罪者罪滅

薦亡者亡人高昇生安死利靡不如意顧

左右云且慢散去三番供養大眾了更要

總散大眾一大分贖錢通舉百丈上堂云

我有一句子百味具足大眾還會麼慈悲

之故而有落草之譚下座

新市覺海寺緇白道侶請上堂問請和尚

直指西來意師云久雨今日晴問弟子年

老求和尚開示師豎拄杖進云不會師云
高着眼師迺云天地成人物立有美有惡
有是有非有邪有正有曲有直有宜有不
宜有可有不可從而分別指畫去取戒勉
令修令治使知使行扶持世道匡正人心
此儒教治世之理也譚無破有推小至大
求精棄麤輕外重內此道教出世之道也
道有也而不立一塵道無也而不撥一物
有時恁麼有時不恁麼有時恁麼也得不
恁麼也得有時恁麼也不得不恁麼也不
得有權有實有照有用有縱有奪有殺有
活可以意會難以言傳承言者喪滯句者
迷此釋教入世出世之法也方便指迷之
謂教直下傳心之謂宗漸者繇博而至約
頓者一了而百通把住黃金失色放行瓦

幾二

二

礫增輝且道把住爲人好放行爲人好卓
拄杖云人歸大國方知貴水到瀟湘一樣
清

上堂師拈拄杖云自慚少福住幽林澹薄
辛勤歲月深散衆欲眠峯頂石捐身助道
是何心仔細看來竭誠爲衆的也有肯心
檀護也有只要我輩顯精學道古德云學
道如鑽火逢煙未可休直待金星現歸家
始到頭又有云歸家盡是兒孫事祖父從
來不出門你看先聖與麼激揚可知學道
非同小可若不^{幾二}一聞千悟直須^三一切放下
忘苦忘樂忘死忘生歷盡艱難方能透脫
顧左右云有蹋著上頭關的出來通個消
息師迺云世出世法非憑一點真心不能
成就故有此真心也可以自利有此真心

也可以利人有此真心也可以自利而利
人有此真心也可以利人而自利徹此心
源便見瑞林面目清勝化儀自在報體淨
滿金方伯與潯谿衆信凡受瑞林所化生
一念淨信所作佛事皆成佛道驀卓柱杖
下座

上堂舉五祖演和尚云四五百石麥二三
千石稻好個休糧方耆婆不得妙千巖長
禪師云管取有錢常住不無演祖若是將
無作有拔貧作富須還無明始得米不蓄
一粒菜不栽一莖任渠來往者喫得飽彭
亨師召衆云用四五百石麥二三千石稻
如何喚作休糧方米不蓄一粒菜不栽一
莖如何喫得飽彭亨阿呵呵大海納流寒
巖發燄一大老不無些小巧妙簡點將來

未見大人體態報恩者裏則是直心道場
不用蛇足有米喫三餐無米喫兩度也有
時恰好也有時忍餓擲拂子下座

瑞安禪人請上堂師拈杖云過去已過去
未來猶未來佛法付在報恩明眼禪流出
衆相見問答不錄師卓柱杖云一棒分賓
主炤用一時行會得個中意日午打三更
且道會得個中意如何日午打三更擲柱
杖云不是苦心人不知下座

檀越請上堂衆僧問話畢師迺云深固幽
遠無人能到大家者在者裏其中事合知青
蘿夤緣直上寒松之頂白雲澹泞出沒太
虛之中隨緣灑落者皆已成佛道百千法
門同歸方寸河沙功德總屬心源一念純
真者皆已成佛道實際理地不受一塵佛

事門頭不捨一瀆勤勤懇懇力行衆行者
皆已成佛道終日著衣不挂一縷絲終日
喫飯不較一粒米孤迥峭巍者皆已成佛
道逢茶喫茶逢飯喫飯和泥合水者皆已
成佛道事事無礙七縱八橫者皆已成佛
道矜矜自守重因果罪福者皆已成佛道
驚羣動衆激揚驕唱者皆已成佛道入林
不動草入水不動波者皆已成佛道擊香
案云但願春風齊著力一時吹入此中來
驀卓柱杖喝一喝下座

佛誕上堂問報恩門下如何設施師云菖
蒲谿水西流碧師迺云第一義如何舉梁
王殿上道不識老達磨也只道得一半者
一半報恩爲衆竭力驀拈香云今辰是我
始祖釋迦文佛降誕之期遠孫通秀敬拈

片香用齋法乳下座

檀越請上堂上首白椎云法筵龍象衆當
觀第一義師拈柱杖云道個第一早落第
二了也然而屈曲垂慈不妨左之右之靈
利衲僧出來齋唱問話畢師卓柱杖云大
解脫門同證同入僧俗長幼男女貴賤富
貧智愚靡不俱在個裏平等一味設齋也
在個裏喫齋也在個裏修福也在個裏修
慧也在個裏求壽也在個裏求貴也在個
裏一一殊勝一一圓滿一一不退一一無

漏寒巖枯木華如錦六月炎炎滿市霜連
卓柱杖下座

結制了悟禪人率湖城衆居士請上堂師
拈香云此瓣香從大衆實地中拈出薰向
爐中伏冀法界普熏四恩總報敝衣就座

白椎竟問祖上門庭即不問重整家風事
若何師云一條白棒驗龍蛇進云正令當
行不存執則更借一問時如何師云要第
二杓惡水那進云千古模範從今立萬派
青山展笑顏師云爲衆竭力師迺云山僧
質直無文從來如實爲衆以盡虛空徧法
界爲清淨伽藍令無邊國土情與無情平
等安居無內無外何逸何勞喝一喝云普
利羣機一句作麼生道薰風自南來殿閣
生微涼

癸未誕日檀越請上堂師至座前滌凡劉
居士同涼禪等呈祖衣師云兩年福薄勉
爲人糠麥爲糜草作羹時節漸佳慚未輟
此衣珍重至誠心便搭衣顧左右云先聖
有言此衣表法舉衣云者個是衣喚什麼

作法復舉衣云者個是法喚什麼作衣向
者裏千眼頓開何事不辨如或未然更爲
當陽揭露陞座白椎竟問如來和尚同月
同年如何是無量壽師云山僧今年三十
師迺云圓陀陀七華八裂錦攢攢絕點純
清明中有暗黃金失色暗中有明瓦礫生
光擬議承當白雲萬里愁眉退避涼颼滿
目取不得捨不得事是怎麼事人須怎麼
人得在此失在此但得怎麼人何愁怎麼
事且超羣越格一句作麼生道良久云普
下座

卷二

六

九日姚均仁居士請上堂師云見離斷常
道無明昧斷常之見非真見明昧在人
在道直饒戴角擊頭未是當家種草一種
平懷悠然自得的衲僧出來道個應時及

節的句看問如何是無生話師云池無擊
雨綠庭有傲霜黃問應供一句如何道師
雲端坐受施主樂師迺云金華布地玉蕊
承天今正是時杲日當空乾坤朗耀古今
無異閻黎老僧面目現在悟人瞎人誠諦
之言一句明明該萬象離邊斜插驗人枝

驀喝一喝下座

上堂師卓柱杖云彩雲影裏仙人現手把
紅羅扇遮面急須著眼看仙人莫看仙人
手中扇具眼衲僧出眾相見問話畢師迺
云大凡叅學之士直須絕情絕解親證親
悟向一念不生前透脫本地風光方可任
運穿衣喫飯健則行道倦則打眠青青翠
竹總是真如鬱鬱黃華無非般若於古人
言句自然舉一明三通此達彼邇來逐塊

外道妄認搖唇鼓舌舉足動步的識神爲
主人公爲本來面目自不知非更引佛祖
相似言句謬解妄會欺愚瞞瞽所冀真實
爲生死者力叅涅槃堂裏禪於臘月三十
闕頭不可自悞豈肯爲邪外所惑復卓杖

云不是與人難共合大都緇素要分明

解制上堂師左右顧視云山僧與諸大衆
恒處普光三昧直是如天普蓋似地普擎
住者朕跡不留去者迴避無計恒沙國土
情與無情同一受用同一自在同一解脫

在迷不滅在悟無增數千年前有多口阿
師命之曰大圓覺場曰真如性海種種彊
爲名目無非當人有恁麼事故爲當人說
恁麼話如是知者名爲正知如是行者名
爲正行有何長期短期復何結制解制然

而其上座有時現無邊身說無邊身法有時現七尺比丘身說七尺比丘身法有時與大眾遊大寂滅海上無佛祖下無眾生中無自己正報既爾依報亦然有時隨順眾生七顛八倒向無修學中說修學無迷

悟中說迷悟便乃無制無期中立期立制無解無結中立解立結結也高挂鉢囊解也緊峭草屨結也如是解也如是阿呵呵好大哥大抵還他肌骨好風流不在着衣多

檀越請上堂僧擬出問師左右卓柱杖云知恩報恩的衲僧方許相見進云祖道凌夷法門衰替如何是和尙拯一絲九鼎之危的句師和聲打一拄杖進云恁麼則三玄開正道一句破邪宗也師云向上道將

卷二

來僧喝師連喝兩喝問當機一句是如何師卓杖云一棒一條痕一掌一握血師迺云昔日世尊有四弘誓願眾生無邊誓願度煩惱無盡誓願斷法門無量誓願學佛道無上誓願成白雲端和尚有四弘誓願饑來要喫飯寒來要添衣困來伸脚睡熱處要風吹山僧也有四弘誓願識得拄杖子許他有喫棒分識不得拄杖子許他有喫棒分識得不得許他有喫棒分高擊拄杖云看看盡山河大地明暗色空并汝等諸人周身上下毛孔骨節盡成山僧拄杖子諸人還知麼卓柱杖云知得也三十拄杖知不得也三十拄杖且道拄杖子因甚麼有如是威力蕩蕩一條官驛路晨昏曾不禁人行下座

卷三

九

開爐上堂師拈拄杖云一椎便就未是性
燥不假一椎漆桶不快入得從上爐舖的
衲僧出衆相見一僧出禮拜師云欲釣鯨
鯢澄巨浸却嗟蛙步驟泥沙僧擬議師打
出又僧出師震威一喝僧擬議師亦打出
又僧出師云當場相見須是作家僧喝師
云胡喝亂喝作麼僧又喝師又打出師迺
卓拄杖云莫道法王得自在緇素不得不
分明擲拄杖下座
臘八上堂師云從門入者不是家珍過量
衲僧出衆相見問世尊睹星悟道悟個甚
麼師云好狗不齧枯骨進云四十九年說
法說個甚麼師云誑謔愚瞽進云拈華示
衆示個甚麼師云轉見不堪師迺高聲召
衆云大衆能仁是汝之奴下座

大雪檀越請上堂師拈拄杖云第一句薦
得鶴有九臯難翥翼馬無千里謾追風第
二句薦得左右逢源珠回玉轉第三句薦
得眼睛烏豆換鼻孔草繩穿衲如昨日慕
津居士率衆信士請山僧上堂山僧高聲
應云今日好大雪諸人作麼生薦取問金
車千古重覲面勢崔巍箭鋒相拄者誰不
犯鋒銳師云千鈞之弩不爲縣鼠發機進
云恁麼則大地終成白業千谿萬派同源
師云請過一邊慕津居士問如何是諸佛
出身處師云天寒人事簡雪重鼓聲盈師
迺舉龐道玄居士至藥山山命十禪客相
送至門首士迺指空中雪曰好雪片片不
落別處有全禪客曰落在甚處士遂與一
掌全曰也不得草草士曰恁麼稱禪客閣

羅老子未放汝在全日居士作麼生士又掌曰眼見如盲口說如啞師云老大龐居士暴富欺貧全禪客當斷不斷反招其亂若是龐老向山僧道好雪片片不落別處便劈面與他一拳云俗氣不除當時龐居士若喫得者一拳管教安家樂業更不播弄唇皮下座

大雪設禹門幻有老和尚供師云師翁面目雪滿千山先師儀表春回大地先師春回大地也雪滿千山非當年久侍者不知師翁雪滿千山也春回大地三十年後有人共見今日某孫應時獻一杯茗罪過彌天何故不合當面觸犯
解制空明師同滌凡劉檀越請上堂問答
畢師迺云盡大地是解脫門把手牽不入

盡大地是涅槃路卷三倩人行不得入得解脫門行得涅槃路便迺動若行雲止猶谷神既無心於彼此豈有象於去來南瞻部洲坐禪北鬱單越脚麻東弗于逮持鉢西瞿耶尼手酸大洋海底翻身打倒兜率天宮觸着閻羅老子鼻孔帶累四大天王齊聲噴嚏天人捧華無路神鬼窺覷何及如或不然出門便是草脚下好生看下座
化士歸上堂問高高山頂住持深深海底行化者個是什麼人師云進前來向汝道僧佇思師便打師迺云昔日金牛和尚每齋時自捧飯上堂云菩薩子喫飯來師召衆云人莫不飲食也後來雲峯悅禪師叅大愚芝和尚入室請益芝云法輪未轉食輪先轉後生趁色力健何不爲衆乞食我

忍饑不暇何暇為汝說禪師召化主云觀
禪人且道大愚老漢是什麼心行橫按柱
杖云三通鼓罷大眾雲臻一堂風冷澹千
古意分明擲拄杖下座

結制上堂舉退庵重闈黎領眾問荅不錄
師拈拂子云今朝四月十五金輪峰笑細
谿舞草木土石盡翻身蚊蟲鴉蚤騎佛祖
更有一般奇特事欄中兩頭鹿吞却千山
萬山虎顧視左右云釋迦彌勒是汝之奴
朝躡毘盧南嶽遊暮挾舍那天台卧重闈
黎莫放過下座

乙酉季夏十有一日塔天隱老和尚全身
於報恩本寺之左上供拈香師云通秀事
師旬有四載無彼無此無近無遠無動無
靜無藏無顯豈云旬有四載實惟終身如

是雖云終身如是亦猶淺而論之嗚呼吾
師如虛空同壽通秀事師似日月長年惟
師永安大眾永安法屬永安檀護永安且
漏洩吾師末後一句萬峰深處一龕間
上堂上首白椎竟師拈拄杖云第一句中

薦得堪與佛祖為師第二句中薦得堪與
人天為師第三句中薦得自救不了臨濟
大師昔日被人進前一劄云如何是第一
句當下冰消瓦解直饒盡力道箇三要印
開朱點窄未容擬議主賓分未免欺秦瞞

幾二

士

漢顧視左右云眾中有人受人惑的麼洪
義問世尊陞座文殊白椎和尚陞座上首
白椎且道與黃面老子是同是別師云落
二落三進云忽有箇漢掀倒禪牀喝散大
眾又作麼生師云未有喫棒分在進云直

得禮拜去也師云亦然頽庵與問第一句
薦得堪與佛祖爲師如何是第一句師便
喝進云第二句薦得堪與人天爲師如何
是第二句師云重言不當喫進云第三句
薦得自救不了如何是第三句師云轉見

卷

十三

不堪進云若無舉鼎拔山力千里烏騅不
易騎師云且放過你自謙問有言皆成誇
無言又落空即今法華經作麼生道師云
念汝維那辛苦進云恁麼則人人坐大白
牛車去也師云急走過學閒問不問新奇
特不打舊葛藤向上宗乘請師速道師云
外面兩大德笑你進云此猶是向下畢竟
如何是向上事師喝一喝閒良久師云向
上問將來進云學人則不然師便打閒喝
師連棒打退玄定問一不成一五不成五

師云洞山在你脚下進云一花五葉果熟
香飄師云你那裏學得來進云恁麼則西
天祖意元無意東土傳心豈有心師云自
領去海亮問如何是父母未生前面目師
云你曾喫朝飯麼進云一時頓覺日見世
尊師云雙酸氣性義問風行草偃葉落歸
根草偃葉落即不問水到渠成事若何師
云針劄不入去進云當今

御勅和尚退臨以何爲範師卓拄杖云知痛
癢好進云祇如總不恁麼來和尚又且如
何下手師云晴乾不肯走便打義禮拜起
云杖頭點破歸家路石聽西江水倒流師
云皮下無血如德問千劫難逢今朝幸遇
請師指示師豎拄杖云一句了然超百億
進云弟子不會師云伶俐衲僧寂慧問低

頭不見地仰面不知天踏着關楔子全身
忽獨露師舉拄杖云穿却你鼻孔刺着你
眼睛進云過現未來即不問豎窮三際事
如何師云痴歎漢界成問百市千重關不
住縱橫遍界自昂然師云還喫棒麼成喝
云千里特來呈舊面慙慙末後請師宣師
云不知痛癢師過云你有拄杖子我與你
拄杖子你無拄杖子我奪你拄杖子召大
眾云一種是聲誰會得有堪聽有不堪聽
云白下座推

臘月旦上堂僧問今朝臘月一某甲得箇
消息欲向和尚吐露和尚還允否師云允
僧擬議師打退僧問人天瞻仰龍象開顏
萬善消息事如何師豎拄杖云天得一以
清僧競出問話師以拄杖揮退卓拄杖顧

卷二

十一

眾云千鈞之弩不為鼯鼠發機又二僧出
師各打退又一僧出師云千鈞之弩不為
鼯鼠發機為甚麼又打者二僧又一老僧
問父母未生前請和尚指示師云念汝年
老進云還有不老的師云再犯不容洪義

問臨濟三頓棒意旨如何師云多少人怕
喫棒進云黃檗未舉已前又作麼生師怒
目視之進云者老漢向者裏躲跟師便喝
進云好喝師便打進云賊過後張弓便走
師劈脊痛棒云如今打你還疼麼行咨問
棒下無生忍行咨卷二知恩報恩作麼生是臨
機不見師師便打咨掀香案師連棒打退
行與問昔日臨濟大師一日謂普化克符
云我欲於此建立黃檗宗旨汝且承禡我
二人珍重下去意旨如何師云兩眼對兩

十五

眼進云明眼人難瞞師云放汝三十棒師
乃云昨夜老趙州與跛雲門打做一團分
身無數遍一切處直令盡大地若縞若俗
開眼也着合眼也着大衆會麼普大衆不
會麼庭前栢樹子驀卓拄杖喝一喝下座
歸方丈召行咨云汝喫棒不知痛癢進云
復要掀翻在師更與三十棒

示衆

示衆舉法眼禪師指凳子云識得凳子周
匝有餘雲門偃云識得凳子天地懸殊天
衣懷云識得凳子榆楠木做大慧杲云識
得凳子好鬚頭洗脚師云諸大老與麼各
出好手放過則盡可居寶華王座仔細檢
點將來合各與三十矮凳脚
因課誦示衆師云邇來魔彊法弱亦以上

無嚴師故容邪謬之徒揅足宗門多是學
宗旨論宗旨虛擬宗旨一味妄穿妄鑿妄
卜妄度從上綱宗面目儼然何嘗夢見所
以言言會旨步步迷宗即如一等無慚愧
漢妄稱自己亦是臨濟兒孫開口便道垂
慈必有法無法不垂慈臨濟宗有玄有要
有權有實有照有用有主有賓而竟把叢
林正務及兩堂課誦皆曰此只是應點故
事可將就些必當少念佛方像祖師門下
客吁嗟乎我不知此等人面皮厚多少若
道是泛常故事有礙祖道則直當不念何
得云少念及將就些若如此隨順俗套將
就故事豈是大丈夫作人天眼目與佛祖
爲師者之所爲耶我今誠實指示此輩暗
短流俗阿師且莫誇是祖師門下客莫虛

稱會宗旨莫別求所以爲人既欲明宗旨
且莫當面蹉過莫拈一放一好教你知報
恩者裏即兩堂課誦便有玄有要有權有
實有照有用其上座有時一聲佛如金剛
王寶劍有時一聲佛如踞地獅子有時一
聲佛如探竿影草有時一聲佛不作一聲
佛用亦有殺亦有活亦有縱亦有奪亦有
主亦有賓亦如清涼池亦如火聚背之
則受諸苦惱觸之則燒却面門饒人左之
右之時進時退或邪或正或是或非或行
解相應不相應或見地透脫不透脫不消
別施勘驗只者兩堂課誦都料簡詳悉也
凡在報恩者切莫以課誦出坡等爲虛應
故事須知無不是佛祖之祕密法無不是
佛祖之總持門無不是佛祖之不傳心要

卷二

十六

無不是佛祖之自利利人捷徑若道別有
宗旨別有佛法別有好知解更欲假借古
德念佛漱口之說以圖避懶妄擬議人則
先謗他古德爲不要人念佛又以報恩念
佛作念佛會則真可憐生你若果是箇人
能各出手眼別樣設施爲人去其上座自
識得你不要你類我若你等道必要恁麼
我又不恁麼也祇如我恁麼事無不具玄
要權實照用主賓縱奪你作麼生會敢妄
擬議耶凡爲魔所攝毒氣深入者一任你
別去學佛法學宗旨多生分別異樣揀擇
他日眼開自知負墮如我同志真實學道
者切須立定脚跟努力行持莫爲魔惑其
或獅子蟲定不輕縱以亂清規
羯磨夜示衆師云毀犯者墮諸苦趣執持

卷二

十七

者報在人天且道既不毀犯又不執持的當生何處良久云自是不歸歸便得故園風月有誰爭便歸方丈

示衆舉僧問慈明闌中取靜時如何明曰頭枕布袋師云山僧若在座下管教先南源不只恁麼休去何不進云和尚莫世諦流布且道先南源又且如何

示衆師云汝等諸人須信本來是佛各須識取本來面目踢著本地風光若識得本來面目黃金世界白玉爲身梅檀叢林梅檀圍繞不然草木叢林時時凋喪衆禮拜示衆舉佛眼禪師上堂云世人盡道路行難本分真金入火看煉去煉來金體淨一槌打作玉欄杆師云古德恁麼道應有聞之踴躍者應有聞之悚惕者

示衆舉淨覺本禪師僧問同聲相應時如何淨云鶉鳩樹上啼師云可惜者僧浪問不知落處見淨老云鶉鳩樹上啼何不搖空掌云打落枝頭時如何儻淨老再云作家禪客天然有在何不進云某甲點茶來請和尚儻淨老再云果然作家便禮拜而出豈不話不虛行雖然鶉鳩樹上啼汝諸大衆作麼生會

死關千丈巖回示衆云者一百二十日老僧日日在兩序諸公肚裏走三轉諸公知麼衆進語畢師又云者一百二十日老僧日日在各堂寮苦行諸禪肚裏走三轉諸禪知麼衆進語畢師又云者一百二十日老僧日日在內外大衆肚裏走三轉大衆知麼衆又立師左右顧視下座

示衆師云透脫未後牢關雲菴所罵洞達
歷祖綱宗妙喜猶呵汝等諸人趣向者個
法門大須仔細前谿水急魚行涇後嶺風
高鳥泊難

示衆舉道吾禪師每執木劍作舞僧問手

卷二

十九

中劍甚處得來吾遂擲於地僧取置吾手
中吾云甚處得來僧無對吾云容汝三日
下取一轉語僧亦無對吾迺橫劍肩上作
舞云恁麼始得師拈云吠虛逐塊韓盧敵
著半醒半醉漢子終不免大家草裏鞦韆道
吾若於者僧纔欲取劍便一脚踢翻儻其
知非不惟令彼頓易皮毛自亦頭正尾正
那堪不示本分草料木劍竟成戲具
示衆舉雲門道直得觸目無滯達得名身
句身一切法空山河大地是名名亦不可

得喚作三昧性海俱備猶是無風匝匝之
波直得亡知於覺覺即佛性矣喚作無事
人更須知有向上一竅在大慧禪師云潑
油救火渾閒事雪上加霜愁殺人師云智
者見之謂之智仁者見之謂之仁

住吳興報恩示衆舉密菴禪師上堂舉婆
子燒菴話云者個公案叢林中少有拈提
者傑上座裂破面皮不免納敗一上也要
諸方簡點迺召大衆云者婆子洞房穩密
水洩不通偏向枯木上糝華寒巖中發燄
個僧孤孤迥迥慣入洪波等閒坐斷發天
潮到底身無涓滴水仔細簡點將來敲枷
打鎖則不無二人若是佛法未夢見在烏
白與麼提持意歸何處良久云一把柳絲
收不得和煙搭在玉闌干師云風流婆子

本分衲僧一個高高山頂立一個深深海底行被密菴禪師路見不平把來束作一團擲在糞掃堆頭一場狼藉雖然密禪師也該喫三十苕帚柄何故他家各有通霄路那可鼓是生非尊已慢人乃呵呵大笑云三足香爐一脚踢翻了還有扶起者麼設若有人出手但輕輕與他道死貓頭那許你正眼覷着

示衆舉陸巨大夫問南泉云肇法師也甚奇怪解道天地與我同根萬物與我一體泉指庭前牡丹花云大夫時人見此一株花如夢相似師云田地廓徹許他大夫觸事知歸須還王老然而也要招人簡點何故兩個老作家盡在座主網裏踣跳在若是出格錦鱗必不看窠守窟天但言天地

卷二

二十

但言地我但言我萬物但言萬物與時人逐色隨聲何容有異偏與麼譚根論體寐語轉深設有弗甘的云恁麼說話不見超羣但向他道有理不在高聲

示衆舉法眼禪師問僧甚處來曰泗州禮拜大聖來眼曰今年大聖出塔否曰出眼卻問旁僧曰汝道伊到泗州不到浮山遠云者僧到即到泗州只是不見大聖道場全云者僧見即見大聖不曾識法眼東禪觀云者僧到也到泗州見也見大聖識也識法眼祇是自討頭不見師云者一隊老秃奴病在膏肓只顧道那僧不見誰知卻是自不識那僧有人出來道和尚恁麼道也是扶弱不扶彊新報恩隨聲便打且道是肯他是不肯他

示衆舉金峯和尚云老僧二十年前有老婆心二十年後無老婆心僧問如何是二十年前有老婆心峯云問凡答凡問聖答聖曰如何是二十年後無老婆心峯云問凡不答凡問聖不答聖師云個老漢全提正令獨握綱宗左右逢源前後無睽可謂得向上鉗錘不落時人窠窟然簡點將來也是自起自倒

示衆舉翠巖真禪師上堂云臨陣抗敵不懼生死者將軍之勇也入山不懼虎兇者獵人之勇也入水不懼蛟龍者漁人之勇也作麼生是衲僧之勇拈拄杖曰者個是拄杖子拈得把得動得三千大千世界一時搖動若拈不得把不得動不得文殊自文殊解脫自解脫叅師云翠巖老人恁麼

舉揚雖然竭力提撕未免傷神費氣新報恩則不然坐致太平者仁主之大勇也道高虎遶德重龍馴者至人之大勇也袖手凭几云衲僧之大勇又作麼生竹戶松龕濃睡穩花開花落聽東風從他伎倆有時盡我此平懷何所窮若更有多才能思逞英豪的一任踳跳

示衆舉曹山行脚到烏石山靈觀禪師處問如何是毘盧師法身主觀曰我若向汝道即別有也曹山舉似洞山山曰好個話頭表三祇欠進語何不問爲什麼不道曹又去進前語觀曰若言我道即啞卻我口若言我不道即塞卻我舌曹山歸舉似洞山山深肯之師云觀老與麼答話好則好矣然而也是君子善知識若待曹山再來云爲

什麼不道便打落渠嘴非惟洞山聞之不
敢正視亦使曹山脫落見聞不只個般傳
言送語

示衆舉大慧杲禪師歲旦上堂去年今日
也只是者個前年今日也只是者個先
年今日也只是者個外前年今日也只是
者個明年今日也只是者個後年今日也
只是者個外後年今日也只是者個更後
年今日也只是者個且道者個是甚麼元
旦啓祚萬物咸新應時納祐慶無不宜喝
一喝云俗氣不除師云作賊心虛

示衆舉僧問睦州如何是展演之言州云
量才補職如何是不展演之言州云伏惟
尚饗大慧禪師云睦州古佛善應來機雖
然如是只得八成或有人問徑山如何是

展演之言即向他道問十答百有甚麼難
如何是不展演之言喝一喝云且莫矢筈
沸師云大慧老人土上加泥直饒道得十
成是猶五十步而笑百步也若有問新報
恩如何是展演之言不說一字如何是不
展演之言其聲如雷

起不卧七示衆師拈拄杖云古者道大事
未明如喪考妣大事已明如喪考妣你看
大事已明尚是如喪考妣况大事未明者
乎所以云叅須實叅悟須實悟直須廢寢
忘餐向一念未生前識取自己廣大心體
豈容魔外家亂承當個昭昭靈靈識神爲
主人公大事未明如喪考妣人共曉得你
道大事已明爲甚亦如喪考妣若透過者
關方見過佛祖可與佛祖爲師如或不然

直饒大徹大悟如雲開月朗夜暗燈明識
自本心見自本性未免見齊佛祖滅他佛
祖半德悟境不忘礙正知見如雪巖高峯
等於白日空閒廓忘知見之處中夜睡着
泯無夢想之時依舊打作兩橛剗地又透
不過既透不過生死岸頭便是樣子所以
從上來目爲向上一路末後牢關到者裏
豈許魔外家謬扯虛空粉碎大地平沉初
悟境界來扭捏顧左右云山僧恁麼舉揚
合喫三十拄杖今日倒行此令去也以柱
杖旋風打散

解制示衆師云端居一室含裏十虛諸人
若向含裏十虛處會得不妨一室端居若
向端居一室處透脫本來十虛含裏恁麼
則何長期短期復何結制解制所以道住

卷二

二四

也如孤鶴冷翹松頂行也似片雲忽過人
間要行便行佛祖不能知要住便住鬼神
不能覩現前大衆百二十日聚首還曾夢
見山僧也未未論見山僧與否還各各識
得自己麼咄出頭天外看誰是個中人

住古杭良渚大碓山示衆舉世尊纔生下
一手指天一手指地周行七步目顧四方
云天上天下惟我獨尊雲門偃云我當時
若見一棒打殺與狗子喫貴圖天下太平
雪竇顯云便與掀倒禪牀瑯琊覺云雲門
可謂將此深心奉塵刹是則名爲報佛恩
天童華云雲門此話雖行未免落他陷穽
黃面老子未上賣俏正是依草附木二俱
不了以左手拍禪床云過者邊着汝諸人
還知明果落處麼珊瑚枕上兩行淚半是

愚君半恨君師云激揚齷唱須是其人高山流水老釋迦何期得知音於異世雲門如百轉靈丹若非雪竇瑯琊誰能著價然而一椎百當須還應菴好手古人評書云如華嶽三峯卓立參昴雖造化之爐錘不

自知其妙也此言雖俗可以喻道

三五

示衆舉唐朝因禪師運椎擊土次見一大塊猛擊之應椎而碎豁然大悟有老宿聞云盡山河大地被因禪師一擊百雜碎應菴菴禪師上堂舉云老宿恁麼道縱知因禪師落處銜鐵負鞍有日在者裏著得眼去也是徐六擔板師呵呵大笑云直是好笑笑須三十年若人云更有一個好笑的在也許是個知音欲重宣此義而說偈曰
冰雪峯前吐白蓮胡僧作梵禮金仙德雲

別嶺慙慙和笑破百泉鼻半邊

示衆舉石室見僧來拈起拄杖云過去諸佛也恁麼現在諸佛也恁麼未來諸佛也恁麼長沙云放下拄杖子別通個消息來圓悟禪師云石室置個問端不妨孤峻若非長沙爭得投機雖然只知恁麼不知不恁麼遂舉拄杖云過去諸佛不恁麼現在諸佛不恁麼未來諸佛不恁麼或若總道放下拄杖子我也知你只是學語之流生機處道將一句來師云一個綿包特石一個鐵裹泥丸放行則在廟之珪璋把住乃處堂之燕雀拈拄杖云恁麼也不是不恁麼也不是放下也不是不放下也不是卓拄杖云倚天長劍逼人寒是山僧尋常用處有能向者裏如龍得水似虎逢山便乃

分付柱杖子

示衆舉傳大士云終日焚香擇火不知身
是道場玄沙和尚云終日焚香擇火不知
真個道場圓悟禪師云終日焚香擇火不
知焚香擇火龍池幻祖云老僧年來無事

卷二

三六

一味焚香擇火師云昔人問客絲不如竹
竹不如肉客云漸近自然知言哉似則似
鄉人有言曰千語千當不如一點

示衆師云諸方說些佛法消施主茶謂之
茶話古時亦有家風冷澹的或說小叅作
供大雄者裏一總不然尋常喫了粥飯便
與諸人說些佛法迺云挑磚的挑磚盤瓦
的盤瓦

示衆師云古人親承記莛後或十年二十
年不離左右深恐離師太早未盡其妙即

索居別處者皆茅茨石室大忘人世天子
不得而臣君相不得而友或形影相弔或
混俗和光或八請不赴或終身死關非種
種成就及迫於萬不得已安肯輕爲人師
哉山僧因梁木其頽勉以鷄肋之力支持
大廈之危深自愧悔凡吾付授諸子非托
主持本寺或克本院頭首不倦不厭自利
利人儻馳情利養注懷名位學短販自鬻
者聚集數十不如已人誑惑愚瞽南面自
尊妄稱長老小叅示衆如同兒戲甚至濫
交褻已惟圖門庭熱鬧種種不遵山僧常
住規約者定行追拂嚴擯遠近咸知
示衆舉先報恩老和尚示衆云今朝四月
半農家秧好看堪笑懶禪和一事無可斷
開了兩片皮只是粥飯罐道眼不能明闍

卷三

三五

羅要打算師云先師與麼道堪與人天爲師若要與佛祖爲師須某上座共出隻手始得看看七月半田家稻好看笑我懶禪和一事無可斷開了兩片皮只是粥飯罐道眼不能明說甚閻羅漢

示衆舉有僧持鉢至長者家偶爲犬傷長者因問龍披一縷金翅不吞大師全披法服爲甚卻被狗咬禹門幻翁禪師代云如長者者問無差師拈拄杖云師翁此一轉語非荆棘林中橫身直度逆行順行天不能知神不能測鑊湯爐炭中成等正覺刀山劍樹上轉大法輪者未許如水合水似空合空在卓柱杖下座

示衆舉南泉至莊莊主預備迎奉師云法會因緣第一泉云老僧居常出入不與他

如何風排辦至於如是師云放過不可主云昨夜土地神報師云布袋盛錐泉云王老師修行無力被鬼神覷見師云無智人前莫說侍者便問既是大善知識爲甚却被鬼神覷見師云韓盧逐塊泉云土地前更下一分飯着師云獅子搏兒不露爪落堂示衆師云古人道立地搆去坐地搆去大衆叅究多日還搆得麼僧禮拜云搆個甚麼師便打僧擬議師云似即似是即不是問僧你爲甚不扛木子進云某甲今日扛的師云扛木子的站過一邊一僧笑師拈棒云你見甚道理笑僧禮拜師連打兩棒云一棒打你笑一棒打你拜問僧喫得棒未僧擬議師打云眼睛頭事也照管不來問僧向父母未生前道來僧擬議師

便打師卓柱杖云大家莫作等閒看擲杖
歸方丈

結夏晚落堂示衆師拈柱杖云千尺寒潭
拋直鉤清風白月炤絲浮有時得意歌聲
發笑見魚龍一網收顧左右云炎炎六月
一團冰今夏教衆兄弟一個個凍得骨出
卓柱杖云切忌動着動着則三十柱杖便
乃定單而出

示衆師云一椎便就時如何未是性燥漢
不假一椎時如何不快漆桶汝衆人還用
打三不用打三衆無對師良久云誰人知
此意令我憶南泉

先磬山八十大誕影堂示衆師云昨夜夢
見先老翁作大力善知識輕輕一彈指直
教盡大地情與無情一時百雜碎汝等諸

卷三

三九

人作麼生禮拜供養岳都寺云應如是供
養一僧云恩大難酬師乃云何不道恁麼
則與先老翁一箇鼻孔出氣去也衆作禮
退

陸山示衆大衆跪求開示師云汝等既爾
慇懃啓請應當日日如見我時聽說偈言
惟石有玉惟泉有珠得之則智舍之則迷
潤山輝淵念茲在茲

示衆舉百丈野狐公案暨黃檗瀉山問答
機緣師自頌云畫虎成狸竹成柳龍睛點
出拏雲走舉一明三有好兒當場齊作師
子吼有智主人俱不受大冶精金誰解剖
嘗聞一喝三日聾盧公擊破唾壺口示畢
召衆云一一識得古人落處麼識得百丈
易要識黃檗難識得黃檗易要識瀉山難

若識得瀉山便識得黃檗識得黃檗便識得百丈祇如瀉山三撼其門大眾作麼生會良久師自代云識法者懼

師落堂坐香示衆云坐香不許叅禪叅禪者三十棒坐香畢大眾作禮師云適來虛

空撲落地諸人還聞得刮刺刺一聲響麼

僧作禮師云且道兩京十三省儘破多少禪和子額角衆佇立無語師云叅禪底也三十棒瞋睡底也三十棒以拄杖左右打散出堂

示衆師云汝等到者裏須踏着本地風光莫爲幻妄身心所惑還知各各身子祇得百年受用麼若不踏着本地風光百年後渾無着落

示衆舉雲門云盡十方世界乾坤大地以

坐

三十

拄杖一畫百雜碎三乘十二分教達磨西來放過即不可若不放過不消一喝師云用許多氣力作麼

示衆師云諸賢同居天目不忘開山六問甚善甚善新天目當爲開山作主先透新天目闕方許過開山闕第一問上座大徹未第二問上座于佛祖公案幾則明幾則不明第三問上座是大修行人否上座守毘尼否第四問片雲遮日不遮日第五問踏着影子踏不着第六問如何盡大地是火坑山川人物作麼生

晚叅罷示衆師云不負瀉山不說破打鳳屠龍羅網大若人拚得學癡力盡和衣橫寶座橫寶座風轉搏空八角磨叅時舉上樹話示衆師云時當晚末邪法難扶盲引衆盲

相牽淪墜實心學道久住叢林者應知好
惡師子數人韓盧逐塊南泉斬猫作麼生
會衆久立師云識法者懼

示衆舉真淨上堂摩尼珠人不識如來藏
裏親收得既收得不護惜也要衆人見驀

卷三

三

拈拄杖擲下云還識麼若識燒沉水香供
養諸禪德明月炤見夜行人良繇不是他
家事叅師云大小雲菴向小兒前拍喔喔
師又云透過百丈三句須是者尊宿

示衆舉天真上堂道火被火燒道水被水

溺會禪被禪縛以手指左右云却被者僧
勘破師云真老與麼施展天然作家雖然
如是未免手忙脚亂

示衆舉唐州大乘遵禪師上堂云上來又
不問下去又不疑不知是不是是即也大

奇師云其時無量大衆一時成道

冬節示衆師拈拄杖云祖師闕欲透難行
努力行吾今明指示冬至一陽生卓杖休
去

示衆舉灋華舉禪師示衆云夫第一義諦
非智辯所詮非心機所測教外別傳不立
文字既到者裏復且如何直須坐斷毘盧
不存凡聖還能如是麼若也未能山僧重
說偈言去也不結毘盧印那弘古佛心明
月照幽谷寒濤助夜砧諸人委悉麼各希
發問衆問話畢舉乃云夫叅學須具擇灋
眼不得顛預若得正眼精明一切無滯不
見古人道一句語中須具三玄一玄中須
具三要古人恁麼道意在於何鶯王擇乳
素非鴨類師云此古德第二門頭垂手試

看何等意句俱到

大覺音濟能仁玉琳琇國師語錄卷第二

卷二

三十二

音釋

屬

吉岳切音
覺草履也

翫

陟應切音
註飛舉也

竊

竊雞切音
竊小鼠也

駢

朱惟切音
追馬也

陷

上平聲切音
疾正切音

穽

穽坑坎也
穽去聲下

鸞

余六切音
嶽賣也

大覺普濟能仁玉琳秀國師語錄卷第三 幾三

嗣法門人行岳編

小叅一

晚叅師拈拄杖云我此山中一物也無石頭大的大小的小內外諸人每日出坡三兩度卷三驀有個漢出來道和尚前言不應後語但向他道非汝境界顛左右云若也會得許你不較一粒米大盃喫飯不挂一縷絲終日著衣若也不會不是逐色隨聲即落解脫深坑大衆到者裏切須仔細良久

卓拄杖云叅

晚叅師拈拄杖云當初龐居士到百尺竿頭將謂見過於人開口便道不與萬法爲侶者是什麼人幸而其時諸方有人若遇如今狐狼野干之屬盲引衆盲見有百尺

竿頭坐的便道你已死了須透祖師機緣方是死中得活便教人胡穿亂鑿今日透者一則明日透那一則若恁麼豈不見笑一時遺臭萬世討甚蓋天蓋地好龐老耶然而也是當人肯入作家爐鞴肯求大手眼人鍛鍊始得你看龐居士見石頭問不與萬法爲侶者是什麼人頭驀掩其口於此有個會處慚惶不少未到大休大歇田地到江西馬大師處仍舊問云不與萬法爲侶者是什麼人馬大師蹋向前一步云待汝一口吸盡西江水方與汝道龐居士到者裏方纔命根子卒地折爆地斷放開窮肚皮海納百川七縱八橫千通萬達高步大方發一言令人不敢正耳聽著立一行令人不敢正眼視著師召衆云馬大師

進那一步諸人還見到也未若也見到方可與山僧拄杖子相見若未見到豈可衲子不如他俗人有麼有麼驀豎拄杖云吸盡西江且止只如山僧拄杖子作麼生吞良久卓杖云劍爲不平離寶匣藥因救病

卷三

二

出金餅擲杖出堂

十五夜小叅舉僧問趙州如何是祖師西來意州云庭前栢樹子師云報恩則不然有人問如何是祖師西來意但向道今夜一輪滿清光何處無

小叅師云山僧不指路頭一任諸人瞎闖諸人若也瞎闖得勇猛不顧危亡得失盡力闖將去驀然撞著峭壁巉巖磕破腦殼則一回知痛癢也未可知問諸人瞎闖則不問磕破腦殼時如何師云又慚惶又好

笑問磕破腦殼則不問爲甚又慚惶又好笑師云非汝境界

小叅舉眉州黃龍禪師僧問如何是密室龍曰斫不開曰如何是密室中人龍曰非男女相師云古人恁麼道山僧則不然如

何是密室七通八達如何是密室中人長的長矮的矮且道與古人是同是別喝

喝卓拄杖一下

仲春晚叅師云古者道靈雲見處不在桃華上且道他見處作麼生衆無語師云正

卷三

三

所謂如將名品果子殼也去了核也去了送人口邊人不解喫

舉峰西堂秉拂師云昔日趙州云我在南方火爐邊有個無賓主話至今無人舉著噫直饒道閉門打睡接上上機也未若如

斯提持今時人聞舉著向上一路未後牢
關未嘗不商量浩浩地如說藥人真藥現
前都不能識淵明云平疇交遠風良苗亦
懷新東坡云非古之耦耕植杖者不能道
非吾世農不知此語之妙吾於趙州亦云

少間煩峰西堂對衆拈出

晚叅問答不錄師云早間森首座領衆請
法山僧道鐘動喫齋召衆云木包方外細
徹毫端帆正晴湘衡開九面出家兒造次
顛沛不離衣鉢之側端能與露柱同披一
領袈裟與山僧同一鉢盂烹饗也未此間
一草一木同證圓明胡爲有人自疑自別
損法財滅功德莫不繇茲心意誠哉是
言也台山南岱宗北殊天異域之賓咸與
山僧晨香暮燈共分寥寂胡爲有人咫尺

闕山只爲分明極翻令所得遲不大可哀
乎昔日少林面壁二祖趨風寒庭立雪沒
膝齊腰何等心骨鼻祖尚訶爲輕心慢心
徒勞無益斷臂安心出羣得髓瞻彼前修
豈同裨販打一拂云精金百鍊自光瑩藥
汞從教誇耀冶

晚叅問某甲閱楞嚴至七處徵心有個會
處師云咄此非汝心作麼生會進云某甲
無心師云較人矢橛不是好狗問光陰如
箭日月如梭如何了生脫死師云莫厚顏
師乃云莫謂無心云是道無心猶隔一重
關又有道說甚一重直是千重萬重既然
如是畢竟如何明心見性良久云山僧昨
在報恩示衆云古之天地日月猶今之天
地日月天地日月無古今之異禪道佛法

亦不應有古今之分爲甚麼古之知識千
百世之下凜凜常在在目前後之知識當
世現在每淹淹如九泉下人古之學者一
面瞥地耀古輝今今之學者今日有些會
處明日有些會處及乎生死到來依舊手
忙脚亂蓋道無同異同異在人今之發心
未嘗不如古人參究未嘗不如古人刻苦
未嘗不如古人用心到無用心處亦未嘗
不如古人但古人到無用心處決不望崖
而退百尺竿頭更能進步所以道懸崖撒
手自肯承當絕後再甦欺君不得今人到
千峰絕頂不惟不進步反退轉身來云吾
已死而得活了以了不可得爲究竟以擊
拳豎指爲透祖師關盡是懸崖縮腳種種
自欺去他古人遠之遠矣卓拄杖云有志

卷三

五

之士自知好惡

晚參師云明道者多行道者少大小祖師
話作兩極明而不能行明的事向那裏去
也諸人十二時中行的事作麼生良久云
遠菴一水聲常住擁榻千峰勢欲翔

早參師云古者道莫被天下老和尚舌頭
瞞山僧道莫被天下善知識行履瞞祖師
門下客須確實爲生死口不嚼一粒米身
不挂一縷絲方可隨意穿衣喫飯眼中不
見一畫一豎耳中不聞一語一言方可隨
時寫字看書否則大事未明如喪考妣大
事已明如喪考妣如或生死心不切慎勿
出家縱出家慎勿來宗門何以故目下雖
未爲生死儻不輕易出家不輕易來宗門
尚知有出家事在尚知有宗門事在有等

造次出家來此宗門隨羣逐隊發意做工夫如撞采的一般做幾時撞不著便一日悠悠一日一時怠惰一時自己既然將謂他人亦是如此誇大般若苦報無量有志之士務須確實

晚叅師云同居在此不論久叅初學須各各退步到真實不欺之地

晚叅師云龍淵今冬與大眾約法三章第一飲水不得打濕口第二喫飯不得敲著米第三經行不得撞著露柱

元旦知浴領檀越請小叅師云大眾知麼汝等成佛以來已經無量阿僧祇劫舉足下足其地堅固金剛所成上妙寶輪以爲巖飭寶池瓊閣奇樹珍禽樂具充溢無有苦緣壽命無量光明無量法親無量如或

未知則不矜久脩不薄初學一念回光即同諸聖若也根思遲鈍便請一念不生去如或多知解多愚癡便請淨念相繼去但辦肯心決不相賺雖然如是且道善財入樓閣門爲甚入已還閉所以道如來不出世祖師不西來汝等成佛已經無量阿僧祇劫

晚叅師云昨夜行者通大眾晚叅山僧傳語云大好月你諸人作麼生會僧云砍却月中桂清光應更多師云矢上加尖衆又

立師云山僧自領三十棒

知浴古淵領海寧衆居士請解制紹興范居士求釋德同請小叅問答畢師揮拂云人人殊勝箇箇淨明似鳥行空而昧空如魚在水而忘水無瑕翳中自生瑕翳無障

緣處自生障緣結空花於無明樹頭有何
實果撈水月於昏沉海上徒見勞心既能
物外逍遙必須真源頓達苟知空門皈向
定應覺性洞明覺性明真源達方知罪垢
本空而無罪不懺法道本超而無法不成
大衆我不輕於汝等汝等皆當作佛下座
小叅師云昨日大衆晚叅山僧道洗清昔
日擔泉處斫出當年面壁巖汝諸大衆各
各領悟也否聞斯提舉若能正眼洞開則
忙閒動靜一語一默著著有出身之路用
得十二時不爲十二時用轉得一切物不
爲一切物轉攪長河爲酥酪變大地作黃
金供養大衆不爲分外如或不然二時粥
飯齧須彌山子唇齒之間太費支持七尺
形骸挂冰稜鐵甲俯仰之際大有不便卓

柱杖

結夏檀越請小叅師云圓陀陀光爍爍淨
裸裸赤灑灑三頭六臂千手千眼而本無
一物純真一如無臭無聲而萬象縱橫閉
門打坐遍界不藏鬧市橫身孤巍嚴密諸
作紛紜而非動一物不爲而非寂違之者
自暴求之者愈失千賢萬聖趨向無門千
佛萬祖退身有分師以拂子打一下云誰
叅勝熱婆羅門六月霜花凝枕席下座
晚叅師云去聖時遙言高志下欲明格外
旨須盡域中情顧左右云大衆看脚下
晚叅師云劫火洞然大千俱壞未審者箇
壞不壞壞恁麼則隨他去也隨他去大隨
恁麼答話有甚長處投子望山禮拜衆無
語師云古之學者爲己以竹筥拍香案便

歸寢室

晚叅師云祖師時時在水桶上出現剛見人挑水走入水桶裏去也祖師時時在火鉢上出現剛見人燒火走入火鉢裏去也祖師時時在木魚上出現剛見人打木魚走入木魚裏去也祖師時時在鐘鼓上出現剛見人打鐘鼓走入鐘鼓裏去也良久云有人出來道和尚何得壓良爲賤山僧只要你恁麼道

小叅師云理無事外之理事無理外之事理外之事則愚事外之理則狂狂則爲魔所攝愚則爲佛所悲寧爲佛悲莫爲魔攝大衆來此祖庭必須立深誓願正知正見正路修行庶幾同證圓滿菩提
晚叅師云昔年大慧禪師因一禪子叅公

無二

案不透乞求方便慧云你是福建人我爲汝說箇譬喻如將名品荔枝皮也去了核也去了送在汝口邊只是汝不解喫師召衆云當初大慧爲此一人設個譬喻此人當下敲破舌頭山僧因衆叅上樹公案重重相爲云緊夾籬籬寬闊道如何衆中未見有腳頭點地的乃云但辨肯心必不相賺更與汝等一個安心九子三文大光錢買得個油糞喫向肚裏了當下便不饑
晚叅師顧左右云今日晚叅不許問話不問話者三十棒衆擬議師云自從立雪人歸後幾片白雲護翠岑
結制古淵知浴領海寧衆檀越請小叅問爐鞴大開不留鈍鐵金鎚揮擲萬竅通明還許學人立地成佛也無師云進前來喫

無三

九

棒進云與麼則滾入紅爐大冶中直得通
身無縫罅師云許汝胆大問得祖宗之髓
登祖宗之堂敢問和尚昔日僧問臨濟如
何是奪人不奪境濟云煦日發生鋪地錦
嬰兒垂髮白如絲為甚本山中祖道錯師
云一對無孔鐵鎚進云與麼則二大老料
揀一齊蒙和尚指示去也師云與汝六十
棒問如何是法王正令師云千鈞之弩進
云與麼則人人沾恩個個得力師云已放
過居士問不侶萬法不取凡聖事如何師
云佛子受佛戒即入諸佛位師乃云天目
山下無寸土天目山頭無片雲脚跟跣著
寸土有寒暑兮促君壽有鬼神兮妒君福
眼中見有片雲風力所轉終成敗壞且道
住此天目山如何行履即得虛空拍手呵

呵笑報汝人人淨法身聞斯告報直下承
當如來禪許汝會更須知有祖師禪始得
且道如何是祖師禪驀喝一喝隨聲以竹
筴撫案一下

晚叅師云祖師示現全身向汝諸人毛孔
中念普字真言汝等盡見盡聞麼一僧喝
師云胡喝亂喝乃云分明指出平川路却
奈忠言逆耳何

除夕晚叅師拈拄杖召衆云識得拄杖子
麼一日不爲少千載不成多小則螻蛄眼
裏橫眠大則乾坤西傾東闕出息不隨衆
緣入息不居陰界試看先宗是何標格你
有拄杖子與你拄杖子你無拄杖子奪你
拄杖子

晚叅師召大衆云莫瞌睡

石庭晚叅師以杖指一碎石云者石版如何沒一些縫良久又指一完石云者石版若爲有許多縫一僧云謝師指示師便打乃云今時學者有兩種錯路一種錯路的

問著便道喚什麼作燈籠一種錯路的問

著便道露柱沒一點縫是者兩般錯路便

掩蔽却人人本地風光若不躡著本地風光終不能免此兩種錯路今日不惜眉毛說似諸人豎拄杖云山僧拄杖子有九千九百九十九隻眼顧眎左右云更有一隻

不與你們說盡何故若教容易得便作等

閒看

晚叅師云吾觀大衆盡與佛祖無二無別但存人我自生間隔所以祖師示衆誦金剛般若經上根者一聞千悟後來祖師教

十一

十二

人叅死了燒了話父母未生前話便是將一卷般若經括作一句教人持念汝諸大衆須在佛祖路上行方到佛祖田地若四相未空徒勞無益各宜珍重

晚叅師云山僧說得一篇佛法懸在兩華橋上大衆各去看取良久云伯樂會三顧

千金誰解增贈君君不納完壁倚枯藤

晚叅舉傳大士道空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上過橋流水不流師云天目則不然生鐵打鋤頭披箕收水牛人從橋上

過水流橋不流且道傳大士的是山僧的是良久云朝叅暮請緣何事應須立透祖

師闕

早叅舉六祖云本來無一物長慶云萬象之中獨露身師云孫必類祖大衆會麼拈

柱杖旋風打散

晚叅師云汝諸大衆多有廣遊人間世徧禮諸名山的多有叅遍諸方又親知識的多有諸方許可記莚的我不問汝別樣佛法只有一句極平常最要緊的話問你且道者一時香在什麼所在坐良久云衲僧在處如火消冰終不却成冰若道有香可坐有坐的人有坐的所在莫道你廣遊博禮叅方受記直饒你向世尊肚中轉一過來也只是箇能仁的矢橛各各自揣摩道箇驚人句看顧視左右震威一喝

小叅舉世尊九十日在忉利天爲母說法及辭天界下時四衆八部俱住空界迎有蓮華色比丘尼作念云我是尼身必居大僧後見佛不如用神力變作轉輪聖王千

子圍繞最初見佛果滿其願世尊纔見乃訶云蓮華色比丘尼汝何得越大僧見我汝雖見我色身且不見我法身須菩提巖中宴坐却見我法身師云大小世尊抑強爲劣山僧若見蓮華色比丘尼但云汝真能現大人相殷動見我若須菩提巖中宴坐乃是閉門作活豈能見我全身薦拈拄杖云還有爲世尊作主的麼有則出來各出人一頭地卓拄杖云好手豈容無妙拍三臺須是大家推

卷三

上

小叅舉趙州問南泉知有的人向甚處去泉云山前檀越家作一頭水牯牛去師云長帚新婦拖泥走州云謝師答話師云帆隨湘轉望衡九面泉云昨夜三更月到牕師云向上一路千聖不傳

晚叅舉僧問趙州如何是佛州云殿裏的師云古佛恁麼道可謂眼空四海

晚叅師云解制來走動的走動各執少人久住者未免辛苦汝諸大眾如何得不爲境轉一僧云心如木石師笑云說到行到

吾爲汝保任此事終不虛也

早叅師云有一人日勤衆務一物不爲有一人一物不爲日勤衆務且道那箇作家一僧出師打退又一僧作禮師亦唱出師迺云有叟情相似日香夜夜燈

晚叅師云如淨琉璃內外明徹凡見道者若身心世界果如淨琉璃內外明徹方是真見本來面目的人不然徒自欺耳生死到來悔將何及不見道吾心似燈籠點火內外紅雖非依樣畫描却是一鼻出氣

晚叅師云秋來好坐禪賢衲莫亂走各得坐具地他年大開口且得地一句作麼生道父母所生口終不爲人說

燈節知浴同王檀越請小叅師云如淨琉璃內外明徹光逾日月量裏太虛探之不見其初避之莫究其極山河大地即之靡不消鎔明暗色空捨之無以建立神鬼不能覩賢聖不能知潔之不新垢之不故蟬動不減佛祖不增謂之爲微普天而地謂之爲顯朕蹟不留指爲智珠闍然日著目爲福嶽坦然日尊召大眾云我見燈明佛本光瑞如此

戒私看文書晚叅師云上三畫長下二畫短天左旋地右轉日月照臨乎其上龍象奔走乎其下高出無頂天深逾香水海無

論智愚賢不肖識得者個字宣聖孟子夫子拱手讚歎釋迦不在前彌勒不在後奔軼絕塵今之古之誰敢與偶好大哥直截根源尚迂曲尋枝摘葉復何如

小叅問話畢師云一片清涼地安閒絕比倫往來及住眾舉步莫迷津眾久立師震威一喝下座

小叅師云有一無事人終日忙鹿鹿有一精進漢長年訥且木如是二人中有一人堪與人爲師汝諸大眾出入好看良久云寂光真境何嘗遠同在琉璃國土行下座立春因事小叅師云春風吹春雨潤忽地園林秀且媚無根樹子也開華試問禪家會不會顧左右云若也會得佛法叢林時時茂盛若也未會禪林秋晚卒風暴雨頗

幾三

十四

多眾兄弟善自護持莫被風力所轉卓柱杖出堂

元宵小叅師拈拄杖云眾兄弟一年又過了半個月矣流光易度幻質非堅生死到來如何抵敵聞恁麼道拽下地去痛打一

頓方拂著某癢處然而實具個般手眼始得若有一毫虛妄則其上座緩緩地走起來向你道個因見你眼目定動連棒打折你驢腰也未肯放在苟不自欺簡點眼光落地時未親見不變不遷無晦無明的真

幾三

十五

面目生不知來處真個生大死不知去處真個死大把此生死大事切切在念叅究一個無意味話頭孜孜不捨叅而不透生死未了當入室中喫其上座痛棒叅而透生死已了當入室中喫其上座痛棒爲甚

如此高擎拄杖云棒頭有眼明如日要識
真金裏看拽杖出堂

小叅舉僧問睦州如何是急州云通你一

問進云如何是急中急州云朝向西瞿耶

尼暮向北鬱單越師云者老漢恁麼答話

非但頂門具金剛正眼抑且脚下有通天

活路然而說佛法各有時節因緣新報恩

則不然若有人問如何是急但向道近日

厨中少油沒醬更問如何是急中急但向

道錢糧既難處戶役更難何且道新報恩

恁麼答話與古人是同是別有知得落處

的出來道看顧左右云若知落處則便知

得大法的人無時無處不可扶豎佛祖綱

宗叢林富足也好叢林澹薄也好住現成

叢林有遺米遺銀也好住苦難叢林有遺

債遺累也好初復叢林要墾土掘地搬石
運木也好叢林完備安閒樂道也好若未
知落處便迺汨沒塵勞擾攘中住富足叢
林色色週全前人有遺米遺銀也苦住苦
難叢林事事虧欠前人有遺債遺累也苦

衆兄弟大家在者裏撐老漢難撐之門行
老漢難行之事切須甘澹薄忘勞苦必要
究明大法一朝力竭工圓便見無油菜裏
也走出老漢來亂石堆裏也走出老漢來
土木堆裏也走出老漢來便見老漢說誠
實言向衆兄弟道正月廿二早某上座把
如來正法眼藏分明揭示大衆了也且道
如何是今早分明揭示的正法眼藏卓柱
杖云心不負人面無慚色

衆禮千佛懺小叅師云昨晚丈室坐久展

手剔燈忽見三千諸佛在指甲中揚聲大
叫小長老謂之曰你者等不情漢大衆連
夜在殿禮你何得隱在者裏亂叫喚諸佛
復高聲曰阿哪阿哪你還不知大衆道禮
我等懺罪誰知止增益罪過小長老驚視

卷五

十六

之曰因甚如此諸佛曰你莫驚異試問禮
佛大衆還見我等是怎樣面孔是那樣身
相若總未見而云禮佛豈不造大妄語應
墮地獄佛語未竟護法韋馱尊神擎山持
杵從總眼走入白諸佛曰諸佛世尊莫作
是說近有一等狂禪和開口便道無佛無
祖撥無因果招殃惹禍今佛更道禮佛者
增益罪過未免爲豁達空者張本永造無
間業去也諸佛曰咄我等各分身萬億在
一切人八萬四千毛孔中橫入豎出又豈

卷三

十七

可道無佛若作是解更入地獄如箭射兩
相理論不已小長老夜深欲睡鳴指一下
一齊逐退今日不可不對衆決斷召衆云
若道禮佛還會見佛也未若道無佛可禮
如何說無佛的道理於此透去一任你道
有佛可禮也得無佛可禮也得小長老敢
保你禮佛諸佛不敢正眼視著說無佛諸
佛不敢正耳聽著不然盡是造大妄語當
墮地獄的漢子莫言無人說過驀拈杖云
者兩種人喫得痛棒皆可因邪打正更有
一等知有佛而甘心不見佛懶惰不禮佛
正如焦芽敗種那有喫棒分擲下拄杖
小叅師拈拄杖云千日竝炤那有一毫隱
晦處虛空通達那有一毫障礙處其上座
在母腹中便轉大法輪出頭斯世阿誰謾

得到磬山見先師和尚亦有甚奇特處敢
誑謔人諸方珍重傳受辛苦叅討的五家
宗旨一齊勘破縱顛縱狂輕佛慢祖自號
無師子不意先師肯我是狂竟付生平不
輕付之拂子拜違荆谷掩室江干因蓉城
請先和尚先師不赴請寄書某上座言有
未後付囑某上座呵呵大笑因破關來見
先師叉手問云狂兒國土父不容過者個
峯頭還是老漢住處麼先師云且站下脚
與你道某便掀倒香案而出先師高聲云
將拄杖來某遙聽得笑云劍去久矣室中
復理論多端一日先師上堂維那擬白椎
某便喝住云待我問了話白椎問云昔日
黃檗道大唐國裏無禪師如今大明國裏
還有麼先師拈拄杖作打勢云看棒某便

喝先師亦喝某復喝一喝轉身云不是狂
兒多意氣祇因曾透上頭關便出先師又
喝某亦喝遙聞維那重白椎某迺高聲云
歎死氣吁嗟乎仰山道的誰是知音先師
示寂便欲縛屋萬峯誰意有此不了公案
衆居士等堅請爲先師了卻某上座既到
者裏必欲衆兄弟洞明大法不向他人行
處行若不奮大人志氣不知道出常情向
瞎老禿口角邊覓涕唾喫聽他說黃道黑
只管記憶思惟日久月深多成異解或認
穿衣喫飯舉足動步的爲自性或以暫歇
塵勞爲究竟直饒得見法身竿頭進步那
邊會得者邊行履見與師齊減師半德要
透末後牢關未在且在道知有末後一
著如兜率悅張無盡時如何吐雲菴老人

在你脚下且置是事昔日白雲端禪師已肯五祖演悟處迺未幾時忽語之曰有數禪客自廬山來皆有悟入處教伊說亦說得有來繇舉因緣問伊亦明得教伊下語亦下得祇是未^{卷三}在祖於是^{十九}大疑私自計曰

既悟了說亦說得明亦明得如何卻未^{十九}在遂叅究累日忽然省悟從前寶惜一時放下走見白雲雲為手舞足蹈祖亦一笑而已如今妄為師範的老禿奴還有個般手眼鍛鍊人麼奔南走北漫稱叅學的無慚

愧漢還受得明眼作家如是鉗錘麼若不識古人者個作畧則馬祖喝黃檗棒與化罰擯一槩意思閒放過為師者見人畧有些見處便與他一個冬瓜印子學者無大人志氣要人許可便入邪師圈續豈不大

可哀哉盲引衆盲解說五家宗旨分而不分不分而分面皮厚多少本子上念將去口傳耳受去欲扶持從上網宗真可憐生還曾夢見古人汗臭氣麼一僧出衆云和尚又作麼生道師云若有所道何異邪解僧禮拜師連棒打云切忌謗我迺顧左右云纔見某上座欲提持此事便推翻香案拗折拄杖令某上座無開口處猶較些子若如此總受人謾了也更討甚麼盃棬杖歸方丈

小叅師拈拄杖云子釣之弩不為鼯鼠發機萬丈之絲纈為鯨鯢設釣有麼良久云大丈夫莫自遲疑莫自間隔似鳥飛空何東何西而不空如魚在水何順何逆而非水其上座者裏並無實法與人亦無定法

限人不起期結制畫地爲牢不做樣粧模
誑謔愚瞽行的一任行坐的一任坐其上
座敢保諸人坐也釋迦彌勒左右侍立行
也飲光達磨前後追隨無人無時不向毘
盧頂上行有甚禪可參有甚道可學祇是
諸人亦有自己放不過的還知病根在甚
處麼豎拄杖云人既自放不過拄杖子亦
不放過看取打草驚蛇舉僧問乾峯十方
薄伽梵一路涅槃門未審路頭在甚麼處
峯以拄杖畫一畫云在者裏僧又問雲門
門迺拈起扇子云扇子跨跳上三十三天
築著帝釋鼻孔東海鯉魚打一棒兩似盆
傾師云者則因緣議論的類牛毛判斷的
同兔角其上座不怕諸方簡點分明判斷
去也者僧終日長安更向旁人問路所謂

幾三

二十

道在通而求諸遠事在易而求諸難忒殺
癡狂那堪乾峯雲門不與本分草料雖各
是一等爲人未免轉轉鈍置若報恩門下
有人出來問十方薄伽梵一路涅槃門未
審路頭在甚麼處便劈脊打出或其忽爾
瞥地自合知羞慕喝一喝以拄杖拍香案
一下歸方丈

懸板小叅師云虛空雖久此板彌堅天地
雖弘此板彌大徧法界無內無外亘古今
不變不遷晝夜六時出微妙音成殊勝事
聾者聆之幾三耳根圓聞瞽者睹之目根圓見
病者繇之得瘥苦者繇之停酸一切縛著
者莫不繇之解脫然而全憑有福慧人一
念信心一念肯心彰著如是不思議事當
知錢居士鑄此報恩禪寺香積堂大板頭

三

令十方世界齊成大板恒沙佛土舉凡香
積堂大板一時成就新報恩擊此大板而
此板無刻無地不鳴如斯見徹方顯我宗
檀越迥異尋常我宗真個道出常情不同
流俗見解不是粥飯師僧且道既是十方
世界都成大板喚甚作十方世界既是十
方世界又如何說個都成大板的道理到
者裏須是舉一明三目機銖兩所以道事
是過量事人須過量人但得過量人自明
過量事鳴板云知音不用頻頻舉識者應
知暗點頭

懸鐘板小叅師指鐘板云倩二上座爲大
衆早晚發機普願若遠若近見者聞者同
露柱知音共纍盤唱和喝一喝休去
早叅師云臨濟大師道有時奪人不奪境

有時奪境不奪人有時人境兩俱奪有時
人境俱不奪今時學者大法不明開眼作
夢一味依樣畫貓何異韓盧逐塊召衆云
切莫見說奪人不奪境但向境上粧點兩
句見說奪境不奪人但向人上粧點兩句
要明濟上綱宗須識取有時二字始得有
時奪人不奪境你作麼生領覽有時奪境
不奪人你作麼生擔承有時人境兩俱奪
你作麼生當抵有時人境俱不奪你作麼
生步趨山僧不惜眉毛更爲諸人頌出奪
人不奪境滿栽華柳風醉遊人疎影橫斜
逋客獨醒奪境不奪人脫帽忘鋤羅敷有
夫五馬踟躕使君何愚人境俱奪破楚鞭
屍逆行倒施我必復之秦爲出師人境俱
不奪桃華夾岸雞黍延賓洞口逕窄人誰

問津顧左右云久立珍重

晚叅師云僧問趙州如何是不蹉路州云識心見性是不蹉路師左右顧視云心作麼生識性作麼生見良久拈拄杖云敢來者裏瞌睡旋風打散

幾三

主三

小叅師云昔日香嚴禪師垂語云若論此事如人上樹口銜樹枝脚不蹋枝手不攀枝樹下忽有人問如何是祖師西來意不對他又違他所問若對他又喪身失命當恁麼時作麼生即得如今人盡道達磨大師無當門齒殊不知香嚴老子倍甚有人識得先聖赤心片片山僧當將山河大地捏作一個大饅頭以爲供養高聲召大衆鷲歸方丈

晚叅師云昔日達磨大師到東土來指示

幾三

主三

人云心如牆壁可以入道如今許多大衆在者裏有幾個心如牆壁的如何得入道若有透得過的出來與拄杖子相見我也不敢鈍置你若透不過也不得孤負達磨大師來者一番良久師云久立珍重

長至日舉勇首座立僧小叅師迺云如何是正法眼破砂盆只者一轉語三玄五位縱橫父子體用殊特目前包裹天長地久日月齊明一鏃破三關雲從龍風從虎恁麼會得可與建法幢立宗旨然而未明向上竅在且道如何是向上竅問取堂中首座勇

小叅師拍香案云山僧等閒一拍山河大地明暗色空情與無情一時百雜碎祇有一個頑禪和打不死無如之何衆中有高

明的出來爲我設個方便拈拄杖云木上座出來道某甲有個方便罰他向飯籬邊餓死大海裏渴死師呵呵大笑云上座你者樣說話慈悲耶惡毒耶擲拄杖云從教彼禪和自己簡點

元旦小叅問證得虛空時無是無非法請問虛空作麼生證師云梅清滿谷問新年頭佛法古人道有道無和尚者裏又如何師云前谿水急後嶺風高師迺云昨日法座已爲諸人說法了也諸人還信得及麼若信得及則普天同慶若信不及未免堆華錦上起身云新春兩序頭首合寺大眾起居萬福

海日晚叅師顧左右云三冬一月去水牯尚顛頑坐香人瞋睡露柱腿生酸諸上座

好生觀青山踣跳谿聲住柴牀木枕語喃喃

望日早叅師云禪林秋晚學道之士貴乎一切真實顯爲生死不爭人我是發心真實切問近思不學虛頭是叅問真實一一

從胸襟流出蓋天蓋地是禪唱真實好賢樂善成人道業是領衆真實省虛文務誠敬是禮貌真實誠浮華崇節儉是日用真實遠奸佞近仁厚是交接真實明因果識罪福去害除弊是任事真實甘澹泊恥謀

幾三

二十四

求是家風真實更有一處真實一發與諸人道破大抵還他肌骨好不搽紅粉也風流

舉森首座立僧小叅師拈拄杖云山僧有時一句子在諸人日用中諸人若向日用

處會未免觸途成滯山僧有時一句子無
你諸人用心處諸人若向無用心處會未
免當面蹉卻山僧有時一句子八角磨盤
空裏走諸人若作八角磨盤空裏走會轉
見白雲萬里所以道一句中具三立一立

卷三

三五

中具三要有權有實有炤有用千日竝炤
不足喻其明千雷竝吼不足喻其威第一
句中薦得方可與佛祖爲師且道如何是
第一句卓柱杖云問取堂中森首座

晚叅師云今時學者每易自足少有久長
親師擇友的即親近人亦少朝叅暮究日
臻玄奧的自足之患最爲法門大禍山僧
午夜時零風穴之淚惟恐穿鑿顛預順朱
填墨三種弊病復見於將來佛祖大法真
有絲懸九鼎之危此間兄弟深造極詣者

亦豈能多得然耐長忍苦未嘗無人祇如
臨濟大師道大凡演唱宗乘一句須具三
玄門一玄門須具三要有權有實有炤有
用汝等作麼生會還有人看破臨濟大師
也未聽取山僧頌出舉尾知頭南泉趙州
月來昨夜去矣君候敲空作響遺哉瀉仰
不負耽源燒卻圓相回互不互石頭滑路
弗會佛法東西密付人來面壁手眼通身
高山流水別有知音鞞出木球爍破觸體
收來舊處把櫓看鉤吸盡西江全生全殺
奔逸絕塵鞭影一踟直饒山僧恁麼道要
夢見臨濟大師汗臭氣也未在慕卓柱杖
喝一喝

晚叅問世尊拈華迦葉微笑笑個甚麼師
云敲人矢槓不是好狗師迺云盡十虛渾

成一塊頑鐵多少人自生穿鑿自生喫跌
屈千里卻同風對面不相識

解冬小叅問答不錄師迺云盡大地撮來
粟米大不會打入普請看古人恁麼道如
將百二十斤擔子加在諸人肩上若是承
當得的各各安家樂業如或未然一任東
觸西觸

檀越請小叅問共聞無量壽佛名未審無
量壽佛在何處安身立命師云塔下五湖
源師拈拄杖云濶濶秋空遠海山崑崙青
裏糧明祖意拈出萬年藤卓拄杖喝一喝
下座

冬至晚叅師云學道者學至無可學說法
者說至無可說何故聲學道者求了生死
殊不知本無生死了甚生死若言有道可

卷三

二十六

學有生死可了斯人未在說法者因人迷
妄執有生死爲說悟法示了生死殊不知
本無迷悟何法可說若言有法可說有生
可利斯人未在雖然如是直饒山僧恁麼
道合契三十拄杖汝等諸人上來下去好
不丈夫以拄杖旋風打散

晚叅師云拈華微笑肇祖開宗數千年來
源深流遠青出於藍代不乏人或拈或頌
或抑或揚日月光天德山河著地靈殊不
知清光萬古穿鑿浮雲讚歎也讚歎不及
評論也評論不及抑之如打水平江揚之
如負土足嶽師迺豎拂召衆云大衆道看
良久云一絲寒撒千江外漠漠魚龍動地
雷

卷三

二十七

元旦小叅師云雲鋤雪築冰卧風餐忙忙

百十僧個個無一事壬辰正月一山僧普
爲大眾一切授記長者長法身短者短法
身佛子住此地則是佛受用經行及坐卧
常在於其中

結制小叅師云十方無壁四面無門一念
萬年古今不異有甚堂內堂外說甚結制
解制諸禪客丘壑人須自有一盂靜撥煙
霞

晚叅舉趙州勘婆話師云僧問臺山路如
何云驀直去僧便去如何云好個師僧又
恁麼去也前來師僧也恁麼後來趙州也
恁麼那裏是看破處一僧作禮云打鼓普
請看師云儻侗禪和如麻似粟一僧云昨
日晴今日雨師云三十棒且待別時一僧
云車不橫推理無曲斷師云多少人恁麼

道打出去也師迺云聽取山僧重說頌言
十五日前用錐便十五日後用鉤捷正當
十五日鉤錐一齊歇一個失錢遭罪一個
弄巧成拙是他過量人荒草深深入

晚叅衆問話畢師良久顧左右云南閩浮
提石頭大的大成佛小的小成佛汝等諸
人爲甚在此粧村以拄杖旋風打散

解制小叅知浴問今日小叅事如何師云
念汝辛勤進云某甲一口吞盡山河大地
諸佛還有站身處也無師云恁麼施主得

卷三

二六

安樂師迺云道人降世無非與人作同事
攝羸衣蔽體糲食充饑此外復有何事毫
釐繫念三塗業因瞥爾情生萬劫羈鎖如
人飲水冷煖自知前日同衆坐三因僧舉
鷲飛戾天魚躍於淵山僧徵云作麼生說

察的道理如今有人下得語麼衆答話畢

師云山僧自道取黑

住細谿扣水小叅師拈拄杖云百草頭釋

迦努目鬧市裏彌勒攢眉三家邨裏廖胡

子惡發衝破三十三天琉璃殿角壓碎南

海波斯大姆指且道什麼人解救得良久

卓拄杖云叅

晚叅師云昨日齋主請小叅山僧云端坐

受供養施主常安樂大衆還會麼若也會

得十方薄伽梵一路涅槃門釋迦不在前

彌勒不在後如或未然喫水防噎喫醬防

渴

草菴晚叅師高聲召大衆衆無語師乃云

點即不到衆僧競出問話師左右顧視云

入戶已知來見解何須更舉轆中泥拈杖

卷三

二十九

打散

江上鼓山菴小叅師云今時人學道如在

洪波大海中中有吞舟之魚旁有羅刹鬼

國岸有罔人修羅天際真人遺下鐵葉方

寸許有智之士穩坐飛渡始得如或捕影

撈空難免羅刹鬼國等難古德云禪乃無

文字之教教乃有文字之禪端能明教定

許會禪若不會禪焉能明教何以言之教

乃佛語禪乃佛心不明佛心而會佛語有

是理乎祇如圓覺經云居一切時不起妄

念於諸妄心亦不息滅住妄想境不加了

知於無了知不辯真實如今人於此等言

句容易看得過殊不知醍醐毒藥毫釐有

差天地懸隔未入道者居一切時如何不

起妄念既不起妄念如何於諸妄心亦不

息滅此如茫茫大海中渾無著落者是也
有等一知半解得少爲足者便道逢飯喫
飯要困便困淫坊酒肆不礙菩提逆行順
行一切不管所謂豁達空撥因果莽莽蕩
蕩招殃禍此如不莖吞舟之腹即墮羅刹
修羅之手山僧不惜眉毛爲人頌出竹露
團光漾碧湍幽人琴罷倚闌干隔溪風轉
茗花白對對青蟲撲水寒
晚叅師云天氣漸寒與大衆每人一箇大
火爐還各各受用得著麼良久云莫將閒
意解埋沒祖師心
晚叅師云汝等諸人莫好高務竒莫趨難
行險但把身心世界一齊放却正恁麼時
看是甚麼境界驀喝一喝云道明上座騎
大庾嶺向諸人八萬四千毛孔中橫入豎

卷三

三十

出見有多人不薦却向曹谿禮拜六祖大
師全身去也
晚叅師云看看山僧一口吞却諸上座了
也諸上座還聞得山僧矢臭氣麼良久驀
掩卻室門

丙申佛誕小叅師拈拄杖云三年不事事
強起答羣賢未了先師案塔根卧冷煙衆
問話畢師云告汝大衆同此荒寒岑寂叅
禪莫作叅禪會行行莫作行行會行行若
作行行會未免隨邪逐惡觸途成滯叅禪
若作叅禪會未免眼中著釘面門塗炭直
饒雲門道釋迦老子初生一手指天一手指地
週行七步目顧四方云天上天下唯
吾獨尊山僧若見一棒打殺與狗子喫貴
圖天下太平切忌承虛接響何故我王庫

內無如是刀高聲召云大眾驀卓拄杖一時打散

結制夜小叅師云告汝內外大眾普請無動無靜絕情絕解各各圓證自己本來面目從上佛祖是汝兒孫三乘十二分教是

卷三

三

甚拭不淨紙自是不歸歸便得故園風月有誰爭

晚叅師云古德見人入門便棒我者裏爲甚麼容許多人住衆無語師驀喝一喝云把住直教龍象畏放行且與鳥禽閒

晚叅師拈拄杖云汝諸大眾各住不思議之地爲甚自討許多生受不能得大解脫衆擬議師震威一喝云散去

晚叅師云一日三食把施主好茶飯盡成渣滓一月六叅把先宗標格盡成世諦流

布蒼天蒼天

晚叅師云趙州老漢面目現在且道作麼生與他相見驀喝一喝乃云聽取重說頌言道有道無心甜口苦告汝諸人莫莽鹵仔細隄防大雄山下虎

歸報恩晚叅師云有人走到拄杖子下來不與他拄杖子喫有人迴避拄杖子卻與他拄杖喫且道喫拄杖子的是不喫拄杖子的是後堂云知音不必頻頻舉遠者須知暗點頭師休去

檀越請小叅問答畢師卓拄杖云大眾會麼若會則靈山一會儼然未散如或未然則金剛圈栗棘蓬作麼生吞作麼生透舉拄杖云看看汾陽祖師來也一句明明該萬衆重陽九日菊花新擲拄杖喝一喝下

座

檀越請小叅問答畢師拈拄杖云學般若菩薩須識取真子真孫識得真子孫便識得真父母識得真父母便識得真自己識得真自己方知無死無生無聚無散無苦

無樂方知本無自己本無父母本無子孫本無天地本無萬物本無佛祖本無衆生不妨於此中示有佛祖示有衆生示有天地示有萬物示有自己示有父母示有子孫示有生死示有聚散示有苦樂方知示有苦樂本無苦樂示有聚散本無聚散示有生死本無生死示有自己本無自己示有父母本無父母示有子孫本無子孫示有萬物本無萬物示有天地本無天地示有衆生本無衆生示有佛祖本無佛祖夫

卷三

三十二

是之謂真佛祖夫是之謂真自己夫是之謂真父母夫是之謂真子孫豎拄杖云以此舉揚般若之力回向法界有情齊圓種智卓拄杖喝一喝下座

開山老和尚忌日早叅師云清淨法身本無出沒大悲願力示有去來古人恁麼道山僧則不然大悲願力本無去來清淨法身示有出沒

初八晚請小叅師云彌勒真彌勒分身千百億時時示時人時人自不識現前諸賢

卷三

三十三

還識得大肚皮老漢麼若識得布施一句子與大衆結緣如無人道山僧自道去也中旭上座到處作齋不曾供養一人山中大眾兩度喫饅頭不曾咬著一些麩師復云結制在邇更有一事白汝大眾本山半

月半月誓神務在清衆同居各須戒行清
楚因果分明若或未然未結制前速自起
單羯磨證戒非同兒戲

丙申冬過大雄晚叅師驀喝一喝衆禮拜
師云半得半失

師歸報恩檀越請小叅師云祖師西來別
無奇特祇要當人信得自己是佛見自本
來面目祖師門下客若不離心意識絕聖
凡路如何得見本來面目所以祖師又示
人向未生前薦取堪笑堪嗟十箇五雙口
說未生前祇向生後着倒上等外道以了
不可得爲究竟無面目爲真面目此在生
後着倒了也下等外道以運轉施爲爲本
來面目此在生後着倒了也中等外道以
覓時則無用時則有爲本來面目此在生

後着倒了也不見臺山婆子他雖是箇婦
人宛有丈夫之作僧問臺山路向甚處去
婆云驀直去僧便去婆云好箇師僧又恁
麼去也趙州老漢不肯孤負他謂衆云臺
山婆子我與汝勘破了也此如千年古鏡
經磨而愈見光明百鍊精金遇煨而彌呈
光彩多少隨邪逐惡依語生解者胡拈妄
舉還知錯下一轉語墮五百生野狐身麼
所以道識法者懼

晚叅師云僧問雲門一念不生還有過也

卷三

三四

無門云須彌山大衆還知好惡麼後來雪
竇顯禪師問智門云一念不生爲甚麼有
過門召近前竇近前門便打竇擬開口門
又打大衆還知棒頭落處麼良久云龍躍
桃花浪癡人辱夜塘

晚叅師顧視左右云大家在者裏各各不
得自暴自棄良久云看脚下

大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄卷第三

音釋

闖丑禁切 汞胡孔切 莽洪 鹵上母黨切
探去聲 上聲 水銀 茫上聲
郎古切 音魯莽荒故切 呼去
鹵輕脫苟且也 聲杆水器

大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄卷第四 幾四

嗣法門人行岳編

小叅二

檀越請小叅田單問如何是出身句師云
堂外禪坐堂內坐禪值性問生死到來如

幾四

何抵敵師云三世諸佛不知有進云目前

一着子不得縱橫過在甚處師云狸奴白

牯卻知有問以大圓覺爲我伽藍如何是

大圓覺師云近前來與汝道僧擬開口師

便喝僧又申問師便打問凡所有相皆是

虛妄爲甚有山河大地聲未絕師便打又

僧出師亦打僧退師乃云山僧未出方丈

早已知歸猶是不啣嚼瀟更待向前喫棒

得與麼不知痛癢然而既到者裏且聽山

僧說夢山僧閉門打睡夢坐一道場彷彿

浴佛前後薰風天氣遠近緇素設供甚盛
山僧因齋慶讚訖聞行殿際歸坐法堂走
出一巍巍堂堂副寺來禮拜起出廣長舌
相吐舌覆面次滿十方高至梵天漸漸收
轉摺作七十二疊還復納口舌相纔隱眉
間放白毫淨光中出大音聲云啟白和
尚太子殿殿主偷供佛菓子山僧云如何
偷供佛菓子進云早間取去五碗晚間送
來五碗山僧不覺驚起蓋此上人實難酬
對若道殿主偷菓子取去五碗送還五碗
如何是偷菓子若道副寺妄語安有如是
廣長舌相人而肯誑言不實不惟山僧不
能對徧問各寮頭首皆不肯對山僧次日
坐睡乃見前來副寺重理前話露柱中忽
然走箇一般巍巍堂堂的殿主出來高聲

喝住云副寺莫謗人他云如何謗人乃云
早來未嘗取菓子晚來何從還菓子於是
空王佛歡喜踴躍通身毛孔皆笑直得六
種震動山河大地明暗色空情與無情齊
入如來大寂滅海召衆云會麼若也會得
管教夢覺俱空若也不會須知一回喫水
一回噎鷲卓拄杖喝一喝下座

五日雲禪薦親請小叅僧問請師直道妙
玄機師豎拄杖云烏藤七尺進云恁麼大
悲千手眼原來只箇身師云千鈞之弩不
爲鷲鼠發機進云龍承點眼歸東海虎得
抽牙出杏林師云急走過問寂寂惺惺時
了無巴鼻未審者着子作麼生定當師云
毒蛇橫脚下進云正與麼時主人公在甚
麼處師云站過一邊進云恁麼則知音總

在閒忙裏不待安居結制期師云直要頭
破腦裂問舍利弗入城月上女出城是甚
麼人分中事師云進前來與汝道進云和
尚現大人相師打云捉兔亦全其力進云
有時恁麼便恁麼有時恁麼即不恁麼師
復打云還要第二杓進云不知三世諸佛
有此病麼師云得恁皮下無血師乃云人
如楚大夫國無叛臣家無逆子忠屈一時
義申千古此是千佛會中一數出家兒莫
莽鹵精白一心視乃祖身世遠且大何近
欺聾聵人稱大覺璉誰見狐生虎鷲卓拄
杖喝一喝復舉西天九祖密多尊者生提
伽國年五十口未曾言足未曾履八祖遊
化見其舍有白光乞侍者於其父尊者遽
起禮拜而說偈曰父母非我親誰是最親

者諸佛非我道誰是最道者八祖曰汝言與心親父母非可比汝行與道合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離且道如何是非合亦非離不見道虛空無內外心法亦如此若了虛空故是達真如理聽取山僧報以木桃父母爲我親誰非最親者諸佛爲我道誰非最道者若有耳食者出來云和尚前言不應後語適來辨魔揀異而今又作恁麼話驀喝一喝云癡人面前莫說打你頭破腦裂不知坐斷十方剛見逢人即揖下座晚叅師問維那云千鈞之弩不爲鼯鼠發機爲甚古德見僧入門便喝進云車不橫推理無曲斷師云我爲甚麼容人在者裏立進云大家有分師云還是與你棒喫不

與你棒喫進云一任和尚師云自領去進云知恩有地僧問如何是學人本來面目師云三箇眼睛四箇鼻孔問那吒太子析骨還父析肉還母現本來身爲父母說法如何是本來身師云露進云萬古碧潭空界月再三撈捩始應知師以扇子東西畫數畫云前三三後三三是甚麼字進云禮拜和尚師便喝柴頭問撥草瞻風祇圖見性如何是性師云兩捆柴一担挑進云蒙師指出金剛眼照見父母未生前師云日盞日三担莫躡懶進云如人飲水冷煖自知師云好生著力問馬祖一喝百丈三日耳聾意旨如何師云非汝所言進云黃檗吐舌又作麼生師云兩重公案問不慕諸聖不重已靈還有向上事也無師云有進云

如何是向上事師云東司頭去撒進云恁
麼則直截去也師云莫惹人掩鼻問大智
文殊因甚出女子定不得師云那裏學得
來進云即今問和尚師云一人傳虛千人
傳實進云因甚罔明出得師云一處不通
兩處失功進云春色無高下花枝有短長
師云學語之流師乃顧視左右云諸大衆
大有生滅不停底在努力今生須了却莫
教累劫受餘殃衆擬議師以拄杖一時打
散

晚叅師云石礫斫破你諸人腦殼露柱走
入你諸人鼻孔裏僧出作禮云連朝天兩
不扇自涼師云急走過師良久顧左右云
禍不入慎家之門各請歸寮衆作禮一僧
云如水乳合師云將謂停囚長智

卷四

五

晚叅僧問不慕諸聖不重已靈時如何師
云利刃有蜜不須舐蠱毒之家水莫嘗問
脫體無依倚猶自立邊疆請問和尚過在
甚麼處師云急走過進云撒手千峰外渠
儂得自繇又作麼生師云近前來喫棒進
云與麼則分明一點乾坤露誰識其中有
活龍師云須是皮下有血問天地未分日
月未明本來面目在甚麼處師云荷葉團
團團似鏡菱角尖尖尖似錐師乃云世尊
四十九年說法祇接得箇飲光山僧二十
年來無法可說一味痛呵毒棒若是知好
惡的管教一箇箇超佛越祖去情義盡從
貧處斷世人偏向有錢家驀喝一喝卓拄
杖下座
戊戌上巳荆溪衆檀越請師入主磬山小

叅師堅拂云龜毛拂子利如錐舉出離情
作者知生平不輕全許可拈香須將虎鬚
兒拈香云此一瓣香供養即此磬山堂上
得度得法本師開山老和尚用報無息之
息斂衣就座云阿呵呵呵自具一雙瘦冷脚
未曾輕踐等閒山乃指香案云先師建立
者箇公案經十餘載佛祖不改正眼觀著
昔年却被某上座徹底翻轉先師直得吼
聲如雷數十年來要人代他雪屈今日剛
得衆檀護出手扶起所謂佛法付與王臣
于今見之某上座于此座上顯現先師全
身去也驀拈拄杖卓一卓喝一喝下座
晚叅師云汝諸大衆未出母胎已與山僧
相見了也已受山僧究竟了也還信得及
麼一僧禮拜而出師云似則似是則不是

師乃云各各信得及則堂上先老人刻刻
與汝諸人耳提面命若信不及則三八晚
叅盡須腦門着地一僧出禮拜大衆久立
師云大衆等你答話進云與和尚同鼻孔
出氣師云急走過
晚叅師云如何是無寒暑處寒時寒殺關
黎熱時熱殺關黎大衆還會麼衆無語師
云同是山中人應識山中語
結制早叅師云開山老和尚甲戌冬此日
開爐茆茨草榻築雪烹雲指點磚頭土塊
爲諸人發上上機直教寒谷春回幾四花開石
筍接待三十年來今戊戌冬亦于此日開
爐殿堂寮舍具體而微知浴盡誠檀護一
德香齋次第燈燭輝煌法法頭頭點發一
切人四楞著地直教紅爐涌雪月冷風高

獨露磬山面目且道開山老人乍住爲人
心切久住爲人心切喝一喝云粉骨碎身
未足酬到此了然超百億

晚叅師舉扇子云扇子踣跳上三十三天
築著帝釋鼻孔東海鯉魚打一棒兩似盆

幾回

頃有一上座雲門大師踏在脚底進堂出
寮撞著露柱且道是那箇衆久立師呵
呵大笑歸寢室

晚叅僧問月白風清未是衲僧極則未審
如何即是師云巡照鳴椎催坐香進云恁
麼則頂門有眼還同瞽句裏無私用最親
師云何不下薦取進云祇如下載清風
者拽耙牽犁說向誰師云依稀似曲進云
謝師答話師云且過一邊僧禮拜師良久
舉如意顧衆云看看大千世界總被如意

吞却了也會得的近前來喫棒會不得的
歸堂坐香

晚叅僧問敗子成家不許東拋西擲者箇
公案還是和尚建立麼師微笑進云草賊
大敗師云已放過進云轉見不堪師呵呵

大笑云却使山僧笑轉新問出頭天外誰
能委任運無私作者知祇如不涉程途如
何接待師云近前來與汝棒喫僧便喝師
云好一喝遲了八刻進云和尚領取一半
師云再犯不容又僧出纔伸問師云踏步
已知來見解何勞更舉轆中泥僧復進語
師不顧悅衆鳴引磬大衆仍久立師云大
衆三十棒悅衆三十棒
早叅衆問話畢師云向上一路千聖不傳
過去佛祖如是說現在佛祖如是說未來

佛祖如是說有者又道千聖不然又道熱
盃鳴聲競欲接竹點天未免影響之徒視
同兒戲不見大梅道惑亂人未有了日在
任他非心非佛我只管即心即佛鳳毛麟
趾好生取則鷲休去

卷四

八

晚叅僧問承師示誨露柱成佛覺性難酬
重乞證據師云放汝三十棒進云還丹一
粒須加點木石同源鐵謂金師云識痛癢
好問踢翻滄海大地塵飛喝散白雲虛空
粉碎語未竟師云放汝三十棒進云棒頭
有眼明如日要識真金火裏看師云更要
第二杓僧喝師云急走過問法無上下高
低因甚天上一輪滿月人間盡稱月半師
云放汝三十棒進云徧界寒光即不問月
輪落後又如何師便喝良久顧視左右云

雲月是同溪山各異

早叅僧問馬大師道即心即佛南泉道不
是心不是佛不是物未審和尚作麼生道
師云即心即佛不是心不是佛不是物僧
擬議師便喝問今日深秋寒入骨庭前霜

履菊花新且道明甚麼邊事師便喝進云
恁麼則露柱成佛已竟請和尚爲衆說法
師云三十棒待別時進云和尚說法已竟
爭奈知恩者少師云且過一邊問如何是
空手把鋤頭師便喝如何是步行騎水牛

卷四

九

師云急走過如何是人從橋上過師云傳
大士在汝脚底如何是橋流水不流師云
更要第二杓惡水問水無筋骨因甚長流
不斷師便喝進云恁麼則四面青山擎日
月一湖碧水浴乾坤師連喝兩喝良久乃

顧左右云清寒久立大衆珍重

結制小叅僧問天得一以清地得一以寧
聖人得一而天下和平法王無上超出一
切其有所得而然耶其無所得而然耶師
云近前來與汝道進云有水皆含月無山
不帶雲師云放汝三十棒進云拂拂清風
生法座定教海晏與河清師云過閻釋迦
過去彌勒未來正當此日請師舉唱師云
倚天長劍逼人寒進云如何是第一玄師
云知音不用頻頻舉進云如何是第二玄
師云漚和爭負截流機進云如何是第三
玄師云一條拄杖兩人昇問結夏安居即
不問請轉法輪事如何師云薰風自南來
殿閣生微涼師乃云山僧積勞久病窳空
先親志惟廬墓因編集先錄暫稽舊山居

此報息西序頭首當專治佛法凡自利利
他常住事與堂中無涉者不必干預閒住
執事當專究本分不可閒議閒管別事東
序頭首及一切執事事事處處當以助衆
成道爲心不可舉用好事喜功之人有悞
修行研究佛法如登山須到頂入海須到
底登山不到頂不知宇宙之寬廣入海不
到底不知滄溟之淵深顧左右云今日結
制之辰何不舉揚大法提掇宗乘乃作如
斯尋常語話驚喝一喝云不見道大凡演
唱宗乘一句語須具三玄門一玄門須具
三要路有權有實有照有用又不聞曹洞
五位面互雲門一字三閔瀉仰父子投機
法眼三界唯心若能洞明大法了悟宗乘
山僧恁麼告報端不尋常驚卓拄杖喝一

喝下座

晚叅師云盡十方虛空是箇火爐因生九有盡向冷地裏坐不知以何法遮掩衆競出答話師云師子咬人韓盧逐塊

庚子夏過大雄端陽日檀越請小叅師乃橫按拄杖云身心水月世界鏡花十方寂寂萬法閒閒說甚海寬地厚有何鳧短鶴長舉手攀南斗回身倚北辰出頭天外看盡是我般人卓拄杖下座

晚叅師拈拄杖云山僧拄杖子吞却山河大地汝諸大衆向何處安身立命衆無語師云不是冤家不聚頭

晚叅師拈拄杖僧問如何是一切聖賢如電拂師云棒打石人頭曝曝論實事進云見性成佛事如何師云兩重公案進云一

士

巨晴空淨寒光絕是非師云再犯不容師乃云清虛之理畢竟無身如理如事官不容針觸瞎千聖頂額眼曹山潦倒強惺惺驀卓拄杖喝一喝

禮塔歸晚叅師云若人識得心大地無寸土天目代出明心見性祖師因甚卻有許多奇松怪石衆良久師以禪板拍案云人歸大國方知貴水到瀟湘一樣清

晚叅師云敲空作響擊石無聲大衆默坐時成得什麼章句課誦時能有幾人不動口衆無語師云放下衲僧鐵面皮切莫隨羣與逐隊

即事晚叅師云適來坐睡作得一夢夢見露柱害病請醫診脈却請著箇良醫把他從頭至足診了一徧告他道你本無病却

是自生顛倒自討苦喫露柱恍然大悟通
身踊躍從無始至盡未來際覓病起處了
不可得頓入塵塵三昧與盡虛空徧法界
情與無情一時同證大安樂法門直教山
河大地明暗色空異口同音一唱三歎慶
幸希有剛被門邊立著箇夾岸禪和子掉
頭不信摩訶露柱云你分明是箇立地死
漢惹得碌盤開口喝云你恁麼正是撞著
露柱的瞎漢山僧聞他者喝不覺歡喜便
迺驚醒問汝大衆露柱害病醫他好不醫
他好若道醫他則无妄之藥不可試也若
道不醫豈可覺時佛法與夢時一般到者
裏如何決擇良久顧左右云夜深歇去
晚叅師云昨夜有僧問無夢無想主人公
在什麼處聲未絕山僧以手掩其口有透

得透的代進一語庶不孤負山僧良久云
兩華亭騎案山入佛殿去也入夜堂中坐
叅復令透此話夜深師云却得露柱透過
了告山僧云兩華亭騎案山入佛殿是真
語者實語者直令闔天目山內外大衆一
箇箇毛孔中著得幾座佛殿既有此木上
座道了蓋覆得大衆過向下文長付在來
日
月庭小叅師云古人道石頭大的大小的
小明什麼邊事又云翫月還是陰處好明
處好衆競進語師迺云昔日有書生來叅
山僧問他道鳶飛戾天魚躍於淵言其上
下察也如何是察的道理士答不契山僧
自代云黑諸人會得者一語要透適來兩
問也不難

七月朔日早參師云三秋今日始一夏事
如何萬里無寸草淨地奈先扃好大哥還
他肌骨好不用著衣多

晚參師握竹篋作撫琴勢僧出問作麼生
得四稜蹋地師云擬釣鯨鯢師迺云昨晚

益

十三

香嚴禪師入室告報山僧道堂中大人
會得老僧上樹話且道是那一箇衆無語
師連聲咄云盤山會裏翻筋斗到此方知
普化顛

中元小參師拈拄杖僧問如何是奪人不
奪境師豎起拄杖進云如何是奪境不奪
人師云禮拜著進云如何是人境兩俱奪
師云今日且放過進云如何是人境俱不
奪師云謝汝齋進云料揀已蒙師指示即
今臨濟大師是何面目師便打僧云唵師

又打幾擊著琉璃又僧問西來大意則不
問如何是正法眼藏師云琉璃代汝喫棒
了也進云與麼則當頭炤耀師云得恁知
痛癢問一子出家九族升天目連神通爲
甚救母不得師云汝是大不孝人進云父
子上山各自努力玄沙悟道爲甚其父生
天師云汝是大修行人進云只如和尚權
衡祖令師範人天未審尊人居何地位師
震威一喝進云如是則幽顯普利萬彙沾
恩師云前谿水急後嶺風高師迺云祖庭
乍住頗荒涼準擬秋來絕稻糧每日雲堂
共危坐晚參人道似汾陽召大衆云西河
有當門師子來者即便敲殺若爲入得汾
陽門見得汾陽人驀喝一喝和聲卓拄杖
云我不可作汾陽兒孫不得然雖如是事

無一向今日却值佛歡喜僧自恣之辰十
方雲集香飯飽餐且道西峰師子與西河
師子同聲相應耶超宗異目耶直立拄杖
云看取汾陽祖師在山僧拄杖頭上坐寶
蓮華之座出廣長舌相徧覆三千大千世
界地搖六震草木瓦礫悉演法音琅琅說
頌云三玄三要事難分得意忘言道易親
一句明明該萬象寶盆珍饌供三尊下座
晚叅師握拄杖坐良久迺云我觀坐禪瞋
睡者大都是不善用心我今不要你們用
心一箇箇令汝等見性去願麼一僧作禮
云和尚慈悲師指云大家禮取露柱卓拄
杖云待磬盤教住來向山僧手中喫棒
晚叅師云僧問古德學人乍入叢林乞師
指箇入處古德云還聞偃谿水聲麼僧云

卷四

十四

聞德云向者裏入汝等諸人作麼生會一
僧云仰止巖前師子吼雨華橋上牧童歸
師云三級浪高魚化龍癡人猶尋夜塘水
一僧云從門入者不是家珍師云自領三
十棒迺顧左右云歸堂喫茶

晚叅師云堂中四箇露柱一時成佛去也
召衆云且道成佛的事作麼生迺云直得
現大人相爍破山河大地令古之今之瞻
仰他不及迴避他不及汝輩何得堆堆守
故轍以竹篋旋風打散

卷四

十五

晚叅師舉竹篋子云大衆喚者箇作什麼
良久師迺云夜來虛空落地大衆眉毛無
恙逢人覲面提持未免觸途成滯所謂百
千澄清大海棄之而惟認一浮漚以竹篋
向地一畫

賢前殿桐鄉公李護法送齋僧大鍋等進
山同遜予鉉上座體淨常禪人請小叅師
云我有一間殿無外亦無內廣蔭幾多人
問著難理會我有供衆鍋不少亦不多到
來盡飽餐飯罷任摩挲我有二三子非勤
亦非惰語默絕思惟動靜無虛過下座
燈節晚叅師云龍池石磬報息大雄天目
每年新正半月禮祖正當禮拜時且道祖
師對大衆說什麼法衆答話畢師左右顧
視云各各頂門著地始得

晚叅師拈拄杖云汝詣大衆各各會得大
地無寸土麼一僧喝師云昨日有人胡喝
亂喝三十棒趁出去也師迺云主山高案
山低

佛涅槃日晚叅師召大衆云今日是什麼

日子衆答話畢師迺云三春今已半箇事
合如何全身示現日睡眠細摩挲
大悲誕晚叅師杖空一下召大衆云敲空
作響擊木無聲會麼

晚叅師云若人識得心大地無寸土釋迦
文佛睹明星時天目山大轉法輪阿誰得
聞衆各進語師云若不藍田射石虎如何
識得李將軍

小叅師云今日是開山高祖誕辰舉則公
案供養大衆昔日高祖住此西峰上堂云
盡十方世界是箇盃盃汝等諸人喫粥喫
飯也在裏許偏矢放溺也在裏許行住坐
臥迺至一動一靜總在裏許若也識得達
磨大師只與你作箇洗脚奴子若也不識
二時粥飯將什麼喫叅師云高祖恁麼告

報却似俯憐幼子提獎嬰兒新天目却要
問取久叅衲子盡大地是箇盃盂喚什麼
作穿衣喫飯喚什麼作扃矢放溺喚什麼
作行住坐臥語默動靜若也識得更有什
麼達磨大師若也不識便見有穿衣喫飯
便見有扃矢放溺便見有行住坐臥語默
動靜二時過堂喚他作飯袋子豈爲分外
召大眾云且道高祖說得是新天目說得
是若高祖說得是佛法豈有兩般若新天
目說得是山僧却是高祖兒孫大凡叅學
須是透頂透底明縑素識好惡始得若也
半青半黃顛頑穿鑿未免觸途成滯薰喝
一喝云劍爲不平離寶匣藥因救病出金
餅

結夏小叅師云天目今年結制以盡虛空

卷四

十七

徧法界爲禪堂來者一任來去者一任去
若還偷心不死情知門外立地
早叅師示衆云同居此西峯祖庭務須福
慧兩嚴事理出就方堪與開山祖師同益
孟喫飯

晚叅師握拄杖云不思善不思惡如何是
本來面目垂絲千尺意在深潭不與萬法
爲侶的是什麼人躡足龍門清風徧界今
時人聞舉著本來面目不侶萬法的人便
道蓋天蓋地惟我獨尊殊不知正是客作
漢馬大師云待汝一口吸盡西江水與汝
道也須是箇人始得切莫輕接嘴
晚叅師舉扇子云雲門大師忍俊不禁在
扇子頭上揚聲大叫云大眾莫瞋睡衆作
禮師云各與三十棒

晚叅師云經行及坐卧常在於其中且道是什麼人分上事良久云莫道天目說如來禪好

天雨早叅師示衆云諸人專爲生死入山辨道晴天須動中用心天陰須靜中加工靜中加工方知動中打失不打失顧左右云三祖時時在汝諸人毛孔出入知麼各卸却皮囊子相見

堂中晚叅師示衆云來此深山祖庭須叅了生死的禪欲了生死須空四相不見金剛經說令一切衆生入無餘涅槃而實無一衆生得滅度者如是無人我衆生壽者之相方到父母未生前到得父母未生前自然證取本來面目所以五祖每令人誦金剛般若不知者以般若爲空宗殊不知

佛說之空未有空而不圓者若空而不圓即是外道空臨濟大師道一句中具三玄一玄中具三要法林秋晚有志之士須共努力

晚叅師云天目今年過分辛苦有箇不動尊古如來乘本願輪作不請友時時爲大衆說法大衆共見共聞麼衆擬議師便唱晚叅師云白雲不動青山走

堂中小叅是晚免巡香開小靜一老衲大展九禮師云年多識廣師迺云饑則飽餐

香飯倦便垂頭黑甜好大哥樂也麼要睡的各與箇枕头鐵磬大良久拈拄杖旋風打衆伏地師驀擲拄杖出堂

晚叅問話畢師迺云我祖昭覺老人有箇瞌睡歌歌中有云睡著更綿密山僧是他

兒孫衆中有解睡者各與一箇鐵磬大的
枕子昨晚散與堂中大衆衆見枕子太大
承當不得盡嚇倒了今晚散與各堂寮大
衆承當得的各請領取驀拈拄杖衆皆走
散師以杖拍案云鍊得通紅打一鏈周遭
無數火星飛十成好箇金剛鑽幾四攤向門前
賣與誰九

坐七完晚叅問話畢師過云衲子不叅禪
山僧不答話此衆無枝葉惟有一真實
檀越請小叅師拈香云者一炷香從遜子
鉉上座等領淮海道祖檀越信心中拈出
將來炷向爐中成如意寶輪滿足殊勝雲
供養盡虛空徧法界常住三寶靈山會上
本師釋迦牟尼尊佛尊法賢聖衆西天東
土歷代祖師南嶽直下諸祖臨濟本宗歷

代諸祖本寺開山諸祖荆谿石磬山先老
和尚伏願檀越福慧兩嚴上座輩自他俱
利現前大衆同成正覺同利衆生師就座
過云不思善不思惡正恁麼時本來面目
蓋天蓋地露柱頓開十萬八千金剛正眼
千峯萬峯竒松怪石化作金毛師子王躡
跳上三十三天虛空片片爲瑞爲祥滿落
人間呵呵呵好大哥風流不在着衣多
早叅舉僧問趙州栢樹子幾時成佛州云
虛空落地時成佛僧云虛空幾時落地州
云栢樹子成佛時落地師云古佛與麼老
婆心切大衆知麼良久云趙州與諸人隔
江
佛成道日小叅問答不錄師召大衆云世
尊於數千年前與天下古今人同證智慧

德相奈何數千年後尚有開眼瞌睡的五
祖示人念取金剛般若便把人人驀頭一
杓冷水迺僅聞老盧一人知非顧視左右
云庭栢蕭疎日卓午莫覓寒棲鼓翅聲
草堂得月峯晚叅師云盡大地是沙門一
隻眼千松萬竹向甚處著一僧出師便喝
除夕晚叅師云古德烹露地白牛分歲老
僧與人人一面古鏡良久云受用得的各
希鑒納如或不然未免完璧
元旦小叅師云先天地而生後天地而不
老又有道惟有拄杖子無舊亦無新此皆
陳年曆日東而置之高閣可也老僧與大
衆說此應時及節的佛法迺云苟日新日
日新又日新
春朝報恩堂小叅師云新春無可供諸大

兼四

三十

衆指諸大衆叅取箇真善知識迺以如意
西指云者林竹得恁清復以如意東指云
者林松得恁古
起期晚叅師云與大衆約法三章一不許
坐禪二不許經行三不許喫粥喫飯衆擬
議師震威一喝
晚叅衆集師趁令退衆立不散師云大衆
既堅立不去豈可空過有生平不輕說的
佛法今日說與大衆驀休去
晚叅師云有箇絕勝境界爲甚人不肯到
良久云都緣太近
解制小叅僧問羅籠不住呼喚不回成付
麼邊事師打云打出你頂門眼進云如是
則信步躡翻華藏海堂堂徧界任縱橫師
以拄杖擲云刺瞎你眼中睛師迺橫按拄

善

主

杖云千人萬人中得一人半人得一人半
人方知一切衆生皆具如來智慧德相但
以妄想執著不能證得一冬來有不空過
的麼有則須向人前吐露莫只背地裏半
吞半吐胃次中不青不黃爲山九仞功虧
一簣逗到結角羅紋處噬臍何及驀喝一
喝卓拄杖云把住也黃金失色放行也瓦
礫生光黃金失色必藥汞非真精金百鍊
愈見光輝瓦礫生光豈燕石爲寶魚目作
珠彌增怪笑今日正當解制之日有最親
切的末後句分付大衆雪後始知松栢操
事難方見丈夫心
晚叅師云不將境示人庭前栢樹子堆堆
老趙州石橋滑如水大衆作麼生與祖師
相見衆久立師云長帶新婦拖泥走端的

知息解報息

晚叅舉世尊示隨色摩尼珠問五方天王
云此珠作何色時五方天王互說異色世
尊藏珠入袖却擡手云此珠作何色時五
方天王云佛手中無珠何處有色世尊歎
云汝何迷倒之甚吾將世珠示之便各強
說有青黃赤白色吾將真珠示之便總不
知時五方天王皆悉悟去先磬山云世尊
奇特俾天王一一悟道千古之下令人樂
聞磬山不肖遠孫也要效顰不識大衆信
得及未驀伸出拳云是什麼色若云是拳
非珠老僧喚他近前來你恁麼道天王不
如且道是賞伊是罰伊師云山僧聞此直
得帆隨湘轉望衡九面還有與新天目同
叅的麼良久云法如大海須將大海來傾

取大海去

晚叅師示衆云凡看公案須研窮佛祖落處不可在語脈裏轉嫖母效顰邯鄲學步見笑大方取譏識者今將晚叅所舉隨色摩尼因緣逐一徵示且道天王悟去在擡

卷四

五

手處不在擡手處是拳非珠是超宗異目語是觸途成滯語若道超宗異目爲甚先磬山云是賞伊是罰伊若道觸途成滯爲甚云你恁麼道天王不如承言者喪滯句者迷言無展事語不投機

晚叅師云晚來山行問僧百骸潰散時如何進云徧界不曾藏山僧指面前石云喚者箇作甚麼僧無語有人代他進得一語麼良久云從緣薦得相應疾就體消停得力遲

卷四

五

結夏知浴同武林檀越請小叅師拈拄杖僧問千年祖席重興萬古宗風再振除却語默棒喝請師別通消息師云進前來與汝道進云如是則銜月白牛露地走追風天馬帶雲飛師云急走過問九旬禁足即不問不涉功勳事若何師云放汝三十棒僧禮拜師云得恁知痛癢師迺云山僧出世三十餘年所有佛法盡皆說却了也今來天目住箇破院子領衆作務時作務坐禪時坐禪卓拄杖云切忌動著動著則三十棒靠拄杖云同入此門來熏風好著力塔院晚叅師左右顧視云汝諸大衆各須使得一切時莫爲一切時使轉得一切境莫爲一切境轉良久震威一喝

普請栽秧晚叅師云古者道大衆爲老僧

開田老僧爲大衆說大義天目則不然大衆未嘗裁田老僧却爲說大義衆作禮師云維那何不道與麼則大衆一箇箇閒閒地去也

盛暑晚叅師云鑊湯爐炭裏迴避無寒暑處迴避且道那箇眼青那箇眼白衆荅話畢師云謹白叅立人寒暑莫虛度晚叅師舉扇云有見得雲門大師的麼維那進云今晚定兩師云大衆幾人打溼袈裟角那率衆作禮師云雷聲甚大

謝兩晚叅師云雲門大師本擬向扇子裏長伸兩脚安穩打眠剛被維那鳴椎竭力驚他出定直得兩似盆傾澤被萬物大衆有賴如今若爲復請雲門大師向扇子裏入定去良久云轉扇子歸雲門大師復云

既易轉扇子歸雲門轉大師歸扇子何難祖堂晚叅師云大衆在祖師毛孔中作禮祖師在大衆眉毛上跌坐

早叅師云夜來露柱子入室報道到處走一遭審如今時叅學人一箇箇銅頭鐵額老大虛空整片掉將下來墻壁瓦礫悉百雜碎惟有叅學人依舊眉端目正全沒星子事山僧向他道臘月三十日快到各自打掃門前管甚東家杓柄長西家杓柄短露柱子聞即冲舉山僧一夜半疑半信適來侍者云大衆早叅山僧不覺踊躍者件兼四疑事有箇雪處問諸大衆各有各有甚護身符子衆答不契師拈拄杖旋風打散衆作禮師擲拄杖云一日復一日年從頭上增除夕晚叅師云今日未悟道者不合睡凡

未悟道者如爲客未到家一般不見古人
云旅館寒燈獨不眠客心何事轉悽然故
鄉今夜思千里霜髻明朝又一年已悟道
者亦不合睡凡悟道者如生西方一般所
謂如蓮華開似大夢覺從此應無寒暑無

暑

寒

晝夜久悟道者亦不合睡凡久悟道者應

般若清楚如所謂夢中說六波羅蜜與醒

時說六波羅蜜是同是別此等葛藤應趁

幾年討箇倒斷何俟當來問取彌勒是爲

天目三不睡昔人家風澹泊每說小叅以

爲供養天目今日報恩堂佛事完遲說此

三不睡以爲晚叅

早叅問話畢師云天目有三訣一訣一鐵

板若人吹得通佛祖下風列會得的對象

激揚如或未能山僧自爲頌出第一訣虛

空著地擲壓倒萬萬人阿哪阿哪泣第二
訣龍女解成佛大海徹底乾紅爐片片雪
第三訣門有當行客各自買與賣不費主
人力衆作禮師左右顧視云將此深心奉
塵刹是則名爲報佛恩

早叅師云向上向下熱盞鳴聲別有生機

鏤冰琢玉不是龍門客切忌遭點額驀拈

拄杖大衆一齊趨退師擲下拄杖

早叅師云一則公案不透即是本叅不透

古人叅學片語未通廢寢忘餐決定討箇

分晚豈肯此間一期那間一期寄離因熱

舐指將柱窮年積歲半飽半饑眼光落地

恍惚憧惶前路渺茫噬臍無及汝諸大衆

會得夜來三訣頌便許會濟上三玄更有

三要語在切莫造次然而者件事一了百

了一處通千處萬處通一節了千節萬節
了果能契悟本來舉一明三自然明逾杲
日威迅雷霆直教人藏身無地掩耳不及
所以道三玄三要事難分得意忘言道易
親一句明明該萬象鷲喝一喝和聲將竹
篋子拍案一下

上開山祖塔供師拈香云虛空粉碎地平
沉真叅實悟眼中金枕子落地安邦國管
見狂奴窖底評師繞塔畢復作禮云透脫
重關代有聞死關終世更何人沐猴畫錦
氣蓋世姬馬噬臍懊惱深

上中祖塔供師拈香云透脫重關句法雲
拈出新生平不曾悟霹靂鴨能聞師繞塔
畢復作禮云有道惟頻退身世如浮雲叅
禪無秘訣承言生怒癭

幾四

二十六

結秋小叅師云皮膚脱落盡惟有一真實
大衆會麼迺云汾陽化紙馬門普柳天目
者裏前谿水急後嶺風高且道那箇在前
那箇在後良久云歸堂喫茶

友石靜主領率國衆檀越請小叅衆問話
畢師云昔有政禪師每騎牛出入人呼之
爲政黃牛住錦里功臣寺數十餘年未嘗
說法有問之者曰吾倩萬象開演我說有
盡此之開演無窮今日友石上座同諸檀
越啟請說法又作麼生須知萬象開演我
說無窮無言頂其聲如雷玉柱峯通身是
眼兩華橋流水峙旭日翠微和合高歌
諸上善人來時好道去時亦如來時一香
一果充塞寰區一米一豆十方普供且道
佛法極則一句是如何衝開碧落松千尺

幾四

二十七

截斷紅塵水一谿

東山祖忌拈香師云透白雲重關行少室
正令有昭覺如龍得水似虎生翼唐虞之
際於斯爲盛靠者著子如須彌山至簡至
要至易至直萬般存此道一味信前緣言
而世爲天下法行而世爲天下則天目拈
一片香直是仰望不及

小叅舉黃檗接臨濟公案師示頌云生成
鐵壁銅牆能禁兩傾風撼平地壁倒牆坍
受敵驚羣八面寒光百鍊千鎚真金色變
不變要識師子搏兒不露爪牙難辨

小叅舉趙州十二時歌師示頌云識心見
性不蹉路廓然大虛露露平常心道擬
即乖知與不知二俱墮南泉終日口吧吧
問著無言忙下座超宗異目克家兒勘徧

諸方闢門戶向北天空日月寬石橋平滑
人難度砒霜鴆毒滿把攄虎狼蛇蝎供坐
卧不下繩牀接趙王敲扉排戶鳴饑餓步
行騎馬亦騎羊眼青無佛亦無祖教會婆
娑轉藏經臺山有路親勘破嘻笑怒罵震
如雷倒雪高聲墮雲霧知音緘口靜焚香
等閒寄取鋏子去

九月朔檀越請小叅師云天得一以清地
得一以寧君得一以明父得一以慈子得
一以孝友得一以恒且道道者得一又作
麼生師拈拂子云釋迦文佛以至孝成無
上正等正覺達磨大師以至孝鼻祖支那
六祖大師以至孝傳法開宗先磬山老和
尚以至孝得龍池正印今日武林魏檀越
母難之辰同諸善友得入山設齋請法

是爲大孝之大孝且華果同時自利利親
一句作麼生道火裏金蓮高十丈披風拂
月長精神下座

四月八日晚叅師云凡在天目住者辛苦

真辛苦澹薄真澹薄然須各各檢點爲甚

兼四

天

來受此澹薄爲甚來受此辛苦果能究竟
則著衣不挂一縷縵喫飯不嚼一粒米走
路不動步作務不動手澹薄不澹薄辛苦
不辛苦有入處的如此行持愈退愈進愈
晦愈明未有入處的如此行持自然工夫
成片管教定有入處大衆作禮師復云肯
信者幾句老實告報便見釋迦老子時時
出生在在成道

結冬請小叅師拈拄杖云真叅實悟人多
是名佛出世真叅實悟人少是名佛涅槃

法活

无

今日正當結制之始却值三祖尊者涅槃

之辰有識得祖師面目現在者出衆相見

一僧云徧界不曾藏一僧唱師云各與三

十棒師乃云江之南江之北六六三十六

淵之深天之遠兩眼對兩眼春花秋月夏

雲冬雪東涌西沒西涌東沒顧視左右云

從上來不可按牛頭喫草如世良馬見鞭

影而高飛驀喝一喝和聲卓拄杖下座

除夕晚叅師云汝諸大衆同此天目度歲

還知有奇特事麼良久云日日香煙夜夜

燈

千丈巖早叅師示衆云祖師鼻孔長大衆

鼻孔長知客進云將謂和尚忘却師云腦

後惺惺

早叅問話畢師乃云叅禪無秘訣只要生

死切絕思惟處道將來吸盡西江口門濶
若還熟處不能忘追逐波旬遠彌勒棄諸
所重學無生記取夜行莫履白鷲喝一喝
云鷲王擇乳龍象蹴躡下座

佛成道日早參副寺問一句當天永絕八
萬門生死未審是那一句師云細磨豆糲
供午爨旋挑脫粟接朝炊師乃云本師釋
迦文佛云一切衆生皆具如來智慧德相
但以妄想執著不能證得汝諸大衆還知
智慧德相麼內不見有身心外不見有世
界發真歸源十虛消殞妄想寂滅執著淨
盡情與無情同成正覺且道塵塵三昧一
句作麼生道良久云盞裏粥碟裏菜下座
晦日晚參師云本山大衆固是精勤苦行
但解制以來不無減舊增新更爲申示自

法

手

後久居大衆須以尋常家範說與初進諸
賢第一須敦尚戒德已圓大戒者貴乎身
心俱淨方受具戒十戒者即須嚴束身口
初出家者須精持五戒五戒爲衆戒根本
爲一切法之根本也凡半月半月誦戒證
戒各須依時齊集執事者尋常見人持戒
不嚴即行舉退不可留一敗羣者於中儻
有證戒誦戒違約不到即行舉罰助衆精
嚴不可失舉致滋懈怠如是方爲清衆同
居第二要福慧兩嚴來此祖庭須求入祖
師閻奧出生死絕輪迴閒忙動靜須似木
人坐卧木人行動時時觀看此身如死屍
一般如何解飲食解作爲切切看破念頭
起處則一切處是你成正覺處一切時是
你成正覺時所以十方世界無鍼鋒許非

佛菩薩捨身命辨道證道處不相信者毋
勞共住第三自利利他須發願迴向仰三
尊之力懺其已往悔其將來二時課誦務
用精勤時至執事者尤當以領衆爲心散
衆不到盡執舉罰各執不到互相舉察自
然人人精進善至於饕餮稍繼須念世之饑
寒困苦凡過普請念誦務須勇往直前四
思總報三有齊資顧視左右云前三約終
身可行後勸勉及時濟物所以行之者一
也是故君子誠之爲貴召大衆云久立珍

重

檀越請小叅師云一切有爲法如夢幻泡
影如露亦如電應作如是觀者釋迦文佛
普利有情將安養世界瓊樓寶閣化食化
衣八功德池七重行樹微風衆樂異鳥同

音種種殊勝掇在人人目前直令過現未
來學般若菩薩空男女等老稚忘緇素同
一眼見同一耳聞同一身證光明無量壽
命無量眷屬無量與諸上善人俱會一處
飯食之頃盛衆妙華徧供十方無量諸佛
如是自利是爲大利如是益人是爲大益
且離幻大覺一句作麼生道虛空撲落地
栢樹子成佛震威一喝和聲擊如意下座
解制小叅師云壬子年閏七月結夏一百
二十日天目亦隨例留得諸禪多澹泊一
月多辛苦一月今年田稻熟去住飽禪悅
古路鐵蛇橫拄杖笑不輟衆中有一天人
獻花無路鬼神窺覷無門的與大衆同坐
眠同作息且道是誰識得咄咄截路谿
谿水潔明標雲樹樹松奇出下座

科司馬祈嗣請小叅師云邊界洪寬聖凡
靡間道源深密智巧何施得意忘言盡塵
沙國土是當人一隻眼返聞識性總十二
類生爲如來千億身高不可踰卑而彌厚
爭之無我讓之匪他放行白鶴鸚鵡生輝
把住照乘連城夫色承先則本端而流遠
開後則根固而葉蕃其入世也百花林裏
坐一葉不沾身其超世也古佛殿前行千
燈競發燄且道是什麼人能行恁麼事眼
中著得須彌山指端傾出滄溟水下座
晚叅師左右顧視云結制來一月也金剛
圈作麼生栗棘蓬作麼生衆競答話師云
道得的也三十棒道不得的也三十棒衆
作禮師云識法者懼
晚叅師云盡大地是箇火坑得何三昧不

卷四

三十三

被燒却因甚道玩人喪德一僧云三十年
後大有人恁麼問師云何不道驚人之句
千古罕聞師顧視左右云山僧爲甚昨日
不肯今日却肯衆聳然拱默師云我不輕
於汝等汝等本來是佛

佛成道日知浴領檀越請小叅僧問如何
是趙州闕師云五九四十五窮漢街頭舞
問古人道盡大地無纖毫過患猶爲轉句
不見一法始是半提更須知有向上全提
時節如何是向上全提的時節師云許你

卷四

三

膽大進云恁麼則雪滿長安衆盈兜座師
云知痛癢好進云末後一言更望布施師
云識法者懼問度盡衆生方成佛道如何
度衆生師云世尊成道日檀越送衣來進
云如何成道師云庭無立雪人馬明觀星

事師乃云有一道真言病者得瘥貧者得寶苦者得樂夭者得壽富者愈富貴者愈貴長年者長年中尊安樂者安樂中尊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且道是那一道真言一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執著不能證得師震威一喝云若也直下透得何須六年苦行夜半明星如或未然試看先宗是何標格下座

晚叅僧出問現前即不問聲未絕師便打又僧出纔作禮師亦打師乃云老僧數十年來與人婆婆和和今日索性婆和到底隨聲以拄杖旋風打散

解夏結秋清谿檀越請小叅侍者報衆集久立師云向道老和尚與大衆說法竟衆

聞踴躍作禮而退

癸丑九月朔小叅僧問如何是實相義師云進前來與汝道僧擬議師便喝師乃云水懸山立雲外高標雙塔峻風恬月滿林中古刹一川平坦坦夷夷處突兀兀突突兀兀處坦坦夷夷有時重關深掩有時徧界分身欲從重關深掩處相見却也徧界分身欲從徧界分身處相見却也重關深掩得意忘言千里同風迷封滯殼覩面萬里傾蓋如故白首如新十室忠信一賢好學把住驚龍象放行馴鹿鷗師視左右云久立珍重下座

小叅問話畢師云空花千朵目翳自欺些子金剛穢軀裂出出門問道好惡須知發步研宗邪正莫混形端影直響順聲和煮

砂終不成糜種豆焉能得穀久叅上士揀
魔辨異明析是非庶可自利利他若也菽
麥不分奴郎不辨四恩難報枉厠僧倫不
是與人難共合大都緇素要分明下座

小叅師云山僧日來端居丈室許久不與

卷四

手五

大眾相見汝諸大眾各成枯木之侶頗不

犯人苗稼拄杖子踔跳上三十三天揚聲

大叫云東西南北四維上下普皆吹大法

螺擊大法鼓建大法幢如日普照如雷普

震驚得閻羅大帝眉毛火發燒得東海龍

王手忙脚亂波騰浪涌奔走赴訴剛遇前

三門老巡照在枇杷樹下曝背坐睡嬾牛

斲作師子吼驚得拄杖子退身三步潛身

歸來依舊靠在山僧繩床角頭穿却内外

大眾一切人鼻孔汝諸大眾十二時中語

卷四

三三

默動靜好生隄防木蛇橫古路切忌觸著
觸著則禍生衆久立師震威一喝下座
小叅侍者報衆集師云向道老和尚在大
衆鼻孔裏

大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄卷第四

音釋

噎 於歌切音謁食室氣不通也

窀 上朱倫切音肫下祥亦切音席

窀 窀墓穴也

效 下皮賓切音貧肩楚也又強學人曰效

莫胡切音

嫵 嫵嫵也

大覺普濟能仁玉琳瑯國師語錄卷第五 幾五

嗣法門人行岳編

法語

示全菴進上座

進上座事我十年不動竿頭每為敲破拊

指夏初入大雄室聞舉一歸何處話直下

幾五

透脫須念自利易利人難深心大心終身

誓居學地所謂證無量聖身猶未是泊頭

處也

示嶺侍司

衲僧家不為小毀小譽所動方是真正見

行正行的一切去其計功謀利之心方許

一切真實無時無事不快樂

示嶺侍司

在堂中不要學佛學法辯古明今當毒眼

孤撐無佛無祖無人無已放出蓋天蓋地
志氣來東弗于遠橫身西瞿耶尼展脚南
瞻部洲啜飯北鬱單越撒溺語默超越常
情動止迴殊舊習天神捧華無路人鬼覷
捕無門果能如是不變不雜等閒舉起鈍
刀子也能殺也能活也能照人肝膽也能
稱人伎倆把從上千七百老古錐遺下一
言半句或是作家相見或是出格提持或
嚴密或危險或泥中有刺或沙裏無油或
人目為諠訛或人目為奇特千岐萬別駭
狀奇音逢著箇鈍刀子自然如庖丁之解
牛由基之繞樹豈他穿窬擔板亂統支離
者可同年而語哉然猶未也并知山僧與
麼庭訓亦是憐兒不覺醜方是有氣性衲
子祖師云行解相應名之曰祖又曰明道

者多行道者少如斯料簡豈是等閒今時
有等無忌憚者擬爲佛祖苗裔得些見地
全不修省難免道力不勝業力又安望其
透末後句向上關哉戒之勉之

示岳書狀

幾五

二

余生平無甚長處祇不記古今隻言片字
生平亦有自負處不學他諸方佛法噫安
得不記人言句者聆我斯言乎書付行岳
以示千百年知音者

示嶺侍司

禪和家善用心難善用心的得正悟難得
正悟的打脫見地難打脫見地的不走作
難翻此四難爲四易則自利利他一切了
辦

古人道數十年尚有走作或云我數十年

方打成一片成片者無論矣未成片者但
把曹谿云什麼物恁麼來隨時覺察管教
衲僧行處如火消冰

示峰首座

長沙岑禪師因秀才看千佛名經問曰百
千諸佛但見其名未審居何國土還化物
也無岑曰黃鶴樓崔顥題後秀才還曾題
也未曰未曾曰得閒題取一篇好如斯答
話非大有福慧人不能

示慰我望維那

幾五

三

有意味處切忌貪戀絕依倚時努力進步
能如是行必慰我之所望也

示祈遠唐居士

工夫做到疑情發不起則已到門頭此時
不用性急不得回顧不得貪戀須連那得

知疑情發不起的念頭亦不起只恁麼去
冷眼忽開入得門轉得身根性果利便會
開大口吸盡五湖水從前透不過的請訛
公案管教七通八達到者田地切須時刻
親近正知正見大人受得他惡辣鉗錘透
過未後牢關方得大受用大自在大解脫
大如意超古超今越佛越祖見過於師端
可傳受爲法門大樹蔭覆一切人去不然
總無實用

示不妄是知山

三家邨裏走出來別無長處 身呆剃髮
未經八十日祇合鋤山與斫柴何事隨堂
學坐究驀然撞采笑開口此事本來太易
易打七得來未啣啣重喫烏藤動萬千最
難學是報恩禪要令山僧滿口許須教佛

祖無住處超宗異目亦非難好把身心同
鐵鑄

示松水禪人

凡有所重即成窠臼此學者萬古之龜鑑
汝今痛念生死須猛著精彩親見含裹十
方廣大心體不可在一念不生時執方便
爲究竟專宿指示人叅父母未生前話迺
真屈曲垂慈耳核實而論直饒借未生前
爲入路即見本來面目正好朝打三千暮
打八百况佇思停機乎戒之勉之

示寂菴洽徒

須會古人無背面句一而不一異而不異
穿鑿顛預時流大弊
言須可行行須可言見說兩到行解相應
無愧屋漏媿古人

衲僧家行事當直遂已志如此自利如此
利人難忍能忍難爲能爲應緣接物不隨
波上下有愧獨知是非毀譽付之何有

示誠先沈居士

四大各歸妄身本空前境不來妄心本無
且道居士面目何在吐莫謂無心云是道
無心正隔萬重關若向者裏見得透吐得
氣便可與雲門老子把臂同行將三門來
燈籠上是甚熱盞鳴聲如或不然跛脚阿
師跳在居士眼皮上呈十八變還見麼

示超默

後生可畏既信向法門須先識因果明罪
福視世味若嚼蠟觀身相等空華諸惡不
作衆善奉行然後遇明眼人一指一撥自
然情盡光圓多見世人通身墮在五欲坑

卷五

五

內人天路上尚是站脚不穩妄欲插入佛
祖位中可發一笑信筆書此惟自重自勉

示茆谿森上座

茆谿森上座一見投機結制後十日偶閱
宗門統要出公案十則令上座拈頌端能
不負先聖有益後賢因說偈證之偈曰青
竿一擲碧潭渾再擲千峰雷雨腥寄語南
山白額虎我欲推蓬最上層

示韞荆壁上座

壁上座多年叅學真切爲己不肯輕發躁
露迨叅我大雄一見得之累呼入室因命
尅期取證不一日捉敗趙州驚人之句皆
從實地中流出舉古人公案驗之悉能不
爲語縛且志願遠大惟視人如已谿達大
度當爲佛祖出氣可耳

示健禪人

古德削骨還父削肉還母方現全身爲親
說法此間學者須是削骨還父削肉還母
克現全身方能聞我說法

爲行燭剗草

寸縑墨墨隱全形兩眼清清水浪行今日
一刀齊斷取本來空廓好分明鷲喝一喝

示求摩頂

檀越求摩頂授記師云你見本來面目麼
檀越應諾師展手摩空云我與你摩頂竟

示起源芟菜

信爲道元功德母篤信好學超佛祖看取
千絲頓斷時大丈夫兒我真我名汝曰超
源字汝曰洞悟

示復行者

清淨三業讀誦大乘讀而無讀誦而無誦
見思路絕言語道斷盡十方世界是沙門
一隻眼雪峰多口不得趙州插足不入祇
愁活不得死不怕死不得活

示西塢古樵謹塔主

住在塔院當時時見祖師一草一木皆演
法音一動一靜無非佛事轉一切境勿爲
一切境轉用一切時勿爲一切時用斯真
大丈夫不忝爲佛祖兒孫也

自勵四誓

一誓不與本分間隔作一佛事乃至一稱
一禮一誓不與本分間隔爲一人乃至交
一言一誓不與本分間隔閱一書作一字
一誓不與本分間隔一坐立一譚笑

丙申三誓

重佛祖慧命故立此三誓一非透向上關者即精明教理誓不獎借一非透向上關者即精通文學誓不獎借一非透向上關者即富有福德誓不獎借

客問

卷五

七

客問學道如何不蹉路曰善哉問世之不參涅槃堂裏禪者難乎其不蹉路矣雖然當今傳法者徧界方行等慈不擇淨穢開闡無遮度諸疑謗先進者以廣接爲心後進者以易入爲事知名盛而實衰辯名似而實非者難道全無敢謂罕有吾言之安足爲人重而可與子深言之也哉客固請曰如子之不以人廢言吾姑與子漫言之學道欲無首越之燕之歎第一須發心諦當或志小見近圖作世間善人只消讀治

世聖賢之書行治世聖賢之事或遵行如來權教法門助其修省亦有益無損若欲究竟出世無上妙道當顯爲生死始得顯爲生死則博聞強記如慶喜一問十答如香嚴百鳥銜華如牛頭千指遠座如夾山尚須捨已從人况降斯而下者乎不爲生死必尚知見此道不屬知見不爲生死必務功能此道不屬功能不爲生死必慕豪放此道不屬豪放一尚知見務功能慕豪放則非愚即狂成魔落外善因而招惡果多自不顯爲生死學道者而成豈不一蹉永蹉哉第二須工夫諦當既爲生死發心學道可不返躬自省果能具大根器一聞千悟也未若也未能須參一句話頭一日不透一日參一月不透一月參一年不透

一年參一生不透一生參今生不透來生
參永無退失永無改變方謂之諦當工夫
參定一句話頭便是斬知見稠林之利刃
度生死苦海之慈航解雜毒入心之聖藥
指萬古迷津之導師不集善而自集不斷
惡而自斷參五不持戒而自戒不習定而自定
不修慧而自慧不課佛而自課不誦經而
即誦不求生勝處而自生勝處不求多善
友而自多善友本不求譽亦莫可毀如是
顯一如是精進如是久遠縱未發明亦現
在可爲後學規模將來必得佛祖心髓倘
名色爲生死學道而起傍疑求別助生異
見多外驚憚艱辛喜快便管教百妄交集
其蹉可勝言哉第三須悟處諦當既顯爲
生死純一參究必待工夫極時至理彰

命根斷本來面目現不疑生死不疑古今
不墮坑落塹不彊作主宰不認識神不陷
空豁不涉矯亂不入邪師圈續不犯明眼
料簡儻魚目爲珠瞋睡當死以鹵莽承當
爲有力量以硬差排爲不疑以麤放狂亂
爲大機大用以顛頂爲透脫無餘竿頭宜
進而不進言句應參而不參不煩穿鑿而
穿鑿不可抹殺而抹殺入門一蹉異解雜
陳所謂可痛哭流涕長太息者非此類乎
第四須師承諦當非但無真傳杜撰阿師
不可承虛接響即沿流不斷者亦須察其
行實不擔條斷貫索謬自主張蹉過師家
相爲處否不孤負師家腦後深錐否洞明
從上網宗否不施爲偏重瞎人眼目否若
無真正作家宗師爲之打瞎頂門眼奪却

肘後符則雖有實悟白了則可爲人則禍
生儻若已見既偏投人又謬自方空豁復
向瞎棒瞎喝下似水合水如空合空謬執
金剛寶劍斬盡一切爲實不知我王庫內
無如是刀盲引衆盲江河日下或自入處
廉纖沾著邪知惡解家滋味邪毒入心如
油入麪更或不知錯認漫云自肯不受人
究竟謂之不被他轉却又或云我見處是
的只要行履了此等何足挂之齒頰第五
須末後諦當末後一句始到牢關靈龜負
圖自取喪身之兆不透末後牢關而言得
大機大用不透末後牢關而言具本分草
料其不爲麤惡狂徒者鮮矣不透此關有
正悟者猶可爲一時唱導之師如無正悟
不知有此關者其於古人參悟與悟後重

疑不移前作後指悟爲迷者鮮矣謗先聖
誤後人皆繇不知向上一關可不畏懼乎
自利不全利人不足皆繇不透向上一關
可不惕厲乎第六須修道諦當雖發心諦
當工夫諦當悟處諦當師承諦當末後透
脫諦當更須自己覺察是頓悟頓修根器
否是果地善知識否打成一片速於香林
否不走作過涌泉否現業流識淨盡否事
事無礙否行解相應名之爲祖試看先宗
是何標格第七須爲人諦當不可有實法
與人不可騙人云有方便助汝易入不可
教人不參死話頭決要人真參決要人實
悟決要人悟後達向上關接決以見性謂
之悟不可輕意牢籠人於人認識之謬哄
云有省於人向念未生時認妄爲真印云

卷五

十

有入圖一時門庭熱鬧不顧展轉誤賺邪法縱橫病發於此寧絕嗣不亂傳方謂之爲人諦當前六種不諦當則自錯後一種不諦當則錯人良藥苦口忠言逆耳憐子請之誠而示之甚弗輕以語人

客問士大夫可學道乎曰噫難言之矣士大夫不可學道乎曰噫是何言歟客曰師半肯半不肯何也曰吾明語子世之言道者不一教子問道於我豈非以了生脫死見性成佛之道乎此道不可以有心得不可以無心求離婁無以用其明師曠無以用其聰公輸子無以用其巧甯武子無以用其愚不能忘身不可以學道不能忘心不可以學道不能忘世不可以學道各不能忘不可以學道利不能忘不可以學道

卷五

士

妻孥眷屬不忘不可以學道家園事業不忘不可以學道知見不忘不可以學道記習不忘不可以學道喜有靠傍不可以學道貪易畏難不可以學道而士大夫果能如是乎儻把智慧不向他處唐喪猛看破此身虛幻一息不來即便敗壞此身尚爾無可把握身外更有何可留戀努力向天地未成人物未立自己身心亦無之前一回證自廣大性體方知自性本自清淨本自具足本自不生滅自天子以至於庶人無一不宜爲無一不可到豈士大夫而云不可學道耶

機緣一

僧問如何是函蓋乾坤句師鼓腹云我容得你者些人萬萬千進云如何是截斷衆

流句師云趕得你無脚跑進云如何是隨
波逐浪句師云容你在者裏立片時

師問僧玄沙是汝虎話你如何會僧舒五
指云牙爪齊露師便打復示偈云生平不
出嶺一語古今傳明眼人難會君須向上
看

師問僧云向父母未生前道將一句來進
云八角磨盤空裏走師指香盒云者是什
麼僧擬議師便打僧無語師云真誠莫作
小兒嬉

問行堂云飯桶裏多少遠磨眼睛堂罔措
問火頭三世諸佛向火燄裏說法還端的
也未頭亦罔措師指傍立一僧云惟有者
箇師僧解答話便歸方丈

圓頭問和尚病好了麼師云我從來不病

有何好不好進云某甲不能親近得和尚
師云我日日在你園中

退菴呈世尊拈花頌云倚天長劍露鋒銚
拈出何人敢近傍潦倒飲光輕觸著面門
血濺太郎當師云只見錐頭利不見鑿頭
方進云却被和尚看破師面壁云誰人知
此意令我憶龐公

僧問如何是有拄杖子與拄杖子師云長
安風月貫今昔那箇兒童摸壁行進云如
何是無拄杖子奪却拄杖子師云多少人

飯籬邊餓死

卷五

十二

師還江上度親張靜涵老居士過訪十方
菴話次伸問塵勞中如何得本師云居士
者一問從那裏來士無語師云昔雲棲大
師雖不主持宗門指示人參究却甚諦當

嘗盛稱人著述之妙末後提撕有云須看者段光明從何處流出於此著眼便是得本之捷徑士云如何用力師云者箇代居士不得

師一日入庫房指團子問庫頭吸盡西江

卷五

三

即不問你試吞却者兩籬團子看進云吞却了也師云大衆喫箇什麼頭答不契師自代云樂則同歡

僧問不與萬法爲侶的是誰師云桌子板凳

韞荆壁入精進三次日上方丈云某有箇見處師云狗子爲甚無佛性韞拳師肋下云一向在趙州處落節今日在和尚處拔本師便推出次日復入師云盡大地火發得何三昧不被燒却進云特來度夏師便

喝壁呈頌云圓似滿月圓寬同大虛寬歷劫無姓氏從來絕躋攀聖凡由此出刹海在伊安始終無變異觸處善隨緣師云還會適來一喝麼壁使出

師從龍淵歸問侍司云你十二時中還見念頭起處麼進云念頭了不可得更覓什麼起處師云我適來見一塊石有九十九條縫

修殿公務作禮師云釋迦老子向灰瓦上轉大法輪什麼人得聞衆無語師云好生看取壁侍司作禮云請和尚答一轉語師云問將來進云聞的事作麼生師云逼塞虛空無縫殿東西南北月輪紅江上歸師問衆云大地無寸土是什麼人境界一僧進云和尚家風師云如何大地

無寸土是山僧家風僧不能答師代云常
州湖州杭州

僧問大地山河即不問一毛頭上事如何
師云吞取七箇八箇進云不會師云吐却
兩箇三箇

僧問如何是萬法歸一師云天圓地方進
云一歸何處師云地方天圓

僧問百千法門無量妙義如何是第一義
師云橫七豎八

問如何是本來面目師舉扇示云不得喚
作扇僧禮拜師云伶俐衲僧

問前不得後不得時如何是出身處師云
前去佛殿後去東司爲甚不得

問僧父母未生前道來僧以手外拱云遍
界不曾藏師云遍界不曾藏因甚偏向那

卷五

十四

邊僧無語師云何不道某甲指東畫西
僧參師云承你遠來無可供養將五間禪
堂與你一口吞却進云大地無寸土吞箇
什麼師云多少人恁麼道若箒柄各打三
十了也

僧問一塵透脫千界光輝爲甚十聖三賢
不明斯旨師云你莫管他十聖三賢且道
虛空作麼生證進云覓虛空了不可得師
云恰是進云和尚是大善知識師云正要
你檢點僧擬議師云直透萬重關莫住青
霄裏

卷五

十五

師問圓證堂寮主云香爐幾時成佛進云
成佛久矣師云昨夜被虛空壓碎你還知
麼僧擬議師云脫空妄語漢

師雲覆菴歸侍司中路接師云你來得遲

將前面遠山與你作點心侍擬議師以拄杖驀面劃一劃云再加一分賺錢進云也不得將別人家物作人情師云不但賺錢點心也消受不起

師在磬山爲侍者夜則隨堂坐香一夕未開靜即進方丈老和尚見云今日香完何早師云自是我不去坐也尚云見甚道理不去坐師云即今亦無不坐尚驀拈案上石屋錄問云者個是甚麼師云却請和尚道尚云你不道教老僧道師云情知和尚不敢道尚云石屋錄我爲甚不敢道師云隨他去也尚云賊誣老僧師者裏透不過直得大淚如兩一晚目不交睫立尚單側竟忘入寮至五鼓尚呼云不用急我爲你舉則古話昔日龐居士初見人時也似你

一般孤孤迴迴開口便問人不與萬法爲侶者是誰馬祖當時爲甚踢向前一步云待汝一口吸盡西江水即與汝道師云某有一頌尚云汝頌云何師呈頌云不侶萬法的爲誰誰亦不立始親渠有意馳求轉瞬隔無心識得不相違尚云不問你不侶萬法要你會一口吸盡西江水師於言下大悟迺拂袖而出尚後凡有徵詰師皆當機不讓尚迺深肯有再來之稱

師歸報息衆叅師拈拄杖云先師和尚今日在山僧拄杖頭上示現全身舉揚大法還有共見共聞的麼出來互相激揚僧出師便打又僧請益臨濟照用師卓拄杖云喚作拄杖子又是先師和尚喚作先師和尚又是拄杖子汝作麼生分析僧喝師便

打僧又喝師直打出法堂

茶頭作禮師舉杖問云趙州茶報恩棒你試敲嚼看孰苦孰甜頭擬議師以杖趁出僧述從前工夫師隱几而卧僧述畢師云我適來困你說甚麼僧無語師趁出

十五

十六

師在古山禪院因侍者還山自持裹脚布往洗一僧迎拜求開示師云洗裹脚去僧接得喜躍而去師大笑僧洗淨持來師接云會麼僧云是教學人淨除垢汚師云恁麼汝只會洗裹脚

俗士跪求開示師云起來了與你道士起師便出

僧胡跪云求和尚慈悲師云我無慈悲進云和尚不慈悲教某甲如何師云教你橫又橫不得豎又豎不得

卷五

十七

僧號無字師問旁僧云如何號無字進云因叅無字故以爲號師笑云叅乾矢橛時如何

僧甫出家即掩關寄偈求開示師批遠云汝病甚拙速來猶可救僧破關來求救師云我救汝已竟

問因地一聲時如何師云慚惶殺人

師問慧遠進堂幾日了成得什麼事遠舉脚云草屨破也師云昨日有人與麼道三十棒趁去也遠作掩耳勢師喝出

問如何是學人安身立命處師云者裏無你安身處進云教某甲畢竟作麼生師云教你進又進不得退又退不得

普慧問某甲得箇惡夢師低頭休去慧在方丈前叫喚師喚入云是你叫喚麼進云

是師便打

師問僧多少年紀了進云三十二師云那裏人進云長興師展兩指云者個指頭爲甚短者個指頭爲甚長僧無語師云適來一一荅得問你兩個指頭便荅不得拈杖便打

僧問某甲生死不明求和尚開示師云青頭白臉禪和子對人說鬼話進云不會師云得與麼沒廉恥

僧問學人大事不明求和尚開示師云十

二時中如死人作活去

無塵問如何是定師云顛顛倒倒進云如何是慧師云愚愚癡癡進云如何是定慧總持師云又顛倒又愚癡

僧參師問云那裏來進云淮安師豎拳云

淮安有者個麼進云某甲初出門師云家裏事也不知

僧問如何是本來面目師云兩眼一鼻僧問如何是奪人不奪境師云洪武門前紅檣中進云如何是奪境不奪人師云踢破鴻門樊噲怒進云如何是人境兩俱奪師云推倒須彌山捏殺恒沙佛進云如何是人境俱不奪師云一華一國土一葉一釋迦進云四句已蒙師指示末後一句事如何師便喝

打七次師徵僧云如何是本來面目進云拄天拄地師舉杖云者個是什麼進云識破不值半文錢師便喝翌日呈頌云本來面目真奇特古今千聖難捉得血氣丈夫看破了含容沙界無得失師示之云本來

面目無奇特驚奴白牯何得失衲僧漫言
看破了青藜拄杖打一百知痛癢羞不輟
二祖當年依位立

師指庭梅問僧云古人若爲道時人見此

一株華如夢相似進云某甲不見師云不

卷五

九

得在者裏妝盲作聾便趁出又僧請益師

云會得同根兼一體方好前來喫蒺藜僧

擬議師便打

師洗手次僧問某數千里來特求開示師

云却值山僧洗手

守塔次僧叅師云還見先老和尚麼進云

何得當面諱却師云作家禪客僧作禮云

謝和尚慈悲師云得個驢兒便喜歡又僧

叅師云如何是沙門眼進云不會師云挑

土去

師問白車黑豆未生芽時如何進云葉徧
十方師云已生後如何進云寂寂地師云
生與未生相去幾何進云一串穿却師便
喝車禮拜

僧請益臨濟三玄三要話師云臨濟無此

語莫謗臨濟好

僧問如何是終日焚香擇火不知身是道

場師云近進云如何是終日焚香擇火不

知真個道場師云普進云如何是終日焚

香擇火不知焚香擇火師云別進云如何

是老僧年來無事一味焚香擇火師云收

進云如何是千語千當不如一默師云毒

師問雲居百文有省如何是他省處進云

十字街頭遇父親師云你何不道打失鼻

頭張大口進云有理不在高聲師云捲却

拜單呢進云俊鷄撲天飛師云又道有理不在高聲師又問百丈云即此用離此用馬祖挂拂舊處馬祖云即此用離此用百丈亦挂拂舊處爲甚却與他一喝進云虎頭虎尾一時收師云百丈已有省解捲席解挂拂如何又道於此三日耳聾進云不是箇中人不知師云雪竇云大冶精金應無變色呢進云千峰勢倒嶽邊止萬派聲歸海上消師云張無盡如何不肯他進云情知他是個俗人師云大慧爲甚却肯無盡進云偶爾成文師云你若作大慧時如何進云居士更須喫棒始得師云我道許他各具一隻眼居禮拜師云你作無盡時如何進云某甲今日耳聾師云何不道下官造次

卷五

二十

衆僧新進堂叅師云此間禪堂如百沸鑊湯諸上座於中須自知冷煖衆無語師云久立珍重
茆谿森入室師令頌本來面目茆進頌云乍晴雲散合滿天風月到人間師云與汝三十棒
森知客入室師云古人道悟則不無怎奈落第二頭既是悟了因甚落第二頭進云爲有悟在師便喝
緯書記作禮師指庭前石云他叅得禪麼進云叅得師云你叅得麼緯擬議師云分明無彼此擬議便請訛
僧叅問兩度大雄門庭高峻聲未絕師便云爲什麼當面蹉過

卷五

五

師指露柱問僧者柱有九千九百九十九隻眼睛你曾數過麼進云不會師云你進堂幾時了進云半月師云念汝未久

師問僧螭螟蟲吞却南山白額盡大地人寒毛卓朔阿誰解得者場開僧擬議師云

幾人於此茫然

僧經行次師一拳打倒云髑髏粉碎時如何僧擬議師復與一拳

收飯僧乞開示師云三年後爲汝劈破髑髏僧作禮師云十字路口莫蹉過周顛僊

迺說偈云大好周顛僊宛有大人作打破一桶糴一桶報太平

師問僧山僧手中香板穿却常住七個禪和子鼻孔透四天下三匝爲甚一個不知進云和尚得恁老婆心師休去

師問僧庭前梅樹穿却兩個禪和子鼻孔透四天下七匝爲什麼沒有人知進云謝和尚指示師云山僧罪過

僧問見性成佛如何是性師云江上祥雲滿

師問京書記昔日那吒太子析骨還父析肉還母然後現全身爲父母說法大雄今日開爐上座入爐全身鍛過荅得一語我便肯你進云今日好雨師云衆生顛倒迷已逐物進云者是什麼所在說已說物師云天帝與東海龍王同時設供上座赴阿誰請進云一口吞却師云饒嘴禪和又云天供龍供許你一齊吞禪堂許多大衆向那裏撒溺京良久師喝云者鈍漢師問僧證得虛空時無是非非法你作麼

生會進云全體獨露師喝云墮坑落塹小
閣黎笑倒山僧麤竹篋

師問僧錢塘江火發燒得東嶽齊天大帝

額頭汗出北海龍王替他打醮直令西嶽

華山觀裏一百二十個道士手忙脚亂且

道甚人解得者場熱鬧進云大家在者裏

師云放汝三十棒

大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄卷第五

音釋

鶩 無暮切 續 胡對切 睫 即涉切 賺 牀陷切
音務 音會 音接

幾五

二五

大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄卷第六 幾六

嗣法門 人行 岳 編

機緣二

衆僧參師顧左立大衆云春雨連綿炊煙
欲斷行脚須具行脚眼來此苦寒所在作

幾六

甚麼一僧進云久仰和尚得得而來伏望

大開甘露門慈悲攝受師云恁麼則饑時

饑殺闍黎渴時渴殺闍黎師復顧右立大

衆云不惟柴米艱辛而且出坡辛苦你們

又來作麼衆無語師云既到者裏大家挑

幾擔石頭

師與一秀才話次謂云你合會得天地向

根萬物一體進云某甲何嘗不會師云爲

甚殺生食肉

二僧參師豎拄杖云是什麼一僧仰視師

打云蠻大拄杖也不識一僧云茶毒鼓師
打云皮下有血麼

師洗手次問侍司云瓦盆走入你鼻孔你

鼻孔在我手中裏打坐答云思大難醜師

云只恐不是玉是玉也大奇進云和尚也

須著眼始得師笑云山僧如千里之駒未

免一蹶

師指露柱問僧云兩個露柱三千三百九

十九個眼睛且道那邊多一隻那邊少一

隻僧無語師云水寒魚不食滿船空月明

師在報恩客寮問僧你道我者裏將甚麼

請客僧答不契師自代云益益烈火

知屋間如何是佛師云枋是匾的柱是圓

的進云如何是法師云總是亮的門是暗

的進云如何是僧師云頭是光的脚是赤

的

師拈扇示侍者云古人道青絹扇子足風涼你作麼會進云以實供通師云如何是以實供通的事進云青絹扇子足風涼師云是你以實供通進云和尚又作麼生師袖扇云會麼

徑山僧叅師云在徑山多少時進云若干時師云山上有鯉魚麼進云初學不會師云國一禪師在汝脚底

七僧入室久立師云難難難七石油蔴樹上攤衆無語一僧問如何是西來大意師云橄欖兩頭尖問萬里無雲時如何師云青天也須喫棒進云朗月當空又作麼生師云階下漢問如何是須彌山師云腰纏日月頂住諸天問狗子還有佛性也無師

卷二

二

云有進云趙州爲甚道無師云趙州道無山僧道有問一念未生前如何是本來面目師云描也描不成畫也畫不就衆擬退師云且住良久云難難難七石油蔴樹上攤鷄歸寢室

丙申夏過大雄師落藥師堂柴頭問生死不明求和尚開示師云你走路不要動脚砍柴不要動手說話不要動口

茶頭問生死不明乞和尚開示師云三口茶鍋兩口破頭擬議師掌云打濕眉毛也

卷六

三

不知

僧問叅話頭直下空豁豁地爲甚麼不識本來面目師云我近日牙疼鈍置許多人問某甲昨夜得一夢凡聖都在者裏師云開眼夢語僧無語又僧出作禮師云適纔

那僧道凡聖都在者裏你道者裏是甚麼所在進云莫不是方丈師云你也開眼作夢僧無語師云與那僧一阮埋却

山西僧問祖師西來直指人心如何是學人自心師云五臺山頂浪滔天

問已事未明如何用心得徹悟去師舉扇云扇子十六根骨進云離心意識作麼生叅師指墜云此是奇南香墜進云向上還有事也無師云穿却你鼻孔刺瞎你眼睛衆叅師云諸人從實道看是有眉毛的是沒眉毛的一僧云有眉毛的師云快須拈却一僧云眉毛穿却鼻孔師云矢上加尖衆擬議師旋風打散

衆僧叅師豎拄杖一僧跪求細開示師云舉不顧即差互一僧云是拄杖子師云點

汗了也一僧云謝和尚證明師云順朱填墨一僧云不會師云刺破汝眼睛一僧佇立師云幾人於此茫然一僧禮拜師云一箭射一羣

師問僧十二時中如何用心進云學人不會師云我正要箇不會的與露柱作伴僧禮拜立師云一對木頭

道信居士求開示師云你還信得自己是佛麼進云信得師云信得無眼耳鼻舌身意麼進云信得師豎拳云喚者箇作什麼士無語師云了得一切信得自己

火頭問柴盡燄絕時如何師云直歲打普請榔進云大地無寸土向什麼處斫師云摸摸眉毛看頭擬議師便喝

僧呈香巖上樹頌末云枝頭盡是忠腸血

莫認楊花當蕊。戒師徵云：你那見他忠腸血進云：看破了也。師云：又認楊花當蕊。戒師至圓證堂問東單是甚執事。進云：起造公務。又問西單呢。進云：日用公務。師指中云：三尊佛呢。衆無語。

幾六

師至大義堂問田寮今日作什麼。進云：岸水問柴寮上山麼。進云：上山。又問園寮今日作什麼。進云：鋤地。師指中云：觀音菩薩呢。衆無語。師良久云：我道田寮也不曾岸水柴寮也不曾上山園寮也不曾鋤地。惟有觀音菩薩忙碌碌地。

師謂僧云：我有一方濟世大黃八兩水二碗濃煎頓服。你肯喫麼。進云：某甲無病。師云：再加四兩一居士作禮云：且喜醫王出世。師云：服後如何。進云：作風作顛。師良久

幾六

五

云：我不答是肯你不肯你進云：待肯堪作甚麼。師云：渣再煎進云：請師珍重。師大笑。師到大雄問觀堂僧那裏人進云：溫州人。師云：你認得永嘉大師麼。僧無語。師云：永嘉大師在你脚底。又問一僧那裏人進云：

溫州人。師云：你道永嘉大師爲甚在你鄉里脚底。僧亦無語。師云：又是一箇瞎漢。又問衆僧云：昔有人問雲門樹凋葉落時如何。門云：體露金風。汝等作麼。生會衆無語。師云：樵柴時鋤山時種園時打飯時不要蹉過雲門老子衆作禮起。師云：將謂吾辜負汝便出堂。

師一晚落堂云：古者道上上等人閉門打睡接中等的人要開了門接下等人要下階去接我却道上上等人落堂來接衆

無語師顧侍者云你何不道請和尚閉門打睡去

僧叅師問那裏人進云宜興人師云銅棺山高多少進云不曉得師云你不是宜興人

僧叅師問潑面春風還有吹不著者麼進云謝師垂問師云面皮厚多少僧拂袖出師云恰是

檀越問如何是本來面目師云喫茶不濕

癸卯秋舟次荆溪梁溪間見一菴門聯云有水皆含月無山不帶雲師顧船頭煎茶行者云此妄言綺語行者曰何也師指茶具云鉢中有月否行者揭開鉢蓋師云太費力生一北來行者從旁作禮云無水有

月否師以手作月勢云涼生生爍汝面門者作禮師云汝只知箇作禮進云禮拜無不是道師云熱饅頭不喫却想冷餠餠藏堂大衆叅師云箇藏若見有一字即墮地獄如箭射衆作禮師云金輪峰下不是人間

師舉破塵出經卷乃豎起扇子問僧云者箇是塵作麼生破一僧云正是學人疑處師云何不道某甲祇見經卷不見扇子又喫茶次舉起茶鍾問僧云者箇是塵作麼

六

六

生破僧無語師云何不道某甲終不敢向四威儀中見和尚又有僧進云虛空粉碎大地平沉師云你祖翁墳墓呢

僧作禮師云祖師在你眉毛上僧無語師云却在你腳底下

關中僧叅師云佛法長安有

僧問大通智勝佛十劫坐道場爲甚佛法

不現前師云瞋睡進云祇如現前大衆安

禪打坐與古人是同是別師云大開兩眼

進云如是則千古意分明去也師云自領

去

幾六

七

問僧昨者有居士請益曾向他道請與露

柱同叅汝代進語看進云小出大遇師云

何不道直透萬重關不住青霄內

問菜頭菜籃裏多少祖師頭無語師云鈍

置祖師

問僧如何道鐵蛇鑽入海撞倒須彌山進

云棒打石人頭曝曝論實事師云怎見得

是實僧作禮師云何不道開山祖師面目

現在

千丈巖僧叅師問如何是祖師西來意僧

無語師云石頭古怪松奇特

衆僧叅師云鐵蛇橫古路僧無語師云識

法者懼

僧問和尚云切虛空爲細末攝大地入一

毫學人向何處安身立命師云一莖兩莖

斜僧無語師云何爲竹拍不響

大智察僧問看未生前逼拶到身心不可

得如何行持師云露柱前觸目菩提進云

和尚工夫說中道妄認四大爲自身相見

聞覺知爲自心相除此二途向何處著落

師云山牆後圓光萬丈

全知藏收米回師指紗燈上牧牛圖問云

燈上爲甚麼有許多牛藏禮拜云總不出

者一頭師笑云者樣辛苦又喫此一鞭

師喫茶次顧侍僧云兩箇圓眼核誰賓誰
主侍云賓則總賓主則總主師云如何總
賓侍荅不契師代云明似鏡又問如何總
主荅亦不契師代云黑似漆

僧叅師云欲識永明旨門前一湖水日照
光明生風吹波浪起明甚麼邊事進云永
明大師一時方便師云何不道面目現在
問火頭火燄上誰轉法輪頭禮拜師云三
世諸佛在汝脚底

僧呈偈有踢翻須彌語師云只如旭日峰
作麼生翻轉進云拋却旭日峰請和尚鑑
師云何不道喚什麼作旭日峰僧禮拜師
云佛法世法一齊放却去眼空四海去并
眼亦擲瞎去

四僧叅師問一僧云如何是道僧禮拜師

卷六

云何不道步步蹋著實地來問第二僧你
試道看僧云初叅師云何不道同行不同
步又問僧如何是禪二僧同作禮師云何
不道此去禹航一百二
僧問古人爲何立雪齊腰進云不入虎穴
焉得虎子師云笑倒嵩山數十峰

頌古

舉趙州問南泉知有的人向甚處去泉云
山前檀越家作一頭水牯牛去州作禮云
謝師指示泉云昨夜三更月到牕

幾六

九

雪中春色梅梢見黃鳥聲聞意氣新意氣
新誰知黃鳥笑聲頻說與風流明敏者眼
從今日碧華自去年馨

舉歸宗常禪師素與南泉同行忽一日相
別煎茶次南泉問曰從來與師兄商量語

句彼此已知或後有人問畢竟事作麼生
宗曰者一片地大好築菴泉曰築菴且置
畢竟事作麼生宗打翻茶鉢便起泉曰師
兄喫茶了普願未喫宗曰作者箇說話滴
水也難消

賓則始終賓主則始終主金鎚各逞藏鋒
技父子不傳兄弟同氣和烟搭在玉欄干
上苑垂楊鳥深處

舉陸巨大夫向南泉云肇法師也甚奇怪
解道天地與我同根萬物與我一體泉指
牡丹華云大夫時人見此一株華如夢相
似

一枝華發十分春觀徹根源把玩新堪羨
大夫打失鼻共來笑傲古今人

舉僧問疎山禪師如何是法身山云枯椿

如何是法身向上事山云非枯椿

一拳拳倒黃鶴樓一踢踢翻鸚鵡洲有意
氣時添意氣不風流處也風流

舉慈明祖師僧問閻中取靜時如何云頭
枕布袋

悟入汾陽鞋穿足裂塞却口門出廣長舌

如鐘在簷小大徐疾有扣斯應渾身金石

三玄彈指四看語默易知難會易見難識

運棹洛伽雲開兜率

舉瀉山有句無句公案

二八嬌姝閨閣中錦帳珠簾隱玉容癡郎

把玩簾和帳祇堪一笑動悲風至今逐塊

韓盧隊怎識高居赤眼龍

舉本來面目話

者個本來面光明處處徧却之無可却薦

之無可薦如月麗中天光照滿林澗漢來
漢來形胡來胡來現知即不能知見即不
能見放下便相親趣奏轉成間千七百葛
藤總是個方便

舉僧問乾峰十方薄伽梵一路涅槃門未

幾六

十

審路頭在什麼處峰拈拄杖畫一畫云在
者裏僧又問雲門門拈扇子云扇子踳跳
上三十三天築著帝釋鼻孔東海鯉魚打
一棒兩似盆傾

桃源住在避秦先覓個漁郎問渡船雞犬

桑麻爭笑舞笑人撈撻水中天

舉趙州至一菴主處云有麼有麼主豎起

拳州曰水淺不是泊船處便去又至一菴

主處曰有麼有麼主亦豎起拳州曰有殺

有活有縱有奪便作禮

幾六

十

短棹輕帆狎怒濤東行西止任逍遙去留
不出蘆華岸陸地追尋人自勞

舉玄沙禪師普請斫柴次見一虎天龍曰
和尚虎沙云是汝虎

青天白日遇個怪好心告人成自壞從來

賊不入貧家玄沙獨步千峰外

舉鄧隱峰禪師推車次馬祖展脚在路上

坐峰云請師收足祖云已展不縮峰云已

進不退迺推車碾損祖脚祖歸法堂執斧

子曰適來碾損老僧脚的出來峰便出於

祖前引頸祖迺置斧

清風拂白月白月照清風千古徹人冷嗟

人春夢濃

舉芭蕉山慧清禪師上堂拈拄杖云你有

拄杖子我與你拄杖子你無拄杖子我奪

却你拄杖子靠拄杖下座

蕩蕩一條官驛路晨昏曾不禁人行渾家

不是不進步無奈當門荆棘生

舉馬祖令人馳書併醬三甕送與百丈丈

令排向法堂前迺上堂衆纔集百丈以拄

杖指醬甕云道得即不打破道不得即打

破衆無語百丈便打破歸方丈磬山先老

和尚云老僧當時若在衆中管取大衆沾

息亦不使百丈失利待他道道得即不打

破道不得即打破但出衆抗聲云喚典座

來快擡將去雖然也作死馬醫也老僧更

爲諸人頌出堪嗟一衆是疑團打破從教

仔細看若得磬山當座下林間怙怙地相

安

粥飯禪和萬萬千費人鹽醬若爲言馬祖

卷六

十三

寄來只三甕百丈傾厨倒庫添倒庫添也

徒然一言九鼎能扶起疎鐘高擊冷雲邊

和普明禪師牧牛頌

未牧

湘之南潭之北頭角分明東觸西觸

初調

少獲頭多捕尾月下風前盛弱掃矢

受制

面月白蹄墨黑有索有鉤忍饑受渴

回首

遠邪蹊趣正道步步登高山長路杳

馴伏

戴寒鴉履芳草毛骨馨香見者道好

無礙

寒暑安忙閒得故鄉寬廓任出任入

任運

朝隴畝暮茅簷隨時水草明月同閒

相忘

刀砍水珠斷貫澹泊寧靜明志致遠

獨照

失却牛撞破壁一箇閒身赤灑灑立

雙泯

拋靈符瞎正目函乾蓋坤火寒雪毒

書問

復帖瞻戴廷丞

在在是居士菩提場物物是居士正法眼
事事是居士菩薩行步步是居士那伽定
使十二時不爲十二時使轉一切境不爲
一切境轉斯爲道人若一處光不透脫一
時光不透脫即本分不透脫須刻刻向父

母未生前絕思惟無依倚既恆且密時至
道成冷眼圓明方知在在是菩提場物物
是正法眼事事是菩薩行步步是那伽定
使十二時不爲十二時使轉一切境不爲
一切境轉此言不欺人也居士心光時注
天目居士慧性不昧古今居士至行大建
法幢奉復不覺纒纒

荅王泰卿居士三問

問爲人容易做人難敢問爲人之道師云
已所不欲勿施於人問何爲知生何爲知
死師云知所從來爲知生知所從去爲知
死問臨去時心不顛倒意不散亂在何處
捉摸師云驗在目前師復云居士真爲生
死須知制心一處無事不辨但勤持藥師
如來萬德洪名持到持而無持徹見念未

生前本來面目則率性而行頭頭是道所謂發而皆中節天下之達道也如是方能了生脫死方可出死入生何謂了生脫死如太虛空先天地而生後天地而不老何謂出死入生譬如大海日照光明生風來波浪起到此則去來自在天壽不二又臨去時作得主有二種徹見本來面目則了知生死不相干如上所云若未見本來面目勤持藥師如來則臨命終時八大菩薩接引上生極樂世界入不退地見佛明心因切問處請不覺纒纒

與胡彥遠居士

尋常在稠人廣衆中人人自以爲見山僧山僧直云猶隔千山在日來干戈徧界百里之間如隔千山山僧却云與居士刻刻

相睹居士以爲然否雖然刻刻相睹恐蹤迹愈疎居士其何以自處夢幻空華更莫把捉須向一念未生前證取自己廣大心體與太虛空同量包裹一切而非一切生滅一切而非生滅方是居士放身命處不盡

荆山旅堂寄上大慈老人

師太年高當一切莫管惟向父母未生前看取如何是自己本來面目見得本來面目便見得佛祖面目便見得一切真子真美六孫面目無生無死無苦無樂方是個大自在老人名之曰佛名之曰祖名之曰圓通大士名之曰清淨法身名之曰本源自性自利也足利人也足不虛來閻浮世界作一番佛事如不見本來面目則莫道子孫

眷屬冤親好惡便是自己一個身子縱保
養到百二十歲一息不來便要敗壞四大
各分還看得經麼還念得佛麼還顧得子
孫麼還簡點得冤親麼越簡點越顛倒越
顧念越請訛便謂之流浪生死輪迴苦海
豈不虛來世上喫一番苦豈不虛出家虛
辨道有至性老人決不肯如此果能向未
生前看得身心世界一切不可得不可得
亦不可得本來面目當自見工夫得力或
白松豐或不退勇或退菴重或骨巖峰皆
可召而示之此四子當能體我意助師太
入道也丁亥十月辛卯比丘男某百拜上
師太老人慈目

荅鑑融上人

玄沙白紙周遮上座毛錐頰露雄情舒展

各吐胸襟山僧則云一別忽經歲望中雲
海賒且道與雪峰是一是二他日覲面當
別有以報我

與洽西堂

刻刻自爲迺真爲人切弗忙披樊垢向第
二門頭與人婆和但整肅堂規俾人光陰
不虛度多隨衆坐幾枝香則利已利他兩
得之矣莊周云觀德人之容使人意消不
其然乎寮中倍宜嚴靜古人見有入房即
起立焚香不以絕物爲嫌有志之士直須
具如是體裁方不同今時圖熱鬧禪販之
客餘想深知不贅

荅木如上人

向從天行叔侄略聞道槩眉衲歸并得手
書知公真不自欺人也既知生死寤寐不

能一如須把生死岸頭用不得的知見盡
情放下嘗令熟睡無夢無想死了燒了身
心俱空境界時刻現前亦不立無夢無想
身心俱空見解不住不退無動無靜打成
一片時節若至其理自彰參須真參悟須
實悟端不虛也學道不悟斷不能斷命根
工夫不成一片斷不能悟公能悟去方可
喫過量人痛棒且道既悟爲甚又要喫棒
今時稱長者十個有五雙分疏不下公
能始終不自欺當不以此言爲過也

與豐首座

每日夜可將四炷香面壁簡點本分端能
至虛至靈至寂至妙無絲毫間斷隔礙執
著虧損等否次可以四炷香領衆直教無
人無已無動無靜所謂衲僧行處如火消

卷六

七

冰許誰近傍容誰違背再以四炷香博覽
簡點於古人正說反說遠說近說死說活
說麤說細說一一不受瞞一一舉一明三
不死人向下一一祇用遮眼否餘時方可
放參否則大事未明如喪考妣大事已明
如喪考妣當自立志若悠悠忽忽焉能爲
有焉能爲無真與草木同腐人也孟子曰
恥之於人大矣念之

與夾山六解恒長老

吾徒既擔荷此事須時時臨深履薄獨居
則閒閒地應機則似火消冰無動無靜靡
不常光現前壁立千仞自利利人庶可無
悔日來閉關啜雪羹不多及

復許叔度

所謂了生死者正了徹之了參透生從何

來死從何往則親見本來面目方爲了生死人所謂明德新民止至善位天地育萬物費而隱隱而費尚何偏空偏有種種邪僻之擬哉若不親見本來了生脫死則妄認七尺之軀爲身見聞覺知爲心譬如百千澄清大海棄之而惟認一浮漚目爲全潮窮盡瀛渤則有生有死無苦不生無苦不死安而不安堪忍而已是可忍也孰不可忍也奉竒楞嚴一部熟讀此經方知身心真妄了生死者生而無生死而無死否則認識爲心認妄爲真則不惟錯會釋家本來面目常住真心等語于儒門明德中和皆正說亦邪耳深望一生死齊壽天下問不敢不詳答幸下學上達近思力行他日天地同根萬物一體今日從放生護生

卷六

六

始

復戴岵瞻廷丞

全力提持如桶子脫甚爲希有方念別來動靜不二寤寐如一否得書知不自放過慰慰所謂如箭離弦無返迴勢正公今日事也老龐不侶萬法深入遠詣故經人一掩口即撒手承當一進步即西江吸盡人徒見其收功大而左右逢源不知其入處深而用工遠耳別論感刻荷法護法厚望有在不盡

復友蘭陶居士

向從先磬山得聞吼山主人石簣老檀越潛穢密證向往有年幾欲一過其里今日何幸得公下交每逢姓陶人使我心依然况篤信真參實爲生死如公者乎但公信

道雖篤叅究雖切而研窮未有其方凡叅
一念未生話須從有念時叅去動靜不可
打作兩極蓋未見本來面目時則動靜皆
不離念也時應醅酢不妨醅酢時欲靜坐
不妨靜坐乃至喜怒哀樂人所不免亦不
必免須有感時即叅我有感時諸念紛紜
念未生前是何境界到一念不生即看今
知無念此亦念也縱無無念亦無無無念
前念猶淺後念愈深須如剥笋層層剥盡
如木如石木石知見亦不立行住坐卧悉
皆如是方是工夫成片工夫到得成片則
時節若至其理自彰尋常示人到一念不
生時定見本來面目見本來面目方一念
不生不是說食可止饑也病從身生身從
妄念生念未生前身尚不可得何病之有

幾六

十九

如是則向一念未生前去縱未見本來而
目亦身病頓空豈能爲話頭作難知公叅
究未省力叅究未省力則與一念未生前
話不相應所謂研窮未有其方也退步向
念未生前去自然省力何如何如餘問條
復于左

所言靜坐久忽一日心大開朗無物我無
古今無一切種種差別惟見一片虛明曠
無涯際惜不久遂失之此乃靜功所現暨
歇塵勞正屬人爲並非天德勿作聖解礙
正知見若向一念未生前去因地一聲徹
悟本來面目則位天地育萬物所謂峻極
發育優優大哉禮儀三伯威儀三山野
每示人儒者不從聖經入則應從顏曾思
孟入否則認識爲心爲入世矜持善人速

成小利則可去達道大成內聖外王之學
大有徑庭此後若到一切俱無境界須如
前示將知無的亦無却如木如石木石知
見亦不立行亦然坐亦然自然悟去

荅顏賡先居士問

幾六

于

塵勞中知有大事因緣足徵般若因深誠
持十念法門當先萬緣放下執持名號一
心不亂若有念起須看念從何來看徹念
頭起處則親見自己真面目一口吸盡西
江水龐公去人豈遠哉見得自己真面目
則見得阿彌陀佛真面目攜西方來東土
也得撥東土入西方也得禪淨一致宗教
俱圓豈不真大丈夫所爲哉祝望祝望

像讚

磬山先老和尚

潛磬谷并汾苦寒遷報恩楊岐冰雪生平
不肯人慣用白雲入磨房之機印證小廝
兒誰是普化震臺山之鐸沿流不止問如
何見過於斯許嗣他

又

山僧事先師未久即獲入室自後愈近愈
遠如天之不可階愈入愈深如海之不可
汲惟此不能自己者先師嘗掀髯曰類已
後代兒孫切莫造次

自讚

幾六

于

未出芙蓉城通身佛法既入磬山室滿面
慚惶十餘年前拈條白棒欲人人得知好
惡十餘年後目睹雲霄一任人七顛八倒
龜毛拂子欲流傳未入門前分付了咄離
婁公輸難分白皂

又

者漢浙東浙西有湖南湖北有三台五臺
有四海八荒有有處共見共聞祇有一處
人不聞見他日好爲人點眼

又

若道是潛子未曾著此色衣若道不是潛
子他人無此麤眉更有此子相似等閒兀
坐無爲

阿彌陀佛像讚

我識阿彌陀塵塵刹刹現藕華如車輪頂
門豁眼看

觀音大士像讚

虛空昨夜呵呵笑笑我分身萬象中欲識
虛空真面目看取寒趺楊柳風

又

一根圓通萬德炳著欲圓種智惟稱大士

又

未展楮揮墨前觀世音大士彌滿虛空出
入一切人眉毛眼睛鼻孔唇舌乃至八萬
四千毛孔中東涌西沒及乎展楮揮墨却
走入一楮一墨中去了也求見大士者切
忌觸途成滯向文彩未彰以前薦取方有
契棒分景日一輪當午現無勞鐘鼓報新
晴

達磨祖師像讚

卷六

三

萬里來一葦別五番毒九年壁有此體裁
不愁無人立雪

大覺普濟能仁玉琳琇圓師語錄卷第六

音釋

鉢蒲沒切盆入 神蒲靡切 誠思留切
聲聲聲也 聲音皮 修音修

大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄卷第七 幾七

詞 法門人行岳編

詩偈

贈履坦禪人兼報天一居士

鼎立三峰勢插天嶺門雖關白雲連飛鴻

傳得人間信石壁難依過別川

入磬山

隱居風範依然在說法堂前任草生莫謂

門庭能闐寂從來此道少人行

示退菴重子住攷山

澄江有山孰多僻敵山兩灣蒼翠積澄江

有水孰多情敵山前後敵水平當年一身

澹如水夜隨明月過深林化山擬作推蓬

室扁舟乘興堪深入汝今爲我先去住菴

傍閒地多栽芋忘世情懷爾我同茅鑪鐵

鑿振先風得人不在門如市猶憶當年面

壁翁

贈禪人

見道誰修道忘山好住山雪深巖屋老百

衲一身閒

又

重巖之下茅屋耽耽有幽人兮雪立水餐

又

好山如畫畫如山紅葉村村杖笠閒看到

桃華成一笑再來雲外訪柴關

守塔懷古

多年黃葉類形骸此日徘徊誰偶諧麻衣

草履食接氣象骨崖前呼再來

咏懷

千峰絕頂尖頭屋草薦柴牀火一爐三十

年中無一事諸方何處覓潛夫

靜夜思

枝枝葉葉月疎疎密密風誰共蹋流水倚

杖石橋東

題壁

星高月曉松雨滿衣西岡危坐嗒然忘歸

偶題

月漫千山冷風鳴萬木清一聲村外犬客

路有人行

山居

荒涼苔壁寺孤冷草堂人雨後舒長望庭

泥虎迹新

烹泉

廣修供養事如何百沸清泉上佛陀早色

爭妍排闥入鶯啼古木梵音多

對鏡 華山蘭若

對鏡吾非昔捫懷志自新何林一枝別蔭

我雪霜身

冬日有懷 荆山菴堂

空階栢子落饑鳥入門來千尺危巖下梅

花幾樹開

望臺山

荒澗三千路高閒一萬人當年冰畔石遲

我未歸身

舟居 三却竹林

澹蕩寒煙古木孤懸雪浪輕帆只在尋常

行處杳然萬壑千岳

又

一葉千谿水三盃六月霜逢人不舞棹高

卧對斜陽

冬歸草堂

潛形餐栢實放目看梅花何處忘機客同
來灌古畚

濟寧道中

臨溪茅屋臨簷樹雞犬依依水國村虞夏

平成風化永江南江北共林園

讀白樂天詩懷扣冰

舟次東昌

池上有小舟舟中虛胡牀我心久忘世愧
未使世忘

甲馬營夜泊

水上舟如識人間事若蕉無爲與無欲誰
共我逍遙

節食

寄形天地間飲食唯接氣儵然等個人明
此澹泊意

龍淵南塢坐月

松樹三長四短石臺七高八低坐來夕陽
在樹歸去月落峰西

晝寢

譬如木偶人鼓歇索亦住山僧動與靜請

問諸露柱

荆溪道中招友

正是千山紅葉時摩挲石壁好題詩百年
嚼蠟能多味分取松根帶露葵

高祖寢堂題壁

卷七

牀頭懸瀑布塔頂長苔衣一住不復入高
寒到乃知

示衆

萬里晴空誰共三春花柳爭遊王孫醉眠
芳草何似漱石枕流

我有蓮舟一葉沙城芥劫全收高歌唾壺
擊破童稚出沒洪流

山居

胸中無一事終日坐閒閒睡起摩挲腹山
間與水間

高步

登山造極步自此始有懷君子行遠本邇

促都監立還山

山中有佳月宜人終夜看山中有好風解
衣可盤桓泉鳴千嶂寂松靜一濤寒永日
鳥相喚清秋蟲自紉解聽紫芝曲喬木在
層巒活埋與斷壁千古仰金蘭時哉石梁
雉雪飲且霞餐

普請口占

年來漸覺精神復老去偏知日月閒飽飯

卷七

五

安眠無一事椎鳴隨衆看秋山

枕流臺題石

山中流水寂無聲枯木生花別有春若箇
到來知解絕紅爐分取萬年冰

庚戌二月磬山題壁

面目分明徧界親徧於此地受恩深三更
月下低徊立恍是當年侍拂巾

磬山揮塵臺

先錄法濟十咏
之一有此名

松根時獨坐花雨不從栽憶昔別峰侍無
言聲似雷

庚戌題壁 三首

本是矜矜自了僧飽餐安寢別無能酬恩
報祖雄明哲斗室焚香懷古人
一盞霜華半榻雲無求無喜亦無嗔三更
對月開扉坐慚愧焚香侍立人

卧倚青山飯白雲
谿聲鳥語共晨昏
空庭有隙栽蘭蕙
緘户無溪入怨恩

捲簾

尋常入望驚殊絕
何意全身住此中
傳語巖棲木石侶
時時放眼識雲松

獨樂園雨後 二首

一谿銀鳳玉龍騰
想見霜華此得名
步到上方忘藥石
勞他從者請頻頻
枕流石上枕流臺
到者教君悔晚來
白鷺羣飛千澗雪
洪鐘大扣萬山雷

巡察至大義閣 癸丑燈前

花滿寒庭月滿林
巡察未半欲三更
到門且莫掀簾入
愛此樓前布水聲

邦江贈虎公至契

交道江河下於公
見古人素心千里青

目一山晴

楚州題壁

澹黃微綠拂疏風
到處垂楊適我慵
覓得小舸瓜子大一帆
漂渺水雲中

旅堂

愛柳無如我摩挲
玩歲年旅堂忘岑寂
一樹適垂軒

開窓

風聲雨聲聲聲入
耳花色草色色色幽妍

山居

竹戶風清江入筵
道吾一到至今傳
逢場竿木時思曳
戀此華亭雪滿船 卷名船子

示淳徒病中

接氣三盂滂消閒
一縷香石牀黃葉視
何處得嚴霜

天目雙清莊

兩峰清拍肩雙谿寒共語中有一徑清昔
人此退舉

金沙顧龍山留題宿處絕句

不問江南與江北枯藜為友笠為菴龍山
半日登臨足又躡春風去去愁

言志

客夢秋山遠閒情黃葉深脚麻松下石過

嶺覓禽音

題壁

栢庭霜夜月蘚屋夕陽風岑寂非人境犬
聲東舍東

廣武題壁

松崖罷聽得梅而樂孤立月庭旅影落落

藕塘題壁

躡徧秋林步步霜麻衣草履自清狂逢人
樹側低徊立惆悵千峰華政黃

大雄山居

臨海渾無地潛谿却有邨蘿菴在空碧鐘
動月為門

懷靜涵老居士

落落松根石蒼苔沒欲平江風吹木葉寒
月漾波清

懷五五弟

江流清日夜今古葉聲乾高卧石牕下一

燈相對寒

絕糧

山空水碧千指壁立摩挲布毛縫衣炊食

壬辰歸報恩

本是金峰苦行身芒屨短拄舞還新漫教

杞棘藩吾室指點泥丸光印人水滿蒲谿
流夜月風生菊徑靜芳辰好來和我紫芝
曲大小石頭正法輪

高齋對月

嗒焉忘言徒倚夜半皎皎毛髮月明九面

禪者請書

有一僊兮睡布被裏入被尋伊滿頭尿矢

又

扶起法堂拆却佛殿昔許爾聞今便眼見

又

方寸之樹生石柱底放華一葉覆徧大地

荅老母

若欲我度親別無法可度死盡世間心當

下同佛祖

江上十方菴慈氏莫染

卷七

修行在行不在說萬事應須猛割截者回
似斬一握絲一斬一切俱了畢頂上圓光
含十虛從今更不重埋沒非是山僧輕度
親十載先師曾記剎那具足丈夫儀法
名通光號悟徹不向他人行處行管教步

步蓮華國通光先啓山
親題法名

和示峰子

山月滿檐諸子侍立面黃者黃面黑者黑

或撥爐灰或研墨汁眼明手快善知時節

擬索枯腸青藜三十

卷七

九

題壁

此偈贈一切人不能收取須還山僧

萬年冰上久安居却向紅爐放雪飛到處

逢人不相識瘦拳高枕自忘機

對鏡有引

向侍先磬山聞瀉山荒寂有願四旬體
胖叟杖往住二十年於茲矣適浴室臨

鏡因有此偈

不是瀉山舊住僧年來四十骨稜稜金峰
峰下堪鋤石待個英靈剔祖燈

自擬

有芝東巖東風雨石爲屋高壁平莫攀龍

山高可逐

江上法願菴

到處耕荒翻石笋今來坐月友寒烟半間

老屋安親膝五合香粳努力煎

草堂月

喬林花滿地晴瀨月當天題石貽來哲應
同徹曉禪

代草堂老人示徒

雲開山突突霜重栢蒼蒼倚徙閒庭寂寒
籬菊晚香

圍爐得月峯

三長兩短此坐彼立當年有叟盆池款客

西樓題壁

架月峰前獨坐時寶峰塔在翠烟西有言
枕筆吟難就山水蒼茫客自知

中臺書竹

翠幢之下或坐或立惟有一閒長年眼碧

杖底松風

疑立海上峰春潮夜來急笑聲落層崖誰
人和月拾

寄羽明居士

信宿金峰頂喜分半芋香荆溪一葦便拂
袖意蒼茫

草堂晝眠

飯罷松根一榻清
波濤萬頃屋頭聳
年來滄海扁舟志
起立千巖鳥碎鳴

夏夜露坐

星隨夕梵湧
月為殘經留
寒暑不到處
松

根六月秋

掃徑

掃出綠雲徑
送來銜日山
黃花紅葉際
杖

笠道人閒

早參罷

明月入窻三尺雪
松風拂簾一天濤
夜來有客中庭立
不負高山折葦勞

大雄面壁巖
夜坐將赴磬山請

愛此一牀月
長年卧掩關
先師案欲了
破

雪問家山

卷七

士

梅軒題柱

此君澹似我
我冷此君知
風雨應嫌癖
落花坐不移

贈豫章齊居士

解學死心禪
世居山谷里
春風歸去來
湘江

江流不已

松濤

松濤堆裏來
松濤堆裏住
北山松濤濶
南山松濤聚
境濶勞亦濶
境聚閒亦聚
不緣思未酬
誰肯舍此去

示眾

大士誕舟次下相

萬頃清風透碧紗
西來一筏濟人賒
同舟莫自拖泥水
放下空拳指指斜

歸草堂

幻影歸草堂
如臨秋水碧
慈幃吾所依
松

竹吾所宅蕉葉入欄櫺濃翠濕床席

芟松

愛山尤愛月芟竹亦芟松此夜西窓坐清

光到曉風

旅堂雜咏

老松一萬樹新竹百千竿題遍琅玕碧寒

濤枕上看

山居

無念常趺坐多閒時手書海棠開爛熳曳

履步庭除

雪齋歌

懷徐羣玉

世間少得休心客我學休心休未能何意

賢親有吾子雪齋遙對兩閒人

溪上吟

望見青山眼便開前生疑此坐禪來千巖

絕壁知題石拂蘚披雲榻取回

乙巳五月十有七日

未敢登山侍祖燈傍溪縛屋欲安僧大忘

身世人來此看取懸崖千丈水

丙午題壁

情忘若草木志定素冰霜客悟芭蕉法叅

同絕較量

秉燭踏雪

愛雪尋廊步臨軒坐擁爐萬年冰畔客習

氣未全除

洗澗

庚七

十二

洗澗水深石出栽溪月冷風高兩堂聊蔽

風雨看取種竹栽桃

夜坐

山影界天碧燈光在竹末誰來千仞巖伴

我坐晨夕

千丈巖西窓即事

枕間懸瀑布凡上疊千山絕學忘機客耳

流齒石閒

對百合花懷延陵公

幾七

獨許空生親見聞滿前香色任縱橫人人

十三

不昧翁真面父子依依亘古今

西方菴題壁

寤寐泉聲三十年今來到處聽潺湲居山

我不嫌風雨張蓋看雲布水懸

樵谿

樵出溪溪水坐平石石峰芒鞋徧四海應

念此山中

龍鬚禮祖

禮取龍鬚大徹堂祖翁面目絕遮藏人來

何處尋蹤跡庭滿六年枕上霜

既望夜叅後

滿堂明月光誰蹋太白霜坐客亦輕擲題

詩破夜香

有懷

淡紅淺碧八九樹江村茆屋兩三間草履

麻衣食接氣客到平分一味閑

新秋

新秋設藥石橄欖款羣賢苦澁眸雙烟坐

深月滿筵

仰止閣題壁

卧聽松風起啜茗粥短歌鼓腹庶幾知足

辛亥重九後一日示相隨諸子兼懷

下常住是年山邑饑

登高三日兩夜來誰有詩兩堂木石侶東

篋歌紫芝

荒園

翠竹兩竿梅一樹梅開竹孕鳥懷春荒園
曳杖日無事揀點生生此性情

雄峰有懷

千峰深處三間屋石壁誰人先養松半芋
平分慰饑渴十年雪卧放疎慵

無能

我是無能者人知我不能海天容浩蕩籬
落任紛更莊笑蠻和觸諧稱鯤化鵬綱宗
絲九鼎若箇振家聲

藜粥

肺腸久與君相洽一旦相逢似故人正脉
危微識法懼他年帶篋與君親

佛事

卷七

十四

在明禪人火

生也不道死也不道咄哉古人未明向上
一竅報息則不然在明老衲昨日死今日
擡來對衆燒

亡僧起龕

昔日七賢女游屍陁林一女指屍曰屍在
者裏人向甚麼處去一女曰作麼作麼諸
姊諦觀各各契悟師倚杖云者一隊死了
孃好與一爐燒却靈利衲僧別有轉身一
路舉杖指云髑髏踣跳上三十三天東海
鯉魚打一棒兩似盆傾

卷七

十五

悼八十三默真老衲

汝年頗不少汝死頗安好如何連夕來我
心痛徹曉念汝度凶荒屈指可過了不虞
麥甫黃倏爾音容杳苦樂未易空死生未

易妙未證虛空心重來明此道我哭有餘
哀宿有好懷抱

自覺尊火

尊崇頭一生擇木三遷勤
普為眾臨寂撥置後事顯

持藥師名號數
日泊然坐脫

生知所止死知所歸豈無俊士於茲徘徊

咄哉行尊庶不虛為出世之人

隱菴顯火

顯園頭勤樸十年如一日
歲幾未麥而園蔬獨豐一

眾頌之

隱菴顯老園頭十年為眾荷鍤不休惟是
歸家一路幾番盤躡門頭吾今助汝一炬

黃華白菜處處自繇

印潭入塔

即此物非他物取不得捨不得青山以為
宅

莫無障開闍黎

一靈皮袋皮袋一靈即此皮袋無障真身
杯茶盃飯聊盡眾心嗚呼尚饗

莫志一遠侍者

老成衣鉢

行達行達汝解四大空我今為汝說真空

灑茶傾三奠香爇一爐

洞如耆德火

性空三昧火自焚寶相身今日是我洞如
老灑兄向火燄裏轉大灑輪令大地情與
無情俱證究竟堅固大定現前大眾異口
一音同誦首楞嚴王咒

莫雲標岫侍司

泥多佛大水長船高葉落歸根知己力來
年仔細發春條

翠侍司火

老成衣鉢

雲開峯侍司諦信真空理四大各有歸斯

人無去住無佛處作佛蓮華生確嘴

奠岸回老衲

者漢生亦如是死亦如是吾許汝如是與
汝一杯茶

嘯岳月監院掩龕

荷衆廿年來歲繞數千指頗多素心人澹

永首肯爾掀眉絕衆緣清光滿大地師雙
手掩龕云多少死於句下不能入道的阿
師只作墻壁話會遂轉身設奠

月監院火

萬仞峰頭撒手時千華競放月明枝以炬
繞龕云東西南北瀉山火堪愛風顛胡亂
吹

奠寂菴洽子

漚雲吾久視來去汝無拘汝有利生願重

幾七

七

來讀舊書

奠月岸彼老衲

捷去捷來善終善始月岸彼老衲吾不弔
汝而慶汝纖纖雲淨夜光寒更莫遲疑落
二三拾得瀑華橋上笑絕塵千古髯無雙

爲南澗和尚火

香水湛然滿浴此無垢人吾兄徹始終火
裏洗箇澡

爲澹齋化主嚴土善上座火

嚴土土嚴寂善善寂萬善已圓善可嘉嘉
善告寂寂不寂再來重理舊絲綸嶺梅香
透千江雪

鎮知屋火

師秉炬云者火從汝十餘年真實心中流
出將來光天燭地去也遂投炬適大雨師

歸方丈問衆雨從何來一僧云大家一身
濕師云是何言歟復云新遷化上座爲汝
等說乾曝曝禪也不知

量空寬都監火

師舉炬云盡大地是寬上座一隻眼寬上
座面前觸目菩提腦後圓光光萬丈山僧
更爲爾錦上鋪花便擲炬

智周足副寺火

足副寺生如幻死如幻發心如幻出塵如
幻辨道如幻進業如幻其澹泊如幻忘勤
勞如幻始終一德至死不變如幻更有一
種如幻舉揚待汝重來秉炬云臨行助汝
般若燄照徹人間與天上

爲織造馬護灑火

舉炬云昔年相見無相見今日相違未始

違欲識馬公真面目火裏蓮開大十圍
雜著

東語西話

開了兩片皮只是嚼飯罐當世有與麼人
山僧禮他三拜

顛仙謠

憎愛胸中盡是非眼底空泥牛入海後聚
散問溫風

書瀉山語

行脚高士須向聲色裡睡眠聲色裡坐卧
始得山谷云東坡文字語言歷劫十八贊揚有
不能盡吾於瀉山亦云戊子春二日荆邱
書

題雪竇頌古

野鴨子知何許馬祖見來相共語話盡雲

山水月情依然不會還飛去却把住道道
須出雪竇真能於法自在匪夷所思如清
光匝地猶屏夜塘以盡所欲言而妙此却
把住道道以不完題而妙盡所欲言如千
雷並吼易不完題如千日並照難偶閱之
直欲擊碎唾壺

幾七

九

草堂書壁

日中一食樹下一宿世尊模範如是一語
不投折葦渡江少林九年終日面壁鼻祖
標格何如

荆山旅堂紀事

丁亥十一月朔著新絮襖飽領本菴香飯
飯餘展足熟睡皆行脚經年未曾有事睡
起一跌晚晴快人遺景在屋庭東大樹茂
綠未衰殊映日溢目忽憶十五年前得先

師烏峰竹齋瞌睡起書牕浣壁時復憶甲
戌秋先師遷吳興報息是日結冬破屋敗
垣炊巾滿谷羣賢卧草眠霜水骨老人支
枯藤指點磚頭瓦礫爲諸人闡最上機示
時獨處江干野色無垠天光連水曾和老

人寄示偈云師關山頭宇吾撐水上門脚
全蹋實地眼獨空叢林小兒無繩尺曠蕩
之言不謂至今多人成誦昨便鴻南去拈
句寄重監院高歌天地外穩卧雪霜中他
日憶此更作何狀

書巖子紙

大雄道人廿年來炊水煮雪接納諸方能
三十夏不憚寒苦者敢保出他人一頭地
巖子能否
參禪悟難既悟已忘悟難且道忘悟的人

何如巖子道看

此事極平易極欺人等閒看得平易者此
最受人欺者也戒之哉

多見人在殼漏子裡譚蓋天蓋地之道徒
自欺耳蓋天蓋地者能把殼漏子作塗毒
鼓搗

書楚紙

近年少至性衲子蓋稍有見處不能出頭
天外全體受用多以名利熏心學文字語
言還知但患不成佛不怕佛不解說法麼
筆此規子和尚卓立紙末

三師說

吾有三師父師母師師父師生我眼師
師開我眼母師護我眼父師身示無常此
生我眼者也師師了我生死此開我眼者

卷七

二十

也母師勗我證果此護我眼者也三師皆
有大因緣使我悚然省豁然開惻然痛吾
何修而得此三善知識師也噫吾於荆溪
磬山開此眼於江上水關忘此眼於吳興
草堂保此眼不知何年得真不負三師也

有客躡而問曰忘矣何用保為曰此非汝
所知也保矣更俟何年不負師曰此非汝
所知也待汝證果地涅槃與汝共報難報
之恩可也雖然父師母師出離之緣皆賴
師師師乎師乎粉骨碎身未足酬將此身
心奉塵刹卷七潛子苦次草述時乙未九月戊
戌

西樓聞雪

潛子早失太山之仰不獲徧任兩序列職
壬辰夏報恩乏住持供先老人方丈重歸

侍室首修殿公務攝客司諸禪極不安潛
子有餘樂也向志夙夜守塔每爲事奪適
寓監院寮後軒篝燈正當寶峰塔下漏下
三寸刻聞雪起立不禁清絕向於磬山有
生平徼幸處千古快心時之句此際是第
二番境界時壬辰十一月癸巳手書所用
破硯猶是二十年前記室舊物并記

報恩旅堂閒書

近日學者有二病一等弄聰明習外學一
等守愚抱拙般若不清楚二者皆不可與
言道不識一丁者必如六祖方可不撥文
字者必須遠同西天龍樹馬鳴近同永明
明教始得無過

題壁

本學古人莫視流俗閱趙州語錄自勵

跋趙州三佛話

金佛不度爐木佛不度火泥佛不度水真
佛內裏坐南嶽磨磚江西鹽醬不是過也
又云非四十年不雜用心者不知斯言簡
盡

題藥師日課語

予辭息絕塵不暇披覽偶入藏閱藥師如
來本願功德不覺手額失聲願人人入如
來願海也或問何於此經驚歎如是告之
曰予見世人順境淪溺者不一富貴可畏
甚于貧賤今此如來使人所求如願遂從
此永不退道直至菩提則欲於王臣長者
一切人中作同事攝不乘如來願航何從
濟乎大凡修持須量已量法直心直行誠
能厭惡三昧堅志往生則專依阿彌陀經

收攝六根淨念相繼所謂執持名號一心不亂決定往生此先自利而後利人者之所謂也若於現前富貴功名未能忘情男女飲食之欲未知深厭則往生法門未易深信即信矣身修淨土而心戀娑婆果何

卷七

二十二

益乎則求其不離欲鉤而成佛智處於順境不致淪胥者固無如修持藥師願海者之殊勝難思也癸巳之夏山居不寧偶奉親歸養江上晏如程君以刻成藥師日課見示此出人意表是經流傳已久編成日課未之聞也乃得之吾江之善士爲之助喜信能修持久久不懈不獨富貴功名轉女成男離危迪吉如如意珠隨願成就即得於一切成就處直至菩提永無退轉何幸如之人間亦有揚州鶴但泛如來功

卷七

三

德船

錄餘杭道中詩

舉目千矛刺淚流若爲問路白雲頭大人君子今何在長歎一聲天地秋餘杭道中不知誰書此詩於壁題曰行脚紀事非目擊其中人者不知此詩之悲也

書禹門先師翁詩後

五峰雲頂古文殊盡日跏趺總笑余半點苦寒禁不得躊躇未了又躊躇此禹門師翁臺山下居詩也師翁證處穩密超脫故微言澹語中煞有吼意秀生也晚何幸目聽洪音

跋古德語

諸佛未出世人人鼻孔撩天出世後爲甚麼杳無消息三十棒寄打雪竇斯言函以

下玉綴以隋珠供於百寶浮屠之上當夜
夜放千道奇光光中時現二龍發大音聲
金聲玉振千佛萬祖于其音中示生音中
涅槃已丑中秋日手記

跋大慧頌古

相體裁衣量水打碓毫髮不差且居門外
昨夜三更月到牕話後人逐塊亂頌無論
蹉過南泉趙州還曾夢見大慧乎兩牕偶
書

書月祖偈

自笑當年畫模則幾番紅了幾番黑如今
謝主老還鄉那管生平得未得今人輕易
敢稱笑巖後裔余略舉此偈示之請莫造
次

船子菴雜記

中秋前後卧鋤雲堂泉聲山色爭勝月出
當門日亦如之旦夕令人應接不暇數日
來倦忘寢饑忘食病廢藥終夜大啟戶牖
以納之早則堅卧不起金峰僧走候謂之
曰爲我寄語重維那道人近得二入室弟
子清超絕倫僧曰二子爲誰曰皆受馬簸
箕記前來日面佛月面佛僧擬議筆以付
之曰可并示峰書狀

潛子傳贊

潛子不知何如人自得法先磬山力以大
法爲已任嗣住報恩數載雖百廢並舉未
嘗一事營心數千指日環擁叅請未嘗有
一元字脚與人其許入室者愈臻玄奧愈
爽然自失久追隨者多忘身爲道高年碩
德之侶主法不讓人情時有以認昭昭靈

靈爲得本以識神空爲末後無疑者明辯
其爲狼跋其胡載鼈其尾復有死於棒下
以心如牆壁爲明道眼等者直斥其爲將
成九仞之山未進一簣之土皆苦其盲引
衆盲非好辯也人不知而不愠其志潛值

卷七

五

世危亂其時潛布袋和尚贈以偈曰一鉢
千家飯孤身萬里遊青目睹人少問路白
雲頭其行潛遂稱潛子贊曰 汝何人斯
其三代之直歟抑乘願而來續垂絕之脈
者歟人徒描汝之形像汝只瞠目而熟視
其潛子歟

書先賢偈

十方同聚會箇箇學無爲此是選佛場心
空及第歸禪人看公案多不透脫爲書此
偈若曰此老僧之常談吾末如之何也已

書示月庭適

江國春風吹不起鷓鴣啼在深林裏乳峰
老人三十二相八十種好見此老一光者
百千諸佛同時現前透此老一言勝透一
大藏教吐山僧未免向佛頭上淋漓墨汁

書屏

栢樹子幾時成佛虛空落地時成佛虛空
幾時落地栢樹子成佛時落地善財叅後
誰相訪樓閣門開竟日閒

跋保寧勇禪師頌古

煉得通紅打一鎚週遭無數火星飛十成
好箇金剛鑽攤向門前賣與誰夜坐偶憶
此頌不惟枯木頭陀通身毛孔皆笑直教
大地山河草木昆蟲悉皆起舞

偶言

東坡云醉時是醒時語吾於今之言未生前者亦云

跋古

成株大樹蓋覆天下人去汝師黃檗非干

我事引者風顛漢叅堂去百丈云一句千

幾七

主六

百味具足知言哉

大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄卷第七

音釋

聞 苦臭切傾入聲寂靜也 邗 河干切音寒地名 萃 秦醉切音萃

櫛 移廉切音交步廊

幾七

二十六

勅封大覺普濟能仁國師塔銘

洪惟

世祖皇帝聖德顯道彰于遐邇深仁厚澤洽于幽明妙智圓通與如來心印爲一嘗命訪僧伽之行解圓證者與論向上宗旨於

時有大禪師奉

梵文

二十七

詔入京曰玉琳琇公益天隱磬山之子而臨濟三十一世孫也師諱通琇號玉琳常州江陰人族姓楊氏父芳母繆氏皆與般若有大因緣師之生也母夢大士携童子自牖入寤而生師墮地敏悟夙成能語輒誦佛號坐常跏趺十五閱語錄叅誰字疑情大發寢食俱廢晝夜徬徨室中因觸翻溺器有省遂蟬蛻萬緣决意究竟大事時磬山修禪師方弘化

荆溪爐鞴正赤師直造其席依止受具戒爲侍者進則决疑請益立雪不移退則冥默凝神危坐達旦必欲見道乃已一日于一口吸盡西江水下瞥見馬祖用處不覺身心慶快曰佛法落吾手矣自此遇勘辨發語縱橫自如當機不讓無何辭歸省母磬山密囑徵信曰善自護持勿輕洩也師既歸江陰益韜晦日放曠雲水間偶乘月泛小舟舉頭頓忘迷悟如虛空玲瓏不可湊泊急就證天隱於武康之報恩叩擊之次迎刃不留至掀案而出隱知其透關歎曰此吾宗獅子兒也隱示寂遺命令師主法席師不從避之凌霄峰絕頂時天龍業已推出雖欲埋名煙壑而衆莫之許師不得

已起應之開法筵之日黑白環遶者萬
指莫不露被化雨隨根沃潤而去丙戌
過大雄樂其山川幽寂就荒煙蔓草葺
茆爲屋有終焉之志然聲光外流逐羶
者益衆期年復成叢席是時天童方唱
道東南其機鋒迅利諸方無能抗者惟
師以法門猶子後先角立應機接物如
疾雷破山龍泉出匣非真實證悟者不
能窺其縱奪之妙以故年甚少出世最
早而握機行令卷舒自由聞者莫不欽
服焉

順治戊戌

世祖皇帝聞師名遣使

詔師已亥春師應

詔赴闕見

上於外朝慰勞優渥即

命近侍送居萬善殿不時臨訪道要一日問

如何用工師曰端拱無爲又問如何是

大師云光被四表格於上下又問孔顏

樂處師云憂心悄悄

皇情大悅

命近侍傳語恨相見之晚焉

特賜號曰大覺禪師名香法衣之錫殆無虛

日尋以母未葬懇乞還山

詔許之出內府金錢助之襄事師受賜歸

以十九飯僧放生而以其一助營塔費

凡畚土運石一一皆身自爲之庚子秋

復

詔至京禮遇尤渥進號大覺普濟能仁國

師至臘月世尊成道日

命於京師阜城門外慈壽寺爲千五百僧說

菩薩大戒又

命作工夫說刊行之次年

世祖皇帝升遐師領大弟子作佛事七晝夜

畢辭還山

欽命遣官護送其寵榮稠疊近代無與同者

師雖遭際昌辰然性恬于榮利無毫髮

矜重意既歸如野鶴孤雲無所留礙會

於潛天目師子正宗禪寺歲久墮廢郡

人順天少京兆姑瞻戴君謂非師無以

舉揚宗風光輝祖席率衆延師居之遠

邇學徒聞風奔赴堂序殆不能容於頽

垣敗壁中一彈指間金輝碧明樓殿上

揮雲際而未嘗見其有所作爲善權之

請師雖勉強一赴然旋思歸老舊林亦

未嘗久留也天性至孝十二歲即喪父

得法後別構草堂于報恩之側奉母居

之躬進飲饌母歿斷食禪定者七日行

道不離殯次者三年先是師之父振陵

翁與受雲栖大戒深味禪悅臨終染衣

自度謂師兄弟不讀書即當出家母氏

亦受磬山記薊晚年離俗依師得悟世

號大慈老人蓋非積慶之家不能生此

大士而師具全戒孝友陳睦州大慧杲

之風豈非契經所謂五因緣中真友者

耶三晚年慈心益切不憚跋涉之勞意將

窮搜泉石接引縛禪物外而不與塵世

接者嘗歎曰趙州八十行脚彼何人哉

乙卯春遂屏給侍飄然常往因觸熱渡

江止於淮安清江浦之慈雲庵索浴跌

坐說偈而逝時康熙乙卯八月十日也
壽六十有二臘四十三弟子奉龕歸天
目全身塔於東塢菴之後隴師凡六坐
道場七會說法解結發覆妙具善巧雖
沉迷重障一遭鉗鎚胃索無不斷絕焦
芽小草一蒙溉灌身心無不光潤得法
弟子二十餘人皆能傳燈續命接席分
輝者也師廣額豐頤平頂大耳面白玉
色目光炯炯射人宴坐如臨大眾故見
者不威而攝一生不蓄私財即纖細供
養亦不輕受嘗過青縣有苦行僧負斗
麩設供隨舟行者數日師憐其誠爲說
法要即揮之使去終不納也每檀施至
輒教以持歸放贖生命同於攝受雖膺
紫衣之寵而服用不及恒僧既悟逸格

卷七

三十一

之禪復教人兼修淨業五會弟子從師
持藥師琉璃光如來名號得度者至不
可算數皆謂師從彼世界應化來此方
云余昔從

內廷間立法席之後親覩師據獅子座舉明
正法發轟雷掣電之機雖老叅宿學罔
知所措既而閉關習靜龍象萃處一室
而戶外不聞人聲至於廣廈細旃從容
詔對語巧意圓窮極實際能助

九重增長法喜一時貴近無不函香問道師
於弘法外不發一言其善慧深厚如此
是以縑素四衆罔不傾心馴至名德上
聞于

天寵被鴻名

龍光赫奕則師豈非乘風世願輪隨助

聖人敷揚大化者乎謂之優曇鉢花千年一

現良不誣也銘曰

西來妙旨 五燈分繼 震動鏗錫

厥惟臨濟 國師嗣法 三十一傳

金輪御曆 佛日中天 兜率親升

演說般若 光燭大千 聲施九野

應機而出 乘願以來 心光內發

樓閣門開 西江一吸 劈面全體

布袋打失 凡情盡死 扁舟夜汎

水月明融 直入無見 爍破虛空

六坐道場 大施正令 凡聖皈依

天龍恭敬 顯號榮名 自

天之祐 開士何心 白雲出岫

天目高峰 上摩穹碧 師錫振飛

祖庭生色 寶臺珠網 彈指立成

卷七

二十二

隨順世間 何經何營 遠廬終宿

曳杖江口 起滅空幻 我尚不有

坐脫淮上 遊戲自如 死生者誰

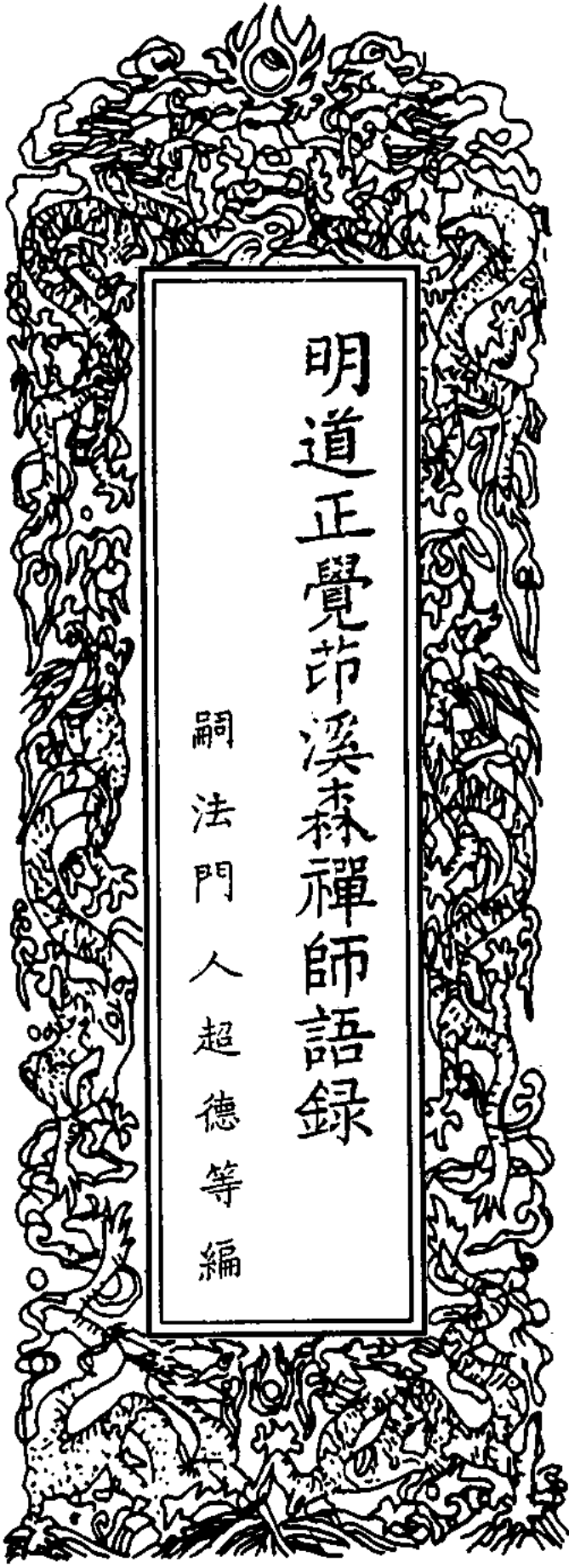
隱現在吾 六十二年 悄然無事

居士勒銘 僅有半字

康熙乙丑仲夏

賜進士出身光祿大夫禮部尚書保和殿大

學士加三級宛平王熙薰沐拜撰

明道正覺茆溪森禪師語錄

嗣法門人超德等編

清刻龍藏佛說法變相圖

新編
乾隆大藏經

三二四

花
藏

明道正覺苾芻溪森禪師語錄目錄 幾八

卷上

上堂

小參上

卷中

小參下

示眾

普說

拈頌

法語

卷下

機緣

垂問

書問

讚偈

佛事
雜著
塔銘
附

第一五八冊 明道正覺菴溪森禪師語錄

一五·一六四二

三一五

龍藏

明道正覺苾溪森禪師語錄卷上

嗣法門人超德等編

上堂

結制陞座問答畢師云放下布袋快活無
匹閒看猢猻偷喫生鐵阿呵呵的的問
甚生前面目誰論梨花笑日齋堂有粥有
飯禪和要喫便喫喫即不無飽後作麼生
夜行莫踏白下座

解制陞座問正法眼藏即不問今朝解制
句如何師云穿山鼻孔破僧禮拜師大笑
云雖然和盤托出却是大段不同瑯琊禪
師道本來無一物厭殺天下人直饒便分
明坐在糞坑裏作麼生是透脫一路妙音
觀世音梵音海潮音衆兄弟朝看東南暮
看西北近世雙筍從羌飢飯不及壺食下

座

報恩元旦秉拂僧問古德道清光照眼尚
迷家明白轉身猶墮位且止請問報恩意
作麼生師云數點梅花報曉春進云恁麼
則月明簾外家風古寶鏡堂前瑞氣新師
云且站過問靈山記荊則不問今朝分座
事如何師云孤鴻唳唳進云龍象雲臻乞
慈再示師云野鶴穿雲進云點開碧眼水
到渠成畢竟恩歸何地師云不許物外安
身進云恁麼則水接長天遠春光徧界新
師云巡照去問物有新舊拄杖子還有新
舊也無師云老鴉亂叫進云今古頓超圓
智體何山松柏不青青師云截斷葛藤進
云謝師答話師云今日且放過問幾點梅
花送春來那裏來師云人笑你進云數聲

爆竹催臘去那裏去師云羞也不識進云
去來且止卉木咸新又作麼生師云轉見
轉見進云一天佳氣萬象騰輝師云望烟
尋食地一僧出呈數珠云這箇依舊一百
八請師點出新鮮句師云光寒星斗少進
云不會師云切忌五更初又進云不會師
便打進云從今更不疑師云錯認焮皮家
問舉足動步則不問新年接新令句作麼
生師云貴貨易土僧禮拜師云今日行森
承老人命爲衆敷揚適纔一問一答祇恐
錯會數點梅花報曉春一聲爆竹催殘臘
不許物外安身誰論老鴉亂叫嗟嗟多少
人望烟尋食地錯認焮皮家呵呵光寒星
斗少切忌五更初咄孤鴻歷歷野鶴穿雲
新年新令貴貨易土衆兄弟六橋近日水

仙花十字街頭鐵拐李卓柱杖云珍重
上堂問答畢師乃云行脚須具眼參禪要
識句大衆識得句也未適纔答僧云是柱
不見柱咦非柱亦不見柱既然是非都去
了因甚又說是非裏薦取汝等諸人作麼
生薦莫是雲日能催曉風光不惜年麼莫
錯會好幸逢征客盡歸在落花前切忌顛
預儻佻去所以古德云至道無難唯嫌揀
擇桃花紅李花白誰道融融只一色諸禪
德瞥不瞥一夜東風吹散枝頭殘雪會麼
老祖殿前梵王宮闕雙峰燈放九天風月
燕子語黃鶯鳴誰道闕闕只一聲不透祖
師闕候子空認山河作眼睛咄冷的冷熱
的熱粥鍋西邊底莓苔裏石碣良久喝一
喝云歇如今是什麼時節師大笑曳杖下

座

兩序請陞座師豎拂云一羣子上來一羣子下去殘夢五更鐘落花三月雨合掌低頭換步時進前退後翻身處有利有害人無遠慮歸到故鄉還似客布穀催耕鳴別

卷八

四

樹又手句可惜許一切數句非數句打一拂云去下座問學人道眼不明未審什麼碍師云幾時立春僧云昨日二十三師云怪我作麼

小年上堂師曰諸禪德適纔問短草含金臘請師法雨施又問今晚小年盡鐘中無鼓響還知答第三要金吳溪上樹麼寂歷歷煒煌煌一入荒郊便夕陽私通車馬時句前句後切須防浪跡莫言難問訊誰論殿角露堂堂咄語路處滅遊人多在客僧

房流通千古者不是五通光第一要第二要大開寶藏火裡冰霜打一拂曰樓閣門開也善財童子向何方好笑開路神挺身丈八長切忌破錢買破紙過後始思量喝一喝

結制上堂乃曰大雄新開爐韞鎔盡金銀銅鐵那管你寒風起白露垂天邊客子濕征衣諸禪契知不知蝦蟇練橋人下棋昌化縣人織絲大雄山結制長老上堂說的是甚麼東西五七三十五三九二十七呵

卷八

五

呵富陽縣人賣木蜜卓拄杖下座老祖開爐上堂僧問雙峰插漢截斷眾流不落古今請師別唱師曰又是新聞曰祇如未出方丈法雨已降神通妙用耶法爾如然耶師曰天不高地不遠曰一杖撥開

千澗月三盃收盡五湖烟師曰近火先焦
問老祖孤危關山險阻實可悲哀乞慈方
便師曰這場大富貴憑人心所願問千年
鑪講今始開人天共聽無生曲如何是無
生曲師曰當官莫近前問輕風拂月寶華
開如何是寶華中事師曰白馬紫金鞍曰
考鼓擊鐘師登寶座意旨如何師曰且莫
顛倒亂僧禮拜師乃曰適纔新聞普告衆
賢誰道關山險峻截斷衆流天不高地不
遠這場大富貴憑人心所願卓杖云切忌
未生前你又如何看好笑顛倒者闖破餛
粥碗且莫悶且莫亂白馬紫金鞍騎出萬
人看咄現成公案下座

老祖開池上堂乃曰萬仞雙峰存古寺祖
風千歲復重新春日好趁良辰開池待月

蓄金鱗風暖竹隨松影舞紫雲端裏黑龍
吟須著六莫因循同心振起舊家聲嘍莫
錯聽下座

開中山上堂師豎拂曰諸上士到這裏莫
懈怠萬物因人成勝槩竹開三徑候賢行
中山深邃無塵礙屐齒脫心暢快怪石松
關如有待四顧山光接水光別是壺中閒
世界箇中無處不清涼老祖心傳千古外
溪一帶雲靄黓大好家風在拂一拂下座
臘八上堂師拈拄杖曰前山纔解松根雪

英八

六

石臺又挂梅梢月說向諸禪人醒醒開眼
聽明星現時世尊悟道明星幾時不現一
僧出師便打僧茫然師笑曰世尊不覆藏
達磨不慎初洞庭湖鄱陽湖說甚麼梅放
鴈聲孤誰論錦上又花鋪呆禪客九江人

愛學姑蘇姑蘇城外閩門市家家年到貼
神符老祖山頭真好笑兩堂賢聖嘴蠻粗
下座

起華嚴期上堂師卓杖曰華嚴法界相一
切若空花噴也難話南無觀世音菩薩嶺
樹江雲別路賒大衆未到故鄉都是客文
殊師利法王子忽聞鄉語似還家普賢老
大士虧了你過辛苦鏡裏明朝鬢有華善
財童子落日流紅浪龍女哥哥因甚長江
徒白沙請問毘盧遮那佛昔日趙州懸足
井中叫曰相救相救南泉呼曰一二三四
五是甚麼道理良久云圓照今朝總說破
日近長安遠日遠長安近下座

開龍溪上堂師豎拂子曰蕩蕩乎表表地
梁橫棟直法法全彰喝一喝有天有地來

美

七

幾個眼睛活一僧擬出復縮退師笑曰一
任襟懷倒峽越樣生機到這裏只得退身
三步是則是茆溪也不擔板今日八字打
開拂一拂復大笑曰南面北風涼下座
欽賜歸圓照結制上堂拈香祝

聖畢師曰今日開爐用報

皇恩豎拂子曰大衆三五一十五把定繩頭
數翻來覆去看鄉談因甚吐雨歇鐘聲催
日暮天溪汎影隔平渡露露崑崙奴着鐵
褲空裏走亂飛舞生叫喊老師父放出臨
濟大龍抽出雲門一顧妙妙拿倒猢猻鎚
作醋良久曰住了且看甚麼主顧拋拂子
下座

元宵解制上堂問答畢師大笑云禪和子
知不知燈影裏馬如飛處處人搥牛鼓皮

普天樂笑話兒遍地孩兒眼搭癡咄咄老
頭子自己家風不說起喜喜雨打風吹破
窻無紙好似人間措大詩下座

香林禪師誕衆耆舊請上堂問答畢乃云
九日雨微晴香風出桂林鐵樹開花時碧
雲天黃花地金將火裏試還曾透出一字
也無天寒日短一不得向二不得開白露
收殘月霜風散曉霞一杖一搭時登高風
落帽老祖能識人林坳多敗葉卓杖云千
里何明又卓云清機歷掌去不到去來不
到來誰不錯會黃鶴斷磯頭人多悲客路
擲杖下座

小叅上

衆入室師拈杖云摩訶般若波羅蜜明如
日黑如漆異解多途商量非一卓拄杖云

歲八

八

急若人信受奉行一生叅學事畢昔日殃
崛摩羅尊者持鉢至一長者家其家婦人
正值產難子母未分長者曰瞿曇弟子汝
爲至聖當有何法能免產難尊者曰我乍
入道未知此法待問世尊却來相報及返
具事白佛佛告殃崛速往報言我從賢聖
法來未曾殺生殃崛奉佛語疾往告之其
婦得聞當時分娩師云從古至今拈提者
極多錯會者不少龍溪今晚索性與你點
出天蒼蒼野茫茫風吹草見牛羊禪和子
會也未不會再說一遍水溢天開堤花落
滿龍溪鳧隨潮落去日上綺霞低衆作禮
師擲拄杖便起

小叅師拂一拂曰歌以盡言舞以盡意至
簡至易九月初一咄逢人不得錯舉便下

座

小叅僧問如何是世尊不說說師曰爛柯
山上半盤棋曰如何是迦葉不聞聞師曰
東隣人殺牛曰如何是向上關板子師曰
蝦蟇水上真書出曰還許學人進步也無

九

九

師曰蚯蚓泥中草寫之曰謝和尚指示師
曰西隣人禱祭僧禮拜師良久曰抱景者
咸扣懷響者必彈或因枝以振葉或沿波
以討源咄胡家車裏老倉官世尊不說說
爛柯山上半盤棋關板子是甚的蝦蟇水
上真書出蚯蚓泥中草寫之東隣人殺牛
西隣人禱祭

佛誕靈山法華會衆居士請小叅師召大
衆蝴蝶夢中蝴蝶舞杜鵑花裡杜鵑啼今
朝四月初八老僧親到靈山錢塘山水交

呈道趣鳥語花香互露真機直下逍遙起
然自在古人云單明自己不悟目前此人
有眼無足若悟目前不明自己此人有足
無眼據此二人十二時中常有一物蘊在
胸次胸次不安觸途成滯祖不云乎執之
失度必入邪路放之自然體無去住菩薩
子老作家濯足西湖水水底清見沙遊人
欣日晴笑指雙峰霞此話且置試問諸人
還見法華會上諸佛菩薩大放光明麼下
座

小叅師云涓涓紛紛孰知其形世出世間
誰不錯認設有人云天溪又作麼生向他
道你真精靈

小叅師舉德山因岳頭來叅山纔見便下
禪床作抽坐具勢頭曰這箇且置或遇心

境一如底人來向伊道箇甚麼免被諸方
檢責山曰猶較昔日三步在別作箇主人
公來頭便喝山默然頭曰塞却者老漢咽
喉也拂袖便出瀉山聞舉曰叢公雖得便
宜爭奈掩耳偷鈴師曰諸禪者難難西北
五臺山東南虎牢關魚枕蕉一舉十分當
覆盞誰能蜩蛭濁穢之中捨得命施之理
與萬物遷徙而不自失者呵呵香爐紫烟
生一綫天風吹落菽花灘

小叅師豎拂曰耕夫習牛則獮獵夫習虎
則勇漁夫習水則沉戰夫習馬則健大衆
習底作麼生打一拂曰大寒在四九啞子
捧鬼首臘月二十四店前粘倒酉
重陽早叅師云今朝九月九糊繇上樹賽
觔斗右轉左左轉右好手手中呈好手呵

幾八

+

呵天溪長老不唧溜

早叅師云水中鹽味色裏膠青咄將謂明
星是眼睛通身有口向誰說挽盡天河洗
鐵丁

六月十九早叅師云路上紅塵起江中白
浪飛拈拄杖云觀音菩薩來也有眼者近
前無眼者退後一僧出作禮畢擬歸位師
打云與麼不得得與麼良久卓拄杖云禮
拜歸位真堪笑與麼不得得與麼曼拏羅
指地爲泉胡大頭錘破鐵山若也知去龍
行虎步如或幾懵懂世尊陞座默然阿難遣
出比丘左右顧云半山廟三天竺遂以柱
杖一齊打散
冬至早叅師云冷地裏夢見一猷和尚曰
昨夜三更子癸時楓杉隔塢問松枝滿天

十一

飛雪來何處寒梅低首笑嘻嘻他又大叫
云老祖老祖如今是什麼時節大衆說着
傍僧擬答師便打僧復出問生擒猛虎活
捉獍龍人來時如何師云官法如爐進云
忽遇透網金鱗又作麼生師云謹慎火燭
進云驅耕夫牛奪饑人食未是向上鉗鎚
如何是向上鉗鎚師叱云揚州客僧擬議
師云大衆歸堂
四月八日早叅師云從古相傳釋迦佛今
日降生不知是否說與諸人檢點着南康
府裏星子縣黃梅縣外義豐城這便是森
長老見處良久云知客在否衆答在復云
內外大衆今早都念課誦麼衆云念師便
入臥室
早叅云保寧勇和尚道有手脚無背面既

無背面如何有手脚明眼人看不見若看
不見何以爲明眼人天左旋地右轉正當
恁麼時諸禪在那裏安身立命西風一陣
來落葉兩三片恰恰恰遠村捉鵝鴨
早叅云大衆道眼若明纔脫窠臼接物應
機如鐘待扣噴千萬關山道分明南與北
觸目古人思時憑最高閣錯自知老祖癡
見笑水潦鶴昔有牛頭會下僧叅破竈墮
和尚遠一匝出去公案會麼良久曰新月
娟娟夜寒風靜山啣斗起來搔首雪裏梅
花瘦好個霜天閒却三臺手君知否古人
去後思念濃如酒說與行脚人左掌中書
右
早叅云霽霞散曉雪猶明枯木挂殘星霜
花重逼雲裘冷西望陽關誰故人咄貼秤

麻三斤心共馬蹄輕打一拂曰金剛腦後
鐵釘深

師誕早參云圓照老凍膿不中用勞無功
五十五年成底事十千八百五更鐘也有
好處學得箇秘密真言今日母難之辰告

報大眾啞啞吽

幾八

士

早參師云香烟帶雨飄和紗不見明星出
現寂寂竹窓天已曉試問諸禪知此否枉
自空煩惱倒不如枯梅枝上翻寒鳥嘖且
把茶頻澆看今朝臘八何似前宵

早參云徧地黃花秋容老最是東籬好趁
紅輪躡屐急登高任西風冉冉吹衣帽却
有一件緊要脚下踏不實仰面便蹶倒

早參云圓照家風無異於人面修原而帶
流水倚郊甸而枕平鼻築蝸室於竹林構

幾六

士

環堵於桑陌雖然如是可憐莊周觀魚而
忘可使逸少袂襖而祥可使太白泳月而
狂祇有一般告報衲僧家不可使飽後而
貪涼見笑誌公和尚

早參云肯即未脫根塵不肯則永沉生死
因何道直饒向下承當猶是瞋睡漢英雄
之專近之不得怎麼又道如火與火將謂
一合相了不可得麼盡道不隔毫釐時流
遠嚮往往如斯莫是貴人多忘耶立不見
立行不見行良馬高飛天外去阿難依舊
世尊前識去就者下語看

早參云易之失失於鬼樂之失失於淫詩
之失失於愚書之失失於伎春秋之失失
於訾且道禪之失失於甚麼誰不知今日
是九月初一諸禪德一向恁麼去雨打無

聲鼓子花若不恁麼時眼底瞳人吹戲菓
不恁麼却恁麼作福不如還舊債恁麼却
不恁麼明朝後日悔之不及拂一拂

佛誕早叅師云悉達哥實欠老指天指地
如何好教壞世人鬪百草亂尋討鬪罷可
憐生狼籍無人掃咄今朝四月八因甚不
學尖新偈頌却恁麼胡說亂道焉云有了
山東蚊子廣西獠蚤

早叅云顏貌年年異世途局局奇盡為浮
生累其如高尚遲大衆肯自新者愚有得
事智有遺道市井諸法有可隨者禪學諸
俗有可非者善諸所在雖卑屈而世不能
賤惡諸所在雖隆盛而世不能貴呵呵好
笑村獠獠且碾鳳團消舊夢春王今早入
東郊喚說什麼着衣食飯量家道

早叅云衲僧家發言吐氣直須脫俗理要
深而遠大旨要切而明著句要練而顯喻
有意無意間逗露本地風光使人見聞有
所感悟方極其妙大衆觸石而出膚寸而
合不崇朝而遍雨乎天下者泰山之雲諸
禪覺華定自在王如來如何念

早叅云金堤北去通沙磧梅堰南來接井
陘衆禪卿日出樓陰整整風暖烟消人靜
蚤起自搔頭閒掃門前荒徑清淨清淨祇
剩數枝竹影知音者道看書記問上東門
外人無數為何道青絹扇子足風涼師曰
捉蛇看七寸曰雪埋深夜月陸地慣行舟
師曰五服內犯重罪問石火莫及電光罔
通從上諸聖以何為人師曰七月算頭九
月算尾曰無人過價打與三百其實難道

師曰落地錢四六分

早叅云虛空有體須親證定慧無門莫妄
修収収竹枝謾寫當年恨星曉寒聲葉葉
秋張打油李打油公子城今無食客霸王
宮已變荒邱慙慙爲謝渭濱叟空坐磯邊

卷

十五

白了頭休南有睦州北有趙州

早叅師云天曉也水上人家漠漠池塘十
里蛙門臨壩踈籬曲曲紫薇花諸禪者隔
河柳樹上無數白烏鴉

早叅云人行野色分鳥囀溪光曙因甚吳
江造齋堂却來杭州天龍謝土莫是日出
小舟橫依依天外渡麼良久曰若然說得
不差明年再來下顧

冬至早叅云天寒草木踈日出照平野物
情自索寞冬色正瀟灑罷罷大衆曹溪六

祖是盧行者唐明高和尚在雪地裏因甚
麼被首山念祖打

早叅云夢覺朔風大落枝擊虛瓦鏗鏘玉
磬音隱隱這高下咄咄西來的旨是何語
話罷罷大雅小雅之乎者也三千年前字
經三寫三千年後烏馬成馬

早叅云一葉放春流孤窗來鳥語報道馬
回子甕裡捉老鼠妙湛總持不動尊在那
裏十字街四隅頭東西南北一年曆春夏
秋冬八個節大衆記得前歲黃州火發麼
不知打破多少酒甕

早叅云大哉宗旨也萬世皆宗焉而邪禪
弗信耳若是真正佛祖必然師之然亦何
常師之有唯眼所師以佛祖之眼受佛祖
之訓得佛祖宗旨矣邪禪不知其由也其

唯祖師乎俗眼不明故先聖恐後人隨邪而速正之所以宗旨立也擇而不僻順而不苟直而有法其正法唯眼明今之禪者非昔之禪也競雜外學而取名焉名爲參禪其跡謫其乘流之弊不得已借稱宗門故正眼沒而名實散矣臨濟先祖云大凡演唱宗乘一句中須具三玄門一玄門須具三要語有權有實有殺有活有縱有奪有照有用有賓有主大衆第一玄人前切莫亂粧村第二玄不相干處却相干第三玄翻轉面皮不是寃第一要莫與胡孫鬪巧妙第二要捉虎拿龍須得竅第三要韓獢野干憑他跳諸知識三玄三要作麼生溪南溪北淡烟橫曉風吹斷沙禽夢人在綠楊堤上行

幾八

十六

早參云大衆一快不足以成善積快而爲德一怨不足以成非積怨而成恨千載之積譽百世之積毀向什麼處見釋迦老子今朝八月初一眼睛豈是金州漆

早參云衲僧家脫盡習套正眼方明正眼明而佛法自可愛可喜可從可師故妙用者出活機句到者顯妙用活機莫若妙用妙用在於語脉語脉生於妙用是故因語以識用用生於體故因用以明體意以句發用以言著故語者所以明用得用而忘句用者所以明意得意而忘言者大宗匠也是故學死句者非得妙用能妙用者須得活機是故妙用生於活機而得受用焉則所得者乃非實法也句生於用而得句焉則所得者乃非死句也所以忘句乃能

幾八

十七

活機活句乃能妙用得意在忘用得用在
忘句故發用以盡意現顯以明妙是故觸
類方爲妙用合道方爲活機若眼不精明
邪見彌深縱復僥倖而道無可取蓋死句
忘活機之由也脫死句而得活機者遺詞
命意雖無心學古而有心學古者不能到
也意高句老故不知其然而然矣大衆圓
照着毛還在麼咄咄

安居早叅師云大衆山高尋雲溪肆無景
南無慈力王佛南無紅燄帝幢王佛南無
善遊步功德佛小事之成不若大事之廢
隣隣阡陌多農家無寸泥誰道秀木扶踈
衆草齊妙妙叮的哩叮的哩
元旦早叅師打一拂云大樹大皮裏小樹
小皮纏古往今來者歡喜成風顛喫飯湯

燒速香開得眼來天地光噴俗氣不除呵
呵不妨不妨有大神呪有大明呪有無上
呪什麼呪新年新歲而今而後入俗隨俗
入鄉隨鄉一卷子程子曰一卷天地玄黃
一味順朱填墨不用向下向上所以問新
年佛法答他紫雲瑞雪降重重問前三三
後三三答他梵王宮殿隱晴空大衆玉童
端拱雙尖上石船峰在碧波中年初一駕
長虹任從天上醉春風知衆在否衆應在
師云有功無功莫使肚空齋堂排齋佛殿
上供

早叅云窮春秋演河圖不如載茗一車差
差低枝窺簷似含笑臨水小邨三四家舉
頭紅日近回首白雲奇咄什麼說話
早叅云未曾動脚禪和瞞你一絲不得及

乎踏遍十方七尺卓前爲何又看蒼葦星
不見十箇有五雙說今日是小年又遇立
春曾知紫雲峰頭故事麼湖天儼似水谿
山雪後凋咄咄

早參云悲歌久去耳風韻今何如荒院夕

幾八

十六

流盼古道行人踈大衆雲天一片高談抗
冷檀笑寒暖世間人面且休分皂白儘隨
他冷淡因緣因甚道社蘭苦不長蕭艾苦
不殘

早參云溪頭鳥聲呼曉雨淡烟鎖斷村前
路呵呵圓照門前看天不見天看地不見
地諸禪者誰道着毛是八字

早參彈指云剝剝誰錯誰不錯語不傳
於軒輶地不被乎正朔樂樂珠玉碌碌
瓦礫确确知藏問近奉山門請水上挂燈

幾八

十九

毬是何宗旨師云是你沒造化進云待有
即向和尚道師云前面走的麻子笑你

元旦早參問答畢乃云老祖山頭春至臘
完送客偶出戶看雲還倚門說甚麼未生
前咄草蕪沒平野你要知今日事麼木落

見前村諸禪人仔細聽老祖病多識藥性
憑你說殘臘新春年新月新日日新三家
村裏舞魁星竹裏聲清急薦取莫將餽話
厭人聽雞未鳴風最冷梅花無數落山城
拍桌云無花果不結無枝果不成大笑下
座

早參云夢寒孤渚雪茶響一鑪風若作世
諦會日出楚歌聲若作佛法會風生漢人
陣畢竟作麼生大衆細聽

早參云宗乘演唱均一句也今人隨其言

見其句不見脉古人會其意見其脉不逐
句祖師明其旨不滯意不滯句一通皆通
不執之即妙執之即不妙妙見乞兒與
美酒以免破屋之咎嘆心眼精明透徹宗
旨者若碗若盃若瓶若壺若甕若盎皆能
建天地兆龜數著破瓦文石皆能告吉凶
是知萬物天地成理一物包焉物物皆包
之各各不相借會歷風急啼鶯未了雨來
戰蟻方酣真是真非安在人間北看成南
客僧問古帆未挂時因甚道後園驢喫草
師云夜長進云從門入者不是家珍作麼
生師云脚冷僧作禮師云顧水自憐湖水
碧高吟羸得四山青
早參云四十二字妙陀羅泗州大聖那姓
何老禪客武功太白去天三百孤雲兩角

去天一握山水險阻黃金子午蛇盤鳥隴
勢與天通呬呬呬溪見處不瞞諸公
四月八早參云今日聖誕良辰洛伽石呬
曰黃鸝莫作藏身處一入柳絲遣不開漢
陽江應曰楚雲一夜真堪賦華頂峰道佛
國何年入望來泰安山問天下英雄今孰
是陳搏谷答犬聲空自聚如雷老祖各供
白水一盃淡薄淡薄莫怪莫怪侍者出禮
拜師便打客僧問少室山前無異路因甚
又道差別智難明師云噯哪人無廉恥不
若狗彘進云鬧市裡打靜槌西方日出卯
師云苦哉撞在這個網裏
早參云終年說法一字無終年學道仍狂
夫諸禪者在老祖何所圖漁樵耕讀非
有心帝車侯服非有意因甚道理安於獨

善勢便於兼濟盧舍佛言千佛諦聽汝先
言金剛種子有十心若佛子信者一切行
以信爲首曠江上始知山色好時倚層雲
望笑臺爲何又曰十七十八道着即瞎

解制早叅云大衆今日甚麼時候豎拂云

卷八

十一

結如芭蕉葉解如楊柳枝看看六月盡百
舌你何爲若道須臾之間無忘其爲賢者
必困其性百步之內無忘其爲容者必累
其形咄且去茆溪口似鼻孔擲拂下座
早叅云盡道今朝是冬至爲甚麼須菩提

涕淚悲泣迦葉尊者只管冷笑大衆記得
麼孟子見梁惠王僧問易開終始口難保
歲寒心和尚又作麼生師云千世不修生
在貴州進云荆三汴四作麼生師云貞節
祠南石判官進云舉則易答則難如何到

得和尚田地師云麻城鹽客識闍黎
起七早叅云夫出世至此時笑啼俱不敢
論道於末劫邪正遞相嘲古亦有之蔡中
郎以及舌爲蝦蟇淮南子以砌蛩爲蟻蝶
高子明以乾鵲爲蟋蟀文人誤謬自古爲
然何獨於今禪者比聞有讀維摩經至舍
利弗問天女曰何不轉女身女曰我從二
十年來求女人相了不可得當何所轉即
時天女以神通力變舍利弗令如天女女
自化身如舍利弗乃問言何以不轉女身
舍利弗以天女相而答言我今不知云何
轉面而變爲女身今時有錯解者曰與倩
女離魂一般又有云不過弄鬼眼睛也又
有云者是如來禪又有云不合三玄三要
宗旨又有云與念佛者誰不相似又有云

不是巖頭末後句又有云豈有男身變女
人之理又有云恰是竹篋子相似大眾南
風靜兮北風興吹不了兮紙錢灰冷吹不
了兮古戍烟橫吹不了兮酒旗葉葉江邊
影吹不了兮野燒痕青吹不了兮人悲客
路斜陽艇吹不了兮鬼哭沙場夜雨燐更
有一般吹不了子規啼月血微腥咄咄山
茗滿斟魑魅舞百場三萬六千丁
早叅云白紙書屏風客來且與讀咄甚麼
曲草裏跳蚤毒攪得睡不熟
早叅召衆云今日是甚麼日衆無對師大
笑云人之生也直
早叅僧問赤土畫簸箕使米跳不出是也
未師云闍黎生得好耳朶僧作禮師云何
所見而來何所聞而去水底看紅輪清波

無透路喝一喝云曲有誤周郎顧

早叅云蘇子美讀漢書以此下酒百斗不
足多老祖瞌睡似夢非夢忽聞云船上不
漏針爲何枕頭沒處尋茲請大眾判斷若
道復讐者不折鎚干雖有歧心者不怨飄
瓦不勞拈出

早叅云見善修然必以自存見不善愀然
必以自省善在身介然必以自好不善在
身菑然必以自惡行森昨夜夢遇老演祖
勝如得美官栖栖無聊中握手意便歡再

三細問家風幾六這樣清淡爲何不學化緣

早叅云亂石堆頭泛破航急流溪畔柳初
長歌歎乃濯滄浪四山遠座元章米雪居
孫皆非妙筆一目連天蝦蟆阜狗兒堆盡
是佳圖還有一般快活邇來公令嚴禁不

許開場放賭知藏禮拜起喝一喝師大笑
進云面前骨堆高三尺莫是三九二十七
磨師云接客喜送官愁進云華光寺主手
脚長師云你好似停喪赴考僧問如何是
有相身中無相身師云費錢因事急進云
入市能長笑歸家着短衣時作麼生師云
郎中尋韭菜進云橋翁賽南神日午點金
燈師云怪不得師叔賣茶地問學人肉有
千斤智無銖兩時如何師云你生得好眼
睛進云寧可截舌不犯國諱師云咄者樣
種草進云忙中怎得作閒人師云正好沿
街叫
冬至早參云數九不到九風引鐘聲喚交
留正欲徘徊思往事紛紛霜葉下長流大
衆真淨文禪師歸宗寺裏冬至日何故披

禪衣燒柏子香面南看北斗你道洪覺範
禪師在那裏走
早參云毘富山頭豆花蟹露濕四天之下
蟻隊出頽垣依報之土正報之身黃雞時
啄黍白屋曉炊烟世無災害祖師無所施
其德上下和睦衲僧無所立其功今日蘭
盆勝會爲何王涅槃罵太歲柴房寮主問
廣則一線道狹則一寸半意旨如何師云
問維那給假進云如何是不傷物義底句
子師云你師兄幾個徒弟知衆問罪性本
空未審和尚教學人向什麼處懺悔師云
扛竈擡石磨進云弄罷影戲回來別賽時
作麼生師云你却做得倍堂進云波斯不
學漢語師云你爲何鼻孔頭出冷水
大雪早參云水似青銅鏡山如碧玉城厨

寒面減色吟罷滴餘聲
唳忽燒銀遍野種
玉成田白初粘草
舍茅簷好似瑤池宮殿
天天空庖恰早炊
爨烟遲瓊英亂灑晨光
碎敲冰煮滄茗香
園蔬脆一盞麤飯僧歡
喜人間尚有餅無米
行脚詩僧得句時貧
家何限淒涼淚
衲子品格第一要除葛藤
僧護經姑置之案頭何如

卷八

二十四

早叅云大衆破除煩惱
五更鐘鼓木魚聲
因甚又道白鶴飛來迎
赤壁東坡到處便
西湖唳廣濟縣二十四都
李大月物故
早叅云弄月嘲風此曲
祗應天上有茅齋
竹院不知誰是地
行仙桃花流水白雲深
處個中事作麼生
早叅云富貴福兮人所難
必不足恨獨恨
無販沽之能負擔之力
俛仰之態爲世絕

卷八

二十五

物大衆諸方生意何如
呵呵黃連山和尚
道的

早叅云撫心自惜觸物生感
禪和子春風
天上來滿城紅與紫
如何朝暮間飄落如
流水維那問兩度上名
未審落在那裏師
云將直袋盛着進云塵
中人自老天際月
常明師云多費閒錢
雲水堂寮主問水出
高原即不問竹竿頭
上禮西方意作麼生
師云兩個聾子講得好
不熱鬧進云邛州
多出九節杖悔攜書
劔謁將軍師云叫做
一段極希罕的新聞
早叅云禪者禪者前觀
音後勢至大市以
質小市以劑咄往往如斯

明道正覺節溪森禪師語錄卷上

音釋

懵懂 上莫紅切音蒙下多勤 欽 魚開切
 癡癡 奴登切 蝸 古華切 獐 居曷切 輻 于求切
 確 轄覺切 噯 似嗟切音邪聲也 蟻 蠛 蠛 蠛
 上彌列切音滅下母總 切蒙上聲蠛蠛小飛蟲

明道正覺帝溪森禪師語錄卷中 幾九

嗣法門人超德等編

小叅下

晚叅師云萬法歸一一歸何處呵呵學人
也有趣和尚也有趣拂一拂歸臥室

幾九

晚叅師云山門前得底句禪堂裏商量去
進到方丈不必再舉何也天溪不肯辜負
汝

晚叅師云竹窻夜啓月明霜大高鴻入雲
鼠兒穿磨大衆行住坐卧且道是箇什麼

良久大笑云癡頭回子騎駱駝

室中晚叅問答畢師乃云阿逸多笑甚麼
蛇穿耗子窟普化搖鈴過嗚呼小子脚板
踏破癢癢近火血沾衣傷鹽傷醋陳年貨
有人道慈翁老有茶請喫茶無茶滾水好

咄漢仙琴高騎赤鯉義之寫字換鷺兒良
久云歸堂去

雪夜晚叅師云喫苦茶說淡話誰管佛法
不佛法馮夷剪破龍溪練枯柳梅花處處
春曠月下凍痕生綠井隔窻玉片飛無影
樹枝風息轉迎寒寒人如鳥棲未安日短
夜長誰先覺熒熒殘燭鳴鳴角咄咄黃龍
三關香巖獨脚

小年晚叅衆集師舉拄杖云是我不是衆
茫然師擲下歸臥室

晚叅師云反一無跡庸非常乎因二以濟
能無彰焉諸禪者浦樓低晚照拍案云切
忌夕陽前

晚叅云癡不癡癖不癖擊節歌離騷湘靈
招不得狂風吹落花花落風無跡大衆爲

甚麼石灰山上寫個會衆拿賊

晚叅云衆知識最好是元宵普家家樂鳴

花鼓石橋水畔遊人處醉漢隔溪顛笑語

燈隨遠浪泛如星雲散平堤似柳絮真有

趣恁般去月明風暖凍泥開紛紛踏碎瓊

卷之二

二

瑤路阿呵呵截斷聖凡門戶前山巖崖裏

猢猻倒上樹

晚叅云大衆與麼來者寒聲聽不斷不與

麼來者又見晚烟橫總不與麼來者遠樹

渾無色清風滿袖生喝一喝

晚叅云上樓月在野下樓月在樓葉與雲

俱落霜仍枝上浮大衆西來離海岸東去

是何州切忌切忌平地起深溝

晚叅云天溪一片月萬戶擣衣聲便恁麼

去旱地遭釘不恁麼去有眼如盲畢竟作

麼生三脚驢兒弄蹄行錚錚秋入銀屏夢

不成

晚叅云昔日西漢士論以經術爲內學辭

賦雜說爲外學李彥之時方尚辭文反以

章句爲內學經書爲外學邇來吾宗亦然

你看唐時西天大耳三藏因誦華嚴經入

法界品得他心通肅宗皇帝請南陽忠國

師試驗公案有僧舉問玄沙沙曰汝道前

兩度曾見國師麼玄沙意在那裏莫是學

人不姓黃耶有僧舉問趙州大耳三藏第

卷之二

三

三度不見國師未審國師在甚麼處州曰

在三藏鼻孔上且道鼻孔上是國師不是

大衆壽星龜鶴鹿又云今人喜模倣圓悟

大慧中峰三尊宿噴繪雪者不能繪其清

繪月者不能繪其明繪花者不能繪其馨

繪泉者不能繪其聲還識國師玄沙趙州
麼怪石岑峯當路幽篁深不見天此路若
逢醉客應在萬仞峰前

晚叅云出家兒父母不供甘旨大事又不
了明所爲何事古人道行脚叅禪只圖見
性即今上人性在甚麼處見得自性方脫
生死眼光落地時作麼生脫脫得生死便
知去處四大分散時向什麼處去同此荒
村破落正好着力囊也空鉢也空窮則變
變則通不然雨打青燈寺風吹白石牛蛇
不踏着尾萬年無轉頭喝一喝

貼單晚叅僧問釣魚船上顯家風可是西
來祖師意否師曰盡道上座會打支查曰
量材補職伏惟尚饗師曰荳腐店裏亦罵
你曰利動君子師曰如何敢怪巡照乃曰

今日本是平常日若作平常看去便是俗
人見識因甚咏只爲汝着毛蓋着眼睛所
以錯過祖師有件事告報諸人每夜裏一
覺夢醒伸脚時好個出奇句子

晚叅云避暑竹林涼風透樹潮聲到門明
月在戶燕子歸巢狗兒當路大衆一期華
嚴經唱得好字母

晚叅師云江平秋萬里人靜夜初更彷彿
寒烟外長洲落鴈聲諸禪德曠古乾坤觀
不盡海昌塔上錯分明

晚叅云衲僧家吐露本地風光有縱有奪
似斷似續而心地靈徹有如秋色秋聲不
知何起不知何止非妙悟人不能辨始可
人前當機維那問貧兒抱子渡恩愛競隨
流還有佛法大意也無師曰燒菴婆子是

那裏人曰古渡秋風寒颯颯黃花紅蓼滿
江灣師曰演武亭有件新聞問不居正位
玉殿苦生可是異類中行履否師曰上座
身邊想是經錢作怪曰無名不挂體棒上
不成龍底作麼生安排師曰弄出事來纔
知苦典座問在家只言爲客易爲什麼臨
川又覺取魚難師曰再有誰似你曰這一
番不虛行脚也師曰說的就是
晚叅云萬賤之直不能挽一貴之曲咄咄
草舍三山隔銀河一水通多少人錯會立
近晚風迷蛺蝶坐臨南浦亂芙蓉吽吽秋
聲蟲語外夜氣穠香中
晚叅云開口時便成增語不開口時便成
剝語孫阿豎鹽官今夜聲不是當年譜諸
大衆莫與麼去可惜許

卷九

五

晚叅執事白云明晨解制求和尚說法師
曰說什麼法近水天難夜高原晚易風衲
僧家量腹而食度形而衣容身而遊隨意
而行餘天下而不貪委萬物而不取處大
廓之宇樂無極之野咄正朝夕者視北辰
正是非者視古人拈槌豎拂又作麼生此
去有人問鹽官近日事憑你喚鐘作甕
晚叅云富莫富於常知足貴莫貴於能脫
俗貧莫貧於無見識賤莫賤於少骨力的
今晚五月三日微風開夕眺奔雲帶梁越
滑躑波斯翻着襪喝一喝
除夜小叅云今晚是除夕除却除却盡除
却且道除却箇什麼莫是一年三百六十
日千妖百怪魑魅魍魎邪魔外道麼不說
不說再不說有個妙處不可說驀打一拂

晚叅衆集師大笑曰特地一場愁良久曰
不須愁北鬱單越南瞻部洲以拂子劃
曰千年田地八百主切忌人前又馬牛叫
叫民事因甚官酬

中秋晚叅云如何是般若體如何是般若
用萬里關河遙北望無邊風趣入秋來說
甚麼箭穿楊柳李廣陷番錯過雲峰悅和
尚故人尺素年年隔薄暮清砧處處催大
衆峩着山脚下有件事極古怪

除夕小叅云拆不拆單不單檢盡曆頭冬
又殘不指白牛賺大衆破衲蒙頭看遠山
添老大轉癡頑五彩神荼滿世間咄辣離
番藜藜打鼓祭東關

晚叅云彌勒放下布袋迦葉難陀生者以
壽死者以葬城郭以固三軍以強千金之

幾九

六

子不倚衡古人曰汝等諸人盡是噇酒糟
漢與麼行脚何處有今日衆禪契欲不出
納以湮其源空堂幽幽有桔有莞松下圍
棋松子每隨棋子落當得麼知藏擬作禮
師連棒打出問承聞和尚有偈西溪之西
畢竟是甚麼所在師曰你這癩子曰學人
普天之下都走過總不曾見有個人師曰
廣濟院去

晚叅師曰梅蒸過蘋風起修竹畔桑林裏
莎雞喚醒南窓睡諸禪者切忌切忌夢繞
吳峰翠醒來時喫冷水

晚叅云無今無古有甜有苦靜坐底靜坐
亂舞底亂舞三十三天盡皺着四海龍王
笑痛肚好好大衆抽衣聽打鼓

晚叅云縮却頸伸出手昔日世尊拈花今

晚外揚家醜今年是壬寅去歲是辛丑天
寒人寒時月下牛如狗老虎吼爬當走道
甚麼雲綻綻路相同湖南有湖北有山東
茄山西並咄草裏猢猻打筋斗

乞米歸晚叅師云瓦鉢凝霜成玉鉢雞冠

卷九

七

綴露變珠冠夕日頽時游鱗跳躍秋月涼

宵澄瑩朗徹且道牛頭沒馬頭回時作麼
生

晚叅云名世法語妙不在多驚人活句流
聲甚遠近世以古人死套子教人哀哉如
見鳥將來張羅以待之得鳥者羅之一目
也若常爲一目之羅則無時得鳥矣如被
甲者以備矢之至若使人必知所集則懸
一扎而已萬事不可前窺萬物不可定慮
故先德爲人無窠臼如鮫之爲魚其子旣

育驚必歸母還入其腹小則如之大則不
復咄多少人道秦人失鹿天下共逐

晚叅云今日前明日後白牛背上金毛吼
大衆因甚麼一步三回首莫是客馬思歸
嘶路口否寶劍折作鎌悲歌刈霜莖誰適
與謀於天之右咄馬郎舅南陽忠國師低
頭作揖高拱手

晚叅云從上來關板子轉向人前卓卓有
根有據使人見之不敢謂向上無來歷而
詆先德爲奇怪也如僧問睦州請師講經
州云買帽相頭大衆會麼紫山欲暮溪邊
雪裡雲藏樹漁艇橫斜沙觜露流年度風
光已向松梢吐遠村四望知何處行客往
來無意緒急歸去故園正在寒梅渚
晚叅云宵燈熒熒夜雨瀧瀧商風衝衝壁

蟲薨薨心之懷矣惟其永繫逢人則誦無人則涕諸賢契寒則寒熱則熱雞足家風何者是懷古思深兩行淚那堪更說聽猿時

晚叅問答畢師良久曰禪和子叢菊吐藥

幾元

八

寒露依依燈燭輝煌白雲滿地雲門云蝦蟆鑽你鼻孔毒蛇穿你眼睛且向葛藤裏薦取知也未桐葉落葵花謝憑你禮拜了歸位去面前鴻鴈過屋後雉雞啼知恩者少負恩者多

晚叅云從上諸祖建立宗旨圓應無方以其無方之應故應無不適猶若水也水則源泉混混晝夜不竭既似力者盈科後行既似持平者循嶽赴下不遺小間既似察者循溪谷而不迷奏萬里而必至既似智

者障防山而能清淨既似知命者不清而入潔清而出既似善化者赴千仞之壑石而不疑既似勇者感德而生失之則死既似有德者所以汾陽昭祖云夫說法者須具十智同真若不具十智同真邪正不辨大衆識汾陽祖師麼十智同真虎露牙別峰相見暮飛沙細看月明風遠近須知是石是梅花喝一喝

晚叅云衆禪德日短讀書少夜長轉側多不可不可如何如何但知其一不知其他

幾元

九

只知暴虎不知馮河鹿生三年其角乃墮晚叅云諸禪德一語不能踐萬卷徒空虛試問目前人何如天地初展手云是何言歟

晚叅云年不過五月不過五天堂底樂地

獄底苦初三十一者橫鼻直大開了眼底
因甚麼腳踏實地時又看不得若道急則
佩韋緩則佩絃爭奈山頭玉樹生寒水裏
錦紋成織

晚叅云紅不成雪白不成血等閒一事不
分明苦使從頭皆曲折嘔不由折大黃體
挂穿山甲天官之大者不名所生人官之
大者不名所職禪和子喫喫

晚叅云爐滄千年液樹留太古青咄也未
定足所踐者遠然待所不踐而後能行心
所知者遍然待所不知而後能明老竈兵
山寒雲鎖石擲火夜飛星

除夕維那恭白云今日歲暮大衆乞和尚
說法師云一年三百六十日什麼處去了
衆無對師喝云青龍頭上出米石

七月十四晚叅師云萬物欣交得江山閒
自知說甚麼終日嗶而嗑不暇終日視而
目不曠終日握而手不倪我憶南湖秋西
山暮雲起擊桌云大衆幾時自恣知客問
菩提心作麼生發師云煩惱進云學人不
知落處師云歡喜進云明知向上事學人
因甚麼不會師云十言十當

晚叅云先進於禮樂後進於禮樂十方虛
空築着磕着只有一事可疑畫蛇如何不
畫脚還有一件可笑老祖不識水潦鶴

幾元

十

晚叅云居則具一日之積到則不點作家
不啐啄啐啄同時失青天似水無魚月鈎
空鈎千里草何青青十日卜不得生惺惺
惺日午打三更耆舊問古人道柳色黃金
嫩梨花白雪香請問和尚還具實主句也

無師云出門踏着屎進云不長不短不粗
不細遇見冤家作對頭時作麼生師云爲
何走到陳朝奉店裏僧喝師云這裏不曾
燒神福且出去

晚叅云言人之美評彼之過者智不可及
明不可見諸禪德螃蟹入罾恰似蜘蛛結
網燈蛾撲火渾如蚨蝶穿花如何季世事
及近結繩初莫是隱然示來者此意即焚
書麼三千威儀門二百五十隨衆喫誰道
證得虛空時無是無非法者舊問請問和
尚大方無外大圓無內爲何杏山不種菟
菜師云睡熟吹土應三年進云一言易出
駟馬難追師云者裡豈好打睡鋪
晚叅師良久云諸大德我已說清淨法音
是中清淨否是中清淨否是事如是持餘

幾元

紙半幅留與五百年後人跋尾僧出作禮
畢擬歸位師連打三棒維那問烏龜入水
即不問相逢不相識時如何師云分明是
個駱駝進云但念水草餘無所知師云口
裏氣聞不得進云拈却貓兒會上樹未審
落花流水歸何處師云但聞人賣子不聞
人賣爺

晚叅云誰令白日晚坐使遠山青山何爲
兮高高水奚爲兮深深塢西冷垂虹亭龍
拖急雨長橋過帶累老祖聽事不真
晚叅云佛法興衰皆有必至之理人特昧
昧耳不見道聘賢以珪問士以璧召僧以
瑗絕人以玦反絕以環大衆白鶴峰烏龍
潭仰山道底會麼僧問平地上死人無數
過得荆棘林是好手紫雲山堂前因何草

長丈二師云你去年一病幾個月進云銀
香臺上種蘿蔔大開佛殿門阿誰在內阿
誰在外師云當初喫冷物起的麼進云新
羅人迷路滿目是青山時如何師云那個
所在最疼痛進云日出東方月落西恰似
兩重公案師云你有年的人想是着嚇生
病僧禮拜師云迷路者苦郵亭長亭短亭
滿目是山青不覺底大風斗雨鹿蹄兒跣
蹬跣穿山徑東方日西方星兩兩三三
牧童詠黃花兒遍地生疎籬邊半啓扁帆
飛京口渡砧響石頭城說什麼銀香臺上
生蘿蔔樹下猩猩弄眼睛典座問未從齋
戒得不向佛邊求和尚爲何教人發菩提
心師云伍其良也笑張伯義也笑進云不
因今日幾錯招愆師云江南矮子

卷九

十二

晚叅問異類中行紹隆聖種底向甚麼處
行履師云那有此理進云耳聽不聞眼者
不見七手八脚三頭兩面師云莫進當舖
進云香巖悟處不在擊竹俱胝得處不在
指頭未審在什麼處師云快去叫菜頭來
知藏問當初未欲成相別恐悞同叅一首
詩可是到家句否師云快快捨行李進云
既是聖僧爲何頭上有漏師云幾更時候
起火進云確紫生花師云神明鑒察知藏
擬議師喝云未明三八九難透祖師關好
笑頭上日輪誰不見南無佛陀耶托臂上
高山山頭妙竅往追不及來不有年老天
誰言黃野歸來晚今在羅浮作地仙侍者
問城中青史樓雲外高僧塔去此之外請
師指示師云江西錫箔進云可是下文看

註脚師云衢州阡張進云日出卯用處不
須生善巧師云周脚夫發黃病

晚叅云鍾山之玉寒嶺之松比之瑤珉榆
柳無殊及其燒以爐炭三日而色不改處
以積氷終歲而枝葉不凋咄日月所照舟

車所載幾九富歲子弟所賴你看面前業山且

道多少大

起七晚叅云大衆木若稼纔害怕何也呢
不見楊岐會祖云百丈開田說大義是何
言歟楊岐兩日種禾亦有竒特語達磨大

師無當門齒且道意在甚麼處禪和子山
頭日日風和雨行人歸來石應語情盡橋
名折柳橋任多離恨絮條條良久云唐朝
崔皓寫翎毛

坐七完除夕晚叅云年窮月盡了衲衣下

事作麼生衆禪者代地燕京北荆湘百粵

南休妄想莫卜卦不是山間不似野月在
傍邊星在下這話且罷畢竟如何是衲衣
下事僧答不契師笑曰阿難是佛侍者雲
水堂寮主問每日三條線長年一衲衣還

有別傳事也無師云泥鬆墻倒進云娘生

臂子短瓦鉢使人持師云前功俱廢

大雪晚叅云明明向你道錯過也不知苦
哉佛陀耶何處尋踪跡大衆朝寒不能起
夜寒不能睡夢裡見湖山幾點雪中翠喜

喜洗面觸着鼻子

冬至晚叅云大衆先德眼目越洪寧之蕩
蕩追玄漢之造化跨五三其無偶邈卓立
而獨竒者却今時羽族盛興毛羣並起上
蔽雲穹下被鼻藪一塵纔動大地全收噴

晚來初雪霽烟火隔林微一徑牛羊入孤
村桑柘稀玄鳥冬至之日祀於高禩以請
子諸禪者知也未知客出問道著不著孤
雲野鶴是何語話師云你是那裏戶籍進
云山舍一年冬事辦得閒誰管竹竿低師

云有管隊在麼

卷九

十四

晚叅云僧家無累以世界爲影柱上觀先
哲深原道德下考市流乃足以羞禪和子
凭欄莫與禽魚共水底月明誰得知嘆有
趣有趣熱熱糊糝賣俏劑

晚叅問答畢乃云洋洋乎盈耳哉作者七
人知也未玉環擊碎令人惜妙手良工修
不得鎮江客雙峰山外衣衫赤帝釋宮中
飛檀特

晚叅云今古應無墜分明在目前因甚又

有客愁繁似雨鄉路草芊芊知道了回首
壟頭樹似接古塘烟蛙鼓螢燈蚯蚓笛鶯
歌蝶舞鷓鴣天蒼天蒼天

晚叅云生余人間世夫豈不猶人若少松
柏共除非天地親良久云咄咄破衲數十
年白髮四五寸經書不記卷熟睡不記頓

示衆

示衆師云一二三四五六七風響槐涼似
人跡泉落不歸山東流更西出噴不聞正
旨則志不弘不明向上凡心不息溪谷被

卷九

十五

繁霜孤兒當門泣嗟嗟近世禪道俱以門
庭爲宗乘結構之端何熱亂之婉而多風
也至於說法皆以套古作見解有如鶴唳
空山猿啼斷岸使人深入迷魂隊裏渺於
天外奇峰令人莫測呵呵

示衆云佛祖以衆生之耳目爲視聽衆生之心爲心端坐而自化居成而不有斯可以謂得正法也諸賢契思於正法道不遠人念靜而衆生自清不疑而衆生自信不私而衆生自公賤珍則衆生去貪微侈則衆生從儉用實則衆生不僞崇讓則衆生不爭始得人心和平衆生淳質樂其生保其道優游大德以慰老僧厚望

天台歸示衆云下烟蘿過西澗晴空落落潭底漫漫紐半列三成羣和響拈一去七雨後鳩鳴會也會也百歲老人入漆甕先老和尚誕日示衆云連城之壁瘞影荆山夜光之珠潛輝鬱浦玉無翼而飛珠無脛而行揚聲於章華之臺炫耀於綺羅之堂衲子有脛豈可汨沒至殆蠢才於幽岫

腐智於紫華耶行森今日燒香供養先老人酬恩報德大衆要當絕塵寰豈是看平素

示衆云若說一個自己懨懨若說兩個大衆懨懨若說三個人天懨懨若說四五六七八個十方三世無處蹲坐諸禪德你道慈翁有過有過

示衆云四海和平之福只在隨緣一生牽惹之勞皆因好事古宿與徒同坐徒聞車馬聲出觀宿喝曰汝非我徒也大衆箇箇難拋妄念人人怕老其身與誰兩兩爭輸贏恁地不知安分嘆卜算從來不准憑天自有前程算來懔懔勝聰明落得無愁無悶若過望便千般未圓若安分便于今十全且喜安閒清健向這壁把茶盃拈向那

壁把草鞋安

示衆云一切衆生皆有佛性一切衆生皆
 無佛性諸禪者節溪平生愚鄙無他好獨
 好五家語脉好明古人宗旨不好掩目害
 後賢而性復疎懶不能翫敲取名圖轉滑
 稽以遊市井苟非從佛法相視鮮不對面
 失之所以云流水韶華東山日上西溪月
 斜看彌勤樓閣壺中洞苑別有平沙惜於
 今紅塵白浪天涯回首處衰柳啼鴉歎瀉
 嶠堂前穿簾燕子今在誰家

普說

普說云今時語錄動使四六長篇或拈頌
 詩文百十首自矜多才不知意皆人人盜
 襲之意句皆人人套古之句特東補西湊
 矯強成篇耳了無半語一字發已心眼開

卷九

十七

人性靈雖多亦奚以爲上代宗匠遺一則
 機緣明透親切使人見之直下廓開正眼
 豈曰少乎多爲少善不如精一鼯鼠五能
 不成正術徒耀其狂狷狡猾虛炫猖獗耳
 大衆莫學賣弄率多游談妄自矜誇失道
 德之大體尚糠粃之薄俗萬輩之中一不
 足取縱合時務玷汙先聖然人非不知特
 知之而不改耳或互相奸私而取印證趣
 世炎涼不懼憊尤專恃外護聲勢越加彰
 惡此乃僥倖之徒不足以語也諸禪子欲
 明先祖正眼而不以己之所弊者速改猶
 註本草解參同而不知自病之深痼哀哉
 普說云大衆今日小年好個消息風霜冰
 雪刻露清秀以山色言之四時之變亦多
 矣而惟經風霜冰雪之餘則有一種奇韻

淡淡漠漠超於艷冶濃麗之外而若溫和
盎盎百花獻巧爭妍者不可勝數惟梅花
獨於風霜冰雪之中以標格韻致爲萬卉
冠而世人徒知萬物華於溫煥之餘殊不知長養於寒沍之時者爲尤奇也由此觀
之衲僧若處豐厚安居飽食毫不沾風霜
冰雪之氣縱有所成去凡品不遠惟夫叅
叩於迫拶困衡之極有志衲僧徃徃淬礪
磨鍊琢成法器何者叅究震撼之後靈機
逼極而通正眼開焉乃至續佛慧命學問
皆由此出而况世緣詩文乎今者大雄諸
禪盡是久叅遍歷叢林發憤窮極苦志欲
學古人爲法真切迥出埃壒有如葉落見
山古梅舒藥老僧每觀羣禪而喜之私念
此非經風霜冰雪之餘有以銷磨其習氣

而然歟先祖有言能推食與人者必能忍
饑者也賜之車馬而辭者不畏徒步者也
若畏饑而憚步者欲法道與其吝爲之恡
爲之不亦多乎而今諸子知法道之難爲
者也必無難法道興矣老僧以此期諸子
焉

拈頌

僧舉毘婆尸佛偈師拈曰坐深梅氣斷還
續柳眼開時枯幹禿寒鳧猶傍南塘宿速
速蛇珠在口鱉珠在足魚珠在眼蚌珠在

腹毘婆尸佛九毘婆尸佛

十八

知客舉南泉斬貓公案師拈曰月上起日
日上起時作寒作熱太歲不利一刀兩段
斬却貓兒彈指一下百無禁忌
僧舉洞山初曰五臺山頂雲蒸飯佛殿塔

前狗尿天剃竿頭上煎鮓子三個猢猻夜
簸錢石霜云風吹石臼曾哮吼泥捏夜叉
空裏走趨翻海月亂波生驚起土星犯南
斗道吾真云三面狸奴脚踏月兩頭白牯
手拿烟戴冠碧兔立庭柏脫殼烏龜飛上

卷九

十九

天保寧勇云一與佛祖爲師一驗衲僧眼
目一與天下人作榜樣師拈曰江東村個
個出來稱大官四五月間天大旱掀起方
巾舐粥盤

僧舉南泉示衆三十年來牧一頭水牯牛
公案師拈曰和和東西幾何南北幾何
歸去歸去免風免雨耕耨以時實我倉庾
書記舉雪峰於法堂前坐衆集峰指拄杖
云這個爲中下根人僧問忽遇上上根人
來時如何峰拈起拄杖雲門云我不似雪

峰打破狼籍僧問未審和尚如何門便打
師拈曰雪峰拈起拄杖雲門問着便打慈
翁即不然忽遇上上人來時如何但云去
汝非其人

老和尚舉僧問資福古人拈椎豎拂意旨
如何資福曰古人與麼那僧復問拈椎豎
拂意旨如何福便喝出師頌曰鰲身映天
黑魚目射江紅鄉樹扶桑外主人孤島中
黃龍三關頌曰人人有個生緣國清寺裏
豐干日裡隨緣作夢夜來騎虎看山

我手何似佛手拾得放下茗帚串頭茄子
帶糟寒山呵呵拍手
我脚何似驢脚踢起天昏地黑雖然用處
無多也勝寶應四喝
侍者舉雲門初叅睦州州搦住云速道速

道門擬議州拓開云秦時轆轤鑽師頌云
秦時轆轤鑽莫道無希罕如今古廟前好
似延賓館

老和尚舉寶壽開堂三聖推出一僧壽便
打聖云恁麼爲人非但瞎却這僧眼瞎却
鎮州一城人眼去在壽便歸方丈師頌云
麟麟車甲馬蕭蕭路上行人弓在腰四顧
寥寥雲影斷一輪紅日正昭昭

法語

示徒云衲僧家心無着於是非行不違於
道德氣靜心空不存矜尚體亮意達不繫
於欲矜尚不存則能超名相任佛法心空
氣靜則能審得失調萬物萬物調大道無
違也名相超是非無着也故衲僧以心空
爲主調物次之衆生以匿情乃墮以違道

幾九

十

乃苦匿情違道故受沉淪古德曰吾無已
吾又何患所以先祖用心不滯於情而後
行不離於道而立法活脫無依廓達靈明
澄然忘賢而與法具恍然任心而與道合
儻然無染事與理融吾徒勉之

示邦寧周護法名超鳳春池拾磔者懷
寶覓前程唐人憚不出火把照魚行漁翁
穩睡潭深且清周之至德朝陽鳳鳴玉翻
荆岫寒光動翎出豐城紫氣橫噴高飛良
馬因鞭影歸去來今見太平

幾九

十

示徒云道不屬修不屬不修然而行解相
應名之曰祖上僧忘名中僧立名下僧竊
名忘名者體道合德享人天之福祐立名
者修身慎行權榮觀之達顯竊名者厚貌
深奸揚浮華之俗態足之所履不過數寸

然而咫尺之途顛蹙於崖岸拱抱之梁沉溺於川谷者爲其立無正地衲子學道抑亦如之

示徒云凡說法須從胸中流出先有眼目而後發之宗旨則縱奪自如不落常套若就事說理承言接語一有留滯雖甚工巧終屬死格

示侍者云衲子懷佛祖志處末世未遇知音而獨往獨來胸中一段不可對人說并無人知之苦心釀成孤憤無倫骨氣令人想見俯仰叢林以名世自居始得稱行脚見鹽官來然後或隱或顯更須知時識變逆順同根惡善共域逆境所倚反而爲順順境所伏還慮成逆惡境所現或能爲吉善境所降恐回成凶逆順善惡難以類推

見不善而修德則惡反爲祥見善而不修德即善還成惡故境風警衲僧市刑警俗子境風不能勝智眼則惡反成善市刑不能勝道德則逆轉爲順故所謂有逆必懼懼必生敬敬則有順順必有喜喜必生驕驕則有逆是以祖師榮至不生喜愈敬慎以檢誠其身辱來不爲憾愈修謹以爲務唯論道論禪用意用句若斷若續似顯似微古人作用宗旨直須透頂透底不可輕易放過思之思之

示形山寶上座云全提格外獨步機先諸佛慧命相繼聯連形山寶子重加意焉所以云三方鼎峙九有未艾聖賢拯救之秋衲子樹功之會我今付汝正法眼藏汝其光大囑囑

題墨竹示楊超祖云米公石陶君菊周子
愛蓮何似竹坡仙曾有言無此令人俗心
空節勁質直如玉

示徒云衲子行脚母友不如已者雪峰得

巖頭始於鰲山成道黃龍不遇雲峰那能

卷九

三

復見石霜是以浮山遠天衣懷同叅葉縣

敦篤爲法其誓信以固惜夫近世伐木有

鳥鳴微刺谷風有棄余薄怨而論者諄諄

疾淺薄寧懷攜貳惡俗黨寧絕交遊不見

瑯琊覺芭蕉泉慎人交已審已交人出世

則無暴集客處靜則無邪僻賓原其所以

來則知其所以去見其所以始則知其所以

以終如死心新靈源清友道交信善則久

要不忘惡則忠告善誨否則止而無自辱

如道吾智雲巖晟不爲可棄行不患人遺

卷九

三

已躬自厚而薄責於人求諸已而不求諸

人如保福展明招謙非禪不言非法不親

交遊以戒會友以道噫嘻邇來刺薄者博

而濫斷交者真而孤與其不獲已而矯世

寧將從夫孤何也朝涉溪猶淺暮涉溪忽

深水猶如此變安可測人心

示天鏡前上座云慧命相繼始於正悟而

終於宗旨繁文不與焉後賢雖有根本而

不加之明眼則必惑母謂拈頌易學旨脉

難識世皆知浸水及物則生其所不及則

死不知日月之所照功莫大焉禪流受法

蔭甚遠不識其由來可乎吾徒識之

示徒云心如虛空界示等虛空法法無差

等願有大小器有寬隘量有巨細任有輕

重所取未可舛乖萬碩巨鼎不可滿以盂

水一鈞纖鐘豈可容於湧流十抱良木不可蓋以茆茨榛棘蒺藜豈可負於宮殿小非大所任大非小所載重非輕所制輕非重所以大任小必有枉分之失以小容大必有輕溢之危以重處輕必然傷折以

輕載重必致壓覆鷓鴣一振橫厲寥廓背負青天足跡浮雲有六翮之奇資也海驪神騷騰飛萬里絕塵掣電有迅雷奮發之力耳今以燕雀慕冲天速疾犬羊學追日飛步知其必不能及奔蜂不能化蒼蠅越勛不能伏鶴卵何也蓋神龍能變化故能乘雲驅霧佛祖能利生故能承道立法雲霧雖密蟻蚓不能昇法道雖同無眼不能行智小不可以謀大願狹不可以處廣以小處大必危以狹處廣必敗願小而承大

謂之濫願大而任小謂之降而其失也寧降毋濫是以佛祖量才而授承量承而授法則師無虛授徒無虛承故無危累之憂衲僧爲法智眼可不慎諸

示宗漢朱護法云曹溪水向西流一片月生海幾多人上樓火可冷水可熱艷紫烏能混朱色優波毬多丈室盈籌不已而已多少人摸索不得

示松雲明上座云四時常青歲寒不改豈非松乎萬化千變出沒太虛豈非雲乎此

乃上古風韻也子其有可尚矣履立標格應如松之堅剛濟物利生須似雲之布澤以布澤之雲培堅剛之松則其實主互換當何如也以布澤之利生用履立之標格則其奪境奪人轟雷掣電宜何如哉夫松

者以慧命為根以道眼為株以綱宗為枝
以向上為葉雲者以因時為權以妙密為
實以收放為照以變化為用豈世間所謂
松之為松雲之為雲也歟明上座思之曷
之

致九

三五

示徒云日月至明而浮雲蔽河水至清而
沙土穢性源至靜而嗜慾害故先佛不貴
顯達比丘而貴知愧僧也若由富貴興禪
者貧賤時吾恐其惑亂若由貧賤興禪者
富貴時吾恐其驕邪唯有謹慎比丘富貴
而眼不明則慚愧貧賤而眼不明則慚愧
在得師友之功吾信斯矣蓬生麻中不扶
自直白沙在泥與之俱黑是故衲僧擇友
而交譬舟車然相濟而行已先則援彼先
則推行則為友負無席則寢其趾若富貴

而迷不如貧賤而悟生以辱不如死以榮
故古德為法忘軀不隱其短不知則問不
能則學取之玉也

示徒云世事熟者不逆人情人情通而不
通正法外矣正法通而不通道眼亂矣道
眼通而不通料揀雜矣佛法明眼為貴眼
明旨的而道方顯續佛慧命宗乘之所以
建法者三一曰眼二曰戒三曰志眼以為
本戒以行諸志以成諸衲僧必不得已守
一於茲眼以為主衲僧所以擇法者有四
誠其心正其智實其德定其旨心誠則諸
佛應之況諸衆生智正則人天順之況於
萬物德實則功立旨定則不亂古德所謂
禪者徹悟今人所謂禪者邪解先德有言
適東而西轅錯矣

示谿庵文上座云但凡說法於時套最近口耳最熟者須極力出脫莫學邪禪爭習死句須知宗旨語脈自性生機盡而有餘久而更新者當深扣之若習古人陳語以此相尚便為俗禪然而亦有離而上者不可知也卷九蓋佛法正脈不盡絕於天地間也三六無一切趣下之理

示徒云禪以靜興以雜衰法以正安以邪亂古今常論世所共知然而衰禪亂法繼踵不絕者豈是時無明眼尊宿耶誠苦法道不行耳十步之間有茂草城市山林有宗匠曹溪有二桂汾陽有六人今以宗門盛行衲子繁庶叢林豐隆知識紛紜而師無智眼徒無正悟非世之無賢皆因接之乖實志道者少興逐俗者多儔朋黨用私

背實趨華印證者不辨質幹不審村行虛造聲譽妄生毛羽濫於許可止取熱鬧覽察其狀則德侔大衲詳覈厥能則鮮及中根而乃虛張高譽彊蔽瑕疵以相光耀嗟乎佛祖慧命至此窮極師家之唱若聲學者之和如響長短大小清濁邪正皆從師眼故先祖接人以短取長慎於料揀今使授受必覈以實若其眼邪勿強衣飭出處語默須辨根器則雲門趙州德山臨濟何慮不企踵而致耶

卷九示徒云理無常是事無常非先日所用今或置諸今日所棄後或所取投隙抵時應事無方在乎明眼若欲眼明在乎力叅世皆知以衣愈寒莫知以勤愈賤故先宗大德立志于勤苦以見自性末劫衲僧倘能

砥礪其材自誠其明覩俗生慚徹證本源
觀始終諸端覽無外諸境逍遙乎無方之
內彷徨乎塵埃之表卓然獨立超然絕俗
追踪上古友賢前哲籌策邪正以識禍福
窮搜本末設義立度死有遺法生有芳名
此皆衲子之所當行然而莫肯為者淪漫
懈墜縱情故也蓋勤者立身之大本也儀
狀齊等而眼明者勝質性同倫而勤苦者
成是故砥礪琢磨可以利金勤苦參究可
以厲心大凡衲僧欲深察法旨以垂芳名
未有不從參究克苦而成者如水積成川
蛟龍生土積成山豫樟長勤積成功榮達
至千金珍裘非一狐而成臺廟諸椽非一
木而支歷劫心垢非一日而能淨盡是以
先祖勤苦參究其行可法其立可法其坐

可法其顏貌辭氣可法者此也

示德文殊云道行惟讓臨事惟平立身惟
清清則無欲平則不曲讓則無諍三者備
然後可以說法衲僧盡悲願行道德而不
化者緣時未至也衆生莫不欲安佛祖順
而安之莫不欲善佛祖教而善之篤以大
義固其心導以清淨和其氣宣佛弘恩大
其化施仁行惠莫用威刑視佛與羣生如
觀已體則衆生愛之如父母出世爲人豈
細事哉德子勉之

卷九

三六

示徒云上古師僧行脚時品高韻逸氣靜
神閑而意致幽深語味不盡故稱僧中絕
倫季世堪嗟學游談而稱悟道及乎付法
住持施施佛祖容貌白面市井汙行多方
營求盛利盛利至則隨積敗德德尤者何

也不能知恥知過而附集者不正恣情縱
慾則翼佐者邪羣故法道存亡於是乎在
諦審先宗哲匠高蹈獨往以法自任身寄
五濁波流心越三界之表道全于內遺物
于外豈與俗輩競門庭而飾佞世媚容耶
如上林喋喋嗇梟春蠅夏蠅聒耳德業不
足以相涉聰明不足以相資蓋魔外黨隊
見稱波旬迦葉苦行謂爲法王則衲僧不
在於聲色也今叢林稜稜知識第第誰念
祖宗正法傷哉人入豺狐狼伍方思獅子
智明處於不德惡族始信高操不渝曠法
道凌遲須當竹柏其行雖歲寒而無改我
然卓拔確爾不移莫蓬轉以循俗莫易志
以趨流然而任法道者不能免羣惡不生
憎不能使魔外不侵害故苦且難而多貧

卷九

二七

順世情者樂且易而皆富是以俗流莫不
委此而就彼秉操孤立者志定計決勸沮
不能回知足知止憂患不能入困頓而彌
堅窮獨而不悔嗚呼處此末運可謂長吟
甚於痛哭

示明宇王護法法名超麟人間麟兒出天
上見文星正當與麼時菜園墻倒晴須築
莫待廬穿漏始醒南兮北兮三拾五停進
前兩步轉脚千扁呵呵揚着鷄子過照顧
自家珍

示雲子驤維那雲從龍風從虎聖人作萬
物觀天王峰上祖峰高放下身心三四五
示雪安映上座月映千江持竿獨釣烟波
靜晚風初定一隻船兒正撐出溪灣細閱
楊岐景開雪徑雙峰庭前與子安心竟

明道正覺節溪森禪師語錄卷中
音釋

癩落蓋切 癖匹亦切 釜音吟切 荼同部切 藜
 徒紅切 音 桔音古祿切 爬音把切 莖音紫定
 同 鼓 擊 音 龔倪製切 音 詆音禮切 音 薨呼
 鮫居者切 刈義割也 詆郎訶也 薨宏
 切 音 蟲 薨 馮音平切 淪音藥切 嗶胡刀
 菴音飛 馮音平切 淪音藥切 嗶胡刀
 嗑伊音切 馮音平切 淪音藥切 嗶胡刀
 切 抑 哽 咽 也 音 馮音平切 淪音藥切 嗶胡刀
 切 而 宜 切 珉彌都切 音 瞋音禩切 塊月
 音 委 下 部 比 切 皮 之 美 者 音 翫音禩切 骹上
 上 擊 執 敲 屈 曲 也 音 舐以舌取食物也 蹠
 之 石 切 騾音香切 蠟音神六切 勳音力鳥切
 音 職 切 音 香 切 蠟音神六切 勳音力鳥切
 似 患 後 協 切 而 小 喋 甜 入 聲

明道正覺節溪林禪師語錄卷下 幾十

嗣 法門人超德等編

機緣

僧問如何是鳥道玄路師云白雲飛起紅

葉落進云文武兼濟人來時如何施設師

云不許飲酒食肉進云邪法難扶時如何

師云豈有此理進云如何是正法眼師云

早晚也進云何以爲之大機師云米進云

何以爲之大用師云時進云異類中如何

行得師云斗有大小秤有輕重進云疑情

未息時如何師云魚勞尾赤人勞頭白

同叅問首座親見老人是否師云是叅云

還有奇特事也無師云扣冰人少崇福人

多

僧入室請師決疑師云鬼谷老翁不在家

僧云豈無方便師云歸去門前自打瓦

僧問如何是清淨法身師云普請擔泥僧

云因甚學人不會師云有直歲在僧云如

何是超佛越祖之談師云依教奉行

僧云牛頭橫說豎說不知有關楸子如何

是關楸子師云止僧擬議師云去

僧問如何是妙唱不干舌師云罕遇知音

僧云如何是死蛇驚出草師云照顧性命

僧云如何是鐵鋸舞三臺師云呆鴨聞雷

僧云如何是解針枯骨吟師云切忌寐語

僧問終日紛紛擾擾如何是不動尊師云

天晴快走僧擬進語師云換手搥胸

僧問四方八面來時如何師云門前石馬

脚撩天

僧問羚羊挂角時如何師云引我笑

僧問一等是水因甚海鹹河淡師云莫夫
溺

僧請益云不假半寸繩如何出得深井人

師云賴遇天溪進云大似失便宜師云看

你顛倒進云乞師方便師云大聖緊那羅

王菩薩

卷十

二

僧問如何是玄中玄師云日長夜短

僧問佛心無處不慈悲觀音大士因甚不

去高麗國師云謝汝饅頭湯餅

遊山歸問僧塗毒鼓聞者皆喪因甚擊者

不死僧下語不契師示偈云山上鴟夷又

買舟清風明月幾時休欲知進退存亡事

只問歸來鄭化州

僧問昔日趙州勘破臺山婆子畢竟在甚

麼處師云天開河進云學人不知落處師

云齋堂東邊進云乞師慈悲直說師云趙
州兩隻眼婆子一條舌五臺山上去舊路
嶺莫歇

僧問如何是先照後用師云臨濟來也僧

擬議師便喝僧云如何是先用後照師搨

住云道道僧茫然師遂托開僧云如何是

照用同時師掌云非驢所堪僧云如何是

照用不同時師云不知痛癢漢僧喝師云

再喝看僧又喝師便打

僧問如何是無相涅槃師云五里亭十里

鋪僧云因甚學人不會師云驢前馬後

僧問如何是雲門顧鑑喚師展手云那僧

擬議師云了僧再問師云去

僧問劈面來時如何師隨聲便掌

僧問如何是大雄山底佛法師云白額當

途坐僧云還有方便也無師云闍黎莫夜行

僧問如何是西來祖意師云南人瘦北人肥

僧問諸佛出身處且置如何是和尚安身立命處師云你却跳得好僧喝師云爲什麼僧擬議師打退

僧問因甚不點路燈師云一任瞎闖

僧問入門便喝便打意作麼生師云祖師在你背後

僧問不慕千聖不重已靈時如何師云你五戒也不持僧云古人到者裏爲甚不肯住師劃一畫僧喝師云好喝僧擬議師便打
僧問金鎖斷後時作麼生師云腦門着地

僧問堆堆坐禪箇什麼師掩鼻云出去僧茫然師云走來僧近前師云三黃丸好僧問從上宗乘如何接續師云日東上月西下僧云與麼則人人有分也師云知章騎馬似乘船

同叅問如何是首座家風師云沒籬沒壁叅云忽遇賊來時作麼生師云憑你摸索

僧問畢竟如何是佛師云撞不破便燒

僧問如何是梵音相師云鋪堂不細行

僧問箭鋒相拄時如何師云過者邊立僧

幾十

喝師便笑僧擬議師云大好箭鋒相拄

僧問作麼生轉得自己歸山河大地去師云昨夜好秋雨

僧問如何是和尚爲人處師云獸子獸子進云不落古今句作麼生道師云官久必

富進云七佛未出世時向甚處行履師云
疑人其用

僧入室請益心經云揭諦揭諦意旨如何
師云孔子產山東文才今古通大夫天下
有白屋出三公僧云學人不知落處師云

自衛返魯

僧問一人發真歸元十方虛空悉皆消殞
爲什麼方丈後泥挑不盡師云鬼喫餒餒
頭

僧問既是報恩人因甚不識金車山師云
看你打之遶僧喝師云有甚了期僧擬議
師云還怪得我麼便打

僧問山河大地還有過也無師云缺嘴打
鑼

僧問乍起乍滅時如何師云不是鬼燈便

幾十

五

是螢火

僧問如何是觀音三昧師云夜來孩子哭
僧云如何是文殊三昧師云日裏踢繡毬
僧云如何是普賢三昧師云包公廟裡失
毡包

僧問心佛俱忘時如何師云誰與麼道僧
擬議師喝出

僧問浩浩塵中如何辨主師云飯裏沙多
僧云謝師指示師云莫亂嚼

僧問無夢無想時主人公在什麼處師云
大衆笑你

師問僧仙鄉那裏僧答合浦縣師云明珠
拈出看僧無對師云想是新戒

師問座主金剛且止喚什麼作經主擬議
師便笑主問如何是經師召云法師主應

諾師云好個座主主持茶鍾云者裏有趙州也無師云匙挑不上

師問一切葛藤敲門瓦子如今門開也瓦子在什麼處僧茫然師云可惜七間僧堂僧問一字不着畫是什麼字師云鼻大心無毒

僧問未生之前即不問如何是趙州勘破婆子處師云飯飽弄筋進云某甲即不然師云要扇那邊去僧無語師云急歸堂

僧問如何是有拄杖子與拄杖子師云伶俐好僧云如何是無拄杖子奪拄杖子師云懵懂漢

僧問目前蕩盡時如何師云更夢見什麼僧作禮師問汝名什麼僧云南山師云南山起雲爲甚北山下雨僧無對師云春無

卷十

六

三日晴

僧問百尺竿頭進步時如何師云三月三僧云學人不知落處師云起席不謝坐僧云從今得箇安樂地師云義塚淚痕多

師問僧抑而爲之可謂貴人多忘擬向那邊施設僧無對師問傍僧若也鑑不出落地作金聲你道作麼生僧擬作禮師便打師遊牛首時路逢一道者者彈指一下問云是何宗旨師云老鼠喫鹽者云如何是藏鋒句子師云東西南北者云如何是事藏鋒師云隔岸醉人多者云如何是理藏鋒師云滿江野鴨子者云如何是事理俱藏鋒師云水裏船船裏水者云如何是事理俱不藏鋒師云上底上下底下者便作禮

僧問萬法歸一即不問畢竟一歸何處師云昨日典座來今朝柴頭去

僧問觸體粉碎時如何師云僧排夏臘俗列者年

僧問供養百千諸佛不如供養一無心道

人諸佛有何過無心道人有何德師云打

鼓轉船頭

僧問王索仙陀婆意作麼生師云聽事不

真僧云古人點鐵成金乞師直捷指示師

云淮北鼓

師問打稻僧禾熟不臨場且置作麼生耕

人田不種僧無對師云賀家湖上天華寺

僧問不是風動不是幡動是什麼動師云

禪和走入漆桶僧云和尚作麼生師云節

溪號做慈翁

僧問樹凋葉落時如何師云大好從頭起

僧云體露金風又作麼生師云歌於斯哭

於斯僧喝師云汝命何短僧擬議師打退

僧問至道無難唯嫌揀擇是否師云雙陸

盤開大喝彩進云如何是至道師云不差

不差進云學人今日得遇和尚師云禪客

昨晚在那裏歇

僧問如何是大通智勝佛師云古家橋下

進云爲什麼佛法不現前師云臨平腐乾

入室僧問臨濟的的意作麼生師云官打

現在進云學人不識宗旨時如何師云我

是天溪主人進云道眼如何得明師云禮

防君子進云乞師方便師云你問什麼僧

罔然師云近前來僧近前師大笑云金風

落落洗芳菲瘦盡千峰鴈始飛南海一波

長不定西山半面莫疑非

僧問燕子善談實相如何是相師云韓

獯韓獯

僧問撩起便行時如何師云泥作頭

僧問如何是古佛心師云橋流紅樹僧云

如何是物不遷師云葉泛霜波

僧問禪客相逢祇彈指此心能有幾人知

如何是此心師云闍黎鼻頭黑

僧問如何是道師云好日多同僧云如何

是道中人師云再過一家

僧問作麼生是禪師云日裏不點燈

僧問牛頭未見四祖時如何師云初七清

明僧云見後如何師云念二穀雨

僧問上木下鐵意旨如何師云逢凶化吉

僧擬議師大笑僧再問師云近日工夫太

殺閻

師問僧無根樹子作麼生種僧無對師云

巡山稍暇

僧請益舉玄沙闍光侍者打鐵船也未光

無對請師代師云今日好風問進門一句

作麼生道師云猢猻騎鶯背問既是大雄

山因甚麼又道雲覆庵師云你是瓶窞來

的僧云是師云扣冰去

徽天連雨師落堂云大眾因甚麼迷癡許

久不晴衆無對師云知之為知之不知為

不知天上雷公斗地下走蟛蜞呵呵好場

熱亂以拄杖畫云涓泉茫然師喝云聾牛

瞎驢一齊打散

解制師問僧云秋風清秋月明百城烟水

任君行只有一事撞見勝熱婆羅門時莫

道在者裏起程何故呢彭良久云你道老
祖意在甚麼處

師問僧語是謗默是誑語默向上有事在
什麼事呵呵不到死牛邊不欠死牛錢我
與麼道你又作麼生

僧問如何是學人親切處師云火燒烏龜
進云如何是本身盧舍那師云受戒也未
僧云如何是清淨法身師云鬪打相爭

僧問如何是大通智勝佛師云東廊西廊
僧云爲甚十劫坐道場師云看你顛僧云

作麼生佛法不現前師笑云酒鬼子僧云
何故不得成佛道師咄云癡蟲

師問柴頭無根樹子斫斷也未頭無對次
早云昨夜着無根樹子聞鑼聲忽然斷去
師指花云因甚麼喚作海棠頭擬議師便

掌

僧問清淨本然云何忽生山河大地師云
你尋衣單麼進云學人請問佛法師云天
早棉花少

僧呈懷州牛食禾頌師笑云蠻婆哈醋嘴
三尺村老聞酸面百摺引得乞兒聳膊寒
儼然一幅吳生筆

師遊五臺宿顯通寺寺前見一貧婆頭纏
紅布髮插山花鵬翎身披雜色襖子左足
花履右腳黃鞋目光射人手提竹籃籃中

諸物俱有口嚼石子師問婆在此何爲婆
云乞我一文師云年多少婆云六十四師
云有家主公麼婆云徧地都是師大笑婆
睜目視師師便打婆便喝師又打婆攜籃
作舞而去師遊中臺回婆仍在路嚼石子

見師便笑口稱南無佛南無佛師問婆生緣何處婆云太原師云幾時到者裏婆云今日六月二十七師云識得你也婆合掌云大通佛大通佛便作禮提籃而去師云幾不問過

僧問東隣田舍翁八字不着人畢竟如何說師云你肚裏有無數草稿曰免教名字落人齒甘作村中百拙僧師云看你翻來覆去好難過

僧問世界與麼濶因甚麼鐘聲披七條師曰張黑牙煮牛腿曰法海無邊舌頭有限如何到得底師曰赭山人罵天熟

送亡僧歸僧問亡僧遷化向什麼處去師召曰闍黎僧應諾師曰那裡來僧茫然師曰再打鼓

卷十

十一

僧問有時拈在千峰頂劃斷秋雲不放高和尚肯放學人一線道也未師曰包袱如何者樣濕曰未歸客思故鄉誰是未歸客何處是故鄉師曰一角水淋淋的游蕪湖僧問如何是本來面目師指漁舟僧茫然師便掌良久云會麼江水生江月起青簾白舫江風駛江頭老翁披短蓑獨泛江心羨魚美大張一網羅羣魚羣魚勇出江心裏勇者傷於鈎貪者傷於餌起者如浮瓜落者如沉李入者困而怒出者躍而喜大者三尺五尺長小者七寸八寸止老翁一縱仍一擒網大魚多莫能紀須臾捲盡千頃雪勢及馮夷也披靡禪和子本來面目在那裡

僧問不是見聞生滅法葉落歸根露遠山

時如何師曰一五一十曰不脫麻衣拳作
枕幾生夢在綠蘿庵師曰山下人盡知你
做事

僧問和尚還肯接下下機否師曰木蘭色
茄花色曰徧天徧地刀鎗甚處迴避好師
曰上色也得散賣也得

客僧問如何是清淨伽藍師曰東司街西
曰如何是伽藍中人師曰高聲叫看曰拈
一放一未爲好手如何是好手師曰孫行
者

僧問狗子有佛性也無師曰碓搗東西曰
古人云不可更向道是鹽意在於何師曰
這私販

僧問是即龍女成佛不是即善星生陷去
此之外乞師指示師曰曾與柴頭有甚寬

曰無目不畫眉爲何又道夜叉屈膝眼睛
黑師曰濕草鞋莫放蒲團上曰八花毬子
裏不用繡紅旗師曰巡照說你粗糙

僧問雖然截斷天下衲僧舌頭分明只道
得一半如何是十足句子師曰六月裏還
蓋綿被那曰也只理長即就師曰原來打
擺子

僧問此事楞嚴常露布而今忘却來時路
乞師指示師云肉麻進云鍾馗醉裏唱揚
州大家拍手上高樓師云難消菩薩

僧問無著菩薩發一念心清淨爲何不見
真文殊師云再去單下摸一陣看進云惺
惺直言惺惺歷歷直言歷歷師云只恐是
破瓶破缸進云障蔽魔王一千年覓金剛
齊菩薩起處不得未審在何處住師云你

今早曾進廚房麼

僧問演若何曾認影善財不往南方甚麼
意旨師云莫怕進云可是紅爐爆出鐵鳥
龜麼師云牛屎進云大風吹落楞伽山時
如何師云捧起看

垂問

幾十

十三

師垂問云祖師西來籬邊山菜帶泥挑滋味
新鮮好諸增上慢者聞必不敬信侍者
答云甘草甜黃連苦師云向去莫言今日
事觀音自在放毫光誰不忍者說答深山
藏猛虎師云風燈動夜幃大棒打老鼠爲
什麼窻敲碎玉聲偏細答明月堂前風冷
淡師云太平時節桑麻話不用兵符佩絳
紗錯過也答雲從龍風從虎師云蛟翻波
作雪鼉吼氣蒸雲金色頭陀供麥飯還知

否答曲不藏直師云畢陵伽呵叱河神梅
花倒影插人頭是否答樓閣裏善財師云
一鈎新月魚吞影雙峰雲外暝是何病答
碧波生水面師云月上女出城舍利弗入
城布袋和尚何故如今笑不止答辰屬龍
卯屬兔師云東西南北水灑不着潑墨飛
毫莫浪題你能搆得麼答雨過看長虹師
云禪和子親舍每疑雲外近長安翻覺日
邊遙呢侍者答不契師遂遣出
師垂問云三世諸佛因甚不知有僧答不
契師曰記得江西鐵樹官麼曰記得師曰
鯨奴白牯却知有僧茫然師曰大好河南
歸德府僧求開示師曰清晨寺裏鐘黃昏
祭鬼鼓吾欲觀於轉附朝儂
師垂問云不思而得不勉而中因甚又道

不是苦心人不知

師問僧云我也不識好惡帶累你不是好人黃河三千年幾度清僧答不契師云金堤溫伯雪

師落堂垂問云放之事分收之理至如何是無實主句又問還知雨雪霏霏雀勞利麼噴五代長連城又作麼生會

書問

復友人叅禪學佛祖不必言妙在學佛祖而宛然佛祖尤妙在不獨禪宛然佛祖而德品亦宛然佛祖蓋禪從德品中光揚惟德品去佛祖不遠故所謂禪與佛祖相近若學佛祖不知德品爲何如動以狂放字句求佛祖胡可得耶比來老師大衲所謂欲進前而不御遙聞聲而相思麟鳳擬麀

鷄珠玉較礫石白日垂其照青眸寫其形故凡操干曲而後知聲觀萬尤而後識器知音同道歡然共懌流鄭眩人無或失聽聊舒鄙悃謹復

復形山寶西堂老僧受用唯山林耳草衣木食安步勝車無過爲貴不復知有人間欲樂此老僧習氣也吾徒謂其得計否乎來書云佛法通即世法通老僧謂之不然道不同不相爲謀亦各從其志也富貴如可求雖執鞭之士吾亦爲之如不可求從吾所好歲寒然後知松柏之後凋舉世汙濁清士乃見何也其重若彼其輕若此老僧常笑幻影浮沉真同蕉鹿人生結果不異網蛛千里之駿未遑大馳然龍媒蹠蹠人自垂青亦不必向飛嘶也山中踈篁萬

竿峰頂竒松舒翠怪石舞躍龍淵無底業
頭尊宿古錄舉目師友不離此標此趣恐
亦造化所慳吾徒不見衡山四絕天獨靳
其餘乎千萬為道自重臨紙遠念不次
復戴岵瞻護法公坐視綱頽如此不一挽
之可乎夫護法有以名節相砥礪者有以
佛法相切磋者有以見地相許與者至於
披瀝襟期陶寫性靈膠漆自投芝蘭契合
則始於見地之許與而切磋佛法砥礪名
節實該之焉茲非有光風霽月之卓識青
天白日之眼目則握手秦越可槩以語之
耶願大作家如黃山谷始不負先師之囑
託也
答禪者衲僧願力立綱宗擇法眼一切是
非毀譽得失因乎道不因乎情庶幾所樹

當下解脫不則感感然是昧子闖寶藏領
安能識吾寶也世間衆生遇弱則噉同境
則爭此六道因果也至如聲聞緣覺辟支
十地雖能說法如雲如雨而不能續佛慧
命者由有執心故惟佛與祖神化如龍隱
顯莫測方能普利羣迷龍雖處于涖蹄局
中未嘗不沂鱗濯羽能大能小龍之為龍
一神至此况佛祖乎古人演易首以龍德
配大人易者無所往也在于善藏其用如
來說法應無所住惟貴靜默夫翠不藏毛
魚不隱鱗尚能殺身况衲僧乎是故大遁
不道大德不德大才不才大節不節道者
導也有導則滯滯則碍故衲僧有以道招
誘者德者得也如人得物則矜矜則人見
而畏故衲僧有以德招誘者才者財也如

人有財盜欲劫之故衲僧有以才招誘者
節者高也氣高則折身高則危行高則蹶
故衲僧有以高節招誘者世間禍患莫大
于私已顯現而據執于局執之爲執其伏
甚細其禍甚大古來宗匠能脫于世者乃

能說法利生情執不盡而欲利生者譬如
有人自縛其手欲解彼縛終不能得執見
不脫禍身壞法且莫自保況能利益人天
乎自利利他者如同舟遇風衆人同心何
地不可行何亂不可涉哉古德悟道者得
心空非空境界也空執心也執心在則見
空境亦礙何也有可得而見也執心盡則
居惡境亦空何也無可得而見也是故佛
祖出世親不得踈不得譽不得毀不得尚
無有福何有於禍處世利物微矣微矣呵

十七

十七

呵清溪一棹柴床一覺這滋味誰知道天
公自古無分曉倒做癡聾偏是好世上誰
人忙得了數日猛熱殆不堪幸病朽稍閒
適在荒壠避暑來僧迫書草草以復隣庵
相見均此道意

答禪友接來翰知寶刹錢米山積院事川
湧然而折腰趨豪門低着見護法拱手道
左望塵遙拜屏息車下不敢高聲泥沙在
衣風塵掬面衲僧之志亦盡矣臨風念友
中心若結先德云南陽忠國師三詔竟不
赴遂使唐肅宗愈重於佛祖然我望南陽
雲泥雖異路回首思古人媿汗下如雨豈
可爲一身法門同受污萬古長江水惡名
洗不去呵呵釣竿頭上容漁隱少風波處
便安身還笑那着甚羊裘嚴子陵老祖峰

頭雪霽清境但有荒崖怪石修竹古木日
啜苦茗睡起曳杖放脚不知遠近亦曠然
真趣與棒喝談禪未見議優劣也臨楮馳
切不盡

復居士書行森和南聞風日久恨愚衲多
病多故不得面晤請教承翰勤懇甚慰懷
仰接示此公纂刻拈頌捧讀增歎然拈古
者辯眼目頌古者顯法道拈而不正則眼
亂于實頌而不切則道失其真道之失由
于順情而害法眼之亂在乎棄目而信耳
耳目雖異宗旨顯明而拈妄不可以
稱拈宗旨而頌迂未得以言頌頌迂拈妄
則佛法亂矣是以先祖玄要真旨不可雜
以邪解料揀語脉不可欺以虛文實主誠
分不可罔以混統故眼正以擇法則真假

易辯明眼以驗人則邪正難瞞若名實顛
倒便可歎惜先宗大匠廓徹亮於聞前智
鑒出於意表不被世情眩惑不以名色易
眼不沒纖芥之善不掩螢蟻之光呵呵黃
河古道金堤阜青草新陂水拍天社燕城
烏渾不解飛鳴只在土塘邊茲因浙僧游
山故輒附奉答草率不盡

讚偈

世尊出山相

頭髮鬆鼻突兀膝拄腮皮裹骨見之曰佛

咄咄

二十

十八

水月觀音大士

一蒲青草上四面白雲飛盡日無言說巖
花落滿衣野店風濤驚泊岸西峰月上善
財歸

密變觀音像讚

滿頭滿面落索離離披披衣着猛火堆裏
出手出脚你捧的豈不是如意寶輪麼多
少人看破銅鑲石角合掌云也怪他不得

布袋和尚讚

頭大頭無角肚大肚無素盡道是奉化縣
老官不知說得着不着放下布袋等個人
手裏把柄破木杓噁

達磨祖師贊

怒目咬齒何苦如此而今用師不着有理
也是無理西天東土一般各各有所以
祖師祖師請起請起

千歲寶掌和尚像讚

老祖常
住請題

懷悲願露古顏孤筇直過萬重關竿頭風
月灘灘別足底烟霞處處閒稱幽與惟此

山驚回龍夢出潺湲奇石蟠松無限意雙
峰絕頂許誰攀

自讚

梅源德
首座請

者漢毫無長處惟聞先聖遺言如飲甘露
曰不强無違不勞無功不忠無親不信無
復不恭無禮此五者終身行之或云既傳
臨濟正宗因甚不行奉行喝烹佛煉祖作
此三家村裡老儒語耶慈翁曰是是問取
懿山德子

又起同請

踏碎暮雲披破衲衝開朝露握茶條饑投
古寺暮歇崩密雷雷無剩跡如何有影留
休休且與丹青共唱酬

雁宕山過夏示徒

踏破草鞋坐消白日北海天麻南台烏藥

嚼得破者急須吐却吞不下者翻成毒藥

示溟源禪人

水至柔而能攻堅故一其內美哉風風乎
經始綿綿滂沱淮海子宜自勉

示明鏡

本來無一物何處惹塵埃六祖好語話幾
人不錯會

天目秋夜禮祖塔

涼月侵衣紅葉鮮杖藜幾度塔松前寒鴉
數點棲枯杪一陣西風霜滿天

頌世尊拈花迦葉微笑

是處江湖有釣叢相逢猶更問如何橫吹
黃鶴樓前笛直是廬山採菊歌

頌汾陽十智同真示僧

當軒竹珮因風響遶徑梧陰帶月奢曾識

果十

三十

桃源仙子面豈綠流水覓胡麻

宿黃梅小石口五祖送六祖灘

夕陽樓外淡烟籠野渡舟橫草接空壑斷
嶺南人不見九江月冷水溶溶

宿四祖塔前

破額山窻紙泣風鳥聲月下遶青桐夜寒
古殿鷄鳴蚤曳杖仍登最上峰

宿黃梅東禪寺

撲面蓬塵擬蔽天東禪槽廠若爲傳應庵
華祖三生室耕者南田又北田

幾十

三十

秋日掃龍池傳祖塔

塔上雙虹適偶期焚香誰識獨悲思池當
夕照半添色句與秋山兩鬪奇龍出無心
三汲浪鶴鳴青意九臯岐若非吾祖何來
此雨細風斜歸去遲

禮磬山師翁塔宿海會寺

遊罷荆溪過上方笑看歸鳥磨斜陽干盤
石徑雲承屐一室松風月滿床既破浮生
塵外夢寧航長夜定中香分明塔下鐘清
韻多少時人歎渺茫

佛事

天目掃高祖塔

綠犀海外分離坎金毛崖畔甲丁庚三四
四三三四四三三四四三三西方庵上
鐵蛇鑽入金剛眼東塢峰下巖前石虎抱
兒眠恭惟老祖珍重萬福行森到此瞻之
仰之萬年松拂日百怪石騰溪不一而一
不二而二

掃笑巖祖塔

師拈香云孤迥迥露堂堂紅柿落雪梅香

一洲魚齒市千樹木奴荒多少人到者裏
錯過祖師何以故終日河隍談法要無人
塔影又斜陽便作禮

爲澹齋禪者起龕

恁麼恁麼時至花先覺不恁麼不恁麼陰
晴鳥自知澹齋上座金車山上梅浮白幽
溪响雪待君歸

爲聞聞聰禪人火

潮聲隱隱自歸宗別壑沉沉起暮風望裏
青眼濶孤飛天外鴻聰上座行矣霜花白
重來枸杞紅

掃虎邱隆祖塔

師拈香云寧從落落勿碌碌始信睡虎藏
深谷試劍池邊花自閒點頭石上雲團簇
息當六月風方勁名在千秋日正昱一瓣

心香告祖前數聲長歎離山麓

雜著

自箴

詩云無易由言耳屬于垣事以密成語以泄敗聰明深察而近於死者好議人者也

卷十

五

博辨廣大而危其身者發人之惡者也孔子惡稱人之惡者阮嗣宗口不論人過亂之所生也則言語以爲階吉人之辭寡言以簡爲貴言簡而意盡者至言也少言氣完而夢寐亦安君子絕交不出惡言少臯氏有不才子崇飾惡言天下之民爲之窮奇人而不仁疾之已甚亂也汝唯不矜天下莫與汝爭能矜已能喪厥功齊桓公葵邱之會微有振矜而叛者九國人有滿於意而不覺形於詞色者則其所養可知矣

卷十

五

人好直言必及於禍言切直則不用而身危剛腸疾惡不避嫌疑謂之大失狃於能直者所發多蔽惡言不出於口念言不及於身好盡言以招人過國武子所以見殺於齊也出言有時而不敢盡保身之道也

往哲提命猶在一堂不次書之以清座右

嗟乎金人三緘實惟我師

示病人多逐苦境

莫莫莫病是衆生之良藥我在俗時一病幾死正迷悶中忽聞鼓吹始知病源不從他有遂決志出家云鼓角分明破毒針蒸然割斷愛情心死去活來真好笑石頭土塊盡知音語諸人識病因大家割捨夢中身咄咄不作維摩詰文殊何處尋

山中四儀

山中行春鳥逢人自喚名芝蘭滿谷藏深
草無限禪和努眼睛

山中住結夏安居雲水聚施主雖然個也
無竹石松風時共遇

山中坐燕去雁來歷亂過梧桐葉落一天

秋雙峰月上僧功課

山中卧被絮前冬脚踢破夜寒無數箇翻
身牀頭老鼠如旋磨

明道正覺茆溪森禪師語錄卷下

音釋

徽謨杯切 膊伯各切 馮渠馬切 儻與舜

磨規雲切音 蹠徒協切 躑七接切 泔鋤

本切音 風符咸切音凡 緘古咸切

塔銘

天地有不可磨滅之道古今有不可磨滅

之人道與人合然後能使天地不變古今

不變而人愈不可磨滅也從來道法不一

闡道法者不一未有舍光明心地能別求

本來面目者則凡千支百派不至於涓滴

歸海而不已吾園照慈翁和尚其北溟之

歸墟也哉師諱行森號茆溪生博羅黎氏

器宇神奇性情天放甫壯聞鐘有省輒師

歸宗無何依雪嶠信公窮極隱秘公示寂

始於大覺大覺一見奇之旋命分座師接

機如鵬劈海鷗摩霄活啄生吞命根立斷

叢林咸以茆鐵棒稱之戊子冬受諸護法

請手關龍溪直如達磨蘆渡大破洪荒為

千古兒孫開正法眼藏豈徒效面壁故態

已哉師後遊五臺上山遇一貧婆口嚼石

子望師稱大通佛師與語似識似禪亦異

事也師歸龍溪

上親書勅賜圓照禪寺

命杭織造同所司易龍溪額師既歸

上猶降御書等嗚呼

世祖於師始終恩遇夫亦金身兆夢亘古以

來之僅見者師後浮沉人間何翅三五未門蓬

戶軒冕泥塗正如化世界爲沙盆納須彌

於芥子山海珍奇人天色相都擲最上層

非非想天而師之心地本自光明如日月

如星辰歷歷可數非有一形定在者師之

錫飛不一地如老祖鹽官諸處要皆化城

息影最後主大雄閱春丁巳攜寶子輩漫

遊吳山指華巖曰此中修篁奇仁可以卧

數江飄吾將老於畫圖中乎優游至六月

二十四暮曰早晚吾行矣諸子請留曰三

日可及期集諸子曰慈翁老六十四年強強遭瘟七顛八倒開口便罵人無事尋煩惱今朝收拾去了妙妙人人道你大清國裏見

天子萬善殿中說禪道呵呵總是一場好笑

諸子數問後事師不答但大書龕封云節

溪老節溪老到這裡還有什麼不了咄封

却遂擲筆含笑而化時異香遠徹緇素競

奔七日掩龕餘香猶烈諸子侍龕至庚申

佛成道之後三日塔於圓照之右脇馬師

世壽六十有四僧臘三十有六九坐道場

有語錄若干卷嗣法自懿山德形山寶谿

庵文子公然芾山彥天鏡前雪安映松雲

明霞川英五山乾秋濤光環山珍雨山恩

天麟瑞隆道祖石幢際洪惠貴卓羣玉曉

山會山堂開半山吉宇庵文續那藏雲嶠
宏外其隨機密印名跡莫稽姑置以俟再
攷云適吾里文殊懿山德公繼席圓照走
人抱狀請銘余門外人也豈能悉師高深
不過摘德公行狀大槩如此此亦見天地
有不可磨滅之人生不遽生生不徒生生
不多生生而必頂天立地超古絕今以闡
揚道法然則慈翁和尚北溟之歸墟也哉
銘曰

橫拿老棒 打開天地 百代之師
睛點活龍 龍飛在天 赫赫丹墀
喝正宗風 擒來佛祖 立地成之
毫光燭宇 霜氣摩霄 在此須眉
金精玉彩 磷磨百折 亘古如斯

賜進士出身四川道監察御史楚桃源羅人

卷十

二十六

琮拜撰

弘覺禪師語錄

嗣法門人顯權等編

清刻龍藏佛說法變相圖

弘覺禪師語錄序

中一

雲棲弟子大周金之俊謨

禪至今日而語錄之弊極矣少林西來原
無文字贊谿南邁邁著壇經漸有語言總
非色相厥後宗師代出接引隨機或傳心

中一

一

要於單文或顯尼珠於隻字提關啓鑰演
無本之家門抉髓敲筋施不方之醫藥天
風鼓籟雖則成音短遠無腔何嘗有曲語
錄之傳是亦後人之刻舟求劍學者之僭
指觀月耳奈何偶落塵詮遂成習尚說法
者以為非錄弗貴聽法者以為無錄非師
梨棗成林豪毛盡禿甚至魔民登座必標
叩擊之機緣狐子白椎盡號支那之撰述
淺則虎皮羊質畫依椽之葫蘆淡則馬角
龜毛駕脫空之鬼魅向枯椿而尋兔指岐

路以覓驢杜撰雷同支離影響忝宗門之
話柄壞初祖之家風以斯為禪何如無語
以是為語何如無錄不有真師一啗執邊
墊狐亂鳴此弘覺禪師之語錄所以不可
已也禪師栽松宿世折竹今生早服儒冠
窺孔顏之樂處中谷心要洞佛祖之禪源
紹法天童密雲重布揚容古路法雨徧施
提令正而萬國從風當機圓而踏天頰首
我

世祖先皇帝金輪御世慧日中天訪道覺民
不憚崆峒之拜求人善世寧惟功德之諮
特屏
萬機
親發十問如鍼入芥似乳投酥覺寶山開
徽文電耀馬駒騰高足每承龍象褒揚貌

座顯真王迥異澤犴威德是以綱維三界
震動十方臨濟中興徑山再世棒頭有眼
樂開障日之翳雲口角藏鋒截斷迷津之
罣網鏡妖而窮捺蕩孔街道而罔避棘藪
三要三玄指歸有在五宗五葉滙合斯真
夫以言止言則妄言者廢以錄正錄斯僭
錄者銷茲快之刻非沃沸之冰泉息喧之
毒鼓哉某染指大槩係心宗鏡慨正法之
衰濫仰振起之得人目擊道存意消言下
趙閱道偶然撞彩過佛慧而開頂門裴居
士當下知音禮蓮師而空心蘊平陽箭過
始覺鋒寒良馬鞭垂方知影痛須識千機
萬句不是吾師脣吻邊事便疑家書戶刻
未免世間門面中語矣斯錄具在天何言
哉

中一

二

天童弘覺恣禪師語錄序

嘗有客問張安道孔孟以後誰爲命世聖賢
安道歷舉南嶽馬祖諸師謂儒門澹泊收拾
不住無盡居士聞之拊几擊節歎爲達人高
論余嘗逆溯嵩少自華分五葉以來若牛頭
融若丹霞然若風穴之魁竒慈明之雋拔夏
若佛果之有覺華嚴妙喜之有西禪需皆以
書生問道方外舍縫掖而方袍弃選官而選
佛其初旣已對儒林幟折羣彥角後乃痛念
生死慷慨落髮徧參哲匠紹續祖燈安道之
語斯焉益信夫宣聖以菩薩地爲世間師內
祕外見隱實施權故所示言教微開其端引
而不發至大雄法道廣被眞丹乃賜厥本懷
初祖汎海而來的示心宗要復盡底掀翻直
說直用而如來出世大事因緣始無遺憾故

當世精竒特達之士罔不歸宿於此如水投
巨壑萬派聲消而我儒宗末流習爲訓詁漢
宋諸賢各守師說羸者徒羨衆數精者復耽
理解先聖淡意泯闕不傳沿及近世則敲弄
詞華竟爲貿易青紫之具此高人傑士所以
鄙弃而不欲道也山翁大師以嶺嶠英儒頗
披世網最初發心已超狀有將相不爲之概
而討論章句纏綿理解之習亦已破其藩壁
而弃其筌蹄矣金鱗躍漢天馬追風信非儒
門所能收拾者是以一出而鬢染關先服勤
太白泊入塵垂手接物利生沛爾言滿天下
道敎江湖盛德高行人稱黃巖古佛卽遊戲
翰墨亦一代宗工直與明教寂音並驅爭先
至於據本分一著號令人天指麾佛祖如茲
錄之豹露一斑者有時韻出青霄有時鼓蠟

塗毒有時山窮水盡別轉旂槍有時雷卷風
馳斬新日月師王哮啗香象失威到此若佛
若儒總是崖州萬里說禪說道並須到退三
千就使黃面老子碧眼胡僧尚且收拾不住
何獨儒門云爾哉冰菴道人與麼塗污亦是
平地骨堆無風起浪啣老漢痛棒有分諸方
鐵額銅頭受當別具眼腦始得鹿城門弟子
張立廉拜題

天童弘覺恣禪師語錄序

駿佳初閱禪籍見從上諸祖每以法器爲重
默識而預期之竊疑曰此事阿誰無分奚間
嗚焉及觀諸大老如丹霞以應舉選官大洪
以垂髻上第正覺以進士馳聲而曹山慈明
晦堂佛果皆以書生擅名當世又如汾陽圓
通白雲慈嚴露源佛印或童釋神智或博極

羣籍或翰墨精妙是皆能立譚取御相者而
實絡雖美象王弗顧金籠誠艷鵬翅弗貪此
其器固有超越於御相之上者矣所以入此
宗門氣吞佛祖漚脉大千曾區區之毀譽得
失利養名聞足以稍嬰其念乎古人法器之

中一

中一

說狀後信其不誣矣駿佳於近代得山翁大
師馬師髻季譽望頰賜公輔乃季踰志學卽
弃掌中之富貴室家完美頓斷千劫之愛纏
此非所謂麗越御相之上與丹霞諸公把臂
於九天之際者乎是以嚴霜震雷如黃檗師
登其堂吞佛殺祖如天童師入其室駿久遊
天童老人門下每從衆中一望見輒神聳意
肅曰古所謂法器者非斯人歟殆老人化恣
師繼其席宗風大振衲子奔湊一時叢林公
論謂事事追蹤古人眞足師範人天而雅量

中一

中一

厚德不可殫述焉。泐器之足重不於此。益微哉。佛果有云。吾禪如大海。必以大海受之。正此意也。雖然。駿更進焉。今之以池沼受海水者。不足道矣。苟以江河受海水者。是僅得師說之一二。而不能具體者也。卽以大海受大海者。猶是智與師齊。減師半德者也。惟受有廣於大海者。以受之。乃謂之智過於師。方堪傳受益。必授受之際。恆有餘地存焉。乃能通權達變。善繼善述。以成克家之子。如其不然。洞山所謂全肯則孤負先師矣。駿佳觀老人直截真實。斬盡支葉。師固得其旨矣。狀古人懸密之機。用玄奧之綱。宗又不啻如寶鏡當臺。胡漢俱見也。老人氣宇如王。上下獨尊。師固繼其道矣。狀虛懷推潛德之同參。坦衷。埽濟洞之町畦。又不啻如惠風披拂。徧界

皆春也。老人不辭筆削之勞。以衛道不避好辨之迹。以荷泐門師。固已擔其任矣。狀謗書絕不寓目。筆舌化於無諍。又不啻如水天一碧。浪靜風恬也。是正所謂善繼也。善述也。爲天童克家之子也。苟非其器。寬有餘地。則守師說不知變。猶之飽餐珍味。不能化。孰知珍味之能殺人哉。具參方眼者。請讀大師語錄。則自知之。誠無俟駿之贅也。平原備祁駿佳拜題

詔書

皇帝敕諭朕惟善政導民期適蕩平之路仁風翕物統歸化育之中仰千聖之徽猷邈百王之遺軌理無分於三教道豈外於一心故佛演法門立闡揚之大旨祖標禪理

示默契之真宗皆所以迴脫疑情頓開覺性惟替谿之一脈儼難足之上乘豈臨濟之三玄允象王之汰乳慧雨普施於一切宗風常勝於五燈綠衍法之獨隆斯傳衣之最衆朕撫臨寰宇心切牖民期與四海蒼生共臻覺路必使明心而見性方能易惡而至中時覽經文間常參究續圓頓交融之旨必行解相應之人聞爾禪僧道志臨濟正傳宗門法器行清峻不染六欲之塵道眼圓明能空四諦之妄風規早著十一解脫有季憫結習之牽纏揭單傳之要渺六是用特遣僧錄司右闡教淨行禪僧法重齋敕蒞往召爾來京欲闡玄風竚聞高論爾其洗盜就道持錫邁征無耽淡隱之清用憇遠延之切於戲弘宣大道復淳古之

休風廣度迷情躋舍生於壽域欽承朕命式賁爾宗欽哉故諭

順治十六年閏三月 日

敕書

皇帝敕諭朕惟佛會拈華妙心傳於迦葉禪行面壁宗旨付於神光六葉既敷千華競秀蔭泐雲於真際火宅晨涼耀慧日於康衢重昏夜曉以至曠目揚者擎拳舉指類皆合宗門之妙諦得教外之靈機誠非他學可知亦豈意生所及眷言道行冀覲高蹤實悟真如必先立覺咨爾禪僧道志嗣泐天童傳宗臨濟克證無生之旨機自圓明允通向上之關悟稱諦當朕爰稽載籍祈會性真間覽玄文渙嘉妙義故時於聽政之暇詢爾以泐道之微迺名言之不繁

克隨機而得解玄關幽鍵感卽能通遙源
濬波酌之不竭傳一燈於種智了萬法於
真空廣量出於凡心元明踰於宿學引之
於有高謝四流推之於無俯弘六度信乎
凡之可以證聖洵哉惟覺所以悟迷非同
測海窺天固以登堂入室堪主泐門之席
允稱禪衆之尊是用對爾爲弘覺禪師錫
之敕印於戲慈周萬有大身徧於十方利
濟四生本覺超乎三世俾舉代咸登仁壽
之域在隨方而啓般若之門其益懋爾勤

修庶弘開夫正梵式承嘉命丕闡宗風欽

哉故諭

順治十七年四月 日

贊

憶自黃巖嗣席天童踞先覺堂卓卓孤峰樹

以楞出毒以毒攻蛇吞鱷鼻虎齧大蟲正令
全提孰敢嬰鋒出語成誅百折不窮佛果衝
官大慧附庸糠粃之導往來愚衷國難以來
蹤跡西東兄遊天外余戲園中世出世間皆
大英雄不負先師舊衲蒙茸者毛結共鼻孔
氣通膾谿正脈臨濟真宗是木上座亦號山
翁 弟通表黃毓禪頰首贊

天童開堂疏

恭惟天童堂頭山翁大和尚出身東粵異轡
谿之目不識丁奮迹儒衣勝丹霞之語猶帶
腐頰從人望嗣主天童點末後光明炤地炤
大千丈法幢高豎了見成公案打風打雨一
條拄杖橫拈時屆仲春月維望日向者安羅
雙針俄成古佛儼狀示見雙趺茲焉太白孤
峰聳布新條豈曰浪鳴孤掌敬拂寶華王座

佇聆塗毒鼓聲續等曷勝翹跂之至崇禎十
六年二月十五日兵部職方司郎中孫嘉績
右率寧紹蘇常四郡護法士紳等七十三人
全疏

同門疏

伏以嶺南無佛性三十五葉衣孟恰值乎其
人濟北捋虎須七百餘季戈甲重新於此日
先和尚坐通玄峰頂密雲彌布大千新堂頭
入太白院中一雨普滋羣品破沙盆赤手扶
起奚啻密蕃傑之繼應菴華木上座劈面提
持不數東岳日之承西岳慧禩衣裳異色根
本同條雖難比三聖瞻驢撥寶壽之瞋點破
鎮州人眼猶庶幾郭家俗漢酬白雲之乳敬
拈五祖爐香所願恆順輿情不虛來請法王
登法座寰中奉斬新之敕豈假五帝三王師

子踞師牀天外咭無畏之音盡掃千妖百怪
頂門著楔掀翻先覺堂從上古錐嚙後加鎚
烹煨震旦國見前英物謹疏崇禎十六年二
月十五日毗陵江上黃毓祺疏
大能仁開堂疏

伏以嵩山並秀於鷲嶺五葉敷一乘之華濟
流逆溯於曹源一喝破三玄之奧宗風爰來
於漠北大法尤振於嶺南後五百而重逢寶
千載之希邁恭惟山翁大和尚迹踵庾嶺乳
滴贊谿德光耀舍那之身戒香馥毗盧之頂
飽黃蘗之藥味殺活同時秉太白之金鋒外
魔罽膽唯此能仁古刹首稱於越名藍四水
檢環百晦圭尊臥龍北拱吐戒珠而呈祥文
雉南翔投寶林以獻瑞茲當久廢而復建須
伏大人之宏規幸靈錫飛出天台悵慈航頻

臨越水從此烹煉凡聖洗陽燄之青黃號令
 人天加層樓以梁棟倚天慧劍埜狐莫犯吹
 毛巾地紅輪陰靈立消見現電光中主賓互
 換龍象未免迷津鋒刃上炤用同施佛祖亦
 須乞命元龍等碑慚白字道塊青松散分香
 芋之齋冀醒牡丹之夢真儀有象呼來壁上
 高僧法句驚人喚出餅中鷲子則麈尾揮魯
 陽之戟明返崦嵫而師音啗奮地之雷春回
 沙界矣

順治六年十月十五日越州魯元龍等疏

道場山開堂疏

伏以虎窟山深歲久腥風猶縹鼻龍池澤遠
 春三雷雨恰當頭剝腐爛葛藤鐘在縣而扣
 隨大小提斬新正令者挂劍而血濺梵天山
 霧攝戒皈心祖席整開生面恭惟山翁大和

尚猊座下嶺南佛種濟北宗風脫樊籠譏八
 股六經大夫事匪將相能為趨上乘度四生
 九類老婆心為含生徹困授法印於密雲之
 室人驚師啗擦珍珠於布水之臺戶頌迦音
 固已合霽蠶以能仁徧遐邇而廣潤何止金

中一

十

水流其異味涼風襲於摩提而已哉睽茲南
 麓實古道場天荒石破於唐季薪盡火傳於
 歷代星移物換鼓寂鐘沈翠微岳石空遺聽
 法之蹤瑤席清波猶記坐禪之景今則地萌
 芝艸天命孳羊兆大法之中興矧真人之至
 止煖等暖姝末學款啓凡夫情逐境而成緣
 徘徊火宅事與理而俱障偏仄迷方雖窺天
 之管間依稀充景之中朕培井之壘終望洋
 涯淡之外詎曲士不可語於道在先生將善
 移我情伏願江海無擇細流樓閣頓還舊觀

中一

十一

千季暗室充生一炬之紅一夜春風香散千
林之錦彩雲景裏休將羅扇頻遮多子增弄
再見金襴圍繞布髮掩泥慶際優曇之瑞揚
省瞋目使吞栗棘之蓬異口同音引領合掌
謹啓

順治八年二月廿一日吳興費景煥等疏

天童弘覺恣禪師語錄目錄

序三

詔書

勅書

贊

開堂疏四

第一卷

住明州太白山天童禪寺語錄

第二卷

住明州太白山天童禪寺語錄

第三卷

住明州太白山天童禪寺語錄

第四卷

住慈谿五磊山霧峰禪寺語錄

住越州雲門寺語錄

第五卷

住台州廣潤禪寺語錄

第六卷

住台州廣潤禪寺語錄

第七卷

住越州大能仁寺語錄

第八卷

住湖州道場山護聖萬壽禪寺語錄

第九卷

住青州大覺禪寺語錄

第十卷

住青州大覺禪寺語錄

第十一卷

再住明州天童山弘恣禪寺語錄

第十二卷

中一

十二

廣錄

法語

第十三卷

示眾垂代

因事垂代

第十四卷

舉古垂代

第十五卷

對眾機緣

第十六卷

中

頌古

第十七卷

贊

第十八卷

偈

十三

第十九卷

佛事

小佛事

第二十卷

小佛事

雜著

御札

天童弘覺恣禪師語錄卷第一

嗣法門人顯權等編

住明州太白山天童禪寺語錄

師於崇禎壬午冬卽天童堂上受請越明季
二月朔有七日衆請主院事

據室此乃從上烹佛煨祖繩尺後昆之所故
據斯室者于聖總教齊立下風一切與他處
門著地猶是見成途轍更若全機屢拓時密
不通風密不通風處全機屢拓亦是時人功
幹忒此二途作麼生爲人好卓拄杖云黑漆
棒開三要印爍迦眼出透金塵

癸未二月十五日寧紹蘇常諸郡護法檀越
暨同門合山大衆躬請開堂

拈疏把住上大人顯揚丘乙巳全憑者道真
言若是箇拈頭識尾底直得毛錐未動弄便

可知禮也何須文彩全彰後依樣化三千雖
狀如是手執夜明符幾箇知天曉便請表白
宣過

汰衣佛佛授手祖祖相傳莫不以此表信人
天數宣汰化所以歛充攜坐雞足峰窺有頭
對盧老持歸大庾嶺計較未成今則明眼作
證委枉山僧相次脫珍著弊辭青嶂戴角披
毛入關籃去也正當恁麼時如何施設卽得
掀翻海嶽求知已撥動乾坤見大平

汰座看看須彌燈王如來已爲諸人騎露柱
中

入燈籠穿過髑髏直下發明脚跟大事了也
果若不因心念無涉見聞一回覩透則舉足
下足莫非道場弄佛後佛初無二致便好掀
倒曲衆喝散諸人山僧也只得低頭歸方丈
有分其或未狀醬裏著鹽君不信舖華錦上

太堆生便陞

拈香此一瓣香至高無上至厚無垠燕向爐
中端為今上皇帝祝延聖壽萬歲萬歲萬萬
歲伏願堯仁廣被萬方履戴地天舜德恆明
八表就仰雲日次拈云此瓣香鼓唱則君臣

中一

十五

道合揆揆則賓主歷狀奉為在廷多士闔國
公孤遠近檀那見并護法伏願忠勤增於天
子道德簡在帝心壽域萬高福源川至不忘
靈山付屬無昧般若正因復拈云此瓣香甘
載風霜十季參侍骨露猶遭暗箭皮穿尚喫
穉拳毒恨滿懷一鞠拈出端為供養即此堂
上密雲先師大和尚用醅法乳之恩歛衣敷
座古南和尚白椎云法蓮龍象眾當觀第一
義師云北鬱單越人打鼓東勝神州為宣揚
一槌擊碎無生堀徧界明明絕覆藏還有識

乾眼明知音善曲者麼出來與山僧拄杖子
相見問答不錄乃云古殿洞開明同杲日玲瓏八

面寬若太虛風送寶鐸聲搖夢回家園春曉
一一腳跟下重重樓閣門太殺見成十分受
用因甚諸人到此排身不進入作無門蓋緣
執吝情存尚畱觀聽以致零星家寶自昧衣
珠苟能上無攀仰下絕已躬一肩擔荷將米
赤手提持得本則事出當狀宛同本得何勞
三登九上一任七縱八橫便見大地全收十
方坐斷狀後奮金剛杵見自在身向虎穴魔
宮為人作主坐浮幢王剎轉大法輪直得如
明鏡當臺千妖百怪莫能逃其影質春風而
地三州二木咸悉賴其栽培正當恁麼時貨
舖初開斬新條令一句作麼生道但願東風
齊著力一時吹入我門來起身云道恣向緣

薄福自揣無能業迹出阿漢藏愚拙不意
 人天眼滅法社中虛設當諸位法兄則又固
 為辭讓所以古南和尚靈鷲大師與諸同門
 季昆枉郡檀越一時把住驢脚生按牛頭必
 欲道忤繼席先人高陞此座漢媿恩光過溢
 况當象駕簇臨今則祝聖開堂為象演法一
 期佛事幸已云周敬回以上善緣用培巨嶽
 邊土伏願一人有慶萬國咸寧枉筵羣公綱
 目證無生之旨見弄知識皆天建最勝之幢
 有煩久立伏惟珍重復踞座云咎曰臨濟大
 師至海沱河側住一小院名曰臨濟座下亦
 有三百來衆一日謂普化克符曰我欲於此
 建立黃檗宗旨你二人須成禡我二人珍重
 下忞三日後普化上來三日弄和尚道甚麼
 臨濟拈棒便打三日後克符上來和尚三日

弄因甚打普化濟亦打師云一賓一主一揆
 一撈生鐵鑄就純鋼打成建立黃檗宗旨發
 明從上心髓須是者般漢但惜二人珍重下
 忞臨濟不與當下剝絕致令後人向三日弄
 三日後弄精魂今日山僧路見不平不免為
 伊剝絕忞也諸仁者山僧亦欲於此建立天
 童宗旨設問諸仁作麼生成禡山僧好為復
 珍重下忞邪為復三日後上來邪為復從東
 過西邪為復默狀良久邪為復拂袖出堂邪
 為復繞座三匝作女人拜邪為復揚耆胸目
 豎指擎拳邪為復掀倒法座喝散大眾邪上
 來做處總不出弄精魂畢竟作麼出隻手眼
 共山僧建立宗旨還會麼鶴有九皋難翥翼
 馬無千里謬追風白椎云諦觀法王法法王
 法如是師卓拄杖下座

次日上堂兼爲檀越追嚴目擊道存鋒鋌不
犯頭頭顯露物物全彰猶是因高就下曲爲
今時况復言中取則句裏呈機舉古明今拈
三教兩大似鄭州出替門何異南轅而北轍
殊不知當人腳跟下立地一著子如天普蓋
似地普擎抽一機則千機頓赴屐一目則萬
目畢張透聲透色絕遮攔互古互今無處所
還生从得伊麼還染汗得伊麼還榮枯得伊
麼還推遷得伊麼總有德山棒如雨點也則
打他不著臨濟喝似雷奔也則無伊下口處
叟說甚麼百問雲興千疇餅瀉一豪端際出
見無盡身雲一舉步間遊歷無邊國土正是
泥裏洗土塊蝦跳不出斗諸仁者從上既有
如此廣大門風穩密田地何不推他阿爺向
後放出渠儂一頭與麼直截承當忒正恁麼

時接續流通一可作麼生道天高羣象正海
濶百川翰

上堂多說不如少說少說不如不說山僧恁
麼告報爲是說邪不是說邪若道是說且道
卽今說箇甚麼若道不說爭奈牙齒敲磕脣
皮敲弄何諸仁者若向者裏透脫分曉便見
塵說剎說熾狀說無間歇是處是彌勒無門
無善財所以山僧一條拄杖子有時穿天拄
地有時塞壑填溝塞壑填溝處不妨穿天拄
地穿天拄地時不妨塞壑填溝你諸人鼻孔
尋嘗與山僧拄杖子相拄行時住時乃至坐
臥語默動靜營爲莫不與山僧拄杖子相拄
卓拄杖云還見麼桺絲誰曳千條玉二月春
風似剪刀
蕪湖吉祥寺四衆舍汰衣請上堂問如何是

見在佛師云師姑元是女人做如何是過太
佛師云且退後一邊著如何是未來佛師云
驢季夢見狂僧擬進語師便喝乃云千佛大
法衣吉祥處持來密劄無差互重重錦縫開
釋迦身不異慈氏體合裁慶贊因齋會曇華
擁寶臺提起衣云此是施主含底衣作麼生
是法莫是柔和忍辱割截依持麼莫是五五
二十五條法數分明麼莫是各各四長一短
開合變化麼若恁麼隨聲逐色認名著相正
是靈龜負圖自取卷身之寶畢竟作麼生是
法卓拄杖云鶯鶯繡出從君看不把金鍼度
與人

上堂春山正明媚春水碧潭潭出谷鶯聲碎
巢梁燕語酣此四句中有一句是權有一句
是實有一句是照有一句是用諸人於此緇

中一

十九

素得出許伊親見臨濟三玄要句汾陽十智
同真於此不明以拄杖卓一下云兩段不同
收歸上科便下座
佛誕上堂世尊初生艸本不勞拈出一手指
天一手指地賣弄小孩兒周行七步脚跟未
點地拄目顧四方望空啓告天上天下唯我
獨尊因供鉢款雲門一棒打殺貪他香餌著
他鉤天童恁麼判斷雖則相席打令猶是大
嚼對屠門狀既慶贊因齋何妨偕華獻佛乃
召云大眾世尊初生拈向一邊祇如雲門一
棒且道打得他殺打他不殺若打得他殺西
天東土瓦解冰消豈有今翰與麼事若打他
不殺山僧不免夏下毒手太也捩拄杖下座
大眾一時走散
結夏上堂十五日以葦動若行雲寬廓非外

十五日以後止猶谷神寂寥非內正當十五日黃閣簾垂紫羅帳合內既不放外亦不放入活卓卓峭巍巍進則鐵壁當胃退則银山塞面不進不退頭上火發腳底煙生正當恁麼時石女夢回木人起舞卽且置祇如長連牀上枕头踈跳上梵天築著憍陳如鼻孔揭諦神惡發將大圓覺伽藍一摑粉碎是汝諸人身心平等性智更向甚麼處安居好於此見得個儻分明從弄熱惱化爲清涼其或未欬散保來朝熱如昨日參

舉隆慶潤禪師立僧上堂三季不蜚蜚衝天三季不鳴鳴驚人此世間瑰異之夫積厚流光之道也圖南六月息禹躍千霄送此蠢動殊能之物遵着時變之道也若約衲僧家高山山頂立淡淡海底行猶在格式中間直鏡

中一

三

掌擎日月天背負須彌盧未是超方作者須知過量漢是伊尋常時橫身佛祖頂顛頭運足萬機不到處一向封疆把定梵王求索無門設若牆墜打開管教真風徧界從他洗清佛日佛日恆清爲我充贊宗猷宗猷遠振所以道大人具大見大智得大用煩惱海中爲雨露無明山上起雲雷卽且置祇如卽今分座接納一句作麼生道萬國醉心嘗大鼎一釣須連十二鼈復有一偈萬煨爐中鐵蒺藜孤標甘自混塵泥等閒拔置高幢上無限天魔惡卻威

上堂舉高原替禪師爲人入室久第心空老象龍叢林充贊對吾宗何如興化親三聖大似立沙和雪峰奪舍饑人神暇豫驅牛耕戶度從容南山今放出真虎蹋殺無邊裴大蟲

端午上堂問人間此日划龍舟鼙鼓聲聲競
碧流林下道人無別事請師顯露箇宗絲師
屢拂子進云恁麼則覲面無私忒也師云刺
瞎汝眼乃云不用靈符羨禁方橫身當宇宙
堂堂土虺坐斷難開口始頌天童別有長

中一

三

晚參此事貴狂眼明明則手快手快則著
著有出身之路山僧記得先師住今天童時
一晚爲衆挂牌入室有一禪和子全身鎧仗
武藝超倫纒跨門來卽云不用拈掇請師便
棒擬賣箇破綻撲倒弄人殊不知先師是箇
久經行陣老戰沙場底看他高坐旂鼓之下
不慌不忙祇丟出箇絆馬索子云爲甚麼盪
絆倒了也果狀無語便與生擒活捉雖狀者
僧可謂將成九仞之山尚虧一簣之土所以
祇有先鋒且無殿後若是山僧待先師云爲

甚麼憐但向道橫趨金殿過定惹御爐香鼓
保先師拄杖子兩手分付乃名云大衆此間
莫有恁麼師僧麼不妨出來與山僧互相激
揚看一者暴已所長二者增鼓林氣燄三者
顯天童家風今管不墜有麼一僧纒出師約
住云汝非敵手下問師僧卻有長處何不出
來俱無語師云一總是箇蝦蟇衣下客以拄
杖捏退又僧出云兩堂結制有幾人善和尚
意旨師云頃僧擬再問師便打復云有麼有
麼衆不出乃喝一喝云橫身當宇宙誰是出
頭人

晚參僧問昨日晚參蒙和尚指示此事貴狂
眼明手快某甲向者裏會取因甚不能透徹
師云今日縣中放告僧禮拜師云看你把髻
投衙僧拂坐具師云誣告加三等越訴答五

十僧無語師喝退問釋迦老子與達磨老子
相去多少師以拂子劃一劃云總過不得者
裏進云達磨老子面壁九載作何事師云你
那裏得者消息來進云少室山并風過耳而
今正有弄潮人師云者念言語漢便打出乃
舉雲菴示衆洞山門下八凹九凸交交加加
屈屈曲曲崎崎嶇嶇窠窠岫岫水雲拏映煙
嵐重疊觀者遊者十人九人舉步便迷卻路
頭也其中莫有不迷者麼乃喝云且道洞山
路頭在甚麼處師云新豐古道將謂坦平元
來有許多之遶爭似天童者裏從明州城出
了江東門便是張斌橋從張斌橋趁船只四
十里到了小白河從小白河頭起步兩行夾
道青松一條甌街直進不上廿里便是古三
解脫門者裏轉過彎抹箇角便見樓閣參差

綠疎青鎖分明明軒軒豁豁有甚麼迷惑
處乃召云大衆旣不迷惑因甚諸人進不得
天童門見不得其中人且道利害在甚麼處
喝一喝云參罷各各歸堂喫茶

晚參問古鏡未磨時如何師云玲瓏函寺舊

傳燈磨後如何師云法堂佛殿長相對此本

漢陽不遠蠻師云罕逢穿耳客多見刻舟人

黃鶻樓并鸚鵡洲又作麼生師云姪女已歸

霄漢太瘦卽猶自火邊躡僧禮拜云謝師指

示師打云打破鏡來好相見乃云法堂上擊

鼓肅肅雍雍齊上來僧堂裏打鐘鼓鼓雜雜

俱下去卽者上來與下太不識其中何大意

有者道妙性圓明離諸名相有者道如鐘在

簾有扣必鳴有者道腳頭腳底妙用縱橫又

有者道築著磕著全彰正體若恁麼解會做

他座主奴也未得何況祖師門下客既不恁麼會又作麼生會驀拈拄杖云拄杖子你合會得自云爭底會不得你既會得何不爲我揭示諸人自云諾卓拄杖下座

上堂師子啗時芳艸綠喝一喝云師子啗也豎起拂子云豈不是芳艸綠象王回顧落華紅左右顧眎云象王回顧也擲下拂子云豈不是落華紅諸仁者若向者裏大開夢眼信得及否則百城烟水一步全收法界高流剎那參徧其或未狀起身云流水落華隨我否

夕陽芳艸動人愁

晚參舉扇子云雲門大師道扇子踈跳上三十三天築著帝釋鼻孔東海鯉魚打一捧雨似盆傾千岳長和尚云扇子踈跳入一十八重地獄築著閻羅王鼻孔閻羅王惡發道你

喫了見成粥飯晝夜鼓兩片皮妄譚般若合喫我手中鐵棒被山僧一喝卻入扇子裏否也諸人還見麼若見拈取扇子來不見炎炎暑天用箇甚麼師云一人高出雲天一人淡入地府簡點將來二俱不了乃以扇子擊香几云扇子踈跳入你諸人毛孔裏否築著瞿瞿菩薩鼻孔正值瞿瞿菩薩乘六牙白象王坐真金妙寶蓮華師子之座與十方同行諸大開士并後圍繞說海印旋陀羅尼無量陀羅尼門以爲眷屬瞿瞿菩薩亦不惡發但輕輕拈起扇子云諸仁者此非小緣所謂有世界以光明爲佛事有世界以香飯爲佛事有世界以音聲爲佛事復有世界以文字語言爲佛事又有世界以扇子爲佛事遂將扇子一揮但見豎懸忽作徧界清涼諸大開士各

各默狀悟道正恁麼時你諸人還覺寒毛卓
豎也未若也覺闔闔卷舒盡在我縱橫收放
豈由人若也不覺莫怪鹽官索取犀牛扇子
參

晚參舉睦州禪師一日因秀才相訪次州問
先輩蘊何事業才云弟子會二十四家書州
以拄杖空中點一點云會麼才問措州云又
道會二十四家書永字八法也不識師云睦
州一點出自偶爾成文秀才問措已是字義
炳狀只爲少季順朱頑了兼之舊本頗有錯
簡山僧不免爲諸人頌出二十四家書會盡
空中一點便甚狀休甚狀從來小生八九子
大人乙巳化三千

晚參昨晚舉唱蓋爲孔門弟子指蹤簡點將
來未暘他碧眼胡僧今晚不免將阿字法門

中一

二五

盡情爲諸人華鞞一上起身卓立云者箇喚
作一字屈右手舒左臂云者箇喚作十字復
伸右手云者箇喚作十字屢兩腳云者箇喚
作大字收足垂手云者箇喚作个字復捨兩
拳云者箇喚作小字又手云者箇喚作中字
復據座云者箇喚作甚麼笑殺旁觀還有解
笑者麼山僧更爲頌出不是乾三連亦非坤
六斷善知衆藝門吾道一以貫

上堂今辰曙色未分之際四天門王來白山
僧道昨宵欽奉帝釋大天令敕統領天宮地
府水陸空行諸部神王到闍浮提巡歷人間
其有不孝父母師長不敬沙門婆羅門貪瞋
嫉妬毀聖謗賢十惡不善之徒與夫山魃水
怪木石精靈凡爲民生旣害者重則打入阿
波波地獄阿吒吒地獄輕則隨宜發放所作

已竟只有禪和子底磕睡弟子神通小道力
輕微實是奈何不下無以上白帝釋大天山
僧向道若論禪和子底磕睡山僧亦不奈何
他道和尚是大善知識豈無方便山僧道有
箇方便只要他冷地裏發一寒噤瞥眄打箇
噴嚏始得衆中莫有打過噴嚏者麼以拄杖
擊香几云因衆舉首師云三十季後

晚參舉拂子云看看文殊菩薩拄山僧拂子
頭上口喃喃道一切智智清淨無二無二分
又云觀身實相觀佛亦狀乃喝一喝云不是
山僧喝住打葛藤謾你諸人有甚了期復云
者兩箇漢甚生頑賴一人以智慧遊履十方
一人以萬行莊嚴法界心麤徃徃築著磕著
剛狀不怕他人笑怪所以拄日月燈明佛時
喚作妙光法師拄我娑婆世界東震旦國西

峨眉北五臺喚作文殊菩薩拄天台國清喚
作寒山拾得且道拄天童寺裏喚作甚麼拈
却云可憐不遇間邱亂饒舌豐干也是問
中夏上堂纔見安居適狀中夏九旬之充陰
過半老我之晷運密移水牯牛芳艸渡頭尋
不見寒山子蘆華月下覓無蹤晝長饑有餘
夜短睡不足攢眉獨蚤點如臨濟白拈搥面
蒼蠅大似三脚驢子彌增汗衫鷓鴣臭苦殺無
位真人若乃箇箇送香新篋曳玉涼生殿閣
時來南面之熏風轟鼓方唐間奏清商之逸
響善哉大有為發機誰信禪流都不會為忽
出箇衲僧來道長老長老你恁麼攢簇得佳
不妨是篇黃絹幼婦外甥壘白天童但向他
道白雲道底
晚參上堂彌勒真彌勒分身千百億既分身

千百億則山河大地不可不是彌勒日月星辰不可不是彌勒風柯月渚不可不是彌勒黃華翠竹不可不是彌勒見卉大衆不可不是彌勒拈拄杖云拄杖子不可不是彌勒山僧不可不是彌勒如是則見山不是山見水不是水見僧不是僧見俗不是俗見男不是男見女不是女所謂一道平等浩狀大均狀既都是彌勒了喚甚麼作山僧喚甚麼作拄杖子喚甚麼作見卉諸人以至喚甚麼作日月星辰山河大地不若山河大地依舊是山河大地日月星辰依舊是日月星辰以至見山依舊是山見水依舊是水見僧依舊是僧見俗依舊是俗見男依舊是男見女依舊是女所謂是法住法位世間相常住狀既山河大地日月星辰乃至僧俗男女都依舊去了

又且如何是彌勒分底身卓拄杖三下喝兩喝云不見道時時示時人時人自不識復喝一喝

晚參示衆舉五祖演和尚云四五百石麥二千石稻好箇休糧方者婆不得妙千岳長和尚云管取有錢常住不無演祖若是將無作有拔貧作富還我無明老漢始得米不著一粒菜不栽一莖任渠往來者喫得飽膨脹師云千岳貧而諂五祖富而驕不肖山僧忝爲後裔終不敢邯鄲學他唐步何故天童一切出自檀施常住無半晦磽确之田要討四五百石麥二三千石稻何異道姑問渠丈夫比丘尼索他兒子况山僧行脚二十餘季所見數員知識不是乾剝地便是硬糾糾地亦無甚長處到山僧所以將無作有誠爲不

可卽拔貧作富要且不能狀則一旦居此巍
峩丈室將甚麼爲見弄兄弟塞方來口還會
麼真金終不和沙賣烈日灑瓜著甚由大抵
還他肌骨好不搽紅粉也風流

晚參荆山之璞希世名珍狀卞和抱之而三

中一

中六

遭別足趙氏得之而價重連城豈後先白璧
分瑕瑜抑芋羸識鑑有濁清故識則傾國難
醜不識則分文莫直乃鞠躬作獻玉勢云還
識麼良久起坐云來朝更獻楚王看

立秋兼誅雨上堂三伏火雲中秋風動濛泆

香芬十里荷衣擣千家月歷歷清秋令明明

朱夏節夏秋曷以分智者善甄別大衆者裏

合下得甚麼語與此時相應忒良久乃合掌

云易見龍王大易見龍王甘露連注龍王毘

疎其梨那龍王會麼山中無六月一雨便成

秋

晚參舉東山演和尚云古者道釋迦彌勒猶

是他奴且道他是阿誰僂下座師云大小東

山只知有已不知有人把將常住果子私自

受用若是天童卽不狀釋迦彌勒猶是他奴

且道他是阿誰高聲召云大衆今晚小盡二

十九普請大家啣茶去

梵月化士回山上堂舉拂子云若喚作拂子

月色帶重輪若不喚作拂子觸髅并見鬼者

裏得挨開一綫去僂能攪長河爲酥酪變大

中一

中六

地作黃金玉轉玄樞星馳佛祖坐一趺七豎

四橫三長育羣萌梯航萬有若挨不開收掃

子云向道是龍剛不信暴狀奪得錦標回

上堂問釋迦老子來時和尚如何接待師云

教他入地三尺進云忽有箇箇天立地底衲

僧出來又作麼生師云左之右之進云恁麼則好手手中呈好手紅心裏中紅心師云十萬八千乃云酸餡雞冠鬪真休幾多添戰未封侯人漸老又經秋等閒白卻少季頭還有不逐寒暑還流者麼待山僧試說看躊躇云一時想不出來作麼生好良久云是了是了記得陳季曆日裏道是月也涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭鳥天地始肅禾乃登也好箇消息且道好在甚麼處始見本季霜月白而今又見碧山黃

因事上堂山淡澤廣浩無涯何似禹門太白家豹隱伏師鬚髮象兮龍兮厲齒牙焦尾隊隊生矯翼更有孟峰鼈鼻蛇蛇拏喝一喝云解弄若無宗一手且向中邊掾免置復舉僧問雪峰古澗寒泉時如何峰云瞪目不見底

飲者如何峰云不從口入趙州聞得云不可從鼻孔裏入也僧卻問州古澗寒泉時如何州云苦飲者如何州云奴我演祖和尚云若有人問五祖古澗寒泉時如何即向伊道水飲者如何但云當下止漱或有箇人出來問道與替澆水是一是二我即向伊道分支列派縱橫自在低處澆田高處潑菜師云天童即不狀有問古澗寒泉時如何但云浸爛鼻孔飲者如何穿過欄腰設若有箇知氣息底問道與龍池水是同是別但向伊道澆澗豈能留得住終歸大海作波濤解夏兼中元普度上堂問把住牢關即不問放行一路事如何師云與你一納艸鞋進云恁麼則人人慶戴無涯箇箇恩歸有地師云未到你在進云地軸天關隨念轉密移一步

不躊躇師云萬里到崖州問如何是天童境
師云二十里松行欲盡青山捧出梵王宮如
何是境中人師云閒移拄杖松根立笑問客
從何處來進云入境已蒙師指示向上宗乘
事若何師云看腳下乃云九旬驗罷蠟人冰
馬面牛頭亦喜欣開劍閣啓天關放出無毛
鐵鷄子翻身突破萬重雲還有恁麼衲僧麼
不妨許伊橫有拄杖獨步大方祇是前途有
人問你夏狂甚處切忌向道狂天童者裏何
故驚嶺不生間艸木萬季松狂祝融峰震威
一喝復以拂子上指云好菩薩天中來下指
云好菩薩地中來指右邊云好菩薩人中來
指左邊云好菩薩羊中來擲下拂子云好菩
薩且道從甚麼處來大地動搖迎勢至寶華
彌滿送觀音

中一

三

上堂卷時光藤林荒園人意滯肌能堪嗟太
日顏如玉卻歎來時鬢似霜驀拈拄杖云唯
有山僧木上座椶椶椶昂昂藏藏生丛榮
枯只麼如常他又誰管你今朝初八來日重
陽大衆生則榮从則枯作麼生說箇如常底
道理金風凋盡千林葉別有黃華送晚香
上堂天童寺裏開爐以虛空爲爐牀四大部
洲爲爐腳須彌盧爲火筋七金山爲炭團其
餘森羅萬象日月星辰赤縣神州山川人物
爲引火黃葉且道火種聳以拄杖劃一劃云
饒爾向者裏薦得透脫分曉及乎施用未有
其方也則是箇守奴善道要得發燄聯輝正
未可狂當恁麼時發燄聯輝一句作麼生道
喝一喝云八萬四千非鳳毛三十三人入虎
穴

晚參天狀寒則向火無端浩浩開爐有底措
杻頰泰祇得煥氣相接多欲爐頭熱鬧詎免
廣打壁捩何似天童者裏清寥寥沒可把赤
骨力絕安排從他六戶風吹不借月明簾子
直饒寒灰發燄更抽爨後焦桐那管窮漢變
作殭蠶正要鴨兒凍得紫匾何故如此不見
道否不極泰不來臘既盡春自回阿呵呵霜
包慙破老黃梅拊鄰云到者裏方信道透骨
馨香不用栽好大哥
因事上堂舉福源珙和尚云鴉毛毒未是毒
算來不似人心毒三伏熱未是熱思量不出
人心熱阿修羅王常好罵天善星比丘偏要
誦佛道高一尺魔高一丈你之伎倆有盡我
之不采無窮師云閉口痰藏舌安身處處牢
還他石屋老人爭奈猶有者箇枉若是天童

中一

三

卽不狀真金須用火試美玉必資沙石瑩磨
不遇盤根錯節無以顯利器非善沒漁人無
以遊三十仍呂梁之洪波所以障蔽魔王禮
拜金剛齊菩薩我佛萬德莊嚴成就賴有提
婆達多

晚參臨濟大師有三句第一句下薦得堪與
佛祖爲師第二句下薦得堪與人天爲師第
三句下薦得自救不了請問見非諸人阿你
枉那一句中出來道看若道得是山僧與你
證據若道得不是未有參學眼枉良久云恁
麼則山僧自收取本也卓拄杖喝一喝歸方
丈

晚參天童門下不許交頭接耳說東道西衆
竦立師左右顧眎云纔恁麼誠教你口喃喃
作甚麼衆罔措師拙拄杖一時趕散

上堂僧問未有世界先有此性世界壞時此性不壞未審以何三昧得不壞忞師云掣星沒水生骨進云世界壞時此性狂甚麼處安身立命師云冬不寒臘後看問虚空粉碎甚麼處安眾星師云昨夜三更半石人闌禮拜乃云天童有時啐啄同時有時盲如瞎棒有時奪人奪境有時自納敗缺你擬向那一頭見天童好你纔擬見時鼻孔早落天童手裏不擬見時爭奈錯過自己何見與不見二俱有過到者裏又作麼生免得要會麼慙慙禮

拜明州市問取泰山石敲當

至節上堂一陽來復薦豎拄杖云君子道長羣陰剝盡卓一下云小人道消橫按拄杖云且喜拄杖子坐斷兩頭不枉裏許何故為伊一向橐籥乾坤妙司造化所謂生也由得伊

殺也由得伊捏聚也由得伊裂開也由得伊鼎新南嶽天台革故阿闍妙喜莫不一切總由得伊且道拄杖子踞甚麼菩薩乘修甚麼寂滅行便能如是得大安樂得大壽命得大總持三昧蓋為伊無佛法身心道理乃呂云大眾莫是無佛法身心道理便當得麼一九二九三九四九五九盡日始逢春并頭大有霜雪在擗拄杖下座

天童弘覺志禪師語錄卷第一

音釋

蜚 匪微切音 凹 上於交切音 吠窠也下
 非與飛通 凹 徒結切音 迭高也 土窪
 曰凹 土嶼 倪結切音 兀 五忽切音 烏光
 高曰凸 嶼 華山高貌 兀 秃山貌 疍 烏光
 尤巖弱也 與 疍同

天童弘覺志禪師語錄卷第二 中二

嗣法門人顯權等編

住明州太白山天童禪寺語錄

爲新戒付衣上堂昨晚南嶽與匡廬兩山爭

論佛法一山道南嶽讓和尚乃瞽谿嫡子一

山道青原思十二大師實寶林正宗一山道廬陵

米價傳千古一山道執鏡磨穿古佛心互相

競爭不已羅浮山聞得出來約住云莫爭莫

爭饒你青原思大師南嶽讓和尚少不得從

我嶺南者裏忒山僧薦頭與羅浮山一棒天

台合掌道善哉和尚打者一棒不妨透頂透

底暘快殺人山僧遂與震威一喝咄縮頭去

於是四山各各懾懾而退拈起袈裟角云還

見麼自從廬老收歸後須信人人總有之

上堂昨日佛法太殺有只是牙齒痛今朝牙

齒幸平復思量無甚佛法可說就中有箇杓

僧出來道天童天童你得恁麼潑狼潑賴佛

法豈在牙齒上敲磕況敲有無之邪山僧不

妨僧水獻華佗將今日尼本慈設底細齋請

你喫了仍濃煎金字品茶熟炙兩手奉上何

故如此但願你自信得及肯恁麼作得主省

卻山僧多少心力

晚參舉西天祖師云父母非我親誰是至親

者諸佛非我道誰是最道者雲蓋本云父母

非我親無有不親者諸佛非我道無有不道

者祖師得第一句雲蓋得第二句有人忝得

一句許伊鼎足三分千岳和尚云父母非我

親我亦非親者諸佛非我道道亦非我者祖

師也不得第一句雲蓋也不得第二句無明

碎身如微塵何止頭破作七分師云天童則

不然父母非我親無我無親者諸佛非我道
無我無道者三分鼎足許他莽輩古人若是
中心對子還屬天童在不見道家無二主國
無二王若有二主二王莫道頭破作七分直
饒碎身如微塵也則未免是箇客作漢

中二

二

因雪上堂學道須求妙悟參禪定要打徹打
得徹寒木拄握兮全機可笑秋水橫按兮半
提可滅打不徹好象箇甚麼好象大雪紛紛
下烏盆變白盆忽然紅日出懸依舊是烏盆
上堂問四大本空五蘊非有坐斷乾坤如何
是諸佛出身處師云此問何來進云平地風
波起師云老雅沒裝進云因甚如此師云又
遭大眾笑怪進云笑箇甚麼師云笑你韓獹
逐塊乃云釋迦老子道作是思惟時十方佛
皆見古德道纔入思惟便成臍汰且道名字

既同因甚麼有利有害紅粉易妝端正女無
錢難做好兒郎

晚參舉趙州到百丈丈問甚處來州云南泉
來丈云南泉有何言句示人州云有時道未
得之人亦須峭朕公文叱之州容愕朕丈云
大好峭朕州作舞而出師云賊是小人智過
君子朕二人賊漢之中有一人正賊有一人
妙賊還有定當得出者麼若定當得出也許
你是箇賊漢若定當不出看你諸人今晚箇
箇著賊本也

中二

三

上堂問臨濟家風卽不問父母未生菴裏是
如何師云看看臘月盡進云恁麼則五九盡
日又逢春也師云燈籠緣壁上天台進云龍
虎慶嵐日人誇得意時師云是何言歟乃云
德山入門便捧飯飽弄筋臨濟入門便喝鐵

不擇會從上爲人一句作麼生道喝一喝云
不可總作野狐精見解本也

上堂天童三八陞座朔望祝聖拈香其餘晚
參示衆一依大智典章兩序後先問訊東西
作禮燈王蒙堂詣座翹勤燒香請法趨旁上
首白椎警覺師僧問話躊躇陳白事意方竟
拂子據款宣揚大衆陳白宣揚理應長老分
上事拂子有何德能卻許他出一頭地舉拂
子云還會麼復放下云拶得渠儂關子透大
千無處不歸降

聖節上堂聖諦第一義能出萬宗至尊貴至
悠久至博厚至高明佛祖因茲圓成人天由
其發見故此義當陽野老詭譎家邦寧帖此
義虧危乾坤陡變世界崢嶸所以違之則永
沈有海奉之則立致康衢設若拈出之時直

得天魔外道拱手歸降千聖萬靈擎拳擁衛

正當恁麼時知恩報恩一句作麼生道長將

日月爲天眼指出須彌作壽山

春朝雪下上堂古者道一塵起大地收便有人

道一葉落天下秋今則山僧不妨道一華

開萬國春春則且置華鬘拈拄杖云不得道

確紫生華風弄鐵封開華昨夜六出飛華今

朝封結銀華大似瑤艸琪華錦上鋪華且道

畢竟是甚麼華植拄杖云切莫眼花

除夜小參一季三百六十日今夜是最後一

日四千三百二十時今夜是最後一時三萬

六千刻今夜是最後一刻叢林舊例保杜嘗

規少不得口勞舌費一上所以九峰則道同

歲老人分燈北禪則道烹露地白牛分歲

散問諸方還免得說理說事說窮說通說苦

說樂說新說故也無惟有天童到此直下眼
如鼻孔口似箭毛何故點胃云你若此中穩
當不妨蒙頭衲被今宵過愛日來朝春漸長
若此中未穩臘月三十日是甚麼時候尚有
工夫與你說閒話枉不勞久立各自歸堂

中

四

上堂舉一不得舉二放過一著落在第二乾
峰怎麼說話大似釘樁搖櫓抱橋柱洗澡忒
殺無轉智若是天童舉一不妨舉二放過一
著橫三豎四昨日有人從天台來卻往徑山
忒呼直歲新季頭已過第三日了也今朝好
普請且道天童意枉于何良久云春風景裏
乾坤大無限江山開畫圖

十二

五

師云合眼跳黃河千岳云向上一路在你腳
底師云接竹點青天先和尚云向上一路踢
破艸鞵師云猢猻倒上對大眾者五員善知
識被山僧一時領過了也畢竟作麼生是向
上一路拈拄杖起座云歸堂喫茶

上堂過忒諸如來斯門已成就揮拄杖云站
過者邊著見在諸菩薩今各入圓明阜一下
云百雜碎了也未來修學人當依如是添收
拄杖云且莫妄想好三世所有若聖若賢若
佛若祖總被山僧拄杖子穿卻鼻孔祇如拄
杖子鼻孔還有人穿得麼擲下拄杖下座
晚參今晚元十四人間最勝良宵處處笙
謔開沸邨邨火對高燒天童別有家風暗坐
一似墨澆鐵蛇任橫古路彩鳳從舞丹霄不
見僧問香林如何是室內一盞燈林云三人

證龜成鼈怒中云三人證龜成鼈一口各舍
一舌當機不辨來風喫水也須彷彿老香林
能列挈真燈照世都吹滅雖狀吹滅就中有
箇好處且道好枉那裏待諸人暗地裏東撈
西摸忽被箇露柱撞翻自忖知得正當恁麼
時如何擦手那邊千聖外塵剝剝放曩光
復舉僧問岳頭浩浩塵中如何辨主頭云銅
沙羅裏滿盛油密菴和尚云岳頭拔貧做富
要且不能設若有人問靈隱浩浩塵中如何
辨主便對他道日輪正卓午喝一喝師云岳
頭理上偏枯傑祖事上不足不肖兒孫隨例
看孔著楔有問浩浩塵中如何辨主但云白
面即敲金燈過紅妝人揭繡簾看請箇點與
他古人是同是別
老僧慈悲請上堂兼謝海陵衆檀齋雲門大

師道終朝喫飯不曾敲破一粒米鎮府大王
問趙州云和尚尊奉有幾箇齒枉州云只有
一箇牙大王云爭喫得物州云雖狀一箇下
下敲著趙州下下敲著雲門一粒不曾敲破
且道不曾敲破底是下下敲著底是者裏須
具透關眼始得若不具透關眼蘓州菱邵伯
蕩沒價數有地頭作麼生知得他來處諦當
要識透關眼麼推倒門苒大案山腰纏騎鶴
上揚州
晚參舉巖頭值沙汰後在鄂州渚邊作渡子
兩岸各挂一版有過渡者打版一下頭曰阿
誰或曰要過那邊去頭即舞權迎之一日因
一婆抱一孩兒來乃問呈繞舞權即不問且
道婆手中兒甚處得來頭便打婆云婆生七
子六箇不遇知音祇者一箇也不消得便拋

向水中師云奇怪者老婆雖是女流卻有衲
僧氣槩看他兩兩作家相見顯發箇事如擊
石火閃電光相似如今衲僧總情解擣量道
拋兒奇特錯過了也殊不知婆子下水挖人
岳頭逆風擺枕一箇滑頭一箇狀簡點將來

二俱不了若是天童待他拋下孩兒中二更與一

撓打落教他母子俱罷不惟塞斷今時露布
且與者老婆增氣召大眾岳頭幸朕放過天
童者裏放過不可慕拈拄杖云且道山僧手
中拄杖從甚處得來眾舉首師攬下拄杖眾
眼目定動師云唵

晚參值董殿元至舉僧問雪竇古人道有讀
書人到來意旨如何竇云且拄門外立學云
請師相見竇云任是顏回亦不通師云雪竇
雖是真實相為太殺不近人情若是天童請

書人到來時如何道之以德請師相見齊之
以禮畢竟意旨如何相逢相見呵呵笑更有
春風春又春

涅槃陞座不見十力空如幻雖見非見如盲
睹分別取相不見佛畢竟離著乃能見慕拈
拄杖云看看釋迦老子拄山僧拄杖頭上降
神處胎示見受生出家學道降魔波旬成最
正覺轉妙法輪度脫不可說不可說佛刹微
塵數眾生乘時于其中間作大佛事放大光
明震動無邊諸世界網見你諸人分別取相
卻往俱尸那城入般涅槃本也下座同到佛
殿拈香上食以履餘思

大悲生日陞座二月家家觀世音鷓鴣啼徧
綠楊陰圓通門啓江南北底事茫茫烟水尋
不須尋拈拄杖卓一下喝一喝云觀世音菩

薩來也因甚將錢買糊餅放下手卻是饅頭
還會麼不因紫陌華開早爭得黃鸝下翠岑
追嚴上堂幾番白又幾番紅半寄支頭半逐
風華落華開春自老故園常拄月明中所以
道羣靈一源假名爲佛體竭形消而不滅金
流樸散而嘗存如斯薦得非但今辰尹氏薦
嚴故夫王公元配陳氏乘斯善利應念超越
便可與一切人同外同生同得同失同暗同
明同殺同活動無遺照舉必全真非一非多
離他離自男身入定女身起女身入定天身
起天身入定佛身起佛身入定外道起置法
界于一塵而此塵不隘促僧祇爲一念而此
念非延隨心造作變見無方廓佛祖之妙靈
開人天之正眼祇拄尋常動用中更不假于
他術正當恁麼時薦嚴一句作麼生道西方

剎見裏端裏徧界全彰淨妙身

晚參舉不顧卽差互豎拂子云山僧舉也諸
仁者還免得顧也未擬思量何劫悟昨日三
月十三來朝暮春十五思量箇甚麼既不思
量理合悟否因甚只麼眼睜地如今山僧
受不避諸方簡責直下盡情爲你剖露也要
大家瞥地好撞手云昔請喫茶否

化主周徧髻珠請上堂盡道沙裏無油誰知
麥中有麩等閒做造千般一一繇人轉變所
以道百千法門同歸方寸河沙妙德總拄心

中二

九

源一切戒門定門慧門神通變化皆悉具足
淨羸羸絕承當峭巍巍無空缺圓裏十虛周
徧法界有時十字街頭垂手卻拄千峰頂上
橫身一月昔見一切水有時千峰頂上橫身
卻拄十字街頭垂手一切水月一月攝出各

各懷中至寶是人人髻上明珠直得頰仰之
間稱麻黍稷無一物不是真如折旋之內咳
唾掉臂無一恣不爲妙用摑須彌踣跳上非
非想天且置撮大地如粟米粒拋拄箇苒你
諸人作麼吞噉得喝一喝劈歷一聲春浪裏
化龍魚早攫雲還

施主寄貲修供兼請上堂諸供養中恣供養
最薦豎拂云唵蘇嚧蘇嚧益囉蘇嚧娑訶供
養已陳加持已畢見苒大眾還飽足也未善
來諸仁者不是盲瞶無識定狀飽足既狀飽
足則知恣無異味既知恣無異味則於施於
受兩無所著既於施於受兩無所著則逢磨
不來東土二祖不往西天處處珠翻荷蓋邨
邨火吐檣餅拙占波國與毘耶離城鬪頌非
爲分外攪長河爲酥酪化酥酪作長河豈是

強爲正當恁麼時千里同風卽置且道彼此
如何通信相見又無事不來還憶君

佛誕上堂金團未揀人間江南從來秋熟鬼
宿尚岐天上塞北一向春寒及至五淨雨華
九龍灑水便有佛有衆生有迷有悟有縛有
脫有涅槃可證有煩惱可除清淨本源翻成
毒海茫茫之者市地昔天香水洗蕩不清雲
門棒打不殺如今要得葛藤剝絕所謂既從
地倒還從地起除非明取他生緣始得且道
釋迦老子卽今生緣在甚麼處光陰倏忽催
人老嫗綠駮駮已過牆

結夏兼建護國道場上堂心王不妄動六國
一時通罷拈三尺劔休弄一張弓盡謂古人
坐籌帷幄決勝千里殊不知止動彌動轉見
紛紜大眾要得家寧那帖直須識取心王面

目則殺生護生權衡在已如王秉劔更不繇
他統十方法界爲一伽藍搏三世古今爲一
念際翰遊檀特莫宿羅浮也得扇子踣跳上
三十三天觸著帝釋鼻孔東海鯉魚打一棒
雨似盆傾也得不見道身心安居平等性智
如是則佛恩皇恩一時頓報正當恁麼時如
何紅霞穿碧落白日遠須彌

尼行賢請上堂兼謝南嶽道舊見訪喫粥了
也洗盃盂公當時便有人直下大悟且道悟
底事作麼生若向者裏打破漆桶可謂撞着
道伴交肩過一生參學事畢狀後方好向者
牀子上說大脫空話近日西天打殺一門僧
多寶寺弄金剛因甚倒地他適來也有權也
有實也有照也有用及乎山僧將手向伊面
弄橫兩橫卻公不得似者般瞎漢不打更待

十二

十一

何時其或未狀山僧不惜老婆舌頭且爲你
小脫空頌出付與賢明智者裁不須巧說更
安排師姑定是女人做思大天狀南嶽來
晚參舉興化到雲居問權借一問以爲景艸
時如何如是三度舉話雲居無語興化云情
知和尚道不得且禮三拜雲居一日上堂云
我二十季前興化問我當時機思遲鈍道不
得爲他置個問頭奇特不敢孤他如今祇消
個何必後有僧舉似興化化云雲居二十季
祇道得個何必若是興化卽不狀不消個不
必師云雲居放慈興化廝賴雖則極力互相
激揚爭奈只作得個賓中主作不得主中主
若是天童如今有個衲僧恁麼問但云好纔
若擬議劈脊打出不唯使他差異禪和無開
口處且顯宗師家有三玄戈甲照用同時底

手眼

天中節上堂適見朱明啓候又驚午日重逢
善財采底藥頭奉潔寡効白雲奔驅符使歲
久罔靈誰知天童別有殺人活人底不用雄
黃燒酒艾虎桃人無煩扣齒捻拳喫水作汰
單單只用者條黑柳標任是他方妖魅此上
迦羅赤口毒舌瘟神疫鬼卓一下云雲零星
敬公也直得替天下歲稔時豐鄉堡間家祥
戶吉黑柳標既有如是威神如是作用且道
是師承有據爲復自性宗通復卓一下云莫
怪渠儂多意氣管季曾奪錦標回

晚參舉仰山坐次天禪佛參翹一足云西天
二十八祖亦如是唐土六祖亦如是和尚亦
如是某甲亦如是仰山下禪牀打四藤條雪
竇顯云藤條未到打折因甚麼只與四下須

中

三

是個斬釘截鐵漢始得師云者渾圖吞棗漢
你要知者四藤條落處麼一藤條打他西天
二十八祖亦如是一藤條打他東土六祖亦
如是一藤條打他和尚亦如是一藤條打他
某甲亦如是諸仁者還肯山僧恁麼判斷也
無若肯不惟蕪沒仰山何處有他大禪佛若
不肯爭奈渾圖吞棗者裏也須是個斬釘截
鐵漢始得

晚參松直棘曲鴉白烏玄大盡三十小盡二
十九是人知有祇如背後有人喚你你便回
首且道明得甚麼邊事布帛肚皮寬金剛手
版濶

上堂走雲門掣電之機金鞭手握奮臨濟奔
雷之用寶劍看縣獨步神州橫行赤縣則不
無伊還出得大明天地也未所以宏光日月

自古高明正統乾坤從來廣大如今不用如
何若何只要諸人臨危不悚見義勇為莫駐
中道化城力還替天寶所果能如是非但鳥
窠船子拱手歸降直得臨濟德山全身遠害
正當恁麼時堯階永泰舜世隆平則且置祇
如保太定功一句作麼生道橫按鎖鑰全正
令太平寰宇斬癡頑

晚參古者道離心意識參絕凡聖路學請問
諸人心意識作麼生離又且如何是絕凡聖
底路烏龜頭點須彌柱瞪眼大蟲着水磨

立秋上堂若人散亂心入于塔廟中一稱南
無佛皆已成佛道且道以何為驗良久云片
葉飄庭際西風萬里秋

解夏小參洞山萬里無寸艸石霜出門便是
艸更有一個直得不出門亦是艸湯湯地者

一隊漢怪力亂神只知一重衣一重一步高
一步及乎輓到牛角鐵裏和自已動躡不得
今晚山僧不免為伊撥轉天關打開籬落貴
要諸人個個潤行坦道免蹈者輩險僻之途
還宥恁麼承當麼卓拄杖一下云而今四海
清如鏡行人莫與路為仇

上堂朱明九十已隨波夏末秋初事若何十
艸未泯千萬里出門正有大講譌太空野鷄
翔空外住應盧羊挂薛蘿莫謂欄棧今解卻
最防雙角入平沙

中秋上堂問管有僧問老和尚如何是明中
暗尚云南海波斯畫洗面此理如何師云也
無此理也無如何進云所謂日午打三隻師
云正是闍黎見處進云者僧又問如何是暗
中明尚云東邨王老友摩肩又作麼生師云

開眼也著合眼也著進云面南看北斗師云
非汝境界進云且道是甚麼人境界師打云
會麼進云情知和尚有此一機師云如何是
此機僧便喝師又打進云者僧道明暗相本
幾何尚云分身兩處看意旨如何師云過者

十二

十四

邊者進云卽今不問明不問暗未審如何祇
對師云裂破舌頭進云正所謂父作子迷人
天欽仰師云莫謫他好進云明暗蒙師親指
示應時及節作麼生師云汝且向明暗裏會
取僧云切莫壓良爲賤便禮拜師乃云開池
不待月池成月自來舉拂云月來也若是池
成之者便知者月落處旣知落處則妙體全
彰孤光獨露一挨一拶一卷一舒不用計較
思量著著是者個出見雖狀猶是林老師二
十季弄曾恁麼底且道卽今底又作麼生桂

魄一輪圓此夜普天布地大明中

晚參鷓鴣鳥守空池魚從腳底過鷓鴣總不
知鷓鴣云大衆衆舉首師云歸堂喫茶

上堂我今爲汝保任此事終不虛也豈不是
釋迦老子底話因甚又道深固幽遠無人能
到可見取他別人語話終無自由分莫是一
向拍盲不取便當得麼爭奈舌頭被他牙齒
礙卻畢竟作麼生得自由公拈拄杖云須知
海嶽歸明主未信乾坤別有天卓一下下座
上堂拈拄杖橫按云有時一喝如金剛王寶
劔卓一下云有時一喝如踞地師子移拄杖
過東後移向西云有時一喝如探竿影艸隨
下拄杖云有時一喝不作一喝用霸利漢若
向者裏著得一隻眼臨濟老子不直半文錢
其或未狀莫怪海門風浪緊干戈元是太平

十二

十五

基

上堂悟了須過人始得若不過人祇是一個無尾糊猴纔弄出人便笑灼狀灼狀祇如悟了又過人底且作麼生無限風流懶賣弄閒攜好月過滄洲

開爐上堂天地爲爐造化爲工陰陽爲炭萬物爲銅且道鑄個甚麼卽得待你過了今奉十月十一月十二月來奉正月十一十二三十四十五元宵燈節候那時爲你說破上堂良久顧眎大衆云淨潔地上豈可擦土擦沙便起坐復問衆云好話還有進得語者麼有僧出云淨潔亦是病和尚因甚護惜他師云願你求劫染汗進云某甲只如此未審和尚如何師云山僧於諸染淨而得自在祈嗣請上堂金剛正體流出萬端佛祖賴以

胚胎聖凡由其誕育所謂無名名之父無色色之母爲造化之根源作天地之大祖炁吞萬象氣絕諸塵祇要個漢與麼克紹將公則瓜瓞攸絲真風永繼譬如一燈然百千燈明終無盡其或參不真參悟非實悟假託有身名他人子何殊漢魏之後宮不異諸呂之失策終歸腐爛必至天亡大衆祇如金剛正體本無變易因甚卻要孕信懷疑著意祈求還委悉麼不得春風華不開華開須借春風力晚參龍女於一彈指頃疾往南方無垢世界中二
十六成等正覺且道與禪門立地成佛是同是別若道是同此人眼目未開若道是別此人窮劫流浪未無成佛之期見弄大衆爲山僧說道理看

至節小參天寒人寒大家狂者裏日南長至

不出十二時靈利漢聞與麼道便飛騰將公
有甚麼限其或意對崢嶸心華未綻亟須晝
夜研窮深究力索坐教冰河發談石筍抽條
狀後一是一二是三三是三四是四五是五
六是六七是七九九還他八十一若只依稀
越國彷彿揚州莫道洞山掇退果泉慈明貼
廟僧堂也大難消遣枉復舉雪竇示衆云三
分究陰二早過靈臺一點不措磨貪生逐日
區區公喚不回頭爭奈何雪竇老子可謂痛
下瞑眩爲人徹骨其餘泛泛之徒不枉論量
設若喚得回頭底又且如何朝打三千暮打
八百何故如此冬至寒食剛百五一重雪了
一重霜
上堂冬至月頭賣被買牛冬至月尾賣牛買
被惟我衲僧家賤亦不賣貴亦不求未有天

中二

十七

地世界早有者頭水牯牛身毛彼彼無雜角
蹶對對完周只要諸人繩頭緊捏善自調柔
待等春歸上苑綠暗芳洲那時放出耕翻大
地坐享有秋又何必魯雲此日書瑞魏雀當
奉呈麻管取汗邪滿車旣宴滿篝囉囉哩哩
家家唱昇平之樂飽駒駒地個個免求劫饑
虛之憂是則固是且道水牯牛鼻孔卽今在
甚麼處叱叱者畜主五歲來尚使不得跳下
一齊打散
祈嗣上堂舉古德云接物利生絕妙外甥終
是不肖他家自有兒孫將來應用恰好智海
逸拈云諸禪德還會麼菜園牆倒晴方築房
垢籬穿雨過修院宇滿時隨分整兒孫大小
盡風流師云疏也疏了鈔也鈔了祇是不知
兒孫來處如今大衆要會麼乃舉起拂子云

一回舉著一回新斧斫難開父子思感應道
交象不爽騰騰任運起家門撻拂子下座
客卿張廣文遷望江尹入山話別上堂經中
道譬如暗中寶無燈不能見佛添無入說雖
慧不能了既狀如是因甚維摩杜口毘耶尼
父息言魯國還薦麼好事不須頻話會留將
和氣煥丹田

除夕小參三十六旬勾祠之會七十二候休
沐之辰奉窹月窹日窹時窹還有窹不盡者
麼自有一雙窹相手倒用橫拈不借人復舉
趙州四佛話云久向趙州古佛得與麼鼻孔
即當若是天童金佛不度爐木佛不度火泥
佛不度水真佛灑已如臘月扇子颺下屋壁
角頭了也且道天童用個甚麼今宵殘臘盡
來日賀新春

十二

六

歲朝祝聖陞座拈香皇圖受運千祥集慶遇
臣僧剛五十願見黃河百度清贊揚聖壽何
終極乃云一二三四五六七辰巳午未申酉
戌從頭直數到驢年究竟依奔跳不出寄語
東邨西舍南隴北郭趙大錢二孫三李四伯
謾說歲朝把筆休云萬事大吉須知今季季
是公季季端的日日還他是好日

昔請栽松上堂若論此事如種對相似揀擇
欲精下手須確根宜其條直坎貴其寬容狀
後時之以雨賜資之以風露則自狀由拱把
以至合抱由合抱以至蔭覆人天雖狀者邊
底從你種祇如那邊底又作麼生栽蔘召大
衆衆舉首師云根生也復說偈曰怪來禪社
日凋傷四望喬林卒就荒幹折薪標知恣弱
根摧匠石占魔強幽棲鳥出無高託天外鶴

歸失故翔欲起山門千載色請裁大對作陰涼

因雪上堂問大地渾狀玉琢成蚪支盡是銀華結正恁麼時還有祖師西來意也無師云無僧云因甚卻無師云無你出頭處僧喝師

十二

九

便打乃云彤雲密布市地替天六出紛飛填溝塞壑於斯時也寒山無計埽除拾得徒勞把帚見奔諸人看卽有分灼狀打并不去狀則天霽日出雲物解駁豈復有哉所以道愚人除境不忘心智者忘心不除境除境故九鳥躡盡一翳猶存忘心則大地平沈諸緣自寂祇如心境俱忘底又作麼生披篋側立千峰外引水澆蔬五老菴

上堂哀哀三歎蓼莪章罔極無能一報償至竟吾門真孝大迴光直薦本爺娘灼狀欲報

至恩須是親見本生爺娘則於一切時如龍得水無一念落虛於一切處似虎靠山無絲毫走作縱橫收放全彰本地風光出沒卷舒獨露金剛正體便能不動塵際坐寶王剎不動舌頭轉大恣輪俾人人達本生緣使各各知恩有地所以道輪轉三界中恩愛不能舍棄思入無爲真是報恩者大衆祇如山僧近日有人從嶺南來報道生身慈母已於辛巳冬朔遷化了也且道卽今作麼生與本生爺娘相見山色翠襖春兩歇北堂萱艸倚蘭開復云良哉我母淑且賢夷考生平動可鐫婦德固狀間四教母儀端不媿三遷菴居室欲千翰掩耳順心期一徹玄事佛精勤三十載蓮胎不託定生天雖狀水漲船高泥多佛大下座同到大雄寶殿頂禮千佛洪名用助山

僧少報劬勞之德

晚參旋牧黃葉燒青煙竹榻和衣半夜眠粥
後放參三下鼓誰能更話祖師禪古人尋常
略露些子風規直是七穿八穴狀有等依樣
画猫兒底往往墮狂無疑必死之地今夜山
僧不免教他移身換步別作生涯乃云參究
如同鑽燧煙盡空忘食夜忘眠等閒鑽發金
剛燄燒盡人間藥汞禪就中有個出來道天
童恁麼說話喚作臥馬醫即得山僧要問你
實頭處若不實頭劈脊打折驢腰不放狂參
歸元禪人請上堂兼說常熟眾信齋歸元無
二路方便有多譚三藏十二部千七百則葛
藤悉是方便之譚作麼生是歸元底路拈拄
杖山僧為你當頭點出擊禪牀云若能直下
知歸則一一壁立千仞處處常光見弄身口

中二

二十

意不可思議身口意業亦不可思議如是則
一香一華如海一滴味攝百川不可思議乃
至功不唐勞如塵纒舉大地全收亦不可思
議况復割重捐私辦所難辦正當恁麼時如
何千祥如霧集萬善若雲臻

天童弘覺恣禪師語錄卷第二

音釋

噎一結切音咽 嬴同裸露形體也 鐵特廉切音大銳也 箒居侯切音負 鑄遵全切音鉞 汞虎孔切音噴 所化馬水銀也 三 三

天童弘覺忞禪師語錄卷第三

中三

嗣法門人顯權等編

住明州太白山天童禪寺語錄

寒王孫陽江誕日請上堂無相光中有相身

緣會即彰金剛體報金剛壽壽思迷亂惟彼

中三

過量人灼有過量見所以塵劫來事了知只

在如今故能以本大願力莊嚴受生藏本非

色心示見色心本非天人示見天人本無出

離道示求出離法爲含生恢壽域共佛祖數

真風乃至一爲無量無量爲一大中見小小

中見大改禾莖爲粟柄易短壽作長年直如

壯士展臂不借他力以拂子劃一劃正當今

日雙陸盤中如何喝采彈指頓空塵點劫普

門熾見宰官身

尼性恆送到嵌珠繡佛法衣上堂形山有寶

誰能祕衣內明珠縫縫開肯向已躬親薦取

不煩千里遠持來提起衣云正當恁麼時諸

人還薦也未若也薦得則華添錦上天童愈

見光鮮設或未薦則逢場作戲卻輸山僧獨

弄去也遂作舞下座

涅槃先期率財上堂云何得長壽金剛不壞

身釋迦老子於塵點劫畀以無量神通大願

海無邊方便智慧海難思難說出生功德諸

波羅密海成就紫磨金色之身及至唱滅雙

林摩訶告衆依舊今日則有明日則無且作

麼生定當總爲戰爭收拾得卻因譌舞破除

休

陞座陽春布德澤萬物生光輝桑冉冉以奮

條麥旆旆而揚秀雙窺簾幕憐舊燕之歸巢

百轉高支眷新鶯之出谷可謂普天淑氣而

地芳時無端釋迦老子唱涅槃之音不意雙
樹一朝變雲鶴之色直得波旬起舞慶喜慘
顏痛人心脾攪人腸肚如今山僧不免藏冥
運於即化回鷲峰於當年普令諸人親見露
山一會儼然未散還信得及麼卓拄杖一下
云柳標送開天地眼一簾化日自遲遲

大悲生辰匡唯化士歸自西江更爲檀越追
嚴請上堂淨法界身本無出沒大悲願力示
見受生所以香至王宮纔降迹鷹巢朱氏早
梯來泗州大聖揚州見更有金沙妙麗才救
苦示面然分身張蛤蚧千臂母陀錯出青蓮
千眼洞明何止攪長河爲酥酪變大地作黃
金直得如日普照如月普臨如太和之釀物
如簫管之諧音有求必應無感不通猶是大
悲示見底事作麼生是淨法界身一口西江

中二

通吸盡春風兩岸綠莎齊

祖師會上堂兼誦檀越七旬齋問世尊拈華
迦葉微笑未審笑箇甚麼師云春至百華開
爛熳進云既是菩提本無樹因甚一華開五
葉師云家家門拈火把子進云恁麼則萬古

碧潭空界月再三撈捩始應知師云更須抖
卻眼中塵乃云萬古碧潭空界月獨耀無私
家家火把拄門拈流光靡間然則霧山未拈
出誰辦衣珠直得飲光親破顏始彰髻寶由
是真風徧布大用繁興或針投鉢內或甌作
鏡磨或拽脫鼻頭或喝聾雙耳中三或橫揮白棒
或表亞青鋒師師授手的的相承單鑿頂門
正眼不歷掌上清機所以有時恁麼有時不
恁麼有時不恁麼中卻恁麼有時恁麼中卻
不恁麼不慕諸聖不重已霸假饒纔生下地

時便作師子啗尚欲一棒打殺貴圖天下太平更說甚麼千歲支那誇勝遊從心七十不踰矩大眾祖師門下據箇甚麼道理便乃氣宇如王良久云眼空四海渾無物大坐當軒孰敢窺

晚參江月照松風吹永夜清宵何所爲畢竟水須朝海去到頭雲定覓山歸

追嚴請上堂混去來絕對待神機刮出威音外牛頭沒馬面回鐵圍山嶽盡衝開所以道處生死流驪珠獨耀於滄海踞涅槃岸桂輪孤朗於碧天如是則人人頂門上飛大寶光箇箇赤肉團壁立千仞况復眉間有劍肘後有符底王好把定封疆一切當頭截斷直得淨羸羸盡大地是真實人體清寥寥總刹海爲大解脫場動靜一源往復無間任他長安

甚關須知我國晏然敢問大眾只如監軍桂中憲且道即今在甚麼處下定神州三百寨倒騎鐵馬上須彌

上堂維那白椎法筵龍象衆當觀第一義師云若是龍象決不錯怪山僧便下座

晚參舉子胡云三十年餘住子胡二時粥飯氣力羸無事上山行一轉借問時人會也無妙喜云不得作佛法商量不得作世法解會你諸人還會麼師云既不得作世法解會又不得作佛法商量合作麼生會但辨肯心決不相賺

上堂祖師道真性心地藏無頭又無尾應緣而化物方便呼爲智既方便呼爲智且道畢竟喚作甚麼良久云聞名不如見面卓拄杖下座

高巡撫宅請上堂風拏有句函蓋乾坤擬議
纔生白雲萬里就中須是箇同得同失同死
同生底著著有出身之機頭頭有超情之見
方可奉寰中之教秉闔外之權斗柄自垂靈
樞獨運直得碧油風冷誰敢當鋒犯令不見

中三

道舉目頓令三界靜振鈴還使八荒歸祇如
轉功就位共樂昇平一句作麼生道四海浪
平龍睡穩九天雲淨鶴飛高

一衲容薦師妙明請上堂鎖夢關空愚人知
其失策吹光割水智者愍其勞辛然而多有
劃地爲牢往往甘自囚執所以墮在區宇蓋
緣未達其源殊不知當人衣綫下各有奇特
事利似吹毛堅如鐵壁非但六處絆惹不住
魔外入作無門直饒百千臨濟驅萬雷爲喝
無量德山東虛空爲棒也則動他豪芒不得

中三

五

卓拄杖一下云正當恁麼時打破從上牢關
放出無位真人一句作麼生道一僧出衆便
喝師云恁麼那僧罔措師云自投羅網乃云
萬象之中常獨露妙蓮華國見全身

明杜沒
因罔

院商量兩箇錯倚勢以欺人天童者裏則不
然也昏鐘此夜參布袋來朝結不驅萬象譚
不走風雷舌半干雲水衆高流普請歸堂各
安歇大衆歸堂安歇還當得也無鷓鴣徒自
守空池瓮裏何曾走卻鷺

上堂以大圓覺爲我伽藍上窮心香幢下極
平等住猶有餘地在身心安居直得似秋潭
月景靜夜鐘聲隨扣擊以無虧觸波瀾而不
散亦是生死岸頭事平等性智三世諸佛及
法界衆生盡是摩訶般若光光未發時尚無

佛無衆生消息是你諸人作麼生行履合他
古轍去家家門莽赫日月太平不用將軍威
請古南和尚引座上堂敲唱雙行須資作者
主賓互換要是當人將格外以提持舉逸羣
之號令則何止全鋒敵勝同死同生直得一
言之下截斷千江一句之中星馳佛祖一切
法門無盡海同會一法道場中交光相羅如
寶絲網所以道法王法力超羣生常以法財
施一切又積淨業稱無量導衆以寂故稽首
古南和尚蓋其人也幸垂光賁一衆同瞻願
震雷音啟茲蒙昧復有一偈諸方多是落赤
三古路憑誰共指南交撞石人相耳語千秋
佳話振名藍
晚參有智若聞則能信解喝一喝云從門入
者不是家珍無智疑悔則爲永失額珠左右

云鼻孔依拈搭上唇釋迦老子拗直作曲誑
他閻闔被山僧靠倒了也是你諸人皮下還
有血麼復喝一喝下座
曬藏經上堂有大經卷量等三千大千世界
書寫三千大千世界中事無不周備然而藏
在一微塵中三千大千世界中人莫能獲其
利用此日人天霧集海衆雲臻山僧不免爲
諸人作大方便出此經看拈拄杖擊香几一
下云微塵破也衆咸舉首師云大經卷出也
揮拄杖云各各下堂曬眼去
請雪竇和尚引座上堂我本無心有所希求
今此法王大寶不期而至然則非常之遇豈
不干載一時因甚又道從門入者不是家珍
要會麼打麩還他州土麥唱訝須是帝鄉人
復云佛果老祖有言近來諸方盡成窠掘五

祖下我與佛鑑佛眼三人結社參禪如今早
見漏逗出來佛鑑下有一種作狗子叫鶻鳩
鳴取笑人佛眼下有一種觀燈籠露柱指東
畫西如眼見鬼一般當時早有恁麼說話在
先師下同輩參禪底若論漏逗出來如今又
豈少邪所以山僧尋常向兄弟道我者裏不
比諸方任你千般施設萬般伎倆到天童門
下一點也用不得只要你一言諦當如披雲
霧見青天出黯夜中坐白日裏不被他謾始
得雖然癩躡之所鈍鐵猶多良醫之門病夫
更甚幸逢明眼真大導師更冀方便痛與發
藥

道得箇甚麼喝一喝云迴超今古格不共汝
同盤卓拄杖下座
晚參春遊芳草地夏賞綠荷池桂菊香殘後
剛唸白雪詩諸仁者我觀三千大千世界無
有芥子許而非菩薩舍身命處過去諸佛子
已學已解已行已成未來諸佛子當學當解
當行當成見在諸佛子一僧出班立座兼師
拈拄杖云不得動著僧方擬開口師便打云
動著三十棒復問僧云見在諸佛子因甚麼
不許動著僧無對師乃云猛虎不餐凡上肉
紅爐豈鑄囊中錐擗拄杖下座
乙酉秋設華嚴無遮會為祈天下太平陞座
釋迦已過去彌勒猶未來正當今日華藏界
中甚麼人為主還有知源達委者麼正緣未
達所以迷宗一迷其宗則情生智隔影認頭

迷執謬解而外道門開邊邪網客役妄念而
凡途業起生死波橫由是十軍擾擾六賊芒
芒真空變爲緣慮之場實際翻成名相之境
然覺天絕點雲中之皓月恆明塵內有經雨
後之青山長在百草頭上正堪薦取老僧關
市叢中何妨識取天子儻能直下知歸親證
自家境界則念念而露山出世步步而兜率
下生坐法菩提場水鳥對林溥見色身三昧
升普光明殿山河大地同轉根本法輪不見
道華藏世界所有塵一一塵中見法界寶光
化佛如雲集此是如來剎自在大衆剎既自
在剎中人又作麼生兵革化爲農器用溥天
齊唱萬年歡

秋日勉參上堂秋風起兮白雲飛草木黃落
兮鴈南歸蘭有秀兮菊有芳懷佳人兮不能

中三

八

忘英雄世主爲國思賢對境悲訝不忘欲見
况我沙門釋子爲一大事因緣哉雖然纔落
思惟便成勝法若是天童無邊剎境自他不
隔於毫端十世古今始終不離於當念大衆
要識佳人面孔麼拈拄杖起座云大抵還他
肌骨好不搽紅粉也風流大衆下堂師歸方
丈
祈嗣保安請上堂以拂子打○云造化之本
復、云生育之源若識此本此源非但今辰
齋主功不浪施便能統法海以爲家總含齋
而顧復哉培佛祖誕育聖賢等菩薩之身雲
難稱難說同雪山之樂對無盡無窮如是則
力士金剛常相待衛誰得其便而乘非人其
或未然家因積善生諸慶坐看熊羆叶夢來
結夏小參僧問古鏡未磨時如何師云也不

較多磨後如何師云看你走向甚處去此去
漢陽不遠聲師云知音須是地頭人黃鶴樓
奔鸚鵡洲又作麼生師云且過者邊著乃舉
世尊因自恣日文殊三處度夏迦葉欲白椎
擯出才拈椎乃見百千萬億文殊迦葉盡其
神力椎不能舉世尊遂問迦葉汝擬擯那箇
文殊迦葉無對師云迦葉白椎可謂一夜落
華雨文殊散體不妨滿城流水香若是釋迦
老子隨邪逐惡正是只知錐頭利不見鑿頭
方也好一椎擯出何故從前汗馬無人識只
要重論蓋代功更爲諸人頌出種粟開倉一
夏芒法身千百億分張響弓解朕藍田虎猿
臂誰誇李廣長
自恣滿散上堂護生須是殺殺盡始安居即
今護生已竟敢問諸人還殺盡也未若也未

盡天童更與錦囊一計只要諸人自勿躲跟
不見道大丈夫秉慧劍般若鋒兮金剛皸非
但能摧外道心早曾落却天魔膽天魔膽既
落外道心復摧則四海晏清十方寧謐在在
國王水土頭頭本地風光法界全真是處是
彌勒塵塵佛刹無門無善財故得福城未出
參見文殊毛孔不離功齊徧吉八難頓超於
十地一期克證乎多生正當恁麼時因圓果
滿一句作麼生道離弓高挂狼煙息萬姓謳
誦樂太平

請首座上堂舉雲門道平地上死人無數過
得荆棘林是好手時有僧云恁麼則堂中第
一座有長處去也門云蘇嚕蘇嚕師云雲門
慣使纏纏者僧亦善觀風色簡點將來未免
平地上自生荆棘若是天童堂中第一座有

長處諸方久已知名今日推向人前不消念
箇蘇嚕娑訶已是普同供養其有欲過荆棘
林者請各努力與他挨拶看

晚參今夜總教諸人徹底悟去還肯與麼承
當麼良久云且莫壓良爲賤

陳道媪請上堂亭亭獨出青芙蓉濁水還曾

蓋得無大抵玉容天賦者雕鑄不費越常徒

展袈裟云大衆還見玉容天賦者麼若見則

瞎不見則當面錯過畢竟如何不因柳毅傳

書信何緣得到洞庭湖

晚參舉殃岨產難因緣云者椿公案古今尊

宿由之警地者甚多如大慧杲因閱華嚴經

至菩薩登第八地時打失布袋明得湛堂說

底方便者是也錯會者亦不少如近代據曲

篆木牀以鐵爐步自盲底謂瞿曇一把爛茅

中三

十一

紫觸着婦人眼豁開者是也今夜山僧不惜
眉毛更爲批判一上貴圖諸人眼正乃云世
尊遺華兼螻贈殃岨擔泉帶月歸產婦雲在
嶺頭閒不徹長者水流澗底太芒生索內有
犯四人一一爲諸兄弟依律發放了也且道
生下底孩兒作麼生理論分付沒眼村翁一
任鑽龜打瓦

晚參淺聞深悟深聞不悟祇如觀世音菩薩

從聞思修入三摩地是深邪淺邪良久云三

千劍客徒施勇獨許莊周建太平

因事拂衣至郡當道士紳攀進入山請陞座

郡將警來白雲高舉民衣帝禡三峽仍回良

以物外行藏初無固必况復霧山佛法付屬

王臣既闔國以追攀理無堅而故拒白滿重

圍之月霜宇何高青還不翳之天丘陵自出

正當恁麼時宗乘一唱三藏絕詮即且置祇
如尅珍魔氛紀綱重整一句作麼生道橫按
拄杖云且放過一著

晚參舉清平參翠微問如何是西來的大
意微曰待無人即向你道平良久曰無人也
請師說微下禪牀引平入竹園平又曰無人
也請和尚說微指竹曰者竿得與麼長那箇
得與麼短平遂悟玄旨師云清平向翠微未
荷已薦薦得已是第二頭若竹園裏悟得底
直是第八首畢竟作麼生是玄旨顧眎大衆
云嘆洎合打破蔡州

天寧寺萬宗請上堂天得一以清地得一以
寧山得一以高水得一以深日月得一以恆
明侯王得一以爲天下貞含露抱識得一以
各正性命衲僧得一而心心作佛念念證真

山僧得一而穿過從上鼻孔剝絕諸人命根
大衆却是山後是海左是博桑右是嵎谷一
在甚麼處要見麼豎拂子萬派皆歸海千山
必仰宗

臘八上堂古者道臘八喫雞羹纔疑既便生
谿邊楊柳影不礙釣舟行又有道臘八喫紅
醬蕪林意氣豪酣酣沈醉倒更不惹風騷自
謂大悟不拘於小節是則固是爭奈芥來過
梯與賊後者未免掩耳偷鈴天童要且不然
臘八喫香齋腹充自解懷天然成見事何用

苦安排

中三

十二

請座元維那上堂孤掌豈易於浪鳴妙舞恆
誇乎徧拍所以陰涼大對賴元座以培成法
戰奇勛因克賓而共豎故必劈嶽巨露之手
方堪操縱鉗鎚苟非通權達變之夫何以甄

陶佛祖不見趙州會下二僧相推不肯作第

一座主事白州州云總教他作第二座主事

云第一座教誰作州云裝香著主事云裝香

了也州云戒香定香解脫香應蒼老祖云趙

州下者一推不妨驚羣動衆仔細簡點將來

也是泥裏洗土塊薦福門下不用相推第一

座也有人第二座也有人第三座也有人雖

然不免從頭註過第一座鐵額銅頭覲不破

第二座陽春白雪無人和第三座真實身心

同達磨且道天童門下又作麼生十八灘高

黃海濶攪將酥酪潤焦枯

開爐上堂九月上煖簾十月爐生火節臘載

清規禮數從來箇世亂逢百凶忠直恆受既

誰云林下士亦乃遭賊軻旋復整顏綱不覺

三冬過灰冷炭擊無方來盡懣懣因念雪庭

人斷臂求乃可屋角愛梅香子寒徹骨麼煖

室共商量沒者聞功課一二佛達磨三則是

元和餘甚盜達却歸堂且打坐

除夜小參臘月三十日到來了也臨渴纔方

掘井知你作手脚不辦定也甘赴死門有分

何不打併在前做教冰枯雪老一朝臘盡蒸

地春回便見日麗風和天高地迴活計頭頭

見生涯色色齊從此立國興家不守寒窑異

草縱使梯山航海亦非途路波吒所以道窮

則變變則通豈不慶快平生參學事畢雖然

須知更有箇漢耕人田不種禾熟不臨場年

不辭歲不受你道是誰生緣無甲子一鉢貯

春秋

歲旦上堂完圖日月依舊乾坤呼昨日爲今

年不得喚今朝作去歲不成明明昔行履未

改舊時人迷悟爭何處宛如今古陳要會麼
蓋地省得大年朝便是正月初一日

晚參人人自有光明在看時不見暗昏昏山
僧爲你諸人挑剔看擊禪牀一下云開眼也
著合眼也著

元肯上堂燈籠玲瓏衲子露柱俏措禪和自
古交肩從來合伴無端昨夜日月燈明佛降
見箇浮慙世愚暗爲轉法輪名大明慧炬照
廣宣伽陀露光獨耀迴脫根塵燈籠欬然心
華發明照十方刹日月燈明即與授記汝於
來世當得作佛號曰千光燄眼多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀燈籠稽首作禮露柱呵
呵大笑吐哉懣俗非我同流大衆燈籠受決
露柱不甘爲是一闍提人爲復別有道理你
若未會山僧有箇古頌引來與你旁瞥金烏

中三

十四

玉兔兩相輝照破威音未兆時若謂青霄別
有路木人依舊皺雙眉

上堂白椎竟一僧纔出作禮師云記取適來
維那者話頭使下座

祥符寺主請上堂供養百千諸佛不如供養
一無心道人無心道人甚功百千諸佛何過
若向者裏識機宜明休咎方可權衡佛祖抑
揚當時何故爲伊尺中有準盤上有星建立
一切諸法也得破除一切諸法也得然而雖
則念念破除不妨心心建立雖則心心建立
卻即念念破除如是則趁他百千諸佛及無
心道人入牛欄馬廐中要且覓業性如芥子
許不可得誰更拈斤敲兩較量功德於有無
輕重之間其或未然太平誰道都無象和氣
兆祥定有符

十五

十五

晚參一塵一佛國一葉一釋迦山僧到此已
是插足不入是你諸人心塵膽大全不照顧
成何道理高聲云看脚下

中春上堂佛滅天人憂瘁日芳菲此際又重
臨黃金妙相春冰泮白玉明豪曉漢○嶽色
青滋正法眼谿華燦發涅槃心○薦得東
風裏何用拘尸郭畔尋復晝○云還薦麼一
片白雲橫谷口幾多歸鳥盡迷巢

上堂衆集薰拈拄杖擲下云不得動着舌頭
向者裏道一句看衆默然師云死去十分便
下座侍者向前拾起度師師接得便打

鎮尼伯王鳴謙請上堂妙智無方十虛由其
融攝霽機有作法界資以化裁堅如持刹風
烈似金剛燄千聖莫能比擬自餘誰敢當鋒
只要箇漢於中翼翼纂承心心奉重妙運天

輪地軸密羅武緯丈經則可謂得大總持具
王三昧如是而蘇途四海立見四海同春如
是而把定封疆說甚波旬褫魄要且達磨西
來也無插足分不見道拈起也乾回坤轉應
須束手歸降放下也草偃風行必合全身遠
害總之教奉裏中威行闔外故得卷舒自在
收放同時報君親育黎元昌厥後福有求而
必應災無悔而不消正當恁麼時原始要終
一句作麼生道拂牛劍豎兵威洗日月咸瞻
耀聖明

晚參舉密師伯與洞山在餅舖密於地上畫
一團相謂洞山云把將去山云拈將來後來
保寧勇云非但二人提不起盡大地人亦提
不起師召衆云諸人還提得起麼良久云也
須是箇踞地師子始得若是山僧待他道拈

將來便與一掌者一掌有生復有死有利亦有害

上堂古人道九旬禁足魚遊網三月安居鳥入籠生殺盡時慧作繭如何透得者三重天童今夏因兵荒歲儉故不安居亦不禁足既

中三

十六

不安居禁足則無生殺可商量既無生殺可商量則無三重可透脫既無三重可透脫則人人活卓卓赤體無依各各峭巍巍行往自在然有一事祇如圓覺伽藍豎窮三際橫徧十方敢問諸人作麼生出得若出不得莫道布袋口山僧不曾結却好參

祈雨上堂舉劉禹端公上雲居謝雨問弘覺云雨從何來弘覺云從端公問處來端公遂禮三拜歡喜而退行數步弘覺召云端公端公回首弘覺云問從何來端公無語歸家三

十三

十七

日而死師云雲居問殺端公眉毛落却大半端公遭問脫去說話終不借人舌頭即今有問天童但向道合取口然則作麼生得他雨下但辦肯心決不相賺

檀越陷丑亡歸請上堂問死中得活時如何師云今日天晴進云毛吞巨海芥納須彌時如何師云頂門更著金剛眼進云踢倒珊瑚對見出夜明珠師云退身三步看進云大眾證明師云拄杖子未放你在便打乃云天上人間獨步未是作家魔宮虎穴橫身始稱好手若是過量人提持過量事操縱過量機發揮過量用任是乾坤倒覆大海翻騰草木叢林悉化爲刀槍劍看也則動他一毫不得所以道我若向刀山刀山自崩裂我若向鑊湯鑊湯自枯竭履尊則榮處潛必謾無險不夷

無往不覆可以滅諸殃可以集眾福可以爲
 人起死回生可以與他解黏去縛全因本地
 風光不假神通造作猶是此人麻滓麩末邊
 事畢竟如何是他真實得力處待你死了活
 來向你道

晚參千華競發百鳥曉春是向上句諸佛出
 世知識垂慈是向下句作麼生是二途不涉
 底句良久云金剛倒地一堆泥

天童弘覺忞禪師語錄卷第三

音釋

蛤蜊 上葛合切音鶴下良脂切音契蛤蜊蟲名海蚌也 曬眼 上所賣切
 音曠下朗宕切音謾 所六切音 滓 壯士切
 液曬眼暴乾物也 謾 縮起也 滓 音第澉也又汁滓也

天童弘覺恣禪師語錄卷第四 中四

嗣 法門人顯權等編

住明州慈谿五磊山霧峰禪寺語錄

三門樓閣門一指彈美宗廟富千官祇如大
士彌勒因甚卻從外至不因漁父引爭得見

波濤

中四

佛殿無人接得無人識得展坐具云因我得

禮汝撞頭磕額乾坤窄

據室打斷臨濟驢腰猶是尋常爐鞴折雲

門馬腳未稱本色鉗鎚新霧峰到此又且如

何舉今以手約云住住三箇孩兒抱華鼓莫

來攔我毬門路

檀越疏詞傾屈宋句壓馬班珠林杲杲玉封

珊珊勾引春風上画欄

山門疏枉君曰制枉國曰令枉使臣曰符信

枉山僧曰甚麼佛祖聽權衡人天齊乞命

法座身高一丈六尺以一丈六尺爲寶座身

高八萬四千由旬以八萬四千由旬爲寶座

身量如虛空以虛空爲寶座乃至肘芥塵毛

莫不其量正等見道新霧峰者裏高多少超

步毘盧頭頂上十方世界見全身

上堂上首白椎云法筵龍象衆當觀第一義

師云當觀第一義佛祖難迴避莫有共相證

明者出衆相見僧問霧峰古寺今日重新臨

濟家風兩回露布過量人來未審如何相接

師云啗門迸裂進云恁麼則腳跟點地太也

師云未必心頭似口頭進云龍生金鳳子衝

破碧琉璃師云且放過一著問身似菩提封

心如明鏡臺菩提卽不問如何是鏡子師云

當陽無避處進云只如古鏡未磨時如何師

云大家狂者裏進云磨後又如何師云看腳下進云恁麼則頭頭上明物物上顯本也師云分明覲面更無真爭奈迷頭還認影進云不可壓良爲賤師云禮拜了退僧歸位師乃云三世同真際時不踰乎剎那一月印千江

中四

二

影詎偏於衆水其奈通人正寡局士還多挖布袋者立老長街入西山者往而不返遂使一真法界隨器量以區分古帝山河恣英雄而割據人懷偏安之見俗尠大同之風驀拈拄杖云卻是山僧拄杖子獨能分身兩處散體十方不破一芥而混一華戎不缺一折而充宅四海穆穆焉皇皇焉閒攜天童蓋盃盃時過霧峰弊飯於中不作自見不作他見不作本想不作住想不作下山教化想不作目睹雲霄想如空於境無所分別又於國土平等

隨入正當恁麼時畢竟如何卓一下云解拈天下任橫行高振風規有何極但其學疎才淺涼德菲躬三季承乏天童媿無寸補今之霧峰濫受得不同皇尚賴本邑衆姓諸檀本山亂當二士力爲弘護許以退耕聊赴時節因緣詎云開黨爲國所以中謙不敢再三伏願人人寶所同歸似童子登樓而不異宛爾霧山再見類仙人執手以無差國運偕法運警昌慧天與堯天共耀復舉僧問百丈如何是奇特事文云獨坐大雄峰天童淨云大衆不得動著且教坐殺者漢師云百丈解坐不解起天童解起不解坐何似山僧今日與見并一衆同踞大雄峯頂行底坐底總不教你一任諸人自作活計設有問如何是奇特事但與劈脊便捧何故使八極頂目者不自爭

中四

三

衡遇斯人今駕御昂拚復白椎云諦觀法王
泐泐王泐如是師卓拄杖下座

當晚小參山僧往日久矣知聞山海之交有
一霸峰古剝岩竟天外頓落羣岡狀欲於中
分明曉了路之高低山之峻嶮峰巒回合竹
封參差則莫若今朝籃輿親到一回也當知
此事不在言說貴乎親到亦復如是驀忽有
箇漢冷笑一聲摳衣出衆扼腕立地道長老
將謂你來自太白名山必開應菴甘露必新
宏智條章元來得與麼繫你宛不知此事直
饒三世諸佛歷代祖師天下老和尚也則跳
他不出說甚到與不到邪山僧噓噓畢竟上
座是說到底敢問作麼生是親到底歸堂喫
茶復舉外道問佛不問有言不問無言世尊
良久外道云世尊大慈大悲開我迷雲令我

得入雪竇顯云迷雲既開決定見佛還許他
同參也無若其相委知則天下宗師并爲外
道伴侶如各非印證則東土衲僧不如西天
外道師云山僧今夜不惜省毛要斷者椿公
案拈拄杖云七十二棒翻成一百五十雪竇
領取五十外道領取五十世尊領取五十自
云新霸峰聳收拄杖蠻貊分諸國盡在
吾皇化育中

亂音聞請上堂六門無鑰晝夜常開一道神
光貫通今古如是則非但鑑音見亦音非但
見音聞亦音聞見既音則泐爾恆狀泐既恆
狀則月渚煙林時吐廣長之舌霞峯霧吐常
譚少室之心不見道溪山嶮岳人迹罕到處
還有佛法也無石頭大底大小底小以拂子
畫一畫云正當今日又作麼生昨夜清風生

八極今朝流水漲菴谿

上堂山寺寒燈乞遠邨幾回芻狗吠黃昏
汰雷今已騰龍象依舊南開古殿門是知風有
魯齊變之自我道無今古弘之在人苟能卽
凡心而證聖心則我猶管人非管人矣覲其
邁征無荒日月珍重

請通玄竒禪師上堂別峯不意卻親遭力索
無因見妙高豈是當頭多隱諱從來正打貴
旁敲不見管日丹霞訪忠國師問侍者國師
在否者曰在卽在祇是不見客霞曰大溪遠
生者曰非但上座佛眼亦覲不見霞曰龍生
龍子鳳生鳳兒國師睡起侍者以告國師乃
打侍者三十棒遣出院丹霞聞得歎曰不謬
爲南陽國師豈非丹霞旁敲故顯國師正打
因顯國師正打始知裏無隱諱旣知裏無隱

十四

五

諱自朕大用見菴霜威凜凜朕後方可祖印
高提吹毛橫按剝絕今時露布發揮從上家
風激揚敲唱雙行驀劄主賓互換主賓互換
也雲迷大嶽霧鎖長空敲唱雙行也韻出青
霄風生滿座直得山河大地盡作琴聲草木
叢林順方低向正當恁麼時作麼生是裏無
隱諱底事卓拄杖云要會麼下座同申勸請
通玄和尚普爲諸仁分明指出
示衆舉須菩提持盃維摩詰家滿盛香飯云
汝能誦於佛毀於法不入衆數乃可取食須
菩提不知是義置盃而去道場辯云當時若
有箇倒拈蝎尾逆捋虎須擺手出荆棘林纔
見他恁麼道但云賢賢易色事父母能竭其
力事君能致其身與朋友交言而有信直饒
淨名老人也須倒退三千里師云道場雖善

就下平高裁長補短爭奈出爾反爾一似鞏
縣茶餅不如當時輕輕向道將謂汝是箇俗
漢管取淨名一坐不起香飯滿盃持歸諸人
還見道場落處塵受聽山僧一頌鴻門會啓
燕豪英赤帝綫遭亞父傾誰信子房陰有策
一親項伯漢功成

追嚴請上堂假借四大以爲身心本無生因
境有大衆心旣無生身復假借且道生處從
甚麼處起爲從天邪爲從地邪爲從父邪爲
邪五蘊六入十二處十八界二十五有邪如
是反覆推窮忽狀如夢斯覺方知二十五有
不可得十二處十八界不可得五蘊六入不
可得天地父母不可得身不可得心不可得
生亦不可得外亦不可得正當恁麼時如何
風吹碧落浮雲盡月上青山玉一團復有一

中四

六

頌本惺薦母超生从我話外生當自惺迷太
本頭成想象惺來法界露全形長空自古何
虧復曉霧有時或散亭打破画屏歸繡戶慈
闡端的未開扁

授權懷二上座衣拂上堂法無可傳非傳曷
定宗旨心無可印惟印斯揀正邪悟不由師
道寧存已故論霧山家法業恆子承爰遡
雞足真規兄芳亦弟襲所以三呈白紙象骨
證其同風一點青睛川顏久以備彩况動勳
有素表裏無瑕贈以兔角杖頭寶鑿入天頂
眼授以龜毛拂子圖忝佛祖寬譬遂拈杖舉
拂云大衆正當恁麼時廣宣流布毋令斷絕
一句又作麼生道潛行密用須珍護撥發露
芽徧界春

示衆趙州轉藏有請謁一市行來功已多堪

笑尤遭婆子摘問君全藏更如何莫是喝一
喝麼莫是拍一拍麼莫是盡力揮案一下麼
莫是再起身行一而麼也只轉得半藏若論
全藏三世諸佛歷代宗師固是目瞪口呿假
令過未見在十法界中若聖若凡若有情若
無情皆悉示見成佛一一佛復見十法界微
塵數身一一身復見十法界微塵數頭一一
頭復見十法界微塵數口一一口復見十法
界微塵數舌一一舌復出十法界微塵數音
聲一一音聲復宣十法界微塵數妙義一一
妙義復經十法界微塵數劫而爲演說或正
說或旁說或直說或曲說或贊說或毀說或
譬喻說或妙伽陀說乃至十法界中所有微
塵一一微塵復有十法界微塵數諸佛充滿
其中所見身頭口舌音聲妙義劫數言說亦

復如是也只轉得半藏畢竟作麼生轉得全
藏太良久云請各各歸堂喫茶
辭霸峰赴雲門廣潤上堂知雄守雌知白守
黑智固圓乎情封達則兼善天下窮則獨善
其身慈亦隘乎弘被惟我衲僧家要且不狀
未有長行而不住未有長住而不行欲益無
所益欲爲無所爲空作舟航况十方刹海目
并觀本無心於彼此大千同一真如性豈有
象於太來但山僧利衆之珍匠徒寡德而台
之廣潤越之雲門三請益堅應難推託今則
雲帆將挂誠恐四衆失依特命權公座元繼
席開法仗望衆慈勸請受煩道力助勸要期
慧日以常縣庶幾宗風而不替其有參隨上
士未免跋涉兩途希念百城煙水之勞無忘
爲法捐軀之志則在彼莫不咸宜若住

若行均爲道用正當臨岐一句又且如何分
付各趁風雲勢爲霖徧九垓

住越州雲門寺語錄

恣座無上寶華王座人人寸步不離我且逢
場而作戲何事毘邪之遠移遂陞云把竿直

上任公臺十轄絲綸次第開千尺金鱗誰負

命揚馨優請鼓波來是日無問答者乃云言發非聲

色并物貴當人之自會豈問答之能詮故

會則事同一家於事同一家中優爾著倒未

免沈寒水臥荒陂不會則萬別千差於萬別

千差處一敲敲斷卻能起風雷爲霖雨所以

道平地上外人無數過得荆棘林是好手若

欲建立宗旨更須撥轉天關臨濟喝德山棒

拈放一邊俱抵指雪峰球拋向一處以至睦

州擔版趙州啣茶雲門扇子踔跳風穴師子

鬚髯束之高閣不攀舊日支條別行生機一

路方可隨處作主不妨遇緣卽宗奮袖裏金

錘開胃中六合或時兔角橫挑日月或時龜

毛倒縛虛空事同一家卻乃萬別千差萬別

千差卻乃事同一家戢立機於未兆藏冥運

於卽化則且置正當今日萬里垂鈞羅龍打

鳳一句又作麼生道生涯只拄絲綸上一鈞

須連十二鼉復舉仰山問霧鷲聞寂寂無言

時如何眎聽聞云無縫塔并多雨水師云仰

山問既有宗霧鷲答亦攸同固朕箭鋒相拄

心眼無差祇如當山堂頭和尚并月掩息方

丈已寂寂以無言今翰山僧爲勦後事緇白

同請攝院將堵波而崱岸設有問無縫塔并

因甚卻多雨水合答他甚麼語卽得卓拄杖

云萬派皆歸海千山必仰宗下座

惟善禪人薦師激清菴請上堂佛性八處出
見祇如胞胎未具時合作麼生般若五蘊皆
空卽今清音歷耳者又是甚麼所以眞常流
注亙今古而恆狀智鑑無依迴孤明以獨運
本來旣爾絕迹从生何處安排要之緣會卽
彰如天忽雲緣盡則滅似漚還海况戒德朗
其玉潤心珠湛若淵激者哉大衆且道圓逝
激公二三季度來又向甚麼處本也衝霄鶴已
出銀籠萬頃秋允連漢碧
晚參攪酥酪醍醐爲一味蓋因杓柄霽通鎔
餅盤釵釧爲一金自是爐頭神妙雲門者裏
爐頭固不扇杓柄亦不拈單單爲諸人出隻
手薦伸手云因甚喚作手衆屏息無語師呵
呵大笑起坐云不見道雖有一雙窮相手未
曾低揖等閒人卓拄杖歸方丈

開爐玄知浴請上堂兼爲檀越追嚴三世諸
佛向火燄上轉大法輪鑊冰無琢玉之譚火
皎爲三世諸佛說法三世諸佛立地聽結草
乖道人之意殊不知盡空法界往古來今都
盧是箇火燄於中覓甚麼佛覓甚麼法輪覓
甚麼說者聽者况復聖凡迷悟生从輪迴不
見道火爐潤一尺世界潤一尺火爐潤一丈
世界潤一丈如是則頭頭顯露非他露物物
全彰無別彰日炙風吹無非當人出身之候
封凋葉落悉是歸根得旨之時狀則雲門寺
裏今朝結制開爐復爲何事良久云若不入
水爭見長人
到顯聖衆請上堂旃檀林內必長旃檀師子
堀中應多師子况先湛和尚之叢席森森玉
立之道場山僧到來瞻仰有分豈敢於此抑

揚當時嘗記德山一日謂岳頭曰我者裏有
兩僧入山多時你去看他怎生頭遂將一斧
去見兩人在菴內坐乃拈起斧曰道得也一
下斧道不得也一下斧二人殊不顧頭擡下
斧曰作家作家遂喝一喝云當時若下得者
一喝洞山門下愈見光輝頭歸似山山曰你
道他如何頭曰洞山門下不道全無德山門
下未夢見枉又喝一喝云當時若下得者一
喝德山門下不至寂寥大眾者兩喝中有一
喝如金剛王寶劍有一喝如踞地師子若人
緇素得出許伊直超替山三種滲漏若緇素
不出復喝一喝云萬穿平地爲荷葉筍過東
家作竹林卓拄杖下座
晚參山僧未出方丈以苜拈拂子擊香几云
只者林子已爲諸人淡譚實相了也及乎泐

中四

十一

鼓三通山僧據坐此間未免話作兩極還有
爲山僧救義者麼不妨出來通箇消息良久
起座云山僧今夜失利
荆門泐主請上堂亮座主滾入西山知過必
改周金剛熱燒疏鈔見義勇爲所以道參禪
人須猛烈點著心頭時早瞥橫按吹毛白似
霜是佛是魔當頭截苗稼無侵尚涉功眼中
誰貴黃金屑從苜寶惜盡掀翻萬里冰崖衆
教徹別別打刀須是邠州鐵
先大師禹侍者歸自淮海禮龕請上堂舉漸
源興侍道吾往檀越家弔慰師云白虎入星
宮源撫棺曰生邪外邪師云作麼作麼吾曰
生也不道外也不道師云突出難辦源曰爲
甚麼不道師云猿猴探水月吾曰不道不道
師云心真語自直歸自中路源曰和尚今日

須爲某甲道若不道打和尚太也師云蒼天
中受忝冤苦吾曰打卽任打道卽不道師云
鐵作面皮源傻打師云好心不得好報吾歸
院曰汝空離此太恐知事得知不傻師云放
教冷來看源乃禮辭隱於邨院經三季後師
云路遙知馬力忽聞童子念觀音經師云時
來風送滕王閣至應以比丘身得度者卽見
比丘身師云相隨來也忽狀有省師云鈍根
阿師遂然香遙禮曰信知先師言不虛發自
是我不會卻怨先師師云今古由來悔恨多
大衆山僧與麼評論座下高賢諒無不曉了
者祇如應以比丘身得度者卽見比丘身與
他生也不道从也不道有甚交涉與侍者卽
乃悟太還會麼常因送客處憶得別家時
長至小參舉僧問石門照一陽纔啓天地咸

中五

十二

知依時及節事如何照云午夜燈光連夕照
照後如何茶煙香篆一時清師云山僧卽不
狀有問一陽纔啓天地咸知依時及節事如
何但向道長至來朝賀昏鐘此夜參參後如
何大衆歸單打坐兩序寢堂茶湯

晚參一句語須具三立門一立門須具三要
有權有實有炤有用卽許你等諸人穿鑿祇
如大用見葑不存軌則又作麼生會他古人
衆竦立師打筋斗歸方丈

過六度菴僧道元請上堂開示兼薦二親非
泐不說泐泐說無非泐一泐印森羅寧有泐
不泐如是則南鄰犬吠無非般若真宗北舍
雞鳴悉是西來祖意峰山疊疊晝夜宣揚鏡
水滔滔古今流衍傻恁領略得么猶是景響
音聞况復山僧敲兩片皮掉三寸舌諸人言

中取則句下承當是謂沃水增冰究竟於理
何益大衆若欲道妙深臻見元洞徹直須上
無攀仰下絕已躬向胞胎未具已薦薦取一
露眞性狀後天上人間不妨東涌西沒生與
一切人同生而生無生相从與一切人同从
而從絕从緣津梁萬有爲架六度之橋提挈
四生直抵無爲之岸正當恁麼時且道薦嚴
一句又作麼生道妙體金剛無變易穢邦樂
工總堂皇

禮越延生請上堂問一露眞性不假胞胎生
又生箇甚麼師云一輪紅日到天心進云莫
不是俗路經過麼師云是闍黎見處進云未
生時眞性在甚麼處師云看腳下僧喝師便
打進云若非透過金剛眼空教垂髮白如絲
師又打問大徹底人本脫生从因甚命根不

斷師云正要闍黎疑著大修行人當遵佛制
因甚不守毘尼師云山僧得自由佛祖公案
只是一箇道理因甚有明與不明師云穿過
鼻孔果日當空因甚被片雲遮卻師擊拂子
云還見麼人人有箇影子寸步不離因甚踞
不著師云過者邊立盡大地是箇火坑得何
三昧不被燒卻師云照顧省毛進云謝師答
話師云識甚好惡問一氣不言含有象萬露
何處謝無私如何是無私一句師云天長地
久進云未兆已蒙師指示觀面相逢事若何
師云眼睛突出進云恁麼則人人鼻孔遼天
箇箇脚跟踞地太也師云賺殺闍黎僧喝一
喝歸衆師云盤子倚勢乃云身從無相中受
生猶如幻出諸形象幻人心識本來無羣福
皆空無所住毘婆尸佛恁麼說話於唱教門

中卽得若是衲僧門下舉必全真動無遺照
一見一切見一聞一切聞一明一切明一用
一切用諸知見盡身心性離直下惟有金剛
正體巍巍堂堂全體與麼來煒煒煌煌全體
與麼太妙圓超卓全體與麼十二時中折旋
頰仰所作所爲勝因妙果如金搏金似水洗
水皆悉不虛乃至改禾莖爲粟柄易短壽作
長季尚未動著衲僧向上一竅拄且道衲僧
據甚麼道理拈拄杖云且聽山僧拄杖子變
唱微妙伽陀無根霸木自條狀直透威音那
畔弄三際尚資分朕兆四時何法得推遷光
吞萬象頭頭見氣絕諸塵泐泐團曠大劫全
收一念八千誰羨大椿季卓拄杖下座
追嚴上堂問一雨普滋直令後化先亾箇箇
脫皮換骨見并還有脫皮換骨者麼師云只

十四

十四

你擔帶得多進云金剛不壞之體作麼生換
師云也須斬作兩段進云又脫箇甚麼師云
看你抖擻不下進云去住不隨風力轉驢胎
馬腹自稱等師云非汝境界進云是甚麼人
境界師云高著眼乃云非心非佛絕智絕愚
豎窮三際橫徧十虛今朝臘盡來日春初本
無間斷寧有代除因甚如此金剛王體自如
如更聽一偈風吹不動天邊月雪壓難摧潤
底松剝海三千沈後夜妙高山色自孤聳
陳仕祿因妻產亾請上堂超薦大外方纔大
活大活應須大外既到大外大活了便恁麼
去自救卽得若欲提殺人刀用活人劍更須
將大外大活底斬爲三段直得淨羸羸絕承
當內不見有已霽赤灑灑沒可把外不見有
諸聖狀後倒握魔王印逆執六師幡呼煩惱

十四

十五

作團常叱涅槃為罽綱天下外不得底活人
 用活法而外之天下活不得底外漢用外法
 而活之一一與他乾回坤轉海立山奔佛祖
 潛蹤日月俱黑不見道子啐母啄子覺母殺
 母子俱凶應緣不踏同道唱和妙云獨覺正

當恁麼時如何百州頭邊藏不得春風景裏
 見全身

薦親請上堂無毛鐵鷄過新羅十景神駒奈
 若何拈卻觸體弄見底春風歲歲綠庭莎
 晚參舉慈明示眾云一切賢聖皆以無為法
 而有差別案山在壽主山在後且道無為法
 在甚麼處良久云向下文長付在來日應菴
 和尚云天童也著一隻眼一切賢聖皆以無
 為法而有差別東勝神州西牛賀洲南瞻部
 洲北鬱單越到處本來不如在此師云山僧

也著一隻眼一切賢聖皆以無為法而有差
 別翻身趯倒劍門關大地山河無寸土

天童弘覺志禪師語錄卷第四

音釋

枿 同槩餘也斬 祛 去伽切音 髻 渠伊切音
 而復生曰枿 祛 祛張口貌 髻 者魚奔也
 勦 如羊切音 罽 肩縣切音 啐 啄 上倉夾切
 下竹角切音 啄 音噴也
 鳥啄也通作啄

天童弘覺志禪師語錄卷第五 中五

嗣法門人顯權等編

住台州府寧海縣廣潤禪寺語錄

山門五九四十五太陽來入戶風雲從萬物

覩烈燄爐中彩鳳飛華鍼眼裏金鵬度

中五

佛殿不著佛求不著法求不著僧求用禮作

麼木人夜織石女拋梭

伽藍我提綱君掣目帝座當年尚感通護持

何用山僧屬

祖堂八萬四千非鳳毛三十三人入虎穴忝

到山僧復何爲據虎頭收虎尾

據室開澄天門戶接四海玄徒未論騎虎豐

干便是寒山拾得燒火底與他燒火掃地底

與他掃地必若據令而行銀地菩薩金地佛

方廣五百應真大士總是門外漢抄折腳脛

有分在何故金烏吸盡天遙露玉兔敲殘海上霜

小參僧問五磊峰頭獨觀霄漢雙梅谿上重

整家風正當龍象交參扶豎綱宗一句請師

垂示師云黃河清出聖人進云三頓烏藤黃

檍要旨因甚臨濟入門用喝師云倒接無根

樹進云一條紙燭信老真機因甚德山入門

用棒師云橫挑海底燈進云祇如千棒打不

著萬喝施不到底又如何分付師云砧基道

者田廛奴兒進云不因今日問錯過目前機

師云只今也不少僧喝師便打進云碧海濤

聲千古振瑞雲山色萬年青師云閒言語乃

云去年始脫天童靴今日重牽廣潤犁分應

業緣須報償敢辭帶水又拖泥大衆衲僧家

羅籠不肯住呼喚不回頭孤迥迥尋常氣宇

如王峭巍巍一等面皮似鐵因甚到此被人
牽扯得上高落低不見道順是菩提復舉大
慧杲初住徑山開堂於明慶寺下座次少卿
馮公楫問曰和尚常言不作者是豈豸因甚今
日敗闕慧曰盡大地是箇杲上座你作麼生
見馮擬議慧便掌師云馮濟川可謂通斤有
法其奈斷壘無功若是山僧盡大地是箇杲
上座你作麼生見但云恁麼則世界總被和
尚占卻待他動靜隨後便喝豈不增色案僚
正當今日有問山僧又對他甚麼即得雲統
冢家月春來樹樹華

施主請上堂舉龍牙云天下名山到因脚辛
苦年深與襪著而今老大不能行手裏把柄
破木杓東山演祖云白雲即不然脚也不能
著草鞵手也不能把木杓端坐受供養施主

常安樂師云慙媿山僧又復不然到徧名山
天盡角無端老被住持縛院門倒塌應重修
著卻草鞵仍把杓且道與麼時還有報答施
主底道理也無滄海畔翻定有秋鐵餒餒煮
黃金鑊

皆然化士請上堂兼爲檀越薦寧道本無橫
徑入者必從緣塵塵盡三昧法法總皆然普
化常時搖鐸盤山一向行屢不離猪肉案頭
能使泥牛通身換骨只在罌車幕下頓令石
女平地登仙推倒嘉州大象放出文殊普賢
一五晴空萬古千波競涌出前落華莫謂難
重上破鏡休驚不再圓獵獵風蒲朱夏節鶯
鶯還睡綠池蓮
宗僧統率諸山請上堂七金五嶽仰須彌以
爲宗萬派千流趨溟渤而至止釋梵爲諸天

之所敬金輪算八極以無傾祇如山河大地
日月星辰四聖六凡三宗百氏之學又統承
箇甚麼豎拂子云於此明得則機機頓赴何
難捏聚浮幢輕擲大千於方外法法圓融不
徒放開芥子間納華藏於孔中要且三世諸
佛歷代祖師天下老和尚喝一喝云不消一
喝瓦解冰消於此不明擲下云真人十八界
元空三十一人同姓呂分散遊山各占山三
十一人又同處
城東法安霧峰諸山請上堂常嘯賤費心肝
因般若以東請善財劬勞烟水為知識而南
詢雖皆重法輕生其奈忘家夫業殊不知光
吞萬象人人有衣裏明珠貴踰娑婆各各韞
懷中至寶千竊一致何用穿通萬古常如非
從人得所以達磨不來東土曹谿白浪滔天

二祖不往流沙少室清風而地大衆祇如恁
麼會即從畢竟列葉分燈是誰聯芳續談良
久云假饒千載聞名不如一回見面卓拄杖
下座
念孩曹居士請上堂問古寺建三門千載一
人成事業敢問事業如何成師云天無私覆
進云霧峰環勝地先朝後代濟蒼生畢竟蒼
生如何濟師云地無私載進云拈卻成除卻
濟還許學人直入也無師云你須知恩始得
進云不登絕頂爭見天空師云可惜許進云
過在甚麼處師云未知恩在進云作家宗師
天然猶在師云莫亂捺糊乃云止止不須說
我法妙難思釋迦老子太殺抑人揚己無以
穢食置於寶器維摩大士未免屈已扶人簡
點將來二俱不了何故不見道夫說法者當

如法說法無有我離我垢故法無衆生離衆
生垢故離衆生垢故目前無闍黎離我垢
故故座上無山僧座上無山僧故心行處滅
目前無闍黎故言語道斷言語道斷故咳唾
掉臂無非祖意西來心行處滅故治世語言

中五

資生業等皆與實相不相違背如是則攪長
河爲酥酪不動腕頭變大地作黃金豈勞施
設一一胃衿流出與我蓋天蓋地塵塵普見
色身物物全彰大用正恁麼時如何空生無
意出中坐不某天華動地來

晚參擬心時被擬心魔縛非擬心時被非擬
心魔縛非非擬心時被非非擬心魔縛敢問
大衆作麼生得不縛去莫是極妙窮玄置心
一處得麼莫是一回入草去暮鼻拋將回得
麼莫是家親作崇識得不爲覓得麼莫是析

中五

三

梅檀片片皆香全身坐斷佛魔頭得麼莫是
休去歇去冷啾啾地去古廟香爐去一條白
練去得麼莫是是句亦刻非句亦刻譬如槌
劔揮空莫論及之與不及得麼莫是饑來喫
飯困來打眠隨緣消舊業且莫造新殃得麼

莫是衲被蒙頭萬事休此時山僧都不會得
麼莫是轉轉地繞恁麼便不恁麼得麼上
來做處不出作止任滅四病全在三縛之中
除此別有便請道看若道得始有語話分若
道不得大事爲你不得小事各自支當珍重
晚參舉七祖南嶽讓入室弟子六人各印可
曰汝等六人同證吾身各契其一一人得吾
眉善威儀一人得吾眼善顧盼一人得吾耳
善聽理一人得吾鼻善知氣一人得吾舌善
譚說一人得吾心善古今師云者老和尚寐

語不少當時山僧若在便與他掀倒禪牀
下腳來爛搥一頓了然後問他六人你者一
隊漢皮下還有血也無是你以前還曾欠少
眼眉耳鼻舌心也無因甚卻從人得今既得
了他人底自己底又安向甚處亦與他爛搥
一頓豈不風清一世免得遞代相沿將箇東
瓜印子印破他人面門大衆前來老漢總不
唧啣你等合知向背卻來者裏覓箇甚麼山
僧今夜若不據令而行亦未免遭人剋剋拈
拄杖下座一時打散

晚參由根有利鈍故證有疾徐從上根器總
作四種斷一頓中頓如霧山會上廣頌屠兒
放下屠刀云我是千佛一數又黃檗和尚因
百丈舉再參因緣便明得馬祖大機之用者
是也臨濟云山僧往日曾向毘尼中留心亦

曾於教乘中尋討後來知是救世藥方表顯
之說遂乃一時拋卻即訪道參禪後遇大善
知識方乃道眼分明始識得天下老和尚辦
其邪正非是孃生下便會還是體究磨鍊一
朝自省則漸中頓也瀉山云如今初心雖從
緣得一念頓悟自理猶有無始曠劫習氣未
能頓淨須教渠淨除見業流識即是修也不
可別有法教渠修行趣向則頓中漸也所謂
漸中漸者即緣覺聲聞及權乘菩薩皆從三
無數劫修六度萬行方得成佛者是也更有
一人不涉頓不涉漸你道作何面目良久云
歸堂喫茶

晚參真如凡聖皆是夢言佛及衆生並爲增
語或有人出來問盤山老聾但向伊道不因
紫陌華開早爭得黃鸝下柳條五祖云更有

問四面老聾自云諾惺惺著師云更有問廣
潤老聾劈脊與他便棒又云少神作麼

入新僧堂上堂問廣潤寺裏新建禪堂入之
者箇箇眉毛廝結出之者人人鼻孔遼天更
有一人也不出也不入勞煩和尚重拈出師

云淮南道士著真紅進云千江有水千江月

萬里無雲萬里天師云塞北佳人巧畫眉進

云人平不語水平不流師云咭噤舌頭三千

里進云恁麼則擺手出長安去也師云不出

不入話作麼生進云也知和尚師云你知箇

甚麼僧歸衆師云脚跟下猶少一頓問望州

烏石與僧堂未到相逢已舉揚廣潤僧堂今

日就堂中箇事可商量如何是堂中事師云

獨掌不浪鳴兩掌鳴擗擗進云如是則人人

頭上放光箇箇脚跟露彩師云青蘿綠嶽頂

不與白雲齊進云頭頭垂示處仔細好生觀

師云高著眼僧喝師云好一喝僧擬議師便

喝僧連喝兩喝師復喝云再聾僧掩耳師云

了乃云浪鳴非孤掌兩掌鳴有之青蘿綠嶽

頂終遜白雲齊一斧斫成象骨槽三文娶得

叢公妻囉囉哩哩囉哩新神更著師婆賽古

廟重遭措大題且忘朝弋清風莫釣雲霓羸

得華谿松徑上扶筇閒聽野猿啼爭奈山門

頭兩箇大漢努目穿眉卻道百丈大智以前

品居穴處人人自律百丈大智以後高堂廣

厦人人自廢東廂下白鶴大帝與元弼真君

默默地商量諳方善知識解垂萬里釣善布

縵天網安似我者裏堂頭一似穀米揚糠底

簸箕三敲四敲瑞雲路相次絕也說甚麼麟

鳳諧諧魚龍緝緝山僧被他搔著痒處不覺

手之舞之足之蹈之呵呵大笑笑到明朝後
日又後日乃左右顧眎云此衆無支葉唯有
諸貞實

密老和尚諱日上堂問長庚曉景絕躋攀出
死入生了不干屨布家風師再矣爲誰舉權
別波瀾師云金雞解銜一粒粟供養十方羅
漢僧進云恁麼則可謂雲從龍風從虎師云
你還知南嶽讓和尚降誕白氣應於玄象在
安康之野麼進云真風直得來無已千古傳
持信有由師云杓卜聽虛聲進云親見和尚
去也師云見即瞎僧便喝師云驢鳴頭伏地
馬叫口朝天僧以手點曾云者聳師云情知
你亂做進云不得歷良爲賤師云輕饒送出
三門外乃云太白霸峰兼廣潤三方六度爲
燒香不因澹嚼家風久誰信菜根滋味長雖

中三

然也是山東人弊棗子福州人嗜荔枝各自
說好處若論者老子道充寰宇德被天人幾
微而振達磨直指之宗自隱而章臨濟欲湮
之旨起闕嶺垂秋之門祚譬如大龍宮殿水
出倍前而潮汐爲之不失其候發同學未耀
之光華尤彼日天子照明世間而七金五嶽
因之高顯而殊出然則此日今時燒楓香餅
香黃熟香兜樓婆畢力迦旃檀沈水之香而
修設伊蒲塞供者殆將極江南窮塞北則又
何止嘗千嘗萬而與之較豐論齋邪然而卻
有并渠列下自謂不如我道真者豈寸有所
長尺有所短乎抑智有所不知識有所未逮
乎慢山峻乎見刺深乎殊不知者老子頑如
陝府鐵牛器似嘉州大象贊固不動毀又何
傷所可恨者不審銅棺著跌是甚魔境見前

中五

九

卻哀赤肉團上人人壁立千仞乃隱於陰入
之阮覆自葑葑之下由是心憤憤口悻悻直
欲拳倒涅槃城趺翻三眼國上與佛祖結生
冤家下共波旬作死頭對那在泰山使者馬
面牛頭就是閻羅王聞之害怕鬼子母見說
攢眉帝釋搖頭修羅膽戰大衆是渠恁麼名
災惹既所獲畢愆還有赦放時日也無不到
虛空撲落地也須滄海化爲塵
晚參舉雲門到灌谿有僧舉灌谿語云十方
無壁落四面亦無門淨羸羸赤灑灑沒可把
問雲門作麼生門云與麼道即易也大難出
僧云上座不肯和尚與麼道那門云你適來
恁麼舉那僧云是門云你驢年夢見灌谿僧
云某甲話在門云十方無壁落四面亦無門
你道大梵天王與帝釋商量箇甚麼事僧云

豈干他事門喝云逐隊喫飯漢師云大凡舉
話須知話之起倒者僧既不是弄潮手空將
鼻孔與人扭捏作麼廣潤見處也要與諸人
共知拈拄杖云看看望海鐵動也踣跳上瑞
雲峰頂壓著諸人頂門是你還解迴避也無
良久云十方無壁落四面亦無門淨羸羸赤
灑灑沒可把甚處去也扯拄杖一時打散
晚參舉雲蓋智禪師云大衆昨日登山看釣
魚步行騎馬失卻驢有人拾得駱駝去重賞
千金一也無若向者裏薦得不著還草鞵錢
師云據山僧看來草鞵錢即不著還尚有寒
暑遷流在欲得不爲寒暑之所遷流更聽山
僧一偈少年上樹日幾回老大傷嗟氣力積
烏白采經三五日腿酸不覺步難擡
上堂涉水登山造瑞雲孜孜爲法意何勤誰

知廣潤元無法只麼朝曦又夕曛有箇多知
漢從旁不甘抗聲出來道然則晝但晝夜但
夜僧但僧俗但俗香臺但香臺拂子但拂子
玄闕既爾罔闢迷子何以知歸豈不孤他諸
上善人來意山僧卻有箇推託處乃往古過

中五

十

極無央世有佛出見號釋迦牟尼時今釋迦
老子為廣熾陶師於其法中始發無上道心
從此以後得值七萬五千諸佛承事供養乃
至經歷二大阿僧祇劫所供養承事諸佛無
有量已過量皆不與授阿耨多羅三藐三菩
提記至最後然燈如來始與授記爾於來世
當得作佛號釋迦牟尼何故以悟無所有法
故大眾既無有法且道釋迦老子據箇甚麼
道理便道天上天下唯我獨尊驀拈拄杖云
孤根自有擎天勢不比尋常曲录支卓一卓

十五

十一

下座

開爐上堂地爐無火客囊空雪似楊華落威
窮拾得斷麻穿壞袖不知身在寂寥中古人
雖則與麼滴水滴凍箇點將來猶落今時爭
似廣潤者裏黑漆爐開正法眼真燈般若火
相須霽薪不斷從來燄無位真人樂有餘是
則固是祇如初三十一中九下七七九六十
三九九八十一朝往西天暮歸唐土一馬生
三寅石牛攔古路又作麼生商量若商量不
下更須冷灰裏與我爆出黃金豆來始得

上堂舉梁山道南來者與你三十棒北來者
與你三十棒然雖與麼未當宗乘後來琅琊
和尚道梁山好一片真金將作頑鐵賣卻琅
玕即不然南來者與你三十棒北來者與你
三十棒從教天下貶剝師云琅琊雖不將金

作鐵賣其奈自不說價要人還錢廣潤又則不然南來者與你三十棒北來者與你三十棒棒頭有眼明知日要識真金火裏看

晚參舉汾陽拈拄杖示衆曰三世諸佛在者裏爲汝諸人無孔竅遂走向山僧拄杖裏去

強生節目淨因成曰汾陽與麼示徒大似礮雪填井旁若無人山僧今日爲汝諸人出氣拈起拄杖曰三世諸佛不敢強生節目卻向山僧拄杖裏走出向諸人道我不敢輕於汝等汝等皆當作佛師云呼來遣去許他二老死蛇活弄然雖如是向上一竅未曾動著山僧今日爲諸人提擷去也拈起拄杖曰若識得者箇三世諸佛被諸人穿卻鼻孔若也未識諸人鼻孔被三世諸佛穿卻擷下拄杖云是箇甚麼

晚參舉無用全拈長沙示衆云百尺竿頭坐底人雖然得入未爲真百尺竿頭須進步十方世界見全身大慧先師道要見長沙麼更進一步保寧則不然要識長沙麼更退一步畢竟如何換骨洗腸重整頓通身是眼更須參師云二大老一脚前一腳後簡點將來未得歇在大衆要識長沙麼直須倒卻竿子始得爲甚如此打破淨餅無一事杜鵑啼在落華支

晚參此事不可有心求銅砂鑼裏滿盛油不可無心得波斯彎弓面轉黑不可語言造流蘇帳曉春雜報不可寂默通石人打鼓韻斐斐然則畢竟作麼生得與此事相應去免得胡猜亂猜乃云庭前露柱久懷胎生下孩兒頗俊哉未解語言先作賦一操直取狀元來

祈嗣請上堂問聞風自遠特趨來兆叶熊羆
 法爾開一句了然超百億瓜綿何用弗高襟
 龍吟霧起天垂蓋虎嘯風生瑞應槐父子不
 傳真妙訣請師點出暘人懷師云但願闍黎
 行好事自有天公降吉祥進云怎麼則人人

中三

十三

沾恩去也師云他後不得孤負山僧僧一喝
 師云釋子敲鉢作釣釣僧擬進語師便喝乃
 云嘉州大象慣放癡憨陝府鐵牛長眠霜月
 日面佛月面佛徒看王貊如華曹家女岳頭
 妻不解生男育女拈拄杖云惟有者條拄杖
 子先天為心祖見在作津梁臨濟蒿支點著
 陰森大地嵩山業竈敲來佩響天人長育盡
 羣萌誕生皆貴亂其奈年代深遠拄杖子偶
 然失照被般杜撰巡官將去江外打墜理便
 見兔縱狐橫鳳衰塵遠如今要得雞足蘭孫

再茂少林桂子重芳震威一喝云七星表暎
 風生處四海還歸舊主人復高聲喚云主人
 公惺惺著卓拄杖下座

天童弘覺恣禪師語錄卷第五

音釋

墜 通各切音 窠 此宰切音 採 積徒同切音
 又與墜 曠 虛宜切音 藜 徒木切音 形 櫪
 同病也 曠 曠日色也 藜 藜藜鼓聲也 櫪 皆
 切音 榦 枯
 木根出

天童弘覺恣禪師語錄卷第六 中六

嗣法門人 顯權等編

住台州府寧海縣廣潤禪寺語錄

長至小參舉慈明冬日勸僧堂作此字三二

二三字六此柳拙其下註曰若人識得不離四或

儀中首座見曰和尚今日放參明聞而笑師

曰首座胷中藏日月慈明掌上握乾坤則置

祇如拈卻下頭註脚作麼生知他字義分明

聽取山僧一頌露符一道賽書雲瑞應堂壽

已絕氛四海文明風不動醉眠贏得日表驪

吳江沈君謨薦母請上堂萊衣舞罷錦堂空

三載形儀想象中葉落風冷山骨露幾人於

此見秋容蓋爲心塵固墜智日難開雲去雲

來誰識長空之自在漚生漚滅那知溼性之

恆如况乎之从誓靡他清霜嚴峻節口碑深

鑄道路之石何須寶煥天章蓮蒂早結上生
之緣豈慮雲蘿玉對大衆與麼話會喚作看
樓打樓莫望衲僧門下過打折脚有分在月
道衲僧門下又作麼生佛祖位中畱不住夜
深吹笛過蘆彎

晚參有佛處不得住無佛處急走過趙州老
子非但八十猶行脚更饒走到百二十歲也
未得歇脚在大衆還有爲渠作主者麼出來
解嘲看良久云恁麼則山僧偕手行拳去也
自幼持齋身已老見人無力下禪牀

晚參舉欽山因僧問如何是和家風山云
錦繡銀香囊風吹滿路香岳頭聞得令僧去
云傳語十八子好好事潘郎師云遠老不昧
洞上之宗叢公無違德山之子簡點將來一
人尤挂本來衣一人尚行心處路未出瞿山

四禁在若是山僧如何是和尚家風似玉珍
不御如簷語帶悲遂顧眎左右云卽今莫有
傳語底麼衆默狀乃云血染杜鵑春又過爲
君那憺損娥眉

詣南禪人請上堂一則三三則七生兒石女
老黃梅無角鐵牛眠少室信不及切須疑照
膽蟾光沈碧漢拍天滄海漫須彌疑得大悟
方淡袈夏雲欺千嶂碧零秋風動萬家砧起
疑悟越玄關善財去後無消息樓閣門開竟
日間以拂子畫一畫云正當詣南參請時又
作麼生但辦肯心決不相賺

晚參星輝午夜燭燼穿透霧山燭滅昏宵智
眼宏開德嶠狀則風雨晦冥之夕不少而證
道爲誰明星有爛之辰何多而契真無一故
知因明啓悟而悟者非本諸明卽暗開通而

十六

二

通者詎關乎暗大衆祇如去卻明除卻暗又
作麼生是諸人開通的眼良久云歸堂喫茶
去

除夜小參諸仁者臘月三十日到來也廣潤
寺裏且恁市果山蔬爐熏茗盃師友道契話
故譚新若論閻闔編戶大有公賦勾追私租
敦逼命寄枯魚之肆身懸貸子之家天涯流
落而玲孀則父母望穿老眼獄戶長淪而淹
抑則妻孥痛斷柔腸蓋一季之內悲情苦况
畢轉今宵故也所以古人喻爾我眼光落地

共

三

時謂之臘月三十日到來者正以此陰未謝
彼陰方生從葍所作業緣苦境一時俱見則
其悵惶怕怖較之人間臘月三十日又何啻
或相十百或相千萬或相倍屣而無算哉呵
呵大笑云狀則豈無高門巨室御宰侯王之

家仰事無所虧俯蓄無所憾綺羅筵上錦繡
闌中鶴啖高燒龍膏湯剔金縷煙嫋嫋玉漏
度遲遲促管絲絃低訝緩版雕觴霞汎醉袂
雲飛者邪復呵呵大笑云好大哥何不與我
了辦在弄也得恁麼一回快樂去不見古有
老宿上堂衆集定乃起身作舞曰諸人會我
意不衆曰不會宿曰山僧不舍道法而見凡
夫事後來復有老宿亦上堂作舞顧衆曰諸
人會我意不諸人無對宿曰清貧常樂奇怪
諸禪德古人連得些子便爾神珠玩弄旁若
無人受用則是受用爭奈落在世諦中若是
山僧遂起身作舞曰諸人還會我意不良久
云龍袖拂開全體見象王行處絕狐蹤行者
出衆白云奉堂頭和尚命兩班勤舊卽就寢
堂獻湯師卓拄杖歸方丈

上堂畫金夜玉秋潦冬涸凍徹冰崖芳生杜
若風澹澹楊柳池塘雨輕輕梨華院落正紫
煙南陌麗日千門許你諸人七穿八穴築著
磕著又作麼生得一句截流萬機寢削瓊支
璧月嘗如昨免見杏靨天邪榆錢輕薄飛絮
亂投簾幙喝一喝云推倒佗盧虱吒陰陽何
處拘約

晚參紅滿支綠滿支宿雨恹恹睡起遲閑庭
華景移左右顧眎云泊被打破蔡州數歸期
憶歸期夢見雖多相見稀相逢知幾時暮下
座擒住一僧云你一向甚處去來僧擬議師
拓開歸方丈
大悲生日印宗化士從霧峰過廣潤納疏小
參化門舒卷邈難同得妙須憑識自宗一印
千差無別共大悲月見碧潭中所以心有

宗法有法印挈其印則寶鏡當軒達其宗則
化母在握化母在握則應不因心而應同八
萬四千母陀羅臂寶鏡當軒則明不待照而
明同八萬四千清淨寶目明同八萬四千清
淨寶目則辦魔直辦佛界之魔揀異直揀同
中之異應同八萬四千母陀羅臂則驅耕夫
之牛端令苗稼滋盛奪饑人之食必使永絕
饑虛驅耕奪食而苗稼滋盛永絕饑虛則何
難將山河大地堆作黃金該有情無情俾成
正覺辦魔揀異直辦佛界之魔揀同中之異
則豈如黃羅子經玄中記說夫自稱天地父
母神者必是貓狸野獸自稱將軍神者必是
熊熊虎豹而已哉海印彰時森羅畢印則置
且道卽今印文落在甚處舉拂子云好大
衆燕子呢喃景色乍長春晝睹園林萬華如

宋六

五

繡海棠經雨胭脂透柳屨宮眉翠拂行人首
喝一喝復舉藥山令供養主抄化甘行者問
甚處來曰藥山來來作麼曰教化還將得藥
來麼曰行者有甚麼病甘遂舍銀兩錠意山
中有人此物卻還無人卽休主便歸納疏山
問子歸何速曰問佛法相當得銀兩錠山今
舉其語主舉已山曰速送還他子著賊了也
主便送還甘曰原來有人遂忝銀施之師曰
甘贊將銀釣鰓化主貪餌忘鉤藥山凶羊而
後補牢得失未免相半同安顯云早知行者
恁麼問終不道藥山來雖有入地之謀且無
衝天之計廣潤若作供養主當時與他一喝
便行管取大小行者疑著平生太大眾廣潤
者一喝爲是答他語邪奪他機邪與他相見
邪爲復別有道理邪請簡點看若簡點不出

向道莫行山下路果聞猿叫斷腸聲下座
晚參舉石室善道禪師一夕同仰山玩月山
指月問者箇月尖時圓相向甚麼處去圓時
尖相又向甚麼處去石室云尖時圓相隱圓
時尖相在雲門別云尖時圓相在圓時無尖
相道吾云尖時亦不尖圓時亦不圓師云據
三尊宿語愜仰山即得愜山僧意未在請諸
人別下一語看一僧云逢尖即尖遇圓即圓
師不肯又一僧出以袖轉身作圓相師直打
出法堂乃自別云尖時圓相尖圓時尖相圓
晚參勝思惟梵天問不退轉天子云天子我
常於此佛國土不曾見汝天子云梵天我亦
不曾於此國土不曾見我有汝有我屢轉難
見畢竟如何見得分明去新筍看成堂下竹
落華都上燕巢泥

虞山梅里王紹林六十請上堂大盡三十日
小盡二十九日鏡通書四月是小萬吉通書
四月又大盡訝清曆無準殊不知月之大小
歲之餘開悉是名言妄想若約當人各各歷
歷孤明者著子何止包天括地籠古絡今正
使不可言說諸佛剎皆悉碎末爲微塵一塵
中剎不可說如一切皆如是此不可說諸
佛剎一念碎塵不可說念念所碎悉皆朕盡
不可說劫恆爾此塵爲剎不可說此剎爲塵
說更難以不可說算數法算諸剎塵數可知
以此諸塵數諸劫說彼壽命倍難窮何況此
方一二三四五六七八九十百千萬億兆京
秭垓壤溝澗正載之法所能會稽者邪以無
性故得性自在以無命故得命自在以命自
在故修短任物以性自在故真俗隨緣且置

正當自艾而著自著而蕘作麼生薦得者著
子親切免爲大盡小盡之所推遷舉拂子云
還見麼忞季梅今歲桺顏色馨香仍舊撻拂
子下座

晚參大通智勝佛十劫坐道場佛恣不見芥

字六

七

不能成佛道竟裏何曾忞卻鼈廣頰屠兒放
下屠刀云我是千佛一數不是性燥漢大集
會上有魔王語佛云瞿曇我待一切衆生成
佛盡衆生界空無有衆生名字我乃發菩提
心捏目生華作麼三箇漢旣未足觀允諸人
莫有過渠一頭地者麼出來試說行履看衆
默狀乃云恁麼則山僧不免放行洞山麻三
斤忞也七寶画牛頭黃金爲點頰春晴二三
月農人皆取則寒食好新正鐵錢三四百何
故不見道鴻鵠一舉千里飛鑽雲鷄子與天

齊鳳凰不是凡間鳥爲瑞爲祥自有時珍重
耿兵憲請上堂分巡寧紹台兵備副使耿公
應衡以今朝六月六日乃其父九一徵君忌
辰特齋贊入寺修供仍命山僧陞於此座舉
揚般若用資先考覺靈山僧卽也不散土上
加泥若夫生當聖作物覩之朝親際風虎雲
龍之盛探釋以知儒達生而知命有如徵君
芳躅誠山僧所樂道者大衆還知楚黃有耿
氏三先生也未見芥諸人想也未知山僧打
初行腳時首造商麻則聞諸無念和尚者甚
詳乃知皇明隆萬間性學復明於荆楚者由
三先生爲之唱也三先生者長曰天台大司
農也季曰叔臺少司馬也次卽徵君父曰仲
臺則以布衣爲名儒宿學者之宗蓋其得無
師智自朕智固是大司農少司馬所自遜未

逢一間者徵君幼過先生之庭長入司農之
室孝友義讓急人樂施一本自性成狀於學
無所不窺因再躋春闈度不用卽銳意林泉
多從方外老衲遊日誦金剛經自課山僧比
見秦內史行狀及兵憲侍榻紀聞當徵君疾
革時僧俗有來省者與之問荅類機鋒踴厲
卓有揚李風諸仁者徵君是塵勞中人本渠
得力在甚塵處一僧纔出禮拜起師便打云
大衆見麼卽此物非他物峭巍巍兮無空缺
活卓卓兮絕倚依佛祖因之出生真常資以
流注不如不異非色非心離自離他無在在
在若是夙有靈根底於此放卻身命便見全
消卽息全息卽消全有卽空空空卽有遂能
不動真際散體浮幢有時示真纖塵不立或
復見俗萬化斯張出而月印寒潭沒則星沈

中六

八

曉漢乃至美流芳繼璧合珠聯皆玄感夫風
雲非負緣以夤約蓋彼方空得卷一忞來眇
沙界於纖漚類聖賢於電拂又何生外榮枯
之足論哉大衆正當憇塵時且道九一徵君
畢竟居何位次還委悉塵卓拄杖一下云大
用塵塵見勝身剝剝彰更有一偈掣開金鎖
玉麒麟超步玄淵自絕塵不作修文天上客
詎方獨醒汨羅人存畱君子知家學太輓生
民見至仁爲問餘光何耿耿桂輪千載景常
新

中六

九

耿兵憲馮總鎮唐郡侯洎合府尊官迎師至
郡就請天寧寺陞座問岳谷遠離國門親踐
旣爾入塵垂手必當祖印高提向上宗乘請
師直指師云萬人遐仰處紅日到天心進云
清風吹玉管綫箇是知音師云大唐天子只

三人進云寒山逢拾得把手上高峰師云黃河三千季一度清進云記得風穴在郢州官衙陞座云祖師心印狀似鐵牛之機忞卽印住住卽印破意旨如何師云不是知音者徒勞話歲寒進云盧陂既有鐵牛之機因甚一籌莫展師云根境未空玄路在臨岐終自泣凶羊進云忽狀被盧陂掀倒禪牀喝散大眾又作麼生師云你試施設看進云今日人天普集凡聖交參箇箇有鐵牛之機人人有祖師之印卽是印卽是不印卽是師打云且道賞你對你進云一種沒弦琴唯師彈得妙師云五彩画虛空僧禮拜師乃云握閫外威權殺人須用活人之劍據囊中令款活人貴得殺人之刀若能殺而不能生便見髑髏滿地縱使能活而不能殺未免荆棘參天就中

須是頂門眼正掌上機圓句裏明人言并定旨方可鋤見山之嶮岬鏟意地之根株直得千差一照而等平萬化皆如而絕對干戈不動躋聖世於黃虞象魏無縣返淳風於太素正當恁麼時坐享太平則固是畢竟承誰恩力祇奉一人天地貴從教諸道自分權復舉風穴因兵亂避地郢州牧主李使君晉設大會請就官衙陞座云祖師心印狀似鐵牛之機忞卽印住住卽印破祇如不忞不住底且道印卽是不印卽是時有盧陂長老出問某甲有鐵牛之機請師不搭印穴云慣釣鯨鯢澄巨漫卻嗟盡步碾泥沙陂佇思穴喝云長老何不進語陂擬議穴打一拂子云長老還記得話頭麼試舉看陂復擬開口穴又打一拂子牧主云信知佛法與王法一般穴云使

君見箇甚麼道理牧主云當斷不斷反招其
亂穴便下座師云風穴據令牧主知歸可謂
龍驤虎驟鳳翥鸞翔且暮一時千秋或遇祇
如盧陂落節且道過枉甚麼處諸人若未委
悉更聽山僧頌出大人知見不尋常大用絲
興絕村量經濟有權衡佛祖太平無象見陶
唐已將化育同天溥誰信耕漁別有鄉心境
尚存玄妙路臨岐終自泣羊久立尊官伏
惟珍重下座

金剛會衆居士請上堂質逾金剛體空劫石
魚行肉肆巍巍堂堂檮笏陞階絲絲密密風
吹不入兩打不溼迅電非充疾雷非急浮幢
手捏成太華只一劈福德越虛空乾坤無等
匹人天贊仰莫能窮三世諸佛有口只堪挂
壁顧眎左右云阿呵呵是甚麼卓拄杖喝一

十六

十一

喝下座

上堂森羅及萬象一泐之所印乃喝一喝云
一泐山僧已揭示了也只如森羅萬象諸人
又作麼生印若也印得方顯一泐之妙需其
或未泐懷寶荆山徒自泣玉復喝一喝下座
浩狀直歲化大鍋回上堂問窮音神竭蹟袈
裝不隔纖囊萬里賒廣潤清光圓更管指蹤
那待杖頭衰諸餘卽不問如何是清光普照
一句師云天高地厚日月長明進云恁麼則
泐令無私人天有賴師云烏龜水底趁遊魚
進云但得爪牙利清風巾地來師云祇恐不
是玉進云卽今頑鐵鑄成釜人人獲飽餐且
道恩歸何地師画④進云竹疎烟補密梅瘦
雪黍肥師云未枉更道僧喝師云一釣便上
進云和尚舉過師云山僧奉邁乃以拂子画

④云圓陀陀⑤光燦燦⑥周萬方○韻一致
所以真俗皆入而體本無生凡聖均資而神
非有作玩無邊變弄行平等大慈富不多渠
一瓢貧不虧伊半杓日用隨諸百姓冷煖職
唯自知蓋雖浩狀質稟乾剛而爐鞴親承智
者雖富矣需鍾萬有而甄陶不廢先規故能
忘智忘機五熱炙身而恬若絕滲絕漏西江
一口以常吞大衆正當今日因圓果滿要且
如何但願東風齊著力一時吹入我門來
赴越州大能仁寺過蜀阜訪三宜禪師衆請
上堂彩雲裏神仙現手把紅羅扇遮面直
須著眼看仙人莫看仙人手中扇屢袈裟角
云者是彩雲景舉拂子云者是紅羅扇作麼
生是仙人面青邪黃邪赤邪白邪諸仁者若
向者裏著得隻眼親見一回便見人人壁立

中六

十二

萬仞各各常光見并非但山僧藏身無地要
且不被堂頭老子舌頭謗而今諸方見他尋
常東倒西攔隨處譚經演教便道他少叢林
縣羊頭賣狗肉殊不知他好象箇南屏山下
西子湖相似有時水光瀲灩有時山色空濛
有時風皺紋漣有時金波乍涌有時霞帔半
抹有時翠黛全遮你向甚麼處看他你纔擬
看時他卻將黑豆子換卻你眼睛你不擬看
時他卻將斷貫索穿卻你鼻孔諸仁者不要
看他直須自看忽狀看透自己立地處方知
渠儂立地處知得渠儂立地處方知山僧立
地處知得山僧立地處方知拄杖子立地處
拈拄杖云知諸人立地處則易要知拄杖子
立地處則難且道拄杖子立地在甚麼處卓
一下云盤根直透威音外佛祖還他步後塵

過寓山祁理孫為父忠敏公請對霧小參季
超居士問身騎箕尾氣壯山河正是生从岸
邊事如何是出生从一句師云橫身三界外
獨脫萬機弄進云莫便是忠敏从弟安身立
命處麼師拈拄杖云忠敏且置拄杖子安身

十六

十三

立命在甚麼處進云恁麼則不但从弟一人
蒙師點出本命元辰一切忠臣義士俱裂破
孃生鼻孔矣師卓一下云更須重下鉞錐進
云劫外風吹君國恨寂然照破首陽心師云
猶較些子乃云蜃氣吹江夜正昏挑燈抱義
赴蛟門九重車馬千羣入萬里河山一寓存
白手無繩牽日月赤衷有血灑乾坤投身直
欲長虹化俯首鯨波一歛吞唯我衲僧家要
且不狀奮迅來時海嶽昏一聲霹靂透千門
从生夢破隨高下今古情从任廢存兔角杖

頭挑日月龜毛拂子拄乾坤眼弄萬事流雲
過佛祖橫將一口吞狀雖如是癡人面弄說
不得夢話何故苟無殺身成仁之節槩豈能
脫从以超生必有懸崖擦手之風標自不貪
生而害義大眾設有如是風標復有如是節
槩底人又教他作麼生履踐即得煩惱海中
為雨露無明山上起雲雷

天童弘覺志禪師語錄卷第六

音釋

齧 蓋涉切音音 懨 衣鹽切音懨通 藎 莫報切
齧 麗安也 懨 作厭懨懨安也 藎 音懨與
藎 同懨忘也 藎 烏瓜切音哇與哇 藎 盧對
九十四藎 藎 同蝦藎屬一作畫 藎 切音
藎 與藎同 藎 藎物也

天童弘覺志禪師語錄卷第七 中七

嗣法門人顯權等編

住越州大能仁寺語錄

三門大解脫門不落方便撥動霧樞千回百轉喝一喝遂入

中七

佛殿不來相而來不見相而見珠圓有腳走

晶盤月午無心當桂殿

據室龍蛇混雜分緇素凡聖交參定是非那
論人天與佛祖卓拄杖一下云總教齊向此
中歸

小參人人衣綫下各有坐具地生佛未彰早
已開闢虛空壞爛湛爾獨存辟之乎大能仁
一巨剎當許立度舍宅爲寺之日而此地不
加增泊呂相國改寺爲宅之時而此地不加
減狀雖無有增減而燈明金殿燭與夫華笑

玉樓人不大相懸隔即向非德公長者呂氏
兀宗盡底掀翻揮千金而不吝和盤撥轉化
火宅爲清涼則金屋長貯阿嬌碧池半流香
膩而山僧與諸人又安得經行坐臥燕默禪
思於此中也狀則爾我衣綫下地雖則富有
萬德蕩無纖塵而七情擾擾六賊紛紛苟不
直下親自識取常自守護勤自修葺力自莊
嚴則如能仁之廢爲民業者幾希求其頭頭
皆寶所觸處有風光又安可得者不見東山
演祖和尚道山卉一片開田地叉手丁寧問
祖翁幾度賣來還自買爲憐松竹引清風清
風徐引松竹交加受用則是天狀受用畢竟
如何得一肩承紹去萬古碧潭空界月再三
撈撻始應知
晚參舉洛浦示衆云孫臏收舖去也有卜者

出來時有僧出曰請師卜浦曰你家爺从法
眼代僧拈掌三下大慧拈云者僧沒興从卻
爺又被別人拈掌信知既不單行福無雙至
師云大慧老人錯下名言要知者僧正是因
既致福第恨不解即慶爲祥能仁門下龍象

必定別有長處不妨爲者僧下一轉語看

中七

二

開爐上堂問乾坤是大冶萬物皆薪炭突出
無位人師將何法煅師云平堆三尺土淺葬
一千季進云鼠肝蟲臂從吾適是蝶是周應
爲分師云思鄉頻有淚歸路已無津僧云謙
師答話師便打問大開爐鞴陶鑄聖凡陶鑄
且置不涉有無一句作麼生道師云金剛寶
劍當頭截進云此猶是古人建立事未立已
苒請師更道師便打僧禮拜云一滴雨露甘
露潤畫斷千峰與萬峰師云猶是強惺惺乃

云梅寒透而香飄道窮則變金煅烹而色勝
理至自彰所以傳心有法誰立雪於空庭超
證無階孰投身於火聚童子嗟其難再神光
悵以莫還暮拈拄杖卓一下云祇如者箇從
來不入諸方社火卻乃高超調御孤運風毒

紅爐燄裏安禪寒威凜凜淨水鉗中澡浴波
浪天翻又作麼生六合乾坤懷揣裏飽參何
止擅空王

晚參舉雲門大師道一任橫說豎說未是宗
門苗裔若據宗門苗裔是甚熱益鳴三乘十

中七

三

二分教說夢達磨西來說夢若有老宿開堂
爲人說法將利刀殺卻百千萬箇有甚麼過
師云眼蓋諸方氣陵一世許他雲門老子簡
點將來跛脚阿師說得行不得當時山僧若
在座下直出衆苒扼腕立地向他道和尚項

上三百斤鐵枷何不卸卻待他動靜便與掀
倒禪林狀雖如是三乘十二分教說夢達磨
西來說夢散問諸人作麼生免得說夢忒世
拄杖跳下座一時打散歸方丈

請化山三和尚引座上堂孟嘗門下珠履三
千金谷園中繡繡八百安似我輩衲僧家偈
來香飯餉萬聖於同堂三變淨坊集分身於
一處是故進一步則震動無邊世界網退一
步則蹋斷百億大風輪不進不退則正令當
行十方坐斷優饒如是未是衲僧家全體作
用在諸人要見全體作用麼舉起拂子云看
看空王佛多寶佛威音王佛大通智勝佛四
萬同名同號日月燈明佛盡向山僧拂子頭
上吹大法羸擊大法鼓演大法義作大佛事
一一佛事周徧法界所謂一毫見神變一切

佛同說盡於未來劫莫得其邊際倒握拂子
云及乎山僧倒轉柄來要且三世諸佛歷代
祖師卒摸索頭惱不著何況諸人茄子瓠子
那裏知得今朝幸遇化山和尚象駕光臨高
垂天鑒下座同申勸請昔爲諸人委曲指示
果園尼請上堂問三頭六臂那吒眼八面玲
瓏作者機此猶是尋常之用作麼生是向上
關鍵師云幽州江口石人蹲僧擬進語師云
鷄子已過新羅國問遇境逢緣卽不問如何
是一句中具三玄師云秦望峰高碧漢連進
云如何是一句中具三要師云鑑湖水接滄
溟灑進云三玄三要且置截斷衆流一句作
麼生道師便打僧禮拜云且喜天下太平師
云消得龍王多少風乃云但覺對曲彖不解
喫果子未免當面成錯過只知喫果子不知

對曲彖亦是渾圖吞棗頭何故江南之橘一
也徙淮北而爲枳焉苟不審其地之所宜辯
其性之寒溫以之施用得不謬誤者哉慕豎
兩拳云大衆祇者兩枚果子同根並蒂色香
正等狀而有損有益有害諸人還辯明
得出麼若辯明得出許你隨手拈來可以塞
斷佛祖咽喉管教天下老和尚出氣不得其
或未狀一箇烏梅是本形蜘蛛結網打蜻蜓
被我將來摘卻兩邊翅呵呵大笑云好似烏
梅銜鐵釘

彌陀生日上堂問掬沙供佛果感輸王今辰
設齋感何果位師云紅爐爆出鐵烏龜進云
如是則功不浪施也師云閻黎分上又作麼
生進云三春果熟菩提對一夜華開滿院香
師云猶是閒話會進云還許學人進語个師

中七

五

云許僧喝師便打進云萬古碧潭空界月再
三撈攆始應知師云龍頭蛇尾漢問妙用等
恆沙心空便到家妙用卽不問心空一句作
麼生師云青山重疊疊流水響潺潺進云如
何是到家底句師云側立懸崖處擡頭子細
觀進云禮拜和尚忒也師云困魚止灤病烏
棲蘆乃云身口意清淨是名佛出世身口意
不淨是名佛入滅拈拄杖云拄杖子聞怎麼
道引身出衆苜曰說甚淨與不淨某甲從來
無身口意業狀而不聞有能出之佛與所出
之世莫成斷滅忒不山僧對他道你豈無某
甲拄杖子豎起拄杖云拄杖子不覺聳身高
七多羅對躍狀大叫曰我會也我會也於是
東涌西沒南涌北沒北涌中沒中涌邊沒有
時見天或復見人有時見男或復見女有時

見僧或復見俗有時見聲聞或復見緣覺有時見菩薩或復見諸佛乃至化娑婆爲極樂變釋迦文爲無量壽於一豪華見寶王剎坐微塵裏轉大法輪皆不出者箇時節大眾拄杖子芥來會箇甚麼道理便恁麼得大神變卓一下云踢得自家田地穩高山平地總西方

魯太史涅如符道人請上堂問法筵龍象衆當觀第一義龍象則不問如何是第一義師豎起拂子進云分明月在梅華上看到梅華早已遲師云卻怪山僧不得僧画圓相云與者箇相去多少師打云差了者些子進云踢破澄潭月穿開碧落天師云有甚交涉問爐鞴洪開今已久煨凡煉聖事如何師云萬里雲收盡千峰秀色寒進云荆棘林中曾進步

中七

六

夜明簾外早翻身師云巾地紅輪都一照誰人散外大威光進云頓開五位乾坤靜劈破三玄世界平師云偕人面具舞三臺乃云舉手攀南斗回身倚北辰劍挂眉間符縣肘後一言之下掃蕩樓槍一句之中拿安家國直饒恁麼猶是時流舉措若踢著向上階梯說甚猛虎項下縣鈴饑鷹爪邊奪食縱使兩曜東行星辰易位乾坤翻覆佛祖潛蹤不妨於中坐臥經行神通遊戲如是則何用高眠太嶽汎宅五湖方將混勞侶以爲儔與諸魔而並作任他磨涅不受磷緇卽且從畢竟如何是此人真實受用處幾度黑風翻大海未曾聞道釣舟傾

晚參舉大慈示衆云山僧不解答話只是識病時有僧出大慈便歸方丈雪竇拈云六凡

扶豎宗乘須是辨箇得失且大慈識病不答
話時有僧出便歸方丈雪竇識病不答話或
有僧出劈脊便棒諸方識病不答話有僧出
必狀別有長處敲有一箇動著大唐天子只
三人師云大唐天子只三人雪竇太殺助曾
自點諸方必狀別有長處布帛裏盛錐子不
出頭是好手雖狀既已見義不爲非勇如今
山僧亦識病不答話設有僧出便乃呵呵大
笑若是諸方長處座中儘有江南客
舉泉首座立僧上堂茅廬未出先知鼎足三
分王氣潛符早定真人消息况復衲僧家眼
光爍破四天下鼻孔中藏師子兒所以把住
則四溟無浪月輪孤放開則玉蘂未萌金鳳
舞若論能仁門下簡點將來猶是艸菴止宿
漢欲得眼目人天炊香別供直須蹋翻雲門

斗柄倒接露對支條始得且道能仁門下爲
甚如此到江吳地盡隔岸越山多
晚參舉大慧常舉俱胝和尚凡有所問唯豎
一指又自賣弄云我在天龍處得一指頭禪
一生受用不盡後來琅琊有頌云俱胝一指
報君知朝生鷄子搏天飛若無舉鼎拔山力
千里烏騅不易騎乃云俱胝和尚若不得琅
玕爲伊出氣幾乎蕪沒了者一指頭禪妙喜
既恁麼舉不免隨後也有箇註脚俱胝一指
頭啣飯飽方休腰纏十萬貫騎鶴上揚州師
云琅琊妙喜只顧盤中喝采不解馬上奪標
諸人要知者一指頭落處分明麼更聽山僧
念箇真言補闕一指頭禪誰不有露樞妙轉
在天龍巨霧擡手無多子分破華山千萬重
祈嗣小參問天童一箭已射能仁能仁一箭

當朕何人師云速退速退進云恁麼則聞名
不如親見師云你向甚麼處著眼進云日輪
正當午一箭中紅心師便打乃云若論此事
如人家生兒子相似奚待因地一聲之際而
後定其嗣息之有無哉果若真胎結就則自
朕眠思不安飲食無味逗過了七月八月九
月十月十一月十二月卽極遲亦不出十三
四箇月是男是女定有分曉朕必受胎之日
母人胎藏潔清體不尙羸方有如斯喜慶之
事况復諸人必欲了辦已事直須發大正信
起大疑情不見道信爲道元功德母長養一
切諸善法又云大疑大悟小疑小悟不疑不
悟旣得真疑見弄則不用如之若何胸次間
自有一種不寧之象縲塞於中行自不知行
坐自不知坐乃至廢寢忘餐亦不期朕而朕

十七

者矣到得此時驀朕撲落從弄礙膺之物方
始慶快平生朕後灰心泯智歛喙隨緣葆素
含真如愚若魯忽被龍天一朝推出上報先
聖莫報之恩下開後昆未開之眼俾燈燈續
燄葉葉聯芳猶如巨姓大家一人發迹本支
百世瓜瓞絲絲豈不名爲真勝丈夫卽今衆
中莫有恁麼人麼釣竿斫盡重栽竹不計功
程得優休

程得優休

上堂問臘月青蓮開雪浦雙頭獨結少林春
如何是少林春師云試看紅輪日無私照入

中七

九

荒進云兩堂首座同時喝歷朕賓主當時分
如何是歷朕賓主師云揭進云與麼則大小
臨濟性命落在學人手裏了也師云張果老
騎驢入你鼻孔裏你還知麼進云自從舞得
三臺後拍拍元來總是謾師云你底性命卻

落在山僧手中進云不因濯足龍門過爭得
清風動地生師云放過卽不可便打乃云鑿
壁擬分鄰舍允較量有底短和長厥明誰似
雙丸昔平等無私照入荒舉拄杖云大衆還
見麼卓一下云還聞麼旣爾聞同見普則郭
大平等李二平等鄧四平等張三平等僧平
等俗平等男平等女平等拄杖子與山河大
地晝夜熾狀爲諸人說平等法門更教山僧
說箇甚麼卽得不如唱箇漁家傲供養諸人
乃謾詠云釣笠披雲青嶂曉綠蓑雨細春江
渺白鳥飛來風滿櫂收綸了牧童拍手樵清
嘯明月太虛同一照浮家汎宅忘昏曉醉眼
冷看城市鬧煙波老誰能認得閒煩惱
上堂問惡龍出口白虎穿牙如何抵敵生从
師云崑崙著靴空中立進云明月普徧杲日

麗天師云十八十九癡人夜交進云霜華滿
地點水滴凍如何分別師打云向者裏著眼
乃云佛以一音演說法衆生隨類各得解聲
聞解人空菩薩解法空二乘解緣生佛祖解
向上第一機籌山僧今日亦以一音一者奉
爲山主祁鴻孫薦嚴先慈再則爲少微昱禪
伯普垂開示乃震威一喝云諸人作麼生解
解人空邪法空邪緣生邪向上第一機籌邪
若但恁麼解得祇是隨名起見逐相生心未
是能仁種艸設若一總薈無所解則又甘負
己竈詎堪持論諸仁者向者裏挨開綫路拶
入身來方見天高地厚海濶山長則又何妨
逆推甲子倒置陰陽擠排佛祖斥辱三藏諸
小兒用驅耕奪食之手起三立要用之宗隨
喝一喝云適來一絡索向甚麼處去也露露

雲霞時起滅長青自古一般天復喝一喝下座

追嚴上堂問正法眼藏喚作破沙盆未審破沙盆喚作甚麼師云眼裏須彌拈卻著進云如何是佛三腳驢子弄蹠行祇如三腳驢又

喚作甚麼師云有你恁麼癡人進云卽此二

途蒙師指薦亾一句若爲生師云萬緣遷變

渾閒事青入燒瘢又見春進云鐵牛啗破澄

潭月一句無私利有情師云且莫亂叫喚乃

云春華秋又菊夜暗晝還明陰陽不涉者何

地著遷爰水中月鏡裏形今無滅管何生悠

朕天際片雲橫日昨雲隨風雨散碧天依舊

一空青

解冬辭院時闍郡當道宰官護法紳士躬詣

攀留兼爲敘謝上堂問四水澹迴金殿碧千

中七

十一

峰翠擁越城高如何是能仁境師云吐吞千界月周巾萬人家進云月照冰壺華鋪蜀錦師云喜得闍黎相證明進云煨就精金趺翻爐鞴如何是境中人師云橫拈三尺劍特地斬精靈進云麟鳳翻騰推拂下象龍蹴蹋寶華奔卽且置祇如文旆遮留未審和尚去卽是住卽是師云雲散家家月春來處處華進云瞻之仰之師云速禮三拜問洪開爐鞴振宗風道化寰中佐帝功吾祖西來真消息知音側耳若爲通師云但得雪消去自朕春到來進云恁麼則座中固有僊陀客一句親宣得意時師打云釘根拔卻耳中楔進云白棒無私恩歸有地師云如何是知恩底句子僧舉坐具云也要和尚共相委悉師云你須自委始得問解制時將二月間金鱗隊隊戲波

瀾禹門浪擊三千里燒尾乘雲去不還畢竟
如何施設師云穿銀山透鐵壁進云古者道
有佛處不得住無佛處急走過意旨如何師
云緊捎艸鞵進云恁麼則竿木隨身去也師
云歪殺闍黎進云有意氣時忝意氣不風流
處也風流師云依舊騰蛇繞足問世尊拈華
迦葉微笑能仁解制未審和尚將何佛法示
人師云駱駝尾上弔冬瓜進云恁麼則眼界
虛明空碧落師云你見箇甚麼道理進云有
求皆舍月無山不帶雲師云杜撰禪和如麻
似粟問春風颭颭徹人寒吹動梅華撲鼻香
華香人寒卽不問解制一句請宣揚師云當
路遊絲縈醉客進云樓上已吹新歲角牕葍
猶點舊季燈只如臨濟大師來也和尚又作
麼生師云隔華唳鳥喚行人進云某甲禮拜

去也師云裁衫錯卻領乃云春風吹大槓物
有卉而必芳赫日耀當天處無幽而不燭拈
拄杖卓一下云况復寒光吞萬象一沓印森
羅大哉洋洋乎發育萬物峻極於天者乎是
故內聖得之而木鐸于春外王得之而儀形
百辟在位尊官得之而覃敷至化黼黻皇猷
見壽檀護得之而壹教修明天真內葆合堂
清衆得之而無生克證諸見頓亾所以或遠
或近或去或不去聖人之行不同也狀卽總
而別別則天上人間卽異而同同一大光明
中七
藏如是則往也在裏許復也在裏許結也在
裏許解也在裏許卓拄杖起座云因甚山僧
不在裏許且歸岳下座等待月明時
開爐上堂爐頭量濶世界函同火種深蘊千
生不斷本自孤明歷歷何須百丈橫挑常時

大用現奔那在龍門豎撥頭陀石被莓苔裏
摘筆峰遭薜荔纏未爲分外羅漢院裏一季
度三箇行者歸宗寺裏參退啣茶蓋是尋常
牽東籬補西壁山僧且恁上來牛頭沒馬頭
回諸人一等下去卻謂如蟲禦木太殺滅渠

十七

十三

威光遂喝一喝云祇如司馬頭陀舉壁狐話
問瀉山山以手撼門扇三下又作麼生早知
燈是火飯熟已多時

受徑山能仁萬壽禪寺請拈護法當山疏示
衆云馬師團相絨來久全幅今朝始啓封以
手點一點云點下若開千聖眼德雲何事話
重逢其或未朕受請維那高聲朗讀且圖別
峰相見宜疏畢陞座云徑山堂就能仁上國
一話將此際譚不動道場來徧吉未撩煙水
已周參還有恁麼人麼出來共相證據僧問

秦望山高凌霄峰遠卽今未上徑山先請和
尚舉揚若到山中如何垂示師云構桑赫日
當空見今古紅光爍太虛進云恁麼則直截
分明一椎兩當師云但見日又夜教人爭少
季進云祇如弘宗曜祖一句又作麼生師云
天上有星皆拱北人間無水不朝東進云勝
地非師重舉令祖關誰揭與人看師云眼裏
腫人吹叫子乃云所以一真絕待本無心境
之分法法圓同寧有自他之間蓋智因情而
睽隔體緣想而差殊遂使百億浮幢剛被迷
雲普覆妙嚴佛土幾遭豐艸全遮果若坐斷
主人公不起第二見則全心卽境全境卽心
心境交融自他無礙便能握金成土易地爲
天不見道諸佛菩薩有解脫名不可思議若
菩薩住是解脫者以須彌之高廣納芥子中

無所增減須彌山王本相如故而四天王切
利諸天不覺不知已之所入惟應度者乃見
須彌入芥子中驀豎拄杖召大眾云見麼徑
山三千樓閣百萬松杉已向山僧拄杖頭上
湛狀安住了也且道山僧於中作何佛事卓
一下云八十七燈重剔起家聲從此布閻浮
崑玉李居士生辰請上堂山僧昨夜夢挾飛
鯨遨遊十洲三島邂逅蓬萊山下遇見一夥
倦真各各嚴持鳳脂麝修瓊漿玉液將賀九
天應元雷聲普化天尊壽且相邀山僧同往
大羅天上正當發行之際羣仙互讓不奔山
僧曰序齒如何羣仙曰諾遂序得彭祖錢鏗
季高八百寶掌和尚季逾千春後有麻姑王
遠之流自序接待以來已見東海三爲桑田
由是羣仙景仰僉欲推爲上首唯山僧手中

十七

十四

拄杖子橫頭不擡直頭不點羣仙曰某等只
如此未審尊季多少拄杖子曰有底追風天
馬脚蹏澗俊道晝夜一百八有底解凍春冰
滑似油又道蘇州有常州有其實不可以智
知不可以識識同真際等恣性無性無生無

所倚是故有時見長則能演七日以爲一劫
有時示短則能促一劫以爲七日有時翻頭
作尾則能以過忒世回入未來世有時翻尾
作頭則能以未來世移置見在世不見道一
念普觀無量劫無忒無來亦無住當拄杖子
說^{十七}是恣時大地一時六種震動所謂動徧動
等徧動起徧起等徧起踊徧踊等徧踊震徧
震等徧震吒徧吒等徧吒擊徧擊等徧擊和
山僧竹匡牀子也響動起來遂爾驚醒大眾
山僧作夢且置畢竟拄杖子承誰恩力得壽

十五

命長卓一下云金生麗水玉出崑岡

晚參舉南禪師示衆有一人朝看華嚴莫觀般若晝夜精勤無有暫暇有一人不參禪不論義把箇破席日裏睡如是二人同到黃龍一人有爲一人無爲安下那一箇卽是良久云功德天黑暗女有智主人二俱不受師云山僧不比黃龍小家子禪如是二人同到能仁一齊安下何故海濶從魚躍天空任鳥飛上堂舉璣和尚問僧禪以何爲義僧下語皆不契理僧請益璣璣代云以誦爲義雪堂拈云三世諸佛是誦西天二十八祖是誦唐土六代祖師是誦天下老和尚是誦諸人是誦山僧是誦於中還有不誦者也無譚玄說妙河沙數爭似雙峰誦得親師云若是能仁禪以何爲義以飽爲義任他三世諸佛西天東

土歷代祖師天下老和尚諸人與山僧若有纖粟不飽如何歇得馳求之心卽今諸人作麼生得飽足忝拈拂子擲下云天寒日短兩人共一盃

上堂問雲水躋躋卽不問薦嚴一句請師宣師云靄衣未脫難忘奉孝滿曆山始愛顛進云未審承與居士卽今在甚處安身立命師云鐵牛不喫欄邊艸直蹋須彌頂上眠進云與麼則生生同佛智世世契無爲師云南柯十叟乃云靄衣未脫奉重難忘孝滿曆山始愛顛酒果若夢破南柯十叟天曉則大開眼來尚無能生所生之父母况有存沒忝來之消耗其或未狀搖拂子云以此振鈴伸召請喝一喝云諱經薦亾靄皆共成佛道爲新戒付衣盃上堂萬里無片雲青天也須

啻棒寸絲曾不挂尤有赤力渾身若是敵勝
丈夫英霸漢子仗文殊劔持殃崛刀逢佛殺
佛逢祖殺祖逢阿羅漢殺阿羅漢逢父母殺
父母逢自己殺自己翻身跳出虛空背上吒
沙立地狀後與一切人搗破皮可漏子俾伊
薦取未入胞胎時一段風光豈肯著相循名
麻纏紙裹落他今時不見僧問洞山時時勤
拂拭爲甚麼不得他衣蓋未審甚麼人合得
山云不入門者僧云祇如不入門者還得也
無山云雖狀如此不得不與他隨卽云直道
本來無一物尤不合得他衣蓋你道甚麼人
合得者裏合下得一轉語且道合下甚麼語
好時有一僧連下九十六轉語竝不契山意
末後云直饒將來也無處著山始肯師幕拈
起衣蓋云且道者裏合作麼生傳持良久云

十七

十七

自從春色來嵩少三十六峰青到今
成道上堂管窺午夜一星星夢破靄山覺道
成赫日大明光普照迷雲尤自翳雙睛大覺
世尊因感此事所以歎曰奇哉一切衆生皆
具有如來智慧德相但以妄想執著而不自
證得耳諸仁者要知妄想執著麼拍右鄰一
下云者裏是要識智慧德相麼拍左鄰一下
云者裏是若也如此明得則千歧一致釋迦
成道不先萬古長今諸人證真不後既不先
不後也則釋迦卽是諸人諸人卽是釋迦無
二無二分無別無斷故旣無二無二分無別
無斷故又喚甚麼作智慧德相又喚甚麼作
妄想執著簡點將來釋迦老子尤狀夢眼未
開於此不明山僧更爲諸人入如來性起三
昧轉大法輪忒也卓拄杖一下云下座同詣

大雄寶殿各各嚴整威儀共伸拜賀之忱

受道場山護聖萬壽禪寺請上堂問答日梵

王請佛蓋爲羣生今朝道峰請師當爲何事

師云五九四十五太陽來入戶進云紫羅帳

裏承官誥金榜題名天下知師云蒿箭旆須

彌進云四衆沾恩學人禮謝師云你還收得

大食國裏寶刀麼進云大衆證明師云依舊

口銜羊角乃云南朝三百寺十刹勝居苒雙

徑神龍窟道山列聖淵汰鼓千秋振祖燈奕

世然欲爲置品第軒輊難與縣苒月禹航令

專人致錦箋相邀國一席言言見諦諡因乏

長風便公案茲未圓詎意湖州路弘護更精

虔請居伏虎岳壁合還珠聯方驗瑤田事一

粥果苒緣用舍固非我行藏信有天生平頗

逢此公住恆得便無心雲出岫有景月臨川

但媿駑馬步何以追管贇慕拈拄杖云聊將

拄杖子徹骨爲人宣大衆且道山僧拄杖子

有甚長處卓一下云八千子弟今何在一統

江山屬帝乾

赴道峰過武林金剛菴值菴主生辰衆檀請

陞座慶祝金剛種智圓常陶成佛祖般若霧

光獨耀發見人天發見人天則爲人天而作

父陶成佛祖則與佛祖而爲師旣爲佛祖之

師復作人天之父則天上天下惟我獨尊更

說甚麼七步周行四方目顧全鋒敵勝哮啞

驚羣要且佛祖從呪聲裏祈霽人天就浣盆

邊乞命乃至觸體明世界恆沙日月充吞脊

骨拄乾坤百億風輪豎透如山願固似海悲

淡五欲八風中吒沙歷落地關金剛之壽域

於一豪端見寶王剎一如壯士屣臂不假他

力闡般若之真風坐微塵裏轉大法輪大似
鳥王劈海直取龍吞橫按拄杖喝一喝云正
當今日瑞氣騰空祥雲布地畢竟是誰風月
荆山璞出連城璧楚澤莫開萬國春

天童弘覺忞禪師語錄卷第七

中七

十九

音釋

蜻蜒 上倉經切音青下唐丁切 磷 良办切音吝薄
石菁 謨中切木平 黻 上匪父切音弗 文
也 聲目不明也 黻 分物切音弗 文
如斧散文如 壺 苦本切音恂 宮
兩已相背 中衍謂之壺

天童弘覺忞禪師語錄卷第八

中八

嗣法門人顯權等編

住湖州道場山護聖萬壽禪寺語錄

三門門外路有千差門中事共一家打破乾

坤無表裏端居寰海定龍蛇

中人

佛殿觀身實相觀佛亦狀湖山對出空翠浮

天

據室難思不二門無量光明室一默修羣宗

烏龜鑽敗壁者裏還有敵勝驚羣同生同死

者麼喝一喝云千尺鯨噴洪浪來一聲霹靂

清颺起

上堂問山山華雨浴春風幽鳥關關繡谷中

紅紫鮮妍爭入戶斬新句子乞師通師云萬

水千山明脚底進云如是則方外乾坤從此

立縱橫日月挂壺中師云貪觀天上月失卻

手中橈進云還有向上事也無師云你且向

下薦取進云莫便是麼師云錯乃云風和日

麗萬象昭宣鳥語華香普天同泰諸仁者縱

伎心通無量時歷劫何曾異今日况復妙峰

孤頂鳥道虛立活計出青霄煙霞餐物外石

頭大底大小底小明彰古佛之心庭竹一莖

兩莖曲三莖四莖袞密闌西來祖意直得譚

玄長老伏豹理窟說妙沙門雕龍技盡若果

如此全身放下歇卻馳求則可謂道場不動

參徧百城樓閣尚局行周法界諸人參學事

畢山僧出世功終其或未狀拈拄杖卓一下

云我此法印爲欲利益一切世間故說在所

遊方勿妄宣傳露山三千季外親敕山僧底

今日仰仗道峰列祖有資護法宰官近勞執

事高人遠辱諸山大德同臨法會那隱網宗

特爲諸人宣傳太也。擲下拄杖復舉僧問投子如何是一大事因緣。子云尹司空與山僧開堂佛果拈云投子古佛叢林中推其得逸羣之辯得樸實頭道用看其等閒拈掇不妨佛汰世法打成一片狀。雖如是惜其不甚寬廓。今日有問天寧如何是一大事因緣。卽向他道手握金輪清四海聖躬彌億萬斯季師云佛果老人眼蓋五天。曾羅萬有據其生平施設發一言舉一令直欲上竊圓蓋下透風輪。山僧今日非敢抑他威炎細簡此語未免錄錄因人成事。若是道峰卽不狀有問如何是一大事因緣。但向他道敷聲黃鳥青山外占斷風光作主人。受萬定甫爲僧上堂問曾閱風光六十番裏師脫白入繼門樸頭拈卻無遮障放出神光。

照世昏神炎照世卽不問未審繼門中事作麼生入師云三尺龍泉炎照膽萬人叢裏奪高標。進云全憑箇裏東風力老幹梅香笑轉新師云寥寥天地間獨立望何極。進云如是則好將日月爲天眼指出須彌作壽山師云三皇家上艸離離進云謝師指示師云猢猻趁鷄子進云也謬某甲不得師云媚癡抹躡受郎當乃云蘊身千尺雪襯足萬谿雲孤危峭絕家風冷落空踈境界直得將相躋攀不上時賢造託無由尤屬空生坐處未是迦葉流來拈拄杖卓一下云若欲向者裏明大機顯大用續佛慧命然汰明燈苟非蘊蓋世奇謀負衝天意氣掌開日月透出龍門手鑠黃河乾腳踏須彌壞未有語話分便饒默照空劫已奔湛湛一壺風月坐徹威音那畔澄澄

滿目煙光亦是因鳥棲枯蘆未免大蟲看水
磨在狀則初心後學要且如何趨向三尺龍
泉光照膽萬人叢裏奪高標

楊巖衆將軍爲明令禪人進關設齋請上堂
問人天聚會龍象交參請問和尚如何是正
法眼師云衞裏石人賣棗團進云如何是第
一義師云推倒門葺崇山著進云一句無私
語豁狀天地新師云閒言語乃云蘇州有常
州有回身倚北辰舉手攀南斗龍牙慣把木
杓瞽山愛喫顛酒雪峰靦出三箇木毬子湖
立牌教人看狗從上牢關許你諸人七出八
沒只如水綠山青鳥飛兔走犬吠黃昏雞曉
白晝飯到便開盂水到便溼口又作麼生理
論良久云大福德人修大福德人受
竹谿檀越追嚴請上堂大千刹見豪端裏三

際時分片念中肯信目葺無別法不煩動步
出樊籠樊籠既出觸處全真且無娑婆極樂
之殊寧有天上人間之異一似如今節屆清
明春滿大地豈只道場山裏鳥鳴溪對華笑
幽崑卽南來竹谿東太濮院舟過橫山漾路
入三碑鄉無不邨邨壑水平橋墅墅綠蒹被
岸柳含煙而看翠桃欽露而顯紅所以道處
處真處處真塵盡是本來人真實說時聲
不見正體堂堂沒卻身大衆既是堂堂正體
因甚沒卻身四海五湖皇化裏不知何處有

封疆

沙彌納戒上堂以戒爲基址以定爲垣牆以
慧爲屋宅且道屋主是誰諸仁者若果明辯
無諛見知不忒斯如民有主如國有王方得
百職允諧庶事就理蘿圖永受寶錄長膺其

或牛呂更諳奴郎莫辨則主非真主王非真
王縱有礪山天塹之雄帶水如湯之固將見
太阿倒執宵小秉成亦楚弓從茲亾秦鹿從
此失矣况欲乾坤在宥造化生心竿垂玉綫
掌躍紅鱗破除由我建立由我若立一塵家
國與盛壘老十八覺感不立一塵家國壘老
謳誦於一塵之內神用無方化權莫測者哉
諸仁者畢竟屋主是誰還會麼流雲萬事從
遷變一道長光耀古今

晚參夜半烏雞誰捉忒石女無端遭指註空
王令下急摻求惟心便作軍中主雲門長驅
瀉山隊伍列五位槍旂布三玄弋弩藥山持
刀青原荷斧石鞏彎弓禾山打鼓陣排雪嶺
長蛇兵屯黃檗飛虎木馬帶毛烹泥牛和角
煮賞三軍犒師旅打葛藤分露布截海揚塵

十八

五

橫山截土擊立關除微路多少平人受辛苦
無邊剎海競紛紛三界聖凡無覓處無覓處
還知不昨夜雲收天宇寬依朕帶月唳高對
汾昌老子爲隻烏雞大驚小怪勞攘不火道
峰者裏雞自司晨犬長守夜任他長安甚鬧
且喜我國晏朕只是三春已過孟夏初臨子
規夜半唳得血流絮絮叨叨催歸甚切敢問
諸人歸向甚麼處忒卓拄杖一下云何人死
得偷心盡相共鋤雲伴種梅

結夏上堂問爐鞴弘開卽不問如何是安禪
一句師云剎竿頭上禮西方進云好音歷耳
聳聽當朕祇如人人鼻孔通天各各頂門具
眼爲甚麼葛藤滿地師云且喜穿過你觸髅
進云鐵錫衝開凡聖路吹毛截斷是非心祇
如臨濟德山畢竟向甚麼處出頭師云騎佛

殿出山門進云恁麼則可謂析料揀於當陽
分主賓於格外師云葛藤窠裏打之透問狼
烟烽起箇裏無憂當陽一著迥絕遮欄箇裏
無憂卽且置當陽一著事如何師云高著眼
進云恁麼則如龍得水太也師云未喫山僧
拄杖狂乃云以大圓覺切忌名逸爲我伽藍
弄後三三身心安居噉噉噉噉平等性智噉
喇噉喇畢竟九十日內諸人如何入作熏風
自南來微涼生殿閣

晚參竊往古極來今總含霽盡法界一切聖
種凡流莫不祇在迷裏悟裏無迷無悟裏迷
悟雙忘裏著倒有能透脫此四途始得往不
居生歿海復不住涅槃城你道透脫一句作
麼生長久云歸堂喫茶太
七夕祈嗣請上堂問鷲嶺一支延萼嵩山五

葉聯芳未審師唱誰家曲宗風嗣阿誰師云
太湖三萬六千頃月在波心說向誰進云須
是丹山生鷲鷲祇堪師子產俊猊師云逐客
雖皆萬里去悲君已是十季流進云祇如通
玄峰頂卧月眠霜太白山弄敲骨取髓底老
凍儂卽今狂甚麼處師云豈水瘦時秋潦盡
白雲斷處舊山寒進云畢竟水須朝海太到
頭雲定覓山歸師云七十二棒且輕恕乃云
節逢牛女渡明河鈿合人間乞巧多可奈七
襄終日裏報章曾是不成何是則天孫之巧
未爲巧也諸仁者還知當人各有至巧處麼
乃以拂子上點云天以之高下點云地以之
厚中點云萬象以之森羅右點云舍生於茲
託命左點云萬聖於茲亂霧更以拂子又云
五宗三學玄綱要旨乃至百千三昧無量妙

門莫不於茲廣宣而流布是故諸人若是眼
親手辦一點知歸底便能窅司造物柄妙握
化母樞可以裁成天地輔相陰陽可以鑄古
鎔今育凡長聖擿下拂子云祇如者巧從人
得耶自心生耶良久云露柱纔生兒善賦一
操直取狀元來

解夏小參全不僉心已事齧腰包空自踐林
邱千生大夢何時覺九夏尅陰眨眼周布帟
打開金鎖結西風吹動鐵牛頭立關跳出且
休問檀信恩膏將底疇良久云少打我火打
我復舉僧問雲門秋初夏末苒程忽有人問
將何抵對師云七事隨身善舞刀梨門云大
衆退後師云南山起雲北山下雨僧云某甲
過在甚麼處師云依舊赤身挨劍對門云還
我九十日飯錢來師云也是將頭不猛帶累

三軍狀則苒程有問畢竟將何抵對朝看東
南暮觀西北

解夏兼爲檀越薦嚴上堂問實際理地原無
生火今時門頭假有本來生火本來卽不問
薦嚴一句願師宣師云秋風吹八極木落露
千山進云寶覺尅中蒙法旨金蓮界內悟圍
音師云且喜上座領話進云恁麼則指南一
路智者知疏師云撲倒了也進云不因今日
問那得廣流通師云合眼跳黃河問解結卽
不問佛祖盡力道不出底和尚作麼生爲人
師云道士著黃氈裏坐進云如此則一句迴
超今古格萬年仰祝聖明君師云鄉裏人油
葫蘆僧一喝師云鼓粥飯氣作麼僧禮拜師
便打問九旬禁足三月安居卽不問今朝入
字打開天下衲僧還是本卽是住卽是師云

本卽印住卽印破進云恁麼則風華雪月
隨時住南北東西異類行師云望煙尋食地
錯入熏皮家僧擬進語師便喝乃云一霧眞
性豈假胞胎識想爲緣致有形累果若諸人
從四月十五至今七月十五一期之內痛切
如罌考妣急遽如救頭然髑髏裂破孃生面
目全彰本有淨羸羸常尅現苾芻巍壁立
萬仞則自狀動無遺照舉必全眞妙用難思
神機莫測金錫振處空華之獄戶頓開寶杖
敲時鏡象之蓮邦隨見作無邊如幻佛事度
無量如夢衆生尤其是教乘極則之譚作麼生
是衲僧親切爲人一句洞岫庭山齊削玉七
十二峰青到今
開爐上堂乾坤索狀陡變高岸夷爲平川禾
頭生了耳竈底沒了煙饑時饑得眼翻白凍

時凍得手學卷有底沒轉智只管寤廡炒餓
廡煎橫吞栗棘蓬倒跳金剛圈有底訝郎當
誇我能向鑊湯中澡浴爐炭裏安禪劔對邊
經行刀山上打眠鞘悠悠暮悠悠誰解騎駿
馬驟高樓踢倒嘉州大象趯翻陝府鐵牛噓
噓直饒如是也較山僧一籌何以衲被幪頭
萬事休
晚參德山晚參教不荅話有問話者三十棒
若是道峰者裏連咳嗽亦不容有咳嗽者卽
持趁出山門良久云諸人旣點則不到山僧
亦到卽不點拈拄杖打趁云速退速退妨我
東行西行
至節請首座上堂冥運未開本無天地玄機
旣兆遂有陰陽由是清濁殊分高卑定位狀
數窮則變物極斯還地有時而傾天有時而

塞陰有時而慘陽有時而伏所貴裁成在道
豈得變理虧方灼狀堂中上座有長處還他
過得荆棘林是好手所以我首座生也我首
座牧牛也我首座行腳也山門外接首座本
蓋待其人而後行以拄杖畫一畫云正當今
日秉誰化權遂得羣陰剝盡一陽來復卓一
下云寶杖穿開新日月好山多在太湖中
晚參舉教中道凡夫實謂之有二乘析謂之
無緣覺謂之幻有菩薩當體卽空恕中和尚
云虎咬大蟲蛇吞髓鼻師云萬般做造由人
到底無過是麪

晚參舉黃龍心和尚與夏公立極譚肇論論
會萬物爲自己情與無情共一體時有狗子
臥香桌下龍拈壓尺擊狗子又擊香桌云狗
子有情則本香桌無情自住情與無情如何

得成一體公立不能加對龍云纔涉思惟便
成賸法何嘗會萬物爲自己哉霧岳愜禪師
云黃龍老漢傷慈不少夏公立如入寶山空
手而回諸人要會萬物爲自己情與無情共
一體麼鎚殺有情狗子碎卻無情香桌盡情
收拾將來與他一團束縛拋向東大洋海自
然灑灑落落雖狀更須知有頂門一竅始得
師云抽釘拔楔卽不無霧岳爭奈傷鋒犯手
何如有情狗子仍教他守夜無情香桌且畱
來支用諸人要會萬物爲自己情與無情共
一體麼但將那擬議思惟底與他一刀兩段
則十方空蕩蕩地自狀常亮見卉換甚有情
無情與你爲礙爲緣若是頂門一竅且聽拄
杖子爲你著力擊香桌一下下座
苦行隱山請上堂問華座嚴敷萬象稽首洪

鐘四震海衆翹勤當陽一句請師披宣師云
卷簾當白晝移榻對青山進云恁麼則一音
演說法隨類各得解本也師云燈籠撫掌露
柱揚眉進云世尊未離兜率已降王宮未出
母胎度人已畢後於百萬衆拈拏華歛光破
顏微笑是何意旨師云馬無千里謬追風進
云師絃一鼓孤音絕龍忝繞躑斗牛寒師云
休將閒學解蘊沒祖師心進云欲展九萬摩
霄翼須是滄溟魚化龍師云切忌退水藏鱗
乃云把斷玄關橫截鳥道猶是敗軍之將那
更因風鼓浪退水藏鱗豈堪透脫龍門諸仁
者必欲揚舡火聚中走馬盃盃裏不眠生死
海不臥涅槃城與六師而爲徒同勞侶以手
作直須棚頭綫斷脚下無私始得且道誰是
恁麼漢十字街頭石鼓當嘯月銓風吹尺八

中人

十一

晚參見見之時見非是見見猶離見見不能
及大眾會麼楚王渡江得萍實大如斗赤如
日剖而食之恬如蜜參
晚參考鐘鐘鳴伐鼓鼓響何事頑皮擊不穿
迷雲長自生霾障霾障消迷雲豁萬里晴空
阿刺刺三九籬頭罨粟吹觀音勢至橫該抹
喝一喝
上堂問經霜葉落地邊封甦客聲來竹裏鷓
莫是道峰境麼師云醉把杭州作汴州進云
閒來幽徑尋梅萼獨坐雄峰翫雪華莫是境
中人麼師云騎牛逐青艸背卻少季俞進云
祇如今日陞堂四衆雲集爲人一句作麼生
道師云但願來季蠶麥熟羅睺兒與一文
進云與麼則竹木逢春滋夜雨魚龍變化起
雲霄師云胡孫趁蛺蝶九步作一歇問空王

未據毘盧位第一義諦悉周聞最初已弄卽
不問王登寶座是如何師云北斗挂須彌進
云祇如昨夜帝釋無光今朝日月交輝是誰
舉令師云無孔鐵鎚當面擗乃云六戶無關
鑰西風徹骨寒家家門首路一一透長安大
衆外布施象馬七珍內布施頭目髓腦今日
山僧盡情爲諸人舍施了也其有饑瘡未歇
欲壑難填底道峰更倩拄杖子化作三十三
天王爲盧至長者破慳著拈拄杖卓一下云
那貴殊祥生九穗好看比屋盡黃金

心月禪人請上堂大都鼻孔大頭垂覲面也
須見一回忒歲遠遺心月偈今朝心月不期
來所以道月在水中撈不上徒勞戳破水中
天夜淡山寺開門睡月自飛來在面弄猶且
遭人簡點以爲用盡自己心笑破他人口况

中八

十二

復霧山話響谿指天下老和尚說黃道黑則
又何異硃砂画白月掉棒天邊遙打月邪朕
則畢竟如何是真月以拂子画圓相云古往
今來分晝夜森羅萬象大光中

立春示衆春風春載入春郊春蹋春芳春裏
饒春日釀春春最麗春調春鼓鬧春宵大衆
昨日迎春牛今朝飲春酒一季春事盡都來
了敲問諸人卽今春在甚麼處顧眎左右云
無風荷葉動決定有魚行

除歲上堂問竹爆春先節梅開臘後支今歲
今宵盡明季明日來未審是神通也汰爾也
師云一切勸君都放下管教明取少林宗進
云舒金柳眼窺新日遞翠山省識舊人師云
依稀越國彷彿揚州進云古人烹宰露地白
牛道峰放出雲間師子還有優劣也無師云

若到諸方切莫錯舉進云但得脚跟紅綫斷
五湖煙景任悠游師云且信爾一半乃云循
照遺真山河突兀緣情動慮今古周遮若能
全機寢削當體不生則何煩促百千萬億劫
爲一念攝無邊香水海於裏端要且大地平

中八

十三

沈迴絕同異後先際斷誰爲乘除方外無可
參之知識人亦宵忘目奔無可證之泐門信
從何立懶安直得罷牧還家船子未免收綸
不餌如或未狀來日大季朝又復從頭起
薦嚴請上堂問玄沙悟道父得生天孝子追
嚴超登何所師云蕢梁夢斷後竺國一華敷
進云恁麼則日輪當午卓徧界不曾藏師云
千聖不知何處去倚天長劍逼人寒進云記
得洞山云三更初夜月明并莫怪相逢不相
識隱隱猶懷舊日嫌何以爲正中徧師云波

斯蹋雪過輪圍進云失曉老婆逢古鏡分明
覲面更無他休更迷頭還認景何以爲徧中
正師云背鏡獼猴覲溪井進云無中有路出
塵埃但能不觸當今諱也勝弄翰斷舌才何
以爲正中來師云碧池蓮向火中開進云兩
刃交鋒不須避好手還同火裏蓮宛狀自有
衝天志何以爲兼中至師打云還識山僧拄
杖子麼僧便喝師又打進云不落有無誰敲
和人人盡欲出常流折合還歸炭裏坐何以
爲兼中到師卓拄杖一下云突出古皇未兆
弄進云也知和尚舌頭無骨師云放你三十
棒問霧光湛寂體全彰日用明明不覆藏欲
證無生無滅旨除非親見本爺孃且道那箇
是葉居士底本爺孃師云當堂慵正坐那赴
兩頭機進云恁麼則鶯鶯燕語皆相似休論

壽三與後三師云非為分外進云但得一天

風月在春來依舊百華香師云念得更好乃

云虎崑山勢從來峻碧浪湖波自管淡日昨

江天曾未改無端節候謬侵尋始見冰凝瀑

澗又經香散梅林遠岫出雲還催薄暮細風

中八

吹雨時弄輕陰贏得目苒烟華似繖况乃耳

畔好鳥如琴諸仁者管甚北里裏家訝又哭

羨誰十丈蓮敷八德海阿呵呵萬緣遷變渾

閒事一通常光耀古今

柳昇宇請上堂春風輕春晝明赫日光昇寰

宇清那更蘭顛吐舌柳眼舒睛苔錢擦開三

片四片鶯梭織動十聲五聲大龍堅固恣身

休說千峰盤曲趙州西來祖意謬將庭柏指

呈喝一喝云自是不歸歸便得五湖煙景有

誰爭

十四

讖檀越送藏經入山上堂燕子淡譚實相黃

華盡顯真如釋迦老子四十九季偏圓半滿

枉自口滂舌沸不見道一代時教祇是切腳

未審切那箇字若是道峰說甚益羅孃七字

又八字劈脊與他便棒若知棒頭落處管教

徹底微塵頓破大千經卷全彰無恣不該無

機不攝用時活卓卓立處峭巍巍直得胸目

揚眉無非般若流衍咳唾掉臂悉是妙智光

通狀後建恣幢立宗旨發揮玄曠不從印版

打來光闍大猷一一曾衿流出直下如師子

中八

十五

王髭鬚地哮吼一聲俾他人人壁立萬仞各

各常光見壽大衆道峰與麼舉揚諸人還信

得及麼若也諦信不及皆狀化士化得松江

衆信請來方策藏經有函有帙有疏有科一

任月夕華翰明牕淨几鑽穿故紙看透牛皮

本

天童弘覺忘禪師語錄卷第八

音釋

𦉰 上毗實切音貧下子六切音
 𦉰 就𦉰感憂愁不樂之狀也
 𦉰 蒐與搜同 擦 桑葛切與撒同散
 𦉰 求也 索也 之也 一日放也
 𦉰 音士 𦉰 音士 𦉰 音士
 𦉰 音責 謂

天童弘覺志禪師語錄卷第九 中九

嗣汾門人顯權等編

住山東青州府大覺寺語錄

山門解脫霧局無鎖鑰六門晝夜鎮開張歸
元一處成休復下足無非大覺場

史九

佛殿佛者覺義杖林山下竹筋鞭三脚驢子
弄蹠行麻三斤殿裏底大者如兄小者如弟
且道是甚麼義一劈華山成兩路萬季流水
不知春

據室白雲生按下碓背使開華客至無禮儀

蒿湯便當茶狀雖如是賣金終不和與沙

上堂闡佛祖向上宗猷鋒以佛祖廓人天頂
門正眼照失人天不見道窮諸立辯若一豪
置於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑如是
則西乾四七唐土二三方在夢中歷代宗師

天下老和尚寐語不了大覺門下莫有超越
格量者麼出來共相唱和問濟北宗風則不
問斬新條令事如何師云白雲在天丘陵自
出進云恁麼則堯風訶八表舜日壯乾坤師
云賴得闍黎相證明問大千俱捏碎祖令合
當行正恁麼時如何師云金鎚影動寶劍光
寒進云箇箇頂門具眼太也師云一鎚粉碎
進云祇如佛祖界空衆生路盡又作麼生師
云雲自帝鄉太水歸東海流進云搦手懸崖
上分身萬象中師云還他識盡觸醜人進云
某甲禮拜有分師云切忌鎔承當問搥鼓升
堂卽不問如何是大覺境師云下方城郭近
鐘磬接笙謔如何是境中人師云陣雲橫海
上拔劍攬龍門進云人境已蒙師指示向上
宗乘事若何師云待有向上人來卽道僧遂

喝師云老僧被你一喝僧擬進語師便喝進云恁麼則回首一天雲斂處碧空皓月照青州師云棺材裏眨眼問三千里外騰雲至四衆人奔聽祖風畢竟和尚有何分付師便打進云大覺雲堂裏洪波千丈渺師云且過者邊者進云某甲從來不隨人轉換師云怎奈刺齒入膠盆乃云如今事不獲已曲順時機便見雷動中天雲行雨施春回寒谷水流華開於無佛處示佛於無祖處現祖於無爲處運爲於無法處演法有賓有主有唱有酬問則雲興蒼則餅瀉貴使人人親見釋迦老子從來鼻直各各知他達磨大師一向眼橫任渠德山棒頭敲發不作奇特商量臨濟喝下炷生不作深機解會大衆既不恁麼又且如何商量解會即得喝一喝云待山門奔北洋

河水倒流卻向你道
上堂問潑天門啓選佛場開祖印高提人天乞命潑天門啓則且置高提祖印事如何師便喝進云祇如臨濟大師道大凡演唱宗乘一句中須具三玄門一玄門須具三要還許學人請益也無師云一人傳虛萬人傳實如何是一句中具三玄師云一鑑晴空星斗懸如何是一玄中具三要師云寶王剎內分堂與如何是第一玄師云石上橫開十丈蓮如何是第二玄師云大蟲舌上打鞦韆如何是第三玄師云兩頭白牯手擎烟如何是第一要師云萬別千差都一照如何是第一要師云佛殿階前開矢筈如何是第三要師云烏自曉春華自笑如是則瞽谿正脈重通濟北家風再振師云三臺須是大家催進云分明

一句無私語顯發須憑過量人師云無人處
祈願望你僧禮拜問臨濟三玄纔剖露汾陽
十智請宣揚師云理管多季曆日作麼不容
華劈如何是十智同真師云萬象森羅海印
中本來無物如何是一同一質師云是鑄皆
鐵鑄事無一向如何是二同大事師云日食
三餐夜眠一宿不求伴侶如何是三總同參
師云虛空合掌大地和南不屬愚賢如何是
四同真智師云巢知風穴知雨擱破虛空如
何是五同徧普師云春至百華開爛熳掀翻
大地如何是六同具足師云相鼠信有皮誰
謂雀無角既是人人具足如何是七同得失
師云谷暖風和林寒澗肅不展戈矛如何是
八同生殺師云羅什吞鐵誌公散鴿不動咽
喉如何是九同音吼師云木鷄號夜半芻狗

吠天明鐵壁銀山如何是十同得入師云東
西南北趙州門與甚麼人同得入師云寒山
忘卻來時路拾得相將攜手歸與誰同音吼
師云象王回顧師子頻呻作麼生同生殺師
云文殊遍佛曾施劍一點墨成兩處龍何物
同得失師云魚行水濁鳥飛毛落那箇同具
足師云江上清風山間明月何物同徧普師
云家家門拈火把子何人同真智師云拋兒
婆子遇巖頭孰與總同參師云善財拄杖初
祖皮鞵那箇同大事師云大地一時俱火發
何物同一質師云焦輓打著連底凍進云恁
麼則一種沒絃琴惟師彈得妙師云說甚沒
絃琴上曲直是倚天長劍逼人寒進云碧玉
盤中珠宛轉琉璃殿上月徘徊師云看腳下
僧拂袖歸位乃云照魔軍之窟穴還他寶鏡

當軒伐異見之稠林必也靈蛇在握所以臨
濟揭三玄以刊法印汾陽標十智而定綱宗
總之暗抽衲僧齒後之橫骨發揮從上本有
之風炎如剖石蜜中邊皆恬似析瓊枝寸寸
是王使不遭凶羊而泣路受感染而悲絲如
適來昇體二書記恁麼問山僧與麼答諸人
還知落處也未若也知得便可與臨濟大師
汾陽老子同得同失同暗同明同歿同生同
出同沒同一眼見同一耳聞同一舌譚同一
手捉其或未狀面目現在各請官陽薦取喝
一喝下座

結夏小參問有卷有舒法無定相能殺能活
遇緣卽宗浮山九帶請師直截舉揚師云劒
爲不平離寶匣從君打瓦復鑽龜進云少室
峰并不容話會威音那畔杳無消息作麼生

中九

五

是佛正法眼藏帶師云齒後神光耀十虛進
云世尊四十九季三百餘會未曾譚著一字
作麼生是佛法藏帶師云鐵樹華開劫外春
進云聲色不到語路難詮如何是理貫帶師
云萬派皆歸海千山必仰宗進云日月照臨
不到天地覆載不及如何是事實帶師云般
若黃華顯真如燕子譚進云截斷衆流不通
凡聖如何是理事縱橫帶師云是水皆含月
無山不帶雲進云未離兜率已降王宮未出
母胎度人已畢作麼生是屈曲垂帶師云祇
爲愚駭唬不止遂將黃葉作金錢進云言并
薦得猶是滯蔽迷封向下精通未免觸途狂
見如何是妙叶兼帶師云水流東澗朝西澗
雲起南巒雨北巒進云雞足入定嵩山面壁
陸地波濤晴空霹靂如何是金鉞雙鎖帶師

云泣露千般州陰風一樣松進云直須旨外
明宗莫向言中取則作麼生是平懷常實帶
師云家門豐儉隨時用田地優悠信步移進
云夏有一帶請和尚當陽拈出師云何不當
陽問將來進云簷聲不斷菴旬雨電影還連
後夜雷師云你作麼生采聽進云千峰勢到
嶽邊止萬派聲歸海上消師云夜來黑漆屏
風上細讀盧全月蝕詩問學人單刀直入和
尚如何相待師云山僧退身有分進云陷虎
之機休拈出誰人肯向此中行師云青猿一
一居林叫白鳥雙雙避弋飛你爲甚知而故
犯進云雲從龍風從虎師云且緩緩著進云
師子吼時芳艸綠象王回顧落華紅師云山
僧甚怕與麼差異衆生進云恁麼則學人也
退身有分師云不消一句問光臨海岱恢弘

九

六

濟北宗猷道變魯齊密闡西來祖意濟北宗
猷卽不問西來祖意是如何師云青州城北
泮水東流進云恁麼則半杯酒餉三軍醉一
箭橫穿石虎溪師云蠟人向火進云夜半穿
雲本行從鳥道歸師云走殺闍黎進云某甲
禮拜和尚太也師云不禮拜夏待何時乃云
朱明已屆聖制當遵泐霧山千載之訃謨立
大覺斬新之規則豈可猷他驢事未太馬事
到來只得拆將西障補起東籬飽諸人以金
牛大飯飲諸人以趙老釀茶馬師鹽醬不豐
朝朝與汝啜嗽青州布衫雖重日日與汝提
撕騫呼大衆山僧與麼爲諸人諸人又作麼
生自爲卽得月中丹桂連根拔海底驪龍把
角牽復舉五祖演和尚示衆結夏無可供養
大衆設一家燕管顧諸人乃舉手云囉邏招

羅暹搖囉暹送莫怪空疎伏惟珍重師云演
祖老人極是禮數周全爭奈破費常住不少
今夜大覺寺中別無甚家燕管顧諸人故不
須招不須搖亦不須送只據諸人應分底盞
裏飯桶裏水日逐牽補得過便了先狀則山僧
爲人一句又作麼生鄭州梨青州棗萬物無
過出處好七

上堂刻期取證掘地覓天夏或沈陰千生墜
過還有一踢鴻門開兩扇者麼出來通箇消
息問三月安居九旬禁足斬新條令卽不問
當陽一句事如何師云高著眼進云恁麼則
人人壁立萬仞箇箇眼蓋乾坤本也師云火
後一莖菲進云龍得水時增意氣虎逢山勢
長威獐師云背負乾薪遭壁火進云符日僧
問投子如何是一大事因緣子云尹司空與

山僧開堂今日張相國請和尚開堂如何是
一大事因緣師云與諸人脫卻龍頭卸卻背
馱進云學人則不狀師云你又作麼生進云
盲無慧目憐河北獨揭清光照海東師云不
妨許你引得著進云大家齊唱囉暹哩是何
曲調萬季歡師云又被風吹別調中間爐鞴
洪開煅煉五胡杓子法幢肇建活埋四海英
霧祇如訶佛罵祖底來和尚作麼生與他相
見師云待我上山斫棒來進云恁麼則劈破
虛空兮風搏妙翅躡翻滄海兮雷送游龍師
云狐非師子類燈非日月明進云把住放行
全在我縱橫殺活夏由誰師云你作麼生殺
活潭僧擬議師云掣電之機徒勞佇思問大
開潑天爐鞴結卻萬象舌頭只如兩儀未兆
已拚結不到底一著子作麼生道師云千鈞

之弩不爲懸鼠而發機進云破曙山河呈舊
面披風州木獻新容與他相本多少師云初
三十一中九下七進云與麼則燈籠舉拍露
柱與譚師云蝦蟆踣跳上天蚯蚓薦過東海
進云祇如羅籠不肯住呼喚不回頭底人到

來和尚與他結卽得不結卽得師云分付田
庫奴進云刹竿頭上風車子旋轉威音出九
重師云沒殺冢頭高僧舉坐具云好看太白
峰頭月閃爍青齊萬古寒師云休將時憲新
須朔尤例陳季舊曆推進云也須舉過師云
舉過卽得問布滂天之網子打鳳羅龍以圖
覺爲伽藍護生禁足從上古錐蠟人爲驗和
尚者裏作麼生施設師云施設且置如何是
圓覺伽藍進云含元殿裏不問長安師云殿
主爲誰進云請和尚高著眼師云放汝三十

中九

棒乃舉起拄杖云看看山僧拄杖頭上橫開
寶刹畢集羣宗就中請得毘盧遮那如來爲
堂頭和尚盧舍那如來爲都監寺釋迦如來
爲化主文殊師利菩薩爲首座彌勒菩薩爲
維那觀世音菩薩爲書記得大勢菩薩爲副

寺普賢菩薩爲典座藥王菩薩爲知藏藥上
菩薩爲典客無邊身菩薩爲直歲寂根菩薩
爲知殿勇施菩薩爲知浴慧上菩薩爲侍者
薩陀波崙菩薩爲寮元地藏菩薩爲堂主善
財菩薩爲參頭總十方三世盡空法界若凡
若聖咸皆普入圓覺伽藍之內各各安居平
等性智之中於是毘盧遮那如來爲衆演法
曰護生須是殺殺盡始安居會得箇中意鐵
船水上浮文殊師利菩薩爲乘拂小參曰十
方同聚會箇箇學無爲此是選佛場心空及

先

九

第歸乃名云大衆如斯諦信得及本卽今便
與諸聖同參將來次補毘盧遮那如來爲大
和尚其或尚留觀聽稍涉遲疑則諸人自諸
人拄杖子自拄杖子依舊本聖時遙正添將
減九十日內切須自著精彩好久立珍重

天中節蒙立座上堂屈子沈湘日人間競
渡秋浪華翻白雪鼙鼓震江流還有飛舸奔
錦者麼出衆呈撓看問家家縣艾虎處處競
龍舟如何是應時及節一句師云今朝正是
大端午進云盡見櫓華紅似火幾人相憶甬
霧均師云你試誦一曲看僧作拈香勢云今
日與和尚燒香師云也不勞得進云不是和
尚好與一喝師云情知伎倆只如此問葵榴
初放蒲劔新抽節候調和時殿物阜猶是端
拱無爲邊事如何是開鑿人天一句師便打

進云不因今日舉餘日定難逢師云你須痛
領者一棒進云熏風自南來殿閣生微涼又
作麼生師云正是闍黎放身命處進云濟北
一宗從此振黃河今日又逢清師云你還放
得身命也未問歷盡谿山不記程艸鞮脫落
腳頭輕臨機一句無私語調入陽春韻轉新
祇如臨濟大師四料揀還許學人問也無師
云逐句念來與你商量如何是奪人不奪境
師云長安有月千門閉如何是奪境不奪人
師云沙塞無音獨鴈還如何是人境俱奪師
云襲卻燕支擒谷蠡如何是人境俱不奪師
云玉門雖設未曾關進云人境已蒙師指示
當陽一句事如何師云徒勞側耳僧擬進語
師便喝乃云孤忠未見喻君王抱憤尤甘沒
楚湘火宅正炎迷出路寸心那得不回皇有

般漢道三界若空華四生如夢幻本無能出
之人亦無所出之處只要了空達幻覺夢而
已山僧道善哉夢作麼生覺幻作麼生達空
作麼生了齊著力莫央庠戴如飛之箭浪舞
跨海之龍舫高標奪得霸山錦方信男兒當
自彊喝一喝復舉文殊一日命善財采藥曰
是藥者采將來善財偏觀大地無不是藥卻
來白曰無有不是藥者殊曰是藥者采將來
善財遂於地上拈一莖艸度與文殊文殊接
得呈起示衆曰此藥能殺人亦能活人師云
有效藥非需無病方乃聖善財熱謗文殊文
殊熱謗善財即置豎拂子云只者一莖艸利
害狂甚麼處便能殺人亦能活人要識源達
委麼問取堂中第一座
晚參問德山晚參不答話問話者三十棒未

先

上

審大覺門下還許學人問也無師云今夜爲
你放開一線道進云鼓聲纔罷大衆雲臻卽
且置只如未出方丈并請師一句師云金風
吹玉管那箇是知音進云流水高山無限意
那飲傷宮仙石還師云穆陵關上望錢唐問
一大藏教古人喚作拭不淨底故紙千七百
則公案和尚又作麼生師云范公泉製白丸
藥進云牽枝引蔓轉見不堪師云胡人飲乳
反怪良醫進云一天雲氣淨萬里月炁輝師
云牽枝引蔓轉見不堪問主賓玄要驗蛇龍
直入單刀識濟宗祇如替洞門下因甚卻立
正偏五位師云月船不犯東西岸始信篙人
用意良如何是正中偏師云官仗排來細柝
并如何是偏中正師云皓月炁沉龍對頂如
何是正中來師云劫外優曇火裏開如何是

兼中至師云熱鐵飛輪誰敢抵如何是兼中
到師云海底泥牛絕消耗僧打圍相云者箇
還有偏正也無師以手畫一畫進云饒他劈
破華山勢萬象全歸一鑑中師云依舊跳他
偏正不出乃云子在齊聞韶三月不知肉味
曰不圖爲樂之至於斯也可惜孔夫子生居
衰周之世若在今日過我青齊山僧與他舞
般若之干奏無生之曲管取者老兒忘味干
生醉神曠劫蓋不知天之高地之厚海之濶
山之遙也衆中莫有樂聞斯曲者麼乃拍手
長誦風蒲獵獵弄輕柔欲立青蛟不自由五
月臨平山下路蕩蕩無數滿汀洲
上堂問五宗舉揚諸方各說異同明眼宗師
請示其中的旨師云中書堂裏事釋擔問樵
人進云釋擔樵人問且置中書堂裏事如何

師云佇聽金門宣大赦來朝天子拜南郊進
云恁麼則闔國周聞恩沾一衆本也師云黃
河清一度知是幾千季驅霹靂喝走閃電機
如何是臨濟宗師云萬國一朝空鹿足千王
飛攫寂無蹤正偏互攝妙叶弘通如何是瞽
洞宗師云大海龍王行雨潤遮身頭上數重
雲拈弄南山鼉鼻屢拓一字機關如何是雲
門宗師云生鐵蒺藜當面擲琉璃紈整繞身
裁父子唱和卽體卽用如何是馮仰宗師云
省毛罽裏積山嶽鼻孔中藏獅子兒唯心唯
識眼聽耳觀如何是汾眼宗師云十二處忘
閒影相三千界放淨光明進云可謂等閒拈
出還丹粒燒盡人間藥永禪師云散問如何
是還丹一粒僧偈師打云燒盡人間藥永
禪問發明向上必也在窟金毛分析請譌須

憑法王座上雲門大師道盡乾坤大地無纖
毫過患猶是轉句如何是無纖毫過患底消
息師云少季曾決龍蛇陣不見一色始爲半
提如何是不見一色底消息師云老大還聽
稚子講進云且道無纖毫過患與不見一色
相本多少師云分身兩處看僧云更有一問
不勞和尚答出學人禮拜本也師云貓兒喫
彩鳳問龜音繞震狻座高登人天普集則不
問果日當空事若何師云峭巍巍活卓卓進
云水流風動無非般若正音鶴噪鴉鳴總該
西來的意因甚又道三賢未達十聖難知師
云動念即乖擬思即錯進云如何是此宗師
云萬里天邊飛隻鷲進云與麼則水歸大海
波濤靜雲到蒼梧氣象閒師云壁上画棋盤
進云是何言歟師云你由自不知那乃云峭

巍巍活卓卓最現成極寥廓動念即乖擬思
即錯躡斷天台石橋拈卻趙州略約喝一喝
云四方八面絕遮攔萬里天邊飛隻鷲
安丘諸山請上堂問擊鼓陞堂即不問因齋
慶贊事如何師云端坐受供養施主長安樂
進云恁麼則泐施財施等無差別祇如臨濟
大師有四喝還許學人請益也無師云水底
撈明月如何是一喝如金剛王寶劍師云人
王三寸鐵徧地是刀槍如何是一喝如踞地
獅子師云金毛忽變西風裏五嶽蒼黃四海
秋如何是一喝如探竿影艸師云驗人骨出
洞徹膏肓如何是一喝不作一喝用師云化
裁天地有形外舒卷風雲變態中進云旣朕
如是臨濟大師面目現在因甚和尚此間不
許下喝師云似我者死學我者拙進云可謂

赤心片片救時弊罕見知恩解報麟師云且喜上座領話問自從蹋著馨谿路了知生死不相干祇如學人蹋著青州路時如何師云滿酌范公泉一盞與君萬病悉回春乃云一句當天萬機寢削一塵透脫千界光輝所以諸佛威儀進止諸所作爲無非佛事是故或有佛土以佛光明而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人而作佛事有以菩提對而作佛事有以佛衣服臥具而作佛事有以飯食而作佛事有以園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨形好而作佛事有以佛身而作佛事有以虛空而作佛事衆生因此緣得入律行有以夢幻影響鏡中象水中月熱中酸如是等喻而作佛事有以音聲語言文字而作佛事或有清淨佛土寂寞無

十

言無說無示無識無作無爲而作佛事大衆祇如大覺門下又復以何因緣而作佛事舉起拄杖云指點風光明本地大千何處不安丘
晚參問向上一路卽不問濟宗三句請師宣師云黃葉休遮眼青雲自有陰進云如何是第一句師云臘月梅華透雪開如何是第二句師云似火山榴長映日如何是第三句師云霜風吹老雁來紅進云百千三昧從茲露滿座風生透體涼師云斫額望樽桑問橫該豎抹盡落時機把住放行總成窠窟如何是不涉廉纖句師云臨淄路出鎮青門進云祇如德山入門優捧臨濟入門優喝畢竟成得甚麼邊事師云此本燕京十二程進云二大老與麼提持還有優劣也無師云優則總優

劣則總劣進云未審和尚卽今莫別有爲人處麼師云有進云如何是和尚爲人處師便喝僧云也好與一喝師云頭上喫棒口裏喃喃乃云仰之彌高是大神呪鑽之彌堅是大明呪瞻之在菴是無上呪忽焉在後是無等等呪慚媿現菴諸兄弟你輩禪和家參禪學道還曾如者俗漢子恁麼冥搜力索一回也未據山僧看來只不合當時孔夫子與他博甚麼文約甚麼禮未免摘葉尋枝打向別處流轉所以終於卓爾末從而未臻極乎透頂透底者此也若是山僧與他牢關把斷水洩不通直下教伊如狗見熱油鎊相似要舐舐不來要捨捨不得豈不別有生涯大衆正當恁麼時畢竟作麼生擦手還家好暫時自肯絕追尋歷劫何曾異今日

上堂問學人上來早不著便未審和尚如何相爲師云寒蟬抱枯木泣盡不回頭進云僵寒真龍寧藏困水師云格進云者一句時人知有啣後新機請師拈出師便喝進云與麼則某甲得自在本也師云腳跟下更與三十進云和尚看毛還恁麼師云被關黎帶累不少乃舉同安因僧問如何是和尚家風安云金鷄抱子歸霄漢玉兔懷胎向紫薇僧云客來將何祇待安云金果早朝猿摘本玉華晚後鳳銜來大慧云同安家風不妨奇特徑山要且不狀有問如何是和尚家風但向他道齋時一盃和羅飯禪道是非總不知客來將何祇待蒸餅不拓師云同安十分奇怪大慧一味尋常從上家風只恁麼達磨一宗埽土而盡大覺門下又復不狀有問如何是和尚

家風爛研巴豆三千顆瀉卻諸方五味禪客
來將何祇待換骨洗腸重整頓通身是眼更
須參

請諸禪補書大藏上堂問以字不成八字不
是未審是甚麼字師云看取下頭註腳進云

祇如五祖道益羅孃還答得相稱也無師云

也相稱也不相稱進云趙州爲婆子轉藏只
轉得半藏未審那半藏作麼生轉師云山僧

今日親爲你輩上堂僧擬進語師便喝進云
恁麼則碧玉盤中珠宛轉琉璃殿上月徘徊

師云夢裏惺惺問世尊說法四十九季譚經
三百餘會乃至末後拈華因甚又道未曾說

著一字師云雨過谿光澹進云古德又云一
大藏教也祇是箇之字祇如卽今聲鐘伐鼓

節拍相隣又作麼生師云雲開嶽色新進云

中九

七

天上有星皆拱北人間無水不朝東師云三
更三點唱巴訶進云明眼宗師天狀迴別師
云速禮三拜著問摩尼珠人不識如來藏裏
親收得如何是摩尼珠師云須彌南畔吠琉
璃進云那裏是如來藏師云看腳下祇如收
得底又是甚麼人師云打破漆桶來與你相
見既是收得因甚卻又不識師云面壁清名
思達磨諸侯九合笑齊桓請和尚打開寶藏
傾出摩尼師卓拄杖云你還聞麼進云恁麼
則人人頂門上飛大寶光各各腳跟下縱橫
十字師云土上加泥又一重問馬祖上堂百
丈卷席未審明甚麼邊事師云闍浮封在海
南邊進云卽今和尚上堂學人掀倒禪牀喝
散大眾時如何師云祇恐不是玉進云輕輕
躡足龍門過惹得清風動地來師云猩猩著

艸鞮問六祖大師道我有一物無頭無尾未
審是甚麼物師云高著眼進云既是無頭無
尾因甚石霜又道初機未覩大事先須識取
頭其尾自至師云絆殺葛藤椿如何是頭師
云根盤空劫外如何是尾師云葉覆五須彌
有頭無尾時如何師云孤根不爲蔭有尾無
頭時如何師云青蘿綠嶽頂終遜白雲齊直
得頭尾相稱時如何師云夏須斲削將來進
云一株大樹承栽出覆庇三千及大千師云
易開終始口難保歲寒心乃云三轉法輪於
大千其輪本來常清淨天人得道此爲證三
寶於是與世間三寶既與乾坤夷廓天人得
道萬類昭蘇是故照燭昏衢法爲明炬津梁
險道法爲輿橋高登彼岸法爲舟航眼目人
天法爲開鑿諸仁者法利無窮贊揚莫盡則

置祇如威音那畔空劫已毒未有三寶名字
之時佛在法先邪法在佛先邪若法在佛先
誰爲宣說之人若佛在法先尚昧進修之路
者裏得迸開隻眼親見佛法根源則法自本
來法非從佛而流布佛自本來佛非因法而
禱成非因法而禱成則未離兜率早降王宮
未出母胎度人已畢非從佛而流布則始從
光耀土終至跋提河如是二時間未曾說一
字恁麼則周金剛將青龍疏鈔一炬焚燒小
釋迦目大般涅槃盡皆魔說復有何過其或
未朕一豪頭上重宣出月指從教萬古標
晚參天雨雹災也春秋蓋常大書特書之矣
朕古今卒莫原其所自世俗相傳龍過挾冰
下降爲雹日者沂水有鄉民爲神攝往空中
與羊令騎使散雹焉久而寒僵手莫能展呼

神告困神曰你但持羊兩角則手温矣依之果狀其人是日直馳至淮安境上歸言其事如此又有一人途次遇電忽聞空中有聲曰汝等散電須照顧張不量家麥地不得亂搽其人趨避至一家門首適有長者接款爲述

九

九

所聞則長者即張不量也其人訝曰君名不良何因致祐神天長者曰此愚老趨號也人有借貸於我者出則量之入則不計焉故鄉人以此呼我耳洎跡田疇果狼藉滿原墜而張氏之麥獨無恙焉二事驗之則龍過挾冰之說不大有譏論也邪說到此間驀忽有箇禪和子抗聲出衆曰善法堂青寶王座上人天大善知識奈何不宣揚佛法而肆譚世俗見聞之事山僧被此一問不勝慙懣雖狀幸有結末句子可以解嘲良久云信知法法須

親證費盡搏量總不真

立秋上堂問昨夜一葉落今朝萬里秋如何是葉落歸根底事師云挂壁梭飛秋蛻骨滄溟老蚌盡懷胎進云葉已落矣根既歸矣向上事如何吐露師云風敲月戶三秋冷雨打菲堂六月寒進云不拘時令一句又作麼生道師云騎牛上三十三天進云輕風搖萬戶日午桂輪寒師云出穴兔遺膏問討凋葉落卽不問體露金風事若何師云兔老冰盤秋露泣烏寒玉對晚風淒進云祇如肇法師道生死交謝寒暑迭遷有物流動人之常情如何是物不遷師云巖房雨過昏烟靜卧聽涼風到竹林進云作麼生是應時納祐一句師云朝立秋冷颼颼進云有意氣時忝意氣不風流處也風流師云餽飯泥茶爐乃云秋風

涼秋夜長未歸客思故鄉有底道自是不歸
歸便得五湖煙景有誰爭是則固是爭奈諸
人從無始世來一向玲塢三有波迸四生寧
曰入春纔七日難家已二季哉蓋亦歸路迷
千嶂勞生閱百洲矣乃高聲名衆云苟非慕
地喚回霜夜夢舉頭唯見月當空直下洞明
劫外風光親自耕鑿祖爺田地便饒翰遊妙
喜暮觀彌陀一念之間周行刹海一食之頃
徧至十方也祇是虛隨夢幻枉逐風塵要望
達他故鄉何異白雲萬里正當今日歸鄉一
句畢竟如何驕唱青山綠水依然在黃葉西
風又一秋

晚參上堂問本源未委必無水乳之分正眼
若明始有金鑰之辨舉揚宗旨須是作家巖
頭六括乞爲指陳師云巖頭無此語莫謗巖

中九

二十

頭好進云爭奈天下盡知聞師云貪尋古調
單于曲蹉過胡笳一韻長進云如何是胡笳
一韻師云甲巳之季丙作首畢竟如何是就
毛括塵師云斷際曾訶古應真如何是就皮
括毛師云洞山好佛只是無光如何是就肉
括皮師云諦當悟翳雲玄沙保未徹如何是
就骨括肉師云七子知音曾不過一齊拋向
大江流如何是就髓括骨師云德山未會未
後句依朕活太只三季祇如髓文如何括師
云貴圖天下樂昇平一棒瞿曇也打殺進云
且道者一著子還受括也無師云寒蟬雖脫
殼終是抱枯枝進云雨散雲收山嶽靜珊瑚
枝上挂金鉤師云爭奈者一著子何進云龍
蛇易辨衲子難謗師云灼朕灼朕問日曙消
殘雪風來又覺寒一天雲霧散唯向遠山看

史九

主

瞿山三墮有莫汰檀師云軌持千里鈔林下
道人悲混迹同塵山下路一犁風雨度殘春
如何是類墮師云佛祖位中留不住披毛戴
角出人弄子規唳落三更月桃李依稀似故
園如何是墮師云華柳巷中呈舞戲九衢
乘醉臥樓臺宮軒黯黯無秦鏡散髮齊眉下
翠岑如何是尊貴墮師云寶殿苔生渠不坐
區區在欲熾狀禪進云不因大地雷聲發春
色那知萬戶同師云驢唇先生且非泗洲大
聖乃云兩岸蘆華一葉舟涼風溼夜月如鉤
絲綸千尺慵拋放歸到家山即便休佛眼老
人雖則兩催樵子還家風送漁舟到岸爭奈
親從宣德門奔過猶問行人覓汴州大覺者
裏卽不狀扁舟到處是家山棹轉蘆華雪幾
響風月一天常似管釣乾滄海不須還

晚參問達磨西來直指人心見性成佛見性
成佛則不問當陽直指事如何師打云棒頭
有眼明如日進云懸崖擦手自肯承當教學
人承當箇甚麼師喝云要識眞金火裏看進
云風馳塞北知師久道震江南果不虛師云
端坐看魚焚香祭獮乃橫按拄杖喝一喝云
臨濟爲汝喝得頭眩德山爲汝捧得手麻底
事春光狼藉盡達磨端自過流沙蓋爲離文
器德誰知玉本無瑕阿哪哪差不差杯到手
中還奪卻那來忝足得成蛇畢意如之何也
各自歸堂喫茶
上堂問諸方魚目混珠大覺披沙揀金汾陽
三種師子一一請師指陳師云我若指陳你
須百雜碎進云爲衆竭力禍出私門師云場
帝開汴河作麼生是趙宗異目者師云一聲

哮吼時祖父母皆器僧便喝師云橫抱嬰孩
 擬彰皇簡進云忽被學人掀倒禪牀又作麼
 生師云醜醜齟齬有幾人莽莽鹵鹵河沙數
 作麼生是齊着共躅者師云龍生金鳳子衝
 破碧琉璃進云恁麼則足堪承紹本也師云
 且待風生插翅フニ看作麼生是影響音聞者師
 云索馬其如卻奉鹽進云因甚亦列師子種
 中師云假名阿練若衲衣在空閒進云和尚
 鼻孔可謂與汾陽老祖同一出氣師云你向
 甚處見山僧鼻孔進云早被學人穿卻了也
 師云汾陽老祖底聲進云捏住將來沒半邊
 師云石街精衛填滄海土運愚公徙太行乃
 云佛子住此地則是佛受用經行及坐臥常
 在於其中慕喚維那西序頭首都在者裏麼
 云在東序知事都在者裏麼云在各寮雜職
中九
蓮

都在者裏麼云在兩堂大眾都在者裏麼云
 在大眾既都在者裏山僧豈可說東道西走
 作諸人不如排排坐唱新歌我打鼓你打鑼
 引聲長謳云白格對頭魚扇子高山把火拾
 田螺囉囉哩哩囉好大哥復云歌後如何
 大家靜處薩婆訶

天童弘覺恣禪師語錄卷第九

音釋

高 書掌切音 鞦韆 上雖由切音 鞦韆 下觀然
 方 實戶耳也 庫 切音 搏 馮無切音 扶 也此
 輕 以習 庫 舍姓也 搏 桑神木日所出
 也 疎鳩切音 搜 按
 也 同飯壞也

天童弘覺志禪師語錄卷第十 中十

嗣法門人 顯權等編

住山東青州府大覺寺語錄

上堂問須彌爲炭大地爲爐將太虛空煉成

干將一柄和尚向甚處迴避師云關黎還提

中十

掇得及麼進云不過張華鑑後狀拂斗炎師

云井底撐船捉月天進云此回躍入重淵太

廓洗塵氛作雨霖師云三十季後看問大通

智勝佛十劫坐道場佛汰不現菴不得成佛

道如何是大通智勝佛師云老君頭戴楮皮

冠進云旣是大通智勝佛爲甚麼不得成佛

道師云古鏡不磨還自照進云成佛又作麼

生師云澹煙和露溼秋光進云成與未成時

如何師云菴不搆邨後不迭店問舉一明三

目機鉢兩如何是箇蓋乾坤句師云昔把斷

要津不通凡聖如何是截斷衆流向師云割

放過一著落在第二如何是隨波逐浪句師

云點進云三句已蒙師指示同弦別調事如

何師云釋迦老子一頭霜乃云觀於海者難

爲水遊於聖人之門者難爲言是甚麼言不

見道是以聲名洋溢乎中國施及蠻貊舟車

所至人力所通天之所覆地之所載日月所

照霜露所隊凡有血氣者莫不等親到者境

界說甚麼五霸者三王之罪人也直得天皇

地皇人皇未足以言聖伏羲神農黃帝堯舜

不足以言仁莫是三教聖人足以當此麼我

問李老君因甚老於柱下史我問尼丘父因

甚厄於陳蔡之間我問世雄釋迦尊因甚提

婆大惡人推山損佛趾狀則除此之外夏復

阿誰山僧今日不惜眉毛爲諸人當陽顯示

本也拈拄杖云大德敦化移拄杖過東復移
向西云小德川流卓一下云此天地之所以
爲大也

晚參問少林分皮分髓臨濟立主立賓分皮
分髓卽不問立主立賓事若何師云秦漢旌
旂度沙漠唐虞黼黻拱巖廊進云列秀千峰
迎黛色蕭疎萬木露秋光如何是賓中賓師
云尼父絕糧厄在陳進云自攜餅公沽邨酒
卻著衫來作主人如何是賓中主師云高祖
殿并樊噲怒進云閒持經卷倚松立笑問客
從何處來如何是主中賓師云老子騎牛出
巨秦進云橫按鎮鄒全正令太平寰宇斬癡
頑如何是主中主師云請觀今日之域中竟
是誰家之天下進云恁麼則天上有星皆拱
此人間無水不朝東師云須彌當面作屏風

二

進云三尺龍泉光照膽萬人鼓裏奪高標師
云多少三家邨裏漢恹恹樹上捉鮎魚問颺
翻教海踢倒禪關漢到來和尚如何當鋒師
云山僧眼裏何曾見進云浪沒初昇雲雷相
送師云來千太萬進云打雨敲風太穿雲臥
月眠師云嵩山道士詐明頭乃云你禮拜我
合掌你作揖我唱偈得他人一牛還他人一
馬彼彼箭鋒相值明明豪忽無差卻乃計較
思量隔來何啻天涯不思量業識忙馨香透
骨無人薦又逐薰風入堊塘狀則如何卽是
大事爲你不得小事各自文當

三

解夏上堂問昨日風坐月上突出難辦今韜
月下風清干差音照摧殘落木卽且置俊鷄
穿雲事若何師云山僧答你者語不得你自
答看僧擬議師云好箇俊鷄穿卻鼻孔了也

進云把住也海晏河清放行也蛟騰鳳起未
審和尚卽今把住是放行是師云你自打魚
蔡念陀羅尼經作麼進云恁麼則直入千峰
萬峰去也師云豈殺闍黎有日在復云還有
作家戰將麼衆不出乃云鋤得一片畚下得
一籬種此仰山之一夏不空過也日中一食
夜後一寢此瀉山之一夏不空過也大覺六
十日夏今朝候爾告終散問作麼生是諸人
一夏不空過底事若道日食夜寢落在瀉山
圍纒裏若道鋤畚下種落在仰山圍纒裏若
道參禪學道落在時流圍纒裏若道總不恁
麼又落在山僧圍纒裏跳得者四種圍纒出
了別有生涯許你是箇灑灑地衲僧何故爲
伊炙脂帽子已除鶻臭布衫已脫鶻臭布衫
已脫則手眼通身炙脂帽子已除則神光萬

里神光萬里手眼通身也則寒木在握兮全
機可笑秋水橫按兮半提可滅更說甚去如
孤雲出岫住則壅鶴翹松要且百億大風輪
三寸龜毛豎透無邊香水海半尋兔角橫挑
可中有恁麼漢狀後不妨喚他上來同炊無
米飯共飲不溼羹溫研朝夕摧拉雪霜他後
成一株大樹陰涼天下也未可知若是牛迹
自多利名在念之徒乃扣齒三下喫水書符
捏拳作法云萬霸千聖千聖萬霸金錢寶馬
火速登程急急如律令敕

卅十

壽光四衆請上堂問揮倚天之寶劍外道魂
亾奮踞地之金毛毘千啗裂陳爛葛藤卽且
置斬新條令請師提師云土宿夜遊南瞻部
泥牛聊下火星飛進云濟北宗風今再振瞿
谿萬派悉歸源師云大洋海底排班立進云

陣雲橫海上拔劍攪龍門師云誰是恁麼人
進云玉笛橫吹天地動未曾逢著箇知音師
云我道巨鼇能俯首笑君沙際弄藕竿進云
今日學人小出大遇師云聽曉樵人逐鷲羣
乃云市座天人撥不開香風羃羃砌雲臺空
生無意品中坐也有天華動地來若是大小
南泉傻道王老師修行不得力被他鬼神覷
破須知大覺門下從不修行著脚亦未嘗教
人修行既不修行又怕他鬼神覷破箇甚麼
既不怕他鬼神覷破則一任人天交接兩得
相見你有滔天伎倆決定浸欺我底不得我
有無量光明要且映奪你底不來既彼此不
相侵奪則一道平等浩狀大均座上無山僧
目苒無闍黎誰爲先覺誰爲後賢如是則又
點曾點肋稱楊稱鄭作麼胡言漢語說黃道

中十

五

白作麼雖狀現苒緇素或三百五百里到此
間豈可徒狀拈拄杖擲下云看看畢竟是箇
甚麼

諸城五蓮山當山大衆請上堂佛汰僧贊僧
興隆不待夕末世日澆漓肝膽胡越隔況乃
風馬牛遙遙天一陌北海距琅玕天短六程
窄上有五蓮山衆盈三二百博飯種新畬手
不專古冊把本自修行童心尤未革日昨齋
來金粟皆勤苦獲助我買僧田餘者充香積
我念世間人所重惟財帛粟紅貫朽腐錙銖
慳且惜誰割已所有與人廣田宅誰減盤中
餐與人潤焦脰此事絕無今僅有或在管感
之歎中宵餘聲猶啾啾翰來請汰檀忻狀登
此席伽陀廣演宣不覺遂狼藉信狀獨難鳴
兩鳴斯擗擗奉告齊東俗此即真標格人人

肯事持佛日定輝赫佛日旣輝赫矣汰輪豈可不
不大轉哉乃高聲召云大衆請各各助山僧轉汰輪
著良久云恁麼則赤脚人趕兔著靴人食肉太也卓
拄杖下座

開爐上堂問管日達汰禪師於一簾端上現寶王刹今朝和尚坐微塵裏轉大汰輪就中奇特一句請師舉唱師云萬仞巖前書壽字造云鐵華生確肯徧界發馨香師云夏上雲門山頂看進云正當象龍畢集選佛場開未審選甚麼人作佛師云胡張三黑李四進云祇如渠儂還入者保社也無師云你走向甚麼處太進云萬象不來渠獨語教誰招手上高峰師云閉言語進云且放過一著師云自領出太問爐鞴弘開鐵額銅頭焦有分汰筵高啓三賢十聖入無門正恁麼時天下人性

中

六

命盡在和尚手裏還許學人轉身吐氣也無師云側跳上山巔進云金鞭擊斷那吒背玉筋撐開虎眼睛師云貓兒打筋斗進云河北重提諸祖令寰中千古敲嘉聲師云水底弄傀儡進云學人禮拜太也師便打進云知思有分師云此太西天路迢迢十萬餘乃云開潑天之巨爐然般若之智火摧殘峻峭銷鑠玄微所以大覺今朝作拈香勢云南無三滿哆沒馱喃奉告八部龍天願與現前大衆舉三世十方之內盡空法界之中若聖若凡若佛若祖若塵勞生滅汰若解脫涅槃汰一切與我來作一團悉付猛火了朕後將趙州老人管奉行脚南方時火爐頭有箇無賓主底句拈來與諸人商量看大衆旣是無賓主句又且如何商量昨夜三更半石人闕禮拜

上堂問西來祖意固非理事能該古德綱宗
須借言詮後顯五位君臣乞師剖析師云大
覺一位也無進云九重深密全尊貴赫赫威
光振九垓如何是君師云三皇難竝哲進云
躋蹠鵠立黃金闕武緯文經輔帝堯如何是
臣師云十亂遜忠良進云雖狀不坐霧明殿
萬國衣冠沐至仁如何是君師云無私
天鑒照羣工進云金雞抱子歸霄漢玉兔懷
胎向紫微如何是臣向君師云有素葵心傾
白日進云一體同仁忘至化謳歌鼓腹樂昇
平如何是君臣道合師云終古明良喜氣賡
進云可謂妙唱非干三寸舌解鍼枯骨作龍
陰師云季咸曾相壺丘子乃云驅山塞海也
尋常到處文明始是王但見皇風成一片不
知何處有封疆是故君子之道本諸身微諸

庶民考諸三王而不謬建諸天地而不悖質
諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑且道
憑筭甚麼得與麼地拈拄杖卓一下云一氣
不言含有象萬露何處謝無私

晚參問朕兆未分先露布言詮纔立已乖張
分明坐斷千差路五位功勳乞舉揚師云曾
問幾人來進云卽今問和尚師云病客巧聞
牀下蟻癡人彊覷棘端猴進云宿酒乍醒金
鴨冷海棠枝上月猶明如何是向師云青山
有約常當戶進云白玉階前金鳳舞黃金殿
上玉雞鳴如何是奉師云流水無心自入也
進云打破魔王山鬼窟碧潭深處釣鯨鰲如
何是功師云雲散月明誰點綴進云湛水無
風江月迴長空散盡暮天霞如何是其功師
云天容海色本澄清進云兩頭截斷無依倚

心恣雙忘始得玄如何是功功師云石人踰
斷海山雲進云木人把版雲中拍一曲涼州
恰二夏師云不勞重說偈言問自從少室燈
分後各屢宗猷振祖風奪境奪人卽不問立
功立位請師通師云空中求鳥迹進云錦鱗
觸散波心月收取絲綸上古灘如何是轉功
就位師云玉鞭金馬間終日明月清風富一
生龍向洞中銜雨出鳥從華裏帶香飛如何
是轉位就功師云錦串老漁懷舊市飄飄一
葉浪頭行無影樹頭春色曉金雞啼在不妨
枝如何是功位齊施師云雨過龍庭苔蘚潤
夜央金殿燭初紅天地尚空秦日月山河不
見漢君臣如何是功位俱隱師云頭戴華巾
離少室手攜席帽出長安進云謝師答話師
云青州紙貴乃云古者道一二三四五任君

顛倒數露柱與燈籠何曾成佛祖訝卽當又
恁麼太也若是大覺一二三四五任君顛倒
數露柱與燈籠卻嫌成佛祖不見道空生不
解巖中坐春暖桃華樹樹紅漏泄天機無覓
處都緣露柱挂燈籠燈籠卻有古風露
柱露柱善解提舉一旦師姑是女人大悟堂
中喫茶太是則固是畢竟燈籠露柱見何道
理嫌他佛祖不做良久云誰肯真鎗夏博金
上堂問官不容鍼私通車馬高峰六問請師
不吝師云孟浪俗詞論馬角進云尚論何妨
見古人師云故山西望三千里往事回思二
十年大徹底人本脫生歎因甚命根不斷師
云黃葉落時風骨露水邊依舊石爛斑佛祖
公案只是一箇道理因甚有明與不明師云
統向海門遙悵望四溟飄渺七金寒大修行

人當遵佛行因甚不守毘尼師云散髮夷猶
忘管帶太平無事酒顛人杲日當空無所不
照因甚被片雲遮卻師云人間但見浮雲白
天外常看列岫橫人人有箇影子寸步不離
因甚躡不著師云誰知修水千山碧盡入秋
風一瘦藜盡大地是箇火院得何三昧不被
燒卻師云不見一法卽如來是則名爲觀自
狂進云恁麼則高峰間處雲興和尚答來餅
瀉師云何如獨坐虛牕下華落華開自有時
問贊天地之化育妙有裁成運消長之靈樞
翁和萬物正當尋梅客醉躡雪人歸如何是
和尚接人句師云山色雲門青未了進云恁
麼則明月鋪霄漢山川勢自分師云谿聲汧
水古流東進云一氣不言含有象萬竅何處
漱無私師云知恩者少負恩者多僧擬議師

便喝問古鏡臺芥子轉身而就父夜明簾外
臣退位以朝君洞上宗乘乞師罄答師云穿
逢穿耳客多見刻舟人進云如何是穿耳客
師云西天一隻蓬蒿箭攬動支那百萬兵進
云恁麼則學人今朝奪角衝關太也師云難
作蒼鷹擊鱉鼻鴨爲金翅捉獐龍進云如何
是誕生王子師云淡官未出芥星耀萬國同
歌少海風進云堪憶九龍初沫處東西一步
一華開師云亦是傳語者進云如何是朝生
王子師云功高變理超羣嶽德配乾坤遜一
人進云天上玉麟來瑞世堪作人間將相才
師云望窮海表天還遠進云如何是未生王
子師云十載磨穿金石硯一朝身到鳳凰池
進云霞光捧日登天上彤彩乘風入殿簷師
云傾盡葵心日逾高進云如何是化生王子

師云力幹河山同帶礪旁分帝化奏膚功進
云一自凱歌歸公國英雄贏得作清時師云
飛鳥盡良弓藏進云如何是內生王子師云
金輪不用常飛舉九有截朕在宥中進云古
殿無人空寂寞夜淡唯有月虛明師正身云
大坐當軒孰敢窺進云祇如誕生王有父如
何是誕生王子父師云徒有欽聞誰識面指
揮佛祖少窺鞭進云白雪陽春齊唱出令人
千古和應難師云不於句下證無生卻向言
中尋尺寸進云和尚不得壓良爲賤師云也
不虧著你乃左右顧視云諸人幸自文不加
點山僧何用棘句鉤章便下座
上堂問毒以毒攻是故境人俱奪楔以楔出
何妨照用齊施臨濟向上家風願爲當陽拈
出師云霧龜無卦兆空殼不須鑽進云若是

中

十一

孫臏舖何妨問者過師云爭奈凶多而吉少
進云於心無諂曲涉世任風波師云家犯重
器苦嗟君不慘顏進云一夜南風移斗柄明
朝烟柳不關春如何是先焰後用師云勘過
了打安南已得煙塵息塞北將軍唱凱回如
何是先用後照師云喫棒了聽款忽雷迸出
驚天地華嶽三峰倒卓空如何是照用同時
師云有情有理俱三段任是蚩尤也卷魂風
送斷雲歸嶺太月和流水過橋來如何是照
用不同時師云滅竈孫臏鏡有策馬陵道上
灰龐涓進云忽有箇漢出來道和尚與麼答
話未恰古人意在又作麼生抵對師云陰影
門中翻魍魎虺蜺把住大風輪進云龍沮解
布千般計韓信能施堰水功師云因甚被漢
王卽其臥內奪卻兵符進云朕雖如是收趙

破齊誰成帝業師云天地有心歸道德山河
無力爲英雄僧乃禮拜問清篇帶月來霜夜
妙語先春發病顏如何是臘盡回春句師云
霹靂過頭猶瞌睡乃云三月開爐九旬將半
韶光荏苒已事云何良久云有箇卽康節先
生易數名一撮金極其靈驗山僧卽將云何
二字拆開爲諸人推占看內卦云字以手畫
云一二三四五乃巽爲風也外卦何字畫云
一二三四五六七乃艮爲山也五七得一十
二畫用六餘六乃山風蠱卦之第六爻也夏
爲諸人推詳其辭看辭曰淡淵魚可釣幽林
鳥可弋但辦久長心不用生疑惑上卦上卦
著力著方便下座
上堂問彼自無瘡勿傷之也因甚暫山卻立
三種滲漏師云草荒人變色法久弊多端進

中十

十二

云霧龜負圖自取畧身之兆作麼生免得見
滲漏太師云識乾枯木絕龍吟鳳縈金網擬
趨霄漢以何期作麼生免得情滲漏太師云
無毛鐵鷄過新羅語不離窠白馬能出蓋纏
作麼生免得語滲漏太師云風吹石白念摩
訶進云可謂滿酌范公泉一盞人天萬病悉
回春師云爭奈鑪鞴之所鈍鐵尤多良醫之
門病夫更甚進云替日替山今朝和尚師云
風清月白無雲夜休認文星作斗牛粵僧問
涅槃心易曉差別智難明如何是差別智師
云蜀僧蘿苴廣僧獼獠如何是涅槃心師云
旋風不左轉進云霧山密屬迦葉親聞因甚
涅槃心卻易曉師云一蹋鴻門開兩扇遠山
關插送青來進云一塵透脫千界光輝因甚
差別智卻難明師云到門水接江漸沙屈曲

溝通數版橋進云粉骨碎身未足齎一句了
狀超百億師云老鼠入飯瓮乃云君子於役
不知其期曷至哉雞棲於時日之夕矣牛羊
下來君子於役如之何勿思拈起拄杖云休
思休思來也來也摘中下云作麼生與他相見
衆默狀乃高聲唱云不見時准十三備著千言萬
語及至相逢半句也無

上堂問毘耶杜口已涉繁詞摩竭掩室早落
廉纖請和尚放一線道使學人得伸請益師
云道士捧漏卮如何是句到意不到師云觸
途狂見礙如何是意到句不到師云滯蔽迷
封多如何是意句俱到師云棒頭敲發喝下
先生如何是意句俱不到師云眼見如盲口
說如啞進云可謂師子滴乳迸散十斛驢乳
師云看你瓦解冰消有分在乃云肅肅免且

椽之丁丁赴赴武夫公侯干城化行俗美賢
才衆多雖置兔之罽人而其才之可用尤如
此況我祖師門下盡是掌擎日月背負須彌
婢眎聲聞奴呼菩薩底過量漢奚有於謀王
定霸論道經邦之士哉卽今衆中莫有揮戈
佛日克壯玄猷者麼何不出來與我作金雞
報曉一聲使他七十二城千門萬戶一一蓬
狀如夢斯覺豈不光揚宗祖也耶有麼有麼
一僧才出師打云比擬張麟卻逢夜磨便下
座

晚參問萬有曾藏真武庫汰財誰得富爲羣
知師大施曾無吝三種然燈願欲聞師云采
得百華成蜜後爲誰辛苦爲誰話進云將此
身心奉塵刹是則名爲報佛恩師云白日只
陪人事過青春那得再來時進云往來三有

界不住五行中師屈指推算云計羅星在命
太歲復臨身不是人打殺定狀打殺人進云
霧山授記未至如此師云山僧卽日爲你起
蓋涅槃堂進云恁麼則因團三界外果滿十
方知公也師云一送荒郊裏千峰永不回進
云樂郊樂郊誰之永號師云幽城無白日溪
閉不知愁如何是然燈苒師云長庚到曉空
陪月如何是然燈後師云夜半波斯入市塵
如何是正然燈師云太歲今季合在心進云
非但某甲抑俾大衆聞所未聞師云大衆且
置你聞處作麼生進云三八二十四四八三
十二師云相逢話盡壺中事重把仙書仔細
看進云祇爲某甲看得慣師云再斯可矣乃
云世尊拈華御溝紅葉題情句迦葉微笑浪
作偷香竊玉人當時大覺若在便將出幾鈞

白雲老祖買油糞喫底大光錢雇了道林寺
裏起造潭州城五千間寨屋底一百名夫卽
就霧鷲山菁溪溪空箇大院等閒推下一齊
埋卻免見西天四七東土二三遞代相傳謂
是實相無相微妙法門則又何異胡猴戴紙
帽祇成得一場笑具諸仁者你若是箇真正
出格底丈夫漢胡蜂萬上挨肩直入鷲鷲牙
根借路徑行那裏魍魎倚他門戶傍他
牆便乃擺動精神直向那黃頭老兒華未拈
動抖擻道者顏未破時直下承紹將來管取
大小佛祖齊立下風有分在大衆正恁麼時
你道承紹箇甚麼喝一喝下座
立春上堂問東君節令不相饒萬壑千峰雪
盡消陽氣發生無礙土庭葺石筍又抽條爲
復是神通妙用爲復是法爾如狀師云回雁

一聲春夢斷始知身世悟南柯進云野老不知堯舜力斐斐打鼓賀新春師云爲復是神通妙用爲復是沁爾如狀進云提來劍氣干牛斗洗蕩塵氛建太平師云將軍固有嘉聲在不得封侯也是閒進云韓信不逢真漢主至今猶自在行間師云你會見幾人來進云真金自有真金價終不和沙賣與人師云欲竊風月三千界好化天人百億軀乃云休言水土北來愁紅杏長開月二三但願東風齊著力不單春色在江南大衆五九盡日又逢春了也轉盼之間桃紅柳綠白牡丹紅芍藥文官果頻婆果開徧園林有日在筵不審諸人心華幾時發明若也未得發明山僧管奉行腳在黃麻傳得諸葛武侯與曹操塵兵赤壁時因吳將周公瑾欲用火攻爲渠借轉東

南風底祭法不免舉行一上上天皇皇下土茫茫卽有山東青州府益都縣大覺禪寺住持某乙一心虔請司風使者主風神王盤中有饌壺中有漿沈醉東風願東風火速發揚胡盧胡盧卽今東風已到待渠試爲諸人著力看拽拄杖下座一時打散歸方丈除夜小參問古德因僧問歲盡年窮時如何德云東邨王老夜燒錢意作麼生師云你問我卽答進云卽今問和尚歲盡年窮時如何又作麼生答他師云家家燕飲處處笙歌進云最好太平無一事儘教樵唱滿江邨師云爭奈千門無壽藥一鏡有愁懸進云對玉山人雖老矣見恆河性故依狀師云卻被閻羅王捉著了也進云若不同牀睡焉知被底穿師云業鏡臺葺添一鬼艸根從此鎖骷髏

僧打一筋斗便出師云見怪不怪其怪自壞
乃云牛烹露地送殘季破費家私整添筵何
似東邨王老伯依時及節夜燒錢所以大覺
者裏料水打碓看突生煙進弄八百退後三
千拄杖時常靠壁袈裟懶搭半肩一切教伊
從空放下自朕超勝平地登仙風月忘懷那
管銀臺不變榮枯見慣一任白鼠推遷逗到
今宵祇贏得一雙青眼兩袖空拳媿無少法
為人傳獨喜逍遙遙母意母必落落魄魄
半風半顛一似門弄泥力士不將閒事挂心
田狀則臘月三十日到來也如何斡旋東風
吹綻千林玉依舊庭華笑檻弄
歲旦上堂元正啓祚萬物咸新恭惟首座大
衆各各道體起居萬福蕙撫掌呵呵大笑云
好笑好笑笑得人肚腸筋欲斷你道山僧笑

中十

十七

箇甚麼昨夜四夏頭大禹王成湯王周武王
相共拜賀新正因卽靈門山頂大晏昊天王
闕之宮酒半酣間武王起身勸飲行箇令子
以新正卽景席上生風爲號勝者免飲負者
罰酒於是載言曰天開於子地闢於丑人生
於寅周正建子天統也商正建丑地統也夏
正建寅人統也三才者天爲首地次之人又
次之商王負夏禹王大負當飲青州從事三
大甌飛觥欲舉湯王曰寡人不應受罰易曰
乾在坤上曰否坤在乾上曰泰狀則周王固
欲否而不欲泰乎夏禹王曰寡人亦不應受
罰書曰天降下民作之君作之師夏正建寅
所以便民事也是故顏淵問爲邦子曰行夏
之時不覺語高聲喧驚醒了山洞裏石陳搏
底睡起來打箇呵欠矢口朗吟曰洞裏無雲

別有大桃華如錦柳如烟仙家不會論冬夏
石爛松枯又一季三后聞之無著慚惶處
命車駕司回輦而去爾等諸人還曾得知也
未易一喝云除卻華山陳處士誰人不帶是非行

晚參問澄澄滿目烟光秀湛湛壺中日月長
象舞龍蟠趨座下明安三句請敷揚師云貪
觀天上月失卻手中撓進云古渡無人霜月
冷蘆華風靜鷺鷥眠如何是平常無生句師
云風吹不動天邊月進云鵲弓已挂狼烟息
一片皇風四百州如何是玄妙無私句師云
岳陽船子洞庭波進云上東山行不住火
中木馬夜嘶鳴如何是體妙無盡句師云化
龍杖子吞乾坤進云不因藥布作爭得見韓
光師云海東東海望新羅進云四海浪平龍

中十

大

睡穩九天雲靜鶴飛高師云毘邪離城正作
關在又一僧才出師便喝僧禮拜起師云揭
卻天靄蓋你還覺有啗門也未僧無語師云
風魂雪魄太難招乃云勝日尋芳泗水濱門
外打之遠作麼無邊光景一時新且莫眼華
好等閒識得東風面與我拈出一星兒看萬
紫千紅總是春舛虎不真徒勞沒羽又爭知
太陽門下日日三秋明月堂弄時時九夏唱
無生之雅曲譚玄妙之真宗驅萬象作參徒
列森羅爲聽衆頑石鞭教入海壁梭喚起成
龍直得澄澄滿目烟光水上東山行不住湛
湛一壺風月火中木馬夜嘶鳴尤是循途漸
進之階未見奔逸絕塵之步且道大覺門下
又作麼生拈拄杖起座云芳艸渡頭輕舉足
等閒身在杏華邨

因事上堂瞽谿流非止水一滴忽來千波競
起沒頭浸卻普天人幾箇得知身在裏喝一
喝云倒嶽傾湫作雨霖化龍豈是等閒鯉
晚參問古佛堂中曾無異說流通句內誠有
多譚香巖三炷佇聽雷音師云可憐夜半虛
葺席不問蒼生問鬼神進云舉古爲明從上
事那同神鬼等譏訶師云依他人作解附木
卽精竊進云不依他作解時如何師云忽驚
鄉樹出漸識路人多進云恁麼則到家消息
在齊唱太平詞太也師云過後五日看如何
是本來炷師云青天謬自誇澄湛爍破還他
一鑑中如何是常炷師云風靜碧潭雲去後
秋空那倩水磨礮如何是寂炷師云澄醜自
來光瓔瓔衝撞還聽佩琤琤進云離卻三照
外請師再道師云遠離三照問將來進云學

人若問只恐黃河倒決師云禹力不到處河
聲流向西進云可謂禪高太白月行出祖師
碑師云莫謗山僧好進云如有所譽者其必
有所試矣喚作謗得麼師云老僧齋罷關門
睡不管波濤四面生進云棋逢敵手難藏拙
琴遇知音正好彈師云揚意不逢撫凌雲而
自惜進云鐘期旣遇奏流水以何慚師云一
曲兩曲無人會雨過夜塘秋水淡進云還許
學人改彈聲調別轉旂槍也無師便喝進云
萬里鴻溝歸漢後八千人恨一聲謔師云不
到烏江畔知君未肯休乃舉唐人贈商山隱
僧詩云商嶺東西路欲分兩間茅屋一谿雲
師言耳重知師意人是人非不欲聞可謂善
於涉世討盡便宜但只恁麼太未免繫駒伏
鼠外寂中搖且聽山僧爲伊別轉一路看幻

身幻世謬區分等是浮空天際雲勘破是聲
非有自千差歷耳總園聞

元宵上堂問二由一有一亦莫守元宵十五
大月當天因甚家家高燒火樹師云多處添
些子進云如何是大覺一枝燈師云明暗雙

雙底時節進云如何是霧山一枝燈師云四
生六道一光中進云如何是威音那畔一枝
燈師云毘嵐風括愈棧增進云如何是現葑
大衆一枝燈師云家家門葑火把子進云恁
麼則是處是彌勒無門無善財汾陽五門句
還許學人進問也無師云好山勝画後能說
來往如梭爲底忙進云借他拍版與門推我
且逢場而作戲師曰玉匣記邪會真記邪進
云學人不打者鼓笛師云葑言何在如何是
入門句師云看脚下如何是門裏句師云大

中十

三

座當軒執敲窺如何是當門句師云倚天長
劍逼人寒如何是出門句師云問路白雲多
逢人青眼少如何是門外句師云切忌打之
遠進云葑頭答得是後頭答得不是師云心
華不審誰開燦鼓打南天北地聞進云與麼

說話逢磨一宗那到今日師云如何是還磨
一宗僧便喝師便打僧便掀倒禪牀師云且
放過一著乃云月生十五葑日望光彩圓月
生十五後日畏光彩瘦不見夜月光一樽成
暗酒匣中有青鏡光短不照空欲爲補月光
自慚非良工大衆竟天焚禹平治古人關今
人備山僧非敢自誇良工好手今夜竊承現
葑大衆威光之力不免爲古人補此夜月光
本也以拂子旋轉數而作黍馬燈云請大衆
一齊高著眼隨下拂子云千古萬古常光輝

中十

三

何止人間一夜看

晚參問心月孤圓光吞萬象光非照境境亦
非存未審古人憑何道理而立三種生師云
任你顛倒所欲南斗七北斗八進云顛倒想
滅時如何師云萬緣器盡泥中土四海澄清
月狂大進云與麼則思淡轉無語懷抱自分
明師云你不會直須博學之審問之進云又
是從頭起師云學而第一進云學人道箇鄉
黨第十又作麼生師云只知負笈攻文那解
六韜三略如何是相生師云犀因翫月紋生
角如何是想生師云杯疑弓影卻成蛇如何
是流注生師云野火燒不盡春風吹又生進
云專為流通師云逢人不得錯舉進云怎敢
錯舉師云你作麼生舉進云如是我聞師云
信受奉行乃云迷時迷卻悟底幾度木蘭舟

上望不知元是此華身悟時悟卻迷底畱得

寒窓弄夜月三更依舊照茅堂正當迷悟雙
忘葱嶺罷詢熊耳夢雪庭休話少林春不見
道明明無悟泐悟泐卻迷人長伸兩脚睡無
偽亦無真雖狀實即得若不實他後大有著
你諸人處莫言山僧今日不道

天童弘覺恣禪師語錄卷第十

音釋

畚 詩車切音 幕 莫秋切音 覓 古五切音
者事也 共下 役 營隻切音 疾 規倫切音
良上曰 盈 同 役 使役也 齋 願摩也
觥 姑橫切音 咽 平聲角爵也

天童弘覺志禪師語錄卷第十一 庸一

嗣 泐門人顯權等編

再住明州天童山弘法禪寺語錄

古三解脫門十方無壁落四面亦無門者裏

排身入作等閒坐斷乾坤

應一

佛殿報化非真佛亦非說泐者阿你大衆畢

竟誰真誰說屣坐具云須知遠烟浪別有好

商量

據室閉門打睡接上上機中下之流入園鑊

地若待豎拂敲牀總是睦州道底喝一喝八

棒對十三數來未到你

上堂潑天門戶開張千聖仰攀不爰廣大家

風浩浩含霽依蔭何窮所以從上先德莫不

於茲長育羣萌王有三界禪成佛祖流出萬

宗其奈草菴止宿人多門外周遊者衆遂使

弘規罔紹大業就荒衆中莫有泐王真子克

成厥家者麼出來相見問泐雷初震人天高

太白之風慧日重昇遠近開光明之域四衆

臨筵願聞開示師云南北山相對東西有路

分進云偶從五鳳樓前過兩袖攜來御苑香

師云與我盡情拋卻著進云道峰不出先業

有顛蹶之虞甬水還來苔人失瞻依之望作

麼生得不偏忒師云風清三佛地月朗萬魁

山進云恁麼則炤功雖不立應會未嘗虛師

云收進云古人道我逢人則不出出即便爲

人又有道我逢人則出出即不爲人且道還

有優劣也無師云一點水墨兩處成龍進云

還許學人與古人共相證明麼師云未易輕

相許諾進云來朝更獻楚王看師云切忌重

遭則足問當奉坐鎮此山阿道化人間歲月

多歷徧天涯曾不動重光祖域事如何師云
皓月正當戶清風尤在林進云可謂還鄉曲
調非今古太白燈傳晝夜輝師云依舊空堂
苒草溪一丈枉進云一種沒絃琴上曲請師
方便發徽音師云山僧誓不開第二門頭接
人進云與麼則人天沾雨露四衆沐恩波太
也師云大有園林枯槁者又一僧出師拈拄
杖便打復喝一喝云須知海嶽歸明主未信
乾坤別有天卓拄杖下座
開爐上堂廣僧微知客問青齊捺網吳越張
弓打鳳羅龍則不問斬新條令事如何師云
六祖大師本姓盧進云如是則嵩少一燈全
賴渠儂本也師云塔曰元和霽照進云萬山
皆拱北五嶽盡朝宗師云門外有客來好生
款接本進云管季義興開山天童侍座今日

和尚爐鞴重開還有不受煅煉者麼師云任
是太白親來管教爛頰焦頭進云可謂生鐵
鑄成金彈子道破當人箇面門師云許你是
箇孟八郎漢問還丹一粒藥汞禪點著銷鎔
只如透過金剛圈吞卻栗棘蓬底漢到來和
尚如何接待師云款點飛龍馬金鞭掣電揮
進云恁麼則烈燄光中分瑞色濟宗一派又
番新師云重把千金買馬骨僧拂坐具云鏤
鄒三尺從爐躍那容蚊蚋在其中師打云便
是長飛彩鳳也不容僧便喝師又打僧云今
日且放過和尚師云生受生受問管日世尊
三轉添輪與和尚今日重開爐鞴相本多少
師云今古歷狀進云霽山說添四一季未
曾說著一字今日天童上堂又作麼生師云
你見山僧說箇甚麼進云大冶洪爐烹佛烹

祖只如無面目漢又作麼生煅煉師云百雜
碎進云画龍不點眼點眼則飛騰忒時如何
師云怎奈尤狀困死水進云向上宗乘卽不
問應時及節句請師速道來師云天童今日
開爐進云謙師答話師云逢人不得錯舉乃
云佛法無多子久長難得人山僧管在茲山
以不辦久長之念住凡四周寒暑散席他往
東住天台南住於越西住吳興北住青齊已
經十有一載無端遭人抑逼還復歸領住持
則崑頭雲老室內冰冷正當今日開爐作麼
生得接談連輝忒拱手云著力全在諸弟兄
晚參舉天龍和尚上堂云大衆莫待老僧上
來便上來下公便下公各有華藏性海具足
功德無礙光明各各參取好師云天龍只知
華藏性海具足功德不知上來下公總是無

礙光明大衆既是無礙光明因甚諸人只恁
上來下公鵝王擇乳素非鴨類
除夜小參流光易邁老死難期始見春芳載
吐又是臘月三十日了也諸仁者作麼生與
我作箇道理免爲三界二十五有之所籠罩
陰陽七十二候之所推遷有般漢亦自傷苦
晝短便杜田道飛光飛光勸你一杯酒吾不
識青天高黃地厚惟見月寒日煥來煎人壽
金熊則肥金繩則瘦神君何在太乙安有天
東有若木下置銜龍燭吾將斬龍足嚼龍肉
使之朝不得回夜不得伏自朕老者不死少
者不哭此所謂不知天地者剛道有乾坤之
說是也大衆乾坤尚且不有日月雙丸更向
甚麼處回薄况復能煎人壽如斯倒見既昧
山河大地生起之因又感真常自性返爲寒

暑銷爍豈非迷倒中倍生迷倒諸仁者如今
要得免離此患正不必餌黃金吞白玉亦不
必羨他任公子雲中騎碧驢肯信卽今說泐
聽泐歷歷孤明者著子從本以來未曾昏晦
貫通今古無有間狀便直下峭巍巍活卓卓
如頭著一座須彌山相似一真一切真更不
起第二念落他聲色見聞則無常生死自不
相干又何慮劉徽茂陵多滯骨羸政梓棺費
鮑魚之爲患乎哉不見瀉山問道吾甚麼處
來吾曰看病來瀉曰有幾人病吾曰有病者
有不病者瀉曰不病者莫是智頭陀麼吾曰
病與不病總不干他事速道速道瀉曰道得
也與他沒交涉病苦旣爾當知生老死苦亦
復狀也諸仁者是他古人因甚得與麼超狀
獨脫卓拄杖起座云意氣不從天地得英雄

豈藉四時催

追嚴請上堂問父子上山各自努力因甚玄
沙悟道其父超昇師云雲有出山勢一子出
家九族生天爲甚目連證果母尚沉淪師云
水無投澗聲進云恁麼則孝子追嚴當爲何
事師云石虎崑崙嘯木人對下聽僧一喝師
便打僧禮拜師云藏頭露牙終非好手乃云
假借四大以爲身海棠經雨又添春心本無
生因境有八角磨盤空裏走毒境若無心亦
無碧潭空浸玉蟾蜍辜福如幻起亦滅大冶
紅爐飛片雪所以古德因僧問四大從何而
有德曰港水無波漚因風擊僧曰漚滅歸水
時如何德曰不渾不濁魚龍任躍大眾不渾
不濁激空鑿覺魚龍任躍擎頭戴角衝倒鐵
圍踞平劔閣無明山上起雲雷浩浩清風生

寥廓祇如今日石振林居士所薦二親又作
塵生楊林二月轉新鶯松渚千奉歸舊鶴
解冬上堂問把斷要津卽不問放行一句事
如何師云你且住住又何妨進云春風吹戶
牖杖笠撥烟霞有人擬奉師去還得不違師
意也無師云老鼠口銜牛尾走進云行道不
因門戶峻立言宛爾泰嵩高師云緩步從直
道未行先起塵進云古人道我若一向舉揚
宗旨恣堂葍草溪一丈從上諸聖未審將何
示人師云草溪一丈卽且置向上宗旨若爲
論進云今日被和尚一問直得倒退三千里
師云何不速禮三拜進云向上之機幸已聞
命末後一言未承教誨師云緊俏草鞋著進
云若不上來伸一問焉知全露汰王機師云
重疊關山路僧禮拜云者回非是遙招手親

見江陵夢裏人師云醒來依舊月輪高問結
制時把定繩頭解制時放開布袋把住放開
是一是二師云露柱騎佛殿出山門僧堂走
入廚庫裏僧一喝師云者一喝著在甚麼處
僧無語師便打乃云霧雲見底大家同二月
桃華狂處紅健羨不須從外覓故園大有好
芳叢薦豎拄杖云看看擲下云擬著眼落千
差一片何人得流經十萬家
中春請上堂如來唱滅日施主慶生朝開落
同茲際禁枯豈兩條所以道淨泐界身本無
出沒大悲願力示現受生雖復示生而生本
如夢如幻雖卽示滅而滅本如影如化滅本
如影如化則諸佛卽非諸佛生本如夢如幻
則衆生卽非衆生衆生卽非衆生則喚諸人
卽是釋迦亦得諸佛卽非諸佛則喚釋迦卽

是諸人亦得諸人與釋迦無二無二分無別
無斷故狀則正當今日中秋又且如何是慶
生一句了知生滅元無性永證金剛不壞身
謝進士宅請上堂誰擅寰中真富貴難同春
色到林泉輕烟處處流芳甸黃鳥聲聲闌妙
詮九九寒消窮漢舞三三日麗百華妍人間
得意逢茲景應是多生種福田
張大總戎請上堂五日風十日雨蠶麥有秋
狼烟不舉海旣晏河復清野老熙熙賞勝農
夫澤澤其耕山僧將謂太古之風如此却狀
今日親樂四海昇平大衆當爾之際爲是寰
中德布爲復闡外威行卓拄杖云回瀾一柱
擎天外永奠皇家億萬春
善修禪人請上堂恣性徧拄一切處一切衆
生及國土三世悉拄無有餘亦無形相可分

別豎起拄杖云且道者箇是恣性不是恣性
若道是恣性爭奈拄杖子何若道非恣性爭
奈徧拄一切處何鐵眼銅睛漢向者裏一覷
覷透便見全佛卽心全心卽佛全身卽土全
土卽身塵塵爾剝剝爾無一恣不是真乘無
一物不爲妙用抽一機則千機萬機頓赴拈
一境則千境萬境齊彰更說甚麼一字三關
五位七棒九帶十六題直饒一句中具三玄
門一玄門具三要分五教於喝下同十智於
一真猶是門庭建立之譚卓拄杖云要定衲
僧眼嚙向上更有一竅
結夏小參久默斯要不務速說天童寺裏來
朝結夏今夜小參要言不煩直下爲諸人宣
說去也參須真參悟須實悟閻羅大王不怕
多語復云古者道識得一萬事畢舉起拄杖

云諸人還識者箇麼顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉卓一下座

上堂以大圓覺爲我伽藍身心安居平等性智光剃頭淨洗盃應普請撇柴米不起纖囊

修學心一超直入如來地諸人肯恁麼信得

及公是謂心心踞菩薩乘念念修寂滅行其或未朕不覺日又夜教人怎少季也須著些精彩好

雪鑑明知藏送大恣鼓進山上堂多子塔菴

曾無異說替豁路上豈有多譚所以通身是口惟宣不二之宗震世洪音不闢非時之句靜而善應感而遂通何止衆論推爲先聲人天有所矜式直鏡三世諸佛也須聽令而行歷代祖師不敢撓苴豎義正當今日聿來方

外高鎮天童又且如何喝一喝云揭地一聲千嶂曉威名從此塞寰中

上堂舉南臺因僧問離地四指爲甚麼卻有魚紋臺曰有聖量拄僧曰此量爲甚麼人施臺曰不爲聖人師頌曰松柏千季青不入時

人意牡丹一日紅滿城公子醉老瞿曇能袪

倩千輻輪紋別樣妝紅羅扇掩仙人面吐急須著眼看仙人莫看仙人手中扇

請上堂不知命無以爲君子是故僧問趙州

壽季多少州云常州有韓退之問大顛春秋

多少顛云晝夜一百八二大老可謂春秋高

閱天下之義理多矣明於生人之大故雖朕不能使他文公與者僧當下悟公猶是朕的不真徒勞箭筈今日天童爲檀越延生陞座有問施土壽季多少但向道須彌頂上築金

隄管教他知得本命元辰落地處何故季季

五月蕩華漾時有香風散白蘋

晚參日可冷月可熱衆魔不能壞真說山僧
有一句子非但衆魔任是三世諸佛歷代宗
師天下老和尚縱以要說之辭折以無礙之

辯散休移易一絲豪不得你道是那一句子
良久云日出東方夜落西

上堂朱夏方臨天中節屈家家艾虎高懸戶
戶蒲鞭密挂莫不瘟神瘦鬼偕以潛消赤口
毒舌資而化解唯我天童者裏四周籬落盡
情八字打開一錫禪流放教十分瀟灑百忌
無拘干殃不介爲甚如此家無白澤之圖詎
有如是妖怪

晚參虛空裏還有釘得椽者麼一僧纒出禮
拜師打云且釘者一椽著便下座歸方丈

上堂大凡演唱宗乘須是一句中具三立門
一立門具三要有權有實有照有用汝等諸
人作麼生會若也未會山僧爲你下箇註腳
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官
而察萬民而治蓋取諸夫

解夏小參幾片白雲橫谷口數聲寒鳥起澹
洲今人苦憶寒山子紅葉斷崖何處秋舉起
拂子云寒山子來也拄山僧拂子頭上口喃
喃道泣露千般草唵風一樣松諸人若也信
得及忞天童今日解夏苟或未狀休趁五湖
秋景好按雲且宿碧峰頭復舉雲門問僧秋
初夏末不觸平常道將一句來僧無對自云
初三十一中九下七霽岳瑋禪師拈云曾爲
浪子偏憐客自愛貪杯惜醉人師云南石老
漢錯下名言說甚曾爲浪子偏憐客直是泰

時轆轤鑽頭尖若是天童又且不狀一則三
三則七牧羊海畔女貞華拒馬河邊望夫石
石擊赤赤土畫箕箕從教眼睜瞠

瀉山遣僧埽塔天童請上堂洪波白浪雪山

排靄骨先師安在哉當地把鉢能著力不勞

擔券陟崔嵬何故誠謂高山枉望景行可行

不見我先師密和尚岨與末運振起先宗鑑

仗莊嚴備周三玄戈甲根株拔揀力鋤異見

稠林直使千差萬別之夫咸趨至正大中之

域故得暫豁正脈既塞而弘通少室真燈將

昏而再曜卽今衆中莫有羽毛相似氣味相

同彌時仔肩繩其祖武者麼乃喚瀉山嵩使

向葺云爲我持語勗勉慧山長老

成道張大總戎請上堂我佛世尊從久遠劫

來求道利生是行必修無功不積窮神極慮

十一

十

竭智盡能所以有時一生之內通達無量法

門一念之間獲得無邊三昧狀而不名成最

正覺不稱一切知者見者如世專城宿將幹

不庭方非不敵王所瘋狀而烽火猶傳太平

未致者以四海九有未獲有截故也至此臘

月八夜忽睹明星顯現徹證自家境界則無

一民而非王民無尺土而非王土故得銷鋒

鑄鍊放牛歸馬干戈息而天下平矣正當恁

麼時如何從葺汗馬無人識祇要重論蓋代

功

除夜小參欲得不招無間獄莫謗如來正法

輪大衆正當今日玉襯梅顛青合桺眼戶戶

桃符新換家家爆竹聲喧且道是臘月三十

日不是臘月三十日若道是臘月三十日卽

墮常從倒見謗若道不是臘月三十日卽墮

理事相違謗諸仁者要得不謗會須策發毘
摩質多羅阿修羅王瞋心運動師子王究明
那羅延神力舉起打地和尙旋風椎子將身
心世界猛地一擊直得乾天隕落后土崩亾
當爾之時謗道驢唇先生新舊歲君手忙脚
亂罔知攸措就中有無量執金剛神身衆神
足行神道場神主城神主地神主山神主林
神主藥神主稼神主水神主河神主海神主
火神主風神主空神主方神主夜神主晝神
以至日天子月天子三十二天王大自在天
王衆各有佛刹微塵數一齊滅迹消聲狀後
遊步於法界未彰之始監觀於覺華未綻之
先目苒空蕩蕩地虛豁豁地亦無人亦無佛
到此方可逆推甲子倒數陰陽有時翻尾作
頭則不妨移置未來世於莊嚴劫中而不爲

前二

三

弄有時翻頭作尾則不妨回置過本世於星
宿却中而不爲後建立由我破除由我道是
亦得道非亦得不見道我爲法王於法自在
苟不如是舉心卽錯動念卽乖謗正法輪未
有了日復舉僧問古德歲盡季窮時如何德
云東邨王老夜燒錢師云看他先輩等間吐
露些子最平常卻是十成孤峻極孤峻不妨
最是平常今夜得閒試爲諸人頌出邨哥社
舞樂堯季那管人間歲月遷佛法不存玄妙
解拈來祇拄口唇邊

上堂問殃崛摩羅持盃至一長者門其家婦
人正值產難如何理論師云解寃須仗對頭
人進云因甚殃崛卻云我乍入道未諳此事
師云誠實之言自不欺進云世尊道我從賢
聖法來未曾殺生意作麼生師云旣因地倒

還從地起進云殃崛持語報長者家其婦當時分疏又且如何師云待你因地眼開時即向你道進云恁麼則玉笛一聲鄰夢醒大地山河盡解顏師云又被風吹別調中進云祇如今日檀越設齋和尚高陞猊座如何是利

十一

十三

生一句師云大家狂者裏進云日輪當午焰大地悉光輝師云濁油更著溼燈心進云大衆證明學人禮謝忒也師云抑逼大衆作麼乃云於一橐端百千億那由他國微塵數如是無量諸如來於中安住說妙法况我衲僧門下動容揚古路眈目露真機風柯月渚竝可傳心烟島雲林咸提妙旨自是諸人不了目真用諸緣慮以致心境紛紜萬有差別今日山僧既承諸檀殷勤勸請豈可到此被蓋囊藏祇得勦絕葛藤掀翻露布直下爲諸人

的的提持去也拽拄杖下座

薦嚴祈福請上堂一句了狀頓超百億一言透脫千界光輝洞明空劫以莽徹見未生之始說甚長江無間斷聚沫任風飄直得華藏毘盧眈同荳葉人間天上何處安排故能橫身三界內出沒四生中觀斷岸駕慈航接渡之迷流登無爲之覺路頓使普天之下萬善雲臻率土之濱千祥霧集家騰桂馥戶襲蘭芳是則固是祇如適來了底是那一句透底是那一言得與麼神用無方妙霽莫測寧喝一喝云聊聞智者猛提取莫待天明失卻頭

爲新戒付衣盃上堂知得者般事便休更嫌何處不風流丹霞掩耳西江公高道江陵止不遊苟不如是徹見自性心地戒源直饒身

共錫聲離鳥外迹同雲影過人間不名超方
上士縱曰青草不生行道迹白雲常護坐禪
靡亦是伎死禪和所以道唯佛一人持淨戒
其餘悉名破戒者如是則聲聞破戒緣覺破
戒三賢破戒十聖破戒諸人到此作麼生得

不破公拈起袈裟角云龍袖拂開全體現象
王行處絕孤蹤

四月八日田少傳入山設供上堂三箭天山
曾底定干戈中立太平基殺人不敢將軍眼
作佛成仙祇片時所以無邊剎海中一切諸
如來名稱普聞者釋尊為第一以其能堅勇
精進克證菩提故也大衆祇者一事人人本
具各各不無因甚渠儂纔生下地便作師哈
諸人到此祇麼星眼隨人轉朱脣向乳關畢
竟利害枉甚麼處卓拄杖云非常人辦非常

看一

十

事不是其人建立難

上堂一坐龍池十五秋潑天浪接禹門流綿
包粟棘垂香餌玉折金圈作釣鉤無限錦鱗
來海澤不時雷火震山丘利生願滿無餘事
依舊藏身入斗牛大衆身藏北斗佛眼難窺
影散多千容光必照狀則添雨既停於北土
慈雲又布於他方見苒諸人諒已不言而喻
矣祇如巖頭道我雖與雪峰同條生不與同
條死要識末後句祇者是今日山僧與龍池
和尚同生不同死固是公案現成就中末後
句又且如何論量要識麼今晨明初守約二
專使特將龍池和尚遺命設齋供養諸人
受忒起嵩乳和尚遺書上堂問淮河坐斷幾
經秋萬里烟波一釣收明月蘆華人本後正
偏不落請師請師云鐵船無底蹋翻忒依舊

看一

十五

東山水上行進云藏身北斗無消息夜半正
明事若何師云石女夜登機密室無人埽進
云祇如昨夜瀉山僧今朝水牯牛邨邨農事
急拽耙幾時休師云山僧住持事繁進云一
句無私該宇宙甬東淮北盡沾恩師云一回
飲水一回噎一度西風一度愁乃云道被江
淮化行海岱一言出口革面易心千里聞風
投誠皈向故能使趨邪徑者登正見之康衢
糾愛纏者破無明之業網手握玄中妙印明
紹洞上宗傳戶結香火良緣卻疑泗州應迹
莫知其始孰詰其終譬如種種幻事作諸化
人化本不生今豈有滅朕則因甚一偈遺書
猝至夜來不勝淒其諸人還委悉麼鬱州春
盡鶯華老草木從茲不倩芳
結夏小參沈舟破釜金林廬舍持三日糧示軍

士必死無一還心故能破秦救趙長驅入關
况復衲僧家積劫大事因緣了辦一期之內
又作麼生著力好護生須是殺殺盡始安居
會得箇中意鐵船水上浮參

晚參好兒不用爺田地好女不穿孃嫁衣你
道好衲僧還受師家控勒也無喝一喝云良
馬不知何處去阿難依舊世尊菴

晚參三世諸佛不如你歷代祖師不如你天
下老和尚不如你山僧不如你是你有恁麼
長處因甚祇麼眼睺眈地多向洞庭秋草岸

楚天空濶不知歸

九日爲德岳禪人上堂真說非言真聞絕聽
言聽既絕則生滅滅已寂滅見菴生滅滅已
寂滅見菴則法界全真三際平等法界全真
三際平等則過太有佛坐於道場吹大法巖

擊大汰鼓演大汰義不妨現在未來一切國
土同見同聞未現有佛坐於道場吹大汰羸
擊大汰鼓演大汰義不妨過去一切國土同
見同聞見既同三世則又何妨德岳禪人
日奔請汰今朝死後爲渠宣揚大衆宣揚則
不無畢竟是何章句一句明明該萬象重陽
九日菊華新

開爐上堂滅卻無明千尺燄發生智火徹天
紅凡情聖解都燒盡猶落時流功幹中所以
道大道絕同任向西東石火莫及電光罔通
狀則山僧到此如何爲人諸人到此又作麼
生入作將謂少林消息斷搬柴日上聿旂峰
歲朝拈香上堂兼誦吳興檀越祈嗣齋歲旦
恭逢二八秋山呼不用祝龍樓太平業已徵
嘉運頌戴堯天溢九州乃舉拂子云歲朝把

清一

一

筆萬事大吉狀則書寫甚麼伽陀卽得記得
古諺有云歲朝宣黑四邊天大雪紛紛是旱
年最喜立春晴一日農夫不用力耕田山僧
不免依韻奉賀以拂子作書勢云從來豐歉
不由天種下靈苗定有年會見道芽生道果
廣收不盡祖翁田大衆當知祖翁田地三災
不到四運靡遷風月無邊不輸天子之賦雨
暘莫受豈虞旱潦之侵是故論其原隰維均
也則萬聖欽承千靈共託論其地道敏封也
則信根一植立燦心華此祖翁田地所以出
生廣大利樂難思者也以拂子畫一畫云正
當今日呈祥彩鳳來丹穴瑞世玉麈降九天
且道是何感名植拂子云須信有情來下種
斷狀因地果還生

中春上堂兼謝千聚桂輪二禪齋如來正涅槃

槃求斷於生死若人至心聽則受無量樂默
狀良久云大衆若向者裏諦聽得徹否則無
有涅槃佛無有佛涅槃其或未狀波旬方起
舞慶喜正椎習諸人還覺其顛有泚未更聽

一偈昔日純陀今二禪供陳最後受金仙三
春雨露何曾間二月烟華又復妍鶴對終譚
猶在耳靈山一會尚儼狀化城蹋倒無疆界
音請同登寂滅船

請上堂有泐可說名野干鳴無泐可說名師
子听師子既听羣狐竄匿華劈要立破除格
則明明明明黑黑黑般若無知逢磨不識
若將實泐綴於人土亦難消况美食狀則今
宸宋王二士遠從關中建業入山請泐爲伊
說箇甚底即得拈拄杖卓一下復喝兩喝云
唱訝須是帝鄉人打麪還須州土麥

卷一

六

結夏小參祇是舊時人不改舊時行履處因
甚畫地爲牢刻期取證九十日內苦要諸人
內心無喘心如牆壁直待囚地一聲方名罷
參解制畢竟成得甚麼邊事諸人若道不得
山僧不免引箇現成偈子與你解說到得心
空及第秋倒騎驢子上揚州饑餐渴飲無餘
事大丈夫兒合自由復舉先密老和尚示衆
禹門今日結制須要衆兄弟一議不用衆兄
弟參禪不用衆兄弟會理單單不許瞌睡若
也瞌睡一棒打出骨髓莫言不道師云天童
來朝結制也與現奔兄弟一議參禪會理底
一任參禪會理惺惺瞌睡底一任惺惺瞌睡
單單二時粥飯不許敲破常住粒米若也敲
破粒米敢保閻羅老子索取飯錢打你入阿
鼻莫言有甚碑記好

上堂兼讚若乾寧故宿諸徒埽塔齋久隱化
士問廣布湯天網子收盡四海英霧不入羅
籠底人到來又且如何施設師云放你三十
棒進云剖出無瑕方是玉画成有足卽非蛇
師云誠哉是言也進云解下虎鈴驚大地殺
活縱橫得自由師云如何是你得自由處進
云橫身倒臥無他事三世如來共枕眠師云
昨夜釋迦老子做底是甚夢進云知音不用
頻頻舉師云愛爲我分衛一回始得乃云冰
凝蠟骨後程有作之功雪護鶉翎自著無繩
之縛爭似天童者裏五病不分正因絕口杳
忘管帶索爾虛閒只要諸人直下拈卻炙脂
帽子脫卻鶻臭布衫作箇灑灑落落底漢便
是酒肆淫房三處度夏也得朝到西天暮歸
唐土亦得西川看競渡天津橋上看弄猢猻

總得不見道以大圓覺爲我伽藍且道於中
還有生滅來來之見也無北山地下南山雨
五嶺雲分太白雲

開爐上堂兼爲亾僧追嚴誰信死了難重活
須信活人死更難拚得全心俱噐卻紅爐燄
裏結冰寒不見善財童子旣受勝熱婆羅門
教已卽上刀山自投火聚未到中間卽得菩
薩善住三昧纔觸火燄又得菩薩寂靜樂神
通三昧諸仁者大丈夫漢當爐不避猛火何
不放舍身命朕後再蘇起來與我琢烹金玉
陶鑄萬霧說甚火燄爲三世諸佛說法要且
三世諸佛性命總在諸人手裏教伊生也則
薩怛舒光教伊死也則河沙匿耀正當今日
祇如亾僧忍仙死了燒了還活得也未萬里
神光圓頂後菩提觸目露堂堂

至節小參洞山掇退菓桌弄假象真慈明貼
榜僧堂弄真成假天童一味風還太古道合
清虛假固不妝真亦不弄何故君子小人俱
識遣陰陽消長阿誰安復舉疎山因僧問如
何是冬來意山云京中出大黃師云妙達機

備

子

空善爲通變不道無他疎山老漢簡點將來
未免違時失候狀則畢竟如何是冬來意抗
聲云大衆謹防壁火燒山

上堂歇卽菩提覺生迷亂萬化絪縕吾道一
貫冬至寒食一百五上元定是正月半

晚參舉風穴因僧問如何是一稱南無佛皆
已成佛道穴云燈連鳳翅當空焰月映蛾眉
頓面看師云風穴雖則省鬚不惜赤膽爲人
爭奈清風披拂難破者僧迷雲若是天童卓
拄杖云爭似山僧棒下親

久隱化士還山上堂兼謙常熟衆信齋心自
本來心本心非有泐有泐有本心非心非本
泐巨耐釋迦老子舌頭無骨昨日說定泐今
日說不定泐天童者裏尸居儼龍見淵默彷彿
雷聲定固不說以泐無同相故不定亦不說
以法無異相故狀則尋常日用如何爲人端
坐受供養施主常安樂揚化有英賢門風自
寥廓

四月八日田籊侯祈嗣請上堂一聲因地便
吒沙震動西乾億萬家百崇千殃消影響殊

備

子

祥異瑞獻休嘉焰明濁世光逾日哭踊波旬
亂似麻毒手不施秦轆轤幾多病眼又忝沙
豈非黃面負滔天之妙略故能恐嚇人天跋
師蘊入地之神謀遂爾憑陵佛祖狀則正當
今日有勝丈夫統御虎賁三千休茲南天半

壁可以決勝千里外可以殺人不展眸因甚
不施毒手更奉香齋意在於何生子當如孫
仲謀英雄大抵相憐恤

金闈徐鼎元昆弟爲母六旬請上堂轉盼韶
齡成暮齒俄驚青鬢化蒼顛人生壽命非金

石住世何由得求季衆中莫有超過此限者
麼拈拄杖云看看木上座因齋慶讚爲諸人
挽長繩繫白日烹大藥駐朱顏去也擲下云

對玉山人雖老矣見恆河性尚依然

孝子田象坤象乾爲父藩侯明宇公請師對

爾小參功著旂常位列侯沙場血戰幾勞憂
鷗弓此日發鈴閣百事無千萬慮休果若君
侯如斯了辦擦手無依可謂全鋒敵勝力破
重圍灼狀立地成佛底奇男子還他殺人不
眨眼底大將軍則又何嫌統百萬貔貅震揭

天鼉鼓斬將奪旗追亾逐北于中旆必洞胃
刀刀見血無非焰用同時之侯要覓箇業性
如芥子許且不可得况復爲冤爲結爲對爲
愆苟或未狀且聽山僧木上座爲君侯化作
天大將軍身入師子奮迅三昧顯示無生法
忍公也擊香几一下云蟠桃擊碎見仁兮脫
體何曾有寸絲急薦取莫遲疑一自凱歌歸
國後英雄贏得作清時

天使至召師上京問道師乃捧教黃詣法
堂示衆云一封丹詔下林泉千載名藍瑞

色鮮浩蕩

廣

三

皇恩何以報蘿圖願祝萬斯季大衆解向者
裏知恩報恩則世出世間罄無餘事其或
未狀山僧不免重宣此義而說偈言去也
遂陞座拈香云此一瓣香至尊無上至貴

難名當陽拈出藝向爐中端為祝延

今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬歲伏願智周
 天下心顧民巖明四目逢四聰湯德彌新
 風以時雨維若堯天永泰福海弘深千輻
 之飛輪遠舉壽山高峙萬年之玉燭常調
 復拈云此一瓣香奉為玉京天使在座尊
 官伏願惠足勤民威能戡亂功著凌烟之
 閣名垂青史之中生生受記霧山處處金
 湯佛法歛衣趺坐乃云有大陀羅尼門明
 踰日月光量同真法界烈似金剛堅如
 持刹風是故名為正句亦曰居頂亦曰頂
 王三昧即者頂自其昧之自含生也則觸
 途成滯其章之自諸聖也則徧界光通不
 見祖師道國王長壽天下太平直得外道
 六師凶鋒結舌飲氣吞聲默無言說豈非

唐一

三十三

天人羣生類皆承此恩力者耶大眾既承
 此恩合作麼生祇受龍袖拂開千聖眼金
 毛師子奮全威喝一喝卓拄杖下座

天童弘覺恣禪師語錄卷第十一

音釋

袈熒絹切音縣好 箭古活切音括 膝箭受弦處 膝上
 合切音答大垂目貌下修支 鏤巨與簾同
 切音臨與賜同日傷皆也 鏤巨與簾同
 鐘鼓之 村也

天童弘覺志禪師語錄卷第十二 庸二

嗣法門人顯權等編

廣錄

若論此事如黑夜裏穿鍼相似穿得著者臂
狀便透那費纖豪氣力不見古者道者一片

庸二

田地分付來多少時也我立地待你搆去又
云不用呵氣卽今搆取好他豈教你今朝三
明日四者邊那邊經冬過夏三二十季蒲團
上如水浸石頭相似所以山僧尋常道要紹
續從上來事須是宿有霜骨一劈兩開底最
省心力又且他時爲人垂手處自朕不傷鋒
犯手瞎學者眼若是三搭不回底便見七蹊
八蹊不甘自退屈作流俗阿師便打入骨董
袋廣學知解漁獵見聞以當平生已自不啣
噉了復撞著曲彙牀上箇瞎老師見你識得

箇之乎者也便心中暗喜以爲護得我家籬
壁便百計牢籠鳩你結社學習如蒙童先生
教你先做頌古起手次第以至小叅上堂示
衆者一套弄得熟了便驀頭印可極力扶持
出世來爲人美則甚美爭奈象龍不可致雨
騰蛇乘霧終爲土虺久久露出尾巴自朕不
好看甚至利名心起我見山高被他境界風
吹得來七顛八倒初猶生滅行心終則謗佛
謗汰不分皁白一例胡柴由是取笑明眼帶
累宗圖好大衆寧向鑊湯爐炭裏煮爍一徧
切忌隨他者般羣隊別造地獄著你太固知
此事貴在當人有慷慨決烈之志不論歲月
久漸功夫生熟道我淹貫叢林你看臨濟大
師初在黃檗會下話也不解問被人攙掇上
太苦惱子一連喫了六十大棒打得一似塊

鐵猶問人道是有過無過幸而大愚不惜口業爲伊點破便乃鷹揚搏擊如猛虎插翅相似德山和尚初聞禪宗有直指人心見性成佛之說方且心憤憤口排排奔著青龍疏鈔出蜀擬婦滅南方魔子用報佛恩他又何曾

信得此事及迨至灃陽路上被箇婆子一問

直得口似盤礮猶狀倔強到了龍潭尚道潭又不清龍又不見幾時有你恣座上老古錐枉他着底夜來侍立被他龍潭紙燭一吹眼炷打失纔方信服狀後燒卻青龍疏鈔橫揮白棒任是佛祖到來也近旁他不得亮座主亦是蜀中人解講三十二本經論他又曉得你禪宗甚麼麻三斤乾矢橛於江西講經次來見開元寺裏老宿宿卽馬大師也宿問見說座主解講經是否主云不敢宿云將甚麼

講主云將心講宿云心如工伎兒意如和伎者爭解講得主云莫是虛空講得麼宿云卻是虛空講得主拂袖便行尚狀不肯老宿在宿召座主回首宿云是甚麼主便開悟定上座初參臨濟問如何是佛恣大意濟下牀

擒住定擬議濟與一掌定佇思旁僧曰定上

座何不禮拜定方作禮忽狀大悟高亭簡禪

師初參德山隔江問訊德山以手招之忽狀

開悟乃橫趨而去更不回頭你看他快利不

瞎屢生要作祖師門下客須是上來恁麼性

燥漢始得者裏唐三還有恁麼性燥漢麼卓拄杖

一下云速到庫司覓取鐵爐冒了頭皮來山

僧手裏請棒喫你道既是恁麼漢了因甚卻

要棒喫會麼禹力不到處河聲流向西喝一

喝下座

有時驀舉手云因甚麼喚作手一衆下語師
悉按過乃抗聲云者箇便是生死根本者箇
便是禪髓說甚如來禪祖師禪你一向叅底
麻三斤乾矢橛狗子無佛性庭前柏對子便
是者箇道理瞎屢生先德在叢林中聞人一
言過忒不得直下坐卧不安飲食無味定狀
打教徹忒你何不恁麼猛著精彩仔細揣摩
是箇甚麼道理大丈夫漢平白地受人折挫
不生慙愧也忒殺皮下無血我問你尋常開
單屢盪屎放尿動止坐立一一天真露妙
因甚被人舉手一問便見七華八裂且道利
害在甚麼處蓋爲你糊獠子活坐在鑑覺裏
見人舉起便向舉起處作道理見人放下便
向放下處作解會如適來禪客道請和尚放
下著山僧袖手云我如今放下了也你又作

麼生卻又忒不得又有道和尚莫謬某甲好
山僧道五箇指頭四箇又明明舉向你看幾
曾謬你來如斯之類總是強作主宰未曾爆
地折碎地斷被箇獠子戳弄得來不自由
不自在如今叢林更有一般可笑遇三八朔
望汰座上老師或垂語或問答有底申一拳
豎一指喝一喝又有底作禮歸位拂袖出堂
引他首山龍袖拂開全體見香嚴動容揚古
路先和尚情與無情煥狀等見爲證蒼天蒼
天首山香嚴先和尚有甚麼鼻報你帶累他
眉鬚墮落癡人你恁麼不識好惡認他昭
昭需需驢弄馬後底作麼你千生萬劫被他
蓋覆得一似黑漆桶相似有大神通光明藏
不能發見正是者箇作殃作旣所以永嘉道
損汰財滅功德莫不由茲心意識長沙道學

道之人不識真祇爲從弄認識神又古德垂
格外機示險絕句莫不爲你鞠治者箇你無
始時來被他牽上天堂牽下地獄使得來七
顛八倒逗到今朝猶自不厭惡瞎屢生何不
拌舍一刀把者猢猻子斬爲三段死了得活
來露出脚跟下一段本地風光自狀如千日
竝焰舉起便知落處那要你卜度思量縱有
百千諸佛差異魔王儘渠神力做來也則謬
你一點不得蓋爲你知得他落處如人在暗
夜中間或有響動未免恐嚇若在青天白日
裏有甚麼惑亂得你到者田地華藏世界海
所有諸世界網是你牀榻塵沙汰門無量妙
義是你坐具尼師壇文殊普賢是你侍者釋
迦彌勒是你拄杖拂子喚甚麼作佛喚甚麼
作祖喚甚麼作禪道喚甚麼作天堂地獄你

卷二

五

莫見山僧恁麼道少間又道一切都無了苦
哉苦哉不如都莫開口好免相帶累珍重
古德有言參須真參悟須實悟好大眾你尋
常橫擔拄杖出入叢林到處經冬過夏悟卽
不問你作麼生是你真參底事莫是將一則
無義味話頭貼在額角上茶裏飯裏舉覺提
撕畢竟要討箇分曉是真參麼莫是十二時
中高閣蒲團豎起鐵脊骨梁舌拄上齧目不
眈眈一人與千萬人敵相似是真參麼我且
問你祇如達磨未西來諸祖未出世還有者
些葛藤也未僧堂裏許你起模画樣至於弄
廊後架語言祇對珍重不審時大小二事急
遽造次時普請拈柴登高陟險爬脚不穩時
還著得力也未旣著力不得又無者些葛藤
則你恭底猶如水上葫蘆龜毛兔角全是虛

妄何有真實諸仁者到此須是箇過量人出
格漢子方有語話分不見趙州和尚云十二
時中許你一時外學時有僧便問許一時外
學未審學甚麼州云學佛學法慙媿佛法尚
是外學其餘那十一箇時辰畢竟學箇甚麼
卽得你還知我此門風廣大道出尋常麼若
據三乘十二分教修行則行解見證一一各
有階梯或經十劫百劫千萬億劫以至三無
數劫其中有證四果聲聞者有證辟支緣覺
者有證信住行向地并地後妙圓佛果者安
似此門一超直入全因卽果全果卽因無欠
無餘絕理絕事莫道聲聞緣覺釋迦彌勒猶
是他奴所以道旣到此地黃河爲酥酪須彌
爲飯食大地爲坐具帝釋梵王執侍巾幘維
摩爲侍者文殊普賢場牀摺被等妙二覺隨

驢把馬橫身天外出沒人間提格外之宗行
逸羣之令豈不是大丈夫應當學底事諸兄
弟你還願樂麼還希冀麼雖然若據衲僧分
上猶是平實商量未曾動著他腳底下一莖
毛在且道衲僧分上又且如何衆無語師卓
拄杖起坐云少信根人終無了日

古者道結夏得五日了也寒山子作麼生又
有道結夏得十日了也水牯牛作麼生又有
道結夏得十一日了也燈籠露柱作麼生如
今山僧則道結夏得半月餘日了也本分事

用二

六

作麼生諸兄弟不可艸艸卽者本分事大有
話會在你還知麼三世諸佛若無本分事如
何成等正覺轉妙法輪十方菩薩若無本分
事如何淨佛國土成就衆生聲聞緣覺學無
學人若無本分事如何證得三明六通及八

解脫欲色無色二十八天若無本分事如何
報獲莊嚴勝妙覺觸地獄旁生薜荔多阿須
倫等若無本分事如何隨其業緣苦樂好醜
種種不同國王王子百官大臣長者居士若
無本分事如何典司民牧上恭下敬諸子百

廣二

七

家工巧技藝若無本分事如何治世語言資
生業等皆與實相不相違背天地若無本分
事如何覆載日月若無本分事如何焰臨四
時八節昆蟲艸木若無本分事如何暑往寒
來秋收冬藏衲僧若無本分事如何橫肩拄
杖出入保社歷代祖師天下老和尚若無本
分事如何提持向上一著流通正法眼藏山
僧若無本分事如何坐大寶坊號令人天驅
耕夫之牛奪饑人之食諸兄弟說卽一任橫
說豎說畢竟作麼生是本分事我且問你本

分事與燈籠露柱水牯牛寒山子是同是別
若道是同則寒山子自寒山子水牯牛自水
牯牛燈籠露柱自燈籠露柱作麼生說箇同
底道理若道是別古人又怎麼垂示豈可徒
狀者裏也須親見始得不可一向掠虛也無
利益如今叢林弟兄有兩種人與本分事特
地相違有底不信自己一件奇特大事總道
某甲乍入叢林工夫做未純熟念頭尚多間
雜又有坐者牀子底教他日久月深打成一
片自狀相應本若果如是則是箇捏合得底
又豈成本分事邪有底不肯真參實究祇將
長連牀上學得底見人道著則便進菴退後
豎指攀拳以爲觀體全彰處處是者箇出見
似則固似爭奈說時則有不說時則無作意
時則有不作意時則無舉覺時則見菴不舉

覺時則不見菴縱狀一切處都見菴了。一切處明明歷歷爭奈猶有箇明明歷歷一切處見菴底。在古人謂光不透脫極是大病。又云被正知見礙卻神通光明不得見菴。如今要免此患。須是與他本分事一念相應。本則自狀頭頭無取捨處處勿張乖。何故以無第二件事無第二箇人。故所以大論云一念成道。則古今見盡新故都忘。還同過去萬億千劫不可說劫。佛一時成等正覺。亦與未來不可說劫。佛一時成等正覺。又云一念相應。即一念成佛。一日相應。即一日成佛。雖狀相應。不相應。成與不成。若在本分事中據實而論。猶是春華秋葉。乍榮乍落。底道理。故成也。與他無交涉。不成也。與他無交涉。畢竟作麼生得交涉。忞山僧到此已說得舌頭卷了也。請各

第二

八

歸堂喫茶

佛汰下衰無過今日南來北去師僧問著十人九箇胡統亂統。編擬將來。本無本據。如晨朝新到參山僧問他。鄉貫那裏。渠云福建山僧道潼泉。福建頭匾如扇。祇可聞名不可見。而且道過在甚麼處。以袖一拂。山僧直打出方丈。又菴日有一僧亦從福建來。山僧問渠近日溫州兵馬稍隘。子作麼生得過。云某甲從小路間行而至。山僧道堂堂大道不行。因甚。卻由偏僻之途。亦以袖一拂。呵呵福建傳九來底禪頭大都如此。瞎漢雲月是同。谿山各別。你還知從上古。錐是一箇印子。印下西天四七東土。二三所有。言句則一向如布帛粟菽。及至南嶽青原之後。五宗間出。以來則鎚破印文。獨輪機用。反如鐵釘。飯木扎糞。著口

不得何也蓋爲人根有淳誠巧僞之別若波浪相似則陸沈無限所以道承言須會宗勿自立規矩大丈夫隔牆見角便知是牛隔山見煙便知是火猶是本色擔版未有起宗異目之見抵茲將箇業識癡團來對副作麼此等病在打初行腳無真實要了辨生死底念頭又則師承不諦所以學處不立互相鈍置遞相沿襲弄出明眼人弄贏得一場笑具諸仁者要參廣潤者裏底禪佛之一字不得絀著更有一恣過於涅槃我說如夢如幻况復諸方學得底從苒所見所聞所知所習所解所會底盡情與我束作一團直上葛洪鐵上望空一掉掉在大洋海底狀後靜聽山僧指搗可中有透不過底句則躬躬地直下自看第一不得將心待悟用意搏量何故佛法本

自現成從來具足饑則餐渴則飲宿則食飛則鳴物物天真頭頭霸妙狀卻觸途成滯者蓋由心意識之故若心意識一念不生則十方法界一時崩倒永嘉所謂亦無人亦無佛大千沙界海中漚一切聖賢如電拂唯有常光現苒苒塞太虛而已何恣爲通何恣爲礙而著著不有出身之路邪山僧今夜奉勸諸仁者得人身難出家學道難既爾我身心得在般若中各自著精彩好盡一生忒但是往哲所譏訶者則良猶鳩毒是先賢所歎美者

唐二

十

則依而行之如此則雖無宿福定之後憂懼有箇倔強漢硬道丈夫自有衝天志不向如來行處行則山僧但問他畢竟如何是如來行處良久云了乃卓拄杖歸方丈

要得此事相應直須脫落一番諸仁者作麼

生得脫落太山僧與你箇比方說海人虎傳
戴筓一僧戲披虎皮於山徑間有見而怖走
遺其囊囊者輒取之皮忽著身遂成虎不敢
歸寺而心歷歷狀人也漸饑不得已食狐兔
犬羊既而捕得人將食馬豚之僧也大悔恨
恨極悲號舉身自擲皮忽墮地還復人體諸
仁者須是恁麼感傷痛切一回始有脫落分
若只央央痒痒不真參悟不實悟饒你說
得天花亂墜暗地裏有人與你打算正恐不
止一箇虎皮將見獐皮鹿皮麂皮豹皮牛皮
馬皮豬皮狗皮鵝皮鴨皮一切水陸空居飛
禽走獸之皮總有分在既福惟人各自著便
珍重

晚參示衆汾陽惆悵諸多閒神聖鬼故以一
壺酒一盤肉一陌紙錢盡情打發了太看來

唐二

十一

今日聞神聖鬼更是不同三五成羣四七作
隊來如驟雨太似飄風長時走北奔南誰實
尋師問道在處經冬度夏唯圖取性過時緇
田培一簣以無功鐵圍陷百刑而有苦於乎
哀哉維今之間神聖鬼不尚有舊山僧到此
只得寶炬啓高筵薦爾帶魄金繩開覺路導
爾遊魂魄兮好歸來食我家園黜你道天童
爲甚如此嗟爾在途經日久不堪惆悵祇堪
憐

念生死苦發菩提心從上若佛若祖未有不
發菩提心而能超越生死瀑流者菩提此翻
爲道以道爲心故謂之發菩提心也諸仁者
道有人我勝劣也無道有是非諍嫉也無道
有貪瞋邪曲也無道有揀擇取舍也無道有
作止任滅也無請諸人各自簡點從朝至暮

有若干思惟合乎道念若干言論合乎道話
若干行持合乎道行若干施爲合乎道用合
則誠爲善美如其不合則業報昭狀大有著
你諸人處在莫言山僧今日不道

諸天放逸忉利天王與夜摩天主剛強切責
教誡諄諄復見無常變壞之事冀其驚心惕
慮狀而樂事偏多纔始回頭早已忘失苒念
矣如今諸方禪和子更是可笑擔囊挈蓋到
處叢林祇圖飽食安眠而已山僧者裏也不
剛強切責你也不神通誑嚇你祇問你已躬
下事還得相應也未你莫趁驢唇馬嘴你纔
眼目定動早不相應了也既不相應如何折
合良久云自有無情閻老子暗中打算不相
饒
一晚偕堂衆坐香畢謂衆曰警策全賴堂司

開發幸有座元山僧到此作甚麼乃舉僧問
洞山如何是善知識眼山云紙燃無油後來
濱和尚云洞山老漢不是無祇是大險設問
四面如何是善知識眼祇向伊道瞎何故且
要相稱師曰天童者裏燈燭輝煌心眼相照
道瞎也不相稱道是紙燃無油也不相稱設
有問如何是善知識眼又作麼生但向他道
窄何故起身云看你者些打瞌睡底不得
恣語

示諸山長老

偈二

十二

禪門一事超越聖凡格量非智所知非識所
識非五時八教之所能詮非十聖三賢之所
敢擬狀而悟入之者初不假方便不涉功勳
不歷階級祇從具縛凡夫無明見行中領得
元初句子便與三世諸佛同一眼見同一耳

聞同一心知同一口說乃至抽一機則千機
萬機頓赴拈一境則千境萬境全彰不見德
山於龍潭吹滅紙燭處趣得些子便道竊諸
玄辨若一毫置於太虛竭世樞機似一滴投
於巨壑者裏若不是箇漢如何入作得來如
何承紹得去如何擔荷得起或是箇漢了也
入作得復承紹得亦擔荷得祇是不遇明眼
大宗師與他滾錐痛劄去其秘蓄令渠泊在
平地上則有騎驢不肯下之病百尺竿頭一
坐坐住動是矜玄會誇妙解久久遂有一種
悞魔入其心腑因而吾我見起勝負橫心雖
是善因而招惡果此莫大之愆也到得不患
此病時或悲輕願劣不發四無量心素舍同
人樂獨寂靜往往以知希爲我貴褊隘爲孤
高亦是已朽之屍恣海中所不宿者朕則千

唐三

十三

萬人中求其堪能垂手入廬隨緣化導祇一
箇半箇而已語云有非常之事必賴非常之
人有非常之人始辦非常之事豈不信哉
先和尚於銅棺山頂脫朕契證一如雪山午
夜忽睹明星相似盡空法界淨羸羸赤灑灑
無遮藏醜拙處故拈條白棒凡有來者徹骨
徹髓爲伊卻不合道箇弗覺情與無情煥朕
等見引得多少癡男女輩椿定著牢抱著以
爲寶秘知見棒也是煥然等見喝也是煥朕
等見拂袖出堂也是煥朕等見以至微拈代
別保社中偈頌俱用觀體全彰堂堂歷落底
字面合他方是從上來源嫡派每每被人拶
著則不是喝便是拂袖出堂此風江外近來
極盛故凡垂手之際若不使天回玉壘轉作
長安俾伊別立生涯卽者先師悟處早是陷

人阮穿矣。替谿波浪如相似。無限平人被陸沈尚慎旗哉。

今時人做功夫。乍狀歇卻塵勞。妄想纔得箇輕安處。便自以爲大了。事底人擬欲罷。參及至世緣黏著。一似磁石吸鐵。依狀擺撲不脫。

十一

十四

蓋爲根蒂不厚。福力淺薄。在若是宿有霸骨底。一蹋到底。和者汪洋大海。倒翻轉來。燕稱宗門種艸。

凡未有入頭底人。切忌教渠修行。以彼自無眼。故輕易動足。常患有顛蹶之虞。古人所謂如賤使貴者是也。若果有悟入處。則不妨水漲船高。泥多佛大。慧華開敷。正好領葉分披。堅固四攝。行成就三十七品。助道法富有資糧。以便利益羣生。如大海吞納衆流。無有馱足之期。此乃文殊普賢大人事業也。多見時

流初入叢林。抑或勤渠事衆。稍有一知半見。則一味高眠飽食而已。譚及行門。則鄙爲小家子。禪彼直波旬。攝持耳遠行地。菩薩初登第八不動地時。念務俱息。十方如來同聲勸請。倍發勇猛。較毒所行日劫。相倍故有揚帆到海。一日千里之喻。釋迦老子示生入滅。無非利益羣迷。卽今見在十方國土。於念念中以如幻法門。接如夢衆生。無有已時也。豈真不能口吞佛祖。而以雲霄目眎爲諱哉。

十二

十五

旣稱善知識。代揚佛化。津濟四生。居狀一佛出世矣。則當依佛大慈。興佛大悲。等佛大喜。同佛大舍。誘拔方來。開發未悟。拔人之苦。與人以樂。安爲護世。譏嫌故超。狀於名聞利養之外。使凡在見聞。隨喜之下。莫不增益。道念發。菩提心設。若有人於我爲作障難。爲作衰

損爲作破壞待我以橫逆被我以惡聲加我
以一切訛謗毀辱不可言說不可忍受之事
尚當還惡就已歸美於他如東山演祖在海
會磨房故事行之斯善矣朕更須大發悲願
願將來於彼隨逐不舍或爲師友或爲眷屬
或爲奴婢走使拔其我慢除其憎嫉消其怨
嫌令彼翻朕悔悟而後已如此存心庶與善
知識三字稍名實相副耳

師嚴而後所學之道尊沉衲僧家打鳳羅龍
烹金琢玉豈容饜饜其間泐昌以規矩嚴難
住成單丁汾陽一陌紙錢打發許多閒神樊
鬼風穴首山皆遠方小刹臨濟不上百十來
僧朕而天下泐道獨首推馬寧專在門連熱
鬧千指萬指圍繞而後謂之旺化邪荆棘滿
叢林而栴檀則寡植矣鷄鳴犬吠相聞達乎

四境而祥慶威鳳則罕聆其響矣出家人最
忌好門庭熱鬧一有此心勢必放開綫路遷
就方來由是拔茅連茹而庸妄斗筭亦得彙
征以進則我泐豈不殆哉舟峰慶老有言臨
濟七傳而得石霜圓圓之子一爲積翠南一

爲楊岐會南之設施如坐四達之衢聚差珍
百物而鬻之遺簪墮珥隨所探焉駸駸末流
冒其氏者未可以一二數也會乃如玉人之
治璠璣瓊瑛廢矣故其子孫皆光明焰人克
世其家他日有把茅蓋頭尤宜以此爲龜鑑

示冰斧張居士

第一句薦得堪與佛祖爲師第二句薦得堪
與人天爲師第三句薦得自救不了臨濟老
漢極力提持要人透頂透底明取向上者著
子朕不合築垣分隔太虛賺他逐塊癡人妄

意滄沱門下有如是差別諸法不知據實而論所謂無句之句祇是一句在薦之者有差殊不等耳如或其人根性微劣願力不堅影響音聞得少爲足則自救不了者也如或其人知明見諦發意淳誠行解相應入道穩實則堪與人天爲師者也如或其人志意恢弘見超識卓一躍到底更不周遮則堪與佛祖爲師者也是故學道之士當高遠其志特達其懷硬赳赳地牢籠不肯住呼喚不回頭始有語話分不見石頭道寧可永劫受沈淪不向千聖求解脫彼又馬首濠州從事甘以小歇場駐足哉伊尹用世之士也方其襁褓未耜風雨有幸之日卽欲致君澤民俾爲堯舜之君民及出而阿衡也功業爛狀與往志不爽分寸況學佛之後而不發津梁萬有之願

唐三

十七

乎既發此願則六度萬行應時具足蓋我既欲惠利羣生豈於身命財顧有所慳惜與則施度滿也我既欲引導羣生而成熟之豈於身口意願有所違戾於刀割香塗願有所不等眎與則戒度忍度滿也推而至於禪進般若亦莫不皆然此雜華所謂一發心時卽成等正覺善財所以從文殊初發菩提卒一生而圓曠劫之果也學者不可不鏡諸此而發廣大心焉

朝聞道夕歿可矣孔子未嘗不策發諸門人狀子夏入見聖道而說出見紛華美麗而亦說者何也由未知不聞道者之不可歿有若干耳唯佛以一大事因緣故出見於世其爲人警覺也直曰迷之則生死始悟之則輪回息夫輪回息則永超諸有受無量殊勝妙樂

生於始則淨沈三界受無邊種種苦惱苟有心識便非土木偶人將恐聞如是告誡必有心會不下咽者矣紛華美麗之云哉故曰參禪無別訣只要生於切當知生於二字乃三伏暑炎時一杓澆背冷水有入頭無入頭總用得他著

寶眼主城神以三十心城教善財童子其一曰應守護心城謂不貪一切生於境界故夫色聲香味觸恣凡可以嬰吾寧者皆生於境界也知爲生於境界卒反願留連而不能忍情於一割雖豪傑之士有所不免誰甘百萬家財悉沈裏水日賣茶籠以自營生哉但願空諸所有慎勿實諾所無許他龐老子是真實丈夫在家學道流應當私淑諸人
冰葦居士生居葦屋幼擢科名一上公車更

不再上從茲矢心袒道密叩已躬十有餘稔矣癸巳春迎予婁江過鹿城之安禪葦日夕相從每與微詰不爽玄旨因授拂一枝貴其如田何二士之廣布流傳耳臨別出紙乞語書此數段詞雖不豐狀至人一言良馬一鞭舉一隅而三隅可反願力行何如烏庸贅哉

示又黃孫居士

參禪一事非同教義之家漁獵見聞廣求知解借他居積爲已資糧蓋一切神通光明本自具足從上先德與天下老和尚祇向當人衣綫下褻剝出來便道窟諸玄辯若一豪置於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑使非親見本地風光有如是廣大如是妙霸又安能眼蓋乾坤口吞佛祖得大自在受用無邊也邪慚媿你我共有此等神通光明反爲見聞

覺知之所隱沒不能覩體見弄已是大可憐
 傷况復悠悠三界生歎夢長苟不直下豁狀
 披袞一笑縱鏡尊居九五位極天王而後報
 升沈遷轉隨業正未知稅駕之所所以古人
 目為生不知來處謂之生大歎不知去處謂

唐三

十九

之歎大諦觀十方三世之中更無有事大於
 此者此之謂生歎事大也朕舍生迷倒昧而
 罔知今居士能發深省痛念塵勞中人有此
 一件大事則可謂不於一佛二佛三四五佛
 而種善根已於百千萬億佛所種諸善根矣
 第不審何因何緣獨求決於未嘗謀面之山
 僧其誤聽人言邪抑聞風而慕說邪總之不
 必計論記得雪峰有言望州亭與你相見了
 也烏石嶺與你相見了也僧堂弄與你相見
 了也正當今日千里之外山僧亦與居士相

見了也且道就中作麼生是你我相見底事
 合掌擎拳固為不可接足頂禮要且無端莫
 是屢卷披讀筆墨淋漓麼莫是眼橫鼻直面
 目見在麼莫是春華秋月千里同風麼莫是
 霧山一會儼狀未散麼莫是無邊剎境自他
 不隔於豪端麼皆名見聞覺知隱覆神通光
 明不得見弄者除此之外別露一機來許居
 士眼蓋乾坤口吞佛祖其或未朕萬古碧潭
 空界月再三撈攏始應知參
 天童弘覺志禪師語錄卷第十二

音釋

芬 呼謀切 壘上聲 人 辨 匹歷切 音 辨 結 古
用力以堅舉物 切 音 卦 與 豎 與 甚 同 塵 難 珍 切 同 襪 了
挂 同 懸 也 黠 桑 實 也 未 切 音 撥 下 施 莫 切 音 釋 襪 換 兩 衣 也

天童弘覺志禪師語錄卷第十三 庸三

嗣 汾門人 顯 權等 編

示衆垂代

上堂真如凡聖皆是夢言佛及涅槃竝爲增語山僧一冬萬善殿又且舉揚箇甚麼無對

代云只有好風來席上更無閒語落人間

上堂譬如天王賜與華屋雖有大宅要假門入衆中莫有識門者麼一僧云從信而入師云你還信得及也未無語代云一念不生諸見盡無勞彈指便開扇

上堂縱使心通無量時歷劫何曾異今日且道如何是今日事一僧云大家在者裏一僧云松枝滴露寒一僧云養雞意在五更頭師喝退乃代云塞北風塵經載靜江南華木四時榮

晚參長安甚鬧我國晏朕如何是我國無語

代云寶輪宮殿蟠雲起帝網山河焰日明

晚參朝廷爲你費盡氣力你道費箇甚麼氣力衆下語不契代云益內香齋長時不缺

晚參遼磨西歸爲甚雷下一隻鞵子在嵩山

代云要假兒孫腳下行

上堂白蒼葡萄華露滴滴碧苾芴艸雨濛濛田地更無塵一點是何人合住其中衆無對代云若是陶淵明攢眉便歸去

上堂荆棘林中下腳極易月明簾外轉身猶難明眼緇流到此如何作活代云衲被蒙頭萬事休此時山僧都不會

晚參四海晏清猶是階下漢正當六國紛爭干戈擾攘時又合作麼生代云隨處不妨時作主遇緣何礙卽爲宗

晚參欲造天童境須過天童關欲入天童室
須升天童堂關已過矣堂已升矣作麼生是
其中人代云捺落迦行無間行金剛杵打鐵
山摧

晚參忞季貧未是貧今季貧始是貧忞季貧

唐三

二

無卓錫之地今季貧連錫也無大衆既無地
又無錫且道尋常用箇甚麼代云風流契此
腰間帶俏措提婆毘上鍼

晚參蝦蟇踔跳上天蚯蚓薦過東海卽不問
諸人西天那爛陀寺裏金剛因甚倒地代云
全身放下

晚參勿於中路事空王策杖還須達本鄉既
達本鄉方可承事於尊堂既得承事於尊堂
方可紹隆乎家業既得紹隆乎家業狀後稼
穡桑麻陶河釣澤春耕夏作不失其宜狀則

畢竟如何是諸人本鄉代云萬季松徑雪凌
覆一帶峰巒雲更遮

上堂見聞不脫如水中月所以擾擾匆匆嘗
時未獲自在設若忘緣絕慮杜智塞聰又墮
無色界中轉見病深難拔折合將來如何得

當代云一竿遲日松梢挂鳥嘯華又笑春風
上堂雲從龍風從虎拈起拄杖云拄杖子從
甚麼代云佛祖賴提攜何人堪合伴

上堂永嘉道建恣幢立宗旨明明佛教譬谿
是佛滅二千季因甚卻教譬谿代云豈色夏

唐三

三

無山隔斷天光直與水相通

晚參乾坤之內宇宙之間中有一寶祕在形
山有形山則從臘月三十日打破蔡州拈卻
髑髏且道寶在甚麼處代云嘗憶江南春雨
後鷓鴣嘯徧綠楊陰

晚參我真文殊無是文殊若有是者則二文
殊爲甚迦葉白椎欲擯乃見百千萬億文殊
代云一月普見一切水一切水月一月攝
上堂拈拂子云從上先德爲甚單傳者箇代
云能爲萬象主不逐四時凋

上堂知事少時煩惱少因甚常嗔賣心肝而
學般若無對代云人貧智斷或云識人多處
是非多因甚善財南詢五十三代云癩兒好
牽伴

上堂斫卻月中桂清光倍更多且道是誰下
得者一斧代云輸與丹霄獨步人

有時云兩輪交互焰因甚遲疾不同倫僧云
各自有時節師不肯代云問取驢唇先生進
云者漢卽今在甚處處師云常行日月二天
奔

上堂盡十方世界是沙門 隻眼且道盞盃
匙鎖向甚處著代云申腳在縮腳裏

有時云山僧與諸上座水米無交因甚關
將來代云對高招風

上堂菩提本無對因甚一舉開五葉代云一
點水墨兩處成龍或云旣是佛恣無多子因
甚卻有三玄三要四喝四料揀四賓主四焰
用代云家無白澤之圖必無如是妖怪又云
爲你不薦或云空生大覺中如海一漚發因
甚堂中人不見堂外事代云某甲從來不眼

萃

有時云動則起生死之本靜則醉昏沈之鄉
動靜雙泯卽落空亾動靜雙收顛預佛性正
當恁麼時是你諸人作麼生出得代云某甲
無侍者祇對和尚

上堂釋迦彌勒猶是他奴且道釋迦彌勒有甚伎倆不如他代云貴亂天生得多才豈足羣

上堂猿抱子歸青嶂後鳥銜華落碧岳荆沱眼云我三十季只作境會既不作境會且道

作麼生會代云某甲無容身之地

上堂龍女一彈指頃成等正覺大通智勝佛因甚十劫坐道場不得成佛道代云三冬爰似火九夏冷如冰

上堂朝陞堂暮入室棒如雨點喝似雷奔要玄備具焰用全彰庭卉柏對子因甚麼不擡頭代云美食不中飽人餐又云知音不用頻頻舉達者須知暗裏驚或云朝陞堂暮入室大喻三千小喻八百庭卉柏對子尚自不擡頭芭蕉因甚聞雷開葵華因甚隨日轉書記

唐三

五

云負命者上鉤來維那云苦瓠連根苦話瓜微蒂話師代云既不入慎家之門

上堂鮎魚上竹竿一日一千里祇如三脚驢子弄蹻行且道日行幾里代云回旋常在使君弄

有時云覓心無處得心安因甚卻在鄴縣調心代云柳絮隨風自西自東

有時云土梟猛虎殘忍等於性成一則噉母一則乳鋪其子時如何代云逆行順行天莫測

上堂百川異流同一水性因甚麼海鹹河淡代云馨谿波浪如相似無限平人被陸沈有時云畜聞成過誤阿難常被佛訶文殊揀選圓通因甚獨推耳根第一有僧云通身是病通身藥師渡肯之

上堂拈三三後三三古人道了也西天畢蓋
岳中且道幾人坐夏代云細簡牀曆看又云
上間僧少下間僧多又云和尚莫到西天麼
有時云結夏安居護生守蠟圖箇甚麼代云
譬似閒

有時云一言截斷千江口萬仞峰頭始得玄
萬仞峰頭且置如何是一言讓侍者震威一
喝師云喚

上堂益孟裏走馬劔刃上藏身蓋是衲僧尋
常行履焉忽被他捉著時如何徹維那云不
是冤家不聚頭師笑云山僧又不狀將謂無
人證明

上堂眼若不睡諸夢自除作麼生是諸人不
睡底眼首座云兩手撥不開師頷之
上堂至道無難惟嫌揀擇四禪八定卽沒你

蓮

六

分教你向沸尿泥犁中你還忞麼無對代云
不辭向忞卻請和尚批文復云他請批文作
麼生對他自云階弁謹候著復代但連聲喏
喏

上堂不是妙峰孤頂亦非鐵圍山間日月威
光焰燭不及且道過在甚麼處代云別是一
壺春

上堂古聖絕安排至今無處所爲甚北斗裏
藏身代云折合還歸炭裏坐

上堂太平不用將軍威正當天崩地陷時如
何代云一人有慶兆民賴之或云我王庫內
無如是刀作麼生是玉庫寶刀代云盡大地
人無回避處又云千聖提不起或云千聖提
不起因甚王子將得忞代云雲從龍風從虎
有時云秤錘生鐵鑄師姑女人做散問虛空

將甚麼鑄造代云誰名虛空者

上堂佛身充滿於法界昔見一切羣生奔法界是一佛身通同如何得一多相容忒代云如千百億日焰闍浮

有時云前廊頭後架裏東語西話靡間夕朝

唐三

七

及至山僧問著因甚口似盤礫代云和尚奔不欲造次又云懶共和尚葛藤或云不共葛藤因甚卻打代云事無一向

上堂法界不容身因甚摸索他不著一僧云渠儂無背面一僧云臧物見在師不肯乃代云金不博金水不洗水或云金不博金水不洗水因甚再三撈撻始應知一僧云不是一番寒徹骨爭得梅華撲鼻香師不肯代云白倒還自起

上堂古者道終日相逢長背面終朝背面卻

相逢散問相逢如何背面背面因甚相逢代云正體堂堂沒卻身

上堂父母未生奔諸人向甚麼處行履代云舉手攀南斗回身倚北辰又云不離闌闌中要且無人識

上堂儒典道回也其心三月不違仁不違且置作麼生是仁代云千季桃核裏

晚參如來不出世亦無有涅槃且道無憂對下拘尸城畔是何消息代云病眼見空華

有時云三春多雨水如今因甚乾燥燥地代云時分不相應僧云如何得相應忒師云三日後看取

有時云如天普蓋似地普擎因甚三要印開朱點窄僧云一粒粟中藏世界師云祇如者一粒粟尋常安向甚處僧云徧界不曾藏師

不肯乃代云拈來放恣更由誰

上堂末後句卽不問諸人最初句試道看代

云開宗明義章第一

有時云不許夜行投明須到憑箇甚麼得與

麼捷疾代云斷頭船子下揚州

唐

八

上堂便是猶倍句擬思隔萬山是你尋常合

作麼生用心自代云穿衣喫飯有甚麼難

晚參目司眎可司聽鼻可通氣口堪喫飯眉

毛一籌莫展因甚居於衆竅之上代云論道

經邦臣宰事萬季天子不封侯

有時云山河大地不礙眼光且道于闐國王

作何面目代云眼橫兼鼻直

有時云夜裏暗雙陸賽彩若爲生代云六方

骰子滿盤紅

晚參古者道心心不亭念念不住若能不亭

處亭念處無念自合無生之理無生之理且
置祇如不亭處作麼生亭念處作麼生得無
念代云風力扶帆行不擢笛聲邀月下滄
洲

上堂日可冷月可熱衆魔不能壞真說敢問

大衆作麼生是真說代云黑豆好合醬

晚參直得地搖六震天雨四華祖師門下千

里萬里祇如祖師門下合作麼生代云百鳥

不來春又過不知誰是住菴人

有時云頭戴華巾離少室手攜席帽出長安

唐

九

且道此人具甚麼眼腦代云丈夫自有衝天

志不向如來行處行或云不向如來行處行

畢竟行處作麼生代云金鎖玄關留不住行

於異類且輪迴

或云丈夫自有衝天志不向如來行處行知

你諸人超方越格祇如如來行處又如何代
云橫身三界外獨脫萬機弄又云鸞翔鳳翥
非殊品象轉龍蟠豈足倫

上堂舉一明三目機銖兩是你衲僧家尋常
伎倆只如陝府鐵牛且道重多少衆下語不
契自代云息見則輕如鴻毛分別則重若泰

山

晚參古者道擬著則塚生招箭不擬著則三
千里外敢問諸人作麼生動履得免斯過自
代云追風木馬緣無絆背角泥牛痛下鞭

上堂達磨不來東土二祖不往西天斷臂雪
庭人云何得悟忒代云華糝枯木豆爆冷灰
上堂久餐應換骨一服卽通神是何靈方妙
劑代云青州出好白丸藥又云喫茶忒
晚參上堂春種一粒穀秋收萬顆子四海沒

閒田農夫猶餓死且道過在甚麼處深侍者
云從門入者不是家珍師領之乃自代云後
資傭賃不守父財有時云從資傭賃不守父
財設若守忒還得飽足也未代云擔帶卽玲
塤辛苦復云直得不擔帶時如何一僧云家
無二主師不肯乃代云無家可坐無世可興
晚參竹一夏而凌霄對十季而始長爲是根
莖有異爲復地力不均諸人試說道理看衆
答不契乃代云心空頓證漸見難圓

唐

十

晚參古者道摩尼殿有四角一角常露作麼
生是常露底一角衆答不契乃代云者僧得
與麼長那僧得與麼短

晚參問衆心若不異萬法一如如何是諸人
不異底心一僧云縱狀一夜風吹忒只在蘆
華淺水邊一僧云古廟石香爐乃代弄僧云

後園翠竹撼清風別後僧云泰山石敢當

問衆只恐爲僧心不了爲僧心了總輸僧作

麼生是諸人了底心一僧云從他滄海變桑

田師云退後著一僧云劈破華山千萬重師

云費力不少一僧云殘軀雖是江南客不向

人壽唱鷓鴣師云藏頭縮尾漢大侍者云衲

被蒙頭萬事休琛大此時都不會師云山僧

卽不狀夢裏不知誰是我覺來新月在梅華

因事垂代

因雪上堂待等雪消去自狀春到來立春三

日了也因甚雪湯湯地一僧出云不勞和尚

重舉師喝退乃代云摩竭陀國親行此令

新晴月上秋空皎狀數禪隨師徘徊松陰因

願衆云今時智眼濁如認昨霄雲霧底作本

來天覆仰面云試看卽今底時有僧云卽今

第三

十一

底亦不是本來天師云如何是本來天無對

代云大家在者裏

因雷災問衆皇天震怒迅雷斯發因甚卻擊

他露柱無對代云大用現壽不存軌則又云

打草驚蛇

因脾溲問衆山僧連日緊閉方丈門爲甚麼

扃猶不止洽侍者云雖行摩竭令全露少林

春帥深喜之

因鶉鴉鳴問衆鶉鴉因甚對上高嘯一僧云

時節若至其理自彰一僧云吾常于此切師

不肯乃代云激揚箇事

因直僧坐香不到設問巡人犯夜時如何無

對代云爲衆竭力旣出私門

師同僧車水次指桔槔問僧是渠爲甚麼一

撥便轉僧拈師背一下師不肯代云機不停

師廊下見僧問甚處來云後架來師云後架裏還有人爲你說佛恁麼無對代云恰值和尙不枉又問者老凍儂甚處去也復無對代云某甲歸堂去

普請搬柴次師放下柴問僧我底沒你大你底欠我長除卻長短大小道將一句來僧云悉憑和尚裁度師不肯代云大家共著力

一晚同衆坐香指面并露柱云者箇礙塞殺我倩你們爲我拈卻衆下語皆不契師代云某甲今日困

衆僧侍立次師驀拈拄杖卓一下云你等合喫山僧手中拄杖一僧出作禮云過在甚麼處師云也大可憐生俱無對乃代云和尚得與麼老婆心切

又衆侍立次有僧禮拜師問衆云他禮拜我

唐

十二

合掌成得甚麼道理無對代云得人一牛還人一馬

供龍池次問衆今日設齋供養龍池和尚且道龍池和尚還來也無無對代云某甲裝香和尚禮拜又云賴有和尚證明

火頭禮拜師因問頭你火作麼生燒無對代云冷竈著把熱竈著把

祖堂拈香次問衆祇者一羹一飯一甌清茶還供徧得列祖麼代云一葦開處萬家春

普茶次問衆雖無旨酒式飲庶幾雖無嘉穀式食庶幾雖無德與汝式誥且舞主家如此殷勤賓家若爲報荅代云祇有好風來席上更無閒語落人問

普請搬柴至一山隈師驀回首問衆正恁麼時跳出一隻黃斑虎來且作麼生一僧云罌

身失命了也師云苦哉你命何短無語乃指
僧云大衆看者畜生蹠跳不得也代苒語云
皈依佛法僧

晉請後山搬柴師問衆搬柴還有佛法道理
也無僧云有師云如何是搬柴底佛法道理

無對代云擔底擔夯底夯又云一肩挨不過

兩肩瘦至家

進堂僧禮拜行者喝參師問僧堂中幾人坐

臥無語乃代云若不是某甲洎錯祇對和尚

行者奉湯餅次師云常住爲誰藥石者云犒

請打油者師云我卻不曾打油來者無對代

云徧身綺羅者不是養蠶人

送亾僧回問衆薪盡火滅後且道亾僧在甚

麼處一僧云只在此山中雲淡不知處師爲

首肯

喫糖次拈糖云山僧祇供養尋常瞌睡底不

供養深夜坐禪僧代云和尚也是量才補職

一晚侍者請師落堂師以一紙書燈籠云適

才侍者請山僧落堂山僧特遣燈籠苒來爲

諸人說話明首座送還云大衆淡譙和尚淡

施師代云欽蒙慈誨固不祇承次日入堂問

衆昨晚山僧遣燈籠來曾爲諸人說甚麼話

代但打露柱云何不祇對和尚又云露柱當

知

師一日牽驢巡堂一市命衆下語衆下語已

仍以艸一束拋向衆苒衆不能答乃代苒語

云寶御珍裝尤尚棄誰能歷劫傍他門代後

語但作驢鳴

天童弘覺恣禪師語錄卷第十三

音釋

鮎 奴兼切音拈 鮎 上胡關切音還下
 也 鮎別名鯢 關 胡對切音廣 關 閩
 市 徒候切音頭 戩 桑感切音參 桔 棹
 門 子博陸采具 戩 以米和美也 桔 棹
 上古屑切音結 下姑勞切
 音高 桔 棹 井 上 鮎 輻 也

唐

十四

天童弘覺志禪師語錄卷第十四 庸四

嗣法門人顯權等編

舉古垂代

晚叅舉臨濟至京行化到一家門首曰家嘗

忝益有婆曰太無厭生濟曰飯也未曾得何

庸四

言太無厭生婆便閉卻門師曰好大衆臨濟

老子得黃蘗大機之用生平逢佛殺佛遇祖

殺祖直下如白拈賊相似因甚被箇婆子折

倒還有扶持得他起底麼出來下一轉語看

若下得諦當許你他日向孤峰頂上豎立吾

道去在若下語未有主宗風掃地盡矣有麼

有麼速速出來僧下語師皆不肯乃自代云

臭老婆我識得你了也將下座復云此猶是

門外話作麼生得門開與他婆子相見衆無

對拙拄杖一時打散

晚叅舉夾山上堂我二十年住此山未曾舉

著宗門中事有僧問承和尚有言二十年住

此山未曾舉著宗門中事是不山曰是僧便

掀倒禪牀山休去至明日普請掘一院令侍

者請昨日僧至曰老僧二十年說無義語今

日請上座打殺老僧蘿向院裏便請便請若

不打殺老僧上座自著打殺蘿在院中始得

其僧歸堂東裝潛去師云見可而進知難而

退固是衲僧嘗事爭奈龍頭蛇尾何大衆者

裏合下得箇甚麼語免他夾山蘿卻無對乃

代云乞兒見小利

晚叅舉僧問龍牙二鼠侵藤時如何牙云須

知有隱身處始得如何是隱身處牙云還見

儂家麼師云既曰隱身必無蹤迹儂家若見

面目斯彰作麼生道得遮炤同時句代云萬

象之中嘗獨露無因即次問行纏

晚叅舉密老和尚住天童日有居士問世間

以何為尊答云唯汝獨尊士禮拜密和尚云

忽朕劈歷打你又作麼生士無語師云先師

與麼提持可謂摯開金殿鎖撞動玉樓鐘爭

奈者俗漢醉鄉夢長撼呼不覺如今座中盡

是久叅禪客不妨出來下一轉語貴園先師

公案眾默狀乃代云恩大難酬

一晚舉龐居士訪大梅常問久嚮大梅未審

梅子熟也未常曰熟也你向甚麼處下口士

云百雜碎常伸手曰還我核子來當時居士

無語今夜得閒沒事敢煩大眾代答一語貴

寨大梅口且為龐公出氣悟侍者云已颺下

葉掃堆頭了也師深肯之

舉雲門問僧甚處來云江西來門云江西一

隊老漢寐語住也未僧無語代云卻煩和尚

齒頰又云江西老宿也曾道及和尚

舉深明二上座因聞僧問法眼如何是色眼

豎拂子或云雞冠花或云貼肉汗衫二師特

特而去遂問承和尚有三種色語是不眼云

是深云鷄子過新羅便歸眾代法眼云少年

曾決龍蛇陣老大還聽穉子歌其時李後主

在座下不肯乃白法眼云來晨為置茶筵寡

人請此二人重新問話代云割雞焉用牛刀

明日李主置茶筵乃備綵帛一箱劍一口語

二師云今日請上座重新問話若問得是奉

賞雜彩若問不是只賜一劍法眼於是陞座

深乃出問今日奉敕問話師還許也無眼云

許深云鷄子過新羅便捧彩而去代云宋郊

渡蟻日毛寶放龜時眾一時散法燈作維那

不肯乃打鐘集眾僧堂前勘辨問云承聞二
上座在雲門會下多時有甚麼奇特因緣舉
一兩則來商量看深云古人道白鷺下田千
點雪黃鸝上樹一枝華維那作麼生商量法
燈擬議深乃打一坐具便歸眾代法燈云不
易上座念得來

舉東禪嶽問僧甚處來云黃檗來嶽云黃檗
有何言句云某甲到者裏一時忘卻嶽云上
座豈不是黃檗來云是嶽云又道忘卻僧擬
議嶽喝出別是語云賊是小人代後語云和
尚適來問甚麼

舉龜峰光因舊住相訪光問頃年有一則公
案與你商量不下如今作麼生云未入門已
舉似和尚了也光云者裏又作麼生云不可
頭上更安頭光以手畫一畫云者裏且置你

為甚麼蹋斷天台石橋住無語代賴有和尚
證明

舉保寧英因僧問山河大地不作眼見耳聞
時如何英云只恐不與麼云便與麼時如何
英云山高水深僧無語代和尚猶有者箇在
舉三祖會因僧問如何是第一義諦會云百
雜碎云袞禪一會不異靈山會云將葉箕掃
帚來代幸有讓王節何爭洗耳清

舉天蓋元因僧問如何是禪元云入籠入檻
僧拊掌元云跳得出是好手僧擬議元云了
代和尚在裏許來多少時

舉水菴一室中垂示語問眾西天鬍子因甚
沒鬍鬚小師本體應聲曰文不加點師叱之
罄侍者云金不博金師亦叱之乃代云巨嶽
難為土

舉洞山虔凡有新到先令搬柴三轉然後叅堂有一僧不肯問曰三轉內即不問三轉外如何虔曰鐵輪天子寰中旨僧無對虔便打令去代云壁老無心戴帝堯

舉乾峰問僧甚麼處來曰天台峰曰見說石橋作兩段是不曰和尚甚麼處得者消息來峰曰將謂華頂峰前客元來平田莊裏人代云和尚甚年到彼問

舉玄沙因文桶頭下山沙問幾時歸曰得三五日沙曰歸時有無底桶將一擔來文無對代云不辭將來恐和尚用他不著

舉洞山行腳時會一官人曰三祖信心銘弟子撰註山曰纔有是非紛狀失心作麼生註代云比來拋甄何期引玉

舉報恩慧明禪師住天台白沙菴時有朋彥

五

五

上座博學強記來訪次敵論宗乘明曰言多去道遠矣今有事借問只如從上諸聖及諸先德還有不悟者也無朋彥曰若是諸聖先德豈有不悟者哉明曰一人發真歸源十方虛空悉皆消殞今天台山巖狀如何得消殞去朋彥不知所措代云依經解義三世佛寬又云某甲也疑和尚

舉南泉山下有一菴主人謂曰近日南泉和尚出世何不去禮見主曰非但南泉直饒千佛出世我亦不去泉聞乃令趙州去勘州去便設拜主不顧州從西過東又從東過西主亦不顧州曰艸賊大敗遂捩下簾子便歸舉似泉泉曰我從來疑著者漢次日泉與沙彌攜茶一餅盞三隻到庵槌向地上乃曰昨日底昨日底主曰昨日底是甚麼泉於沙彌背

上拍一下曰賺我來賺我來拂袖便回師云
前來趙州且置末後南泉道昨日底昨日底
別合下得甚麼語免得簡責一僧云者野狐
精師甚喜之

舉華林覺禪師因夾山問遠聞和尚念觀音
是不覺曰狀山曰騎卻頭時如何覺曰出頭
即從汝騎不出頭騎箇甚麼山無對代當時
但與他三拜

舉天童密老和尚有士大夫自撰禪門口訣
詣尚請正展卷指一實字問曰此字如何解
說士擬議云卻解說不出尚曰恁麼則虛言
了也其人面熱不能答當時合下得甚語免
他道是虛言有僧云他道了也師云同院無
異土又有僧云險師不肯乃代云待老和尚
腳跟點地即說

舉真歇了一日入廚看煮麩次行人纔舉忽
桶底脫麩潑地上衆皆失聲曰可惜許了曰
桶底脫自合歡喜爲甚麼卻煩惱典座曰和
尚即得了曰灼狀可惜許一桶麩乃云你諸
人爲典座代一語看一僧云放他三十棒師

云自領出去一僧云狼藉滿地師云可惜許
一桶麩一僧云和尚即得師云兩箇無孔鐵
鎚儉侍者云某甲當時若在但以兩手作捧
麩勢看他作麼去就師與一掌儉沈吟師云
看你作麼生去就心侍者云某甲只管看師
云灼然你看即有分心禮拜云請和尚代語
師云元來和尚在此心云貓師云者畜生
舉古者道摩尼寶殿四角有一角常露露底
即不問你作麼生是那不漏底一僧出禮拜
了立師云者箇猶是露底云烏龜水底深藏

六師云你又探頭作麼云和尚是甚麼心行
師云是山僧心行僧無語一僧云某甲道不
得師云道不得卻有分付處只是你漆桶未
破在乃代云寧可截舌不犯國諱

舉古者道一切賢聖皆以無爲法而有差別

廣四

七

則以無爲法爲極則憑何而有差別祇如差
別是過不是過若道是過一切聖賢悉皆有
過若不是過決定喚甚麼作差別代云如月

印千江

舉趙州示衆云南方來者即與下載北方來

者即與裝載則從設若總不恁麼來者又作

麼生代云喫茶去

舉古者道肯重不得全卸卻方爲妙既是卸

卻方爲妙因甚曹谿屬南嶽汝既如是善自

護持代云無須鎖子兩頭搖

舉古者云書頭教孃勤作息書尾教孃莫瞋
睡中間事作麼生代云祇許佳人獨自知
舉古者道無手人能行拳無舌人解言語忽
狀無手人打無舌人無舌人道箇甚麼僧云
我嘗於此切師不肯代云阿哪阿哪

舉隆慶閉室中垂問祖師心印篆作何文代

云捲卻皮可漏子看諸佛本源深之多少代

云問取拄杖子十二時中上來下去開單展

盜此是五蘊敗壞之身那箇是清淨法身代

云金剛腳下鐵崑崙不用指東畫西實地上

道將一句來代云早晨喫白粥如今又覺饑

十二時中穿衣喫飯且道承甚麼人恩力代

云吾嘗於此切魚行水濁鳥飛毛落亮座主

一入西山因甚宵無消息代云還出得大唐

天地也未

舉大隨問僧向甚麼處去僧云西山住菴去
曰我向東山喚你你便來得麼云不狀曰你
住菴未得當時合下甚語免遭大隨簡點有
僧云徧界不曾藏師不肯代但進前問訊云
不審和尚有辱慈念

唐四

八

舉古者道是處是彌勒無門無善財因甚疏
瑤殿上卻無知識代云激潭不許蒼龍蟠

舉雪竇示衆二龍爭珠有爪牙者不得師云
既有爪牙因甚不得一僧入方丈道從門入
者不是家珍師深喜之至來日晚叅畢命其
僧近前如法舉昨宵語供養大衆著僧纒舉
師以杖拄退云蕉鹿已成經宿夢枯株尚守
舊山岳
舉僧問龍牙終日區區如何頓息牙云如孝
子喪父母始得師云好聾者裏合下得一轉

語諸人試道看一僧云不是一番寒徹骨爭
得梅花噴鼻香師云若恁麼正在區區如何
頓息去乃代云靈衣未脫難忘奉孝滿曹山
始愛顛

舉洞山因雲居作務誤刻殺蚯蚓山云者箇
擲雲居云他不死山曰二祖往鄴州又作麼
生雲居無對師代云將此身心奉塵刹

舉太陽問僧那裏來曰洪山陽曰先師在麼
曰在陽曰者箇猶是侍者僧無對師代云不
遇中郎鑑還同野舍薪又云來朝更獻楚王
看

唐四

九

舉雲居常令侍者送袴與一住菴道者者曰
自有孃生袴竟不受雲居復令侍者去問孃
未生時著箇甚麼道者無對後遷化有舍利
持似雲居居曰直饒燒得八斛四斗不如當

時下得一轉語好師代道者云全超不借借
又云正恁麼時還有將來分也無

舉玄沙在雪峰時光侍者謂沙曰師叔若學
得禪某甲打鐵船下海去沙住後問光曰打
得鐵船也未光無對法眼代云和尚終不恁
麼法燈代云請和尚下船玄覺代云貧兒思
舊債師舉畢顧眾曰上來者一隊老古錐各
納敗缺了你諸人莫別有見處麼請更代一
語看瑞察元云不因樵子徑爭到葛洪家師
爲破顏

舉古者道雞見便關犬見便敲殿上鴟吻終
日相對因甚麼不瞋僧云大智若愚師不肯
代云你若無心我也休

舉韶山見白頭因問莫是多口白頭因麼云
不敢山云有多少口云偏身是山云大小二

事向甚處屨云向韶山口裏屨山云有韶山
口即從無韶山口又作麼生因無語師代云
無韶山口一事也無

舉悟空禪師問座主云講甚麼經云法華經
空云有說法華經處我見寶塔當爲證明座
主講情甚麼人證明主無對雪竇代云私通
車馬師云我意不欲雪竇與麼道諸人更代
一語看一僧云自有燈籠露柱在師云山僧
亦未肯上座與麼道乃代云將謂和尚忘卻
晚叅舉魯祖凡見僧來叅即面壁而坐南泉
至亦面壁而坐泉遂於背上拍一掌祖云是
誰泉云普願祖云作甚麼泉云也是尋常大
慧拈云垂鈎四海只釣獐龍格外玄機爲尋
知已南泉雖則善機宜明休咎要且不知魯
祖落處如今眾中莫有知得落處者麼切忌

向鬼窟裏卜度師云山僧者裏不問諸人落處且道鬼窟裏作麼生商量有道得恰好者與他青州七斤布衫一件體書記出衆云請和尚離卻鬼窟裏問來某甲卽道師遂與之晚叅舉道吾見南泉泉問闍黎名甚麼吾曰宗智泉曰智不到處作麼生宗吾曰切忌道著泉曰灼狀道著卽頭角生師云今晚有人向者裏下得一轉語山僧與他龍牙鞭著咸知藏出云寧可截舌不犯國諱師遂與之復云狀雖如是語少藏鋒若是山僧又且不狀乃自代云某甲今晚定不得和尚鞭著舉雪峰辭洞山山問子甚處去云歸嶺中去山云當時從甚麼路出云從飛猿嶺出山曰今回向甚麼路去云從飛猿嶺去山曰有一人不從飛猿去子還識麼云不識山曰爲甚

青

十

不識云他無面目山曰子既不識爭知無面目峰無對代云三更垂下夜明簾舉佛印與學徒入室次適東坡至前印曰此間無坐榻居士來作甚麼坡曰暫借佛印四大爲坐榻印曰山僧有一問若道得卽請坐道不得卽輸腰間玉帶坡曰便請印曰山僧四大本空五蘊非有居士向甚麼處坐坡無語代云和尚衲衣重多少晚叅舉海岸黃居士司理杭州時請石車石雨二禪師齋次士問兩石相磕時如何車云一碾粉碎雨云只可自怡說不堪持贈君師云一人暴虎馮河自傷已命一人聽事不真喚鐘作瓮各與三十拄杖了狀後問諸大眾作麼生道得一句與他二尊宿增氣衆下語不契乃別云聲光徹天

室中垂代

問僧認著依狀還不是瑞岳因甚喚主人公

代云確搗東南磨推西北

問僧萬法歸一一歸何處無對代云大海若不納百川應倒流

不納百川應倒流

問僧作何行業底人通身紅爛僧云喫官酒

卧官街師笑云紅即已紅爛即未爛

一日問衆合眼許你跳黃河設若開眼時作

麼生過無對時有僧問師合眼跳黃河時如

何師云無人孟浪過你設若開眼時作麼生

過師展手云了又有僧問如前師云今朝霧

起答後語云日出後看取復有問如前師云

露柱撞翻燈籠答後語云聖僧歸堂打坐

有時云既是雲門六不收因甚又道北斗裏

藏身

唐

十二

有時云觸體無識道眼精明漢因甚仰面不

見天低頭不見地

有時云拄杖拂子隨我者隨之東南羅漢天

王確住者死住西北去住不隨風力轉無傷

物義若爲宣

有時云本來無位次不用强安排山門因甚

在前佛殿因甚在後

有時云十方同聚會箇箇學無爲因甚無爲

無事人尤是金鎖難

天童弘覺志禪師語錄卷第十四

音釋

薤與埋同噴普悶切音溢鶻常支切音是

鷓別磻丘蓋切音既觸上杜骨切音獨

頤頤頤謂之觸磻

天童弘覺恣禪師語錄卷第十五 庸五

嗣法門人顯權等編

對衆機緣

僧參師問那裏來云山西來師云你來時過

太行山不云不曾師云怎麼到得者裏無語

僧參師問高駕何來云徽州來師云來時過

錢唐江麼云過師云錢唐江水深多少僧擬

議師喝出

僧參履坐具師拈拄杖僧收坐具師便打僧

喝師又打僧又喝師又打僧復喝師擲下拄

杖云不打者死蝦蟇僧無語師云了復擬開

口師云且坐喫茶

新到參師問那裏來云博山來師云拄彼幾

時云再夏師云博山和尚鼻孔長多少僧擬

議師云不信道

數僧新到師問那裏來云海上來師云曾見

觀音大士麼云見師云寺前見寺後見無語

一僧云某甲心見師云若人識得心大地無

寸土驀拈拄杖卓一下云你還覺心痛也未

復無語師云擬謾山僧

僧參師問那裏來云河南師云我不問河南

問你那裏來僧擬議師揖坐僧乃問達磨西

來意旨如何師云你從河南來

僧參師問那裏來云金粟來師云每日有一

人從者裏去你還曾逢也未云不曾逢師云

參堂去

僧參師問那裏來云永嘉來師云永嘉大師

近日還道及山僧不云某甲乍入道不知師

云山僧擡過

僧參人事件件數云此是金華底供養和尚

師驀豎拳云且道者箇是那裏底僧擬議師云且坐喫茶火間僧進云和尚除此外還有麼師擲下拄杖僧拾安舊處師便掌

僧參師問何方聖者甚處禿祇僧云某甲北

京人師云李闖打破燕都時你向甚處蹲坐

唐五

二

僧云離京久矣師云拋家棄宅著甚來由僧

無語

僧參師問那裏來云揚州來師曰腰纏十萬

貫騎鶴上揚州且道據箇甚麼道理云某甲

卽不狀師云你試呈懣帶看僧擬議師云瓜

州賣瓜客僧無語師喝出

僧參師云大德何來云揚州來師云洋子江

與錢唐江孰淡孰淺云某甲不知師云蹋破

艸屨著甚來由僧擬進語師拈捧趁出

湖州僧參求開示師云你將甚麼過錢唐江

僧云不會師云荒地未曾鋤

僧參師問那裏來云佛日來師云春日溫夏

日熱且道佛日如何僧擬議師便喝

僧參師問那裏來云宜興來師云長橋下蛟

周處斬後近日如何僧因搭師笑云參堂太

僧參師云那裏來云弁山來師云伏虎品茶

卽不問你未上百步磴道將一句來云某甲

初參師云你參乾矢橛邪麻三斤邪云參父

母未生弄師云父母未生弄還有恁麼事麼

僧擬議師喝出

唐五

三

二僧參師云太湖三萬六千頃且道山弄碧

浪湖多少濶一僧打一圍相師顧第二僧云

他旣漆桶亂做你又作麼生僧禮拜師云同

阮無異土弄僧云且莫厭良爲賤師云抱賊

斗屈作麼僧無語師叱出

師嘗垂語末後句卽不問諸人如何是最初句有僧呈偈最初一句子寥廓絕躋攀鳥跡空中見魚蹤水底攤不墮梢狀揚古路桂輪孤朗碧天寒師云如今卻問你末後句又作麼生僧無語師云可知禮也

福建僧參師問漳泉福建頭匾如扇只可聞名不可見面過枉甚麼處僧云臨濟棒喝孰敲常鋒師便喝僧無語師叱出

僧參師問那裏人云常州師云蕪州人煙常州人打爺痘卽且置因甚打爺僧云某甲今日從市上來師喝出至晚舉弄話命衆代語一僧云知恩報恩一僧云得人一牛還人一馬又一僧云家富小兒嬌師不肯乃自代云棒下無生忍臨機不見師問僧師子堀中無異獸你是狐狼墜子來者

裏作麼僧擬進語師云噯早見臊氣熏人無語師喝退又問一僧你還夢見臨濟大師麼僧云某甲五季弄不作是夢矣師云恁麼則衲衣在空閒假名阿練若太也僧擬議師便打又如弄問一僧僧趨弄云今日親見和尚

師云你道山僧生緣甚麼處僧云劄師云臨濟大師來也僧擬議師云元來不是連棒打趁又問一僧你甚處安單僧云弄堂左邊師云你枕头昨夜被人移過東海新羅太也因甚向琉球國裏東摸西摸無語師喝退

衆侍立次一僧擬出問話師起身云待我方便來爲你逐一置答師回衆猶環立師云元來一隊死漢直拈棒趁出行者禮拜師問今日幾位客到者云三兩位師云你將甚麼管待渠者擬議師喝出

衆侍立次師以拄杖攬面并云道道一僧喝
了出師云一鈞便上一僧云覷面相呈師云
錯認定盤星一僧拾來安舊處師云者僧到
需利僧禮拜退至晚師喚其僧至室中問據
你適纔做處不道無見你那裏得者三昧來
僧擬議師云元來掠虛拄劈脊打出又衆禮
拜了侍立師默狀不顧有僧咳嗽師云者裏
不許咳嗽衆無語師云旣轉身通氣不得在
者裏立作甚麼以拄杖一齊打散

師一晚至僧堂云還有開得隻眼底麼試出
來通箇消息看一僧纔出作禮師打云早被
我擦沙在你眼裏了也
一口舉倩女離魂話問衆兩女合爲一媳婦
祇如未合已并且道那箇是真倩女有一化
士出衆云隨身處處安師休公至次日粥罷

五

五

命士近并今日有四人居士從永嘉來道你
賣卻常住三包米你好好依實供通著士愕
狀師云不勞再勸拈棒趁退
僧入室師問你出僧堂僧堂少了你及至方
丈方丈又多了你作麼生道得均平忒僧云
月印水中天師云中間有箇破綻處你還簡
點得出麼無語師乃上堂集衆舉似復如并
問衆首座云水竭天枯時如何師笑云卻怪
山僧不得
僧侍立次師問二龍爭珠因甚有爪牙者不
得云本來成見事何用苦追求師云如何是
本來成見事僧擬議師云何用苦追求師復
顧僧云成見事你旣不會如何是不成見底
事云某甲不用者問家具師云豪釐有差天
地縣隔何不道某甲沒者問家具僧乃禮拜

祁季超見師後作吾見訝呈師曰吾見泰華拔地九千仞頰跡大地羣生如蝸蟻乾坤桀氣誰與準吾見龍門弄濤何壯哉一瀉千里萬里無有涯黃河之源天上來吾見嚴霜凜雪摧百卉柔支煥葉一時死歲功終始賴有此吾見瞿唐八月波濤翻灩澦一堆居其間力砥滔滔障狂瀾師覽竟顧超曰居士見底不是山僧曰不是和尚是那箇師曰山僧不承當紙上底超乃禮拜

僧問和尚門庭高峻弟子未敢造次願垂方便師云我門庭有多少高僧擬議師云者門外漢

僧問弟子愚癡如何見得本來面目太師云見得底不是你本來面目僧禮拜師云你還覺頂門重麼僧擬議師喝出

唐五

六

王通相持高峯六問乞師置答師接得云此乃高峯置得底你既將他問來問何不與他同來士無語師直打出

問不與萬法爲侶者是甚麼人師云穿過髑髏底如水無筋骨能勝萬斛舟時如何師云看脚下僧禮拜師便打

問如何是某甲本來面目師便打僧卻退師云來來你有幾箇面目僧沈參師云元來是枚無面目漢僧禮拜師云且莫錯承當

問如何是某甲安身立命處師云三條椽下七尺單弄云死了燒了又向甚麼處安身立命師云恰好

問弟子行行可了得生歟不師云你行底是甚麼行僧云推薯蹋碓師云你還知碓菜生華麼僧無語師云恁麼卻了生歟不得

問人人本有箇箇圓成因甚麼不能直下薦取師云爲你眼中有物

問某甲看箇萬法歸一不會其中意旨師云你在那一堂云東禪堂師云歸堂太

問眼光落地時在那甚麼處安身立命師云七

星版上僧禮拜師云忝著一場愁七

僧問如何是天童境師云無你站立處如何是境中人師與一掌云還見麼如何是人中意師推開云速退速退妨我東行西行

問某甲參箇父母未生底話見今穿衣喫

飯明明歷歷因甚不會師云多了箇穿衣喫

飯明明歷歷云乞和尚分明曉示師云者箇

是桌子那箇是牕棧有甚麼不分曉僧擬議

師喝出

問諸緣併盡一念不生還了得生死麼師云

不得云作麼生了得師云生也生也

僧問萬里程途卽不問到家一句作麼生師

云鐵蛇橫古路進云與麼則得大安隱太也

師云性命也不顧

俗士問四大潰散未審此性向甚麼處去了師

召士弄士趨立師云甚麼處太也又問棒喝不

若語句令人可參師笑云喝不作喝用你作

麼生會士惘狀師卻問你道語句從那裏出

士躡弄問師師乃彈指示之

問昨晚承師舉話某甲聽不諦乞師再舉師

云你甚麼處本來云在那裏裏師云因甚要我舉

話無語劈脊打出

蹋碓次僧問如何是祖師西來意師云山僧

今日輪牌打米云向上還有事也無師云下

下着力云碓底打脫時如何師云大家靜處

薩婆訶

問將何所務卽不落功勛師云你從正位中來偏位中來僧云某甲若來卽不落偏正師云你還知有誕生王子父麼云知師云作麼生是誕生王子父僧進弄义手師云恁麼來者猶是誕生王子作麼生是誕生王子父無語師便打

附火次僧問古鏡未磨時如何師云大家狂者裏磨後如何師云火炙胃弄煥風吹背後寒

僧請益映蠅摩羅產難因緣師云識取鉤頭意莫認定盤星

問如何是般若體師云無星秤子兩頭鐵如何是般若用師云半斤還你是八兩
問和尚拂子因甚著賊師云鬼弄鐘杓筆

問道人家風寸絲不挂因甚和尚有許多長物師云大封大皮裏小封小皮纏

問萬法歸一如何是一師云適來禮拜底云一歸何處師喝云且挖者死屍太

問纒涉思惟優成勝汰思惟有甚麼過師慕推出手爐云你試思惟看僧擬議師云纒涉思惟優成勝汰

問斷橋流水誰人能過師云看脚下進云祇如截斷衆流又作麼生師云你在那一邊僧

喝師便打

唐五

九

問如何是同生不同歎師云白首如新如何是同歎不同生師云傾蓋如故如何是同生復同歎師云伯牙與子期不是聞相識如何是生歎俱不同師云君向瀟湘我向秦僧禮拜云向後作麼生師便打

問春至人間無硬土因甚枯木不生華師云
意氣不從天地得英雄豈藉四時推

問枯株流水時如何師云乾不盡灰飛烟滅
後又作麼生師云待你活來向你道

問如何是承言者罣滯句者迷師云不快漆
桶夏是阿誰僧擬議師云承言者罣滯句者
迷

問如何是某甲安身立命處師云靄峯寺裏
云不會師云僧堂佛殿并山門

問達磨西來因甚不立文字師云問取達磨
云還許學人說道理也無師云許云金屑雖
貴落眼成翳師云若是達磨眼睛著得幾百
億須彌山

俗士問弟子終日在夢何日得惺師云我者
裏惺亦著不得夢自何來云爭奈卽今見夢

何師與一推云惺惺著

問問著便打是何道理師云你且禮拜著僧
禮拜師云是何道理

問不是心不是佛不是物畢竟是箇甚麼師
云山僧也疑他僧禮拜云謝師答話師便打
僧一喝師履手云再遵僧擬議師便喝

問如何是祖師西來意師云端陽過了十日
問釋迦佛是誰師云山僧是林十四郎

問如何是佛師云如何不是佛云和尚莫是
麼師云錯認不少

問如何是某甲本參師云乾矢橛云恁麼則
馨香徧界忞也師云又卻囫圇吞棗

問萬法歸一一歸何處師便掌師云畢竟一
歸何處師復掌僧禮拜師云鯨吞海水盡露
出珊瑚枝

庫子求開示師云莫偷常住果子喫云某甲
不會師意師云不會且囫圇吞卻

問一口氣不來向甚麼處安身立命師云流
水如有意和雲過別山僧云請師再垂方便

師便喝

唐五

問萬法歸一一歸何處師云波斯人鬧市

十

居士問巍巍堂堂來時如何師云一擊粉碎
士禮拜師便掌

問趯翻華藏世界推倒百億須彌時如何師
云你置能仁於何地僧云樽桑日出一輪紅

師云忽被烏雲罩卻又作麼生僧無語師連
棒打出

問父母未生時本來面目弟子看不透象不
明請師方便師云且喜你眼正云畢竟如何
師便起去

唐五

十一

僧問眼橫鼻直時如何師便打云老漢不得

艸艸打人師云今朝艸艸打著箇漢僧禮拜

師云是你艸艸我艸艸僧一喝師云卻是你

艸艸僧擬議師直打出方丈

有居士見師喜甚曰難得見和尚師云山僧

常在闌闌中因甚難見士無語

問臨濟以三句接人和尚者裏作麼生師云

山僧者裏不見有人云設有出格漢子來時

如何師云待有即接僧便喝師云山僧被你

一喝僧擬議師便喝

問某甲嘗看無字話頭若道是有違他趙州

若道是無一切蠢動含靈皆有佛性爭得無

本師云山僧到此一籌莫展云某甲不會師

云你也伎倆全消云畢竟如何師云三十棒

自領出去云過在甚麼處師云蒼天蒼天

問如何是大用見弄師厲聲云本你不是者般脚手僧憊懼而退

問趙州無字公案作麼生會師云寒雁一聲情念斷云畢竟意旨如何師云霜鐘動纔我山摧

居士問古人念念在定慧爲是悟弄事悟後事師云待你悟了向你道忍聳牆外買菜聲師云且道此人狂定慧外狂定慧裏云定慧裏師云以何爲驗云驗狂聳中師云還我適纔問頭來云非非想天本也師打云因甚卻狂者裏士無語

問譬如琴瑟笙篴雖有妙音若無妙指終不能發妙音卽不問如何是妙指師云一舉四十九云一著不到處滿盤皆是空祇如黑白未分已弄一著落扛甚麼處師云試看觸體

佛三

十二

弄云欲爲天下奇男子須讀人間未有書如何是未有書師云短箋數十丈長句兩三言云景之美者人曰似画画之佳者人曰似真未審以何爲正師云拔卻眼中釘

問結制也無風起浪解制也掘地見天不結不解又在灰水裏浸殺畢竟如何得相應云師云鈍置殺人一人欲出長安出不得一人欲入長安入不得設或二人相逢作何話會師云面面相覷一場癡賊來須打客來須待賊客一齊來打卽是待卽是師云分付田庫奴慈烏反哺鴟梟敬母未審是同是別師云翻手作雲覆手雨斬首灰形不無以損生金丹玉液不無以養生且道筆添師具甚麼眼師云屋破見青天從門入者不是家珍爲甚麼世尊觀明星而證果霧雲見桃華而悟道

師云撞著從壽自家底

問真金不怕火因甚入火則鎔師云隨順世緣無縫礙一切衆生皆順孝道因甚土裏食母師云若不揮劔漁父棲巢白雲出在青山裏因甚青山卻被白雲遮師云青出於藍青

唐五

十三

於藍

因結夏藏主設六語問衆懇師代答師云逐一問將來主云九旬結制画地爲牢且道以何爲界師云上窮園蓋下風輪衲僧應用無非本地風光因甚閩結制而求入堂師云竿木隨身逢場作戲蓋囊高挂七尺單毒未審九十日內將甚麼喫飯師云千聖共傳無底蓋師家垂手電掣雷轟且道如何湊泊師云當仁不讓豈存師有迷有悟盡落今時不涉迷悟道一句來師云我若道錢唐江須倒流

太直鏡道得出身句祖師門下正好喫棒如

何免得此過師云你還知有口吞佛祖漢麼問千尺彌勒爲甚坐在一尺龕中師云山色翠合明鏡裏又云佛身無爲不墮諸數汰華經道若人有福曾供養佛維摩則道其施汝者不名福田合作麼生師云福州橄欖兩頭鐵汰身無相如何又道青青翠竹總是汰身師云仁者見仁智者智

問軍中號令以金鼓爲耳目衲僧號令將何爲耳目師云且過者邊著方以類聚物以羣分因甚伯牙拊琴而牧馬仰秣瓠巴鼓瑟而遊魚出聽師云春歸大地無硬土大地之物一土所生因甚柚在江南爲橘在江北爲枳師云汝聽觀音行善應諸方所江南無限好猶道不如歸好卽不問歸意如何師云三徑

就荒松菊在大浸稽天而不溺大旱金石流
土山焦而不熱且道此人出身路在甚麼處
師云不離當處嘗湛狀不離當處嘗湛狀祇
如月映千江是離不離師云守真志滿逐物
意移

問古人云佛法在著衣喫飯處爲甚麼雲門
又道終朝喫飯不曾敲破一粒米終日穿衣
不曾挂著一縷絲師云不因楊得意爭識馬
相如保寧勇云有手腳無背面明眼人看不
見既是明眼人因甚看不見師云萬里神光
連頂沒

問昔日彌猴偶披坐具得生天上祇如見菴
比丘全身擔荷千佛袈裟未審生在何處師
云煩惱海中爲雨露無明山上起雲雷律中
又云出佛身血辜犯七遮千佛出世不通懺

原五

十四

悔祇如調達推山厭佛因甚世尊見生度他
師云打刀須是邠州鐵

問日月無私炤因甚不鑑覆盆之下師云自
緣根力淺休怨太陽偏德雲常在妙高岑因
甚別峰相見師云覲體難存炤從緣始識渠
大修行人爲甚煩惱不除師云苦瓜連根苦
話瓜徹蒂話五虎攢羊如何救得師打云痛
與一頓百忌饑

問四大本空五蘊非有爭奈卽今見在何師
云莫妄想露柱懷胎爲復是男是女師云問
取燈籠

十五

問冬至一陽生因甚天道愈寒師云活人須
用殺人刀大用見菴不存軌則爲甚方木不
透圍竅師云白雪陽春和者稀相看兩不厭
祇有敬亭山且道敬亭山具甚麼眼師云萬

古常青碧毒鼓當軒擊者爲甚不灰師云爲
渠絕後再蘇來

問大道無向背因甚有者邊那邊師云蓋子
撲落地碟子成七片但莫憎愛洞狀明白明
白底因甚不知有師云月似彎弓少雨多風
園同太虛無欠無餘因甚少處減些子多處
忝些子師云志公刀尺妙有神

問鯤化鵬眼在魚化龍鱗在生而化灰何在
師云北邙山下臥千季饑者易爲食渴者易
爲飲藥山化主因甚不受甘贄錠金師云盡
毒之家水莫嘗鼻垂眼下人人盡知有因甚
看不見師云祇爲太近芥三三後三三數目
分明無著因甚罔措師云他較上座卻知慙
媿

居士問和尚未來時人人心中有箇和尚和

尚正坐時人人目中有箇和尚和尚退方丈
時人人背後有箇和尚不審那裏是添身說
添師云穿透髑髏猶自不知不立四喝不行
三棒如何示學人師云風弄有句超調御著
者邊則遺那邊執那邊則欠者邊如何得兩
不相傷直進無上太師云分身兩處看不在
明白裏行不在黑暗裏坐時如何師云爲鬼
爲域則不可得卽今正受一句如何示學人
師云千鈞之弩不爲鼯鼠而發機月先透波
面春色滿支頭時如何師云猶是弄精魂漢
末後句若無何爲兜率要張無盡透過方許
師云莫詢兜率好泥牛入海無蹤迹石虎出
菴絕景形時如何師云烏龜水底渡藏六某
甲不問問時乞慈悲垂示師云三十棒自領
出太和尚說思大和尚猶少機關還容弟子

十一

十六

爲思大作主麼師云滿絲牽大象

問人人自有光明在爲甚看時不見暗昏昏
師云刀不自割纔涉思惟便成膿沍祇如思
惟有甚麼過師云貪觀天上月失卻手中橈
象蓋繫念三途業因祇如繫念於佛又作麼
生師云功德天黑暗女病爲衆生良藥因甚
一切衆生皆爲病疾師云若藥不瞑眩厥疾
不瘳

問既是佛塔因甚卻被雷劈師云斫卻月中
桂清炎倍更多

問春色滿園關不住一支紅杏出牆來且道
承誰恩力師云時節若至其理自彰三世諸
佛歷代祖師昨夜墮地獄未審和尚如何相
救師云既從地倒還從地起蓋天蓋地又道
客來無被師云要他受用自家底

五

十七

問明明歷歷盡見弄因甚麼自己無有出身
之路師云祇緣身在此山中步步踏實絲索
不離因甚麼不會師云千聞不如一見暗室
中無有一人住因甚麼涌出百寶光明師云
問取善財童子忞人人有箇鼻頭因甚麼摸
不著師云待你打箇噴嚏來向你道不用權
衡道場山重多少師云託向山僧手中著
問如何是透法身句師云金雞啄破琉璃殼
如何是物不遷師云春來依舊百華香如何
是三夏不偕夜明簾師云石女拋梭機軋軋
如何是第一句師云聲消迹絕如何是第二
句師云斬釘截鐵如何是第三句師云看孔
著楔

錢聖月問都道祇者是祇者是因甚達磨又
說箇不識師云無孔鐵鎚當面槌人人鼻孔

遼天箇箇脚跟點地因甚有薦有不薦師云
出羣須是英霸漢飯籬邊餓死大水裏湫水
且道過在甚麼處師云過在不知有佛祖公
案祇是一箇道理因甚不許作道理會師云
一字入公門九牛拽不出既是道場山因甚
牆壁瓦礫不能說汰師云聾人爭得聞又云
子期方識伯牙音

師過宿邊九萬陸居士以十問問師一疑人
心平平耳束以佛法戒律則反如糊猴狀者
加之鞭錘更爾跳梁不佞四十季謹閉心關
與魔相對近始稍稍輕便不知大和尚有何
擊手能使妄念不來相犯師云眼若不睡諸
夢自除一疑信心銘至道無難惟嫌揀擇但
莫憎愛洞狀明白若不揀擇不知砒礪可喫
得麼師云果狀見刺通身拔何礙風輪納腹

唐五

十八

中一疑楞嚴云舍七錢而致王位又云善男
子不免墮無間獄夫善男子則不止舍七錢
一則致福之易一則解學之難報施得無不
平與師云掩鼻西施蒙不潔惡人齋戒可祈
天一疑南泉斬貓歸宗斲蛇到底造學不造
學若說造學誦了祖師若說不造學昧了因
果如何得語默通不犯本師云點石化爲金
玉易勸人除卻是非難一疑佛有後人則是
佛有夫婦及紅蓮破戒則曰犯了如來淫色
戒到底其實如何師云紅粉易妝端正女無
錢難做好兒郎一疑楞嚴云觀音有人起某
願卽爲成就某功德如統攝鬼神之類後言
十種天魔人若思量某事渠卽來現某等情
狀此際若認爲大士被魔哄去不可知若認
爲魔錯過大士亦不可知將何所適從師云

天童弘覺志禪師語錄卷第十六 庸六

嗣 法門 人顯權等編

頌古

圓覺經居一切時不起妄念於諸妄心亦
不息滅住妄想境不加了知於無了知不

辦真實

卷六

艸鞦躡徧江南雪歸看廬山石上雲卻笑閒
身猶未老尋梅幾度出松門

殃崛摩羅因持益入城至一長者家值其
婦產難子母未分長者云瞿曇弟子汝爲

至聖當有何法能免產難殃崛曰我乍入
道未知此法當忞問佛卻來相報遽返白
佛具陳上事佛告曰汝速忞說我目從贊
聖法來未曾殺生殃崛往告其婦人聞之
當時分挽母子平安

澱江如練月黃昏遠浦漁譟隔水聞此景此
時誰切意傷秋客思最勞懂

蕩漾輕舸芡葦叢雙垂玉綫釣金龍時人只
見蘆花白那信蓼灘對岸紅

讓和尚居南嶽時馬祖住傳法院常日坐
禪讓知是法器往問曰大德坐禪圖甚麼

曰圖作佛讓一日乃取一甌於彼菴前磨
曰磨此何爲讓曰磨作鏡曰磨甌豈能成
鏡讓曰坐禪豈能成佛曰如何卽是讓曰
如牛駕車車不行打車卽是打牛卽是於

是悟旨於言下遂印心傳法符西祖識馬
駒躡殺天下人之語南宗闡於江西

龍驤蹶足困鹽車未遇孫陽尚滯途扯脫繩
頭鞭一撻風蹶索索電光驅

馬祖因僧問離四句絕百非請師直指西

來意祖曰我今日勞倦不能爲汝說得問
取智藏太僧太問藏藏曰我今日頭痛不
能爲汝說得問取海兄太僧問海海曰我
到者裏卻不會僧回舉似馬祖祖曰藏頭
白海頭黑

唐六

自躡千峰最上層生涯日短百無能絕交何
用區區論故舊今看祇一藤

西堂智藏禪師普請次曰因果歷狀爭奈
何爭奈何時有僧出以手拓地藏曰作甚
麼曰相救相救藏曰大衆者箇師僧猶較
些子僧拂袖便走藏曰師子身中蟲自食
師子肉

燕趙悲詞士相逢劇孟家寸心言不盡莽路
日將衰

鄂州無等禪師初住隨州土門一日謁州

牧王常侍辭退將出門牧召曰和尚州回
顧牧敲柱三下州以手作圓相復三撥之
便行

州牧驟布隨車之雨土門立與動地之雷主
賓有禮有樂唱拍能闐能開露柱穿靴來嶽
頂燈籠著帽上天台法輪撥轉調羹手天上
人間知幾回

興善寬禪師因僧問如何是道寬曰大好
山曰學人問道師何得言好山寬曰汝祇
識好山何曾達道

唐六

三

問道如何答好山倚天長劔富人寒堪歎觸
體未器從莽底幾多隨焰迷宗還失旨不失
旨澧州水出朗州山四海五湖皇化裏

華林善覺禪師因觀察使裴休相訪問曰
還有侍者不林曰有一兩箇祇是不可見

客裴曰枉甚麼處林乃喚大空小空時二
虎自菴後而出裴睹之驚悸林語二虎曰
有客且去二虎哮吼而去裴問曰作何行
業感得如斯林乃良人曰會麼曰不會林
曰山僧常念觀音

家珍曾器卻萬境自平沈善應諸方所良哉
觀世音覺禪老太寄欵化育盡資方內外道
高千古譚叢林

烏曰和尚問僧近離甚處曰定州曰曰定
州法道何似者裏曰不別曰曰若不別更
轉彼中太便打僧曰棒頭有眼不得艸艸
打人曰曰今日打著一箇也又打三下僧
便出太曰曰屈棒原來有人喫枉曰爭奈
杓柄枉和尚手裏曰曰汝若要山僧回與
汝僧近弄奪棒打白三下曰曰屈棒屈棒

曰有人喫枉曰曰艸艸打著箇漢僧禮拜
曰曰卻與麼太也僧大笑而出曰曰消得
恁麼消得恁麼

相逢慕劄屢槍旂同歿同生作者知疾跛過
風風不礙奔流度刃刃無虧休言八極揮斤
巧謔說黃泉下探奇敵勝還他師子子燦迦
羅眼豈容窺

古寺和尚丹霞來參經宿明旦粥熟行者
祇盛一盞與師又盛一盞自喫殊不顧霞
霞亦自盛喫者曰五更廣六早起更有夜行

人霞問古何不教訓行者得恁麼無禮古
曰淨地上不要點汗人家男女霞曰泊不
問者老漢

出鳳巢離無弱翅宿龍門客豈遠巡莓苔一
任松風掃古寺從來不受塵

黑眼和尚因僧問如何是不出世底師眼
曰善財拄杖子

百城煙水爲誰參
七尺山藤賴指南
幾仗挈遊三眼國
每憑扶上白華嵐
粵銖柱自舒金臂
徧吉何勞見妙曇
悲智頓圖洪願力
門門解脫未開譚

鹽官安國師有汰空禪師到請問經中諸
義一一答了卻曰自禪師到來貧道總未
作得主人曰請和尚優作主人安曰今日
夜也且歸本位安置明日卻來汰空下太
到明旦安令沙彌屈汰空禪師汰空到安
顧沙彌曰吐者沙彌不了事教屈汰空禪
師屈得箇守家堂人汰空無語

不解作客勞煩主人清風常拂掠白月尚蒙
塵高蹤返憶龐居士往復幾生席上春

唐六

五

南泉曰江西馬祖說卽心是佛王老師不
恁麼道不是心不是佛不是物恁麼道還
有過麼趙州禮拜而出僧隨問州曰上座
禮拜了便出意作麼生曰汝卻問取和尚
僧問泉曰適來論上座意作麼生泉曰他
卻領得老僧意旨

百尺珠樓臨峽裏
新妝能唱美人車
皆言賤妾紅顏好
要自狂夫不憶家

百丈因僧問抱璞投師請師一決丈曰昨
夜南山虎敲大蟲曰不謬真詮爲甚不垂
方便丈曰掩耳偷鈴漢曰不得中郎鑿還
同壘舍薪丈便打僧曰蒼天蒼天丈曰得
與麼多口曰罕遇知音拂袖便出丈曰百
丈今日輸卻一半至晚侍者問和尚被者
僧不肯了便休丈便打者曰蒼天蒼天丈

曰罕遇知音者禮拜丈曰一狀領過
逢強卽弱遇柔卽劔你行我立你頷我頷扶
過兮斷橋流水推落兮三十仞之呂梁補苴
造化錯雜陰陽君不見一喝曾聾三日裏雷
音直透大雄岡

百丈問黃檗甚處來檗曰山下采菌子來
丈曰山下有一大蟲汝還見麼檗僂作虎
聲丈於腰下取斧作斫勢檗約住僂掌丈
至晚上堂曰大衆山下有一大蟲汝等諸
人出入好看老僧今朝親遭一口後瀉山
問仰山黃檗虎話子作麼生仰曰和尚如
何瀉曰百丈當時僂合一斧斫殺因甚麼
到如此仰曰不狀瀉曰子作麼生仰曰不
唯騎虎頭亦解把虎尾瀉曰寂子甚有險
崖之句

唐六

六

循環天道報無差賊子由來出賊命世上頻
逢人面虎山中信少佛心蛇

黃檗在南泉昔請擇菜次泉問甚麼處太
曰擇菜太泉曰將甚麼擇檗提起刀泉曰
祇解作賓不解作主檗以刀點三下泉曰
大家擇菜太泉一日曰老僧有牧牛誦請
長老和檗曰某甲自有師在檗辭南泉泉
門送提檗笠曰長老身材沒量大笠子太
小生檗曰雖狀如此大千世界總在裏許
泉曰王老師擲檗戴笠僂行

遊刃恢恢饒有地目中無復見全牛動絃能
別曲落葉早知秋一笠藏千界一步過閻浮
攷虎尾騎虎頭更嫌何處不風流

趙州因臺山有一婆凡僧問臺山路向甚
麼處太婆曰驀直太僧纔行三五步婆曰

好箇師僧又恁麼太後有僧舉似州州曰
待我太爲勤過者婆子明日便太亦如是
問婆亦如是答州歸謂衆曰臺山婆子我
爲你勤破了也

指路幸有婆子勤破又得趙州衲僧到此無

拘束天上人間任我遊

廣六

七

趙州因學人問乍入叢林乞師指示州曰
喫粥了也未曰喫粥了也州曰洗盂盂太
其僧忽狀省悟

東也撞著西也撞著五鬼臨身藤蛇遶脚

長慶大安禪師初造百丈禮而問曰學人
欲求識佛何者卽是丈曰大似騎牛覓牛
慶曰識得後如何丈曰如人騎牛到家慶
曰未審始終如何保任丈曰如牧牛人執
杖脈之不令犯人苗稼慶自茲領旨更不

馳求

戴角擎頭古到今綠楊景裏綫浮沈金鞭指
處難回互始覺通身煙霧滾自訝唵自控勒
撞眸滿望舊山岳擦手到家人不識

德山參龍潭因侍立至夜滾潭曰子且下
太山便珍重揭簾而出卻回曰外面黑潭
乃點紙燭度與山山擬接潭卽吹滅山便
禮拜潭曰子見箇甚麼道理山曰某甲從
今更不疑天下老和尚舌頭至次早將生
平所負青龍疏鈔堆法堂芥執荳曰寤諸
玄辨若一橐置於太虛竭世樞機似一滴
投於巨壑遂燒卻
燈華吹落日芥機四顧山光更有誰妙辨玄
樞無處著赤條條地一筇兒
德山入門便棒

入門優棒千了百當作佛法會賞罰論量於
乎哀哉伏惟尚饗

靄驚閒禪師因仰山問寂寂無言如何眎
聽閒曰無縫塔葺多雨水

富塞乾坤內開張日月葺園圖無縫罅華雨
自踰躡明明萬象難藏質歷歷何妨眎聽捐
一默詞傾三十二通身有口若爲宣

薯山慧超禪師因洞山來禮拜次薯曰汝
已住一方又來者裏作麼曰良作無奈疑
何特來見和尚薯召良价价應諾薯曰是
甚麼价無語薯曰好箇佛祇是無光燄

號國夫人承主恩平明騎馬入宮門卻嫌脂
粉汗顏色澹埽蛾眉朝至尊

長沙因秀才看千佛名經問沙曰百千諸
佛但見其名未審居何國土還化物也無

第六

沙曰黃鶴樓崔灑題後秀才還曾題未曰
未曾曰得閒題取一篇

一爲遷客公長沙西望長安不見家黃鶴樓
中吹玉笛江城五月落梅華

臨濟上堂曰赤肉團上有一無位真人常
從汝等諸人面門出入未證據者看看時
有僧出問如何是無位真人濟下繩牀把
住曰道道其僧擬議濟拓開曰無位真人
是甚麼乾矢橛便歸方丈

鈎錐齊用轉如環放去收來只等閒無位真

第六

九

人何處去面門依舊髮毛斑

臨濟示衆曰有一人論劫在途中不離家
舍有一人論劫離家舍不在途中且道那
一人合受人天供養

不屬陰陽生造得那從地上論根苗無須鎖

兩頭搖落魄風流格外標

臨濟將示滅謂衆曰吾滅後不得滅卻吾

正泐眼藏三聖出曰爭敢滅卻和尚正泐

眼藏濟曰已後有人問你向他道甚麼聖

便喝濟曰誰知吾正泐眼藏向者瞎驢邊

滅卻

橫開泐眼瞎驢邊一喝黃河浪滾天滅卻遭

他親授記從來猶自佩三玄

仰山作沙彌時念經聲高乳源和尚咄曰

者沙彌念經恰似哭山曰慧寂祇恁麼未

審和尚如何源乃顧眎山曰若恁麼與哭

何異源便休

翰生俊鶴潑天飛小小沙彌善大機踞地解

返師子撻崢嶸那懼象王威齊萬泐泐是非

折箸攪海兮滄溟欲竭太阿出匣兮白日潛

暉

三聖禪師到道吾吾預知以緋抹額持神

仗於門下立聖曰小心祇候吾應諾聖參

堂了再上人事吾具威儀方丈內坐聖纒

近弄吾曰有事相借問得麼聖曰也是適

來豈狐精便出太

橫行異類誰當抵倒佩三玄有瞎驢沙塞謗

悲秋艸色青天常是鬼騎狐

灰戶生門歷亂開撓旂奪鼓卷空來單于只

爲圖生獲倒被騎將胡馬回

谷隱聰因達觀問如何是夜半正明天曉

不露聰曰牡丹華下睡貓兒

焰盡體無依功終位亦忘渾朕理不昧卓卓

事寧彰烟月那知人世改春風依舊上長楊

琅玕示衆曰記得僧問老宿如何是佛宿

曰不封不封大衆會麼若不會重下註脚
本也不封不封以棘樂

不封不封廁以棘樂乾天爲蓋厚地爲盤聚
斂今魂魄賢若愚今一棺日炙風吹無障閉
千古萬古長湯湯

雪峰住菴有二僧到峰見以手拓菴門放
身出曰是甚麼僧亦曰是甚麼峰低頭歸
菴其僧後至岳頭頭問雪老有何言句僧
舉菴話頭曰雪峰道甚麼僧曰雪峰無語
頭曰噫我悔不當初向伊道有箇末後句
我若向伊道已後天下人不奈雪老何僧
至夏末舉此話請益頭曰汝何不早問僧
曰不散造次頭曰我雖與雪峰同條生不
與雪峰同條死要識末後句祇者是
是甚麼兮低頭本龍歸溪洞江天露同條生

唐六

十一

死不同倫虎嘯岳菴海嶽昏末後句若爲論
大雪紛紛下烏盆變白盆

僧問乾峰十方婆伽梵一路涅槃門未審
路頭在甚麼處峰以拄杖劃曰在者裏雲
門拈起扇子曰扇子踣跳上三十三天築
著帝釋鼻孔東海鯉魚打一棒雨似盆傾
會麼

乾峰杖雲門扇劈面來機如電三級浪高魚
化龍井底蝦蟆誰解變不解變天童與你開
方便喝一喝云嶺後夏黍三尺箭

大隨真禪師因僧問劫火洞然大千俱壞
未審者箇壞不壞隨曰壞曰恁麼則隨他
本也隨曰隨他本僧不肯後到投子舉菴
話子裝香遙禮曰西川古佛出世謂其僧
曰汝速回本懺悔僧回大隨隨已遷化僧

再至投子子亦遷化

隨他去他脚底過認他語脈隨他錯龍舒劍
閣路迢迢腰包斗笠憑誰荷者箇者箇陳滯
貨劫火洞狀何處藏八角磨盤空裏磨

大隨菴側有一龜僧問一切衆生皮裏骨
者箇衆生爲甚骨裏皮隨拈拈屢履龜背

上

分皮析骨鑿多端負得窮圖自罽殘脫下艸
鞵輕蓋卻從他步步脚頭寬

唐有與祿山謀叛者其人先爲關守有画

象存焉明皇幸蜀見之怒令侍臣以劍擊

象首其人狂陝西忽頭落

千里腥紅濺御袍碧天雲淨月輪高吾皇自
是無私化天網恢恢豈易逃

僧問瞿山魯祖面壁用表何事山以手掩

卷六

十二

耳

總作麤羊挂角商誰知魯祖舌頭長筵篋一
撥月華後直得哀聲動洛陽

僧問雲居道膺禪師麤羊挂角時如何膺
曰六六三十六又曰會麼曰不會曰不見

道無蹤迹

麤羊挂角問如何六六報言三十六錦雲重
綺霞簇碧眼胡僧數不足暫時自肯絕追尋
萬里清光常溢目會也麼休瓦卜君不見香
林解轉洞山語南地竹今北地木

長生皎狀禪師常訪一菴主款話菴主曰
近有一僧問某甲西來意遂舉拂子不知
還得也無生曰爭敢道得與不得生卻問
菴主此事有人保任如虎頭戴角有人嫌
棄不直一文此事爲甚麼毀譽不同請試

揀出看曰適來出自偶狀爭揀得出生曰
若恁麼此後不得爲人

海中蜜果對頭心換象抽爻白晝陰弄鬼家
還遭鬼弄機淡自古既原淡

明招一日天寒上堂大衆纔集招曰風頭

稍硬不是你安身立命處且歸煥室商量

第六

十三

便歸方丈大衆隨至立定招曰纔到煥室
便見瞌睡以拄杖一時趁下

帶雨和雲兼月白春風撩亂華狼藉飄來片
片逐馬蹶惱殺天涯未歸客

淡明二上座在衆時聞僧問泐眼如何是

色眼豎起拂子或曰雞冠華或曰貼肉汗

衫二人特往請益問曰承聞和尚有三種

色語是不眼曰是淡曰鷓子過新羅便歸

衆時李主在座下不肯乃白泐眼曰寡人

來日置茶筵請二人重新問話明日茶罷

備雜彩一箱劔一口謂二人曰上座若問

話得是奉賞雜彩一箱若問不是祇賜一

劔泐眼陞座淡復出問今日奉敕問話師

還許也無眼曰許曰鷓子過新羅捧彩便

行

無聲大海澄天瀚灑瀕堆邊怒似號慣釣漁

翁閒坐看時人驚殺浪頭高

淡明二上座同行見捕魚忽一魚跳出網

淡曰俊哉一似箇衲僧相似明曰爭奈當

時不入他網淡曰你猶欠悟在明行至三

十里方省

窺籬不入果趁方據鼎其如染指嘗端信網

羅親透者還他頭角自昂藏

韶國師初謁龍牙問雄雄之尊爲甚麼近

不得牙曰如火與火曰忽遇水來又作麼
生牙曰太汝不會我語

懷寶迷邦何太錯投珠按劍更回還春風不
管華開落流水依朕過萬山

韶國師有時謂衆曰大凡言句應須絕滲

蕭六

十四

滿始得時有僧問如何是絕滲滿底句韶
曰汝口似鼻孔

自古雕文多器德從來白璧貴無疵口似鼻
眼如眉父象吉凶俱絕兆人天何處問龜著

僧問韶國師擡權俱停如何得到彼岸韶

曰慶汝平生

拋家棄宅走埃塵逐影求頭得不真停擡權
罷問津萬國風光合共春慶快平生今日裏
頰仰天地一閒身

報慈文遂禪師問僧甚麼處來曰撫州替

山來文曰幾程到此曰七程文曰行許多
山林谿澗何者是汝自己曰總是文曰衆
生顛倒認物爲己曰如何是學人自己文
曰總是

七程經歷幾林隈是甚物兮恁麼來拔卻頂
門三寸槊從教鐵鋸舞三臺

永明壽禪師因僧問如何是永明妙旨壽

曰更黍香著曰謙師指示壽曰且喜勿交

涉仍有偈曰欲識永明旨門前一湖水日

焰光明生風吹波浪起

蕭六

十五

似日臨波千頃碧如風吹水自成文擬心早
已崖州隔觸處全彰妙絕助妙絕助更何云
門外湖光說向君萬象森羅宗鏡裏一天風
月六橋分

僧問慈明如何是佛明云水出高原

水出高原異衆泉滔滔灌溉劫初田觸體穿
透無人覺空看飛流落檻葑

雲居舜初參洞山聰一日如武昌行乞首
謁劉公居士士曰老漢有一問如相契卽

開疏若不契卽請還山遂問古鏡未磨時

如何舜曰黑似漆磨後如何舜曰焰天焰

地士拂袖入宅舜懔懔卽還洞山山問其

故舜具言葑事山曰你問我我與你道舜

理葑話山曰此太漢陽不遠進後語曰黃

鶴樓葑鸚鵡洲舜於言下大悟

楚詞吹起淚沾衿只爲鄉語動客心若道漢

川平似鏡樓頭依舊月沈沈

僧問報慈藏喚禪師情生智隔想變體妹

祇如情未生時如何慈曰隔曰情未生時

隔箇甚麼慈曰者箇梢郎子未遇人在

情未生時直言隔長江一派連天碧可憐釘
椿搖櫓人終日沙頭候風色

僧問開先瑛禪師如何是祖師西來意先

曰君山點破洞庭湖

衝開玉浪全身露坐斷銀波秀色寒風落落

景團團明月蘆葦君自看

南堂靜因五祖垂語曰身之一字也大難

說教中道地水火風四大假合據老僧所

見亦未是在有人道得老僧大屐坐具禮

他三拜靜曰某甲道得請和尚拜祖提起

坐具靜塵趨退袒槌下坐具靜揭簾而出

曰賊過後張弓

教中與麼道身字也大難滯殼珠成礫忘緣

艸化檀禮他何大意趨退豈顛預赤肉團邊

如壁立百千三昧一橐端

砂菴先因道者問糊獅子捉不住時如何
菴曰用捉作麼如風吹水自朕成文

聖明天子調玉燭宇宙風清八百州寸刃不
施王化徧一人端拱坐龍樓

笑岳和尚初參絕學聰于關子嶺因洗菜

次忽一莖菜葉逐水圓轉捉不著有省攜

籃歸遇聰聰復問是甚麼岳曰一籃菜聰

曰何不別道一句岳曰請師別問來聰休

去一日辭聰徧參聰舉拂子曰向者裏道

得一句出格可去岳無對嗣後再參聰一

日聰問人人有箇父母子之父母今在何

處岳曰一火熱之聰曰恁麼則子無父母

邪岳曰有則有祇是佛眼覷不見聰曰子

見麼岳曰某亦不見聰曰子何不見岳曰

若見則非真父母聰曰善哉遂印可

唐六

十七

水裏拾來火裏燒出頭天外自逍遙翻思未
會機先著有一橐兮是一橐

舉雪峰在洞山作飯頭每晨常到曉色未
分時大眾便喫粥山問峰曰你作麼生常
候得此箇時節喫粥峰曰瞻星望月山曰

忽遇雲霧殺隼又作麼生峰無語代曰謬

某甲一點不得

從來一點不遭謬星自高兮月自寒炯炯孤

光常獨露和雲帶霧焰人寰

臨濟四料揀

如王秉劔意由王橫按吹毛孰敢當伐舉手

民彰大用山河不改舊封疆

齊人不齊境

會朝端欲見清明羽檄星馳下鳳城混一三

分有二土放牛歸馬樂昇平

李境不齊人

那容軒息旁雲臺一屐金輪萬國摧社稷已

隨與機忒秦宮無復子嬰回

人境俱奪

端拱無爲化要荒車書玉帛共文章熙熙舜

世乾坤大蕩蕩堯天日月長

人境俱不奪

總頌

休將知見自迷封百億山河帝網中天上

星皆拱北人間無水不朝東

臨濟示衆曰大凡演唱宗乘一句語須具

三玄門一玄門須具三要有權有實有焰

有用汝等諸人作麼生會下座

大機大用絕商量信有白拈巧異嘗景艸形

祈謬佛祖蠅螟眼欲繡鴛鴦字成蒼頡天空

泣書出龍威國豈昌一喝四溟曾倒決果狀

滅卻瞎驢旁

臨濟問僧有時一喝如金剛王寶劍有時

一喝如踞地獅子有時一喝如探竿影艸

廣六

十八

有時一喝不作一喝用你作麼生會僧擬

議師便喝

同時焰用不同裁變態風雲倏闔開石火爍

通纜擬議鐵輪早已驀頭來

四賓主

賓主相逢探拔加攙旂奪鼓辨龍蛇臨機放

過當頭著何止鄉關萬里差

四炤用

三玄戈甲倒顛披明暗雙雙孰得知擬犯鋒

芒騷奪卻拔山有力若爲施

臨濟應機多用喝會下參徒亦學濟喝濟

曰汝等總學我喝我今問汝有一人從東

堂出有一人從西堂出兩人齊喝一聲者

裏分得賓主麼汝作麼生分得若分不得

已後不得學老僧喝

頂顛直下搗砢閃電光驅景不存卻把紅
絲牽黑月白拈千古許誰倫

臨濟上堂次兩堂首座相見同時下喝僧
問濟還有賓主也無濟曰賓主歷狀乃召
衆曰要會臨濟賓主句問取堂中二首座

二

廣六

十九

自緣有技解屠龍血濺吹毛不染紅賓主歷
狀分喝下三玄從此定綱宗

師子敲人韓獹逐塊賓主歷狀兩彩一賽

汾陽示衆曰夫說法者須具十智同真若
不具十智同真邪正不辨縑素不分不能
爲人天眼目決斷是非如鳥飛空而折翼
如箭射的而斷弦弦斷故射不中的翼折
故空不能飛弦壯翼牢空的俱徹作麼生
是十智同真與諸人一一點出一同一質

二同大事三總同參四同真智五同徧替
六同具足七同得失八同生殺九同音喏
十同得入還有點得出底麼不吝慈悲試
出來道看若點不出未具參學眼在卻須
辨取要識是非面目見在喝一喝下座

碧玉妝成一對高條條垂下綠絲絲不知細

葉誰裁出二月春風似剪刀

浮山圓鑑示衆曰汾陽有師子句其師子

有三種一超宗異目二齊眉共躅三景響

音聞若超宗異目見過於師可爲種艸方

堪傳授若齊眉共躅見與師齊減師半德

若景響音聞墜于倚勢異類何分所以先

德付屬曰若當相見切須子細窮勘不得

鹵莽恐誤後人之印可也

豹略龍韜妙有權超師寧復假師傅虎須倒

捋渾閒事鼈鼻生措恣便嬾敵勝果狀全勝
槩輸機還却占機先天生邁種何人共獨許
滄沓得一玄

樓閣門扉暫指彈相攜把手入長安警狀一

點知歸處那埃人呼倒剎竿啐咏同時機不

爽箭鋒拄處景猶寒南山白額真紋露且待

風生插翅看

央庠座主口譎譎空向他家齋釜淹撥火覓

漚何日得刻舟求劍枉希規過江曾卽爲扶

權索馬其如卻奉鹽躡擬行師子步誰知

動足落廉纖

總頌

選佛場開立例條辨魔揀異肯輕饒欲鉤牽

令婆須入智燄還將勝熱燒牛過牕楞嫌尾

狂竿超百尺喉空佻荆山休怪長遭別葉綴

華聯敗祖贖

雲門示衆曰函蓋乾坤目機鉢兩不涉萬

緣作麼生承當衆無對自代曰一鏃破三

關後來德山圓明密禪師遂釐其語爲三

句曰函蓋乾坤句截斷衆流句隨波逐浪

句

函蓋乾坤握斗杓森羅指處象昭昭千峰勢

倒嶽邊止萬派聲歸海上消

截斷衆流句嶮巖那堪霹靂電鞭隨南山雲

起北山雨亞豎摩醯眼亦迷

隨波逐浪擲金鈎浮定有無在餌頭活卓綸

竿俱上下魚龍次第海江收

總頌

一鏃三關破詎難箭穿紅日景珊珊未能佛

殿輕拈卻莫道身藏斗不寒

洞山五位

正中偏不倚熏風舜殿眠月到上方排夜色

山河還向景中圍

偏中正曉漢依稀開玉鏡山拭秋稜烟靄淡

孤峰欲白重遮暎

正中來無首羣龍見莫猜玉戶推開須夢手

倒騎鐵鋸舞三臺

兼中至劔豎拂牛誰敢擬一掃風烟六合收

纖豪不動吹毛利

兼中到劫外今時俱絕耗無手人揮木馬鞭

頭頭慕過古皇道

溪山謂仰山曰吾以鏡智為宗要出三種

生所謂想生相生流注生楞嚴經曰想相

為塵識情為垢二俱遠離即汝泐眼應時

精明云何不成無上知覺想生即能思之

心雜亂相生即所思之境歷朕微細流注

俱為塵垢若能淨盡方得自在

無風性海涌金波起滅紛紛誰則那推轉搏

桑天外國一輪終古焰娑婆

蛇知無別即繩知瞥爾情生境遂岐而地東

風如識面千紅萬紫總芳姿

約不後今推不芥天風吹斷又還連早知頑

性剛無比何用渾家著力牽

總頌

心生諸相相生心境智為緣似磨頻傀偏棚

頭繩忽斷十方世界現全身

溪山謂仰山曰

信手拋將似簸箕來風貴在辨當時主賓欲

得同明暗且待迦羅眼作眉

泐眼宗旨 毘盧頂上 迦葉門菴

炬赫毘盧頂上機塵沙佛祖匙能窺大鵬飛
入蠶螟眼挨落天邊白兔兒

流通迦葉門弄事大地山河共譚揚常憶江

南三月裏鷓鴣嘯處百華香

天童弘覺志禪師語錄卷第十六

音釋

譚 補過切波去聲 衰 徐嗟切音斜不
敷也與播同 正也通作斜 鷹 郎
切音靈鷹羊也鷹角有圓蹙 軒 侯肝切音
繞文夜則懸角木上以防患 鼻 翰 臥息也
田 聊切音
桃 條 獨行貌

天童弘覺恣禪師語錄卷第十七 庸七

嗣法門人顯權等編

贊

歷傳祖圖贊

始祖釋迦牟尼佛

庸七

賈買無數僧祇賤賣一時拈出盡底家私
暴揚誰知常住僧物乃有百萬癡瘡猶道渠僕
是佛不是佛正法眼藏廣流通一切聖賢如
電拂

第一祖摩訶迦葉尊者

事佛在後覺法在先三昧同鑣調御出入諸
禪熾狀從來鶻衣百結一向盃盂朝天多子
曾分座雞足久留連底事閒身歸未得無端
一笑風荷

第二祖阿難陀尊者

七佛儀彰傳水器剝竿倒卻慧聞幢翻身慕
過空王界山海誰憐繫馬椿

第三祖商那和修尊者

化艸逢生日胎衣變九條青林縣佛記香乳
自空飄示以龍奮迅因之折慢橋大慈力無
上筆舌豈能描

第四祖優波鞠多尊者

玉塵橫拈時一掃紛紛華雨來何早五印風
馳劉偃倒聲浩浩頻忝石室籌如艸春色屋
頭誰戶少殷勤未授無師道心印確狀非珠
造真明導波旬嫉妒從茲薨

第五祖提多迦尊者

出家不為身心師子驀頭便擲超步支離衆
八千同人早遇梵天席通真量兮慧超方金
日灼狀耀大荒

第六祖彌遮迦尊者

來自心往無向一鎚擊碎虛空藏闍闌人中
識大乘傳衣觸器袞何曠真過量踏蹬僊階
泣路岐指彈六劫曾超上

第七祖婆須密尊者

唐七
二
徉狂冀蛻人間世慈定方趨又出來盜鎖遭
他安柄了虛空謬把棘華栽

第八祖佛陀難提尊者

醫生瑞彩腹流光智焰如空豈有方象角半
千人頓獲起家何似獨磨祥可怪宗傳跋又

吃更饒一偈費商量

第九祖伏馱密多尊者

癡癡瘡瘡故故杜杜推開父母嫌他佛祖立
定脚跟敲定牙春光不管流季豎行七步何
錯誤袈袋忝得一身多回頭忘卻來時路

第十祖脅尊者

勞生豈畏出頭難在處春風在處閒白首閱
人阿堵裏祥光而座徙移問明珠自顯馱香
象精進非干攝怠頑欲識渠儂端的處黑華
貓子面門斑

第十一祖富那夜舍尊者

神機旁礴言鋒如掣倒將鐵鋸舞三臺解卻
天馬頭一角來住俱非佛亦不著變大地作
黃金決洪流潤枯涸覺華紛紛桂子落

第十二祖馬鳴大士

唐七
二
衣被含生僅一端紛紛異見孰摧殘當臺舉
起軒轅鏡萬古蚩尤器舊顏

第十三祖迦毘摩羅大士

賺海偷天技自神頂門一拶器家珍三千異
論流雲散五百同乘合兩臻力卻王宮嫌近

勢親探虎穴遠求人只今象教仰明德荷載
渡奚獨子恣

第十四祖龍對大士

生知大達談諧閱肆豎功勝無上之幢落修
羅天外之臂說泐辨魔揀異爲人入泥入水
龍山千載月輪孤閣浮夜夜清輝裏

第十五祖迦那提婆大士

傳得龍山格外宗五天何止辨推雄圖輪識
體知無相對耳明因驗有從旛動巴連人結
舌詞傾百論座生風鴛鴦繡出金鍼度千古
令人話莫窮

第十六祖羅睺羅多大士

義證無我道自尊驗人骨出不師存天酥醅
食并甘露凡聖都來與一餐乾坤禿萬象奔
金河撈得鐵崑崙

第十七祖僧伽難提大士

玉出崑岡金生麗水過忒莊嚴劫如來鷲地
撞翻十二寶落迦童子盡力扶起古殿月冷
風高鴟吻秀牙劈齒不因五百生苒業鏡自
難逃誰信娑羅對王佛是你

第十八祖伽耶舍多大士

舌頭怪得利銛鈺生小逢人擅作家齡叶機
空真有百鑿圓內外洞無瑕風鈴擺斷黃金
索心地迴開鐵對華一自燈傳高躡後黃梅
路上事如麻

第十九祖鳩摩羅多大士

轆轤天上下波劫禿閻浮貪他從來著他底
無端惹得許閒愁東風吹戶牖一釣上金鉤
今後春光行有腳瓊華開徧古揚州

第二十祖闍夜多大士

開明之度智慧淵冲客舍無生途聽了到家
天外指彈中奮逸翮鼓清風蔽揚大海起蒼
龍臨行不捏些兒怪誰道顰眉效隱峰

第二十一祖婆修盤頭大士

可是真燈繼瑣譏如師芳躅請推挺應真固
避居懷日智者曾親七劫苒何知衰颯穿瑩
琇便把鸞膠續斷絃激發俄頃成大慧良駒
自古一揮護

第二十二祖摩拏羅大士

鼓腹無鉤萬象騰紛紛宿慧總餘能不因半
偈擗羣鶴定作神通傳上僧

第二十三祖鶴勒那大士

千身分大內九白坐林隈龍宮七出八沒紫
殿日降月徇幻惑拘羅神直頭罵教倒驚羣
師子子驀鼻捩將回獨惜羽毛成隊忒不知

續七

五

何日得歸來請下一轉語爲祖師出氣看

第二十四祖師子尊者

難兄難弟古攸艱龍子何如師子嫺機侶桔
棹終曲喻智方流水少窺斑蹠涉迹陷揮肱
援合浦珠亾唾手還興到陽關時一唱悲風
千古動龍顏

第二十五祖婆舍斯多尊者

劍出龍淵珠潛寶浦逢別者而開拳遇知音
而卽付風行迦勝兮固默論之斯摧艸偃南
天兮奈霧通之正妒及乎毒中之而靡傷衣
焚之而如故朕後師子之真嗣方明密多之
祥慶始遇嗟乎道之難行也擷芳芷於苒修
兮恍予心兮日睹雖不周於今之人兮亦執
鞭兮子慕

第二十六祖不如密多尊者

竊異天狀降迹來其如智眼絕纖埃誕生不
墮今時貴綠蘚從封古殿臺氣貫巖城礙正
兆空飄金鎖夢初回閒思近事籌往事枉管
真宗不易恢

第二十七祖般若多羅尊者

挂弊由來顯妙傳衣珠默示若爲甄一竿釣
上龍門客萬古支那受旣延

第二十八祖菩提達磨尊者

竺乾埽土又東華擬混閭浮共一家布鼓風
風臺岌業衝風楊子浪交加方思嫩桂傳僊
種坐看寒梅釀雪華皮髓可憐剗俵了依狀
跣足過流沙

第二十九祖慧可尊者

自拌爲恣便捐軀放下元來一物無早信心
宗傳不得何須換卻舊頭顱

庚七

六

第三十祖僧煥尊者

汰僧悟得一刀休山谷猶傳煥赤頭鼻性不
知何處去峇崑天柱自千秋

第三十一祖道信尊者

腳下無私得大自在坐斷雙峰天書不采愛
翹壘鶴松可原驚散銜華鳥巨耐猶廝賴不
甘歛卻便蘊藏強出人弄生捏怪

第三十二祖弘忍尊者

身弄身後不多爭白髮猶能復穉嬰轟轟青
松長自老滔滔濁港幾時清有人和得完圖
句許見祖師看一莖速道速道

第三十三祖慧能尊者

七百黃梅一偈降倒將九水入孟囊東流鼓
作西流派天下響谿沸似湯

第三十四世南嶽懷讓禪師

五葉分披果欲成高支結得最寧馨金雞譟
訝縣殊域恣罷先徵動帝庭蹋斷暫源無一
滴卷歸南嶽起滄溟堂堂大用平拈出怪甚
兒孫越格行

第三十五世馬祖道一禪師

唐七

日月佛爲面虎眼眇眇耽耽爲翫清谿景綫回
宿艸菴牛頭沒馬頭還風卷輪蹄過海南無
限英靈遭蹋殺愁雲漠漠至今猶自鎖精藍

第三十六世百丈懷海禪師

鼻遭扭得脫耳遭喝又聾渾身無著摸任意
擲西東哭笑顛翻師子掘杖植撥動壁孤宮
興禮樂啓禪鼓崩崩劣劣肅肅雍雍更有驚
人奇特事巍巍坐鎮大雄峰

第三十七世黃檗希運禪師

偉貌堂堂頷有珠那堪悟處大庸麤縣機動

陷南泉虎倒用時掀百丈須一任牛頭橫豎
說不奇梢子卻能浮大中帝面頻揮掌裴相
國名輒便呼八十四人劄列下噀酒暫漢擬
何須家風幸是當季別總似而今早滅胡

第三十八世臨濟義玄禪師

鐵棒打不滅業風吹又生白拈僥似賊淡險
過如阮劉言佛法無多子卻有三玄要主賓
蓮得用搜便行分明黑漆炆生桶幾許精靈
鬼共爭

第三十九世興化存獎禪師

受冤大覺談難雪中毒津沱夏莫當古廟中
躡欺壁鬼紫羅帳合繡鴛鴦梁山頌子時旻
德屈項鞭屍戰法場莫道雲居曾靠倒髻珠
親手下君王

第四十世南院慧顥禪師

胸中無一物著著趁機變千仞孤危赤肉團
 堂堂壁立恣揮揜蘆蘆林鬼厭箭老鷄沒紫
 報君知鐵虎投岳許誰薦阿呵呵只合黃面
 浙西人棒下無生師不見

第四十一世風穴延沼禪師

錦繡腸生腑焦銅矢在腰殺人不自眼一箭
 落雙鵬物義無傷底開心兼劈腹淡潭魚隱
 者湯盪火加燒蘆陂鐵印當頭搭鏡水鱖輪
 列漢飄七載單丁風穴寺行藏何止擅孤標

第四十二世首山省念禪師

出脫恣蕪念平慈廣慧真間行收艸賊好手
 不張名一言截斷千江口濟北遭風莫敢傾
 欲定大仰來果再日輪午後驗全身

第四十三世汾陽善昭禪師

龍袖拂開展御眸山河席卷到交州禹門點

卷七

下千千客大器說成上上流正道三玄恢祖
 域邪宗一句破蚩尤柘盤蕪地驚狼藉半陌
 鐵燒萬鬼愁

第四十四世石霜楚圓禪師

柴柴崖崖瀟瀟灑灑閉關楊李官牆輕躍汾
 州爐鞴扶搖九萬負翳空翼而等若鴻毛雲
 濤際天接濟北流而愈加澎湃南公叱咤亾
 魂謹老喑鳴挫敗手鏖黃河乾脚踢須彌壞
 一劍當軒踞坐時烽煙六合收沆瀣

第四十五世楊岐方會禪師

監寺兒孫徧界能禪不說渠儂無端捏定慈
 明老秃薦地拓開同參九峰方信金圈栗棘
 難奈始知三腳驢兒頑兇雲迷大壑霧鎖長
 空奮迅灼狀龍自在其餘消得幾多風

第四十六世白雲守端禪師

八

覷破春風笑裏刀山河徹底沒谿橋瓊樓玉
殿莖芽見今古白雲響夜滿

第四十七世五祖泐演禪師

咄哉川蘘苴無口非啞有舌胡利潦倒沒狀
邨夫一味小兒子戲參圓鑑譏圓鑑手段平

常師白雲嫌白雲語言重遲只合皖水作眼
皖山作鼻與他七出八沒橫三豎四靦繡球
唱已謔夢拄杖教禪理石擊尺嘆喜美磨盤
生八角旋轉麥風起

第四十八世昭覺克勤禪師

夢回時一聲雞千山俱落焰得意處四句偈
萬派悉歸源風濤生舌底劈歷走齷根白雲
宗等閒滅卻碧岳集特地瀾翻眉間寶劍起
妙喜坎中之活袖裏金鎚醒太平悟後之昏
雕鏤諸子卯翼同門盡道東山家業大誰知

陰翊賴渠恩

第四十九世虎邱紹隆禪師

行腳僧睡於菟踢蹋廣南蠻肉醉川園悟刮
地腥風吹建炎紛紛衆角如蠅聚盡刊落何
知數遠空搏得天麒麟雄雄坐斷雲岳路

第五十世天童曇華禪師

門啓甘露道震梅衡敲三脚驢風蹏十分潑
刺擊瞋睡虎頭角數倍崢嶸橫揮雪刃掃蕩
機槍佛受煅兮祖受烹邪舍塔中敲鐵磬天
台鴈蕩絕人行越格量出謂情虛空背上白

毛生

第五十一世天童咸傑禪師

投機以句廓徹頂門唱脫空謔白格對頭魚
扇子捏人痛處等閒佛祖黯消魂風馳七刹
響徹九關口似乞兒席帟鼻如歎歲塵戲人

言匡僧再世我道疾藜重蕃黃金骨鎖中峰
塔破沙盆注萬谿源

第五十二世臥龍祖先禪師

風行水上木落秋山一菴破壞四壁倒坤削
梓慶鑿弄宐僚九如太阿之落膊似神珠之

走盤寶劍從渠開獄底龍光斗映畠人寒

第五十三世徑山師範禪師

藟藟苴苴崎崎嶇嶇一似邛州磁盃端如遂
府益孟卻知四明六縣解道奉化八都蓋爲

從苒曾聞些臭獼猴氣息到底辨得王獺獠

李麻鬚若將二十季徑山法宣大內衣賜金

縷與夫再新築構積有豐儲底以爲盡渠能

事不孤老胡彈指一下云唵蜜怛哩智蜜怛

哩孤何異瞎眼波斯念梵書哉

第五十四世仰山祖欽禪師

卷七

十一

生鐵鑄面具黃金壘脊脰萬里青湘寒皎發
千季誓柏對華開赤手掌佛鑑潑天門戶單
絲鈞瞢明衝浪鯨能袖藏風雨舌卷雲雷碧
玉盤中珠宛轉琉璃殿上月徘徊

第五十五世高峰原妙禪師

萬里血戰空拳破壘眉毛罇裏積山嶽鼻孔
中藏師子兒烹大爐鞴下惡鉗鎚排逢磨不
是祖阮諸佛陷泥犁斷岸無路天階忒梯拔
地千尋岳壁立西峰高厭五山低

第五十六世中峰明本禪師

流泉迸冽智水瀉洞歎闕仡仡一蹋兩開新
篔簹屋頭春色寒景掃萬里飛埃處處喧傳
古佛心心荷擔如來河目嵌海口馬頰頰魚
顯生鐵蒺藜當面擲琉璃阮塹塹遶身栽

第五十七世千岳元長禪師

虛空撲地一聲號突出千岳萬仞高跌坐龍
山三十載間浮下眎空牢牢風颯颯雨騷騷
噴嚏青蓮香徧界通身毛孔笑如濤

第五十八世萬峰時蔚禪師

達蓬燕坐鄧尉開山諸家門庭勘徧一喝納
敗龍灣炎福錦笄陷獸大湖香餌垂綸燼火
葛藤燒不盡是非從此譖人寰

第五十九世寶藏持禪師

接得滹沱的骨傳徹音親口自爺宣行言何
用嗟遺逸面目如今已儼狀

第六十世東明昂禪師

虛空一棒打破東明日涌樽桑爪牙莫怪生
獐甚脊骨從來似鐵劊蘿向安谿太濛雲自
蛻藏春色滿園關不住半隣黃獨噴天香

第六十一世海舟永慈禪師

西川成都余氏子住建康

東山開翼善禪
寺碑塔具存

坐斷秦淮百二州龍踏信是馬駒流無端古
道輕凌躡惹得西風笑點頭搏取東山開梵
宇倒傾三峽泛慈舟蕞苴不是蘇廕子休認
文星作斗牛

第六十二世寶峰智瑄禪師

高峰展旂石頭下寨倒用鐵牛之機何止坐
觀成敗二水中分白鷺洲三山半落青天外

第六十三世天奇瑞禪師

鬼窟裏頭全身跳出九十六種潤步橫行越
樣生機彌宇宙滔天活路走雲霞瑪瑙階白
玉屏紫羅帳裏擦珠珍塞北江南弘大化風
流獨占許誰鄰

第六十四世絕學聰禪師

一關把定古山河三尺龍泉焰磨磨無限飛

鴻驚不度華山突岫太行峨

第六十五世月心德寶禪師

機投大覺道契無聞曲翻韶陽之調絃秦師
子之筋倒嶽傾湫萬人氣索持網挈紐于聖
一嶺廓禪天以再耀洗佛日以無氛頭挨周

十一

十三

嶺雪衣挂楚山雲烈燄爐中飛彩鳳頂顛凶

裏搗粉礮夫是之謂大明國裏天童恣三葉
之顯祖有元天子昔應國師十世之嫡孫也

第六十六世龍池正傳禪師

燈華爆斷省麥骨修羅拓出夜叉頭萬方普
焰而乍明乍昧一笠半遮而全放全收把任
公之釣移夜壑之舟化變鯤鵬藉悟後修潑
天浪接禹門濤終古源源不斷流

第六十七世天童圓悟禪師

壞那伽定明格外宗奪人天正命之食滅從

上瞻驢之蹤截斷衆流如太華之倒地函蓋

乾坤似寶鏡之交融早雷忽震後夜霜鐘肅

肅金風吹大壘山山對色露秋容於乎小子

何命之禪之髓兮僧之龍

天童弘覺恣禪師語錄卷第十七

音釋

藁 苦浩切音 蚩 先之切音 妄 則前切音

揅 音乾魚 蚩 蚩尤人名 妄 則前切音

揅 音絲切音 宜與揅 上呂下切音 柯

揅 同鈎衣出臂也 藁 下側下切音 鮮

藁 蒸直泥 因 思唇切音 信

不熟貌 因 同頭會腦蓋也

天童弘覺恣禪師語錄卷第十八 庸八

嗣法門人顯權等編

偈

次答實宰吳漕撫

天真本有心何地容生死分別念即乖生死

基於此認得心亦識賊返誤為子心若不生

時一目青與紫泐盡圓通物物皆露活白

枯古彌陀鯨奴老悉達向外擬逢渠有求苦

非樂親躋死心堂無人亦無佛

示許道人 病中乞偈

大患為有身有身眾苦攢偶爾暫違和百骸
已不安况復火風散痛徹摧脾肝問身曷由
始險墮生苑湍身實無知覺欲海心龍蟠心
依境緣起境復自心刊寤心起滅處探索無
倪端乃知心如幻四大誰主官身心性既離

苦蕩雪春殘佛子欲免苦請作如是觀

示界賓禪人

八旬後住觀音院想來不為身心便昔同入
骨意何如清眾難忘一地居趙老英公咸傑
出千秋保社誰與匹緣成道德在叢林生死
猶朕不二心造道伊余多惟怯倍知根性猶
日劫友以岳頭馬祖師未免獎藉費支持介
爾子立一隅方敢望玄圖再啓疆祇博偷安
羸日夕嘉言善行從何據知新謾道常溫故
孤陋恐忘當日步眾中須知有識者烹金自

古賴良冶心塵易壅幾時休休待霜華點鬢
稠霜鬢狼言難事眾燒香換水皆神用不知
老至孰云哉纔及積齡可百灰祖域深窮莫
等閒尚虧一簣未成山見山忘道管人譏見
道忘山何所歸

上勅門人本昇久居山東開發四眾仍賜
所居大覺院為泐慶寺命侍臣出帑金
五百兩俾歸住持助以勉之

祖風揚北海帝勅枉而躬炳煥奎章揭霈霽
德施隆大移齊魯俗浚鑿智愚瞳勿謂欽承

廣八

二

小厥聲天語誥

上雷門人本月本暫在京開泐為存忒思
之念也臨行規訓二子

宸慮何單厚風雲藉爾征因憐舐犢意遂展
及烏情奮志疇先德殫躬報聖明毋為耽晏

逸鍛羽負生平

次答五雲蕭使君

諱瑄

泐孤不自起仗境乃方生君拍雲中版我吹
水底笙敲空偏有響擊木故無聲拈卻東坡
意試將眼一聽

趙道人五十乞偈書以示之

大海無長潤虛空有壞季妙體金剛固慧身
劫石堅銀壹曾不變白鼠自推遷春秋何足
論好識未生弄

上問孔顏樂處答云一箇閒人天地間因

成四韻

孔顏樂處意何長自得吾真萬慮忘一箇閒
身天地內半瓢風月枕肱傷階笄秋艸橫干
古眉底青眸貫百王春雨乍滋霜又落笑看
人世電飛光

廣八

題海虞行虛禪人血書華嚴經

三

總四部茲
藏清涼山

者

真泐供須身命躡紅蓮舌剖大經流泐門無
盡毛端揭海墨難書一滴收金色吐吞華藏
晝紫象掩映百城秋懷來五頂三千里珍重

天龍護似眸

題古堇楚文錦上人血書雜華大典

善巧何煩破一塵經王剖出狂當人重留覺
帝真元命細瀝孃生泡沫身軸軸紫霞光飲
日行行古錦象涵春天龍眎等無憂塔長此

雨華滿赤堇

禮辭寶祖塔畱別守塔潭湘禪人

南望故山北望祠心縣祖寢憂凄共園陵幸
藉長居守墓木猶煩力護持縱直難虞須保
愛莫因枯澹便依違秋霜乍降蘆華白鴈足

音書好寄知

送明朔禪人歸國清

箇事由來無欠剩情生不覺地天縣萬緣寢
削誰爲我一句截流自造玄拌得身心如鐵
石從他滄海變桑田冷灰爆出黃金豆方是

子行運泰季

示衆 三首

四十季來走作頻涌泉何事我何倫步如未
穩行空卻心若有差道豈鄰好趁打頭猛烈
志免爲末後負恩人間浮一念須千返話到
心酸淚漬巾

謗云寶位授凡庸尊貴由來不涉功狂敲迦
陵音早異雇除客作見何蒙未憐落魄生華
膺還訝白衣卻拜封珍重禪流休鈍置祖園
大有咎時風

唐八

生死路頭險且紗幾人生死路逍遙未能桶

子連籬落難保霸龜帶殼龜意馬休韉須及
夙心猿罷跳擬何鞠骷髏恐待墊蒿沒吹斷
西風恨不消

示庭雪禪人

拌得亡身失命來翻空倒擊虎關開天如有
蓋雙眉拄地若無垠一望該咳唾潤飛甘露
雨嘯釜響落破山霄頰觀下宇茫茫者踣躅
玄途實可哀

子寅韋太守所奉佛堂忽金光煥發連夕
異香不散述詰所由書以示之

盡空法界不容身今古輝騰豈有辰堅密情
封塵內體風光錯過劫苒春香流皎發非孤
起機感道交自我神舉足欠申裏相裏寂炎
何止共爲鄰

曰至詹居士生辰卽其母諱日也存沒之
感倍於發明有懷因其乞言慰之以偈

子策麒麟天降日母攀蓮葯寶階登死生何
意波相繼哀樂還如電忽乘殃岫刀頭能立
卓文殊劍下自飛騰金雞號破長宵夢笑倒

廣八

五

霧山五百僧

募修雪大師藏真塔

殃害叢林五十季今朝且喜腳梢天龍宮掩
骨難藏迹碧落揚灰尚有羶何處黃金充一
國還他臘月產青蓮要圓管日疎山話特報
諸方上上賢

分衛

朱門肯易訖覽東青嶂難將白水熬千礎共
攢成巨構衆流合滙起洪濤金山莫賦頻頻
鑿福嶽須看疊疊高但媿我無能消受幾回
短髮爲君搔

警衆十絕

識浪津津潤苦芽目苒不了事干差何如抵
死忘生空擦手縣岳卻到家
穩坐家堂始靜寧長安雖樂總玲峴腳頭只

有些兒路干劫還君一度行

業累多生不計餘白髮骨積億迷虛傷心最

是天涯恨那得臨岐又上途

滄溟無底謾投鍼一失人身倍莫尋不是舉

頭天外客難教明月下危岑

無常殺鬼枉逡巡不住流炎豈待人顧佇才

生千萬劫擬從何日出沈淪

斷常阮整世羣栽誰下金剛種子來知有已

露休更負優曇直教火中開

閻君不責百王書梵志徒狀泣蠹魚乾慧信

知難敵業祖園及早好耕鋤

寂寂華陰月轉廊幾回坐盡瓦爐香翻思波

迸迷途日乾著風霜曉夕忙

歲月磨礪選佛場那堪骨瘁更精亡三途一

報俄千劫細數從壽苦孰長

到得心空又第秋倒騎驢子上揚州饑餐漱
飲無餘事大丈夫兒合自由

偶成

快雨悲風一樣聲情因念別慘舒成道人不
作紅塵夢長爲青山臥石屏

拄杖續句

古顛棱棱道者栽嘗攜羅漢入天台滄溟折
箸還同攪穿盡魚龍嚼後顛

古顛棱棱道者栽嘗攜羅漢入天台潛行妙
有機先著佛祖還他步後咳

古顛棱棱道者栽嘗攜羅漢入天台葛藤鏟

斷今時夢古路還君向上徊

夢中作頌忘後二句續以補之

生機劈破玉團圍手把琵琶月下彈響過廣
陵清散曲幾多夢斷曉春寒

贈徹崖歇西堂

大歇還從大徹來是誰掩息復如灰寒崖徹
教冰華發佇聽驚天動地雷

贈天嶽畫書記

手有摩尼能雨寶家無儋石未嫌貧理彰必

自緣時至一日還傾百斛珍

廣八

七

為哲都寺易字山曉口占以贈

監寺兒孫將徧地祖翁狂管有嘉聲嗣音傑

作金雞唱破曙河山盡曉明

贈雪渠慧侍者

雪庭宵立老栽松古道有行孰問蹤尚羨真

如劄子和巾餅廿載事彌恭

贈普慈印心二天使

宸衷嗜道邁苻王奉御每監內道場不為聖

神求法匠勞勞誰問越山長

對御譚禪妙有鋒語當箭挂卻從容思波湛

湛沐偏厚常在君王顧鑿中

贈別山普應禪師

金錫半生縣帝闕師名兩度受皇恩祇將鼻

孔閒聲息日轉真經百億番

贈憨璞聰孫明覺禪師

延平劍氣干牛斗那受磨礱狂帝旁殺活從

伊顛倒用當鋒不犯一豪芒

贈玄水果孫禪師

禹門浪裏擎頭角衝破長一六萬里風騰蹋試

行師子步無端弄入帝王宮

贈維宇錢居士

三十季來探祖風隨方叩擊徧禪叢相禱一

片邗溝月歸揭清光炤海東

贈靜香周觀察

選官選佛總馳求活計
季來一筆勾畱下太湖
三萬頃波光日夜接天流

贈涅如符上人

有序

符上人即清海魯太史也
落髮從子遊繼納庚寅臘八之戒
四眾欽其德風口占爲贈
蓋欲上人秉四弘誓盡未來際
導利人天耳

羅衣截作紫方袍
佛日扶將舜日高
世出人間洪擔子
荷擔須是大英豪

贈石衲慶道人

有序

悉亂頻經殷憂屢積
使尋常有一於此萬難
自解矣而道六卽俗明
真風韻如昨不改爲不
可企及可短章賦贈志
嘉亦志慨也

家國淚添兒女恨
秋風秋雨總傷神
是誰衣

第八

八

破潭無結石衲從不受塵

贈鄰襄沈居士

焚香阿闍日垂簾
三藏承恩許貫淹
塵內有經親剖出
何須破句讀楞嚴

贈湘南徐居士

長侍君王賜澡修
聞思放赦罕餘畱
從參活潑玲瓏句
不看諸方死話頭

贈敦若王居士

千季骨董分真贗
萬歲壺并日進陳
一一拈來親舉似
誰言珍寶數他人

第八

九

贈御用監承之楊居士

聖慮淵浚詎易探
宸衷獨許智臣諳
知君自是德陀客
索馬何曾卻奉鹽

贈印生

當空一搭彩文披
未說風行閩外時
妙應千

差與萬別曾無死句得能奇

贈織工

機活全因手眼明一絲繞動彩文成
經綸誰實康天下衣被舍生卻媿卿

寄翠岳古雪詰禪師

天童泐乳潤閭浮若箇知恩解報醜
颯颯千林秋色莫真風何意扇南州
亮公洞裏曾招隱不學孤蹤太莫追
輓得西山將落日回先人盡豁雙眉
幸似岷峩親濯錦何妨川廣說同風
媿非佛日能分炤益裏馬欣躡落紅

寄香城習耆德

不下西山代幾夏世人那得見香城
溪橋躡倒尋常事爲問神珠色若生

寄佛塔亭主僧

善財彈指登樓閣論劫何如子在中
留得長汀風月好謬勞彌勒下天宮

寄星樓董居士

越州居士董星樓索語吳興將底
醜一句當天須會取碧梧葉已墜新秋

寄奉化盛卿周居士

昔日摩訶今盛卿長汀里內羨同生
不知誰見真彌勒八字眉均眼上橫

送友慈恆公之淮海舊隱

友安含識特與慈夢眼纔開笑爲誰
寤透一身無活業釣乾滄海不須歸

送霞屋應維那之越州網維大能仁寺

赤貧八載苦相依此衣艱難倍替時
勁操自來標雪後高風千古尚揚沙

送際門禪人行乞孤山

有緣那論七三邨象兔由來力用存
在坵居
朕能出坵英聲落落起家門

送能儒漢輪二禪人行乞

成家端的賴時贊好衣穿雲入市廛
出火黃

金明有價須逢別者始開拳

等箇人兒古路頭橫挖布袋豈閒遊
綠楊景

裏風烟澗珍重瀉山水牯牛

送思報生禪人歸粵分衛

大璞無文老實禪威儀動止木天狀
五羊歸

本申驢腳管化搖鈴豈是顛

送若谷禪人歸西泠舊隱

一宿瞽谿覺已遲三旬太白更何移
果能直

下空心眼華塢梅開六月枝

休傷老大嘆無能骨祖積齡始墮僧
高豎進

幢堅似鐵心空終紹別傳燈

十一

明明箇事不囊藏良驥窺鞭早八荒
身在道
場如未薦問誰擇火井拈香

送子岸源知客歸香城省師 二首

一見馬師衣不還清風終古敵人寰
相從七

載非朝夕歸衣西山莫等閒

師老因歸章水溲吾衰白髮久相侵
此行何

處重相見目對青山有碧岑

送潛暉德知殿歸豫章

天童六稔二周邗念子親依耐歲寒
別我休

嗟相衣遠青峰月上大家看

送介菴寧禪人歸南海

還鄉休唱竹枝詞調出無生韻好委
蹋蹋譌

揚歸故國揖將三界永言辭

次答坦公張司空

圓應無方動合規機先勘破者些兒
經綸不

費銓經手碧月潭寧豈故爲

太白家風別有規師王返擷教師兒一聲喏

器祖俞魄奮迅何人敲骨爲

次答念尼王海憲

大灰還須求大活到忘灰活絕疎親等閒痛

下爲人手微骨何妨血棒頻

次答塞玉孫居士

鳥道誰堪履手行放身命處卽無生月沈景

盡虛空露舉首方知眼自明

次答春山董居士

春山呈徧舍那身入眼何人見最親擬欲擡

眸天地遠風旂謬道寄當人

示方膺鼎侍者

折腳鐺提春又春雲岳不識藥山真大人有

問青州相切忌涅槃後有陳

示頂相關主

浮幢王刹一遽廬築暫從勞隔太虛勘得趙

州關板破依狀東壁挂葫蘆

示心月禪人

新戒誰言不會禪拈香擇火事昭狀袈裟雖

未多時著心月應知自古園

示德閒禪人

家寶遺忘還拾礪人人熬過了胡塗誰知日

用分明甚是馬何曾喚作驢

示爾明常禪人

從來學道貴英流拈起吹毛佛祖愁坦步獨

行空劫外目旂何泐得爲儔

示大西天超士上人

嵩山缺齒老胡僧梵語唐言會未曾一自安

心人忒後千家門戶耀真燈

示禪者

我禪一似海弘濶入作方知非丈尋坎井自
多空老大幾人向若少沈淦

示頓智行者

會行索即奉相空共曰僊陀也費詞何似目

機鉢兩者和南合掌見真規

示增一比丘尼

鉛華洗盡入精藍放下蒲團著意參落卻目

卉閒景象挂輪午夜印寒潭

示彌勒菴尼超塵

晝夜分身千百億拈香擇火禮空王目卉錯

過真彌勒下足誰知大道場

指彈聲裏閣門開法會塵入善財一禮徧

周無盡禮龍華何事待將來

門對華街柳巷卉紛紛車馬雜人喧了知揅

落非他物到耳還成秘密言

示公散明居士

善翻滿
華文字

羅什臨場翻不出未形文彩義昭朕當陽薦
得無私句剗斷霧峰鐵舌禪

示超位張居士

休將真際雜頑虛活潑霽通動自如佛祖位
中尤不住大千何地得安渠

示慶朕石居士

霽山觀透一毛星彈指無勞覺道成共有常
光能顯現慶朕何止快生平

示超慈姚居士

學道先須識自心識心萬境自平沈境沈念
絕諸緣後片月孤園古共今

示崑石馮居士

由來此事如崑石白璧無瑕美在中道韞當

人能剖析輝光觸處顯家風

示而南史居士

葫蘆藤絆葫蘆倒誰把諸緣一掃空高道只
餘龐老子笠籬畱得攬清風

示傳真戴雲江

多君掌上有胚胎無限羣生筆底來爲欲回
光人共薦眼眉不憚受重栽

雲卿豈亦戴嵩流獺得山翁者一頭鼻孔雙
雙無縫罅短繩何處著牽抽

疥身瓔珞後馬驢幻化何人得似渠妙手未
施誰象狀箇中面目好分疎

無學禪人掩關乞偈示之

千日爲期戶自封肯將容易度春風等閒坐

斷金烏足後夜青山血點紅

蒼野禪人乞語歸婁書此以示

第八

十四

園林二月如鋪錦葦底流鶯舌更饒不昧見
聞能憫儻歸家那得有途遙

自自禪人以扇乞偈書此

山水文章富有身卷舒自自豈由人霸蹤莫
怪鹽官索好看清風下載生

潘天行天玉子咸子見韓子蓮五居士乞

偈示之

休論松聲與水聲到頭人事遜天行尋支摘
葉譚玄妙笑殺春風華底鶯

崑岡難禁炎炎火何似衣珠六不收紫陌芳

第八

十五

衢輕撥動時看靦靦走盤遊

八還七處苦追尋欲辨來風事轉沈肯信萬

般元自己光渝千界月咸臨

了了見今歷歷聞目弄何汰得逃君無端就

裏生知見表抹青天一片雲

盧公見過遽知非枉聖與賢道豈違箭斨石
鞏能自舛干將不動破重圍

雪竇萃章拔禪人因病得力依山僧山家
十事作頌數十首寄呈其意偈以復之

病到頭來始切衷研機不較力田農一回耕
出黃金窖攢簇由來信莫從

沈寧宇著淨土發願文徧索諸方序首爲
之題此

曾聞作福畏奔波乞序紛紛事亦多欲得西
方真境現莫教片念挂娑婆

爲又黃孫居士錫名本彰因示以偈

曠大劫來事本彰隨聲逐色自遮藏返躬省
得生疥面孫廣何曾是又黃

春日施主入山飯僧乞偈示之

遠移香積飽江湖處處春風唱鷓鴣槐我空

山何以贈來時好道去還如
龍興勝念僂雲從朝發鹿城莫道峰善利此
行如有問滿船歸忒載清風

遊方圖爲鏡心上人題

心鏡輝騰歛大千識心何處有山川浮幢王
剎光中現蹋徧歸來步未遷

爲新鐘發聲說偈

大冶煅成真法器那堪高躅聳人天聲光自
此長輝赫佇聽洪音徧大千

靜香周觀察扶櫬還南道遇剎城即乞爲

偈

十六

母邱氏太恭人對露說偈

大千沙界一粟端咫尺家山到豈難薦得目
弄無異路何妨天上與人間

施主虔請上堂辭之以偈

虛空有口難宣說寂爾無言事獨彰寒鴈一

聲天際唳山山樹色抹秋霜

華陽梅居士祈嗣乞偈

紹來空劫好家門歷盡三災故業存因底支
穿渾不費般般承受有兒孫

孝子張國禎乞偈薦母

晝正方中夜又冥長青玉宇自亭亭霽光一
道輝今古就裏何從覓歿生

國璋贊寧贊侯三居士乞偈薦親

那吒骨肉析爲親說法直彰本有身四大分
時親不見碧天雲散露高旻

從孃生後賦今身孃未生時是甚人達已不
從孃處得薦孃直下證無生

君球贊居士薦室乞偈示之

生歿茫茫沒了期出生入滅箇爲誰當軒識
取無遮護雲動青霄目不移

唐六

十七

蔚起茅居士有西河器子之哀因其乞語
偈以示之

幻海休觀泡沫身歿生不禁往來頻見聞若
解超聲色劫外須知別有春

心生種種業差殊夢裏雖彰覺後無一念頓
空諸見謝不勞彈指鼻華枯

一期之內連寂數僧賦警諸禪

千人公後一無回長見松根長土堆昨送公
人人又送送人人得幾徘徊

題白團扇

宛如秋月影團團動著清風透體寒八萬毛
頭開孔竅雪庭誰覓覓心安

獨錄鼓

圓音獨震自心空豈比樗材捏合同天老叢
林教禁出高懸千古警羣蒙

角黍

艸衣胡裏赤身貧能療饑虛闔國入利眾不
辭湯火赴出頭端必待名辰

募修臨濟玄祖澄霽之塔

毒流禪社既兒孫千尺埋藏恐躲跟一旦黃
泉仍掘出都天太歲又臨門

化石砌

慳貪垢積地崢嶸一捨山河似掌平他日寶
街今日砌募干非是湯相成

化修艸菴

智者須求無漏福植因如是果隨來艸菴卸
下琉璃瓦付與賢明自體裁

化藏經

塵內人人有大經鶯囀燕語萬家春為纏慳
慳無由剖空卻如來藏自神

前八

天

化僧田

八百主耕千歲田何如種福最牢堅勝緣結
得僧無數有力憑誰可負遷

化鐘

一摸脫出始風流滯貨休嫌次第收欲啟蟄
闍長夜夢大家扶上萬人頭

化大鍋

轉生作熟尋常事要喫要脣天下同幸是君
家有樣子何妨我口濶噎空

化浴頭

體塵不洗罄狀空十六人欣妙觸同寶海還
期香水注心華開徧玉芙蓉

化禪帳

撲面攢膚眾受殃驅除難仗八金剛空門事
事仰檀信安樂禪流定有方請諸上善人為

山僧下一轉語看

化柴山

無米難炊薪亦狀翹翹何處乏林泉青山只
解磨今古畱下與君植福田

化柴

八
灰火誰言不再然需火一點萬家傳冷柴頭

上還將出公案須憑智者圓

化賑獄

無告窮民古聖先那堪幽閉倍顛連饑腸欲
其愁腸斷仁者於斯豈忍狀

化燈油

日月威光特有竟代明終古孰長恆願舒鑑
地輝天手剔起人間照夜燈
家堂暗坐佛堪憐謬把多心費綺筵何似易
乾還覺照一燈化作萬燈然

募單供眾

不持莖粒接諸方此事何人可共商信有毘
耶離長者相隨唱拍自鏗鏘

長生鹽

鼎鼎中和必若調誰能忘味盡聞韶永濡禪
社君何吝一滴滄溟足莫韜

化茶

等閒拈出本尋常七盃風生渴乏忘甘露門
開無壅塞管教熱惱出清涼

分衛

為號空門徹底空今季窮甚去季窮窮阮莫
道難填塞消得龍王多少風
千倉萬庾由春種後望秋成豈有季檀度勸
修無別意貴君福報勝諸天
募修東山慈瑄二祖塢場

牽堵波奔長綠苔
季渡代遠轉疑猜
祖燈天欲留真炤
依舊艸窠輾出來

滿地兒孫仗祖爺
迷蹤幾度問天涯
東山一旦開生面
荆棘能容更互遮

芳叢不艷諱言功
濟北由來迥不同
徹底掀

翻重揭露長教松竹引清風

廣入

手

大童弘覺恣禪師語錄卷十八

音釋

恇怯

上曲王切音匡恐也
下乞業切音怯畏也

誦呼公切音洪

誦缸大聲

焦而徐刃切音

焦也蓋火餘也

魚茲消切音
焦灼魚卜

天童弘覺忞禪師語錄卷第十九 庸九

嗣法門人顯權等編

佛事

師在匡山黃岳寺先和尚赴音至縣真屢哀

舉真云有緣佛出世無緣佛涅槃一今朝又見

泐山崩圻泐海枯乾太也衆中莫有扶持得

起者麼山僧不免當陽屢示也要大家覲面

同觀遂屢真云還見麼一把柎絲收不得和

煙搭在玉闌干

百丈忌拈香與禮樂定禪鼓煥乎其有文章

顯大機施大用偉哉諸宗首出朕則剏方爲

園不如散華爲樸所以壑鳴未飛騰山雲嘗

自狂大雄獨踞坐海月沸如瀚由是棒喝交

加白拈徧界直得音天之下鼠肝蟲臂悉化

爲劒盾刀槍率土之濱艸衣木食悉變爲尊

俎玉帛毒流一世殃及兒孫今日山僧爐熏

上蕪蘊藻陳思還出得他範圍也未炷香云

金雞飛上玉闌干自有嘉聲繼賢哲

百丈忌八角車輪飛上天高山千古仰時賢

無生曲子季季唱流水悲風動莫絃大衆還

聞麼遂燒香屢拜

密老和尚諱日拈香巴陵下三轉語三家者

以雍徹揚岐作女人拜季氏八佾舞於庭新

天童者裏卽不朕不蹈先德故常亦不循他

諸方舊例何故報德幸無禪五味醜恩那狂

一爐香

密老和尚忌鶴鳴在陰其子和之師翁唱先

師和先師唱山僧和唱旣彌高和者益寡所

以狂先師當日對師翁則曰若據某甲扶佛

泐任他○○○○都來總與三十棒莫道

分明爲賞罰雖狀極力扶持爭奈令行一半
若也盡令直鏡先師師翁未免鼻孔齊穿卻
投向爐熏一炷燒願大衆云狀則供養什麼
人卽得炷香云將此滾心奉塵刹是則名爲
報佛恩

密老和尚忌一季一度燒香日歲歲今朝七

夕同幾見彩雲翻白雨誰覘銀漢變秋虹碧
梧瑟瑟金風裏丹嶂棱棱莫靄中打破髑髏
苒見解乾坤畧塞老天童

密老和尚忌半肯半不肯劔挂背間爇炯炯
焉敢違背他分明眼裏又忝沙一炷心香一
盞茶貴圖此話行天下若謂佛法道德難忘
白晝青天且莫閉眼作夜

密老和尚忌以大地爲爐熏拈白雲爲沈速
列山爲鑿錯海爲銷事上有餘爭奈理上不

足奉金牛飯獻趙州茶颺下楊岐金剎圈食
進東山鐵酸餡理上有餘爭奈事上不足左
申五指爪掌以右手拓呈高聲作梵韻唱云
不如吽字涌出妙香華燈塗果天母供養我
師大和尚斂手云何故不見道鄭州梨青州

聚萬物無過出處好

密老和尚忌盡空法界入圓輪誰識吾師此
日身擬向寂光常土覓已同門外汎遊人爍
迦羅觀難容眼障蔽魔伺枉費神八熱爐香
知甚據靄山無手掩空生

密老和尚忌通玄管日元非忞茗水今朝豈
是來不忞不來誰薦的一爐香散古岳臺

密老和尚忌忞秋燭剪邗溝月今歲茶烹老
范泉太白峰高常在望歸真誰道十三季大
衆還信得及麼若信不及時聽聽梅檀爐內

蕪披襟試驗觸體蒞

密老和尚忌向上一路千聖不傳迦葉三昧
不自霧山得來所以釋迦三昧飲光不知阿
難三昧不自雞足傳來所以飲光三昧慶喜
不知乃至山僧三昧不自天童得來所以先
師三昧山僧不知既彼彼不相知各各不相
到舉香云且道者辦香燒來一十五秋端爲
何事插下云香巖道底香巖道底

密老和尚忌悟得替谿本來無一物臨濟離
相離名之旨便爾佛來也打祖來也打一味
天空地空人空我空碎盡有爲之窟宅隱蔽
邪慢之魔宮所以魔梵修羅嫉若眼中毒刺
恨如夙世冤家卽不肖恣到此亦公道難泯
也則半肯半不肯在何故肯則肯伊克紹先
宗力爭祖命不肯則爲伊乏大人之相多好

辯之稱舉香云狀則者一辦香因甚爲渠拈
出插下云選佛若無如是眼假饒千載亦奚
爲

大覺開山達泐訣禪師忌出無佛之境土當
大泐之中衰一緇芒屨撩盡百城煙水半尋
竹杖敲開幾處雲扉窺玲瓏之半竅見吾道
之玄微神欽其德虎伏其威號呼則天人協
贊指顧而金碧交輝龍門萬仞承開鑿坐令
金鱗掠漢飛面目儼狀轂社裏管人那道此
時非大衆既無今非管是之分則無生滅本
來之相既無生滅本來之相又作者場特地
作麼飲泉水貴地脈百世今秋永爲規則
金粟石車乘和尚忌道起禪轂口衆歌先師
公案了還多衝霄鶴自雲歸後徒見岳松長
薜蘿舉香云狀則者一辦香今日爲誰拈出

寶鐸搖空春晝永功高千載應難磨
便燒埽北都笑岳寶祖塔黃金骨鎖玉玲瓏
鐵棘門裁不計重佛眼難窺吾祖意
兒孫若設妄流通拈香云卽此用離此用
蝶螟眼裏繡鴛鴦烈燄爐中飛彩鳳便燒

埽禹門幻有傳祖塔高懸一笠覆乾坤
手決滌沱漲禹門寶篆音天終古燕起家
輩輩有兒孫狀則不肖道恣到此重拈一
辨爲是仁義道中爲復一場特地萬派千
流無別潤貴從地脈見真源

埽海會天隱修和尚塔金車錫卓千山
震石磬聲騰百怪藏穴產霧鶴皆鶯鶯霧
披玄豹變文章風規素著真師叔宇宙名
喧媿姪行三拜塔頭麟夙志不須把火焰
雲堂狀雖如是吾叔道德高崇豈某贊揚
可盡祇如八華

唐元

五

毬上今日夏繡紅旂者要與天下有眼啣底
衲僧敦其本委其源正其知廓其見使信有
我家大泐紀綱在夷豈是無端閑話會典刑
備具一爐香

埽萬如微和尚塔先師善繼人之志吾兄善
述人之事坐建東南大泐幢寶輪宮殿盤雲
起四衆同欽天龍其喜日午當空塔影圍景
仰千載何窮已

奠積翠唯一潤禪師紫電晃眉間之耀青蓮
散毛孔之香氣陵一世眼蓋諸方只爲探頭
太過幾回頓躡龍驤懷干將以莫試鳴長鉞
而歎傷休歎傷伯牙曲奏鐘期聽山自高兮
水自長

挂鐘版迴無依倚處立卓縱橫竊絕機空
中翁張變態化裁妙天狀之矩矱動寂露泐王

之根苗所以把住則烈日霜飛四溟無水滢
放行則寒冰燄發大地忽陽和正當今日權
衡佛祖高聳人天卽置斬新條行新令一句
又作麼生道遂擊一下云劈歷一聲喧宇宙
心華開徧少林春

挂鐘版峭巍巍活卓卓離微通不犯昭用一
時行何止寂感無差對揚有準直得翕張造
化電卷星馳舒慘陰陽龍奔虎驟猶是長生
路上流布將來若向朕兆未分之際薦得渠
儂落處便可與佛祖爲師人天作範橫拈倒
用何妨日午打三更玉振金春一任玄關開
祖域其或尚涉遲疑未免受渠曲折忒也擊
一下云正令已行邊塞靜端居寰海定龍蛇
沙彌髻落恆沙劫種出家因優盜今開火內
莖髮斷青絲除愛結虛空背上白毛生驅象

駕請長纓一舉九天雲外步等閒蹋倒法王
城

付衣柔和忍辱不虛褻消瘦青蓮衆患離名
字六師曾未曉佛同稟受祖同持勤加護攝
威儀虛空疊作紅蓮座火聚開爲白蕩池

沙彌髻落金刀剪斷無明髮露出孃生舊頂
門莫謂毀形虛事禿人天何處不稱尊

付衣袈裟著體豈尋常誓鎧全披好自將寶
杖一揮三界靜髻珠親解汰中王

沙彌髻落何似生遠天鵲萬重雲只一突是
渠因甚得與麼活卓卓地直下一刀俱斬斷
更無豪髮可容畱

付衣入斯室著斯衣量才補職如是因如是
果汰爾當狀祇如信受奉行時合作麼生橫
身三界外獨脫萬機弄

沙彌繫落僧寶誰云滄海珠盡虛空界濟無

餘德餅甘露應常滿名稱方空勝丈夫

付衣錦衣公子休誇富天上六銖未足多一

縷龍免金翅難好教慈覆徧娑婆

沙彌繫落平步青霄汗漫行蓮華火內競頭

生脫塵俗不多爭祇恐爲僧心七不了爲僧心

了總輸僧

付衣千生未易聞名字一旦通身服九條青

嶂外何道遙三尺龍泉炎焰膽萬人叢裏奪

高標

沙彌繫落出家初不爲身心大恣全肩力荷

承千里誰云方舉步雲程十萬快飛鵬

付衣大士胎衣變九條多生法御應常調今

朝三事全披得好作人天正恣橋

尼本狀繫落後貌纔出崛威猛蕩寰區獨跨

大方步豈爲格量拘狀而舍金輪之寶位子
夜踰城脫珍御之龍衣青山斷髮何以佛佛
道同乎還會麼要作人天真勝樣信狀脫俗
是良謨

付衣歸卷金襴忒淺藏定水涯爲標千聖格
所以待龍華况復割煩惱而得消瘦之名離
染著而被青蓮之號服之者忍辱增進持之
者功德無邊可不頂戴遵奉也邪提起衣云
還見麼莖縷蘸乾生外海何人出得者袈裟
小佛事

爲雲門堂頭雪嶠大師封龕拘尸那畔掩金
容淚灑閻浮血染虹誰信碧霄雲散後長天
萬里露秋空恭惟當山堂頭大和尚西河師
子长沙大蟲一鏃破雲門三關全身佩浮山
九帶孃生鼻孔打失秦望山中空劫着毛拾

得禹門浪裏便爾訶佛罵祖枉處爲旣爲殃
長時襟風襟顛知他是凡是聖舌頭控爐鞴
藥汞禪點著銷鎔口角搯金梭階葍艸織成
錦繡本望長懸慧焰何期遽斂春光庭柯慘
鶴對之容四衆見奢華之色今則雲龕旣入

玉戶空局金色頭陀合知端的搖鈴普化謬
說神通喝一喝云體露金風須著跟身藏北

斗許誰看

起龕來本自心往非有向步步絕行蹤通身
無景象放開一綫道則從伊若不放開說甚

南天台北五臺雙徑匡廬與鴈宕便鏡打一
筋斗過華藏莊嚴世界海那邊更那邊卓拄
杖云又何曾離得者裏無陰陽地上所以我
堂頭老人不動道場入大寂滅三昧海一坐
百二十日爲諸人真實提唱直得三世諸佛

默狀靜聽萬象森羅曲躬稽顙梵王帝釋主
風神主空神主晝神主夜神身衆神執金剛
神散華供養那容天魔外道之後潛窺而側
望狀則摩竭令嚴誰敢關通但諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷於叫不應山葍成就一鋪
功德須大師點眼因行不妨掉臂請大師且
出方丈

入塔以拄杖指塔戶云大衆還知者段因緣
也未若也未知山僧不免偕婆被子拜婆季
太也須彌頂上鐵爲龕內有空王月一函莫
謂秋光淨如練佛來相見也垂簾且道當山
堂頭和尚到此又作麼主珊瑚支支掌著月
千古萬古衆同瞻

鹽梅鼎禪師秉苴者漢與山僧法門爲昆季
入道固多季性燥實無比初於金粟得名晚

乃天童得地馬師鹽醬倏嘗便道梅子熟
好歹逢人卽出不管出卽不爲所以不上一
季半載院子住了三次四次甚有長篇短句
伽陀與夫尋常戲笑怒罵欬唾掉臂點點
胷自負無非祖師西來大意三十季後指望
此話大行誰知鐵面閻羅請符卒至今日見
成公案旣落山僧手中且道山僧又且如何
處置乃云十載江南山共水春寒秋熱大家
委撞到今朝水盡頭卻好同生不同死擦手
別無可奉君提起火苴云賴有末後者句子
打送寂光三昧中天下誰要奈何你攬下便
燒

歎爲郵傳其來也月印江波其本也雲收嶽
面唯我汰兄林和尚夙因淺厚願力弘堅出
德嶠之戶門渾身是膽下川勤之三峽就地
生波食到口邊奪回洞山果子不住迷悟超
狀獨步大方故能橫身十字街頭珠回玉轉
垂手千峰頂上斗換星移揮七尺山藤那分
凡聖布湯天羅網打盡魚龍一鞘闕爾告終
蓋爲化緣將畢今則塔從地涌頂合峰尖依
常寂以歸真散慈雲而分布且道還有奇特
事也無千古玲瓏函下寺一龕長焰萬季燈
白可學公禪師入龕赤身貧已十分極病骨
無緣更拄筇擦手獨跨方外步大千何處覓
行蹤此蓋我友白可禪師生平學道有如是
氣槩故有如是英標有如是冷落空疎忘名
忘世故有如是逍遙獨脫自由自在祇如卽

今轉功就位全身奉重一句作麼生道古佛
堂并畱不住牢關把斷據寰中

清菴巖禪師秉苴坐脫先師意未投其如擦
手等輕漚長安古道行人少陝府今看灌鐵
牛恭惟某師定海波激戒珠川媚生緣陝右
而化被秦淮道出臺山而途無曲徑餐煙水
饒有百城飽風霜足經萬里身同天外之鶴
迹類秋空之雲有時坐地看揚州驀忽乘風
來海上既到水盡山窮處早知移身換步時
所以人大莫測蹤由魔外罔窺涯際雖狀末
後有一句子直須山僧拈出始得撒下火苴
云水底火發燒虛空叢林盡作師子吼
入塔藏身處沒蹤迹挂角麝羊何處覓沒蹤
迹處莫藏身無景對頭華正新本非藏絕迹
蹤密移一步看飛龍昨夜虛空揣出骨還他

塞卻太虛空

唐九

五磊堂頭權長老起龕玉殿未爲尊珠樓何
足貴突破萬重關不住青霄內以拄杖指云
蓋是者漢一生擔版灰不回頭者也所以鬧
裏抽身於響順聲和之日急流勇退於風行
艸偃之時閩國人追不再來千峰萬峰直入
麤羊角挂難尋迹南辰北斗披袞打成一片
皇封捏聚團團世界立羅夜明簾外因退位
以朝君焰空古鏡臺并爲轉身而就父無景
對頭舞鳳不萌支上糝華卽從伊畢竟公案
如何結絕擊龕一下云驚起泥牛吼夜月倒
緣蘿壁上天台
舉火干將獄底光衝斗一出豐城萬怪降天
寶人間畱不住空遺寒景寫澄江子不譚父
德師豈譽從賢恐孤芳之不著將青史其遂

湮唯我權公長老智足超宗仁能續緒初臻
覺岸高陞太白之堂末到牢關渡入山僧之
室閒吸西江水涓滴無餘直接濟北流滔天
有浪支葉廉纖不帶胸跡全彰本色之人偷
心豪髮靡容鍼錐痛下時流之疾一衲披十
周寒暑半逐飛雲三門絕今世塵囂平堆古
霰所以人天四衆欣戴真慈雲水方來雅推
善導何意德生魔色豈期天器予躬苦海波
心遽爾頓停慈權琉璃地上無端撥轉夜船
雲遮一帶峰巒巢迷歸鳥雪覆千灣蘆溼岸
失行舟正當今日指窳於爲薪火傳而不盡
一句又作麼生道分形散體周諸國爲瑞爲
祥徧九咳

唐九

十三

家山劫壺空中世界日月雙丸回薄無由正
焰旁臨虛閒六戶開張不受森圍翠繞簾垂
黃閣迴嶂合紫羅寒最妙最玄先聖獨推此
位非徧非正諸佛罕處其中安下骨龕云且
道者漢以何功能儼狀高踞雪鬢耆從火
出堂堂終不落今時

高原昔禪師封龕水出高原四河流潤珠沈
滄海玉彩潛輝恭惟炎相堂頭和尚獨角祥
磨橫行海上分太白燈傳餘燄自矜肘後有
符悟通玄不是人間那枉案頭無敕所以棲
雲十載真風普扇於姚江炎相九旬沝雨旁
施乎越境方囊錐之露穎遽寶鐸其歛鋒五
湖煙景誰爭不謬先期尅定千里家山必達
要知到岸非舟大衆正當恁麼時且道堂頭
和尚還有來來出沒之相也無掩龕云一片

白雲橫谷口幾多歸鳥便迷巢

寶慶南源融禪師起龕春杳無腳走閭浮鳥
語華香徧界周芳艸那堪彌古岸黃金索斷
鐵牛頭忘管帶絕拘畱信步天南仍地北更
嫌何處不風流

秉苴逝者如斯夫唐元真源常湛寂住菴人主不見

千嶂圍空碧恭惟當山堂上南兄大禪師來
鏡水而波激出秦山而月皎千生萬受飽餐
黃檗之風七穿八穴從微玲瓏之竅所以紀
網泐社則玉應金舂晏坐空山亦鳥閒華靜
虛空有口寶偈常宣萬象無言直頭自點正
擬望隆迦葉豈期品失空生蘭幃不設誰當
軌範人天蕙帳長空不勝怨哀猿鶴大衆正
當今日還知此老有一段奇特因緣也未攬
下火苴云萬里神光連頂沒大千皎皎一圓

輪

白雲鹿門西禪師封龕白雲何事愛青山山
自龍從雲自閒雲昨曉隨風雨太到頭雲定
覓山還大衆於此薦得便知堂上老人管生
本不生今滅何曾滅其或未狀山僧不免爲
蛇画足太也恭惟當山鹿門泐兄大禪師錫
持霽壽杖曲唱白銅鞮實泐海之游龍本教
壇之義虎盡燔德山疏鈔自知塵內有全經
飽餐太白猱拳敲道西來無別意觸處生涯
成現頭頭撲落非他只將元本契書驗取山
莽田地歸導迷途之子還招出岫之雲一向
千峰頂上橫身何妨十字街頭垂手有時十
字街頭垂手卻向千峰頂上橫身直得浩浩
真風肅清三佛之地亭亭寶月高朗四明之
山大衆正當今日櫓權俱亭綸竿不展爲是

復尚應捨爲復疲于津梁掩龕云弈世尚朕
畱教澤崖梅歲歲散清香

霧章蘊禪師起龕水上東山行不住火中木
馬驟清風爲緣鼻斷黃金索八角磨盤任走
空

封塔青山埋骨始完名人增山香名始馨一
片冰壺秋水骨清風千載起臯亭恭惟同參
霸章蘊禪師碧落五雲緇田九穗教入蓮居
之室義學該通禪登太白之堂心宗統貫有
口可吞佛祖誰甘引首低眉凝眸直眎雲霄
且自唸風嘯月語其高則嬾殘是侶論其操
則三角爲朋一喝對兇從富有僧家之寶半
鑪煮黃獨貧無卓地之錐所以管季劫火焚
身何異吹光割水此日山翁入塔未免鎖夢
關空朕則合尖一句畢竟如何話會把手相

攜真歇了同輝寶月焰錢唐

唐九

十四

圓通老宿封龕逝多國土賴相成又向何方
屢化輪只在阿闍兼妙喜人天無路問玄津
恭惟圓通老禪宿法海聖賢隨空應迹昔門
大士方便垂綸住世七十九季將及迦文之
壽算念周千百億所欲分布帑之多身釣絲
一夜收竿拋盡雲山海月歸鳥幾多迷谷難
尋苔徑華茵俊哉師子之行迥而絕侶卓爾
象王之步誰則爲鄰掩龕云物外乾坤忘主
管壺中日月自朝昏

唐九

十五

止休淨上座起龕多季賦就還鄉曲欲唱人
弄恐脫空帶血連宵唳蜀魄歸思不禁上眉
峰春太也綠滿叢夾路桃華風雨後馬蹏何
處避殘紅
舉火一念回光父母未生誰是我四楞塌地

眞常獨露本來人况復知止能止知休即休
古廟香爐太一條白練太雖受他家盃孟不
受強安柄把白醪華平堆口角黃獨飯爛嚼
鎗中唯其掩息如灰故能死生若脫但只恁
麼太恐守寒壺異艸青坐著白雲宗不妙山
僧到此不免爲你別轉一機欲待橫身三界
內請參勝熱婆羅門攔下火苜優燒

天童弘覺恣禪師語錄卷第十九

音釋

覘崇占切諂平闌苦臭切音
聲窺也視也該與闌通
九陔九鐸送各切音攏取亂切音
天也巨束也刁习也也囊擲也
苜白許切音

天童弘覺志禪師語錄卷第二十 庸十

嗣法門人顯權等編

小佛事

爲南廣石竒和尚封龕法橋傾圮法輪頽眼
滅人天實可哀仰止幸畱芳躅在妙高終古

庸十

碧崔嵬恭惟當山堂頭竒兄大和尚雲起婁

江膚寸而八方徧布兩施台嶺沛湧而六宇

均沾嘯落摘星臺二十四盤未足方其道峻

筇支乳峰頂三千丈瀑差可擬其聲高所以

四坐名坊鞭笞盡龍象把住則黃金失色五

宣大化呼吸動風雷放行則萬象生輝變荆

棘爲般若之場貴使人人一回汗出而頓現

瓊樓坐鋒刃而說無生之法要渠各各不越

塵勞而直登覺岸撥棹歌亭南浦蓋循化迹

常儀慈舟楫住中流豈爲逝波難復不見道

諸佛不出世亦無涅槃者狀則正當今日散

問現莽大衆作麼生與堂頭老人相見收卷

大千歸一粟蟪蛄眼裏翫芳春

至雪竇起龕霧山榔外示雙趺情專念子熊

耳棺中遺隻屐灰不甘埋爭似我堂頭竒兄

和尚管也出與南廣本無心於彼此今焉歸

復乳峰豈有象于公來來不以象動靜不

以心故動若行雲止猶谷神朕兆俱泯匪離

朱之可測程途不涉豈造父之能追狀而慈

風廣扇化雨湧流一旦赴聞四方莫不哀傷

五內今則人天鴛集海衆雲臻共擁立幢歸

真報土要且轉身一句如何舉唱蹋斷昆聲

千丈瀑倒騎鐵馬上須彌

入塔設有一法過於涅槃我說如夢如幻况

復取準赤靈偈推孤首爲渠歸宿之鄉得不

笑他無位真人狀雖如是從上若佛若祖若
聖若賢莫不從夢幻場中橫身為物示受或
生是故為欲令其開夢眼出迷途達幻境了
幻心也則為其建大法幢轉大法輪入大涅槃
作大佛事以至寶塔千雲豐碑炤漢無非

唐十

二

慈悲願力之所示現且道我堂頭老人還出
得者般行戶也未一度高名喧乳竇千秋仰
止妙高臺

霞屋應上座起龕

示寂郡城迎歸天童
復起龕處火場也

祇解

恁麼太不解恁麼來者五步雖存七步不活

既解恁麼來又解恁麼去還他翰遊西天莫

歸唐土漢始得何故脚跟無絃如蓬轉信有

渠儂得自由

舉火來如破曉霞太似愛霄鶴踢破萬谿霜

脚頭空索索此蓋山僧二十季來親見者漢

如斯參方問道如斯親近叢林如斯承事師
友以至今朝如斯收因結果之不差忒也唯
其生平一味樸實頭支葉全不帶眷有千山
寒碧衲無半點塵埃所以語文彩則闕而未
彰論躬行則信乎有得絕流而跨象王之步

施為動合章程捉兔亦全獅子之威造次無
忘箇事軌範幾希音首座風現大似匾頭南
故得泐社之中千人一舌共說典刑居狀尤
枉望江湖之輩異口同歡喜丁未運尚見老
成人詎意放去較危收來太速一朝符至擦

唐十

三

起復行狀則明鏡本非臺奚竦勤加拂拭通
身金鎖骨何須特地雕鏤不雕鏤非拂拭擦
下火芭云要識真金火裏看神光頂後明如
日

鑿吾鏡禪師起龕幻海漚傾夢裏身夢身誰

滅復誰生鐵船無底蹋翻後依舊東山水上行

舉火一念纔空萬境忘罄無餘事可商量翻身更入火火定驚倒霧山老葉王唯我同參鑒吾鏡公禪師嘗聞其語矣今見其人也雖

狀苟不當陽點出未免四衆騰疑現莽諸人
要知此老生緣出處也未乃云秀毓黃山霽
鍾白嶽禪心秋月皎戒德玉壺冰信承曩劫
殊因蔚爲緇門翹楚所以寶絡不貪香象銀
龍豈囿冥鴻艸刻金粟堂莽峭措之大狀猶

狂薑賣天童庫裏剛方之自寶正同若乃隻
手旁施扶起唐宮晉殿津梁不倦濟乃激乏
沈疴則勲藏太白之山流芳未沫碑豎昭陽
之口頌說何窮况復收因而時至預知果結
而先期了辦親書遺札告别山僧長揖諸徒

奄狀即化可謂坐脫九峰首座無羨金鴨香
消結歸布衲如禪不誤同參一偈者矣正當
今日功園行滿絕後充莽一句又作麼生道
攬下火苴云從教破屋隨紅燄留得莖菲翠
拂天

玄玄其公燬骨皮膚脫落露真常那固將身
北斗藏火後依狀還入燬精金要見十分黃
惟我同參其公禪師叢林衛霍之臣知識蕭
暫之佐始也受生陽羨飲炎之中天降迹縣
知佛日當興少焉脫白龍池耶舍之鹿苑皈
投默計法輪定轉所以二十季事先師朝挈
益莫提餅恆隨步武五六處襄汰社櫛甚風
沐甚雨歷盡艱辛狀則丹山出而毛骨權奇
師窟遊而爪牙鋒利事應乃爾理實當狀其
奈智困於天刑神疲於物務兼之風雲未邁

羽翮先摧後先師僅五週趨寂滅將一紀於
戲泰嶽積而羣峰偃象王公而象子隨白日
不移輪青山常舉足寒崖一歸臥嗟哉春復
春今則其從萃章輩淡恐異艸之橫生謀遷
涅槃之大宅正當移身換步時如何道得越
格超方向放下骨襯云紅爐一點消嵩雪梅
放香林第一枝

入塔謬說山前古寺甚黃金充國未爲奇箇
中欲覓真歸仗須薦一漚未發時一漚未發
時絕囊兼絕釐不踐菩提路誰復涉多岐不
挂本來衣安所事資持大衆是則固是提起
骨襯云且道者箇作麼生安置好三脚驢兒
歸載去淨含寶月似琉璃

三昧寺自覺元孫起龕臨川偶爾羨鱗虬特
傍龍灣下玉鉤天渺渺水悠悠雨笠煙蓑幾

屬十

五

度秋絲綸收捲也且任虛舟大衆虛舟既爾
自任且道憑誰撥擢風力扶帆行不擢笛聲
邀月下滄洲

舉火際天風露冷江滑月逐漁歌唱晚時擢
入蘆華人不見弄灣波處許誰知唯我恣姪
孫自覺元禪師霧蛇在握寶鏡當軒力在達
緣全超俗俗故能出頭天界外垂手關籃中
不動覺場變斥鹵爲瓊樓玉宇宵忘根境拈
莖艸作文六金身憫生時方便利生羨甚腰
纏十萬無佛處示現作佛快便鶴跨揚州妙
用隱全該不謬東明之子神機恣磅礴無邊
雙徑之孫正期長此津梁何意忝乃良導廣
陵散希音劉奏無生調雅曲早園痛切湖江
風淒海甸卽置只如未後一句又且如何舉
唱桂魄一輪沈曉漢寂光三昧徧河沙

瑩維那起龕一蹋黃河水斷流山川行到路
窮頭駿驥服驂驅揮鞭直出青霄外俯眎
塵沙界一漚人間天上何處得滄雷

舉火爲法網紀彌我禪叢心珠水湛戒月光
融何并藤之易脆忽華萼以摧風管來本無
自今太豈有從無生曲就也雲雨散長空正
當恁麼時敢問大衆更向甚處與瑩維那相
見金鴨香銷人定後一椎響落碧霄中

印明都寺封龕法界不容身至真無相貌誰
窆太虛空突開者一竅蓋因妄有生因生有
滅生滅滅已寂滅見莽唯我印公都寺以廣
大心運無私智力還普天寶所冀轉無上法
輪坐此界分我人未免自生拘執狀巨澤有
乍興之波浪長空無積久之風雲瞥狀一念
回光自應千差坐斷况復換步趨無爲之岸

移身歸寂寞之鄉可謂爭之不足讓之有餘
者矣正當恁麼時又且如何塵囂無復來芳
徑賸有白雲隔隔封

起龕衲僧得力句不在南嶽定在天台印都
寺你是海州人親從天台來就中得力句還
曾拾著也未若也未曾山僧有箇妙法與你
東西驀過三千南北倒回十萬乃喝一喝云
到頭霜夜月任運落并谿

舉火難侵最是祖爺田九鼠三蛇任穴穿幾
度洞狀明劫火松風時到竹坡并所以古者

道體竭形消而不滅金流朴散而常存此之
是也恁麼更說甚麼三十季前河流東三十
季後河流西要且世界成與者箇沒交涉世
界住與者箇沒交涉世界壞空亦與者箇沒
交涉且道者箇是甚麼撥下火芭云劈面來

時親薦得當空寶印搭青天

德山德岳衡知客起龕四大誰為主勞生一

夢中對凋葉落後赤體露金風喝一喝云秋

雨空梁催去燕晴天歸路快飛鴻

舉火折佛殿堂燒佛經敲風打雨一枝藤生

平意氣猙獰甚眼活全因箇紙燈第十衡上座見

未曾管日龍潭今太白俊鷹點著總飛騰攏

下便燒

與亾僧下火絕後再蘇未為難懸崖擦手真

險墮雖狀大地總平沈未免久活成兩箇不

兩箇火裏唧螻吞大蟲青山露出千千朵

紹宗禪人火西風昨夜連雲哈驚起法身藏

北斗自是歸根落葉時祖師剗道來無口紹

宗紹宗恁麼會得見莽大眾與爾證明若也

不會山僧不免為汝爰出隻手攬下火芭云

金剛正體露堂堂說甚來先與去後

明遠禪人火攢簇不得病難安任是耆婆亦

楚酸薦地四棱俱放倒翻身跳出鬼門關雖

狀如是過得紅爐方好手眼明須是觸體乾

善岐茅之術

海門寺觀化禪人火為緣觀化柳生肘菱夢

莊周難啓口薦提火芭云卽此機輪是化機

當陽拈出為君剖為君剖休朦朧劈面來時

親薦得海門涌出日輪紅惠易毒而終

知休禪人火生而非生鏡裏形滅而不滅水

中月水月鏡形兩踢翻炎天六月飛寒雪休

上人瞥不瞥火雲閃閃燒晴空金剛燄後重

黍鐵

西川德全上座入塔錦江春色遊來早天上

揚州興爰牽風日經多霜衲破煙華賞徧觸

體穿葛川月落人歸後
遼海塵生鶴返季喝

一喝云全上座湯雷連依舊家山依舊伴合

同船子臥高天

久依本寺
圓道昭陽

際門古侍者火福城東除徧南詢入盡塵沙

解脫門一自炙身人過後微頭爛卻灰生根

看有山僧今日親行此令忒也八夜來何處火

燒出古八墳

逢本火頭火冷竈著把火熱竈著把火如爾

所作因還爾所得果知因逢本體無生笑殺

嵩山破竈墮

印石禪人起龕末後一句始到牢關把斷要

津不通凡聖設若通忒又作麼生無毛鷄子

拍天飛八角磨盤空裏灸

舉火長連牀上參得底涅槃堂裏用不著涅槃

堂裏參得底正恁麼時用不著畢竟如何

用得著忒火裏灸神龜印文生石上

德鄰禪人火萬德不將來天涯誰共鄰脚跟

紅綫斷處處自由身雖狀如是更有末後一

句不免爲汝直頭點破畝裏寒冰連底結揚

華九月落飛聲

體充禪人火明知生是不生之法因甚卻被

生灰之所流轉山僧此際情知爾道力未充

且作疥馬醫爲爾助力看紅爐烈燄重黍火

烜赫金剛眼自開

隱明禪人入塔不是心不是佛不是物天上

人間幾出沒拈卻髑髏子細看分明一具黃

金骨提起骨觀云大衆正當恁麼時還有分

付處也無一吸長鯨四海乾請君夏下蒼龍

堀

爾賢禪人火兜率道撥州瞻風只圖見性卽

今上人性狂甚麼處既得見性方脫生灰眼
光落地作麼生脫脫得生灰便知太處四大
分離向甚麼處去明眼人向者裏下得一轉
語許伊縣崖擦手不妨絕後再穌有麼有麼
無語乃云恁麼則山僧不免偕賢禪鼻孔爲
諸人出氣去也攬下火苴云火後一莖茅鐵
蛇鑽不入

達竟上座入塔并歲別我時雪頂龐雙眉今
朝歸來日通身赤骨體八萬四千毛竅隨皮
膚以脫落三百六十骨節似薪盡而火傳就
中知得本命元辰落處焯狀還他究竟大達
之士其或尚涉遲疑不免爲你聊通綫路雲
藏無縫襖月上不萌支

了文二化士入塔左提骨觀云此是了禪頭
復右提云此是文白足一人募松江一人化

常熟種稻不爲麻植豆還得菽因果既分明
無勞問臯福且道卽今疏簿既銷因收果結
後又作麼生好對春風唱鷓鴣辭雲直入亂
峰宿

夫上座入塔平地起骨堆諸人還知來處麼
正恐未知山僧不免分明說破雜染金粟生
緣平江嘉名錫先子保社知自強衆結鹿城
負淵上座拷棹庫司太白賣寶禪師生薑一
向心肝似雪從來脊骨如劍正當今日皮膚
脫落體露真常又作麼生井底蝦蟇吞卻月

碧蓮池畔睡鴛鴦

第十

瑞駝僧火誰云曲不藏直須信活中有灰如
今灰了卻活頂後神光萬里提起火苴云看
看我見燈明佛本光瑞如此
鄂州惟凡禪人起龕平地上灰人無數過得

荆棘林方是好手大衆祇如荆棘林已過底
又作麼生古佛放光畱不住鐵牛無脚也須
行

舉火不著凡情便聖情吳山楚水競崢嶸而
今黃鶴樓拳倒鸚鵡洲葑月正明急著眼好
惺惺消息盡時全體見鐵蛇火裏嚼寒冰

入塔少林卽說得皮髓南嶽亦分眼舌心驚
過湘南潭又北盡云一國充黃金提起骨襯
云天童者裏要且不狀凡聖目葑齊包裏從
教枯骨作龍墮

雪霽爲持法華三一上座起龕歸源無二路
方便有多譚所以法華法一乘而說三羊車
鹿車牛車名爲三車其實卽你尋常從朝至
莫長廊下佛殿葑東推西批一露地白牛之
大車也不見道譬如以牛駕車車若不行打

高十

十一

車卽是打牛卽是良驥窺鞭見景而行固矣
祇如卽今車牛頓息三一俱泯時又作麼生
艸枯鷹眼疾雪盡馬蹏輕

恆徹禪人起龕未得徹頭須索討箇入路不
得入路過在活活尚未或既得徹頭須索討

箇出路不得出路到底成了未曾活所以道
門裏出身易身裏出門難若是脚下無私漢
紅幾斷十景神駒過海南五色祥塵步天岸
舉火般若如大火聚四面不可入般若如清
涼池四面皆可入可入也沒處去不可入也
沒處去祇如全身在裏許底又作麼生擦手
那邊千聖外回途堪作火中牛
本具柴頭火美爾出家晚行業多純恪雨落
打艸揜晴乾圖得著職供爨下薪日向青山
斫右提鉏斧芟左搓芒繩縛鳥道負將歸高

低盡踢著三昧堂堂受用身由來本具匙明
焯無端擔子折今朝慶快平生真灑落何似
嵩山破竈墮豈爭普化搖鈴鐸阿呵呵樂不
樂火裏螂螻吞大蟲萬里天邊飛一鷲

玄宗明者德入塔梵宮劫就奉玄賓畱得袞
裝掩赤身今日仍拋青嶂外肯將餘長累平

人提起骨襯云且道者一落索又作麼生一
豪衆穴俱穿透驚倒閻浮主地神

定激禪人雪中火大定等虛空真激無湛沔
蕩之兮不搖淨之兮不溢塞壑填溝往復來
頑皮賴骨常貞實風吹兮不入雨灑兮不溼
楞嚴究竟未爲堅般若金剛喻何及須做儻
勿啾唧火裏追風木馬嘶瑤天一片成瓊霄
長沙僧丐夫火以火荳打○云圓同太虛無
欠無餘僧云乞士爾曰丐夫若據本真實佛

祖柴都盧包胎曾不假誰散強名模名模絕
出籠羅烈燄光中捺手行岳陽船子洞庭波
僧曇芳火雲白不長白天青自古青羣英銷
歇盡一物鎮長靄長靄一物非根非莖雨暘
不受霜雪安摧人間何地栽培得石上曇芳
透火開

嶺南愁石火者獠獠太鹵莽昨日室中呈我
伎倆臘襖今朝忽狀輕颺未望絕後再蘇捺
手不妨快暘喝一喝云卑報頑石解翻身從
教活蕤與火葬

希菴尼起龕第十一番提起一番新固守玄關坐
殺人沒北斗出南辰欲看飛龍千界外密移
一步是通津大衆祇如推不向菴約不退後
底又且如何以拄杖擊龕一下云伸出鐵驢
三隻脚倒騎玉象趁麒麟

本祐尼火四大分張後諸緣盡捨離涅槃山
側望煙艸正萋迷摧殘峻峭銷爍玄微體
乾盡孃生眼萬里神光頂後輝

九鐘黃居士掩土卓拄杖云者一片地從本

已來體無向背境絕方隅開闢自生佛已奔

莊嚴枉威音那畔非三災之可到豈四運之

能遷良由田地穩密故名金剛王寶刹亦名

無畏師子幢其穩也三世諸佛優欺不得其

密也歷代宗師天下老和尚跨越無門今則

山僧收將元本契書兩手付與九鐘黃居士

便請四棱著地全身放倒歸涅槃之大宅統

恣海以爲家更無此界他方誰分客鄉流寓

竹松引畔常露本地風光百艸頭邊全彰脚

跟大事直得如月臨秋水枉處光輝似雁過

長空景沈無迹所以道處處真處處真塵塵

盡是本來人真實說時聲不見正體堂堂沒

卻身敲問既沒卻身又且如何是堂堂正體

漢地不收秦不管倒騎驢子上揚州

客故
雄揚

人力林子佩火生涯白膊度朝曛荷衆常肩

百二斤扁擔今朝親折卻道遙一似海天雲

林子佩知也未由汝往因福不修生來日與

苦相磕流離波迸幾多般怙恃無人誰覆蓋

託叢林爲倚賴斫青山莫負塗通身白汗

流滂沛命何慳孤且脆未登三十早天亾豈

是皇天真不惠聽我言休怨懟以火苴打團

相云唯此一事浩朕均富不有餘貧不匱拄

汝躬無缺壞大威光飲火摩尼兩寶之時珍

徧界劫可燒渠無礙不增不減自金剛身本

身來常三昧肩上銚手中未喝一喝云者回

盡付丙丁翁一筆勾銷寤鬼債擻下便燒

雜著

門牘

旃檀林內般若禪叢非伊蘭之所生維祥麀之攸萃但以近代主法者多惡欲行脚者無

正因上欲一切人爲其後下扶所懷來以必

廣十

十四

償致令泉石多競囂之士山林尅寂寞之賓

職此厲階漸不可長今則天童門下一任路

絕人荒散將三轉語試問諸仁者若能善機

置答許伊共住入堂苟不如斯免相累及太

白山高聳旂峰長知你構他不及祇如玲瓏

一因甚七穿八穴雙鏡橫開青松夾道猶是

放行邊事因甚清關界斷把他流水不住洞

山麻三斤雲門乾矢橛南山起雲北山下雨

卽不問你諸人祇如鴟吻因甚敲卻佛殿脊

山僧投老霽峰期於邈世充真而已雖有衲

子數輩皆素所隨從既不領衆匪徒自當謝

辭雲水况室廬湫隘浚慮屈辱高賢其有爲

恣忘軀必欲同入保社者請下三語如果相

應方許客司延接一曰隔江望見資福剝竿

便回尚好與三十拄杖祇如上門上戶合喫

多少二曰不出戶身徧十方未入門常拄屋

裏是伊據箇什麼道理三曰諸人知處良遂

總知良遂知處諸人不知敢問如何是良遂

知處

龍門高啓爲騰碧漢之魚爐鞴弘開豈鑄囊

廣十

十五

錐之鐵借曰過江卽扶權利涉同人苟其索

馬還奉鹽曷稱智者况新條非同舊例選佛

不類選官參差鄉國一言迢遞白雲萬里欲

定當家真種艸須知格外有玄筌鼻孔昂藏

固從苗以辨地目機銖兩庶因語而識人果

狀點著知歸寧惜開關延納若或一籌莫展
且居門外艸巷三間既陳聲銷速道道無橫
徑因甚立者皆危一人有口道不得姓氏爲
誰過在什麼處盡大地是沙門一隻眼且道
杭州觀察使卽今排衙也未

御札

錫杖還山時紫遠念茲覽音問式慰朕思
 來伴言旋裁書附往並有欲語者朕每念
 汰門輒景先哲知雪嶠大師藏塔卓立雲
 門後學諸方應共瞻仰比聞山界雖分基
 址漸圯恐季浚人遠陵毀堪虞今特捐五
 百金重為修治雖未必足宰波之費朕經
 朕一為整葺人必改觀起敬自不敢復行
 侵侮矣禪師重念儀型久懷崇飾當勉為
 經理承朕敬禮尊宿之義以副夙心故茲
 特屬禪師其悉之

順治十七年四月

天童弘覺志禪師語錄卷第二十

十一

十六

音釋

宵 伊烏切音 脛 此芮切音 脆 小勇 離 浪秋
 名 病 歷 骨 艾 師 街 切 音 也 螻 上 節 力 切 音 也 下 憐
 薦 于 權 切 音 也 同 薦 鷲 鳥 也

佛說梵網經直解

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯
明廣陵傳戒後學沙門寂光直解

清刻龍藏佛說法變相圖

梵網經直解弁言

勞一

言炎炎非夸理空空不頑達人信之餘則大笑焉人生以四大偶聚之身生未經禍亂不識存亡輪報之因不發心地光明之藏不繹諸佛菩薩修證之書不逢大善知識登壇開

卷一

一

示宗義信者不槩見而笑者接踵固其所也
 今天下荼苦箴以加矣流寇擾戮中原芟刈人命如草菅然揆所元氣豈不緣信者之乏人而笑者之弘多乎往見名山大刹中高置猊座登演三車伐大鏞樹寶幢侍從儀仗鵠立左右儼然如古王者禮祇承明訓竦聽伏息此其與功令之畫一將毋同然卒不見浮提之人屠刀釋而見性石額點而傳燈豈有異故則亦解法者之未繩乎法度世者之未遑自度也
 余年來薦歷兵戎數經憂患兵燹

之慘觸目痛心念此火坑灰劫何繇以甘露
楊枝灑之立躋清涼乎會戊寅秋三昧大師
廣集大眾說戒長干現智身於華藏騰應質
於娑婆於時浮屠九級放大光明香靄薰空
梵音動地都人皈依投體者以萬數薦紳先
生暨諸文人名士質疑護法以百千數而余
爰得拜於風下西來大意拈示娓娓隨叩洪
鐘耳聾卻走嗣是千華室結四衆雲來卽素
有非笑我法咸相顧咋舌無敢出聲余以是
信師之能以自度者度人慈航寶筏具在是
矣昔大雄氏爲一切衆生開心地道或頓或
漸罔不基命於戒定慧今使人人立愛惟親
消除殺藥玄夷脫劔黃巾賣刀菩提樹下珠
光燄燄無生本來各有安放佛心地黑風鬼
國悉是清淨大千安見此五十八戒中固不

已合天人眼而並觀齊大小乘而一致歟吾
師金策所駐闡法繁殷以夙所釋梵網經簡
閱推詳宣揚妙義字櫛句比不牽枝葉顏曰
直解爲信之者廣長舌也若夫金剛寶藏性
地圓明妙戒法門修證源本亦無所庸解矣

崇禎庚辰春王穀旦之吉

分一

二

河間范景文敬撰

進大寶華山三代律師著述奏章

大寶華山慧居寺臣僧福聚謹

奏爲恭懇

天恩收錄末學事臣僧山野庸愚仰承
皇上宣暢律宗誠千載罕遇之奇緣使歷

代佛祖增輝億萬緇流載德由是臣
僧念本山第一代臣僧寂光著有梵
網直解四卷二代臣僧讀體著有毗
尼止持十六卷毗尼作持十五卷三
壇正範四卷三代臣僧德基著有毗
尼關要十六卷誠乃戒律之楷模可
爲芟芻之綱領今蒙
聖恩重修大藏敬降三代著述上懇
天慈收錄末學編入大藏續如來之慧命
作後學之津梁臣僧福聚躬聞
殊恩不勝感格之至謹

奏

雍正十二年五月初二日

上命莊親王同超善自塏等將此書校閱
明白編入大藏

本月十七日

上問莊親王止持五部等書入藏之事

莊親王覆

奏臣同超善自塏商議華山三代所著
戒律堪爲入藏但此內或有刪去者

酌量刪去明白奏請入藏於本日奉

上諭若有刪改者著令福聚代往回南刪

改明白送到之日請旨入藏欽此

乾隆元年十二月十八日啓

和碩莊親王

和碩和親王

寶華山住持僧福聚謹

啓爲恭懇

慈恩轉達

天聽事福聚山野庸愚恭逢

聖世宣暢律宗重修大藏於雍正十二年

五月初二日在京請將華山律宗五

部收錄入藏欽奉

世宗憲皇帝俞旨將此書著令福聚帶回南
去刪改明白俟送到之日起旨入藏欽此

欽遵福聚還山焚香恭禱佛前敬述

聖恩詳閱梵網直解四卷毗尼止持十六卷

毗尼作持十五卷毗尼關要十六卷

咸屬戒行之楷模僧人之律典解釋

詳明毋庸增註條分縷細無可減刪

福聚愚昧實不能增損一字惟三壇

正範四卷乃闡揚作持部內未盡精

微存之雖似涉冗繁刪之則作持部

內又少發明恐後學難於領會福聚

回南之時曾將此書留存一分於藏

經館今應否將三壇正範四卷刪除

抑或並存伏候

欽定福聚恭逢

天降佛緣廣敷善願率士僧歸戒律敬懇

慈恩轉呈

天聽一併編入大藏永垂萬世伏乞

王爺恩賜轉

奏謹

啓

總理藏經館事務臣允祿弘晝謹

奏爲請

旨事據寶華山僧人福聚稟稱雍正十二

年五月初二日在京請將華山律宗

五部收錄入藏欽奉

世宗憲皇帝俞旨將此書著令福聚代回南

去刪改明白俟送到之日請旨入藏欽此

欽遵福聚還山詳閱梵網直解四卷

毗尼止持十六卷毗尼作持十五卷

毗尼關要十六卷咸屬戒行之楷模

僧人之律典解釋詳明毋庸刪減但

三壇正範四卷乃闡揚作持部內未

盡之意今應否刪除抑或一併賜入

大藏等語臣等令僧人超盛等詳加

查看得三壇正範四卷其受戒儀軌

與作持部內實屬重複等語查三壇

正範既與做持部內重複應行刪去

謹將華山律部五種一併恭呈

御覽伏候

欽定爲此謹

奏請

旨

乾隆二年正月二十六日交奏事太

監王常貴等轉

奏於本月二十八日奉

旨照所奏入藏欽此

於乾隆三年十二月十五日大藏工

竣乾隆四年六月二十六日欽奉

聖旨頒發藏經於乾隆五年五月初七日

江甯織造臣韓四格專誠齋送

龍藏一部計七千二百四十五卷到寺臣

僧福聚欽遵供奉望

闕謝恩今將臣僧所進本山三代律祖著

述七函欽依

頒奉卷次敬謹編刊方策板存寶華律社

用廣流通以此

功德恭爲

今上皇帝祝延

聖受無疆仰願

皇圖鞏固

帝道遐昌

聖日與佛日長明

法輪同法輪齊轉

乾隆五年八月十三日司律寶華第

七世欽命傳戒

賜紫沙門慧居寺住持臣僧福聚恭紀

欽定龍藏梵網直解卷帙字號標目

勞字號一之十

卷一

上之一

弁言至故云不共

卷二

三華光請釋至更廣說之

卷三

二明十行義志

上之二

故云深深心解脫也

卷四

四達心位至二文所說

卷五

四體性爾燄地至無二相矣

卷六

下之一

二明心地戒至詞旨切矣

卷七

三正結戒品至可不慎歟

卷八

二說輕溶相至亦復儒是

卷九

下之二

第二十一瞋打報仇戒至尚為略也

卷十

第四十揀則授戒戒至後跋

佛說梵網經直解上卷之一

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

明廣陵傳戒後學殺門寂光直解

菩薩心地品之上

○直解大意五 初釋經題目

二釋譯人名 三釋經品題

四明分科義五正解經文

○初釋經題目

佛說梵網經此一經之題也得此數字標題即知如來出世說法之本懷洞明全經之大旨矣直解經題有總有別總謂佛指說梵天宮中嚴飾身殿之網羅幢以喻心地法門之戒經別釋有五一明能說佛二明所說義三合明佛說四指喻表法五結歸其名一明能說佛者梵語佛陀華言覺

者謂覺身心大幻究竟諸法性相故覺有三義一自覺異凡夫二覺他異二乘三覺滿異菩薩云何自覺異凡夫以凡夫墮煩惱網我見爲網爲因六根攬諸塵背梵行趣五欲縱三毒輪六道等眾目齊彰不能自覺惟如來從凡夫發心本佛性戒悟自性之真空了惑業之虛妄功成妙智迥脫根塵故異凡夫云何覺他異二乘以二乘愚無明網空見爲網則厭生死取涅槃憎三界惡四生惟自寂遠大心等眾目齊彰不能覺他惟如來離色數量證平等智得法性空運無緣慈入魔佛界廣化眾生離苦得樂故異二乘云何覺滿異菩薩以菩薩留識情網愛見爲網則起大悲度眾生歷五位修萬行破無明分證理等眾目齊

彰覺未能圓惟如來心色俱離根本智顯
五住盡二死亡三覺圓萬德備在天爲天
中天在聖爲聖中聖故異菩薩號曰究竟
覺了之佛如來具足十號今舉一號則十
號齊彰此佛即娑婆世界說法之教主也

二明所說義者說者悅也有自他之別謂
佛所證法生佛平等時以四辯應機而說
暢悅所懷謂之自悅眾生聞者頓明佛性
得受佛戒即入佛位心悅所聞謂之他悅
故曰說者悅也三合明佛說者通論說法
有五種人謂佛菩薩天仙化人皆能說法
言佛說者以心地戒法乃覺皇金口親宣
非餘者能說故又法報化佛皆能說法此
經屬何佛說按義推之乃依法身根本智
起後得智現報身爲說法王報身化千釋

迦千百億釋迦爲聽眾舍那復教千釋迦
千百億釋迦於諸世界爲說法主人天凡
夫等爲聽眾其本佛迹佛隨地隨時隨機
所說傳無異詞唯一梵網法門五十八戒
百千法門皆此梵網之眾目是知三身應
機有異其體本同比梵網經乃三身佛同
說也千臂經亦同此義四指喻表法者經
云時佛觀諸大梵天王網羅幢因為說無
量世界猶如網孔一一世界各各不同別
異無量佛教門亦復如是梵網喻也喻無
量等法也言大梵天王宮中之網羅幢名
因陀羅網唐言天赤珠此網有千重而有
千光其光各各相攝不相妨礙繇此天王
因中修梵行果感梵天寄位因中修衆德
果感梵網莊嚴時佛於彼天說法欲標題

流布一觀此網光色重重有似法門理事互攝之象故以無量網孔喻無量世界喻無量衆生心喻無量佛教門喻無量菩薩差別階級喻無量諸佛受用境界以此一喻而攝多義故從喻立題也經文言世界法門正攝衆生心若無一切心何用一切法擴而推之無量大小橫豎網孔喻無量寬窄仰覆世界而無量世界繇衆生無量心行所成佛說無量大小乘教門無數賢聖差別階級皆隨衆生心垢輕重方便施設如是四聖六凡皆因緣所生之法了無實體繇衆生不了自性故勞一舍那千釋迦千百億釋迦佛出廣長舌橫說豎說摩訶說刹說熾然說謂之心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏與奪橫施皆本

衆生心不出梵網一喻也若有宿根大力量人一聞此說即秉金剛光明寶戒耀定慧鋒裂諸見網則當下灼見梵網之珠象不同而光光互射世界各別而不壞一真衆生心異而性本無差業感紛綸而各無自相聖賢科第等差而總一佛乘我佛教門雖殊而理無二致如是乃至胎卵濕化皆本清淨菩提之心了無妄境而色法心法常無常法一切衆生數量等法與夫空觀假觀中道智理觀行輕重開遮止作持勞一犯無量權巧法門蕩然一空獨露戒光為自持用又何勞釋迦放光擎接玄通問果行因舍那詳答心地經家據旨立題羅什最後譯傳道影道融書布祖祖授受不絕與今直解發演其義哉雖然戒光圓攝至

理無言當知世尊向無言說中說說而又說而直解向無解中解解而又解者不無歸宿如佛說二字乃果人所具之才辯梵網二字乃因人所具之莊嚴若能回真向俗始知佛說梵網以度人若能回因向果始知人人持梵網以成佛所謂因諛果海果徹因源如是即以海墨書文不盡題意但撮其要只欲吾人初從凡夫持心地戒中而寄位梵天此天上隣四空下接六凡菩薩居此天中上弘下化積劫修因後成佛果三身圓現亦於此天說梵網經也五結歸其名者世尊所說一大藏時教總名修多羅亦云修妬路素怛覽華言契經上契諸佛之理合道而言下契衆生之機逗根而說故曰契經亦云線言理發於文

卷一

五

如線貫花亦若梵網珠像有異絲線貫絡以成譬夫三十心十地十重四十八輕戒法有異絲一佛戒貫攝以成亦云經者徑也如人行正路直抵中堂譬夫持光明金剛寶戒徑成佛道亦云湧泉亦云繩墨此皆隨義立名扣其疑字節總不出貫攝常法四字貫者貫串諸法之旨趣攝者攝持所化之機宜常者古今不變法者凡聖同執上四字所詮之義下一字能詮之文能所合目為題故名佛說梵網經

○二釋譯人名

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯

姚秦者秦國之主姓姚名興標明代氏棟非符秦時也三藏等者乃譯師之名德三藏即經律論經詮一心常住不變之理律

規三業體淨無為之道論覈是非刊定邪正之規法師即佛法所屬也謂此大師學解三藏以法自師以法師人就德彰名故曰三藏法師鳩摩羅什華言童壽師童年而有耆德故云童壽什者謂善識此方文字知識七佛以來譯經師也奉詔者奉秦王之詔命而翻譯此經故譯者易也易梵國之語成華夏之言華梵並舉合目為題故云鳩摩羅什奉一詔譯

○三釋經品題

菩薩心地品之上

此一經之品題菩薩二字半梵語具云菩提薩埵華言覺有情西域好廣此方喜略惟存菩薩義含提埵乃上弘下化之人也心地二字總有二義一當本經而言心即

卷

六

三十心地即十地二指法而言即是衆生本元心地謂此心地能攝世出世間法故世間法即六凡謂諸天世人修羅地獄餓鬼畜生出世法即四聖謂聲聞緣覺菩薩諸佛凡聖雖殊而此心地原無差別但以迷悟淺深有凡聖次第大小之殊如迷此心地造五逆十惡等因故有地獄如慳貪嫉妬等因故有餓鬼若亂倫理欺罔騙害等因故有畜生如受三皈五戒等因故有人道如嗔心作福剛強卒惡等因故感修羅道精修十善習學禪定故生天道聞四諦聲悟入故名聲聞作還滅觀了緣生空故名緣覺智理觀行自利慈悲喜捨利生故名菩薩歷三祇圓萬行空五住破二死故名如來如是四聖六凡之十法界皆本

心地中迷悟差別若能一念不起頓契無
生則凡聖迷悟當下銷殞故菩薩悟此心
地現自受用而又以此心地教一切衆生
現他受用蓋此心地乃一切衆生分上日
用尋常六根門頭自受用境界繇無明封
部不自覺知諸佛所證證此菩薩所修修
此衆生所迷亦迷此如來愍念興慈運悲
往來三界八千餘返祇為發明一切衆生
本有心地唯欲衆生依此心地稟受金剛
光明寶戒為本修因故下卷云一切佛本
源一切菩薩本源佛性種子一切衆生皆
有佛性一切意識色心是情是心皆入佛
性戒中當當常有因故當當常住法身所
以說衆生受佛戒即入諸佛位佛戒者即
衆生心地光明金剛寶戒也世尊初從妙

光堂終至首羅宮十處說法次第敷演結
歸究竟心藏地藏戒藏無量行願藏因果
佛性常住藏總而言之名曰心地法門故
命品題曰心地品品者類也衆類相從之
義此經大部一百一十二卷六十一品此
當第十菩薩心地品此一品之文分為二
卷上明菩薩理智觀行修證階級即三十
心十地也下明菩薩心地戒法輕重開遮
止作持犯即五十八戒也卷有上下之分
此卷居上故曰品之上

○四明分科義

凡經皆有序正流通三分序分者序一經
之來源彰說法之繇致正宗者明一經之
宗旨逗衆生之機宜流通者繼遐芳於萬
古俾化導之不絕也序分有通有別通謂

諸經通用以諸經之首皆有如是我聞一時佛住某處與其大衆俱一切經初同有此序故名通序別謂當經發起以諸經繇致各有緣起不同故名別序此經心地品既在大部六十一品中當第十品唯屬正宗通序居首品流通居末品故無如是我聞等句若唯約本品首尾文義之中而分序正流通者一序分從爾時釋迦牟尼佛在第四禪地中起至問此光光為何等相止二正宗分從是時釋迦即擎接此世界衆起至下卷四十八輕止三流通分從諸佛子聽十重四十八輕戒起至於卷終此一經大科之義也

○五正解經文 三初明序起分 二明正宗分 三明流通分

○初明序起分 四初化佛說法 二放光現瑞 三觀光生疑 四玄主集問

○初化佛說法

爾時釋迦牟尼佛在第四禪地中摩醯首羅天王宮與無量大梵天王不可說不可說菩薩衆說蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品

此叙說心地法門品之由致也爾時者即無量天人菩薩大衆集會之時釋迦牟尼佛者標能化之主梵語釋迦牟尼義翻能仁寂默釋迦譜淨飯王云我子釋迦以能仁表姓德寂默顯理致又能仁不住涅槃寂默不住生死又名能忍仁者忍也以聞善不即喜聞惡不即怒能舍忍於善惡故又於無生寂滅忍可忍證故云忍也又名

能儒更有多義文繁不錄雖有多義總之
隨行隨德以彰名也在第四禪地中者標
所住之處以顯法最勝也在者住也謂以
如法安住而住所謂應如是住也第者次
第謂三界共九地欲界為一地名五趣雜
居地色界有四地初禪名離生喜樂地二
禪名定生喜樂地三禪名離喜妙樂地四
禪名捨念清淨地無色界有四地一空無
邊處地二識無邊處地三無所有處地四
非非想處地此當色界第四禪捨念清淨
地中乃摩醯首羅天王所住之處亦名有
頂天又名色究竟天法雲地菩薩多寄住
於此處說法摩醯首羅華言大自在又云
威靈或云三目此天為三界尊極之至輔
行記云色界天王三目八臂騎白牛執白

拂有大威力居菩薩住處能知三界兩滴
之數統攝大千世界於色界中此天獨尊
即統諸大梵天王之主也佛欲顯此心地
道戒甚深秘密清淨大法獨尊無上故在
此大梵天王宮中內庭而說也與無量壽
者標聽法之衆顯佛威德也與無量大梵
天王者以一四天下有十八梵天百億日
月等有百億大梵天王故曰無量大梵天
王也不可說不可說菩薩衆者言法會聽
衆非是算數所知以表此法惟大根人堪
當與說故說蓮華臺藏世界者指受法之
處盧舍那佛所說者明授法之人說法有
宗傳其本也梵語盧舍那此云淨滿諸惡
淨盡衆德悉滿此即圓滿報身佛下卷廣
明其義心地法門品者心地品解見上文

法者執持之義門者通達之義謂依法修行直至佛地所謂十方婆伽梵一路涅槃門又圓覺云有大陀羅尼門等故下卷云汝諸佛子轉我所說與一切衆生開心地道次第說我上心地法門品受持讀誦一心而行又千釋迦千百億釋迦受持而去各各放光光中化佛獻華供佛又從定而入復從定而出或次第說或頓圓說蓋謂得此門者若隱若顯若出若沒隨心開合權實自在故云法門也

○二放光現瑞

是時釋迦身放慧光所照從此天王宮乃至蓮華臺藏世界

此叙發起之緣也如法華欲說諸佛一乘實相故世尊先從眉間放一道白毫相光

勞

十

光中圓現法界事相生佛始終為發起之緣此經欲說心地希有妙法世尊必現希有瑞應故先身放慧光為開發之緣也此光全身顯露是本有如智慧果德光明緣戒定力而生然此智光非諸佛獨有一切衆生皆具但以無明執着不能證得故世尊以種種方便放種種光明說種種戒法無非發明人人本有心地戒光若能會得此光非從外來者即獲自己無明窟中戒定慧光與三世諸佛等無差別矣從此天王宮乃至蓮華臺藏世界者示慧光所照之處顯情與無情無非一光所攝盡也

○三觀光生疑

其中一切世界一切衆生各各相視歡喜快樂而未能知此光光何因何緣皆生疑念無

量天人亦生疑念

此正叙明發問之端也其中一切等者總舉依正二報即指天宮華藏之兩間中凡係佛光所照一切世界所有一切衆生莫不各各相視其光歡喜快樂也類數無量

故名一切衆法相生故名衆生此光昔無於此忽觀故各各相視既觀其光必獲饒益故曰歡喜快樂而未能知此光等者寶光雖觀塵相未空肉眼凡夫徒被其照故未能知此光因緣豈惟博地衆生皆生疑念即有身光之無量天人心慧昏蒙於佛身光莫知所出亦生疑念也上叙人天不達佛光因緣之所以竟

○四玄主集問 二 初起定放光 二 衆集

發問

○初起定放光

爾時衆中玄通華光主菩薩從大莊嚴華光明三昧起以佛神力放金剛白雲色光光照一切世界

爾時者即人天生疑作念之時衆中等者此舉衆明當機也衆有四一當機衆二發起衆三影响衆四結緣衆此菩薩是華藏海會不可說不可說四衆之中當機首領大菩薩衆也佛放此光甚深微妙難解難知非具大智慧者不能曉了惟此菩薩具大行華智慧明妙通達此光之道能為衆中作唱導之主以德彰名故云玄通華光主菩薩從大莊嚴華光三昧起者此明因依果起義大即體大莊嚴即相大華光明即用大乃法報化三身之圓果也又莊嚴

勢一

十二

表果華光明表因謂因果齊彰主伴重重
義莊嚴法身果海有三一六度萬行二一
切智慧三第一義諦其中華乃行華即福
德莊嚴光明乃智慧即智慧莊嚴三昧乃
正定亦名正受即第一義諦莊嚴此三克
備故名大莊嚴此菩薩住是定中即從是
定而起又大莊嚴三昧即大定之別名如
來妙定有百千萬億恒河沙等三昧總之
無量三昧皆從此一三昧流出而一切法
身大士咸住此三昧法性土中應緣即現
故云從大莊嚴華光明三昧起也菩薩請
問大法必仗如來神力加被放光召眾方
能發起智問是故以佛神力放金剛白雲
色光者正顯心地光明金剛寶戒照用之
義言此戒光能破性障故曰金剛淨智如

幻故曰白雲色又菩薩在因惟素法身故
曰白雲色也光照一切世界者顯此光照
處周遍圓融而無障礙又顯聖凡依正總
是一光所攝蓋釋迦如來身放慧光即舉
果以明因今華光主菩薩全身所放白雲
色光即因中境界舉因以該果所謂因談
果海果徹因源也此菩薩正欲令諸眾生
知因識果莫果修因必以本光明金剛寶
戒為因地心方證本法身智身功德身之
慧果也向下釋迦請問舍那酬答正顯即
果即因即因即果因果不二之義

○二眾集發問
是中一切菩薩皆來集會與共同心異口問
此光為何等相
此敘問果明因義也是中等者謂因之主

放光光照十方世界是十方世界中一切諸大菩薩以此光明皆來集會不約而同法華云尋光共推之亦此義也與共同心者因光悚動同示一疑而問故異口者人各有身口隨身異故問此光為何等相者即問釋迦如來全身所放慧光之相此光即果中境界前衆生未發菩薩心祇疑因緣故曰何因何緣此諸菩薩是因中人只問果中之事故曰光為何等相何因何緣即下釋迦請問舍那云一切衆生為何因緣得成菩薩十地道等文之案光為何等相即下請問當成佛果為何等相之案此序分竟

○二明正宗分 二 初明心地道 二 明心

地戒

卷一

十四

○初明心地道 四 初化佛代請 二舍那酬答 三華光請釋 四舍那酬釋

○初化佛代請 二 初攝生還本 二正請決疑

○初攝生還本

是時釋迦即擎接此世界大衆還至蓮華臺藏世界百萬億紫金剛光明宮中見盧舍那佛坐百萬億蓮華赫赫光明座上

此敘攝用歸體生佛無差之義是時者即此人天大衆諸菩薩請問之時釋迦是能化之迹佛即擎接此世界大衆者乃所化之生也在上曰擎在下曰接即擎接此光光所照一切世界中生疑集會有根性之大衆也言還至者謂此釋迦與諸菩薩一切衆生元從華藏世界舍那本迹心地戒

中一光流出今復還歸本體故蓮華臺等者即舍那本迹之處蓮華臺藏世界詳在後文億有四億百億千億萬億萬萬億此乃四億中百萬億也紫金剛光明表菩提智境宮中表涅槃理境謂理因智明智緣理發以理冥智以智契理理智圓融法報無礙報化圓融迹本不二故見盧舍那佛者釋迦旋歸本界觀面相親親見本師法身智身境界回光返照即本來面目自己舍那不從外得坐百萬億蓮華赫赫光明座上者即舍那所坐之座此座以蓮華者蓮之開敷表權實雙彰義在後詳釋赫赫光明者赫赫即火焰熾勝之貌光明乃智慧照用之相謂智能破惑表如來於因地中以智慧熾燒煩惱薪障惑盡淨智理全

彰故感果中報德住此蓮華赫赫光明之座自安安人也俱名百萬億者即千釋迦千百億釋迦光明蓮華圍繞舍那宮座故云百萬億赫赫蓮華光明之座此明三身圓會之相華嚴廣明百萬億相

○二正請決疑

時釋迦及諸大衆一時禮敬盧舍那佛足下已釋迦佛言此世界中地及虛空一切衆生為何因緣得成菩薩十地道當成佛果為何等相如佛性本源品中廣問一切菩薩種子此釋報化假設問答以顯說法之本旨也時釋迦至釋迦佛言數句敘請法之儀則表三業虔誠也禮佛足身業之誠釋迦佛言口業之誠身口并致意業之誠諸佛請法尚具此儀餘請法者自當尊重也此世

界中者即娑婆世界中地及虛空者地
即人間虛空即天上一切衆生即釋迦如
來擎接人間天上一切世界中觀光生疑
根熟衆生也為何因緣得成菩薩十地道
者因緣即因行道即佛果意謂一切衆生
發菩提心返妄歸真欲修佛道畢竟以何
因行方至佛果此第一問即前天人疑何
因何緣之意當成佛果為何等相者意謂
當成佛果之時畢竟何等境界是第二問
即上華光主放光集衆同心異口問此光
光為何等相之意請問因緣并何等相向
下舍那一領答詳明此是略問在大部
內如佛性本源品中廣問一切菩薩種子
佛性即菩提心乃本覺義言此覺體曾未
遷改在衆生分中名曰佛性在非衆生分

券

七

中名曰法性今舉在因故名佛性菩薩種
子即因地心也此化佛代問文竟

○二舍那酬答^三初總答心地 二廣答
釋名 三結答問義

○初總答心地^四初顯示定相 二誠聽

思修 三陳自因行 四舉自果相

○初顯示定相

爾時盧舍那佛即大歡喜現虛空光體性本
源成佛常住法身三昧示諸大衆

前釋迦身放慧光為發問之端是果中明

因次玄主身放白雲色光集衆興疑是因
中明果今舍那答釋心地之道不在別處
就是我與釋迦菩薩衆生若凡若聖若因
若果總是一道光明無二無別故將自己
一段受用境界滿盤托出示與諸人面前

要令人人直下承當返本還源識得自己
本有光明金剛寶戒菩提涅槃真如佛性
圓滿具足無欠無餘故將定光示諸大眾
也爾時者即釋迦請問時也即大歡喜者
謂宣說此心地法門能令一切衆生永離
諸苦得究竟樂正是世尊本懷故大歡喜
現虛空光體性者光即本體智光言智體
即法身法身本無形相本無來往本無遷
改猶若虛空無動無搖萬象森羅於中顯
現以智性即色故能現於色然以華光任
運若隱若顯不離法身故曰虛空光體性
也本源成佛常住法身三昧者如木之有
本水之有源一切諸佛一切菩薩修因證
果無不依此本源智定為因地心成佛常
住法身道果以顯三身圓現一光也示諸

大眾者即以此本定光示諸衆生使悟入
也

○二誠聽思修

是諸佛子諦聽善思修行

此舍那如來詔告當機法會大眾誠聽勉
進思修意也是諸佛子者佛為慈父紹佛
曰子諦聽等者即聞思修三慧諦者審也
聽者領也謂諸大眾佛子若不審諦誠信
而聽則所聞之法心不相應心法既不相
應心慧妙行何繇發起故曼殊大士於楞
嚴會上獨選^{券一}耳根圓通為妙耳門所謂此
方真教體清淨在音聞欲取三摩提實以
聞中入故先誠聽也善思修行者謂善能
體會所聞之法如聽而思如思而修也若
不如聽而思聽則無益不如思而修思亦

徒勞所謂如人數他寶自無半錢分於法
不修行多聞亦如是故復誠思修也必須
如是諦聽如是善思如是妙修方契如如
實相心地法門光明金剛寶戒

○三陳自因行

勞

九

我已百阿僧祇劫修行心地以之為因初捨
凡夫成等正覺

此繇化佛初問一切衆生為何因緣得成
菩薩十地道故報身佛述已過去所修所
證為答也阿僧祇華言無數梵語劫波此
云分別時節又云時分我已百阿僧祇劫
即佛已修因證果之時分長遠也修行是
心地即下文所明三十心十地也以之為
因者正謂欲得道果無有別法即以此本
心地法門而為因也前問中雙請為何因

緣答中不言緣者乃因中具有緣義故其
義有三一本有光明金剛寶戒乃正因心
二依教法起觀修行心地法門是緣因心
三無明淨盡真如理圓究竟無上菩提歸
無所得即了因心初捨凡夫即始覺破滅
相無明百阿僧祇劫修行三十心即漸次
覺破異相無明修行十地即隨分覺破住
相無明成等正覺即究竟覺破生相無明
我佛時歷百僧祇方得五住究竟盡今妄
誕之人一朝一夕微因微緣小功小行一
知半解無明煩惱貪嗔我慢一毫未除而
言頓超佛道者也瓔珞經云一切諸佛不
經三大阿僧祇劫得成無上正覺無有是
處仁王般若亦同此義先悟毘盧性海後
行普賢行門旨哉言乎

○四舉自果相 二初總明果相 二別明果相

○初總明果相

號為盧舍那住蓮華臺藏世界海

此繇第二當成佛果為何等相之問故以已初捨凡夫時修習心地乃至成正覺以如是等因如是等緣如是等果而成如是等相以答之也言號為者因中自有師佛記莚其名因行未滿只名菩薩覺行既圓成等正覺故號為盧舍那佛也住蓮華臺藏世界海者華藏世界大香水海中有

勞一

二十

修菩薩行親近微塵數諸佛時所嚴淨今感果住此也而此娑婆世界正當華藏第十三重有十三佛刹微塵數世界圍繞問據華嚴云即是毘盧遮那如來出現之處此經所云盧舍那佛住蓮華臺藏世界海二經何別答毘盧遮那法身也盧舍那報身也法身托報顯報身因法成若非法身無以有報身非報身無以顯法身乃知法報不分三身圓現不即不離非一非異二經不別是故盧舍那佛住蓮華臺藏世界海即毘盧遮那佛住蓮華藏莊嚴世界海也海有十德總而言之淵深廣大包含萬物無德不備無相不現流出一切融攝一切即千釋迦千百億釋迦依報正報無不從此華藏世界盧舍那佛心海中流出此

勞一

主

上二節總答因果二問問何等因即最初
悟此心地光明金剛寶戒為因問何等緣
即依法修行三十心十地為緣問何等果
即成等正覺為果問何等相即依正莊嚴
二報為果相也

○二別明果相 二初從體起用 二攝用
歸體

○初從體起用

其臺周徧有千葉一葉一世界為千世界我
化為千釋迦據千世界後就一葉世界復有
百億須彌山百億日月百億四天下百億南
閻浮提百億菩薩釋迦坐百億菩提樹下各
說汝所問菩提薩埵心地其餘九百九十九
釋迦各各現千百億釋迦亦復如是

上總示果相明依正之體此別示果相明

依正之用也其臺即大香水海中之大
蓮華華中有一蓮臺臺上有一佛佛即舍
那本佛乃正報身佛也臺即舍那所居華
臺乃本迹佛身依報國土也其本華臺周
徧有千葉圍繞而每一葉為一世界故成
千世界此顯本迹依報又現為迹佛依報
之世界也我化為千釋迦等者我即舍那
自稱揀非權小凡外之我此顯本迹佛身
又化迹佛之身現為迹依界中教主此一
一界中佛皆舍那化身故曰我化為千釋
迦據千世界後就一下顯迹依土又化為
迹迹佛身依報國土也言後就一葉等者
即千葉中拈最後一葉而例言之此一迹
華又現為百億之華每一一華為一一世
界故有百億世界每一一世界中有一一

須彌山故有百億須彌山梵語須彌此云
妙高以衆寶所成出過諸山故每一須
彌山有一日月繞須彌盧故有百億日
月每一日月一日一夜遊四天下故有
百億四天下每一四天下有一南閻

浮提故有百億南閻浮提梵語閻浮此云

勝金以樹流金汁河出金沙故百億菩薩

釋迦者此又顯迹佛之身而又現迹迹佛
身即千釋迦一一化現百億釋迦為當機

故云百億菩薩釋迦坐百億等此總結顯

如來婆心示現受生出家成道轉法輪度

衆生義一一釋迦皆示現八相成道二始

同時皆不離菩提樹而昇四王忉利乃至

梵天皆說舍那所傳心地法門皆放身光

鼓動人天故曰坐百億菩提樹下各說汝

卷

五

所問菩提薩埵心地也其餘九百等者上
拈千華中一華示現千佛中一佛示現其
餘九百九十九釋迦又作云何其一華一
佛既如是示現則餘九百九十九釋迦依
正亦皆各各示現乃至請問心地法門亦
復如是無二無別

○二攝用歸體

千華上佛是吾化身千百億釋迦是千釋迦

化身吾以為本源名為盧舍那佛

此舍那知凡小不能通達即體之用而謂

實有本迹應迹之分故言千百億釋迦是

千釋迦之化身千釋迦是舍那之化身也

上其臺等是明從體起用即即體之用此

明攝用歸體即即用之體正明體不離用

用不離體體用不二故曰吾以為本源名

為盧舍那佛上廣答果相竟

○二廣答因相 二初標牒問詞 二釋心地名

○初標牒問詞

爾時蓮華臺藏座上盧舍那佛廣答告千釋迦千百億釋迦所問心地法品

爾時者當爾發明本迹徧現攝用歸體之時廣答者對上略答而言上只略答我已百劫修行心地又恐法眾不知是何等心地故標牒問詞下詳答之

○二釋心地名 四初釋十住名 二釋十行名 三釋十向名 四釋十地名
○初釋十住名

諸佛當知堅信忍中十發趣心向果一捨心二戒心三忍心四進心五定心六慧心七願

心八護心九喜心十頂心

此釋十住心名德位也諸佛當知者謂千釋迦千百億釋迦今為當機故詔告之堅信忍中十發趣心向果者地持經云十住十行名種性住種即種子有發生之義性為性分乃自分不改之義以初住位即中道種成就安住其中無有退失數數增進故名種性住瓔珞經云三賢十地等妙諸菩薩分為六位各具性觀慧堅忍五法每一法隨六位分為六種此十住位於六性中此名香種性習勢一謂習學二十四研習空觀破見思惑故於六觀中此名住觀住即安住謂心會於理名住觀即觀照謂觀察諦審一切諸法緣生性空名觀即修習空觀之理蕩一切法二義合言故名住觀於六慧中

此名聞慧達耳曰聞分別曰慧因聞中道之理而生一切無漏智慧能了一切法離二邊相旋轉聞根故堅信忍中者乃有二義堅者於六堅中此名信堅信即信心堅即堅實謂信一切法皆即真諦無毀壞故忍忍者於六忍中此名信忍信即信心忍即安忍謂信一切法皆悉空寂能於空法忍可忍證以二法合言名堅信忍也中者言此堅信忍中有十種人俱發上弘下化廣大之心趣向佛海無能退轉起信論云分別發趣道相者謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心修行趣向義故略說發心有三種一信成就發心二解行發心三證發心此信成就發心者依不定聚衆生有熏習善根力故信業果報起厭離心求菩提

道得值諸佛親承供養修經萬劫信心成就或佛菩薩教令發心或以大悲願力或因護法因緣能自發心如是信成發心入正定聚畢竟不退名住如來種中正因相應故名信成就發心又發心有三種一者直心正念真如法故二者深心樂集諸善行故三者悲心欲拔一切苦故如是發心皆得不退故云堅信忍中十發趣心向果何名十心一者捨心捨即施捨無所悔惜之義謂以內法外法一切皆捨通達無為無相入空三昧故二者戒心戒即戒律護善遮惡之義謂以一切善惡諸法無集無受一切性離一道清淨故三者忍心忍即忍可安忍不動之義謂以無相慧忍入一切空空忍一切法如忍相不可得故四者

進心進即精進趨向無退之義謂以四威儀中登無生山入空入假亦無二相進分善根故五者定心定即禪定不昏不散之義謂以心念寂然滅一切罪生一切善故六者慧心慧即智慧照了無礙之義謂以不可說觀慧智入中道一諦理無明障破皆為慧用故七者願心願即願樂上求下化之義謂初發求心中間修道行滿願足佛果便成故八者護心護即護持善能隄防之義謂以無相護護使諸外道八倒不燒正信以護根本法體集散不可護故九者喜心喜即歡喜離苦得樂之義謂見他人得樂常生喜悅靜照樂心緣一切法故十者頂心頂即人頂無過於上尊貴之義謂以最上頂智滅無我輪斷除十使不受

卷一

二十六

六道果住頂三昧正定發行趨道性實不離正信故自此十心圓明空觀成就理性漸顯真諦不立從此解脫趨進行位也瓔珞經云以銅銀金琉璃水晶碼碯之六輪對住行向地等妙之六位以輪對者具有二義一運轉二摧碾謂佛菩薩運轉於大法輪則能摧碾衆生之惑業故因斷惑證真各有淺深次第不同故以六輪對六位也問此十住位以何輪對答以銅寶輪對何故以銅蓋似金色不具金用雖無鐵之塵垢而獨有渣滓在若乃煉磨攻治則能成諸器皿濟用於世謂十住諸菩薩惟修空觀斷見思惑如離塵垢四十二品無明之中十住位人斷前滅相一品異相十品若前異相十品未能斷盡如銅之有渣滓

惑既分斷德亦分顯故能隨體起用隨類現形化諸衆生如器成濟世故以銅寶輪對十住位

○二釋十行名

諸佛當知從是十發趣心入堅法忍中十長養心向果一慈心二悲心三喜心四捨心五施心六好語心七益心八同心九定心十慧心

此釋十行心名德位也此位於六性中此為性種性謂乃雖證本性真空而不沉住空理即能分別諸法開化衆生使令入佛道故於六觀中此為行觀行為修行以修習假觀行立一切法二義合言故名行觀於六慧中此名思慧思謂審思勝思決定思慧即擇法覺慧以思惟中道理發生無

漏智慧開化衆生二義合言故云思慧諸佛當知二句結前入堅法忍中等起後前住云堅法忍此行云堅法忍何也即前所修理法理繇信入信繇理起是故前云堅信此云堅法於六堅中此名法堅謂知諸法皆即俗諦無毀壞故於六忍中此名法忍雖知諸法皆空無所有相而能假立諸法以化衆生於假法中忍可忍證以此二法合言故名堅法忍也此位以前十住真理深入玄妙菩提妙行依理而起運四無量之心行四攝法饒益衆生長養聖胎成就聖德向佛果海故云十長養心向善提果何名十長養心一者慈心愛念衆生化被一切能生正性不繇魔教使得樂果故二者悲心愍念衆生以悲空空無相自滅

一切苦與一切衆生平等一樂起大悲故
三者喜心慶他得樂空空喜心令諸衆生
入正信捨邪見背六道苦故喜四者捨心
周給無悋無造無相空法中如虛空自他
體性不可得而無生心常修其捨五者施
心普惠無惜身施口施意施財施法施教
導一切衆生無心行化達理達施一切相
現在前行六者好語心所說皆善慈愛語
言攝化衆生常行如心發起善根七者利
益心勝行化生實智體性廣行智道現行
六道不以為患但益人為利八者同心隱
同攝化以道性智同空無生法中以無我
智同生無二入諸六道身相行業一切事
同以入同法三昧九者定心印持無亂以
一念靜慧觀空無能擾動了見一切衆生

卷

五

我人種子皆無合散集成起作不可得故
十者慧心照徹無礙觀諸邪見結患等縛
無決定體性是心入起空空道發無生心
自此十心行行無違定慧圓明空假不立
以中道智觀增進向位也此位功行於六
輪中以銀寶輪對位謂銀體性瑩潔不受
塵垢雖經鎔煉性恆不變此十行菩薩惟
修假觀以加功用任運分斷中十品異相
無明惑業顯發本然清淨之性如銀體瑩
潔鎔煉不變故以銀寶輪對十行位也

○三釋十向名

諸佛當知從是十長養心入堅修忍中十金
剛心向果一信心二念心三回向心四達心
五直心六不退心七大乘心八無相心九慧
心十不壞心

此釋十迴向心名德位也迴向心者因前二位所修所證一切智行不墮不退不住空假不立心心迴向真如平等法界理中名迴向心諸佛當知二句結前入堅修忍中等起後言從是等者繇前十行如苗增長華果敷實將華落果成時更加堅勇其心不被魔外侵損此位於六性中名道種性因修中道通達佛法能起一切衆生菩提道種故於六觀中此名向觀謂向法界真如實際故於六慧中此名修慧謂修中道理發生無漏智慧故前云堅法忍此云堅修忍者具有二義於六堅中名為修堅謂修中觀了知諸法皆即中諦無毀壞故於六忍中此名修忍謂即修習中道知一切法事理和融於中道理忍可忍證二義

卷一

三

合言名堅修忍此十向位即解行發心也前十住心繇信滿故而入此十向心繇行滿故而入以是菩薩於第一阿僧祇劫將欲滿故即於真如法中深解現前於是心實相念念真如行行圓融修金剛三昧定集一切行法門深入理觀轉更增明入佛果海故云從是十長養心入堅修忍中十金剛心向果也何名十迴向心一者信心但信自心決定成佛永無疑執故二者念念念念不失一切諸佛正智於大乘六念常覺常施一合相故三者迴向心迴即不住向即不退於此無上金剛菩提心入空而無去來幻化受果深深心解脫故四者達心達即通達照徹無礙內外清淨空空如如相不可得故五者直心直即正

直直照平等入無生智無明神我空於空
三界生者結縛而不受故六者不退心不
退入凡夫地不起新長養諸邪見常空生
心心入不二為不退一道一照故七者大
乘心解解一空以一空智智乘行乘任載

任用令諸衆生同入佛海故八者無相心

即心無相妄想解脫照般若波羅密無二

相故九者慧心無量法界無集無受生生

生煩惱而不縛光明照性入一切法故十

者不壞心八魔不壞入佛威神出沒自在

動大千界於虛空平等地心無二無別故

於此十心圓滿二空理顯感諸佛加被得

摩頂三昧證入虛空平等總持法門即入

十地也此十向位於六輪中以金寶輪對

位謂金體貴重濟用極大土埋火煉其色

不變此菩薩惟修中道功行加深教化亦
廣雖混衆塵不為衆塵所染雖居五欲不
為五欲所燒以斷盡後十品異相無明故
以金寶輪對十迴向位也此上三賢觀行
雖各修一觀乃瓔珞約本分位而言其實

三觀圓修即一而三即三而一也

○四釋十地相

諸佛當知從是十金剛心入堅聖忍中十地

向果一體性平等地二體性善慧地三體性

光明地四體性爾炎地五體性慧照地六體

性華光地七體性滿足地八體性佛吼地九

體性華嚴地十體性入佛界地

諸佛當知一句標牒舍那對千化佛答說

十地名德位也從是一句結前入堅聖忍

中等起後前三賢修習聖行功德圓足得

入平等地總持法門自此稱聖故云從是
十金剛心入堅聖忍中十地向果問前三
賢位名心十聖名曰地者何答三賢位未
證真如非所依處此十聖位乃佛界地為
一切所依住一切功德生一切功德故易
心名地也此地於六性中性為正覺性謂
即正與佛體等無別故於六觀中觀為地
觀謂能生萬物因修中道觀理一切佛智
功德從此生故於六慧中為無相慧謂正
知中道之理性空無相而能發生一切無
漏智慧故言堅聖忍者其義有二於六堅
中地上菩薩名為德堅謂修中道觀智破
一分無明等障顯發一分真如三德無能
毀壞故名德堅於六忍中此名正忍謂正
破無明於中道理忍可忍證故名正忍二

義合言故名堅聖忍也此即名證發心謂
證真如法故唯為開導一切眾生不依文
字起信廣明已上總明十地義向下別明
十地義何名十地一體性平等地謂此菩
薩證入諸佛法身平等大慧真實法門攝
受眾生凡所作為其慧平等故二體性善
慧地此菩薩善修法身平等大慧清淨明
達一切善根故三體性光明地此菩薩證
發無邊妙慧光明以三昧解了智能知一
切三世諸佛法門入神通光明故四體性
爾炎地此菩薩以智慧燄燒煩惱薪以入
善權方便教化一切眾生能使見佛體性
故五體性慧照地此菩薩以十力智照知
善惡有無二性起一切功德行轉不可說
不可說法門故六體性華光地此菩薩以

大智行華一時開敷十神通明智品現身
示衆種種變化百千萬劫說不可窮盡故
七體性滿足地此菩薩具足十八聖人智
品於一切國土中隨諸衆生心行示現作
佛成道轉法輪故八體性佛吼地此菩薩
入法王位三昧其智如佛而以法藥施諸
衆生為大法師破壞四魔法身具足說法
無畏如大獅子吼故九體性華嚴地此菩
薩得佛華嚴善能守護法身以佛威儀如
來三昧自在王定王定出入無時於百億
四天下一時成佛現無量身口意說無量
法門品而能轉諸魔界入佛界轉佛界入
魔界於一念中一時示現如是事故十體
性入佛界地此菩薩以獲一切種智得入
金剛三昧其大慧空空復空如虛空性具

足十功德品復有不可說奇妙法門奇妙
三昧門陀羅尼門非下地凡夫心識所知
惟佛佛無量身心口意可盡其源故自此
十地圓滿等入如來妙覺果海此地菩薩
功德於六輪中以琉璃寶輪對位以琉璃
寶出須彌山一切衆寶皆不能壞此十地
菩薩所證真實不為外魔之所動壞故以
琉璃寶輪對十地位此十聖地觀行斷證
初地斷上品惑證下品智自二地至七地
斷中品惑證中品智從八地至十地等斷
下品惑證上品智此即轉前五識相應心
品成成所作智轉第六識相應心品成妙
觀察智轉第七識相應心品成平等性智
轉第八識相應心品成大圓鏡智四智圓
明三身圓現所謂大圓無垢同時發普照

十方塵刹中以上答釋心地名相竟向下
結答以勸修也

○三結答問意^二 初舉法陳因 二作勸
修證

○初舉法陳因
是四十法門品我先為菩薩時修入佛果之
根源

是四十法門品者總舉心地軌則以勸修
也我先為菩薩時者此舉果明因也修入
佛果之根源者此舉因明果也若非勝因
不得勝果若非勝果焉顯勝因舍那自指
根源以為衆生修入榜樣

○二作勸修證
如是一切衆生入發趣長養金剛十地證當
成果無為無相大滿常住十力十八不共行

卷

五

法身智身滿足

此總答前二問以明修證之義如是二字
承上自己成佛根源在斯一切衆生當亦
如我在昔行菩薩道修入發趣長養金剛
十地四十賢聖之行為因地心得證當成
果無為無相大滿常住法身智身滿足相
好無為無相即顯法身大滿常住即顯報
身十力十八不共行即顯化身法報不分
三身圓現是為法身智身滿足以此三身
緣因地中修習心地是以得果證身宗鏡
錄云由轉根本之心得證法身根本心者
即第八識謂善惡等法本此出生若迷此
識即為生死悟此識者即得涅槃此識轉
時一時煩惱斷滅已盡得證法身故二轉
依本之心得證報身依本心者即第七識

謂依八識而起如迷此識即起一切愚癡
 悟此識者即起一切智慧是故此識轉時
 一切愚癡解脫即證得報身故三轉起事
 之心得證化身起事心者即第六識謂對
 六塵而起分別以迷此識即起一切貪嗔
 癡等惱害眾生悟此識者即修一切戒定
 慧等品饒益眾生是故此識轉時即證得
 化身故是以如來出世說諸心地法門無
 非要令一切眾生斷惡修善轉識成智證
 三身圓十號故也十力者一知是處非處
 智力二知過現未來業報智力三知諸禪
 解脫三昧智力四知諸相勝劣根智力五
 知種種解智力亦名欲力六知種種界智
 力亦名性力七知一切至處道智力八知
 宿命無漏智力九知天眼無礙智力十知

卷一

三六

永斷諸習氣漏盡智力十八不共法者一
 身無失二口無失三意無失四無不定心
 五無異想心六無不知捨心七欲無減八
 念無減九精進無減十智慧無減十一解
 脫無減十二解脫知見無減十三身業隨
 智慧行十四口業隨智慧行十五意業隨
 智慧行十六知過去無礙十七知現在無
 礙十八知未來無礙此十八行云不共者
 以是諸佛自覺聖智境界非權小菩薩所
 共更非凡夫境界可知故云不共

佛說梵網經直解卷第一

事義

翻譯 謂翻梵天之語成華夏之言譯者易
 寄南曰象西曰秋觀北曰譯今翻西語而
 云譯者以經傳漢世譯官多事北方無善
 西語故易 五住 謂即五住地煩惱也三界
 梵言曰譯 見藏為一住即見一切住

地三界思惑分為三住即欲愛住地色受
 住地有愛住地也根本無明為一住即無
 明住地由此五惑能令眾生住著生死故
 名住地也△見一切住地者乃三界分別
 見惑由意識對法塵分別起諸邪見住著
 三界故△欲愛住地者乃欲界思惑由意
 根對內我境起貪愛心而於欲界住著生
 死故△色愛住地者乃色界思惑以諸象
 生不了此惑住著色界禪定不能出離故
 △有愛住地者乃無色界思惑以不了此
 惑住于禪定不能出離故△無明住地者
 乃根本無明惑謂諸聲聞緣覺承了此惑
 沉滯真空住於方便土中大乘菩薩方能
 除斷由餘惑未盡住實報土故名無明住
 地也二死謂六道眾生隨其業力所感果報
 身命身則有長有短命則有壽有天而皆
 流轉生死也△二變易生死謂諸聲聞緣
 覺菩薩離三界內分段生死而有方便
 等土變易生死如初住為因後住為果又
 後住為因後住為果以其海有十德以
 因移果易故名變易生死也海有十德以
 深廣為名謂佛智海深廣無涯以喻十地
 菩薩入佛智海十德之相故以十德表之
 △一次第淵深德△二不受死屍德△三
 餘水入中皆失本名德△四普同一味德
 △五無量珍寶悉備其中德△六無能至
 底德△七廣大無量德△八大身所居德
 △九潛不過限德△十
 普受大雨無有盈溢德

佛說梵網經直解卷第二

勞二

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉

詔譯

明廣陵傳戒後學沙門寂光

直解

菩薩心地品之上

○三華光請釋^二 初總標報化 二別明

當機

○初總標報化

爾時蓮華臺藏世界盧舍那佛赫赫大光明
座上千華上佛千百億佛一切世界佛

此總標明體用不分報化無二之義言爾

時者即本舍那如來舉因明果勸修時也

此之華臺舍那赫赫大光明座千華上佛

千百億佛俱已解見前文言一切世界佛

者是千百億化身釋迦如來展轉化化無

量無盡智慧如來居一切世界中說法利

生以表從心地戒法中出生無量無盡智
慧佛也下卷文云微塵菩薩衆由是成正
覺者此也

○二別明當機

是座中有一菩薩名華光王大智明菩薩從
座而立白盧舍那佛言世尊佛上略開十發
趣十長養十金剛十地名相其一義中未
可解了惟願說之惟願說之妙極金剛寶藏
一切智門如來百觀品中已明

此一節文總承前義而來自從是時釋迦

身放慧光人天生疑玄通光主放光聚衆

請問光相釋迦擎衆至舍那所代前二問

請決其疑舍那領答從凡至聖即以心地

為因當成佛果果中境界一一發明又恐

大衆雖聞心地為因不知是何心地故又

廣開名相為三十心十地既有如是之名如是之相必有如是之義若不發明義趣將使行者莫知趣向執相迷心執事迷理故華光王菩薩請解其義正謂涅槃心易曉差別智難明也是座中有一菩薩者即卷二上千佛座中之果位菩薩也華光王大智明者前云玄通華光主此云華光王大智明正顯此心地戒法門非具大智慧者不能通問所以斷惑證真必以智慧為首故也從座而立身業之誠白盧舍那佛言口業之誠身口如如心契實相則意業之誠也佛上略開十發趣十長養十金剛十地四十法門名相雖多以相求之則名相又為略故云略開名相且略其義尚廣其中一一義趣修斷觀智未曾解了必請

詳明故曰惟願說之惟願說之重敘請意以表翹誠之至也言妙極金剛寶藏一切智門者此請正觀乃起方便觀行以期佛果故也妙極即妙覺果海金剛即堅利之智謂若至果海非金剛智不能此智一起諸物不能壞而能壞諸物一切雜染諸惡種子斷盡無餘故云妙極金剛此智具足一切功德故云寶藏能為一切賢聖修斷方便觀智根本故云一切智門如來下引證以明此處文義在大部內如來百觀品卷二中已更詳明矣

○四舍那酬釋四初釋十住義 二釋十行義 三釋十向義 四釋十地義

○初釋十住義二初總標牒問 二別解其義

○初總標牒問

爾時盧舍那佛言千佛諦聽汝先言云何義者發趣中

此牒大智明菩薩請釋其義誠聽許說十住進修地位觀行之義

○二別解其義^十

○初釋捨心位

若佛子一切捨國土城邑田宅金銀明珠男女已身為諸物一切捨無為無相我人知見假會合成主者造作我見十二因緣無合無散無受者十二入十八界五陰一切一合相無我我所相假成諸法若內一切法外一切法不捨不受菩薩爾時名如假會觀現前故捨心入空三昧

初釋捨心之義即檀波羅蜜也別經名發

心住謂於諸劫之中行十信心不作邪見廣求智慧而行捨心捨有十種總即唯三財法竭盡捨也問心地法門位有四十初明捨心者何也答欲令趨佛道人一切解脫始望無上菩提無餘涅槃若於身心世界不能盡捨縱能修行居然全體凡夫入道何繇以故首示真為生死志求佛道應當漸漸從外捨去以至內捨內外俱捨捨亦復捨如是之人名為肉身菩薩乃可入道自利因此檀度則能廣攝衆生而諸衆生亦易從化若夫三賢位人惟捨二執粗惑還有微細我法二執亦要盡捨方證佛果是故一切菩薩位中必以捨位居先故初明捨心也若佛子者標能修之人堪當大法代佛化導故稱佛子一切捨者標所

修之法理智觀行三輪體空內而根身外而器界一切諸有為相無所顧惜俱能捨之無有追悔故云一切捨也下凡佛子二句做此國土城邑至一切捨一節正明佛子捨心體用觀照之義言國土等者釋上一切捨事以顯空觀門也謂乞寶位即捨國土城邑不作主宰想如乞安養即捨田宅金銀明珠不作貴重想如乞奴婢即捨男女乃至已身不作情愛想盡其所有悉無一毫貪戀但凡有為諸物一切盡捨何以故以滿檀波羅蜜莊嚴無上菩提故也無為無相至不捨不受一節申明一切捨觀之義國土城邑等外物屬於疎分捨之猶易男女已身屬於親分已捨之甚難且已身視男女尤親云何難捨能捨以此菩

勞二

五

薩了達身世一切皆空本來無為無相實無有法悉繇無明不覺展轉現起於是我相人相我之間情之所知目之所見妄認為實遂爾假借眾緣合會而成主宰稱我稱人千臂經云假會合成立名生者主字念作生字亦可謂即不識緣生如幻執我執人造作我見種種取捨繇是我見造作故受生滅流轉無有休息輪迴不絕十二因緣等者正名假會合成立名生者以顯緣生性空之義十二因緣者蓋以無明為因行即為緣行為因識為緣識為因名色為緣名色為因六入為緣六入為因觸為緣觸為因受為緣受為因愛為緣愛為因取為緣取為因有為緣有為因生為緣生為因老死憂悲苦惱為緣所謂因緣和

合虛妄有生因緣別離虛妄名滅故法華云無明至老死皆從生緣有既從因緣有亦從因緣滅也無合無散無受者釋上因緣如幻法體本來靈明絕待之義蓋此因緣之法緣會而生法體本來不生以本無生死流轉之法故云無合緣盡而滅法體本來不滅以本無解脫轉流之法故云無散既無生滅合散其中亦無受彼生滅者故云無受者十二入等者上言十二因緣是即總舉三世生滅因果此下別釋現在之法而欲一切衆生在此六根門頭薦取不致向外馳求楞嚴所云輪生死證涅槃皆汝六根故於六根薦取十二入者六根六塵互攝入故亦名十二處謂眼為色入處色為眼入處耳為聲入處聲為耳入處

卷二

六

乃至意為法入處法是意入處所謂單根不立獨境不生根境相對自無體性之義十八界者界是分位六根六塵六識分位之疆界也五陰亦名五蘊即色受想行識質礙曰色領納曰受緣慮曰想遷流曰行了別曰識其云陰者以此五種蓋覆吾人本有真性故其云蘊者繇此五種集聚蘊藏而成妄身妄心受無量生死故此五蘊十二入十八界如來於諸經中處處演說為迷心者開心說蘊為迷色者開色說處為俱迷者開蘊說界此之三科五蘊開合之法無非要令一切衆生知此虛幻猶如空華若能於此空華了知是妄則當下永無生死輪轉矣一切一合相者此明菩薩觀智即妄以明真義謂觀身心世界一切

諸有為法當體全空之性本來無為無相不繇假合而成故曰一切一合相也一合二字正說無為無相之處與上假會合成之合字不同既曰無相又曰一合相者總無相中而妙言之無我我所相者此句總結上義所言五蘊十二入十八界等一切有為法既一合相誰有我者推一我相終不可得既無有我誰有我所究一所相終不可得以是故知因緣和合諸法皆是假成是故所言若內一切法五蘊身心等若外一切法國邑男女等此內外一切法悉皆空故是以雖捨不見有我為能捨之人亦不見有物為我所捨之法二性空故其中自亦不見有受施者以是三輪體空故云不捨不受菩薩爾時等下結承捨觀之

益謂如上三輪空捨菩薩當爾之時是名如假會幻化觀照現在前故而令捨心證入真空三昧正定正受之利益也如假會觀現前故者謂此十住菩薩修習空觀蕩一切法無所有相今既於假法上而修捨心似同假觀故名如假會觀現前也此義千臂經中廣明如是捨心如是捨行是名佛子無相捨心體用觀照也

○二釋戒心位

若佛子戒非非戒無受者十善戒無師說法欺盜乃至邪見無集者慈良清直正實正見捨喜等是十戒體性制止八倒一切性離一道清淨

此釋戒心之義即尸羅波羅蜜也別經云治地住謂乃常隨空心行諸法門以嚴戒

品此戒總有三聚十無盡戒別則三千八萬無量戒也非非戒下至無集者一節正明佛子戒心體用觀照之義千臂經中於此非非戒上有非戒二字言非戒者謂佛子之大戒不同諸小乘人有戒相可持但束其身而於戒性不能究竟明了經云戒性如虛空持者為迷倒惟以菩薩大乘佛戒體如虛空受而無受持而無持乃為非戒而不墮常見故非非戒者謂佛子之大戒又不同諸魔外道分別有無其言有戒即持牛狗等戒望生天上其言無戒即不受戒妄談無戒可持說姪怒癡皆是梵行惡罵捶打無非佛事縱貪嗔癡恣殺盜姪未得言得未證言證疑悞衆生自迷迷人

大妄語人師及弟子俱墮惡道以是菩薩

卷二

大戒無受而受無戒而戒雖則了知戒性體如虛空本無垢染不妨隨順性戒修行是故云非非戒不同斷滅見也言無受者者字牒定佛子於小乘魔外諸所有戒皆不受行故云無受者十善戒者正明佛子大戒謂此菩薩所以不受行諸不善戒者以但自精進奉持三世諸佛所說十無盡藏波羅提木义清淨妙戒故也言無師說法者千臂經云名無師說法戒此即光明金剛寶戒言十善戒固為諸佛菩薩修行

卷二

九

法門乃即一切衆生本體性中各具足者非從師說而有故曰無師說法戒欺盜乃至邪見無集者此明惡戒體空欺謂欺誑盜謂盜竊俱從邪魔外道之戒而言非泛指者乃至二字是超略言謂此惡法之多

不能枚舉假此二言以該姪殺貪嗔癡等諸惡法也邪見即不正惡知見具該六十二種言無集者謂小乘善戒尚且無持無受豈况欺等惡法反可集聚於心耶故云無集者也慈良清直至是十戒體性一節申明佛子戒心體用之義所云慈者哀愍一切則無殺生之念良者溫和善熟則無盜竊之事清者體湛澄潔則無染污之行直者正直無私則無虛誑之語正實者邪妄虛浮盡遣則無沽酒之事正見者絲毫邪僻皆除此一攝三即不說四衆過不自讚毀他不訛謗三寶捨謂能捨而不吝則無慳惜加毀之心喜謂喜而不恚則無嗔心不受悔之意等者統餘法言謂此八者是前十善妙戒之全體性故云是十戒體

性制止八倒三句結明佛子戒心體用之益謂此十戒全體本性大用之力即能禁制止絕凡外八種顛倒言八倒者凡夫四倒即無常計常無樂計樂無我計我不淨計淨小乘四倒常計無常樂計無樂我計無我淨計不淨此之八倒總不達如來真常四德故耳言一切性離者菩薩了達自性本源之戒謂不但惡戒體空即善戒亦體空何以故以屬對待故善惡俱空性於何有其於正戒性離邪戒性離有戒性離持二無戒性離持戒性離毀戒性離得戒性離失戒性離乃至一切依他徧計顛倒等性俱永遠離故云一切性離一道清淨者謂此顛倒之性既已遠離唯證一道無師所說清淨體性光明金剛寶戒獨露顯現以

不思議業用饒益衆生如是受持方名佛子戒心體用之觀照也

○三釋忍心位

若佛子忍有無相慧體性一切空空忍一切處忍名無生行忍一切處得名如苦忍無量行一一名忍無受無打無刀杖嗔心皆如如無一一諦一相無無相有無有相非非心相緣無緣相立住動止我人縛解一切法如忍相不可得

此釋忍心之義即羸提波羅密也別經名修行住謂能修行忍力長養衆善根故忍者謂於逆順諸境安然自如乃即造道之強力也忍有多種此中具六以該一切有無相慧體性至無無相一節正明佛子忍心體用觀照之義有無相慧體性一切空

卷二

上

空忍者千臂經云此名無相慧忍有即本有不從外得也無相即如如理慧即如如智謂此菩薩忍心不在事迹之間亦不離事於此不離不即之處本乎無相慧體而起無相大智慧光觀察世出世間一切諸法悉如虛空無有色相無彼無此實無二法惟一體性性淨無物即以無相之能開化無相之所達入一切空空故云有無相慧體性一切空空忍也一切處忍等者千臂經中名曰普願行忍謂一切空空之忍凡一切處無所非忍以一切處所忍之心不見有少法生不見有少法滅以無生滅二俱離故即入無生故云一切處忍名無生行忍也言一切處得名如苦忍者千臂經云名耐忍忍菩薩因契無生行忍更為

法界有情修持三種大忍每被它人妬害之處不見有苦可忍菩薩達境惟心心不自心因境有心境不自境因心有境心境一空得名如苦忍所謂不因訛謗起冤親何表無生慈忍力也無量行一名忍者千臂經中名曰無量行忍此即推廣所忍之行總收上一切處能忍心智與夫所忍心法然雖無量行門種種不同是則皆依無相慧體而起照用是故所云無量行一名為無相慧忍也無受無打無刀杖瞋心皆如如者千臂經中此名安受苦忍申明空上一切處如苦忍之事迹也謂上難忍易瞋之中分明以受刀杖所打菩薩了達三輪體空即其內心而推覓一受相了不可得則無受打之我相故即其外境而

推覓一打相本不可得則無打我之人相故即其所中而推刀杖本寂則無所打刀杖之衆生相即其能中而推心本自如則無忍苦瞋心之壽者相故云無受無打無刀杖嗔心也所言皆如如者此句釋上三無字義以顯三輪空寂四相無從故示總相云皆如如也無一一諦一相等者千臂經中名曰諦察法忍此二句義釋明皆如如意問既曰受打刀杖嗔心根境歷然何故又曰無受打刀杖嗔心皆如如耶答所第十二言皆如如者以無相慧體性忍中本無世出世諦真俗二法故云無一一諦此即不墮常見一相者實相也雖云無二諦相不墮常見惟恐又作斷見理會故揭一相示之不墮斷見十住菩薩作空觀時觀一切

法當體皆空無中無假無不空惟空無相
故云一相無無相者此句雙申上義問曰
既有一相何名無一一諦既云無一一諦
何有一相豈尚有一相可得而云無一一
諦耶答曰云一相者即謂無相無相而相

券二

十五

相即無相實無一相可得故曰無無相也
有無有相至緣無緣相一節展轉釋破外
道徧計之性以結忍中無相慧體性之義
有無有相者乃總遣所忍之法相不可得
非非心相者乃總遣能忍之心相不可得
緣無緣相者此乃雙遣能所俱相亦不可
得此三句義是緊貼上無字說來發明上
無相亦無之義有相者下乘也無有相是
所忍之法本空而有此無有相又非真空
心相者下乘也非心相是能忍之心本空

而非此非心相又非真空緣相者下乘也
無緣相是忍智中本來能所一空而緣此
無緣相又非真空惟菩薩能所心境俱空
空亦復空方是無相真空實相法忍也立
住動止等者總結顯忍心觀智破依他性
令證圓成實性也立謂站立住謂安住動
即行動止即臥止我乃對人相而稱人乃
對我相而舉縛者不空之凡相解者能空
之聖相於上有無有相等一切諸相菩薩
二六時中四威儀處一一照破於立住動
止其相無寂感之分於我於人其相無彼
此之分於縛於解其相無聖凡之分諸相
既無何有一切法耶忍法既無只有慧體
自照自觀以為忍行又何忍相之有哉故
曰一切法如忍相不可得所謂不見一法

即如來此則名為觀自在金剛云若有我相人相即非菩薩又千臂經云於一切法悉皆無相了了分明忍性空寂不可得故皆此義也如是行忍是名佛子無相慧忍體性之照用也

○四釋進心位

若佛子若四威儀一切時行伏空假會法性登無生山而見一切有無如有如無天地青黃赤白一切入乃至三寶智性一切信進道空無生無作無慧起空入世諦法亦無二相續空心通達進分善根

此釋進心之義即毘黎耶波羅蜜也別經名生貴住謂生在佛家種性清淨故梵語毘黎耶此云精進謂精而不雜進而不退即前施戒忍三法勤策不怠乃智行無間

卷二

十四

之功力也若四威儀至亦無二相一節正明佛子進心體用觀照之義四威儀者即行住坐臥四行精進徧諸行故以行字表其象一切時者即二六之時也行伏空者即是空觀假會法性即是假觀登無生山

即是中觀三賢菩薩名伏忍位初住位伏空二行位伏假三向位伏中雖分為三是各依本位得名實互融攝一而三三而一菩薩於此行住坐臥四行法門以有威可畏能折伏衆生有儀可表攝受衆生即於此四儀處一切時中進修菩提降伏其心卷二而入於空無法可得如鏡中相無相可得此即行伏空也言假會法性者承上謂雖常入真空觀照諸法一切體性然而假合而成即假而真離真無假此即行伏假也

於假法上當體明真故云假會法性言登
無生山者謂此菩薩修無生理最高最顯
在塵出塵迥超二邊得無所礙如登山頂
高出無礙名登無生山也菩薩既蕩一切
法空不見纖法可生復觀一切法假不見
毫法可滅以無生滅空假皆真雙伏中道
無生故以登山為喻也而見一切有無者
申明登無生山之義菩薩於四威儀一切
時中思惟真諦之理發生一切無漏智慧
了見一切內外四大有無性相諸法性空
空無所有故云見一切有無如有如無等
者牒定所觀世出世間染淨諸法先觀世
間之法以無生心見天地中包羅青黃赤
白長短方圓若根若塵有質對待者名一
切顯現色若根若塵無質對待者名一切

無表色如四禪天定中果色并五根中一
分淨色及緣想過未來種種境界現雖對
待無可表示雖云無可表示總色像攝一
切色相元無實體色法如此心法亦然無
有一法不是如來藏心性淨明體故云如
有如無一切入也乃至三寶智性等者此
觀出世間法也三寶即佛法僧智性即法
身般若解脫一切信進道即一切賢聖誠
信進修之道空無生無作即三解脫門義
謂此菩薩緣觀世出世間真淨體性之理
性淨無物故得證入三解脫門也其空解
脫門者菩薩觀照一切諸法皆從因緣和
合而生其體本空即悟自性真空而不隨
因緣生故得解脫也無生解脫門者即無
相解脫門也承上既觀諸法一切皆空無

相可得既無有相即悟自性常生而不隨
因緣滅故得解脫也無作解脫門者即無
願解脫門也菩薩既觀諸法空無有相則
無願求既無願求即不造作生死之因以
無生死因故即無有果故得解脫解脫即

勞二

十六

自在義門即通達義以三解脫得至涅槃
故云三解脫也無慧者承上所觀諸法既
不可得能觀智慧豈可得哉故云無慧起
空入世諦法者謂向以觀凡聖有無諸法
體空即證入空定矣此空不同聲聞緣覺
沉空滯寂之空乃觀實際理中纖塵不立
今世門頭一法不捨故雖證於空忍而不
住著即從伏空定忍而起入世諦法雖然
入真入俗亦無二相無二相者謂入真不
著真而入俗不著俗故云無二相續空心

卷三

十七

通達等此二句者結顯無相精進之心體
用觀智之益續空心者乃即從假入空從
空入假空假圓融通達無礙以是通達實
相心故名續空心通達也進分善根者善
根即菩提本妙心為衆善根本故即此無
相心發起種種精進心心相續念念無間
分分增進永無退轉趨向佛位故云進分
善根千臂經云佛子於四威儀進修菩提
之時即得證入一切三寶智性真淨體性
常得現前則得生生值佛見法見僧世世
精進學佛威儀於伏空忍之理亦不見四
威儀證無生空是以不進而進道也又法
句云若起精進心是妄非精進若能心不
妄精進無有涯如是精進是名佛子進心
體用之觀照也

○五釋定心位

若佛子寂滅無相無相無量行無量心三昧
凡夫聖人無不入三昧體性相應一切以定
力故我人作者受者一切縛見性是障因緣
散風動心不寂而滅空空八倒無緣假靜慧
觀一切假會念念寂滅一切三界果罪性皆
絲定滅而生一切善

此釋定心之義即禪波羅蜜也別經名具
足方便住謂修習無量善根力故寂滅無
相無相至空空八倒無緣一節正明佛子
定心體用觀照之義寂滅者此標定體梵
語禪那此云寂滅即指一心而言亦云靜
慮即攀緣如禪亦云寂靜謂根境如如不
即不離若鏡現相故云寂滅無相無相此
二無相釋寂滅義上無相明能定之心下

無相明所定之境以是心境二皆無相故
云無相無相無量行無量心三昧者明菩
薩動靜一如義絲入定時以無能所二相
故能契合無量心行總成三昧此即四威
儀中常明禪觀所謂那伽常在定無有不
定時也凡夫聖人無不入三昧者此言定
體平等不惟聖人入此三昧凡夫亦入此
定既爾何故說名凡夫以被一切識情垢
染故不自覺亦如衣裏明珠不自覺知貧
苦他方終無濟益所謂終日圓覺而未嘗
圓覺者凡夫也何以故以體性不相應安
能得定菩薩不見一法當情境空心寂智
理一如故恒與諸佛體性相應絲證體性
三昧則一切時中以聖定力故得照見一
切微細我人作者受者之妄惑也我即我

卷二

十八

見人即人見作者自心施為即衆生見受者領納好惡堅著不捨即壽者見繇此四見生一切執縛邪見種性皆是障道因緣被此散亂境風鼓動心海隨波逐浪流轉生死無窮無盡無有休息故云一切縛等

考二

十九

化合成妄想因緣之法念念從此寂滅矣生滅顛倒之念既空則一切三界異熟苦果諸惡罪性亦皆繇此定力而滅苦果罪性既已滅盡則本不生不滅無漏功德智慧亦悉繇此定力而生故云而生一切善也所謂生滅既滅寂滅現前如是修禪是名佛子定心之體用觀照也

六釋慧心位

若佛子空慧非無緣知體名心分別一切法假名主者與道通同取果行因入聖捨凡滅罪起福縛解盡是體性功用一切見常樂我淨煩惱慧性不明故以慧為首修不可說觀慧入中道一諦其無明障慧非相非來非緣非罪非八倒無生滅慧光明燄為照樂虛方便轉變神通以智體性所為慧用故

此釋慧心之義即般若波羅蜜也別經名正心住成就第六般若法門故梵語般若此云智慧以是智能照境慧能了境於境分明無惑能轉物也空慧非無緣至體性功用一節正明佛子慧心體用觀照之義

卷二

三

言空慧非無緣者謂此真空體性本源妙慧非是無緣而生又非即緣而生是即本有空慧靈明知體名之為心不假他緣故也以是真知覺體本無分別而言分別一切法者惟是真心照用不同二乘灰心泯智不緣一切生法亦不同諸凡夫外道分別識心繇假因緣會合而成假名主者假立其名實無主宰雖曰是妄皆即依真而起如水之波依水而有菩薩依般若智照於諸妄心了然無二實與至道通同一味

體無差別故曰假名主者與道通同也取果行因等者釋明慧心照用之義謂此菩薩直超佛果惟以本源平等空慧修因地行即可入聖捨凡滅罪起福凡夫以我相分別處處不得解脫故縛聖人無我能以般若智照處處皆得自在故解即此凡聖迷悟縛解菩薩視之盡是體性功用所謂從凡夫中來者用其識心從聖性中來者用其智慧識智元無二體惟在用處有差殊耳一切見至所為慧用故一節申明空慧觀照之益問一切見者凡聖縛解何處差別以凡夫二乘一切倒見皆由不知如來常樂我淨無餘涅槃真如德相是心佛與眾生三無差別平等具足乃於真常真樂真我真淨心上而起倒見故也常者無

卷三

三

暫改動之義性體虛融歷三際而不遷混
萬法而不變故名常德樂者安隱寂滅之
義離生死逼迫之苦證涅槃寂滅之樂故
名樂德我者自在無礙之義外道凡夫強
立主宰執之為我乃是妄我若佛所具八
自在為我者即是真我故名我德淨者離
垢無染之義諸惑盡除湛然清淨如大圓
鏡了無纖翳故名淨德而凡夫人迷而不
知反以非常計常常計無常非樂計樂樂
計無樂非我計我我計無我不淨計淨淨
計無淨是名八倒非常計常者世間一切
諸有為法故悉無常虛幻不實執為實有
故非樂計樂者世間五欲之樂皆是受苦
之因諸凡夫人貪著不捨不求解脫故非
我計我者四大假合之身本非有我於此

幻色身中強作主宰妄執為我故不淨計
淨者自身他身三十六物五種不淨之身
本非是淨反生貪著以為是淨故如是四
見皆長惑業名為凡夫四榮倒見常計無
常者法身常住本無遷改而於如來常住
法身之中妄計有變異故樂計無樂者涅
槃大樂離諸苦故乃於如來涅槃樂中妄
計是苦故我計無我者無生真我即是真
常不了無我法中佛性真我於真我中妄
計無我故淨計不淨者體性真淨離諸垢
染不了無惑無障之淨乃於如來真淨法
中妄計不淨故如是四見乃二乘人觀察
無常苦空無我等法俾煩惱有朽滅不生
之義名為四枯倒見比八倒見凡夫之人
凡所作為皆是煩惱業力將此慧性障覆

不開不得真實識知用故所謂煩惱慧性
不明故名為煩惱無明二障煩惱事障障
理無明理障障事其煩惱障者謂此昏煩
之法惱亂心神因貪等惑障蔽正道故名
煩惱障無明障者謂諸眾生從無始來種

勞二

二十二

種類倒而於一切法上無所明了名無明
障此惑是業識之種子為煩惱之根本以
二乘人慧性不明不能斷去此障惟菩薩
斷之欲破煩惱必以智慧為首欲破無明
必修不可說觀慧為助細審細察智慧德
相本來無遷無變是如來常德無生無死
是如來樂德無罣無礙是如來我德無障
無惑是如來淨德如是種種觀慧相續相
連無間無斷方乃證入中道第一義諦智
起惑亡即無明惑障頓破而本有慧性頓

勞二

三

開向之無明煩惱為障者即障慧性故曰
無明障慧性者了知無明障慧當體全空
何有形相故曰非相既非形相安有去來
故曰非來既無去來則非心所緣故曰非
緣若有所緣是為心境不空成顛到想起
惑造業則有生滅因緣之罪法今既非緣
亦非罪矣又何八倒生滅之有哉故曰非
八倒無生滅此惟菩薩慧光明燄為照為
樂虛徹靈通無量方便無障無礙無量轉
變種種神通種種妙用皆以平等智為體
性一切所為所用無非空慧為用故若不
依此平等智體本源空慧以為照用則凡
所為所作皆是無明業力使然學者知之
當修此慧是名佛子慧心體用之觀照也

○七釋願心位

若佛子願願大求一切求以果行因故願心連願心連相續百劫得佛滅罪求至心無生空一願觀觀入定照無量見縛以求心故解脫無量妙行以求心成菩提無量功德以求為本初發求心中間修道行滿願故佛果便成觀一諦中道非陰非界非沒生見見非解慧是願體性一切行本源

此釋願心之義即願波羅蜜也別經名不退住入於無生畢竟空界故願者願要乃即發諸大願成佛度生者也願大求至得佛滅罪一節正明佛子願心體用觀照之義願大求者即上求佛果一切求者即下化衆生也以果行因故者釋上發願成佛度生之疑經云自未得度先度人者菩薩發心自覺已圓能覺他者如來應世今先

自利次乃利生何以故欲以果地之覺而行因地心故謂凡世出世間有漏無漏善惡因果必有決定誓願如地藏菩薩地獄未空誓不成佛觀音大士度盡衆生方證菩提彌陀如來四十八願願願結云不得是願終不作佛乃至閻羅天子誓願治諸罪人一一隨願而生所以要度衆生先當發願成佛也願心連者承上以果行因之願心故須當念念不忘心心無間相連相續百劫修行難忍能忍難捨能捨外捨國城妻子內捨頭目髓腦乃至無量世界無有如芥子許非是菩薩捨身命處如是心無能所人法雙忘忘亦復忘始能得見本佛滅無量罪故云得佛滅罪求至心至佛果便成一節申明願心始終因果究竟

之義求求至心者上求字即求佛果下求字即求化衆生至心二字謂求佛果及化衆生之心必須聯續增進乃至大願成就求無所求即以無生空智而契無生空理智理一如一願平等生佛無二故云無生

卷二

五

空一願也觀觀入定照者雙明二觀惟顯中道以空觀入假觀故照以假觀入空觀故定如是二觀俱遣空假不立定慧圓融是即照而常定定而常照即此觀觀之照照照之觀是故無量見縛皆以上求下化之大願心平等觀照之定慧力故得解脫即上滅罪之義不惟無量見縛因求心故而得解脫即無量妙行亦以是願求求至心故得成就阿耨菩提即上得佛之義乃至無量恒沙稱性功德亦皆以求心故而

為根本即無生空一願之義言初發下勸必行也如是求心非是空發願樂之心而或不行願樂之行故必初發求心中間修道行滿願足是故佛果便得成就初發求心即始覺也中間修道即漸次覺及隨分覺行滿願故即究竟覺三覺果滿萬德周圓方能成佛果稱兩足尊觀一諦中道至一切行本源一節此結願心中道觀慧為願體性為一切行本也觀一諦中道者承上謂於佛果位中觀中道一諦之理不見立一切願本無佛道可成本無衆生可度本來無縛無解菩提本具功德本圓本如來藏妙真如性所以觀五陰非五陰觀十八界非十八界觀生滅非生滅觀諸見非諸見故云見見非解慧是願體性者乃

即華嚴信解行證四法之一菩薩初發願心繇信起解繇解發願繇願起行繇行證果非初解慧無繇能入如是妙慧為一切願心本體一切萬行本源是故發願成佛度生必以無生空一願之中道智解無生空一願之中道理即依此起一切無相妙行而即證佛無相菩提涅槃妙果若他觀他願者即為狂慧即為狂解矣學者知之

○八釋護心位

若佛子護三寶護一切行功德使外道八倒惡邪見不燒正信滅我縛見縛無生照達二諦觀心現前以護根本無相護護空無作無相以心慧連慧連入無生空道智道皆明光明光護觀入空假分分幻化幻化所起如無如無法體集散不可護觀法亦爾

此釋護心之義即力波羅蜜也別經名童真住謂不生邪倒破菩提心故護者護持不使魔外侵壞菩提心故護三寶至於護根本一節正明佛子護心體用觀照之義三寶即佛法僧佛者覺照義法者執持義僧者和合義此有世間住持三寶有出世間常住三寶有大乘小乘一體別相如是三寶皆一切衆生法身慧命父母良友福田若不護持即法身慧命斷滅一切功德無從而生故當大力護持護三寶者無他勞二即護自己所修六度萬行一切所行功德何名功德即於行門無怠無惰有始有終是名為功無人無我無取無捨是名為德故云功德仁王經云以護佛果護十地行若此使外道不燒者正明護三寶義外道

有多種凡不達心地道戒向外馳求俱名
外道其八倒者即諸凡夫小乘外道妄想
倒執此諸倒見不善不正斷佛種故名惡
邪見言正信者翻邪名正除疑曰信正其
所信名曰正信所謂護功德者正在使諸
外道凡小八倒惡邪知見不能燒我如是
護三寶之正信也云何能令惡見不燒正
信亦無他法但滅我縛見縛而信自正蓋
此顛倒邪見繇依我見而生因執我故則
被我縛繇我縛故而起諸見則被見縛我
見相縛所信不正所信不正則諸魔外得
入魔外一入則壞一切功德一切功德破
壞致令佛種法種僧種俱被破壞故護三
寶實無別法唯護自行功德則滅我縛見
縛我見不生即入無生即以無生理智而

起觀照照空即不沉空照有即不滯有空
而不空不墮斷見有而有不墮常見是
以不滯空有不墮斷常二諦圓融互攝無
礙故云無生照達二諦即此觀心倏然現
前以護根本其根本者即正信也以是正
信一立直超無上佛果而無障礙一切功
德從此生長是故正信而為根本以是護
持無有窮盡故云觀心現前以護根本所
謂心性不迷即是佛寶心體離念即是法
寶於理不違即是僧寶也無相護護至皆
明光明光一節申明無生觀照工夫之益
蓋上以無生智觀照現前以護信根即此
能護觀照所護信根一一無相從無相護
心中行無相護行故曰無相護護以是無
相護護則所護之正信處處解脫以是處

勞二

天

處解脫即證無相真空以證無相空故而無所造而無所作以無所造作故名為無相故云空無作無相以心慧連等者承上既云入空無作無相之三解脫理慧不同小乘住着解脫即此真空無作無相之慧心中相續相連無間無斷即得深入無生空道無生智道皆明光明光矣無生空道即是無餘涅槃理果無生智道即是無上菩提智果皆明光明光者智理互照之象繇智契理因理冥智智理如如互發圓照故云明光明光也護觀入空假至觀法亦爾一節乃即結遺觀法以顯無相護心之義言護觀入空假等者承上既以無相護心深入智理即以如理平等大慧光明從護心中而起觀照觀入於空即遣真相觀

卷二

五九

入於假即遣俗相空之真相既遣則空中之分分許多幻化所滅何有假之俗相既遣則假中之分分幻化所起何有以是生即如生滅即如滅生滅皆如故云如無如無法體集散不可護者菩薩既以無生妙慧觀照諸法幻化起滅如無故知諸法緣會而集法體本自不生緣滅而散法體本自不滅既諸法體本無集散則無實法可護故云法體集散不可護也言觀法亦爾者謂所護法體既不可得豈有能護智觀而可存耶故云觀法亦爾是則境智俱遣了不可得如是觀行如是正信方能護持三寶功德是為佛子護心之體用觀照也

○九釋喜心位

若佛子見他人得樂常生喜悅及一切物假

空照寂而不入有為不無寂然大樂無合有受而化有法而見云假法性平等一觀心心行多聞一切佛行功德無相喜智心心生念而靜照樂心緣一切法

此釋喜心之義即方便波羅蜜也別經名法王子住謂從佛正教而生於解當紹佛位故喜者即歡悅義乃快自得樂之謂見他人得樂至大樂無合一節正明佛子喜心體用觀照之義見他人得樂者即喜境也常生喜悅者即喜心也何謂常生菩薩喜悅之心非因暫有亦非暫無從久遠來發菩提心元為令諸衆生離苦得樂今見得樂之人適其所願故心常生喜悅及一切物者明菩薩喜心廣大之義言不惟見人樂而生喜心并見一切有情物類凡

卷二

三

得樂者亦常生喜悅也假空照寂等者正明菩薩三觀圓修以顯無相喜心之義假即假觀空即空觀照即是慧寂即定也菩薩喜心不同凡夫情見之喜亦不同二乘空執之喜二乘自喜得出三界苦惱之患得證三解脫門於菩薩法遊戲神通及見衆生有苦樂時不起悲忻菩薩不然如觀入假時照而常寂而不入有為離此有相故不同凡夫情見之喜如觀入空時寂而常照而不入無為離此無相故不同二乘空見之喜既不空不假不有不無是何等境界即寂然大樂無合此等境界非塵勞衆生所受用事亦非二乘滯寂境界惟是菩薩定慧圓融乃能寂然大樂又能樂及衆生其所樂者二邊不住中道不立故曰

大樂無合也有受而化至心心生念一節
申明喜心寂照之義以其無合於有不妨
有受而化受即喜心化者不留之意有定
力故不被物轉以其無合於無不妨有法
而見法即喜境見者透徹之意有慧力故
即能轉物故云有受而化有法而見其云
假者謂以種種諸境本無實體當體如如
法性平等一觀照之法性即法性身諸佛
以法為身既觀諸法之相云假復觀諸法
之性本真此法性身不隨生滅等虛空界
在聖不增處凡不減各各具足是為平等
一觀所謂先悟毘盧法界也心心行等者
乃復行普賢行門也謂此菩薩雖然智照
諸法體性平等而法身理果尚未究竟更
當心心發大願起大行一心一行皆從多

聞一切佛行功德而行是即佛行不落小
乘功行所謂盡行諸佛無量道法也無相
喜智心心生念此二句者承上菩薩思惟
諸佛功德本乎無相以無相智契無相理
以為喜心如空合空不相妨礙故云無相
喜智即此無相喜智起行長養永永無失
不敢怠惰故云心心生念而靜照樂心緣
一切法者此二句義結前謂此喜心既以
無相常生於念是則在在利生不妨常靜
常照即以靜照不二之樂心緣一切已得
法樂未得法樂之諸眾生令其同證無相
喜中寂然大樂無合之道是為佛子喜心
體用之觀照也

○十釋頂心位

若佛子是人最上智滅無我輪見疑身一切

瞋等如頂觀連觀連如頂法界中因果如如
 一道最勝上如頂如人頂非非身見六十二
 見五陰生滅神我主人動轉屈伸無受無行
 可捉縛者是人爾時入內空值道心心衆生
 不見緣不見非緣住頂三昧寂滅定發行趣
 道性實我人常見八倒生緣不二法門不受
 八難幻化果畢竟不受惟一衆生去來坐立
 修行滅罪除十惡生十善入道正人正智正
 行菩薩達觀現前不受六道果必不退佛種
 性中生入佛家不離正信上十天光品廣

說

此釋頂心之義即智波羅蜜也別經名灌
 頂住謂觀空無相得無生心法水灌頂故
 是人最上智至可捉縛者一節正明菩薩
 頂心上智體用觀行破惑義也若佛子是

人最上智者先舉能滅之智謂此十住菩
 薩智超前九位觀智故云最上智也滅無
 我輪等者次舉所滅惑相顯能滅智用也
 滅者除也無者空也我即我見凡見皆絲
 我起故從我滅而無之也輪即車輪具有
 二義一者法輪謂佛菩薩轉此法輪於衆
 生心海中摧輟一切煩惱無明令盡無餘
 得成佛故二者衆生我輪因執我故起貪
 嗔癡殺盜婬等諸惡業輪流轉三界無休
 息故菩薩因修頂心智定破除我相將三
 界十使等煩惱輪去故云滅無我輪見等
 見身即五利使之二疑嗔即五鈍使之二
 一切等者該餘惑也如頂觀連觀連如頂
 此二句者即智觀察連絡無間因諸衆生
 我慢山高非以高大智慧觀照不能破除

故以頂心妙智作觀而起觀照以此智觀相續不斷始能超出我慢山輪方得明見四聖六凡十法界中因果皆如一道也是故此智為最上最勝頂智首出庶物如頂之象如山之有頂也如人頂者人身唯頂最尊喻此菩薩頂心觀智高顯而無上也非非身見至可捉縛者此申所破之感非非二字貫下前一非字是能遣之觀智後一非字乃所遣之感業言非外道身見可捉可縛亦非六十二種斷常邪見可捉可縛亦非五蘊妄身妄心和合因緣可捉可縛亦非神我主諦動轉屈伸種種計量種種幻相可捉可縛何以故如是諸見皆有受有行可捉可縛云捉縛者即執着義謂凡有執着俱屬生死不能解脫菩薩以

是頂心智觀超出一切情見如太虛空無有邊表今盡諸見是則無受無行無可捉縛者矣是人爾時至寂滅定一節乃明菩薩頂心寂定體用觀行破惑證真之義言是人者即當位之人也爾時二字即當入觀之時謂菩薩人當爾最上頂心智照而入觀行觀外之時空却諸塵世界因果一道觀內之時空却五蘊身心內外空時當值空道一切妄想顛倒永不復行心心平等智以度衆生而為進修之念故云心心衆生然雖度生為念而不見有能緣之心所緣之境能緣所緣二性空故是則終日度生無生可度終日說法無法可說不但無能所緣度生之相亦無非能所緣理智之相故云不見緣不見非緣以是心境雙

泯智理全空爾時倏然安住最勝頂心三昧寂滅正定故云住頂三昧寂滅定也發行趨道性實至正智正行一節申明頂心智定破惑證真起智利生之義謂此智定不同二乘住於空智寂定不肯前進以饒

券二

三四

益衆生菩薩雖住智定而不貪着故從此正定中發起慈悲喜捨廣大之心修行妙行趨向佛道是為自利以是所起之道體性真實不為魔外所侵而即我人四相八倒妄見生滅因緣於此真實不二法門永無受行滅盡無餘生滅因緣既然無受無行即當八難幻化異熟業果即亦畢竟不受其報八難者地獄餓鬼畜生邊地下賤生不見佛諸根不具生長壽天世智辯聰之八難也蓋此八難無而忽有有而忽無

六分二

三五

幻化不實菩薩覺破故云八難幻化果畢竟不受所謂因窮而果喪也唯一衆生等者釋上心心衆生之義謂此菩薩雖得解脫不受輪迴而即思惟一切衆生不知是幻現前輪迴是故示現去來坐立於三界中四威儀內示作精進修行衆行集福滅罪種種方便令諸衆生除滅十惡而生十善使入佛道為佛法中正信之人具足正智而起正行故也所言正人等者知因識果滅惡生善反邪皈正即是正人了達善惡體空即具正智是以深明空而不空有而不有起行而修即正行也如是所修自利利他即入佛道為佛真子菩薩達觀現前至不離正信一節總結頂心智定現身益物之義菩薩通達實相觀無生於現前

雖然往返三界示同凡夫實非業繫故永
 不受六道果報亦即不退於佛種性中生
 佛種不退即生生世世入佛法家不離善
 提正覺正信如是智觀是為佛子頂心之
 體用觀照也上十天光品者乃大部內別
 品之中更廣說之

佛說梵網經直解卷第二

事義

六十二見 謂於五蘊法上起執我見如執
 色在我中離色是我即色是我如執色蘊
 有四我見受想行識各有如是四我見五

四成二十見過去二十現在二十未來二
 十共六十加斷常二根本合六十二見
三十六物 一髮二毛三爪四齒五腸六淚
 二汗已上為外相十三皮十四膚十五血
 十六肉十七筋十八脈十九骨二十髓廿
 一肪廿二膏廿三腦廿四膜已上為內相
 廿五肝廿六膽廿七腸廿八胃廿九脾三
 十腎三十一心三十二肺三十三生臟三
 十四熱臟三十五赤痰三十六白痰此上
 等二

為內 **五種不淨之身** 一生處不淨是身為
 舍 與穢不從蓮花生二

種子不淨四大不淨聚海水洗不潔四自相
 性不淨常流出不淨如糞或穢物五竟

不淨常流觀於此身終必歸死處 **四滿**
 竟不淨諸觀於此身終必歸死處

成佛 一者信滿成佛謂依種種性地決定信
 於諸法不生不滅清淨平等無可願

求是為信滿成佛即文中求求至心無生
 空一願之義△二者解滿成佛謂依解行

地深解法性無所怖亦無所欣是為解滿成
 溫藥想心無所怖亦無所欣是為解滿成

佛即文中觀觀入定照無量見縛等義△
 三者行滿成佛謂依究竟善薩地能除一

切無明諸障若提行願皆悉具足是為行
 滿成佛即文中行滿願故△四者證滿成

佛謂依淨心地得無分別寂靜法智及不
 思議勝妙功德是為證滿成佛即文中佛

果便成觀一諦中道之義於四深中單眾
 解慧是願體性者此種性位是信成就發

心起行修行故云解慧為 **五利使** 即身邊
 願體性為一切行本源源也

取戒禁取也利即快利之義謂此五種妄
 惑動念即生造次恒有故使即驅使之義

謂諸眾生于於此五種妄惑驅役心神流轉
 三界無有出期二義合言故名五利使也

△一身見謂諸眾生于於名色五陰十二入
 十八界中妄計為身故△二邊見謂即於

前身見或執為斷或執為常各執一邊故
 △三邪見謂諸眾生于於心取理撥無因果

斷滅一切善根故△四見取謂諸眾生於
 非真勝法中謬計涅槃禁取謂諸外道於
 中執為正見故△五戒禁取謂諸外道於
 非戒中謬計為戒如雞狗等邪戒以為真
 戒取以五鈍使即貪嗔癡慢疑也鈍即遲
 進行故五鈍使即後使謂此五種妄
 惑由推前身見等五種利使而生對利說
 說故名鈍使也△一貪使者謂貪者世間
 色欲財寶恣縱心引取而無厭足故△
 二瞋使者謂眾生於違情境上起諸瞋恚
 忿怒惱亂自他故△三癡使者謂諸眾生
 迷心緣境於一切法不能明了故△四慢
 使者謂諸眾生自恃種姓富貴有德有才
 輕蔑於他故△五疑使者謂諸眾生迷心
 乖理於諸法猶豫不決不能通達故由
 此五惑之所驅役流轉三界故名使也

佛說梵網經直解卷第三

勞三

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯

明廣陵傳戒後學沙門寂光 直解

菩薩心地品之上

○二明十行義 二初標牒問辭 二正解

勞三

其義

○初標牒問辭

盧舍那佛言千佛諦聽汝先問長養十心者

此牒問誠聽許說十行修進地位觀行之

義

○二正解其義 十

○初釋慈心位

若佛子常行慈心生樂因已於無我智中樂

相應觀入法受想行識色等大法中無生無

住無滅如幻如化如如無二故一切修行成

法輪化被一切能生正信不由魔教亦能使一切衆生得慈樂果非實非善惡果解空體性三昧

此釋慈心之義於四無量心中即慈無量行也別經名歡喜行謂入法界不為邪動故也常行慈心至得慈樂果一節正明佛子慈無量心體用觀行之義前十住修十度為被自利以能自利後利人也此修十種利它法行饒益衆生又前十住位人發心修行即以檀波羅蜜為首此十行人接物利生以慈為本是故常行慈心慈有三種一者有情緣慈謂佛菩薩觀諸衆生猶如赤子運大慈心而弘濟之令其皆得受安樂故二者觀法緣慈謂諸菩薩觀一切法皆從因緣和合而生了無自性運大慈

心以弘濟之令其皆得受安樂故三者無緣大慈謂諸菩薩無心攀緣一切衆生而於一切衆生自然各各獲利益故菩薩如是恒常修此三種慈心使諸衆生得離苦得樂之因故云常生慈心生樂因已於無我智中樂相應觀者此正釋上三種慈也^二其無我智即根本智於此智中觀諸衆生實無苦境本來自樂是故自樂樂他皆以此智是所謂相應也入法受想行識色等大法中者釋承樂相應義入即能入觀行法即所入觀法受想行識即心蘊法菩薩繇入觀時以觀五蘊身心四大法中本無生住異滅法相如幻如化一切皆空本來平等以如如無二故所謂照見五蘊皆空度一切苦厄也即有情緣慈義一切修行

成法輪者謂此菩薩修行六度萬行無非成就大法自利利它故先修行種種妙行成就無上法輪用以自利而又化被一切衆生能生正信不繇外道邪魔所教既得正信不受魔教是獲離苦得樂之因也即法緣慈義亦能使一切衆生得慈樂果不但令得樂因而已亦能使諸衆生乘此樂因得至無上菩提覺法之樂無餘涅槃寂滅之樂果也即無緣慈義非實非善惡果等者結示觀體照用之義所得慈樂果者非權小實法亦非人天善惡有漏因果是何等果是如如智所解是如如理所空空解之中體性平等之道以此平等體性三昧自樂樂人如是修慈是真佛子慈無量心之體用觀行也

○二釋悲心位

若佛子以悲空空無相悲緣行道自滅一切苦於一切衆生無量苦中生智不殺生緣不殺法緣不着我緣故常行不殺不盜不婬而一切衆生不惱發菩提心者於空見一切法如實相種性行中生道智心於六親六怨親怨三品中與上樂智上怨緣中九品得樂果空現時自身他一切衆生平等一樂起大悲此釋悲心之義即悲無量行也別經名饒益行謂常化衆生使得法利故以悲空空無相至發菩提心者一節正明悲無量心體用觀行之義即有情緣悲也言以悲者以大用上位慈能與樂然而衆生現在苦中必須離苦方能得樂是故佛子恒用悲心令諸衆生離苦得樂故云以悲也其

空空無相者上雖恒以悲心實非愛見之悲乃是空空無相大悲無能無所無自無他雖云空空無相而即自然任運以拔諸衆生苦衆生苦為所悲菩薩智為能悲繇所悲之緣發起菩薩悲心而行悲道故云悲緣行道以是所行悲道即自滅一切苦又滅他一切苦故於一切衆生無量苦中生大悲智拔其衆苦令得樂也無量苦者總即凡夫二乘分段變易二生死苦如是諸苦起於三業三業之中惟殺盜婬三為根本以是因緣業果相續故得無量苦也二乘縱離分段難免變易菩薩今以無相悲智緣苦衆生故不為殺生之緣不為殺法之緣此二無緣繇是菩薩不着我相之緣是故常行不殺不盜不婬而使一切衆

生不惱從此發菩提心也此有三義一者菩薩無殺盜婬而諸衆生見之心生歡喜不能瞋惱發菩提心二者菩薩以永無殺盜婬而教一切衆生乃得漸漸受化故使發菩提心三者菩薩既謂無殺盜婬而自他性衆生不生惱害故俱發菩提心如行願云一切衆生而為樹根諸佛菩薩而為花果以大悲水饒益衆生則能成就諸佛菩薩智慧花果菩薩今以大悲緣苦衆生不但惱而已而復恒與之樂所謂怨親普度悲心廣大故曰一切衆生不惱發菩提心者也於空見下至九品得樂果一節申明悲觀平等觀照之義即法緣悲也上言一切衆生不惱使發菩提心者是以菩薩能於真空實相理中了見一切根塵諸

勞三

五

法皆如實相本無衆生本無煩惱無一衆生不具實相但以自迷而不覺悟故於一切衆生種性行中隨諸種類發起大悲道智之心為諸衆生發明此義令生道種智心修行聖道故於父母兄弟姊妹六親六怨親怨順逆三品之中皆與最上菩提樂智也上怨緣中九品得樂果者怨有上下三等上有上中下中下二等各三三合為九品既於上怨三品緣中皆與上樂智者其餘中下六品亦盡與之樂果故曰九品得樂果也空現時下結承悲觀平等之義即無緣悲也菩薩今令九品衆生俱得樂果者乃緣無相真空觀照現前之時無論自身眷屬他身眷屬一切衆生俱以平等觀照一樂而起無緣大悲心智拔

一切苦而與樂也如是行悲是名佛子悲
無量心之體用觀行也

○三釋喜心位

若佛子悅喜無生心時種性體相道智空空
喜心不着我所出沒三世因果無集一切有
入空觀行成等喜一切衆生起空入道捨惡
知識求善知識示我好道使諸衆生入佛法
家法中常起歡喜入佛位中復是諸衆生入
正信捨邪見背六道苦故喜

此釋喜心之義即喜無量行也別經名無
違逆行謂常修善法謙下恭敬故悅喜無
生心時至示我好道一節正明喜無量心
體用觀行之義悅喜無生心時者悅以心
言喜以事言佛子自喜得住如實空中而
亦慶喜一切衆生得住如實空中以是自

他離苦得樂其心暢快此悅喜心以從無
相處生生即無生無相可得故云無生心
也種性體相等者種即種子性即性分體
即本體相即相狀道即中道智即觀智謂
此菩薩以悅喜無生心發生一切智慧觀
察分別十界依正種性體相皆如實相即
從如是種性體相理發起道智說法利生
應以何法而得度者即以何法而為彼說
種種方便令離苦集而修道諦證滅諦理
如是道智無能無所心境空寂空喜心
不同凡夫從憎愛諸境而生其心故不着
我所也雖然往返三界出沒隱顯示同凡
夫和光混俗而於三世因果等法本來無
集無有罣礙但凡一切有所作為皆入無
相真空觀行即此真空觀行成就毋論親

冤皆以平等悅喜使入佛道證佛道果永
離苦趣所謂四弘誓願未離苦者令離苦
諦未安道者令安道諦未得滅者令證滅
諦故云觀行成等喜一切衆生此謂喜心
平等廣大則成喜無量也所言起空入道
者謂即起於所成空觀修假觀行趣入佛
道接物利生又不同二乘沉空滯寂安住
化城不肯前進故曰起空入道言此所入
之道非真知識不能通達事理是故捨惡
知識而求善知識也惡知識者身居邪見
斷佛慧命故善知識者知真本有識妄元
無故如此知識求其指點示我好道言好
道者即佛道也乃即諸佛所證衆生所迷
不生不滅清淨覺道菩薩善修此道以自
利即以此道能使衆生入佛法家中而

利他也所言入佛法家者即生如來家不
生外道邪見之家入佛法中者謂生如來
正法之中不生權小法中也以上明其體
用向下結成喜觀之益常起歡喜入佛位
中此二句者乃結自利復是諸衆生等者
乃結利他也不惟自己墮在佛數而生歡
喜又使一切衆生入於正信捨諸邪見生
生世世背六道苦所以菩薩常生平等歡
喜也如是修喜是名佛子喜無量心之體
用觀行也

○四釋捨心位

若佛子常生捨心無造無相空法中如虛空
於善惡有見無見罪福二中平等一照非人
非我所心而自他體性不可得為大捨及自
身肉手足男女國城如幻如化水流燈燄一

切捨而無生心常修其捨

此釋捨心之義即捨無量行也別經名無屈撓行謂行大精進行能令一切得至究竟涅槃故常生捨心至平等一照一節正明捨無量心體用觀行之義從初發心歷無窮劫而行濟度故云常生捨心無造即無能也無相即無所也謂此佛子常生捨心之時是乃生即無生捨亦無捨故曰無造無造則無有相無相則空空即無物以是無造無相空法之中如虛空也言空法中如虛空者釋明常生捨心無造無相之義上文既言常生捨心是即有心可生有法可捨有造作有形相何以皆言無耶蓋此真空實相法中心境諸法一切皆空若立一塵即墮限量必也無造生心無相行

勞三

八

捨是以頭頭解脫法法無礙故曰空法中如虛空不拒諸象發揮也未發心人於善事起有因果見招福果相於惡事起撥無因果見招罪業相今佛子捨心既如虛空則於善惡二因有無二見罪福二報中平等一照了然無二皆與實相不相違背故心如虛空也非人非我所心至為大捨一節申明捨無量心體用觀行之義非人非我所心者非者空也所心者執情也是妙智平等一照是故人我二心內外執情勞三當下頓空以是頓空自他體性俱如虛空不可得故如是之捨是為大捨即我空義從此心性俱空之處以及身肉手足之內財寶男女國城之外財寶菩薩觀之總皆如幻如化如水流如燈燄虛假不實故一

九

切捨即法空義如幻如化喻內外財物不可得也如水流如燈燄喻自他體性不可得也而無生心常修其捨此二句義總結佛子無相捨心以顯三觀圓修之義無生心者乃無造無相無生無滅實相心也即空觀義常修其捨者謂此佛子雖然了知自他體性俱不可得亦不同小乘人不起方便說法度生正乃即此無相心中常生方便修行捨心攝受有情即假觀義二觀不立即中道義所謂應無所住而生其心如如是修捨是名佛子捨無量心之體用觀行也

○五釋施心位

若佛子能以施心被一切衆生身施口施意施財施法施教導一切衆生內身外身國城

男女田宅皆如如相乃至無念財物受者施者亦內亦外無合無散無心行化達理達施一切相現在行

此釋施心之義即施攝法也別經名無癡亂行謂不為無明所失亂故能以施心至教導一切衆生一節正明施心所攝體用觀行之義言能以施心者即能被之教被一切衆生者即所被之機言身施者以身擔荷執身負役乃至所捨頭目髓腦身肉手足口施者口無雌黃出言善熟乃至歡喜讚歎說誠實語意施者心無嗔恨貪癡嫉妬乃至常懷恭敬現柔和相財施者國城妻子珍寶田園乃至一切資生產業法施者權實方便大小諸乘乃至一切因緣譬喻是也教導一切衆生者上言被一切

衆生是何能被之法耶謂以身口意三輪
妙用財法二種被諸衆生隨所樂求令得
如意教引開導攝受一切衆生使其解脫
永離苦趣故內身外身至達理達施一節
申明施心所攝體用觀行之義內身即內
五蘊身命外身即外國土眷屬資具也善
薩教導之中雖以權智施心種種施與而
必以實智照理了無施相反觀內身外身
國城男女田宅等物當體全空皆如如相
實無有法可施不但無財物施相乃至無
念財物之念心境空也無受者之人無施
者之我能所泯也亦無內之身命亦無外
之財物以緣生如幻無有合相緣滅如幻
無有散相故所以施受內外合散之間實
無施心可起無施行可作無衆生可化不

等三

十

妨終日度生無生可度終日說法無法可
說故云無心行化此上明空觀下明假觀
達理深達施理即達三輪體空達施深達
施法因人而用求財施財求法施法二皆
不謬故一切相現在行者此總結明三觀
圓修之義謂雖無心行化而起化導不妨
修即無修無修中修化即無化無化中化
不墮斷常不着空有以此施道歷歷明明
達理達施一切諸相現在前行如是行施
方是佛子施心體用攝受衆生之觀行也
○六釋好語心位
若佛子入體性愛語三昧第一義諦法語義
一切實語言皆順一語調和一切衆生心無
嗔無諍一切法空智無緣常生愛心行順佛
意亦順一切他人以聖法語教諸衆生常行

如心發起善根

此釋好語心之義即愛語攝也別經名善現行謂生生常於佛國土中生故入體性愛語三昧至皆順一語一節正明愛語心所攝體用觀行之義愛語攝者乃是至慈

至悲親親切切叮嚀教誡和順語也亦名好語心攝好語攝者即是善好柔軟語也謂此語言非凡小情見偏執之語乃即依如來體性愛語三昧正定之所生故如來有五語一真語二實語三如語四不誑語五不異語今文具三以該中二第一義諦法語義者是為真語即以大乘中道了義之談不將不了義語為衆生說故云第一義諦法語義也一切實語言者是為實語不誑語也皆順一語者是為如語不異語

也謂此佛子既以第一義諦而生語言故凡發言吐語無不真實而又事理明了皆順第一義諦之語如是五語為因當感如來果舌之相經云出廣長舌遍覆三千大千世界說誠實言是也調和一切衆生心至亦順一切他人一節申明愛語體用之義調和即上諸語為能調衆生心為所調無瞋即心和無諍即言和一切衆生固多佛子以諸好語調之亦皆心氣平和凡有言出自無所諍何者菩薩了達一切諸法皆空智亦無緣如空谷之答嚮所以不起佛見不與佛諍不起法見不與法諍不起衆生見不與衆生諍是則一切諸法皆空智亦無緣雖則舉無能所緣相不妨恒與一切衆生自然任運常生慈愛之心如保

卷三

十二

赤子使得安隱故云一切法空智無緣常
生愛心此其所以能調和衆生心而無嗔
無諍也行順佛意者即以愛心上合十方
諸佛同一慈力亦順一切他人者即以愛
心下合一切衆生同一悲仰所謂無緣慈
力赴羣機明月影臨千澗水也以聖法語
等者結顯佛子愛語之用謂此愛語乃依
如來聖教法語種種方便隨機設化使諸
衆生常行如心亦從如如心中發起善根
本以自調而亦調和一切衆生如是愛語
方是佛子好語心攝受衆生之體用觀行
也

○七釋利益心位

若佛子利益心時以實智體性廣行智道集
一切明談法門集觀行七財前人得利益故

受身命而入利益三昧現一切身一切口一
切意而震動大世界一切所為所作他人入
法種空種道種中得益得樂現形六道無量
苦惱之事不以為患但益人為利

此釋利益心之義即利行攝也別經名無
着行謂於我我所一切皆空故利益心時
至震動大世界一節正明利益心攝體用
觀行之義實智體性即自證之本智廣行
智道即利生之權智若乃佛子欲行利益
心時必依實智體性方能廣行智道之權
智也集一切明談法門等者緊承廣行智
道而言明談法門即是種種智慧因緣譬
喻無量方便法門所謂開方便門示真實
相也集觀行七財者觀行即空假中之單
複圓二十五輪觀行法也七財即七聖財

謂信戒聞捨慧慚愧七事此七事中戒攝進慧攝定此上即能被之教前人等者即所益之生也菩薩聚集此教法門為使前人洞曉資藉識路還家無乏中途得至涅槃彼岸之利益故言受身命而入利益等者此申明利行攝之義諸佛菩薩教化眾生必然隱聖現劣和光同塵以同衆生身相事業如影隨形久化方皈使其解脫是故假受四大幻身假受五蘊形命而入利益三昧此即三昧覺法正受意生身也如他經云初地菩薩方得此經七行便具此是圓頓法門故能現一切身現一切口現一切意之三輪也三輪以身為神通輪欲說法時必先現通警動衆生機情令發正信然後說故以口為教誠輪若說正法先

勞三

十四

以方便開示引導令諸衆生反邪皈正改惡從善然後說故以意為記心輪如說法時必先以意鑑諸衆生根器利鈍然後說故而震動大世界者震乃六種震動即動起涌震吼擊是大世界者化境有大中小三千此舉大千該中小故言此佛子饒益衆生現身口意神通妙用說諸法門使未發心者令其發心已發心者令其增長繇此三輪業用故感大千世界六反震動也一切所為所作至但益人為利一節此申明利益心體用之義法種即聖教法種空種即真空理種道種即道種性種菩薩一切所為所作無不欲令一切他人發菩提心起大乘信而入如來聖教法種繇法資熏解二空理而入真空理種繇解空理起

勞三

十五

行修行所修善根皆如實際而入金剛道
種性種之中得是法益永離苦趣證十地
果得是法樂故也現形六道等者上言現
一切身口意不知此形於何處現謂即於
六道之中現也以六道中有種種苦如天
有五衰相現等苦人間有生老病死等苦
修羅有瞋心鬪諍等苦地獄有寒酸楚痛
等苦鬼神有沉幽愁等苦鳥獸有懷獠狘
等苦菩薩雖於六道衆生之中隨類現形
而於無量苦惱之事不以為患下結所以
衆苦不避者但專饒益法界中人為利耳
智道所行智體且空衆生雖化生性無生
如是之行方是佛子利益心攝受衆生之
體用觀行也

○八種同心位

若佛子以道性智同空無生法中以無我智
同生無二空同源境諸法如相常生常住常
滅世法相續流轉無量而能現無量形身色
心等業入諸六道一切事同空同無生我同
無物而分身散形故入同法三昧

此釋同心之義即同事攝也別經名難得
行謂成就難得善根故以道性智至同生
無二一節正明同心體用觀行之義以道
性智者即菩提道性利生之權智也此智
契同真空無生無滅無相法中智理無二
圓融一切故以無我無人之智現身同生
無二無我智者即根本智此智即無差別
故依此智體乃能同生無二同即能同生
即所同言無二者其義有二一者以物我
無二相隱同一類種種方便種種神通攝

受衆生無彼此故二者以物我無二體生
即無生同即無同皆同於無生空是故同
生體無殊故空同源境至一切事同一節
申明同心體用之義空同源境者承上既
云同生何名無二既是無二又何同生言

分三

十六

同生無二者蓋謂生我皆本同於無生空
理如一切水皆同本源一切根境皆同真
境以是無二真空理境之中實無人我同
異之相故云空同源境諸法如相既一切
法皆如實相何有生住滅相本自無生無
住無滅無生即無不生無住即無不住無
滅即無不滅以無生住滅故所以常生常
住常滅也世法等者辯明無生無滅之義
問曰既云常生常住常滅云何又有生住
滅相之遷流耶答曰繇是衆生不識常生

分三

七

常住常滅之法迷真逐妄起惑造業隨業
受報輪轉三世生死無窮故云世法相續
流轉無量菩薩因觀世間衆生隨業受報
受無量苦不自覺知故以同體悲智起同
事攝而能示現無量形身色心等業入諸
六道一切事同應以何身得度者即現何
身與諸衆生共處一處種種方便而為說
法令得解脫如普門大士隨機赴感隨類
現形故云入諸六道一切事同也空同無
生等者此總結顯同心體用之義空同無
生一句結上同空無生法中之意謂乃空
無二空唯一真空以是無二真空故能現
一切空其所現一切空皆同於無生空故
云空同無生我同無物一句結上以無我
智同生無二之義謂乃我本無我是故物

即無物無我無物故能物物現形以我同無而無物也而分身散形故入同法三昧者此二句義結上能現無量形身色心等業之文謂得此三昧者方能入諸佛土現諸衆生身相同諸衆生事業因事彰名故名同法三昧如是智定是為佛子同事心攝受衆生之體用觀行也

○九釋定心位

若佛子復從定心觀慧證空心心靜緣於我所法識界色界中而不動轉逆順出沒故常入百三昧十禪支以一念智作是見一切我人若內若外衆生種子皆無合散集成起作而不可得

此釋定心之義即勝定行也別經名善法行謂說法授人為成佛軌則故復從定心

勞三

六

至十禪支一節正明定心體用觀行之義復從定心者復也也謂前於欲界中所入三昧正定今又復從欲界定心而起入上二界現身益物故也觀者觀察慧者慧照觀慧即能證智空即所證理謂此菩薩以寂定觀慧心而證定中空理其所證空不同二乘寂滅解脫不能觀照根身器界無明種子當體全空菩薩是以證空而不住着空理能於真空理中心心靜緣於我所法皆悉如幻隨如幻境現如幻身於色界識界中為說如幻法門廣化如幻衆生雖然如是不為色識二界所能動轉不被物轉能轉物也識界即四空天色界即四禪天所云不動轉者謂於上二界中若逆出若順出若逆沒若順沒以是出入隱顯故

常入百三昧十禪支法種種神通自在無礙不為下界欲惡所染亦不為上二界空禪所拘所謂逆行順行天莫測也華嚴經云童子身中入正定童女身中從定起童女身中入正定童子身中從定起等是也

三昧名有無量略則百八今舉百三昧破十九三界衆生百法相生見故十禪支者一覺二觀三喜四樂五一心六淨七捨八念九慧十不苦不樂此十乃是禪天之定支也

以一念智至而不可得一節申明定心觀慧體用心心靜緣之義以一念智作是見者即禪定中一念無礙清淨智慧圓照如實了見一切我人若內根身若外器界衆生異熟業識無明種子皆無合散無集無成無起無作一切皆空俱如幻化了不可

得所謂世界本無成住壞空衆生本無生住異滅如是觀者是名菩薩定心出入體用之觀行也問此行位定心觀智破惑與前住位有何差別答大略相似各有淺深不同前住位定破分別之粗惑此行位定破分別之細惑故不同耳

○十釋慧心位

若佛子作慧見心觀諸邪見結患等縛無決定體性順忍空同故非陰非界非入非衆生非一我非因果非三世法慧性起光光一燄明明見虛無受其慧方便生長養心是心入起空空道發無生心上千海眼王品已說心百法明門

此釋慧心之義即勝慧行也別經名真實行謂二諦非如亦非非相故作慧見心至

三世法一節正明慧心體用觀行之義作
慧見心即能照之觀智觀諸邪見等者即
所破之惑也作者用也謂此菩薩大用依
本所解寂滅理慧而起觀照照見自他妄
心及審觀察無明所起諸惡邪見結患等
縛如實了知無決定體性也諸邪見者即
諸外道執常執斷執一執異種種執着等
見言結患等縛者結謂眼與色結等患謂
眼色等結使起諸業患致使生死纏縛不
得解脫故云結患等縛無決定體性等者
謂此等患繇迷藏識現起至七地後修道
無間順忍解脫藏識一空轉成無生法忍
此等諸患於彼順忍同時寂滅故云無決
定體性順忍空同也所以觀五陰非五陰
觀十八界非十八界觀十二入非十二入

卷三

二十

觀衆生非衆生觀一我非一我觀因果非
因果觀三世法非三世法一切皆非本如
來藏妙真如性所謂性真常中求於去來
迷悟生死了無所得故非五陰等諸法也
慧性起至發無生一節乃結慧心觀照功
能以顯不住假觀而證入中道觀也慧性
起者繇是無作妙慧見心所起逾發觀慧
妙用故云慧性起也言光光一燄者光光
即智一燄即慧智能照境慧能了境以智
慧燄了緣境空幻也明明見者了了照見
之義虛無受者言此慧照體性無障無礙
虛徹靈通不受諸受故名虛無受其慧方
便等者謂此佛子以般若智照了見無明
體空是故心體虛通無礙繇虛通無礙故
其慧益以種種巧妙無量方便長養法身

卷三

三

成就慧命不繇他悟為成就故是心入起
空空道發無生心如苗增長也是心即本
慧心入即證入起即發起空空即是所證
人法二空真理道即中道蓋以從前已來
所用慧心至此已證二空不惟五蘊等法
為空亦無能空五蘊等法於二空理亦無
所住以無住故迴向一乘中道法界海中
發無生心任駕慈航故也無生心者以不
見有毫法生滅故曰無生心惟發此心普
載普運同證金剛不壞心故如是悲智雙
運是為佛子慧心體用之觀行也此是略
說於大部內上千海眼王品中已說此十
心百法明門一一廣明不可思議言百法
明門者即百八智慧門今言百者舉大數
也菩薩將離兜率宣說此法留與諸天以

作憶念然後下生亦是初地所證化導法
門也

○三釋十向義二初標牒問詞 二正解
其義

○初標牒問詞

盧舍那佛言千佛諦聽汝先言金剛種子有
十心

此聖主世尊告當機佛誠聽牒問詳說十
迴向心義謂前住行菩薩以起大悲度生
必迴住行所修善行向於三處三一者所證

真如實際卷三二者所求無上菩提三三者所度

一切衆生以能迴之心及所迴善行向彼
萬類圓滿梵行等入法界故又云迴事向
理迴小向大向因向果以事理圓融小大
無礙因果不二故又云迴真向俗回智向

悲以真俗互融智慧不二故此之二法即上三種迴向之義言金剛種子有十心者謂此十迴向心觀智妙行最堅最利一切煩惱所不能壞而能壞諸惑業所以十迴向心名金剛種也

○二正解其義^十

○初信心位

若佛子信者一切行以信為首衆德根本不起外道邪見心諸見名著結有造業必不受入空無為法中三相無無生無生無住住無滅滅無有一切法空世諦第一義諦智盡滅異空色空細心心空細心心空故信信寂滅無體性和合亦無依然主者我人名用三界假我我無得集相故名無相信

此釋信心迴向義也別經云救護衆生離

卷三

三三

衆生相同向謂以無想心常行六道而入果報受而不受故若佛子標人信者標法一切行至第一義諦智盡一節正明佛子信心體用中道觀智迴向之義言一切行等者謂始從初住終至妙覺時歷三祇修圓萬行一切衆德若非初具正信首立根本必為空有魔外所折以是信力堅忍而後發起種種妙行是以信為能起一切行為所起繇能起之正信發所起之妙行繇所起之妙行證無證之妙果所以信乃入道之源功德之母故云一切行以信為首衆德根本也不起外道邪見心者申明信空諸有為法也外道有九十六種六十二見此外邪見繇無正信乃於無名無相無我理中妄起種種顛倒今既立根本正信

除疑捨執則諸邪見永無所起故云不起
外道邪見心也諸見名著者出本邪見之
義謂諸凡夫着有外道執常二乘着空外
道執斷凡此諸見皆名為着凡有着處正
難破除自然結集有漏之因造諸惡業而
受惡業之果今此佛子既以正信植衆德
本則所起空觀假觀中觀妙三觀門一照
即使惑障頓空惑障既空業障從何而有
業障尚不可得豈有報障可受故云結有
造業必不受也入空無為法中三相無無
者申明不受之義上言業障報障必不受
者乃佛子信智現前了無能造業者無受
報者故全身已入空無為法中不被有為
法縛而能了生住滅三相無動無到故云
三相無無言無無者三相是所破之無明

佛三

三

無無是能破之觀智所破既無能破亦無
也無生無生等者申明信空諸無為法也
謂不但三相無無并無有為無為諸法即
此無為法中諸無為法亦不可得重言無
生等者上無生是空盡有為所證之理下
無生即遣上能証無生重空之智言本自
無生何假更立無生然後說名無生故云
無生無生無生之義如是無住住無滅滅
之義亦復如是無有一切法空者承上既
有為無為一切諸法本自無有悉皆空寂
是則無法可空故空亦不可得此總結遣
真俗二諦之理無所得空故云無有一切
法空世諦第一義智盡者此總結遣真俗
二諦之智亦無世諦智能空有為諸法之
智第一義智能空無為諸法之智盡者盡

二智也謂不但所空有為無為二諦之理
不可得即能空有為無為二諦之智亦盡
無餘所謂無智亦無得也滅異空色空至
和合亦無依一節申明信心迴向之義滅
謂除滅即能滅之觀智異空色空即所滅
之色法所謂凡夫執色迷空二乘執空迷
色分為兩極是故十住修空觀破凡夫執
色迷空十行修假觀破二乘執空迷色今
十迴向菩薩以修法界平等觀智圓照法
界俱滅除異空色空有為無為同異見故
此於五蘊中而空色蘊所謂色不異空空
不異色色即是空空即是色此也細心心
空等者此明所滅心蘊之法亦空謂上異
空色空二相既空則能滅異空色空細心
之心此心亦空故云細心心空又不但細

心之心念亦空即空上細心之心其心亦
不可得故云細心心空也圓覺經云遠
離為幻亦復遠離離遠離幻亦復遠離得
無所離即除諸幻即此義也信信寂滅無
體性者申明心境俱空智理雙泯之義上
信是能信之心智下信是所信之理境以
是心境智理二俱寂滅以無體性故云信
信寂滅無體性也此寂滅心從無始來不
與動對而寂不與生對而滅所謂寂滅性
中莫問覓也和合亦無依者承上諸法既
無體性是即能信所信以成和合了不可
得彼此能所和合依誰而立故曰和合亦
無依所謂皮既不存毛將安附也然主者
下總結無相信心迴向之義然之一字喚
轉文勢謂諸凡夫外道皆從我與人安名

立用以是我人名用之間自為分別為和為合和合之處立我為主以為我有得相我有集相今既佛子所信至於無依是則了知我人名用之相皆是三界假設和合妄立為我主宰其體不實豈無我無法中而有修證可得智聚可集哉故曰我無得集相故是以深信深入無得無集無我智理是名佛子無相信心體用所當回向者也

○二念心位

若佛子作念六念常覺乃至常施第一義諦空無着無解生住滅相不動不到去來而於諸業受者一合相迴向入法界智慧慧相乘乘乘寂滅燄燄無常光光無無生生不起轉易空道變前轉後變轉化化轉轉變同時

同住燄燄一相生滅一時已變未變變化亦得一受亦如是

此釋念心迴向義也別經名不壞回向謂觀一切諸法有受有用念念不住故若佛子作念標定六念至入法界智一節正明

佛子念心體用中道觀智迴向之義言作念者作謂起作念謂明記不忘六念等者此申明作念意問言作念者作何等念答謂即念佛念法念僧念戒念天念施之六念也常覺乃至常施此舉首尾二念是超

略義該中四也言常覺者即念佛也依涅槃經六念釋之念佛者謂念諸佛十功德品具足十力四無所畏大悲三念常樂我淨是故得稱如來常無變易名大沙門名大法師名大導師乃至婆伽婆是名菩薩

摩訶薩念佛念法者謂念思惟諸佛所可
說法最妙最上因是法故能令衆生得現
在果惟此正法無有時節法身所見不生
不出不住不滅不始不終乃至諸佛所遊
居處常不變易是名菩薩摩訶薩念法念
僧者謂念諸佛聖僧如法而住受持正法
隨順修行不可覩見不可捉持不可破壞
無能撓害不可思議一切衆生良祐福田
雖為福田無所受也乃至常不變易是名
菩薩摩訶薩念僧念戒者謂念諸佛菩薩
思惟有戒不破不漏不壞不雜雖無形色
而能護持雖無觸對善修方便可得具足
無有過咎諸佛讚歎是大方等大涅槃因
乃至諸佛妙寶勝幢若住是戒得須陀洹
果我亦有分非我所欲何以故不能廣度

衆生故若住是戒則阿耨多羅三藐三菩
提我亦有分是我所欲何以故當為衆生
廣說妙法而作救護故是名菩薩摩訶薩
念戒念天者謂念四天王處乃至非非想
處若有信心得四天王處我亦有分若戒
多聞布施智慧得四天王乃至非非想處
我亦有分然非我所欲何以故四天王處
乃至非非想處皆是無常以無常故生老
病死以是義故非我所欲譬如幻化誑於
愚夫智慧之人所不能惑愚者即是凡夫
卷三
我則不同凡夫愚人我曾聞有第一義天
乃至常不變易以常住故不生不老不病
不死我為衆生精勤求於第一義天能令
衆生除斷煩惱猶如意樹若我有信乃至
有慧則能得是第一義天當為衆生廣分

別說第一義天是名菩薩摩訶薩念天念施者謂念深觀比施是菩提涅槃因諸佛親近我亦如是親近若不惠施不能莊嚴四部之衆施雖不能畢竟斷惑而能除破現在煩惱乃至諸佛菩薩修集是施為涅槃因是名菩薩摩訶薩念施也如是常覺乃至常施雖則名有六念而於第一義空中道理中實無有念可執著者實無有念可解脫者何以故有縛有解皆是生滅無着無解無生無滅以無縛無解故則無生住滅相之念法以無生住滅相之念法故是則本元不動本元不到既本元不動不到則亦無去無來無來則無動相覺其有生無去則無到相覺其有滅如是不動不到無去無來是故無有生住滅之三相作

卷三

完

業受報一切皆空能於諸所作業并受業者為一合相迴向入法界智也一合相迴向者其為念心無能無所能所無二無縛無解縛解無二無生無滅生滅無二無動無到動到無二無來無去來去無二無業無報業報無二是為一合相迴向也入法界智者入即趣向之義法界即十法界乃一切衆生本有之心一切諸佛所證之理所謂心佛衆生三無差別也智即能證法界平等之智迴二諦理向入法界平等之理迴二諦智向入法界平等之智以法界智契法界理以法界理泐法界智智理圓融無有迹象入法界有三處因諸菩薩根有利鈍行有淺深以所入不同故一者十住初心以利根者能破無明即得證入法

界平等之理得不退轉二者十向終心衆
行純熟破除二障故得證入法界平等之
理三者初地初心於前行向十功德品具
處至於初地初心證入法界三德圓融三
身自在是名三處證入法界此是第二終
心入法界也慧慧相乘至生滅一時一節
申明一合迴向入法界義慧慧相乘即智
乘乘寂滅即理由入法界智故轉六念之
慧乘入法界之慧乘轉六念之理乘入法
界之理乘所謂廣大如法性究竟如虛空
窮未來際無有間斷故燄燄無常光光無
無此二句者乃即智慧破惑之象燄燄光
光即能滅之智慧無常無即所滅之無
明菩薩智慧如火之燄衆生煩惱如薪之
燒以智慧燄燒煩惱薪淨盡無餘如火之

卷三

三

燄能燒大地草木淨盡無餘又以菩薩智
慧如火之光衆生無明如室之暗以智慧
光照無明暗無幽不燭菩薩以中道觀第
一義空破無明惑無障不除無理不顯也
生生不起等者既是燄燄無常光光無無
是則生而無生起而不起是以無生無起
即轉易空道也言轉易空道者即迴向義
轉即轉迴易即易向轉無明易真如轉煩
惱易菩提轉生死易涅槃惟其轉易如此
是以轉而不轉不轉而轉故能變前轉後
等也變前轉後一句即轉滅相無明為不
滅相變轉變化一句即轉住相無明為無
住相化轉轉變二句即轉生相無明為無
生相不云轉異相者正是本位所破故不
言也同時同住等者釋承四相相依而有

同一覺故所以談談一相生滅一時談談一相始本無二同一覺故生滅一時四相平等猶若交蘆相依而立也已變下等五句此又統結生住異滅四相平等三覺無

二言已變者即過去生滅也言未變者即

勞三

三

未來生滅也變變化者即現前生滅也亦得一者例上結之雖云三世迭遷以法界智照之實無動到去來四相平等故云亦得一所謂纔生即有滅不為愚者說也受亦如是者承上既三世所變生滅之法亦得一者是則能覺生滅之心亦得一也故云受亦如是如是念心是乃佛子無相念心之迴向也

○三深心位

若佛子深心者第一義空於實法空智照有

實諦業道相續因緣中道名為實諦假名諸法我人主者名為世諦於此二有諦深深入空而無去來幻化受果而無受故深深心解脫

此釋深心迴向義也別經名等一切諸佛迴向謂三世佛法一切時能行故若佛子深心者二句標定第一義空至下深深入空一節正明深心迴向言深心者非對淺而言也乃是最深之深故名深心第一義空者即一真法界大空之理於實法空智者即一真法界大空之智以法界智入法界理智圓融法界無礙即以法界理智而起慧照有實諦有即俗諦實即真諦然此真諦非離俗諦之外別有乃即業道相續無明老死十二因緣於其因緣和合

法中本來不遷不變之道名為實諦業道
即第八賴耶識名為業相相續即第七末
那識名為相續總該三細六粗之法因緣
即三細六粗生滅和合之稱所謂無明不
覺生三細境界為緣長六粗又云業道即
身口意所作善惡行業謂此諸業之因致
受生死諸業之果道即道路能通之義謂
此三道更互相通從煩惱通至業從業通
至於苦從苦復通至於煩惱展轉相通生
死不絕是為業道相續和合因緣之法繇
是因緣和合假名諸法致使凡夫外道妄
計我人執為主者名為世諦世諦遷流不
實之謂菩薩於此二有諦深深入空二有
諦者即上真俗二諦所言真諦亦各有諦
者何對俗言真立真遺俗俱屬對待即非

真真故亦名有諦所謂言妄顯諸真妄真
同二妄也又二者有即本有真常不變
故亦名有所謂是法住法位世間相常住
故又云因緣所生法我說即是空亦名為
假名亦名中道義此也深深入空者申明
深心迴向之義承上菩薩以法界智照真
了真照俗了俗於此二諦了無二法合為
一理深深迴向一真法界平等大空之理
故云深深入空所謂真不立妄本空有無
俱遣不空空者此也而無去來等者此總
結承深心迴向之義既於此二有諦深深
入空而空理中自無生滅去來幻化受受
果報而無受受幻化之果報故是名深深
心解脫也又深空心解脫者聲聞修生滅
四諦法證人空理名淺解脫緣覺修無生

四諦法證法空理名深解脫菩薩以法界
智即觀空假不二真俗互融深之又深故
云深深心解脫也

佛說梵網經直解卷第三

事義

百三昧 大智度論具明百八三昧並百
者畧舉大數也△首楞嚴三昧於
諸三昧行相悉能分別了知究竟一切
惱不能破壞故△寶印三昧於一切
悉能印證然諸寶中法寶為最故△師子
戲三昧於諸三昧出入自在如師子戲能
制羣獸故△妙月三昧能除無明黑暗諸
法邪見故△月幢相三昧如大將以寶幢
作月之像見者悉皆順從故△出諸法三
昧能令一切三昧出生增長故△觀頂三
昧入是三昧徧見諸三昧故△畢法性三
昧決定知諸法性而得定相故△畢法性
三昧決定持諸法性而得定相故△畢法性
金剛三昧智慧堅固能破諸三昧故△入
法印三昧持此法印能入諸法實相故△
三昧王安立三昧於諸三昧中安住自在
故△放光三昧能放種種光明照諸三昧
故△力進三昧於諸三昧得自在力變現
度生故△高出生三昧諸三昧性從心而出
福德智慧悉增長故△必入辯才三昧能

辯說一切三昧知眾生語言經論等分別
無碍故△觀方三昧以平等心觀十方衆生
皆得度脫故△陀羅尼三昧持諸三昧
印分別諸三昧皆有陀羅尼故△無誑三
昧不生愛恚無明邪見於諸三昧都無迷
悶之事故△攝諸法海三昧能攝三乘諸
法故△遍覆虛空三昧或放光明或以音
聲充徧無量虛空故△金剛輪三昧持三
昧輪入一切法所至無礙故△寶斷三昧
持此法寶能斷一切三昧煩惱諸垢故△
能照三昧以智慧明照了諸法故△不
三昧照諸法如幻於三界愛欲悉斷無
相故△無住三昧照諸法念無常無有住
△淨燈三昧以智慧明照淨明發故△無
邊明三昧以智慧明照淨明發故△無
能作明三昧如燈入暗無不明了故△普
照明三昧清淨堅牢垢法無染照故△聖淨
諸三昧清淨堅牢垢法無染照故△聖淨
三昧離無明愛欲煩惱諸垢明照一切三
昧故△歡喜三昧能生無量法歡喜樂故
△電光三昧於無始來所失之道還復能
得如電元覺現行者得路故△無盡三昧
滅諸法無常等相入不生滅真實之理故
△威德三昧有無量威德自在莊嚴故△
離盡三昧見諸三昧無有窮盡離一切斷
滅之見故△不退三昧住是法實相寂然
不動故△不退三昧住是法實相寂然
△日燈三昧能照種種法門如日燈破暗

故△月淨三昧慧照圓明如月除暝故△
 淨明三昧能與般若智相應於諸三昧而
 作光明故△知相三昧見一切三昧中有實
 三昧之相故△如金剛三昧能攝煩惱結
 使無有遺餘故△心住三昧能攝散心不
 動轉故△普明三昧神通光明普照諸法
 故△安立三昧於一切功德善法中安立
 堅固不動故△寶聚三昧能轉一切國土
 皆成七寶故△妙法印三昧得諸佛菩薩
 深妙功德智慧之法印皆平等故△斷喜
 三昧能離苦空無我不淨之相不起樂著
 之想故△到法頂三昧以般若方便之力
 而到於法山之頂故△能散三昧能與空
 慧相應而能破諸法故△分別諸法句
 三昧能分別諸法語言文句為眾生說詞
 無礙故△字等相三昧觀諸字諸語悉皆
 平等故△離字中故△斷緣不見字在義中亦
 不見字在字中故△緣斷緣三昧於苦樂三
 受遠離不著心滅緣斷故△不壞三昧了
 法畢竟空寂戲論不能破無常不能轉故
 △無種相三昧了法無相而不見諸法種
 種之相故△無處行三昧於三界火宅菩
 提涅槃畢竟空寂不依止故△離昧三
 昧於微騎無明等悉除盡故△無去三
 昧不見一切諸法去來之相故△不變異
 三昧觀一切法不見有變異之相故△度
 緣三昧於六塵中諸煩惱緣悉皆度脫故

△集諸功德三昧修集一切善根功德初
 中後夜無休息故△住無心三昧住諸法
 實相中但隨智慧不隨於心故△淨妙華
 三昧於諸三昧中開諸功德華自在莊嚴
 故△覺意三昧今諸三昧變成無漏與七
 覺相應故△無量辯三昧以無量辯才樂
 說無碍故△無等等三昧觀一切法皆同
 佛法與無等等般若波羅蜜相應故△度
 諸法三昧能入三解脱門起出三界度三
 眾眾生故△分別諸法三昧能分別善不
 善有漏無漏有為無為等相故△散疑三
 昧除一切疑網得一切諸法實相故△無
 住處三昧不見諸法定有住處故△一莊
 嚴三財能觀諸法皆以一相智慧莊嚴故
 △生行三昧觀種種行入住出相皆空不
 可見故△一行三昧與畢竟空相應更無
 餘行故△不一行三昧以此三昧兼行餘
 行故△妙行三昧不見諸三昧二相即是
 畢竟空相應三昧故△達一切有底三昧
 以無漏智通達三有乃至非有想非無想
 之底悉皆令其散壞故△入名語三昧於
 一切諸法名字語言無不解了故△離音
 聲字語三昧觀一切法皆無音聲語言常
 寂滅相故△然炬三昧以智慧能清淨具
 法無錯無著故△淨相三昧謂能清淨具
 足莊嚴三十二相及觀諸法總相別相無
 無相故△破相三昧於諸三昧相無住無
 著故△一切種妙足三昧能以諸功德種
 種莊嚴禪定智慧悉皆具足故△不喜苦
 樂三昧於世間苦樂諸境皆不喜樂故△

無盡相三昧觀一切法不斷不常無壞無盡故△陀羅尼三昧住是三昧則能持諸三昧而開持等諸陀羅尼皆自然而得故△攝諸邪正相三昧謂於正定邪定不定聚一切衆生都無所棄一心攝取而不見有邪正等相故△滅憎愛三昧於可喜不可喜法中不生愛嗔故△逆順三昧於諸法中逆順自在能破一切邪逆衆生能順一切可化衆生而又不著逆順之相故△淨光三昧於諸三昧光明清淨諸煩惱垢皆不可得故△堅固三昧以與諸法實相智慧相應皆悉堅固故△滿月淨光三昧清涼智光能滅三毒之火故△大莊嚴三昧以七寶香莊嚴恒沙佛國處處△能照一切世間三昧三世間一切諸法皆悉能照故△三昧等三昧觀諸三昧無有淺深與諸法相皆悉平等故△攝一切有諍無諍三昧於一切法不見是法如是不如是於衆生中亦無好惡諍論但隨心行而攝受度脫故△不樂一切住處三昧謂不樂住世間以世間無常故不樂住非世間不著於空故△如住定三昧如即有無不二之義謂知一切法如實相不見有法過此如者故△壞身衰三昧以智慧力分破壞身諸衰相故△壞語如虛空三昧不見諸三昧語業依聲而有故△離着虛空不見樂三昧菩薩修行般若波羅蜜觀諸法畢竟空不生不滅於此虛空三昧之相亦不奈着

百法明門 具有百八今舉百者畧而故也本行集經云佛奇亮

率天作護明菩薩將欲下生時說此留與諸天以作憶念後下生也△百八者所謂正信法明門不破堅牢心故△淨心法明門謂無穢濁故△歡喜法明門謂安隱心故△愛樂法明門令心清淨故△身行正行法明門身三惡業清淨故△口行淨行法明門斷口四惡故△意行正行法明門斷貪等三毒故△念佛法明門觀佛清淨故△念法法明門觀法清淨故△念僧法明門得道堅牢故△念施法明門不望果報故△念戒法明門一切願具足故△念天法明門修廣大心故△慈法明門隨處善根攝勝故△悲法明門不害衆生故△喜法明門捨一切不喜事故△捨法明門厭離五欲故△無常觀法明門觀三界怨故△苦觀法明門斷一切願故△無我觀法明門不染著我故△寂定觀法明門不擾亂心意故△慙愧法明門內心寂定故△善和法明門能滅外惡故△實法明門不誑天人故△真法明門不誑自身故△行法明門隨順法行故△三飯法明門淨三惡道故△知思法明門不捨善根故△報恩法明門不欺負他故△不自欺法明門不自譽故△為衆生法明門不毀善他故△為法法明門如法而行故△知時法明門不輕言說故△攝我慢法明門智慧滿足故△不生惡心法明門自護他故△無障礙法明門心無疑惑故△信解法明門決了第一義故△不淨觀法明門捨怨染心故△不諍鬪法明門斷諍訟故△

皆極微作九口力論師計虛空為萬物因
十宿作論師計苦樂隨業十一無因論師
計自**三細**對六窟而言即根本無明之感
在生**三細**也一業相即從真起妄初動之
相也然本覺心源離念寂靜因無明故覺
成不覺遂成業相二能見相即見初動之
相也亦名轉相謂依初動業識轉成能見
之相也三境界相即轉相分別初動之境
界也亦名現相緣前**六窟**三細而動之故
轉相則境界妄現也**六窟**名六窟一智相

謂依第三境界相不了自心所現妄起分
別於染淨境起愛不愛故二相續相謂依
前智相分別於愛不愛境生樂生苦覺心
起念相續不斷故三執取相謂依前相續
緣念苦樂等境心起著故四計名字相謂
依前執取分別假名言說之相故五起業
相謂依前名字執取生著造種種業故六
業繁苦相苦即生死之苦謂依前起業繁
縛則有生死逼迫
之苦不得自在故