

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C40
4514
200

B 64853

修行勝功德賢首菩薩以偈答之其中曰以法威力
現世間則獲十地十自在亦是說初發心從信地起
之義末後善財到毘盧樓閣前彌勒為說一百二十
種菩提心亦是此義其中有一種喻曰如師子王哮
吼師子兒聞皆增勇健餘獸聞之即皆竄伏佛師子
王菩提心吼應知亦爾諸菩薩聞增長功德有所得
者聞皆退散亦是此義既有信根即是成佛基本忽
地與現行相應便證阿耨多羅三藐三菩提如釋迦
老子初在正覺山前舉頭見明星出現忽然悟道遂
乃歎曰奇哉一切衆生具有如來智慧德相但以妄
想執著而不證得謂上至十方諸佛下至六道四生

東大圖書印
C40-4514

舍蠢蠕動於我悟處以平等印一印印定更無差別
你看黃面老子纔悟了便見得如此廣大然後與慈
運悲於生死海不著此岸不著彼岸不住中流而能
運載此岸衆生到於彼岸不住生死中流這箇道理
亦不出自家信種所以無盡居士注海眼經題說佛
成就云始覺合本之謂佛他雖是箇俗人然却見得
徹識得根本謂始覺時從明星上起信忽然覺悟自
性本來是佛大地有情更無差別無盡喚作始覺合
本覺方始成佛叅禪人能恁麼辨白得了然後休歇
身心識取本來面目不要羸心古聖得了便於得處
滅却生滅心亦不住在寂滅地謂之寂滅現前於寂

滅地獲二殊勝一者上合十方諸佛與佛如來同一
慈力二者下合六道衆生與諸衆生同一悲仰前所
云與慈運悲救拔惡道是也衆生爲不覺故輪轉生
死先覺之士若無慈悲如何得衆生界空信知佛恩
難報今日經幹道友請妙喜普說不獨爲先考承事
追修而已要與現前一衆說些禪病故柳子厚以天
台教爲司南言禪病最多誠哉是言天台智者之教
以空假中三觀攝一切法教人把本修行禪無文字
須是悟始得妙喜自十七歲便疑著此事恰恰叅十
七年方得休歇未得已前常自思惟我今已幾歲不
知我未託生來南閻浮提時從甚麼處來心頭黑似

漆並不知來處既不知來處卽是生大我百年後死時却向甚麼處去心頭依舊黑漫漫地不知去處既不知去處卽是死大謂之無常迅速生死事大你諸人還曾恁麼疑著麼現今坐立儼然孤明歷歷地說法聽法賓主交叅妙喜簸兩片皮牙齒敲磕臍輪下鼓起粥飯氣口裏怛怛在遮裏說說者是聲此聲音在諸人髑髏裏諸人髑髏同在妙喜聲中這箇境界他日死了却向甚處安著既不知安著處則撞入驢胎馬腹亦不知生快樂天宮亦不知禪和子尋常於經論上收拾得底問著無有不知者士大夫向九經十七史上學得底問著亦無有不知者離却文

字絕却思惟問他自家屋裏事十箇有五雙不知他人家事却知得如此分曉如是則空來世上打一遭將來隨業受報畢竟不知自家本命元辰落著處可不悲哉所以古人到這裏如救頭然尋師決擇要得心地開通不疑生死然有學而知之者有生而知之者那箇是學而知之者如僧問趙州學人乍入叢林乞師指示州云你喫粥了也未僧云喫粥了州云洗鉢盂去僧於言下忽然大悟當下休歇便知生死去處妙喜常說不易這僧有力量趙州將一百二十斤擔子一送送在他肩上這僧荷得一氣走一百二十里更不回頭如將梵位直授凡庸心裏便怙怙地興

得慈力運得悲願此是學而知之者那箇是生而知
之者如趙州作沙彌時同本師行脚到南泉值南泉
卧次本師禮拜了趙州方禮拜南泉問云近離甚處
州云近離瑞像泉云還見瑞像麼州云瑞像則不見
面前只見卧如來南泉遂起問你是有主沙彌無主
沙彌州云是有主沙彌泉云那箇是你主若是如今
禪和家便近前彈指打箇圓相喝一喝拍一拍拂袖
便行放出這般惡氣息你看他趙州緩緩地近前道
孟春猶寒伏惟和尚尊候萬福泉乃喚維那云此沙
彌別處安排次日却來問如何是道南泉也不行捧
也不下喝也不談玄也不說妙也不牽經也不引論

也不舉古人公案亦不說事亦不說理只實頭向他
道平常心是道爲他趙州已理會得平常心了便却
問還假趣向也無泉云擬向卽乖州云不擬爭知是
道泉云道不屬知不屬不知知是妄覺不知是無記
若真達不疑之道猶如太虛廓然蕩豁豈可於中彊
是非耶趙州於言下千了百當南泉道道不屬知不
屬不知圭峯謂之靈知荷澤謂之知之一字象妙之
門黃龍死心云知之一字象禍之門要見圭峯荷澤
則易要見死心則難到這裏須是具超方眼說似人
不得傳與人不得所以圓悟先師說趙州禪只在口
唇皮上難奈他何如善用兵者不齎糧行就你水草

糧食又殺了你有一秀才問佛不違衆生願是否州云是才云弟子欲就和尚手中乞取拄杖得否州云君子不奪人所好才云某甲不是君子州云老僧亦不是佛又一僧問如何是祖師意州乃敲禪牀脚僧云莫只這便是否州云是則脫取去又一僧問諸方盡向口裏道和尚如何示人州以脚跟打火爐示之僧云莫便是也無州云恰認得老僧脚跟又僧問如何是趙州州云東門南門西門北門僧云某甲不問這箇州云你問我趙州聾又僧問如何是道州云牆外底僧云某甲不問這箇道州云你問那箇道僧云某甲問大道州云大道通長安你不得作無事會不

得作玄妙會不得作奇特會不得作平常會趙州不在無事上不在玄妙上不在奇特上不在平常上畢竟在甚麼處具眼者辨取這老漢有時云未出家被菩提使出家後使得菩提汝諸人被十二時使老僧使得十二時又云佛之一字吾不喜聞佛之一字尚不喜聞達磨灼然是甚老臊胡十地菩薩是擔糞漢等妙二覺是破凡夫菩提涅槃是繫驢橛十二分教是鬼神簿拭瘡膿紙四果三賢初心十地是守古塚鬼你既不到這箇田地是事理會不得也學人羸走大步便把一句子禪要祇對人且不是這箇道理所以妙喜室中常問禪和子喚作竹篋則觸不喚作竹

篋則背不得下語不得無語不得思量不得卜度不得拂袖便行一切總不得你便奪却竹篋我且許你奪却我喚作拳頭則觸不喚作拳頭則背你又如何奪更饒你道箇請和尚放下著我且放下著我喚作露柱則觸不喚作露柱則背你又如何奪我喚作山河大地則觸不喚作山河大地則背你又如何奪有箇舟峯長老云某看和尚竹篋子話如籍没却人家財產了更要人納物事妙喜曰你譬喻得極妙我真箇要你納物事你無從所出便須討死路去也或投河赴火拚得命方始死得死了却緩緩地再活起來喚你作菩薩便歡喜喚你作賊漢便惡發依前只是

舊時人所以古人道懸崖撒手自肯承當絕後再甦欺君不得到這裏始契得竹篋子話復說偈云

佛之一字尚不喜

有何生死可相關

當機覲面難回互

說甚楞嚴義八還

悅禪人請普說僧問臨濟示衆云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如何是奪人不奪境師云三千里外絕諍訛進云如何是奪境不奪人師云拔出眼中楔進云臨濟道煦日發生鋪地錦嬰孩垂髮白如絲未審與和尚答底是同是別師云咬人屎橛不是好狗進云王令已行天下徧將軍塞外絕煙塵時如何師云適來猶自

可而今更郎當問十方薄伽梵一路涅槃門未審王氏今日是生耶是死耶師云生耶死耶進云今古應無墜分明在目前師云抽却腦後箭進云只如十二時中不依倚一物人來師還接否師云喚甚麼作一物進云不可重說偈言師云礙塞殺人乃云生耶死耶非得非失不道不道有理有事若向有理有事處得箇入處只在教乘裏頭出頭沒若於非得非失處得箇入處敢保諸人十二時中未有安身立命處既未有安身立命處則不知王氏落處若知得王氏落處卽知自己安身立命處且道王氏卽今是生耶是死耶是不生耶是不死耶若道不生爭奈死何若道

不死爭奈生何若道亦生亦死又是戲論說若道非生非死又是相違說直饒離四句絕百非直下如明鏡當臺明珠在掌胡來現胡漢來現漢當人各各脚跟下淨保保明歷歷生死如夢幻空華去來如浮雲水月猶未是徹頭處縱饒如實見得昔日之生本不曾生今日之滅本不曾滅亦是無夢說夢何以故生而不生鏡裏之形滅而不滅水中之月正當恁麼時那裏是王氏出身處若委悉得去王氏只今與諸人把手共行同入如來大寂滅海其或未然有寒暑兮促君壽有鬼神兮妬君福復云這箇是近悅上座爲母王氏請妙喜老漢說法底意旨且法作麼生說不

見道法不可見聞覺知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也見聞覺知既不可以入道莫是不見不聞不覺不知便是麼良久高聲云更是箇甚麼妙喜盡力說只說得到這裏此事決定不在言語上所以從上諸聖次第出世各各以善巧方便切切怛怛唯恐人泥在言語上若在言語上一大藏教五千四十八卷說權說實說有說無說頓說漸豈是無言說因甚麼達磨西來却言單傳心印不立文字語言直指人心見性成佛因何不說傳玄傳妙傳言傳語只要當人各各直下明自本心見自本性事不獲已說箇心說箇性已大段狼藉了也若要拔得生死根株盡

切不得記我說底縱饒念得一大藏教如餅瀉水喚作運糞入不名運糞出却被這些子障却自己正知見不得現前自己神通不能發現只管弄目前光影理會禪理會道理會心理會性理會竒特理會玄妙大似掉棒打月枉費心神如來說爲可憐愍者古人凡有一言半句設一箇金剛圈栗蓬教伊吞教伊透若是箇英靈獨脫出情塵超理性者金剛圈栗棘蓬是甚麼弄糊猴家具祭鬼神茶飯蓋你不能一念緣起無生只管一向在心意識邊作活計纔見宗師動口便向宗師口裏討玄討妙却被宗師倒翻筋斗自家本命元辰依舊不知落處脚跟下黑漫漫依前

只是箇漆桶只如適來上座問奪人不奪境一段話
只知冊子上念將來如法答他又理會不得問一段
未了又問一段恰如村人打傳口令相似我今不惜
口業爲你諸人葛藤註解一徧臨濟一日示衆云有
時奪人不奪境有時奪境不奪人有時人境兩俱奪
有時人境俱不奪會麼良久左右顧視便下座遮箇
便是金剛王寶劔我昨日說底將蜈蚣毒蛇蝎子并
諸雜毒貯在一甕裏你試將手就中拈一箇不毒底
出來看若拈得出不妨於此事有少分相應若拈不
出自是你根性遲鈍夙無靈骨也怪妙喜不得臨濟
當時道這幾句閑言長語面目現在自是你不會看

得出你若領得此意自從胡亂後三十年不少鹽醬
鐘樓上念讚牀脚下種菜之類不著問人一一自知
下落古人垂箇方便豈是閒開口須知爛泥裏有刺
當時有箇克符道者理會得臨濟意便出來問如何
是奪人不奪境臨濟當時不知那裏得許多閑言長
語闢湊得恰好便道煦日發生鋪地錦嬰孩垂髮白
如絲諸人還會麼煦日發生鋪地錦是境嬰孩垂髮
白如絲是人此兩句一句存境一句奪人克符又作
頌曰奪人不奪境緣自帶聲訛師云有甚麼聲訛擬
欲求玄旨思量反責麼師云誣人之罪驪珠光燦爛
蟾桂影婆娑師云何不早恁麼道覲面無差互還應

滯網羅師云依稀似曲纔堪聽又被風吹別調中此
頌大槩在驪珠光燦爛蟾桂影婆娑之上蓋此兩句
是境學者問不奪境擬欲求玄旨思量反責麼大意
只是不可思量擬議思量擬議者人也蹉却覲面相
呈一著子卽被語言網羅矣克符此頌專明煦日發
生鋪地錦所以有驪珠光燦爛蟾桂影婆娑之句乃
是存境而奪人故曰覲面無差互還應滯網羅奪人
之義醍醐毒藥一道而行具眼者方能辨別又問如
何是奪境不奪人答云王令已行天下徧將軍塞外
絕煙塵師云王令已行天下徧是奪了境將軍塞外
絕煙塵是存人而不奪頌曰奪境不奪人尋言何處

真師云也須箇處作隄防問禪禪是妄究理理非親
師云好事不如無日照寒光澹山遙翠色新師云貧
兒思舊債直饒玄會得也是眼中塵師云自起自倒
你要會日照寒光澹山遙翠色新麼此兩句是境直
饒玄會得也是眼中塵便奪了也其餘入境兩俱奪
入境俱不奪盡是依語就學家問處答又問如何是
入境兩俱奪答云并汾絕信獨處一方便有人境兩
俱奪面目頌曰入境兩俱奪從來正令行師云已落
第二不論佛與祖那說聖凡情師云買石得雲饒擬
犯吹毛劍還如值木盲師云識法者懼進前求妙會
特地斬精靈師云前箭猶輕後箭深正令既行不留

佛祖到這裏進之退之性命都在師家手裏如吹毛
劍不可犯其鋒又問如何是人境俱不奪答云王登
寶殿野老謳歌頌曰人境俱不奪思量意不偏師云
會麼是法住法位主賓言不異師云世間相常住問
答理俱全師云添一毫不得減一毫不得蹋破澄潭
月師云猶有這箇在穿開碧落天師云勞而無功不
能明妙用師云動著卽錯淪溺在無緣師云却依舊
處著這箇是適來上座請益底公案謂之四料揀你
若要分明理會得臨濟意但向他當時垂示處看如
何看山僧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若恁麼便是你若作

山僧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便不是了也所以五祖師
翁有言如何是祖師西來意庭前栢樹子恁麼會便
不是了也如何是祖師西來意庭前栢樹子恁麼會
方始是你諸人還會麼這般說話莫道你諸人理會
不得妙喜也自理會不得我此門中無理會得理會
不得蚊子上鐵牛無你下觜處須信古人垂慈則有
法無法不垂慈道眼未開大法未明豈免向他人口
裏覓禪覓道覓玄覓妙覓得了唯恐人知及至說時
又恐說盡了末後無可說這箇是無限量底法你以
有限量心擬窮他落處且莫錯只如世尊在靈山會

上百萬衆前拈華普示獨迦葉破顏微笑何曾怕人
知又何曾密室裏傳授來我這裏禪許你衆人聞不
許你衆人會如上所解註者四料揀你諸人齊聞齊
會了臨濟之意果如是乎若只如是臨濟宗旨豈到
今日你諸人聞妙喜說得落將謂止如此我實向你
道此是第一等惡口若記著一箇元字脚便是生死
根本也你諸人諸方學得底玄中又玄妙中又妙是
甚麼屎禪一向墜在皮袋裏將謂實有恁麼事莫錯
諸上座你真簡要叅妙喜禪盡將諸方學得底掃向
他方世界百不知百不會虛却心來共你理會復說
偈云無諸比丘名近悅爲母王氏請普說妙喜便登

曲录牀怱怱怱怱恣饒舌從來法本離言詮不假思
量與分別說甚地獄及天堂四聖六凡俱泯絕縱有
魔王欲作難金剛寶劔當頭截王氏養子要叅禪只
這一念求不滅彈指頓明諸法門釋迦彌勒齊超越
還如塗毒鼓當軒一擊聞之皆腦裂無邊煩惱悉蠲
除夙業舊殃湯沃雪末後一句爲重宣凝然萬里一
條鐵喝一喝下座

大慧普覺禪師普說卷第十六

校訛

四葉第

十行 檐

誤作檐從南改正

十葉第

九行 聲

南俱作諺

音釋

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

蠹

蠹尺尹切蝥而充

蝥

女氏切臊

生切

更俚果切煦香句切

指物貌臊臊遭切甦素

爛

爛倉案切區烏侯切

大慧普覺禪師普說卷第十七

大慧普覺禪師普說卷第十七

徑山能仁禪院住持嗣法慧日禪師臣蘊聞上進

禮侍者斷七請普說僧問和尚室中道喚作竹篋則觸不喚作竹篋則背不得下語不得無語遂以坐具打地一下云學人爲蛇畫足却請和尚頭上安頭師云自起自倒得人憎進云也要和尚相委悉師云切忌鞞裏動指頭進云還有爲人處也無師云無進云却較些子師云換却你眼睛乃云喚作竹篋則觸不喚作竹篋則背不得下語不得無語不得思量不得擬議當恁麼時釋迦老子達磨大師雖有鼻孔直是無出氣處還委悉麼遇貴則賤遇賤則貴若向貴賤

處著到更須買草鞵行脚始得所以道不可以有心
求不可以無心得不可以語言造不可以寂默通雖
然如是如天普蓋似地普擎全放全收全殺全活妙
喜恁麼道也不離這箇消息正如適來禪客以坐具
打地一般乃拍禪牀一下云且道明甚麼邊事斯辰
比丘了賢爲近禮侍者將俗家寄來衣物估唱請老
漢舉揚宗旨莊嚴報地可惜這兄弟方始於竹篋子
話有箇發明處而今已是說前年話一日問他喚作
竹篋則觸不喚作竹篋則背如何渠答不得却曰望
和尚爲某作箇方便指示山僧向他道你是福州人
我說箇喻子向你如將名品荔枝和皮殼一時剝了

以手送在你口邊只是你不解吞渠聞之不覺失笑
曰和尚吞著卽禍事過得幾時又問他前日吞了底
荔枝只是你不知滋味渠曰若知滋味轉見禍事我
愛他這兩轉語所謂從門入者不是家珍信知宗師
家無實法與人且如世間工巧技藝有樣子便做得
若是這一解須是自悟始得得之於心應之於手若
未得箇安樂處一向求知見覓解會這般雜毒纔入
心如油入麩求取不出縱取得出亦費料理此事如
青天白日元無障礙却被這些雜毒障却所以於法
不得自在老漢常愛真淨和尚道如今人多是得箇
身心寂滅前後際斷休去歇去一念萬年去似古廟

裏香爐去冷湫湫地去便爲究竟殊不知却被此勝
妙境界障蔽自己正知見不能現前神通光明不能
發露或又執箇一切平常心是道以爲極則天是
地是地山是山水是水僧是僧俗是俗大盡三十日
小盡二十九凡百施爲須要平常一路子以爲穩當
定將去合將去更不敢別移一步怕墮坑落塹長時
一似雙盲人行路一條拄杖子寸步拋不得緊把著
憑將去步步依倚一日若道眼豁開頓覺前非拋却
杖子撒開兩手十方蕩蕩七縱八橫東西南北無可
不可到這裏方得自在如今人能有幾箇放得杖撒
得手昔因真淨和尚新開語錄其時我老和尚在五

祖堂中作首座五祖一日廊下見僧把一冊文字祖
曰你手中是甚文字僧曰是真淨和尚語錄祖遂取
讀卽讚歎曰慚愧末世中有恁地尊宿乃喚首座我
老和尚時在後架洗鞵聞呼很忙走出來祖曰我得
一本文字不可思議所謂善說法要你試看休去歇
去一念萬年前後際斷諸方如今有幾箇得到這田
地他却喚作勝妙境界舊時寶峯有箇廣道者便是
這般人一箇渾身都不理會都不見有世間事世間
塵勞昧他不得雖然恁麼却被這勝妙境界障却道
眼須知到一念不生前後際斷處正要尊宿如水潦
和尚因採藤次問馬祖曰如何是祖師西來意祖曰

近前來向你道水潦纔近前馬祖當胷一踢踢倒水
潦忽然大悟不覺起來呵呵大笑祖曰你見箇甚麼
道理潦曰百千法門無量妙義只向一毛頭上便識
得根源去這箇教中謂之入流亡所所入既寂動靜
二相了然不生纔得箇入處便亡了定相定相既亡
不墮有爲不墮無爲動靜二相了然不生便是觀音
入理之門他既悟了便打開自己庫藏運出自己家
珍乃曰百千法門無量妙義只向一毛頭上便識得
根源去又呵呵大笑馬祖知他已到這箇田地更不
采他亦無後語後來住水潦菴禪和家來叅他有百
十衆纔舉揚便賣弄這一踢云自從一喫馬蹄踢直

至而今笑不休渠又何曾有峯巒疊翠澗水潺湲岸
柳含煙庭華笑日鶯啼喬木蝶舞芳叢底說話來只
道自從一喫馬蹄踢直至而今笑不休這箇便是第
一箇入流亡所動靜二相了然不生底樣子又不見
雲門問洞山近離甚處山曰查渡門曰夏在甚處山
曰湖南報慈門曰幾時離彼山曰八月二十五門曰
放你三頓棒古人淳樸據實祇對自言我此回實從
查渡來有甚麼過便道放我三頓棒大丈夫漢須共
這老漢理會始得至明日便去問曰昨日蒙和尚放
三頓棒未審過在甚麼處門曰飯袋子江西湖南便
恁麼去洞山忽然大悟更無消息可通亦無道理可

拈出只禮拜而已既悟了便打開自己庫藏運出自
己家珍乃曰他後向無人煙處住箇草菴不蓄一粒
米不種一莖菜接待十方往來盡與伊出却釘拔却
楔拈却炙脂帽子脫却鶻臭布衫教伊灑灑地作箇
衲僧豈不俊哉雲門曰你身如椰子大開得許大口
這箇是第二箇入流亡所動靜二相了然不生底樣
子又鼓山晏國師在雪峯多年一日雪峯知其緣熟
忽起搗住曰是甚麼晏釋然了悟唯舉手搖曳而已
峯曰子作道理耶晏曰何道理之有後來楊大年收
在傳燈錄中謂之亡其了心此是第三箇入流亡所
動靜二相了然不生底樣子又灌谿和尚一日見臨

濟濟下繩牀纔擒住谿便云領領這箇是第四箇入
流亡所動靜二相了然不生底樣子這箇說似人不
得傳授人不得老漢十七年叅也曾零零碎碎悟來
雲門下也理會得些子曹洞下也理會得些子只是
不能得前後際斷後來在京師天寧見老和尚陞堂
舉僧問雲門如何是諸佛出身處門曰東山水上行
若是天寧卽不然如何是諸佛出身處薰風自南來
殿閣生微涼向這裏忽然前後際斷譬如一縷亂絲
將刀一截截斷相似當時通身汗出雖然動相不生
却坐在淨俾俾處得一日去入室老和尚曰也不易
你到這箇田地可惜你死了不能活不疑言句是爲

大病不見道懸崖撒手自肯承當絕後再甦欺君不
得須信有這箇道理老漢自言我只據如今得處已
是快活更不能理會得也老和尚却令我擇木寮
作不釐務侍者每日同士大夫須得三四回入室只
舉有句無句如藤倚樹纔開口便道不是如是半年
間只管叅一日同諸官員在方丈藥石次我只把箸
在手都忘了喫食老和尚曰這漢叅得黃楊木禪却
倒縮去我遂說箇譬喻曰和尚這箇道理恰如狗看
著熱油鑊相似要舐又舐不得要捨又捨不得老和
尚曰你喻得極好只這箇便是金剛圈栗棘蓬一日
因問老和尚見說和尚當時在五祖曾問這箇話不

知五祖和尚如何答和尚不肯說老漢曰和尚當時
不可獨自問須對大衆前問如今說又何妨老和尚
乃曰我問有句無句如藤倚樹時如何祖曰描也描
不成畫也畫不就又問忽遇樹倒藤枯時如何祖曰
相隨來也老漢纔聞舉便理會得乃曰某會也老和
尚曰只恐你透公案未得老漢曰請和尚舉老和尚
遂連舉一絡索誚訛公案被我三轉兩轉截斷如箇
太平無事時得路便行更無滯礙老和尚曰如今方
知道我不謾你我既會了却倒疑著幾箇禪頭乃問
老和尚老和尚曰我箇禪如大海相似是你將得箇
大海來傾取去始得若只將得鉢盂來盛得些子去

便休是你器量只如此教我怎奈何能有幾箇得到
你田地舊時只有一箇環上座與你一般只是死了
過得幾時便舉我立僧後來在雲居首座寮夜間常
與兄弟入室老和尚愛來聽有時入室了却上方丈
見老和尚同在火爐頭坐老和尚曰或有箇禪和子
得似老僧你又如何支遣老漢曰何幸如之正如東
坡說作劄子得一箇肥漢剛我却倒與老和尚入室
被我拶得上壁老和尚呵呵大笑思量這老和尚粉
骨碎身亦未能報得因禮上座聞老漢舉福州人喫
荔枝有箇管地處所以說到這裏這兄弟在叢林中
規行矩步無衲子之過可惜尺頭短然打箇筋斗出

來決定昧他不得有一則古話舉似大眾教中道吾
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後
來湛堂和尚頌曰老胡徹底老婆心爲阿難陀意轉
深韓幹馬嘶青草渡戴嵩牛卧綠楊陰妙喜亦有箇
頌子雖不甚文彩却不在湛堂之下荒田無人耕耕
著有人爭無風荷葉動決定有魚行

師紹興二十六年三月十一日於臨江軍新淦縣東
山寺被旨還僧謝恩罷拈香祝聖畢乃就座云青氊
本是吾家物今日重還舊日僧珍重聖恩何以報萬
年松上一枝藤遂拈起拄杖云一枝藤在這裏且報

恩一句作麼生道若也道得粉骨碎身未足酬一句
了然超百億其或未然山僧不免爲諸人道破長將
日月爲天眼指出須彌作壽山
新塗縣衆官請普說僧問聖恩已受僧相再圓學人
上來乞師指示重新底佛法師云雨過谿光澹雲開
嶽色新進云恁麼則龍圖增久固佛日轉光輝師云
一道舊行路高下自分明進云只如大顛叩齒韓文
公直下知歸黃檗安名裴相國便知落處未審和尚
今日與知縣朝議相見有何指示師云兩眼對兩眼
進云莫便是指示也無師云一任鑽龜打瓦僧禮拜
師乃云問得亦好不問更親何故聲前一路千聖不

傳學者勞形如猿捉影可中有箇英靈漢恁麼不恁
麼聊聞舉著別起便行猶在葛藤窠裏直得內無所
證外無所修似地擎山如石含玉亦未是衲僧放身
命處若也知得塵塵念念皆無空闕折旋俯仰盡在
其中正當恁麼時畢竟是誰家風月還委恁麼千聖
不知何處去倚天長劍逼人寒復云這箇是知縣朝
議今日率諸同官泊寄居賢士大夫同來隨喜宗杲
披剃請說法底意旨此一段因緣問佛有因况宗杲
自居衡梅首尾十七年今日不覺不知一來新塗同
此法會豈非前報世中曾在靈山會上同爲聽法之
人元來說法自有時處若時節因緣未會說法不成

所以釋迦老子說法三百六十餘會皆立時處何謂時處豈不見圓覺經末上云如是我聞一時婆伽婆入於神通大光明藏三昧正受只這箇便是今日說法底時節所以道欲識佛性義當觀時節因緣時節若至其理自彰不見天台智者大師因讀法華經至藥王菩薩焚身處云是真精進是真法供養如來於此豁然前後際斷便證法華三昧於三昧中見靈山會上釋迦老子與百萬大衆儼然未散如今說與人若是不曾入得這般境界刻地不信何故智者自是陳隋時人與釋迦老子相去二千年如何因是真精進是真法供養如來便於法華三昧中見靈山

一會儼然未散爲復是謾人耶是假說耶此事唯證乃知難可測須知妙喜今日說法與釋迦老子在靈山會上說法無異與智者大師在南嶽證得是真精進是真法供養如來亦無異真實證者必不相欺未證者一似說夢所以道過去一切劫安置未來今未來現在劫回置過去世以海印三昧一印印定更無透漏無去無來無前無後非但妙喜一人如是判府郎中亦如是非但判府郎中如是判縣朝議與諸同官寄居賢士大夫亦如是非但判縣朝議與諸同官寄居賢士大夫如是乃至現前若僧若俗若貴若賤亦如是如是之法在天同天在人同人應以佛身

得度者卽現佛身而爲說法應以宰官身乃至婆羅門婦女身得度者悉現其身而爲說法此是一味清淨平等法門若向這裏明得各人本地風光本來面目方知一大藏教五千四十八卷句句不說別事無常迅速莫作等閑所以道努力今生須了却莫教末劫受餘殃人身難得爲貴人復難不見釋迦老子說四十二章經裏面有二十難謂貧窮布施難豪貴學道難有勢不臨難就中有箇拚命不死難你諸人還會麼若拚得命無有不死者如何說不死底道理若會得這箇方始把二十難一翻翻轉來總是易底事拚命不死也易貧窮布施也易豪貴學道也易有勢

不臨也易若悟卽易不悟卽難然難易兩字亦不干本地風光本來面目事何故此箇法門本無難本無易若能向不難不易處著眼看外息諸緣內心無喘方知本無難易底法如今聰明靈利底人不能便悟病在於何却爲心意識先行被心意識障却自己光明塞却行路進步不得所以這裏使聰明靈利不著要須內不放出外不放入內不放出則是內心無喘外不放入卽是外息諸緣內心既定則諸緣亦定故曰那伽常在定無有不定時這一段大事因緣大底如是若能如是信如是解如是修如是證則三世諸佛卽是汝諸人汝諸人卽是三世諸佛無古無今

同 一 解 脫 世 間 有 如 此 殊 勝 之 事 可 惜 百 姓 日 用 而
不 知 然 今 日 一 會 亦 非 小 緣 又 承 諸 山 禪 師 洎 諸 善
男 信 女 同 此 聽 法 伏 願 一 聞 千 悟 得 大 總 持 一 歷 耳
根 未 爲 道 種 久 立 伏 惟 珍 重

錢 計 議 請 普 說 師 云 法 不 可 見 聞 覺 知 若 行 見 聞 覺
知 是 則 見 聞 覺 知 非 求 法 也 既 離 見 聞 覺 知 外 却 喚
甚 麼 作 法 到 這 裏 如 人 飲 水 冷 煖 自 知 除 非 親 證 親
悟 方 可 見 得 若 實 曾 證 悟 底 人 拈 起 一 絲 毫 頭 盡 大
地 一 時 明 得 今 時 不 但 禪 和 子 便 是 士 大 夫 聰 明 靈
利 博 極 群 書 底 人 箇 箇 有 兩 般 病 若 不 著 意 便 是 忘
懷 忘 懷 則 墮 在 黑 山 下 鬼 窟 裏 教 中 謂 之 昏 沉 著 意

則 心 識 紛 飛 一 念 續 一 念 前 念 未 止 後 念 相 續 教 中
謂 之 掉 舉 不 知 有 人 人 脚 跟 下 不 沉 不 掉 底 一 段 大
事 因 緣 如 天 普 蓋 似 地 普 擎 未 有 世 界 早 有 此 段 大
事 因 緣 世 界 壞 時 此 段 大 事 因 緣 不 曾 動 著 一 絲 毫
頭 往 往 士 大 夫 多 是 掉 舉 而 今 諸 方 有 一 般 默 照 邪
禪 見 士 大 夫 爲 塵 勞 所 障 方 寸 不 寧 怙 便 教 他 寒 灰
枯 木 去 一 條 白 練 去 古 廟 香 爐 去 冷 湫 湫 地 去 將 這
箇 休 歇 人 你 道 還 休 歇 得 麼 殊 不 知 這 箇 猢 猻 子 不
死 如 何 休 歇 得 來 爲 先 鋒 去 爲 殿 後 底 不 死 如 何 休
歇 得 此 風 往 年 福 建 路 極 盛 妙 喜 紹 興 初 入 閩 住 菴
時 便 力 排 之 謂 之 斷 佛 慧 命 千 佛 出 世 不 通 懺 悔 彼

中有箇士人鄭尚明極聰明教乘也理會得道藏也
理會得儒教則故是也一日持一片香來妙喜室中
怒氣可掬聲色俱厲曰昂有一片香未燒在欲與和
尚理會一件事只如默然無言是法門中第一等休
歇處和尚肆意詆訶昂心疑和尚不到這田地所以
信不及且如釋迦老子在摩竭提國三七日中掩室
不作聲豈不是佛默然毗耶離城三十二菩薩各說
不二法門末後維摩詰無語文殊讚善豈不是菩薩
默然須菩提在巖中宴坐無言無說豈不是聲聞默
然天帝釋見須菩提在巖中宴坐乃雨華供養亦無
言說豈不是凡夫默然達磨游梁歷魏少林冷坐九

年豈不是祖師默然魯祖見僧便面壁豈不是宗師
默然和尚因甚麼却力排默照以爲邪非妙喜曰尚
明你問得我也是待我與你說我若說不行却燒一
炷香禮你三拜我若說得行却受你燒香禮拜我也
不與你說釋迦老子及先德言句我卽就你屋裏說
所謂借婆帔子拜婆年乃問你曾讀莊子麼曰是何
不讀妙喜曰莊子云言而足終日言而盡道言而不
足終日言而盡物道物之極言默不足以載非言非
默義有所極我也不曾看郭象解并諸家註解只據
我杜撰說破你這默然豈不見孔夫子一日大驚小
怪曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯你措大家纔聞

箇唯字便來這裏惡口却云這一唯與天地同根萬物一體致君於堯舜之上成家立國出將入相以至啓手足時不出這一唯且喜沒交涉殊不知這箇道理便是曾子言而足孔子言而足其徒不會却問曰何謂也曾子見他理會不得却向第二頭答他話謂夫子之道不可無言所以云夫子之道忠恕而已矣要之道與物至極處不在言語上不在默然處言也載不得默也載不得公之所說尚不契莊子意何況要契釋迦老子達磨大師意耶你要理會得莊子非言非默義有所極麼便是雲門大師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

棒兩似傾盆你若會得雲門這箇說話便是莊子說底曾子說底孔子說底一般渠遂不作聲妙喜曰你雖不語心未伏在然古人決定不在默然處坐地明矣你適來舉釋迦掩室維摩默然且看舊時有箇座主喚作肇法師把那無言說處說出來與人云釋迦掩室於摩竭爭名杜口於毗耶須菩提唱無說以顯道釋梵絕聽而雨華斯皆理為神御故口以之而默豈曰無辯辯所不能言也這箇是理與神忽然相撞著不覺到說不得處雖然不語其聲如雷故云豈曰無辯蓋辯所不能言也這裏世間聰明辯才用一點不得到得恁麼田地方始是放身捨命處這般境界

須是當人自證自悟始得所以華嚴經云如來宮殿
無有邊自然覺者處其中此是從上諸聖大解脫法
門無邊無量無得無失無默無語無去無來塵塵爾
剎剎爾念念爾法爾只爲衆生根性狹劣不到三
教聖人境界所以分彼分此殊不知境界如此廣大
却向黑山下鬼窟裏默然坐地故先聖訶爲解脫深
坑是可怖畏之處以神通道眼觀之則是刀山劔樹
鑊湯鑪炭裏坐地一般座主家尚不滯在默然處况
祖師門下客却道纔開口便落今時且喜沒交涉尚
明不覺作禮妙喜曰公雖作禮然更有事在至晚間
來入室乃問他今年幾歲曰六十四又問你六十四

年前從甚麼處來渠開口不得被我將竹篋劈脊打
出去次日又來室中曰六十四年前尚未有昂在如
何和尚却問昂從甚麼處來妙喜曰你六十四年前
不可元在福州鄭家只今這聽法說法一段歷歷孤
明底未生已前畢竟在甚麼處曰不知妙喜曰你若
不知便是生大今生且限百歲百歲後你待飛出三
千大千世界外去須是與他入棺材始得當爾之時
四大五蘊一時解散有眼不見物有耳不聞聲有箇
肉團心分別不行有箇身火燒刀斫都不覺痛到這
裏歷歷孤明底却向甚麼處去曰昂也不知妙喜曰
你旣不知便是死大故曰無常迅速生死事大便是

這箇道理這裏使聰明也不得記持也不得我更問
你平生做許多之乎者也臘月三十日將那一句敵
他生死須是知得生來死去處分曉始得若不知卽
是愚人渠方心伏從此遂救他不坐在無言無說處
肯來這下做工夫今日一會同此聽法須知人人有
此一段大事因緣亘古亘今不變不動也不著忘懷
也不著著意但自時時提撕妄念起時亦不得將心
止遏止動歸止止更彌動只就動止處看箇話頭便
是釋迦老子達磨大師出來也只是這箇僧問趙州
狗子還有佛性也無州云無你措大家多愛穿鑿說
道這箇不是有無之無乃是真無之無不屬世間虛

豁之無怎麼說時還敵得他生死也無旣敵他生死
不得則未是在旣然未是須是行也提撕坐也提撕
喜怒哀樂時應用酬酢時總是提撕時節提撕來提
撕去沒滋味心頭恰如頓一團熱鐵相似那時便是
好處不得放捨忽然心華發明照十方刹便能於一
毛端現寶王刹坐微塵裏轉大法輪汝等諸人聞恁
麼說話往往心裏道妙喜老漢搖唇鼓舌說得也相
似不知他肚裏如何須知妙喜說得底便是行得底
更無兩般所以西天第十三祖迦毘摩羅尊者欲求
一弟子繼紹祖位謂深山窮谷中必有高人居止因
往求之故知非但弟子求師切師求弟子亦切遂入

山果見一人出迎曰深山孤寂龍蟒所居大德至尊
何枉神足祖曰吾非至尊來訪賢者彼默念曰此師
得決定性明道眼否是大聖繼真乘否祖曰汝雖心
語吾已意知但辦出家何慮吾之不聖彼聞已悔謝
於是投祖出家卽第十四祖龍樹是也今時學道者
多不自疑却疑他人所以道大疑之下必有大悟且
道悟得箇甚麼良久云我不敢輕於汝等汝等皆當
作佛下座

大慧普覺禪師普說卷第十七

校訛

十七葉口誤作一從
十六行南改正

音釋

荔枝即計切荔 湫正作愀七 潺湲潺土山切湲兩元
鵲胡骨切 椰以遮練結 鐙初耕切有 景居取 會古
塗古南 羶諸延切 猢猻刷戶吳切 閩武中

大慧普覺禪師普說卷第十八

徑山欽仁禪院住持嗣法慧日禪師臣蘊聞上進

鄭成忠請普說師云平江信士鄭偲知有此段大事因緣得得來見妙喜要聞般若所將供養真身舍利寶塔洎齋雲堂清淨禪衆請普說功德不爲別事專用回向無上佛果菩提觀其發心亦已廣大只這一念廣大之心能變大地作黃金攪長河爲酥酪有者不信這般說話多執事難理如富樓那執相難性問世尊曰若地性徧云何容水水性周徧火則不生復云何明水火二性俱徧虛空不相陵滅世尊地性障礙空性虛通云何二俱周徧法界去這裏執相生疑

是故釋迦老子先爲阿難說性水真空性空真水乃至地水火風一一周徧法界隨衆生心循業發現當記得山僧往年行脚將入京師到鄧州天寧有蔡州道士忘其姓名以醫來南陽一日見他教人來藏司借寶積華嚴二經山僧竊知其爲佳士翌日相見與之說話果然契合因問所以借經之意曰某粗聽好人說話來若要理會本命元辰下落須還釋迦老子始得話間忽問山僧佛具正徧知世界上事一一說盡何故不曾見說金木水火土之所緣起吾師有所聞見無惜開示方是時自家漆桶未破未暇理會這般底只向他道藏經中莫須說著某尚居學地方要

見人二俱懔懔而休逮到夷門打發此事了因讀楞嚴經元來裏面說得極分曉佛謂富樓那曰同異擾亂相待生勞勞久發塵自相渾濁由是引起塵勞煩惱起爲世界靜成虛空虛空爲同世界爲異彼無同異真有爲法覺明空昧相待成搖故有風輪執持世界由是而知世界成就因風輪所持蓋風性動搖動搖不息忽生堅礙故曰因空生搖堅明立礙彼金寶者明覺立堅故有金輪保持國土蓋風與金二物相觸於中生火故曰堅覺寶成搖明風出風金相摩故有火光爲變化性寶明生潤火光上蒸故有水輪含十方界火騰水降交發立堅濕爲巨海乾爲洲渾以

是義故彼大海中火光常起彼洲渾中江河常注水勢劣火結爲高山是故山石擊則成燄融則成水土勢劣水抽爲草木是故林藪遇燒成土因絞成水交妄發生遞相爲種以是因緣世界相續看他釋迦老子恁麼說金木水火土可殺分曉惜乎不復見此道士待點似他元來看教乘文字也要大法明後自然不費力自家參得禪了一把來看便見得富樓那執相難性又見如來爲阿難就性上說地水火風一一清淨本然周徧法界曾中了無疑滯如今心地未明底不免疑道世界從甚麼處起將來却向甚麼處滅爲復先有世界爲復先有人若道先有世界古德不

應云三界唯心所現萬法唯識所變若道先有人既
未有世界人却在甚麼處安頓這些子不妨被他窒
礙說先有世界也不是先有人也不是大法一明不
著排遣自然分曉適來所謂變大地作黃金攪長河
爲酥酪不是差事以至芥子納須彌須彌納芥子之
類亦非假於他術只如須彌納芥子則故是芥子裏
面如何著得一座須彌山到這裏也須親見一回始
得這一段事人人本有各各天真只爲無始時來無
明業識所覆所以不能現前却去外頭別覓家舍尋
常室中問兄弟不是心不是佛不是物是甚麼未問
時幸自在家裏坐纔問他是甚麼便離却本位走出

門前譬如問人你在那裏云在家裏却問他屋裏家
兒事子便忘却家去外面討言語來祇對所謂差之
毫釐失之千里若要真實理會此事決定不在言語
上今時學者出這幾路不得向他道不在言語上便
去機境上作解會又向道不在機境上便去舉起處
承當不是心不是佛不是物舉了便會了圓悟先師
常說近來諸方盡成窠窟五祖下我與佛鑑佛眼三
人結社叅禪如今早見漏逗出來也佛鑑下有一種
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我這裏且無這般病痛
山僧曰大好無病痛先師曰何謂山僧曰擊石火閃

電光引得無限人弄業識舉了便會了豈不是佛法
大窠窟先師不覺吐舌乃曰莫管他我只以契證爲
期若不契證斷定不放過山僧曰說契證卽得第恐
後來只恁麼傳將去舉了便會了硬主張擊石火閃
電光業識茫茫未有了日先師深以爲然更有一般
底說靜是根本悟是枝葉靜得久自然悟去山僧敢
道他亂道又引淨極光通達爲證且莫錯會好先聖
不奈何說箇淨極光通達寂照含虛空譬如良醫應
病與藥如今不信有妙悟底返道悟是建立豈非以
藥爲病乎世間文章技藝尚要悟門然後得其精妙
况出世間法只恁麼了得這裏一千二百衲子箇箇

有一知半解每來室中道得諦當者甚衆跳得兩跳
後更與一撈便去不得蓋卒未能拚身捨命所以道
懸崖撒手自肯承當絕後再甦欺君不得莫道無恁
麼事嘗記得張無盡有言先佛所說於一毛端現寶
王刹坐微塵裏轉大法輪是真實義法華會上多寶
如來在寶塔中分半座與釋迦文佛過去佛現在佛
同坐一處實有如是事非謂表法天台智者大師讀
法華經至是真精進是名真法供養如來悟得法華
三昧見靈山一會儼然未散山僧常愛老杲和尚每
提唱及此未嘗不歡喜踊躍以手搖曳曰真箇有恁
麼事不是表法你輩冬瓜瓠子那裏得知蓋他根本

下明但拙於語言三昧發其要妙爾此所謂唯證乃
難可測今日鄭成忠請山僧普說之意要聞禪和
子做工夫底道理不見雲門道不可說時便有不說
時便無思量時便有不思量時便無只如不思量時
又是箇甚麼怕你不會又隨後道更是箇甚麼這般
尊宿慈悲之故爲人痛的的地山僧在衆日瀉仰曹
洞雲門法眼下都去做工夫來臨濟下則故是後來
方知道悟則事同一家不悟則萬別千差既同一箇
達磨祖師又何處有許多般差別來如何是佛乾屎
橛這裏有甚麼差別德山見僧入門便棒僧罔措復
云不得作棒會臨濟見僧入門便喝已是兩手分付

擬欲覷捕則眼睛落地了也况復說理說事絲來線
去正是師子咬人狂狗趁塊無常迅速生死事大彈
指便是來生到來但虛却心子細推窮窮來窮去善
念旣相續惡念自然不生但如實修行時節因緣到
來自然悟去若不悟說到彌勒佛下生只是說底且
作麼生修行聽取一頌惡念旣不生善念常相續諸
波羅密門一切自具足

孫通判請普說師云說法不應時總是非時語所以
道未離兜率已降王宮未出母胎度人已畢李長者
著華嚴論乃云此經決定是佛成道十日後說初於
正覺山前從定而起因見明星忽然悟道便見自己

本來面目信知時節若至其理自彰妙喜常思無盡
啓士這一箇人不知幾百生中學般若來今生如此
得大受用所註清淨海眼經說八成就謂如是我聞
一時佛在云理無不如之謂是事無不是之謂如自
來不曾有人如此說蓋爲他見徹釋迦老子骨髓所
以取之左右逢其原佛初生下一手指天一手指地
云天上天下唯我獨尊所以云三界獨尊之謂我所
謂我者非人我之我如孟子所謂萬物皆備於我也
心洞十方之謂聞蓋世間人皆以耳聞一切音聲唯
普賢菩薩乃以心聞故經云心聞洞十方生于大因
力多之所宗之謂一旦如現前一十大衆從首座數

起自一而之百自百而之千所以言一者多之所宗
也一之所起之謂時這箇時便是妙心居士請妙喜
爲大衆說法之時也當知此時能該括十方三世乃
至塵沙諸佛六道四生若凡若聖若草若木若有情
若無情乃以拂子擊禪牀一下云盡向這裏成等正
覺無出此時也又云始覺合本之謂佛言以如今始
覺合於本覺往往邪師輩以無言默然爲始覺以威
音王那畔爲本覺固非此理既非此理何者是覺若
全是覺豈更有迷若謂無迷爭奈釋迦老子於明星
現時忽然便覺知得自家本命元辰元來在這裏所
以言因始覺而合本覺如禪和家忽然摸著鼻孔便

是這箇道理然此事人人分上無不具足昨日因與
妙心居士說令叔尚書文章學問可謂儒林宗工但
聞於此道自以為難往往士大夫只知所謂佛者千
劫學威儀萬劫修相好乃至三大阿僧祇劫修而後
成云何博地凡夫現行無明為富貴所折困何時與
道相應纔作是念便是於心意識中推出一座須彌
山一障障了道眼不能明見本地風光本來面目正
所謂所知不是障是障障所知近世士大夫多作此
見如韓子蒼與某在臨川鼻孔厮拄著半年亦不自
信每言此一段事吾輩但知歸向則可如何便要入
手亦是自作障難或者更錯會先佛所言大通智勝

佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道謂佛道之
難成如此殊不知一念普觀無量劫無去無來亦無
住如是了知三世事超諸方便成十力釋迦老子纔
瞥地後便言奇哉一切衆生具有如來智慧德相但
以妄想執著而不證得所謂妄想執著者正說著今
時士大夫病痛先德所以指示一切人脚跟下無不
圓成無不具足故有父不可以傳子臣不可以獻君
之說蓋使自證自悟匪從人得所以不壞假名而談
實相摩法師云寂兮寥兮廓兮分兮別兮上則
有君下則有臣父子親其居尊卑異其位起教叙其
因然後國分其界人部其家各守其位豈非是法住

法位世間相常住者耶佛不云乎應以佛身得度者
卽現佛身而爲說法應以宰官身乃至長者居士婆
羅門比丘比丘尼身得度者悉現其身而爲說法又
曰應眼時若千日萬象不能逃影質應耳時若幽谷
大小音聲無不足法門旣如此殊勝奈何學者多不
向此時節領覽乃爾自生退屈正是不信自殊勝甘
爲下劣人若是靈利漢便向這裏提得去方知道一
塵纔起大地全收一毛頭師子百億毛頭現千頭萬
頭但識取一頭且那箇是一頭不見南臺和尚開版
聲有頌云善哉三下版知識盡來參旣善知時節吾
今不再三復以拂子擊禪牀一下云適來所謂盡向

這裏成等正覺是真實義所以詔國師云如來於一
切處成等正覺於刀山劒樹上成等正覺於鑊湯鑪
炭裏成等正覺於棒下成等正覺於喝下成等正覺
然雖如是如人飲水冷煖自知豈不見善財童子至
毘盧遮那大樓閣前舉體投地從地而起作是念言
此大樓閣是解空無相無願者之所住處是於一切
法無分別者之所住處是以一劫入一切劫以一切
劫入一劫而不壞其相者之所住處是以一佛入一
切佛以一切佛入一佛而不壞其相者之所住處乃
至不著一切世間窟宅者之所住處何謂世間窟宅
便是於無上道自作障難者若執一切世間窟宅不

能捨離則吾輩所謂長者亦莫住院一向杜絕世
故乃可得行此道如此則是壞世間相而談實相何
道之有常愛東坡爲文章庶幾達道者也縱使未至
於道而語言三昧實近之矣人謂是五祖戒和尚後
身而不知以何因緣中忘此意第亦暫時不著便者
觀其作維摩畫像讚從始至終不死在言下其詞曰
我觀衆工工一師人持一藥療一病風勞欲寒氣欲
煖肺肝胃腎更相剋挾方儲藥如丘山卒無一藥堪
施用有大醫王拊掌笑謝遣衆工病隨愈言其醫王
遣去衆醫曰爾輩用藥都無是處衆工旣去其病隨
愈或問醫王君以何藥而病損乎曰不出衆工之所

用者但彼不善用耳故曰問大醫王以何藥還是衆
工所用者我觀三十二菩薩各以意談不二門而維
摩詰默無語三十二義一時墮我觀此義亦不墮維
摩初不離是說這箇雖是死蛇解弄却活若彼三十
二人所論真箇負墮時卽是無言勝有言情知古人
之意決不如此所以立箇喻云譬如油蠟作燈燭不
以火點終不明忽見默然無語處三十二說皆光燄
佛子若讀維摩經當作是念爲正念我觀維摩方丈
室能受九百萬菩薩三萬二千師子座皆悉容受不
迫窄經中所載此是維摩居士不思議大解脫神通
之力所以借座燈王取飯香積斷取妙喜世界如陶

家輪如持鍼鋒舉一棗葉蓋真實之理不可以智知
不可以識識故曰又能分布一鉢飯饜飽十方無量
衆斷取妙喜佛世界如持鍼鋒一棗葉云是菩薩不
思議住大解脫神通力我觀石子一處士麻鞞破帽
露兩肘能使筆端出維摩神力又過維摩詰若言此
畫無實相毗耶城中亦非實佛子若見維摩像應作
是觀爲正觀此是東坡說底禪豈不是言語到若非
前世熏習得來爭解恁麼道所以妙喜之意亦欲尚
書公於此事信得及妙心居士請持此語歸舉似令
叔恐因妙喜之言直下信得及異日忽然噴地一發
便乃截生死流據祖佛位做箇出世間沒量大人始

不負妙喜相期之意妙心居士近日畫得入定觀音
且以妙喜昔年所作讚題其上蓋在衡陽時因道友
蘭庭彥所請當時信意一筆寫成與維摩讚言語雖
不同大意相似曰世間種種音聲相衆以耳聽非目
觀一切音聲須以耳聽觀音却以眼觀故曰唯此大
士眼能觀如何見得曰瞑目諦觀爲佛事到這裏便
轉了曰於眼境界無所取眼境界既取不得卽眼界
寂滅眼界既寂滅不可耳界不寂滅所以云耳鼻舌
身意亦然善哉心洞十方空六根互顯如是義觀音
菩薩以眼聞而普賢菩薩以心聞卽此是互顯之義
所謂互顯者眼處作耳處佛事耳處作鼻處佛事鼻

處作舌處佛事舌處作身處佛事身處作意處佛事
於境界中作無量無邊廣大佛事得恁麼受用自在
了眼依舊觀色耳依舊聽聲乃至鼻舌身意一一依
本分故曰眼色耳聲鼻嗅香身觸意思無差別適來
所謂是法住法位世間相常住是也當以此觀如是
觀取此爲實成妄想到這裏又轉了曰若離妄想取
實法展轉惑亂失本心心本心既失隨顛倒不見大士
妙色身云何顛倒眼見色隨色轉耳聞聲隨聲轉是
謂衆生顛倒迷已逐物以逐物故不見大士妙色身
無眼耳鼻舌身意此乃教有明文眼耳鼻等既無其
體互顯之義依何而立故曰互顯之義亦寂滅亦無

大士妙色身亦無種種音聲相佛子能作如是觀永
離世間生死苦大凡文字須教說得行若說不行不
成文章適來因論時節因緣所以說善財方立于樓
閣之前早已讚歎許多殊勝之事然未能得入乃白
彌勒菩薩言唯願大聖開樓閣門令我得入時彌勒
菩薩前詣樓閣彈指出聲其門卽開命善財入善財
心喜入已還閉閉時如何便是觀音入流亡所底消
息然後善財於樓閣中見百億四天下百億兜率陀
天一皆有彌勒菩薩降神誕生遊行七步觀察十
方現爲童子居處宮殿爲一切智出家苦行降伏諸
魔成等正覺梵王勸請轉正法輪升天宮殿而演說

法劫數壽量衆會莊嚴所淨國土所修行願住持教法皆悉不同善財非但見彌勒菩薩一周佛事又自見其身在此一切諸如來所亦見於彼一切衆會一切佛事以海印三昧一印印定更無秋毫以爲透漏既見如是無量殊勝一切莊嚴自在境界已彌勒菩薩卽攝神力入樓閣中又彈指作聲告善財言善男子起法性如是此是菩薩知諸法智因緣聚集所現之相如是自性如幻如夢如影如像悉不成就爾時善財聞彈指聲從三昧起於此時節忽然打失布袋然後彌勒示以如上境界無有去處亦無住處非寂非常遠離一切師召大衆云既是來無所從去無所

至則雲門大師手中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又有甚麼過當知這箇時節具無量廣大智慧門無量神通門無量言詞門無量不可說又不可說一切佛菩薩自在受用門諸人若能如是信如是入方知先聖道過去一切劫安置未來今未來現在劫回置過去世乃喝一喝云若不喝住打葛藤直到明朝擊禪牀下座
大慧普覺禪師普說卷第十八

音釋

惺

息

茲

渾

他干切

鶉

鳩

鶉蒲沒切

饜

於豔切

鞞

切

鞞

鞋切與同

大慧普覺禪師法語卷第十九

徑山能仁禪院住持嗣法慧日禪師臣蘊聞上進

示清淨居士

李拏舉
獻臣

佛言若有欲知佛境界當淨其意如虛空遠離妄想及諸取令心所向皆無礙佛境界非是外境界有相佛乃自覺聖智之境界也決欲知此境界不假莊嚴修證而得當淨意根下無始時來客塵煩惱之染如虛空之寬曠遠離意識中諸取虛偽不實妄想亦如虛空則此無功用妙心所向自然無滯礙矣

佛又言不應於一法一事一身一國上一衆生見於如來應徧於一切處見於如來佛者覺義謂於一切

處常徧覺故所謂徧見者見自己本源自性天真佛無一時一處一法一事一身一國上一衆生界中而不徧故也衆生迷此而輪轉三界受種種苦諸佛悟此而超諸有海受殊勝妙樂然苦樂皆無實體但迷悟差別而苦樂異途耳故杜順云法身流轉五道名曰衆生衆生現時法身不現是也擔荷此段大事因緣須是有決定志若半信半疑則沒交涉矣古德云學道如鑽火逢煙且莫休直待金星現歸家始到頭欲知到頭處自境界他境界一如是也

既學此道十二時中遇物應緣處不得令惡念相續或照顧不著起一惡念當急著精彩拽轉頭來若一

向隨他去相續不斷非獨障道亦謂之無智慧人昔
馮山問嬾安汝十二時中當何所務安云牧牛山云
汝作麼生牧安云一回入草去驀鼻拽將回山云子
真牧牛也學道人制惡念當如嬾安之牧牛則久久
自純熟矣

他弓莫把他馬莫騎他人之事莫知此雖常言亦可
爲入道之資糧但常自檢察從旦至暮有甚利人自
利之事稍覺偏枯當須自警不可忽也

昔道林禪師居秦望山長松之上時入謂之鳥窠和
尚白居易侍郎鎮錢塘特入山謁之乃問禪師坐處
甚危險師曰老僧有甚危險侍郎險尤甚曰弟子位

鎮江山何險之有師曰薪火相交識性不停得非險
乎又問如何是佛法大意師曰諸惡莫作衆善奉行
曰三歲孩兒也解恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八
十老人行不得白遂作禮而去今欲省心力莫管他
三歲孩兒道得道不得八十老人行得行不得但諸
惡莫作便了此語信也著不信也著請思之

世人現行無明矯而爲善善雖未至豈不勝寡廉鮮
恥託善而爲惡者教中謂之因地不真果招紆曲苟
能直心直行直取無上菩提可謂真大丈夫之所爲
矣塵劫來事只在如今如今會得塵劫來事卽時瓦
解冰銷如今不會更經塵劫亦只如是如是之法亘

古恒然未嘗移易一絲毫許

此事許聰明靈利漢擔荷若使聰明靈利則無擔荷分聰明靈利者雖易入而難保任蓋入處不甚深而力弱故也聰明靈利者纔聞善知識說著箇中事便眼目定動早將心意識領解了也似此者自作障礙未劫無有悟時外鬼作殃猶可治此乃家親作祟不可禳禱也未嘉云損法財滅功德莫不由茲心意識此之謂也

士人博覽群書本以資益性識而返以記持古人言語蘊在胷中作事業資談柄殊不知聖人設教之意所謂終日數他寶自無半錢分看讀佛教亦然當須見月亡指不可依語生解古德云佛說一切法爲度一切心我無一切心何用一切法有志之士讀書看教能如是方體聖人之意少分也

昔李文和都尉叅石門慈照聰禪師悟臨濟宗旨有一偈曰學道須是鐵漢著手心頭便判直取無上菩提一切是非莫管妙哉斯言可以爲光明種子發機之助也

世間塵勞之事如鈎鎖連環相續不斷得省處便省爲無始時來習得熟若不力與之爭日久月深不知不覺入得頭深臘月三十日卒著手脚不辦要得臨命終時不顛錯便從如今作事處莫教顛錯如今作

事處顛錯欲臨命終時不顛錯無有是處
古德有言尋牛須訪跡學道訪無心跡在牛還在無
心道易尋所謂無心者非如土木瓦石頑然無知謂
觸境遇緣心定不動不取著諸法一切處蕩然無障
無礙無所染汙亦不住在無染汙處觀身觀心如夢
如幻亦不住在夢幻虛無之境到得如此境界方始
謂之真無心且非口頭說底無心若未得真無心只
據說底與默照邪禪何以異哉
佛是衆生藥衆生病除藥亦無用或病去藥存入佛
境界而不能入魔境界其病與衆生未除之病等病
瘥藥除佛魔俱掃始於此段大事因緣有少分相應

耳
歸宗斬蛇南泉斬猫兒學語之流多謂之當機妙用
亦謂之大用現前不存軌則殊不知總不是這般道
理具超方眼舉起便知落處若大法不明打瓦鑽龜
何時是了

欲空萬法先淨自心自心清淨諸緣息矣諸緣既息
體用皆如體卽自心清淨之本源用卽自心變化之
妙用入淨入穢無所染著若大海之無風如太虛之
雲散得到如是田地地方可謂之學佛人未得如是請
快著精彩

近日叢林以古人奇言妙語問答爲差別因緣狐媚

學者殊不本其實諸佛說法唯恐人不曾縱有隱覆之說則旁引譬喻令衆生悟入而已如僧問馬祖如何是佛祖云卽心是佛於此悟入又有何差別於此不悟卽此卽心是佛便是差別因緣

凡看經教及古德入道因緣心未明了覺得迷悶沒滋味如咬鐵橛相似時正好著力第一不得放捨乃是意識不行思想不到絕分別滅理路處尋常可以說得道理分別得行處盡是情識邊事往往多認賊爲子不可不知也

有一種人早晨看經念佛懺悔晚間縱口業罵詈人次日依前禮佛懺悔卒歲窮年以爲日課此乃愚之甚也殊不知梵語懺摩此云悔過謂之斷相續心一斷永不復續一懺永不復造此吾佛懺悔之意學道之士不可不知也

學道人十二時中心意識常要寂靜無事亦須靜坐令心不放鬆身不動搖久久習熟自然身心寧帖於道有趣向分寂靜波羅蜜定衆生散亂妄覺耳若執寂靜處便爲究竟則被默照邪禪之所攝持矣

趙州和尚云老僧十二時中除二時粥飯是雜用心餘無雜用心處此是這老和尚真實行履處不用作佛法禪道會

善惡皆從自心起且道誰却舉足動步思量分別外

喚甚麼作自心自心却從甚麼處起若識得自心起處無邊業障一時清淨種種殊勝不求而自至矣生從何處來死向何處去知得來去處方名學佛人知生死底是阿誰受生死底復是阿誰不知來去處底又是阿誰忽然知得來去處底又是阿誰看此話眼眨眨地理會不得肚裏七上八下方寸中如頓却一團火相似底又是阿誰若要識但向理會不得處識取若便識得方知生死決定不相干涉學道人逐日但將檢點他人底工夫常自檢點道業無有不辦或喜或怒或靜或鬧皆是檢點時節趙州狗子無佛性話喜怒哀靜鬧處亦須提撕第一不

得用意等悟若用意等悟則自謂我卽今迷執迷待悟縱經塵劫亦不能得悟但舉話頭時畧抖擻精神看是箇甚麼道理

趙州云佛之一字吾不喜聞佛字尚不喜聞想無開工夫管閑事逐日波波地檢點他人也

古人提持此事或就理或就事或據時節或向上提持俱無定準教中所謂佛以一音演說法衆生隨類各得解是也

獻臣道友在富貴中不爲富貴所迷知有此一段大事因緣決定透脫生死予得譴來衡陽與之相聚首尾四年只同一日守官政事不苟簡凡百從

寬廉謹重厚未嘗談人過惡此真佛菩薩所行之
行也因以此軸求指示故書此二十六段似之亦
以其純誠向道甚力故欲贊成之庶幾依此做工
夫將來發明大事如楊大年張無盡諸大老作吾
家內外護菩薩則予之言不虛發耳

示東峯居士

陳通判
次仲

欲學此道當於自己脚跟下理會纔涉秋毫知見即
蹉過脚跟下消息脚跟下消息通了種種知見無非
盡是脚跟下事故祖師云正說知見時知見即是心
當心卽知見知見卽如今若如今不越一念向脚跟
下頓亡知見便與祖師把手共行未誑如是切忌向

知見上著到士大夫學道利根者蹉過鈍根者難入
難入則自生退屈蹉過則起謗無疑若要著中但將
蹉過底移在難入處却將難入底移在蹉過處自然
怙怙地不作難入蹉過之解矣得如此了却好向遮
裏全身放下放下時亦不得作放下道理古德所謂
放蕩長如癡兀人他家自有通人愛又清凉云放曠
任其去住靜鑑覺其源流語證則不可示人說理則
非證不了而今人纔聞恁麼說話將爲實有恁麼事
便道我證我悟將出呈似人不得一向說高禪七縱
八橫胡說亂道謾神詭鬼將謂祖師門下事只如此
殊不知親證親悟底唯親證親悟底人不假言詞自

然與之默默相契矣相契處亦不著作意和會如水入水似金博金舉一明三目機銖兩到這箇田地方可說離言說相離文字相離心緣相不是彊爲法如是故近世叢林邪法橫生瞎衆生眼者不可勝數若不以古人公案舉覺提撕便如盲人放却手中杖子一步也行不得將古德入道因緣各分門類云這幾則是道眼因緣這幾則是透聲色因緣這幾則是亡情因緣從頭依次第逐則搏量卜度下語商量縱有識得此病者將謂佛法禪道不在文字語言上卽一切撥置噎却現成粥飯了堆堆地坐在黑山下鬼窟裏喚作默而常照又喚作如大死底人又喚作父母

未生時事又喚作空劫已前事又喚作威音那畔消息坐來坐去坐得骨聾生肌都不敢轉動喚作工夫相次純熟却將許多閑言長語從頭作道理商量傳授一徧謂之宗旨方寸中依舊黑漫漫地本要除人我人我愈高本要滅無明無明愈大殊不知此事唯親證親悟始是究竟纔有一言半句作奇特解玄妙解秘密解可傳可授便不是正法正法無傳無授唯我證你證眼眼相對以心傳心令佛祖慧命相續不斷然後推已之餘爲物作則故達磨云吾本來茲土傳法救迷情一華開五葉結果自然成是也所謂傳法者乃心法也心法無形段所傳者前所云我證你

證底是也若彼此不證向心外取證則有宗旨玄妙
奇特可傳可授便有我會你不會生輕薄想增長我
見如來說爲可憐愍者妙喜禪無難叅易叅之異只
要叅禪人向未病已前坐斷生死路頭直下不疑佛
不疑祖不疑生不疑死難叅易叅差別在人不干禪
事往往聰明靈利漢多是求速效要口裏有可得說
面前有可得憑仗殊不知此事得者如生師子返擲
在當人日用二六時中如水銀落地大底大圓小底
小圓不用安排不假造作自然活潑潑地常露現前
正當恁麼時方始契得一宿覺所謂不見一法卽如
來方得名爲觀自在苟未能如是且暫將這作聰明

說道理底置在一邊却向沒撈摸處沒滋味處試撈
摸咬嚼看撈摸來撈摸去咬嚼來咬嚼去忽然向沒
滋味處咬著舌頭沒撈摸處打失鼻孔方知趙州老
人道未出家時被菩提使出家後使得菩提有時拈
一莖草作丈六金身有時將丈六金身却作一莖草
用建立亦在我掃蕩亦在我說道理亦在我不說道
理亦在我我爲法王於法自在說卽有若干不說卽
無若干得如是自在了何適而不自得梵語般若此
云智慧未有明般若而有貪欲瞋恚癡者未有明般
若而毒害衆生者作如此等事底與般若背馳焉得
謂之有智慧妙喜尋常爲箇中人說纔覺日用應緣

處省力時便是當人得力處得力處省無量力省力
處得無量力往往見說得多了却似泗州人見大聖
殊不知妙喜恁麼說正是平昔行履處恐有信不及
者不免再四提撕舉覺坵泥帶水蓋曾爲浪子偏憐
客爾

示智通居士

黃提官
伯成

從上諸聖無言語傳授只說以心傳心而已今時多
是師承學解背如此心以語言傳授謂之宗旨爲人
師者眼既不正而學者又無決定志急欲會禪圖口
不空有可說耳欲得心地開通到究竟安樂之處不
亦難乎

古德云句能剗意意能剗句意句交馳是爲可畏又
云意中不停句句中不停意如招慶問羅山云巖頭
和尚道恁麼恁麼不恁麼不恁麼意旨如何羅山遂
喚大師招慶應諾山云雙明亦雙暗慶便作禮而去
三日後復來問前日和尚意旨如何山云我盡情向
汝道了也慶云大師是把火行山云若如是據你疑
處問將來慶云如何是雙明亦雙暗山云同生亦同
死慶又禮謝而去後又僧問羅山同生不同死時如
何山云如牛無角又問同生亦同死時如何山云如
虎戴角欲了從上來事當以此段因緣時時在念然
不得著意穿鑿穿鑿卽錯

莫愛諸方奇言妙句宗師各自主張密室傳授底古人公案之類此等雜毒收拾在藏識中劫劫生生取不出生死岸頭非獨不得力日用亦被此障礙道眼不得明徹古人不得已見汝學者差別知解多而背道泥語言故以差別之藥治汝差別之病令汝心地安樂到無差別境界今返以差別語言爲奇特執藥爲病可不悲夫

古德云佛是衆生藥有衆生病卽用無衆生病用藥卽藥返爲病甚於有病者前所云雜毒不可收拾在藏識中亦此之謂也

日用塵勞中種種不如意事是衆生病一念回光返

照是佛藥苟能於佛於衆生直下不生分別則病瘥藥除始契得龐公所謂日用事無別唯吾自偶諾頭頭非取捨處處勿張乖之語矣

學此道未得箇入頭處時覺得千難萬難聞宗師舉覺愈覺難會蓋以取證求歇底心不除返被此作障礙此心纔歇方知非難非易亦非師家可以傳授

知迷不悟是大錯執迷待悟其錯益大何以故爲不覺故迷執迷待悟乃不覺中又不覺迷中又迷決欲破此兩重關請一時放下著若放不下迷迷悟悟盡

未來際何時休歇

學道人日用空境易而空心難境空而心不空心爲

境所勝但空心而境自空矣若心已空而更起第二念欲空其境則是此心未得空復爲境所奪此病不除生死無由出離不見龐公呈馬祖偈云十方同聚會箇箇學無爲此是選佛場心空及第歸此心既空矣心外復有何物而可空耶思之

但得本莫愁末空却此心是本既得本則種種語言種種智慧日用應物隨緣七顛八倒或喜或怒或好或惡或順或逆皆末也於隨緣處能自覺知則無少無剩

古人入門便棒便喝唯恐學者承當不性燥况怛怛怛說事說理說玄說妙草裏覩耶近年已來此道

衰微據高座爲人師者只以古人公案或褒或貶或密室傳授爲禪道者或以默然無言爲威音那畔空劫已前事爲禪道者或以眼見耳聞舉覺提撕爲禪道者或以猖狂妄行擊石火閃電光舉了便會了一切撥無爲禪道者如此等既非却那箇是著實處若有著實處則與此等何異具眼者舉起便知

此道無限劑世間塵勞亦無限劑但看當人日用所向如何爾故華嚴經云於諸世間心如虛空無所染著普觀諸法真實之相發大誓願滅衆生苦永不厭捨大乘志願滅一切見修諸菩薩平等行願所謂平等行願乃亦無限劑心所向處無障無疑是也

學世間事用心不到則學不成學出世間法無你用心處纔擬用心推求則千里萬里沒交涉矣雖然如是無用心處無摸捺處無着力處正好著力莫見恁麼道又節外生枝云旣無用心無摸捺無着力却如何趣向若作此見轉沒交涉矣

示妙證居士

聶辛
亦

無常迅速生死事大衆生界中順生死底事如麻似粟撥整了一番又一番到來若不把生死兩字貼在鼻尖兒上作對治則直待臘月三十日手忙脚亂如落湯螬蠅時方始知悔則遲也若要直截請從而今便截斷

學世間法須要理會得分曉學出世間法却全要理會不得方有趣向分旣理會不得却如何趣向但恁麼究取

佛是衆生界中了事漢衆生是佛界中不了事漢欲得一如但佛與衆生一時放下則無了無不了故古德云但於事上通無事見色聞聲不用聾

僧問趙州栢樹子還有佛性也無州云有僧云幾時成佛州云待虛空落地僧云虛空幾時落地州云待栢樹子成佛看此話不得作栢樹子不成佛想虛空不落地想畢竟如何虛空落地時栢樹子成佛栢樹子成佛時虛空落地也思之

佛是無事底人住世四十九年隨衆生根性應病與藥權實頓漸半滿偏圓說一大藏教皆無事法也衆生無始時來爲心意識之所流轉流轉時渾不覺知故佛在般若會上說諸法空相謂眼耳鼻舌身意色聲香味觸法皆空徒有名字而已到究竟處名字亦空空亦不可得若人夙有善根種性只向不可得處死却心意識方知釋迦老子道始從鹿野苑終至跋提河於是二中間未嘗說一字是真實語

禪不在靜處不在鬧處不在思量分別處不在日用應緣處然雖如是第一不得捨却靜處鬧處日用應緣處思量分別處參忽然眼開都是自家屋裏事

今時士大夫學道多是半進半退於世事上不如意則火急要參禪忽然世事遂意則便罷參爲無決定信故也禪乃般若之異名梵語般若若此云智慧當人若無決定信又無智慧欲出生死無有是處
大慧普覺禪師法語卷第十九

音釋

懶

落阜切

驀

莫白切

崇

雖遂切禍也

撕

先齊切

擻

拈舉也

謹

去戰切

也

鱖

普活切

咬

五巧切

嚼

在爵切

螃

步光切

懈

下買切

劑

才詣切

才

詣切

詣

才詣切

大慧普覺禪師法語卷第二十

徑山能仁禪院住持嗣法慧日禪師臣蘊聞上進

示無相居士

鄧直殿
子立

欲學此道須是具決定信逢逆順境心不動搖方有
趣向分佛言信能求滅煩惱本信能專向佛功德信
於境界無所著遠離諸難得無難又云信能超出眾
魔路示現無上解脫道如上所說教有明文佛豈欺
人耶若半明半暗半信半不信則觸境遇緣心生疑
惑乃是於境界心有所著不能於此道決定無疑滅
煩惱本遠離諸難諸難者爲無決定信被自己陰魔
所撓若能一念緣起無生則不越此念卽時超出魔

路所謂魔路亦非他物乃是昧却此心於此心外妄
生差別諸見而此心卽隨差別妄念流轉故成就魔
境若能直下信此心決定本來成佛頓亡諸見卽此
魔路便是當人出生死菩提路也

叅禪人看經教及古德入道因緣但虛却心不用向
聲名句義上求玄妙求悟入若起此心卽障却自己
正知見末劫無有入頭處盤山云譬如擲劍揮空莫
論及之不及不可忽淨名云法過眼耳鼻舌身意欲
徹此法先須屏除六根門頭使無少過患何爲過患
被色聲香味觸法所轉而不能遠離於經教及古德
言句上求知見覓解會者是苟能於經教及古德入

道因緣中不起第二念直下知歸則於自境界佗境界無不如意無不自在者德山見僧入門便捧臨濟見僧入門便喝諸方尊宿喚作劈面提持直截分付妙喜喚作第一等拈泥帶水直饒向一棒一喝下全身擔荷得已不是丈夫漢被佗驀頭澆一杓惡水了也況於一棒一喝下求奇特覓妙會乃是不啣啗中又不啣啗者

上士聞道如印印空中士聞道如印印水下士聞道如印印泥此印與空水泥無差別因上中下之士故有差別耳如今欲徑入此道和印子擊碎然後來與妙喜相見

示真如道人

火宅塵勞何時是了安樂得一日便是千萬日樣子也於一日中心不馳求不妄想不緣諸境便與三世諸佛諸大菩薩相契不著和會自然成一片矣世尊說火宅喻正爲此也經云是舍唯有一門而復狹小諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落爲火所燒我當爲說怖畏之器具在經中是舍唯有一門而復狹小謂信根狹劣在火宅中無智慧而戀著塵勞之事爲樂不信有出火宅露地而坐清淨妙樂故也若在其中信得及識得破不戀著幼稚戲處心不馳求不妄想不緣諸境卽此火宅塵勞便是解脫出三界

之處何以故佛不云乎於一切境無依無住無有分別明見法界廣大安立了諸世間及一切法平等無二故遠行地菩薩以自所行智慧力故出過一切二乘之上雖得佛境界藏而示住魔境界雖超魔道而現行魔法雖示同外道行而不捨佛法雖示隨順一切世間而常行一切出世間法此乃火宅塵勞中真方便也學般若人捨此方便而隨順塵勞定爲魔所攝持又於隨順境中彊說道理謂煩惱卽菩提無明卽大智步步行有口口談空自不責業力所牽更教人撥無因果便言飲酒食肉不礙菩提行盜行媼無妨般若如此之流邪魔惡毒入其心腑都不覺知欲

出塵勞如潑油救火可不悲哉塵勞之儔爲如來種教有明文譬如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華在火宅塵勞中頭出頭沒受無量苦忽於苦中而生厭離始發無上菩提之心塵勞之儔爲如來種正謂此也俗人學道與出家兒迥然不同出家兒自小遠離塵勞父母不供甘旨六親固以棄離身居清淨伽藍目覩紺容聖相念念在道心心無間所觀底書無非佛書所行底事無非佛事不見可欲受佛禁戒佛所讚者方敢依而行之佛所訶者不敢違犯有明眼宗師可以尋訪有良朋善友可以咨決縱有習漏未除者暫時破佛律儀已爲衆所擯斥以俗人較

之萬不及一俗人在火宅中四威儀內與貪欲瞋恚
癡爲伴侶所作所爲所聞所見無非惡業然若能於
此中打得徹其力却勝我出家兒百千萬億倍打得
徹了方可說煩惱卽菩提無明卽大智本來廣大寂
滅妙心中清淨圓明蕩然無一物可作障礙如太虛
空一般佛之一字亦是外物况更有塵勞煩惱恩愛
作對待耶在火宅中打得徹了不須求出家造妖捏
怪毀形壞服滅天性絕祭祀作名教中罪人佛不教
人如此只說應以佛身得度者卽現佛身而爲說法
應以宰官身得度者卽現宰官身而爲說法乃至應
以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者卽皆現之

而爲說法又云治生產業皆順正理與實相不相違
背但只依本分隨其所證化其同類同入此門便是
報佛深恩也但念念不要間斷莫管得不得便是夙
與般若無緣今生未打得徹臨命終時亦不被惡業
所牽於日用二六時中亦不被塵勞所困後世出頭
來亦得現成受用學道無佗術以悟爲則今生若不
悟儘崖到盡未來際常存此心今生雖未悟亦種得
般若種子在地地上世世不落惡趣生生不失人身
不生邪見家不入魔軍類况忽然心華發明耶當此
之時三世諸佛證明有分諸大祖師無處安著非是
疆爲法如是故真如道人欲學此道但只依此做工

夫久久自然撞著矣如上所說乃一期應病與藥耳
若作實法會又却不是也古人云見月休觀指歸家
罷問程寫至此興雖未已而紙已盡且截斷葛藤更
數日真如道人又連黏此軸來致謝曰聞前日老師
興尚未已更望鋪華錦上不識可否予應之曰已展
不縮復爲續此葛藤云歸到家了自然不問程途見
真月了自然不看指頭矣佛說一大藏教大喻三千
小喻八百頓漸偏圓權實半滿無不是這箇道理淨
名云依於義不依語依了義經不依不了義經佛只
說因語入義不說因義入語禪家千差萬別種種言
句亦如是今時學道人不問僧俗皆有二種大病一

種多學言句於言句中作奇特想一種不能見月亡
指於言句悟入而聞說佛法禪道不在言句上便盡
撥奪一向閉眉合眼做死模樣謂之靜坐觀心默照
更以此邪見誘引無識庸流曰靜得一日便是一日
工夫苦哉殊不知盡是鬼家活計去得此二種大病
始有參學分經云不著衆生所言說一切有爲虛妄
事雖復不依言語道亦復不著無言說又云觀語與
義非異非不異觀義與語亦復如是若語異義者則
不因語辨義而以語入義如燈照色所以云依義不
依語依了義經不依不了義經語默二病不能除決
定障道不可不知知得了始有進修趣向分第一莫

把知得底爲事業更不求妙悟謂我知佗不知我會
佗不會隋我見網中爲我相所使於未足中生滿足
想此病尤重於語默二病良醫拱手此病不除謂之
增上慢邪見人除夙有靈骨方能到這裏得轉身一
路既能轉身卽能轉物既能轉物方謂之了義人既
了其義卽了此心既了此心試於了處微細揣摩元
無可了於無可了處別起便行有時拈一莖草作文
六金身有時將丈六金身却作一莖草種種變化成
就一切法毀壞一切法七顛八倒皆不出此無所了
心正當恁麼時不是如來禪不是祖師禪不是心性
禪不是默照禪不是棒喝禪不是寂滅禪不是過頭

禪不是教外別傳底禪不是五家宗派禪不是妙喜
老漢杜撰底禪旣非如上所說底禪畢竟是箇甚麼
到這裏莫道別人理會不得妙喜老漢亦自理會不
得真如道人請自看取

示空慧道人

擔荷此事直是具決定志一棒打不回頭底若半進
半退似信不信縱得箇入頭處亦禁大鑪鞴烹鍛不
得况欲向千差萬別處作主宰耶妙喜這般說話如
在鬧市裏颺石頭著者方知空慧道人不須疑著
乍得心身寧靜切須努力不得便向寧靜處揅根教
中謂之解脫深坑可畏之處須教轉轉如水上市葫

蘆自由自在不受拘牽入淨入穢不礙不沒方於衲
僧門下有少親近分若只抱得不哭孩兒有甚用處
空慧思之

大珠和尚云心逐物爲邪物從心爲正雖一期應病
與藥未免堦生招箭而今未了底聞此語而不疑則
大珠空費老婆心已了底聞此語而不疑則心與物
俱是剩法畢竟如何不許夜行投明要到

既有箇趣向狗子無佛性話冷地裏謾提撕則箇若
道知是般事便休我說此人智眼未明在妙喜雖似
平地起風雷然亦不出雪峯道底

五通仙人問佛佛有六通我有五通如何是那一通

佛遂召五通仙人五通仙人應諾佛云那一通汝問
我今時有一種弄泥團漢往往多在那一通處錯認
定盤星

國師三喚侍者話瑞巖喚主人公話睦州擔板漢話
投子漆桶話雪峯鞦韆話風穴佛話這六箇老古錘
各欠悟在妙喜恁麼道大似掉棒打月旁觀看之不
爲分外

示廓然居士

謝機

學世間法全仗口議心思學出世間法用口議心思
則遠矣佛不云乎是法非思量分別之所能解永嘉
云損法財滅功德莫不由茲心意識蓋心意識乃思

量分別之窟宅也。決欲荷擔此段大事，因緣請猛著精彩，把這箇來爲先鋒，去爲殿後。底生死魔根一刀斫斷，便是徹頭時節。正當恁麼時，方用得口議心思。著何以故？第八識既除，則生死魔無處棲泊。生死魔無棲泊處，則思量分別底渾是般若妙智，更無毫髮許爲我作障。所以道觀法先後，以智分別是非審定，不違法印，得到這箇田地了，儘作聰明儘說道理，皆是大寂滅大究竟大解脫境界，更非佗物。故盤山云：全心卽佛，全佛卽人。是也未得如是，直須行住坐卧，勿令心意識得其便，又純熟自然，不著用力排遣矣。思之。

龐居士一日在草菴中獨坐，驀地云：「難難！十碩油麻樹上攤龐婆，聞得接聲云：『易易百草頭上祖師意。』」女子靈照云：「也不難，也不易。飢來喫飯，困來睡。妙喜曰：『此三人同行不同步，同得不同失。若以心意識搏量卜度，非獨不見三人，落著處十二時中亦自昧却。自己本地風光，不見本來面目，未免被難，易不難。易牽挽不得，自在欲得自在，請將此三人道底作一句看。妙喜已是拖泥帶水下註脚了也。古德有言：『但辦肯心，必不相賺。』只恐當人信不及於日用應緣處，被外境所奪，不能純一。做工夫則成間斷，當間斷時未免方寸擾擾。正擾擾時，却是箇好底時節。佛言：『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便是這箇道理也這箇道理
說似人不得唯證悟者舉起便知落處

梁武帝問達磨朕造寺度僧不可勝數有何功德達
磨曰無功德帝曰云何無功德達磨曰此但人天小
果有漏之因如影之隨形雖有而非實曰如何是真
功德答曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求
帝始問如何是聖諦第一義答曰廓然無聖曰對朕
者誰答曰不識帝不契達磨遂渡江之魏如今要見
真功德不用別求只向不識處薦取若透得此二字
一生參學事畢

祖師云心隨萬境轉轉處實能幽隨流認得性無喜
亦無憂真實契此心者內不見有能證之外不見
有所證之法祖師說箇轉處與隨流皆爲迷此心向
外取證之者赴箇程限耳佛說一大藏教大喻三千
小喻八百只是說程限底文字而已若謂如來實有
恁麼事則是謗佛法僧

心火熾然熠熠不息貪欲瞋恚癡繼之如鉤鎖連環
相續不斷若無猛烈志氣日月浸久不覺被五陰魔
所攝持若能一念緣起無生不離貪欲瞋恚癡倒用
魔王印驅諸魔侶以爲護法善神且非彊爲法如是
故故淨名云佛爲增上慢人說離婬怒癡爲解脫耳

若無增上慢者佛說媯怒癡性卽是解脫增上慢謂
大闡提敗善根非器衆生不信有佛乘生死岸頭可
憑可仗者如此輩人雖不信然亦於平等法無所欠
少

龐居士問馬大師云如水無筋骨能勝萬斛舟時如
何祖云我這裏無水亦無舟更說甚麼筋骨居士於
言下頓息諸緣遂回南嶽見石頭和尚一日石頭問
居士自見老僧後日用事作麼生居士云若問某甲
日用事直是無開口處頭云知子恁麼方始問子居
士遂迷一偈曰日用事無別唯吾自偶諸頭頭非取
捨處處勿張乖朱紫誰爲號丘山絕點埃神通并妙

用運水及搬柴這箇是俗士中叅禪樣子決欲究竟
此事請依此老法式彼旣丈夫我寧不爾不可忽勉
之勉之

示覺空居士

唐通判

以斯道覺斯民儒者之事也吾佛亦曰性覺妙明本
覺明妙又佛者覺也旣已自覺而以此覺覺諸羣迷
故曰大覺又德山曰捫空追響勞汝心神夢覺覺非
覺亦非覺彦舉道友儒釋俱學而不偏故取是義而
名其所居曰覺軒以此軸來求法語仍書尾囑之曰
覺軒之義是大神呪是大明呪是無上呪是無等等
呪彦舉旣知是義大神大明無上無等等矣又何必

妙喜再下註脚然彥舉之意非獨欲發明是義以自覺而已蓋因是義以覺諸未覺者法施之普亦佛菩薩之用心也予嘉其志故直書以示之凡登是軒者當見其義而亡軒可也苟執軒以爲義則非獨不了其義而亦未覩其軒也軒義俱亡覺心獨朗始可與言覺也矣覺義深遠言不能盡繼之以偈曰覺空空覺空空覺覺空空亦空欲識無窮好消息都盧只在此軒中信筆信意一揮以寒來命而已

示新喻黃縣尉

妙喜與如是老人素昧平昔紹興丙子暮春邂逅渝川江亭一見便得之詞色之間雖未相酬酢而心已

許之既而來驛舍吐露若合符契自慶驗人意眼不讓古人又喜般若社中得一箇英靈漢可以扶此大法幢然此大法炬爲吾家內外護次日同赴任宰飯飯罷復坐兀齋如是老人盡發所蘊字字句句皆有落著不似今時士大夫說世之所謂口鼓子禪因說夢一巡到這裏方信三世諸佛說夢六代祖師說夢天下老和尚說夢卽今妙喜與如是老人又在夢中說夢忽然有箇沒量大漢夢裏覺來方信三世諸佛所說者不是夢六代祖師所說者不是夢天下老和尚所說者不是夢何以故夢與覺一語與默一說與無說一所以云二由一有一亦莫守一心不生萬法

無咎如是之法說亦如是默亦如是三世諸佛亦如是六代祖師亦如是天下老和尚亦如是妙喜卽今與如是老人所說者亦如是所證者亦如是如是老人當如是受用如是修行與如是人說如是事今未得者得入如是境界同報佛恩使如是之法衆生界中相續不斷則如是老人不虛說夢妙喜老漢不虛證明矣且道如何是不虛證明底道理還委悉麼如是如是且截斷葛藤

示羅知縣

孟

聰明理智之士往往多於根脚下蹉過此事蓋聰明利智者理路通纔聞人舉著箇中事便將心意識領

覽了及乎根著實頭處黑漫漫地不知下落却將平昔心意識學得底引證要口頭說得到心裏思量計較得底彊差排要教分曉殊不知家親作崇決定不從外來故末嘉有言損法財滅功德莫不由茲心意識以是觀之心意識之障道甚於毒蛇猛虎何以故毒蛇猛虎尚可回避聰明理智之士以心意識爲窟宅行住坐卧未嘗頃刻不與之相酬酢日夕月深不知不覺與之打作一塊亦不是要作一塊爲無始時來行得這一路子熟雖乍識得破欲相遠離亦不可得故曰毒蛇猛虎尚可回避而心意識真是無你回避處除是夙有靈骨於日用現行處把得住作得主

識得破直下一刀兩段便從脚跟下做將去不必將
心等悟亦不須計較得在何時但將先聖所訶者如
避毒蛇猛虎如經蠱毒之鄉滴水莫教入口然後却
以三教聖人所讚者茶裏飯裏喜時怒時與朋友相
酬酢時待奉尊長時與妻兒聚會時行時住時坐時
卧時觸境遇緣或好或惡時獨居暗室時不得須臾
間斷若如此做工夫道業不成辦三教聖人皆是妄
語人矣士大夫平昔在九經十七史內娛嬉興亡治
亂或逆或順或正或邪無有一事不知無有一事不
會或古或今知盡會盡有一事不知一事不會便被
人喚作寡聞無見識漢佗人屋裏事盡知得盡見得

盡識得下筆做文章時如餅注水引古牽今不妨錦
心繡口心裏也思量得到口頭亦說得分曉佗人行
履處佗人逆順處佗人邪正處一一知得下落一一
指摘得無纖毫透漏及乎緩緩地問他你未託生張
黃李鄧家作兒子時在甚麼處安身立命卽今作聰
明說道理爭人爭我縱無明使業識檢點佗人不是
能分別邪正好惡底百年後却向甚麼處去既不知
來處卽是生大既不知去處卽是死大無常迅速生
死事大便是這些道理也儒者亦云死生亦大矣棒
打石人頭曝曝論實事臘月三十日無常殺鬼到來
不取你口頭辦不遷怒不貳過孔子獨稱顏回謂聖

人無怒無怒則不爲血氣所遷謂聖人無過無過則正念獨脫正念獨脫則成一片成一片則不二矣邪非之念纔干正則打作兩極作兩極則其過豈止二而已不遷怒不貳過之義如是而已不必作玄妙竒特商量士大夫學先王之道止是正心術而已心術既正則邪非自不相干邪非既不相干則日用應緣處自然頭頭上明物物上顯心術是本文章學問是末近代學者多棄本逐末尋章摘句學華言巧語以相勝而以聖人經術爲無用之言可不悲夫孟子所謂不揣其本而欲齊其末方寸之木可使高於岑樓是也孟弼正是春秋鼎盛之時瞥地得早能回作塵

勞惡業底心要學出生死法非夙植德本則不能如是信得及把得住作得主宰時時以生死在念眞火中蓮華也既以生死事在念則心術已正心術既正則日用應緣時不著用力排遣既不著排遣則無邪非無邪非則正念獨脫正念獨脫則理隨事變理隨事變則事得理融事得理融則省力纔覺省力時便是學此道得力處也得力處省無省力省力處得無限力得如此時心意識不須按捺自然怙怙地矣雖然如是切忌墮在無言無說處此病不除與心意識未寧時無異所以黃面老子云不取衆生所言說一切有爲虛妄事雖復不依言語道亦復不著無言說

纔住在無言說處則被默照邪禪幻惑矣前所云毒蛇猛虎尚可回避心意識難防便是這箇道理也日用隨緣時撥置了得靜處便靜雜念起時但舉話頭蓋話頭如大火聚不容蚊蚋蟻所泊舉來舉去日月浸久忽然心無所之不覺噴地一發當恁麼時生也不著問人死也不著問人死也不著問人死也不著問人作如是說者也不著問人受如是說者也不著問人如人喫飯喫到飽足處自不生思食想矣千說萬說曲說直說只爲羅孟弼疑情不破佗時後日驀然失脚踏著鼻孔妙喜怛怛寫許多惡口却向甚處安著妙喜自云因地而倒因地而起起倒在人畢

竟不干這一片田地事寫至此一軸紙已盡且截斷葛藤

大慧普覺禪師法語卷第二十

校訛

六十葉

始誤作如
今改正

音釋

儘

卽忍切極也

縮

所角切斂也

鍛

丁貫切鍊也

掬

抄果切射朋也

亂

習弋入切也

捫

莫奔切摸也

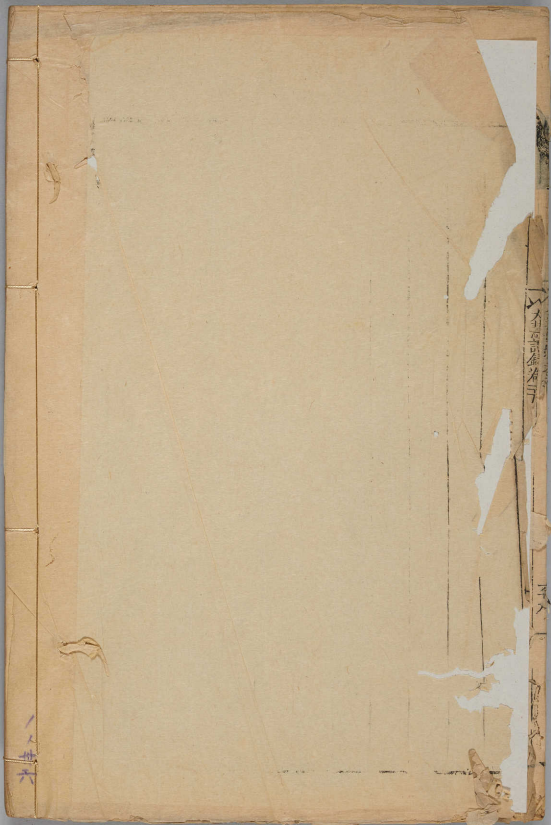
酢

疾各切酬酢賓主相應答也

蠱

公戶切

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

八
寸
五
分
三
厘

八
寸
五
分
三
厘