

宗鏡錄序
附唯心訣

C40
4514
244

C40-4541

了翁上座請大猷及百
家書置於州紫雲山
我微矣培院后府中未
為尊者不敢許出院內
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

永明智覺禪師唯心訣

詳夫心者非真妄有無之所辨豈文言句義之能述
乎然衆聖歌詠往哲詮量非不洞明爲物故耳是以
手途異說隨順機宜無不指歸一法而已故般若唯
言無二法華但說一乘思益平等如如華嚴純眞法
界圓覺建立一切楞嚴含裹十方大集染淨融通寶
積根塵泯合涅槃咸安祕藏淨名無非道場統攝包
含事無不盡籠羅該括理無不歸是以一法千名應
緣立號不可滯方便之說迷隨事之名謂衆生非眞
諸佛是實若悟一法萬法圓通塵劫凝滯當下冰消

撰述
無邊妙義一時通盡深徹法源之底洞探諸佛之機
不動微毫之功匪移絲髮之步優游沙界徧歷道場
何佛刹而不登何法會而不涉無一相而非實相無
一因而非圓因恒沙如來煥若目前十方佛法皎然
掌內高低岳瀆共轉根本法輪大小鱗毛普現色身
三昧處一座而十方俱現演一音而沙界齊聞談玄
顯妙而不壞凡倫千變萬化而未離真際與三世佛
一時成道共十類生同日涅槃擊法鼓於魔宮震法
雷於邪域履逆而自順處剛而自柔臨高而不危在
滿而不溢可謂端居絕學之地深履無爲之源入衆

妙之玄門遊一實之境界無一法本有無一法始成
泯中邊絕前後印同異一去來萬境齊觀一際平等
明知三寶常現我土不燒梵音恒聞慧光常照此大
寂三昧金剛定門今古咸然聖凡齊等如一滴之水
與渤澥之潤性無差若芥孔之空等太虛之容納非
別信之者功超遠劫明之者祇在刹那此一際之法
門真無方之大道聚一塵而非合散衆刹而非分和
光而不羣同塵而不染超出而不離冥合而無歸養
育凡聖而無質像可觀興建法界而無名字可立依
蔭草木籠罩古今徧界徧空穹蒼不能覆其體常照

常現鐵圍不能匿其輝無住無依塵勞不能易其性
非純非雜萬法不能隱其真聞爾無聲而羣音揭地
蕩然無相而衆像叅天相入而物境千差相卽而森
羅一味不從事而失體非共非分不守性而任緣亦
同亦別是以卽性之相故無妨建立卽理之事故不
翳真常以空之有故豈礙繁興以靜之動故何虧湛
寂言一則大小相入言異則高下俱平言有則理體
寂然言無則事用不廢雖起而常滅世相含虛雖寂
而恒生法界出現任動而常住萬化不移任隱而恒
興一體隨應無假而幻相和合無實而真性湛然無

成而異質交輝無壞而諸緣互絕境雖現而無現性
智雖照而無照功寂用非差能所一際狀同淨鏡萬
像而不能越形性若澄空衆相而不能離體爲常住
藏作變通門湛爾堅凝恒隨物化紛然起作不動真
如勇身沒女身彰東方入西方起當存而正泯在卷
而恒舒普注而不迂俱徧而無在舉一塵列無邊刹
土指一念樹無盡古今居一相而非升卽淨隨染驟
五趣而不墜處濁恒清外望無盈餘內窺無積聚觸
目而不見滿耳而不聞盈懷而無知徧量而非覺本
成而非故今現而非新不磨而自明弗瑩而自淨可

謂妙體常住靈光靡沉至德遐周神性獨立衆妙羣靈而普會爲萬法之王三乘五性而冥歸作千聖之母獨尊獨貴無比無儔實大道源是真法要玄蹤不定任物性以方圓妙應無從逐機情而隱顯是以本生末而未表本體用互興真成俗而俗立真凡聖交映此顯彼而彼分此主伴齊叅生成佛而佛度生因果相徹境無自性而他成自心無自性而自成他理不成就而一卽多事不成就而多卽一相雖虛而恒冥一體性雖實而常在萬緣雖顯露而難以情求任超絕而無妨大用縱橫幻境在一性而融真寂滅靈

空寄森羅而顯相諦智相發染淨更熏隨有力無力而出沒無恒逐緣成緣散而卷舒不定相攝則纖塵不現相資則萬境俱生來如水月之頓呈去若幻雲之忽散動寂無礙涉入虛融互奪互存靈通莫測不出不在妙性無方智海滔滔包納而無遺纖芥靈珠璨璨照臨而不隱微毫若真金隨異器以分形千差不礙如湛水騰羣波而顯相一體無虧俱是俱非亦邪亦正不有而示有杳若夢存無成而似成倏如幻住依空源而起盡法法無知隨化海以興亡緣緣絕待是以五岳穹崇而不峻四溟浩渺而不深三毒四

倒而非凡八解六通而非聖悉住真如寂滅之地盡
入無生不二之門施爲大解脫中重重無盡顯現不
思議內浩浩難窮豈可立其始終定其方域何必崇
真斥妄厭異欣同欲壞幻化之身擬斷陽燄之識不
知念念釋迦出世步步彌勒下生分別現文殊之心
動止運普賢之行門門而皆開甘露味味而純是醍
醐不出菩提之林長處蓮華之藏晃晃而無塵不透
昭昭而溢目騰光豈勞妙辯之敷揚誰待神通之顯
示動止常遇明暗不離非古盛而今衰豈愚亡而智
現語默常合終始冥通初祖豈用西來七佛何嘗出

世是以心空則天地虛寂心有則國土崢嶸念起則
山岳動搖念默則江河寧謐機峻而言言了義志徹
而念念虛玄器廣而法法周圓量大而塵塵無際意
地清而世界淨心水濁而境像昏舉一全該坦然平
等宛爾具足唯在正觀萬法本只由人具如自含衆
德無念而殊功悉備無作而妙行皆圓不運而成靈
智法爾無求自得妙性天真方知理智圓融大道無
外絕一塵而獨立何衆相以縱然是則聲處全聞見
外無法豈玄黃之所惑匪音響之能淪如滄海之味
混百川猶須彌之色吞羣鳥無一名不播如來之號

無一物不聞遮那之形崑樹庭莎各槌無邊之妙相
猿吟鳥噪皆談不二之圓音癡愛成解脫真源貪瞋
運菩提大用妄想興而涅槃現塵勞起而佛道成從
體施爲報化而未嘗不寂隨緣顯現法身而無處不
周實教法之所歸聖賢之稟受羣生之實際萬物之
根由正化之大綱出世之本意三乘之正轍入道之
要津般若之靈源涅槃之窟宅蓋以妙理玄邈大旨
希夷狂慧而徒自勞神癡禪而但能守縛實謂言思
路絕分別意窮識智翛然神清可鑑空有雙豁根塵
洞開如窺淨天似臨皎日無一法門而不現無一至

理而不明豈動神情春池而穩探真寶匪勞心力赤
水而自獲玄珠觀沙界於目前指大千於身際收群
生於掌握納萬彙於胷襟不施一功成就楞嚴之大
定不披一字徧覽普眼之真經四句之義頓融百非
之路杳絕豎徹三際橫亘十方爲一總持號大自在
神光赫赫威德巍巍尼乾魄消波旬膽碎煩惱賊颯
然隳壞生死軍豁爾飄颺愛河廓清慢山崩倒逍遙
物外無得無求憺怕虛懷曠然絕累虛空讓其高廣
日月慚其光明然後則權實雙遊悲智齊運拯世若
幻度生同空涉有而不乖無履真而不礙俗若乾坤

之覆載猶日月之相須示聖現凡出生入死持實相
印建大法幢作一種之光明爲萬途之津濟能令寒
灰再燄焦種重榮永爲苦海之迅航常作迷途之明
導任運遮照隨智卷舒雖無知而萬法圓通雖無見
而一切明現但契斯旨體本自然如群萌值春萬物
得地十身頓現四智鬱興猶如意幢若大寶聚法財
豐溢利物何窮故號功德之林乃稱無盡之藏豈有
朝曦而不照夜炬而不明者哉何得以限量心起分
齊見局太虛之闊狹定法界之邊疆遂令分別之情
不越衆塵之境向真如境上鼓動心機於寂滅海中

奔騰識浪於管中存見向壁罅偷光立能所之知起
勝劣之解齊文定旨逐語分宗蠅螟豈繼於鵬程螢
照那齊於日曜豈能一毛孔內納十方之虛空一刹
那中現億佛之世界一身而徧一切刹一一刹而
含無邊身乘高廣之大車展大千之經卷陞燈王之
法座飡香積之嘉羞披迦葉之上衣入釋迦之正室
促多生於頃刻擲世界於他方腹吸風輪口吹劫火
變丘陵爲寶刹移淨土於穢邦一毫中放無盡之光
明一言內演難思之教海此乃群生之常分與衆聖
而同儔無一法而不然但有心而皆爾非假變通之

力不從修證之因德量如然塵毛悉具一香一味同
棲滅盡定門蠢動蛭飛不昧靈知寂照何得遺山認
培弃海存漚劣志卑心而自鄙屈翻乃持神珠而乞
丐守金藏以貧窮辜負已靈埋没家寶或捨離而保
持偏正或絕分而甘處塵勞或認妄而謬附邪宗或
執權而勞修漸行或認位高推於極聖或積德望滿
於三祇不知全體現前猶希妙悟豈覺從來俱足仍
待功成不入圓常終成輪轉只爲昧於性德罔辯真
宗捨覺循塵弃本就末掛有無之魔罟投一異之邪
林宰割真空分羅法性依塵生滅隨境有無執斷迷

常驟緣遺性謬興知解錯倒修行或和神養氣而保
自然或苦質摧形而爲至道或執無著而椿立前境
或求靜慮而伏捺妄心或剝情滅法以凝空或附影
緣塵而抱相或喪靈源之真照或殞佛法之正因或
絕識凝神受報於無情之地或澄心泯色住果於八
難之天或著有而守乾城或撥無而同兔角或絕見
而居暗室或立照而存所知或認有覺是真佛之形
或効無知同木石之類或執妄同究竟之果如卽泥
是餅或忘緣趣解脫之門似撥波求水或外騁而妄
興夢事或內守而端居抱愚或宗一而物象同如或

見異而各立法界或守愚癡無分別而爲大道或尚
空見排善惡而作真修或解不思議性作頑空或體
眞善妙色爲實有或沉機絕想同有漏之天或覺觀
思惟墮情量之域或不窮妄性作冥初之解或昧於
幻體立空無之宗或認影而爲眞或執妄而求實或
認見聞性爲活物或指幻化境作無情或起意而乖
寂知或斷念而虧佛用或迷性功德而起色心之見
或據畢竟空而生斷滅之心或執大理而頓弄莊嚴
或迷漸說而一向造作或據體離緣而堅我執或亡
泯一切而守已愚或定人法自爾而墮無因或執境

智和合而生共見或執心境混雜亂能所之法或著
分別真俗縛智障之愚或守一如不變而墮常或定
四相所遷而沉斷或執無修而祛聖位或言有證而
背天真或耽依正而隨世輪迴或厭生死而喪眞解
脫或迷真空而崇因著果或昧實際而欣佛猷魔或
著隨宜所說而守語爲眞或失音聲實相而離言求
默或宗教乘而毀自性之定或弘禪觀而斥了義之
銓或闢竒特而但顧出身俄沉識海或作淨潔而推
求玄密返墮陰城或起殊勝知解而剝肉爲瘡或住
本性清淨而執藥成病或尋文探義而飲客水或守

靜居閑而坐法塵或起有得心談無相大乘或運圖
度想探物外玄旨或廢說起絕言之見或存詮招執
指之譏或認動用而處生滅根源或專記憶而住識
想邊際或安排失圓覺之性或縱任虧入道之門或
起身心精進而滯有爲或守任真無事而沉慧縛或
專繫念勤思而失於正受或效無礙自在而放捨修
行或隨結使而恃本性空或執纏蓋而妄加除斷或
保重而生法愛或輕慢而毀佛因或進求而乖本心
或退墮而成放逸或語證相違而虧實地或體用各
據而乖佛乘或守寂而住空失大悲之性或泯緣而

猷假違法爾之門或著我見而昧人空或迷現量而
堅法執或解不兼信而滋邪見或信不兼解而長無
明或云人是而法非或稱境深而智淺或取而迷法
性或捨而乖卽真或離而違因或卽而忘果或非而
謗實或是而毀權或惡無明而背不動智門或憎異
境而壞法性三昧或據同理而起增上慢或貶別相
而破方便門或是菩提而謗正法輪或非衆生而毀
真佛體或著本智而非權慧或迷正宗而執化門或
滯理溺無爲之坑或執事投虛幻之網或絕邊泯跡
違雙照之門或保正存中失方便之意或定慧偏習

焦爛道芽或行願孤興沉埋佛種或作無作行修有
爲菩提或著無著心學相似般若或趣淨相而迷垢
實性或住正位而失自本空或立無相觀而障翳真
如或起了知心而違背法性或守真詮而生語見服
甘露而早終或敦圓理而起著心飲醍醐而成毒已
上略標一百二十種邪宗見解並是迷宗背旨失湛
垂真程目生花迷頭認影若敲冰而索火類緣木以
求魚畏影逃空捫風捉電苦非甘種砂豈飴因皆不
能以法性融通一旨和會盡迷方便悉溺見河障於
本心不入中道匍匐昇沉之路纏綿取捨之懷於無

心中強欲斷除向無事內剛求捨離將法空爲恚愛
之境返真智作想礙之情長隨八倒之風難出四邊
之網竟不知理卽生死恒與道冥妄本菩提從來合
覺明常住暗水不離冰靈智常存妙用無盡何乃遏
想念而求湛寂斷煩惱而證真如妄作妄修自難自
易且靈覺之性本非秘密如來之藏實不覆藏故知
圓常之理不虧信解之機難具如針鋒上無邊身菩
薩似藕絲懸須彌盧之山唯歎希奇罔知所措如水
母土蜂之類猶蚋蛛屈步之徒歷劫他求終朝取相
不自暫省返照回光貨鬻衣珠承紹家業但爭空花

之起滅定認青影之是非去淳朴而專尚浮華喪根源而唯尋枝派可謂遺金拾礫擲寶持薪是以衆聖驚嗟達人悲歎都謂不到實地未達本心妄識浮沉緣心巧僞徧計所執現偈外塵人杌繩蛇橫生空見不知萬法無體一切無名從意現形因言立號意隨想起言逐念與想念俱虛本末非有是以三界無物萬有俱空邪正同倫善惡齊旨全拋大義莫返初源於無心中妄立異同就一體內強分離合自化纒立逆順隨生起鬪爭之端結惑業之始織是非之繳網鎖憎愛之樊籠觀鏡像分妍醜之心聆谷響興喜怒

之色責化人之心行保幻物之堅牢汲燄水而欲滿漏卮折空花而擬栽頑石能所雙寂事理俱空既造惑因不無幻果欲知妙理唯在觀心恒沙之業一念而能消千年之暗一燈而能破自然不立名相解惑寂然豈有一物當情萬境作對取舍俱喪是非頓融衆翳咸消豁然清淨無非不思議解脫盡是大寂滅道場視聽俱忘身心無寄隨緣養性逐處消時猶縱浪之虛舟若凌空之逸翮縱橫放曠任跡郊鄺普勸諸後賢但遵斯一路聞而不信尚結佛種之因學而未成猶益人天之福此乃群經具載諸佛同宣非率

爾以致辭請收凝而玄鑒

永明智覺禪師唯心訣終

此處為書中正文，因字跡模糊，內容難以辨認。可見其為一長篇論述。

附定慧相資歌

祖教宗中有二門十度萬行稱爲尊初名止觀助新
學後成定慧菩提根唯一法似雙分法性寂然體真
止寂而常照妙觀存定爲父慧爲母能孕千聖之門
戶增長根力養聖胎念念出生成佛祖定爲將慧爲
相能弼心王成無上永作群生證道門卽是古佛菩
提樣定如月光燦外道邪星滅能挑智炬轉分明滋
潤道芽除愛結慧如日照破無明之暗室能令邪見
愚夫禪盡成般若波羅蜜少時默剎那靜漸漸增修
成正定諸聖較量功不多終見靈臺之妙性瞥聞法

纔歷耳能熏識藏覺種起一念回光正智開須臾成
佛法如是禪定力不思議變凡爲聖刹那時無邊生
死根由斷積劫塵勞巢穴隳湛心水淨意珠光吞萬
像爍千途扶開已眼無瑕翳三界元無一法拘覺觀
賊應時剋攀緣病倏然淨蕩念垢兮洗惑塵顯法身
兮堅慧命如斷山若停海天翻地覆終無改瑩似琉
璃含寶月倏然無寄而無待般若慧莫能量自然隨
處現心光萬行門中爲導首一切時中稱法王竭苦
海碎邪山妄雲卷盡片時間貧女室中金頓現壯士
額上珠潛還斬癡網截欲流大雄威猛更無儔能令

鐵牀銅柱冷頓使魔怨業果体和評訟成孝義普現
群生諸佛智邊邪惡慧盡朝宗螻蟻鯤鵬齊受記偏
修定純陰爛物刳正命若將正慧照禪那自然萬法
明如鏡偏修慧純陽枯物成迂滯須憑妙定助觀門
如月分明除霧翳勸等學莫偏修從來一體無二頭
似禽兩翼飛空界如車二輪乘白牛卽向凡途登覺
岸便於業海泛慈舟或事定制之一處無不竟或理
定唯當直下觀心性或事觀明諸法相生籌筭或理
觀頓了無一無那畔定卽慧非一非二非心計慧卽
定不同不別絕觀聽或雙運卽寂而照通真訓或俱

泯非定非慧超常準一塵入定衆塵起般若門中成
法爾童子身中三昧時老人身分談真軌能觀一境
萬境同近塵遠利無不通真如路上論生死無明海
裏演圓宗眼根能作鼻佛事色塵入定香塵起心境
常同見自差誰言不信波元水非寂非照絕言思而
寂而照功無比權實雙行闡正途體用更資含妙旨
勸諸子勿虛棄光陰如箭如流水散亂全因缺定門
愚盲祇爲虧真智真實言須入耳千經萬論同標記
定慧全功不暫忘一念頓歸真覺地定須習慧須聞
勿使靈臺一點昏合抱之樹生毫末積漸之功成寶

尊獼猴學定生天界女子纔思入道門自利利他因
果備若除定慧莫能論

警世

夫不體道本沒溺生死處胎卵濕化橫豎飛沉之類
於中失人身者如大地之土得人身者如爪上之塵
於人身中多生邊夷下賤及處中國或受女身若爲
男子癘殘百疾設得丈夫十相具足者處恐畏世生
五濁時以肉爲身以氣爲命一報之內如石火風燈
逝波殘照瞬息而已於中少夭非橫殞者不計其數
或有得天年壽極耳順萬中無一脫得知命之歲除

童稚無知至三十豪四十富且約其間三十年於中有疾病灾禍愁憂苦惱居強半矣所以昔人有言浮生一月之中可開口而笑只四五日矣故知憂長喜促樂少苦多如在萬仞之危峯似處千尋之滄海縱得少樂畢慮漂沉且夫有生勞我處胎有老奪我壯色有病損我形貌有死壞我神靈有榮縱我驕奢有辱敗我意氣有貴使我僑倨有賤挫我行藏有富恣我貪婪有貧乏我依報有樂動我情地有苦痛我精神有讚起我高心有毀滅我聲價乃至寒則逼切我體熱則煩悶我襟渴則乾我喉饑則羸我腹驚則懾

我魄懼則喪我魂憂則撓我神惱則敗我志順則長我愛逆則起我憎親則牽我情疎則生我恨害則殞我體愁則結我腸乃至遇境生心隨情動念或美或惡俱不稱懷皆長業輪盡喪道本其或更詭於君悖於父傲其物趨其時獸其心狐其意苟其利徇其名誑其人諂其行附其勢欺其孤淵其殃崇其業扇其火吹其風驟其塵背其覺邪其種睽其真但顧前非慮後只謀去靡思回唯求生焉知滅則念念燒煮步步溝墮矣如今或得刹那在世須蘊仁慈行善修心除非去惡書云作善降之百祥作不善降之百殃是

以世間逆順種種因緣空受身心妄苦皆爲不知三界唯是一心以前五識眼耳鼻舌身及第八識皆是現量所得無心外法以第六明了意識比量計度而成外境全是想生隨念而至若無想念萬法無形故經云想滅間靜識停無爲又云諸法不牢固唯立在於念善解見空者一切無想念若了一心之旨心外自然無法可陳豈有欣戚關懷是非干念佛頌云未達境唯心起種種分別達境唯心已分別卽不生既了境唯心便捨外塵相從此息分別悟平等真空故起信論云一切境界唯心妄動心若不起一切境界

相滅唯一真心徧一切處是故三界虛僞唯心所作離心卽無六塵境界乃至一切分別卽分別自心心不見心無相可得先德云心外有法生死輪迴心外無法生死永弃經云諸法所生唯心所現論云三界無別法但是一心作旣信一心須以禪定冥合如經云若能教三千大千世界衆生令行十善不如一食頃一心靜處入一相法門若能諦了自心以此定慧相應則能不動塵勞便成正覺平生所遇莫越於斯普勸後賢可書紳耳

宗鏡錄序

伏以真源湛寂覺海澄清絕名相之端無能所之迹
最初不覺忽起動心成業識之由爲覺明之咎因明
起照見分俄興隨照立塵相分安布如鏡現像頓起
根身次則隨想而世界成差後則因智而憎愛不等
從此遺真失性執相徇名積滯著之情塵結相續之
識浪鏤真覺於夢夜沈迷三界之中瞽智眼於昏衢
匍匐九居之內遂乃縻業繫之苦喪解脫之門於無
身中受身向無趣中立趣約依處則分二十五有論
正報則具十二類生皆從情想根由遂致依正差別
向不遷境上虛受輪迴於無脫法中自生繫縛如春

蠶作繭似秋蛾赴燈以二見妄想之絲纏苦聚之業
質用無明貪愛之翼撲生死之火輪用谷響言音論
四生妍醜以妄想心鏡現三有形儀然後違順想風
動搖覺海貪癡愛水資潤苦芽一向徇塵罔知反本
發狂亂之知見翳於自心立幻化之色聲認爲他法
從此一微涉境漸成曩漢之高峯滴水興波終起吞
舟之巨浪爾後將欲反初復本約根利鈍不同於一
真如界中開三乘五性或見空而證果或了緣而入
真或三祇熏鍊漸具行門或一念圓修頓成佛道斯
則剋證有異一性非殊因成凡聖之名似分真俗之

撰述
卷之九
相若欲窮微洞本究旨通宗則根本性離畢竟寂滅
絕昇沈之異無縛脫之殊既無在世之人亦無滅度
之者二際平等一道清虛識智俱空名體咸寂迥無
所有唯一真心達之名見道之人昧之號生死之始
復有邪根外種小智權機不了生死之病源罔知人
我之見本唯欲猷喧斥動破相析塵雖云味靜冥空
不知埋真拒覺如不辯眼中之赤青但滅燈上之重
光罔窮識內之幻身空避日中之虛影斯則勞形役
思喪力捐功不異足水助冰投薪益火豈知重光在
肯虛影隨身除病眼而重光自消息幻質而虛影當

滅若能迴光就已反境觀心佛眼明而業影空法身
現而塵跡絕以自覺之智刃剖開纏內之心珠用一
念之慧鋒斬斷塵中之見網此窮心之旨達識之詮
言約義豐文質理詣揭疑關於正智之戶難妄草於
真覺之原愈入髓之沉痾截盤根之固執則物我遇
智火之燄融唯心之爐名相臨慧日之光釋一真之
海斯乃內證之法豈在文詮知解莫窮見聞不及今
爲未見者演無見之妙見未聞者人不聞之圓聞未
知者說無知之真知未解者成無解之大解所異因
指見月得兔忘筌抱一冥宗捨詮檢理了萬物由我

撰述
卷之五
明妙覺在身可謂搜抉玄根磨礱理窟剔禪宗之骨
髓標教網之紀綱餘惑微瑕應手圓淨玄宗妙旨舉
意全彰能摧七慢之山永塞六衰之路塵勞外道盡
赴指呼生死魔軍全消影響現自在力闡大威光示
眞實珠利用無盡傾秘密藏周濟何窮可謂香中麩
其牛頭寶中探其驪頰華中採其靈瑞照中耀其神
光食中啜其乳糜水中飲其甘露藥中服其九轉玉
中遇其聖王故得法性山高頓落群峯之峻醍醐海
闊橫吞衆派之波似夕魄之騰輝奪小乘之星宿如
朝陽之孕彩破外道之昏蒙猶貧法財之人值大寶

聚若渴甘露之者遇清涼池爲衆生所敬之天作菩
薩眞慈之父抱膏肓之疾逢善見之藥王迷險難之
途偶明達之良導久居暗室忽臨寶炬之光明常處
躑形頓受天衣之妙服不求而自得無功而頓成故
知無量國中難聞名字塵沙劫內罕遇傳持以如上
之因緣目爲心鏡現一道而清虛可鑒辟群邪而毫
髮不容妙體無私圓光匪外無邊義海咸歸顧盼之
中萬象形容盡入照臨之內斯乃曹谿一味之旨諸
祖同傳鵠林不二之宗群經共述可謂萬善之淵府
衆哲之玄源一字之寶王群靈之元祖遂使離心之

撰述
卷之九
三
境文理俱虛卽識之塵詮量有據一心之海印指定
圓宗八識之智燈照開邪闇實謂合生靈府萬法義
宗轉變無方卷舒自在應緣現迹任物成名諸佛體
之號三菩提菩薩修之稱六度行海慧變之爲水龍
女獻之爲珠天女散之爲無著華善友求之爲如意
寶緣覺悟之爲十二緣起聲聞證之爲四諦人空外
道取之爲邪見河異生執之作生死海論體則妙符
至理約事則深契正緣然雖標法界之總門須辯一
乘之別旨種種性相之義在大覺以圓通重重卽入
之門唯種智而妙達但以根羸靡鑒學寡難周不知

性相二門是自心之體用若具用而失恒常之體如
無水有波若得體而闕妙用之門似無波有水且未
有無波之水曾無不濕之波以波徹水源水窮波未
如性窮相表相達性源須知體用相成性相互顯今
則細明總別廣辯異同研一法之根源搜諸緣之本
末則可稱宗鏡以鑿幽微無一法以逃形則千差而
普會遂則編羅廣義撮略要文鋪舒於百卷之中卷
攝在一心之內能使難思教海指掌而念念圓明無
盡真宗目覩而心心契合若神珠在手永息馳求猶
覺樹垂陰全消影跡獲真實於春池之內拾礫渾非

得本頭於古鏡之前狂心頓歇可以深挑見刺永截
疑根不運一毫之功全開寶藏匪用剎那之力頓獲
玄珠名爲一乘大寂滅場真阿蘭若正修行處此是
如來自到境界諸佛本住法門是以普勸後賢細垂
玄覽遂得智窮性海學洞真源此識此心唯尊唯勝
此識者十方諸佛之所證此心者一代時教之所詮
唯尊者教理行果之所歸唯勝者信解證入之所趣
諸賢依之而解釋論起千章衆聖體之以弘宣談成
四辯所以掇竒提異研精洞微獨舉宏綱大張正綱
撈撻五乘機地昇騰第一義天廣證此宗利益無盡

遂得正法久住摧外道之邪林能令廣濟含生塞小
乘之亂轍則無邪不正有僞皆空由自利故發智德
之原由利他故立恩德之事成智德故則慈起無緣
之化成恩德故則悲舍同體之心以同體故則心起
無心以無緣故則化成大化心起無心故則何樂而
不與化成大化故則何苦而不收何樂而不與則利
鈍齊觀何苦而不收則怨親普救遂使三草二木咸
歸一地之榮邪種焦芽同霑一雨之潤斯乃盡善盡
美無比無儔可謂括盡因門搜窮果海故得創發菩
提之士初求般若之人了知成佛之端由頓圓無滯

明識歸家之道路直進何疑或離此別修隨他妄解
如犖角取乳緣木求魚徒歷三祇終無一得若依此
旨信受弘持如快舸隨流無諸阻滯又遇便風之勢
更加櫓棹之功則疾屆寶城忽登覺岸可謂資糧易
辦道果先成披迦葉上行之衣坐釋迦法空之座登
彌勒毗盧之閣入普賢法界之身能令客作賤人全
領長者之家業忽使沉空小果頓受如來之記名未
有一門匪通斯道必無一法不契此宗過去覺王因
茲成佛未來大士仗此證真則何一法門而不開何
一義理而不現無一色非三摩鉢地無一聲非陀羅

尼門嘗一味而盡變醍醐聞一香而皆入法界風柯
月渚並可傳心煙島雲林咸提妙旨步步蹈金色之
界念念顯蒼蘊之香掬滄海而已得百川到須彌而
皆同一色煥兮開觀象之目盡復自宗寂爾導求珠
之心俱還本法遂使邪山落仞苦海收波智楫以之
安流妙峯以之高出今詳祖佛大意經論正宗削去
繁文唯搜要旨假申問答廣引證明舉一心爲宗照
萬法如鏡編聯古製之深義撮略寶藏之圓詮同此
顯揚稱之曰錄分爲百卷大約三章先立正宗以爲
歸趣次申問答用去疑情後引真詮成其圓信以茲

妙善普施含靈同報佛恩共傳斯旨耳

音釋

摠

七容切

捫

莫昆切

舸

各可切

徽郡居士汪宇泰 汪權 江擘共施費刻
智覺禪師唯心訣 所願三人同了唯心淨土
共證自性彌陀廣及含識俱成正覺者
武林釋大能對長洲徐普書江寧羅仕顛刻
萬曆己酉歲春三月徑山寂照庵識

禪宗決疑集

西蜀野衲智徹述

源湛流清門

原夫法不孤起有自來由欲盡羣疑須開微惑昔年
行履今日披陳學者見聞從其簡易余出家時晚進
道心堅不顧危亡專心直向縱使逢魔逢難此念不
忘假饒遇辱遇榮一心不變故名擔板漢是為執固
人不下鐵心腸焉領如是事早年雖處五欲之中如
遊園觀相似塵勞袞袞世事紛紛觸境無為心常恬
怕得來不喜應用無方失去何憂現前無所余初居

撰述
學地歷事多艱微細推窮無深趣向壯年慙強作事
不讓庸人勇猛功夫究竟難爲道伴實情相告剖析
來因道在人弘無論僧俗

離塵精進門

緣智徹二十六歲受戒持齋專心念佛至三十一歲
離火宅爲僧叅禪請益師雲峯和尚令叅萬法歸一
一歸何處遂與光兄結伴迤邐至于夔府何堂主庵
所居幽隱就便作住自於聖像之前然香設誓立行
三年死限誓云我若懶墮欲求坐臥取安身粘床凳
陷入無間地獄永無出期自此晝夜徐行周而復始

除二時粥飯方坐其餘茶湯之類亦不駐足道友施
主相訪亦不陪侍言語省減單只舉箇萬法歸一一
歸何處只向這一字上切切用疑有時得力如青天
白日無一點雲翳相似但覺一字疑情於心中活潑
潑地如珠走盤縱橫無礙到此不知有身在地上行
亦不知有世間之事動靜寒温折旋俯仰大小便利
都無計較分別之心只隨此疑信步而行喫粥喫飯
信手拈匙放筯又不知飯食中辛酸醎淡之味到此
方知是淨念相繼制之一處的工夫也余舉此一事
或有未做工夫之人疑而不信者謾說二小喻譬如

世有勇士發一奮怒入百萬軍中奪其帥者彼欲得
勝收功不顧危亡一忿直前更無退志其意與學道
人亦然也又如吾輩欲求無上妙道用報四重深恩
借父母之遺體或然一香一指一臂發一念精進之
心痛苦皆亡何故蓋無第二念纔知痛苦卽落第二
念也說此二喻只要學人深信此事不得狐疑工夫
做到方有相應以此主張做工夫得力底樣子也

却步復陞門

此舉有時不得力這一字上疑情旋疑旋失不落昏
沈便歸散亂若用力疑轉不得力退之又退此退之

一字多者不知故舉小喻以明斯事且如世有貧窮
之人聞萬里之外有珍寶所往而求之或行一千二
千乃至五千而生退還不復前進退之不已驀然自
嘆曰我若退還枉費前工永受飢寒貧窮困苦翻思
此寶去者人人有分何故我自棄之於此奮起堅志
又復前進不憚疲勞不避寒暑直至寶所得大富饒
安樂眷屬世事皆然設此進退之喻皆是主張做工
夫不得力處使其復還得力誠恐後來學者中道而
廢故以此事重加勉勵

退惶策勵門

此舉退與不得力事分兩說學人不得一例而舉此
下重明這箇退字使學者知之退者退菩提心退長
遠心退精進心佛不欲禮道不欲修善知識不欲見
道友不欲親話頭不欲舉只好散誕自在若有這般
退念起時或是用心過度或是宿業障深善根微弱
數數向諸佛菩薩像前五體投地然指然香發露前
愆求哀懺悔勇猛舉起話頭此念如湯消冰倏爾無
餘純一淨念學者須知余遇此退念起時即便然香
發露懺悔求佛哀祐卽舉話頭此念應時隨滅此是
已驗之事故錄此以警後學者也

懈怠勉勤門

此舉不得力者或是話頭上無疑或是話頭舉不起
或沈或浮或隨聲色或逐攀緣或喜眠睡皆是懶惰
懈怠恣縱身心於生死事上用心不切隨處樂著故
不得力此二種病余工夫未純熟時數數而起只向
話頭上決起疑情亦不用分別排遣是非疑情一起
此念頓消已上所說皆無他事只要決擇學人做工
夫處乾乾淨淨洒洒落落無一點異念上心將從前
生而知之者學而知之者記得佛說者祖說者諸子
百家所說者於此一筆勾下直得水泄不通聖凡情

盡到此叅箇話頭或叅無字話或舉萬法歸一一歸何處一肩領荷奮力趨前更莫回顧直至歸家穩坐方是安樂底時節也

執礙決疑門

此上兩則語皆出趙州和尚叢林多舉每見同道者於無字上各出異見或者執空執有執斷執常執空者謂趙州道無萬法本無本性無故何疑之有執有者謂趙州道無指有言無無中卽有又何疑哉執斷者謂趙州道無萬有皆空無一可取何必疑耶執常者謂趙州道無真性常存寂然不動何用著疑噫所

見偏枯故有此失若如此主張不須用疑得無上菩提者除是天生彌勒自然釋迦始得譬如世間工巧藝術之人各有所務未有不疑而成事者也此疑之一字便是思想用謀之心體同而各異耳如楞嚴會上二十五圓通各有所疑方有所證此事不必細註衆所共知

失正究竟門

此舉叅無字者學人見前尊宿說把這無字貼在眼睛上眼睛便是無字無字便是眼睛只恁麼看去學人領下無字向長連床上端身正坐捏定拳頭咬定

牙關瞪起兩眼看這無字細則細如微塵大則大如天地或顯或隱認此爲諦當得力底工夫也○又聞學人謂師開發僧問趙州狗子還有佛性也無州云無師卽令他提這無字學人信得及便卽從此行也無坐也無著衣喫飯也無一切時中皆無或緩或急又自云緩則一切時中不念自念念得這無字活轆轤地又云若急念時念教一口氣盡方住周而復始亦如是念以此爲純熟工夫也余嘗聞學人作如是說誠恐有悞後人故設二小喻識者詳之詳這緩念者恰如冰凌上擲豆子相似任其所往無可羈絆詳

這急念者渾似更鼓樓上發擲一般一通聲絕又一通何所益耶如前看無字者與念無字者這兩種工夫四衆用心者甚多如此說來好似一場戲話深可惜哉○或有叅萬法歸一一歸何處者詢其來源諦當起疑處便卽支離亂說或謂何處上起疑者或謂一歸上起疑者或兩句都念者或單念下句者學人各自主張一路而不改者弗可曉也

徹底窮淵門

自愧在於學地未得升堂入室理趣門頭戶底竊而窺之譬如王家掌事珠珍異寶本非他有一能辯別

真偽貴賤輕重等分王眷需索隨意給之用無差互
佛祖無上妙寶非余所得工夫次第邪正淺深畧而
知之願與同道之流決此疑情必不相賺僧問趙州
狗子還有佛性也無州云無其僧復問蠢動含靈皆
有佛性因甚狗子無佛性州又云無此僧當下若會
得這老漢開口處唾面痛罵一場趙州只得杜口無
言免使此語流布於世這僧當時不能領受此語通
身墮在疑情便將三百六十骨節八萬四千毛竅一
禁禁定氣息不通一手挽住趙州云佛言蠢動含靈
皆有佛性和尚因甚道狗子無佛性實意云何道無

其僧到此疑情重也行也疑因甚道無坐也疑因甚
道無着衣喫飯也疑因甚道無動靜寒温也疑因甚
道無苦樂逆順也疑因甚道無晝夜十二時無頃刻
暫息單只不忿趙州道狗子無佛性直要向這無字
上捉敗趙州得人憎處方始休歇○此下正說學人
用疑處須要仔細著意若用疑時先須發憤怒心疑
趙州因甚道無此憤怒心註明若不出聲心中忿忿
地若出聲開口鼻音如伏
虎聲相似如人受辱有疑
不決皆有此不忿意聲或出聲不出聲學人自取
方便此一箇疑字單只疑趙州因甚道無不是看趙
州無不是念趙州無今時學人多是看這無字念這

無字真可憐也學人到此惺惺著須看其僧當時有疑再問處云蠢動含靈皆有佛性狗子因甚無佛性此一問疑徹骨髓這僧求死不欲活逼得老趙州和心膽吐出箇無字欲收收不得其僧求死死不得從始至今疑而不決所以前人疑的即是今人疑的今人疑的即是疑著趙州說的驀然疑團子上爆地一聲徹見那邊消息去也此說且止言多去道遠矣

指本還真門

此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此僧却不似那僧疑也空使趙州

舌頭拖地道箇七斤衫乾沒一星事其意云何蓋謂秤尾不鮮故無買者今昔叢林中多舉萬法歸一一歸何處○此一法余杜田說破然後會歸一處使學人易解易曉故法華經云惟此一事實餘二則非真此一法乃衆生之本源諸佛之妙道亦是萬法之母衆聖之尊迷之者則輪迴不息悟之者則了死超生再舉萬法歸一一歸何處用疑時只疑這一法於此註明學人易入一即是心此心是靈知之心非肉團心分別心心即是一者衆故號爲心聖之王王也余何故如此分析切恐學人初入道時請益師不會開說得疑情上明白學人又不會次第請問

又不過良朋善友究竟雖聞有善知識又不能親近
決擇身心執已之見埋沒平生是可憐也故余只要
學人向這一字上起疑初舉萬法歸一一歸何處或
舉三五次隨意放收然後萬法歸一少舉只在一字
上起疑疑者疑此一歸何處歸何處三字是考究這
一向何處安身立命此三字無疑疑在一上恐一上
疑情不起再舉畢竟一歸何處舉話頭時或出聲不
出聲皆可但不得太急又不得太緩如擊鐘磬一般
勻調擊之聲則和順只貴話頭上疑情得力不得力
處取用切不可信人說不要開口舉話頭若信此語

閉口禁聲後必有患也

順息免患門

此舉學人請益處不明白後得傷心損體之患余親
見兄弟家默默無言者後來多得吐紅之疾詢問其
由他謂善知識不說開口舉話頭余痛與他說此患
正是氣傷於心心爲血之主心不能主氣血妄行須
要調理氣息血脉舒暢四大安和道則隆矣謾說小
喻如世有人失去貴重之寶朝討暮尋或默默思惟
或閉口詢問或自傷自嘆或逢人指視或顧盼而得
如是推窮事理開口閉口語默動靜何疑疑哉○再

與學人究此病之根源或飽食重檐或登山趣步大畧舉此四處起病之初此四處喘息上壅若不開口出聲舉話頭時此氣鬱結胸中傷心損體自作障礙妄言坐禪之病豈不屈哉

上根利器門

此舉三種善知識入門各異見道不同或從經教中有悟者或宿有般若力故不叅禪而悟者或有叅禪勇猛工夫未久而悟者此三種善知識必不能開發初機之人微細做工夫處若提向上宗承接上上根器則可中下之機難以栖泊故古德云學道之人不具法眼須具叅方眼又仲尼云視其所以觀其所由察其所安是以吾輩行脚須具叅方正眼耳

禪林靜慮門

此舉叢林綱紀坐禪寂靜一節古來佛法興隆叢林茂盛天龍協祐施主歸崇受用現成常住豐厚處處安禪著衆人人慕道精修或三五百之多僧或一二千之衆士東西兩序執事營爲內外一如鋪心若地箇箇知因識果人人見道明心三德六味總無虧四事七珍皆具足所以僧堂中學般若菩薩十指不點水百事不干懷粥飯之餘專心在道上根利器者不

離單位坐究一乘晝夜惺惺端持正觀後來各人有
大發明成大法器收因結果向叢林中爲大宗匠開
大爐鞴煅煉學人做工夫處先舉上床一種威儀事
在精誠須要跏趺端坐眼端鼻端臍牙關緊咬拳
頭緊捏待喘息已定舉箇話頭僧問趙州狗子還有
佛性也無州云無不用動口動舌默默叅究以悟爲
期此是叢林中坐禪儀式樣子衆所共知

幽居正派門

此明來脉正宗黃梅散席之後百丈未建叢林已前
或三人五人山間林下刀耕火種無剪爪之工孜孜
在道念念不忘於中人人成大法器後來各天一方
說法利生叅學者衆百丈大智禪師始建叢林此舉
前輩祖師居山修行勤勞中做工夫的樣子衆所共
知

祇園聖衆門

此謂是法平等發源之初吾佛世尊在祇園與千二
百比丘故行乞食欲化施主破慳貪故免墮三途鉢
中得食分作三分一分施餓鬼鳥獸及魚鱉等一分
施貧窮乞丐一分支身行道求無上佛果菩提持鉢
出園各披三衣而存正觀前觀六肘目不顧視舉足

下足安祥繫念直視而行故世尊隨處經冬過夏大衆皆入此慈心三昧衆所共知此三種法門無出一心佛祖隨時隨機方便行道學人不可執在一隅釘椿搖鴈余於此三種法門上一一批判使四衆後學不泥斯惑矣

覺悟玄宗門

若論此事不在端坐無言處不在刀耕火種處不在持衣托鉢處且道畢竟在甚麼處良久云是甚麼而又云是箇甚麼學人於此理會不下各將本叅話頭依前所舉所疑不必重述只要話頭上會活弄不可滯在

一處至於行住坐臥著衣喫飯搬柴運水大小便利語默動靜折旋俯仰迎賓待客苦樂逆順道在其中須要自有方便始得會做工夫底人譬如慣蹴毬子者一般著頭頭起著肩肩起著肘肘起著手手起著膝膝起著足足起蹙轉一脚踢過毬門鞞上三十三天十八梵天四空天周而復始無一處可收無一處可著何故蓋皆因他活轆轤地所以三界收他不得無心拘他不得有如是妙用如是自在如是安樂又何況三界拘收他不得盡十方虛空微塵國土亦拘收他不得任性往來得無罣礙學人且道那箇是毬

子那箇是蹴毬底人會麼會麼且住且住若逢阿逸
多親蒙得授記設此一喻學人悟得及否夫信與不
信皆出汝心不信而信如鏡照鏡心鏡俱亡何勞念
靜棄有著空執法成病百法十玄千經萬論誘引學
人皆歸十信誠信實信成佛有分行解相應潭澄月
映信性自心心信心自性性本自心本心自性心性如
如自信自敬

歸源實際門

已上所說非余本意推窮聖典類聚羣文學古驗今
見聞深實所以多見四衆學者用心差互識見偏僻

邪正不分是非罔辯噫生逢季運去聖時遙不了目
前萬緣差別所以但凡做工夫底人雖叅話頭多衆
不同而於起疑處無二用心一切話頭必要起疑古
德云無疑不悟前不云乎未有不疑而成事者也須
具正知正見莫墮野狐窟裏埋沒一生何止一生百
千萬生菩提種子不復生芽余咸居學地不忍見聞
兩岐之間決疑辯惑前所將佛祖經教語錄中機緣
譬喻警衆之言并余做工夫得力處一一錄呈後學
四衆至於一言之下心地開通一句之中性天朗耀
到此方不負平生叅學之志願也其或心地不開性

天不朗各各緊把繩頭依樣畫貓兒驀直去也忽若
再逢親友指示前因一念相當萬金消得正恁麼時
三塗苦趣同證菩提四重深恩一時酬畢智徹忝居
同學幸垂回顧提攜誓在他生處處同爲法侶

來源孝敬理事圓融

體用雙修陰翊王化

雙林遺誡衆等遵依

懺悔法門菩提行願

憶昔出塵承兄警誡

復懲懈惰止境息迷

來源孝敬理事圓融

已上所舉話頭工夫動靜節次與初機入道四衆安
頓手脚處一一具陳向下正與學人論根本始末來
源去就何爲根本以五戒是爲根本何爲始末以久
長不變心是爲始末何爲來源要知空劫以前事是
爲來源何爲去就要知此一件大事落處是爲去就
學人既要明此一件大事來源去就必須堅持五戒
精修十善意不外馳心無散亂動靜閑忙純一正念
方與工夫上稍有相應分前云四衆者比丘比丘尼
優婆塞優婆夷又云清信男清信女也先舉在家二

種首以孝順父母敬重內外六親眷屬坊巷隣里當
知尊卑貴賤謙讓仁慈上下和睦此孝子順父母之
情也這孝順二事世人以為常語不知其理甚優甚
廣畧言孝者四事供給何為四事飲食衣服臥具醫
藥敬愛侍養是為孝也順者順父母之顏色順父母
在理之所欲凡有所為不違父母之意若有如是孝
順之心上下和睦父母得以不動心此是世間孝敬
善道天倫之理何異常乎更能持齋奉戒念佛參禪
欲求大乘了脫生死此又是出世間之大孝大善也
四恩普報三有均資何慮一生父母而不報乎

此下註明

五戒之相與五常相配而互用也五戒者一不殺生
故曰仁二不偷盜故曰義三不邪淫故曰禮四不飲
酒故曰智五不妄語故曰信此五戒既欲念佛
參禪必須堅持守護○此再重明邪淫之戒教中所
謂在家二衆不能全持單止邪淫一戒隨順修行故
楞嚴經云諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩愛
於邪淫中心不流逸澄瑩生明命終之後生四天王
天若能全持不犯精進念佛臨終之時必往極樂蓮
華化生決無疑矣此姪欲之戒非出家二衆敢有違
犯出家者脫塵離俗圓頂方袍入聖超凡名為僧寶
寶者如清淨摩尼之寶令人眼見眼根清淨耳聞耳
根清淨舌談舌根清淨身觸身根清淨又云福田僧
若復有人讚嘆布施得無量福譬如良田一粒種子
投之於地獲利萬倍故曰眾生良福田也所以出家
人舉心動念卽名破戒焉有邪姪之事也

五戒者止殺為首五常者以仁

為首故不殺可謂仁仁者慈也忍也博愛也好生惡
殺故曰見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉是

撰述
禮記卷之九
三十一
故君子遠庖厨此是仁之戒也○義者宜也平也大
用也合宜之事當行則行之合用之物當取則取之
非義而不行不義而不取故君子見得思義夫子之
時路不拾遺子曰不義而富且貴於我如浮雲此是
義之戒也○禮者中也履也大體也家語云昔魯人
有獨處室者隣人發婦亦獨處一室夜暴風雨發婦
室壞趨而託焉魯人閉戶而不納發婦自誦與之言
子何不仁而不納我乎魯人曰吾聞男女不六十不
同居今子幼吾亦幼是以不納也婦曰子何不如柳
下惠然魯人曰柳下惠則可吾固不可吾將以吾之

不可學柳下惠之可孔子聞之曰善哉欲學柳下惠
者未有似於此者所謂焉有邪淫之事歟此是禮之
戒也○智者慧也明也高超也知與日者若人有知
如天之有日知下安日故曰爲智智日昇空無幽不
燭是以飲酒昏亂真性則智慧之心不明矣浮雲翳
空則智慧之日不照矣故經云飲酒者犯三十六種
失功德事故書中酒誥制戒亦嚴義和醜洎於酒辱
身敗德故禹惡旨酒好聞善言梁武帝四十六年不
茹五辛葷酒自云不飲酒無昏迷障孔子曰不爲酒
困皆謂酒能昏智亂性衆聖皆止此是智之戒也○

撰述
信者誠也實也眞重也昔有二賢士卽范張也千里
之途半年之約范云九月十五日至謁張具鷄黍而
待之時至人來誠信君子故無妄也此是信之戒也
○五常之戒治世之善順天理而行守死善終之道
稍有其過則喪身敗德無善道稱之揚名於後世矣
何況吾教中四衆念佛參禪欲求無上妙道又是出
世間大善大因緣永脫輪廻到涅槃岸得大安樂而
不遵守此五戒欲脫輪廻到涅槃岸者是不可得也

體用雙修陰翊王化

此明十善功德十善者與十惡本同各隨染淨緣得

此異名如拳展掌一體互用在人放收放者是十惡
收者卽十善此十惡名者身三口四意三也身三惡
者殺盜淫是口四惡者妄言綺語兩舌惡口是意三
惡者貪瞋癡是止此十惡不行卽名十善道也五戒
是體十善是用譬如人皆有體必用肢節體無肢節
身自何爲肢節無體手足何寄手足依體而發用萬
端安立世界是事歷然無足疑也學人必以五戒爲
體十善爲用體用雙行方成佛事若盡世間人專持
五戒精修十善各務本業經營生理謹身節用孝養
父母是事尤感諸天八部下降閻浮衛護凡世風調

雨順五穀豐殷天下和平庶民樂業以茲善利祝願
今上聖明帝主以四海爲家萬民爲子

皇綱大振衆國來朝德譽名揚十方歸順不施刑政
坐致太平福壽無疆山河一統金枝挺秀玉葉聯芳
永播堯風長輝舜日

雙林遺戒衆等遵依

經云五戒不持人天路絕五戒者乃諸戒之首萬善
之初又教中云如造宮室先固其基徒架虛空終不
成就昔日世尊於雙林間欲般涅槃告諸天人大衆
吾滅度後汝等當依波羅提木义是汝等大師波羅

提木义者卽是此戒世尊當時且不只爲涅槃會上
天人大衆宣說受持此戒我輩今時無其分耶此戒
佛佛授受祖祖相傳至於今日學人旣欲念佛叅禪
究明大事必當遵守此戒切不可聽有一等邪師之
輩邪見之人妄言飲酒食肉不礙菩提行盜行姪無
妨般若若此地獄徒羅刹種類惡魔眷屬非佛弟子竊
食法門妄談般若壞人善信絕佛慧命是人當墮無
間永無出期四衆學者旣入真正法門須具真正見
解故經云人身難得正法難逢今茲幸得人身值遇
正法若睹如是邪見之人各須具眼余何故力舉斯

事切恐初入道者未全正信遇此等人或以邪法說
正正法說邪抄前著後抄後著前言無准定使學者
聞此誑言不覺不知搖蕩身心如油入麵分別不出
誤賺一生非止一生百劫千生永爲魔子誠可憐哉
此等之輩予嘗見之彼卽緘口結舌無言可措只得
拱手倒走三千何故蓋謂到此無他人門處無他栖
泊處無他立身處無他開口處云何如此邪不干正
豈不聞古德云汝之伎倆有盡我之不采無窮誠哉
是言也前云五戒者防邪止惡故名爲戒

懺悔法門菩提行願

學人於二六時中須向諸佛菩薩像前五體
投地然指然香發露懺悔此下請三寶證明
懺悔至某甲處稱雙字名有衆添
箇等字聊表儀式胡跪合掌請云

歸依十方盡虛空界微塵刹土中一切諸佛歸依十
方盡虛空界微塵刹土中一切尊法歸依十方盡虛
空界微塵刹土中一切賢聖僧惟願三寶不捨慈悲
乞賜降臨證明懺悔某甲自從無始以來至于今日
多生業障累世愆尤三毒無明十惡重障所作惡罪
無量無邊不可說不可說不可說轉某甲今日洗心
滌慮恭對十方諸佛諸大菩薩大慈悲父靈感觀世
音菩薩衆聖像前五體投地發露懺悔一念皈依河

沙罪滅此上二句惟願諸佛諸大菩薩天眼遙觀天耳遙聞他心速鑑加被某等修行有序進道無魔般若智以早明菩提心而不退六根清淨萬慮咸消一念無為十方坐斷高超三界早登解脫之場迥出四生速到菩提之岸某等倘若此生緣淺道業未成壽命不長無常時至願乘般若之力正念現前心不顛倒隨願往生諸佛國土得禮諸佛菩薩親蒙教授依願修行仍復娑婆世界生逢中國大富十善長者之家得為男子不失夙命惟願父母無願戀心捨某出家童真入道幼歲超羣早遇明師叅禪學道冥通教

典解義釋經單究上乘精研至理或於一言之下洞明累世之因一句之中徹見多生之果明明了了去住自由佛國天堂隨意寄託四恩普報三有俱資法界有情同圓種智請佛證明十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜
 輒申鄙俚以示初機仰冀高明重徵後學愧此詞繁理蹇願祈剔冗疏通義背言垂誠望刪除訂正見聞隨喜皆登般若慈舟稱讚叱擇共證菩提彼岸

憶昔出塵承兄警誡

智徹自元統乙亥在俗受戒至庚辰五月出俗十二

月初八日剃度爲僧請益師禮雲峯和尚出俗之日
承次兄黎十居士殷勤叮囑出家功德非小因緣入
聖超凡續佛慧命此大丈夫事當自勉爲今捨父母
離兄弟棄妻子拋家業是可忍也汝不聞古德云一
子出家九族生天此語必實此語既實見目前多少
出家人者他行止所爲之事欲望九族生天必不可
得也汝旣出家須當立志莫似常僧蹉跎趣意東奔
西走貪名逐利莫爭人我辯論是非母恃己能道他
長短遭打則當忍受唾面則莫拭揩休恣縱睡眠莫
貪求飲食世事多種不能枚舉離家出門最初一步

舉足下足牢記話頭行住坐臥若離話頭則辜負國
王土地所載飲食衣服臥具醫藥若離却話頭則辜
負施主四事供給守此話頭生與同生死與同死發
大志願直要了此一件大事因緣方不負汝出家叅
學之志所以經云四恩普報三有齊資何慮今生父
母及九族而不報乎旣在途中苦多樂少或有所得
或無所得當以話頭自重自保倘有箇入門安樂處
是必轉身回教眷屬智徹唯唯受教出門數步居士
復招手云一歸何處余回首合十遙禮拜謝默識而
行銘刻心骨迨今不敢忘也叮囑世事警策工夫節

節次第井井有條語言瑣細具載則繁畧記大槩書
于卷末

復懲懈惰止境息迷

向上說這一落索乃是如來解制之日山房夜話之
間由堂中遜機首座有傷學者之嘆云近來時序遷
移人心更變佛法凋零叢林荒廢善知識隱而不出
現前四衆學般若者欲求箇正知正見人開示念佛
參禪捷徑路頭是不可得也就與余曰何不將和尚
往日所做工夫得力底境界節次及離俗之日令兄
叮囑警策之語一一錄出以示初機見聞者必是重

加精進是爲幸也余曰古來尊宿善知識警衆法語
甚多猶尚信不能及余出家時晚行解荒蕪徒入空
門於教無補雖在法門中留心日久至理窮困處未
有趣向自愧言輕德薄此事焉敢承爲首座復云此
時學人有好多聞者有根性遲鈍者看前輩尊宿警
策法語皆言往古善知識般若之力深根固蒂纔入
法門不用施工一聞千悟此事非吾輩淺機所爲我
等今生且下娑般若種子待於來世文敏見如是說
者多矣可憐自生退屈若將和尚日前工夫微密處
從頭舉似一遍使見聞者決定啓發信心必依如是

用工如是精進如是究竟倘若後來四衆之中各人
有大發明了生脫死恩莫大焉然雖首座爲學者心
切之謂余信未敢領荷至第二日粥罷上方丈古道
和尚處問訊和尚與余十有七年道舊因話間提遯
機首座所說之事和尚亦云佛法正在顛危之際此
事當爲使初入道者學者準繩余應之曰自救不了
焉能爲人教有明文自不精進欲勸人精進無有是
處和尚又云教中亦說自未得度先度人者菩薩發
心又先儒云危而不持顛而不扶坐觀勝敗安可忍
也余辭不獲已轉身回至山房疏通六戶掀露頂門

散誕逍遙無拘無絆掣斷心猿羈鎖敲開意馬闌關
任從來去無妨自是一般快活於此不耐安閑遂將
昔日行履陳爛葛藤一提起且與學人熱亂一場
正眼傍觀却是平地起風波把學人手脚打教七橫
八豎無安措處到此不免與他整新安頓諦當處更
教諦當去也且道卽今諦當事作麼生分付學人惺
惺著諦當事直下來也各各努力承當記取記取萬
法歸一一歸何處自此從朝至暮從暮至朝上床下
地出門入戶動靜閑忙須要話頭綿密疑而無間出
聲不出聲隨意方便若至禮佛處放下話頭志誠發

願懺悔願終至波羅蜜處隨舉話頭相接或於諷經處卷終至波羅蜜處如前一般事務細繁自宜檢點又與學人謂叅禪中境界事非一種筆舌難盡畧而言之若論境緣起處皆出心之所生心若不生境從何有故經云一切業障海皆從妄想生又云凡所有相皆是虛妄又云一切境界終不可取多見學人聞說境界是有心中歡悅若說境界虛妄不實便生煩惱此下重明境界二字皆從昏沈散亂而起昏沈者因懶惰心有散亂者因恣縱心生懶惰心是昏沈之本恣縱心是散亂之根所以昏沈則境界異散亂則體

殊皆隨妄想之心頃刻百變心若不起爭如之何學人若有此二種心生卽從坐起抖擻精神使身心舒暢隨舉話頭大起疑情此念應時消散或有不信此說反引楞嚴經中五十種魔以爲實有豈不聞世尊爲阿難言此五十種魔皆是色受想行識五妄想成客塵所覆主人若迷客得其便向下文長且止到這裏坐斷凡聖路頭與學人掃蹤滅跡去也且道那箇是主萬法歸一一歸何處是那箇是客汝暫舉心塵勞先起是至此心無二用究竟非一或有叅無字者或有叅本來面目者或有叅究念佛者公案雖異疑

究是同故經云歸元性無二方便有多門於此學人各將本叅話頭自重自保勇猛挨拶將去至拶不入處驀地和身透過直向那邊孤峯頂上盤結草庵呵佛罵祖若到這般田地裏把佛境界作魔境界說亦得把魔境界作佛境界說亦得所以道逆行順化鬼神莫能測其機其或未然切忌切忌欲得不招無間業莫謗如來正法輪學人千萬仔細若工夫上稍有入處會得箇昭昭靈靈常現在前觸之不散蕩之不失又且不可認著你若認著這箇識神弄影者以爲諦當事反被他引入情識見中我慢心高不復前進

便卽開大口說大話妄談般若便道佛也只恁麼祖也只恁麼又引經中是法平等一印印定又云大悟不拘小節此處無戒可持無戒可破以此爲大乘境界不覺不知墮入魔家眷屬自誤誤人豈不傷心者哉經云如是之人縱有多智禪定必落魔道上品魔王中品魔王下品魔女學人切忌不可以少爲足慎之慎之後學四衆若有發明者請看高峯老和尚禪要中有雪岩和尚三處問老和尚作得主麼至第三問處更宜仔細推窮此處若過不得按下雲頭將老和尚疑處衆亦如是疑

此處不須重注淨土玄文中亦載

工夫到此

須要保守所以云隨緣消舊業更莫造新殃倘若陽
 和再復萬類俱生恩有咸資功不浪施矣已上所說
 工夫地位中事竊取經教語錄中緊要處證據學人
 此事本非我有余單只叅得箇水母禪便敢與同道
 者把手共行究取出身活路稍有不相應處必不放
 過故子貢問友子曰忠告而善道之余與真正道友
 分上不惜口業逼令向前更無容緩若信心輕者實
 是難為共處又要評論前輩老和尚有不到處伐樹
 尋根何故父無諍子家道見衰故余為俗為僧多抱
 不平之氣每見人說處做處不合道理處直要與他

分析到底討箇明白方慚下懷至於自己分上工夫
 落魄未全道力不覺光陰倏忽老患相催方自著忙
 去日又近矣噫但願同學者人人慕道箇箇窮玄發
 明本地風光誓作他生之友

禪宗決疑集終

音釋

山

音 蒲結切 跋也

發

音 離寡 婦也

困

烏緣切 水也

休寧居士孫世充同縣居士舒文陞刻
 禪宗決疑集 伏願自身與一切衆生深入種
 智成等正覺者
 武林釋性慧對上元縣李淵書上元陶夢禎刻
 萬曆戊申夏六月徑山寂照庵識

伏願自身與一切衆生深入種
 智成等正覺者
 武林釋性慧對上元縣李淵書上元陶夢禎刻
 萬曆戊申夏六月徑山寂照庵識

三五

