

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

c40-4514

B 64853

龍池幻有禪師語錄卷五

門人圓悟圓修等編

上堂

青霞山一舉坐木參稽端
葛雲叟大師指此云
參者莫以爲難也

也知有這個時節

日有

參者莫以爲難也
參者莫以爲難也

五百萬衆前拈起一莖合歡草

桐花

參者莫以爲難也
參者莫以爲難也

得個用處

今日在老僧則不然

參者莫以爲難也
參者莫以爲難也

也今時又不

第一時多矣

汝空

參者莫以爲難也
參者莫以爲難也

一

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

了翁子座請大藏及百家書置之武州紫雲山
我微笑塔院直府以永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機譲

龍池幻有禪師語錄卷五

門人圓悟圓修等編

晚話

上堂而云不憶當身過事也知有這個時節一日在

天子萬衆前拈起一莖合歡

桐花

得個解交不

今日在老僧則不然

也今寺又不可

一時多矣試

汝客

邢
一
起拳頭

上堂師二

總不說如此

則有多門方便

且置而不言只不

特特航海而來至

佛若據二祖神光闍眉批乞安四日

爲汝安二祖曰覓心了不可得磨云爲汝安心竟若人於此領會得便休無事

平

更若未會須用傍通

一線始得如古人云三界無別法唯是一心作于是節知目前山河大地明暗色空草木昆蟲人畜等物事事法法無非總屬吾心故云唯吾心外無一法可得是也何得如此以萬物非吾心則不可知以吾心非萬物則不可見于是當知吾心即是萬物萬物總屬吾心所以凡是見物卽見吾心是也如金剛般若云凡所有相皆是虛妄若見諸相非相卽見如來謂何也馬祖云卽心卽佛又謂何也心佛衆生三無差別又謂何也卽如馬祖曰非心非佛又作麼生南泉道不是心不是佛不是物又作麼生南嶽大師云喚

一 指述

作一物卽不中臨濟大師云汝等赤肉團上有一無位真人常在汝等面門出入初心未證據者切須看六祖大師又云我有一物無頭無尾無名無相又作麼生若論如此種種說話不同了不如向前道一個不會恰好且截斷葛藤下座

上堂師云老僧從十八歲學道至此四十四年以來始會得達磨西來直指人心見性成佛底一着子今日特特挑在棒頭上賣與諸人要買底趁早買要會底趁早會過了此一時恐只要待彌勒下生始得且如何是心除我自知外無別有心除我自心外無別

有知如此知不爲不明且如何是性除我自性外無別有見除我自見外無別有性如此見不爲不澈若要明心見性但會盡此兩轉語管保自得矣更有兩轉戒語一總說與汝等切不得以知爲知知卽無知又不得以無知爲無知無知卽知切不得以無見爲無見無見卽見又不得以見爲見見卽無見由楞嚴所忌知見立知卽無明本知見無見斯卽涅槃珍重會去

上堂師云禹門院裏禪大似他鄉村中個太醫無多方藥頭止有一帖平胃散不管他瘋勞臌膈四百四

病一切內外科雜症總與他這一味藥頭不管伊茶湯裏也着上些粥飯裏也着上些水裏也着上些米裏也着上些油鹽醬醋裏也着上些蔬菓麵食裏也着上些閒忙動靜處也着上些行住坐卧處也着上些但肯餐采底一任伊食采但肯咬嚼底一任伊咬嚼直待伊年深日久了看鬚墮落底自然長出看鬚來髮毛脫掉底自然長出髮毛來破皮底自然收口肉爛底自然生膚黃胖底血色自然如舊骨瘦底肌膚自然潤澤蹠攀者手足自然舒伸只要教他依還復初一如舊時人耳世間不肯服藥底止有兩種有一聲下座

安千日華嚴禪期上堂祝香云此一瓣香不從天降豈逐地生用山僧信手拈來爇向爐中端爲供養千花臺上百寶光中千百億化身釋迦牟尼佛大悲觀世音菩薩大智文殊師利菩薩大行普賢菩薩等次一瓣香端爲供養笑嚴堂上傳曹溪正脈三十二世

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

月心寶大和尚用酬法乳以至荆山珂夢塘覺樂菴
 悅和尚次一瓣香端爲報祝今辰當齋施主質齊湯
 老先生大檀越祿位榮遷官高極品上同許氏太老
 夫人福如東海滔滔壽比南山鬱鬱以及十方諸大
 檀越均爲報祝就座云靈光獨耀迴脫根塵今古洞
 然聖凡靡間遂舉起拂子云汝等還知有這個事麼
 當恁麼時錯過也不知千日禪期始於今日華嚴法
 寶八十一卷經文總未提起一字且把目前事試檢
 點理論一理論看卽往時靈雲道三十年來尋劍客
 幾廻葉落又抽枝自從一見桃花後直至而今更不

疑當時有個玄沙備禪師聞云諦當甚諦當敢保老
 兄未澈在後來會見靈雲說話了却云你恁麼方始
 是徹徹與未徹且置之勿論試問現前大衆道若靈
 雲當初果然見這桃花也未若真實未見這桃花了又
 又何曾得悟道來更若謂畢竟眼裏見這桃花了又
 爭得悟道去山僧今日路見不平只得勉強爲伊頌
 出曰堪羨靈雲初悟道徹未徹已見玄沙古今物我
 曾無間所以碧桃還放花這四句偈汝等直下便會
 去卽今日便是古時若一總不理會得卽古時依然
 還同今日既到了這個時節更說個什麼可謂啼得

撰述

五佛禪譜錄卷五

血流無用處不如減口過殘春喫到了他時異日有個人夢見也未可知下座

上堂師云所言法界性體其綿密如光之與音圓滿具足湛然常住周徹無礙淨徧滿故清淨不動平等如如含容廣大無欠無餘所以云淨法界身本無出沒大悲願力示有去來我如來所乘四洪誓願力故誓度一切有情雖同人生死去來其實不爾非似他世人無明未破於生死去來有礙而不自在故也然而去來無礙於彼有異唯所秉法界性體彼此無殊如法界性體圓具有十四聖六凡是也疏喻同十圓

鏡子第一圓鏡中光音徧布於九圓鏡中九圓鏡中光音總攝在第一圓鏡中其鏡中光互相攝入大小相容一多無礙其圓融又如一月普現一切水一切水月一月攝是也思而可知矣以其四聖六凡同一根本無得無失故耳故華嚴首先倡云一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執着而不證得者於是知如來無分人我相有優劣見也故圓覺首又告文殊云一切如來本起因地皆依圓照清淨覺相永斷無明方成佛道蓋知爾我旣秉此父母色質以來爲無明封固未破不得不起妄想不得不生執着要識

無明麼且看如來告文殊曰善男子云何無明一切衆生從無始來種種顛倒猶如迷人四方易處妄認四大爲自身相六塵緣影爲自心相譬彼病目見空中華及第二月善男子空實無華病者妄執由妄執故非唯惑此虛空自性亦復迷彼實華生處由此妄有輪轉生死故名無明又善男子此無明者非實有體如夢中人夢時非無及至於醒了無所得既識此無明已於生死事當下便了卽識此法界性體莫不圓滿具足矣老僧今見汝等也正是個噇酒糟漢一般如我昨所說物不遷題盲中云世相本空俱無自性之說何曾理論一檢點來若世相有個自性於他本空則不合矣倘本空亦有個自性於他世相固亦有妨殊不體世相無自性故當體是個本空本空亦無自性故通身是個世相於是則知世相既不可得卽本空亦何可存吾所謂十方無壁落四面亦無門但得安身處天空放白雲下座

上堂師云老僧今日索性拚個肚裏痛徹底掀翻一總與你們說破了去罷上至十方三世一切諸如來中至過去現在未來一切諸菩薩羅漢聖僧等下至三世十方一切諸衆生輩所秉者總是這一個靈知

撰述

弘明禪師金言卷之三

唯這箇靈知從本已來原無自性無內無外無有中間見如不見聞如不聞覺如不覺知如不知所以云如夢如幻如泡如影盡十方世界都盧是一個靈知卽這十方世界從本已來初亦原無自性亦無內外中間如夢如幻如泡如影卽這靈知便是個十方世界所以云知卽無知無知卽知總是一個無別有第二個靈知也乃至中間無針劄罅縫處不是這靈知流行運用底所在故肇法師云道遠乎哉觸事而真聖遠乎哉體之卽神汝等果然信得極認得這靈知是一個了且看我老僧今日若見東風來時老僧便

向東邊倒若見西風來時老僧便向西邊倒若見從四方八面來時老僧但隨處倒總不見恁麼來時老僧且喚侍者點取一甌茶來我喫了歇去老僧今日沒有閒工夫只管與你們扯葛藤無有了時也若有人問爲什麼見東風來却向東邊倒見西風來却向西邊倒耶老僧向云我爲恐東風來吹閃我這邊腰不得不向東邊倒又爲恐西風來吹閃我這邊腰不得向西邊倒但恁麼說話了做個合煞退去下座上堂師云盡十方世界是一箇靈知這個說話但肯相信乃至上智下愚皆會得只是欠如老僧打初從

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

琉璃燈下認得這個源頭何如當初水老和尚云自從一喫馬師踏直至如今笑不休是也便可隨機權變應用無方說有一物也得古人所謂有物先天地是也說無一物也得所謂無形本寂寥說不生者能生生所謂能爲萬象主說不化者能化化所謂不逐四時凋是也只是認得這本體了於生死之際方可說得本來不會生本來不會滅始可說無得無失無去無來耳楞嚴所謂若能轉物卽同如來又金剛般若曰凡所有相皆是虛妄若見諸相非相卽見如來皆方便門又修多羅曰非離真別有立處立處卽真

所以古人擎拳打地堅指堅拳吹布毛滾毬子拈椎舉拂柏樹子麻三斤須彌山乾屎橛昔人俱爲死却偷心不起妄想分別無有執着始得悟入故華嚴云一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執着而不能證得者此也以其盡十方世界總是一個靈知了無個是與不是當下豁爾了悟擴而充之凝焉廓寂湛然不動寂滅現前清淨圓通了然無礙矣到此之際若要更起個念頭用知這個本體又如何起得來以其通身是這靈知了不聞永嘉大師云起知知於知後知若生時前知早已滅二知既不並但得前知

概述

滅滅處爲知境能所皆非真所以云今言知者不須
知知但知而已可見這個靈知止是一個耳余故所謂除自知外無別有心除自心外無別有知者亦止
是要明這知體本來是一個無有第二個知體可指
以其無可指故所以云無有不是者故謂盡十方世
界總是一個靈知更沒有第二個靈知可指者此是
無生旨唯其知境可指知體不可指所謂靈知者也
且截斷葛藤下座

上堂師云諸大德汝等世間人都將謂這靈明不昧
之知錯認以爲正見而不知正是汝等無明業識妄

想顛倒之見爲生死根本者此也豈識夫真知無知
真見無見真聞無聞真覺無覺歟故我如來不得已
將這世間見聞覺知事物喻之如夢如幻如泡如影
如露如電者以此故也卽楞嚴謂陀那微細識習氣
成瀑流真非真恐迷我常不開演亦爲此故也汝等
果信得極以此之故當下劃然了卽現前更有什麼
是之與非迷之與悟真與假智與愚得與失閒與忙
動與靜去與來無善惡之可論量無生死之可安排
只可隨緣着衣喫飯依分度時永嘉所謂了了見無
一物亦無人亦無物大千沙界海中沤一切聖賢如

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

電拂是也下座

小參師云要識這個靈知須有方便當知更有知與無知之分無知可指知不可指何也可指者爲有色相故不可指者爲無形影耳又知與無知雖異其實本來一體以俱無自性故所以云知卽無知無知卽知然亦無知可指知不可指何故以知卽無知無知卽知耳又知境可指靈知不可指何也不聞承嘉大師云起知知於知後知若生時前知早已滅但得前知滅滅處爲知境於是知靈知止是一個無別有第二個靈知也所以謂知境可指靈知不可指矣若其

靈知可指應有兩個又若靈知設可指亦不得謂之靈又靈知若可指善財當時參德雲比丘何故不只在妙高峰頂見却要他日在別峰相見也法華何云言思不可示分別不能解耶老子尚云知者不言言者不知且言之尚不得況可指乎所以云知境可指靈知不可指耳

小參師云老僧昨日言無知可指知不可指并知境可指靈知不可指兩轉語者老僧要汝等容易入門故借伊作個敲門瓦子耳豈可算得真實語汝等但肯相信認得這盡十方世界總是一個靈知語已通

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

撰述

卷之二十一

身入在者個靈知裏邊了便可忘能所絕是非無得失又何分彼此耶又有什麼可指處有什麼不可指處又有什麼是處有什麼不是處以其無有個是處可指故無有不是者故云非離真別有個立處以立處卽真耳又以究竟無所得故以從來未嘗有失所以云彼亦一是非此亦一是非耶老僧昨故云若見風從東來時便向東邊倒若見風從西來時便向西邊倒若見風從四方八面來時老僧但隨處倒但見不恁麼來時只喚侍者點一瓯茶來我哭了歇去有甚閒工夫只管向汝等扯葛藤無有了時耶

上堂師云今晨所當庚戌五月念一日是老僧六十二年始生母難之晨正當恁麼時老僧尚未獲生縱有父母未生前一段本來面目旣未有此身眼耳鼻舌六根未具時誰能見得且如此身旣有六根已具又如何見得故金剛般若云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來所以又云凡所有相皆是虛妄若見諸相非相卽見如來以如來卽本來耳嘗憶我釋迦老子末後談經在法華會上時乃向人天百萬衆前遂唱道我爲一大事因緣故出現於世卽開示悟入佛之知見是也故如來以開示悟入佛

之知見令一乘諸聲聞弟子個個獲證咸得授記成佛如來到此一生出世功業畢矣顧我老僧到了今日若據世間知見死期不遠未曾成得一毫功業祇認得個本來一着子卽如來知見是以如來知見卽出世間知見衆生知見卽世間知見然世間出世間豈有二體以衆生業識知見不如其本爲以形證非真故妄認以有爲有以無爲無乃至以色是色以空是空以事物爲事物以非事物爲非事物以知爲知以不知爲不知以見爲見以不見爲不見以世間的常知常見一毫也移改不得故有不同耳所以如來

知見豈有一毫差處止是如其本來耳故如來云凡所有相皆是虛妄云是以卽知見之體祇是一個若知見設有二體卽知應有反知見應有反見以知無別知故謂之心知見無別見故謂之性見以心知性見俱不容有反者無妄故也以世間知見是妄非真耳所以出世間知見事事法法與世間知見各各相反不同者殊未知自有方便不以形證故也所以云知無別知故不可以知爲知知卽無知以心知故不可以無知爲無知無知卽真知耳又以見無別見故不可以見爲見見卽無見以性見故不可以無見

撰述

卷之三

爲無見無見卽真見耳且問汝等果於此處悟佛知見以心外無知知外無心又見外無性性外無見見得真決得斷生死當下便了佛知見從此得矣即可謂不以生爲生生卽無生亦不可以無生爲無生無生卽生豈不了了信乎珍重

慧轂輪上座因師祝壽次呈偈云浩劫長空共此身應真六十二齡春單傳直指無餘事說法當生道不生師伸手接得更索云還有第二首呈似麼輪云若要第二首也不難師曰卽今就要若沒有連這一首也還你收起卽云汝將謂當生道不生是歟首處耶

殊不知你纔到得這裏老僧却又不在此駐脚矣豈不聞纔恁麼便不恁麼也汝還知法門廣大有無窮變化麼輪云也知和尚有多方變化但某甲不能盡得奈何師云汝却不會但其間有個中心柱子不曾搖動汝今後再來問話須帶一莖拄杖子來老僧無他說由汝人還是舊時人由汝知見還是舊日知見一毫不許動老僧但要把住不教汝向舊時行處行汝若纔擬議便與三十杖汝若當下便會得卽喫擬議不擬議亦與三十杖汝若當下便會得卽喫老僧痛棒有分若會不得且放汝出去異日有個會

撫述

卷之三

古

處再來相見珍重
上堂師云汝等現前衆兄弟老僧這裏不問你久修晚進務先各各要正其知見爲急知見若正要了生死脫輪迴誠愈如反掌無難坐立可待矣大槩不落斷常有無聲聞二乘偏執見了更有什麼商量處纔有僧問如何是佛之知見但向道老僧在汝脚下見彼纔擬議便與三十拄杖可謂性快不然總是草裏輒有甚麼了期喝一聲下座

七月一日諸徒上方丈問訊作禮師卽拽拄杖上堂曰衆兄弟始有大覺然後知大夢倘有多口底出來

道直下便是個大夢老僧好與三十拄杖更有第二個出來道若說直下恰不可作夢會老僧也好與三十拄杖却有第三個出來道殊未知覺與夢無容汝有分析處老僧今日也好與三十拄杖且留三十拄杖待打那一個人驀豎起拄杖云看棒老僧邇來性急但有礙路底在眼前攔頭便與一拄杖卽拽杖走入佛殿禮佛去隨後有徒請問覺與夢合作一個看得麼在和尚如何判斷師曰老僧但不以夢爲夢夢卽非夢亦不以覺爲覺覺卽不覺只恁麼罷侗去免得金剛般若道一切有爲法如夢幻泡影如露亦如

撰述

弘明禪師語錄卷五

五

電應作如是觀也徒云我會也我會也師回身把住
云猴愁搜頭狗走斗毬口作麼生會徒無語師卽
驀頭與一王杖云再犯不容

上堂師云大法之興初未嘗瞞人唯在乎人宿有靈
根種子觸着便自會得如迦葉尊者纔見世尊拈花
便微笑若達磨至魏面壁九年只待得個可大師出
來乞安心始得督地如臨濟在黃蘖會下三問西來
的意三喫痛棒後到大愚處爲伊道個黃蘖恁麼
老婆爲你便歇却求心老僧昨爲汝等指個知外無
心心外無知見外無性性外無見等話至半載以來

尚未會得諦當直饒便會得領略得祇成得個知解
禪要得脚跟點地了生脫死實未能得在若要教汝
等向棒喝下尋着落摸影響且未有時節因緣此恆
老僧不得莫言不道也各自思量做個活計使得珍
重

上堂師云衆兄弟若論此事擬之則差強言則隔試
問途人個是何物有再詰之者乃舉手拂拂

上堂僧問知不可作無知且無知亦不可喚做知使
知與無知不得爲罷侗可乎師曰以知爲知是非常
計常以無知爲無知是非斷計斷此乃惑者之見耳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

道人所見不如此設知不可做無知惟所知者是何物又無知不可作知者其知無知者爲誰乎所以云知卽無知無知卽知矣僧曰物固無知喚知爲物其可乎呼物爲知亦不可師曰殊未識知因物有物對知生知生物乃生物去知亦去耳故謂知卽無知無知卽知僧曰然知有去來乎師曰知無去來因物有去來耳僧曰然物有去來乎師曰物無去來因人見有去來耳僧曰人若無見謂世間無物可乎師曰汝謂世間若無物謂人有見可乎其僧乃曰我會也我會也情與無情共一體不其然乎師曰善能分別諸法相於第一義而不動又何曾會於是僧爲憹然再拜而退

上堂師云老僧生平無他得祇認得達磨西來一着子蓋知彼自南天竺國便知此東土人着相泥於文字多不能見性以故彼特特來纔相見梁武帝帝便問如何是聖諦第一義磨云廓然無聖曰對朕者誰磨云不識此時梁武帝將謂是達磨不識尚不知非眼珠子被達磨剜去了不自覺得乃問誌公此是何人誌公云此是觀音大士傳佛心宗者武帝使人追取誌公云莫說使一人兩人去追縱使合國人去追

總述

卷五

二

他亦不返矣。誌公可謂知人大益。此方人不見性都似他趙昌善畫牡丹。一日真見牡丹不識。遂問人。又如葉公子善畫龍。一日見真龍不識。驚恐無避處。武帝是歟。汝等現前大眾還認得達磨麼。汝等真實要見性。須得實境。亦打一個瞌睡也要打一個。然後好爬起來道。誰知自性本來清淨。誰知自性本來湛然。誰知自性本來不動。誰知自性本來般若。誰知自性本來寂滅。誰知自性本來無礙。誰知自性本來具足。誰知自性本來圓滿。誰知自性本來綿密。誰知自性本來周緻。誰知自性本來無礙。誰知自性本來無染。誰知自性本來法身。誰知自性本來般若。

與聖平等生與滅平等夢與覺平等動與靜平等閒
與恠平等以至事事法法俱平等了卽知上無佛道
可成下無衆生可度也無悟也無迷也無彼也無此
無好無惡無高無低無長無短無人無我無是無非
無得無失無進無退無上無下無生無死無在無不
在以此無故達磨對武帝所以云廓然無聖耳旣到
此地始知釋迦老子纔初生降誕之時週行七步目
顧四方云天上天下惟我獨尊且試問現前大眾如
此說話還會會得也未果若信得見得了幸以智水
湛然滿浴此無垢人下座

上堂師云老僧晚年無心情沒神思與上根利器人
說佛法忽撞着一隊沒氣象底煨火懶禪和召向前
來曰且與汝等說些現成葛藤去衆兄弟若真實據
老僧見處則不勞汝等要做工夫亦不用汝等要看
話頭只教汝等先要破無明汝等殊不知纔舉念要看
話頭要做工夫時早已屬無明了也只如汝等也不要
做工夫也不要看話頭時亦屬無明若識得無明破矣直
得蓦地裏醒轉來時但覺得目前是個什麼境界是個什
麼境界是個什麼時候直得想不起來時便是好消息
但得無明既破後且試看目前是何境象則何曾

撰述

卷三

七

又有個是處亦何曾又有個不是處來又何曾有個見處又何曾有個不見處又何曾有個聞處亦何曾有個不聞處來又何曾有個知處亦何曾有個不知處又何曾有個覺處亦何曾有個不覺處來又豈有个可爲處亦豈有個不可爲處又豈有個行得處亦豈有個行不得處又豈有個忍得處亦豈有個忍不得處又豈有個可虧處亦豈有個不可虧處又豈有个可容處亦豈有個不可容處若如此信得了既無可與不可手之舞之足之蹈之拈來無不是用處莫思議一切施爲動作無不可者如是轉漉漉活潑潑

若見東風來便轉向西行若見西風來便轉向東行
南風來往北行北風來往南行有甚拘礙處咄一聲
汝等沒福切忌眼花看脚下退去

上堂師云昔有老宿曰老僧三十年前見山是山見
水是水中間得個入處則見山不是山見水不是水
老僧今日見山依舊是山見水依舊是水禹門則不
然老僧在四十年前見山是山見水是水偶爾中間
見山不是山見水不是水始得個入處既得個入處
了而今見山依舊是山見水依舊是水汝等衆中還有會得者麼喫眼見如盲口說如啞咄一聲下座

1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

幻有語錄卷之五終

龍池幻有禪師語錄卷之五終

嘉興居士陸秉銓捐資一兩九錢六分刻此
政捐資一兩九錢六分刻此 幻有語錄五卷
計字八千八百五十箇

龍池幻有禪師語錄卷之六

門人圓悟圓修等編

晚話

上堂師云衆兄弟汝等若果圖見性務須先要破無明無明若未破要見性則不能得又若要得般若智現前務須要先見性若未曾見性要般若智現前則難又若要了生死得解脫務先得大智慧現前始得大智慧若不現前要了生死得解脫則何有日子又若要明大道務先要了生死得解脫若不先了生死得解脫則於大道終莫能明今夫大道既明則於生

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

死解脫不得不了然生死解脫既了已大智慧不得不現前然大智慧既已現前則無斯需頃刻時不見性矣既已見性更要破無明何有摸索處故永嘉大師曰無明實性卽佛性幻化空身卽法身法身覺了無一物本源自性天真佛五陰浮雲空去來三毒水泡虛出沒雖然如是了得須知更有向上一着子在今日無心情不暇說盡俟異日再與商量珍重去上堂師云山濂濂水濂濂四天王昨夜忽被無明逐算盤子打過了八萬四千九百九十零九遍衆兄弟爲什麼累我厨下火頭至到如今睡不足下座云參

上堂師舉起信云從生滅門卽入真如門者所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟無念以心無形相十方求之終不可得如人迷故謂東爲西認南作北及至省時方實不轉衆生亦爾以無明迷故謂心爲念心實不動若能觀察知心無起卽得隨順入真如門所忌打初頭不曾遇得那一種邪魔外道惡氣薰習染入在骨髓裏了便好一被伊沾着縱使費盡娘楞嚴經有一種生死根本一者無始生死根本則汝今者與諸衆生用攀緣心爲自性者二者無始菩提

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

涅槃元清淨體則汝今者識精元明能生諸緣緣所遺者由諸衆生遺此本明雖終日行而不自覺枉入諸趣其利害在何處只是從打初頭妄想錯認堅執住了不自知非故耳要得脫灑須是把從前所受這些惡水盡情傾掉了如舊時人把好說話也然後戒伊道不用生分別念不起妄想心但着衣喫飯屙屎放尿任運過時要行便行要坐便坐若果恁麼也無生死可了也無佛道可成也無妄想可除也無是非可辯也不知誰是自己也不知誰是他人也不知誰是在家也不知誰是出家也不知誰是道中也不知

誰不是道中若此則終日閒閒走到東見隣家做飯却往前轉一把火走過西見隣家砌牆便往前著一欵泥正所謂隨順世緣無罣礙涅槃生死總空花是也珍重

上堂師云也天奇也大奇地轉天迴斗柄移山門昨夜與燈籠鬪箒帚箕俱失儀急努力莫思議地獄天宮總皺眉直得一身冷汗出翻轉話頭都不知喝一聲下座

室中示聞谷印上座語作禮畢師召廣印印應諾師云汝認得廣印否印曰某甲不敢認師云汝還有第

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

二個廣印否曰第二個却無師云汝年多少曰四十四矣曾參多許年禪來云已歷二十年矣師云汝既知得是一個廣印參了二十年來到如今馳求心還不肯休息更要待到幾時休息去耶汝旣已信是一個廣印了須知此目前燈火也是廣印卽香爐也是廣印筋瓶也是廣印香盒也是廣印卽硯子書冊本也是廣印桌子杌凳也是廣印茗簾糞箕也是廣印門窗戶扇并照屏衣服床幃等件無非是廣印卽外洎山河大地明暗色空竹木禽獸有情無情等項并風雲雷雨日月星辰凡所見所聞所知所覺無非總

是廣印除了所知所見不及并所聞所覺不到處便不是廣印汝嘗聞天地與我同根萬物與我一體之說信乎又聞若人識得心大地無寸土信乎印前答曰信則極信奈何生滅念緣無由解脫奈何師云你且退去休息一休息明日再與你商量去師一日上堂曰你也叨叨我也叨叨自晉陵歸過了七十二條橋有人問如何是祖師西來意老僧向前提高聲曰描若會不得再來問老僧畫個死字與你去遂下座

小參師云金剛般若云凡所有相皆是虛妄若見諸

撰述

卷之六

四

相非相卽見如來尋常時人常讀常誦但不解究此道理遂成虛說而已然汝等昨日我若先不曾爲說此身并一切萬法總屬因緣所成底原無自性蓋自性卽是我執之根本根本不破要不生虛妄不認着外相以爲實有誠爲難得然則如何又見得如來耶以已身心并一切萬法屬因緣無自性故始見得目前法法非真以非真故不着相以不着相故不取以不取故不捨由不取不捨故爲真諦耳肇公云真智照真諦未嘗取所知智不取所知真智何由知以無知便是無分別智以無分別智現前則無內無外事

事法法總是一個清淨法身佛以法身清淨無礙卽般若大智慧現前大智慧現前無着卽解脫以解脫寂滅卽法身真常寂滅之樂得矣久立參重

上堂咄昨夜無端做夢向糞掃堆頭遇得個人夜靜唧嚙語今朝楊八郎三十年不見晝長簷葛香從朝至暮只管東顧西顧三日風四日雨要十明朝天氣未知晴不晴不受禮拜下座徑趨方丈倒身卧李吳二優婆塞請益般若心經中五蘊皆空之旨師云佛指五蘊者卽此個身心是也又名五陰者何以太陽當晝時爲物遮蔽太陽陰地處這五個影子總

標述

卷之六

五

表虛而不實故耳蓋此身初不由爾我自性而生亦不由他父母之性而生亦不由自性他性共生亦不從無因而生何則若從自性生則不待父母精血結構生既假因緣結構生卽知此中無我相矣若從他父母性生性既屬於父母則於吾性何有旣無我相人相亦無須知彼中無人相矣又若從自性并他父母性共生者自性是一并他父母則有三性矣反吾身中旣無三性可得則知非自他性共生以共生則有二過相違自生他生故知中無衆生相矣又若無因生者無因則無果旣有生合有常體有常體則應

常生由不出父母因緣所生故知中無壽者相矣顧此身中無我人衆生壽者四相則此身雖在中何有耶故云色不異空空不異色佛爲身子先已破人空慧故唯蘊空法執猶存故告之如此若色自以爲色空自以爲空於中則有我人衆生壽者四相矣由色不自色因空乃色空不自空由色故空故云色不異空空不異色耳又色果是色遇緣則不應空空果是空遇緣則不應色由色空旣屬因緣所成則知色非色空非空明矣然而離色則無以見空離空則何以見色故又云色卽是空空卽是色耳此名法空慧上

撰述

卷之六

來人法二執既除何苦厄而不度脫大智慧既爾現
前是卽修行甚深般若孰不得名觀自在哉受想行
識亦復如是者以前色法屬四大不離此受想行識
心法故也以色法四大既空受想行識心法亦空以
此身心二法兩俱空故無明始破得以無明破故始
說色心不二空有同源者矣然而色心不二空有同
源故於是則知性相一本心佛衆生三無差別是以
衆生卽五陰得解脫心離五陰無般若佛異五陰無
法身以故卽性之相說名法身卽相之性所謂般若
非性非相良爲解脫者矣故龍樹所謂因緣所生法

我說卽是無亦爲是假名亦是中道義未曾有一法
不從因緣生是故一切法無不是空者而已舉此蘊
空一法卽內之根身外之器界情與無情世出世間
十法界俱該之矣果如此判當下所有豈不盡屬無
生法哉故云諸法不自生亦不從他生不共不無因
是故知無生葛藤已竟

上堂舉拂子云汝等會得者個麼若會得者個了汝
等卽對境時又何勞動念當無緣時亦安用生心卽
有境界無境界豈吾等心中分外事耶所以任吾忙
也得閒也得動也得靜也得坐也得卧也得出入也

得不出入也得遇豐盈便受用些也得遇貧寒便淡薄些也得苦也得樂也得生也得死也得迷也得悟也得病也得不病也得任他說我是也得任他說我非也得讚歎我也得毀辱我也得利我也得損我也得呼我作牛也得喚我作馬也得喚吾做奴也得喚吾做郎也得說吾好也得說吾歹也得忌我長也得忘我短也得總不出我如如一念之中矣如如之外吾不能入矣忽有報曰有客至相謁師急速唱曰理蓮華蓮華落下座

通識沙彌請益永嘉奢摩地恰恰用心時恰恰無心

用四句偈語師云略言四句總不出正用心時無心可用不妨無心用處正是用心而已庶使詳而釋之恰恰二字正是心不外緣切於本分位中用心時是初句也又切於本分位中實無心可用是次句也又無心用處正切於本分位中事是三句也又但常自檢點得切於本分位中實無有用處是四句也若據懶融禪師所註曲談名相勞直說無繁重今說無心處不與有心殊四句語表裏極爲暗合但今人果於恰恰二字切於本分位中用力時實無心可用爲以本分位中之故正如以水投水則不見有水之用

一撰述

卷一百一十五

十一

以火赴火則不見有火之用以空合空則不見有空之用矣又如人凡用力持則莫先於手以手自爲無可施設爲以本分故則不須執捉旣不須執捉則無手之用矣且如心若外緣則爲不本分處兼手能執捉種種器械等物則有手之用矣又如以空投之於室則有室之用投之於器則有器之用又如以火投之於寒則能熱投之於生則能熟投之於溼則能乾便有火之用矣又如以水投之於燥則能潤投之於聚則能流投之於火則能息便有水之用矣蓋吾心於本分位中實無有可爲處然於不本分位上旣逐

於外則靡所不爲者由此致耳故華嚴偈云若人欲了知三世一切佛應觀法界性一切唯心造據法界有十法界四聖六凡是也如此則世出世間法善惡因緣果報等悉該之矣然於本分不本分實吾儕心性本徑路頭不可不究也不可不知也故云認得心性時可說不思議卽達磨大師自西乾航海而至此土只說直指人心見性成佛由心本無爲性本無作不是教人要安排造作而始得者只緣人人本具個不無不用借人氣力故無他蓋從無始積劫以來被昏沉汨沒在六道輪迴生死海中終年終月終日

撰述

公有福自詩錄卷之六

終時念念馳逐塵勞雜亂妄想中未曾休歇暫肯迴光返照得一照耳但吾心切於本分位中不向外緣於法法亦不緣於吾心矣心法既不相緣卽當處便是解脫境智自然俱寂則得法界平等清淨不動真如自心境界現前如爾輩還曾覩見麼若到者裏說什麼內之根身外之器界情與無情自共合之爲一體矣始可謂攬長河爲酥酪變大地作黃金更可謂若人識得心大地無寸土耳果如此用心則不辜汝來問珍重

臘八日光祿大夫徹如吳公設供上堂曰夜來釋迦

佛成道天明個個食香糜今朝直不是昨日試問諸人知不知震威一喝云者釋迦老子慣要取小便宜自私自利得少爲足何不再礙一時待他東方太陽出時令他光明照四天下使大地人門開戶啟人人得見個個共知有何不可卽到此地亦不爲遲務須要鑒在機先一着子正儒門所謂見莫見乎隱顯莫顯乎微纔覩明星出時便自見得悟得了也試問現前大衆正恁麼時太陽當晝日輪在天頂心頭上爲什麼汝等個個坐在黑瞳瞳處妄只爲分明極反令所見遲下座云諸大德須知今日所設香糜非是當

撰述

卷之六

初牧女遺下底蓋係光祿大夫徹如吳公大功德王
信心中流出來也仰勞大眾同音念個晝吉祥夜吉
祥晝夜六時恒吉祥一切時中吉祥者

通照沙彌請益法華經中是法住法位世間相常住
偈語老僧曰卽舉世間眼見金木水火土五行之法
略釋可矣如劫初金色屬黃其性唯堅校之于今金
其相其性皆變而不同便爲不住法位今古旣已有
殊便屬之無常法矣法且無常豈能久住世哉以今
金校劫初之金其色其性未嘗有一毫變異故云是
法住法位世間相當住耳又如劫初木性唯直其外

枝葉唯青唯綠其內色本白卽校之于今木其性共
相一無有異豈不能久住世哉水火土相性等亦如
是校釋然而有生滅法卽屬之無常無生滅法卽屬
之常卽如五穀種子等雖生生不已以其色相古今
無有變異以生卽無生又以古今相續未嘗斷故而
色相亦無有異所以爲不滅耳然無常離常別有無常
者以有異故是真無常矣以無常離常無無常故
由是不異常亦離無常無真常矣於是知常卽無常
無常卽常故如來云諸佛兩足尊知法常無性佛種
從緣起是故說一乘是法住法位世間相當住於道

撰述

卷之三

三

場知已導師方便說有二乘三乘法耳

有客會師不契以書達之云云不已其訖曰古云一言重于九鼎其和尚之言也夫敢不三薰三沐稽首而受之容請大教先怖愚衷幸亮師以書復之曰未得書先已信與居士眉毛斯結得書讀之始知居士一足尚在門外奈何又來書云普天之下道無不在請問向何處分門內又向何處分門外耶師復曰幸居士從信門入又書云信爲道源功德母信能長養諸善根已得之矣已得之矣異日面問六祖無念爲宗如何師曰不以念爲念念卽無念六祖無念原於

此問老師有念否答有因公問須用起念答曰若無問時如何答念無覓處曰某平時多念奈何師曰若以無念爲無念無念亦是念公之多念由茲生問世間滿目萬續紛擾在悟底人未悟底人分上如何分別師曰貧道無閒工夫曰老師在何處着忙耶師默然不應良久又問色空不二如何師曰如吾所謂世相本空俱無自性以世相無自性故當體卽是本空以本空亦無自性故通身是個世相公會得否客曰曉得師曰公若曉得我已說竟矣然問旣無根答處亦何曾究竟別更有問色空不二如何理會師又答

撰述

卷之六

曰不以色爲色色卽非色所以云色不異空不以空爲空空卽非空所以云空不異色耳然離色則何以見空故曰色卽是空且去空則令色無以顯故曰空卽是色矣蓋色空本來一體因人妄計有色有空世人殊未知色空都盧是我一個真心卽真心名原無自性如此則了妄亦無覓處咄一聲曰纔說到者裡汝等休瞞睡去

或有非師前刻中應無所住而生其心之生字作醒字看最好謂是看錯了者師聞之曰可以一笑余蓋無他第恐今人住着色聲香味觸法上生心動念故

爾非是特地改他大乘經義也若今人果于色聲香味觸法上無一毫住着念時卽當下觸目無非總是清淨境象現前矣又烏用生心動念余恐而生生字例前生字作一樣看了故所謂此生字作醒字看最好也試問大德于此處還會醒得一醒也未倘爾未曾夢得請莫向背地裏說瞎話無益不中用自生障礙欺人自欺纔要非彼先察其已三思再斯可行可止

嘉湖圓觀圓覺圓始圓妙四人來參至晚室中師問盡十方世界是一個靈知汝諸人還會得麼觀云會

撰述

得師云既會得就該悟了觀無語又問如何是有爲法如何是無爲法觀云緣生卽有爲了緣生無性卽無爲師云老僧則不然以有爲爲有爲是有爲法不以有爲爲有爲是無爲法豈不是生卽無生卽生也又云飯籮裡有一人餓殺大海裡有一人渴殺有這等人麼觀云眼前皆是侍者進茶次覺云和尚喫茶不知冷熱師云你倒道着師又問如何是般若旨觀云般若卽智慧智慧卽真空乃至菩提涅槃一法千名應緣立號豈有二理哉師云因甚不會生卽無生有爲卽無爲耶觀云生卽無生教某甲會個什

麼師云還未究竟觀云亦不必究竟師云汝全身擔荷去也觀禮三拜覺亦作女人拜而出觀呈偈云無生豈有意開口驀面啐笑殺須菩提天花都狠藉覺呈偈云一切法無生皆依幻所立幻本無幻因誰起復誰滅始問常不輕菩薩見性否師云見然爾有悟卽得識他始云有悟門否師云見卽性性卽見你作麼生見始無語師乃舉龐公云難難難十石油麻樹上攤婆云易易易百草頭上祖師意靈昭女作個解交云也不難也不易饑來喫飯困來睡於此便會得有甚悟與不悟始云若然則無佛無衆生亦無善無

撰述

卷之六

七

惡耶師云汝且截斷兩頭語再問看始禮拜師云不要磕破老僧額角始云難難難自他不隔一毫端覺云易易易千聖何曾認得渠始云也不難也不易直得南北不分東西不辯師喝云教汝截斷兩頭得個入處如何又扯葛藤始云教某無下手處師云去始竟出呈偈云夜夜上床眠朝朝還下地板響喫粥了隨衆禮佛去圓觀問昔有僧問耆宿如何是佛宿云新婦騎驢阿家牽如此語中具三玄三要否師云不具此中若具三玄三要汝何便不會得觀云未審如何語始具得三玄三要師云阿家牽驢新婦騎圓妙

問天地一指萬物一馬何謂耶師云亦可作大小相容一年多無礙會若在張三便是張三底天地以天地中亦具着張三若在李四便是李四底天地在天地中亦該着李四以萬物例此可知所以謂天地一指也萬物一馬也

無擇某上座至叅禮拜起師問汝從何來某曰從天台來師云汝叅過何人來云特來禮拜和尚師云禮拜求何事云更無餘事師曰也不爲分外云應當得底師曰汝且歇息歇息再與汝商量至晚入室禮畢師曰汝還知非麼云知非更有一個師曰汝不知纔

撰述

發一念要向這邊來時早錯了也云不發一念時亦錯師曰爲我這邊無佛法向汝道故云也知和尚無法與人師喝一聲云喝得我魄散魂消師叱之曰這磨觜種子有什麼了時竟倒其藤拂帚柄連打數十下不已某再拜云請和尚息怒師氣急曰汝還知達磨當時曾帶個什麼物到此來云知和尚底大用師叱出去某擬之師曰伶利漢一撥便轉某始出某至明晨入云今日禮拜了和尚還轉天台去師曰汝若迴光返照時色色現成頭頭具足更不欠少些某走出云只肯和尚收不肯和尚放師喚侍者取一冊

性住釋與伊去駁語韻語各與一冊

師一日上堂授戒雲集畢師喚圓悟闍上前来悟出上前師曰汝從戊申年離此至浙江諸方參訪已歷己酉庚戌三載來矣遂豎起拂子云且如浙江諸方還有這個麼悟上前突然一喝師曰好一喝只是汝不知落處悟又連喝兩喝師曰再試喝一喝看悟退身出法堂休去師付戒畢下座歸方丈悟上方丈禮三拜云方纔失錯觸忤和尚徑出師喚侍者云適來只合還他一喝今且放他過去教書記寫個帖子着他充補西堂位次却悟遲遲默而禮謝竟弗辭

撰述

年三十晚諸徒上方丈辭歲師卽走入法堂以手格之曰汝等且住待我覓個站足之處好受你們底禮拜吾聞古人云非是離了真如之地別有個立處以立處卽真如之地耳我需要覓個無真如處纔好站立乃繞法堂旋走使衆徒繞處亂拜遂止之曰我若站住了要受你們底禮拜又是認真着相處設爾不然則老僧似沒有立地處矣且在汝等切不得便恁麼放過去了始不負又過去個三十晚也

歲朝上堂拈香云此一瓣香祝延今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬歲云云師曰年年辭舊節歲歲賀新年

說與現前衆兄弟纔入新正便不然山僧且無第二語第一今年好種田急着力莫啾煎四季飯米總不欠鼻孔都來少半邊庚新年頭幸無事各人喫了飯大家圍爐檢點去下座入佛殿禮佛

上堂師云衆兄弟若其真實要作個本色道人須是澇籠不肯住呼喚不回頭方可直得上無佛道可成下無衆生可度向高高山頂立深深海底行轉轆轤活潑潑底在這邊無妨在那邊不礙循時使得十二時不被十二時之所管轄如此則方得自由於邢事始有相親分若不恁麼便不相應也有時向糞掃堆

撰述

頭拈起一莖草作文六金身用有時把丈六金身作
一莖草用任老僧行亦得住亦得坐亦得臥亦得無
不可者咄遂豎起拂子曰還見者個麼唯此一事實
餘二則非真擲拂子乃下座

師晚年觸事而應道無不在偶緣愚智二徒參差爭
競三載以來紛紛莫能解息者三告彼公廨主政莫
可決師呼二徒至其前舉古因緣從容諭之曰具足
凡夫法凡夫不知具足聖人法聖人不會聖人若會
卽同凡夫凡夫若知卽是聖人因會而頌之曰所謂
具足凡夫法凡夫不知者嫉智非智癡不知癡但能
自反知癡不癡然而則爲智矣所以云不怕無明起
惟恐覺照遲者豈非凡夫若知卽是聖人歟所謂具
足聖人法聖人不會者智不自智自智非智若能自
反不以巧爲巧大巧若拙不以智爲智大智如愚故
所以和光混俗與世同波者豈非是聖人若會卽同
凡夫也大約聖凡一本愚智同源若悟其旨當下可
以息紛二徒因之悟入再拜而進矣

浙江則菴儀九如觀同覺玄璣吳居士來參禮畢師
曰老僧晚年氣衰力弱不能多語汝等但不要繁瑣
我也不教汝等要做工夫也不教汝等要看話頭但

撰述

教汝等不要認着識神作王事了廻觀三千大千世界乃至中間無有少法可得與汝等爲寃爲讐爲敵爲對只是汝等不自悟耳汝等倘信得極當下便悟得自心了反觀目前山河大地何有寸土哉若果如此則此生卽是無生無生便是生耳此知卽是無知無知便是知矣但試肯恁麼直下會去若不悟老僧把頭與你們做尿鼈去

有客舉僧問雲門如何是諸佛出身處門云東山水上行老師如何會師曰無孔笛没人解吹客曰今學人試問和尚得否師曰得客云如何是諸佛出身處

師曰西河火裏坐此乃從上沒絃琴汝還解彈否云學人不能師曰幸爾弗得欺侮老僧去

有僧問世相本空俱無自性旨何謂也師曰余初無他由從本已來色心不二空有同源中得個入處非有異旨也以世相無自性故當體卽是本空以本空亦無自性故通身是個世相以世相本空從來一體非有二道故也故云色不異空空不異色耳若除世相外別有個本空除本空外別有個世相者便屬異道矣以世相外無別本空以本空外無別世相故故云色卽是空空卽是色耳今時人不悟者無他只是

撰述

卷之三

錯認着識神做了個主宰不得悟耳正所謂喚奴作郎認賊爲子以致生死未了者此也豈知從本以來色心不二者以色性卽知故說名智身以知性卽色故說名法身者是也然豈離吾心外別有個色相卽離色相外更別有個自心耶故云知卽無知無知卽知又豈是兩個耶然生與無生亦止是一個耳其請訛只在無明未破所以爲顛倒不悟處且截斷葛藤

末後偈并語

生旣不生滅亦不滅觸處宛然本來空寂

昔本無來今亦無去唯此一靈湛然常住

彼見無常是苦我以寂滅爲樂只者自在安閒豈爲生死所縛
從他地轉天翻誰動者些寥廓直得越古超今我更無他冥冥

智也哉非智也哉以吾知之不可盡故詎世間無知得爲盡哉以世間無知既不可盡特可爲決去其知哉唯世間無知以吾知爲病務欲分爲兩個盡力決去而不知終不可決設爾可決則知不爲知卽無知亦復不得名無知矣以無知爲對吾知有因果無知若此則烏得移名曰智哉殊未會吾知乃無知之本

無知乃吾知之本本來一體竟不可分別故云知卽無知無知卽知矣然而豈得知自爲知無知自爲無知也哉倘如此識破病根孰不得名爲智也哉然有知我生生不已將謂有生已者而不知乃有無生者存然旣有無生生終不已然無生實無無生者安知有生者在旣有生者在安又得無無生者由是無生者亦復得不無之於是知生生終不可了今夫有懼死者而且不懼生者何益由彼知生而未悟夫無生由彼懼死而未悟夫未嘗死耳果得一悟夫未嘗生而未嘗死要須個假寤之人今余夢客安得又

遇個假寤主人相與重說一夢哉

入塔語

盡十方世界是個無縫塔又向何所在覓入處出處因人妄計有出有入耳今日不管是張三底骨覬也不管是李四底骨覬也不管是徐五底謝八底舉王杖指塔門敲曰總爲我拈來都放在這裏安置忽憶釋迦老子云我觀三千大千世界乃至中間無有如芥子許地不是我捨身命處喎將此深心奉塵刹是則名爲報佛恩

龍池幻有禪師語錄卷之六終

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

弘忍良言錄卷之六

三

居士陳通康捐資二兩六錢金應佛一兩一錢五分刻此幻有語錄六卷計字七千五百

龍池幻有禪師語錄卷之七

門人圓悟圓修等編

舉古

舉九峰勘石霜首座休去歇去云明什麼邊事乃至首座脫去師云惜哉可謂食到嘴邊不解喫恰被個九峰傍不肯撥却是可忍耶幸自往日畜得個脫身計子乃曰裝香來我若不會先師意香煙起處脫去不得若將一幅布遮却走開去了不然卽百衆人前甘自忍饑將臉孔着在何處可奈九峰又放伊不過毒心務要送伊上路使彼轉來不得道坐脫立亾

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

一
撰述

卷一百一十一

卽不無會先師意未在師舉拂子左右顧視問衆中
有會先師意者麼良久曰卽覓個坐脫立亾人也
不得爭奈老僧生不在當時若作首座見九峰舉休去
歇去以至明什麼邊事但只消輕輕豎起拳頭道止
明得這箇饒他九峰縱有無窮伎倆也使不得未免
一場懨懻隱忍而退雖然如是衆兄弟老僧今日也
是路見不平直饒如此判斷去還救得當時首座活
麼擲拂子云路遙知馬力日久見人心下座

舉仰山問僧甚處來僧云幽州山云我恰要幽州信
幽州米作麼價僧云某甲無端從他市橋上過踏折

他橋梁

師云仰山可謂有頭無尾打初旣與他索幽州信
見說踏折他橋梁只恐連累及伊恰似閃開一邊
去了再不見伊側聲何也幸後得保寧勇走出來
代伊云放你三十棒做個解交不然却是一場懨
懻不免遭人齒頰

舉王常侍與臨濟至僧堂乃問這一堂僧還看經也
無濟云不看經還習禪也無濟云不習禪侍云經又
不看禪又不習究竟作什麼濟云總教成佛作祖去
侍云金屑雖貴落眼成翳濟云我將謂你是個俗漢

師云臨濟若無後語門風幾被伊抹却然看王常侍勘米和尚也算是家裏人

舉婺州新建禪師一生不畜沙彌有座主云上座年尊何不討個沙彌侍奉州云若有眼暗耳聾口瘡底爲我討一個來主無對

師云若只要這三個沙彌某甲從來畜得俱全爭奈上座年深隔別了縱有也奉侍不及奈何纔有僧出擬開口問師便與一摑云退去纔不聞縱有也奉侍不及

舉筠州末山尼了然因灌溪到問如何是末山尼云

不露頂溪云如何是末山尼云非男女相溪乃喝云何不變去尼云不是神不是鬼變個什麼

師云觀這尼子兩種答話前後有旨只被灌溪喝曰何不變去便伏手伏脚展轉不得乃云乃云可見未離本色難得超脫若是向某甲道何不變去便還他劈臉一摑直令灌溪眼裏流星迸出認我不得可不光前絕後

舉關南道吾和尚每執木劒橫在肩上作舞僧問手中劍甚處得來吾遂擲於地僧却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

對吾乃拈劍肩上作舞云恁麼始得

師云元來木劍也好殺人何也不見這僧曾遭道
吾一劍其限奚止三日直至而今未見伊透氣信
矣這僧若是作家纔見伊擲劍在地便拈起置肩
上也作舞一出待道吾反問你這劍從何處得來
但擲於地掉轉頭來擺手便行有何不可

舉僧問靈雲佛未出世時如何雲豎起拂子僧云出
世後如何雲亦豎起拂子僧不肯後到雪峰峰問甚
處來僧云靈雲來峰云有何言句僧舉前話峰云你
肯他麼僧云不肯峰云你問我與你道僧云佛未出

世時如何峰豎起拂子僧云出世後如何峰放下拂
子僧禮拜峰便打僧後到玄沙舉前話沙問你怎生
會僧云不會沙云我與你作個譬喻如人賣一片園
東西四至結契總了也中心有個樹子猶屬我在
師云可惜者僧休言不認得那兩個拂子卽自己
一個不肯尚不解使若解使直須使教到底管教
有棒也打不着伊以不解使故更休論佛出世不
出世卽者三個老和尚也不會識得可謂遇而不
遇者矣

舉洪州米領和尚垂語云莫過於此時有僧問未審

撰述

外傳禪旨金言

是什麼莫過於此州云不出是其僧後問長慶爲什麼不出是慶云汝擬喚作什麼

師云若恁麼教人却似沾粘費力不若百丈上堂見大衆纔集以杖趁散復召云大衆衆回首乃曰是什麼若於此會得何等輕快何等省力舉三聖示衆云我逢人卽出出卽不爲人便下座興化云我卽不然逢人卽不出出卽便爲人

師云這兩箇水牯牛只好將來一串穿却不然便要各自分疆立界去也然不識逢底又是甚人也所爲底又是甚人也

出去

舉仁王評禪師問首山如何是佛法大意山便喝評便禮拜山拈棒評云和尚勿世界那山擲下棒云明眼人難瞞評云草賊大敗

舉三交嵩禪師問僧甚處來僧云潞府嵩云潞府米作麼價僧云和尚試道看嵩云不解作客勞煩主人庫下喫茶去

舉石門蘊聰禪師到大陽和尚處陽問近離甚處門云襄州陽云作麼生是不隔底句門云和尚住持不易陽云且坐喫茶門便叅衆去侍者問和尚適來新

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

到祇對和尚住持不易和尚爲甚教且坐喫茶陽云
我獻他新羅附子他酬我船上茴香你自去問他有
語在侍者請喫茶問師意旨如何門云真金不博鎰
師云這二三因緣皆會得王賓之句便見應酬交
接處自然各適其宜兩不相傷凡在叅學不可不知也

舉仰山問僧近離甚處僧云廬山山云曾到五老峰
麼僧云不曾到山云閻黎不曾遊山

師云你看這兩家作賓則始終賓作王則始終王
各具殺活之機俱有出身之路休言未見伊交鋒

犯手處有個輸贏正所謂路逢劍客須呈劍不是
詩人不語詩若謂這僧休去便見者非也

舉仰山問僧近離甚處僧云向南師云便好與二十
棒山拈拄杖云彼中還說這個麼僧云不說山云不
說這箇還說那箇麼僧云不說山召大德叅堂去僧
便去師云也不差山復召僧應諾師云將謂將謂山
云近前來僧近前山便打師云元來元來

師一日與客對坐語及仰山因大爲問大地衆生業
識茫茫無本可據子作麼生知他有之與無山云某
甲有驗處時有一僧從面前過山召云閻黎其僧回

撰述

公有福部司錄卷十

首山云和尚者箇便是業識茫茫無本可據鴻山云
此是獅子一滴乳迸散六斛驢乳因言至此忽有行
僧亦從面前走過師喚之再三不應悄悄掐米了向
厨去矣師隨後令侍者喚此僧來面責云喚你不應
何也僧云和尚蓋不知下情堂中客人坐了要飯喫
爐上水滾了立等米下鍋堂有餘工幹別事耶師轉
面對客笑云此便是業識茫茫有本可據者乃曰去
我不置你在我驢乳亦足矣

舉皷山示衆云皷山門下不得咳嗽時有僧便咳嗽
一聲山云作麼僧云傷寒山云傷寒卽得

師云觀皷山却似說真方賣假藥底太醫雖是一
期將錯就錯見機而作由是則知伊後來法道終
不能行若是個明經大醫不管伊有病無病都與
他一帖平胃散喫庶恩無浪費令不徒張行矣故
遭琅邪覺曰雷聲甚大雨點全無不有愧乎

舉陳尊宿因秀才相看云會二十四家書宿以主杖
空中點一點云會麼秀才固措宿云又道會二十四
家書永字八法也不識

師云若作秀才待伊問會麼但云未委尊宿這法
是誰傳授縱無後教亦弗令褒貶以至於此

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

撰述
卷之十一
不祥言錄

師一日陞座舉藥山因僧問學人有疑請師決疑山云待晚間來爲汝決至晚叅衆集山云今日要決疑僧何在僧便出來山下座把住云大衆者僧有疑便與一推却歸方丈師語畢云我此衆中還有要決疑者麼我不用汝待至于晚卽今便決纔有僧走上前師搖手云且住且住老僧屎急便下座歸方丈

師因自恣日舉洞山示衆云兄弟初秋夏末東去西去直須向萬里無寸草處去始得只如萬里無寸草處作麼生去後有舉似石霜霜云出門便是草大陽云直道不出門亦草漫漫地師語至此云兄弟你道

這三三老和尚曾未行履麼何不看伊様子以杖杖畫地一下云向這裏行去問僧云會麼云不會良久曰恠洞山道大唐國裏能有幾人

舉僧問雲門十方薄伽梵一路涅槃門薄伽梵卽不問如何是一路涅槃門云我道不得僧云和尚爲什麼道不得門云你舉話卽得

師云若據你舉話卽得一句則何往而道不得耶恠雪竇別曰淺水無魚徒勞下釣他後來又僧問此則云扇子跨跳上三十三天觸着帝釋鼻孔東海鯉魚打一棒雨似盆傾何其多也余因舉二端

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

卷之二

二

於此可以並看

舉明謙在婺州智者寺爲第一座尋常不受淨水王事云不識觸淨淨水也不肯受謙下床拈起淨瓶云這箇是觸是淨主事無語謙乃撲破淨瓶

師云明謙兩眼放光爍破四天下會人何多奈無一人酬價何也總不如撲破這淨瓶

舉雪峰領二百衆到浮江和尚處問寄院過夏得也無江將拄杖畫地一下云着不得卽道峰無語

師云但雪峰當時只消輕輕道也知和尚慈悲復召大衆任意取挂搭直教浮江當褊衫賣布袴也

推不開去

舉西域異見王問波羅提曰何者是佛答曰見性是佛王曰師見性否答曰我見佛性王曰性在何處答曰性在作用王曰是何作用我今不見答曰今見作用王自不見王曰於我有否答曰王若作用無有不是王若不用體自難見王曰若當用時幾處出現當爲我說波羅提卽說偈曰在胎爲身處世名人在眼曰見在耳曰聞在鼻辯香在舌談論在手執捉在足運奔徧現俱該沙界收攝在一微塵識者知是佛性不識喚作精魂王聞偈已心卽開悟師云愈病不假

撰述

卷之二

七

驢駝藥知音何用別彈琴

舉達磨於此土化緣既畢欲返西竺命門人曰盍各言所得乎道副曰如我所見不執文字不離文字而爲道用磨曰汝得吾皮尼總持曰我今所解如慶喜見阿閦佛國一見更不再見磨曰汝得吾肉道育曰四大本空五蘊非有而我見處無一法可得磨曰汝得吾骨最後慧可禮拜了依位而立磨曰汝得吾髓或曰達磨大師來此土走一廻既去却把一身皮肉骨髓盡情折散都交付與人矣獨留個心肝五臟恰似捨不得幻有云殊不知打初來。梁武帝時早挖

出矣卽如梁武帝問如何是聖諦第一義大師曰廓然無聖這赤心片片汝等還見麼又問對朕者誰磨云不識此果是大師不識耶梁武帝不識耶武帝當時便識得達磨務要逞神通踏蘆作麼

舉善住天子而白文殊可共俱往如來之所咨受未聞亦同此時如法問難文殊云爾莫分別取着如來天子云如來今在何所令我莫着文殊云祇在目前天子云若如是者我何不見文殊云爾若一切不見是名真見如來天子云若見在前云何戒我莫取着如來文殊云爾今見前何有天子云有虛空界文殊

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

云如來者虛空界是故虛空界者即是如來此中無有一物可分別者

天師云金剛般若又道如來者卽諸法如義如來者無所從來亦無所去故名如來此却謂虛空界是又謂如來法身不墮諸數安得如來之義乃有多舉體是知多體非如來身然一體亦非如來身一多既非而無非如來者僧乃問然則如何是如來耶師卽拊掌唱曰哩蓮花蓮花落便休

舉世尊因自恣日文殊三處過夏迦葉欲白椎揔去纏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揔那個文殊迦葉無對

天師云文殊當時太殺神通迦葉奈何局於智短若作迦葉應把黃面老子先須揔却何也豈不聞來說是非者便是是非人

舉趙州從諗禪師問南泉離四句絕百非請師道泉便下座歸方丈州云這老漢尋常口吧吧地今日被我一問直得無言可對侍者云莫道和尚無語好州便與一摶云這一摶合是王老師吃

天師云若恁麼意似未圓何不再與一摶云這一摶合是從諗吃好

撰述

卷一

1

舉因紫璘供奉擬註思益經忠國師乃問大德凡註經須會佛意始得供奉云若不會佛意爭解註得國師令侍者盛一椀水着七粒米在水中椀面安一隻筋乃問這個是什麼義供奉無語國師云老僧意尚不會豈況佛意爭能註得經

師云莫謂紫璘供奉不識此意卽如佛來也不解國師所設是何意耶偶然幻有一見便會得元來

總是一個非難意

舉肅宗問忠國師如何是十身調御師乃起立曰會麼曰不會師曰與老僧個淨瓶來趙州侍者一日報

云大王來也趙州卽合掌曰大王萬福侍者云未到在趙州曰又道來也

師舉畢卽喚侍者分付云你去爲我覓兩個土工帶取鋤頭鍬子來山門前掘個坑子者云作麼師曰爲我將這兩個老和尚做一坑埋却會麼者云不會師以手合掌曰老僧罪過

舉僧問徑山欽如何是道師云山上有鯉魚水底有蓬塵此等之語不唯超脫新奇抑且爲啟悟標格見道法幢者也適有僧問幻有如何是道但以成言答曰理無曲斷車不橫推便了又論什麼巧拙

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

舉僧問破竈墮如何是修善行人墮曰捻槍帶甲問
如何是作惡行人墮曰修禪入定僧曰某甲淺機請
師直指師着語曰這麼懵懂墮曰汝问我惡惡不從
善汝问我善善不從惡良久曰會麼云不會師着語
曰却校些子墮曰惡人無善念善人無惡心所以道
善惡如浮雲俱無起滅處僧於言下大悟師着語曰
入地獄如箭

舉二十四祖師子尊者因罽賓國王秉劍於前云師
得蘊空不祖云已得蘊空王云既得蘊空離生死不
祖云已離生死王云旣離生死就師乞頭得不祖云

身非我有豈況於頭王便斬之白乳涌高數尺王臂
自墮

師云你看罽賓國王豈不審細豈不義勇旣拔劍
了却也罷休不得祇是師子尊者還不丈夫還不
性快直要教罽賓國王站立等待多時了以致兩
臂皆爲墮落何不再礙一時待教國王兩臂先墮
了要斬也斬不成免致後輩兒孫紛紛議論不息
不亦好事若作師子纔聞問師得蘊空不但云要
頭便斬將去問什麼蘊空不蘊空偶語至此忽打
噴嚏云某甲今日話多了又冒風矣

撰述

卷之三

舉寶誌公和尚云終日拈香擇火不

知身是道場玄沙云真個道場

昭覺勤云終日拈香擇火不知拈香擇火

師云老僧晚年無餘事終日祇是拈香擇火

舉南岳慧思和尚因誌公令人傳語云何不下山教化衆生日視雲漢作麼思云三世諸佛被我一口吞盡何處更有衆生可教化

師云若作誌公更須令人傳語謝大師度生已畢

舉僧問歸宗如何是佛宗曰我向汝道汝還信否僧云和尚誠言何敢不信宗曰卽汝便是僧云如何保任宗曰一騎在目空花亂墜又子湖嘗於中夜僧堂

前叫云有賊有賊大衆俱被驚有一僧從僧堂內出被子湖把住曰捉得也捉得也其僧急出救云不是某甲不是某甲子湖輕輕托開曰是卽是只是你不肯承當師舉了曰你看這兩個老和尚捺硬教人曲垂方便宛如按牛頭吃草相似雖然這二僧若果肯承當得則佛與衆生有甚分別處山僧如今卽不然若有僧來問如何是佛山僧反問伊你還識衆生麼若言識山僧但曰如水投水若言不識山僧更曰似空合空良久云卽如山僧今日捺硬比前二老和尚還有優劣厯汝等有暇時試檢點看莫言不曾道破

撰述

卷之二

十四

卷之二

珍重

舉世尊在靈山會上拈花示衆是時衆皆默然唯迦葉尊者破顏微笑世尊云吾有正法眼藏涅槃妙心實相無相微妙法門不立文字教外別傳付囑摩訶迦葉

單傳直指之道每見其難何也蓋只緣汝輩祇是依草附木向他有傳有受處覓轉見其難不能會得而未肯發個丈夫志氣別立生涯且向那世尊未拈花已前薦得這一着從古以來也未曾有人傳也未曾有人受也未曾有人得也未曾有人不得既然如此還有個信驗處麼我試問汝輩打初從父母胞胎出來有此一個肉丸子堪堪長大了便知饑知飽知寒知熱有手便會執捉運用有足便會奔馳蹈舞有口便解喫飯說話有眼便能看人看物有耳便解音響有鼻便識香臭解入息出

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

撰述

息乃至會所會幾多種種神通妙用盡情都與汝輩說破了我止留得者向上一着子未與汝輩道在且待下次上座着珍重

舉世尊一日示隨色摩尼珠問五方天王此珠而作何色時五方天王互說異色世尊復藏珠入袖却擡手云此珠作何色天王云佛手中無珠何處有色世尊嘆云汝何迷倒之甚吾將世珠示之便各強說有青黃赤白吾將真珠示之便總不知時五方天王悉皆悟道

師云咄這黃面老子拈東捉西說真說假誘惑人

未有了日然五方天王獨不向世尊纔示珠處便悟道仁者見之謂之仁智者見之謂之智去直要侍世尊將珠入袖了擡起手來纔悟去這鈍漢元來也祇悟得個鬼窟裡底若曰真悟未敢相保舉洞山聰代舜老夫答問古鏡未磨時如何聰云此去漢陽不遠曰磨後如何聰云黃鶴樓前鸚鵡洲師云老僧則不然有問古鏡未磨時如何曰有眼如盲磨後如何曰對境還迷且道洞山與老漢所答還有請訛處麼有僧纔出擬舉老僧便喝云瞎瞎

撰述

卷之三

十六

舉古人道盡十方世界是沙門一隻眼且置之勿論
卽如古今乃聖乃賢及爾我一切高低人物在這個
眼裏不在這個眼裏汝等各各爲我一檢點看若有
人檢點得諦當了我許汝更具一隻眼若檢點不決
汝等不過總是循行數目底瞎漢穿衣喫飯底常流
莫惟老僧造口業

舉古人謂具足凡夫法凡夫不知具足聖人法聖人
不會聖人若會卽同凡夫凡夫若知卽是聖人
師云老僧卽不然凡夫具足聖人法凡夫不知聖
人具足凡夫法聖人不會聖人若會則不有聖人

凡夫若知則凡夫何在卽如老僧如此折倒還有
甄別麼喝一聲云路逢達道人莫將語默對下座
舉雪峰一日召備頭陀何不徧叅去玄沙云達磨不
來東土二祖不往西天師云大衆且道這兩個老漢
還曾相遇也無若道不曾相遇則教外別傳之旨阿
誰授受也老僧不然達磨旣來東土二祖却往西天
佛法本來周徧幾人相繼綿綿

舉棗山仁師上堂未至禪床謂衆曰不負平生眼目
致個問訊來還有麼方乃陞堂坐時有僧出禮拜山
曰不負我且從大衆何也便歸方丈翌日有別僧請

撰述

卷之二

辯前語意者如何山曰齋時有飯與汝喫夜後有床與汝眠一向煎迫我作什麼僧禮拜山曰苦苦僧曰請師直指山乃垂足曰舒縮一任老僧

師曰疎山老漢可謂慈悲太殺爭奈不遇其人忽聞門外狗咬聲師急索曰快開門看有甚祖師來也倘是中下之機且緩緩開門我今勞倦歇去

舉僧問翠微如何是大乘微云車索如何是小乘微云錢貫問如何是清平家風微云一斗麵作三個蒸餅問如何是禪答胡孫上樹尾連顛問如何是有漏微云笊籬如何是無漏微云木杓問覲面相呈時如

何微云分付與典座

師云若恁麼說話且道還有佛法商量也無若道有則烏張三黑李四牛挺尾巴驢搖耳朵雞啼犬吠鵠噪鴉鳴皆可商量若道無則啼得血流無用處不如緘口過殘春

拈古

僧問寶壽萬里無片雲時如何壽云青天也須喫棒師云寶壽則知盡法不管無民且如青天果有喫棒分麼纔有僧走過師召閣黎僧應諾師曰放汝三十棒只恁麼亦過矣

撰述

弘明記卷之十

僧問首山虛心以何爲體山云老僧在汝脚底僧曰和尚爲什麼在學人脚底山云知汝是個瞎漢師曰不唯眼瞎兼又蠻憨然與三十棒校此語瞎孰優

僧問三角謙和尚如何是佛謙云速禮三拜

師云好個悟頭爭奈此僧信未及何老僧不然待問如何是佛但曰卽汝便是恁麼答還肯信麼信則歸家穩坐不信則任汝瞎撞去若造化好偶然撞着亦不可知

舉世尊纔生下一手指天一手指地周行七步目顧

四方云天上天下唯我獨尊雲門偃云我當時若見一棒打殺與狗子喫却圖天下太平

師云雲門當時可謂超卓極力矣覩此語何異掉棒打月雖未曾構得月體造語抑且驚人然雖如是也祇具得一隻眼

錢唐鎮使在界上爲鎮將時問僧其或相契卽留止宿一日因二僧至遂問近離甚處云江西馬大師處云馬師有甚方便僧云道卽心卽佛便被揖出又有二僧到亦如前問僧云非心非佛亦被揖出不得止宿

師云這鎮使可謂兵權在手也只好勘驗一個半個行軍衲僧鼻孔未搆着在若有個衲僧但向伊云山僧特謁鎮使不求止宿敢乞相契耳待鎮將纔擬啟口拂袖便行使伊知我衲僧向上一路自別

睦州陳尊宿一日喚僧云大德僧回首州云擔板漢師云老睦州着甚麼死急不知者僧擔板來已三生六十劫矣管教你這一番喚他不回頭在賓頭盧尊者因阿育王問承聞尊者親見佛來是不尊者以手策起眉毛良久云會麼王云不會者云阿

耨達池龍王曾請佛齋吾是時亦預其數

師云此個因緣前輩拈頗甚衆統要中有七八家文多不錄總似某甲則不然若作育王纔見以手策起眉毛但曰描看伊作麼生放下手來

昔有座主念佛陀名號次小師遂喚和尚及其回顧小師不對如是數四座主叱之小師云和尚幾年喚他卽得某甲纔喚便乃發惡

師云這座主終日嘴喃喃地念得無個合殺却被個小師輕輕一觸直得冰消瓦解

睦州示衆云裂開也在我捏聚也在我時有僧問如

撰述

卷之十一

何是裂開州云三九二十七菩提涅槃真如解脫卽心是佛我且與麼道你又作麼生僧云某甲不與麼道州云盞子撲落地楪子成七片

師云有誰逼拶你用如此着忙作麼

百靈和尚一日路次見龐居士乃問昔日南嶽得力句曾舉向人麼士云曾舉來靈曰舉向甚人士以手自指云龐公靈云直是妙德空生也讚之不及士却問百靈得力句是誰得知靈便戴笠子而去士云善爲道路靈一去更不回首

師云你看這兩個僧浴偶於路途覩面相逢直是

作家不同尋常令人可觀可想然爭奈百靈獨被老龐的背一推推轉去了再也翻不過身來何龐居士因賣竹漉籬下橋喫撲女子靈照一見亦去爺邊倒士云你作什麼女云見爺倒地某甲扶起師云這女子無一毫用處祇堪算父母喫飯一生可惜熟大父親也只扶持伊不起

佛陀波利尊者游臺山到忻州見一老人問向甚麼處去者云臺山禮文殊去老人云大德見文殊還識不尊者無對

師云若作尊者但向前以手把住曰識不識且置

我問你是什麼人待伊說是張三便與伊三拜若是李四却還他一摑托開云來說是非者定是是非人

僧問香岩如何是道岩云枯木裏龍吟僧云不會岩云觸體裏眼睛後有問石霜如何是枯木裏龍吟霜云猶帶喜在如何是觸體裏眼睛霜云猶帶識在又有問曹山如何是枯木裏龍吟山云血脉不斷問如何是觸體裏眼睛山云乾不盡問未審還有得聞者麼山云盡大地未有一個不聞問未審龍吟是何章句山云也不知是何章句聞者皆喪別有神昇昭覺徑山諸語

師云我見後來這一隊老凍儂都被伊兩句語脉轉去不得自由山僧不然有僧問如何是道但曰黃鶯樹上啼會麼云不會更曰春去百花飛還會麼云不會更曰莫待斷猿聲絕處不孤悽去也孤悽

福州雙峰和尚因仰山問師弟近日見處如何峰云據某甲見處實無一法可當情仰云汝解猶在境峰云某甲只如此師兄又如何仰云汝豈無能知無一法可當情者爲山聞云寂子一句疑殺天下人爲山詰云前箭猶輕後箭深無限平人被陸沉 續東

撰述

卷十

三

禪岳云解弄不須霜刃劍延齡何必九還丹

師云我到你不到你要我不要只消這兩句拈來恰好

霍山大禪佛景通禪師因到仰山前乃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床打四藤條

師云仰山打四藤條也不是賞伊也不是罰伊只要教大禪佛疑着去呵呵大笑曰果然

元康和尚因謁石樓樓纔見便收足坐康云得與麼威儀周足樓云汝適來見什麼康云無端被人領過樓云是與麼始爲真見康云苦哉賺却幾人來樓便起身康云見卽見已動卽不動樓云盡力道不出定也康拊掌三下南泉願云天下人斷者兩個是非不得若斷得與他同參

師云老南泉不識好惡者兩個老和尚已似泥人與土人打鬪不休汝又躉頭加一瓢水做個解交令人轉見不堪雖然如伊三點不無優劣舉僧問道吾無神通菩薩爲什麼踪跡難尋吾云同道者方知僧云和尚還知麼吾云不知僧云爲甚不知吾云去汝不會我語

師云老僧雖有些神通只是沒有使處既使矣
敢保也無踪跡可尋時有僧却問曰如何是和尚
底神通師云恰爲汝尋着了也僧云和尚若爲相
弄也師劈脊與一棒曰分明舉似諸方

保福在疾問僧我與你相識年深有何名方妙藥相
救僧云藥方甚有聞說和尚不解忌口

師云始知保福初無異疾祇有些些口病耳若非
這僧深知伊病源任至而今亦無人醫得伊口故
雪竇顯云更用第二個人醫恐難爲和尚也

德山垂示云我先祖見處卽不然這裏無佛無祖達

磨是老臊胡釋迦是乾屎橛文殊普賢是擔屎漢等
覺妙覺是破執凡夫菩提涅槃是繫驢橛十二分教
是神鬼簿是拭瘡疣紙四果三賢初心十地是守古
冢鬼自救不了雲門偃云讚佛讚祖須是德山老
人始得琅邪覺云諸方若與麼會入地獄如箭射
只如雲門與麼道也是入地獄如箭射

師云只如雲門琅邪二師所語所見若水火不合
要且瞞幻有不得試問卽今還有肯同商畧者麼
咦天共白雲曉水和明月流

玄沙一日見鼓山來乃作圓相示之山云人人出這

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

個不得沙云情知汝向驢胎馬腹裏作活計山云和尚又作麼生沙云人人出這個不得山云和尚與麼道却得某甲爲甚道不得沙云我得汝不得

師云玄沙未作圓相前有個長處人所未知既作圓相是其所短直令皷山墮在此中至今還未出得致令玄沙自己亦未出得舉拂子召衆曰你看這兩個水牯牛旣同在這個圈繢爲甚却道又有個得又有個不得不可知也

玄沙上堂衆集遂將拄杖一時趨散却廻向侍者云我今日作得一解喫入地獄如箭射者云喜得和尚

再復人身

師云玄沙雖是大有作略秉殺活劍驅遣自由將大衆一時嚇退也只虎頭蛇尾兩管鼻孔却被個小小侍者一把擰住了至今氣息不通

韶山見白頭因至乃云莫是多口白頭因麼因云不敢山云有多少口因云徧身是山云大小二事向甚處局因云向韶山口裏局山云有韶山口卽得無韶山口向甚處局因無語山便打

師云這白頭因也只空白頭了況徒有多口之名被韶山問得猶趁狗逼牆相似若是個獅子兒打

招述

幻有禪師語錄卷之七

三三

轉頭來哮吼一聲饒他性命苟存直令伊大小二
便平空裏嚇出使得時有僧出問曰設韶山問師
有韶山口卽得無韶山口向甚處廝師又作麼生
語未畢被師連打數掌呌喊曰打到幾時住師攝
手云若似你這樣見解打殺也不爲分外正所謂
有意氣時增意氣不風流處也風流

雪峰因僧辭問甚處去僧云禮拜徑山和尚去峰云
徑山問你此間佛法如何你作麼生道僧云待問卽
道峰便打却回問鏡清云這僧過在甚處便喫棒清
云問得徑山徹困也峰云徑山在浙中因甚問得徹

困清云不見道遠問近對峰便休

師云一般米麵由人變造不同富足貧寒孰肯那
長補短正可謂末後太過最初不足師舉拂子召
衆云此間還有同甘苦識好惡具擇法眼衲僧麼
喫一堂風冷淡千古意分明

龍池幻有禪師語錄卷之七終

海寧嵩菴居士祝淵捐資刻此 幻有語錄七
卷八千九百五十箇 該銀四兩四錢
七分八厘

龍池幻有禪師語錄卷之十一

樂一堂風冷於古易今聞

猿云北闕鑿音同甘苦端子願其聲去罪南曾知
是解金五百階木父才歌量時不空禪舉起千言
禮六一娘未識由人樂教不同音景有美雙吉神
困苦云不見敢袁問道達學人

龍池幻有禪師語錄卷之八

門人圓悟圓修等編

徵古

丹霞一日訪忠國師值睡次乃問侍者耽源云國師
在不者云在卽在祇是不見客霞云太淡遠生者云
莫道上座佛眼也覩不見霞云龍生龍子鳳生鳳兒
國師睡起侍者舉似師乃打二十棒逐出丹霞聞之
乃云不謬爲南陽國師 師云且休言侍者謂在卽
在祇是不見客爲落節語卽如丹霞云太淡遠生
向這裏作麼生下得一轉語救取侍者倘未知下

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

弘忍禪師語錄卷八

落也恠丹霞不得謾道龍生龍子鳳生鳳兒去
石輩一日問西堂汝解捉得虛空麼堂云解捉得曰
作麼生捉堂以手撮空輩曰作麼生恁麼捉虛空堂
曰師兄作麼生捉輩把西堂鼻孔拽忍痛云太殺拽
人鼻孔直得脫去輩云直須恁麼捉虛空始得 師
徵云只如西堂當時還識得鼻孔也未旣識得如
何却又云直得脫去且如要脫去底端的是鼻孔
是虛空耶試檢點看

亮長老問北蘭讓禪師伏承師兄畫得先師真暫請
瞻禮讓以手擘眉開示之亮便禮拜讓云莫禮莫禮
云因什麼教某甲不禮師兄讓云汝禮先師真亮
個長老又何曾將錯就錯一個到底錯一個到底
不錯且檢點那個是錯那個是不錯

舉百丈一日普請饅地次忽有一僧聞飯鼓鳴舉起
饅頭大笑便歸丈云俊哉此是觀音入理之門丈歸
院乃喚其僧問適來見什麼道理便恁麼對云適來
只聞鼓聲動歸喫飯去來丈乃笑又鴻山一日在法
堂坐庫子擊木魚火頭擲却火抄拊掌大笑鴻云衆
中也有恁麼人喚來問作麼生火頭云某甲不喫粥

撰述

卷之六

肚饑所以喜歡爲乃點頭 師舉罷召衆云這兩個歡喜處甚同其間還有得失麼不信但看這兩個老和尚笑處并點頭處一似賞伊一似罰伊汝等試檢點看不得草草放過

舉鏡清參龍牙問如何是祖師意牙云與我過蒲團來清過蒲團牙接得便打清云打卽任打要且無祖師意又參臨濟問如何是祖師意濟云與我過禪板來清過禪板濟接得便打清云打卽任打要且無祖師意後鏡清出世有問和尚當初參二尊宿肯伊不肯伊清云肯卽淡肯要且無祖師意 師云觀鏡清

前後語祖師意無差且道伊會意處還同麼若道同他却恁麼語若道不同他却恁麼語有人檢辯得許伊具一隻眼

舉陳操尚書一日齋僧次躬行餅僧展手接陳乃縮手僧無語師曰只得吞聲飲氣陳曰果然異日問僧曰有個事與上座商量得麼僧曰合取狗口師曰冷灰裏荳爆了也陳自摑曰操罪過僧曰知過必改師曰依然黑茫茫地陳曰恁麼卽乞上座口吃飯師云大衆且道乞上座口吃飯是賞伊是罰伊又且道尚書是我家裡人不是我家裡人

撰述

卷之六

趙州因問一婆子什麼處去婆云偷趙州筭去州云
忽遇趙州又作麼生婆連打兩掌州休去 師徵云
且道這婆子掌是有意思掌是沒意思掌又且道
趙州休去還肯伊不肯伊

西堂智藏曾燒殺一僧一日現身索命藏云你還死
也無對云死也藏云你旣死覓命者是誰便乃不見
師云且道這僧現身索命是真要命是不真要命
又智藏恁麼語是果還伊命也是不還伊命也
舉有僧到曹溪因守衣鉢僧提起衣云此是大庾嶺
頭提不起底僧云爲什麼在上座手裡僧無對 師

徵云如今人皆信知此衣當時在大庾嶺頭果然
提不起卽今還有信知這僧提起却放不下麼
肅宗帝一日問忠國師云師在曹溪得何法忠云陛
下還見空中一片雲麼帝云見忠云丁釘着懸挂着
師徵曰且道肅宗帝當時便會得也未若不會得
爭得便恁麼休去又若會得又爭肯恁麼不措一
辭

菴婆提女問文殊云明知生是不生之法爲什麼却
被生死之所流轉文殊云其力未充 有進山主問
修山主明知生是不生之法爲什麼却被生死之所

流轉修云筭畢竟成竹去如今作箋使得麼進云汝向後自悟去在修云某甲所見祇如此上座意旨如何進云這個是監院房那個是典座房修乃禮謝師云我還要問明知生是不生之法爲什麼被生死之所流轉在

世尊將諸聖衆往第六天說大集經勅他方此土人間天上一切殫惡鬼神悉皆集會受佛付囑擁護正法設有不赴者四天門王飛熱鐵輪追之令集既集會已無有不順佛勅者各發弘誓擁護正法唯有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 師徵云且道這個魔王是皈依佛語是不皈依佛語

鎮州第二世保壽和尚開堂日三聖乃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 師云據這公案恰似路見不平未免遭人齒頰統要中紛紛評論有十五人俱是當世明眼宗匠若約正知正見判斷處三分中但有其一耳不可不知

鎮州大悲和尚因僧問除上去下請師便道州云我開口卽錯僧云與麼則真是學人師也州云今日向

撰述

弘祐禪師語錄卷八

三

弟子手中死 師云且道這語是錯不錯

吉州資福和尚示衆云隔江見資福利竿便回去脚
跟下也好與三十棒豈況過江來時有僧纔出州云
不堪共語 師徵云且道這兩種因緣那箇用得親
親底堪與今時撥眼不親則自救不了

首山省念禪師問僧與麼來者是什麼人僧云問者
是阿誰山云老僧僧便喝山云向你道是老僧又惡
發作麼僧又喝山云恰遇棒不在手僧云草賊大敗
山云今日又似得便宜又似落便宜 師云作麼生
是得便宜處又作麼生是落便宜處

烏石靈觀禪師曹山行脚時間如何是毗盧法身主
觀云不道曹舉似洞山山云好箇話頭只欠進語何
不更去問爲甚不道曹乃去進語觀云若言我不道
卽啞却我口若言我道卽禿却我舌曹歸舉似洞山
山淡肯之 師云洞山淡肯卽休作麼生是毗盧法
身主若有會得者卽老觀也肯你具一隻眼

香巖智閑禪師示衆云如人在千尺懸崖口銜樹枝
手無所攀脚無所踏忽有人問西來意不對則違他
所問若對又喪身失命當恁麼時作麼生卽是有虎
頭上座云上樹卽不問未上樹請和尚道巖呵呵大

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

笑 師云香巖只知盡法不管無民可謂觀前不觀後者也若不得虎頭上座出來這人被香巖幾乎懸殺在樹枝復呵呵大笑云還有知這笑落處麼雪峰一日喚僧近前來僧近前峰云去僧珍重便去師云更有一僧雪峰喚彼來便來遣彼去亦去但曰勘破了也徵曰且道前僧親見雪峰後僧親見雪峰有人定當得也具一隻眼

僧問雪峰乞指示峰但云是什麼僧於言下大悟

師舉畢召衆徵曰且道這僧大悟去悟底是什麼雪峰示衆云盡大地是個解脫門把手拽不入時一

僧出二云和尚恠某甲不得一僧云用入作麼峰便打
師云卽如二僧俱也會到這裏因甚有喫棒有不
喫棒者諭訛在什麼處不可不知又不喫棒者姑
置勿論卽如喫棒者在裏邊不在裏邊若在裏邊
自合不喫棒若不在裏邊亦不應喫棒
保福因僧侍立乃云你得與麼龐心僧云甚處是某
甲龐心處福拈一塊土度與一石拋向門外着僧拋了
却來云甚處是某甲龐心福云我見你築着磕着所
以道龐心 師云可惜這僧保福爲你無事生事怎
麼老婆恰如個雙盲乞兒置他在飯籬裏坐了猶

撰述

卷之六

只是舒兩手向人乞之不暇而未解取食可謂龐心者也且而今還有不龐心者麼保福云切忌莫築着磕着

雲居懷岳禪師因僧問明鏡當臺時如何居云不鑒照僧云爲甚不鑒照居云胡來胡現漢來漢現僧云大好不鑒照居便打 師云只如這僧喫棒是胡來胡現漢來漢現喫棒也是不會得喫棒也然此僧會得肯恁麼道不會得肯恁麼道

舉石頭問大顛那個是汝心顛云言語者是頭便喝出經句日顛復問前者既不是除此外何者是心頭

云除却揚眉瞬目將心來顛云無心可得將來頭云元來有心何言無心無心盡同謗顛於言下有省師云古德多謂今人但認得個昭昭靈靈便以爲真却以揚眉瞬目吃飯穿衣屙屎送尿語言動止莫不總是這個且如古德垂訓焉肯誤人然則卽昭昭靈靈與揚眉瞬目其諭訛利害畢竟作麼生揀別試請於閒暇時各自檢點尋思看

舉洞山上堂云有一人在千人萬人中不肯一人不向一人你道此人具何面目雲居膺出曰某甲參堂去 師曰大衆且道雲居謂參堂去是何面目

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

撰述

卷之三

舉僧問洞山時時勤拂拭爲什麼不得他衣鉢未審
什麼人合得山云不入門者曰不入門者還得也無
山云雖然如此不得不與他却又云直道本來無一
物猶未合得他衣鉢汝道什麼人合得這裏合下得
一轉語且道下得什麼語時有一僧下九十六轉語
並不契末後一轉始懶山意山曰閻黎何不早恁麼
道別有一僧密聽祇不聞末後一轉遂請益其僧僧
不肯說如是三年相從終不爲舉一日因疾其僧曰
某三年請舉前話不蒙慈悲善取不得惡取去遂持
刀白曰若不爲某舉卽殺上座去也其僧悚然曰閻

黎且待我爲你舉乃曰直饒將來亦無處着其僧禮
謝師云其僧禮謝且休大約從來以得失商量多
卽今還有沒商量者麼雖然恁麼且道六祖當時
是受伊衣鉢不受伊衣鉢

舉僧問曹山學人通身是病請師醫山云不醫曰爲
什麼不醫山曰教汝求生不得求死不得師舉了
云大衆且道這僧還活也無試檢點看

舉石霜問僧近離甚處僧云審道霜於面前畫一畫
云你刺脚與麼來還審得這個麼僧云審不得霜云
你衲衣與麼厚爲甚却審這個不得僧云某甲衲衣

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

卷之八

雖厚爭奈審這個不得霜云與麼則七佛出世也救汝不得僧云說甚七佛千佛出世也救某甲不得霜云大懵懂生僧云爭奈灑霜云叅堂去僧云諾諾或謂我若做這僧纔到堂便云爲我今日勘破這老和尚了也轉身便行不妨使這老和尚略也沉吟去或云殊不知石霜聞這僧云爭奈灑便覺得故令伊叅堂去耳師云請具眼者試察之孰是

頌古

琅邪覺禪師問英首座近離甚處座云金鑾夏在甚處座云金鑾去夏在甚處座云金鑾前夏在甚處座

云金鑾先前夏在其處座云和尚何不領話覺云我也不會勘得你教庫下供過奴子來勘且點一椀茶與你溼口

頌云問窮頓應四金鑾誰會三玄見不堪須點一椀茶溼口致無言處倒平安

德山小叅示眾云今夜不答話有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僧云新羅人山云未跨船舷好與三十

又示眾云問卽有過不問又垂有僧纔出作禮山便

打僧云某甲話也未問爲甚便打山云待你開口堪作什麼

頌云門庭施設若爲高善識兵機有是刀即使青
霄鵠子過不勞拔箭見飛毛

玄沙因雪峰云吾見鴻山問仰山從上諸聖什麼處去仰云或在天上或在人間汝道仰山意作麼生沙云若問諸聖出沒處與麼道卽不可峰云汝渾不肯忽有人問汝作麼生道沙云但道錯峰云是汝不錯沙云何異於錯

頌云若問諸聖去處鴻仰摸索不着雪峰纔肯玄

沙不錯何異於錯檢點將來總是秦時轢轆咄神龜七十二鑽那堪上了又上

玄沙有時拈拄杖云識得這個一生參學事畢雲門云識得拄杖爲什麼不肯住

師拈拄杖頌云識得這個始不負我別有長處鑽冰取火

鏡清問靈雲行脚事大乞師指南雲云浙中米作麼價清云若不是某甲洎作米價會

頌云從上行脚事最大靈雲此話令人怕坐久方纔省得來浙中米賣作麼價

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

玄有禪師語錄卷八

鏡清問僧門外是什麼聲僧云蛇咬蝦蟆聲清云將謂衆生苦更有苦衆生師云却較些子寒門外什麼響蛇咬蝦蟆聲將謂衆生苦更有苦衆生以爲頗無厭足王入大寂定乃勃有情無情皆順於王若有一物不順於王卽入大寂定不得師翻後語若有一物不順於王卽出大寂定不得

頌云淨染初無據逆順不思議那伽常在定無有不定時

仰山因僧問法身還解說法也無山云我說不得別有一人說得僧云說得底人在甚處山乃推出枕子

鴻山聞乃云寂子用劍刃上事
頌云眇得凡身卽法身未諳說法又何人寧知刹
說衆生說換取梁皇努眼瞋

白雲子祥禪師問僧不壞假名而談實相作麼生僧云這個是椅子雲以手撥云與我拈鞋袋來僧無語雲云這虛頭漢後雲門聞乃云須是他始得

頌云善者何用多方實相無乎不在輕輕拈轉話頭椅子豈如鞋袋

雲門因僧問佛法如水中月是不門云清波無透路僧云和尚從何得門云再問復何來僧云便與麼去

撰述

弘有禪師詩錄卷八

十一

時如何門云重疊關山路

頌云一自昔年超脫去滔滔無滯孰爲疑夜來觸
折須彌柱試問闍黎知不知

僧侍玄沙次沙以杖指面前地白點問云還見麼僧
云見沙如是三問三云見沙云你也見我也見爲什
麼道不會

頌云你也見我也見何勞再問未成現因緣時節
待來前頓令見見疑一片

舉文殊三處度夏話師於椎不能舉處着語云接了
伊錢輒却手又於迦葉不能加對處着語云吃了伊

食啞却口復召云諸兄弟且道這兩着語有甚意思
倘未了得者一任咬嚼去若有向老僧道也不較多
則不妨說着了也仍有頌云

處處文殊是作家飲光被惑眼生花拈椎擬舉渾
無力千古令人不浪誇

舉馬師令人送書徑山山開緘但見書中一○相山
於圓相中着一點却封回後忠國師聞云欽師猶被
馬師惑師云徑山當初開緘但見個○相何不收却
了另寫個回書道馬兄從何得此消息來好仍有頌
云

撰述

卷八

三

偶於○相着一點大似斗鯛跳不出從何得此消息來欽師爭被馬師惑

雪竇顯舉古云眼裏着沙不得耳裏着水不得忽若有個漢信得及把得住不受人謾祖佛言教是什麼熱椀鳴聲便請高挂鉢囊拘折拄杖管取一員無事道人又舉古云眼裏着得須彌山耳裏着得大海水一般漢受人商量祖佛言教如龍得水似虎靠山却須挑起鉢囊橫擔拄杖亦是一員無事道人復云與麼也不得不與麼也不得然後沒交涉三員無事道人中要選一人爲師

頌云若論辯驗諸方此老大有作略要選一人爲師到底摸索不着

白雲守端初參楊岐岐問上座落髮師誰端云茶陵郁和尚岐云聞渠有悟道頌試舉看端舉云我有明珠一顆久被塵勞關鎖今朝塵盡先生照破山河萬朵岐大笑而起師遂懷疑次日問云先師悟道頌人人道好和尚因甚發笑岐云汝見打驅儻者不端云見岐云汝一籌不及渠端大驚曰何謂也岐云他要人笑汝怕人笑端於言下大悟

頌云他要人笑汝怕人笑一般戲局善作者妙

撰述

東林常總因僧紹慈問世尊傳金闡外別傳何物林舉起拂子慈云畢竟作麼生林以拂子驀口打慈擬開口林又打慈忽有省遂奪却拂子林云三十年老將今日被小卒折倒

頌云東林總老有頭無腦喫跌詐輸莊顛莊倒喫寒山睡醒開門拾得歸來恰好

僧問龍牙十二時中如何用力牙云如無手人行拳頌云十二時中力用全如人無手欲行拳密雲彌布大千界放去收來豈賴天

台州幽棲道者一日歛鐘上堂大衆纔集乃問什麼人打鐘僧云維那者云近前來僧便近前者遂打一掌却歸方丈

頌云平地推人便吃交道人行處意何超分明月到梧桐上不照梧桐照碧霄

臨濟問洛浦從上來一人行棒一人行喝阿那箇親

浦云總不親濟云親處作麼生浦便喝濟乃打頌云棒喝交馳總不親卽非親處孰爲真寧同生也莫同死直下休教錯認人

投子在桐城縣途逢趙州問莫便是投子庵主麼子云茶鹽錢布施我來趙州先歸庵晚間見子自携油

回州云久嚮投子到來祇見賣油翁子云你祇見賣油翁且不識投子州云如何是投子子提起油瓶云油油

頌云路途猶諱不知名究竟還教覲向呈莫恠相逢不相識爲憐人老忘多情

棗山光仁禪師一日陞堂大衆集定未登座乃云不負平生眼目置個問訊來時有僧出作禮山云負我且從大衆何也便歸方丈異日有僧請益云和尚陞堂云負我且從大衆何也意旨如何山云齋時有飯與汝吃夜間有床與汝睡一向煎逼我作麼僧禮拜

山云苦苦僧云乞師指示山垂下一足云展縮一任老僧

頌云棗山大有作略說法無可不可豈徒用垂一足展縮要當由我

雲居膺和尚問僧念什麼經僧云維摩經膺云我不問你維摩經念底是什麼經僧因此有省

頌云維摩本只是維摩但誦摩訶薩達磨再問却疑因擬議方知鵠子過新羅

洞山一日問雲居甚處去來居云踏山來洞云阿那箇山可住居云阿那箇山不可住洞云與麼則國內

撰述

總被闍黎占却也居云不然洞云與麼則子得箇入路居云無路洞云若無路爭得與老僧相見居云若有路卽與和尚隔生也洞云此子已後千人萬人把不住

頌云珠走盤兮盤走珠大千何異一茆廬任伊依舊踏山去不動纖塵本自如

石霜問道吾和尚百年後有人問極則事向伊道什麼吾喚沙彌彌應諾吾云添淨瓶水着却問霜汝適來問箇什麼霜再舉前問吾便起霜於此有省

頌云正乞爪時不與爪却從他處折楊華須知施

主多方便不是其時不付他

僧問石霜如何是祖師西來意霜咬齒示之僧不會霜遷化後僧問九峰先師咬齒意旨如何峰云我寧可截舌不犯國諱僧又問雲益蓋云我與先師有甚冤讐

頌云你也不說我也不說宛似二人證龜成鼈

僧問洞山寒暑到來如何回避山云何不向無寒暑處去僧云如何是無寒暑處山云寒時寒殺闍黎熱時熱殺闍黎師着語云旣熱誰加火當寒不益水頌曰地寂天搖固不移無寒無暑却生疑動中有

靜誰還識火裏生冰道者知

代古

朱溪謙禪師因韶國師游方時到忽聞犬咬靈鼠聲
韶便問是什麼聲溪云犬咬靈鼠聲韶云既是靈鼠
爲甚却被犬咬溪云咬殺也韶云好個犬溪便打韶
云莫打某甲話在 師代朱溪後語云何不早恁麼
道

舉青原思因僧問如何是祖師西來意思云又恁麼
去也僧又問近日有何言句乞師一兩則思云近前
來僧近前思云分明記取 師代僧作禮云某甲不

虛爲和尚弟子

舉僧問石霜咫尺之間爲甚不覩師顏霜云我道徧
界不曾藏僧後問雪峰徧界不曾藏意旨如何峰云
什麼處不是石霜僧回舉似霜霜云這老漢有什麼
死急 師代僧云我尚未識雪峰在

舉藥山問僧甚麼處來僧云湖南來山云洞庭湖水
滿也未僧云未山云許多時雨水爲甚未滿 師代
僧後語云爲欠和尚這一問

舉丹霞問僧甚處來僧云山下來霞云喫飯了也未
僧云喫飯了也霞云將飯與汝喫底人還具眼麼僧

無對 師代僧撫掌呵呵大笑云勘破了也

睦州因西峰長老至茶菓次問長老今夏在其處安
居峰云蘭溪州云有多少衆峰云七十來人州云時
中將何示徒峰拈起桿子州云着什麼死急 師代
峰云和尚此間將何示人見伊纔有定動拂袖便
行也不爲擔板

昔有僧持鉢到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却被狗咬 師代
僧云如長者這一問無差

趙州問僧曾到此間麼僧云曾到州云喫茶去或曰

不曾到州亦云喫茶去後院王云和尚爲甚會到也
云吃茶去不會到也云吃茶去州喫院王王應諾州
云吃茶去 師云若作院王在當時直謂不然待趙
州有說但曰和尚莫也用得一甌麼

鴻山因僧問如何是道山云無心是道僧云某甲不
會山云會取不會底好僧云如何是不會底山云祇
是你不是別人 師代僧後語云我會也我會也待
鴻山云汝作麼會但曰還我道來
洞山因普請次巡察去見一僧不赴普請山問你何
不去僧云某甲不安山云你尋常健時亦何曾去來

師代僧禮謝云蒙和尚指示某甲病幸瘳矣但恩
大難酬

舉一俗士問一講肇論座王承聞大德講得肇論是
否座云麌知士曰肇有物不遷義是否王云是士卽
以茶盞就地撲曰這個是遷不遷王無對 師代王
云幾錯會此義

舉大覺臨終謂衆曰我有一隻箭要付與人師云看
箭時有一僧出云請和尚箭師云果然不識覺云汝
喚什麼作箭代僧喝云我等不用如是虛妄授記覺
打數下自歸方丈師云可謂按牛頭吃草者也喚其

僧人問云汝適來會麼師云將謂將謂僧云不會師
云元來元來覺又打數下師云可謂雪上加霜老婆
太殺擲拄杖云已後遇明眼人分明舉似代僧云知
道了乃告寂代僧云去便休爭奈放不下這隻箭何
舉雪峰搬柴次乃於洞山前抛下一束山曰重多少
峰曰盡大地人提不起山曰爭得到這裏峰無語
師云何不道因風吹火用力不多又云氣急殺人

別古

投子有菜頭一日入方丈請益子云且去待無人時
來爲闍黎說頭明日伺得無人又來請和尚說子曰

近前來師云將謂有多少底蘊與你便走近前子曰
輒不得舉似於人 師云且問這菜頭還夢得也未
倘未夢得這說話分明是絕他後望也幻有不然
但喚伊近前來待近前乃曰老僧邇來牙齒不方
便好熟爛菜須煮一椀來我喫便不幸汝來問我
記取記取

舉藥山一日問飯頭你在這裏多少時頭云三年也
山云我總不識你其僧不曉憤然而去 師云藥山
可謂婆心太殺勞而無功恰如耕夫不善使牛俾
伊東走西走終不上犁路只欠沒後但曰我方纔
歸來休云依舊是橙子

識得汝也不唯使這飯頭別有生機亦令伊過後
還思君子

法眼有時指橙子云識得橙子周市有餘後雲門道
識得橙子天地懸殊 師云識得橙子更參三十年

法眼因問井被沙塞却泉眼乃問僧泉眼不通被沙
塞道眼不通被什麼礙僧無對眼自代云被眼礙
師云既曰道眼應云道礙

玄沙示衆云總似今日老胡有望後保福云總似今
日老胡絕望 師云老僧不恁麼總似今日一個糊

餅兩頓粥老僧千足與萬足但願日日只如此縱
有珍饈吾不欲

汾州善昭禪師示衆云識得主杖子行脚事畢 師
云某則不然乃豎起拳頭曰這與主杖無二無別
又行什麼驢腳馬腳

昔有僧到翠岩相看值不在遂看王事事云參見和
尚也未僧云未主事乃指狗子云上人要見和尚但
禮拜這狗子僧無語後翠岩歸得聞乃云作麼生免
得與麼無語 師云若作這僧但禮主事三拜何也
不聞雲門偃曰欲觀其師先觀其子

興化一日謂克賓維那云爾不久爲唱導之師賓云
不入者保社化云會了不入不會不入賓云總不與
麼化便打乃云克賓維那法戰不勝罰錢五貫設饋
飯一堂至明日興化自白椎云克賓維那法戰不勝
不得喫飯即便赴出院 師云可奈維那當時失却
一隻眼但只消得纔見伊舉起棒便接住止用輕
輕推一推時那得就要你罰錢乃至出院也管教
和氣不傷千好萬好且免他多少不平閒話
仰山因見雪師子乃指云還有過得此色者麼衆無
對 師云老僧若在當時自有方便但見伊問聲纔

住便答云有掉轉頭來徑走任伊呼喚打罵總不采伊若再與葛藤葛藤有甚了首

鴻山一日陞堂時有僧出云請和尚爲衆說法山云我爲汝得徹困也僧便作禮 師云須知這僧禮拜不是好心若作鴻山纔見僧出云請和尚爲衆說法劈脊便打云要汝多口作麼却曰我爲汝得徹困也是何言歟

保福從展禪師因僧問雪峰平生有何言句得徹羚羊挂角時福云不可作雪峰弟子不得 師云保福恁麼道可謂太煞道得十二分超脫奇特矣以

老僧觀之實下乘語也是無繩自縛出這僧困績不得正如良駛追風未免受伊驅纏若作保福纏聞雪峰平生有何言句得似羚羊挂角但與震威一喝且漫漫云不可謂雪峰作我弟子不得豈不氣岸則不辜雪竇云一千五百個布衲保福較些子也

鏡清問僧門外是什聲僧云雨滴聲清云衆生顛倒迷已逐物僧云和尚作麼生清云泊不迷已僧云泊不迷已意旨如何清云出身猶可易脫體道應難 師云若作這僧纔見謂衆生顛倒迷已逐物便曰

若不顛倒門外實雨滴聲待鏡清更有別語却曰
出身猶可易脫體道應難便休說甚迷已泊不迷
已

玄沙一日見三人新到遂自去打普請鼓三下却歸
方丈新到具威儀了亦去打普請鼓三下却入僧堂
久住來白沙云新到輕欺和尚沙云打鐘集衆勘過
大衆集新到不赴沙令侍者去喚新到纔至法堂却
向侍者背上拍一下云和尚喚你侍者至沙處新到
便歸堂久住乃問和尚何不勘新到沙云我與你勘
了也 師云余卽不然待久住乃問和尚何不勘新

到但云新到輕欺大衆却連忙答曰我與你勘了
也有甚商量處

報慈藏嶼禪師因僧問承古有言情生智隔想變體
殊只情未生時如何慈云隔僧云情未生時隔個什
麼慈云這梢子未遇人在 師云余卽不然待伊道
情未生時隔個什麼但喚僧近前來兜臉與一摑
云去令伊腦門着痛便休說甚這梢子未遇人在
六祖因風颶刹旛有二僧對論一云風動一云旛動
往復曾未契理祖云不是風動不是旛動仁者心動
二僧竦然 師別云不是風動不是旛動也不是心

撰述

動有僧問既不是風幡心當爲何動耶師召僧近前來僧近前乃與一搘云只許你知道不許你會又與一搘云去

僧問天台古鏡未磨時如何台曰不施功曰磨後如何台曰不照燭師別曰僧問古鏡未磨時如何云見明不見暗磨後如何云見暗不見明

雪峰示衆云我這裏如一面古鏡相似胡來胡現漢來漢現時有僧便問忽遇明鏡來時如何峰云胡漢俱隱師云吾則不然若曰忽遇明鏡來時如何老

僧但曰收起收起何也若不收起有甚合殺處

有僧參睦州州云汝豈不是行脚僧云是州云禮佛也未云禮邢土堆作麼州云自領出去師云某卽不然但問汝豈不是行脚僧待纔云是便推轉門閉却何也不聞禮邢土堆作麼

舉文公因唐憲宗迎佛舍利入大內供養夜放光明早朝宣問羣臣皆賀獨卿何不賀文公因奏對微臣嘗看佛書況佛光非青黃赤白等相比是龍神衛護之光上宣問如何是佛光公無對因以罪請出雪竇顯代云請陛下高垂天鑒師云雪竇不識好惡不知憲

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

宗聞文公謂非青黃赤白識鑒早明審矣更曰高
垂天鑒個什麼

舉金峰明禪師上堂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峰
曰問凡答凡問聖答聖曰如何是二十年後無老婆
心峰曰問凡不答凡問聖不答聖師舉曰山僧卽
不然有問如何是和尚老婆心曰問凡不答凡問
聖不答聖如何非和尚老婆心曰問凡答聖問聖
答凡

舉洞山問講維摩經僧曰不可以智知不可以識識

喚作什麼語曰讚法身語山曰喚作法身早是讚也
師別曰喚作法身早是謗也

舉寒山吾心似秋月碧潭光皎潔無物堪比論教我
如何說保福權曰吾心似燈籠點火內外紅有物堪
比倫來朝日出東別曰吾心閃爍見猶把扇遮面
比倫不比倫雲雷鼓掣電

舉婆子問趙州住什麼處州答住趙州東院西州歸
院謂衆曰合用得那個西字有云棲泊之棲有云東
西西字州曰汝等總作得個鹽鐵判官師曰若某
甲在恰不用這兩箇西棲字時趙州問你用那個

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

卷之八

終

西字但云某甲今日倦且歇去饒他若大趙州也
不免摩胡而退

龍池幻有禪師語錄卷之八終

居士錢廷震捐資二兩一錢二分 錢仲隆捐資二錢 周加謀捐資一兩八錢七分 信女陶氏捐資四錢刻此 幻有語錄八卷 許字八千九百十箇

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1

モ
一
一

