

國譯縉門寶藏集卷之下

十四 學道は須らく直截の一路に參得することを要すべし
德山宣鑒禪師、出世して、凡そ僧の門に入るを見ては便ち棒す。

臨濟義立禪師、出世して、凡そ僧の門に入るを見ては便ち喝す。
大惠、人に示す法語の略に云く、「但々平昔坐禪の處に得る底、經教を見る處に得る底、語錄上に記得する底、宗師の口頭言下に領覽し得る底を將て、一時に他方世界に掃向して、卻つて緩々地に子細に看よ。他の德山、何が故ぞ、僧の門に入ると見ては便ち棒す、臨濟何が故ぞ、僧の門に入るを見よ。」
秘魔岩和尚、常に一本叉を持して、僧の來りて禮拜するを見る毎に、即ち頸を叉御して曰く、「那箇の魔魅か汝をして出家せしむ。那箇の魔魅か汝をして行脚せしむ。道ひ得るも也た叉下に死す、道ひ不得ざるも也た叉下に死す。速かに道へ速かに道へ。」學徒、對ふる者あること鮮し。(會元)
慈明和尚、室中に劍一口を挿し、草鞋一對、水一盃を以て劍邊に置在す。入室するを見る毎に即ち看よ。」僧纏かに首を回せば、紫胡便ち方丈に歸る。(碧巖)

曰く、「看よ看よ。」劍邊に至りて擬議する者あれば、師曰く、「喪身失命し了れり。」便ち喝出す。(會元)
紫胡和尚、山門に一牌を立つ、牌中字あり、云く、「紫胡に一狗あり、上は人の頭を取り、中は人の腰を取り、下は人の脚を取る、擬議せば喪身失命す」と。凡そ新到を見ては、便ち喝して云く、「狗を看よ。」僧纏かに首を回せば、紫胡便ち方丈に歸る。(碧巖)

佛鑑勸禪師、室中に①木骰子六隻を以て、面々皆云の字を書す。僧纏か

①木骰子。博奕の采、すごろくのさい。

に入る。師擲つて曰く、「會す麼。」僧擬不擬す。師即ち打出す。(會元)

晦堂心禪師、室中に拳を舉す。僧問うて曰く、「喚んで拳頭と作すときは觸る、喚んで拳頭と作さざるときは背く、喚んで甚麼とか作さん。」
大惠禪師、室中常に竹籠を舉す、僧に問うて曰く、「喚んで竹籠と作すときは觸る、喚んで竹籠と作さざるときは背く、下語することを得ず、無語なることを得ず、速かに道へ、速かに道へ。」
香嚴和尚、衆に示して曰く、「若し此の事を論せば、人の樹に上のが如し。口に樹枝を衝み、脚枝を踏まず、手枝を攀ちず、樹下に忽ち人ありて問はん。如何なるか是れ祖師西來意」と。他に對へされば又他の所間に違す、若し他に對ふれば又喪身失命す。恁麼の時に當つて作麼生か即ち得ん。」
芭蕉清禪師、衆に示して曰く、「爾に柱杖子あらば、我れ爾に柱杖子を與へん。爾に柱杖子なくんば我れ爾が柱杖子を奪はん。」

開善謙禪師曰く、「山僧尋常道ふ、行住坐臥決定して不是、見聞覺知決定して不是、思量分別決定して不是、語言問答決定して不是。試みに此の四個の路頭を絶卻して看よ、若し絶せんば決定して悟らす。此の四個の路頭若し絶せば、僧、趙州に問ふ、「狗子に還つて佛性ありや、也た無や。」趙州云く、「無。」「如何なるか是れ佛。」雲門道く、「乾屎橛。」管取して呵々大笑せん。」（羅湖野錄）

楊岐和尚、室中僧に問ふ、「栗林蓬佩作麼生か。」金剛園佩作麼生か。透らん。

大惠禪師、室中僧に問ふ、「不是心、不是佛、不是物、是れ箇の作麼。」

石頭和尚曰く、「恁麼も也た得ず、不恁麼も也た得ず。恁麼不恁麼、總に得ず、子作麼生。」

羅山和尚曰く、「會す麼、是れ禪にあらず、是れ道にあらず、是れ佛にあらず、是れ法にあらず。是れ甚麼ぞ。」

古德曰く、「此の事は有心を以て求む可らず、無心を以て得べからず、語言を以て造るべからず、寂黙を以て通すべからず。」大惠曰く、「此は是れ第一等泥に入り水に入る老婆の説話なり。往々に參禪の人、只々恁麼に念過して、殊に子細に是れ甚の道理ぞと看す。」（大惠書）

十五 學道は須らく泥に入り水に入る老婆の説話を知ることを要すべし

〔泥に入り云々、田夫野人の言に同じ。〕

雲門大師曰く、「古人大いに葛藤相爲にするの處あり。祇雪峰和尚の道ふが如くんば、盡大地是れ

「備。」夾山和尚の道く、「百草頭上に老僧を薦取し、闡市裏に天子を識取せよ。」洛浦和尚の云く、「一塵纏かに起らば、大地全く收る。一毛頭の師子全身總て是れ備。」把取して翻覆思量して看よ、日久しく裁深うして自然に個の入路あらん。」

圓悟禪師曰く、「古來大いに眉毛を惜ます人の爲に指出する處あり。雲門は觀體全眞、臨濟は報化佛頭を坐斷す。徳山は心に無事に、心に於て無事なれば、虛にして靈に、寂にして照なり。巖頭は只只聞々地を守る、一切時中無欲無依なれば、自然に諸三昧を超ゆ。」趙州道く、「我百千個の漢子を見るに、只是れ作佛を覓むる底、中間、個の無心の道人を覓むるに得がたし。但々熟々其の言を味ふて心を休して履踐せよ、他時異日、境に逢ひ縁に遇ふて乃ち力を得ん。」（心要）

魏府の老華嚴、示衆の語に曰く、「佛法は備が日用の處に在り、備が行住坐臥の處、喫茶喫飯の處、語言相問の處、所作所爲の處に在り。若し舉心動念すれば、又卻つて不是なり。還つて會す麼。備若し會得せば、即ち是れ捨迦帶鎖重罪の人なり。」

雪峰存禪師、衆に示して曰く、「一々蓋天蓋地、更に玄と說き妙と說かず、亦心と說き性と說かず、突然として獨露す。大火聚の如く、之に近づくときは面門を燎卻す。太阿の劍に似て之に擬するときは、喪身失命す。若し也た佇思停機せば、干涉を沒す。」（碧嚴）

雲門大師曰く、「汝若し相當り去らば且く個の入路を覓めよ。微塵の諸佛、備が脚跟下に在り。三藏

の聖教、備か舌頭上に在り。如かす悟り去つて好からんには。」

大惠禪師曰く、「龍の半蓋の水を得て、便ち能く雲を興し霧を吐いて、大雨を降霖するが如し。那裏か祇管大海の裏に去りて、輶じて我に許多の水ありと謂はん。」

大惠曰く、「備但々心念を灰卻し來りて看よ、灰し來り灰し去りて、赫然として冷灰に一粒の豆、爐外に爆在せよ、便ち是れ沒事の人ならん。」

大惠曰く、「我が這裏日を逐ふて長へに進む底の禪なし。遂に彈指一下して云く、若し會し去らば便ち罷參。」(武庫)

佛曰く、「定法の 阿耨多羅三藐三菩提と名づくるもの有ることなし。亦定法として如來の説く可きもの有ることなし。」

臨濟和尚曰く、「我れに一法の人に與ふるなし、只是れ病を治し縛を解す。」

德山和尚曰く、「我宗に語句なし、實に一法の人に與ふるなし。」

大惠禪師曰く、「此の事若し一毫毛の工夫を用ひて取證せば、人の手を以て虛空を撮磨するが如し、只益々自ら勞するのみ。」又曰く、「心意識を以て領會を容れず。」

臨濟和尚曰く、「物と拘はらず、脫體現成。」

◎報、めぐらすなり。
●阿耨多羅三藐三菩提(Amitabha-sambuddhi)の音寫、無上正徳智と譯す、佛陀の智徳を稱する一名號にして、佛は絕對智者にして其智を超えて、大なるものなきが故に無上といひ、萬有の一を悟了せざるなきを以て、正徳智といふ。傳教大師の歌に「あのくたらさみやくさぼちのほとけたち、我たつそまに誤加あらせたまへ」とあり、古今集に見えて古來の相傳とすといふ。

地藏琛和尚曰く、「若し佛法を論せば、一切現成。」
真淨和尚曰く、「一切現成、更に誰をしてか會せしめん。」

十六 學道は須らく向上の一路を洞明することを要すべし

趙州和尚曰く、「因に僧問ふ、「狗子に還つて佛性ありや、也た無きや。」州云く、「無。」

趙州因に僧、妻子に問ふ、「臺山の路甚處に向つてか去る。」婆云く、「慕直に去れ。」僧纔かに行くこと三五歩。婆云く、「好箇の師僧、又恁麼に去れ。」後に僧あり州に舉似す。州云く、「我去りて備が這の婆子を勘過せんを待つて、明日便ち去りて亦是くの如く問ふ。婆も亦是くの如く答ふ。」州歸りて衆に謂つて云く、「臺山の妻子、我備が與に勘破し了れり。」

趙州、一庵主の處に到りて問ふ、「有り麼有り麼。」主、拳頭を堅起す。師曰く、「水淺くして是れ船を泊むる處にあらず」と云つて、便ち行く。又一庵主の處に到りて問ふ、「有り麼有り麼。」主亦拳頭を堅起す。師曰く、「能縦能奪能殺能活」と云つて便ち作禮す。

僧、清平和尚に問ふ、「如何なるか是れ大乘。」曰く、「①井索如何なるか是れ小乘。」曰く、「鐵索。」「如何なるか是れ有漏。」曰く、「笊離。」「如何なるか是れ無漏。」曰く、「木杓。」

南泉和尚、因に東西兩堂、猫兒を爭ふ。泉乃ち提起して云く、「大乘道ひ得ば即ち救はん、道ひ得ず

①井索は井戸の釣瓶繩なり、鐵索は鐵索なり、笊離は竹などにて作るまがき也。

んば即ち斬卻せん。衆對ふるものなし。泉遂に之を斬る。晩に趙州外より歸る。泉州に舉似す。州乃ち履を脱いで頭上に安じて出づ。泉云く、「子若し在りしならば、即ち猫兒を救ひ得ん。」

洞山和尚、因に僧問ふ、「如何なるか是れ佛。」山云く、「麻三斤。」

雲門大師、因に僧問ふ、「如何なるか是れ佛。」門云く、「乾屎橛。」

楊岐和尚、因に僧問ふ、「如何なるか是れ佛。」岐云く、「三腳の驢子、蹄を弄して行く。」

僧、趙州に問ふ、「如何なるか是れ佛。」州云く、「殿裏底。」

龐居士馬祖に問ふ、「萬法と併たらず、是れ什麼の人ぞ。」祖云く、「僧行が一口に西江水を吸盡するを待つて、即ち汝に向つて道はん。」士豁然として大悟。頑を作りて曰く、「十方同聚會、箇々學無爲、此は是れ還佛場、心空及第して歸る。」と。

僧、巖頭和尚に問ふ、「古帆未だ掛けざる時如何。」師曰く、「小魚、大魚を呑む。」又僧前の如く問ふ。

師曰く、「後園の驢、草を喫す。」

大鴻安和尚曰く、「有句無句は藤の樹に倚るが如し。」疎山問ふ、「忽ち樹倒れ藤枯るゝに遇ふ時如何。」

師、呵々大笑して方丈に歸る。

寶樹和尚開堂して曰く、「三聖、一僧を推出す。師便ち打す。聖曰く、「與麼に人の爲にせば、但々この僧の眼を瞎卻するのみに非す。鎮州一城の人の眼を瞎卻し去ること在らん。」法眼云く、「甚麼の處か」ときは出です、出づるときは便ち人の爲にす。」と。

十七 學道は須らく噴地の契券を領會することを要すべし。

是れ人の眼を瞎卻する處ぞ。」師、柱杖を擲卻して便ち方丈に歸る。」

臨濟二度、黃葉に佛法的大意を問うて、三度打せらる。遂に大愚の處に到りて有過無過を問ふ。

愚曰く、「黃葉與麼に老婆心切なり、汝が爲に徹困なることを得、更に這裏に來りて、有過無過と問ふ。」師、言下に於て大悟す。乃ち曰く、「元來、黃葉の佛法多子なし。」と。

興化、大覺に到りて院主と爲る。一日覺、院主と喚ぶ。「我れ聞く、僧行ふ南方に向つて行脚一遣す、柱杖頭會て一個の佛法を會する底を撥著せずと、僕個の甚麼の道理に憑りてか、與麼に道ふ。」師便ち喝す。覺便ち打す。師又喝す。覺又打す。師來日、法堂より過ぐ。覺、院主と召す。「我れ直下に僕が昨日の這の兩喝を疑ふ。」師又喝す。覺又打す。師再び喝す。覺又打す。師曰く、「某甲、三聖師兄の處に於て個の賓主の句を學得す、總に師兄に折倒ししらる。願はくは某甲に個の安樂の法門を與へよ。」覺曰く、「這の瞎漢、這裏に來りて敗闘を納る、納衣を脱下して痛く打すること一頓せん。」師、言下に於て臨濟先師、黃葉の處に於て棒を喫する底の道理を薦得す。

歸靜禪師初め西院に參す。便ち問ふ、「問はんと擬して問はざると如何。」院便ち打す、師良久す。

院曰く、「若し喚んで棒と作さば眉聚墮落せん。」師、言下に於て大悟す。

僧、趙州に問ふ、「學人乍入叢林、乞ふ師指示せよ。」師云く、「喫飯了也。」僧云く、「鉢孟を洗ひ去れ。」這の僧豁然として大悟。後來雲門大師拈じて云く、「且く道へ、指示あるか、指示なきか。若し有りと言はゞ趙州他に向つて甚麼とか道はん、若し無しと言はゞ、這の僧、甚としてか悟り去る。」

高亭簡禪師、徳山に參す。江を隔てゝ纏かに見て便ち云ふ、「不審。」山乃ち扇を搖して之を招く。師忽ち開悟す。乃ち横に趨り去る、更に回顧せず。

鳥窠道林禪師、因に侍者會通禮辭して曰く、「某甲法の爲に出家す、和尚慈誨を垂れず、今諸方に往いて佛法を學び去らん。」師云く、「若し是れ佛法ならば、吾が此の間にも亦少許あり。」曰く、「如何なるか是れ和尚、此の間の佛法。」師、身上に於て布毛を拈起して之を吹く。侍者大悟す。

龍潭信禪師、一日天皇に問うて曰く、「某、到來してより心要を指示することを蒙らす。」皇曰く、「汝到來してより、吾れ未だ嘗て汝に心要を指さざるにあらず。」師曰く、「何處か指示する。」皇曰く、「汝茶を擊し來れば、吾れ汝が爲に接す。汝食を行じ來れば、吾れ汝が爲に受く。汝和南するときは、吾れ便ち低首す、何處か心要を指示せざる。」師低頭良久す。皇曰く、「見は直下に便ち見よ、擬思せば即ち差ふ。」師當下に開解す。復た問ふ、「如何なるか保任せん。」皇曰く、「性に任せて逍遙し、縁に隨つて。」

て。○放曠たり、但凡心を盡せ、別に聖解なし。」

僧、趙州に問ふ、「如何なるか是れ祖師西來意。」州云く、「庭前の柏樹子。」僧云く、「和尚境を將て人に示す莫れ。」州云く、「我れ境を以て人に示さず。」僧云く、「既に境を將て人に示さすんば、卻つて如何なるか是れ祖師西來意。」州只云く、「庭前の柏樹子。」其の僧、言下に於て忽然として大悟す。(傳燈會元等大

今大惠法語に依りて之を記す。)

葉縣省和尚、因に僧、趙州柏樹子の話を請益す。省曰く、「我れ汝が與に説くことを辭せず、還つて信せんや。」云く、「和尚の重言爭でか敢て信せざらん。」曰く、「汝還つて簷頭の雨滴聲を聞く度。」其の僧豁然として覺せず、失聲して曰く、「①哪。」省曰く、「汝箇の甚麼の道理をか見る。」僧便ち頸を以て對へて云く、「簷頭の雨滴、分明に瀝々、乾坤を打破して、當下に心息む。」省忻然たり。

洞山初禪師、初め雲門に參す。門問ふ、「近離甚の處ぞ。」師曰く、「○査渡。」門曰く、「夏、甚の處にか在る。」師曰く、「湖南の報慈。」門曰く、「幾時か彼を離る。」師曰く、「八月二十五。」門曰く、「汝に三頓の棒を放す。」師、明日に至つて卻つて上りて問訊す。昨日和尚の三頓の棒を放つことを蒙る。知らず過甚麼の處にか在る。」門曰く、「○飯袋子、江西湖南に恁麼にし去る。」師、言下に於て大悟す。遂に曰く、「他後、人煙なき處に向つて、一粒米を蓄へす、

○放曠。悠然として寛ろき物累に煩はされぬを云ふ。
①哪。音「シャ」我なる程と云ふ意の時發する聲。
○査渡。渡し場なり。
○飯袋子。穀漬しと云ふか如し。

一莖菜を種ゑす、十方往來を攝待して盡く。②伊が興に釘を抜いて炙脂帽子を拈卻し、鶴臭布衫を脱卻して、伊をして洒々地に箇の無事の衲僧と作さしめん、豈に快ならざらんや。」門曰く、「爾身は椰子の大の如くにして、如許の大口を開き得たり。」師便ち禮拜す。

嚴陽尊者初め趙州に參す。問ふ、「一物③不將來の時如何。」州曰く、「放下著。」師曰く、「既に是れ一物不將來、個の甚麼をか放下せん。」州曰く、「放下不下ならば擔取し去れ。」師、言下に於て大悟す。

歸宗拭眼禪師曾て僧あり、問ふ、「如何なるか是れ佛。」宗云く、「我れ汝に向つて道はん、汝還つて信せんや否や。」僧云く、「和尚の誠言、焉んぞ信せざらん。」宗云く、「只汝便ち是。」僧、宗の語を聞いて、④諦審思惟、良久して曰く、「某便ち是れ佛ならば、卻つて如何が保任せん。」宗曰く、「一翳目に在りて空花亂墜す。」其の

僧言下に於て、忽然として契悟す。(會元少しく異なり、今大惠法語に依りて之を記す、僧は芙蓉道訓なり。)

法眼嘗て地藏に參す。日に見解を呈して道理を説く。藏之に語りて曰く、「佛法恁麼にあらす。」師曰く、「某甲、詞究り理絶す。」藏曰く、「若し佛法を論せば、一切見成。」師、言下に於て大悟す。

香嚴闍那禪師遂に鴻山に參す。山問ふ、「我れ聞く汝百丈先師の處に在りて、一を問へば十を答へ、十を問へば百を答ふと、此は是れ汝が聰明靈利、意解識想は生死の根本なり。父母未生の時、試に一句を道へ看ん。」師一問せられて直に得たり、茫然たることを。寮に歸りて平日看過する底の文字を將

省悟す。

十八 學道は須らく見地の淺深を委悉することを要すべし

て、①頭めより一句を尋ねて、②醉對せんと要するに、竟に得ること能はず。乃ち自ら嘆じて曰く、「盡餅、餓に充つ可らず云々。」と。一日草木を芟除す、偶々瓦礫を抛ち竹を擊ちて聲を作す、忽然として

轉句「色を見ざるも、始めて是れ半提、更に全提の時節あることを知る可し。」

雲門曰く、「法身に亦兩般の病あり、法身に到ることを得るも、③法執忘れ己見猶ほ存するが爲に、法身邊に坐在する、是れ一。直饒ひ法身を透得し去るも、放過すれば即ち不可なり。子細に檢點し来るに甚麼の氣息か有らんと云ふ、亦是れ病なり。」大惠曰く、「而今、實法を學する者の法身を透過するを以て極致と爲す、而も雲門返つて以て病と爲す。知らず法身を透過したりて、作麼生かすべき。這裏に到りて人の水を飲んで、④冷煙自知するが如し。別人に問ふことを著けず。別人に問はゞの禍事なり。」

洞山价禪師曰く、「末法の時代、人乾慧多し。若し眞偽を辨せんと要せば、三種の滲漏あり。一には

①伊。彼れと云ふに同じ。
②鶴臭。乳臭なり。
③不將來。持ら來らざるなり。
④諦審。あきらか、つまびらかなり。

⑤伊。彼れと云ふに同じ。
⑥鶴臭。乳臭なり。
⑦不將來。持ら來らざるなり。
⑧諦審。あきらか、つまびらかなり。

⑨頭めは、初めなり。
⑩醉對、應對と云ふが如し。
⑪法執は、法は物の意なり、即ち一切の事物に對する執着たり。

し冷煙自知、自ら水の冷き、火の燠き事を實感するの意にて、體得する事を云ふ。
の禪事は、誤りと云ふ程の意なり。

見滲漏、謂ゆる機、位を離れざれば、毒海に墮在す。明安云く、「見、所知に滯在するが爲なり。若し位を轉せざれば一色に坐在す。」言ふ所の滲漏と云ふは只是可の中、未だ善を盡さんば、須らく來蹤を辨じて始めて玄機妙用を相續することを得べし。二には情滲漏、謂ゆる智常に向背して見處偏枯なり。明安云く、「情境、圓かならざるが爲に取捨に滯在して、前後偏枯にして鑑覺全からず。」是れ識浪流轉、途中邊岸の事なり。直に須らく句々二邊を離れて、情境に滯らざるべし。三には語滲漏、謂ゆる體、妙宗を失して機終始に昧し。學者濁智流轉して此の三種を出です。明安曰く、「體妙、宗を失すとは語路に滯在して、句宗旨を失す。機終始に昧しとは、謂ゆる機に當りて暗昧にして、只語中に在りて宗旨圓かならず。」句々須らく是れ有語中の無語、無語中の有語にして始めて妙旨密圓なることを得るなり。」

無業國師曰く、「設ひ理を悟るの旨あつて、一知一解あるも是れ悟中の則、入理の門なることを知らず。便ち永く世利を出すと云つて、山を巡り洞に傍ふて上流を輕忽し、心漏をして盡さず、理智をして明ならざらしむることを致す。空しく老死して成すことなく、虛しく歲月を延ぶるに到る。且つ聰明、業に敵すること能はず、乾惠未だ苦輪を免れず、假使ひ才、四馬

の向背は、背くの意にて、眞處を見る能はざるを云ふ。
②偏枯は、偏狹の意なり。
③馬鳴は梵語にては、阿濕鉢羅沙 (Asvaghosa)、といひ印度の人、釋尊の滅後七百年代に出生し、始め外道に歸して佛教に抗せしも、脇尊者に論破せられて佛教に歸し、卻つて外道及び小乘教を摧破して、大乘佛教を興起す、起信論は實に其の作なりと傳ふ、知辨、世に絶したる人なり。

鳴に並び、解、○龍樹に齊しきも、只是れ一生兩生、人身を失せず、根思、宿に淨きものは聞知して即解す。」(傳燈錄)

圓悟禪師曰く、「大死底の人、都て佛法の道理、玄妙、得失、是非、長短なし。這裏に到りて只恁麼に休し去る。古人之を平地上の死人無數、荆棘林を過得する是れ好手と謂ふ。須らく是れ那邊に透過して始めて得べし。然も是くの如くなりと雖も、如今の人、這般の田地に到ること、早く是れ得難し。或は若し依倚ありて解會あらば、則ち沒交渉。諸和尚、之を見、不淨潔と謂ふ。五祖先師、之を命根不斷と謂ふ。須らく是れ大死一番して、卻つて活して始めて得べし。浙中の永光和尚曰く、「言鋒若し。○差へば鄉關甦らば君を欺くことを得す。」非常の旨、人焉んぞ度さんや。」(碧巖)

古人曰く、「言を承りて須らく宗を會すべし、自ら規矩を立つること勿れ」と。如今の人只管に撞將し去りて便ち了す。得ることは則ち得たり、○爭奈せん顛倒儲洞なることを。若し作家面前に到りて三要の語を將て、空に印し泥に印し水に印して他を驗すれば、便ち見ん、方木圓孔に逗して

②龍樹は梵名那伽闍刺樹那 (Nagarjuna)にして、亦龍猛、龍勝等と譯す、佛滅七百年の頃(即ち支那後漢の末葉)、南天竺、婆羅門種、富豪の家に生る、天資聰明、窮屈の頃、天文、地理等、當時世に行はれたる學藝を修め通ぜざるなし、後佛法に志し大乘經典を究め之を弘通せしかば、之より大乘佛教大に興る、故に龍樹菩薩と尊稱せられ、大乘諸宗の祖師と敬せらる、多くの著述あり。

③病棲林は「イバラ林」の事にて、難關或は難所の意なり。の差へば達へばの如し。
○甦は「よみがへる」、再生なり。の争奈は如何の如し。

下落の處なきことを。（碧巖）

圓悟禪師曰く、「學道の士、初より信向あり、世の煩惱を厭ふ。長に恐る個の入路を得ること能はざることを。既に師の指に逢ふ、或は自己に因つて、直下に從本以來元自ら具足せる妙圓の真心を發明して、境に觸れ縁に遇ふて、自ら落著を知りて、便乃ち守住す。患ふらくは出得すること能はざることを。遂に⑥窠臼を作す、機境の上に向つて照を立て用を立て、咄を下し拍を下し眼を努り眉を揚ぐ、一場の特地なり。更に本色の宗匠の盡く與に如許の知解を拈卻するに遇ふて、直下に本來無爲無事無心の境界を④契證す。然して後羞慚を識り休歇を知りて一向に冥然たり。諸聖すら尙ほ他の起處に覓むるに得す、況んや其の餘をや。所以に巖頭道く、「他を得底の人は只々聞々地を守る、⑦二六時中無欲無依なり。」是れ安樂の法門ならざる可けんや。」（圓悟心要）

洛浦和尚上堂末後の一匁、始めて牢關に到る、要津を鎖斷して、凡聖を通せず。尋常諸人に向つて道ふ、「任從ひ天下樂み欣々たるも、我れ獨り肯せず、上流の士を知らんと欲す。佛祖の言教を將て、額頭上に貼在せられ、龜の圖を負ふが如く、自ら喪身の兆を取れ。鳳、金網に縛はる、霄漢に趨ること何を以てか期せん。直に須らく旨外に宗を犯し手を傷る。」（會元）

五祖演和尚曰く、「直に須らく悟りて始めて得べし。悟後更に須らく人に遇ふて始めて得べし。儒道ふ、既に悟り了りて便ち休せん、又何んぞ更に人に遇ふことを須ひんと。若し悟り了りて人に遇ふ底は、垂手方便の時に當つて、着々自ら出身の路あつて、學者の眼を瞎卻せず。若し祇だ⑧乾蘿蔔頭を悟得する底は、唯だ學者の眼を瞎卻するのみにあらず、自己を兼ねて動もすれば、便ち先づ自ら鋒を犯し手を傷る。」（碧巖）

晦堂和尚、衆に示して云く、「若し也た單に自己を明めて、目前を悟らざれば、此の人眼あつて足なく相似たり。更に動轉することを得ず、抖擞し出さず、觸著すれば便ち破る。若し活潑激地ならんことを要せば、但々皮殼漏子の禪に參せよ。直に高山上に向つて撲將下來するに、亦不破亦不壞。」（碧巖）

⑧乾蘿蔔頭。趙州大蘿蔔頭は普

巖第三十則にあり。

⑨蘿蔔は、鮮或は團子の事なり。執すれば、物に執著するの意なり。

⑩煩惱の酒は穢る、或は濁るの意なり、故に煩はしき濁世と云ふ事なり。
⑪便乃是即ちなり。
⑫窠臼は穴の事なり。同一窠臼に落つて等の語あり。
⑬宗匠は師家、或は知識に同じ。
⑭契證は悟了なり。
⑮覓むるは求むの意なり。
⑯二六時中は十二時間中の事にて、終日と云ふの意なり。
⑰窠臼は凡夫と佛との意なり。
⑱任從ひは「たとひ」なり。

⑲凡聖は凡夫と佛との意なり。

⑳見むるは求むの意なり。

㉑便乃は即ちなり。

㉒窠臼は穴の事なり。同一窠臼に落つて等の語あり。

㉓宗匠は師家、或は知識に同じ。

㉔契證は悟了なり。

㉕覓むるは求むの意なり。

㉖二六時中は十二時間中の事にて、終日と云ふの意なり。

㉗窠臼は凡夫と佛との意なり。

㉘任從ひは「たとひ」なり。

㉙凡聖は凡夫と佛との意なり。

㉚見むるは求むの意なり。

㉛便乃は即ちなり。

㉜窠臼は穴の事なり。同一窠臼に落つて等の語あり。

㉝宗匠は師家、或は知識に同じ。

㉞契證は悟了なり。

㉟覓むるは求むの意なり。

㉟二六時中は十二時間中の事にて、終日と云ふの意なり。

㉟窠臼は凡夫と佛との意なり。

㉟任從ひは「たとひ」なり。

㉟凡聖は凡夫と佛との意なり。

㉟見むるは求むの意なり。

㉟便乃は即ちなり。

㉟窠臼は穴の事なり。同一窠臼に落つて等の語あり。

㉟宗匠は師家、或は知識に同じ。

㉟契證は悟了なり。

㉟覓むるは求むの意なり。

㉟二六時中は十二時間中の事にて、終日と云ふの意なり。

㉟窠臼は凡夫と佛との意なり。

㉟任從ひは「たとひ」なり。

㉟凡聖は凡夫と佛との意なり。

㉟見むるは求むの意なり。

㉟便乃は即ちなり。

㉟窠臼は穴の事なり。同一窠臼に落つて等の語あり。

㉟宗匠は師家、或は知識に同じ。

㉟契證は悟了なり。

㉟覓むるは求むの意なり。

㉟二六時中は十二時間中の事にて、終日と云ふの意なり。

㉟窠臼は凡夫と佛との意なり。

㉟任從ひは「たとひ」なり。

㉟凡聖は凡夫と佛との意なり。

㉟見むるは求むの意なり。

路に入る。之を放てば自然に體に去住なし。」(正法眼藏)

葉縣省和尚云く、「參學は須らく參學の眼を具すべし。見地は須らく見地の句を得べし。有る時は句到りて意到らす、妄に前塵を縁し影事を分別す。有る時は意到りて句到らす、盲の象を摸し各々異端を説くが如し。有る時は意句俱に到る、虛空界を打破し光明十方を照す。有る時は意句俱に到らず、無目の人縱横に走りて、忽然として覺えず深坑に落つ。」(會元)

玄沙備禪師、大法舉し難く上根に遇ふこと罕にして、學者語に依りて解を生じ、照に隨つて宗を失することを疾んで、迺ち綱宗三句を示す。曰く、「第一句。且く自ら承當し誰をして見、誰をして聞かしめん。都來是れ汝が心王の所爲、全く不動智と成る、只自ら承當することを闕く。喚んで開方便門と作す。汝をして一分の眞常流注有ることを信せしむ。古に亘り今に亘りて、未だ不是あらず、未だ非ならざる者あらず。然も此の句只々平等の法を成す。何を以ての故に、但是れ言を以て言を遣り、理を以て理を逐ふ、平常の性相、攝物利生のみ。且つ宗旨に於て猶撫でて知つた一端を以て争つたと云ふ事なり、即ち徹底せざるものは、只己の知る一面を見て、全體なりと執するに譬ふ。

便ち轉換落々地なり。言、大道に通じ平懷の見に墮せず、是を第一句綱宗と謂ふなり。第二句。因を廻し果に就いて、平常一如の理に著せず、方便喚んで轉位投機と作す。生殺自在、②縱奪隨宜、出生入死廣く一切を利す、過かに色欲愛見の境を脱す、方便喚んで頓超三界の佛性と作す、此を一理雙明に二義齋照と名づく、二邊に動さることを被らす。妙用現前是を第一句綱宗と謂ふなり。第三句。大智性相の本あることを知る、其の過量の見に通す。明陰洞陽、廓周法界、一真體性、大用現前、②應化無方、全用全不用、全生全不生、方便喚んで慈定の門と作す。是を第二句綱宗と謂ふなり。」

十九 學道は須らく得底の人に在りて必ずしも知解を嫌はざることを識るを要すべし

遠錄公云く、「未透底の人は句に參するより、如かず意に參せんには。透得底の人は意に參せんよりは、如かず句に參せんには。」(碧巒)

黃龍心禪師大悟の後、①從容游泳して衆中に陸沈す。時々往いて雲門の語句を決す。南公曰く、「是れ般の事を知らば便ち休せよ。汝許多の工夫を用ひて作廢。」公曰く、「然らず、但々纖疑の在るあれば無學に到らず、安んぞ能く七縱八橫、天廻り地轉せんや。」南公、之を肯ふ。(爾齊傳)

圓悟禪師曰く、「久參の先徳、見て未だ透らず、透りて未だ明めざるあり、之を請益と謂ふ。若し是

②縱奪隨宜は、與ふも奪ふも時

宜の宜しきに隨ふを云ふ。

③應化無方は、如何なるものにも接化の及ぶ事を云ふ、無方は限りなきの意なり。

④從容は「落ち付く」の貌なり。

れ見得透する請益は、卻つて語句上に周旋して、凝滯あること無きことを要す。久參の請益は賊の與めに梯を過す。」(碧巖)

歸宗和尚曰く、「從上の古徳、是れ知解なきにあらず。他の高尙の士は常流に同じからず、今時自ら成し自ら立すること能はず、虛しく時光を度る。湧泉云く、「見解言語總に知通せんことを要す。若し識不盡ならば敢て輪廻し去ること在りと道はん。」何と爲して此くの如くなる。蓋し識漏未だ盡きざるが爲なり。汝盡卻して今時始めて成立することを得ん。」(會元)

大惠禪師曰く、「從上の大智慧の士、皆知解を以て ① 傑侶と爲し、知解を以て方便と爲し、知解の上に於て平等の慈を行じ、知解の上に於て諸の佛事を作さずと云ふこと莫し。龍の水を得るが如く、虎の山に靠るに似たり。終に此を以て惱と爲さず、只他知解の起處を識得するが爲なり。」

宗鏡錄に云く、「若し智惠を以て非と爲さば、大智の文殊、應に法王の子と稱す可らず。若し多聞を以て是れ過とせば、無聞の比丘、地獄の人と作るべからず、應に須らく智惠を以て其の多聞に合すべし。終に詮を執して指を認めず、多聞を以て其の智惠を廣うせば、孤陋と成りて面墻することを免れん。所以に云ふ」② 智あつて行なきは國の師なり、行あつて智なきは國の用なり。智あり行あるは國の寶なり。智なく行なきは國の賊なり。是を以て智は須らく學すべし、行

① 傑侶は伴侶、或は同輩と云ふ
② 智あつて云々の國の師、國の用、國の寶等は佛教大師の言なり。
● 靠るは依るの意なり。

● 傑侶は伴侶、或は同輩と云ふに同じ。

は須らく修すべし。智を闕けば道の譬なり。行なきは乃ち國の賊なり、當に知るべし、①名相の關鎖は智論に非ざれば開悟し難く、②情想の勾牽は惠刀に非ざれば斷なきことを。」

二十 學道は須らく賓主の句を辨することを要すべし

臨濟和尚曰く、「參學の人、大いに須らく子細にすべし。主客相見するが如くんば、便ち言論往來あり。或は物に應じて形を現じ、或は全體作用し、或は機權を把りて喜怒し、或は半身を現じ、或は獅子に乗り、或は象王に乗る。真正の學人あるが如くんば、便ち喝して先づ一箇の膠盆子を拈出す。善知識是れ境なることを辨せず、便ち他の境上に上りて、模を作し様を作す、學人便ち喝す。前人肯へて放たず。此は是れ膏肓の病醫するに堪へず、喚んで客主を看ると作す。或は善知識、物を拈出せず。學人の門處に隨つて即ち奪ふ、學人奪はれて死に抵るまで放たず。此は是れ主客を見る。或は學人あつて一個清淨の境に裏に抛向す。學人言く、「大好善知識」と。即ち云く、「咄哉、好惡を知らず」と。學人便ち禮拜す。此は喚んで主を主と看ると作す。或は學人あつて枷を被り鎖を帶し、善知識更に與に一重の枷鎖を安す。學人歡喜して彼此辨せず、客、客を看ると爲す。」

首山念和尚、衆に示して曰く、「諸上座盲喝亂喝することを得ざれ。尋常汝に向つて道ふ、賓は始終

① 名相の關鎖は、名や形相に因りて居る事を云ふ。

② 情想の勾牽は、凡情や忘想に

賓主は始終主賓に二賓なく、主に二主なし。若し二賓一主あらば、兩箇^④瞎漢と成る。所以に我れ若し立せば、備須らく坐すべし。我れ若し坐せば、備須らく立つべし。坐は備と共に坐、立は備と共に立、然も是くの如くなりと雖も、急に眼を著けて始めて得べし。」

二十一 學道は須らく^①履踐の工夫を辨することを要すべし

唐の宣宗皇帝弘辨禪師に問うて曰く、「何をか頗見と爲し、何をか漸修と爲す。」對へて曰く、「頓に自性を明むれば佛と^②同儕なり、然も無始の染習あるが故に、漸修を假りて對治し、性に順して用を起さしむ。人の飯を喫して一口に即ち飽くが如し。」

鴻山和尚上堂、夫れ道人の心は質直無僞、^③背なく面なく、詐妄の心なく、一切時中視聽尋常なり。更に委曲なし、亦眼を閉ち耳を塞がす。但情物に附かざれば即ち得。從^④上の諸聖祇だ濁邊の過患を説く。若し如許多の惡覺情見想習の事なくば、譬へば秋水の澄渟清淨無爲澹泞無礙なるが如し。他を喚んで道はんと作す、亦無事の人名づく。時に僧あり、問ふ、「頓悟の人更に修ありや否や。」師曰く、「若し眞悟して本を得ば、他自ら時を知る、修と不修とはれ兩頭の語、如今初心、緣より一念頓に自理を悟ることを得ると雖も、猶ほ無始曠劫の^⑤習氣あり、未だ頓に淨きこと能はず、須らく渠をして現業の流識をト從上は、從來の如し。

○瞎漢は、「ドメクラ」の程の意なり。
○履踐は、實踐躬行なり。
○同儕は、同輩なり。
○昔なく云々は、裏面なくの意なり。
○從上は、從來の如し。

○習氣とは、例へば香料の香氣の如し、目に見る能はざれども、香りの残るが如し、煩惱も亦此の如し、煩惱の垢は除去とも香氣の如き習氣の染み付きて殘るを云ふ。

淨除せしむべし、即ち是れ修なり。別に法あつて渠をして修行趣向せしむ可らず。聞より理に入り、聞理深妙にして、心自ら圓明なれば惑地に居らず。縱ひ百千の妙義あつて、抑揚、時に當るも、此れ乃う得坐被衣自ら活計を作ることを解して始めて得。要を以て之を言へば、實際理地一塵を受けず、萬行門中一法を捨てず。若し也た單刀直入せば、凡聖情盡き、體露真常、^⑥理事不二即ち如々の佛。」（會元）

達磨大師、二祖に告げて曰く、「正法眼藏我れ今汝に付す、吾が滅後二百^⑦年、衣は止つて傳はらず、法は沙界に周し。道を明むる者多く、道を行する者は少し。理を説く者は多く、理に通する者は少し。」^⑧ 潛符密證千萬有餘、汝當に開揚すべし。未悟を輕んする勿れ、一念機を廻せば便ち本得に同じ。」

大珠和尚、僧問ふ、「如何なるか是れ修行。」師曰く、「但自性を汚染すること莫れ、即ち是れ修行。自ら欺誑すること莫れ、即ち是れ修行。大用現前すなは^⑨是れ^⑩無等等の法身なり。」（傳燈錄）

湧泉欣禪師上堂、我れ四十九年、這裏に在るすら尙ほ自ら時あつて走作す。汝等諸人大口を開くこと莫れ。見解の人は多く、行解の人は萬中に一箇もなし。見解言語總に知通せんことを要す。若し識

○理事不二。理は本源の眞理即ち平等絶對の本體なり、事は現象差別の森羅萬象を云ふ。此二、本と別ならず、本體と萬象と融即して不二なるを云ふ。

○潛符密證は、以心傳心と云ふ也如し。
○無等々、等比するものなき、絕對の意なり。

○潛符密證は、以心傳心と云ふ也如し。
○無等々、等比するものなき、絕對の意なり。

不盡ならば、敢へて輪廻し去ること在りと道はん。何としてか此くの如くなる、蓋し識漏未だ盡きざるが爲なり。汝但々盡卻して今時始めて成立つことを得。(會元)

大惠禪師曰く、「此の事は極めて容易ならず、須らく慚愧を生じて始めて得べし。往々に④利根上智の者は之を得るに力を費さず、遂に容易の心を生じて便ち修行せず。多くは目前の境界に奪ひ將ち去られて、主宰と作ることを得ず。日久しく月深うして、迷ふて返らず、道力、業力に勝つこと能はず。魔其の便を得て、定んで魔の爲に攝持せられて、臨命終の時亦力を得ず。」

圓悟禪師曰く、「人の射を學ぶが如く、久々にしての方に中る。悟は則ち刹那なり、履踐の工夫は須らく長遠に資るべし。鶴鳩兒の出生下し來りて、赤骨體地、養ひ來り餽ひ去りて、日久しく時深うして羽毛既に就りて、便ち高く飛び遠く舉ることを解するが如し。所以に悟明かに透徹して、政に調伏することを要す。」(心要)

圓悟曰く、「理は須らく頓悟すべし、事は漸修を要す。」(心要)

南泉云く、「我れ十八上にして、作活計を解す。」趙州道く、「我れ十八上にして、破家散宅を解す。」又道く、「我れ南方に在る二十年、粥飯の二時是れ難用心の處を除く。」

④利根上智は、利發有識の意なり。
⑤利根上智は、利發有識の意なり。
⑥利根上智は、利發有識の意なり。

○利根上智は、利發有識の意なり。
○利根上智は、利發有識の意なり。
○利根上智は、利發有識の意なり。

洞山价禪師曰く、「直に須らく心心、物に觸れず、歩々、處所なくして、常に間断せずんば相應することを得べし。」(傳燈錄)

大慈寰中禪師曰く、「一丈を說得せんより、如かず一尺を行取せんには。一尺を說得せんより、如かず一寸を行取せんには。」洞山又云く、「行不得底を說取せんより、如かず說不得底を行取せんには。」

晦堂心和尚曰く、「予初め道に入る、自ら甚だ易きことを恃む。③黃龍先師に見えて後に遠んで、退いて日用を思ふに、理と矛盾する者極めて多し。遂に力めて之を行ふこと三年、④祁寒源書なりと雖も志を確にして移らず、然して後に、方に事々、理の如きことを得たり。而今、咳唾掉臂も也た是れ祖師西來意。」(禪門寶藏)

香林遠禪師嘗て云く、「老僧四十年、方に打成一片。」

圓悟、此の語を擧して得底の人をして、勤めて履踐工夫せしむ。眞に旨ある哉。

圭峯禪師曰く、「眞理は即ち悟りて頓に圓かなるとも、妄情は之を息めて漸に盡く。頓圓は初生の①孩子の如く、一日にして肢體全し、漸修は長養して人と成るが如し。多年にして志氣方に立す。」(會元)圭峯、又山南の溫造和尚書問ふ、「理を悟り妄を息むるの人、結業せず。一期の壽終るの後、靈性何にか依る。」師曰く、「一切衆生、覺性を具有せずと云ふことなし。靈明空寂、佛と殊なることなし。但々

③黃龍先師、黃龍惠南禪師なり。
④祁寒源書は、大寒酷暑の意なり。

○孩子は赤子なり。

無始劫來未だ曾て了悟せざるを以て、妄に身を執して我相と爲す、故に愛惡等の情を生す。情に隨て業を造る、業に隨て報を受く。生老病死、長劫輪廻す。然も身中の覺性未だ曾て生死せず。夢に驅役を被むるとも、身本安閑なるが如し。水の氷と作るとも、濕性不易なるが如し。若し能く此の性を悟れば、即ち是れ法身、本自ら無生、何んぞ依託あらん。靈々と昧ます、了々として常に知る、從來する所なく、亦所去なし。然も多生の妄執習ふて性を以て成る。喜怒哀樂微細に流注す。眞理然も頓に達すと雖も、此の情以て卒に除き難し。須らく長へに覺察して之を損して又損すべし。風の頓に止んで波浪漸々停まるが如く、豈に一生に修する所、諸佛の力用に同じかる可けんや。但々空寂を以て自體と爲すべし、色身を認むる勿れ。靈知を以て自心と爲して、妄念若し起らば、都べて之に隨はず、即ち臨命終の時、自然に業繫ぐこと能はず、中陰ありと雖も向ふ所自由、天上人間意に隨つて寄託す。若し愛惡の念已に業は造作を義とす、精神中に即ち分段の身を受けず。自ら能く短を易へて長と爲し、麤を易へて妙と爲す。若し微細の流注、一切寂滅すれば、唯々圓覺の大智、朗然として獨り存す。即ち機に隨つて千百億の化身を應現して、有縁の衆生を度す。之を名づけて佛と爲す。謹對。

圓悟和尚曰く、「古の有道宿德、人をして既に根塵を脱し、密印を弘むるに當りて、三十一年冷寂々禍事なり。」(圓悟心要)

地の工夫を做さしむ。纔かに纖毫の知見解路あれば、隨つて即ち掃拂す。亦掃拂の迹を留めず、手を那邊に撒して、全身放下す。硬刹々地に大快活を得。唯恐る、是くの如きの作略あるを知ることを。禍事なり。」(圓悟心要)

嫩安和尚云く、「安んぞ鴻山に在ること三十年來、鴻山の飯を喫し、鴻山の屎を局し、鴻山の禪を學ばず、只一頭の水牯牛を見る。若し路に落ちて草に入れば、便ち牽き出す。若し人の苗稼を犯さば即ち鞭撻す、調伏すること既に久し、可憐生、人の言語を受く。如今變じて箇の露地の白牛と作る、常に面前に終日露過々地、趨くとも亦去らざるなり。」(正法眼藏)

圓悟和尚曰く、「既に旨を得るの後、綿々として相續し管帶して、間断なからしめよ。聖胎を長養し、興善惟寛禪師、憲宗詔して闕下に至る、侍郎白居易嘗て問うて曰く、「既に禪師と曰ふ、何を以てか説法する。」師曰く、「無上菩提と云ふは、身に被むるを律と爲す、口に説くを法と爲す、心に行するを禪と爲す。應用のものは三。其の致は一なり、譬へば江湖淮漢の處に在りて名を立つるが如く、名、一ならずと雖も、水性は無二なり。律は即ち是れ法、法は禪と離れず、云何んぞ中に於て妄に分別を起

○業とは、梵語の Karma なり、業は造作を義とす、精神中に心をして或る事を造作せしむる一つの力ありと云ふ。業に就いては部執に依りて其説一ならす。

○涅槃は、亡なり。

さん。」曰く、「既に分別なくんば何を以てか心を修せん。」師曰く、「心本損傷なし、云何んぞ修理を要す、垢と淨とを論することなく、一切念を起すこと勿れ。」曰く、「垢は即ち念す可らず、淨は念することなくんば可ならんや。」師曰く、「人の①眼鏡の上に一物を住す可らざるが如く、金屑、珍寶なりと雖も、眼に在りて亦病と爲る。」曰く、「修なく念なくば又何んぞ凡夫に異ならんや。」師曰く、「凡夫は無明、二乘は執著、此の二病を離る、是れ眞修と曰ふ、眞修は勤むることを得ず、忘ることを得ず。動むれば即ち執著に近し、忘るれば即ち無明に落つ、此れを心要と爲すと云爾。」(會元)

鴻山和尚、仰山に問うて曰く、「寂子備か心識微細の流注、無にし來ること幾年ぞ。」其の時、鴻山自ら是れ七十年餘歳。仰山に謂つて曰く、「老僧無にし來ること幾年ぞ。」其の時、鴻山自ら是れ七年。

④ 眼鏡は、睫(ひとみ)なり。
⑤ 大休歌は、大安樂と云ふが如し。

仰山云く、「惠寂正に關すること在り。此を以て之を觀れば、道裏盡心をして脱空を説いて相瞞せしむること得てんや。眞に大力量あつて始めて得ん。」(大惠普陀)

二十二 學道は須らく大休歌の田地に到り得ることを要すべし

斯の集成りぬ。⑥ 大休歌の田地に至りて編類を著けざるもの久し。一日僧あり、問うて曰く、「庵主斯の集を作る、謂つ可し、初學の觀覽に便ありと。然も大休歌の一門に至りて、編排を著けざることは何ぞや。」予曰く、「我れ知らず、我れ會せず。」僧曰く、「庵主什麼と爲す。」語未だ終らざるに、

予、手を拍つて呵々として笑ふ。其の僧茫然たり、仍つて山中四威儀の偈を作る。聊陳志に云く、「山中の行赤脚、尖頭鳥道平かなり、⑦ 大蟲に逢著して牙爪に觸れ、歸來杖子暗に相驚く。山中の住、只識る、朝より又暮に到ることを。客來りて若し什麼に因ると問はゞ、萬岳千峯努力して怒る。山中の坐靠取す、⑧ 須彌那一座、是れ禪に倦んで駒駒を學ぶ、時に衲衣を拂りて破を補はんと欲す。山中の臥、飽駒々地、一箇を消す、默耀韜輝枕兒に付す、幸然として人の滯貨を求むること無し。」

⑥ 大蟲、蛇を大蟲といふ。
⑦ 須彌、梵語「スマーラ」の譯語にして、宇宙最高の山なり、故に最上の宮にこの文字を用ゆ。

國譯編門寶藏集卷之下 終

古德曰く、「多く前言往行を識りて、遂に其の志を成す」と。一絲先師曾て丹山に隠れ、宴寂の餘、華竺の墳典を閲し、言行に便ある者を拾ふて、輯錄して編を爲す、之を目づけて緇門寶藏と曰ふ。總て三卷二十二章を得、始め信心を決し、生死を怕るるを以て本と爲す。終り履践を勤め休歇に到るを以て極と爲す。其の中間に在る者師を擇び友を簡ぶの要、性を見、心を明むるの理以て向上末後へ邪正賓主の句に至るまで、部類を剖列して該載せざるなし。間々評論を加へて之を折衷す。學者往々に褒貶して、夜光を獲るが如くす。余竊かに之を觀るに、魯魚豕亥相誤ること甚だ夥し。客歲の冬、本書を参考して、大概訂正し傍ら倭點を加へて、以て初學の觀覽に便とす。尙ほ恐らくは訛舛鮮からざらんことを。今將に①梓に鑄し諸れを不朽に傳へて、以て後進の鑑と爲さんとす。讀者②儻し能く言に順ひ行に遵へば、遂に其の大志を成する者必せり矣、決せり矣。若し夫れ宿に靈骨あり、超宗の異同を具す、亦剩語を成さず。

寛文龍集癸丑正月穀旦

①梓に鑄し、は版に上するを云ふ。
②儻は、若しなり。

永源小比丘惠詢謹跋

重刊緇門寶藏集叙

道本無言、由言顯道、是故有漫錄、有寶訓、有筆語、有武庫伏惟、一絲守和尚、初隱洛之西岡、後入丹山、杳絕蹤跡、然湖海緇徒、繩足走風、就樹縛茅者不知其幾也、終名達九重、開棟法常靈源二刹特賜徵號、曰定慧明光佛頂國師、示住庵古標之暇、据撫佛祖遺言往行、間加品藻、名曰緇門寶藏集、軒知昏衢慧炬、病家良藥也、不翅利今時、抑亦垂化於後昆者歟、善蔑因加焉、嗚呼寶永之頃、罹池魚之患、板成烏有、欲行于世、未由也已矣、迺日有一僧、重鑄于梓、圖之弘通、臨傷其功、謁叙於予、確辭不可、言忘譏劣、秀語以題卷首、參玄之徒行有餘力、則且繙且閱、拳拳服膺、一字一字一言一言、果知國師之骨髓也、此又由言顯道者不耶、然則豁開寶藏、運出家珍、一在於斯矣、雖然玉匙金鑰、今歸何人手裡、勿道新羅在海東、

安永第八星疎己亥孟冬日

前華嶽良哉元明謹撰

緇門寶藏集卷之上

桐江庵主 文守編輯

一 學道須要生決定信

佛曰、信爲道元功德母、長養一切諸善法、斷除疑網、出愛流、開示涅槃無上道、又云、信能增長智功德、信能必到如來地。

經曰、信能永斷煩惱本、又云、信能速證解脫門。

高峯妙和尙曰、從上若佛、若祖、超登彼岸、轉大法輪、攝物利生、莫不皆由此一個信字中流出、昔有善星比丘、侍佛二十年、不離左右、蓋謂、無此一箇信字、不成聖道、生陷泥犁。

華嚴觀云、有信無解、增長無明、有解無信、增長邪見、信解圓通、方爲行本。云云、又云、有信不信法界、信是邪。

大惠禪師曰、具正信立正志、此乃成佛作祖基本也、舍利弗曰、以信得入、非己智分。

智度論云、佛言、若人有信、能入我大法海中、能得沙門果、不空剃頭染衣、若無信、是人不能入我大法海、如枯樹不生華實、不得沙門果、雖剃頭染衣、讀種種經、能難能答、於佛法中空無所得、以是義故、在佛法初善、以信根故。

法云、佛法大海信爲能入。

二 學道須要信得生死大事

無業國師曰、只這口食身衣盡是欺賢罔聖、求得將來、他心惠眼觀之如喫膿血一般、總須償他始得云云。又曰、臨終之時、一毫凡聖情量不盡、纖塵思念未忘、隨念受生輕重五陰、向臘胎馬腹裏託質泥犁、鍤湯裏煮煤一偏了、從前記持憶想見解智惠都盧一時失却、依前再爲螻蟻蚊蛇。

如今學佛之徒、日學月積爲功者、不出記持憶想見解智惠八字、這個已如一時失却、畢竟何以敵佗生死、真正學人豈得不著忙耶。

大惠禪師曰、如某未睡著時、佛所讀者依而行之、佛所訶者不敢違犯、從前依師及自做工夫、零碎所得者惺惺時、都得受用、及乎上牀半惺半覺時、已作主宰不得、夢見得金寶、則夢中歡喜無限、夢見被人以刀杖相逼、及諸惡境界、則夢中怕怖惶恐、自念此身尚存、只是睡著、已作主宰不得、況地水火風分散、衆苦熾然、如何得不被回換到這裏方始著忙。

妙喜翁自二十餘歲甫三十六懷此大疑、一日忽在圓悟一言之下、始得平穩、蓋他上梢、只爲怕生死之心切、又不明實敵生死之法、則不能自休而已、今之學者、初無深怕生死之正念、只將巔心淺志、參禪學道、纔得小見小解、以爲萬足、嗚呼、古今之異因是岐焉、宜矣哉、人天寶鑑云、湖南雲蓋山智禪師夜坐丈室、忽聞焦灼氣、枷鎖聲、即而見之、廁有荷火枷者、火猶起滅不停、枷尾倚於門闌、智驚問曰、汝爲誰、苦至斯極耶、荷枷者對曰、前住當山守齋也、不合互將檀越供僧物、造僧堂、故受此苦、智曰、作何方便可免、頤曰、望爲估直僧堂、填設僧供、可

免爾、智以己貲如其言爲償之、一夕夢顚謝曰、賴師力獲免地獄苦、生人天中三生後、復得爲僧、今門閭燒痕猶存。清規

王荊公之子雱、所爲不善、雱死後、荊公恍然見雱荷鐵枷立門側、因是捨宅爲寺、爲雱追薦冥福。名臣言行錄

山庵恕中禪師曰、杭州天目山義斷崖、見高峯得旨歸向者甚衆、既死、現夢託生於吳興細民家、後爲僧、名瑞應、字寶曇、自幼至壯、受人禮拜供養無虛日、余寓居天界時、寶曇亦在焉、隣居頗久、察其所爲、碌碌與常人無以異、間有以己躬事叩之者、但憮憮而已、前身實非常人、胡乃頓忘前世所習、如是古人謂、聲聞尙昧、於出胎菩薩猶迷於隔陰、然則修行人、可不慎歟。山庵雜錄

又曰、洪武庚戌冬、奉化田子中、訪余太白、同居者久、余偶言金剛般若經、閻羅王界稱爲功德經、故世人薦亡者多讀之、子中誓終身受持、一日值其母諱日、發心誦此經百遍、以薦、晨起坐松榻上方誦至九遍、見鬼卒枷杻一老嫗、跪榻前、髮離披、面熟視之乃亡母也、子中倉卒不知所爲、須臾引去、若將脫枷者、於是子中大泣、恨不卽時輟經與母相勞問、余謂此經功德之大、不可云喻、若子中發心持誦、卽冥感陰界、使母子兩得相見、以釋其苦、嗚呼、偉哉。山庵雜錄玄沙備禪師曰、如今若不了、明朝後日、入臘胎馬肚裏、牽犁拽耙、銜鐵負鞍、碓擣磨磨、水火裏燒煮去、大不容易受、大須恐懼。

鳩摩羅多尊者曰、善惡之報有三時焉、凡人但見仁天、暴壽、逆吉、義凶、便謂亡因果虛罪福殊

不知影響相隨毫釐靡忒，縱經百千萬劫，亦不磨滅。

經曰：假使百千劫所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。

無業國師曰：嗟乎！得人身者，如爪甲上土；失人身者，如大地土，良可傷哉！

三 學道須要不毀犯佛祖規範

智論云：學習外典，如以刀割泥，泥無所成，而刀自損，又如視日光，令人眼暗。

今時僧侶，未解半卷金文，一冊語錄，還習詩文，讀外典，尤可憐也。雖然往古高僧，或通異學，或善篇章，其意無他，只要摧伏外道，助通佛化而已。因是驅得局見陋儒，偏墮俗士，以成內外護，蓋由此也。如夫大顛之於韓愈，明教之於歐陽，此其人也。豈其同今時庸縉、街才飾能，求名微利之類乎？謹報道流器量有分，世齡有數，確守割泥之誠，莫觸外典詩文等之書，幸有佛祖文字，工夫若有餘力，則請染指矣。

智覺禪師曰：若不去姪，斷一切清淨種；若不去酒，斷一切智慧種；若不去盜，斷一切福德種；若不去肉，斷一切慈悲種。

而今門下禪侶，於此姪盜酒肉，確得一生不犯之力，足以爲我家種草，其餘微細過患自然脫去，蓋使他常學無心道故。

楞嚴曰：姪心不除，塵不可出，縱有多智禪定現前，如不斷姪，必落魔道。若不斷姪，修禪定者，如蒸砂石，欲其成飯，經百千劫，祇名熱砂。汝以姪身求佛妙果，縱得妙悟，皆是姪根，根本成姪，輪轉三塗，必不能出。必使姪機身心俱斷，斷性亦無，於佛菩提，可希冀。

功德圓滿經曰：末世比丘，姪欲熾盛，日夜犯小童，外相似僧，内心如外道，雖各別男女所念業因一。

近古以來，禪門徒以犯男色爲常，時俗循習爲弊，更無知其非者。至若領知識名字者，亦至無忘憚，何其狂妄如此！甚乎！竊觀他耽著男色者，其愛纏綿，甚於塵俗之荒女色。夫沙門，以佛祖大事爲念，又何暇耽著塵俗所嗜乎？山僧會裏，不許失口打這般俗話，何況就他少年沙彌等做戲言戲動者乎？

四 學道須要生慚愧

希顏首座釋難文曰：蓋出家爲僧，豈細事乎？非求安逸也，非求溫飽也，非求蝎角利名也，爲生死也，爲衆生也，爲斷煩惱，出三界海，續佛惠命也。去聖時遙，佛法大壞，汝敢妄爲爾！寶梁經云：比丘不修比丘法，大千無睡處。云云，有六尺之身，而無智惠，佛謂之癡僧，有三寸舌，而不能說法，佛謂之啞羊僧。似僧非僧，似俗非俗，佛謂之鳥鼠僧，亦曰禿居士。

懶庵樞和尚曰：楞嚴經云：云何賊人假我衣服，裨販如來，造種種業？若不以戒攝心者，縱饒解齋佛祖，未免裨販如來，造種種業，況平平之人。

高庵住雲居，每見衲子室中不契其機者，即把其缺正色責之曰：父母養汝身，師友成汝志，無飢寒之迫，無征役之勞，於此不堅確精進，成辦道業，他日何面目見父母師友乎？衲子聞其語，有泣涕而已者，其號令整嚴如此。

禪門寶藏

讀之豈得不寒心乎。

雲峯悅和尚小參略云、豈不見教中道、寧以熱鐵繩身、不受信心人衣、寧以洋銅灌口、不受信
心人食、上座若也是去、直饒變大地作黃金、攬長河爲酥酪、供養上座、未爲分外、若也未是至
於滴水寸絲、便須被毛戴角牽犁拽把、償他始得。

五 學道須要擇師擇友

先聖曰、寧可破戒如須彌山、不可被邪師薰一邪念、如芥子許、在情識中、如油入麪、永不可出、
大惠書

佛曰、若諸衆生、雖求善友、遇邪見者、未得正悟、是則名爲外道種性、邪師過謬、非衆生咎、
圓覺經

圓悟禪師曰、學道先於擇師、既得真正具頂門眼、善知識、依其決擇死生大事、心要
志公曰、不逢出世明師、枉服大乘法藥。傳心法要

尸迦越經云、弟子事師有五事、一當敬難之、二當知其恩、三所教隨之、四思念不厭、五當從後
稱譽。釋氏要覽

鴻山祐禪師曰、生我者父母、成我者朋友、親附善者如霧露中行、雖不濕衣、時時有潤、狎習惡
者長惡知見、曉夕造惡、卽目交報、歿後沈淪。

湛堂和尚謂妙喜曰、像季比丘、外多徇物、內不明心、縱有弘爲、皆非究竟、蓋所附卑猥而使然、
如搏牛之蟲飛止數步、若附驥尾、便有追風逐日之能、乃依托之勝也、是故學者居必擇處、遊

必就士、遂能絕邪僻、近中正、聞正言也。禪門寶訓

因果經云、朋友有三要法、一者見有失輒相曉諫、二者見有好事深生隨喜、三在苦厄不相棄捨。
四分律云、具七法方成親友、一難作能作、二難與能與、三難忍能忍、四密事相告、五互相覆藏、
六遭苦不捨、七貧窮不輕。

尸迦越經云、一見作惡、往屏處曉諫呵止、二所有急事、當奔赴救護、三所有私語、不得說、向他人、四常相敬難五所有好事、當多少分與之。釋氏要覽

善知識者難得、遭逢譬如、梵天投一芥子、安下界針鋒之上、猶易、值明師道友、得聞正法、甚難、
如西天九十六種外道、皆求出離、因遇邪師、反沈生死。宗鏡錄

六 學道須要如實信受

六祖一日謂衆曰、汝等自心是佛、更莫狐疑、外無一物而能建立、皆是本心生萬種法、故經曰、
心生種種法、生心滅、種種法滅、若欲成就種智、須達一相三昧、一行三昧、若於一切處而不住
相、於彼相中、不生憎愛、亦無取捨、不念利益成壞等事、妄間恬靜、虛融澹泊、此名一相三昧、若
於一切處、行住坐臥、純一直心、不動道場、直成淨土、此名一行三昧。

百丈懷海禪師、僧問、如何是大乘頓悟法要、師曰、汝等先歇諸緣、休息萬事、善與不善、世出世
間一切諸法、莫記憶、莫緣念、放捨身心、令其自在、心如木石、無所辨別、心無所行、心地若空、惠
日自現、如雲開日出相似、但歇一切攀緣、貪瞋愛取垢淨情盡、對五欲八風不動、不被見聞覺
知所縛、不被諸境所惑、自然具足神通妙用、是解脫人、對一切境、心無亂靜、不攝不散、透過一

切聲色無有滯礙。名爲道人云云。又曰。夫學道人。若遇種種苦樂。稱意不稱意事。心無退屈。不念名聞利養衣食。不貪功德利益。不爲世間諸法之所滯礙。無親無愛。苦樂平懷。纏衣遮寒。懶食活命兀兀。如愚如聾。稍有相應分。若于心中廣學知解。求福求智。皆是生死。于理無益。却被知解境風之所漂溺。還歸生死海裏云云。又曰。但是三乘教皆治貪瞋等病。祇如今但離一切有無諸法。亦離子離。透過三句外。自然與佛無差。既自是佛。何慮佛不解語。祇恐不是佛。被有無諸法。縛不得自由。以理未立。先有福智。被福智載去。如賤使貴。不如先立理。後有福智云云。會元

馬大師曰。道不用修。但莫污染。何爲污染。但有生死心。造作趣向。皆是污染。若欲直會其道。平常心是道。謂平常心無造作。無是非。無取捨。無斷常。無凡無聖。經云。非凡夫行。非賢聖行。是菩薩行。只如今行住坐臥。應機攝物。盡是道。傳燈錄

黃檗和尚曰。若欲得成佛。一切佛法總不用學。唯學無求無著。八萬四千法門。對八萬四千煩惱。祇是教化攝引門。又曰。但隨緣消舊業。更莫造新殃。

德山和尚上堂。若也於己無事。則勿妄求。妄求而得亦非得也。汝但無事於心。無心於事。則虛而靈。空而妙。若毛端許言之本末者。皆爲自欺。何故。毫釐繫念三途業因。譬如情生萬劫羈鎖。聖名凡號。盡是虛聲。殊相劣形。皆爲幻色。汝欲求之。得無累乎。及其厭之。又成大患。終而無益。會元

臨濟和尚曰。已起者莫續。未起者不要放起。便勝。備十年行脚。

圓悟禪師曰。但一念不生。放教玲瓏。纔有是非。彼我得失。勿隨他去。乃是終日竟夜。親參自家真善知識。何憂此事。不辨。切須自看。心要

雪堂行和尚曰。尋常向兄弟說。不要上他機境。如何謂之機境。佛謂之機境。法謂之機境。而況文章一切雜事乎。若守閒閒地。自然虛而靈。寂而妙。如水上葫蘆子相似。蕩蕩地無拘無絆。拶著便動。捺著便轉。真得大自在也。拾遺錄

懷庵和尚示衆云。汝等諸人。總來就安。求覓甚麼。若欲作佛。汝自是佛。而却傍家走。忽忽如渴鹿赴陽餓。何時得相應去。阿彌陀作佛。但無如許多顛倒攀緣。妄想惡覺。垢欲不淨。衆生之心。則汝便是初心正覺佛。更向何處別討。

七 學道須要識取先言往行

圓悟禪師曰。佛道懸曠。久受勤苦。乃可得成。祖師門下。斷臂立雪。腰石舂碓。擔麥推車。事園作飯。開田疇。施湯茶。般土拽磨。皆抗志絕俗。自彊不息。圖成功業者。乃能之。所謂未有一法從姦墮懈。怠中生。心要

圓悟禪師曰。衲子當痛以死。生爲事務。消知見解。礙徹證佛。祖所傳付大因緣。勿好名聞。退步就實。疾行解道德充實。愈潛遁而愈不可匿。諸聖天龍將推出人爾。心要

黃龍曰。未見性人。不可安然拱手做無作修。

冥福會要

五祖演和尚曰。今時叢林學道之士。聲名不揚。匪爲人之所信者。蓋爲梵行不清。自爲人不謗。當輒或苟求名聞利養。乃廣衒其華飾。遂被識者所譏。故蔽其要妙。雖有道德如佛祖。聞見疑

而不信矣。爾輩他日若有把第蓋頭，當以此而自勉。

演祖曰：古人樂聞己過，喜於爲善，長於包荒，厚於隱惡，謙以交友，勤以濟衆，不以得喪忒其意，所以光明碩大，照映今昔矣。

嵩嶽元珪禪師曰：以有心爲物而無心想身。會元

衲子曰：用心幾不過此。

大覺璉和尚曰：禍患藏於隱微，發於所忽。

鴻山和尚曰：舉措看他上流，莫擅隨於庸鄙。

朱世英問晦堂曰：君子不幸，小有過差，而聞見指目之不暇，小人終日造惡，而不以爲然，其故何哉？晦堂曰：君子之德比美玉焉，有瑕生內，必見於外，故見者稱異，不得不指目也。若夫小人者，日用所作，無非過惡，又安用言之。

黃龍南和尚曰：自損者人益，自益者人損，情之得失，豈容易乎。

黃龍曰：聖賢之學，非造次可成，須在積累，積累之要，惟專與勤，屏絕嗜好，行之勿倦，然後擴而充之，可盡天下之妙。

英邵武曰：物暴長者必夭折，功速成者必易壞，不推久長之計，而造卒成之功，皆非遠大之資。昔喆侍者夜坐不睡，以圓木爲枕，小睡則枕轉，覺而復起，安坐如故，率以爲常，或謂用心太過，喆曰：我於般若緣分素薄，若不刻苦勵志，恐爲妄習所率。禪門寶訓

水庵一和尚曰：昔大愚慈明、谷泉瑯琊結伴參汾陽，河東苦寒，衆人憚之，惟慈明志在於道，曉

夕不怠，夜坐欲睡，引錐自刺，嘆曰：古人爲生死事大，不食不寢，我何人哉，而縱荒逸，生無益於時，死無聞於後，是自棄也。一旦辭歸汾陽，嘆曰：楚圓今去吾道東矣。

靈源清和尚曰：先哲言，學道悟之爲難，既悟守之爲難，既守行之爲難，今當行時，其難又過於悟守，蓋悟守者，精進堅卓，在己躬而已，惟行者，必等心，死誓以損己益他爲任，若心不等，誓不堅，則損益倒置，便墮爲流俗阿師，是宜祇畏。

靈源謂圓悟曰：衲子雖有見道之資，若不深蓄厚養，發用必峻暴，非特無補教門，將恐有招禍辱。

圓悟和尚曰：人誰無過，過而能改，善莫大焉，從上皆稱改過爲實，不以無過爲美，故人之行，已多有過差，上智下愚俱所不免，唯智者能改過遷善，而愚者多蔽過飾非，遷善則其德日新，是稱君子，飾過則其惡彌著，斯謂小人，是以聞義能徙，常情所難，見善樂從，實德所尚，望公相忘於言外可也。

圓悟謂佛鑑曰：白雲師翁，動用舉措，必稽往古，嘗曰：事不稽古，謂之不法，予多識前言，往行，遂成其志，然非特好古，蓋今人不足法。

白雲端和尚曰：守道安貧，衲子素分，以窮達得喪，移其所守者，未可語道也。

佛鑑勸和尚謂珣佛燈曰：高上之士，不以名位爲榮，達理之人，不爲抑挫所困，其有承恩而効力，見利而輸誠，皆中人以下之所爲。

佛鑑曰：爲道不憂，則操心不違，處身常逸，則用志不大，古人歷艱難，嘗險阻，然後享終身之安。

蓋事難則志銳、刻苦則慮深、遂能轉禍爲福、轉物爲道、多見學者逐物而忘道、背明而投暗、於是飾己之不能、而欺人以爲智、彊人之不逮、而侮人以爲高、以此欺人、而不知有不可欺之先覺、以此掩人、而不知有不可掩之公論、故自智者人愚之、自高者人下之。

佛眼遠和尚曰、林下人發言用事、舉措施爲先、須籌慮然後行之、勿倉卒暴用、或自不能予決、應須諮詢耆舊、博問先賢、以廣見聞、補其未能、燭其未曉、豈可虛作氣勢、專逞貢高、自彰其醜、苟一行失之于前、雖百善不可得而掩於後矣。

靈源和尚曰、凡人平居、內照多能曉了、及涉事外馳、便乖混融喪其法體、必欲思紹佛祖之任、啓迪後昆、不可不常自檢責也。

雪堂行和尚曰、學者氣勝志則爲小人、志勝氣則爲端人正士、氣與志齊爲得道賢聖、有人剛很不受規諫、氣使然也、端正之士、雖彊使爲不善、寧死不二、志使然也。

草堂清和尚曰、燎原之火生於熒熒、壞山之水漏於涓涓、夫水之微也、捧土可塞、及其盛也、漂木石、沒丘陵、火之微也、勺水可滅、及其盛也、焦都邑、燔山林、與夫愛溺之水、瞋恚之火、曷常異乎。

草堂曰、學者立身須要正當、勿使人竊議、一涉異論、則終身不可立矣。

晦堂心和尚曰、稠人廣衆中、賢不肖攝踵、以化門廣大、不容親疎於其間也、惟在少加精選、苟才德合人望者、不可以己之所怒、而疎之、苟見識庸常、衆人所惡者、亦不可以己之所愛、而親之、如此則賢者自進、不肖者自退、叢林安矣。

自得輝和尚曰、大凡衲子誠而向正、雖愚亦可用、佞懷邪、雖智終爲害、大率林下人、操心不正、雖有才能、而終不可立矣。

簡堂機和尚、清明坦夷慈惠及物、衲子稍有詐誤、蔽護保惜以成其德、嘗言、人誰無過、在改之爲美。

大惠禪師曰、學道人逐日、但將檢點他人底工夫、常自檢點、道業無有不辨、或喜、或怒、或靜、或鬧、皆是檢點時節。

大惠曰、逆境界易打、順境界難打、逆我意者、只消一箇忍字、定省少時便過了、順境界直是無

懈回避處、如磁石與鐵相遇、彼此不覺合作一處。

八 學道須要辨病中用心 謹病附

幻住老人曰、身屬報緣、誰無老病、百丈建立、意在於斯、古宿扁延壽堂爲省行、使其省察行苦、而興悲智、乃有病人易得生煩惱、健者常懷惻隱心之句、十方聚會、四海同家、旣無親疎貧富之殊、彼病卽己病、人安卽我安、故教中謂看病乃福田中之最勝者也、謂攝養其可因諸、又曰、或輪次直病深懷惻隱、密運慈悲、觀彼病緣、如自己受寒溫飢飽、隨量觀察、湯藥所需、時時問候、病者或妄生異見、警起嗔心、徐語應酬、勉其正念、庶自利利他也、圓悟禪師曰、疾苦在身、宜善攝心、不爲外境所搖、中心亦不起念、常以生死事大、無常迅速爲意、不可思、須恣縱、唯嗔一法、於三業爲大過患、儻有順違切勿令生、常虛己正心、觀外來觸、如虛舟飄瓦、則物我俱寂到不動地、爾思之、諦思之、心要

古德曰、生也猶如著衫、死也還同脫袴、不以生死爲大變可知矣、心要

諸苦之中、病苦爲深、作福之中、省病爲最、是故古人以有病爲善知識、曉人以看病爲福田、

緇門警訓、省行堂記

瞻病人五德四分律云、一知病人可食不可食、二不惡病人便利睡吐、三有慈愍心不爲衣食、四能經理湯藥、五能爲病人說法、令歡喜已增長善法、瞻病人六失、增一經云、一不辨良藥、二懈怠、三喜瞋好睡、四但貪衣食、五不以法供養、六不共病人言語談笑。釋氏要覽

緇門寶藏集卷之上 終

緇門寶藏集卷之中

九 學道須要辨邪正

勸參禪文云、夫解須圓解、還他明眼宗師、修必圓修、分付叢林道伴、初心薄福不善親依、見解偏枯修行嬾惰、或高推聖境、孤負己靈、寧知德相神通、不信凡夫悟道、或自恃天眞、撥無因果、但向骨襟流出、不依地位修行、所以粗解法師不通教眼、虛頭禪客不貴行門、此偏枯之罪也、

緇門警訓

百丈懷海禪師曰、常勸衆人、須懼法塵煩惱、如懼三塗、乃有獨立分假使有一法過於涅槃者、亦無少許生珍重、此人步步是佛、若執本清淨本、解脫自是佛、自是禪道、解者即屬自然外道、若執因緣修成、證得者即屬因緣外道、執有即屬常見外道、執無即屬斷見外道、執亦有亦無即屬邊見外道、執非有非無即屬空見外道、祇如今但莫作佛見涅槃等見、都無一切有無等見、亦無無見名正見、無一切聞、亦無無聞名正聞、是摧伏外道。廣燈錄

萬庵顏禪師曰、叢林所至邪說熾然、乃云、戒律不必持、定惠不必習、道德不必修、嗜慾不必去、又引維摩聞覺爲證、贊貪瞋癡殺盜婬爲梵行、烏乎、斯言豈特起叢林今日之害、真法門萬世之害也、且博地凡夫、貪瞋愛慾人我無明、念念攀緣如一鼎之沸、何由清冷、先聖必思大有於此者、遂設戒定惠三學、以制之、庶可廻也、今後生晚進、戒律不持、定惠不習、道德不修、專以博

學彌辨、搖動流俗、牽之莫返、予固所謂斯言乃萬世之害也。禪門寶訓

所謂萬世之害、乃在今時禪林可見焉。

智覺禪師曰、近嗟末世、誑說一禪、只學虛頭、全無實解、步步行有、口口談空、自不責業力所牽、更教人撥無因果、便說飲酒食肉不礙菩提、行盜淫、無妨般若、生遭王法死陷阿鼻。

吾國方法之澆漓、宗風陵夷、異見競起、珍位師席、闡化大方者、盛唱誑說一禪、幻惑後學、幾乎百餘年矣、已至承虛接響、碁布天下、想夫天魔之屬、偷我衣服、壞我法之時乎、凡措大家族、內荒酒色、外好畋獵、所其施爲、多以惡業爲樂、不喜爲善、是亦富貴叢中常分也、是故常愛無因無果之說、而不喜說三世業報、將謂瞿曇徵惡方便、適就住持大方、厖眉長老、竊呈平日狂解、長老招之密室、開懷印定、更引拈提向上若干古則、捏合爲證、士大夫於是抓著平生痒處、抵死不疑、善行日弛、惡業轉肆、不待死陷阿鼻、生招一世禍辱、可怖可畏、佛曰、非衆生咎、邪師過謬也、吁其斯之謂乎。

心聞貴和尚曰、衲子因禪致病者多、有病在耳目者、以瞪眉努目、側耳點頭爲禪、有病在口舌者、以顛言倒語、胡喝亂喝爲禪、有病在手足者、以進前退後、指東劃西爲禪、有病在心腹者、以窮玄究妙、超情離見爲禪、據實而論、無非是病、惟本色宗師明察幾微、目擊而知其會不會、入門而辨其到不到、然後用一錐一筍、脫其廉纖、攻其搭滯、驗其真假、定其虛實、而不守一方便昧、乎變通、使終蹈於安樂無事之境、而後已矣。禪門寶訓

今求受這病底漢子、也不可多得、祖道下衰可知也。

大惠禪師曰、近代佛法可傷爲人師者、先以奇特玄妙、蘊在智襟、遞相沿襲、口耳傳授以爲宗旨、如此之流邪毒入心、不可治療、古德謂之謗般若人、千佛出世、不通懺悔。法語

近代專門潛授之禪、不出于此、蓋且以奇特玄妙、遞相傳授尚可矣、諸方古則只是淺近博謎子也可笑。

無學祖元禪師曰、我見日本兄弟、一生得悟者不可多矣、此國之爲風也、只貴智才、不求悟解、是故設有靈根者、博覽內外典籍、深嗜巧僞文章、不遑自究此事、迷中過了一生、固爲可憫、或有一類稱道人者、多是其器量、不堪博學彌記、故以閒坐爲功業、而不辨真實向道之心、此類亦非今生可開悟者。

今已三百餘年、往往見此兩般病、達人之言、信不諉矣、嗟乎、國風習弊如此、其陋矣、悲夫、無業國師曰、如今天下解禪解道、如河沙數說、佛說心、有百千萬億、纖塵不去、未免輪廻、思念不亡、盡須沈墜、如斯之類、尙不能自識業果、妄言自利利他、自謂上流、並他先德、但言觸目無非佛事、舉足皆是道場、原其所習、不如一箇五戒十善凡夫、觀其發言、嫌他二乘十地菩薩、且醍醐上味爲世珍奇、遇斯等人、翻成毒藥。

近日、禪學之弊、以覺識依通爲悟明、以穿鑿機緣傳授爲參學、以險怪奇語爲提唱、以破壞律儀爲解脫、以交結貴達、夤緣據位爲出世方便。中峰廣錄

在往古也偶有此弊、在近世也一等如此、於戲、欲得魔說較退、祖道再行、亦不可得焉、可傷也。

大珠惠海禪師、大德問、太虛能生靈智否、真心緣於善惡否、貪欲人是道否、執是執非人、向後心通否、觸境生心人、有定否、住寂寥人、有惠否、懷傲物人、有我否、執空執有人、有智否、尋文取證人、苦行求佛人、離心求佛人、執心是佛人、此智稱道否、請禪師一一爲說、師曰、太虛不生靈智、真心不緣善惡、嗜欲深者機淺、是非交爭者未通、觸境生心者少定、寂寥忘機者惠沈、傲物高心者我壯、執空執有者皆愚、尋文取證者益滯、苦行求佛者俱迷、離心求佛者外道、執心是佛者爲魔、大德曰、若如是、應畢竟無所有、師曰、畢竟是大德、不是畢竟無所有、大德踊躍禮謝而去、傳燈錄

真淨文和尚曰、其斷見者、斷滅卻自心本妙明性、一向心外著空滯禪寂、常見者、不悟一切法空、執著世間諸有爲法、以爲究竟也、正法眼藏

宗鏡錄曰、見緣而不見體即是常見、見體而不見緣即是斷見、今從因緣而見性、則不落常於真性中而緣起、則不墮斷、名實知見。

臨濟大師曰、夫出家者、須辨得平常真正見解、辨佛辨魔辨真辨僞、辨凡辨聖、若如是辨得名真出家。

雖然舊閱閒田地、一度贏來方始休、而今奴郎不分佛魔不辨、拍盲休將去、自謂此守閒閒地、此休歇田地也、不是真出家、只養恬凡夫而已、若要是去死中具眼可始得矣。

玄沙備禪師曰、有一般坐繩床和尚、稱善知識、問著便搖身動手、點眼吐舌瞪視、更有一般說昭昭靈靈臺智性能見能聞、向五蘊身田裏作主宰、恁麼爲善知識、大賺人。

十 學道須要知學解爲病

臨濟和尚曰、今時學人、不得蓋爲認名字爲解、大策子上抄死老漢語、三重五重、復子裏、不教人見道、是玄旨、以爲保重。

新豐和尚道見祖佛言教、如生冤家、始有參學分。

黃檗和尚曰、今時人、祇欲得多智多解、廣求文義、喚作修行、不知多智多解、纏成壅塞、唯知多與兒酥乳喫、消與不消、都總不知、傳心法要

浮山達和尚謂道、吾真曰、學未至於道、術耀見聞、馳騁機解、以口舌辯利、相勝者、猶如廁屋塗汚丹艸、祇增其臭耳。

鴻山和尚曰、若向外得一知一解、將爲禪道、且沒交涉、名運糞入不名、運糞出汙汝心田、所以道、不是道、會元

十一 學道須要修習坐禪 附坐禪邪正

六祖壇經曰、何名坐禪、外於一切善惡境界、心念不起、名爲坐、內見自性、不動、名爲禪、何名禪定、外離相爲禪、內不亂爲定、若見諸境、心不亂者、是真定也。

淨名經云、卽時豁然還得本心。

龐居士語錄云、心如卽是、坐境如卽是、禪如如都不假、大道無中邊、若能如是解、眠時亦不眠、天台師靜上座、人問曰、弟子每當夜坐、心念紛飛、未明攝伏之方、願垂示誨、師曰、如或夜間安坐、心念紛飛、却將紛飛之心、以究紛飛之處、究之無處、則紛飛之念何存、反究究心、則能究之

心安在、又能照之智本空所緣之境亦寂、寂而非寂者、蓋無能寂之人也、照而非照者、蓋無所照之境也、境智俱寂心慮安然、外不尋枝、內不住定、二途俱泯、一性怡然、此乃還源之要道也。

會元

臨濟禪師曰、爾若取不動清淨境爲是、爾卽認他無明爲郎主。

這箇說話、多少驚動向椿椿地、微死模樣底漢了、若向這裏覲得透打得徹、許爾救得一半、臨濟曰、有一般瞎禿子、飽喫飯了便坐禪觀行、把促念漏不令放起、厭喧求靜、是外道法、祖師云、爾若住心看靜、舉心外照、攝心內澄、凝心入定、如是之流皆是造作。

今觀初心稱坐禪者、但拘得箇臭皮袋子、浮想妄念起滅不停、與他所謂住心看靜、凝心內澄底、尙未交涉而況於真圓湛乎、畢竟與狐兔癡坐無異也。

南陽忠國師因僧問、坐禪看靜、此復若爲、師曰、不垢不淨、寧用起心而看淨相。

大惠禪師曰、衆生狂亂是病佛、以寂靜波羅蜜藥治之、病去藥存、其病愈甚。

佛心才禪師坐禪儀云、夫坐禪者、端身正意、潔己虛心、疊足跏趺、收視反聽、惺惺不昧、沈掉永離、縱憶事來、盡情拋棄、向靜定處、正念諦觀、知坐是心、及返照是心、知有無中邊內外者心也、此心虛而知、寂而照、圓明了了、不墮斷常、靈覺昭昭、揀非虛妄、今見覺家、力坐不悟者、病由依計、情附偏邪、迷背正因、枉隨止作、不悟之失、其在斯焉、若也斂澄一念、密契無生、智鑑廓然、心華頓發、無邊計執、直下消磨、積劫不明、一時豁現、如忘忽記、如病頓瘳、內生歡喜心、自知當作佛、卽知自心外無別佛、然後順悟增修、因修而證、證悟之源是三、無別、名爲一解、一行、三昧、亦

云無功用道。

仰山和尚曰、若是祖宗門下、上根上智、一聞千悟得大總持、其有根微智劣、若不安禪靜慮、到這裏、總須茫然。

玄沙備禪師曰、饒汝鍊得身心、同虛空去、饒汝到精明湛不搖處、不出識陰、古人喚作如急流水、流急不覺、妄爲恬靜、恁麼修行、盡出他輪廻際、不得依前披輪廻去。

中峰和尚曰、或有坐在靜默中、於塵勞暫息之頃、忽於陰識中、遽省得箇相似底道理、便乃依約爲是、勾引經教中語言、證過舍於心中、不知此病是陰識依通、真生死本、非見性也。

圓覺經云、無礙清淨惠、皆依禪定生。

趙州和尚曰、爾向衣單下坐十年、若不會禪、截取老僧頭去。

古德曰、超凡越聖必假靜緣、坐脫立亡須憑定力。

十二 學道須要見性明心

達磨大師謂二祖曰、汝但外息諸緣、內心無喘、心如牆壁可以入道、二祖作種種說心說性、不契、一日忽悟乃曰、可以息諸緣也、達磨曰、莫成斷滅去不、曰、無、達磨曰、子作麼生、二祖曰、了了常知、故言之不可及、達磨曰、此諸佛之所傳心體、更勿疑也、宗門統要

佛告阿難、我常說言、汝身汝心皆是妙明真精妙心、中所現物、云何、汝等遺失本妙圓妙明心、寶明妙性、聚緣內搖、趣外奔逸、昏擾擾相以爲心性、一迷爲心、決定惑爲色身之內、不知色身外、洎山河虛空大地、咸是妙明真心中物、譬如澄清百千大海、棄之唯認一浮沤體、目爲全潮、

窮盡瀛渤 楊嚴經

異見王問波羅提尊者何者是佛曰見性是佛王曰師見性否曰我見佛性王曰性在何處曰性在作用云云卽說偈云胎爲身處世爲人在眼曰見在耳曰聞在鼻辨香在口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會元述磨章潮州大顛和尚曰夫學道人須識自家本心將心相示方可見道多見時輩只認揚眉動目一語一默鶯頭印可以爲心要此實未了吾今爲汝諸人分明說出各須聽受但除卻一切妄運想念見量卽汝真心此心與塵境及守認靜默時全無交涉卽心是佛不待修治何以故應機隨照冷冷自用窮其用處了不可得喚作妙用乃是本心大須護持不容易傳燈錄

寶塔紹嚴禪師示衆曰諸仁者還明心也未莫不是語言談笑時凝然杜默時參尋知識時道伴商畧時觀山覩水時耳目絕對時是汝心否如上所解盡爲魔魅所攝豈曰明心更有一類人離身中妄想外別認遍十方世界舍日月包太虛謂是本來真心斯亦外道所計非明心也諸仁者要會麼心無是者亦無不是者汝擬執認其可得乎會元

真淨和尚曰佛法至妙無二但未至於妙則互有長短苟至於妙則悟心之人如實知自心究竟本來成佛如實自在如實安樂如實解脫如實清淨而日用唯用自心自心變化把得便用莫問是之與非擬心思量早不是也不擬心一天真一一明妙一一如蓮花不著水心清淨超於彼所以迷自心故作衆生悟自心故成佛而衆生卽佛佛卽衆生由迷悟故有彼此也

正法眼藏

百丈禪師謂鴻山曰經云欲識佛性義當觀時節因緣時節既至如迷忽悟如忘忽憶方省己物不從他得故祖師云悟了同未悟無心亦無法祇是無虛妄凡聖等心本來心法元自備足汝今既爾善自護持會元

僧問仰山和尚見人問禪問道便作一圓相於中書牛字意在於何仰山云這箇也是閒事忽然會得不從外來忽若不會決定不識我且問爾諸方老宿於爾身上指出那箇是爾佛性爲復語底是默底是莫是不語不默底是爲復總是爲復總不是爾若認語底是如盲人摸著象尾若認默底是如盲人摸著象耳若認不語不默底是如盲人摸著象鼻若道物物都是如盲人摸著象四足若道總不是拋本象落在空見如是衆盲所見只於象上名邈差別爾要好切莫摸象莫道見覺是亦莫道不是祖師云菩提本無樹明鏡亦無臺本來無一物爭得染塵埃又云道本無形相智惠即是道作此見解者是名眞般若明眼人見象得其全體如佛見性亦然

巖頭和尚示衆云夫大統綱宗中事須識句若不識句難作個話會甚麼是句百不思時喚作正句亦云居頂亦云得住亦云歷歷亦云惺惺亦云的的亦云佛未生時亦云得地亦云與麼時將與麼時等破一切是非纏與麼便不與麼便轉轆轤地若也看不過纔被人刺著眼吃瞎地恰似殺不死底羊相似不見古人道沈昏不好須轉得始得正法眼藏

章敬和尚上堂曰至理亡言時人不悉彊習他事以爲功能不知自性元非塵境是個微妙大解脱門所有鑑覺不染不礙如是光明未曾休廢曇劫至今固無變易猶如日輪遠近斯照雖

及衆色不與一切和合、靈燭妙明非假鍛鍊爲不了故取于物象但如捏目妄起空花徒自疲勞枉經劫數若能返照無第二人舉措施爲不虧實相。會元

浮山遠公謂演首座曰心爲一身之主萬行之本心不妙悟妄情自生妄情既生見理不明見理不明是非謬亂所以治心須求妙悟悟則神和氣靜容敬色莊妄想情慮皆融爲真心矣以此治心心自靈妙然後導物指迷孰不從化。

佛曰一切衆生妄認四大爲自身相六塵緣境爲自心相譬如病目見空中華及第二月故名無明。圓覺經

佛曰汝以緣心聽法此法亦緣。

佛曰以思惟心測度如來圓覺境界如取螢火燒須彌山。

十三 學道須要用話頭工夫爲主。

趙州和尚曰兄弟莫久立有事商量無事向衣鉢下坐窮理好。

圓通德禪師曰道眼若未明有甚麼用處無事切須尋究。

圓悟禪師曰但令心念澄靜紛紛擾擾處正好作工夫。

大惠禪師曰工夫熟則撞發關捩子矣所謂工夫者思量世間塵勞底心回在乾屎橛上令情識不行如土木偶人相似覺得昏但沒巴鼻可把促時便是好消息也。

古德曰般若上無虛棄底工夫。

大惠禪師曰兄弟做工夫不消舉因緣只去近處看只如六祖爲明上座云汝但善惡都莫思

量當恁麼時一切不思量還我明上座本來面目但恁麼看。

大惠曰工夫不可急急則躁動又不可緩緩則昏殆矣。

圓悟禪師曰他參活句不參死句活句下薦得永劫不忘死句下薦得自救不了若要與祖佛爲師須明取活句。心要

高峰妙和尙曰若謂著實參禪決須具足三要第一要有大信根明知此事如靠一座須彌山第二要有大憤志如遇殺父冤讐直欲便與一刀兩段第三要有大疑情如暗地做了一件極事正在欲露未露之時十二時中果能具此三要管取尙日成功不怕蠻中走鼈苟闕其一譬如意折足之鼎終成廢器。高峰錄

高峰曰疑以信爲體悟以疑爲用信有十分疑有十分悟得十分。高峰錄

草堂侍立晦堂晦堂舉風幡話問草堂草堂云迴無入處晦堂云汝見世間貓捕鼠乎雙目瞪視而不瞬四足踞地而不動六根順向首尾一直然後舉無不中誠能心無異緣意絕妄想六窓寂靜端坐默究萬不失一也。大惠武庫

大惠禪師曰生死心未破則全體是一團疑情只就疑情窟裏舉個話頭僧問趙州狗子還有佛性也無州曰無行住坐臥不得間斷妄念起時亦不得將心遏捺但只舉此話頭要靜坐纔覺昏沈便抖擻精神舉此話忽地如瞎老婆吹火和眉毛眼睫一時燒了不是差事。大惠曰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撕便如盲人放卻手中杖子一步也行不得。法語

鴻山和尚曰、研窮法理以悟爲則。

中峯本和尚曰、只向所參話上一捱捱住、但拌取生與同生、死與同死、第一不許別求方便、第二不可歸咎於緣境、第三不得喚起一念感情。廣錄
參禪一著要敵生死、不是說了便休、參禪一著單明大道、朝聞夕死可矣、參禪一著推門落白、一切忌向外馳求、參禪一著要起疑情、大疑必有大悟、參禪一著英靈老子舉起、便知落處、參禪一著本來面目、經文語錄難載、參禪一著直指人心、貴要自肯承當、參禪一著如敵萬人怯戰、喪身失命、參禪一著如貓捕鼠、不許移睛動眼、參禪一著大丈夫事、非將相所能爲。無門語錄
中峯和尚斥學者只尙言通不求實悟、常曰、今之參禪不靈驗者、第一無古人真實志氣、第二不把生死無常做一件大事、第三拌捨積功以來所習所重不下、又不具久遠不退轉身心畢竟病在於何、其實不識生死根本故也。行錄

高峯和尚曰、兄弟家十年二十年以至一生、絕世忘緣、單明此事、不透脫者病在於何、本分衲僧試拈出看、莫是宿無靈骨麼、莫是不遇明師麼、莫是一暴十寒麼、莫是根劣志微麼、莫是汨沒塵勞麼、莫是沈空滯寂麼、莫是雜毒入心麼、莫是時節未至麼、莫是不疑言句麼、莫是未得謂得、未證謂證麼、若論膏肓之疾、總不在者裏、既不在者裏、畢竟在甚麼處、咄三條椽下七尺單前。高峰錄

佛鑑懃禪師曰、每見學道兄弟、有者不求省悟、唯務言說、要會他古人因緣、豈非大錯、他古人只是一期對病施方、隨機發藥、遂有如許多葛藤路門、如標月指頭敲門瓦子、意只是假扣開

門、因標見月、儻得門開月現、瓦子指頭、何用之有。

佛鑑曰、參須實參、悟須實悟、研窮教徹底去、不是今日下得一轉語、明日過得一則因緣、古今因緣數若河沙、有甚休歇、畢竟不明心地、如何了、達生死、只如達磨初來時、未有許多因緣、爲甚有人悟道云云、又曰、奉勸兄弟、但明心地、莫愁不會、因緣古今因緣也、不道一時不看、但將一則去看得透、千則萬則皆同、若道會得這一則、未會那一則、決定未是。普燈錄

大惠禪師曰、千疑萬疑只是一疑話頭上疑破、則千疑萬疑一時破。

圓悟禪師曰、直似大死底人絕氣息、然後蘇醒、始知廓同太虛。心要

瑞鹿本先禪師、上堂、大凡參學、未必學問話、是參學、未必學揀話、是參學、未必學代語、是參學、未必學別語、是參學、未必學稔破經論中奇特言語、是參學、未必稔破祖師奇特言語、是參學、若於於是等參學、任備七通八達、於佛法中儻無見處、喚作乾惠之徒、豈不聞古德道、聰明不敵、生死乾惠豈免苦輪、諸人若也參學、應須真實參學始得、行時行時參取、立時立時參取、坐時坐時參取、眠時眠時參取、語時語時參取、默時默時參取、一切作務時、一切作務時參取、既向如是等時參、且道、參個甚人、參個甚麼語、到這裏須自有個明白處始得、若不如是、喚作造次之流、則無究了之旨。會元

開善謙禪師曰、時光易過、且緊緊做工夫、別無工夫、但放下便是、只將心識上所有底、一時放下、此是真正徑截工夫、若別有工夫、盡是痴狂外邊走。

黃龍庵主祖心、榜門曰、告諸禪學、要窮此道、切須自看、無人替代、時中或是看得因緣、自有歡

喜入處，卻來入室吐露，待爲品評是非深淺，如未發明，但且歇去，道自現前，苦苦馳求，轉增迷悶。此是離言之道，要在自肯，不由他悟。如此發明方名了達，無量劫來生死根本，若見得離言之道，即見一切聲色言語是非，更無別法。若不見離言之道，便將類會目前差別因緣，以爲所得，只恐誤認門庭目前光影，自不覺知翻成剩語，到頭只是自謾枉費心力，宜乎晝夜克已精誠行住觀察，微細審思，別無用心，久遠自然有個入路，是非朝夕學成事業，若也不能如是參詳，不如看經持課度，此殘生亦自勝如亂生誘法。若送老之時，敢保成個無事人，更無他累，其餘入室，今去朔望兩度，卻請訪及。羅湖野錄

緇門寶藏集卷之中 終

緇門寶藏集卷之下

十四 學道須要參得直截一路

德山宣鑒禪師出世，凡見僧入門便棒。

臨濟義玄禪師出世，凡見僧入門便喝。

大惠示人法語略云：但將平昔坐禪處得底，看經教處得底，語錄上記得底，宗師口頭言下領覽得底，一時掃向他方世界，卻緩緩地子細看，他德山何故見僧入門便棒？臨濟何故見僧入門便喝？若識二大老用處，則於日用觸境逢緣處，不作世諦流布，亦不作佛法理論，既不著此二邊，須知自有一條活路。

祕魔岩和尚常持一木叉，每見僧來禮拜，即叉卻頸曰：那箇魔魅教汝出家？那箇魔魅教汝行腳，道得也叉下死，道不得也叉下死，速道速道，學徒鮮有對者。會元

慈明和尚，室中插劍一口，以草鞋一對，水一盆置在劍邊，每見入室，即曰：看看，有至劍邊擬議者，師曰：險喪身失命了也，便喝出。會元

紫胡和尚，山門立一牌，牌中有字，云：紫胡有一狗，上取人頭，中取人腰，下取人腳，擬議則喪身失命，凡見新到，便喝云：看狗！僧纔回首，紫胡便歸方丈。碧巖

佛鑑懃禪師，室中以木骰子六隻，面面皆書么字，僧纔入，師擲曰：會麼？僧擬不擬，師即打出。

晦堂心禪師室中常舉拳問僧曰喚作拳頭則觸不喚作拳頭則背喚作甚麼大惠禪師室中常舉竹箆問僧曰喚作竹箆則觸不喚作竹箆則背不得下語不得無語速道。

香嚴和尚示衆曰若論此事如人上樹口銜樹枝腳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卽得。會元

芭蕉清禪師示衆曰爾有拄杖子我與爾拄杖子爾無拄杖子我奪爾拄杖子。

開善謙禪師曰山僧尋常道行住坐臥決定不是見聞覺知決定不是思量分別決定不是語言問答決定不是試絕卻此四個路頭看若不絕決定不悟此四個路頭若絕僧問趙州狗子還有佛性也無趙州云無如何是佛雲門道乾屎橛管取呵呵大笑。羅湖野錄

楊岐和尚室中問僧栗棘蓬爾作麼生吞金剛圈爾作麼生透。

大惠禪師室中問僧不是心不是佛不是物是箇什麼。

石頭和尚曰恁麼也不得不恁麼也不得恁麼總不得子作麼生。

羅山和尚曰會麼不是禪不是道不是佛不是法是甚麼。

古德曰此事不可以有心求不可以無心得不可以語言造不可以寂默通大惠曰此是第一等入泥入水老婆說話往往參禪人只恁麼念過殊不子細看是甚道理。大惠書

十五 學道須要知入泥入水老婆說話

雲門大師曰古人大有葛藤相爲處祇如雪峰和尚道盡大地是爾夾山和尚道百草頭上薦取老僧闡市裏識取天子洛浦和尚云一塵纔起大地全收一毛頭師子全身總是爾把取翻覆思量看日久歲深自然有個入路。

圓悟禪師曰古來大有不惜眉毛爲人指出處雲門觀體全真臨濟坐斷報化佛頭德山無事於心於心無事則虛而靈寂而照巖頭只守閒閒地一切時中無欲無依自然超諸三昧趙州道我見百千個漢子只是覓作佛底中間覓個無心道人難得但熟味其言休心履踐他時異日逢境遇緣乃得力也。心要

魏府老華嚴示衆語曰佛法在爾日用處在爾行住坐臥處喫茶喫飯處語言相問處所作所爲處若舉心動念又卻不是也還會麼爾若會得即是擔枷帶鎖重罪之人。

雪峰存禪師示衆曰一一蓋天蓋地更不說玄說妙亦不說心說性突然獨露如大火聚近之則燎卻面門似太阿劍擬之則喪身失命若也佇思停機則沒干涉。碧巖

雲門大師曰汝若相當去且覓個入路微塵諸佛在爾腳跟下三藏聖教在爾舌頭上不如悟去好。

大惠禪師曰如龍得半盞水便能興雲吐霧降霖大雨那裏祇管去大海裏輶謂我有許多水也。

大惠曰爾但灰卻心念來看灰來灰去驀然冷灰一粒豆爆在爐外便是沒事人也。

大惠曰我這裏無逐日長進底禪遂彈指一下云若會去便罷參。武庫

佛曰、無有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說、
臨濟和尚曰、我無一法與人、只是治病解縛。

德山和尚曰、我宗無語句、實無一法與人。

大惠禪師曰、此事若用一毫毛工夫取證、則如人以手撮磨虛空、只益自勞耳、又曰、不容以心
意識領會。

臨濟和尚曰、不與物拘、脫體現成、
地藏琛和尚曰、若論佛法一切現成、

真淨和尚曰、一切現成、更使誰會、

趙州和尚、因僧問、狗子還有佛性也、無州云、無。

趙州、因僧問、婆子、臺山路向甚處去、婆云、慕直去、僧纔行三五步、婆云、好箇師僧、又恁麼去、後
有僧舉似州、州云、待我去與爾勘過這婆子、明日便去亦如是問、婆亦如是答、州歸謂衆云、臺
山婆子、我與爾勘破了也。

趙州、到一庵主處問、有麼有麼、主豎起拳頭、師曰、水淺不是泊船處、便行、又到一庵主處問、有
麼有麼、主亦豎起拳頭、師曰、能縱能奪能殺能活、便作禮。

僧、問清平和尚、如何是大乘、曰、井索、如何是有漏、曰、笊籬、如何是無漏、曰
木杓、

十六 學道須要洞明向上一路

南泉和尚、因東西兩堂爭猫兒、泉乃提起云、大眾道得卽救、道不得卽斬卻也、衆無對、泉遂斬
之、晚趙州外歸、泉舉似州、州乃脫履安頭上而出泉云、子若在、卽救得猫兒、
洞山和尚、因僧問、如何是佛、山云、麻三斤、

雲門大師、因僧問、如何是佛門云、乾屎橛、

楊岐和尚、因僧問、如何是佛、岐云、三腳驢子、弄蹄行、

僧、問趙州、如何是佛州云、殿裏底、

龐居士、問馬祖、不與萬法爲侶、是什麼人、祖云、待爾一口吸盡西江水、卽向汝道、士豁然大悟、
作頌云、十方同聚會、箇箇學無爲、此是選佛場、心空及第歸、
僧、問巖頭和尚、古帆未挂時如何、師曰、小魚吞大魚、又僧如前問、師曰、後園驢喫草、

大鴻安和尚、有句無句如藤倚樹、疎山間、忽遇樹倒藤枯時如何、師呵呵大笑歸方丈、
寶壽和尚、開堂曰、三聖推出一僧、師便打、聖曰、與麼爲人、非但瞎卻這僧眼、瞎却鎮州一城人
眼去、法眼云、甚麼處是瞎、卻人眼處、師擲下拄杖便歸方丈、

三聖和尚、上堂、我逢人則出、出則不爲人、興化云、我逢人則不出、出則便爲人、

十七 學道須要領會噴地契券

臨濟三度問黃檗佛法的大意、三度被打、遂到大愚問、有過無過、愚曰、黃檗與麼老婆心切、
爲汝得徹困、更來這裏問、有過無過、師於言下大悟、乃曰、元來黃檗佛法無多子、
興化到大覺爲院主、一日覺喚院主、我聞、爾道向南方行腳一遭、拄杖頭不曾撮著一個會佛

法底，慚憑個甚麼道理。與麼道師便喝覺，便打。師來日從法堂過，覺召院主，我直下疑懶。昨日這兩喝師又喝覺，又打。師再喝覺，又打。師曰：某甲於三聖師兄處學得個賓主句，總被師兄折倒了也。願與某甲個安樂法門。覺曰：這瞎漢來。這裏納敗闕，脫下衲衣痛打一頓。師於言下，薦得臨濟先師於黃檗處喫棒底道理。

歸靜禪師初參西院，便問擬問不問時如何。院便打。師良久，院曰：若喚作棒眉鬚墮落，師於言下大悟。

僧問趙州學人乍入叢林乞師指示。州云：喫粥了也。僧云：喫粥了。州云：洗鉢孟去。這僧豁然大悟。後來雲門大師拈云：且道有指示無指示？若言有，趙州向他道甚麼？若言無，這僧爲甚悟去。高亭簡禪師參德山隔江纔見便云不審，山乃搖扇招之。師忽開悟，乃橫趨而去，更不回顧。鳥窠道林禪師因侍者會通禮辭曰：某甲爲法出家，和尚不垂慈誨。今往諸方學佛法去。師云：若是佛法，吾此間亦有少許。曰：如何是和尚？此間佛法師於身上拈起布毛吹之。侍者大悟。龍潭信禪師一日問天皇曰：某自到來不蒙指示心要。皇曰：自汝到來吾未嘗不指汝心要。師曰：何處指示？皇曰：汝擎茶來，吾爲汝接；汝行食來，吾爲汝受。汝和南時，吾便低首，何處不指示心要？師低頭良久。皇曰：見則直下便見。擬思卽差。師當下開解復問：如何保任？皇曰：任性逍遙，隨緣放曠，但盡凡心，別無聖解。

僧問趙州：如何是祖師西來意？州云：庭前柏樹子。僧云：和尚莫將境示人。州云：我不將境示人。僧云：既不將境示人，卻如何是祖師西來意？州只云：庭前柏樹子。其僧於言下忽然大悟。

燈會元等無大悟義今依大惠法語記之

葉縣省和尚，因僧請益趙州柏樹子話。省曰：我不解與汝說，還信麼？云：和尚重言爭敢不信？曰：汝還聞簷頭雨滴聲麼？其僧豁然不覺，失聲曰：哪！省曰：汝見箇甚麼道理？僧便以頌對云：簷頭雨滴，分明瀝瀝，打破乾坤，當下心息省忻然。

洞山初禪師初參雲門，門問近離甚處。師曰：查渡。門曰：夏在甚處。師曰：湖南報慈。門曰：幾時離彼？師曰：八月二十五。門曰：放汝三頓棒。師至明日，卻上問訊，昨日蒙和尚放三頓棒，不知過在甚麼處。門曰：飯袋子。江西湖南恁麼去。師於言下大悟。遂曰：他後向無人煙處，不著一粒米，不種一莖菜，攝待十方往來，盡與伊抽釘拔楔，拈卻炙脂帽子，脫卻鵠臭布衫，教伊洒酒地作窗無事衲僧，豈不快哉？門曰：慚身如椰子大，開得如許大口，師便禮拜。

嚴陽尊者初參趙州問：一物不將來時如何？州曰：放下著。師曰：既是一物不將來，放下個甚麼？州曰：放不下。擔取去。師於言下大悟。

歸宗拭眼禪師曾有僧問：如何是佛？宗云：我向汝道，汝還信否？僧云：和尚誠言，焉敢不信？宗云：只汝便是。僧聞宗語，諦審思惟良久，曰：某便是佛，卻如何保任？宗曰：一翳在目，空花亂墜。其僧於言下忽然契悟。

會元少異，今依大惠法語記之，僧者芙蓉道訓。

法眼嘗參地藏，日呈見解說道理、藏語之曰：佛法不恁麼。師曰：某甲詞究理絕也。藏曰：若論佛法，一切見成。師於言下大悟。

香嚴閻禪師遂參鴻山，山問：我聞汝在百丈先師處問一答十，問十答百，此是汝聰明靈利，意

解識想生死根本、父母未生時、試道一句看、師被一問直得茫然歸寮、將平日看過底文字、從頭要尋一句酬對、竟不能得、乃自歎曰、畫餅不可充饑云云、一日芟除草木、偶拋瓦礫、擊竹作聲、忽然省悟。

十八 學道須要委悉見地淺深

雲門大師示衆曰、直得乾坤大地、無纖毫過患、猶是轉句不見一色、始是半提、更須知有全提時節。

雲門曰、法身亦有兩般病、得到法身、爲法執不忘己見、猶存坐在法身邊、是一直饒透得法身去、放過即不可、子細檢點來有甚麼氣息、亦是病、大惠曰、而今學實法者以透過法身爲極致、而雲門返以爲病、不知透過法身了、合作麼生、到這裏如人飲水冷煙自知、不著問別人、問別人則禍事也。

洞山价禪師曰、末法時代、人多乾惠、若要辨真僞、有三種滲漏、一見滲漏、謂機不離位墮在毒海、明安云、爲見滲在所知、若不轉位坐在一色、所言滲漏者只是可中、未盡善、須辨來蹤始得、相續玄機妙用、二情滲漏、謂智常向背見處偏枯、明安云、爲情境不圓滯在取捨、前後偏枯鑑覺不全、是識浪流轉、途中邊岸事、直須句句離二邊、不滯情境、三語滲漏、謂體妙失宗、機昧終始、學者濁智流轉、不出此三種、明安曰、體妙失宗者、滯在語路、句失宗旨、機昧終始者、謂當機暗昧只在語中宗旨不圓、句句須是有語中無語、無語中有語、始得妙旨密圓也。

無業國師曰、設有悟理之者、有一知一解、不知是悟中之則、入理之門、便謂永出世利、巡山傍

潤輕忽上流、致使心漏不盡、理地不明、空到老死無成、虛延歲月、且聰明不能敵業、乾惠未免苦輪、假使才並馬鳴、解齊龍樹、只是一生兩生、不失人身、根思宿淨、聞知即解。傳燈錄

圓悟禪師曰、大死底人都無佛法道理、玄妙得失、是非長短、到這裏只恁麼休去、古人謂之平地上死人無數、過得荆棘林是好手也、須是透過那邊始得、雖然如是、如今人到這般田地、旱是難得、或若有依倚有解會、則沒交涉、詎和尚謂之見不淨潔、五祖先師謂之命根不斷、須是大死一番、卻活始得、浙中永光和尚道、言鋒若差鄉關萬里、直須懸崖撒手、自肯承當、絕後再甦、欺君不得、非常之旨、人焉瘦哉。碧巖

古人曰、承言須會宗、勿自立規矩、如今人只管撞將去便了、得則得、爭奈顛頽備洞、若到作家面前、將三要語印空印泥印水驗他、便見方木逗圓孔無下落處。碧巖

圓悟禪師曰、學道之士、初有信向、厭世煩惱、長恐不能得個入路、既逢師指、或因自己直下發明、從本已來、元自具足妙圓真心、觸境遇緣、自知落著、便乃守住、患不能出得、遂作稟白、向機境上立照立用、下咄下拍、努眼揚眉、一場特地、更遇本色宗匠、盡與拈、卻如許知解、直下契證、本來無爲無事無心境界、然後識羞慚、知休歇、一向冥然、諸聖尙覓他起處、不得、況其餘耶、所以嚴頭道、他得底人只守閒閒地、二六時中無欲無依、可不_是安樂法門。心要

洛浦和尚、上堂、末後一句、始到牢關、鎖斷要津、不通凡塵、尋常向諸人道、任從天下樂欣欣、我獨不肯、欲知上流之士、不將佛祖言教貼在額頭上、如龜負圖、自取喪身之兆、鳳舉金網、趨霄漢以何期、直須旨外明宗、莫向言中取、則是以石人機似汝也、解唱巴歌、汝若似石人雪曲也。

應和 會元

白雲端和尚曰、直須悟始得、悟後更須遇人始得、懶道既悟了便休、又何必更須遇人、若悟了遇人底、當垂手方便之時、著著自有出身之路、不瞎卻學者眼、若祇悟得乾蘿葛頭底、不唯瞎卻學者眼、兼自己動便先自犯鋒傷手。

會元

五祖演和尚道、有一般人參禪、如琉璃瓶裏、搗糕相似、更動轉不得、抖擻不出、爛著便破、若要活潑潑地、但參皮殼漏子禪、直向高山上撲將下來、亦不破、亦不壞。

碧巖

晦堂和尚示衆云、若也單明自己不悟、目前此人有眼無足、若悟目前、不眞自己、此人有足無眼、據此二人十二時中、常有一物蘊在胸中、物既在胸、不安之相、常在目前、既在目前觸途成滯、作麼生得平穩去、祖不言乎、執之失度、必入邪路、放之自然體無去住。

正法眼藏

葉縣省和尚云、參學須具參學眼、見地須得見地句、有時句到意不到、妄緣前塵分別影事、有時意到句不到、如盲摸象各說異端、有時意句俱到、打破虛空界光明照十方、有時意句俱不到、無目之人縱橫走、忽然不覺落深坑。

會元

玄沙備禪師疾大法難舉罕遇上根、學者依語生解、隨照失宗、迺示綱宗三句、曰、第一句、且自承當現成具足、盡十方世界更無他故、祇是仁者、更教誰見誰聞、都來是汝心王所爲、全成不動智、只缺自承當、喚作開方便門、使汝信有一分真常流注、亘古亘今、未有不是、未有不非者、然此句只成平等法、何以故、但是以言遣言、以理逐理、平常性相、攝物利生耳、且於宗旨猶是明前不明後、號爲一味平實分證法身之量、未有出格之句、死在句下、未有自由分、若知出格

量、不被心魔所使、入到手中、便轉換落地、言通大道、不墮平懷之見、是謂第一句綱宗也、第二句、廻因就果、不著平常一如之理、方便喚作轉位投機、生殺自在、縱奪隨宜、出生入死廣利、一切、迴脫色欲愛見之境、方便喚作頓超三界之佛性、此名二理雙明二義齊照、不被二邊之所動、妙用現前、是謂第二句綱宗也、第三句、知有大智性相之本、通其過量之見、明陰洞陽、廓周法界、一真體性、大用現前、應化無方、全用全不用、全生全不生、方便喚作慈定之門、是謂第三句綱宗也。

十九 學道須要識在得底人不必嫌知解

遠錄公云、未透底人參句、不如參意、透得底人參意、不如參句

碧巖

黃龍心禪師、大悟之後、從容游泳陸沈衆中、時時往決雲門語句、南公曰、知是般事便休、汝用許多工夫作麼、公曰、不然、但有纖疑在不到無學、安能七縱八橫、天廻地轉哉、南公肯之。

僧傳

圓悟禪師曰、久參先德、有見而未透、透而未明、謂之請益、若是見得透請益、卻要語句上周旋、無有凝滯、久參請益與、賊過梯。

碧巖

歸宗和尚曰、從上古德、不是無知解、他高尚之士、不同常流、今時不能自成自立、虛度時光、湧泉云、見解言語總要知通、若識不盡、敢道輪廻去在、爲何如此、蓋爲識漏未盡、汝但盡卻今時始得成立。

會元

大惠禪師曰、從上大智慧之士、莫不皆以知解爲儕侶、以知解爲方便、於知解上行平等慈、於

知解上作諸佛事、如龍得水似虎靠山、終不以此爲惱、只爲他識得知解起處。

宗鏡錄云、若以智惠爲非、則大智文殊不應稱法王之子、若以多聞是過、則無聞比丘不合作地獄之人、應須以智合其多聞、終不執詮而認指、以多聞而廣其智惠、免成孤陋而面墻、所以云、有智無行國之師、有行無智國之用、有智有行國之寶、無智無行國之賊、是以智應須學、行應須修、闡智則爲道之讐、無行乃國之賊、當知名相關鎖、非智鑰而難開、情想勾牽非惠刀而莫斷。

二十 學道須要辨賓主句

臨濟和尚曰、參學之人、大須子細、如主客相見、便有言論往來、或應物現形、或全體作用、或把機權喜怒、或現半身、或乘獅子、或乘象王、如有真正學人、便喝先拈出一箇膠盆子、善知識不辨是境、便上他境上、作模作樣、學人便喝、前人不肯放、此是膏肓之病不堪醫、喚作客看主、或是善知識、不拈出物、隨學人門處、卽奪、學人被奪抵死不放、此是主看客、或有學人應一個清淨境、出善知識前、善知識辨得是境、把得拋向坑裏、學人言、大好善知識、卽云、咄哉、不識好惡、學人便禮拜、此喚作主看主、或有學人被枷帶鎖、出善知識前、善知識更與安一重枷鎖、學人歡喜彼此不辨、呼爲客看客。

首山念和尚示衆曰、諸上座不得盲喝亂喝、尋常向汝道、賓則始終賓、主則始終主、賓無二賓、主無二主、若有二賓二主、兩箇卽成瞎漢、所以我若立、爾須坐、我若坐、爾須立、坐則共爾坐、立則共爾立、雖然如是、急著眼始得。

二十一 學道須要辨履踐工夫

唐宣宗皇帝問弘辨禪師曰、何爲頓見、何爲漸修、對曰、頓明自性與佛同儕、然有無始染習故、假漸修對治、令順性起用、如人喫飯不一口卽飽。

鴻山和尚上堂、夫道人之心質直無僞、無背無面、無詐妄心、一切時中視聽尋常、更無委曲、亦不閉眼塞耳、但情不附物、卽得、從上諸聖祇說、濁邊過患、若無如許多惡覺、情見想習之事、譬如秋水澄渟、清淨無爲、滛污無礙、喚他作道人、亦名無事人、時有僧問、頓悟之人更有修否、師曰、若真悟得本、他自知時、修與不修、是兩頭、語如今初心、雖從緣得、一念頓悟、自理、猶有無始曠劫習氣、未能頓淨、須教渠淨除現業流識、即是修也、不可別有法教渠修行趣向、從聞入理、聞理深妙、心自圓明、不居惑地、縱有百千妙義、抑揚當時、此乃得坐被衣、自解作活計、始得、以要言之、則實際理地不受一座、萬行門中不捨一法、若也單刀直入、則凡聖情盡、體露真常、理事不二、卽如如佛。會元

達磨大師告二祖曰、正法眼藏我今付汝、吾滅後二百年、衣止不傳、法周沙界、明道者多、行道者少、說理者多、通理者少、潛符密證千萬有餘、汝當闡揚勿輕未悟、一念廻機便同本得。大珠和尚僧問、如何是修行、師曰、但莫污染自性、卽是修行、莫自欺誑、卽是修行、大用現前、卽是無等等法身。傳燈錄

湧泉欣禪師上堂、我四十九年、在這裏尙自有時走作、汝等諸人莫開大口、見解人多、行解人萬中無一箇、見解言語總要知通、若識不盡、敢道輪廻去在、爲何如此、蓋爲識漏未盡、汝但盡

卻今時始得成立。

會元

大惠禪師曰、此事極不容易。須生慚愧始得。往往利根上智者得之不費力。遂生容易心便不行。多被目前境界奪將去。作主宰不得。日久月深迷而不返道力。不能勝業力。魔得其便。定爲魔所攝持。臨命終時亦不得力。

圓悟禪師曰。如人學射。久久方中。悟則利那。履踐工夫須資長遠。如鶴鳩兒出生下來。赤骨體地。養來餵去。日久時深羽毛既就。便解高飛遠舉。所以悟明透徹。政要調伏。

心要

圓悟曰。理須頓悟。事要漸修。

心要

南泉云。我十八上解作活計。趙州道。我十八上解破家散宅。又道。我在南方二十年。除粥飯二時是難用心處。

洞山价禪師曰。直須心心不觸物。步步無處所。常不間斷。稍得相應。

傳燈錄

大慈寰中禪師曰。說得一丈。不如行取一尺。說得一尺。不如行取一寸。洞山又云。說取行不得底。不如行取說不得底。

晦堂心和尙曰。予初入道。自恃甚易。逮見黃龍先師後。退思日用。與理矛盾者極多。遂力行之。三年。雖祁寒溽暑。確志不移。然後方得事事如理。而今。咳唾掉臂。也是祖師西來意。

禪門寶藏

香林遠禪師嘗云。老僧四十年。方打成一片。

圓悟舉此語。教得底人。勤履踐工夫。真有旨哉。

圭峯禪師曰。真理卽悟而頓圓。妄情息之而漸盡。頓圓如初生孩子。一日而肢體已全。漸修如

長養成人。多年而志氣方立。

會元

圭峯。又山南溫造尙書問。悟理息妄之人。不結業。一期壽終之後。靈性何依。師曰。一切衆生。無不具有覺性。靈明空寂。與佛無殊。但以無始劫來。未曾了悟。妄執身爲我相。故生愛惡等情。隨情造業。隨業受報。生老病死。長劫輪迴。然身中覺性。未曾生死。如夢被驅役。而身本安閑。如水作水。而濕性不易。若能悟此性。即是法身。本自無生。何有依託。靈靈不昧。了了常知。無所從來。亦無所去。然多生妄執習以性成。喜怒哀樂微細流注。真理雖然頓達。此情難以卒除。須長覺察。損之又損。如風頓止。波浪漸停。豈可一生所修。便同諸佛功用。但可以空寂爲自體。勿認色身。以靈知爲自心。勿認妄念。妄念若起。都不隨之。卽臨命終時。自然業不能繫。雖有中陰所向。自由。天上人間。隨意寄託。若愛惡之念已泯。卽不受分段之身。自能易短爲長。易纏爲妙。若微細流注。一切寂滅。唯圓覺大智。朗然獨存。卽隨機應現。千百億化身。度有緣衆生。名之爲佛。謹對。

圓悟和尚曰。古之有道宿德。令人旣脫根塵。當弘密印。三十二年做冷寂寂地工夫。纔有纖毫知見解路。隨卽掃擣。亦不留掃擣之迹。撒手那邊。全身放下。硬糾糾地。得大快活。唯恐知有。如是作略。知則禍事也。

心要

嫩安和尚云。安在鴻山三十年來。喫鴻山飯。屙鴻山屎。不學鴻山禪。只看一頭水牯牛。若落路入草。便牽出。若犯人苗稼。卽鞭撻。調伏既久。可憐生。受人言語。如今變作箇露地白牛。常在面前。終日露週週地。趕亦不去也。

正法眼藏

圓悟和尚曰：既得旨之後，綿綿相續管帶，令無間斷，長養聖胎，縱逢境界惡緣，能以正知見定力，融攝之使成一片，則生死大變，不足動自己胸次，養得歲深，成個無爲無事大解脫人，豈不是能事已辦，行腳事畢耶？心要

與善惟寬禪師，憲宗詔至闕下，侍郎白居易嘗問曰：既曰禪師，何以說法？師曰：無上菩提者，被於身爲律，說於口爲法，行於心爲禪，應用者三，其致一也。譬如江湖淮漢在處立名，雖不一水性無二，律即是法，法不離禪，云何於中妄起分別？曰：既無分別，何以修心？師曰：心本無損傷，云何要修理？無論垢與淨，一切勿念起。曰：垢即不可念，淨無念可乎？師曰：如人眼睛上一物不可住，金屑雖珍寶，在眼亦爲病。曰：無修無念，又何異？凡夫邪師曰：凡夫無明，二乘執著，離此二病，是曰真修。真修者不得勤，不得忘，勤即近執著，忘即落無明，此爲心要云爾。會元

鴻山和尚問仰山曰：寂子懶心識微細流注，無來幾年耶？仰山未即答，卻問和尚無來幾年。其時鴻山自是七十餘歲，謂仰山曰：老僧無來已七年矣。寂子何如？仰山云：惠寂正閑在，以此觀之，這裏使盡心說，脫空相瞞得麼？真有大力量始得。大惠普說

二十二 學道須要到得大休歇田地

斯集成焉，至大休歇田地，不著編類者久矣。一日有僧問曰：庵主作斯集，可謂便於初學觀覽，然至大休歇一門，不著編排，何也？予曰：我不知，我不會。僧曰：庵主爲什麼語？未終，予拍手呵呵笑。其僧茫然，仍作山中四威儀偈，聊陳志云：山中行赤腳，尖頭鳥道平。逢著大蟲觸牙爪，歸來杖子暗相驚。山中住，只識從朝又到暮。客來若問因什麼，萬岳千峯努力怒。山中坐，靠取須彌。

那一座不是倦禪學駱駝？時把衲衣欲補破，山中臥，飽齁齁地消一箇，默耀韜輝付枕兒。幸然無人求滯貨。

緇門寶藏集卷之下 終

古德曰、多識前言往行、遂成其志。一絲先師曾隱丹山、宴寂之餘、閱華竺墳典、拾便言行者、而輯錄爲編目之曰縹門寶藏、總得三卷二十二章、始以決信心、怕生死而爲本、終以勤履踐到、休歇而爲極。在其中間者、擇師簡友之要、見性明心之理、以至向上末後、邪正賓主之句、剖列部類靡不該載、間加評論、而折衷之。學者往往襲藏、如獲夜光、余竊觀之、魯魚豕亥相誤甚夥、客歲之冬、參考本書、大概訂正、傍加僂點、以便初學之觀覽、尙恐訛舛不鮮、今將鍔梓傳諸、不朽、以爲後進之鑑也。讀者儻能順言遵行、則遂成其大志者必矣、決矣。若夫宿有靈骨、具超宗異目、亦不成剩語。

寃文龍集癸丑正月穀旦

永源小比丘惠詢謹跋

有所權作著

((品 貨 非))

大正九年一月二十日印刷

大正九年一月廿三日發行

【國譯禪宗叢書】第四卷

發編行者兼
東京市神田區錦町一丁目十六番地

國譯禪宗叢書刊行會

右代表者 宮 下 軍 平
東京市神田區錦町三丁目一番地

中 島 藤 太 郎
東京市神田區錦町三丁目一番地

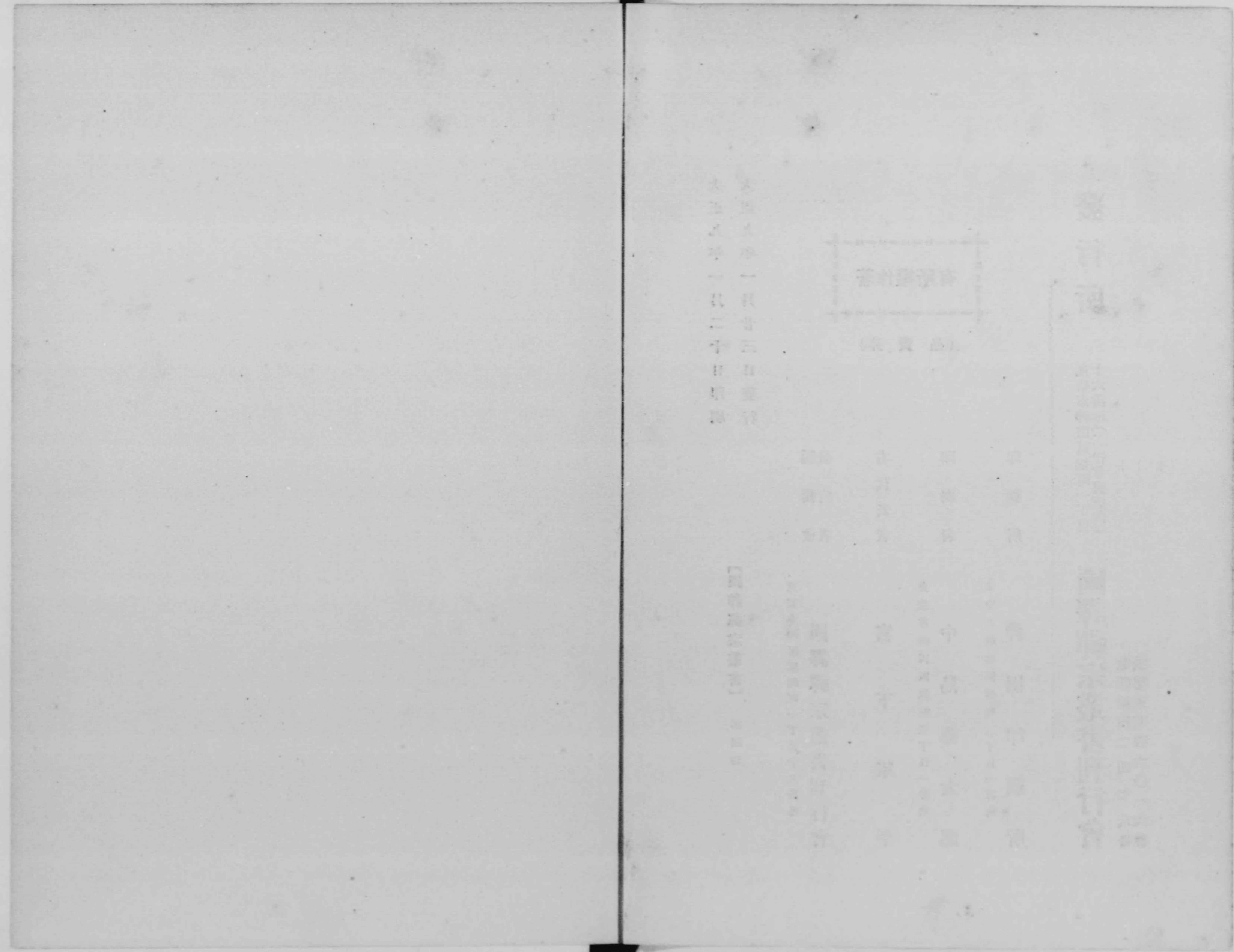
印刷者 神 田 印 刷 所
東京市神田區錦町一丁目六番地

發行所

東京市神田區錦町一丁目
十六番地(一松堂書店內)

國譯禪宗叢書刊行會

電話神田二四七八番
振替東京四六〇一六番

人馬大車一載皆云有靈符

大五之神一載三十日其

卷之三

宋·賈·昌黎

明·沈括
清·王士禛

宋·周密

宋·王禹

宋·范仲淹

宋·王禹

宋·范仲淹

宋·范仲淹

379
12

終

