

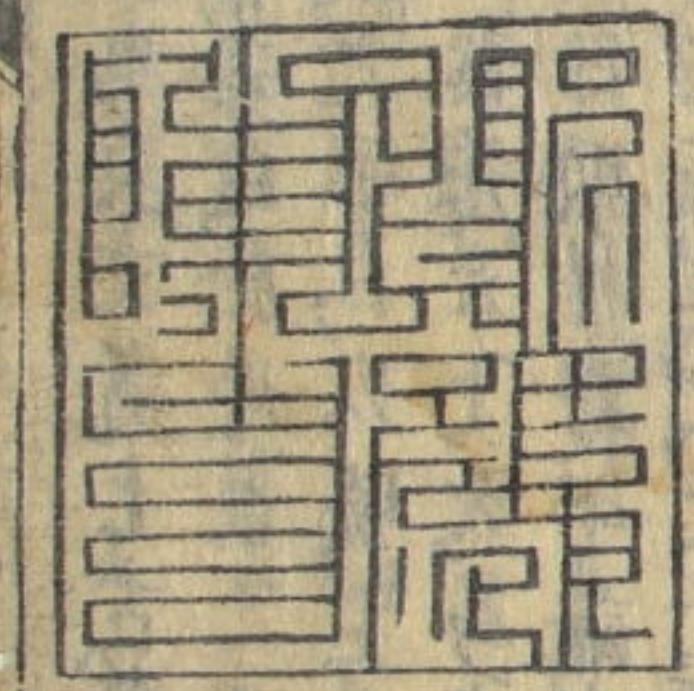

嘒本琅琊代
醉第士以胡
亂不實之
義教壞人
也兒童所
誦之書嘒本
唐詩訓解
卷四嘒本
價本也
埃 歌開
切音該說
文埃下地名
在沛郡
緝古暗切耳
深青赤也
緝舍也謂
青布舍赤也

○此書者以無門開道者所說之語宗經錄之也○無門開道者唐壽州林法嗣
續傳燈二載行狀云師名慧開杭州錢塘良者其鄉也姓梁居宋氏登南高第白室
宴習禪定六年有省徧參江湖草宿室中激發而機緣未契於狗子無佛性話終是
疑著時月林觀禪師住平江萬壽門風孤峻法席甚盛師性依之一日聞齋鼓聲如
桶底脫即說偈云青天白日一聲雷大地羣生眼豁開萬象森羅齊稽顙須彌時跳
舞三臺次日入室欲通所得處月林一見便言見神見鬼了悟遂震威一喝師亦喝
月林又喝師又喝月林喚雲門語隨語問云那裏是這僧語隨處師亦云語隨了也
月林又問這僧因甚語隨師擊案月林叩之有付法偈雲門語隨全身擔荷赤手投
入更無兩箇付侍侍者開禪說甚西來達磨遂為嗣子與王都知大尉通菴備為法
門之二難師形枯神朗言吐旨妙紺髮鬢鬚著弊布衣叢林目為開道者理宗景定
元年庚申夏四月書得而逝世壽七十有八○大抵此序分三段自始至無阿師分
第一段迷謂無門關題號之意也自第一至似登頂第二段迷於開無門四
八則之語頭頌反加對語也自硬要習翁贊揚至追不得第二段迷所以習庵作此
尾也○阿師阿發語辭阿誰阿童阿翁之類也○注阿注連環屬著之義也○嚴疏
註者或從本作或從言作若從言則以言義註釋經文故也若從水則如一原之水
若不流注則無以潤物曉不流注何由益生故今流注以利群情也○脚譬本經首
也注脚也○嘒本或鈔作嘒本不知孰是孰非若依嘒本北碕頌嘒本難免蕭雅
眼云以之可為證也○一滴德山參龍潭於紙燭吹滅處太悟云究諸玄辨若一毫
致太虛竭世樞機似一滴投於巨壑○江湖江湖湖南之義也昔特馬祖在江西石
頭在湖南禪風之盛煥干一師參及侶不見一人士為無知矣故江湖之稱樵與干
此詳見于傳燈錄○鳥騅書言故事十一項羽敗於垓下乃歌曰時不利兮騅不逝

嘒本義琅琊
瑯代醉第
十一卷兒童
所誦之書
言之嘒本
又訓解血
嘒本乃嘒本
地多乃嘒本
者時八
物アア
ノキ文著
ノ時八付
嘒本ハ并
ウシノ類
十二ノヨウ
カニ并サ
シラア
スノキ

至鳥江以此馬賜亭長矣由之觀之鳥騅項羽馬名也詳見于註
○紹定南宋理宗年號也理宗名昀太祖十世孫南宋十四代之主也寶慶三年改
元曰紹定當本朝第八十五代主後城河安貞二年戊子也
○改元史記秦本紀曰惠文王十四年更為元年又六國表云初更元元年也檢自歷
代人君即位為元年中間無改元之制至秦惠王及
始有之漢興多因秦故文
帝因之亦有中元後元之
改迄今以為常故改元之
始由秦惠王也詳見于事
物紀原一
○晦韻會說文月盡也人
月每聲徐曰晦昧也
○習菴傳未考習菴別號
陳氏頃名也負地同詩
大雅如埴如埴風俗
引詩作埴埴古今字
一統志第甲十六寧波府
下陳埴縣人嘉定中
進士敏於為文宋終為淮
東總領官

說道無門盡大地人得人說道有門
無阿師分第一強添幾箇注脚大似
筍上頂笠硬要習翁贊揚又是乾竹
絞汁著得這些嘒本不濟習翁一擲
一擲莫教一滴落江湖千里鳥騅追
不得紹定改元七月晦習菴陳埴寫

刻 胡得切
音核按
彈治也又推
窮罪人也
駁 伯各切
音博馬也
不紙
極 竹涉切
奢 入聲
也 擊提也
小 補韻會
詰 結切
懸 持也

○此一篇者開無門獻理宗皇帝表也表文者上古無之漢以來也元于事物紀原
又蘇氏演義云表者白也言以情言表白於外也又選三十七表上李善注云表
者明也如物之標表言標著事序使之明白以曉生上得盡其忠曰表三王已前謂
之敷奏故尚書云敷奏以言是也至秦并天下改為表摠有四品一曰章謝恩也二
曰表陳事也三曰奏劾論政事也四曰駁推覆平論有異事進之也六國及秦漢
謂之上書行此五事至漢魏已廢都曰表進也天子稱表進諸侯稱上疏魏已前太
子亦得稱上疏又韻會注釋名云下言於上曰表○紹定二年已丑歲也理宗即位實
慶元年也寶慶三年改元曰紹定今紹定二年者當本朝第八十五代主撫河實喜
元年已丑也如此始著於歲月春秋文法也○恭韻會居容切謚法正德美容敬順
事曰恭云言恭敬也○天基指天子也○聖節事物紀原一明皇雜錄曰唐玄宗
八月五日降誕是日真宰相於花萼樓源乾曜請以是日為千秋節羣臣獻萬歲壽
酒萬後天子誕日飾號自茲始也詳見于紀原注或曰誕生日或即位日也今此聖
節即位日也所以者何寶慶元年正月五日理宗即位也○臣僧詩小雅北山之篇
溥天之下莫匪王土率土之濱莫匪王臣云以之恭敬天子曰臣僧○印行印丸也
曰鐙梓也○拈提拈韻會說文振也从手占聲廣韻拈取物也提韻會擊也从手是
聲呂氏曰提音擊以一手也又舉也云言取舉於部則而議論於其意也○佛祖佛
者各義七佛陀注肇曰佛者何也蓋窮理盡性大覺之稱也其道虛玄固已絕妙常
境云佛陀梵語略曰佛漢言覺世祖者涅槃云復至它方有諸煩惱毒箭之處不見
作祖為其濟濟又寶林傳云期城太守楊術之間達磨云西國相承稱祖何義達磨
曰明佛心宗行解相應各為祖師又見于達磨語通論○機緣佛祖應眾生機隨緣
說法故曰機緣也○四十八則四十八數也則者祖庭事苑七宗門因緣不啻一節

貝

臣僧 唐肅
宗上元元年
三月降御
禮遺中便
劉楚江請
曹溪六祖
所傳衣鉢
入內并詔
弟子合韻
表 辭年
老遺弟子
明象上表
稱臣見于
僧史畧

一段而言一則者蓋則以制字从貝从刀貝人所寶也刀人所利也所發之語若刀
之制物以有則也故人皆寶之以為終身之利焉是知謂一則者不無深意也
○皇帝書言故事一唐陸贄尊號表曰德合天謂之皇德合地謂之帝云白虎通亦
如此○聖躬聖韻會式正切通論曰通而先識曰聖於文耳呈為聖以耳非存耳也
心通萬物之情若耳之通
擊風俗通曰聖皆聲也言
聞聲知情書傳無所不通
之謂聖云躬小補韻會說
文躬身也班固東都賦登
靈臺考休徵俯仰平乾坤
參象正 聖躬云言尊天
身曰聖躬也○萬歲祖庭
事苑五呼萬歲自古至周
未有此禮按春秋後語趙
惠王得楚和氏璧秦昭王
聞之遣五書願以十五城
易之趙遣蘭相如秦璧入
秦秦王見相如秦璧大喜
左右呼萬歲又田單守即墨
使老弱女子乘城上偽
約降燕軍皆呼萬歲馮瑛

紹定二年正月初五日恭遇
天基聖節臣僧慧開預於元年十二
月初五日印行拈提
佛祖機緣四十八則祝延
今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲
皇帝陛下恭願
聖明齊日月
散筭等乾坤八方歌
有道之

之薛及諸民債者合券券既合環乃矯誣君之命所債賜諸民因燒其券民皆呼萬歲至秦始皇殿上壽群臣皆呼萬歲見樓孟傳蓋七國之時衆所喜慶於君皆呼萬歲自漢已後臣下對見於君及拜恩慶賀以爲常制又謂山呼者漢武帝至中嶽翠日親登崇高御史乘屬在廟旁呼萬歲者自漢武始也瑗音院○陛下書言故事一人臣對天子稱天子曰陛下云又祖庭事苑二應劭曰陛下者升堂之陛王者必

君四海樂無爲之化

有執兵陳於階陛之側群臣與至尊言不敢措斥故呼在陛下者而告之因卑以達尊之意也若今稱殿下閣下侍者執事皆此類也云又西陽雜俎云秦漢以來於天子言陛下於皇太子言殿下將言陛下使者言殿下事物紀原亦如此也

○聖明齊日月聖韻會書傳無所不通之謂聖云明者韻會肩負切通論曰在大者莫明於日月故於文日月爲明廣韻光也通也云許昌晉明者無所不見言以天子聖明聲於日月也○椒筭等乾坤韻會俞丙切說文深明也云又許白雲曰椒者無所不通云椒筭會蘇貫切說文長六寸計歷數者云言以天子敬智善筭歷於天地之循環而不盡

銘作謚者筆誤也
溫柔賢吾曰謚

○八方東西南北之四方合於其中間也○有道之君論語學而篇就有道而正焉可謂至學也云云以之觀之有聖道君也○四海東一西一南一北一也○無爲之化無作也無作爲之意也論語靈公篇云無爲而治者其舜也集注無爲而治者聖人德盛而民化不待有所作爲也云言以舜之德化理宗皇帝也

○慈謚皇后理宗之母之謚號也慈韻會稽之切說文愛也从心茲聲上安下之詞也謚大也美也皇后者事物紀原一周禮天子妃曰后周人稱王妃曰后秦號皇帝亦稱皇后后繼體之君也周人之稱王妃亦以繼天子之後故也尚書顧命曰皇后憑玉几蓋史始以言成主之以道繼人之後也而秦漢以稱天子之妃漢高紀七年漢王即皇帝位尊皇后曰皇后○佑慈禪寺寺號也○任持圓覺經云求大乘者得正住持云安住覺海住持萬行云又祖庭事苑八云子潛子云教謂住持者何謂也住持也者謂籍人持其法使之永住而不泯夫戒定惠者持法之具也僧園物教者持法之資也法也者大聖人道也資與具待其人而後舉善其具而不善其資不可也善其資而不善其具不可也皆善可以持而住之也昔靈山住持以大迦葉統之竹林住持以身子居之故聖人教盛聖人之法長存聖人既隱其世數相失茫茫久乎吾人傲倦乃以住持爲之稱之稱之天下相習者焉紛然幾乎成風成俗也聖人不復出孰爲正之○傳法傳燈錄一達磨付法偈曰吾本來茲土傳法救迷情一華開五葉結果自然成○臣僧慧開詳見于前

○君子居易以俟命小人行險以徼幸

下之因辨州
無之詳見
之以此係
恐不可矣

○此序者無門開自序也。大抵分七段也。自佛語心為宗。無門為法門。第一段舉法門之太綱也。自既無門。至始終成壞。第二段述無門。為法門也。自既成壞。說語至有甚交涉。第三段述滯言。包身解會也。自慧開至引道。學者第四段述在無門。龍引道。學者也。自意示至且無門。關第五段述五宗。元不用語。包集四十八則之公案。號無門。關也。自若是箇漢。至得望風乞命。第六段述明眼。神子。魔外。難。謂。佛。祖。難。近也。自設或至末。第七段述遲鈍。漢。難。入。此。道。也。
○禪宗無門關。禪宗。正信因果。亦以欣厭而修。修者是凡夫。禪悟我空。偏真之理。而修者是小乘。禪悟我法。二空所顯真理。而修者是大乘。禪若頓悟。自心本來清淨。元無煩惱。無漏智性。本自具足。此心即佛。依此修者。是最上乘。禪亦名。如來清淨。禪宗。密。禪。云云。又中峯國師。廣錄曰。禪者心之名也。宗。韻。會。祖。實。切。宗。尊。也。有德可尊也。又流派所出。為宗。云。廣。白。象。也。本。也。又。法。也。無。門。關。者。祖。庭。事。苑。三。論。和。上。示。象。云。趙。州。關。也。難。過。僧。云。如。何。是。趙。州。關。師。云。石。橋。是。又。問。僧。云。甚。麼。處。來。南。來。師。云。還。知。有。趙。州。關。否。僧。云。須。知。有。不。涉。關。者。師。云。若。取。私。鹽。漢。中。或。以。庭。前。柏。喫。茶。去。為。趙。州。關。誤。矣。云。以。之。可。并。觀。焉。
○佛語心為宗。無門為法門。此二句。楞伽語也。楞伽經。一切佛語。心品。註云。一切佛語。心者。乃三世諸佛所說性。自性第一。義心也。又佛語。心論云。佛。者。梵。音。正。真。足。音。云。佛。陀。耶。支。那。好。略。故。只。取。佛。翻。為。覺。義。語。者。即。是。言。說。之。法。又。祖。庭。事。苑。八。寶。林。傳。傳。燈。錄。皆。謂。達。磨。以。楞。伽。四。卷。之。經。傳。於。粵。者。何。得。禪。宗。謂。之。教。外。別。傳。答。此。蓋。慧。炬。編。修。之。率。略。後。人。看。關。之。不。審。也。傳。燈。達。磨。謂。學。者。曰。吾。觀。漢。地。唯。有。此。經。仁。者。依。行。自。得。度。世。蓋。方。使。運。接。初。機。公。其。生。信。爾。故。馬。祖。示。衆。曰。達。磨。大。師。從。南。天。竺。二。國。來。至。中。華。傳。心。之。法。公。汝。等。開。悟。又。引。楞。伽。經。以。印。衆。生。心。地。恐。汝。顛。倒。不。自。信。此。心。之。法。各。自。有。之。故。楞。伽。云。佛。語。心。為。宗。無。門。為。法。門。夫。是。豈。可。祖。師。專。以。一。經。遞。相。傳。授。此。後。人。看。關。之。不。審。也。又。况。此。經。但。覺。大。慧。等。談。佛。性。義。意。激。發。一。乘。令。舍。小。慕。大。安。足。為。祖。門。要。道。邪。此。經。即。宋。元。嘉。中。天。竺。二。藏。求。那。跋。羅。之。所。譯。也。豈。可。宋。經。而。反。使。梁。菩。提。達。磨。持。來。以。此。致。之。謬。妄。之。論。不。符。致。而。自。破。矣。又。圓。悟。心。要。下。載。示。曾。待。制。云。馬。大。師。曾。舉。楞。伽。經。以。佛。語。心。為。宗。無。門。為。法。門。乃。云。諸。人。要。識。佛。語。心。麼。只。你。如。今。語。便。是。心。心。便。是。佛。故。云。佛。語。心。乃。是。宗。也。此。宗。無。門。乃。是。法。門。○豈。不。見。道。從。門。入。者。不。是。家。珍。會。元。七。雪。峯。存。草。岩。頭。喝。曰。你。不。聞。道。從。門。入。者。不。是。家。珍。師。曰。他。後。如。何。即。是。頭。曰。他。後。若。欲。播。揚。太。教。一。一。從。自。己。胸。襟。流。出。將。來。與。我。蓋。天。蓋。地。去。又。傳。燈。十。六。載。夾。山。會。禪。師。法。嗣。撫。州。黃。山。月。輪。禪。師。上。

初子漢書
初廣大包
容白子人
之美稱
請益曲禮
注云益云
受說寺
欲師更明
之

心。地。恐。汝。顛。倒。不。自。信。此。心。之。法。各。自。有。之。故。楞。伽。云。佛。語。心。為。宗。無。門。為。法。門。夫。是。豈。可。祖。師。專。以。一。經。遞。相。傳。授。此。後。人。看。關。之。不。審。也。又。况。此。經。但。覺。大。慧。等。談。佛。性。義。意。激。發。一。乘。令。舍。小。慕。大。安。足。為。祖。門。要。道。邪。此。經。即。宋。元。嘉。中。天。竺。二。藏。求。那。跋。羅。之。所。譯。也。豈。可。宋。經。而。反。使。梁。菩。提。達。磨。持。來。以。此。致。之。謬。妄。之。論。不。符。致。而。自。破。矣。又。圓。悟。心。要。下。載。示。曾。待。制。云。馬。大。師。曾。舉。楞。伽。經。以。佛。語。心。為。宗。無。門。為。法。門。乃。云。諸。人。要。識。佛。語。心。麼。只。你。如。今。語。便。是。心。心。便。是。佛。故。云。佛。語。心。乃。是。宗。也。此。宗。無。門。乃。是。法。門。○豈。不。見。道。從。門。入。者。不。是。家。珍。會。元。七。雪。峯。存。草。岩。頭。喝。曰。你。不。聞。道。從。門。入。者。不。是。家。珍。師。曰。他。後。如。何。即。是。頭。曰。他。後。若。欲。播。揚。太。教。一。一。從。自。己。胸。襟。流。出。將。來。與。我。蓋。天。蓋。地。去。又。傳。燈。十。六。載。夾。山。會。禪。師。法。嗣。撫。州。黃。山。月。輪。禪。師。上。

禪宗無門關

佛語心為宗無門為法門既無門

且作麼生透豈不見道從門入者不

是家珍從緣得者始終成壞恁麼說

話大似無風起浪好肉刺瘡何況滯

言句覓解會掉棒打月隔靴爬痒有

甚交涉慧開紹定戊子夏首眾于東

嘉龍翔因衲子請益遂將古人公案

作敲門瓦子隨機引導學者竟爾抄

漢謂賤
丈夫曰漢

丹鉛錄曰
道書以一

卷為一局
軸佛書以

一則云云
與廢正外

恥字清
俗竹洽切

音動也
目動也

拾斤輒
切音耳

指拾詳
考篇海

捏也

堂云祖師西來特唱此事
自是諸人不薦向死馳求

投赤水以尋珠就菊山而
覓玉所以道從門入者不

是家珍認影為頭豈非大
錯會元六亦載從緣得

首始終成壞續傳燈六天
重木菴司聰禪師上堂云

從緣有者終成敗壞不從
緣有者歷劫常在一恁麼

祖庭事苑一恁麼上當作
與廢正外作廢與廢指

辭也或作恁麼恁者稔思
也好肉剜瘡傳燈十九

雲門偈章曰師云舉一則
謂教汝直下承當是徹

扇著汝頭上直饒捨一毫
頭盡大地一時明得也是

剗肉作瘡隔靴爬痒續傳燈十七寧陵安福子勝章曰上

堂更或抽擲敲床大似隔靴
抓癢慧開經定戊子見干前東嘉龍翔鈔云龍翔

禪寺中華十刹一也在温州永嘉縣或流江心寺在浙江中故也中興開山祖真歇

禪師也初子著袈衣故各衲子也韻會納補也請益論語子路篇子路問政子

錄不覺成集初不以前後叙列共成

四十八則通曰無門關若是箇漢不

顧危亡單刀直入八臂那吒攔他不

住縱使西天四七東土一二三只得望

風乞命設或躊躇也似隔窓看馬騎

耽得眼來早已蹉過不進之兒

頌曰

大道無門

透得此關

千差有路

乾坤獨步

曰先之勞之請益曰無倦又見于維也公案中峯廣錄山房夜話上云或問佛

祖機緣世稱公案者何耶幻曰公案乃喻乎公府之案牘也法之所存而王道治亂

實係焉公者乃聖賢其轍天下同其途之至理也案者乃記聖賢為理之正文也

凡有天下者未嘗無公府者未嘗無案牘蓋欲取以為法而斷天下之不正

者也公案行則理法用理法用則天下正天下正則王道治矣夫佛祖機緣目之曰

公案亦亦蓋非一人之臆見乃會靈源契妙旨破生死越情量與三世十方百千開

士同稟之至理也且不可以義解不可以言傳不可以文詮不可以識度如塗毒或

聞者皆喪知大火聚之剗瘡故靈山謂之別傳者傳此也少林謂之直指者指之

也自南北分宗五家列派以來諸善知識操其所傳負其所指於賓和主應得去還

馬之頃應言細語信口捷出如迅雷不容掩耳世稱長老者即叢林公府之長吏

也其編燈集錄者即記其激揚提唱之案牘也夫公案即燭情識昏暗之慧炬也

揭見聞翳膜之金篦也斷生死命根之利斧也鑑聖凡面目之禪鏡也祖意以之廓

明佛心以之開顯其全超迫脫太達同證之要莫越於此所謂公案者惟識法者權

苟非其人誰可窺其彷彿也嗚呼猶史曹續法以貨天下之賄賂已私一騰欲望公

嬰 緬也

貨以物

信其人亦

曰一

音騰

移書俾

鈔也

割肉
是須聞
太子也非
那叱董
從容錄
第五則
垂尔事
畧引報
恩經卷
一孝養
品

○叙列叙毛義曰序者緒也緒述其事使理相繼續若蘭之北經序與叙通用也
列韻會力聲切廣韻行次也位序也又陳也布也○箇漢箇義與个字同詳見于小
補韻會箇字註漢古今事物考藉氏演義曰今俗罵人曰漢蓋晉末胡亂中原故胡
人罵中國曰漢兒南人罵北人為胡為虜華夏自古有國號者至多獨以漢名取兩
漢盛者也云云以之觀之批學者詞乎○單刀直入永嘉真覺大師證道歌云一起直
入如來地○八臂那吒叢林有析骨還父析肉還母之說然於乘教無文不知依何
而為此言愚未之知也云詳見于祖庭事苑六抄曰四面八臂太九鬼王也
○縱使使助語也或作縱然司空曙詩縱然一夜風吹去○西天四七西天竺也
四七自摩訶迦葉至初祖達摩大師四七二十八傳也○東土二三東土震旦也二
三自初祖達摩大師至六祖惠能二三六傳也○躊躇韻會證陳如切說文本作踟
踟踟不踟也今文作躊躇增韻踟踟也又住足也○似隔窓看馬騎駝得眼來早已
蹉過續傳燈六寧州兩峯千福木巖本禪師上堂云若論此事如隔牆看馬騎駝
得眼來千里萬里云云○側切目動良蹉過韻會蹉足跌也又過也或作蹉過韻會
古田切蹉也度也又誤也失也○頌名義集四伽陀此云孤起妙玄云不重頌者名
孤起亦曰頌頌西域記云舊曰偈梵本略也或曰偈他梵音訛也今從正音宜云伽
陀唐言頌云不立題自或舉揚宗旨或激勸後見非同詩人俟題而後有作見于祖
庭事苑

佛祖機緣

四十八則

目錄

- 一 趙州狗子
- 二 百丈野狐
- 三 俱胝豎指
- 四 胡子無鬚
- 五 香巖上樹
- 六 世尊拈花
- 七 趙州洗鉢
- 八 奚仲造車
- 九 大通智勝
- 十 清稅孤貧
- 十一 州勘庵主
- 十二 巖喫主人

竿先清經天切音賢白樂天悟直寺詩或時洩光初夜共日生斗連中頂最高峯柱天青玉竿
言先清濁或然切言延言語發端曰言答述曰語

- 三 德山托鉢
- 四 南泉斬貓
- 五 洞山三頓
- 六 鐘聲七條
- 七 國師三喚
- 八 洞山三斤
- 九 平常是道
- 十 大力量人
- 十一 雲門屎橛
- 十二 迦葉利竿
- 十三 不思善惡
- 十四 離却語言
- 十五 三座說法
- 十六 二僧卷簾
- 十七 不是心佛
- 十八 久響龍潭
- 十九 非風非幡
- 二十 即心即佛

- 一 趙州勘婆
- 二 外道問佛
- 三 非心非佛
- 四 智不是道
- 五 倩女離魂
- 六 路逢達道
- 七 庭前柏樹
- 八 牛過窓櫺
- 九 雲門話墮
- 十 趨倒淨瓶
- 十一 達磨安心
- 十二 女子出定
- 十三 首山竹筴
- 十四 芭蕉拄杖
- 十五 他是阿誰
- 十六 竿頭進步
- 十七 堯率三關
- 十八 乾峰一路

○無門關詳于前○參學比丘廣讀參承也參禪之學徒也比丘語素言乞士是
樂經云能破煩惱故名比丘雜阿含經偈云所謂比丘者非但以乞食受持在家法
是何名比丘於功德過惡俱離修正行其心無所畏是則名比丘○亦衍宗紹續傳
燈等其外不負于傳○編韻會說又次簡也字林以繩次物又列也又說梁傳編年
注錄也○趙州狗子趙州和尚傳見于傳燈十卷并會元四卷曰南泉普願法嗣趙
州觀音院從諗禪師曹州郝鄉人也姓郝氏云傳燈不記狗子無佛性話會元載云
僧問狗子還有佛性也無師曰無僧曰上後諸佛下至護蟻皆有佛性狗子為甚麼
却無師曰為伊有業識在趙州本錄蟻蟻作蠢動含靈業識在在字作性字又有僧
問狗子還有佛性也否師曰有僧曰既是佛性為何入皮袋裏去師曰知而故犯
○和尚名義集一釋氏眾名篇云和尚或和闍羯磨疏云自古翻譯多雜著胡明傳
天語不得聲實故有訛僻傳云和尚梵本正名鄔波遮迹傳至于闍翻為和尚傳到
此土什師翻名力生云又釋氏要覽上師資篇和尚指歸云郁波弟耶此云常近此
受待又毗奈耶云鄔波陀耶此云親教由能教離出世業故稱受業和尚○因僧問
因論語學而篇因不失其親皇侃疏因親也云僧梵語具云僧伽唐言眾又南山抄
云四人已上能御聖法辨得前事名之為僧僧以和合為義又僧史畧云凡四人已
上名僧今一人亦稱僧者蓋從眾名之也亦如萬有二千五百人為軍一人亦稱軍
也詳見于釋氏要覽上○佛性佛見于前性者天台智者稱六性名不段云又禪源
諸詮都序云法義不同須善辨識者凡欲明解諸性相先須辨得法義依法解義義
即分明以義詮法法即顯著今日約世物明之譬如真金隨工匠等緣作鑲銅板蓋
種種器狀且金性必不變為銅鍊金即是法不變隨緣是義設有火問說何物不變
何物隨緣只入息者云金也○祖師關寶林傳云期城太守楊衍之問達磨曰西國相

郭字郭
半音鳥
因集註
猶依也

承祖何義達磨曰明佛心宗行解相應各為祖師○歷代歷經歷也代世也法說
文三十年為一劫是非凡意今則但取代更之說周禮大行人世相朝也注父死子
立曰世是也○眉毛厮結厮骨也義與相同大慧禪師茶江給事書直候渠將來自
要與山僧說話方始共渠眉毛厮結理會○將三百六十骨節八万四千毫髮父
母恩重經云孩兒在懷腹
中生三百六十骨節八万
四千毫毛○提勘韻會提
說文擊也从手是聲皆此
曰提者擊以一手也又舉
也提提勘也云言執持也
○莫作虛無會虛無老子
之道也○莫作有無會有
無外道斷常之見也無門
錄曰參禪須透祖師關妙
悟要窮心路絕祖關不透
心路不絕盡是依佛附木
精靈所以山僧尋常教兄
弟將三百六十骨節八萬
四千毫髮全身起箇團團
參箇公案蓋要諸人透祖
師關窮心路絕只如僧問

永平曰趙州
恁麼為人
固是現切
山僧不恁
有問狗子
佛性有無
和聲便
捧
精靈又載禮
云陽九為
陰九為精

無門關

參學比丘

亦衍

宗紹編

趙州狗子

趙州和尚因僧問狗子還有佛性也

無州云無如胸懷虛空咬鐵牛下草無處

無門曰參禪須透祖師關妙悟要

窮心路絕祖關不透心路不絕盡

是依草附木精靈且道如何是祖

師關只者一箇無字乃宗門一關

也天梅按
法字非誤
廣韻音法
發發音法
同音假音
用語錄法
類多矣
俗語云
正令文正
四十七聖
得賢臣頌
呂尚注云
正月正令
之始也又正
令正教也

云岸苦海岸也
○六道地獄餓鬼畜生修
羅人道天道也○四生楞

纒涉有無

喪身失命

嚴四胎卵濕化隨其所應。卵唯想生。胎因情有。濕以念感。化以離。應注略。即四生廣。即十二如下。廣辨。四生起時。業與情想相應之處。即便受生。故云隨其所應。情想合。離。四生皆具。今各舉一。處多分說。下經有情相。多少等。又卵殼中。生多。於是想。如飛。鳥魚龍。皆迅疾。故云。想生。胎藏中。生情多。想少。以情多。重墜。不能輕舉也。故云。情有。濕氣。中生。不由父母。但自情想。與濕氣。合。即便受生。故云。念感。化。亦自想懸。想。隨。風。情。愛。彼。境。即便化生。故云。離。應。亦見于法華。亦明功德。也。○三昧。名義。集。四。三。昧。此。云。謂。直。定。又。云。正。定。亦。云。正。受。主。峯。喻。云。不。受。諸。受。名。為。正。受。遠。法。師。云。夫。稱。三。昧。者。何。事。思。寂。想。之。謂。也。多。○正。令。爾。雅。疏。云。令。者。發。號。以。告。也。云。言。以。王。者。號。令。告。天。下。也。以。之。宗。門。謂。法。主。號。令。正。曰。正。令。也。○喪。身。失。命。臨。濟。云。太。衆。夫。為。法。者。不。避。喪。身。失。命。云。宗。鏡。云。仰。思。曠。古。求。法。之。人。釋。迦。文。等。投。身。火。火。起。足。深。林。抵。骨。斲。身。離。皮。刺。血。乃。至。常。啼。東。請。善。財。向。求。藥。王。燒。手。普。明。劍。頭。皆。得。知。息。報。德。之。為。法。亡。軀。之。士。今。勸。後。學。生。嚴。重。心。勿。得。自。輕。虛。擲。光。景。

淇 渠宜
切音奇水
名出河南
彰德府林
縣

一轉語轉
宛轉也莊
子天下篇
注曰宛轉
者言隨其
才質而
割斷之
便各適
於用也

○百丈野狐 百丈懷海乃馬祖道一禪師法嗣住淇州百丈山福州長樂人姓王氏也其傳載于會元三傳燈六傳燈不載野狐話會元載之正宗讚及諸師所載有本同小異類聚曰為山在會下作典座司馬頭陀舉前話問為山乃撼門扇三下司馬云太鹿生焉云佛法不是這個道理為山又舉問仰山仰云黃蘗常用此機為云禾生得從人得仰云亦是稟受師承亦是自性宗通焉云如是如是又林間錄下載云道圓禪師南雄州人性純至少游方錫龜參而未大通透開南禪師居黃蘗積翠庵往依之一日燕坐下板聞兩僧舉百丈野狐因緣一僧曰只恐不味因果一僧曰未脫得野狐身之僧應聲曰便是不落因果亦何曾墮野狐身耶圓悚然異其語不自覺其身之起意行上庵頭過澗忽太悟見南公敘其事未終涕交頤南公令就侍者榻熟寐忽起作偈曰不落不昧

三百丈野狐

百丈和尚凡參次有一老人常隨衆聽法衆人退老人亦退忽一日不還師遂問面前立者復是何人老人云諾某甲非人也於過去迦葉佛時曾住此山因學人問大修行底人還落因果也無某甲對云不落因果五百生墮野狐身今請和尚代一轉語貴脫野狐遂問大修行底人還落因果

初八之口之
刑具也
又和鎖
御標
從容錄
作柳票

西米一實
會元卷
土臨濟
章仰山語
來作彩
乘支彩同
彩祭神牲
繁彩幡等
也實者報
也通作塞
郊社志通
塞禱彩以
一度彩兼
西度塞也
私云今可取
彩支報之
二美

僧俗本無忌諱。丈夫氣宇如王。筆受囊藏被蓋。一條柳標任縱橫。野狐跳入金毛隊。南公大笑云。又大慧正法眼藏下。載峻極和尚。僧問如何是大修行底。人曰。擔枷帶鎖云。如何是太作業底。人曰。修禪入定。僧無語。乃云。你問我善。善不從惡。你問我惡。惡不從善。所以道。善惡如浮雲。起滅俱無處。僧於言下契悟。

也無師云不昧因果。老人於言下大悟。作禮云。某甲已脫野狐身。住在山後。敢告和尚。乞依亡僧事例。師令維那白。植告眾。食後送亡僧。大眾言議。一眾皆安。涅槃堂又無人。病何故。如是。食後只見師領眾至山後。崑下以杖挑出。一死野狐。乃依火葬。師至晚。上堂舉前因緣。黃蘗便問。古人錯祇對。一轉語。墮五百生野狐身。轉轉不

明能招引。現世果報。云。因假物而所植種子也。果猶種而所實果也。○維那寄歸傳云。華梵兼舉也。維是細維華言也。那其略。梵語刪去。羯磨陀三字。此云悅眾也。又十誦云。以僧坊中無人。知時限。唱時至。及打鐘。惟之無人。塗治掃灑。講堂食處。無人相續。鋪牀。眾亂時。無人置指。等。佛令。云。維那。又聲論。議。為次第。謂。知事之次第。皆也。今禪門。令。掌僧籍。及表白等事。必選當材。云。見于祖庭車苑八

○百祖祖庭車苑八世尊律儀。欲辨佛事。必先秉白。為禱眾之法也。今宗門之白。惟必命。知法尊宿。以盡其儀。長。在。據。座。已。而秉白。云。法。進。龍。象。眾。當。觀。第一義。長老。觀。機。法。會。酬。唱。既終。復秉白。曰。諦觀法王。法法王法如是。此蓋先德之真規。昔不失佛意。且見叢林。多舉世尊。升座文殊。自推。或謂。編。閣。藏。乘。不。見其緣。然。秉白。儀。軌。既。出。聖製。復。何。區。區。求。文。殊。之。說。

黃蘗遂近前。與師一掌。師拍手笑云。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。無門曰。不落因果。為甚。墮野狐。不昧因果。為甚。脫野狐。若向者裏。著得一隻眼。便知得。前百丈。贏得風流五百生。○風流後漢書注云。言清濁之風各有條流也。

頌曰
不落不昧
兩采一賽

以恣無益之論耶

不味不落

千錯萬錯

○涅槃堂延壽堂也釋氏要覽下瞻病篇無常院注

今稱延壽堂涅槃堂者皆後人隨情愛多之也羅湖野錄下云佛眼禪師住荷州龍門掌題語干延壽摩問曰佛許有病者當療治容有消息所也禪林凡有數名或曰涅槃見法身常住了法不生也或曰省行知此連緣皆從行苦也或曰延壽欲得慧命扶持色身也其實使入丁生死處云

積

○次釋釋氏要覽下送終篇天竺有四焉一水葬謂投之江河以飼魚鱉一火葬謂積薪焚之土葬謂埋岸傍取速朽也四林葬謂露置與林飼諸禽獸

○贏得贏韻會說文賈有餘利也又廣勻益也洪母愈詩贏得牢愁三首解

○不落不昧勾住中峯拈語云師拈云非不非是不是坐斷兩頭如去久矣前百丈云不落後百丈云不昧看來也不較多因其麼有臨有脫余二十年參學不能明此如有人明得此者我當舍四大為羅床而用供養又堪率悅頌云萬丈洪崖倚碧空人間有路不能通奈何一黑雲無礙舒卷縱橫疾似風又無盡居士云化形來問大修行當下金篋刑眼睛轉得時成百丈夜來依舊野干鳴又新笑隱云百丈野狐野狐百丈埋作一坑伏惟尚享又佛光禪師云沙鷗終日戲江濱幾度浮來幾度沉漁笛一聲鷺起去依然飛下碧波心又蘇州定慧信禪師蚤以百丈野狐頌得叢林之譽其頌云不若不昧二俱長舒耳捨未忘識情上度執滯言詮無繹自縛春至花開秋來葉落錯錯誰知普化搖鈴鐺辨謂時錄下載之

○兩承一寶祖庭事苑云寶當作簪勾會隊勾簪先代切行某相塞謂之簪云又方詩云兩度彩一番塞云言諸法一致之義也

積資叨音恣草

天龍者大梅正常子

○俱胝豎指住金華之山寺時曾常誦俱胝佛母陀羅尼故人喚曰俱胝和尚也會元第四載杭州天龍和尚法嗣婺州金華山俱胝和尚初住菴時有尼名實際來獻筵子執勸送師三匝曰道得即下筵子如是二問師皆無對尼便去師曰日勢稍晚何不且住尼曰道得即住師又無對尼去後師歎曰我雖處丈夫之形而無丈夫之氣不知棄菴往諸方參尋知識去其夜山神告曰不須離此將有肉身菩薩來為和尚說法也逾旬果天龍和尚到菴師乃迎禮具陳前事龍豎一指示之師當下大悟自此凡有學者參問師唯舉一指無別提唱有一供過童子每見人問事亦豎指祇對人謂師曰和尚童子亦會佛法尼有問皆如和尚豎指師曰目覩神乃子問童曰聞你會佛法是否童曰是師曰如何是佛童豎起指頭師以刀斷其指童再喚走出師召童子童回首師曰如

俱胝豎指

俱胝和尚凡有詰問唯舉一指後有童子因外人問和尚說何法要童子亦豎指頭胝聞遂以刀斷其指童子負痛號哭而去胝復召之童子迴首胝却豎起指童子忽然領悟胝將順世謂眾曰吾得天龍一指頭禪一生受用不盡言訖示滅須世列子脾胃亂髮隨世墮落又父子相代曰一世無門曰俱胝并童子悟處不在指

何是佛童舉手不見指頭
豁然大悟師將順世諸眾
曰吾得天龍一指頭禪
生用不盡言訖示滅長慶
代衆云美食不中飽人喫
玄沙云我當時若見初指
指頭玄覺云且道玄沙恁
麼道意作麼生雲居錫云
祇如玄沙恁麼道肯伊不
肯伊若肯何言初折指頭
若不肯俱低過在甚麼處
先曹山云俱低承當處肉
未祇認得一機境二等是拍手拈掌是他西國奇怪玄覺又云且道俱低還悟也
無若悟爲甚麼道承當處肉未若不悟又道用一指頭禪不盡且道曹山意在甚麼
處傳燈亦載○碧巖錄十九則載批判云後來明招獨眼龍問國泰深師叔云古人
道俱低只念三行咒便得名超一切人作麼生與他拈却三行咒深亦豎起一指頭
云○或抄記三行咒云曩謨唵哆喃三頻三勤陀俱低南但姪陀唵折戾柱戾菩提
莎呵云此者七俱低佛母心經陀羅尼也高僧傳云於國一禪師時除佛法之難也
○童孺智度論云梵語鳩摩羅伽奈言童子云又寄歸傳云白衣請苾芻所專誦佛
典求落髮號童子云又釋名曰兒年十五曰童童獨也自七歲止十五皆稱童子謂
太和未散故○法要首楞嚴經一五及大臣長者居士俱來隨禮願聞法要

○順世釋氏要覽下送終篇釋氏死謂涅槃圓寂歸真歸寂滅度遷化順世皆一義
也隨便稱之蓋異俗也○巨靈郭象生述征記云華山與首陽水一山河神巨靈擘
開以通河流故掌迹存焉云又周雲受詩巨靈一夜擘開山

○胡子無鬚或傳會云
二十載鎮在兩焦山或菴
師體禪師云護國元禪師
之法嗣其意中不記此話
○胡子指達磨也
○癡人面前不可說夢古
語未考出處也
○惺惺韻會青勻惺惺
慧也增勻又悟也靜也
○惺韻會東勻惺惺無知
自又重勻廣雅習也
陶淵明曰癡人前不可說
夢達人前不可說命出
于丹鉛總錄

頭上若向者裏見得天龍同俱低
并童子與自己一申穿却
頌曰
俱低鈍置老天龍利刃單提勘小
童巨靈握手無多子分破華山千
万重

○胡子無鬚
或庵曰西夫胡子因甚無鬚
無門曰參須實參悟須實悟者箇
胡子直須親見一回始得說親見
見成兩箇
頌曰
癡人面前不可說夢
胡子無鬚
惺惺添惺

○胡子無鬚
或庵曰西夫胡子因甚無鬚
無門曰參須實參悟須實悟者箇
胡子直須親見一回始得說親見
見成兩箇
頌曰
癡人面前不可說夢
胡子無鬚
惺惺添惺

○香巖上樹香巖智閑禪師為山祐法嗣傳燈十一

會元九有傳傳燈所載云
一、謂眾曰如人在千尺懸崖口銜樹枝脚無所踏手無所攀忽有人問如何是西來意若開口答即喪身失命若不答又違他所問當恁麼時且作麼生時有祖上座出曰上樹時即不問木上樹時如何師笑而曰會元云上堂若論此事如人上樹云時有虎頭召上座出眾云云師乃呵呵大笑○懸河之辨曹書列傳十九郭象傳郭象字子玄少有才理好老莊能清言太尉王衍每云聽象語如懸河瀉水注而不竭釋門正統教士世家云師所談教法不著章句縱無礙辨晝夜流溢若懸河不可竭也

五香巖上樹

香巖和尚云如人上樹口啣樹枝手不攀枝脚不踏樹樹下有人問西來意不對即違他所問若對又喪身失命正恁麼時作麼生對

無門曰縱有懸河之辨忽用不著說得一大藏教亦用不著若向者裏對得著活却從前死路頭死却從前活路頭其或未然直待當來

豈不相違曰今亦引一說故云又云也心地觀經第三曰彌勒菩薩法王子從初發心不食肉以是因緣名慈氏

○杜撰村氏撰八陽經其注尤鄙拙其實未詳其中多謬無本據專誤故曰杜撰

○衲僧著衲衣故名衲僧也漢書人死曰鬼 鬼眼者死人瞳目也

問彌勒

頌曰

香巖真杜撰

惡毒無盡限

啞却衲僧口

通身遊鬼眼

六世尊拈花

世尊昔在靈山會上拈花示眾是時眾皆默然惟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

○世尊拈花釋氏通鑑一載周昭王五十二年辛未世尊至此始說金光法華等經○大梵天王至靈山會上以金色婆羅花獻世尊世尊拈花示眾人天百萬悉皆用指獨金色頭陀破顏微笑世尊曰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

無門曰黃向瞿曇傍若無人屢良
為賤懸羊頭賣狗肉將謂多少奇
特只如當時大眾都笑正法眼藏
作麼生傳設使迦葉不笑正法眼
藏又作麼生傳若道正法眼藏有
傳授黃向老子誑譎問問若道無
傳授為甚麼獨許迦葉

頌曰

迦葉聽言傷曰法本法無
法無法法亦法今付無法
時法法何曾法其拈華付
法出大藏梵王問佛經
法出又人天眼且載拈
華寄土荆公問蔣山佛
惠泉禪師曰禪家所謂世
尊拈華出何與泉曰大
藏經所不載王曰亦項在
翰苑偶見大梵王問佛來
疑經三卷因開閱之經中
所載甚詳云梵王至靈山
會上以金色婆羅華獻佛
捨身為牀坐請佛為群生
說法世尊登座拈華示眾
今天百萬悉皆閉指獨有
金色頭陀破顏微笑世尊
曰吾有正法眼藏涅槃妙心實相無相分付摩訶人迦葉此經多談帝王事所以祕
藏世無聞者佛慧泉嘆其博覽又新編佛法大明鏡十八度人曰大梵天王問佛
決疑經云梵王至靈山會上以金色婆羅華獻佛請佛為群生說法世尊登座拈華
示眾時青蓮目今天百萬悉皆閉指獨有金色頭陀破顏微笑世尊言吾有正法眼藏

尾也始末

拈起花來
迦葉破顏

尾巴已露
人天罔措

安著也
處置也

從倉紅
印音總
業上懸
鐘磬也
以綠色
為崇牙
其狀一
然也一
即崇牙
額業與
崇牙皆
所以飾
拘詩大雅
虞業維

涅槃妙心實相無相微妙法門不立文字教外別傳分付摩訶迦葉云又禪林遺編
云拈華事世皆不知所出王荆公直宿翰苑偶見祕藏此經至堂曰此度入古則之
最始也枝分派別綿百劫五惡源于此然人天百萬尚皆閉指初學豈能遽徹此最
上太機哉昔年曾有頌云拈華瞬目打州驚地金色微呼未是作家教外別傳佳哉
之芽觀面分付鐵樹之華
本來無法有法亦差靈山
百萬不用咨嗟是時亦謂
無餘事矣既而又聞有
重關始知此頌方到一乘
境界致少等一若以前二句會曉最已大幾是真正自錯
涅槃經云余時世尊從涅槃時迦葉不在眾會
涅槃會之初如來告諸比丘曰汝等不應作如是語我今所有無上正法悉已付囑
摩訶迦葉是迦葉者當為汝等作大依止然正法若聖人密相傳授不可必知其處
與時也以經說之則法華後而涅槃先也方說法華迦葉預焉及涅槃而不任其會
吾謂付法之時其在二經之間耳或謂靈山拈華又曰付法於多子塔前然此未見
所出吾雖稍取亦不敢果以為審也○世尊圓覺經一大悲世尊并世尊第十號也
具九號為世所尊○迦葉尊者傳見于傳燈二尊者釋氏要覽稱謂篇梵云阿梨
夷華言尊者謂德行智具可尊之之稱○涅槃名義集五摩訶涅槃那此云大滅度
大即法身滅即解脫度即般若大經云涅槃言不生不滅不生不滅名大涅槃釋
伽曰我所說者妄想識滅為涅槃○不立文字教外別傳正宗記曰其所謂教外
別傳者非謂黃卷赤軸間言聲字色體然之有狀一而實相無相一也亦非果別

鐘磬橫木上大版刻之捷業如鋸齒者

於佛教也正其敘述所不到者也按智度論曰諸佛斷法受小正經書亦不在此語
言此則大聖人其意何嘗必在於教乎經曰我坐道場時不得一法實空華莊水
兒以度於一切是豈非大聖人以教為權而不必專之乎又經曰修多羅教如標月
指若復見月了知所標畢竟非月是豈使入執其敘述邪又經曰始從鹿野苑終至
後提河中間五十年未曾說一字斯固其教外之謂也然此極且與密羅載於經亦
但說其聖人驗此故命以心相傳而禪者所謂教外別傳乃此也又吾宋章聖皇帝
為之修心詩曰初相安禪在少林不傳經教但傳心後人若悟真如性密印由來妙
理深○黃面瞿曇如來命色身故曰黃面瞿曇名義集一或憍曇亦或俱譚西域記
云喬答摩舊云瞿曇訛略也古翻甘茂泥土等南山曰非也瞿曇星名從星立稱至
于後代改姓釋迦慈恩云釋迦之群望也又句曰瞿曇此云神救應法師翻為地最
勝○傍若無人相漏入眼王痛諸之而談當世之事捫蝨而言旁若無人溫異之府
○詎譚間闕句會問凌如切里門也五家為廿五比為問問侶也一十五家相辨俗
也爾雅巷門謂之闕一曰於也闕余廉切里中門五臨濟云到處敲兩片皮詎譚闕
闕

洗鉢傳燈錄卷第十趙州傳僧問如何是學人自己師云喫粥了也未僧云喫
粥也師云洗鉢去其忽然有者○五燈會元卷第十師傳載之大同今文

○叢林 祖庭事苑二梵語貧婆那此云叢林大論云僧伽秦言眾多比什一處和合
是名僧伽譬如大樹叢聚是名為林一一樹不名為林如一一比丘不名為僧諸比
丘和合故名僧僧聚處得名叢林又大莊嚴論云如是眾僧者乃是勝智之叢林一
切諸善行運集在其中又雜阿含二十五佛告阿難汝遙見彼青色叢林否唯然已
見是處名曰優留曼茶山
如來滅後百歲有商人子
名優波迦多當作佛事教
授師中最高第一即四祖
優波迦多梵音梵夏羅以
祖師居之今禪庭稱叢林
也○鉢盂梵云鉢多羅此
云應器今略云鉢也又呼
鉢盂即華梵兼名也鉢者
乃是三根人資身要急之
物佛聽用一種見于釋氏
大慧武庫師一日云古
慈直截你不肯去直截
此行祇為分明極令所
得遲翻

七趙州洗鉢

趙州因僧問某甲乍入叢林乞師指
示州云喫粥了也未僧云喫粥了也
州云洗鉢盂去其僧有省

無門曰趙州開口見膽露出心肝
者僧聽事不真喚鐘作甕

頌曰

只為分明極 翻今所得遲
早知燈是火 飯熟已多時

○奚仲造車會元二十載
 開福寧法嗣潭州大瀉月
 奉善果禪師上堂奚仲造
 車一百輪拓却兩頭除却
 軸以拄杖打一圓相曰且
 莫錯認定盤星草一草下
 座云小補韻會車目選切
 說文車輿輪之總名夏后
 時奚仲所造象形又魚龍
 竹於切輿輪總稱古史考
 曰黃帝作車引重致遠少
 見時加牛禹時奚仲加馬
 周禮車有天地之象人在
 其中云奚仲造車
 ○四維上下金剛經語也
 四維若四方也上下者天
 地也維極也

八 奚仲造車

月庵和尚問僧奚仲造車一百輻拍
 却兩頭去却軸明甚麼邊事

無門曰若也直下明得眼似流星

機如掣電

頌曰 長揚賦曰疾如奔星擊如震霆

機輪轉處 達者猶迷

四維上下 南北東西

文選第八上林賦曰奔星更於閭闔
 善注云奔星流星也行疾故曰奔又
 長揚賦曰疾如奔星擊如震霆

大通知勝
 佛呼云大通
 者自包於處
 法無相無性
 名者大通知
 勝者於一切
 處不疑不
 一法得名者
 知勝佛者
 淨光明透
 徹法界得
 名者佛十
 劫坐道場
 十波羅密
 是佛法不
 現前者佛
 本不生法
 本不滅之何
 更有現前
 不得成佛
 者佛更作
 佛不應坐
 無法亦不現
 前亦曾失
 云

○大通智勝佛鄂州興陽山清讓禪師芭蕉清禪師法嗣會元九傳燈十三有傳并
 載此古則此四句見于法華三化城喻品曰大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前
 不得成佛道私又拔書經中前後文以明大通佛來由同經曰佛告諸比丘乃往過
 去無量無邊不可思議阿僧祇劫亦有佛名大通智勝佛其國名好成劫名大相
 壽五百四十萬億那由他
 劫其佛本坐道場破魔軍
 已再得阿耨多羅三藐三
 菩提而諸佛法不現前
 如是十小劫乃至十小劫
 結跏趺坐身心不動而諸
 佛法猶不在前尔時初利
 諸天先為彼佛於菩提樹
 下敷師子座高一由旬佛
 於此座當得阿耨多羅三
 藐三菩提適坐此座時諸
 梵天王雨眾天華百由
 旬香風時來吹去萎華更
 雨新者如是不絕滿十小
 劫供養於佛又過十小劫
 諸佛之法乃現在前成阿
 耨多羅三藐三菩提其佛

九 大通智勝

興陽讓和尚因僧問大通智勝佛十
 劫坐道場佛法不現前不得成佛道

時如何讓曰其問甚諦當僧云既是

坐道場為甚麼不得成佛道讓曰為

伊不成佛

無門曰只許老胡知不許老胡會

凡夫若知即是聖人聖人若會即

是凡夫

未出家時有十子其第一者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共圍繞隨至道場大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種震動爾時東方五百萬億諸國土中梵天宮殿光明照耀諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有無量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙彌東方作佛一名阿闍在觀喜國二名須彌頂東南方二佛一名師子音二名師子相南方二佛一名虛空住一名常放西南方二佛一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二名度一切世間苦惱西方二佛一名多摩羅跋耨檀香神通二名須彌相北方二佛一名雲自在一名雲自在王東方佛名壞一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三藐三菩提○覺範合論云大通智勝如來若能證無量義處三昧之佛也以大通智三字攝三重法界以如來知見力入三重觀門故又以勝之一字足其義○張無盡居士商英論曰十六沙彌今謂之十六菩薩云目釋迦文佛自大通智勝佛時出家教化至此而後聲聞授記何其悠久也蓋人之會著未易遺拂厭苦則忻慕忻慕則若小法佛以是故說化城採寶之喻先以二乘涅槃息其疲懈而終示之以佛寶也然則

頌曰
了身何似了心
休了得心兮身不
愁若也身心俱了了
神仙何必更封侯

四諦十二因緣者化城也息於化城而得佛寶○老胡云此判全篇古語也老胡指達磨也知知解也會會得也○凡夫四教儀集註凡者常也云大威德陀羅尼經云於生死迷惑流轉任不正道故名凡夫梵云婆羅門言毛道謂行心不定猶如輕毛隨風東西故云佛性論云凡夫以身見為性○聖人俱舍分別賢聖品第六賢謂賢和聖謂聖正云四教義云通名聖以正為義捨凡性入聖性云孟子集註聖人聖明不測之稱也

○清稅孤貧傳燈十七會元十三曹山章載云僧清銳問某甲孤貧乞師極憐前師曰泉州白家酒三盞猶道未忘履○閣梨釋氏要覽稱謂篇寄歸傳云梵語阿遮梨耶唐言軌範今稱閣梨蓋梵音訛略也又善提答糧論云阿遮梨夜摩言正行又南山鈔云糾正弟子行故○貧似范舟後漢書列傳七十一范舟字史雲舟或陳留外黃人受業溫經或寓息客廬武

十清稅孤貧

曹山和尚因僧問云清稅孤貧乞師
賑濟山云稅閣梨稅應諾山曰青原
白家酒三盞喫了猶道未忘履
無門曰清稅輪機是何心行曹山
具眼深辨來機然雖如是且道那
裏是稅閣梨喫酒處

本傳作銳
傳燈第十七會
元十三曹山章載云僧清銳問某甲孤貧乞師極憐前師曰泉州白家酒三盞猶道未忘履○閣梨釋氏要覽稱謂篇寄歸傳云梵語阿遮梨耶唐言軌範今稱閣梨蓋梵音訛略也又善提答糧論云阿遮梨夜摩言正行又南山鈔云糾正弟子行故○貧似范舟後漢書列傳七十一范舟字史雲舟或陳留外黃人受業溫經或寓息客廬武

頌曰

傳燈第十七會
處是他喫酒喫

徑同枘
音整救
也助也
止忍切音
軫說文
舉救也
輸音書
輸言軌又
暮名經云
敗局而
無路曰輸

抗對韻
苦芥切
抗慨壯士
不得志也
卸日夜切
寫去聲
舍軍解
馬脫衣解
甲皆早
今舟人出
載亦早

依宿小陰如四十餘年乃
結草山至而居有時糧粒盡
常自若間里歌之曰醜中
生塵九史雲金中生魚范
萊蕪而迷之○氣如項羽
史記項羽本紀第七項籍者下相人也字羽初起時年二
十四其季父項梁梁父即楚將項燕為秦將王翦所戮者也項王則夜起飲帳中有
美人名虞常幸從駿馬名騅常騎之於是項王乃悲歌慨自為詩曰力拔山兮氣
蓋世時一不利兮雖不逝

貧似范丹
活計雖無

氣如項羽
敢與鬪富

○州云能縱能奪能殺能
活碧岩雲倒上說判云七
事隨身可以同死同生高
者抑之下者舉之不定者
與之在孤峯者故令人荒
州落荒州者故令人孤峯
作若入鑊湯燻炭我批入
鑊湯爐炭其實無他只要
與俗離去縛抽釘拔楔脫却籠頭卸却解脫云以此可并觀焉

州勘庵主

趙州到一庵主處問有麼有麼主豎
起拳頭州云水淺不是泊船處便行
又到一庵主處云有麼有麼主亦豎

教言說事花教言當作教故文物切溷教雜也說五禾
切謬也又圖悟錄第一云教言說謬也

起拳頭州云能縱能奪能殺能活便
作禮

勤破拓頌集東林總
曰勤破二字正眼正見
亦是衲僧也鼻亦是
向上一竅貴要後人難
咬嚼天下人摸索不著

無門曰一般豎起拳頭為甚麼肯
一箇不肯一箇且道諸訛在甚麼處
若向者裏下得一轉語便見趙州
舌頭無骨扶起放倒得大自在雖
然如是爭奈趙州却被一庵主勘
破若道一庵主有優劣未具交學
眼若道無優劣亦未具交學眼

主人三字
出于史范
雅傳

諾奴各切
囊入声承
領之辭也
又以事許
諾似嗟切
音邪敬言
俗云唱
詳考篇
如灼切敬

長沙頌近
載于諸祖
偈頌上之
下通明因緣
之義二則
彼無量作
無始餘全
篇同

○巖喚主人傳燈十七師
之章不記此話會元七云
青原六世岩頭處法嗣台
州瑞岩師彥禪師闍之許
氏子居丹丘瑞岩坐盤石
終日如愚每自喚主人公
復應諾乃曰惺惺者他後
莫受人謾後有僧參去沙
冰問近離甚處云瑞岩沙
云有何言句云徒僧舉前
話沙云一等是飛精魂也
甚奇怪乃云何不在彼
任云已遷化也沙云而今
還喚得應麼僧無對關山
派朝東陽所撰正燈錄風
尤章云尋見瑞岩岩自喚
主人公云風尤曰自拈自
弄有什麼難○惺惺韻會音勻惺惚了慧也增勻悟也靜也云又儒書敬之義曰程
子嘗以主一無適言之嘗以整齊嚴肅言之至其問人謝氏之說則又有所謂常惺
惺法者焉注云瑞岩和尚每日常自問主人翁惺惺否又自答曰惺惺公時學者却
不能如此或問佛氏亦有此語曰其喚醒此心則同其為道則異吾儒喚醒此心欲

他照管許多道理佛氏則空喚醒在此無所作爲異處在此心既常惺惺又以規矩
繩檢之此内外交相養之道也今人心尊然在此尚無惺惺之氣况曰心常能惺惺
者乎故心常惺惺自無客慮陳氏曰是就心地上做工夫處蓋心常惺惺在豆裏便
常惺惺恁地活若不在便死了心縱在這裏則萬理便森然於其中矣
○此頌長沙岩作也

○德山托鉢傳燈十五會
元七德山章不載托鉢話
共載岩頭章大同小異傳
燈云雪峰在德山作飯頭
一日飯遲德山掌鉢至法
堂上峯曬飯巾次見德山

頌曰
制尺制切制字也晉劉邵飛白
書素幹水解之文敕列切音徹義同
眼流星
機掣電
殺一人一刀
活一人一釘

因巖喚主人
瑞巖彥和尚每日自喚主人公復自
應諾乃云惺惺者喏他時異日莫受
人瞞喏喏

無門曰瑞巖老子自買自賣弄出
許多神頭鬼面何故暫一箇喚底

一箇應底一箇惺惺底一箇不受
入瞞底認著依前還不是若也做
他惣是野狐見解

頌曰
學道之人不識真只爲從前認識
神無量劫來生死本癡人喚作本
來人

因德山托鉢
德山一日托鉢下堂見雪峯問若老

便云遮老漢鐘未鳴鼓未響托鉢向什麼處去德山便歸方丈峯舉似師師云大小德山不會未後句山聞令侍者喚師至方丈問汝不覺有老僧那師密啓其意德山至來日上堂與尋常不同師到僧堂前撫掌大笑云且喜得老漢會未後句他後天下人不奈何雖然如此也只得二年德山果三年後示滅會元所記擊鉢下法堂其餘雖有小異而義無別○鐘未鳴鼓未響釋氏要覽雜記篇五分云諸比丘布薩衆不持集佛言若打健稚若打鼓吹貝若食時擊若楞嚴經云食辦擊鼓衆集鐘若說法時擊若僧祇云帝釋有三鼓若善法堂說法打第三鼓○方丈祖庭事死六今以禪林正寢爲方丈蓋取則毘耶離城維摩室以一丈之室能容二萬二千師子之座有不可思議之妙事故也唐王文策爲使西域過其居以手版縱橫量之得千笏因爲名○侍者釋氏要覽

漢鐘未鳴鼓未響托鉢向甚處去山便回方丈峯舉似巖頭頭云大小德山未會未後句山聞令侍者喚巖頭來問曰汝不肯老僧那巖頭密啓其意山乃休去明日陞座果與尋常不同巖頭至僧堂前拊掌大笑云且喜得老漢會未後句他後天下人不奈何伊何

無門曰若是未後句巖頭德山俱

任持篇侍者卽長老左右也肇云恭已順命給侍之者菩薩從梵率下生經云侍者具八法一信根堅固二其心覓進三身無病四精進五具念心六心不憍慢七能成定意八具足聞覺○未夢見論語述而篇子曰其矣吾衰也久矣吾不復夢見周公○傀儡韻會傀儡木偶戲唐段綸使楊思齊造傀儡太宗怒別綸階或作櫻樂書云窟囀子本喪家樂蓋出於偃師獻穆王之伎高麗亦有之漢末用之嘉會一說沛公平城爲寒厥圍陳平設木偶美人舞城上關氏望見退兵亦作龜

未夢見在檢點將來好似一棚傀儡

詩格 鄴賞春詩年點檢人間事唯有東風不世情憎注點画也檢校也又搜也

頌曰

識得最初句 便會未後句 未後與最初 不是者一句

區南泉斬猫

○南泉斬猫南泉普願禪師馬祖之嗣傳在會元三不載斬猫語傳燈八載之拈頌集載云南泉上堂適有猫兒上到法座泉乃提示衆云碧岩七載此語然自南泉舉前話問趙州分作兩則○碧岩圓悟判云古人有定乾坤底眼有定乾坤底劍你且道畢竟是

南泉和尚因東西堂爭猫兒泉乃提起云大衆道得卽救道不得卽斬却也衆無對泉遂斬之晚趙州外歸泉

軒虛延切
顯上音顯
吁典切軒
上声明也

誰斬猫兒又云此事靜知
如乳分明不在情塵意見
上詩若向情塵意見上詩
則辜負南泉去但向當鋒
劍又上看是有也得無也
得不有不無也得所以古
人道窮則變六則通而今
人不解變通只管向語句
上走南泉恁麼提起不可
教入介下得甚語只要教
入自薦各人自用自知云

○中峰拈云南泉劍為不
平離寶匣趙州藥因救瓶
出金瓶然雖屢快一時爭
奈古佛家風掃土矣
○洞山三頓會元十五云
洞山守初禪師雲門偈法
嗣也會元所載云初參雲門門問
近離甚處師曰夏在甚處師曰湖南報
慈曰幾時離彼師曰八月二十五門曰放汝三頓棒師至明自却上問訊昨日蒙和
尚放三頓棒不知過在甚處處門曰飯袋于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接待十方後來盡與伊抽釘拔楔并却

症瘡

不能言
五音集
韻典啞

飯袋子
荆湖近
事云馬
奢僭文
武之道未
嘗留意
時謂之
酒袋囊
飯袋注
當時之
說其不
讀書但
務飯之
囊袋也

灸脂帽子脫却鶻鼻布衫教伊洒洒地作箇無事衲僧豈不快哉門曰你果如擲子
大開得如許人口師便禮拜僧寶傳上并釋通鑑十二載之大同小異
○問訊要覽中爾雅云訊言也○善見論云比丘到佛所云少病少惱安樂行否○
僧祇律云禮拜不得知痘羊當相問訊 ○本分草料接伽云草者稻藁也乃禾稗
也 曰禾莖為藁去皮為
稻唐國之法三品以上騎
馬騎馬則官府須給草料
餒馬也草者即禾莖也料
者稜料也即豆麥也斬草
長一二寸以禾濕之豆或
麥煮熟之拌和而餵馬本
曰餵麥言料也本分則當
人合受用底物色也官府
安排管待隣州往來之使
者或官人供給之膳羹汁
之內加以胡椒花椒時
蘿苗香甘草杏仁縮砂紅
豆等物亦言料物今茲草
上加以豆麥如人食上加
諸料物以添美味已

舉似州州乃脫履安頭上而出泉云
子若在即救得猫兒

無門曰且道趙州頂草鞋意作麼
生若向者裏下得一轉語便見南
泉令不虛行其或未然險

頌曰

趙州若在
奪却刀子

創行此令
南泉乞命

洞山三頓

雲門因洞山參次門問曰近離甚處
山云查渡門曰夏在甚處山云湖南
報慈門口幾時離彼山云八月二十
五門曰放汝三頓棒山至明日却上
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便
恁麼去山於此大悟
無門曰雲門當時便與本分草料
使洞山別有生機一路家門不致

草木叢林
南章慈
其旨如
棒分無
明色莊
皆應喫
性燥燥
言未及之
靈利俊
無日設
天下人舌

合喫棒會元卷十七黃龍
明曰公道子雲門禪必善
放洞山三頓棒是有喫
喫棒分師云有喫棒分
曰從朝至暮鵲噪鴉鳴
當作躁說文疾也論語
言謂之躁注不安静也一者
快人也碧岩集第七則
便向聲前辨得截斷
頭亦未是性燥

○獅子鬚譯二僧師彼或
嗽語多此云離了人盡心
如師子王清淨種中生深
山大谷中住於頰大骨身
肉肥滿頭大眼長光澤明淨眉高而廣牙利白淨口鼻方大厚實堅齒密利吐赤
白舌雙耳高上鬚髮光潤一身廣犬膚肉堅著脩脊細腰其腹不現長尾利爪其足
安立以身大力從任處出優養喉申以口扣地現大威勢食不過時顯晨朝相表師
子王力

寂寥一夜在是非海裏著到直待
天明再來又與他注破洞山直下
悟去未是性燥且問諸人洞山三
頓棒合喫不合喫若道合喫草木
叢林皆合喫棒若道不合喫雲門
又成誑語向者裏明得方與洞山
出一口氣

頌曰

獅子教兒迷子訣擬前跳躑早翻

○鐘懼阿含經云若打鐘時三惡道一切苦惱皆停止五百億劫重罪咸降伏魔惡
除盡結使

○七條戒檀經云三衣斷三毒也五條下衣斷貪身也七條中衣斷瞋口也大衣上
衣斷癡心也七條各讚多羅僧

身無端再叙當頭著前箭猶輕後
箭深

因鐘聲七條

雲門曰世界恁麼廣闊因甚向鐘聲
裏披七條

無門曰大凡參禪學道切忌隨聲
逐色縱使聞聲悟道見色明心也
是尋常殊不知衲僧家騎聲蓋色
頭上明著上妙然雖如是且

○始觀會元三洞山和尚
投機偈云也大奇也大奇
無情說法不思議若將耳
聽終難會眼處聞時左得
知

○國師三喚六祖慧能大師法嗣西京光宅寺慧忠國師者越州諸暨人也姓毋氏自受心印居南陽白崖山黨子各四十餘祀不下山門道行聞于帝里唐肅宗實詔徵赴京師待以師禮初居千福寺西禪院及代宗歸御復迎止光宅精藍傳燈五會元二同載一日喚侍者侍者應諾如是二召皆應諾師曰將謂吾孤負汝却是汝孤負吾僧問玄沙國師喚侍者意作麼生玄沙云却是侍者會雲居錫云且道侍者會不會若道會國師又道汝孤負吾若道不會玄沙又道却是侍者會且作麼生商量玄覺徵問僧什麼侍者會處僧云若不會爭解恁麼應玄覺云汝少會在又云若於這裏商量得去便見玄沙僧問法眼國師喚侍者意作麼生法眼云且去別時來雲居錫云法眼恁麼道爲復明國師意不明國師意僧問趙州國師喚侍者意作麼生趙州云如入暗裏書字

道聲來耳畔耳往聲邊直饒響寂
又忘到此如何話會若將耳聽應
難會眼處聞聲方始親
頌曰
會則事同一家 不會萬別千差
不會事同一家 會則萬別千差
國師三喚侍者侍者三應國師云將
謂吾辜負汝元來却是汝辜負吾

字雖不成文彩已彰

○國師要覽一僧史略云西域昔有尼健子學通三藏兼達五明舉國皈依及彰斯號此上則北齊高僧法常演毗尼涅槃通神法齊主崇爲國師此爲始也

承當 類書九云承當者下載上之謂當抵也猶抵承當任其事

○小兒嬌明心寶鑑太公望云國淨才子貴家富小兒嬌

撐俗作撐丑鄧切以拄撐物也拄腫典切音主撐也支也又刺也從旁指也

累音類 星也紫 也玷也事 相緣坐 也又盧 回切音雷 較也子血 子係累 其子弟 然系較系也

無門曰國師三喚舌頭墮地侍者
三應和光吐出國師年老心孤按
牛頭喫草侍者未肯承當美食不
中飽人食且道那裏是他辜負處
國淨才子貴家富小兒嬌

頌曰
鉄枷無孔要人擔累及兒孫不等
閑欲得撐門并拄戶更須赤脚上
刀山

洞山上堂云
言無展事
語不投機
義言迷裏
佛語看迷

雪豆頌云
展事投機
見洞山破
七百龜入
石

○洞山三斤 洞山守初宗
慧禪師雲門偈法嗣會元
十五載傳燈二十二不記
麻三斤語碧巖二載圓悟
判云這箇公案多少人錯
會直是難咬嚼無你下口
處何故淡而無味又云你
若恁麼去洞山句下尋討
參到滿勒佛下生也未夢
見在何故言語只是盡道
之器殊不知古人意只管
去句中求有什處巴鼻不
見古人道道本無言因言
顯道見道即忘言若到這
裏還我幾十幾末始得

因洞山三斤

洞山和尚因僧問如何是佛山云麻
三斤
無門曰洞山老人參得些蚌蛤禪
纔開兩片露出肝腸然雖如是且
道向甚處見洞山

頌曰

突出麻三斤 言親意更親
來說是非者 便是六非人

尾解寒山詩不過七十年水如消
尾如解置亦前漢書鄒陽
傳有尾如解土如朋語

尾解水消 唐詠林曰僖
宗時鄭畋盧在中書因
議政喧競撲碎硯王澤
笑云不意中書有尾解
事通監集覽曰尾解
言如衆尾解散諸經俗
要云如湯消冰無別有水
知如水消者存我覺我
亦復如是
分疎不下 韜耕錄第土
云人之自辨白其事之是
不者俗曰分
疎疎與疏同

因平常是道

南泉因趙州問如何是道泉云平常
心是道州云還可趣向否泉云擬向
即乖州云不擬爭知是道泉云道不
屬知不屬不知人是妄覺不知是無
記若真達不疑之道猶如太虛廓然
洞豁豈可強是非也州於言下頓悟
無門曰南泉被趙州發問直得尾
解水消分疎不下趙州縱饒悟去

○天力量人松源崇岳禪師嗣密菴師室中垂誥載之此兩轉語加以明眼衲僧因甚麼脚心紅絲線不斷爲三轉語然錄只書此兩語也

○香水海詳于華嚴藏世界品又楞嚴五云見水身中與世界外浮幢王刹諸香水海等無差別會解資中註云華藏海中有大蓮華其蓮華中有諸香水一香水海爲諸佛刹世界之種華藏世界在香水中故云浮幢王刹

○四禪翻譯若修根本四禪離欲羸散則生色界然此色界依菩薩多相十六處但舍疏云除大梵天謂梵輔天中有高樓閣名大梵天二主所居更無別地除無想天謂廣果天中有高勝處名無想天非別有地若依經部五十七天故頌釋云謂大梵王與梵輔寺處雖不別身形壽量皆不異故別立大梵若上座部謂無想廣果四果別故立十八天分爲四禪初禪三天二梵眾乃所

統之民也二梵輔眾梵王之臣佐也三大梵得中間禪爲世界主初初先生劫盡後沒威德既勝張自美稱大二禪三天一少光於二禪中光最少故二無量光光明轉增無限量故三光音口絕言音光當語故梵語爲天音云有光壽亦云少光梵云盧波摩那此云無量光梵語阿波會此云光音三禪三天一少淨意地樂受離喜貪故少分清淨二無量淨淨勝於前不可量故三徧淨梵云首訶既那樂受最勝淨周普故四禪九天一無雲下之三禪皆依雲住至此四禪方在空中居一福生具勝福力方得往生三廣果異生果報此最勝故梵云惟于頗羅而此二天是凡夫任四無想天外道所居計爲涅槃但是一期心想不行故名無想五無煩無於見思煩惱雜故六無熱意樂調柔離熱惱故七善見梵語須帶足諒天定障漸微見極明徹八善現形色轉勝善能變現九色

素食
洪武正韻
菜食曰

更參三十年始得

頌曰

春有百花秋有月夏有涼風冬有雪若無閑事挂心頭便是人間好時節

因大力量人

松源和尚云大力量人因甚擡脚不起又云開口不在古頭上

無門曰松源可謂傾腸倒腹只是

欠人承當縱饒自下承當正好來

無門處喫痛棒何故暫要識真金

火裏看明心寶鑑卷下宋孔曰君子文淡如水小人文糖似蜜人以財文金以火試水將杖探知深淺

頌曰

擡脚踏翻香水海低頭俯視四禪

天一箇渾身無處著請續一句

因雲門屎橛天地不得戴其人

雲門因僧問如何是佛門云乾屎橛

無門曰雲門可謂家貧難辦素食

究竟色法最極是究竟處
無煩等天那舍所居呼此
五十六名五那舍

○迦葉傳燈一云摩訶迦

葉摩竭陀國人也姓婆羅
門父波澤世香志昔為銀
金師善明金性使其柔伏
付法傳云嘗於文遠劫中
毘婆尸佛入涅槃後四眾
起塔塔中像面上金色有
火銀壞時有貧女將金珠
往金師所請飾佛面既而
因共發願願我二人為無
姻夫妻由是因緣九十一
劫身皆金也○同阿難尊者
王舍城人也姓利利帝父
斛飯王實佛之從弟也梵
語阿難陀此云應喜亦云
歡喜如來成道夜生因為
之各多聞博達智慧無礙
世尊以為總持第一此語
不載傳燈會元阿難章載云

○刹竿名義集七曰淨名疏云前境不同名刹此以通指國十名利禁等刹語此云竿即幡柱也長阿含云若沙門於此法中勤苦得二法者便當堅幡以告四遠

○毗婆會元一毗婆佛
過去莊嚴劫第九百九十九
尊○傳燈錄卷十趙州
傳僧問夜生樂率蓋降
閣浮於其中間摩尼為
什麼不現師云道什麼
其僧再問師云毗婆尸
佛早留心直至今不得妙
○趙州錄中一亦見空誌公傳

事忙不及草書動便將屎撮來撐
門柱戶佛法興衰可見

頌曰
雲川一既深一似川撐一機鋒一頌之夕
閃一電一光 擊一石一火
眨一得一眼 已一蹉一過

西迦葉刹竿

迦葉因阿難問云世尊傳金襴袈裟
外別傳何物葉喚云阿難六應諾葉
云倒却門前刹竿著

阿難諾之

無門曰若向者裏下得一轉語親
切便見靈山一會儼然未散其或
未然毘婆尸佛早留心自至而今
不得妙

頌曰

問處何如答處親幾人於此眼生
筋兄呼弟應揚家醜不屬陰陽別
是春

不思善惡

此同此覆
也
跡陳知切
音池跡跡
行不進貌
詩邶風
搔首跡跡
○跡俗跡
字長魚切
音除跡跡
跡行不進
貌跡跡虎
濁陳第
音傳晉
謂河廣
跡跡

○衣要覽上釋名曰眼上
曰衣衣依也所依以跡寒
暑也西天出家者衣律有
制度應法而作故曰法衣
蓋法衣有也一僧伽梨
袈裟二鬱多羅條此三安
陀會御也
○鐵要覽中梵云鉢多羅
此云應器今略云鉢也又
呼鉢盂即華梵兼名也鉢
者乃見三根人資身要急
之物佛聽用之種曰瓦鉢
鉢鉢也
鄭曼季答陸雲詩誰
曾不容舟企予望之搔首

六祖因明上座越至大庾嶺祖見明
至即擲衣鉢於石上云此衣表信可
力爭耶任君將去明遂舉之如山不
動踟躕悚慄明日我來求法非為衣
也願行者開示祖云不思善不思惡
正與麼時那箇是明上座本來面目
明當下大悟遍體汗流泫泫作禮問
曰上來密語密意外還更有旨旨否
祖曰我今為汝說者即非密也汝若

○荔枝支句會荔枝果各本
草閣中第一蜀川次之嶺
南為下
剝削也割也脫也
故同散乞約切音却索也
百皮甲枯沃切音酷仲長

返照自己向自密却在汝邊明云某
甲雖在黃梅隨眾實未省自己向自
今蒙指授入處如人飲水冷暖自知
今行者即是某甲師也祖云汝若如
是則吾與汝同師黃梅善自護持
無門曰六祖可謂是事出急家老
婆心切譬如新荔枝剝了殼去了
核送在你口裏只要你嚙一嚙上
頌曰
胡骨切音鷓果中實也又德次清胡得切音劫
漢書總核名實員亦作綜核按作音劫讀
者非今義矣

志詩飛鳥
貴跡躡地
棄辨神
龍要角
至人能變
連士拔俗
角音鹿
又吐候波清
血候切音
寇張載七
命折龍
眼旁剖柳
于散方旨
方選承
意代奏
散克角切
玉篇皮
內空留外
者也

○羅却語意風穴延沼廟
南院顯師置元十一傳燈
十三載此語其下注云肇
法師嘗論離微體淨品
云其入離其出微知入離
外塵無所依知出微內心
無所為內心無所為諸見
不能移外塵無所依萬有
不能羈萬有不羈羈想慮
不乘則諸見不能移寂滅
不思議可謂本淨體離微
也據人故各離約用故各
微混而為一無離無微體
淨不可染無染故無淨體
微不可有無有故無無又
私增記寶藏論曰夫所以
言離者體不與物合亦不
與物離譬如明鏡光映萬象然彼明鏡不與影合亦不與體離又如虛空含入一切
無所染著五色不能汚五音不能亂萬物不能拘森羅不能雜故謂之離也所以言
微者體妙無形無色無相應用萬端而不見其容含藏百巧而不顯其功視之不可
見聽之不可聞然有相妙萬德不常不斷不離不散故謂之微也是以離微二字蓋

道之要也六人無跡謂之離萬用無我謂之微微即離也離即微也
○鵲鳴御云上之夜切下音如形似雉生江南○鹿占鳥名出南越其鳴自呼鈞軋
格磔者是也常帶飛不止吟詠曰游子乍聞征候濕伴人攪胃尋自低相呼相喚相
江曲苦竹猿深春日西鄭谷因作此鹿古詩人稱鄭康古

○風月句會元十五雲門
偈章曰師上坐拈拄杖曰
性空子化為龍吞却龍地
了也中河大地甚處得來
師有偈曰不露風骨句云
全篇此頌也此雲門頌
無門此語三拍弄也ラレクモ
也○雪堂行和尚拾遺錄
十二丁目載云圓悟在五
祖馬座元有僧請益風穴
語默少離微如何通不犯
因緣偶佛鑑來偈曰勳兄可憐頌出布施他豎即頌曰彩
雲影裏神仙現手把紅羅扇遮面急須著眼看仙人真看仙人手中扇悟深喜之後
其偈者豎語見此頌頌文殊起佛身法見因緣乃問悟悟曰某此頌凡佛祖幾錄皆
用得著也 ○圓音席語不了也呢喃又燕語也喃人多言自
○風骨韻府文章須成一宗凡骨
○三座說法正宗資下仰
山章云師夢入彌勒內院

描不成兮盡不就
受本來面目沒處藏
世界壞時渠
不朽
後

因離却語言

風穴和尚因僧問語默涉離微如何
通不犯穴云長憶江南三月裏鶉鴉啼處百花香

無門曰風穴機如制電得路便行
爭奈坐前人舌頭不斷若向者裏

見得親切自有出身之路且離却
語言三味道將一句來
千頌曰
不露風骨句
未語先分付
進步口喃
具諸知君大罔措

三座說法

因緣偶佛鑑來偈曰勳兄可憐頌出布施他豎即頌曰彩雲影裏神仙現手把紅羅扇遮面急須著眼看仙人真看仙人手中扇悟深喜之後其偈者豎語見此頌頌文殊起佛身法見因緣乃問悟悟曰某此頌凡佛祖幾錄皆用得著也 ○圓音席語不了也呢喃又燕語也喃人多言自 ○風骨韻府文章須成一宗凡骨 ○三座說法正宗資下仰山章云師夢入彌勒內院

堂中諸位皆足惟第一座
空師就坐有一尊者白
曰今當第二座說法師起
白道曰摩訶訶云衆皆散
夫及會與舉似為爲日子已
八聖位師便禮拜云類聚
云夢見性彌勒所五百聖
衆安第一座有一尊者白
道曰今當第二座說法山
僧乃起白道曰云其五百
聖衆各自散云大爲秀
云仰山依文解義即不無
忽然彌勒會中有箇作者
纔見在說摩訶訶便云
入法界亦免使後人夢中
說夢云琅琊覺云且道五
百聖衆散去是肯他仰山是不肯他仰山若肯他仰山若不肯他仰山猶
如平地土與交山僧今日不惜兩莖眉毛與諸人說破摩訶訶行法歸四句絕百非你
若與似諸方諸方若與麼會入地獄如箭射○摩訶訶大論云摩訶訶此念二義謂大
多勝行是乘也勝覺云摩訶訶行者出生一切聲聞緣覺世出世間善法世尊阿耨大

仰山和尚夢見性彌勒所安第三座
有一尊者白道云今日當第二座說
法山乃起白道云摩訶訶行法離四句
絕百非諦聽人

無門曰且道是說法不說法開口
即失閉口又喪不閉不閉十方八

千

頌曰

白日青天

夢中說夢

池出四大河起信云摩訶訶者捨說有二種一者由二者義所言法者謂眾生心是
心則攝一切世間出世間法依於此心顯示摩訶訶義云名義集五○四句百非一
非二亦非一非二非三非四亦非非一異非異異亦非異非異非異非異亦
非非異有非有有亦非有非有非非有非有無非無亦非無非無非非
有無各四非合四四十
六也又此十六非才配過
現未三世則成四十八非也又此四十八非才配已起未起則九十六非也又如初
一異有無爲百非也○楞伽經一佛答大慧菩薩問曰佛子善諦聽此四十八句如
諸佛所說生不生不生何常句無常句云云註新說云上約心真如門總答二百八句
皆言非教如馬鳴云當知真如自性非有相非無相非非有相非非無相非有無俱
相非一相非異相非非一相非非異相非二異俱相從本以來一切染法及一切衆
生以有忘心心念念分別皆不相應故即是真心常恒不變淨法滿足亦無有相可取
以離念境界唯證相應故

捏怪捏恠

誑讓一衆

○彌勒名義一西域記云梅哩麗耶唐云慈氏即姓也
何者彌勒此翻慈氏過去爲王名曇摩流支慈育國人自尔至今常名慈氏姓阿逸
多此云無能勝云

因一僧卷簾

清凉大法眼因僧齋前上參眼以手
拈簾時有一僧同去慈簾眼曰一得

○二僧卷簾金陵清涼院
文益禪師羅漢琛法嗣青
原下八世孫傳燈光四會
元十有傳載此話東漸齋
拈云上座作麼生會云

按所謂清涼國師者也恐相混未見賜國師號

即當載天寶遺事以頭同又書言事即當袖長只卷二

滄海豪神仙傳
方平自接待以來見東海三變為桑田向到蓬萊水乃淺於往者累半也豈復有陸平方平曰東方行復揚塵耳
○打噴損君德莊子曰南海之帝為倮北帝為倮北忽中央之帝為混沌相與過於相與過於德曰人皆有七竅以視聽食息

為伊不明言便去捲簾亦有道指者即會身不指而去者即失焦麼念豈可不暗既小許恁麼會身問上坐阿那個得阿那個失
○關要覽上起世因本經云鳥瞰沙陀隨言增長長謂受持禁法增長善根故佛教以過中不食名齋
○商量事死一如商賈之量度使不失於中平以各得其意也

○不是心佛會元南泉意云師有時曰江西馬祖說即心即佛王老師不恁麼道不是心不是佛不是物恁麼道還有過礙趙州禮拜而出時有一僧隨問趙州曰上座禮拜便出意作麼生州曰汝却聞取和尚僧乃問適來給上座意作麼生師曰他知領得老僧意旨○碧巖云舉南泉參百丈涅槃和尚問從上諸聖還有不為人說

麼泉云有丈云作麼生是不為入說底法泉云不是心不是佛不是物丈云說了也泉云某甲只恁麼和尚作麼生丈云我以不見大善知識爭知有請不說泉云某甲不會丈云我大恁為你說也○類聚云百丈政禪師問南泉諸方善知識還有一不說似人底法也無云師云師伯作麼生云計云百丈海呼南泉為師伯○太滄語云百丈只知曉別不知顧後當時待伊道某甲不會但云老僧亦不會百丈若下得此一轉語非唯與南泉為宗匠亦乃與天下人為宗匠

○即當石山後錄明皇幸蜀問黃番韓曰車上鈴聲頗似入言語對曰似言三二即今當三即人當蓋明皇慈三郎亦作瑯瑤楊大年傀儡詩鮑老當筵笑郭郎笑化無袖太瑯瑤若教鮑老當筵無舞黃即當舞袖長身渾化地渾純待之甚善險與忽謀

一失

無門曰且道是誰得誰失若向者裏著得一隻眼便知清涼國師敗闕處然雖如是切忌向得失裏商量

頌曰

卷起明人徹太空太空猶未合吾宗爭似從空都放下綿人密及不通風

因不是心佛

南泉和尚因僧問云還有不與人說底法麼泉云有僧云如何是不與人說底法泉云不是心不是佛不是物說底法泉云不是心不是佛不是物無門曰南泉被者一問直得揣盡家私即當不少

頌曰

叮嚀損君德任從滄海變無言真有功終不為君通

前漢書谷永傳丁憲階下師古曰丁寧謂再三告示也

以獨無有
常談數
之日數金
一數七日
渾化死

○久響龍潭龍潭學信禪
師者青原行思二山天皇

道悟法嗣德在傳燈十四

○朗州德山宣鑑禪師姓

周氏常講金剛般若時謂

之問金剛傳在傳燈十五

龍潭章載云德山問久響

龍潭到來潭又不見龍亦

不現師曰子親到龍潭德

山即休○玄覺評云且道

德山肯龍潭否首龍潭若

肯龍潭德山眼在什麼處

若不肯為什麼承嗣他○

碧巖第四則德山到瀉山

話批判曰德山本是講僧

在西蜀講金剛經因教中

道金剛喻定後得智中下

劫學佛威儀萬劫學佛細行然後成佛他南方魔子便說即心是佛遂發憤擔鉢鉢

行脚曾往南方破這魔子輩着他怎麼發憤也是個猛利底漢初到澧州路上見一

婆子賣油糞遂放下鉢杓且買點心喫婆云所載都是什麼德山云金剛經疏抄婆

云我有一問你若答得布施油糞作點心若答不得別處買去德山云但問婆云金

剛經云過去心不可得現在心不可得未來心不可得上座欲點那箇心山無語婆

遂拈令去參龍潭纔跨門便問久響龍潭及乎到來潭又不見龍又不現龍潭和尚

於屏風後引身云子親到龍潭師乃設禮而退至夜間入室侍立更深潭云何不

去山遂珍重揭簾而山見外面黑却問云門外黑潭遂點紙燭度與此山方接潭便

吹滅山豁然大悟便禮拜潭云子見箇什麼便禮拜

山云某甲自今後更不疑

著天下老和尚舌頭至來

且潭上堂云口中有一箇

牙如劍樹口似血盆下棒

打不回頭他時異日向孤

因久響龍潭

龍潭因德山請益抵夜潭云夜深子

何不下去山遂珍重揭簾而出見外

面黑却回云外面黑潭乃點紙燭度

與山擬接潭便吹滅山於此忽然有

省便作禮潭云子見箇甚麼道理山

云某甲從今日去不疑天下老和尚

舌頭也至明白龍潭陞堂云口中

箇漢牙如劍樹口似血盆下棒打不

回頭他時異日向孤峯頂上立君道

在山遂取疏抄於法堂前將一炬火

提起云窮諸玄辨若一毫致於太虛

竭世樞機似一滴投於巨壑將疏抄

便燒於是禮辭

無門口德山未出關時心憤之口

併不得來南方要滅却教外別

傳之肯及到澧州路上問婆子買

點心婆云太德車子內是甚麼文

寫錄之目也

楚文初凡

二切掠也又

取也又音鈔

寫錄之目也

疏抄

山徑切音梳

通也禮經解

疏通知遠又

分也

禹一九河

抄俗鈔字

○久響龍潭龍潭學信禪

師者青原行思二山天皇

道悟法嗣德在傳燈十四

○朗州德山宣鑑禪師姓

周氏常講金剛般若時謂

之問金剛傳在傳燈十五

龍潭章載云德山問久響

龍潭到來潭又不見龍亦

不現師曰子親到龍潭德

山即休○玄覺評云且道

德山肯龍潭否首龍潭若

肯龍潭德山眼在什麼處

若不肯為什麼承嗣他○

碧巖第四則德山到瀉山

話批判曰德山本是講僧

在西蜀講金剛經因教中

道金剛喻定後得智中下

劫學佛威儀萬劫學佛細行然後成佛他南方魔子便說即心是佛遂發憤擔鉢鉢

行脚曾往南方破這魔子輩着他怎麼發憤也是個猛利底漢初到澧州路上見一

婆子賣油糞遂放下鉢杓且買點心喫婆云所載都是什麼德山云金剛經疏抄婆

云我有一問你若答得布施油糞作點心若答不得別處買去德山云但問婆云金

剛經云過去心不可得現在心不可得未來心不可得上座欲點那箇心山無語婆

遂拈令去參龍潭纔跨門便問久響龍潭及乎到來潭又不見龍又不現龍潭和尚

於屏風後引身云子親到龍潭師乃設禮而退至夜間入室侍立更深潭云何不

去山遂珍重揭簾而山見外面黑却問云門外黑潭遂點紙燭度與此山方接潭便

吹滅山豁然大悟便禮拜潭云子見箇什麼便禮拜

山云某甲自今後更不疑

著天下老和尚舌頭至來

且潭上堂云口中有一箇

牙如劍樹口似血盆下棒

○久響龍潭龍潭學信禪

師者青原行思二山天皇

道悟法嗣德在傳燈十四

○朗州德山宣鑑禪師姓

周氏常講金剛般若時謂

之問金剛傳在傳燈十五

龍潭章載云德山問久響

龍潭到來潭又不見龍亦

不現師曰子親到龍潭德

山即休○玄覺評云且道

德山肯龍潭否首龍潭若

肯龍潭德山眼在什麼處

若不肯為什麼承嗣他○

碧巖第四則德山到瀉山

話批判曰德山本是講僧

在西蜀講金剛經因教中

道金剛喻定後得智中下

劫學佛威儀萬劫學佛細行然後成佛他南方魔子便說即心是佛遂發憤擔鉢鉢

行脚曾往南方破這魔子輩着他怎麼發憤也是個猛利底漢初到澧州路上見一

婆子賣油糞遂放下鉢杓且買點心喫婆云所載都是什麼德山云金剛經疏抄婆

云我有一問你若答得布施油糞作點心若答不得別處買去德山云但問婆云金

剛經云過去心不可得現在心不可得未來心不可得上座欲點那箇心山無語婆

遂拈令去參龍潭纔跨門便問久響龍潭及乎到來潭又不見龍又不現龍潭和尚

於屏風後引身云子親到龍潭師乃設禮而退至夜間入室侍立更深潭云何不

去山遂珍重揭簾而山見外面黑却問云門外黑潭遂點紙燭度與此山方接潭便

吹滅山豁然大悟便禮拜潭云子見箇什麼便禮拜

山云某甲自今後更不疑

著天下老和尚舌頭至來

且潭上堂云口中有一箇

牙如劍樹口似血盆下棒

○慣佛論述而篇云不

第一一星又機也

昌朱切本也海篇直音北斗

抽居切音樗戶樞唐韻

樞樞於巨壑遂燒之

樞樞於巨壑遂燒之

實不落不非不發註憤者
心求通而不得之意佛者
口欲言而未能之自

○點心 剪燈新話註云與
點茶之點同義即少食饌
心也

輟耕錄卷第十七云今以早飯
前及飯後午前午後睡前
小食為點心唐史鄭修為
江淮留後家人備主人晨膳
夫人顧其弟曰治妝未畢我
未及餐食爾且可點心則以
語唐時已然

字山云金剛經抄疏婆云只如經
中道過去心不可得見在心不可
得未來心不可得大德要點那箇
心德山被着下問直得口似匾擔
然雖如是未肯向婆子句下死却
遂問婆子近處有甚麼宗師婆云
五里外有龍潭和尚及到龍潭納
盡敗闕可謂是前言不應後語龍
潭大似憐兒不覺醜見他有些子

澆 堅姚
切音驕沃
也澆也又

餘字彙
刀朝切音
伏貌沃音
屋澆澆灌
又泉之從
上溜下者為
伏泉。澆
音離水滲
入地又淋漓
秋雨

賜 餘亮
切風飛物
也漢陳
登曰飢即
為用飽則
去

古今類會
說文風所飛
賜也統字

聞名下 傳燈錄卷十西華山章顯州刺史季鞠智師玄化屢請不起乃歸入山謁之師
執經卷不顧侍者白曰大守在秋鞠性褊急乃言曰見面不如聞名師呼大守鞠應語
師曰何貴耳得賤目鞠拱手謝之○大平廣記四百八十七卷霍小玉傳載之繁文類說
省畧之曰李益以進士擢將應拔萃之有媒氏鮑士娘曰霍玉小女字小玉母曰淨持
王之寵婢也云貴耳
兒郎某具言十郎美期在
明日云鮑引淨持延公座
小玉徐出母曰汝常誦開門
風動竹疑是故人來即十
郎之詩也玉微笑曰見面
不如聞名

○幡 迦葉經云若人造幡
供養佛七寶從地涌出得
供養十方三世之一切諸
佛菩薩

火種郎忙將惡水驀頭一澆
冷地看來一場好笑

頌曰

聞名不如見面 見面不如聞名
雖然救得鼻孔 爭奈瞎却眼睛

因非風非幡

六祖因風颺刹幡有一僧對論一云
幡動一云風動往復曾未契理祖云
不是風動不是幡動仁者心動一僧

無揚同左
傳子少不
賜杖註顏
貌不揚顯

○漏逗漏蘊也滌也逗止也任也兵法行而逗留畏懦者斬名曰逗梳漢書首義曲行避敵曰逗前齊安國傳逗撓當斬師古曰逗曰留止撓屈弱也

○即心即佛傳燈錄大寂章云僧問和尚為甚麼說即心即佛師云為止小兒啼僧云啼止時如何師云非心非佛僧云除此二種又來如何指示師云向在道不是物僧云忽遇其中人來時如何師云日教伊體會大道○同七大梅法常章云初參大寂問如何是佛大寂云即心是佛師即大悟唐貞元中居於天台山餘姚南七十里梅子真舊隱大寂聞師住山乃令一僧到問云和尚

底注二字
行文也
文執于傳
灯削之

底注見馬師得箇什麼便住此山師云馬師向我道即心是佛我便向處裏住僧云馬師近日佛法又別師云作麼生別僧云近日又道非心非佛師云渡老漢惡亂人未有了日任汝非心非佛我只管即心即佛其僧迴舉似馬祖祖云大眾梅子熟也僧問禾山大梅恁麼道意作麼生禾山云真師子兒○龐居士聞大梅曰只管即心即佛欲驗師實特去相訪纔相見士便問久響大梅未審梅子熟也未師曰熟也作向甚麼處下士曰百雜碎師伸手曰還我核子來士無語師傳意之

傳灯伏牛山自在禪師章三一日謂甲云即心即佛是無病求病句非心非佛是藥病對治句呼馬祖下也

悚然

無門曰不是風動不是幡動不是心動甚處見祖師若向者裏見得親切方知二僧買鉄得金祖師忍俊不禁一場漏逗

頌曰

風幡心動

丁狀領過

只知開口

不覺話墮

因即心即佛

一六翰也

底注見馬師得箇什麼便住此山師云馬師向我道即心是佛我便向處裏住僧云馬師近日佛法又別師云作麼生別僧云近日又道非心非佛師云渡老漢惡亂人未有了日任汝非心非佛我只管即心即佛其僧迴舉似馬祖祖云大眾梅子熟也僧問禾山大梅恁麼道意作麼生禾山云真師子兒○龐居士聞大梅曰只管即心即佛欲驗師實特去相訪纔相見士便問久響大梅未審梅子熟也未師曰熟也作向甚麼處下士曰百雜碎師伸手曰還我核子來士無語師傳意之

馬祖因大梅問如何是佛祖云即心是佛
無門曰若能自下領略得去善佛
衣喫佛飯說佛話行佛行即是佛
也然雖如是大梅引多少人錯認
定盤星爭知道說箇佛字二日激
口若是箇漢見說即心是佛掩耳
便走

頌曰

賊音賊
茲昂切音
臧吏受賄
也凡非理
所得財
賄皆曰

○趙州勘婆黃龍南初依
泐潭澄後謁慈明明驗問
洞山三頓棒意旨南不契
次問趙州勘婆婆子之旨
南回熱汗下不知答趙出
明日請之及遭詬罵公驚
見左右即曰政以未解求
决耳罵豈慈悲法施之式
慈明咲曰是罵那公於是
默悟其旨失聲曰泐潭果
是死語也歎曰傑出哉
林耳趙州老婆甚破沒來
由而今四海清如鏡行人
莫以路為難慈明以手點
泥字顧公亦即易之而心
服其妙密留月餘辭去時
年三十傳燈云以路作與
路仍於掌中畫有字師見獨
謂曰好則好矣中有一字不
是南便開掌示之師可之
自是泐潭舊好絕矣○慈覺云
前來僧也與麼問答後來趙
州也與麼問答且道甚
處是勘破處又云非唯被趙
州勘破亦被這僧勘破琅
琊覺云大小趙州去這婆
子手裡喪身失命雖然如是
錯會者多禾山方云一人
從苗游地一人臨崖不憚
諸人

營音榮
軍壘
諸葛孔明
表中之
事壘軍
壁也
劫強取也
奪去也
塞隔也
邊界也

要識趙州婆良久云開市裏
虎慈明圓領云趙州勘婆
婆子葉落便合知秋天下
幾多禪客五湖四海悠悠雲
蓋目云臺山路老婆禪
葛言教人好進前賴得趙
州親勘破從茲四海路平
然石出類弄會元十八載
萬年貢禪師法嗣溫州龍
鳴在菴賢勘婆偈曰冰雪
佳人貌最奇常將玉笛向
人吹曲中無限花心動獨
託東君第一技
○帷幄史本紀漢高祖云
夫運籌帷幄之中決勝千
里之外吾不如子房
惟慢也三禮圖在上曰帶四
旁及上曰惟上下四旁悉周
曰幄詳考篇海惟音圍
幕也帳也圍也亦夷益
切音繹小幕置之殯上
以承塵也檀弓君於士有
賜亦曰直音平帳也惟上角
切音握覆帳也帶音之四合
象宮室

刺韻學集成棘芒
棘吉逆切音戟刺棘凡有
刺者皆曰棘云
○外道問佛碧岩圓悟評
云外道會四維陀典論自

青天白日
更問如何

切已尋覓
抱賊叫屈

趙州勘婆

趙州因僧問婆子臺山路向甚處去
婆云驀直去僧纔行三五步婆云好
箇師僧又恁麼去後有僧舉似州云
云待我去與你勘過這婆子明日便
去亦如是問婆亦如是答州歸謂眾
曰臺山婆子我與你勘破了也

無門曰婆子只解坐籌帷幄要且
者賊不知趙州老人善用偷營劫
塞之機又且無大人相檢點將來
一俱有過且道那裏是趙州勘破
婆子處
頌曰

問既一般
答亦相似
飯裏有砂
泥中有刺

外道問佛

云我是一切智人在處索
入論議他致問端要坐
釋迦老子舌頭世尊不費
纖毫氣力他使省去讚歎
云世尊太慈大悲開我迷
雲今我得入且道作麼生
是太慈大悲處世尊隻眼
通三世外道便非貫五天
云
○鞭影雜阿含經云此止
有四馬一鞭影即便驚
隨御者意二觸毛後即驚
三觸肉四徹骨肉然後方
覺

世尊因外道問不問有言不問無言
世尊據座外道贊歎云世尊太慈太
悲開我迷雲令我得入乃具禮而去
阿難尋問佛外道有何所證贊歎而
去世尊云如世良馬見鞭影而行
無門曰阿難乃佛弟子定不如外
道見解且道外道與佛弟子相去
多少

頌曰

稜 稜字注曰盧登切冷平
聲威也六書正論別作楞
稜玆非

三分話明心室鑑言語篇曰
逢人且說三分話未可全拖
一片心 前燈新話二卷注
一片一段也

馬祖因僧問如何是佛祖曰非心非
佛
無門曰若向者裏見得參學事畢
頌曰
劍亦上行 氷稜上走
不涉階梯 懸崖撒手
西非心非佛
一六當作襟柔轄切音
揮整

路逢劍客須呈 不遇詩人莫獻
逢人且說二分 未可全施一片

倩霞次清
徐曰倩蓋
望之字長
笑貌也詩
清去聲
賓僚按
爾雅婦也

僚官上虞
書百師
攝師步
切音接短
擢亦名橈

雲月同等之
二句出于傳
燈卷十六舉
普山元安
禪師傳

倉殿切千去聲說文人美字
美言也若草木之蔥蒨蕭蕭
東方朔字曼卿皆美也又美
巧笑倩兮又動次清七正切音
假借使人非今義
賓當作嬪皮賓切音貧
虞書嬪虞文妃嬪婦官

○倩女離魂此第五祖演
音會元傳燈并不見載于
正燈錄正燈錄六五祖演
章記云類說離魂記云張鑑家于衡陽幼女倩娘端妙絕倫鑑外甥王宙美容貌
當戲曰後當以小女妻君會鑑有宿儻之選欲求適之女聞不樂宙亦志恨請赴
國盛州數里夜半岸上有一人冉冉而來乃倩娘也宙喜甚其夜遁去偕道入蜀居
數年生一子倩思其父母曰吾昔不能相負棄大義而來奔君宙曰無苦遂命舟楫

俱歸衡陽至州郭宙先請鑑拜謝女以恩義見奔鑑愕然曰何女也宙曰倩娘也鑑
曰倩娘病在閨中數年宙曰見在舟中鑑促使驗之見倩娘在舟中疾走報鑑家人
以狀告室中女大喜而起笑而不言倩娘下宙家中女出迎翕然一形合為一體鑑
曰自述行女不言常如醉狀信知神魂去耳女曰實不知身在家初見宙拖恨而去
其以醉中蒼惶走及於亦
不知去者為身耶住者為
身耶○剪燈新話上聚景
園記云清河張鑑李女倩
娘鑑嘗許外甥王宙為妻
既而悔之欲嫁賈餘之賢
者女聞之鬱抑宙亦深恨
起京師至山郭半夜忽聞
有人行蓋聞之乃倩娘也
遂匿於船至蜀凡五年遂
與還歸既至宙獨先到鑑
家謝其事鑑曰吾女病在
閨中何其詭說宙曰見在
舟中鑑使人驗之果然使
者還報室中病女聞而喜
起出相迎合為一體
○路逢達道傳燈十三會

西智不是道

南泉云心不是佛智不是道

無門曰南泉可謂老不識羞纔開

臭口家醜外揚然雖如是知恩者

少

頌曰

天晴日頭出

雨下地上濕

盡情都說了

只恐信不及

圓倩女離魂

娘女良切仰平聲年少女之稱孀
注云俗作娘非
甥師庚切音生

五祖問僧云倩女離魂那箇是真底

無門曰若向者裏悟得真底便知

出殼入殼如宿旅舍其或未然切

莫亂走驀然地水火風一散如落

湯螃蟹七手八脚那時莫言不道

頌曰詳考篇海似蝦蟹而居陸
蟹音駭蟹蟹介與八
腕二教云朱氏談綺螃蟹佑云三三三三

雲月是同

溪山各異

五福令人

是二

西女顏相對互禮話正當德广時且道是一是二

是二

元十一首山念章云僧問
路逢達道人，不將語默對。
未審將什麼對，師曰：瞥尔
三千界，日與麼。此目視不
勞也。師曰：天恩未遇後悔
難追，又會元七雪峰存直
云：問道逢達道人，不將語
默對。未審將什麼對，師曰：
喫茶去。○洪覺範林間錄
下載云：香巖老曰：的的無
兼帶獨立何，依賴路逢達
道人。真將語默對，子嘗問
僧：既不將語默對，何以對
之。僧未及答，忽板鳴，下曰：
謝云：答語。

○庭前栢樹附記圓禪
師示曾待制云：僧問趙州
如何是祖師西來意，州曰：庭前栢樹子。天_十參前以為模範，作異解者極多。唯直透
不依倚，不知自，硬能痛領，縱有毫髮見刺，則黑漫漫地，豈不見法眼舉問，覽鉄嘴
趙州有箇庭前栢樹子，語是不覺云：和尚真誇先師先師無此語，但恁麼體究，便是
古人直截處也。心要

五祖曰：路逢達道人，不將語默對。且
道將什麼對。

無門曰：若向者裏對得親切，不妨
慶快其或未然也。須一切處著眼。

路逢達道人，不將語默對。

攔腮劈面拳，直下會便會。

趙州因僧問如何是祖師西來意，州

○迦名義一淨名疏云：天竺謨釋地為迦，文為儒義，各能備大論云：釋迦文佛先
世作尾師名大光明，尔時有佛名釋迦文，弟子名舍利弗，目伽連，阿難，佛與弟子俱
到尾師舍，宿尔時尾師布施草座，燈明石甕，便發願言：我於當來作佛，如今佛
各弟子名字亦如今佛。
○展聖卿云：洞山宗教大師守初嗣雲門上堂云：教家道
法，今當休不昧還實，已否。
若實，遂指露柱云：日作麼
生會着，有會底出來，對象
道看，若也相委悉，即不得
孤負。達磨時有僧問：列祖
聖人，今天堅請，不昧宗乘。
乞師舉借，師云：頭顱豈是
揚懸僧云：恁麼則。
通人入後，師云：墨黲欄
衫日裡，曬問師唱誰家曲
宗風，嗣阿誰師云：重言不
當吃，如何是佛師云：麻三
斤，如何是古佛心師云：巢
知風穴，知兩師乃云：言無
展事，語不投機，承言者喪
滯句者迷，於此四句，語見
得分明也。作得箇脫洒，祇

云庭前栢樹子，無門曰：若向趙州谷處見得親切。

前無釋迦後無弥勒，語不投機，承言者喪，滯句者迷。

五祖曰：譬如水牯牛過窓櫺，頭角四蹄都過了，因甚，尾巴過不得。

因牛過窓櫺，頭角四蹄都過了，因甚，尾巴過不得。

○迦名義一淨名疏云：天竺謨釋地為迦，文為儒義，各能備大論云：釋迦文佛先
世作尾師名大光明，尔時有佛名釋迦文，弟子名舍利弗，目伽連，阿難，佛與弟子俱
到尾師舍，宿尔時尾師布施草座，燈明石甕，便發願言：我於當來作佛，如今佛
各弟子名字亦如今佛。
○展聖卿云：洞山宗教大師守初嗣雲門上堂云：教家道
法，今當休不昧還實，已否。
若實，遂指露柱云：日作麼
生會着，有會底出來，對象
道看，若也相委悉，即不得
孤負。達磨時有僧問：列祖
聖人，今天堅請，不昧宗乘。
乞師舉借，師云：頭顱豈是
揚懸僧云：恁麼則。
通人入後，師云：墨黲欄
衫日裡，曬問師唱誰家曲
宗風，嗣阿誰師云：重言不
當吃，如何是佛師云：麻三
斤，如何是古佛心師云：巢
知風穴，知兩師乃云：言無
展事，語不投機，承言者喪
滯句者迷，於此四句，語見
得分明也。作得箇脫洒，祇

音慘說文
淺青黑色
白暗色
音陵
窓隔子班
孟堅西都
賦伏檻
以符應

僧根椽片瓦粥飯因緣畢
寫入天善知識於此不期
終成恭爾見廣錄

○四恩法數諸佛國王父母施者
○三有法數欲色無色

○光明會元六載張拙秀才因禪月大師指參石霜霜開秀才何姓曰姓張名拙霜曰質巧尚不可得拙自何來公忽有省乃呈偈曰光明寂照遍河沙凡聖含靈共我家一念不生全體現六根纒動被雲遮斷除煩惱重增病趣向真如亦是邪隨順世緣無罣碍涅槃生死等空花

無門曰若向着裏顛倒著得一隻
眼下得一轉語可以上報四恩下
資三有其或未然更須照顧尾巴
始得其或未然之四字或作假令如珠則可也

頌曰

過去墮坑塹 回來却被環

者些尾巴子 直是甚奇怪

雲門因僧問光明寂照遍河沙一句

○人名義二摩訶舍喃女函切太論此云人法苑云人者忍也於違順情能安忍孔子曰人者仁也禮記云人者天地之心五行之端周書云惟人萬物之靈孔安國云天地所生惟人為貴

○天名義二提婆此云天法華疏云天者天然自然勝樂勝身勝故論云清淨光潔最勝最尊故名為天苟非最勝之因豈生最勝之處言最勝因者所謂十善身三語四及意三行出其二三業防止過非有順理義即名十善以茲十善運出五道故此十戒各云天乘

未絕門邊曰豈不是張拙秀才語僧云是門云話墮也後來死心拈云且道那裏是者僧話墮處

無門曰若向着裏見得雲門用處孤危者僧因甚話墮堪與天為師若也未明自救不了

頌曰

急流垂釣 貪餌者著

口縫纜開 性命喪却

充當作充
亦非充正字
通充字講
康字典
前漢揚雄
傳充庖厨
木校教誡
儀云木校
履也林表
復孤山寺
云兼與醉
來抱木校
翠草蒼蒼
鮮石磷

○**趺倒淨瓶**會元九瀉山
靈祐章云司馬頭陀自湖
南來謂百丈曰頃在湖魚
尋得一山名大瀉是千
五百人善知識所居之處
文曰老僧住得否陀曰非
和尚所居文曰何也陀曰
和尚是骨人彼是肉山談
履徒不盈千丈曰吾象中
莫有人住得否陀曰待歷
觀之唯花林覺為第一座
丈令侍者請至問曰此人
如何陀請擊教一聲行數
步陀曰不可丈又令喚瓶
師時為與座陀一見乃曰
此正是瀉山主人也丈是
夜召師入室囑曰吾化緣
在此瀉山勝境汝當居之嗣續
吾宗廣度後學而花林聞之曰某甲忝居首座
何得在持丈曰若能對眾下得一語出格當與住持即指淨瓶問曰云傳燃九載而
有小異註云司馬頭陀參禪外瀉入倫之鐵無窮地理諸方瓶院多取決焉

○**圍趺倒淨瓶**
瀉山和尚始在百丈會中充典座百
丈將選大瀉主人乃請同首座對眾
下語出格者可往百丈遂拈淨瓶置
地上設問云不得喚作淨瓶汝喚作
甚麼首座乃云不可喚作木校也百
丈却問於山今乃趺倒淨瓶而去百
丈笑云第一座輸却山子也因命之
為開山

○**淨瓶**要覽中淨瓶梵語軍遲此云瓶常貯水隨身用以淨手○寄歸傳云軍持有

三
公即洽
字音延從
流而下之
循也

周德法界
觀通玄記
注周德是
宛轉又韻
府樂天
詩注周德
委曲也迂曲
也

二着發瓦者是淨用若銅鐵者是觸用
○**圓座**軍苑八按僧史謂典主於座九事今舉一色以攝之通通典雜事也今禪門
相次以立此名耳 ○**首座**軍苑首座即占之上座也梵語悉曇那此云上座此有
三焉集異足毗曇曰一生年為首座二世俗財名與貴族三先受戒及證道果古今
立此位皆取其年德幹局
者死之今禪門所謂首座
者即其人也必擇其已事
已辦眾所服從德業兼備
者充之

○**達磨安心**傳燈三初祖
意云達磨寓止于嵩山少
林寺面壁而坐終日默然
人莫之測謂之壁觀婆羅

無門口瀉山一期之勇爭奈跳百
丈圈圓不出檢點將來便重不便
輕何故擊脫得盤頭擔起鉄枷

頌曰

賜下箴籬并木杓當陽一突絕周
遮百丈重関欄不住脚尖趺出佛
如麻

○**圍達磨安心**

達磨面壁一祖立雪斷臂云弟子心

○**木杓**談綺水杓注ニヒシ
木杓銅杓ナリ

○**達磨安心**傳燈三初祖
意云達磨寓止于嵩山少
林寺面壁而坐終日默然
人莫之測謂之壁觀婆羅

余章切說文風所飛颺典揚同

○**圍達磨安心**

典座所管一蒲官切畔盛物之器

噴 音移
大呼又笑
貌

門時有精神光者曠達之士也久居伊洛博覽羣書善談玄理每歎曰孔老之教禮術風規莊易之書未盡妙理近聞達磨大士住止少林至人不遙當造去境乃往彼晨夕參承師當端坐回牆莫聞論論光自惟曰昔人求道豈有取髓刺血濟饑布髮掩泥投崖餓虎尚若此我又何人其年十二月九日夜天大雨雪光堅立不動遲明積雪過膝師憫而問曰汝久立雪中當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門廣度群品師曰諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀真來徒勞動苦光聞師誨勵潛取利刀自斷左臂置于師前師知是法器乃曰諸佛最初求道爲法三形汝今斷臂吾則求亦可在師遂因與易客曰慧可光曰諸佛法不可得聞乎師曰諸佛法亦匪從人得光曰我心未安乞師與安師曰將心來與安安曰見心了不可得師曰我與汝安心竟

未安乞師安心磨云將心來與汝安祖云覓心了不可得磨云爲汝安心竟

無門曰缺齒老胡十万里航海特特而來可謂是無風起浪末後接得一箇門人又却六根不具噴謝三郎不識四字

西來直指

事因囑起

上妙道曠劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀真來徒勞動苦光聞師誨勵潛取利刀自斷左臂置于師前師知是法器乃曰諸佛最初求道爲法三形汝今斷臂吾則求亦可在師遂因與易客曰慧可光曰諸佛法不可得聞乎師曰諸佛法亦匪從人得光曰我心未安乞師與安師曰將心來與安安曰見心了不可得師曰我與汝安心竟

頌曰

託世有也託寄也委也信也

不可得師曰我與汝安心竟

○調三郎不識四字方語罪頭元來是汝

○女子出定事苑五載諸佛要集經又殊尸利欲見佛集不能得到諸佛各還本處文殊尸利到諸佛集處有一女人近彼佛坐入三昧文殊尸利入禮佛足已白佛言云何此女人得近佛坐而我不得佛坐又殊尸利汝覺此女人令從三昧起汝自問之文殊尸利汝覺此女人即時彈指一善薩名蓋諸蓋即時從下方來到佛所頭面禮足一而而山佛告蓋諸蓋菩薩汝覺此女人即時彈指此女人從三昧起文殊尸利白佛以何因緣我動三千大千世界不能令此女起蓋諸蓋善薩一盪指便從一珠起佛告文殊尸利汝因此女初發阿耨多羅三

世尊昔因文殊至諸佛集處值諸佛各還本處惟有一女人近彼佛坐入於三昧文殊乃白佛云何女人得近佛坐而我不得佛告文殊汝但覺此女人令從三昧起汝自問之文殊遠女人三匝鳴指一下乃托至梵天盡其神力而不能出世尊云假使百千文

撓耳敲林

圍女子出定

元來是你

撓 乃文
也撓也撓也
對韻 吟毛
切攬也抓
音亂 亂搔
指也搔音
搔手也
胎正義多
言亂人之意

同如字承物也又推也

須臾俄頃
雜劇事之
文加曰
動生
劇增也甚
難也戲也

藐二菩提以是故汝不能
為覺 ○三昧重死五載
正受三昧 華嚴經云有
勝三昧名方細菩薩住此
廣開示一切方中皆現身
乃至善女身中入正定善
男身中從定出善男身中
入正定比丘身中從定
出○三昧者三之曰三昧
之曰定亦云正受謂正定
不亂能受諸法憶持揀擇
故名正受亦云等持為正
定能發正智慧等持諸法
是故名之為等持○那伽
名義集一載云摩訶那伽
大論云那伽或名龍或
名象是五千阿羅漢中最
大力以是故言如龍如象水行中龍力最大陸行中象力大云淨名疏云羅漢若得
解越各摩訶那伽又楞伽經云龍象麒麟并驢所供 ○田定評評說大慧示眾云
有七種商量故人公案謂之針線工夫又謂之即君子弟禪如商量女子出定話云
文殊是七佛之師為甚風出女子定不得云文殊與女子無緣罔明是初地菩薩為

殊亦出此女人定不得下方過二十
二億河沙國土有罔明菩薩能出此
女人定須臾罔明大士從地湧出禮
拜世尊世尊勅罔明却至女人前鳴
指一下女人於是從定而出
無門曰釋迦老子做者一場雜劇
不通小且道文殊是七佛之師
因甚出女人定不得罔明初地菩
薩為甚却出得右向者裏見得親

渠儂
渠儂
渠儂
渠儂
渠儂
渠儂
渠儂
渠儂
渠儂
渠儂

甚麼出得女子定云與女子有緣下語云冤有頭債有主又有商量道文殊不合有
心所以出不得罔明無意所以出得下語云有心用慮還應諸無意求時卻宛然又
有商量道文殊為甚麼出女子定不得為杖在女子手裏罔明為甚麼出得如中鄭
水又云因風吹火又云爭奈女子如何邪解甚者至於作入定勢又作出定勢權下推
彈指一下哭著天數聲伏
惟尚響佛袖之類冷地看
來慚惶殺人眼藏未
○覺範林間錄下載云教中
有女子出定因緣黃林商
略甚象自非道眼明白親
目作家莫能明也人愚之
禪師每問僧曰文殊是七
佛之師為甚麼出此女子定不得罔明菩薩下方而至但彈指一聲便能出定真有
對者乃自對曰僧投寺裏宿賊人不慎家子滋愛其語作偈記之曰出定只消彈指
佛法豈用工夫我今要用使用不替罔明文殊雲菴和尚見之明自升座用前語乃
曰之殊與罔明見處有優出也無着言無文殊何故出女子定不得只如今日行者
擊動法鼓大眾同到座前與罔明出女子定是同是別良久曰不見道欲識佛性義
當觀時節因緣亦有偈曰佛性天真事誰云別有師罔明彈指處女子出神時不費
維毫力何曾動所思眾生慾平等日用自多疑
○[七] 佛毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛

切業識忙心那伽大定
頌曰
出得出不得
渠儂得自由
敗闕當風流
神頭并鬼面

渠儂得自由
敗闕當風流
神頭并鬼面

○首山竹篋傳燈十三載

汝州首山省念禪師萊州人姓狄氏會元傳燈首山章不載此話會元十一首

山法嗣葉縣廣教院歸省云云山一日舉竹篋問

曰喚作竹篋即觸不喚作竹篋即背喚作甚麼師製

得擲地上曰是甚麼山曰

驢師於言下豁然頓悟正燈錄三首山章曰葉縣首

參師云遂製竹篋初作兩截擲地曰是甚麼師曰驢

省便作禮註云若如會元則初竹篋亂做也於驢處

頓悟則亦是遲八刻了也

○僧寶傳十六廣慧禪師師章亦曰得法於首山念禪師

嘗謂我曰我在先師會中見舉竹篋子問省驢漢曰

喚作竹篋子即觸不喚作竹篋子即背作麼生省近前舉得擲地云是什麼先師云驢

省從此悟入我道省驢漢悟即大殺悟要且未盡先師意旨這箇說話須見到此甲

地方相委悉情見未忘者豈免疑謔

○竹篋語大惠頌云背觸非遮護明也自舉

揚吹毛雖不動徧地是刀槍

首山竹篋

泥物無意義卷之五竹篋以竹若篋托一梅者也

首山和尚拈竹篋示眾云汝等諸人若喚作竹篋則觸不喚作竹篋則背汝諸人且道喚作甚麼

無門曰喚作竹篋則觸不喚作竹篋則背不得有語不得無語速道

頌曰

拈起竹篋

行殺活令

揚吹毛雖不動徧地是刀槍

○芭蕉拄杖會元九載南塔湧禪師法嗣對州芭蕉山慧清禪師新羅人云傳燈十

二師之章不載此話○大慧示眾云芭蕉云你有拄杖子我與你拄杖子你無拄杖子我奪却你拄杖子商量云你若無拄杖子我與你說遮般話謂之與你拄杖子你

不見遮般人我當回換却你眼睛謂之奪却你拄杖子下語云量才補職又云看樓下樓又有商量道有無頭奪是擒縱學者似係

麼見解如麻似粟如土所說皆口傳心授露布葛藤印板上打來模子裏脫出非唯自謗亦乃謗他故入

○虛堂和尚上堂舉芭蕉和尚示眾云你有拄杖子我與你拄杖子你無拄杖子我奪你拄杖子你真淨和尚云你有拄杖子我奪你

拄杖子你無拄杖子我與你拄杖子堂抽云請各放下看拄杖子且道三轉請

諸方深與淺

都在掌握中

就于水將杖語之語而立言

渾字夏月

像法次疑經之文

也

還到優劣也無擊拂子見
十一卷下○類聚十六載此

撐天并拄地

隨處振宗風

話大瀉語評云大瀉即不然你有拄杖子我奪却你拄杖子你無拄杖子我與你拄杖子大瀉既如此諸人還用得也天... 人自得德山先鋒臨濟後令若... 用不得且還本主 ○拄杖事死八佛在靈峰山有老苾芻登山上下脚跌倒地佛言應言拄杖聞佛許已六眾即便以金銀雜絲等物雕飾其杖俗依嫌賤苾芻曰佛言應言拄杖有二種緣應當拄杖一為老瘦無力二為病苦嬰身又制大小不得過寬且如今禪家游山拄杖或乘危涉險為杖九故以杖尾細法遂存小杖許由鐵木者是也行脚高士多持鹿重堅木持以自衛且曰此足以禦寇防身往代愚俗心謂禪家流固當若是豈不渾吾佛之遺訓乎 ○泥塑翻譯二泥塑耶文句云地獄此方名梵稱泥塑秦言無有無有喜樂無氣味無歡無利故云無有或言卑下或言隨落中陰倒懸諸根皆毀壞故或言無有更無放處

怯 事苑 作怯 畏懼也 玉篇 懼也

阿誰 契畊錄卷 第八云 二字見 志履統傳

○他是阿誰 會元十九五 祖海章不載此話正燈錄 載之○大慧武庫州八丁 日日和州開聖覺老初參 長蘆大鐵脚久無所得聞東山五祖法道經遊澤下... 日室中華問云釋迦彌勒猶 是他奴且道他見阿誰覽云胡張三黑李四祖然其語時圓悟和尚為座元祖舉此 語似之悟云好則好恐失實不可放過更於語下使看次日入室垂問如前覽云昨 日向和尚道了祖云道什麼覽云胡張三黑李四祖云不是不是覺云和尚為甚昨日

圍他是阿誰

東山演師祖曰釋迦彌勒猶是他奴

道是祖云昨日是今日不是覺於言下未悟

且道他是阿誰

無門曰若也見得他分曉譬如十字街頭撞見親爺相似更不須問

別人道是與不是

頌曰

他弓莫挽 他馬莫騎 他非莫辨 他事莫知

○竿頭進步

石霜和尚云百尺竿頭如何進步又

他非 雪峯真覺大師云光 陰倏忽暫須臾浮世那能得 久居出嶺年登三十二入關早 是四百餘他非不用頻攀 已過須旋除為報滿域未 紫道閻王不怕佩金魚

○竿頭進步 會元五載道 吾智禪師法嗣澄州石霜 山慶諸禪師唐僖宗謚普

頃所嫁切
沙去聲聲
破也老子終
日號
頃又於萬
切音錫氣
逆也韻學
集或竹嫁
切發憂賦
作敷古作
唵。按是
同啼音題

會大師會元不載此語同
四載湖南長沙景岑招賢
禪師章云師遺僧問同參
會和尚曰和尚見古泉後
如何會默然僧曰和尚未
見南泉已前作麼生會曰
不可更別有也僧曰奉教
師師示得曰百尺竿頭下
動人雖然得入未為真百
尺竿頭須進步十方世界
是全身僧便問幾如百尺
竿頭如何進步師曰即州
山澗州水曰不會師曰四
海五湖皇化裏

古德云百尺竿頭坐底人雖然得入
未為真百尺竿頭須進步十方世界
現全身
無門曰進得步翻得身更嫌何處
不稱尊然雖如是且道百尺竿頭
如何進步
頃曰
瞎却頂門眼
錯認定盤星
拚身能捨命
一盲引眾盲

食吞食
篇海類篇

○兜率三關會元十七寶峰克文法嗣兜率從悅禪師黃龍南係也載此語云室中
設三正以驗學者一曰撥州瞻風抵圖見性即今上人性在甚麼處二曰識得自性
左脫生死眼光落地時作麼生脫三曰脫得生死便知去處四大分離向甚處去
○大慧武庫北七丁日記云兜率悅和尚真象於廬山棲賢時洪帥能伯通請住龍
安兜率悅設三關以問學
者一曰撥州參玄只圖見
性即今上人性在甚麼處
二曰識得自性方脫生死
眼光落地時作麼生脫三
曰脫得生死便知去處四
大分離向甚處去無盡
有三頭酬之其一曰陰森
夏木杜鵑鳴日破淨雲守
宙清莫對曾參問曾哲從
來孝子盡爺名其二曰个
間鬼使符來取天上花冠
色正萎好箇轉身時箇子
莫參閻老等閑知其三日
鼓谷東村李大妻西風曠
野淚泣衣碧蘆紅蓼江南
岸却作張三坐釣磯悅住

兜率悅和尚設三關問學者
撥草參玄只圖見性即今上人性在
甚處 識得自性方脫生死眼光落
時作麼生脫 脫得生死便知去處
四大分離向甚處去
無門曰若能下得此三轉語便可
以隨處作主遇緣即宗其或未然
鹿食易飽細嚼難飢

俗鹿鹿字或用粗通倉胡切音粗物不精也

觀七慮切
音娶伺
視也六書
正論俗
作觀非

兜率五年一月說偈曰四
十有八聖凡盡殺不是榮
雄龍安路滑奄然而化

○上人要覽上人摩訶
般若經云何名上人佛言
若菩薩一心行阿耨菩提
心不散亂是名上人十論
律云有四種一鹿人二濁

人三中間人四上人律辨沙王呼佛弟云為上人古師云內有智德外有勝行在人
之上名上人增一經云夫人處世有過能自改者名上人

○四大分離圓覺經昔眼菩薩章云我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋骨
髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火
動轉歸風四大各離今者妄身當在何處即知此身畢竟無體和合為相實同幻化
四緣假合妄有六根六根中外合成妄有緣氣於中積聚似有緣相假名為心
善男子此虛妄心若無六塵則不能有四大大分解無塵可得於中緣塵各歸散滅畢
竟無有緣心可見其畧云既有六根必有六塵既有六塵則必有六塵之相既有六塵之相則必有六塵之相

○乾峯會元一三傳燈十七載云越州乾峯和尚山价法顯也
○一路楞嚴五世尊示向難偈略云如幻三摩提彈指超無學此阿毘達摩十方薄
伽梵一路涅槃門阿毘達摩云無比法即指此三昧也亦云對法即以大乘平

三十三天依
頃正理論
云三十三天
迷盧山頂
云是乃天
帝釋所
居也

等太慧對向一真法界體用顯現理智一如也故名對法薄伽梵具足六義謂自在
熾盛端嚴名稱吉祥尊貴十方諸佛取證菩提涅槃妙果唯此一門能通至彼故名
為門由前請云要因門人故此開示金剛三昧為能入門也
○帝釋名義二釋提桓因大論云釋迦秦言能提婆秦言天因提秦言主合而言之
云釋提婆那民或云釋迦
提婆因陀羅今略云帝釋
蓋花梵雙舉也雜阿含云
有一比丘問佛何故名釋
提桓因答本為入時行於
頓施權能作主故名釋提
桓因嬰路經云汝今天帝
釋功德衆行至千佛兄弟
過無復賢劫名中問未曠
絕二十四中劫後乃有佛
出利土名普悉彼佛壽七
劫遺法亦七劫其法已沒
盡曠絕經五劫沒於彼劫
工當知如來位号名無著
尊

頌曰

一念普觀無量劫無量劫事即如
今如今觀破箇一念觀破如今觀
底人

乾峯一路

乾峯和尚因僧問十方薄伽梵一路
涅槃門未審路頭在甚處處峯拈起
拄杖劃一劃云在者裏後僧請益雲
門今拈起扇子云扇子踰跳上三三
三天築著帝釋鼻孔東海鯉魚打一
棒兩似盆傾
無門曰一人向深々海底行敲土
揚塵一人於高々山頂立白浪滔

○竅禮記禮運云天秉陽
垂百星地秉陰竅於山川
鄭註竅孔也言地持陰氣
出於於山川以舒五行於
四時

天把定放行各出一隻手扶豎宗
乘大似兩箇馳子相撞著世上應
無直底人正眼觀來一太老惣未
識路頭在

頌曰

未舉步時先已到未動舌時先說
了直饒著人在機先更須知有向
上竅

乾峰云法身有三種病二種光更須知有向上一竅

跋 北末切音撥足後為跋故書文字後曰跋也

腦音縉脂腦瘦也筆誤也
當作腦奴老切音惱頂髓也

○玄沙道會元七玄沙章
載上堂云佛道閑曠也無
有程途無門解脫之門無
意道人之意不在三際故
不可昇沉
○明公會元十九白雲章
不載此語○知道俗語也
語錄解義識也

從上佛祖垂示機緣攄結案初
無剩語揭翻腦蓋露出眼睛肯要
諸人直下承當不從佗覓若是通
方上士纔聞舉著便知落處了無
門戶可入亦無階級可升掉臂度
關不問關吏豈不見玄沙道無門
解脫之門無意道人之意又白雲
道明公知道只是若箇為甚麼透
不過恁麼說話也是赤土搽牛迹

爾 囊海
切音乃乳
也又乳母
統字彙
乃禮切母也

語錄解義

○涅槃心
正法眼藏上真淨和尚云
涅槃心易曉差別智難明

若透得無門關，早是鈍置無門。若
透不得無門關，亦乃辜負自己。所
謂涅槃心，易曉差別智，難明明得。
老別智，家國自安寧。豈紹定改元，
解制前五日，楊岐八世孫無門比。
仁慧開謹識

無門關卷終

佛見法見 碧巖集卷之
三百文奇特事評云南泉云
文殊普賢昨夜三更起佛
見法見各共二十棒。照向
鐵圍山去。時趙州出眾云和
尚棒教誰喫。泉曰王老子
有什麼過。趙州禮拜。按
傳灯錄南泉傳佛見法見
作每人王老子。上有且道二
字。又作過在什麼處。

循規守矩無繩自縛縱橫無碍外道
魔軍存心澄寂默照邪禪恣意忘緣
墮落深坑惺々不昧帶鎖擔枷思善
思惡地獄天堂佛見法見二鍊圍山
念起即覺弄精魂漢兀然習定鬼家
活計進則迷理退則乖宗不進不退
有氣死人且道如何履踐努力今生
須了却莫教未却受餘殃

禪箴

箴與鍼同箴規誡醫者以箴石刺病故
有所調劑而救其失者謂之箴古醫以石
以鐵

愚按當作去則可

僧問楊岐如是佛岐曰
三脚驢子弄蹄行曰莫
祇便是麼岐曰湖南長
老

黃龍三關

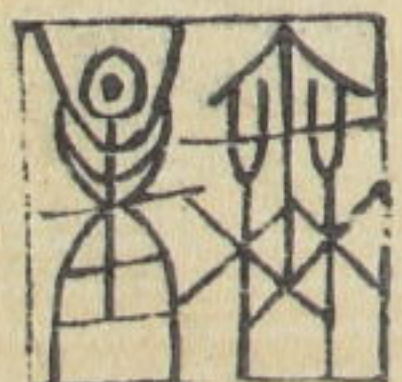
我手何似佛手摸得枕頭背後不覺
大笑呵々元來通身是手
我脚何似驢脚未舉步時踏著一任
四海橫行倒跨楊岐三脚
人々有箇生緣各々透徹機先那吒
折骨逐父五祖豈藉爺緣
佛手驢脚生緣非佛非道非禪莫怪
無門關險結盡衲子深冤

拾也
多也
採也

瑞巖近自有無門擬向繩床判古今
凡聖路頭俱截斷幾多蟠螫起雷音
請

無門首座立僧山偈奉謝紹定庚
寅季春無量宗壽書

理宗三年

達磨西來不執文字直指人心見性
成佛說箇直指已是迂曲更言成佛

剔解
骨也

夔作夔
筆誤渠
為切音
蔡小神
韻會國名
州名

惡聲 禮記君子文絕不出惡聲

郎當不少既^二是無門因^レ甚^二有^レ關老婆
心切惡聲流布無庵欲^レ贅^レ一語又成
四十九則其間些子請訛剔起眉毛
薦取^レ淳祐乙巳夏重刊

南宋理宗五年一也乃自紹定改一十八年

檢校少保寧武軍節度使京湖安撫制置大使兼屯田太

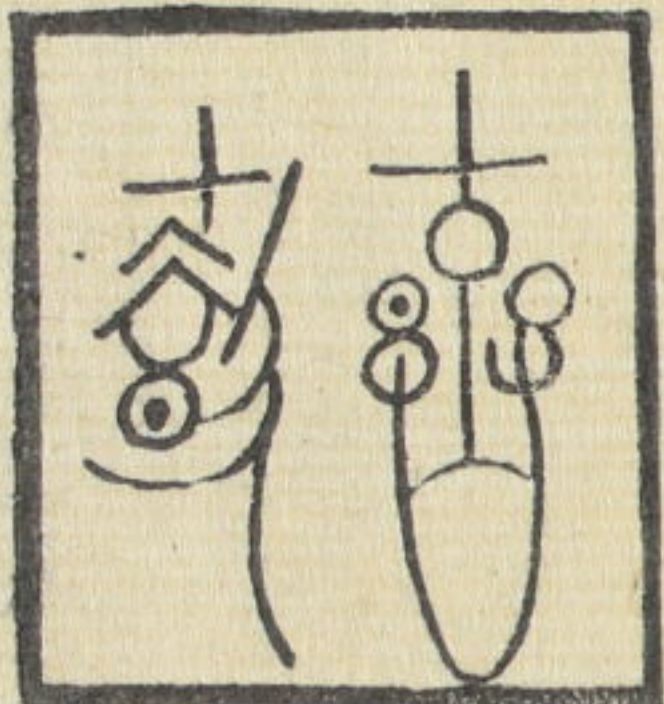
一祥校篇海古教切檢也考也

使兼夔路策應大使兼知在陵府漢東郡開國公食邑二

千一百六食實封陸佰戶

孟 拱 跋

居竦切弓上聲僻也

熬 牛刀切
音教乾煎
周禮八珍
有淳
韻學集成
喪大記
煎穀方言
以火而乾
枚 當作
枚 護杯切
音梅枝曰
徐幹曰枚
又箇也數物
幾箇曰幾

大衍之數 周易明筮倚
數之元參天而地行而極
之五十乃備是曰大衍虛
一无為其為用者早九
著

無門老禪作四十八則語判斷古德
公案大似賣油餅人令買家開口接
了更吞吐不得然雖如是安晚欲就
渠熱爐熬上再打一枚足成大衍之
數却仍前送似未知神韻會子屬切周禮地官注
足其不足是足
老師從何處下牙如一口喫得放光
動地若猶未也連見在四十八箇都
成熱沙去速道六六

經云法華經方便品偈曰止不
須說我法妙難思諸增上
慢者聞必不敬信

豐于饒舌

類書曰饒舌多言也豐于謂
閻丘胤曰寒山文殊遊迹國
清拾得普賢狀如貧子亂
到國清禮拜二人連聲
唱曰豐于饒舌

第四十九則語

經云止止不須說我法妙難思安晚
曰法從何來妙從何有說時又作麼
生豈但豐于饒舌元是釋迦多口這
老子造作妖怪令千百代兒孫被葛
藤纏倒未得頭出似這般奇特話靶
匙挑不上匙挑不上甌蒸不熟有多少錯認底
傍人問云畢竟作如何結斷安晚合
十指爪曰止止不須說我法妙難思

却急去難思兩字上打箇小圓相子
指示衆人大藏五千卷維摩不二門
總在裏許

頌曰

語火是燈

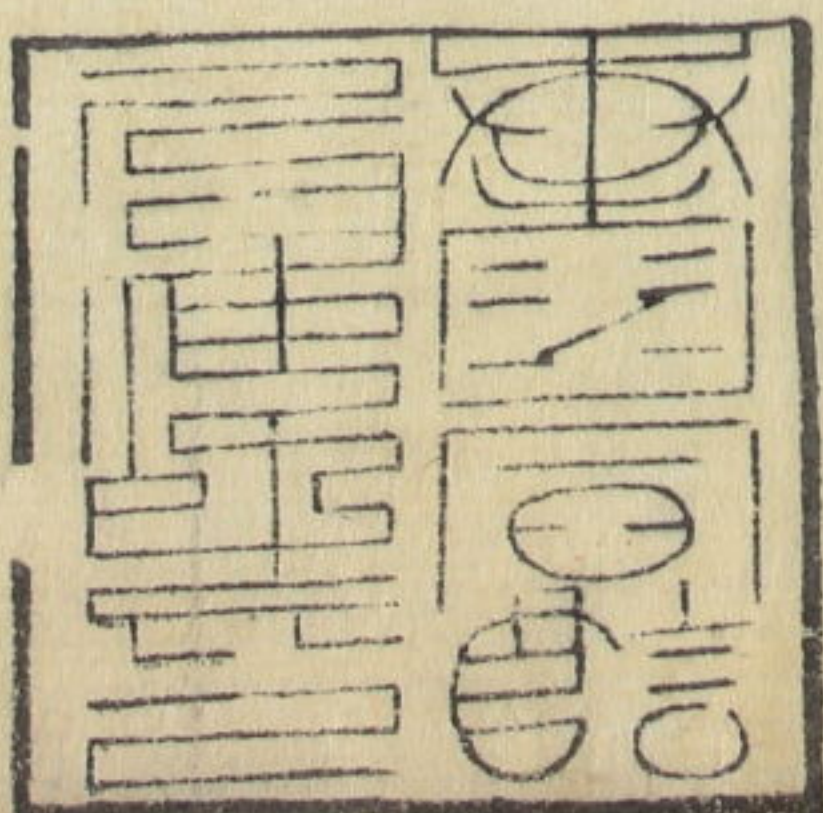
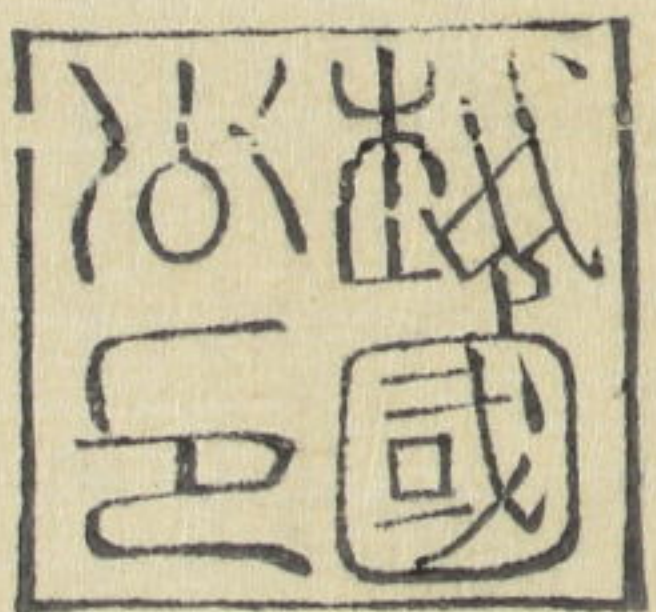
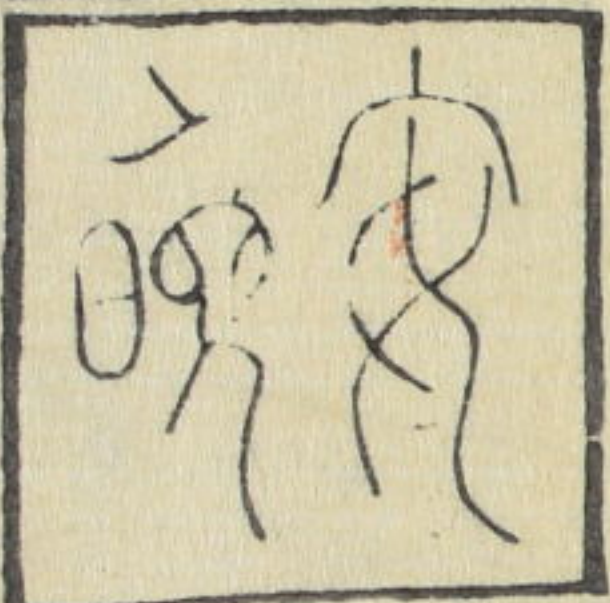
掉頭弗應

惟賊識賊

一問即承

淳祐丙午季夏初吉安晚居士
書于西湖漁莊

田舍也

舊板磨滅故重命工鋟梓畢這板
置于武藏州兜率山廣國禪寺也
應永乙酉十月十三日

幹緣比丘常牧

寬文六年仲秋日
村上勘兵衛刊行

村上

