

C40-4514

了翁主座清空無所有
家書置之武夷山雲山
我微無事院庭亦永
為學者不敢請出院內
嘗山三世鐵十機詳訖

B 64853

密雲禪師語錄卷第四

嗣法門人通容編

上堂開示

衆請上堂開示師云適來昏黑時侍者道大眾俱要和尚開示做工夫請和尚上堂老僧遂急索出來未曾思量得怎麼樣開示好老僧若開示你卽與你剜肉作瘡引你思量分別設便休去爭柰你却不了只得依條攀例向你道三世諸佛出世之所爲不爲別事歷代祖師之所說不說別事只爲爾我沉淪三界流轉四生所以教爾我出三界輪迴脫四生苦趣所

撰述

法華經疏卷第廿四

謂佛佛授手祖祖相承唯爲一大事因緣故出現於世也是故宋世大慧杲和尚見人不知大事之所以遂註解向人道唯人生不知來處謂之生大死不知去處謂之死大故謂生死大事也又慮人不以爲事復云你們生前曾做驢做馬來也不知而今死後做驢做馬去也不知上天堂也不知入地獄也不知既都不知一息不來前路茫茫豈不是要緊底大事耶然據悟上座卽不然只者生不知來處死不知去處便是當人出生死底消息唯人作計攀緣遂成流轉何故生不知來處則來無所從死不知去處則去無

所至去無所至則內無所出來無所從歸外無所入外無所入則外息諸緣內無所出則內心無喘旣內心無喘外息諸緣則一念不生一念不生則前後際斷前後際斷則覩體現前覩體現前則行不知行坐不知坐臥不知臥住不知住騰騰任運任運騰騰到恁麼時切忌失脚跌破鼻頭怨悵老僧遂咄一聲轉身歸方丈

上堂開示云諸佛與一切衆生本無異相只緣迷悟見有差殊雖有差殊迷時本體本不曾迷悟時本體本不曾悟迷悟都不干本體事迷時則全體而全衆

生悟時則全衆生而全佛全衆生而全佛衆生不見諸佛之名全佛而全衆生諸佛不見衆生之相諸佛不見衆生相故諸佛何曾度一人衆生不見諸佛名故衆生度盡恒沙佛衆生度盡恒沙佛衆生與諸佛無殊諸佛何曾度一人諸佛與衆生不異如是則舉手所指縱目所觀衆生與諸佛正如水中鹽味色裡膠青雖有所指不見其形故德山云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茲乃僧行道人等乞開示諸佛衆生所以底意若約衲僧拄杖子要且未在何故不見前日

舉問衆兄弟要證據時則無有出者便是也雖然如是古人有言三日不相見莫把等閒看今日不免再試舉看拈拄杖云悟上座已有拄杖子也衆兄弟又作麼與悟上座拄杖子放拄杖云悟上座已無拄杖子衆兄弟又作麼奪悟上座拄杖子良久云旣不能奪又不能與則衆兄弟未有拄杖子在復拈拄杖云還會麼還知麼正恁麼時悟上座性命在衆兄弟手裡若是眼裡有筋皮下有血手裡有骨一違違得便能羅籠三界提拔四生設或未能卓拄杖云衆兄弟性命却在悟上座手裡復卓一卓喝一喝擲拄杖下

撰述

座

上堂開示云今日陞座爲世庵法姪哀求作禮謂今
 日七月時分憶昔日連尊者爲母遺置孟蘭勝會故
 某爲先母呂氏設齋供養大衆乞示華嚴圓旨某願
 先母乘勝緣明勝旨證勝果悟上座道老僧出家年
 晚爲生死事急無暇及於教乘祇有兩句休直話說
 了去罷你也替我不得我也替你不得父子上山各
 自努力拽取東勝神州與西牛賀洲鬪額不爲分外
 怎麼見得行得要會華嚴圓旨有甚麼難不見永明
 謂此經爲純真法界法界者四聖六凡是也四聖六

凡正眼觀之純一真相經云佛身充滿於法界普現
 一切群生前楞嚴云妙性圓明離諸名相本來無有
 世界衆生法如是故不假強爲所謂真如淨境界一
 泌未嘗存能隨染淨緣遂成十法界淨緣有大小故
 證四聖之果而有殊染緣有重輕故感六凡之報而
 不等要且雖成十法界界皆圓衆生若不圓則不
 流轉異類及成佛道佛菩薩若不圓卽不隨類應身
 廣度衆生但一界悟入界界無餘一人迷時類類各
 别各別則不能互攝互融無餘則何妨問此答彼所
 以道男子身中入定時女子身中從定出東方入定

撰述

卷一百一十五

1

西方起男身沒女身彰如是則何妨母身沒子身彰
 佛佛悟此不見優劣相不生人我見成一真法界故
 永嘉云夢裡明明有六趣覺後空空無大千蓋法界
 體各各圓滿具足只爭悟與不悟悟則當下透脫觀
 體全彰永斷輪迴所以相替不得各要努力然法界
 有事有理有事理無礙有事事無礙未悟之人只見
 其事不見其理業識茫茫無本可據若悟之人只據
 本分一着蓋天蓋地無天堂可欣無地獄可厭處處
 圓融事事無礙故真淨和尚云事事無礙如意自在
 手把猪頭口誦淨戒趁出婬坊未還酒債十字街頭

解開布袋幕拈拄杖云事事無礙如意自在信手拈
 來貫徹法界佛鬼妖魔無此無彼地獄天堂卓拄杖
 云一槌粉碎直令呂氏母子目前相見烏用如日連
 入地獄方能救得擲拄杖云還見麼喝一喝下座
 臘八起閱藏千日禪期上堂開示云今日陞座無他
 蓋爲釋迦如來悟道之辰本山啓建閱藏禪期之日
 虽然如是只此兩端衆兄弟當知期悟爲本閱藏爲
 末不見世尊當初棄王宮入雪山靜思六載於臘月
 八夜舉頭覩明星忽然大悟何曾有三藏十二部看
 閱而悟來又於靈山會上拈花迦葉微笑遂以清淨

法眼涅槃妙心付囑傳化謂之教外別傳所以阿難問云世尊傳全禪袈裟外別傳何事迦葉召云倒却門前刹竿着阿難從此大悟爲第二祖於是祖祖相承至二十八祖達磨大師遙觀此方有大乘根器遂航海來初見梁武帝帝問聖諦第一義衆兄弟梁武深解教乘故知聖諦爲極致而不知達磨秉教外別傳之旨直截一揮便乃不知落處直至嵩山面壁九年方得慧可大師來乞安心被磨一拶欲覓個心與磨安盡其精神而不能將得出便徹見本體當下休歇磨亦見他徹底悟處乃與之印可云爲汝安心竟

繼有三祖亦只見得罪無自性本體露現故二祖亦與之印可云爲汝懺罪竟至於六祖一聞應無所住而生其心便乃大悟又何曾待閱三藏十二部然後悟哉更有靈雲見桃花而悟道香嚴擊竹以明心乃至宋世大慧杲禪師十八歲參禪至三十六歲聞佛果禪師舉諸佛出身處薰風自南來殿閣生微涼方纔警地衆兄弟畧舉從上世尊至此無不以悟爲期然且遇緣不一奚必待觀明星而悟道耶遂舉拂子云只者拂子已刺破釋迦老子眼睛穿却釋迦老子鼻孔負命者上鉤來爲釋迦老子出氣便請歸家穩

攝迦

寶月彌陀寺金華山

坐有麼有麼良久云無則普請歸堂掀翻海藏去也
下座

上堂開示云知而無知不是無知而說無知會而不會不是不會而言不會所以道具足凡夫法凡夫不知具足聖人法聖人不會聖人若會即同凡夫凡夫若知即是聖人即是聖人無凡夫可知即同凡夫凡夫聖人可會無聖人可會則衆生度盡恒沙佛無凡夫可知則諸佛何曾度一人如是說者無能說所說如是聞者無能聞所聞各各歷歷孤明露出本來面目發揮本地風光怎肯囊藏被蓋正當恁麼時爲人拶

着又且如何喝一喝云切莫錯對便下座

小參

病起小參舉五祖演和尚云如今人似發瘡一般寒一上熱一下不覺過了一生矣只此兩句話悟上座生平亦只尋嘗看過了適纔病中體之可謂斷盡人病不惟未打徹底人有時爲此事急切着忙有時丢在無事甲裡設使徹底人於日用現行處亦未免觸事則因事生心緣無便依無息念被寒熱二途打作兩截今日更爲一頌一番寒了一番熱服盡多方藥不痊直得一身白汗出始覺從前怱怱然今日禹門

重頌出舉似禪人緊着鞭且道鞭頭落在甚麼處便起身

天封寺舒安律師請小參世尊出世說法四十九年談經三百餘會至拈花教外別傳方了本懷故敎立戒定慧三法曰因戒生定因定發慧爾我旣出家當須出三界了生死方始事畢若但持戒止免三途旣兼生定止超六欲若其發慧方超三界故以發慧爲主然今時多言慧竟不知發慧之繇如要發慧須是明心六祖云卽心名慧卽佛乃定定慧等持意中清淨是以心若苟明意自清淨於日用頭頭無絲毫過

患所以我笑巖師翁道欲無禪禪無欲相奪相傾事不厭俗故曰清淨行者不上天堂破戒比丘不入地獄葛拈拄杖云通玄者裡又且不然喝一喝云且道是戒耶定耶慧耶是心耶佛耶是清淨耶破戒耶是上天堂不上天堂耶是入地獄不入地獄耶又喝一喝云切莫停因長智便下座

元宵兼示化主小參今朝正是正月半通玄峰頂無燈看祇要諸人返自觀迥脫根塵嘗煥煥嘗煥煥大地虛空無畔岸森羅萬象歷歷同參一切衆生明眞共伴若人如是見徹氣質如是變化本無能化所化

撰述

密寶金華錄卷四

八

之人亦無能施所施之物化者施者吾道一貫雖然如是更有一事且去化緣歸來重新打算爲洞陽蔡公對靈小參本體恒然無生無滅正眼洞明離出離入祇因見倒惑生認境漂流以致輪迴不息若能當頭坐斷一念返本純源便是當處超脫所以道淨法界身本無出沒大悲願力示現受生雖然如是正恁麼時逍遙獨脫一句作麼生道卓拄杖云還委悉麼但隨信腳騰騰去徧界無非淨法身

施近橋居士追嚴請小參重陰極盡一陽生萬化甦回省舊容赤骨條條全體露了無一物見枯榮既不見枯榮卽今眼眼相覩是個甚麼若向者裡見得徹觀得透便見施智樂二先人生本非生死本非死且坐斷生死路頭一句作麼生道脫體迥超生死見全身出沒絕行縱卓拄杖一下

解制小參豁開頂門正眼見空向背安排洞徹足底根源踏破住行踪跡如是則淨裸裸赤灑灑清寥寥白滴滴沒可把無結制之可結無解制之可解正與麼時祇如路逢達道人莫將語默對且將甚麼對還委悉麼一僧出云雲開見日師云眼花作麼僧無語師與當頭一棒云冤家撞着對頭人兩兩相相無避

處遂起身

小叅茲因梵清禪人秉師無聲遺命請老僧陞座雖陞此座別無他說只述他甲子年於天台通玄寺叅老僧忘了他底問頭只記得大棒打他一頓當時想未必能領畧後來有個會處乙丑年到金粟來見老僧云當時再大大打幾下免得今日來見和尚據此語這兄弟實在棒下見得透所以病四十餘日安安穩穩與尋嘗人不同大槩叅禪人貴要生死心破生死心破不見有生死病苦可得生死病苦全體覺相故玄沙云亡僧面前便是觸目菩提既是觸目菩提

且道無聲兩三日甚處去也莫是燒了化了麼莫是不生不滅去了麼遂卓拄杖云還見麼下座

師過秀水孝子金善鎔等爲先君玄石公請對靈小叅秀水年年秀青山歲歲青祇因人不覺剛自見遷更以拄杖敲淨瓶云擊碎蟠桃核方見舊時仁急薦取好惺惺頓證無生地高登安樂城崇成無漏業端坐寶蓮心復敲一下云還見麼下座

爲祝公懶庵居士對靈小叅生死去來全體現陰間陽世本無邊所以道無邊刹境自他不隔於毫端十世古今始終不離於當念只因離於不離隔於不隔

遂乃見倒惑生妄生分別於無生見生無滅見滅隨境有無心存取捨遂致輪迴不息乃以拄杖指靈凡云直須當頭點破管教全體顯現一念嘗光現前永證不生滅地所謂無嘗生死法與我不相干若能如是解不用哭蒼天正恁麼時高超物表立命安身一句作麼生道良久云千峰勢到嶽邊止萬派聲歸海上消

除夜小參一年三百六十日日日撞到今宵極個中極處體全彰殺活全承此恩力是以古喻爾我臨命終時眼光落地底時節眼光既落地耳光亦落地鼻

光亦落地舌光亦落地身光亦落地意光亦落地六光既落地則無見聞覺知之情何有聲色觸法之翳淨裸裸亦灑灑清寥寥白滴滴一片本地風光一着本來面目到個裡所作俱息無佛道可成無衆生可度無生死可斷無涅槃可證然後天是天地是地僧是僧俗是俗於者一片地都來沒干涉雖無干涉瞞他一點不得雖瞞不得不假思議之心全憑者片本地風光靡所不周靡所不徧所以道日應萬緣而不撓其神千難殊對而不干其慮正當恁麼時除夜分歲一句作麼生道白雲盡處是青山行人更在青山

外便歸方丈

解制小叅覲面分付尚涉廉纖直下承當猶存情識
 玄機獨唱截斷衆流恁麼也不得不恁麼也不得恁
 麽不恁麼總不得事不獲已放一線道開第二義門
 三月結制掛起鉢囊放下襍子便作安居今朝解制
 着却草鞋擔却担子便爲行動殊不知天童者裡日
 日着草鞋日日擔担子未嘗向諸人道安居行動諸
 人若會時時安居之地事事出身之路恁麼也得不
 恳麼也得恁麼不恁麼總得設若兩頭不涉中間不
 立又有甚麼恁麼不恁麼得與不得正當諸人分中
 行

如何通信莫是拳一拳掌一掌麼莫是打一棒喝一
 喝麼莫是彈一彈豎一指麼莫是說道理呈見解麼
 莫是總不恁麼以坐具拂一拂便行麼如此者總是
 依草附木良久云須知自有冲天志莫學他人行處
 行

孝子何通遇通理薦親請小叅云今日陞座蓋因二
 孝子先考行素何公存日怒其家人假託三寶以嗔
 心加毀觀音像於坑廁故二孝子乞山僧陞座對衆
 發露爲先考懺悔二孝子旣發此孝心不惟佛菩薩
 慈悲卽行素何公亦阪依三寶所謂子孝則父必慈

攝述

寶鏡禪師詩金卷四

十一

然而山僧不須別說卽舉觀音妙智之力令行素何
公證此妙智則因地而倒還因地起豈止懺滌罪愆
亦可與觀音菩薩把手共行遂舉起拂子云者便是
觀音妙智之力若喚作拂子卽不能證妙智不喚作
拂子亦不能證妙智若不見拂子亦不見拂子卽
見性空見性旣空眼不緣色聞性亦空耳不緣聲乃
至分別亦空意不緣法所謂一根旣返源六根成解
脫然後卽見一切衆生皆隨境顛倒隨情造業隨業
受報三界昇沉無有休息如是發同體之悲興無緣
之慈所以道聞性空時妙無比思修頓入三摩地無

緣慈力赴群機明月影臨千澗水擲拂子下座

結冬小參千結制萬結制只爲求法嗣千安期萬安
期無非以悟爲期悟則事同一家可與佛祖把臂共
行續佛慧命傳祖心燈盡未來際相續不斷茲衲子
之所當立志之事也六祖云心地含諸種普雨悉皆
萌頓悟花情已菩提果自成且道作麼生是頓悟花
情底意旨從上來悟者甚多呈悟者亦不少總之不
若當時歸宗會下有個智通禪者忽然半夜起來大
喊云我大悟也我大悟也宗喚來問汝道大悟悟個
甚麼通云師姑元是女人做者個便是頓悟花情已

底樣子也雖然如是丈夫自有冲天志莫向他人行處行復云茲因王居士求子嗣故老僧舉結制求法嗣之所以然求法嗣之定不虛求子嗣者必然有正當恁麼時甚麼人證明卓拄杖一下

解制小參結制只得兩個月老僧無福沒飯喫普請諸人各各行大丈夫兒當自立從門入者非家珍諸人莫蓄粟米粒樹凋葉落露金風脫盡皮膚赤骨髓個事人人本具然到底不從他處得一任諸方玄又玄莫教汚却本來貢祖師西來無別事討個人兒不受惑老僧如是恁麼道諸人分上沒交涉只如諸人

分上又作麼生會卓拄杖歸方丈

孝子鍾鴻穎等爲令先君紫符公請對靈小參云夫道也聖凡同體生死一如只緣不了以致隨境生情隨情造業隨業緣故三界昇沉受報好醜以拄杖敲靈几云若向者裡回光返炤棺木裡眨眼便乃脫死超生別起便行管取十方自在自在也天堂尚不住地獄豈能留千人萬人羅籠不住百千境界轉變不得應同體悲爲如來使普現色身隨處作王興無緣慈導利群品同成正覺正恁麼時歸根復本一句作麼生道盧舍本身纔獨露豁開正眼絕纖塵

撰述

宿禰禪師語錄卷四

四

施王請小參三世諸佛六道衆生皆是摩訶般若光未發時無佛無衆生消息從甚麼處來只因一念心生分別遂見有佛有天有人有修羅有畜生有餓鬼有冤有親有逆有愛有男有女有心有性有玄有妙有煩惱有涅槃乃至有行有住有坐有臥有語有默若也一念回光返炤明見本來面目遂見三世諸佛也是者個面目天也者個面目人也者個面目阿修羅也者個面目畜生也者個面目親也者個面目逆也者個面目愛也者個面目行也者個面目住也者個面目坐

也者個面目臥也者個面目語也者個面目默也者個面目旣皆者個面目喚作佛不得喚作天不得喚作人不得喚作修羅不得喚作畜生不得喚作餓鬼不得喚作煩惱不得喚作涅槃不得喚作心不得喚作性不得喚作玄不得喚作妙不得喚作是不得喚作非不得乃至喚作行不得喚作住不得喚作坐不得喚作臥不得喚作語不得喚作默不得喚作寃不得喚作親不得喚作愛不得喚作逆不得喚作凡不得喚作聖不得旣皆不得一道平等浩然大均上無攀仰下絕已躬畢竟天人群生類皆承此恩力旣承

此恩力終不落虛可以超聲越色離見絕聞坐斷是非頭語默絕消息不求超生不求證滅無欣無厭淨裸裸赤灑灑全體與麼來全體與麼去通身無影像處處絕行蹤所以道處處真處處真塵塵盡是本來人真實說時聲不現正體堂堂沒却身正當恁麼時祇如孝子鍾大向追薦先妣朱氏又作麼安身立命還委悉麼彌陀元不異祇者是西方拈拄杖下座

小叅僧出作禮師便打云靈山話月曹溪指月天童一味掉棒打月若也見月忘指方見棒頭落處無事不畢所以道見月休觀指歸家罷問程古人見人不

會不得已下個註脚云若喚作棒入地獄如箭射或舉杖云喚作拄杖卽觸不喚作拄杖卽背喚作山河大地卽觸不喚作山河大地卽背乃至喚作一切聲卽觸不喚作一切聲卽背祇要人向拄杖頭邊默契默運向聲色頭上坐臥聲色頭上安閒不被一切聲色之所籠罩一切聲色之所回換一切聲色之所擺撲始得自繇既得自繇則臨命終時定得自繇不被業識之所回換則生死輪廻息矣縱聞十方佛祖老和尚出世亦如色等說法亦如聲等則不被佛祖老和尚舌頭之所籠罩之所回換之所擺撲方消佛祖

櫻述

伊智夢神御言錄卷四

老和尚出世之本懷故曰祖師西來覓個不受惑底人方始自信臨濟大師云少信根人終無了日祇如自信之人於世出世法中如何行履百花叢裡過一葉不沾身

葉進歲進昱爲先君君錫公請對靈小叅生死無二相去來沒兩人祇因自不覺逐色與隨聲逐色隨聲也捉一放一心如猿猴茫茫無據遂致三界六道去來不息以拄杖點靈几云我今爲你當頭點醒自知無滅無生覲面提持嘗取自繇自在自繇自在也爲業識之所牽無滅無生也永證金剛之固體正當

恁麼時立命安身一句作麼生道直教兩脚捎空去鼻孔依前搭上唇

大理元冲錢居士祈嗣請小叅祖師西來直指人心要人回光徹見正體越死超生絕情離識覲體現前嘗在其中則無纖毫情欲之所流注那有妄生妄死之輪迴然後推已之餘力可以及物不妨普現色身同類引導共登正覺是諸佛出世之本懷祖師西來之大意菩薩所行之願力茲因錢居士述伊令郎將亡之際云天童天童復云我念天童則病痛皆無矣後復夢告云我今天童削髮三年還來故今居士親

賚淨財入山修供併命山僧陞座舉揚此段因緣與大眾證明擬欲此子還去山僧昨對云只恐令郎托生非爲嗣續之故蓋來勸化居士何故父子之間更無一人可謂至親至切至痛處忽然一刀割斷故感居士頓發大心廣行佛事雖然據伊親言出親口又且親夢告何必山僧勸發而去或者待居士信力既堅不妨再來同事如龐居士云大家團圓頭共說無生話豈不是一番希有事故山僧勸居士於此山作一延壽堂并藥物之需以安遠方雲水之病者得於病中安心一味圖出生了死或於已有餘力可以入

生出死作大權方便不妨便請普現色身引導同類同歸正覺如前所云雖然亦須量力而行不則自救尚不可豈可救人乎所以古人問古人云明知生是不生之義爲甚被生死所流轉答云其力未克且作麼生是其力良久云全憑者個威光不在別處流轉下座

晚參

師舉德山晚參云德山今夜不答話問話者三十棒禹門今夜卽不然與諸人答話去也翥拈拄杖云有見義勇爲者速速出來與禹門拄杖子相見時後堂

攝述

密雲禪師金華卷四

聳身作問訊師。驀頭與一拄杖便轉身拽拄杖歸方丈。

晚參垂萬里鈎駐千里烏鵲布漫天網打衝浪鯢鯨乃從上已來之垂制萬世不易之宏規若夫有時全身擔荷不顧危亡有時轉身吐氣意句皆足是衲僧本分底消息禹門昨晩入草求人幸有後堂出來承當不致禹門失利今晚再拖泥水要驗轉身吐氣底意乃顧後堂云祇如昨晚相見底意與尋嘗相見是同是別堂卽出衆對面問訊而立師云若道是同尋嘗未嘗眼盲難道不曾相見又烏用特特出來相見

若道是別且如何是別底意旨試說出來說得分明禹門分半院與你住若說不分明只是個承虛接響漢語未絕堂退身咄一咄而出師云恰是個承虛接響漢

晚參云今宵正是正月半家家點起上元燈禹門院裡家風別却將吹滅暗中行遂吹息燭下座佇立云衆兄弟還見麼若也見得則諸暗相永不能昏若也未見高聲喚侍者云移皮燈籠來引大眾過堂喫茶去

晚參纔然昨日又是今宵流光電速人亦隨遷當勤

精進如救頭然驀拈拄杖云穿却諸人鼻孔換却諸人眼睛還我救底頭來擲拄杖云大眾委悉麼差之毫釐失之千里平地上死人無數切莫停囚長智便起身

晚參茲當六月初七夜衲子聚頭將畢夏霹靂天風忽地來草菴卸下琉璃瓦且道是何宗旨喝一喝晚參開爐恰三日那事全然沒消息有消息寒者寒今熱者熱忽然寒熱兩忘時試問諸人是何物良久喝云不煩久立乃歸方丈

晚參一年三百六十日今日是最後一日一年三百

六十晚今晚是最後一晚四千三百二十時此時是最後一時世間一切人自新正日起首所作所爲到此俱息惟只打辦度歲過年謂之臘月三十日夜古人多以喻爾我出家人到生死交會之際從前所參所學所知所解都用不着唯只度脫生死而已然欲度脫生死但能度歲過年度生死在其間矣且作麼生是度歲過年底句今晚一覺睡來日是新年便歸方丈

晚參今晚老僧出來無他蓋爲今晨上堂謂人人有條拄杖末云拄天拄地無人會收攝肩來力荷歸恰

似老僧獨收了也於諸人分上了無干涉雖然若據者條拄杖三世諸佛歷代祖師出世不敢正眼觀着覩着卽錯如是則諸人拄杖子畢竟在什麼處若會得却來方丈裡通個消息遂轉身歸方丈
晚參今宵臘月三十晚無論貧賤與富貴都來無事掛心頭一味打辨度年耳古人以喻爾我林下人一生叅學到臨命終時亦一味只要度生死且如度年人人知道來日來年相見祇如臨命終時死了燒了又向何處相見良久復云死了燒了向何處相見乃起身出堂

入堂

新建彌勒內院安禪衆入堂舉仰山夢升彌勒內院見堂中諸位皆足唯空第二位仰山就位而坐衆中一尊者出云今當第二位說法仰山卽出自槌云摩訶衍法離四句絕百非謹白於時衆皆散去仰山舉似鴻山鴻山云子已入聖位今日悟上座入堂不待汝等舉白却自打鼓要說遂舉起扇云喚作扇子則觸不喚作扇子則背良久衆佇立師云悟上座命塞奈我幻有老人去世無處舉似得無處說得旣無處舉得無處說得則無有人證明得姑待衆兄弟有個

撰述

宿雲禪師語錄卷四

三

卷四

會處互相證明謹白珍重

入堂大道只在目前要且目前難覩且既目前難覩在甚麼處以拄杖指云三條椽下七尺單前欲知大道真體人人各自摸取便歸方丈

入堂與衆向火次云當初趙州和尚道老僧三十年前在南方行脚時於火爐頭有個無賓主話直至如今無人舉着老僧今日得得入來舉衆中有證明底試證明看有麼有麼良久衆無出師云恁麼則悟上座失利遂歸方丈

入堂佛乘等請開示心佛衆生之旨師云古人道心

佛衆生三無差別者大端離心外別無有佛衆生可得離佛外別無有心衆生可得離衆生外別無有心佛可得一體三名三名一體然據老僧看來卽今要且不是心不是佛不是衆生復乘個甚麼乃翻倒几案歸方丈

弘遠禪人送壽昌和尚語錄師讀至自慶云候爾沾嘗曹洞水似酪涼心遂持入堂謂衆云此老正如饅鼠飲河豈知大鵬磅礴老僧若見他恁麼道磅礴一棒使伊和心幅出然後更與一棒乃云前一棒卽不問諸人且道後一棒是賞伊罰伊若解斷得是克家

之子設作甘與不甘非吾種草

入堂舉圓覺經居一切時不起妄念於諸妄心亦不
息滅住妄想境不加了知於無了知不辨真實且道
釋迦老子在甚麼處作活計一僧云某甲不然師云
好個不然祇是你不知落處在僧向前作禮云和尚
如何師便打

昔請次師入堂中見有數僧因問汝等爲甚麼不去
有者道昨上山刺破腳故告假有者道寒熱故告假
師云正當劙樹刀山鑊湯爐炭寒水地獄時閻羅老
子斷不容告假夜叉獄卒斷不容告假向甚麼處告
假僧俱無語師云恁麼則苦未有了日在便出堂

室中開示

僧室中求開示師云汝且去僧行三五步師喚回云
會麼僧云不會師云汝是何處人僧云嘗熟人師云
汝父母未生前是何處人僧無語師云汝父母未生
前與嘗熟人相去多少僧云不會師云汝且去會會
來

行昭胡居士求開示師云吾嘗於此切古人云參禪
無秘訣只要生死切猶是第二頭話者吾嘗於此切
纔是透底話你去體會切字自然得個透底處士云

作麼生會師厲聲云吾嘗於此切者等會去
 善信求開示師云汝爲何來云弟子不爲別事師云
 何爲不別事云爲修行故來求開示師云修行也是
 別事做買做賣也是別事乃至虛空天地日月星辰
 森羅萬象以至父母兄弟妻子皆是別事如何是你
 不別底事云弟子不會師云汝去會不會底來
 室中僧禮拜云某甲初發心乞和尚開示師云初卽
 且置心從甚處發僧無語師云汝且去究取心起處
 便是心倒斷處卽是明心處

僧乞示做工夫師云我者裡沒有甚麼工夫做只要
 擊樹擊石挑磚瓦挑柴穿衣喫飯屙屎放尿至於行
 住坐臥祇是不可喚作擊樹擊石乃至行住坐臥亦
 不可喚作工夫你且道喚作甚麼僧云未審如何下
 手師云拄杖子不在你自去打三十棒

偶言

師一日與西堂妙行居士求如圖爐次妙行舉解山
 論格物云格是格去物欲師云他見如此你又若何
 妙行云格字可作體字看否師云似卽似只成了兩個
 妙行云師又如何師云不妨爲汝問着求如云當時
 妙喜答子韶云今人但知格物而不知物格好個

物格因何子韶不能當下領取而又求個樣子師云
你却如何求如云今日天寒師云何不脫體道一句
求如云和尚如何師卽起去

一日妙行舉月川法師不信無情成佛和尚如何道
師云我亦道無情不成佛行云青青翠竹盡是真如
鬱鬱黃花無非般若何故無情不成佛師云待有情
成佛無情亦成佛行指桌云和尚如今已成佛因何
還有者個在師云你作者個會麼行云和尚不作者
個會却又如何師乃掌之

南嶽僧玄印鼓山僧復一津二至天童室中並告師

云諸方謂和尚只得一橛頭是小法大法未明在師
笑云老僧唯祇一橛誠不知別以何爲大法然從上
祖師多繁且置第恐釋迦老子亦只得一橛大法亦
未明在三僧愕然師云不見他道於一毫端現寶王
刹坐微塵裡轉大法輪耶乃自證偈云諸方門庭家
業盛老僧一橛打人惺直截根源佛所印摘葉尋枝
我不能

密雲禪師語錄卷第四終

撰述

密雲禪師語錄卷四

三

密雲禪師語錄卷第五

嗣法門人通乘編

入室

一僧入師云你在者裡做甚麼僧云磨豆腐師云你
 替甚麼人磨僧云替和尚磨師云你喫自己飯爲甚
 麼替老僧忙僧云不替和尚磨莫是替學人磨麼師
 打出又一僧入師云你來做甚麼僧云挑水師云水
 桶在甚麼處僧擬對師打云打破了也又一僧入師
 云世尊初生手指天地云天上天下唯我獨尊你作
 麼會僧喝師云汝者喝還喝世尊喝老僧喝汝自己

撰述

密雲禪師語錄卷五

僧無語師打出又一僧入師云我適纔舉世尊天上下唯我獨尊者僧亂喝打出去也你作麼會僧擬開口師云你欲攀墜老僧那以拄杖趨出

勘辨

新到叅方擬人事師云已相見了也速退速退云和尚因甚着忙師高聲云道甚麼云某甲博山來師便打僧云打錯了師云汝動足來時卽錯了在者裡覓什麼榦連棒打出

師問僧甚處來云杭州師云杭州有幾多官員在任幾多官員不在任云不知師云你不從杭州來僧擬

議師叱云出去

師問僧那裡來云蘇州來師云那裡人云金華人師云到蘇州作甚麼云一事也無師云恁麼則空去回也云長遠如此師云長遠如此個甚麼云不知師打一棒云還知麼僧無語師云又道長遠如此

僧求住師云汝尋嘗甚麼處住僧擬議師喝出

師一晚與五峰話次驀伸腳云你作麼生峰以腳踢之師笑云未在未在峰云和尚道看師倒臥峰云也只是因師云你又與麼去也峰乃禮拜

五峰辭行師握拂云喚作拂子則觸不喚作拂子則

撰述

客堂三藏師言金石五

背不得拈起不得放下不得下語不得無語不得錯舉若不錯舉卽分付汝峰卽連跳兩跳云不要不要師云猶是亂呌亂跳更試舉看峰轉身云某甲去也師乃付

右車到師問那裡來云雲門來師云幾時起身車打一圓相師云不可亂做云千里同風今日特來親領痛棒師云旣是千里同風又來作麼車卽提起左脚師云者還不是車又提起右脚師云錯也車云又被風吹別謫中師休去

新到叅方禮拜師乃踏之僧擬開口師便打出

師問僧甚處來僧便喝師云三喝四喝後又作麼生僧擬議師打云須是我打你始得

師問僧甚麼人來云無師外看云甚麼云擔水底師云又道無

僧纔禮拜師以杖抵云去去云某甲話也未問師云設若問話堪作什麼僧擬議師喝云出去

僧普度叅自敘雲門博山峰頂相見機緣將畢師咳嗽一聲唾地云你道道看僧罔措師連棒打出僧呈偈師接得卽捨破顧僧云今日多少泥水匠云前三三與後三三師打云是多少僧豎拳師打出

僧叅以坐具向前問訊達師一匝敷具三拜立右邊
師云何不再遶一匝僧擬議師便打僧接住云和尚
莫要無風起浪師云你作無風起浪會那僧無語師
連掌打趨

師問僧甚處來云天目來師云高峰祖師安麼僧無
語師云想必你不從天目來

華山僧叅師問華山道場做完也未云已畢師云旣
畢又來做甚麼僧無語

師問僧甚處來云河南師云臨濟大師道不在河南
定在河北卽今在河南在河北云在河南師云何不

教他同來僧無語師云掠虛漢出去

僧叅雪庭師庭問曾到金粟否云曾到曾問話否云
不曾你怕打那僧卽云某甲一向不會置問頭請師
處借問頭庭乃開示僧不肯轉金粟述前話師云汝
喫飯還問人借口麼僧云某甲實無問頭師打云你
向甚處開口

河南僧叅喫茶次師云曾到少林麼云曾到師云堂
頭和尚如何云提唱爲主師云提唱個甚麼僧無語
師舉起茶蓋云還提唱者個麼云拈來無不是師云
錯認定盤星僧復無語

撰述

密宗正統真言金剛經卷五

四

天竺二僧參師問甚麼處來云海上來師云海上觀音與天竺觀音如何云一樣師指僧云與你一樣耶與者上座一樣耶二僧俱無語

師觀樹次有三禪人隨之師指樹云老僧道是檀樹汝等道是什麼三人俱無對師遂轉身及有衆圍之師復云適來老僧指樹云道是檀樹無人道得衆中還有道得者麼時木陳抽身而去師云木陳開口不得去了還有道得底麼雪浦出打師背云是甚樹師以杖打退歸方丈

二僧論大顛擯首座話一云令當行一云賊被狗咬

爭之不已白師師云祇如賊被狗咬落在那個分上
一僧云首座分上師遂一齊擯出

徐內翰叅師問那裡來徐云海上來師云還見觀音
麼云也祇是幻境菩薩示現處師云那裡是菩薩示
現處云和尚便是真觀音師云錯徐無語

師問僧今日作什麼僧云擡樹師云擡放那裡僧云
池中師云不怕浸殺他那僧無語

湖州密印寺僧叅師云當初高峰和尚亦是密印寺
裡出身僧云是師云卽今在甚麼處僧茫然師云日
坐喫茶

問答機緣上

師遊天台訪海門周居士坐次士問何處師云南直
隸遊天台特訪老居士又問尊號師一喝便行士隨
出問云下在甚處師云昨在居士書院傍菴歇士云
我有菓在莫要偷來喫麼師與一掌云者老賊頭便
行

師至紹興王靜虛陶石簣邀師至書館陶問久於此
事迥無人處師云卽今居士在甚麼處士云有何方
便令我入否師湧身云但恁麼入齋單同過大善寺
會墨池王居士問我在京師見令師處有宗門統要
到王宅居士出少林碑刻達磨像黃魯直題云少林
九年垂一則語直至如今諸方賺舉士云請問老和
尚是賺不賺師云被居士一問直得退身三步

僧問大悟底人還有憎愛也無師云能愛人能惡人
云此是儒家世間之說豈是大悟出世間之事師云
汝是甚麼人僧擬議師喝出

問如我接指海印發光汝暫舉心塵勞先起師指壁

撰述

寶雲禪師語錄卷五

九

問觀音像云者是甚麼云觀音聖像師云汝暫舉心塵勞先起

問乞師指截徑處師云汝是甚處人云江西師把住云江西到者裡多少路僧擬議師卽推出

妙行問月明簾外如何轉身師云你但進門來維那云如何是門裡事師便打求如云請師不用棒不用喝將轉身事盡情道一句師起云我倦要睡去

妙行問如何是三玄三要師云你者一問聾云某甲不會請和尚明示師云且放下着

不昧舉僧問雪庭師日透孤峰時如何庭云熏魑魅和尚意如何師云透頂透底云透頂透底與黑魑魅是同是別師打云此甚麼處與汝說同說別
問大事未明如喪考妣意旨如何師云你是無主孤魂云爲甚大事已明亦如喪考妣師云唯我獨尊
問如何是佛法大意師偶搔頭云老僧頭癢云還有奇特也無師展兩手

問大事未明乞師開示師云你喚甚麼作大事云豈無方便師便打

問某甲一向做工夫沒個入處師云誰教你來僧擬開口師直打出

比丘尼問如何是本地風光師云嘗在汝面門出入尼欣然禮拜師云且放過汝

問古人道云僧誦一部佛法語未絕師云僧甚處去也僧擬議師乃打僧云乞和尚指示師云汝道云僧還開得口麼僧無語師云旣開口不得佛法合作麼誦

問和尚如今五十九歲除九年請和尚五十年前事師云忘却了僧擬議師搖手云你去你去僧禮拜師與一踏云不可放過

僧乞師法語云欲朝暮禮拜師云朝暮禮拜個甚麼

僧擬議師便打僧禮拜師一踏僧起師云你者禮拜與朝暮禮拜是同是別僧復擬議師云饒你會得無二無別且道者一踏又如何

董居士問生從何來死從何去師云你去第二次典汝道士作禮去次日來云昨承和尚指示弟子於舟中有個省處師云卽今又作麼生士作禮師便打問瑤琊覺讚初祖末句云師心今戴大慧果云戴之一字不得動着動着卽禍生師拈拄杖指云直須動着動着從教東擲西拋

靈鑑講王參問和尚接人還用古人底自己底師以

撰述

密雲禪師語錄卷五

手展握云你道是古人底自己底王擬開口師便打
王一喝師云三喝四喝後又如何王罔措師展手云
元來學弄虛的

問某甲久做工夫不得力師云汝向那裡做工夫云
萬法歸一語未絕師便打僧擬再語師又打僧云湛
和尚方便開示太多和尚爲甚只如此師以扇放桌
僧禮拜起師拈扇入袖僧罔措知客舉手云上座且
出師打知客云多口作麼

僧求開示師云你從那裡來云嘉興師云未舉足時
脚跟下好三十拄杖僧無語師云安單去

漢月參云積年仰慕今日遠來濟上門庭則不問如
何是堂奧中事師云你卽今在什麼處月云此猶是
門庭邊事師指座云且坐月禮拜起云喫師休去
子幾蔡居士問弟子與和尚那分別和尚者樣快活
弟子者樣苦師云汝將苦來與汝分別云弟子不可
道是快活師云老僧亦不可道是快活云怎奈天堂
地獄何師云你喚甚麼作天堂地獄你曾到天堂地
獄也無士無語又問衆生卽佛弟子信不過師云信
不過且做衆生云佛又作麼樣師云但肯作衆生佛
卽在其中

問某甲初做工夫如何得個人頭處師拗住云但恁麼入僧云不會師打一掌云恰好

問如何是賓中賓師云滿面着埃塵如何是賓中王師云老僧無伴侶如何是王中主師云三更月下無人識如何是王中賓師云堂前坐來没人陪

優婆塞問修行成正覺乞師開示師驀頭一棒云還覺麼塞作禮師復打云不得忘却

問衆中操履好靜處操履好師云分身兩處看

問臨濟道有個無位真人嘗在諸人面門出入旣是無位真人爲甚麼向面門出入師與堂頭一棒云還

見面門麼僧喝師復打

問如何是奪人不奪境師云百萬軍中斬頑良如何是奪境不奪人師云取了荊州放魯肅如何是人境兩俱奪師云殺却陳友諒并吞數十州如何是人境俱不奪師云當今天下太平國皇萬歲云料揀已蒙師指示全提向上事如何師以拄杖連獨云退去退去

子穀蔡居士問如何是世法師云四大五蘊如何是出世法師云四大五蘊如何是世出世法師云四大五蘊又問易曰艮其背不獲其身旣有個背在如何

標述

寶雲禪師金華集

不獲師云分明道了

問乞師指示一條徑路師捏僧頸云捏住咽喉僧禮拜師一踏

問某甲欲做工夫乞和尚開示師云昨日有人恁麼問打出去也僧擬作禮師便打出

優婆塞問弟子嘗發火性師云你適來爲甚麼罵我寒無語師蓦面一掌云爲甚麼打不發塞亦無語師云打也打不發說甚發火性

道存孫居士問圓頓之事如何下手師揚鬚搖拽云但恁麼下手

漢月問從上來宗旨如何師豎起拳云不可喚作拳頭云還有麻師云一脚踢殺你云蒙示多矣師云又問作麼月禮拜師便打良久師問月云寂然不動感而遂通月禮拜出師打一棒云且道是賞你罰你問有問則過無問則乖教某甲問卽是不問卽是師云去此二途向前商量僧便喝師便打僧云屈屈師復打兩下

問如何是第一玄師云有口不能宣如何是第二玄師云足方頭頂圓如何是第三玄師云恰好在腰邊又僧問如何是三要印開朱點窄師打云打你一棒

撰述

寶雲禪室金華卷五

云何不打兩棒師云鈍根阿師
師與型塘徐居士言及性相近習相遠士云性在甚
麼處師與一拳

問和尚納福麼師云你管他作麼云也須問過師云
問過後如何僧擬議師乃打

問如何是的大意師云向前來僧近前師便打僧
云上根大器直下承當中下人來如何師云老僧從
來未嘗眼花僧無語師云你是最下種也未得在
問如何是離心離境旨師云向前來僧近前師云會
麼云不會師云禮拜着僧禮拜師與一踏云是心是

境僧擬議師便喝出

雲岫庵蘊虛講王叅問未到全粟時如何師云雲岫
菴中到後如何師云喫茶已畢云釋迦未出世祖師
不西來喚甚麼作正法眼藏師正身云見麼云有見
則不堪師云未夢見在又問古人道喚作一物卽不
中如何又喚作無位真人師云你卽今是一物是無
位真人云若說卽兩橛師云還我一橛來云猶是第
二門師云怪你做座主所以善講

僧乞師取號師豎拳云喚作拳卽觸不喚作拳卽背
會則去不會直拳打出僧擬議師打趨出

問如何是某甲本來面目師以手摸嘴云會麼云不會乞和尚指示師打云天晴不肯走須待雨淋頭師至蔡居士靜室士問弟子禁足如何得轉身師云但向門外去士云卽今聾師云立地死漢云如何得活師卽起身出

問毫釐繫念三途業因督爾情生萬劫羈鎖師驀與一拳云你爲甚麼絡索云如何脫得師又打一拳云若認作拳入地獄如箭

問清水洗塵塵水歸何處師云茅廁裡云某甲不會師云問取淨頭去

問如何是五眼圓明師云老僧止兩隻

問未舉念時意旨如何師良久僧擬再舉師云去問黑漆皮燈籠還有亮時也麼師打云老僧要打破問如何得出生死師云如何是生死云學人不會乞和尚慈悲師云老僧無奈汝何

問不在內不在外在甚麼處師便打云乞和尚方便師以手摩頭僧罔措傍僧云何不禮拜僧禮拜師云莫被人使好

問如何是三寶師云一頓胡餅兩頓粥云不問者三飽師云老僧日日奉持

撰述

密雲禪師詩金卷五

三

問洞山道秋初夏末直須向萬里無寸草處去師急索云古人且置我問汝卽今秋未初夏未向甚麼處住僧擬對師募口一拳

問四大甚麼人主立師云好個問頭祇是兩橛云四大分散時如何師云待汝四大分散來與汝道問曹洞宗有君臣偏正師云除却君臣偏正致一問來云除君臣偏正教某更問甚麼師云只你恁麼道是君是臣是偏是正僧擬議師乃喝出

問已事未明乞師指示時值板響師云打板了喫粥去

俗士問我輩修行不知從那一步起師云從你未動脚者一步起又問此心如何定得師云定卽且置如何是心士無語師云汝且會會心看

問喚作竹篦則觸不喚作竹篦則背不知喚作甚麼師熟視云是甚麼僧禮拜師便打

問生死如何透師打一拳云向者裡透

問某甲駕船三載因甚摸不着舵柄師打一棒云還摸着也未四面狂風起又如何安身立命師亦打問某甲一字不識乞師開示師云我正要一字不識底還你一字不識底去處來僧無語師乃打

撰述

卷之五

十四

問雲門餅趙州茶和尚者裡有甚麼師云一頓大拳頭

問如何是無生法師打云會麼云不會師云賴汝不會若會老僧性命却在汝手裡

問大修行人爲甚擔枷帶鎖師云自作自受無人救云萬丈岩前作揖百尺竿頭拱手師云自拈自弄得人憎如何是賓師云終日走途程如何是主師云坐斷乾坤唯自許如何是賓中賓師云眼裡瞳人精又精如何是主中主師云脚底脚頭舉更舉

問如何是賓主句師便打如何是賓中主師復打賓主相去幾何師又打僧禮拜師亦打

紫垣居士問心若不異萬法一如如何是不異之元師云汝是俗漢子

問如何是暗中明師云東村黃老夜摩肩如何是明中暗師云南海波斯晝洗面明暗相去幾何師云分身兩處看

師作務次僧叅云某甲特來叅叩和尚師拖土籃云爲我擡土去云某甲只閒師云去老僧沒工夫說閒話

師值擡船次瑞白問虛空架鐵船時如何師便打白

按拄杖云波浪湧千尋時如何師云且道承誰恩力
白鳴指一下師微笑而歸

普茶僧問一個個零零落落和尚如何定奪師良久
僧罔措維那擊引磬起身云大眾謝茶師云却是維
那定奪得

問古人道須叅活句莫叅死句如何是活句師云老
僧舌破爲你說不得去僧出復入云和尚舌破用冬
青葉好師打云汝爲甚着死句連棒趕出
問離却拄杖子請師別道一句師掌云不是拳頭定
是巴掌僧禮拜師以脚踢云更有脚尖在

費隱上座至設茶次費纔出禮拜師卽起身云大眾
謝費隱茶費云和尚不要走還某甲茶錢去師直歸
方丈蔡居士隨入云費師纔出和尚便歸方丈是甚
麼意旨師以杖趕出

高麗僧曇晦叅云久嚮道風如何是希有事師云你
那裡得者消息來晦便喝師便打晦又喝師又打晦
進前問訊師云你再喝看晦禮拜云蒙和尚指示師
又打一棒云且道是賞你罰你晦云盲枷瞎棒師直
打出方丈

王金如居士問弟子到此大段着力不得師打一掌

撰述

密室禪師語錄卷五

七

云正好着力士擬開口師復打士再擬開口師又打士
摹築師一拳大呼云謾人不得師推出閉却方丈
門士一日問和尚有甚麼要緊的書與弟子一看師
劈臉一掌云有一本要緊的書士乃笑

問如何是一言道盡底句師云親言出親口如何是
一言道不盡底句師云親言出親口無問無答時如
何師云老僧不耳聾絕後再甦時如何師云你且去
問殿閣風涼卽不問柏子飄香事若何師以杖劈面
一抵云觸碎你鼻孔

石車問設有人問和尚如何是禪如何對他師打云

一棒打透髑髏穿更有問又如何師打云足方頭頂
圓更有問又如何師打云口裡舌頭尖更有問又如
何師打云你若喚作禪入地獄如箭射

嘉興石帆岳居士叅出自撰禪門口訣請正師接得
卽置云閒言語士云和尚看看師閱數行至實字指
問云此字如何解說士擬議云却解說不出師云恁
麼則是虛言了士無語良久又云和尚者裡有甚麼
人護法師云貧道法也無護個甚麼

問其甲生死不明師云者飯袋子僧擬開口師便打
又僧出禮拜擬問師云適纔你問甚麼僧罔措師推

一
釋迦

密雲禪師金華集五

倒

問弟子欲作佛如何則是師便打云莫只打便是麼
師云且莫錯認定盤星

問如何是法身邊事師良久如何是透法身事師便
打

邵居士問伎倆盡時如何師便打士擬議師云伎倆
盡了

問和尚造方丈向甚處下柱脚師云向汝頭頂心下
云完後向甚處開門師云一棒打開云門開令學人
如何入師云看脚下

問活人難死死人難活時如何師云你且去僧擬議
師打云真個死漢

問除却棒喝請師分明指不師以手指僧云指不你
僧無語師便打

問弟子中年出家乞師指不師云指不且置你喚什
麼作年頭僧無語

居士問狗子還有佛性也無師云汝且喚狗子來士
禮拜師與一踏云者畜生

吳今生居士問死去與目前何如師云莫向目前看
云不向目前看向甚處看師云且向目裡看云如此

則不同耶師云居士但不向目前看猶未明日裡事在

問頭頭法法如何是佛師以杖直豎云不要撞斷老僧拄杖

問昨日喫師三棒今日拈却和尚拄杖如何指示學人師云還我喫棒底道理來僧無語師云掠虛漢問學人到已一月不見堂頭時如何師云者老漢甚處去也僧擬議師便打

問知幻卽離不作方便離幻卽覺亦無漸次語未絕師掌云還覺麼僧禮拜起師云覺底事作麼生僧罔措師推出

問前念過去後念未生主人公在何處師云立地死漢僧云不會師云拖出死屍去

問劈面當鋒卽不問如何是臨機一句師便打

問如何是學人自己師云我不識你

師過松陵熊明府設齋問弟子隨逐世緣不得參究此事若何師云甚處去也云向日用應酬中去了師云將甚麼應熊佇思良久云畢竟如何得力師打一掌云不得向者裡放過

問如何是佛身無爲不墮諸數師云合取狗口

釋迦

密雲禪錄卷之五

五

問堂中止了靜堂外又敲門時如何師云三門頭是甚麼人過僧擬議師云門外漢

問古人覩明星悟道今人覩明星爲甚麼不悟道師云你眼睛瞎麼

問動轉是風分別是識如何是學人安身立命處師云看脚下

問疑情頓發因甚命根不斷師云只爲你疑情命根不斷云斷後如何師打云教你沒處藏身

燈頭問落處只是不明求和尚一隻眼睛師云佛殿裡燈熄了

問月明星稀密雲藏在何處師直打出

僧擬朝五臺求師開示師提起左足云文殊菩薩在老僧腳尖頭上出現你還見麼僧禮拜師一踏云踏殺你

汪居士問一口氣不來向甚處安身立命師云正是安身立命處士禮謝師云更須仔細

問日往月來如何得見本來人師與一掌云還見麼僧擬議師推出

問如何是生死根本師便打如何是出生死底意旨師復打日用如何進步師又打

問人人有個本具影子爲甚麼踏不着師云看脚下僧禮拜師與一踏云却是老僧踏得着問如何是清淨法身師云你會種田不云不會師云我者裡用你不着

問智過於師卽不問方堪傳授事如何師打云你向者裡還道得麼僧擬議師以拄杖徵退云未堪傳授在

興化黃伯初居士叅問弟子有條拄杖子見佛殺佛見祖殺祖今日特來呈似師云放下着云弟子連自己都殺却了師云將甚麼來士無語又問和尚入閻將甚麼來師云祇有貧道

僧求開示師翹一足僧云一口氣不來時作麼生師彈足云但問取他

問如何是生死業師云卽汝是如何涅槃心師云卽汝是僧禮拜起師以拄杖指云去

問某甲不會做工夫乞師開示師拈起餅云會麼云不會師置口云香甜滿口僧亦拈餅師云貪嘴禪和問和尚昨日陞堂已竟大眾問答已竟卽今還有新行佛法麼師云未陞堂已前作麼生云請和尚盡力道一句師劈面掌

問能爲萬象王不逐四時凋時如何師云一切莫隨老僧來

問有佛出世作何供養師云者僧不受云請師方便師打云與你一頓

居士問一物不將來親切受用處請師道一句師舉茶碗云老僧要喫茶去

問急水灘頭進前不得退後不得時如何師云莫死漢云請師提挈師云代汝着力不得僧禮拜師打云急走急走

問色身非我我亦非真如何是本來面目師與推倒問漆桶未明請師道破師打云一棒打破僧禮拜師一踏云更饒一腳

問某甲初出家求和尚開示師云出家來多少時云去歲師云逢人但恁麼說不得錯舉

泉州吳居士叅問弟子特爲生死不明求見和尚師打一掌云但向者裡明取士沉吟間忽呵呵大笑師

云見個甚麼道理士云說不得踴躍禮謝而出問殺生是大戒爲甚麼南泉斬猫歸宗斬蛇師云汝實恁麼問麼云是師云汝當懺悔去

問如何離一切相卽名諸佛師便掌僧禮拜師云汝

釋迦

密嚴禪師語錄卷五

三

金剛經怎麼說麼云是師云換却汝眼睛

黃司理問風清月白時如何師云大家在者裡又問弟子轉機不圓過在甚麼處師云過在問人處云不問人時如何師云信口道將來云弟子有時做到風清月白時候有時做到山崩海裂時候畢竟那頭是師云總不是云如何卽是師劈面一拂云打汝三十棒理復舉壽昌下元華因緣云旣是開悟底人因甚有許多顛倒師云却是汝顛倒理釋然作禮

居士問作麼生做工夫師與當頭一拳云但恁麼做士應諾師云切莫喚作工夫好

問諸法從心生心從甚麼處生師云老僧正疑着
問古人一言之下爲甚麼便曉得雲門兒孫師打云
你是甚麼人僧禮拜師又打

問不會做工夫求師開示師云不干老僧事云求個
明白路頭師云但向暗處走

鄭居士問聲前色後皆如是東擲西拋事若何師云
非汝境界士豎拳云者個聾師云任汝顛倒少間士
復入云適來不聞和尚後語再求請益師云汝適纔
問甚麼士舉前話師云錯認定盤星

居士問弟子楊州來爲大事不明師云汝旣不明將

甚麼來士無語

問千里特來呈舊面師云好不知醜僧擬議師便打
問某甲從來不曾問和尚師云你卽今爲甚麼僧擬
開口師便打

問鐵牛吞却虛空時如何師云老僧在甚麼處僧無
語

問穿衣喫飯如何是不動底主人公師云穿衣喫飯
云元是舊時的師云如何是你舊時的僧禮拜師便
打

問一口氣不來時如何師云眼閉腳直

居士問弟子有病求和尚授記師云死云再請一語
師云待汝活時向汝道

問虛空破了將何補師云將你補

行者問如何是無上菩提道師云俗人頭戴僧官帽
云畢竟有何方便師云自家摸取好

問如何是新年最初行脚句師云去云如何是步步
不錯句師云去

問如何得一口說盡世間法師云汝還識兩片皮麼
問喝作鳴會棒作棒金又地獄如箭射畢竟作麼生
會師云你作麼生會旨無語少頃云和尚爲什麼全

世說新語

密雲禪師語錄卷五

三四

無慈悲師拈拄杖便打僧禮拜師一千句萬句皆從
自了自己不了喫棒不了僧無語而退

密雲禪師語錄卷第五終

密雲禪師語錄卷第六

嗣法門人通憲編

問答機緣下

錢相國入山問如何是如來大意師云居士今日從其處來云從人行過底路來師云恁麼則不如來了國無語

問長大無衣是甚麼人師云不識醜陋漢

問如何是秘密藏師云八萬四千

問一念不生時如何師云腦後見腮云古人一言之下便能領略今人爲甚麼不及古人師云過在阿誰

機道

密雲禪師金華卷六

方侍御問和尚門下有多少大根器底人師云縱目所觀云也要龍天推出師云從來不假他人力問搬石挑沙明甚麼邊事師云來日再去挑

問吞不進吐不出時如何師云問取舌頭

問佛法至要乞和尚一句得終身受用師云你只顧終身受用云如何得終身受用師乃打云向上還有事也無師復打

驥超祁居士問人人有一個因甚摸不着師打一掌云一摸便着

居士問者裡風境與嘉興風境如何師云處處白雲

處處日

問當初無盡居士見拏率悅禪師旣有契證因詢晦堂家風於悅欲就往見悅云此老只一拳頭耳意旨如何師云明破卽不堪云悅乃潛奉書於晦堂曰無盡居士世智辨聰非老和尚一拳垂示則安能使其知有宗門向上事耶如何是宗門向上事師便打云未幾無盡遊黃龍訪晦堂於西園徐叩宗門事晦堂果舉拳示之意旨又如何師舉拄杖云慣得其便云無盡默計不出悅之所料繇是易之無盡旣有契證何得隨人脚跟轉師云汝那裡見無盡恁麼說來僧

撰述

密雲禪師詩錄卷六

無語師云却是汝隨別人語生解云無盡有偈曰久嚮黃龍山裡龍到來只見住山翁須知背觸拳頭外別有靈犀一點通又作麼生師云無盡只顧出身處不知話作兩橛云恁麼則無盡不惟不知晦堂用處且不識兜率話頭也師云放汝兩頓棒

問如何是行脚盡底句師云摸取脚跟完璞趙居士問弟子愚昧求和尚指個慧性師捨士耳云向者裡會得便是慧性云求和尚放大光明慈悲救濟師掌云豈但放大光明直是垂手接汝

問雲門答僧問如何是佛乾屎橛如何是乾屎橛師

云田膝上看

問如何是清淨本然師便打云如何是忽生山河大地師云你又恁麼去也

問工夫散亂不得成片時如何師打云我道棒打不開

問乞師指個修行路師云我從來不會修行云更冀慈悲師云一事無成兩鬢絲

問還是念佛好還是做工夫好師云總不好僧擬議師打云向者裡會得恰好

問如何是離鈎三寸句師云快走快走

撰述

密雲禪師言金卷六

仲勸泰居士作禮云乞和尚指示師以手指云會麼士無語師云恁麼指示也不會士復固措師復指云且坐

徑山僧叅問如何是不動尊師云此去徑山五百里僧喜躍作禮出

問併却咽喉請道一句師云老僧沒氣力

問目前無一法時如何師云背後着眼

問如何是圓滿覺師打云你欠一着

問未開口已前時如何師云我不識你僧擬進語師以杖逐之

問君臣會合父子一家咫尺之間爲甚不覩師云大家在者裡云子歸就父因甚父全不顧師云理合如是云父子之恩何在師云近前與汝三十棒云恁麼則大家團頭共說無生話去也師打云又恁麼去也僧禮拜歸位

居士問世間以何爲尊師云唯汝爲尊士禮拜師云忽然霹靂打汝又作麼生士無語

弁山專使問祝壽句子卽不問請問和尚壽多少師云恰值老僧喫粥使云又道是七十師云那教你亂道使云太白峰高人天仰望師云又亂道使喝師云

撰述

密雲禪師語錄卷六

四

轉見不堪

僧叅便喝師云胡喝亂喝僧又喝師云胡喝亂喝僧禮拜師打云再喝喝看僧云蒼天蒼天茶畢僧禮拜出師喚云我直下疑你者兩喝道道看僧云歇歇與和尚道便行

問某甲由山去忽有人問天童佛法聲未絕師便打僧禮拜師復打云逢人不得錯舉僧起云祇者是師云孟入郎漢
問不是心不是佛不是物師以手攔胸推倒堵下云是什麼僧罔措師便打

梁生譚居士叅問弟子不喜古人書本上的亦不喜今人舌頭上的師云還喜居士舌頭麼士無語復云請離了棒喝別指弟子一句師云祇是個譚梁生士云正似呼裴休的師云捨別人作麼士云正是倒不說梁生却說裴休師云熟路難忘士乃笑
問久慕和尚不得來親近師云你在甚麼處去了僧擬開口師便掌

問如何是急水行船師云我未做船家過僧擬進語打云崖上看取

撰述

密宗禪師言金華

三

師云還我大海來僧便喝師云正是一溫發在道者問大地無寸土向何處安身師拈棒擊桌云桌子拄杖從甚處來者無語師便打

問和尚還有不爲人說底法麼師云我曾向你道甚麼來僧無語師云元來

問三世諸佛大地衆生被某甲一口吞盡師云老僧

禪僧脫草鞋戴頭上師便打

問如何是本來人師云我不可向汝道

問生死不明乞師指示師云正好消息僧禮拜師詰云你道好在甚麼處僧無語師便打

問火不能燒水不能溺作麼安身立命師云水裡火裡云水窮山盡時如何師云但恁麼看取

問樹倒藤枯句歸何處師云速退速退僧喝師便打

僧又喝師便打

問單刀直入擬取師頭時如何師云放你三十棒僧

便禮拜次日復進云昨日觸忤和尚師云說什麼僧

云裝聾作麼師拈棒僧便出

問不慕諸聖不重已靈請和尚別通個消息師便打云拄杖子有什麼分明師復打云打卽任打畢竟要討個分明處師云把將不明處來僧擬議師亦打

沈內翰斧立入山叅云仰慕久矣今得瞻禮始不虛度師云如何是不虛處沈云求和尚開示師打一扇云但向者裡會取

問覲面相逢卽不問向上宗乘事若何師便打云橫吞拄杖又作麼生師云拄杖還在老僧手裡你吞個甚麼僧一喝師直打出

問大衆一齊上來未審和尚將何管待師打云只將者個管待云恁麼則個個飽齁齁去也師云你自己分上作麼生僧無語師復打

盡方喫盡天童飯時如何師云直須吐却

問百萬雄兵如何得退師打云一棒打散

居士問打也打不開喝也喝不散且道是個甚麼師云你且道一棒一條痕一掌一握血是個甚麼士便喝師叱之士禮拜而退

問如何是亟蓋乾坤句師云你眼在甚處如何是截斷衆流句師云合取狗口如何是隨波逐浪句師云放汝三十棒僧喝師便打

問禮拜底是誰求和尚開示師云把將刀子來

問掛角羚羊踪跡向何處尋師便打

問行住坐臥如何是學人本身師云行住坐臥

擇趣

名鑑卷六

居士問音書不到家意如何師云那裡是你的家士
云步步踏着師云踏着個甚麼士便喝師云更喝看
士無語

問深深海底如何窮到師云一棒打到底

問如何是清淨法身師云泥猪癩狗

問學人頂天立地因甚腳跟不穩師云爭怪得老僧
問如何是佛法的大意師云親言出親口云黃檗
打臨濟意旨如何師云你還覺徹困麼云祇如和尚
者一棒又作麼生師便打

問大地盡商量誰是會聽者師驀頭一棒云商量個

什麼僧無對師直打出

二瞻趙居士叅話及天童中興事乃云當今海內佛
法惟有此一座山也師云恁麼則佛法有不徧處也
士云因甚不到別處去師云轉見不堪又問和尚還
上堂麼師云不上堂士云據弟子看來和尚時時上
堂師云以何爲驗士無語師以扇點云弄虛頭漢士
云古人道單明白已不了目前未審如何是自己如
何是目前師豎起扇子云且道是自己是目前士云
自己與目前總在扇子上麼師云喚作扇子則觸不
喚作扇子則背你又作麼生士云喚什麼作扇子師

云喚作扇子則觸響士良久又問泗州大聖因甚在楊州出現師劈面兩扇云者裡是甚麼處所士乃禮拜

問如何是第一句師云你要我道第二句那云畢竟如何是第一句師云但向舌頭未動時會取問腳跟下毘盧佛因什麼不放光師云寐語作麼問烈馬繫枯椿還當得學人分上事也無師云料掉沒交涉

居士問誦經持呪還了得生死否師云了不得士云作麼生了得師打云向者裡薦得方可了得士云和尚還有生死否師云你若有時我也有你若無時我亦無

師坐次量侍者問如何是直下底事師便打云恁麼則一了百當獨脫無依去也師起身云你了當個甚麼云請和尚歸位師云你道老僧在什麼處者震威十喝師乃休

問文殊起佛見法見貶向一鐵闔山某甲不起佛見法見時如何師便打云某甲又不是文殊師又打云這裡是什麼所在僧擬議師復打

劉養淳居士問當陽一着事如何師便打士喝師云

撰述

卷之六

六

續編

你這一喝作什麼用士又喝師云三喝四喝後作麼生士云黃菊綻東籬師云轉見不堪士禮拜師於背上一卓士云知恩有地師乃笑良久士復云求和尚證明師云你還識棒頭落處麼士云一月映千江師云月落後如何士無語師便打

問划火洞然大千俱壞未審四天下衆生向何處安身立命師云你卽今在什麼處僧擬議師打云汝識得自己安身立命處卽知得四天下衆生安身立命處僧云不知特來問和尚師連棒打出

問古人三拜爲得體某甲三拜得個甚麼師云莫妄

想云謝和尚答話師云向汝道什麼僧無對

師因請衆居士齋畢驥超祁居士問云和尚今日飯錢教誰人還師便打士云若不是者一棒洎乎寂寞師又打士云大似因齊慶讚德公祁居士云今日飯錢是舍弟還了師云也好與你一棒衆禮謝而退

問學人初來未審如何作工夫師云拽石去

居士問弟子在家夢見和尚今日親見和尚未審孰是真孰是幻師笑云莫眼花

問某甲從四川來如何是處處真師云你從四川來到者裡那僧沉吟師云者裡不是四川四川不是浙

機述

卷之三

江云請和尚賜棒師云未到汝在
問無嘗到如何避師云曾見無嘗否云不曾見師云
不見則免無嘗見則無嘗難免

問日間做夢夜裡做夢如何得惺去師云我不可向
汝重說夢

僧求偈師於案上書忌字云速拈將去僧無語
司理文燈巖居士叅問弟子深信此事未審如何下手
師劈面與一掌士沉吟師云擬思則錯
問太平時世還用將軍也無師云如何是太平時世
云一念坐斷萬緣俱絕師便打僧禮拜

僧禮拜云某甲要問和尚討個佛做師云佛也是你
分外事

問疑情未息時如何師打云向者裡拈出疑情看僧
云某甲正向者裡不會師云正好疑着
金臺講王叅請益黃龍南頌勘婆有來繇沒來繇話
師云你且道有在什麼處臺佇思師打云正是沒來
繇

問把住三關卽不問放行五位事如何師云放汝三十
棒云三十棒則不無如何是其中事師云也要汝
疑着僧拜起云出身一句又作麼生師云我終不向

汝說破

問如何是道師云看脚下僧擬議師云不要踏着生草

問一子出家九族生天和尚者裡爲甚却要薦亡師云你底九族在什麼處僧擬議師便打云虛生浪死漢

問厭離閻浮如何得出師打云者裡是什麼所在
問樹高千尺葉落歸根卽不問如何是和尚回山一句師云去僧禮拜云恁麼則通玄峰頂重添錦天台山路復生輝去也師云莫亂道

行跡

乙丑二月二日衆請師述行跡師云老僧出家年晚未嘗徧參惟與本師請益相見初無奇特未出家前我幼性頑乃至不肖之事靡所不爲但於歲歲二三月忽動世間無嘗之想便欲修行念佛念過三日覺得夢中無念非佛過三月後此念漸輕乃至二十七歲上山作務有省得管帶拘心意日用嘗令昭昭卽穿城入市做買做賣不肯放過每繼日以夜胸中作痛猶加炤顧向緣家貧營繫不能純一修行至十九歲纔得棄室然追想來解脫世間羈絆似有時

節我棄室當夜夢着新鞋一雙於行路次一時脫落
鞋底遂因先父引見先師三十歲乃出家祇覺生死
到來畢竟不穩當於前境界愈加炤顧愈加不穩當
二六時中看得心境兩立古人道天地同根萬物一
體越看越成兩個因侍師入城舟次請益本師云你
若到者田地便乃放身倒臥更無別語我只得禮拜
昏蒙益甚又一晚侍奉上榻復請本師本師良久見
我不領便云可憐可憐亦只得禮拜而退嗣是周旋
師側惟加罵詈我慚悶交感至大病汙流二七日方
蘇遂稟本師掩關時已虛度三十有四矣一日本師

過關前閒話及有心無心之旨本師云你既有心把
將心來我呈偈云自心本自心心不自自心心不非
自心心心卽自心本師云心不自心自心非心有無
旣非無自心耶復呈偈云心心卽自心有無皆自心
有無皆自心無心無自心本師云今日張渚買兩把
青菜來無個大蘿蔔頭我云某在關房不知謝和尚
三拜本師云終未大悟在一日宇師弟與安師弟於
關前話間安云宇師兄你在家殺幾多羊來索命時
如何宇面熱不能答我代云者畜生更要甚麼命一
晚山陰靜虛王居士至茶話及雲門問陳操尚書云

聞尚書看法華經是不書云是門云經中道一切治生產業皆與實相不相違背且非非想天幾人退位居士作麼生士云請師兄說我云大家在者裡士大喜又因袖破有感呈本師云袖破露出手鞋破赤脚走躉撞富家郎他醜我不醜本師正云汝走不害醜我醜不耐走若要賭猜枚大家出隻手本師一晚同兄弟至關前竚立有間云佛法二字雖不是偶然亦非特意但有個悟入處不妨信手拈來自然貼體隨分道出自然恰好所以大丈夫爲道迥別纔追得源頭到手撩起便行不問如何若何老僧憶昔居臺山有一僧問三賢尚未明斯旨十地那能達此宗未審如何是斯旨老僧卽鳴指一下云會麼僧云不會又鳴指一下云知麼僧云不知老僧但向伊道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其僧瞿然致敬倒身三拜直趨而去更不回顧後哉汝等且道者僧如此去還曾悟得也未若道未悟他却恁麼去若道他悟他又悟個甚麼來汝等試道看我卽起身一拜云夜深天寒請和尚歸方丈本師云不是者等罷侗推開去便了的本師乃舒一手云我手却不是驢蹄我云恁

麼道又爭得乃亦豎一指本師云也當不得三十七歲本師將北往以院事付管當晚室中擬舉話問大眾我卽向前云和尚恁麼擬舉話正好劈口大巴掌便出雖然如是只是恍恍惚惚昭昭靈靈也未得個安穩一日自城歸過銅棺山頂忽覺情與無情煥然等現覓纖毫過患不可得大端說似人不得正所謂大地平沉底境界爾時恍恍惚惚昭昭靈靈底要想起不來欲覓覓不得不知甚處去了又自密舉前所見所會古人因緣宛爾不同亦不自疑道是與不是至三十九歲同覺宇三藐二師弟到京省覲本師本師問老僧離汝等三年汝等有新會處麼我卽出云有本師云有甚麼新會處我云一人有慶萬人樂業本師云汝又作麼生我問訊云某甲得得來省覲和尚本師云念子遠來放汝三十棒我抽身便出又一日到室中本師問近日又如何我舉起右腳本師云驢腳馬腳我舉起左腳本師云馬腳驢腳時宇師弟在傍我以手指伊眼顧本師宇便出我云不消一指亦出又一晚同衆兄弟入室本師云寂然不動感而又一晚同兄弟話次本師云如人落水坐觀成敗不

撰述

密雲禪師錄卷六

六

救一救我卽推攙兄弟出衆兄弟不從我云爭怪得
 某甲便出又一晚問是大盡小盡有者道是小盡有
 者道是大盡我云敢保不在曆本上論量便出又一
 早在室中與本師語話了去喫粥時衆兄弟問說甚
 麻話我便翻倒飯桌又一日宇師弟呌我云密雲師
 兄本師云誰宇云某師兄改號也本師云怪道恁麼
 糊塗我抽身便行又一早問訊本師云汝只恁胡統
 亂統我便起單他往覺宇三藐等挽留本師出方丈
 云不要留他一言相契卽住不契則去我走至二門
 本師云將謂汝出一頭地原來是個無明塊子我應
 聲云釣背筋蠻子誰不識你你作無明那本師卽轉
 身歸方丈我亦被衆兄弟留住本師云你恁麼罵了
 老僧如何掩得別人過汝還在者裡住我卽大書云
 瞞人不好事好事不瞞人有人謂我罵師父我只向
 伊道莫誘山僧好本師判云此是閻老前公招無晦
 也又一日覺宇三藐往五臺聽經侍者俱出外我從
 外歸見本師掩門獨處不敢入不敢語逡巡檻外狗
 忽內吠本師書紙云辜負自己名字何塞出門縫我
 將碗鋒書瓦云和尚裝聾某甲賣啞一隻黃犬非聾
 非啞然雖如是何名何字掉入牆內不知本師看不

看但開門歸方丈我入作禮本師云門開了汝不能進耳我一喝便出又一日本師云忽有人問汝如何祇對我向前豎出拳本師亦豎拳云老僧不曉得者是甚麼意思我云莫道和尚不曉得三世諸佛也不曉得本師云你又作麼生我卽喝本師云三喝四喝後又如何我卽連喝退身本師云宛有古人之作我復喝又值中秋呈偈云爲愛中秋夜月精與人同樂稱人情萬億州都皆普照一人舉首一輪明本師印云不多不少乃以紙筆書云檀越送得月餅兩個師徒詩者五人一個分作四分利底付與老僧我掇一

個便行一日本師擎大鐵火衝鑿壁我向前接衝鑿之本師與云我有個替手遂歸方丈一日本師索我始末因繇我錄呈閱竟云已有半卷語錄了我接來付火一日侵早本師以一大棒靠佛前壁喚云圓悟我要打汝汝跪了佛我與汝說說佛法了打我走云有佛法與別人說竟至厨下洗面本師擎棒趕來我舉手接棒手臂被打兩三月舉不起當時猶不知痛我卽趕至佛堂本師回首再擬打被我接棒着實倒觸上去本師放棒入方丈閉却門復出云汝恁麼觸殺老僧我以棒擬打上云豈不幸哉時十二月初我

往千佛寺過歲二月初十回普照寺收單十五回南
本師書水板云我邇來覺得有許多顛倒處汝等宜
自知之從今晚始杜門禁語一百日以贖前咎并鞭
其後此與圓修因通壽等悉外我尚欠圓悟錢一百
七十文汝等變處與彼南去我有付囑語開後汝離
我此去但適意處斷不可住不適意處作急走過恁
麼行去不要記歲數須待十字路口有個跛足阿師
與你印正了不要你來見我彼時我自相見你也宜
悉之去時四十一歲我錄佩南來到龍池山過夏八
月初間往徑山天目天台紹興杭嘉蘇松上至九華

普陀往回四載本師以帖書云大事未完更可前進
母來後也命通壽至紹興護生菴喚歸問云汝幾年
曾見甚麼人我卽以腳打地以手拍膝便出本師云
汝外幾年一些氣息也無我云和尚疑卽別叅一日

本師陞座喚我向前舉拂問諸方還有者個麼我震
威一喝本師云好一喝我連喝兩喝歸位本師顧云
更喝一喝看我卽出法堂本師下座我隨入方丈作
禮云適來某甲觸忤和尚便出本師卽安西堂位次
一日撻鼓集衆上法堂付我衣拂我辭再三本師云
是什麼意思我云直待和尚天年某甲守塔三載

撰述

密雲禪師語錄卷之六

然後可行卽行可止卽止時年四十八歲後至八月初呈偈辭云辭別三年方外遊歸從八月山中住悟甘做個無緣地乘個無緣地辭去本師云與大眾無緣與老僧無緣我云只是某甲更與阿誰本師苦留云汝若去了我只得直操到底我不得已住之一日偶熱蟬聲雜鳴本師法堂坐我呈偈云今年八月何其熱秋蟬樹上聲聲喚等閑徐步向人前信手拈來不隔線本師書偈正云今年八月何其熱秋蟬變作黃鸝喚木童鼓掌笑呵呵幻人到底無頭面一日日色將沉之際本師喚我及宇師弟入室云老僧昨夜

起來走一回把柄都在手裡了汝等爲我扶持佛法我便出呈偈云若據某甲扶佛法任他○○○○○○都來總與三十棒莫道分明爲賞罰本師目之大笑我接來付火又一日侍本師山行因石擺擬側我向前扶之本師顧云汝扶持我耶我云是何言歟此癸丑季冬時話甲寅二月十二日本師圓逝我爲伴柩三載至丁巳年五十二歲結制本山卽今看來三十餘年大似無夢做夢所以害羞尋嘗不欲向人說今晚被衆兄弟逼不得已賣醜一番只都是與本師相見請益語也

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9

80

9

撰述

密宗禪師言錄卷六

法語

示于道人

傳聞無論寒暑不間忙閒日持金剛經一卷坐香一炷世間事識得破看得輕孜孜矻矻以道爲念難得難得然雖如是欲超生死脫苦趣當豎起精進脊骨幢直下信取始得只者直下信處卽超生死脫苦趣底去處故世尊云信爲道源功德毋信能遠離生死苦信能必到如來地要會如來地亦直下信處是若未直下信得但執起心作意坐香看經識得破看得輕爲功課爲辦道時殊不知雜毒入心皆落第二念

既落第二念欲超生死脫苦趣豈不難哉古人所謂放過一着落在第二若苟直下信得當二六時中念念不忘直下信處縱值坐香看經以至呼奴使婢料理家事時亦當直下信得不可見有坐香看經呼奴使婢料理家事底事方爲勇猛精進爲道之士故經云應如是知如是見如是信解不生法相更舉個古人因緣助汝生淨信者昔日芙蓉訓禪師問歸宗云如何是佛宗云汝還信否訓云和尚誠言焉敢不信宗云卽汝便是訓云如何保任宗云一翳在眼空花亂墜願道人於看經處坐香處呼奴使婢處料理家

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

撰述

密雪禪師言金卷六

事處但信卽汝便是如此行去日久月深忽然失脚
 跌破鼻頭汝自默然自見倒斷處則不待有意輕世
 事而世事自輕何以道之所在法如是故更示一偈
 若據大道因緣不論男女貴賤人人平等一如個個
 本來成現不能緣契無生卽便四生流轉自須返炤
 迴光悟徹本來之面能令念念不迷大事何憂不辨
 觸境不隨境流世事何須更厭若也別作別爲必也
 墮坑落塹晝夜坐臥忙閒全體要成一片真實如是
 修持斷然決不相賺

示頓越居士

善來上人賚道者幅紙并信儀欲貧道開示萬法歸
 一一歸何處者昔有僧問趙州萬法歸一一歸何處
 州云我在青州做領布衫重七斤且道卽今趙州在
 甚麼處若向者裡着得隻眼覩破趙州恰好歸家穩
 坐卽萬法歸一一歸何處皆剩語况貧道此說耶

示普度禪人

普度尚禪人到室中乞語住山老僧云你去住那個
 山尚廻擬議面熟老僧云未可住山在大端汝在叢
 林中學得嘴頭滑未得大死一廻耳古人所謂諸人
 病在死了不得活唯汝病在活了未得死正是尚禪

撰述

客雲禪師詩集卷之六

人之病病在膏肓世醫拱手難可療治除非汝自真
實怕生死要了生死如果要了生死須是大死一廻
方見生死根本真實於中踐履是爲住山白雲遠祖
云牛在山中水足草足牛出山去東觸西觸者此之
謂收拾也南泉云王老師自小牧一頭水牯牛擬向
溪東牧未免食他國王水草擬向溪西牧亦未免食
他國王水草不如隨分納些些總不見得試問尚禪
人如何是隨分納些些的意旨

示純一上人

純一名上人到室中述他生平修玄門習氣難除參

禪不能純一乞老僧法語老僧道恁麼則心號不相
應也參禪正忌雜毒入心貴乎純一所以道舉一不得
舉二放過一着落在第一須知參禪也是第二修
玄門也是第二死也是第二成仙也是第二作佛也是第二生也
是第二死也是第二總之凡起一念皆是第二苟真
實要會純一無雜但向一念未生前看行也看住也
看坐也看臥也看一看看得行不知行住不知住坐
不知坐臥不知臥不覺不知忽然覩面相逢始覺從
前錯用心方知生也不可得死也不可得作佛也不
可得成仙也不可得參禪也不可得修玄門也不可

釋迦

密雲禪師金言卷一

得一也不可得雖然如是異日相見若作如是見一
棒打折汝腰莫言不道

示太虛藏禪人病中

凡人病苦生死到來作不得王者無他蓋爲看作生
死病苦故也殊不知生死病苦卽當人本地風光本
非他物故維摩云衆生有病吾乃有病真歇云老僧
自有安閒法八苦交煎總不妨今時人多自不到者
田地將謂入苦外別有個安閒之法與不安閒的對
敵是以越對敵越不安閒痛苦外另有個無病苦的
強作主宰越要作主宰不來然亦不可見恁麼

說便意旣純是病苦將甚麼了生死而恐落空一發
着忙則又錯了但不可看作兩橛自然就裡便得安
閒亦非不是兩橛何也若不是兩橛則病苦無有歇
時然且無病無苦安閒時亦不可作無病無苦安閒
看若作無病無苦安閒看則與當人覩體相違差錯
了也囑囑不可忽

示余道人

若據法語則貧道無啓口處無運筆處道人無看讀
處無意解處無意解則內心無喘無看讀則外息諸
緣旣外息諸緣內心無喘則內外寂然旣寂然已正

撰述

密雲禪劍詩錄卷六

好自看正自看時無有晝夜無有時際但行也自看
住也自看坐也自看臥也自看看來看去看到不知
不覺忽然兩眼大開更須知此兩眼落處則如人飲
水冷煖自知面目分然後可通個消息於貧道耳
寫至此忽有僧來問如何是祖師西來意貧道直向他道達磨來也其僧擬開口貧道直打出方丈外
一并寫上道人並參之

示林道人

祖師西來唯直指單提令人返本還源而已欲究其
旨但向不覩不聞之先直下覲透便見分曉如黑漆
桶處於黑夜初無二色卽無二見既無二見則不見
有男不見有女不見有纏縛有解脫不見有凡聖有
淨穢亦不見有玄有妙有覺不覺亦不見有道不道
不見有空不空不見有真不真亦不見有苦樂昏慧
火宅清涼所以貧道生平但有來者便當頭一棒俾
伊漆桶生光卽無二色亦無二見所謂直截根源佛
所印耳

示時功林居士

祖師西來不立文字直指而已惟至德山臨濟以棒
喝直指最爲明白切要所謂棒打石人頭噪噪論實

撰述

密雲禪錄卷六

事今人不薦棒頭指處而以知痛癢者是爲心殊不知乃識神耳古人云學道之人不識真只爲從前認識神無量劫來生死本癡人認作本來人所以貧道微居士云祇如不痛不癢時如何居士如是要了生死透識神但看者一扇子落在甚麼處則自然知道者一扇初不曾打在痛上真似棒打石人頭便見臨濟大師道我被黃檗先師打六十棒如蒿枝拂着相似彼豈以知痛癢者爲然哉

示秦道人

修行無別修貴要識路頭路頭若識得生死一時休生死一時休即是安身立命之計安身立命之計不可爲道人說破須道人自叅自悟自得真踐實履自到平帖帖地則生死心生死相了無覓處矣

示董居士

佛法無他術祇貴人知有安身立命耳苟得安身立命則動靜二相了不可得如是涉境涉緣做買做賣乃至一室蕭然了無一事之際於安身立命不變不易是爲修行故龐居士云日用事無別唯吾自偶諸頭頭非取捨處處弗張乖此須居士自於做買做賣日用處簡點安身立命張乖則不自偶諧不張乖則

自偶諧自偶諧則安身立命矣安身立命百年到來
自繇自在則不被做買做賣業識之所使矣

示淨虛禪人

此個本分三世諸佛歷代祖師共證同傳直指人心
見性成佛謂之教外單傳不立文字語句若涉言詮
論量便起生滅之念非本分無生滅處則事負先聖
真欲超生脫死須辦鐵石心如枯木死灰聖念凡情
俱無起滅淨裸裸赤灑灑上洞然契證明見得徹諦
信得及與從上佛祖握臂共行無有差忒更須一念
萬年萬年一念純一無雜才有纖毫起滅便是生死

因緣無有超脫之期務使如鳥出籠無欲無依舉動
施爲嘗在分中真踐實履無虛棄工夫趙州二十年
除粥飯二時是雜用心涌泉四十年尚自走作香林
四十年方成一片信知從上古人無不密密履踐始
能臨末稍頭不怕甕中走鼈者須自尋嘗日用中之
驗也復云上來法語爲阿誰徽州休寧淨虛乞淨到
無虛淨亦休覲體無依自寧怙指天指地笑呵呵上
下四維圓洞徹以已方人沒兩般一串穿來同個鼻
他年再見若如此一棒打教驢腰折咄

示弘業程居士持經

撰述

密雲禪師語錄卷六

凡佛經無非令人省悟故黃梅教一切人但持金剛經卽得見性惟六祖聞應無所住而生其心便省悟者則可見若言如來有所說法則爲謗佛豈可專念爲事乎苟省應無所住則終日念而未嘗誦一字在人不在經所以秦國夫人省得竹篦子肯曰終日誦經文如逢舊識人始可謂誦經人也

示別駕曹茹真居士

三位令郎述老居士日逐持誦金剛經貧道却請老居士向未舉念時未開口時會得便是一切經之母一切經皆從此中流出所以道一切諸佛及諸佛阿

耨多羅三藐三菩提法皆從此經出故東印度國王請般若多羅尊者齊王問云諸僧皆轉經尊者爲什麼不轉尊者答云貧道入息不居陰界出息不涉衆緣嘗轉如是經百千萬億卷而老居士能如是轉則不昧老居士亦不負令郎乞貧道一番開示矣

示惠王府王選侍

祖師西來稟教外別傳之旨直指人自悟乘悟力而行是爲修行故臨濟三度問黃檗的大意三度被打而臨濟自悟棒頭指處便道如蒿枝拂着相似此從上入門下手之法也今選侍已奉毘尼復能以生

死因緣爲念但不知何以入門何以下手欲冀貧道
婆心開示法語將終身奉之出於火宅者貧道但請
選侍向拂著處自看是生耶死耶苦耶樂耶行耶坐
耶忽然覩破拂着處則動靜二相了然不生覓生死
且了不可得何苦樂之有哉故大慧云未悟時心識
紛飛悟了時方帖帖地然則帖帖地便是拂着處拂
着處便是不從人得超佛越祖之向上事也又豈有
旋起旋失之心捨此取彼之念哉惟願選侍自信自
悟決不相賺珍重

密雲禪師語錄卷第六終

密雲禪師語錄卷第七

嗣法門人通微編

書問上

復明復史居士

來書總不出門下心意識湊泊古人窠窟裡着到卽
本分事翻成分外事活祖意翻成死話頭耳如門下
言一郡千里之事且如餘姚海鹽不遠六百里還識
金粟寺裡老僧是何境界是何面孔若也識得道將
一句來則本分事活祖意不用做純一純靜工夫都
在其中矣若道不得見也未見說甚礙不礙耶茲因

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

門下所問不覺葛藤如此與門下亦何交涉來

復清都史居士

手敎云不知不覺有一種不自在隱隱胸次中者其病有四一者妄認爲娘生鼻孔故未得自在二者認得世間事重不覺逐境生心故不自在三者雖爲已事久向胸次中作活計不能卒去故不自在四者因此種種胸次中隱隱起滅不得自繇赤條條蓋天蓋地而居士越要蓋天蓋地自繇自在終不能得乃與隱隱陰魔對敵故有恁麼也不得不恁麼也不得恁麼不恁麼總不得直須堅豎脊梁全身翻轉猛着精

彩把世出世間一口吞盡不用蓋天蓋地而自蓋天蓋地赤條條去也若胸次中一毫沾不盡要了生死無有是處故曰毫釐繫念三途業因非虛語也囑囑

復子元劉居士

來書一發願二程途三醒悟四工夫足見居士立志真實骨器不凡聰明伶俐異於嘗人然細玩之悟境未實現相非真現相急須撥採悟境着實叅期若不期悟發願枉發程途枉行工夫枉爲何也未悟時期悟爲工夫不悟不休爲程途不悟不休爲發願如悟則乘其悟力以茲利已以茲利人則工夫程途發願

皆在其間不假別發願別程途別工夫耳且果悟則一一不着問人而自明矣近聞看大慧語錄此老叅一十八年聞佛果禪師舉諸佛出身處薰風自南來殿閣生微涼於此休歇試問居士曾得恁麼一回也未若果實見此老透徹處這個真實消息來

又

前接尊偈云謾費吾師諄切問貧道故不敢進語恐究竟生人我耳然細思之令人不覺痛哭流涕也故復一偈云花開始顯中心子花未開時子已中果徹因源因該果方堪頓契妙蓮宗然而祇爲慈悲之故乃隨例顛倒未免喚鐘作龐耳居士若擇得出可謂搔着貧道癢處始不枉相處一番何如

又

前日奉復不悉恐門下生疑更爲葛藤大端蓮花蓮子教中取喻吾儕一念心花發明悟徹本來面目故云花開見佛悟無生豈非花開爲因見佛爲果喻如蓮花一開蓮子卽露豈如餘果花收而後結子耶正如心花一開面目卽顯花開爲因面目爲果面目本具豈待心開而後有耶如門下所謂花開纔得生蓮子花未開時子在麼與首謂花開元不墮空花結子

撰述

密宗三部自言金剛卷一

從教又種芽者首尾一氣皆謂花開而後結子結子而後種芽種芽而後成根苗成根苗而後開花開花而後生子正如嘗人所見生死輪廻無嘗之見豈可謂花開見佛悟無生而無生無滅因果交徹真嘗之道正如蓮花一開而蓮子全體已成喻心花一開即本來面目元具豈可謂花開纔得生蓮子花未開時子在麼耶所以古云學道當須有悟繇還如爭鬪快龍舟雖然舊閣閒田地一度贏來方始休門下還恁恁麼一回也未如未當須恁麼一回始得

又

來諭隨時探討期見本分一着又云當求進時欲貧道遙施喚醒以豁心花者然據本分一着無你進處無你退處若擬進則錯過擬退則腳跟礙却正當進不得退不得處忽若兩眼大開露出面孔時可與貧道相見也

又

來諭進不得退不得處是門下礙處者且喜雖未得因地一聲不妨一切世間塵勞煩惱已礙斷生死路頭相繼礙斷也二六時中念念但向進不得退不得處看是何景象是何面孔看來看去不知不覺因地

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9

80

一聲自不作礙處會也祝祝不盡

又

昨承偈語足見居士病中精進忻羨忻羨釋迦老子云病乃衆生之良藥益信之矣何故居士若不得這畜病爭得恁麼淨絕恁麼穩當然細玩之未出知解窠臼在殊不知眼見泥牛過海我道眼花不少鐵鎌踏着如綿我道猶有這個在只可自知自解我道情知你在鬼窟裡作活計那堪更落言詮驢年未得出頭然則註已註彼未識居士何以教我

又

來論門下本叅只一個誰字貧道謂誰之一字亦能成人亦能悞人不可不審若認虛豁豁地一派好景爲誰字者已成兩個了也試問門下者虛豁豁好景爲復作意有不作意有若作意有不作意無只者作意非情識而何又云目前作王死時作王死後作王者亦屬有意而見有生時死時後時更有個虛豁豁地作王底則外道所見也古人謂離心意識叅出聖凡路學正忘認着目前情識卽聖情識及乎認虛豁豁地及一切纖毫好景卽聖情識耳又云因地一聲曠然休歇不知當屬何象當屬何時將心等悟難得

撰述

卷之三

五

悟日殊不知此象此時你纔擬心早已蹉過落於情識俾你到驢年也不得因地一聲曠然休歇耳更欲貧道轉語喚醒者真可憐憫大丈夫說話寧借他人口耶除非劉祖鍾親來相見爲汝道破

復石車乘上座

凡爲一方化主事宜諦審不可自尊不自尊則上下稱美上下美則自不尊而人自尊之人自尊則化道行化道旣行則叢林可卜矣

復金如王居士

貧道初舉格物致知語居士方道得個無兩個及解

無山無水偈又道一切聲色如鏡中像何處更說是聲是色無山無水又道終未免恍恍惚惚昭昭靈靈未到安穩無疑之地者總是心意識測度約量而已未嘗實證一個耳若實證一個何處更有—切聲色山水如鏡中像昭昭靈靈恍恍惚惚弗安穩者來且道如何是真實一個若道得諦當自然懸崖撒手到水窮山盡處也

復愚溪陶居士

自到山中唯只打睡固不知有塵勞之事亦不知有出頭日子適承教言塵事勞勞恁麼說話正是認影

撰述

卷之三

六

迷頭自昧自棄殊不知頭本塵勞之上只因自昧苟若不昧早在塵勞之外了也然後不被塵勞之所籠罩以塵勞而作佛事者乃大力量人耳如其一念迷頭被一念塵勞籠罩則無有出頭時也

復子復史居士

來諭忽然尋不見既尋不見似乎未嘗問既未嘗問貧道亦無以答且道無答無問是個甚麼向無問無答處見得透悟得徹寄個信我何如

復半眼居士

接手教謂貧道太用舊套我道門下若喚作舊套入

地獄如箭射又謂貧道不得錯會門下死在貧道一掌底下我道死也死也何也若不死在掌下决不謂之掌旣喚作掌烏得不死在掌下哉如此則果貧道不得錯會耶門下不得錯會耶又謂貧道自死馬作活馬醫門下死了又活我道今時癡人正眼不明掠人舊套作解會以巴方人真可憐憫且試問門下貧道者掌是死耶活耶若謂是死爭解打得人若謂是活爲甚却只解打人又謂貧道出門之語諒勿介懷者我道不妨爲門下道着何也苟若介懷則真葛藤幸詳之併復偈二首拳拳腳脚正堂堂一任傍人亂

撰述

卷之二

度量全體現時忘死活騰騰任運絕承當個裡初無
差不差多君生出許丫叉幻人到底無餘法一味都
來信手抓

復存義上人

上人所問曹洞宗語二段固非老朽所知亦非老朽
所宜如上人擬問者兩段葛藤已咬人言句逐語生
情果欲究竟但迴光自看始得然後所立君臣偏正
王子功勲各五位者若我臨濟大師要且不然但曰
赤肉團上有無位真人嘗在面門出入未證據者看
着便下座雖然如是惜乎老朽不與者老漢同時若

同鞭伊八萬四千拄杖一下也不放伊且道賞伊罰
伊上人試斷看

復紫垣居士

來諭謂不離自性其他聰明智巧總用不着每每向
心上求個安穩者是知居士認識心識性爲本命元
辰故於胸次中打攬弗安穩耳苟要安穩但把心性
二種情識掉向他方於汝分上了無交涉然後向自
己腳跟下摸索看是心耶是性耶忽然摸着非心性
底可來貧道手裡請棒喫

答雲怡陳居士十七問

撰述

金言錄卷之

八

問渴鹿趁酸如何歇得

答摸取脚跟

問摩尼珠久埋沒塵土中如何急切覓得
答滿面慚惶不識羞

問一斬一切斷如何得此利劍

答炤顧汝頭

問等是水味有品爲第一泉有品爲第二泉作何
剖分

答飲者自生分別

問黑夜中認賊爲子認子爲賊作何判斷

答各打三十棒

問家親作祟如何處置

答家無二主

問的的主人翁如何得覲面一見

答攔腮與汝掌

問堪輿家羅經縱橫移動針必指南是誰作王

答且向羅經後看又云刺破汝眼

問家宅是諸人生身活計見得甚麼便肯破家蕩

宅

答春色滿園關不住一枝紅杏出牆來

卷之三

密宗禪師詩錄卷之三

九

問電光中良驥瞬息千里如何得一往上攬轡
入手

答好個驢前馬後漢

問大慧云將八識一刀憑甚麼安身立命

答還我刀子來

問胡來胡現漢來漢現是鏡體是鏡光

答打破鏡來好相見

問未開口以前爲甚便棒便喝

答爲汝不薦

答問日昇月沉雷轟電掣山靜雲閒水流花開農歌

牧唱婦誄兒嬉莫非是者個迸現如何拈得向脚
跟下要用便用

答魚行水濁

問修行人多怕去後黑漫漫地不知現前黑漫漫
地更苦盡說生死事大不知現前剎那死死生生
更切此際重關一擊如何下手

答好與你三十棒

問高峰語大徹底人本脫生死爲甚命根不斷命
根旣未斷叫做大徹底何事

答汝喚甚作命根

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

標題

密雲禪師語錄卷十

十一

問一句當天八萬門永絕生死者一句得恁有力
答坐斷乾坤

若果向不明白處會則無有真我假我亦無有曉得
不曉得的人復無有惺惺不惺惺者何也惺惺不惺惺
曉得不曉得真與不真皆屬想也若果要了徹但
向睡到無夢無想時一臥臥起來東摸西摸信手摸
着鼻孔不覺失聲因則了徹不了徹不着問人自知
之矣

復問卿吳居士

讀手教見門下愛我深矣至矣第貧道固是個不識
好惡漢故不知有可禪床上接者有可二門外接者
故亦不見有一人可爲徒者也故有眼亦如盲者也
有耳亦如聾者也如是則不見有視可以收者也亦
不見有聽可以返者也亦烏有光可以納者也若見
有可以禪床上接者有可以三門外接者卽見有可
以爲徒者人相未空我相未忘分別念存造種種業
弗敢爲也望門下如是自規規人則心無分別無分
別則無取捨無取捨則無憎愛無憎愛則無業識無
業識則從心所欲不踰矩罪我者吾何辭焉

撰述

密雲禪師語錄卷十

復破山明上座

前卽老僧不敢言今凡落筆寧可實而不華不可華而不實實而不華辭達而已矣華而不實非虛卽狂也於老僧分中卽不妨爲一方化主不可不諦察其情不可不斟酌文勢逆耳之言上座諒之

復性符錢居士

來教謂不能純一用功未明不思議處若貧道看時不思議卽純一處若離了純一處別求不思議處不惟蹉過不思議處要且用功處卽不純一如欲兩路歸一直向一念不生回光自看看看得鼻孔擦天因地

一聲便見古人所謂一念不生全體現卽純一不純一思議不思議都來沒干涉耳

復清漳東里王居士

譯志道
附來書

法錫南來遂令黃葉千年道場儼然未敢祇此道場非古非今然不因師來爭知非古今也大師爲人不惜身命寧使喪身失命終不爲開第二門此是徹骨徹髓獨超千七百則宗門而遠近傳者多作棒頭商量或言可度有智人不可度無智人或曰止可度未悟人不可度已悟人如此等見蒼天蒼天敝漳近有僧定觀者歸述六月一日上堂法

撰述

密雲禪師語錄卷一

三

語云若汗淋淋時是乾爆爆時如何若乾爆爆時
 是汗淋淋時如何此是向茫茫無可據中抉出人
 人眼睛令他自見每舉以似友朋又多作兩處都
 是兩處都不是解依舊四句可悲可痛間嘗竊舉
 孔氏語參之孔子曰哀樂相生正目而視之不可
 得而見也傾耳而聽之不可得而聞也若哀時是
 樂從何生若樂時是哀從何生此處亦須學人自
 正目一番自傾耳一番不可祇道哀樂都是哀樂
 都不是也若未嘗正目傾耳又爭知不可見不可
 聞耶大師之前作者個語話猶覺戲論細讀金栗

語錄句句是棒頭發光遂敢自搜平生迷津失脚
 之處以望金鉢學人二十歲時偶聞榕樹着風忽
 然樹上風聲與自身不異徧觀大地太空端蠕瓦
 碑亦渾是我體因而旁參內外宗教稍無疑滯隨
 時指向人前未遇作家鉗鎚及到雲棲舉似師曰
 是亦可謂見性問曰更有見性耶師曰見性者見
 自己之性時是亦悚然但未免生一解曰如金與
 金終無異色豈有眼睛更見眼睛後遇憨山師再
 舉請益承示不可將心作境不可將境作心亦復
 悚然但未免生一解曰盡十方界是我隻眼立誰

撰述

家書稿詩金卷一

爲心立誰爲境自索居以來已近十載始覺雲棲老人謂我見處是量邊事慈山謂我所見見已成境是見地性非性地見必我此見原從識起必從識滅是識分性非實性分是見涅槃非實涅槃是識必變必滅識中自性涅槃亦變亦滅始覺從前身心迷悟總未離識目前無法有何可據不得不心死路絕了也如有問者賊已捉得賊在何處竊應之曰現前色色皆失主舊物合應一狀領回祇是年來被問官錯看了賊負屈多時今得明白且莫匆匆認賊寧可空手歸家耳此情極醜人前開口不出輒取自恣自狀披剥肝腦于大師前者人世易度大法難逢一番蹉過百劫千生願垂頂門一針母曰五百里外棒頭不到也

定觀持門下教諭過稱貧道爲人不惜身命寧使喪身失命終不開第二門者令貧道益生慚愧蓋緣貧道生無學識兼之口訥不善委曲接人故以一條白棒當頭直指耳然亦見門下迥出時人之表吾宗門下得一法幢共相建立必使祖道重光也忻羨忻羨書中一一門下自舉自斷貧道更復何云乃至云願垂頂門一針母曰五百里外棒頭不到者貧道謂門

撰述

卷之三

下已喫棒了也然細玩之自淺而深從始至末云祇是年來被問官錯看了賊負屈多時今得明白且莫匆匆認賊寧可空手歸家者貧道謂卽者空手之見歸家住着之見便是見解入微最難透脫坐在無疑必死之地不能明大法發大機施大用須信有絕後再甦欺君不得百尺竿頭更進一步可也

又附來書

定觀禪和回得讀教劄身心踴躍歡喜無量敬拈
瓣香東向致謝學人年來捨身捨命祇爲絕後再
甦一着來教直拈出此句真棒着了也知痛了也

疑於此疑信亦如此信了也古德有言如竹畢竟
成箇去方其筍時何遽用得從來以爲極親切語
如今看來竹則有筍時有箇時若是者個物事亦
無筍亦無箇昔非嫩今非老絕非絕甦非甦惟是
門庭施設轉位就功不得不如是說嚴霜大雪凍
必徹底寒必徹骨方是放春時候祇管大死一番
不怕不活也其實全機大用一切現成能喫能屙
能睡能醒能殺能活能文能武能縱能奪能自能
他能共能不共能度衆生能無衆生可度初發心
時便坐道場有何不可便是未發心衆生正眼看

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9

80

來少他甚麼者裡若道別有則頭上安頭若道別無則斬頭求活若便隨聲一句活也活也便應喫他現前一棒若道自有活時也便應喫他等待一棒若道一槩無絕無醒便應喫罷一棒學人所以饒舌自恣自聾自描于大師前者因爲人天眼目曠刦難逢若不盡着披剃羯磨發露有釘更無人抽有鋸更無人拔也亦爲近來紛紛起惡知見者皆爲不知棒頭是何物不敢不强生分疏亦欲令後來有真痛癢者稍知十方三世四生十地總在拄杖子裡一握一掌一棒一條不作暗摸糊亂猜也

接教諭雖不若箇竹箋有先後三時之別而凍必徹底寒必徹骨方是放春時候祇管大死一番不怕不活者足見門下以寒春一時死活一致爲全機大用其餘種種說話雖爲此個端繇亦似套頭語且前貧道謂門下空手歸家尚着不得况可容如許知見耶然可見門下真誠之意呈似貧道若遇明眼人總不出解說形容未得心言路絕皆是未絕前事非絕後事耳若據絕之一字正要絕人世出世間一切情解知見直至千聖不識自不能測就裡打輶轉來稍似

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

撰述

卷之十

絕後再甦寫至此時有僧云忽有問和尚絕後再甦
又且如何貧道擲筆擒云速道速道僧擬議連掌掌
出一併寫上何如何如

復海槎鍾居士薛鴻穎

來翰云上智人有上智人克己下愚人有下愚人克
己者貧道謂此正未克己復禮之言也若克己復禮
則不見有上智下愚之人故曰克己復禮天下歸仁
焉惟高明悉之

復木叔陳居士

十月間於錫山奉宅得居士書扇時人事多端無暇

裁復唯以拙刻附覽入山又因老恥不能理事直至
今春再閱令貧道深愧無是德以當居士之贊揚如
云耐披忍辱之鎧力捐憍慢之幢寧可忤豪右謝知
識而於單赤隱微不敢任其喜怒貧道看來宰官中
能如是綿密簡點作功德林者誠爲希有但異日與
貧道相見若作恁麼說一棒打居士腰折何也不見
道般若大智如大火聚擬之則燎却面門是則居士
於日用逆順中無不據單赤全體大用現前自利利
人卽不見有隱微動靜二相矣不識居士又作麼生

復葵山行彌禪人

來問使窮子知恩有地免使橫屍徧野老僧道但見橫屍徧野卽便知恩有地

復我萬陳居士

遠承惠寄信儀勝畫欲與貧道結後來之緣者貧道以爲不然君子千里同風尚無彼此之間豈有現在後來之分是則貧道已與居士相見了也但居士直下見得透則與貧道有何異哉

復君馨葉居士

來諭不知佛性中有許直腸人者直腸但於世少造業緣故有正直爲神之說佛性須假悟明故有見性成佛之說且直腸與詣曲相對佛性出于對待故六祖云明佛性是佛法佛法是不二之法故維摩談不二法時惟良久而已如是則門下但向言語道斷心行處滅處看是何景象是何面孔看來看去向不知不覺處忽然惺得因地一聲則不着問人自明了也

復司理元公黃居士

諱端伯

手教驀然撞倒鐵山纔開口時又覺有物爲礙者蓋因台下祇知撞倒鐵山不解扶起鐵山苟扶起時則不妨信脚行信手揮信口道乃至東倒西攜無非個座鐵山更有何物而作礙哉故龐公云日用事無別

撰述

名言金石錄卷之二

惟吾自偶詣頭頭非取捨處處沒張乖朱紫誰爲院
丘山絕點埃神通併妙用運水及搬柴此偈雖八句
日用不過只根於無別而已不識台下以爲何如承
命永樂禪院固當從喚無奈老病纏身日久不能領
衆故辭金粟但思自養待盡而已伏惟台炤不悉

又

來論根機遲鈍者事不如此也大都根機不在推托
貴在承當若不承當則涉思量一涉思量則蹉過根
機所以謂如擲劍揮空莫論及之不及則自然不觸
犯耳

又

前會間雖提覺浪因緣未嘗備析大端人多作實法
會者無他正如居士所言當以本分草料易之耳貧
道擬居士雖口說本分二字而未實證本分處在若
果證本分則於世間法法皆露者一着子自然言中
有響同道者聞之自然通身踴躍俗諺所謂寧可與
聰明人相罵不可與愚昧人說話者也且貧道旣承
當個事豈可與人說話是說話相罵是相罵本分草
料是本分草料則是非之心嘗存胸次差別之人嘗
在面前自己如何爲得人如何爲人作得王來不見

撰述

密雲禪語金卷

八

昔于頤公問紫玉黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國玉
遂呼于頤客作漢問與麼事作麼于公失色玉云者
便是黑風吹其船舫後來大慧杲批云大凡爲人有
二種機接人如云于頤客作漢問與麼事作麼此是
第一種機如云于頤客作漢問與麼事作麼令其無
明現前隨手爲伊按云者便是黑風吹其船舫者猶
是第一種機今貧道不敢輕視覺浪潘居士所以道
祇可同懸一梁縊死可也且曾對木陳侍者等云此
古人所謂同坑無異土也木陳尚不省會又爭怪得
居上乎且古有半提全提之說如貧道道祇可懸梁

縊死夢筆山中者得非全提者耶貧道亦不敢輕視
居士所以不得不書上也惟高明鑑炤何如

又

聞尊堂歸矣固當吊慰奈因生平不行其事恐從此
啓例後有不周到處以此爲罪端耳然生死二事能
迷却天下人亦能悟却天下人所以古人聞紅輪必
定沉西去未審亡靈往那方而孝子哭哀哀古人便
悟豈非悟者亡者哭者同歸無二無二分無別無斷
故如是則與一切人生卽同生死卽同死喜卽與母
同喜哭卽與母同哭慶卽與一切人同慶吊則與一

撰述

密雲禪語金卷一

切人同吊何有間然不然則毋是毋子是子哭是哭喜是喜慶是慶吊是吊不惟不知亡靈去處亦乃自己茫然哭亦無地卽虛行故事與學道人乖矣

又

適接手教讚黃居士根性不群者蓋紙筆之學故當機則罔措也貧道痛此時紙筆成風將來定爲法門之害不淺矣

復坦如蔡居士

來論受貧道三拳兩掌謂痛從何來誰受痛者復云假使無情虛空來問不知痛癢無有分段者則居士中分分段無情解中立情解正喫棒未有了日在

復爾赤馮居士

來論當此西風徹骨政落葉歸根之候應自有不冷不熱處又謂戀着火宅未得出路要貧道方便開示者不覺一笑何也居士已上並是詣實供通方便亦在其中出路亦在其中不冷不熱亦在其中貧道除此外別無方便別無出路別無不冷不熱是以古人問善知識云寒暑到來如何廻避知識云何不向無

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

撰述

卷之三

寒暑處去云如何是無寒暑處云寒時寒殺閣黎熱時熱殺閣黎如是則欲識不冷不熱底但向西風徹骨處識若識得西風徹骨便是落葉歸根底時候識得落葉歸根底時候便是出路識得出路便是方便所以貧道謂方便亦在其中出路亦在其中不冷不熱亦在其中既都在其中豈不是間不容髮既間不容髮法華謂三界無安猶如火宅唯有一門而復狹小便是者個道理也若離此外別立方便別有出路別有不寒不熱別有時候卽沒交涉也故經云唯此一事實餘二則非真無方便中真方便無出路中真

出路無時候中真時候寒熱中真無寒熱古貧道謂已上並是詣實供通然異日相見守此見解劈脊一棒莫言不道

復趙居士

譯天香

來論無生本無旨亦無指者是居士未悟故有此說何也不見道花開見佛悟無生豈可謂無生本無旨乎因次一偈貧道從來秉直指直指人人自悟耳自悟無生無不生直下何曾有彼此

復紀嘗陳居士

來論展轉躊躇茫無下手處如此沉迷將終無出頭

日子欲貧道拯人於坑塹之中呼人於醉夢之際者
貧道謂只因展轉躊躇便錯下手了也居士但以手
摸頭自問看是沉迷耶出頭耶坑塹之中耶醉夢之
際耶若自摸不着問不明則真果沉迷真果無出頭
處真果坑塹之中真果醉夢之際矣若摸得着問得
明方知無沉迷中自作沉迷無出頭處自求出頭無
坑塹中自作坑塹無醉夢際自作醉夢耳雖然如此
乃貧道說底不識居士本分處又且如何

密室禪師語錄卷第七終

60 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

七
五