

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

禪林寶訓

東吳沙門

淨善

重集

禪林寶訓

清刻龍藏佛說法變相圖

寶訓者昔妙喜竹菴誅茅江西雲門時共集
 子淳熙間遊雲居得之老僧祖安惜其年深
 蠹損首尾不完後來或見于語錄傳記中積
 之十年僅五十篇餘仍取黃龍下至佛照簡
 堂諸老遺語節葺類三百篇其所得有先後

九七

而不以古今為詮次大槩使學者削勢利入
 我趨道德仁義而已其文理優游平易無高
 誕荒誕詭異之跡實可以助入道之遠猷也
 且將刊木以廣流傳必有同志之士一見而
 心許者予雖老死丘壑而志願足矣東吳沙

門淨善書

禪林寶訓卷第一

九七

東吳沙門

淨善

重集

明教嵩和尚曰尊莫尊乎道美莫美乎道德之所存雖匹夫非窮也道德之所不存雖王天下非通也伯夷叔齊昔之餓夫也今以

其人而比之而人皆喜桀紂幽厲昔之人主也今以其人而比之而人皆怒是故學者患道德之不充乎身不患勢位之不在乎已鐔津集

明教曰聖賢之學固非一日之具日不足繼

之以夜積之歲月自然可成故曰學以聚之問以辨之斯言學非辨問無由發明今學者所至罕有發一言問辨於人者不知將何以裨助性地成日新之益乎九峯集
明教曰太史公讀孟子至梁惠王問何以利

吾國不覺置卷長嘆嗟乎利誠亂之始也故夫子罕言利常防其原也原者始也尊崇貧賤好利之弊何以別焉夫在公者取利不公則法亂在私者以欺取利則事亂事亂則人爭不平法亂則民怨不伏其悖戾鬪諍不顧

死亡者自此發矣是不亦利誠亂之始也且聖賢深戒去利尊先仁義而後世尚有恃利相欺傷風敗教者何限况復公然張其征利之道而行之欲天下風俗正而不澆不薄其可得乎鐔津集

明教曰凡人所為之惡有有形者有無形者無形之惡害人者也有形之惡殺人者也殺人之惡小害人之惡大所以游宴中有鴆毒談笑中有戈矛堂輿中有虎豹隣巷中有戎狄自非聖賢絕之於未萌防之於禮法則其

九七

二

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

爲害也不亦甚乎 西湖廣記

明教曰大覺璉和尚住育王因二僧爭施利不已主事莫能斷大覺呼至責之曰昔包公判開封民有自陳以白金百兩寄我者亡矣今還其家其子不受望公召其子還之公嘆

異即召其子語之其子辭曰先父存日無白金私寄他室二人固讓久之公不得已責付在城寺觀修冥福以薦亡者予目覩其事且塵勞中人尚能踈財慕義如此爾爲佛弟子不識廉耻若是遂依叢林法擯之 西湖廣記

大覺璉和尚初遊廬山圓通訥禪師一見直以大器期之或問何自而知之訥曰斯人中正不倚動靜尊嚴加以道學行誼言簡盡理凡人資稟如此鮮不有成器者 九峯集
仁祖皇祐初遣銀璫小使持綠綈尺一書召

圓通訥住孝慈大伽藍訥稱疾不起表疏大覺應詔或曰

聖天子旌崇道德恩被泉石師何固辭訥曰予濫厠僧倫視聽不聰幸安林下飯蔬飲水雖佛祖有所不爲況其它耶先哲有言大名之下難以久居予平生行知足之計不以聲利自累若厭于心何日而足故東坡嘗曰知安則榮知足則富避名全節善始善終在圓通得之矣 行實

圓通訥和尚曰蹙者命在杖失杖則顛渡者命在舟失舟則溺凡林下人自無所守挾外勢以爲重者一旦失其所挾皆不能免顛溺之患 廬山野錄

圓通訥曰昔百丈大智禪師建叢林立規矩欲救像季不正之弊曾不知像季學者盜規

矩以破百丈之叢林上古之世雖巢居穴處
人人自律大智之後雖高堂廣廈人人自廢
故曰安危德也興亡數也苟德可將何必叢
林苟數可憑曷用規矩野錄
圓通謂大覺曰古聖治心於未萌防情於未

亂蓋預備則無患所以重門擊柝以待暴客
而取諸豫也事預為之則易卒為之固難古
之賢哲有終身之憂而無一朝之患者誠在
於斯九峯集

大覺璉和尚曰玉不琢不成器人不學不知

道今之所以知古後之所以知先善者可以
為法惡者可以為戒歷觀前輩立身揚名於
當世者鮮不學問而成之矣九峯集

大覺曰妙道之理聖人嘗寓之於易至周衰
先王之法壞禮義亡然後奇言異術間出而

亂俗逮我釋迦入中土醇以第一義示人而
始末設為慈悲以化羣生亦所以趨於時也
自生民以來淳朴未散則三皇之教簡而素
春也及情竇自鑿五帝之教詳而文夏也時
與世異情隨日遷故三王之教密而嚴秋也

九七

昔商周之誥誓後世學者故有不能曉比當
時之民聽之而不違則俗與今如何也及其
弊而為秦漢也則無所不至矣故天下有不
忍願聞者於是我佛如來一推之以性命之
理冬也天有四時循環以生成萬物聖人設

教迭相扶持以化成天下亦由是而已矣然
至其極也皆不能無弊弊迹也要當有聖賢
者世起而救之自秦漢以來千有餘載風俗
靡靡愈薄聖人之教列而鼎立互相詆訾大
道寥寥莫之返良可嘆也荅侍郎孫莘老書

大覺曰夫為一方主者欲行所得之道而利於人先須克己惠物下心於一切然後視金帛如糞土則四眾尊而歸之矣與九仙謝和尚書

大覺曰前輩有聰明之資無安危之慮如石

門聰棲賢舜二人者可為戒矣然則人生定業固難明辨細詳其原安得不知其為忽慢不思之過歟故曰禍患藏於隱微發於人之所忽用是觀之尤宜謹畏九峯集

雲居舜和尚字老夫住廬山棲賢日以郡守

槐都官私忿罹橫逆民其衣往京都訪大覺至山陽楚州也阻雪旅邸一夕有客携二僕破雪而至見老夫如舊識已而易衣拜於前老夫問之客曰昔在洞山隨師荷擔之漢陽幹僕宋榮也老夫共語疇昔客嗟嘆之久凌晨

備飯贈白金五兩仍喚一僕客曰此兒來往京城數矣道途間關備悉師行固無慮乎老夫由是得達輦下推此益知其二人平昔所存矣九峯集

大覺曰舜老夫賦性簡直不識權衡貨殖等

事日有定課曾不少易雖炙燈掃地皆躬為之嘗曰古人有一日不作一日不食之戒予何人也雖垂老其志益堅或曰何不使左右人老夫曰經涉寒暑起坐不常不欲勞之舜老夫曰傳持此道所貴一切真實別邪正

去妄情乃治心之實識因果明罪福乃操履之實弘道德接方來乃住持之實量才能請執事乃用之實察言行定可否乃求賢之實不存其實徒銜虛名無益於理是故人之操履惟要誠實苟執之不渝雖夷險可以一致

二事坦然庵集

舜老夫謂浮山遠錄公曰欲究無上妙道窮則益堅老當益壯不可循俗苟竊聲利自喪至德夫玉貴潔潤故丹紫莫能渝其質松表歲寒霜雪莫能凋其操是知節義為天下之

大惟公標致可尚得不自強古人云逸翮獨

翔孤風絕侶宜其然矣

廣錄

浮山遠和尚曰古人親師擇友曉夕不敢自

怠至於執爨負舂陸沈賤役未嘗憚勞予在

葉縣備曾試之然一有顧利害較得失之心

九七

六

則依違姑息靡所不至且身既不正又安能

學道乎

岳侍者法語

遠公曰夫天地之間誠有易生之物使一日

暴之十日寒之亦未見有能生者無上妙道

昭昭然在於心目之間故不難見要在志之

堅行之力坐立可待其或一日信而十日疑

之朝則勤而夕則憚之豈獨目前難見予恐

終其身而背之矣

雲首座書

遠公曰住持之要莫先審取捨取捨之極定

於內安危之萌定於外矣然安非一日之安

九七

七

危非一日之危皆從積漸不可不察以道德

住持積道德以禮義住持積禮義以刻剝住

持積怨恨怨恨積則中外離背禮義積則中

外和悅道德積則中外感服是故道德禮義

洽則中外樂刻剝怨恨極則中外哀夫哀樂

之感禍福斯應矣

遠公曰住持有三要曰仁曰明曰勇仁者行

道德興教化安上下悅往來明者遵禮義識

安危察賢愚辨是非勇者事果決斷不疑姦

必除佞必去仁而不明如有田不耕明而不

勇如有苗不耘勇而不仁猶知刈而不知種
三者備則叢林興缺一則衰缺二則危三者
無一則住持之道廢矣二事與淨因臻和尚
書

遠公曰智愚賢不肖如水火不同器寒暑不
同時蓋素分也賢智之士醇懿端厚以道德
仁義是謀發言行事惟恐不合人情不通物
理不肖之者狡險詐佞矜已逞能嗜慾苟利
一切不顧故禪林得賢者道德修綱紀立遂
成法席廁一不肖者在其間攪群亂眾中外

不安雖大智禮法縱有何用智愚賢不肖優
劣如此爾烏得不擇焉惠力芳和尚書

遠公曰住持居上當謙恭以接下執事在下
要盡情以奉上上下下既和則住持之道通矣
居上者驕倨自尊在下者怠慢自疎上下之

情不通則住持之道塞矣古德住持閒暇無
事與學者從容議論靡所不至由是一言半
句載于傳記逮今稱之其故何哉一則欲使
上情下通道無壅蔽二則預知學者才性能
否其於進退之間皆合其宜自然上下雍肅

遐邇皈敬叢林之興由此致耳與青華嚴書

遠公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污
丹腹祗增其臭耳西湖記聞

遠公謂演首座曰心為一身之主萬行之本

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為真心
矣以此治心心自靈妙然後導物指迷孰不
從化浮山實錄

五祖演和尚曰今時叢林學道之士聲名不揚匪為人之所信者蓋為梵行不清白為人

不諦當輒或苟求名聞利養乃廣銜其華飾

佛鑒與佛果書

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茅蓋頭當以此而自勉

九七

九

演祖曰師翁初住楊岐老屋敗椽僅蔽風雨適臨冬暮雪霰滿床居不遑處衲子投誠願充修造師翁却之曰我佛有言時當減劫高岸深谷遷變不常安得圓滿如意自求稱足

汝等出家學道做手脚未穩已是四五十歲詎有閒工夫事豐屋耶竟不從翌日上堂曰

廣錄

楊岐乍住屋壁疎滿林盡撒雪珍珠縮却項暗嗟吁翻憶古人樹下居

行之行無越思思無越行有其始而成其終猶耕者之有畔其過鮮矣

集

演祖曰所謂叢林者陶鑄聖凡養育才器之地教化之所從出雖群居類聚率而齊之各有師承今諸方不務守先聖法度好惡偏情多以己是革物使後輩當何取法

二事坦然

演祖曰利生傳道務在得人而知人之難聖哲所病聽其言而未保其行求其行而恐遺其才自非素與交遊備詳本末探其志行觀其器能然後守道藏用者可得而知沽名飾貌者不容其偽縱其潛密亦見淵源夫觀探詳聽之理固非一朝一夕之所能所以南岳讓見大鑒之後猶執事十五秋馬祖見讓之時亦相從十餘載是知先聖授受之際固非

淺薄所敢傳持如一器水傳於一器始堪克
紹洪規如當家種草此其觀探詳聽之理明
驗也豈容巧言令色便僻諂媚而充選者哉
圓悟書

演祖曰住持大柄在惠與德二者兼行廢一

不可惠而罔德則人不敬德而罔惠則人不
懷苟知惠之可懷加其德以相濟則所敷之
惠適足以安上下誘四來苟知德之可敬加
其惠以相資則所持之德適足以紹先覺導
愚迷故善住持者養德以行惠宣惠以持德

德而能養則不屈惠而能行則有恩由是德
與惠相蓄惠與德互行如此則德不用修而
敬同佛祖惠不勞費而懷如父母斯則湖海
有志於道者孰不來歸住持將傳道德興教
化不明斯要而莫之得也 與佛眼書

演祖自海會遷東山太平佛鑑龍門佛眼二
人詣山頭省覲祖集耆舊主事備湯果夜話
祖問佛鑑舒州熟否對曰熟祖曰太平熟否
對曰熟祖曰諸莊共收稻多少佛鑑籌慮間
祖正色厲聲曰汝濫為一寺之主事無巨細

九七

+

悉要究心常住歲計一衆所係汝猶罔知其
他細務不言可見山門執事知因識果若師
翁輔慈明師祖乎汝不思常住物重如山乎
蓋演祖尋常機辯峻捷佛鑑既執弟子禮應
對含緩乃至如是古人云師嚴然後所學之

道尊故東山門下子孫多賢德而超邁者誠
源遠而流長也 耿龍學與高菴書

演祖見衲子有節義而可立者室中峻拒不
假辭色察其偏邪諂佞所為猥屑不可教者
愈加愛重人皆莫測焉乎蓋祖之取捨必有

道矣 耿龍學跋法語

演祖曰古人樂聞已過喜於為善長於包荒厚於隱惡謙以交友勤以濟眾不以得喪二其心所以光明碩大照映今昔矣 荅靈源書
演祖謂佛鑒曰住持之要臨眾貴在豐盈處

已務從簡約其餘細碎悉勿關心用人深以推誠擇言故須取重言見重則主者自尊人推誠則眾心自感尊則不嚴而眾服感則不令而自成自然賢愚各通其懷小大皆奮其力與夫持以勢力迫以驅喝不得已而從之

者何啻萬倍哉 與佛鑒書見瞻侍者日錄

演祖謂郭功輔曰人之性情固無常守隨化日遷自古佛法雖隆替有數而興衰之理未有不有教化而成昔江西南嶽諸祖之利物也扇以淳風節以清淨被以道德教以禮義

使學者收視聽塞邪僻絕嗜慾忘利養所以日遷善遠過道成德備而不自知今之人不如古之人遠矣必欲參究此道要須確志勿易以悟為期然後禍患得喪付之造物不可苟免豈可預憂其不成而不為之耶纔有絲

毫顧慮萌于胸中不獨今生不了以至千生

萬劫無有成就之時 坦然菴集

功輔自當塗 太平州也 絕江訪白雲端和尚于海

會白雲問公牛淳乎公曰淳矣白雲叱之公

拱而立白雲曰淳乎淳乎南泉大瀉無異此

也仍贈以偈曰牛來山中水足草足牛出山

去東觸西觸又曰上大人化三千可知禮也

行狀

白雲謂功輔曰昔翠巖真點胸耽味禪觀以

口舌辯利呵罵諸方未有可其意者而大法

實不明了一日金鑿善侍者見而笑曰師兄
參禪雖多而不妙悟可謂癡禪矣白雲夜話

白雲曰道之隆替豈常耶在人弘之耳故曰
操則存捨則亡然非道去人而人去道也古
之人處山林隱朝市不牽於名利不惑於聲

色遂能清振一時美流萬世豈古之可為今
之不可為也由教之未至行之不力耳或謂
古人淳朴故可教今人浮薄故不可教斯實
鼓惑之言誠不足稽也本功補書

白雲謂無為子曰可言不可行不若勿言可

九七

士

行不可言不若勿行發言必慮其所終立行
必稽其所蔽於是先括謹於言擇於行發言
非苟顯其理將啟學者之未悟立行非獨善
其身將訓學者之未成所以發言有類立行
有禮遂能言不集禍行不招辱言則為經行

則為法故曰言行乃君子之樞機治身之大
本動天地感鬼神得不敬乎白雲廣錄

白雲謂演祖曰禪者智能多見於已然不能
見於未然止觀定慧防於未然之前作止任
滅覺於已然之後故作止任滅所用易見止

九七

十三

觀定慧所為難知惟古人志在於道絕念於
未萌雖有止觀定慧作止任滅皆為本末之
論也所以云若有毫端許言於本末者皆為
自欺此古人見徹處而不自欺也實錄

白雲曰多見衲子未嘗經及遠大之計予恐

叢林自此衰薄矣楊岐先師每言上下偷安
最為法門大患予昔隱居歸宗書堂披閱經
史不啻數百過目其簡編弊故極矣然每開
卷必有新獲之意予以是思之學不負人如
此白雲實錄

白雲初住九江承天次遷圓通年齒甚少時
晦堂在寶峰謂月公晦曰新圓通洞徹見元
不忝楊岐之嗣惜乎發用太早非叢林福公
晦因問其故晦堂曰功名美器造物惜之不
與人全人固欲之天必奪之速白雲終于舒

之海會方五十六歲識者謂晦堂知幾知微

真哲人矣

湛堂記聞

晦堂和尚叅月公晦于寶峰公晦洞明楞
嚴深旨海上獨步晦堂每聞一句一字如獲
至寶喜不自勝衲子中間有竊議者晦堂聞

之曰扣彼所長礪我所短吾何憊焉英邵武
曰晦堂師兄道學爲禪衲所宗猶以尊德自
勝爲強以未見未聞爲媿使叢林自廣而狹
於人者有所矜式豈小補哉

靈源拾遺

晦堂曰住持之要當取其遠大者略其近心

者事固未決宜諮詢于老成之人尚疑矣更
扣問于識者縱有未盡亦不致甚矣其或主
者好逞私心專自取與一旦遭小人所謀罪
將誰歸故曰謀在多斷在獨謀之在多可以
觀利害之極致斷之在我可以定叢林之是

非也

與草堂書

晦堂不赴瀉山請延平陳瑩中移書勉之曰
古人住持無職事選有德者居之當是任者
必將以斯道覺斯民終不以勢位聲利爲之
變今學者大道未明各趨異學流入名相遂

爲聲色所動賢不肖雜糅不可別白正宜老
成者惻隱存心之時以道自任障回百川固
無難矣若夫退求靜謐務在安逸此獨善其
身者所好非叢林所以望公者

出靈源拾遺

晦堂一日見黃龍有不豫之色因逆問之黃

龍曰監收未得人晦堂遂薦感副寺黃龍曰感尚暴恐為小人所謀晦堂曰化侍者稍廉謹黃龍謂化雖廉謹不若秀莊主有量而忠靈源嘗問晦堂黃龍用一監收何過慮如此晦堂曰有國有家者未嘗不本此豈特黃龍

為然先聖亦曾戒之

大馮秀雙嶺化感鐵西三人也通巷壁記

晦堂謂朱給事世英曰子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

九七

五

西來意章江集

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為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章江集

晦堂曰聖人之道如天地育萬物無有不備於道者衆人之道如江河淮濟山川陵谷草木昆蟲各盡其量而已不知其外無有不備

者夫道豈二耶由得之淺深成有大小耶張無盡書

晦堂曰久廢不可速成積弊不可頓除優游不可久戀人情不能恰好禍患不可苟免夫為善知識達此五事涉世可無悶矣與祥和

尚書

晦堂曰先師進止嚴重見者敬畏衲子因事請假多峻拒弗從惟聞省侍親老氣色穆然見於顏面盡禮津遣其愛人恭孝如此與謝崇溫書

晦堂曰黃龍先師昔同雲峰悅利尚夏居荆南鳳林悅好辯論一日與衲子作喧先師閱經自若如不聞見已而悅詣先師按頭瞑目責之曰爾在此習善知識量度耶先師稽首謝之閱經如故已上並見靈源拾遺

黃龍南和尚曰予昔同文悅遊湖南見衲子擔籠行脚者悅驚異感頰已而呵曰自家閨閣中物不肯放下返累及他人擔夯無乃太勞乎林間錄

黃龍曰住持要在得衆得衆要在見情先佛

言人情者爲世之福田蓋理道所由生也故時之否泰事之損益必因人情情有通塞則否泰生事有厚薄則損益至惟聖人能通天下之情故易之別卦乾下坤上則曰泰乾上坤下則曰否其取象損上益下則曰益損下

益上則曰損夫乾爲天坤爲地天在下而地在上位固乖矣而返謂之泰者上下交故也主在上而賓處下義固順矣而返謂之否者上下不交故也是以天地不交庶物不育人情不交萬事不和損益之義亦由是矣夫在

九七

十六

人上者能約已以裕下下必悅而奉上矣豈不謂之益乎在上者蔑下而肆諸已下必怨而叛上矣豈不謂之損乎故上下交則泰不交則否自損者人益自益者人損情之得失豈容易乎先聖嘗喻人爲舟情爲水水能載

舟亦能覆舟水順舟浮違則沒矣故住持得人情則興失人情則廢全得而全興全失而全廢故同善則福多同惡則禍甚善惡同類端如貫珠與廢象行明若觀日斯歷代之元龜也典黃蔡勝書

黃龍謂荆公曰凡操心所為之事嘗要向前路徑開闢使一切人行得始是大人用心若也險隘不通不獨使他人不能行兼自家亦無措足之地矣章江集

黃龍曰夫人語默舉措自謂上不欺天外不

欺人內不欺心誠可謂之得矣然猶戒謹乎

獨居隱微之間果無纖毫所欺斯可謂之得

矣荅荆公書

黃龍曰夫長老之職乃道德之器先聖建叢

林陳紀綱立名位選擇有道德衲子命之曰

長者將行其道德非苟竊是明也慈明先

師嘗曰與其守道老死丘壑不若行道領衆

於叢林豈非善守長老之職者則佛祖之道

德存歟與翠岩真書

黃龍謂隱士潘延之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龍山廣錄

潘延之聞黃龍法道嚴密因問其要黃龍曰父嚴則子敬今日之規訓後日之模範也譬

治諸地隆者下之窪者平之彼將登于千仞

之山吾亦與之俱困而極於九淵之下吾亦

與之俱伎之窮妄之盡彼則自休也又曰姁

之嫗之春夏所以生育也霜之雪之秋冬所

以成熟也吾欲無言可乎林間錄

黃龍室中有三關語衲子少契其機者脫有

訕對惟斂目危坐殊無可否延之益扣之黃

龍曰已過關者掉臂而去從關吏問可否此

未透關者也林間錄

黃龍曰道如山愈升而愈高如地愈行而愈

遠學者卑淺盡其力而止耳惟有志於道者乃能窮其高遠其他孰與焉記開

黃龍曰古之天地日月猶今之天地日月古之萬物性情猶今之萬物性情天地日月固無易也萬物性情固無變也道胡為而獨變

乎嗟其未至者厭故悅新捨此取彼猶適越者不之南而之北誠可謂異於人矣然徒勞

其心苦其身其志愈勤其道愈遠矣通慶壁記

黃龍謂英邵武曰志當歸一久而勿退他日必知妙道所歸其或心存好惡情縱邪僻雖九七

有志氣如古人予終恐不得見其道矣壁記

寶峰英和尚曰諸方老宿批判先覺語言拈

提公案猶如捧土培泰山掬水沃東海然彼豈賴此以為高深耶觀其志在益之而不自知非其當也廣錄

英邵武每見學者恣肆不懼因果嘆息又之

曰勞生如旅泊住則隨緣去則亡矣彼所得

能幾何爾輩不識廉耻干犯名分污瀆宗教

乃至如是大丈夫志在恢弘祖道誘掖後來

不應私擅已慾無所避忌媒一身之禍造萬九

劫之殃三途地獄受苦者未是苦也向袈裟

下失却人身實為苦也壁記

英邵武謂晦堂曰凡稱善知識助佛祖揚化

使衲子迴心向道移風易俗固非淺薄者之

所能為末法比丘不修道德少有節義徃往

苞直骯髒搖尾乞憐追求聲利於權勢之門

一旦業盈福謝天人厭之玷污正宗為師友

累得不太息晦堂領之

英邵武謂潘延之曰古之學者治心今之學

者治迹然心與迹相去霄壤矣

英邵武謂真淨文和尚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夫天地最靈猶三載再閏乃成其功備其化況大道之妙豈倉卒而能辦哉要在積功累德故曰欲速則不達細

行則不失美成在久遂有終身之謀聖人云信以守之敏以行之忠以成之事雖大而必濟昔詰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詰曰我於般若緣分素薄若不刻苦勵志恐爲妄習所牽況夢幻不真安得爲久長計予昔在湘西目擊其操履如此故叢林服其名敬其德而稱之

靈源悟道

真淨文和尚久參黃龍初有不出人前之言後受洞山請道過西山訪香城順和尚順戲

之曰諸葛昔年稱隱者茅廬堅請出山來松花若也沾春力根在深岩也着開真淨謝而退

順語錄

真淨舉廣道者住五峯輿議廣疎拙無應世才逮廣住持精以治已寬以臨衆未幾百廢

具舉衲子往來競爭喧傳真淨聞之曰學者何易毀譽邪予每見叢林竊議曰那箇長老行道安衆那箇長老不侵用常住與衆同甘苦夫稱善知識爲一寺之主行道安衆不侵常住與衆甘苦固當爲之又何足道如士大夫做官爲國安民乃曰我不受賊不擾民且不受賊不擾民豈分外事耶

山堂小叢

真淨住歸宗每歲化主納疏布帛雲委真淨視之頗感已而嘆曰信心膏血予慙無德何以克當

李商老日涉記

真淨曰末法比丘鮮有節義每見其高談闊論自謂人莫能及逮乎一飯之惠則始異而終輔之先毀而後譽之求其是曰是非曰非中正而不隱者少矣壁記

真淨曰比丘之法受用不宜豐滿豐滿則溢

稱意之事不可多謀多謀終敗將有成之必有壞之予見黃龍先師應世四十年語默動靜未嘗以顏色禮貌文才牢籠當世衲子唯確有見地履實踐真者委曲成禩之其慎重真得古人體裁諸方罕有倫比故今日臨衆

九七

主

無不取法日涉記

真淨住建康保寧舒王齋襯素纁因問侍僧此何物對曰紡絲羅真淨曰何用侍僧曰堪做袈裟真淨指所衣布伽黎曰我尋常披此見者亦不甚嫌惡即令送庫司估賣供衆其

不事服飾如此日涉記

真淨謂舒王曰日用是處力行之非則固止之不應以難易移其志苟以今日之難掉頭弗顧安知他日不難於今日乎日涉記

真淨聞一方有道之士化去惻然嘆息至於

泣涕時湛堂爲侍者乃曰物生天地間一兆形質枯死殘蠹似不可逃何苦自傷真淨曰法門之興賴有德者振之今皆亡矣叢林衰替用此可卜日涉記

湛堂準和尚初參真淨常炙燈帳中看讀真淨呵曰所謂學者求治心也學雖多而心不治縱學而奚益而況百家異學如山之高海之深子若爲盡之今弃本逐末如賤使貴恐妨道業直須杜絕諸緣當求妙悟他日觀之如推門入臼故不難矣湛堂即時屏去所習

專注禪觀一日聞衲子讀諸葛孔明出師表
豁然開悟疑滯頓釋辯才無礙在流輩中鮮
有過者

湛堂曰有道德者樂於衆無道德者樂於身
樂於衆者長樂於身者亡今稱住持者多以
好惡臨衆故衆人拂之求其好而知其惡惡
而知其好者鮮矣故曰與衆同憂樂同好惡
者義也義之所在天下孰不歸焉二事癩可
贅疣集

九七

三二

禪林寶訓卷第一

禪林寶訓卷第二

九八

東吳沙門

淨善

重集

湛堂曰道者古今正權善弘道者要在變通不知變者拘文執教滯相礙情此皆不達權變故僧問趙州萬法歸一一歸何處州云我

九

在青州做領布衫重七斤謂古人不達權變能若是之酌酢聖人云幽谷無私遂至斯響洪鍾震受扣無不應是知通方上士將返常合道不守一而不應變也與李商老書

湛堂曰學者求友須是可為師者時中長懷

尊敬作事取法期有所益或智識差勝於我亦可相從警所未逮萬一與我相似則不如

無也寶峯實錄

湛堂曰祖庭秋晚林下人不為鶩浮者固自難得昔真如住智海嘗言在湘西道吾時眾

雖不多猶有老衲數輩屢踐此道自大瀉來此不下九百僧無七五人會我說話子以是知得人不在眾多也實錄

湛堂曰惟人履行不可以一訓一詰固能盡知蓋口舌辯利者事或未可信辭語拙訥者理或不可窮雖窮其辭恐未窮其理能服其口恐未服其心惟人難知聖人所病況近世衲子聰明不務通物情視聽多只伺過隙與眾違欲與道乖方相尚以欺相冒以詐使佛祖之道靡靡而愈薄殆不可救矣荅魯直書

湛堂謂妙喜曰像季比丘外多徇物內不明心縱有弘為皆非究竟蓋所附卑猥而使然如搏牛之蝱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

昔福嚴雅和尚每愛真如詰標致可尚但未知所附者何人一日見與大寧寬蔣山元翠燬真偕行雅喜不自勝從容謂詰曰諸大士法門龍象子得從之遊異日支吾道之傾頽彰祖教之利濟固不在予多囑也日涉記

九八

二

湛堂謂妙喜曰參禪須要識慮高遠志氣超邁出言行事持信於人勿隨勢利苟枉自然不為朋輩描摸時所上下也寶峯記聞

湛堂曰予昔同靈源侍晦堂于章江寺靈源一日與二僧入城至晚方歸晦堂因問今日

何往靈源曰適往大寧來時死心在旁厲聲呵曰參禪欲脫生死發言先要誠實清兄何得妄語靈源面熱不敢對自爾不入城郭不妄發言予固知靈源死心皆良器也日涉記湛堂曰靈源好閱經史食息未嘗少憇僅能

背諷乃止晦堂因呵之靈源曰嘗聞用力多者收功速故黃太史魯直曰清兄好學如饑渴之嗜飲食視利養紛華若惡臭蓋其誠心自然非特爾也發光集

靈源清和尚住舒州太平每見佛眼臨眾周

密不甚失事因問其要佛眼曰用事寧失於

寬勿失於急寧失於畧勿失於詳急則不可

救詳則無所容當持之於中道待之以含緩

庶幾為臨眾行事之法也拾遺

靈源謂長靈卓和尚曰道之行固自有時昔

九八

三

慈明放意於荆楚間含恥忍垢見者忽之慈

明笑而已有問其故對曰連城與瓦礫相觸

予固知不勝矣逮見神鼎後譽播叢林終起

臨濟之道嗟乎道與時也苟可強乎筆帖

靈源謂黃太史曰古人云抱火措于積薪之

下而寢其上火未及然固以爲安此誠喻安危之機死生之理明如杲日間不容髮夫人平居燕處罕以生死禍患爲慮一旦事出不測方頓足扼腕而救之終莫能濟矣筆帖

靈源謂佛鑑曰凡接東山師兄書未嘗言世

諦事唯叮嚀忘軀弘道誘掖後來而已近得書云諸莊早損我終不憂只憂禪家無眼今夏百餘人室中舉箇狗子無佛性話無一人會得此可爲憂至哉斯言與憂院門不辦怕官人嫌責慮聲位不揚恐徒屬不感者實霄

壤矣母念此稱實之言豈復得聞吾姪爲嫡

嗣能力振家風當慰宗屬之望是所切禱

錄者日

靈源曰磨礮砥礪不見其損有時而盡種樹蓄養不見其益有時而大積德累行不知其

善有時而用弃義背理不知其惡有時而亡學者果熟計而履踐之成大器播美名斯今古不易之道也筆帖

靈源謂古和尚曰禍福相倚吉凶同域惟人自召安可不思或專己之喜怒而隘於含容

或私心靡費而從人之所欲皆非住持之急

茲實恣肆之悠漸禍害之基源也筆帖

靈源謂伊川先生曰禍能生福福能生禍禍生於福者緣處災危之際切於思安深於求理遂能祇畏敬謹故福之生也宜矣福生於

九八

四

禍者緣居安泰之時縱其奢欲肆其驕怠尤多輕忽侮慢故禍之生也宜矣聖人云多難成其志無難喪其身得乃喪之端喪乃得之理是知福不可屢僥倖得不可常覲覲居福以慮禍則其福可保見得而慮喪則其得必

臻故君子安不忘危理不忘亂者也筆帖

靈源謂伊川先生曰夫人有惡其跡而畏其影却背而走者然走愈急迹愈多而影愈疾不如就陰而止影自滅而迹自絕矣日用明此可坐進斯道筆帖

靈源曰凡住持位過其任者鮮克有終蓋福德淺薄量度狹隘聞見鄙陋又不能從善務義以自廣而致然也日錄

靈源聞覺範貶竄嶺海嘆曰蘭植中塗必無經時之翠桂生幽壑終抱彌年之丹古今才智喪身讒謗罹禍者多求其與世浮沈能保其身者少故聖人言當世聰明深察而近於死者好議人者也博辯宏大而危其身者好發人之惡也在覺範有之矣章江集

靈源謂覺範曰聞在南中時究楞嚴特加箋

九八

五

釋非不肖所望蓋文字之學不能洞當人之性源徒與後學障先佛之智眼病在依他作解塞自悟門資口舌則可勝淺聞廓神機則終難極妙證故於行解多致參差而日用見聞尤增隱昧也章江集

靈源曰學者舉措不可不審言行不可不稽寡言者未必愚利口者未必智鄙樸者未必悖承順者未必忠故善知識不以辭盡人情不以意選學者夫湖海衲子誰不欲求道於中悟明見理者千百無一其間脩身勵行聚學樹德非三十年而不能致偶一事過差而叢林棄之則終身不可立夫耀乘之珠不能無類連城之璧寧免無瑕凡在有情安得無咎夫子聖人也猶以五十學易無大過為言契經則曰不怕念起惟恐覺遲況自聖賢以

降孰無過失哉在善知識曲成則品物不遺矣故曰巧梓順輪桶之用枉直無廢材良御適險易之宜驚驥無失性物既如此人亦宜然若進退隨愛憎之情離合繫異同之趣是由捨繩墨而裁曲直棄權衡而較重輕雖曰精微不能無謬矣

靈源曰善住持者以衆人心爲心未嘗私其心以衆人耳目爲耳目未嘗私其耳目遂能通衆人之志盡衆人之情夫用衆人之心爲心則我之好惡乃衆人好惡故好者不邪惡者不謬又安用私託腹心而甘服其諂媚哉既用衆人耳目爲耳目則衆人聰明皆我聰明故明無不鑒聰無不聞又安用私託耳目而固招其蔽惑耶夫布腹心託耳目惟賢達之士務求已過與衆同欲無所偏私故衆人

莫不歸心所以道德仁義流布遐遠者宜其然也而愚不肖之意務求人之過與衆違欲溺於偏私故衆人莫不離心所以惡名險行傳播遐遠者亦宜其然也是知住持人與衆同欲謂之賢哲與衆違欲謂之庸流大率布

腹心託耳目之意有殊而善惡成敗相迥如此得非求過之情有異任人之道不同者哉靈源曰近世作長老涉二種緣多見智識不明爲二風所觸喪於法體一應逆緣多觸衰風二應順緣多觸利風既爲二風所觸則喜

九八

怒之氣交於心鬱勃之色浮於面是致取辱法門譏誚賢達唯智者善能轉爲攝化之方美導後來如瑯琊和尚往蘇州看范希文因受信施及千餘緡遂遣人陰計在城諸寺僧數皆密送錢同日爲衆檀設齋其即預辭范

公是日侵早發船逮天明眾知已去有追至常州而得見者受法利而迴觀此老一舉使姑蘇道俗悉起信心增深道種此所謂轉為攝化之方與夫竊法位苟利養為一身之謀者實霄壤也與德和尚書

九八

七

文正公謂瑯琊曰去年到此思得林下人可語者嘗問一吏諸山有好僧否吏稱北寺瑞光希茂二僧為佳予曰此外諸禪律中別無耶吏對予曰儒尊士行僧論德業如希茂二人者三十年蹈不越閭衣惟布素聲名利養

了無所滯故邦人高其操履而師敬之若其登座說法代佛揚化機辯自在稱善知識者非頑吏能曉逮暇日訪希茂二上人視其素行一如吏言予退思舊稱蘇秀好風俗今觀老吏尚能分君子小人優劣况其識者耶瑯

瑯琊曰若吏所言誠為高議請記之以曉未聞瑯琊別錄

靈源曰鍾山元和尚平生不交公卿不苟名利以卑自牧以道自樂士大夫初勉其應世元曰苟有良田何憂晚成弟恐乏才具耳荆公聞之曰色斯舉矣翔而後集在元公得之矣贊流集

靈源曰先哲言學道悟之為難既悟守之為難既守行之為難今當行時其難又過於悟守蓋悟守者精進堅卓勉在已躬而已惟行

者必等心死誓以損己益他為任若心不等誓不堅則損益倒置便墮為流俗阿師是宜祇畏

靈源曰東山師兄天資特異語默中度尋常出示語句其理自勝諸方欲效之不詭俗則

淫陋終莫能及求於古人中亦不可得然猶謙光導物不啻饑渴嘗曰我無法寧克勤諸子真法門中罪人矣

靈源道學行義純誠厚德有古人之風安重寡言尤爲士大夫尊敬嘗曰衆人之所忽聖

人之所謹况爲叢林主助宣佛化非行解相應詎可爲之要在時時檢責勿使聲名利養有萌於心儻法令有所未孚衲子有所未服當退思脩德以待方來未見有身正而叢林不治者所謂觀德人之容使入之意消誠實在茲記聞

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禪師曰學道存乎信立信在乎誠存誠於中然後俾衆無惑存信於已可以

教人無欺惟信與誠有補無失是知誠不一則心莫能保信不一則言莫能行古人云衣食可去誠信不可失惟善知識當教人以誠信且心既不誠事既不信稱善知識可乎易曰惟天下至誠遂能盡其性能盡其性則能

盡人之性而自既不能盡於已欲望盡於人衆必給而不從自既不誠於前而曰誠於後衆必疑而不信所謂割髮宜及膚剪爪宜侵體良以誠不至則物不感損不至則益不臻盖誠與信不可斯須去已也明矣與虞察院書

圓悟曰人誰無過過而能改善莫大焉從上皆稱改過爲賢不以無過爲美故人之行事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賢德所尚望公相忘於言外可也

與文主簿

圓悟曰先師言做長老有道德感人者有勢力服人者猶如鸞鳳之飛百禽愛之虎狼之行百獸畏之其感服則一其品類固霄壤矣

贅疣集

圓悟謂隆藏主曰欲理叢林而不務得入之情則叢林不可理務得入之情而不勤於接下則人情不可得務勤接下而不辨賢不肖則下不可接務辨賢不肖而惡言其過悅順

其已則賢不肖不可辨惟賢達之士不惡言

過不悅順已惟道是從所以得人情而叢林

理矣

廣錄

圓悟曰住持以衆智爲智衆心爲心恒恐一物不盡其情一事不得其理孜孜訪納惟善

是求當問理之是非詎論事之大小若理之是雖靡費大而作之何傷若事之非雖用度小而除之何害蓋小者大之漸微者著之萌故賢者慎初聖人存戒涓涓不遏終變桑田炎炎靡除卒燎原野流煽既盛禍災已成雖

欲救之固無及矣古云不矜細行終累大德

此之謂也

與佛智書

圓悟謂元布袋曰凡稱長老之職助宣佛化常思以利濟爲心行之而無矜則所及者廣所濟者衆然一有矜已逞能之心則僥倖之

九八

十

念起而不肖之心生矣

雙林石刻

圓悟謂妙喜曰大凡舉措當謹始終故善作者必善成善始者必善終謹終如始則無敗事古云惜乎衣未成而轉爲裳行百里之半於九十斯皆嘆有始而無終也故曰靡不有

初鮮克有終昔晦堂老翁曰黃蘗勝和尚亦
奇衲子但晚年謬耳觀其始得不謂之賢雲
門庵集

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先
師每言師翁執古不知時變師翁曰變故易
常乃今人之大患予終不爲也蟾和尚日錄
佛鑑懃和尚自太平遷智海郡守曾公元禮
問孰可繼住持佛鑒舉曷首座公欲得一見

佛鑑曰曷爲人剛正於世邈然無所嗜好請
之猶恐弗從詎肯自來耶公固邀之曷曰此
所謂呈身長老也竟逃于司空山公顧謂佛
鑒曰知子莫若父即命諸山堅請抑不得已
而應命蟾侍者日錄

九八

士

佛鑒謂詢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效力
見利而輸誠皆中人以下之所爲日錄
佛鑒謂曷首座曰凡稱長老要須一物無所
好一有所好則被外物賊矣好嗜慾則貪愛

之心生好利養則奔競之念起好順從則阿
諛小人合好勝負則人我之山高好培克則
嗟怨之聲作總而窮之不離一心心若不生
萬法自泯平生所得莫越於斯汝宜勉旃規
正來學南華石刻

佛鑑曰先師節儉一鉢囊鞋袋百綴千補猶
不忍棄置嘗曰此二物相從出關僅五十年
矣詎肯中道棄之有泉南悟上座送褐布襪
自言得之海外冬服則溫夏服則涼先師曰
老僧寒有柴炭紙衾熱有松風水石蓄此奚

為終却之日錄

佛鑑曰先師聞真淨遷化設位辦供哀哭過禮嘆曰斯人難得見道根柢不帶枝葉惜其早亡殊未聞有繼其道者江西叢林自此寂寥耳日錄

佛鑑曰先師言白雲師翁平生疏通無城府顧義有可為者踴躍以身先之好引拔賢能不喜附離苟合一榻翛然危坐終日嘗謂凝侍者曰守道安貧衲子素分以窮達得喪移其所守者未可語道也日錄

佛鑑曰為道不憂則操心不遠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為福轉物為道多見學者逐物而忘道背明而投暗於是飭已之不能而欺人以為智強

人之不逮而侮人以為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惟賢者不然謂事散而無窮能涯而有盡欲以有盡之智而周無窮之事則識有所偏神

有所困故於大道必有所闕焉與秀菴芝書

佛鑒謂龍牙和尚曰欲革前人之弊不可亟去須因事而革之使小人不疑則庶無怨恨予嘗言住持有三訣見事能行果斷三者缺一則見事不明終為小人九八 忽慢住持不振五

矣佛鑒曰凡為一寺之主所貴操履清淨持大信以待四方衲子差有毫髮猥媒之事於已不去遂被小人窺覷雖有道德如古人則學者疑而不信矣山堂小參 佛鑑曰佛眼弟子唯高庵勁挺不近人情為