

禪宗決疑集

西蜀

野衲

智叢

述

素九

源湛流清門

原夫法不孤起有自來由欲盡群疑須開微
惑昔年行履今日披陳學者見聞從其簡易

素九

余出家時晚進道心堅不顧危亡專心直向
縱使逢魔逢難此念不忘假饒遇辱遇榮一
心不變故名擔板漢是爲執固人不下鐵心
賜焉領如是事早年雖處五欲之中如遊園
觀相似塵勞袞袞世事紛紛觸境無爲心常

永樂北藏

禪宗決疑集

膽怕得來不喜應用無方失去何憂現前無
所余初居學地歷事多艱微細推窮無深趣
向壯年慙強作事不讓庸人勇猛工夫究竟
難爲道伴實情相告剖析來因道在人弘無
論僧俗

離塵精進門

緣智徹二十六歲受戒持齋專心念佛至三
十一歲離火宅爲僧參禪請益師雲峰和尚
令參萬法歸一一歸何處遂與光兄結伴施
理至于慶府何堂主庵所居幽隱就便作住

第一九五冊

自於聖像之前然香設誓立行三年死限誓云我若懶惰欲求坐臥取安身粘床覓陷入無間地獄永無出期自此晝夜徐行周而復始除二時粥飯方坐其餘茶湯之類亦不駐足道友施主相訪亦不陪侍言語省減單只

舉箇萬法歸一一歸何處這向這一字上切切用疑有時得力如青天白日無一點雲翳相似但覺一字疑情於心中活潑潑地如珠走盤縱橫無礙到此不知有身在地上行亦不知有世間之事動靜寒溫折旋俯仰大小

便利都無計較分別之心口隨此疑信步而行喫粥喫飯信手拈匙放箸又不知飯食中辛酸醎淡之味到此方知是淨念相繼制之一處的工夫也余舉此一事或有未做工夫之人疑而不信者謾說二小喻譬如世有勇

素九

二

士發一奮怒入百萬軍中奪其帥者彼欲得勝收功不顧危亡一念直前更無退志其意與學道人亦然也又如吾輩欲求無上妙道用報四重深恩借父母之遺體或然一香一指一臂發一念精進之心痛苦皆亡何故蓋

無第一念纔知痛苦即落第二念也設此二喻只要學人深信此事不得狐疑工夫做到方有相應以此主張做工夫得力底樣子也却步復陞門

此舉有時不得力這一字一疑情旋疑旋失不落昏沉便歸散亂若用力疑轉不得力退之又退此退之一字多者不知故舉小喻以明斯事且如世有貧窮之人聞萬里之外有珍寶所往而求之或行一千二千乃至五千而生退還不復前進退之不已驀然自嘆曰

我若退還枉費前工永受飢寒貧窮困苦翻思此寶去者人人有分何故我自棄之於此奮起堅志又復前進不憚疲勞不避寒暑直至寶所得大富饒安樂眷屬世事皆然設此進退之喻皆是主張做工夫不得力處使其

堯

三

復還得力誠恐後來學者中道而廢故以此事重加勉勵

退懷策勵門

此舉退與不得力事分兩說學人不得一例而舉此下重明這箇退字使學者知之退者

退菩提心退長遠心退精進心佛不欲禮道不欲修善知識不欲見道友不欲親話頭不欲舉只好散誕自在若有這般退念起時或是用心過度或是宿業障深善根微弱數數向諸佛菩薩像前五體投地然指然香發露前愆求哀懺悔勇猛舉起話頭此念如湯消水倏爾無餘純一淨念學者須知余遇此退念起時即便然香發露懺悔求佛哀祐即舉話頭此念應時隨滅此是已驗之事故錄此以警後學者也

懈怠勉勤門

此舉不得力者或是話頭上無疑或是話頭舉不起或沉或浮或隨聲色或逐攀緣或喜眠睡皆是懶惰懈怠恣縱身心於生死事上用心不切隨處樂著故不得力此二種病余工夫未純熟時數數而起只向話頭上決起疑情亦不用分別排遣是非疑情一起此念頓消已上所說皆無他事只要決擇學人做工夫處乾乾淨淨洒洒落落無一點異念上心將從前生而知之者學而知之者記得佛

說者祖說者諸子百家所說者於此一筆勾
下直得水泄不通聖凡情盡到此叅箇話頭
或叅無字話或舉萬法歸一一歸何處一肩
領荷奮力趨前更莫回顧直至歸家穩坐方
是安樂底時節也

素元

四

執疑決疑門

此上兩則語皆出趙州和尚叢林多舉每見
同道者於無字上各出異見或者執空執有
執斷執常執空者謂趙州道無萬法本無本
性無故何疑之有執有者謂趙州道無指有

言無無中即有又何疑哉執斷者謂趙州道
無萬有皆空無一可取何必疑耶執常者謂
趙州道無真性常存寂然不動何用著疑噫
所見偏枯故有此失若如此主張不須用疑
得無上菩提者除是天生彌勒自然釋迦始
得譬如世間工巧藝術之人各有所務未有
不疑而成事者也此疑之一字便是思想用
謀之心體同而名異耳如楞嚴會上二十五
圓通各有所疑方有所證此事不必細註衆
所共知

失正究竟門

此舉參無字者學人見前尊宿說把這無字貼在眼睛上眼睛便是無字無字便是眼睛只恁麼看去學人領下無字向長連床上端身正坐捏定拳頭咬定牙關瞠起兩眼看這

素光

五

無字細則細如微塵大則大如天地或顯或隱認此為諦當得刀底工夫也○又聞學人謂師開發僧問趙州狗子還有佛性也無州云無師即令他提這無字學人信得及便即從此行也無坐也無着衣喫飯也無一切時

中皆無或緩或急又自云緩則一切時中不念自念念得這無字活轆轤地又云若急急時念教一口氣盡方住周而復始亦是念以此為純熟工夫也余嘗聞學人作如是說誠恐有悞後人故設二小喻識者詳之詳這緩念者恰如冰凌上擲豆子相似任其所往無可羈絆詳這急念者渾似更鼓樓上發擲一般一通聲絕又一通何所益耶如前看無字者與念無字者這兩種工夫四衆用心者甚多如此說來好似一場戲話深可惜哉○

或有叅萬法歸一一歸何處者詢其來源
諦當起疑處便即支離亂說或謂何處上起
疑者或謂一歸上起疑者或兩句都念者或
單念下句者學人各自主張一路而不改者
弗可曉也

徹底窮淵門

自愧在於學地未得升堂入室理趣門頭戶
底竊而窺之譬如王家掌事珠玕異寶本非
他有一能辯別真偽貴賤輕重等分王眷需
索隨意給之用無差互佛祖無上妙寶非余

兩得工夫次第邪正淺深畧而知之願與同
道之流決此疑情必不相賺僧問趙州狗子
還有佛性也無州云無其僧復問蠢動含靈
皆有佛性因甚狗子無佛性州又云無此僧
當下若會得這老漢開口處唾面痛罵一場

素九

六

趙州只得杜口無言免使此語流布於世這
僧當時不能領受此語通身墮在疑情便將
三百六十骨節八萬四千毛竅一禁禁定氣
息不通一手挽住趙州云佛言蠢動含靈皆
有佛性和尚因甚道狗子無佛性實意云何

道無其僧到此疑情重也行也疑因甚道無
坐也疑因甚道無着衣喫飯也疑因甚道無
動靜寒溫也疑因甚道無苦樂逆順也疑因
甚道無晝夜十二時無頃刻暫息單只不念
趙州道狗子無佛性直要向這無字上捉敗

趙州得人憎處方始休歇○此下正說學人
用疑處須要仔細着意若用疑時先須發憤
怒心疑趙州因甚道無此憤怒心註明若不
忿忿地若出聲閉口鼻音如伏虎聲相似或
如人受辱有疑不決皆有此不忿意聲出聲不出聲學人自取方便此一箇疑字單

只疑趙州因甚道無不是看趙州無不是念
趙州無今時學人多是有這無字念這無字
真可憐也學人到此惺惺着須看其僧當時
有疑再問處云蠢動含靈皆有佛性狗子因
甚無佛性此一問疑徹骨髓這僧求死不欲

素九

七

活逼得老趙州和心膽吐出箇無字欲收收
不得其僧求死死不得從始至今疑而不決
所以前人疑的即是今人疑的今人疑的即
是疑着趙州說的驀然疑團子上爆地一聲
徹見那邊消息去也此說且止言多去道遠

矣

指本還真門

此舉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此僧却不似那僧疑也空使趙州舌頭拖地道箇七斤衫乾沒

一星事其意云何蓋謂秤尾不鮮故無買者今昔叢林中多舉萬法歸一一歸何處○此一法余杜田說破然後會歸一處使學人易解易曉故法華經云惟此一事實餘二則非真此一法乃衆生之本源諸佛之妙道亦是

萬法之母衆聖之尊迷之者則輪迴不息悟之者則了死超生再舉萬法歸一一歸何處用疑時只疑這一法此註明一即是心此是靈知之心非肉團心分別心心即是一一者衆聖之王也余何故如此分析切恐學人初入道時請益師

不曾開說得疑情上明白學人又不曾次第請問又不遇良朋善友究竟雖聞有善知識又不能親近決擇身心執已之見埋沒平生是可憐也故余只要學人向這一字上起疑初舉萬法歸一一歸何處或舉三五次隨意

放收然後萬法歸一少舉只在一字上起疑
疑者疑此一歸何處歸何處三字是考究這
一向何處安身立命此三字無疑疑在一上
恐一上疑情不起再舉畢竟一歸何處舉話
頭時或出聲不出聲皆可但不得太急又不

素元

得太緩如擊鍾磬一般勻調擊之聲則和順
只貴話頭上疑情得力不得力處取用切不
可信人說不要開口舉話頭若信此語開口
禁聲後必有患也

順息免患門

此舉學人請益處不明白後得傷心損體之
患余親見兄弟家默默無言者後來多得吐
紅之疾詢問其由他謂善知識不說開口舉
話頭余痛與他說此患正是氣傷於心心爲
血之主心不能主氣血妄行須要調理氣息
血脉舒暢四大安和道則隆矣謾說小喻如
世有人失去貴重之寶朝討暮尋或默默思
惟或開口詢問或自傷自嘆或逢人指視或
顧盼而得如是推窮事理開口閉口語默動
靜何疑疑哉○再與學人究此病之根源或

飽食重檐或登山趣步大畧舉此四處起病之初此四處喘息上壅若不開口出聲舉話頭時此氣鬱結胃中傷心損體自作障礙妄言坐禪之病豈不屈哉

上根利器門

素光

九

此舉三種善知識入門各異見道不同或從經教中有悟者或宿有般若力故不參禪而悟者或有參禪勇猛工夫未久而悟者此三種善知識必不能開發初機之人微細做工夫處若提向上宗乘接上上根器則可中下

之機難以栖泊故古德云學道之人不具法眼須具叅方眼又仲尼云視其所以觀其所由察其所安是以吾輩行脚須具叅方正眼耳

禪林靜慮門

此舉叢林綱紀坐禪寂靜一節古來佛法興隆叢林茂盛天龍協祐施主歸崇受用現成常住豐厚處處安禪着衆人人慕道精修或三五百之多僧或一二千之衆士東西兩序執事營爲內外一如鋪心若地箇箇知因識

果人人見道明心三德六味總無虧四事七
瓊皆具足所以僧堂中學般若菩薩十指不
點水百事不干懷粥飯之餘專心在道上根
利器者不離單位坐究一乘晝夜惺惺端持
正觀後來各人有大發明成大法器收因結

果向叢林中爲大宗匠開大爐鞴煅煉學人
做工夫處先舉上床一種威儀事在精誠須
要跏趺端坐眼端鼻端齋牙關緊咬拳頭
緊捏待喘息已定舉箇話頭僧問趙州狗子
還有佛性也無州云無不用動口動舌默默

參究以悟爲期此是叢林中坐禪儀式樣子
衆所共知

幽居正派門

此明來脉正宗黃梅散席之後百丈未建叢
林已前或三人五人山間林下刀耕火種無

素元

十

剪爪之工孜孜在道念念不忘於中人人成
大法器後來各天一方說法利生參學者衆
百丈大智禪師始建叢林此舉前輩祖師居
山修行勤勞中做工夫的樣子衆所共知

祇園聖衆門

此謂是法平等發源之初吾佛世尊在祇園與千二百比丘故行乞食欲化施主破慳貪故免墮三途鉢中得食分作三分一分施餓鬼鳥獸及魚鱉等一分施貧窮乞丐一分支身行道求無上佛果菩提持鉢出園各披三

衣而存正觀前觀六肘目不顧視舉足下足安祥繫念直視而行故世尊隨處經冬過夏大眾皆入此慈心三昧衆所共知此三種法門無出一心佛視隨時隨機方便行道學人不可執在一隅釘椿搖舫余於此三種法門

上一批判使四衆後學不泥斯惑矣

覺悟玄宗門

若論此事不在端坐無言處不在刀耕火種處不在持衣托鉢處且道畢竟在甚麼處良云是甚麼山又是箇甚麼學人於此理會不

素元

十一

下各將本叅話頭依前所舉所疑不必重述只要話頭上會活弄不可滯在一處致於行住坐臥着衣喫飯搬柴運水大小便利語默動靜折旋俯仰迎賓待客苦樂逆順道在其中須要自有方便始得會做工夫底人譬如

慣蹴毬子者一般着頭頭起着肩肩起着肘肘起着手手起着膝膝起着足足起豎轉一脚踢過毬門鞦上三十三天十八梵天四空天周而復始無一處可收無一處可着河故蓋皆因他活轆轤地所以三界收他不得無心拘他不得有如是妙用如是自在如是安樂又何況三界拘收他不得盡十方虛空微塵國土亦拘收他不得任性往來得無罣礙學人且道那箇是毬子那箇是蹴毬底人會麼會麼且生且住若逢阿逸多親蒙得授記

設此一喻學人悟得及否夫信與不信皆出汝心不信而信如鏡照鏡心鏡俱亡何勞念靜棄有着空執法成病百法十玄千經萬論誘引學人皆歸十信誠信實信成佛有分行解相應潭澄月映信性自心信心自性性本

自心本心自性心性如如自信自敬

歸源實際門

已上所說非余本意推窮聖典類聚群文舉古驗今見開深實所以多見四衆學者用心差互識見偏枯邪正不分是非罔辯噫生逢

季運去聖時遙不了目前萬緣差別所以但
凡做工夫底人雖叅話頭多衆不同而於起
疑處無二用心一切話頭必要起疑古德云
無疑不悟前不云乎未有不疑而成事者也
須具正知正見莫墮野狐窠裏埋沒一生何

素九

十二

止一生百千萬生菩提種子不復生芽余咸
居學地不忍見聞兩岐之間決疑辯惑前所
將佛祖經教語錄中機緣譬喻警衆之言并
余做工夫得力處一一錄呈後學四衆至於
一言之下心地開通一句之中性天朗耀到

此方不負平生叅學之志願也其或心地不
開性天不朗各各緊把繩頭依樣畫貓兒驀
直去也忽若再逢親友指示前因一念相當
萬金消得正恁麼時三塗苦趣同證菩提四
重深恩一時酬畢智徹忝居同學幸垂回顧

提携誓在他生處處同爲法侶

來源孝敬理事圓融

體用雙修陰翊王化

雙林遺誡衆等遵依

懺悔法門菩提行願

憶昔出塵承兄警誡
復懲懈惰止境息迷

來源孝敬理事圓融

已上所舉話頭工夫動靜節次與初機入道
四衆安頓手脚處一一具陳向下正與學人

素光

十三

論根本始末來源去就何爲根本以五戒是
爲根本何爲始末以久長不變心是爲始末
何爲來源要知空劫以前事是爲來源何爲
去就要知此一件大事落處是爲去就學人
既要明此一件大事來源去就必須堅持五

戒精修十善意不外馳心無散亂動靜閑忙
純一正念方與工夫上稍有相應分前云四
衆者比丘比丘尼優婆塞優婆夷又云清信
男清信女也先舉在家二種首以孝順父母
敬重內外六親眷屬坊巷隣里當知尊卑貴
賤謙讓仁慈上下和睦此孝子順父母之情
也這孝順二事世人以爲常語不知其理甚
優甚廣畧言孝者四事供給何爲四事飲食
衣服卧具醫藥敬愛侍養是爲孝也順者順
父母之顏色順父母在理之所欲凡有所爲

不違父母之意若有如是孝順之心上下和睦
睦父母得以不動心此是世間孝敬善道天
倫之理何異常乎更能持齋奉戒念佛參禪
欲求大衆了脫生死此又是出世間之大孝
大善也四恩普報三有均資何慮一生父母

而不報乎此下註明云戒之相與五常相配
仁二不偷盜故曰義三不邪淫故曰禮四不
飲酒故曰智五不妄語故曰信此五戒重明
既欲念佛參禪必須持守護○此再重明
邪淫之戒教中所謂在家二衆不能持魚
山不邪淫一戒處順修持故楞嚴經云諸
人不邪淫一戒處順修持故楞嚴經云諸
心不邪淫一戒處順修持故楞嚴經云諸
若能全持不犯精進念佛臨終之時必往極

樂蓮花化生決無疑矣此娼欲之戒非出家
二衆敢有違犯者脫離淨摩尼之變
八聖起凡名爲僧寶實者脫離淨摩尼之變
令人眼見眼見無量清淨又云福田一粒種子
根人讚嘆身觸身無量清淨又云福田一粒種子
以讚嘆身觸身無量清淨又云福田一粒種子
事出家人舉心動念即名破戒焉有邪淫之
也五戒者上殺爲首五常者以仁爲首故不

五九

十四

殺可謂仁仁者慈也忍也博愛也好生惡殺
故曰見其生不忍見其死聞其聲不忍食其
肉是故君子遠庖厨此是仁之戒也○義者
宜也平也大用也合宜之事當行則行之合
用之物當取則取之非義而不行不義而不

取故君子見得思義夫子之時路不拾遺子
曰不義而富且貴於我如浮雲此是義之戒
也○禮者中也履也大體也家語云昔魯人
有獨處室者隣人嫠婦亦獨處一室夜暴風
雨嫠婦室壞趨而託焉魯人閉戶而不納嫠
婦自誦與之言子何不仁而不納我乎魯人
曰吾聞男女不六十不同居今子幼吾亦幼
是以不納也婦曰子何不如柳下惠然魯人
曰柳下惠則可吾固不可吾將以吾之不可
學柳下惠之可孔子聞之曰善哉欲學柳下

惠者未有似於此者所謂馬有邪淫之事歟
此是禮之戒也○智者慧也明也高超也知
與日者若人有知如天之有日知下安日故
曰爲智智日昇空無幽不燭是以飲酒昏亂
真性則智慧之心不明矣浮雲翳空則智慧

素元

十五

之日不照矣故經云飲酒者犯三十六種失
功德事故書中酒誥制戒亦嚴義和醕酒於
酒辱身敗德故禹惡旨酒好聞善言梁武帝
四十六年不如五辛葷酒自云不飲酒無昏
迷障孔子曰不爲酒困皆謂酒能昏智亂性

衆聖旨止此是智之戒也○信者誠也實也
真重也昔有二賢士即范張也千里之途半
年之約范云九月十五日至謁張具鷄黍而
待之時至人來誠信君子故無妄也此是信
之戒也○五常之戒治世之善順天理而行

守死善終之道稍有其過則喪身敗德無善
道稱之揚名於後世矣何況吾教中曰衆念
佛然禪欲求無上妙道又是出世間大善大
因緣永脫輪迴到涅槃岸得大安樂而不遵
守此五戒欲脫輪迴到涅槃岸者是不可得

也

體用雙修陰翊王化

此明十善功德十善者與十惡本同各隨染
淨緣得此異名如拳展掌一體互用在人放
收放者是十惡收者即十善此十惡名者身
三口四意三也身三惡者殺盜淫是口四惡
者妄言綺語兩舌惡口是意三惡者貪瞋癡
是止此十惡不行即名十善道也五戒是體
十善是用譬如人皆有體必用肢節體無肢
節身自何爲肢節無體手足何寄手足依體

而發用萬端安立世界是事歷然無足疑也
學人必以五戒爲體十善爲用體用雙行方
成佛事若盡世間人專持五戒精修二善各
務本業經營生理謹身節用孝養父母是事
尤感諸天八部下降閭浮衛護凡世風調雨

素九

十六

順五穀豐殷天下和平庶民樂業以茲善利
祝頌

今上聖明帝主以四海爲家萬民爲子
皇網大振衆國來朝德譽名揚十方歸順不
施刑政坐致太平福壽無疆山河一統金枝

挺秀王葉聯芳永播堯風長輝舜日

雙林遺戒衆等遵依

經云五戒不持人天路絕五戒者乃諸戒之
首萬善之初又教中云如造宮室先固其基
徒架虛空終不成就昔日世尊於雙林間欲
般涅槃告諸天人大衆吾滅度後汝等當依
波羅提木叉是汝等大師波羅提木叉者即
是此戒世尊當時且不只爲涅槃會上天人
大衆宣說受持此戒我輩今時無其分耶此
戒佛佛授受祖祖相傳至於今日學人既欲

念佛參禪究明大事必當遵守此戒切不可
聽有一等邪師之輩邪見之人妄言飲酒食
肉不礙菩提行盜行娼無妨般若此地獄徒
羅刹種類惡魔眷屬非佛弟子竊食法門妄
談般若壞人善信絕佛慧命是人當墮無間

素九

去

永無出期四衆學者既入真正法門須具真
正見解故經云人身難得正法難逢今茲幸
得人身值遇正法若睹如是邪見之人各須
其眼余何故力舉斯事切恐初入道者未全
正信遇此等人或以邪法說正正法說邪抄

前着後抄後着前言無准定使學者聞此誑
言不覺不知搖蕩身心如油入麵分別不出
誤墮一生非止一生百劫千生永爲魔子誠
可憐哉此等之輩予嘗見之彼即緘口結舌
無言可措只得拱手倒走三千何故蓋謂到

此無他入門處無他栖泊處無他立身處無
他開口處云何如此邪不干正豈不聞古德
云汝之伎倆有盡我之不采無窮誠哉是言
也前云五戒者防邪止惡故名爲戒
懺悔法門菩提行願

永樂北藏

禪宗決疑集

第一九五册

學人於二六時中須向諸佛菩薩像
前五昧投地然頂然香發露懺悔此
下請三寶證明懺悔至某甲辰稱雙
字各有衆添箇等字即表儀式胡跪
請云

歸依十方盡虛空界微塵刹土中一切諸佛
歸依十方盡虛空界微塵刹土中一切尊法
歸依十方盡虛空界微塵刹土中一切賢聖
僧惟願三寶不捨慈悲乞賜降臨證明懺悔
某甲自從無始以來至于今日多生業障累
世愆尤三毒無明十惡重障所作衆罪無量
無邊不可說不可說不可說轉某甲今日洗

心滌慮恭對十方諸佛諸大菩薩大慈悲父
靈感觀世音菩薩衆聖像前五體投地發露
懺悔一念皈依河沙罪滅此上二句惟願諸
佛諸大菩薩天眼遙觀天耳遙聞他心速鑑
加被某等修行有序進道無魔般若智以早

素九

十

明菩提心而不退六根清淨萬慮咸消一念
無爲十方坐斷高超三界早登解脫之場迺
出四生速到菩提之岸某等倘若此生緣淺
道業未成壽命不長無常時至願乘般若之
力正念現前心不顛倒隨願往生諸佛國土

得禮諸佛菩薩親蒙教授依願修行仍復娑
婆世界生逢中國大富十善長者之家得爲
男子不失夙命惟願父母無顧戀心捨其出
家童真入道幼歲超群早遇明師參禪學道
冥通教典解義釋經單究上乘精研至理或
於一言之下洞明累世之因一句之中徹見
多生之果明明了了去住自由佛國天堂隨
意寄記四恩普報三有俱資法界有情同圓
種智請佛證明十方三世一切諸佛諸尊菩
薩摩訶薩摩訶般若波羅密

輒申鄙俚以示初機仰冀高明重徵後學愧
此詞繁理蹇願祈剔冗疏通義背言乖誠望
剛除訂正見聞隨喜皆登般若慈舟稱讚叱
撰共證菩提彼岸

憶昔出塵承兄警誡

素九

九

智徹自元統乙亥在俗受戒至庚辰五月出
俗十二月初八日剃度爲僧請益師禮雲峯
和尚出俗之日承次元黎十居士慇懃叮囑
出家功德非小因緣入聖超凡續佛慧命此
大丈夫事當自勉爲今捨父母離兄弟棄妻

子拋家業是可忍也汝不聞古德云一子出家九族生天此語必實此語既實見目前多少出家人者他行止所爲之事欲望九族生天必不可得也汝既出家須當立志莫似常僧蹉跎趣意東奔西走貪名逐利莫爭人我辯論是非毋恃已能道他長短遭打則當忍受唾面則莫拭指休恣縱睡眠莫貪求飲食世事多種不能枚舉離家出門最初一步舉足下足牢記話頭行住坐卧若離話頭則辜負國王上地所載飲食衣服卧具醫藥若離

却話頭則辜負施主四事供給守此話頭生與同生死與同死發大志願直要了此一件大事因緣方不負汝出家參學之志所以經云四恩普報三有齊資何慮今生父母及九族而不報乎既在途中苦多樂少或有所得或無所得當以話頭自重自保倘有箇入門安樂處是必轉身回教眷屬智徹唯唯受教出門數步居士復招手云一歸何處余回首合十遙禮拜謝默識而行銘刻心骨迄今不敢忘也叮囑世事警策工夫節節次第井井

有條語言瑣細具載則繁畧記大槩書于卷末

復懲懈情止境息迷

向上說這一落索乃是如來解制之日山房夜話之間由堂中遯機首座有傷學者之嘆

素元

十

云近來時序遷移人心更變佛法凋零叢林荒廢善知識隱而不出現前四衆學般若者欲求箇正知正見人開示念佛參禪捷徑路頭是不可得也就與余曰何不將和尚往日所做工夫得力底境界節次及離俗之日令

兄叮囑警策之語一一錄出以示初機先聞者必是重加精進是爲幸也余曰古來尊宿善知識警衆法語甚多猶尚信不能及余出家時晚行解荒蕪徒入空門於教無補雖在法門中留心日久至理窮困處未有趣向自

愧言輕德薄此事焉敢承爲首座復云此時學人有好多聞者有根性遲鈍者看前輩尊宿警策法語皆言徃古善知識般若之力深根固蒂纔入法門不用施工一聞千悟此事非吾輩淺機所爲我等今生且下些般若種

子待於來世文敏見如是說者多矣可憐自
生退屈者將和尚日前工夫微密處從頭舉
似一遍使見聞者決定啓發信心必依如是
用工如是精進如是究竟倘若後來四衆之
中各人有大發明了生脫死恩莫大焉然雖

竟

主

首座爲學者心切之謂余信未敢領荷至第
二日弼罷上方丈古道和尚處問訊和尚與
余十有七年道舊因話間提遯機首座所說
之事和尚亦云佛法正在顛危之際此事當
爲使初入道者學者準繩余應之曰自究不

了焉能爲人教有明文自不精進欲勸人精
進無有是處和尚又云教中亦說自未得度
先度人者菩薩發心又先儒云危而不持顛
而不扶坐觀勝敗安可忍也余辭不獲已轉
身回至山房疏通六戶掀露頂門散誕逍遙
無拘無絆掣斷心猿羈鎖敲開意馬闌關任
從來去無妨自是一般快活於此不耐安閑
遂將昔日行履陳爛葛藤一提提起且與學
人熱亂一場正眼傍觀却是平地起風波把
學人手脚打教七橫八豎無安措處到此不

免與他整新安頓諦當處更教諦當去也且道即今諦當事作麼生分付學人惺惺着諦當事直下來也各各努力承當記取記取萬法歸一一歸何處自此從朝至暮從暮至朝上床下地出門入戶動靜閑忙湏要話頭綿

密疑而無間出聲不出聲隨意方便若至禮佛處放下話頭志誠發願懺悔願終至波羅蜜處隨舉話頭相接或於諷經處卷終至波羅蜜處如前一般事務細繁自宜檢點又與學人謂參禪中境界事非一種筆舌難盡畧

而言之若論境緣起處皆出心之所生心若不生境從何有故經云一切業障海皆從妄想生又云凡所有相皆是虛妄又云一切境界終不可取多見學人聞說境界是有心中歡悅若說境界虛妄不實便生煩惱此下重

素光

三

明境界二字皆從昏沉散亂而起昏沉者因懶惰心有散亂者因恣縱心生懶惰心是昏沉之本恣縱心是散亂之根所以昏沉則境界散亂則體殊皆隨妄想之心頃刻百變心若不超爭如之何學人若有此二種心生即

從坐起抖擻精神使身心舒暢隨舉話頭大起疑情此念應時消散或有不信此說反引楞嚴經中五十種魔以爲實有豈不聞世尊爲阿難言此五十種魔皆是色受想行識五妄想成客塵所覆主人若迷客得其便向下

文長且止到這裏坐斷凡聖路頭與學人掃殺滅跡去也且道那箇是主萬法歸一一歸何處是那箇是客汝暫舉心塵勞先起是至此心無二用究竟非一或有參無字者或有參本來面目者或有參究念佛者公案雖異

疑究是同故經云歸元性無二方便有多門於此學人各將本參話頭自重自保勇猛挨拶將去至夢不入處驀地和身透過直向那邊孤峯頂上盤結草庵呵佛罵祖若到這般田地裏把佛境界作魔境界說亦得把魔境

素九

三十三

界作佛境界說亦得所以道逆行順化鬼神莫能測其機其或未然切忌切忌欲得不招無間業莫謗如來正法輪學人千萬仔細若工夫上稍有入處會得箇昭昭靈靈常現在前觸之不散蕩之不失又且不可認着你若

認着這箇識神弄影者以爲諦當事反被他引入情識見中我慢心高不復前進便即闊大口說大話妄談般若便道佛也只恁麼祖也只恁麼又引經中是法平等一印印定又云大悟不拘小節此處無戒可持無戒可破以此爲大乘境界不覺不知墮入魔家眷屬自誤誤人豈不傷心者哉經云如是之人縱有多智禪定必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女學人切忌不可以少爲足慎之慎之後學四衆若有發明者請看高峯老和尚

禪要中有雪岩和尚三處問老和尚作得主麼至第三問處更宜仔細推窮此處若過不得按下雲頭將老和尚疑處衆亦如是疑此不須重注淨土工夫到此須要保守所以云古文中亦載隨緣消舊業更莫造新殃倘若陽和再復萬類俱生恩有咸資功不浪施矣已上所說工夫地位中事竊取經教語錄中緊要處證據學人此事本非我有余單只恐得箇水母禪便敢與同道者把手共行究取出身活路稍有不相應處必不放過故子貢問友子曰忠

告而善道之余與真正道友分上不惜口業
逼令向前更無容緩若信心輕者實是難為
共處又要評論前輩老和尚有不到處伐樹
尋根何故父無諍子家道見衰故余為俗為
僧多抱不平之氣每見人說處做處不合道

素凡

三

理處真要與他分析到底討箇明白方慚下
懷至於自己分上工夫落魄未全道力不覺
光陰倏忽老患相催方自著忙去日又近矣
噫但願同學者人人慕道箇箇窮玄發明本
地風光誓作他生之友

禪宗決疑集終