

第三十二祖弘忍大師五世旁出一百七人

第一世一十三人

三人見錄

北宗神秀禪師

嵩嶽慧安國師

袁州蒙山道明禪師

揚州奉法寺雲光禪師
法持禪師隨州禪達禪師復出一人
常州玄贊禪師資州普覺禪師復出三人
山劉主簿已上一十五人無機緣語句不錄

禪師持禪師越州義方禪師
振四

三十人無機緣語句不錄

二十人無機緣語句不錄

第二世三十七人

北宗神秀禪師法嗣一十九人

五人見錄

五臺山巨方禪師

河中府中條山智封禪師

終南山惟政禪師法嗣四十六人

見錄

兗州降魔歲禪師

壽州道樹禪師

荊州辭朗禪師

廣福慈空禪師

見錄

淮南都梁山全植禪師

荊州辭朗禪師

荊州普寂禪師

襄州大不山禪師

見錄

禪山杳育禪師

東京日禪師

西京義福禪師

定州石敬發寺禪師

見錄

禪師已上十四人無機緣語句不錄

安陸懷空禪師

太原遍澤禪師

瓦洛京寺同德南嶽衡州大不山禪師

見錄

南嶽元龜禪師

潤州茅山崇福禪師

晉舟霍山觀音禪師

襄州崇演禪師

見錄

前嵩嶽慧安國師法嗣一十八人

三人見錄

嵩嶽先寺仁儉禪師

嵩嶽破竈墮和尚

嵩嶽破竈墮和尚

嵩陽山崇演禪師

見錄

洛京福先寺仁儉禪師

洛京福先寺仁儉禪師

洛京福先寺仁儉禪師

洛京福先寺仁儉禪師

見錄

嵩嶽元珪禪師

常山坦然禪師

西京道亮禪師

西京大總管李孝融禪師

見錄

嵩嶽元珪禪師

常山坦然禪師

西京道亮禪師

西京大總管李孝融禪師

見錄

山日沒雲禪師三東白山法超禪師前
崔山觀禪師復出一人峴山幽禪師
前資州慶安禪師復出四人益州無
都禪師復出二人益州曉了禪師馬禪師
五人無機緣語句不錄

第四世七人

前興善惟政禪師法嗣

衡州定心禪師

東禪師

前興善惟政禪師法嗣

衡州定心禪師

東禪師

已上二人無機緣語句不錄

見錄

前益州無相禪師法嗣五人

一人

益州保唐寺無住禪師

荊州明月山融禪師

益州保唐寺無住禪師

漢州襄陽山王頭陀

益舟淨東寺神會禪師

荊州襄陽山王頭陀

出一人武藏禪師

已上四人無機緣語句不錄

第五世一人

前敬愛寺志真禪師法嗣

嵩山照禪師無機緣語句不錄

第三十一祖道信大師下旁出法嗣

金陵牛頭山六世祖宗

第一世法融禪師者潤州延陵人也姓韋氏
年十九學通經史尋閱大部般若曉達真空
忽一日歎曰儒道世典非究竟法般若正觀
出世舟航遂隱茅山投師落髮後入牛頭山

幽棲寺北巖之石室有百鳥銜華之異唐貞
觀中四祖遙觀氣象知彼山有奇異之人乃
躬自尋訪問寺僧此間有道人否曰出家兒
那箇不是道人祖曰阿那箇是道人僧無對
別僧云此去山中十里來有一懶融見人不
起亦不合掌莫是道人祖遂入山見師端坐
自若曾無所顧祖問曰在此作什麼師曰觀
心祖曰觀是何人心是何物師無對便起作
禮師曰大德高棲何所祖曰貧道不決所止
或東或西師曰還識道信禪師否曰何以問
他師曰嚮德滋久異一禮謁曰道信禪師貧
道是也師曰因何降此祖曰特來相訪莫更
有宴息之處^{按四}否師指後面云別有小庵遂引
祖至庵所遶庵唯見虎狼之類祖乃舉兩手
作怖勢師曰猶有這箇在祖曰適來見什麼
師無對少選祖却於師宴坐石上書一佛字
師覩之竦然祖曰猶有這箇在師未曉乃誓
首請說真要祖曰夫百千法門同歸方寸河

沙妙德總在心源一切戒門定門慧門神通變化悉自具足不離汝心一切煩惱業障本來空寂一切因果皆如夢幻無三界可出無菩提可求人與非人性相平等大道虛曠絕思絕慮如是之法汝今已得更無關少與佛何殊更無別法汝但任心自在莫作觀行亦莫澄心莫起貪瞋莫懷愁慮蕩蕩無礙任意縱橫不作諸善不作諸惡行住坐卧觸目遇緣總是佛之妙用快樂無憂故名爲佛師曰心既具足何者是佛何者是心祖曰非心不問佛問佛非不心師曰既不許作觀行於境起時如何對治祖曰境緣無好醜好醜起於心心若不強名妄情從何起妄情既不起真心任徧知汝但隨心自在無復對治即名常住法身無有變異吾受璨大師頌教法門今付於汝汝今諦受吾言只住此山向後當有五人達者紹汝玄化

圭峯判爲泯絕無寄宗
問南泉牛頭未見四祖時爲什麼烏鵲嘴華來供養南泉云只爲步步踏佛階梯洞山六

照本發非發爾時起息息抱暗生覺緣心時緣不逐至如未生前色心非養育從空本無念想受言念生起法未曾起豈用佛教今問曰閉目不見色境慮乃便多色旣不關心境從何處發師曰閉目不見色內心動慮多幻識假成用起名終不過知色不關心心亦不

關人隨行有相轉鳥去空中真問曰境發無處所緣覺了知生境謝覺還轉覺乃變爲境若以心曳心還爲覺所覺從之隨隨去不離生滅際師曰色心前後中實無緣起境一念自礙忘誰能計動靜此知自無知知緣不會當自檢本形何須求域外前境不變謝後

念不來今求月執玄影計迹逐飛禽欲知心本性還如視夢裏譬之六月冰處處皆相似避空終不脫求空復不成借問鏡中像心從何處生問曰恰恰用心時若爲安隱好師曰恰恰用心時恰恰無心用曲譯名相勞直說無繁重無心恰恰用常用恰恰無今說無心處不與有心殊問曰智者引妙言與心相會當言與心路別合則萬倍乖師曰方便說妙言破病大乘道非開本性諱還從空化造無念爲真常終當絕心路離念性不動生滅無乖悞谷譽既有聲鏡像能迴顧問曰行者體境有因覺知境亡前覺及後覺并境有三心師

板四

六

曰境用非體覺覺罷不應思因覺知境亡覺時境不起前覺及後覺并境有三遲問曰住定俱不轉將爲正三昧諸業不能牽不知細無明徐徐躡其後師曰復聞別有人虛執起心量三中事不成不轉還虛妄心爲正受縛爲之淨業障心塵萬分一不了說無明細細習因起徐徐名相生風來波浪轉欲靜水還平更欲前途說恐畏後心驚無念大獸吼性空下霜雹星散纖草摧縱橫飛鳥落五道定紛綸四魔不前却旣如猛火燎還如利劍斫問曰賴覺知萬法萬法本來然若假照用心只得照用心不應心裏事師曰賴覺知萬法萬法終無賴若假照用心應不在心外問曰隨隨無簡擇明心不現前後慮心闇昧在心用功行智障復難除師曰有此不可有尋此不可尋無簡即真擇得闇出明心慮者心冥昧存心託功行何論智障難至佛方爲病問曰折中消息間實亦難安帖自非用行人此

難終難見師曰折中欲消息消息非難易先觀心處心次推智中智第三照推者第四通無記第五解脫名第六等真偽第七知法本第八慈無爲第九徧空陰第十雲雨被最盡彼無覺無明生本智鏡像現三業幻人化四衢不住空邊盡當照有中無不出空有內未

拔四

七

將空有俱號之名折中折中非言說安帖無處安用行何能決問曰別有一種人善解空無相口言定亂一復道有中無同證用常寂知覺寂常用用心會真理復言用無用智慧方便多言辭與理合如如理自如不由識心會既知心會非心復相泯如是難知法永劫不能知同此用心人法所不能化師曰別有證空者還如前偈論行空守寂滅識見暫時翻會真是心量終知未了原又說息心用多智疑相似良由性不明求空且勞已永劫住幽識抱相都不知放光便動地於彼欲何爲問曰前件看心者復有羅縠難師曰看心

有羅縠幻心何待看況無幻心者從容下口難問曰父有大基業心路差互間得覺微細障即達於真際自非善巧師無能決此理仰惟我大師當爲開要門引導用心者不令失正道師曰法性本基業夢境成差互實相微細身色心常不悟忽逢混沌士哀怨愍群生託疑廣設問抱理內常明生死幽徑徹毀舉心不驚野老顯分答法相愧來儀蒙發群生樂還如色性爲顯慶元年邑宰蕭元善請出山住建初師辭不獲免遂命入室上首智巖付囑法印令以次傳授將下山謂衆曰吾不復踐此山矣時鳥獸哀號踰月不止庵前有四大桐樹仲夏之月忽自凋落明年丁巳閏正月二十三日終於建初壽六十四臘四十二十七日寢于鷄籠山會送者萬餘人其牛頭山舊居金源虎跑泉錫杖泉金龜等池宴坐石室今悉存焉 第二世智巖禪師者曲阿人也姓華氏弱冠智勇過人身長七尺

六寸隋大業中爲郎將常以弓挂一濾水囊隨行所至汲用累從大將征討頻立戰功唐武德中年四十遂乞出家入舒州皖公山從寶月禪師爲弟子後一日宴坐貌異僧身長丈餘神姿奕拔詞氣清朗謂師曰卿八十生出家宜加精進言訖不見嘗在谷中入定山

據四

水湧漲師怡然不動其水自退有獵者遇之因改過修善復有昔同從軍者二人聞師隱遁乃共入山尋之既見因謂師曰郎將狂邪何爲住此答曰我狂欲醒君狂正發夫嗜色淫聲貪榮冒寵流轉生死何由自出二人感悟歎息而去師貞觀十七年歸建業入牛頭山

是不出林數僅踰十年四方學者雲集師一旦謂衆曰吾欲他行隨機利物汝宜自安也乃以正法付法持禪師遂歸茅山數載將欲滅度見有五百許人髻髮後垂狀如菩薩各持幡華去請法師講又感山神現大蟒身至庭前如將泣別師謂侍者洪道曰吾去矣汝爲

據四

九

吾報諸門人及門人奔至師已入滅時唐天冊元年八月一日山林變白谿澗絕流七日道俗悲慕聲動山谷壽六十有七臘四十地汝今已過此見吾復何云山門化導當付之於汝師稟命爲第二世以後正法付方禪師住白馬棲玄兩寺又遷住石頭城於儀鳳

作牛頭宗祖及黃梅謝世謂弟子玄曠曰後傳吾法者可有十人金陵法持是其一也後以法眼付智威禪師於唐長安二年九月五日終於金陵延祚寺無常院遺囑令露骸松下銅諸鳥獸迎出日空中有神幡從西而來遙山數帀所居故院竹林變白七日而止壽

六十有八臘四十一 第五世智威禪師者

江寧人也姓陳氏住迎青山始卽歲忽一日家中失之莫知所往及父母尋訪乃知已依天寶寺統法師出家矣年二十受具後聞法持禪師出世乃往禮謁傳受正法焉自爾江左學徒皆奔走門下其中有慧忠者目爲法

器師嘗有偈示曰 莫繫念念成生死河輪迴六趣海無見出長波 慧忠偈答曰
念想由來幻性自無然始若得此中意長波當自止 師又示偈曰 余本性虛無緣妄生人我如何息妄情還歸空處坐
慧忠偈答曰 虛無是實體人我何所存妄

情不湏息即汎般若船 師知其了悟乃付以山門遂隨緣化導於唐開元十七年二月十八日終於延祚寺將示滅謂弟子云將屍林中施諸鳥獸壽七十有七 第六世慧忠禪師潤州上元人也姓王氏年二十三受業於莊嚴寺其後聞威禪師出世乃往謁之威纔見曰山主來也師感悟微旨遂給侍左右後辭詣諸方巡禮威於具戒院見凌霄藤遇夏萎悴人欲伐之因謂之曰勿剪慧忠還時此藤更生及師迴果如其言即以山門付囑訖出居延祚寺師平生一衲不易器用唯一鑄嘗有供僧穀兩廩盜者窺伺虎爲守之

卷四

十

縣令張遜者至山頂謁問師有何徒弟師曰有三五人遜曰如何得見師敲禪牀有三虎哮吼而出遜驚怖而退後衆請入城居莊嚴舊寺師欲於殿東別創法堂先有古木群鵲巢其上工人將伐之師謂鵲曰此地建堂汝等何不速去言訖群鵲乃遷巢他樹初築基

有二神人定其四角復潛資夜役遂不日而就繫是四方學徒雲集座下矣得法者有三十四人各住一方轉化多衆師嘗有安心偈示衆曰人法雙淨善惡兩忘直心真實菩提道場唐大歷三年石室前桂檻樹挂衣藤忽盛夏枯死四年六月十五日集僧布薩訖命

南北潤州鶴林玄素禪師者潤州延陵人也姓馬氏唐如意年中受業於江寧長壽寺晚參智威禪師遂悟真宗後居京口鶴林寺嘗一日有屠者禮謁願就所居辦供師欣然而往衆皆訝之師曰佛性平等賢愚一致但可度者吾即度之復何差別之有或有僧問如何是西來意師曰會即不會疑即不疑師

侍者淨髮浴身至夜有瑞雲覆其精舍空中復聞天樂之聲詰旦怡然坐化時風雨暴作震折林木復有白虹貫于巖壁五季春茶毗獲舍利不可勝計壽八十七

前法融禪師下三世旁出法嗣

金陵鍾山曇瓘七
反每禪師者吳郡人也姓顧

氏初謁牛頭融大師大師目而奇之乃告之曰色聲爲無生之鴉毒受想是至人之坑穿子知之乎師默而審之太悟玄旨尋晦迹鐘山多歷年所茅庵瓦缶以終老焉唐天授三年二月六日恬然入定七日而滅壽六十二前智威禪師下三世旁出法嗣

哲

士

彭州人也姓陳氏唐乾元初往舒州天柱山創寺永泰元年勅賜號天柱寺僧問如何是天柱境師曰主簿山高難見日玉鏡峯前易曉人問達磨未來此土時還有佛法也無師曰未來時且置即今事作麼生曰某甲不會乞師指示師曰萬古長空一朝風月良久又曰閻梨會麼自己分上作麼生干他達磨來與未來作麼他家來大似賣卜漢相似見汝不會爲汝錐破卦文纔生吉凶在汝分上一切自看僧問如何是解卜底人師曰汝纔出門時便不中也問如何是天柱家風師曰時有白雲來閉戶更無風月四山流問士僧遷化向什麼處去也師曰瀟巒峯高長積翠舒江明月色光暉問如何是大通智勝佛師曰曠大劫來未曾擁滯不是大通智勝佛是什麼曰爲什麼佛法不現前師曰只爲汝不會所以成不現前汝若會去亦無佛道可成問如何是道師曰白雲覆青嶂蜂鳥步庭華問

撫四

士

從上諸聖有何言說師曰汝今見吾有何言說問宗門中請師舉唱師曰石牛長吼真空外木馬嘶時月隱山問如何是和尚利人處師曰一雨普滋千山秀色問如何是天柱山中人師曰獨步千峯頂優游九曲泉問如何是西來意師曰白猿抱子來青嶂蜂蝶嘴華綠藥間師居山演道凡二十二載大歷十四年七月二十二日歸寂起塔于寺北真身現在杭州徑山道欽禪師者蘇州崑山人也姓朱氏初服膺儒教年二十八玄素禪師遇之因謂之曰觀子神氣溫粹真法寶也師感悟因求爲弟子素躬與落髮乃戒之曰汝乘流而行逢徑即止師遂南行抵臨安見東北一山因訪於樵子曰此徑山也乃駐錫焉有僧問如何是道師云山上有鯉魚水底有蓬塵馬祖令人送書到書中作一圓相師發緘於圓相中作一畫却封迴忠國師聞乃云欽猪被馬師戒僧問

僧問

得當師曰待吾滅後即向汝說馬祖令門人智藏來問十二時中以何爲境師曰待汝迴去時有信藏曰如今便迴去師曰傳語却湏問取曹谿唐大歷三年代宗詔至闕下親加瞻禮一日師在內庭見帝起立帝曰師何以起師曰擅越何得向四威儀中見貧道帝悅

據四

十三

謂忠國師曰欲錫欽師一名忠欣然奉詔乃賜號國一焉後辭歸本山於貞元八年十二月示疾說法而逝壽七十有九勅諡曰大覺禪師杭州鳥窠道林禪師本郡富陽人也姓潘氏母朱氏夢日光入口因而有娠及誕異香滿室遂名香光焉九歲出家二十一於荊州果願寺受戒後詣長安西明寺復禮法師學華嚴經起信論復禮示以真妄頌俾修禪那師問曰初云何觀云何用心復禮久而無言師三禮而退屬唐代宗詔徑山國一禪師至闕師乃謁之遂得正法及南歸先是孤山永福寺有碑支佛塔時道俗共爲法會師振錫而

入有靈隱寺韜光法師問曰此之法會何以作聲師曰無聲誰知是會後見秦望山有長松枝葉繁茂盤屈如蓋遂棲止其上故時人謂之鳥窠禪師復有鵲巢于其側自然馴狎人亦自爲鵲巢和尚有侍者會通忽一日欲辭去師問曰汝今何往對曰會通爲法出家不蒙和尚垂慈誨今往諸方學佛法去師曰若是佛法吾此間亦有少許曰如何是和尚佛法師於身上拈起布毛呴之會通遂領悟玄旨元和中白居易出守茲郡因入山禮謁乃問師曰禪師住處甚危險師曰太守危險尤甚曰弟子位鎮江山何險之有師曰薪火相交識性不停得非險乎又問如何是佛法大意師曰諸惡莫作衆善奉行白曰三歲孩兒也解恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老人行不得白遂作禮師於長慶四年二月十日告侍者曰吾今報盡言訖坐亡壽八十有四臘六十三有云師名圓惟者恐是譏號

前杭州鳥窠道林禪師法嗣

杭州招賢寺會通禪師本郡人也姓吳氏本名元鄉形相端嚴幼而聰敏唐德宗時爲六宮使王族咸美之春時見昭陽宮華卉敷榮翫而久之從聞空中有聲曰虛幻之相開謝不停能壞善根仁者安可嗜之師省念稚齒無心

崇善極生獸患帝一日遊宮問曰卿何不樂對曰臣幼不食葷羶志願從釋曰朕視卿若昆仲但富貴欲出于人表者不違卿唯出家不可既浹旬帝覩其容頴詔王賓相之奏曰此人當紹隆三寶帝謂師曰如卿願任選日遠近奏來師荷德致謝尋得鄉信言母患乞歸寧省帝厚其所賜勑有司津遣師至家未幾會韜光法師勉之謁鳥窠爲檀越與結庵創寺寺成啓曰弟子七歲蔬食十一受五戒今年二十有二爲出家故休官願和尚授與僧相曰今時爲僧鮮有精苦者行多浮濫師曰本淨非琢磨元明不隨照曰汝若了淨智

妙圓體自空寂即真出家何假外相汝當爲在家菩薩戒施俱修如謝靈運之儔也師曰然理雖如此於事何益儻垂攝受則誓遵師教如是三請皆不諾時韜光堅白鳥窠曰宮使未嘗娶亦不畜侍女禪師若不極接誰其度之鳥窠即與披剃具戒師常劖齋晝夜精

進誦大乘經而習安般三昧尋固辭遊方鳥窠以布毛示之悟旨時謂布毛侍者鳥窠章暨鳥窠歸寂垂二十載武宗廢其寺師與衆僧禮辭靈塔而邁莫知其終

前慧忠禪師兩世旁出法嗣

天台山佛窟巖惟則禪師者京兆人也姓長

孫氏初謁牛頭忠禪師大悟玄旨後隱於天

台瀑布之西巖唐元和中法席漸盛始自目其巖爲佛窟焉一日示衆云天地無物也我無物也然未嘗無物斯則聖人如影百年如夢孰爲生死哉至人以是獨照能爲萬物之主吾知之矣汝等知之乎有僧問如何是那

羅延箭師云中的也忽一日告門人曰汝當自勉吾何言哉後二日夜安坐示滅壽八十五十有八

前天台山佛窟巖惟則和尚法嗣

天台山雲居智禪師嘗有華嚴院僧繼宗問見性成佛其義去何師曰清淨之性本來湛

然無有動搖不屬無有淨穢長短取捨體自翛然如是明見乃名見性性即佛佛即性故云見性成佛曰性既清淨不屬有無因何有見師曰見無所見曰無所見因何更有見師曰見處亦無曰如是見時是誰之見師曰無能見者曰究竟其理如何師曰汝知否妄計爲有即有能所乃得名迷隨見生解便隨生死明見之人即不然終日見未嘗見求見處體相不可得能所俱絕名爲見性曰此性遍一切處否師曰無處不遍曰凡夫具否師曰上言無處不遍豈凡夫而不具乎曰因何諸佛菩薩不被生死所拘而凡夫獨縈此若

何曾得遍師曰凡夫於清淨性中計有能所即墮生死諸佛大士善知清淨性中不屬有無即能所不立曰若如是說即有了不了人師曰了尚不可得豈有能了人乎曰至理如何師曰我以要言之汝即應念清淨性中無有凡聖亦無了人不了人凡之與聖二俱是

名若隨名生解即墮生死若知假名不實即無有當名者又曰此是極究竟處若云我能力了彼不能了即是大病見有淨穢凡聖亦是大病作無凡聖解又屬機無因果見有清淨性可接止亦大病作不接止解亦大病然清淨性中雖無動搖具不壞方便應用及興慈

卷四
六

運悲如是興運之處即生清淨之性可謂見性成佛矣繼宗踴躍禮謝而退

第三十二祖忍大師第一出旁出法嗣

第一

北宋神秀禪師者耶舍之歲誌云艮地生玄一毛分足下開封尉氏人也姓李氏少親儒業博

綜多聞俄捨愛出家尋師訪道至蘄州雙峯

東山寺遇五祖忍師以坐禪爲務乃歎伏曰此真吾師也誓心苦節以樵汲自役而求其道忍默識之深加器重謂之曰吾度人多矣至於悟解無及汝者忍既示滅秀遂住江陵當陽山唐武后聞之召至都下於內道場供養特加欽禮命於舊山置度門寺以旌其德時王公士庶皆望塵拜伏暨中宗即位尤加禮重大臣張說嘗問法要執弟子之禮師有偈示衆曰一切佛法自心本有將心外求捨父逃走 神龍二年於東都天宮寺入滅賜謚大通禪師羽儀法物送殯於龍門帝送至橋王公士庶皆至葬所張說及徵士盧鴻一各爲碑誄門人普寂義福等並爲朝野所重

嵩嶽慧安國師耶舍三藏誌云九女出人倫祖輩荊州支江人也姓衛氏隋文帝開皇十七年括天下私度僧尼勘師云本無名遂遁于山谷大業中大發丁夫開通濟渠饑殍死於袖枕師乞食以救之獲濟者甚衆煬帝徵

振四

十一

師不赴潛入太和山暨帝奉江都海內擾攘乃杖錫登衡嶽寺行頭陀行唐貞觀中至黃壁因止焉高宗嘗召師不奉詔徧歷名迹至嵩少云是吾終焉之地也自爾禪者輻湊有坦然懷讓二人來參問曰如何是祖師西來意師曰何不問自己意曰如何是自己意師曰當窺密作用曰如何是密作用師以目開合示之然言下知歸更不他適讓機緣不逗辭往曹谿武后徵至輦下持以師禮與神秀禪師同加欽重后嘗問師甲子對曰不記帝曰何不記耶師曰生死之身其若循環環無起盡焉用記爲況此心流注中間無間見漚起滅者乃妄想耳從初識至動相滅時亦只如此何年月而可記乎后聞稽頰信受尋以神龍二年中宗賜紫袈裟度弟子二十七人仍延入禁中供養三年又賜摩衲一副辭師嵩

林中待野火焚之俄爾萬迴公來見師猖狂握手言論傍侍傾耳都不體會至八日閉戶偃身而寂春秋一百二十八隋開皇二年壬年己酉滅時每老安同師庚生唐景龍三年人遵旨昇置林間果野火自然闊維得舍利八十粒內五粒色紅紫留於宮中至先天二年門人建浮圖 袁州崇山

道明禪師者鄱陽人陳宣帝之裔孫也國亡落於民間以其王孫嘗受署因有將軍之號少於永昌寺出家慕道頗切往依五祖法會極意研尋初無解悟及聞五祖密付衣法與盧行者即率同意數十人躡迹追逐至大庾嶺師最先見餘輩未及盧行者見師奔至即

居師禮謝遽迴至嶺下謂衆人曰向陟崔嵬遠望杳無蹤迹當別道尋之皆以爲然師既迴遂獨往廬山布水臺經三載後始往袁州崇山大唱玄化初名慧明以避師上字故名道明弟子等盡遣過嶺南參禮六祖

前北宗神秀禪師法嗣第二

擲衣鉢於盤石曰此衣表信可力爭耶任君將去師遂舉之如山不動踟躕慄栗乃曰我來求法非爲衣也願行者開示於我祖曰不思善不思惡正恁麼時阿那箇是明上座本來面目師當下大悟遍體汙流泣禮數拜問曰上來密語密意外還更別有意旨否祖曰

我今與汝說者即非密也汝若返照自己面目密却在汝邊師曰某甲雖在黃梅隨衆實未省自己面目今家指授入處如人飲水冷暖自知今行者即是某甲師也祖曰汝若如是則是吾與汝同師黃梅善自護持師又問某甲向後宜往何所祖曰逢袁可止遇蒙即

據四

十六

化涉二十餘載入滅年八十一以唐開元十五年九月三日奉全身入塔河中府中條山智封禪師姓吳氏初習唯識論滯於名相爲知識所詰乃發憤罷講遊行登武當山見秀禪師疑心頓釋思養聖胎乃辭去居于蒲津安峯山不下十年木食澗飲厲州牧衛文

據四

五

昇請歸城內建新安國院居之緇素歸依憧

憧不絕使君問曰某今日後如何師曰日從漾汎出照樹全無影使君初不能諭拱揖而退少選開曉釋然自得師來往中條山二十余載得其道者不可勝紀滅後門人於州城北建塔焉兗州降魔藏禪師趙郡人也姓

王氏父爲毫椽師七歲出家時屬野多妖鬼魅惑於人師孤形制伏曾無少畏故得降魔名焉即依廣福院明讚禪師出家服勤受法後遇北宗盛化便捨樞衣秀師問曰汝名降魔此無山精木怪汝翻作魔耶師曰有佛有魔秀曰汝若是魔必住不思議境界師曰是

佛亦空何境界之有秀懸記之曰汝與少皞之墟有緣師尋入泰山數稔學者雲集一日告門人曰吾今老朽物極有歸言訖而逝壽九十一壽州道樹禪師唐州人也姓聞氏幼探經籍年將五十因遇高僧誘諭遂誓出家禮本部明月山慧文爲師師耻平年長求法淹遲勵志遊方無所不至後歸東洛遇秀禪師言下知微晚成法器乃卜壽州三峯山結茅而居常有野人服色素朴言譚詭異於言笑外化作佛形及菩薩羅漢天僊等形或放神光或呈聲響師之學徒覩之皆不能測如此涉十年後寂無形影師告衆曰野人作多色伎倆眩惑於人只消差僧不見不聞伊伎倆有窮吾不見不聞無盡唐寶歷元年示疾而終壽九十二明年正月遷塔一淮南都梁山全植禪師光州人也姓芮氏初結庵居住太守衛文鄉命本州長壽寺開法聚徒文鄉問曰將來佛法隆替若何師曰真實之物

無古無今亦無軌躅有爲之法四相遷流法
當陞厄君俟可見師年九十三而終唐會昌
四年甲子九月七日入塔

前嵩嶽慧安國師法嗣

洛京福先寺仁儉禪師自嵩山罷問放曠郊
鄧時謂之騰騰和尚唐天冊萬歲中天后詔

舊

手

口

入殿前仰視天后良久曰會麼后曰不會師
曰老僧持不語戒言訖而出翌日進短歌一
十九首天后覽而嘉之厚加賜賚師皆不受
又令寫歌辭傳布天下其辭並敷演真理以
警時俗唯了元歌一首盛行於世一嵩嶽破
窯墮和尚不稱名氏言行叵測隱居嵩嶽山

焉有廟甚靈殿中唯安一竈遠近祭祠不輟
烹殺物命甚多師一日領侍僧入廟以杖敲
竈三下云咄此竈只是泥瓦合成聖從何來
靈從何起恁麼烹宰物命又打三下竈乃傾
破墮落安國師号爲破窯湏臾有一人青衣裘冠忽
然設拜師前師曰是什麼人云我本此廟竈

神父受業報今日蒙師說無生法得脫此處
生在天中特來致謝師曰是汝本有之性非
吾彊言神再禮而沒少還侍僧等問師去某
等諸人久在和尚左右未蒙師苦口直爲某
等竈神得什麼徑旨使得生天師曰我只向
伊道本是泥瓦合成別也無道理爲伊侍僧
等立而無言師曰會麼主事云不會師曰本
有之性爲什麼不會侍僧等乃禮拜師曰墮
也墮也破也破也後有義豐禪師舉白安國
師國師嘆曰此子會盡物我一如可謂如朗
月處空無不見者難違伊語脉豐禪師乃低
頭義手而問公未審什麼人違他語脉國師

振四

廿一

曰不知者又僧問物物無形時如何師曰禮
即唯汝非我不禮即唯我非汝其僧乃禮謝
師曰本有之物物非物也所以道心能轉物
即同如來又僧問如何是修善行人師曰捨
捨帶甲云如何是作惡行人師曰修禪入定
僧云某甲淺機請師直指師曰汝問我惡惡

不從善汝問我善善不從惡良久又曰會麼僧云會師曰惡人無善念善人無惡心所以道善惡如浮雲俱無起滅處其僧從言下大悟有僧從牛頭處來師乃曰來何人法會僧近前又手達師一帀而出師曰牛頭會下不可有此人僧乃迴師上邊叉手而立師云果然果然僧却問云應物不由他時如何師曰爭得不由他僧云恁麼即順正歸源去也師曰歸源何順僧云若非和尚幾錯招憊師曰猶是未見四祖時道理也見後通將來僧却達師一帀而出師曰順正之道今古如然僧作禮又僧侍立丈師乃曰祖祖佛佛只說如人本性本心別無道理會取會取僧禮謝師乃以拂子打之曰一處如是千處亦然僧乃叉手近前應喏一聲師曰更不信更不信僧問如何是大闡提人師曰尊重禮拜又問如何是大精進人師曰毀辱嗔恚其後莫知所終 萬嶽元珪禪師伊闢人也姓李氏幼歲

出家唐永淳二年受具戒隸閑居寺習毗尼無解後謁安國師印以真宗頓悟玄旨遂卜廬於嶽之龐塢一日有異人者峩冠衲褐而至從者極多輕步舒徐稱謁大師師覩其形貌奇偉非常乃諭之曰善來仁者胡爲而至彼曰師寧識我耶師曰吾觀佛與衆生等吾一目之豈分別耶彼曰我此嶽神也能生死於人師安得一日我哉師曰吾本不生汝焉能死吾視身與空等視吾與汝等汝能壞空與汝乎苟能壞空及壞汝吾則不生不滅也汝尚不能如是又焉能生死吾耶神稽首曰我亦聰明正直於餘神詎知師有廣大之智辨

廿 辭平願授以正戒令我度汝師曰汝既乞戒即旣戒也所以者何戒外無戒又何戒哉神曰此理也我聞茫然止求師戒我身爲門弟子師即爲張坐秉鑑正凡日付汝五戒若能奉持即應曰能不能即曰否神曰謹受教師曰汝能不婬乎曰亦娶也師曰非謂此也謂

無羅欲也曰能師曰汝能不盜乎曰何乏我也焉有盜取哉師曰非謂此也謂饗而福滛不供而禍善也曰能師曰汝能不殺乎曰實司其柄焉曰不殺師曰非謂此也謂有濫誤疑混也曰能師曰汝能不妄乎曰我正直焉能有妄乎師曰非謂此也謂先後不合天心也曰能師曰汝不遭酒敗乎曰能師曰如上是爲佛戒也又言以有心奉持而無心拘執以有心爲物而無心想身能如是則先天天地生不爲精後天地死不爲老終日變化而不爲動畢盡寂默而不爲休悟此則雖娶非妻也雖饗非取也雖柄非權也雖作非故也雖醉非惛也若能無心於萬物則羅欲不爲蠻福滯禍善不爲盜濫誤疑混不爲殺先後違天不爲妄惛荒顛倒不爲醉是謂無心也無心則無戒無戒則無心無佛無衆生無汝及無我無汝孰爲戒哉神曰我神通亞佛師曰汝神通十旬五能五不能佛則十旬七能三

卷四

六三

不能神悚然避席跪啓曰可得聞乎師曰汝能戾上帝東天行而西七曜乎曰不能師曰汝能奪地祇融五嶽而結四海乎曰不能師曰是謂五不能也佛能空一切相成萬法智而不能即滅定業佛能知群有性窮億劫事而不能化道無緣佛能度無量有情而不能盡衆生界是爲三不能也定業亦不牢久無緣亦謂一期衆生界本無增減且無一人能主有法有法無主是謂無法無法無主是謂無心如我解佛亦無神通也但能以無心通達一切法爾神曰我誠淺昧未聞空義師所授戒我當奉行今願報慈德効我所能師曰吾觀身無物觀法無常塊然更有何欲神曰師必命我爲世間事展我小神功使已發心初發心未發心不信心必信心五等人目我神蹤知有佛有神有能有不能有自然有非自然者師曰無爲是無爲是神曰佛亦使神護法師寧隨叛佛耶願隨意垂誨師不得已

而言曰東巖寺之障莽然無樹北岫有之而
背非屏擁汝能移北樹於東嶺乎神曰已聞
命矣然昏夜間必有喧動願師無駭即作禮
辭去師門遂而且觀之見儀衛逶迤如王者
之狀嵐靄煙霞紛綸間錯幢幡環珮凌空隱
沒焉其夕果有暴風吼雷奔雲震電棟宇搖
蕩宿鳥聲喧師謂衆曰無怖無怖神與我契
矣詰旦和霽則北巖松栝盡移東嶺森然行
植師謂其徒曰吾沒後無令外知若爲口實
人將妖我以開元四年丙辰歲嘵門人曰吾
始居寺東嶺吾滅汝必寘吾骸于彼言訖若
委蛇焉春秋七十三門人建塔焉前嵩山

普寂禪師法嗣第三
原人也姓周氏受業於本州延和寺詮澄法
師得法於嵩山普寂禪師既決了真誼即入
太一山中學者盈室唐大和中文宗嗜蛤蜊
汾海官吏先時遞進人亦勞止一日御饌中
有擘不張者帝以其異即焚香持之俄變爲

振四告

菩薩形梵相具足即貯以金粟檀香合覆以
羨錦賜興善寺令衆僧瞻禮因問群臣斯何
祥也或言太一山有惟政禪師深明佛法博
聞彊識帝即令召至問其事師曰臣聞物無
虛應此乃啓陛下之信心耳故契經云應以
此身得度者即現此身而爲說法帝曰菩薩
身已現且未聞說法師曰陛下觀此爲常非
常耶信非信耶帝曰希奇之事朕深信焉師
曰陛下已聞說法了時皇情悅豫得未曾有
詔天下寺院各立觀音像以答殊休因留師
於內道場累辭入山復詔令住聖壽寺至武
宗即位師忽入終南山隱居人問其故師曰
吾避仇矣後終於山舍年八十七闍維收舍
利四十九粒以會昌三年九月四日入塔
益州無相禪師法嗣第四
住禪師初得法於無相大師乃居南陽白崖
山專務宴寂經累歲學者漸至勤請不已自
此垂誨雖廣演言教而唯以無念爲宗唐相

國杜鴻漸出撫坤維聞師名思一瞻禮大歷元年九月遣使到山延請時節度使崔寧亦命諸寺僧徒遠出迎引十月一日至空慧寺時杜公與戎帥召三學碩德俱會寺中致禮訖公問曰頃聞師嘗駐錫於此而後何往耶

板四

廿五

曰無住性好踈野多泊山間自賀蘭五臺周游勝境聞先師居貴封大慈寺說最上乘遂遠來摶衣忝預函丈後棲遲白崖已逾多載今幸相公見召敢不從命公曰弟子聞今和尚說無憶無念莫妄三句法門是否曰然公曰此三句是一是三曰無憶名戒無念名定莫妄名慧一心不生具戒定慧非一非三也

公曰後句妄字莫是從心之忘乎曰從汝者是也公曰有據否曰法句經云若起精進心是妄非精進若能心不妄精進無有涯公聞疑情盪焉又問師還以三句示人否曰對初心學人還令息念澄停識浪水清影現悟無念體寂滅現前無念亦不立也于時庭樹鷗

鳴公問師聞否曰聞鷗去已又問師聞否曰聞公曰鷗去無聲云何言聞師乃普告大眾佛世難值正法難聞各各諦聽聞無有聞非開聞性本來不生何曾有滅有聲之時是聲塵自生無聲之時是聲塵自滅而此聞性不隨聲生不隨聲滅悟此聞性則免聲塵之所轉當知聞無生滅聞無去來公與僚屬大眾稽首又問何名第一義第一義者從何次第得入師曰第一義者無有次第亦無出入出諦一切有第一義即無諸法無性性說名第一義佛言有法名俗諦無性第一義公曰如師開示實不可思議公又曰弟子性識微淺昔因公暇撰得起信論章疏兩卷可得稱佛法否師曰夫造章疏皆用識心思量分別有爲有作起心動念然可造成據論文云當知一切法從本以來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變異唯有一心故名真如今相公著言說相著名字相著心緣相既

著種種相云何是佛法公起作禮曰弟子亦
曾問諸供奉大德皆讚弟子不可思議當知
彼等但徇人情師今從理解說合心地法實
是真理不可思議公又問云何不生云何不
滅如何得解脫師曰見境心不起名不生不
滅即不滅既無生滅即不被前塵所縛當處
據四其

解脫不生名無念無念即無滅無念即無縛
無念即無脫舉要而言識心即離念見性即
解脫離識心見性外更有法門證無上菩提
者無有是處公曰何名識心見性師曰一切
學道人隨念流浪蓋爲不識真心真心者念
生亦不順生念滅亦不依寂不來不去不定
不亂不取不捨不沈不浮無爲無相活潑
平常自在心體畢竟不可得無可知覺觸
目皆如無非見性也公與大衆作禮稱讚踊
躍而去無住禪師後居保唐寺而終

瓘 <small>取反</small>	猩 <small>猩反</small>	瑩 <small>瑩倉何挺</small>	躰 <small>躰鼎</small>	窠 <small>窠音顎</small>	魚空	慥 <small>慥七到</small>
洗 <small>洗疏</small>	瞞 <small>瞞士革</small>	瓊 <small>瓊才贊</small>	璿 <small>璿音巨</small>	居 <small>居鄧</small>	峴 <small>峴胡典</small>	
梓 <small>梓子闋</small>	曉 <small>曉音按</small>	璫 <small>璫舍</small>	燎 <small>燎力照</small>	空 <small>空陁</small>	睂 <small>睂戶版</small>	
卜 <small>卜音闕</small>	鑿 <small>鑿音飼</small>	飼 <small>飼音寺</small>	非 <small>非古患</small>	空 <small>空也驗</small>	漢 <small>漢户版</small>	
彞 <small>彞音叟</small>	廬 <small>廬音骸</small>	飼 <small>飼音寺</small>	萎 <small>萎於危祚存故</small>	睂 <small>睂存故</small>	鑑 <small>鑑鑑</small>	
丑 <small>丑庚</small>	廩 <small>廩力錦</small>	黑 <small>黑各</small>	鳩 <small>鳩直禁</small>	祚 <small>祚存故</small>		
溝 <small>溝音崑</small>	廩 <small>廩音他</small>	各 <small>各刀</small>	寢 <small>寢虎疏也</small>			
潛 <small>潛音昆</small>	娘 <small>娘音身</small>	鳩 <small>鳩直禁</small>	寢 <small>寢虎疏也</small>			
嶮 <small>嶮音毗</small>	身 <small>身韜他</small>	寢 <small>寢虎疏也</small>	寢 <small>寢虎疏也</small>			
羣 <small>羣音毗</small>	韜 <small>韜他</small>	寢 <small>寢虎疏也</small>	寢 <small>寢虎疏也</small>			
漢 <small>漢音汗</small>						

撻毫末