

有請必開即便飽食而云拘執至道二年四

月二日示疾而逝閣維建塔于本山

行思禪師第十一世 前蘇州長壽院朋

彥大師法嗣 長壽第二世法濟禪師婺州

人姓丁氏也始講百法因明二論尋置講遊
方受心印於廣法大師建隆二年廣法歸寂

付授住持節使錢仁奉禮重請揚真要有百
法座主問令公請命四衆雲臻向上宗乘請

師舉唱師曰百法明門論曰畢竟作麼生師

曰一切法無我問城東老母與佛同生爲什
麼却不見佛師曰不見即道曰恁麼即見去

也師曰城東老母與佛同生師太平興國三

年戊寅捨衆就本院創別室宴居咸平三年

庚子十二月十一日示滅壽八十九臘七十年

二

景德傳燈錄卷第二十六

世六

金陵寶誌禪師

萬迴法雲公

南嶽慧思禪師

天台智顥禪師

泗州僧伽和尚

天台寒山子

環古回遁音鈍闡齒善漪於宜反連昱音璫

景德傳燈錄卷第二十七

禪門達者雖不出世有名於時者十人

金陵寶誌禪師

婺州善慧大士

南嶽慧思禪師

天台智顥禪師

泗州僧伽和尚

天台寒山子

反居夷也拓吉反反戶瓦

廿六

三十二末

反舊溪圭反繒纊慈陵反蘇曹楷順支官音濟須閑萃秦醉豆音

反舊正作雋繒纊慈陵反蘇曹楷順支官音濟須閑萃秦醉豆音

搜夷

濟谷

搜夷

濟谷

濟夷

濟夷

津鑾盧丸音激谷搜夷結蜘蛛即聊靠口到脉凹於交反凸徒結峴胡典董腥薰星鑑思廉也研酌陝失冉瘁秦醉繒纊慈陵反也鶲晏禡陟涉澡罐早貴署時著棲盧登珍徒典輻湊千候反跨枯化盥貴彙類也蚰蜒反也鶲聲繁從宗抖數斗餽刺矣冉傑奇

天台拾得

明州布袋和尚

諸方雜舉徵拈代別語
寶誌禪師金城人也姓朱氏少出家止道林
寺修習禪定宋太始初忽居止無定飲食無
時髮長數寸徒跣執錫杖頭擗剪刀尺銅鑑
或挂一兩尺帛數日不食無飢容時或歌今

詞如識記士庶皆共事之齊建元中武帝謂
師感衆收付建康獄既旦人見其入市及檢
獄如故建康令以事聞帝延於宮中之後堂
師在華林園忽一日重著三布帽亦不知於
何所得之餓豫章王文惠太子相繼薨齊亦
以此季矣由是禁師出入梁高祖即位下詔

曰旨蘇句典夫碑宗旨趣真會略錄十卷十二時中又問弟子何時得靜心修習師曰
安樂禁識者以爲修習禁者止也至安樂時
乃止耳又製大乘贊二十四首盛行於世餘
首及師製十二時頌編于別卷年冬將卒忽告衆僧令移寺金剛神像出置

于外乃密謂人曰菩薩將去未及旬日無疾
而終舉體香燐臨云然一燭以付後閻舍人
吳慶慶以事聞帝歎曰大師不復留矣燭者
將以後事囑我乎因厚禮葬于鍾山獨龍阜
仍立開善精舍勑陸倕製銘於冢內王筠勒
碑於寺門處處傳其遺像焉初師顯迹之始
年可五六十許及終亦不老人莫測其年有
徐捷道者年九十三自言是誌外舅弟小誌
四年計師云時蓋年九十七矣勑謚妙覺大
師善慧大士者婺州義烏縣人也齊建武四
年丁丑五月八日降于雙林鄉傳宣慈家本
名翕梁天監十一年年十六納劉氏女名妙

先生普建普成二子二十四與里人稽亭浦
渡魚獲已沈籠水中祝曰去者適止者留人
或謂之愚會有天竺僧達磨時謂嵩曰我與
汝毗婆尸佛所發誓今兜率宮衣鉢見在何
日當還因命臨水觀其影見大士圓光寶蓋
大士笑謂之曰鑑輔之所多鈍纖良醫之門

頭陀

足病人度生爲急何思彼樂乎嵩指松山頂
曰此可棲矣大士躬耕而居之乃說一偈曰
空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上過橋流
水不流有人盜菽麥瓜果大士即與籃籠盛
去日常傭作夜則行道見釋迦金粟定光三
如來放光襲其體大士乃曰我得首楞嚴定
當捨田宅設無遮大會大通二年唱賣妻子
換錢五萬以營法會時有慧集法師聞法悟
解言我師彌勒應身耳大士恐惑衆遂呵之
六年正月二十八日遣弟子傳暉致書于梁
高祖書曰雙林樹下當來解脫善慧大士白
國主救世菩薩今欲條上中下善希能受持

其上善略以虛懷爲本不著爲宗云相爲因
涅槃爲果其中善略以治身爲本治國爲宗
天上人間果報安樂其下善略以護養衆生
勝殘去殺普令百姓俱稟六齋今聞皇帝崇
法欲伸論義未遂襟懷故遣弟子傳暉告白
雖投大樂令何昌昌曰慧約國師猶復置啓

廿七

三

翁是國民又非長老殊不謙卑豈敢呈達願
燒手御路昌乃馳往同泰寺詢皓法師皓勸
速呈二月二十二日進書帝覽之遽遣詔迎
既至帝問從來師事誰耶曰從無所從來無
所來師事亦尙昭明問大士何不論義曰菩
薩所說非長非短非廣非狹非有邊非無邊
如如正理復有何言帝又問何爲真諦曰息
而不滅帝曰若息而不滅此則有色有色故
鈍若如是者居士不免流俗曰臨財無苟得
臨難無苟免帝曰居士大識禮曰一切諸法
不有不無帝曰謹受居士來旨曰大千世界
所有色象莫不歸空百川叢注不過於海無

量妙法不出真如如來何故於三界九十六道中獨超其最視一切衆生有若赤子有若自身天下非道不安非理不樂帝默然大士辭退異日帝於壽光殿請誌公講金剛經誌公曰大士能耳帝請大士大士登坐執拍板唱經成四十九頌大同五年奏捨宅於松山

下因雙擣樹而創寺名曰雙林其樹連理祥煙周繞有雙鶴棲止太清二年大士誓不食取佛生日焚身供養至日白黑六十餘人代不食燒身三百人刺心灑血和香請大士住世大士愍而從之承聖三年復捨家資爲衆生供養三寶而說偈曰傾捨爲群品奉供天中天仰祈甘露雨流澍普無邊天嘉二年大士於松山頂遶連理樹行道感七佛相隨釋迦引前維摩接後唯釋尊數顧共語爲我補處也其山忽起黃雲盤旋若蓋因號雲黃山時有慧和法師不疾而終嵩頭陀於柯山靈巖寺入滅大士懸知曰嵩公兜率待我決不

可久留也時四側華木方當秀實歎然枯悴陳太建元年己丑四月二十四日示衆曰此身甚可厭惡衆苦所集湏慎三業精勤六度若墜地獄卒難得脫常湏懺悔又曰吾去已不得移寢將七日有法猛上人持像及鐘來鎮于此弟子問滅後形體若爲曰山頂焚之

廿七

四

又問不遂何如曰慎勿棺斂但壘斂作壇移屍於上屏風周繞絳紗覆之上建浮圖以弥勒像處其下又問諸佛涅槃時皆說功德師之發迹可得聞乎曰我從第四天來爲度汝等次補釋迦及傳普敏文殊慧集觀音何昌阿難同來贊助故大品經云有菩薩從兜率來諸根猛利疾與般若相應即吾身是也言訖趺坐而終壽七十有三尋猛師果將到識成弥勒像及九乳鍾留鎮之湏臾不見大士道具十餘事見在晉天福九年甲辰六月十七日錢王遣使發塔取靈骨一十六片紫色及道具至府城南龍山建龍華寺寔之

仍以靈骨塑其像。衡嶽慧思禪師武津人也姓李氏。頂有肉髻。牛行象視。少以慈恕聞。于閭里嘗夢梵僧勸出俗。乃辭親入道。及稟具常習坐。日唯一食。誦法華等經滿千偈。又閱妙勝定經數禪那。功德遂發。心尋友時。慧聞禪師有徒數百。聞禪師始因背手探歲得中觀論發明禪理此論即

西天第十四祖龍樹大士所造卷之東龍樹大士乃往受法。晝夜攝心。坐夏經三七日。獲宿智通倍加勇猛。尋有障起。四支緩弱。不能行步。自念曰。病從業生。業由心起。心源無起。外境何狀。病業與身都如雲影。如是觀已。顛倒想滅。輕安如故。夏滿猪無所得。深懷慙愧。放身倚壁。背未至間。豁然。

五

廿七

開悟法華三昧。最上乘門。一念明達。研練逾久。前觀轉增。名行遠聞。學侶日至。激勵無倦機。感寔繁乃。以大小乘定慧等法。隨根引喻。俾習慈忍。行奉菩薩三聚戒。衣服率用布寒。則加之以艾。以北齊天保中領徒南。遭值梁孝元之亂。權止大蘇山。輕生重法者相與冒。

險而至。填聚山林。示衆曰。道源不遠。性海非遙。但向已求。莫從他覓。覓即不得。得亦不真。偈曰。頓悟心源。開寶藏隱顯。靈通現真相。獨行獨坐。常巍巍百億化身。無數量縱。今當塞滿虛空。看時不見微塵。相可笑物。豈無比況。口吐明珠。光晃晃尋常見。說不思議一語。

標名言下。當又偈曰。天不能蓋地。不載無去。無來無障礙。無長無短。無青黃。不在中間。及內外超群出衆。太虛玄指。物傳心人。不會其他。隨叩而應。以道俗所施。造金字般若法華經。時衆請師講二經。隨文發解。復命門人智顥代講。至一心具萬行。有疑。請決。師曰。汝所

疑乃大品次第意耳。未是法華圓頓旨也。吾昔於夏中。一念頓發。諸法見前。吾旣身證不勞致疑。顥即諮詢受法華行三七日。得悟。顥即

教主智者大師陳光大六年六月二十三日自大蘇山將四十餘僧。徑趣南嶽。乃曰。吾寄

此山。止期十載。已後必事遠遊。吾前身曾履

此處巡至衡陽值一處林泉勝異師曰此古寺也吾昔曾居俾掘之基址猶存又指巖下曰吾此坐禪賊斬吾首尋得枯骸一聚自此化道弥盛陳主屢致慰勞供養目爲大禪師將欲順世謂門人曰若有十人不惜身命常修法華般舟念佛三昧方等懺悔期于見證者隨有所湏吾自供給如無此人吾即遠去矣時衆以苦行事難無有答者師乃屏衆泯然而逝小師雲辯號叫師開目曰汝是惡魔吾將行矣何驚動妨亂吾耶癡人出去言訖長往時異香滿室頂暖身軟顏色如常即太建九年六月二十二日也壽六十有四凡有

世七
著述皆口授無所刪改撰四十二字門兩卷無諱行門兩卷釋論玄隨自意安樂行次第禪要三智觀門等五部各一卷並行於世天台山修禪寺智者禪師智顥荊州華容人姓陳氏母徐氏始娠夢香煙五色縈繞于懷誕生之夕祥光燭于隣里幼有奇相膚不受

塔七歲入果願寺聞僧誦法華經普門品即隨念之忽自憶記七卷之文宛如宿習十五禮佛像誓志出家悅焉如夢見大山臨海際峯頂有僧招手復接入一伽藍云汝當居此汝當終此十八喪二親於果願寺依僧法緒出家二十進具陳乾明元年謁光州大蘇山慧思禪師思一見乃謂曰昔靈鷲同聽法華經今復來矣即示以普賢道場說四安樂行師入觀三七日身心豁然定慧融會宿通潛發唯自明了以所悟白思思曰非汝弗證非吾莫識此乃法華三昧前方便初旋陀羅尼也縱令文字之師千萬不能窮汝之辯汝可

傳燈莫作最後斷佛種人師既承印可太建元年禮辭往金陵闡化凡說法不立文字以辯才故晝夜無倦七年乙未謝遣徒衆隱天台山佛龍峯有定光禪師先居此峯謂弟子曰不久當有善知識領徒至此俄少師至光

徵悲喜交懷乃執手共至庵所其夜聞空中
鍾磬之聲師曰是何祥也光曰此是徒稚集
僧得住之相此處金地吾已居之北峯銀地
汝宜居焉開山後宣帝建修禪寺割始豐縣
租以充衆費及隋煬帝請師受菩薩戒師爲
帝立法名號總持帝乃號師爲智者師常謂

法華爲一乘妙典蕩化城之執教釋草庵之
滯情開方便之權門示真實之妙理會衆善
之小行歸廣大之一乘遂出玄義曰釋名辯
體明宗論用判教相之五重也名則法喻齊
舉謂一乘妙法即衆生本性在無明煩惱不
爲所染如蓮華處于淤泥而體常淨故以爲
名此經開權顯實發權立實會權歸實如蓮
之華有含容開落之義華之蓮有隱現成實
之義亦謂從本垂迹因迹顯本夫經題不越
法喻人單複具足凡七種單足一複三攝一切
名妙法蓮華即複之一也法華名以召體體
即實相謂一切相離實相無體故宗則一乘

因果開示悟入佛之知見可尊尚故用則力
用以開廢會之義有其力故然後判教相者
以如來一代之說總判爲五時八教五時者
一佛初成道爲上根菩薩說華嚴時二爲小
機說阿含時三彈偏折小歎大褒圓說方等
時四蕩相違魏說般若時五會權歸實按三

乘人及一切衆生成佛記說法華涅槃時八
教者謂化儀四教即頓漸祕密不定也化法
四教即藏生滅無作通無別量圓也無作四諦准
至治生產業一色該三世如來所演鑿禪其
致四正三接捨此皆魔說故教理既明非觀
行無以復性乃依一心三諦之理慎俗示三

止三觀一一觀心念念不可得先空次假後
中離二邊而觀一心如雲外之月者此乃別
教之行相也嘗云破一切惑莫盛乎空建一
切法莫盛乎假究竟一切性莫大乎中故一
中一切中無假無空而不中空假亦余即圓
教之行相如摩酰首羅天之三目牘縱橫並

別故我第說十。斯觀與楞嚴圓覺經說奢摩他三摩鉢以心禪那義法之門故與禪宗三觀圓成法身不素即免同貧子也尚慮學者昧於修性或墮偏執故復創六即之義以絕斯患一理即佛者十法界衆生下至樵娘同票妙性從本以來常住清淨覺體圓滿一理齊平故心即佛此而生也二名字即佛者雖理性坦平而隨流者日用不知必假言教外薰得聞名字生信發解故知名義自此已下簡暗證者三觀行即佛者既聞名開解要假前之三觀而返源故圓行加居父女也此母信所以伏無明去見思惑自陰得六根清淨見三千界云云思大藏如思惑通禪經乃地前三十心也思別立四部經論三十二心也惟通悟者善巧融會加名示云至

勝故佛發圓初位即銅輪位也如龍女一念成若別教即心盡日真因分位雖殊圓理無別六究竟即佛者無明求盡覺心圓極證無所證故妙覺也起信云始本不二名究竟覺仁王名安成上忍也別教權佛歸對圓行第二位耳佛可知報化三身爲正種三寶三德屬對交終乃至世七

如上六位既皆即佛不盡通具法身非土無優無劣爲對機故假說身土而分優劣師得身土玄融權實無礙故三十餘年晝夜宣演生四種益具四悉檀參禪也檀翻葉三寶德一皆三法者一常寂光法性土也法身居他受用土登地喜薩所居自三方便有餘四淨穢同居菩薩二乘凡夫所居其實則非身非土無優無劣爲對機故假說身土而分優劣師得身土玄融權實無礙故三十餘年

性般若菩提一大乘身涅槃者一常寂光法性土也法身居他受用土登地喜薩所居自三方便有餘四淨穢同居菩薩二乘凡夫所居其實則非身非土無優無劣爲對機故假說身土而分優劣師得身土玄融權實無碍故三十餘年

法編施有情隨根得益如雲門人灌頂曰記萬言而編結之總目爲天台教別即分諸部類名涅槃玄義文句大小止觀金光明上淨瓶請觀音十六觀經等及四教禪門凡餘百歷代付授盛于江浙隋開皇十七年十一月十七日帝遣使詔師將行乃告門人曰

吾今往而不返汝等當成就佛隴南寺一依
我圖侍者曰若非師力豈能成辦師曰乃是
王家所辦汝等見之吾不見也造寺三神人皂幘華衣從一老僧謂師曰若欲於石橋建寺
師造寺寺成當有大力施主與
開皇十八年帝遣司馬王弘入山依圖造寺
前歲師二十日到刻東石城寺百尺石像

前不進至二十四日顧侍者曰觀音來迎不
久應去時門人智朗請曰不審何位何生師
曰吾不領衆必淨六根捨己利他獲預五品
耳五品弟子即法華三昧前方便命筆作觀
心偈唱諸法門綱要訖趺坐而逝壽六十臘
四十弟子等迎歸佛隴巖大業元年元月燭

共三十六所度僧一萬五千人寫經一十五
藏造金銅塑畫像八十萬尊事迹甚廣如本
傳 洮州僧伽大師者世謂觀音大士應化
也推本則過去阿僧祇跋伽沙劫值觀世音
如來從三慧門而入道以音聲爲佛事但以
此土有緣之衆乃謂大師自西國來唐高宗
廿七
時至長安洛陽行化歷吳楚間手執楊枝混
千緇流或問師何姓即答曰我姓何又問師
是何國人師曰我何國人尋於泗上欲構伽
藍因宿州民賀跋氏捨所居師曰此本爲佛
宇今掘地果得古碑云香積寺即齊李龍建
所創又獲金像衆謂然燈如來師曰普光王
佛也因以爲寺額景龍二年中宗遣使迎大
師至輦轂深加禮異命住大薦福寺帝及百
官咸稱弟子與度慧儼慧岸木叉三人御書
供師始受禪教終平滅度常披一壞衲冬夏
不釋來往居天台山二十二年建造大道場
一十二所國清最居其後及荊州玉泉寺等

帝巡幸淮海遣使送弟子智璪及題寺額入
山赴師忌齋到日集僧開石室唯覩空榻時
會千僧至時忽剩一人咸謂師化身來受國
寺額景德三年三月三日大師示滅勅令就
薦福寺漆身起塔忽臭氣滿城帝祝送師歸

一十二所國清最居其後及荊州玉泉寺等

是何人耶曰觀音化身耳軋符中謐證聖大師皇朝太平興國中太宗皇帝重創浮圖壯麗超絕萬廻法雲公者虢州閹鄉人也姓張氏唐貞觀六年五月五日生始在弱齡嘯傲如狂鄉黨莫測一日令人灑掃去有勝客來是日三藏玄奘自西國還訪之公問

印度風境了如所見奘作禮圍繞稱是菩薩有兄萬年父征遼左母程氏思其音信公曰此甚易乃告母而往至暮而還及持到書隣里驚異有龍興寺沙門大明少而相狎公來往明師之室屬有正諫大夫明崇儼夜過寺見公左右神兵侍衛崇儼駭之詰旦言與

廿七十一

明師復厚施金繒作禮而去咸亨四年高宗召入內時有扶風僧蒙湏者甚多靈迹先在旬日而湏卒景雲二年辛亥十二月八日師卒于長安醴泉里壽八十時異香氤氳舉體柔軟制贈司徒號國公喪事官給三年正月

十五日卒于京西香積寺天台豐干禪師者知何許人也居天台山國清寺剪髮齊眉衣布裘人或問佛理止答隨時二字嘗誦唱道歌乘虎入松門衆僧驚畏本寺廚中有二苦行曰寒山子拾得二人執爨終日晤語潛聽者都不體解時謂風狂子獨與師相親一

十一廿七十一

得是也。問丘拜辭乃行尋至山寺。問此寺有豐干禪師否。寒山拾得復是何人。時有僧道翹對曰：「豐干舊院在經藏後。今閒無人矣。」寒拾二人見在僧厨執役。問丘入師房。唯見虎迹。復問道：「翹豐干在此作何行業？」翹曰：「唯事春穀。供僧閑則諷誅。乃入厨尋訪寒拾。如下世七

草叙之。天台寒山子者。本無氏族。始豐縣西七十里有寒暗二巖。以其於寒巖中居止。得名也。容貌枯悴。布襦零落。以樺皮爲袴曳。天木屐。時來國清寺就拾得取衆僧殘食菜。滓食之。或廊下徐行。或時叫噪。望空慢罵。寺僧以杖逼逐。翻身拊掌大笑而去。雖出言如

十二

狂而有意趣。一日豐干告之曰：「汝與我遊五臺。即我同流。若不與我去。非我同流。」曰：「我不去。豐干曰：「汝不是我同流。寒山却問汝去。五臺作什麼？」豐干曰：「我去禮文殊。」曰：「汝不是我同流。」豈豊干滅後。問丘公入山訪之。見寒拾二人圍鑑語笑。問丘不覺致拜。二人連聲咄

叱。寺僧驚愕曰：「大官何拜風狂漢耶？」寒山復執問丘手笑而言曰：「豊干饒舌久而放之。自此寒拾相攜出松門。更不復入寺。問丘又至寒巖禮謁。送衣服藥物二士。高聲喝之曰：『賊便縮身入巖石縫中。』唯曰：『汝諸人各各努力其石縫。忽然而合。』問丘哀慕。令僧道翹尋其遺物於林間。得葉上所書辭頌及題村墅人家屋壁共三百餘首。傳布人間。曹山本寂禪師注釋謂之對寒山子詩。天台拾得者不言名氏。因豐干禪師山中經行至赤城道側。聞兒啼聲。遂尋之。見一子可數歲。初謂牧牛子。及問之。云孤棄于此。豊干乃名爲拾得。

攜至國清寺付典座僧曰：「或人來認。必可還。」之後沙門靈熠。攝受令知食堂香燈。忽一日輒登座。與佛像對盤而餐。復於橋陳如上座。塑形前呼曰：「小果。」聲聞僧驅之。靈熠忿然告尊宿等。罷其所主。令廚內滌器。常日齋畢澄濾。食滓以筒盛之。寒山來即負之而去。一

十三

攜至國清寺付典座僧曰：「或人來認。必可還。」之後沙門靈熠。攝受令知食堂香燈。忽一日輒登座。與佛像對盤而餐。復於橋陳如上座。塑形前呼曰：「小果。」聲聞僧驅之。靈熠忿然告尊宿等。罷其所主。令廚內滌器。常日齋畢澄濾。食滓以筒盛之。寒山來即負之而去。一

日掃地寺主問汝名拾得豐干拾得汝歸汝畢竟姓箇什麼在何處住拾得放下掃帚义手而立寺主罔測寒山插胷云蒼天蒼天拾得却問汝作什麼曰豈不見道東家人死西家助哀二人作舞哭笑而出有護伽藍神廟每日僧厨下食爲鳥所食拾得以杖扶之曰汝食不能護安能護伽藍乎此夕神附夢干

合寺僧曰拾得打我詰旦諸僧說夢符同一寺紛然牒申州縣郡符至云賢士隱遁菩薩應身宜用旌之號拾得爲賢士見寒山韻時道翹纂錄寒山文句以拾得偈附之今略錄數篇見別卷 明州奉化縣布袋和尚者未

應期無忒天將雨即著濕草屨途中驟行遇亢陽即曳高齒木屐市橋上堅膝而眠居民以此驗知有一僧在師前行師乃拊僧背一下僧迴頭師曰乞我一文錢曰道得即與汝一文師放下布囊义手而立白鹿和尚問如何是布袋師便放下布袋又問如何是布袋

下事師負之而去先保福和尚問如何是佛法大意師放下布袋义手保福曰爲只如此爲更有向上事師負之而去師在街衢立有僧問和尚在這裏作什麼師曰等箇人曰來也別云歸宗和和尚師曰汝不是這箇人曰如何是這箇人師曰乞我一文錢師有歌曰

詳氏族自稱名契此形裁脢反腰奴罪蹙額皤腹出語無定寢卧隨處常以杖荷一布囊凡供身之具盡貯囊中入鄆肆聚落見物則乞或醯醢魚菹才接入口分少許投囊中時號長汀子布袋師也嘗雪中卧雪不沾身人以此奇之或就人乞其貨則售示人言凶必

只箇心心心是佛十方世界最靈物縱橫妙用可憐生一切不如心真實騰騰自在無所爲閑閑究竟出家兒若覩目前真大道不見纖毫也大奇萬法何殊心何異何勞更用尋經義心王本自絕多知智者只明無學地非凡非聖復若平不彊分別聖情孤無價心珠

本圓淨凡異相妄空呼人能弘道道分明無量清高稱道情機錫若登故國路莫愁諸處不聞聲又有偈曰一鉢千家飯孤身萬里遊青目覩人少問路白雲頭梁貞明三年丙子三月師將示滅於嶽林寺東廊下端坐盤石而說偈曰彌勒真彌勒分身千百億時

時示時人時人自不識偈畢安然而化其後他州有人見師亦負布袋而行於是四衆競圖其像今嶽林寺大殿東堂全身現存諸方雜舉徵拈代別語障蔽魔王領諸眷屬一千年隨金剛齊菩薩覓起處不得忽因一日得見乃問云汝當於何住我一千年領

諸眷屬覓汝起處不得金剛齊云我不依有住而住不依無住而住如是而住法眼舉云
不見金剛齊即且從只如外道問佛云不問全明齊還見障蔽魔王應王安外道問佛云有言不問無言出尊良久外道禮拜云善哉世尊大慈大悲開我迷雲令我得入外道去已阿難問佛云外道以何所證而言得入佛

云如世間良馬見鞭影而行玄覺微云是世尊舉鞭處要居錫云要會麼如今歸堂去復是阿誰東林齊拈云什麼處是外道悟處衆中道世尊良友時便是舉鞭緊那羅王奏無上樂供養世尊王勅有情無情俱隨王去若有一物不隨王即去佛處不得又無狀足王入大寂定王勅有情無情皆順於王如有一物不順

王即入大寂定不得雲居錫云有情去也且從只如山河大地是無

情之物作畜生說亦隨王去底道理者前問曰師得蘊空否師曰已得蘊空曰既

得蘊空離生死否師曰已離生死曰既離生死就師乞頭還得否師曰身非我有豈況於頭王便斬之出自白乳王臂自墮玄覺微云且

着玄沙去大小師子輩者不能與頭作主也要人作主誰即不要人作主玄沙恁麼這意在什麼裏試斷看泗州塔頭侍者及時鎖門有人問既是三界大師爲什麼被弟子鎖侍者無對法眼代云師法燈代云又老宿代云吉州鑑度州鑑或問僧承闡大德講得筆論是否曰不敢曰肇有物不遷

義是否曰是或人遂以茶盞就地撲破曰這箇是遷不遷無對法眼代無。樂普侍者謂和尚曰肇法師制得四論甚奇怪樂普曰肇公甚奇怪要且不見祖師侍者無對法眼代
事處莫見雲居場云什處是筆公不見祖師莫是有許多吉諱處又云筆公有多少言語。有兩僧各住庵尋常來往偶旬日不會

一日上山相見上庵主問曰多時不見在什麼處下庵主曰只在庵裏造箇無縫塔子上庵主曰某甲也欲造箇無縫塔就庵主借取樣子曰何不早道恰被人借去也法眼舉云且道借與。有婆子令人送錢去請老宿開歲經老宿受施利便下禪牀轉一帯乃云傳

語婆子轉藏經了也其人廻舉似婆子婆云比來請開全藏只爲開半藏玄覺徵云只是欠半藏。誌公令人傳語思大禪師何不下山教化衆生目視雲漢作麼思大曰三世諸佛被我一口吞盡更有甚衆生可教化玄覺徵云且道是。龍濟修山主問翠

巖曰四軋闔婆王奏樂供養世尊直得湏彌振動大海騰波迦葉起舞菩薩得忍不動聲聞頗我只如迦葉作舞意旨如何對曰迦葉過去生中曾作樂人來習氣未斷山主曰湏彌大海莫是習氣未斷否翠巖無對法眼代
智。有僧親附老宿一夏不蒙言誨僧歎曰

只恁麼空過一夏不聞佛法得聞正因兩字亦得也老宿聞之乃曰閑梨莫警詎速若論正因一字也無恁麼道了。叩齒三下曰適來無端恁麼道隣房僧聞曰好一鑊羹被兩顆鼠糞污却玄覺徵云且道讚數為什麼道鼠糞污却。僧肇法師遭秦主難臨就刑遇他有什麼

說偈曰四大元無主五陰本來空將頭臨白刃猶似斬春風玄沙云死猶勝活。僧問老宿云師子捉兔亦全其力捉象亦全其力未審全箇什麼力老宿云不欺之力法眼別云不會古人語。李翱尚書見老宿獨坐問曰端居文室當何所務老宿曰法身凝寂無去無來法眼別云汝作什麼

非公境別云 有道流在佛殿前背坐僧曰
道士莫背佛道流曰大德本教中道佛身充
滿於法界向什麼處坐得僧無對法眼代云
禪月詩云禪客相逢只彈指此心能有幾人
知大隨和尚舉問禪月如何是此心無對歸宗柔代云能有幾人知

台州六通院僧欲渡船有人問

既是六通爲什麼假船無對天台智者代不欲驚衆 禪月詩云
聖僧像被屋漏滴有人問既是聖僧爲什麼
有漏天台國師代云不是聖僧 死魚浮於水上有人
問僧魚豈不是以水爲命僧曰是曰爲什麼
却向水中死無對杭州天龍機和尚代云是

僧問雲臺欽和尚如何是真言欽曰南無佛

七

陀耶大禪如彌生別

江南國主問老宿予

有一頭水牯牛萬里無寸草未審向什麼處
放歸宗柔代云

七

南泉和尚遷化陸亘大夫來

慰院主問大夫何不哭先師大夫曰院主道
得亘即哭無對歸宗柔代云哭

七

江南相馮延已

與數僧遊鐘山至一人泉問一人泉許多人

爭得足一僧對曰不教欠少延已不肯乃別
云誰人欠少是不足者誰 有施主婦人入
院行衆僧隨年錢僧曰聖僧前著一分婦人
曰聖僧年多少僧無對法眼代云 聖僧
問新到僧近離什麼處曰廬山師拈起香合
曰廬山還有這箇也無僧無對歸宗柔代云尋

僧問仰山彎弓滿月齧鐵意如何仰山曰齧
鐵僧擬開口仰山曰開口驢年也不會僧無
對南泉代云 有一行者隨法師入佛殿行
者向佛而唾法師曰行者少去就何以唾佛
行者曰將無佛處來與其甲唾無對歸宗柔代云
不行者又云行者却有諸伊山代云 法師云但全
來者處 僵臺感山主到圓通院相看第一坐
問曰圓通無路山主爭得到來歸宗柔代云不
有僧入冥見地藏菩薩地藏問是你平生修
何業僧曰念佛華經曰止止不須說我法妙
難思爲是說是不說無對歸宗柔代云此退

歸宗柔和尚問僧看什麼經曰寶積經柔曰

既是沙門爲什麼看寶積無對代云古劉禹端公因雨問先雲居和尚雨從何來曰從端公問處來端公歡喜讚歎雲居却問端歸和尚別云公問從何來無語有老宿代云適來道什麼尚遇一婆子時方收稻次一僧問曰徑山路何處去婆曰慕直去僧曰前頭水深過得否曰不濕脚僧又問上岸稻得恁麼好下岸稻得恁麼怯曰下岸稻揔被螃蟹喫却也僧曰太香生曰勿氣息僧又問婆住在什麼處曰只在這裏三僧乃入店內婆煎茶一餅將盡子三箇安盤上謂曰和尚有神通者即喫茶大

念佛念法念僧你麼生講座主曰基法師道真友不待請如母赴嬰兒僧曰如何是真友不待請是基法師語泉州王延彬入招慶院見方丈門閉問演侍者有人敢道大師在否演曰有人敢道大師不在否法眼別云太僧舉佛說法有一女人忽來問訊便於佛前入定時文殊近前彈指出此女人定不得又托昇梵天亦出不得佛曰假使百千文殊亦出此女人定不得下方有網明菩薩能出此定湏臾網明便至問訊佛了去女人前彈指一聲女人便從定而起五雲和尚云不唯文殊不能出此定但忍文只如教意出此定不得誌公云每日拈香擇火不知身是道場玄沙云每日拈香擇火不通也於是便拈盞子傾茶行法眼和尚謂小兒曰因子識得爺爺名什麼無對法眼代云但紙衣袖法眼却問一僧若是孝順之子合下得一轉語且道合下得什麼語無對法眼自代云他是孝子雲巖院主遊石室迴雲巖問汝去入到石室裏許看爲只恁麼便廻來洗生洞山代云彼中已有人占了也雲巖曰汝更去作什麼洞山曰不可人情斷絕去也鹽官會下有一

主事僧將死鬼使來取僧告曰某甲身爲主事未暇修行乞容七日得否使曰待爲白王若許即七日後來不然須臾便至言訖去至七日後方來覓其僧不見後有人舉問一僧若來時如何抵擬他他覓得也彼洞山會下有老宿去雲巖迴洞山問汝去雲巖作什

麼答云不會洞山自代云堆堆也臨濟見僧來舉起拂子僧禮拜師便打別僧來師舉拂子僧並不顧師亦打又一僧來參師舉拂子僧曰謝和尚見示師亦打雲門代云疑着這老漢大覺云得耶得猪未見臨濟在閩王送玄沙和尚上船玄沙扣船召曰大王爭能出得這裏去王曰在裏許得多少時也

歸宗柔別云不得到這裏僧問老宿如何是密室中人老宿曰有客不答話玄沙云何曾密歸因什麼法眼和尚問講百法論僧百法是體用雙陳明門是能所兼舉座主是能法坐是所作麼生說兼舉有老宿代云某甲喚作如夢和尚僧舉教云文殊忽起佛見法見被

佛威神攝向二鐵國山五雲日行雲是二
若有人犯佛法之見吾與烹茶兩既且道賞伊罰伊同殺意不同殺意洪州
大寧院上狀請第二坐開堂人問何不請第一坐法眼代云不勞如此洞山行脚時會一官人曰三祖信心銘弟子擬注洞山曰纔有是非紛然失心作麼生法眼代云恁卷即弟子下注也法眼和

尚因患腳僧問訊次師曰非人來時不能動及至人來動不得且道佛法中下得什麼語僧曰和尚且喜得較師不肯自別云和尚今日似戒九峯和尚入江西城人問入鄆教化以何爲眼九峯曰日月不曾亂法眼別云待有眼僧問龍牙終日驅驅如何頓息龍牙曰如孝子喪却

父母始得東華齊云衆中道如喪父母何有此外且作麼生會龍牙意僧問龍牙十二時中如何着力龍牙曰如無手人欲行拳始得東華齊云僧問龍牙十二時中如何着力龍牙曰如無手人欲行拳始得東華齊云此得無用處不如好敲山曰欲知此事如一口細体取古人口意好敲山曰欲知此事如一口

這死屍著僧應諾便歸僧堂結束而去鼓山晚間聞去乃曰好與柱杖東禪齊云造僧若遇苦肯何得便發去又故山柱杖不肯鼓山造僧若貴伊罰伊吳眼座上坐設商量看有庵主見僧來豎火筒曰會麼曰不會庵主曰三十年用不盡底僧却問三十年前用箇什麼亦代六要知招慶和尚拈鉢囊問僧你道直幾錢禪

歸宗案代云留與人增價

雲門和尚以手入木師子曰

曰咬殺我也相救歸宗案代云和出出手太狹

有座主

念彌陀名號次小師喚和尚及廻顧小師不對如是數四和尚叱曰三支四度喚有什麼事小師曰和尚幾年喚他即得某甲纔喚便發業法燈代鷗此

鷗子趁鷄子飛向佛殿攔干

上顛有人問僧一切衆生在佛影中常安常樂鷄子見佛爲什麼却顛法燈代云怕佛悟空禪師問忠座主講什麼經曰法華經悟空曰若沒有說法華經處我現寶塔當爲證明大德講什麼人證明法燈代和尚詮明謝僧問老宿冤孽歸去來食我家園甚如何是家園甚法覺代亦

官人問僧名什麼曰無揀云汙不得汝口別官人曰忽然將一碗沙與上座又作麼生曰謝官人供養法眼代云是擦板廣南有僧住庵國主出獵人報庵主大王來請起日非但大王來佛來亦不起王問佛豈不是汝師曰是王曰見師爲什麼不起法眼代云未足則恩僧辭趙

三十一

州和尚趙州謂曰有佛處不得住無佛處急走過三千里外逢人莫舉法眼代云怎即不去也泗州塔前一僧禮拜有人問上座日日禮拜遭見大聖麼法眼代云汝道拜是悟庵僧問圓通和尚一座纏起大地全收還見禪牀麼圓通曰喚什麼作座又問法燈曰喚什麼作禪牀東禪齊云上座是鳩子保福僧

齊云此二草宿語喚合問是不明伊問必若道伊問聽還得盡善也未試眼看忽然向伊生會莫道又答一轉子玄覺和尚聞鳩子叫問僧什麼聲僧曰鳩子師曰纔得不招無間業莫誘如來正法輪東禪齊云上座是鳩子使成龍法升座是誘良若道不是還得麻上座且道玄覺意作座生

有時示衆道塞却你眼教你看不見塞却你耳教你不聞坐却你憇教你不分別不得她

老曰吾問你不塞你眼見箇什麼不塞你耳

聞箇什麼不坐你意作麼生分別那當明了
忽然裡去更不他邊上座如今福州洪塘
還得麼若不會每日見佛升座橋上有僧列坐
官人問此中還有佛麼伏法眼云

汝是什人間僧無爲無事人爲什麼却有
房人間僧無爲無事人爲什麼却有
金鎖難爲云代云只老宿問僧什麼處來
曰牛頭山禮拜祖師來老宿曰還見祖師麼
著函內童子曰某甲念底著向那裏去故念
有偈與童子上經了令持經
大似不相信

一僧注道德經人問曰父嚮大德注
道德經僧曰不敢曰何如明皇是弟子
雲門和尚問僧什麼處來曰江西來雲門曰
江西一隊老宿寐語住也未僧無對云與猶
已未有僧問法眼和尚不知雲門意作麼
生法眼曰大小雲門被這僧勘破云日什
麼亦被後僧拗破也

因開井被沙塞却泉

景德傳燈錄卷第二十七

眼法眼問僧泉眼不通被沙寒道眼不通被
什麼物礙僧無對教師自代云

羽
光 美也 椅樹上除數許勿畢覽魯水反 下
音 真鼓義反 降
曷 拍逼見户唐顛語 豈
身 怨呼兩諸音 委
反 憤音刺失 諸序依探喪補刀聲
及 繢蘇弔失 條七到跋崩發騰復閑武分
反 傲魚到遼音湧胡孔反體音樊
灰 在黨 氚氣二音溫變七亂春書空
反 補儒音展場軒
叫 喳先到拊樂舞 叱尺栗擣俗作搘余習反
反 搏搏守熒光兒兒
餐 千安兼停盈杖秩易栗反蹙子六燔蒲未
反 酢醢蕃奚反下音售贊也受鑊胡郭
餚上魚結反
鉞下作木反
鰯解旁翻鄆音拽夷結鷄器
實音甚桑