禪宗決疑集

西蜀　野納　智徹　述　　素九

源湛流清門

夫法不孤起有自來由欲盡辟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撫掖漢是爲執固人不下鐵心賜馬領如是事早年雖處五欲之中如遊園觀相似塵勞衮衮世事紛紛觸境無爲心常憺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慼强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遍遍至千[illegible]府何堂主庵所居幽隱就便作住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聳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二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孤疑工夫做到方有相應以此主張做工夫得力底樣子也

却步復陛門

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珎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力

素九　三

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復還得力誠恐後來學者中道而廢故以此事重加勉勵

退惰策勵門

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氷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參箇話頭或參無字話或舉萬法歸一一歸何處一肩領荷奮力趂前更莫回顧直至歸家穩坐方是安樂底時節也

執礙決疑門

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無字細則細如微塵大則大如天也或顯或隱認此為諦當得力底工夫也○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轆地又云若急念時念教一口氣盡方住周而復始亦如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米倷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擂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户底竊而窺之譬如王家掌事珠珎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所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遂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温也疑因甚道無苦樂逆順也疑因甚道無晝夜十二時無項刻暫息單只不忿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（註明若不出聲心中忿忿地若出聲閉口鼻音如伏虎聲相似如人受辱有疑不決皆有此不忿意聲）或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看這無字念這無字真可怜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于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（於此註明學人易入）一即是心（此心是靈知之心非肉團心分別心）心即是一（一者衆聖之王故號為心王也）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會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

放收然後萬法歸一必舉只在一字上起疑疑者疑此一歸何處歸何處三字是者箇疑一向何處安身立命此三字無疑疑者上恐一上疑情不起此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得太緩如擊鍾磬一般自調擊之聲則和順只貴話頭上疑情得力不得力處取用初不可信人說不要開口舉話頭若信此語閉口禁聲後必有患也

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盻而得如是推窮事理開口開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欝結胷中傷心損體自作障礙妄言坐禪之病豈不屈哉

上根利器門

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孟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參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參方正眼耳

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衆人人見道明心三德六味總無虧四事七珍皆具足所以僧堂中學般若菩薩十指不點水自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臍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動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衆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樁搖艣余於此三種法門上一一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云是甚麼耶又是箇甚麼學人於此理會不下各將本衆話頭依前所舉所疑不必重述只要話頭上會活矣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蹬轉一脚踢過毬門輥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轆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住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聞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辨心生滯季運去聖時遥不了目前萬緣差別所以但凡做工夫底人雖參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窟裏埋沒一生何止一生百千萬生菩提種子不復生芽余成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參學之志願也其或心地不開性天不朗各各緊把繩頭依樣畫猫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儆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
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
欲求大乘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
仁二不偷盜故曰智五不妄語故曰信此五戒四衆
飲酒故曰義三不邪淫故曰禮四不殺生故曰
邪淫之戒教中所謂在家二衆不能全持單
止邪淫一戒隨順修行故楞嚴經云諸世間
人不求常住未能捨諸妻妾恩愛於邪婬中
心不流逸譬如生明命終之後生四天王天
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婬欲之戒非出家
二衆敢有違犯出家者脫塵離俗圓頂方袍
入聖超凡名爲僧寶寶者如清淨摩尼之變
令人眼見眼根清淨耳聞耳根清淨舌談舌
根清淨身觸身根清淨又云福田僧若復有
人讚嘆布施得無量福譬如良田一粒種子
以授之於地獲利萬倍故曰衆生良福田也所
出家人衆心動合即名破戒馬有邪婬之
事也
五戒者止殺爲首五常者以仁爲首故不
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
肉是故君子遠庖廚此是仁之戒也○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略不拾遺子
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[illegible]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
婦自誦興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
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酖湎於
酒辱身敗德故禹惡旨酒好聞善言梁武帝
四十六年不茹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来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參禪欲求無上妙道又是出世間大善大因緣永脫輪廻到涅槃岸得大安樂而不遵守此五戒欲脫輪廻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婬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尊持五戒精修十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閻浮衛護凡世風調雨順五穀豐殷天下和平庶民樂業以茲善利祝願

今上聖明帝主以四海爲家萬民爲子皇綱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絶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婬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說般若壞人善信絶佛慧命是人當墮無間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幸得人身值遇正法若睹如是邪見之人各須具眼余何故力舉斯事切恐物入道者未全正信遇此等人或以邪法說正正法說邪抄前著後抄後著前言無准定使學者聞此誰言不覺不知搖蕩身心如油入麵分別不出誤驗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

學人於二六時中須向諸佛菩薩像前五躰投地然指然香發露懺悔此下請三寶證明懺悔至某甲處稱雙字名有衆緣僧等字聊表儀式胡跪合掌請云

歸依十方盡虛空界微塵剎土中一切諸佛
歸依十方盡虛空界微塵剎土中一切尊法
歸依十方盡虛空界微塵剎土中一切賢聖
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重念三遍惟願諸
佛諸大菩薩天眼遥觀天耳遥聞他心速鑑
加被某等修行有序進道無魔般若智以早
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迥
出四生速到菩提之岸某等倘若此生緣落
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

得禮諸佛菩薩親家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某出
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蜜
輙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
擇共證菩提彼岸

憶昔出塵承兄警誡

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
和尚出俗之日承次兄穆十居士慇勤叮囑
出家功德非小因緣入聖超凡續佛慧命此
大丈夫事當自勉勵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
僧蹉跎趂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恐
受唾面則莫拭揩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
合十遥禮拜謝默識而行銘刻心骨追今不
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

復懲懈惰止境息迷

向上說這一落索乃是如來觧制之日山房夜話之間由堂中遯機首座有傷學者之嘆

二十

云近来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

二十一

兄叮囑警策之語一一録出以示初機見聞者必是重加精進是爲幸也余曰古来尊宿善知識警衆法語甚多猶尚信不能及余出家時晚行觧荒蕪徒入空門於教無補雖在法門中留心日久至理窮因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衆法語皆言往古善知識般若之力深根固蔕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劣般若種子待於来世文敏見如是說者多矣可憐自生退屈若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来四衆之中各人有大發明了生脫死恩莫大焉然雖

二十二

首座爲學者心切之謂余信未敢領荷至第二日粥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恐也余辭不獲已轉身回至山房疏通六戶掀露頂門散誕逍遥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来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須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

二十三

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異散亂則體殊皆隨妄想之心頃刻百變心若不起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縱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拶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開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巖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接下雲頭將老和尚疑處衆亦如是疑此處不須重注淨土文中亦載工夫到此須要保守所以云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參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爲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爲俗爲僧多抱不平之氣每見人說處做處不合道理處直要與他分析到底討箇明白方愜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着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

禪宗決疑集
校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　五三頁中六行第一一字「這」，徑作「只」。

一　五三頁中一一行第一一字「口」，徑作「只」。

一　五三頁下一行第一五字「設」，徑作「說」。

一　五七頁上九行「佛視」，徑作「佛祖」。

一　五七頁上一七行「致於」，徑作「至於」。

一　五七頁中四行「河故」，徑作「何故」。

一　五八頁中六行夾註右「註明云戒」，徑作「註明五戒」。

一　五八頁中一二行夾註右末字「變」，徑作「寶」。

一　五九頁上一行第三字「旨」，徑作「皆」。

一　五九頁上七行第一五字「曰」，徑作「四」。

一　五九頁中一一行第三字「王」，徑作「玉」。

一　六〇頁上九行「衆罪」，徑作「惡罪」。

一　六〇頁中八行「寄記」，徑作「寄託」。

一　六〇頁下一〇行「上地」，徑作「土地」。

一　六〇頁下末行「忠也」，徑作「忘也」。

一　六一頁中一〇行「自究」，徑作「自救」。