

羅孝古

湖孝

野子

錄傳傳

羅 湖 野 錄

釋 曉 瑩 撰

編主五雲王

編初成集書叢

種二他其及錄野湖羅

中華民國二十五年六月初版

翁嚴

發行人

王雲五
上海河南路

印刷所

商務印書館
上海河南路

發行所

商務印書館
上海及各埠

(本書校對者徐鼎銘)

◆ D 一四五二

叢書集成

初編

商務印書館發行

本館叢書集成初編所選寶
顏堂祕笈及唐宋叢書皆收
有此書唐宋本僅一卷寶顏
本在前且多至四卷故據以
排印

羅湖野錄敘

愚以倦游歸憇羅湖之上。杜門卻掃。不與世接。因追繹疇昔出處叢林。其所聞見前言往行。不爲不多。或得於尊宿提唱。朋友談說。或得於斷碑殘碣。蠹簡陳編。歲月浸久。慮其湮墮。故不復料揀銓次。但以所得先後。會粹成編。命曰羅湖野錄。然世殊事異。正恐傳聞謬舛。適足滓穢先德。貽誚後來。姑私藏諸。以俟審訂。脫有博達之士。操董狐筆。著僧寶史。取而補苴罅漏。不爲無益爾。

紹興乙亥十月望日湖隱堂釋氏子曉瑩敘

羅湖野錄卷一

宋 釋子曉瑩撰

趙清獻公平居以北京天鉢元禪師爲方外友。而咨決心法。暨牧青州日。聞雷有省。卽說偈曰。退食公堂。自凭几。不動不搖。心似水。霹靂一聲透頂門。驚起從前自家底。舉頭蒼蒼喜復喜。剎剎塵塵無不是。中下之人不得聞。妙用神通而已矣。已而答富鄭公書略曰。近者旋附節本傳燈三卷。當已通呈。今承制宋威去餘七軸上納。抃伏思西方聖人。教外別傳之法。不爲中下根機之所設也。上智則頓悟而入。一得永得。愚者則迷而不復。千差萬別。惟佛與祖。以心傳心。其利生接物而不得已者。遂有棒喝拳指。揚眉瞬目。拈椎豎拂。語言文字。種種方便。去聖逾遠。諸方學徒。忘本逐末。棄源隨波。滔滔皆是。斯所謂可憐憫者矣。抃不佞。去年秋初。在青州。因有所感。旣已稍知本性無欠無餘。古人謂安樂法門。信不誣也。比蒙太傅侍中俾求禪錄。抃素出恩紀。聞之喜快。不覺手舞而足蹈之也。伏惟執事富貴如是之極。道德如是之盛。福壽康甯如是之備。退休閒逸如是之高。其所未甚留意者。如來一大事因緣而已。今茲又復於真性有所悟入。抃敢爲賀於門下也。公以所證形於尺素。而爲鄭公同事。揖蓋不孤先聖囑累而然。元豐間以太子少保歸三衢。與里民不問位貌。名所居爲高齋。有詩見意曰。腰佩黃金已退藏。箇中消息也尋常。時人要識高齋老。只是柯村趙四郎。又誌其壽瑩曰。吾政已致。壽七十二。百歲之後。歸此山地。彼眞法身。不卽不離。

充滿大千。普現悲智。不可得藏。不可得置。壽瑩之說。如是如是。觀其漏泄家風。了無剩語。豈容裴旻擅美於前耶。若夫身退名遂。善始令終。不出戶庭。心契佛祖。賢於知機遠禍。駕言從赤松子遊者遠矣。

湖州西余淨端禪師。字表明。出於湖之歸安邱氏。甫六歲。事吳山解空院寶暹爲師。暹數欲以貲補端。謝曰。志不願爲進納僧。當隸業與三寶數。亦未晚耳。年二十有六。始獲僧服。旣而觀弄獅子。頓契心法。乃從仁岳法師受楞嚴要旨。一日岳以經中疑難十數。使其徒答之。惟端呈二偈曰。七處徵心心不遂。懵懂阿難不瞥地。直饒徵得見無心。也是泥中洗土塊。又曰。八還之教垂來久。自古宗師各分割。直饒還得不還時。也是蝦越不出斗。岳視而驚異曰。子知見高妙。必弘頓宗。於時齊岳禪師住杭之龍華。道價照映東吳。端往參禮。機緣相契。不覺奮迅翻身。作狻猊狀。岳因可之。自是叢林雅號爲端獅子。端天資慈祥。戒檢不違。恤饑問寒。如切諸已。章丞相子厚。由樞政歸吳。致端住靈山。繼遇有詔除拜。適迺翁體中不佳。進退莫擬。端投以偈曰。點鐵成金易。忠孝兩全難。子細思量着。不如箇湖州長興靈山孝感禪院老松樹下無用野僧閒。又嘗往金陵謁王荊公。以其在朝更新庶務。故作偈曰。南無觀世音。說出種種法。衆生業海深。所以難救拔。往往沉沒者。聲聲怨菩薩。吳興劉燾撰端塔碑。荊公平時見端偈語。稱賞之曰。有本者故如是。然所獻二公偈。並出禪悅遊戲。使不以方外有道者遇之。其取詬厲也必矣。此可謂相忘於道術也歟。空室道人者。直龍圖閣梅公珣之女。幼聰慧。樂於禪寂。因從夫守官豫章之分甯。遂參死心禪師於雲巖。旣於言下領旨。尋以偈伸讚死心曰。韶陽死心。靈源甚深。耳中見色。眼裏聞聲。凡明聖昧。後富前貧。利生

濟物點鐵成金。丹青徒狀。非古非今。死心問之曰。死心非真。向甚麼處讚。若讚死心。死心無狀。若讚虛空。虛空無跡。無狀無跡。下得箇甚麼語。若下得語。親見死心。對曰。死心非真。真非死心。虛空無狀。妙有無形。絕後再蘇。親見死心。於是死心笑而已。靈源禪師遂以空室道人號之。自爾叢林知名。政和間。居金陵。圓悟禪師住蔣山。佛眼禪師亦在焉。因機語相契。二師稱賞。然道韻閑淡。似不能言者。至於開廓正見。雅爲精峭。偈句有讀法界觀曰。物我元無二。森羅鏡像同。明明超主伴。了了徹真空。一體含多法。交參帝網中。重重無盡意。動靜悉圓通。又設浴於保甯。揭榜於門曰。一物也無。洗箇甚麼。纖塵若有。起自何來。道取一句子。玄乃可。大家入浴。古靈只解揩背。開士何曾明心。欲證離垢地時。須是通身汗出。盡道水能洗垢焉。知水亦是塵。直饒水垢頓除。到此亦須洗却。後於姑蘇西竺院薙髮爲尼。名惟久。宣和六年。趺坐而終。道人生於華胄。不爲富貴籠絡。傑然追蹤月上女。直趣無上菩提。又變形服與鐵磨爲伍。至於生死之際。効驗異常。非志烈秋霜。疇克爾耶。

太史黃公魯直。元祐間。丁家艱。館黃龍山。從晦堂和尚遊。而與死心新老靈源清老尤篤。方外契。晦堂因語次。舉孔子謂弟子以我爲隱乎。吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者。是丘也。於是請公詮釋。而至於再。晦堂不然其說。公怒。形於色。沈默久之。時當暑退涼生。秋香滿院。晦堂乃曰。聞木犀香乎。公曰。聞。晦堂曰。吾無隱乎爾。公欣然領解。及在黔南。致書死心曰。往日嘗蒙苦口提撕。常如醉夢依稀。在光影中。蓋疑情不盡。命根不斷。故望崖而退耳。謫官在黔州。道中晝臥。覺來忽然廓爾。尋思平生。被天下老和尚謾了。

多少。惟有死心道人不肯。乃是第一相爲也。靈源以偈寄之曰。昔日對面隔千里。如今萬里彌相親。寂寥滋味同齋粥。快活談諧契主賓。室內許誰參化女。眼中休去覓瞋人。東西南北難藏處。金色頭陀笑轉新。公和曰。石工來斲鼻端塵。無手人來斧始親。白牯羶奴心卽佛。龍睛虎眼主中賓。自攜餅去沽村酒。却脫衫來作主人。萬里相看常對面。死心寮裏有清新。黃公爲文章主盟。而能銳意斯道於黔南。機感相應。以書布露。以偈發揮。其於清新二老。道契可概見矣。噫。世之所甚重者道而已。公旣究明。則杜子美謂文章一小技。豈虛也哉。

蹠庵成禪師。世姓劉。宜春人。裂儒衣冠。著僧伽梨於仰山。已而從普融平公得出世法。宣和初。住東京淨因。太尉陳良弼建大會。禪講畢集。有善法師賢首宗之雄者。致問諸禪曰。吾佛設教。自小乘至於圓頓。掃除空有。獨證真常。然後萬德莊嚴。方名爲佛。而禪宗以一喝轉凡成聖。攷諸經論。似相違背。今一喝若能入五教。是爲正說。若不能入五教。是爲邪說。是時諸禪列坐。法真禪師一公以目眴。慈受禪師深公深復肘師使對之。師乃召善而謂之曰。承法師所問。不足勞諸大禪師之醕。只淨因小長老可解法師之惑。其五教者。如愚法小乘教。乃有義也。如大乘始教。乃空義也。如大乘終教。乃不有不空義也。所謂大乘頓教。乃卽有卽空義也。所謂一乘圓教。乃空而不有。有而不空義也。我此一喝。非惟能入五教。至於世間諸子百家。一切技藝。悉能相入。乃喝曰。還聞麼。善曰。聞。成曰。汝旣聞。則此一喝是有。是能入小乘教。又召善曰。汝今還聞麼。善曰。不聞。成曰。汝旣不聞。則適來一喝是無。是能入大乘始教。我初一喝。汝旣道有。喝久聲

銷汝復道無。道無則元初實有。道有則卽今實無。旣乃不有不無。是能入終教。我有喝之時。有非是有。因無故有。無喝之時。無非是無。因有故無。卽有卽無。能入頓教。我此一喝。不作一喝用。有無不及。情解俱忘。道有之時。纖毫不立。道無之時。橫徧虛空。卽此一喝。入百千萬億喝。百千萬億喝。入此一喝。是能入圓教。善遂稽首謝師。復召善曰。乃至一語一默。一動一靜。從古至今。十方虛空。萬象森羅。六趣四生。三世諸佛。一切諸賢。八萬四千法門。百千三昧。無量妙義。契理契機。與天地萬物一體。謂之法身。三界惟心。萬法惟識。四時八節。陰陽一致。謂之法性。是故華嚴經云。法性徧在一切處。有相無相。一聲一色。全在一塵。中含四義。事理無邊。周徧無餘。全而不雜。混而不一。於此一喝中。皆悉具足。尤其是建化門庭。隨機方便。謂之小歇場。未至寶所。殊不知吾祖師門下。以心傳心。以法印法。不立文字。見性成佛。有千聖不傳底。向上一路。在善又問曰。如何是向上一路。成曰。汝且向下會取。善曰。如何是寶所。成曰。非汝境界。善曰。望禪師慈悲。成曰。任從滄海變。終不爲君通。善於是膠其口。褫其氣。愀然變容。愧怍而退。噫。成之學。瞻道明。左右逢原。乘機挫銳。於人天衆前。借使先德扶宗。亦蔑以加於此矣。

玉泉皓禪師。元豐間。首衆僧於襄陽谷隱。望聳諸方。無盡居士張公。奉使京西南路。就謁之。問曰。師得法何人。皓曰。復州北塔廣和尚。公曰。與伊相契。可得聞乎。皓曰。只爲伊不肯與人說破。公善其言。致開法於郢州大陽。是時谷隱主者。私爲之喜。謂我首座出世。盛集縑素。以爲歆艷。皓登座曰。承皓在谷隱十年。不曾飲谷隱一滴水。嚼谷隱一粒米。汝若不會來大陽。爲汝說破。攜拄杖下座。傲然而去。尋遷玉泉。有示衆

曰。一夜雨霽。烹打倒蒲萄棚。知事頭首行者。人力拄底拄。撐底撐。撐撐拄拄到天明。依舊可憐生。自謂此頌法身向上事。如傳大士云。空手持把鋤頭。洞山云。五臺山上雲蒸飯。只頌得法身邊事。然爲人超放。未易以凡聖議。嘗製犢鼻褌。書歷代祖師名而服之。乃曰。惟有文殊普賢較些子。且書於帶上。故叢林目爲皓布褌。有侍僧效之。皓見而詬曰。汝具何道理。敢以爲戲事耶。嘔血無及。侍僧尋於鹿門。如所言而逝。嗚呼。世所同者道。所異者跡而已。皓之唱道開豁正見。至於示跡殊常。則爲不測人。求於往昔。殆鄧隱峯普化之流亞歟。

黃龍忠道者。初至舒州龍門。縱步水磨。所見牌云。法輪常轉。豁然有省。撫掌說偈曰。轉大法輪。目前包裹。更問如何。水推石磨。遂寫圈作圓。相於後。詣方丈。呈佛眼禪師。已而禮辭渡九江。登廬阜。露眠草宿。蛇虎爲隣。於山舒水緩處。會意則居。或數日不食。或連宵不臥。髮長不剪。衣敝不易。所以禪會雅呼爲忠道者。方是時。死心禪師住黃龍。道重一時。學者至無所容。故於季春結制以限來者。死心道貌德威。鮮敢嬰其鋒。忠直前抗論。有偈風之曰。莫怪狂僧罵死心。死心結夏破叢林。叢林明眼如相委。此話須教播古今。又迫暮持白木劍。造其室而問曰。聞老和尚不懼生死。是否。死心擬對。忠卽揮劍。死心引頸而笑。忠擲劍於地。作舞而出。馮給事濟川嘗有請忠住勝業疏。略曰。佛眼磨頭。悟法輪之常轉。死心室內。容慧劍以相揮。世以爲實錄云。

福州資福善禪師。古田人。姓陳氏。少有逸氣。祝髮於寶峯院。卽出嶺參侍石霜慈明禪師。當時龍象如翠。

巖真公。尤所屈服。故天下叢林。知有善侍者名。及禮辭慈明還閩。慈明口占偈調之曰。七折米飯。出爐胡餅。自此一別。稱鎚落井。既而出世。里中鳳林。建遷資福。則碌碌無聞焉。以故言句亦罕傳於世。有三玄要訣。偈曰。三玄三要與三訣。四海禪人若爲別。西方淨土衆喧鎗。北鬱單越人打鐵。馬鳴龍樹擬何云。彌勒金剛皆咬舌。文殊大笑呵呵呵。迦葉欲言言不得。言不得。釋迦老子頭鬚白。頭鬚白。一二三四五六七。又示衆曰。閒拋三寸刃鋒鎚。匝地冰霜定紀綱。若是丈夫真意氣。任君敲磕振風光。二曰。垂鉤四海浪吞侵。罕遇獐龍動角鱗。獅子嚙呻全意氣。縱橫誰是顯當人。嗚呼。善與黃龍楊岐翠巖爲雁行。況蚤於諸公間。言論風旨亦優爲之。何得歸鄉井中慈明之調耶。

圓悟禪師政和間。謝事成都昭覺。復出峽南遊。時張無盡公寓荆南。以道學自居。少見推許。圓悟纘舟謁之。劇談華嚴旨要。曰。華嚴現量境界。理事全真。初無假法。所以卽一而萬。了萬爲一。一復一。萬復萬。浩然莫窮。心佛衆生。三無差別。卷舒自在。無礙圓融。此雖極則。終是無風匝匝之波。公於是不覺促榻。圓悟遂問曰。到此與祖師西來意。爲同爲別。公曰。同矣。圓悟曰。且得沒交涉。公色爲之動。圓悟曰。不見雲門道。山河大地。無系毫過患。尤是傳句。直得不見一色。始是半提。更須知有向上全提時節。彼德山臨濟。豈非全提乎。公乃首肯。翌日。復舉事法界理法界。至理事無礙法界。圓悟又問。此可說禪乎。公曰。正好說禪也。圓悟笑曰。不然。正是法界量裏在。蓋法界量未滅。若到舉事無礙法界量滅。始好說禪。如何是佛乾屎橛。如何是佛麻三斤。是故真淨偈曰。事事無礙。如意自在。手把豬頭。口誦淨戒。趁出淫坊。未還酒債。十字街頭。

解開布袋。公曰。美哉之論。豈易得聞乎。夫圓悟融通宗教若此。故使達者心悅而誠服。非宗說俱通。安能爾耶。

廬山羅漢小南禪師。汀州張氏子。州南金泉院乃其故居。參祐禪師於潭之道林。獲印可。隨遷羅漢而掌堂司。卽分座接納。及祐移雲居。以其繼席名重諸方。學者翕然歸之。時有居士張戒者。雅意參道。一日南問曰。如何。張曰。不會。南復詰之不已。張忽領旨。遽以頌對曰。天不戴兮地不知。誰言南北與東西。身眠大嶺頭。風大道騰騰無本據。又曰。頭戴烏巾着白欄。山房借汝一年閒。出門爲說來時路。家在黃陂翠靄間。羅漢淮世系以黃龍是大父。名旣同而道望逼亞。故叢林目爲小南。尊黃龍爲老南。然羅漢以傳道爲志。閱七寒暑。住世四十有三。白雖所蘊未伸。曄然名見當時。而垂稱於後世。雲居可爲有子矣。

大覺禪師昔居泐潭。燕坐室中。見金蛇從地而出。須臾隱去。聞者讚爲吉徵。未幾自廬山圓通赴詔。住東都淨因。先是仁廟閱投子語錄。至僧問如何是露地白牛。投子連叱。由茲契悟。乃制釋典頌十四首。今只記其首篇曰。若問主人公。眞寂合大空。三頭並六臂。臘月正春風。尋以賜璉。璉和曰。若問主人公。澄澄類碧空。雲雷時鼓動。天地盡和風。旣進經乙夜之覽。宣賜龍腦鉢。璉謝恩罷。捧鉢曰。吾法以壞色衣。以瓦鐵食。此鉢非法。遂焚之。中使回奏。皇情大悅。久之奏頌乞歸山曰。六載皇都唱祖機。兩曾金殿奉天威。青山隱去欣何得。滿篋惟將御頌歸。御和曰。佛祖明明了上機。機前薦得始全威。青山般若如如體。御頌收將。

甚處歸。再進頌謝曰。中使宣傳出禁園。再令臣住此禪扉。青山未許藏千拙。白髮將何補萬機。霄露恩輝方湛湛。林泉情味苦依依。堯仁況是如天闊。應任孤雲自在飛。至治平中。上疏丐歸英廟。付以劄子曰。大覺禪師懷璉。受先帝聖眷。累錫宸章。屢貢款誠。乞歸林下。今從所請。俾遂閒心。凡經過小可庵院。隨性住持。或十方禪林。不得抑逼堅請。璉攜之東歸。鮮有知者。蘇翰林軾知杭時。以書問之曰。承要作宸奎閣碑。謹已撰成。衰朽廢學。不知堪上石否。見參寥說禪師出京日。英廟賜手詔。其略云。任性住持者。不知果有否。如有切請錄示全文。欲添入此一節。璉終藏而不出。逮委順後。獲於篋笥。其不暴耀。足以羞挾恩恃寵者之顏。若夫仁廟萬機之暇。與璉唱酬。發揮宗乘。以資至治。所以宸奎閣記。謂得佛心法。古今一人而已。誠哉斯言也。

富鄭公鎮亳州時。迎華嚴願公館於州治。咨以心法。既有證入而別。後答願書曰。示諭此事。問佛必有夙因。非今生能辦。誠是如此。然弼遭遇和尚。卽無始以來忘失事。一旦認得。此後須定拔出生死海。不是尋常恩知。雖盡力道。斷道不出也。和尚得弼百千。其數何益於事。不過得人道華嚴會下。出得箇老病俗漢。濟得和尚甚事。所云淘汰甚多。此事誠然。每念古尊宿始初在本師處。動是三二十年。少者亦是十數年。侍奉日日聞道聞法。方得透頂透底。却思弼兩次蒙和尚垂顧。共得兩箇月請益。更鮮聰明過人。能下得多少工夫。若非和尚巧設方便。著力撻發。何由見箇涯岸。雖粉骨碎身。無以報答。未知何日再得瞻拜。但日夕依依也。噫。先佛特稱富貴學道難。況貴極人臣。據功名之會而成辦焉。此尤爲難耳。形以汗簡。尊奉

願公而自謂不是尋常恩知。豈欺人哉。

圓照禪師本公。天資純誠。而少緣飾。初遊雲居。同數友觀石鼓。相率賦頌。或議本素不從事筆硯。乃戲強之。本卽賦曰。造化功成難可測。不論劫數莫窮年。如今橫在孤峯上。解聽希聲徧大千。儕輩爲之愕然。尋謁懷禪師於池陽景德。旣領旨而與衆作息。莫有知者。一日懷設問曰。泥犁長夜苦。聞者痛傷心。調達在地獄中。爲甚麼却得三禪天樂。所對未有契者。懷曰。此須本道者下語始得。遂亟呼而至。理前語問之。本曰。業在其中。自是一衆改觀。其後被詔住慧林道契神廟。而名落天下。其希聲徧大千之語。豈苟然哉。明教禪師嵩公。明道間從豫章西山歐陽氏昉。借其家藏之書。讀於奉聖院。遂以佛五戒十善。通儒之五常。著爲原教。是時歐陽文忠公慕韓昌黎排佛。盱江李泰伯亦其流。嵩乃攜所業三謁泰伯。以論儒釋脗合。且抗其說。泰伯愛其文之高。服其理之勝。因致書譽嵩於文忠公。旣而居杭之靈隱。撰正宗記。定祖圖。齋往京師。經開封府。投狀府尹王公素仲儀。以劄子進之曰。臣今有杭州靈隱寺僧契嵩。經臣陳狀稱禪門傳法。祖宗未甚分明。教門淺學。各執傳配。古今多有爭競。故討論大藏經。備得禪門祖宗所出本末。因刪繁撮要。撰成傳法正宗記一十二卷。並畫祖圖一面。以正傳記謬誤。兼註輔教編印本一部三卷。上陛下書一封。並不干求恩澤。乞臣繳進。臣於釋教。益曾留心。觀其筆削註述。故非臆論。頗亦精緻。陛下萬機之暇。深得法樂。願賜聖覽。如有可采。乞降中書看詳。特與編入太藏目錄。取進止。仁廟覽其書。可其奏。勅送中書丞相韓魏公。參政歐陽文忠公。相與觀歎。探經考證。旣無訛謬。於是朝廷旌以明教大師。賜書入

藏中書劄子曰。權知開封府王素奏杭州靈隱寺僧契嵩。撰成傳法正宗記。並輔教編三卷。宜今傳法院於藏經內收附。劄付傳法院准此。嵩之高文至論。足以寄宣大化。既經進獻。獲收附於大藏。則維持法網之功。日月不能老矣。嗟夫。吾徒有終身不過目者。豈知潛利陰益之所自耶。

蜀僧普首座自號性空庵主。參見死心禪師。居華亭最久。雅好吹鐵笛。放曠自樂。凡聖莫測。亦善爲偈。句開導人。其山居曰心法。雙忘猶隔。妄色空不二。尙餘塵。百鳥不來春。又過不知誰是住庵人。又警衆曰。學道猶如守禁城。晝防六賊。夜惺惺。中軍主將能行令。不論干戈致太平。又曰。不耕而食。不蠶衣。物外清閒。適聖時。未透祖師關。捩子亦須存意着便宜。又曰。十二時中莫住工。窮來窮去到無窮。直須洞徹無窮底。踏到須彌第一峯。雪竇持禪師嘗有偈酬之曰。性空老人何快活。只有三衣並一鉢。叢林端的死心兒。見膽開談心豁豁。有時吹笛當言說。一聲吹落西江月。桃花庵中快活時。往往觀者舞不徹。甚道理能歡悅。搖手向人應道別。堪笑無人知此意。盡道稱鈍硬。似鐵難謾。惟有當行家。爲報臨機莫漏泄。既而欲追船子和尙故事。乃曰。坐脫立亡。不若水塋。一省燒柴。二免開墾。撒手便行。不妨快暢。誰是知音。船子和尙。高風難繼。百千年一曲漁歌。少人唱。仍別衆曰。船子當年返故鄉。沒蹤跡處妙難量。真風偏繼知音者。鐵笛橫吹作散場。卽語緇素曰。吾去矣。遂於青龍江上。乘木盆。張布帆。吹鐵笛。泛遠而沒。持旣聞其水化。以偈悼之曰。僧不僧。俗不俗。曾得死心親付屬。平生知命只逍遙。行道苦無清淨福。東西南北放癡愁。七十七年惺惺足。黍桶裏裹着到。波濤裏洗浴。箇中誰會無生曲。隨潮流去又流歸。莫是庵前戀筇竹。阿呵呵。老大