

羅孝古

湖孝

野子

錄傳傳

羅
湖
野
錄

釋曉瑩撰

中
華
書
局

羅湖野錄敘

愚以倦游歸憩羅湖之上。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。姑私藏諸篋。以俟密訂。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

1007-107/0401

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。扞伏思西方聖人。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。扞不佞。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。扞素出恩紀。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。扞敢爲賀於門下也。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。又誌其壽筵曰。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。毒莖之說。如是如是。觀其漏泄家風。了無剩語。豈容裴廐擅美於前耶。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。暹數欲以贊補端。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。懵懂阿難不警地。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。也是蝦逃不出斗。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。戒檢不遠。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。適適翁體中不佳。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。吳興劉彙撰端塔碑。荆公平時見端偈語。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。曠克爾耶。

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。往日當蒙苦口提撕。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。被天下老和尚誤了。

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。白牯煙奴心卽佛。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。

蹇庵成禪師。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。不足勞諸大禪師之醇。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。既乃不有不無。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。覩其氣。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。望饗諸方。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。盛集縉素。以爲歆豔。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。搘拄杖下座。傲然而去。尋遷玉泉。有示衆

曰。一夜雨霧烹。打倒蒲萄棚。知事頭首行者。人力拄底拄。撐撐拄拄到天明。依舊可憐生。自謂此頗法身向上事。如傳大士云。空手持把鋤頭。洞山云。五臺山上雲蒸飯。只願得法身邊事。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。世所同道者。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。西方淨土衆喧鎚。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。獅子嘯呻全意氣。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。圓悟纔舟謁之。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海須彌枕石笋抽條也大奇張尋取辭南以二偈示之曰汝到廬山山到汝更誰別我廬山去出門間取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鬣間羅漢准世系以黃龍是大父名既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嗟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額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。霽露恩輝方湛湛。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。著力隨發。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。却得三禪大樂。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。肝江李泰伯亦其流。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。因致書與嵩於文忠公。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。益付留心。觀其筆削註述。故非臆論。願亦精緻。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。宜令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。盡道稱鎚硬似鐵。難謾惟有當行家。爲報臨機莫漏泄。旣而欲追船子和尙故事。乃曰。坐脫立亡。不若水蘊。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。七十七年惶惶足。黍桶裏着到。波濤裏洗浴。箇中誰會無生曲。隨潮流去又流歸。莫是庵前懸筇竹。阿呵呵。老大

哥快活誰人奈汝何。噫生死之故亦大矣。普以爲遊戲非事虛言。觀其所存。豈得而議哉。鴻山小秀禪師。與法雲大秀禪師。久依天衣懷公。號爲飽參。俱有時名。故叢林以大小呼之。因結伴探諸方。首謁圓鑑遠公於浮山。遠欲羅致。乃示以偈。并所編禪門九帶集而諭之曰。非上根利智。何足語此哉。大秀陰知其意。卽和偈曰。孰能一日兩梳頭。纔得髻根牢。便休。大底還佗肌骨好。不搽紅粉也風流。於時南禪師居黃檗積翠庵。小秀聞僧舉三關語。悚然驚異。欲往見之。大秀曰。吾不疑矣。小秀於是獨行。大秀遲其不復。潛令僧窺南公作爲僧至期月。見其孤坐一榻。泊如也。返告大秀曰。此老無佗長。但修行道者僧耳。大秀由是讓小秀曰。這老大中途失守。負吾先師。大秀尋遊淮上。首衆僧於白雲。而端禪師舉之出世四面山。小秀於黃檗久而有契證。聞大秀遷棲賢。以偈寄曰。七百高僧法戰場。盧公一偈盡歸降。無人截斷黃梅路。剛被迢迢過九江。又嘗頌三關話曰。我手佛手。誰人不有。分明直用。何須狂走。我腳驢腳。高低踏着。雨過苔青。雲開日燦。問我生緣。處處不疑。語直心無病。誰論是與非。小秀弋陽應氏子。家世業儒。環安院乃其故居也。若大秀因人之言。昧宗師於積翠。而能依白雲。蓋得所擇。小秀疑三關話而求所決。真不自欺矣。爾後俱爲法道盟主。其所決所擇。亦何可訾哉。

台州護國元禪師。叢林雅號爲元布袋。初參圓悟禪師於蔣山。因僧讀死心小參語云。既迷須得箇悟。既悟須識悟中迷。迷中悟。迷悟兩忘。却從無迷悟處。建立一切法。元聞而疑。卽趨佛殿。以手托開門扉。豁然大徹。繼而執侍圓悟。機辨逸發。圓悟操蜀語。目爲贅頭。元侍者。遂自題肖像付之曰。生平只說贅頭禪。擅

着髻頭如鐵壁。脫却羅籠截腳根。大地撮來墨黍黑。晚年轉復沒刀刀。舊金剛。椎碎窠窟。他時要識圓悟面。一爲渠儂併拈出。圓悟歸蜀。元還浙東。鏤彩埋光。不求聞達。括蒼守耿公延禪。蓋嘗問道於圓悟。且閱其語錄。至題肖像。得元爲人。乃致開法南明山。遣使物色。至台之報恩。獲於衆寮。迫其受命。方丈古公。乃靈源高弟。聞其提唱。亦深駭異。以是見當時所至。龍象蹴踏。如元高道。尙復羣居。旣遂所養。逢辰則出。所以軒持於世。今夫珉中玉表。急於求售者。視元之操履。能無慙乎。

靈源禪師。蚤參承晦堂於黃龍。而清侍者之名。著聞叢林。元祐七年。無盡居士張公漕江西。故欽慕之。是時靈源寓興化。公檄分甯。邑官同諸山。勸請出世。於豫章觀音。其命嚴甚。不得已。遂親出投偈辭免。曰。無地無錐。徹骨貧。利生深愧乏餘珍。鄺中大施門難啓。乞與青山養病身。黃太史魯直憂居里閭。有手帖與興化海老曰。承觀音虛席。上司甚有意於清兄。清兄確欲不行。亦甚好。蟠桃三千年一熟。莫做退花杏子。摘却。此事黃龍興化亦當作助道之緣。共出一臂。莫送人上樹。拔却梯也。噫。江西法道盛於元祐間。蓋彈壓叢林者。眼高耳。況遴選之禮。優異如此。靈源以偈力辭。而太史以簡美之。得非有所激而云。

臨卽復首座。頂平目深。短小精悍。常往來淮山。白雲端。和尚深器重之。一日遊山次。白雲且行且語曰。子曾見甚尊宿。試語我來。復曰。頃在湖湘。如福嚴雅公。上封鵬公。北禪賢公。粗嘗親依。白雲笑曰。元來見作家來。我且問你。玄沙不出嶺。此意如何。復趨前將白雲手一搭。白雲又問靈雲見桃花悟道。作麼生。復卽踣倒曰。將謂是箇漢。白雲蹶起笑而已。自是叢林推敬。至五祖演和尚。亦待以父執。且使佛眼親其緒論。

佛眼因問以佛法大意。對曰。安仁出草鞋。復後歸鄉。年八十餘而終。觀其機契白雲。則可知所蘊矣。而始終一節。亦足以增懿緇林。豈特高踞雄席。然後爲榮哉。