珂雪齋近集　卷三

文鈔

公安袁中道　小脩甫著

心律

予參求既久。于性體稍有所契。但吾輩初心。頓明此理。猶有無始曠劫習氣。未能淨盡。且宜須頓悟。事以漸除。無論經有明文。即大慧杲所以教李漢老者。實是第一方便。不可謂一了百了。反出入塵勞。諸取燦然。同凡夫無明去也。雖此身現在儒門。不可儕彼僧儀。然取其所謂十善。酌而持之。反之即爲十不善道。是爲破戒。考之法苑珠林云。十善最是要戒。不知何以今不復持。即如妙彌戒中。花鬘瓔絡。香油塗身等。俱與此土不應。尤與吾輩不相應也。今惟准十善量力。漸持殺生一事。最爲慘毒。因果往還。斷乎不爽。但爲現居塵勞。不能頓捨。以次漸斷。則可耳。如謂悟道之人。恣食物命。不妨廢業。此乃波旬之說。非佛語也。楞伽佛達摩印心之書。諄諄言及戒肉。豈謂悟上乘者。無借此粗戒爲乎。今既

不能盡斷肉味。則殺生首宜戒之。凡朝夕饔飧之類。賓客往來之需。不得以取備屠門耳。若于己庖廚。恣殺物命。以供口腹。此爲極惡。千生不解之冤。不可犯也。惟赴人召讌。不能禁他人之不殺。又已死不可復生。則隨衆食啖。然亦少食葷腥。多食蔬菜。斷習續殆。以爲將來都斷之機。居家。每日或一食肉。他如難致難死之物。爲饋籠牛犬及雀炙等。事屬可已。宜盡斷之。尋常往來僧寺。即同衆門之饌。久住亦不可改。其有讚嘆滋味。誇受用者。俱係惡友相率入火坑。但得遠離爲幸。以此漸除。一日減于一日。五十以後。便可盡遣矣。追思往時。亦曾斷肉。無所苦難。如今又不全斷。止持一不殺戒。又何難乎。若不能。然即同乞兒犬豕。惟知吞噬者也。倫盜不止。攘奪人財。取非其有。皆是吾輩居平貪濫借貸。不想酬還。及居閒公事。以自肥潤之類。無非偷相也。推其根。直是多欲好奢。故逢心以求遂之。若澹然無欲。何得至此。追思往時。馳逐營謀。無求之本真盡喪。如狗如蠅。取來以供一切妄費。無斷無饜。真不成人也。自今惟田中所出。及俸祿餽遺。傳經買文之錢。皆爲己物。此外必當一介致辨。以借貸言。有無相通。雖人世之常。然一屬有求。已覺汗顏。至如挾貲之人。原非儕伍。止以阿堵與之作緣。

此輩迫于面情。不得已而應。心實恚恨。爲彼所賤。當其得也。隨手費盡。一旦責負。囊中無有。困窘已極。若安心不還。便是無行之尤。甚至累及兒孫。攻取紛紜。詬其冥報。重則喫鐵負債。輕則作彼奴隸。可不怖哉。吾前所貸亦多。未酬之數尚少。將來可完。自後寧可餓寒而死。決不可向人再半文也。世有清吏。重于取而輕于貸。以取損名。而貸不損名耳。然久之捍而不還。貸者亦復何辈。全名得利。其取更巧。尤不宜爲矣。下之囑托公門。所得幾何。竊闚奔走。諂曲無地。吾生平于此無幾。但竿牘不盡無也。設使聽者不同。常交一赫褫往。人我俱利。尚當酌之。況兩持之事。利一害一。寃及善良。大損陰隲。鬼神不祐。折損功名。短促壽算。有人心者。忍爲之乎。自料萬萬無此。然恐利令智昏。墮此惡趣也。若親戚朋友。淹滯可振。窘迫可達。又不得援已名節。不爲一理。何者。苛清苦廉。吾所不爲。求自慊于心耳。然因之得利。斷不可也。中人之家。百凡節省。婚嫁喪祭。隨分支給。不造房屋。可居則已。數畝山園。柔花種藥。茆屋竹園。但能淨掃地。亮潮濕。便翛然有致。不在華美。吾前年得寬餘谷竹子萬竿。滅室明堂粗備。乃復東移西徙。厝意經營。違心而取之。盡費于此。今已成佳圃。寒士得此亦夠矣。若復修造

不止。築高樓。築危臺。治廣廈。以求壯麗。不惟勞心。且家中不蓄。若不取非其有。胡由給乎。以後或本匠斧鑿。便是劫財家具。何也。必犯偷戒故也。不特此也。吾輩朝夕與妻子爲伍。料理家事。日久月深。有箝制其命而不覺者。不若行游日。與友期究意此事。勝已之交相對。邪思妄念。亦自不生。然則名山勝水。清剎福地。俱吾園亭。又何必脩飾一彈丸地。以自束縛也。其他行植作功德事。與其以與爲功德。不若以不取爲功德也。佛言持戒。即是行檀。正是此意。居士法不斷正淫。然邪淫則有嚴戒。比于紗門之淫。紗門一破淫戒。不通懺悔。居士一破邪淫戒。亦不通懺悔。吾生平固無綾琴之桃。桑中之約。然浮冶之場。倡家桃李之溪。或未得免。緣少年不得志于時。壯懷不堪牢落。故借以消遣。緣樂天樊素。子瞻榕花之例以自解。又以遨游常離家室。精慾未斷。間一爲之。迄今漸斷。自後當全已矣。終年數夕。有樂不久。染指而食。不如不食。偶貧爲之。偷淫雨犯。爲損大矣。若大分桃斷。極難拼棄。自恨與沈約同癖。皆由遨游。偶染此習。吳越江南。以爲習俗。恬不知恥。以今思之。真非復人理。尤當刻肉鏤肌者也。世間婦娶。止以遣人取笑之具。終身家居。忍此離忍。況出世丈夫。前有清淨勝妙之樂。

持之則可得。後有鐵牀銅柱之苦。犯之則立至。何不猛將剛刀。割此愛緣乎哉。又況未經姬侍。猶存情慾。有何難也。吾因少年縱酒色。致有血疾。每一發動。咽喉壅塞。脾胃脹滿。胸中如有積石。夜不得眠。見痰中血。五內驚悸。自謂必死。追悔前事。恨不抽腸滌院。及至疾愈。漸漸遺忘。縱情肆意。輒復如故。然每至春來。防病有如防賊。設或不謹。前病復生。初起吐血。漸至潮熱咳嗽。則百藥不救。奄奄待盡。神識一去。淫火所燒。墮大地獄。可不怖哉。夫致病不在多淫。取斃或以偶值。醉飽寒暑中之。皆可以喪身失命。一生學道而以淫死。豈不痛心。古德云。今生不度何生度。身飾膏粱神。以養幻軀。令其修道。悟處如百鍊金。行處如火銷冰。微細流注。蕩然不存。更不受分段之身。行游三界。作自在人。神通備足。萬劫常存。此何等快活也。貪世間不厭受用。無端打失人身。轉頭換面。出一孔。入一孔。驢胎馬腹。如游園觀。此又幾許苦痛也。莫以些小悟理。欲銷此不可思議業力。大難大難。四十以後。脾妾亦不可置。當足爲老年之累。王摩詰中年喪偶。蕭然獨宿。終日掃地焚香而坐。察有慕焉。然生平孤淫多屬大醉之後。以後大醉沉湎。即是破戒之因。不得已徹酒戒止。勿至上頭也。妄語爲說謊。自檢生平

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

不解作此。惟吾輩好勝。或欲伸其所言。故緣事之以求勝耳。又或意在謂笑。緣長堵短。期于取樂。亦大痴也。醉後多言。誇己所長。媢嫉不止。爲人之中。惟蹉已譚。鼓弄唇舌。此謂之賤。躁亦妄也。人有所不必知。知有所不必說。說說明之。何其淺賤。兩舌銛于刀劍。毒于應蛇。君子固所不爲。然猶涉而背。亦兩舌類也。或因人議論他人。因而附和。俱是惡態。切宜自覺。惡口一戒。尤爲難持。或以一言壞人生平。或意見不同。過肆譏評。乘其意興。字字刺骾。或笑語之中。描畫舉止。無不曲盡。令人難堪。吾輩腹中應無鱗甲。然舌中可自謂無劍戟耶。忍後不禁。與說之言。其緣正未可屬也。作輕薄相。爲人所畏。人所不說。犁舌。且不必論大損德也。說話之根。直是放逸。謂無義語也。吾輩聚首閒口。卽是放肆謂笑。借以銷日。亦謂世上難可莊語。不得不出是耳。然學道之人。揀擇良友。與之揚拍。所謂借他人戰場。演自己軍馬。何得逐逞朋之隙。邪言諛語。一切棄他去也。發揮性情。卽借詩文以遣興則可。豔詞淫曲。俱當置之。居人間世。不能卽作木偶人。此戒酒持如食肉戒。以斷而續可也。意中貪戒者。但有所愛。卽謂之貪。凡貪勝妙境界。貪勝妙道理。皆貪也。此就悟理。所攝一悟卽破矣。今約吾輩現行之事。

易涉于貪者。無如利與名。利根于吾輩稍易脫去。然有所計算躊躇。皆利累也。以吾一身論。所衣所食。能費幾何。家中粗有薄田。可以供給一家。決不至于饑寒。此心置之。胸中常可使坦然無一事也。雖家行游。處處自有資糧。但不求贏餘耳。何至有溝壑之憂。萬一事勢窘極。寄食僧寺。伊蒲終身。翻是快活。否則雲水盦飄。作自在人可也。我平生于利甚輕。但宿有豪奢之志。此殢多年不息。命與願違。甚爲所苦。設使果如陽越公郭汾陽輩。亦所值偶然。自遣眼視之。等于劍跋膏火。況必無所緣而致此。不可知之。樂乎。戛田萬頃。樓閣凌雲。粉黛擁衛。食客盈門。朝歌暮樂。醉月吟花。縱以爲快。亦必生來有此。乃可遂耳。揩大道跋一往。已四十年。設使得志居廊廟。操守清貧。借貸不逞。爲有司指或者謂。已拄彈章。宦海風波。未必即至三公九卿。至三公九卿。亦必以冰蘗垂聲。乃能保守。所積之祿。等有幾何。即至三公九卿。又有張說之橫錢。可以行樂。已皤然一六七十翁矣。色力已衰。精神已衰。閻羅老子行將召請。即有歌兒舞女。亦何用也。古人云。即今休去便休去。若覓了時無了時。若能行樂。即今便好快活。身上無病。心上無事。春鳥是笙歌。春花爲粉黛。閒得一刻。即爲一刻之樂。何必苦欲

乃爲樂耶。即堯夫瀟灑語。便是第一等享福人。百源鄭公。不能及也。夫自爲行樂計且不可。況能爲子孫計哉。顧之誰曰。子孫自有天地。一蒼生耳。又古人云。一草一木。今被被爲子孫計。是爲草木被露水也。吾前見邑中爲子孫計者。焦心苦口。指以田宅。身死未寒。已屬他人。寒門素士。無藉而起。子孫之賢不肖。不在資財明矣。至于利之上爲科第。亦利也。少而學之。長而營之。此根盤據久矣。天地之間。如諸不中一劑科。更不比于人。人之所以期已。與已之所以自期。未有屬此者也。吾少無超世之骨。既不能如阮宣何點聲。能學語時。功利之語。便到耳邊。流注意根。極其爛熟。今形局已定。豈能復作披髮入山事。然亦隨其自來。付之于命。聽以了事可耳。豈有饑寒迫身。借此以救貧耶。抑欲得之揚揚以誇擾鄉里小兒耳。豈欲隔千倉萬廩之積耶。抑欲借以第聲色之好耶。此心已久居火宅之外。豈復宗彼總火宅中事。是故吾無一焉。而營營何也。世間窮通壽夭。皆有定數。察所以不能忘情于功名者。將曰此一事何以遂不如人。故其氣不能伸。不知彼求之而得。命也。我求之而不得。亦命也。揆以三世之理。爲我而享之于多生。而吾之于一生。彼或吾之于多生。而享之于一生。皆

未可知也。計一世之事。則或先哭而後笑。或早屈而晚伸。或失貴而得年。或形安而神憂。或眼苦而心樂。或暴發而忽絕。或平平而悠長。皆伏展轉。皆未可知。不宜得之便揚揚。失之便鞅鞅也。今直見才不才異能。而不才者登庸。才者沉滯。輒曰造化者窕哉。不知造化之窕。殆有甚焉者矣。世之以高才而遭困辱性命不保者皆是。其造惡流毒。南宋有秦檜之流。安坐而考臚下者皆是也。不論三世而論一世。則窕不可勝言矣。區區失意于時。乃貧賤。非患難也。何窕之有。況人生一陰晉。如朝露。設使取科第。享富貴者。多可至數百年。猶謂虛幻。況景差久長耳。一轉眸間。二三十年。已歸黃土。古人云。得意澹時又進步。須防世事多反覆。以甲科一榜論。其享富貴壽考者。亦復無幾。至于盛年失官。有官無年者。亦頗不少。故知人生須看結局。子瞻云。譬如國手碁子前面得失勿論。只看後手略多幾着。便是勝局。吾覩着甲第受享。有不如孝廉歲貢者。眼前榮辱。那可便定。得之者何爲即揚眉吐氣。失之何爲即垂首喪氣也。然此猶規規以得失論也。若心上之苦樂。又不以事之得失。人情多态見在。孰緣未來。未來之境。愈上而愈有。難至聊試。而未來之境自在。亦不能已于攀緣。皆視其現在所居

者。如醫瘡而不能居也。況未來者。若饑渴之于飲食而不能捨也。各守其相鄰之位。而余得之。而相等之人怨趨而上焉。則有餘不足之形皆足以炎其心。而屑其目。自士庶人以及朝貴一也。盈天地間。止不足。更無有餘也。若使高官厚祿。可以解人之憂。則今九邊三槐。宜皆醺酒快活。而眉之不展。心之多事。愛讒畏譏。補縫瘡隱者。日以益甚。又況乎以皋夔高。滌而堯遷。毀譽是非。相價相乾。紛沓在前。奔走在後。風塵牛馬。疲骨驚心者哉。士大夫聰明大者。算記大。算記大者。心中勞苦亦大。領日營營。如欠人千萬貫錢鈔不得償。如肩荷千萬斤重擔不得休。得之也謬意世眼之過爲驚詫。失之也謬意世眼之過爲笑辱。所以求得防失。比常情不同。既圖其身。又憂子孫。反不如三家村裏癡人。三餐一宿以外。不曉圖度者。雖爲享福人。及至無常殺鬼。一時卒至。落湯螃蟹。投火飛蛾。手忙腳亂。其苦不可言也。其所處愈尊。則慈人世也愈甚。其念人世也愈甚。則其拋四大也愈難。一權相死矣。怨展轉以面向壁。作乾笑曰。一場扯淡。又有一貴人。年九十而病死者。類比翁九十而死。決定妄心。罔之。到日。我并不覺我之入十九歲在何處。止與年二三十天死者等是一樣苦楚。故知住屬于死。決未

有自念身已壹年已高而自安者。予聽見一蔽人垂死云。死生陰陽之爭。其苦有甚于刀鋸水火者。余知其不可解。爲衝死而已。予每讀此。未嘗不毛豎也。哀哉。世人如鶩鴨耳。豈復知鋸刀即在頭頂間乎。受用過者。作業亦大。勉强爲善。不失人身。良幾萬不可定。其爲惡者。三塗苦果。合眼即是。世人舉足動步。無非是業。五逆十惡。人所共有。銅柱鐵牀。是其家常飯。人命無常。或獄中未決之囚。尚遲數月。而我此事已先到者。在獄囚終日求免。而我方恬然。皆由不知故也。念此則垂涎貴顯之念。亦當少息矣。學道人視轉輪聖王有若蟲蟻。即耳目所聞見古今之高人逸士。捐萬鍾而不顧。視千乘其若遺。或山居谷飲。微孝累至而不出。王侯求一見而不能。此亦人耳。豈有三頭六臂。與吾輩不同。只是箇骨殼。眼界大。榮辱內外之辨明。不肯以心爲形役。豈似吾輩軟弱。爲馬戀棧豆。飢渴念敗鹽耶。又聞自誦大悟者。無垢無淨。蕩蕩不礙。不知無垢無淨者。正謂取捨情盡。不爲一法之所惑。不受一物之轉換。能出世者。故能入世。畢竟如鏡花不着水。人見花爲耳。豈知鏡得慧失。同于鄙夫。一切聲色遇之。即黏如磁石吸鐵相似。而況高賢悟道達人者耶。追思我自棄世網以來。止除睡着。不

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

作夢時。或忘却功名了也。求游求伸。以必得爲主。作文字時。深思苦索。常至嘔血。每至科場將近。扃戶下帷。拼棄身命。及入場一次。勞辱萬狀。如劇癖扃了無停時。歲歲相逐。樂處苦寶。屈指算之。自戊子以至庚戌。凡九科矣。自十九入場。今年亦四十一歲矣。以作文過苦。寨之借酒色以自排遣。已得痼疾。逢時便發。頭髮已半白。鬚已漸白。鬚亦有幾莖白者。老態漸出。衰落已見。其所得果何如也。設使以此精神求道。則道眼已明。以此精神學仙。則內丹已就。以此精神著書。則垂世不朽之業已成。而所苦丘山所得。尚未毫釐。今猶然未知稅駕。嗟乎。人生大限之期。大約以六十歲爲率。四十年內奔波勞役。已極人世之苦。餘二十年略得閒靜。少享無限自在之樂也。不空至閻浮提一次。縱令四十以後求而得之。所享亦復幾何。況生死無常。又有未必到六十者。又況求之而不得。益增其苦也。今縱不能入山。且以一科爲準。如得之則出處任意。如不得則向山水佳處。詩酒而隱焉。伊蒲水田。可以送日。或故鄉。或遠方。但有良朋勝友。可與論學者。便可久居。不然游倦則坐。坐倦則游。此一科爲文字。亦不多作。一科既完。如不得。又不能隱。即以仕爲隱。姑借山資。以娛餘年。俸薄官。如柳下惠之

小官。即受容之百石。王無功之粟丞。亦無不可。吾此生行藏定矣。復何所事說。貪至于進取一塗。不覺冗長者以此。是我輩論孔君讀之處。其他貪後世名。貪有漏身。并以理照之。不容有也。嗔念吾極重。真是胎性帶來。氣甚不平。睚轉瞬即忘。然一時暴起。焚和已甚。盤結結腸。蘊蓄即發。姑不論大利大害。或意有所是。人與相違。或議論蜂起。爲人所抑。或與人言。其人凝慮。不領己意。或問者窮詰不中理解。或見人以強凌弱。心大不平。或于眷屬見其不馴。遇爲忿疾。或于奴僕。偶有所失。遂致暴怒。種種皆是。嗔性流行之處。予自何察。最是一嗇不相于事。將心受其過。昔有夫婦指臏作羹。商量不一。遂致反目。又有一人聽增上小說。醋湯將覆被陷。遂成重惱發病而死。以吾人所計校觀之。有異于此者乎。河豚魚行遲。爲橋柱所撞。即嗔其柱。發腦腹脹。仰浮水面。烏鵲之。啄其腹。出其腸。吾輩之嗔。亦河豚類也。惟嗔能令人不樂之甚。心落落而若碍。口舌強而不能吐。焦火燒冰。白苦自纏。地獄刑具。皆是嗔惱所成。業嗔最大。一嗔能引三萬八千諸煩惱門。能焚毀無邊功德。行嗔之人。心中畢竟不仁。若是仁者愛一切人。和氣藹然。何至于嗔。行嗔之人。是爲涵人。又與人言。人有不是。我乃行嗔。

則是斯人未嘗不是。我之行嗔不是之尤。又與人論學。見其異己。輒自動嗔。不須更論是非。以行嗔者。我相熾然。根本已壞。一切知見道理。總是虛花。長養無明。非人天導師。又不行摧行嗎。何得求勝。自取煩惱。其人失路。亦非勝氣所能轉移。若能自信。豈以人之不信而動。又何必求信于人。莫云悟道之人。嗔亦無妨。往年見學道者。自以爲悟。至煩惱無明。發起如霹靂。震如虎狼。嚇。其中本嗔。又添一嗔。即是道之見。所以益無忌憚。悟後之人。正好脩行。在祖師亦妨失念。圓悟語大慧曰。亦妨自己。三業忽起。吾輩無明。徹入骨髓。與不同弄泥團者。勉強禁制。然悟力既深。愈久愈明。稍有走作。一照即破。文殊云。習力未充。是也。豈有儼然行嗔。同世俗哉。則是違摩直指一路。乃予人以一放心行惡之具也。自後專妨此失。養得沖沖和和。渾是嬰兒。方爲道人本色行李也。嗔者諸惡之根。一切皆由無明慧者。諸善法之根。諸善法之根現。則諸惡之根自破。若悟得一切處本。可不得而觸境遇緣。依然行有。則是意見依通。正是癡也。吾往年亦曾悟得佛法。決定離言說相。離心緣相。不消許事絲毫。亦無一毛頭道理可得。止是一切放下。當放下時。亦不作放下之解。以爲極則矣。然八風五欲。正爾熾

然。與世上俗情。更無有異。但見其增。未見其減。逢色則愛。見利則取。六根門頭。鬧如市朝。繁華之想。日以益甚。靜而融求。動而取捨。猶戀扳緣。更無斷時。及不堪寂寞。却又以喫風弄月。花樓酒肆。消遣之鎮日。述酒肉之席。說無義之話。流入行樂場中。將此事置向他方。世界永不聞著。以今思之。真箇無盡所云。十二時中。不曾照管。生大我慢。業鬼借宅者也。其癡甚矣。何者自最魔西來。專提悟門。破執着戒定之見。良以顯此。故遮彼而非以戒定爲所貪。遮一切證之也。若慧之中不必戒定。即爲狂慧。豈西來之妙旨乎。而就善知見。自利家寶。此其癡一也。圓融行布。本不相離。十信滿心。即與佛同。一知見而位登等覺。猶不知。如來舉足下足之處。橫謂一超直入。即同極果。偏執圓融。盡廢行布。此其癡二也。古人云。金屑雖貴。入眼成翳。謂佛法知見。與煩惱俗情等。爲眼中屑耳。善惡不可有。況惡乎。戒定慧尚不可有。況貪嗔癡乎。而乃不顧空以遣有。徒取惡而廢善。此其三癡也。道本無難。因根器而有難易。即使果如瑞濟鷲山之輩。一聞千悟。尚未必種現雙消。根塵俱盡。而今以一隙微眼。窺居空見。謂其癡四也。古人爲此大事。忘食忘寢。徧參博訪。如三上洞山九至投子。大悟一十八。小悟不計

數者。榜樣歷然。句前禪之鉗。而今人之利乎。此其癡五也。參禪有從現量入者。有從比量入者。從現量入者。其力強。故一得而不失。從比量入者。其力弱。每逢緣而輒退。吾輩即有所見。多屬比量。須常加防護。如理而行。行解相應。始爲到家消息。所謂未悟則實。實有參究工夫。既悟則實。實有保任工夫。而一入之後。便思歇手。未得故下。先成放逸。此其癡六也。自本朝大儒。啓人以良知之說。後來數傳。偏重了悟。將爲善去惡之旨。擯斥大過。曾不知不爲善去惡。將爲惡去善乎。昔寶覺範禪永明壽之說法。如再治水。如孫子用兵。如羿之射。王良之御。局還之文章。而曉年每日行一百八件善事。人詰之曰。要善念純熟。所悟如彼。所行如此。彼豈執着脩練者也。不揀永明。凡從來祖師。莫不皆然。或灰息養神。或禪觀相應。豈爲善有礙。而爲惡無礙乎。若以脩行。爲犯作病。則一切不脩者。不犯止病乎。不犯住病乎。此其癡七也。樂者。心之體也。惱者。樂之儻也。以常惱則常樂。故夫戰戰兢兢。臨深履薄。正以舍人欲之淺。造出天理之康莊。以自攝其神。而保守此恬適自得之境耳。稍不惱。則惰作集而神明汝。其不快莫大焉。奈何迷已逐物。以苦爲樂。此其癡八也。學道本爲生死。生死不在他日。即今

目前相值境界是也。今聲色順逆。轉不去打。不徹生平。知見毫無。得力之處。又安能去來自由。生死如門前相似。此其癡九也。即心即佛。豈非向上之解。偏認之爲同魔說。夫都不知。因中涅槃。果上涅槃。歷歷分明。而妄說法王。作此句種。此其癡十也。進思此等癡見。蓋亦有宿師爲之導焉。世有心外覓佛。舍凡求聖。不信佛與。偏執有爲工夫。而不見現成本體者。統謂小根小器。無足與言。然誤認宗門。一切皆遮之語。而作越分過頭之見者。其害亦非小也。近見有初學一小解。到處爲人說法。謁士大夫。不論其生死切與不切。即發之參求。亦不論用功與不用功。急以一段現成之語。灌入其耳。如云此事。本來現成。不消移動絲毫。即今便是。止要成當。問如何是真心。則曰。大似騎牛覓牛。問妄心生滅時如何。則曰。識得他源頭。一任生滅。惟有公案。不易理會。則又曰。原是攝水竿。只不受他轉。便是士大夫好禪名。生死心停。疲不切者。定當數日。貧之大德錄中語頗相似。忽聞一隊。即云已悟。言參則已悟。何用更參。言修則已悟。何用更修。至于禪家公案。將古人所謂生人活人。奪食牽牛移星換斗手段。一切以無實法三字了之。止知逐句穿鑿之非。不知不疑言句之病。反自稱無事道人。流入

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com