

佛學叢刊第一輯之二十七

竹窗三筆

世界書局印行

竹窗三筆序

古有容齋隨筆。予效之竹窗之下。時有所感。筆焉。時有所見。筆焉。從初至再。成二帙矣。茲度入旬。頗知七十九年之非。而自覺其心之未悄然也。奈何久仆樂生之堂。無能勤趙老之屨。於是一榻而走千山。寸晷而遊神於百世。所感所見。積之歲月。忽復成帙。雖東語西話。賓叩主酬。種種不一。要歸於整飭行門。平治心地而已。餘如世諦中事。無關於法化。無補於修進者。則不暇及焉。噫。吾耄矣。胡不囊括瓶守。而喋喋乃爾。噫。吾耄矣。斜陽賸月。能幾何時。此而不言。更待何日。苟有利於民物。他何恤爲。因以付管城子。

萬歷乙卯春日。後學雲棲祿宏謹識

竹窗隨筆目錄

僧無爲	一	實悟	六
人命呼吸間	一	出家父母反拜	六
古今著述	一	生愚死智	七
儒釋和會	一	莊子二三	七
楞嚴二	二	養老書	八
禮懺功德	二	心得	八
螯蠅充口	三	祀神不用牲	九
東門黃犬	三	好樂	九
爲父母殺生	三	世智當悟	九
鹿祀求名	四	時不可蹉	〇
心喻	四	念佛鬼敬	〇
換骨	四	鬼神	〇
洪州不得珠體	四	東坡二	一
墳墓	五	憎愛	一
菩薩度生	五	靜之益二	一
悟後	五	華嚴不如良卦	二
孚途二座主	五	韓淮陰	二

誦經雜話	一二	損己利人	一八
平心薦亡	一三	良知	一八
對境	一三	心之精神是謂聖	一九
去障	一三	寂感	一九
以苦爲樂	一四	來生	二〇
二客對弈	一四	棄捨所長	二〇
思惟修	一四	二種鼠	二一
諍友	一四	僧習	二一
鼓樂	一五	古今人不相及	二一
道人重輕	一五	物不遷論駁	二一
佛經不可不讀	一五	碧巖集	二二
蕭妃	一五	兜率悅張無盡	二三
泰首座	一六	宗門問答	二三
睡著無夢時主人	一六	醉生夢死	二三
布施	一六	眞道人難	二三
尙直尙理編	一七	空所空盡	二四
戒殺	一七	教外別傳	二四
建立叢林	一八	發眞歸元	二四
僧俗信心	一八	道話	二五

楚失弓	二五	齋素	三三
湯厄	二二三四	輪迴根本	三三
經教	二七	病者衆生之良藥	三三
語錄	二七	蛇成龍	三四
聞謗	二八	名利	三四
愚之愚	二八	臨終正念	三四
預了	二八	花香	三五
廣覽	二八	人虎傳	三五
求人過	二九	六道互具	三五
謀斷	二九	智慧	三六
禪佛相爭	二九	外學	三六
武夷圖	三〇	靈裕法師	三六
談宗	三〇	行腳住山	三七
念佛	三一	楞嚴房融所作	三七
僧定空	三一	果報	三七
行腳	三一	塞翁	三八
妙宗鈔	三二	神通	三八
出神	三二	大豪貴人	三九
聞卦	三三	天台清涼	三九

栢堂山居詩	四〇	道場放赦	四七
山色	四〇	水陸儀文	四八
見生夢	四一	見僧過	四八
禮懺僧	四一	心不在內	四九
南嶽止觀	四二	生死根本	四九
韓昌黎	四二	齊人	四九
惺寂	四二	至誠感人	五〇
道原	四三	親善知識	五〇
菩薩不現今時	四三	念佛不專一	五一
如來不救殺業	四四	伎樂	五一
增減古人文字	四四	身者父母遺體	五一
毒蛇喻	四五	出谷喻	五二
食肉二三	四五	丸餅誑兒	五二
曹溪不斷思想	四五	憂樂	五三
四知	四六	根原枝葉	五三
四大五行	四六	想見崑崙	五三
世界	四六	禪餘空齋辯僞	五三
年劫	四七	種種法門	五四
學道莫先智	四七		

竹窗二筆目錄

般若咒	五七	不作佛事	六四
儒童菩薩	五七	鮑勣	六四
臨濟	五八	門庭高峻	六四
雁蕩山	五八	魔著	六五
悔不爲僧	五八	參方須具眼	六五
佛法作人情	五九	人身難得	六五
黃梅衣鉢	五九	事怕有心人	六六
耳根圓通	五九	老成然後出世	六六
極樂世界	五九	繼祖傳燈	六七
一轉語	六〇	殺罪	六七
法華要解二二	六〇	宗門語不可亂擬	六七
朱學諭	六一	看語錄須求古人用心處	六八
本身盧舍那	六二	夜氣	六八
衣帛食肉	六二	佛印	六八
執著	六二	學貴精專	六九
好古一二	六三	菩薩慈勝聲聞	六九
立義難	六三	宗乘不與教合	六九

放參飯	七〇	天台止觀	七八
僧堂	七〇	看忙	七九
結社會	七〇	辯融	七九
蓮社	七一	禪講律	七九
心膽	七二	古玩入吾手	八〇
太牢祀孔子	七二	悟道難爲善易	八〇
儒佛交非	七二	重許可	八〇
好名	七三	放生池	八一
梁武帝	七三	崔慎求子	八一
王所花	七四	無子不足憂	八一
此道	七四	後身二三	八二
金色身	七五	王介甫	八三
出家休心難	七五	喜怒哀樂未發二	八三
蠶絲一二	七五	中峯示衆	八四
呂文正公	七六	醺事謝將殺生	八五
學道無倖屈	七七	齋月戒殺	八五
著述宜在晚年	七七	戒殺延壽	八六
機緣	七七	宋元悟道居士	八六
般若一二三	七八	無義味語	八六

信施難消	八六	好奇	九四
知道不能造	八七	無常信	九四
遠官字	八七	參禪非人世中事	九五
念佛鏡	八七	出家二	九五
參究念佛	八八	得悟人正宜往生淨土	九六
急參急悟	八八	參禪	九六
解禪偈	八九	印宗法師	九七
范景仁	八九	親師	九七
習俗	九〇	華嚴大藏一經	九七
厭喧求靜	九〇	袁母	九八
除日	九〇	儒佛配合	九八
淨土難信之法一二三	九一	立禪	九九
念佛不礙參禪	九二	論疏	九九
醫戒殺生	九二	淨土不可言無	九九
勘驗	九二	隨處淨土	一〇〇
百法寺道者	九三	陰陽	一〇〇
出世間大孝	九三	出胎隔陰之迷	一〇一
卽心卽佛	九三	劉道原不信佛法	一〇一
世智辯聰有失	九四	傳佛心印	一〇一

傳燈……………一〇二 千僧無一衲子……………一〇六

金丹……………一〇二 惜寸陰……………一〇六

四十二章經遺教經……………一〇三 萬年寺……………一〇七

大悟小悟……………一〇三 富貴留戀人……………一〇七

憫下……………一〇四 鵝道人……………一〇八

菩薩……………一〇四 生日……………一〇八

願力……………一〇五 因病食肉……………一〇九

不起念……………一〇五 人患各執所見……………一〇九

九品往生……………一〇六 姚少師……………一〇九

竹窗三筆目錄

殺生人世大惡……………一一一 僧宜節儉……………一一四

晝夜彌陀十萬聲……………一一一 僧拜父母……………一一四

己事辦方可爲人……………一二二 年少閉關……………一二四

自他二利……………一二二 八旬行腳……………一二五

殺生非人所爲……………一二二 講宗……………一二五

祀天牛……………一二三 教人參禪……………一二五

伏羲氏網罟……………一二三 肇論……………一二六

浴水……………一二三 華嚴論疏……………一二七

評議先賢·····	一一七	出家四料簡·····	一二五
遊名山不願西方·····	一一八	時光不可空過·····	一二六
非理募化·····	一一八	蔬食上賓·····	一二六
妄拈古德機緣·····	一一八	李卓吾·····	一二七
直言·····	一一九	中庸性道教義·····	一二八
心迹·····	一二〇	趙清獻·····	一二八
僧務外學·····	一二〇	經債·····	一二八
僧務雜術·····	一二〇	淨土壽終·····	一二九
周柳翁·····	一二一	龍舒往生·····	一二九
沸湯施食·····	一二一	直受菩薩戒·····	一二九
肉刑·····	一二二	刑戒·····	一二〇
心意識·····	一二二	不願西方·····	一二〇
制心·····	一二三	平侍者·····	一二一
禪宗淨土遲速·····	一二三	四果·····	一二一
六祖壇經·····	一二四	遺教經·····	一二二
居山·····	一二四	四十二章經·····	一二二
佛性·····	一二四	五條衣·····	一二三
僧畜僮僕·····	一二五	禪門口訣·····	一二三
文文山·····	一二五	念佛不見悟人·····	一二四

爲僧宜孝父母	一三五	龍眼	一四二
雷霆	一三五	燒煉	一四二
眞友	一三五	南嶽誓願文	一四三
學貴專精	一三六	天台傳佛心印	一四三
傳燈	一三六	水陸儀文	一四四
劉公眞苦薩人	一三六	師友	一四五
續原教論	一三七	朝海	一四五
三賢女	一三七	蔑視西方	一四六
施食師	一三七	頌古拈古二	一四八
講法師	一三八	續入藏諸賢著述	一四九
一蹉百蹉	一三九	南嶽天台自言	一四九
禁屠	一三九	道譏釋二	一五〇
畜魚鷄	一三九	出家利益	一五一
今日方閒	一三九	世俗許願	一五一
入胎	一四〇	出世間大孝	一五二
護法	一四〇	僞速父母恩重經	一五二
儒者闢佛	一四一	修行不在出家	一五三
居士搭衣	一四一	不朽計	一五三
宿命	一四二	人不宜食衆生肉	一五四

三難淨土	一五四	性相	一六一
念荳佛	一五五	大鑑大通	一六一
眞誥	一五五	齋僧錢作僧堂	一六三
現報二	一五六	楞嚴圓通	一六三
念佛人惟一心不亂	一五七	天說二三	一六四
修福	一五八	趙定宇作閻王	一六六
勘試	一五九	弟子爲師服	一六七
六羣僧	一五九	百丈清規	一六七
簡藏鍊磨	一六〇	剛鬘報	一六八
世夢	一六〇	天說餘	一六八

竹窗隨筆

明雲棲寺沙門祿宏著

僧無爲

吳江流慶菴無爲能公。齒先予。德先予。出家先予。予蚤歲遊蘇湖間。與同堂坐禪。及予住雲棲。公來受戒。求列名弟子。予謝不允。則固請曰。昔普慧普賢二大菩薩。尚求入匡廬蓮社。我何人斯。自絕佳會。不得已。如董蘿石謁新建故事。許之。以賢下愚。有古人風。筆之以勸後進。

人命呼吸間

一僧療疾經年。久憊枕席。衆知必死。而彼無死想。語之死。輒不懌。予使人直告。令速治後事。一心正念。彼謂男病忌生日前。過期當徐議之耳。本月十七日。乃其始生。先一日奄忽。吁。人命在呼吸間。佛爲無病人言之也。況垂死而不悟。悲夫。

古今著述

予在家時。於友人錢啟東家。一道者因予語及出家。渠云不在出家。祇貴得明師耳。予時未以爲然。又一道者云。玄門文字。須看上古聖賢所作。近代者多出臆見。不足信。予時亦未以爲然。今思。二言皆有深意。雖未必盡然。而未必不然也。以例吾宗。亦復如是。因識之。

儒釋和會

有聰明人。以禪宗與儒典和會。此不惟慧解圓融。亦引進諸淺識者。不復以儒謗釋。其意固甚美矣。雖然。據麤言細語皆第一義。則誠然誠然。若按文析理。窮深極微。則翻成戲論。已入門者。又不可不知也。

楞嚴一

天如集楞嚴會解。或曰。此天如之楞嚴。非釋迦之楞嚴也。予謂。此語雖是。而新學執此。遂欲盡廢古人註疏。則非也。卽盡廢註疏。單存白文。獨不曰。此釋迦之楞嚴。非自己之楞嚴乎。則經可廢也。何況註疏。又不曰。自己之楞嚴。徧一切處乎。則諸子百家。乃至樵歌牧唱。皆不可廢也。何況註疏。

楞嚴二

不獨楞嚴。近時於諸經。大都不用註疏。夫不泥先入之言。而直究本文之旨。誠爲有見。然因是成風。乃至呈其習臆。冀勝古以爲高。而曲解僻說者有矣。新學無知。反爲所誤。且古人勝今人處極多。其不及者什一。今人不如古人處極多。其勝者百一。則孰若姑存之。喻如學藝者。必先遵師教。以爲繩矩。他時後日。神機妙手。超過其師。誰得而限之也。而何必汲汲於求勝也。而況乎終不出於古人之範圍也。

禮懺功德

姑蘇曹魯川居士爲予言。有女在夫家。夏坐室中。一蛇從牆上逐鵲。墮庭心。家人見而斃之。數日後。蛇附女作語。魯川往視。則云。我昔爲荊州守。高歡反。追我至江潯。遂死江中。我父母妻子不知安否。魯川驚曰。歡六朝時。

人。今歷隋唐宋元而至大明矣。鬼方悟死久。弁知爲蛇。曰。旣作蛇。死亦無恨。但爲我禮梁皇懺一部。吾行矣。乃延泗洲寺僧定空禮懺。懺畢。索齋。爲施斛食一壇。明日女安隱如故。懺之時義大矣哉。

螯蠚充口

晉何胤。謂鉏蟹就死。猶有知而可憫。至於車螯蚶蠚。眉目內缺。唇吻外絨。不榮不瘁。草木弗若。無聲無臭。瓦礫何異。固宜長充庖廚。永爲口食。噫。是何言歟。此等雖無眉目唇吻。榮瘁聲臭。寧無形質運動乎。有形質而能運動者。皆有知也。汝不知其有知耳。况眉目等實無不具。特至微細。非凡目所見。而欲永爲口食。胤之罪上通於天矣。

東門黃犬

李斯臨刑。顧其子曰。吾欲與汝復牽黃犬臂蒼鷹。出上蔡東門。逐狡兔。其可得乎。遂父子相哭。而夷三族。斯蓋悔今之富貴而死。不若昔之貧賤而生也。寧思免逢鷹犬。不猶己之罹斧鉞乎。免滅羣。汝夷族。適相當耳。不知其罪而反羨之。至死不悟者。李斯之父子歟。

爲父母殺生

錢塘金某者。齋戒虔篤。以疾卒。附一童子云。善業日淺。未得往生淨土。今在陰界。然亦甚樂。去住自繇。一日呵其妻子云。何故爲吾墳墓。事殺雞爲黍。今有吏隨我。稍不似前之自繇矣。子婦懷妊。因問之。則曰。當生男無恙。過此復當生男。則母子雙逝。予謹記之。以候應否。俄而生男。復妊。復生男。

男隨斃。母亦隨斃。乃知一一語皆不謬。然則爲父母殺生。孝子豈爲之乎。

鹿祀求名

士人有學成而久滯黌校者。禱於文昌。設遂鄉科。當殺鹿以祀。俄而中式。既酬願已。上春官。復許雙鹿。未及第而卒。噫。殺彼鹿。求己祿。於汝安乎。

心喻

心無可爲喻。凡喻心者。不得已而權爲彷彿。非真也。試舉一二。如喻心以鏡。蓋謂鏡能照物。而物未來時。鏡無將迎。物方對時。鏡無憎愛。物既去時。鏡無留滯。聖人之心。常寂常照。三際空寂。故喻如鏡。然取略似而已。究極而論。鏡實無知。心果若是之無知乎。則冥然不靈。何以云妙明真體。或喻寶珠。或喻虛空。種種之喻。亦復如是。

換骨

陳後山云。學詩如學仙。時至骨自換。予亦云。學禪如學仙。時至骨自換。故學者不患禪之不成。但患時之不至。不患時之不至。但患學之不勤。

洪州不得珠體

洪州者。馬大師也。圭峯敍如來傳法。迦葉而至曹溪。曹溪之道。惟荷澤爲正傳。諸宗皆屬旁出。如摩尼珠。唯荷澤獨得珠體。其說析理極精。而品人不當。夫馬祖親承南嶽。南嶽親承曹溪。自後百丈。黃檗。臨濟。南泉。趙州。不可勝數。諸大尊宿。皆從馬祖而出。而獨推荷澤。何以服天下。圭峯以荷澤表出知之一字爲心。而諸宗於作用處指示。遂謂是徒得珠中之影。然古