

佛光大藏經

部傳史・藏禪

三錄燈傳德景

行印會員委務宗山光佛

佛光大藏經

禪藏

· 史傳部

景德傳燈錄三

佛光山宗務委員會印行

佛光大藏經

禪藏·史傳部

景德傳燈錄三

□監修□星雲大師

□主編□佛光大藏經編修委員會

□一九九四年十二月初版

有版權·請勿翻印

□發行者□佛光山宗務委員會

□發行人□佛光出版社慈惠（張優理）

□出版者□佛光出版社

高雄縣大樹鄉佛光山 公（〇七）六五六四〇三八～九

□流通處□佛光山寺

高雄縣大樹鄉佛光山 公（〇七）六五六一九二一～八

佛光書局

高雄市前金區賢中街二七號 公（〇七）二七二八六四九

臺北市忠孝西路一段七二號九樓之十四 公（〇二）三一四四六五九

臺北市汀州路三段一八八號二樓 公（〇二）三六五一八二六

□排版者□法德電腦排版有限公司

□印刷者□沈氏藝術印刷股份有限公司

□法律顧問□蘇盈貴律師

□郵政劃撥第〇〇四五六三五—五號

□行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第一五二四號

□如有缺頁或裝訂錯誤，請寄回本社更換

景德傳燈錄卷第十六

吉州青原山行思禪師第五世

前朗州德山宣鑒禪師法嗣

（三八八）

鄂州巖頭全豁禪師，泉州人也，姓柯氏。少禮清原誼公落髮，往長安寶壽寺稟戒，習經律諸部。優遊禪苑，與雪峰義存、欽山文邃爲友。自餘杭大慈山迤邐，造于臨濟，屬臨濟歸寂，乃謁仰山。才入門，提起坐具曰：「和尚！」仰山取拂子擬舉之。

師曰：「不妨好手。」

後參德山和尚，執坐具上法堂瞻視，德山曰：「作麼？」師咄之。

德山曰：「老僧過在什麼處？」

師曰：「兩重公案。」乃下參堂。

德山曰：「遮箇阿師稍似箇行人。」

至來日，上問訊，德山曰：「闍梨是昨日新到否？」

曰：「是。」

德山曰：「什麼處學得遮箇虛頭來？」

師曰：「全豁終不自謾。」

德山曰：「他後不得孤負老僧。」

他日參師，入方丈門，側身問：「是凡是聖？」德山喝，師禮拜。

有人舉似洞山，洞山曰：「若不是豁上座，大難承當。」

師聞之，乃曰：「洞山老人不識好惡，錯下名言，我當時一手擡一手搦。」

雪峰在德山作飯頭，一日，飯遲，德山掌^①鉢至法堂上^②，峰曬飯巾次，見德山便云：「這老漢！鍾未鳴，鼓未響，托鉢向什麼處去？」德山便歸方丈。

峰舉似師，師云^③：「大小德山不會末後句。」

山聞，令侍者喚師至方丈，問：「爾不肯老僧那？」師密啓其意。

德山至來日上堂，與尋常不同。師到僧堂前，撫掌大笑云：「且喜得^④老漢會末後句，他後天下人奈何。雖然如此，也祇得三年^⑤。」

師一日與雪峰義存、欽山文邃三人聚話，存驀然指一椀水，邃曰：「水清月現。」

存曰：「水清月不現。」師踢卻水椀而去。自此邃師於^⑥洞山，存、豁二士同嗣德山。

師與存同辭德山，德山問：「什麼處去？」

師曰：「暫辭和尚下山去。」

德山曰：「子他後作麼生？」

- ①「掌」，磧砂、明、卮正三本均作「擎」。
- ②「至法堂上」，磧砂、明、卮正三本均作「下法堂雪」。
- ③「峰舉似師，師云」，明、卮正二本均作「師在堂中聞之，拊掌曰」。
- ④「得」字下，磧砂、明、卮正三本均有「堂頭」。
- ⑤「年」字下，大正本有夾注「德山果三年後示滅」。
- ⑥「於」，磧砂、明、卮正三本均無。

師曰：「不忘。」

曰：「子憑何有此說？」

師曰：「豈不聞：『智過於師，方堪傳授；智與師齊^①，減師半德。』」

曰：「如是！如是！當善護持。」二士禮拜而退。

存返閩川，居象骨山之雪峰。師庵于洞庭卧龍山，徒侶臻萃。僧問：「無師還有出身處也無？」

師曰：「聲前古毳爛。」

問：「堂堂來時如何？」

師曰：「刺破眼。」

問：「如何是祖師意？」

師曰：「移取廬山來，向汝道。」

師一日上堂，謂諸徒曰：「吾嘗究《涅槃經》七八年，睹三兩段文，似衲僧說話。又曰：『休！休！』」

時有一僧出禮拜，請師舉，師曰：「吾教意如伊字三點：第一、向東方下一點，

點開諸菩薩眼；第二、向西方下一點，點諸菩薩命根；第三、向上方下一點，點諸菩薩頂。此是第一段義。」又曰：「吾教意如摩醯首羅劈^②開面門，豎亞一隻眼。此是第二段義。」又曰：「吾教意猶如塗毒鼓，擊一聲，遠近聞者皆喪，亦云俱死。此是第三段義。」

時小巖上座問：「如何是塗毒鼓？」

師以兩手按膝，亞身曰：「韓信臨朝底。」巖無語。

夾山會下一僧到石霜，入門便道：「不審。」

石霜曰：「不必，闍梨！」

僧曰：「恁麼即珍重。」

又到巖頭，如前道不審。師曰：「噓！」

①「過於師……智與師齊」，磧砂、明、卮正三本均作「慧過師，方傳師教；其或智慧齊等，他後恐」。

②「劈」，明、卮正二本均作「擘」。

僧曰：「恁麼即珍重。」

方迴步，師曰：「雖是後生，亦能管帶。」

其僧歸，舉似夾山，夾山曰：「大眾還會麼？」衆無對。

夾山曰：「若無人道，老僧不惜兩莖眉毛道去也。」乃曰：「石霜雖有殺人刀，且無活人劍。」

師與羅山卜塔基，羅山中路忽曰：「和尚！」

師迴顧曰：「作麼？」

羅山舉手曰：「遮裏好片地。」

師咄曰：「瓜州賣瓜漢！」

又行數里，徘徊間，羅山禮拜，問曰：「和尚豈不是三十年在洞山而不肯洞山？」

師曰：「是。」

又曰：「和尚豈不是法嗣德山又不肯德山？」

師曰：「是。」

曰：「不肯德山即不問，只如洞山有何所闕？」

師良久曰：「洞山好箇佛，只是無光。」

僧問：「利劍斬天下，誰是當頭者？」

師曰：「暗。」

擬再問，師咄曰：「遮鈍漢！出去。」

問：「不歷古今時如何？」

師曰：「卓朔地。」

曰：「古今事如何？」

師曰：「任爛。」

師問僧：「什麼處來？」

曰：「西京來。」

師曰：「黃巢過後，還收得劍麼？」

曰：「收得。」師引頸作受刃勢。

僧曰：「師頭落也。」師大笑。

其僧後到雪峰舉前語，被拄杖打趁下山。

問：「二龍爭珠，誰是得者？」

師曰：「俱錯。」

僧問雪峰：「聲聞人見性，如夜見月；菩薩人見性，如晝見日。未審和尚見性如何？」峰以拄杖打三下。其僧後舉前語問師，師與三擲。

問：「如何是三界主？」

師曰：「汝還解喫鐵棒麼？」

瑞巖問：「如何是毘盧師？」

師曰：「道什麼？」

瑞巖再問之，師曰：「汝年十七八未？」

問：「塵中如何辨主？」

師曰：「銅鈔^①鑼裏滿盛油。」

問：「弓折箭盡時如何？」

師曰：「去。」

問：「如何是巖中的意？」

師曰：「謝指示。」

僧曰：「請和尚答話。」

師曰：「珍重！」

問：「如何是道？」

師曰：「破草鞋與拋向湖裏著。」

問：「萬丈井中如何得倒^②底？」

師曰：「咩！」

僧再問，師曰：「腳下過也。」

問：「古帆不掛時如何？」

師曰：「後園驢喫草。」

①「鈔」，明、叚正二本均作「沙」。

②「倒」，磧砂、叚正二本均作「到」。

爾後，人或問佛、問法、問道、問禪者，師皆作噓聲，而常謂衆曰：「老漢去時，大吼一聲了去。」

唐光啓之後，中原盜起，衆皆避地，師端居晏如也。一日，賊大至，責以無供饋，遂傳刃焉。師神色自若，大叫一聲而終，聲聞數十里，即光啓三年丁未四月八日也。門人後焚之，獲舍利四十九粒，衆爲起塔，壽六十。僖宗諡清嚴大師，塔曰出塵。

（三八九）

福州雪峰義存禪師，泉州南安人也，姓曾氏。家世奉佛，師生惡葷茹。於襁褓中，聞鍾梵之聲，或見幡華像設，必爲之動容。年十二，從其父遊莆田玉澗寺，見慶玄律師，遽拜曰：「我師也。」遂留侍焉。十七落髮，謁芙蓉山常照大師，照撫而器之，後往幽州寶刹寺受具足戒。久歷禪會，緣契德山。

唐咸通中，迴閩中，登象骨山雪峰創院，徒侶翕然。懿宗賜號真覺大師，仍賜紫袈裟。

僧問：「祖意與教意，是同是別？」

師曰：「雷聲震地，室內不聞。」又曰：「闍梨行腳爲什麼事？」

問：「我眼本正，因師故邪時如何？」

師曰：「迷逢達磨。」

曰：「我眼何在？」

師曰：「得不從師。」

問：「剃髮染衣，受佛依蔭，爲什麼不許認佛？」

師曰：「好事不如無。」

師問坐主：「如是兩字盡是科文，作麼生是本文？」座主無對。

五雲和尚代云：「更分三段著。」

問：「有人問：『三身中，那箇身不墮諸數？』古人云：『吾常於此切。』意旨如何？」

師曰：「老漢九轉上洞山。」僧擬再問。

師曰：「拽出此僧著。」

問：「如何是覲面事？」

師曰：「千里未是遠。」

問：「如何是大人相？」

師曰：「瞻仰即有分。」

問：「文殊與維摩對譚何事？」

師曰：「義墮也。」

僧問：「寂然無依時如何？」

師曰：「猶是病。」

曰：「轉後如何？」

師曰：「船子下揚州。」

問：「承古有言。」

師便作卧勢，良久，起曰：「問什麼？」

僧再舉，師曰：「虛生浪死漢。」

問：「箭露投鋒時如何？」

師曰：「好手不中的。」

僧曰：「盡眼勿標^①的時如何？」

師曰：「不妨隨分好手。」

問：「古人道：『路逢達道人，不將語默對。』未審將什麼對？」

師曰：「喫茶去。」

師問僧：「什麼處來？」

對曰：「神光來。」

師曰：「晝喚作日光，夜喚作火光，作麼生是神光？」僧無對。

師自代曰：「日光、火光。」

栖典座問：「古人有言：『知有佛向上事，方有語話分。』如何是語話？」

師把住曰：「道！道！」栖無對，師蹋倒，栖起來，汗流。

師問僧：「什麼處來？」

僧曰：「近離澗中。」

師曰：「船來？陸來？」

①「標」，疑當作「標」。

曰：「二途俱不涉。」

師曰：「爭得到遮裏？」

曰：「有什麼隔礙？」師便打。

問：「古人道：『覲面相呈^①。』」

師曰：「是。」

曰：「如何是覲面相呈？」

師曰：「蒼天！蒼天！」

師問僧：「此水牯牛年多少？」僧無對。

師自代曰：「七十七也。」

僧曰：「和尚爲什麼作水牯牛？」

師曰：「有什麼罪過？」

僧辭，師問：「什麼處去？」

曰：「禮拜徑山和尚去。」

師曰：「徑山若問汝此間佛法如何，作麼生道？」