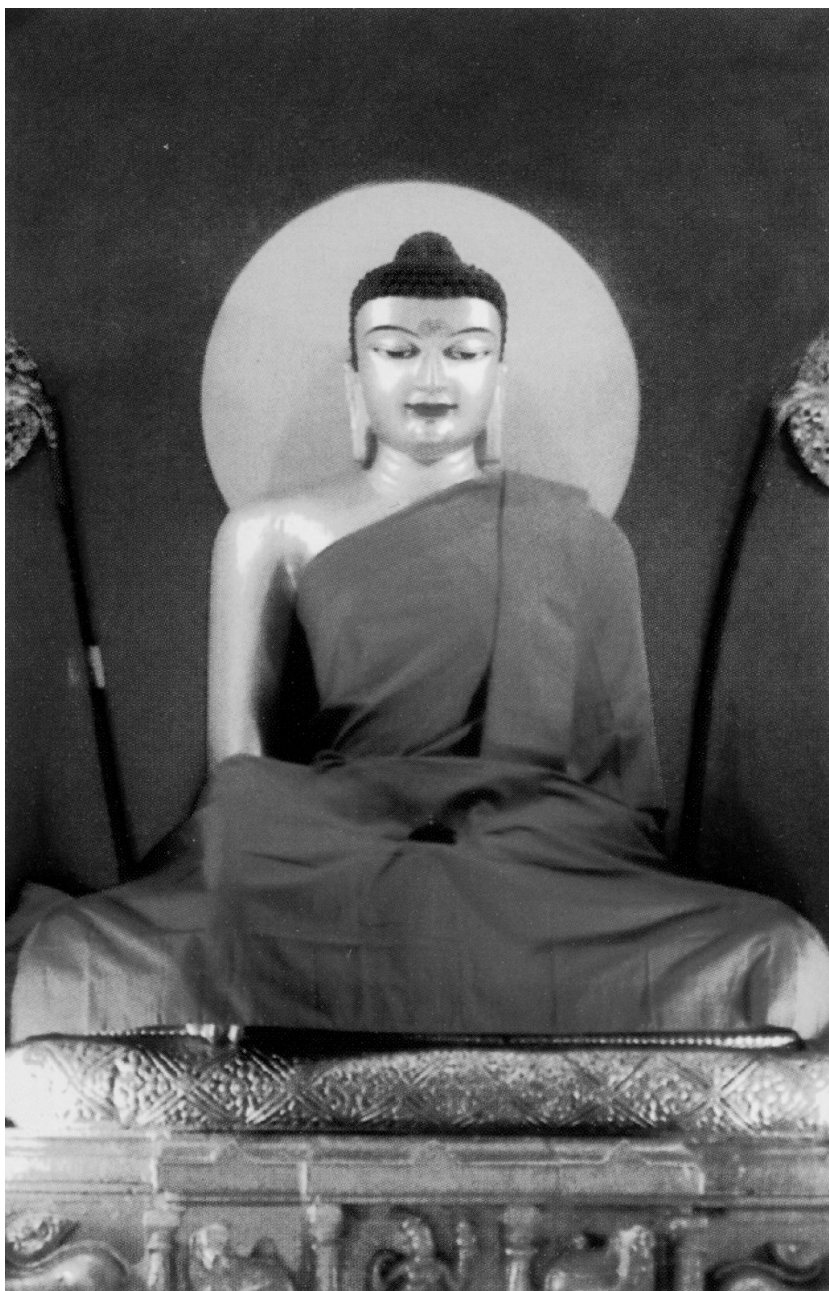

世間所有我盡見

一切無有如佛者

天上天下無如佛

十方世界亦無比

(南無本師釋迦牟尼佛)
(印度菩提迦耶千佛塔內供之佛像)

目錄

印造佛經佛像之十大利益……………一

普賢菩薩十大願……………二

還源詩 十二首 (傅大士述)……………三

示看經 (保寧勇禪師)……………四

靈巖山寺念誦儀規題辭文 (印光大師)……………五

緇門警訓 法緣……………七

緇門警訓

序……………八

卷一

滄山大圓禪師警策……………一〇

明教嵩禪師尊僧篇……………一四

孤山圓法師示學徒……………一六

勉學上……………一八

勉學下……………二〇

姑蘇景德寺雲法師務學十門……………二二

上封佛心才禪師坐禪儀……………二八

長蘆慈覺蹟禪師坐禪儀……………二九

勸參禪文……………三一

卷二

龍門佛眼遠禪師坐禪銘……………三三

三自省察……………三四

鵝湖大義禪師坐禪銘……………三四

廬山東林混融禪師示眾……………三五

藍谷信法師自鏡錄序……………三六

釋難文……………三九

梁高僧偈法主遺誠小師……………四〇

右街寧僧錄勉通外學……………四一

晉支遁禪師座右銘……………四二

南嶽法輪寺省行堂記……………四八

洞山和尚規誡……………五一

慈雲式懺主書紳……………五一

卷三

圭峰密禪師座右銘	五三	釋法四依	六九
白楊順禪師示眾	五三	戒唯佛制 不通餘人	七一
永明智覺壽禪垂誡	五四	撮略諸文 以嘆戒法	七一
八溢聖解脫門	五五	佛在世時 偏弘戒法	七二
大智照律師比丘正名	五六	示僧尼戒相廣略	七二
捨緣銘	五六	度尼教義	七三
座右銘	五七	尼八敬法	七四
規繩後跋	五八	出家超世	七四
		沙彌五德	七五
撫州永安禪院僧堂記	五八	三衣興意	七六
禪月大師大隱龜鑑	六〇	引示袈裟功能	七六
右街寧僧錄三教總論	六一	大教永斷縉綿皮物	七七
傳禪觀法	六四	舉現事 以斥妄行	七八
洪州寶峰禪院選佛堂記	六四	示衣財體如非	七九
三祖鑑智禪師信心銘	六六	示教護三衣鉢具法	八〇
戒定慧三學	六九	示開制本緣	八〇

制意……………八一

坐具教義……………八二

卷四

漉囊教義……………八三

引大教說淨 以斥倚濫……………八三

八財不淨 長貪壞道……………八四

勸廣開懷利隨道擁……………八五

辯燒身指 大小相違……………八六

律制雜學 以妨正業……………八七

解行無實 反輕戒律……………八八

歸敬三寶興意……………八九

求歸三寶功益……………九〇

列示三寶名相……………九一

三寶住持 全由戒法……………九二

明理三寶功高 歸之益大……………九二

住持三寶……………九三

化相三寶……………九五

仁宗皇帝讚三寶文……………九六

大慧禪師看經回向文……………九六

懶菴樞和尚語……………九七

誠觀檀越四事從苦緣起出生法……………一〇〇

誠觀末法中 校量心行法……………一〇一

誠觀破戒僧尼 不修出世法……………一〇二

誠觀六難 自慶修道法……………一〇三

戒賢論師 祈禱觀音文……………一〇三

永嘉真覺禪師發願文……………一〇四

隨州大洪山遂禪師禮華嚴經文……………一〇九

桐江瑛法師觀心銘……………一一〇

卷五

終南山宣律師賓主序……………一一一

東山演禪師送徒弟兄……………一一二

石屋珙禪師送慶侍者回里省師……………一一四

結制小參	一一五
上堂	一一六
中峰和尚遺誠門人	一一六
誠閑	一一八
千崑長禪師示眾	一一九
天衣懷禪師室中以淨土問學者	一二〇
大智律師警自甘塗炭者	一二〇
永明壽禪師戒無證悟人 勿輕淨土	一二一
慈雲式懺主三衣辯惑篇	一二一

卷六

長蘆慈覺蹟禪師龜鑑文	一二五
慈受禪師示眾箴規	一二九
笑翁和尚家訓	一三二
黃龍死心新禪師小參	一三三
褒禪山慧空禪院輪藏記	一三六
慈照聰禪師住襄州石門請查待制為撰僧	一三六

卷七

堂記	一三七
應菴華禪師答詮長老法嗣書	一三八
怡山然禪師發願文	一三九
開善密菴謙禪師答陳知丞書	一四〇
司馬溫公解禪偈	一四一
仰山飯	一四二
白侍郎六讚偈并序	一四三
天台圓法師自誠	一四四

芙蓉楷禪師小參	一四六
黃蘗禪師示眾	一四八
徐學老勸童行動學文	一四九
月窟清禪師訓童行	一五〇
山谷居士黃太史發願文	一五一
月林觀和尚體道銘	一五三
慈受深禪師小參	一五四

卷八

汾州大達無業國師上堂	一五五
法昌運禪師小參	一五九
古境和尚回汾陽太守	一六一
雪竇明覺禪師壁間遺文石刻	一六一
范蜀公送圓悟禪師行	一六二
保寧勇禪師示看經	一六三
大智照律師送衣鉢與圓照本禪師書	一六三
釋門登科記序	一六五
顏侍郎答雲行人書	一六六
陳提刑貴謙答真侍郎德秀書	一六九
慈受禪師訓童行	一七一
大慧禪師禮觀音文	一七三
天台智者大師觀心誦經法	一七五
觀心食法	一七六
大智律師三衣賦	一七七

卷九

曠禪師誠洗麪文	一八〇
辨才淨法師心師銘	一八四
唐禪月大師座右銘并序	一八四
吉州能濟山友雲鰲和尚蛇穢說	一八五
大慧禪師答孫知縣書	一八六
佛鑑勤和尚與佛果勤和尚書	一九一
答投子通和尚書	一九二
隋高祖文皇帝敕文	一九三
晉王受菩薩戒疏	一九四
婺州左溪山朗禪師召	一九四
永嘉大師山居書	一九六
永嘉答書	一九七
天台圓禪師懺悔文	一九九
發願文	二〇〇
荆溪大師誦經普回向文	二〇一

芭蕉泉禪師示眾	二〇一
龍門佛眼禪師十可行十頌并序	二〇二
大隋神照真禪師上堂	二〇五
雲峰悅和尚室中舉古	二〇七
金陵保勇寧禪師示眾	二〇七
古德渴熱行	二〇八
覺範洪禪師送僧乞食序	二〇八
為僧不預於十科 事佛徒消於百載	二一〇
或菴體禪師上堂	二一〇
真淨文禪師頌	二一一
靈芝照律師頌	二一一
古德垂誠	二一一
勉看經 勉應緣 勉住持	二一二
洞山和尚自誠	二一三
雪峰存禪師入關	二一三
宏智禪師示眾	二一三

卷十

省病僧	二一三
大慧和尚示徒	二一三
龐居士頌	二一四
自保銘	二一四
上竺佛光照法師示小師正言	二一四
圭峰禪師示學徒委曲	二一五
登廁規式	二一六
大智律師入廁垂訓	二一九
讚佛傳法偈	二二〇
禪林妙記前序	二二〇
讚弗沙佛偈	二二三
漢顯宗開佛法本內傳	二二三
商太宰問孔子聖人	二二六
鍾山鐵牛印禪師示童行法晦	二二七
撫州永安禪院新建法堂記	二二九

宋文帝集朝宰論佛教	二三一	印光大師開示	二六〇
後漢書郊祀志	二三三	印光大師 十念記數法	二六一
隨州大洪山靈峰寺十方禪院記	二三四	淨戒十益	二六二
唐修雅法師聽誦法華經歌	二三八	尺牘(信札)規範	二六三
梁皇捨道事佛詔	二三九	妙音印經會 預印經書(二〇一年·八月)	二六五
佛學名相暨辭彙	二四二		
七佛偈	二四三		
西天二十八祖付法偈	二四四		
東土六祖付法偈	二四六		
補闕真言 懺悔偈 懺悔文	二四七		
三皈依 回向	二四八		
慈雲懺主發願文	二四九		
心經 大悲咒 十小咒	二五〇		
解毒咒 解冤咒 虛空藏菩薩咒	二五六		
地藏菩薩滅定業真言 金剛心陀羅尼	二五七		
天台智者大師觀心誦經法	二五八		

印造佛經佛像之十大利益

印光大師

- 一、從前所作種種罪過，輕者立即消滅，重者亦得轉輕。
- 二、常得吉神擁護，一切瘟疫、水火、寇盜、刀兵、牢獄之災，悉皆不受。
- 三、夙生怨對，咸蒙法益，而得解脫，永免尋仇報復之苦。
- 四、夜叉惡鬼，不能侵犯。毒蛇餓虎，不能為害。
- 五、心得安慰，日無險事，夜無惡夢，顏色光澤，氣力充盛，所作吉利。
- 六、至心奉法，雖無希求，自然衣食豐足，家庭和睦，福壽綿長。
- 七、所言所行，人天歡喜。任到何方，常為多眾傾誠愛戴，恭敬禮拜。
- 八、愚者轉智，病者轉健，困者轉亨，為婦女者，報謝之日，捷轉男身。
- 九、永離惡道，受生善道，相貌端正，天資超越，福祿殊勝。
- 十、能為一切眾生，種植善根。以眾生心，作大福田，獲無量勝果。所生之處，常得見聞佛法。直至三慧宏開，六通親證，速得成佛。

一

普賢菩薩十大願

- 一者禮敬諸佛
- 二者稱讚如來
- 三者廣修供養
- 四者懺悔業障
- 五者隨喜功德
- 六者請轉法輪
- 七者請佛住世
- 八者常隨佛學
- 九者恆順眾生
- 十者普皆迴向

二

還源詩 十一首

傅大士

還源去	生死齊涅槃	由心不平等	法性有高低
還源去	說易運心難	般若無形相	教作若為觀
還源去	欲求般若易	但息是非心	自然成大智
還源去	觸處可幽棲	涅槃生死是	煩惱即菩提
還源去	依理莫隨情	法性無增減	妄說有虧盈
還源去	何須更遠尋	欲求真解脫	端正自觀心
還源去	心性不思議	志小無為大	芥子納須彌
還源去	解脫無邊際	和光與物同	如空不染世
還源去	何須次第求	法性無前後	一念一時修
還源去	心性不浮沈	安住三三昧	萬行悉圓收
還源去	生死本紛綸	橫計虛為實	六情常自昏
還源去	般若酒澄清	能治煩惱病	自飲勸眾生

示看經

保寧勇禪師

四

夫看經之法 後學須知 當淨三業。若三業無虧
則百福俱集。三業者 身口意也。一端身正坐 如
對尊顏 則身業淨也。二口無雜言 斷諸嬉笑 則口
業淨也。三意不散亂 屏息萬緣 則意業淨也。內心
既寂 外境俱捐 方契悟於真源。庶研窮於法理 可
謂水澄珠瑩 雲散月明 義海湧於胸襟 智嶽凝於耳
目 輒莫容易 實非小緣。心法雙忘 自他俱利 若
能如是 真報佛恩。

靈巖山寺念誦儀規題辭文

民國·印光大師述

一切佛經及闡揚佛法諸書 無不令人趨吉避凶 改
過遷善·明三世之因果 識本具之佛性 出生死之苦海
生極樂之蓮邦·讀者必須生感恩心 作難遭想·淨手
潔案 主敬存誠 如面佛天 如臨師保 則無邊利益
自可親得·若肆無忌憚 任意褻瀆^{工せ、クメ} 及固執管見 妄生
毀謗 則罪過彌天 苦報無盡·奉勸世人 當遠罪求益
離苦得樂也·

禪藏法海
⑬

緇
門
警
訓

輯者：明·臨濟宗如登師

緇門警訓 法緣

【緇門警訓】凡十卷·元代臨濟宗僧永中師補 明代臨濟宗僧如ト禪師續補
①先後刊行於元仁宗皇慶二年（1313）及明憲宗成化十年（1474）收
於大正藏第48冊·係永中師將宋代擇賢師 所撰之緇林寶訓一卷重編增補
改題為緇門警訓·明代如ト禪師再予增補 成為現今通行之版本·內容包
括：瀉ト山大圓禪師警策 鵝湖大義禪師坐禪銘 大唐慈恩法師出家箴 洞
山和尚規誡 司馬溫公解禪偈 後漢書郊祀志 梁皇捨道事佛詔等 計
餘項先賢古德參禪辦道之遺誡·
◎ト禪師——結婚時所用的酒杯，其為交杯◎合ト禪師——結婚·

重刊緇門警訓 序

一性圓明 人人具足 瞥然妄念 遽爾輪迴 大哀曠濟 拔滯溺之沈流 方便多門 俾脩為 以復厥性 然必志至焉 氣次焉；弗能以志帥氣者 往往陷於過差之地 而不反 由是而有具大根器 乘本願輪 滅卻正法 眼藏者 出而為惡辣鉗鎚 噴拳熱喝 若迅雷疾霆之弗及掩耳 以烹鍊之 以鈞陶之 以掀翻而擴徹之 以至或為法語 為小參 為示眾 為警策 為訓誡 為箴銘 以激厲之 以鞭辟之 以獎拔之 以化導而誘引之 噫！弘法願重 愍物情深 緇門警訓一書 之所以會萃成編者 豈徒然哉！乃若大明麗天 等受厥照 膜翳在眼 妄生疑端 則又錯綜 金輪世主之公論 先哲儒宗之偈讚 於其中焉 或者以為直指單傳 掃空文字 有所立言悖違宗旨 必告之曰 神機活脫 石火電光 殺活縱擒 不涉功用 斯唯直接上根 中下之流 不堪覷著 眷彼雜花四法界內 終之以事事無礙 明其不捨一法 而無適不可者 豈殆所謂理悟 則一事修無窮 而顯權宜機應者之準繩也歟！嘉禾 禪人刊行是書 將使人人因言以見事 因事以見理 因理以見心 因心以見性 而復厥本有自然之天。

與夫因指以見月 因月以忘指 因忘以忘月 而忘厥所忘之忘者 同出而異名·此又事理互融 空有絕待 心 佛 眾生三無差別者之剩語也·尚何警訓之有哉 尚何警訓之有哉！（◎覲——偷看、看輕）

成化六年歲次庚寅春三月朔武林清平山空谷沙門 景隆師序

- ◎遽——忽然、急迫、害怕◎厥——他的、其也、短也·
- ◎反——通「返」字◎鈞——天、尊貴、陶人用的圓器·
- ◎翳——掩蔽、遮蔽瞳孔的薄膜、華蓋、隱·
- ◎四法界——理法界、事法界、理事無礙法界、事事無礙法界·
- ◎四大——地、水、火、風◎倏——忽然、很快◎喫——同「吃」字·
- ◎檀越——施主◎喧——大聲說話◎暄——暖、溫◎勗——「勸」：勉勵·
- ◎徇——徧、營、使◎叨陪——參與◎毘尼——戒律·
- ◎甄——教化、選拔優劣◎臍——同「臘」字◎諳——明白知曉·
- ◎戢——收藏、禁止、隱蔽◎椀——同「盃」：盛飯菜的器具·
- ◎止持作犯——對殺盜等惡法，作為犯戒，止為持戒·反之，對慈悲等善法，止為犯戒，作為持戒·

緇門警訓

【卷一】（◎三有——①欲有、色有、無色有◎像——像法）

滄山大圓禪師 警策（◎三有——②生有、本有、死有◎穀——紗）

夫業繫受身 未免形累久·稟父母之遺體 假眾緣而共成 雖乃四大扶

持註常相違背·無常老病不與人期 朝存夕亡刹那異世·譬如春霜曉露

倏忽即無註岸樹井藤豈能長久？念念迅速 一刹那間 轉息即是來生 何

乃晏然空過？父母不供甘旨 六親固以棄離 不能安國治邦 家業頓捐繼

嗣·緬離鄉黨剃髮稟師 內勤剋念之功 外弘不諍之德·迴世脫塵世冀

期出離·何乃纔登戒品 便言我是比丘 檀越所須註喫用常住註不解忖思

來處 謂言法爾 合供喫了聚頭喧喧但說人間雜話·然則一期趁樂 不

知樂是苦因 曩劫徇塵未嘗返省註時光淹沒歲月蹉跎受用殷繁施利濃

厚·動經年載不疑棄離 積聚滋多保持幻質 導師有敕戒勗比丘註進道嚴

身三常不足·（◎忪——動搖不定◎慵——懶惰◎饕餮——貪得無厭）

人多於此耽味不休 日往月來颯然白首 後學未聞旨趣 應須博問先

知·將謂出家 貴求衣食·佛先制律 啓創發蒙·軌則威儀 淨如冰雪

止持作犯束斂初心註微細條章革諸猥弊ス。毘尼法席曾未叨陪ト了義上乘ス豈能甄別ト可惜一生空過。後悔難追。教理未嘗措懷。玄道無因契悟。及至年高臆長ス空腹高心。不肯親附良朋。唯知倨傲。未諳法律ト戢斂全無ト。或大語高聲出言無度。不敬上中下座。婆羅門聚會無殊。椀鉢作聲食畢先起ト去就乖角。僧體全無。起坐恣ス諸動他心念ト不存些些軌則。小小威儀將何束斂。後昆新學無因倣倣。纔相覺察。便言我是山僧。未聞佛教。

行持一向情存粗糙。(○躑躅——小兒行貌○惘——昏亂○惶——驚恐心)

如斯之見。蓋為初心慵惰ト饕餮ト因循ト荏苒ト人間。遂成疏野。不覺躑躅老朽ト觸事面牆。後學咨詢無言接引。縱有談說不涉曲章。或被輕言便責後生無禮。瞋心忿起。言語談人。一朝臥疾在床。眾苦縈纏逼迫。曉夕思忖。心裏惘惶ト前路茫茫未知何往。從茲始知悔過。臨渴掘井奚為自恨。早不預修。年晚多諸過咎。臨行揮霍怕怖惶惶。穀穿雀飛ト識心隨業。如人負債。強者先牽。心緒多端。重處偏墜ト無常殺鬼念念不停。命不可延時不可待。人天三有應未免之ト如是受身非論劫數。感傷嘆訝。哀哉切心。豈可緘言ト遞相警策。所恨同生像季ト去聖時遙。佛法生疏。人多懈。

怠

略伸管見以曉後來 若不蠲矜（註）誠難輪道（註）（●廁——雜在中間）

夫出家者 發足超方 心形異俗 紹隆聖種 震懾魔軍 用報四恩

●拔濟三有·若不如此 濫廁僧倫言行荒疏（註）虛露（註）信施·昔年行處寸步不

移 恍惚一生將何憑恃？況乃堂堂僧相 容貌可觀 皆是宿植善根 感斯

異報 便擬端然拱手 不貴寸陰 事業不勤 功果無因克就 豈可一生空

過？抑亦來業無裨（註）辭親決志披緇（註）意欲等超何所 曉夕思付 豈可遷延

過時？心期佛法棟梁 用作後來龜鏡·常以如此 未能少分相應·出言須

涉於典章 談說乃傍於稽古·形儀挺特 意氣高閑·遠行要假良朋 數數（註）

清於耳目（註）住止必須擇伴 時時聞於未聞·故云：生我者父母 成我者朋

友·（●數數——屢次●子細——同「仔細」●裨——幫助●謾——欺騙）

親附善者如霧露中行 雖不濕衣 時時有潤·狎習惡者 長惡知見

曉夕造惡 即目交報歿後沈淪·一失人身萬劫不復 忠言逆耳 豈不銘心

者哉！便能澡心育德 晦跡韜名 蘊素精神 喧囂止絕·若欲參禪學道

頓超方便之門 心契玄津研幾精妙 決擇深奧啓悟真源 博問先知親近善

友·此宗難得其妙 切須子細用心（註）可中頓悟正因 便是出塵階漸·此則

破三界二十五有^註內外諸法盡知不實 從心變起 悉是假名 不用將心湊泊 但情不附物 物豈礙人！任他法性周流 莫斷莫續·聞聲見色蓋是尋常 這邊那邊應用不闕^註如斯行止 實不枉披法服 亦乃酬報四恩 拔濟三有·（◎闕—失、少◎緇—黑，喻僧眾◎貝葉—指經書）

生生若能不退 佛階決定可期 往來三界之賓 出沒^註為他作則 此之一學最妙最玄 但辦肯心必不相賺·若有中流之士 未能頓超 且於教法留心 溫尋貝葉精搜義理^註傳唱敷揚接引後來 報佛恩德 時光亦不虛棄·必須以此扶持 住止威儀便是僧中法器·豈不見倚松之葛 上聳千尋^註附託勝因方能廣益·懇修齋戒莫謾^註虧踰^註世世生生殊妙因果·不可等閑過日 兀兀度時^註可惜光陰 不求升進 徒消十方信施 亦乃孤負四恩·積累轉深 心塵易壅 觸途成滯 人所輕欺·古云：彼既丈夫我亦爾 不應自輕而退屈·（◎四恩—國王恩、父母恩、三寶恩、眾生恩）

若不如是徒在緇門 荏苒一生 殊無所益·伏望興決烈之志 開特達之懷 舉措看他上流 莫擅隨於庸鄙·今生便須決斷想料 不由別人·息意忘緣 不與諸塵作對·心空境寂 只為久滯^註不通·熟覽斯文 時時警

策·強作主宰莫徇人情 業果所牽 誠難逃避·聲和嚮順 形直影端 因果歷然豈無憂懼？故經云：「假使百千劫 所作業不亡 因緣會遇時 果報還自受。」故知三界刑罰·縈絆殺人 努力勤修莫空過日^註深知過患 方乃相勸行持 願百劫千生 處處同為法侶·乃為銘曰：

幻身夢宅空中物色 前際無窮後際寧剋
出此沒彼升沈疲極 未免三輪何時休息
貪戀世間陰緣成質 從生至老一無所得
根本無明因茲被惑 光陰可惜剎那不測
今生空過來世室塞 從迷至迷皆因六賊^註
六道往還三界匍匐^註早訪明師親近高德
決擇身心去其荆棘 世自浮虛眾緣豈逼
研窮法理以悟為則 心境俱捐莫記莫憶
六根怡然行住寂默 一心不生萬法俱息·（◎六賊——六根）

明教嵩禪師 尊僧篇（◎尋——八尺◎兀兀——勤勉不息◎道——逃）
教必尊僧何謂也？僧也者以佛為性 以如來為家 以法為身 以慧為

命 以禪悅為食。故不恃俗民 不營世家 不修形骸 不貪生 不懼死
 不滯只乎五味註其防身有戒 攝心有定 辨明有慧——語其戒也 潔清三惑而
 畢身不污註語其定也 恬思慮正神明而終日不亂；語其慧也 崇德辨惑而
 必然。以此修之之謂因 以此成之之謂果。其於物也有慈有悲 有大誓有
 大惠——慈也者 當欲安萬物；悲也者 常欲拯眾苦；誓也者 誓與天下見
 真諦；惠也者 惠群生以正法。神而通之 天地不能揜可密而行之 鬼神
 不能測 其演法也辨說不滯止 其護法也奮不顧身。能忍人之不可忍 能
 行人之不能行。其正命也 丐食而食而不為恥；其寡欲也 糞衣綴而不為
 貧；其無爭也 可辱而不可輕；其無怨也 可同而不可損。以實相待物
 以至慈修己 故其於天下也 能必和 能普敬。其語無妄故 其為信也至
 其法無我故 其為讓也誠。有威可警 有儀可則 天人望而儼然註能福
 於世 能導於俗。（◎五味——甜酸苦辣鹹◎澣——濃厚◎揜——同「掩」字）
 其忘形也 委禽獸而不怪；其讀誦也 寒暑而不廢；以法而出也 遊
 人間徧聚落。視名若谷響 視利若遊塵 視物色若陽艷 煦可嫗貧病註瓦
 合輿太儻註而不為卑 以道而處也。雖深山窮谷 草其衣 木其食 晏然自

得·不可以利誘 不可以勢屈 謝天子諸侯而不為高·其獨立也 以道自勝 雖形影相吊而不為孤·其群居也 以法為屬 會四海之人而不為混·其可學也 雖三藏十二部註百家異道之書 無不知也 他方殊俗之言 無不通也·祖述其法 則有文有章也 行其中道 則不空不有也 其絕學也 離念清淨 純真一如 不復有所分別也·僧乎！其為人至 其為心溥文其為德備 其為道大·其為賢 非世之所謂賢也 其為聖 非世之所謂聖也·出世殊勝之賢聖也 僧也如此可不尊乎！（◎三藏—經、律、論）

孤山圓法師 示學徒

於戲大法下衰 去聖逾遠 披緇巾雖眾 謀道尤稀 競聲利為己能 視流通為兒戲 遂使法門罕闢 教網將頽 實賴後昆 克荷斯道·汝曹虛心請法 潔己依師 近期於立身揚名 遠冀於革凡成聖 發揮像法 捨子而誰·故須修身踐言 慎終如始 勤爾學問 謹爾行藏·避惡友如避虎狼 事良朋如事父母 奉師盡禮 為法亡軀·有善毋自矜 起過務速改 守仁義而確乎不拔 處貧賤則樂以忘憂 自然與禍斯違 與福斯會·豈假相形 問命諂求榮達之期 擇日選時 苟免否屯之運 此豈沙門

之遠識 實唯俗子之妄情·宜乎見賢思齊 當仁不讓 慕雪山之求法 學善財之尋師·名利不足動於懷 死生不足憂其慮·倘功成而事遂 必自邇而涉遐註不沽名而名自揚 不召眾而眾自至·智足以照惑 慈足以攝人·窮則獨善其身 達則兼善天下 使真風息而再振 慧炬滅而復明 可謂大丈夫焉 可謂如來使矣！豈得身棲講肆 跡混常徒！在穢惡 則無所間然於行解 則不見可畏 以至積習成性 自滅其身·始教慕彼上賢 終見淪於下惡 如斯之輩誠可悲哉！詩云：「靡不有初 鮮克有終·」斯之謂矣！中人以上可不誠歟！（◎三障——煩惱障、報障、業障）

抑又戒慧分宗 大小異學 悉自佛心而派出 意存法界以同歸·既而未曉大猷註於是各權所據·習經論 則以戒學為棄物 宗律部 則以經論為憑虛 習大法者則滅沒小乘 聽小乘者則輕毀大法·但見人師偏讚 遂執之而互相是非 豈知佛意常融·苟達之而不見彼此 應當互相成濟 共熟機緣 其猶萬派朝宗 無非到海 百官蒞事 咸曰勤王·未見護一派而擬塞眾流 守一官而欲廢庶績·原夫法王之垂化也 統攝群品各有司存 小律比禮刑之權 大乘類鈞衡之任 營福如司於漕輓註製撰若掌於王言

在國家之百吏咸修 類我教之群宗競演·果明此旨豈執異端 當須量己才能 隨力演佈·性敏則兼學為善 識淺則顛門是宜^註若然者 雖各播風猷而共成慈濟 同歸和合之海 共坐解脫之床·夫如是 則真迷途之指南 教門之木鐸也^註居乎師位諒無慚德 趣乎佛果決定不疑·汝無矜伐^註小見知 樹立大大我慢 輕侮先覺 熒惑後生 雖云聽尋未補過咎 言或有中 汝曹思之！（◎儼——恭敬尊重◎煦嫗——仁慈待人）

勉學上（并序）（◎輿儻——賤役◎溥——普徧、廣大）

中人之性知務學而或墮於學 乃作勉學·（◎遐——遠◎猷——計劃）

嗚呼！學不可須臾怠 道不可須臾離·道由學而明 學可怠乎？聖賢之域由道而至 道可離乎？肆凡民之學不怠 可以至於賢；賢人之學不怠 可以至於聖·冉求之學可以至於顏淵 而不逮具體者中心怠耳！故曰：「非不說子之道力不足也·」子曰：「患力不足者中道廢·」今汝畫 淵之學可以至於夫子 而不齊於聖師者 短命死耳；如不死 安知其不如仲尼哉！以其學之不怠也 故曰：有顏氏子好學 不幸短命死矣！今也則亡·（◎輓——挽、通「晚」字◎顛——通「專」字◎齋——蔬類食物）

或問：「聖人學耶？」曰：「是何言歟 是何言歟！」凡民與賢猶知學 豈聖人怠於學耶！夫天之剛也 而能學柔於地故 不干四時焉；地之柔也 而能學剛於天故 能出金石焉。陽之發生也 而亦學肅殺於陰故 靡草死焉！陰之肅殺也 而亦學發生於陽故 齊麥生焉。夫為天乎 地乎 陽乎 陰乎 交相學而不怠 所以成萬物。天不學柔則無以覆 地不學剛則無以載 陽不學陰則無以啓 陰不學陽則無以閉。聖人無他也 則天地陰陽而行者 四者學不怠？聖人惡乎怠 或者避席曰：「予之孤陋也 幸子發其蒙 願聞聖人之學。」中庸子曰：復坐吾語汝 書不云乎 唯狂克念作聖 唯聖罔念作狂。是故聖人造次顛沛 未嘗不念正道 而學之也。（●鐸——宣佈教令的大鈴 ●矜——持 ●伐——自誇己功）

夫子大聖人也 拔乎其萃 出乎其類 自生民以來 未有如夫子者 入太廟每事問 則是學於廟人也；三人行 擇其善者而從之 則是學於偕行也；入周則問禮於老子 則是學於柱史也；豈仲尼之聖不若廟人 行人柱史耶？蓋聖人懼夫不念正道而學之 則至於狂也矣！故曰：「必有如丘之忠信焉 必不如丘之好學也。」曰：「聖人生而知之 何必學為？」

曰：知而學——聖人也。學而知常人也。雖聖人，常人莫有不由於學焉！孔子曰：「君子不可不學。」子路曰：「南山有竹，不柔自直，斬而用之，達乎犀革。」以此言之，何學之有？孔子曰：「栝而羽之，鏃而礪之，其入之不亦深乎？」子路再拜曰：「敬受教矣！」噫！聖人之學，無乃栝羽鏃礪，使深入乎？豈生而知之者，兀然不學耶！（●冒——同「冒」字）

勉學下（●栝——糾正邪曲的器具 ●鏃——箭頭）

夫聖且賢，必務於學。聖賢以下，安有不學而成人哉？學猶飲食，衣服也。人有聖乎？賢乎？眾庶乎？雖三者異，而饑索食，渴索飲，寒索衣，則不異矣！學也，豈得異乎？唯禽獸土木不必學也。嗚呼！愚夫嗜飲食而不怠，冒貨利而不休，及就於學，朝學而夕怠者有矣！夫有春學而冬怠者有矣。夫苟如嗜飲食，貨利之不知怠者，何患於不為博聞乎？不為君子乎？曰：世有至愚者，不辨菽麥之異，不知寒暑之變，豈令學耶？豈可教耶？曰：至愚由不教也。由不學也。苟師教之不倦，彼心之不怠者，聖域可躋而陞乎？何憂菽麥之不辨乎？（●惡——怎麼、那裡）

且愚者渴而知飲，饑而知食，寒而知衣，既知斯三者，則與草木殊矣。

惡乎不可學也。註不可教也！人之至愚，豈不能日記一言耶？積日至月，則記三十言矣。積月至年，則記三百六十言矣！積之數年而不怠者，亦幾於博聞乎？又日取一小善而學行之，積日至月，則身有三十善矣。積月至年，則身有三百六十善矣！積之數年而不怠者，不亦幾於君子乎？為愚，為小人而不變者，由不學耳。中庸子喟然嘆曰：吾嘗見恥，智之不逮，才之不敏，而輟於學者；未見恥飲食不如他人之多，而輟飲食者。輟飲食則殞其命，何必恥於不多耶？輟學問，則同夫禽獸土木，何必恥才智之不如他人耶？苟恥才智不如，則不學，則亦應恥飲食不如他人，則廢飲食，以是觀之，豈不大誤乎？（◎彷徨——來去不定）

吾亦至愚也。每揣才與智不逮他人者遠矣！由知飲食之不可輟，而不敢怠於學也。行年四十有四矣！雖病且困，而手未嘗釋卷，所以懼同於土木禽獸耳。非敢求臻聖域也，亦非求乎聞達也。雖或彷徨戶庭，夷猶原野，以暫頤養，目觀心思，亦未嘗敢廢於學也。由是登山則思學其高，臨水則思學其清，坐石則思學其堅，看松則思學其貞，對月則思學其明，萬境森列各有所長。吾悉得師而學之，萬境無言而尚可學。人之能言，雖萬

惡必有一善也 師一善以學之 其誰曰不然乎？中庸子曰：世有求之而或不得者也 世有求之而必得者也 求之而或不得者利也 求之而必得者道也。小人之於利也 雖或萬求而萬不得 而求之彌勇。君子之於道也 求之必得 而望塗懷怯 自念力不足者 此求利小人之罪耳。仲尼曰：「仁遠乎哉？我欲仁斯仁至矣！」言求之而必得也。（◎桑榆——晚年）

姑蘇景德寺雲法師務學十門（并序）

玉不琢 不成器 人不學 不知道。余十有五而志于學 荏苒^母光景 倏忽^母老至。歲月既深 粗知其趣 翻嘆疇昔 殊失斯旨 限迫桑榆^註學不可逮。因述十門垂裕後昆 俾務學以成功 助弘教而復顯 云爾。

不修學無以成（◎阿耨多羅三藐三菩提——無上正等正覺）

涅槃經云：凡有心者 皆當得成阿耨多羅三藐三菩提^註何以故？蓋為一切眾生皆有佛性。此性虛通靈明常寂 若謂之有 無狀無名；若謂之無 聖以之靈 群生無始不覺自迷 煩惱覆蔽遺此本明 能生諸緣枉入六趣^註由是大覺憫物迷盲 設戒定慧三學之法 其道恢弘 示從真以起妄 軌範群品 令息妄以歸真。若能信受佛語 隨順師學 乃駕苦海之迅航 則

登聖道之梯登誰能出不由戶 何莫由斯道焉！

不折我無以學（◎六趣——天、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄）

說文云：「我施身自謂也。」華嚴云：「凡夫無智 執著於我。」

法華云：「我慢自矜高 諂曲心不實。」由執我見 僞慢 貢高不愧

無智妄自尊大 見善不從 罔受教誨 於賢不親 去道甚遠 欲求法者當

折我心 恭默思道 屈節卑禮 以敬事長尊師重道 見賢思齊 尊者鳩摩羅

什フ初學小教頂禮盤頭達多師 此下敬上謂之賢尊 盤頭達多師晚求大法

復禮尊者鳩摩羅什 此上敬下謂之尊賢 故周易曰：「謙 德之柄也。」

書云：「汝唯不矜 自賢曰矜 天下莫與汝爭能 汝唯不伐天下 莫與汝

爭功。」晏子曰：「夫爵益高者意益下 官益大者心益小 祿益厚者施益

博。」子夏曰：「敬而無失 恭而有禮 四海之內 皆兄弟也。」

不擇師無以法（◎窓——同「窗」字◎磴——登山的石級）

鳥之將息必擇其林 人之求學當選於師 師乃人之模範 模不模 範

不範 古今多矣！為模範者世唯二焉——上則智慧博達 行業堅貞 猶密室

燈光徹窓隙窓隙次乃解雖洞曉 行亦藏瑕 如犯罪人持燈照道 斯二高座皆

蘊師法 其如寡德適時 名而不高 望風依附 畢世荒唐·東晉安師
 十二出家 貌黑形陋 師輕視之 驅役田舍·執勞三年 方求師教授 辨
 意經 執卷入田 因息就覽 暮歸還師 經已闇誦^卍師方驚嘆乃為剃髮·
 至受具戒 恣其游學 投佛圖澄師 見以奇之·異哉小童 真世良驥不遇
 青眼^註困駕鹽車 自非伯樂奚彰千里之駿·故出家者慎宜詳擇察 有匠成
 之能 方具資稟之禮 故南山師云：「真誠出家者 怖四怨之多苦^註厭三
 界之無常 辭六親之至愛^註捨五慾之深著^卍能如是者 名真出家 則可紹
 隆三寶 度脫四生^註利益甚深功德無量·」比真教凌遲 慧風掩扇 俗懷
 侮慢 道出非法 並由師無率誘之心 資缺奉行之志 二彼相捨 妄流鄙
 境 欲令道光焉可得乎？（◎青眼——好意的正眼看待◎四生——卵胎溼化）

不習誦無以記（◎貝多——又稱貝多羅，葉可用於寫經）

記諸善言 諷而誦之 迦葉^卍阿難^卍二尊者具足住持八萬法藏^卍西域東
 夏 高德出家 幼年始習皆學誦持·竺佛圖澄尊者能誦佛經 數百萬言·
 佛陀跋陀師 此云覺賢 同學數人 習誦為業 餘人一月工誦^註覺賢一日
 能記 其師嘆曰：「一日之學敵三十夫·」然人至愚 豈不日記一言 以

日繫月 以月繫年 積工必廣 累課亦深 其道自微而生 何患無所立矣！（◎四怨——變易生死開立為方便、因緣、有有、無有之四生死）

不工書無以傳（◎六親——父、母、兄、弟、妻、子）

書者——如也·敘事如人之意 防現生之忘失 須繕寫而編錄 欲後代以流傳 宜躬書以成集 則使教風不墜 道久彌芳·故釋氏經律 結集貝多^註孔子詩書 刪定竹簡 若不工書 事難成就·翻思智者 無礙之辯 但益時機 自非章安 秉筆之力 豈留今日·故^註賓高德 盤頭達多師 從旦至中 手寫千偈 從中至暮 口誦千偈 但當遵佛 能寫名字 慎勿傲世 精草隸焉！（◎彬——內容外表皆完美◎蔚——文理深密）

不學詩無以言（◎工——通「功」字、製造◎闇——黑暗）

言善則千里之外應之；言不善 則千里之外違之·詩陳褒貶 語順聲律 國風敦厚 雅頌溫柔 才華氣清 詞富彬蔚^註久習則語論自秀 纔誦乃含吐不俗·彼稱四海習鑿齒 此對彌天釋道安 陳留阮瞻^註時忽嘲曰：「大晉龍興天下為家 沙門何不全髮膚 去袈裟^註 釋梵服 被綾紗？」孝龍對曰：「抱一以逍遙 唯寂以致誠 剪髮毀容 改服變形 彼謂我辱

我棄彼榮 故無心於貴而愈貴 無心於足而愈足。此乃氣蘊蘭芳 言吐風采 雖不近乎聾俗 而可接於清才。佛法既委王臣 弘道須習文翰 支遁投書北闕 道林方逸東山 自非高才豈感君主 宜省狂簡之言 徒虛語耳？」（◎游—同「遊」字◎六經—詩、書、禮、樂、易、春秋）

非博覽無以據（◎儆—懲戒◎洎—肉汁、及◎腊—乾肉）

高僧傳云：非博則語無所據。當知今古之興亡 須識華梵之名義

游三藏之教海注玩六經之詞林注言不妄談 語有典據 故習鑿齒讚安師

曰：「理懷簡衷 多所博涉 內外群書 略皆徧睹 陰陽算數 悉亦能通

佛經妙義故所遊刃。」真宗皇帝詔李侍讀飲 仲容起固辭曰：「告官家

徹臣器？」上問：「何故謂天子為官家？」對曰：「臣嘗記蔣濟萬機論言

三皇官天下 五帝家天下 兼三五之德故 曰官家。」上喜曰：「真所

謂君臣千載一遇 此由學問藏身 多識前言 無所累矣！」

不歷事無以識（◎磧—淺水中露出的砂石◎鎬—光明）

子曰：吾非聖人經事久矣！洎入太廟每事問者注儆戒無虞注罔失法度

羅漢雖聖 赤鹽不知 方朔雖賢 劫灰罔辨 多見而識之 未見而昧

矣！李後主得畫牛一軸，晝則出於欄外，夜乃歸於欄中，持貢闕下。太宗張後苑以示群臣，俱無知者。唯僧錄贊寧師曰：「南倭海水或減，則灘磧微露。」倭人拾方諸蚌腊中，有餘淚數滴者，得之和色著物，則晝隱而夜顯。沃焦山時或風燒飄擊，忽有石落海岸，得之滴水，摩色染物，則晝顯而夜晦。」諸學士皆以為無稽。寧師曰：「見張騫海外異記。」後杜鎬檢三館書，自果見於六朝舊本書中，此乃博聞強識，見幾而作也。

不求友無以成（◎權—商量◎逆旅—旅館◎方諸—水晶珠）

生我者父母，成我者朋友，故君子以朋友講習。以文會友，以友輔仁。品藻人物，商榷同異，如切如磋，如琢如磨。劉孝標云：「組織仁義，琢磨道德，歡其愉樂，恤其陵夷，寄通靈臺之下，遺跡江湖之上，風雨急而不輟其音，雪霜零而不渝其色，斯乃賢達之素交，歷萬古而一遇。」東晉道安師未受戒時，會沙彌僧光師於逆旅，其陳志慕神氣慷慨，臨別相謂曰：「若俱長大，勿忘同游。」後光師學通經論，隱飛龍山，安師後復從之，相會所喜，謂：「昔誓始從因，共披文屬思，新悟尤多。」安師曰：「先舊格義，於理多違。」光師曰：「且當分析逍遙，何容是非先達？」

安師曰：「弘贊理教 宜令允愜（註）法鼓競鳴 何先何後？」時 僧道護師亦隱飛龍 乃共言曰：「居靜離俗 每欲匡心大法 豈可獨步山門（註）使法輪輟軫（註）宜各隨力所被 以報佛恩。」眾僉曰：「善。」遂各行化。不觀心無以通（◎五陰—五蘊：色受想行識◎山門—道場）

維摩云：「諸佛解脫 當依衆生心行中求。」何以故？晉華嚴云：「心如工畫師 造種種五陰（註）一切世間中 無不從心造。」如心佛亦爾 如佛眾生然。心佛及眾生 是三無差別 既為生佛之母 亦為依正之源。故楞嚴云：「諸法所生 唯心所現 一切因果 世界微塵 因心成體。欲言心有 如筌篲聲求不可見。欲言其無 如筌篲聲彈之亦響。不有不無 妙在其中。」故般舟云：「諸佛從心得解脫 心者清淨名無垢 五道鮮潔 不受色 有解此者大道成。」遵此十門 上行下儆不倦 終之 則吾佛之教 可延於後世。苟謂不然 祖道必喪 傾望後裔 覽而警焉！

上封佛心才禪師 坐禪儀（◎反—通「返」字◎軫—車子）

夫坐禪者 端心正意 潔己虛心 疊足跏趺（註）收視反聽（註）惺惺不昧（註）沈掉永離（註）縱憶事來 盡情拋棄 向靜定處 正念諦觀。知坐是心及返照

是心 知有無中邊 內外者心也。此心虛而知寂而照 圓明了了（力委） 不墮斷
 常 靈覺昭昭 揀非虛妄。今見學家 力坐不悟者 病由依計 情附偏邪
迷背正因 枉隨止作 不悟之失 其在斯焉！若也斂澄一念 密契無生
 智鑑廓然 心華頓發（心華） 無邊計執 直下消磨 積劫不明 一時豁現 如
 忘忽記 如病頓瘳（瘳） 內生歡喜心 自知當作佛 即知自心 外無別佛。然
 後順悟增修 因修而證 證悟之源是三無別 名為一解一行三昧。亦云無
 功用道 便能轉物 不離根塵 信手拈來 互分主伴 乾坤眼淨 今古更
 陳 觀體神機（觀） 自然符契。所以維摩詰大士曰：「不起寂滅定 而現諸威
 儀 是為宴坐也。」然 當知：水澄月現 鏡淨光全 學道之人 坐禪為
 要。苟不爾者 修途輪轉 汨沒（汨沒） 四生（註） 酸鼻痛心 難以自默。聊書大概
 助發真源 果不廢修 即同參契。（◎惺惺——不生昏沉、無記等相）
長蘆慈覺禪師 坐禪儀（◎沈掉——昏沈、掉舉◎觀——見）
 學般若——菩薩先當起大悲心 發弘誓願 精修三昧（註） 誓度眾生 不為
 一身獨求解脫。爾乃放捨諸緣 休息萬事 身心一如 動靜無間（以今） 量其飲
 食 不多不少 調其睡眠 不節不恣。欲坐禪時 於閑靜處 厚敷坐物

寬繫衣帶 令威儀齊整 然後結加趺坐^註 先以右足安左髀上^註 左足安右髀上；或半趺坐亦可 但以左足壓右足而已。次以右手安左足上 左掌安右掌上 以兩手大拇指面相拄^註 徐徐舉身前向。復左右搖振 乃正身端坐 不得左傾右側 前躬後仰 令腰脊頭項 骨節相拄 狀如浮屠^註

又不得聳身太過 令人氣急不安。要令耳與肩對 鼻與臍對 舌拄上腭^註 唇齒相著^註 目須微開 免致昏睡。若得禪定 其力最勝。古有習定高僧

坐常開目 向法雲圓通禪師亦訶人閉目坐禪^註 以為黑山鬼窟^註 蓋有深旨 達者知焉。身相既定 氣息既調 然後寬放臍腹 一切善惡都莫思量。念起即覺 覺之即失 久久忘緣自成一片 此坐禪之要術也。

竊為坐禪乃安樂法門 而人多致疾者 蓋不善用心故也。若善得此意 則自然四大輕安 精神爽利 正念分明 法味資神 寂然清樂。若已有發明者 可謂如龍得水 似虎靠山。若未有發明者 亦乃因風吹火 用力不多 但辦肯心 必不相賺。然而道高魔盛 逆順萬端 但能正念見前 一切不能留礙。如楞嚴經 天台止觀^註 圭峰修證儀 具明魔事 預備不虞者 不可不知也。(●瘰——病好 ●汨沒——浮沉 ●愜——滿意 ●卒——急)

若欲出定 徐徐動身 安詳而起 不得卒暴^{ㄅㄨˋ ㄅㄞˋ}註出定之後 一切時中
常依方便 護持定力 如護嬰兒 即定力易成矣！夫禪定一門 最為急
務 若不安禪靜慮 到這裏總須茫然 所以探珠宜靜浪 動水取應難 定
水澄清 心珠自見·故圓覺經云：「無礙清淨慧 皆依禪定生·」法華經
云：「在於閑處 修攝其心 安住不動 如須彌山·」是知超凡越聖 必
假靜緣 坐脫立亡 須憑定力 一生取辦 尚恐蹉跎^{ㄘㄨㄛ ㄉㄨㄛ} 況乃遷延將何敵
業！故古人云：「若無定力 甘伏死門 掩目空歸 宛然流浪·」幸諸禪
友 三復斯文 自利利他 同成正覺·（◎髀——膝以上的大腿骨）

勸 參禪文（◎腭——齒齦上下肉◎訶——大聲斥責◎杲——高而明）

夫解須圓解 還他明眼宗師·修必圓修 分付叢林道伴^註初心薄福
不善親依 見解偏枯 修行懶惰；或高推聖境 孤負己靈^註寧知德相神通
不信凡夫悟道 或自恃天真 撥無因果 但向胸襟流出 不依地立修行
所以粗解法師不通教眼 虛頭禪客不貴行門 此偏枯之罪也·
或則渾身破碎 滿面風埃 三千細行全無^註八萬威儀總缺^註或則追陪
人事 緝理門徒 身遊市井之間 心染閭閻^{ㄌㄩ ㄎㄨㄢ}之態^註所以山野常僧 未免農

夫之誚^{ㄉㄞˋ}城隍釋子反為儒士之差^{ㄉㄞˋ}此懶惰之罪也。何不再離煩惱之家。重割塵勞之網。飲清風而訪道流。探微言而尋知己。澄神祖域。息意宗乘^{ㄉㄞˋ}。靜室虛堂。斂禪衣而宴坐。青山綠水。携杖錫以經行。忽若心光透漏。疑滯冰消。直下分明。豈昧三祇之極果。本來具足。何妨萬行之因華。由是宗說兼通。若杲日麗虛空之界^{ㄉㄞˋ}。心身俱靜。如琉璃含寶月之光。可謂蓬生麻中。不扶自直。眾流入海。總號天池。反觀前非。方知大錯。忠言逆耳。敢冀銘心。此世他生。同為法侶。

（◎誚——譏刺◎孤負——同「辜負」）

自警文（◎黑山——執著情識與分別而入陰暗，無法動彈）

神心洞照 聖默為宗 既啓三緘^{ㄉㄞˋ} 宜遵四實 事關聖說 理合金文
方能輔翼教乘^{ㄉㄞˋ} 光揚祖道 利他自利 功不浪施·若乃竊議 朝廷政事
私評郡縣官寮 講國土之豐凶 論風俗之美惡；以至工商細務 市井間談
邊鄙兵戈 中原寇賊 文章技藝 衣食貨財 自恃己長 隱他好事 揄揚顯過 指摘微瑕·既乖福業 無益道心 如此游言 並傷實德 坐消信施 仰愧龍天 罪始濫觴^{ㄉㄞˋ} 禍終滅頂·何也？眾生苦火 四面俱焚 豈可安然 坐談無義！（◎濫觴——開始◎止——定◎觀——慧◎拄——支撐）

【卷一 終】（◎三千細行——比丘所應守之二百五十戒，配以行住坐臥四威儀，合為一千戒，循轉三世〔一說三聚淨界〕即成三千威儀◎八萬細行——再配身口七支、貪瞋痴及等分四煩惱◎浮圖——塔◎三昧——定）

【卷二】（◎跏趺——同「加趺」◎分付——一作「吩咐」）

龍門佛眼遠禪師 坐禪銘（◎閭閻——民間◎六門——六根）

心光虛映	體絕偏圓	金波匝匝	動寂常禪
念起念滅	不用止絕	任運滔滔	何曾起滅
起滅寂滅	現大迦葉 <small>尺宅</small>	坐臥經行	未嘗間歇
禪何不坐	坐何不禪	了得如是	始號坐禪
坐者何人	禪是何物	而欲坐之	用佛覓佛
佛不用覓	覓之轉失	坐不我觀	禪非外術
初心鬧亂	未免回換	所以多方	教渠靜觀
端坐收神	初則紛紜	久久恬淡	虛閑六門 <small>註</small>
六門稍歇	於中分別	分別纔生	已成起滅
起滅轉變	從自心現	還用自心	反觀一遍

一反不再	圓光頂戴	靈焰騰輝	心心無礙
橫該豎入	生死永息	一粒還丹	點金成汁
身心客塵	透漏無門	迷悟且說	逆順休論
細思昔日	冷坐尋覓	雖然不別	也大狼藉
剎那凡聖	無人能信	匝地忙忙	大須謹慎
如其不知	端坐思惟	一日築著	伏惟伏惟

三自省察 (◎城隍——城下的濠溝，無水的叫隍)

是身壽命	如駒過隙	何暇閑情	妄為雜事
既隆釋種	須紹門風	諦審先宗	是何標格
道業未辦	去聖時遙	善友師教	誠不可捨
自生勉勵	念報佛恩	唯己自知	大心莫退
報緣虛幻	不可強為	浮世幾何	隨家豐儉
苦樂逆順	道在其中	動靜寒溫	自愧自悔

鵝湖大義禪師 坐禪銘 (◎渠——大、他、水聚集處)

參禪學道幾般樣 要在當人能擇上 莫只忘形與死心 此箇難醫病最深

直須坐究探淵源 此道古今天下傳 正坐端然如泰山 巍巍不要守空閑

直須提起吹毛利 要剖西來第一義 瞠卻眼兮剔起眉 反覆看渠渠是誰

還如捉賊須見賊 不怕賊埋深處藏 有智捉獲剎那頃 無智經年不見影

深嗟兀坐常如死 千年萬歲只如此 若將此等當禪宗 拈花微笑喪家風

黑山下坐死水浸 大地漫漫如何禁 若是鐵眼銅睛漢 把手心頭能自判

直須著到悟為期 哮吼一聲獅子兒

君不見 磨磚作鏡喻有由 車不行兮在打牛

又不見 岩前湛水萬丈清 沈沈寂寂杳無聲

一朝魚龍來攪動 波翻浪湧真堪重 譬如靜坐不用工 何年及第悟心空

急下手兮高著眼 管取今生教了辦 若還默默恣如愚 知君未解做工夫

抖擻精神著意看 無形無影悟不難 此是十分真用意 勇猛丈夫卻須記

切莫聽道不須參 古聖孜孜為指南 雖然舊閣閑田地 一度贏來得也未

要識坐禪不動尊 風行草偃悉皆論 而今四海清如鏡 頭頭物物皆吾聽

長短方圓只自知 從來絲髮不曾移 若問坐禪成底事 日出東方日落西

廬山東林混融禪師 示衆 (● 饌 | 飲食 ● 劬 | 勞苦)

避萬乘尊榮 受六年饑凍 不離草座 成等正覺 度無量眾·此黃面
 老翁出家樣子 後輩忘本 反為口體 不務耕桑 見成利養為便 不奉君
 親 免事征役為安 假名服竊世緣 以門諍作佛事 老不知悔 死為園菌
 良可悲夫！汝輩出家 當思齊草座之前 自省園菌之下可爾·

藍谷信法師 自鏡錄序（◎三德——輕軟、淨潔、如法◎噉——吃）

余九歲出家 于今過六十矣 至於逍遙廣廈 顧步芳除 體安輕軟
 身居閑逸 星光未旦 十利之精饌已陳 日彩方中 三德之珍羞總萃 不
 知耕穫之頓弊 不識鼎飪之劬勞 長六尺之軀 全百年之命者 是誰所致
 乎？則我本師之願力也·余且約計五十之年 朝中飲食蓋費三百餘碩矣
 寒暑衣藥蓋費二十餘萬矣！爾其高門邃宇 碧砌丹楹 軒乘僕豎之流 几
 案床褥之類 所費又無涯矣！或復無明暗 起邪見 橫生非法棄用 非時
 飲噉 所費又難量矣！此皆出自 他力資成我用 與夫汲汲之位 豈得同
 年而較其苦樂哉！（◎楹——柱子◎碩——通「石」字◎汲汲——匆匆忙忙）
 是知大慈之教至矣！大悲之力深矣 況十號調御 以我為子而覆之·
 八部天龍 以我為師而奉之·皇王雖貴 不敢以臣禮畜之 則其貴可知

也。尊親雖重，不敢以子義瞻之。則其尊可知也。若乃悠悠四俗，茫茫九土，誰家非我之倉儲，何人非予之子弟？所以提孟入室，緘封之膳，遽開振錫登衢，施慢之容，肅敬。古人以一食之惠，猶能效節，一言之顧，尚或亡軀。況從頂至踵，皆如來之養乎？從生至死，皆如來之蔭乎？向使不遇佛法，不遇出家，方將曉夕犯霜，露晨昏勤隴畝，馳驟萬端，逼迫千計，弊襜塵絮，或不足以蓋形，藿茹飡食，或不能以充口，何暇盱衡廣宇，策杖閑庭，曳履清談，披襟閑謔，避寒暑擇甘辛，呵斥童稚，徵求捧汲，縱意馬之害群，任情猿之矯樹也。但三障雲聳，十纏縈結，癡愛亂心，狂愚患惱，自悔自責，經瞬息而已遷，悲之恨之，歷旬朔而俄變。

或復陞堂致禮，恥尊儀而雨泣，對格披文，慚聖教而垂淚。或鶉衣犬食，困辱以治之，損財去友，孤窮而苦之。竟不能屈慢山清，欲火捨粗弊之聲色，免鑊湯之深誅，豈不痛哉！豈不痛哉！所以常慘常啼，酸辛而不極，空藏地藏，救接而無方。余又反覆求已周旋，自撫形容，耳目不減於常流，識悟神清，參差於名輩，何福而生中國，何善而預出家，何罪而戒檢多違，何釁而剛強難化。所以縈紆日吳，佇嘆中宵，莫識救之方。

未辨革之之術·（◎隴畝——田畝◎檐——工作時圍在腰間的衣件）

然幼蒙庭訓 早霑當釋教 頗聞長者之遺言 屢謁世名僧之高論 三思之

士 假韋絃以是資 九折之賓 待箴銘而作訓·故乃詳求列代 披閱群篇

採同病之下流 訪迷津之野客 其有蔑聖 言輕業累 縱逸無恥 頑疏

不檢 可為懲勸者 並集而錄之·仍簡十科 分為三軸 朝夕觀覽 庶裨

萬一·若乃坐成龍報 立驗蛇身 牛泣登坡 馳鳴遶寺·或杖楚交至 徧

體火然 或戈戟去來 應云時流血 或舌銷眉落 或失性發狂 或取把菜而

作奴 或侵束柴而然足·（◎盂——盛物的器具◎遽——忽然◎踵——腳跟）

寄神園木 割肉酬施主之恩 託跡字園扉註變骨受謗人之罰·昔不見而

今見 先不知而始知 號天扣地莫以追 破膽摧肝非所及·當此時也 父

母百身而無贖 親賓四馳而不救 貨賂文委積而空陳註左右撫膺而奚補 向

之歡娛美樂 為何在乎？向之朋流眷屬 為何恃乎？嗚呼！朝為盛德 唱

息於長廊 夕為傷子 哀慟於幽房 匪斯人之獨有 念余身兮或當 倘百

年而一遇 將恥悔兮何央 可不愴乎！可不懼乎！故編其終始 備之左右

佇下勗書紳之誠 將期戰勝之功·其有名賢雅誥 哲人殊跡 道化之洿下

隆^註時事之臧否^文 亦附而錄之 以寄通識·古人云：「百年影徂^支千載心在。」實望千載之後 知予心之所在焉！（◎食—同「餐」字）

釋難文（◎盱^分—傍晚、盛大◎鶉衣—補綴的破衣◎縈紆—回繞）

希顏首座字聖徒 性剛果 通內外學 以風節自持·遊歷罷歸隱故廬 跡不入俗 常閉門宴坐 非行誼高潔者 莫與友也·名公貴人累以諸剝 招之堅不答·時有童行名參 已欲為僧 侍左右·顏識其非器 作釋難文 以卻之曰：知子莫若父 知父莫若子·若予之參已非為僧器 蓋出家為僧 豈細事乎 非求安逸也 非求溫飽也 非求蝸^多角利名也^註為生死也 為眾生也 為斷煩惱 出三界海 續佛慧命也·去聖時遙 佛法大壞 汝敢妄為爾？寶梁經云：『比丘不修比丘法 大千無唾處·』通慧錄云：『為僧不預十科事^註佛徒勞百載 為之不難得乎？』以是觀之 予濫廁僧倫 有詒於佛^註況汝為之邪^文然出家為僧 苟不知三乘十二分教^註周公孔子之道 不明因果 不達己性 不知稼穡^合艱難^註不念信施難消 徒飲酒食肉 破齋犯戒 行商坐賈 偷姦博奕 覬覦^上院舍^註車蓋出入 奉養一己而已·悲夫^文 有六尺之身而無智慧 佛謂之癡僧·有三寸舌而不能說法

佛謂之啞羊僧。似僧非僧。似俗非俗。佛謂之鳥鼠僧。亦曰禿居士。楞嚴故曰：云何賊人。假我衣服。裨販如來。造種種業。非濟世舟航也。地獄種子。爾縱饒彌勒下生。出得頭來。身已陷鍊圍百刑之痛。非一朝一夕也。若今為之者。或百或千。至於萬計形服而已。篤論其中何有哉！所謂驚翰而鳳鳴也。碌碌之石非玉也。蕭敷艾榮。非雪山忍草也。國家度僧本為祈福。今反責以丁錢示民。於僧不然。使吾徒不足待之之至也。只如前日育王璉。永安嵩。龍井淨。靈芝照。一狐之掖。自餘千羊之皮。何足道哉！於戲佛海穢滓。未有今日之甚也。可與智者道。難與俗人言。師古曰。狐掖下之皮。輕柔難得。萬雋作掖。同「圓」字。

梁高僧傳法主 遺誠小師（◎扉—門戶◎賂—財物◎徂—往）

塵世匪堅。浮生不久。我光陰以謝。汝齒髡漸高。無以世利下其身。無以虛名苟其利。莫輕仁賤義。莫嫉善妬才。莫抑遏無辜。莫沈埋有德。莫疏慵人事。莫懶墮焚修。莫耽湎睡眠。莫強知他事。莫空腹高心。莫營私利己。莫恃強欺弱。莫利己損他。無以長而慢後生。無以少而欺老宿。無以財華下視物。無以意氣高揖人。無以不善苦相親。無以善而卻憎惡。

無以片能稱我是 無以少解道他非 無以在客慢主人 無以為主輕旅客
 無以在事失綱紀 無以佞眾破條章 無以誹謗怪他人 無以穿鑿覓他過
 好向佛法中用意 多於塵境上除情 袈裟下失卻人身 實為苦也·捺落裡
 受諸異報 可謂屈焉·況端拱無為 安閑不役 徐行金地 高坐華堂 足
 不履泥 手不彈水 身上衣而口中食 豈易消乎？圓卻頂而方卻袍 為何
 事也？其或剛柔得所 進退含容 堪行即行 可止即止 無貪眼下 數省
 時中 一點相當 萬金消得·予以千叮萬囑 苦口甘言 依余言者 來世
 相逢·若不依予言者 擬向何處出頭 珍重！珍重！（◎洿——同「污」）

右街寧僧錄 勉通外學（◎蝸角——微細◎詒——留傳◎慵——懶惰）

夫學不厭博 有所不知 蓋闕如也·吾宗致遠 以三乘法而運載焉·
 然或魔障相陵 必須禦侮 禦侮之術 莫若知彼敵情·敵情者 西竺則韋
 陀 東夏則經籍矣！故祇桓寺中有四韋陀院 外道以為宗極·又有書院
 大千界內所有不同 文書並集其中 佛俱許讀之 為伏外道 而不許依其
 見也·此上古德高僧 能懾伏異宗者 率由博學之故·譬如夷狄之人
 言語不通 飲食不同 孰能達其志 通其欲 其或微解胡語 立便馴和

矣！是以習鑿齒道安師以談諧而伏之；宗雷之輩慧遠師以詩禮而誘之；權無二復禮師以辨感而柔之；陸鴻漸皎然師以詩式而友之。此皆不施他術，唯通外學耳。況乎儒道二教義理玄邈，釋子既精本業，何妨鑽極，以廣見聞，勿滯於一方也。（◎稼穡——農事◎覬覦——非份之思）

晉支遁禪師 座右銘（◎邪——當疑問詞，同「耶」字）

勤之勤之	至道非攷	奚為淹滯	弱喪神奇
茫茫三界	眇眇長羈	煩勞外湊	冥心內馳
殉赴欽渴	緬邈忘疲	人生一世	涓若露垂
我身非我	云云誰施	達人懷德	知安必危
寂寥清舉	潔累禪池	謹守明禁	雅說玄規
綏心神道	抗志無為	遼朗三蔽	融治六疵
空洞五陰	虛豁四支	非指喻指	絕而莫離
妙覺既陳	又玄其知	婉轉平任	與物推移
過此以往	勿思勿議	（◎鍊——同「鐵」字◎掖——木名）	

周京師大中興寺道安法師 遺誡九章以訓門人其詞曰

敬謝諸弟子等 夫出家為道 至重至難 不可自輕 不可自易。所謂
 重者——荷道佩德 縈仁負義 奉持淨戒 死而有已。所謂難者——絕世離俗
 永割親愛 迴情易性 不同於眾 行人所不能行 割人所不能割 忍苦
 受辱 捐棄軀命 謂之難者 名曰道人。道人者——導人也。行必可履 言
 必可法 被服出家 動為法則 不貪不諍 不讒不匿 學問高遠 志在玄
 默 是為名稱 參位三尊^註出賢入聖 滌除精魂。故得君主 不望其報
 父母不望其力 普天之人 莫不歸攝。損妻減養 供奉衣食 屈身俯仰
 不辭勞恨者 以其志行清潔 通於神明 惓怕虛白^註可奇可貴。自獲荒流
 道法遂替 新學之人 未體法則 著邪棄正 忘其真實 以小黠為智
 以小恭為足 飽食終日 無所用心 退自推觀 良亦可悲！計今出家 或
 有年歲 經業未通 文字不決 徒喪一世 無所成名 如此之事 可不深
 思！無常之限 非旦即夕 三塗苦痛^註無強無弱 師徒義深 故以申示
 有情之流 可為永誡。◎三尊——三寶：佛法僧◎惓怕——同「澹泊」字
 其一曰（◎髡——同「髡」：禿◎倂——折、違逆◎鷲——兇猛）
 卿已出家 永違所生 剃髮毀容 法服加行

辭親之日	上下涕零	剖愛榮道	意凌太清
當遵此志	經道修明	如何無心	故存色聲
悠悠竟日	經業不成	德行日損	穢積遂盈
師友慚恥	凡俗所輕	如是出家	徒自辱名
今故誨勵	宜當專精		

其二曰 (◎三障——煩惱障、業障、報障)

卿已出家	棄俗辭君	應自誨勵	志果青雲
財色不顧	與世不群	金玉不貴	唯道為珍
約己守節	甘苦樂貧	進德自度	又能度人
如何改操	趨走風塵	坐不暖席	馳騖東西
劇如徭役	縣官所牽	經道不通	戒德不全
朋友蚩弄	同學棄捐	如是出家	徒喪天年
今故誨勵	宜各自憐		

其三曰 (◎三塗——火塗：地獄、刀塗：餓鬼、血塗：畜生)

卿已出家	永辭宗族	無親無疏	清淨無欲
------	------	------	------

吉則不歡
 志存玄妙
 如何無心
 與世諍利
 如是出家
 凶則不感
 軌真守樸
 仍著染觸世
 何盡僮僕
 徒自毀辱
 超然縱容
 得度廣濟
 空諍長短
 經道不明
 今故誨示
 豁然離俗
 普蒙福祿
 銖兩升斛反
 德行不足
 宜自洗浴

其四曰

(●太山—泰山 ●偁—同「稱」字)

卿已出家
 普天同奉
 尚其清修
 如何怠慢
 無戒食施
 如斯之痛
 其五曰
 (●翰—白馬、紅羽的雞 ●捺落—地獄)
 卿已出家
 號曰息心
 如玉如冰
 當修經戒
 以濟精神
 事之如神
 自利利人
 不能報恩
 死入太山註
 法句所陳
 今故誨約
 宜改自親
 父母不敬
 稽首致敬
 稽首致敬
 減割之重
 一米七斤
 不計富貧
 倚縱遊逸
 身意虛煩
 融銅灌咽
 融銅灌咽
 融銅灌咽

眾生蒙祐

并度所親註

如何無心

隨俗浮沈

縱其四大註

恣其五根

道德遂淺

世事更深

如是出家

與世同塵

今故戒約

幸自開神

其六曰

(◎四大——地、水、火、風◎并——同「並」字)

卿已出家

捐世形軀

當務竭情

泥洹多合符註

如何擾動

不樂閑居

經道損耗

世事有餘

清白不覆

反入泥塗註

過影之命

或在須臾

地獄之痛

難可具書

今故戒勵

宜崇典謨註

其七曰

(◎泥洹——涅槃：不生不滅◎鹿——同「粗」字)

卿已出家

不可自寬

形雖鄙陋

使行可觀

衣服雖麁多註

坐起令端

飲食雖疏

出言可食多

夏則忍熱

冬則忍寒

能自守節

不飲盜泉

不肖之供

足不妄前

久處私室

如臨至尊

學雖不多

可齊上賢

如是出家

足報二親

宗族知識

一切蒙恩

今故誠汝多

宜各自敦

其八日 (●泥塗—地獄●謨—計謀●恪—同「吝」字)

卿已出家 性有昏明 學無多少 要在修精

上士坐禪 中士誦經 下士堪能 塔寺經營

豈可終日 一無所成 立身無聞 可謂徒生

今故誨汝 宜自端情·

其九日 (●稽首—頂禮●空王—佛)

卿已出家 永違二親 道法革性 俗服離身

辭親之日 乍悲乍欣 邈爾絕俗 超出埃塵

當修經道 制己履真 如何無心 更染俗因

經道已薄 行無毛分 言非可貴 德非可珍

師友致累 恚恨日殷 如是出家 損法辱身

思之念之 好自將身·

大唐慈恩法師 出家箴 (●縷—破衣●褐—粗布衣服)

捨家出家何所以 稽首空王求出離 三師七證定初機 剃髮染衣發弘誓

去貪瞋 除鄙恪 十二時中常謹慎 鍊磨真性若虛空 自然戰退魔軍陣

勤學習 尋師匠 說與同人堪倚仗 莫教心地亂如麻 百歲光陰等閑喪
 踵前賢 學先聖 盡假聞思修得證 行住坐臥要精專 念念無差始相應_云
 佛真經 十二部 縱橫指示菩提路 不習不聽不依行 問君何日心開悟
 速須究 似頭然 莫待明年與後年 一息不來即後世 誰人保得此身堅
 不蠶衣 不田食 織女耕夫汗血力 為成道業施將來 道業未成爭消得
 哀哀父 哀哀母 嚙苦吐甘大辛苦 就濕回乾養育成 要襲門風繼先祖
 一旦辭親求剝落 八十九十無依託 若不超凡越聖流 向此因循全大錯
 福田衣 降龍鉢 受用一生求解脫 若因小利繫心懷 彼岸涅槃爭得達
 善男子 汝須知 遭逢難得似今時 既遇出家披_髮縷_衣褐_注 猶如浮木值盲龜
 大丈夫 須猛利 緊束身心莫容易 倘能行願力相扶 決定龍華親授記
 南嶽法輪寺 省行堂記 (● 餌——糕餅、食品) 超然居士趙令祜 撰

嘗謂諸苦之中 病苦為深 作福之中 省病_{上云}為最。是故古人以有病
 為善知識 曉人以看病為福田 所以叢林為老病之設。今叢林聚眾 凡有
 病使歸省 行堂不准修省改行以退病 亦欲人散夜靜 孤燈獨照之際 究
 索大事 豈徒然哉！既命知堂以司藥餌_注 又戒常住以足供須 此先佛之規

制·近世不然 堂名延壽 鄙俚不經註病者不自省咎 補躬乖方 湯藥妄投 返成沈痼 至有酷疾 不參堂以務疏逸者 大失建堂 命名之意也· 知堂名存實廢 或同路 人常住急 於日用 殊不存撫 又復失優波待老病之意也註由是病人呻吟 痛楚日益增 極過在彼 此非如來咎·

縱有親故問病 率皆鄉曲故舊 心既不普 事忽有差·今法輪病所 奂然一新 蓋有本份人 是事色色成辦 無可論者 唯有病人 宜如何哉！省躬念罪 世之有識者 皆能達此 衲僧份上 直截機緣 當於頭痛額熱之時 薦取掉動底 於聲冤叫苦之際 領略徹困心 密密究思 是誰受病人？既不見病從何來 人病雙亡復是何物？直饒見得分明 正好為他將息·（◎優波——優波離尊者◎鄙俚——村俗）

周渭濱沙門亡名法師 息心銘（◎六情——六根）

法界有如意寶人焉 久緘其身 銘其膺曰
古之攝心人也 誠之哉 誠之哉 無多慮 無多知
多知多事 不如息意 多慮多失 不如守一
慮多志散 知多心亂 心亂生惱 志散妨道

勿謂何傷	其苦悠長	勿言何畏	其禍鼎沸
滴水不停	四海將盈	纖塵不拂	五嶽將成
防未在本	雖小不輕	關爾七竅	閉爾六情
莫窺於色	莫聽於聲	聞聲者聾	見色者盲
一文一藝	空中小蚋	一伎一能	日下孤燈
英賢才藝	是為愚蔽	捨棄淳樸	耽溺淫麗
識馬易奔	心猿難制	神既勞役	形必損斃
邪徑終迷	修途永泥	英賢才能	是曰昏懵
誇拙羨巧	其德不巧	名厚行薄	其高速崩
塗舒污卷	其用不恆	內懷僞伐	外致怨憎
或談於口	或書於手	要人令譽	亦孔之醜
凡謂之吉	聖謂之咎	賞玩暫時	悲憂長久
畏影畏迹	逾走逾劇	端坐樹陰	迹滅影沈
厭生患老	隨思隨造	心想若滅	生死長絕
不死不生	無相無名	一道虛寂	萬物齊平

何勝何劣 何重何輕 何貴何賤 何辱何榮

澄天愧淨 曠曠日曠慚明註安夫岱嶽註固彼金城

敬貽賢哲 斯道利貞· (●曠日—白日●岱—泰山)

洞山和尚 規誠 (●七竅—兩眼、兩耳、口、兩鼻孔)

夫沙門釋子 高上為宗 既絕攀緣 宜從淡薄·

割父母之恩愛 捨君臣之禮儀 剃髮染衣 持巾捧鉢·

履出塵之徑路 登入聖之階梯 潔白如霜 清淨若雪·

龍神欽敬 鬼魅歸降 專心用意 報佛深恩·

父母生身 方霑當利益 豈許結託門徒 追隨朋友·

事持筆硯 馳騁文章 區區名利 役役趨塵·

不思戒律 破卻威儀 取一生之容易 為萬劫之艱辛

若學如斯 徒稱釋子·

慈雲式懺主 書紳 (●洿—同「汙」字●曠—光明、潔白)

知白汝知 日之所為 害善之法 偏宜遠之

損惡之道 益其用之 口無自伐 心無自欺

勿抱內蠹 <small>久</small>	勿揚外儀	欲人之譽	畜己之私
殺義之始	陷禍之基	自恃其德	必有餘譏
自矜其達	必有餘非	眷屬集樹	汝宜遠之
利養毛蠅	汝宜畏之	釋而思之	懲惡之餘
何則是宜	清香一炷	紅蓮數枝	
口勿輟誦 <small>まよ</small>	意勿他思	安禪禮像	其則勿虧
量衣節食	其志勿移	造世文筆	如佛戒之
說人長短	如法慎之	縱對賓侶	口勿多辭
頻驚光影	坐勿消時	芭蕉虛質	非汝久期
蓮花淨土	是汝真歸	俾夜作晝	勤而行之。

願文（◎浮漚——水面上的白泡◎阿鼻——無間地獄）

願我此身	安隱修道	離諸緣障	正法無難	國土豐樂
常居林野	樂獨寂靜	衲衣菜食	隨分知足	
常畏信施	如禦強敵	常離眷屬	如遠大怨	
常保禪慧	如護珍寶	常棄諸惡	如去弊疾	

法衣錫杖 禦魔甲兵 繩床香灌 資道調具
捨此之外 更無所貪 習俗生常 願莫相近
嗜欲名利 永非我徒 毀讚虛嚮 猶風過耳
安忍違從 志全道業·

圭峰密禪師 座右銘 (◎游—同「遊」字◎侷—相等、平均)

寅起可辦事 省語終寡尤 身安勤戒定 事簡疏交游^註
他非不足辨 已過當自修 百歲既有限 世事何時休
落髮墮僧數 應須侷^又上流^註 胡為逐世變 志慮尚囂浮
四恩重山嶽 錙銖未能酌^又 蚩蚩居大廈^註 汲汲將焉求
死生在呼吸 起滅若浮漚^又 無令方服下 番作阿鼻由·^註

白楊順禪師 示眾 (◎酌—同「酬」字◎蚩蚩—敦厚)

染緣易就 道業難成 不了目前 萬緣差別
只見境風 浩浩凋殘 功德之林 心火炎炎
燒盡菩提 之種道念 若同情念 成佛多時
為眾如為己身 彼此事辦

不見他非我是 自然上敬下恭 佛法時時現前 煩惱塵塵解脫。

永明智覺壽禪師 垂誠（◎芻——同「菖」字◎閻梨——規範師）

學道之門 別無奇特 只要洗滌根塵下 無量劫來 業識種子。汝等
但能消除情念 斷絕妄緣 對世間一切愛欲境界 心如木石相似 直饒未
明道眼 自然成就淨身。若逢真正導師 切須勤心親近 假使參而未徹
學而未成 歷在耳根 永為道種 世世不落惡趣 生生不失人身 纔出頭
來 一聞千悟。

須信道 真善知識為人中 最大因緣 能化眾生 得見佛性。深嗟未
世 誰說一禪 只學虛頭 全無實解 步步行有 口口談空 日不責業力
所牽 更教人撥無因果 便說飲酒食肉 不礙菩提 行盜行淫 無妨般若
生遭王法 死陷阿鼻 受得地獄業消。又入畜生 餓鬼 百千萬劫 無
有出期 除非一念回光 立即翻邪為正。若不自懺自悔 自度自修 諸佛
出來 也無救爾處。若割心肝 如木石相似 便可食肉；若喫酒 如喫屎
尿相似 便可飲酒；若見端正男女 如死尸相似 便可行淫；若見己財他
財 如糞土相似 便可侵盜；饒爾鍊得 到此田地 亦未可順汝意在 直

待證無量聖身 始可行世間逆順事。(●攢—聚 ●筭—針刺)

古聖施設 豈有他心 只為末法僧尼 少持禁戒 恐賺他向善俗子

多退道心 所以廣行遮護·千經所說 萬論所陳—若不去淫 斷一切清淨

種·若不去酒 斷一切智慧種·若不去盜 斷一切福德種·若不去肉 斷

一切慈悲種·三世諸佛 同口敷宣 天下禪宗 一音演暢 如何後學 略

不聽從 自毀正因 反行魔說·只為宿熏業種 生遇邪師 善力易消 惡

根難拔·豈不見 古聖道 見一魔事 如萬箭攢心^攢 聞一魔聲 如千錐筭^筭

耳^註速須遠離 不可見聞 各自究心 慎莫容易·

八溢聖解脫門 (●揆—道理、審度、官)

禮佛者 敬佛之德也·念佛者 感佛之恩也·持戒者 行佛之行也·

看經者 明佛之理也·坐禪者 達佛之境也·參禪者 合佛之心也·得悟

者 證佛之道也·說法者 滿佛之願也·實際理地 不受一塵 佛事門中

不捨一法·然此八事 猶如四方四隅 闕一不可 前聖後聖 其揆一也

●註六波羅蜜亦須兼行●註六祖云：「執空之人 滯在一隅 謂不立文字 自

迷猶可 又謗佛經罪障深重 可不戒哉！」(●波羅蜜—到彼岸)

大智照律師比丘 正名（◎藜——蒿類，嫩葉可食）

梵語苾芻 華言乞士 內則乞法以治性 外則丐食以資身·父母人之
 至親 最先割捨 鬚髮世之所重 盡以剃除·富溢七珍棄之 猶同於草芥
 貴尊一品視之 何啻於煙雲 極厭無常 深窮有本 欲高其志 必降其
 身·執錫有類於枯藜註 擎鉢何殊於破器 肩披壞服 即是弊袍 肘串絡囊
 便同席袋·清淨活命 已沾八聖道中註 儉約修身 即預四依行內註 九州
 四海 都為游處之方 樹下塚間 悉是棲遲之處·攀三乘之逸駕 蹈諸佛
 之遺踪 稟聖教以無違 真佛弟子·遇世緣而不易 實大丈夫 可以戰退
 魔軍 揮開塵網 受萬金之勝供 諒亦堪消 為四生之福田註 信非虛託·
 乞士為義期 斯之謂乎！（◎殺——同「肴」字、同「淆」字）

捨緣銘（◎六波羅蜜——佈施、持戒、忍辱、禪定、精進、般若）

追遠報恩	棄儒從釋	刮磨舊習	洗滌世緣
截斷眾流	壁立千仞	文章筆硯	盡把焚除
雪月風花	無勞嘲詠	酒殺財色 <small>註</small>	更莫回頭
聲利榮華	豈須著眼	末流狂妄	正法澆漓

但欲變形	何嘗涉道	雖云捨俗	俗習不除
盡說出塵	塵緣不斷	纔親講肆	擬作闍黎 <small>註</small>
未入叢林	望為長老	避溺投火	豈覺盲癡
卻步求前	實為顛倒	釋心儒服	代不乏人
釋服儒心	世途目擊	律防粗暴	禪息妄緣
深究苦空	常思厭離		
邪師惡友	畏若豺狼 <small>豺</small>	善導良朋	親如父母
低心似地	緘口如愚 <small>緘</small>	摧挫我人	消停意氣
端居靜室	課念遣時	送想樂邦	一心待盡
若能如此	吾復何憂	厥或不然	子當裁酌

座右銘（◎四生—卵生、胎生、溼生、化生◎庠—學校）

四體不勤	百事無闕	端坐受用	寧知所來
但養穢軀	鮮營淨福	縱懷慚恥	尚恐難堪
況處學庠 <small>註</small>	濫參聽教	求人長短	壞彼規繩
假託他緣	閃避眾法	輕陵先覺	熒惑後生

規度利名 結構朋黨 不遭惡疾 必有餘殃

虛費精神 終無成結 昇沈由己 善惡無門

福謝禍來 雖悔何及 斯言非妄 汝曹思之。

規繩後跋 (●栖—同「棲」字 ●跬步—跨半步 ●紉—索也)

咨爾學眾 聽吾直言：父母生身 義當侍養 師長受度 理合供奉

而乃遠別鄉閭 躬栖講肆 是宜親仁擇善·建志立身 討論不棄於寸陰

持守無忘於跬步 若乃縱無明之逸馬 任業識之野猿 見善不遷 作惡無

恥·或遭責罰 或被擯治 豈不負累宗親 恥辱師傅 濫他淨眾 枉彼施

心 號無慚人·遭不如意 且依律檢 略示條章 來學同遵 令法久住·

【卷二 終】 (●僧十科—翻譯、解義、習禪、明律、感通、遺身、讀

誦、護法、興福、雜科 ●十纏—無慚、無愧、嫉、慳、悔、眠、掉舉、昏

沉、忿、覆 ●三乘—聲聞、緣覺、菩薩 (第36~39頁)

【卷三】 (●狙—形像猴 ●薺—通「香」字)

撫州永安禪院僧堂 記 (●屨—草鞋 ●窓—同「窗」字) 無盡居士 撰

古之學道之士 灰心泯志於深山 幽谷之間 穴土以為廬 紉草以為

衣 掬溪而飲 煮藜而食 虎豹之與隣 猿狙之與親 不得已而聲名腥齋
 文彩發露 則枯槁同志之士 不遠千里 裹糧躡屨 來從之游 道人深
 拒而不受也。則為之樵蘇 為之春炊 為之洒掃 為之刈植 為之給侍奔
 走。凡所以效勞苦致精一 積月累歲 不自疲厭 覬師見而愍之 賜以一
 言之益 而超越死生之岸；烏有今日 所謂堂殿 宮室之華 床榻臥具之
 安 氈幄之溫 簟席之涼 窓牖之明 巾單之潔 飲食之盛 金錢之饒
 所須而具 所求而獲也哉！（◎春—擣◎簟—竹席◎貲—錢財）
 嗚呼！古之人吾不得 而見之矣！因永安禪院之新其僧堂也 得以發
 吾之緒言。元祐六年冬十一月 吾行郡過臨川 聞永安主僧老病物故 以
 兜率從悅師之徒 了常師繼之 常陞座說法。有陳氏子 一歷耳根 生
 大欣慰 謂常師曰：「諦觀師誨 前此未聞 當有淨侶雲集 而僧堂狹陋
 何以待之 願出家貲百萬 為眾更造。」明年堂成 高廣宏曠 殆甲江
 右。常師遣人來求文曰：「公迫常於山 而及此也 幸卒成之。」吾使謂
 常師擊鼓集眾 以吾之意 而告之曰：汝比丘此堂既成 坐臥經行唯汝之
 適 汝能於此 帶刀而眠 離諸夢想 則百丈即汝 汝即百丈。若不然者

昏沈睡眠 毒蛇伏心 暗冥無知 晝入幽壤^{ㄩㄤ} 汝能於此踟^{ㄉㄨ}跌^{ㄉㄨ}宴坐 深入
 禪定則空生即汝^註 汝即空生。若不然者 獼猴在檻外睹^{ㄉㄨ}橧^{ㄉㄨ}栗^{ㄉㄨ} 雜想變亂
 坐化異類 汝能於此橫經而誦研味聖意 因漸入頓因頓入圓 則三藏即汝^註
 汝即三藏。(●行四依—著糞掃衣、常行乞食、依樹下座、用陳腐藥)

若不然者 春禽晝啼 秋虫夜鳴 風氣所使 曾無意謂 汝能於此
 閱古人話 一見千悟 入紅塵裏 轉大法輪 則諸祖即汝 汝即諸祖。若
 不然者 狗齧^{ㄉㄨ}枯骨 鴟^{ㄉㄨ}啄腐鼠 鼓喙^{ㄉㄨ}呀唇^{ㄉㄨ} 重增饑火 是故析為垢淨 列
 為因果 判為情想 感為苦樂 漂流汨^{ㄉㄨ}溺^{ㄉㄨ} 極未來際 然則 作此堂者
 有損有益 居此堂者 有利有害 汝等比丘宜知之。汝能斷^{ㄉㄨ}毘^{ㄉㄨ}盧^{ㄉㄨ}髻^{ㄉㄨ} 截^{ㄉㄨ}觀^{ㄉㄨ}
 音臂^{ㄉㄨ} 剗^{ㄉㄨ}文殊^{ㄉㄨ}目^{ㄉㄨ} 折普賢脛 碎維摩座 焚迦^{ㄉㄨ}葉^{ㄉㄨ}衣 如是受者 黃金為瓦
 白銀為壁 汝尚堪任 何況一堂 戒之 勉之！吾說不虛。了常諮參悅
 老十餘年 盡得其末後大事 蓋古德所謂：金剛王寶劍云。

禪月大師 大隱龜鑑 (●喙—口 ●剗—挖空 ●汨—沒、浮沉)

在塵出塵 如何處身 見善努力 聞惡莫親

元祐七年十二月十日南康赤烏觀雪夜擁爐書以為記

縱居暗室 如對大賓 樂情養性 逢危守貧
 如愚不愚 修仁得仁 謙讓為本 孤高作隣
 少出為貴 少語最珍 學無廢日 時習知新
 榮辱慎動 是非勿詢 常切責己 切勿尤人
 抱璞^母別足^註興文厄陳 古聖尚爾 吾徒奚伸
 安聞世俗 自任天真 奇哉快哉 坦蕩怡神·（◎別—削去腳）

右街寧僧錄 三教總論（◎瓊—馬上飾◎檀^母—木名）

【問曰】略僧史求事端 其故何也？

【答曰】欲中興佛道 令正法久住也·（◎江右—長江以西）

【曰】方今天子重佛道 崇玄門 行儒術 致太平 已中興矣！一介比丘
 力輪何轉 而言中興佛道耶？

【答曰】更欲助其中興耳·苟釋氏子不知法 不修行 不勤學科 不明本
 起 豈能副帝王之興乎？（◎空生—須菩提尊者◎三藏—經律論）

【或曰】子有何力 令正法久住乎？

【答曰】佛言：知法知摩夷^註護持攝受 可令法不斷也·

【又曰】諸師已廣著述^{書文} 何待子之為耶？

【答曰】古人著述 用則闕如 會不知三教循環 終而復始 一人在上

高而不危·有一人故 奉三教之興 有三教故 助一人之理·且夫儒也者

三王以降 則宣用而合宜·道也者 五帝之前 則冥符於不宰·昔者馬

史躋道 在九流之上 班書拔儒 冠藝文之初 子長欲反其扑^文而還其淳^文

尚帝道也 孟堅思本其仁而祖其義 行王道焉·自夏商周至于今 凡幾

百千齡矣！若用黃老而治 則急病服其緩藥矣！由此仁義薄 禮刑生

越其禮而逾其刑 則儒氏拱手矣！（◎扑—同「撲」字◎翕—相合）

釋氏之門 周其施用 以慈悲變暴惡 以喜捨變慳貪 以平等變冤親

以忍辱變瞋害·知人死而神明不滅 知趣到而受業還生 賞之以天堂

罰之以地獄·如範脫土 若模鑄金 邪範漏模 寫物定成其寢陋 好模嘉

範 傳形必告其端嚴 事匪口談 人皆目擊·是以帝王奉信 群下歸心

草上之風 翕然而偃^上而能旁憑老氏 兼假儒家·成智猶待於三愚 為邦

合遵於眾聖 成天下之亶亶^文復終日之乾乾^文之於御物也·如臂使手 如

手運指 或擒或縱 何往不臧邪？夫如是 則三教是一家之物 萬乘是

一家之君 視家不宜偏愛 偏愛則競生 競生則損教 已在其內 自然不
 安 及已不安 則悔損其教 不欲損教 則莫若無偏 三教既和 故法得
 久住也。且如秦始皇坑儒術 事出李斯。後魏誅戮沙門 職由寇謙之崔
 浩·周武廢佛道二教 矜衒己之聰明 蓋朝無正人。(●) 豐豐——勤勉)
 唐武宗毀除寺像 道士趙歸真率劉玄靖同力謗誣 李朱崖影助 此
 四君諸公之報 驗何太速乎! 奉勸吾曹 相警互防 勿懼愆失 帝王不
 容 法從何立? 況道流守寶不為天下先 沙門何妨饒禮以和之·當合佛言
 一切恭信 信于老君先聖也 信于孔子先師也 非此二聖 曷能顯揚釋
 教? 相與齊行 致君於犧黃之上乎(註) 苟弗斯言(註) 譬無賴子弟 無端鬥競
 累其父母 破產遭刑·然則損三教之大猷(又) 乃一時之小失 日月食過(註) 何
 損於明? (●) 咈——違背、否認 (●) 噍——嚼 (●) 噍類——生存的人口)
 君不見 秦焚百家之書 聖人預已藏諸屋壁 坑之令勦絕 楊馬二戴
 相次而生 何曾無噍類耶(註) 梁武捨道 後魏勃興 拓跋誅僧 子孫重振
 後周毀二教 隨牽復之 武宗陷釋門 去未旋踵 宣宗十倍興之·側掌豈
 能截河漢之流 張拳不可暴虎兕之猛(註) 況為僧莫若道安 安師與習鑿齒交

游崇儒也。為僧莫若慧遠。遠師送陸修靜。過虎溪重道也。余慕二高僧好儒重道。釋子猶或非之；我既重他。他豈輕我。請信安遠二師行事。其可法也。詩曰：「伐柯伐柯，其則不遠。」孟子曰：「天時不如地利，地利不如人和。」斯之謂歟！（○兕——雌犀牛○矧——況且、也）

傳禪觀法（○犧黃——伏羲氏與黃帝○日月食——日食、月食）

禪法濫觴。自於秦世。僧叡法師序關中出禪經。其文則明心達理之趣也。然譬若始有其方。未能修合。弗聞療疾。徒曰醫書。矧以大教既敷。群英分講。註之者矜其辭義。科之者逞其區分。執塵搖松。但尚其乘機。應變。解紛挫銳。唯觀其智刃辭鋒。都忘其詮。不求出離。江表遠公。慨禪法未敷。於是苦求而得也。菩提達摩祖師。觀此土之根緣。對一期之繁紊。而宣言曰：「不立文字。」遣其執文滯逐也。直指人心——明其頓了無生也。其機峻。其理圓。故不免漸修之徒。篤加訕謗。傳禪法者。自達摩為始祖焉。直下相繼。六代傳衣。橫枝而出。不可勝紀。如曹溪寶林傳所明也（道法師箋本於直指人心。下削本。今依舊本補入）。

洪州寶峰禪院選佛堂記

丞相張商英撰

崇寧天子賜馬祖 塔號慈應_云 諡曰祖印·歲度僧一人 以奉香火

住山老福深 即祖殿後建天書閣 承閣為堂 以選佛名之 使其徒請記於

予·予三辭而請益堅 余謂之曰：古人謂選佛而及第者 涉乎名言爾！予

以名堂 予又記之 無乃不可乎！憐子之勤 謾為之記·夫選者——選擇之

謂也·有去有取 有優有劣 施之於科舉 用之於人才 此先王所以厲世

磨鈍之具 非所以選佛也 使佛而可選也·取六根乎 取六塵乎 取六識

乎 取三六 則一切凡夫皆可以作佛·去三六 則無量佛法 誰修誰證

取四諦_註六度 七覺_註八正_註九定_註十無畏_註乃至十八不共法_註三十七助

道品乎_註取之 則有法也·（◎江表——長江以南◎修多羅——經）

去四諦 六度 乃至三十七助道品乎！去之 則無法也·去取有無眇

然 如絲之留於心中 歟_又然如埃之入乎胸次_註此在修多羅藏_又或謂之二障

_註或謂之四病_註或謂之不了義_之 或謂之戲論 或謂之徧計邪見 或謂之微

細流注 取之非佛也 去之非佛也 不去不取亦非佛也·佛果可以選乎？

曰先生之論相宗也_註吾祖之論禪宗也 凡與吾選者心空而已矣！弟子造堂

而有問 宗師踞坐而有答 或示之以玄要 或示之以料揀 或示之以法鏡

三昧 或示之以道眼因緣 或示之以向上一路 或示之以末後一句 或示之以當頭 或示之以平實 或揚眉瞬目 或舉拂敲床 或畫圓相 或劃一畫 或拍掌 或作舞契吾機者 知其心之空也；知其心之空 則佛果可以選矣！（◎伐柯—原指伐木，比喻做婚姻事◎訕—譏笑◎歛—忽然）

余曰：世尊舉花 迦葉微笑 正法眼藏 如斯而已矣！後世宗師之所指示 何其紛紛之多乎！吾恐釋氏之教中 衰於此矣！深河東人也。甘粗糲 耐辛苦 久從關西真淨師遊 孤硬卓立 必能宏其教。蓋釋氏之教 枯槁以遺其形 寂寞以灰其慮 戒定密行 鬼神所莫窺 慈悲妙用 幽顯所同 仰迫而後應 則吾眾喪其伴侶 不得已而後言 則六聚亡其畛域註 生死之變 人之所畏也。吾未嘗有生 安得有死 則奚畏之 有害之境 人之所擇也。吾未嘗有利 安得有害 則奚擇之為。夫如是 則不空於外而內自空 不空於境而心自空 不空於事 而理自空 不空於相而性自空 不空於空而空自空 空則等 等則大 大則圓 圓則妙 妙則佛。嗟乎！吾以此望子 子尚無忽哉！（◎二障—煩惱障、所知障）

三祖鑑智禪師 信心銘（◎相宗—唯識宗◎畛—界限）

至道無難	唯嫌揀擇	但莫憎愛	洞然明白
毫釐有差	天地懸隔	欲得現前	莫存順逆
違順相爭	是為心病	不識玄旨	徒勞念靜
圓同太虛	無欠無餘	良由取捨	所以不如
莫逐有緣	勿住空忍	一種平懷	泯然自盡
止動歸止	止更彌動	唯滯兩邊	寧知一種
一種不通	兩處失功	遣有沒有	從空背空
多言多慮	轉不相應	絕言絕慮	無處不通
歸根得旨	隨照失宗	須臾返照	勝卻前空
前空轉變	皆由妄見	不用求真	唯須息見
二見不住	慎莫追尋	纔有是非	紛然失心
二由一有	一亦莫守	一心不生	萬法無咎
無咎無法	不生不心	能隨境滅	境逐能沈
境由能境	能由境能	欲知兩段	元是一空
一空同兩	齊含萬象	不見精粗	寧有偏黨

大道體寬	無易無難	小見狐疑	轉急轉遲
執之失度	必入邪路	放之自然	體無去住
任性合道	逍遙絕惱	繫念乖真	昏沈不好
不好勞神	何用疏親	欲取一乘 _公	勿惡六塵
六塵不惡	還同正覺	智者無為	愚人自縛
法無異法	妄自愛著 _妄	將心用心	豈非大錯
迷生寂亂	悟無好惡	一切二邊	良由斟酌
夢幻虛華 _妄	何勞把捉	得失是非	一時放卻
眼若不睡	諸夢自餘	心若不異	萬法一如
一如體玄	兀爾忘緣	萬法齊觀	歸復自然
泯其所以	不可方比	止動無動	動止無止
兩既不成	一何有爾	究竟窮極	不存軌則
契心平等	所作俱息	狐疑盡淨	正信調直
一切不留	無可記憶	虛明自照	不勞心力
非思量處	識情難測	真如法界	無他無自

要急相應云 唯言不二 不二皆同 無不包容
 十方智者 皆入此宗 宗非促延 一念萬年
 無在不在 十方目前 極小同大 忘絕境界
 極大同小 不見邊表 有即是無 無即是有
 若不如此 必不須守 一即一切 一切即一
 但能如是 何慮不畢 信心不二 不二信心
 言語道斷 非去來今 · (◎四病——作病、任病、止病、滅病)

戒定慧三學 (◎四病——欲求圓滿覺性者之四病)

資持云：一切佛法 不出三學 · 以眾生迷心為惑 動慮成業 由業感
 報 生死無窮 欲脫苦果 要除苦因 · 故先以戒治其業 次以定慧澄其
 惑 · 業分善惡故 止作兩行註以相翻惑 唯昏散故 定慧二法而對破 病
 因藥差 機藉教修 · 然後業盡惑除 情亡性顯 教門雖廣 豈越於斯！

釋法四依(則見祖懷 究竟指歸 唯在了義)

依法不依人者——人唯情有 法乃軌模 性空正理(性空 通大小也)體
 離非妄 即用此法 為正法依 涅槃極教 盛明斯轍(涅槃云：依法者

即是法性；不依人者 即是聲聞 緣覺）若能反彼俗心 憑準聖量 隱心
 行務 知非性空 秉持此心 以為道路 一分知非 明順空理 一分觀厭
 明違有事 如此安心 分名修趣 法性真道。

依義不依語者——語是言說 止是張筌義 為達理化物之道（化 猶變
 也）證解已後 絕慮杜言 法尚應捨 何況非法 故經有捨筏之喻·人懷
 目擊之談（莊子云：目擊而道存）豈不以言詮意表 得意息 言月喻妙指
 無宜不曉（上明義 假語顯 見義捨語也）今謂得義 義乃是言 真行道者
 常觀常破常 觀依語常破隨義 謂言隨義 還是誦言（上謂得義忘言
 仍須遣義無有也）·（◎三倒——想倒、見倒、心倒）

依智不依識者——識謂現行 隨塵分見 眼色耳聲 耽迷不覺 與牛羊
 而等 度同邪凡而共行（上明六識妄念 人畜共依 故有淪墜；已下 令
 依佛智 即唯識觀 今損過漸明也）大聖示教 境是自心 下愚冰執 塵
 為識外 所以化導 無由捨之·是知滯歸凡識 倒遣聖心 愚迷履歷 常
 淪三倒註勇勵特達 念動即知 知倒難清 名為依識 知流須返 名隨分
 智·如是加功 漸增明大 後見塵境 知非外來 境非心外 是自心相

安有愚迷 生憎⁷生愛 思擇不已 解異牛羊· (●僭—同「僭」字)

依了義經 不依不了義經者—此之兩經 並聖言量 凡入道者率先曉之 則無壅不通 有疑皆決 但為群生性識深淺 利鈍不同 致令大聖隨情別說· 然據至道 但是自心故· 經云：「三界上下法 我說唯是心·」此就世界依報 以明心也· 又云：「如如與實際 涅槃及法界 種種意生身 佛說唯心量·」此據出世法體 以明心也· 終窮至實 畢到斯源 隨流赴感 還宗了義·

戒唯佛制 不通餘人 (●止—制止●作—造作)

行宗云：大千界內 佛為法王 律是佛勅⁴ 唯聖制立· 自餘下位 但可依承 良以如來 行果極圓 窮盡眾生 輕重業性 等覺以下 猶非所堪 況餘小聖 輒敢擬議· 有如國家 賞罰號令 必從王出 臣下僭越⁵ 庶人失信 亡敗無日 佛法亦爾· 若容他說 群生不奉 法不久住故也·

撮略諸文 以嘆戒法

資持引標宗云：「是汝大師 以能軌物也·」或云：「人足能 有所至也·」或云：大地生 成住持也· 道品樓柱 聖道所依也· 禪定城郭

定慧所憑也。乃至如池如鏡。如纓絡。如頭如器。又智論中。如重寶。如命。如船。如鳥翅等。尋之可知。又篇聚中。先明戒護。具列八喻。如王小子。如月光。如如意珠。如王一子。如人一目。如貧資糧。如王好國。如病良藥。又戒大序如海無涯。如寶無厭。僧祇戒本如猿猴鎖。如馬轡。勒。廣在經律不復繁引。良以戒德高廣故。非一物可喻。偏舉諸像。各得一端。不能全似。

佛在世時 偏弘戒法 (◎毘尼—戒律◎祇—恭敬)

又云：雖談眾典。然於毘尼^註最所留意。故篇聚云：「世尊處世。深達物機。凡所施為。必以威儀為主」是也。又經通餘人所說。律唯金口親宣。大權影響。但知祇奉^註。況餘小聖。安敢措詞！又復諸經。說有時限。律則通於始終義。鈔云：「始於鹿苑。終至鶴林。隨根制戒。乃有萬差」等。具斯三意。永異餘經。偏弘之言。想無味矣！

示僧尼戒相 廣略

鈔云：【問】律中。僧列二百五十戒。戒本具之尼。則五百此言虛實？(五百之言。乃出智論。與律不同。故問決之)【答】兩列定數。約指

為言（約即略也）故諸部通言不必依數 論其戒體 唯一無作；約境明相 乃量塵沙；且指二百五十 以為持犯蹊徑耳！律中 尼有三百四十八戒 可得指此而為所防。今準智論云：尼受戒法略則五百 廣則八萬；僧則略有二百五十 廣亦同尼律儀。

度尼教意（●祇桓—祇桓精舍）

業疏云：女人機發（律中 佛姨母大愛道尼 同五百女人 心佛出家）深厭生死 求佛出家 以無弘道遠化益 故抑而不許。後還舍衛 便自剃髮披衣 倚僧坊立 祈聽受戒。時為三請 便授敬法 必具依行 即感具戒。（●羯磨—每月15日，凡平日違戒者，進行審議、判決、處置）

記云：女性鄙弱 人少敬信 故無弘化之益 反更毀辱 正法減半。由佛不許 卻還城中 輒自變形 復至祇桓^註倚門而住。阿難代請佛 令傳教。能行八敬 即與出家。愛道等聞 即發具。

戒疏又云：二十眾受者 為明女報 惑深智淺 喜生慢怠 必欲受具 僧尼各十 方發勝心。又云：若依神州 自宋以前 究勘僧史 尼一眾受（謂 從大僧一眾邊受）如諸律中 八敬受者 但專愛道 餘五百尼十一眾

受故·求那跋摩（此翻功德鎧）聖者言：若無二眾，但一眾受，如愛道之緣者，得也。何以知然？及論本法，止前方便，未有可成，還約僧中羯磨^註。方感後師子國鐵索羅等十一尼，學宋語通，方二眾受。

尼八敬法

事鈔尼眾篇云：善見，佛初不度女人出家，為滅正法；五百年後，為說八敬，聽出家，依教行故，還得千年。今時不行，隨處法滅。會正記云：佛成道後十四年，姨母求出家，佛不許度。阿難^譯為陳三請，佛令慶喜傳八敬，向說：「若能行者，聽汝出家？」彼云：「頂戴持。」言八敬者——一者百歲比丘尼見初受戒比丘，當起迎送，禮拜問訊，請令坐；二者比丘尼不得罵謗比丘；三者不得舉比丘罪說，其過失，比丘得說尼過；四者式叉摩那已學於戒，應從眾僧求受大戒；五者尼犯僧殘^註，應半月在二部僧中，行摩那埵^註，六者尼半月內，當於僧中，求教授人；七者不應在無比丘處，夏安居；八者夏訖，當詣僧中，求自恣人。如此八法，應尊重恭敬讚歎，盡形不應違。

出家超世（◎僧殘——此罪次於波羅夷，被列入重罪）

業疏云：橫約諸有無 思離染故 樹出家 樂處閑靜 若有貪著

終成金鎖 引出方便 唯斯一道·如華手經云：「有四法轉身 即在善來比丘 蓮華化生 現增壽命——一者自樂出家·亦勸助人令欣出家·二者求法無倦 亦勸他人·三者自行和忍 亦勸他行·四者習行方便 深發大願·」(●摩那埵——犯僧殘時，於六日夜期間謹慎懺罪之法)

又出家功德經云：若能放人出家受戒 功德無邊 譬如四天下滿中羅漢百年供養 不如有人為涅槃故 於一日夜 出家受戒；謂猶前施 雖多有竭 是欲界繫 為法出家 非三界業故 說過前·又云：縱起寶塔至忉利天 亦劣出家功德者 一時欣出 雖未可數 然其積微是高勝本·

沙彌五德

鈔引福田經云：「一者發心出家 懷佩道故·二者毀其形好 應法服故·三者委棄身命 尊崇道故·四者永割親愛 無適莫故·五者志求大乘 為度人故·」記云：此之五德 出家大要 五眾齊奉 不唯小眾 終身行之 不唯初受·」又業疏云：「斯德始終 通於五眾 俱堪物養 人天師範故 使誦持 無輕受體及形服也·」

三衣興意（◎結使——煩惱◎師子——獅子◎縵——絲織品之總稱）

鈔引薩婆多云：欲現未曾有法故 一切九十六種外道無此三註名為異外道故 分別功德論為三時故 制有三衣——冬則著重 夏則著輕 春則著中 亦為諸虫故·智論云：「佛聖弟子住於中道故 著三衣·外道裸身無耻イ」白衣多貪重著也註」十誦為異外道故 便以刀截 知是慚愧人衣·雜含經云：「修四無量者 並剃鬚髮服 三法衣出家也·」準此而名 則慈悲者之服·華嚴云：「著袈裟者 捨離三毒」等·四分云：「懷抱於結使註不應著袈裟·」薩婆多五意制三衣也——一衣不能障寒 三衣能障故；二不能有所慚愧；三不中入聚落；四乃至道行不生善；五威儀不清淨故·制令畜三 便具上義·僧祇云：三衣者 賢聖沙門標幟·鉢是出家人器 非俗人所為應執持 三衣瓦鉢即是少欲少事等 當宗外部多為寒故 制三·四分又云：「三世如來並著如是衣故·」業疏云：「如律中說 如來因諸比丘畜長 不自節約 是以初夜著一衣 乃至後夜著第三 明旦因制 如衣法初·」

引示 袈裟功能（◎白衣——居士◎耻——同「恥」字）

又引大悲經云：「但使 性是沙門 污沙門行 形是沙門披著袈裟者 於彌勒乃至樓至佛所得入涅槃註無有遺餘。」悲華經云：「如來於寶藏佛 所發願 成佛時我袈裟有五功德——一者入我法中或犯重邪見等四眾 於一念敬心尊重 必於三乘受記·二者天 龍 人 鬼若能恭敬此人袈裟少分 即得三乘不退·三者若有鬼神諸人得袈裟 乃至四寸飲食充足·四者若 眾生共相違反 念袈裟力尋生悲心·五者若在兵陣 持此小分 恭敬尊重 常得勝他 若我袈裟無此五力 則欺十方諸佛。」（◎屣——鞋）

濟緣引賢愚經云：「佛告阿難 古昔無量阿僧祇劫 此閻浮提於山林 中 有一師子註名蹠迦羅毘註（秦言 堅誓）軀體金色 光相明顯·時 獵 師剃頭著袈裟 內佩弓箭 以毒箭射之·師子驚覺即欲馳害 見著袈裟念 言：『此人不久必得解脫 所以者何 此染衣者三世聖人標相 我若害之 則為惡心向三世聖賢·』」（◎蹠——行難進）

大教永斷繒綿皮物（◎樓至佛——韋陀大士成佛之佛號）

鈔又引央掘經：「繒綿皮物註若展轉來 離殺者手 施持戒人 不應 受者 是比丘法·若受者非悲 不破戒·」涅槃云：「皮革履屣註僑奢耶

衣註如是衣服悉皆不畜 是正經律。今有一方禪眾 皆著艾布註豈非順教。 (●) 僑奢耶衣——意譯：蠶衣、蟲衣；以野蠶之絲所製成)

記云：以前律制 但據蠶家 大教轉來 不許受用。乃知聲聞行劣

但取離非 菩薩慈深 遠推來處 雖離殺手 無非殺來 足踏(坐具也)身

披(三衣也)皆露業分 非大士可忍 豈比丘所宜！ (●) 鉏——鋤)

請考經文 少懷信仰 廣敘利害 見章服儀·離殺手者 非蠶家故

不受者應法 大小俱順故 受者非悲 違大順小故 小從大出 望制雖順

約義還違·故知持戒行慈 方符聖旨 縱情受用 全乖道儀 故章服儀

云：且自非悲之語 終為永斷之言；據此為論 頗彰深切·次引涅槃 乃

終窮囑累 決了正教 明文制斷 何得遲疑！ (●) 天台——天台智者聖師)

舉現事 以斥妄行 (●) 艾——草本，可成艾絨、可製印色)

記云：據僧傳中所敘 南岳道休二師不衣綿帛 並服艾絮註 故南山

律師云：「佛法東漸 幾六百載 唯斯衡岳慈行可歸。」今時禪講 自謂

大乘 不拘事相 綾羅鬥美 紫碧爭鮮 肆恣貪情 背違聖教·聖不聞衡

岳但服艾絮 以御風霜·天台師四十餘年註唯披一衲·永嘉師食不畀鉏註

衣不蠶口。荆溪大布而衣。一床而居。良由深解大乘。方乃專崇苦行。請觀祖德。勿染邪風。則稟教修身。真佛子矣！（○畊——同「耕」字）

示 衣財體如非（○錦——彩紋絲織物 ●綺——素紋絲織物）

業疏云：但以邪心。有涉貪染。為利賣法。禮佛讀經。斷食諸業。所獲贓賄皆曰邪命物。正乖佛化故特制也。如經中說：比丘持糞掃衣。就河所洗。諸天取汁用洗自身。不辭穢也。外道持淨。次後將洗。諸天遙遮。勿污池也。由邪命得。體不淨故。以此文證。心清淨者。是正本也。雖求清淨。財體應法。綾羅錦繡。俱不合故。世多用絹細者。以體由害命。特須制約。今五天及諸胡僧。俱無用絹作袈裟者。親問彼云。以衣為梵服。行四無量。審知行殺而故服之。義不應也。以法衣順道。錦色班綺。耀動心神。青黃五綵。真紫上色。流俗所貪故。齊削也。（○贓——同「賊」）

資持云：感通傳中。天人云：「佛法東傳六。七百載。南北律師。曾無此意。安用殺生之財。而為慈悲之服。師何獨拔此意？」南山師答曰：「余因讀智論。見佛著粗布伽梨。因懷在心。何得乖此？及聽律後。便見蠶衣臥具。縱得已成。並斬壞塗唾。由此重增景仰。」又云：復見西來梵僧。

咸著布氎^ト。」具問答云：「五天竺國無著蠶衣，由此興念，著章服儀」等。義淨三藏^ト內法傳中反加毀誹，彼學小乘有部故^ト，多偏執。今宗大乘了^ト義，非彼所知。（◎五分—五分律：由五部份組成，為彌沙塞部傳）

示敬護三衣鉢具法（◎有部—主張三世諸法皆為實有）

事鈔云：十誦護三衣如自皮，鉢如眼目。乃至云：「所行之處與衣鉢，但無所顧戀，猶如飛鳥。若不持三衣，入聚落俗人處，犯罪。」僧祇亦云：「比丘三衣一鉢，須常隨身，違者出界，結罪除病，當敬三衣如塔想。五分三衣謹護^ト，如身薄皮，常須隨身，如鳥毛羽，飛走相隨。」四分行則知時非時^ト，不行所行之處，與衣鉢俱，猶如飛鳥，羽翮相隨^ト，諸部並制隨身。今時但護離宿，不應教矣！（◎四分—四分律、曇無德律）

記云：今時希有護宿，何況常隨，多有畢生，身無法服，是則末世護宿，猶為勝矣！但內無淨信，慢法輕衣，真出家兒，願遵聖制。業疏云：「所以衣鉢常隨身者，由出家人，虛懷為本，無有住著^ト，有益便停故。制隨身，若任留者，更增餘習，於彼道分，曾無思擇故。」有由也。

示開制本緣（◎埵—將泥土聚集◎爰—於是◎翮—羽毛的莖）

資持云：象鼻者即犯眾學註不齊整 戒文注顯然·今皆垂肘 豈知步
步 越儀犯吉·今準感通傳天人所示 凡經四制 世多迷執 略為引之·
彼云：元佛初度五人 爰及迦葉兄弟註並制袈裟 左臂坐具在袈裟下·西
土王臣皆披白氎 搭左肩上故 佛制衣角 居臂異俗（此一制也）·後徒似
漸多 年少比丘 儀容端美 入城乞食 多為女愛 由是制衣角在肩後
為風飄 聽以尼師壇鎮之（此二制也）·（◎眾學——又稱突吉羅）

後有比丘為外道難言：「袈裟既為可貴 有大威靈 豈得以所坐之布
而居其上？」比丘不能答 以事白佛·由此佛制還以衣角 居于左臂
坐具還在衣下（此三制也）·於後比丘著衣不齊整 外道譏言：「狀如姪女
猶如象鼻·」由此 始制上安鉤紐 令以衣角達於左臂（達 即至也）置
於腋下 不得令垂 如上過也（今須準此 乍可挑著左肩 若垂臂肘 定
判非法 步步結罪·舊云：今在左臂為正 但不得垂尖角者 非也）·

制意（◎四無量——慈、悲、喜、捨◎氎——織成大衣、細毛衣）

事鈔引僧祇云：「鉢是出家人器 非俗人所宜·」十誦云：「鉢是恆
沙諸佛標誌 不得惡用·」善見云：「三乘聖人皆執瓦鉢 乞食資生 四

海以為家居 故名比丘。」中阿含云：「鉢者——或名應器·言體者——律云：大要有二 泥及鐵也。」五分律云：「有用白銅鉢者 佛言：『此外道法 若畜得罪·』佛自作鉢坏以為後式^註」十誦律云：「畜金銀木石等鉢非法得罪·」言色者——四分云：應熏作黑色 赤色·」律文 廣有熏法 素瓦白鐵油塗者 並為非法·言量者——四分云：「大受三斗^註小受斗半 中品可知·」此律 姚秦時譯 彼國用姬周之斗·若準唐斗 上鉢受一斗 下者五升·乃至云：然則諸部 定量雖無一指 然多三斗 斗半為限·但此器名應器 須依教立·律云：量腹而食 度身而衣 取足而已 言通增減 必準正教·」（◎一斗——十升◎）^註 閱持、持數、摺撲）

坐具教意（◎突吉羅——此類輕戒易犯而難持，故須常念學）

鈔引四分為身 為衣 為臥具故 制長佛二^半搥（吒^半革）手 廣一搥手半 廣長更增半搥手 諸部論搥不定·今依五分 佛一搥手 長二尺 準唐尺則一尺六寸七分強·此用二尺為搥手 準姬周尺也·十誦云：新者二重 故者四重 伽論亦同·鼻柰耶云：「新尼師壇 故者緣四邊以亂其色 若作者 應安緣·」五分須搥四角 不搥則已^註四分云：「若減量作 若

疊作兩重並得。」十誦不應受單尼師壇 離宿 吉羅 摩得伽云：「離宿不須捨墮 非佛制故 亦不應離宿。」記云：「為身者 恐坐地上 有所損故。次為衣者 恐無所藉 三衣易壞故。為臥具者 恐身不淨 污僧床榻故。」（◎七覺—念、擇法、精進、喜、輕安、定、捨〔第65頁〕）

【卷三 終】（◎摩夷—意譯：本母。乃指於諸經論中，反覆研覈諸法性相，以闡明佛之真正教義〔第61頁〕）

【卷四】（◎四諦—苦、集、滅、道〔第65頁〕）

漉囊教意（◎覺支—能助菩提智慧開展）

鈔云：物雖輕小 所為極大 出家慈濟 厥意在此。今上品高行 尚飲蟲水 況諸不肖 焉可言哉！故律中 為重蟲命 偏制飲用。二戒由事常現 有用者多數故也。記云：出家之人 修慈為本 慈名與樂 無殺為先。物類雖微 保命無異。此乃行慈之具 濟物之緣 大行由是而生 至道因茲而剋 同儔（同儕）負識 勿以為輕。（◎貽—贈、遺傳、惹人發笑）

引 大教說淨以斥倚濫（◎鑊—燒煮食物的鍋子）

資持引地持論云：菩薩 先於一切所畜資具 為非淨故 以清淨心捨

與十方諸佛菩薩 如比丘將現前衣物 捨與和尚 闍黎等 涅槃云：雖聽
 受畜 要須淨施 篤信檀越是也。今時講學 專務利名 不恥五邪^註多畜
 八穢^註但隨浮俗 豈念聖言!？自下壇場 經多夏臘 至於淨法 一未露身
 寧知日用所資 無非穢物 箱囊所積 並是犯財 慢法欺心 自貽伊戚

●^註學律者知而故犯 餘宗者固不足言 誰知報逐心成 豈信果由種結！

現見袈裟離體 當來鐵葉纏身 為人則生處貧窮 衣裳垢穢 為畜則

墮於不淨 毛羽腥臊 況大小兩乘^云 通名淨法 倘懷深信 豈憚^多奉行。

故荆谿禪師輔行記云：有人言 凡諸所有 非己物想 有益便用 說淨何

為？今問等非己財 何不任於四海 有益便用 何不直付兩田（悲 敬二

田）而閉之深房 封於囊篋^云 實懷他想 用必招愆（犯盜）·忽謂己財 仍

違說淨 說淨而施 於理何妨！任己執心 後生倣倣 故知不說淨人 深

乖佛意 兩乘不攝 三根不收·若此出家 豈非虛喪於戲！

八財不淨 長貪壞道（●釜——有腳的烹飪器具）

鈔云：一田宅園林 二種植生種 三貯積穀帛 四畜養人僕 五養繫

禽獸 六錢寶貴物 七氈褥釜鑊^云●^註八象金飾床及諸重物 此之八名 經論

及律盛列通數 顯過不應·又律經言：若有畜者 非我弟子·五分亦云：「必定不信我之法律 由此八種皆長貪 壞道污染梵行 有得穢果故 名不淨也·」乃至云：「律中 在事小機意狹故 多開畜·」

又涅槃云：「若諸弟子無人供須 時世饑饉 飲食難得 為欲護持 建立正法 我聽弟子受畜金銀車乘 田宅穀米 貿易所須·雖聽受畜 如是等物要須淨施 篤信檀越·」記云：上明大乘機教俱急 下明小乘機教俱緩 律在事者違事故 輕則顯經宗 於理違理故 重小機 意狹不堪故 開反上 大乘堪任 故重·世人反謂小乘須戒 大教通方 幾許誤哉！

勸廣開懷 利隨道擁 (●蚩—敦厚、無知 ●愜—心裡滿足)

僧網篇云：真誠出家者 怖四怨之多苦 厭三界之無常 辭六親之至愛 捨五欲之深著·良由虛妄之俗可棄 真實之道應歸·是宜開廓遠意 除蕩鄙懷 不吝身財 護持正法 況僧食十方 普同彼取 自份理應隨喜·而人情忌愜クハ用心不等註或有閉門 限礙客僧者 不亦蚩乎註鳴鐘本意 豈其然哉！出家捨著ト 尤不應爾 但以危脆之身 不能堅護正法 浮假之命 不肯遠通 僧食違諸佛之教 損檀越之福 傷一時眾情 塞十方僧

路 對謬_只後生 所敗遠矣！改前迷而復道 不亦善哉（慳_只食獨啖_只 餓鬼之業 是謂大迷）·（◎四輩—比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷）

【或問】僧事有限 外客無窮 以有限之食 供無窮之僧 事必不立？

【答曰】此乃鄙俗之淺度 瑣人之短懷 豈謂清智之深識 達士之高見？

夫四輩之供養_註三寶之福田 猶天地之生長 山海之受用 何有盡哉！故

佛藏_只經言：「當一心行道 隨順法行 勿念衣食所須者·如來白毫相中一

分 供諸一切出家弟子 亦不能盡·」由此言之 勤修戒行 至誠護法

由道得利 以道通用·乃至云 俗教尚謂 憂道不憂貧 況出家之士 高

超俗表 不憂護法而憂飲食 其失大甚也！（◎得吉—得突吉羅）

辯燒身指 大小相違

資持云：義淨三藏寄歸傳 廣斥世人 燒身然指 意謂菩薩大士之行

非出家比丘所宜·古來章記 相傳引誡 講者寡聞 用為口實 此由不知

機有淺深·教分化制 律明自殺 方便偷蘭_註燒指然香 違制得吉_註梵

網所制：「若不燒身臂指 非出家菩薩 犯輕垢罪·」此蓋小機 急於自

行 期盡報以超生；大士專在利他 歷塵劫而弘濟·是以小律 結其大過

大教嘆其深功 況大小兩教 俱是聖言 一抑一揚 豈容乖異！且經明
出家菩薩 那云不許比丘（彼云 捨身非沙門所為等）傳列苦行遺身 豈是
專存通俗（彼云 經中 所明事存通俗）？

荆谿師所謂依小 不燒則易 依大 燒之則難 保命貪生 物情皆
爾·今以義判 且為三例——若本白衣不在言限 或全不受戒；依此經中
足指供養 勝施國城；若依梵網直受大戒 順體奉持 然之彌善·二若
單受小戒 位局比丘 不燒 則順本成持 燒之 則依篇結犯·三若兼受
大戒 名出家菩薩 燒則成持 不燒則成犯·若先小後大 或先大後小
並從大判 不犯律儀·若此以明粗分進否 豈得雷同 一概頓斥為非·然
有勇暴之夫 情存矯誑 邀人利養 規世聲名 故壞法門 乃佛教之大
賊·自殘形體 實儒宗之逆人 直是惡因 終無善報·今時頗盛龔俗 豈
知則義淨師之誠 亦有取矣！

律制禡學^註以妨正業（禡^マ——同「雜」字）

鈔文云：五分云 為知若會等（知事差僧及法食會集等）學書不得 為
好廢業 不聽卜相及問他吉凶·四分開學誦文書及學世論 為伏外道·雜

法中 新學比丘 開學算法·十誦好作文頌 莊嚴章句 是可怖畏 不得作·毘尼母論 佛言：「吾教汝一句一偈 乃至後世 應行者即行之 不應行者亦莫行之 後世比丘所說亦爾。」記云：以書算卜術 俗典文頌 俱是世法 非出家業 為因緣故 時復開之·今時釋子 名實俱喪 能書寫則稱為草聖 通俗典則自號文章 擇地則名為山水 卜術則呼為三命 豈意捨家 事佛 隨順俗流之名 本圖厭世超昇 翻集生死之業·

故智論云：「學習外典 如以刀割泥 泥無所成而刀自損·」又如視日光 令人眼暗·然往古高僧 亦多異學 或精草隸 或善篇章 或醫術馳名 或陰陽顯譽 皆謂精窮 傍涉餘宗 無非志在護持助通佛化·故善戒云：若為論議 破於邪見 若二分經 一分外書 不犯四分開誦 此其意耳·今或沽名邀利 附勢矜能 形廁方袍 心染浮俗 畢身虛度 良可哀哉！（●偷蘭遮——意譯：大障善道，即犯波羅夷、僧殘而未成就之罪）

解行無實 反輕戒律

資持云：十誦中 律制比丘 五夏以前 專精律部 若違持犯 辦比丘事 然後乃可學習經論·今越次而學 行既失序 入道無由 大聖呵責

終非徒爾·又彼律云：佛見諸比丘不學毘尼 遂讚嘆毘尼 面前贊嘆
波離持律第一 後諸上座長老比丘 從波離學律也·今持纔霑戒品 便乃
聽教參禪 為僧行儀 一無所曉；況復輕陵戒檢 毀些毘尼 貶學律為小
乘 忽持戒 為執相·於是荒迷塵俗 肆恣兇頑 嗜杯斿 自謂通方·行
姪怒言稱達道 未窮聖旨 錯解真乘·且戒必可輕 汝何登壇而受；律必
可毀 汝何削髮染衣·是則 輕戒全是自輕 毀律還成自毀 妄情易習
至道難聞 拔俗超群 萬中無一 請詳聖訓 能無從乎！

歸敬三寶興意（◎咲—同「笑」字）

歸敬儀云：然則熏習日久 取會無由 事須立敬設儀 開其信首之
法·附情約相 顯於成化之功 然後肝膽塗地 形骸摧折 知宇宙之極尊
則敬逾天屬（天屬 即父母也）曉教義之遠大 則道越常迷（即七略經史
等）乃至云 小乘論云：敬者 以慚為體也 由我德薄 前境尊高故 行
敬也·今反無慚 不恥深可咲也^{ト云} 大乘論云：由信及智故 敬於彼信故
非邪智故 興敬故 引誠教信智及慚敬之本矣！

又引論云：歸依者 回轉之語·由昔背正從邪 流蕩生趣 今佛出世

興言極尊 遂即回彼邪心 轉從正道故也。於是乃立歸法 有五等之差 始於背俗之初 終於入道之極 皆歸三寶以為心師之迹也。所師極矣！所為大矣！故增一阿含經云：「無恭敬心於佛者 當生龍蛇中。以過去從中來 今猶無敬 多睡癡等 斯為良證。」大悲經云：佛過去時 行菩薩道 見三寶舍利塔像 師僧父母 耆年善友^註 外道諸仙 沙門 婆羅門 無不傾側 謙下敬讓。由是報故 成佛以來 山林人畜 無不傾側 以敬於佛。又俗禮云：「毋不敬 儼若思；安定辭 傲不可長。欲不可縱 志不可滿」是也。（◎六通——天眼、宿命、他心、神足、天耳、漏盡）

求歸三寶功益（耆——年老的）

敬儀云：是知初心後進 必須憑師善友 今依止三寶 常樂親近故。
 大智論云：若菩薩未入法位 遠離諸佛 壞諸善根 沒^沒在煩惱 自不能度 安能度人？是故不應遠離諸佛 譬如嬰兒 不離其母 行道不離糧食 熱時不離涼風 寒時不欲離火 度水不離好船 病苦不離良醫 是故菩薩 常不離佛。何以故？父母親友 人天王等 不能益我 度諸苦海 唯佛世尊 令我出苦 是故常念 不離諸佛。又如善生經云：「若人受三自歸

所得果報不可窮盡 如四大寶藏 舉國人民七年之中 運出不盡·受三歸者 其福過彼 不可稱計·」又校量功德經云：「四有洲中 滿二乘果 有人盡形供養 乃至起塔 不如男子 女人作如是言 我某甲歸依佛 法 僧 所得功德 不可思議 以諸福中 三寶勝故·」

列示三寶名相（◎五眼——肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼）

歸敬儀云：然三寶為敬謁之尊 是以明其相狀 行者云：歸命常住法身 所謂如來成就十力 四無所畏 五眼 六通 十八不共法 大慈大悲 三念處等 一切種智 無上調御 功德智慧 微妙清淨 廣大如法界 究竟如虛空 安慰世間 普覆一切 無障無礙 無所分別 不可以智知 不可以識識·而能示現三十二相 八十種好 常舉右手 安接眾生 放大光明 除無明暗 百福莊嚴 萬德圓滿 雨甘露雨 轉正法輪 濟益眾生 出生死海 是故號佛 眾聖中尊 無上法王·

十二部經（梵語：一修多羅 二祇夜 三和伽那 四伽陀 五優陀那 六尼陀那 七阿波陀那 八伊帝目多伽 九闍陀伽 十毘佛略 十一阿浮達摩 十二優波提舍·唐言：一契經 二重頌 三授記 四孤起 五

無問 六因緣 七譬喻 八本事 九本生 十方廣 十一未曾有 十二論議)·上中下善 義味清淨 自然具足 開現梵行 最上第一 度於彼岸 甚深實相 平等大慧 自性清淨 心行處滅 言語道斷·而此正法境界 無礙 為眾生說不違實義 由是無上出世良藥 彼滅眾生 無始煩惱 三乘淨僧 所有三慧(聞 思 修也)·是菩薩道 披弘誓鎧焉 策精進馬 執忍辱弓 放智慧箭 殺煩惱賊 直心深心 決定正趣無上 第一平等 正道不離 念佛 念法 念僧 受行諸佛 一切言教 常以六度 度諸眾生 常以四攝 攝諸含識 為尊為導 為依為救 安置眾生 佛菩提道 是故號僧 法朋善友 常以方便 利益世間 是良福田 真供養者·

三寶住持 全由戒法 (●津梁—橋、接引)

資持云：三寶四種—一體 理體 就理而論 化相一種 局據佛世住持一位 通被文三時·功由戒力 運載不絕故 如舟焉何以然耶？由佛法二寶並假 僧弘僧寶所存 非戒不立·如標宗中 順則三寶住持 違則覆滅正法·又如華嚴云：「具足受持 威儀教法 能令三寶不斷」等·

明理三寶功高 歸之益大 (●身毒—天竺：印度)

歸敬儀云：由此三寶 常住於世 不為世法之所凌慢 故稱寶也。如世珍寶為世所重 今此三寶為諸群生 三乘七眾之所歸仰 故云正歸。若無專信雜 事邪神 雖受歸戒 不得聖法。故經云：歸依於佛者 真名清信士 終不妄歸依其餘諸天神。斯何故耶？以真三寶 性相常住 堪為物依 自餘天帝 身心苦惱 有為有漏 無力無能 自救無暇 何能救物？唯出世寶 有力能持。

言歸依者 如憑王力 得無侵害 今憑正寶 威福無涯故 使神龍免金翅之誅 信士超夜叉之難 五種三歸皆歸此寶。或即名之同相三寶 由理通三世 義盡十方 常住三寶 此為至極。經云：「若人得聞 常住二字 是生生 不墮惡趣。」斯何故耶？以知法佛 本性常故 一時聞解 熏本識心 業種既成 淨信無失 況能立願歸依 奉為師範 固當累劫清勝 義無陷沒。如經有人 受三歸依 彌勒初會 解脫生死 此乃出苦海之津梁。入佛法之階位。（◎迦竺—迦葉摩騰、竺法蘭二尊者）

住持三寶（◎三佛已往—拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛）
住持三寶者—人能弘道 萬載之所流慈 道假人弘 三法於斯開位

遂使代代興樹 處處傳弘 匪假僧揚 佛法潛沒^具·至如漢武崇盛 初聞佛名 既絕僧傳 開緒斯竭及顯宗開法 遠訪身毒^註致有迦竺來儀^註演佈聲教 開物成務 發信歸心 實假敷說之勞 誠資相狀之力 名僧寶也·所說名句 表理為先 理非文言 無由取悟 故得名教 說聽之緣 名法寶也·此理幽奧 非聖莫知 聖雖云亡 影像斯立 名佛寶也·但以群生福淺 不及化源 薄有餘資 猶逢遺法 此之三寶 體是有為 具足漏染 不足陳敬·(◎五邪—詐現異相、誇己德、占吉凶、讚施者、高聲嚇) 然是理寶之所依持 有能遵重 相從出有 如俗王使 巡歷方隅 不以形徵 故敬齊一 經云：如世有銀 金為上寶 無銀有鑰^支亦稱無價 故末三寶 敬亦齊真 今不加敬 更無尊重之方 投心何所 起歸何寄？故當形敬靈儀 心存真理 導緣設化 義極於斯·經云：造像如麥 獲福無量 以是法身之器也·(◎鑰—似金之石)

論云：金木土石 體是非情 以造像故 敬毀之人 自獲罪福 莫不表顯法身 致令功用無極故·使有心行者 對此靈儀 莫不涕泣橫流 不覺加敬·但以真形已謝 唯見遺踪 如臨清廟 自然悲肅 舉目摧感 如

在不疑·今我亦爾 慈尊久謝 唯留影像 導我幔幢 是須傾屈 接足而行禮 敬如對真儀 而為說法·今不見聞 心由無信 何以知耶？但用心所擬三界尚成 豈此一堂頑癡不動？大論云：諸佛常放光說法 眾生罪故 對面不見·是須一像既爾 餘像例然·樹石山林 隨相標立 導我心路 無越聖儀·（◎四無畏——正等覺、漏永盡、說障法、說出道之各無畏）

化相三寶（◎五種三皈——翻邪、五戒、八戒、十戒、具足戒）

化相三寶者——謂釋迦如來為佛寶也 所說滅諦為法寶也 先智苦盡為僧寶也·此化相三寶 或名別相體 是無常四相所遷滅 過千載但可追遠 用增翹敬 以賢劫中 三佛已往 無我第四 群生何依 長淪苦海 解脫無路·是以能仁註膺期出世 三祇修鍊 萬行功圓 纖瑕去 而法性凝清 片善具 而報化微妙·爾後上生兜率 下降王宮 三十歲居道樹成佛 四十九年住世教化 說法三百五十度 宣演八萬四千門 王臣外護於四海九州 師僧內傳於人間天上 利益廣大 傳法難思 故有偈云：
假使頂戴經塵劫 身為床坐徧三千 若不傳法度眾生 畢竟無能報恩者·

傳法有五（◎能仁——即釋迦佛）

一受持 二看讀 三諷誦 四解說 五書寫
外護內護流傳 即佛法僧寶不斷也。

【仁宗皇帝讚三寶文】（◎三身—法身、報身、化身）

讚佛

天上天下 金仙世尊 一心十號 四智三身註
度脫五陰 超踰六塵 生靈歸敬 所謂能仁。

讚法（◎四智—成所作智、妙觀察智、平等性智、大圓鏡智）

萬法唯心 心須至靜 由彼一心 能生萬行
背覺為妄 悟真則聖 稽首法門 昭然佛性。

讚僧（◎四恩—父母恩、三寶恩、國王恩、眾生恩）

六度無懈 四恩匪常註為人眼目 助佛津梁
體潤一雨 心熏眾香 道無不在 此土他方。

大慧禪師 看經回向文（◎徇—徧、營、使、略）

某甲業力障 魔神志錯亂 所歷根鈍 自然想來 脫略混淆 顛倒重疊
臨文徇意註字誤句差 乖清濁之正音 泥解會之邪見。或事奪其志

心不在經 問對起居 斷絕隔越 久誦懈怠 因事憤嗔・嚴潔或涉於垢塵
肅敬或成於瀆慢 身口服用之不淨 衣冠禮貌之弗恭・供不如儀 處非
其他 卷舒揉亂 墜落污傷 種種不專不誠 大慚大懼・

恭願諸佛菩薩 法界虛空界一切聖眾 護法善神天龍等 慈悲憐憫
懺滌罪愆 悉令誦經功德 周圓畢遂 某甲回向 心願尚慮譯潤 或誤註
解 或非傳授差殊 音釋舛錯（註）校對仍改之失 書寫刊刻之訛 其師其人
悉為懺悔 仗佛神力 使罪消除 常轉法輪 起濟含識・

懶菴樞和尚語（◎舛——錯誤、違背）

佛誡羅睺羅頌云：「十方世界諸眾生 念念已證善逝果 彼既丈夫我
亦爾 何得自輕而退屈？」六凡四聖 同此一性 彼既如是 我何不然？
直須內外資熏 一生取辦 更若悠悠過日 是誰之咎？古德云：「此身不
向今生度 更向何生度此身？」

天台智者大師云：「何不絕語言 置文字 破一微塵 出大千經
卷！一微塵者 眾生妄念也・大千經卷者 眾生佛性也・眾生佛性為妄念
所覆 妄念若破 則佛性現前。」此老人為固執文字語言者 興此歎也・

此亦是金鑿刮膜之義^註他日眼開 方知得力。

楞嚴經云：「云何賊人 假我衣服 裨販如來^註造種種業 若不以戒攝心者 縱饒解齊佛祖 未免裨販如來 造種種業 況平平之人？」清涼國師以十願律身者 良有以也。戒以慎為義 又曰 洗心曰齋 防患曰戒。 (●鑿——刮眼器 ●裨——小)

四句偈

經中四句偈者——我相 人相 眾生相 壽者相也。若有我相 人相 眾生相 壽者相 則不能受持四句偈。若無我相 人相 眾生相 壽者相 則能受持四句偈。山野看來 人人皆能受持。知者萬中有一 何故如此？祇為此經 被他前塵蓋覆 不自覺知也。

示 比丘忖己德行受食 (●草——同「菌」字)

忖己德行 全缺應供者——德行全 可以應供 德行缺 則不可應供。今之比丘 或年三四十歲 或年五六十歲 未嘗一日不應供也。德行全耶？德行缺耶？所以云：「學道不通理 覆身還信施。」長者八十一 其樹不生耳 年齒既高 園中草不生^註教有明文 不可不信。若也一念回光

日消萬兩黃金·

示 比丘慎勿放逸

增一阿含經云：「眼以色為食 耳以聲為食 鼻以香為食 舌以味為食 身以觸為食 意以法為食 涅槃以無放逸為食。」如今叢林中 三三念念誦 鳴鐘集眾 維那白云：「眾等 當勤精進 如救頭然 但念無常 慎勿放逸。」此語與增一頗同 往往聞者以為常例 如風過樹 略不餐采 佛祖之意 遂成虛設矣！（◎采—同「採」字、同「彩」字）

菩薩三事無厭

智論云：菩薩唯有三事無厭——一者供養佛無厭 二者聞法無厭 三者供給僧無厭·今之學者 雖未至菩薩地位 撥棄因果者或有之 更不究先聖之微言·殊不知：即理而事 即事而理 事理圓融 法爾如是·故永明師云：「擬欲蛭嫌海量 密掩日光乎？」

戒定慧

戒定慧三學者——眾生自性 本有之物 不因修證而得·非唯諸佛菩薩具足 一切凡夫 悉皆具足·自性無善惡 無持亦無犯 是自性戒·

自性無靜亂 無取亦無捨 是自性定·自性本無知 而無所不知 是自性
 慧·諸佛菩薩知有 故得受用 一切凡夫不知有 故不得受用·知有 不
 知有 似乎少異 而戒定慧未嘗少異也！（◎饌—飲食）

誠觀檀越四事從苦緣起出生法

終南山宣律師為弟子慈忍 作

損害生命 名苦業 筋骨斯盡 名苦緣·經云：食者從耕種 鋤刈收
 治 颺簸窖藏 運輦春磨 炊爨蒸煮^註 聊設供給奉送·又種菜造牆 溉灌
 田園 營為醬酢^註 計一鉢食 出一鉢汗 汗在皮肉即是其血 一食功力
 出於作者一鉢之血 況復一生凡受幾食·始從耕種 乃至入口 傷殺無數
 雜類小虫 是以佛戒日受一食 支持性命 寄過一生·衣服者 養蠶殺繭
 取柔織絡 染浣裁縫 眾緣調度 無量辛苦·計上下衣 資凡殺幾蠶
 出幾氣力 蠶繭入湯 受幾痛苦 是故佛教著糞掃衣 障弊陋質 冀得修
 道·（◎八不淨—一說：金、銀、牛、羊、奴婢、倉庫、販賣、耕種）
 房舍者 從起立牆壁穿坑掘地 傷殺土蟲 斫伐材木 傷林樹蟲 造
 磚瓦時 殺泥水蟲 放火陶冶 殺柴草虫 作人苦力 施主費財 飲食眾
 緣 勞損甚大 始成一房·是故行者依於塚樹 草蓐自安^註 念食是苦 節

身而食 念衣殺命 著糞掃衣 念房舍 臥具從苦緣生・志樂頭陀^註三月
一移 念四事難消 少欲知足・經云：受檀越食 如饑饉世 食子肉想
受施主衣 如熱鐵纏身 入房舍時 如入鐵鑊^註 受床座時 如熱鐵床 寧
破此身猶如微塵 不以破戒之身受人供給 三塗苦報皆為愛衣 貪食 樂
好房舍・若破戒因緣 還償施主 或作奴婢 鞭打驅策 或受畜生形 披
毛帶角 生償筋骨 死還皮肉 負重力盡 起而復倒・虛受信施 樂不足
言 及償施主 苦過萬倍・是故教汝 知慚知愧 慎護後世 莫破戒受施
名為淨心・(◎爨—燒煮東西◎四重—殺、盜、淫、妄)

誠觀末法中 校量心行法 (◎蓐—席子、通「褥」字)

凡夫解義皆因聽學 為知法人・身犯四重^註畜八不淨 財食噉俗饌^註
無羞無恥 知而故犯 不畏後世・是故令汝校量^註心行 先淨禁戒 後方聽
經・汝用五誠 得名淨心・古者大德講華嚴經 唯一卷疏 於後法師 作
三卷疏・今時講者十地一品 出十卷疏 各逞功能 競顯華誦 文字浩博
寄心無所・(◎頭陀—抖擻法塵；指修苦行者)

然文者當體即義 何須人語・今時愚人 競求於名 不求於法 法尚

不可著（此） 何況著文字（此）！法離文字 言語斷故·大集經云：經文是一 講者異說 各恃己見 壞亂正法 天神瞋故 三災俱起（註）以是因緣 佛法淡薄 如一斛水 解一升酪 看似酪色 食即無味·諦思講論 人情測佛 佛智境界豈人能測！如是審察 名為淨心·（◎三災—火災、水災、風災）

誠觀破戒僧尼 不修出世法（◎瓮—瓶◎棊—同「棋」字）

僧尼破戒者 所謂畜養奴婢 僮僕 牛驢車乘 田宅種植 園林花果 金銀粟帛 屏風（此）氎被 好枕細席·箱匱盆瓮（註）銅器槃椀（註）上好三衣 牙床坐褥 房舍退屋 厨庫碓磨·脂麪藥酒 雜鮭醬酢（註）異種口味 王公貴重 多人顧識 生緣富貴 數過親舊 餉送弔問 申訴衙府·身為眾首 門徒強盛 講說相難（此）好喜音樂 常居一寺 評量僧事·迭相擯罰（此）借問早潦豐儉 盜賊水火 毒獸之事·經過酒店 市廛屠膾（註）獵射之家 親友婦女 琴瑟詩賦 圍棊（此）雙陸（註）讀外書典 高語大咲（此）嫌恨諍競·飲酒食肉 綾羅衣服 五色鮮明 勤剃鬚髮 爪利如鋒·畜八不淨 財寶富足 於此等事 貪求愛著（此） 積聚不離 名真破戒·（◎椀—同「盃」字）

經云：此等比丘 名禿居士 名披袈裟賊 名禿獵師 名三塗人 名

無羞人 名一闡提^註名謗三寶 名害一切檀越眼目 名生死種子 名障聖道·遠離此等十種惡名 即為淨心·(●闡提—不信因果者)

誠觀六難^三 **自慶修道法**(●鮭^{イサ}—魚菜的總名●酢^ス—酸)

一者萬類之中 人身難得 如提謂經說：今得人身難於龜木·二者雖得人身 中國難生^註此土即當邊地之中 具足大乘^{マカ}正法經律·三者雖有正法信樂復難 今隨力信 不敢疑謗·四者人身難具 今受男形 根無殘缺 相貌成就·五者雖具男形 六根無缺 五欲纏染^註出家甚難 今得割愛出家修道 披著佛衣 受佛淨戒·六者雖受禁戒 隨戒甚難 汝可於戒律中 尊重愛樂 慚愧慎護·(●廛—市區●膾—割)

於此六事 若不觀察 即便放逸 深障聖道 既超六難^三 常應喜慶 難得已得 得已莫失·如是思量 名為淨心·(●五欲—色聲香味觸)

戒賢論師 祈禱觀音文(●中國—①生於佛法之地②世界中央)

聞性空持妙無比 思修頓入三摩地 無緣慈力赴群機 明月影臨千澗水·

比丘某甲稽首歸命 大慈悲父觀世音菩薩 仰願他心道眼 無礙見聞

動大哀憐 冥熏加被·

一者願某甲早斷漏結 速證無生 三業圓明 六根清淨·

二者願某甲一聞千悟 獲大總持 具足辯才 四無礙解^註凡是聖教 熏習

其心一歷耳根 永無忘失 功德智慧 莊嚴其身 根根塵塵 周徧法

界· (◎四無礙解—法無礙解、義無礙解、辭無礙解、辯無礙解)

三者願某甲上求佛果 下度群生 梵行早圓 三輪空寂^註直至成佛 於其

中間 捨身受身 常為男子 隨佛出家 發菩提心 自利利他 行願

無盡·然後願我臨欲命終時 盡除一切諸障礙 而見彼佛阿彌陀 即

得往生安樂剎·生彼國已 滿諸大願 足菩薩行 與諸眾生皆成佛

道· (◎雙陸—波羅塞戲：象棋◎應真—阿羅漢◎修多羅—經)

永嘉真覺禪師 發願文 (◎三輪—施者、受者、物品)

稽首圓滿徧知覺 寂靜平等本真源 相好嚴特非有無 慧明普照微塵剎·

稽首湛然真妙覺 甚深十二脩多羅^註非文非字非言詮 一音隨類皆明了·

稽首清淨諸賢聖 十方和合應真僧^註執持禁戒無有違 振錫鉢^鉢餅^餅利含識·

卵生胎生及濕化 有色無色想非想 非有非無想雜類 六道輪迴不暫停·

我今稽首歸三寶 普為眾生發道心 群生沈淪苦海中 願因諸佛法僧力·

慈悲方便拔諸苦 不捨弘願濟含靈 化力自在度無窮 恆沙眾生成正覺·

說此偈已 我復稽首歸依十方三世一切諸佛法僧前 承三寶力 志心

發願 修無上菩提·

契從今生 至成正覺 中間決定 勤求不退

未得道前 身無橫病 壽不中天 正命盡時

不見惡相 無諸恐怖 不生顛倒 身無苦痛

心不散亂 正慧明了 不經中陰^註不入地獄

畜生餓鬼 水陸空行 天魔外道 幽冥鬼神

一切雜形 皆悉不受 長得人身 聰明正直

不生惡國 不值惡王 不生邊地 不受貧苦

奴婢女形 黃門二根 黃髮黑齒 頑愚暗鈍

醜陋殘缺 盲聾瘖啞 凡是可惡 畢竟不生

出處中國 正信家生 常得男身 六根完具

端正香潔 無諸垢穢 志意和雅 身安心靜

不貪嗔癡 三毒永斷 不造眾惡 恆思諸善

不作王臣	不為使命	不願榮飾	安貧度世
少欲知足	不長畜積	衣食供身	不行偷盜
不殺眾生	不噉魚肉	敬愛含識	如我無異
性行柔軟	不求人過	不稱己善	不與物諍
怨親平等	不起分別	不生憎愛	他物不憚
自財不吝	不樂侵犯	恆懷質直	心不卒暴
常樂謙下	口無惡說	身無惡行	心不諂曲
三業清淨	在處安隱	無諸障難	竊盜劫賊
王法牢獄	枷杖鉤鎖	刀鎗箭槊	猛獸毒虫
墮峰溺水	火燒風飄	雷驚霹靂	樹折岩頽
堂崩棟朽	搗打怖畏	趁逐圍遶	執捉繫縛
加誣毀謗	橫註鉤牽	凡諸難事	一切不受
惡鬼飛災	天行毒癘	邪魔魍魎	若河若海
崇山穹嶽	居止樹神	凡是靈祇	聞我名者
見我形者	發菩提心	悉相覆護	不相侵惱

一切無求	清素寂默	合集功德	空中平地	妙味香花	深信正法	敬重三寶	食食之器	童真出家	一切眾生	大命終時	悟解明了	不著空有	不染六塵	晝夜安隱
專心定慧	不愛喧擾	回助菩提	在間所有	音聲讚頌	勤行六度	常修梵行	不乖孟鉢	為僧和合	同為善友	安然快樂	生生修習	遠離諸相	心無亂想	無諸驚懼
六通具足	不樂群居	思惟了義	微塵已上	燈燭臺觀	讀誦大乘	親近明師	道心堅固	身身之服	所生之處	捨身受身	正慧堅固	信奉能仁	不有昏滯	四大康強
化度眾生	常好獨處	志樂閑靜	悉持供養	山海林泉	行道禮拜	隨善知識	不生憍慢	不離袈裟	值佛聞法	無有怨對	不被魔攝	不執己見	不生斷見	六根清淨

隨心所願 自在無礙 萬行成就 精妙無窮

正直圓明 志成佛道

願以此善根 普及十方界 上窮有頂 下極風輪 天上人間 六道諸身

一切含識

我所有功德 悉與眾生共 盡於微塵劫 不唯一眾生

隨我有善根 普皆充薰飾 地獄中苦惱 南無佛法僧

稱佛法僧名 願皆蒙解脫 餓鬼中苦惱 南無佛法僧

稱佛法僧名 願皆蒙解脫 畜生中苦惱 南無佛法僧

稱佛法僧名 願皆蒙解脫 天人阿脩羅 恆沙諸含識

八苦相煎迫註南無佛法僧 因我此善根 普免諸纏縛

南無三世佛 南無脩多羅 菩薩聲聞僧 微塵諸聖眾

不捨本慈悲 攝受群生類 盡空諸含識 歸依佛法僧

離苦出三塗 疾得超三界 各發菩提心 晝夜行般若

生生勤精進 常如救頭然 先得菩提時 誓願相度脫

我行道禮拜 我誦經念佛 我修戒定慧 南無佛法僧

普願諸眾生 悉皆成佛道 我等諸含識 堅固求菩提

頂禮佛法僧 願早成正覺・（◎中陰——往生起——49日之內◎過——敲）

隨州大洪山遂禪師 禮華嚴經文（◎琅函——信件◎朔——矛）

南無毘盧教主華藏慈尊 演寶偈之金文 布琅函之玉軸註塵塵混入

刹刹圓融 十兆九萬五千四十八字 一乘圓教大方廣佛華嚴經・若人欲了知 三世一切佛 應觀法界性 一切惟心造・

常願供養 常恭敬七處九會佛菩薩 常願證入 常宣說五周四分華嚴

經・常願供養無休歇九十刹塵菩薩眾・常願悟入 常宣說大方廣佛華嚴經・

伏願某甲生生世世 在在處處 眼中常見如是經典 耳中常聞 如是

經典 口中常誦 如是經典 手中常書 如是經典 心中常悟 如是經

典・

願生生世世 在在處處 常得親近華藏一切聖賢・常蒙華藏一切聖賢

慈悲攝受 如經所說 願悉證明・

願如善財菩薩 願如文殊師利菩薩 願如彌勒菩薩 願如普賢菩薩

願如觀世音菩薩 願如毘盧遮那佛。

以此稱經功德 以此發願功德 願與四恩三有 法界一切眾生 消無

始以來 盡法界 虛空界 無量罪垢。

願與四恩三有 法界一切眾生 解無始以來 盡法界 虛空界 無量

冤業。

願與四恩三有 法界一切眾生 集無始以來 盡法界 虛空界 無量

福智 同遊華藏莊嚴海 同入菩提大道場。

南無大方廣佛華嚴經。

桐江瑛法師 觀心銘 (● 鈴琳 | 同「伶俚」：行不正)

心焉心焉 本自天然 卓爾獨立 湛寂孤堅

妙中至妙 玄中又玄 無來無去 不變不遷

非迷非悟 絕聖絕賢 思不可及 強以言詮

由體明覺 遂生諸緣 鏡含萬象 海納百川

收之兮 神潛方寸 舒之兮 光充大千

變化自在 作用無邊 乃生乃佛 為實為權

迷之 則浩浩不返 悟之 則了了相傳

心焉汝靈 心焉汝靈 語汝莫忘 誨汝須聽

汝具萬法兮 本自圓成 萬法具汝兮 其體空平

境非實境 名是假名 汝昔不悟兮 枉受矚^之_之^之_之 註

汝今自覺兮 可保堅貞 觸途莫滯 念起即惺

六塵不染 三毒乃清 休更鼓之令濁兮 失本明

宜自澄之令淨兮 歸元精

【卷四 終】（◎八苦——生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦、怨憎會

苦、愛別離苦、五陰熾盛苦◎丁寧——同「叮嚀」◎食^之——同「餐」字）

【卷五】（◎誚——譏刺◎廝——揪扭爭鬥）

終南山宣律師 賓主序（◎睚——瞪眼怒視）

夫損己利他者 蓋是僧家之義也。害物安身者 非為釋子之理也。有

賞善罰惡之能 斷是非不平之事 若是先人後己 契諸佛之慈心 如或爾

死我活 乖六和之妙行^註為主者倘存仁義 感十方衲子之雲臻 若乃私受

人情 招千里惡名之遠播。為賓者懷恭 執禮有義而到處安身 苟取狂

圖無義而隨方惹怨·今者幸生中國 得賴空門 脫萬丈之火坑 拋千重之
 羈網 如囚出獄 似鳥開籠·履布金積善之場 住七寶無殃之地 天龍
 恭敬 神鬼欽崇 非桑蠶而著好衣 不耕田而食美饌^{ㄊㄨㄛˋ} 何須結怨 饕利非^{ㄊㄨㄛˋ}
 理·圖財求蝸角之虛名^{ㄉㄩㄥˋ} 閉人天之坦路 取龜毛之小利 穿地獄之深坑·
 積恨結於今生 受波吒於後世 縱使滿堂金玉 牽纏自己愚身 直饒羅綺
 盈箱 鬥亂子孫·業重少求 儉用免逼迫於心田 知足除貪 播馨香於意
 地·或住梵剎 或挂雲堂 莫論他非 但省己過·若有才高之者 把三藏^{ㄉㄩㄥˋ}
 以研窮 志淺之流 覽五乘而課誦·切莫口行慈善 肚裡刀鎗 面帶笑容
 心藏劍戟 貧者不恤 老者不憐 忘慈親鞠養之深恩 乖師長提携之厚
 德·如斯用意 退十方檀越之信心 執假迷真 惹四海英賢之譏誚^{ㄉㄩㄥˋ} 是以
 丁寧勸諭^{ㄉㄩㄥˋ} 仔細精專·聞之者破我慢之高山 覽之者塞昏迷之巨海 皆希
 稟信 普願回心·只宜來世勝今生 莫遣今生勝來世·奉勸大眾 疾須覺
 知 大限臨頭 悔之莫及! (●波吒——因引言不當而獲罪，全身陷地中)

東山演禪師 送徒弟兄 (●蝸角——微細)

大凡行腳須以道心為重 不可受現成供養 等閑過日·須將「生死」

二字 貼在額頭上 每日十二時中 裂轉面皮 討箇分曉始得。若只隨群
逐隊 打鬪過日 忽然死了 閻羅老子 打算飯錢 莫道我不曾說與爾
來。若是做工夫 須要時時檢點 刻刻提撕 那裏是得力處 那裏是不得
力處 那裏是打失處 那裏是不打失處 若如此檢點做工夫時 定有到家
時候。(●七趣——天、神仙、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄)

有一等辦道人 經又不看 佛又不禮 纔上蒲團 便打瞌睡 及至醒
來 胡思亂想 纔下蒲團 便與人說雜話。若是如此辦道 至彌勒佛下生
時 也未有入手底時節。須是猛著精采 提一箇「無」字 晝參夜參 與
他廝睚^旁不可坐在無事甲裏。又不可在蒲團上死坐 須要活弄 恐雜念紛
飛起時 千萬不可與他廝睚轉鬥轉多。有人到這裡不識進退 解免不下
成風成顛 壞了一生 宜向紛飛起處 輕輕放下 轉身下地行一遭。

又上蒲團 開兩眼 捏兩拳 豎起脊梁 依前提起所參話頭 便覺清
涼 如一鍋沸湯 攪一杓冷水相似。若如此做工夫 日久歲深 自有到家
時節 工夫未入手 不可生煩惱 恐煩惱魔入心。若覺得力 不可生歡喜
恐歡喜魔入心。種種禪病 說之不盡 如眾中有老成道伴 千萬時時請

益·若無將前輩 祖師教人做工夫 語言看一遍 如親見相似·如今向此
道者 難得其人 千萬努力向前 望汝早早打破漆桶歸來 與老僧揩背·
偈曰：

瞻風撥草離家時 一念途中善護持 近日叢林風味別 腳頭到處著便宜·

石屋珙禪師送慶侍者 回里省師（◎瞻——臨視、視、仰視）

汝師年老中山寺 朝暮無人可瞻侍 不歸掃洒執巾瓶 師資禮法合也未

汝母兼又年紀高 除汝一人更無二 望斷秋風未見歸 倚門日日長垂淚

離師棄母入山來 所圖畢竟成何事 安貧樂道固所難 住箇茅菴豈容易

也要種竹栽松 也要鉏山掘地註也要運水搬柴

也要澆蔬灌芋 也要行道諷經 也要攝心除睡

藜羹黍飯塞飢瘡 淡齏薄粥通腸胃註人生皆為口體忙 我亦未免形骸累

自家心地如未明 業識茫茫無本據 水邊林下暫經過 吾汝皆非久居計

月江和尚有書來 勉汝歸寧有深意 開緘未讀便抽身註不負來音全孝義

有言孝為百行先 在俗在僧誰不然 侍師奉母名敬田 何須入眾并參禪

忽然思靜又嫌喧 短策不妨閑往還·（◎藜羹——粗食◎緘——信札）

結制小參（●蓋一切細的鹹菜●靨黷——雲起模糊）

佛祖門風將委地 說著令人心膽碎 扶持全在我兒孫 不料兒孫先作弊
紛紛走北向奔南 味卻正因營雜事 滿目風埃滿面塵 業識茫茫無本據
縱饒挂搭在僧堂^註 直待版鳴歸被位 聚頭寮舍鼓是非 收足蒲團便瞌睡
癡雲靨黷^分性天昏^註 石火交煎心鼎沸 暫時寂寂滯輕安 一向冥冥墮無記
百丈清規不肯行 外道經書勤講義 因果分明當等閒 罪福昭然渾不懼
或遷一榻一間房 放逸總由身口意 一一皆出信心檀越人家施
頭上瓦 腳下磚 身上衣 口中味 今日三 明日四 閒處光陰盡虛棄
未成道業若為消 捫心幾箇知慚愧 從前所作業不忘 三塗七趣從茲墜^註
一朝老病來相尋 閻翁催請死符至 看他古之學道流 直忘人世輕名利
袈裟失 復再難 鱗甲羽毛披則易 為療形枯聊接氣 石爛松枯竟不知
煮黃精 煨紫芋^註 飯一搏 水一器 世上黃金何足貴 劫空田地佛花開
洗心便作累生計 物外清閑一味高 圓覺伽藍恣遊戲^註 茲因結制夜小參
香風觸破娘生鼻 選佛場中及第歸 字●煨——食物放入有火的灰）
不覺所言成此偈·（●挂——同「掛」

上堂（◎伽藍—道場、護法◎簣—盛土用的竹簸箕）

六月七月天不雨 農家曉夜忙車水 背皮焦裂腳底疼 眼花無力欲悶死
公人又來逼夏稅 稅絲納了要盤費 大麥小麥盡量還 一日三食不周備
思量我輩出家兒 現成受用都不知 進道身心無一點 東邊浪宕西邊嬉
三箇五箇聚頭坐 開口便說他人過 及乎歸到暗室中 背理虧心無不做
莫言墮在異類中 來生定作栽田翁 前來所說苦如此 那時難與今時同
古德訓徒有一語 對人天眾拈來舉 緇田無一簣之功可又 鐵圍陷百刑之苦

中峰和尚 遺誡門人

佛法無爾會處 生死無爾脫處 一報之身如風燈 石火念念 如救
頭然·尚無爾了辦處 著甚死急！平地上討許多忙亂 眨得眼來 早已
四五十歲了也 爾喚甚麼作佛法？任爾以百千聰明 一一把他三乘十二分
教 乃至一千七百則 陳爛葛藤及與百氏諸子 從頭解註得盛水不漏 總
是門外打之·遠說時似悟 對境還迷 此事向道 無爾會處 爾轉要會轉
不相應 爾莫見與麼說 便擬別生知解·直饒向千人萬人 撈不入處 別
有生機 總不出箇要會的妄念·唯有具大信根 向己躬下 真參實悟 乃

能荷負·爾若作荷負想 依舊沒交涉 故古教謂：假使滿世間 皆如舍利
弗 盡思共度量 不能測佛智·（◎桤——空也）

如今有等人 拾得橘皮 自認為火 到處高談 闊論主張 一路道
我會佛法 要人恭敬 有甚得便宜處!? 幻者三四十年 向此事上 著到展
轉 於佛法二字 尚不相應·所以日夜懷慚 安敢濫膺師位!? 尋常遇甘言
厚幣 不啻毒箭入心累 避之而不可 此蓋多生 緣業所致 乃虛妄本
非道力使之然也·每見道流沒要緊 遇些子不順意事 一點無明 恣縱業
識 狂心毒行 平地上桤寫又陷人註喚作我持公論·

殊不知 從無量劫來 被此等公論 結縛無明 未曾有一事以公論
而會道念·且今日所持底公論 爾還知多少人 在爾背後 掩鼻之不暇
生死無爾脫處·自家一箇生死大事 粘皮綴骨粘 念念無間無 無量劫來
百千伎倆以 一齊弄盡·只是此心 不肯休歇 徒向千佛萬祖 累發重誓
逗到今日·撞在三衣下 喚作道流 奈何依舊識它 目前不破動 便生心
起念 莫非滋長 生死結縛 忘卻最初出家本志 似與麼熱亂? 得千生萬
生 徒長業輪 於理何益? 好教爾知 眾生結縛濃厚 無爾奈何處·爾若

無力 處眾但只全身放下 向半間草屋 冷淡枯寂 丐食鶉衣且圖自度註
亦免犯人苗稼 作無慚人。所以知佛法 無爾會處 生死無爾脫處 既會
不得 又脫不得；但向不得處 一捱捱住 亦莫問三十年 二十年。忽向
不得處 驀爾援透 始信余言之不相誣矣！

誠閑（◎鶉衣——補綴的破衣）

世人未有不以閑散為樂 而共趣之 逆問其故。

【乃曰】昔嘗以榮辱是非 累日與事物相交馳 心志勞而形體憊 以至結於
情想 接於夢寐 靜而思之 人生幾何 不得一日之安 雖富貴奚益也 由
是一切棄之 思欲行歌坐忘 觀青天白雲 以自放浪於事物之表 或有避父
師之訓 厭身世之勞望治生 如避水火 必欲拔塵遠俗 以遂其間。

【余曰】忙固勞形役慮也 閑則坐消白日 又何益於理哉！二者皆欣厭之
情妄耳 故聖人有動靜二相 了然不生之旨 正不必厭此忙而欣彼之閑也
。余將直言之：夫人欲學入世間之道 苟不服勤勞役 則事無貴賤 皆無
由成。然悟世間虛妄 欲究聖賢出世之道 倘不忘食廢寢 則根無利鈍
又何從而得之？故雪山大士捨身命 如微塵數 事知識如恆河沙 積劫迨

今 歷試諸難³ 蓋欲示後學者知 道之不易聞也。故入世間 則忠於君 孝於親 悉盡其義 不可不忙。出世間 則親師擇友 朝參暮扣 以盡其道 又不可不忙。既盡其義 又盡其道 將見體如泰山之不動 心等太虛之無為 豈一閑字可與同日語哉！或入世不能盡其義 出世不能盡其道 惟孜孜以安閑 不擾為務 而不肯斯須就勞者 故聖人斥之 為無慚人。凡有識者安肯負此無慚 而復嗜閑於疏散之域也？余故書此 以為投閑者之誡。（◎惺惺——不生昏沉無記等相）

千崑長禪師 示衆（◎崑——同「巖」字）

參禪為第一 持戒為第二 作福為第三 禮誦為第四
既作出家兒 須行四種事 不可縱汝心 不可恣汝意
不可懶汝身 不可昏汝智 諦觀苦與樂 痛念生與死
莫憂衣與食 莫貪名與利 時中惺惺著^註 胸中蕩蕩地
行坐合清規 動靜依先制 常近善知識 常遠惡朋輩
若能信我言 成佛極容易 若不信我言 出家徒勞耳
是百姓光頭 是脩羅聚會 是地獄抽芽 是畜生群隊

快脫袈裟來 快出山門去註且自做俗人 莫與我同住。

天衣懷禪師 室中以淨土問學者（◎山門—道場）

若言舍穢取淨註厭此欣彼 則是取舍之情 眾生妄想·若言無淨土則違佛語·修淨土者 當如何脩？眾無語 復自答云：生則決定生 去則實不去·又云：譬如雁過長空 影沈寒水 雁絕遺踪註之意 水無留影之心·（◎舍—同「捨」字）

大智律師 警自甘塗炭者

世之學佛者 其始莫不皆曰為生死事大 及乎聲利所動 世緣所汨註則生死大事置而弗論·或為人扣擊 則它辭託 跋不能自決·或云此不須問 或云不必用知 或云符到奉行 莫作計較 或云隨處受生 出入自在 或云且生不高不下之家 復男子身 或云把定精神 見善惡相 不得隨去 或令預候之時 或教臨終奪陰 或云百骸潰散 一物長靈 或云形散氣消 歸於寂滅·如是種種 臆度矯亂 皆不出凡夫 外道 斷常二見·逮乎四大解分 病苦所道 識神無主 隨業輪迴 絕無疑矣！假令定日剋時 坐脫立化 世德可致 未足為奇·斯由不見十六觀經 不知九品生相

不信彌陀願力 而堅持所具自甘塗炭 豈不為之悲哉！

永明壽禪師 戒無證悟人 勿輕淨土

【問曰】但見性悟道 便超生死 何用繫念彼佛 求生他方？

【答曰】真修行人 應自審察 如人飲水 冷暖自知 今存龜鑑 以破多

惑 諸仁者當觀：自己行從 見性悟道 受如來記 紹祖師位 能如馬鳴

龍樹二大士否？得無礙辯才 證法華三昧 能如天台智者聖師否？宗說

皆通 行解兼脩 能如忠國師否？此諸大士皆明垂言教 深勸往生 蓋是

自利利他 豈肯誤人自誤？況大雄讚嘆^註金口丁寧 希從昔賢恭稟佛敕

定不謬誤也 仍往生傳所載 古今高士事跡 顯著非一 宜勤觀覽 以自

照知 又當自度 臨命終時 生死去住 定得自在否？自無始來 惡業重

障 定不現前 此一報身 定脫輪迴否？三途惡道 異類中行 出沒自由

定無苦惱否？天上人間 十方世界 隨意寄託 定無滯礙否？若也了了

自信得及 何善如之！若其未也 莫以一時貢高 致永劫沈淪 自失善

利 將復尤誰？嗚呼哀哉 何嗟及矣！

慈雲式懺主 三衣辯惑篇（◎大雄—指佛陀）

佛制法衣 但三——一曰 安陀會 二曰 鬱多羅僧註三曰 僧伽梨·

此三法衣 定是出家之服 非在家者所披·僧祇云：「三衣者 賢聖沙門 標識 非俗人所為·」智論云：「佛聖弟子 住於中道故 著三衣·外道 裸形無恥 白衣多貪重著·」雜阿含云：「修四無量者 並剃髮 服三法衣 而出家也·」據斯以知 定非俗服·世云：梵網經有通俗著者 人見 彼經廣列王臣道俗 盡得受戒 應教身所著袈裟等言；便令士女受菩薩戒 者 著七條衣 觀彼經文 未必全爾·（◎噉——吃）

袈裟——正翻為染 或翻臥具 據翻染者 祇是通制 道俗受戒須服壞 色 恐其染同特艷 乖於法制·乃云：「應教身所著染 皆使壞色 或有 風俗 不可盡制 而出家菩薩必須染壞故·」復文云：「比丘應與俗服有 異·」何曾通俗著七條衣？或翻臥具者——南山師云：「三衣總名 梵網經 云 披九條 七條 五條袈裟 即其文也·」若爾者 又何妨袈裟之語 別在出家？亦即文云：比丘皆應與俗服有異·尋天台師及藏法師章疏 俱 作染壞義釋 並無通俗三衣之說·雖方等經中 通俗脩懺 入道場時 許 著三衣 但是單縫不許卻刺·（◎鬱——同「鬱」字）

佛言：「此三衣者 一名單縫 二名俗服。」荆溪師云：若卻刺者

即是大僧受持之衣 是故此衣應須別造。世有借出家人衣 深為未可。故知雖三衣非出家服（出輔行記）。信其梵網若已許著 方等何故要須單縫？乃至阿舍佛令取阿難鬱多羅僧 與婆四吒女著等 此出自聖意 暫爾赴機。滅後下凡 須依定制 一切戒律 涅槃重宣最後之言 方為指定 三衣許俗 彼經無文餘。（◎三賤——刀賤、衣賤、色賤）

或云：攘災免厄 許與小片 至如戲女 暫挂獵師假披。或云：得四寸而飲食斯充 挂一片而羅剎不噉（註）蓋顯三衣之功用 非許四民之受持 出家閑邪之人 尚昧持衣之軌 在塵煩雜之眾 寧知奉法之儀。南山師云：「若受用有方 則不生罪戾 必領納乖式 便自陷深愆 一生無衣 覆身一死 自負聖責 何慮無惡道分？」觀斯之言 自坐深過 忍將非法 誤累在家 更有愆妄 不能緘默。多見道俗競挂絡子（註）濫觴久矣！滋彰近矣！（◎絡子——通兩肩懸於胸間之小袈裟。禪僧作務、行步時而著之）

且三衣五納制聽二典 絡子名狀 出自何文 誤以三衣破片而回作者 比丘衣損祗合補治 令不失受持 豈容披其破片 更立異名？何殊遭賊

失衣比丘乎？或云：院內執作暫挂無妨者 安陀會 正是院內之衣 何不
 著耶？至於俗家弟子 若免災厄 不應常挂袈裟之片。若許常挂 何不全
 許三衣 而但許一片耶？南山師引僧祇龍著袈裟免金翅難 乃云：必不
 順教 則所被無力 袈裟違教 尚云無力 況今絡子 特新裁染 公然製
 造。若名若體 全是非法 驗知披挂 得罪無福。今略書三種違教之咎
 庶幾讀之 宥過無大 必改為善。一者絡子 名體都無所載 制聽二教
 一切所無 既乏五功 濫參三賤 違教之責 冥報非虛。二者制聽二教
 唯佛一人 自菩薩 聲聞述而不作 今既自制絡子 仁者便是佛耶？三者
 墮外道輩非佛者流 南山師云：以雜色線縫於衣上 作條幅者 是外道法
 結偷蘭遮 況乎造非法衣 殊乖先制 非外道輩斯何人哉！
 幸願四方道人行大乘者 讀文尋竟 莫守己情 擔麻棄金 殊非智者
 革弊從正 斯則達人。應知無上佛乘 解無道俗 傳持之軌 誠在律儀
 涅槃扶律談常 正在於此律範 若壞法假誰傳 豈生為人不護眼目 斷
 常住命 非旃陀羅耶？昔靜靄法師值周武行虐 自恨不能護法 出家奚為
 乃坐石奮刀徧身 剖肉引腸挂樹 以手捧心而卒。嗚呼！古賢護法 其

若是乎 我等既學未能 宜法制莫致毀損 殃墜自他矣！

【卷五 終】（◎六和——戒和同修、見和同解、利和同均、身和共住、口和無諍、意和同事〔第11頁〕）

【卷六】（◎偷蘭遮——即犯波羅夷、僧殘而未成就之罪）

長蘆慈覺頤禪師 龜鏡文（◎四儀——行、住、坐、臥）

夫兩桂垂陰 一華現瑞 自爾叢林之設 要之本為眾僧 是以開示眾

僧 故有長老；表儀眾僧 故有首座；荷負眾僧 故有監院 調和眾僧

故有維那；供養眾僧 故有典座；為眾僧作務 故有直歲；為眾僧出納

故有庫頭；為眾僧主典翰墨 故有書狀；為眾僧守護正教 故有藏主；為

眾僧迎待檀越 故有知客；為眾僧請召 故有侍者；為眾僧看守衣鉢 故

有寮主；為眾僧供侍湯藥 故有堂主；為眾僧洗濯盥 故有浴主 水頭；為

眾僧禦寒 故有炭頭 爐頭；為眾僧乞丐 故有街坊化主；為眾僧執勞

故有園頭 磨頭 莊主；為眾僧滌除 故有淨頭；為眾僧給侍 故有淨

人。（◎三德——輕軟、潔淨、如法◎六味——苦、醋、甘、辛、鹹、淡）

所以行道之緣 十分備足 資身之具 百色現成 萬事無憂 一心為

道 世間尊貴 物外優閑 清淨無為 眾僧為最 · 回念多人之力 寧不知
 恩 報恩 晨參莫請 不捨寸陰 所以報長老也 · 尊卑有序 舉止安詳
 所以報首座也 · 外遵法令 內守規繩 所以報監院也 · 六和共聚^註 水乳相
 參 所以報維那也 · 為成道故 方受此食 所以報典座也 · 安處僧房 護
 惜什物 所以報直歲也 · 常住之物 一毫無犯 所以報庫頭也 · 手不把筆
 如救頭然 所以報書狀也 · 明窓淨案^註 古教照心 所以報藏主也 · 韜光
 晦迹 不事追陪 所以報知客也 · 居必有常 請必先到 所以報侍者也 ·
 一瓶一鉢 處眾如山 所以報寮主也 · 寧心病苦 粥藥隨宜 所以報堂主
 也 · 輕徐靜默 不昧水因 所以報浴主 水頭也 · 緘言拱手 退己讓人
 所以報炭頭 爐頭也 · 忖己德行 全闕應供^云 所以報街坊化主也 · 計功多
 少 量彼來處 所以執園頭 磨頭 莊主也 · 酌水運籌 知慚識愧 所以
 報淨頭也 · 寬而易從 簡而易事 所以報淨人也 · (●窓 | 同「窗」字)
 所以叢林之下 道業唯新 上上之機 一生取辦 ; 中流之士 長養聖
 胎 ; 至如未悟心源 時中亦不虛棄 ; 是真僧寶 為世福因 · 近為末法之津
 梁 畢竟二巖之極果 · 若或叢林不治 法輪不轉 非長老所以為眾也 · 三

業不調 四儀不肅^註 非首座所以率眾也。容眾之量不寬 愛眾之心不厚
 非監院所以護眾也。修行者不安 敗群者不去 非維那所以悅眾也。六味
 不精^註 三德不給^註 非典座所以奉眾也。寮舍不修 什物不備 非直歲所以
 安眾也。畜積常住 減剋眾僧 非庫頭所以贍眾也^註 書狀不工 文字滅裂
 非書狀所以飾眾也。几案不嚴 喧煩不息 非藏主所以待眾也。
 憎貧愛富^註 重俗輕僧 非知客所以贊眾也。禮貌不恭 尊卑失序 非
 侍者所以命眾也。打疊不勤 守護不謹 非寮主所以居眾也。不閑供侍
 惱亂病人 非堂主所以恤眾也。湯水不足 寒暖失儀 非浴主 水頭所以
 浣眾也。預備不前 眾人動念 非爐頭 炭頭所以向眾也。臨財不公 宣
 力不盡 非街坊化主所以供眾也。地有遺利 人無全功 非園頭 磨頭
 莊主所以代眾也。懶惰併除 諸緣不具 非淨頭所以事眾也。禁之不止
 命之不行 非淨人所以順眾也。(●贍——供給、資助、豐富、充足)
 如其眾僧 輕師慢法 取性隨緣 非所以報長老也。坐臥參差^參 去就
 乖角 非所以報首座也。意輕王法 不顧叢林 非所以報監院也。上下不
 和鬥諍堅固 非所以報維那也。貪婪美膳^貪 毀訾粗食^訾 非所以報典座也。

居處受用 不思後人 非所以報直歲也。多貪利養 不惜常住 非所以報
 庫頭也。事持筆硯 馳騁文章 非所以報書狀也。慢易金文 看尋外典
 非所以報藏主也。追陪俗士 交結貴人 非所以報知客也。遺忘召請 久
 坐眾僧 非所以報侍者也。以己妨人 慢藏誨盜 非所以報寮主也。多嗔
 少喜 不順病緣 非所以報堂主也。桶杓作聲 用水無節 非所以報浴主
 水頭也。身利溫煖 有妨眾人 非所以報爐頭 炭頭也。不念修行 安然
 受供 非所以報街坊化主也。飽食終日 無所用心 非所以報園頭 磨頭
 莊主也。涕唾牆壁 狼籍東司註非所以報淨頭也。專尚威嚴宿無善教
 非所以報淨人也。(◎狼籍——同「狼藉」：散亂而不齊)
 蓋以旋風千匝 尚有不周 但知捨短從長 共辦出家之事 所冀師子
 窟中 盡成師子 栴檀林下 純是栴檀 今斯後五百年 再睹靈山一會。
 然則法門興廢 係在僧徒 僧是敬田 所應奉重 僧重則法重 僧輕則法
 輕。內護既嚴 外護必謹 設使粥飯主人 一期王化叢林 執事偶爾當權
 常宜敬仰 同袍不得妄自尊大 若也貢高我慢 私事公酬 萬事無常
 豈能長保？一朝歸眾 何面相看？因果無差 恐難回避。(◎招提——寺)

僧為佛子 應供無殊 天上人間 咸所恭敬 二時粥飯 理合精豐
四事供須^註無令缺少 世尊二千年遺蔭 蓋覆兒孫 白毫光一分功德 受
用不盡·但知奉眾 不可憂貧 僧無凡聖 通會十方·既曰招提^註悉皆有
分 豈可妄生分別 輕厭客僧 旦過寮三朝權住 盡禮供奉 僧堂前暫爾
求齋 等心供養 俗客尚猶照管 僧家忍不逢迎·若無有限之心 自有無
窮之福·僧門和合 上下同心 互有短長 遞相蓋覆 家中醜惡 莫使外
聞 雖然於事無傷 畢竟減人瞻仰 如師子身中蟲 自食師子肉 非外道
天魔所能壞也·若欲道風不墜 佛日常明 壯祖域之光輝 補皇朝之聖化
願以斯文 為龜鏡焉！(◎四事—衣服、飲食、醫藥、臥具)

慈受禪師 示眾箴規(壽無量本 大同小異)

陞堂念誦 諷經小參 但是眾集 宜須先赴·遊方上士 規矩隨身
豈可乖慵^ㄅ 遭人檢點？一回可恕 三犯何顏 不思百丈真風便見 投子道
底靜牌纜挂^ㄅ 宜各默然 縱不挂時 豈可談笑？古佛垂訓 守口如瓶
二六時中 常宜緘默^ㄅ 三業不戒 萬禍潛生·善諳魯祖風^註 便口挂壁上
自己案前 常令潔淨 只安香匣 禪策經文 貴圖齊整 不得安世俗文

字·藥裏香爐 種種所須 宜收案下 出聲持誦 噪吵稠人 背靠扳頭
輕欺大眾 虛占案分 挂物明窗 不合律儀 叢林安許？（◎耆——年老的）

端身正意 默爾披尋 諦味聖言 契合心地 不虛開卷 始會看經

平時隣案 道人切忌交頭接耳 賓客相看 禮不可免 茶湯纔罷 敘話已

周 相引出寮 不可久坐·若是舊時道伴 遠地親情 相邀林下水邊 方

可傾心談論·至於交關買賣 引惹雜人 盡非衲子所為 便可一筆勾下·

粥後歸寮 同伸問訊 上中下座 恭敬為先 苟或不然 輕人慢己·放參

開籠 須白知寮 出入掀簾 要垂後手 登床宴坐 不可垂衣·舉動經行

更宜緩步 使人動念 魔障易生 眾口爍金 自家何樂？

洗衣把針 宜於齋后註不急之務 道業荒唐 不可將湯瓶泡衣洗面

卓上裁紙註糊卓偷煮 點心包藏 藥石竹竿·要知觸淨熨斗 須看閑忙

執在一隅恐妨眾用·古聖補破遮寒 縫了便休 豈可朝昏事侍針線！煎點

茶湯 叢林盛禮 大眾雲集 方可踟躕註 盞臺收歸註 眾人齊退 私藏茶末

取笑傍觀註 隻手揖人 是何法度？有故不赴 須白知寮 小坐茶湯 輒不註

可免·新到入寮 宜懷謙下 未諳法度請問耆年註 隨方毘尼註 在人建立

安籠占案 不必著忙 欸アキ細之間自然穩便・（◎茶毘——火化◎聒——喧譁）

入寮煎點 本為眾人 意在志誠 茶須通喫 使了家事 舊處安排

瀉卻湯瓶 即時添注・山行水次 戒護開談 張口如弓 發言如箭 雌黃

之事 品藻他人 說食說錢 呵風罵雨 牆壁有耳 法令無親 忽然虎口

遭傷始見 鋒頭太露・凡遇茶毘註陰晴齊赴 各懷悽愴 同運悲心 恐彼

前人 虛生浪死 口持經咒 肩負柴薪 豈可猖狂 恣聲談笑？

衣盂估唱 本為破慳ク 後人不知 返成貪愛 偷量長短 暗窺舊新

賤唱貴分 過如常賣 不知反責 猶說便宜 識者傍觀 面漸汗下・若是

海門上士 禪院高賓 但為死者結緣 莫被活人嗤笑チ・柔和善順 上下可

觀 我慢貢高 諸聖不祐・八萬細行 三千威儀 二六時中 頭頭可見

穿堂直過 豈不厚顏 尊殿間行 恐招薄福 袂衣登殿 草履遊山 莫踐

法堂 回互耆宿・五更洗面 本為修行 吐唾吐拈拈盆註喧聒喧大眾註暗中動念

自昧不知 日往月來 面黃身瘦 浴湯少使 籌子休拈 作福雖多 不

如避罪・（◎魯祖——魯祖山之寶雲禪師◎后——同「後」字◎毘尼——戒律）

廊舍吐唾案上抓頭 違背聖賢 自從己便 時時檢點 步步隄防 直

須小卻 身心便好·大著腸肚 十日知寮 遞相供養 晚眠早起 務在精誠·苦切勞心 先人後己 大眾衣鉢切要關防 一事不周 眾人動念·煎茶掃地 換水裝香 莫教冷卻湯瓶 免見禪和煩惱·寮中首座 務要柔和 規矩先行 繩墨自定 依時上案 簡徑開談 有一不周 眾人共議·遊山翫水^{ㄉㄨㄥˋ}出入有時 惡性道人 善言誘勸 倘不聽從 密白方丈·護善遮惡 取信檀那 淨髮圍爐 禮宜謙讓·右件規矩 委曲預聞 日用時中 各宜照顧·一撥便轉 善不可加 三喚不回 相聚何益! 況乃心塵難掃 性水易湍·中器中根 可上可下 克賓法戰不勝 曾罰鑽飯一堂^{ㄉㄨㄥˋ}文遠勝劣爭禪 輸卻糊餅兩個·叢林榜樣 後學依從 焦山不說兩般禪 只要罰油十六兩·頌曰:

烏龜忽爾艾燒頭 千古令人笑不休 奉勸後生高著眼 莫教罰了一斤油·

笑翁和尚 家訓(◎和南——頂禮◎筋——筷子◎呪——同「咒」字)

日亦然兮夜亦然 睡時宜後起宜先 收單摺被候開靜 動止回旋向左肩·
晨朝粥罷莫猖狂 盥漱低頭少使湯 頭若痒時須待浴 手巾乾淨不相妨·
寂靜身心展鉢時 出宜先筋入先匙^{ㄉㄨㄥˋ}食巾收摺須臨後 左右和南禮莫虧^{ㄉㄨㄥˋ}

粥了和南飯後茶 放參藥石莫喧譁 出堂入戶清規合 猶見叢林有作家。
 座元門首板丁當 是甚禪和敢入堂 追罰百錢由自可 高懸一膀最難當。
 入室陞堂念誦時 從規合自具威儀 近來一等無羞恥 直裰中間小袖兒。
 脫著衣鞋要整齊 掩門宜緩放籌低 密持呪語輕彈指 淨桶常將右手提。
 入浴披衫貴靜恭 需湯擊板合從容 不應觸布安槽上 雙腳如何著桶中。
 禮拜持經遣睡魔 不須將此當嘍囉 一朝突出娘生眼 執藥方知病轉多。
 頂笠腰包號水雲 尋師切勿憚辛勤 法門冷淡須防護 莫學尋常救火軍。
黃龍死心新禪師 小參（◎卓—通「桌」字◎挖—同「拖」字）
 夫小參者 謂之家教。何謂家教？譬如人家有三箇 五箇兒子 大底
 今日幹甚事 小底今日幹甚事 是與不是 晚間歸來 父母一一處斷。叢
 林中亦復如是 院門今日幹甚事 是與不是 住持人當一一處斷。觀今之
 時節 叢林淡薄 人根狹劣 不可說也。有一般破落戶長老 馳書達信
 這邊討院住。那邊討院住 纔討得院住 便揀箇好日入院。又道我是長老
 方丈裏自在受快活 這般底 喚作地獄滓。（◎橐—無底的袋）
 如今叢林中 若論參禪 固是難得其人 我看見爾這一隊漢 在這裏

心憤憤 口悻悻^{ㄅㄨˋ}註道我會禪 會道 入方丈裏趁口快撐 兩轉語便行
 不是這箇道理·又有一般漢 影影響響 認得箇頑空 便道只是這箇事·
 又有一般道 見虛空裏光影·又有一般道 無有不是者錯了也·救不得了
 也 這般底 只宜色身安樂 莫教一頓病 打在延壽堂內 如落湯螃蟹
 手忙腳亂 見神見鬼 這邊討巫師 那邊討醫 博卜凶卜吉 問好問惡·
 爾不見：我佛如來 為三界醫王 四生慈父 醫一切眾生心病 只為
 爾不信自心 向外馳求 被邪魔魍魎入爾心中 做得許多見解·要識爾自
 心麼？如太陽當晝 天下皆明 那裏更有暗處！若到這箇田地 亦無吉凶
 爻象 亦無是非好惡^{ㄅㄨˋ} 便能向是非頭上坐 是非頭上臥 乃至姪坊酒肆
 虎穴魔宮 盡是當人 安身立命之處·只為爾無量劫來 業識濃厚 心中
 趨趨^{ㄊㄨˋ}敬敬^{ㄉㄨㄥˋ}註 緇緇^{ㄒㄩˋ}緇^{ㄒㄩˋ}緇^{ㄒㄩˋ}緇^{ㄒㄩˋ}註 信之不及 便被世間情愛 纏縛得來七顛八倒·
 江南人護江南人 廣南人護廣南人 淮南人護淮南人 向北人護向北
 人 湖南人護湖南人 福建人護福建人 川僧護川僧 浙僧護浙僧 道我
 鄉人住院 我去讚佐他 一朝有箇不周 全翻作是非到處說·苦哉！苦
 哉！恁麼行腳掩彩殺人註 鈍置殺人若是箇漢一畫 畫斷多少自由自在·若

也畫不斷 處處被愛之所縛 愛色被色縛 愛院被院縛 愛名被名縛 愛
 利被利縛 愛身被身縛 爾何不退步思量 爾這臭皮袋 有甚麼好處？
 當時只為爾 有一念愛心 便入母胎中 受父精母血 交構成一塊膿
 團·母喫熱時 便受鑊湯地獄 母喫冷時便受寒冰地獄 及至撞從母胎
 裏出來 受寒受熱 受饑受飽 受病受苦 煎煎逼逼 直至今日 只為不
 能返觀·便有許多是非生滅 我生爾死 爾死我生 生生死死 死死生生
 隨業受報 無有休時·近來又有一般奴狗 受雇得錢買度牒 剃下狗頭
 披佛袈裟 奴郎不辨 菽麥不分 入吾法中 破壞吾法 一向裝裹箇渾
 身 揆腰捺胯 胡揮亂擊要做大漢 大漢不恁麼做·要做大漢 須是退步
 莫面前背後 奴唇婢舌嫌好道惡 說這裏飲食豐厚 那裏寮舍穩便不消
 得·如此諸上座 人身難得 佛法難聞 此身不向今生度 更向何生度此
 身！(●鑽——用羹湯澆飯●悱——憂慮●接——用手按摩●恁——思念、這樣)
 爾諸人 要參禪麼 須是放下著 放下箇甚麼？放下箇四大五蘊 放
 下無量劫來 許多業識 向自己根腳下推窮看 是甚麼道理？推來推去
 忽然心華發明 照十方剎 可謂得之於心 應之於手 便能變大地作黃金

攪長河為酥酪 豈不暢快平生！莫只管冊子上 念言念語 討禪討道
 禪道不在冊子上·縱饒念得一大藏教 諸子百家 也只是閑言語 臨死之
 時 總用不著·（◎寔—同「實」字◎煨—同「煨」字◎絳—大索）

古人悟了 方求明師決擇 去其砂石 純一真寔註秤斤定兩 恰如人

開雜貨鋪相似 無種不有·來買甘草 便將甘草與他 來買黃連 便將黃

連與他·不可買黃連 將甘草與他·又似爾有一塊金 將入紅爐裏煨煉註

煉來煉去 煉得熟也 方上鉗鎚 打作瓶盤釵釧 瓶重幾兩 盤重幾兩

一一分明·然後 將此瓶盤釵釧 鎔成一金 喚作一味平等法門·若不如

此 盡是儻侗多音真如 顛預多音佛性 爾還會麼？爾還信麼？山僧適來答這僧

四轉語道 死中有活 活中有死 死中怕死 活中怕活 將此四轉語

驗盡天下衲僧·且道：天下衲僧將甚麼驗？良久云：大體還他肌骨好 不

搽紅粉也風流（語錄）·（◎翫—同「玩」◎襍—長袍◎胯—兩股中間）

懷禪山慧空禪院 輪藏記

無為居士楊傑 作

法界本無眾生 眾生緣乎妄見；如來本無言教 言教為乎有情·妄見
 者—眾生之病 言教者—如來之藥 以藥治病 則病無不治 以言覺妄

則妄無不覺。此如來不得已而言。賢智不得已而述也。故尊者阿難陀集而為經。尊者優婆離結而為律。諸菩薩衍而為論。經律論雖分乎三藏。戒定慧蓋本乎一心。藏以示其函容。心不可以凝滯。是以雙林大士。接物隨機。因權表實。聚言教而為藏。載寶藏而為輪。以教依輪。則教流而無礙。以輪顯教。則輪運而無窮。使披其教者。理悟變通。見其輪者。心不退轉。然後優游性海。解脫意筌。無一物不轉法輪。無一塵不歸華藏。非有深智者。其孰能與於此哉！（○繙—汲索○敬—同「猗」：美盛）

慈照聰禪師住襄州石門請查待制為撰僧堂記（○趨—輕走）

乾明寺者去郡百里。古曰石門。因敕易之。高山峻谷。虎豹所伏。岐路礪确。人烟夙絕。非志於道者。罔能棲其心也。遊宦之徒羈束利名。雖觀其勝絕。而罕能陟其境。道守郡日。知有學者。法字守榮。自雍熙五年參尋而至。後安禪之堂。卑隘墮壞。於是發心重構。克堅其志。聚落求化。多歷年所。召良工。市美材。迄景德三年始告成。凡五間十一架。春有學徒慧果。錫至京。請余識之。將刊于石。（○陟—登○羈—同「羈」）

乃書曰：自佛法廣被。達摩西來。具信根者。求證本源。星居曠野。

蔽身草木 衣不禦寒 食不充腹 及正法漸漓 人法替怠 百丈禪師乃
 營其棟宇 以安老病 邇來禪刹 競構宏壯 少年初學 恣臥其間 殊不
 知：化緣者勞形苦骨 施財者邀福懺罪 明因果者如臥鐵床 若當冤敵
 自非朝夕 密密增長聖胎 其次 親善知識者 志求解脫 可以暫容其形
 龍神攸護 其或心汨蓋纏 身利溫煖 不察無明 不知命縮 唯記語言
 自謂究竟 韶盡遷謝 墮彼惡趣 丈夫猛利得不動心者哉！榮公生鳳翔
 號邑 出家於雍州鄠縣白雲山淨居禪院 大中祥符二年四月八日記。

應菴華禪師 答註長老法嗣書（●復—久遠●使—煩惱）

老僧自幼出家正因也 方袍圓頂正因也 念生死未明 撥草瞻風 親
 近真善知識正因也 至於出世領眾 今三十餘年 未嘗毫髮厚己也 方丈
 之務 未嘗少怠也 晝夜精勤 未嘗敢懈也 念眾之心 未嘗斯須忘也 ．
 護惜常住之念 未嘗敢私也 行解雖未及古人 隨自力量行之 亦不負愧
 也 痛心佛祖 慧命懸危 甚於割身肉也 念報佛祖深恩 寢食不遑安處
 也 念方來衲子 心地未明 不啻倒懸也 雖未能盡古人之萬一 然此心
 不欺也 ．（●十使—五鈍使〔貪、瞋、痴、慢、疑〕、五利使）

長老隨侍吾三四載 凜然卓卓可喜 去年夏末命悅眾 是吾知長老也。吾謝鍾山寓宣城昭亭 未幾赴姑蘇光孝 方兩月 長老受鳳山之請 道由姑蘇首來相見 道義不忘如此也。別後杳不聞耗 正思念間 懷淨上人來 承書并信物 方知入院之初開堂 為吾燒香 乃知不負之心 廓也。今既為人天眼目 與前來事體不同也。果能如吾自幼出家為僧 行腳親近真善知識 以至出世住持 其正因行藏 如此行之 則吾不妄付授也。又何患宗門寂寥哉！至祝 無以表信 拂子一枝 法衣一頂 幸收之 紹興壬午 七月初七日 住平江府光孝應菴老僧曇華 書復（語錄）。

怡山然禪師 發願文（◎ 磽确——瘠薄之地、物體堅硬）

歸命十方調御師 演揚清淨微妙法 三乘四果解脫僧 願賜慈悲哀攝受。但某甲自違真性 枉入迷流 隨生死以飄沈 逐色聲而貪染 十纏註十使積成有漏之因註六根 六塵妄作無邊之罪 迷淪苦海 深溺邪途 著我耽人 舉枉措直 累生業障 一切愆尤 仰三寶以慈悲 瀝一心而懺悔。所願能仁拯拔善友提携 出煩惱之深源 到菩提之彼岸。此世福基命位 各願昌隆 來生智種靈苗 同希增秀 生逢中國 長遇明師 正信出

家 童真入道 六根通利 三業純和 不染世緣 常修梵行 執持禁戒
 塵業不侵 嚴護威儀 蝟飛無損 不逢八難^註 不缺四緣 般若智以現前
 菩提心而不退 修習正法 了悟大乘 開六度之行門 越三祇之劫海 建
 法幢於處處 破疑網於重重 降伏眾魔 紹隆三寶·承事十方諸佛 無有
 疲勞 修學一切法門 悉皆通達 廣作福慧 普利塵沙 得六種之神通
 圓一生之佛果·然後不捨法界 徧入塵勞 等觀音之慈心 行普賢之願海
 他方此界 逐類隨形 應現色身 演揚妙法 泥犁苦趣^註 餓鬼道中 或
 放大光明 或見諸神變 其有見我相 乃至聞我名 皆發菩提心 永出輪
 迴苦·火鑊冰河之地 變作香林 飲銅食鐵之徒 化生淨土·披毛戴角
 負債啣冤^註 盡罷辛酸 咸霑利樂 疾疫世而見為藥草 救療沈疴^註 饑饉時
 而化作稻粱 濟諸貧餒^註 但有利益 無不興崇·次期累世冤親 現存眷屬
 出四生之汨沒 捨萬劫之愛纏 等與含生^註 齊成佛道 虛空有盡 我願
 無窮 情與無情 同圓種智·(●啣—同「銜」字●餒—飢餓)

開善密菴謙禪師 答陳知丞書 (●泥犁—地獄●疴—重病)

某啓欣審 官舍多暇 焚香靜默 坐進此道 何樂如之？參禪如應舉

方？若其不然 則非予之所知也。

忿怒如烈火 利欲如鈇鋒 終朝長戚戚 是名阿(鼻獄)。

顏回安陋巷 孟軻養浩然 富貴如浮雲 是名極(樂國)。

孝弟通神明 忠信行蠻貊 積善來百祥 是名作(因果)。

言為百代師 行為天下法 久久不可掩 是名不(壞身)。

仁人之安宅 義人之正路 行之誠且久 是名光(明藏)。

道德修一身 功德被萬物 為賢為大聖 是名佛(菩薩)。

仰山飯 (●扑—同「撲」字) 戶部尚書阮中大 撰(阮戶外集)

仰山飯 仰山飯 粒粒如珠似銀爛 食者須知來處難 略為諸人試拈看

東臯西疇春早時 畊夫餉婦寒且饑 土膏脈起農事動 牛領生瘡猶挽犁

夏苗欲秀未成實 無雨四天惟烈日 背枯面裂汗流胸 耘耨只愁稂莠出

秋深稻熟如黃雲 晝穫夜舂甘苦辛 里胥催督王租急 官債私逋皆及身

官債未償被鞭扑 私債未償賣田屋 父母妻兒飽幾曾 家家留米羞齋粥

住持老僧沿門求 丐士緣化圭撮收 手胼足胝不敢憚 櫛風沐雨何曾休

五更雲堂門尚閉 普供厨中人早起 唯憂清眾粥飯遲 日日朝朝悉如是

米瀋滿地凝如脂 去粗存精運柴炊 沸湯煙焰甑釜熱 執務捨力良勞疲
長板聲終木魚吼 端坐禪床捧盂受 細論變生造熟功 卻恐闍黎難下口
不從香積世界來 又非鬼神供爾齋 一匙一杓至一鉢 皆是求福檀信財
維那白槌似璫響 十聲佛名嬾同唱註行益纔遲忿怒生 第二戒中念都忘
古人都為學道忙 徧參知識遊諸方 木皮草葉供鑊烹煮註豈有此飯充飢腸
百歲光陰如夢幻 參請工夫宜早辦 若還心地不分明 佛也難消仰山飯。

白侍郎 六讚偈并序(出長慶集) (●畊——同「耕」字)

樂天常有願 願以今生世 俗文筆之因 翻為來世讚佛 乘轉法輪之
緣也。今年登七十 老矣病矣！與來世相去甚邇心 故作六偈 跪唱於佛法
僧前 欲以起因發緣 為來世張本也。(●櫛風沐雨——喻辦事奔走辛苦)

讚佛 (●稂——害苗的草 ●嬾——同「懶」：懶)

十方世界 天上天下 我今盡知 無如佛者
堂堂巍巍 為天人師 故我禮足 讚嘆歸依。

讚法 (●五利使——身見、邊見、邪見、見取見、見禁取見)

過見當來 千萬億佛 皆因法成 法從經出

是大法輪 是大寶藏 故我合掌 至心迴向。

讚僧（◎鑑——有腳的鍋子◎囹圄——監獄）

緣覺聲聞 諸大沙門 漏盡果滿 眾中之尊
假和合力 求無上道 故我稽首 和南僧寶。

讚眾生（◎塢——四面高而中央低、村外防備用的小土牆）

毛道凡夫 火宅眾生 胎卵濕化 一切有情
善根苟種 佛果終成 我不輕汝 汝無自輕。

懺悔（◎鬢——同「鬢」：近耳旁兩頰上的頭髮◎六賊——六根）

無始劫來 所造諸罪 若輕若重 無大無小
我求其相 中間內外 了不可得 是名懺悔。

發願（◎定盤星——因執著有心或無心而不得自在）

煩惱願去 涅槃願住 十地願登 四生願度
佛出世時 願我得親 最先勸請 請轉法輪
佛滅度時 願我得值 最後供養 受菩提記。

天台圓法師 自誠（◎金烏——太陽◎玉兔——月亮）

三界悠悠一囹圄註 羈鎖生靈受酸楚 本來面目久沈埋 野馬無韁恣飄鼓
 欲火燒殘功德林 逝波傾入無明塢註 紛紛萬類器中蚊 啾啾鳴亂沈還舉
 亦曾天帝殿中遊 也向閻公鍋裏煮 循環又撞入胞胎 交構腥臊成沫聚
 一包膿血暫扶持 數莖白骨權撐拄 七情馳騎不知歸 六賊爭鋒誰作主註
 春風不改昔時波 依舊貪嗔若狼虎 改頭換面弄機關 忍氣吞聲受辛苦
 貴賤賢愚我與人 是非榮辱今猶古 金烏玉兔自摩空註 雪鬢朱顏盡成土註
 我嗟瞥地一何晚 隨波逐浪空流轉 追思古聖與先賢 掩袂令人獨羞赧
 而今捉住主人翁 生死魔來我誰管 昔時伎倆莫施呈 今日生涯須自勉
 是非窟裡莫回頭 聲利門前高著眼 但於自己覓愆尤 肯與時流較長短
 一點靈光直照西 萬端塵事任舒卷 不於蝸角竊虛名 獨向金臺預高選
 從他病死與生老 只此一回相括惱 修行唯有下稍難 豎起脊梁休放倒
 莫教錯認定盤星註 自家牢守衣中寶 願同法界冤與親 共駕白牛遊直道·
 【卷六 終】（◎八難——地獄、餓鬼、畜生、生長壽夭、盲聾喑啞、生北
 俱盧洲、世智辯聰、佛前佛後〔第140頁〕）

【卷七】

芙蓉楷禪師 小參（○唉——鳥類高聲的叫 ○蓋——切細的鹹菜）

夫出家者 為厭塵勞 求脫生死 休心息念 斷絕攀緣 故名出家。
 豈可以等閑利養 埋沒平生 直須兩頭撒開 中間放下。遇聲遇色 如石
 上栽花 見利見名 如眼中著屑 況從無始以來 不是不曾經歷 又不是
 不知次第 不過翻頭作尾 止於如此 何須苦苦貪戀！如今不歇 更待何
 時 所以先聖教人 只要盡卻今時 能盡今時更有何事！若得心中無事
 佛祖猶是冤家 一切世事 自然冷淡 方始那邊相應。

爾不見 隱山至死 不肯見人 趙州至死 不肯告人 匾檐拾橡栗為
 食 大梅以荷葉為衣 紙衣道者只披紙 玄泰上座只著布 石霜置枯木堂
 與人坐臥。只要死了爾心 投子使人辦米 同煮共餐。要得省取爾事 且
 從上諸聖 有如此榜樣。若無長處如何甘得？諸仁者！若也於斯體究 的
 不虧人。若也不肯承當 向後身恐費力。（○檐——作「簷」字）

山僧行業無取 忝主山門 豈可坐費常住 頓忘先聖付囑？今者輒學
 古人為住持 體例與諸人議定 更不下山不赴齋 不發化主。唯將本院莊
 課一歲所得 均作三百六十分 日取一分用之 更不隨人添減。可以備飯

則作飯 作飯不足則作粥 作粥不足則作米湯·新到相見茶湯而已 更不
 煎點 唯置一茶堂 自去取用·務要省緣 專一辦道·又況活計具足 風
 景不疏 花解笑鳥能啼 木馬長鳴 石牛善走·(●少室——指少林寺)
 天外之青山寡色 耳畔之流水無聲 嶺上猿啼露顯 中宵之月 林間
 鶴唳風回^ㄉ 清曉之松 春風起而枯木龍吟 秋葉凋而寒林華發 玉階鋪苔
 蘚之紋 人面帶煙霞之色 音塵寂爾 消息沈然 一味蕭條 無可輒向·
 山僧今日向諸人面前說家門 已是不著便 豈可更去陞堂入室 拈槌豎拂
 東呵西棒 張眉努目 如癩病發相似!?!不唯屈枕上座 況亦孤負先聖·
 爾不見 達摩西來 少室山下面壁九年^註 二祖至於立雪斷臂 可謂受
 盡艱辛·然而達摩不曾措了一辭 二祖不曾問著一句 還喚達摩作不為人
 得麼 二祖做不求師得麼? 山僧每至說著 古聖做處 便覺無地容身 慚
 愧後人軟弱·又況百味珍羞 遞相供養 道我四事具足^註 方可發心 只恐
 做手脚不迭^ㄉ 便是隔生隔世去也·時光似箭 深為可惜 雖然如是 更在
 諸人從長相度 山僧也強教爾不得·諸仁者! 還見古人偈麼:「山田脫粟
 飯 野菜淡黃虀^ㄉ 喫則從君喫 不喫任東西·」伏惟 同道各自努力 珍

重！（◎四事——衣服飲食臥具醫藥◎苕帚——掃地的器具）

黃蘗禪師 示衆（◎黑業——惡業◎剗——削平、革除）

預前若打不徹 臘月三十夜到來 管取爾熱亂 有般外道 纔見人說
做工夫 他便冷笑 猶有這箇在·我且問爾：「忽然臨命終時 爾將何抵
敵生死？」爾且思量看 卻有箇道理 那得天生彌勒 自然釋迦·有一般
閑神野鬼 纔見人有些少病 便與他人說 爾只放下著·及至到 他有病
又卻理會不下 手忙腳亂 爭奈爾肉 如利刀碎割 做主宰不得·

萬般事須是閑時辦得下 忙時得用 多少省力·休待臨渴掘井 做手
腳不辦 這場狼藉如何迴避？前路黑暗 信采胡鑽亂撞 苦哉！苦哉！平
日只學 口頭三昧 說禪說道 呵佛罵祖 到這裏都用不著·平日只管瞞
人 爭知道今日自瞞了也 阿鼻地獄中 決定放爾不得·而今末法將沈
全仗有力量兄弟家 負荷續佛慧命 莫令斷絕·今時纔有一箇 半箇行腳
只去觀山觀景 不知光陰 能有幾何 一息不回 便是來生 未知甚麼
頭面？（◎關捩子——參悟奧秘玄機之要訣◎三昧——定）

嗚呼！勸爾兄弟家 趁色力康健時 討取箇分曉處 不被人瞞底一段

大事 這些關捩子^註甚是容易。自是爾不肯去下 死志做工夫。只管道難了又難 好教爾知 那得樹上自生底木杓 爾也須自去 做箇轉變始得。若是箇丈夫漢 看箇公案——僧問趙州師：「狗子還有佛性也無？」州師云：「無。」但去 二六時中 看箇「無」字 晝參夜參 行住坐臥 著衣喫飯處 阿屎放尿處 心心相顧 猛著精彩 守箇「無」字 日久月深 打成一片 忽然心花頓發 悟佛 祖之機 便不被天下老和尚舌頭瞞 便會開大口。達摩西來 無風起浪 世尊拈花 一場敗闕 到這裡說甚麼 閻羅老子 千聖尚不奈爾何？不信道 直有這般奇特 為甚如此？事怕有心人。頌曰：

塵勞迴脫事非常 謹把繩頭做一場 不是一番寒徹骨 爭得梅花撲鼻香。

徐學老 勸童行勤學文（◎臺——八十歲的老人）

玉不琢不成器 人不學不知道 出家兒幸得身離塵網 居於廣堂大廈 切不可以溫飽 自滿其志。少壯之時 不勤學問 不究義理 不正呼吸 對聖前如何可以宣白？士大夫前如何可以談吐？不學一筆字文疏 如何寫士大夫往來書尺 如何回出家人？胸中貫古今 筆下起雲煙 方可了身

了性 以至於了命。若自懶惰 託言所稟 無受道之資 是自壞了一生也。且如猿猴獸類也 尚可教以藝解；鵠シウ鵠シウ禽鳥也註尚可教以歌唱。人為萬物之靈 如不學 視禽獸之不若也。為人師者 自當尚嚴 師嚴而後道尊。（◎可能二祖——慧可祖、惠能祖◎三際——過去、現在、未來）

與其初年失於寬 而招異時之怨 不若過於嚴 招異時之感。人家子弟捨父事師 師卻不嚴 而縱其懶 及其時過 失學也。談吐又訥ネツ 宣白又鈍 發遣又疏 寫染又拙 覺時事事無能 方始自悔 而歸咎於其師。何謂至感——初年脫白從師註師長訓導 極其嚴緊 於公事畢 然後敢治私事 禁妄出 讀書要背 寫字要楷 義理要通 道念要正。日漸月磨 復還固有之天 得造洞然之妙 由是性海清澄 心珠瑩徹。學仙者著書腳蓬萊 學佛者安身樂國 到恁即麼時 卻感師長嚴訓之功也。

月窟清禪師 訓童行（◎鵠鵠——八哥◎脫白——出家）

咨爾童行聽子誠云：高以下基 洪由纖起 古今賢聖 莫不由斯。儒宗頗多 釋氏尤甚 茲不繁引 略舉二二三。虞夏至尊 尚曾歷試 可能二祖猶服勤勞註一念因真 千生果實。若其濫服 終無所成 任是毀形

徒增黑業註爾等童耄今各顛誠履實踐真 無隨流俗 處清淨地 生難
遭心 見佛逢僧 克勤敬慕 如能反責 可謂丈夫。

施主交肩 宜先祇揖註同衣相見 莫後和南 夕火晨香 常常勿懈
齋餐蚤粥註念念興慚·當直殿堂 供過寮舍 宜勤拂拭 無怠應承 進止

威儀 上流是則 言默要道 下輩休詢·貝葉固合精通 墳典尤宜博學註
稍知今古 方解為人·若似啞羊 出家何益？如來未成佛果 文武兼能·

永嘉師才作人師 宗說俱備·晞顏晞驥註子雲有言 誦箒誦誦茗釋尊無誤註各
須努力莫謾因循 立志堅高 不墮凡地·故經云：立志如高山 種德若深
海 如斯苦口期 汝為人報答 佛祖莫大恩 拔濟眾生無量苦 日日如是

不愧自心·頌曰：

負春剗草示嘉模註紹續須還猛烈徒 一念豁然三際斷註單傳直下老臊胡·

山谷居士黃太史 發願文（●顛——通「專」字●蚤——通「早」）

昔者師子王 白淨法為身 勝義空谷中 奮迅及哮吼·念弓明利箭
被以慈哀甲 忍力不動搖 直破魔王軍·三昧常娛樂註甘露為美食 解脫
味為漿 遊戲於三乘·安住一切智註轉無上法輪 我今稱揚 稱性實語

以身口意 籌量觀察 如實懺悔·我從昔來 因癡有愛 飲酒食肉 增長
 愛渴 入邪見林 不得解脫·今者對佛 發大誓願 願從今日 盡未來世
 不復淫欲·願從今日 盡未來世 不復飲酒·願從今日 盡未來世 不
 復食肉·設復淫欲 當墮地獄 住火坑中 經無量劫 一切眾生為淫亂故
 應受苦報 我皆代受·(◎祇揖——恭敬拱手作禮◎墳典——古書)

設復飲酒 當墮地獄 飲洋銅汁 經無量劫 一切眾生 為酒顛倒
 應受苦報 我皆代受·設復食肉 當墮地獄 吞熱鐵丸 經無量劫·願我
 以此 盡未來際 忍事誓願 根塵清淨 具足十忍◎不由他教 入一切智
 隨順如來 於無盡眾生界中 現作佛事·恭惟十方洞徹 萬德莊嚴 於
 剎剎塵塵 為我作證 設經歌羅邏身◎忘失本願 唯垂加被^之 開我迷雲
 稽首如空 等一痛切·(◎子雲——大理國師子雲師◎晞——乾、明之始升)

雲峰悅和尚 小參語(湖隱石刻)

師舉百丈和尚示眾云：「汝這一隊後生◎經律論學 故是不知 也入
 眾參禪 禪又不會 臘月三十日作麼生 折合去？」師云：「酌然·諸上
 座！去聖時遙 人心淡薄 看卻今之叢林 更是不得也·所在之處 聚

徒三百 五百 浩浩地 只以飲食豐厚 寮舍溫暖 便為旺化。其間孜孜
為道者 能有幾人？設有十箇 五箇 走上走下 半青半黃 總道我會了
也。各各自謂 握靈蛇之寶 孰肯知非？及乎編辟 挨拶アツ將來 直是萬中
無一 苦哉！苦哉！」（◎一切智——了知諸法總別相之智）

所謂般若ワセ若叢林歲歲凋 無明荒草年年長 就中今時後生 纔入眾來
便乃端然拱手 受他別人供養 到處菜不擇一莖 柴不搬一束 十指不沾
水 百事不干懷 雖則一期快樂 爭奈三塗累身。豈不見教中道：「寧以
熱鐵纏身 不信心人衣。寧以洋銅灌口 不信心人食。」上座！若是
去 直饒變大地作黃金 攪長河為酥酪 供養上座不為分外。若也未是
至於滴水寸絲 便須披毛帶角 牽犁拽杷 償他始得。又不見 祖師云：
「入道不通理 復身還信施 長者八十一 其樹不生耳。」終不虛也。諸
上座！光陰可惜 時不待人 莫待一朝眼光落地 緇田無一アツ簣之功註鐵圍
陷百刑之痛 莫言不道。珍重！（◎簣——盛土用的竹簸箕）

月林觀和尚 體道銘（◎歌羅邏——受胎後七日內之狀態）

上士參玄人 光陰莫虛棄 渡江須用船 為人須有志

名相各不同 非一亦非二 佛法苦無多 於中無別伎
動著關捩子 非師自然智 徹底老婆心 觸人無忌諱
剎境一毫端 到此無回避 唱起德山歌 道者合如是
佛祖出頭來 吞聲須飲氣 作略這些兒 古今無變異
混沌未分時 早有箇田契 人人本具足 不肯回頭視
箇箇達本鄉 切忌著名位 過去諸如來 不離而今嘆
現在諸菩薩 轉次而受記 智者暗點頭 心空親及第
愚人不信受 拋家自逃逝 哀哉猛省來 現成真活計
箇裏用無窮 宗門第一義 左右逢其原 亦不離行市
銅頭鐵額兒 腦門須著地 願以此功德 普及於一切。

慈受深禪師 小參（○覷——偷看○緇——一雙鞋子）

此心清淨 猶如虛空 無一點相貌 舉心動念 全乖法體·纔退步
便相應 只是不肯退步·纔放下 便安樂 只是不肯放下·大都是無始劫
來 慣習成了也·古人學道 先打當貪嗔癡 然後放教一切處 冷啾啾地
如臘月裏扇子相似 直是無人覷著 亡得名利 甘得淡薄 世間心輕微

道念自然濃厚。匾檐山和尚一生拾橡子煮喫。永嘉大師不喫。鑿頭下菜。高僧惠休三十年著一緇鞋。百補千綴。遇軟地行則赤腳。恐損他信施。信心物難消。他總是妻子口中減削。將來供養。爾了便要邀福懺罪。爾十二時中種種受用。盡出他人之力。未饑而食。未寒而衣。未垢而浴。未困而眠。道眼未明。心漏未盡。如何消得？故古德云：「為成道業。施將來。道業未成。爭消得？」山僧這裏不可與爾諸人打粥飯過日也。若是坐消信施。諸天不喜。粗茶淡飯也難消他底。如今初學比丘飽食高眠。取性過日。猶嫌不稱意。在出家人如一塊磨刀石。一切人要刀快便來。爾石上磨。張三也來磨。李四也來磨。磨來磨去。別人刀快自家石漸消薄。有底更嫌他人不來。我石上磨。有甚便宜處？

進食如進毒。受施如受箭。幣厚言甘。道人所畏。爾灼然與道相應。萬兩黃金亦消得。此事不是說了便休。須是實到這箇田地始得。高談大論。瞞人自瞞。大不濟事。如今叢林中。無人說著這般話也。莫道焦山長老說禪。全無孔竅。記取。記取。伏惟。珍重！

汾州大達無業國師 上堂（鑿——斫地用的農具）

【有僧問曰】十二分教 流于此土 得道果者 非止一二 云何祖師東化 別唱玄宗 直指人心 見性成佛？豈得世尊說法 有所未盡？只如上代 諸德高僧 並學貫九流 洞明三藏_三 生_生 肇_肇 融_融 叡_叡諸師盡是神異間生 豈得不知佛法遠近？某甲庸昧 願師指示？

【師曰】諸佛不曾出世 亦無一法與人 但隨病施方 遂有十二分教。如 將蜜果 換苦葫蘆 淘汝諸人業根 都無實事。神通變化及百千三昧門 化破天魔外道 福智二嚴為破執有 滯_止空之見。若不會道及祖師來意 論 甚麼生肇融叡？如今天下 解禪解道 如何沙數？說佛說心 有百千萬 億 纖塵不去 未免輪迴 思念不亡 盡從沈墜。如斯之類 尚不能自識 業果 妄言自利利他 自謂上流 並他先德 但言觸目 無非佛事 舉足 皆是道場。原其所習 不如一箇五戒 十善凡夫 觀其發言嫌他二乘_二十地 菩薩。 (◎茨_茨—蓋屋用的茅草◎茆_茆—通「茅」字)

巨醜_醜糊上味 為世珍奇 遇斯等人 翻成毒藥 南山師尚自不許呼為 大乘 學語之流 爭鋒唇舌之間 鼓論不形之事 並他先德誠實 苦哉！ 只如野逸高士 尚解枕石漱流 棄其利祿 亦有安國 理民之謀 徵而不

赴 況我禪宗途路且別 看他古德道人 得意之後 茆茨石室^註向折腳鐺
 子裏 煮飯喫·過三十 二十年 名利不干懷 財寶不為念 大忘人世
 隱迹岩叢 君王命而不來 諸侯請而不赴 豈同我輩 貪名愛利 汨沒^註世
 途 如短販人？有少希求 而忘大果 十地諸賢 豈不通佛理？可不如一
 箇博地凡夫 實無此理·（◎穀—縟紗◎羅—輕軟的絲織品）
 他說法如雲如雨 猶被佛訶云：見性如隔羅穀^註只為情存聖量見 在
 果 因未能逾越聖情 過諸影迹 先賢古德 碩學高人 博達古今 洞明
 教網·蓋為識學詮文 水乳難辨 不明自理 念靜求真·嗟乎！得人身者
 如爪甲上土 失人身者 如大地土 良可傷哉！設有悟理之者 有一知
 一解 不知是悟中之則入理之門 便謂永出世利·巡山傍澗 輕忽上流
 致使心漏 不盡理地 不明空到 老死無成 虛延歲月·且聰明不能敵業
 乾慧未免苦輪^註假使才並馬鳴 解齊龍樹 只是一生 兩生不失人身
 根思宿淨 聞之即解 如彼生公 何足為羨 與道全遠·共兄弟論實 不
 論虛 只這口食身衣 盡是欺賢罔聖·求得將來他心 慧眼觀之 如喫膿
 血一般 總須償他始得·（◎乾慧—有慧無定）

阿那箇有道果 自然招得他信施 來不受者 學般若菩薩不得自謾
 如冰凌上行 似劍刃上走 臨終之時 一毫凡聖 情量不盡 纖塵思念未
 忘 隨念受生 輕重五陰 向驢胎馬 腹裏託質 泥犁鑊湯裏 煮爍一遍
 了註從前記持憶想 見解智慧 都盧一時失卻註依前再為螻蟻 從頭又作
 蚊虻 雖是善因而遭惡果 且圖甚麼？兄弟只為貪欲成性 二十五有註向
 腳跟下 繫著無成辦之期。（◎爍——同「炸」字◎都盧——全部）

祖師觀此土眾生 有大乘根性 唯傳心印 指示迷情 得之者 即不
 揀凡之與聖 愚之與智·且多虛不如少實 大丈夫兒 如今直下 便休歇
 去 頓息萬緣 越生死流 迥出常格 靈光獨照 物累不拘 巍巍堂堂
 三界獨步·何必身長丈六 紫磨金輝 項佩圓光 廣長舌相·若以色見我
 是行邪道 設有眷屬莊嚴 不求自得 山河大地 不礙眼光 得大總持
 一聞千悟 都不希求一食之直方·汝等諸人 倘不如是 祖師來至此土
 非常有損有益·有益者 百千人中 撈漉一箇半箇 堪為法器·有損者如
 前已明 從他依三乘法修行 不妨卻得四果三賢註有進修之分·所以先
 德云：「了即業障本來空 未了還須償宿債·」（傳燈）

法昌運禪師 小參（◎子細——同「仔細」字）

大凡參學兄弟 道眼未明 心地未安 入一叢林 出一保社 須當親
近良朋善友·二六時中 將佛法為事 直須決擇 令心眼精明 這箇不是
小事·光陰易失 時不待人 一失人身 卒未有出頭處在 莫與麼打闌過
時·今日三 明日四 這裏經冬 那邊過夏 記取一肚 葛藤路布 學解
到處掠虛 摩唇捋嘴 漢語胡言 道我解禪解道 輕忽好人 作無間業·
將知此事 大不容易 沒量大人 到這裏討頭鼻不著 莫當等閑 開大
口·（◎小乘三賢——又作外凡位：五停心觀、別相念住位、總相念住位）
法昌老漢 無人情 莫愛人摩捋 爾贊歎爾 盡不是好心·一朝風火
解散 眼光落地 善惡業緣 受報好醜 生死境界 一時現前 那時便如
落湯螃蟹 手忙腳亂·從前學得活計 神通佛法 總使不著·業識茫茫
無本可據 追悔不及 隨緣受報 改頭換面都未可定·
豈不見！古者道學般若 菩薩且莫自瞞 切須子細註 纖毫不盡 未免
輪迴 絲念未忘 盡從沈墜·爾要識：披毛戴角底麼？便是爾 尋常亂作
主宰者是！爾要識：拔舌地獄底麼？便是誑惑迷途者是！爾要識：寒冰鑊

湯底麼？便是爾 濫膺信施者是·三塗八難 盡是爾心自作 只為道眼不明 方乃如是·若是諦當底人 豈有這般消息！

法昌與麼說話 盡是契合諸聖 不獨為爾 三兄四弟 但未得忍 菩薩皆有此過 豈況天龍八部？既來這裏經冬過夏 莫生容易·老僧鑿頭邊

討飯供養 爾說些子出家話 莫被人我^云 一生空過 一旦四大分張 那時作伎倆遲了也·有一般漢 聞人舉著他肚裏事 嗔心忿起 便道佛法

豈有與麼事？大悟不拘小節 更問阿誰？我問爾悟見箇甚麼 還脫得^云 體識想也 未十二時中 且與五戒十善相應 靈山會上還曾見 有無行業

底佛麼？還有妄語底祖師麼？大似將牛屎比栴檀 有甚交涉？

可謂醍醐上味 為世所珍 遇斯等人 翻成毒藥 爾要得他日相應；

但從今日去 一切處放教枯淡 二六時中 對五欲八風^云 如盲人視物 不

為諸法管帶 亦不管帶諸法 六根門頭檢點 無絲毫過患 方有少許趣向

分·法昌與麼說話 如服暝眩底藥相似 一期苦口 他時大有得力處·所

以道：假使百千劫 所作業不忘 因緣會遇時 果報還自受·無人替代

各自努力·珍重！（語錄）（●夯——用力肩舉物●媿——同「愧」字）

古鏡和尚 回汾陽太守（◎四趣——修羅、畜生、餓鬼、地獄）

南陽忠國師 三詔竟不赴 遂使唐肅宗 愈重於佛 祖

然我望南陽 雲泥雖異路 回首思古人 媿汗下如雨^註

如何汾陽侯 視我如泥土 戲以玉峰寺 出帖請權住

豈可為一身 法門同受污 萬古長江水 惡名洗不去

謹謹納公帖 觀使自收取 放我如猿鳥 雲山樂幽趣

他年無以報 朝夕香一炷。

雪竇明覺禪師 壁間遺文石刻（◎蕪——求）

夫傳持祖燈 嗣續佛壽 此非小任 宜景前修 肅爾威儀 尊其瞻視

懲忿窒慾 治氣養心。無以名利動於情 無以得失介於意。無隨世之上

下 無逐人之是非 黑白置之於胸 喜怒不形於色。樂人之樂 猶己之樂

憂人之憂 若己之憂。容眾尊賢 克己復禮 無因小隙 失素所善 無

背公義 棄素所疏。能不可矜 勢不可恃 無護己短 無掩人長。見德不

可忘身 在貴不可忘賤。（◎八風——利、衰、毀、譽、譏、稱、苦、樂）

且夫學本修性 豈慍人之不知 道貴全生 無蕪世之為用^註人或慕義

理固推餘 必也篤爾心 誠誨以規矩 博援群籍 深示妙宗 慈室忍衣
 不可須臾而離 大方寶所 欲其造次必是·動息有常 嫌疑必慎 人不
 可侮 天不可欺 眾之去來 無追無拒 人之毀譽無恚無貪 內無所慚
 外無所恤·或若聲華溢美 利養豐多 畏四趣之果因^註慎三寶之交互 死
 生未脫 業苦難逃·方其得志 亟思利正 身如行廁 利稱軟賊 百年非
 久 三界無安 可惜寸陰 當求解脫·古先諸祖 舉有懿範 杖錫一味喫^不
 土 丹霞只箇布裘 趙州青灰滿首 朗師編草為氈 或深禪久修 或優詔
 不就大都·約則^工虧失^註奢則招譏 謙則有光 退則無忌·去佛愈遠 行道
 有艱 觀時進止 無自辱也·(◎[○]虧[○]同「鮮」字◎齷齪[○]—污穢、侷促)

范蜀公

送圓悟禪師行(◎[○]迤邐[○]—斜行、路遠)

觀水莫觀污水	觀水須觀滄溟	南方幸有選佛地	大丈夫休擬議	成都況是繁華國
污水之水魚鱉卑	登山須登泰山	好向其中窮妙旨	豈為虛名滅身計	打住只因花酒惑
登山莫登迤邐山 ^註	所得不淺所見高	他年成器整頽綱	百年隨分覺無多	吾師幸是出家兒
迤邐之山草木稀	工夫用盡非徒勞	不負男兒出家志	莫被光陰暗添歲	肯隨齷齪同埋沒 ^註

吾師幸有虹蜺志註何事躊躇溺泥水 豈不見

吞舟之魚 不隱卑流 合抱之木 不生丹丘

大鵬一展九萬里 豈同春岸飛沙鷗 何如急駕千里驥 莫學鷓鴣戀一枝

直饒講得千經論 也落禪家第二機 白雲長是戀高臺 莫單朝籠不暫開

為慰蒼生霖雨望 等閑依舊出山來 又不見

荆山有玉名璠瑤 良工未遇居蓬蒿 當時若不離荆楚 爭得連城價倍高

保寧勇禪師 示看經（○蜺——同「霓」字）

夫看經之法 後學須知 當淨三業·若三業無虧 則百福俱集·三業

者 身口意也·一端身正坐 如對尊顏 則身業淨也·二口無雜言 斷諸

嬉笑 則口業淨也·三意不散亂 屏息萬緣 則意業淨也·內心既寂 外

境俱捐 方契悟於真源·庶研窮於法理 可謂水澄珠瑩 雲散月明 義海

湧於胸襟 智嶽凝於耳目 輒莫容易 實非小緣·心法雙忘 自他俱利

若能如是 真報佛恩·

大智照律師 送衣鉢與圓照本禪師書

某年月日 比丘元照謹裁書 獻于淨慈圓照禪師·元照早嘗學律

知佛制 比丘必備三衣一鉢 坐具漉囊 是為六物。上中下根 制令遵奉 故從其門者不可輒違。違之 則抵逆上訓 非所謂師資之道也。三衣者 何？一曰 僧伽梨——謂之大衣 入聚應供 登座說法 則著之。二曰 鬱多羅僧——謂之中衣 隨眾禮誦 入堂受食 則著之。三曰 安陀會——謂之下衣 道路往來 寺中作務則著之。是三種衣 必以粗疏 麻苧為其體 青黑木蘭染其色。註 三肘五肘為其量 裂碎還縫 所以息貪情也。條葉分明 所以示福田也。言其相 則三乘聖賢而同式 論其名 則九十六道所未聞 敘其功 則人得免凶危之憂。龍被逃金翅之難 備存諸大藏 未可以卒舉也。 (●木蘭色——咖啡色、赤黑色●飲光尊者——迦葉尊者)

一鉢者——具云鉢多羅 此云應器；鍤 瓦二物體如法也 煙熏青翠色 如法也 三斗斗半量如法也 蓋是諸佛之標幟 而非廊廟之器用矣！昔者 迦葉如來授我釋迦本師 智論所謂十三條粗布僧伽梨是也。洎至垂滅 遣飲光尊者持之於雞足山 以待彌勒 有以見佛佛之所尊也。祖師西至六代 相付 表嗣法之有自 此又祖祖之所尚也。 (●遐邇——遠近)

今有講下僧在原 奉持制物 有年數矣 近以病卒 將啓手足 囑令

以衣 坐具奉於禪師 實以賴其慈蔭 資其冥路故也。恭惟 禪師道邁前
修 德歸庶物 黑白蟻慕 遐邇雲奔註天下叢林 莫如斯盛。竊謂事因時
舉 道假人弘 果蒙暫屈 高明俯從 下意許容納受 特為奉持。如是
則大聖之嚴制可行 諸祖之餘風未墜 謹遣僧齋衣鉢 共五事修書 以道
其意。可否間唯禪師裁之 不宣（準薩婆多中 三衣長五肘 廣三肘 每
肘一尺八寸 準姬周尺長九尺 廣五尺四寸）。

釋門登科記 序（◎祚——福氣、命運、年歲）

三代僧史 十科取人 讀誦一門 功業尤重。皇朝著令 帝王誕辰
天下度僧用延 聖祚註尊崇吾教註宣佈真風 自古皆然 於茲尤盛。方今州
縣 淨侍寔繁註每歲選人 必量經業。開場考試 合格精通 公榜星羅
獎平生之勤苦 綸恩露墜 許畢世以安閑。外被田衣 內懷戒寶 為法王
子 作人天師。不事耕桑 端受信施 棲心物外 旅泊寰中 釋子之榮
豈復過此！（◎寔——同「實」字）

近世出俗 多無正因 反欲他營 不崇本業 唯圖進納 濫預法流。
或倚侍宗親 或督迫師長 至有巡街打化 袖疏干求 送惠追陪 強顏趨

謁^レ頻遭毀辱 備歷艱辛 為者百千 成無數十 豈信有榮身良策 安樂
 法門！斯由當本 昧出家心 抑亦為人 無丈夫志・況蓮華妙典 鷲嶺極
 談 大事因緣 開佛知見 是諸佛降 靈本致實 群生悟入 津途無量・
 國中不知名字 幸而聞見 那不誦持 豈獨孤恩！

誠為忘本 奉勉未度者 宜加精至 早冀變通 已達者莫廢溫尋 終
 為道業 百金供施 實亦能消・四輩瞻依 諒無慚德 幻軀有盡 實行不亡
 故有舌相 粲若紅渠^註 身骨碎如珠顆 具書傳錄 識者備聞・況般若有^レ
 經耳之緣 法華校隨喜之福・幸依聖訓 勿棄時陰 近期於削髮為僧 遠
 冀於破魔成佛 若能如此 夫復何言 所患為僧 不應於十科事 佛徒消
 於百載 古賢深誠 寧不動心哉！（◎粲——鮮明、上等的米、笑）

顏侍郎 答雲行人書（◎渠——大、他、水聚集處）

近辱書誨 且以禪教之說 見教讀之 深有開慰・而向來 亦嘗有所
 開示 適以多事 不能與師周旋・今復有言 自非見愛之深 孰能以此相
 警 顧我愚昧 何足知之？然師所言者 余竊疑焉 於如來方便之道 似
 執一偏 猶有人我之見 以我為是 以人為非 於佛法中 是為大病 人

我不除 妄談優劣 只為戲論・爭之不已 遂成謗法 未獲妙果 先招惡報 不可不慎！（◎渠——別作「藁」字）

但能於先佛 一方便門 精進修行 行滿功圓 自然超脫 不必執我者為是 以餘為非也・修行淨土 佛及菩薩 皆所稱嘆 在家出家 往生非一・況今末法之中 修此門者 可謂捷徑・然於中間 亦須洗去根塵 摧折我慢 於其他種種法門 雖非正修行路 隨力隨分 亦加欽信 豈可妄論優劣 自為高下？

達摩西來 不立文字 直傳心印 一花五葉 自曹溪來 悟此法者 如稻麻竹葦・在李唐時 世主尊崇 如事師長 以至於今 師授不絕 特未可以 優劣議也・若必欲引教家義目 定其造證 謂如是修者 方入某地 如是行者方登某位 真所謂描畫虛空 徒自勞耳！故經云：「如人數他寶 自無半錢分 於法不修行 多聞亦如是・」願師屏去知見 勿論其他 專心自修於淨業也・某每與師談 見師多斥不立文字之說 使此說非善 則達摩必不西來 二祖必不肯斷臂求之也・今禪家文字 徧滿天下 此乃末流 自然至此 何足怪耶？

娑婆世界眾生知見 種種差別 非可以一法 而得出離 故佛以方便
 設種種法門 使其東西南北 縱橫小大 皆可修行 皆可證入·華嚴會
 上文殊師利大士蓋嘗問於覺首大士言：「心性是一 云何見有 種種差
 別？」問於德首言：「如來所悟 唯是一法 云何乃說 無量諸法？」問
 於智首言：「於佛法中 智為上首 如來何故 或讚佈施 或讚持戒 或
 讚堪忍 以至或復讚歎慈悲喜捨 終無有以一法而得出離者？」

咸有頌答：是師之朝夕 所誦者也 斯理必深明之·夫受病既殊 處
 方亦異 今以手足之疾 服某藥而愈 他人病在腹心 而責其不進手足之
 藥 乃以治腹心之劑 為非可乎？楞嚴會中 二十五行 獨推觀音 豈可
 便優觀音 而劣諸菩薩 神仙外道 於我法中皆為邪見？

然華嚴知識或在外道 或為人王 或為淫女 引導眾生·若以正修行
 者為是 則善財所參勝熱 婆須蜜女 無厭足王等 皆可指為非也·千經
 萬論 止為眾生除病註病去藥除 何須無病而自灸？此心垢重 故修淨因
 淨垢若亡 復何修證！三界無住 何處求心 四大本空 佛依何住？衣
 中之寶 只為衣纏 衣若壞亡 珠當自現·聊敘鄙見 以復來誨 或別有

可教者 更垂一言 幸甚！慎勿支離蔓衍 以成戲論也。邇來四大輕安否
所苦不下食 今復差退否？某隨緣過日 只求無事耳未間 千萬珍重！

陳提刑貴謙 答真侍郎德秀書（嘗參月林鐵鞭諸大老）

承下問禪門事 仰見虛懷 樂善之意 顧淺陋何足以辱此？然敢不以
管見陳白 所謂話頭 合看與否 以某觀之 初無定說。若能一念無生
全體是佛 何處別有話頭！只緣多生習氣 背覺合塵 剎那之間 念念
起滅 如猴獼拾栗相似 佛 祖不得已 權設方便 令咬嚼一箇 無滋味
話頭 意識有所不行 將蜜果換苦葫蘆 淘汝業識 都無實義 亦如國家
兵器 不得已而用之。今時學者 於話頭上 強生穿鑿 或至逐箇解說
以當事業 遠之遠矣！稜道者二十年 坐破七箇蒲團 只管看「驢事未去
馬事到來」 因捲簾大悟 所謂八萬四千關捩子 只消一箇鎖匙開 豈
在多言也。（◎止—只◎煨—同「煨」字）

來教未誦佛之言 存佛之心 行佛之行 久久須有得處 如此行履
固不失為一世之賢者。然禪門一著 又須見徹自己 本地風光 方為究
竟。此事雖人人本有 但為客塵 妄想所覆 若不痛如煨煉註終不明淨。

《圓覺經》云：譬如銷金鑛註金非銷固有 雖復本來金 終以銷成就。蓋謂此也。來教又謂：道若不在言語文字上 諸佛諸祖 何謂留許多經論在世？（●鑛——同「礦」字●翳——掩蔽、薄膜）

經是佛言 禪是佛心 初無違背 但世人尋言逐句 沒溺教網 不知有自己一段光明大事 故達摩祖西來 不立文字 直指人心 見性成佛 謂之教外別傳 非是教外 別是一箇道理。只要明了此心 不著教相 今若只誦佛語 而不會歸自己 如人數他珍寶 自無半錢分。又如破布裹珍珠 出門還漏卻 縱使於中 得少滋味 猶是法愛之見。本份上事 所謂金屑雖貴 落眼成翳註直須打併 一切淨盡 方有少分相應也。

某向來 雖不閱大藏注然華嚴 楞嚴 圓覺 維摩等經 誦之亦稍熟矣！其他如傳燈諸老語錄 壽禪師宗鏡錄 皆玩味數十年間 方在屋裏著到 卻無暇看經論也。楞伽雖是達摩祖心宗亦以句讀難通 不曾深究。要知吾人 皆是誠心 非彼世俗自瞞 以資談柄而已。姑以日用驗之 雖無濁惡粗過 然於一切善惡 逆順境界上 果能照破 不為他所移換否？夜睡中夢覺一如否？恐怖顛倒否？疾病而能作得主否？若目前猶有境在

則夢昧未免顛倒。(●侔——相等、平均●捱——受)

夢昧既顛倒 疾病必不能作得主宰 疾病既作主宰不得 則生死岸頭 必不自在 所謂如人飲水 冷暖自知·待制舍人 於功名鼎盛之時 清修寡欲 留神此道 可謂火中蓮華矣！古人有言：「此大丈夫事 非將相之所能為也。」又云：「直欲高高峰頂立 深深海底行。」更欲深窮遠到 直到不疑之地·來教謂：「無下手處。」只此無下手處 正是得力處·

如前書所言 靜處鬧處皆著一隻眼看 是甚麼道理！久久純熟 自無靜鬧之異 其或雜亂紛飛 起滅不停 卻舉一則公案 與之廁捱所則起滅之心 自然頓息 照與照者同時寂滅 即是到家也·某亦學焉 而未至也 姑盡吐露如此 不必他示 恐有儒釋不侔者註必大怪之·待制舍人他日心眼開明 亦必大笑而罵之。(●伽藍——護法●盧行者——六祖惠能大師)

【卷七 終】(●十忍——音聲忍、順忍、無生法忍、如幻忍、如焰忍、如夢忍、如響忍、如電忍、如化忍、如虛空忍〔第152頁〕)

【卷八】(●牯牛——去勢的公牛)

慈受禪師 訓童行 (●渠——他、大、水聚集處)

世諦紛紛沒了期
燒香禮拜莫匆匆
心猿易縱安教縱
也要學書也念經
一等出家為弟子
衣衫鞋襪須齊整
廊下逢僧須問訊
出家不斷葷和酒
莫說他人短與長
莫學愚人說脫空
色身康健莫貪眠
二時普請宜先到
香積厨中好用心
常住分毫不可偷
家事精粗宜愛惜

空門得入是便宜
目睹心存對聖容
意馬難調亦要調
出家心地要分明
事師如事在堂親
掛搭巾單不可無
門前遇客要相呼
枉在伽藍地上行註
說來說去自招殃
脫空說得有何窮
作務辛勤要面前
眾手能為事不差
五湖龍象在叢林
日生萬倍恐難酬
使時須把眼睛看

直須日夜常精進
懺悔多生塵垢罪
到老情塵掃不盡
他年圓頂方袍日
添香換水須勤謹
身四威儀常具足
出家體態宜謙讓
到老心田如未淨
若能閉口深藏舌
暗中莫道無人見
不見碓坊廬行者註
諷誦如來經一卷
瞻星望月雖辛苦
豬頭驢腳分明現
莫將恣意胡拋擲

莫教勞勞空過時
願存法水洗心胸
出家四事恐難消
事事臨時總現成
自有龍天鑑照人
莫隨愚輩學粗疏
莫學愚人禮數無
菩提種子亦難生
便是安身第一方
只恐難瞞馬相公
祖師衣鉢是渠傳註
勝如閑話口吧吧
須信因深果亦深
佛地今生掃未休
用者須知成者難

諸寮供過要精勤 掃地煎茶莫厭頻 事眾若能常謹切 身心方是出家人
 有時緣幹出街頭 照顧瀉山水牯牛註門外草深常管帶 等閑失卻恐難收
 拳手相交不可為 粗豪非是出家兒 遭人唾面須揩卻 到底饒人不是癡
 三通俗鼓入堂時 觸淨須分上下衣 語笑高聲皆不可 莫將粗行破威儀
 出家言行要相應 戰戰常如履薄冰 雖是未除鬚與髮 直教去就便如僧

勉僧看病（靈岩石刻）（●三摩地—定）

四海無家病比丘 孤燈獨照破床頭 寂寥心在呻吟裡 粥藥須人仗道流
 病人易得生煩惱 健者長懷惻隱心 彼此夢身安可保 老僧書偈示叢林
 氣濕風勞猶可療 不知禪病若為醫 衲僧更擬論方藥 便把拳頭驀口搥

大慧禪師 禮觀音文

清淨三業 一心五體 投地歸依 南無十方慈父廣大靈感觀世音菩薩
 我聞菩薩 從聞思修 入三摩地註得二隨順
 四不思議註十四無畏註十九說法 七難註二求
 三十二應 無量功德 興大威力 發大誓願
 同流九界 六道四生 生死趣中 興百千萬億無量恆河沙劫數善行方便

救度拔濟	一切眾生	無有休息	我今哀求
必賜加被	伏念某甲	宿生慶幸	生遇佛法
身雖出家	心不染道	愚癡邪見	諸根昏塞
內外經書	雖於習學	章句妙理	無所通曉
又恐福力淺薄	壽命不長	徒入空門	虛生浪死
我今洗心	泣血稽顙	投誠	終日竟夜 存想聖容
受持聖號	禮拜聖像	唯願菩薩	天耳聞聲
悲心救苦	憐憫加被	放大神光	照我身心
傾大甘露	灌我頂門	蕩滌累世冤愆	洗滌千生罪業
身心清淨	魔障消除	晝夜之間	坐臥之中
觀見菩薩	放大神光	開我慧性	使某即時
神通朗發	智慧聰明	一切經書	自然記憶
一切義理	自然通曉	得大辯才	得大智慧
得大壽命	得大安樂	參禪學道	無諸魔障
悟無生忍	世世生生	行菩薩道	四恩總報

三有齊資 法界眾生 同圓種智。

天台智者大師 觀心誦經法（◎稽顙——頂禮）

夫欲念經滅罪 第一先須盥漱整威儀 別座跏趺而坐。第二入觀所坐之座 高廣嚴好。次觀座下 皆有天龍八部 四眾圍繞聽法。次須運心作觀 觀我能為法師傳佛正教 為四眾說想所出聲 非但此一席眾 乃至十方皆得聽受 名為假觀。

次觀能說之人 所念之經 何者是經 為經卷 是為紙墨 是為標軸。是誦者為當心念 是口念 是為齟齬和合而出 為有我身 為無我身 誰是念者。觀此四眾 為是實有 為後想生 四眾非有 推尋畢竟無有我 能念者是名空觀。雖無所念之經 而有經卷紙墨文字 雖無能念之人 而有我身為四眾宣念。雖非內外 不離內外 雖非經卷 不離經卷 雖非心口 不出心口 從始至終必無差謬 名不可思議 能作此解能作此觀 名為三觀。於一念得不前不後 三觀宛然 雖無施者而有法施 雖無受者 四眾宛然 雖無法座 登座宣說 非一二三而一二三 名為法施檀波羅蜜。專心執持 無諸遮礙 名為持戒。忍耐惡覺 名聞財利皆不能惱。

名之為忍·一心不息 從始至終 無有慚愧 名為精進·專念此經 無有愛味 名之為禪·分別無謬 序正流通 無不諦了之云 字句分明 名為般若·是名六波羅蜜具足·自行此法 名之為實 傳授外人 名之為權 若從生至老 一生已辦 以此成功德 於無始心 名為正因種子·若有心觀 名為了因·高座四眾 說授緣因 名為緣因 三因具足·若觀未明 但是性德 研之不已 觀心相應云 名托聖胎 以胎業成就 名為修德·中間四十二位 亦名性修·至於極果 名為種智·伊字三點 不縱不橫 名大涅槃 名到彼岸 名第一義空 平等大慧 是名念經正觀·三世諸佛 無不從此而生 信者可施 無問莫說·(◎出生—施食◎分衛—托鉢乞食)

第三流通者 若自調自度 不名為慈 見苦不救 不名為悲 既修正觀現前 復應莊嚴法界 所念經竟 出觀之後 以此道觀功德 已登正覺之者 願度眾生入位之人 悉登上地·未入位者 即運慈悲二法 願未來世 成等正覺也·(◎六道—天、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄)

觀心食法 (◎四不思議—眾生、世界、龍境界、佛境界)

既敷座 坐已 聽維那 進止鳴磬之云 後斂手 供養一體三寶 徧十方

施作佛事・次出生飯註稱施六道註即表六波羅蜜 然後受此食・夫食者
眾生之外命 若不入觀 即潤生死・若能知入觀 分別生死有邊無邊
不問分衛與清眾淨食註皆須作觀・觀之者 自恐此身內舊食 皆是無明煩
惱 潤益生死・今之所食皆是般若ウツ若モト想 於舊食從毛孔 次第而出 食既出
已 心路即開 食今新食 照諸闇滅 成於般若・故淨名云：於食等者
於法亦等 是為明證 以此食故 成般若ウツ若モト食 能養法身 法身得立 即得
解脫 是為三德・（◎七難ス—水、火、羅刹、刀杖、鬼、枷鎖、怨賊）
照此食者 非新非故 而有舊食之故 而有新食之新 是名為假・求
故不得 求新不得 畢竟空寂 名之為空・觀食者自那可食 為新既無新
食 那可得食者 而不離舊食 養身而新食重益 因緣和合 不可前後分
別 名之為中・只中即假空 只空即中假 只假即空中 不可思議名為中
道・又淨名云：非有煩惱 非離煩惱 非入定意 非起定意 是名食法
也・（◎無生法忍—忍可諸法自性空寂本來無生之理）

大智律師 三衣賦（◎三德—般若、法身、解脫）

吾有三衣 古聖真規 粗疏麻苧ス為其體・獸毛蠶口 害命傷慈 青

黑木蘭壞其色·五正五間^註涉俗生譏 其奉持也 如鳥兩翼 其敬護也
如身薄皮·信是恆沙諸佛之標幟 賢聖沙門之軌儀 九十六道起信之首
二十五有植福之基·是以堅誓獸王忍死 而頻加稱歎 蓮花色女作戲 而
盡斷貪癡·弘誓甚重 至德難思 龍披免金翅之禍 人得息戰敵之危·未
流浮薄 正教衰遲 競貿亂朱之服 率遭濫吹之嗤 壯大於貢高我慢 欺
壓於碩德彫眉^註習以成俗 愚不知非·汝當敬遵彝範^註仰荷恩慈 時時自
慶 步步勿離·潛神樂國兮 銖衣自被 垂形忍界兮 報服常隨·劫石可
銷 想斯言而不泯 太空有盡 諒此志以難移·(◎緋—淺紅色)

鐵鉢賦 (◎五正—藍黃赤白黑◎五間—緋、紅、紫、綠、瑠黃)

吾有鐵鉢 裁製合轍 斗半為量 不大不小 竹烟熏治 唯光唯潔
似二分之明珠 若將圓之皎月·清晨入聚 群心發越 黃梁傾散 有若金
沙 白淅高堆 宛如積雪 與香積之 變現無殊 比自然之 天供何別·
咨爾同舟 宜自矜恬^註不耕不耘 不鉏不割^註有生之命 自何而活·且夫
口腹無厭 貪源叵竭 正念微乖 羅刹已奪 嗜一時之甘美 為萬劫之饑
渴·萬金可受 保君未徹 杯水難堪 聖教明說 是宜五觀無違^註三匙有

節^註慎勿枉彼信施 以養穢軀·會須籍此資緣 早求自脫·

坐具賦 (◎彪—同「麗」字◎彝—常規、酒器◎鉏—鋤)

吾有坐具 裁量有據·其色相 則一類袈裟 其物體則兩重疏布 長
四廣三 壞新牒^之故^註彼形之大者 可用開增吾身之小兮·從初制度 好大
惡小 但責他非 反制為開 焉知自誤·嘗聞比丘身者 五分之塔也·尼
師壇者四方之基也·是則 道者所資 豈宜身之為護?安禪講法敷之 莫
失於威儀 入聚遊方持之 勿離於跬步^可◎不然 諸律有違制刑科 一生無
如法坐處· (◎三匙有節—願斷一切惡、願修一切善、誓度一切眾生)

漉囊賦 (◎慙—聰◎跬步—跨半步◎牒—床簀)

吾有漉囊 製造有方 緻練作底 熟鐵為匡 其用漉兮 深須諦視
其還放兮 切忌損傷·宜知我佛仁慈 尚不遺於微物 將使吾曹 飲用得
幸免於餘殃·一化境中 上下皆制 半由旬內 往返須將 世多輕略 孰
究否臧^久·或聞而不製 則嗤^才為小道 或製而不用 但懸於草堂·斯由內無
慈慙^只◎外恣疏狂 塞來蒙之津徑 害吾教之紀綱·汝當存誠持守 竭力恢
張 豈止四生有賴 抑使三寶增光· (◎隳栝—矯正邪曲的用具)

錫杖賦（◎簣——竹編的席子◎榦——樹之本根、柄）

吾有一錫 裁製有式 上下三停 聳榦六尺註十二環 圓而無缺 示
 因緣 乃死乃生·兩鈇ク開而復同 顯空有 不離不即·匪以扶羸カ 唯將丐
 食·執之兮 居然寂寂 振之兮 其鳴歷歷·直欲使諸有門 開三途苦息
註隨身所止 懸之屋壁 塵垢易生 長須拂拭·擲雲外兮 不以為難 解
 虎競兮 未須勞力·幸哉凡愚 蹈夫聖跡 外露粗暴 內懷荆棘 用之舍
 之兮 能無夕惕！（◎三途——地獄：火途、餓鬼：刀途、畜生：血途）

蹟ト禪師 誠洗麪文（◎蹟——幽深難見◎招提——道場）

詳夫麪ト豈天然 麥非地涌 盡眾生之汗血 乃檀越之脂膏·本療形
 枯 為成道業 尋常受用 尚恐難消·況於盪洗精英 唯餘筋滓ト 全資五
 味 借美色香 巧製千端 擬形魚肉 致使鵝毛 白雪之狀 逐水流離常
 堂 口分之ト食 三分去二 如斯枉費 實謂無慚·昧稼穡之艱難 減龍神
 之祐護 設具輪王之福 猶須瓦解冰消·雖非害命傷生 寧不招因帶果？
 大覺世尊 一麻一麥 古來高士 果菜充饑 飲食之侈未除 解脫之期安
 在？（◎釘——貯食、食物只擺設而不食◎泥犁——地獄）

但願參禪得髓 何須洗麵求筋？縱消萬兩黃金 正好粗羹淡飯 既免
多求妨道 自然所向清高。雖云淡薄家風 別是一般安樂 痛想圓通慈訓
真堪換骨洗腸（法雲圓通禪師 常戒學徒 不得洗麪）深思舜老規繩
須是斬釘截鐵（雲居舜和尚制常住及諸莊 並不令洗麪）大眾同推道念
莫嫌供養蕭疏 假饒斫下山僧頭 決定不洗常住麪。

元符三年十一月一日住持宗蹟白

洗心猶在半途中 洗麪何曾振古風 今日叢林思舜老 昔時宗匠憶圓通。
種麥辛勤磨麥難 莫將洗麪作盤飧 為憐枉費情何似 恰與山僧肉一般。
任是豐年猶損福 假饒凶歲亦傷財 殷勤為報諸禪者 緊把繩頭更不開。
正使有餘須愛惜 不應過分太無漸 閻羅老子真難解 主稼龍神意未甘。
莫言此費不多爭 萬事皆從洗麪生 舜帝昔年為漆器 百僚猶諫不須行。
麪裏有筋須有腳 忽然筋去腳難行 自家喫著情猶倦 過與他人意未平。
調和香味如真肉 鬥釘肥鮮作假魚 畫佛既然成道果 像生那得證無餘。
三冬洗處寒侵骨 九夏蒸時汗滿身 費水費油兼費火 勞人勞畜亦勞神。
道者疏食樂有餘 淨人還不費工夫 尋常普請供承外 落得參禪誦佛書。

不學諸方五味禪註箇中消息更天然
三時普請歸禪室 一念無心過虎溪
玉食尊官莫動情 隨堂齋飯太粗生
信心檀越事齋筵 莫以蕭疏意便闌
效古修行利益深 新羅不是拗叢林
君親義重曾輕捨 水陸庖精尚遠離
摩盤拭案強逢迎 終愧禪林本分僧
叢林枯淡變柴林 日用蕭條古意深
莫以今人似古人 較量終是有疏親
疏齋易備長安樂 美食難消損道緣
已學壞衣為乞士 忍誇精饌敵王公
不是憂貧不是慳 息繁食道合如然
乳薤葷羶損戒香註麪筋奢靡費常堂
洗麪終歸剋化難 因循多病障輕安
本來面目甚分明 逐浪隨波太瘦生
成湯祝網從君意 鉢裏飯盛粗粟米
空門平等無高下 大抵精粗同一飽
雖然冷淡無滋味 今日此情猶未息
出世道心隨日減 不洗十方常住麪
當時建磨分皮髓 多見水邊林下客
有人解笑從他笑 通心上士應相委
如今一筆都勾下 凡夫福德能多少
應被叢林高士笑 天真喪盡得浮名

呂望垂鉤信我緣
桶中羹是淡黃齏
千聖從來一路行
細論功過腳多般
聊表禪家一片心
低頭更念出家時
順情人事逐年增
唯參六代祖師心
後代兒孫洗麪筋
一生無事亦長年
甘豎降旗立下風
多口禪和莫亂傳
轉覺空門氣味長
縱使滄溟也解乾

龍象高僧意不群 撩天鼻孔氣凌雲 尚嫌禪悅珍羞味 爭肯嚙^嚼愛麪筋^註
 山僧初未歷艱難 振領提綱似等閑 十五萬斤常住麪 已隨流水過人間
 雖然指馬事難明 同過同功未可憑 惜福此時因大眾 無慚當日是山僧
 招提枉費禍難量^註 見說泥犁歲月長^註 卻恐那時妨道業 不如今日且尋常
 叢林執事莫癡憨 苦果酬因豈易擔 更擬諸方問王老 不知辛苦為誰甜
 僧家一飯且支身 惜福由來戒麪筋 大嚼屠門真可愧 十千沽酒又何人
 天生三武禍吾宗^註 釋子還家塔寺空 應是昔年崇奉日 不能清儉守真風
 山僧特地改家常 圖得吾門更久長 若向此時疏奉養 免教他日誤君王
 唐朝欲末事如麻 兵火屠燒萬萬家 當日太平思儉約 可能巢賊亂中華
 宴安風範日驕奢 須趁昇平剪禍芽 所以吾門增淡薄 且圖天下息繁華
 攝伏龍天動鬼神 蓋因高行出凡倫 從教古淡無人愛 只此清修是化門
 隨家豐儉事難同 禪悅偏宜淡薄中 下口若知無味味 舉頭方見不空空
 受福人多惜福稀 得便宜是落便宜 雲門胡餅金牛飯 一飽心頭忘百饑
 百衲袈裟五綴盂 二時寧復計精粗 沙門畢竟宜清苦 軟暖修行道業疏
 太平人物侈心開 受用殷繁養禍胎 慚愧未生癡福盡 災荒水旱^旱頭來

太平生齒漸增加 美食鮮衣器用華 地方有窮財有限 此時宜儉不宜奢。

辨才淨法師 心師銘（◎勗——勉勵◎婉婉——和順）

咄哉此身 爾生何為 資之以食 覆之以衣 處身以室

病之以醫 百事將養 一時不虧 殊不知恩 反生怨違。

四大互惱 五臟相欺 此身無常 一息別離

此身不淨 九孔常垂註百千癰疽 一片薄皮

此身可惡 無貪惜之 當使此身 依法修持

三種淨觀 十六思惟 一行不退 安養西歸 成無上智 是為心師。

唐禪月大師 座右銘并（◎嚏——多吃◎薤——蒜類植物）

序曰：愚常覽白太保所作續崔子玉座右銘一首 其詞旨乃典乃文

再懇再切 實可警策 未悟貽厥將來。次又見姚宗卞蘭 張說 李邕皆

有斯文 尤為奧妙 其於東勗婉婉註乃千古之鑑誠資腴矣！愚竊愛其文

唯恨世人不能行之 十得一二。一日 因袖毫遂作續白氏之續命 曰續

姚梁公座右銘一首·雖文經理緯 非逮於群公 而亦可書於屋壁。

善為爾諸身 行為爾性命 禍福必可轉 莫愨言前定註見人之得 如

己之得 則美無不克。見人之失 如己之失 是亨貞吉。返此之徒 天
 鬼必誅 福先禍始 好殺滅紀^註 不得不止。守謙寡欲 善善惡惡 不得不
 作。無見貴熱 諂走^註 斃^註 無輕賤微 上下相依。古聖著書 矻^註 矻^註
 忠孝信行 越食逾衣 生天地間 未或非假 身危彩虹 景速奔馬 胡不
 自強 將昇玉堂。胡為自墜 言虛行偽。艷殃爾壽須戒 酒腐爾腸須畏。
 勵志須至 撲滿必破。非莫非於飾非 過莫過於文^註 過^註 乃物陰功 子孫必
 封。無恃文學 是司奇薄 患隨不忍 害逐無足。一此一彼 諧^註 官合徵
 親仁下問 立節求己。惡木之陰匪陰 盜泉之水非水 世孚草草 能生幾
 幾。直須如冰如玉 種桃種李 嫉人之惡 酬恩報義 忽己之慢 成人之
 美 無擔虛譽 無背至理 恬和^註 遜^註 冲融終始 天人景行 盡此而已。
 丁寧^註 戴髮含齒^註 禪月集。○◎ 遜 | 同「遜」字 ○◎ 文 | 遮蓋

吉州能濟山友雲鑿和尚 蛇穢說 (◎ 愨 | 誠實 ◎ 紀 | 12年)

世間最毒者 無甚於蛇虺；至穢者 莫過乎便利。蓋蛇虺之毒 能害
 人之性命；便利之穢 能穢人之形服。所以欲保其性命也 必遠於毒害
 欲潔其形服也 必除其穢惡。如世之人夢蛇虺 則欣其有財 夢便利 則

悅其獲利 何寤寐愛惡之不同哉！苟知慳有所忌 寤有所懼 又何必見財斯喜 見利斯悅者乎？況財之毒 尤甚於蛇虺 利之穢 更過乎便利！且古之人 以財害乎性命者 不止於一；以利汚乎形服者 亦由其眾。而不悟者 愛之而不已 貪之而不止 是亦可悲也。（◎內典——佛經）

且夫貧也富也 人之分定也 能安其份 雖貧亦樂 不安其份 縱富常憂。能知份之可安 貧之可樂 則性命可以保而生 形服可以潔而存。是知貪財者 是養於蛇虺 好利者必汚乎形服。吾非好貧也 是遠毒害也；吾非惡富也 是除穢惡也。如有遠財如遠蛇虺 去利如去便利者 吾保此人 漸可以為達人矣！不然 生生之厚 貪愛無休 必將見傷其性命而汚其形服矣！世人其訓之。（◎暨——至、及◎泮——解開、散）

大慧禪師 答孫知縣書（◎矻矻——勤勉不息◎孳孳——勤勞不息）

蒙以所修金剛經相示 幸得隨喜一遍。近世 士大夫肯如左右 留心內典者 實為希有。不得意趣 則不能如是信得及 不具看經眼 則不能窺測 經中深妙之義 真火中蓮也。詳味久之 不能無疑耳！左右詆諸聖師 翻譯失真 而汨亂本真 文句增減 違背佛意。又云：自始持誦 即

悟其非 欲求定本 是正舛差 而習偽已久 雷同一律 暨得京師藏本 始有據依 復考繹天親無著二大士論頌 其義脗合 遂泮然無疑 又以長水孤山二師 皆依句而違義 不識左右 敢如是批判 則定嘗見六朝所譯梵本 盡得諸師 翻譯錯謬 方始泮然無疑 既無梵本 便以臆見刊削聖意 則且未論 招因帶果 毀謗聖教 墮無間獄 恐有識者見之 卻如左右 檢點諸師之過 還著於本人矣！古人有言：「交淺而言深者 招尤之道也。」某與左右 素昧平生 左右以此經求印證 欲流怖萬世 於眾生界中 種佛種子 第一等好事 而又以某 為箇中人 以箇中消息 相期於形器之外 故不敢不上稟。（◎ 躡——腳不能行路）昔清涼國師造華嚴疏 欲正譯師訛舛 而不得梵本 但書之于經尾而已 如佛不思議法品中：「所謂一切佛 有無邊際身 色相清淨 普入諸趣 而無染著。」清涼師但云：「佛不思議法品上卷 第三葉 第十行 一切諸佛 舊脫諸字 其於經本脫落 皆注之于經尾。」清涼師亦聖師也。非不能添入及減削 止敢書之于經尾者 識法者懼也。又經中有大琉璃寶 清涼師曰：「恐是吠琉璃。」舊本錯寫亦不敢改

亦只如此 注之經尾耳！六朝翻譯諸師 非皆淺識之士 翻譯場有譯語者 有譯義者 有潤文者 有證梵語者 有正義者 有唐梵相校者 而左右尚以為錯譯聖意·左右既不得梵本 便妄加刊削 卻要後世人諦信不亦難乎？（◎九孔—兩眼、兩耳、兩鼻孔、口、二便道）

如論長水師依句而違義 無梵本證 如何便決定 以其為非？此公雖是講人 與他講人不同·嘗參琅琊廣照祥師 因請益琅琊師首楞嚴中富樓那問佛：「清淨本然 云何忽生 山河大地」之義 琅琊師遂抗聲云：「清淨本然 云何忽生 山河大地？」長水師於言下大悟 後方披襟自稱座主·蓋座主 多是尋行數墨 左右所謂依句而不依義·長水師非無見識 亦非尋行數墨者 不以具足相 故得阿耨菩提^註經文大段分明·此文至淺至近 自是左右求奇太過 要立異解 求人從己耳·

左右引無著論云：「以法身應見如來 非以相具足故 若爾 如來雖不應以相具足見 應相具足 為因得阿耨菩提 為離此著故·」經言：「須菩提 於意云何 如來可以相成就得阿耨菩提·須菩提 莫作是念等者 此義明相具足 體非菩提 亦不以相 具足為因也 以相是色自

性故。」此論大段分明 自是左右錯見 錯解爾·色是相緣起 相是法界緣起 | 梁昭明太子謂：莫作是念 如來不以具足相故 得阿耨菩提三十二分中 以此分為無斷無滅分 恐尊者須菩提不以具足相 則緣起滅矣！(◎五味禪—相對祖師一味之禪，斥責五種交雜之如來禪之意)

蓋尊者須菩提初在母胎 即知空寂 多不住緣起相·後引功德施菩薩論 末後若相成 就是真實有 此相滅時 即名為斷·何以故？以生故有斷 又怕人不會·又云：何以故 一切法是無生性 所以遠離 斷常二邊 遠離二邊是法界相 不說性而言相 謂法界是性之緣起故也·相是法界緣起故 不說性而言相 | 梁昭明所謂無斷無滅是也·(◎葉—通「頁」字)

此段更分明 又是左右求奇太過 強生節目耳！若金剛經可以刊削 則一大藏教 凡有看者 各隨臆解 都可刊削也·如韓退之指論語中 畫字為畫字 謂舊本差錯 以退之之見識 便可改了·而只如此論 在書中何也？亦是識法者懼爾·圭峰密禪師造圓覺疏鈔 密師於圓覺有證悟處 方敢下筆·以圓覺經中 一切眾生皆證圓覺 圭峰師改「證」為「具」 謂譯者之訛 而不見梵本 亦只如此論 在疏中不敢便改正經也·後來

泐潭真淨和尚撰皆證論 論內痛罵圭峰師 謂之破凡夫 臊臭漢 若一切眾生皆具圓覺而不證者 畜生永作畜生 餓鬼永作餓鬼 盡十方世界都盧^註是箇無孔鐵鎚 更無一人發真歸元 凡夫亦不須求解脫·何以故?一切眾生皆已具圓覺 亦不須求證故·(◎脛—同「吻」字、合起來)

左右以京師藏經本為是 遂以京本為據·若京師藏本從外 府州納入如徑山兩藏經^{下本} 皆是朝廷全盛時賜到 亦是外州府經生所寫 萬一有錯 又卻如何改正?左右若無人我 定以妙喜之言為至誠 不必泥在古今一大錯上·若執己見為是 決欲改削 要一切人唾罵 一任刊板印行 妙喜也只得隨喜讚歎而已·公既得 得遣人以經 來求印可 雖不相識 以法為親故 不覺怗怗^{之々}怗怗^{之々}相觸忤^註見公至誠 所以更不留情·左右決欲窮教乘 造奧義 當尋一名行講師 一心一意與之參詳教 徹頭徹尾 一等是留心教網也·(◎三武禍—北魏太武帝、北周武帝、唐武宗)

若以無常迅速 生死事大 己事未明 當一心一意 尋一本份作家 能破人生死窠窟者 與伊著死工夫廝捱 忽然打破漆桶 便是徹頭處也·若只是要資談柄 道我博極群書 無不通達 禪我也會 教我也會·又能

檢點 得前輩諸譯主 講師不到處 逞我能 我解·則三教聖人 都可檢點 亦不必更求人印可 然後放行也·如何？如何？（◎款—同「款」）

佛鑑勲和尚與佛果勤和尚書（時住夾山）

惠勲啓上 昔奉祖峰老 師左右 嘗聞其語：「今時叢林 學道之士 而聲名不揚 匪為人之取信者 良由梵行不清白 為人不諦當 輒欲苟異名聞利養 乃廣銜其華飾 遂為有識者所譏·故蔽其要妙 爾輩他後 忽風雲際會 出來為人天師範者 切宜以此事自勉。」（◎都盧—全部）

某得聞此語 遂書諸紳銘於心 終身誦之不敢忘 近有禪客 至此傳聞 夾山禪師邇來 為兄弟請益雪竇師·其洪機捷辯 出沒淵奧 頗異諸方 自古今未有也·某聞之不覺洒涕 自謂高蹈之士 何至此矣！老兄何不激揚 達摩祖未來時因緣 誘接學者 以報先聖之德 無乃牽蔓至此 何太錯也！此蓋老兄博覽古今 所蘊之妙 而不憤今時邪黨異說 有味古人之意故·（◎阿耨菩提—無上正覺◎切怛—悲傷◎翕—相合）

奮發大用 益舒卑願 開顯先德之機 以破其蔽意在此·然高明遠識者 有以見亮 必無外也·第恐晚進後昆 疑其言句尖新 以為佛法只如

此矣！遂坐守化城 不能進至寶所 為害非淺。就此而言 不唯有損宗教 亦乃無益於學者。某不懼罪責 敢以先師所授之言 以告於左右。倘能自勉 則幸莫大焉。苟或以此見 棄於我者 亦不罪於左右也。不宣。

答投子通和尚書（◎屬一同「囑」字◎躅一蹤跡）

某啓上 比聞瓶錫 赴緣投子 四方歸德 翕然欽承註無有間者 則其同風異慶又可知也。伏承來書 以法屬見註呼良難當克 未審禪師得法果嗣何人？若汾陽師的派臨濟正宗 何幸加焉！從上先祖 各有密傳宗旨 以辨正邪 為之驗人 關肘後印。三世諸佛 六代祖師 萬象森羅 有情無情 以海印三昧註一印印定 普天匝地 更無絲毫滲漏。

自百丈大智禪師以下 遞代相承 至於汾陽有三種獅子句——超宗異目 二齊眉共躅註三影響音聞。若超宗異目——見過於師 方為種草。若齊眉共躅——減師半德 不堪傳授。若影響不真——狐狼猥勢 異類何分。慈明師傳之 遂云：「掌上握乾坤 千差都一照。」楊岐師傳之 則以金剛圈 栗棘蓬 以驗正邪。鐵圍山可透 金剛圈不可透 大海水可吞 栗棘蓬不可吞。若吞得一蓬 百千萬億蓬 吞之無礙。若透得一圈 百千萬億

圈 透之無礙。(●海印三昧—喻佛之中，三世諸法皆悉炳然而普現)

自楊岐師傳之白雲端師翁 師翁傳之五祖先師 先師傳之於新戒

遞代相傳 若當勘辨邪正 切須子細 恐濫宗乘 有誤後學·某自授先師

印可 握柄太平 據令全提 明投暗合 高低一顧 萬類齊彰 邪正洞

然 不敢草次·是以千差萬別 公案諍訛^工不出金剛圈 栗棘蓬 一時攝

盡·若能吞一蓬 透一圈 則百千萬億蓬圈 悉皆無礙·無礙俟容 披晤

歎曲^又勘同倘若符合無差 即幸甚矣!如或未然 不敢從命·謹此奉聞

伏希見察 不宣。(●諍—言不恭謹●顛—莊嚴、謹慎、安靜)

【卷八 終】(●五觀—①計功多少，量彼來處②付己德行，全缺應供③防心

離過，貪等為宗④正事良藥，為療形枯⑤為成道業，應受此食〔第178頁〕)

【卷九】(●開士—大士●含生—眾生)

隋高祖文皇帝敕文(●聿—遂、唯、輕快●慄—同「慄」字)

皇帝敬問光宅寺智顛禪師^註朕於佛教 敬信情重 往者 周武之時

毀壞佛法 發心立願 必許護持·及受命於天 仍即興復 仰憑神力

法輪重轉 十方眾生 俱獲利益·比以有陳 虐亂殘暴 東南百姓 勞役

不勝其苦 故命將出師 為民除害 吳越之地今勅廊清 道俗又安 深

稱朕意· (◎讞—毀謗、怨恨◎暄—陽光和暖◎摩訶薩埵—大菩薩)

朕尊崇正法 救濟蒼生 欲令福田永存 津梁無極· 師既已離世網

修己化人 必希獎進 僧行固守禁戒 使見者欽服 聞即生善 方副大道

之心 是為出家之業· 若身從道服 心染俗塵 非直含生之類註無所歸依

抑恐妙法之門 更來謗讞註宜相勸勵 以同朕心 春日漸暄註道體如宜

也· 開皇十年正月十六日

內史令安平公臣李德林宣內史侍郎武安子臣李元操奉內史舍人裴矩 行

晉王受菩薩戒疏(即隋煬帝) (◎罄—用完、空無所有)

使持節上柱國太尉公楊州總管諸軍事楊州刺史晉王弟子楊廣 稽首奉

請十方三世諸佛 本師釋迦如來 當降此土補處彌勒 一切尊輕無量法寶

初心以上金剛以降諸尊 大權摩訶薩埵註辟支緣覺 獨脫明悟 二十七

賢聖註他心道眼 乃至三有最頂註十八梵王 六欲天子帝釋天主 四十大

王 天仙龍神 飛騰隱顯 任持世界 作大利益 守塔衛法 防身護命·

護淨戒無量善神 咸願一念之頃 承佛神力 俱會道場 證明弟子誓願

攝受弟子功德·竊以識暗萌興 即如來性 無明俯墜 本有未彰 理數斯
 歸 物極則反 欲顯當果 必積於因·是調御世雄 備歷生死 草木為籌
 不可勝計 恆沙集起 固難思議 深染塵勞 方能厭離·(◎觀|佈施)
 法王啓運 本化菩薩 譬如日出 先照高山 隨逗根宜 權為方便
 如彼眾流 咸宗大海·弟子基承積善 生在皇家 庭訓早趨 貽教夙漸
 福理攸鍾 妙機須悟 恥崎嶇於小徑 希優遊於大乘 笑止息於化城 誓
 舟航於彼岸·但開士萬行註戒善為先 菩薩十受 專持最上·諭造宮室
 必因基趾 徒架虛空 終不成立·弗揆庸懣註抑又聞之 孔老釋門 咸
 資鎔鑄 不有軌儀 孰將安仰？(◎檝|同「楫」：小船、槳)
 誠復釋迦能仁本為和尚 文殊師利冥作闍黎註而必藉人師 顯傳聖
 授·自近之遠 感而遂通 薩陀波崙罄髓於無竭註善財童子忘身於法界
 經有明文 敢為臆說·深信佛語 聿遵明導註天台智顛禪師佛法龍象
 童真出家 戒珠圓淨 年將耳順註定水淵澄 因靜發慧 安無礙辯 先物
 後己 謙挹盛風 名稱普聞 眾所知識 弟子所以虔誠遙注 命檝遠延註
 每畏緣差 值諸留難註亦既至止 心路豁然 及披雲霧 只銷煩惱·

謹以今開皇十一年十一月二十三日 總管金城 設千僧蔬飯 敬屈禪

師 授菩薩戒 戒名為孝 亦名制止·方便智度 歸親奉極 以此勝福

奉資至尊皇后 作大莊嚴 同如來慈·普諸佛愛 等視四生 猶如一子

弟子即日 種羅_睺業_註生生世世 還生佛家·如日月燈明之八王子 如大

通智勝十六沙彌 眷屬因緣 法成等侶 俱出有流 到無為地·平均六度

恬和四等_註眾生無盡 度脫不窮·結僧那於始心 終大悲以赴難_註·博遠

如法界 究竟若虛空 具足成就 皆滿願海 楊廣_和南(王嚬_戒師_註衣物

五十八事 親書龍魚飛白 諸篆四十餘字)(●羅_睺即佛之子)

婺州左溪山朗禪師 召永嘉大師山居書

自到靈溪 泰然心意 高低峰頂 振錫常遊

石室岩龕 拂乎宴坐 青松碧沼 明月自生

風掃白雲 縱目千里 名花香果 蜂鳥銜將

猿嘯長吟 遠近皆聽 鋤頭當枕 細草為氈_註

世上崢嶸 競爭人我 心地未達 方乃如斯

倘有寸陰 願垂相訪·(●耳順—60歲●闍黎—規範師)

永嘉答書（◎三有最頂——色究竟天◎闐——寂靜◎濯——洗）

自別以來 經今數載 遙心眷想 時復成勞·忽奉來書 適然無慮

不委信後 道體如何？法味資神 故應清樂也·粗得延時 欽詠德音 非

言可述·承懷節操 獨處幽棲 泯跡人間 潛形山谷 親朋絕往 鳥獸時

遊 竟夜綿綿 終朝寂寂 視聽都息 心累闐然◎獨宿孤峰 端居樹下

息繁飡道 誠合如之·然而正道寂寥 雖有修而難會 邪徒喧擾 乃無習

而易親·若非解契玄宗 行符真趣者 則未可幽居抱拙 自謂一生歟！

應當博問先知 伏膺誠懇 執掌屈膝 整意端容 曉夜忘疲 始終虔

仰 折挫身口 蠲矜怠慢 不顧形骸 專精至道者 可謂澄神方寸歟！夫

欲採妙探玄 實非容易·決擇之次 如履輕冰 必須側耳目 而奉玄音

肅情塵而賞幽致 忘言宴旨 濯累食微◎夕惕朝詢 不濫絲髮 如是 則

乃可潛形山谷 寂累絕群哉！（◎氤氳——天地和合的氣◎鬱——同「鬱」）

其或心徑未通 矚物成壅 而欲避喧求靜者 盡世未有其方 況乎

鬱鬱長林◎峨峨聳峭·鳥獸鳴咽 松竹森稍 水石崢嶸 風枝蕭索 藤蘿

縈絆 雲霧氤氳◎節物衰榮 晨昏眩晃 斯之種類 豈非喧雜耶？故知見

惑尚紆^{ㄊㄩ}註觸途成滯耳。是以先須識道。後乃居山。若未識道而先居山者。但見其山。必忘其道。若未居山而先識道者。但見其道。必忘其山；忘山則道性怡神。忘道則山形眩目。是以見道忘山者。人間亦寂也；見山忘道者。山中乃喧也。必能了陰無我^註無我誰住人間。（◎塵——市區）

若知陰入如空。空聚何殊山谷。如其三毒未祛。六塵尚擾身心。自相矛盾。何關人山之喧寂耶？且夫道性。虛萬物本。非其累。真慈平等聲色。何非道乎！特因見倒惑生。遂成輪轉耳！若能了境非有。觸目無非道場。知了本無。所以不緣而照。圓融法界。解惑何殊！以含靈而辨悲。即想念而明智。智生則法應^云圓照。離境何以觀悲！悲智理合通收。乖生何以能度！度盡生而悲大。照窮境以智圓；智圓。則喧寂同觀。悲大。則怨親普救。如是。則何假長居山谷。隨處任緣哉！（◎陰——五陰、五蘊）

況乎法法虛融。心心寂滅。本自非有。誰強言無！何喧擾之可喧。何寂靜之可寂。若知物我冥一。彼此無非道場。復何徇^云喧雜於人間^註散寂寞於山谷？是以釋動求靜者。憎枷愛杻也；離怨求親者。厭檻欣籠也。若能慕寂於喧。市塵無非宴坐^註徵違納順怨債。由來善友矣！如是。則劫奪毀

辱 何曾非我本師 叫喚喧煩 無非寂滅·故知妙道無形 萬像不乖其致
真如寂滅 眾響靡異其源；迷之 則見倒惑生 悟之 則違順無地·闐
寂非有^註緣會而能生 峨嶷非無^註緣散而能滅·滅既非滅 以何滅滅 生
既非生 以何生生 生滅既虛 實相常住矣！（◎紆—彎曲、心頭不暢）

是以定水滔滔 何念塵而不洗！？智燈了了 何惑霧而不祛！？乖之
則六趣循環 會之 則三途迴出·如是 則何不乘慧舟 而遊法海 而欲
駕折軸於山谷者哉！故知物類紜紜^註其性自一 靈源寂寂 不照而知 實
相天真 靈智非造 人迷謂之失 人悟謂之得 得失在於人 何關動靜者
乎！？譬夫未解乘舟 而欲怨其水曲者哉？若能妙識玄宗 虛心冥契 動
靜常矩 語默恆規 寂爾有歸 恬然無間；如是 則乃可逍遙山谷 放曠
郊廬^多 遊逸形儀 寂泊心腑 恬淡息於內 蕭散揚於外·其身兮若拘 其
心兮若泰 現形容於寰宇 潛幽靈於法界；如是 則應機有感 適然無準
矣！因信略此 餘更何由 若非志朋 安敢輕觸 宴寂之暇 時暫思量
予必誑言無當 看竟迴充紙燼耳 不宣·同友玄覺和南·（◎闐—寂靜）

天台圓法師 懺悔文（◎見惑—意根對法塵所起之邪見）

我念自從無始劫 失圓明性作塵勞 出生入死受輪迴 異狀殊形遭苦楚
 夙資少善生人道 獲遇遺風得出家 披緇削髮類沙門 毀戒破齋多過患
 壞生害物無慈念 啗肉食_多臠_多養穢_多軀_多 眾人財食恣侵瞞 三寶資緣多互用
 邪命惡求無厭足 耽淫嗜酒愈荒迷 慢佛輕僧謗大乘 背義孤親毀師長
 文過飾非揚己德 幸裁樂禍掩它能 虛誑欺誣競利名 門構是非爭人我
 惡念邪思無暫息 輕浮掉散未嘗停 追攀人事愈精專 持誦佛經唯困苦
 外現威儀增諂詐 內懷我慢更疏狂 懶墮熏修恣睡眠 慳嫉貪婪無愧耻
 野田穢本將何用 大海浮屍不久停 既無一善可資身 必墮三塗嬰眾苦
 仰願本師無量壽 觀音勢至聖賢僧 同轉威光俯照臨 共賜冥加咸救拔
 無始今身諸罪障 六根三業眾愆尤 一念圓觀罪性空 等同法界咸清淨

發願文
 (◎二十七賢聖——四向四果之二十七種聖者)

願我盡生無別念 阿彌陀佛獨相隨 心心常繫玉毫光 念念不移金色相
 我如再食眾生肉 飲酒行淫作重非 現身生陷大阿鼻 萬劫洋銅吞熱鐵
 願我臨終無疾苦 預知時至不昏迷 善根慧念轉增明 業債冤魔咸寂滅
 異香天樂盈空至 寶殿金臺應念來 親睹如來無量光 一切聖賢同接引

彈指已登安樂國 即聞妙法悟無生 遊歷無邊佛土中 供養親承蒙授記
分身偏至河沙界 歷微塵劫度眾生 誓入娑婆五濁中 普化群迷成正覺
眾生業盡虛空盡 我願終當不動移 乃至今身及未來 念念圓修無間斷
仍將三業修行善 回施虛空法界中 四恩三有眾冤親 同脫若輪生淨土

荆溪大師 誦經普回向文 (●舍—同「捨」字●啗—吃)

一句染神 咸資彼岸 思惟修習 永用舟航

隨喜見聞 恆為主伴 若取若舍 經耳成緣

或順或違 終因斯脫 願解脫之日

依報正報 常宣妙經 一剎一塵 無非利物

唯願諸佛 冥熏加被 一切菩薩 密借威靈

在在未說 皆為勸請 凡有說處 親承供養

一句一偈 增進菩提 一色一香 永無退轉

芭蕉泉禪師 示眾 (●徇—營、使、偏護、犧牲)

雲水之人不暫休 問君著甚苦來由 異鄉彼此皆為客 無事相干且縮頭
行與住 坐與臥 兩片唇皮只管播 是是非非誰箇無 也須檢點自家過

出家兒 著便宜 袈裟不是等閑披 桑田不耕親不養 不修道業更何為
閻老子不懺懺^註 據爾所作因 還爾所作果 涅槃堂裡叫阿爺
要行不得行 要坐不得坐 正與麼時 是爾是我・（◎懺懺—慚愧）

龍門佛眼禪師 十可行十頌并序（◎臙—肉羹、香）

華嚴以十法界 總攝多門 示無盡之理・禪門有十玄談 以明唱道・
洞山有十不歸 以表超證・山僧述十可行 以示後生 庶資助道 譬諸蓬
生麻中 不扶而直・又如染香之人 亦有香氣 有少益者 書之于后・

宴坐（◎栽^平—同「災」字◎耻^平—同「恥」字）

清虛之理竟無身 一念歸根萬法平
物我頓忘全體露 箇中殊不記功程・

入室（◎紘—多而亂◎軫—展轉思念、車子）

問道趨師印自心 入門端的訪知音
此生不踏曹溪路 到老將何越古今？

普請（◎嶷^三—山勢高峻深茂、幼小而有智慧◎嶷^一—高尚）

拈柴擇菜師先匠 進業修身見古人

若到諸方須審實 龍門此法是通津·

粥飯 (●無量壽—為阿彌陀佛譯名)

三下板鳴生死斷 十聲佛唱古今通

開單展鉢親明取 不可^支麤心昧苦空^註

掃地 (●麤—同「粗」字 ●慵—懶惰 ●浣—洗)

田地生塵便掃除 房廊瀟灑共安居

裝香掃地無餘事 默耀韜光示智珠·

洗衣 (●五濁—劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁)

臨流洗浣^咨莫疏慵^註 入眾衣裳垢不中

上下隣肩薰灸久 身心動念肯消鎔·

經行 (●正報—依過去善惡業而感果報正體·例：人，具五官)

石上林間鳥道平 齋餘無事略經行

歸來試問同心侶 今日如何作麼生？

誦經 (●依報—依於正報而受相應之果報·例：家屋器物)

夜靜更深自誦經 意中無惱睡魔惺

雖然暗室無人見 自有龍天側耳聽。

禮拜

禮佛為除憍慢垢 由來身業獲清涼
玄沙有語堪歸敬 是汝非他事理長。

道話（◎咲——同「笑」字◎儻——同類的人或伴侶）

相逢話道莫虛頭 大語高聲咲上流^註
言下若能窮本末 肯將無義結朋儻。

示 禪人心要

近世多以問答 為禪家家風 不明古人事 一向逐末不反 可怪！可怪！昔人因迷而問故 問處求證入 得一言半句 將為事究 明令徹去。不似如今人 胡亂問趁口答 取笑達者。

誠問話

近代問話 多招譏謗 蓋緣不知 伸問致疑 咨請之意 後生相承 多用祝贊順時語 並非宗乘^正中建立。如古人問：若為得 出三界去？又問：聲色如何透得？又問：此間宗乘 和尚如何言論？並是出眾 當場決

擇 近時兄弟 進十轉五 轉沒巴鼻語^註或奉在座官員・或莊嚴修設檀信
俱不是衲僧家氣味 又抽身出眾 便道數句・或時云：某甲 則不恁麼
道？又云：和尚何不道云云・夫問話者 激揚玄極也・不在多進語 三兩
轉而已・貴得生人信 不至流蕩 取笑俗子也・

大隋神照真禪師 上堂（●沒巴鼻語——無可把持）

師云：老僧不為名利來此 須要得箇人 不可青山白雲中 趁爾是非
將來之世 捨一報身後 草也無喫 多少金毛師子問著 便作驢鳴馬
喊・諸仁者 似老僧行腳時 到於諸方 多是一千 少是七百五百眾 或
在其中 經冬過夏 未省時中空過・向瀉山會裏 做飯七年 於洞山會中
做柴頭三年 重處即便先去・只是了得 自己時中 干他人什麼事？如
諸佛菩薩 盡是勤苦 不計劫數 捨金輪王寶位 及頭目髓腦 所愛之物
國城妻子 不可算數 所以始得名為佛・似諸闍黎 還曾捨得箇什麼！
作得箇什麼勤苦！便道 我會出世間法 世間法尚不會 些些子境界現前
便自張眉努目 消容不得 說什麼解脫法・長連床上 坐不搖十指 喫
他信施了 合眼合口 便道我修行修道感果 如是合消得 只是謾自己・

如百丈和尚置於堂宇 只要辦事底人·諸闍梨 還辦得箇什麼事？其中有不動身手 日消得萬兩黃金 若是消得者 豈可如此見解？不可從母腹中來 如是邪註但會得世間法 是則名為出世間法 世間法尚乃不會 豈況佛法？只如一大藏教 盡是金口所宣 如來祕密 汝口裏念將來總成 魔語 豈得了 為什麼不了？若了時 達摩不從西來也·

只如達摩未來此土時 還有佛法也無？又爭得道無 譬如人有一寶 墜在淤泥中 勤苦累劫 尋求不得·或有一人 善知寶所 直從泥中 指出此寶 以示失寶之人·失寶之人一見 便識是我本物 了無得失 達摩西來亦復如是·不可只是老僧是善知識邪註？徧地眾生總是善知識 只是見覺未明 不可道伊無也·若言有時 諸人肯禮 蠢蠢之徒作佛麼？譬如明珠 墜在泥中 未遇其人 豈有出期！（◎蓬華——喻窮苦人家）

有此眾生 比如無情 還同頑物 既在三衣之下 直須親近知識 早是幾生 修來始得 如此不可 入輪迴六趣去也·若是得自在底人 論箇什麼？鑊湯爐炭 刀山劍樹 四生六道於中 如喫美食·若未得如是便實受此報 一失人身 再求欲似如今者 萬中無一·莫未得謂得 未證謂

證 未聞謂聞 自謾自誑 失卻光陰 虛延日月 展轉只是無明檐重註乍
可為俗 隨所任運 遣過時日 卻乃無業・（◎檐——作「簷」字）

如今作沙門 每日有業 有什麼業？踏底是國王地 著底是檀信衣
喫底是檀信食 骨肉是父母之體 若也不了 將何酬答？所以言有業 只
如老僧 不可是了底人 捨此一報身 隨業而行 誰言定得？除佛與佛乃
能知之・時有僧問：「不假言句 如何得知？」師云：「假言句 尚乃不
知・」僧無語 禮拜・（◎坼——破開◎簾——竹席◎牛頭——牛頭山）

上堂（◎邪——當疑問詞，同「耶」字）

夫沙門釋子見有如無 始得向一切時中 與凡聖等 與解脫等 方有
少許出處 若不如此 大難 大難 珍重！（◎絢——文貌、光彩炫耀）

雲峰悅和尚 室中舉古（◎羅——清軟的絲織品）

舉古者道：「剃髮著袈裟 宜應行聖道 自餘閑雜事 俱為生死因・」
師云：「汝等諸人 橫擔拄杖 撥草瞻風 遶天下行腳・且道 還曾踏著田
地也無？」僧無對 師云：「虛生浪死漢・」

金陵保寧勇禪師 示衆（◎諂——同「諂」字）

身上之衣 不容易披 鉢中之食 莫等閑喫

等閑喫 往往難銷水一滴 容易披 究竟出家何所為

直心實行能綱紀 一顆圓光無表裡 莫學尋常輕薄流 平生涉獵誇唇嘴

恣貪瞋 沒慚愧 善惡昭然難躡避^躡 三途六道正茫茫 也好回頭自瞥地

古德渴熱行（◎躡——垂下、厚、廣◎金烏——太陽）

金烏震怒兮^註 爍爍如飛 火雲發炎兮 騰騰若炊

江湖競熬煮 草木半黃萎

真金銷爍兮 大石欲裂 猛虎喘息兮 蛟龍唾垂

門有蓬華兮 屋無片瓦 寢無帳席兮 哭有多兒

耘苗匪倦 岸水忘疲 顏容抹漆黑 背脊^脊坼龜皮^註 咨爾釋氏 宜以審之

不耕而食 不蠶而衣 屋有畫堂虛室

浴有清流曲池 帳垂翡翠 簾展琉璃^註

閑尋泉石兮 恣行恣坐 靜對風月兮 自歌自怡

回頭一顧人間事 飲水須知可度時 無更恨風伯 休顛嗔雨師

覺範洪禪師 送僧乞食序（◎游——同「遊」字）

曹溪六祖 初以居士服 至黃梅 夜舂以石墜腰·牛頭眾乏糧註融師
乞於丹陽 自負米斛八斗 行八十里 朝去暮歸 率以為常 隆化惠滿所
至 破柴制履·百丈師涅槃開田說義 墜腰石尚留東山 破柴斧猶存鄴鎮
註江陵之西 有負米莊 車輪之下 有大義石 衲子每以為游觀註不可誣
也·(◎四等—①慈悲喜捨②字、語、法、身③諸法、發心、道、慈悲)

世遠道喪 而妄庸寒乞之徒 入我法中 其識尚不足以匡 欲其可荷
大法也？方疊花制襪 以副絲絢註其可夜舂乎？織羅剪袍註以宜小袖 其
可破柴乎？升九仞之峻 僕夫汗血 不肯出輿 其可負米乎？方大書其門
云 當寺今止挂搭 其肯開田說義乎？余嘗痛心 撫膺而嘆者也·屢因
弘法致禍 卒為廢人 方幸生還 逃遁山谷 而衲子猶以其嘗親事雲菴
故來相從·余畜之無義 拒之不可 即閉關堅臥·有扣其門 而言者曰：
「雲菴法施如智覺 愛眾如雪峰 出其門者 今皆不然 道未尊而欲人之
貴己 名不耀而畏人挨己 下視禪者如百世之冤 誣事權貴註如累劫之親
師皆笑蹈此污而去 庶幾雲菴爪牙矣！」於是蹶然而起曰：「然 則無食
奈何？」曰：「當從淨檀行乞 亦如來大師之遺則也·老人肯出 則庶使

叢林知 雲菴典刑尚存。余嘉其言：「因序古德 事以慰其意 當有賞音者耳！」（◎三慧—聞慧、思慧、修慧◎孃—同「娘」字）

為僧不預於十科 事佛徒消於百載（高僧傳）

【譯經】 變梵為華 通凡入聖 法輪所轉 諸佛所師。

【義解】 尋文見義 得意忘言 三慧克全^註 二依常轉。

【習禪】 修至無念 善惡都亡 亡其所亡 常住安樂。

【明律】 嚴而少恩 正而急護 嬰守三業 同彼金湯。

【護法】 家有良吏 守藏何虞 法有明師 外禦其侮。

【感通】 逆於常理 感而遂通 化於世間 觀之難測。

【遺身】 難捨易捐 施中第一 以穢濁體 回金剛身。

【讀誦】 十種法師 此為高大 洙枸櫞花^註 果時穰赤^註。

【興福】 為己為它 福生罪滅 有為之善 其利博哉。

【雜科】 統攝諸科 同歸高尚 唱導之匠 光輝佛乘。

或菴體禪師 上堂（◎枸櫞—有香味，可供玩賞）

衲僧行李豈尋常 出匣吹毛不隱藏 奪食驅耕全正令 東西無復鬼分贓。

示衆（◎穰—豐盛、禾穀豐熟◎噎—吃）

暗撒驪珠成瓦礫 閑傾鳩毒是醍醐 冤將恩報滅胡種 舉眼無親真丈夫

著脚孤危草不生 勿棲泊處等閑行 臨風闊卻噎空口 斷送渾家入火坑

絕學無為暗號通 先天後地活虛空 縱橫漏泄祖師意 爭得渾家不點胸

捲破孃生帖肉衫 袒肩赤膊不羞慚 胡來漢見非難易 大事教誰更荷擔

生獍別是一般村 品藻先賢簿後昆 掉放孤峰爭合殺 棒頭有眼蓋乾坤

清平世界罷干戈 無奈兒曹籍甚何 急水灘頭拋直釣 錦鱗不遇枉多羅

男兒脚底透長安 得坐披衣肯自謾 三尺冷光輝夜月 一條秋水迸人寒

瞎驢種草不消憑 舊閣重關唾手贏 湖海晏清還獨步 功歸寸刃血長鯨

判身捨命討冤讐 熱血相噴肯便休 反倒大家無寸土 空雙手去占雲頭

全提大用鳥投網 絕照忘機龜負圖 入此門來都不是 如何陞降老臊胡

己躬日用露全真 選甚行雲與谷神 合掌低頭叉手處 粗言細語在當人

離相離名無實法 非心非佛若為猜 了知極則難分付 不覺和聲送出來

支郎入作葛藤多 捏定咽喉不奈何 轉得身來添氣急 可憐鷄子過新羅

小參（◎捲—同「扯」字、裂開◎讐—怨仇）

赤骨力窮擔片板 顛癡勃癩豎雙眉 驀生做處難名狀 佛祖當頭聽指揮

結座（◎觜——同「嘴」字◎喎——口眼因病而不正）

一拳也是打爺來 未有輸贏莫放開 割捨拍盲窮性命 觜喎鼻塌見全材註

真淨文禪師 頌（◎窓——同「窗」字◎檀那——施主）

剃髮因驚雪滿刀 方知歲月不相饒 逃生脫死勤成佛 莫待明朝與後朝

靈芝照律師頌

聽教參禪逐外尋 未嘗回首一沈吟 眼光欲落前程暗 始覺平生錯用心

古德垂誠（◎下口食——和合湯藥、種植等不淨方式活命）

地獄之中未是苦 袈裟之下苦無聞 死生大事還知否 莫向青山臥白雲

勉看經（◎仰口食——觀視日月星宿、風雨雷電等做為活計）

檀那經卷早宜看註 施利雖虧我不安 奉勸僧尼勤讀誦 鐵窓窓莫待電光寒註

勉應緣（◎方口食——曲媚豪勢、通使四方，巧言多求而活計）

出家事業總荒唐 贏得身心蟻子忙 簿上轉經多積欠 眼前業障自身當

門徒施利魚魚顯水 買得油鹽雪見湯 年去年來何了日 不知將底見閻王

勉住持（◎維口食——習咒術、卜算吉凶等不淨方式活命）

深嗟未說實悲傷 佛法無人為主張 未解讀文先坐講 不曾行腳便陞堂
將錢討院如狂狗 空腹高心似啞羊 奉勸後賢休繼此 免教地獄苦時長

洞山和尚 自誠

不求名利不求榮 只麼隨緣度此生 三寸氣消誰是主 百年身後謾虛名
衣裳破處重重補 糧食無時旋旋營 一箇幻軀能幾日 為他閑事長無明

雪峰存禪師 入閩（◎倏——忽然、很快）

光陰倏忽暫須臾 浮世那能得久居 出嶺年登三十二 入閩早已四旬餘
他非不用頻頻舉 己過當須漸漸除 為報滿朝朱紫道 閻王不怕佩金魚

宏智禪師 示衆

蒿里新墳盡少年 修行莫待鬢毛斑 死生事大宜須覺 地獄時長豈等閑
道業未成何所賴 人身一失幾時還 前程黑暗路頭險 十二時中自著奸

省病僧（◎蒿里——古時的輓歌，說人死後，魂魄回到蒿里）

訪舊論懷實可傷 經年獨臥涅槃堂 門無過客窗無紙 爐有寒灰席有霜
病後始知身自苦 健時多為別人忙 老僧自有安閑法 八苦交煎總不妨

大慧和尚 示徒（◎蒿里——山名，在山東省泰山之南）

出家立志切須勤 也要時時近好人 蹭蹬莫隨愚伴侶 蹉跎又恐落風塵

無良小輩頻頻脫 得義高流數數親 若也依吾如是誠 佛家梁棟亦堪陳

龐居士 頌 (◎四邪—下口食、仰口食、方口食、維口食)

但自無心於萬物 何妨萬物常圍繞 鍊牛不怕師子吼 恰似木人見花鳥

木人本體自無情 花鳥逢人亦不驚 心境如如只這是 何慮菩提道不成!

自保銘 姑蘇無作 譯

夫求名者 不以德而求之 謂之惡名 求利者不以道 而求之 謂之

惡利·惡名為智人之所嫌 惡利有來業之所畏·上德不德 老氏誠言 四

邪五邪 釋門切忌 寧以實而失 不以得而偽·小人趨惡名之名 君子存

大利之利·福劣財強 財必為殃 德薄任大 任速成害·古人者只要心達

不要身達·他賢莫揜 我賢莫伐·若如是 則知其命合其道 終一身而

自保· (◎五邪—詐現異相、自誇己德、占吉凶、高聲威嚇、稱讚供養者)

上竺佛光照法師 示小師正吾(嘗住吳之北 禪號東屏)

為人難 為人師不易 難者何?曰天資 曰學問 曰識見 曰氣象;

無天資 無學問 無識見 無氣象 若是而能為人者 未之有也·有天資

而後有學問 有學問而後有識見 有識見而後有氣象 若是能為人 未也是·何也？天資不高 學問不博 識見不明 氣象不雅 猶之不能也·不高則庸 不博則窒 不明則回 不雅則野 高而智 博而達 明而正 雅而文 四者備 能為人矣！（◎蹭蹬——失勢◎數數——屢次）

而欲為人師者 未之可也·曷為不易？曰宗旨 曰教義 曰法相；不得乎宗旨 不通乎法相 不辨乎教義 猶之不可也·能提宗旨矣 能析教義矣 能解法相矣 不有師承 不明境觀 而能與人為師者 未之有也·師承正 境觀明 而不超悟 洞徹佛意者 猶之不能也·亦既超悟洞徹矣 不能忘境觀 絕知見 離法愛 為大導師者 未之有也·三者具矣 而不知進退得失者 猶之不可·故曰：為人難 為人師不易·

圭峰禪師 示學徒委曲（◎譎——同「撰」字◎揜——同「掩」字）

一從別後 相憶是常 未審朝暮用心 在何境界？得背塵合覺否？外境內心覺了不相關否？定慧輕安適悅否？修行若忘失菩提心 知之總是魔業否？數數覺察 勤勤觀照 習氣若起 當處即休 輒莫隨之 亦莫滅之·何以故？陽焰之水 不應趁故 不應滅故 不應趁故 免落凡夫縱

情；不應滅故 免墮二乘調伏·圓宗頓教 畢竟如斯 但與本性相應云 覺智自然無間持 長時之事 難可具書 略標大分 自須努力 不多述也·

登廁規式（◎諳—熟知◎笊—同「筴」工：刷鍋的器具，竹絲製）

登廁之法 律制委明 蓋欲潔嚴 身器親近·（◎泚—溼）

聖賢洗淨 洗手各有軌度 倘未盡語◎則反污其手·禮誦燒香 合掌

執捉 動輒得咎 可不慎歟！今將古規 稍加增削 然其細行 固難備舉

大抵種種 動用之際 皆有方便 護人意根處 自當觸類而長之·書不

云乎：「不矜細行 終累大德·」況出家者流 幸冀高明 勸諸後進·

◎經云：若登廁不洗淨者 不得入大僧數 不得坐禪床 不得登寶殿·

◎須知淨桶 內淨外觸 不可將淨桶 入水槽中泚◎須將杓盛水 入桶

中 免污一槽之水·

◎不可安淨桶 在水槽上 淋其桶底 觸水 下槽中·

◎不得將觸處笊工近水槽邊◎恐不知者 誤將洗盆·

◎槽中之水 須頻換新者 蓋水留三宿 只生細虫；夏月 則不至三宿

切莫停積死水·若無淨頭之處 仰宣力者 結緣措置 免傷物命·

◎初入廁時 先須彈指三下 以警在穢之鬼；亦不可痰吐入廁中 以傷在穢之鬼。此二項陰德 具載藏經 茲不繁引。

◎初蹲身時 先須傾少水 在槽中 一則解舊糞臭氣 則新糞易下 不積槽中。

◎既在廁中 不可語言作聲。

◎文殊經云：大小便時 身口狀如木石 不得有聲。

◎廁中 不可畫壁書字——每見尊宿老成 路逢字紙在地 即收置淨處 或拋在水中 蓋尊重字畫 不忍狼籍。況書臭廁中 豈不折福！

◎若洗淨時 右手執淨桶 旋旋傾之；以左手盛水 將第四指著實洗之七度 切不可就桶中掬水 污於桶內。

◎常去左手第四指爪甲 莫令藏垢。釋氏要覽云：佛令比丘 指甲止長一麥粒許註過 則剪之。今有出家人愛護指爪 養長寸餘 以為美觀 尚縱穢軀 應無淨行。（◎止一只）

◎常見惜福人 用廁籌畢 就淨桶洗之 反污桶內。或將手入桶掬水 洗籌亦不可。

◎洗淨須用冷水 則益人用·熱湯 則生腸風等疾·

◎若洗手時 先用灰擦七度去穢 手背亦然·次用泥擦七度淨之 手背亦然·次用皂團或皂角 或木屑 或二桑葉皆可·

◎溪堂雜錄云：元祐中 有蜀僧智超法師 常誦華嚴經已三十年·偶見一童子 風貌清爽 舉手高揖 超師曰：「何來？」曰：「五臺來·」超師曰：「何遠至此？」曰：「有少事 欲相導故·」超師曰：「願聞·」曰：「吾師誦經 固可嘉矣！但失在登廁 洗淨時 觸水淋其手背 而未嘗用灰泥洗之 所用灰泥律制七度 今但二三 緣此觸尚存 禮佛誦經悉皆得罪·」言訖不見 超師慚而改過·識者或曰：「此必文殊大士化現 有警於超師也·」故知洗手 必須依法·因果經云：「觸手請經 當獲廁中蟲報·」

◎後架手巾 須多備三兩條 頻頻洗換·莫令垢染 以污淨手·人眾處 五日一洗·人少處 十日一洗·

◎凡拭手時 須將手巾搏而拭之 庶得易乾·（◎呪—同「咒」字）

◎入廁洗淨等 經中各有神呪呪必須受持·經云：若不持誦此諸神呪者

縱用七恆河水洗 至金剛際 亦不得身器清淨・受持此咒者 當一一默
誦七遍 則獲一切清淨福德 諸惡鬼神 悉皆拱手・

【入廁】 唵オン 狠魯陀耶イノクダヤ 莎訶サカ・

【洗淨】 唵オン 賀曩密栗帝カヌミツリテ 莎訶サカ・

【洗手】 唵オン 主迦囉野シュカラノ 莎訶サカ・

【去穢】 唵オン 室利曳婆醯シリエバシ 莎訶サカ・

【淨身】 唵オン 吽折囉惱迦吒ウンセツラノラカチ 莎訶サカ・

大智律師 入廁垂訓 (●泥犁—地獄)

摺疊衣裳 整齊鞋履 省約用籌 點滴使水

屏息語言 安詳進止 當念此身 滿中盛屎マンチュウセウシ

臭不可聞 穢不可視 行廁革囊 誠為可鄙

云何於身 耽欲無恥 云何於食 樂著ガク肥美

結習成因 果報必是 一入泥犁註窮劫不已

苦樂在心 昇沈由己 道豈遠哉 未之思爾！

【卷九 終】

【卷十】

讚佛傳法 偈（◎五欲——色、聲、香、味、觸）

稽首千百億化身釋迦牟尼佛 三祇修鍊 萬行功圓 纖瑕去而法性凝清

片善具而報化微妙 爾後上生兜率 下降王宮 三十歲居道樹成佛

四十九年 住世教化 說法三百五十度 宣演八萬四千門

王臣外護 於四海九州 師僧內傳 於人間天上

利益廣大 傳法難思 故有偈云：

假使頂戴經塵劫 身為床坐徧三千 若不傳法度眾生 畢竟無能報恩者。

傳法有五——一受持 二看讀 三諷誦 四解說 五書寫·外護內護流

傳即 佛法僧寶不斷也。

禪林妙記前序

京師西明寺 釋玄則 撰

一切諸佛 皆有^三身——一者法身 謂圓心所證·二者報身 謂萬善所

感·三者化身 謂隨緣所現·今釋迦牟尼佛者 法身久證 報身久成 今

之出現蓋化身耳·謂於過去釋迦佛所 發菩提心 願同其號 故今成佛

亦號釋迦·三無數劫 修菩薩行 一一劫中 事無量佛 中間續遇 錠光

如來 以髮佈泥 金華⁵⁴奉上 尋蒙授記 得無生忍。然一切佛 將成佛時
 必經百劫 修相好業。其釋迦發心 在彌勒後 當以逢遇弗沙如來 七
 日翹仰 新新偈讚 遂超九劫 在前成道。將欲成時 生兜率天 號普明
 菩薩 盡彼天壽 下閻浮提 現乘白象 入母右脅⁵⁵。
 其母摩耶 夢懷白象 梵仙占曰：若夢日月 當生國王 若夢白象
 必生聖子。母從此後 調靜安泰 慈辯日異。菩薩初生 大地震動 身紫
 金色 三十二相 八十種好 圓光一尋⁵⁶ 生已四方 各行七步 為降魔梵
 發誠實語：天上天下 唯我獨尊。抱入天祠 天像悉起。阿私陀仙 合
 掌嘆曰：相好明了 必為法王 自恨當死 不得見佛。
 斯則淨飯國王之太子也 字悉達多 祖號師子頰 父名淨飯 母曰摩
 耶 代代為輪王 姓瞿曇氏 復因能事 別姓釋迦。朗悟自然 藝術天備
 雖居五欲⁵⁷ 不受欲塵。遊國四門 見老病死及一沙門 還入宮中 深生
 厭離。忽於夜半 天神扶警 遂騰寶馬 踰城出家。苦行六年 知其非道
 便依正觀 以取菩提。時 有牧牛女人 煮乳作糜⁵⁸ 其沸高踊 牧女驚
 異 以奉菩薩。(●糜——稠黏的粥●尋——八尺)

菩薩食之 氣力充實 入河洗浴 將登岸時 樹自低枝 引菩薩上·
菩薩從此 受吉祥草 坐菩提樹·惡魔見已 生瞋惱心 云此人者 欲空
我界 即率官屬 十八億萬 持諸苦具 來怖菩薩 促令急起 受五欲
樂·又遣妙意天女三人 來惑菩薩 爾時 入勝意慈定 生憐愍心 魔軍
自然墮落退散 三妙天女 化為瘦鬼^註降魔軍已 於二月八日 明相出時
而成正覺· (●瘦——生在頸上的瘤)

既成佛已 觀眾生根 知其樂小 未堪大法 即趣波羅奈國 度^註憍陳
如等五人 轉四諦法輪 此則三寶出現之始也·其後說法 度人之數 大
集菩薩之會 甚深無相之談 神通示現之力 經文具之矣·又於一時 昇
忉利天 九旬安居 為母說法 時 優闐國王及波斯匿王 思慕佛德 刻
檀畫^註以寫佛形·於後佛從忉利天下 其所造像 皆起避席 佛摩其頂
曰 汝于未來 善為佛事 佛像之興 始於此矣！

化緣將畢 時徒厭怠 佛便告眾 卻後三月吾當涅槃·復記後事 如
經具說·然如來實身 常在不滅 故法華云：常在靈鷲山及餘諸住處·今
生滅者 是佛化身 為欲汲引 現同其類 所以受生 復欲令知 有為必

遷 所以示滅・（●鬣——細毛布、織成大衣）

又眾生根熟 所以現生 眾生感盡 所以現滅・佛涅槃後 人天供養

起諸寶塔・又大迦葉 召千羅漢 結集法藏 阿難從鎖鬚入 誦出佛經

一無遺漏 如瓶寫水 註置之異器・一百年外 有鐵輪王 字阿輸柯 亦

名阿育 役御神鬼 於一日中 天上人間 造八萬四千舍利寶塔・其佛遺

物 衣鉢杖等 及諸舍利 神變非一・逮漢明感 夢金軀日 佩丈六之容

一如釋迦本狀・又吳主孫權 燒椎舍利 無所變壞・爰及浮江石像 汎

海瑞容 般若冥力 觀音密驗 別記具之 事多不錄・

讚弗沙佛偈（●寫——謄鈔、摹畫、洩）

天上天下無如佛 十方世界亦無比 世間所有我盡見 一切無有如佛者・

漢顯宗開佛化法本內傳

傳云：明帝永平十三年 上夢神人 金身丈六 項有日光・寤已

問諸臣下 傳毅對詔：有佛出於天竺・乃遣使往求 備獲經像及僧二人・

帝乃為立佛寺 畫壁千乘萬騎 繞塔三匝・又於南宮清涼臺及高陽門上

顯節陵所圖佛立像 并四十二章經 緘於蘭臺石室 廣如前集・

牟子所顯傳云：時有沙門迦攝摩騰竺法蘭位行難測志存開化

蔡愔使達請騰東行不守區域隨至雒陽曉諭物情崇明信本

帝問騰曰：「法王出世何以化不及此？」答曰：「迦毘羅衛國者三千

大千世界一百億日月之中心也。三世諸佛皆在破生乃至天龍鬼神有

願行者皆生於彼受佛正化咸得悟道。餘處眾生無緣感佛佛不往

也。佛雖不往光明及處或五百年或一千年或二千年外皆有聖人

傳佛聲教而化導之廣說教義。」「文廣故略也。（◎愔—安和）

傳示：永平十四年正月一日五岳諸山道士朝正之次自相命曰：

「天子棄我道法遠求胡教今因朝集可以表抗之。其表略曰：『五岳

十八山觀太上三洞弟子褚善信等六百九十人死罪上言臣聞太上

無形無名無極無上虛無自然大道出於造化之前上古同遵百王不

易。今陛下道邁羲皇德高堯舜竊承陛下棄本追末求教西域所

事乃是胡神所說不參華夏願陛下恕臣等罪聽與試驗。臣等諸山道士

多有徹視遠聽博通經典。從元皇已來太上群錄太虛符祝無不綜

練達其涯極或策使鬼神吞霞飲氣或入火不燒或履水不溺或白

日昇天 或隱形不測 至於方術 無所不能 願得與其比較·一則聖上意安 二則得辨真偽 三則大道有歸 四則不亂華俗 臣等若比對不如 任聽重決 如則有勝 乞除虛妄·」(◎粘—禾◎惡—害羞)

遣尚書令宋庠引入長樂宮 以今月十五日可集白馬寺 道士等便置三

壇—壇別開二十四門 南岳道士褚善信 華岳道士劉正念 恆岳道士桓文

度 岱岳道士焦得心 嵩岳道士呂惠通 霍山天目五臺白鹿等十八山道

士祁文信等 各齋靈寶真文太上玉訣三元符錄等五百九卷 置於西壇·茅

成子許成子黃子老子等二十七家子書 二百三十五卷 置於中壇·饌食

奠祀百神 置於東壇·帝御行殿 在寺南門·佛舍利經像 置於道西·

十五日齋訖 道士等以柴菝 粘檀沈香為炬註繞經泣曰：「臣等上啓

太極大道元始天尊眾仙百靈 今胡神亂夏 人主信邪 正教失踪 玄風

墜緒·臣等敢置經壇上 以火取驗 欲使開示蒙心 得辨真偽·」便縱火

焚經 經從火化 悉成煨燼·道士等相顧失色 大生怖懼 將欲昇天 隱

形者 無力可能禁 效鬼神者 呼策不應 各懷慚惡註南岳道士費叔才

自感而死 太傅張衍語褚信曰：「卿等所試無驗 即是虛妄 宜就西來真

法·」褚信曰：「茅成子云：『太上者靈寶天尊是也。造化之作謂之太素。斯豈妄乎？』」衍曰：「太素有貴德之名。無言教之稱。今子說有言教。即為妄也。」信默然。

時佛舍利 光明五色 直上空中 旋環如蓋 徧覆大眾 映蔽日光
摩騰法師 踊身高飛 坐臥空中 廣現神變·於時天雨寶華 在佛僧上·
又聞天樂 感動人情 大眾咸悅 歎未曾有 皆繞法蘭 聽說法要 并吐
梵音 歎佛功德 亦令大眾 稱揚三寶 認善惡業皆有果報 六道三乘
諸相不一·

又說出家功德 其福最高 初立佛寺 同梵福量·司空陽城侯劉峻與
諸官人士 庶等千餘人出家 四岳諸山道士呂惠通等 六百三十人出家
陰夫人王婕妤等 與諸宮人 婦女二百三十人出家·便立十所寺 七所城
外安僧 三所城內安尼 自斯已後廣矣！傳有五卷 略不備載·有人疑此
傳 近出本無角力之事 案吳書明費叔才感死 故傳為實錄矣！

商太宰 問孔子聖人

太宰文問孔子曰：「夫子聖人歟？」對曰：「丘也博識強記 非聖人

也。」又問：「三王聖人歟？」對曰：「三王善用智勇 聖非丘所知。」又問：「五帝聖人歟？」對曰：「五帝善用仁義 聖非丘所知。」又問：「三皇聖人歟？」對曰：「三皇善用時政 聖非丘所知。」
太宰大駭曰：「然則孰為聖人乎？」夫子動容有間曰：「丘聞西方有聖者焉·不治而不亂 不言而自信 不化而自行 蕩蕩乎人 無能名焉。」據斯以言 孔子深知佛為大聖也·時緣未昇 故默而識之 有機故舉 然未得昌 言其致矣！

鍾山鐵牛印禪師 示童行法晦 (●賣—隸省)

唐則天延載元年五月十五日 始括天下僧尼 隸祠部·玄宗天寶六年制所度僧尼 令祠部給牒·肅宗至德元年祠部牒賜功臣賣始註以此論之 延載前為僧 依天竺法 有行業 堪任受道者 唯師攝受·如唐宮使會通謁鵲巢道林禪師曰：「弟子不願為官 志慕出家 願和尚攝受。」道林師曰：「今時為僧 行多浮濫。」通曰：「本淨非琢磨 元明不隨照。」道林師曰：「汝若了淨智妙圓 體自空寂 即真出家 何假外相！」通曰：「願垂攝受 誓遵師教。」道林師乃與剃落。

後來行業既濫 檢制興焉 自然之理·所以黃面老子以法付之國王大臣註蓋以此也·今國朝聖澤洪霈 特使穹註其價者註政所以重教尊僧 貴尚其法也·(◎穹—天空、幽深◎黃面老子—指佛陀)

明教嵩禪師曰：「夫僧也者 其防身有戒 攝心有定 辨明有慧 有威可敬 有儀可則 天人望而儼然註近世多輕僧 固僧人自取·然披僧伽黎者 若數世願力之重 夙熏種智成熟 未易得也·如本朝王文正公 巨臨薨背時註悔當初錯了路頭 不作僧 乃囑令諸子 為削其鬚髮 衣以僧家三衣；然後入棺 要第二世出頭來 使成僧·仍囑侍郎楊大年 主其治命·後楊以宰臣薨背 國家自有典故 雖不從所請 只以三衣剃刀 置之棺中·楊亦自悔竟 參禪宗了悟自心 被旨詳定景德傳燈錄 流佈西天 此土·(◎儼—恭敬莊重◎薨—諸侯往生◎謹愿—忠厚誠實)

噫！為僧之難有知此者 若是大丈夫漢 興決烈之志 屏浮濫之行 從腳跟下 一刀兩段 向佛祖外 一覷ふ便透 身心俱了 亦不為難 亦不患護身符子不入手·(◎貲—錢財、數量)

所以道：高山流水深深意 自有知音笑點頭·法晦致身寶公道場有年

其為人謹愿以分朴厚註有決烈之志 無浮濫之行。今謀進納為僧 敬投敬信
英偉特達 大賢揮金 助成其志。以此軸求警策 因縷縷示之 亦欲世
間賢士大夫 興重教尊僧之心 知前輩 雖為富貴所折困 末後亦有悔之
者。

歲在己未中秋住鍾山鐵牛

撫州永安禪院 新建法堂記

無盡居士 撰

臨川陳宗愈 於永安長老會中得大法 喜捐其家貲註為建丈室作修廊
方且鳩林以新法堂註而宗愈死 其二子號訴於常師曰：「吾先子之未奉
佛也 安且強 既奉佛 也病且亡 佛之因果可信耶 其不可信耶？」常
師曰：「吾野叟也不足以譬子 子第成父之志 而卒吾堂。吾先師 有得
法上首無盡居士 深入不二 辯才無礙 隨順根性 善演音 法堂成 當
為子持書求誨 決子之疑。」（◎鳩——聚集）

紹聖元年春常遣明鑑至山陽以書來言：「會予方以諫官召還未暇 明
年鑑又至京 待報於智海禪刹。」爾時居士 默處一室 了明幻境 鐵輪
旋頂 身心泰定 明鑑雨淚悲泣 殷勤三請：「大悲居士 佛法外護 付
與王臣 今此眾生 流浪苦海 貪怖死生 迷惑因果 唯願居士 作大醫

王 施與法藥·」（◎三才—天、地、人◎檀—佈施◎媪—老婦人）

居士曰：「善哉！善哉！汝乃能不遠千里 為陳氏子諮請 如來無上
 祕密 甚深法要 諦聽吾說 持以告之·善男子 大空寂間 妄生四相
 積氣為風 積形為地 積陽為火 積陰為水 建為三才◎散為萬品·一切
 有情 水火相摩 形氣相結 以四小相具四大界 因生須養 因養須財；
 因財須聚 因聚成貪；因貪成競 因競成瞋；因瞋成狠 因狠成愚；因愚
 成癡 此貪瞋癡 諸佛說為三大阿僧祇劫·人於百年劫中 或十歲 二十
 歲 或三十 四十歲 或五六十歲 或七八十歲 各於壽量自為小劫·於
 此劫中 而欲超越不可數劫 譬如蚯蚓欲昇烟雲 無有是處·諸佛悲愍
 開示檀波羅蜜◎大方便門 勸汝捨財；汝財能捨 即能捨愛；汝愛能捨
 即能捨身；汝身能捨 即能捨意；汝意能捨 即能捨法；汝能捨法 即能
 捨心；汝心能捨 即能契道·昔迦葉尊者行化 有貧媪以瓦破器中◎潘
 汁施之◎尊者飲訖 踴身虛空 現十八變 貧媪瞻仰 心大歡喜·尊者謂
 曰：『汝之所施 得福無量 若人若天 輪王 帝釋 四果聖人及佛菩提
 汝意所願 無不獲者·』媪曰：『止求生天·』尊者曰：『如汝所欲

過後七日命終 生^之忉利天受勝妙樂。』又^之罽賓國王在佛會聽法 出眾言曰：『大聖出世 千劫難逢 今欲發心 造立精舍 願佛開許。』佛云：『隨爾所作。』罽賓持一枝竹 插於佛前曰：『建立精籃竟。』佛云：『如是 如是。』以是精籃 含容法界 以是供養 福越河沙。鑑來為吾持此二說 歸語檀越 善自擇之。汝父所建堂室廊廡 比一器潘得福甚多 生天受樂 決定無疑。若比罽賓國王插一枝竹 乃能含容 無量法界 汝欲進此 聽吾一偈：一竿修竹建精籃 風捲蟪螟入海南 惡水潑來成第二 鈍根蹉過問前三。』於是明鑑師踴躍信受 歸告其人 筆集緒言 刻以為記。（◎潘—淘米的水）

宋文帝集朝宰 論佛教（◎波羅蜜—到彼岸〔淨土〕）

文帝即宋高祖第三子也 聰^之叡英博 雅稱令達 在位三十年 嘗以暇日從容 而顧問侍中何尚之 吏部羊玄保 曰：「朕少來讀經不多 比日彌復無暇 三世因果未辨 措懷而復不敢立異者 正以卿輩時秀 率所敬信也。范泰 謝靈運常言 六經典文 本在濟俗為政 必求性靈真奧 豈得不以佛理 為指南耶？近見顏延之折達性論 宗炳難^之白黑論 明佛法

深 尤為名理 並足開獎人意·若使率土之濱 皆敦此化 則朕坐致太平矣！夫復何事？」（◎逵——大路◎釋氏——此指佛陀）

尚之對曰：「悠悠之徒 多不信法 以臣庸弊 更荷褒拂 非所敢當

之·至如前代群英 則不負明詔矣！中朝已遠 難復盡知 渡江以來 則

王導 周顛 庾亮 王濛 謝尚 郗超 王坦 王恭 王謚 郭文舉 謝

敷 戴逵註 許詢及亡高祖兄弟及王元琳昆季范注 孫綽 張玄 殷顛等 或

宰輔之冠蓋 或人倫之羽儀 或置情天人之際 或抗跡烟霞之表 並稟志

歸依 措心歸信 其間比對 則蘭獲開潛 深遁崇邃 皆亞迹黃中 或不測

之人也·慧遠法師嘗云：『釋氏之化註無所不可適·道固自教源 濟俗亦

為要務·』竊尋此說 有契理要 若使家家奉戒 則罪息刑清 陛下所謂

坐致太平 誠如聖旨·」羊玄保進曰：此談蓋天人之際 豈臣所宜預？竊

謂秦楚論強兵之事 孫吳盡吞併之術 將無取於此也·」

帝曰：「此非戰國之具 良如卿言·」尚之對曰：「夫禮隱逸 則戰

士息 貴仁德 則兵氣衰·若以孫吳為志 苟在吞噬 亦無取堯舜之道

豈唯釋教而已哉！」帝曰：「釋門有卿 亦有孔門之有季路 所謂惡言不

入於耳也。」

自是文帝致意佛經 及見嚴觀諸僧 輒論道義 屢延殿會 躬御地筵
同僧列飯·時有沙門竺道生者 秀出群品 英義獨拔 帝重之·嘗述生頓
悟義 僧等皆設巨難·帝曰：「若使逝者可興 豈為諸卿所屈？」時 顏
延之著離識論 帝命嚴法師 辨其同異 往返終日·笑曰：「卿等今日無
愧支許之談也。」

後漢書 郊祀志 (◎鬢—同「剃」字)

志曰：佛者—漢言覺也 將以覺悟群生也·統其教 以修善慈心為主
不殺生類 專務清淨·精進者為沙門—漢言息心 鬢髮去家^註絕情洗慾
而歸於無為也·又以人死精神不滅 隨復受形 所行善惡 後生皆有報
應·所貴行善 以練其精神 練而不已 以至無生 而得為佛也·身長一
丈六尺 黃金色 項中佩日月光 變化無常 無所不入故 能化通萬物
而大濟群生也·有經書數千卷 以虛無為宗 包羅精粗 無所不統 善為
宏闊 勝大之言·所求在一體之內 所明在視聽之表 歸依玄微 深遠難
得而測·故王公大人 觀生死報應之際 無不據然自失也·

魏書云：其佛經 大抵言 生生之類 皆因行業而起 有過去 當今 未來三世也。其修道階次 等級非一 皆緣淺以及深 籍微以為著 率在於積仁順 蠲嗜慾 習虛靜 而成通照也。（◎攷—同「考」字）

杭州淨慈寺守一法真禪師 掃地回向文（◎搦—握著）

以此掃地功德 回向法界眾生 色塵清淨 塵清淨故 眼根清淨。根清淨故 眼識清淨 聲香味觸法亦復如是。又願一世界清淨 乃至盡法界 虛空界 皆悉清淨。同諸如來 光嚴住持 圓覺伽藍 清淨覺地 永斷 習氣 淨穢二邊 凡聖垢染 一塵不立。如是 願清淨智亦復清淨。

隨州大洪山靈峰寺十方禪院 記（◎涖—水厓◎控—擣）

元祐二年九月 詔隨州大洪山靈峰寺革律為禪。紹聖元年外臺 始請移洛陽少林寺 長老報恩為住持。崇寧改元正月 使來求十方禪院記 乃書曰：大洪山在隨州西南 盤基百餘里 峰頂俯視 漢東諸國 林巒 丘嶺 猶平川也。以耆舊所聞攷之。洪或曰胡 或曰湖 未詳所謂。今以地理考之 四山之間 昔為大湖 神龍所居 洪波洋溢 莫測涯涘。其後二龍鬥 搦開層崖。湖水南落 故今負山之鄉 謂之落湖管 此大洪所以

得名也。(●爨—燒煮東西●黑業—惡業●暘—太陽出來)

唐元和中 洪州開元寺僧善信 即山之慈忍大師也。師從馬祖密傳

心要 北遊五臺山禮文殊師利 瞻睹殊勝自慶 菩薩有緣發願 為眾僧炊

爨三年註寺僧卻之 流涕嗟感註。有老父曰：「子緣不在此 往矣行焉！逢

隨即止 遇湖即住。」師即南邁 以寶曆二年秋七月 抵隨州遠望高峰

問鄉人曰：「何山也？」鄉人曰：「大湖山也。」

師默契前語 尋山轉麓 至于湖側 問歲亢旱元 鄉人張武陵具羊豕將

用之 何祈于湖龍。師見而悲之 謂武陵曰：雨暘不時註 本因人心 黑業

所感註 害命濟命重增乃罪 可且勿殺。少須三日 吾為爾祈。」

武陵亦異人也 聞師之言 敬信之 師即披榛捫石註 得山北之巖穴

泊然宴坐 運誠冥禱 雷雨大作 霽後數日註 武陵迹而求之 師方在定

珠絲羃面註 號耳挫體註 久之方覺。武陵即施此山 為師興建精舍。以二子

給侍左右 學徒依嚮 遂成法席。(●榛—草木叢雜)

大和元年五月二十九日 師密語龍神曰：吾前以身代牲 輟汝血食

今捨身餉汝 汝可享吾肉。」即引利刀 截左膝 復截右膝。門人奔馳

其慈忍師膝不克斷 白液流出 儼然入滅·張氏二子 立觀而化·山南東道 奏上其狀 唐文宗嘉之 賜所居額為幽濟禪院·晉天福中 改為奇峰寺 本朝元豐元年 又改為靈峰寺 皆以禱祈獲應也·(●捫摸)

自師滅 至今三百餘年 而漢 廣 汝 汾之間 十數州之民 尊嚴奉事 如赴約束 金帛粒米 相尾於道 貨強法弱 僧範乃革·前此山峰高峻 堂殿樓閣 依山製形 後前不倫 向背摩序·恩老至止 熟閱形勝 闢途南入 以正賓主 鑿崖壘澗 鏟蟻補砌 嵯峨萬仞 化為平頂·三門堂殿 翼舒繩直 通廊大廡 疏戶四達 淨侶雲集 藹為叢林 峨眉之寶燈瑞相 清涼之金橋圓光 他方詭觀 異境同現 方其廢故 而興新也·(●霽——雨止天晴、光明●冪——覆蓋的布●叻叻——說話不停)

律之徒 懷土而叻叻 會予謫為郡守 舍禪律而訂之曰：律以甲乙禪以十方 而所謂甲乙者 甲從何來 乙從何立？而必曰：我慈忍之子孫也·今取人於十方 則忍之後絕矣！乙在子孫 甲在慈忍 乙在慈忍 甲在馬祖 乙在馬祖 甲在南嶽 乙在南岳 甲在曹溪 推而上之甲乙 乃在乎菩提達摩 西天四七·所謂甲乙者 果安在哉！

又而所謂十方者 十從何生？方從何起？世間之法 以一生二 一二為三 二三為六 三三為九；九者一究也 復歸為一 一九為十 十義乃成 不應突然 無一有十·而所謂方者 上為方耶？下為方耶？東為方耶？西為方耶？南為方耶？北為方耶？以上為方 則諸天所居 非而境界以下為方 則風輪所持 非而居止·以東為方 則瞿耶尼洲 滄波浩渺·以北為方 則鬱單越人壽命久長·以西為方 則瞿耶尼洲 競律競禪 奚南為方 則閻浮提洲象馬殊國·然則甲乙無定 十方無依 競律競禪 奚是奚非？（◎鑿—除草用的農具◎嵯峨—山勢很高）

律之徒曰：世尊嘗居給孤獨園竹林精舍必知太守言：「世尊非耶？」予曰：「汝豈不聞 以大圓覺為我伽藍 身心安居 平等性智 此非我說 乃是佛說·」於是 律之徒 默然而去。（◎藹—樹木茂盛）

禪者曰 方外之士 一瓶一鉢 涉世無求 如鳥飛空 遇枝則休 如龜游海 值木則浮 來如聚梗 去如滅漚 不識使君 甲乙之乎？十方之乎？予曰：「善哉 佛子 不住內 不住外 不住中間 不住四維上下虛空 應無所住而住持 是真十方 住持矣！尚何言哉！尚何言哉！」時崇寧

元年正月上上元日記· (◎子細——同「仔細」字)

唐修雅法師 聽誦法華經歌 (◎羃羃——覆蓋)

山色沈沈 松煙羃羃註 空林之下 盤陀之石

石上有僧 結跏橫膝 誦白蓮經 從旦至夕

左之右之 虎跡狼跡 十片五片 異花狼籍註

偶然相見 未深相識 知是古之人 今之人 是曇彥 是曇翼

我聞此經有深旨 覺帝稱之真妙義 合目冥心子細聽註 醍醐滴入焦腸裡

佛之意兮祖之髓 我之心兮經之旨 可憐彈指及舉手 不達目前今正是

大矣哉 甚奇特 空生要使群生得 光輝一萬八千土 土土皆作黃金色

四生六道一光中 狂夫猶自問彌勒註 我亦當年學空寂 一得無心便休息

今日親聞誦此經 始覺驢乘匪端的註 我亦當年不出戶 不欲紅塵沾步武

今日親聞誦此經 始覺行行皆寶所 我亦當年愛吟咏 將謂冥搜亂禪定

今日親聞誦此經 何妨筆硯資真性 我亦當年狎兒戲 將謂光陰半虛棄

今日親聞誦此經 始覺聚沙非小事 我昔曾遊山與水 將謂他山非故里

今日親聞誦此經 始覺山河無寸地 我昔心猿未調伏 常將金鎖虛拘束

今日親聞誦此經 始覺無物為拳拳 師誦此經經一字 字字爛嚼醍醐味
醍醐之味珍且美 不在脣 不在齒 只在勞生方寸裏 師誦此經經一句
句句白牛親動步 白牛之步疾如風 不在西 不在東 只在浮生日用中
日用不知一何苦 酒之腸 飯之腑 長者揚聲喚不迴 何異聾 何異瞽
世人之耳非不聰 耳聰特向經中聾 世人之目非不明 目明特向經中盲
合聽不聰 合明不明 輓轡カ上下註浪死虛生

世人縱識師之音 誰人能識師之心 世人縱識師之形 誰人能識師之名
師名醫王行佛令 來與眾生治心病

能使迷者醒 狂者定 垢者淨 邪者正 凡者聖
如是 則非但天恭敬 人恭敬 亦合龍讚詠 鬼讚詠 佛讚詠
豈得背覺合塵之徒 不稽ク首而歸命・(◎屨—麻鞋◎羅綺—美服)

梁皇捨道事佛詔 (◎輓轡—機械上的絞盤、汲水的機器)

梁高祖武皇帝年三十四登位 在政四十九年 雖億兆務殷 而卷不
釋手・內經外典 罔不措懷 皆為訓解 數千餘卷 而儉約自節 羅綺不
緣註寢處虛閑 晝夜無怠・致有布被莞カ蓆 草屨カ葛巾註初臨太寶 即備斯

事·日唯一食 永絕辛羶アヲ 自有帝王 罕能及此·舊事老子 宗尚符圖
窮討根源 有同妄作·帝乃躬運 神筆下詔 捨道文曰：維天監三年四月
八日 梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南 十方諸佛 十方尊法 十方聖僧·

伏見經云：發菩提心者 即是佛心 其餘諸善 不得為喻 能使眾生

出三界之苦門 入無為之勝路·故如來漏盡 智凝成覺 至道通機 德

圓取聖 發慧炬以照迷 鏡法流以澄垢 啓瑞跡於天中 爍靈儀於像外

度群迷於慾海 引含識於涅槃 登常樂之高山 出愛河之深際 言乖四句

語絕百非·應迹云娑婆 示生淨飯王宮誕相 步三界而為尊 道樹成光

普大千而流照 但以機心淺薄 好生厭怠 自期二月當至雙林·宗乃湛說

圓常 且復潛輝鶴樹 闍王滅罪 婆藪除殃註若不逢值大聖法王 誰能救

接？（◎四韋陀——梨俱韋陀、沙摩韋陀、夜柔韋陀、阿闍婆韋陀）

在迹雖隱 其道無虧 弟子經遲迷荒 耽事老子 歷葉相承 染此邪

法 習因善發 棄迷知返·今捨舊鑿 歸憑正覺 願使未來世中 童男出

家 廣弘經教 化度含識 同共成佛·寧在正法之中 長淪惡道 不樂依

老子教 暫得生天 涉大乘心 離二乘念 正願諸佛證明 菩薩攝受·弟

子蕭衍和南！（◎婆藪—意譯：世親大士◎韋陀—婆羅門教之根本教典）

【緇門警訓 終】（◎源錄—新文豐大正藏第48冊第688—711頁）

◎八部—天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽
〔第39頁〕

◎八正—正命、正業、正語、正精進、正定、正見、正思惟、正念◎九
定—色界四定、無色界四定、滅盡定◎十無畏—聞持無畏、辯才無畏、
二空無畏、威儀無缺無畏、三業無過無畏、外護無畏、正念無畏、方便
無畏、一切智心無畏、具行無畏◎十八不共法—身無失、口無失、念無
失、無異想、無不定心、無不知己捨、欲無減、精進無減、念無減、慧
無減、解脫無減、解脫知見無減、一切身業隨智慧行、一切口業隨智慧
行、一切意業隨智慧行、智慧知見過去世無閼無障、智慧知見現在世無
閼無障、智慧知見未來世無閼無障◎三十七道品—四正勤、四念處、四
神足、五根、五力、七覺支、八正道〔第65頁〕

◎九十六種外道—九十六種佛世前後出現於印度而異於佛教之流派〔第76
頁〕

佛學名相暨辭彙

- ◎八穢——置買田宅、種植根栽、貯聚穀粟、畜養奴婢、畜養群畜、積藏金銀錢寶、積藏象牙刻鏤等物、積藏銅鐵釜鑊以自煮爨〔第84頁〕
- ◎十力——處非處智力、業異熟智力、知諸禪解脫三昧智力、根上力智力、種種勝解智力、種種界智力、徧趣行智力、宿命隨念智力、死生智力、漏盡智力◎三念處——①眾生信佛，佛不生歡喜心，常安住正念正智②眾生不信佛，佛不生歡喜心，常安住正念正智③眾生信不信佛，佛不生歡喜心，常安住在正念與正智〔第91頁〕
- ◎二十五有——四惡趣、人四洲、六欲天、四禪天、梵天、五那含天、無想天、四無色天〔第158頁〕
- ◎十四無畏——不自觀音以觀觀者、知見旋復、觀聽旋復、斷滅妄想心無殺害、熏聞成聞六根消復同於聲聽、聞熏精明徧法界、音性圓消觀聽返入、滅音圓聞徧生慈力、熏聞離塵色不能劫、純音無塵根境圓融、消塵旋明、融形復聞、六根圓通明照無二、我一名與六十二恆河沙名等無有異〔第173頁〕

七佛偈（過去莊嚴劫千佛第九九八尊—現在賢劫千佛第四尊佛）

毗婆尸佛—身從無相中受生 猶如幻出諸形像 幻人心識本來無 罪福皆空無所住

尸棄佛—起諸善法本是幻 造諸惡業亦是幻 身如聚沫心如風 幻出無根無實性

毗舍浮佛—假借四大以為身 心本無生因境有 前境若無心亦無 罪福如幻起亦滅

拘留孫佛—見身無實是佛身 了心如幻是佛幻 了得身心本性空 斯人與佛何殊別

拘那含牟尼佛—佛不見身知是佛 若實有知別無佛 智者能知罪性空 坦然不怖於生死

迦葉佛—一切眾生性清淨 從本無生無可滅 即此身心是幻生 幻化之中無罪福

釋迦牟尼佛—幻化無因亦無生 皆即自然見如是 諸法無非自化生 幻化無生無所畏

西天二十八祖付法偈

釋迦牟尼佛	法本法無法	無法法亦法	今付無法時	法法何曾法
初祖摩訶迦葉尊者	法法本來法	無法無非法	何於一法中	有法有非法
二祖阿難尊者	本來付有法	付了言無法	各各須自悟	悟了無無法
三祖商那和修尊者	非法亦非心	無心亦無法	說是心法時	是法非心法
四祖優波鞠多尊者	心自本來心	本心非有法	有法有本心	非心非本法
五祖提多迦尊者	通達本心法	無法無非法	悟了同未悟	無心亦無法
六祖彌遮迦尊者	無心無可得	說得不名法	若了心非心	始解心心法
七祖婆須蜜多尊者	心同虛空界	示等虛空法	證得虛空時	無是無非法
八祖佛駄難提尊者	虛空無內外	心法亦如此	若了虛空故	是達真如理
九祖伏駄蜜多尊者	真理本無名	因名顯真理	受得真實法	非真亦非偽
十祖脇尊者	真體自然真	因真說有理	領得真真法	無行亦無止
十一富那夜奢尊者	迷悟如隱顯	明暗不相離	今付隱顯法	非一亦非二
十二祖馬鳴大士	隱顯即本法	明暗示不二	今付悟了法	非取亦非離
十三迦毘摩羅尊者	非隱非顯法	說是真實際	悟此隱顯法	非愚亦非智

十四祖龍樹大士	為明隱顯法	方說解脫理	於法心不證	無瞋亦無喜
十五祖迦那提婆尊者	本對傳法人	為說解脫理	於法實無證	無終亦無始
十六祖羅睺羅多尊者	於法實無證	不取亦不離	法非有無相	內外云何起
十七祖僧迦難提尊者	心地本無生	因地從緣起	緣種不相妨	華果亦復爾
十八祖伽耶舍多尊者	有種有心地	因緣能發萌	於緣不相礙	當生生不生
十九祖鳩摩羅多尊者	性上本無生	為對求人說	於法既無得	何懷決不決
二十祖奢夜多尊者	言下合無生	同於法界性	若能如是解	通達事理竟
二十一祖婆修盤頭尊者	泡幻同無礙	如何不了悟	達法在其中	非今亦非古
二十二祖摩拏羅尊者	心隨萬境轉	轉處實能幽	隨流認得性	無喜復無憂
二十三祖鶴勒那尊者	認得心性時	可說不思議	了了無可得	得時不說知
二十四祖師子尊者	正說知見時	知見俱是心	當心即知見	知見即于今
二十五祖婆舍斯多尊者	聖人說知見	當境無是非	我今悟真性	無道亦無理
二十六祖不如密多尊者	真性心地藏	無頭亦無尾	應緣而化物	方便呼為智
二十七祖般若多羅尊者	心地生諸種	因事復生理	果滿菩提圓	華開世界起
二十八祖菩提達摩尊者	吾本來茲土	傳法救迷情	一華開五葉	結果自然成

東土六祖付法偈（東土初祖：達摩祖師）

二十九祖	慧可大師	本來緣有地	因地種 <small>ㄉㄨㄥˋ</small> 華生 <small>ㄑㄩㄥˋ</small>	本來無有種	華亦不曾生 <small>ㄑㄩㄥˋ</small>
三十祖	僧璨大師	華種雖因地	從地種 <small>ㄉㄨㄥˋ</small> 華生 <small>ㄑㄩㄥˋ</small>	若無人下種	華地盡無生 <small>ㄑㄩㄥˋ</small>
三十一祖	道信大師	華種有生性	因地華生	大緣與性合	當生生不生
三十二祖	弘忍大師	有情來下種	因地果還生	無情亦無種	無性亦無生
三十三祖	惠能大師	心地含諸種	普雨悉皆生	頓悟華情已	菩提果自成

補闕真言

南ミナミ無ム喝カク囉ラ怛タン那ナ 哆タ囉ラ夜ヤ耶ヤ 佉ク囉ラ佉ク囉ラ
賀カ賀カ 蘇ソ怛タン拏ナ吽ウン 潑ソク抹マク拏ナ 娑サ婆バ訶カ
俱ク住ジュ俱ク住ジュ 摩マ囉ラ摩マ囉ラ 虎コ囉ラ吽ウン

懺悔偈

（罪從心起將心懺 心若滅時罪亦亡 心亡罪滅兩俱空 是則名為真懺悔）

我ガ昔シ所シ造ゾウ諸シュ惡アク業ギヤク 皆ハレ由ユ無ム始シ貪オン瞋オン痴チ
從マ身シ語ゴ意イ之ノ所ヨリ生ハル 一ヒト切セツ我ガ今イマ皆ハレ懺オン悔カエ

懺悔文

（源錄—八十八佛洪名寶懺 大乘金剛般若寶懺）

弟子○○○至心懺悔 自從無始至於今日 未識佛時 未聞法時 未遇僧時
不知善惡 不信因果·遇不善緣 近惡知識 動身口意 無惡不為·身業不善 行
殺 盜 淫·口業不善 妄言 綺語 惡口 兩舌·意業不善 起貪 嗔 癡·殺
父 殺母 殺阿羅漢 破和合僧 出佛身血·焚燒塔寺 誹謗大乘 侵損常住 汗
梵誣僧 犯諸禁戒 作不律儀 自作教他 見聞隨喜 如是等罪 無量無邊·今日
披陳 發露懺悔·惟願三寶 同賜哀憐 令我罪根 一念霜融 悉皆清淨·

三皈依

自皈依佛	當願眾生	體解大道	發無上心
自皈依法	當願眾生	深入經藏	智慧如海
自皈依僧	當願眾生	統理大眾	一切無礙
			和南聖眾

回向

（回向—須從自心發出真實成佛願、行，至誠懇切，普願一切眾生同生—西方極樂世界，而我心無所執，如是清淨心，等如虛空，是名回向。）

諸佛正法賢聖僧
 菩提道中我皈依
 以我所修諸福德
 為利眾生願成佛

回向

（回向之意義—回小向大、回迷向悟、回事向理、回凡向聖）

願以此念經咒功德 恭請十方三世一切佛菩薩 三寶正法脈傳承祖師 龍天護法加持 正
 知 正信 具格 具德上師 佛法僧三寶恆住世 法輪常轉 有情無情 同圓種智·普為
 ○○○（所要迴向的一切對象）及其累世怨親債主 生生世世父母師長 歷代祖先 法界
 眾生皆能信受正法三寶 每個當下清淨佛心相續 往生西方淨土 得生善處·一切災障化
 為塵 一切火焰化紅蓮·一切怨結 邪氣 魔障 病障皆消除·我與法界眾生具足願行善
 提心 並等証十方三世一切佛悲智願行力 一切皆清淨 眾生皆成佛· 南無阿彌陀佛！

慈雲懺主晨朝十念法

宋·遵式（慈雲懺主）法師

十念門者 每日清晨服飾已後 面西正立 合掌連聲 稱阿彌陀佛 盡一氣為一念 如是十氣 名為十念。但隨氣長短不限佛數 唯長唯久 氣急為度。其佛聲不高不低 不緩不急 調停得中。如此十氣連屬不斷 意在令心不散 專精為攻 故名此為十念者 顯是藉氣束心也。作此念已 發願回向云：

我弟子某甲（唸自己姓名） 一心皈命 極樂世界 阿彌陀佛。
願以淨光照我 慈誓攝我。我今正念 稱如來名 經十念頃 為菩提道 求生淨土。佛昔本誓 若有眾生 欲生我國 志心信樂 乃至十念 若不 生者 不取正覺。唯除五逆誹謗正法 我今自憶 此生已來不造逆罪 不 謗大乘 願此十念 得入如來大誓海中。承佛慈力 眾罪消滅 淨因增長。若臨欲命終 自知時至。身不病苦 心無貪戀 心不散倒 如入禪定。佛及聖眾 手執金臺 來迎接我 如一念頃 生極樂國。華開見佛 即聞 佛乘 頓開佛慧。廣度眾生 滿菩提願。

般若波羅蜜多心經

（為十方三世一切佛、成佛之心要、字字真空妙心、達契實相，能除九界生死之苦，證佛果——每日早晚各念或108遍倍數）

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍

利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復

如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故

空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界

乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡

無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多

故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世

世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅

蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦

真實不虛故說般若波羅蜜咒即說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦

波羅僧揭諦菩提娑婆訶

大悲咒

(心誠每日持奈或108遍倍數之咒—當生諸佛國、具足無量三昧辯才、善求皆滿願、治一切病)

蘇	囉	罰	醯	薩	南	怛	提	南
嚧	舍	闍	摩	婆	無	那	薩	無
耶	耶	耶	盧	薩	那	怛	垂	無
菩	呼	帝	迦	哆	囉	寫	婆	喝
提	盧	帝	帝	那	謹	南	耶	囉
夜	呼	陀	醯	摩	墀	無	摩	怛
菩	盧	囉	囉	那	伊	悉	訶	那
提	摩	囉	孕	薩	囉	吉	薩	哆
夜	囉	囉	帝	多	摩	栗	垂	囉
菩	呼	地	夷	那	訶	墀	耶	夜
馱	盧	唎	醯	摩	伊	伊	耶	耶
夜	呼	尼	唎	婆	蒙	阿	南	無
菩	盧	室	俱	伽	阿	唎	阿	唎
馱	醯	佛	盧	摩	耶	耶	盧	耶
夜	利	囉	羯	訶	薩	婆	尼	耶
菩	娑	佛	度	菩	婆	阿	迦	婆
彌	囉	囉	盧	提	他	他	耶	盧
帝	娑	囉	度	薩	豆	帝	帝	羯
唎	囉	舍	盧	垂	怛	吉	帝	帝
夜	囉	利	盧	薩	姪	帝	帝	帝
那	悉	罰	罰	婆	他	室	薩	爍
囉	唎	沙	閣	婆	喻	佛	囉	鉢
謹	唎	罰	耶	摩	阿	囉	罰	囉
墀	唎	參	帝	囉	逝	楞	曳	耶
地	蘇	佛	摩	囉	孕	馱	數	菩
嚧	嚧	囉	訶	囉	盧	婆	數	菩

心經 大悲咒 十小咒

利瑟尼那 波夜摩那 娑婆訶 悉陀夜 娑婆訶 摩訶悉陀夜 娑婆訶

訶 悉陀喻藝 室幡囉耶 娑婆訶 那囉謹墀 娑婆訶 摩囉那囉

娑婆訶 悉囉僧 阿穆佉耶 娑婆訶 娑婆摩訶 阿悉陀夜 娑婆訶

者吉囉 阿悉陀夜 娑婆訶 波陀摩羯 悉哆夜 娑婆訶 那囉謹

墀 幡伽囉耶 娑婆訶 摩婆利 勝羯囉夜 娑婆訶 南無喝囉怛那

哆囉夜耶 南無阿唎耶 婆羅吉帝 爍幡囉耶 娑婆訶 南無喝囉怛那

都 漫哆囉 跋馱耶 娑婆訶 娑婆訶 娑婆訶 娑婆訶 娑婆訶 娑婆訶

如意寶輪王陀羅尼 (心誠每日持奈或108遍倍數之咒一具足佛智、轉煩惱為菩提)

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無觀自在菩薩摩訶薩 具

大悲心者 怛姪他 唵 斫羯囉伐底 震多末尼 摩訶鉢蹬跢 嚕嚕

嚕嚕 底瑟吒 篤囉阿羯利 沙夜吽 發莎訶 唵 鉢躡摩 震多末

尼 篤囉吽 唵 跋喇陀 鉢亶謎吽

消災吉祥神咒 (心誠每日持奈或108遍倍數之咒，消除災難而吉至)

曩謨三滿哆 母馱喃 阿鉢囉底 賀多舍娑曩喃 怛姪他 唵 佉佉

法呬 法呬 吽吽 入嚩囉 鉢囉入嚩囉 鉢囉入嚩囉 扇底迦 室哩

底瑟姪 底瑟姪 瑟致哩 瑟致哩 娑發吒 娑發吒 娑發吒 娑發吒

曳 娑嚩訶 (◎註：佉佉——文殊大士眷屬◎ 佉呬——普賢大士眷屬)

功德寶山神咒 (心誠每日持奈或108遍倍數之咒——如禮大佛，臨終至佛淨土)

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 唵 悉帝護嚕嚕 悉都嚕

只利波吉利婆 悉達哩 布嚕哩 娑婆訶

準提神咒 (心誠每日持奈或108遍倍數之咒——可具足善財、健康、正當事業，滿一切善願)

稽首皈依蘇悉帝 頭面頂禮七俱胝

我今稱讚大準提 惟願慈悲垂加護

南無颯哆喃 三藐三菩提 俱胝喃 怛姪他 唵 折戾主戾 準提

心經 大悲咒 十小咒

二五三

娑婆訶

聖無量壽決定光明王陀羅尼

(心誠每日持奈或108遍倍數之咒—可消除短命夭折、增壽吉祥—)

唵 捺摩巴葛瓦帝 阿巴囉密杳 阿優哩阿納 蘇必你 實執杳 牒

左囉宰也 怛塔唎達也 阿囉訶帝 三藥三不達也 怛你也塔 唵

薩哩巴 桑斯葛哩 叭哩述杳 達囉馬帝 唎唎瓦哩 娑訶 桑馬兀唎帝 莎

巴瓦 比述帝 馬喝捺也 叭哩瓦哩 娑訶

藥師灌頂真言

(心誠每日持奈或108遍倍數之咒—具足成辦藥師佛之悲願—)

南無薄伽伐帝 鞞殺社 寔嚕薜瑠璃 鉢喇婆 喝囉闍也 怛他揭多

也 阿囉喝帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 鞞殺逝 鞞殺逝 鞞殺

社 三沒揭帝 莎訶

觀音靈感真言

(心誠每日持奈或108遍倍數之咒—可契觀世音悲心—)

唵 嘛呢叭彌吽 麻葛倪牙納 積都特巴達 積特些納 微達哩葛

薩而幹而塔 卜哩悉塔葛 納補囉納 納卜哩 丟忒班納 唵麻噓吉
說囉耶莎訶

七佛滅罪真言

(心誠每日持奈或108遍倍數之咒—可除四重五逆、過去重罪情寃、孽緣之業)

離婆離婆帝 求訶求訶帝 陀羅尼帝 尼訶囉帝 毘黎你帝 摩訶伽
帝 真陵乾帝 莎婆訶

往生淨土神咒

(心誠每日持奈或108遍倍數之咒—可消災、滅罪、超度亡者至西方淨土)

南無阿彌多婆夜 哆他伽多夜 哆地夜他 阿彌利都 婆毗 阿彌利
哆 悉耽婆毗 阿彌利哆 毗迦蘭諦 阿彌利哆 毗迦蘭多 伽彌膩
伽伽那 枳多迦利 娑婆訶

善女天咒

(心誠每日持奈或108遍倍數之咒—早日修成金光明三昧、轉三障速証菩提)

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無室利摩訶提鼻耶 怛你也他
波利富樓那 遮利三曼陀 達舍尼 摩訶毗訶羅伽帝 三曼陀 毗尼

心經 大悲咒 十小咒

二五五

伽帝 摩訶迦利野 波爾 波囉 波爾 薩利縛栗他 三曼陀 休鉢
 黎帝 富隸那 阿利那 達摩帝 摩訶毗鼓畢帝 摩訶彌勒帝 婁簸
 僧祇帝 醯帝 徒僧祇醯帝 三曼陀 阿他阿菟 陀羅尼 (●註：縛—字
 典，音「ㄉ」，咒音「ㄙ」)

●解毒神咒

(釋迦佛應世初期，外道常在水與食物中下毒，佛即傳此咒。唸者，中毒即止。今時〈民國九十二年農曆四月十五日〉中台禪寺上惟下覺老和尚在法會中，因應SARS之緣，心誠每日早晚各108遍之倍數)

三鉢囉佉多

●飲水前與飲食前各唸柘遍

●迴向：願一切眾生皆免疫、免毒，皆成佛

●解冤咒

(三寶僧眾道場，晚課中當日持念—凡緣遇他人對吾：毀謗、成見、誤解、不和、嫉妒、欺壓、孽緣等，皆可念此咒，心誠則契—每日早晚各108遍之倍數)

唵 三陀囉 伽陀娑訶

◎迴向：弟子○○○願念此解冤咒，蒙十方三世一切佛菩薩加持，弟子○○○與○○○（所要迴向之一切對象）之過去、現在、未來惡因、惡緣皆消除，並轉化為善因、善果、善緣、佛緣，一切皆清淨，眾生皆佛。

◎虛空藏菩薩咒

（心誠每日早晚各或108遍倍數之咒——具諸三昧、加強記憶力，懺罪滿善願）

阿彌 邏闍鞞鈴 浮娑闍鞞耶 婆奈闍鞞 博廁 娑迷 波吒 邏闍
 鞞 他奈婆邏鞞 薩多邏伽 邏泥 休磨 休磨 摩訶伽樓尼迦 娑
 婆訶

◎地藏菩薩滅定業真言

（每日早晚誠心持念108遍之倍數——拔三障苦，施三德樂，除罪具智証佛果）

唵 鉢囉 末隣 陀寧 娑婆訶

◎金剛心陀羅尼

唵 烏倫尼 娑訶

解毒神咒 解冤咒 虛空藏菩薩咒 地藏菩薩滅定業真言

二五七

天台智者大師觀心誦經法（緇門警訓卷第八）

夫欲念經滅罪・第一先須盥漱整威儀 別座跏趺而坐・

第二入觀所坐之座高廣嚴好・次觀座下皆有天龍八部 四眾圍繞聽法・次須
運心作觀——觀我能為法師傳佛正教 為四眾說想所出聲 非但此一席眾 乃至十
方皆得聽受 名為假觀・

次觀能說之人所念之經 何者是經 為經卷 是為紙墨 是為標軸 是誦者
為當心念 是口念 是為齟齬和合而出？為有我身 為無我身 誰是念者？觀此
四眾 為是實有 為後想生 四眾非有 推尋畢竟無有我 能念者是名空觀・雖
無所念之經 而有經卷紙墨文字・雖無能念之人 而有我身為四眾宣念・雖非內
外不離內外 雖非經卷不離經卷 雖非心口不出心口 從始至終必無差謬 名不
可思議・能作此解能作此觀 名為三觀・於一念得不前不後 三觀宛然 雖無施
者而有法施 雖無受者四眾宛然 雖無法座登座宣說 非一二三而一二三 名為

法施檀波羅蜜·專心執持無諸遮礙 名為持戒·忍耐惡覺 名聞財利皆不能惱
名之為忍·一心不息從始至終無有慚愧 名為精進·專念此經無有愛味 名之為
禪·分別無謬^只 序 正 流通無不諦了^カ 字句分明 名為般若·是名六波羅蜜具
足·自行此法名之為實 傳授外人名之為權 若從生至老一生已辦 以此成功德
·於無始心名為正因種子 若有心觀名為了因 高座四眾說授因緣名為緣因 三
因具足·若觀未明但是性德·研之不已觀心相應^云 名托聖胎 以胎業成就名為修
德·中間四十二位亦名性修 至於極果名為種智·伊字三點不縱不橫 名大涅槃^云
名到彼岸 名第一義空平等大慧 是名念經正觀·三世諸佛無不從此而生 信
者可施無問莫說·

第三流通者 若自調自度不名為慈 見苦不救不名為悲 既修正觀現前 復
應莊嚴法界所念經竟·出觀之後 以此道觀功德 已登正覺之者 願度眾生入位
之人 悉登上地 未入位者即運慈悲二法 願未來世成等正覺也·

印光大師開示

無論在家出家 必須上敬下和 忍人所不能忍 行人所不能行 代人之勞 成人之美·靜坐常思己過 閒談不論人非 行住坐臥 穿衣吃飯 從朝至暮 從暮至朝 一句佛號 不令間斷· 或小聲念 或默念 除念佛外 不起別念·若或妄念一起 當下就要教它消滅 常生慚愧心及懺悔心·縱有修持 總覺我工夫很淺 不自矜誇 只管自家 不管人家 只看好樣子 不看壞樣子 看一切都是菩薩 唯我一人實是凡夫·果能依我所說修行 決定可生西方極樂世界·

南無阿彌陀佛

印光大師 十念記數法

當念佛時 從一句至十句 須念得分明 仍須記得分明。至十句已 又須從一句至十句念 不可二十三十 隨念隨記。不可掐珠 唯憑心記 若十句直記為難 或分為兩氣。則從一至五 從六至十。若又費力 當從一至三 從四至六 從七至十 作三氣念。念得清楚 記得清楚 聽得清楚 妄念無處著腳 一心不亂 久當自得耳。須知此之十念與晨朝十念 攝妄則同 用功大異。晨朝十念 僅一口氣為一念 不論佛數多少 此以一句佛為一念 彼唯晨朝十念則可。若二十三十 則傷氣成病。此則念一句佛 心知一句 念十句佛 心知十句。從一至十 從一至十 縱日念數萬 皆如是記 不但去妄 最能養神。隨快隨慢 了無_了滯礙 從朝至暮 無不相宜。

淨戒十益

月燈三昧經·卷六

一者滿足一切智·

二者如佛所學而學·

三者智者不毀·

四者不退誓願·

五者安住於行·

六者棄捨生死·

七者慕樂涅槃·

八者得無纏心·

九者得勝三昧·

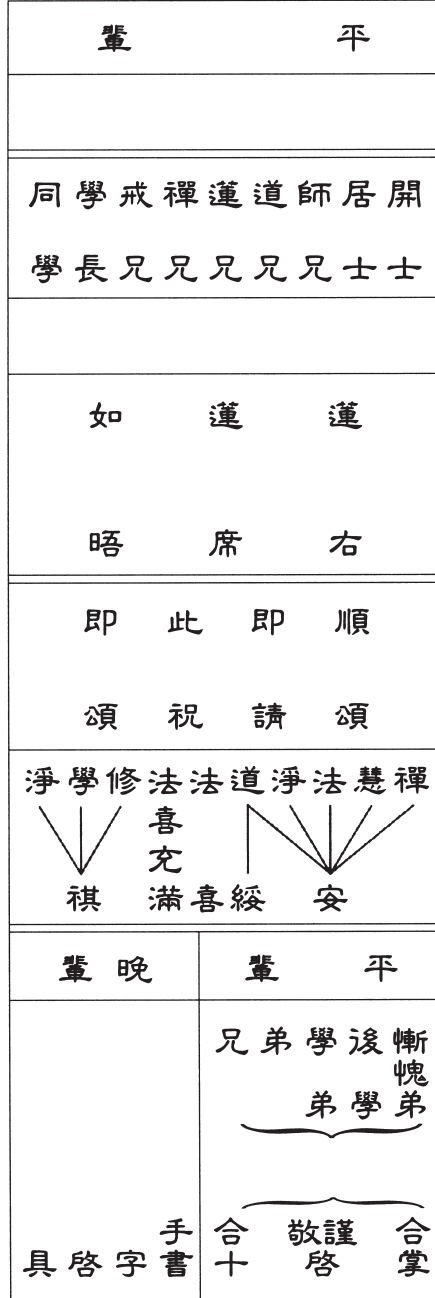
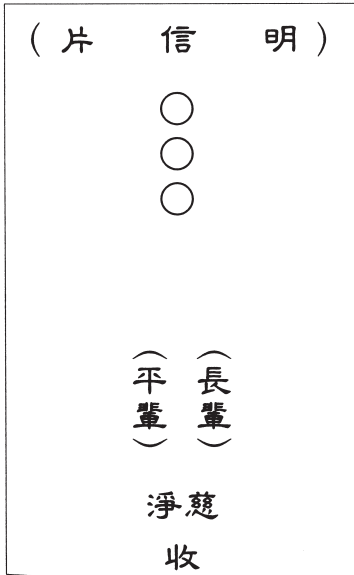
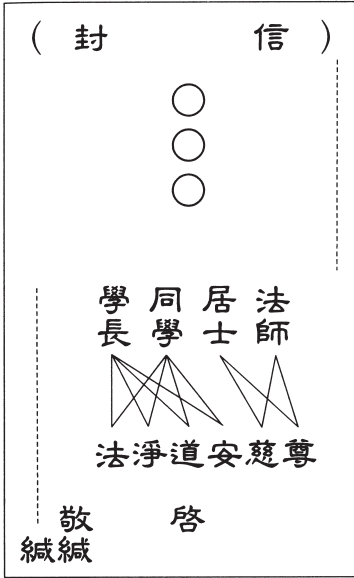
十者不乏信財·

尺牘（信札）規範

輩		長			
俗	僧				
老大老長 居師士者	大吾師住法大老長和翁公恩師 德師尊持師師老尚人師父			稱呼	開
用		通			
蓮澄清法淨慧 覽鑒	講紺佛 席目眼	仁尊慈 座鑒	稱呼	首	
		跪恭祇敬 頌叩頌請	稱呼	結	
法喜無量	智慧圓滿	得大自在	慈航普渡	福慧無量	法化無疆
				尊安	慈安
用		通		僧	
末學	晚學	侍學		弟子	徒
敬上	敬稟	拜稽首		跪白	和南頂禮
					自署

尺牘（信札）規範

二六三

尺牘(信札)規範

二六四

妙音印經會

◎宗旨：承紹如來家業 毛端現寶王刹 塵轉無上法輪 共入毘盧性海。

◎方法：郵政劃撥帳號 19842911 戶名：劉明印（釋見海）

◎說明：①約每二個月（偶數月底）募款助印及付梓經書（以大藏經為主）

②擬請經書者 可聯絡電話：〇九六三—〇五三〇七〇

③共發菩提心 同結無生緣—感緣隨喜 收到助印經費 俟經書出時

依「通信欄」註明本數及「功德芳名錄」而郵寄。

④累積功福二資糧 普結衆生淨法緣—勸人一世以口 勸人百世以書。

◎預印經書：①無異元來禪師廣錄（25 K本）②博山和尚參禪警語（50 K本）

（一〇一季·八月）

淨財入妙音 功德歸十方 解行具正見 衆生皆成佛

མི་གཞི་ཉེ་ལྷན་ཚུ་བླ་གྲ་ལ་འདི་དཔེ་ཚའི་ནང་དུ་བཞག་ན་དཔེ་ཚའི་ཚད་ཅི་འདྲར་
བཞོན་མཁས་ཀྱང་ཉེས་པ་མི་འབྲུང་བར་འཇམ་དཔལ་ཚུ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ།།

書籍中設置此二十六梵字，任何逾越及失誤皆不生起
——《文殊根本續》所宣說

普為出資印贈及讀誦受持
展轉流通者回向偈曰：

願以此功德 消除宿現業

增長諸福慧 圓成勝善根

所有刀兵劫 及與饑饉等

悉皆盡除滅 國泰民康寧

出資印贈者 誦持流通者

現眷咸安樂 先亡獲超昇

所求皆果遂 隨願得往生

法界諸含識 同證無上道

開放版權 請勿販售 隨喜助印 發菩提心

緇 門 警 訓

◎敬印者：妙音印經會

◎著者：明臨濟宗如登禪師

承印者：耿欣印刷有限公司

住址：新北市中和區立德路30號3樓

電話：(02) 2225-4005

中華民國一〇一年六月敬印

版暫存耿欣·感緣弘化

發菩提心 發菩提心 發菩提心

所印經書 若有錯缺 退承印處 功德無量