

泰山三昧居士詩集
卷之四
七律五首
丁巳年

臣

念何子權入其書也
四詠果海

C40
4514

了翁上座諸大藏及百
家書置於武州紫雲山
我微英塔院庠府中永
為學子不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

念佛正因說

蓋聞恒河沙數衆如來。彌陀第一。十方微
塵諸佛刹。極樂是歸。至理本祇唯心。初門
必由因地。故知合抱之木。發于毫芒。千里
之行。始於初步。欲超生死。以淨土為歸趣
之方。將證涅槃。故念佛乃正心之要。深信
極樂。真解脫之妙門。諦想彌陀。實衆生之
慈父。先明落處。故望果以修因。漸履玄途。
是從因而至果。故知集羣賢而結社。有其
旨焉。專念佛。而勸人。興其教也。因該果海。

B 64853

果徹因源。形直無不影端。聲和自然響順。勢至示證圓通之要。世尊說修淨業之因。從聞思修。登三摩地。憑信行願。入法界門。是以一念興而萬靈知。信心生而諸佛現。纔稱寶號。已投種於蓮胎。一發菩提。即標名於金地。有緣斯遇。自悟自修。淺信不持。大愚大錯。故云一乘唱極。終歸獲至于樂邦。萬行圓修。最勝獨稱于寶號。八十億劫之重罪。廓爾煙消。十萬億劫之遐方。倏如羽化。想念專注。即觀心而見佛身。心境交

參。即因門而成勝果。十方淨穢。卷舒同在。於毫端。一性包融。浩博詠羅于法界。是則諸佛與衆生交徹。淨土與穢土冥通。彼此互收。事理無礙。若神珠之頓含衆寶。猶帝網之交映千光。我心既然。生佛同爾。是知遊神億刹。實生乎自己心中。孕質九蓮。豈逃於刹那際內。二乘賢輩。回心即達於金池。五逆凡夫。十念便登於寶界。嗟乎。識昏障重。信寡疑多。貶淨業為權乘。嗤誦持為麤行。豈非耽溺火宅。自甘永劫之沉迷。悖

候慈親。深痛一生之虛喪。須信非憑他力。
截業惑以無由。不遇此門。脫生死而無路。
誓同諸佛。敢效前修。勸勉後賢。深崇此道。
已發願。今發願。當發願。事事而回向。彌陀。
若已生。若今生。若當生。念念而皆歸淨土。
欲取一生事辦。便于這裏留心。一切時中。
千車合轍。四威儀內。萬善同歸。齊登極樂。
妙門。速成念佛三昧。最初一步要分明。直
至西方無異路。

中峯三時繫念儀範

舉呪

晨朝畢法師行香禮佛班首
執手磬領大眾繞壇行道

南無阿彌多婆夜哆

多曷切一他伽路切二夜

哆地

途賣切三夜他阿彌利上聲

都婆毘五阿

彌利哆

六悉耽婆毘七

阿彌利哆八毘迦

蘭諦九

阿彌利哆十

毘迦蘭哆十一伽彌膩

二十伽

伽那三十

枳多迦隸四沙婆訶五十

雲集讚

大眾序立佛前作聲念

西資會啟。淨土門開。白豪光裏見如來。諸
佛嘆奇哉。永脫塵埃。同願上蓮臺。

雲來集菩薩摩訶薩

登座偈

法師上座

五彩雲垂。大法王座。我今一登。神天擁護。常擁護。菩薩摩訶薩。

提綱

法師端莊整肅觀想彌陀作禮平舉

三時禮念不思議

一道圓明最上機

了法了心心寂照

無形無相相超離

罪花凋殞三塗息

菑菑香浮七寶池

念念豁然真佛見

斯時覺悟證真如

阿彌陀如來

和衆

證明繫念

緣起

法師鳴尺一下

蓋聞西方世界。淨土樂邦。徧界而百寶莊嚴。諸地而七珍布砌。池流八德。蓮吐四花。寶樹重重。祥光燦燦。其土有佛。號曰彌陀。往昔因中。曾發誓願。若有衆生。稱念我名。即生我國。是以天親馬鳴龍樹。三大菩薩。造論指歸。治至歷代祖師。靡不稱讚。西方勸人念佛。超徃極樂。逮我中峯祖師。著文繫念。何云繫念。一心繫屬于佛。不雜他念之謂也。乘此念心。堅固純

熟決定往生。我今叨臨法會。禮宜焚香灑
淨。恭迎列聖雲臨。然後演說。衆等虔誠。稱
揚聖號。

皈依西方 阿彌陀佛 彌陀佛 阿彌陀
佛 阿彌陀佛 彌陀佛 大衆齊和。五聲

畢。再起五聲。去首四字。畢。法師執爐拈香。

祝香。舉香光王如來。然香供養。和

開建淨土大道場。先然五分法身香。
西方衆聖俱雲集。列聖垂光大闡揚。
是香也。不從天降。豈屬地生。第一義諦結

成。真三昧海流出。成雲成霧。為蓋為臺。培
自己之靈苗。慕樂邦之覺父。名超極樂。價
重娑婆。藝向罽中。供養

娑婆大教主。萬德至尊。本師釋迦牟尼佛。
西方世界。淨土教主。接引導師。阿彌陀佛。
輔讚西方。同願化度。觀音勢至。清淨海衆。
三賢十地。緣覺聲聞。西乾東土。禪律諸宗。
諸祖師僧。方等會上。護教天龍。星主大帝。
列曜高真。三界萬靈。十方玄造。當山土地。
弘護伽藍。淨土會內。無量聖凡。惟願普熏。

同垂感降。

天風吹送紫檀烟。瑞氣祥光燭大千。
要識涅槃安樂處。寶池初綻一枝蓮。
香雲蓋。菩薩摩訶薩。三聲畢。法師執水盂。

祝水舉

甘露王如來加持呪水和

滴水能令淨六塵。毫端點處便回春。

法筵一灑皆清淨。西方衆聖盡雲臨。

夫水也。原泉有本。潤澤為功。作雨作霖。恩

普沾于萬物。為江為海。利普濟于羣生。朝

沉萬里烟霞。暮浸一天星斗。漣漪湘浦。蕩

漾越溪。許由洗耳于當年。蓋因乎潔。孺子
濯纓于昔日。而取其清。逝波興孔聖之嗟。
盈科發孟軻之喻。今也八德池中親受得。
七珍瓶內始分來。呪以密言。變為法水。

舉大悲呪洒淨念偈

大士神通不可言。海中心內坐紅蓮。

願祈菩薩枝頭水。洗盡衆生惡業冤。

清涼地菩薩摩訶薩 三聲

讚極樂世界 法師揚鈴宣念各讚後

大衆和歌佛號

極樂世界淨瑠璃
寶樹行行列四維
金沙布地銀堦道
辟玉闌干繞四圍

讚阿彌陀佛

淨土教主號彌陀
四十八願利娑婆
九品咸令登彼岸
願度衆生出愛河

讚觀音菩薩

身披素服戴花冠
救苦尋聲見世間
楊柳淨瓶皆妙法
安然輔贊展慈顏

讚勢至菩薩

勢至端嚴德莫量
六銖衣掛拂天香

巍巍坐處花香遠
舉步行時振十方

讚海衆菩薩

無邊海衆遍虛空
法界光明不見踪
慈悲接引歸淨土
有緣直下決相逢

讚西方衆聖

聖賢聞請悉雲臨
大衆咸生渴仰心
皈命慈悲稱讚嘆
同聲唱禮廣修因

讚聖賢安座

蝸居化作廣樓臺
丈室寬宏戶牖開
三萬二千獅子座
一華臺上一如來

登寶座菩薩摩訶薩

呈意 法師鳴尺班首宣讀

南瞻部州大明國某省某府某縣某都堅
修淨業信士某。洎十方在會善信某某等。
沐手焚香。拜于

慈相。某等切念閻浮幻報。衆苦為因。曠劫
沉淪。未嘗返本。而況百年在呼吸之間。四
大非堅久之質。日染塵緣。身縈世網。心識
每多於謀慮。運用寔免於過銜。即生迷上
之迷。成就業中之業。捫心知愧。揣已懷慚。

續

釋迦大聖。開方便之門。指極樂淨邦。為往
生之路。由是投誠實際。歸命真如。披陳種
種之罪瑕。蕩滌般般之業障。欽聞法華經
云。一稱南無佛。皆已成佛道。死心禪師云。
念阿彌陀佛。若也不生淨土。我當墮拔舌
犁耕地獄。某敢秉誠立志。依願奉行。結西
方會。修淨土因。即今恭就某庭某菴。祇建三時
繫念淨業道場。然香炳炬。供果獻茶。看誦
彌陀經。大彌陀經。無量壽觀經。講說大乘

第一義諦。決定往生要法。拜禮彌陀大藏。
淨土願文。及開啟回向。識罪發願。所集殊
勲。專祈衆等。內魔不起。外障不生。三業永
清。六根雪淨。今生善果。栽培於八識田中。
他報靈苗。成熟於九蓮池內。普報四恩。均
資三有。法界含靈。同願往生。

演念

法師鳴尺舉揚

蓋聞西方教主。接引導師。號曰同名。壽稱
無量。紺目澄清。四大海。白豪宛轉。五須彌。
思極無涯。妙深莫測。化見瑠璃苑囿。莊嚴

碼碯堦墀。六時行道寶林間。九品標名金
沼內。水鳥樹林能說法。迦陵頻伽共談禪。
寶欄寶網影玲瓏。寶座寶幢光燦爛。幸我
佛願弘六八。慈濟三塗。塵塵涉入度衆生。
處處圓融超萬類。顯不空。真空之理。開妙
有。非有之門。威觀音救苦尋聲。荷勢至多
方濟拔。念某等。罪根深固。障重彌漫。結煩
惱。以為儔。染塵緣而作種。內宗不悟。外見
縈纏。利欲情深。貪饕意闊。忘却本源覺藏。
難趨淨土道場。集四衆以熏修。啟三時而

禮念萬聲異口。一念同音。奮志尋源。稱揚寶號。

歌揚佛號法。班首舉念。大眾齊和。

彌陀佛 彌陀佛 阿彌陀佛 彌陀佛

彌陀佛

五聲畢。另起五聲。

彌陀佛 阿彌陀佛 彌陀佛 南無阿

彌陀佛 彌陀佛

第一時佛事

起大彌陀經。上或小彌陀經代。念往生呪三遍。

提綱。舉佛號三聲。三鳴尺。三問訊。大眾默坐聽講。

世界何緣稱極樂。只因衆苦不能侵。

道人若要尋歸路。但向塵中了自心。

夫心心即佛。醍醐酥酪。咸自乳生。佛佛惟

心。釵釧瓶盤。盡從金出。十萬程。東西不隔。

二六時。凡聖同途。一合掌。一低頭。碧玉毫。

星明日麗。一讚揚。一歌詠。紫金容。震震雷

轟。清涼月。有水皆含。功德雲。無山不戴。一

稱嘉號。越二死。捷如香象之渡河。再舉洪名。壓衆鳥。宛類頻伽之出轂。音樂奏時。行樹密。水禽飛處。藕花多。芬陀梨。優鉢曇。向清旦。滿盛衣。祴。白碑礫。紅碼礪。引陽春。間錯樓臺。羣情惟忖以難思。一念回光而易往。究竟不居心外。分明只在目前。審如是。即今衆等。繫念阿彌陀佛。萬德洪名。三時佛事。只如不涉證修。親蒙授記一句。如何舉揚。

風吟樹樹千般樂 香浸池池四色花

舉阿彌陀佛身金色。坐持

南無阿彌陀佛

五百聲。法師鳴尺。舉

南無觀音勢至海衆菩薩

各十聲。畢。唱

南無蓮池海會佛菩薩

三聲。稍止

講演 法師鳴尺

諸苦盡從貪欲起。不知貪欲起於何因。忘自性彌陀佛。異念紛馳。總是魔記。得教中道。生而無生。法性湛然。無生而生。業果儼然。謂生者。即衆生生滅之迹也。謂無生者。即諸佛寂滅之本也。謂法性湛

然。乃人人本具之法性。雖為業網所纏。流轉五道。遠從曠劫。逮至今生。妄隨生死之所升沉。當知生自緣生。而法性不與緣俱生。滅自緣滅。而法性不與緣俱滅。所以云法性湛然也。謂湛然者。喻如水在古井澄潭。寸波不動。八風不搖。一碧涵空。瑩淨明潔之謂也。謂法性于擾擾生滅中。其湛然之體。如如不動。是謂生而無生者也。言無生而生者。衆生以迷妄入心。積業成果。虛受輪轉。妄見生滅。皆業果所見。於法性體

上。如鏡見像。似珠隨色。當知鏡光本淨。珠體絕痕。不違色像。而物境互彰。其實鏡珠本來清淨。故知鏡珠之清淨。喻吾法性。彼色像之去來。猶業果之滅然也。此說明諸佛于儼然生滅中。惟見無生。衆生于湛然無生中。惟見生滅。以迷悟之有差。而見量亦因之而異也。當知生。無自性。無生。亦無自性。悟則生滅皆無生。迷則無生皆生滅。所以離生滅外。別無無生。離無生外。別無生滅。乃一體而異名也。審如是。則阿彌陀

佛即我心。我心即阿彌陀佛。淨土即此方。此方即淨土。亦迷悟之自殊。非聖凡彼此之有間也。乃知見前衆等。及法界一切衆生。生日決定非生。滅時決定非滅。即今自性阿彌陀。與大衆舌根。普同運轉根本法輪。不為一物之所留礙。諸人還委悉麼。更聽一偈。

生滅無生生不生 樂邦那有禁人行
誰知萬丈紅塵裏 菡萏花開月一更

法師班首下座。運動法樂。繞旋行道。

舉念

南無阿彌陀佛

五百聲畢衆復位法師上座鳴尺一下舉

南無觀音勢至海衆菩薩

各十聲唱

南無蓮池海會佛菩薩

三聲

識悔

法師鳴尺

蓋聞人人分上。本有彌陀。個個心中。總為淨土。了得的。頭頭見佛。頓悟的。步步西方。上來啟建三時繫念淨業道場。今當第一時佛事已圓。衆等捧誦大阿彌陀經。往生神呪。稱念阿彌陀佛萬德洪名一千聲。及

舉列聖洪名各二十聲。如上殊勲。投入彌
陀大願海中。功德良因。專爲某等消除已
誤之愆。蕩滌輕重之罪。捨此報身。往生淨
土。仍念某等。自從無始。迄至今生。於一念
迷真之後。六根逐妄以來。縱已爲非。隨情
造業。身過則耶。姪殺盜口。銜則綺語妄言。
狂意常起。貪嗔妄識。深生癡愛。由茲三業。
致染六塵。但茫茫于歲月。每自縈纏。常汨
汨于塵勞。罔思出離。是以惟憑識悔。及藉
熏修。伏冀眼耳鼻舌身意之過咎。應念頓

消。色聲香味觸法之塵勞。即時淨盡。速證
阿鞞跋致。成就無上菩提。更爲某等志心
識悔。班首舉偈衆跪應和

一障二語三毒罪

四重五逆六根銜

七遮八難廣無邊

九結十纏皆識悔

前心起罪雲覆空

後心滅罪炬破暗

須知炬滅暗還生

晝夜六時勤識悔

上來識悔已竟。不爲塵業之所纏繞。身心

潔白。欲生安養極樂世界。須憑發願。然後

往生。蓋有行無願。行必茫然。有願無行。願

惟虛設。今辰衆等。異口同音。繫念樂邦。教主萬德洪名。至行昭然。若不發願。憑何往生。衆等虔誠。志心發願。

發願

法師想四聖端坐金臺證明發願班首舉偈衆復跪和

願我幻身無疾苦

願脫三塗八難門

願滅宿生諸業障

願除煩惱六情根

願身不染邪非觸

願出娑婆五濁塵

願我勤修無退轉

願入如來解脫門

願命終時神不亂

願得化佛盡來迎

願奉彌陀值衆聖

願證金剛不壞身

西方讚和念

阿彌陀佛。無上醫王。巍巍金相。放毫光。苦海作舟航。九品蓮邦。同願往西方。

願以此功德

普及於一切

我等與衆生

皆共成佛道

黃普信
黃真達

第一時佛事畢

齋佛儀式

起三十五佛懺悔經

次舉

南無常住十方佛

南無常住十方法

南無常住十方僧

南無本師釋迦牟尼佛

南無大悲觀世音菩薩

南無護法諸天菩薩

三遍

偏食

法師執水盂淨食

是心作食。全食為心。以由體用不殊。故得

卷舒自在。如是。則六塵互徧。三德常融。微
妙難思。出生無盡。用憑觀道。密扶呪熏。將
善導於事儀。俾圓成於法施。

我今持誦無量威德自在光明勝妙方陀
羅尼。加持法食。悉令周徧。遍洒法筵

變食真言

南無薩縛。怛他誡哆。縛魯枳帝。唵。三。婆羅

三。婆羅。吽。三遍

甘露真言

南無。蘇嚕婆耶。怛他誡多耶。怛姪他。唵。蘇

嚕。蘇嚕。鉢羅蘇嚕。鉢羅蘇嚕。莎訶。三遍

此食色香味。上供十方佛。中奉諸賢聖。下及六道品。等施無差別。隨緣皆飽滿。令今施者得無量婆羅密。

三德六味。供佛及僧。法界人天。普同供養。

普供養真言

唵。誡誡曩。三婆縛。伐日囉。斛。三遍

供香花讚

法師揚鈴宣念各讚
後衆和佛號五聲

香花蘋藻進高賢
茗果珍饈列几筵
展開覺海純陀供
享茲微饌鑒精虔

供四聖讚

彌陀勢至等觀音
清淨海衆作證明
不捨慈悲沾法供
濟幽拔苦度羣情

供法寶讚

一輪推轉妙靈文
十地三賢列聖尊
舍利弗等阿羅漢
同鑒凡情轉法輪

供三界讚

諸賢諸聖滿虛空
三界羣靈一念中
享此純陀微妙供
同登淨土見慈容

供六道讚

六道羣靈聖共凡 咸沾法食離幽關
聞斯樂土彌陀號 悉脫羈迷覩聖顏

其二

四生六道滿河沙 只為當初一念差
返照回光來受度 超生淨土托蓮花
禪悅酥酤造出天厨供 成道當初牧女前
來送老母曾將托在金盤奉獻上
如來大覺金仙衆

南無禪悅藏菩薩摩訶薩

三稱舉諸如
來名回向

疏式

班首宣讀

伏以

佛願度生必用堅心念佛凡能證聖須當
立志超凡俯露愚衷仰干

大覺切念衆等叨居震旦忝獲人倫荷

三寶之慈悲賴

四恩之造化乾坤覆載日月照臨

國王水土生成父母劬勞養育弗能報
答悚懼恐惶茫茫火宅以煎熬徃徃塵勞
而染著有懷克己無善及人此時不假修
持他日將何憑據嘆光陰而易邁痛生死

以難逃。當捨五濁之娑婆。求取九蓮之淨土。先明落處。實慕果以修因。漸履玄途。是從因而至果。涓取今月甲子吉日。就某寺家庭祇建淨業道場。焚解脫之真香。然光明之慧炬。稱念

彌陀佛號。讚揚

菩薩洪名。諷誦金文。加持密語。具陳齋供。延奉

聖凡。依按教儀。作諸功德。回向

眞如實際。報資恩有寃親。法界衆生。同圓

種智。上祝

皇帝萬歲。太子千秋。文武官僚。咸增祿算。風調雨順。國泰民安。家家無饑饉之憂。戶戶有倉箱之積。更冀齋主等。壽山疊翠。福海添波。吉星高照於身宮。瑞氣長圍于命座。門闌肅睦。老幼康寧。丙冠雙沉。公私兩利。所祈信心堅固。外障無侵。道念精專。內魔不起。閻浮報滿。淨土見前。伏

佛威光。徑登上品。伏願

菩提樹長。影遮百萬人天。優鉢華開。香滿

大千世界。鄉鄰右族。均霑
法雨之恩。昭穆先亡。盡赴蓮池之會。勸善
友。遍相究竟。願
佛法。久住流通。凡居四序之中。悉賴萬全
之庇。恭惟
佛心印知

繫念文疏

年 月 日具疏上

第二時佛事

起大彌陀經

卷下

或小彌陀經代

念往生呪 三遍

提綱

三舉佛 三鳴尺 三問訊 衆靜坐

聽講

便就今朝成佛去 樂邦化主又嫌遲

那堪更欲之乎者 管取輪迴沒了時

夫遍十方是極樂世界。山光水色。似空合

空。盡大地是清泰故鄉。花笑鳥啼。如鏡照

鏡。自是不歸歸便得。五湖煙景有誰爭。黃

金臂。晝夜常伸。惟許道人獨委。白玉毫。古

今不昧。今辰狹路相逢。所以道萬法是心光。諸緣惟性曉。本無悟迷人。只要今日了。見前衆等。繫念萬德洪名。今當第二時佛事。且了之一句。如何舉揚。鳴尺不起座。

瑠璃地上照明月。菡萏花間戲水禽。

坐持佛號同前

講演法師鳴尺

心中有佛將心念。念到心空佛亦忘。撒手歸來重檢點。花開赤白間青黃。記得教中道。惟心佛亦爾。惟佛衆生然。心

佛及衆生。是三無差別。謂惟心者。心有多種。有肉團心。今見在五臟中。乃父母血氣所生者。是有緣慮心。即今與善惡順逆種種境界上。起念分別者。是有靈知心。乃是混千差而不亂。歷三際而不遷。炳然自照。卓爾獨存。在聖不增。處凡不減。所以云處生死流。類驪珠獨耀于滄海。居涅槃岸。若桂輪孤朗於碧天。絕形像之可窺。豈色空而能辨。聖人悟之。假名為心。此心不可以智知。不可以識識。徧含萬法。不立一塵。以

徧含故。即前之肉團心。緣慮心。皆由之而
建立。豈特一心為然。至若天地之覆載。寒
暑之往來。昆蟲草木之變生。塵沙法界之
呈露。莫不一一依之而出見。以不立故。於
一切法中。欲覓此心。了不可得。雖曰不可
得。而於不可得中。能攝一切法入其心體。
如江河溪澗之歸海。同為一味之水。若瓶
盤釵釧之入鑪。混為一色之金。使一切法
俱失異名。是謂不立者也。原夫諸佛。乃此
心之諸佛。衆生。亦此心之衆生。離心外。無

諸佛。捨心外。無衆生。且諸佛衆生之名相。
雖優劣之有殊。咸出自心之本源。則聖凡
而何別。所以云。心佛及衆生。是三無差別
者也。故永嘉云。夢裏明明有六趣。覺後空
空無大千。當知迷此心。即夢之謂也。悟此
心。即覺之謂也。此一佛一祖。同展廣長舌。
俱出清淨音。發明惟心。惟佛惟衆生之至
理。昭如古鏡。準若權衡。臨之而妍醜莫逃。
用之而重輕不隱。既然如是。則知西方淨
土。此界何殊。古佛彌陀。此心匪異。昔靈山

謂此去西方過十萬億佛土。有世界名爲極樂。阿彌陀佛。見在說法。其國衆生。無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。此言阿彌陀佛報身報土。非言法身淨土也。若曰法身即此心是。若曰淨土亦此心是。此心不在此。不在彼。不執方。不離方。以不執方故。豈在十萬億刹之外。以不離方故。塵毛刹海。四維上下。了無間然。以至無一微塵。非佛淨土者也。由是而知見前衆等。其生出也。蓮花朵朵。其死入也。寶樹行行。無一時不達。

淨邦。無一念不依樂土。既然如是。且道離心佛衆生外。別有商量處也。無更爲說偈。
大圓鏡裏絕塵埃。碧藕花中有聖胎。
遙望金沙池沼外。寶光常照玉樓臺。

行道課佛如前

識悔 法師鳴尺

蓋聞虛而有鳴。谷之聲。寂而無形。佛之相。谷之聲。雖出于自然。非呼之而不答。佛之相。乃達於無作。非扣之而不彰。所以彰者。若蟬餘之登霄漢。無物不臨。猶溟津決於

大川應流悉濟。信夫佛之相。廣大圓通。無礙而難思議矣。上來啟建三時繫念淨業道場。今當第二時佛事已圓。一衆捧演大彌陀經。往生神呪。人各稱念阿彌陀佛萬德洪名一千聲。及稱觀世音大勢至清淨海衆菩薩名號各二十聲。如上殊勲。投入如來大願海中。出生功德。專為某等消災滅罪。捨此報身。徑生淨土。仍念某等自從無始迄至今生。遍生巨海。逐識浪以高低雲點太虛。任情風而彼此眼迷色相耳惑

聲塵。鼻嗅諸香。舌嘗衆味。身耽惡觸。常開衆苦之門。意起狂思。恒染六塵之境。於是循環諸趣。輪轉四生。業海茫茫。罪山岌岌。非憑發露。曷致消融。識除已往之銜。成就當來之果。再勞法衆。志心懺悔。班首舉

偈大衆跪和

往昔所造諸惡業。皆由無始貪嗔癡。從身語意之所生。一切罪根皆懺悔。罪從心起將心懺。懺罪何如勿起心。罪亡心滅兩俱空。是則名為真懺悔。

上來識悔已竟。至行猶人具眼目。願同日
月燈光明。依光照燭見分明。行者方能達
前境。是以終日念佛。而不發願。決欲往生。
雖有念佛之功。行。不成虛設。今辰合會衆
等。同音繫念。決定往生。稽顙投誠。志心發
願。

發願

班首舉偈大衆跪和

稽首觀音大悲主 願力洪深相好身
願我速知一切法 願我早得智慧眼
願我速度諸衆生 願我早得善方便

願我速乘般若船 願我早得脫苦海

願我速得戒定慧 願我早登涅槃山

願我速證無為果 願我早至如來地

彌陀讚

和念

第一大願。觀想彌陀。四十八願。利娑婆。苦
海湧金波。寶網交羅。度衆生出愛河。

願以此功德 普及於一切

我等與衆生 皆共成佛道

第二時佛事畢

禮識

彌陀識儀

禮佛四十八拜。按如來四十八願。

提綱

法師合掌定立平舉

彌陀大教振西方 救度衆生妙莫量

九品蓮開垂接引 七重琪樹列芬芳

巍巍金相端嚴好 皎皎銀臺燦爛光

大覺臺前勤懇禮 頓明本性悟真常

阿彌陀如來

云云

證明禮識

云云

一心頂禮十方法界常住佛一拜

一心頂禮十方法界常住法一拜

一心頂禮十方法界常住僧一拜

佛前燒香

供養三寶唱云

願此香煙雲徧滿十方界

無邊佛土中無量香莊嚴

具足菩薩道成就如來香

緣起

法師鳴尺

蓋聞西方教主九品導師三祇行滿萬德

功圓顯見一丈六金身廣發四十八大願

毫輝白玉色露黃金西方昔號阿彌陀東

土今稱無量壽觀音輔弼勢至叅隨地占

西方國名極樂。面面瑠璃埵道。重重金王
門闌。七寶池中。湛湛澄融。于法水。九蓮臺
上。紛紛濃噴。于天香。聲聞緣覺。悉生驪水
鳥樹林。宣妙法。世上能稱尊佛號。花中標
記此人名。他日上品上生。永劫同名同號。
稱念者。罪消八萬億劫。禮讚者。功倍百千
萬分。功實難論。稱揚有盡。慇懃至請。願望
光臨。大衆運誠。同音禮讚。

讚佛

班首先舉。大衆跪和

如來妙色身。世間無與等。無比不思議

是故今頂禮。如來色無盡。智慧亦復然

一切法常住。是故我皈依。大智大願力

普度於羣生。令捨熱惱身。生彼清涼國

我今淨三業。歸依及禮讚。願共諸衆生

同生安樂刹。

禮佛

法師執鑪奉念。大衆和拜

一心頂禮。四土妙依處。釋迦文如來一拜

福智莊嚴身。徧法界諸佛一拜

一心頂禮。常寂光淨土。阿彌陀如來一拜

清淨妙法身。徧法界諸佛一拜

一 心頂禮。實報莊嚴土。阿彌陀如來。一拜。
微塵相好身。徧法界諸佛。一拜。
一 心頂禮。方便聖居士。阿彌陀如來。一拜。
解脫相嚴身。徧法界諸佛。一拜。
一 心頂禮。西方安樂土。阿彌陀如來。一拜。
大乘根界身。徧法界諸佛。一拜。
一 心頂禮。西方安樂土。阿彌陀如來。一拜。
十方化往身。徧法界諸佛。一拜。
一 心頂禮。西方并此土。諸佛菩薩衆。一拜。
演說經律論。一切達摩耶。一拜。

一 心頂禮。西方安樂土。觀世音菩薩。一拜。
萬億紫金身。徧法界菩薩摩訶薩。一拜。
一 心頂禮。西方安樂土。大勢至菩薩。一拜。
無邊光智身。徧法界菩薩摩訶薩。一拜。
一 心頂禮。西方安樂土。清淨大海衆。一拜。
滿分二嚴身。徧法界菩薩摩訶薩。一拜。
一 心頂禮。大智舍利弗。阿難持法者。一拜。
諸大聲聞衆。緣覺賢聖僧。一拜。

發願

法師鳴尺大衆跪念

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。
念其自違真性。枉入迷流。隨生死以漂沉。
逐色聲而貪染。十纏十使。積成有漏之因。
六根六塵。妄作無邊之罪。沉淪苦海。漂溺
邪途。著我耽人。舉枉錯直。累生業障。一切
銜尤。仰三寶以慈悲。歷一心而識悔。所願
能仁拯拔。善友提攜。出煩惱之深淵。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。蜎飛無損。不逢八難。不缺四緣。
般若智以見前。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。
建法幢于處處。破疑網于重重。降伏衆魔。
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。應見色身。演揚

妙法。泥犁苦趣。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。火鑊氷河之地。變作香林。飲銅食鐵之徒。化生淨土。披毛戴角。負債含冤。盡罷辛酸。咸霑利樂。疾疫世而見為藥草。救療沉痾。饑饉時而化作稻粱。濟諸貧餒。但有益。無不興崇。次期累世冤親。見存眷屬。出四生之汨沒。捨萬劫之愛纏。等與含生。齊成佛道。虛空有盡。我願無窮。情與無情。同圓種智。

南無本師阿彌陀

願我永離三惡道

拜一

願我常聞佛法僧

拜一

願我勤修戒定慧

拜一

願我識破貪嗔癡

拜一

願我恒隨諸佛學

拜一

願我不退菩提心

拜一

願我決定生安養

拜一

願我速見彌陀佛

拜一

願我分身徧塵刹

拜一

願我廣度諸衆生

拜一

南無本師阿彌陀

祝願

法師揚鈴宣念各讚
後大衆和佛號五聲。

十願弘深不可量
心心念念廣宣揚
彌陀有願終須到
四色蓮花徧界香

其二

愛河渺渺廣無邊
六根繩纜要牢堅
一心繫著菩提斤
舉步高登般若船

其三

一心念佛莫蹉跎
堪嘆人生去路多
急急稱念彌陀佛
莫把光陰溺愛河

其四

一句彌陀自主張
別無一法可思量
明明直指歸家路
四衆同登大覺場

其五

一句彌陀作話頭
單提不用別參求
工夫徹透泥團破
鐵佛通身也汗流

其六

一句彌陀勝坐禪
一聲未了一聲連
心心念念工夫到
在在西方極樂天

其七

阿彌陀佛法中王
愛河浪裏作舟航

一心願度沉淪輩。盡到西方極樂邦。

識悔 大衆跪念

我今普為四恩三有。法界衆生。悉願斷除
三障。歸命識悔。願其及見前修淨業衆。從
無始已來。無明所覆。顛倒迷惑。而由六根
三業。習不善法。廣造十惡。及五無間。一切
衆罪。無量無邊。說不可盡。十方諸佛。常在
世間。法音不絕。妙香充塞。法味盈空。放淨
光明。照觸一切。常住妙理。徧滿虛空。其無
始來。六根內育。三業闇闇。不見不聞。不覺

不知。以是因緣。長流生死。經歷惡道。百千
萬劫。永無出期。經云。毘盧遮那。徧一切處。
其佛所住。名常寂光。是故當知一切諸法。
無非佛法。而我不了。隨無明流。是則於菩
提中。見不清淨。於解脫中。而起纏縛。今始
覺悟。今始改悔。奉對諸佛。彌陀世尊。發露
識悔。當令其與法界衆生。三業六根。無始
所作。見作當作。自作教他。見聞隨喜。若憶
不憶。若識不識。若疑不疑。若覆若露。一切
重罪。畢竟清淨。其識悔已。六根三業。淨無

瑕累。所修善根。悉亦清淨。皆悉回向。莊嚴淨土。普與衆生。同生安養。願阿彌陀佛。常來護持。令其善根。見前增進。不失淨因。臨命終時。身心正念。視聽分明。面奉彌陀。與諸聖衆。手執華臺。接引于我。一刹那頃。生在佛前。具菩薩行。廣度衆生。同成種智。

識悔已。歸命禮阿彌陀佛及一切三寶。

南無佛 南無法 南無僧

南無本師釋迦牟尼佛拜一 南無本師阿彌陀佛拜一

南無觀世音菩薩拜一 南無大勢至菩薩拜一

南無清淨大海衆菩薩拜一 南無三賢十地菩薩拜一

南無蓮池海會菩薩拜一 南無歷代祖師菩薩拜一

南無護法諸天菩薩拜一 南無三界聖賢菩薩拜一

誦彌陀經 繞旋行道 念往生呪三遍

西方讚 齊和

至心信禮。西方淨土主。阿彌陀。無量壽。因

中發弘誓。唵啞。接引。娑婆。到西方。不退

地。授佛記。常聞說法音。七寶池。八功德水。

三十六萬億。唵啞。同赴蓮池會。若歸依。能

消滅。〇〇十惡罪。佛子若歸依。能消滅。〇

○十惡罪。三歸唱云各一拜

自歸依佛。當願衆生。體解大道。發無上心。
自歸依法。當願衆生。深入經藏。智慧如海。
自歸依僧。當願衆生。統理大衆。一切無礙。
和南聖衆

識儀畢

第三時佛事

起觀無量壽經

或小彌陀經代

念往生咒

三遍

提綱

三舉佛。三鳴。三問訊。靜坐聽講。

十萬餘程不隔塵。休將迷悟自踈親。
剎那念盡恒沙佛。便是蓮花國裏人。

夫合塵背覺。栽荆棘於七寶園林。捨妄歸真。列珠網向四生門戶。縱橫萬法。圖裹一心。非思量處。阿彌陀佛。坐斷六根。岳邊止千山之勢。無造作時。清泰故鄉。橫吞八極。海上消萬派之聲。破羣昏。麗天杲日。不得專其明。療衆病。善見神藥。豈能擅其妙。飽饑虛之美膳。濟貧乏之多財。所以云。一稱阿彌陀佛名號。能滅八萬億劫生死衆苦。利益如是。豈譬喻所能及乎。只如即今繫念第三時佛事。且道見前衆信人等。同聲

相應一句。如何指陳

但知佛向舌根念。甯信花從足底生

坐持佛號同前

講演 法師鳴尺

打破虚空笑滿腮。玲瓏寶藏豁然開

要明空劫生前事。一一承當見出來

記得古者道。清珠投于濁水。濁水不得不清。念佛投于亂心。亂心不得不佛。此說乃喻念佛之念。與佛無間者也。西天有寶名曰清珠。何以得名為清。謂此珠投入渾濁

不潔水中。珠入水一寸。則一寸之濁水。即便澄湛清潔。此珠之入水。自寸而尺。此水隨珠下處。變濁為清。改污為潔。乃至此珠之沉墜不已。以至于底。則此水污穢渾濁之貌。應時澄湛。當知清珠喻念佛之淨念。濁水乃喻雜亂之業識也。當雜識紛亂之頃。能移一念。觀想慈容而稱念之。纔念一聲。即一念之間。散亂遠離。隨念寂靜。且一聲之念既爾。移念入第二聲中。譬如清珠之入水二寸也。自最初一念清淨。至第二

念亦清淨。乃至第三。第四五。至于十百千萬億念。念念清潔。念念寂滅。念念純真。念念解脫。如教中所謂淨念相繼者也。諸仁者。要知阿彌陀佛是甚麼人。即能念佛之衆生也。即今三界中。循苦樂二境。與輪迴結業。日夜營營而不得休息者。是甚麼人。即是不能念阿彌之諸佛也。要知此一聲佛。非但今生不能念。逆而求之。由向多劫沉滯苦輪。未曾蹉口念著。所以至今日。此念不能純熟。方將勉強念得兩三聲。則疑

心頓起。雜慮橫生。虛煩頰舌之動搖。徒使精神之馳散。欲求與佛相應。不異吹網之欲滿也。因甚如斯。蓋根本不深。操志無定。雖曰念佛。其實此念不與佛俱也。古人信心純至。正因凜然。重念生死。切思輪轉。萬緣寢削。百慮冰消。舉起一聲佛名。直下更無異見。原夫即佛之念。如大阿闍。橫按當軒。即念之佛。如大火輪。星騰燄熾。使萬物嬰之。則燎。觸之。則傷。久而念之。念外無別佛。佛外無別念。身心一致。能所兩忘。其到

家之說。不容有聲捷徑之詞。何勞掛齒。可謂空證修之神術。超方便之正途。破死生蟄戶之雷霆。燭迷妄幽衢之日月。如使盡言念佛。了生死之至理。雖一氣吐微塵數偈。終莫能盡。今辰三時。繫念佛事將畢。個個蓮風。喚口人人。葵日傾心。入耳皆七重行樹之玄音。極目盡萬德慈尊之妙色。即今某等。承茲上善。決定往生。且道一念未萌已前。還有這個消息也無。更聽說偈。此心空寂。念何依。故國云歸。孰未歸。

花外玉鷄啼曉日

遠迎新佛奉慈悲

行道課佛如前

識悔法師鳴尺

蓋聞念佛既從心出。結業豈自外來。須臾背念佛之心。刹那向結業之所。今則念心堅密。佛境洞明。求業根當處。虛空覓罪性了。不可得。衆等依憑教法。作三時繫念佛事。捧誦觀無量壽經。往生淨土神咒。稱念樂邦教主萬德洪名。講演大乘第一義諦。決定往生法要。及開啓回向。識悔發願。作

種種佛事。所集勝因。專為某等。生無住相。
沉沉傾幻海之漚。死絕去緣。栩栩受漆園
之夢。戒香馥郁。慧炬榮煌。三千聲佛號。共
播口門。迷雲開而性天獨朗。十萬里樂邦。
全彰眼界。妄塵盡而心地廓通。惟願羣業
頓空。諸根圓淨。直顯惟心淨土。羣明自性。
彌陀。一舉念。一花開。袞露迎風。香浮玉沼。
一馳情。一果熟。含霜對日。影墜金園。經行
坐卧在其中。舞蹈游從非分外。得佛受用。
徹法底源。常寂光處。處處見前。大願王。塵塵

會合。更為某等志心識悔。大衆跪和。念後偈

我等自從無量劫。不知不覺染諸塵。
佛在世時我沉淪。今得人身佛滅度。
懊惱自身多業障。不見如來金色身。
我今對佛法僧前。一一披陳皆識悔。
上來識悔已竟。今當披陳發願。行不離願。
而行已彰。願不越行。而願益著。心佛既無
差別。行願安有異殊。今辰合會衆等。繫念
三時佛事已周。所修之行全該。所發之願
具顯。茲恐心多散失。願易泯忘。重請尊慈。

再三發願

發願

法師鳴尺。大眾跪和

衆生無邊誓願度 煩惱無盡誓願斷
法門無量誓願學 佛道無上誓願成
自性衆生誓願度 自性煩惱誓願斷
自性法門誓願學 自性佛道誓願成
西方讚 唱念
念佛功德不可思議。法界普光輝。三有
齊資。四恩總利。上祝
皇帝。聖壽萬歲。法界有情。同生極樂國。普

願同生極樂國

願以此功德

普及於一切

我等與衆生

皆共成佛道

第三時佛事畢

淨土文回向

勸人念佛

身為苦本覺悟早修

只這色身。誰信身為苦本。盡貪世樂。不知
樂是苦因。浮生易度。豈是久居。幻質非堅。
總歸磨滅。自未入胞胎之日。寧有這男女

之形。只緣地水火風假合而成。不免生老
病死。彫殘之苦。上無絲線可掛。下沒根株
所生。虛浮如水上泡。須臾不久。危脆似草
頭露。倏忽便無。長年者。不過六七十。以皆
已。短命者。大都二三十而早夭。又有今日
不知來日事。又有上牀別了。下牀時。幾多
一息不來。便覺千秋永別。雪峯頌。一盞孤
燈。照夜臺。上牀
脫了鞋和鞋。三竟六竟夢
中去。未委明朝來不來。嘆此身。無有是
處。柰誰人不被他瞞。筋纏七尺骨頭。皮裹
一包肉塊。九孔常流不淨。六根恣逞無明。

髮毛爪齒。聚若堆塵。涕唾精液。汚如行廁。
裏面盡蛆蟲聚會。外頭招蚊虱交攢。需一
災一疾。皆死得人。更大熱大寒。催人易老。
眼被色牽。歸餓鬼。耳隨聲去。入阿鼻。口頭
喫盡味千般。死後只添油幾滴。張魁詩云。
紅白白
莫相瞞。無位真人。赤肉團。敗壞
不如猪狗相。只今便作死屍看。此身無可
愛惜。諸人當頭出離。如何迷昧底。尚逞風
流。朦朧懂漢。猶生顛倒。或有骷髏頭上。簪花
簪草。或有臭皮袋畔。帶麝帶香。羅衣罩了
膿血囊。錦被遮却。溲溺桶。用盡奸心百計。

將謂住世萬年。不知頭痛眼花。閻羅王接人來到。那更鬢斑齒損。無常鬼寄信相尋。箇箇戀色貪財。盡是失人身捷徑。日日飲酒食肉。無非種地獄深根。眼前圖快活一時。身後受苦萬劫。淨土文。皮包血肉。骨身。到死始知非是我。一旦命根絕處。四大風刀割時。外則脚手牽抽。內則肝腸痛裂。縱使妻兒相惜。無計留君。假饒骨肉滿前。有誰替汝。古頌。父母恩深終有別。夫妻義重也。分離人情似鳥同林宿。大限來時。各自飛。生底只得悲啼痛切。死者不免神

識奔馳。前途不見光明。舉眼全無伴侶。過奈河。斥見之無不悲傷。入鬼門關。到者盡皆悽慘。世上纔經七日。陰間押見十王。曹官抱案。沒人情。獄卒持叉無笑具。平生作善者。送歸天道。僊道人道。在日造惡者。押入湯塗火塗。刀塗。鑊湯沸若崖崩。劒樹勢如山聳。灌銅汁而遍身肉爛。吞鐵丸而滿口煙生。遭剉磕。則血肉淋漓。入寒冰。則皮膚策裂。身碎業風吹再活。命終羅刹喝重生。人間歷盡百春秋。獄內方為一晝夜。延光

集。鑊湯。鑊炭。喧幽壤。劍樹。刀山。聳太清。鬼
受罪要終八萬劫。獄卒牛頭始放行。

鬼雖歸鬼界。身屍猶卧棺中。或隔三朝五

朝。或當六月七月。腐爛則出蟲出血。臭穢

則熏地熏天。迸脹不堪觀。醜惡真可怕。催

促付一堆野火。斷送埋萬里荒山。昔時要

俏紅顏。番成灰燼。今日荒涼白骨。變作泥

堆。寒山頌。胭脂盡面嬌千樣。龍麝熏衣悄。

寒。從前思愛。到此成空。自昔英雄。如今何

在。淚雨灑時空寂寂。悲風動處冷颼颼。夜

闌而鬼哭神號。歲久而鷄餐雀啄。荒草畔

謾留碑石。綠楊中空掛紙錢。下稍頭難免

如斯。到這裏怎生不醒。寒山云。雀啄鷄糞。

觸髅乾。目前試問傍觀者。自把形骸仔細觀。大家具眼。休更埋

頭。番身跳出迷津。彈指裂開愛網。休向鬼

窟裏作活計。要知肉團上有真人。是男是

女。總堪修。若智若愚皆有分。但請迴光返

照。便知本體元無。若未能學道參禪。也且

勤持齋念佛。捨惡歸善。改往修來。移六賊

為六神通。離八苦。得八自在。便好替天行

化。不妨代佛接人。對衆為大衆宣揚。歸家

為一家解說。使處處齊知覺悟。教人人盡免沉淪。上助諸佛轉法輪。下拔衆生離苦海。佛言不信。何言可信。人道不修。何道可修。淨土不生。何土可生。莫教一日換了皮。縱有千佛難救汝。火急進步。時不待人。各請直下承當。莫使此生空過。寒山云。百骸一物長靈。復是誰。不得此時。潰散雜塵泥。通線路。骷髏著地。幾人知。

奉勸畢 施食

重刻三時繫念疏

余觀世俗小民。凡祈福禳災。延生送死。往往信巫師叩說。或屠宰以呼。或聚集以宣。羅教書上大夫家亦往往言。從而悟余甚悲之。夫此兩者。一殺生。一念佛。豈不迥然。而要之皆入地獄。如箭何也。殺生以要福。比之殺人。以媚人。未蒙福而罪反加。命相鼎地獄。未有了日可悲也。至世來後羅教者。尤甚焉。大拒口菩薩。而行闡提。最便於梟頑奸佞之徒。托之以飽其欲。而恣其胸臆。苟有不忍言者。且淫戒佛之第一義也。彼以爲無傷。喪蔡生人之第一事也。彼悉除滅之。而不顧愚天愚婦。從其教。以爲甚便。而無難。且可藉之以鑿信。施以

為甚利而無咎相率以入地獄而亦未有了日尤
可悲也嗟嗟世人以愛生而信和巫竟作滅生之
事以從佛而信和師竟作謗佛之事張張乎如疫
行而無燭濟大川而三舟楫也悲哉悲哉余伏觀
達公彌陀懺儀

中峯繫念法事踴躍稽首而嘆曰此冥俗之朗炬中
流之巨壺也伏此以祈福禳災延生送死則滅生
前之罪樹受將來之福報願無不遂求無不獲蓮
土必生穢邦除障即天樂無羨況地獄哉遂募同
志捐金繡梓以廣流通嗟嗟彼兩和說者能皈依
懺悔而改業焉地獄而蓮花矣不然即彌陀引手
達公中峯說法亦救汝不得

萬曆辛卯孟夏八日奉佛弟子周從龍

徐名世 和南謹跋

助刻善信姓氏

周從吾焚香校正

黃洪憲

馮夢禎

施 節

陳文佐

屠明夷

陳萬錦

樂九皋

黃承乾

賀燦然

吳昌期

周子才

湯永年

孫光裕

張來鳳

徐弘源

徐元黻

沈國良

胡其賢

姚思嚴

朱萬侯

朱希文

蕭始倫

倪志道

周蘆仍

金 氏

蕭 氏

樂 氏

徐 氏

周 氏

諸上善信發心捐助刊梓流通所冀善芽滋茂
妙果圓成動履偕宣子孫禔福樂歸淨土罪滅
河沙三有齊資四恩普報法界衆生同登極樂

自知錄序

予少時見太微仙君功過格而大悅旋梓以施
已而出俗行脚匍匐於叅請暨歸隱深谷方事
禪思遂無暇及此今老矣復得諸亂帙中悅猶
故也乃稍爲刪定更增其未備而重梓焉昔仙
君謂凡人宜置藉卧榻每嚮晦入息書其一日
功過積日而月積月而年或以功准過或以過
准功多寡相讐自知罪福不必問乎休咎至矣
哉言乎先民有云人苦不自知唯知其惡則懼

而戢。知其善。則喜而益自勉。不知。則任情肆志。淪胥於禽獸。而亦莫覺其禽獸也。茲運心舉筆。靈臺難欺。邪正淑慝。炯乎若明。鏡之鑒形。不師而嚴。不友而諍。不賞罰而勸懲。不著龜而趨避。不天堂地獄而升沉。馴而致之。其於道也。何有。因易其名曰自知錄。是錄也。下士得之。行且大。笑。莫之能視。奚望其能書。中士得之。必勤而書之。上士得之。但自諸惡不作。衆善奉行。書可也。不書可也。何以故。善本當行。非徼福故。惡本不

當作。非畏罪故。終日止惡。終日修善。外不見善。惡相。內不見能止能修之心。福且不受。罪亦性空。則書將安用。矧二部童子。六齋諸天。并世所稱。台彭司命。日遊夜遊。予司奪司。元會節臘等。昭布森列。前我後我。左右我。明目而矚我。政使我不書。彼之書。固已密繭絲而析秋毫矣。雖然。天下不皆上士。卽皆上士。其自知而不書。不失爲君子。不自知而不書。非冥頑不靈。則剛愎自用。云爾。人間顧可無是錄乎。是故在儒爲四端

百行。在釋爲六度萬行。在道爲三千功八百行。皆積善之說也。彼罷緣灰念之輩。以自爲則無。論矣。如藉口乎善惡都莫思量。見有勤而書之者。漫呵曰。惡用是。矻矻爾煩心爲。則其失非細。嗟乎。世人夏畦於五欲之場。疲神殫思。終其身不憚煩而獨煩於就寢之俄頃。不一整其心慮。亦惑矣。晝勤三省。夜必告天。乃至黑豈白豈賢智者所不廢也。書之庸何傷。時

萬曆三十二年歲次甲辰清明日沙門株宏識

自知錄凡例

一舊曰功過。今曰善過。取周易見善則遷。有過則改之義。善卽功故。

一舊有天尊真人神君等。今攝入諸天。舊有章奏符籙齋醮等。今攝入佛事。各隨所宗。無相礙故。

一該善若干。該過若干。與舊稍有增減。小異大同故。

一在家出家。一切人等。凡有所求。不必勞形。

役志百計謀畫。希望成功。亦不必禱神祠
天宰。殺牲牢。請乞福祐。但發心積善。或至
五百。或至一千。三千。五千。乃至於萬。隨其
所求。必滿願。故
一 以上休咎。但是花報。若夫來生。卽此可知
果報不虛故

自知錄上

善門

忠孝類

△事父母致敬盡養。一日爲一善。守義方之訓。不違
犯者。一事爲一善。父母歿如法資薦。所費百錢。爲
一善。勸化父母。以世間善道。一事爲十善。勸化父
母。以出世間大道。一事爲二十善。解凡言百錢。
謂銅錢百文。正准銀十分。不論錢貴錢賤。
△事繼母致敬盡養。一日爲二善。敬養祖父母同論。
△事君王竭忠効力。一日爲一善。開陳善道。利益一

人爲一善。利益一方爲十善。利益天下爲五十善。利益天下後世爲百善。遵時王之制不違犯者。一事爲一善。凡事真實不欺。一事爲一善。

△敬奉師長。一日爲一善。守師良誨。一言爲一善。

△敬兄愛弟。一事爲一善。敬愛異父母兄弟。一事爲一善。

仁慈類

△救重疾一人爲十善。輕疾一人爲五善。施藥一服爲一善。路遇病人與歸調養一人爲二十善。若受賄者非善。解受賄。謂得彼人金帛酬謝。

△救死刑一人爲百善。免死刑一人爲八十善。減死刑一人爲四十善。若受賄徇情者非善。救軍刑徒刑一人爲四十善。免爲三十善。減爲十五善。救杖刑一人爲十五善。免爲十善。減爲五善。救笞刑一人爲五善。免爲四善。減爲三善。以上受賄者非善。偏斷不公者非善。居家減免婢僕之屬同論。解救謂非自己主事。用力扶救是也。免謂由自己主事。特與恕免是也。偏斷者。謂非據理詳審。唯任意偏斷。反釋真犯是也。

△見溺兒者。救免收養。一命爲五十善。勸彼人勿溺。

一命爲三十善。收養無主遺棄嬰孩。一命爲二十善。
五善

△不殺降卒。不戮脇從。所活一人爲五十善。

△救有力報人之畜。一命爲二十善。救無力報人之畜。一命爲十善。救微畜一命爲一善。救極微畜十命爲一善。若故謂微命善多。專救微命。不救大命者非善。若不吝重價而救大命。與救多多極微命同論。解有力報人。如耕牛乘馬家犬等。無力報人。如猪羊鵝鴨獐鹿等。微命。如魚雀等。極微如細魚蝦螺乃至蠅蟻蚊蚋等。救者。或買放。或禁絕。或

勸止。是也。專救微命。不救大命。是惟貪己福。無慈物心。故非善。

△救害物之畜。一命爲一善。○解害物。如蛇鼠等。蛇未咬人。無可殺罪。故鼠雖爲害。罪不至死。故

△祭祀筵宴。例當殺生。不殺而市買見物。所費百錢。爲一善。世業看蚕。禁不看者爲五善。

△見漁人獵人屠人等。好語勸其改業。爲三善。化轉一人爲五十善。

△居官禁止屠殺。一日爲十善。

△家犬耕牛乘馬等。死而埋藏之。大命一命爲十善。

小命一命爲五善。復公薦之。一命爲五善。

△賑濟鰥寡孤獨癰瘡窮民。百錢爲一善。零施積至百錢爲一善。米麥布幣之類。同上計錢數論。周給宗族中人同論。周給患難中人同論。如上窮民。收歸養膳者。一日爲一善。

△見人有憂善爲解慰爲一善。

△荒年平價糴米。所讓價百錢爲一善。

△濟饑人一食爲一善。渴人十飲爲一善。濟寒凍人暖室一宵爲一善。綿衣一件爲二善。夜暗施燈明一人爲一善。天雨施雨具。一人爲一善。

△施禽畜二食爲一善。

△饒免債負。百錢爲一善。利多年久。彼人哀求。度其難取而饒免者。二百錢爲一善。告官。官不爲理。不得已而饒免者。非善。

△救接人畜助力疲困之苦。一時爲一善。○**解**救接者。謂或停役。或代勞。是也。

△死不能殮。施與棺木。所費百錢爲一善。

△塋無主之骨。一人爲一善。施地與無墳墓家。塋一人爲三十善。若令辦租稅者。非善。置義塚所費百錢爲一善。

△平治道路險阻泥淖所費百錢爲一善開掘義井
脩建涼亭造橋梁渡船等俱同論若受賄者非善
△居上官慈撫卑職一人爲一善有過情可矜保全
其職爲十善若受賄者非善凡在上不凌虐下人
者同論

△祝民如子唯忍傷之一事爲一善

△善遣妾婢一人爲十善資發所費百錢爲一善白
還人賣出男女不取其贖者原銀百錢爲一善出
財贖男女還人者同論

三寶功德類

△造三寶尊像所費百錢爲一善諸天先聖治世正
神賢人君子等像所費二百錢爲一善重修者同
論。解諸天謂欲色無色三界梵王帝釋等及道
教天尊真人神君等先聖謂堯舜周孔等正神謂
嶽瀆城隍等賢人君子謂忠臣孝子義夫節婦等
△刊刻大乘經律論所費百錢爲一善二乘及人天
因果所費二百錢爲一善若受賄者非善卽施流
通者同論。解賄謂取價貨賣等人天謂佛菩薩
所說五戒十善及世間正法六經論孟先聖先賢
嘉言善行等

△建立三寶寺院庵觀及床座供器等所費百錢爲一善。施地與三寶所值百錢爲一善。護持常住不使廢壞者同論。建立諸天正神聖賢等廟宇所費二百錢爲一善。用革血祭祀者非善。

△施香燭燈油等物供三寶所費百錢爲一善。

△受菩薩大戒爲四十善。小乘戒爲三十善。十戒爲二十善。五戒爲十善。

△註釋正法大乘經律論一卷爲五十善。卷數雖多止千五百善。二乘及人天因果一卷爲一善。卷多止三百善。若僻任臆見者非善。

△自己著述編輯出世正法文字一卷爲二十五善。卷多止五百善。人天因果一卷爲一善。卷多止百善。若談說無益者非善。

△見爲造經勸人莫學者爲一善。

△爲父母親友知識法界衆生誦經一卷爲一善。佛號千聲爲二善。禮懺百拜爲二善。若受賄者非善。爲自己經一卷佛千聲懺百拜俱一善。

△爲君父乃至法界衆生施食一壇所費百錢爲一善。登壇施法者一度爲三善。若受賄者非善。爲世災難作保禳道場所費百錢爲一善。若受賄者非

善

△講演大乘經律論。在席五人爲一善。人數雖多。止百善。二乘及人天因果。在席十人爲一善。人多止八十善。若受賄者非善。圖名者非善。講演虛玄外道無益於人者非善。

△禮拜大乘經典五十拜爲一善。

△講演正法處。至心往聽。一席爲一善。

△飯僧。因其來乞而與者。二僧爲一善。延請至家者。二僧爲一善。送供到寺者。一僧爲一善。若盡誠盡敬者。一僧爲五善。再三苦求而後與者非善。

△飯僧不拒乞人。平等與食者。二人爲一善。

△護持僧衆。一人爲一善。所護匪人者非善。

△度大德賢弟子。一人爲五十善。明義守行弟子。一人爲十善。但明義但守行弟子。一人爲五善。若泛濫度者非善。解大德賢弟子。謂能續佛慧命。普利人天者是也。但者明義守行各止得其一也。

雜善類

△不義之財不取。所直百錢爲一善。無害於義可取而不取百錢爲二善。處極貧地而不取百錢爲三善。

△當欲染境守正不染爲五十善。勢不能就而止者非善。

△借人財物如期而還不過時日者爲一善。

△代人完納債負百錢爲一善。

△讓地讓產所值百錢爲一善。

△義方訓誨子孫一事爲一善。大家禁約家人門閭者同論。

△勸人出財作種種功德者。所出百錢爲一善。圖

利而募化者非善。

△勸人息訟免死刑一人爲十善。軍刑徒刑一人爲

五善。杖刑一人爲二善。笞刑一人爲一善。勸和鬭爭爲一善。若受賄者非善。

△發至德之言一言爲十善。○解如宋景公三語揚伯起四知之類是也。

△見善必行一事爲一善。知過必改一事爲一善。

△論辯虛心下賢理長則受者一義爲一善。

△舉用賢良一人爲十善。驅逐奸邪一人爲十善。揚人善一事爲一善。隱人惡一事爲一善。見傳播人惡者勸而止之爲五善。

△於諸賢善恭敬供養一人爲五善。見人侵毀賢善

勸而止之爲五善

△勸化人改惡從善一人爲十善

△成就一人家業爲十善成就一人學業爲二十善成就一人德業爲三十善

△許友義不負然諾爲十善義不負身命爲百善義不負財物寄託百錢爲一善。解然諾如掛劒樹上之類身命如存孤死節之類財物如還金切子之類

△有恩必報一事爲一善報恩過分爲十善有饌不報一事爲一善若壞公道報私恩者非善

△着破補衣一件爲二善麤布衣一件爲一善若原無好衣而着者非善矯情干譽者非善

△肉食人減省食一食爲一善素食人減省食二食爲二善若無力辦好食而減者非善

△肉食人見殺不食爲一善聞殺不食爲一善爲已殺不食爲一善

△忍受人橫逆相加一事爲一善

△拾遺還主所值百錢爲一善

△引過歸已推善與人一事爲二善

△名位財利等安分聽天不夤緣營謀者一事爲十

善

△處衆常思爲衆不爲已者。所處之地一日爲一善。
△寧失已財。寧失已位。使他人得財得位者爲五十善。

△遇失利及諸患難。不怨天尤人而順受者。一事爲三善。

△祈福禳災等。但許善願。不許牲祀者爲五善。

△傳人保養身命書一卷。爲五善。救病藥方。五方爲

一善。若受賄者非善。無驗妄傳者非善。

△拾路遺字紙火化。百字爲一善。

知錄下

過門

不忠孝類

△事父母失敬失養。一事爲一過。違犯義方之訓。

一事爲一過。父母責怒。生嗔者爲一過。抵觸者爲十

過。父母所愛故薄之。一事爲一過。父母沒後。應資

薦不資薦。一度爲十過。父母有失。不能善巧勸化

一事爲一過。

△不敬養祖父母繼母。一事爲一過。

△事君王不竭忠盡力。一事爲一過。當直言不直言。

小事爲一過。大事爲十過。極大事爲五十過。違犯時王之制。一事爲一過。虛言欺罔。一事爲一過。

△不敬奉師長。一日爲一過。不依師良誨。言爲一過。反背爲三十過。若師不賢而捨之者。非過。解道師之類。

△兄弟相讐者。一事爲二過。欺陵異母所出及庶出者。一事爲三過。

不仁慈類

△重疾求救不救。一人爲二過。小疾一人爲一過。

財無術而不救者。非過。

△修合毒藥爲五過。欲害人爲十過。害人一命爲百過。不死而病爲五十過。害禽畜一命爲十過。不死而病爲五過。

△呪禱厭咀害人一命爲百過。不死而病爲五十過。錯斷人死刑成爲八十過。故入爲百過。錯斷人軍刑徒刑成爲三十過。故入爲四十過。錯斷人杖刑成爲八過。故入爲十過。錯斷人笞刑成爲四過。故入爲五過。私家治責婢僕之屬者。同論。解錯謂無心。故謂有心。

△非法用刑。一用爲十過。無罪答人。一下爲一過。

△謀人死刑成爲百過。不成爲五十過。舉意爲十過。軍刑徒刑成爲四十過。不成爲二十過。舉意爲八過。杖刑成爲十過。不成爲八過。舉意爲五過。答刑成爲五過。不成爲四過。舉意爲三過。

△父母溺初生子女。一命爲五十過。墮胎爲二十過。○翻上帝垂訓。父母無罪殺兒。是殺天下人民也。故成重過。

△殺降屠城。一命爲百過。以平民作俘虜者。一人爲五十過。致死爲百過。

△主事明知冤枉。或拘忌權勢。或執守舊案。不與伸

雪者。死刑成爲八十過。軍刑徒刑爲三十過。杖刑爲八過。答刑成爲四過。若受賄者。死刑爲百過。以下俱同前論。諸枉法斷事。隨輕重亦同前論。

△心中暗舉惡意。欲損害人。一人爲一過。事成一人爲十過。

△故殺傷人。一命爲百過。傷而不死爲八十過。使人殺者同論。

△故殺有力報人之畜。一命爲二十過。誤殺爲五過。故殺無力報人之畜。一命爲十過。誤殺爲二過。故

殺微畜一命爲一過誤殺十命爲一過故殺極微畜十命爲一過誤殺二十命爲一過使人殺者同論讚助他人殺者同論逐日飲食殺者同論畜養賣與人殺者同論妄談禍福祭禱鬼神殺者同論修合藥餌殺者同論看蚕者與畜養殺同論

△故殺害人之畜一命爲一過誤殺十命爲一過見殺不救隨上所開過減半無門可救者非過不可救而不生慈念爲二過。解減半者如殺有力報人之畜十過今五過是也下以次減同上

△耕牛乘馬家犬等老病死而賣其肉者大命爲十

過小命爲五過

△時當禁屠故殺者隨上所開過加一倍私買者同論居上位反爲民開殺端者同論。解加一倍如殺有力報人之畜二十過今四十過是也下以次增同上

△非法烹炮生物使受極苦者一命爲二十過。解如活烹蟹蟹火逼羊羔之類是也

△放鷹走狗釣魚射鳥等傷而不死一物爲五過致死與前故殺諸畜同論發蟄驚棲填穴覆巢破卵傷胎者同論發蟄等因作善事誤傷非過。解作

善誤傷如修橋砌路建寺造塔種種善事本出好心故不爲過然須懺悔資薦

△籠繫禽畜一日爲一過

△見人畜死不起慈心爲一過

△見鰥寡孤獨窮民饑渴寒凍等不救濟一人爲一過無財者非過

△欺弄損害瞽人聾人病人愚人老人小兒者一人爲十過

△見人有憂不行解釋爲一過反生暢快爲二過更增其憂爲五過見人失利失名心生歡喜爲二過

見人富貴願他貧賤爲五過

△荒年囤米不發坐索高價者爲五十過過糴者亦同此論

△逼取貧民債負使受鞭朴罪名爲五過借入財物不還百錢爲一過

△役使人畜至力竭疲乏不矜其苦而強役者一時爲十過加之鞭笞者一杖爲一過

△放火烧人廬舍山林爲五十過因而害人一命爲五十過害畜如前殺畜同論本意欲害人命者一命爲百過

△掘人塚棄其骨殖者。一塚爲五十過。平人塚。一塚爲十過。太古無骨殖者。非過。

△倚勢白佔人田地房屋等。所值百錢爲十過。賤價強買百錢爲一過。

△損壞道路使人畜艱於行履。一日爲五過。損壞義井涼亭橋梁渡船等。俱同論。

△居上官輕壞卑職前程。一人爲三十過。枉法壞之者爲五十過。凡居上凌虐下人者。同論。

△幽繫婢妾。一人爲一過。謀人妻女。一人爲五十過。

三寶罪業類

△廢壞三寶尊像。所值百錢爲二過。廢壞諸天治世正神賢人君子等像。所值百錢爲一過。葷血邪神惑世者。非過。

△以言謗斥佛菩薩羅漢。一言爲五過。謗斥諸天神聖賢。一言爲一過。斥邪救迷出於真誠者。非過。△禮佛失時爲一過。因病因正事非過。葷辛酒肉觸欲失時爲五過。六齋日犯者。加一倍論。

△毀壞三寶殿堂床座諸供器等。所值百錢爲一過。誘他人使之毀壞者。同論。見毀壞不諫勸爲五過。反助成爲十過。諸天正神聖賢等廟宇。所值二百

錢爲一過。葷血淫祠惑世者非過。○解誘謂他本無心。我教彼爲之。助謂他先欲毀我。從旁讚之。

△佔三寶地。所值百錢爲一過。佔屋宇者同論。

△新立葷血祭祀神祠。一所爲五十過。神像一軀爲十過。重修者。祠像各減半論。○解新立謂非古原有。特地新造。

△毀壞出世正法經典。所值百錢爲二過。二乘人天因果。所值百錢爲一過。

△謗訕出世正法經典。一言爲十過。人天因果。一言爲五過。

△客法不教爲十過。因彼不足教者非過。阻隔善法。不使流通爲十過。屬邪見謬說者非過。雖屬善法。時當韜晦。順時休止者非過。

△誦經差一字爲一過。漏一字爲一過。心中雜想爲五過。想惡事爲十過。外語雜事爲五過。語善事爲一過。起身迎待賓客爲二過。王臣來者非過。不依式。苟且誦爲五過。誦時發真爲十過。罵人爲二十過。打人爲三十過。無疏差漏者同論。

△以外道邪法授弟子者。一人爲二十過。

△著撰偽經。一卷爲十過。

△講演邪法惑衆。在席一人爲一過。往彼聽受。一席爲一過。

△講演正法。任已僻見違經旨背先賢者。在席五人爲一過。

△著撰脂粉詞章傳記等。一篇爲一過。傳布一人爲二過。自己記誦一篇爲一過。解一篇。謂詩一首。文一段。戲一出之類。

△傳人厭魅墮胎種種惡方。一方爲二十過。

△僧人乞食不與。一人爲一過。非僧人乞食不與。二人爲一過。無而不與者。非過。不與而反加此辱者。

爲三過。僧不飯僧而拒絕者。一僧爲二過。解上謂俗不齋僧。其過猶輕。下謂僧不齋僧。其過尤重。△畜養惡弟子不遣去者。一人爲五十過。弟子有過不訓誨。小事一事爲一過。大事一事爲十過。

雜不善類

△取不義之財。所值百錢爲一過。處大富地而取者。百錢爲二過。

△欲染極親爲五十過。良家爲十過。娼家爲二過。尼僧節婦爲五十過。見良家美色起心私之爲二過。○解此爲在俗者。若出家僧。不論親疎良賤。但犯。

俱五十過起心私之俱二過

△盜取財物百錢爲一過零盜積至百錢爲一過瞞官偷稅者同論威取詐取百錢爲十過

△主事受賄而擢人官出人罪百錢爲一過受賄而壞人官入人罪百錢爲十過

△借人財物不還百錢爲一過負他債願他身死爲十過

△斗秤等小出大入所值百錢爲一過

△見賢不舉爲五過反擠之爲十過見惡不去爲五過反助之爲十過隱人善一事爲一過揚人惡一

事爲一過有言責而舉惡者非過爲除害救人而舉惡者非過

△刻意搜求先賢之短創爲新說者一言爲一過於理乖違者一言爲十過做造野史小說戲文歌曲誣污善良者一事爲二十過不審實傳播人陰私及閨帏中事者一事爲十過全無而妄自捏成者爲五十過遞送揭帖發人惡跡半實半虛者爲二十過全虛者爲五十過言言皆實而出自公心爲民除害者非過

△募緣營修諸福事而盜用所施入已者百錢爲一

過。三寶物十錢爲一過。因果差移。百錢爲一過。

△讚助人詞訟。死刑成爲三十過。軍刑徒刑成爲二十過。杖刑成爲十過。管刑成爲五過。讚助人鬪諍爲一過。若教唆取利。死刑成爲百過。軍刑徒刑成爲三十過。管刑爲十五過。離間人骨肉者爲三十過。破人婚姻爲五過。理不應婚者非過。

△由損德之言。一言爲十過。○酈如金陵三不足。曹孟德寧我負人。毋人負我之類是也。

△虛誑妄語。一事爲一過。因而害人爲十過。

△見善不行。一事爲一過。有過不改。一事爲一過。過。

不認過。反爭爲是。對平交爲二過。對父母師長爲十過。

△論辯偏執已見。不服善者。一義爲一過。

△不教誨子孫。任其爲不善者。一事爲一過。容縱家人門客者同論。

△大賢不師爲五過。勝友不交爲二過。反加謗毀欺侮爲十過。

△惡語向所尊爲十過。向平交爲四過。向卑幼爲一過。向聖人爲百過。向賢人君子爲十過。

△教人爲不善。一事爲二過。教人不忠不孝等大惡。

者一事爲五十過。見人爲不善不諫勸者爲一過。大事爲三十過。知彼人剛愎決不受諫者非過。

△造人歌謠。取人插號者。一人爲五過。

△妄語不實。一言爲一過。自云證聖誑惑世人者。一言爲五十過。

△許友負信。小事爲一過。大事爲十過。負財物寄託者。百錢爲一過。

△有恩不報。一事爲一過。有冤必報。一事爲一過。報冤過分爲十過。致死爲百過。於所冤人欲其喪滅爲一過。聞冤滅已。心生歡喜爲一過。

△肉食一食爲一過。違禁物若龜鱉之類。一食爲一過。

過有義物。若耕牛乘馬家犬之類。一食爲三過。

解以上謂市買者。若自殺食在前故殺中。

△飲酒爲評議惡事。飲一升爲六過。與不良人飲。一升爲二過。無故與常人飲爲一過。奉養父母延待正賓者。非過。煎送藥餌者。非過。

△開酒肆招人飲。一人爲一過。

△五辛。無故食。一食爲一過。治病服者。非過。食後誦經一卷爲一過。

△六齋日食肉。一食爲二過。食而上殿爲一過。飲酒

啖五辛者同論

△過分美衣。一衣爲一過。美食。一食爲一過。唯奉養父母非過。解過分者。謂富貴人分應受福。然於本等享用外。過爲奢侈是也。唯除父母。不曰祀神宴賓者。周易二簋可享。茅容蔬食非薄是也。

△齋素人。必求美衣美食。一衣爲一過。一食爲一過。○解謂既知齋素。自合惜福。雖是布衣。必求精好。雖是菜食。必求甘美。亦折福故。

△輕賤五穀天物。所值百錢爲一過。

△販賣屠刀漁網等物。所賣值百錢爲一過。

△拾遺不還。主所值百錢爲一過。

△有功歸己。有罪引人。一事爲二過。

△名位財利。夤緣營謀而求。必得不顧非義者。一事爲十過。

△處衆唯知爲己。不爲衆者。所處之地。一日爲一過。寧他人失財失位。而唯保全己之財位者。爲五十過。

△遇失利及諸患難。動輒怨天尤人者。一事爲三過。△祈福禳災等。不修善事。而許牲牢惡願者。爲十過。所殺生命與殺畜同論。○解十過者。但許願時心。

已不良故至後酬願宰殺時另與殺畜同論

△救病藥方不肯傳人者五方爲一過未驗恐誤人者非過

△遺棄字紙不顧者十字爲一過

△離父母出家更拜他人作乾父母者爲五十過

△人授爐火丹術受之爲三十過行使丹銀所值百錢爲三過實成真金煎燒百度不變者非過

長慶集警悟選

感鶴

唐白居易著

鶴有不群者飛飛在野田饑不啄腐鼠渴不飲盜泉
貞姿自耿介雜鳥何翩翾同遊不同志如此十餘年
一興嗜慾念遂爲矰繳牽委質小池內爭食群雞前
不惟懷稻粱兼亦兢腥羶不惟戀主人兼亦狎鳥鵲
物心不可知天性有時遷一飽尚如此况乘大夫軒

送王處士

王門豈無酒侯門豈無肉主人貴且驕待客禮不足

望塵而拜者朝夕走碌碌王生獨拂衣遐舉如秋鵠
寧歸白雲外飲水卧空谷不能隨衆人歛手低眉目
扣門與我別沽酒與君宿好去採薇人終南山正綠

寄隱者

賣藥向都城行趨青門樹道逢馳驛者色有非常懼
親族走相送欲別不敢住私怪問道傍何人復何故
云是右丞相當國握樞務祿厚食萬錢恩深日三顧
昨日延英對今日崖州去由來君臣間寵辱在朝暮
青青東郊草中有歸山路歸去卧雲人謀身計非誤

續古之二

淹淚別鄉里飄飄將遠行茫茫綠野中春盡孤客情
驅馬上丘隴高低路不平風吹棠梨花啼鳥時一聲
古墓何代人不知姓與名化作路傍土年年春草生
感彼忽自悟今我何營營

續古之二

朝采山上薇暮采山上薇歲晏薇亦盡饑來何所爲
坐飲白石水手把青松枝擊節獨長詞其聲清且悲
櫪馬非不肥所苦常繫糝豢豕非不飽所憂竟爲犧
行行歌此曲以慰常苦饑

讀史之二

禍患如夢絲其來無端緒馬遷下蚕室嵇康就囹圄
抱冤志氣屈忍耻形神沮當被戮辱時奮飛無翅羽
商山有黃綺潁川有巢許何不從之遊超然離網罟
山林少羈鞅世路多艱阻寄謝伐檀人慎勿嗟窮處

海漫漫

海漫漫直下無底傍無邊雲濤烟浪最深處人傳中
有三神山山上多生不死藥服之羽化爲天僊秦皇
漢武信此語方士年年采藥去蓬萊今古但聞名烟
水茫茫無覓處海漫漫風浩浩眼穿不見蓬萊島不
見蓬萊不敢歸童男艸女舟中老徐福文成多詭誕

上元太乙虛祈禱君看驪山頂上茂陵頭畢竟悲風
吹蔓草何況玄元聖祖五千言不言藥不言仙不言
白日昇青天

松齋自題

非老亦非少年過三紀餘非賤亦非貴朝登一命初
才小分易足心寬體長舒克腸皆美食容膝即安居
况此松齋下一琴數帙書書不求甚解琴聊以自娛
夜直入君門晚歸卧吾廬形骸委順動方寸同空虛
持此將過日自然多宴如昏昏復默默非智亦非愚

贈王山人

聞君減寢食日聽神仙說暗侍非常人潛求長生訣
言長本對短未離生死轍假使得長生才能勝夭折
松樹千年朽槿花一日歇畢竟同虛空何須誇歲月
彭生徒自異生死終無別不如學無生無生卽無滅

擬陶之九

原生衣百結顏子食一簞歡然樂其志有以忘饑寒
今我何人哉德不比先賢衣食幸相屬胡爲不自安
况茲清渭曲居處安且閒榆柳百餘株茅茨數十間
寒負簷下日熱濯澗底泉日出猶未起日入已復眠
西風滿村巷清涼八月天但有雞犬聲不聞車馬喧

時傾一樽酒坐望東南山稚姪初學步牽衣戲我前
卽此自可樂庶幾顏與原

自題像

我貌不自識李放寫我真靜觀神與骨合是山中人
蒲柳質易朽麋鹿心難馴何事赤墀上五年爲侍臣
况多剛狷性難與世同塵不惟非貴相但恐生禍因
宜當早罷去收取雲泉身

遣懷

寓心身體中寓性方寸內此身是外物何足苦憂愛
况有假飾者華簪及高蓋此又踈於身復在外物外

操之多惴惴失之又悲悔乃知名與利得喪俱爲害
頽然環堵客蘿惠爲巾帶自得此道來身窮心甚泰

春眠

新浴肢體暢獨寢神魂安况因夜深坐遂成日高眠
秋被薄亦煖朝窓深且閒却忘人間事似得枕上仙
至適無夢想大和難名言全勝彭澤醉欲敵曹溪禪
何物呼我覺百勞聲闐闐起來妻子咲生計春茫然

閒居

空腹一盞粥饑食有餘味南簷半床日暖卧因成睡
綿袍擁兩膝竹几支雙臂從旦直至昏身心一無事

心足卽爲富身閒乃當貴富貴在此中何必居高位
君看裴相國金紫光照地心苦頭盡白纔年四十四
乃知高車蓋乘者多憂畏

聞哭者

昨日南隣哭哭聲一何苦云是妻哭夫夫年二十五
今朝北里哭哭聲又何切云是母哭兒兒年十七八
四隣尚如此天下多夭折乃知浮世人少得垂白髮
余今過四十念彼聊自悅從此明鏡中不嫌頭似雪

新構亭臺示諸弟姪

平臺高數尺臺上築茅茨東西疏二牖南北開兩扉

蘆簾前後卷竹簾當中施清冷白石枕疎涼黃葛衣
開衿向風坐夏日如秋時咲傲頗有趣窺臨不知疲
東窓對華山三峯碧參差南簷當渭水卧見雲帆飛
仰摘枝上果俯折畦中葵足以充饑渴何必慕甘肥
况有好群從旦夕相追隨

冬夜

家貧親愛散身病交游罷眼前無一人獨掩村齋卧
冷落燈火暗離披簾幕破策策窓戸前又聞新雪下
長年漸省睡夜半起端坐不學坐忘心寂寞坐可過
兀然身寄世浩然心委化如此來四年一千三百夜

贈杓直

世路重位祿棲棲者孔宣人情愛年壽天死者顏淵
二人如何人不奈命與天我今信多乖撫已愧前賢
已年四十四又爲五品官况茲知足外别有所安焉
早年以身代直赴逍遙篇近歲將心地廻向南宗禪
外順世間法內脫區中緣進不厭朝市退不戀人寰
自吾得此心投足無不安體非導引適意無江湖閒
有興或飲酒無事多掩關寂靜夜深坐安穩日高眠
秋不苦長夜春不惜流年委形老小外忘懷生死閒
昨日共君語與余心替然此道不可道因君聊強言

咏慵

有官慵不選有田慵不農屋穿慵不葺衣裂慵不縫
有酒慵不酌無異樽長空有琴慵不彈亦與無絃同
家人告飯盡欲炊慵不春親朋寄書至欲讀慵開封
常聞嵇叔夜一生在慵中彈琴復鍛鐵比我未爲慵
睡起晏坐

後亭晝眠足起坐春景暮新覺眼猶昏無思心正在
淡寂歸一性虛閒遺萬慮了然此時心無物可譬喻
本是無有鄉亦名不用處行禪與堅忘同歸無異路
道書云無何有之鄉禪經云
不用處二者殊名而同歸

香爐峯下新置草堂卽事詠懷題於石上

香爐峯北面遺愛寺西偏白石何鑿鑿清流亦潺潺
有松數十株有竹千餘竿松張翠傘蓋竹倚青琅玕
其下無人居惜哉多歲年有時聚猿鳥終日空風烟
時有沉冥子姓白字樂天平生無所好見此心依然
如獲終老地忽乎不知還架巖結茆宇劉壑開茶園
何以洗我耳屋頭落飛泉何以淨我眼砌下生白蓮
左手携一壺右手挈五絃傲然意自足箕踞於其間
興酣仰天歌歌中聊寄言言我本野夫誤爲世網牽
時來昔捧日老去今歸山倦鳥得茂樹涸魚反清源

捨此欲馬往人間多險艱

截樹

種樹當前軒樹高柯葉繁惜哉遠山色隱此朦朧間
一朝持斧斤手自截其端萬葉落頭上千峯來面前
忽似決雲霧豁遠覩青天又如所念人久別一款顏
如有清風至稍見飛鳥還開懷東南望目遠心遼然
人各有偏好物莫能兩全豈不愛柔枝不如見遠山
齊物二首

青松高百尺綠蕙低數寸同生大塊間長短各有分
長者不可退短者不可進若用此理推窮通兩無悶

其二

椿壽八千春槿花不經宿中間復何有冉冉孤生竹
竹生三年老竹色四時綠雖謝椿有餘猶勝槿不足

達理二首

何物壯不老何時窮不通如彼音與律宛轉旋爲宮
我命獨何薄多悴而少豐當壯已先衰暫泰還長窮
我無奈命何委順以待終命無奈我何方寸如虛空
膏肓與化俱混然與俗同誰能坐此苦齟齬於其中

其二

舒姑化爲泉牛衰病作虎或柳生肘間或男乃成女

鳥獸與草木本不與民伍胡然生變遷不待死歸土
百骸是已物尚不能爲主况彼時命間倚仗何足數
時來不可遏命去焉能取唯當養浩然吾聞達人語
晏起

鳥鳴庭樹上日照屋簷時老去慵轉極寒來起尤遲
厚薄被適性高低枕得宜神安體穩暖此味何人知
睡足仰頭坐兀然無所思如未鑿七竅若都遺四肢
緬想長安客早朝霜滿衣彼此各自便不知誰是非
早梳頭

夜沐早梳頭聰明秋鏡曉颯然握中髮一沐知一少

年事漸蹉跎世緣方繳繞不學空門法老病何由了
未得無生心白頭亦爲天

客路感秋寄明準上人

日暮天地冷雨霽山河清長風從西來草木凝秋聲
已感歲倏忽復傷物凋零孰能不憐憐天時牽人情
借問空門子何法易修行使我忘得心不教煩惱生
送兄弟回雪夜

日晦雲氣黃東北風切切時從村南還新與兄弟別
離襟淚猶濕迴馬嘶未歇欲掃一室坐天陰夕無月
夜長火消盡歲暮雨凝結寂寞滿爐灰飄零上堦雪

對雪畫寒灰殘燈明復滅灰死如我心雪白如我髮
所遇皆如此頃刻堪愁絕迴念入坐忘轉憂作禪悅
平生洗此心正爲今宵設

念子

與爾爲父子八十有六旬忽然又不見邇來三四春
形質本非實氣聚偶成身恩愛元是妄緣合暫爲親
今茲庶有悟聊用遣悲辛慙將理自奪不是忘情人

諭懷

黑頭日已白白面日已黑人生未死間變化何終極
常言在已者莫若形與色一朝改變來止遏不能得

况彼身外事悠悠通與塞

自覺

朝哭心所愛暮哭心所親親愛零落盡安用身獨存
幾許平生歡無限骨肉恩結爲腸間痛聚作鼻頭辛
悲來四肢緩泣盡雙眸昏所以年四十心如七十人
我聞浮圖教中有解脫門置心如止水視身如浮雲
抖擻垢穢衣度脫生死輪胡爲戀此苦不去猶逡巡
回念發弘願願此見在身但受過去報不結將來因
誓以智慧水永洗煩惱塵不將恩愛子更種悲憂根

不二門

兩眼日將闔四肢漸衰瘦束帶臙昔圖穿衣妨寬袖
流年似江水奔注無昏晝志氣與形骸安得長依舊
亦曾登王陸舉措多紕繆至今金闕籍名姓獨遺漏
亦曾燒大藥消息乖火候至今殘丹砂乾枯不成就
行藏事兩失憂惱心交鬪化作顛顛翁拋身在荒陋
坐看老病過須得醫王救唯有不二門其間無天壽

我身

我身何所似似彼孤生蓬秋霜剪根落浩浩隨長風
昔於秦雍間今落巴蠻中昔爲志氣郎今作寂寞翁
外貌雖寂寞中懷頗冲融賦命有厚薄委心任窮通

通當爲大鵬舉翅摩蒼穹窮則爲鷦鷯一枝足自容
苟知此道者身窮心不窮

負冬日

杲杲冬日出照我屋南隅負暄閉目坐和氣生肌膚
初似飲醇醪又如蟄者蘇外融百骸暢中適一念無
曠然忘所在心與虛空俱

逍遙詠

亦莫戀此身亦莫厭此身此身何足戀萬劫煩惱根
此身何足厭一聚虛空塵無戀亦無厭始是逍遙人

示妓人商玲瓏

罷胡琴掩秦瑟玲瓏再拜歌初畢誰道便君不解歌
聽唱黃雞與白日黃雞報曉丑時鳴白日催年酉時
沒腰間紅綬繫未穩鏡裏朱顏看已失玲瓏玲瓏奈
老何使君歌了汝更歌

和補元微之遊春夢之後

吟君七十韻是我心所蓄既去誠莫追將來幸前最
欲除煩惱病當取禪經讀須悟事皆空無令念將屬
請思遊春夢此夢何閃倏艷色卽空花浮生乃焦穀
良姻在佳偶頃刻爲單獨入仕欲榮身須更成黜辱
合者離之始樂今憂所伏愁恨僧祇長歡榮剎邪促

覺悟因傍喻迷執由當局膏明誘闇蛾陽焱奔癡鹿
貪爲苦聚落戀是悲林麓水蕩無明波輪廻死生輻
塵應甘露灑垢待醍醐浴障要智燈燒魔須慧刀戮
外熏性易染內戰心難却法句與心王期君日三復
讀莊子

去國辭家謫異方中心自怪少憂傷爲尋莊子知歸
處認得無何是本鄉

放言

誰家第宅成還破何處親賓哭復歌昨日屋頭堪炙
手今朝門外好張羅杜邨未省留閒地東海何曾有

定波莫咲賤貧誇富貴共成枯骨兩如何

歲暮

半故青衫半白頭雪風吹面上江樓禪功自見無人
覺合是愁時亦不愁

閒吟

自從苦學空門法銷盡平生種種心唯有詩魔降未
得每逢風月一閒吟

江南謫居十韻

自哂沉冥客曾爲獻納臣壯心徒許國薄命不如人
纔展凌雲翅俄成失水鱗葵枯猶向日蓬斷欲辭春

澤畔長愁地天邊欲老身蕭條殘活計冷落舊交親
草合門無徑烟消甕有塵憂方知酒聖貧始覺錢神
虎尾難容足羊腸易覆輪行藏與通塞一切任陶鈞
遣懷

羲和走馭趁年光不許人間日月長遂使四時都似
電爭教兩鬢不成霜榮銷枯去無非命壯盡衰來亦
是常已共身心要約定窮通生死不驚忙

閒意

不爭榮耀任沉淪日與時疎共道親北省朋僚音信
斷東林長老往還頻病停夜食閒如社慵擁朝裘煖

似春漸老漸諳閒氣味終身不擬作忙人

曉寢

轉枕重安寢回頭一欠伸紙窓明覺曉布被煖知春
莫強踈慵性須安老大身雞鳴猶獨睡不博早朝人

荅元八郎中楊十二博士

身覺浮雲無所著心同止水有何情但知瀟灑踈朝
市不要崎嶇隱姓名盡日觀魚臨澗坐有時隨鹿上
山行誰能拋得人間事來共騰騰過此生

自到潯陽生三女子因詮真理用遣妄懷

宦途本自安身拙世界由來向老多遠謫四年徒已

矣晚生三女擬如何預愁嫁娶真成患細念因緣盡
是魔賴學空王治苦法須拋煩惱入頭陀

憶廬山草堂

諫諍知無補遷移分所當不堪匡聖主只合事空王
龍象投新社鷄鸞失故行沉吟辭北闕誘引向西方
便住雙村寺仍開一草堂平治行道路安置坐禪床
手板支爲枕頭巾閣在牆先生鳥几舄居士白衣裳
竟歲何曾悶終身不擬忙滅除殘夢想換盡舊心腸
世界多煩惱形神久損傷正從風鼓浪轉作日銷霜
佛經云生死無休已如風鼓海浪
又云煩惱如霜露慧日能消除
吾道尋知己君恩

偶未忘忽蒙頒鳳詔兼謝剖魚章
蓮靜方依水葵枯重仰陽
三車猶夕會五馬已晨裝
去似尋前世來如別故鄉
眉低出簷嶺脚重下蛇岡
廬山名漸望廬山遠彌愁峽路長
香爇峯隱隱巴字水茫茫
飄挂留庭樹經收在屋梁
春拋紅藥圃夏憶白蓮塘
唯擬捐塵事將何答
寵光有期追永遠
晉時不遠二法師曾居此寺無政繼龔黃
南國秋猶熱西齋夜更涼
閒吟四句傷靜對一爐香
身老同丘井心空是道場
覓僧爲去伴留俸作歸糧
爲報山中侶憑看竹下房
會應歸去在松菊莫教荒

題新昌所居

宅小人煩惱泥深馬鈍頭
街東閒處住日午熱時還
院窄難栽竹牆高不見山
唯應方寸內此地覺寬閒

偶題閣下廳

靜愛青苔院深宜白髮翁
貌將松共瘦心與竹俱空
暖有低簷日春多颺幕風
平生閒境界盡在五言中

自詠之一

朝亦隨群動暮亦隨群動
榮華瞬息間求得將何用
形骸與冠蓋假合相戲弄
何異瞍瞍人不知夢是夢

自詠之五

官舍非我廬官園非我樹
洛中有小宅滑上有別墅

既無婚嫁累幸有歸休處歸去誠已遲猶勝不歸去

有感

鬢髮已斑白衣綬方朱紫窮賤當壯年富榮臨暮齒
車輿紅塵合第宅青烟起彼來此須去品物之常理
第宅非吾廬逆旅暫依止子孫非我有委蛻而已矣
有如鬱造蘭又似花生子子結花暗凋蘭成蠶老死
悲哉可奈何舉世皆如此

和知非

因君知非間詮較天下事第一莫若禪第二無如醉
禪能泯人我醉可忘榮悴與君次第言爲我少留意

儒教重禮法道家養神氣重禮足滋彰養神多避忌
不如學禪定中有甚深味曠廓了如空澄凝勝於睡
屏除默默念銷盡悠悠思春無傷春心秋無感秋淚
坐成直諦樂知受空王賜既得脫塵勞兼應離慙愧
除禪其次醉此說非無謂一酌機卽忘三盃性咸遂
逐臣去室婦降虜敗軍帥思苦膏火煎憂深局鎖秘
須憑百盃沃莫惜千金費便似罇中魚脫飛生兩翅
勸君雖老大逢酒莫迴避不厭卽學禪兩途同一致

秋思

身閒無所爲心閒無所思况當故園夜復此新秋池

岸聞鳥棲後橋明月出時菱風香散漫桂露光參差
靜境多獨得幽懷竟誰知悠然心中語自問來何遲

知足吟

不種一隴田倉中有餘粟不採一株桑箱中有餘服
官閒雖憂責身泰無羈束中人百戶稅賓客一年祿
樽中不乏酒籬下仍多菊是物皆有餘非心無所欲
吟君未貧作因歌知足曲自問此時心不足何時足

偶作二首

擾擾貪生人幾何不夭闕遑遑愛名人幾何能貴達
伊余信多幸拖紫垂白髮身爲三品官年已五十八

筋骸雖早衰尚未苦羸憊貧產雖不豐亦不甚貧竭
登山力猶在遇酒興時發無事日月長不羈天地濶
安身有處所適意無時節解帶松下風抱琴池上月
人間所重者相印將軍鉞謀慮繫安危威權主生殺
焦心一身苦炙手旁人熱未必方寸閒得如吾快活

其二

日出起盥櫛振衣入道場寂然無他念但對一爐香
日高始就食食亦無膏粱精麤隨所有亦足充饑腸
日午脫巾簪燕息窓下床清風颯然至卧可同羲皇
日西引杖屨散步遊林塘或飲茶一盞或吟詩一章

日入多不食有時唯命觴何以送閒夜一曲秋霓裳
一日分五時作息率有常自喜老後健不嫌閒中忙
是非一以貫身世交相忘若問此何許此是無何鄉

嗟髮落

朝亦嗟髮落暮亦嗟髮落落落盡誠可嗟盡來亦不惡
既不勞洗沐亦不煩梳掠最宜濕暑天頭輕無髻縛
脫置垢巾幘解去塵纓絡銀瓶貯寒泉當頭傾一杓
有如醍醐灌坐受清凉樂因悟自在僧亦資於剃削

安穩眠

家雖日漸貧猶未苦饑凍身雖日漸老幸無急病痛

眼逢闇處合心向閒時用既得安穩眠亦無顛倒夢

閒夕

一聲早蟬發數點新螢度蘭缸耿無烟筠簟清有露
未歸後房寢且下前軒步斜月入低廊涼風滿高樹
放懷常自適遇境多成趣何法使之然心中無細故

不與老爲期

不與老爲期因何兩鬢絲纔應免天促便已及衰羸
昨夜夢何正明朝身不知百憂非我所三樂是吾師
閒日常閒坐低頭每靜思存神機慮少養氣語言遲
行亦携詩卷眠多枕酒卮自慙無一事少有不安時

遠師

東宮白_子南寺遠禪師何處遙相見心無一事時

問遠師

輦轡停夜食吟詠散秋懷笑問東林老詩應不破齋

履道新居二十韻

履道坊西角官河曲北頭林園四隣好風景一家秋
門閉深沉樹池通淺沮溝拔青松直上鋪碧水平流
籬菊黃金合窓筠綠正稠疑連紫陽洞似到白蘋洲
僧至多同宿賓來輒少留豈無詩引興兼有酒銷憂
移榻臨平岸携茶上小舟果穿聞鳥啄萍破見魚遊