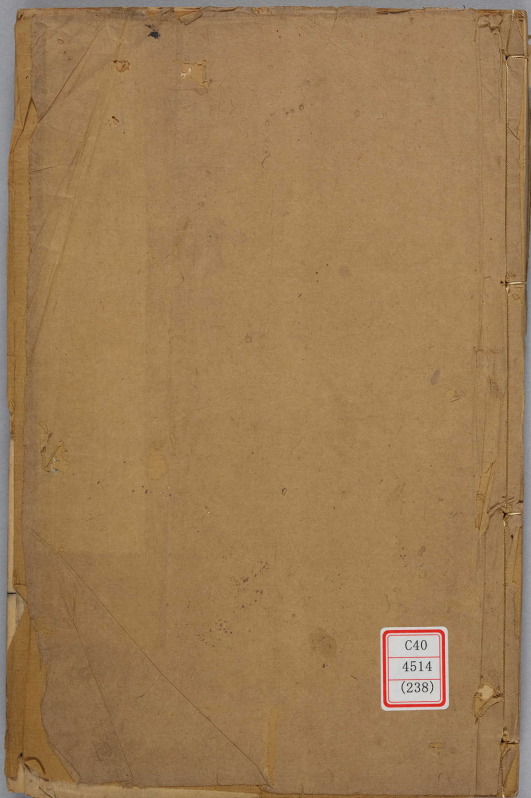

C40
4514
(238)

C40-4514

丁亥上座諸大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微英塔院匠府中未
為學子者不敢許出院內
當山二世鐵十機謹誌

B 64853

絕餘編序

生平行履百無一長獨有大菩提心忘身為法捨已
從人則堪質諸三世慈尊者也。白庚午至甲戌五年
之中。幾經困衡曾無退悔。蓋因乙亥仲秋復遇一友
背盟而此志遂不啻如槁木死灰矣。丙子春本擬遁
迹萬山深處甘與野獸同死。途中大病逗留九華。哀
禱地藏本師仍得閱藏著述之決。乃不復與文字般
若為讐。嗟乎。文字性空。性空卽是實相。實相離一切
相卽一切法。豈離文字而解脫哉。追思昔年焚棄筆

硯絕而不絕。今也不絕而絕矣。非絕非不絕而論於絕絕無絕相。姑名絶餘。知我者其惟此編乎。笑我者其惟此編乎。吾以俟諸後世子與可也。

崇禎壬午仲夏藕益道人智旭書於吳興之鐵佛觀

堂

中興縣志卷之四 藝文志 序

絶餘編目錄

序

卷一

願文
六首

卷二

法語
十首

傳
一首

卷三

序
三首

絲食錄

詩金

題跋

五首

書東

十一首

雜文

二首

疏

六首

卷四

讚

十一首

銘

二十三首

詩偈

一百四十九首

附對聯

四首

絕餘編卷一

願文

蕩益道人智旭著

門人圓果錄

九華地藏塔前香文

丙子三月初九日

稽首慈悲大願王本源心地如來藏。善安慰說真救世。現聲聞相護法者。願乘本誓度衆生。鑒我微忱。垂加護。我今然臂表精誠。胡跪翹勤哀仰白。弟子智旭。夙造深殃。丁茲末世。上無師長。以提攜。下無同行。相警策。雖受戒品。輕犯多端。雖習禪思。粗惑不斷。迺至

絕餘編

卷一 願文

讀誦大乘。僅開義解。稱念名號。未入三摩。外則覩魔黨之縱橫。痛心疾首。內則見煩惱之紛動。愧地慚天。復由惡業。備受病苦。半身酸楚。已經十載有餘。三瘡綿纏。又及半年之外。痛娑婆之弊惡。歎沉溺之無端。由是扶病入山。求哀大士。付身命於浮雲。矢菩提於永劫。敬然臂香六炷。一者供養。切利勝會化身無數。地藏菩薩摩訶薩。二者供養。大集勝會現聲聞相。地藏菩薩摩訶薩。三者供養。六根聚會善巧說法。地藏菩薩摩訶薩。四者悔我三業重罪。所謂從生以來。一

切殺業。一切姪機。一切謗三寶罪。一切口過。一切意地種種惡念。乃至舊歲染疾之後。種種飲噉。不盡如法。借諸戲劇。以自排遣。如是等罪。願盡消除。五者爲求四願。願諸律儀。恒得清淨。願速斷惑證真實道。願壽命長康。強無病。願充助緣。廣作福事。六者爲決疑網。若先禮懺。求淨律儀。若先觀心。斷除煩惱。若先開藏。以開慧解。若先立行。以廣福緣。惟願救世真士。大智開士。一切知見者。於諸衆生。得不忘念者。必垂哀鑒。開我迷雲。我復於大慈悲父前。瀝血銘心。作如是

經傳編 卷一
願如一衆生未成佛終不先自取泥洹。倘夙業因緣牽入惡道。願菩薩弘慈常覺悟我使我念念恒自憶菩提心。令菩提心相續不斷。若夙障稍輕願大士威神加被。令我早成念佛三昧。決生阿彌陀佛世界。乘本願力及神通力。廣於無邊刹海化度有情。盡未來際。無有疲厭。惟願大慈大悲哀憐攝受。

十周願文

六月初一日

稽首釋迦大聖尊。十方克盡人倫者。真實至孝真實忠。真實禮誼真師友。所說究竟真實法。真實如法修。

行僧。我今哀請垂護持。願賜慈悲同作證。弟子智旭生逢末世。福慧並微。蒙二親獨養深恩。罔知攸答。始則違親教。命造謗佛謗法重愆。既而稍解真乘。棄生事死葬大節。本謂尅期取果。頓棄家緣。何意夙障偏多。久滯凡地。追初志而涕泗慚惶。念未來而痛心酸鼻。世出世法。兩皆失措。生報後報。嬰苦無疑。由是以忍懼心。以殷重心。於壬申歲。作乞恩啓。徧求師友。同學菩薩比丘沙彌居士。各發慈心。各持經咒。不惟先人蒙濟。亦令不孝減辜。是時卽自發心持滅定業真。

言二千萬。金光明空品三千卷。梵網上卷一千遍。互爲勝緣。擬於癸酉諱日。卽皆廻向。又何意障緣多擾。直至今歲入山。方完梵網經數。而病體沉重。勉強誦持。威儀不整。散亂多端。撫臆論心。益增愧怖。今值慈母棄世之辰。加念阿彌陀佛。洪名萬聲。敬然臂香三炷。滙諸善友所持經咒。若完未足。若未足。總申廻向。比丘受籌持華嚴經一部。淨名經四十八部。梵網經百部。十六觀經四十八部。大悲咒一千。無量壽真言四十八萬。佛名四十八萬。果海持梵網經菩薩戒

本經四分戒本。各三百部。大悲咒一千。往生咒一萬。滅定業真言十萬。阿彌陀佛觀音地藏洪名各五萬。智度持華嚴經一部。大悲咒往生咒各三千。佛名一萬。大獻持彌陀經百卷。佛名十萬。惟忻持無量壽真言一萬。法慧持大悲咒一藏。普福持法華經一部。佛名二十萬。智西持法華經十部。智地持一字大輪真言七日。梵網經十部。涅槃經一部。法戒持大悲咒一藏。成泰持大悲咒一萬。妙真持大悲咒十萬。大和持佛名十萬。性筏背起信論一卷。性妙持往生咒三千。

法清持準提咒十千。大香持法華經二部。心見持法華經五部。大悲咒空品各一千。智洵持梵網經百部。智亮持梵網經二十部。往生咒一千。大建持梵網經五十部。菩薩戒本四分。戒本各百卷。智成持佛名百萬。沙彌圓果背梵網經一部。持楞嚴咒三百。行願品百卷。彌陀經三百。佛名十萬。滅定業真言百萬。常樂持法華經十部。佛名三百萬。淨依跪持行願品三百卷。海量持心莫作放逸偈百萬。禮拜阿彌陀佛三萬。靈詰持滅定業真言十萬。寂輝持大悲咒百遍。彌陀

經往生咒各百遍。海明持滅定業真言十萬。寂浩持滅定業真言十二萬。靈琦持準提咒十萬。明機持往生咒一萬。成泉持大悲咒一萬。成志念佛百萬。智明念佛百萬。優婆塞程智用持金剛經二百。菩薩戒本經一百。潘智海持金剛經一百。藥師經一千。佛名一萬。潘智建持七佛滅罪真言二萬。以此種種殊勝功德。同共薦拔亡父鍾之鳳。亡母金大蓮。伏願決生淨土。速證無生。蒙授記於十方。度含靈於五濁。智旭又然臂香三炷。轉爲比丘沙彌居士。乞恩三寶。伏願受

籌比丘痛念正法之衰盡革疑癖之病捨其偏執重修舊盟果海比丘福慧齊增證真實法智淳大獻及大建智成等各各志念堅固戒品昭明定慧圓修自他俱利圓果沙彌開發深智成就深忍壽命延長身心永固淨依沙彌念真實法生無上慧成忍辱力開福德門常樂海量及成志智明等各各道念彌堅戒德日懋福壽綿延慧性開朗優婆塞程智用離諸障緣成就二利以宰官身悟解脫道智海智建了悟座緣增長信力捨惡住善堅固菩提又願智旭從今以

去疾病消除永無魔障得大壽命得大助緣得大辯才得大智慧得大聞持得大禪定斷通別惑於剎那利冤親衆於沙界所有誓願無不圓成所有著述允可佛意所有佛事速辦無難所有開化悉皆領悟興釋迦正法於支那作彌陀輔弼於樂土紹地藏之家業傳觀音之心印等文殊之智海入普賢之行門以勢至念佛三昧自度度他以迦葉結集深心護法護衆俾邪魔外道遁影藏踪使教戒禪那日照月朗恭惟三寶垂慈滿菩提願

持咒香文

六月十四日

稽首地藏王。大悲觀自在。總持妙章句。及一切三寶。救度諸苦厄。能滿諸希願。哀愍衆生者。惟垂慈護持。弟子智旭。夙生業重。現世罪深。世出世法。多諸魔障。豈但不能尅期取果。普報四恩。亦且不能專修聖道。弘範三界。悠悠歲月。放恣因循。致使他緣逼迫。惡疾纏身。復以虛名所眩。累彼若縑。若素善友。知識種種。供養種種。護持反躬。內忖。何德堪消。靜言思之。實增慚懼。爰於六月初八日。爲始迄十四日。爲終。屏息他

緣結壇一七。專誦總持章句。奉報外護深恩。敬然臂香供養三寶。一者伏願比丘果海戒根堅固。定慧圓明。正見卓然。能轉時流。不被時流所轉。決成大器。作法厦之棟梁。二者伏願沙彌圓果淨依。增長壽命。增長色力。增長福德。增長智慧。大智大願。大忍大識。內外一如。始終一致。三者伏願承天寺照山房振宗持行靈秀。廓照徹塵體寂。用徵周洽。隆恩聞性等。各各於世法中。無諸障礙。於出世法。增長信根。不離塵勞。了見佛性。四者伏願菩薩戒優婆塞程智。用障緣消。

經集編 卷一
減身心永安。於佛法中深入經藏而智慧如海。於儒
業中早登科甲而大作金湯。五者伏願正知韓逢祐
解脫客塵清淨緣障。了知恩愛猶如桎梏自然伏斷
煩惱罪根。身心快樂福壽並隆。六者伏願錢士貴程
通慧。大心不退。正見日昭。自利則悟法一源利他則
徧行四攝。滿求子之凡心。成弘護之聖行。七者伏願
沙門清沼永聞智瑋達淵明教行方祖心智洵常樂
智音智亮智切智成。成志性泓圓六圓淨慧先悟德
定明常信海朗恒觀了凡。及此地法雲菴興邦悟省

等。各各福壽增崇慧命堅固。遠離災障。成就道果善
根已熟者今必脫。善根已種者今必熟。八者伏願優
婆塞程智我馬成之姚年張贊育劉海晏萬應鵬陳
淨傳王思湖沈三郎李載白及信女潘門鍾氏李門
鍾氏王門潘氏李氏大姐李氏二姐等。於世法中。如
意快樂。於出世法志念深求。未種善根者今當種已
種善根者今增長。欲行惡法皆悉不成。所修善業皆
得成就。關閉一切諸惡趣門。開闡人天涅槃正路。九
者伏願智旭從今以去。病苦消除身心康泰。福德增

長壽命延長。速完檢藏之願。早遂斷惑之心。著述開
人天眼目。字字懸契佛心。營業作末世福田。事事暢
快本念。又願與諸縑素知識。常作菩提眷屬。同生極
樂勝邦。俱蒙授記。共化十方。生生世世。爲影響衆。在
在處處。爲善知識。直至道場。永無隔礙。十者智旭。又
爲決疑拈闡。更然一炬。供養三寶。願以現知現見。真
實證明。令我所拈之闡。決定靈感。從此之後。一意行
持。永無疑悔。自利利他。功無虛棄。滿菩提願。廣度衆
生。恭惟法界三寶地藏慈尊。大悲觀世音菩薩。同賜

慈悲哀憐攝受

閱藏願文

六月十九日

歸命法界大醫王。種種應病妙法藥。觀音地藏。看病
母願。賜慈悲同哀護。弟子智旭。與法界衆生。背常樂
我淨之真性。起無明煩惱之幻疾。三惑爲衆罪根。元
四大爲百病窟宅。保妄念而塵劫不肯捨離。受毒身
而輪迴無有窮絕。乃至幸獲人倫。仍嬰衆苦。叨成僧
相。尚纏惑根。被業浪之所漂沉。遠正法而丁末運。禪
部教觀。徒有虛名。戒律總持。咸無實義。致使魔軍得

續餘編 卷一
便障難頻侵。身則衆病交煎。心則他緣逼迫。欲行善
事。每不能成。是以深生慚愧。諦信因緣。歸命觀音地
藏。二大慈尊。求哀懺悔。懇賜護持。曾於三月十九日
爲始立願。誦持廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神
妙章句二百七十堂。以療惡瘡。今神咒告完。惡瘡漸
愈。益驗妙法恩力。不可思議。敬然臂香三炷。供養觀
世音菩薩及十方三寶。願我從今。以去。普與法界衆
生決定。皆得永離病因。永絕病緣。永斷病苦。永無病
報。身心安樂。真性現前。發起大心。行諸妙行。同生淨

土。同證菩提。復然臂香三炷。卽於今日爲始。誓減恒
課。續閱藏經。惟願法界三寶。二大慈尊。護法天龍。
一切聖衆。慈悲覆護。哀愍智旭。令智旭此番閱藏。決無
障緣。從始至終。字字明解。外緣則事事豐饒。行人和
順。毫無片事擾心。內行則精義入神。隨文妙證。決得
聞持勝力。普與法界衆生。開頓悟門。成正修路。摧魔
外之邪幢。奪權小之僻執。浴法日以重昭。補義天而
廣覆。俾末運還爲正運。文字咸歸性靈。法藥所需。沉
疴立起。法雨所潤。枯槁旋生。恭惟三寶及二大士。垂

哀證明滿菩提願

完梵網香文

丁丑三月初七日

歸命華臺盧舍那千華上佛千百億梵網契經心地
品玄通華光大智明亦禮彌陀大願王觀音勢至大
海衆及我地藏勝慈尊同賜哀憐垂拔濟菩薩戒沙
彌智旭自惟業障深重不遇聖時少則隨邪師教謗
毀三寶長乃正信捨家知識已逝徒懷尅期證果之
思誰下錡錘辣手空抱摧邪顯正之志誰知孤孽苦
衷僅有道友惺谷壽公猶能互相砥礪堪嗟隻履復

先歸更有同盟歸一籌公差足互相酬唱深痛三人
成市虎是以自他二利進退無成身心二病内外交
發策拄杖而入深山埋姓名而藏醜陋復以佛慈密
佑法性冥熏一息未亡四弘猶在而舊友如是助公
遠來相訪兼因薦拔之舉遂作講演之緣竊念梵網
尊經入秘龍藏下卷雖有義疏而古畧多舍人罕妙
解上卷則兩家草創皆隔門牆致使修證要途千秋
貿貿旭以夙因微善得遇靈文再四潛心宛如故實
不辭鄙拙合註斯成敬然臂香二十一炷回向真乘

一者奉供三身一體盧舍那佛。二者奉供梵網心地
教行理經。三者奉供玄通華光王菩薩華光王大智
明菩薩及文殊普賢藥王藥上金剛藏虛空藏彌勒
金剛手等一切菩薩。盡梵網海中發趣長養金剛十
地菩薩摩訶薩。伏願智旭無始至今身不善業。口不
善業。意不善業。謗毀僻謬種種罪惡皆得消除。一切
善根皆得堅固。四者奉供極樂世界阿彌陀佛。依正
宣揚微妙法藏觀音勢至清淨海衆。伏願智旭捨此
幻身。定生極樂。華開見佛。滿大願輪。五者奉供地藏

菩薩摩訶薩。伏願智旭大智開明大悲增上。離諸煩
惱廣度衆生。滅諸罪障廣代羣苦。六者痛念孝豐所
請藏經未獲供養。代爲菩薩比丘心見供養三寶。願
心見比丘福慧增隆成茲勝事。七者奉爲先考鍾之
鳳先妣金氏大蓮暨一切亡過六親眷屬等供養三
寶。願仗良因同離八難。超昇淨土。究竟菩提。八者奉
爲泉州府開元寺一軒新示寂肖滿全公湛一輝公
開林演公供養三寶。願仗良因。同生淨土。悟無生忍
廣度羣迷。九者奉爲剃度恩師雪嶺峻公十戒闍梨

續傳緒
戒宗孝公及道友惺谷壽公。璧如鎬公。自天浩公。不
忘音公。月心愍公等。供養三寶。願仗良因。滅除罪垢。
永離惡道。得宅九蓮。十者奉爲邪師。哀一枉及正師。
吳一標。供養三寶。願邪師永捨邪見。不受邪報。正師
增長。正信成就。正修。十一者奉爲道友。如是。助比丘
供養三寶。願令身心安樂。福慧兼隆。成千古之真品。
作末世之藥樹。十二者奉爲道友。心見比丘。性士比
丘。大建比丘。果海比丘。供養三寶。願令色力堅固。道
念增崇。荷擔正法。作大棟梁。十三者奉爲菩薩。戒沙

彌圓果。弘孝法。同沙彌海晏。形同沙彌。覺非定猷。通
恒淨塵等。供養三寶。願令各增福德。各長智慧。各發
大心。各修大利。破除習氣。成就剛骨。荷負法門。永超
權小。十四者奉爲山中一切隨喜結緣之衆。若老若
少。若僧若俗。供養三寶。願令深植善根。永爲道種。脫
離塵網。趣向菩提。十五者奉爲菩薩。戒優婆塞。程智
用。供養三寶。願令世出世法。皆離魔障。早獲麟兒。速
登科甲。轉父母親族之邪心。成銅殿刻經之大願。大
作護法。重興道化。十六者奉爲菩薩。戒優婆塞。徐弘

鎧供養三寶。願令早離王難增長正修。得出世之淨福。開微細之實智。十七者奉爲護法居士。正知韓逢祐道。斯陳丹衷。大潮萬應。鵬通慧程。文濟及錢士貴。項淨理。項淨香等供養三寶。願令道芽堅固。智種深培。福壽彌增。正信開發。三學資神。四弘被物。十八者奉爲虛空法界。一切曾受菩薩戒者。供養三寶。願令戒品堅牢。細過無犯。定共道共。以同彰攝善攝生而圓證。由三十心登體性地。速成正覺。滿足法身。十九者奉爲虛空法界。一切受菩薩戒。有毀犯者。供養三

寶。願令罪障消除。戒品復淨。或重或輕。或故或誤。一切蠲豁。永無累垢。二十者奉爲法界之中。一切合識。雖未受戒。曾聞梵網名者。供養三寶。願仗良因。同生覺悟。發心乘受。如法修持。二十一者奉爲法界之中。一切合識。雖具梵網。真常佛性。從不聞此名者。供養三寶。願以大慈悲力。不思議力。同體法性。真實威力。令其從今。以去。咸得聞此微妙法門。生於正信。發於正解。離三塗。超八難。決登戒品。並事真修。展轉誘化。同證菩提。若諸衆生。具有無始惡障。所纏不能自拔。

昏迷倒惑不能覺悟者。願以三寶究竟大功德力。大智慧力。大慈悲力。阿彌陀佛無邊願力。地藏菩薩勇猛誓力。令諸衆生速能覺悟。早拔苦輪。設其定業。決應受報。願令智旭早生淨土。一見彌陀。隨乘願輪。普於十方不可說不可說世界海中。徧受阿鼻地獄劇苦。乃至一切重輕地獄諸苦。我皆代受。令彼衆生先證菩提。假使盡法界中。乃至惟一衆生未成正覺。智旭甘於無量地獄。備受楚毒無厭悔心。盡一切劫亦無疲倦。智旭今日所有誓願。悉同過現未來一切諸

佛諸大菩薩所發誓願。悉是一切諸佛諸大菩薩之所加被。若智旭具有無始惡業。應墮無邊大苦趣中。神識昏迷。不復自覺。違今日大菩提心。大菩提願。大菩提行者。仰願舍那慈父。釋迦本師。彌陀願王。地藏悲母。哀我護我。覺悟於我。令我於苦趣中。憶今本願。不捨於苦而度衆生。又願以今然香發願功德。因緣令釋迦正法。重昭於震旦國中。魔外邪風。絕扇於恒沙世界。持律者洞明持犯。善識開遮。習教者深知義理。了達性修。坐禪者擴悟心源。不遭魔外。念佛者事

理圓融。自他不隔。又願一切法門人皆通達。永無闕
靜堅固之愆。盡華門庭施設之見。念念紹佛祖心燈。
法法滙梵網性海。情與無情同圓種智。

滅定業真言咒壇一百十日圓滿然香懺願文

丁丑

稽首業性如虛空。滿分解脫滅障者。我今持誦秘伽
陀。願滅自他諸定業。無邊福慧互莊嚴。成就希有勝
功德。見聞隨喜發菩提心。地性藏同圓證。
婆伽婆佛陀。妙覺者無上地摩訶一和沙。無相無垢地阿訶羅

弗

明行足法雲地

阿那訶

慧光妙善地

阿尼羅漢

變化生不動地

阿羅漢

過三有遠行地

阿那含

前地現勝地

斯陀含

勝地難離垢

須陀洹

觀明地

須陀迦

流照明地

須阿伽

一波道流離垢

地

鳩摩羅伽

逆流歡喜地

達磨邊伽

波羅提弗陀

波訶諦

師羅叉伽

羅叉必

佛度阿

法必

陀必白伽

羅曇沙

羅羅諦

流沙

度又一婆

度佛阿

度阿訶

度沙必

度生婆諦

度利

他度和差

度只羅

度安爾

度伽阿

流山

迦必阿羅

必叉伽

阿毘跋

毘跋致

安婆

沙 流摩阿 流羅伽 流諦伽度 流伽度 信
念進定慧戒向護捨願一切菩薩摩訶薩。惟願大乘
三寶若聖若凡。同加護念。同作證明。聽智旭。今日至
心懺悔。滿智旭。今日廣大願輪。胡跪合掌。瀝膽剝肝。
作如是白。我弟子智旭。與法界衆生。自迷真性。枉入
妄流。隨逐無明。增長惡業。無始至今。曾未覺悟。所積
罪障。無量無邊。賴聞地藏本願經發心出世。更遇滅
定業真言。立志利他。將爲銅殿之緣。先課加持之行。
既勸同仁。共持十萬萬遍。兼復自勵。專持五百萬聲。

敬詹丁丑五月十七日爲始。至九月初八夜爲終。十
日方便。百日正修。結如法之淨壇。受一食之勝。行仍
於道場。將畢。默課行法助成。一七熏修。六時行道。以
此功德。仰祈銅殿大緣。速能成就。占察壇法。早獲流
通。誦持既畢。恭然臂香三炷。供養法界三寶。端求加
被。所願克圓。又念種種定業。皆由身口意三。廣造十
惡。惡法旣成。如弦發箭。勢須遠到。理無中止。雖大士
悲心。不可思議。真言神力。不可思議。亦須新殃永斷。
方乃故愆俱亡。而撫躬內省。慚悚彌增。我實姪機未

淨云何使人永淨姪機我實盜意未忘云何使人永
忘盜意我實殺習未除云何使人永除殺習我實妄
言綺語惡口兩舌種種現未消云何使人永消口過我
實貪瞋癡起現不停云何使人永停惑毒嗚呼檢點
一身渾是短羞惶半世已成虛扼腕痛心號天慟地
更然臂香三炷深自悔責亦爲法界衆生求哀悔過
伏願從今以後十惡消除三業清淨不造未來之因
不受過去之果又然臂香一炷供養五臺山妙峰老
師及雲棲和尚愍山師祖紫柏大師密藏尊者一切

真善知識願以福慧力同加覆護令我所願速得滿
足又爲九華山中舊住主人東西二寮若長若幼一
切眷屬持滅定業真言二十萬然香一炷供養三寶
願令各增福壽各長慧根以無我心善和鬪訟以忍
辱法開導後昆永無自他彼此之私痛絕勝負是非
之見人人爲地藏功臣念念惜法門羽翼又爲現在
成就藏櫛自照性士大朋等及一切助緣善友別持
真言十萬又爲將來成就普同塔事自照興邦悟省
及一切助緣善友亦持真言十萬總然臂香一炷供

養三寶。願令各得增長壽命。增長信心。增長福德。增長慧。增長慈仁。增長安樂。增長勝事。增長道風。又爲九華山中來聽法者。一切與會。隨喜結緣。聚友別持真言十萬。然香一炷。供養三寶。願令各發菩提大心。同修戒慧真道。永捨流俗。知見堅固。無上勝猷。又爲往來此山流寓此山。一切縑素。別持真言十萬。然香一炷。供養三寶。願令各念大士深恩。各護法門大體。掩惡揚善。嘉智矜愚。力懲破法之心。猛作干城之助。又爲菩薩戒優婆塞程智用。日持大悲神咒七遍。

中舉爲期爲其父親惟明。代持滅定業真言五十萬。爲其族弟智我優婆塞。日持大悲神咒七遍。進學爲期今更加

持真言十萬。然香一炷。供養三寶。願令智用早歌麟趾。深慰孝思。及與智我同冠進賢。堪爲屏翰。不忘夙昔之盟。急酬銅殿之願。又爲菩薩戒沙彌圓果舊持真言百萬。今更加持五萬。然香一炷。供養三寶。願令開發愁蒙。拓鍊弘毅。深培福壽之基。永離作輟之習。立躬如泰山。喬嶽。矢志必涵坤蓋乾。又爲法同沙彌常樂海晏。形同沙彌。覺非各持真言五萬。共然臂香。

一炷供養三寶。願令從事入理。得大總持。成就五根。發明五力。三障圓消。萬善克備。又爲菩薩戒比丘果海。日持真言三百。十夏爲期。共計百萬。加持大悲神咒七遍。成器爲兼爲大建。成泰共持真言百萬。今更加持十萬。然香一炷。供養三寶。伏願大建比丘身命堅強。智慧敏銳。永捨攀尋枝葉之習。了悟直捷根蒂之功。析義如庖丁解牛。得理如鵝王擇乳。成泰比丘專求已過。毋責人非。了知將就。苟且難出生死牢關。深信驚駭顛蹶。不可橫超淨土。猛策新猷。莫仍故轍。果海比丘懷

思明辨。沉細精微。痛革浮氣粗心。未會先會。專求深造。自得若無若虛。悟明文字三昧。似獨繭以抽絲。善能入理深談。必敲骨而取髓。又爲法同沙彌淨依。舊持真言百萬。爲形同沙彌通恒。今持真言十萬。爲形同沙彌淨塵。日持大悲神咒七遍。成器爲期。加持真言五萬。其然臂香一炷。供養三寶。伏願淨依折伏貢高。斷除我慢。深培福壽。專務思修。省已之短。慕人之長。下學上達。節事鍊心。通恒災障消除。戒根永固。福壽增長。定慧圓明。成大法器。作大棟梁。淨塵身康壽永。福

新創編 卷一 二十
長慧增雄勇特達剛毅果敢超群拔萃破格剖籓大
法自任千古自期又爲菩薩戒比丘心見道助各持
真言五萬共然臂香一炷供養三寶伏願心見比丘
福德增長智慧開明方便善權攝化緇素莊嚴大藏
速得圓成道助比丘名心霧散覺意日明莫念鼻孔
撩天但顧脚跟著地立行則徹始徹終惟向一門深
入求道則惟精惟一不從多法浮貪雜想應時消落
三學當體圓明又爲大賢大真大掄大文受籌靈山
清沼永聞大懺道震共持真言十萬然香一炷供養

三寶伏願賢等福慧增崇煩習永斷荷擔正法自利
利他又爲智仁智洵性觀定猷成志照乾海量照德
智瑋明教共持真言十萬然香一炷供養三寶願令
緣障頓消二嚴克備勤修出要永離妄因又爲一切
禪者一切學者持律者念佛者瑜伽者邪命者雲遊
者務農者絳是著如來永現僧伽相踐伽藍地冒出
家名盡三天下所有緇流共持真言三十萬徧然香
三炷供養三寶伏願狂誕狐禪盡轉而爲宗說俱通
之龍象鑽紙蠅學盡轉而爲隨文入觀之獅狖孺羊

戒子。盡轉而爲定共道共之律麟。狼狽蓮宗。盡轉而爲猛智慧行之角虎。客作瑜伽。盡轉而爲神通變化之高流。禿頭商賈。盡轉而爲六度萬行之導主。雲遊賊住。盡轉而爲頭陀勝行之芳標。農事僧民。盡轉而裁法界園田之靈種。又爲菩薩戒優婆塞徐弘鑑日持大悲神咒七徧。脫難爲期加持真言五萬。然香一炷。供養三寶。願令釋結解怨。早離障礙。悔過遷善。增長信心。不負夙根。成就法器。又爲菩薩戒優婆塞陳道昕舊持真言十萬。爲優婆塞項淨理舊持真言十萬。爲

韓正知錢士貴胡汝淳程通慧項淨香等今持真言十萬。共然臂香一炷。供養三寶。願令各增正信。各長威力。世出世法所願從心。永作金湯。進趨覺路。又然臂香一炷。供養地藏慈尊。將此持咒然香功德。并及向日爲亡父鍾之鳳曾持千萬。爲亡母金大蓮亦持千萬。爲法界有情。又持千萬。爲一切師友同學弟子。檀護怨親。知識等所持若九十萬。若三百二十萬。若四十八萬等。乃至若爲延生。若爲薦亡。若爲悔過。若爲除災。若自爲若爲他所持真言若多若少。若至心

若散心皆悉攝取現前普同迴向。又復普化大心。縑素共持十萬萬徧若化未化若完未完。過現未來一切功德亦皆攝取現前普同迴向。深心信解真言威力不可思議。一字中圓具法界無邊功德。一切字中亦復如是。以此重重無盡不可思議功德威神令我一切得如所願。滿菩提願。又然臂香四炷。重復供養法界三寶及地藏大士。求決所疑。至誠占於第三輪相。一者依占察法。先悔罪障。二者住阿蘭若。先修禪定。三者著述弘經。先修觀智。四者植諸善本。行衆

三昧。懇乞大慈。分明指示。令我此生不致浪死。又香三炷。供養淨土三寶。以此功德。悉皆迴施法界衆生。願共一切衆生。捨此一期報身。決定同生極樂世界。永離苦因。苦果。速證菩提涅槃。

絕餘編卷一

法語
示朗融
萬益道人智旭著
門人圓果錄

絕餘編卷二

法語

示朗融

萬法本自融徹由迷情封執而成隔礙如一指能蔽
山岳如認漚必遺大海不惟埋沒自己靈元亦且冤
屈六塵境界詎思六塵非能惑人人自妄受六塵所
惑根根幻馳識識紛紛然仔細推求塵既不居其咎
根亦豈職其愆根既不職其愆識寧獨當其罪三科

維摩經 卷二
分析既無真主。縱令共合。那有實法。而衆生於此虛妄法中。著我著人。分取分捨。猶如捏目。亂華發生。更欲分別花相。孰妍孰醜。孰大孰小。不亦惑乎。惟將身心世界全體放下。作一起。方特達之觀。譬如爲天下者。不顧家。則智眼昭明。而一切障礙境界。不覺其融于性德。無往非真實受用處矣。

示三止

永嘉大師有云。惺惺寂寂是。無記寂寂非。寂寂惺惺是。妄想惺惺非。此四語。叢席爭傳誦之。然先須徹悟。

惺寂源頭。方不墮守精魂窠臼。卽如儒者亦云。明鏡止水以持心。豈可謂慎獨工夫。便是禪門中奢摩他妙修行路耶。四祖謂牛頭云。觀者何人。心是何物。只此二語。直得徧計妄想。百雜粉碎。以此體真。以此方便。隨緣。以此息二邊分別。一句中有三玄。一玄中具三要。喚甚麼作獨。將誰去慎。不惟妄想無記。無處容身。恐惺寂二字。亦并無處著落。非惺非寂。是謂寂寂。惺惺惺寂寂。喚作不二。早已二也。况可云雙修並運哉。悟此成修。是名一心三止。待時而說。乃成法華。

三止。自利利他俱不離此一字法門。能於一滴水中
興雲霍雨。貴在神龍之自奮迅耳。

示文約

做工夫人。每每被昏散二障所擾。不得成就。久久便
致退悔。殊不知昏散根源。全由迷已作物。故楞嚴經
云。認悟中迷。晦昧爲空。乃至昏擾擾相。以爲心性。夫
昏則惑。慧擾則障定。定慧既障。則睡眠與散亂雜呈。
若欲去其根源。先須識取心性本體。從來明靜。諸佛
證之爲定。慧行人修之爲止觀。止觀之功。全卽明靜。

之體。惟靜故明。惟明故靜。既非二致。豈有前後。但約
對治法門。昏蓋重者。以觀起之。散亂多者。以止息之。
息散之止。非無觀起。昏之觀。非無止。止觀不二。勤修
不息。自然本體漸露。客塵漸銷。要知這著工夫。大段
間斷不得。又大段性急不得。所以儒門貴勿助勿忘。
佛門喻以彈琴。太緩太急。皆所不取。然欲除昏蓋。直
須打起精神。不可貪戀蒲團穩坐。而欲除散亂。正不
必厭惡妄想。直須覷破妄想。無性。則自然休去歇去。
故僧問巖頭云。起滅不停時如何。巖曰。咄。是誰起滅。

只此一語可爲明心見性者作第一先鋒也

示慧幢上座

子讀子與氏書至舜盡事親之道而瞽瞍底豫忽見圓頓觀心要旨焉。夫父雖至頑不可捨之而別覓他父。雖頑父卽我真父。不可如傲象之順命爲惡。順命爲惡非事親之道也。捨父別覓又可稱孝乎。現前介爾一念亦復如是。全體卽是無明。又全體卽是法性。無明猶頑父也。法性猶真父也。順無明流造業流轉猶如傲象捨妄覓真別觀法性猶如背父逃逝。雖善

惡途輒稍殊其爲不孝均矣。六道凡夫順無明而爲惡者也。藏通別三種行人捨無明而逃逝者也。若知焚廩掩井之瞽瞍卽是允若底豫之瞽瞍。則必盡事親之道于已躬而肯作順逆兩法以虧天性耶。所謂盡事親之道者亦只是深信父實生我。除此父外別無真父。然斷斷不可從命爲惡。直須竭怨慕之誠以格之。則頑如瞽瞍亦可回心。況未必如瞽瞍者哉。觀心亦爾。深信現前一念全體法界。離波覓水終不可得。然斷斷不可隨其生滅。不事觀察。直須以不思議

一心三觀深體達之。則縱令惡無記心尚成不思議境。况善心哉。知一念中圓具三德秘藏。事理兩重三千互徧互融。深生信解。名之爲慕。此境若不現前。只是止觀力微。發勤精進。誓以十法成乘。名之爲怨。若能如此努力。縱鈍逾般陀也。須發明有日。倘悠悠忽忽。縱利逾藍弗。敏過達多的。無濟也。上座久種善根。信力牢固。但平日學問。不知除却求放心外。更無餘訣。所以于經萬論。不能同條共貫。今山中聚首一載。復欲相別。惟此一味單方。相贈能服。此藥實爲千

里同風。若謂此外別有。則是自欺自誑。雖歷劫同住。終是未曾覲面矣。况色力有限。年光不多。奈何泛泛遠求。而不束其功于緊要地乎。至于借事助理。則大悲行法。以求壽命爲開眼之地。梵網全經。以求圓解爲起行之本。佛號千聲。滙歸淨土。爲歸趣之地。然事非徒事。全事卽理。因果圓彰。自他不二。貴向頭頭法法中。徹見法界源底。只是一法界。更無二法界。所謂一以貫之儒教尚然。况圓頓佛法乎。思之擇之。

示未能

珠生濁水蓮出淤泥。從來聖賢豪傑固不擇地而生。但習俗移人。賢智不免非有大識見。大志氣。大力量。大方便。鮮克自濟。求其無待而興。不受幻境所侵奪者。厥惟艱哉。夫所謂幻境。侵奪者。不惟順流俗而與之俱化也。即使厭流俗而切思遠離。亦名被其侵奪。以一切境界全是無明變現。無明變現之性全卽法性。由不達故。橫生欣厭。欣成六道。厭墮二乘。去無上菩提遠矣。欲趨無上菩提者。固不得隨順幻境。亦不得厭離幻境。但了幻境卽法性。悲長夜之在迷。以悲

迷故起。無作二誓。欲拔性德之苦。以了性故起。無作二誓。欲與性德之樂。如此慈悲誓願。方與地藏法脉相應。亦與十方三寶氣分交接。先須方便發此心已。則一切不如法境界。一切末世惡態惡習。觸目警心。無非助發菩提資糧。故起信論云。或有菩薩見法欲滅。爲護正法。故發菩提心。或有菩薩見衆生苦而發菩提心。正謂此也。四諦之中。苦爲初門。娑婆世界修行一日。勝于淨土修行一劫。法不在泛涉。會心者妙。藥不論貴賤起病者良。見思之病雖急。但是其標。無

明之病雖緩却是其本。急則治其標緩則治其本。皮既不存毛將安附。坎坎伐木不如并大地而掀翻之。夫所謂掀翻大地者祇是諦觀現前一念。非自非他。非共非離。三際叵得十方無朕廓然太空森然不滅。無倚無依思議不及。海印炳見橫徧豎窮。如一念一切諸念亦復如是。念性固然非關觀得。藉觀圓顯。生佛同歸。觀而未顯。障由三惑。弘誓策發。止觀安心。破徧護通。調停道品。事理圓進。六卽防非。安忍離愛。功成無惑。萬勿悠悠視作等閒。擬心姑待他日。又萬勿

急急欲圖脫離。不知藉境鍊心。昔陽明學步。墜五斗米于兩足。循堂而走。去米之後其疾如飛。卽做工夫第一妙喻也。靈犀一點通。尤須善此訣竅。

示慈昱

佛法大海信爲能入。智爲能度。信如堅舟。智如舵師。其餘五度及萬行。則皆舟中器具也。欲令信心增長。先須時時念生死苦。警悟無常。不得沉迷五欲。執著世情。以種種世情決定了我生死不得。種種五欲決定牽人入放逸坑墮惡道苦。今雖處在煩惱之地也。

須隨緣稍自勉拔豈可尋波逐浪直至沃焦而忘返耶。既能于生死長夜中發得一點真實信心。卽宜急求智慧以爲導師。求智之要第一在親近明師良友。第二在讀誦方等大乘。非明師良友決不能益我身心。非方等大乘決無有出世正楷。若人有信心而無智慧。則能增長煩惱。若人有智慧而無信心。則能增長邪見。故知船及舵師相須度險。缺一尚自不可。况復俱乏。則茫茫苦海安有出期。古人云。一失人身萬劫難返。此身不向今生度。更向何生度。此身莫謂火

燒眉毛。且圖眼下。殊不知人間五十年不過四天王一晝夜耳。倘不信後世苦樂。只如卧時身本在牀夢中種種見聞不滅。豈可作斷滅見哉。高明之士。早自著眼可矣。

示迦提關主

法華一乘妙旨。惟令一切衆生開示悟入佛之知見。然佛之知見。非他卽諸法實相是也。諸法實相。非他卽現前一念心性。是也。現前介爾一念。不自生不他生。不共生。不無因生。未生無潛處。欲生無來處。正生

無住處。生已無去處。心無心相。則其性無生。無生故。無住。無異。無滅。無生住異滅。卽眞法性。橫徧豎窮。不可思議。若于此無相妙心。妄謂有心相可得。則佛知見。便成衆生知見。若卽此妄相幻心。達其本非有相。則衆生知見。便成佛之知見。而此一念心性。旣舉體全空。亦復卽假卽中。以三諦宛然故。三觀亦自法爾。以法爾之三觀。照宛然之三諦。能所不二。境智互融。于此妙法。能生信解。名爲隨喜。解義觀文。名爲讀誦。轉示他人。名爲講說。歷事煉心。名爲兼修正修。五品

功深。六根斯淨。似成眞發。究竟可期。有相無相。二安樂行。一串穿却。祇貴篤信力行。別無奇巧方便。至於十妙五玄。四悉三法。皆是一心圓具。說之則名相紛然。照之則海印炳現。如人飲水。冷暖自知。當非筆舌所能罄矣。

示乳生

夫置身于海中。孤洲而伯牙善琴。其情移也。望之似木雞。而餘雞無不走者。其神全也。世間小技。尚非聊爾。可以奏功。況欲學出世大道。佇肩如來正法者乎。

是故智者大師所明圓頓十乘觀法必先之以二十
五前方便所謂且五緣訶五欲棄五蓋調五事修五
法就此二十五事復各具表法及觀心法門夫然後
正助合行事理雙備如足目並運安隱入清涼池後
來禪士講徒各自率情任意逞一得之見固達大方
軌則以此鹵莽褻裂學問求成一世間伎術憂憂乎
難之而欲投足宗教兩途思以自利利他誠奚望也
是故真正學人必先移其夙情則神自全情之所牽
離萬別千差總不出色聲香味觸五種神之所虧雖

亦受病不等總不外貪瞋睡掉疑五種急須訶棄則
聖賢可階梯而至矣易曰山下出泉蒙君子以果行
育德又曰蒙以養正聖功也深思果行育德二語方
識養蒙之法文殊師利勇猛智普賢慧行亦復然以
此出世法乳自養即可兼養法界衆生莫患世間無
子期也

又示乳生

夫不易移者習情必有以忘之而始移不易全者元
神必無以戕之而始全今以半耗之神日汨于久沿

之習。欲求超凡入聖。制外降魔。安可得乎。世之悠悠。無志甘與草木同朽者。誠無足論。最惜徒有大志。弗能自拔。設思自拔。會不時時自省。究竟與無志者同歸。哀莫大焉。試一自省。則晏安習氣。華靡習氣。溫飽習氣。貴高習氣。疑惑習氣。詩文習氣。較長競短。辨是爭非。習氣乃至尋行數墨。依文解義。習氣凡所可昏擾我神明者。六時之內。何等紛紜雜沓。而依教觀心。澄思馱過。縱有萌蘖之生。蓋不啻一暴十寒矣。且人命呼吸轉眼無常。貶得眼來。已成隔世。儒者云才說

姑待明日。便不可也。况二年三年耶。九旬同住。信非偶緣。只恐弈秋未去。鴻鵠先來。情如故而神愈戕耳。必須時時對了義。以移情念。淨戒以全神。庶不負一夏盤桓。不負出家初志。否則魚子菴羅華喻。亦可懼也。高明之自憂。能如杞人之代憂斯大幸矣。念別情深。書此以期他年刮目。

示懸鏡

奮發之心。人皆有之。而不能不藉于外緣。羞惡之心。亦人皆有之。而不能不汨于惡習。嗚呼。娑婆國土。善

友罕逢惡緣偏盛。自非咬釘嚼鐵。刻骨鏤心。其何以自振拔哉。惟有智之士鑒物理之無爽。達未然之禍福。趣吉避凶。取決于心。而不惑于數。故能知天立命。超死脫生。然知天立命。超死脫生之事。人皆可爲。卽如賢契乍聽大佛頂經。便能然香立誓。豈非真正出世種子。但貴時時提醒此心。念念不離了義經典。則善緣淳熟。魔境自退舍矣。勉之勉之。

傳

壁如惺谷二友合傳

壁如禪師諱廣鏡。台州王氏子。俗名立轂。號伯無。父士琦爲大同開府。以清廉著名。師弱冠時卽有出世之志。禮雲棲蓮大師。取法名受五戒。萬曆丙午。舉孝廉。甫年二十七歲。越兩大試。不第。遂慨然就選。蓋以世爲廉宦家業甚薄。而仰事俯育之累未完。急欲完之以圖出世也。令新淦愛民如子。民皆感恩頌德。但因居官事冗。戒德稍疎。戊午冬。入覲舟次荻港。夢鬼使擲見冥王。王責以破戒事。驅令入獄。傍有冥官代請爲取破戒後諸事查之。見其善多惡少。乃釋不入。

獄鑿兩眼釘諸柱上。及至醒悟。則雙目不能視矣。醫者進明目之藥。復夢爲冥王所訶。更以二釘入眼眶中。大痛失聲而醒。遂不服藥。告病歸鄉。就台山高明寺。傍築室閒居。日課金剛般若并大悲心咒行法。不一年。漸漸復明。諸親友見其無恙。勸令再仕。師歎曰。人生幾何。猛求出世之。不暇。猶暇作蝸角蠅頭活計乎。特以太夫人在未忍捨去耳。尋思旣欲離俗。復以母在爲礙。豈可不顧其母臻上壽耶。而太夫人亦女中丈夫。篤信三寶。每率其媳及女孫晨昏課誦。魚磬

琅現恍若禪宇。遊僧過其門。必設蔬供。無空過者。嘗見有人子出家而父母悲泣。必笑之曰。出家乃第一好事。應須慶幸。何悲泣爲。設吾子出家。吾決不作此態也。師由是得安心遠遁。剃染楚中。單身行脚。備嘗諸苦。旣登戒品。掩關閱律。并書華嚴大法。次從楚地遊歷匡廬峰頂諸處。徐到博山。隨衆叅禪。人無知者。予適同歸。一送惺谷。至博山剃髮。師昔爲居士時。任高明靜室。曾與歸師交。今雖現比丘相。歸師猶彷彿其形。一日在衆中執其手曰。公是台山高明寺回生

王伯無否。師不容自諱。爲歷敘所以出家狀。且悲且喜。日見子與無異。禪師辯論受戒一事。最爲詳悉。因歎近來律學甚爲諳訛。本以破戒親受冥譴。久欲留心此道。而歷叩名德。律王罕有不贖贖者。子出毘尼集要示之。師亟讀。亟賞歎。未曾有。遂與盟。千古交。又知子方事閱藏。復以啓囑子曰。三藏義類。宜總爲一書。三藏酌要。宜別爲一書。諸宗集目。宜別爲一書。佛事稽古。正訛宜別爲一書。發菩提心集。六度集。宜爲二書。毘尼中衣事。鉢事。及授戒說戒羯磨諸事。日用

間宜行者。當輯附於集要之後。梵網經雖前有二大士發明。今宜補以彌勒戒本。及諸經中所說有相發者。集附本條之下。然後自出手眼。以補前人之缺。亦不失爲二大士忠臣。勿以避嫌。失此勝事。沙彌戒。優婆塞戒。俱要少有發明。附於集要。以上事。凡八則。第往讀契經。薄有微願。恨齒逼遲。暮精已銷亡。近又作蒲團活計。故不能填也。幸逢郢匠。敬附當機。倘三昧酒消尚冀奉襄半臂。不爾者當結縞帶於來生矣。子唯唯謝曰。弟亦夙有此志。可謂不謀而合。第六第八

兩事業已爲之餘亦當如命耳。未幾南都余太僕請異師開堂。異師意欲師與我輩同行。師固執不從。遂掩關於東峰靜室。次年異師示寂。師出關襄理後事。既畢。適太夫人以其道伴訃音至。師乃歸浙省親。太夫人語之曰。子嘗謂子設出家。吾不悲泣。今果然否。勉矣。進修。吾自善養餘年。汝子亦善能讀書。勿以此掛懷。妨出世大事也。師奉慈命。乃遊學於武林。掛錫蓮居。與新伊法師莫逆。時子自臯亭將入孝豐取道武林。復與師作數日盤桓。師囑子曰。毘尼集要。弟雖

預叅訂而實未淹浹。擬從師授講。然後身服習之。不令付諸空言。但今遇華嚴法席。不能相隨。餘生若在。唯於明歲入山結夏耳。詎意不旬日間。卽嬰微疾。師亦預知。時至命侍者寫囑言。留貽二子。攝心念佛而去。嗚呼。以師之敏而好學。解而能行。具出世正因。懷菩提大願。謙光厚德。飲人以和。真無愧蓮師法脉。天竟不假以年。豈非法門之大不幸乎。師生於萬曆庚辰。卒于崇禎辛未。世壽五十有二。法臘五年。示居學地。故衣鉢無傳。唯回生紀一卷。流通於世。佛日金臺。

法師敦法門之誼塔其全身於阜亭山麓
惺谷禪師諱道壽溫陵何氏子俗名啓圖爲文學時
偶得憨山大師楞伽記閱之且讀且泣遂發出世心
捐棄舉業專究宗乘因父在不得出家卽以居士身
與道友如是雨海等日相砥礪時泉南久乏聞熏緇
林中曾無一人知叅方行脚事者師鼓舞其一二英
傑破格遠遊從此閩中緇素始稍稍有發心北學於
江浙者師初至匡山謁憨大師見其規模闊大而於
商究生死一事不甚親切遂捨之而歸博山博山居

以別室勉以叅究居年餘每與異師評論甚厲侍者
多厭惡之唯異師不以爲怪知其別有長也然異師
法門必欲先定後慧師自揣種性應須先慧後定藥
病不投莫能相療因東遊武林訪無盡法師於天台
見故友歸一師德業俱進疑法師必有出格鉅錘依
之而住得閱妙宗鈔等極則教理回視昔時慧解倍
覺精細後因劉大叅延至吳門從吳門復遊杭州至
龍居子是時亦在龍居閱藏主人命師訪子一見卽
問子曰師平日有著作否予以白牛十頌示之師大

悅遂欲與子盟千古交。子時心未以爲然。相聚既久。每議論佛法。輒與子破格大諍。聞者亦厭惡之。子固坦然不怪。但以其爲居士也。未必細加詳察。後因歸一師同結冬。偶商及耳根圓通法門。歸師則持公論。竟是師而非子。子方服膺。因虛心再研舊日諸諍。負墮處實居大半矣。乃共締千古盟。激令早現僧相。師以舊禮博山旣無大故。不忍背捨。會須往彼剃度。歸師與余欣然送之。到博山異師手爲薙髮。而未受沙彌。及比丘戒。蓋受戒事曾先與季賢師約。必欲重復。

古制故也。庚午年春。子病滯龍居。師與如是師在南都。子誠恐一旦律學無傳。然臂香刺舌血作書促之。至。師乃同如是師來。來則禮季賢師爲和尚。覺源師爲教授。闍梨。新伊師爲羯磨。闍梨。力復如來舊規。如法受沙彌。及比丘戒。唯菩薩戒不重受。以其爲居士時曾受之博山也。結夏安居。聽子講毘尼集要。而師久習宗乘。得其大益。亦未免染其流弊。竟不能畱心律學。但恐負子苦心。知金臺法師虛懷好善。遂以集要力請流通。辛未年秋。師竟以疾示終。佛日。嗚呼。師

亦最奇人也。爲法門。則每觸時忌。爲道友。則每忘自身。而慧眼超羣。機辯峭拔。往往以短兵取勝。雖名禪宿德。欲與之戰。大似撼岳家軍。倘馴而致之。卽兜率覺範。豈多讓焉。予方謂博山有子。青出於藍。何意其入滅之速耶。師生於萬曆癸未。至崇禎辛未。世壽四十有九。法臘二年。金臺法師說偈而荼毘之。令其骨塔與壁師之塔相鄰。吾聞昔人欲葬梁鴻。竟要離之墓而附近之。千古以爲具眼。金師此舉。亦一快也。師與如是師同禮博山。亦同受具戒。而如是師以受師

益處最多。同雨海居士輯師平日手札。名爲筆語。而流通之。述師行紀而彰表之。執弟子之禮於身後。爲天下後世之重名相。而輕法恩者愧云。

方外史曰。二師皆予最善交也。壁慈而溫。惺悲而厲。壁聰俊而詳明。惺沉毅而精銳。壁日讀數卷。過目無不了。惺涵泳一偈一句。動經旬月不置。是故惺讓壁之博暢。壁服惺之瑩徹。壁所至處。人皆愛之。惺所至處。人皆畏之。壁惟欲受人之益。而未敢益人。故以能問於不能。以多問於寡。乃至臨終。猶令掌問法。令

侍者代爲拜謝。惺惟欲益人。卽名自益。故從閩中至江右。從吳下至武林。無一處不與人諍辯。乃至臨終猶追念昔時道友不置。如是師勸以宜顧自己。勿念餘事。則厲聲叱咤。謂千古安有自私自利之聖賢。噫。孔子謂不得中行。必也狂狷。孟子稱伯夷下惠同爲聖人。若二師者。春蘭秋菊。正不妨各擅其美。又奚必兩融始名全德哉。其與予交善也。壁師則欲受予益。不得不稍以微辭益我。惺師則欲益於我。亦不得不稍受予益。此皆其生平破格處也。獨可痛者。壁師欲

學毘尼而有志未遂。惺師旣聽毘尼而不能力學。如來正法。誰共仔肩。斯誠千古有餘憾耳。嗟乎。一月之間。二師相繼而歿。予雖猶有一二同志。然或但能受益而不能益我。或雖稍可相益而略遇違緣。復掉臂長往矣。予更何所樂於人世。是以浩然永歎而甘沒齒於深山也。

絕餘編卷二

弟子普滋損貲刻此絕餘編兩卷奉薦

先師中白融公 先父馬應龍 先母徐氏伏願

三障圓消超生

樂土早成佛道廣度衆生

絕餘編卷三

萬益道人智旭著 門人圓果錄

序

梵網合註序

大哉梵網經心地品之爲教也。指點真性淵源確示妙修終始。戒與乘而並急。頓與漸而同收。約本迹則橫豎俱開。兼華嚴法華之奧旨。約觀行則事理俱備。攬五時八教之大綱。文雖僅傳一品。義實統貫全經。緬惟智者大師之時人根尚利。故旣廣宣教觀法門。

乃僅疏此下卷戒法。而大師精諳律宗。文約義廣。點
示當年之明律者。則易開悟。今時之昧律者。則難。千
有餘年。久成秘典。我蓮池和尚始從而爲之發隱。此
其救時苦心。誠爲不可思議。特以專弘淨土律學。稍
疎。故於義疏。仍多闕疑之處。又下卷雖獲流通。而上
卷猶未開闡。嗚呼。四依大士。於法豈有吝心。直是衆
生緣薄。罕能邁於希有法門耳。智旭幼崇理學。卽以
千古聖賢道脉爲己任。但恨障深慧劣。往往執東魯
而謗西乾。後因聞自知錄序。并閱良知寂感之談。始

發信心。嗣又聞地藏本願。并聽大佛頂經。猛圖出世。
於是矢志叅禪。逃家行脚。雖亦數發悟解。奈何尅證
無期。賴有一點慚愧。正因斷不敢錯下承當。生增上
慢。以蹈邇來大妄語之覆轍。爰念宿因力薄。應須兼
戒兼教。以自熏修。先從闍梨古德。法師遵學戒之法。
於蓮老遺規。次探法華玄義。摩訶止觀等書。私淑台
家教觀。而毘尼一藏。細閱三番。梵網一經。奉爲日課。
遂於發隱所闕之疑。渙然冰釋。卽上卷文古義幽。昔
人所稱不能句讀者。亦復妙旨泠然現前。因擬一爲

合註以補前人之缺。而此志雖發緣障多端。六七年來悠悠未遂。客歲藉大病爲良藥。方遂入山本志。適如是昉公遠從閩地携杖來尋。爲其令師肖滿全公請講此經以資冥福。復有二三同志歡喜樂聞。予由是力疾敷演。不覺心華開發。義泉沸湧。急秉筆而隨記之。其成玄義一卷。合註七卷。註旣成。叙厥本末。以告來哲。蓋雖不敢謂凡夫心力實能超越前賢。而夙有微因。今復久誦。半生淹洽。自不無千慮之一得。故於理觀事相。不惜一一指陳。誠可勸開解篤行者之

半臂也。後之覽者。尚勿以繁瑣而厭忽之。俟解行雙圓。迺歸諸筏喻可耳。

讚禮地藏菩薩懺願儀後序

嗚呼。大法久湮。人多謬解。執大謗小。舉世皆然。寧知地獄衆苦已隨其後。瘡痍餘報復更難窮。故我地藏慈尊於大集會中。現聲聞相。而世尊廣歎勝德。且爲之較量云。假使有人。於彌勒妙吉祥并觀自在普賢之類。宛伽沙等大菩薩所。於百劫中。至心歸依稱念禮供。求諸所願。不如有人。於一食頃。歸依稱念禮供。

地藏以菩薩久修堅固大願大悲勇猛精進過諸菩薩故也。蓋末世之中。駕言於大乘甚易。而躬行於僧行實難。寧知廢小談大。并其大而亦非。悟大用小。并其小而亦大。故法華誠弘經者。必依四安樂行。涅槃極談常住佛性。尤扶戒律。今大士之功德獨盛。得非亦在此乎。智旭深恨夙生惡習。少年力詆三寶。造無間罪。賴善根未殞。得聞本願尊經。知有出世大孝。乃轉邪見而生正信。仍以謗法餘業。雖辛勤修證。不登法忍。每一展讀大士三經。輒不禁涕泗橫流。悲昔日

之無知。感大士之拯拔也。因念濁智流轉之日。與我同此過者不少。敬宗十輪并本願占察二典。述此儀法。庶幾共滌先愆。勉求後果。不終爲無依行乎。未登無生正位。皆可修之。無論初心與久學也。

安居止觀山房序

海陽西郊有最高峰。名陽山尖。峰側有阿蘭若。名止觀山房。九華蓀一初公之所構也。茂林修竹。疊嶂層巒。雲霞變幻于足端。視聽擴徹于天際。予將訪友閩中。過而樂之。且以時逼炎暑。征途不易。遂從初公之

新編
卷二
命借此結後安居。日永境閒蕭然無事。二三同志喜
究大佛頂經要旨。因作九旬商確。商至第四卷云。我
說佛法從因緣生。非取世間和合粗相。頓悟法華經
中佛法從緣之旨。嗟乎。二經妙指。何其巧出一轍也。
是故智者大師證法華三昧。乃攬本迹十妙圓歸于
介爾一心。示摩訶止觀法門。與今經所明妙奢摩他
三摩禪那若合符節。後之箋釋斯典者。無慮數十百
家。苟欲捨摩訶止觀而別立宗途。未免轉趣轉遠。良
以摩訶止觀的是如來大事因緣。的非世間和合粗

相故也。請嘗言之。性覺妙明。本覺明妙。寂而常照。照
而常寂。豈非止觀不二之真源乎。迷此真源。則寂體
成昏。照體成散。是不變之性。隨染緣而成九界。悟此
昏散。則散既本寂。昏亦本照。是謂不變之性。隨淨緣
而成佛界。雖成佛界真源不增。雖成九界真源無減。
是謂隨緣之理。歷染淨而終不變。夫隨緣卽不變。大
事之因也。不變卽隨緣。大事之緣也。故曰如來發明
世出世法。知其本因。隨所緣出。知此義者。方知心佛
衆生。三無差別。亦知六而常卽。修非性外。卽而常六。

性不廢修。修非性外。不墮因緣。性不廢修。不墮自然。世有徒聞止觀之名。固窺厥旨者。妄謂但屬修成。豈識性修不二真旨趣耶。予在俗時。創聞地藏本願而發出世之心。嗣聽此經。而爲剎染之舉。歷年行脚。取益無方。於此二經。蓋不曾掛一字脚。實又不曾離却一字。後讀台宗教觀。每每引占察經以爲誠證。而占察經卽地藏大士所說妙法也。其開示一實境界。則是一大事因。其開示二種觀道。則是一大事緣。愈信如來密因菩薩萬行。一門超出無二無三之旨哉。不

我欺。每思拈此妙義點示未聞客歲于九子別峰。創講一過。今乃重拈妙義。於是隨其根性。各獲法喜。噫嘻。此雖偶緣。豈偶緣哉。倘吾與諸友不同。具此一大事因。則法性了不相關。倘吾與諸友不久。種此一大事緣。則說聽豈能投契。况此山房旣已先稱止觀。而初公法派復是九子傳來。當知于此大事。夙緣非淺。從此種而熟。熟而脫。莫如鈍根聲聞于中。悉忘他年更作貧兒馳逐也。嗟乎。智者大師聞此大佛頂經名字。向西遙禮一十八年。不獲覩見。後百餘年。而般刺

密諦剖膊傳來。復更淹留多載。始漸流通。觀此二大
士苦心。豈欲爲尋行數墨者。添葛藤哉。必須教觀齊
彰。因指見月。由斯典而通乎止觀還由止觀而徹信
吾言不誣。則九旬結夏。真堪爲座劫緣因矣。更拈一
頌以裨妙觀。頌曰。頂光化佛全彰性。妙觀天成不
借功。未歇狂心頭亦在。已瞻華屋戶寧窮。密因徹悟
無生滅。萬行方知究竟同。魔外昇沉目去翳。菩提真
路鳥翔空。

題跋

合註跋語

夫本源心地。含生共有。無染性戒。日用不知。目翳而
華舞。太空夢蟻而尋羶階下。晴虛之體。依然輪王之
身如故。哀哉。妄惑枉受幻輪。勞我慈尊現身同患。示
成不倦於八千。垂化無偏於塵刹。一滴之心地。旣敷
積劫之沉迷。立醒而琅函久錮。半珠僅呈。繫我愚蒙
得探全寶。竭思殫機。塵培泰嶽。思法緣之匪易。輒涕
泗以滂沱。願我同仁。深思力學。解行同遵。自他俱利。
庶得上報佛恩。不負已性矣。

題畫

華林開士性癖山水。六十初度高足祿公圖山水以壽之。羣峰列秀。空亭寂然。見道不見山也。見山不見人也。或曰。掌亭人得無入隱身三昧耶。予曰。此正入普現色身三昧耳。東坡不云乎。溪聲盡是廣長舌。山色無非清淨身。雖然。此猶是門外語。且道如何是門內語。見山依舊山。見水依舊水。若向這裏會得親切。便可向開士祝無量壽矣。

題等韻

光音以上覺觀永離不復以音聲爲教體。毘界初成。梵天再立。始共呼爲薩埵薩埵。此語言文字之始也。風土既殊。以字代音。而梵韻不可復考矣。後之賢哲。創爲三十六母以辨五音。至今相沿習學。又成故套。試研問久學。尚未委其源流。他何足云。嗟嗟。文字性空。緣生故有。一音一字。歲卽法界。所以衆藝童子唱字母時。一一無非般若波羅蜜門。而今於因緣所生法中。尚未知其端的。况能知此音性字性。皆悉卽空。卽假。卽中。頓成三般若耶。雖然。法無迷悟。迷悟在人。

觀照爲實相之門。文字又爲觀照之門。則此一帙。未始非諸佛智母。縱令習而不察。如貧女寶藏。雖未受用。不可謂無。況今書者。讀者。又孰非善財眷屬哉。

刻般若照真論跋

夫般若無名。一切法皆般若之別名也。一切法無體。般若卽一切法之自體也。一切法不可名。故般若亦不可名。般若無別體。故一切法咸無別體。世有欲借語言而顯般若。欲絕語言而顯般若者。皆未達甚深般若。圓融三德者也。何謂圓融三德。一實相般若。二

觀照般若。三文字般若。此三非三。亦非定一。以一切皆實相。一切皆觀照。一切皆文字。故是故六百卷全帙而非多。二百六十餘言而非少。乃至後賢述作。無數十百家。了得卽字字解粘去縛。不了則字字加縛。增粘澄公。照真論亦其一也。此論自北而南。流通已久。惟新安尚乏聞熏。賴普門安尊宿。携入黃海。而積如厚禪師。旋爲繡梓。觀二老苦心。直欲令見聞隨喜者。當下卽與甚深般若相應。豈可更作借言絕言兩法會哉。若于此論不作借言絕言會。則于六百卷

總論
卷三
經于一大藏教亦不作借言絕言會譬如一星之火
徧燒原野子拭目俟之矣

血書法華經跋

夫一切佛語皆羣靈之眼目。千聖之慧命也。况無上
妙法乎。一切讀誦受持皆般若之真因。渡苦之寶筏
也。况刺血爲墨乎。而掠虛禪者。惟事高談名理。罔知
真實行門。吾以爲彼直未悟理耳。設真悟理則一切
行門無非妙理。有何事相可薄。理性可尊。况衆生無
始我執恒重。若宗若教對治咸急。正宜借此微因充

而至于三祇大行。俾正使習氣與舌端皮肉一齊破
盡。可謂卽事而理。卽漸而頓。奈何棄此真實功德而
以空談當妙悟哉。惟乳生法友夙植正信。年方應法
遂作此不思議功德是故歷叅知識不染近時禪病。
今又將篤志教觀深入斯經堂奧。夫非因真果正形
直影端之一驗耶。將來親見靈山一會儼然未散。紹
智者大師真正法脉。方知一點一畫無非全體法華
三昧。決不誤認無相安樂行。猶在有相安樂行之外
也。請卽以吾言爲券。

書東

復水部胡善任

病卧山中忽接手教。愛我切而規我深。自非金粟後身。不能說此希有法也。入正位人。尚應泣聲震動大千。况我大心凡夫。其能漠然於衷耶。但自利利他事。亦須知彼知己。知時知勢。貧衲每每自反。世謂我持律第一。實增慚懼。姑無論三聚十支。八萬微細。卽比丘二百五十戒。相雖於開遮持犯之致。了了分明。而未能行其萬一。又無論遮罪中除飲酒過午二條餘。

皆未淨。卽性罪七支。能免故殺而不能防誤殺。能不錯因果不敢以三寶物私自取用。而不能磚錢決不買瓦。猶如古人能執身不犯世間男女而不能夢寐清淨。能不作妄語兩舌而不能無惡口綺語。良由多劫以來乘急戒緩習以成性。遂大段著力不得。是以恥躬不逮。今已退居沙彌位中。萬萬更無弘戒之理也。惟宗乘中事未出家時先已留心。苦叅十載頗辨真僞。而當世禪流反以我爲夾襍教律橫生邪慢。犬則教觀一途。叨仗夙因頗窺堂奧。而近時學士復以

我爲未歷講席。自設町畦。捨此二法。更欲以何法度人。總之時未到。勢未乘。惟有山中苦行。以消夙業。正欲養成毛羽。庶望高飛。待佛法現前。用嗣梵王勸請。非敢固爲石隱。置元元於度外也。一夏病劇。秋來稍痊。但瘡症如故。須聽其自止。非藥餌可制。初入山時。於地藏肉身塔前。拈得先闍藏闍。今聊以法喜資神。似較參苓倍勝。山中澹泊。冬衣典盡。蒙賜路貲。本不宜領。以寒威將逼。遂用贖之。亦足見因果不甚分明。戒律疎緩之一端矣。遙向丈室懺悔。非敢言謝也。病

筆草復不莊不次諒之

復韓蓮洲

曩在吳城。養病兩月。備蒙仁者暨一切縑素善友。道愛殷勤。詎忍忘之。特以出家本志。分毫未酬。濫膺人世虛名。實深慚悚。不得不避迹深山。再事苦修。圖得一當。以報知己耳。不謂夙業所追。無地可避。一夏病苦。消天日。猶仗地藏弘慈。得以不死。今且闍藏作著述資糧。倘倖未填。壑冀滿梵網。占察二願。蒙論天池。華山之間。雖亦甚妙。總以人情太熟。取靜爲難。故

悉達大士尚須遠居雪山。况我凡夫豈容戀戀故鄉耶。經云。自未調伏。欲調伏他人。自未度脫。欲令他度脫。無有是處。不肖正爲深念父母之邦。廣及法界有情。廼誓于山中修道。以濟度之。非敢急於自度也。夙願所牽。致違尊命。罪何可言。然仁者善能設身處地。當不深咎耳。賤恙雖未愈。大約得過十一月後。或有生機。目下計星守命。未免受其侵蝕。總之道力羸弱。故使五行有權。思之可悲。言之可愧。附去幻寓華嚴四偈博笑。餘惟爲法爲衆生善巧調攝。至囑至囑。

復卓左車

病臥深山。尊使晚到。強起呼燈。捧讀尊翰。道愛殷切。溢於言表。兼以尊使暨北溟禪人。極道盛意。不啻口出銘之五內。但貧衲此番入山。雖非究竟。作石隱計。而痛念大法。傾頽綿力難救。姑作數年苦行。以俟人定勝天耳。承謬舉於宗伯葉公。謂爲宗說俱通。解行雙到。試自思之。實增慚愧。倘以古人之俱通。雙到相比。未免蹙然。倘以今時之俱通。雙到見稱。又未免覲然矣。每憶出家本志。似不在釋迦之下。數年被道友

所牽致令虛名盛而實行微多方作入山計今始半
遂正欲深之又深能爲居士一人頓改節耶且秋間
徹因持胡善住東來悲愴懇切堪爲墮淚而貧衲亦
竟付諸漠然今忽應居士命則胡公其謂我何端此
附復統祈慈亮葉公篤信斯道適膺宗伯之任靈山
親囑克副無疑企羨企羨但山野病夫不敢浪通名
字敬以原東奉繳

法門之衰如大厦將傾非一木所支故數年以來惟

恃道友爲命脉而衆生習氣各有偏重亦復不能如
水乳合興言及此惟有血淚橫流而已利名兩關從
來羈絆我不得非適今也適極相知人猶然以名利
見疑所以誓朽此骨於深山不甘受千古誣謗耳居
常謂壞法門者皆由於撐法門人如齊桓晉文尊周
適所以壞周方痛懲之不暇奚忍蹈其覆轍獨有出
家一點初志急欲尅獲聖果而悠悠十五六年竟成
虛度慚天愧地夫復何言卽此十五六年行脚打破
面皮放捨身命僅開得名字卽佛位中一隻清淨肉

新倉綱
卷三
眼。於佛菩提了了得知歸家道路。明如指掌。而形枯
氣索。前進爲難。意欲傳得一人。勿令最後佛種從我
而斷。亦竟未遇其人。嗚呼。痛心。又惟有夢寐永泣而
已。慧公來。伏讀手教。兼承厚施。愧不能消。然訊知居
士近况。所處頗艱。而道念益固。深以爲慰。或我佛遺
法。將來不至永墜。尚有否極泰來之機。其終藉手於
居士乎。每觀種種邪外之流。其智甚短。其說甚陋。猶
足以簧鼓天下。後世有述者。大底別有一段徹底精
神。以持之耳。况將徹底精神。持此至妙至深正法。豈

反不能弘於天下。垂於千古。倘不能弘。不能垂。只是
我輩精神。未曾徹底。但當自反自勵。不必他求也。船
子身葬水中。而夾山乃大弘其道。荆谿以居士身。參
學多載。後方出家。一世不登法座。而其書乃傳之萬
世。不可磨滅。宣聖之木鐸。孟軻之好辯。皆此類也。此
意願與居士共之。雖未獲一第。亦奚足憂。當勤心道
業。誓續佛祖慧命。爲急務耳。如是師帶病遠來。期共
作山中朽骨。不意寺內三喪相繼。未免內顧之憂。勉
強勸其一歸。了世間幻局。賴有此人。差慰鄙懷。但身

亦多病竟未知誰死誰手也。山居百八偈附呈清覽。
又附戒消災經畧釋一卷。知居士必能得意於語言
文字之外。其餘著述未能一一持上。統俟後緣。賤恙
仗庇僅痊。但久病之餘。非復向日精力。一息尚存。惟
以著述念佛爲務。俟金蓮現前。便長揖西馳矣。

復智龍

逃名於萬死之後。已悔其遲。傳法於一隙之天。倍見
其拙。然生平受用。惟是多虛。不如少實。一語庶不致
以身謗三寶耳。故退戒一事。雖痛心於歸師之負盟。

亦以爲今比丘則有餘。爲古沙彌則不足。寧捨有餘
以企不足也。來翰謂法門中事大可痛心。誠然。誠然。
但非時食戒。遂因將就上下相安而毀之。將就二字。
是獅象家風。是狐兔習氣耶。語云。躬自厚而薄責於
人。則遠怨矣。其身正。不令而行。有諸已而後求諸人。
無諸已而後非諸人。觀足下舉動。未出常流。徒欲漫
增感慨。恐傍人之感慨足下者。亦不鮮也。詩云。其曰
子聖。誰知烏之雌雄。孟子曰。以燕伐燕。何爲勸之。不
肖於足下亦然。自此以往。更當學莊生之不庭耳。

寄徐雨海

幻住一別音信杳然令人懸念無已。世道愈惡病障日增。遂於丙子初春作長往之舉。埋名易字暫寓九華以養沉疴。不意如是師適於臘月初八夜忽從天降。大驚大喜。未及作禮便問雨海安在。如師沉吟未答。連問至三方。述居士的信。甚爲悲切。亦甚爲慶幸。以居士生長富貴。從不知世間些小苦事。况受此大苦。故應悲切。以居士雄才大略。膽識高曠。負蓋世之資具。千古之學。懷聰明慢眼。空天下。世出世法。粗心

浮氣。未入甚微細智法門。自非此等惡辣鉗錘。何由得入聖賢闔域。佛祖堂奧。子輿氏曰。天之將降大任。必先苦其心志。乃至行拂亂其所爲。此實可慶可幸。但於動心忍性四字不妨十思百思。適園中第一法藥也。向曾深誠居士不宜輕舉妄動。不聽芻蕘。致有斯患。然惺師每言因錯得妙。跌法從他得。今於此局益驗不誣。乾之上九曰亢龍有悔。而不食之碩果轉爲不遠之復。復之象辭曰。至日閉關商旅不行。后不省方。卽是潛龍勿用之意。盈虛消息通於至道。於通

起塞卽塞成通台觀所以貴善識也。如是師正擬與
貧衲同隱九華作潛修著述計。不意滿公演子旣已
西馳直院湛公亦復長逝。還一乃遣晦文遠來哭請
似不得不作歸局。貧衲亦萬萬欲與同行。奈此間尚
有小事未完。須一完却徑至泉南閉關靜坐。俟居士
難星退舍把臂於蓮寺戒壇前也。自臘月初八聞信
每日爲居士持大悲咒七徧以脫難爲期。愧凡夫乏
神通力。聊盡此心而已。萬祈爲道自愛。自勉。種種闢
懷。非筆所罄。

再復陳旻昭

聖祥歸又荷厚供。兼讀手札。稔知大願大悲。真可謂
不忘靈山親囑。銘金何已。但不肖以病廢之餘。勉爲
二三同志作村學究訓蒙勾當。何敢濫膺弘法之名。
而長干大道場地。既有賢主人。復有大護法。自必有
福慧並隆。巧逗時機者出而應之。豈不肖秦時鍍櫟
鑽所宜居此位哉。古人云。改弦易轍。不如就路還家。
如不肖者。正宜幽至究竟。如居士者。正宜鬧至究竟。
鬧至究竟。鬧卽是幽。幽至究竟。幽卽是鬧。長干九子。

緋倉集 卷三
不隔微塵居士久悟斯旨何猶示同未悟耶梵網合
註仗庇幸已閣筆共計十萬餘言未遑錄上先以緣
起呈正壇中十問性學開蒙二友合傳并塵清覽嚴
冬在邇伏惟爲道爲生珍攝不在言

又寄陳旻昭

山中寂寞屢蒙厚施爲謝但愧涼德不能消受耳每
念大法垂秋亂臣賊子遍滿天下邇年勢雖稍衰而
正法受其剝蝕元氣殊覺難復似未可欲速也貧病
以孤孽之身漫抱嬰杵之任而所交碩友仍多內變

是以感傷切髓聊附虞仲夷逸之科遣茲餘喘冀早
生安養然後乘本願輪還來度生縱令未填溝壑不
終石隱亦斷無卽遊王舍大城之事萬祈慈諒勿致
徒費往還重招妨命之愆也居士竭力弘護卽此是
大學問大精進古人云從緣薦得相應疾就體消停
得力遲又云向上事須從向下會取豈欺我哉但貴
善自著眼而已聖譬則力智譬則巧雖筭筭相拄非
復巧力所及終亦不離巧力居士以爲何如榔梅居
士夙欽道風乃復佳貺遠頒尤徵樂善之懷愧感兼

集。但山野廢衲，不敢浪通名字。統祈鼎言，致謝爲囑。偶讀地藏三經，述出讚禮懺願儀一卷，擬作救時單方。未審當尊意否。餘情非筆舌所罄。統希心照，不宜

寄韓蓮洲

客歲閏月得接手教，不覺又易歲矣。流光如駛，衰病相仍。捨却樂邦，何處送想。此意願與仁者共之。故鄉本卽法界，我今不離法界。卽是不離故鄉。設更欲飛錫故鄉，則故鄉又在法界外矣。至于度人桑梓，自是入塵垂手邊事，不見悉達。囑車匿云：設我骸骨枯腐，

不盡生老病死之原誓，不返還。豈可謂悉達。置故鄉于度外，又豈可謂不肖。今已成道，不比踰城出家時耶。仁者屢遭拂逆，當是夙因所感，亦是今生善力深厚，轉重受輕之局。但于隨緣消舊業，更莫造新殃。二語不妨再思。十思必自有解脫路也。地遠緣疎，音問不能相續。惟神棲安養，一念千里同風。終不以睽違爲隔耳。

寄靈隱兄兼訊影渠

病臥荒山，無時不念及仁兄。仁兄眼目志識俱足，千

糸倉糸
卷三
古而不能千古者只是欠剛骨也。久欲作一方便。爲二兄結伴修行計。無奈福緣淺薄。兼以惡疾纏身。今疾雖漸愈。緣似尚慳。亦祈仁兄挺出剛骨。俯就幾分。則深山坐對。庶可期耳。合註緣起。壇中十間附政。向蒙許華嚴大鈔。未審何時發來。意欲細閱。一徧求其與台宗真實相出入處。庶可息從前諍論。爲申積寃。否則悠悠門外之談。殊未足憑據也。聞二兄于台宗教觀已有信入。願潛心討徹源底。爲他日相晤時。快談張本。嗚呼。流光如駛。衰老日侵。既自反而痛心。

乃敢爲同志饒舌。幸勿罪其狂瞽。影師近日法體。何似。乞示好音。

復項居士

回音藹然。深悉道况。兼承厚施爲謝。但細讀扇頭和偈。未免落在口頭三昧。大似初生牛犢。不畏虎。居士向本正信篤實。今何忽弄此虛頭耶。豈不見古人錯下一語。五百世墮野狐身。奈何妄談般若。作拔舌犁耕種子。萬祈戒之。勿視作等閒也。山僧一行一止。各有因緣。漫以趙州相擬。殊爲未確。夫帝鄉可遊也。飯

戒之心不可忘也。詩偈可作也。儻侗套語不可襲也。紅塵堆裏學山居。風塵何能染人。只恐人自染風塵耳。後會未期。聊進藥石以酬一日之知。餘非所計。臨楮神馳。

雜文

弔溫陵開元寺肖滿師伯文

嗚呼。水漲船高。泥多佛大。從來間世之英豪。出現未有。不因培植厚德而致之者也。予之得稔知老伯厚德也。因獲借交於高足。如是昉師也。而昉師之與予。

莫逆也。則又因惺谷壽師聯出世盟也。惺谷以居士身倡修證法門於泉南佛國。是時法化久息。疑謗頗多。獨昉師極力爲之表裏。而老伯實克成之。至於昉師同壽師行脚。徧叅海內知識。徧交海內勝友。費却草鞋錢。凡若干數。盡取給於老伯之精舍。曾無倦色。又老伯每以淳厚雅度化導縉素。目擊道存。不言而喻。且勤營福業。不吝鉢資。供養三寶。惟虞簡缺。是以法事之殷。勤儀節之周備。不惟溫陵一境。親炙成風。而八閩上下。亦且聞風興起。無怪乎其克享眉壽允。

裕後昆也。嗚呼。末世障深競騁狂慧。持戒修福鄙其有爲。匪藉先輩孰爲典刑。老伯固應住世一劫。昭示未來。而蓮蓋欲敷侍者不請。遂踵隻履之風。豈不痛哉。予每悲法道陵夷。魔外充斥。目不忍見。耳不忍聞。遁迹深山。甘羣野獸。而昉師猶衝風破浪。冒死捐生。尋予於數千里外。法道重於丘嶽。身命等於鴻毛。雖剛骨弘誓。稟自夙習。其受滋培於老伯者。亦豈可思議也。獨嗟昉師初出。老伯旋終。於世法中。不無永別之恨。然得此賢嗣。毅然以荷擔法門爲己任。克其志

操。決堪光顯。如來道化。則老伯亦誠可無憾矣。予聞諸儒禮云。知生者弔。知死者傷。予雖不獲親奉慈顏。迺藉昉師而神沐至德。今之望薰風而灑淚。不亦宜乎。

弔知白文

嗚呼。習俗移人。賢智不免。法門日替。僧體益卑。求其矜然有以自拔者。幾何人哉。維我知白朋公。托迹名山。希心禪理。不染時流之陋習。克臻先哲之典型。秉歸戒而畢志。茹蔬聞佛乘。而欣懷染指。力疾投身于

續金瓶 卷三
萬德洗心畢露其千九子方慶縉侶有人山靈增色
擬從閩地言旋永締蓮邦淨社誰謂暫離三月之間
遂作千秋之隔嗚呼無常巨力抑何奪吾良友之速
也四十六年幻夢雖然當下圓消九十九峰家業畢
竟憑誰同紹見其進未見其止已堪爲法門歎惜可
其學未可適道尤足爲身心隱憂公靈不昧必能憶
大乘止觀法門信淨土橫超捷徑則千佛社裏雖少
一人九蓮池內新敷一萼公旣死而不死予亦怨而
無怨矣公其含笑而存鑒之

疏

萬鉢緣疏

一滴水耳而蛟龍得之爲雲爲霧普洽寰區其功果
在於水耶果在於龍耶果非水與龍之功耶謂功在
於水則均此一滴胡以日曝之而乾火炙之而亦乾
卽渴人飲之亦不足以潤其舌謂功在於龍則置諸
高原尚不免有熱砂之痛宛轉之苦謂功不在龍與
水則胡以二物相遇遂得相成龍旣不可思議水亦
不可思議噫此亦可以悟法界妙理矣而更可以喻

修證要門蓋水猶福也龍猶慧也水龍之性卽真如法性也倘水性非真如性本不能周徧法界縱遇真龍豈能令其騰波湧浪倘龍性非真如性本不能神明出沒縱遇真木豈能令其變化飛騰惟以稱性之龍御稱性之水則龍靈而水亦靈亦惟以稱性之水得稱性之龍則水妙而龍更妙福慧二途亦復如是修福不修慧福則有漏有爲有分劑有窮盡修慧不修福慧則無光無燄無力用無莊嚴惟以稱性之福資稱性之慧如得水之龍雖小亦不可欺亦惟稱性

之慧作稱性之福如遇龍之水雖少亦不可盡而福慧二輪又惟以同一法性故皆不可思議倘一塵福聚本不等於法界胡能使二錢微供頓超匿王四十里燈倘一念真明本不徹於全體胡能使一放屠刀便預賢劫千佛大數是以修慧必須真莫類蛇虺之不能騰駕修福不須擇莫如海鼈之但誇水多然慧門嚴真僞之辨取捨貴精福門融大小之岐隨緣愈妙所以出家三學討究歸於師友日用四事供膳托於檀那師友必擇而後精檀那必等而後普欲行等

慈誠莫若萬鉢緣之設矣。人輸一鉢爲力甚易，集之成萬爲福甚多。如一室中具足萬燈，一一燈明各徧室內，當知施一鉢者卽已圓具萬鉢功德。又况燈燈相續，燄燄轉明，熟食除瞋，功徧一切，寧止於萬鉢功德而已。多亦法界，少亦法界，少卽法界，故施一鉢者不必愧其薄，多卽法界，故施無數鉢者不宜厭其奢。古人云：善人行善，惟日不足。華嚴云：十大願王，無厭無足。請於此法性海中，興大法雲，注大法雨，滴滴總歸大海，莫問斯水何來，亦莫問斯水何去矣。

蘊空精舍募建華嚴閣疏

自佛法流傳震旦，經帙之最富者莫若華嚴，其最簡者莫若心經。心經語僅數百，雖童子亦能誦之。華嚴則浩然八十餘帙，雖老宿亦未必盡諳也。顧究其旨趣，廣略互收，只如心經照見五蘊皆空一語，人皆知之，第未審其以何爲照也。若照以邪慧，則謂死後無相爲空；若照以聲聞般若，則六分推析，覓我了不可得爲空；若照以緣起般若，則體虛無性，如幻如夢爲空。若照以不共般若，則二邊叵得離過絕非爲空。惟

照以甚深般若則色等諸法全卽法界體絕纖塵量窮橫豎徧具徧含無障無礙爲空依此修觀則法法隨心名觀自在塵塵圓具亦名普賢妙智融徹亦名文殊大慈普覆亦名彌勒法身真常亦名毘盧上中下三部華嚴一言可蔽巍巍寶閣煥乎在心目間更何俟謀諸土木耶雖然華嚴以六相明宗不有壞之孰爲成之不有其別孰彰其總不有其異孰顯其同則土木一案正不可少十玄門中所謂托事表法生解也舉凡輪粟布金者一切與此甚深般若相應如

空合空如水投水人人歡喜鼓舞於自性中何必更贅一言爲勸而又何妨藉此一言爲勸以此一言亦是法性故王募事僧爲惺凡開士請以此法自惺惺他

海燈油疏

劫初時人有身光不假日月光明身光漸減日月出生而日月光明復有時不能徧照則繼之以膏火此膏火功德不惟等於日月而已日月照臨屬於悲田燈火供養恭敬雙具又況地藏大士以無緣慈力同

糸倉糸
卷三
體悲心。示居九子峰頭。徧救塵沙含識。肉身靈塔。四海歸依。由是有海燈之供。表善信之微忱。當知一莖光照。全彰自性妙明。緣善既發。正了同顯。倘謂此是事相。或是塵緣。無關修證者。則離事談理。離境覓心。理若龜毛。心同兔角。誰與萬善莊嚴。成兩足果。昔有一賊。因盜寺物。爲佛剔燈。光明尚感。多劫身有光明之報。况以好心。施供藉大士慈悲。俾燄燄普燭幽塗。方將續如來慧燈。耀法界寶炬。若自若他。同開長夜幽關。又豈止生死中之樂報已耶。請速發心。毋貽後悔。

悔

芙蓉閣建華嚴期疏

此山自李青蓮有秀出芙蓉之句。而九華之名始彰。今印如開士。構一樓於化城寺側。稱之爲芙蓉閣。倘亦有味乎青蓮句也。開士復發弘願。卽于此閣轉大法輪。欲建三年華嚴道場。僧侶以十二爲數。檀越以八十一爲緣。每緣于一年中。助米一石二斗。助銀一兩二錢。共須八十一緣。或一人獨任數緣。或幾人共成一緣。無不可者。圓滿之日。仍以懺摩回向法界。甚

盛舉也。開士既發此心。兼徵予一言爲勸。予每謂地藏本願一經。當與八十一卷華嚴並叅。華嚴明佛境界。稱性不可思議。本願明地獄境界。亦稱性不可思議。一則順性而修。享不思議法性之樂。一則逆性而修。受不思議法性之苦。順逆雖殊。其爲全性起修。全修在性。則一也。吾人若一念迷。佛界不思議性。則常寂光土。應念化成刀山。劒樹。爐炭。鑊湯。若一念悟。地獄不思議性。則泥犁。苦具。應念化成普光明殿。寂滅道場。迷悟雖殊。其於性德。無增無減。又一也。然性德

雖無增無減。非逆非順。不屬迷悟。而迷之則爲九界。逆修。遂感分段變易二死。苦報。悟之則爲佛界。順修。遂成菩提涅槃二種轉依。迷爲三惑。悟爲三智。逆修爲十惡五逆。順修爲六度萬行。生死爲三界。四相轉依爲三身四德。苦卽法身。惑卽般若。業卽解脫。諺所謂推人扶人。只是一手。讚人毀人。只是一口。大佛頂所謂如水成冰。冰還成水。詎不信然。則美蓉九朶。信可與華嚴九會同其表法。豈謂地藏本願經。僅談地獄因果事相而已。况華藏世界。安住於大蓮華中。如

來成道亦復坐寶蓮華而優鉢羅波頭摩等地獄亦復名青蓮華亦蓮華可見一名一喻一事一法皆悉具足十界誠在當人之迷悟順逆何如耳不思議法性體非羣相不礙諸相發揮又奚間於地獄及寂光哉願開士率諸檀越及誦經緇侶卽以此爲順修因緣開發正悟則鐵圍兩山卽是金剛菩提道場無令火燄幻作金蓮如慈悲懺法所云斯大妙矣是爲勸福田有二曰敬曰悲敬田以田勝悲田以心勝俱全九華山營建衆僧塔疏

利而福等虛空敬田也澤及枯骨而萬世稱爲仁王悲田也但有一田功德已不思議况悲敬具足者乎悲敬具足則天下叢席之普同塔是也夫羅漢四果證入無生永離我執旣入涅槃不復愛此朽骨凡夫比丘未斷思惑倘尸骸暴露則神識不安神識不安可悲也堂堂僧寶可敬也矧凡聖莫測安知肉眼所謂凡僧非卽大士所曲示乎是故隨供一骨罔不具于悲敬二田此卽小小道場必備此事維九華爲天下第一名山迺乏茲要典耶然九華亦非全乏奈前

人作事草率不足垂於久遠致令荒原暴骨悚目傷心予初到山首以此事經懷因病苦所困不克議始今賴大士弘慈惡疾退舍方擬捨身命而力營之適有衆位耆宿無不先得我心而又十倍予力相與快爲鼓舞予遂不揣陋拙僭言倡始兼願集百金以助厥成其有見聞隨喜無論若緇若素但肯隨喜樂助亦無論若多若少既投最勝之因必克無上之果敬則成佛道而有餘悲則度衆生而無量係以偈曰
僧相堂堂福德之海縱令朽骨福性奚改起塔供養

應至梵天况復丈許詎云不然三百餘金衆緣成就鉢兩分文成佛無謬彈指合掌的的真因誰爲證佐妙法華經

止觀山房改向文疏

昔世尊將成正覺登一山頂山爲振裂世尊念曰得毋我夙障耶山神跪而白曰非是菩薩夙障祇緣斯山淺薄不足載如來成道耳去熙連河側不遠有菩提場周匝千里金剛所成三世諸佛咸悉坐此成等正覺佛如其言請彼成道由此觀之風水所係亦大

續金剛經 卷三
矣。世有高談唯心。藐視風水者。詎思一切唯心。則風水獨非唯心法門乎。是故華藏莊嚴世界海安住。無邊香水海中。無邊香水海依大風輪而得安住。此卽風水之本源。而唯心之極致也。今于此法界安立中。有塵許娑婆。娑婆中有塵許支那。支那中復有塵許之新安陽山尖。而塵許之法界不小華藏之法界不大。擬欲向此一塵中轉大法輪。奈向日所定方隅未爲允妥。事須改作。方得依正相稱。蓋不必再作布金之侈費。便可坐收熙連河畔之奇功矣。深信唯心法

門者請于此薦取持地圓通

絕餘編卷三

助刻芳名

賢菴

海蒼

德賢

傳福

性超

常融

性演

性學

顯悟

秉才

寂洪

照衡

傳善

弘淨

定瑞

海秀

覺心

如明

傳照信

傳照蓮

傳普見

傳普敬

照安

傳普持

傳普善

傳普壽

藍元善

章明生

弟子照芳照瑞全募

寶全

性印

絕餘編卷四

蕩益道人智旭著

門人圓果錄

讚

觀音大士像讚

白者是紙黑者是墨。何處有紫竹林。甚麼是磐陀石。希有大士。無作妙德。不向空中現影。偏借靈於手筆。識海波澄。月影寒。蒲團葉翠。苔痕碧。善財合掌。是何年。同體大悲。親薦得。只今頂禮。復是誰。圓通還向耳門入。南海波斯到岸來。明珠價直微塵國。

絶句編

卷四

海潮大士像讚

疊浪層波。一輪圓照。磐石嵯峨。毘嵐鼓竅。加趺坐斷。
綠苔痕動。靜融歸聞性妙。大悲三昧。瞥相親。鼻端微
聽巖花笑。

蓮舟大士像讚

波翻浪湧。性定心澄。慈心三昧。霧靄雲蒸。咄蓮華一
葉輕如許。法界收來。勝不勝。

海湧文殊像讚

一片青山。無邊波浪。動靜不生。奇形異狀。湧出寶道。

文殊在上。大智勇猛。識風鼓盪。若欲思量。命失身喪。
咦。如意拈來。觸背融。白毫全體。光明藏。

十八應真像讚二首題貫休真蹟

出山七尊

石梁橋畔。煙樹古。中有峭壁。方廣戶。石梁橋下水流
急。曇花燦爛。侵眉宇。應真見道。不見山。出壁登橋。任
仰俯。風動幡動。兩無關。回首依稀。識師主。獅犢豹變
不驚。情梵冊。華言覲。面呈肩輿。坐斷十方界。力士安
知脚底輕。拈來拄杖。沒巴鼻。玄機問取。徐行麈。下座

終身錄 卷四
芒鞋誰未破卓哉難弟復難兄

水閣十一尊

波濤萬頃噴山顛樓臺幻出雲霞聯乞士何時應供
返袈裟馥鬱沾龍涎杖藜斗笠閒家具鉢盂布袋空
相傳化城寶所誰遠近古木巖花孰後先龍王翹體
迎還送風不揚塵石自動倚欄共聽海潮聲聞機剎
脫虛空痛天際茫茫識浪平涅槃生死鎔情凍老僧
手腕具神通筆端三昧稱如夢

達磨祖師像讚二

一句安心語萬劫繫驢橛轉得鼻孔來虛空出鮮血
怪底東施强效顰却令西子蒙不潔何如分付老雲
門早與瞿曇同打殺驀地西來大似無風起浪更
加折葦不免眼下栽眉饒君面壁九年落得弄巧成
拙賴有楞伽四卷且喜救却一半咄逢人切忌錯舉
九華化城寺大圓禪師像讚

咄咄老僧不啣嚼漢性火真空兩重公案八十餘年
賊已追留下家私誰共算大圓光裏笑呵呵邈出真
容只一半任爾人天供養繁面孔依然歸那畔

龍庵老人像讚

海潮大智九子龍菴。但修實行。不貴空談。視十方爲一體。杜後裔之癡慙。披紫衣而慈容坦坦。執明珠而佛號誦誦。神雖久歸安養。名猶昭著東南。夫惟孺慈風於無盡。能令禮遺容者宛如面參。

博山無異師伯像讚

有序

予昔送惺谷禪兄薙髮。始晤師伯。追隨至金陵而別。盤桓一百餘日。每談及法門流弊。擬相與共拯之。不意僅年餘而師伯示寂。遂令予獨掌隻輪。不

能浪鳴單運。豈不痛哉。邇來頻見爲宗匠者。輒以東瓜印子印人。致使宗風掃地。緬懷師伯受用壽昌不肯二字。終不以佛法作人情。凜凜有古人風。倍切思慕。適知十禪兄以遺像索題。悽然久之。合掌讚曰

貌偉神豐。心慈體勁。向空觀以入門。從壽昌而斷命。堅持不肯家風。痛洗今時禪病。旣存徹困婆心。何必單提正令。只嫌一句葛藤。窠畱與兒孫作話柄。沒踪跡處。莫藏身。老婦依然猶歎鏡。

銘

淨信堂銘

我所住堂皆名淨信輪相初開破疑前陣五悔功成
至心發軔二觀圓融隨機善進平等法身三昧中俊
觀察已心念佛正印決定應離雜亂垢爐三忍四佛
康莊非峻

梵網室銘

我所住室卽名梵網十方佛法猶如觀掌文字性離
非默非響更言不立無端成兩心地法門戒光森爽

性修交成實相斯朗法報化身體方且廣華藏莊嚴
鏡中現像

墨銘十六首

靈光獨耀

性色真空性空真色一字法門圓融萬德

赤澤摩尼

徑寸妙寶五天價高穰穰珍雨稱性無勞

瑠璃液

南埵須彌內外明照印徹香河色塵圓妙

紀傳綱

卷四

王

烏金髓

四

寶明生潤天一地六神丹告成名歸仙籙

空青乳

五

蘊結何依津流非滓點開普眼法界洞視

紫雲根

六

舒卷無性出沒有端瀾空梵字五眼同觀

含音

七

四辯離微如來之藏法鼓未撾魔軍先喪

攝電

八

慧雲瀾覆警瞋開盲剎那三昧耀徹幽城

驪珠

九

探之領下出自深淵高幢懸置光燭大千

禹壁

十

治水功成恩垂永世玄之又玄非從人製

月華

十一

剛中習坎克粹其精照此長夜識海澄清

霞燦

十二

非水非天亦真亦幻映彼金沙優曇方綻

絕餘編

卷四 銘

六

凝碧

十三

迴矣霄漢呈此佳祥點畫未兆文彩已彰

蒼露

十四

月照芙蓉香含湛湛挹此明珠鬚眉可鑑

靈草

十五

著耶苕耶產于何土香光莊嚴法性玄圃

玄芝

十六

香水海畔有七金山毓瑞朶朶服之童顏

方竹杖銘五首

藏虛于實寓圓于方任天匝地隨君舉揚咄轉身何處尋踪跡驀直歸家夜未央

贈葆一兄

直既中繩方亦中矩烟水百城賓中識主

贈如是師

勁節虛心相對何語離却有無誰奪誰與

贈積如丈

不存軌則聊示方隅肩雲戴月逸塵而趨

贈知十丈

毋刈汝體毋露汝端捨之慄慄用之跚跚

自題

詩偈

山居百八偈

有小引

抱病入山了當大事之不暇而暇作吟哦活計

乎。然俯仰身世自憫憫他又似在不容默然者。隨意所到舉筆直書積而數之偶成百八蓋實不向吟哦中來。倘得意忘言亦未必非了當大事之一助也。迺不毀而漫存之。

一

只此萬山中悠然意不同望江迷客路禮塔懷真風茅室我晏坐時復觀筠叢羸來病後質安問窮與通

二

一自芒屨破從教萬慮慵短衫堪度夏敝襖復經冬

禪起餘長嘯談時僅短鋒晨昏伴幽寂崖上幾聲鐘

三

山舍陋無窓惟標離相幢交吞既非獨兩照亦非雙霞色燭短嶺月影疑長江爲歎舉棹者胡爲多釘椿

四

問予何所事禪餘讀梵書寂默固無在葛藤奚待鋤俯仰聊自適賴此狂與疎香木日已燼何如長作檮

五

一病五百日形神並已枯緇素偶相值稱我爲禪癯

禪癯竟何解佛法從來無倦眠醒便起笑此空頭顱

六

我性耽枯寂愛此山中珍禽曉破夢孤猿夜伴閒
白雲時出沒流水亦潺湲得失永無慮有門常不關

七

我愛山中行安步不須馬有時訪怪石有時趨樹下
本無取境心何勞更修捨啖彼世塗中鑽龜復打瓦

八

我愛山中住觀化俯且仰一法不當情萬緣同鏡像

纔言獨露身無端已成兩笑破太虛空巖谷爭酬響

九

我愛山中坐一日兩日永頂雖鵲未巢樹亦枝無影
既不耐諠譁亦不味幽靜形疲便起行枯椿變浮梗

十

我愛山中臥易寐還易醒醒寐惟幻形誰實司肯綮
諦觀五陰身非別亦非並不知何所緣猶然不自肯

十一

我愛山中春雪埋古路塵幽蘭笑巖石遊子行且遯

松色宛如舊鳥聲亦不新避秦嗤未久尚有義皇人

十二

我愛山中夏心閒日逾暇茅屋足清涼何必登臺榭
介爾華歟敷奚物堪酬價一片白雲飛雨似車輪下

十三

我愛山中秋微雲淡碧流桂少香倍烈菊瘦姿迺幽
白粲早已熟寒蟬聲未收飯罷峰頭坐長江天外浮

十四

我愛山中冬密雲覆重重雪舞盡如蝶簷結宛似龍

室內饒焦木門外無行蹤擁被鎮日坐不叅五葉宗

十五

我愛山中風暮息朝復有寒時漫相疎熱時仍覺厚
疎厚自隨情此君元不受欲知情性長問取池邊柳

十六

我愛山中花徧處呈佳錦草木雖殊質香色均成品
清賞適相宜何堪供佩衽幽然傲深谷不伴時流飲

十七

我愛山中雪萬峰同一覽潔矣無片塵清哉有餘淡

壓竹每成梁綴松多作箇何須蘇武吞子亦將爲糝

十八

我愛山中月寒光照深廣萬里絕雲霞一窗饒冷燄
移來柏影長拂此幽人臉昔歲月喻經圓缺皆從漸

十九

我愛山中泉內湧非從邊淵淵離煩垢冷冷浸碧天
煮糜信甘美烹茶亦奇鮮誰爲知味者請問光音禪

二十

我愛山中石縱橫亂成格蒼蘚作衣裳雲霓備冠鳥

不點生公頭寧畏提婆擲兀兀伴餘年笑我煙霞癖

二十一

我愛山中松行列亦橫縱數尺已似蓋盈拱還如龍
奇根傍危石質癯姿乃丰嚴冬一夜雪徧體白芙蓉

二十二

我愛山中竹交影堪成屋風來奏梵音雨過抽新筴
勁節出長林虛心符短牘雙徑不須開千畝藏幽谷

二十三

我愛山中晴日照幽溪明雲霧忽何去松篁乃菁菁

絳館集 卷四
長空鳥迹迴短嶺泉流清舒體一獨嘯深谷頻相賡

二十四

我愛山中雨鳥鵲同歛羽抱膝坐繩牀寂爾無聞覩
倦來舒脚眠條忽經五鼓捫枕辨方隅手眼知非瞽

二十五

我愛山中雲幻作庭前供星散各爲葩烏合還無縫
乘來身較輕騰去天爲重曠矣任翱翔誰共虛空訟

二十六

我愛山中日冬夏咸和適霜露釋然消幽室能生白

浴滇此先知懸鼓還非隔正午打三更疑殺叅玄客

二十七

白雲捲還舒清風拂還止問我山中樂從來只如此
懶向蒲團求亦不鑽故紙若作佛法商千里復萬里

二十八

未知牝與牡安辨黃與驪冬來風颯颯春至草萋萋
法本不相待徒勞似水雞遊子欲問道流水滿前谿

二十九

飲酒每嫌淡食肉祇喜肥嗟此惻隱性長閉嗜欲扉

豈思蔬與水亦已堪療饑瞬息面目異何時復知歸

三十

好花明月下一杯仍一杯酣後長舒脚熟睡聲如雷
恣言人世樂那信身如坏息斷知何去空令親屬哀

三十一

少年競脂粉窈窕思長娥秋波送深媚雲鬢開沉疴
扈酒雅相贈舞罷還酣歌之死矢靡悔悲哉燈畔蛾

三十二

美人衣羅綺纖指彈琵琶音韻清且婉態度雲復霞

仙尚失神是人誰不歎嗟寧知一線斷傀儡歸泥沙

三十三

逐興呼美酒舒懷撫瑤琴豈無暫時樂終爲壞苦侵
迷頭常認影歷劫從他尋何如撒兩手瀟灑出稠林

三十四

人將雞豕烹獄卒將人煮酬償無已時楚毒那堪侶
何不修慈心民胞物吾與蔬水足資身二簋亦可祿
客來饒菜根養親獻菓茹有生皆愛命奚忍充豆俎
君子遠庖厨掩耳盜鈴語

三十五

饋肉令人悅揮刀令人恐不從刀上來此肉何由捧
食之信可甘思之寧不悚斯事尚心安何須咎作俑

三十六

淵明嗜杯酒不與蓮華盟折腰旣弗屑麴蘖胡偏醜
欲深天機淺格言羨莊生性學豈多術無如理勝情

三十七

壯士血氣盛國步誇邯鄲殺人不取睨一語盟肺肝
義勇洵絕世仁慈體迺刖圖窮露匕首髑髏千古寒

三十八

草茂忽復萎月滿忽復虧少壯尚難保老大安可怡
莫問死何去只令住者誰空華結空果拭目知未知

三十九

紅顏曾未幾倏忽斑兩毛爭趨愛欲醖積劫歸塵勞
斯世竟何恃苦趣誠無號早悟不生滅咄言王母桃

四十

拜將羨椎埋誰知身在蝸生來惟兩脚寧復須三鞵
營營竟何益終就無常豺試看北印土多是貪臙骸

四十一

切利一晝夜人間已百齡縱使滿百歲猶然朝菌形
况復多天折瞬息無安寧胡不一猛省甘爲四大刑

四十二

玉兔甫西逝金烏復東昇少壯日已去衰病時時增
寐者終不覺智者思自懲欲使冰成水無令水結冰

四十三

梧桐一葉落天下同驚秋老少死無算見者胡悠悠
眼前幾許樂貽却千古愁早唱歸家曲莫待捐荒丘

四十四

狐兔營其窟烏鵲爭其巢孰知咸在旅生死均浮泡
茫茫苦海闊欲度須繫匏莫使荒郊骨還令梵志敲

四十五

東鄰慶新婦西舍哭亡男哭者不復笑慶者終必悵
悲歡亂衷曲擬北仍復南輪與煙霞客隨緣宿草庵

四十六

世法多崎嶇禁路還存賄枉道或容身直道每招罪
何如野衲閒薇蕨堪充餒風來翠竹鳴雲去青山在

俯仰獨清寧家風常不改

四十七

賤夫登壘斷巢許棲高岡清濁固霄壤取捨同膏肓
不知三界夢剜肉強作瘡一念悟無性十虛任徜徉

四十八

水氣每成虹地蒸每作菌介爾本無形剎那已有朕
真獨雖兢兢豈達無生忍一翳甫在晴空華斯亂殞
欲令華相滅莫向空中泯

四十九

盛暑喜乘風嚴寒愛向火情性屢隨時究竟誰爲我
未出有無關空勞此靜坐莽蒼三返人撫腹猶稱果

五十

風來萬壑鳴月出千山皎笑此頑虛空常爲明動擾
不動復是誰豈居風月表離卽旣雙非問君了不了
胡弗畏深坑徒憂打之遶驚直轉歎袞空爭內外紹

五十一

荆璞未應剖卞和徒自泣雷鳴二月春蟠動皆離蟄
屈伸信有時何用勞汲汲築碎太虛空從古原無汁

五十二

書餅不充饑美食不中飽欲縛樹頭風勤取龜毛絞
弄假豈成真賣拙翻爲巧俱虛日落山瞻部雞鳴卯

五十三

聖訓恒諄諄令觀五盛蘊陽談與空華無我誰欣忿
生死靡暫停幻質同朝槿了知呼吸關至道斯云近

五十四

禦寒不緝績糊口不耕田佛制固如此誰思共息肩
神王翻貝葉形疲且穩眠何須學枯木失此無心禪

五十五

有朝不用解有山不用買泉流月影長霧壓空形矮
起臥任所適語默隨瀟灑拽杖登巖阿野鹿馴無駭

五十六

今夏稱酷暑此地偏清涼金風初到嶺木葉早已黃
霜後菜味逸饑來食易良飯罷更何事加趺送夕陽

五十七

自昔違故國客路長迢迢回首信非遠縱步終難翹
賴有舊時友舉手頻相招同行不肯返如何獨乘船

五十八

我去千里外朋來萬里中趨避各異旨臭味胡相同
取捨信有極請極思真風笑指南詢客悠悠路未終

五十九

非我漫傷今嗟時太不古律法如亂絲禪宗更莽鹵
庶幾義學家猶然水添乳悠悠淨土門事理分捨取
各披祖父甲翻傲負嶠虎哀哉復哀哉坐致魔軍侮

六十

枝葉秋已摧貞實冬無敗所以真僞關終莫逃爐鞴

六十一

欲使稻梁肥殷勤先去稗折礪似分途同歸調伏戒

六十二

人侮非自侮自侮非侮人不受禮歸主妙喻真且親
修羅慢幢折帝釋勝幡新忍爲力中最勝敵寧揚塵
調心如大地寵辱何關意美玉良自珍角石翻成瘁
遐哉睡虎機千古稱難企誰知歌利王鹿苑先蒙記

六十三

言居佛祖先行落凡愚後漫抱法門憂自疾甘無救

緒餘編

卷四

廿八

恥躬愧儒宗歸爨慚禦寇莫誇日正長瞬息聞更漏

六十四

握苗徒自損溝渰盈還涸九仞不及泉枉向高原鑿
慎終亦謀始所厚那堪薄醅醕願共餐善巧先鑽酪

六十五

三十未始壯四十今已老徒爾費芒屨依然不問道
旣懲從井仁豈學手援嫂見彈求鴉炙嗟哉計太早

六十六

壁影本非魑孩童疑作鬼白日忽升天見徹無頭尾

秋深饒月華春到多芳卉根境未離籬受用能有幾

六十七

四衢遊坦坦白牛步緩緩已悟勝蓮時方知忍土短
成壞等浮漚依住均累卵啾啾器內蚊誰信斯非誕

六十八

牛犢不畏虎傷鳥怖虛弓安畏雖異局對境皆懵懵
何如見諦士了了知無忤遊戲逆順界寧尸勝敵功

六十九

避世不擇地避地不擇人烏江已非漢桃源亦屬秦

絕餘編

卷四 偶

七

所以明哲士沒踪莫藏身欲知刹海性從來惟一塵

七十

鵲噪固無憂鴉鳴亦報喜聲性本非殊聞機寧異耳
一耳聽兩音兩亡一便止無明從此無始覺從此始

七十一

咸臨吉乃利倚伏洵多義甫唱拔茅歌旋生朋黨祟
世事固應然調心尤不易難提起四禪魔女偏相魅

七十二

蹇不利東北解亦利西南安身迺崇德憧憧奚所堪

鴻飛麗天表龍躍歸深潭思慮泯無朕白日眠方酣

七十三

居德忌成夬育德貴如蒙大道曠無際何以耳似充
出關驚枕夢入場嗤老翁熟讀霍光傳方知養正功

七十四

亢龍成碩果无悔須歸潛形氣尚應爾况復心法嚴
洗心貴藏密豈兆涼與炎滴油莫墮地凜凜刃方鉞

七十五

逐妄又尋真揚灰復鼓塵未悟賓中主安知主裏賓

美食飽所棄糟糠饑所珍滔滔天下是沮溺同迷津

七十六

希顏復學孔未出三界籠步老復趨莊依然舊漆桶
太極未生形自心早妄動石火電光幾何勞誇一統

七十七

既慚德不修又愧學不講德學本同條誰能作兩項
紫陽與象山各喫三十棒識取宜尼宗方來證溝港

七十八

童冠沂水遊三子異其撰一哂一喟然黑豆換却眼

央掘發誠言胎難安然產讀至不動章大慧顏當報

七十九

前際不可窮後際不可極現前介爾心邊際渺難測
明明法界宗妙觀胡墨墨奮起金剛拳打碎無生國

八十

欲雪先集霰欲雷先耀電如何欲成佛福慧毫無片
流小石能穿鑽息火誰現須教熟處生掇甲同鏖戰

八十一

星火燎荒原一指蔽山嶽易訓誠履霜宣尼貴先覺

未窮學地流慎勿誇無學泥在水非純稍動還成濁

八十二

濁水殊可清暗室燈能破惟有靛池公獅吼終驚臥
跨下亦登壇大將非從貨悅草披虎皮徒令千古唾

八十三

狡狐能惑虎木鷄難怖禽可欺不可罔神全乃莫侵
面南看北斗端的誰知音曾經勝熱燄徹體涼且悖

八十四

崑崙非宿海宿海非阿耨滔滔萬里流一滴源誰透

八十五

漫傳天上來錯認銀河胄賴此投海機從前皆免究
六塵本太平六根亦非燒問取六識身蹤跡尤杳杳
誰爲結使源細覓終難了試看瓶內空傾出知多少

八十六

色色彰苦空聲聲演無我拈來法界鑰開盡塵沙鎖
視角便知半望煙豈惑火若要船頭直端却船梢舵

八十七

須彌怪石供海水塗足油陶輪擲千界剎網收雙眸

變身四萬二入聖終未優擬作神通會新添頭上頭
八十八

鯤潛知海闊鵬徙知天高十虛信寥廓何如徧吉毛
縱步歷塵劫徒令童子勞迷此一隙理今古同滔滔
八十九

金屑不著眼毒器不貯漿王饌未敢食華屋徒窺牆
垢盡明白現胡勞羨色莊春風一夜起蘭蕙徧溪香
九十

芒屨棄屋後鉢袋掛茅菴非敢濫無學坐訪同行叅

石蜜味中最食乃知其甘見月良賴指寧復撈深潭
九十一

力疾復談經非甘背夙盟應憐慧命斷誰顧色身矜
字字杵嬰血言言佛祖型寄規龍象衆莫作等閒聽
九十二

語不競朝華病應消夙業獨愧衰朽身難企尊者脇
法無心外傳道自威音劫明明梵網燈未審誰先接
九十三

直指西來意楞伽心安語言同解脫內守徧躊躇

休戀聲前句還思步外竿不啻天下醋那信一般酸

九十四

霧行不覺潤日照咸知暄獨憐之楚客往往北其轅
珠固在濁水蓮豈出高原爲問南詢者詎曰甘勞煩

九十五

學士畏枯寂禪德怖繁文繁文信無益枯寂亦添瘧
蛇繩見方熾取捨徒紛紜捉鼻謾高喚燈照知非積

九十六

未明心與性讀誦徒喃喃甫欲思上達暗證還自緘

不解順流棹豈知逆風帆呷盡四海水到頭滋味鹹

九十七

競爲格外鋒固念昔時典因護乃至吠堪嗟梵志犬
財慳尚可回法執誰能遣五百野狐身覆轍偏爭踐

九十八

佛語卽佛心佛心非佛語離此卽非關究竟誰爲汝
一句了然超萬劫合頭杓若要舌本甜勤取黃連茹

九十九

心肝掛樹杪此理從來少離教覓單傳癡鼈何時了

妙指發妙音非內亦非表側耳不會心依然打之遶

一百

觀箭毒逾熾間橋路逾遲路遲日易暮毒熾那堪醫
有藥不早服有足不早馳茫茫生滅海誰與定歸期

一百一

毒蛇勿捉尾甘露勿添水添水飲成病捉尾螫人死
執項善調御功歸參龍氏悟時轉法華良哉惠能旨

一百二

聽法不觀心死至成狼狽觀心不聽法執刀還自害

未知說默源同條却異會鼻孔向下垂空讚威音外

一百三

長語悟非多雪填井便無要言迷不少小毒還生瘡
何勞妄欣厭共把真宗誣早修開演智莫畫舊葫蘆

一百四

執藥每成病借病翻成藥通塞靡定踪觸境須深度
知人勿昭昭自照無莫莫一言燭根元千山勝行脚

一百五

聚螢不藝草聚雪不成山鑽紙信無益枯坐終癡頑

未歷羊腸險安知行路難千里始初步休商最後關

百六

洪鐘叩乃鳴美玉終須琢不覓惡錘豈破無明殼
護茲煩惱情忍使靈光剝幽幽長夜寒熟睡誰能覺

百七

烏鳶忽成馬展轉無非錯佛滅曾幾時哀哉水潦鶴
矧茲最後年何地尋略約斯文賴未亡共聽封人鐸

百八

日輪挽作鏡海水挹作盆照我忠義膽浴我法臣魂

九死心不悔塵劫願猶存爲檄虛空界何人共此艱

幻寓華嚴菴四偈

笑破無生夢拋開有識身隨緣聊寄足何事可關神
瓔粥偏宜病鶉衣不厭貧灌園慚計拙莫復更思尊
九子峰偏靜非干車馬喧有菴藏竹徑無客到松垣
地是金沙布天從螺髻援加趺消永晝欲辯已忘言
未具搏風翼欣同維鵲巢糝糠能作飯野菜亦成肴
泉飲方知冷情枯始可交半生慚孟浪今復愛吾降
千里歸盟主寧辭風雨侵緬懷恒尚古扼腕每悲今

野獸夜警寐山禽曉奏音苦空須早悟無負最初心

遣病歌

九華峰頭雲霧濃三月四月如隆冬敝袍厚擁供高臥尚嫌煖性來無從九華山中泉味逸百滾千沸甘同蜜拾取松毳鎮日煨權作參苓療我疾堪嗟我疾療偏難阿難隔日我三日寒殺關梨熱亦然已信浮生危脆質豈從旦暮戀空華悲我知門未詣室是以勤將神咒持擬開同體妙三慈我病愈時生界愈剎那非速劫非遲箇中消息誰當辨痛癢相關漫自欺

夢徹公有感爲持咒偈

十載彌天網心心獲異禽蠅螟偏誤入五夏漫投鍼一簣功猶缺他緣早受侵神交雖不隔托足已殊林百里半九十悠悠關我襟支頤頻到夢寤想倍憂深龜勉皈明咒終期聽好音力追先哲道莫陷近時燭

三十八歲生日偈

有序
五月初三日

予自分三十八歲必死扶病勉強入山不欲留此骨於人間世也山中與我同生者三人皆於春夏之交逝矣予猶延殘喘得至今日實三寶

及神咒力耳。爰成一偈以感佛恩

誤受五行質恒爲四大侵庚從丙火鑠計使月光陰
拚作山中骨寧存塵世心獨露神咒力偏渡業河深
已悟無常浪重聆實相音菩提須永發正法誓長今
豈視魔軍擾甘令佛道沈

有所慰

君不見帝釋五衰相已現甫唱三皈貌更姝又不見
趙州苦行山中足騰蛇變作龍戲珠從來逆境多成
就歎息幾人能自孚動心忍性誠實語自暴自棄非

良圖夏草茸茸霜所敗松栢亭亭冬不殊寒威適足
堅我骨冰雪還堪養我株老虬千載稱神樹豈向春
風競賞娛大任舍予誰克荷精金須煉終非誣試看
山前行路者崎嶇歷盡是通衢

病餘寫懷四偈

一條拄杖兩芒屨海闊天空舒我骸愛見慈悲終作
疾姿和學侶謾爲儕悅心有法聊成賞糊口無糧却
是齋好惡雲山隨意歷莫商何地把身埋

昔日曾吟五子歌典刑依舊憶熙河宗庭獨力除荒

草教律誰能共執柯
雨露重時思念少
鉗錘辣處怨情多
堪嗟大願無方便
還向金鉶自切磋
勝心雖發足凡情
十載依稀舊路行
疵露任從人世撥
心虛惟念斷金盟
莊生有斧嫌無質
旭子徒存聖孰平
笑殺巴人猶少和
引商刻羽欲誰賡
大小由來出路歧
無端埋沒好男兒
花香暗被狂風洩
果嫩偏遭淫雨滴
收拾敗棋輸已半
搜羅剩騎氣方羸
三年嘗膽嗤非久
須學華嚴塵劫思

重閱大藏偈

我年三十歲閱藏求殊琛
身心並安適志欲老叢林
無端被名累善友牽我磔
雖受切磋益酬酢時相臨
實德愧無寸虛膺人世欽
夙障得其便惡疾斯來侵
悠悠且復暮遷延乃至今
賴此病良藥入山恐不深
棲止寧擇木佈曲同傷禽
乘時理舊業隨緣且自簾
已識浮生夢何勞謀金鬻
爲哀盲道者恒復長呻吟
法藥須療病豈曰甘爲蟬
鍊酥能作酒當令猛光歆
魔外固多巧誰堪七縱擒
勉旃莫辭誕法雨將咸淋

有感偶成

他人之惡不可助助惡猶如投火聚他人善事不可
阻阻善猶如違害鬼退惡揚善順天休罪滅福長不
須求以善資善喻水流終歸大海涵千洲以惡資惡
喻積糞徹底臭穢終難近糞穢猶令田稻肥惡業徒
招地獄悲

喜病口占

病作丸湯經作醫苦空無我適相宜一倫生死無生
滅痛殺閻梨知未知

題五釵松

昔時五釵化作龍今時五釵還成叢昔時大士孤峯
坐今時大士盈山中五釵本自大士種撫茲道樹知
慈風歲寒不改青山色雪綴依稀帝釋宮帝釋宮中
曾現瑞百千身相同名字願力塵沙未足奇誰信泥
犁無礙事法身輪轉水爲冰性惡昭然性善義迷悟
關頭一念融刀山劍樹隨遊戲笑指庭前柏樹叅那
知此樹西來意

贈見心開士偈

有小引

見心開士爲九華尊宿喜營福事非一日矣

神廟時所頒大藏久未供奉開士復捐衣鉢之
餘爲櫛供之予因閱藏以偈贊曰

諸佛慧命常住法身云何不滅三藏是珍因指見月
月見指親文字觀照實相同真一展一誦爲梁爲津
維我開士信此妙因如法供養有叙有倫護彼侵蝕
卷帙常新便彼簡閱次第攸陳悟性永發功由爾遵
緇林之導法王之臣何以報德劫外長春

丁丑季冬禮千佛於九華藏樓偈贈諸友

謾云苦瓠換甜瓜應信慈尊並我家念性不勞參水

月低頭已駕白牛車

介爾靈明絕古今摩尼豈被泪流侵珠澄濁水清光
露映徹晴空萬像森

堆山積嶽盡塵埃力把慈風一夕摧吹散鐵圍無暗
地何須拭目問明來

昔年窠臼一時掀臘盡春回日已暄欲信崑崙泉脉
動但看河凍不勝轅

歲月如流不可期強將識性試旋思三千鼻孔終無
異一樣鬚眉那自疑

靈犀一點性元通觸境逢渠道自融
驀地舉時聲歷歷相看同在寶樓中

芥翳非關眼性明空華飄舞執枯榮
道場當處無成毀記取當年常不輕

一體橫分想與情泠然性計卽無生
功成五悔非畱惑莫替樓頭最後盟

贈頂瞿師掩關念佛

一句彌陀聲歷歷自他共離不可覓
是心作佛是心是熾然感應真空寂
驀直歸來莫問津無明睡裏壽

霹靂醒來捫枕笑呵呵夢墮大河誰
實溺夢時非墮醒非超一任凱風同奏
勸髻珠解處紹功成內外空爭庶與嫡
權實由來不二門白牛背上橫吹笛一曲
無生明月寒從來不用降魔檄

因拄杖折聯成舊句

久將北斗面南看回首家鄉月影寒
拄杖折時手眼瞥芒鞋破處足心酸
不勞藏跡鍼鋒裏偏解拋毬急水灘
一嘯忽傳林谷響石人撫掌白雲端

夢感正法哀替痛哭而醒述偈寫懷二首

幾番視聽悚狼威脂欲消時肉漸肥自許肝腸終莫
改那堪聲氣合仍違魔軍那幟三洲徧孽子孤忠一
線微夢斷金河情未盡醒來猶自淚沾衣
休言三界盡生盲珠繫貧衣性自明肯放眼前閒活
計便堪劫外獨稱英不龜手藥猶分用無上尸羅寧
隔程泣愬莫嫌頻入寐會須踐我最初盟

道過齊雲問訊貞武

烟霞癢癖此中分遙望名巒勢欲勢擬向玉屏占瑞
氣還從金鼎挹香芬千尋曲澗鳴流水萬朶青山綴

白雲子亦佛門爲外護何妨破格友真君

四十初度寫懷

物論悠悠理本齊年來漸覺脫筌筌拳開非實掌元
在翳去惟空眼不迷流水有心終滙海落花無語亦
成谿剎那生處生何性笑把威音劫外提

雨窻選佛分得東文二韻

何須翹首福城東十界圓歸一席中衆壑爭鳴同就
海簷聲滴斷熟梅風

擬將遊戲觀迦文却喜空山布法雲輪相轉時知性

起懽呼早已震魔軍

喜雨歌

初夏久暘暘人情爭畏旱芒種雨如傾溝澮咸充滿
一霎十晝夜溪流抑何悍我坐陽山第一峰禪衣擁
膝偏稱暖倦來無事且經行選佛場中欣有伴焚香
煮茗樂悠悠雨點風聲片語收風吹不入雨不濕堪
笑從來學未優三身四土都霉却翠竹青松雲外浮
君不見隨他一語千山走今日重添頭上頭

贈葆一兄

新安諸峰多淡雅陽山獨自稱秀拔悠然小閣築松
間倚欄坐耽襟期豁城市紛紛聲不侵萬山點綴浮
雲闊鳥語蛙談了義詮聲魚梵唄閒生活我來結夏
信竒緣坐向塵中剖大千葆公夙志亦非小衣珠欲
向迷前曉梵世絲垂擬就鍼風師珍重莫相侵佇看
投契無踪跡繡出鴛鴦絕古今絕古今微塵國裏足
知音目前雞肋何須戀携手同歸解脫林

寄懷未能

文字離微影不留玄機欲唱孰相酬因憐屢中神猶

隔翻憶如愚益可收九子峰頭標月指千如境裏辨
金輪靈犀通處知無朕莫負持明助遠猷

新秋懷如是師

林低鳥迹迴石密竹影耀白雲填萬竅殘月掛斜休
嗟此不成寐我友天一隅敦好信非久時復懷嘻吁

警衆友

翹首菩提路悠悠幾陷阡應憐小證後重憶大通前
月指謝綠影鏡像明媼妍自慚說法鳥誠爾莫生天
題扇寄懷野愚索印章

天都列千嶂遠望積平郊松陰拂危石幽然築小茅
無事此靜坐日影移林梢慚予天外友携杖徒神交
翹望別峰外矯矯白鶴巢短吟聊寄興新句未堪敲
借靈思妙腕解此半生嘲

贈華林開士

九旬結夏陽山峰松陰竹翠隨俯仰坐談喜有二三
英歛目還勤九華想九華山頭有老僧心慈體厚神
爽朗言笑春風徧席生靈根堪作蓮盟長海陽三百
路悠悠日出扶桑一影收識浪息時心水湛願風鼓

續集卷四
處行雲稠悲緣有種惟應拓惑業無根仁意抽片語
神交聊寄贈努力追踪脅比丘

別玄覽

雨歇松林濕未收寒蟬怯露聲如抽九旬同住忽云
別孤懷不語偏悠悠丈夫慷慨重一諾片言矢志須
千秋白雲出沒竟何性碧空青皎光沈浮智士從大
不從小愚夫近慮無遠憂皮囊愛惜終捐棄虛名赫
奕奚能畱何如曠覽寰區表高登闊步遵玄猷簷風
吹醒循階夢彈指先叅慈氏樓君不見菁菁夏草今

如許翠柏霜殘葉不柔

附對聯

地藏塔前對聯

帶果行因一顆慧珠光燦爛照泥沙卽是究竟寂光
秘大現小六環行錫響琳瑯喚昏蒙當體真常大覺
化城大殿對聯

石壁雲窩非世界非微塵托幻表真由大願
心地性藏卽化城卽寶所開權顯實在當人

法堂對聯

絶餘編

卷四

古佛垂慈六度四弘同會極
新羅示迹一花九葉別傳燈

三門對聯

和尚石一音說法

芙蓉峰六時獻花

絶餘編卷四

又

五