禪門諸祖師偈頌

五山版

乾

八5
975
1

特 5 波八 1975 1-2

禪苑諸祖師偈頌上

五老峯釋 子昇 録

三祖鑑智禪師信心銘

佛祖傳法偈 潭州 寺和尚

鈞州 出仆禪師玄中銘 鈞州 出仆山 遠和尚註

洞山仆禪師新豐吟 遠和尚注

同安察禪師十玄談 鄂州大陽 警玄和尚注

察禪師坐禪銘 大陽明安禪師注并序

誌公和尚十二時歌 見林間録上

永嘉禪師證道歌 六首載溫公全集卷百二

明治 禪 四年

溈煙禪師擬
洞山五位頌
高城和尚歌
永嘉真覺大師證道歌
三山開元寺首座 道永續録
佛眼三自省
如來成道記
新添上卷尾 福城東許狀元坊内楊六郎刊行
江山五位頌
通明因緣四則
趙州和尚十二時歌
杭州禪師一鉢歌
溈山警策
永安僧堂記
國師對御
禪月龜鑑
圜悟送大慧
佛祖降魔表
古德垂訓
看經誡
天台坐禪銘
臨濟正宗記
志公藥方
慈受深警衆
仰山飯
上卷目録終

佛祖偈

毗婆尸佛

身從無相中受生　於無住本立一切法　猶如幻出諸形像　念念是幻山河大地是幻
幻心識本來無　東漸西沒是什麼　罪福皆空無所住　水月鏡像

尸棄佛

起諸善業本是幻　祖佛出頭不得也　造諸惡業亦是幻　塵勞業惑當處解脫
身如聚沫心如風　現行現用任性隨緣　幻出無根無實性　言語三昧蹤橫展托不動纖毫

毗舍浮佛

假借四大以為身　混融一體皆自烏玄地水火風　心本無生因境有　心非垢淨是心
前境若無心亦無　拈柴擇菜罪福如幻起亦滅　言詞路絕訓對知時

拘留孫佛

見身無實是佛見　得什麼桄了心如幻是佛了　諸聖如今說箇夢幻
了得身心本性空　體用如如廓周沙界　斯人與佛何殊別　青黃赤白函蓋機鋒

拘那含佛

佛不見身知是佛　謗佛法僧是真皈依三寶　若實有知別無佛　靈智非造恰恰全泪
智者能知罪性空　罪性即是真性起滅無依　坦然不懼於生死　七顛八倒自受用門

迦葉佛

一切衆生性清淨　清依自性法身念念清淨　從本無生無可滅　言語道斷若谷舍声

即此身心是幻生（四大五蘊即是法身）幻化之中無罪福（以無心意而現行）

釋迦牟尼佛

幻化無因亦無生（萬德森羅從本已來念念絕待）皆即自然見如是（法法不可云用而無用）

諸法無非自化生（卷舒縱奪殺活臨時）幻化無生無所畏（遠順當機直規勇出有何阻礙）

爾時世尊告摩訶迦葉吾有清淨正法眼藏付囑於汝汝當諦聽偈曰

法本法無法（靈覺真心各各圓滿）無法法亦法（無知之般若無所得）

今付無法時（說法無也）法法何曾法（見聞覺知將何爲境）

初祖摩訶迦葉

法法本來法（不修而得）無法無非法（一真之體無是無非非法亦無違）

何於一法中（一路涅槃門）有法有不法（一路之門豈分有無用自無體無體無妨）

二祖阿難尊者

本來付有法（得地因師）付了言無法（不從他得）

各各既自悟（飢食渴飲行住坐臥）悟了無無法（喚什麼作山河大地）

三祖商那和修尊者

非法亦非心（實際理地）無心亦無法（心境雙亡）

說是心法時（三世一時說）是法非心法（未曾說著一字何挂脣齒）

四祖優波毱多尊者

心自本來（處六趣而不減不增）本心非有法（了無外境萬物唯心）

有法有本心（不壞假名而實相）非心非本法（凡聖水消冰釋）

五祖提多迦尊者

通達本法心（法法無礙念念該通）無法無非法（無住亦無本）
悟了同未悟（迷悟同源）無心得無法（以無緣心之智隨逗物機）

六祖彌遮迦尊者

無心無可得（無心之有何所得）說得不名法（終日說而無說）
若了心非心（聲色純真）始解心心法（喚一切作一切）

七祖婆須蜜尊者

心同虛空界（虛空即是心）示等虛空法（法即是虛空）
證得虛空時（虛空中行坐虛空中遠為皆是虛空）無是無非法（靈智獨存對機無礙）

八祖佛馱難提尊者

虛空無內外（空中即是心心法有空亦如是）心法亦如是（證前所說）
若了虛空故（名空明於已無）是達真如理（森羅萬像真如湧出無礙）

九祖伏馱蜜多尊者

真理本無法（用即體也）因名顯真理（體用雙行）
受得真真法（得而無得）非真亦非偽（無得無得）

十祖脇尊者

真體自然真（亘古亘今）因真說有理（法身說法身）
領得真真法（大用現前）無行亦無止（不可黑山下坐般若無知）

十一祖富那夜奢尊者

迷悟如隱顯（殺活當機）明暗不相離（獅子即是法身即是獅子）

今付隱顯法（隱法顯見麼）非一亦非二（非一經龍是用露非二經龍是體露）

十二祖馬鳴尊者

隱顯即本法（覩面相呈見箇什麼）明暗元無二（無明即是佛性）

今付悟了法（不得辜負先聖）非取亦非棄（不可得中秖麼得）

十三祖迦毗摩羅尊者

非隱非顯法（凡聖路絶身形）說是真實除（見聞覺知當處解脫）

悟此隱顯法（言下萬機通）非愚亦非智（出世間法即是出世間法）

十四祖龍樹尊者

為名隱顯法（不已而已隱顯）方說解脫理（七顛八倒絲毫未曾動著）

於法既無證（不可法身更法身也）無嗔亦無喜（隨衆過時莫失常儀）

十五祖迦那提婆尊者

本對傳法人（事不孤起）為說解脫理（智識難追）

於法實無證（山青水緑）無終復無始（三除求心不可得所以傳受也）

十六祖羅睺羅多尊者

於法實無證（見聞見聞但見聞即是不可得）不取亦不離（躰即是用）

法非有無相（示種種相即見法躰）內外云何起（無情有情何別一躰亦無乾坤隨見差偏）

十七祖僧伽難提尊者

心地本無生（萬像依空常自寂滅）因地從緣起（二乘王性苔從緣起）

緣種不相妨（事理長短無有妨礙）花果亦復爾（說前所說）

十八祖伽耶舍多尊者

有種有心地　心生像興也種故
於緣不相礙　森羅萬像不礙眼光
　十九祖鳩摩羅多尊者
性上本無生　性自清淨
於法既無得　無有一法傳受於人
何懷決無決　說什麼悟不悟一切處清淨解脫
　二十祖奢夜多尊者
言下合無生　莫過於此
若能如是解　證前所說
泡幻同無礙　若了一切如幻有何法所礙
　二十一祖婆修盤頭尊者
同於法界性　一念徧歷於多劫
通達事理竟　人問雪峯如何是學人自己答云盡乾坤是
　二十二祖摩拏羅尊者
非今亦非古　今古有無生滅凡聖有何妨
達法在其中　有爲之法莫越於此
心隨萬境轉　遇長即長遇短即短
隨流認得性　超聲色超色遣聲色何
　二十三祖鶴勒那尊者
認得心性時　此處明了
了了無可得　句句不思議
　二十四祖師子尊者
正說知見時　明明覺了
當心即知見　心法即一切法
知見即于今　見聞覺知惟一真心

二十五祖婆舍斯多尊者

聖人說知見　言下悟道　即是聖人　拈起便用

我今悟真性　不受他設　無道亦無理　有什麽佛法到伊

二十六祖不如蜜多尊者

真性心地藏　一心真性　包含萬像　無頭亦無尾　前後中間此心不可名邊

應緣而化物　若秋月皎長江隨器設教　方便呼為智　說菩提涅槃方便稱麽

二十七祖般若多羅尊者

心地含諸種　一切所有從心地出

果滿菩提圓　果中因因中果　花開世界起　一花開天下春喚作什麽

二十八祖菩提達磨

吾本来茲土　達磨大師從西天来唐土

一花開五葉　有六祖号花開五葉誰人不知

結果自然成　因花結果因人悟心悟無所得

傳法救迷情　少林面壁不已而已

二祖惠可大師

本来緣有地　先須得地

因地種花生　萬法皆從心地所生

本来無有種　從本已来諸法寂滅

花亦不能生　心空寂故運用無差

三祖僧璨大師

花種雖因地　物像從心起也

從地種花生　於靈覺之內了現乾坤

若無人下種　心境頓忘人法何有

花地盡無生　處處見道

四祖道信大師

花種有生地　見聞覺知

因地花生生　於一切中現種種像

大緣與性合 緣起無生 當生生不生 念念無生之生

五祖弘忍大師

有情来下種 人俱有佛性 因地果還生 因果凡聖無差

無情既無種 透聲透色 無性亦無生 無知之性觸目偏周

六祖惠能大師

心地含諸種 一念包容十刹 普雨悉皆萌 祖師說法衆生發萌

頓悟花情已 聲色無邊 菩提果自成 信受奉行

南岳讓和尚

心地含諸種 遇澤悉皆萌 三昧華無相 何壞復何成

江西馬大師

心地隨時說 菩提亦稱宻 事理俱無礙 當生即不生

三祖大師信心銘

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 從空皆空

多言多慮 轉不相應 絕言絕慮 無處不通

歸根得旨隨照失宗
前空轉變皆由妄現
二見不住慎勿追尋
二由一有一亦莫守
無各無法不生不心
境由能境能由境能
一空同兩齊含萬象
大道體寬無易無難
執之失度必入邪路
任性合道逍遥絶惱
不好勞神何用踈親
六塵不惡還同正覺
法無異法妄自愛著
迷生寂亂悟無好惡
夢幻虛花何勞把捉
眼若不睡諸夢自除
一如體玄兀爾忘緣
泯其所以不可方比
兩既不成一何有爾
啓心平等所作俱息
狐疑盡淨正信調直
欲趣一乘勿惡六塵
智者無爲愚人自縛
將心用心豈非大錯
一切二邊妄自斟酌
得失是非一時放却
眼若不異萬法一如
一如體玄兀爾忘緣
泯其所以不可方比
兩既不成一何有爾
究竟窮極不存軌則

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是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来今

鈐州洞山价禪師玄中銘

窮以絕韻之音假玄唱以明宗入理深談以無功而會旨混然體用宛轉偏圓亦猶援刃揮斤輪扁得手虛玄不犯迴乎傍參寄鳥道而寥空以玄路而該括然雖空體寂然不垂羣動於有句中無句妙在體前以無語中有語迴塗復妙是以用而不動寂而不疑清風偃草而不搖皓月普天而非照蒼梧不棲於丹鳳澄潭豈墜於紅輪獨而不孤無根永固雙明齊韻事理俱融是以高歌雪曲和者還稀布鼓臨軒何人鳴擊不達旨妙難措幽微儻或用而無功寂而虛照事理雙明體用無滯玄中之旨其在斯焉

大陽門下日日三秋（太陽者成正覺邊事故不落今時故云日日三秋）明月堂前時時九夏（明月堂前是妙在躰前九夏者出世邊事亦号脫珍著弊）森羅萬象古佛家風（佛事門中不遺一法）碧落青霄道人活計（廓然實際）靈苗瑞草野父愁芸（建化門中誰敢措手不揀擇也）露地白牛牧人懶放（雖然淨妙終不傍附）龍吟枯骨異響難聞木馬嘶時何人道聽（玄路不間聞音者罕矣唯同道方聽）夜明簾外古鏡徒輝（空王殿中千光那照（明暗不到不坐菩提樹頭向雪山游）澄源湛水尚棹孤舟（古佛道場猶乘車子）權非處空澳不棲巢）無景樹下永劫清涼（無功妙旨安隱妙門）觸目荒林論年放曠（信手拈來草）舉足下足鳥道無殊（有何窒礙）坐卧經行莫非玄路（塵塵三昧念念無違）向道莫去歸来背父（歸来即背趣向愈乖）夜半正明天曉不露（君向日子就父亦云無先後絶去来露柱已前方達旨妙）先行不到未後太過（先則急後則緩）沒底船子無漏堅固（無功用絶滲漏）碧潭水月隱隱難沉（水月是功沉非功也）青山白雲無根却住（躰用無功方乃相應故去却住）峯巒秀異鶴不停機（靈木迢然鳳無依倚（春園情賞寓玉殿不垂衣）徒敲布鼓誰是知音（寨山樂笨拾得點頭）空擊成聲何人撫掌（和者還稀）胡笳曲子（叩為曲子埋沒祖宗）不墮五音（非關六律）韻出青霄任君吹唱（得旨忘言不妨音詠）

洞山价禪師新豐吟

古路坦然誰措足（擬向即乖）無人解唱還鄉曲（到者還稀）清風馥月色（得味則不堪）疑殺非照燭（成功處）天香襲袂絶芳塵（無功）行玄猶是涉崎嶇體妙因

茲眚延促（第二頭直須轉却始得）殊不然兮何展縮（無增減）縱得然兮混泥玉（非變改）獅豸同欄辨者嗤（分別得麼）薰蕕共處須分郁（清濁歷歷）長天月兮徧谿谷（何天不晛何地不平）不斷風兮偃松竹（山雲蕩漾澗水潺湲）我今到此得從容吾師叱我相隨逐（雖然穩密早晨相隨來也）新豐路兮峻仍巇（雖峻何嘗不平坦）新豐洞兮湛然沃（雖曰登甚薄濟無時不到處白雲無盡時）林泉不長尋常木（翠然芬芳不犯春）道不鏩雕非曲顙（不到更須一切忌向）飲馨香兮味清肅（古路苔生）負重簪臨脫屣迴看他早是虛擔鞠（向背不立縛脫何從）來駕肩兮襲芳躅（只明這箇）至澄心兮去疑目（玄會可以坎忌疑坐佇思）亭堂雖有到人稀（是非到底）春去秋來罕人進步何瞻矚（向擬運斫）工夫不到不方圓（更須子細）言語不通非眷屬（滯在物機豈能通會）事不然兮詎冥旭（明暗何拘）我不然兮何斷續（亘古亘今）慤懃為報道中人（叮嚀切囑而慮學者於斯而差）若戀玄關即拘束（依傍得麼）

紫塞野人雪子吟

雪子明一色也一色是功以吟不同於功也是以因體而起用以用而明體體體不離用用不離體體用無私方乃唱道其唱道者或理或事或隱或顯事理和融隱顯無異然以無私妙用體用虛玄杳緣學人沈空滯迹不達玄微墮在物機是以借虛空為體以森

羅爲用泥牛吼處火裏蓮生木馬嘶時氷河燄起所
以正位中來偏位中去然則正位雖正却偏偏位雖
偏却圓所以野人夜半穿靴去石女天明戴
帽歸此是有語中無語無語無語中有語宛轉迴采始終
無滯其間假雪子吟詠玄唱明機以示學徒免滯功
迹註之不迨達者更詳雪子之吟旨在斯矣

白雲起兮青山秀（青山爲躰白雲爲用）青山異兮白雲舊（爲躰異全爲用在躰）
舊所以云白雲舊也）鳳棲林下木龍吟碧岫峯頭石牛吼（玄帽玄提）扇
清風兮緑巖開（無私躰以高舉玄風）金烏玉兎去還來（二輪破空的明暗協全通）爲
明暗室迷家子（門外駐車呼不出須令別覩木陽輝）免令狂駭墮塵埃（人爲汝吾出當出世

擊寒巖兮野人吟（勿居無滯室勿慕万年床）聲聲爲剖訪知音（伯牙須是子期）歌
之決之能曉了（不因漢父引爭得見波濤）響三關兮深更深（迢迢無比況不泝去來今）
事事通兮物物明（塵塵剎剎信手拈來）達者須知暗裏驚（知音不在頻頻舉）
若能解撫無私曲（躰玄語妙不墮言音）句句稱提不道名（無手能遇目釣魚不犯竿）
衣中寶兮異常珠（類不一齊）一般拈掇與君殊（好手還同火裏蓮）無影
杖子敲不落三荳異草豈能除（迢迢猶未可況復路差殊）明大意兮
曉全機（非內外亘古今）不曾覺後體前迷（踏淵後先）莫令廻手有參
差也似伯牙悞子期（擬馳差）來架肩兮去何多（越向經門）
那會野人歌（唱高和寡）雖然樵子頻提舉（終日老婆心）不曉玄玄爭奈
何（餓死人）事須宛轉莫守閑（立麻何閒）幽洞無門任往還（復何）

拘礙 饒君解使雲通信石點頭時我不然弄巧成拙人盡著
還鄉曲古塚不堪棲我無家兮去何速渠無国土何處逢渠玄途履踐絕
追尋措意即乖鳥道登遊豈解踢廓落何拘深深妙旨復何言
雪上加霜得麼龍宮海藏莫能詮拈了也
木亦誰人解向死前拈劫初絲子清音普落宮商孰解聽二十八代摠提綱
生花不落宮商
佛佛授手不是無言默覆藏填滓塞壑雖然覿面無人識掊破面門深成
認賊作爺孃悞認傍来麤中辨細猶可知紙這摯頂細中之
細復何稀雲藏無影樹花笑不萌枝出門自有彌天句徧界風光入戸那攜
不我歸非兼帶不同緣一輪高聳曜師宗輝天鑒也靈然那混碧紗籠
非拘系當今我今不吝無私句春風秋月有何難易障玄扉要行即行要坐即坐

同安察禪師十玄談

心印

問君心印作何頗不得色未前妙在躰處心印何人敢授傳不墮功勲者亦
云不授手歷劫坦然無異色不變易古今呼為心印早虛言曹為今時着也
須知體自虛空性躰即本躰即同虛空性也將喻紅爐火裏
無中忽有妙在躰也勿謂無心云是道猶有這箇文彩在坐着即屬功也
猶隔一重關他無這箇消息爭肯
恁麼道坐着即不堪

祖意

祖意如空不是空元無起滅亦無去来喻虛空為躰白雲為用即借功明作也靈機爭墮
有無功不墮凡聖超諸有無洵出圓明境獨立物外玄機三賢尚未明斯旨三賢是盡底人却来

這邊行履一念恁麼去十聖那能達此宗（十聖亦是向功直是一念玄去即得本宗妙用不失）即是向功未明其言也其言透網金鱗猶滯水（雖透塵勞之縛猶坐他一色亦須轉却始得其妙）紗籠（一念不生時即是迴途合躰也又恐躰玄故施設得如躰玄故無所滯矣）恐（豈在言詮爲說者無說之說妙會在於言前始得其旨）莫問西來及與東（不坐兩頭）

玄機

迢迢空劫勿能收（不依倚）豈與塵機作繫留（不施設）妙體本來無處所（偏界不曾藏）通身何更有蹤由（誰人識得渠）靈然一句超羣象（類不齊）迴出三乘不假脩（一手指天一手指地）撒手那邊千聖外（迢然無比況萬象獨露身也）迴程堪作火中牛（誰人肯向渠不間斷）

塵異

濁者自濁清者清（混不得不隨流）菩提煩惱等空平（本自無生雖是異同道非異色亘古今）恐（怨親皆渠而無間斷）誰言十壁無人鑒（須是渠始得）萬法泯時全體現（一念不生時妙在躰處）三乘分別強安名（曲爲今時要渠知有去須通一線道始得）丈夫自有衝天志（他家自有通人在）我道驪珠到處昂（隨處盡管吹時宇宙分）莫向如來行處行（鳥道無蹤跡辨異不依他）

演教

三乘次第演金言（隨上中下根性應器方圓不滯色也）三世如來亦共宣（爲越今時三世共宜）初說有空人盡執（爲滯兩頭妄有所得故爲執也）後非空有兩字醫方義（藥病相治曲爲今時人未得義躰也）鷲樹終談理未玄（窮極所談未契玄言由涉其功矣）真淨界中纔一念（一念統生迷情智隔）

便是八千年出 閻浮早已八千年 爲向途中見不驀未聞前

達本

勿於中路事空王 力窮士進退莫坐有無中策杖還須達本鄉 故国本来無異路一念不生歸帝鄉 雲水萬時君莫住 雲散水流去處處得逢渠 雪山深處我非忘 不忘本来處他家不驚異 堪嗟去日顏如玉 素彩粧不得淨躰躰地 却歎迴時鬢似霜 脫珍御服著弊垢衣 撒手到家人不識 不相似非故人也 更無一物獻尊堂 捻不出他無著處却存孝義也

還源

返本還源事已差 擬心即差至本 本來無住不名家 不間斷消息也 萬年松徑雪深覆 躰功不積 一帶峯巒雲更遮 不露現誰辨渠

賓主穆時全是妄 目視不當機 箇中無異躰 君臣合處正中邪 君臣道合玉殿 苦生他解傍来轉身後耳 還鄉曲調如何唱 蜜拉摸胎猶尚可 鐵牛生處不難通 明月堂前枯樹華 無中忽有異玄玄血脉不斷 妙用在未萌前始得活句

廻機

涅槃城裏尚猶危 不落未萌誰敢道 無形本自不彰名 陌路相逢勿定期 彼自不造方諦是相逢者 權挂垢衣云是佛 入鄽化道為今時 誰殿無辨廣不坐空王不挂本来衣 木人夜半穿靴去 里白未分誰辨異當處無朕了然分 石女天明戴帽歸 妙會玄旨不是異重步不當機頂不露 萬古碧潭空界月 混不施設妙得不 幽形 再三撈漉始應知 不施設妙在躰要

披毛戴角入鄽來異中有路誰相識
黃蔔已前猶未可鐵牛行處
入鄽逢無中有路即玄玄處開優鉢羅華火裏開
山上作雲雷驚出蘭芳秀
花開徧地馨鑊湯爐炭吹教滅妄盡情忘長
花所
不傷劒樹刀山喝使摧丈夫須立金剛志
劒樹刀山豈自忘金鑰玄關留不
住不坐無馬處
路路豈相留行於異類且輪迴觸處
皆乘

一色

枯木巖前差路多爲在白雲深處坐
不知岐路有多端行人到此盡蹉跎不數金憑
路小徑
豈相逢鷺鷥立雪非同色非異入
辨明月蘆花不似他類不齊不辨斷
了了時無可了無絲頭可
盡始得玄玄玄處亦須呵絕功動也怒懃
爲唱玄中曲那邊誰是知音者
石人吹處木人歌空手裏籠光撮得麼不流說無
下手處

寒禪師搜玄玲

三更初夜偏正中圓主中主日午月明前偏中圓賓中主白雲覆幽石
賓中全不露鋒青霄抱月圓偏藍中人圓覺路爲鷺非雪覆不一絶烏
鴉豈漆漫全身著點不得紙馬通消息異中來不斷絶知音白雀還事上
明類中玄夢手擊金鍾句無藏知不得覺來空把拳不守迷執有天明夜
行人明中暗目前不露也無因得自先傳來類者不齊門門不迴玄物物上呈受不得
迴玄隔關山那邊無路外不通也步空疑月色躰妙時不圓轉湛寂皎非安
内外不貴轉他不偏龍吟明異寶句中玄提不起語不墮常不露徒啼葱嶺韻明那邊類不紹鸛吐乾爲峯煙遠劫来事分付五更金烏罩蒂帽大露太陽機偏中護
玉兎具靴衫正位偏旣旋旣寒泉初夜後恁麼則禾有文彩古澗五更前

未出幽關時最初未後 黑白未分時（不墮有無實主不全）正是偏中圓（說不及處不受觸機）露展幽林秀（能覆一切）雲收碧落開（歸位去不墮有空）劫道人家（道人活計無可有）深宮蕩子嫌（不是他家風不守貴也）衣錦還鄉客（古佛廟前人歸本位）迴機面指南（轉身敲迷戶客中主）問我雪中吟（端坐樹下無語中有語）杲日耀澄潭（返顧未明）無影兼樹子（過祖佛者文彩不全）玉女夜生蚕（無絲不平斷佛種）攜籃日未出（躲後嘗嘗處不中）摘菓月當軒（正圓時看不偏一箇）手把寒天扇（不逢暖時中有畫）身無五月衫（不造醞不入時）採花入異鄉（無箇相似處不全空）將獻類中仙（衆聖中尊貴類不齊）謹白叅玄人（莫因循過是事要通）叅禪莫守閑（切忌空坐地愁殺人）

察禪師坐禪銘（大陽明安禪師註并序）

伏以先德垂範事理不孤諸法空寂以之為座禪非意想道絶去來情與非情二俱弗顧假名詮座禪豈定亂是知坐禪三昧發慧全該叅學禪流應曉座體余因入室請益禪銘略而釋之於後者也

來時不入門（無門可入）去時不出戶（去不從來）正去去不去（去不正來不偏）正來來不來（來不正座不端）不是情無情（二俱無躰）都緣顧不顧（都無正座）異類返本不還源（還源不守住）歸根無道路（歸根路不過）若唱胡家曲（皆不全和不齊）聲聲句不觸（聲聲不間句在藏鋒）每念雪中吟（雪中有曲和者何分）寒燈不假燭（寒燈不照燭疑然雪路分）坐來右節生（大坐無異發）那用將斤斸（用處不當功）應須不恁麼（切忌當風）通身終不住（語密須行）玄不動足（事理莫教滯所執）恁麼却成局（事理莫教滯所執）放下勞把捉（把捉著）撒手還

拘束（放曠絕所知）步步不將來（展手不當今行時無說路）促延無斷續（步步無間斷）
不全座中人（座中不守全終無座相）太陽那巨旦（太陽無意旦照不當今）

漳州羅漢和尚明道頌

至道湫曠　勿以言宣　言宣非指　孰云有是　觸處皆渠
豈喻真虛　真虛設辨　如鏡中現　有無難彰　在處無傷
無傷無在　何拘何礙　不假功成　將何法爾　法爾不爾
俱為脣齒　若以斯陳　埋沒宗旨　宗非意陳　無以見聞
見聞不脫　如水中月　於斯不明　翻為剩法　一法有形
翳汝眼睛　眼睛不明　黃蠅嶸嶸　我宗奇特　當陽顯赫
佛及衆生　皆本恩力　不在低頭　思量難得　拶破面門
覆蓋乾坤　快須薦取　脫却根塵　其如不曉　謾說而今

誌公和尚十二時歌

平旦寅　狂機內有道人身　窮苦在經無數劫不信常
擎如意珍　若捉物入迷津　但有纖毫即是塵不住舊
時無相貌　外尋知識也非真
日出卯　用處不須生善巧　縱使神光照有無舉意便
遭魔境嬈　若施功終不了　曉夜被他人我拗不用安
排秖麼從　何曾心地生煩惱
食時辰　無明本是釋迦身　坐卧不知元是道　秖麼差
差受苦辛　認聲色覓疎親　盡是他家染汚人　若欲擬

傳燈所載文字頗異不盡出

晡時申學道先須不厭塵有相本來權積聚無形不用更安眞作淨潔却勞神莫認凝狂作近隣言下不求無住處暫時喚作出家人

日入酉虛幻聲香不長久禪悅珍羞尚一不貪誰能更飲無明酒沒可拋沒可守蕩蕩逍遥未曾有縱使多聞達古今也是癡狂外邊走

黃昏戍狂子興功投暗室假使心通無量時歷劫何曾異今日凝思量却啾唧轉使心頭黑如漆晝夜舒光照有無癡人喚作波羅蜜

人定亥勇猛精進成懈怠不起纖毫修學心無相光

心求作佛問取虛空始出塵

禺中巳未了之人爭爲計假饒特達祖師言莫向心頭安了義秖守玄沒文字認著依前還不是暫時自肯不追尋永劫不遭魔境使

日南午四大身中無價寶陽燄空華不肯拋作意修行受辛苦不曾迷莫求悟任你朝陽幾回暮有相身中無相身無明路上無生路

日昳未心地何曾安了義他家文字有親疎不用工夫求的意任縱橫絶忌諱長在人間不居世運用元來聲色中迷夫未識爭爲計

中常自在超釋迦越祖代心有微塵還堂礙放蕩常
如癡兀人他家自有通人愛
半夜子心任無生即生死何曽有無用時便
用勿文字佛祖言外邊事識取起時還不是作意搜
求實物無生死魔來任相試
雞鳴丑一顆圓光明已久内外追尋覓物無境上施
爲渾大有不見頭也無手世界壞時渠不朽未了之
人聽一言秖這如今誰動口
龍牙和尚偈頌并序

南嶽 泰 序

後諸方老宿亦多爲之蓋以吟暢玄旨也非格外之
學莫將以名句擬議矣洎咸通初有新豐白崖二大
師所作多流散於禪林雖體同於詩厥旨非詩也迷
者見之而爲撫掌乎近有陞龍牙之門者編集師偈
乞余序之龍牙之嗣新豐也凡託像寄妙必含大意
猶夫驪領蚌胎烜耀波底試捧翫味但覺神慮澄蕩
如遊寥廓皆不若文字之狀矣且曰曾仲尼與温伯
雪子楊眉瞬目示其道而何妨言語哉乃爲之序云
耳偈頌九十五首

夫人學道莫貪求萬事無心道合頭無心體得無心
道體得無心道也休
學道先須且學貧學貧後道方親一朝體得成貧
道道用還如貧底人
學道蒙師指却閑無中有路隱人間直饒講得千經
論一句臨機下口難
學道先須立自身直教行處不生塵僧眞不假居巖
室到處無心即在人
學道先須有悟由還如曾關忕龍舟雖然舊閣閑田
地一度贏來方始休

學道先須息萬機將機學道轉生疑此門廣大無遮
障學者雖多達者稀
一得無心便道情六門休歇不勞形有緣不是余明
友無用雙眉却弟兄
一得無心豁空秖因先聖祖門通箇中若向三乘
學萬却無因得遇逢
自體如如任運常因茲行歇住三湘雙眉無用是毫
相說處無分舌廣長
白小從師學祖宗閑花猶似纓人蜂僧眞不假栖雲
外得後無心色亦空

得聖超凡不作聲臥龍長怖碧潭清人生若得長如此大地那能留一名
得道還同未得人心無勝負自安神從前古德稱貧道向此門中能幾人
心空不及道空安道與心空狀一般參玄不是道空士一乍相逢不易看
此生不息息何時息在今生共要知心息秖因無妄想妄空心息是休時
劫火曾將無氣吹不勞心力當時萎人天不見風塵起怖息無招各自歸

道者無端學書聾龍元來未得筆頭蹤一朝體得眞龍後始覺平生枉用功
何事朝愁與暮愁少年不學老還羞驪珠不是驪龍惜自是時人不解求
了得心源處處安何須終日對林巒玉向火中燒轉潤蓮華在水葉長乾
掃地煎茶及把鈷更無餘事可留心山門有路人皆到我戶無門那畔尋
或居城郭或居山得道無心在處閑實似小兒歸父母身衣隨分補遮寒

道情六用如眉用處如眉始可觀人見道時如寂
實人情全是道情安
擬學論情實苦哉疑心不斷妄難摧未了攜囊須且
去得閑無事却回來
四氣吹成物不虛可怜青葉下垂珠雖然種得無心
寶一任傍人恣意須
世人心下不能治致禍愁生累及眉一朝體得心無
事眉放毫光自不知
僧房閒寂夏修持閉戶疎人怪亦知儂家自有同風
事千里無來却肯伊

臨牕不覺十陰移火急修行早是遲白日秖陪人事
過園林那得道成時
緣覺聲聞未盡空人天來往訪眞宗爭如佛是無疑
十端坐無心秖麼通
頂相擬求終不見應緣同谷不違方此門別處無尋
路秖有休心便厮當
三事無憂樂道情且陪雲水不求名任渠更作千般
解體自無瑕不染青
將心除妄妄難忘不體玄微事轉忙了秖言如來
祕覺後方知不覆藏

人若無心稱道情觀見無明道已明人能弘道道能
顯道在人中人自寧
凡有含生共一塵先聖精勤早出倫彼既丈夫我亦
爾誰遣他春我不春
毫釐有差千里隔剎那一悟祖師齊玄微須向玄中
體道用還教道者知
叅玄道者莫因循學處須教皂白分千聖從來無異
路忘緣機智有多門
向前異氏學丹青不體僧瑤事不精畫馬不成驢亦
失時人盡笑枉平生

粉壁朱門事豈繫高墻扃戶任如山莫言城郭無休
士人若無心在處閑
儉用貴圖延日月補衣還免到人間無心道者方如
此未得無心也大難
冷月霜天道者孤一堂禪侶守寒爐衲衣穿處永侵
骨夜坐更深炭也無
萬般施設不如常又不驚人又又長如常恰似秋風
至無意涼人人自涼
膝袴斑斕火灸成渾身破碎不能驚山房獨坐觀極
樂豁然無事暢人情

一室一牀居物外一鉢一錫寄生涯門前縱有通村
路是我何曾識一家
昔生未了今須了此生度取累生身古佛未悟同今
者悟了今人即古人
木食草衣心似月一生無念復無涯時人若問居何
處渌水青山是我家
朝看花開滿樹紅暮觀花落樹還空若將華比人間
事花與人間事一同
柳色含煙花笑枝鶯鳥啼林下幾人知後生正好尋玄
路莫弃光陰虛度時

志慕空門擔不休莫將閑事挂心頭白雲便是修行
伴從聽時光去不留
知身是幻不求名浮漚出沒幾時生借問雲山學道
者此去修行早晚成
在夢那知夢是虛覺來方覺夢中無迷時恰似夢中
士悟後還同睡起夫
迷人未了勸盲聾土上加泥更一重了人有意如迷
意秖在迷中迷不逢
人情濃厚道情微道用人情世豈知空有人情無道
用人情能得幾多時

成佛人稀念佛多念來歲又却成魔君今欲得易成
佛無念之心不較多
家具擬擬一老翁眉間長鬚白忽忽心休意息從何
有祇爲心頭萬事空
二時粥飯隨長短三界休求也大精世間大有多求
者直至無常不稱情
未了及時親徧禮不須端坐守清冥直似羅睺羅密
行爭如迦葉不聞聞
若教求道似求名世上無人道不成心靜道場何曾
到世間塵路等閑行

杉松直拔映峯巒一色長青道者看四氣盛衰無變
異豈同凡木有多般
就中慈母感兒情失便哀啼處處驚鬧市人多非是
母雖然觀矚淚還盈母來尋見兒還見當下回頭不
作聲
眉間毫相酸光身事見爭如理見親事有祇因於理
有理慈方便化天人一朝大悟俱消却方得名爲無
事人
沙門莫苦遠祇相身四威儀且自觀蓬若出麻終不
直僧離清衆太無端從前上古諸先德盡向叢林棄

獲安

人天須假像行持無像無形世豈知空生體得巖中坐華雨由來責見遲三乘欲學如斯事直似空生方始知

一切名山到因脚辛苦深與襪著如今年老不能行手裏把箇破木杓破木杓俵與衆生甘露藥衆生喫了盡惺惺一切昏迷皆失却

無端遣向墨池邊染得身衣黑似煙却去上流清處洗身心用盡亦如然令教脫却重披素不免依前著淨緣染淨二途俱不了到頭須得自心玄

擬住城隍守不非見雲生處又思歸三間茅舍喜猶在九帶青蘿尚遠圍松栢近栽方始盛槿花秋首未當萎山雲靉靆雖垂布永攬不知誰復誰

自從知始覺無明一衲隨緣秖麽行被人罵辱無心諍見說無爲上擬爭秖合守愚居暗室又緣緇素要分明爲報往來衆學者得師無意始無生

微微細雨下多時百卉抽枝長不知正化亦興民自瞻亦興民瞻亦如斯天觀萬物如芻狗有覆無心更望伊不因無事在林下爭覺王侯有此資

備米柴茶是事務茅茨蓬戶不驚心晨朝有粥齋時

飯資我如常任運身冬至息心隨分過春來量力事
須勤支持若得今生度來世還如無事人
學道如鑽火逢煙且莫休直待金星現歸家始到頭
閻浮有大寶見少得人稀若人將獻我成佛一餉時
悟則一餉時能了萬劫疑若人萬劫疑不了一餉時
不了萬劫疑古德豈論之為報參玄士須懷悟底時
尋牛須訪跡學道訪無心跡在牛還在無心道易尋
唯念門前樹能容鳥泊栖來者無心喚騰身不慕歸
若人心似樹與道不相違
夜寒宜向火護衆到天明日出身溫暖心惺思更惺

豈是無干意多求失道情我見多求者年高事不成
老似臨江樹風搖枝必危岸崩隨水去入海勿人追
道死如枯木波濤豈更違時人雖不顧能歇海盲龜
新粑三間舍多泥慮有風門前無貴客拙意懶迎逢
飯喫隨時食衣穿獨自縫若人來問我招手報伊聾
十月夜明深山寒冷徹心弃緣求大道一衲更無衾
體得如來意知無寒暑侵悟無成佛者有質事須襟
守道無干意化緣如響音大凡成佛者一一盡無心
破布裹閑身無言可示人居山山得樂住郭郭還欣
體得無生意朝朝近古人若也更不會雖樂苦臨身

唯念深秋扇臨冬轉就閑銀裝將物累簑作補簷間
秖為因無用方能伴住山不因無用後伴我住應難
挂杖行低道逢溪澡漱多平田偏樂坐人命可經過
守道身心息資緣豈撓他除非僧次外歸寺補袈裟
覺倦燒爐火安鐺便煮茶就中無一事唯有野僧家
一念心清淨蓮華處處開一華一淨土一土一如來
頭戴朝生菌身披補破衣見貧人可可同道乃方知
龍牙山裏龍形非世間色世上盡龍人巧巧描不得
唯有識龍人一見便心息
西來意未明徒學諸知見不識本眞性契道即懸遠

若能明實相豈用陳知見一念了自心開佛諸知見
寄語諸仁者復以何為懷達道見自性自性即如來
天眞元具足修證轉差迴弃本却逐末秖守一場戲

法燈禪師擬寒山

今古應無墜分明在目前片雲生晚谷孤鶴下遥天
岸柳含煙翠溪花帶雨鮮誰人知此意令我憶南泉
幽鳥語如簧柳垂金線長煙收山谷靜風送杏花香
永日蕭然坐澄心萬慮亡欲言言不及林下好商量
誰信天眞佛興悲幾萬般蔘花開古岸白鷺立沙灘
露滴庭莎長雲收溪月寒頭頭垂示處子細好生觀

閑步游南陌唯便野興多傍花看蝶舞近柳聽鶯歌
稚子撈溪菜山翁攜蕨籮問渠何處住迴首指前坡
每思同道者屈指有寒山得意千峯下無人共往還
朝看雲片片暮聽水潺潺若問幽奇處儂家住此間
三春媚景時疊嶂含煙雨攜籃採蕨歸和米鐺中煮
食罷展殘書鷰鳥關關語此情孰可論唯我能相許
幽巖我自居路險無人到寒燒帶葉柴倦即和衣倒
閑牕任月明落葉從風掃住茲不計年漸覺垂垂老
野老負薪歸催婦連宵織看他家事恁且道承誰力
問渠渠不知特地生疑惑傷嗟今古人幾箇知恩德

自住國清寺因循經幾年不窮三藏教匪學祖師禪
一事攻燒火餘閑任性眠生涯何所有今古與人傳
颯颯西風起飄飄細雨飛前村孤嶺上樵父擁蓑歸
躡屐尋荒徑搘筇似力微時人應笑我笑我者還稀

洞山五位頌

正中偏三更初夜月明前莫怪相逢不相識隱隱猶
懷舊日嫌
偏中正失曉老婆逢古鏡分明覿面更無他休更迷
頭還認影
正中來無中有路出塵埃但能莫觸當今諱也勝前

朝斷舌
兼中至兩刃相逢不須避好手猶如火裏蓮宛然自有沖天意
兼中到不落有無誰敢和人人盡欲出常流折合還歸岩窟裏坐
洞山五王子頌 重霜請禪師出題洞山悟本大師頌

天然貴胤本非功德合乾坤育勢隆始末一期無雜種分宮六宅不他宗上和下睦陰陽順共氣連枝器量同欲識誕生王子父鸑鷟騰霄漢出銀籠

朝生
苦學論情世莫群出來九事已超倫詩成五字三冬雪筆落分毫四海雲萬卷積功彰聖代一心忠孝輔明君塩梅不是生知得金牓何勞顯至勳

末生
久棲巖嶽用功夫草榻柴扉守至孤十載見聞心自委一身冬夏衣縑無澄疑愁笑三秋思清苦高名上哲圖業就帝科酬極志比來臣相不當途

化生
倏分帝命爲傳持萬里山河布政威紅影日輪凝下

界碧油風冷暑炎時高伝豈廢導卑奉五袴蘇塗遠
近知妙印手持煙塞靜當陽那肯露纖機

內生

九重深密寢何宣掛弊興來顯妙傳秖奉一人天地
貴從他諸道自分權紫羅帳合君旦幕黃閤簾垂禁
制全爲汝方愚宮屬戀遂將黃葉止啼錢

通明因緣四則

唐高宗帝遣內侍薛簡馳書詔六祖禪師師辭疾不
赴簡遂問師如何是大乘見解師曰明與無明其性
無二無二之性即是佛性佛性者處凡愚而不減在
賢聖而不增住煩惱而不亂居禪定而不寂不斷不
常不來不去不住中間及其內外不生不滅性相如
如常住不遷名之曰道簡曰師說不生不滅何異外
道師曰外道說不生不滅者以滅止生以生顯滅我
說不生不滅者本自無生今則無滅所以不同外道
你欲會心要但一切善惡都莫思量自然得入清淨心
體湛然常寂妙用恒沙簡蒙指教豁然開悟拜辭歸
闕表奏師語帝復詔

潭州太守王尚書眾長沙和尚書寸入門師乃召尚
書書應喏師曰不是尚書本命書曰雖却即今祇對

莫別有弟二主人公也師曰喚尚書作今上得麼書曰恁麼則見祇對是弟子主人公去也師曰此是無始劫來識神書乃兩措師有頌曰學道之人不悟眞祇爲從前認識神無始劫來生死本癡人喚作本來人則監院在法眼會下並不入室眼因問曰你是甚處人則曰某處人眼曰在此得多少時則曰三年眼曰你是後生尋常何不問事則曰某不敢謾和尚曾住關西見青峯和尚得箇安樂處眼曰你因什麼語句得入則曰因問如何是學人自已峯云丙丁童子來求火眼曰好語祇恐你不會汝試說看吾爲汝證據

則曰南方屬火將火來覓火將自已來覓自已眼曰情知你不會佛法若如此何得到今日則躁悶次日起離眼問侍者則監院在甚處者云已起去也眼曰此僧若過江去救伊不得也則於中路思惟他是五百人善知識我是常僧他道我不是必有長處却回禮拜懺悔曰某昨蒙和尚發問不契尊意故來懺謝眼曰前來因緣還會也未則曰祇爲疑著告和尚決破眼曰汝今問我則便問如何是學人自已眼曰丙丁童子來求火則於言下忽然有省侍奉十秋後李王請開堂王與眼俱在會下有僧問龍吟霧起虎嘯

風生學人知是出世邊事某到此爲甚不會則已會
取好僧舉首看則又看法眼乃抽身入衆眼與主當
時失色眼歸方丈令侍者喚問話僧至眼曰上座適
來問底話許你具眼你於人天衆前何不禮拜覆却
便搥一坐具其僧三日後吐光而終

雲居齊和尚因在清涼法燈會中爲藏主有僧問燈
如何是祖師西來意燈云不東不西時有同叅光長
老問云和尚今日對這僧語甚好燈云師弟作麼生
會光曰不東不西燈低頭不語光去後齊藏主至燈
曰光師弟雖出世元來未會禪在老僧今日對底話
是伊不會却問齊齊你作麼生會齊曰他問祖師西來
意和尚對他道不東不西燈笑云你見解元來共他
一般齊變色而退三日不安乃云他是奇人我何護
短乃於初夜入方丈燈曰阿誰曰道齊燈曰藏主作
麼生齊曰前日公按未了被和尚問著得三日不安
某實不會願和尚慈悲爲某支破燈曰藏主他家自
有兒孫在齊忽然有省乃有頌曰接物利生絶妙外
生終是不肖他家自有兒孫將來使用恰好

高城和尚歌

古人重義不重金曲高和寡無知音今時學士還如

此語嘿動用跡難尋所嗟世上歧途者終日崎嶇枉用心平坦拘檀不肯取要須登陟訪椿林窮子捨父遠逃逝却於本舍絶知音貧女宅中無價寶却將小秤買他金心無相用能深無常境界不能侵運用能隨高與下靈光元不是浮沉無相心能運躍應緣色隨方照雖在方而不在方任運高低物能妙尋無頭復無尾酬光運運從何起秖者如今全是心心用明心復何爾不居方何處覓運用無蹤復無跡識取如今明密人終朝莫漫別求的懃心學近蓁林莫將病眼認花針說教本窮無相理廣讀元來不識心識取心了取境識心了境禪河靜但知了境便識心萬法都如闥婆影勸且學莫為師不用登高向下窺平源不用金剛鑽險仞之中鑽下錐向前來莫人我山僧有曲無父和了境心空即法王不用綾羅將為播大幽邃不思議可中學得大希奇自家懷却眞寶藏終日從他乞布衣取境界妄情生秖如水上一波成但能當境無情繫還如水面本來平應大軀應小軀運用秖如隨意珠披毛戴角形雖異應物之情體不殊應眼時若千日萬像不能逃影質凡夫秖是未曾觀那得自輕而退屈應耳時若幽谷大小音韻無不

足十方鐘鼓一時鳴靈光運運常相續應意時絶分
別照燭森羅恒不歇透過山河石壁間要且照時常
寂滅境自虛不須畏終朝照燭亢無對設爾任持浮
幻身運用都來舌身意

趙州和尚十二時歌

雞鳴丑愁見起來還漏逗裙子偏衫箇也無袈淡形
相些些有視無聲袴無口頭上青灸三五斗比望修
行利濟人誰知變作不卿溜

平旦寅荒村破院實難論解齋粥米全無粒空對閑
窓與隙塵唯雀噪勿人親獨坐時聞落葉頻誰道出

家憎愛斷思量不覺淚沾巾

日出卯清淨却翻爲煩惱有爲功德被塵幔無限田
地未曾掃攢眉多稱心少耐東村黑黃老供利不
曾將得來放驢喫我堂前草

食時辰煙火徒勞望四隣饅頭餡子前年別今日思
量空嚥津持念少嗟歎頻一百家中無善人來者秖
道覓茶喫不得茶童去又嗔

禺中巳削髮誰知到如此無端被請作村僧屈辱飢
悽受欲死胡張三黑李四恭敬不曾生些子適來忽
爾到門頭唯道借茶兼借紙

日南午茶飯輪還無定度行却南家到北家東至北
家不推註苦沙鹽大麥醋蜀黍米飯齏蔕菩唯稱供
養不等閑和尚道心須堅固
日昳未者回不踐光陰地曾聞一飽忘百飢今日老
僧身便是不習禪不論義鋪箇破蓆臼裏睡想料上
方兜率天也無如此日炙背
晡時申也有燒香禮拜人五箇老婆三箇癭一雙面
子黑皴皴油麻茶實是珍金剛不用苦張筋願我來
年蠶麥熟羅睺羅兒與一文
日入酉除却荒涼更何守雲水高流定要無歷寺沙
弥鎮長有出格言不到口枉續牟尼子孫後一條杜
杖麤棘棨不但登山兼打狗
黃昏戌獨坐一間空暗室陽燄燈光永不逢眼前純
是金州漆鐘不聞虛度日唯聞老鼠鬧啾唧憑何更
得有心情思量念箇波羅蜜
人定亥門前明月誰人愛向裏唯愁卧去時勿箇衣
裳著甚蓋劉維那趙五戒口頭說善甚奇怪任你山
僧囊罄空問著都緣惣不會
半夜子心境何曾得暫止思量天下出家人似我住
持能有幾土榻牀破蘆簟老榆木枕全無被尊像不

燒安息香裏唯聞牛糞氣

永嘉眞覺大師證道歌

君不見絶學無爲閑道人不除妄想不求眞無明實
性即佛性幻化空身即法身覺了無一物本源
自性天眞佛五陰浮雲空去來三毒水泡虛出沒證
實相無人法刹那滅却阿鼻業若將妄語誑衆生自
招拔舌塵沙劫頓覺了如來禪六度萬行體中圓夢
裏明明有六趣覺後空空無大千無罪福無損益寂
滅性中莫問覓比來塵鏡未曾磨今日分明須剖析
誰無念誰無生若實無生無不生喚取機關木人問
求佛施功早晚成放四大莫把捉寂滅性中隨飲啄
諸行無常一切空即是如來大圓覺決定說表眞僧
有人不肯任情徼直截根源佛所印摘葉尋枝我不
能摩尼珠人不識如來藏裏親收得六般神用空不
空一顆圓光色非色淨五眼得五力唯證乃知難可
測鏡裏看形見不難水中捉月爭拈得常獨行常獨
步達者同遊涅槃路調古神清風自高貌頽骨剛人
不顧窮釋子口稱貧實是身貧道不貧貧則身常披
縷褐道則心藏無價珍無盡利物應緣終
不恠三身四智體中圓入解六通心地印上士一決

一切丁中下多聞多不信但自懷中解垢衣誰能向
外誇精進從他謗任他非把火燒天徒自疲我聞恰
似飲甘露銷鞅頓入不思議觀惡言是功德此則成
吾善知識不因訕謗起怨親何表無生慈忍力宗亦
通說亦通定慧圓明不滯空非但我今獨達了恒沙
諸佛體皆同師子吼無畏說百獸聞之皆腦裂香象
奔波失却威天龍寂聽生欣悅遊江海涉山川尋師
訪道為參禪自從認得曹溪路了知生死不相關行
亦禪坐亦禪語默動靜體安然縱遇鋒刃常坦坦假
饒毒藥也閑閑我師得見然燈佛多劫曾為忍辱仙

幾迴生幾迴死生死依俙無定止自從頓悟了無生
於諸榮辱何憂喜入深山住蘭若岑崟幽邃長松下
優遊靜坐野僧家閒寂安居實蕭灑覺即了不施功
一切有為法不同住相布施生天福猶如仰箭射虛
空勢力盡箭還墜招得來生不如意爭似無為實相
門一超直入如來地但得本莫愁末如淨瑠璃含寶
月我今解此如意珠自利利他終不竭江月照松風
吹永夜清宵何所為佛性戒珠心地印霧露雲霞體
上衣降龍鉢解虎錫兩鉆金鏁鳴歷歷不是摽形虛
事持如來實杖親蹤跡不求眞不斷妄了知二法空

無相無相無空無不空即是如來眞實相心鏡明瑩
無礙廓然瑩徹周沙界萬像森羅影現中一顆圓光
非內外豁達空撥因果莽莽蕩蕩招殃禍棄有著空
病亦然還如避溺而投火捨妄心取眞理取捨之心
成巧僞學人不了用修行深成認賊將爲子損法財
滅功德莫不由斯心意識是以禪門了却心頓入無
生知見力大丈夫秉慧劍般若鋒芎金剛斵非但空
摧外道心早曾落却天魔膽震法雷擊法鼓布慈雲
竗灑甘露龍象蹴踏潤無邊三乘五性皆醒悟雪山
肥膩更無雜純出醍醐我常納一性圓通一切性一
法徧含一切法一月普現一切水一切水月一月攝諸
佛法身入我性我性同共如來合一地具足一切地
非色非心非行業彈指圓成八萬門刹那滅却三祇
劫一切數句非數句與吾靈覺何交涉不可毀不可
讚體若虛空勿涯岸不離當處常湛然覓即知君不
可見取不得捨不得不可得中祇麼得默時說說時
默大施門開無擁塞有人問我解何宗報道摩訶般
若力或是或非人不識逆行順行天莫測吾早曾經
多劫修不是等閑相誑惑建法幢立宗旨明明佛勅
曹溪是第一迦葉首傳燈二十八代西天記入此土

菩提達磨為初祖六代傳衣天下聞後人得道何窮數眞不立妄本空有無俱遣不空空二十空門元不著一性如來體自同心是根法是塵兩種猶如鏡上痕痕垢盡除光始現心法雙亡性即眞嗟末法惡時世衆生薄福難調制去聖遠兮邪見深魔强法弱多怨害聞說如來頓教門恨不滅除令瓦碎作在心殃在身不須怨訴更尤人欲得不招無間業莫謗如來正法輪栴檀林無雜樹鬱密森沈師子住境靜林間獨自遊走獸飛禽皆遠去師子兒衆隨後三歲便能大哮吼若是野干逐法王百年妖怪虛開口圓頓教

沒人情有疑不決直須爭不是山僧逞人我修行恐落斷常坑非不非是不是差之毫釐失千里是即龍女頓成佛非即善星生陷墜吾早年來積學問亦曾討疏尋經論分別名相不知休入海算沙徒自困却被如來苦訶責數他珍寶有何益從來蹭蹬覺虛行多年枉作風塵客種性邪錯知解不達如來圓頓制二乘精進勿道心外道聰明無智慧亦愚癡亦小駃空拳指上生實解執指為月枉施功根境法中虛捏怪不見一法即如來方得名為觀自在了即業障本來空未了還須償宿債飢逢王饍不能飡病遇醫王

爭得差在欲行禪知見力炎中生蓮終不壞勇施犯
重悟無生早時成佛子吼無畏說深嗟懞
懂頑皮鞋秖知犯重障菩提不見如來開祕訣有二
比丘犯婬殺波離螢光增罪結維摩大士頓除疑猶
如赫日消霜雪不思議解脫力妙用恒沙也無極四
事供養敢辭勞萬兩黃金亦銷得粉骨碎身未足酬
一句了然超百億法中王最高勝恒沙如來同共證
我今解此如意珠信受之者皆相應了了見無一物
亦無人亦無佛大千沙界海中漚一切聖賢如電拂
假使鐵輪頂上旋定慧圓明終不失日可坽月可熱

衆魔不能壞眞說象駕崢嶸讒進途誰見螗螂能拒
轍大象不遊於兎徑大悟不拘於小節莫將管見謗
蒼蒼未了吾今爲君決

杯度禪師一鉢歌

遏剌剌鬧聒聒盡是悠悠造抹摋如飢喫鹽加得渴
枉却平生頭枿枿究竟不能知始末拋却死屍何處
脫努力勸君求解脫閑事到頭須結撮火落身上當
頭撥莫待臨時叫菩薩丈夫語話須豁豁莫學癡人
受摩捋趁時裹結要擺撥也學柔和也麤糲也剃頭
也披褐也學凡夫作生活直言向君君未達更作長

歌歌一鉢一鉢歌多中一一中多莫笑野人一鉢歌
緣持此鉢度娑婆青天朗朗月初上此時境空含萬
像幾處浮生自是非一源眞性無來往更莫將心造
水泡百毛流血爲誰教不如靜坐眞如地頂上從他
鵲作巢萬代金輪聖王子紙者眞如靈覺是菩提樹
下度衆生度盡衆生不生死不生不死眞丈夫無形無
相大毗盧塵勞滅盡眞如現一顆圓明無價珠眼不
見耳不聞不見不聞眞見聞從來一鉢無言說今日
千言强爲分須諦聽人人盡有眞如性恰似黃金在
鑛中練去練來金體淨眞是妄妄是眞若除眞妄更

無人眞心莫謾生煩惱衣食隨時養色身好也著惡
也著一切無心無染著也無惡也無好三際坦然平
等道麤也麁細也麁莫學凡夫相上觀也無麤也無
細上方香積無根蒂坐也行行也坐生死樹下菩提
果也無坐也無生無生無生何用覓無生生也無死三界如來揔如此
處處當來見彌勒也無生也無死三界如來揔如此
離則著著則離幻化門中生實義也無離也無著何
處更求治病藥語時默默時語語默尋蹤無處所也
無語也無默莫喚東西作南北眞時喜喜時眞我自
降魔轉法輪也無喜水不離波波即水惟時

捨捨時慳不離內外及中間也無慳也無捨寂寂寞
寞無可把苦時樂樂時苦祇者修行斷門戶也無苦
也無樂本來二性無纏縛垢則淨淨則垢兩邊究竟
無前後也無垢也無淨大千同一眞如性藥是病病
是藥到頭兩事渾拈却亦無藥亦無病正是如來靈
覺性魔作佛佛作魔鏡裏尋形水上波也無魔也無
佛三世本來無一物凡則聖聖則凡色裏膠清水裏
鹹亦無凡亦無聖萬行摠持無一行眞中假假中眞
自是凡夫起妄塵亦無眞亦無假欲覓奚時何應喏
本來無性亦無名祇麼騰騰信脚行有時鄽市并屠肆

一朵紅蓮火裏生也曾策杖游京洛身似浮雲無定
著幻化猶來是寄居他家何處更清虛若覓戒三毒
瘡瘢幾時瘥若覓禪我自縱橫汨淪眠大可憐不是
顛世間出世天中天時人不會此中意打著南邊動
北邊若覓法雞足山頭問迦葉大士持衣在此中本
來不用求專甲若覓經法性眞源無可聽若覓律窮
子不須教走出若覓修八萬浮圖何處求祇知黃葉
止啼哭不覺黑雲遮日頭莫怪狂言無次第旨籬籮漸
入麤麤中細祇這麤中細也無即是圓明眞實諦眞實
諦本非眞但有名聞即是塵若向塵中解眞實便是

堂堂出世人莫造作獨行獨步空索索無生無死無
涅槃本來生死不相干無是無非無動靜莫識將身
入空井無善惡無去來也無明鏡掛高臺山僧見解
秖如此不信從他造劫灰

佛眼三自省

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
遥善友師教誡不可捨自生勉勵念報佛恩惟已自
知大心莫退　報緣虛幻豈可強為浮世幾何隨家
豐儉苦樂逆順道在其中動靜寒温自慨自悔

潙山大圓禪師警策

夫業繫受身未免形累稟父母之遺體假衆緣而共
成雖乃四大扶持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已棄離不能安
國治邦家業頓捐繼嗣乖離鄉黨剃髮稟師內勤赶
念之功外弘不諍之德迥脫塵世冀期出離何乃纓
塗戒品便言我是比丘禮越所須契用常住不解忖
思來處謂言法爾合供契了衆頭喧喧但說人間雜

話然則一期起樂不
省時光淹沒歲月蹉跎受用穀繁施利濃厚動經年
載不擬棄離積聚滋多保持幻質導師有勑戒勗比
丘進道嚴身三常不足人多於此躭寐不休日往月
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氷
雪止持作犯束斂初心微細條章華諸猥弊毗尼法
席曾未叨陪了義上乘豈能甄別可惜一生空過後
悔難追敦理未嘗措懷玄道無因契悟及至年高臘
長空腹高心不肯親附良朋唯知倨傲未諳法律戢
斂全無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去就乖角僧體全
無起坐忪諸動他心念不存此此軌則小小威儀將
何束斂後昆新學無因倣斆纔相覺察便言我是山
僧未聞佛教行持一向情存簡操如斯之輩蓋為初
心慵憚饕餮因循荏苒人間遂成踈野不覺龍鍾老
朽觸事面墻後學咨詢無言接引縱有談說不涉典
章忽被輕言便責後生無禮瞋心憤起言語該人一
朝卧疾在床衆苦縈纏迫兦夕思忖心裏恓惶前
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惇惶穀
穿雀飛識心隨業如人負債強者先牽心緒多端重
慮偏墜無常殺鬼念念不停命不可延時不可待人
天三有應未免之如是受身非論劫數感傷歎訝哀
哉切心豈可緘言遞相警策所恨同生像季去聖時
遥佛法稀踈人多懈怠畧申管見以曉後來若不蠲
矜誠難輪逭夫出家者發足超方心形異倍紹隆聖
種震攝魔軍用報四恩拔濟三有若不如此濫厠僧
倫言行荒踈虛霑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夙植善
因感斯異報便擬端然拱手不貴寸陰事業不勤功
果無因尅就豈可一生空過抑亦來業無裨辭親決
志披緇意欲等超何所曉夕思忖豈可遷延過時心
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清於耳目住止必須擇
伴時時聞於未聞故云生我者父母成我者朋友親
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沒後沉淪一失人身
萬劫不復忠言逆耳豈不銘心者哉便能澡心育德

晦迹韜名蘊素清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眞源
博問先知親近善友此宗難得其妙切須子細用心
箇中頓悟正因便是出塵階漸此則破三界二十五
有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
莫絕聞聲見色盖是尋常這邊那邊應用不闕如斯
行止實不枉被法服亦乃酬報四恩拔濟三有生生
若能不退佛階決定可期往來三界之賓出沒爲他
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
教理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
松之葛尚聳千尋附托勝因方能廣益懇修齋戒莫
謾虧逾世世生生殊因妙果不可等閑過日光光度
時可惜光陰不求昇進徒銷十方信施亦乃辜負四
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若不如此徒在緇
門徒荐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斜

想不由別人息意忘緣莫與諸塵作對心空境寂秖
爲久滯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響順形直影端因果歷
然豈無憂懼故經云假使百千劫所作業不忘因緣
會遇時果報還自受故知三界刑罰縈絆殺人努力
勤修莫空過日深知過患方乃相勸行持願百劫千
生處處同爲法侶乃爲銘曰

幻身夢宅　空中物色　前際無窮　後際寧尅
出此沒彼　昇沉疲極　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　刹那不測
今生空過　來世窒塞　從迷至迷　皆因六賊
六道往來　三界匍匐　早訪明師　親近高德
決擇身心　去其荊棘　世自浮虛　衆緣豈逼
研窮法理　以悟爲則　心境俱捐　莫記莫憶
六根怡然　行住寂默　一心不生　萬法俱息

釋迦如來成道記　金湯編八王勃章載之

唐太原王　勃　撰

觀夫釋迦如來之垂迹也淨法界身本無出沒大悲
願力示現受生泊塵劫率陁天爲護明菩薩降迦毗羅

國號一切義成金圍天子選其家淨飯聖王爲其父
玉象乘日示來於大術胎中金輪作王創誕於無憂
樹下八十種隨形之妙好衆若芬花三十二大士之
相儀皎如圓月四方而各行七步九水而共沐一身
現優曇花作師子吼言胎分之已盡早證常身爲度
生以還來今垂化迹於是還轝禮祼示類嬰兒爲占
相也悲悵於阿私陀仙往郊祠也驚起於大自在廟
或爲童子或學聲明爲講武也箭塔箭井猶存爲捕
力也象跡象坑仍在受欵樂於十歲現遊觀於四門
樂沙門身猒老病死於是澡餅天子以警覺彰伎女

之醜容淨居天人以捧持躍車匿而嚴駕逾春城於
八夜捜雪嶺於六年人斈憍戀主之心馬舐落連珠
之淚揮寶刀而落紺髮塔起天宮將衮服以賀皮衣
形衆山鹿扣林仙之所得了世定之非真食麥食麻
降苦降樂且瑤琴奏曲必自中而曲成佛果圓因亦
假中而果滿由是擇其處也過龍窟浴其身也入連
河示其食也受難陀之乳糜示其座也受吉祥之草
以敷後之勝體詣菩提之道場圓解脫之深因登
金剛之寶座一百四十功德不共二乘八萬四千法
門高超十地由是魔軍威懾於慈力愁怖旋歸媚女

敗毒於定心媟贏變質於是堅牢地神踴躍而作證
虛空天子展轉而報知類遠花而出水赫煥無方若
桂月以懸空光明洞徹經七日受提謂之斈蜜警以
少小之言垂一音授賈客之戒歸賜與人天之福既
成佛已觀所化緣悲二仙而不遇雷音喜五人而堪
從法化然以塵根昧劣聖智淵深順其法則法不應
根順其根則根不達法莫不為愛河之長溺緣癡樂
之所盲苟不利於當聞仍假言而入滅於是忉利帝
釋雲驅於三十三天堪忍界王霧擁於一十八梵頭
面作禮致敬專精請轉法輪勸隨宜說如來尋念善

逝通規順古佛之嘉謨應扉機之鄣欲於是十方佛
現同興讚美之辭一法乘分共創塵勞之域由是起
道樹詣鹿園三月調根五人得度憍陳如悟慈尊之
首唱創解標名舍利弗逢馬勝以傳言於途見諦採
菽氏繼踵以師事率門屬以同歸迦葉氏彙迹以降
心頌火徒而回席莫不以甘露洪澍末尼普應天界
人界鷲林尸林或鷺池或鷲嶺或海甸或菴園或猴
祇江或火龍窟或住波羅柰或居摩竭提或依堅固
林或止音樂樹或海濱樓伽頂或山除補陁岩或伽
蘭陁竹園或舍衛國金地或應念而空現或沒山而

出宮或說法假於六方或變身而為三尺或掌覆指
變或光流佛來或一身普集於多身或此界復明於
它界或變淨而以淨覆穢或隨俗而即俗明真若空谷
之荅響鴻鐘之待扣已其間所說阿含四有般若八
空密嚴華嚴佛藏地藏思益天之請問楞伽山之語
心萬行首楞嚴一乘無量義大悲芬陁利法炬陁羅
尼無垢稱之說經演達摩之瑞應本事本生之別諷
誦重誦之殊象馬兎三獸之渡河羊鹿牛三車之出
宅或謂之有空守中也或謂之無轉照持也或謂之
頓也漸也或謂之半也滿也或無說而常說或不聞

而常聞或保任而可憑或加被而不忘無小而不大
無邊而不中三乘同入一佛乘三性同歸一法性真
可謂父母孩孺導師險夷懸劻月於幽霄布慈航於
幻海為雲為雨使枯槁以還滋為救為歸指窮途於
壽域暨乎所作已辦功成不居將返本以還源類薪
盡而火滅緜是指力地詣金河光流面門相驚塵刹
山搖地動俱興苦痛之聲異類變容同現奢花之血
受純陁之後供納毗夜之客言唱四德以顯三伊指
萬有而歸一性訓多羅迦葉四十二請問已周度須
跋陁羅八十一化緣將畢破十仙之撗計使獲朝聞

建四塔之崇規遐滋末葉將歇明有為之有滅表無
相以無生上升金剛身往復虛空界日月其猶墜落
螢火如何久留誡有常身使無放逸於是還登王座
首卧鶴林遍遊三昧之門將復一眞之性逆入順入
全超半超依四禪之等持湛三點之圓寂是時也人
天叫躃鳥獸哀啼飄風驟雲山吼波逆案輪王之古
式方俟葬儀命力士以捧持竟無能動繇是金棺自
舉遶拘尸之大城寶炬不然駐闍維之盛禮莫不未
生怨在於王舍創結夢於十號慈尊大迦葉遠下雞
峯獲瞻禮於千輻輪足畢以塵羅緻纍聖火自焚薪

五衆旃檀之薪注帝釋金瓶之水彼願力猶在悲心
尚熏碎金剛之勝身為舍利之遺骨於是八國嚴衛
四兵肅容各自捧於金壇竟歸興於寶塔於是若牙
若髮迎葉波禮於忉利天宮或炭或灰無憂王建於
贍部洲界若乃金言道在塵劫法存象王去而象子
遺一燈滅而一燈續莫不大迦葉雲迎千衆阿難陁
雷吼三輪商那表定於未來瓔多化等而盈室始自
壞果之感終乎流乳之徵餅器異而水必同燈點殊
而光終一是以大乘之眞空妙有文殊弥勒異其宗
小乘而勿纍折金上座大衆元其部或十支宏闡或

千部鬱與馬鳴龍樹繼其芳無著天親播其美或摠
婆鑿聆而作器陳那吼石以飛聲或百偈辯祛於外
宗或十師翊贊於遺頌或聞經而夜升塊率或待佛
而窟寄脩羅或劒誓首以要期或象馱金而請釋或
賞能而食邑或得勝而建幢或論般若之理世名燈
或寃俱舍之非也名雹莫不殊塗異轍終會一源自
有及空咸歸萬德自商周見虹貢炎漢夢金人教及
神州聲流華夏勃叨生季世獲奉眞譚雖録續而以
叙金言在飄琴而不逢玉相見聞盡爾宗致昭然蓋
委遺文不復備而言也而為銘曰

化起從本源　功成應賢劫　萬行顯眞宗
三祇積鴻業　爲法出於世　降靈示分脇
眉横天帝弓　目帶青蓮葉　仙師相垂涙
天神拳捧接　灌頂當在宮　飛輪化彌帖
宗承天日貴　象貫師子頰　善教誰與儔
評彈獨豪俠　遊觀驚老死　逾城弃邑妾
落髮親寶刀　賀衣遇羣獵　寄跡仰藂鹿
苦身示羸怯　食麋人盡知　坐草魔方懾
潔若蓮出水　明如鏡開匣　山海類高深
雲雷等辯捷　三時教彌闡　萬類根自悃

四問聊欲酬　十仙度相躡　補處記慈氏
遺文囑迦葉　卧樹徒載春　香薪已焚爇
悲心及綿遠　舍利光煒燁　獨我生後時
餘波幸霑涉

釋迦如來成道記　終

永安僧堂記　無盡居士述

古之學道之士灰心泯智於深山幽谷之間穴土以爲廬約草以爲衣掬溪而飲煮蔥而食虎豹之與鄰猿狙之與親不得已而聲名腥聞文彩發露則枯槁同志之士不遠千里裹粮躡屩來從之遊道人深拒之而不受也則爲之樵蘇爲之舂炊爲之掃洒爲之刈植爲之給侍奔走允所以効勞苦致精一積月累歲不自疲厭覲師見而啓之賜以一言之益而超越生死之岸烏有今日所謂堂殿宮室之華床榻卧具之安氈幄之温簟席之凉牕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塊率從悅之徒了常繼之常陞堂說法有陳氏子一歷耳根生大欣慰謂常曰

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衆更造明年堂成高廣宏曠殆甲江右常遣人來求文曰公迫常於山而及此也幸卒成之吾使謂常擊鼓集衆以吾之意而告之曰汝等比丘此堂既成坐臥經行惟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沉睡眠毒蛇伏心暗冥無知畫入幽壤汝能於此勁跌宴坐深入禪定則空生即汝汝即空生若不然者猕猴在檻外覩橅栗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汝即三藏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嚙枯骨鴟啄腐鼠鼓喙呀唇重增飢火是故拚為垢淨列為因果判為情想感為苦樂漂流汩沒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毗盧髮截觀音臂劇丈殊目折普賢脛碎維摩座焚迦葉衣如是受者黃金為屑白銀為壁汝尚堪任何況一堂戒之勉之吾說不虛了常諾衆悅老十餘年盡得其末後大事蓋古

德所謂金剛王寶劒云耳、

三德　輕軟　淨潔　如法

六味　甘　辛　醎　酢　苦　酸　淡

十二

五事　色　力　壽　樂　詞辯　除風消積消飢消渴

臨濟正宗記　九峯惠和尚收鎮山門

臨濟正宗自馬師黃檗闡大機發大用脫籠羅出窠臼虎驟龍馳星飛電激卷舒擒縱皆據本分綿綿的的到與化風穴唱愈高機愈峻西河弄獅子霜華奮金剛王非深入閫奥親授印記皆莫知端倪徒自名邈只益戲論大抵負沖天氣宇格外提持不戰屈人兵殺人不眨眼尚未髣髴其趣向況移星換斗轉天輪迴地軸邪是故示三玄三要四料簡四主賓金剛王寶劒踞地師子一喝不作一喝用探竿影草一喝

分賓主照用一時行許多絡索多少學家搏量注解
殊不知我王庫內無如是刀弄得出來看底只眨得
眼須是它上流契證驗認正按旁提還它本分種草
豈假梯媒只如寶壽開堂三聖推出一僧壽便打聖
云你與麼為人非但瞎却這僧瞎却鎮州一城人眼
去在壽擲下拄杖便下座與化見同參來便喝僧亦
喝化又喝僧復喝化云你看這瞎漢直打出法堂侍
僧問有何相觸悞化云是他適來也有權也有實也
有照也有用我將手向伊面前橫兩遭到這裏去不
得似這般瞎漢不打更待何時看它本色宗風迥然

殊絕不貴作畧只欽它眼正要扶荷正宗提持正眼
須是透頂透底徹骨徹髓不涉廉纖迥然獨脫然後
的的相承可以起此大法幢然此夫法炬也繼它馬
師百丈黃蘗臨濟首山楊岐不為忝竊尒
宗杲首座生平游荒席徧見大有道之士十餘年軒
昂騰踏不可羈縻曾於渚宮與　無盡公投契公雅
重其器度每祝之應須見佛杲宣和中會被
旨領天寧渠即先一日入堂已而造室中發語果異
常因閑無黨後話及乃知其為曇晦經夏擊揚緣升
座舉諸佛出身處薰風自南來即大瞥地自尒命

之於方丈側晨夕與煅煉以臻雲老師昔示有句渠
盍伎倆百種開展悉與列下幾乎以為心行移換初
無實地因至誠語之昔佛鑑與寺正起如是謗但更
絶意探賾當不較多後來蕭然猛省盡脫去機籌知
見玄妙因謂渠云正好參禪也即踊躍向前從頭一
加箴錐始浩然大徹予不喜得人但喜此正法眼藏
有覩得透徹底可以起臨濟正宗遂於稠衆指出令
分座訓徒久之會都下擾攘相與謀出沖臨分書此
以作別間年餘乃自平江虎丘得く上歐阜再集主
山之次日入首座寮合山數百衲資動屢作師子吼

揭示室中金捲栗蓬大鉗鍵本色久參之流靡不欽
服而德性愈恬穆洪無諍之風怗く不較勝負只欲
入深山幽谷敷古老火種刀耕向鑊頭邊收拾攻苦
食淡兄弟未殘澗飲草衣茅舍避世埃時清平即不
廢悲願真大丈夫慷慨英靈奇傑之人所跂步也因
再為細書仍作此跋去建炎三年四月十七日住雲
居山圜悟禪師

無邊量刹海藏之一粒粟洪注下滄溟攬之不盈掬
云尔不思議豈為真軌躅應知那一着千聖絶瞻矚
要須與麼人頂門開三目脫畧煆金師論刼坐鷄足

碧眼老胡兒九年空面壁何如萬仞崖放身拚一擲
種草既乖角根機復超逸當陽掣飛電格外轟霹靂
不採寶山寶碎擊驪龍窟擡拌浮幢表鳴指橫八柄
不自重已靈肯顧賢刼佛提起臨濟宗咄咄咄咄咄

圜悟禪師送大慧住庵

古德住山率刀耕火種不畜長物蕭然布衲鹿衣糲
食刻苦揭志意將大有為也有慕義學道兄弟相從
一切以寬量大肚皮包納之不暴怒不峻阻慈悲喜
捨以身帥之蓋大叢林中寬廣人衆各自相忘會聚
亦稀所以百種可以責望今庵居隘五間前舍

同作一處欬唾動靜無不與耳目相接若一一責之以
礼則久〻生怨動念驀地聲色相反便見參商却損
道義豈不見藥山數十年牛欄庵只七八人其後皆
爲大法器而風穴白丁久之始三二相從後來麟象
駢臻荅問汪洋謂之衆吼滿山十載煮穅栗喫晚年
大安來遂着千五百衲大梅入深林幽谷初不與世
接因盬官僧採柱杖乃逢之問酬徑截遂着半千人
今既以不得已作避世隱遁意全不在眼底正欲韜
晦竢時清平然後行自已志願豈可以小不忍而亂
大謀哉惟一切伝細和同先慎自三業提向上那一

着子教兄弟日有趣向渠各自然亦忘倦怠遞乎相
競向前定也俗諺所謂相見易得好共住難為人要
須廓落寬容半見半不見且盖長久亦令諸方閒之
俗子見之皆贊善欽仰乃龍象蹴踏體裁步驟斬與
常流異尔教中謂如為一人衆多亦然雖三家村五
閒小茆舍裏立成个衆分規繩不嚴不緩允百折衷
它日便更多〻亦益辦也古人佩韋佩絃各攻自所
偏墜唯務中道而行況聰明辯智過人豈不能照此
細務但患逞俊太過一色使自已性久之便不恰好
也公此去大有人相議論當應回轉勿使渠搏着亦
令渠無起謗處只貼得眼贊嘆非常人所及乃善更
有个緊要亂後句不免亦說之佛法無多子久長難
得人

志公藥方

梁武帝問志公和尚如何修行得永劫不失人身志
公荅貧道有一藥方往五臺山中採取

不嗔心一具　常歡喜二兩　慈悲行三寸
忍辱根四枚　智慧性五升　精進意六合
除煩惱七顆　善知識八分

右件藥用聰明刀向平等砧上細剉去却人我根入

無礙曰中以金剛杵擣一千下用波羅密爲九每日取八功德水服一丸即得永劫不失人身服藥忌口

少語第一寶　忍辱無價珠　莫說他人過
終歸自損身　罵他還自罵　嗔佗還自嗔
譬如木中火　鑽出自燒身

國師對御

武帝又問如何得成佛志公答知無常解大理敬三寶存終始好事行惡事止自取非與他是行平等無彼此莫損人莫利已除貪嗔常歡喜若覓佛秖者是

唐肅宗問國師云朕要設齋布施每聞僧尼間無戒德如何即是荅曰荆山有玉尚雜塵沙麗水有金寧無瓦礫土木作成羅漢敬之福生銅鐵鑄成金容毀之有罪礼非玉帛不表樂非鍾鼓不傳但供養泥龍自有真龍降雨供養人偺自有真僧降福　陛下不忘靈山囑付方毋輕僧慢法也帝云朕今後見小沙彌如同佛想耳

天台大靜禪師坐禪銘

每當夜坐心念紛飛但將紛飛之心以冤紛飛之處冤之無處則紛飛之念何存返冤冤心則能冤之心

安在能照之智本空所緣之境亦寂寂而非寂者蓋無能寂之人也照而非照者蓋無能照之境也境智俱泯心念宛然外不尋知內不住定二途俱泯一性怡然此乃還源之要道也自已靈智

坐禪除睡呪

吉帝伊帝　弥帝毗伽帝　羯帝羯帝　波陁詖訶

唐禪月大師大隱四字龜鑑

在塵出塵如何豪身見善努力聞惡莫親縱居暗室如對大賓樂情養性逢危守分負如愚不愚修仁得仁謙讓為本孤高作鄰少出為貴少語最珍孝無廢日時習知新

榮辱慎動是非勿詢常切責已切忌尤人抱璞刖足興文厄陳古聖尚比吾徒奚伸安閒世俗自任天真奇哉快哉坦蕩怡神

佛印禪師降魔表

臣聞三乘路廣法界平涯智海晏清十方安泰時有魔軍競起侵惱情田六賊既強心王驚動朝生百怖暮長千邪幻惑真如困勞法體善提道路隔絕不通破壞涅槃傷殘三寶無為珠玉盡被偷將大藏法財皆遭奪去直得塵勞翳日慾火亘天漂蕩法城焚燒聖境臣見茲暴亂恐佛法難存遂與六波羅蜜商量

同為剪滅聽探魔軍今在五蘊山中有八萬四千餘衆既知體勢計在利那遂點十八界雄兵並立體空為號人人有無礙之力箇箇懷勇健之能真心為見性之功一正去百邪之乱披堅固甲執三昧鎗架箭彎弓携鋒杖劒向大城内訓練寂滅山中開旗八正路邊排布遣大覺將為捉生上將遊歷四方搜尋妄想之蹤縱抄截無明之路使慈悲王破三毒之寨令忍辱師伐嗔恚之城精進軍除傲慢之妖喜捨將捉慳貪之賊巨向平等山中布陣把定十惡之門部領摩訶一時直入當鋒之際眼不觀色耳不聽聲鼻不聞香舌不了味身不受觸意不攀緣一直向前念念不斷倏忽魔軍大敗六賊全輸殺戮無邊掃除蕩盡生滅當時摧折人我山化作微塵癡愛網遭智火焚燒邪見海被道風吹竭從此三明再朗四智重圓内外無瑕廓然清淨心王坐歡喜之殿真如登解脫之樓自性遊無礙之堂三身踞不拘之座因玆法界寧靜永絶冥塵共渡生死之河齊達菩提之岸魔軍既退合具奏聞

慈受禪師小叅警衆

此心清淨猶如虛空無一點相皃幸心動念全垂法
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来慣習成了也古人孝
道先打當貪嗔癡然後教一切處冷啾啾地如臘
月裏扇子相似直是無人覷着忘得利名甘得淡薄
世間心輕微道念自然濃厚臨檐山和尚一生拾橡
子煮喫永嘉大師不喫饘頭下菜高僧慧休三十年
著一衲鞋百補千綴遇軟地行則赤脚恐損它信施
信心物難消它總是聖子口中減削將来供養你了
便要邀福歲罪你十二時中種種受用尽出它人之

力未飢而食未寒而衣未垢而浴未困而眼道眼未
明心漏未盡如何消得故古德云為成道業施將来
道業未成爭消得山僧這裏不可為你諸人打粥飯
過日也若是坐消信施諸天不喜麁茶淡飯也難消
它底如今初孝比丘食高眠取信過日猶嫌不稱
意在然出家之人如一塊磨刀石一切人要刀快便
来你石上磨張三也来磨磨來磨去
別人刀快自家石漸消薄有底更嫌它人不来我
石上磨有甚便宜處進食如進毒受施如受箭幣
厚言甘道人所畏你灼然為道相應万兩黃金亦

能消得此事不是說了便休須是實到這个田地
始得高談大論瞞人自瞞大不濟事如今叢林無
人說着這般話也莫道焦山差漢說禪全無孔竅
記取記取珎重

古德垂訓

夫資生利潤非釋子之所談國器兵戈豈道人之所
論人間名利如夢幻不足稱揚世路是非似電影何
須分別門徒弟子類衆鳥宿於高枝眷屬親姻若逆
旅逢於陌路三衣併為一衲宗門意在省緣補破遮
寒貴免千於檀越隨緣飲啄任性浮沉擬欲求恐
妨於道畧伸短見以示初機儻或可規希從踐矣

仰山飯

仰山飯仰山飯粒粒如珠侶銀爛食者須知來處難
試為諸人畧拈看東皐西疇春早時耕夫餉婦寒且
飢土膏蕞起農事動牛頸生瘡尚挽犁夏苗芳秀欣
成實無雨四天皆烈日枯面折汗流宵耕耨只恐稂
莠出秋深稻熟黃如雲晝割夜舂甘苦辛里走公催督
王租急官債私逋皆及身官債未償遭鞭朴私債未
償賣田屋父母妻兒飽幾曾家家啗米饘齏粥住持
若僧泓門求乞士化緣雖撮收手胼足胝不敢憚榔

阮中大撰

風沐雨何曾休五更雲堂閉尚閉普供厨中人已起
爲憂僧衆粥飯遲日日朝朝悉如是米泔滿地凝如
脂去麩存細運柴炊鑊湯煙焰甑釜熟作務捨力良
勞疲長板声終木魚亂端坐禪床捧盂授細論変生
成熟功只恐闇黎難下口不從香積亦界来亦非鬼
神供汝齋一起一杓至一盞皆是檀那求福財維那白
槌佇雷吼十声佛号慵開口行益纔遲忿怒生第二
念中都忘了古人本爲斯道忙遍尋知識遊諸方木
皮草葉供鐺煮豈有此飯充飢腸百歳光陰如夢幻
參請工夫宜早辦若還心地未明時佛也難消御山飯

保寧勇師示看經 語錄一同

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
一端身正坐如對尊顔即身業淨也
二口無雜言斷諸婬欲即口業淨也
三意不散乱屏息妄緣即意業淨也
内心既寂外境俱捐方契悟於眞源庶研窮於法理
可謂水澄珠瑩雲散月明義海湧於膏襟智岳凝於
耳目輒莫容易實非小緣心法双忘自它俱利若能
如是眞報佛恩

一洋手不乾　二開展行長　三觸手把經
四條絆上下　五翻轉經讀　六日中火前
七雲霧濕處　八捲摺不齊　九口含項纏
十譚改數抹　十一條不對門　十二不安本處

禪門諸祖師偈頌

五山版

坤

八5
975
2

智
八 5
975
2

○高邁長明燈記 見唐文粹廿一卷而為灯明頌并序

禪門諸祖偈頌下

五峯釋 如祐 録

禪用大師山居 二十四首
誌公和尚十四科頌
騰騰和尚了元歌
石頭和尚草庵歌
石頭和尚參同契 耶耶覺禪師科
牧護和尚歌
樂普和尚浮漚歌 五首
丹霞和尚弄珠吟 二首
道吾和尚樂道歌 二首
傅大士心王銘
香嚴襲燈禪師頌 十九首
南嶽懶瓚和尚歌

南嶽惟勤禪師覺地須　僧七名息心銘
雲頂山德敷禪師須十首七言　歸宗至真禪師須一首
九峯詮和尚山居須　傅大士四相須
永首座續録　真歇灯記　晦室灯記
無盡法堂記　高邁長明灯記
明教尊僧篇　雪峯悦小叅
怡山然發願文　趙郡王省行堂記
月林觀體道銘　白楊順垂誡
慈受深示衆　佛心才坐禪銘
蕅益大師出家箴　禪月禪師訓童行
仁宗皇帝賛僧　永明壽垂誡
楞嚴經住鼓山　胡尚書和　洞山晉親三書　娘書附
梁山則一牛頌　輝目得六牛頌
月富清訓童行　雪竇丈室銘
義淨三藏戒看經　仁宗題譯經院
洞山息世譏　五家宗派括

八溢聖解脫門　陳宏詞荅真參政書
文正公勉佛果行脚　勸安老僧文
下卷目録終　真性頌　枯骨頌
禪月大師山居詩序
愚感聞於鍾阜作此詩放筆槩被人品聞之一二字
句多錯亂道辛丑山居寺改正之成二十四首風調
鄙拙不敢聞於大雅君子作者幸合為一朗吟可也
山居詩　第一

休話諠譁事事難山翁只合住深山數聲清磬是非
外一箇閑人天地間綠圃空堦雲冉冉異禽靈草水
潺潺無人為向群儒說巖桂枝高亦好攀

第二

難是言休便即休清吟孤坐碧溪頭三間茆屋無人
到十里松門獨自遊明月清風宗炳社夕陽秋色庾
公樓修心未到無心地萬種千般逐水流

第三

好鳥聲長睡眼開好茶擎乳坐莓苔不聞榮辱成眚
盡只見羆熊作隊來詩理從前欵白雪道情終遣似

嬰孩猶來此事知音少不是眞風去不廻

第四

萬境忘機是道華碧莢裹日空斜幽深有徑通仙窟寂寞無人落異花掣電浮雲眞好喻如龍似鳳不須誇君看江上英雄塚只有松根與栢槎

第五

鞭後從他素髮兼湧清奔碧冷侵簾高奇章句無人愛淡泊身心舉世嫌白石橋高吟不足紅霞影暖卧無厭居山別有非山意莫錯將余比宋纖

第六

島外塵中四十秋亦曾高挹漢諸侯如斯標致雖清拙大丈夫兒合自由紫术黃精苗戢戢錦囊香麝語啾啾終須心到曹溪叟千歲檳根雪滿頭

第七

慵甚愁康竟不廻何妨方寸似寒灰山精日作童兒出仙者時將玉器來筠簟掃花驚睡鹿地爐燒樹帶枯苔不行朝市多時也許史金張安在哉

第八

心心心不住希夷石屋巉嶪白髮垂惜竹不除當路筍愛松留得礙人枝焚香開卷霞生砌卷箔冥心月

在池多少故人頭盡白不知今日又何之

第九

龍藏琅函遍九垓霜鐘金鼓振瓊臺堪嗟一句無人得遂使吾師特地來無角鐵牛眠少室生兒石女老黃梅令人轉憶龐居士天上人間不可陪

第十

五岳煙霞連不斷三山洞究去應通石窻欹枕疎疎雨水碓無人浩浩風童子念經深竹裏猕猴拾栗夕陽中因思往事拋心力六七年來楚水東

第十一

塵埃中更有埃塵時復雙眉斗為顰賴有年光飛似箭是何心地亦稱人由賢參孝時時說蜂蠆狼貪日日新天意剛容此徒在秖堪惆悵不堪陳

第十二

琴竇煙巖盡不成桂香瀑沫雜芳馨撥霞掃雪和雲母掘石移松得茯苓好鳥似花窺玉磬嫩苔如水浸金瓶從他人笑從他笑地覆天翻也只寧

第十三

騰騰兀兀步遲遲世朕消磨只自知龍猛金膏雖未作孫登土窟且相宜薜蘿山帔偏能縗橡栗年粮亦

粗支已得眞人好消息人間天上更無疑

第十四

嵐嫩風輕似碧紗雪樓金像隔煙霞葛苞玉粉生香壠菌蔟銀釘滿淨槎擧世只知逝水無人微解悟空花可怜擾擾塵埃裹雙鬢如銀事似麻

第十五

千巖萬壑路傾欹杉檜濛濛獨掩扉斸藥童穿溪去採花蜂冒煙歸閑行放意尋流水靜坐擔頤到落暉長憶南泉好言語如斯癡鈍者還稀南泉有語云學道之人癡鈍者難得

第十六

一從冥目在窮寃菌枕松床薜嶂青乳鹿暗行槿逕雪瀑泉微濺石樓經閑行不覺過天井長嘯深能動岳靈應恐無人知此意非凡非聖獨醒醒

第十七

慵刻芙蓉傳永涓休誇麗藻鄙湯休且爲小囤盛紅粟別有玅禽勝白鷗拾栗遠尋深澗底弄猱多在小峯頭不能更出塵中也百鍊剛爲繞指柔

第十八

業薪心火日燒煎浪死虛生自古然陸氏稱龍終妄矣萬家得鹿更空焉白衣居士深深說青眼胡僧遠

遠傳剛地無人知此意不堪惆悵落花前

第十九

露滴紅蘭玉滿畦閑拖象屣到峯西但令心似蓮華潔何必身將槁木齊古澗細香紅樹老半峯殘雪白猿啼雖然不是桃花洞春至桃花亦滿溪

第二十

自休自了自安排常頽居山事偶詣僧採樹衣臨絶壑金平山出樹衣僧多採爲蘚菜極美也猶爭山果落空階閑擔茶器緣青嶂靜衲禪袍坐緑崖虚作新詩反招隱出來多與此心乖

第二十一

石爐金鼎紅葉嫩香閣茶棚緑嶂齊塢痩崩騰奔澗鼠巖花狼藉鬬山鷄蒙莊環外知音少阮籍途窮言趣佐應有世人來覓我水重山疊幾層迷

第二十二

自古浮華能幾幾逝波終日去滔滔漢王廢苑生秋草吳主荒宫入夜濤滿屋黄金機不息一頭白髮氣猶高豈知物外金仙子甘露天香滿毳袍

第二十三

如愚何止直如絃只合深藏碧嶂前但見山中常有雪不知世上是何年野人愛向庵前笑赤羂頻來衲

畔眠只者逍遥好知已何須更問洞中天

第二十四

支公放鶴情相似范泰論交趣不同有念盡爲煩惱鎖無機方稱水晶宮香焚蓍蕾諸峯曉珠摇金剛萬象空若問山資言不及恒河沙劫用無窮

誌公和尚十四科頌

菩提煩惱不二

衆生不解修道煩惱煩惱本來空寂將道更欲覓道一念之心即是何須別處尋計大道曉在目前迷倒愚人不了佛性天眞自然亦無因緣修造

不識三毒虛假妄執浮沈生老昔時迷日爲晚今日始覺非早

持犯不二

丈夫運用無礙不爲戒律所制持犯本自無生愚人被他禁繫智者造作皆空聲聞觸途爲滯大士內眼圓通一乘天眼有翳空中妄執有無不達色心無礙菩薩與俗同居清淨曾無染世愚人貪著涅槃智者生死實際法性本無言說緣起略爲茲偈百歲無智小兒小兒有智百歲

佛與衆生不二

衆生與佛無殊大智不異於愚何須向外求寶身田
自有明珠正道邪道不二了知九聖同途迷悟本無
差別涅槃生死一如究竟攀緣空寂惟求意想清虛
無有一法可得脩然自入無餘

事理不二

心王自在脩然法性本無十纏一切無非佛事何須
攝念坐禪妄想本來空寂不用斷除攀緣智者無心
可得自然無爭無宣不識無爲大道何時得證幽玄
佛與衆生一種衆生即是世尊凡夫妄生分別無中
執有迷奔了達貪嗔空寂何處不是眞門

靜亂不二

聲聞馱喧求靜猶如棄麵求餅餅即從來是麵造作
隨人百變煩惱即是菩提無心即是無境生死不異
涅槃貪嗔如焰如影智者無心求佛愚人執邪執正
徒勞空過一生不見如來妙頂了達婬慾性空鑌湯
爐炭自冷

善惡不二

我自身心快樂脩然無善無惡法身自在無方觸目
無非正覺六塵本來空寂凡夫妄生執著涅槃生死
平等四海阿誰厚薄無爲大道自然不用將心畫度

菩薩散誕虛通所作常令妙覺聲聞執法坐禪如蠢
吐絲自縛法性本來圓明病愈何須執藥了知諸法
平等脩然清虛快樂

色空不二

法性本無青黃衆生謾造文章吾我說他止觀自意
擾擾顛狂不識圓通妙理何時得會真常自疾不能
治療却教他人藥方外看將爲是善心內猶若豺狼
愚人畏其地獄智者不樂天堂對境心常不起舉足
皆是道場佛與衆生不二衆生自作分張若欲除却
三毒迢迢不離災殃智者知心是佛愚人樂往西方

生死不二

世間諸法如幻生死猶若雷電法身自在圓通出入
山河無間顛倒妄想本空般若無迷無亂三毒本自
解脫何須攝念禪觀只爲愚人不了從他戒律求斷
不識寂滅眞如何時得登彼岸智者無惡可斷運用
隨心合散法性本來空寂不爲生死所絆若欲斷除
煩惱此是無明癡漢煩惱即是菩提何用別求禪觀
實際無佛無魔心體無形無段

斷除不二

丈夫運用堂堂逍遥自在無妨一切不能爲害堅固

猶若金剛不著二邊中道脩然非斷非常五欲貪嗔
是佛地獄不異天堂愚人妄生分別流浪生死猖狂
智者達色無礙聲聞無不恓惶法性本無瑕翳衆生
妄執青黃如來引接迷愚或說地獄天堂彌勒身中
自有何須別處思量棄却眞如佛像此人即是顛狂
聲聞心中不了唯只趣逐言章言章本非眞道轉加
鬪爭剛強心裏蚖蛇蝮蝎螫著便即遭傷不解文中
取義何時得會眞常死入無間地獄神識枉受災殃

眞俗不二

法師說法極好心中不離煩惱口談文字化他轉更
增他生老眞妄本來不二凡夫棄妄覓道四衆雲集
聽講高坐論義浩浩南坐比坐相爭四衆爲言爲好
雖然口談甘露心裏尋常枯燥自已亢無一錢日夜
數他珍寶恰似無智愚人棄却眞金檐草心中三毒
不捨未審何時得道

解縛不二

律師持律自縛自縛亦能縛他外作威儀恬靜心內
恰似洪波不駕生死船筏如何度得愛河不解眞宗
正理邪見言辭繁多有二比丘犯律便却往問優波
優波依律說罪轉增比丘網羅方丈室中居士維摩

便即來呵優波默然無對淨名說法無過而彼戒性
如空不在內外娑婆勸除生滅不肯忽悟還同釋迦

境照不二

禪師體離無明煩惱從何處生地獄天堂一相涅槃
生死空名亦無貪嗔可斷亦無佛道可成衆生與佛
平等自然聖智惺惺不為六塵所染句句獨契無生
正覺一念玄解三世坦然皆平非法非律自制翛然
真入圓成絶此四句百非如空無作無依

運用無礙

我今滔滔自在不羨公王卿宰四時猶若金剛苦樂

心常不改法寶喻於須彌智慧廣於江海不為八風
所牽亦無精進懈怠任性浮沈若顛散誕縱橫自在
遮莫刀劒臨頭我自安然不采

迷悟不二

迷時以空為色悟即以色為空迷悟不無差別色空
究竟還同愚人喚南作北智者達無西東欲覓如來
妙理常在一念之中陽燄本非其水渴鹿狂趣忩忩
自身虛假不實將空更欲覓空世人迷倒至甚如犬
吠雷吐吐

騰騰和尚了元歌

修道無可修問法法無可問迷人不了色空悟者本無逆順八萬四千法門至理不離方寸識取自家城郭莫謾尋他鄉郡不用廣學多聞不在辯才聰俊不知月之大小不管歲之餘閏煩惱即是菩提淨華生於泥糞又來問我若為不能共伊談論寅朝用粥充饑齋時更飡一頓今日任運騰騰明日騰騰任運心中了了撥知且恁半癡半鈍

石頭和尚草庵歌

吾結草庵無寶貝飯了從容圖睡快時初見茅草新破後還將茅草蓋住庵人鎮常在不屬中間與內外出入住處我不住出人愛處我不愛庵雖小含法界方丈老人相體解上乘菩薩信無疑中下聞之必生怪問此庵壞不壞壞與不壞主元在不居南北與東西基上堅牢以為最青松下明窓內玉骰朱樓未為對納帔濛頭萬事休此時山僧都不會住此庵休作解誰誇鋪席圖人買迴光返照便歸來廓達靈根非向背遇祖師親訓誨結草為庵莫生退百年拋却任縱橫擺手便行且無罪千種言萬服解只要教君長不昧欲識庵中不死人豈離而今遮皮袋

石頭和尚參同契 聊覽禪師科

將釋衆同契大科分爲四段

第一標題述序以示端由

竺土大僊心東西密相付人根有利鈍道無南北祖

第二方便建立不離眞源分爲七段

第一明眞源本覺不迷理有四句從靈源至明至亦非悟

靈源明皎絜枝派闇流注執事元是迷契理亦非悟

第二根境無住有四句從門門一切至依位住

門門一切境廻互不廻互廻而更相涉不爾依位住

第三色聲無礙有四句從色本至清濁句

色本殊質像聲元異樂苦暗合上中言明明清濁句

第四四大無塵有四句從四大性至堅固

四大性自復如子得其母火熱風動搖水濕地堅固

第五十二處依眞建立有六句從眼色至其語

眼色耳音聲鼻香舌醎醋然於一一法依根葉分布

本末須歸宗尊卑用其語

第六不滯有無有六句從當明至前後歩

當明中有暗勿以暗相遇當暗中有明勿以明相覩

明暗各相對比如前後歩

第七萬法無差眞心獨露有四句從万物至箭鋒拄

萬物自有功當言用及處事存函蓋合理應箭鋒拄

第三明因會果方顯極談一段二句
承言須會宗勿自立規矩
第四勸進初學意在流通二段六句
觸目不會道運足焉知路進步非遠近迷隔山河爾
謹白叅玄人光陰莫虛度
蘇溪和尚即西蜀小師也牧護歌
聽說衲僧牧護任運逍遙無住一條百納鉢盂便是
生涯調度焉求至理叅尋不憚寒暑辛苦還曾四海
周游山水風雲滿肚內除戒律精嚴不學威儀行步
三乘笑我無能我笑三乘謾做智人權立階梯大道
本無迷悟達者不假修治不在能言能語披麻目視
雲霄遮莫王侯不顧道人本體如然不是知佛去處
生也猶如著衫死也還同脫袴生死無喜無憂八風
豈能驚怖外相猶似癡人肚裏非常啃指活計雖無
一錢敢與君王鬬富愚人擺手憎嫌智者點頭相許
那知傀儡牽抽歌舞盡由行主一言爲報諸人打破
畫餅歸去
樂普和尚浮漚歌
雲天雨落庭中水水上漂漂見漚起前者已滅後者
生前後相續無窮已本因雨滴水成漚還緣風激漚

歸水不知漚水性無殊隨他轉變將爲異外明瑩內
含虛內外玲瓏若寶珠正在澄波看似有及乎動著
又如無有無動靜事難明無相之中有相形只知漚
向水中出豈知水亦從漚生權將漚水類余身五蘊
虛構假立人解達蘊空漚不實方能明見本來眞

丹霞和尚翫珠吟二首

般若靈珠妙難測法性海中親認得隱顯常遊五蘊
中內外光明大神力此珠非大亦非小晝夜光明皆
悉照覓時無物又無蹤起坐相隨常了了黃帝曾遊
於赤水爭聽爭求都不遂罔象無心却得珠能見能
聞是虛僞吾師權指喻摩尼采久無數溺春池爭拈
瓦礫將爲寶智者安然而得之森羅萬象光中現體
用如如轉非轉萬機消遣寸心中一切時中巧方便
燒六賊爍衆魔能摧我山竭愛河龍女靈山親獻佛
貧兒衣下幾蹉跎亦名性亦名心非性非心超古今
全體明時明不得權時題作翫珠吟

其二

識得衣中寶無明醉自醒百骸俱潰散一物鎮長靈
知境渾非體神珠不定形悟則三身佛迷疑萬卷經
在心心可測歷耳耳難聽罔象光天地玄泉出香冥

本剛非鍛鍊元淨莫澄渟盤泊輪朝日玲瓏映曉星
瑞光流不滅眞氣觸還生鑒照崆峒寂羅籠法界明
挫凡功不滅超聖果非盈龍女心親獻蛇王口自呈
護魏人却活黃雀意猶輕解語非關舌能言不是聲
絶邊彌汗漫無際等空平演教非為說聞名勿認名
兩邊俱莫立中道不須行見月休觀指還家罷問程
識心心則佛何佛更堪成

道吾和尚樂道歌

樂道山僧縱性多天廻地轉任從他閑卧孤峯無伴
侶獨唱無生一曲歌無生歌出世樂堪笑時人和不

著暢情樂道過殘生張三李四渾忘却大丈夫須氣
槩莫順人情莫妨礙汝言順即是菩提我謂從來自
相背有時憨有時癡非我途中爭得知特達一生常
任運野客無鄉可得歸今日山僧只遮是元本山僧
更若為探祖機空王子體似浮雲沒隈倚古長披
一衲衣曾經幾度遭寒暑不是眞不是僞打鼓樂神
施拜跪明明一道漢江雲青山淥水不相似稟性成
無揩改結角羅紋不相礙或運慈悲喜捨心或即逢
人以棒喝慈悲恩受落牽纏棒打教伊破恩愛報乎
月下放中人若有恩情吾為改

傳大士心王銘

觀心空王玄妙難測無形無相有大神力能滅千災
成就萬德體性雖空能施法則觀之無形呼之有聲
爲大法將心戒傳經水中鹽味色裏膠清決定是有
不見其形心王亦爾身內居停面門出入應物隨情
自在無礙所作皆成了本識心識心見佛是心是佛
是佛是心念念佛心佛心念佛欲得早成戒心自律
淨律淨心心即是佛除此心王更無別佛欲求成佛
莫染一物心性雖空貪嗔體實入此法門端坐成佛
到彼岸已得波羅蜜慕道真士自觀自心知佛在內
不向外尋即心即佛即佛即心心明識佛曉了識心
離心非佛佛離佛非心非佛莫測無所堪任執空滯寂
於此漂沈諸佛菩薩非此安心明心大士悟此玄音
身心性妙用無更改是故智者放心自在莫言心王
空無體性能使色身作邪作正非有非無隱顯不定
心性雖空能九能聖是故相勸好自防慎剎那造作
還復漂沈清淨心智如世黃金般若法藏並在身心
無爲法寶非淺非深諸佛菩薩了此本心有緣遇者
非去來今

南嶽懶瓚和尚歌

我本冥合箇中意種種勞筋骨不如林下睡兀兀舉頭見日高乞飯從頭捱將功用功展轉冥蒙取即不得不取自通吾有一語無過直與細如毫末大無方所本自圓傳更有一語絶慮亡緣巧說不得只用心成不勞機杼世事悠悠返不如山丘青松蔽日碧澗長流山雲當幕夜月為鉤臥藤蘿下堪石枕頭不朝天子豈羨王侯生死無慮更復何憂水月無形我常只寧萬法皆爾本自無生兀然無事坐春來草自青

香嚴襲燈大師智閑頌 一十九首

授指

兀然無事無改換無事何須論一段直心無散亂他事不須斷過去已過去未來猶莫筭兀然無事坐何曾有人喚向外覓功夫總是癡頑漢糧不畜一粒逢飯但知喫困來即眠愚人笑我智乃知亦不愛福田饑來喫飯困來即眠愚人笑我智乃知焉不是癡鈍本體如然要去即去要住即住身披一破衲脚著孃生袴多言復多語由來反相誤若欲度衆生無過且自度莫謾求眞佛眞佛不可見妙性及靈臺何曾受薰鍊心是無事心面是孃生面刻石可移動箇中無改變無事本無事何須讀文字削除人

古人骨多靈異賢子孫密安置此一門成孝義人未
達莫差池須志固遣狐疑得安靜不傾危向即遠求
即離取即惡失即遲無計校忘覺知濁流識今古僞
一剎那通變異差我山石火氣內裏發焚顛窠無遮
欄燒海底法網踈靈骸細六月卧去衣被蓋不得無
假僞達道人唱祖意我師宗古來諱唯此人善安置
足法財具慙愧不虛施用處諦有人問少呵氣更審
來說來貴

最後語

有一語全規矩休思惟不自許路逢達道人揚眉省
來處蹋不著多疑慮却思看帶伴侶一生參學事無
成幹勤抱得旃檀樹

暢玄與崔大夫

達人多隱顯不定露形儀語下不遺迹密密潛護持
動容揚古路明妙乃方知應物但施設莫道不思議

達道場與城陰行者

理奧絶思量根尋徑路長因茲知隣閣無那被封疆
人生須特達起坐覺馨香清淨如來子安然坐道場

與薛判官

一滴滴水一啖啖火飲水人醉向火人老一不飲不向

無復安卧失却弓箭蹋却射垛若人要知先去鉤錐
人須問我我是阿誰快道快道
與臨濡縣行者
丈夫咄哉久被塵埋我因今日得入山來揚眉示我
因茲眼開老僧手風書處龍鍾語下有意的出煩籠
顯旨
思遠神儀奥精虛寢踐通見聞離影像密除語前蹤
得意塵中妙援機露道容藏明照驚覺肯可造真宗
三句後意
書出語多虛虛中帶有無却向書前會放却意中珠

答鄭郎中問二首
語中埋迹聲前露容即時妙會古人同風響應機宜
無自他宗呵起駭蝉奮迅成龍
語裏埋筋骨音聲涂道容即時才妙會拍手趁乖龍
譚道
的的無兼帶獨運何依賴路逢達道人莫將語默對
與學人玄機
妙旨迅速言說來遲才隨語會迷却神機揚眉當問
對面默怡是何境界同道方知
明道

思思似有蹤明明不知處借問示宗賓徐徐暗迴顧

玄言

去去無標的來來只麼來有人相借問不語笑咍咍

與鄧州行者

林下覺身愚緣不帶心珠開口無言說筆頭無可書

人問香嚴旨莫道在山居

三門前合掌兩廊下行道中庭上作舞後門外搖頭

三跳後

上根

咄哉莫錯頓爾無覺處發言龍驚一著小語呼召

妙絶名邈巍巍道流無可披剥

破法身見

向上無父孃向下無男女獨自一箇身切須了却去

聞我有此言人人競來取對他一句子不話無言語

獨脚

子啐母啄子覺無殼母子俱亡應緣不錯同道唱和

妙云獨脚

南嶽惟勁禪師覺地頌一首七言

略明覺地名同異起復初終互換生性海首建增名

號妙覺還依性覺明體覺俱含於明妙明覺妙覺並

雙行妙覺覺妙元明體全成無漏一眞精明覺覺明
明所了或因了相失元明明妙二覺宗體覺覺性
覺二同明湛覺圓圓無增減此中無佛與衆生不覺
始終非了了不聞迷悟豈惺惺是稱心地如來藏亦
無覺照及無生非生非滅眞如海湛然常住名無名
太虛未覺生霞點豈聞微塵有漏礙空徧匪離於覺
海動寂元是一眞明覺明體爾含靈酬覺明逐酬致
虧盈差之不返名無覺會之復本始覺生本覺由因
始覺生正覺還依含覺明由地二種成差互遂令渾
作賴邪名具含染淨雙歧路覺明含處異途萌性起

無生不動智不離覺體本圓成性起轉覺翻生所遂
令有漏墮迷盲無明因愛相滋潤名色根本漸次生
七識轉處蒙圓鏡五六生時蔽覺明觸受有取相依
起生老病死繼續行業識茫茫沒苦海徇流浩浩遂
飄雲大聖慈悲興救濟一身用處出三身智身由從
法身起行還約智身生智行二身融無二還歸一
體本來平萬有齊含眞海印一心普現揔圓明湛光
酬酬何依止空性蕩蕩無所停處處示生無生相處
處示滅無滅形珠鏡頓印無來往浮雲聚散勿常程
出沒任眞同水月應緣如響化群情衆生性地元無

淙只緣浮妄翳真精不了五陰如空聚豈知四大若
乾城我慢癡山高屹屹無明欲海杳溟溟每逐旃陁
憍誑友常隨猛獸作悲鳴自性轉識翻為幻自心幻
境自心驚了此幻性同陽燄空花識浪復圓成太虛
忽覺浮雲散始覺虛空本自清今古湛然常皎瑩不
得古今九聖名

僧六名息心銘

法界有如意寶人焉久緘其身銘其膺曰古之攝心
人也戒之哉戒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攸長勿言何畏其禍
鼎沸滴水不停四海將盈纖塵不拂五嶽將成防末
在本雖小不輕關爾六情莫視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朴耽溺
遥麗識馬易奔心猿難制神既勞役形必損弊邪行
終迷脩途永泥莫貴才能日益惜費誇拙羨巧其德
不弘名厚行薄其高速崩內懷憍伐外致怨憎或談
於口或書於手邀人令譽亦孔之醜九謂之吉聖謂
之咎賞翫聲時悲哀長久畏影畏跡逾遠逾極端坐

樹陰跡滅影沈猷生患老隨思隨造心想若滅生死
長絶不死不生無相無名一道虛寂萬物齊平何貴
何賤何辱何榮何勝何劣何重何輕澄天愧淨皎日
慙明安夫岱嶺同彼金城欵貽賢哲斯道利貞

雲頂山德勤禪師詩 并

語默難測
默坐冥然聖莫知縱言無物比方伊木人把板雲中
拍石女含笙水底吹若道不聞渠未曉欲尋其響你
還疑教君唱和君須和休問宮商竹與絲

祖教迥異

祖意迥然傳一句教中廣布列三乘淨名倒岳雷轟
吼秦子孤潭月影澄廓市賣魚忘進趣巖間飼虎墜
起昇雖知同體權方便也似炎天日裏燈

學難得妙

棲心學道數如塵認得曹谿有幾人若使聖凡無壅
礙便應塼瓦是修眞瞥然一念邪思起已屬多生放
逸因不遇祖師親的旨臨機開口卒難陳

祇對不得

莫誇祇對句尋言誤殺卿祇合文殊便是
道麝他居士杳無蹤見人須棄敲門物知路仍忘侯

子名儻若不疑言會盡何妨默默過浮生

事無指的

不居南北與東西上下虛空豈可齊現小毛頭猶道廣變長天外尚嫌低頓乾四海紅塵起能竭三塗黑業迷如此萬般皆屬壞更須前進問曹谿

自樂僻執

一生僻執不風流懶出松門數十秋合掌有時慚問佛折腰誰肯謁王侯電光夢世非堅久欲火蒼生早晚休自蘊本來靈覺性不能暫使挂心頭

須知起倒

問荅須教知起倒龍頭蛇尾自欺謾如王秉劒由王意似鏡當臺待鏡觀耘眼參差千里隔低頭思慮萬重關若於此道爭深見何啻前程作野狐

言行相扶

言行相符不易行如烏兎兩光明寧關晝夜精勤得豈是貪嗔懈怠生菩薩尚猶難說到敲聞焉敢擬論評然無地位長閑坐誰料龍神來捧迎

一句子玄

一句子玄不可會颯然會了柰渠何非唯世事成無事祖教心魔是佛魔貧子喻中親指的獻珠偏裏顯

張羅空門有路平兼廣痛切相招誰肯過

古今大意

古今以拂示東南大意幽微豈易參動指摇頭元是一斜眸拊掌固非三道吾舞笏同人會石輩彎弓作者諳此道若無師印授欲將何見語玄談

歸宗至真禪師智常頌一首

歸宗事理絶日輪正當午自在如師子不與物依怙獨步四山頂優游三大路欠去飛禽墜頓呻衆邪怖機豎前易及影没手難覆施張若乙伎裁剪如尺度巧鏤萬服名歸宗還似土語默音聲絶言妙情難措

棄箇眼還龔取箇耳還聲一鑱破三關分明箭後路可憐大丈夫先天爲心祖

鴈州九峯詮和尚山居詩 先在廬山棲賢禪寺

第一

眞源如寂靜靜極即光輝雲散孤峯出山高衆岫歸野花開蘚徑芳樹隱柴扉却指冲虛處松風動翠微

第二

且問居山士其山復是何簾前廬岳雨天外洞庭波捲縮晴雲少鋪舒碧嶂多返觀當畔路流水共煙蘿

第三

山戶有來客相逢問我居庭前莎細狹島上兩微疎
歲月淹人事風霜阻附書還聞拾得子却隱在匡廬

第四

我欲陳少問憑君細審詳廡前太湖石那箇是雌黃
草色逢秋短雲根入夏長此情通至鑒吟味徹斜陽

第五

止水落波濤南看北嶂高頂飛雲外鶴山壓海中鼇
松韻生幽谷寒光入毳袍陋聞徐孺子却謂是風騷

第六

獨向諸峯上何緣益著詞鳥攀毛紙羽形讓影爲師

有句流芳葉無言話所思却來當裏坐寂默撚長鬚

第七

何處不相逢煙嵐苦霧中看花忘見蕚迷葉背幽蓉
洗草清明雨敲松白露風此心明達後誰復謂窮通

第八

問我有何能獨稱僧更僧檯頭山兩島伴手一枝藤
野鶴窺禪榻閑雲抱石稜幽當品多冷淡隨分過炎蒸

第九

盡道我居山居山事亦難未能明所問何話太多端
月色連雲白風聲帶雨寒修心未到此當谷路盤桓

第十

山路分明在迷途人未知眼遥青黛色心浪白頭兒
秋晚風霜甚暮天猿狖悲古今粗不盡來往更何之

第十一

芳草竟萋萋花開百鳥啼往年共招隱故友在當西
舉步潛疑遠端居轉更迷默然當下坐流水滿長溪

第十二

深居莫可論僻靜亦長存雲外從天曉山中猶閉門
水敲分洞口樹影掃當根此意無人會閑眠日又昏

第十三

棲心在何處風驟瀑布間欲行終不到無住始居山
古木生脩葉浮雲閉巨巒寂然何處見當下驥長班

第十四

舡堪話世情干利及求名未斷紅霞路先愁白髮生
寒風添旅思晚照促蟬聲誰伴山居者水雲深處行

第十五

廓爾無所示如來話本來路分三徑草門掩百花開
鸂鶒垂如雪素眉橫似環幽棲疊嶂下長憶在天台

第十六

欲往前當去幽深薜荔中瓶添數掬水錫振一枝風

石徑迷雲迹溪澄色照空迴看舊林下端坐白頭翁

第十七

住在匡峯省萬端遥空光彩轉前山猿啼自愛寒嵓上兒戲從教竹屋間流俗未嘗憐水石殊途何處得心閑如今已是成衰颜爛煮黄菁養病顔

第十八

住在匡峯似著蓬柴門涼枕虎溪東五湖夢斷池塘月三峽猿啼松檜風不把文章干肺腑曾無名利到山翁安禪獨坐深深處苔遶懸崖石半紅

第十九

住在匡峯事若盤桓泉石貴延時人間名利從他愛少室心閑更是誰藥圃養苗防雨雪秋厨添饍即墟藜柴門不欲教重掩從聽蓽苔滿路歧

第二十

住在匡峯近十年新栽松竹韻笙全山鷄報曉啼殘月童子烹茶汲練泉落葉背嵓驚宿鳥釣雲歸竇露安禪尋常不欲臨流望影瀉澄潭鬢皓然

第二十一

住在匡峯論祖行白檀灰盡未聞香僧瑶不得神蹤妙秦兒亂遭怨恨長事到郢門須與奪碁逢敵手定

雖黃如今此語徒搔首耳

向林閒卧夕陽

第二十二

住在匡峯却閉關生涯勞役謾循環百年竟夢能幾日一寸寒灰宜近山濾水煮茶醒睡眼聽泉留客話身閑思量更有冥心事松竹森森不可攀

傅大士四相頌

生

識託浮泡起生從愛慾來昔時曾長大今日復孺孩星眼隨人轉朱脣向乳開爲迷眞覺性還却受輪廻

老

覽鏡容顏改登階氣力衰咄哉今已老翹拜禮還虧身似臨崖樹心如念水龜尚猶耽有漏不肯學無爲

病

忽染沈痾疾因成卧病身妻兒愁不語朋友眼相親楚痛抽千脉呻吟徹四隣不知前路險猶尚恣貪嗔

死

精魄辭生路遊魂入死關秖聞千萬去不見一人還寶馬空嘶立庭花永絶攀早求無上道應免四方山

撫州永安法堂記

無盡居士撰

臨川陳宗愈於永安常老會中得大法喜捐其家資
為建丈室作脩廊方且鳩財以新法堂而宗愈死其
二子號訴於常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曰吾
野叟也不足以譬子子弟成父之志而畢吾堂吾先
師有得法上首无盡居士深入不二辯才无碍隨順
根性善演音法堂成當為子持書求誨央子之疑紹
興元年春常遣明鑑至山陽以書来言會予方以諫
官召還未暇明年鑑又至京待報於智海禪刹尒時
居士默處一室照了幻境鐵輪旋頂身心泰定明鑑

雨淚悲泣慇懃勸再三請大悲居士佛法外護付與王
臣今此衆生流浪苦海貪怖死生迷惑因果惟願居
士作大醫王施與法藥居士曰善哉善哉汝乃能不
遠千里為陳氏子諮請如來無上秘密甚深法要諦
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
万品一切有情水火相摩形氣相結以小四相具四
大界因生須養因養須財因財須聚因聚成貪因貪
成競因競成嗔因嗔成狠因狠成愚因愚成癡此貪
嗔癡諸佛說為三大阿僧祇劫於百年劫中或十

歲或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刼於此刼中人欲超越不可數刼譬如蚯蚓欲昇煙雲无有是処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法汝法能捨即能捨身汝身能捨即能捨心汝心能捨即能契道昔迦葉尊者行化有老媼以破器中瀋汁施之尊者飲訖踴身虛空現十八変老媼瞻仰心大歡喜尊者謂曰汝之所施福德无量若人若天輪王帝釋四果聖人及佛菩提隨汝所願无不獲者媼荅曰只求生天

尊者曰如汝所欲過七日命終生忉利天受勝妙樂又劒賓國王在佛會聽法出衆言曰大聖出世千刼難逢今欲發心造立精舍願佛聽許佛云隨汝所作劒賓國王持一枝竹插於佛前曰建精舍竟佛云如是如是以是精藍含融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庑比一喦瀋汁得福甚多生天受樂決定无疑若比劒賓國王插一枝竹乃能含融無量法界汝欲進此聽吾偈曰

一竿脩竹建精藍　風捲蟭螟入海南

惡水潑來成第二　鈍根蹉過問前三

華藏無盡燈記

長蘆真歇了禪師作

東平打破鏡已三百餘年龍潭吹滅燈復四百餘載後代子孫迷於正眼以謂鏡破燈滅而不知行住坐卧放大光明燈未嘗滅也見聞覺知虛臨萬象鏡未嘗破也燈雖無影能照生死長夜鏡雖無臺能辯生死魔惑鏡與燈光光常寂明與鑑幻幻皆如照之無窮則曰無盡燈鑑之無窮則曰無盡鑑日用不昧昭昭於心目之間但衆生迷而不知故有修多羅教開

如幻方便設如幻道場度如幻衆生作如幻佛事詹言東南西北上下四維中點一燈外安十鏡以十鏡喻十法界將一燈況一眞心ㄑㄑㄑ則理不可分十法界則事有萬狀然則理外無事鏡外無燈雖鏡鏡中有無窮燈惟一燈也事事中有無盡理惟一理也以一理能成差別事故則事事無礙由一燈金照差別鏡故則鏡鏡交參一鏡不動而能變能容能攝能入一事不壞而即彼即此即一即多主伴融通事事無盡悲夫衆生居一切塵中而不知皆毗盧遮那無盡剎海普賢示一毛孔而不知一一毛孔中含衆生三昧色身然一切

衆生日用在普賢毛孔中毗盧光明内慈氏樓閣中出没文殊劒刃上往來念念中與諸佛同出世證菩提轉法輪入滅度如鏡與鏡如灯與灯方一切一時溥融無礙誠謂不可思議解脫法門非大心衆生無以臻于此鏡或曰即今日用見聞竟知畢竟是燈耶非燈耶非鏡耶偈曰

鏡燈燈鏡本無差　大地山河眼裏花
黃葉飄飄滿庭際　一聲砧杵落誰家

佛灯明禪師灯記嶽

人人有面古鏡昭昭心目之間个个有一盞真燈晃

色塵之内只為一念背覺合塵遂使古鏡不彰真燈不朗眞燈不朗无以照生死昏蒙古鏡不彰无以鑑透脫粤有開士慈悲願廣披濟心生依先賢之軌仪設如幻之燈鏡燈即一眞之理鏡乃差別之事見燈而不見鏡者全理也見鏡而不見燈者全事也一燈普入十鏡者捨事就理也十鏡普攝一燈者捨理就事也鏡与燈互相交徹迭共融通无尽重重重重无尽者理事无礙也便乃於斯見得折旋俯仰常居正竟妙場動轉施為不離毗盧性海鏡燈方便事為至

長明灯頌并序 處士粛立有小異

矣往山晦室作是說竟俄有叟疑而問曰忽若此嵐風起燈在什麽処鎔尽規摹鏡在什麽処者裏不可說理不可說事不可說正斉場不可說毗盧海畢竟如何晦室不荅良久示之以偈

長松翠竹兩交加　明月清風共一家
古殿夜闌人寂寂　飛蛾翻翅落燈花

長明燈序

高邁作

離婁之目處闇室或不能覩燈處之故如也澄公之掌在玄夜或不能照燈在之了如也故大雄氏以方

便力救黑暗界藉其光誘其人佛所有燃燈明法所有傳燈義大抵長明燈是其蘊乎夫日主晝太陽之精中則昃昃則沒我長明燈不沒月主夜太陰之精滿則虧虧則盡我長明燈不盡日月尚尒況小光小明哉要自積苦爲海舉足見溺積邪爲山舉足見礙竟不能髣髴之或髣髴之不剋成就之言之可爲長嘆我邑中有俊傑主此燃燈精進成就於寶馴寺經藏院且夫蘭炷爇火吾見其盛未見其微也鐵盆盛膏吾見其增未見其減也一籠而四時長春滿室而終歲不夜人見之一作禮眼蒙利再作禮心蒙美心

眼自相炤了內外由是洞徹然則終日見燈未嘗不見燈終日不見燈未嘗不見燈夫達觀者乃如是也意者不獨於此直上照一天二天乃至三十三天無門不闢河沙善人由玆而入直下炤一地二地乃至一十八地獄有獄皆開多劫罪人由玆而出若然者四維上下虛空可思量而不可思量耶我長明燈實相功德亦復如是邁之數年內願銘須之間迫賤事未搆一朝染目疾朦朧不自審從何得也遂夢神人語邁曰子於長明燈其有負乎邁應聲而悟悟而起起而作頌明日日愈須曰

見外燈長明見內燈長明萬惡自兗中滅萬善自兗中生不見一燈百千萬億燈乃至於無窮不見一人百千萬億人歸之於大同空即是色色即是空弟子作頌兗執厥中

尊僧篇　明教嵩和尚作

敎必尊僧何謂也僧出也者以如來爲家以法爲身以慧爲命以禪悅爲食故不恃俗氏不營世家不脩形骸不貪生不懼死不滓乎五味其防身有戒攝心有定辯明有慧語其戒也潔清三惑而畢身不汚語其定也恬思慮正神明而終日不亂語其慧也崇德辯

感而必然以此脩之謂因以此成之謂果其於
物也有慈有悲有大誓有大惠慈也者常欲拯衆苦誓也
悲也者常欲拯衆苦誓也者誓與天下見眞諦惠也
者惠羣生以正法神而通之天地不能揜竊而行之
鬼神不能測其演法也辯說不滯其護法也奮不顧
身能忍人之不可忍能行人之不能行其正命也巧
食而食而不為恥其寡欲也糞衣掇鉢而不為貧其
無爭也可辱而不可輕其無怨也可全而不可損以
實相待物以至慈修已故其於天下能必和能普敬
其語無妄故其為信也至於法無我故其為讓也誠

有威可敬有儀可則天人望而儼然能福於世能導
於俗其忘形也餵禽獸而不悋其讀誦也冒寒暑而
不廢以法而自出也遊人間遍聚落視名若谷響視
利若遊塵視物色若陽燧煦嫗貧病厄合輿臺而不
為卑以道而自処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弔而不為孤其
群居也會四海之人而不為混其可孝也雖三蔵十
二部百家異道之書无不知也它方殊俗之言无不
通也祖述其法則有文有章也行其中道則不空不

有也其絶孝也離念清淨純眞一如不復有所分別也僧乎其為人至其為心溥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

雲峯悅和尚小參

汝一隊後生經律論故是不知也入衆參禪禪又不會臘月三十日作麼生折合去師云灼然諸禪德去聖時遥人心淡薄看却今時叢林更看不得也所在之處或三百五百開堂浩浩地只謂飲食豐濃寮舍穩便為旺化中間孜孜為道者兎一人半人設有三个五人走上走下半青半黃會却總道我會各各自謂握靈蛇之珠孰肯知非及乎挨拶鞭掇將來直是萬中無一苦哉苦哉所以般若叢林歲歲彫兎明荒草年年長今時兄弟纔入衆來便自端然拱手受他人供養到處菜不擇一菜柴不搬一束十指不沾水百事不干懷雖則一期快意爭柰三途累身豈不見教中道寧以熟鐵纏身不受信心人衣寧以洋銅灌口不受信心人食上座若也是去變大地作黃金攬長河為酥酪供養上座亦不為分外若也未是至於滴水寸絲便須披毛戴角牽犁拽杷償他始得不見教

中道入道不通理復身還信施此是決定底事終不
虛也諸上座光陰可惜時不待人一朝眼光落地緇
田無一簣之功鐵圍陷百刑之苦莫言不道珍重

○南岳省行堂記

超然居士趙令矜作

嘗謂諸苦之中病苦為深作福之中看病為最是故
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衆凡有病使歸省行堂一不
唯修省改行以退病亦欲人散夜靜孤燈獨照之外
究索大事豈徒然哉既命知堂以司藥餌又戒常住

以足供須此先佛之規制也近世不然堂名延壽鄙
俚不經病者不自省咎補朝乖方湯藥妄投返成沉
痼至有酷疾不叅堂以務疎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煥然
一新蓋有本分人是事色色成辦无可論者惟有病
人宜如何哉省躬念罪世之有識者皆能達此衲僧
分上直截機緣當於頭疼額熱之時薦取撩動底於

聲寃叫苦之除領畧徹囚心窓窓究思是誰受病人
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

怡山然禪師發願文

皈命十方調御師演揚清淨微妙法一乘四果解脫
僧願賜慈悲哀攝受但某甲自違真性枉入迷流隨
生死以漂沉逐色聲而貪染十纏十使積成有漏之
因六根六塵妄作无邊之罪迷淪苦海深溺邪途着
我躰人幸枉措直累生業障一切愆尤仰三寶以慈
悲洗滌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
世智種靈苗同希增秀生逢中國長遇明師正性出
家童眞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蚊蛾無損不逢八
難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
惠普利塵沙得六種之神通圓一生之佛果然後不
捨法界遍入塵勞等觀音之慈心行普賢之願海它

方此界逐類隨形應現色身演揚妙法泥犁苦趣餓鬼道中或放大光明或現諸神變其有見我相乃至聞我名皆發菩提心永出輪廻苦火鑊氷河之地變作香林飲銅食鐵之徒化生淨土拔毛戴角負債含怨盡罷辛酸咸霑利樂疾疫世而化爲藥草救療況痾飢饉時而倐稻粱濟諸貧餒但有利益無不興崇次期夙世寃親現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尽我願無窮情與無情同圓種智

月林觀和尚體道銘

上士參玄人光陰莫虛棄渡江須用船爲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着關捩子非師自然智徹底老婆心觸人無已諱刹境一毫端到此無回避唱起德山歌道着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埜箇箇達本鄉切忌着名位過去諸如來不離而今時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眞活計箇裏用無窮宗門第一義左右逢其原亦不離行市

銅頭鐵額兒腦門須着地願以此功德普及於一切
染緣易就道業難成不了目前萬緣差別只見境風
浩浩飄殘功德之林心火炎炎燒盡善提之種道念
若同情念成佛多時為衆若似為己彼此事辦不見
宅非我是自然上敬下恭佛法時時現前煩惱塵塵
解脫

早辰下床念偈呪

從朝寅旦及至暮一切衆生自由互若於脚下喪身
形願汝即時生淨土唵地哩穴哩莎訶

洗手面呪

唵主伽囉耶莎訶

披袈裟念偈呪

善哉解脫服無相福田衣我今頂戴受世世常得披
唵悉陁耶娑訶

入堂偈

佛子住此地即是佛受用經行及坐臥常在於其中

登床偈

登此安樂無礙床身心平等四大康常住不動無能
壞一切衆生獲智光唵摩尼達哩吽發吒

執持應器當願衆生成就此器受人天供
下鉢偈
佛生伽毗羅成道摩竭提說法波羅奈入滅俱尸羅
開鉢偈
如來應量器我今得敷展願共諸衆生等三輪空寂
五觀具于六念牒
展鉢偈
施食偈
汝等鬼神衆吾今施汝供此食遍十方河沙鬼神共
南無三滿多沒馱南縛吽
折水偈
吾今棄鉢水味如甘露漿施汝鬼神衆悉皆獲清涼
入浴淨身呪
唵室哩曳 婆醯 娑訶
去穢呪
唵跋折羅 惱迦吒 娑訶
除垢呪
唵恨嚕陀耶 莎訶
洗淨偈

唵摩休羅細娑訶
飲食訖已色力充威震十方三世雄田因轉果不妄
念一切衆住獲神通

唵賀曩　密栗帝　薩訶

聞鍾聲偈

聞鍾聲煩惱輕　智慧長菩提新願成佛度衆生出地
獄離火坑　南無觀世音菩薩

一切処一切時常發願云

願滅三障諸煩惱願得智慧眞明了普願罪障悉消
除世世常行菩薩道

慈受禪師示衆箴規　壽典量本大同小異

升堂念誦諷經小參但是衆集宜須先赴遊方上士
規矩隨身豈可乖慵遭人檢點一囲可恕三犯何顏不

思百丈眞風便見拔子道底靜牌才掛宜各默然縱
不掛時豈可談笑古佛垂訓守口如瓶二六時中常宜
緘默三業不戒萬禍潛生善諳魯祖風便口掛壁上自
己案前常令潔淨只安香匣禪策經文貴圖齊整不得
安世俗文字葉畏香爐種〻所須宜收案下出聲持誦
嗓吵稠人背靠板頭輕欺大衆虛占案分掛物明窓
不合律儀叢林安許端身正意默尔披尋諦味聖
言契合心地不虛開卷始會看經平時鄰案道人切
忌交頭接耳賓客相看礼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

林下水邊足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衆口爍金
自家何樂洗衣把針宜於齋後不急之務道業荒唐
不可將湯鉢炮衣洗面棹上裁紙糊單偷煮點心包
藏菓石竹竿要知觸淨熨斗須看閑忙執在一隅恐
防衆用古聖補破遮寒縫了便休豈可朝昏事持針
煎點茶湯叢林盛礼大衆雲集方可跏趺盞橖收線

歸衆人齊退私藏茶末取笑傍觀隻手揖人是何法
度有故不赴須白知寮小坐茶湯輒不可免新到入
寮宜懷謙下未諳法度請問耆年隨方毗尼在人建
立安龍占案不必着忙欵細之間自然穩便入寮煎
點本為衆人意在志誠茶須通喫使了家事舊處安
排瀉却湯瓶即時添注山行水次戒護開談張口如
弓發言如箭雌黃知事品藻它人說食說錢呵風罵
雨墻壁有耳法令無親忽然虎口遭傷始見鋒頭太
露凡遇茶毗陰晴齊赴各懷悽愴同運悲心恐彼前
人虛生浪死口持經呪肩負柴薪豈可猖狂恣聲談

笑衣盂飯唱本為破慳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
宜識者傍觀面慚汗下若是海門上士禪苑高賓但
為死者結緣莫被活人嗤笑汞和善順上下可觀我
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閑行恐招薄福衲
衣登殿草屨遊山莫踐法堂回互着宿五更洗面本
為修行吐唾拖盆喧聒大衆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
如避罪廊舍吐唾案上抓頭違背聖賢自從已便時

時檢點步步隄防直須小却身心便好大着腸肚十
日知賓遍相供養晚眠早起務在精誠苦切勞心先
人後已大衆衣鉢切要關防一事不周衆人動念煎
茶掃地換水裝香莫教冷却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
開談有一不周衆人共議遊山翫水出入有時惡性
道人善言誘勸倘不聽從密白方丈　護善遮惡取信
檀那淨發圍爐禮宜謙讓　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滿中器中根可上可

下克實法戰不勝曾罰鐵飯一堂文遠勝劣爭禪輸
却糊餅兩箇叢林榜樣後學依從焦山不說兩般禪
秖要罰油十六兩
烏龜忽爾艾燒頭千古令人笑不休來勸後生高着
眼莫教罰了一斤油

須曰

佛心和尚坐禪銘

夫坐禪者端身正意繫已虛心疊足跏趺收視返聽
惺惺不昧沉掉永離縱憶事來尽情拋棄向靜定処
正念諦觀知坐是心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不墮斷常靈覺超然
揀非虛妄令見學家力坐而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玆焉若也
欽澄一念盍契無生智鑑廓然心花頓發無邊繫執
直下銷磨積劫無明一時豁現如忘忽記似病頓瘳
內生歡喜心自知當作佛始信自心外無別佛然後
須悟增修因修而證證悟之源是三無差別名為一
行一解三昧亦名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覿體神機自
然符契所以維摩詰云不起寂滅定而現諸威儀是
為宴坐者然也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四生酸鼻痛心
難以自默聊書大槩助發眞源果不廢修即參同契
矣

慈恩大師出家蔵

捨家出家何所以誓手空王求出離三師七證定初
機剃髮染衣發弘誓去貪瞋除鄙吝十二時中須謹
慎煉磨眞性若虛空自然戰退魔軍陣勤學業事師
匠說與行人堪倚仗莫教心地亂如麻百歲光陰等
閑喪踵前賢效先聖盡假聞思修所證行住坐臥要眞
專念念無生始相應佛眞經十二部縱橫指示菩提路

不習不孚不依行問君何日心開悟速須救似頭燃
莫待明年與後年一息不來即後世誰能保得此身
堅不蚕衣不田食織婦耕夫汗血力為成道果施將
來道果未成爭消得哀哀父哀哀母嚥苦吐甘大辛
苦統濕回乾養育成要襲門風繼先祖一旦中求剃
落八十九十無倚托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將小利繫
心懷彼岸涅槃爭得達善男子汝須知修行難得似
今時若得出家披縷褐猶如浮木值盲龜大丈夫須猛
利謹束身心莫容易倘能行願力相扶決定龍華親受記

禪門大師戒童行 慈受二偈意同

勸汝出家須決志投師學業莫容易添香換水結因緣佛殿僧堂勤掃地莫閑遊莫嬉戲出入分踈說出處三朝四宿不見歸妙法何曾聞一偈敬師兄教師弟莫向空門爭意氣上中下座用謙和莫賤他人稱自貴衣食難豈容易計功多少須慚愧隨緣飲啄任精麤不用千般求細膩布素衣隨時暖知足便超功果位才能豈是皂羅綾有道何須黃錦被清信男淨信女捨却一身餓餓虎此因緣苦中苦不用毋三說酸楚心中有罪自心知自向心中懺悔取親明師孝智慧

別人睡時你慢睡出家兒孝妙理習讀夜眠須早起三更睡到四更初歸向釋迦尊殿裏挑明燈換淨水禮拜焚香作福祉報答三有及四恩天龍入部生歡喜莫愚癡莫懈怠一超直入佛境界行亦禪坐亦禪了達真如觀自在

天地父母 國王施主 師長朋友 三寶恩

欲界有 色界有 無色界有 三有者

仁宗皇帝讚僧出家功果實難論一片袈裟衆所尊在俗只言身不

貴為僧便作法王孫殿前拱手朝天子堂上低腰揖二親粉骨碎身千万劫也難應報釋迦恩

永明壽禪師垂誡

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銷除情念斷絕妄緣對世間一切妄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恭而未徹孝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来一聞千悟須信道真善知識為人中最大因緣教化衆生得見佛性近嗟末世訛說一禪只孝虛頭全

無實解步步行有口談空自不責業力所牽更教人撥無因果便說飲酒食肉不碍菩提行盜行婬無妨般若生遭王法死陷阿鼻受得地獄業銷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世也無救你處若斷心肝如木石相似便可食肉若戒殺酒如戒屎尿相似便可飲酒若見端正男女如死屍相似便可行非若見已財它財皆如糞土便可侵盜饒汝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古聖施設豈有它心只為末法僧尼火持律戒恐賺向善俗子多退道心

所以廣行遮護千經所說萬論所陳若不去婬斷一
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歎宣天下
禪宗一音演暢如何後學畧不聽從自毀正因反行魔說
只為宿熏業種生遇邪師善力易銷惡根難拔豈不見
古聖道見一魔事如萬箭鑽心聞一魔聲如千錐劄耳
速須遠離不可見聞咨詢究心慎莫容易

枯禪辭住鼓山 鏡禪師

我公正眼頂門開金粟分身與麼來暫向三山為雨
露即歸調鼎作鹽梅

胡尚書和再請 矩

石鼓風煙慘未開住山正侯活如來可怜萬衲傾心久
渴思生塵日望梅

一性圓明世絕稀分燈何惜照羣迷信緣定肯翻然起
杖錫凌空鶴與飛

洞山辭親書 畧述大意十不歸得非也

伏聞諸佛出世皆從父母而受身萬類興生盡假天地
而覆載故非父母而不生無天地而不長盡沾養育之

恩俱受覆載之德嗟夫一切含識萬象形仪皆屬無常
未離生滅雖則乳哺情重養育恩深若把世賂供資終
難報荅作血食侍養安得久長故孝經云雖日用三牲之
養猶不孝也相牽沉没永入輪迴欲報罔極深恩莫若出
家功德截生死之愛河越煩惱之苦海報千生之父母荅
萬劫之慈親三有四恩無不報矣故經云一子出家九族
生天臭仆捨今生之身命誓不還家將永劫之根塵頓明
般若伏惟父母心開喜捨意莫攀緣學淨飯之国王效
摩耶之聖后他時異日佛會相逢此日今時且相離別
某非遽違甘旨蓋時不待人故云此身不向今生度更
向何時度此身伏冀　尊懷莫相記憶　頌曰
未了心源度數春翻嗟浮世謾逡巡幾人得道空門
裏獨我淹留在世塵謹具尺書辞眷愛願明大法報
慈親不須洒淚頻相憶譬似當初無我身
後書
某仆自離甘旨杖錫南遊星霜已換於十秋岐路俄經
於萬里伏惟　娘子收心慕道攝意歸空休懷離別之

清莫作倚門之望家中家事但且隨時轉有轉多日
增煩惱阿兄勤行孝順須求氷裏之魚小弟竭力奉事
亦涇霜中之笋夫人居世上修已行孝以合天心僧在空
門慕道衆禪而報慈德今則千山萬水杳隔二途一紙八
行聊伸寸意　頌曰

不求名利不求儒願樂空門捨俗徒煩惱盡時愁火滅
恩情斷處愛河枯六根戒定香風引一念無生慧力扶為
報北堂休帳望譬如死了譬如無

娘田書

吾與汝夙有因緣始結母子恩愛情分自從懷孕
禱神佛願生男兒胞胎月滿性命絲懸得遂願心
如珠寶惜糞穢不嫌於臭惡乳哺不倦於辛勤稍
自成人送令習學或暫逾時不歸便作倚門之望
來書堅要出家父亡母老兄薄弟寒吾何依賴子
有拋娘之意娘無捨子之心一自汝往他方日夜
常洒悲淚苦哉苦哉今既誓不還鄉即得從汝志
不敢望汝如王祥臥冰丁蘭刻木但願汝如目連
尊者度我下脫沉淪上登佛果如其不然幽譴有
在切宜體悉

梁山廓庵則和尚十牛頌

尋牛

從來不失何用追尋由覺背以成踈在向塵而遂失
家山漸遠岐路俄差得失纔然是非烽起
忙忙撥草去追尋水濶山遥路更深力盡神疲無覓
處但聞楓樹晚蟬吟

見迹

依經解義閱教知踪疑明衆器為一金體萬物為自已
正邪不辯眞僞奚分未入斯門權為見迹
水邊林下跡偏多芳草籬披見也麼縱是深山更深
處遥天鼻孔怎藏他

見牛

從聲得入見處逢原六根門着着無差動用中頭
頭顯露水中鹽味色裏膠青眼上眉毛非是他物

得牛

處森森頭角盡難成
久埋郊外今日逢渠由境勝以難追戀芳叢而不已
頑心尚勇野性猶存欲得純和必加鞭捷
鞭盡神通獲得渠心強力壯卒難除有時纔到高原
上又入雲深處居

牧牛

前思纔起後念相隨由覺故以成真在迷情而為妄
不唯境有惟自心生鼻索牢牽不容擬議
鞭策時時不離身恐伊縱步入埃塵相將牧得純和
也羈鎖無拘自逐人

騎牛

千弋已罷得失還無唱樵子之村歌吹兒童之野笛
橫身牛上目視雲霄呼喚不回撈籠不住
騎牛迤邐欲還家羌笛聲聲送晚霞一拍一呵無限
意知音何必鼓唇牙

忘牛

法無二法牛且為宗喻魚兎之異名顯蹄跡之差別
如金出鑛似月離雲一道寒光威音劫外
騎牛已得到家山牛也空兮人也閑紅日三竿猶作
夢鞭繩空頓草堂間

人牛不見

凡情脫落聖意皆空有佛處不用遨游無佛處急須
走過兩頭不着千聖難窺百鳥含花一場懡㦬
鞭索人牛盡屬空碧天寥廓信難通紅爐向上爭容
雪到此方能合祖宗

返本還源

本來清淨不受一塵觀有相之榮枯處無爲之疑寂
不同幻化豈假修持水緑山青坐觀成敗
返本還源已費功爭如直下若盲聾菴中不見菴前
物水自莊莊花自紅

入鄽垂手

柴門獨掩千聖不知埋自己之風光負前賢之途轍
提瓢入市策杖還家酒肆魚行化令成佛
露肖跣足入鄽來抹土搽灰笑滿腮不用神仙眞秘
訣直教枯木放花開

○白得牛和尚六牛圖

始從知識示誨即起信心信心既萌永爲道本故
牛百上一點白
一念信爲本千生入道因自憐迷覺性隨處染埃塵
野草時時緑狂花日日新思家無計得但覺淚沾巾
信既萌念念措磨勿忘發明心生歡喜最初入頭
故頭全白
問訊這牛兒知非何太遲拋家經幾劫逐妄許多時
念念歸無念思思絶所思入頭從此始次第證無爲
既有發明漸漸重熏煉智慧明淨未能純一將白半

身

看牧羣春秋將成露地牛出離芳草去向近雪山游
正念雖歸一邪思尚混流脫然心迹盡六處不能收
更無妄念唯一眞心清淨湛然通身明白
六處不能該優曇火裏開了然無繫屬明淨絶纖埃
繩索將無用人牛安在哉迢迢空劫外佛祖莫能猜
心法雙忘人牛俱泯永超象外唯一空空是名大
解脫門佛祖命脉
人牛消息盡古路絶知音霧卷千嵓靜苔生三徑深
心空無所有情盡不當今把釣翁何在磵溪鎖緑陰

命根斷處絶後再甦隨類受身逢場作戲只改舊
時人不改舊時行履處
妙盡復窮通還歸六道中塵塵皆佛事處處是家風
皓玉泥中異精金火裏逢優游無間路隨類且飄蓬

月堂訓童行 清禪師

咨爾童行聽予誡云高以下基洪猶纖起古今賢聖
莫不由斯儒宗頗多釋氏尤甚茲不繁引略舉二三
屢夏至尊尚曾歷試可能二祖猶服勤勞一念因眞
千生果實若其濫服終無所成任是毀形徒增黑業
爾等童羞今各顓誠履實踐眞無隨流俗處清淨地

生難遭心見佛逢僧克勤敬慕如能反責可謂丈夫
施主交肩宜先祇揖仝衣相見莫後和南夕火晨香
常常勿懈齋餐蚤粥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
下輩休詢貝葉故合精通墳典猶宜博學稍知今古
方解爲人若似啞羊出家何益如來未成佛果文武
兼能永嘉纔作人師宗說俱備睎顏睎驥子雲有言
誦篇誦茗釋尊無誤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
只期汝爲人報荅佛祖莫大恩拔濟衆生無量苦曰

曰如是一不愧自心
頌曰
負春刻草示嘉模紹續須還猛烈徒一念豁然三際
斷單傳肯下老臊胡
雪竇明覺禪師方丈銘
夫傳持祖燈嗣續佛壽此非小任宜忘前修肅以威
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
白致之於懷喜怒不形於色樂人之樂猶己之樂憂
人之憂若己之憂容衆尊賢克己復禮無因火隙失

素所善無背公議棄素所踈能不可矜勢不可恃無
護已短無掩人長見德不可忘身在貴不可忘賤且
夫學本修性豈惟人之不知道貴全身無蘄世之爲
用人或慕義理固推餘必也篤以心誠誨尔規矩博
援群藉深示姒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
不可欺衆之去來無迫無拒之毀譽無恚無貪内無
所慚外無所恤或若聲華溢美利養豐多畏四趣之
果因謹三寶之交乎死生末脫業苦難逃方其得志
亟思利正身如行厠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生
喫土冊霞衲箇布裘趙州青灰滿頭卽師編草為氊
或深禪久修或優詔不就大都約則歉失奢則招譏
謙則有光退則無忌去聖逾遠行道有艱觀時進止
無自辱也

義淨三藏誡着經

晉宋齊梁唐代間高僧求法出長安去時幾百歸無
十後輩那知前輩冀雪嶺嶇嶇侵骨冷沙河涌湧刮
毛寒今人不委經求歷往往將經容易看

唐不空譯題白馬寺 焚經所

門徑蕭蕭長綠苔一回登此一徘徊青牛謾說函關去白馬親從印土來確定是非憑烈燄爲分眞僞築高臺東風也解嫌狼藉吹盡當年道教灰

洞山良价禪師

不求名利不求榮任運騰騰度此生三寸氣消誰是主百年身後謾呼名夜裏破後重重補粮食無時旋旋營一个幻身能幾久爲它閑事長無明

南岳馬祖道一禪師

臨濟宗

續心出新清端演勤

溈仰宗

面文沿出大溈祐禾慧嚴仰山親得紹南塔芭蕉清

續傳兒孫未見繼其後

雲門宗

清石天龍接德山雪峯雲寘香林遠北塔雪竇付

天衣二本從茲門大顯

曹洞宗

清石藥山雲洞祖雲膺同安丕志附梁山觀得大

陽玄投子芙蓉淳獨步

法眼宗 清涼 天台

雪峯傍出玄沙備地藏法眼益尊貴部國師傳壽與
法眼佛法新羅而已耳 要知仔細須尋宗派耳 永明

八溢聖解脫門

礼佛敬佛德念佛感佛恩持戒行佛行看經明佛理
坐禪達佛境參禪合佛心得悟證佛道說法滿佛願
實際理地不受一塵佛事門中不捨一法然此八事
猶如四方四隅關一不可前聖後聖其揆一也六波羅
蜜亦須兼行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

陳賢良書 亦判于精 嚴賢訓

陳提刑賓謙答眞侍郎德秀書曰承下問禪門事仰
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
氣背覺合塵刹那之間念念起滅如猴孫拾栗相似
佛祖輩不得已權設方便令咬嚼一箇無滋味話頭意
識有所不行辨蜜兼換苦胡盧淘汰業識都無實義亦如國
家兵器不得已而用之今時學者却於話頭上強生穿
鑿或至逐箇解說以當事業遠矣稜道者廿年

坐破七蒲團只管看驢事未去馬事到來因卷簾大悟所謂八萬四千關捩子只消一箇鎖匙開豈在多言也來教謂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若然禪門一着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加煆煉終不明淨圓覺經云譬如銷金鑛金非銷固有雖復本來金級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

達磨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着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真珠出門還漏却縱使於中得少滋味猶是法愛之見本分上事所謂金屑雖貴落眼成翳直須打併一切淨盡方有少分相應也其向來雖不閱大藏經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録壽禪師宗鏡録皆翫味數十年間方在屋裏着到却無暇看經論也楞伽雖是達磨心宗亦以句讀難通不曾深

寔要知吾人皆是誠心非彼世俗自瞞以貪談柄而已話以日用驗之雖無濁惡麁過然於一灯善惡迭頓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得主否若目前猶有境在則夢寐未免顛倒夢寐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煖自知待制舍人於功名鼎盛之時清修寡慾留神此道可謂火中蓮花矣古人有言此大丈夫事非將相之所能為也又云直欲高高峯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着一隻眼看是什麼道理久久純熟自無靜鬧之異其或雜乱紛飛起滅不停却舉一則公案與之斬崖則起滅之心自然頓息照與照者同時寂滅即是到家也其亦學焉而未至也姑盡吐露如此不必他示恐有儒釋不侔者必大怪之待制舍人它日心眼開明亦必大笑而罵之

（提刑奈見月林鐵鞭諸大老）

范文正公勉圓悟禪師行脚

觀水莫觀汚池之水魚鱉萃登山莫登迤邐山迤邐之山草木稀觀水直觀滄溟廣登山直登泰山上所得不少所

見高工夫用尽非徒勞南方幸有選佛地好向其中穿妙音
它年成器整頓綱不負男兒出家志大丈夫休擬議豈為虛
名賊計歡諧時分覺無多却被光陰暗添歲成都況是繁華
国打住只應花酒窟吾師自是出家兒豈隨齷齪相埋沒吾
師幸有虹蜺志何事躊躇踏淤泥水君不見吞舟之魚不隠汚
流合抱之木豈在卅丘大鵬一展九萬里豈同春岸飛沙
鷽何如急駕千里驥莫効鷦鷯戀一枝縱饒講得千經論
也落榊第二機白雲長自戀高臺暮暮朝朝籠不暫開為慰蒼
生霖雨望等閑依舊出山來又不見崑山有玉名瓊瑤
良時未遇居蓬蒿當時若不離荆楚爭得連城價借高

高庵悟和尚勸安老僧文

貧道嘗閲蔵教諦審佛意不許比丘坐受無功之食
生懶墮心起吾我見毋至晨朝佛及弟子持鉢乞食
不擇貴賤心無高下俚得福者一切均溥後所稱常
住者本為老病比丘不能行乞者設非少壮之徒可
得而食逮佛滅後正法世中亦復如是像季以來中
國禪林不廢乞食但推能者為之所得利養聚為招
提以安廣衆遂輟逐日行乞之規也今聞數刹住持
不識因果不安老僧背戻佛旨削弱法門苟不住院
老將安歸更不返思常住財物本為誰置當推何心

以合佛心當推何行以合佛行昔佛在日或不赴請
留身精舍徧巡僧房看視老病一一致問一一辦置
仍勸請諸比丘迭相恭敬隨順方便去其嗔嫌此謂
御師統理大衆之措摸也今之當代恣用常住資給
口體結托權貴仍隔絕老者病者衆僧之物掩爲已
有佛心佛行渾無一也悲夫悲夫古德云老僧乃山
門之標榜也今之禪林百僧之中無一老者老而不
納益知壽考之無補反不如天死願今當代各遵佛
語紹隆祖位安撫老病常住有無隨宜供給無使愚
昧專權滅裂致招來世短促之報切宜加察

達磨師

真性頌

達磨西來不立文字少林
默坐九年獨有神光領旨
上根既契猶憐中下之機
強留二十字謂之真性偈
飜覆讀之成四十首頌各
有旨趣庶幾後代兒孫因
指見月僉有个漢向性字
未形之前領略文彩自彰
匪從他得則飜笑缺齒老
胡正好痛與主丈矣

天人禮枯骨　慈受述

汝是前生我我今天眼開璉衣隨念至玉食自然來
謝汝昔勤苦令吾今快哉散花時拜人世莫疑猜

餓鬼鞭尸

因斯皮囊波波刼刼怙只知貪快樂不肯暫回光
白業錙金黃泉歲月長直須痛鞭打此恨卒難忘

沙門破二見

咄咄愚癡子云何不自觀鞭尸真倒置禮骨自欺瞞
善惡由心造佛魔着眼看踏翻煩惱海生死不相干

明口不去舌跋遽
至理何害滯鯉言
金扇笛申無銃銳
何妨錢未易阮傳

緒組偈刊舊

秉彝遺訓後學叢拾
撰指歌屏著述
因黎書玄皆廢弛
丁未中夏
倭鼓吃丘崔象題