

13

依亭和尚闍經十二種

C40
4514
(278)

C40-4514

了翁座請大藏及百
家書置武列禁學山
戒嚴於塔院中木
為學者不假許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 54853

偃亭和尚閱經十二種序

偃亭大師所著閱經十二種為有語耶為無語耶以
為無語懸河之口亦既共聞以為有語法本無法詎
庸詞費然則達摩西來不立文字維摩詰說法天女
散華無語中有語有語中無語也偃師憫末學榛蕪
高者獵虛空卑者循記誦孰與鏡原委晰疑義鯁然
慮之故閱經諸篇不惜剖露為世津筏其言曰雲溪
抑不得已不免塗汚古入推此志也豈好辨歟三藏
教典西域聖人不得已而有言者也閱經十二種
溪大師不得已而言言者也昔我孔子憂微言之將

支那

絕退而與七十子之徒修明先王之道刪詩書定禮樂以垂示來世然後六經之義炳若日月沛于江河俛師固吾孔子之徒也其闕經也爲無隱爲不倦猶然孔子之志也若廼杜口毗耶掩室摩竭機用所弊同源共貫聽俛師談經而愚者解頤辯者卷舌青龍疏鈔便可焚卻說時默耶默時說耶十二種中雖旁通曲喻猶之乎不立文字云爾息齋先生之語曰俛亭橫說監說深說淺說無所不說究竟實無一說非深知俛師惡能道此哉

康熙九年庚戌中秋法弟楊雍建題于武林敬勝堂

俛亭和尚閱經十二種序

藥山看經貴圖遮眼青華嚴念法華皆後來傑出者豈獨太原上座善解三因淨因小師兼通五教哉俛亭和尚本江左之名賢傳洞山之正派五家宗旨莫不探微窮源論說同異又復疏觀藏典拈弄成文如來禪祖師禪都成一貫今人智識短淺未辨全經動云故紙堆頭漫勞採擇不知世尊陞座迦葉破顏鷄足山前拍拍是令刹竿倒却換取眼睛貝葉傳來掀翻鼻孔自非宗說兩通安能敲唱雙舉此編一十二種變化化出奇無窮或籍教以明宗或援儒以入

佛遂令黃面瞿曇按下雲頭向曹溪路邊攪行奪市
一班咬文嚼字的曹劉顏謝潘陸徐庾只得飲氣吞
聲匍伏靈山齊身拜倒且謂之有文字耶無文字耶
宗耶教耶儒耶佛耶誠開闢以來未有之書固震日
國中不刊之典也三千里外逢人不得錯舉

傳曹洞正宗三十五世豫章黎元寬博庵道人拜題

雲溪浪亭和尚闍經十二種序

白馬新翻金輪乍轉魚山梵響傳逸格于黃初支遁
清譚扇微風于江左過廬林而問道憐悅難憑入瓦
官以窮經逡巡莫返豈必宋雲嶺上乃見西來梁武
殿前方明祖意哉或者謂五千卷軸盡成雲霧之堆
三百宮庭悉屬形骸之府然則馬鳴龍樹不當祖述
于少室門隅無着天親宜早棄離于史陀天半矣塞
河源而疏洛泐埋天柱而封嶠岷未爲論之得也浪
亭和尚鷲嶺重來竹林應迹指揮任意驅碧鷄黃馬
于雙樹之餘舒卷忘情題綠字赤文于畢鉢之外火

珠騰耀則海藏煥其龍文純錦流霞則鮫宮郁其鴻
烈論義及于微芒談經偶止十二問胡僧于鐵鉢降
等相招走學士于監輿望風趨拜池邊神女承几硯
而露濕珠囊天上靈祇奉給侍而風驚虎觀昔卅州
道貴傳信字于金剛投子望高拾言音于摩竭相逢
杜順煙水言旋靚面瑯琊山河作舞固知剎竿臺畔
留雞足之袈裟祇樹林中掛大庾之衣鉢支離者旣
溺釜窮宥往者復遺繩簡悅笙簧于耳目問律呂則
不辯伶倫塗丹雘于堦墀按黼黻則未知黑白豈將
以隻履爲芻車黃梅爲蒿矢耶若乃儒童分衛升闕

里而拜衣冠仙子凌空出函關而存點畫一篇之內
數語該通一軸之中群言奔赴風雲奏閭闔之間日
月出崑崙之下列子乘而御天州來笑其觀正吾無
以測是書矣吾無以測是書矣

山陰同門法弟祁駿佳法名淨超頓首拜撰

閱經十二種目次

華嚴頌

梵網戒光

楞伽心印

維摩饒舌

圓覺連珠

楞嚴苔問

藥師燈燄

彌陀舌相

金剛三昧

心經句義

法華懸譚

涅槃末後句

助刻檀越姓氏

比丘雲棲智鈔

梵受淨聲

梵受淨見

真寂成洪

楞嚴成源

楞嚴超德

海幢行方

新庵宗常

信官嚴

沉

劉應夔

張天柱

張天植

徐世清 吳山濤 胡貞開 陳之遵

沈廷勳 徐德延 沈兆璉 嚴曾渠

黃午錫 何元荃 陸進 陸售

邵斯揚 鍾嶽立 徐采 徐無爲

曹文昭 姚注 江梅 徐孺煌

吳嶼 孫湘 孫良會 孫志稷

孫志尹 汪廷珍 毛福珩 吳蘊

祈保身心樂豫福慧莊嚴佛道遐昌法輪恒轉者

萃巖經頌

曹洞嗣祖沙門淨挺著

禾郡 秋嶽居士曹溶 閱

葵石道人朱茂時

世王妙巖品

十里灘頭盪小舟蘆花白鳥漫悠悠木童那處曾相

識鐵筴一聲歸去休 摩竭國

小橋村店踏春來拂拂寒梅噴雪開坐久不知身是

客溪山烟樹兩徘徊 摩尼雲

子規啼徹鷓鴣啼玉蝶翻飛樹影迷無那前溪花發

撰述

卷之三

處一庭簫管送黃鸝

天神讚詠

秋山蕭瑟暮烟平
墜葉飄空宿鳥驚
何事亂雲孤嶂

外獨携瓢笠老僧行

普賢

仙人雲影望瑤臺
黃竹聲中動地哀
可是穆王留八

駿小山煙水近蓬萊

華藏海

如來現相品

海天雲淨泛銀蟾
萬里光流江漢兼
況是空庭搏白

鶴碧山斜影水晶簾

普賢三昧品

流螢千點小牕前
半畝蒼苔影矚天
不信光華同日

月多年腐草路旁邊

世界成就品

冰花千嶂玉樓臺
海鶴飛翻香水來
幾處珠旗迷寶

樹卻疑瑤島向天開

華嚴世界品

桃花源發影重重
黃鶴山頭烟景濃
左右繁華看不

盡紺珠宮闕彩雲封

毘盧遮那品

崆峒問道抑何求
帝子乘龍海上遊
覲面廣成還不

遠碧雲天半影悠悠

支那

卷之三

三

如來名號品

百億文殊度影來山雲海樹轉崔嵬莫教錯認騎牛
老定說玻璃在五臺

四聖諦品

彈罷琵琶擊唾壺胡琴簫管共歌呼繁音幾處留哀
怨祇向風前唱鷓鴣

光明覺品

珠簾一片影披披銀漢飛光玉樹移人在水晶宮闕
裏水壺斜映碧琉璃

菩薩問明品

南皮才子縱高歌徐阮應劉入網羅偏是子桓誇慧

巧彈碁擊劒舞婆娑

淨行品

青旗千畝趁春晴種蔗親懸黛耜行豈爲冷風留帝
籍令他編戶習農耕

賢首品

白水真人自古今龍興大野遏平林東陸建武開王
業謹厚從前苦用心

升須彌山頂品須彌頂上偈讚品

閒憑徒侶話從容白鳥飛翻千杖松兀坐渾忘時早

撰述
三
暮却疑身在最高峯

十住品

傳望宮前堯母門昭陽少子坐金根軒轅寶鼎親承
授揖讓昆明奉至尊

梵行品

薰風拂拂藕花香一枕砂亭送夕陽閒泛小舟二四
里亂翻荷葉打鴛鴦

初發心功德品

巍巍師子獸中尊二百毛羣那足論獨許曼殊留伴
侶倒騎青尾踏崑崙

明法品

闕里衣冠重魯庭幾年運斗著麟經皇皇訪道從京
雒紫炁仙公半效靈

升夜摩天宮品夜摩宮中偈讚品

飄飄仙子列成行簫管聲中舞鳳凰身在秦宮闔闔
近鈞天一曲舊來長

十行品

留得支祈敢憚勞多年委宛版無毛漫言客死從黃
熊石紐靈符封禪高

十無盡藏品

虛空納盡小葫蘆
落落狂歌滿道途
非是野人行徑
惡從來邈邈老江湖

升兜率天宮品兜率宮中偈讚品

未央宮殿倚天開
太乙光明趁夜來
豈謂神仙習歌曲
栢梁繚繞歲星才

十回問品

相將五老共遊河
龍馬休誇瑞應多
憔悴土堦茅茨裏
為憐赤子半沈疴

十地品

麗農山接廣桑西
碧海沈沈天路迷
迢遞十洲看不

見香浮宮闕彩雲低

十定品

杏花飄落柳如煙
盡日狂歌爛醉眠
羌笛夢中聲萬里
亂隨飛鳥度晴川

十通品

深山矮屋道人家
鶴影松溪石磴斜
一自六朝零亂後
半龕雲冷老袈裟

十忍品

將軍躍馬度陰山
秋草黃花月半灣
血染兜鍪鬚鬚白
受降城外幾時還

阿僧祇品

潮廻千轉撥銀沙
晶玉迷迷海岸賒
無數野鷗飛不盡
白拳東畔吐朝霞

如來壽量品

花開花落自年年
不學浮屠不學仙
留得武陵閒甲子
逍遙鷄犬且隨緣

諸菩薩任處品

相隨劉阮上天台
采藥當年去不回
寂寂川原何處問
石梁還待老人來

佛不思議法品

軒丘遙望帝城虛
七聖迷迷意有餘
剩取玄珠招罔象
乘風一夜到華胥

如來十身相海品

一鉢千山恣遠遊
白雲搖落影悠悠
自憐瘦骨堆荒草
誰識西天老比丘

如來隨好光明功德品

甘泉宮館擁千官
武帝親頒承露盤
最是金莖函寶月
仙人掌上影團團

普賢行品

朝來雜戲點輕雲
吐火吞刀事不羣
原上魚龍還漫

擬述
五原雜句
行五陵豪客看紛紛

如來出現品

池塘雨過露珠零
兩岸芙蓉覆綠萍
高樹烏啼聲習習
一羣蝴蝶舞蜻蜓

離世間品

劍術傳來自白狼
黃衣舞袖獨軒軒
崑崙左轉憑南極
太乙星陳天市垣
珠簾風細影重重
粉黛三千露澤濃
齊上招仙拜玉母
珊瑚零亂玉芙蓉

九疑南服半豺狼
斷髮焦僮泣大荒
啣取雙丸還不

死令他蠻府識君王

青雀樓船簫鼓中
後庭花落滿江風
筵篔一囀人如夢
斜日前山駕彩虹

橫擔柳榭走天涯
斷塚烟迷客路斜
霜夜踏翻雲外月
隔溪茅屋兩三家

冠佩通天出建章
琉璃寶扇御爐香
登封昨夜留芝蓋
侍從親承白玉光

依稀四目認方相
夜半無頭走獮狂
偏是鬼王能肇霸
紫衣車轂喜成行

白狼白鹿滿山頭
穆滿迢迢向北遊
歸路唐公醉仙

酒更餘神雀舞昆丘

百萬天人帶寶刀親隨鳳輦踏雲霄憑將羽葆傳軍

令平盪妖魔功業高

雀離浮圖天際開金鈴寶鐸設崇階團團落影三千

丈阿育同時受記來

入法界品

昨夜神仙降小樓水桃碧藕滿空浮隔山鸞鶴飛鳴

處說是人間聚窟洲

文殊現師子頻申三昧申手摩頂忽然不現

道士徐宣海上來漢家城闕漫徘徊濤聲夜夜扶桑

國槐柳千門去不回

文殊樓閣彌勒樓閣

金花飛滿華林園芝蓋雲承日正暄他化天宮渾不

遠從教羅窟敢忘言

逝多林娑羅林

十里旗亭村店長行人問路酒家忙可憐腸斷簫聲

裏一簇漁歌送夕陽

善財南詢

望望前山烟景迷滿頭殘雪竹梢低凍雲穿入寒巖

路別有胡僧渡水西

德雲相見

白鷺池邊秋草多竹林精舍問如何千家佛火醒殘

夢是處鐘聲滿穰歌

比丘尼比丘尼

聞說天孫巧弄梭掖庭人靜乞金波只今瓜菓年年

設誰共牛郎影渡河

優婆夷

優遊走馬向長安滿目新豐人未殘況是六街燈火

夜醉斜貂帽倚關杆

長者 居士
童男 童女

燕齊怪士逞風流變大親封五利侯聞道成都信鷄

卜蜀人揚意最綢繆

毘目仙人

電擊雷轟光矚天蛟螭動影看飛仙須臾碧落長空

靜小月星懸銀漢連

勝熱婆羅門
最寂靜婆羅門

了角兒童喜聚沙無端增影遍天涯相看牧豎吹長

笛江上歸鴻帶落霞

河渚童子
善知衆藝童子

英雄手內血淋漓劒刀橫施一片心但得雅歌能勝

敵綸巾匡坐且彈琴

無厭足王
妙光城王

虛空踏遍小天魔把手相將鶯嶺過獨自刺船江上

望沙汀迢遞滿青莎

遍行外道
婆施羅船師

昭君一曲最銷魂馬上琵琶拂淚痕更有鴉黃恨年

少乍憑銀管賦長門

婆須密女
瞿波女

蚩尤兵氣動星文漢將旌旗天下聞刀斗盡嚴程不

識藍田餘勇李將軍

觀自在菩薩
正趣菩薩

須彌身半踏天宮舞杖還投芥子中最苦修羅遮日

月專車休更說防風

大天神

山前十里大王祠擊鼓吹幽度歲時但使人人愛耕

鑿平陽咫尺是伊耆

主地神
主林神

大角芒垂天漢東支機浮逼斗牛宮遙遙桂魄流餘
影翹首榮光一夜中

主夜神

相從天姥足歡娛碧草連空貯玉壺回首小山瓊樹

外凌風白鳳舞麻姑

摩耶夫人
天女

長汀道者抱頭眠樓閣橫斜布袋牽彈指了知無別

事原來祇索一文錢

彌勒

一縷金襴迦葉傳山河大地舞翩翩頭陀行裏親收

得不在區區微笑邊

普賢

普賢行願品

露地全身水牯牛綠楊芳草正悠悠多年苗稼憑渠

力蹄角臨風儘自由

偃亭和尚梵網戒光序

每見擔板漢纔跨門頭便擬撥無因果信受奉行
者又多釘椿鼓柷苦哉幸

和尚發大慈悲現廣長舌相親切指示將佛祖心髓
捏碎團攏使盡大地衆生直下薦取始知老胡面壁
已將一部梵網和盤托出稍涉遲疑戒光去而萬里

約菴道人施博謹跋

日... 一... 二... 三... 四... 五... 六... 七... 八... 九... 十...
 十一... 十二... 十三... 十四... 十五... 十六... 十七... 十八... 十九... 二十...
 二十一... 二十二... 二十三... 二十四... 二十五... 二十六... 二十七... 二十八... 二十九... 三十...
 三十一... 三十二... 三十三... 三十四... 三十五... 三十六... 三十七... 三十八... 三十九... 四十...
 四十一... 四十二... 四十三... 四十四... 四十五... 四十六... 四十七... 四十八... 四十九... 五十...
 五十一... 五十二... 五十三... 五十四... 五十五... 五十六... 五十七... 五十八... 五十九... 六十...
 六十一... 六十二... 六十三... 六十四... 六十五... 六十六... 六十七... 六十八... 六十九... 七十...
 七十一... 七十二... 七十三... 七十四... 七十五... 七十六... 七十七... 七十八... 七十九... 八十...
 八十一... 八十二... 八十三... 八十四... 八十五... 八十六... 八十七... 八十八... 八十九... 九十...
 九十一... 九十二... 九十三... 九十四... 九十五... 九十六... 九十七... 九十八... 九十九... 一百...

梵網戒光

古資聖寺比丘淨挺著

愚庵同學 楊雍建淨嵩 閱

菩薩心地品之上下

如何是大修行人披毛帶角如何是大修行人殺人
 放火諸人還會得麼若也會得則舉足下足無非道
 場逆行順行全身受用波羅提木叉一時說竟了也
 戒光從口出非青黃赤白色三世諸佛異口同音一
 時說戒諸人還得聞麼末法比丘輕藐戒律半月半

撰述
月布薩視爲具文有等狂慧之徒忽畧威儀不拘行
檢動引泉大道慙布袋長安酒仙蜆子和尚一班逆
行人做個護身符子說只貴見解不貴行履禮豈爲
我輩設耶苦哉苦哉閻羅大王准備着刀山劔樹銅
柱鐵床待君久矣眼光落地時這嘴頭子是一些用
不着的戒如明日月亦如瓔珞珠七佛以來奉爲儀
軌鳩留秦佛時說戒經名甘露鼓拘那含牟尼佛時
說戒經名法鏡迦葉佛時說戒經名分別空今釋迦
佛說戒經名梵網大梵天王設大網羅幢光光相入
世界如網孔法門亦如網孔諸人可曾見麼梵網經

六十一品此心地品當第十品也奇怪也奇怪黃面
老子是報身佛本源盧舍那是法身佛千百億釋迦
是化身佛你也放光我也放光攪做一塊混作一團
不知誰主誰賓誰明誰暗光光相入如帝網幢大是
一場好看且要問你這可是戒光麼這可不是戒光
麼若道卽此是他釋迦老子分明道非青黃赤白色
若道離此是只這紫金剛光明宮中又是何物是不
得非不得取不得捨不得試道將一句看是了是了
法身有兩般病二種光古人明明道了也瞌睡漢似
這般逐塊有甚了期釋迦老子慣會粧喬甘心向奴

換述
兒婢子裏藏身推出他一尊本源盧舍那佛指東話
西拿三道五這盧舍那佛姓張姓李且莫管他畢竟
淨飯王太子與他結伴同來如形廝影這千百億個
小可釋迦也是他倚草附木的英靈一類孤魂搖身
所變渠不是我我正是渠家鬼弄家人說的說聽的
聽做得好看當時摩醯首羅天王若解弄些手脚只
閉却大門不許放他入來看他黃面瞿曇有何臉嘴
還說什麼千丈法身千百億化身麼尋常道法身無
相這赫赫蓮花臺座上嘮嘮叨叨說佛法的又道是
本源法身纔到得法身邊未有透法身句還知咸通

年後說個法身向上麼昨夜雨澎亨打倒葡萄棚知
事普請大衆拄的拄撐的撐撐撐拄拄到天明依舊
可憐生與他懷州牛益州馬差別在甚麼處葛藤且
止十發趣心十長養心十金剛心十地是名心地如
何是發趣心長養心金剛心臺山路上焚却疏鈔過
去現在未來覓心了不可得肉團心緣慮心真如心
涅槃心一齊拋向他方世界那邊又那邊說甚麼三
十心中本源作佛如何十地五方五土是名十地說
什麼初地二地三四五地乃至八九十地如何捨心
池塘黃鳥戲蜻蜓如何戒心土地公公不喫葷如何

忍心風翻殿角狗搖鈴如何進心與我想出一錠金
如何定心三寸着毛壓眼睛如何慧心君向瀟湘我
向秦如何護心一卷靈符肘後經如何喜心家家明
月滿天星如何頂心崑崙腦後鐵三觔如何慈心猶
兒捕鼠假惺惺如何悲心南山白額老成精如何喜
心光頭稚子響風箏如何捨心百歲老翁分夜燈如
何施心半兩黃連加細辛如何好語心相迎笑臉強
生嗔如何益心博又王子說分明如何同心鴛鴦綉
出巧叮嚀如何定心釘樁搖櫓大江濱如何慧心濠
濮千年風景新如何信心丹鷄白犬結良朋如何念

心失却當爐犢鼻褌如何迴向心金剛不肯折分文
如何達心犀因玩月角生紋如何直心盆打甌時甌
打盆如何不退心將軍鐵馬走兼程如何大乘心轆
轤盤索重千鈞如何無相心一鈞三點太紛紜如何
慧心旄頭見影病人民如何不壞心亡僧舉火費柴
薪如何平等地闍黎只見錐頭利如何善慧地船上
漁翁不姓謝如何光明地歌管樓臺聲細細如何爾
焰地錯認祖師西來意如何善照地三個胡孫猜啞
謎如何華光地日裏金烏輝午夜如何滿足地長安
大道長遊戲如何佛吼地拍手燈籠說實諦如何華

巖地撞頭磕額難迴避如何佛界地饑來喫飯困來
睡好笑好笑一卷梵網經借曲罄牙不能句讀諸方
學者要將些語言文字去湊泊他早是錯了我如今
以經解經不免再把本經言句申說一回布施大眾
如何是捨內一切捨外一切捨有爲捨無爲捨陰入
界處一合相無所不捨是名爲捨如何是戒非戒非
非戒無受者無集者一切性離是名爲戒如何是忍
空忍一切處忍無生忍苦忍無量行忍乃至我人縛
解一切法如忍相不可得是名爲忍如何是進登無
生山如有如無無入無不入是名爲進如何是定不

寂而滅念念寂滅是名爲定如何是慧非果非因非
凡非聖非罪非福非縛非解非入倒無生滅無緣而
知是名爲慧如何是願願心連願心連相續不絕是
願體性終不可得是名爲願如何是護連人無生皆
明光明光護乃至幻化起如無如無是名爲護如
何是喜不入有爲不無寂然是名爲喜如何是頂如
頂觀連觀連如頂不見緣不見非緣是名爲頂如何
是慈無生住滅如幻如化是名爲慈如何是悲親恻
自他平等一樂是名爲悲如何是喜離一切有是名
爲喜如何是捨平等一照是名爲捨如何是施無合

無散是名爲施如何好語行順佛意是名好語如何
是益入利益三昧震動世界乃至現形六道無量若
惱不以爲患是名爲益如何是同以無我智分身散
形是名爲同如何是定無起無作是名爲定如何是
慧光叡明達無有受者是名爲慧如何是信心空故
信我人名用了不可得是名爲信如何是念轉變轉
化同住同時是名爲念如何深心深深入空深深解
脫是爲深心如何是達於諸法空一切通達是名爲
達如何是直無結無縛是名爲直如何不退不住退
不行退不念退一淨一照是爲不退如何大乘智乘

行乘任載任用是爲大乘如何無相不離妄想說解
脫照不斷結業說三世法是爲無相如何是慧無集
無受入一切法是名爲慧如何不壞入魔不壞入佛
自在是名不壞如何平等一佛土入無量佛土一劫
入無量劫不可說法爲可說法及照逆順皆一切法
常入二諦而在第一義中知十二因緣十惡種性而
常住善道入十禪行三十七道而現非道是爲平
等如何善慧依苦集滅道諦捨一切貪着行一切平
等觀諸法空際地水火風皆吾故身觀所化一切衆
生與平等樂是爲善慧如何光明因緣十二如是行

撰述
卷之九
一
相我久已離入光明神通總持辯才遊行佛土一音
中說無量法品是爲光明如何爾燄爾真燄俗不斷
不常無一無二住十種覺深入定果善權方便教化
衆生是爲爾燄如何慧照具足十力知自修因果亦
知一切衆生因果淨國土爲惡國土惡國土爲妙樂
土轉善作惡轉惡作善色爲非色非色爲色以男爲
女以女爲男六道爲非六道非六道爲六道是爲慧
照如何華光開敷妙華發種種光十智具足現無量
身心口別用不可窮盡是爲華光如何滿足一切法
中常住三昧六品具足住是十八聖人心心三昧下

地所不共法一切衆生是我父母一切佛所行法乃
至八地九地一切法門我皆已入爲滿足足如何佛
吼入法王位三昧具十品大明空門不可說不可說
神通道智百千陀羅尼門百千三昧門百千金剛門
百千神通門百千解脫門一念一時無不具足乃至
返照順照逆照前照後照因照果照空照有照第一
中道義諦照是爲佛吼如何華嚴如來三昧出入無
時三千界中示現佛事轉魔界入佛界佛界入魔界
轉一切見入佛見佛見入一切見佛性入衆生性衆
生性入佛性明燄明燄一道清淨一切衆生是我父

母外道天魔視如父母住是地中從生死際至金剛
際一念心中轉無量界是爲華嚴如何佛界空復空
空復空入虛空性見平等智如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上土調御丈夫天人師佛世尊佛
地是十號中一切聖人之所入處是爲佛界如是心
如是地如是章句如是語言說已說了証已証了盧
舍那佛千年老古錐自己說自己聽哄弄頑愚故爲
輿義關門打鼓鼓聲在外須知有事大家知一總不
曾瞞你見麼見麼菩提樹下敷座宛然侵假在妙光
堂說法侵假在帝釋宮說法侵假在燄天中說法侵

假在四天中說法侵假在化樂天說法侵假在他化
天說法侵假在一禪二禪三禪四禪摩醯首羅天王
宮中說法一耶多耶同耶異耶分耶合耶散耶聚耶
莫眼花好守宮蜥蜴雖有異名尺蠖泥龍原無兩物
藏身處沒踪跡沒踪跡處莫藏身如來世尊花手花
脚弄個法兒將他盧舍那佛千百億釋迦忽然不現
單單留個丈六老比丘身爲他凡夫癡闇之人說初
發心常所誦戒知麼知麼一切衆生皆有佛性常住
法身無別無異汝是當成佛我是已成佛衆生受佛
戒卽入諸佛位切莫自生退屈自甘墮廢若受佛戒

者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵王六欲
天子庶民黃門淫男淫女奴婢八部鬼神金剛神畜
生乃至變化人但能解語盡受得戒知麼知麼不順
非孝不奉非輔孝順至道之法孝名爲戒戒光從口
出非色非心非有非無非因果法乃至不生不滅不
斷不常不去不來不一不異於學於無學勿生分別
想是名第一道亦名摩訶衍諸人曾夢見麼佛說菩
薩戒品是三聚淨戒一尸羅聚二智慧聚三福德聚
法報化身一時具足原不當小可的十波羅夷罪四
十八輕垢罪心問口口問心一一從頭細加體驗勿

徒謂紙上陳言逐隊隨行布薩布薩已也念念無處
所作耶無作耶如人飲水冷暖自知這裏莫瞞人好
佛初成道爲五居士說優婆塞戒爲丞相母夫人說
八關齋戒爲羅睺羅說沙彌戒因時因事因地因人
爲比丘說二百五十戒爲比丘尼說五百戒而菩薩
戒以爲其首佛心廣大佛意周詳謂七佛以來傳持
此戒吾悉達太子非本源佛不過是誦戒之人爲汝
等宣揚是事耳法華會上古佛放光極樂國中彌陀
現影此赫赫蓮花臺畔盧舍那說法王伴交參重重
無盡君耶臣耶理耶事耶還鄉盡屬兒孫事祖父從

楞伽心印
楞述
楞伽心印
來不出門要識紫金剛戒體麼問取本源佛去

楞伽心印

河渚偃亭挺著

茗溪錢江

雪川陳贊閱

有楞伽王在大海摩羅山中十萬六千鬼神以爲眷
屬乘華宮殿遊行諸刹諸有所爲皆悉殊勝見麼見
麼大慧菩薩摩帝菩薩及諸大衆從他方佛土簇擁
而來卽是諸大鬼神轉腦回頭伎倆施設令彼病者
目睹空花他楞伽王搖身一變變作一座寶山遍覆
虛空口呱呱的說無數法佛語心爲宗無門爲法門

一口吸盡西江幾多漏洩百八句卽非百八句大顛
長老提起數珠不勞再說擯出首座喝散昌黎當時
多少快便瞿曇大不唧囉郎郎當當重下註脚也太
無端大衆要知百八句麼以拄杖卓一下云這拄杖
子威音以前出生彌勒後來脫化第一世爲拘留孫
佛第二世爲拘那含牟尼佛第三世爲迦葉佛乃至
最後爲樓至佛如來應供正徧知薄伽梵圓覺獨覺
定性聲聞不定性聲聞菩提薩埵初歡喜地乃至第
十法雲地帝釋天梵王世主魔波旬魔子魔女外道
六師飛行地行仙人天人阿修羅童男童女淫男淫女

乃至五 不男金翅大鵬鳥螭螟蟲白鶴孔雀獼狗
疥猪臭毛鬼琰魔鬼王種種相種種名種種妄想種
種正智種種真如靡不攝受四空處天四禪天上際
阿那尼吒天下至七金山際中間山川雲物日月星
辰金銀琉璃硨磲瑪瑙一草一木一塵一沙靡不攝
受歷盡大千世界仰世界覆世界長世界短世界大
世界小世界廣世界畧世界有無一異斷常俱不俱
世界靡不攝受眼耳鼻舌身意心心所我無我法乃
至依他起性徧計執性圓成實性靡不攝受有餘涅
槃無餘涅槃分段生死變易生死出胎入胎前陰後

陰中陰靡不攝受唯心攝受中道攝受般若攝受第一義攝受三乘一乘攝受世間法出世間法出世間上上法攝受真諦攝受俗諦攝受空攝受空不空攝受如來藏攝受自性清淨心攝受法身攝受報身化身攝受不二法門攝受不生不滅攝受不思億神通三昧攝受三解脫門三無生忍靡不攝受藏識攝受轉識攝受現識攝受業識攝受根本無明攝受性直攝受自性妄想差別妄想積聚妄想我見妄想我所妄想有念無念妄想俱相遺妄想靡不攝受名言習氣我執習氣有支習氣乃至善根習氣教化衆生習

氣見佛習氣清淨習氣受生習氣行習氣願習氣波羅蜜習氣思惟平等法習氣種種境界差別習氣靡不攝受菩提身攝受願身攝受化身攝受力持身攝受相好莊嚴身攝受威勢身攝受意生身攝受福德智慧身攝受身識身者識受者識應受識正受識世識數識處識言說識自他差別識善惡兩道生死識靡不攝受由旬攝受俱盧舍攝受弓攝受乃至肘攝受指攝受麥量攝受蝨量攝受蟻量攝受遊隙塵攝受鄰虛塵攝受洛叉攝受俱胝攝受阿庾多攝受乃至阿僧祇攝受夢攝受幻攝受陽燄火輪攝受乾闥

一撰述
婆城攝受語言攝受文句攝受醫方技術靡不攝受
說甚刹帝利種族婆羅門種族旃陀羅種族甘蔗竹
葦禾稻滿中一一佛陀一一達摩一一僧伽無二無
別看看拄杖子化爲龍去也龜毛兔角當面崔嵬木
馬泥牛現前躑躅你諸人還領會麼苟或未然按下
雲頭再與你葛藤一上參禪要離心意識參藏識說
名心思量性名意能了諸境相是說名爲識阿賴耶
識訖利陀識質多識牟呼栗多識阿陀那識乾栗陀
識阿末羅識阿摩羅識庵摩羅識是甚麼碗第七識
恒審思量是末那識五識唯是現量六兼比量非量

如來藏藏識如金與環不一不異三十三天有一雜
林諸天在此林中都無勝劣能令平等是賴耶識所
變現故種子異熟到無垢時成圓鏡智第七平等性
智第六成所作智前五妙觀察智又五六爲加行智
七爲無分別智八爲後得智牟尼珠人不識如來藏
裏親收得在眼曰見在耳曰聞在鼻嗅香在舌嘗味
在意了知手足運奔知者便是佛性不知者喚作精
魂闇黎顛倒喚奴作郎無量劫來生死本癡人喚作
本來人泥團微塵金莊嚴具異不異總在這裏陀那
微細識習氣如瀑流真非真恐迷我常不開演如何

一撰述
樹德心
四
是聖諦第一義目前無聖對朕者誰不識若勝妙若士夫若自在若時若微塵皆虛妄也外道說斷如斷命求活如焦穀芽說三緣和合如壓沙出油皆非其義當知陰界入處本如來藏得如幻三昧者如隨色摩尼隨心量度大隨隨他去曹山隨墮是麼是麼咄錯會了也巨海猛風洪波冥壑珂乳石蜜淡味花果日月光明如鏡現像青赤諸色布彩成形無有定處且與我打破鏡來言說別施行真實離名字但有言說都無實義如何是辨初機句如何是接納僧句如何是定乾坤句如何是正令行句舌頭上討消息早

是錯了也以拂子打一圓相云此是無所有相此是一切諸佛自願處相此是自覺聖智究竟之相盲驢跛鱉堪作恁麼分別無分別切莫妄生分別法身無相祇到得法身邊未是法身體法身有兩般病二種光咸通年前明法身事咸通年後明法身上事葡萄棚葡萄棚也須好看兔無角不應說兔無角牛有角不應說牛有角懷州牛喫禾益州馬腹脹且不是向上何況其餘因有頓漸緣立宗趣宗趣分矣卽是規矩理須頓悟事以漸除利鈍不同南北是一緣起自性卽妄想自性妄想自性卽成自性譬如依佛卽

是化佛化佛卽是法佛趨人無我趨法無我到第一
義不思議地涅槃生死不着二邊說一切法是說兔
馬等角聲聞見性如夜見月斷現行無明不斷俱生
無明度分段生死不度變易生死堪作恁麼白衣拜
相豈足爲奇積代簪纓休言落魄一拳打翻黃鶴樓
一脚趯翻鸚鵡洲大根利智人一超直入廣額屠兒
此是千佛一數闡提有佛性非虛語也汝是甚麼人
家男女我是大闡提人家男女噓一聲遂去延壽堂
僧頗向臨行賣俏碧巖集中幾成埋沒還知闡提非
闡提麼大地山河皆屬妄想真實得的人內外明徹

如琉璃瓶不久當得無所有觀相次第建立寶莊嚴
華像佛手灌頂如轉輪聖王子朝生王子末生王子
誕生王子化生王子内生王子王子能成一國之事
還知他來處麼如來色像隨類影現譬如衆色如意
寶珠普現一切諸佛刹土非有非無說有是建立法
說無是誹謗法趙州老漢舌頭不在口裏有業識在
知而故犯太煞占便宜韓盧韓盧切莫逐塊夜來好
風夜來好風吹折門前一株松吹折門前一株松似
水投水以空合空相空性自性空行空無行空一切
法離言說空第一義聖智大空彼彼空明知生是不

生之法爲甚麼却被有生之所流轉監院房典座房
莫契證得麼山前檀越家變一頭水牯牛上寫瀉山
僧某甲喚他作瀉山卽得喚他作水牯牛卽得意生
身意生身向不變易處去去亦不變易也披毛戴角
殺人放火是大脩行人非因非緣非和非合是真實
空惟假名稱妄想攀緣無有是處以言遣言以楔出
楔言說妄想不顯示第一義諦相言說夢言說過去
妄想計著言說無始妄想言說知麼知麼離四句絕
百非老僧今日牙痛不能爲汝說藏頭白海頭黑且
作麼生參畢竟如來禪祖師禪差別在甚麼處十方

薄伽梵一路涅槃門拄杖子是有差別是無差別也
大奇也大奇無情說法不思議三種病人善說法要
汝不患盲麼汝不患啞麼汝不患聾麼有時教伊揚
着瞬目有時不教伊揚着瞬目顧鑿咦慣作賊普賢
國土瞻視非常蚊蚋蟲蟻無有言說而各辦事如彼
恒河餓鬼不見非恒河咎汝倒我倒西院錯從潛錯
卽心卽佛非心非佛大唐國裏覓一個不受惑的人
了不可得觸不得背不得惑亂了多少人卽彼惑亂
成彼大覺是惑亂不是惑亂句到意不到意到句不
到意句俱到意句俱不到探竿耶影草耶照耶用耶

非彼癡人之所能知有權問有實問有心行問有故
問有置問有直荅有反荅有分別荅有置荅汾陽汾
陽一總盡蛇添足了也寧說阿羅漢有三毒不說如
來有二種語阿羅漢卽非阿羅漢阿那含卽非阿那
含須陀洹卽非須陀洹斯陀含卽非斯陀含火熱風
動搖水濕地堅固四大自復如子得母五濁五重一
時粉碎以如來藏入衆生身是名意生身也不般涅
槃非不般涅槃轉識滅藏識不滅離一切妄想無分
別性妄想無性惟一乘法分別說三如何是大乘非
索如何是小乘錢貫如何是法身向上北斗面南看

說甚麼初地二地三四五地乃至八地以上得覺法
自性身得種類俱生無作行意生身非我乘大乘非
說非字非諦非解脫非有無境界大闡提人行五無
間業不入地獄忽遇本生父母時如何一劒揮盡文
殊持刃來逼世尊吾必被害爲善被害是有作行耶
無作行耶佛過去世作曼陀轉輪聖王作六牙大象
鸚鵡鳥作釋提桓因善眼仙人迦陵頻伽六十四種
梵音一時宣暢有所說法耶無所說法耶有無二邊
皆是餘習寧起我見如須彌山於法不說斷滅相說
有我者卽非有我說通宗不通如日被雲籠宗通說

亦通如日處虛空通宗通途挾帶挾路寶几珍御非
寶几珍御也薰奴白牯非薰奴白牯也相平等性平
等人平等法平等婆婆和和有句無句云何語耶云
何義耶一切智智清淨無二無二分無別無斷故生
滅是識不生滅是智墮有無是識超有無是智長養
是識非長養是智礙是識無礙是智和合相應是識
無礙相應是智得相是識不得相是智採集是識不
採集是智有兩樣麼諸人被十二時轉老僧能轉十
二時不是野狐精變個恁麼形處轉變相轉變因轉
變成轉變見轉變性轉變緣分明轉變所作分明轉

變事轉變你是何等外道耶五趣相續無了已時相
計著相續緣計著相續性非性計著相續生不生妄
想計著相續滅不滅妄想計著相續乘非乘妄想計
著相續有爲無爲妄想計著相續地地自相妄想計
著相續自妄想無間妄想計著相續有無品外道依
妄想計著相續三乘一乘無間妄想計著相續且要
問你一念不生前後際斷還相續也無但能相續名
主中主是相續義是解脫義聖智見性凡愚不見性
聖智無性以對凡愚說聖智性耳三世諸佛不知有
薰奴白牯卻知有知有卻不知有不知有去成知有

撰述
一切法不生不應立宗木人運步石女懷胎是生義
是不生義生而無生不是無生而說無生知而無知
不是無知而說無知了別前境不名爲知於一切處
應無所知是名爲知何以故無知無不知何以故不
可以智知先用後照先照後用照用同時照用不同
時奪人不奪境奪境不奪人人境俱奪人境俱不奪
皆爲四句皆爲方便凡愚無智着方便說不善分別
自宗四句奈何奈何治世語言外道阿毘曇雜論街
譚巷議方言歌曲涕唾欠呻無非佛事雖然雖然世
間言論種種不實增長攀緣徒爲妄想乃至少有心

識流動妄計外塵着賊了也非有非空非說非不說
九十六個圓相是九十六種外道非生死非涅槃而
彼外道各執一相或以火滅爲涅槃或以風止爲涅
槃或以覺所覺見壞而作涅槃或見常無常而作涅
槃或見無相而作涅槃或見有性不壞而作涅槃或
見一切法壞而作涅槃或以求那轉變而作涅槃或
謂福非福盡或謂諸煩惱盡或謂智慧而作涅槃或
見自在無造作衆生虛妄分別而作涅槃或謂衆生
展轉生死更無餘因如是計著而作涅槃或言得真
諦道自作涅槃或見和合一異俱不俱而作涅槃或

探述
計諸物從自然生卽執自然而作涅槃或謂能解二
十五諦而得涅槃或守護國受六德論而作涅槃或
見時節世間而作涅槃或謂性或謂非性或謂知性
非性而作涅槃或見有覺與涅槃差別而作涅槃如
是等種種外道各執一道生死岸頭不能決了知麼
知麼彼涅槃者無生無滅無事無因離攀援出虛僞
非常非無常非作非所作非有爲非無爲非覺非所
覺非相非所相非陰非異陰非說非所說非一非異
非俱非不俱當知不生不滅是如來異名如來於娑
婆世界有三阿僧祇百千名號如水中月不出不入

如來於中亦非不現一切脩多羅語言快說不生不
滅而此語言都無實義何以故文字性離故諸佛及
諸菩薩不說一字不荅一字四十九年不說一字將
無近佛而謬聽耶老僧拄杖子多少快活若善了知
一切法一切地一切相通達章句具足性義彼則能
以無相之樂自爲娛樂平等大乘建立衆生攝受正
法佛種不斷則能了知殊勝入處常得化生十自在
力現衆色像如實說法知麼知麼化生王子踏毘盧
頂上行分身揚化遍十方刹所以不是外紹不是臣
種知麼知麼第一義諦離言說指彼諸外道說不生

不滅者一時二方三虛空四微塵五四大種六大梵
天七勝妙天八大自在天九衆生主錯錯錯是生耶
是不生耶是滅耶是不滅耶十二因緣內外鈎鎖無
明貪愛地水火風假合而成二俱不實我說不生不
滅與外道異世間法是無常真如是常世間法是常
真如是無常有常無常皆爲戲論十地等法皆爲戲
論七地菩薩入滅盡定聲聞辟支佛不入滅盡定而
第八地亦不滅受而取證者得耶不得耶夢中度水
未度而覺覺已思惟爲正爲倒虛妄分別說十地法
第一義中無次第相續說有十地法也云何虛妄云

何虛妄分別無明住地與七識俱如海浪身長往不
斷然是藏識本源清淨庵摩羅識是白淨識亦卽是
陀那識非分別非不分別是中無實無虛喚做如如
早是變了也渠不是我我正是渠應恁麼會方契如
如洞山過水逢渠是什麼人境界達摩老齒不關風
着毛不在眼上世尊所說句有開句有遮句有權句
有實句有了義句有了不了義句有滿字句有半字句
有初句有中句有末句當善思惟莫如說受諸恒河
沙我說非沙非沙說沙非沙喻說喻你諸人可曾會麼
一切法不生是說剎那義一剎那有九百生滅一念

中有九十剎那一日一夜六百四十八萬剎那剎那
剎那念念變滅然雖如此剎那者隱覆說耳剎那非
剎那而諸凡愚所不能覺古者道剎那便去時如何
逼塞虛空作麼生去逼塞虛空不如不去還免得他
過失麼六波羅蜜十波羅蜜第一波羅蜜卽非第一
波羅蜜心佛衆生三無差別何有衆生而不成佛道
耶十方世界作魔王者多是住不可思議解脫菩薩
魔之與佛有異耶無異耶六識七識因中轉變五識
八識果上圓成萬法唯識三界唯心法眼一宗猶在
食肉斷大慈佛制不得食肉象腋經大雲經央崛摩

經並說不得食肉央崛本一切世間樂見上大精進
佛示現凡夫托盃至長者家值有產難往問世尊世
尊云我從賢聖劫來不曾殺生是何意旨華陰山前
百尺井中有寒泉徹骨冷誰家女子來照影不照其
餘照斜領大慧謂是金矢法在易噬嗑之頤其繇曰
噬乾肺得金矢又之无妄其繇曰噬乾肉得黃金如
何如何佛語心爲宗無門爲法門從門入者不是家
珍這裏作麼生入拋拄杖左右顧云楞伽王過去了
也百八句卽非百八句有句無句如藤倚樹樹倒藤
枯句歸何處畢竟句歸何處響參

雲溪維摩饒舌序

維摩一默頓覺三十二義同肯光徹默然處維摩先
已逗漏不少何處更容饒舌耶雖然說卽默然卽說
三十二大士廣長舌都盧在維摩口中維摩居士廣
長舌却在我狼亭和尚口裏所以他經有密語此經
無密語默然處說陀羅尼已竟業爲偈和尚明眼道
破矣知麼知麼兩口一無舌我法妙難思讀是編也
謂爲密語也可謂爲饒舌也可謂爲默然也可

秀州法弟沈廷勸盟手敬題

維摩饒舌

雲門鏡湖船客滯艇著

秀州 柴灣老人吳 鑄 閱

赤肩頭陀沈廷勸

掩室摩竭杜口毘耶兩個老漢一般鼻孔大家扶起
破砂盆菴羅樹園偏欲借他着力弄上一班猾頭曼
殊室利阿逸多五十二個少叢林擦掌摩拳拚力向
前一上尋常着衣喫飯千二百五十人一時捱落了
也看的眼快做的手快玄沙到莆田魚龍觝角許多
雜戲問他小塘長老總不見得這是西京餘習吞刀

吐火多少希奇須彌鏡王香積菩薩以至不動如來
一總是個撒豈成兵木人相打幻妄不實之法不信
先做一箇五百長者子獻一寶蓋如何是寶蓋破砂
盆荷葉團團似鏡菱角尖尖似錐三千大千世
界百千諸佛一齊走入這寶蓋中豈不作怪針鋒棗
葉陶家輪大海內牛跡須彌如芥子若干伎倆做盡
了也且道有多少長處響老僧只解看東林西林創
立蓮社說個淨土法煞有來歷如帶角虎不妨兩彩
一賽知麼知麼心淨則佛土淨長寂光土實報莊嚴
土凡聖同居土方便有餘土被他螺髻梵王畧施手

撰述

系屬會言

脚一撥撥翻這些黃金七寶與他丘陵坑坎荆棘瓦
礫攪作一塊打做一團再也容廝認罷罷罷不如
隨分納些些多少是好此土衆生剛強難化釋迦老
子隱其無量自在之力口喃喃地說淨說垢說有漏
說無漏說邪道說正道說有爲說無爲說世間說涅
槃東方西方切莫打做兩橛不見道衆生病菩薩病
吾有大病非世所醫維摩居士病臥一床說無常空
苦之法錯錯四大性自復如子得其母舍卻無常空
苦之身竟甚佛身渠正是我我不是渠頭長三寸頸
長二分起坐鎮相隨語嘿還不是金粟如來變卦了

支那

蓮華庵告

二

也日面佛月面佛這師姑藥也不會煎得只此一機
慣得其便五百弟子眼睜睜的奈何他不得迎旃延
論義無比阿菟樓陀天眼無比優波離持律無比羅
睺羅密行功德無比阿難多聞無比被他問得口啞
和那鷲子智慧采菽神通小巫見大巫一時氣索金
色頭陀百萬神天獨誇得意卻也不犯當頭善現持
鉢只合撩起便行絮絮聒聒說許多般留下個墮墮
法門後人因之說不斷聲色是隨墮披毛戴角是類
墮不受食是尊貴墮呀呀墮也墮也清淨本然云
何忽生山河大地滿慈滿慈彼自無瘡勿傷之也直

捷承當猶較些子明州愍布袋十字街頭等個人來
不免入屢垂手且道爲甚如此響無生卽是正位若
見無爲入正位者高原陸地不生蓮華聲聞入正位
菩薩雖知諸法不生而不入正位正中偏偏中正變
三變五回互分明彈指門開也不過是現前樓閣光
嚴持世各說異端大好一場曲調石頭繫石爲戶雲
居縛屋而居舉足下步無非道場酒肆姪坊皆爲佛
事波旬面目帝釋衣冠十方世界作魔王者多是不
可思議菩薩衆魔外道皆吾侍者魔女應以與我惟
我應受臺山路上鄂渚灘頭斷送浮杯掀翻德嶠諸

魔眷屬一燈然千百燈南泉設粥甘贄散觀財法二
施等無差別當時善德鈍置煞人須些瓔珞變成四
枉寶臺捏目空花誑惑他家男女獨有個七佛之師
是司空見慣的三處度夏弄出百醜千拙白椎下座
卻解遮羞約莫有幾分相應維摩若是個漢何不一
時閉卻大門且教題鳳而去一場懺懺三十二人不
妨疑着奈何忍俊不禁下榻相見不來相而來不見
相而見敗闕了也尋常道個諸法不相知諸法不相
到鐘中既無鼓響鼓中亦無鐘鳴爲甚麼西牛貨洲
普請南瞻部洲喫飯維摩維摩空病亦空且問誰爲

維摩誰是病者無慧方便縛有慧方便解無方便慧
縛有方便慧解又說個無縛無解豈不自相矛盾不
厭生死不取涅槃雖行六道而不盡漏與居士作一
頭牛得麼大士對譚取笑不少阿修羅掌擎日月長
八萬四千由旬立大海底僅及其半然則四萬二千
之身三萬二千之座內藕絲孔中甚非奇事向彼須
彌借他獅座入丈室中不迫不隘你面皮多少厚來
無邊刹海不隔毫端十世古今不離當念這是他菩
提樹下三七日中家常茶飯七日爲一劫一劫爲七
日十方衆生十方諸佛十方國土日月星宿於一毛

孔普令見之正如嚼飯喂嬰孩食者還睡且要問你
普賢毛孔遍滿十方還出得他人窠白麼長者身居
士身帝釋身梵王身世王身轉輪聖王身佛身辟支
佛身聲聞身是多身是一身汝是文殊更無文殊是
文殊者維摩原是個老胡子三十二應十四無畏攬
行奪市轉見不堪幻師觀幻人幻人施幻法有權有
實有照有用四賓王四料揀三玄三要一喝如金剛
王寶劍一喝如踞地師子一喝如探竿影草一喝不
作一喝用龍象躡踏非驢所堪師子咬人韓盧逐塊
淨名淨名通身狼藉矣慈悲喜捨法爾如然不善不

生善法不滅白居易問烏窠諸惡莫作衆善奉行是
否是不依有住而住不依無住而住從無住本立
一切法剎竿頭上煎餽子三個胡孫夜簸錢這裏穿
鑿不得須菩提宴坐帝釋雨花維摩詰說法天女散
華畢竟宴坐的是說法的是風動旛動仁者心動有
分別動無分別動王太尉入昭慶明昭潑翻茶銚譬
如人畏時非人得其便賓家有過主家有過婆須密
女勝熱婆羅門無厭足王是解脫不是解脫舍利弗
爲天女天女爲舍利弗倩女離魂孰是真者化身受
用任運遊行佛化所生非沒生也耆闍崛山舍利弗

等飛光灌頂法化所生毘耶城裏天文遊戲佛化所
生這都是化生的樣子莫行心處路不挂本來衣舍
利弗還爲凡夫我乃當得阿耨多羅三藐三菩提纔
見人來便問是凡是聖具足凡夫法凡夫不知具足
聖人法聖人不會此語具一理二義若人辨得兩處
負門陋巷不騎金色馬廻途別着破襦衫王老師向
異類中行行於非道通達佛道蜆子和尚寒山拾得
芭蕉泉大道酒仙鴉葬婆不可端倪如是如是六十
二見皆爲佛種塵勞之儔爲如來種八萬四千諸煩
惱門皆佛事也我有一機瞬目視伊若還不會別喚

沙彌棒如雨點喝似雷奔且莫當面錯過不見道兩
刃交鋒莫廻避塵火中生蓮華是可謂希有衝天志
氣不落尋常村中用村中財物縣中用縣中財物不
着村中不着縣中用兩處財物或爲邑中王或作商
人導爲諸貧窮者現作無盡藏藏舟於壑藏山於澤
有盡耶無盡耶真師子兒善師子吼汝今不應有所
畏也眼色耳聲鼻香舌味是一乘法色卽是空非色
滅空明與無明同爲一體明暗各相對明暗原不二
功德天黑暗女有智王人二俱不受有漏箴籬無漏
木杓朱頂王菩薩說這赤頭公作麼三十二菩薩人

人鼻孔撩天個個脚跟着地文殊師利看得眼花也
只好別行一路鐵錚錚一個維摩詰這番口挂壁上
布袋裏老鴉忍氣吞聲嘿然而坐文殊路見不平臂
膊不向外曲從旁喝采賓則始終賓主則始終王說
時嘿嘿時說無語中有語有語中無語逢強卽弱遇
貴卽賤一絡索還體會得麼法輪未轉食輪先轉菩
薩子喫飯來廬陵米作麼生價喫粥了洗鉢盂去身
諸毛孔皆出異香全虧他化主之力香積國中常以
香飯而爲佛事還有不受食者麼打破鍋子須是其
人放下饅頭阿誰無分得力須忘飽休糧更不饑勿

以有限意食之使不消也就中功立中功無功之功
功用之功不盡有爲不住無爲無爲入正位者高原
陸地不生蓮華闍黎此事不得孤滯如枯木上糝些
子花方與他合枯木花開劫外春須是轉功就位始
得維摩維摩伎倆盡矣不起於座接妙喜世界如陶
家輪三道寶階從天而下泥牛吼月木馬嘶風不覺
不知此之出入毘耶丈室函蓋十方阿彌陀佛阿闍
佛從東過西從西過東左繞一匝右繞一匝如今平
分海宇克定山河但高處高平低處低平切莫指空
望空隨人起倒娑婆世界度生無量爲欲化諸樂小

撰述
法者不盡現其清淨土耳往昔劫中物爲月蓋王子
王有千子卽是賢劫千佛分內紹外紹別臣種王種
譬如王子能成一國之事月蓋比丘得之矣鷄足山
前待彼彌勒一生受記爲護法城阿難老昏誤水滌
鶴不思億經受持勿失也還有一問諸大乘經各說
陀羅尼爲密部維摩詰所說經何獨無之癡人癡人
維摩嘿然說陀羅尼已竟

圓覺連珠序

自波翻船子夢斷鴛湖松戴烏窠依然寶石遙遙千
載偃亭和尚獨振宗風今日之灋陽藥嶠也余舊本
通門重來問道讀圓覺連珠一帙以雲間維下之驚
才寫白鷺竹林之遺意昔陳思子建傳梵響於魚山
鳳閣彥和走雕龍於竺國樂旨潘詞瞻乎後矣若乃
春風芻狗啤徹桃源夜月木鷄啼殘玉漏長蘆進而
比肩中峰望之卷舌尤非風穴鏡清所能及也是爲

序

禹航弟子嚴曾集智鼎敬題

圓覺連珠
 愚庵偃亭淨挺 著
 同門 朱 昇淨儲 閱
 吳百朋淨琬 閱

圓覺連珠

愚庵偃亭淨挺 著

同門 朱 昇淨儲 閱
吳百朋淨琬 閱

畧序

相國裴休云統衆德而大備燦羣昏而獨照故曰圓
 覺圭峯密公親承荷澤究一雨之所霑窮五教之殊
 致因爲之疏云爾圭峯序曰專一氣而致柔修一心
 而成道冲虛妙粹炳煥靈明德用無邊皆同一性性
 起爲相境智歷然蓋種種幻化生於覺心幻盡覺圓

心通法遍所謂空不生花金無重鑛者矣一言之下
心地開通一軸之中義天朗耀極思研精以傳來學
真歇悟空中峯普應竝有偈頌各殊妙挺慚固陋更
爲短言用連珠體有宗有因有喻末仍頌云

神通大光明藏不二隨順現諸淨土

蓋聞圓極則智湛淵澄覺滿則光瑩朗徹何則以明
觀物者明麗於空攝物入明者物合其照是以重暉
耀夜無間阻深千珠納光必窮郭廓

頌云黃鶴樓鸚鵡洲漢陽此去正優遊磨磚作鏡千
舌使人愁祖師家慣饒舌說道吾心似秋月白中黑

黑中白亡與未亡光境何物

文殊菩薩章

蓋聞六虛本淨非塵累之可攬一道澄清豈見網之
得及何則返原契性性不能覆其纖微鑑盡彌空空
無所遁其餘影是以天池皎皎必無假於投珠舜若
濛濛抑奚嫌於墮葉

蓋聞情生境納舉不出乎內心體變事懸率相緣於
塵慮何則死生形役者心非其心來往道殊者慮匪
其慮是以張弧之見鬼載一車齊物之譚雞懸三足
蓋聞得全於覺者夢僞所不能誦得全於天者人損

所不能入何則神還其漠故恬以頤和德儷於常故
湛以表素是以鈞天之奏不聞舉國而謀華胥之遊
豈復乘雲而拜

頌云三世諸佛不知有金毛獅子變作狗驚奴白牯
卻知有笑煞曹山好顛酒文殊文殊出乖露醜第二
月第二月古人且要問伊畢竟是第幾月

普賢菩薩章

蓋聞式周元始者觀在象先廓落塵埃者灼居域外
何則行披披而從幻豈歷幻以求真紛總總之非真
固了真而是幻是以乘風白絮無翼而飛入壑黃雲

絕迹而走

蓋聞物之生也非物故雖生而不生道之化也非道
故及化而逾化何則析體則離膚寸之庸觀空則無
繫黍之積是以燧人秉御劫有沉灰火正耀靈林無
堅木

蓋聞駕神龍以奠極不逐方隅整義馭以規天應離
躔次何則無爲者無所不爲一治者不復更治是以
塗山之國石女生兒汾河之濱老人搏影

頌云空悠悠空悠悠誰說金星現到頭灰飛煙滅彼
此一齊休幻人撫掌呵呵笑幻法從來多巧妙南山

虎咬大蟲東海鯉魚躑跳有照有用有玄有要

普眼菩薩章

蓋聞任無可任者心擬涉而路窮思無可思者口欲緣而辭喪何則望虛空以測影徒益觀摹叩寂寞以求音用勞瞻歎是以千年蓮葉必有元龜之毛萬里桂輪豈聞燠兔之角

蓋聞積物物而成我故物在我中析我我而歸物故我周物外何則知吾之非我者必對境而如遺觀道之卽物者抑舉量而自足是以秦臺之鏡照照靡虧隋侯之珠光光比耀

蓋聞總經途之智則區域不殊超形有之觀則神宇
晬溢何則并慮故可任其分兩行故金忘其一是以
鐙王攝影能生虛室之明瞳子舒光遂折若華之照
頌云牟尼珠今始識如來藏裏收不得象罔遇之而
若存若亾二龍爭之而不出不入絳雪帶玄烏鷄非
黑秋清一片白如練過影仙人掩團扇薦不薦打破
鏡來與汝相見

金剛藏菩薩章

蓋聞澄源本寂而濁智亂其淳泓古炬彌空而蓬心
發其頑焰何則道殊動止者必非一致之揆情存去

來者中有不全之數是以睡生赤肯垂髮參差目有
浮翳水輪洄瀆

蓋聞盪精玄表者傲新故以爲居寓形衆流者任方
圓於一器何則彼非我也故在廣不亂其羣我猶物
也故入紛彌見其獨是以軒轅鑄鼎不雜鉛丹神禹
範金未容砂石

蓋聞心與道會去離耳目之鄉神與理融超越意言
之表何則見所見者不見所不見聞所聞者不聞所
不聞是以鸞鳩之足墮於粉榆蚩蚩之肩紉於華岱
頌云雲駛月運舟行岸移歷落桃花信馬蹄死生路

上把手萬山齊休擬議漫思維誰將螢火蕪須彌從
來金矢法一印印成泥

彌勒菩薩章

蓋聞物相生而有滋滋者以欲爲性物相遇而後聚
聚者以愛爲命何則影從影者望影而迷其影幻逐
幻者非幻亦入於幻是以四生總總比奔車之無定
輪大造落落猶渴醲之匪實相

蓋聞任運而適者無動不與道咸稱物爲施者嚮方
必以矩合何則天人博設始終有以一其趨頓漸攸
分洪纖無所越其致是以培塿之細可增益於崑崙

蹄涔之微亦全納於滄溟

蓋聞棄智就愚者用其智寧用其愚捨聖入凡者任其凡不任其聖何則廣已而造其大故逆順有所不拘納物而入於樊故存亡與之爲一是以文王醢子哀江漢之臣鄰伊尹烹牛報空桑之魚鱉

頌云樓閣門前可奈何相逢拍手笑呵呵一文錢討甚的揭諦揭諦破布袋盛着些波羅波羅疥狗瘋猪盡往南方成佛寒山拾得打從地獄經過說甚麼宗趣頓漸婆婆和和左青原右南嶽一齊是外道天魔好大哥好大哥且與君家唱哩囉

清淨慧菩薩章

蓋聞參差應迹者非無小大之規玄同一齊者豈有偏全之量何則吹萬則萬莫能該返極則極不言數是以爍迦羅眼渺塵劫而觀空庵摩羅掌晰昭曠以盡類

蓋聞情含衆彙非卻卑以明尊足蹈大方不守此以遺彼何則澄之不清故淆之不濁推之不去故輓之不來是以迷頭認鏡徒觀鏡裏之頭標指見月却疑月中之指

蓋聞冲冲漠漠者侗乎未孩冥冥蒙蒙者宵焉若喪

何則心不隔於有無情奚間於取捨是以春風芻狗
嗥徹桃源夜月木鷄啼殘玉漏

頌云洗臉摸著鼻頭眉毛只在眼上縈簇吹徹鳳凰
城珍珠撒遍芙蓉帳說甚的函蓋乾坤截斷衆流隨
波逐浪一隊野狐精個個把亾僧禮葬懷州牛喫禾
益州馬腹脹石女高歌鍊人弄棒任死生忘得喪六
根不具七識不全太煞是逍遙放曠啐啐柳絮毛
毳滾滾梨花蛺蝶飛飛露柱遭殃燈籠造謗

威德自在菩薩章

蓋聞理無趨向非建理而設其標也道絕形言非懸

道而爲之的也何則奚思奚慮者寧矜務於周容寬
兮綽兮者亦游衍於明旦是以大鵬展翼不歷堦墀
應龍搏雲豈由戶闥

蓋聞天宇湛一者返景而符光融廓徹者覽微而鑑
何則觀心則官止於符開務則物入其鑑是以土爰
稼穡合物化光鏡納重明因時逸豫

蓋聞求定者反亂不如無定而亂莫之從也趨明者
必昏不如藏明而昏莫之入也何則至人任運與天
爲遊大覺不言自然成契是以歌管在廟者神降在
庭鼓鐘於宮者聲聞於外

頌云薄伽梵涅槃門門回互境分明東西南北一
路坦然平桃花沒腥斥鷃來庭不了事弄精魂千年
百歲拖個死屍靈臺直去太惺惺玄關鳥道草鞋繩
索絆君行荆棘林中運步夜明簾外翻身出頭天外
看誰是恁般人須信道從門入者不是家珍

辨音菩薩章

蓋聞多者一之反而不知卽一可以觀多分者合之
殊而不知因分逾以得合何則銖銖積之至鈞石則
不任其數矣寸寸掄之至微渺則遂隣於虛矣是以
容成辨律而慎審於環中伶倫考音而致齊於谷應
蓋聞行周浹於八表彌前後而悉入於房理溟滓於
四虛歷險夷而不蹈其跡何則亦趨亦步者示我驅
馳無軌無方者超諸援畔是以衡輓之用策足而遇
王良輪蹄之間舉首而失造父

蓋聞望道而赴者一往情移與化俱徂者怡然理順
何則無主於中則無以發其志不達於岸則無以和
其倪是以翻翻白氈正當任意而消縮縮華巾亦復
迎虛而解

頌云六六三六五五二十五趙州無雲門普普化
播鈴金牛作舞木山打破鼓堪笑堪疑玄沙汝虎蒼

撰述
隱學通考
天蒼天無事饒寃苦難難難十石芝蔴樹上攤單三
複三前三後三鴛鴦枕畔珠淚潛潛

淨諸業障菩薩章

蓋聞物大於己將見物而疑物已大於物亦見已而
迷已何則躡形有之迹者必無返身之知沉內景之
觀者未免拘墟之智是以孟賁雖勇不舉體膚離朱
極明難睹目睫

蓋聞超然意表發夷曠於靈襟寂爾中恬任清虛於
奧府何則背塵入覺者不知覺卽迷塵捨有循空者
竊恐空仍滯有是以風行水上何妄非真天在山中

指正爲倒

蓋聞化與化而靡極故體道必忘其玄息與息以相
吹故歷物不留其準何則朕雖絕矣而離朕者勿離
慮盡捐矣而遺慮者未遺是以幽人入夜逝魄相尋
臘月流澌春冰不泮

頌云暗不棲巢明不越戶身雖扁而在途語帶玄而
無路但形文彩卽屬染污聾者使之聞盲者使之睹
堪笑時人邯鄲學唐步命根不斷增長我見輸卻他
克賓維那一場法戰岐途兮亾羊心不息兮走正狂
認賊爲子兮喚奴作郎

普覺菩薩章

蓋聞不囿於物者頽然任運而運與道俱無係於心者嗒焉忘情而情與古會何則未嘗在也未嘗不在也無乎適也無乎不適也是以東山破斧感動風雷西狩獲麟象傳箕斗

蓋聞徃於近見必執偏而廢其全習於故聞將取小而遺其大何則作之固非任之亦執其咎止之多失滅之尤懼其殃是以情志之癖倉公憫其可憐膏肓之原醫緩望而卻走

蓋聞潛神冥極憂樂不以入其懷息意淵微動靜不二長利竿放倒漸漸好商量最上一竅絕玄絕妙泥金剛打拳木羅漢躡跳石敢當呵呵大笑東壁葫蘆低聲報道獼猴闖入道場大虫裹着紙帽

賢善首菩薩章

蓋聞立言居要非瀚漫不收之言踞論入微豈卑近苟且之論何則言渺衆慮者七十子奉其指歸論攝羣機者五千文入其標準是以泱泱東海河伯望洋嶽嶽岱宗梁父屏息

蓋聞羲軒堯禹不嫌接席而謀崆峒廣成豈難望影而赴何則理無殊理故千聖廸於余心文多舊文故

無述

圓覺連珠

羣詞一乎已口是以玄龜入雒無取大橈白馬遊河
不勞蒼頡

蓋聞非明非暗故在兩有所不居亦白亦玄故履中
更失其任何則貴不入聖者賤不趨凡高不守真者
卑不肯俗是以現身護世嘗持一卷之經息影逃虛
不挂半綸之網

頌云一函經一函經大地山河努眼睛鏤空出屑盡
鬼成文鉢孟柄子重三斤綠楊芳草子規夜半喚聲
聲觸體驚起枯木龍吟天津橋上日午打三更脫殼
烏龜嶺外行只憂他雲門拄杖觸着帝天鼻孔雨下

盆傾

圓覺連珠

終

大那

圓覺連珠

三

楞嚴答問序

昔人閱楞嚴經不解句讀已獲浚契則語
言道斷文字性離未當求勝諦于恆沙叩
妙音于筆授矣佷亭和尚慧本天成思若
符契提摩竭之正令盡毗耶之秘藏今日
之藥山投子也固將目霄漢以忘言托林
臯以長嘯諸方義學持波斯宮掖之文作

慶喜袈裟之問于是縱其指揮都成撰述
山河大地進瑯琊而盡其機一路涅槃起
乾峯而畢其義探微集逸引曲暢同人
奉爲劄劄用廣流通從聞聲見性之一門
得不歷僧伽之道果是真實了義也是究
竟堅固也合掌恭敬而爲之序

繡水後學會王孫

楞嚴荅問

萬壽偃亭淨挺著

何元英蕪音

長水

曾王孫道扶 閱

判教差殊

問楞嚴一經天台判教列爲方等賢首判圓又兼終
頓序經者謂圓理圓行圓耶否耶荅脩證了義非不
了義究竟堅固非不究竟台宗判教與華嚴等盧舍
那身落第二耶理行金圓開爲終頓圓通一門三十
二應法華會上異口同宣又問菩薩萬行荅戒定慧

三及三增進種種是也摩竭全提亦稱六度結界持
呪統屬修能但說密因不箭持呪

科經同異

問科經正宗離爲五分始從啟請至勝義性爲見道
分從決定義至說呪已爲脩道分五十五位爲證道
分安立經題爲結經分人天七趣微細魔事爲助道
分溫陵長水兩家畧同是不易否荅原本經題脩證
雙舉經中明言是見所斷是脩所斷有見有脩有證
是已徵心辯見三科七大含吐十虛獲本妙心得未
曾有此時見道了了分明不歷僧祇一生取證願今

得果普度恒沙自此以還發願度生發願證果滿慈
再問荅正脩行性覺妙明覺明爲荅審除微細稱此
可知如來藏性周徧圓融一多互含大小涉入離卽
離非是卽非卽華嚴法界全體無餘如此修證何藉
劬勞衣裏繫珠大經同旨正修行路豈有他哉話端
不了按下雲頭華屋在前要因門入疏明決定選擇
圓通叩鐘縮結旁引曲暢文殊說偈深入一門大地
山河忽然不現一生取證不其然耶前悟實相此獲
法眼有頓有漸次第宛然後爲未來方便申請二無
漏學以戒爲基持呪結壇種種功德是正修耶是助

道耶四十四心五十五位雖與華嚴詳畧不同彼此
互明皆爲證果七趣六道亦槩他經微細陰魔無問
自說五濁五陰根本輪迴妄想攀緣自取生死示現
聲聞重來啟請指修行路不離見聞一生證入如是
如是

說經時分

問五時判教謂說楞嚴在法華後涅槃會前耶輪受
記持地證經不唱入滅果可據否荅疑者有二法華
會上受記宛然自在通王豈入淫室又從記萌遂入
涅槃一乘之餘那說方等經不云乎迴心向大志行

等慈清淨執身不遭淪溺入魔入佛難行能行彼小
乘人望而卻走畢鉢羅窟體會全經末後提持當機
啓請刹竿放倒飲光再傳不可無一不可有二圓耶
否耶論者又謂是經所說將不一時彼琉璃王誅滅
瞿曇在波斯後是亦不然菩提樹下三七思維煙水
百城經歷年歲將一時耶將異時耶牽義拘文難尋
妙典

如來密因

問教分顯密謂修多羅及陀羅尼此說密因當指持
呪荅欽奉慈嚴將求密義十方諮決恒沙來聚皆謂

於此獲妙微密豈指陀羅目爲秘藏問宣示深奧所
說何阿難結集何不廣明答當時說法十界普聞
若涉言詮已多剩義摩竭國中正令如是更希冥授
得無妄耶

頂放寶光

問佛說神呪頂放寶光觀音大士說圓通門諸佛放
光皆從頂出是一是二答飛光以後三度放光一從
面門一從胷出一從佛頂惟圓通門交光相羅佛佛
授手無二無別化佛說呪光從頂生表示其相亦復
如是名大佛頂豈偶然耶

啓請方便

問最初方便方便多門屈曲垂慈理合如是及至後
來超出一門一門深入一路涅槃與方便義似相違
反答惟一乘實餘二非真方便化城都成戲論深入
一門已非超出身出門易門出身難從門入者不是
家珍莫錯會好

見何勝相

問心目流轉眼見空華別指見精見猶離見見有二
耶答如病人人見卽有青彼見精者初未嘗青浮塵
勝義有二見耶明不循根無目而見周遍法界莫非

見精咄哉阿難見相發心心目爲咎佛審其故展轉
推窮見非是見見不能及空華瞥地清淨眼開一場
慶快

妄想輪轉

問一切妄想輪轉無窮由顛倒生從堅固滅五濁蓋
纏不離五蘊中間復云內分外分純想升天純情墜
地想聰情鈍則言想者未盡非耶荅積想積情衆生
顛倒輪轉三界無有出期黑白升沉無容揀擇未那
執受幽隱難銷聲聞辟支未空識蘊四禪八定全屬
虛明命根不斷自取輪迴望涅槃城遠之遠矣

摩頂說經

問講堂開豁詞義未終忽舒金臂說三摩提是何意
旨荅首楞嚴王妙莊嚴路一經標指具足數言錯過
此機葛藤難了如大日輪能破全暗如獅子吼能伏
百獸如大火聚能燒須彌如金剛劍能斷一切舒臂
摩頂當時一口吸盡西江

七處徵心

問阿難逐妄如來指迷七處追窮必無根本是則是
已龜毛兔角旣被所訶畢竟此心爲在無在荅獼猴
窺月月未嘗無捉影則非影非真月晴空在眼覲面

無他若問空華汝應捏目

面門放光

問圓融行布百界千如十方微塵合成一界既聞命矣佛頂放炎大地不現豈移此土至他方耶抑復平沉空所有也荅因明立所大地遷流清淨本然從無起滅圓通證入塵累銷亡諸有爲相自然不現譬如寤時問夢中事爲有相耶爲無相耶

識精元明

問識精元明講家謂爲阿賴耶識不生不滅與生滅合發起根身及器世界識相既現元性卽隱是否荅

阿賴耶識但名爲識不名識精識精見精孤山同釋菴摩羅識是爲元明阿賴耶識謂爲元明則尚未可世界衆生相續緣起本元明妙豈涉去來能生諸緣不變隨緣緣所遺者隨緣不變本然清淨絕遠攀緣菩提涅槃此爲根本若如所云識相現前元性卽隱顛倒妄想違彼涅槃豈得指爲元清淨體

佛咄阿難

問佛咄阿難矍然避席馬祖一喝三日耳聾佛祖機緣是同是別荅一般機鋒箭刃上事有殺人刀有活人劍具眼者知

舉拳屈指

問槃拳豎指事本瞿曇有實有權爲照爲用荅止啼
黃葉未免婆心作家拈起料檢分明依樣葫蘆遭人
怪笑

窮子逃逝

問窮子捨父喻出法華阿難悲淚引事輸情故知說
經在法華後荅衣裏繫珠亦同彼喻說經前後不必
深窮動地放光異文同指

捨生趣生

問捨生趣生未免輪轉不生滅地恐不其然波斯何

云得未曾有荅伽黎誑惑指身後無聞佛慈示悟身
後有只此踊躍聞所未聞卻復悞謂捨生趣生是不
生滅都認識神以爲本來喚奴作郎究竟顛倒

棄海認漚

問山河大地咸妙明心如來藏體開闡畧盡何所未
明來再叩耶荅海卽爲漚波不名水航緣失心泥指
亾月含元殿裏更問長安

八還辯見

問見猶離見見無所還一言直指快便難逢胡乃紆
回徒致辭費荅水落石出春到雪消影草探竿重重

撥入心緣路絕貧無立錫似空合空以水涵水

見性周遍

問見性周遍遠矚塵沙何廼衆生不越分寸聲聞菩薩種種差殊或見初禪或見千界可得聞耶荅元明見性洞遠無餘現前差殊循業所發周遍義類在後廣明循業造端於茲畧顯

自然非彼不見之相

問寂音謂爲性見清淨但可目見非他能見中峰謂爲離物不見本無其相二俱是否荅說理轉勝語意不倫經文但云不見若見見相現前豈得復名不見

之相蓋不見者非見所及此理本明見非是見見猶離見且待下文方始開顯

於一毫端含受十方國土

問一毫含受其義云何荅須彌藏芥芥內須彌大中現小小中現大

如虛空華本無所有

問空華本無虛妄不實善提淨妙圓亘周常見緣想相既屬空華如何復云此見及緣元是菩提妙淨明體荅山河遷變豈礙虛空見聞往來不攖湛寂如來藏裏影現空華愚情無知但勞執捉

我真文殊無是文殊

問洞山開悟渠不是我我正是渠臨濟提持無位真人面門出入我真文殊無是文殊宗教自懸理難通會荅惟有一月原無第二文殊之外豈更文殊稱理而譚一言斯足離魂倩女誰幻誰堅赤肉真人隨出隨入認影迷頭切須仔細洞山過水渠我相逢寶鏡重重非公境界

因緣自然

問因緣說法排擯自然夙昔闡陳何名戲論荅隨宜方便不惜斜毛曳尾靈龜自拂其迹因緣和合燔盡

無餘今日舉揚方爲了義

見見非見

問本元見性獨妙真常見見見之時何勞離見荅本說見精是第二月誠然見見見已銷亡不經而走無翼而飛返聞自聞知見見亡見豈心與目所能及耶

諸三摩提

問諸佛密義既聞命矣彼說經者謂三摩提亦有顯別阿難所問猶屬小乘如來闡揚方屬圓旨爲止爲觀科釋不同說偏說全疏指非一是果然否荅回心嚮大本叩圓音荅在問邊湯勞分別或三摩地或三

摩提及奢摩他舉一卽是譯文徑省以槩全題摘句
尋章是皆逐塊

別業同分

問妄見一緣何分同別造業之地別具因由受報之
時同其劑限先德所釋誠爲是否荅人迷我迷故謂
之同人覺我迷故謂之別妄例妄見本屬隨行妄雜
正知遂成獨起

見與見緣似現前境

問永明長水各自分科元我覺明見所緣青二句指
歸應離應合荅順理消文永明爲是覺明何青見緣
爲青故下申言覺見卽青覺緣非青青卽青明明不
爲青所覺雖青覺未嘗青覺自離青覺并知青前不
云乎見青非病若知其青青不爲病明暗二性曾兩
立耶

生滅去來本如來藏

問因緣生滅盡屬假名如來藏中本無所有何不直
趨無上究竟陰入處界徒此紛紛荅不捨一法不受
一塵治世資生未違實相當由仁者分別多端于種
種邊自生執着彼師子吼何關鐵牛木人無情豈驚
花鳥

陰入處界

問五陰次第識宇難銷處入界三識爲之本唯識所變虛妄不真識與見精是一是二荅水外無波金非重鑛要第九識方名識精非彼賴耶伏藏生滅間全體真如轉識成智何容決擇誰幻誰堅荅轉不留情繁興在定雖圓鏡智卽此含藏起滅未停不名白淨澄清海體豈外浮漚非認浮漚遂爲瀛渤又問本了知性卽湛元明咎此覺明因之立所識精微妙不越了知豈是涅槃常清淨體荅第二月輪一月所現終不名彼不爲月輪因明立所所卽妄生豈得罪明并

棄明覺決波求水濕性全無不特亾波抑且亾水元明見性具足涅槃是見精微離見分別

見精見性

問明暗二種發見吸塵見性見精本無自體菩提涅槃誰根本耶荅後不云乎根塵同原脫縛無一本一精明爲六和合涅槃生死總由六根故選圓通一門深入

因緣和合

問因緣和合何分四義荅因依往昔緣起現前和不中分合尚兩立問因緣種種排擯無餘如來指歸畢

將何等荅佛說了義如晴明空終不尚留一翳在眼
剝芭蕉體中無有堅世巧幻師誰爲實法

吸撮內塵

問離色離相故名內塵爲分別影爲獨頭意荅前塵
影謝吸撮中歸雖則依他多由徧計水中像現鏡裏
月形當體寂然塵從誰起

入處虛妄

問入處虛妄自性則無何云如來妙真如性荅了知
虛妄當體本如且妙真如原無自性

第一義諦

問第一義諦言說都忘佛祖從來何所標指荅如來
口窄阿難耳聾楞嚴會中祇得一半問留取一半何
不說明荅向下文長且待來日

七大周徧

問七大周徧是義均否荅本問四大例及虛空援見
與識究極而言兼內兼外有別有總問識性見精何
分爲二荅聽聞覺知都名爲見前五照境具顯功能
識兼了別傳送含藏總六七八始獲全性前後理殊
不妨分顯問畢竟同異荅體相雖分指歸無別周徧
圓融無有二也問已復圓融何爲循業荅巨雷驚遠

檀夫不聞日輪經天盲人不見騰聲吐曜周徧義均
所不見聞斯爲循業

心徧十方

問世間所有皆妙明心石頭大小竹竿短長任舉目
前當由此旨荅鎮州蘿蔔青州布衫亦是世間諸所
有物豈得盡指菩提妙心逐塊韓盧觸途成滯

獲本妙心說偈讚佛

問得本悟心一生取證發大誓願還度怕沙明是頓
超豈復漸詣荅涅槃易曉不歷僧祇差別難明更審
微細理雖頓悟事以漸除卷末釋成當無匿旨

云何忽生山河大地

問山河大地次第遷流觀音說通忽然不現或由神
力移擲他方抑復遷流有時而滅荅彼不現者清淨
本然未嘗有生云何得滅遷流終始影現空華日晴
不勞華於何有

清淨本然

問清淨本然山河大地就路還家何等成現世尊當
日胡反紆廻荅黃面老子聊借探竿祖師門庭當頭
一擊相逢覲面了無異詞審顧遲疑千里萬里

爲覺不明稱爲明覺

問爲覺不明吳興謂爲覺了無明長水謂爲由覺他明溫陵復云性自不明用心合覺未知孰是荅求之過深反失語脉經旨若云爲指明者名爲覺耶抑復不明稱明覺也輕施一椽用勘滿慈故設兩端以爲套索無明旣乖有所尤錯納成敗闕上我鈞鈞

因明立所

問因明立所疏謂無明織成能所是果然否荅眼施金玉爲情已多豈待塵沙乃足疵累因明立所咎本在明若說無明更寬一着

彼無同異真有爲法

問彼無同異真有爲法疏謂彼者依賴耶識指現相言吳興又謂無同無異指上所稱蓋無同異與同異相總列爲三具有爲法兩家孰是荅一眞法界何異何同世界虛空盡由妄想無同異中熾然同異山河大地從此遷流蓋無同異無爲法也熾然同異已屬有爲因此復立無異無同四相宛然有爲轉熾夢幻泡影莫此爲尤顛倒塵勞覺明之咎區區管見無當前賢

世界相續

問風金火水次第輪成風應在下水應在上相狀何

等荅准他經說地輪依水水輪依風風輪依空大氣
舉之風本在下金質堅礙當在風際另有一輪如崑
崙山及七金等不指地也火光上騰蒸濕爲水氣呵
液結甃蓋汗流故大海中常有火起世界安立次第
本然問覺明豎明搖明寶明四輪相依以明立體明
爲之咎不待言矣若遺本明滅除世界虛空莽蕩豁
達無歸未必如來遂所稱允荅丘陵坑坎不異黃金
寶樹旛幢何非雲影飛光按指豈待滅除切利菩提
別成世界如來藏裏周徧圓融地水火風皆歸實相
遷流妄想豈盡然哉

明理不踰

問明理不踰疏謂眞明妙理是否荅因明立所見妄
相成明理所知不越分寸見不超色聽不出聲種種
是也若復謂是妙理眞明何得更說覺明爲咎

流愛爲種

問種之與胎作何別白荅種謂識神胎指形質愛根
遷流織成種子妄想納受結爲胎元無始分段識神
先來當體出生形質伊始

有爲習漏何當復生

問習漏已盡大地平沉請爲如來代一轉語荅瞿曇

當日不消道個我不見有大地山河

水火凌滅

問水火虛空不相凌滅觀相元妄觀性元真復云何說是圓徧義答相非性外因妄顯真性在相中依真立妄竹密流水山高白雲法界本寬何疑圓徧

離卽離非是卽非卽

問毛端寶剎微塵法輪自他不隔一多互含當是華嚴無礙境界答摩竭掩室不勞佇思淨名杜口漫容比擬離卽離非是卽非卽且與老僧過拄杖來

三緣三因

問三緣三因長水謂是或殺盜淫三之助緣溫陵又謂世界衆生業果相續吳興則云欲貪三種明是所因助殺盜淫種種緣起未知孰是答世尊現說殺盜淫業三緣斷故三因不生取證經文吳興理勝問緣是所造因是能造所及屬先能及屬後於義何準答因緣互生本無前後執身不受執意不行緣斷因銷能所雙遣

菩提心生生滅心滅

問用真遣妄不名本然有照有覺俱爲障礙曹溪亦云菩提無樹意謂此耶答無功用道本絕名言北秀

南能漫勞頻舉

雖獲大宅要因門入

問歸元無二方便多途一路涅槃遵何戶牖荅門門善財處處彌勒不消彈指樓閣斯開彼過量人豈由門入

開無上乘妙修行路

問修行圖藉次第宛然教外單傳似疑徑省荅爲二乘人及末法衆開示化門非第一義三乘權學一念頓超不歷僧伽豈由漸次

五濁次第

問五陰根本五濁因之誰當其先誰當其後荅緣染之入色陰最先銷滅之餘命濁最後其驟接者其感已粗其障深者其習尤勝

湛旋虛妄得元明覺

問五陰滅生從無實體云何旋湛得契如來荅初伏煩惱次斷無明但去泥沙不除其水水性自清塵土故濁若無塵土水自澄泓

煩惱根本

問煩惱緣起在五濁中云何復開二決定義荅初接五濁爲斷無明次選六根爲求深入煩惱重濁最障

性修故勅圓通鏤其根本

六湛圓明

問六湛圓明隨處可入云何獨選耳根得通答六解一亡互融勝妙觀音入理此方應機故涅槃門耳為殊勝

見斷修斷

問塵沙無明麤細殊等見斷修斷分劑井然非可顛頂一生取辦答無明積劫石鞏頓消百千法門水潦驟悟一生證入豈遂無人苟不其然修途難昧

六根互用

問無目而見無耳而聽吼月泥牛嘶風木馬想空如是答以蠡測海徒益自勞以籌算沙終恐未盡依通解會轉見難堪佛法不是這個道理

將誰立因求無上覺

問撥無因果殃禍所招慶喜一疑不為無見答抱橋洗澡鈍置殺人莫怕落空落空不惡

羅睺擊鐘

問拈槌豎拂照用齊行羅睺擊鐘後來依樣答宗門大用軌則全無莫謗如來便為戎首我有一棒要打羅睺不合當時隨人使喚

普佛放光

問放光灌頂於時妙法曾不宜揚云何大眾得未曾有
答纔涉言詮便成剎法諸佛頂相本所不見本所不聞
今此會中光光相羅以頂灌頂大佛頂義觀面分明
塵說剎說當無有間

根塵同源縛脫無一

問生死解脫總由六根云何證知顯不二法答聞聲
悟道見色明心無明涅槃不爭分寸知之一字衆禍
之門白牯驚奴許伊話會

陀那微細常不開演

問阿賴耶識一分是真一分非真於義果否答真與
非真是兩頭語前不云乎妄真同妄離真非真如何
更取此義纏擾佛旨蓋云若說是真若說非真總恐
成迷故不開演截取兩頭離言說相大圓鏡智卽阿
賴耶無明涅槃非有二也

非幻成幻

問云何自心復取自心非幻成幻幻于何立答心本
非幻亦復非真若執自心塗污不少何況于中更生
取着渴鹿求燄不大妄耶

六解一亾

問六解一非一非六頓漸次第如何指明答一尚
不立六云胡生當體全超本無倫次若須選擇六受
用門綸結宛然因次第盡

退藏密機

問密言密機是一是兩答此經標首謂之密因密在
汝邊言詮莫及退藏領納是第一機前此披陳已爲
剩說

僑陳那等各說圓通

問各證圓通從無優劣何勞選擇獨事耳根答深入
一門音聞爲最自餘方便七大圓融處入界三本如

來藏故各各說盡圓通門

識心圓明入圓成實

問三界萬法唯識唯心慈氏圓通何反不取答依他
徧計三性宛然但可條分未爲最上華嚴六相雖定
宗乘慈氏門風尚需一劫

都攝六根淨念相繼

問觀音勢至分座蓮那淨土一門豈非上乘答隨其
心淨佛土自淨六根攝入已證圓通但此想因未能
離念豈如亡所聞盡覺空
從聞思修入三摩地

換述
問達耳謂聞著心謂思治習謂修名爲三慧准瑜伽
說聞屬三賢思判加行脩成十地二者孰是答雖稱
三慧統貫一門聞性圓明會何漸次有初有漸但於
聞中先後涉入層累而言不必裂段擬合思修彰三
慧名失一門解

入流亡所

問入流成覺前有偈言此云入流應無二義答准雲
棲解入法性流如偈所稱返聞自性

生滅既滅寂滅現前

問入流亡所是聞聞理聞所聞盡聞不聞理覺所覺

空不聞聞理空所空滅不聞不聞於理是否答說理
卽得寂滅現前更是何理問者一喝荅老僧耳聾

聞熏聞修金剛三昧

問熏是熏習修是修證現取音聞何稱如幻荅聽不
以耳亦不以聲幻法幻人離情絕謂覷驢覷井同道
方知不是目前音響所及

三十二應

問本菩薩身三十二應爲是報身爲是化身荅如水
中月應物現形報化非真是名如幻

十四無畏

問無作妙力施與無畏事類相感得思維否
答觀音入理各以類求無畏功德亦以類應離目坎耳不熱不濡慈能止殺空能銷堅明能破暗根身圓淨誰作賊媒塵境全除不亡何待權實二智成女成男福慧金圓一多互攝表此義類理事相符故與衆生合其悲仰

四不思億

問頭目手臂影現衆多如響應聲有感斯赴爲神通耶爲法爾耶
答持名誦咒總屬音聞八萬四千尋聲赴感莊嚴勝淨微妙難量擬議推求固所不逮

大地山河俱時不現

問萬象森羅云胡不現
答一時清淨寶網交光大地山河何從安着
問梵唄自然憑誰宣說
答妙音圓徧彌亘十方耳入通玄理合如是

文殊說偈

問耳根證入
荈理
荈機
捨觀音門豈無方便
答二十五行觸處現
圓官不容針私通車馬

聖性初心

問聖性初心云何分別
答彼聖位中逆順皆通
二十五門何勞選擇
初心方便遲速不同
清淨音聞淺深

懸辨

安立道場

問道場莊嚴表何勝相
荅悲念末法度彼沉淪
故此攝心理事兼舉

二無漏學

問淫怒癡性卽是佛性
何三無漏以戒爲基
荅增上慢人作過量語
非毀禁戒祇益自欺
毘奈耶法根本最先定
慧義兼故不重釋

淫妄愛見

問愛見同坑淫妄何別
荅淫由愛生妄逐見起
以是

兼說愛見成河

結界持咒

問十方諸佛同一呪心
惟此密因將爲無上
荅陀羅尼義不可思維
觀音妙力說種種呪
現種種相等無有異

四十四心

問一生取證不歷僧祇
云何復問增進漸次
荅信任行向并十地名
摩竭會中原所演說
始從兜率暨升妙光
是一生耶是累劫耶

衆生世界

問衆生世界前已畧言此復繁稱旨歸何屬荅將明
等妙先釋衆生生佛同原本無差別此有所有非因
所因方位遷流以故合說

非真求復

問一處休復圓通妙門何乃求真復成非相荅纔有
一毫眼着金屑動念卽失舉心卽乖

第十二變

問六境六情旋流不止云何修證還得出離荅因聲
有色因動有聲聲不自聲誰爲動者

剗其正性

問云何漸次剗其正性荅衆生淫欲而正性命斷除
三毒淫爲最先

卽獲無生

問違其現業卽獲無生乾慧以前便齊八地是漸次
否荅雲棲謂指圓頓行人然約漸次在因地中且待
增修後證果位

從真妙圓重發真妙

問一真法界直入全超十信位中如何重發荅自乾
慧地已證一真初增信心重重顯發大悟小悟閱歷
不同根本智齊乃彰差別

廻佛慈光向佛安住

問信住行向標位各殊云何十信已列住名并廻向
義答十波羅蜜勝槩全彰如來乘中不妨兼舉廻自
佛來向從我往允涉入何所住耶

四加行位

問天台加行位列小乘云何此經在十向後答彼彰
通教此說圓門理非一指詞無定科卽小乘名顯大
乘法

如來逆流菩薩順至

問順行而至次歷僧祇如來逆流是名何等答地前
諸位以次而遷擬陟修途豈容躋至如來妙應起感
隨機衣垢脫珍曲垂方便

是覺始獲金剛心中初乾慧地

問初乾慧地連綴上文檢原疏中指科不合答從初
乾慧具足大心歷五十五功行始備位同大覺故名
等覺此正所謂金剛後心

名大方廣妙蓮華王

問稱大方廣原本華嚴妙蓮華王具法華旨經兼二
義得此稱耶答天台賢首各定一尊楞嚴會中出門
合轍

斷除六品微細煩惱

問溫陵解謂九品煩惱斷除其六自餘三品佛果全除蓋此已證大乘地位不徒欲界前六品也此說是否荅審除微細先獲法身豈至今時纔登二果頓悟禪那經有明誨溫陵理勝不足疑矣

六道七趣

問六道七趣本無所有爲勝爲劣得非妄耶荅依世間法安立假名倘未出離升沉宛在想聰情鈍稱此可知

生從順習死從變流

問儒典所傳遊魂爲變此云變流旨頗合否荅少壯通遷皆由順習形衰物變輪轉環流儒佛所稱是皆同旨生死交流輪廻不已阿誰取證出此蓋纏

有十種仙

問遊仙一類不載他經此獨詳明曩括何旨荅秦皇漢武本好神仙黃老失傳多溺其說有形終盡去天尚遙倘聞佛言廢然知返問堅固交邁荅一身坎離自爲牝牡非云金液窮極淫機

于無盡中發宣盡性

問云何爲盡云何無盡荅不盡空理故云無盡然已

概述
窮空故云爲盡于窮空處如存不存于不盡處若盡非盡既已窮空故名非想然不盡空故非非想

有無二無無二亦滅

問依中道智無二亦無非有非無作何揀別答已離四句不着二邊空色兩亡形言都盡豈諸戲論所能及耶

此十方空悉皆銷殞

問虛空銷殞世界都忘卽此道場何處安立答迷妄成空依空立界或起或靜爲異爲同旣爾發真銷滅自盡別行一路只在目前毫端寶剎微塵法輪惟證

乃知非公境界

五陰主人

問五陰旣盡誰爲主人強作主人何由陰盡答任名主人理無遷變前云五蘊本如來藏豈彼逃匿名蘊空耶

五陰區宇

問色爲堅固豈有說乎答色塵留礙是堅固義劫有分段晷刻成形問受爲虛明答受由見起仗此虛明察察爲知方能領納問想爲融通答想濫十方融通三界自生煩惱此爲其端問行爲幽隱答諸行遷流

撰述
幽隱難辨利那起滅是衆生根問識爲顛倒答識情
顛倒去後來先生死廻流命光飄忽問五十陰魔答
種種魔事各以類從五陰未空不離五濁

得意生身隨往無礙

問十身具足乃獲意生受陰乍離何遽得此疏分利
鈍是果然耶答譬如寐語中非所期定力現前偶然
暫得非謂圓頓已足十身遂與聖賢同證果位說利
說鈍經旨未然

一倫生死首尾圓照

問首尾生死何云一倫答生死遷流都屬妄想一期

倫次自爲始終想陰既離了知不實此煩惱障應念
而空

行陰十種

問六十二見教相條分今行陰中十種外道無因徧
常以及涅槃成六十二疑卽此也答准教乘說別有
指科總之不離斷常二見今經所說名數相符以此
倫彼亦無不可

邪魔外道

問邪魔外道深淺不同五十種類作何次第答色屬
形有易感羣邪受爲領納魔入心腑想轉幻忽魔來

附人行雖擾動外道幽清識涉勝流直趨小乘如是
次第種種不同毫釐有差天地懸隔

諸根互用

問現前六根互用開合從乾慧地直至如來一生取
證經旨合否答六根互用證圓通門五蘊銷亡入如
來地前後互顯一路涅槃不歷僧祇如是如是

生因識有滅從色除

問云何識生云何色滅答命根不斷捨生趣生以致
形有由細及麤堅礙銷亡歷受想行次第寂滅從麤
入細生自順出滅從逆入

理則頓悟事非頓除

問理事一揆何分頓漸答因次第盡修證不無乘悟
併銷汚染不得分頓分漸非實兩途大修行人理事
兼到

持經功德

問佛說法已較量經功爲持一經爲轉全藏答依文
解會食飯不消故紙堆頭轉多理沒密因了義一句
全提首楞嚴王只在這裏

9
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9

撰述

木下尚江

辨

史印

全唐書卷之五十五

唐書卷之五十五

謝靈運

雜著

謝靈運集不世為萬公傳志博學多文好清入世平
即歷事一府世公謝靈運本周人後魏靈運不世為
唐書卷之五十五

