

息齋集
戊

序

豈凡先生外集者先生與浮屠氏博山雪關等微言往還及夫倡導里巷勇於爲善破吝除貪從不惜財力始者也

序
先生爲學內朗外通其爲文
錯綜古昔澤于仁義之指今
之後生小子望見顏色咸以
爲關閩濂洛之儔若外集者
何爲示人耶嗚呼此先生所

以不可及也予見世號爲儒
者浸淫勢利日深月異反不
若深山學道之外氏能淡泊
攻苦以有得於性命而乃隨
衆附和虛稱壇宇輕詆二氏

爲世道人心之害抑可嘆也
又有黠者自謂叅承絕學明
悟宗旨翻然返于古今以來
之聖人以廣大歸于吾儒又
謂前此非謬也乃狹也予考

其實則猶然大雄氏之賓主
機用耳入室而擦戈果衛道
耶抑好儒名耶韓退之毀佛
骨一疏表裏孟子至其稱大
顛曰外形骸以義理自勝是

序
韓子未嘗諱言佛氏之徒也
而何儒者諱言之甚乎惟其
諱也是學儒學佛兩無得也
豈凡先生曰吾所不必爲者
髡而緇耳求福田利益耳若

夫號爲傳心得法者卽謂聖
人之徒亦可而又何敢諱言
外集耶予聞豈凡言乃爲序
其集以告夫學道而無所諱
者亦韓子之學也

順治五年戊子夏永安陳名

夏題

序

豈凡先生退食之暇日坐息

齋下幃讀書如諸生每成一

文人爭傳誦轉相繕寫幾至

紙貴其文體格如昌黎議識

如永叔而與臣言忠與子言
孝與筮仕者言廉節與縫掖
者言敦志而敬業率本于聖
賢中正之道昌明博厚平實
冲雅不以駢藻為工先生之

文如是傳誦先生之文者亦
共謂如是矣一日出其向年
所著禪悅諸作為詩為頌為
偈凡三十六首為序為引為
疏凡十九首超悟解脫直逼

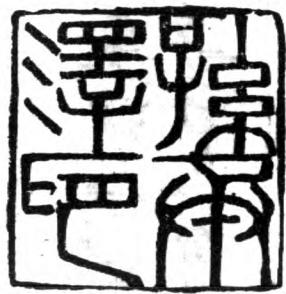
彼門中尊宿語先生蓋有道
者蚤年業已塵視富貴齊等
生死特借以寓意中所見非
如世之佞佛者津津福田利
益也先生亦不欲刪棄而姑

存其集曰外蓋有得于內而
此果外也非內也嘗怪少年
豪俠之士馳驟名場聲華佚
蕩不可羈束及乎景迫頽齡
志氣銷落乃始戢志空寂又

或遭歷險阻窮愁疾苦於邑
難伸乃始借彼懺悔以祛積
累而先生獨能證悟于蚤年
順意之際及行年五十讀書
學道之志益堅更進于聖賢

中正之域視向年所得實有
深焉者矣先生豈易及哉故
詳為讀外集者道之以見必
如先生者乃可語禪悅也
順治五年戊子六月朔北地

孫承澤撰

自叙

韓文公曰人固有儒名而墨
行者問其名則是較其行則
非可以與之遊乎如有墨名
而儒行者問其名則非較其
行則是可與之遊乎夫闢

佛之嚴莫如文公乃于浮屠
文暢能喜文詞輒嘉與不置
而樂與之遊則知文公所闢
者闢其悖違聖賢之道理不
可以物身不可以宰世非槩
舉浮屠氏之說有無合道理

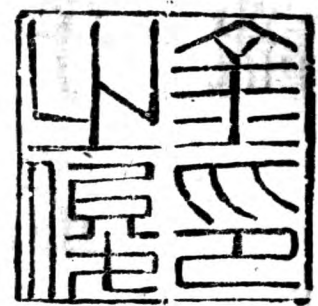
與否而一切排擊之不遺餘
力也余少從先君子瞻禮雲
棲和尚繼讀禮山居又從天
童磬山暨博山雪關南澗箬
庵諸老衲遊信文公所謂問
其名則非較其行則是者之

數公有焉雖或以教著或以
宗名源流各別而諄諄告人
者總之以殺盜淫妄爲惡業
剷除不可不力忠孝廉節爲
根本砥礪不可不堅人我是
非爲障碍城府不可不化利

祿名位爲韁鎖擺脫不可不
果夫使有人焉日事殺盜淫
妄蔑棄忠孝廉節角爭人我
是非貪戀利祿名位而猶可
謂之有人品有儒行乎然則
要其大旨固于聖賢道德仁

義之言未嘗稍有悖違也之
數公者而倘與文公遇亦且
視爲文暢大顛之流而樂與
之遊也必矣余是以信其行
不復諱其名相與往還談論
間作彼氏語存之敝篋者有

年意初不欲示人也雖然余
竊自懼其儒名而墨行也不
敢不質之有道儒者異有以
較之而姑識其語曰外
順治五年戊子孟冬息齋主
人金之俊識

息齋外集卷之九目錄

祖鵝湖大師一衲遮身原韻

和聞谷師走馬燈偈

又山嵐殊似無風

病起彷彿白樂天自誨

自咏五首

和普明禪師牧牛圖頌十首

四相頌

崇義錄序

嵩山上人語錄序

募建靈三官殿疏

募造二橋疏

徑山地藏殿募疏

圓墓山飯僧募疏

快生菴疏

募建大悲閣疏

祇園寺建白衣觀音閣疏

祇園寺華嚴募單疏

善緣菴疏

青蓮禪院接引疏

募脩奉先寺引

募脩五方賢聖殿引

普同塔引

重興崇恩禪寺小引

建大士閣引

無任菴引

無任菴碑銘

虛菴和尚像讚

德宗和尚像讚

蓮大師放生讚

息齋外集

松陵金之俊豈凡著

祖鵝湖大師一衲遮身原韻

有引

余讀鵝湖養菴禪師集。有一衲遮身。十偈不覺。三復喟然。人生世間。屋廬以遮風雨。而有時化為丘墟。田園以遮饑寒。而有時迭遭水旱。名位以遮門第。而有時功成身退。文章以遮固陋。而有時湮滅不傳。甚而修鍊天仙。以遮生老病死。

而○有○時○報○盡○劫○至○還○墮○輪○迴○然○則○三○界○之○內○欲○
求○一○安○隱○遮○身○之○處○畢○竟○不○可○得○也○有○味○哉○鵝○
湖○之○一○衲○乎○因○爲○之○和○

一○衲○遮○身○百○事○荒○垣○頽○壁○破○總○無○妨○殘○燈○照○遍○恒○沙○
國○半○榻○津○梁○極○樂○邦○定○裏○渾○忘○苔○色○老○峰○頭○祇○見○白○
雲○忙○謀○身○莫○訝○山○僧○拙○畏○踐○人○間○六○月○霜○

一○衲○遮○身○百○事○新○掀○翻○窠○窟○穩○藏○身○大○千○世○界○全○無○
碍○百○尺○竿○頭○斷○却○嗔○生○滅○滅○生○呈○幻○影○色○空○空○色○逗○
元○神○了○知○賢○聖○無○爲○法○雕○雪○鏤○冰○總○是○真○

一○衲○遮○身○百○事○閑○柴○門○竹○徑○自○盤○桓○虎○溪○到○處○雲○隨○
步○龍○藏○宣○時○石○聽○談○坐○斷○十○方○成○大○歇○無○邊○苦○海○任○
狂○瀾○香○臺○夜○半○烟○消○後○月○影○移○來○補○衲○殘○

一○衲○遮○身○百○事○浮○止○餘○領○寶○莫○輕○投○歲○時○花○落○幾○番○
後○世○上○人○生○半○白○頭○大○地○山○河○終○殞○滅○語○言○文○字○總○
難○留○金○剛○四○偈○君○知○否○那○得○歡○娛○那○得○愁○

一○衲○遮○身○百○事○休○閒○揮○塵○尾○逐○雲○遊○十○纏○五○惑○從○今○

斷一鉢三衣不用謀佛法原無如是任衆生非有爲
誰愁但看數點斜陽動莫向桃林再放牛

一衲遮身百事無眠雲掃雪伴樵夫收來塵刹供彈
指捲却河山入畫圖戲論亡時除外道狂心歇處見
毘盧虛空瞥地成消殞半點浮漚在五湖

一衲遮身百事飄三登九上也逍遙愁城破盡江天
潤愛水乾時日月高費得草鞋錢幾個安然拄錫躡
層霄寄言利鎖名韁客莫把工夫浪裏陶

一衲遮身百事勾全拋大海更無憂黃金布地誰能
拾白骨成陵賊不偷剗盡新秧和舊業祇餘孤磬入
樵謳返觀不壞真如體一切有爲露電浮

一衲遮身百事完藤牀穩坐倍幽閑超諸有漏修非
易悟得無生證豈難鳥語喧林當夜靜溪流涌石到
江闌菩提圓滿歸無得惟有山花獻古巖

一衲遮身百事忘蒲團月滿好回光根塵和合從他
熱能所雙除獨自涼彼岸到來知筏喻主人無夢見

珠囊休將禪教生分別華藏蓮胎一樣香

和聞谷師走馬燈偈

原韻

爭向熱處挨身任人眼青眼白如駒過隙光陰一味
奔馳不輟個個英雄好漢迷却到頭時節直待燈燼
光寒管教一齊休歇咦是則是只怕到底跳不出這
圈子打破假合因緣方是動靜俱徹

又

鬧嚷嚷驅前擁後煖烘烘星馳電走光燄燄輝筵洞
牖急波波時已戌酉咄看你到黑漫漫時節還有個

○主○張○兒○行○動○一○步○否○

了義覺斯先生評

病起彷彿白樂天自誨

古○來○七○十○稀○余○年○四○十○六○七○十○或○可○期○來○日○已○苦○速○
二○十○四○年○間○光○陰○如○轉○軸○追○前○以○思○後○世○事○槩○可○燭○
生○計○本○來○疎○宦○情○終○未○熟○富○貴○縱○逼○人○享○受○良○跼○促○
而○况○草○上○霜○修○短○杳○難○卜○只○今○一○病○餘○未○老○同○枯○木○
到○此○不○回○頭○真○可○深○痛○哭○第○宅○寧○吾○廬○逆○旅○僅○一○宿○
眷○屬○豈○久○依○棲○鳥○偶○相○簇○徒○隸○與○王○侯○到○頭○皆○枯○髑○
嗜○羶○固○豢○豕○嗟○窮○亦○癡○鹿○身○世○兩○俱○空○胡○爲○自○結○束○

息齋外集 卷九
刈愁如刈草○毋使斷還續○破妄猶破闇○須將慧炬矚○
鼎食吾不甘○但辦饑時粥○重裘非所願○擁爐亦自燠○
不餒又不寒○蕩然無可欲○嘿坐向空王○夢境忽有觸○
夢醒還防夢○努力幸自勗○繇來聞道難○得少勿遽足○

自咏

非關賦骨貧○墨肥吾所耻○行藏式漁樵○性情諧鹿豕○
嘯歌林月間○卧起花園裏○萬事付飄風○一杯見真旨○

其二

北門任彼嗟○南軒我自適○風來花氣酣○雨過苔痕碧○
對客半逢僧○讀書惟手易○寸心天地寬○寧爲饑寒窄○

其三

秋來虛室裏○宛坐深山中○溫飽非吾計○死生亦幻空○

數○聲○蕉○葉○雨○幾○陣○紙○窓○風○中○有○無○窮○意○誰○余○領○畧○同○

其四 效樂天咏慵體

我○貌○慵○不○澤○我○心○慵○不○役○權○勢○慵○不○趨○寧○開○貴○人○隙○
錢○財○慵○不○求○寧○受○室○人○謫○惟○有○頭○上○髮○未○許○慵○不○白○

其五

亦○祿○二○千○石○而○瓶○無○貯○粟○亦○位○監○司○長○而○性○能○忍○辱○
非○無○計○謀○生○非○有○心○矯○俗○但○看○草○頭○霜○倏○然○意○已○足○

和普明禪師牧牛圖頌 原韻

未牧

狂○心○正○熾○任○咆○哮○觸○步○荆○榛○路○轉○遙○仇○殺○山○童○來○管○
束○幾○時○回○首○憶○根○苗○

初調

鼻○孔○生○來○須○用○穿○從○今○切○莫○恕○伊○鞭○無○端○劣○性○千○鈞○
重○好○把○芒○繩○儘○力○牽○

受制

息齋外集 卷九
漸○加○降○伏○懶○奔○馳○嚙○水○吞○芻○逐○步○隨○只○恐○狂○風○來○谷○
口○芒○繩○緊○捏○敢○言○疲○

回首

牽○拴○日○久○忽○回○頭○毛○色○漸○移○性○亦○柔○要○識○還○家○途○不○
遠○綠○楊○堤○畔○且○遲○留○

馴伏

水○碧○雲○濃○古○澗○邊○相○隨○到○此○意○悠○然○斜○陽○欲○動○歸○來○
好○撒○手○回○看○不○用○牽○

無碍

經○年○調○御○漸○如○如○着○地○安○眠○永○不○拘○放○下○鞭○繩○無○一○
事○數○聲○羌○笛○月○明○餘○

任運

信○步○踏○來○芳○草○中○不○饑○不○渴○綠○陰○茸○山○童○枉○費○閒○心○
力○羸○得○藤○蘿○一○枕○濃○

相忘

人○牛○相○看○白○雲○中○爾○既○無○求○我○亦○同○擬○議○于○今○都○斷○

絕悠悠江水自流東

獨照

原來剩得一身閒
雙手拍開到此間
了却萬緣無半
點悄然已透末重關

雙泯

人牛非有那尋踪
皓月澄秋萬里空
若問個中消息
也虛亭綠滿草叢叢

四相頌

生

生老病死如轉軸
只因有生萬苦續
世人顛倒盡貪
生墮地嬰孩偏解哭

又

十方圓應如輪軸
有生無生靡斷續
識得娘胎面目
真拍手高歌當痛哭

老

髮變齒搖景漸衰○拔山氣力也難支○亦曾笑殺龍鍾○
漢今日龍鍾却是誰○

又

七步周行無盛衰○天上天下我獨支○刹那送盡乾坤○
老孩赤依然是阿誰○

病

四大本非堅固因○五衰到此苦相尋○岐黃百草空嘗○
遍療得闔浮幾個人○

又

四百四病本無因○醫王空費老婆心○方便多門賣假○
藥原來哄盡自家人○

死

一氣不來兩眼閉○那分王侯與徒隸○無情闔老鐵肝○
腸要把枯骸細算計○

又

因緣到時開眼閉○一切銷殞無餘地○來本無所去何○

從○髑○髖○堆○裏○饒○活○計○

崇義錄序

古○德○有○云○祇○愁○不○成○佛○不○愁○佛○不○解○語○今○日○之○出○世○
開○堂○者○法○壇○林○立○靡○不○有○語○亦○靡○不○是○佛○耶○余○曰○佛○
不○必○有○語○不○必○無○語○語○不○必○是○佛○不○必○非○佛○亦○視○其○
爲○何○語○而○已○矣○口○頭○三○昧○逞○機○闢○辨○則○語○可○不○有○寔○
地○叅○究○證○明○生○死○則○語○不○可○不○有○崇○義○錄○者○楊○山○松○
際○師○來○自○崇○義○之○語○也○其○語○猶○之○布○帛○菽○粟○而○能○煨○
寒○飼○餒○猶○之○晨○雞○暮○鐘○而○能○鳴○昏○喚○曉○耀○前○代○幾○燼○

之祖燈續末世將斷之慧命所謂不可無之語者此錄是也昔江州刺史李渤問歸宗禪師云大藏教明得個甚麼宗舉拳示之李不悟宗云措大空讀萬卷書拳頭也不識余鈍甚亦豈識拳頭而師既張拳以示則明眼人必有識之者固無俟余之強不識以爲識矣偈以誦之曰陽山崇義是一是二認得陽山便識崇義一瓢一衲隨處拔幟磬山家風臨濟血嗣

嵩山上人語錄序

臨濟家風莫盛于今亦莫衰于今擎着拄杖咸能捉鬼殺賊豎起拂子盡會布雨興雲請莫打請莫喝只要一口氣不來時實實討個落處便目瞪舌喬拄杖拂子都用不着所以古尊宿珍重出世良以走馬須彌頂撐船大海底收韁把舵誠惹大一椿利害事也余一日閒遊西子湖上過鳳林寺聞雷音大震隨衆趨入則擎拳豎拂者爲嵩山上人侍聽良久機境相

息齋外集 卷九
酬于了無奇特處露些奇特余心異之及下座與之
平實商量則山窮水盡他人翻不得身下不得脚處
師却還個真消息遊行自在今錄中有古杭素稱佛
地一段試請明眼人勘驗便識得嵩師本來面目亦
識得一切衆生本來面目矣雖然得無以予爲饒舌
否

募建靈三官殿疏

謂天下無不靈之神而或有巍峩其殿宇莊嚴其容
像愚民之往來者未必入而瞻禮卽瞻禮之而未必
發其誠敬神之于人漠然也若是乎神之有不靈也
謂天下有不靈之神而或有頽垣敗壁荒烟蔓草之
中忽焉奉寸木爲活佛一唱衆隨走愚民如驚必誠
必敬而感應捷于影響神之于人赫然也若是乎神
之無不靈也然則豈神之有靈有不靈哉亦人心之

自○爲○靈○自○爲○不○靈○而○已○矣○人○而○動○念○與○神○違○則○神○去○
之○矣○去○之○則○靈○者○不○靈○矣○人○而○舉○念○與○神○迎○則○神○依○
之○矣○依○之○則○不○靈○者○靈○矣○震○澤○之○南○不○數○武○地○名○闢○
鈕○壩○有○三○官○像○自○水○面○浮○來○一○時○地○方○人○詫○而○靈○之○
環○遠○近○百○里○之○人○亦○競○傳○而○靈○之○于○是○貧○無○濟○者○病○
無○醫○藥○者○中○年○無○嗣○息○者○農○夫○思○豐○年○商○賈○思○攸○往○
士○大○夫○思○亨○達○者○咸○禱○無○不○應○而○三○官○因○以○靈○得○名○
嗟○乎○三○元○固○得○道○者○神○通○廣○大○亦○何○往○而○不○靈○獨○靈○
于○浮○水○之○一○像○哉○蓋○觀○像○者○之○人○心○自○爲○靈○也○今○其○
像○尚○在○荒○榛○野○棘○間○有○僧○行○侃○思○構○殿○以○崇○之○而○丐○
言○于○余○余○謂○僧○曰○三○官○之○靈○人○靈○之○也○則○三○官○之○殿○
之○成○亦○乞○靈○于○諸○善○信○之○心○足○矣○何○俟○余○言○

募造三橋疏

浮圖之說非儒者所尚也。至募緣僧尼沿門托鉢飾苦行以惑衆借佛面以刮金則尤佛法中可鄙者也。雖然儒之闢釋不過以其崇尚虛無毫無利于民生。物用與儒者之窮約而存心立達榮膺而顯用施濟不啻霄壤爾若夫水鄉之橋梁猶之陸地之車馬實王政中濟民利物一端也。自潯水西至茗城係往來通衢運道攸關沿塘七十餘里爲橋不下數十處凡

以維斷通閼一處圯壞咫尺關河乃潯西之三里六
里九里三橋一時並圯緯卒裹足行人怨嗟甚且霜
凝雨滑慘墜數命余往來其間未見有存心立達顯
用施濟者爲之倡議整葺如拯溺救焚然豈以徒杠
輿梁無關王政之一端乎嗣見向之裹足者信足而
疾馳向之怨嗟者嘖嘖讚嘆有歡喜色則三橋已煥
若飛虹坦若康莊矣余異而詢之里人誰其爲此則
曰有一比丘尼募造而成噫此固崇尚虛無之流也

而反肯爲此濟民利物之事乎且聞其募不强施費
不沾手經費有節程材估料井井有畫旬月之間三
橋並成若役鬼驅神余不覺感歎久之一日比丘尼
持一緣冊來索余言應門拒之尼曰我非假名募緣
惑衆刮金者比潯西三橋成之者卽我也比入見則
喟然一老婆羅而胸中頗明了矢願更廣將復舉潯
北之北迴橋太平橋一時並葺之此二橋爲居民作
息必經之要路求濟者殆有甚焉擬卽日鳩工誓猶

息齋外集 卷九 三橋之成○余固目擊其有成效○而許之一言○以贊助之○嗟乎○彼服儒服冠朝冠○而不以濟人利物存諸其心○顯諸其用○孜孜焉○惟日不足者○其視此尼爲何如哉○然余終不敢謂濟人利物者○不出于公卿士人而反○有遜于尼也○則斯二橋之成也○雖爲費不貲○亦可以刻日矣○

徑山地藏殿募疏

今天下叢林之盛○莫過江南○而徑山爲最○歷代祖師○瓶鉢相繼○幾于肩摩踵接○說者曰○峰巒環秀○形勢奇勝○宜乎賢聖輩出○而不知真心辨道志續祖燈者○往往結茆茲山○譬之以金鍛則無鉛○以玉礪則鮮石○非關乎形勢也○有克明土人者○亦結茆其上○欲于山之前區○建一地藏殿○夫以選佛之場○忽作幽冥之觀○得無梯天而睇井耶○是不然○克明殆有深意焉○恐蔭身

歷祖脚下者猶之紈袴子弟生長富貴之門不知稼穡艱難流浪可慮倘不以地藏菩薩悲憫地獄之心度盡衆生則雖衲老苔鱗功深面壁終未可以言辨道而續祖燈也噫此克明所以建地藏之因也

圓墓山飯僧募疏

經云菩薩不受福德以世間人造一切罪固墮業報卽造一切福亦種業因必也罪福雙消方離苦海雖然不受福德者未有不自廣植福德始也福則莫如飯僧爲大飯窮叅力究枯坐蒲團之僧爲尤大昔漂母飯一韓王而獲報千金聲施後世假使飯及淮陰市上無名惡少則漂母亦湮滅而不傳矣嗟嗟飯一世間男子猶且食報不小况飯出世間豪傑于以弘

息齋外集 卷九
暢宗風而紹續祖燈其福德寧可思議哉圓墓山聖
恩寺爲三峰上人卓錫揚宗之地學人雲集皆窮叅
力究務明祖意者也去歲苦遭旱蝗香積蕭瑟不得
不一拈托鉢公案爲嗣法大眾安穩住山計倘世之
布金長者肯效漂母之飯王孫而以廣植福德者證
不受福德之聖果則請自圓墓飯衆始

快生菴疏

快生菴者陽山松際師津梁學人之下院也大周稽
首而啓請曰以人道言之有生則有老有病有死無
限憂悲苦惱之畢集皆從生趣中來以物類言之飛
者走者則有投矰履阱之苦游者沫者則有觸網嬰
罟之苦種種碎骨糜腸之楚痛亦皆從受生中來一
切衆生有生之爲苦未見生之爲快也菴以快生名
者何哉師曰一切衆生但以五蘊熾然者爲生而不

息齋外集 卷九
以萬緣俱斷者爲生以四相燦如者爲生而不以萬
類同情者爲生故生卽苦因苦是生果若萬緣俱斷
則無生之生也萬類同情則度盡衆生之生也快莫
大焉菴之以快生名也固宜因疏之以告是衆生卽
非衆生者

募建大悲閣疏

諸佛菩薩皆以度世爲本而悲憫闍浮應現普濟則
觀世音爲最著故冠其名稱曰大悲良以世人一墮
娘胎便受無限悲趣而世人不自悲也惟世人不自
悲而生生世世流浪悲趣中靡有窮時短命者無論
卽長壽者不過八十九十以偕殂均之石火電光誰
短誰長貧窮者無論卽富厚者終須赤身撒手以冥
遊均之一副枯骸誰富誰貧下賤者無論卽貴介者

終須蓬首伸足而長逝均之一塲傀儡誰貴誰賤愁
苦者無論卽歡娛者終須攢眉蹙額以永訣均之泛
舟苦海誰戚誰歡壽也歿也貧也富也貴也賤也苦
也樂也無一非可悲之人也無一知自悲之人也此
觀世音所以不勝其悲而張千眼爲之照察出千手
爲之救援世界無盡衆生無盡觀世音之悲願亦與
之俱無盡耳有能明乎大悲之義則未有不凄然自
悲如焚求拯溺求濟而願觀世音之亟加哀憫覆被
者矣潯水印松禪師悲願深廣旣念往來行脚無應
鉢之所爲之募齋僧田以津梁禪悅又念雲水賢聖
無停錫之地復思建大悲閣以弘啓禪關計閣之爲
費不貲然以印師悲願舉遠近善信而盡攝入于悲
觀中庶幾借此悲因植彼聖果相與歡喜樂助以無
負觀世音應現普濟之婆心則閣之成也拭目俟矣

祇園寺建白衣觀音閣疏

世人之祈福求嗣者咸崇信白衣觀音以其祈福福
集求嗣嗣廣感應捷于影響故白衣觀音之名稱因
世人之祈福求嗣而愈著雖然白衣觀音以慈悲爲
心者也祈福求嗣之人未必皆以慈悲爲心者也何
以感應之不爽也問心居士曰祈福者雖未必能行
集福之事而祈福之一念視召禍而不悔者有間求
嗣者雖未必能行廣嗣之事而求嗣之一念視絕胤

而罔顧者有間菩薩慈悲隨機接引與祈福者以福
使人知福之真可以祈庶幾肯實行集福之事乎與
求嗣者以嗣使人知嗣之真可以求庶幾肯實行廣
嗣之事乎然則世人而盡行集福廣嗣之事又何必
乞靈于白衣觀音哉噫此乃白衣觀音慈悲度世之
本願也潯水海空上人欲建閣于祇園寺殿後以奉
白衣觀音余因疏其意如此非爲乞靈大士者任布
施相直爲不必乞靈大士者證無上果若止以祈福

求嗣了此因緣則亦淺之乎視斯舉矣

祇園寺華嚴募單疏

潯西祇園禪寺一鎮名刹也。比年爲魔眷所侵，香火
幾墜。住僧海空發弘誓願，于大雪中徒步至磬山，跣
請松際和尚飛錫此中，于以揚宗風而拔魔幟。祇園
之墜而復振，在此舉乎。乃松際以磬山之席，不可久
虛，特留高足轉上人，顯示權教，啓建華嚴祇場。以三
年圓滿，無論○是○魔○是○佛○是○聖○是○凡○盡○攝○入○于○華○嚴○海
中。然後知和尚拄杖着落處，若曰臨濟兒孫單刀直

入鳥用是喃喃課誦作學究生涯則磬山携來之棒。不認作拄杖。錯認作拄杖亦錯矣。祇始于龍華會日。堂內安十二單。合之堂外護紙。共二十四單。每單一年。需米若干。銀若干。以一人而領數單。可以數人而湊一單。可在娑婆界內。緣有多寡。在華嚴海中。覺無大小也。敬告之同志。

善緣菴疏

方今民窮財盡。淫祀非所尚也。而有能捍患禦災。則祀之。此禮所著也。崇禎十年冬。吳城之沙泮地方。有一佛像自西浮水而至。泊一石厂間。經數晝夜。波湧濤翻。不移分寸。居民異之。因誅茆爲軒。焚香致禮焉。此猶村夫里婦神道設教之俗見也。越明年大江南北。飛蝗蔽天。傷禾稼無算。居民惶懼。不知所出。相與語曰。試禱之。西來佛像。或者護吾一方。未可知也。焚

息齋外集 卷九
祝之餘仰視飛蝗倏忽散去卒無害稼衆皆踴躍鳩
工不日菴成顏之曰善緣佛之緣有以鼓人之善歟
抑人之善有以感佛之緣歟事固有不期然而理則
有必然者歟卽禱蝗一節之靈應佛之垂慈護佑當
未有艾其或者歲亢旱乎必且禱雨而雨降其或者
歲淫潦乎必且祈晴而潦止夫使邑有賢侯在上而
蝗螟水旱不能爲之灾我儕之尸而祝之當若何而
木偶之佛像具是功德焉其何可以弗祀余是以歡

意○喜○樂○道○其○事○且○以○見○邑○人○喁○喁○望○歲○欲○旦○暮○賢○侯○之○

青蓮禪院接引疏

金剛經云○如筏喻者○法華經云○方便有多門○宗也○教也○皆筏也○皆方便之門也○三藏十二部○以至六代五宗○一千七百則○公案無之○非筏也○無之○非方便之門也○雖然○如來禪祖師○禪與野狐○禪毫釐○千里向上路○轉身路○與鳥道○岐路○覲面星淵○得其人○則火坑○卽是蓮池○非其人○則醍醐○翻成毒藥○接引鈍根○齊驅利器○莫如專修淨業○一法最穩當○最平實○猶筏之期于必

息齋外集 卷九 疏
濟○雖○遲○亦○速○門○之○期○于○必○入○雖○迂○亦○逕○此○雲○棲○大○師○
所○以○爲○西○方○真○教○主○震○旦○大○慈○父○也○方○今○宗○風○狂○吼○
祖○意○亂○揚○擎○拳○豎○掌○之○輩○遍○滿○諸○方○至○淨○土○津○梁○卒○
未○有○過○而○問○焉○者○空○谷○老○人○憫○淨○業○之○衰○微○醉○狂○禪○
之○醉○夢○特○于○青○蓮○禪○院○方○丈○室○中○勵○諸○大○衆○一○心○念○
佛○二○六○罔○間○所○謂○一○稱○南○無○佛○皆○已○成○佛○道○是○愚○是○
智○咸○證○菩○提○無○聖○無○凡○同○生○極○樂○安○在○念○之○又○念○非○
卽○如○來○禪○祖○師○禪○乎○念○入○無○念○非○卽○向○上○路○轉○身○路○
乎○謂○宗○教○之○施○設○互○異○則○可○謂○宗○教○之○指○歸○各○別○則○
惑○矣○余○喜○空○谷○之○克○紹○雲○棲○家○風○而○且○謂○今○日○之○眩○
瞽○于○野○狐○鳥○道○者○示○之○南○車○則○非○特○教○主○之○領○袖○抑○
祖○庭○之○鞭○影○也○院○之○中○堂○寬○僅○容○膝○堂○前○尚○有○隙○地○
諸○善○信○欲○規○之○以○供○奉○接○引○余○曰○是○亦○一○筏○矣○是○亦○
一○方○便○之○門○矣○因○歡○喜○踴○躍○而○爲○之○疏○

募修奉先寺引

震澤之東不數武有刹巍然名奉先寺建自唐咸亨
年間雖代有興廢祖燈不絕自萬曆三十二年任僧
道問力行興復以來日就傾圮其孫行芬克紹先志
一日持募冊來索余言謀更新之時有客在旁正色
而止余曰方今公私殫匱民窮盜起有心世道者將
黜奢汰靡導民節嗇之不暇若夫崇飾寺觀勸施無
益非我儕事也余曰然子亦知民窮盜起之繇乎惟

息齋外集
正是供民焉得窮卽軍興加賦民亦焉得窮且窮蹙
而盜此其故有難言者矣良以賄賂公行上下之間
取非其有皆以小民膏血供之于是赤子爭化爲綠
林耒耜半銷而劔戟搶攘世界者總貪之一字階之
厲也設當斯世而有能互相砥礪不取非有窮民其
庶有瘳乎民窮得療而盜亦遄沮乎今懲貪之令非
不嚴且峻而貪卒莫止卽費盡天下寺觀以示節嗇
于弭盜裕民蔑有濟也客曰然則佞佛可止貪乎余

曰佛法中六波羅密以檀施爲先施者舍已所有也
已○有○可○舍○况○攫○人○有○也○有○能○通○此○意○者○未○必○非○止○貪
之○一○法○也○昔○李○節○有○言○排○釋○氏○者○徒○知○釋○因○衰○代○而
生○不○知○衰○代○須○釋○氏○之○救○此○言○良○可○思○哉○客○唯○唯○而
退○余○因○書○之○冊○以○授○行○芬○益○重○有○期○焉○而○非○獨○爲○斯
寺○之○興○復○計○也○

募修五方賢聖殿引

人稟五行之氣以生順之則爲善乖之則爲淫此福善禍淫之說所繇起也五方賢聖乘五方之精氣以司五行之權其在人也分之爲五事配之爲五倫感之爲五情殺之爲五色宣之爲五聲其理昭昭非荒唐謬悠與師巫邪術妄言禍福之可比蓋自善惡途分而報應之理有大可怖畏者矣善之集福惡之媒禍如影隨形如響附聲曾無幾微毫髮之或爽愚夫

愚婦所以共知五方賢聖之威靈也。夫五方之民嗜欲不同，習尚互異，執途之人而叩以五行之理，使其必順五常之行，必且愕然不解，而燥濕寒煖之性，一日稍失其序，未有不自知悖戾，况復乖違厥性，以至叛父母，忤神明，干名犯義，顯與五行皆謬者乎？是善惡之起于人心，初不待賢聖之靈爽，福之禍之而始彰也。然人鮮自旌其善，而神以福勸之；鮮自懲其惡，而神以禍惕之。五方賢聖之于人民，其呵護誠大矣。

哉。若鎮有賢聖殿，庇佑一方者，不知幾閱歲矣。風凌雨撼，日就傾圮。有僧智遠，謀更新之，而乞言于余。余何能言神之福人，禍人以起人，徼福免禍，不可對賢聖之心，亦直言人之能自爲福，能自爲禍，勸人諸惡，莫作衆善，奉行無乖五行之常，以永荷五方賢聖之呵護而已矣。有是余言者，其必歡喜讚歎，樂助斯舉，無負智遠之婆心也夫。

普同塔引

東坡之銘暴骨也。曰是豈無主。仁人君子。斯則其主矣。噫。此真仁人君子之言也。從來掩骼埋胔。食報不淺。而世人鮮留意于此者。良以黃金能語。白骨無言。與其施恩不報之地。何如市德必償之人。于是着慳貪想者。徒飽自己膿血。卽生布施心者。亦遑顧誰氏枯顱。不知羈魂旅魄。飄泊堪憐。暮雨晨風。淒傷欲絕。王恉之葬客舍書生。陳元之瘞饑歲萬殍。稽之往牒。

息齋外集
因果昭然。世間容有負心之活口。地下決無背德之
灰骸。爲之王者。繫惟仁人君子。是賴。余伯兄孟然先
得我心。慨然首倡義舉。欲建普同塔于潯鎮之隙地。
而比丘某踴躍贊助。誓共圓成。若自作若教。他作見
作隨喜。伯兄與比丘之謂也。伯兄曰。人之欲善。誰不
如我弟。其爲我廣之。余因書此。以徧告仁人君子。

重興崇恩禪寺小引

余浮沉宦海二十餘年。不求名。不求利。敢云騰騰任
運。聊爾泛泛。隨緣不知我者。以我爲宦遊。知我者直
以我爲雲遊也。辛巳夏五。循例過分寧。吏散鳥啼。焚
香兀坐。偶簡古尊宿公案。黃龍誨機禪師一則。僧問
急切相投。請師通信。師曰。火燒裙帶香。余不覺拍案
起。曰。好個消息。只怕有鼻人通不得。恨四顧無人。不
獲起黃龍印證。一日有頭陀持募疏一冊。隨吏牘而

息齋外集 卷九
進○係○黃○龍○山○崇○恩○禪○寺○僧○名○如○慧○閱○其○緣○起○黃○龍○開
山○爲○誨○機○和○尚○余○喜○其○以○通○信○至○也○因○援○筆○書○此○一
段○因○緣○若○夫○殿○宇○之○日○久○飄○搖○金○像○之○不○蔽○風○雨○而
以○予○言○爲○托○鉢○先○資○則○當○此○儉○歲○救○荒○不○暇○崇○浮○屠
以○耗○民○財○非○予○之○所○敢○出○也○雖○然○裙○帶○一○則○公○案○爲
無○量○衆○生○通○個○的○信○安○在○末○法○中○無○聞○香○紹○隆○而○刈
草○祖○庭○者○區○區○布○金○長○者○事○又○何○俟○予○言

建大士閣引

洪○都○兵○署○之○東○不○數○武○有○一○關○聖○殿○廟○貌○峩○然○訪○之
爲○前○臬○長○江○公○感○異○夢○而○鼎○新○焉○者○也○旁○有○隙○地○欲
建○大○士○閣○以○永○翼○香○火○而○未○竟○厥○志○值○余○來○承○乏○僧
請○成○是○願○余○曰○當○此○歲○歉○民○貧○官○茲○土○者○方○攢○眉○于
救○荒○無○術○而○崇○尚○浮○屠○詎○我○曹○事○耶○僧○跽○而○請○曰○是
不○然○五○濁○劫○中○生○老○病○死○如○火○傳○薪○而○又○有○刀○兵○疾
疫○水○旱○盜○賊○無○量○諸○苦○惱○惟○我○觀○音○大○士○尋○聲○救○苦

出百千手眼垂慈拔濟如普門品所稱種種不可思議蓋因衆生之苦而益顯大士之靈焉今大江以西雖無鋒鏑之慘而水旱頻仍饑饉洊至又盜賊充斥疾疫交作衆生之苦莫甚于今日則大士之靈亦莫顯于今日僧之以莊嚴大士請正仰承諸官長多方救民意也余赧然起而謝曰嗟此江民苦饑不得食苦病不得療苦盜賊縱橫無所控告而乞靈於救苦之大士官吏之失職可知已因書此以當發露懺悔

非敢重拈夢語爲廣種福田之領袖也

無住菴引

三○界○露○電○無○一○住○相○也○萬○法○筏○喻○無○一○住○法○也○億○劫
 同○此○根○塵○住○則○為○生○死○窠○窟○無○住○則○為○一○真○法○界○干
 聖○同○此○源○流○住○則○皆○旁○蹊○外○道○無○住○則○皆○向○上○一○機
 余○三○遶○無○住○禪○師○塔○前○而○彷彿○此○義○然○恐○拈○却○又○住
 也○塔○旁○隙○地○半○畝○許○老○樹○障○天○亂○雲○衝○袂○有○僧○法○壽
 請○誅○茅○以○護○塔○余○曰○可○因○顏○之○曰○無○住○菴○雖○然○不○認
 作○無○住○錯○認○作○無○住○亦○錯

無住菴碑銘

余孩時便信因果恍惚若有所記弱冠皈依雲棲老人始知有生死大事然爲舉子業所牽卒卒未窺其藩已而倖冠進賢遂浮沉宦海中貧迷領珠隨風飄墮自甲戌歲讀禮山居邁一時名宿言及大事因緣不覺悲淚與愧汗俱下因思小而一茶一飯大而爲出爲處總不容一毫放過古德云步步是汝證明處患不證明耳不患無其時無其地頭陀可不頭陀亦

可蒲團可不蒲團亦可庚辰小草濫竽洪都兵署以
官舍爲方丈以童叟爲大衆以寮友士紳爲法侶以
奸蠹盜賊爲魔軍不知烏紗之與毘盧有二相也入
世之與出世有二法也一夕夢躡足高山峰壑環秀
松濤沸耳意甚樂之忽有一介胄偉人狀若金吾自
山巔趨而下指謂余曰此間係迦葉布席處汝可好
爲護持正欲卽而詢之頓失所在遂大恚而醒辛巳
夏四月循例鎮分寧署枕鳳凰山治兵之暇偶閒遊

來鳳菴菴僧法壽以隨喜祖塔請拾級而上行不數
武則唐朝無任禪師之塔在焉徘徊瞻眺山光林影
宛符疇昔之夢偉人所指意在是乎攷無任爲達摩
之正傳而迦葉之的派也旁有凡塚纍纍偏處祖穴
芟之不可溷焉不忍于是規塔左隙地構一淨室顏
大曰無任卽令菴僧法壽晨夕梵唄其中以代予肩
護持之擔會工甫竣余適有量移上谷之命當不接
浙而行恐時方魔強法弱菴僧之弗克負荷實滋余

戾因書此一段緣起勒之貞珉告後之秉節分寧者
願與余異地同心結爲法侶而于以整頓方丈安隱
大衆掃除魔軍于世法中爲柱石卽于佛法中爲金
湯俾丈草不茁于祖庭野狐不嗥于鳳嶺余或可藉
是以不負偉人之囑付也已嗣是以後菴中常住非
雲水高流身佩戒香者不得入倘酒肉薰心之徒目
之爲眼中釘而有異志焉則金剛寶杵當碎爲微塵
勿徒作夢占也爲之銘曰

鳳凰之嶺白雲蒼烟有祖一燈燭地光天青松吼法
翠竹揚禪應無所住億劫勿遷

虛菴和尚像讚

亦有田園亦有家室火坑愛河猛躍而出非教非禪
一味老實爲農爲工勤苦無匹這是阿誰是個古佛

德宗和尚讚

不披袈裟冬夏一褐不動拄杖魔軍氣奪津梁智愚
如救飢渴悲憫幽顯出手殺活是法非法一筆塗抹
本地風光山高水濶師乎師乎西方真鉢

蓮大師放生讚

云何有生卽殺者是云何有殺卽生者是不生不殺
不殺不生。生殺相循。刈草復苗。慈悲導師。權宜說法。
未論無生。且勸莫殺。殺機全泯。生種斯拔。生旣無有。
放亦何著。若云放生。一棒打殺。

讀息齋先生續外集頌言
有一長者。現宰官身。於塵
濁聚說微妙法。入三昧因。
最勝殊特。不離文字。而證
菩提。當其說時。以手代口。

橫說豎說。悉現了義。使彼
聞者。以眼代耳。有句無句。
各各汗下。諦觀思惟。得未
曾有。如獅子吼。大地震動。
如音聲樹。四衆歡悅。如耳

露灑一滴。千滴遍成。醍醐
如牟尼珠中邊。交攝光無
差別。我告長者。世尊說法。
四十九年。而無一字。今此
種種趣義。云何長者。唯然。

普爲利益。諸有情故。復告
長者。我佛度世。自利利他。
頭目腦髓。一切喜捨。而此
種種世諦文字。於功德海。
何啻一沙。彼諸有情云何。

饒益長者。唯然。我所說法。
各具足故。是故今日。以是
因緣。隨方牽勸。因病發藥。
如語實語。開遮歷然。從一
筆端。點金剛眼。卷紙橐墨。

示一切空。是則雲棲大弟子者。續佛慧命。顯光明藏。八萬四千十二部經。是一是二。讀是集者。作如是觀。順治歲次辛丑秋八月初

學人濟圓鼎孳和南謹
書於香嚴居中

順學入齋圓鼎萃味南齋

息齋續外集卷之十目錄

奉

敕撰楞嚴經會解序

五燈會元續續序

賜號明覺禪師憨璞語錄序

茆溪禪師語錄序

慈雲禪室序

山曉禪師語錄序

息齋續文集 卷一
旅菴禪師語錄序

拈古漫錄序

奉

敕撰客問評註序

重興天竺寺大士殿疏

重脩樵李法蓮寺大悲閣疏

募造藥師殿疏

夕照寺募疏

慈雲寺募造病堂藥寮疏

重脩吳郡北寺塔疏

臯亭和尚山曉托鉢疏

募完石佛殿工疏

龍樹菴普同塔疏

吳江北門外三官殿募建普同塔疏

重建四瑞禪堂募疏

楓江王路慈泰寺募建西方殿疏

潯水普同塔疏

穹窿拈花菴募建藥師佛堂疏

興福菴募建藏經閣疏

廣福寺飯僧田記

題放生彙紀後

書刻金剛經跋

普德上人奉誦法華經千部題辭

淨土慈津引

放生池脩淨業引

夕照寺收埋骸骨回向文

懺生願文

誕日禮懺願文

笠峰上人募請方冊藏經說

廣紫栢說

本命放生說

在家出家說

極富極貴極貧極賤說

解客難

苦樂得失說

有我無我說

娑婆華藏說

二可歎

息齋四勸

八無益

十無益

士大夫及善知識說

捨多捨少說

自救說

路費說

利害衙門說

家說

冤禍讐障說

愚絕大師禪淨一燭頌

我箴

蓮生社約

贈得實上人偈

贈映天上人偈

贈鶴松上人偈

贈得心上人偈

贈雪嶼上人偈二首

贈鏡清上人偈

贈紺目上人偈

贈本明上人偈

贈聞普上人偈

贈彼岍禪師偈

贈夢有上人偈

贈徹機上人偈

和端禪師十空偈十首

贈惺生上人偈

贈智生上人偈

贈寂空法師偈

贈慧恒上人偈

贈本愚上人偈

贈持菴偈

贈行仁偈

贈行邇偈

贈天慧上人偈

贈雨一上人偈

贈月門上人偈

贈心源上人偈二首

贈以靖上人偈

贈正句上人偈

贈冰心上人偈

贈悟明上人偈

贈晦谷上人偈

贈笠峰上人偈

贈比丘尼行馨偈

奉祝石公和尚七袞大慶偈

夢叅天童偈

蠶歎

醫王偈

醫偈

醉偈

我相偈

迷家偈

到家偈

月偈四首

證研禪師像讚

守愚禪師像讚

天印禪師像讚

雪竇石奇雲和尚塔院碑銘

拈古共三十六則

拈古偈二首

勸止健訟芻言

息齋續外集

松陵金之俊豈凡著

奉

敕撰楞嚴經會解序

臣聞古帝王之治天下敷五教明五刑為之化導而懲創之者無非欲人之勿迷其真性勿失其本心憬然率教凜然懷刑競為遷善改過以共進于淳良而成其為雍熙之世也顧心性之說詳于經書之紀載

傳註之發明者不具論。卽外而釋氏諸書源流各別。言說互異。亦大都以明心見性爲主。而于衆生本具之妙覺明性。妙明元心。反覆辨論。抽揚靡竟。則莫如楞嚴一經。我皇上睿哲天縱。彌勤學問。凡古今載籍。苟于理道心性有所裨益者。觀玩不輟。更殷殷于覺世牖民。惟恐其迷性喪心。無知陷網。有辜

上天好生之意。于是講讀經史之暇。旁及釋教中楞嚴

經會解一書。深契夫覺世牖民之

睿懷。爰命重梓以廣其傳。

敕臣之俊爲之序。臣老耄寡昧久矣。迷失幼學。詎能旁通釋典。然不敢不摭拾儒生臆見以仰答

明命于萬一。謹拜手稽首而言曰。按是經無教不收。無機不攝。而要以常住真心爲體。以圓通妙定爲宗。以反妄歸真爲用。破阿難一向多聞之惑。示波斯元無生滅之性。七處徵心。是處皆妄。八還顯見。無還斯真。

息齋續外集 卷一
舉五陰六入十二處十八界爲一切衆生無量劫來。生滅來去流轉不窮之根緒而直揭之曰本如來藏。妙真如性非因緣非自然非和合非不和合斷三緣以息三因融七大而超七趣指遠客還家之路標諸賢證入之門二十五圓通音聞實居第一三十二應現成就專以聞修至于分析細微魔事研究禪那現境爲之諄囑保護消息邪緣斷除妄想顯真如性成無上道洵密因之妙諦了義之真元而菩薩萬行之

綱維也。自唐及宋解者代不乏人而長水等九家爲最著釋義雖有異同標旨咸屬正論元僧惟則輯成會解一編尤得要領焉。臣是以深惟

皇上好生之德無在不寓蓋斯編之所以刊布也。欲使天下之人知孽本無因悉由妄造奈何迷鏡裏之頭而狂性不歇忘衣領之珠而反向外求顛倒攀緣淪溺莫返儻由是惶懼愧悔如阿難之承佛慈誨涕淚悲泣而不復迷真逐妄造孽種種以至生罹

王章歿墮冥獄則庶幾不負我
唐堯虞舜敷教明刑登一世于雍熙之盛心矣

五燈會元續續序

粵稽少室花開五葉曹溪胤布諸方于是直指單提
之心要一本析爲二枝衡山觀音廬陵青原咸爲學
者之所皈依仰天下號二甘露門青原法嗣爲石頭雲
門曹洞法眼宗之南嶽法嗣爲馬祖臨濟瀉仰宗之
此五家宗派所由始也宋景德間永安道原禪師作
傳燈錄天聖中駙馬都尉李遵勗爲廣燈錄建中靖
國元年佛國白禪師成續燈錄淳熙十年淨慈晦翁

明禪師作聯燈會要嘉泰中雷安受禪師作普燈錄
厥後靈隱大川禪師濟公以五燈爲書學者浩博難
通彙作五燈會元嘉惠來茲此五燈會元所由著也
燈之義何昉哉法華經有云日月燈明佛言燈能破
諸幽暗朗然與日月並明又維摩經云有法門名無
盡燈心法之授受無盡則燈光之照耀震且亦與之
無盡此從來諸尊宿喻宗爲燈之義也慨自法末風
微野狐嗥吠布席雖徧諸方心燈時有明昧浸淫至

明季甚有操同室之戈紊大宗之統幾於聚訟祖庭
淆訛正法識者憂之久矣今涵公上座以少室二十
八代之嫡裔紹燈燈相續之智光上自莊嚴劫過去
七佛下逮南嶽一枝之三十四世青原一枝之三十
六世精探之密藏奧典旁蒐之斷碣殘碑咸爲之鏡
其源流表其師承無德不彰有疑則缺編成五燈會
元續續一書揭祖意於中天耀羣蒙之長夜嗚呼十
萬億劫後祖祖孫孫統系井然心印燦如皆涵公之

息齋續外集卷一
五
光明無量矣其功豈直與道原等諸禪師竝哉余儒
生也不敢援儒妄證聊述祖燈緣起以見斯編之成
其擔荷者爲甚鉅也

賜號明覺禪師憨璞語錄序

楞嚴經云但有言說都無實義然則一千七百則公
案皆歷代祖師言說也皆無實義也古來心心相印
者又何以有語也金剛經云是真語者實語者如語
者不誑語者不異語者然則三藏十二部皆諸佛菩
薩之真語實語也如語不誑語不異語也今日振揚
宗風者又何必無語也若作無語會曹溪一滴不聞
聲若作有語會少室堂前偏饒舌嗚呼語而無語無

語而語如是理會得來可以讀憨璞禪師語錄矣師
紹濟宗之嫡傳為天童密老人之法嗣雷音久震于
南土獅吼忽移于

鳳城良以憨師自恒沙億劫中夙植德本今親遇轉輪
聖王如來召至上林萬善殿集眾唱酬因緣水乳恭承
天語宣問扶盡佛病祖病魔病憨師一味承當全具佛
藥祖藥魔藥于是機境相酬

天子嘉焉賜號明覺禪師茲當結制期滿拈提盈帙橫

着豎着拂子遍地風光直提倒提拄杖普天震動謂
之語而無語可也謂之無語而語可也有一門外老
者窺而嘆嘆而為之作頌曰

百癡血嗣濟宗赤幟平平實實洞達明悉洒洒落落

末後一着感通

帝座究未說破春到花開事理兼該乾坤燦爛吾道一

貫鶯鳴燕語祖風揚舉刻盡誦訛海不騰波噫門外

老者為誰雲棲弟子大周也

息齋續外集 卷一 一
昔者深請雲巖來于大風也

其言如海濤隨風撼擊按盡清涼不却然欲門後

至矣亦不若別林徑外開事也兼茲道中樂事出一

之文一節也

百餘年而後宗亦歸于下實實師表也

之文一節也

之文一節也

之文一節也

芑溪禪師語錄序

古人學道參禪端只為生死心切盡此形壽務究明
已躬下一段大事不是粧體面好看要求圓妙道理
誇示已長將世諦中伶俐聰明知見拈弄一番遂畢
此生學道之局也近自天童天隱二大老示寂以後
諸方參禪者莫盛于今日亦莫衰于今日何謂莫盛
于今日也凡豎拂拈槌登座說法之禪和無論通都
大邑古院名刹以至山阿水渚茅廬草舍中處處有

息齋續外集 卷一
之非極盛而何何謂莫衰于今日也。自己脚根未穩。操履未圓。妄希出世。徒以鼓唇舌爲機鋒。以長我慢。爲孤高。以養懶惰爲休歇。以恃黠慧爲妙悟。縱遇善知識。不肯虛心承誨。便思說圓說妙。呈偈呈頌。得少爲足。倘不幸而撞彼拍盲禪。將冬瓜印子。一印墮入外道邪魔。卽百千萬劫難期出頭。非極衰而何。諦思古人如百丈之侍馬祖。揚岐之事慈明。終其身甘居學地。涉歷行門。辛苦操作。高風遐軌。豈可得而彷彿。

萬一哉。乃吾于芾溪禪師。庶幾日暮遇之矣。師承願再來。爲歿生一大因緣。真叅實究。下歿心工夫。而又親受鉗錘于機。不虛發語。不亂施之。真正明眼善知識。報恩大覺普濟玉和尚。成就克家真師子。印證所得。不啻眉毛厮結。然而深自韜晦。未嘗肯以師道自處。

上聞其行解相應。無忝阿師。順治己亥夏四月。玉和尚蒙

恩還山隨有

旨召師來京駐錫萬善殿

上于萬幾之暇時垂宣問如叩洪鐘響無不答其間判斷之穩密勘驗之明確毫無假借回護凜然烈日嚴霜幸矣哉遭逢

聖王如來廣大光明包含法界靡不水乳投而函蓋合至其他提唱激揚有殺有活有縱有奪有顯有隱有權有實如四瀆百川千流萬轉衝山擊石鯨吞龍變

卒歸大海而後已師雖珍重出世踞猊座而逗別傳爲時稀少琳琅琰未可多得然拈一機而機機普應用一法而法法全彰以之發揮祖道建立宗乘固已剗盡皮膚直指膏髓矣嗚呼余竊窺師之本意若非先承師命繼奉

君命令之闡化弘道迫而後起則師且韜晦至今縱後之學者欲嘗鼎一臠飲海一滴亦胡可得也所謂祇愁不成佛不愁佛無語世之學道叅禪者請以芾溪

為式可乎

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

慈雲禪室序

慈雲禪室者吾邑周君星甫室人吳氏法號慈雲所
構也慈雲產名族幼攻書史博通載籍于中饋操作
之暇吟咏不輒晚益究心竺典勤求大乘以夫子患
痼疾誓闢淨宇供養

慈悲大士像晨夕焚香拜禱繕寫妙法蓮華經十部願
藉佛力法力俾夫子夙疾頓痊慈雲既親灑閨藻為
之引星甫伯兄侍御公光甫復踴躍贊助為之跋息

思齋續文集 卷一
齋老人休沐里居聞其事見其疏冊內引與跋不覺
作而嘆曰是何善緣之輻輳一門也余有以卜星甫
之病必霍然而起也蓋余嘗讀唐脩雅法師聽誦法
華經歌云我聞此經有深旨覺帝稱之真妙義合目
冥心仔細聽醍醐滴入焦腸裏又云師名醫王行佛
令來與衆生治心病能使迷者醒狂者定垢者淨邪
者正凡者聖然則法華原名無量義有能信解受持
書寫誦讀者其功德均不可思議安在慈雲之點墨
非醍醐耶又安在慈雲書寫圓成日非行佛令之醫
王特與夫子治心病耶余是以下星甫之霍然而起
只在慈雲禪室告竣之日也行將夫婦共出火宅共
登大車共舍化城共詣寶所相與共證法華三昧真
雅師所云非但天恭敬人恭敬亦合龍讚詠鬼讚詠
佛讚詠余又何能不歡喜合掌而爲之序

於精氣余又阿前不為喜合掌而誦之

新前之非上天若也

入車共舍外如共前寶物財與

只全無要斷空苦寂之自也

下林具大下也山派派余長以

非獨幽派又安五慈雲書寫圓如

山曉禪師語錄序

前于一報湖事皆終證之曰

昔大慧老人初叅圓悟悟察其已得前後際斷動相
不生然却坐在淨裸裸處因語之曰也不易你到這
田地但可惜死了不能得活嗣後大慧勤叩半載當
下釋然正所謂懸崖撒手自肯承當絕後再蘇欺君
不得嗚呼踞獅子座演如來法紹祖德而津後學其
責任洵不輕也須是死一回始得死了復能活始為
一得永得若先未能死不過浮剽虛掠拈綴成篇于

自己本分上毫無交涉若歿了未能活亦只是傳案
印瓠作世諦流布欲用之殺活縱奪豈得縱橫自如
以余所睹天童木老人血嗣隆安曉公其真悟祖所
云歿後能活者歟曉公與善果旅公皆荷
先皇帝以金剛正眼特簡之諸淨德中因
敕曉公弘法隆安寺與旅公東西標幟互相唱酬
翠華屢幸

賜賚優崇兩公真堪伯仲惜乎一時勝事奇緣猶之石
火電光倏忽莫追而道風所播學徒雲集法語泉流
信口信手隨機之施如千鈞弩發應弦而倒以至哦
風嘯月叶羽諧商無非指示西來的大意不見大
慧老人道我這裏如海蚌禪開口便見心肝五臟殊
珍異寶都在面前閉却口時何處覓伊縫罅會斯意
者方許讀曉公此錄若徒以文字語言音聲色相求
之而曰此事許聰明靈利漢擔荷曉公乃其人也豈
不覲面失我曉公哉

不續而大矣熱公始

之而曰此率指即則靈味與清芬孰心其人出豈

清大信節即公出繼法女以文字語言計筆可謂未

公果從... 口... 口...

人出... 口... 口...

風雷且... 口... 口...

言口言手割... 口... 口...

火雷... 口... 口...

旅菴禪師語錄序

客問余曰聞竹乾有九十二種背正趨邪二十八人
摧邪持正逮我東土白馬西來正教始興于濁世名
相尋陷于邪宗由是達磨大師掃除繁穢直示本心
此不立文字之第一祖也厥後二派五宗門風各別
語論橫生或上堂示眾或入室小叅凡垂一語必輯
為錄沿至今日法席星羅唱提充棟濫觴極矣謂不
立文字之義何余曰否不也佛以不思議智流出一

息齋續外集卷一
切音聲陀羅尼。凡世諦語言皆悉顯示第一義諦。若夫塵說刹說熾然說。卽水流風動。莫非妙演圓音。至于祖印肇開。佛髓全呈。曹溪之壇。經尚已嗣。而大慧老人所哀集五家正法。眼藏凡百餘人。靡不擊塗毒鼓。轟霹靂舌。觸着磕着。能使精妖喪魄。魔外潛踪。此豈可以文字語言目之哉。昔巖頭和尚道播揚大教。須一一從自己胸襟流出。蓋天蓋地。始是大丈夫所爲。巖頭所謂胸襟流出者。乃自己無始時來現量本

自具足。是父母未生前。威音那畔。事凡有言句。立處卽真。非是造語言求奇特。以他人道不出。錦心繡口。意句尖新。爲胸襟流出也。往不具論。余讀善果旅菴禪師語錄。其庶幾巖頭所云。從自己胸襟流出者歟。旅公爲天童木老人克家子。邁

先帝夙劫奇緣。于西苑淨刹。一晉接間。機投水乳。遂命公闡法大善果寺。

恩遇之隆。不減報恩天童二大老惜乎。

龍馭遽昇敷天慘淡所在法苑琳宮亦頓爾埋光匿彩
是以猊座鮮登獅吼希震侍者彙其拈提之句僅僅
滄溟一滴然而流出自己胸襟已足蓋天蓋地遍滿
三千大千矣謂旅公此錄是文字乎非文字乎請質
之具金剛正眼者客無言而退

拈古漫錄序

拈古漫錄者大周于甲辰長夏銷暑懷天堂中同雪
山和尚一時偶集所錄也余不知古又安知拈哉不
知拈古又安敢以魚目混明珠而與大善知識此敲
彼唱哉曾記得大慧禪師云參學者須參活句莫參
死句活句下薦得永劫不忘死句下薦得自救不了
所謂活者此句也死者亦此句也活中有死者此句
也死中有活者亦此句也不死不活者此句也即死

息齋續文集卷一
卽活者亦此句也。然則拈古者死句亦可拈得活活
句亦可拈得死拈得活時似乎是死而其實活拈得
死時似乎是活而其實死。識得死活變幻千態萬狀
方知歷來尊宿從無實法繫綴人。只要人于無義味
中咀出義味來。沒理會處得大理會。在固忌註脚尤
恨。儻侗吾知雪山其免矣。若大周則必居一于此。諸
方明眼人必有檢點及之者。雖然余固以檢點爲藥
石也。亦庶幾乎得良藥而後可求活云爾。

奉

勅撰客問評註序

自古開天持世之聖人如堯舜周孔垂衣畫象修道
立言皆是諸佛菩薩建立世界化導人心之大機大
用。非下劣凡夫所可以尋常意識卜度測量也。我

皇上治法堯舜學宗周孔孜孜日不暇給而

天縱濬哲猶旁通竺典深契無上妙義凡可以用之覺
迷回邪有補于世道人心者無不目寓神浹輒隨時

拈出直欲盡人而爲之提撕振醒焉一日

講幄咨詢之暇覽及玉林禪師客問一帙嘉其言之有合于道可以爲士大夫之藥石併可以爲緇素羣流之鉗錘爰付梓匠以廣其傳而

勅臣之俊綴述簡端兼爲評註全文臣受而讀之其設爲問答機緣大約以學道一事鞭策士大夫而直指士大夫種種礙道習氣能令通身汗下又以七諦當逼授學道人而喚起學道者節節須知痛癢管教欲

罷不能洵哉士大夫亟救痼疾之良藥一切學道人打斷命根之毒錘也我

皇上憐憫士大夫多汨沒于名利愛欲纏擾于客氣私心迷却自性莫知警省故未能有恥且格又憐憫一切學道緇素人等真妄無分道業莫辯如沒頭墮在萬丈洪波中不知自怕沉溺又誰爲竭力提持故聊借客問數語作痛棒熱喝使讀是編者其或憬然而返或矍然而起庶幾其大夢忽醒回頭是旰胥一世

息齋續文集 卷一
而睹自性體咸登正覺乎嗚呼此

皇上之所以刊布客問也。卽諸佛菩薩建立世界化導人心大機大用之一毫端也。臣愚且老愧未能學道。又何能仰承。

睿旨敷宣奧義姑就蠡測所及妄加詮註謹拜手稽首而爲之序云。

重興天竺寺大士殿疏

粵稽觀世音菩薩初因古觀音佛而發心曰我若成佛等觀音如來以聞思脩三慧自入教他入故於六根之中惟用耳根開圓通之門者其本願應此方之機又此以音聞爲教體所以餘方諸大菩薩數等微塵迦文揀而退之獨進觀世音者以諸大菩薩應當餘方惟觀音大士獨當應此方故也是以感應之道若針芥函蓋絲毫不爽而像法在天竺者其感應爲

尤奇攷志自李唐來已盛題詠至石晉天福年間有
道翊法師以瑞木設像歷宋元明三朝君公卿士咸
爲隆禮致敬殿宇寮房崇宏巖麗中雖迭更成毀靡
不踵事增華今庚子歲三月寺殿復燬余蒙

恩

假歸于四月浴佛日登竺頂禮則向來巍峩之梵刹
層拱之院房已化爲煨燼蕩爲瓦礫矣僧衆繞余悲
泣亟謀所以興復之而持册乞疏余告之曰謀興復
于今日誠難言哉雖然以人力謀興復則難以觀音

大士之靈感爲興復則易易也蓋大士以三十二應
現尋聲救苦闍浮衆生之苦莫甚于今日矣尤莫甚
于今日之東南一帶矣年來水旱盜賊疾疫兵戈以
至髓竭供輸力疲徵發種種苦趣盡攝入大士悲觀
慈觀廣大清淨觀之中是以衆生不勝其苦則大士
不勝其救惟無所不救益無所不靈往不具論卽客
歲六七月間海上鯨鯢鼓浪潑天而我浙濱海地方
安堵如故非徼大士之靈貺不至此夫人重受大士

息齋續外集卷一
之靈○貺○保○有○室○家○妻○孥○而○忍○于○紺○宮○碧○宇○之○蕩○然○無○
存○併○歷○代○沿○留○之○瑞○像○使○之○風○侵○露○濡○棲○托○靡○所○乎○
余○知○普○門○示○化○必○有○以○提○撕○而○警○覺○之○將○盡○眾○生○化○
三○毒○而○薰○以○三○慧○又○奚○止○破○一○慳○囊○已○也○行○且○有○財○
施○力○施○心○施○法○施○歡○喜○踴○躍○共○襄○興○復○之○盛○舉○願○從○
此○海○宴○河○清○民○安○物○阜○以○無○負○觀○音○大○士○尋○聲○救○苦○
之○慈○悲○者○當○無○俟○余○言○之○畢○已○

重修樵李法蓮寺大悲閣疏

曩○潯○水○印○松○禪○師○募○建○大○悲○閣○余○嘗○爲○引○言○舉○大○士○
所○以○悲○憫○眾○生○一○片○婆○心○縱○筆○揣摩○真○覺○眾○生○之○悲○
趣○無○盡○大○士○之○悲○觀○亦○與○之○俱○無○盡○余○搦○管○時○不○禁○
涕○泗○交○流○卽○一○時○見○者○聞○者○亦○心○骨○摧○裂○然○而○閻○浮○
眾○生○能○代○人○悲○鮮○知○自○悲○也○人○生○世○間○不○過○逆○順○二○
緣○或○遇○逆○緣○則○知○悲○一○遇○順○緣○則○侈○然○意○得○而○忘○之○
矣○或○遇○順○緣○則○知○悲○一○遇○逆○緣○則○怨○尤○橫○生○而○忘○之○

矣○有○能○齊○逆○順○為○一○境○運○悲○心○為○等○觀○千○萬○人○中○未
有○一○焉○不○得○不○望○救○于○大○士○之○大○悲○也○故○大○悲○閣○之
建○立○所○在○梵○刹○有○之○橋○李○法○華○寺○大○悲○閣○躬○自○唐○陸
宣○公○厥○後○成○燬○迭○更○明○冢○宰○陸○莊○簡○公○暨○余○師○蔣○澤
壘○先○生○曾○令○禾○相○繼○更○新○兵○燹○以○來○榱○崩○棟○撓○行○將
廢○墜○郡○紳○某○某○偕○十○方○善○信○復○謀○所○以○新○之○持○疏○乞
余○言○余○不○覺○愀○然○曰○諸○檀○護○之○為○此○舉○也○其○皆○有○悲
心○也○夫○嗚○呼○眾○生○之○可○悲○至○今○日○而○更○甚○矣○大○士○照

之○以○千○眼○猶○悲○眼○之○不○勝○其○照○矣○援○之○以○千○手○猶○悲
手○之○不○勝○其○援○矣○卽○以○橋○李○言○之○當○其○未○罹○兵○燹○之
先○戶○口○殷○蕃○商○民○樂○業○熙○熙○攘○攘○者○恬○不○知○其○為○可
悲○也○及○其○既○罹○兵○燹○後○瓦○礫○如○丘○白○骨○猶○燐○又○倏○忘
其○為○可○悲○也○無○論○若○富○若○貧○若○貴○若○賤○若○苦○若○樂○若
壽○若○夭○卒○無○一○能○知○自○悲○則○有○眼○者○與○無○眼○同○而○烏
得○不○藉○大○悲○張○千○眼○為○之○照○有○手○者○與○無○手○同○而○烏
得○不○藉○大○悲○伸○千○手○為○之○援○法○蓮○寺○大○悲○閣○之○亟○謀

昇新也其能已乎從此闔郡善信見大悲相稱大悲
名盡起悲觀盡生悲智安在衆生之兩手兩眼不具
足千手千眼之無碍神通而大悲之千手千眼非即
兩手兩眼之本來面目哉將使衆生化三毒爲三慧
又奚獨慳囊未破而猶患茲閣之落成無日也

募造藥師殿疏

藥師經云凡諸有情曾聞藥師琉璃光如來名號能
解脫一切生老病死憂愁苦惱是何一名號入耳便
獲如許利益也蓋因藥師佛行菩薩道時發十二大
願皆爲救拔諸有情故故八大菩薩與十二藥叉大
將咸承如來願力荷負有情爲作義利饒益安樂有
求輒應功德無邊特號曰藥師琉璃光如來本願功
德良有以也然則欲證無上菩提未有不自廣利有

情始若以廣利有情之故。不顧自己肢體血肉。忍痛如飴以之。崇奉藥師如來。是其發願。亦卽如來本願也。其爲功德。亦卽如來本願之功德也。烏可分別思議于其間哉。雉城比丘尼慧鑑。居然以五漏之身。誓利有情。募造藥師寶殿。慮爲費不貲。滿願匪易。于是壘石爲關。釘手乞化。日則受炎威之逼。蒸如坐清涼地。夜則供蚊虻之攢。咬有同木偶。軀一時見者聞者。相與驚訝。嗟歎來告于余。余曰。若何自苦如此。不聞截手斷指。穿骨拖鍊。作種種怪異苦難事爲。蓮大。師所訶擯不與者乎。是殆不可以訓也。告余者曰。斷臂投崕。皆佛祖爲法忘身榜樣。何獨疑于廣利有情。不惜軀命之比丘尼耶。且安在五漏之身。不證無漏之果。而反爲自私自利。行施如割身肉者。護其慳囊也。余無以難告者。而爲之疏。

夕照寺募疏

忘菴居士偕無相道人于夕照寺中收埋人畜骸骨。遍告仁人君子各隨願認收。固已恩施不報。德種無邊矣。而又念殘齒剩髀。雖歸藏得所。然非藉佛力。法力。賢聖僧力。爲之提撕救度。則長夜不旦。解脫無期。哀此白骨。終沉黑業。于是就寺中謀建一地藏殿。以地藏菩薩本願誓救地獄罪苦衆生故。又建鐘一口。晝夜長鳴。能令一切枯骸咸聞聲度脫。故夫旣建寺。

息齋續外集 卷一
鑄鐘則須集真實淨德數輩等地藏心發地藏願爲
之禮懺誦經鳴鐘施食俾萬類有情共登十地則常
任供僧安單之費與造殿鑄鐘之費皆收埋骸骨中
之究竟良因圓滿善果是烏可以已也余不禁歡喜
讚歎轉代忘菴無相兩大檀護再告之仁人君子云

慈雲寺募造病堂藥寮疏

歲次辛丑夏日余偶過大善果寺有僧本然具言于
余曰城內盛甲廡十方院慈雲寺常住心如發弘誓
願安養老病比丘又有醫士方冲甫素敬三寶施藥
濟僧亦同發是願今養老堂已成而病堂藥寮尚未
建立敢丐一言疏其緣起告之布金長者成就此利
益良因余曰善哉心如本然暨方醫之同發是願也
其猶文殊與維摩相見說法之一大因緣乎一切衆

生○具○有○生○老○病○死○四○相○苦○惱○然○方○其○生○也○渾○兮○菟○兮○
不○知○有○生○之○苦○及○其○死○也○杳○兮○冥○兮○不○能○言○死○之○苦○
惟○是○少○壯○者○漸○老○輕○安○者○忽○病○則○有○求○生○不○得○求○死○
不○得○之○苦○皆○自○知○之○皆○自○能○言○之○而○自○不○能○為○之○救○
療○也○此○苦○緇○素○維○均○而○在○緇○尤○甚○既○已○割○愛○辭○親○飯○
依○大○覺○須○賴○色○力○精○健○捍○勞○忍○苦○究○明○已○躬○大○事○若○
一○旦○老○病○交○煎○安○養○無○依○醫○藥○罔○助○大○事○未○明○無○常○
卒○到○枉○了○圓○顱○方○服○作○沙○門○一○番○諸○佛○慈○悲○所○為○深○

可○憐○憫○者○此○也○故○維○摩○經○云○眾○生○病○從○四○大○起○以○其○
有○病○是○故○我○病○又○云○以○已○之○疾○愍○于○彼○疾○當○識○夙○世○
無○數○劫○苦○當○念○饒○益○一○切○眾○生○忽○生○憂○惱○常○起○精○進○
當○作○醫○王○療○治○眾○病○余○故○曰○心○如○本○然○與○方○醫○士○三○
人○同○發○之○願○猶○問○疾○之○文○殊○與○示○疾○之○維○摩○相○對○說○
法○一○段○大○因○緣○也○其○利○益○之○成○就○也○必○矣○余○故○歡○喜○
讚○歎○而○為○之○疏○

重修吳郡北寺塔疏

按志寺曰報恩萬歲禪寺踞一郡形勝建自吳赤烏
 年間隋吳令孫寬廢之唐僧慧顧再建開元中詔改
 開元乾寧時燬于兵吳越錢氏始名報恩今殿址久
 墟不復可問矣殿之坎方有浮屠巍然插峙創自梁
 僧正慧凡十一級尋燬宋元豐間重建蘇文忠軾感
 舍利之瑞捨所藏銅龜奉焉建炎之亂鞠為灰燼紹
 興間僧金大圓復為構造止九級垂四百年明隆慶

間又不戒于火萬曆十年申文定公倡衆修建適有古杭佛日僧曰南山如金者具大辯才能廣說因果併饒有飛行術共咋爲神以致檀那雲集凡九年塔成高三十七丈延袤二十八丈仍復舊觀迄今歷有年所風侵雨蝕鼠穴雀巢塔身幾剝落盡矣順治五年有僧惟一矢志鼎新佐以文若雲觀二僧協力募修從頂至下補苴完整者已得八級尚餘下一層剝落如故荏苒又十七八載形家者言此塔爲一郡坎

方之鎮星也高必以下爲基基之不固欲層累而上之保無傾危得乎亟葺之便余因偕合郡諸紳士善信等于今年春延請圓墓剖和尚駐錫茲寺謀葺塔基顧寺之東北隅有不染觀音耳殿椽棟盡朽卽日將圯余偶感異夢欲和尚先完耳殿以安大士法身而後興塔工會

藩臺佟公偶一日過寺目擊耳殿傾頽慨捐清俸多金不日成之異哉余夢之有徵也信

佟公爲應運再來之人故于體

國恤民之暇無一善事不力行無一勝地不點綴茲殿

工旣竣和尚可以惟塔是圖矣而又欲余一言爲勸

余何言哉昔坡公嘗訪石塔長老及相見公曰久嚮

石塔到來如何不見長老聳身而立曰難道這個是

磚的公笑曰却有縫隙在曰若無縫隙何以容世間

螻蟻公深肯之今和尚旣飛錫到此聳然一座無縫

塔昂天卓地插漢摩霄蘇公謂石塔有縫隙余謂和

尚無縫隙也然則世間螻蟻將安所容哉余曰和尚
正容之無縫隙中也總之腳踏實地則登峰造極直
彈指間耳行見塔工之告成也猶之耳殿已請質之
都人士其以余言爲然否是爲疏

臯亭和尚山曉托鉢疏

先皇帝乘金輪以御世欲與海內蒼生共臻覺路因探
及內典深契真乘與弘覺和尚水乳相合復

勅弘公高足山曉禪師駐錫隆安聿振宗風詎意

龍馭升遐勝緣不繼海眾興嗟今弘公歸老天童山師

退居佛日山川相望爰念法乳深恩瞻雲惻惻于是

迎養弘公于佛日之東方丈一時東西法幢交光互

映大闡楞嚴密諦學徒麇至祖道重暉而無奈歲下

歎薄香積時空山師恐老人以瓶鉢縈懷也携杖出
山謀所以安隱大衆慰悅慈心不惜重趂百里來告
于余余爲之喟然歎曰此隆安所以爲天童嫡嗣也
昔雲峰悅禪師在大愚芝座下一日芝示衆曰大家
相聚喫莖蓋喚作一莖蓋入地獄如箭悅聞之駭然
便上方丈請開示芝曰法輪未轉食輪先轉後生家
趁色力健何不爲衆乞食我忍饑不暇何暇爲汝說
禪乎悅不敢違未幾芝遷翠巖悅納疏罷復過翠巖

求開示芝曰佛法不怕爛却今正雪寒可爲衆乞炭
悅又奉命化炭後福源石屋珙勘曰這個便是爲衆
竭力不廢寸陰叅禪學道第七個樣子今日山師爲
弘公任山計特拈起第七個樣子爲衆托鉢我知弘
公必如芝公見悅而笑曰且喜大事了畢我又知山
師亦如悅公必且不措一詞禮拜而退也余故曰隆
安之所以爲天童嫡嗣也十方善信其以余言爲然
否

石佛殿工疏
順治辛丑冬余徼
恩歸里携筇遊覽之餘見武林之上竺名刹一燼成墟
吾蘇之圓妙古觀歲久全圯一則為觀音大士應現
普度之香火一則為三清大殿祝釐
萬壽之勝場皆當應運興新何可聽其廢壞余于是特
發誓願倡募効綿幸藉江浙兩省一時當道大檀護
無不受靈山囑付無一非紫府僊寮各各捐輸同時

募完石佛殿工疏

順治辛丑冬余徼

恩歸里携筇遊覽之餘見武林之上竺名刹一燼成墟

吾蘇之圓妙古觀歲久全圯一則為觀音大士應現

普度之香火一則為三清大殿祝釐

萬壽之勝場皆當應運興新何可聽其廢壞余于是特

發誓願倡募効綿幸藉江浙兩省一時當道大檀護

無不受靈山囑付無一非紫府僊寮各各捐輸同時

落成真一時盛事千載美譚也若單恃本方善信當此民窮財盡之日沿門托鉢有如聚沙成塔工之竣也何日之有余為感慨久之自後誓不再作募疏懼良因之莫必善果也忽一日息緣盛居士為余說開元寺吳中石像興復緣起約費工料二千餘金願肩四分之一業獨施五百金矣適

藩臺詣寺中目觸機緣慨施多金以襄厥成余聞之不覺喟然曰

藩臺佟公之蒞我江南也于民瘼

國計無念不周于剔蠹釐奸無弊不革而清風兩袖功德頻施諸如葺泮宮以崇學校築山塘以利行旅助建三清殿以壯一郡形勝屢割廉俸不可枚舉茲又于吳中石像矢願重輝豈非尚書所云吉人為善惟日不足者乎然則石像之來自海上也在晉建興年間今日我吳之徽庇德星因緣輻輳于二千年前早已券之矣豈尋常檀施作空門中小小善果已哉余

是以破戒復疏其事當必有心我佟公之心俾開元
與天竺圓妙三大寺觀蔚然鼎峙吳山越水間此亦
海氛肅清太平有象之一徵也凡歡喜布施者應作
如是觀

龍樹菴普同塔募疏

閩關外龍樹菴普同塔自宋迄明其來已久萬曆年
間有雲棲弟子西崖傳禪師願力弘深爲之鼎新古
刹經理普同緇素燦列男女區分一時規制可稱盡
善盡美此亦我吳仁及枯骨一大殊勝因緣也閱今
又五十餘年塔院荒頽白骨委積菴主月巢偕募僧
法潤矢願建脩而丐余一言勸施余不禁喟然歎曰
一切衆生從無量劫來流浪生死舍身受身飲乳如

大海水積骨等須彌山則凡茲荒郊墟莽燐燐白骨
爲烈日淒風之所曬颺嚴霜苦霧之所淋浥令人不
堪回首斜睨者焉知非我往昔因中經幾委蛻于其
間所嘗之憂患所茹之悲酸無央無數而能漠然不
關痛癢乎于是揮汗援筆爲之書其緣起東坡所云
暴骨無主仁人君子斯其主也吾郡豈乏仁人君子
則爲茲塔之主者比比皆是而月巢等之圓成誓願
也可計日俟已

吳江北門外三官殿募建普同塔疏

普同塔者卽古先王澤及枯骨之善政與夫仁人君
子瘞饑殞旅掩酪埋齒之慈心陰德推而廣之者也
余爲普同塔疏勸者不一次矣茲江城北郊遺骸委
積有一行僧廣募善緣建塔于三官殿之傍而復乞
言于余余不覺愴然有感曰天地間世界無盡衆生
無盡凡此燐燐白骨亦與之俱無盡總之地水火風
之所和合倏聚倏散成住壞空之所遞遷頻往頻來

息齋續外集卷一
安○知○非○我○多○生○眷○屬○曾○飽○悽○風○慘○月○于○其○下○又○安○知○
非○我○無○量○劫○來○亦○嘗○舍○生○受○生○如○郵○亭○傳○舍○于○其○中○
而○能○不○日○睨○心○摧○忍○置○陌○路○也○然○則○此○普○同○也○不○當○
作○沉○冥○衆○生○堆○墟○委○莽○之○普○同○觀○直○當○作○諸○佛○菩○薩○
一○切○平○等○團○圓○相○見○之○普○同○觀○有○不○歡○喜○讚○歎○而○爲○
之○協○力○圓○成○亟○種○此○良○因○乎○余○是○以○不○禁○饒○舌○而○復○
疏○其○緣○起○如○此○

日○蘇○郡○重○建○四○瑞○禪○堂○募○疏

蘇郡瑞光寺、建自吳赤烏年間、有開山神僧性康、復
建浮屠、宋禪師圓照、本公說法開堂、現種種瑞、並浮
屠放光、而四此四瑞禪堂、所由建也、年久廢墜、遺址
已淪于荒墟、而瑞光時現、未嘗與淨宇僧寮、並其滅
沒、然則相傳本公說法時、法鼓自鳴、白龜聽法、庭竹
合歡、與夫浮屠放光、凡此四瑞者、皆本公之性光所
現也、此光人人具足、個個不無、特今世禪人、自障之

耳或以禮誦爲下劣或以行門爲賤役或以我慢爲
孤高或以套語爲已見或以鼓唇舌爲機鋒或以恃
點慧爲妙悟若是則性光障盡縱有禪堂至今存亦
猶之乎廢已今幸至瑞光者爲三峰嫡孫頂目血嗣
之尉堂和尚不昧性光傑出叢林特發遠紹本公之
誓願毅然以興復禪堂爲已任適逢我光明遍照之
藩臺佟公慨賜多金助之營構余不覺聞而合掌歎
曰禪堂久廢瑞光時現者端以是故也堂之成也可
拭目俟已但願異日之習禪于斯堂者能勿自障其
光而法侶雲集交光互映則三千大千世界皆將湧
現瑞相而又奚有于四瑞已也夫然後不負我
佟公一片慈光處處莊嚴之廣大福德矣余是以樂
觀經始而併預爲勸勉之以要其終焉

楓江王路慈泰寺募建西方殿疏

西洞庭羅漢塢雪山禪師遠紹雲門湛和尚之淵源
近振曹溪休和尚之法緒隱山一十八年一旦心空
及第今飛錫楓涇之慈泰寺即舊名王路菴也師發
大誓願欲以淨土蓮宗接引緇白擬于寺西南隅建
一西方殿中供接引彌陀旁繪西方勝境令見者聞
者歡喜感歎爭以念佛了生夙往生極樂于是庇物
程材將即日鳩工而屬余一言爲之疏其緣起廣其

勝因余不禁合掌讚曰善哉雪師之所謂禪真淨土之禪也雪師之所謂淨土真禪之淨土也方今法壇林立祖印高提無不以擎拳豎拂努目揚眉爲單傳直指之最上乘鮮有繼雲棲之響導西方之幢而雙融事理於無礙兼攝智愚於同歸者是不知離超淨固非真淨而離淨之禪亦非真禪也上而文殊普賢馬鳴龍樹四大菩薩下而廬山天台百丈清涼永明死心真歇慈受圓照中峰諸大祖師脩淨土者指

不勝屈然則所謂西方者原未嘗遠在十萬億刹卽近在自心也識惟心之淨土乃謂之明心見自性之彌陀乃謂之見性而雪師之莊嚴西方以殷勤倡化也總歸于使人明心見性大鬯我宗風而已豈真有西方定向可以誘人登涉哉一切善信但發一願助建西方殿之心則寶樹華池譬爾現前觀音勢至彷彿接引卽曰真有西方可也此雪師之善巧方便也余是以奮筆而爲之疏

余吳人。...

潯水普同塔疏

曹溪西去數武爲南潯鎮有報國寺南林上人曾斷
一手以誓興復該寺至今機緣未就然爲法忘身一
念何異斷臂之神光余素嘉其真心實行庶幾其無
我相者乎一日持疏冊欲建普同塔于寺之彌陀閣
後而丐予言爲勸余不禁撫掌歎曰善哉普同塔之
義大矣哉衆生流浪生死靡有了期皆緣不普不同
一我相爲之根也我之爲相不啻山高難摧海深難

涸我痛我癢我苦我樂我饑我飽我寒我煖我自
知○之○若○他○人○之○痛○癢○苦○樂○饑○飽○寒○煖○則○我○不○知○也○知○則
于○我○不○勝○其○愛○護○愛○護○之○至○因○而○積○過○無○算○不○知○則
于○人○不○勝○其○漠○視○漠○視○之○甚○因○而○造○孽○無○邊○有○能○明
乎○普○同○之○義○則○現○前○蛻○骨○盈○墟○塞○莽○于○其○中○求○一○分
別○之○相○了○不○可○得○欲○不○發○普○心○不○作○同○觀○又○寧○可○得
也○既○普○既○同○則○我○山○自○摧○我○海○頓○涸○無○聖○無○凡○無○古
無○今○無○不○團○團○相○見○于○大○光○明○藏○中○至○此○而○後○生○死
根○株○兜○底○截○斷○矣○故○曰○普○同○塔○之○義○大○矣○哉○余○所○以
嘉○南○師○之○誓○願○而○不○能○已○于○言○也○若○僅○僅○以○掩○骼○埋
齒○澤○及○枯○骨○之○勝○因○爲○之○讚○歎○勸○施○則○視○南○師○之○願
甚○淺○而○余○言○亦○贅○甚○矣○請○質○之○諸○方○明○眼○者○

穹窿拈花菴募建藥師佛堂疏

余家有梅莊小構在穹窿山之下相去數武有拈花菴卽福臻禪院之故址也建自梁天監二年在宋爲韶國師道場明永樂年間勅賜顯忠禪寺後盡廢爲民居名藍淨宇杳不可問矣明季頂目徹師以斯地山迴水遶聳翠憂雲儼然有雲棲之勝槩焉乃芟荒剪穢爰構佛殿僧寮規模雖小往蹟依稀日與學徒拈提向上一機因額其菴曰拈花今頂目嫡嗣中興

範師卓錫茲地誓輝祖席力振宗風真今日之破顏
 頭陀也罄展鉢資式廓前後殿堂工已八九尚艱一
 簣每歲玉蕊含春桂花浥露余杖策梅莊與中公徒
 倚竹徑溪橋邊惟相對微笑一日忽謂余曰居士亦
 知藥師如來行菩薩道時發十二大願為欲利樂一
 切有情除衆生人我之大病施畢竟安樂之妙藥故
 號藥師如來本願功德乎今居士之孫已塑一藥師
 像莊嚴相好將謀後楹供奉焉而合尖猶難之居士

可無一言以藥師之願為願也且令遠近善信亦皆
 以藥師之願為願其為功德何可思議也余曰然因
 信筆為之疏

興福菴募建藏經閣疏

世尊曰吾有正法眼藏涅槃妙心實相無相微妙法
 門不立文字教外別傳付囑摩訶迦葉可見單傳直
 指之宗不待達磨西來而世尊早已和盤托出付之
 摩訶迦葉矣四十九年中三百餘會權說實說橫說
 豎說熾然廣說一字不說皆不立文字也皆不離文
 字也皆教外別傳也皆教即別傳也後世岐宗與教
 而二之者非惟不識教併不識宗耳因不識宗所以

欲○呵○教○耳○慙○大○師○示○學○徒○有○云○佛○憂○滅○度○之○後○求○持
經○者○爲○難○蓋○以○經○卽○佛○之○法○身○慧○命○非○紙○墨○文○字○也
然○則○三○藏○十○二○部○一○句○一○字○盡○是○諸○佛○法○身○充○滿○于
六○書○諸○佛○慧○命○昭○垂○于○點○墨○當○何○如○莊○嚴○供○奉○哉○吾
郡○證○研○禪○師○住○淨○興○福○菴○閉○關○三○年○深○明○宗○教○一○貫
之○旨○募○請○方○冊○一○藏○自○度○度○人○余○不○禁○合○掌○讚○歎○而
欲○爲○莊○嚴○供○奉○非○建○閣○不○可○是○不○得○不○告○之○十○方○善
信○須○知○世○尊○微○妙○法○門○具○載○藏○經○中○能○協○力○圓○成○此
勝○因○則○功○德○不○可○思○議○有○如○此○經○矣

