

緇門警言訓卷第八

我八

慈受禪師訓童行

世諦紛紛沒了期空門得入是便宜直須日
夜常精進莫只勞勞空過時
燒香禮拜莫匆匆目覩心存對聖容懺悔多

我八

生塵垢罪願承法水洗心肯
心猿易縱安教縱意馬難調亦要調到老情
塵掃不盡出家四事恐難消
也要學書也念經出家心地要分明他年圓
頂方袍日事事臨時總現成

一等出家為弟子事師如事在堂親添香換
水須勤謹自有龍天鑑照人
衣衫鞋襪須齊整掛搭巾單不可無身四威
儀常具足莫隨愚輩學粗疎
廊下逢僧須問訊門前遇客要相呼出家體

態宜謙讓莫學愚人禮數無

出家不斷葷和酒枉在伽藍地上行到老心
田如未淨菩提種子亦難生
莫說他人短與長說來說去自招殃若能閉
口深藏舌便是安身第一方

莫學愚人說脫空脫空說得有何窮暗中莫
道無人見只恐難瞞馬相公

色身康健莫貪眠作務辛勤要向前不見碓
坊盧行者祖師衣鉢是渠傳

二時普請宜先到眾手能為事不差諷誦如

來經一卷勝如閑話口吧吧

香積厨中好用心五湖龍象在叢林瞻星望
月雖辛苦須信因深果亦深

常住分毫不可偷日生萬倍恐難酬猪頭驢
脚分明現佛地今生掃未休

家事精粗宜愛惜使時須把眼睛看莫將恣
意胡拋擲用者須知成者難

諸寮供過要精勤掃地煎茶莫厭煩事衆若
能常謹切身心方是出家人

有時緣幹出街頭照顧瀉山水牯牛門外草

我入

二

深常管帶等閑失却恐難收

拳手相交不可爲粗豪非是出家兒遭人唾

面須揩却到底饒人不是痴

三通浴鼓入堂時觸淨須分上下衣語笑高

聲皆不可莫將粗行破威儀

出家言行要相應戰戰常如履薄冰雖是未

除鬚與髮直教去就便如僧

勉僧看病靈巖石刻

四海無家病比丘孤燈獨照破林頭寂寥心
在呻吟裡粥藥須人仗道流

病人易得生煩惱健者長懷惻隱心彼此夢
身安可保老僧書偈示叢林

氣濕風勞猶可療不知禪病若爲醫衲僧更
擬論方藥便把拳頭驀口超

大慧禪師禮觀音文

清淨三業一心五體投地皈依南無十方慈

父廣大靈感觀世音菩薩我聞菩薩從聞思

修入三摩地得二隨順四不思議十四無畏

十九說法七難二求三十二應無量功德興

大威力發大誓願同流九界六道四生生死

我入

三

趣中興百千萬億無量恒河沙劫數善行方

便救度拔濟一切衆生無有休息我今哀求

必賜加被伏念某甲宿生慶幸生遇佛法身

雖出家心不染道愚痴邪見諸根昏塞內外

經書雖於習學章句妙理無所通曉又恐福

力淺薄壽命不長徒入空門虛生浪死我今
洗心泣血稽顙投誠終日竟夜存想聖容受
持聖號禮拜聖像惟願菩薩天耳聞聲悲心
救苦憐憫加被放大神光照我身心傾大甘
露灌我頂門蕩滌累世冤懣洗潔千生罪業

身心清淨魔障消除晝夜之間坐卧之中觀
見菩薩放大神光開我慧性使某即時神通
朗發智慧聰明一切經書自然記憶一切義
理自然通曉得大辨才得大智慧得大壽命
得大安樂叅禪學道無諸魔障悟無生忍世
世生生行菩薩道四恩總報三有齊資法界
衆生同圓種智

天台智者大師觀心誦經法

夫欲念經滅罪第一先須盥漱整威儀別座
跏趺而坐第二入觀所坐之座高廣嚴好次

觀座下皆有天龍八部四衆圍繞聽法次須
運心作觀觀我能爲法師傳佛正教爲四衆
說想所出聲非但此一席衆乃至十方皆得
聽受名爲假觀次觀能說之人所念之經何
者是經爲經卷是爲紙墨是爲標軸是誦者
爲當心念是口念是爲齟齬和合而出爲有
我身爲無我身誰是念者觀此四衆爲是實
有爲後想生四衆非有推尋畢竟無有我
念者是名空觀雖無所念之經而有經卷紙
墨文字雖無能念之人而有我身爲四衆宣
念雖非內外不離內外雖非經卷不離經卷
雖非心口不出心口從始至終必無差謬名
不可思議能作此解能作此觀名爲三觀於
一念得不前不後三觀宛然雖無施者而有
法施雖無受者四衆宛然雖無法座登座宣

說非一二三而一二三名爲法施檀波羅蜜
專心執持無諸遮礙名爲持戒忍耐惡覺名
聞財利皆不能惱名之爲忍一心不息從始
至終無有慚愧名爲精進專念此經無有愛
味名之爲禪分別無謬序正流通無不諦了

我八

四

字句分明名爲般若若是名六波羅蜜具足自
行此法名之爲實傳授外人名之爲權若從
生至老一生已辦以此成功德於無始心名
爲正因種子若有心觀名爲了因高座四衆
說授因緣名爲因緣三因具足若觀未明但
是性德研之不已觀心相應名托聖胎以胎
業成就名爲修德中間四十二位亦名性修
至於極果名爲種智伊字三點不縱不橫名
大涅槃名到彼岸名第一義空平等大慧是
名念經正觀三世諸佛無不從此而生信者

我八

五

可施無問莫說第三流通者若自調自度不
名爲慈見苦不救不名爲悲既修正觀現前
復應莊嚴法界所念經竟出觀之後以此道
觀功德已登正覺之者願度衆生入位之人
悉登上地未入位者即運慈悲二法願未來

世成等正覺也

觀心食法

既敷座坐已聽維那進止鳴磬後斂手供養
一體三寶徧十方施作佛事次出生飯稱施
六道即表六波羅蜜然後受此食夫食者衆
生之外命若不入觀即潤生死若能知入觀
分別生死有邊無邊不問分衛與清衆淨食
皆須作觀觀之者自恐此身內舊食皆是無
明煩惱潤益生死今之所食皆是般若想於
舊食從毛孔次第而出食既出已心路即開

食今新食照諸闇滅成於般若故淨名云於食等者於法亦等是爲明證以此食故成般若若能養法身法身得立即得解脫是爲三德照此食者非新非故而有舊食之故而有新食之新是名爲假求故不得求新不得畢竟空寂名之爲空觀食者自卽可食爲新既無新食卽可得食者而不離舊食養身而新食重益因緣和合不可前後分別名之爲中只中卽假空只空卽中假只假卽空中不可思議名爲中道又淨名云非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意是名食法也

大智律師三衣賦

吾有三衣古聖真規粗疎麻苧爲其躰獸毛蠶口害命傷慈青黑木蘭壞其色五正五間涉俗生譏其奉持也如鳥兩翼其敬護也如

我八

六

身薄皮信是恒沙諸佛之標幟賢聖沙門之軌儀九十六道起信之首二十五有植福之基是以堅誓獸王忍死而頻加稱嘆蓮花色女作戲而盡斷貪痴弘誓甚重至德難思龍披免金翅之禍人得息戰敵之危末流浮薄正教衰遲競買亂朱之服率遭濫吹之嗤壯大於貢高我慢欺壓於碩德厖眉習以成俗愚不知非汝當敬遵彛範仰荷恩慈時時自慶步步勿離潛神樂國弓銖衣自被垂形忍界弓報服常隨劫石可銷想斯言而不泯太空有盡諒此志以難移

鐵鉢賦

吾有鐵鉢裁製合轍斗半爲量不大不小竹烟熏治唯光唯潔似二分之明珠若將圓之皎月清晨入聚群心發越黃梁傾散有若金

沙白浙高堆宛如積雪與香積之變現無殊
比自然之天供何別咨爾同舟宜自隳枯不
耕不耘不鋤不割有生之命自何而活且夫
口腹無厭貪源巨竭正念微乖羅刹已奪嗜
一時之甘美為萬劫之饑渴萬金可受保君

我八

七

未徹杯水難堪聖教明說是宜五觀無違三
匙有節慎勿枉彼信施以養穢軀會須藉此
資緣早來自脫

坐具賦

吾有坐具裁量有據其色相則一類袈裟其
物體則兩重疎布長四廣三壞新標故彼形
之大者可用開增吾身之小者從初制度好
大惡小但責他非反制為開焉知自誤嘗聞
比丘身者五分之塔也尼師壇者四方之基
也是則道者所資豈宜身之為護安禪講法

敷之莫失於威儀入聚遊方持之勿離於跬
步不然諸律有違制刑科一生無如法坐處

漉囊賦

吾有漉囊製造有方緻練作底熟鐵為匡其
用濾芳深須諦視其還放芳切忌損傷宜知
我佛仁慈尚不遺於微物將使吾曹飲用得
幸免於餘殃一化境中上下皆制半由旬內
往返須將世多輕畧孰究否臧或聞而不製
則嗤為小道或製而不用但懸於草堂斯由
內無慈愍外恣疎狂塞來蒙之津徑害吾教
之紀綱汝當存誠持守竭力恢張豈止四生
有賴抑使三寶增光

錫杖賦

吾有一錫裁製有式上下三停聳榦六尺十
二環圓而無缺示因緣乃死乃生兩鉗開而

復同顯空有不離不即匪以扶羸唯將丐食
執之兮居然寂寂振之兮其鳴歷歷直欲使
諸有門開三途苦息隨身所止懸之屋壁塵
垢易生長須拂拭擲雲外兮不以爲難解虎
競兮未須勞力幸哉凡愚蹈夫聖跡外露粗

我八

暴內懷荆棘用之舍之兮能無夕惕

贖禪師誠洗麵文

詳夫麵豈天然麥非地涌盡衆生之汗血乃
檀越之脂膏本療形枯為成道業尋常受用
尚恐難消况於盪洗精英唯餘筋滓全資五
味借羨色香巧製千端擬形魚肉致使鷲毛
白雪之狀逐水流離常堂口分之食三分去
二如斯枉費實謂無慚昧稼穡之艱難滅龍
神之祐護設具輪王之福猶須瓦觶冰消雖
非害命傷生寧不招因帶果大覺世尊一麻

一麥古來高士果菜充饑飲食之侈未除鮮
脫之期安在但願叅禪得髓何須洗麵求筋
縱消萬兩黃金正好粗羹淡飯既免多求妨
道自然所向清高雖云淡薄家風別是一般
安樂痛想圓通慈訓真堪換骨洗腸法雲圓通禪師

常戒學徒深思舜老規繩須是斬釘截鐵雲居

不得洗麵大衆同推道念莫嫌供養

舜和尚制常住及諸莊並不令洗麵蕭疎假饒矚下山僧頭決定不洗常住麵元

符三年十一月一日住持宗贖白

洗心猶在半途中洗麵何曾振古風今日叢

我八

九

林思舜老昔時宗匠憶圓通

種麥辛勤磨麥難莫將洗麵作盤飧為憐枉

費情何似恰與山僧肉一般

任是豐年猶損福假饒凶歲亦傷財殷勤為

報諸禪者緊把繩頭更不開

正使有餘須愛惜不應過分太無慚闍羅老
子真難解主稼龍神意未甘

莫言此費不多爭萬事皆從洗麵生舜帝昔
年爲涑噐百僚猶諫不須行

麵裏有筋須有脚忽然筋去脚難行自家喫

着情猶倦過與他人意未平

調和香味如真肉鬪釘肥鮮作假魚畫佛既
然成道果像生那得證無餘

三冬洗處寒侵骨九夏蒸時汗滿身費水費
油無費火勞人勞畜亦勞神

道者踈食樂有餘淨人還不費工夫尋常普
請供承外落得叅禪誦佛書

不學諸方五味禪箇中消息更天然成湯祝
網從君意呂望垂釣信我緣

三時普請歸禪室一念無心過虎溪鉢裏飯

盛粗粟米桶中羨是淡黃蘗

玉食尊官莫動情隨堂齋飯太粗生空門平

等無高下千聖從來一路行

信心擅越事齋筵莫以蕭疎意便闌大抵精

粗同一飽細論功過却多般

效古修行利益深新羅不是拘叢林雖然冷

淡無滋味聊表禪家一片心

君親義重曾輕捨水陸庖精尚遠離今日此

情猶未息低頭更念出家時

摩盤拭案強逢迎終愧禪林本分僧出世道

我八

士

心隨日減順情人事逐年增

叢林枯淡變叢林日用蕭條古意深不洗十

方常住麵唯叅六代祖師心

莫以今人似古人較量終是有踈親當時達

磨分皮髓後代兒孫洗麵筋

疎齋易備長安樂美食難消損道緣多見水
邊林下客一生無事亦長年
已學壞衣爲乞士忍誇精饌敵王公有人解
笑從他笑甘監降旗立下風
不是憂貧不是慳息繁飡道合如然通心上

士應相委多口禪和莫亂傳
乳蕪葷羶損戒香麵筋奢靡費常常如今一
筆都勾下轉覺空門氣味長
洗麵終歸剋化難因循多病障輕安凡夫福
德能多少縱使滄溟也解乾

本來面目甚分明逐浪隨波太瘦生應被鼓
林高士笑天真喪盡得浮名
龍象高僧意不群撩天鼻孔氣凌雲尚憊禪
悅珍羞味爭肯噉愛麵筋
山僧初未歷艱難振領提綱似等閑十五萬

我八

十一

斤常住麵已隨流水過人間
雖然指馬事難明同過同功未可憑惜福此
時因大眾無慚當日是山僧
招提枉費禍難量見說泥犁歲月長却恐卮
時妨道業不如今日且尋常

叢林執事莫癡敢苦果耐因豈易擔更擬諸
方問王老不知辛苦爲誰甜
僧家一飯且支身惜福由來戒麵筋大嚼屠
門真可愧十千沽酒又何人
天生三武禍吾宗釋子還家塔寺空應是昔
年崇奉日不能清儉守真風
山僧特地改家常圖得吾門更久長若向此
時疎奉養免教他日悞君王
唐朝欲末事加麻兵火屠燒萬萬家當日太
平思儉約可能巢賊亂中華

宴安風範日驕奢頌越昇平剪禍芽所以吾
門增淡薄且圖天下息繁華

攝伏龍天動鬼神蓋因高行出凡倫從教古
淡無人愛只此清修是化門

隨家豐儉事難同禪悅偏宜淡薄中下口若
知無味味舉頭方見不空空

受福人多惜福稀得便宜是落便宜雲門胡
餅金牛飯一飽心頭忘百饑

百衲袈裟五綴盂二時寧復計精粗沙門畢
竟宜清苦軟喫修行道業疎

太平人物侈心開受用殷繁養禍胎慚愧未
生癡福盡灾荒水旱驀頭來
太平生齒漸增加美食鮮衣器用華地力有
窮財有限此時宜儉不宜奢

辯才淨法師心師銘

廿八

十三

咄哉此身爾生何爲資之以食覆之以衣處
身以室病之以豎百事將養一時不虧殊不
知恩反生怨違四大互惱五臟相欺此身無
常一息別離此身不淨九孔常垂百千癩疽
一片薄皮此身可惡無貪惜之當使此身依
法修持三種淨觀十六思惟一行不退安養
西歸成無上智是爲心師

唐禪月大師座右銘并序

序曰愚常覽白太保所作續崔子玉座右銘
一首其詞旨乃典乃文再愜再切實可警策

未悟貽厥將來次又見姚宗卞蘭張說李邕
皆有斯文尤爲奧妙其於束帛婉婉乃千古
之鑒誠資腴矣愚竊愛其文唯恨世人不能
行之十得一二一日因袖毫遂作續白氏之
續命曰續姚梁公座右銘一首雖文經理緯

非逮於群公而亦可書於屋壁

善為爾諸身行為爾性命禍福必可轉莫憚
言前定見人之得如已之得則羨無不克見
人之失如已之失是亨貞吉返此之徒天鬼
必誅福先禍始好殺滅紀不得不止守謙寡

我八

十三

欲善善惡惡不得不作無見貴熱諂走整躓
無輕賤微上下相依古聖著書矻矻孳孳忠
孝信行越食逾衣生天地間未或非假身危
彩虹景速奔馬胡不自強將昇玉堂胡為自
墜言虛行偽艷爾壽湏戒酒腐爾腸湏畏

勵志湏至撲滿必破非莫非於飾非過莫過
於文過及物陰功子孫必封無恃文學是司
竒薄患隨不忍害逐無足一此一彼諧官合
徵親仁下問立節求已惡木之陰匪陰盜泉
之水非水世孚草草能生幾幾直湏如水如

玉種桃種李嫉人之惡酬恩報義忽已之慢
成人之美無擔虛譽無背至理恬和慈暢冲
融終始天人景行盡此而已丁寧丁寧戴髮
含齒禪月集

吉州龍濟山友雲登和尚蛇穢說

世間最毒者無甚於蛇虺至穢者莫過乎便
利蓋蛇虺之毒能害人之性命便利之穢能
穢人之形服所以欲保其性命也必遠于毒
害欲潔其形服也必除其穢惡如世之人夢
蛇虺則欣其有財夢便利則悅其獲利何寤
寐愛惡之不同哉苟知惺有所忌寤有所懼
又何必見財斯喜見利斯悅者乎况財之毒
尤甚於蛇虺利之穢更過乎便利且古之人
以財害乎性命者不止於一以利汙乎形服
者亦由其衆而不悟者愛之而不已貪之而

不止是亦可悲也且夫貧也富也人之分定也能安其分雖貧亦樂不安其分縱富常憂能知分之可安貧之可樂則性命可以保而生形服可以潔而存是知貪財者是養於蛇虺好利者必汙乎形服吾非好貧也是遠毒害也吾非惡富也是除穢惡也如有遠財如遠蛇虺去利如去便利者吾保此人漸可以爲達人矣不然生生之厚貪愛無休必將見傷其性命而汚其形服矣世人其訓之

大慧禪師答孫知縣書

蒙以所修金剛經相示幸得隨喜一徧近世士大夫肯如左右留心內典者實爲希有不得意趣則不能如是信得及不具看經眼則不能窺測經中深妙之義真火中蓮也詳味久之不能無疑耳左右詆諸聖師翻譯失真

而汨亂本真文句增減違背佛意又云自始持誦即悟其非欲求定本是正舛差而習僞已久雷同一律豈得京師藏本始有據依復考繹天親無着論頌其義脗合遂泮然無疑又以長水孤山二師皆依句而違義不識左

右敢如是批判則定嘗見六朝所譯梵本盡得諸師翻譯錯謬方始泮然無疑既無梵本便以臆見刊削聖意則且未論招因帶果毀謗聖教墮無間獄恐有識者見之却如左右檢點諸師之過還着於本人矣古人有言交

我八

十五

淺而言深者招尤之道也某與左右素昧平生左右以此經求印證欲流布萬世於衆生界中種佛種子第一等好事而又以某爲箇中人以箇中消息相期於形器之外故不敢不上稟昔清涼國師造華嚴疏欲正譯師訛

舛而不得梵本但書之于經尾而已如佛不
思議法品中所謂一切佛有無邊際身色相
清淨普入諸趣而無染着清涼但云佛不思
議法品上卷第三葉第十行一切諸佛舊脫
諸字其于經本脫落皆注之于經尾清涼亦
聖師也非不能添入及減削止敢書之于經
尾者識法者懼也又經中有大瓊瑤寶清涼
曰恐是吠琉璃舊本錯寫亦不敢改亦只如
此注之經尾耳六朝翻譯諸師非皆淺識之
士翻譯場有譯語者有譯義者有潤文者有
證梵語者有正義者有唐梵相校者而左右
尚以為錯譯聖意左右既不得梵本便妄加
刊削却要後世人諦信不亦難乎如論長水
依句而違義無梵本證如何便決定以其為
非此公雖是講人與他講人不同嘗參琅琊

廣照禪師因請益琅琊首楞嚴中富樓那問
佛清淨本然云何忽生山河大地之義琅琊
遂抗聲云清淨本然云何忽生山河大地長
水於言下大悟後方披襟自稱座主蓋座主
多是尋行數墨左右所謂依句而不依義長
水非無見識亦非尋行數墨者不以具足相
故得阿耨菩提經文大段分明此文至淺至
近自是左右求奇太過要立異解求人從已
耳左右引無着論云以法身應見如來非以
相具足故若爾如來雖不應以相具足見應
相具足為因得阿耨菩提為離此着故經言
須菩提於意云何如來可以相成就得阿耨
菩提須菩提莫作是念等者此義明相具足
體非菩提亦不以相具足為因也以相是色
自性故此論大段分明自是左右錯見錯解

我八

十六

爾色是相緣起相是法界緣起梁昭明太子謂莫作是念如來不以具足相故得阿耨菩提三十二分中以此分爲無斷無滅分恐須菩提不以具足相則緣起滅矣蓋須菩提初在母胎即知空寂多不住緣起相後引功德

施菩薩論末後若相成就是真實有此相滅時即名爲斷何以故以生故有斷又怕人不會又云何以故一切法是無生性所以遠離斷常二邊遠離二邊是法界相不說性而言相謂法界是性之緣起故也相是法界緣起故不說性而言相梁昭明所謂無斷無滅是也此段更分明又是左右求奇太過強生節目耳若金剛經可以刊削則一大藏教凡有看者各隨臆解都可刊削也如韓退之指論語中畫字爲畫字謂舊本差錯以退之之見

我八

十七

識便可改了而只如此論在書中何也亦是識法者懼爾圭峯密禪師造圓覺疏鈔密於圓覺有證悟處方敢下筆以圓覺經中一切衆生皆證圓覺圭峯改證爲具謂譯者之訛而不見梵本亦只如此論在疏中不敢便改

正經也後來泐潭真淨和尚撰皆證論論內痛罵圭峯謂之破凡夫臊臭漢若一切衆生皆具圓覺而不證者畜生永作畜生餓鬼永作餓鬼盡十方世界都廬是箇無孔鐵鎚更無一人發真歸元凡夫亦不須求解脫何以故一切衆生皆已具圓覺亦不須求證故左右以京師藏經本爲是遂以京本爲據若京師藏本從外府州納入如徑山兩藏經皆是朝廷全盛時賜到亦是外州府經生所寫萬一有錯又却如何改正左右若無人我定以

妙喜之言爲至誠不必泥在古今一大錯上若執已見爲是決欲改削要一切人唾罵一任刊板印行妙喜也只得隨喜讚嘆而已公既得得遣人以經來求印可雖不相識以法爲親故不覺怵怵怛怛相觸忤見公至誠所以更不留情左右決欲窮教乘造奧義當尋一名行講師一心一意與之叅詳教徹頭徹尾一等是留心教網也若以無常迅速生死事大已事未明當一心一意尋一本分作家能破人生死窠窟者與伊着死工夫厮捱忽然打破涑桶便是徹頭處也若只是要資談柄道我博極群書無不通達禪我也會教我也會又能檢點得前輩諸譯主講師不到處逞我能我解則三教聖人都可檢點亦不必更求人印可然後放行也如何如何

或八

十八

佛鑑懃和尚與佛果勤和尚書時住夾山惠懃啓上昔奉祖峯老師左右嘗聞其語今時叢林學道之士而聲名不揚匪爲人之取信者良由梵行不清白爲人不諦當輒欲苟異名聞利養乃廣銜其華飾遂爲有識者所譏故蔽其要妙爾輩他後忽風雲際會出來爲人天師範者切宜以此事自勉某得聞此語遂書諸紳銘於心終身誦之不敢忘近有禪客至此傳聞夾山禪師邇來爲兄弟請益雪竇其洪機捷辯出沒淵奧頗異諸方自古今未有也某聞之不覺洒涕自謂高蹈之士何至此矣老兄何不激揚達磨未來時因緣誘接學者以報先聖之德無乃牽蔓至此何太錯也此蓋老兄博覽古今所蘊之妙而不憤今時邪黨異說有味古人之意故奮發大

用益舒卑願開顯先德之機以破其蔽意在
此然高明遠識者有以見亮必無外也第恐
晚進後昆疑其言句尖新以爲佛法只如此
矣遂坐守化城不能進至寶所爲害非淺就
此而言不唯有損宗教亦乃無益於學者某
不懼罪責敢以先師所授之言以告于左右
倘能自勉則幸莫大焉苟或以此見棄於我
者亦不罪於左右也不宣

荅授子通和尚書

某啓上比聞瓶錫赴緣授子四方歸德翕然

欽承無有間者則其同風異慶又可知也伏
承來書以法屬見呼良難當克未審禪師得
法果嗣何人若汾陽的泐臨濟正宗何幸加
焉從上先祖各有密傳宗旨以辨正邪爲之
驗人關肘後印三世諸佛六代祖師萬象森

我八

十九

羅有情無情以海印三昧一印印定普天匝
地更無絲毫滲漏自百丈大智禪師以下遞
代相承至於汾陽有三種獅子句一超宗異
目二齊眉共躅三影響音聞若超宗異目見
過於師方爲種草若齊眉共躅減師半德不
堪傳授若影響不真狐狼猥勢異類何分慈
明傳之遂云掌上握乾坤千差都一照楊岐
傳之則以金剛圈栗棘蓬以驗正邪鍊圍山
可透金剛圈不可透大海水可吞栗棘蓬不
可吞若吞得一蓬百千萬億蓬吞之無碍若
透得一圈百千萬億圈透之無碍自楊岐傳
之白雲端師翁師翁傳之五祖先師先師傳
之於新戒遞代相傳若當勘辨邪正切須子
細恐濫宗乘有悞後學某自授先師印可握
柄太平據令全提明授暗合高低一顧萬類

齊彰邪正洞然不敢草次是以千差萬別公
 案論訛不出金剛圈栗棘蓬一時攝盡若能
 吞一蓬透一圈則百千萬億蓬圈悉皆無礙
 無疑俟容披晤款曲勘同倘若符合無差即
 幸甚矣如或未然不敢從命謹此奉聞伏希
 見察不宣

緇門警訓卷第八

音釋

齧口很切
齧也 齧五各切
齧也 曉士咸切
一曰 曉小辟也

愁蘇困切
順也

我八

三