

緇門警訓卷第二

陟

龍門佛眼遠禪師坐禪銘

心光虛曠體絕偏圓金波匝匝動寂常禪念
起念滅不用止絕任運滔滔何曾起滅起滅
寂滅現大迦葉坐卧經行未嘗間歇禪何不

陟

坐坐何不禪了得如是始號坐禪坐者何人
禪是何物而欲坐之用佛覓佛佛不用覓覓
之轉失坐不我觀禪非外術初心鬧亂未免
回換所以多方教渠靜觀端坐收神初則紛
紜久久恬淡虛閑六門六門稍歇於中分別

分別纔生已成起滅起滅轉變從自心現還
用自心反觀一徧一反不再圓光頂戴靈焰
騰輝心心無礙橫該豎入生死永息一粒還
丹點金成汁身心客塵透漏無門迷悟且說
逆順休論細思昔日冷坐尋覓雖然不別也

大狼藉剎那凡聖無人能信匝地忙忙大須
謹慎如其不知端坐思惟一日築著伏惟伏惟
三自省察

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

道業未辦去聖時遙善友師教誠不可捨自
生勉勵念報佛恩惟已自知大心莫退
報緣虛幻不可強為浮世幾何隨家豐儉苦
樂逆順道在其中動靜寒溫自愧自悔

戴湖大義禪師坐禪銘

參禪學道幾般樣要在當人能擇上莫只忘
形與死心此箇難醫病最深直須坐究深淵
源此道古今天下傳正坐端然如泰山巍巍
不要守空閑直須提起吹毛利要剖西來第
一義瞠却眼兮剔起眉反覆看渠渠是誰還

如捉賊須見賊不怕賊埋深處藏有智捉獲
利那頃無智經年不見影深嗟兀坐常如死
千年萬歲只如此若將此等當禪宗拈花微
笑喪家風黑山下坐死水浸大地漫漫如何
禁若是鐵眼銅睛漢把手心頭能自判直須

步二

着到悟為期哮吼一聲獅子兒君不見磨磚
作鏡喻有由車不行兮在打牛又不見岩前
湛水萬丈清沈沈寂寂杳無聲一朝魚龍來
攪動波翻浪湧真堪重辟如靜坐不用工何
年及第悟心空急下手兮高著眼管取今生

教了辨着還默默恣如愚知君未解做工夫
抖擻精神着意看無形無影悟不難此是十
分真用意勇猛丈夫却須記切莫聽道不須
參古聖孜孜為指南雖然舊閣開山地一度
贏來得也未要識坐禪不動尊風行草偃悉

皆論而今四海清如鏡頭頭物物皆吾聽長
短方圓只自知從來絲髮不曾移若問坐禪
成底事日出東方夜落西

廬山東林混融禪師示衆

避萬乘尊榮受六年饑凍不離草座成等正

覺度無量衆此黃面老爺出家樣子後輩忘
本反為口體不務耕桑見成利養為便不奉
君親免事征役為安假名服竊世緣以闢諍
作佛事老不知悔死為園菌良可悲夫汝輩
出家當思齊草座之前自省園菌之下可爾

序

三

藍谷信法師自鏡錄序

余九歲出家于今過六十矣至於逍遙廣廈
顧步芳除體安輕身居閑逸星光未旦十
利之精饌已陳日彩方中三德之珍羞總萃
不知耕穫之頃弊不識鼎飪之劬勞長六尺

之軀全百年之命者是誰所致乎則我本師之願力也余且約計五十之年朝中飲食蓋費三百餘碩矣寒暑衣藥蓋費二十餘萬矣爾其高門邃宇碧砌丹楹軒乘僕豎之流几案牀褥之類所費又無涯矣或復無明暗起邪見橫生非法弃用非時飲散所費又難量矣此皆出自他力資成我用與夫汲汲之位豈得同年而較其苦樂哉是知大慈之教至矣大悲之力深矣況十號調御以我為子而覆之八部天龍以我為師而奉之皇王雖貴

不敢以臣禮畜之則其貴可知也尊親雖重不敢以子義瞻之則其尊可知也若乃悠悠四俗茫茫九土誰家非我之倉儲何人非予之子弟所以提孟入室緘封之膳遽開振錫登衢施慢之容肅敬古人以一食之惠猶能效節一言之顧尚或亡軀况從頂至踵皆如來之養乎從生至死皆如來之蔭乎向使不遇佛法不遇出家方將曉夕犯霜露晨昏動隴畝馳驟萬端逼迫千計勞瘁塵絮或不足以蓋形藿茹食食或不能以充口何暇盱衡

廣宇策杖開庭曳履清談披襟閑譚避寒暑
擇甘辛呵斥童稚徵求捧汲縱意馬之害羣
任情猿之矯樹也但三障雲聳十纏縈結痴
愛亂心狂愚患惱自悔自責經瞬息而已遷
悲之恨之歷旬朔而俄變或復陞堂致禮耻
尊儀而雨泣對格披寸慙聖教而垂淚或鵲
永犬食困辱以治之損財去友孤窮而苦之
竟不能屈慢山清欲火捨廉弊之聲色免鑊
湯之深誅豈不痛哉豈不痛哉所以常憐常
啼酸辛而不極空藏地藏救接而無方余又

步二

四

反覆求已周旋自撫形容耳目不減於常流
識悟神清參差於名輩何福而生中國何善
而預出家何罪而戒檢多違何縻而剛強難
化所以縈紆日異佇嘆中宵莫識救之之方
未辨革之之術然幼蒙庭訓早霑釋教頗聞
長者之遺言屢謁名僧之高論三思之士假
韋絃以是資九折之賓待箴銘而作訓故乃
詳求列代披閱群篇採同病之下流訪迷津
之野客其有蔑聖言輕業累縱逸無耻頑踈
不檢可為懲勸者並集而錄之仍簡十科分

為三軸朝夕觀覽庶裨萬一若乃坐成龍報
立驗蛇身牛泣登坡馳鳴遶寺或杖楚交至
遍體火然或戈戟去來應時流血或舌銷眉
落或失性發狂或取把菜而作奴或侵束紕
而然足寄神園木割肉酌施主之恩托跡園

陟三

五

靡變骨受謗人之罰昔不見而今見先不知
而始知號天扣地莫以追破膽摧肝非所及
當此時也父母百身而無贖親賓四馳而不
救貨賂委積而空陳左右撫膺而奚補向之
歡娛美樂為何在乎向之朋流眷屬為何恃

乎嗚呼朝為盛德唱息於長廊夕為傷子哀
慟於幽房匪斯人之獨有念余身乎或當倘
百年而一遇將耻悔乎何央可不愴乎可不
懼乎故編其終始備之左右佇勗書紳之誠
將期戰勝之功其有名賢雅誥哲人殊跡道

化之洿隆時事之臧否亦附而錄之以寄通
識古人云百年影徂千載心在實望千載之
後知予心之所在焉

釋難文

希顏首座字聖徒性剛果通內外學以風節

自持遊歷罷歸隱故廬跡不入俗常閉門宴坐非行誼高潔者莫與友也名公貴人累以諸剎招之堅不荅時有童行名參已欲為僧侍左右顏識其非器作釋難文以却之曰知子莫若父知父莫若子若予之參已非為僧

器蓋出家為僧豈細事乎非求安逸也非求溫飽也非求蝸角利名也為生死也為衆生也為斷煩惱出三界海續佛慧命也去聖時遥佛法大壞汝敢妄為爾寶梁經云比丘不修比丘法大千無善處通慧錄云為僧不預

十科事佛徒勞百載為之不難得乎以是觀之予濫廁僧倫有詒於佛况汝為之邪然出家為僧苟不知三乘十二分教周公孔子之道不明因果不達已性不知稼穡艱難不念信施難消徒飲酒食肉破齋犯戒行商坐賈

疏二

六

偷竅博奕覲觀院舍車蓋出入奉養一已而已悲夫有六尺之身而無智慧佛謂之癡僧有三寸舌而不能說法佛謂之啞羊僧似僧非僧似俗非俗佛謂之烏鼠僧亦曰禿居士楞嚴故曰云何賊人假我衣服裨販如來造

種種業非濟世舟航也地獄種子爾縱饒彌勒下生出得頭來身已陷鍊圍百刑之痛非一朝一夕也若今為之者或百或千至于萬計形服而已焉論其中何有哉所謂熱翰而鳳鳴也碌碌之石非玉也蕭敷艾榮非雪山

忍草也國家度僧本為祈福今反責以丁錢示民於僧不然使吾徒不足待之之至也只如前日育王璉永安菴龍井淨靈芝照一狐之掖自餘千羊之皮何足道哉於戲佛海穢澤未有今日之甚也可與智者道難與俗人

言師古曰狐掖下之少
輕柔難得黃鶴作掖

梁高僧傳法主遺誠小師

塵世匪堅浮生不久我光陰以謝汝齒髮漸高無以世利下其身無以虛名苟其利莫輕仁賤義莫嫉善妬才莫抑遏無辜莫沈埋有

附二

七

德莫踈慵人事莫懶墮焚修莫耽洩睡眠莫強知他事莫空腹高心莫營私利已莫恃強欺弱莫利已損他無以長而慢後生無以少而欺老宿無以財華下視物無以意氣高揖人無以不善苦相親無以善而却憎惡無以

片能稱我是無以少解道他非無以在客慢
主人無以為主輕旅客無以在事失綱紀無
以徇衆破條章無以誹謗惟他人無以穿鑿
覓他過好向佛法中用意多於塵境上除情
袈裟下失却人身寔為苦也捺落裡受諸異

報可謂屈焉况端拱無為安閑不役徐行金
地高坐華堂足不履泥手不彈水身上衣而
口中食豈易消乎圓却頂而方却袍為何事
也其或剛柔得所進退含容堪行即行可止
即止無貪眼下數省時中一點相當萬金消

得予以千叮萬囑苦口甘言依余言者來世
相逢若不依余言者擬向何處出頭珍重
珍重

右街寧僧錄勉通外學

夫學不厭博有所不知蓋開如也吾宗致遠
以三乘法而運載焉然或魔障相陵必須禦
侮禦侮之術莫若知彼敵情敵情者西竺則
韋陀東夏則經籍矣故祇桓寺中有四韋陀
院外道以為宗極又有書院大千界內所有
不同文書並集其中佛俱許讀之為伏外道

而不許依其見也此上古德高僧能懾伏異
宗者率由博學之故辭如夷狄之人言語不
通飲食不同孰能達其志通其欲其或微解
胡語立便馴和矣是以習鑿齒道安以詆訾
而伏之宗雷之輩慧遠以詩禮而誘之權無

陟二

二復禮以辨惑而柔之陸鴻漸皎然以詩式
而友之此皆不施他術唯通外學耳况乎儒
道二教義理玄邈釋子既精本業何妨鑽極
以廣見聞勿滯於一方也

晉支遁禪師座右銘

勤之勤之至道非孜孜爲淹滯弱來神奇茫
茫三界眇眇長羈煩勞外湊冥心內馳殉赴
欽渴緬邈忘疲人生一世消若露垂我身非
我云云誰施達人懷德知安必危寐寒清舉
潔累禪池謹守明禁雅說玄規緩心神道抗

志無爲遼朗三蔽融治六疵空洞五陰虛豁
四支非指喻指絕而莫離妙覺既陳又玄其
知婉轉平任與物推移過此以往勿思勿議

周京師大中興寺道安法師遺誡九
章以訓門人其詞曰

敬謝諸弟子等夫出家為道至重至難不可
自輕不可自易所謂重者荷道佩德繫仁負
義奉持淨戒死而有已所謂難者絕世離俗
永割親愛迴情易性不同於衆行人所不能
行割人所不能割忍苦受辱捐棄軀命謂之

步二

九

難者名曰道人道人者導人也行必可履言
必可法被服出家動為法則不貪不諍不讒
不匿學問高遠志在玄默是為名稱參位三
尊出賢入聖滌除精鬼故得君主不望其報
父母不望其力普天之人莫不歸攝捐妻滅

養供奉衣食屈身俯仰不辭勞恨者以其志
行清潔通於神明懷怕虛白可奇可貴自獲
荒流道法遂替新學之人未體法則着邪弃
正忘其真實以小黠為智以小恭為足飽食
終日無所用心退自推觀良亦可悲計今出

家或有年歲經業未通文字不決徒喪一世
無所成名如此之事可不深思無常之限非
旦即夕三塗苦痛無強無弱師徒義深故以
申示有情之流可為永誠

其一曰

永樂北藏

緇門警訓

第一九四冊

卿已出家永遠所生剃髮毀容法服加行辭親之日上下涕零剖愛榮道意凌太清當遵此志經道修明如何無心故存色聲悠悠竟日經業不成德行日損穢積遂盈師友慙耻凡俗所輕如是出家徒自辱名今故誨勵宜

當專精

其二曰

卿已出家弃俗辭君應自誨勵志果青雲財色不顧與世不羣金玉不貴惟道為珍約已守節甘苦樂負進德自度又能度人如何改

操趨走風塵坐不暖席馳驚東西劇如徭役縣官所牽經道不通戒德不全朋友蚩弄同學弃捐如是出家徒喪天年今故誨勵宜各自憐

其三曰

沙三

卿已出家永辭宗族無親無疎清淨無欲吉則不歡凶則不感超然縱容豁然離俗志存玄妙執真守樸得度廣濟普蒙福祿如何無心仍著染觸空諍長短銖兩升斛與世諍利何異僮僕經道不明德行不足如是出家徒

自毀辱今故誨示宜自洗浴

其四曰

卿已出家號曰道人父母不敬君帝不臣普
天同奉事之如神稽首致敬不計富貧尚其
清修自利利人減割之重一米七斤如何急

慢不能報恩倚縱遊逸身意虛煩無戒食施
死入太山燒鍊為食融銅灌咽如斯之痛法
句所陳今故誨約宜改自親

其五曰

卿已出家號曰息心穢雜不着惟道是欽志

參清潔如玉如水當修經戒以濟精神衆生
蒙祐并度所親如何無心隨俗浮沈縱其四
太恣其五根道德遂淺世事更深如是出家
與世同塵今故戒約幸自開神

其六曰

陟一

十一

卿已出家捐世形軀當務竭情泥洹合符如
何擾動不樂閑居經道損耗世事有餘清白
不履反入泥塗過影之命或在須臾地獄之
痛難可具書今故戒勵宜崇典謨

其七曰

卿已出家不可自寬形雖鄙陋使行可觀衣服雖簾坐起令端飲食雖疎出言可食夏則忍熱冬則忍寒能自守節不飲盜泉不肖之供是不妄前久處私室如臨至尊學雖不多可齊上賢如是出家足報二親宗族知識一切蒙恩今故誡汝宜各自敦

其八曰

卿已出家性有昏明學無多少要在修精上士坐禪中士誦經下士堪能塔寺經營豈可終日一無所成立身無聞可謂徒生今故誨

汝宜自端情

其九曰

卿已出家永遠二親道法華性俗服離身辭親之日乍悲乍欣邈爾絕俗超出埃塵當修經道制已履真如何無心更染俗因經道已薄行無毛分言非可貴德非可珍師友致累恚恨日殷如是出家損法辱身思之念之好自將身

大唐慈恩法師出家箴

捨家出家何所以稽首空王求出離三師七

證定初機剃髮染衣發弘誓去貪嗔除鄙吝
十二時中常謹慎鍊磨真性若虛空自然戰
退魔軍陣勤學習尋師匠說與同人堪倚仗
莫教心地亂如麻百歲光陰等閑喪踵前賢
敦先聖盡假聞思修得證行住坐卧要精專

步二

士

念念無差始相應佛真經十二部縱橫指示
菩提路不習不聽不依行問君何日心開悟
速須究似頭然莫待明年與後年一息不來
即後世誰人保得此身堅不蠶衣不田食織
女耕夫汗血力為成道業施將來道業未成

爭消得哀哀父哀哀母嚙苦吐甘大辛苦就
濕回乾養育成要襲門風繼先祖一旦辭親
求剃落八十九十無依托若不超凡越聖流
向此因循全大錯福田衣降龍鉢受用一生
求解脫若因小利繫心懷彼岸涅槃爭得達

善男子汝須知遭逢難得似今時既遇出家
披縷褐猶如浮木值盲龜大丈夫須猛利緊
束身心莫容易倘能行願力相扶決定龍華
親授記

南嶽法輪寺省行堂記超然居士趙

令矜撰

嘗謂諸苦之中痛苦為深作福之中省病為最
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眾
凡有病使歸省行堂不准修省改行以退病

涉二

十三

亦欲人散夜靜孤燈獨照之際究索大事豈
徒然哉既命知堂以司藥餌又戒常住以足
供須此充佛之規制近世不然堂名延壽鄙
俚不經病者不自省咎補躬乖方湯藥妄投
返成沈痼至有酷疾不參堂以務疎逸旨大

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與
然一新蓋有本今人是事色色成辦無可論
者惟有病人宜如何哉省躬念罪世之有識
者皆能達此衲僧今上直截機緣當於頭痛
額熱之時薦取掉動底於聲冤叫苦之際領
畧徹困心密密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

周渭濱沙門亡名法師息心銘

法界有如意寶人焉久緘其身銘其膺曰古
之攝心人也誠之哉誠之哉無多慮無多知
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
何傷其苦悠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
雖小不輕關爾七竅閉爾六情莫窺于色莫

聽于聲聞聲者聾見色者盲一文一藝空中
小蚰一伎一能日下孤燈英賢才藝是為愚
蔽捨弃淳樸耽溺淫靡識馬易奔心猿難制
神既勞役形必損斃邪徑終迷修途永泥英
賢才能是曰昏憒誇拙羨巧其德不弘名厚

步二

十四

行薄其高遠崩塗舒汗卷其用不恒內懷憍
伐外致怨憎或談于口或書於手要人令譽
亦孔之醜凡謂之吉聖謂之咎賞玩暫時悲
憂長久畏影畏迹逾走逾劇端坐樹陰迹滅
影沈厭生患老隨思隨造心想若滅生死長

絕不死不生無相無名一道虛寂萬物齊平
何勝何劣何重何輕何貴何賤何辱何榮澄
天愧淨皦日慚明安夫岱嶽固彼金城敬貽
賢哲斯道利貞

洞山和尚規誡

夫沙門釋子高上為宗既絕攀緣宜從淡薄
割父母之恩愛捨君臣之禮儀剃髮染衣持
巾捧鉢履出塵之徑路登入聖之階梯潔白
如霜清淨若雪龍神欽敬鬼魅歸降專心用
意報佛深恩父母生身方霑利益豈許結託

門徒追隨朋友事持筆硯馳騁文章區區名
利役役趨塵不思戒律破却威儀取一生之
容易為萬劫之艱辛若毀如斯徒稱釋子

慈雲式懺主書紳

知白汝知日之所為害善之法偏宜遠之損

階三

十五

惡之道益其用之口無自伐心無自欺勿抱
內蘊勿揚外儀欲人之譽畜己之私殺義之
始陷禍之基自恃其德必有餘譏自矜其達
必有餘非眷屬集樹汝宜遠之利養毛蠅汝
宜畏之釋而思之懲惡之餘何則是宜清香

一炷紅蓮數枝口勿輟誦意勿他思安禪禮
像其則勿虧量衣節食其志勿移造世文筆
如佛戒之說人長短如法慎之縱對賓侶口
勿多辭頻驚光影坐勿消時芭蕉虛質非汝
久期蓮花淨土是汝真歸俾夜作晝勤而
行之

頌文

願我此身安隱修道離諸緣障正法無難國
土豐樂常居林野樂獨寐靜衲衣菜食隨分
知足常畏信施如禦強敵常離眷屬如遠大

怨常保禪慧如護珍寶常弃諸惡如去弊疾
法衣錫杖禦魔甲兵繩床香罐資道調具捨
此之外更無所貪習俗生常願莫相近嗜欲
名利永非我徒毀讚虛嚮猶風過耳安忍違
從志全道業

圭峯密禪師座右銘

寅起可辦事省語終寘尤身安勤戒定事簡
疎交將他非不足辨已過當自修百歲既有
限世事何時休落髮墮僧數應須伴上流胡
為逐世變志慮尚囂浮四恩重山嶽錙銖未

能耐蜚蜚居大厦汲汲將焉求死生在呼吸
起滅若浮漚無令方服下番作阿鼻由

白楊順禪師示衆

染緣易就道業難成不了目前萬緣差別只
見境風浩浩凋殘功德之林心火炎炎燒盡

涉二

十六

菩提之種道念若同情念成佛多時為衆如
為己身彼此事辦不見他非我是自然上敬
下恭佛法時時現前煩惱塵塵解脫

永明智覺壽禪師垂誠

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消除情念斷絕妄
緣對世間一切愛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
切須勤心親近假使叅而未徹學而未成歷
在耳根永為道種世世不落惡趣生生不失

人身纔出頭來一聞千悟須信道真善知識
為人最大因緣能化衆生得見佛性深嗟末
世誰說一禪只學虛頭全無實解步步行有
口口談空日不責業力所牽更教人撥無因
果便說飲酒食肉不礙菩提行盜行淫無妨

般若生遭王法死陷阿鼻受得地獄業消又
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
修諸佛出來也無救你處若割心肝如木石
相似便可食肉著吃酒如吃屎尿相似便可

勝二

十七

飲酒若見端正男女如死尸相似便可行淫
若見已財他財如糞土相似便可侵盜饒你
鍊得到此田地亦未可順汝意在直待証無
量聖身始可行世間逆順事古聖施設豈有
他心只為未法僧尼少持禁戒恐賺他向善

俗子多退道心所以廣行遮護千經所說萬
論所陳若不去淫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敷宣
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稟業種生遇邪師
善力易消惡根難拔豈不見古聖道見一魔
事如萬箭攢心聞一魔聲如千錐劄耳速須
遠離不可見聞各自究心慎莫容易

八溢聖解脫門

禮佛者敬佛之德也念佛者感佛之恩也持戒者行佛之行也看經者明佛之理也坐禪者達佛之境也參禪者合佛之心也得悟者證佛之道也說法者滿佛之願也實祭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密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

大智照律師比丘正名

梵語茲蕝華言乞士內則乞法以治性外則丐食以資身父母人之至親最先割捨鬚髮世之所重盡以剝除富溢七珍弃之猶同於草芥貴尊一品視之何啻於煙雲極厭無常深窮有本欲高其志必降其身執錫有類於

陟二

十六

枯蕞擊鉢何殊於破器肩披壞服即是弊袍肘串絡囊便同席袋清淨活命已沾八聖道中儉約修身即預四依行內九州四海都為游處之方樹下塚間悉是棲遲之處攀三乘之逸駕蹈諸佛之遺踪稟聖教以無遠真佛

弟子遇世緣而不易實大丈夫可以戰退魔
軍揮開塵網受萬金之勝供諒亦堪消為四
生之福田信非虛托乞士為義期斯之謂乎

捨緣銘

追遠報恩棄儒從釋刮磨舊習洗滌世緣截
斷衆流壁立千仞文章筆硯盡把焚除雪月
風花無勞朝詠酒散財色更莫回頭聲利榮
華豈須着眼末流狂妄正法澆漓但欲變形
何嘗涉道雖云捨俗俗習不除盡說出塵塵
緣不斷纔親講肆擬作闍黎未入叢林望為

長老避溺投火豈覺盲癡却步求前寔為顛
倒釋心儒服代不乏人釋服儒心世途目擊
律防嚴暴禪息妄緣深究苦空常思厭離邪
師惡友畏若豺狼善導良朋親如父母低心
似地緘口如愚摧挫我人消停意氣端居靜

陟二

十九

室課念遣時送想樂邦一心待盡若能如此
吾復何憂厭或不然子當裁酌

座右銘

四體不勤百事無闕端坐受用寧知所來但
養穢軀鮮營淨福縱懷慚耻尚恐難堪况處

學庠濫參聽教求人長短壞彼規繩假托他緣閃避衆法輕陵先覺熒惑後生規度利名結構朋黨不遭惡疾必有餘殃 費精神終無成結昇沈由己善惡無門福謝禍來雖悔何及斯言匪妄汝曹思之

規繩後跋

咨爾學衆聽吾直言父母生身義當侍養師長受度理合供承而乃遠別鄉間躬栖講肆是宜親仁擇善建志立身討論不棄於寸陰持守無忘於跬步若乃縱無明之逸馬任業

識之野獫見善不遷作惡無耻或遭責罰或被擯治豈不負累宗親耻辱師傳濫他淨衆枉彼施心號無慚人遭不如意且十律檢畧示條章來學同遵令法久住

緇門警訓卷第二