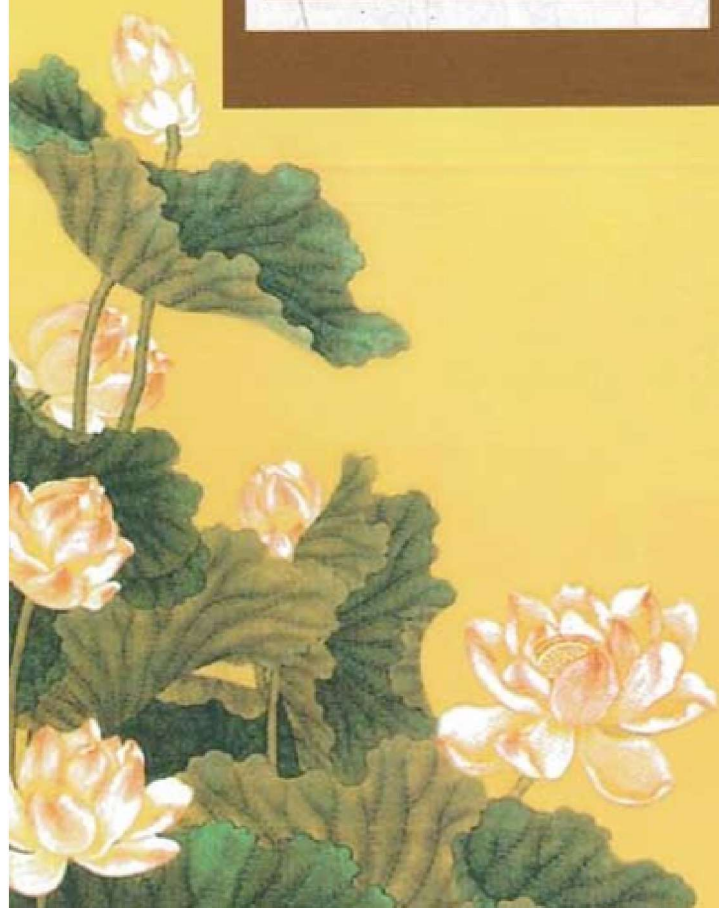

寒
一
夢
笳
集
漫
言

見月律師

撰

一夢漫言

弘一律師題記

師一生接人行事。皆威勝於恩。或有疑其嚴厲太過。不近人情者。然末世善知識。多無剛骨。同流合汙。猶謂權巧方便、慈悲順俗、以自文飾。此書所述師之言行。正是對症良藥也。儒者云。聞伯夷之風者。頑夫廉。懦夫有立志。余於師亦云然。九月五日、編錄年譜摭要訖。復校閱一夢漫言。增訂標注。並記。九月十三日、寫隨講別錄二紙竟。臥床。追憶見月老人遺事。並發願於明年往華山禮塔。淚落不止。痛法門之凌夷也。曩見經目。載一夢漫言。意謂今人所撰導俗佛書。因求得一冊。披卷尋誦。乃知為明寶華山見月律師自述行腳事也。歡善踴

躍。歎為稀有。執卷環讀。殆忘飲食。感發甚深。含淚流涕者數十次。因略為科簡。附以眉註。並考輿圖。別錄行腳圖表一紙。（大光謹按。行腳圖表今從略。）冀後之學者。披文析義。無有疑滯耳。

甲戌八月十日披誦訖。二十五日錄竟。並記。

時居晉水蘭若。弘一

一夢漫言卷上

繼主千華見月叟自述

弘一律師眉註
後學大光校梓

▲事由

康熙甲寅冬（師年七十三歲）。離言等諸闍黎、及眾首領執事。禮請余說行腳、以勉將來。故命管城子直述始末。繁而無文。

余滇南（滇南、即雲南。）、楚雄府、許氏子。年十四。二弟幼小。不幸雙親相繼而逝。苦失所依。伯父年老乏嗣。憐余弟兄。恩育教誨。（師天性最厚。文中恩字。凡十數見。）余效寫大士像。人呼為小吳道子。（吳道子、唐人。善畫佛像。）性好遊覽。足不自禁。時

天啟六年。余二十五歲。一日聞大理府與北勝州接壤之間、有金沙江。近江居民以浣沙淘金度日。遂期二三友、歷途五百而往觀之。事實非虛。天地造化養生若是。又聞鶴慶府、眾山壁立。川原險阻。古有業龍欲沉為海。其東南地勢低凹。名曰甸尾。水從此湧。漸將氾濫。有西域神僧摩伽陀尊者。慈悲救生。以錫杖穿甸尾山下數十孔。直透後五里許。總會為一。瀉入金沙江。遇浪穹縣文學蕭闇初。彼曾在楚乞余大士像。一見歡喜。邀至彼縣。遂有孝廉楊紹先等咸來訪會。蕭楊是親。二皆鉅富。各有名園。心相契合。稽留一載。

▲蕭園還極道人

余二十七歲。乃崇禎元年。於十二月初旬、與眾友聚嬉梅園。此園去縣二十里。是閨初書室。倚石寶山下。縱廣十餘畝。植梨數百株。花卉四時可玩。酒闌間接得家音。知伯父望歸不至。壽逾古稀已逝。即神驚酒醒。心傷淚墮。一向不信僧道。倏爾發起出家之念。謂眾友云。我誠不孝。父母伯恩未報。大逆之罪難逃。今決志出家懺罪報恩。從此一別。不復再聚。眾聞皆瞪眸視余。以為發顛。蕭閨初云。汝一日不能無酒。何以言出家茹蔬。若果出家。不須他往。吾即將此園奉施修行。楊紹先云。蕭兄既施園。日用所需一應在我。亦將所隨家童捨予給

使。余云。四事二公成就。乃多生良緣。更祈葷酒莫入此園。薪米莫拘二三。凡雲水僧道概願齋之（師一生行事。無非為眾。作道士時。屢云齋僧。是其端也。）。俱承喜諾。一無相逆。去園二十里外。有一道觀。余往拜訪。敘說出家。彼一老道士欲誘為徒。見彼動止無規模。談吐越理。余言暫別。容思回復。見案上供皇經一部。求請園中閱之。彼云。汝非道士。何擅言請經。余即解身衣。易彼道服。彼云。既爾是真出家。可以請去。余回園對經禮拜。自更名曰真元。號還極。

▲感夢

至臘月三十日。書玉皇牌位供養。至誠稱號禮拜。於中夜神倦

。不覺伏地跪眠。夢見萬里碧空。一輪紅日。行到一大寺。殿臺高廣。朱垣環圍。松柏行植。中有一門。其中無數僧人。俱露頂披袈裟。余喜欲進。恨門闕太高不能跨入。再三奮力忽然超進。進已非道。成一僧形。眾中有一高座。上坐一老僧身著丹衣。笑顏召余上座。余排眾而上。老僧持一卷經授予云。汝為眾講。余接立旁講之。眾皆跪聽。及覺。渾身汗流。所講亦忘。自思終非玄門之士。後必為僧。天明乃崇禎二年。余二十八歲。從此每日跪誦皇經一部。閱三日禮宥罪一周。以作恆課。於回向時無不悲咽含淚。白禱報恩。凡有諸舊識者。來園隨喜。見余從前俗氣頓除。真實修行不怠。皆發信心讚歎。有願長蔬者。有欲脫塵者。百里內咸知蕭園還極道人矣。

▲三營龍華會。飯僧濟貧

去縣八十里。有三營鎮大覺寺。於崇禎三年春起建龍華會。元宵前往彼隨喜。正遇主僧雲關同眾會首在殿。余整儀禮佛已。至齋堂中坐。有一居士皓首儒巾。近前長揖。問所從來。余云。自浪穹而來。彼問云。蕭園還極曾會否。道念修行若何。余云曾會。此人但可聞名。不可覩面。假飾修行。乃銜己惑眾。況出家未久。有何道德。彼老居士正色而言。汝既為道者。見人有德當讚。知人有過當隱。嫉妒同門。何名道者。有一居士自外而來識余。即歡喜作禮。老居士云。汝知此道人耶。答言。此是蕭園還極師。彼老居士云。幾乎對面錯過。即召主僧並

眾會首。一齊向余作禮。懇求主壇。余云。主龍華壇者。須知玄門法事。余惟靜修。專於禮誦。彼等復懇不已。余亦再三卻之。見眾情堅。余云。此大會必以齋僧為首務。可曾預備否。眾答未備。余云。若缺齋僧。何為勝會。此事余勉強擔荷。一則與眾居士莊嚴道場。次則引諸善信布施植福。眾聞欣讚拜謝。次日訪問此鎮大家。以便勸請為首。有人語云。本鎮艾鄉宦呂指揮。（指揮、官名。）二是翁婿。又富而好善。且是浪穹蕭家至親。除此則無。余思事似可成。即先謁呂。恰遇蕭閭初遣使送禮。囑彼為通知。隨即請進。艾護法亦在內。彼雖聞余、尚未識面。敘說大會齋僧之由。彼云。豈有建龍華、而不飯僧者。還師既肯承當。老夫願為倡導。即時邀本鎮鄉耆。暨諸善信

議之。並皆樂從。次日艾呂二護法、張青黃之蓋於左右。余道服草履在中。鄉耆善信隨行。遍遊街陌一周。各勸親友共成善事。計一日所施、銀錢三百餘兩。米五百餘石。

▲自意化導因緣

即時鳩工匠起造草房數十間。其什物眾家借用。惟典食者、難得其人。至下午見一行腳僧來。貌古語柔。幼而且勁。詢其來處。謂朝雞足山來。是尋甸府人。號曰成拙。(余最喜成拙之為人。故文中一一特為圈出。)余請相助。彼即許諾。甚有道念。晝夜辛勤。全無怠倦。由是以為道友。每日間赴齋雲水僧道、不減千指。孤寡男婦、乞丐貧人、逾於百數。凡有檀越設齋。俱勸禮

僧求福。又開示彼諸貧苦人中。不無多生父母及眷屬在內。因前世不供三寶。不濟貧苦。所以今世招報如是。爾我肉眼不見。應當折我慢幢恭敬禮拜。聞者皆信。依言而行。此是滇南自古罕有之事。乃余未閱教典。自意化導因緣。至會將終。聞眾會首、私議備禮相酬。未圓滿前一日。私辭成拙。天將曉時。飄然仍返浪穹。

▲劍川赤巖書室

崇禎四年。余三十歲。二月中有劍川州李君輔君弼昆仲、皆庠中名士。篤信三寶。恆與余會。彼有書室去州三十餘里。赤巖奇秀。青松蒼古。最為幽僻。欲請住靜。彼是閭初厚友。即倩

通知。聞初意涉兩難。在道交豈忍云別。論儒友復當順從。余云。此去劍川不遠。還是捨己從人為美。遂辭蕭園而赴李請。於三月十五日到彼。齋僧如舊。進道愈加。二李增信。其兄發心亦長蔬。

▲西山老僧

六月初避暑登巖。就石趺坐。望西五里許。山環樹蔚。擬是古剎。到已見一茅廬。竹扉半掩。內聞魚聲誦經。候音止而進。有一老僧儀容可敬。余向禮拜。彼云。黃冠之流、多不禮僧。汝從何來。名號是誰。余答是浪穹蕭園還極。今受請住赤巖書室。彼叉手云。聞師在三營龍華會中。飯僧濟貧、不別門戶。

善導檀信、令空我相。請問所師者誰。看何經教。能如是作大佛事。余云。未曾拜師。亦未閱教。皆自為耳。彼驚訝云。汝所為者。皆菩薩行。大有慧根。速拜明師。剃髮為僧、弘揚法化。吾恆誦華嚴經。汝可請去恭敬跪閱。佛道之理淺深。菩薩願行無量。汝自然發菩提心、不藉他人開示。余聞拜謝。請經而返。焚香跪閱至世主妙嚴品竟。又思初出家夜夢。急欲披剃為僧。

▲雞足山

於七月終。有浪穹縣大寺主僧妙宗。持蕭闍初書至。相約朝雞足山。於意相符。即辭君輔昆仲。同闍初、妙宗八月十五日到

山。宿寂光寺。訪問山中明師。聞獅子巖。有大力、白雲二位老和尚。精修淨業。三十年不下山。（獅子巖大力白雲二老之攝折。）於十八日同妙宗、闍初穿松繞徑。入谷登巖。至靜室已。禮拜哀乞剃髮。力老和尚詳詰根由。幸垂慈允。令備衣鉢。闍初云。既承攝受還極。其衣鉢齋供俱在弟子。白雲老和尚言。吾觀此人終成大器。不可草草。恐出家易。持戒不堅。須是自己沿門乞化。折其我慢。驗其心志。化得衣鉢。再來登山披剃。思二善知識。一攝、一折。令人敬畏。佛門迥異玄門。珍重而不汜濫。知緣未至。含淚白云。和尚之言、一一遵依。但登山一番。豈忍空回。求賜一法名。雖未剃髮。且作心僧。大力老和尚破顏微笑。遂起名云書瓊。

▲落馬化緣

余禮退而出。四顧躊躇。一僧號月峰。近前問云。道人。汝心中有何事不決。余言。思化衣鉢之地、無相識處方往。彼云。浪穹過鳳尾山二百里。有落馬（落馬。地圖作駱馬。）五井產鹽。人戶數萬。好善多富。我是彼人。不日還鄉省師。想汝未到。可以同往。於九月終。與月峰離雞足。奔鳳尾。途行半月乃到落馬。宿西山放光寺。主僧悟宗。悅顏相迎。不似初會。此寺是楊旌香火。家世樂善。子姪多儒。加之月峰、悟宗讚歎。凡好善者莫不相顧。又有土官姓自號晏之。（土官者。凡諸邊地、有番苗等異族聚處者。皆設土官管理之。）一會投機。逾相愛敬。

▲放光披剃

本覓生處。反成熟境。急欲登山披剃。復被檀護相絆。至崇禎五年九月初（師三十一歲）。有省中亮如老法師赴永昌府請。講經畢還省。道從此過。宿東山大覺寺。對月峰議云。此方檀信堅留。出家之志未遂。意欲從亮老法師剃髮、以便隨侍參學。又恐有違雞足本願。爽信於善知識。此事云何。月峰云。我知亮法師是寂光一脈。曾居寂光方丈三年。汝起法名亦是寂光宗派。今就此披剃。似離雞足。若論法派。仍是大力老和尚之孫。不為爽信。還滿本願。事宜速辦。勿再疑遲。余心乃決。即同月峰下放光之西嶺。登大覺之東山。禮請法師。但云奉供。不

敢造次。擅言落髮。承師允可。移錫西山。次早焚香哀懇披剃。師笑云。吾昨夜夢一僧。身著袈裟。隨眾無數。語云髮長求剃。今日有此因緣。汝再來人也。可以紹吾弘法利生。應名讀體。號紹如。當擇期先造一五衣。受根本五戒。余悲出家之晚。且喜宿有深因。卜十月初五日披剃。街市信心者。於是日男婦接踵登山隨喜。正乏助者。出門覲面。恰遇成拙。三營一別兩載。今日如剋期而至。問從何來。答從永昌府寶臺山來。欲隨亮老法師。夜間趕至山下。聞在放光。今日為一道人披剃。卻是還極師。兩人大笑。真乃奇緣。已時敷座剃髮受戒。男婦無數圍座。如觀至親。歎息不捨。齋畢而回。佛聲盈路。

▲請轉法輪

次晚月峰言。此方信善持經者雖多。未曾見聞法師講演。紹師肯承當。請老法師慈愍。則千古不忘於此處披剃因緣。豈有饑逢美膳而不飽餐。故呈所舉白師。自願為期主。師允許講法華經。即初十日起期。期場所用什物。俱從土司自晏之借辦。日費錢米。任眾性樂施。余晝為期主。亦兼知賓。夜看經文。或次覆講。司庫倩之成拙。買辦主之月峰。每日聽經四眾甚多。三時粥飯。六味無減。至十二月初八日圓滿。錢米有餘。利生增信。

▲棲雲請法

於初九日辭諸檀護。初十日隨師長行。十五日到浪穹縣。宿妙宗寺。蕭闇初因遠出。楊紹先聞知接彼園中度歲。有同行道友遍周。是鶴慶府人。乃龍華山棲雲庵法眷。見余初出家即為期主。請轉法輪。彼亦發心請師至庵。講楞嚴經。師亦允之。不吝法施。正月上元後（師三十二歲。崇禎六年也。）。余別紹先並諸舊交。眾察余意必不可留。俱贈程儀。概卻不受。眾心不悅。故受少許。師喜余淡利息貪。逾加慈愛。

▲麗江請法

二十二日到棲雲庵。麗江府土官姓木。篤信三寶。國制不聽出

境。若聞有善知識及法師至鶴慶府。即遣使迎入。故來請師。余侍同往。其地界。東止金沙江。西至黑水河。南接劍川州。北距土蕃境。彼府院倚雪山下。銀峰聳虛。翠林遍壤。留在半月。請問佛法。

▲初引清規

二月十八辭返鶴慶。二十日起講楞嚴。余僥倖職後堂。劍川州了然為首座。乃石寶山萬佛寺僧。幼時曾遊江南講肆。此期四板首輪次覆講。至彼講八還章。巧越經旨。翻貶正座。眾人不服。西堂號一雲。挑發余念。於本堂憑眾出首座過以清規石罰之。師知下堂。詢究其由。眾云。首座欺心。後堂性直。但未

白師。乞求慈恕。師語首座。八還文理顯然。是汝謗法所招。當自察之。謂余云。不奉師命擅動清規。應當重責。今依眾評。從輕罰之。且跪香一炷。（亮如為一平常之法師。然此數語。頗有知人之明。）復顧眾云。後堂認真護法。將來出頭。惟知規矩可行。不知人情可諱。

▲初聞律

一日有二三初出家者。至庵聽經。俗態厭人。師勸誡云。出家必先受沙彌十戒。次受比丘戒。具諸威儀。乃名為僧。若不受比丘戒。威儀不具。不名為僧。有玷法門。彼時余侍師側聞已。·（彼時尚有此說。今無聞矣。）即拜白云。請師為受比丘戒為僧。師

言。吾是法師。受比丘戒須請律師。復問誰是律師。師云。律宗將息。南京有古心律師中興。世稱為律祖。今已涅槃。法嗣中獨三昧和尚大弘毗尼。今在江南。余云。某去江南受戒已。再回侍側。師云。萬里迢遞。汝何輕言。余云。師言不受比丘戒。不名為僧。某捨道歸釋。原為作僧。若非僧者。剃髮胡為。師默然。余亦退。如是頻頻白師。師皆無語。至四月八日講期圓滿。於午後又詣方丈告假。師見念切志堅。乃云。是汝業力所牽。前途是福。也要去受。是苦。也要去受。任汝去罷。有數人欲同行。亦皆告假。師云。汝今甫行腳。即有多人相隨。好則成善知識。否則是江湖頭。余拜謝云。承慈悲授記。某今作善知識去。

▲發足參方

此是崇禎六年。余三十二歲。即四月八日申時分離棲雲庵。行二十五里。夜到一小庵借宿。成拙二月中先上雞足山。相約四月二十日在大理府三塔寺會。余剋期而至。未遇。次日隨喜感通寺。成拙方到。從此南下相伴不離。行四日至北巖谷鳥寺。自逢一在俗相知。於彼出家施茶。見余驚訝。云何為僧行腳。自怨年老。不能相隨。余勸崑修淨業。彼立願念佛終身。住十日別行。

▲望瑩叩別

至五月初二日。遙望白雲。家鄉在目。離城十里宿金蟾寺。思雙親不能養。伯父不能葬。一夜雨淚不乾。其二幼弟拋撇七載。不知踰躅何狀。以誰為依。此去長別。不忍不會。天明向成拙言斯心事。行而復止。再思再嘆。今若以手足情存。此會必墮業網。豈特出家受戒修行不成。抑且無門以報生育深恩。當觀各人定業因緣。凡人生世。貧富苦樂。壽命短長。皆前生自作之業。今世自受之報。縱父子至親。不能相代。但恨未得親面。是忘仁義而缺慈悲。今莫如之何。惟將修行功德。回向拔濟。由是拭淚繞城。望西山祖瑩倒地叩首。痛切心酸。足軟難

舉。勉力奔馳至廣通縣。宿古寺一單。

▲忘情割愛

次日行至祿豐縣途次。遇親眷周之賓。從省還楚。遠相呼云。許沖霄汝在何處。幾時出家。今向何去。余答在雞足山出家。今下江南。受戒參學。問有信回否。余言信難盡說。二幼弟藉仗垂顧。面雖回答。足不停留。彼復仍問。余心悲咽。哽不能言。彼立顧遠乃去。成拙云。既未相見。當說信回。余云。頓割親愛。說則反惹情生。古云。心如鐵石。志願方堅。情愛不忘。至道難辦。

▲碧雞金馬

又行數日望近省。進碧雞關。此關峰巒秀拔為諸山首。俯瞰滇池。一碧萬頃。遂附舟而渡。登岸至省。宿城外彌勒寺。同行眾友欲遊諸剎。憩足數朝。余慮逢親友。恐礙前進。次早走松華壩。出金馬關。至板橋驛宿。成拙俗居、是尋甸府。出家楊林以納寨觀音庵。因便道不遠。邀諸友同往省師。然後長行。過兔兒關。宿何有庵。次早方到。彼師厚德。其兄樸素。皆修行人。一見歡喜相迎。款留半月乃別。

▲羅漢燈

行數日至曲靖府。到破秦山。是昔諸葛武侯、與蠻酋盟誓處。有一古寺。在內掛單。余謂諸友云。我等此行。非類泛常遊方僧。但觀外境。不務正修。應就此處置羅漢燈一架。上可燃燈。下可貯油。日則擔行。夜則備用。每晚輪次當執。飯罷戌時點燈。眾人圍坐燈前。隨各所學之經。或讀文或味義。至中夜放參。以為行腳定規。

▲關索嶺與盤江

行至平彝衛。出滇南勝境、接壤貴州。走一自孔（一自孔。地圖作

亦資孔。）。入普安州。行數日過關索嶺。此嶺勢極高峻。周百餘里。上立嶺營。有關索廟。又行數日過盤江。山路屈曲。上下峻險。頃刻大雨。澗流若吼。山徑成溝。四面風旋。一身難立。水從頸項直下股衣。兩腳橫步。如跨浮囊。解帶瀉水。猶開堤堰。如此數次。寒徹肌骨。謂諸友云。古人參學。捨身求法。不以為苦。莫因此雨而退其心。將來好說行腳。眾皆大笑。冒雨扶行。至暮到山下。宿大願寺。遇一江南來僧。詰彼途中通塞。彼云。此時行腳最難。遍地江湖多作魔業。見衲衣蒲團人。則不相侵。若異於此。恐障參學。語諸友言。若圖一路安樂。且將行李更易。歇息十天。過盤江渡之鐵索橋。山崖險阻。林箐蓊蔚。滔滔江流。如箭奔激。乃通雲貴之要津。

▲安莊衛道上

次日至安莊衛道上。砂石凸凹。峻嶒盤曲。不覺履底已穿。脫落難著。即雙棄跣足。行數十里。至晚歇宿。足腫無踝。猶如火炙錐刺。中夜思之。身無一錢。此是孤庵野徑。又無化處。不能久棲。明早必趨前途。想世人為貪功名富貴。尚耐若干辛苦而後遂。今為出家修行。求解脫道。豈因乏履而退初心。次日仍復強行。初則腳跟艱於點地。漸漸拄杖跛行。行至五六里。不知足屬於己。亦不覺所痛。中途又無歇處。至晚將踐五十餘里。宿安莊衛庵中。次日化得草鞋學著。皮破繭起。任之不顧。有一江湖隨行數日。歇宿不離。次日午後至一小河。是獨

木橋、長二丈許。成拙等先過前行。余徐徐在後。彼亦隨之。正至當中。余回首大叱一聲。彼驚落水。余指云。汝從今洗心去作好人。彼赧顏上岸。俛首別行一徑。

▲止水庵寫經

途中種種艱辛。諸友皆不以為患。度夏經秋。於十月初。方到湖廣武岡州（湖廣。即兩湖也）。宿止水庵。主僧異卉。極有道念。詢問余等。知從滇遠來。留住過冬。一日、請余入房吃茶。見案上有法華知音一部。在滇時聞師讚此解。落影於懷。欲借抄寫。奈無紙筆。彼弟號中立好學。識余所欲。一切成就。是年冬每日大雪。加之屋空。朔風貫入。余惟一衲。就單縮頸抄

寫。雖手指凍皴。筆墨凝滯。亦未少佇。彼師兄弟見余堅志勤學。倍增憐敬。贈以棉襖。余愧受服。自有生來於此始著棉衣。其同行二三友、相別朝海。成拙覺心隨伴。此武岡州藩封岷王。有一宗室諱煙離。喜攻書畫。與異卉師交往。十月中踏雪而來。攜足紙一張貼之壁上。欲畫孤舟簑笠翁。獨釣寒江雪圖。炭稿數次。仍未決定。余立旁觀。語云。凡善畫者。意在筆先。下手不假思議。方得其神。如此再三擬度。恐無天然之妙。彼顧余云。說則似易。作則實難。汝能否耶。余笑答云。頗曉一二。彼即過筆與云。請寫此圖。余接筆在手。先存意布境。遂一揮而成。投筆於案。彼深讚美。語異師言。僧中所隱高士不尠。可將此圖懸庵。自此頻來坐談。親書三手卷。贈余及

成拙覺心。敘其參訪知識行腳因緣。

▲梁家庵聽楞嚴

正月初五日（師三十三歲。崇禎七年也。）、和宜法師在梁家庵、開講楞嚴。去止水六十里。中立師相約聽經。成拙未讀楞嚴。先往寶慶府五臺庵。親覲顓愚大師。經完至彼相會。余等三人到彼。聽眾僅二十餘人。皆各攢米一石、銀一兩、結社。中立攢入。余與覺心隨身衲衣蒲團。無攢單之物。意欲隨喜即行。中立為白法師。知是滇南淡薄。故免攢單。隨眾聽講。余向覺心言。雖法是師施。食乃眾備。何以空受。由是兩人自願行堂洗碗。其掃地擔水。不待人呼。暇則相助。四月初一日圓滿。中立

住此。余同覺心辭往寶慶府。投大報恩寺宿。

▲衲衣進堂

聞寺中有自如法師是雲南人。故往參禮。敘問出家並南來因緣。法師隨以師弟呼之。余請問所呼。師云。吾劍川州人。石寶山僧。幼從亮如老法師受業。依止六年。深領法誨。一往音問絕通。今會公猶見師。所以論法親。應呼師弟。汝在滇中聽師何經。余答曾聽法華楞嚴。但植其因。未諳其義。又問今從何來。余云。從武岡州梁家庵。聽和宜法師楞嚴而來。自師云。和宜法師是吾同參。此來恰好。顓大師新出楞嚴四依解。諸護法請流通。（靈峰宗論中有顓愚大師塔誌銘。又祭文。）大師命吾在寺代

座講演。聽眾已有百餘。少一後堂。師弟可任之。余云。允一散單足矣。板首萬不敢當。師云。獅子之兒不須過遜。吾為置辦衣履進堂。余云。乞肯二事。一仍隨衲衣蒲團入堂坐臥。次懇方丈莫頻呼賜食。但餐法味。佩感無涯。師意不然。必令更衣。寺中有一房僧野溪。亦在聽眾之列。久依顓大師。（靈峰最

佩顓大師、今讀此一頁餘文、如親其人。）次日往五臺禮大師。問及講期

中事。彼將余來歷並所懇之事。呈白大師。大師云。吾幼在北五臺竹林寺。依月川大師。隨眾聽講。亦是衲衣草履。杖笠蒲團。乃至行腳天台南嶽及到此寶慶。亦復如是。不曾更改。因檀越建此庵。跪捧衣履乞吾更換。不受則長跪不起。故爾從之。令其生信故。每見禪和子習氣不除。莫不愛好。罕有別行一

路。今聞雲南來此人。不被境轉。略踐吾腳跡些子。汝回寺中。向自法師言。隨彼本志勿強。可以誠慎多貪者。自師遂如余願進堂。眾中有讚古樸者。亦有譏其顯異者。譏讚俱付之不聞。起期三日。方丈命四板首覆講。輪次六周。西堂有緣他往。首座抱病告假。堂主可度。是南嶽荆紫峰無學師法嗣。性純好學。與余心志相投。彼此互敬。自四卷以去。僉余兩人輪講至終。

▲謁顓愚大師

道場圓滿。自如法師率眾詣五臺禮謝。正值大師跏趺傘下。所以別號傘居道人。自法師禮謝還寺。留余傘下賜飯一餐。其蔬是苦瓜一盤。大師先吃。呼余吃之。其味入口甚苦。不能咽。

復不敢吐。大師微笑。謂余云。先苦後甜。修行作善知識亦爾。余禮謝其開示。大師言。汝有些骨氣。今向何處去。余云。在滇發足時。本為尋三昧和尚受戒。受已隨便參學。大師言。三昧和尚是真律師。可往受戒。而云隨便參學。江南叢林。大半講席。（可見當時講席之盛。）規矩不嚴。人多狂慢。若不相宜。還回吾所。切莫沿流放恣。汝將來必為法門梁棟。即呼侍者。取自撰文書一套予之。復誠勉云。當效吾操履。余拜受而別。

▲雉潭

次日約成拙同朝南嶽。自寶慶五日走楊柳塘。登後山而上。遊九龍坪。古大坪。其側有雉潭。三昧和尚至此潭。龍化雉雞。

從潭心鼓翼而出。三昧和尚即予受三歸五戒也。再歷茅坪等諸剎。繞天柱峰。煙霞峰。從祝融峰下至南嶽廟前。於茶庵掛單。

▲別道至江西

會雲水僧。敘問途次。彼云。此時流寇猖獗。正在常德、澧州、公安、荊州等處地方。防衛甚嚴。官兵不良。多將僧家行李奪去。反以奸細加之。冤屈無申。枉受苦惱。諸師切莫下去。余與成拙耳雖聞此。心靡怖退。豈無益而徒行數千里。遂問庵中主人。別覓去向。彼云。世道既亂。且緩住此。太平再行。何以急迫。余云。我志已決。時不待人。求指別徑足感。彼云。路雖別有。最是荒僻。途中少有行人。一派盡是山嶺。須從

黔陽走會通。往呂林縣（呂林、應作醴陵。）過普安慈化寺。問萬載縣路。至瑞州府。可以到江西省城。則不經遊流賊所在之地。次早依言而行。果是重重山嶺。不睹村莊。荒涼之極。或清晨一餐至晚。或全無早餐即行。每日途行不減七十八里。

▲遊廬山禮東林道場

半月餘方繞至江西省。宿塔下寺。歇息三朝。復走德安縣。隨喜廬山。遊歸宗、開先、五乳、等諸剎。

一日行至萬松庵將晚。扣門借單。庵僧怒氣閉門不允。漸漸天暗星懸。旁觀路邊。有一大石下虛丈餘。三人置蒲團而坐。少頃門開。彼僧復來驅逐。余等自嘆無緣。反憐彼癡。付之不聞。

。強坐一夜。東方將曉。三人隨路而行。至荳葉坪用早食。次遊晒穀石。仰天坪。乃至金竹坪。日將墜西。到東林掛單。彼禪堂在後。雲水堂三楹。冷落不堪。草深尺許。牆頽瓦脫。窗牖無遮。中有一無梁殿。入內禮佛。見飛塵積厚。鴿雀穢汙。與成拙掃除淨潔。置蒲團佛前之左。議念佛一宵。不虛到此古白蓮社。當家僧從內而出。謂不告執事。私自移殿。厲聲訶責。不容歇宿。驅至山門。化主老僧留飯許宿。彼當家僧、復來責其老僧。即以水潑地令濕。使其不能坐臥。余等謝彼老僧出門。謂成拙覺心云。多生曾與彼種不如意因。今當還報。可作善知識想。成就我等忍辱行。切勿起怨恨心。但此時無處可棲。成拙言。適從此過。見路下有一樹林稠密。可以入內止宿。即

下路尋林。卻是一古墳墓。三人以蒲團著地而坐。曠野空寂。又無月色。至初夜時忽聞一聲擒捉。四下齊喊。余謂成拙覺心言。倘彼下毒手追來。則皂白不分。即是定業。至天明時。聞有差馬鈴鳴。乃知是通衢大道。其心稍安。三人出林。見田中有人。問云、夜來四處齊喊為何。答言。此時田中麥熟。防人盜取。故爾驚之。三人大笑。

▲走九江府禮諸祖道場

往西林隨喜過一宿。走九江府。日已沉西。城外各庵俱不留歇。謂地方嚴禁。過江可宿。只得忍飢渡江。至中流渡子索錢。余解繫網腳帶予之。同舟有道人見已。為余等出渡錢。登岸問

旁人宿處。答言、左近無庵堂。順堤下去七十里。到鑿港。是五祖離母墩。有一茶庵接眾。余向成拙覺心言。我等被人所誑。前庵又遠。西南風狂。宜各勉力速行。不必在此猶豫。三人迎風掩口。背月奔途。至後夜方到。敲門求歇。幸主僧道心。即起開門請入。問其夜行之故。余等詳告。彼嘆息行腳之苦。悅顏烹茶。余嗟云。不至九江庵堂。焉顯此處道念。次日早食畢。問其去向。方知一路祖庭殿宇頽朽。皆三昧老和尚修葺重新。故往隨喜。遂奔黃梅縣。登破額山。禮四祖道場。復走馮茂山。禮五祖道場。上高山寺。禮淨鑒祖道場。過玲璫嶺至老寺。禮千歲寶掌祖道場。往潛山縣。禮三祖道場。走青陽縣。朝九華山。望大殿下有一庵。往宿。無有晚餐。次早坐之久久。

·主僧云·庵中淡薄·惟安空單·可往房頭化飯吃。余謂二友言·房頭葷廚·那有淨食。三人隨即上殿·禮拜菩薩已·空腹下山。行十餘里·到一宿庵用小食。

▲太平府

走太平府。聞融悟法師在青山、講法華經·去府不遠·三人欣欣問路而往。到已日落·當家僧見杖笠蒲團不安單。說之再四·觀天晚難行·乃令領出山門外·於路旁一小土地廟宿。三人將蒲團相重對坐·余云·既為法來·豈因此空回。次早仍入寺吃粥已·聽經一座即下山·向村乞食·問路而行。

▲抵南京

於初十日巳時分到南京。遙瞻報恩寺寶塔。五色凌空。光輝映日。進內頂禮旋繞。至午腹飢無食。問塔下隨喜者。何處有接眾齋堂。有人指示云。南廊三藏殿便是。到彼禮佛。坐殿臺旁。出進有僧。全不相問。余等疑此何故。起身出門遇一老僧。說其所以。彼云。南京是講席禪堂。若衣履整齊。是清客禪和。乃有人接應。汝等是方僧行腳。故爾不問。

▲不為眾者不可親近

遂即進城。至鐘鼓樓西。大佛庵掛單。其佛以蘆篷覆之。主人

實念修行。以盞飯接眾。甚喜余等。問從何來。答從雲南來。彼云。興善寺當家者號印吾。是汝等鄉里。可往相看。自然留住。次日午間往彼安單。見大眾皆是多年蟲蛀倉米。少鹽臭蠶。及至各寮隨喜。見彼眷屬。俱食蔬白米。當家之徒號廓然、亦滇人。聞余等語音。晚到雲水堂認鄉里。余言。我等是貴州人。彼再問、似欲留住。余謂成拙覺心言。萬里而來。宜依止有道德善知識。如此不為眾者。寧甘淡薄。不可親近。

▲僧儀

聞覺悟法師在圓覺庵、講楞嚴經。出城往聽。遇有檀越設齋。凡十方僧。俱就韋馱殿地板而坐。兩人四木碟菜。余共一方僧

·自具威儀緩用。彼舉箸不佇。一掃四空。齋畢出門。對二友言。我等久後若有因緣為眾。其菜不論幾色共攢一碗。隨便任用。一則僧儀可觀。次則令人信敬。如今日此人。則僧體喪盡。何異餓夫。

▲兩人不開單

復往普德寺隨喜。至禪堂內掛單。晚間議云。今十月將終。途行恐寒。莫若在此暫住。春暖再行。次早粥罷向都管討單。彼言兩人尚不予單。況是三人。復看余云。鍾板堂香燈單予汝一人。余笑云。我粗莽不能剔琉璃。三人收拾行李出門。語成拙覺心言。京城叢林既三人不予單。且各分散過冬。約在臘盡相

會。聞華山好學事。我去讀楞嚴咒。成拙言。我同覺心往祖堂。師咒完可來。余將蒲團與覺心換一臥褥。由是三人分別。

▲上華山

上華山到半坡已日落。投石門庵宿。晚間茶坐。問主人云。聞華山好學事。余欲往之。主人云。山中有一老首座師。是雲南人。久在北都。來此山中十載。閱藏已三周。最喜人學事。我亦從學等韻。常住寂寥。有四房頭。幸爾各不別爨。仍同一廚。雖然三餐薄粥。往來朝禮銅殿雲水。俱留宿食。既欲在山。須放下身心。莫嫌淡薄。

▲大丈夫不用不明之食

次早登山到常住。禮佛已。周遍隨喜一日。隱隱猶如熟境。詣首座師前頂禮。求學楞嚴咒。師問何處人。出家幾年。此咒應先熟讀。余云是滇中人。方出家即下江南。又不識字。所以欠讀。師遂允許。語云。既在山中。可去行堂。於廚下安單。至十一月天寒。碗水連凍艱開。余以淨巾拂拭乾。次早易散。水單一人難供。余亦助擔。廚下典座號了然。少年伶俐。但有房頭將米倩彼造飯。或者煮菜。一經其手。必留少分。一朝余背咒回。彼留飯請吃。余問大眾是粥。此飯何來。彼言。好意留予。反追問之。余云。大丈夫豈用不明之食耶。起身出外。從此

廚下皆回互。難容共宿。典座私與都管議之。板堂無人。將余在內看香接板。此堂空。單寬獨眠。如臥冰室。有一房頭老僧號雲山。乃闍宦出家。最有道心。憐余志高守貧。一日黑夜推門而入。近余耳語云。送此物予汝遮寒。言訖即出。余舒手摩挲。似棉不柔。覆之不暖。天明視之。乃重補舊棉胎。物雖如是。感念垂慈。至十二月十六日學咒完。禮謝首座師。師云。開春元旦。有河口鎮桑居士。就山中禮皇懺（可見當時經懺稀有。亦甚鄭重其事。）。汝當讀熟。其懺資可以造衣單。余與成拙覺心約在此時會。無心於此。至十二月二十八日、天將曉時。向首座師房三拜。下山至東陽。問祖堂路。行百餘里。日墜星懸方到。問成拙覺心。雲水堂主云。數日前彼二人同去朝南海。曾留

信云。若華山紹如來。可隨後趕上。次早過牛首。逢化主頓修。於貴州水月庵曾相識。強留度歲。次日小食罷。不辭而行。走靈谷寺。是臘月三十日晚。雲水堂中。大半江湖。擾雜之甚。又無空處。余就門扇後、坐至天明。吃早食已、即行。出門遇當家師號弘傳。語余云。今是元旦日（師三十四歲。崇禎八年也。）何以即行。請回安息數日。見彼道誼殷殷。復回用午齋訖。仍出靈谷。行二十里、宿一小庵。

▲古林庵乞戒

初二日歇土橋南庵。初三日於途中忽遇成拙。問云、汝二人同去朝海。云何獨回。成拙云。覺心至無錫縣先去海上。我後到

杭州。聞三昧老和尚在五臺山舊路嶺傳皇戒。所以返回相約同往。余云。五臺路遠。皇戒未實。莫若南京古林庵受戒。此處是律祖古和尚開創。於汝意云何。由是兩人到古林庵。言其受戒。知賓云。若欲受戒。每人攢單銀一兩五錢。衣鉢自備。成拙有衣無銀。余銀衣俱無。惟有滇南大密蠟金念珠一掛藏懷。即取出予知賓作攢單造衣之費。知賓接之。似肯、入房。余耳目少聰。見窗內有人窺視。聞言此二人是江湖。恐念珠來處不明。切勿予單。知賓出房語云。常住不便。自備衣鉢再來。余接念珠在手即行。彼留吃飯。余云。是龍須歸大海。豈在牛跡窩中。即出投別庵而宿。次日渡江過浦口。

▲赴五臺道中

正月十四日宿紅心鋪。聞流賊將近。男婦涕哭。拋兒棄女。慘不可言。余同成拙咽無點水。腹無粒米。從旦至暮。奔走百餘里宿三鋪。十五夜流賊破鳳陽。燒毀皇陵。成拙與余走北徐州歇。次日渡黃河無船。（黃河。為舊黃河道。與今異也。）坐岸至午間。有差馬至。捉得船來。附之同渡。正到中流。水甚激湍。渡子酒醉手軟。船又滲漏不堅。差使慌亂呼天。余二人惟念念佛。幸有微風飄船入蘆葦。置淺水上。兩人手挽蘆葦。涉水登岸。投宿荒庵。

▲參禮三昧老和尚

次日長行。或衝風冒雨。或戴月披星。或望村莊乞食。或就耕夫化餐。於三月初一日至長城口。過龍泉關達晉地。到五臺山舊路嶺。其十方堂在山門外。二人安單已。詣方丈參禮三昧老和尚。有二北僧守門。語云。有香儀可進。若無且退。見彼人語粗硬。難以理言。回堂嘆云。登山涉水不遠數千里而來。今無香儀。不能親見善知識。成拙言。不必憂惱。明早守門者去吃粥。自進禮拜。次早忍飢。直入方丈頂禮。和尚問云。汝二人從何來。答從雲南來。又問。來此作麼。因無衣鉢不言受戒。但言朝臺。和尚云。文殊在汝。反來朝臺。實念修行去。二

人禮謝而出。由此發願。若作善知識。不受客僧禮。俾淡薄禪和、易得相見。

▲琉璃光下讀經

遂上臺至塔院寺。彼寺有二房僧是師兄弟。發心諷五大部三載。
（五大部者：相傳為華嚴、涅槃、金光明、大方便佛報恩、大乘本生心地觀經也。）見已相問。知是從滇遠來。歡喜留住。成拙自願擔水。送余堂內諷經。成拙擔水畢。專讀法華經。余除上殿佛事已。惟閱楞嚴義海。二人口無雜語。足不散蹈。每至中夜放參。臺山大小諸刹。皆以燕麥磨細調糊為餐。本寺方丈師號德雲。及房頭眾僧。看余二人如是勤學。一月不更。俱生信敬。私請米齋。

余共成拙議云。我等眾中學事。令人睡眠不安。彼伽藍殿夜點琉璃。內空無人。莫若就琉璃光。一者不礙於他。次則心寂易記。約至夜靜時止。五臺春秋尚寒。況乎冬際。到十月間。衣又單薄。手捧經卷。足立光下。用功時渾忘所以。至於歇息掩卷。則指不能曲。足不能移。通身抖戰。寒徹肺腑。然雖如是。其志願愈堅。

▲初登講座

至開春是崇禎九年（師三十五歲）。於二月初。覺心朝海回南京。尋至五臺山相會。三月中有一朝臺僧。是楚人。號皎如。曾在寶慶府、同聽顓大師楞嚴四依。見余在堂。入內相看。眾問

其由。彼詳說余之行腳。方丈德雲師知己。設齋集寺眾。請余四月初一日講楞嚴經。因叨厚愛。苦不能卻。至七月初一日經完。余等始入臺山。即住塔院。未朝五頂諸剎。初三日先上東臺。彼主僧即以法師禮款接。次登北臺。當家僧亦爾。由是心懷慚愧。所以餘臺未朝。

▲赴北京

初八日告辭方丈及眾房。欲往北京乞三昧老和尚戒。方丈師切留不捨。見余心志先馳。不能久住。遂備三騎騾送余及成拙覺心。同行至舊路嶺、留宿一宵。次早德雲師仍不忍別。復送至棠梨樹下院。天明飯罷拜辭。德雲師含淚囑云。若受戒已。還

請入臺。切莫負望。

▲到保定

七月十九日到保定府方順橋西。羅睺寺宿。成拙在臺時。曾有滄州道人相約。故爾往彼。次日午後出寺門散步。遠望一樹林蔭翠。與同行六人趨林。貪涼坐久。日將西沉。望空中隱隱似霧。耳聞啾唧之聲。漸漸飛塵若雲。少頃老幼男女遍野競進。猶山崩海湧而來。方知為兵馬驅迫。同坐者各自逃散。惟覺心隨之（此時成拙逃散。至十二年。乃到華山。見卷下）。兩人不能復回宿處。亦不能奔走通衢。向南亂步。投宿多是小廟。日食僅可一餐。

▲改號見月

逢溝涉水。路錯繞道。一日行次腹飢。歇息荒塚樹下。謂覺心云。我等自滇而南。自南而北。今復自北而南。往返二萬餘里。徒勞跋涉。志願罔成。披剃師命號紹如者。以冀弘法利生。斯皆絕分。愧之至極。余名讀體。體者身也。乃法身理體。讀教以明所詮之理。理明則詮忘。猶因標指見月。月見則指泯。今求改號見月。二人轉思轉悲。目淚難禁。有一老人過此。觀余二人傷感若是。詰問何故。余詳告行腳不遂之苦。老人歎息不已。語云。吾姓李。是長齋道人。孤無眷屬。為人訓蒙。因兵馬大亂回家。前面小莊便是。可請同往歇宿一日再行。及至

其家。被賊劫物。室內罄空。彼往鄰家借得粗麵。作餅為供。次日辭行。

▲南宮縣道上老僧

又走六日。上南宮縣大道。至午後無化齋處。望前有一小庵。覺心在外。余獨進內。見一老僧無人相佐。自己炊煮。向之問訊。亦不還禮。余即為彼燒火。飯熟自坐而食。余亦自取碗箸盛飯坐吃。亦不言語。彼吃一碗。余添第二。乃云世間不見汝這人。主不說自取食。余回云。世間亦不見汝這人。客在前不遜請。便自餐。彼看著大笑。道也是個禪和子。我幼年曾參訪知識。行腳諸方。因不老練。多忍飢餓。汝今如是。請隨量用

。余云。門外還有一道友。彼生歡喜、云。請進同用。二人飽餐告別。彼復留住三日。

▲平素師

至九月初到江南瓜州。於息浪庵掛單。遇一滇僧。號清如。敘問行腳。知在北遭兵難回南。次日同余二人渡江。往甘露寺。當家師號平素。亦是鄉里。久住鎮江府。歸信者多。最喜滇人下南參學。清如先為通知。余同覺心次進禮拜。平素詢其遭難之由。余不諱實說。師安慰云。吾少年參訪。亦有許多逆境當前。道心毫無退墮。今日乃有些須因緣。汝二人尋師乞戒。往返南北。種種坎坷。初念不怠。他日化導因緣自然殊勝。且放

懷住此。開春崇禎十年元旦（師三十六歲）。是吾母難日。諷五大部經報恩。汝二人可同眾諷之。其衣單在吾為辦。至期畢已拜辭。余云。三昧和尚。遙居北都。不能復往。俟南回時。再求受戒。今欲詣天童參禪。素師贊助。為置行李外。每人贈路費銀二兩五錢。

▲丹徒海潮庵

二月初三日到丹陽縣橋頭。欲附客船而行。覺心將被囊放腳下。看眾船家爭掣客人。互相排擠。被囊被人盜去。嗟嘆因緣何至如此。幸余路費隨身。日午往海會庵投宿。見無行囊不肯安單。告以橋頭失物。彼庵去橋頭不遠。問知是實。送雲水堂。

遇有二遊方僧。向北去曾同行數日。知余等行腳。語云。汝等求戒。三昧和尚已出北京。正月在揚州府石塔寺開戒。今丹徒縣海潮庵請。二月初八起期。何不速去受戒。聞說愁悶俱解。

▲熏六教授師

次早同覺心復返海潮。恰遇和尚入庵。聞教授師是楚人。號熏六。量洪智巧。輔化威嚴。總理戒期中事。乞知賓引至師寮禮拜。師問鄉籍。余答滇中。師云。此庵當家者為葬師起期。每人攢銀一兩。衣鉢自備。余云。行李在丹陽盡失。止有二兩五錢路費。教授師云。此但一人攢單並造衣鉢。余復為覺心求單。遂送余進戒堂。覺心入行堂寮。

▲讓坐

新戒堂引禮師號耳圓。是山東人。性直欠方便。見余全無行李。不請律讀。終日默坐單上。不犯堂規。無事求問。心不悅余。訶云。見月。此處非坐不語禪。為何不請律熟念。余答云。某不識字。亦無錢請本。凡有求戒者。入堂安單。引禮師呼余云。見月。汝到此處坐。讓後來人。余即如命。持衣鉢移後而坐。如是後進堂十餘人。一一皆呼移退讓之。又有末後一人進堂。高單無空。將余移下地與香燈共坐。余毫無怨聲。作遊戲想。同堂眾戒兄觀之皆不平。謂余懦弱至極。余言。修行以忍辱為本。何況俱是同戒。理應移讓。

▲背誦毗尼

至臨背毗尼日用。引禮師將余開列於首。意欲折伏懇求。諸戒兄俱為余愁。語云。量汝不能背。何不拜求更易。余云。且到明日再看。次早執籤引九人。至教授師前拜已。余一氣朗聲背終。猶瀉瓶水。教授師云。汝每日默坐。謂不識字。今背得如是純熟。余云。非不識字。為無錢請律。所以默坐。諦聽左右鄰單戒兄讀。因此記得。師喜賜茶。回堂中。眾同戒俱來相賀。於中最契者十三人。俱能其事。

▲覆講梵網經

此期講梵網經。香雪閣黎師代大座。四板首輪次覆講。一日首座師號樂如覆講。惟念和尚直解。於中一字不加。一義不出。余同契戒兄連坐一行。彼此相視。失口微笑。首座師見已、不悅。回堂中即開余等十三人覆講。新戒沙彌自來未有此事。無非方便令求懺悔。過三日不見求悔。只得將所開之名。呈送方丈。和尚謂實情舉薦。一一慈允。此乃作假成真。難於停止。至余覆講日。內外驚駭。俱來集聽。和尚二師。亦設座於後。慈降加庇。所講者。是上卷中十金剛種子。第十信心位。開卷念文已。先玄談大義。然後依文解釋。下座眾口讚善。和尚二

師咸欣慰之。遂至方丈禮謝。和尚賜予被褥衣履。熏教授師問云。汝依誰聽經。余言。在滇中依披剃師。行腳歷寶慶府。遇自如法師。代顓大師講楞嚴四依解。亦曾隨聽。師云。顓大師是吾依止。自法師是吾契友。何不早說。熏師愈更青目。遂施覺心衣鉢。入堂受戒。

▲折伏魔黨

於三月二十日午後。有丹陽賀家子姪。乃年少書生。性多傲慢。不信三寶。酒辛入庵。直進方丈。坐和尚法座笑談。侍者相諫。彼反訶之。寺眾不服故驅去。次早書生結眾。來庵生事。和尚令圓戒罷期。尋常晚課。多在家者隨喜。熏師欲以方便息

事。保全道場。於晚課畢、集大眾在韋馱前。白云。今道場被魔撓礙。不善終始。汝等弟子中。有捨身命護法門者。出來擔荷。如是問已。眾皆默然。余即應聲排出、禮熏師。師云。汝但一人、何能欣為。余言。和尚戒子遍佈天下。某一人當先。餘皆從之。出家人無妻子可戀。無產業可繫。無功名可保。無身命可惜。托鉢飽餐。不齎路費。叢林棲止。不納屋租。凡是僧家以戒為親。況為法門、誰不勇敢。一年十年必除魔黨。和尚二師請自晏安。莫以此事為念。若彼黨中。果有能捨得妻子產業。棄得功名身命者。任彼挺身出來。與某甲作對。否則各務學業。深培德本。自古德行文章。不負庠中士子。功名事業。當為天下丈夫。豈為他人是非。而喪自己行德。熏師云。汝

今眾中如是承當。日後所為必依此說。何慮法門之不靜。魔障之不除。大眾各散。使隨喜晚課者聞知。輾轉傳播。次日午後。果有二十餘人。是庠中齋長及鄉耆等。至庵相拜熏師。亦請余會。以理講和。圓戒仍在四月八日。和尚集眾方丈。向二師及諸久隨上座言。今日道場魔事不興。則不顯其見月。爾等為法為師。當如彼膽量心行。吾於此期中得人也。眾聞禮退。二師開示余等同戒十三人。恆隨和尚。冀為法門梁棟。

▲畫圖祝壽

初十日回揚州石塔。有本府慧照寺請和尚。擇於四月二十日開戒。五月十八日是和尚大壽。眾同戒俱乏禮物。余議可裱一長

卷。自畫五十三參圖奉祝之。因此無暇。不能隨期。和尚聞知。令余在方丈靜畫。復笑語云。見月、汝初登戒品。即入吾室。余愧禮拜。六月二十日。海道鄭公。請和尚石塔寺、建盂蘭會、講孝衡鈔。和尚命余往慧照寺。代香閣黎師座、講梵網直解。香師回石塔。代和尚座講鈔。兩處道場。皆七月十五圓滿。

▲不更法名

香師開示余同戒。求和尚改法名。以便常隨任事。（改法名事。蕩益大師、曾痛斥之。香師未能免俗。故以此開示。）眾同戒依言詣方丈。競先禮拜求名。惟余獨退於後頂禮和尚。跪白云。某因披剃師指示。方得離滇。南詢和尚乞受大戒。若無披剃師。則不能剃髮。

出家。亦不能受具為僧。懇和尚大慈允聽。仍呼舊名。令某不忘根本。願終身常侍座前。和尚語云。吾初受戒已。諸上座亦勸求律祖更名。思律祖諱如字。吾是寂字。披剃師諱海字。亦不敢忘本。改性字超於海字。吾弘戒三十餘年。今見汝存心與吾同。不自欺也。作善知識惟重行德。不在呼名。許汝仍稱舊名。

▲海潮同戒盛事。及學律感應

彼時有泰興縣毗尼庵。請八月十五日開戒。眾俱隨行。熏教授師於初十日晚。白和尚定執事。謂某教授新戒。中氣不足。精神漸弱。應設一教誡西堂。總理各堂戒事。其單位安於新戒首

堂。此任、惟見月可以當。請和尚智鑒裁度。和尚即命侍者。集兩序於方丈。白眾差之。余跪白云。某今歲四月八日始圓具戒。未及半載。敢叨重任。豈有自不諳而教人者。恐無益於新戒。反有負於慈恩。請和尚於諸上座中。別選堪任者委之。和尚云。熏教授所舉不錯。吾亦知汝心行作用。十地菩薩尚且寄位修行。汝今不妨自學誨他。以體吾心。即此成就二利。兩序齊聲云。當順慈命。不可再辭。余遂拜受差委。同戒中映宇、蒼悟為書記。慧生、以仁、裕如、若愚、觀之等。為引禮。各奮志認真。和尚座下未有如海潮同戒之盛。其首堂引禮。即余受戒之耳圓引禮師。余雖居權位。動止皆以師禮尊讓。彼亦不執我相。堂規咸遜余行。但余私心抱愧。倘遇樂學律者請問

·何以決疑令喜。一日晚詣熏師寮。白此心事。師云。藏中有大小乘律千餘卷。吾未閱。汝既有此志。可請讀學。作大律師。不辜吾於稠人廣眾之中識汝。由是覓人往嘉興請得廣律。從此晝則總理各堂戒規。夜則燈前展卷詳閱。臨文古義滯處。苦無諳者請問。掩卷長嘆。惟禮禱菩薩。乞求開曉。禮罷少坐片時。復展卷味義。猶開門見山。冷然無疑。如斯感應。每每不爽。

▲卻新戒供衣

此期定十一月十五日圓滿。三日前、本堂新戒。同造黃綢大衣一頂送余。均感教誨不倦之心。余語眾云。和尚與教授師。將

重任委付。理應盡心司職。輔化法門。豈為邀名貪惠而為首領。正色辭之。彼等持衣至方丈拜跪。陳說奉供之由。和尚謂余云。律中惟禁貪求。不禁自施。汝可受取。余云。某不受此衣有二意。一則愧己戒淺任重。恐不足者借此生謗。次則和尚法門高峻。恐後司事者以為例端。故爾卻之。和尚肯首。謂眾新戒。西堂不受此衣。為全己德。惜護法門。汝等莫復強送。十八日隨和尚返揚州石塔寺。高郵承天寺。請十二月初一日起期。至開春正月十五日圓滿。余仍為西堂。

一夢漫言卷上終

一夢漫言卷下

繼主千華見月叟自述

弘一律師眉註
後學大光校梓

▲熏師請三昧和尚付衣

崇禎十一年（師三十七歲）。正月十七日回石塔。本府善慶庵。請正月二十日開戒。三月中圓滿。余仍居首堂。邵伯鎮寶公寺。請四月初八日起期。余居西堂。戒期圓滿。仍還揚州石塔。崇禎七年。和尚在北都弘戒。神宗之女榮昌公主、與駙馬楊公。闔府皈依。遣使送金襴紫僧伽黎三頂。一供和尚。一供香閣黎師。一供熏教授師。至是、熏師持此衣入方丈禮拜。含淚白云

。某侍和尚座。任教授事十一年。每每留神。觀諸新戒品格。驗其心行作為。欲覓幾人輔弼和尚法門。到今於海潮期中乃得見月。某自思近日食少神減。不久辭世。懇乞和尚慈悲。將此榮昌公主所供紫衣付彼。某目視有人。死亦遂願。和尚嘆云。汝真是吾股肱弟子。遠慮法門。即集常隨首領為證。和尚親手以衣付余。語云。汝當如熏教授侍吾。則法門增益矣。余涕淚盈襟拜受。所謂生我者父母。知我者熏師也。如斯大恩。惟利生可報。六月中、淮安清江浦檀度寺請開戒。七月十九日和尚圓戒。欲上東海雲臺山隨喜。命余督造牒錄散眾。事畢亦上雲臺。八月余上雲臺復命。十三日下山渡海。仍回石塔。

▲南京報恩寺開戒

南京護法宰官。請十月十五日於報恩寺開期。熏師抱病石塔。余侍湯藥。和尚進京。獨行師為闍黎。香師為教授。復來呼余。堅辭未去。又復來呼。熏師至孝。謂余云。吾病雖重。和尚慈命莫違。所囑者。吾若去後。茶毗已。可送靈骨瘞天隆律祖塔右。（天隆寺名見後文）余聞悲淚。實不忍離。師言。和尚初進南京。求戒者廣。兩次急呼。想有重託。速行不可再遲。只得拜辭熏師。亦進京城。

▲安單整肅

和尚問熏師病狀。余白甚重。仍差余西堂。香師亦以教誡事委付總理。其新戒堂在西方殿後。求戒者六百餘。和尚云。新戒多。兩闍黎下堂未曾次第安單。汝今可去安之。余即下堂。見行李遍地。觀諸人半是聽經學者（可見當時不急於受戒。故有聽經多年而未受戒者。）。不無狂慢習氣。須以自謙之術調之。於中白眾言。余奉和尚差。在此忝居西堂。今與眾共議之。聽則依規和合。否則不能料理。請觀此堂。中間寬廣。數百人可以經行。周圍單窄。眾多難容。若欲都上高單。餘者何以安宿。余先就地開單。眾中果是真心求戒者。好事讓人。即此以顯無我而成就。

菩薩行。請隨余次第就地開單。須橫直成行。莫參差進出。若是本京或有小床者。明日將來。照今單位安置。若是外京無小床者。俱上高單。各宜肅靜。眾聞余言。欣然依從。無有諍競。此堂中新戒六百餘人。單次整齊。猶如巷陌。隨喜誠為大觀。每夜講律一時。終朝教誡。眾皆敬服。

▲臨壇尊證

聞點臨壇尊證。為首沙彌霄遠。年五十歲。是荊州府人。在京久隨講席。與諸同戒議之。欲請余臨壇。共往方丈跪白和尚。令侍者來召余言之。余云。某臘不滿二夏。而況德薄行涼。何敢預尊證位。和尚言。此是數百新戒同心願請。非汝妄僭。不

必再辭。所謂因緣時至。余遂勉強拜謝。

▲清規凜凜符出家初夢

西方殿近庫司。三時粥飯俱就單用。一日、辰時不來行堂。查問其由。謂行堂者索新戒攢錢。故爾為難。即捉行堂者罰跪香。廚內百多人結黨。一齊下西方殿。余往僧錄司契玄處說之。彼即令管事僧關閉各門。將典座飯頭墩鎖。餘者或越牆而走。此是京城期場。廚下堂中舊風。從此一整。凜凜守規。無敢相犯。至臨壇日。與初出家夜夢無殊。

▲迎送熏師靈骨

忽聞熏師涅槃石塔。送靈骨至南門橋下。余悲憶師恩。泣淚不已。即會同戒十三人。迎師靈骨。權送普德供奉。道生師住彼、守靈司香。余等回報恩寶塔下。於八方設壇。百僧環繞禮懺七日。十二月初一日。和尚二師。及諸上座。余同戒等領眾新戒。旛幢引導。執持香花。千餘眾佛聲不息。送師靈骨詣天隆寺。不違顧命。戒期畢。大司馬范公留和尚一花庵。擇元旦日皈依稟戒。余等拜辭和尚。先還石塔（師三十八歲崇禎十二年也）。

▲寶華道場

正月初九日和尚登舟回石塔。龍潭阻風三日。有定水庵僧楚璽、乃妙峰大師孫。大師奉神宗旨。建銅殿於華山。請和尚隨喜。到山見路徑草覆。階陞參差。殿堂香燈寥落。廊廡空寂人稀。和尚嘆息云。此叢林未及五十載。云何冷落如是。楚璽言。因乏道德人主持耳。懇求和尚慈悲中興。先祖覺靈亦感不淺。和尚慨然許可。遂下山。次日渡江還揚州石塔。

▲禮請住山

江陰十方庵。請二月初八日開戒。香師為羯磨。余於此崇禎十

二年始為教授。和尚憑首領委云。凡有求單進板堂。及安外執事。總在教授處。不須問吾老人。余思任重事繁。惟體和尚慈心。不負熏師識舉。二月中、華山楚璽等。持南京諸護法書到庵。請和尚住錫華山。因曾允許。故不再辭。即令知賓引彼等巡察。及進余房。但以目視。余知其意。語云。崇禎七年冬、在山學事。深擾常住。彼等大笑云。適間面熟。疑恐不是。若是師。云何頓臨此位。某等有眼不識。遂敘相別數載因緣。彼等次日回山。此期四月初八圓滿。

▲三昧和尚接寶華山事。師以教授兼任監院。並先乞許四事。

和尚十五日到華山。晚間方丈集見玄師、支浮師、四弘師、純然師、獨行師、心融師、香雪師、月谷師、達照師。並諸位老闍黎及余。和尚云。今住此山乃常住。非若石塔暫居。汝等眾中、必要具道心。有才能。精神強壯。不惜勞苦者。為吾老人作此山監院。餘者後定。如是言之。眾皆默立。和尚向余云。見月。汝為何不承當。余言。和尚未曾呼名。諸師前、故不敢應。和尚云。明明說道心才能。不惜勞苦。非汝而誰。諸闍黎師云。見公當禮拜。莫違慈命。余悅顏奉命。拜白云。某先乞

四事允許。方敢承當。一者、三餐粥飯俱隨大眾。不陪檀越。二者、一切宰官入山。概不迎送。三者、不往俗家弔賀。四者、銀錢進出買辦不經手。惟盡心料理大眾。不怠惰常住之事。和尚云。四事皆如汝願。但講律勿辭。余云。監院講律。事非己任。恐眾不服。和尚云。汝今是教授署監院事。非監院行教授事。諸闍黎師云。吾輩中講律。自然是公。此更當遵。

▲成拙到山受戒

五月十八日。和尚六旬大壽。遠近上座、暨十方弟子俱雲集。九月開冬期。忽見成拙擔衣鉢到山。余喜詢問所來。答云。從北遭亂一別。獨自南奔天童參禪。後往黃山學等韻。今自彼來。

。一鄉尋訪師之蹤跡。不知下落。余云。因改號見月。故汝不知。聚而復散。散而復聚。乃多生良因、作今日奇會。三載未面者。特候吾為汝作臨壇尊證耳。

▲大權方便

崇禎十三年（師三十九歲）。江南大荒。春期四月八日圓戒。內監蘇公等。入山設齋。常住辦麵粗黑。和尚呼余訶責。舉掌欲打。余云。和尚忘某最初所乞之事。和尚憶知。謂不干汝事。即往副寺房。痛打達照師。達師到余寮瞋怨。謂不予遮掩。達師是余臨壇之尊證。余對成拙言。今且避之為善。同汝天童去。次早未明。將行李付成拙先下後山相待。天明余上龍岡望方丈

九拜。至湯水延祥寺宿。行四日到無錫縣。宿鎮塘庵。有二弟子相留憇足。四月二十日有山中新戒至。見余禮拜流淚。問其何故。彼云。師初九下山。和尚向大眾言。師不應將供眾銀四十兩攜去。山中大眾紛紛議論。某不得不說。此冤枉師。所以流淚。余對彼及成拙言。非和尚加枉。是大慈方便。使余聞不召自回。若不回、則諸方以為實事矣。次日復回華山（師去華山共四次。是為第一次去華山。）。頂禮和尚求懺悔。和尚云。汝無罪可懺。是情不得已而去。故將取銀之事激汝。使速還耳。和尚命余仍居教授。

▲扶樹戒幢

至冬期新戒百餘。已受比丘戒竟。後來北方四人求戒。和尚令香闍黎師為彼受沙彌十戒。師隨即為授比丘戒。引禮智閑引彼等到余寮。通白禮拜。余云。律有明制。和尚現在。云何獨是一師、授彼四人具戒。余非汝等教授。亦無牒錄可給。智閑回白香師。師訶責余。謂目無師長。傲慢自專。往白和尚。令侍者召余。評詰其由。余云。香師責某。是以世理而論。某遵佛制。十師不具獨受大戒。是關係法門。某既任教授。應當遮諫。請和尚稱量。孰是孰非。和尚向香師云。止止。汝乃一時之錯。見月所言實是。改日再請十師臨壇。為彼四人受具。和尚

異時對諸首領上座云。吾老人戒幢。今得見月。方堪扶樹耳。

▲改寺方向躬先勞作

崇禎十四年（師四十歲）。松江府超果寺。請正月十五起期。新舊大眾五百餘人。又常熟縣、福山廣福寺。來此期中請和尚開戒。擇五月二十八日。松江於五月十五日圓滿。令余統執事先往。七月初一圓戒回山。華山乃敕建之處。皆內監督理修造。方向未合。故爾常住不興。和尚擇期改向。惟銅殿不動。餘皆移轉。工費浩繁。棲霞觀音庵。是律祖披剃處。請臘月初八起期。余雖司教授。和尚不時喚回。卸瓦運磚。一一莫不以身先之。

▲去華山

正月初十（師四十一歲。崇禎十五年也。）·棲霞期畢還山。知賓履中·彼徒作前殿香燈·行非法事。余向香閣黎師、及當家達照師言·皆云可恕。余聞心寒·既破根本·猶云可恕·則律法壞滅·莫若退遯黃山·且辦己務·故向成拙言之。彼云·事當從緩·余云·受恩深處·本不忍離。今和尚座下·闍黎板首當家·僉是師長·余乃弟子·獨一滇人·速退為美。故詣方丈告假住靜。和尚令止·且隨楚蘄應荊王請。余云·今預啟白·行期未定。奈何意已先馳·身不能繫。次早與成拙、天一、常清、三人·收拾衣鉢·同進黃山。至太平縣、五里塔茶庵·還庚石弟

子相留。對山是慶雲巖。仲德師所居。旁一小岑。松林翠密。眾山環拱。彼請住靜。遂與成拙刪茅開基。構一小團瓢。月餘即就。忽思本擬黃山。今何中途棲止。天一見余移徙。仍回華山（第二次去華山）。成拙被旌德縣請去。獨常清隨侍。十月初十。庚石送到黃山。住文殊院下之貝葉庵。此山土少石多。莖菜俱無。鮮蔬之念頓絕。至臘月盡是銀峰玉嶺。寒同北塞。有文殊院靜主曉宗。是教授弟子。知余在華山冬不圍爐。持米炭踏雪而來。跪懇炙火。故爾從之。地雖寒苦。與進道頗宜。出山之念俱忘。

▲回山

開春崇禎十六年。正月十一（師四十二歲）。華山靜主戒生師。是余契交。同弟子智周二。人。庚石引至貝葉庵。余見迎問。何緣到此。戒師云。教授師十九日行後。和尚二十六日往楚。今歲正月初二日回山。知某與師交好。親筆發書。接師還山。余即焚香捧書拜讀。悲感深恩。如慈父之不棄逆子。留戒師遊山五日。又同往旌德會成拙。於彼靜室采茶月餘。三月初七日。方到華山。和尚已受揚州府興教寺請。渡江起期。曾留言在山。見月回。可來期中教授新戒。三月初一起期。見玄上座已為教授。豈復可往。故在山中候和尚歸。先令智周渡江復命。代余

頂禮。及將受比丘戒。慈命復呼。余故往彼。求懺違背之罪。和尚垂憐喜恕。差之臨壇。

▲代座

揚州期竟。泰州口岸大寺請開戒。余仍教授。馬橋觀音庵。去口岸不遠。來請起期。和尚亦許。此處期畢移彼。一日和尚赴縣中朱宦齋。因皈依求法名者多。和尚將自著衲衣及法名付余。若有禮拜求名者。令著衣當座而予之。恰遇連雨二日。一人罕至。和尚之座未坐。法名未散片紙。和尚歸來。雨止人臻。求名復多。和尚笑云。吾座已許汝坐。因緣待有期耳。余聞汗顏拜謝。

▲化緣

八月初一完期。太平府白苧山。請九月初一開戒。十月初八圓戒返山。南京報恩萬佛閣、請和尚十月初一開戒。至二月初八完期。余即於十二日告假出山、募米。句容北門外靜室有雪幢師。常熟人。雖未秉戒。與余相契。聞余募米。彼願助成。不半月間化米三百餘石。村村相約。開春正月內。皆自送上山。余回禮白和尚。老人破顏微笑云。似此可謂化緣。無緣不能如是。二月初間。蘇州闔郡鄉紳。請於北禪寺起期。至四月八日圓戒還山。

▲甲申國難

甲申年七月十五日（師四十三歲・崇禎十七年也・是年三月・李自成陷京師・帝自經殂。）・南京文武臣僚、於大報恩寺・薦大行皇帝。請和尚主壇開戒。弘光皇帝・遣內監喬尚・賜紫衣金帛。十月望日、圓戒歸山。

▲嚴行佛制

十月中崇禎泐中・紹興府大能仁寺・請十二月十五日開戒・魯王皈依・恆臨聽法。乙酉年即弘光元年（師四十四歲）・二月初十完期。嘉興府三塔寺請・渡錢塘江宿昭慶寺・潞王闔府皈依・請和

尚登昭慶古戒壇傳戒。因先受嘉興三塔之請。俟彼期畢。再赴昭慶。二月二十八日到三塔。三月初一開期。新戒五百餘人。半是天童來者。余嚴行佛制。莫不兢兢讀律。無敢有越堂規。

▲建塔酬恩

一日忽憶黃山住靜未久。和尚慈命呼歸。意欲建壽塔酬恩。仍果前願遯山。頂禮和尚。呈白此念。和尚欣允。隨即裱一手卷。自書香儀百兩於首。後下各堂。開示新戒。隨便不拘其數。眾聞俱發孝心供養。此期中。共化銀三百兩有零。五月二十日。聞大清兵十八日渡江。南京已歸順。即速圓戒。轉回蘇州。有崑山縣無歇尼。是和尚剃度受戒弟子。聞知接至縣中。彼處

曇華亭、是和尚祖庭。因恆往來。所以皈依者多。余說建壽塔因緣。無歇自出百兩。轉化四百有餘。共聚九百七十七兩五錢。世亂難於託人。自掌苦其繫累。

▲三昧病還山

有虎丘甘露庵、戒初上座。請和尚於彼歇息。六月初間和尚身染脾瀉。上下兵行。水路道阻。不能速歸華山。常隨之眾漸漸星散。惟香師與余。並侍者書記等十四人側侍。堯峰戒子聞和尚欠安。接彼調養。到已病增。余心甚憂。數日後。香師亦告假去。一日、聞清兵已至木瀆鎮。去寺不遠。本寺大眾各自逃隱。請和尚往山頂靜室避之。六月初旬聞途間可行。和尚命覓

船還山。行至常州。遇兵馬阻滯。復轉蘇州。過三四日稍定。又復買舟至新豐鎮。見上流船隻漫河而下。問是何故。答言。大兵到鎮江。將至丹陽。我等因此逃避。汝船莫去。由是仍返蘇州。亂信少平。河下有船來往。方向前進。六月二十六日到華山。大眾迎接和尚。禮拜問安。和尚微笑云。到山果然大安。今日與汝等約。三日以後。七日以前。吾豈無懸解乎。大眾聞之皆泣。和尚云。生死幻化。實無來往。何以泣為。

▲建塔方位

余即晚間邀諸執事為證。遂將募壽塔手卷展開。請月谷師照名唱數。慧牧師算合分明。共銀九百七十七兩五錢。交付當家達

照師。至夜間憶初改向時。和尚分付達師等。吾塔將來可建大殿之後。余每見諸方叢林。凡正殿後有塔者。皆不能興。應先請和尚自定其處。次日至方丈。方便白云。和尚已喜允建造壽塔。不知決定建於何處。和尚云。爾等忘了。建在大殿後。余云。曾聞堪輿與和尚論地脈有三轉。大轉歇一百二十年方興。中轉歇八十年方興。小轉歇四十年方興。其大殿後是來脈。倘脈轉不興。後人謂塔傷風水。恐有更易。莫若建於龍首之地。以保永遠。塔興則常住興。常住興則塔興。和尚良久乃云。依汝所言。建之龍首。彼時達照師。及慧牧上座等待旁。余云。眾師已聞和尚親言。塔不建後。決定建前。

▲付衣戒本

於閏六月初一日。和尚令侍者取曆視之。初四日巳時吾取涅槃。鳴撻槌集眾方丈。向眾云。華山法席。見月可繼。取紫衣戒本付余云。吾以此事屬累於汝。總持三學。闡發戒光。余跪白云。某臘德最後。請付諸闍黎師。某願輔化。和尚即面裡默臥。余思權順師意。白云。某奉慈命。今且守之。候和尚萬安。繳送方丈。和尚乃轉顏語云。吾非今日屬汝。一鄉存念於懷。不必復辭。余遂拜受而起。又語獨行師云。汝之德臘俱優。堪為羯磨。軌範後學。語達照師云（達照師人尚平穩。惟膽小識短。不能振作。但較香闍黎師之毫無道心。忘恩負義者。則勝多多矣。）。汝仍監院。

以助見月。至初四日集眾方丈。取水沐浴。謂眾云。吾水乾即去。汝等莫作去來想。不得孝服涕泣。不可訃聞諸方。凡世俗禮儀。總宜捐卻。三日後即葬寺之龍山。遂命大眾念佛。水乾跣趺。微笑而逝。供肉身於方丈。一切咸遵遺命。惟至誠諷經三日。香花幡幢法眾送至龍山。建全身塔。余不忍歸室。願守塔三年。而作灑掃侍者。但以蘆片遮頂。風雨無憚。晝夜持誦。用報深恩。未及一月。大眾強請入寺。送居方丈。

▲增上助緣

香閣黎師在蘇州。聞和尚涅槃。衣鉢付余。意甚不然。自蘇州一帆逆流上楚。過龍潭不進華山。達照師手書切諫。方回山禮

塔。後在大悲殿刻自集楞嚴貫珠。工匠狼藉殿中。余白師移之廂樓。師云。今在內刻經嫌其不淨。將來屋虛單空。塵厚草深。恐無人為伴掃除。余正色云。師慎重其言。龍天常住。先人光明。想不致此。無勞為某遠慮。遂回方丈詳思。轉嘆轉喜。香師今發此言。余作增上助緣。以堅願志。撐拄法門。宜速立規條。先革弊端。後依芳軌。

於夜寫十約。次日集眾。禮請香達二師白云。某行劣福輕。承和尚囑累主此華山。有十事為約。不例諸方。故請諸師作證。告白大眾。

一者。每見諸方古剎。各房別爨。自立己業。殿堂寂寥。稀僧焚修。致使叢林日漸頹敗。過責先主席者。汜濫剃度。

不擇道品。今某但願華山永興。杜絕房頭之患。惟與袈裟法親同居。誓不披剃一人。

二者。每見叢林攢單養老（俗稱買老堂。或云買寮房。）。年少亦收。恣肆不肯修行。坐享莫知慚愧。傳說彼此。挑唆大眾。故令檀護譏誚。三門掩彩。此例華山盡革。若果老年修行者。不攢單資（佛藏經云。當一心行道。隨順法行。勿念衣食所需者。如來白毫相中。減一分福。供諸一切出家弟子。亦不能盡。）。隨緣共住。三者。諸方叢林多安化主。廣給募疏。方丈讚美牢籠。執事訊勞趨敬。故令矜功欺眾。把持當家。大錯因果。退息檀信。今華山不安一化主。不散一緣簿。道糧任其自來。修行決不空腹。

四者·諸方出頭長老·一居方丈即設小廚·收積果品·治造飲食·恣意私餐。若愛者有分·餘莫能嘗。愧統眾之名不均·設齋堂之位眇臨。今某三時粥飯隨堂·一切果品入庫。
（論語云·君子謀道不謀食·俗人尚如是·況出家之士乎。）若檀護進山·賓主之禮難廢·此則不為偏眾。

五者·諸方堂頭莫不分收檀施·香儀即入方丈·齋資乃送庫司。此謂共中分二。設若單供香儀·款客出於常住·銀錢蓄為己有·累當家七事之憂。不思常住屬我·我物盡是常住。今某緣雖未臻·預革於先。凡有香儀·總歸常住。若是私用·進出眾知。

六者·諸方帖報傳戒·或三七·或一月·來則必定攢單·去

則普散化疏。借斯貿易。豈真弘法。今華山聚不攢單。散不給疏。淡薄隨時。清淨傳戒。

七者。諸方大剎。各寮私蓄茶果。擺列玩器。豈但聚坐雜談。空消歲月。抑且論人短長。令眾參差。損多益少。信施焉受。故今革除。凡同居大眾。若道友顧望。或交識尋訪。請至客寮隨便相款。一則常住不缺賓禮。次則於己面色生光。

八者。諸方堂頭慣行弔賀。賄送檀門。出俗反行俗禮。為僧不惜僧儀。因貪利養。佛制全違。今華山實則遠於城邑。又俱依律行持。篤信檀護。自然諒宥。

九者。居山梵剎。不類附郭叢林。柴米不無擔運。普務鳴榔

齊行。若自安勞他。何名統眾。今某出坡不縮於後。諸務必躬其先。有病則不勉強。至老方可歇息。同居大眾。開除亦爾。

十者。同界大眾。俱遵佛制。皆去飾好。勿著蠶絲。勿類俗服。三衣不離。須染壞色。一鉢恆用。瓦鐵應持。過午律無開聽。增修依教奉行。彼此策進。怠者隨勤。

余今以此十事為約。何慮華山不興。達師云。餘事或可暫更。其化主一事。斷不可少。今言一出難收。恐後絕糧。悔之不及

(識短之人應有此慮)。余云。某雖初入方丈。實是無緣。誓不例諸方熱鬧門庭。願欲效古人操履模式。香師聞言。昂然而去。達師不悅。嘆息而回。

▲禁止私爨

先和尚在日有三太監皈依。孫太監號頓悟。劉太監號頓修。張太監號頓證。豫王渡江。逃進山中。先和尚未回。是達師懸像披剃。及至先和尚還山。彼等各住一房。於九月三十日。劉頓修私與香達二師等議。欲自房起爨。俱已允之。十月初一日。請余至房吃茶。諸師先已在座。頓修向余敘說起爨。謂香師等俱允。今對新方丈說之。余云。某既是方丈。何不同論。私先允已。後乃令知。今有三事奉告。一者。先和尚在日。凡諸方請期。若有私灶鼎鑪之類。必令先毀。同一大廚。後乃赴請。不毀則不赴。今涅槃未滿四月。誰敢於本常住別房私爨。此欺

先人。斷不可為。次者。必要起爨。待余死後。或可任為。三者。余有因緣別去。不居華山方丈。亦可隨諸師主持。若某住此山。豈忍頽廢此山。言畢、拂袖出房。香達二師無語。頓修愧顏失望。藉此因緣以為興律之端。

▲依制嚴持

一日集大眾於殿。請香達二師。余拜已。對眾白云。某一往隨侍先和尚。是同諸師共為輔化。凡所行事。無不密先啟白。意欲更改之。曾承慈訓云。自律祖至吾。因律法中興。俱從方便。汝既志在毗尼。俟汝異日依制躬行。今某獨荷。主持在己。焉有知律而不行律者。今日告白之後。是制必遵。是法必行。

三日後。達照師辭當家。頓悟發心監院。香師往常州天寧寺講經。諸同戒皆散。舊執事等十去八九。（諸同戒者為海潮庵同戒十二人。即是已請改法名常侍三昧老和尚者。可見當時諸事多方便。）一不能如律躬行。二不能同眾淡薄。三不能出坡任勞。余亦不留。惟百餘同志。皆奮發協助。願共持戒。

▲唱方結界三人一壇

十月中、有求戒者三十餘人。鹽城縣龍沙為首。先依律唱方結界。後三人一壇受具。達照師及諸眷屬當面無言。退論紛紛不已。謂受先和尚付囑。大更受戒遺軌。結界唱方。從來稀見。三人一壇。目未曾睹。以不孝罪加之。由未諳律。故出此言。

余聞若不聞。一日達師閒步至方丈。緩緩勸云。藏中律部。若暇時請閱。以消白日何如。遂閱律已。知余所行有據。私反讚服。前誹盡止。

▲買田解冤

劉頓修為太監時。付銀四百兩予孫頓悟。買近常住田。作養老計。頓悟存心不實。以貴價買薄田。畝數不足。錢糧多賠。頓修恨極。備斧藏身。誓欲斫死頓悟。惡事將成。大眾驚怖。達師向余言之。余云。禍起蕭牆。常住即壞。幸而修塔銀有餘。與彼二人解怨。買為供塔香火。彼亦減價百兩。常住乃寧。

▲放馬激變

順治三年春（師四十五歲）。旗兵放馬吃麥。鄉民無知。將馬收去。將軍巴公令兵作叛逆擒之。死者大半。妻子田產一應入官。餘逃者有家難歸。各散四野。忽有為首者出。糾聚成群。假名借餉起義。實是侵害善良。達照師怕怖。領諸眷屬下山。

▲安居嚴淨

四月初旬。余思土賊雖亂。安居自恣。弛廢已久。今初坐方丈。白眾行律。既逢夏際。豈仍置之不行。故於四月十六日作前安居。比丘一百六十有零。沙彌八人。共一百七十三人。嚴遵律制。功倍尋常。

▲攝寇弭患

至五月二十、天未明時。土賊首張秀峰。領百餘人在外。山門一開。彼等擁進。向余言。此寺樓房頗多。廚灶甚大。借住幾日。余云。房灶果爾堪用。但有二事不便。一者。汝等取餉不予。必要捉人吊拷苦索。眾僧觀之。云何下手。次則僧家與汝同鍋吃飯。官若察知。罪實難逃。聞妙峰大師初建此寺。皆是附近村鄉歡喜施工。搬運銅殿並木石等。其中亦有眾位父祖功德。今若毀壞。是毀壞自己福田。住處甚多。何不別去。如是再四卻之。乃云。且依師言。我等在外。不意房僧克修。有兄在內。亦是賊首。彼私頻往相看。及問土賊行止之信。一言不

吐。大眾憂愁。彼無忌憚。余白眾云。每人取薪一束。將克修焚之。以絕大患。保護常住。彼聞魂落閉房。其師繼賢涕泣跪求。願遂余教。懇免焚燒。遂呼克修至、與言。明午常住設齋。請為首者十人。不得多進。若依此則免。若人多進寺。及不來赴請。仍復治之。晚間集眾議云。明午土賊為首者至。內外諸人左右兩列。老者次後。少者向前。勿生驚怖。都莫作聲。余不言去則立。若言去俱退。惟留二十人。每席二人照應。到午依約而至。坐畢。大眾兩列。余云。眾位今日舉此事。因妻子眷屬被擄。家產田地入官。又是明朝子民。豈能甘心枉受。皆是不得已而為之。彼等聞言。人人淚下。謂師盡知。余即欠身。以手擊桌云。今請眾位赴齋。因銅殿敕建。龍藏欽頒。眾

僧不能安樂焚修。豈忍廢其千年常住。此時亦是不得已而為之。彼見余如是。都皆失色。連聲應云。曉得曉得。知眾僧之中有文武兼全者。師且不必動念。明早即便起營。余復以軟語安慰。彼別出寺。果於五更時起營。余防天明官兵即至。急令眾管事各執燈籠。處處巡看。若有燒爨餘殘柴炭。盡皆掃除。用樹葉蓋覆。有禽畜毛骨。細細拾取。投之深澗。天色將明。鎮江都統馬公帶兵到山。乘馬直入寺內云。查得土賊在此住有八日。為何容留不報。余云。既往日多。豈無燒爨柴炭。屠殺毛羽。食啖殘骨。請差人四看則知。差兵四看。回云。果無形跡。施銀五兩別去。由此亂信傳播諸方。檀越絕行。每日薄粥三餐。數朝油鹽不繼。土賊不時往來。同住大眾心神不安。余白

眾云。今始安居。切莫怖退。豈無善神冥護。凡有兵馬及土賊到山。余自向前應答。不勞眾人回之。眾聞心定。仍復精修。

▲毀屋自恣

六月初、土賊大起。咸上華山。有在上園靜室住者。有在龍窩靜室住者。有在黃花洞靜室住者。有在煉性巖靜室住者。有在橋亭住者。有在廚後靜室住者。如此六處。皆是常住界內。彼等或有具東相拜借物。或倚賊勢著人索取。余獨向前方便卻之。彼等若聞兵來。先即四散。若知兵去。復聚合之。余揣必有大害。遂領眾將諸靜室盡皆拆毀不存。七月十五日自恣於方丈中。時願雲公為西堂。遂作安居解制詩云。安居歲事久沉埋。

我佛嚴規負冷灰。白首僧流無一臘。寶華律社喜重開。受籌恰應南參數。坐草猶存西國裁。自恣已圓佳話在。波離絕學吼如雷。是也。

▲一飯敗壞常住

八月初稍靜。以常住事託監院頓悟照管。余在方丈樓禮佛。至十二日開窗看外。見一中年人。上著舊青衣。下露大紅色。廊下往來四顧。余即下樓對頓悟言。此是兵裝俗漢。到寺觀探。切不可留。頓悟私語巡照。此是患難中人。留過中秋。何處不行慈悲。余知。呼巡照訶責。彼人仰面視之。少頃百餘土賊。各持竹竿作戰器。豎立房簷。頓悟見已自怖。因是太監素有富

名。畏其索餉。假作好情。煮飯留吃。邀買其心。余知下樓。土賊俱坐齋堂。碗箸已設。似不能止。向頓悟言。大眾一百餘人性命。並千年常住。盡在汝這一餐飯壞了。後來有事是汝。與我無干。彼露紅衣者。微笑而去。將軍巴公、廩公、同操江（操江。明官名。領江防事。別傳作中丞。即巡撫也。）陳公、領兵出城。剿洗土賊。紮營東謝山頂。乃知笑者果是兵來探聽。

▲清兵圍寺

十三日中夜。清兵百騎上山圍寺。大眾慌亂。無路可逃。天色明時。余向頓悟言。我是方丈。汝乃當家。此時有事。同要承當。若兵進寺。常住盡空。連累大眾。遂開門至銅殿臺。領兵

官問云。汝二人是誰。余答是方丈與當家。官喜先自投見。共到山門同坐。問寺內有多少僧。余答老少共住有九十四人。官言盡喚出來。若不出者。即係土賊。外有木瓦作人及雕匠在寺。頓悟一時呼出。兵中密鎖一土賊認人。彼被鎖者。經一晝夜。魂散心昏。口不能言。惟亂點頭。由是出一匠人。彼頭一點。將十六人屈為土賊。繩繫其頸。背縛而去。又餘六人以繩繫頸同至營中。官見如許俗人。恐有餘隱。二官領四兵。令一兵把門。呼余與頓悟同進。其寮房有鎖者。以指破窗窺之。余決彼疑。即抒手扭鎖。開門示之。案上皆是經書。惟敷床榻而已。連開二三房亦爾。信無欺妄。仍有未開之房。官令莫壞其鎖。兵官出門坐已。對余云。有人報汝寺中隱藏土賊。大老爺令

我等捉解到營。老少一個不放。即令一兵乘騎押一僧後走。官自押余前行。余思寺內無人。兵亦無主。若眾兵擁進。則常住一物不存。因向官言。領兵者。出則先行統眾。回則在後鎮之。我是僧首。汝是兵官。應令兵押眾僧前行。爾我在後。則僧亦不少。兵亦不亂。兵官笑云。依汝所說。

▲平日修行此時得力

行二十里到東謝山頂。進大營。見無數土賊。裸形綑綁。千餘鄉民啼哭叫天。一兵執旗引余等蹲坐一處。將被冤十六人解上。少時復解下。在余等背後。兵言。眾長老俱要實說。若不實說。同此十六人一例誅之。言畢但聞響聲。十六人盡殺。餘六

人獲免其死。戮者血濺僧衣。余謂眾云。汝等切莫慌張。人人一心念佛。若是多生定業。今日必要酬償。若不在此劫數。自然解脫。平日修行。正在此時得力。眾皆依之。喃喃念佛。

▲臨難不失僧儀

陳縣尹下來。單呼頓悟上去。拷審受苦。供余是方丈。差兵來喚。因思生死如漚泡起滅。臨難不可失其僧儀。緩步直上。左右兵眾刀皆出鞘。齊喊令跪。余正色云。身著如來袈裟。佛制不聽拜俗。豈跪求其生。故違於律。遂合掌鞠躬旁立。巴將軍指余笑。自摩其頂。樹一拇指。向廐將軍陳操江二公說滿洲話。通事對余翻云。巴老爺說你頂與老爺頂同（師身長大。頂有肉髻。

聲如鉦鐘。巴將軍自摩其頂者。應亦頂有肉髻也。明時惟九卿及外任司道以上稱老爺。至清時改稱大人。）。是好和尚。不要你跪。操江陳公云。土賊久住華山。為何不星夜來報。擅自容隱。余云。華山雖高。頂有過路。若土賊上前山過後山。前面人見。謂住華山。若土賊上後山過前山。後面人見。謂住華山。若來報時無賊可擒。罪反在己。非是容隱不報。今華山在目前。請大老爺觀看。操江公回首仰望。果有過山大路。謂云。此且不究。又問孫太監是明朝內官。私養土賊。心懷叛逆。汝必知情。余云。孫太監是崇禎十七年來山出家。今作監院未及半載。但知他捨官修行。其存心好歹。此是密事。某何能知。操江公云。果然此是密事。諒汝不知。下去。余復如前緩步而下。

▲直人不說虛話

上面又拷打頓悟予土賊飯吃。彼攀克修。兩人不認。即夾克修鞭撲。彼忍痛不過。又供余是方丈。為一寺之主。復來喚問。余謂眾云。此去恐不能再回。各人正念。莫因余驚懼。遂如前儀而上。合掌鞠躬立之。操江公云。汝寺中十二日予土賊東瓜飯吃。吾已有人在寺探聽。何得隱瞞。余見克修夾棍在足。頓悟綁跪於旁。即訶罵彼兩人云。明明十二日有百餘人來寺。實是吃東瓜飯。為何不認。有勞三位大老爺再三審問。自己受此極苦。操江公笑云。汝真是好人。向我直說。余云。老爺是問歷年以來吃飯。是單問昨十二日吃飯。操江公言。云何歷年吃

飯。余云。周圍百餘里村鄉總名華山。寺中僧眾多。每歲夏秋收割時。必去各村募化穀麥。所以村村皆是施主。凡到寺來。不論人之多寡。俱要茶飯款留。若不款留。下年則無穀麥。自有銅殿至今。年年如是。何止今年八月十二日一餐。彼來寺中又無弓箭兵器。知誰是土賊。誰不是土賊。操江公對巴廩二公說滿洲話已。通事向余翻云。三位大老爺說你是直人。不說虛話。不究吃飯了。你下去罷。

▲行不亂步。面不變色

上面又審問頓悟常住所有之物。彼怕受刑。將田地山場一切盡報入官。言銀庫房是佛輝管。問彼方知。又來將佛輝喚去審問

·彼答庫房止有銀三十六兩·錢八九千·官皆不信、大怒·細打佛輝·彼不能答·謂方丈知之·縣尹下來喚余·巴廩二公見余往來數次·行不亂步·面不變色·向通事說·通事語余云·大老爺叫你坐說莫怕·陳操江公云·華山寺大僧多·日費不少·何故虛報止有銀三十六兩·余云·庫頭怖畏·說不明白·復問余云·實有若干·余言·我本師三昧和尚·因緣最大·王侯宰官皈依者廣·銀兩極多·為人解脫·不蓄分文·處處修寺造佛·末年又改造華山·銀錢用盡·去年閏六月過世·我等弟子薄福無緣·錢糧稀少·僧眾又多·常住缺用·有青馬一疋賣予南京織造府車公·得價錢五十八兩·昨八九日用出二十二兩·今故止存三十六兩·大老爺若不信·可差人去問車公·則知虛

實。巴廩陳三公自相說已。又皆點頭。通事向余言。三位老爺說你不虛。不去問車公了。遂解佛輝綁繩。又喚玄文、繼玄上去。操江公言。訪得你兩人同克修。是本地人出家。乃華山房頭。可綁起。操江公對余云。此四人事。與你無干。下去。余不敢回首再視。復往下、同眾共坐。

▲黑旗改綠旗

至正午時、日色蒸烈。無樹可蔭。大眾久坐且飢。人人汗淋難耐。倏爾烏雲覆頂。猶張傘蓋。四邊仍舒日光。天色已暮。有一執旗兵至、呼云。眾長老可隨我來。余謂將去臨刑。眾皆失色。兵營中亦有善人。合掌歡喜唱言。諸師汝等得生了。先是

黑旗守之必死。今換綠旗相引、莫怖。仰面視之。果是綠旗。眾心乃安。

▲持戒人不用殺器。飢同飢。食同食

到一山坡下坐已。數十兵圍看。對大眾云。今日若非這方丈師。往來訴辯分明。與三位大老爺有緣。不然、汝等皆不能活。一兵近余云。汝勞苦一日。且歇息片時。將腰間弓囊解予作枕。余云。此是殺器。持戒人不用。又一兵云。汝飢了。將隨身一乾餅奉之。余接餅擘碎散眾。彼云。汝自吃莫分。余云。共住修行者。飢則同飢。食則同食。況今在患難而不均耶。兵俱讚歎。議云。我等可往前村造飯。明早送來。至中夜口甚渴。

望坡下有一小水池。俱奔就飲。味甘且涼。天明見是一牛臥穢塘。

▲眾舉住山。寺產悉復。官為護法

日色出已。兵來喚至中帳。操江陳公謂余云。汝是修行人可住華山。領眾回去。余云。今某不住。操江公謂大眾云。彼既不住。汝眾中別舉一有德者。眾齊答云。惟此方丈住得。別無人住。陳公笑云。我說汝住。眾亦舉汝。為何前住今卻不住。余云。前住者。因先師棄世。塔未造完。若土賊亂即捨去。諸方責其不孝。故爾不去。今不住者。一百餘僧被屈捉來。幸三位大老爺明察免誅（考別傳云。將軍等欲殺監院孫內監房頭克修三人。師爭之曰

· 罪在寺主· 願勿累他人· 將軍益奇之· 並釋不殺。· 已是再生· 今華山已成難地· 倘土賊依舊過山往來· 有人又報藏隱· 眾僧豈復坐待其死· 故爾不住· 縱塔未完· 亦無不孝之罪· 操江公云· 不須慮後苦辭· 巴廩二位老爺同我為護法· 此華山即是本朝香火· 此後並無兵到· 若有兵及餘人到寺侵害· 汝但送一字帖來報· 吾即擒斬首· 明日給示到寺張掛· 余云· 今奉命去住· 孫太監將常住田地山場一應所有· 盡報入官· 非彼私產· 懇乞還僧· 操江公歡喜· 一切給還· 余與大眾領謝回山。

▲陳道人與香師

及至到殿拜佛· 不覺淒慘俯地· 淚傾不止· 何緣復瞻金容· 山

下嚴巷村陳道人。是皈依弟子。聞十三日夜。清兵圍寺。將僧盡捉往營。甚是憂慮。十五日欲上山探看。彼子姪相勸。此時兵營還在東謝。遍山多橫死屍。路絕行人。且勿速往。彼云。弟子知師有難。豈忍坐視。故於午間到寺。見僧放回。問敘其由。彼心悅歸。香闍黎師在鎮江上方寺起期。純之弟兄去買香燭。奔至上方借宿。香師云。華山有事。莫連累我期場。可往別處宿。純之弟兄含淚而出。於十八日回說之。大眾聞已。無不嗟嘆。余云。華山是先老人全身窰堵。不但聞難不憂不問。抑且見生者不憐不留。吾香師是何心哉。彼陳道人是何情歟。

▲詰奸

半月後有一壯漢。作營伍裝飾到寺。大眾已是傷弓之鳥。見俱驚怕。余近前以軟語問彼。彼云。操江大老爺處、差來取馬。余云。寺中果有一好馬。任爾騎去。彼聞心喜。余復語云。馬今予汝。可有憑據否。彼於腰間取出一小帖示之。見非硃筆。乃是赤土。接帖在手。即大叱云。汝是誰黨土賊。敢來寺中嚇詐馬足。豈不聞巴廩陳三位老爺。作華山護法耶。鎖起送官。彼即跪下。叩首求放。謂我不肯來。是我們為頭者張崑叫來。大哭不止。忽天雨淋漓。余復憐之、語云。今且放汝去。若再如此。必定不恕。予汝草鞋一雙。傘一把。速去。彼脫皮靴。

穿草鞋。冒雨飛走。自此華山太平。土賊絕跡。

▲建木戒壇受具

順治六年二月間（師四十八歲）。達照師之徒有一二人。余是教授。彼故侮僧規。師縱不訓。余遂下山渡江。欲上北五臺（第三次去華山）。行至滁州關山。遇當家湛一留住。乞求受戒。願雲公是先老人披剃受戒弟子。余亦是教授。在山學律。集眾影堂。誠責眷屬。語達照師云。見和尚是先老人面囑繼居方丈。又從死難中保全叢林。理當遵規聽教。依止修行。何以抗拒觸惱。自壞門庭。今得罪方丈。即是得罪先老人。親書擯條驅出不法者。達照師偕離言大德至滁關。接余還山。復從嚴整律規。始

建木戒壇受具。大眾不減三千指。日食僅儲數朝之糧。雖然如是。亦未斷餐。（當時無有人提議令眾作經懺以維持常住者。）

▲長生會安居

順治六年冬。有寧國府長生會主人來請。余允再議。七年、是余五十歲（案順治七年。師四十九歲。此依卷上所記二十五歲二十七歲二十八歲三十歲三十二歲之文。推算而定也。今云五十歲。則前後文互牴牾。考諸別傳已未示寂壽七十九以逆推之。與今文五十歲相符。是否有誤。後賢幸更詳之。今且依卷上諸文為準定。判順治七年四十九歲。）。四方檀供不募而至。諸剎耆宿相愛而臨。有覓心師是先老人披剃。為余受具尊證。爭居方丈。四月十五日早。余鳴槌集眾於方丈。請覓師至。余白云。自

古方丈請有德者居之。某德涼不堪據席。今憑眾將常住進出錢糧。算明交掌。所存米三百餘石。銀二百餘兩。錢九萬有零。取五萬二千散眾。庫房所積油鹽果品等。足用一年。余拜覓師之後。即詣東樓。目不顧內。次日十六日。與大眾作前安居。於十七日、上供辭先老人塔。律中有難緣聽移安居。與眾言。明早往寧國府長生會安居。大眾來白。俱欲相隨出山。余言。華山乃先老人改向中興。且復涅槃建塔在此。是我律宗祖庭。余願恆為灑掃侍者。奈何因緣如斯。今與大眾議之。若肯代余守祖庭焚修者。請立於左。不妨後會未遲。若必欲相隨者。可立於右。眾聽依言兩分。其隨行大半。有一百二十餘人。十八日天明。副寺履中。送銀三十兩為路費。余笑不納。彼云。此

是和尚香儀。非供眾物。余言。一交俱交。何容分別。用早餐已。遂出山（第四次去華山）行老蓬橋遇張道人。邀請用齋。備船相送。宿下關二忠祠。當家者是戒弟子。留住三日。善信皈依。送米共四十餘石。香儀聚有百兩。買舟逆流而上。四月將盡方到寧國。主人相契。

▲住山感化

五月初間有二三弟子。從華山後至。傳說云。余下山後。句容縣公。聞知覓師爭居方丈。余讓出山。呼覓師往龍潭下院訶罵。限半月內請余回山。續後復有陳旻昭護法。（靈峰宗論中。有寄復陳旻昭五書。又六帙壽序一首）進山禮佛。慟哭語大眾云。山中和尚

去已。叢林頓敗。其禍源。非覓心一人。皆眷屬挑唆起事。理應送之有司。且暫寬恕。吾既為護法。必先護僧。擇期親往宣城接和尚。七月二十一日。陳護法到宣城、敘說入山及相接因緣。余心愧感護持。二十四日命大眾登舟。余同陳護法陸返。二十九日到江寧。次日覺浪和尚及陳旻昭諸護法同送進山。至范家場夜暮。村民聞余回山。男婦競看。餘執炬相送。光同白晝。覺浪和尚大笑奇哉。語諸護法云。見公住山感化如是。乃法道大興之兆也。

▲回山整飭

次日余呼在山舊執事。議設齋謝諸護法。問及常住所存之物。

監院若見答云。銀錢俱無。米僅數石。庫房一空。余嘆云。吾離山未及五月。常住云何致此。若見言。和尚去後。山中不似律堂。大眾欲散。覓師每日厚供。所進既無。所存故盡。猶飲死水而乏活泉。故致於此。某不能作主。護法聞已。皆攢眉不悅。余云。此番還山。與鄉從兵營還時大相迥別。且隨緣去。無勞為憂。遐邇乞戒者漸廣。余白云。山中淡薄。若添人。但添水。無米可加。不能甘此者。請往他處。都願在山。一無別往。於八年始。每逢冬夏。內外大眾共聚一堂。七晝夜念佛不輟。仍粥結午。更無增易。七月十五自恣日。依經供盂蘭盆。隨其方丈所有。普散大眾。以報父母深恩。立為恆規。

▲減口濟貧・念佛植福

順治九年（師五十一歲）。江南蝗旱。寸草無收。人民饑饉。村莊老少男婦奔山求食。非乞丐之比。亦雜有田地者在內。動止一二百人。白眾減口以周濟之。一日午間數倍尋常。逼塞殿庭之內。余遂行權以開示之云。汝等今日不得已登山者。人人當觀往因。為前世不信三寶。慳貪不肯惠施貧苦。所以招報如是。今化眾僧。施汝等每人三文錢。吾復親至汝等前。每人施吾錢一文。皆要口中念佛。雙手奉之。為汝等供眾。植清淨福田。當來離貧窮苦。如是化時。佛聲震吼。即掃倉煮飯。隨量飽餐。念佛而去（卓哉）。常住無隔宿糧。欲次早惟燒白水過堂。晚

間有江寧黃君輔居士。送米十石到山。

▲淡薄操履。遵制卻供。撰集《教誡比丘尼正範》

十年二月中（師五十二歲）。楚漢陽府尼心聞。年五旬。志在持戒。同徒等九人。一帆不憚險遠。十眾登山。乞求安居三月。供米六十石。銀二十兩。觀彼意誠言切。遂憐愍許之。於設齋日。不肯入堂禮拜。齋畢集眾。呼彼語云。汝發心遠來學戒。為何不進齋堂禮僧。律制比丘尼縱年百歲。當禮初夏比丘。今自大慢僧。非學戒者。彼云。某在楚中。若有善知識處。俱往設齋。方丈皆以客禮相款。並不禮拜。余云。彼貪圖利養。敗壞法門。凡見有因緣尼。敬如生母。以望更得厚供。是獅子蟲。

非真善知識也。吾華山今雖淡薄。寧絕糧斷餐。必不敢違制邀利。今日所設之齋。作常住自用。其銀還汝。米在下院。可將別去。彼作無明會。接銀領徒即下後山。歇出水洞靜室。有弟子古潭。入室白云。彼尼遠來。常住空虛。和尚且方便攝受。一則不退彼心。次則大眾有半月之供。余正色云。但肯真實修行。大眾自不懸鉢。樹立法門。正在淡薄時操履。律師行律。豈見利而違聖制耶。古潭愧顏。作禮而退。至三日後。心聞復領徒上山。齊跪方丈門外涕泣。謂在楚朦朧如此。實非自大慢僧。懇和尚慈悲容懺悔。所有言教。盡行遵依。諸首領為其拜求。由是令在鹿山莊。結界安居。遣闍黎等。半月往彼教誡。為講本部毗尼。因此發起撰集教誡比丘尼正範一卷、流通。

▲修般舟常立三昧兩度

八月初旬。有後堂會一。是楚人。久在禪門。入山依止學戒。山中曬藏。會一翻般舟三昧經。次日白余。謂藏中般舟三昧。乃淨業要宗。最屬難行。余云。吾昔在北五臺。亦聞善知識開導。不坐不臥。惟立九旬。後住此山。閱南山道宣律祖行集。宣祖恆修。自後行者稀少。捨得一身自然行得。遂擇八月二十日。就方丈效修九旬。願踐祖跡。謝事入關。至十一月二十一日出足。於十二年（師五十四歲）秋復修九旬。自慶何緣兩植淨因。但愧障重未獲深益。

▲撰集毗尼垂化無盡

至於依制更權。如法嚴持。撰集毗尼。辯訛流布。一切化導因緣等事。與夫建戒壇垂後範。置田山供眾僧。諸凡鉅細修造。皆以補先老人改向未完之局。用報得戒法乳之恩。是余數十年苦心鐵脊支撐法事實事。不辭繁贅。對眾道出。其離言闍黎。並久隨諸大弟子等。悉知悉見。然一切有相、皆歸於幻。由後思前、此猶一夢耳。故題為一夢漫言。仍系以偈。偈曰。一夢南來數十秋。艱危歷盡事方休。爾今問我南遊跡。仍把夢中境界酬。

一夢漫言卷下終

寶華山見月律師年譜摭要

甲戌九月·依一夢漫言及別傳摭錄·惟舉梗概·未能詳耳。
。漫言上卷自記年歲數處·可為依據。今編年譜·準此推行。
下卷謂順治七年五十歲者·或有舛誤·以彼後賢改訂焉。
晉水尊勝院沙門亡言。

明萬曆三十年壬寅一歲

是年三月三日師生。師姓許氏·名冲霄·雲南楚雄府人。
舊籍江南句容。遠祖某·於明洪武時·從軍開滇黔·以功
世襲指揮·遂家焉。父醜昌·母吳氏·夢梵僧入室·寤而
生師。

是年。古心律祖六十二歲。三昧律師二十三歲。顓愚大師二十四歲。蕩益大師四歲。

萬曆四十三年乙卯十四歲

雙親相繼棄世。二弟幼小。由伯恩育教誨。伯父年老無子。欲使師襲職為指揮。師不屑也。師善繪大士像。是年十一月。古心律祖示寂。

天啟六年丙寅二十五歲

性好遊覽。往金沙江。遇蕭闇初。同往浪穹。晤楊紹先。居蕭園。

天啟七年丁卯二十六歲

崇禎元年戊辰二十七歲

十二月聞伯父逝。發心出家。易道士服。更名曰真元。號還極。除夕夜。夢為僧形。自思後必為僧。

崇禎二年己巳二十八歲

仍居蕭園。

崇禎三年庚午二十九歲

正月往三營。主龍華會壇。齋僧、每日千餘人。始晤成拙。由是以為僧友。會將畢。仍返浪穹。

崇禎四年辛未三十歲

三月移居劍川州、赤巖書室。六月獲讀華嚴經。急欲披剃為僧。八月朝雞足山。九月到落馬。

崇禎五年壬申三十一歲

十月依亮如老法師披剃。名讀體。號紹如。成拙來。

崇禎六年癸酉三十二歲

正月往鶴慶府。四月離師。往參三昧和尚受戒。與成拙同行。十月至湖廣武岡州止水庵。過冬。

崇禎七年甲戌三十三歲

四月往寶慶府。參顓大師。深蒙獎勵。誠勉當效大師操履。冬到南京。往山學楞嚴咒。

崇禎八年乙亥三十四歲

三月到五臺。始見三昧和尚。遂至塔院寺。過冬。

崇禎九年丙子三十五歲

七月離五臺。改號見月。九月到江南。住鎮江甘露寺過冬。

崇禎十年丁丑三十六歲

二月到海潮庵。四月依三昧和尚受戒。八月任西堂。始閱律。

崇禎十一年戊寅三十七歲

熏教授師授紫衣。是冬。熏師示寂。

崇禎十二年己卯三十八歲

正月侍三昧和尚返石塔庵。至龍潭。阻風三日。和尚登華山。發願重興。三月始任教授。四月和尚入華山。囑任監院。九月成拙到華山受戒。

崇禎十三年庚辰三十九歲

四月因達照師瞋怨。下山。往無錫。旋歸華山。

崇禎十四年辛巳四十歲

華山寺宇。方向未合。故爾常住不興。乃改向移轉。卸瓦運磚。一一莫不以身先之。

崇禎十五年壬午四十一歲

因前殿香燈行非法事。眾皆云可恕。師下山。十月往黃山。

崇禎十六年癸未四十二歲

三月返華山。

崇禎十七年甲申四十三歲

弘光元年乙酉四十四歲

在嘉興募資。欲為和尚建壽塔。六月和尚疾。和尚歸華山。閏六月四日和尚示寂。囑繼法席。立十約。大眾不悅。

十月集眾告白。將遵制行法。三日後。達照師辭當家。香師他往。諸同戒皆散。舊執事等十去八九。惟百餘同志奮發協助。願共持戒。

清順治三年丙戌四十五歲

始行安居。八月清兵圍寺。盡提僧往。翌日放回。

順治四年丁亥四十六歲

順治五年戊子四十七歲

順治六年己丑四十八歲

二月達照師之徒。有一二人故侮僧規。達照縱不訓。師下山。欲上北五臺。至滁州。遂歸。

順治七年庚寅四十九歲

四月覓心師爭居方丈。師下山。往寧國。七月歸山。
是夏蕩益大師、重治毗尼事義集要成。並予師書。讚歎弘
律。

順治八年辛卯五十歲

順治九年壬辰五十一歲

順治十年癸巳五十二歲

八月行般舟三昧九旬。

順治十一年甲午五十三歲

順治十二年乙未五十四歲

是秋。復修般舟三昧九旬。

康熙四年乙巳六十四歲

是夏。毗尼作持續釋刊行。師所撰述。尚有大乘玄義。毗尼止持會集。黑白布薩。傳戒正範。及僧行軌則等。

康熙十三年甲寅七十三歲

撰一夢漫言。

康熙十七年戊午七十七歲

歲晚、示微疾。

康熙十八年己未七十八歲

正月既望、力疾起視。誠弟子曰。勿進湯藥。更七日行矣。至期端跣而化。即正月二十日也。壽七十八歲。別傳作七十九歲。臘四十八。荼毗。得五色舍利。

附錄古心律祖三昧律師略傳

釋如馨。字古心。姓楊氏。溧水人也。少即信佛。年四十一乃剃染。步禮五臺。乞文殊授戒。見一老嫗。形枯髮白。授敝伽黎。竟去。頃復呼曰。比丘比丘。文殊在茲。馨方驚愕。已失所在。如夢初覺。頓悟戒旨。爾後南旋。中興戒法。人咸謂優波離再世。明神宗。復延至五臺。為開皇壇說戒。敷座之日。祥雲盤空。帝心悅豫。賜號慧雲律師。以萬曆四十三年示寂。帝命圖其遺像。供于大內。並題贊曰。瞻其貌。知其人。入三昧。絕六塵。昔波離。今古心。元季以來。律學荒蕪。及馨乃復弘揚。世稱中興律祖云。

釋寂光·字三昧·姓錢氏·廣陵人也。年二十一出家。初從雪浪·習賢首教觀。後依古心受戒·遂精毗尼。弘傳諸方·如一夢漫言記載·學者可披尋焉。

一夢漫言隨講別錄

名義甚繁。不及詳釋。俟後增補。或有誤釋者。亦俟後訂正也。

漫隨意也。

千華

三昧律師傳云。師至華山。開千華大社。約指華也。寺名隆昌寺。相傳為梁誌公道場。明妙峰大師重興。奉旨建銅殿。

管城子

筆之別稱。

造化

創造化也。

凹

衣交切。低也。

瞪

池衡切。直視也。

咽

聲塞也。

荷

上也。

銜

矜誇也。

石

量名。十斗為石。

陌

市中街也。

鳩

集也。

指

計人口之數。猶動物之稱若干頭也。

倩

清去聲。請人代作也。

蔚

音尉。

盛貌。草木。

幢

旗竿也。

庠

鄉學名。

叉手

拱手也。

谷

山中低下之處。

絆

音半。繫足也。

造次

急遽也。

剋期

約定日期也。

六味

苦酸甘辛鹹淡也。

玷

點去聲。辱也。

迢遞

遠隔也。

江湖

流浪四方也。

崑

與專同。

踟躕

行不正貌。

拭

武粉切。拭也。

咽哽

音噎梗。悲嘆而氣結喉塞也。

巒

音鑾。小山而銳也。

瞰

坎去。

聲。俯視也。

憇

本作憇。音契。休息也。

壩

音霸。堤岸所以止水者。

酋

齊由切。魁師也。

峻

音陵。山高貌。

箐

音鏘。竹。

名。

蓊

蓊上聲。蓊蔚者。草木盛貌也。

嶒

音層。高也。

跣

蘇典切。赤足也。

踝

音跨。人足左右骨之隆起者。

拄

音主。

跛

補火切。

繭

足傷皮皴也。

叱

蚩乙切。大訶也。

赧

乃版切。慚愧而面色赤也。

俛

同俯。

藩

保衛也。

孤舟

等十字古詩也。

匙音鮮。少也。

疋同雅。

誠慎慎禁戒詞。

骨氣風骨氣概。

坪音平。地。平處也。

猖獗音昌厥。勢盛也。

靡無已。

差宮中差役也。

蛀音主。蟲。喫也。

螻音躋。鹽菜也。

等韻康熙字典卷首。

所載 閹宦宮中太監也。

激湍音擊貪。水流急也。

滲森去聲。微漏也。

長行長者。遠也。

晉山西也。

燕麥俗名野麥。北方多種之。

叨音滔。濫也。

騾音螺。

啾唧細碎之聲也。

鄉昔也。

庇比去聲。覆護也。

坎坷行不利也。

母難日難去聲。謂已生日。為母難日也。

扯車上聲。

撓與擾同。

齎牋西切。持物也。

孝

衡鈔宋遇榮鈔。以釋唐圭峰孟蘭盆經疏。

肯首即是首肯。點頭以示允許也。

卷上畢

欄音闌。金欄者。以金縷織成也。

股肱肱。姑蔑切。喻大。臣能輔佐君王也。

瘞音翳。埋也。

忝天上聲。謙詞。

涼薄也。

僭尖去聲。冒作過分之行為也。

僧錄司僧官也。

顧命天子之遺詔也。

廡無上聲。廊也。

僉音籤。皆也。

蘄

岑音其。山小而高也。

團瓢草舍也。

大行皇帝皇帝初喪之名。稱指崇禎也。

弘光皇帝繼崇禎即位。

僅一年耳。 淞同浙。

懸解字義未詳。或是用孟子。解倒懸之義。倒懸。喻困苦之甚也。解。釋也。後賢幸更審之。

繳吉了切。還也。

唆音梭。諷使為之曰唆。

化主以往各處募緣為職務。

募疏緣薄也。

七事或即是俗語所謂。開門七件事。柴米油鹽醬醋茶也。

賄音悔。贈送財物也。

操履謂素行也。

鼎鑑鑑音琤。鼎鑑皆古器名。今借用以指茶爐等也。

誹音誹。背後反對之言。

蕭

牆至近之地也。

弛音始。放也。

澗間去聲。兩山間之水也。

剿音勦。滅也。

鞘音肖。刀室也。

卷下畢

甲戌九月十三日錄記

跋

鄉年、負笈燕京。就讀于中國佛教學院。課暇、恆至圖書館。偶檢目錄中。有一夢漫言一書。借閱反覆。不第其意義足以風世勵俗。且文字質樸流暢。膾炙人口。從而對見月老人之操行。無限欽佩。感動之深。至於潸然淚下。丁亥春。詣青島。依止倓虛大師。師示眾。亦恆以見月老人為榜樣。訓勉學人。時湛山印經處。已據弘一律師手校本。將一夢漫言印行。師並極力推重是書。令人閱讀。戊子春。大師由長春回湛山。徇大眾請求。講述其平生事跡。由大光記述。纂成影塵回憶錄上下兩冊。最後一章中。曾將見月老人及其一夢漫言。寫專文一節介紹。以法後世。甲午

夏。大師駐錫香江。值八十誕辰。眾以印影塵回憶錄為紀念。書出後。多人因讀回憶錄。仰慕見月老人之為人。並思一覽一夢漫言。如是來函索閱者不知凡幾。初時、由青島寄來若干本。轉寄海外。嗣以存書贈罄。海外又無流通。致後來索閱者均感向隅。以是因緣。今春發起重印。依前湛山版為底本。原本為弘老眉批。無句讀。亦無段落。今藉重排之便。用三種句讀標點。復依文意長短。析為段落。並由原文內提出數字作標題。用小字比弘老眉批低一字排於眉首。第一字上面。並以符號簡別。以示不淆。付梓之際。獲諸善信資助。得以刷印圓成。今人持身無度。怠佚成性。則是書之流通。當於世道人心。有莫大裨益也。

丙申重陽節日大光敬跋

寒
加
集

一名滿益大師教言訓略錄

目錄

願文	1
法語	2
答問	28
普說	30
偶錄	34
書	39
論	47
緣起	50
序	55
題跋	57
傳	58
祭文	62
銘	64
詩偈	65

寒笳集（又名：蕩益大師警訓略錄）

晉水瓔珞院沙門善臂集

壬戌之歲、嘗依靈峰宗論撫寫警訓一卷、顏曰寒笳集。辛未仲秋、又為覈纂、題曰蕩益大師警訓略錄。今復改集、並存二名。挈錄之意、唯以自惕、故於嘉言多有闕遺。後之賢者幸為增訂焉。於時後二十二年歲次癸酉四月學南山律於禾山萬壽巖。

願文

◎稽首大慈悲、救護末劫者。我念末劫苦、破戒為第一。我思

願文

救苦方、無越毗尼藏。毗尼若住世、正法永不滅。行成果斯剋、教不屬空言。或因持戒力、速成淨滿尊。或因淨尸羅、嚴淨諸佛土。或因別解脫、作獨覺聲聞。或因善戒力、生禪及天道、亦作人中勝、福樂好名稱。如是差別果、皆由戒所得。近果說差別、究竟歸一乘。如是勝妙法、願為我昭明。普度長夜中、無依無怙眾。略下

法語

◎略上應以猛切心治姑待心、常念時不待人、一蹉便成百蹉。以殷重心治輕忽心、一言有益於己、便應著眼銘心。以深廣心治將就心、期待誓同先哲、舉措莫類時流。三若缺一、學道

難矣。

◎流俗知見不可入道、我慢習氣不可求道、未會先會不可語道、宴安怠惰不可學道、顧是惜非不可謀道、自信己意不可問道、捨動求靜不可養道、棄教參禪不可得道、依文解義不可會道、欲速喜近不可悟道、隔小於大不可見道、執穢為淨不可知道、厭常喜新不可趨道、樂簡畏繁不可明道、將就苟且不可修道、得少為足不可證道。惟超群拔俗、謙己、虛心、忍苦、捍勞、親近知識、觸處體會、以教印心、廣大悠久、事理雙備、棲神淨域、履蹈典型、博通古今、特達勇銳、深心無極誓窮法海源底。（以上二行之文、與前段對之、其義相反、可知。）乃真實男子、出世丈夫。

◎夫比丘者、體預僧寶之尊、職紹佛法之種。須超群拔俗、迴脫流俗知見、方無愧厥名。儻故轍不改、則一舉一動罪案如山。一旦業風吹去、袈裟下失卻人身、苦中之苦。人間五十年、四王天一晝夜、有何實法可戀。若不急尋出要、寧唯一錯百錯、塵沙劫數未有了期。血性漢子能勿悚然在念乎。

◎有出格見地方有千古品格、有千古品格方有超方學問、有超方學問方有蓋世文章。今文章學問不從立品格始、品格不從開見地始、是之楚而北其轅也。嗚呼、習俗移人、賢智不免。狃一時耳目、忘曠劫因緣。非以理奪情、以性違習、安能洞開見地、使文章事業一以貫之也哉。

◎習氣不除、無出生死分。然習氣熏染非一朝一夕之故、不痛

加錐拶何由頓革。須猛念身世無常、幻緣虛假。人道難生、佛乘難遇。失此不求度脫、千生萬劫何期。便將是非人我體面界牆、身見慢幢、愛染情性、全體放下不復躊躇。將如來出世要法徹底承當、愛樂受持、精勤趨向。自然福慧增長、日造深微。略下

◎上略今時釋子只圖作宗法律師。設無出頭一著、雖頓超佛地者亦不顧矣。本發心、原非為菩提大道、曠劫遠猷。故一受戒、兢兢鉢杖表相。一聽講、孜孜消文為事。一參禪、念念機鋒是務。至應期禁足閉關等、皆百年活計、人世公案、本分事千萬重矣。彼於微妙佛道、僅從經本上依稀聞解、未嘗親知灼見、終屬半信半疑。於眼前活計、未嘗諦觀三界空苦無

常、終覺放他不下。雖學成語凌駕佛祖、實一時高興。或初生牛犢不畏虎、或童豎戲劇自稱天王、未嘗以佛祖自期也。間有發勝志者、不能到底唯為菩提一事、或被名利改節。雖云漸變初心、仍是因中夾帶。不可不慎思而痛勵也。

◎上略儻名關未破、利鎖未開。藉言弘法利生、止是眼前活計。

一點偷心、萬劫纏繞。縱透盡千七百公案、講盡三乘十二分教、興崇梵剎如給孤獨園、廣收徒眾如無相好佛。無明業識不斷、俱為自誑自欺。略下

◎悲智相應、名菩提心。發此心已、方得無作戒。又須二六時常自省察、念念相應、即念念成佛。稍不合、便於菩薩戒得失意罪。在慎思而力行之。有三障、能敗戒德、使信心退沒

。一瞋恚、橫於自他而生惱害。二我慢、於諸僧寶而生輕忽。三懈怠、於諸妙法不肯學習。三法有一、牽入惡道、忘失信心。

◎略上

若的確求出生死、證菩提。先將近時禪講流弊、盡情識破。自己從來杜撰主義、盡情放捨。軟暖習氣、盡情打掃乾淨。夢幻身命、盡情拌得拋得。種種惡逆境界、盡情看作真實受益之處。名利聲色飲食衣服讚譽供養種種順情境界、盡情看作毒藥毒箭。略中又身見重者、宜苦行消之。貪愛強者、宜苦境鍊之。人我山高者、逆緣挫之。體面心重者、忍辱治之。

。略下

◎討究佛法、第一要務。諸佛所師、所謂法也。況弟子乎。雖

勝義法性、貴在親證。儻非黃卷赤牘作標月指、示真實修行出要、何由得證勝義。試觀外道亦出家求出生死、不知正法、求昇反墜。故不留心教典、饒勇猛精進、定成魔外。脅尊八十出家、晝觀三藏、夜習禪思、乃有濟。有謬云、年少力強宜習教典、年衰力弱只堪念佛。豈年少不必念佛、年老不可習教。將謂如來教法、僅同舉子業、博名利於半生者乎。一歷耳根永為道種、大士所以捨全身求半偈也。今佛法流布、賴迦葉阿難二祖徹底悲心。人皆視作等閒。殊不知恆沙世界、無量劫中、妙法名字不可得而聞也。示閱藏四則。

(一)須體如來說法本意要人超生脫死、非為口耳活計。句句消歸自心、如說修行、方不受說食數寶之誚。

(二)學問之道貴下學上達、所以如來施教必有次第。今人空腹高心、但圖圓頓之名。無力飲河、詎能吞海。必先閱律藏、稔知佛世芳規、深鍊為僧要務。次閱四阿含、了正因緣境、為圓妙三觀之本。次留心台教、深知如來說法所以然之妙、及四悉檀巧被之致。然後將此法界匙鑰遍開不思議經論之鎖、勢如破竹矣。

(三)閱律、首四分、次僧祇、次十誦、次根本、次五分、次及善見毗尼母等。諸家傳受不同、各有源委線索、須細尋之。無執一非餘、亦無猶豫兩楹、在得意善用。大意如問辯所明。(散見於毘尼事義集要全部中)莫謂此小乘法不足久久留心、當捨之別參上乘。是末世癡人邪慢惡見、牽人墮惡道深坑。不可

信也。

(四)大小經律論雖字字明珠、言言見諦。然各就習氣所重對治所宜、或隨時弊不同救拯有異、不妨摘出要語、期自利利他。如雪山無非藥、採者期於對病。寶山無非寶、取之先擇摩尼。只此成錄、足驗手眼。

◎萬法本融、由迷情執而成礙。如一指能蔽山岳、認漚必遺大海。不惟埋沒己靈、亦冤屈六塵境界。詎思六塵非能惑人、人自妄惑。根根幻馳。識識紛動。仔細推求、塵既不居其咎、根亦豈職其愆、識寧獨當其罪。三科分析既無真主、縱令共合那有實法。而於此虛妄法中、著我著人分取分捨。猶如捏目、亂華發生、更欲分別華相妍醜大小。不益惑乎。惟將

身心世界全體放下、作一超方特達之觀。譬如為天下者不顧家。則智眼昭明、一切境界無非真實受用處矣。

◎夫幻境侵奪、不惟順流俗而俱化也、即厭流俗而切思遠離亦名侵奪。以一切境界全是無明變現、無明變現之性全即法性、由不達故橫生欣厭。趨無上菩提者、不得隨順幻境、亦不得厭離幻境。但了幻境即法性、悲長夜之在迷。以悲迷故起無作二誓欲拔性德之苦、以了性故起無作二誓欲與性德之樂。發此心已、則一切不如法境界觸目警心、無非助發菩薩資糧。起信論云、菩薩見法欲滅、護正法故、發菩提心。有見眾生苦、而發菩提心、正謂此也。

◎奮發之心人皆有之、不能不藉於外緣。羞惡之心人皆有之、

不能不汨於惡習。嗚呼、善友罕逢、惡緣偏盛。非咬釘嚼鐵、刻骨鏤心、何以自拔哉。世法惟恐不濃、出世法惟恐不淡。中略欲深入淡字法門、須將無始虛妄濃厚習氣盡情放下。放至無可放處、淡性自得現前。淡性既現、三界津津有味境界如嚼蠟矣。僧夢虎、驚寤喜曰、匪夢幾被虎食。既悔曰、知是夢、何不做一人情噫、可醒三界之戀幻質不知淡性者矣。

◎世事虛幻、人命無常。當擴其眼界、勁其神慮。苦其身毋墮宴安鴆毒坑、策其志毋循將就苟且塗轍。汰奢窒欲、積行存誠、惜福延壽以期於大成。爾誠靜坐默思、只此現前一念見聞之性、本非內外方隅、亦非有無情量。云何被此虛妄形質所局。虛妄形質、生必有滅。千般保愛、不能令其不朽。而

所作幻業、如影隨形、從劫至劫不肯相離。豪傑之士、先須觀空身形非我、不過假借四大所成。心亦無相、不過因於情塵妄見生滅。便頓捨情塵、專心辦道、兼律兼教助顯心源。但得悟心、萬法何有。萬法俱息、萬法俱備矣。

◎出世丈夫以佛祖自期、以四弘為券、以六度萬行為家常茶飯、以自利利他為的。發一言不足自利利他、勿言也。舉一步作一念不足自利利他、勿舉也勿念也。事苟益身心、裨法化、必黽勉為之、雖劬勞困苦、勿恤也。否雖有浮名幻利、弗屑也。略下人能痛念生死事大。覷破一切世情若順若逆、總虛妄不實、過眼便是空花。獨一念持戒禮懺篤信三寶之心、生與同生、死與同死。而又專求己過、不責人非、步趨先聖先

賢、不隨時流上下。庶幾信心日固、智慧日開、而生死可永脫耳。

◎聽法須觀心、書寫須解義。然解義正不必強加穿鑿、亦不徒循章摘句。但至誠讀誦、展卷如對活佛、收卷如在目前。千遍萬遍、淪骨浹髓、寤寐不忘。緣因既深、一十二千七百無不一串穿卻也。得此消息、便知吾言不誣。

◎世人談及生死、鮮不悚慮。往往不能真為生死者、眼前活計放不下耳。然所以放不下者、只不曾徹見生死之苦、以從來為俗為僧皆向順境中捱過、故畏三界心自然發得不真切。儻以遠大慧眼曠觀無始輪迴、痛念此生果從何來、死後當至何趣、前際茫茫、後際墨墨、饒鐵石心腸必為驚怖。然後依正

教、開圓解、起圓行、敢保十人有五雙到家。最懼因地不真、道眼昏暗、或為世味所牽、或為邪師偽法所誤、袈裟下失卻人身。此予所以俯仰時流而寤寐永嘆也。

◎具參方志、尤須具參方眼。具參方眼、還須不忘參方志。參方志者。不為虛名、圖體面、博一知半見。發無上大菩提心、遍學一切法門無厭無足。參方眼者。末世師匠、邪正難分。今自卓立、不論宗教、但與出生死相應、名利不相應、大菩提相應、眼前活計不相應者、則為正。反此、則為邪。正則依。邪則捨。具眼不忘參方志者。本求無上菩提。雖邪正分明、不妄生憎愛。善吾師、不善吾資。但隨緣觸境、增長道心智眼而已。此本分中最要緊事。其餘叢林粥飯習氣、萬

萬不宜沾染、亦不必厭惡也。

◎超生脫死法門、不可以聰明湊泊、不可以意氣承當、不可以情見夾雜、不可以粗疏領會。先須專求己過、無責人非、見賢思齊、見惡內省、法法消歸自心、時時警策自心。將定盤星認得清楚明白、然後看經可、坐禪可、營福可。如眼目未明、存心未篤、則看經必墮口耳活計、坐禪必墮暗證深坑、營福必成魔家伴侶。縱福慧雙修、教觀並進、而我心未忘、能所日熾、其為修羅眷屬無疑。所宜慎思而密察也。

◎履三寶地、具出世儀、皆多劫善種。況聞正法乎。寧國一老者、種福五十餘年、求來世作燒火僧不可得。而聽經白鴿轉身為戒環禪師、聞法功德超勝如此。人生幾何、少壯忽老、

老忽烏有、且盛年夭橫者無數。一息才斷、孤魂無侶、生平惡業無不隨身。何不趁早放下幻夢塵勞、勤修戒定智慧。息心達本源、乃號為沙門。不然、堂堂僧相、多劫勤修而得之、一旦藐視而失之。能無憬哉。

◎

上略

每見人冗中偷閒、吟詩習字、作種種清課。豈不能偷閒玩大乘、息心學定慧耶。彼於詩字得少幻味、未嘗於大乘定慧得真法味也。然縱不得味、亦為無上菩提而作種子。且幼時詩字亦向不得味中來、安知佛法漸熏習不於現身得受用耶。嗟嗟。人之精神用之詩字、吾見右軍李杜不出生死。用之佛法、吾見散亂豔喜愚癡特迦大事已辦。

◎發心應學二事。一智慧、二慈悲方便。欲學智慧。莫若讀誦

大乘方等經典、深解義趣、隨文入觀。不墮嚼木之譏、不招數寶之誚。又數近明師良友討究決擇、不可師心自是。欲學慈悲方便。須深信一切眾生皆有佛性、定當作佛。見僧俗造惡者、勿生輕慢、須憐憫愛念種種善巧而迴護接引之。倘恃己修、見不修行便生忽慢。自持戒、慢破戒者。自讀誦大乘、慢無聞者。自解義、慢愚魯者。自觀心、慢口說者。人我山高、勝負情重。畢生勤苦、止成修羅法界。去菩薩道遠矣。

◎三界之中、無非牢獄。暫時快樂、終歸無常。眾生燕雀處堂、罕思出離。惟逆境當前、庶幾生遠離之心。故佛稱八苦為八師。非虛語也。略下

◎佛法之衰也。名利熏心、簞鼓為事。求一真操實履者、殆不

略下

可得。有能持戒精進讀誦大乘不馳世務、縱道眼未開、亦三世諸佛所歎許也。況了必藉緣、非持戒讀誦、何處得有道眼。今講家多忽律行、禪門並廢教典。門庭愈高、邪見益甚。

◎學不難有才、難有志。不難有志、難有品。不難有品、難有眼。惟具超方眼目、不被時流籠罩者、堪立千古品格。品立則志成、志成才得其所用矣。末世競逐枝葉、罕達本源。誰知朝華易落、松柏難彫。才志之士、奈何甘捨大從小哉。莫大於現前一念、誠能直下觀察、知其無性。則決不妄認四大為自身相、六塵緣影為自心相。身心二妄既消、不真何待。然後以此真解、歷一切法。俾盡淨虛融、無塵影垢習可得。

還淳復素、道風豎窮橫遍矣。但一念未瞥、使百年活計縈懷、眼下虛名惑志。吾恐天真日漓、負美才好志不淺也。

◎極聰明人、反被聰明誤、所以不能念佛求生西方。而愚人女子、反肯心厭娑婆苦、深求出離。當知彼是真愚癡、此乃大智慧。好惡易分、莫自昧也。略中吾勸汝咬釘嚼鐵、信得西方

及切切發願、持戒修福以資助之。無禪有淨土、萬修萬人去。但得見彌陀、何愁不開悟。此千古定案、汝不須疑。略下

◎佛知佛見無他、眾生現前一念心性而已。現前一念心性、本不在內外中間、非三世所攝、非四句可得。只不肯諦審諦觀、妄認六塵緣影為自心相、便成眾生知見。若仔細觀此眾生知見、仍不在內外中間諸處。不屬三世、不墮四句、則眾生

知見當體元即佛知佛見矣。倘不能直下信入、亦不必別起疑情、更不必錯下承當。只深心持戒念佛。果持得清淨、念得親切、自然驀地信去。所謂更以異方便、助顯第一義也。略中
偈曰。眾生知見佛知見、如水結冰冰還泮。戒力春風佛日暉、黃河坼聲震兩岸。切莫癡狂向外求、悟徹依然擔板漢。

◎剋除習氣、莫若三業行慈。三業行慈、則無十過。十過既除、十善斯在、而五乘之本立矣。然後以實相印之、法法皆歸佛道。古有行之、常不輕菩薩是也。初隨喜品便淨六根、何俟誦說方名深觀。果能以慈修業、自能善入佛慧。不然、學問愈多、我慢愈熾、習氣愈長、去道愈遠。惟益多聞、增長我見。可懼也。

◎學道不難伶俐、難於慎重。發心不難勇銳、難於堅久。涉世不難矯俗、難於自持。作事不難敏達、難於深忍。研義不難領解、難於精確。略下

◎世情淡一分、佛法自有一分得力。娑婆活計輕一分、生西方便有一分穩當。此事只問心、不必問知識也。知識亦勸淡世情、輕活計、專修出要耳。天平一頭低、一頭必昂。雖巧識強捻、不得腰纏十萬貫、騎鶴上揚州。漢武秦皇、不能扭作一句。況下者乎。

◎世出世事、莫不成於慈忍、敗於忿躁。故君子以慈育德、以忍養情。德育、天地萬物皆歸我春風和氣之中。情養、乖戾妖孽皆消於光天化日之下。然後以之自成、則為淨滿自尊。

以之成物、則為慈力悲仰。倘一念瞋起、百萬障生。小不能忍、大謀斯亂。況今刀兵劫濁、不過積患所招。世局土崩、皆無遠慮所致。士生斯世、宜何如努力以障狂瀾也。

◎學道與學好不同。學好只得世間虛名、學道貴得出世實益。學好只顧眼前局面、學道須明塵劫遠猷。塵劫遠猷不離眼前、而戀卻眼前頓昧塵劫。惟達士直觀眼前一剎那性、非生滅、無去來、了不可得、安有身世自他可拘可戀。然後觀同體積迷、興無緣弘誓。苟不足自利利他者、舉世趨之弗屑為。果能自利利他、世共非之弗敢怨。是謂學道、亦真學好者矣。

◎學道之人。骨宜剛、氣宜柔。志宜大、膽宜小。心宜虛、言宜實。慧宜增、福宜惜。慮宜遠、思宜近。事上宜虔、接下

宜謙、處同輩宜退讓。得意勿恣意奢侈、失意勿抑鬱失措。作福莫如惜福、悔過莫如寡過。應念身世苦空、切莫隨流逐隊。衣取蔽形莫貪齊整、食取克餒莫嗜美味。嘗省此世前生作何功行、可坐享檀施。十二時恆檢點身口意業、善多耶、惡多耶、無記多耶。堪消四事耶、不堪耶。如此慚愧覺悟修省。自然習氣漸消、智光漸露。祖意佛意、顯於一念清淨心中矣。

◎上略嗟嗟。不與菩提大心相應、云代佛揚化、吾不信也。不與為生死心相應、云大菩提心、尤不信也。勝負情見不忘、僅成阿修羅法界。名利眷屬意念不忘、僅成三塗魔羅種子。隨其所見所聞而起法執、不能捨棄名言習氣、不達如來說法旨

趣、不知種種四悉因緣、僅成凡外戲論窠窟。學問益多、害心益甚。學人益盛、正法益衰。吾所以每一念及、未嘗不夢寐痛哭者也。

◎學道貴有品格、有識量、而文字記問不與焉。有品格無識量、不足曠超千古、猶無品格也。有識量無品格、不足砥柱中流、猶無識量也。品格識量既具、則不被眼前活計所局、時流習氣所遷。縱鈍若般陀、而拂塵除垢四字義熟、便堪證沙門果、發無礙辯。況本解文義者哉。嗚呼、法門之衰、至今日不忍言矣。剝必復、否必泰。若要梅花香撲鼻、還他徹骨一番寒。豪傑之士、宜何如動心忍性以無負己靈也。

◎法門之衰、已非一日。而致衰之故、由因地不真。今人發心

參學、罔不以扶持法門為志。及察其所謂扶持者。不過曰、開叢林。建梵剎、攢指五千一萬。災梨殺青無虛日。嗣子皆才華名世、美丰神。座下戒子、鉢杖圍繞數十匝。剃度徒眾、環里市而處、如錯星。乃至紫綬金魚、乘高車肥馬、往來山林間、絡繹不絕而已。故下手時、便從世諦流布中著眼、便向門庭施設處安排。而佛祖真命脈、遂為此等人埋沒殆盡。五霸者三王之罪人。諒哉。略下

◎壽者福之本也。福者慧之基也。念念思警策者、慧之萌、而福與壽之源也。故曰、常想病時則塵心漸滅、常想死時則道念自生。夫病死正現前時、有何我相可恃、五欲可貪。有何名可戀、古董之可攜去。不恃我相、我見伏矣。不貪五欲、

煩惱降矣。不戀虛名、體面可放下矣。知古董之不可攜去、則不越分以求之、縱先有者亦可捨之以作福矣。苟能離我我所見執煩惱、則視縑素靈蠢無一非未來佛。既所見無非未來佛、則凡可以供養恭敬未來佛者無弗為也、凡可以損惱忤觸未來佛者無弗止也。如此而福不增、壽不永、某舌當墮落。儻不能一切時念未來佛、則不能一切時積集福慧。福慧不積、雖僥倖活至百年、亦終與草木同腐而已。

◎上略勿貪世間文字詩詞、而礙正法。勿逐慳貪嫉妒我慢鄙覆習氣、而自毀傷。下略

◎上略內不見有我、則我無能。外不見有人、則人無過。一味癡呆、深自慚愧、劣智慢心痛自改革。下略

答問

問。西乾列祖、三學精通。此間地僻時遙、人罕聞見。唯唐宋來數輩宗匠、蹤跡彰著。然當其水邊林下、則以三條蔑、一把鋤、為清淨自活。逮其匡徒領眾、則以一日不作、一日不食、為真實芳規。至於揚化接人、則以一棒一喝、為拈提向上。俱與律學不相應。好心出家之流、由行脚入山、至登座披衣、所仿效者、無非此等。今還許從上諸祖是真比丘否。若非、何紹祖位。若是、何不遵律。又今紹祖位者例輕律學、從上諸祖亦輕視否？又今紹祖位者不遵戒而為人授戒、從上諸祖亦為人授戒否？

答。祖有三類。一者嚴淨毗尼、弘範三界。如遠公智者左谿永嘉荆溪大梅永明高峰中峰楚石等是也。古今如此知識、亦甚眾多。所應景仰仿效。二者丁茲末世、勢不獲已、遵佛遺命捨微細戒。住靜則刀耕火種、領眾則墾土開田。然非時食等諸戒仍自遵行、故晚用藥石不用粥飯、德山托鉢亦因視影。而此等知識便不肯為人授戒。所以唐宋以來、有禪講律寺。初出家多學律、律有得則以律名家。無得則習講參禪、但捨微細戒、不捨重戒及性戒也。復有逕投禪教者、此即乘急戒緩、然亦護根本五戒、斷無毀重之理。而決不敢自稱比丘、輕視律學。但愧未能、以為慚德。至出世接人、或重登戒品、性遮皆淨、如六祖等。或單提向上、獨接一機、如壽昌等。人問壽昌、佛制比丘

不得掘地損傷草木、今何耕種芸穫。答云。我輩只悟佛心、堪傳祖意。指示當機、令識心性耳。正法格之、僅稱剃髮居士。何敢當比丘名。問、設有如法比丘、師何以視之。答、當敬如佛、待以師禮。非不為也、實未能也。又紫柏大師生平一粥一飯無雜食、脅不著席四十餘年、猶以未能持微細戒、終不敢為人授沙彌及比丘法。必不得已、則授五戒法耳。嗟乎、從上諸祖敬視律學如此、豈敢輕之。若輕律者、定屬邪見、非宗匠也。

略下

普說

◎^{略上}吾今為諸昆仲徹底說破。若真為生死持戒、持戒亦必悟道

。真為生死聽經、聽經亦必悟道。真為生死參禪、參禪亦必悟道。真為生死營福、營福亦必悟道。專修一法亦悟道、互相助成亦悟道。以因地真正故也。若想做律師、受戒。想做法師、聽經。想做宗師、參禪。想有權勢、營福。則受戒聽經參禪營福、必皆墮三惡趣。故智者大師云、為利名發菩提心、是三塗因。毫釐有差、天地懸隔。錯認定盤星、醍醐成毒藥。今受戒聽經參禪營福之士、口中亦說真為生死、心中未知生死大苦。火燒眉毛、且圖眼下。殊不知無始劫來、頭出頭沒、枉受多少辛酸。即今幸得人身。幸成僧相、亦經過多少艱苦。然猶未肯猛省發心、此與燕雀處堂何異。且如今夜臘月三十、古人以喻大命盡時、何等迫切。今人且歡呼茶

飲、曾不思百歲光陰尚存幾許。豈不痛哉。

略下

◎上略諸仁者。出生死事、大不容易。某二十四歲出家、真為生

死大事、真不著一毫意見、真不用一點氣魄、真不為一些名利。只因藏身不密、為一二道友所逼、功用未純流布太早。遂致三十年來、大為虛名所誤。直至於今、髮白面皺、生死大事尚未了當、言之可羞、思之可痛。所以平生誓不敢稱證稱祖、犯大妄語。誓不敢攝受徒眾、登壇傳戒。邇來並誓不應叢林請、開大法席。蓋誠不肯自欺自誤故也。今玄邃吳居士、普為緇素、特請開示超生脫死法門。某自實未曾超生脫死、如何可開示人。然既同在生死海中、幸於出生死法頗知真正路頭、故不妨與諸仁者平實商量最初一步。果欲超生脫

死、第一不得意見卜度、第二不得氣魄承當、第三不得雜名利心。適閩之南、適燕之北。路頭一錯、愈趨愈遠。此實言言血淚、字字痛心。祇恐愁人莫向無愁說、說與無愁總不知耳。諸仁者、還知愁麼。佛言、得人身者如爪上土、失人身者如大地土。一口氣不來、便向驢胎馬腹胡鑽亂撞、動經千生百劫、得出頭來知是幾時。況末世邪師說法如恆河沙、一盲引眾盲、相牽入火坑。故永明大師云、無禪有淨土、萬修萬人去、有禪無淨土、十人九錯路。我憨翁大師又云、今時若有禪無淨、奚止十人九錯、敢保十一個錯在。此皆深慈大悲、真語實語。伏願諸仁者、莫墮狂野覆轍、直須痛念無常、信願念佛求生淨土。此身不向今生度、更向何生度此身。

珍重。

偶錄

◎略上或曰、古人取乘急戒緩何居。答曰。緩之云、非無也。且豪傑之士、與其急乘緩戒、墮惡道而方昇。何如乘戒俱急、常近佛而無退。又因戒生定、因定發慧、急戒即急乘之階梯。若藉經教為名利本、托話頭為優免牌。戒不唯緩而且廢、乘雖名急而實緩。甚非古人料揀之心也。

◎予居徑山、始受一食法。有禪者曰、定共戒道共戒是務、茲在所緩矣。予不屑答也。嗚呼。儻侗瞞肝、病通斯世。解文識義、能復幾人。若在所緩、應云定奪戒道奪戒。共之一字

云何通。

◎因地不真果招紆曲、何謂也。方受戒、志為律師矣。方聽經、志為法師矣。方參禪、志為宗師矣。不為律師法師宗師、無所用其受戒聽教參禪也。猶應院不為觀施、無用經懺。俗儒不為作宦、無用舉業。娼優隸卒不為利、無用眩色俳優、承迎趨走也。雖然。以世法圖利、事雖卑無大過也。讀書規富貴、得罪宣尼矣。佛法博虛名、玷汙正教矣。

◎予寓龍居。有老僧看寶積經云、若先看此經、和尚做不成。予曰。若不看此經、和尚做不成。謂不成和尚法故、謂無所取於為和尚故。噫、可為知者道、難與俗人言也。一花拈於三藏既說之後、達磨來自佛法盛行之時。龍畫就、一點睛則

飛去也。今龍影尚無、晴何處點。

◎予遊歷諸山、備覽人情物態、顛倒最多、猝難悉舉。且如飲食衣服、塵勞也、惟恐不勤。持誦禮拜、勝業也、惟恐不惰。三聚淨戒、出世正因也、深厭煩瑣。百年活計、生死根本也、常虞缺略。為佛法、慢幢高起。求貨利、體面頓忘。乃至同一語也、謂出某經論則棄如怨敵、謂出某語錄則愛如珍寶。世緣中事、與道無妨。律檢教門、有違向上。嘻、吾不知其所趣矣。

◎利關不破、得失驚之。名關不破、毀譽動之。既為得失毀譽所轉、猶以禪道佛法嗚呼。

◎不見己短、愚也。見而護、愚之愚也。不見人長、惡也。見

面掩、惡之惡也。

◎或問予、汝何願。願生西方。更何願。願入地獄。曰、是何心哉。曰、西方則上事諸佛。地獄則下度眾生。佛從彌陀始、願王勝故。生從地獄始、悲心切故。

◎語云、真人前、說不得假。今也、假人前、說不得真。悲夫。

◎古人自牧愈卑、品愈高。今人自視愈高、品愈卑。古人自處愈小、道愈大。今人自視愈大、道愈小。古人自考愈歉、德愈完。今人自恃愈完、德愈歉。是謂不揣其本、而齊其末。

◎小人以己之過為人之過、每怨天而尤人。君子以人之過為己之過、每反躬而責己。夫不謂人過、謂己過、有四觀焉。(一)眼見惡色耳聞惡聲等、皆自業所感、非關他事故。(二)惡境紛

紛、皆唯識所現、虛幻不實故。(三)眾生煩惱無量、應度應斷、已分事故。(四)眾生修惡即是性惡、眾生性惡即己性惡故。法性本常住、云何分正像。正像之分、全在人耳。嗚呼。時丁未季、去聖時遙、為利者、十之九。為名者、十之一。為己生死發二乘心者、百千中一。為大地眾生發無上心者、萬萬中一。此止就禪和料簡耳、應院及俗人又不必言矣。佛法將安恃耶。

◎法門有七壞相、六興相。何謂七壞相。一、懼命天、知命孤、以家貧故、令出家。二、避難無聊、激氣求安樂故、自出家。三、求清高故、自出家。四、以好名故受戒。五、好名故聽經。六、藏拙故參禪。七、好名故參禪。七種雖高低不

等、優劣判然。同為因地不真、壞法門一也。何謂六興相。一、為生死故出家。二、為大菩提故出家。三、為修行基本故受戒。四、為修行門路故聽經。五、為了生死故參禪。六、為得種智故參禪。六種雖大小不等、偏圓有殊同為因地真正、能興正法一也。噫、凡吾同類、尚自考之。儻因地真、幸善自保持、俾終正而不入於邪。或因地未真、則痛自改悔、速反真而無溺於偽。庶幾自救、亦救法門耳。

書

◎五夏以前、專精戒律。專精者、豈徒著衣持鉢而已。律中第一要務、在常一其心、念無錯亂。謂依四念處行道也。四念

處慧、佛法總關。無念處慧、著袈裟如木頭幡、禮拜如碓上下、六度萬行皆同外道苦行無與真修。若依念處行道、則持戒功德現能獲四沙門果、乃至圓十地剋獲無難。第二要務、在洞明二百五十戒開遮持犯之致。否則二六時、既掛比丘名、當結無量罪。言之駭聞、思之喪膽。略下

◎圓教從名字初心、使用佛知佛見修行。豪傑丈夫具一切無明煩惱、偏向冰凌劍鋒上行。非冰凌劍鋒、不能鑄無明煩惱成菩提般若故也。天降大任、必先苦勞拂亂、令動心忍性。頑鐵不鍊不成鋼、美玉不治不精瑩、松柏不歷歲寒不挺秀、孤臣孽子不厲熏不達。豈有粥飯習氣、暖軟形態、可坐進此道者。夫小小境緣便成事障、因平日無分毫契心恰意處耳。果

達妙理、則現前極惡逆事、第一玄妙、為第一明師良友。若捨此等境界、何法可修可悟可頓耶。兄平日學問、大率向語言文字上著眼。不向義理上體會、躬行處較勘。轉得此關捩子、方是大乘淨土因也。

◎豪傑立身、決以破我法二執為準的。我執不破、定不能作千古至人。法執不破、定不能弘如來正法。才魄橫一世者、須開千古眼界、成千古學識、方不負己靈。否則僅同春草之榮、終非松柏之幹。

◎法門不衰於無外護、衰於無內守。主持法門、先盤星立正、然後隨時隨力興隆幻事、皆屬普賢行門。稍涉世間名利心、佛法止成世法。深可悲也。

◎已下二書皆囑寄徹因比丘者

吾望公甚高、勿自卑。甚遠、勿自近。甚廣、勿自狹。甚大、勿自小。甚尊、勿自褻。甚重、勿自輕。甚穩、勿自浮。甚密、勿自疏。甚微、勿自陋。甚妙、勿自粗。聖賢自期謂之高。無數塵劫謂之遠。遍周剎海謂之廣。超權越小謂之大。不染名利謂之尊。不輕去就謂之重。始終一致謂之穩。精察力行謂之密。窮理盡性謂之微。開佛知見謂之妙。嗚呼。律門衰敗、大法並危。不具前之十德、鮮克砥其頽波。勉之哉。(一)須依念處行道。隨文入觀、觸事會心。心觀為主、看教為助。(二)須專求己過、勿責人非。(三)須作出生死學問、莫作趨時學問。(四)須和光同塵、幸勿矜異。欲看教典、且完玄籤。次十不二門詳解、次律藏五百卷並大乘律五十

卷、次止觀輔行、次阿含經等諸小乘經、然後及餘經論。或急於修證、唯律藏不可不閱、餘皆隨意。萬勿妄想出頭。惟真操實履、了當生死。不得為人改法名。剃度師與受戒教授傳法師、皆有父子之誼。改法名、是蔑剃度師也。傷理背情、無道之甚。古來知識不聞有法派之說、奈何末世以此為親。吾聞先受戒者在前坐、後受戒者在後坐。不聞先取名者為師兄、後取名者為師弟。既以法派為重、必以戒法為輕。叔伯弟姪、儼然與俗無異。可羞可恥、所宜痛戒。不得曲媚權貴、須如達大師家風。若不能、寧死不出頭。不得多收徒眾、多畜沙彌、多受依止。教訓不周、必有壞法之咎。切忌餽送白衣等事。切忌無恥喪心、到人家念經拜懺、漸成應赴。

即檀越到山門作福、須示以佛法尊重、莫如近時叢林套子。亡比丘物、依律分與現前僧、切不可學估唱陋習。其餘諸事、不能枚舉。總以律為指歸、則無過矣。不聽吾言、非吾弟也。

◎真實比丘、寥寥無幾。不知何日五比丘如法同住、一展吾外護初心。興言至此、肝腸寸裂。所有不絕如線一脈、僅寄足下。萬萬珍重愛護、養德充學以克荷之。勿為最後斷佛種人、使我抱憾千秋。至囑至囑。遠隔三千里、未審作何用心。苟不能念念與妙觀相應、則失聞熏琢磨之益多矣。

◎上略病是吾輩良藥。消盡塵寰妄想、覷破此身虛幻、深明苦空無常無我觀門、皆賴有病境耳。願寬心耐意、安忍無厭。作

隨緣消舊業想、轉重令輕受想、代眾生受苦想。正不以不如人為愧也。

◎身病易治、心病難遣。古云、克己、須從性偏難克處、克將去。慈雲大師亦云。行人各有無始惡習、速求捨離。當自觀察、何習偏重、訶棄調停取令平復。勿使行法唐喪其功。夫惡習豈惟殺盜淫妄而已。二六時中、四威儀內、苟可動人念頭者、最能折福損壽也。

◎顛沛患難、是煅煉佛祖英靈漢一大爐鞴。能受煅煉、便如松柏歷歲寒而逾堅。不受、則如夏草春花、甫遇風霜、頽靡無似矣。夫松柏花草、稟質不同、不可強也。現前一念靈明心性、豈有定質。只貴當念自立、將身心世界一眼覷破、平日

晏安粥飯習氣一力放下。便向刀山劍樹遊戲出沒有何艱險。縱身心世界情見放不下、而身心世界未嘗不是空華。縱晏安粥飯習氣除不得、而業運臨頭、何處保得晏安粥飯如意。千經萬論、皆磨礪習氣之具。習氣不除、學問何益。不能親明師良友、受惡辣鉗錘。徒覓幾部好佛法、靜靜閑坐、燒香啜茗而披閱之。此措大學問、尚不可為世間聖賢、況佛祖哉。佛祖可如此悠悠而得、善財常啼真千古極拙人矣、何為華嚴般若之榜樣也。

◎上略大丈夫出家、不拌二三生埋頭徹底、輒希十年二十年後弘教揚宗。修天爵以邀人爵、終必亡而已矣。

論

【非時食戒十大益論】客問杜多子曰。吾聞殺盜淫妄名為性罪、飲酒昏迷失智慧種、食眾生肉斷大慈悲。是以如來制戒、七眾同遵。固無惑焉。至於常食養身、有何過咎。而非時食戒、如此嚴耶。願聞其旨。杜多子曰。吾正欲申齋法之要、以軌行人。時哉問也。夫齋法、是十方三世諸佛弟子通行大道、出生死法之要津也。愚夫逐逐口腹、甘為飲食之人、既畏此律檢、豈辨其利益。今原如來立制本意、盡善盡美、何能殫述、略而舉之大益有十。

(一)斷生死緣。經云、一切眾生皆因淫欲而正性命。又云、三界

眾生皆依飲食而得存活、所謂段食觸食思食識食。由此觀之、淫欲固生死正因、飲食乃生死第一增上緣也、均為五欲所攝。特資此毒身、借之修道、不能全斷。然設得時食、尚作曠野食子肉想、何容恣意於非時耶。

(二)表中道義。台宗云。午前進食、表方便道、猶似有法可得。過中不食、表除中道外、更無所需。此之理觀、全托事境。倘粗戒尚不自持、非同俗人夜猶飲食放縱之不及、即同外道日啖一麻一麥之太過。行不適中、妙理何由契會。

(三)調身少病。脾主信。數數食、最能傷脾。故玄門以戒晚食為養生善術、豈名忍餓。

(四)道業尊崇。趙州云、二時粥飯是雜用心處。二時已雜、況三

四耶。儒曰、飲食之人、則人賤之。今恪守齋法、專精辦道、道業自隆。

(五)堅固戒品。晚食助火助氣、增長淫心。今寂爾清淨、戒體堅牢。

(六)堪能修定。斷其雜食亂想、身心輕利、取定不難。

(七)出生智慧。晚餐助昏蓋。今清淨惺寂、不障觀慧。又於四種食、如法作厭離想、即能斷三界惑。

(八)離鬼畜業。畜生午後食、鬼夜食。不持齋法、鬼畜無異、牽入其類。持此齋法、遠離二趣生緣。

(九)不惱檀信。謂長乞食者、設午後更復持鉢、則終日但見沙門往還、必令施主生惱。今午後惟晏坐修道、能令僧俗皆安。

(十)不擾行人。今時叢林晚餐、廚人惟事炊爨、終身碌碌、不異傭工。工齋法若明、則無此煩擾、共修道業。

是以諸佛出世、必立此制。乃至在家居士、猶令於月六齋日受八關齋法、以種永出因緣。況沙彌比丘、可無慚無愧非時受食耶。設有病苦因緣、佛自立非時漿七日藥以濟之、斷無以晚食為藥石之理也。願高明者、深信而力行之。

緣起

【退戒緣起並囑語】某生於萬曆己亥。二十四歲壬戌為天啟二年、痛念生死事大、父未葬、母不養、決志出家。時紫柏尊者已寂園中。雲棲老人亦遷安養。憨山大師遠遊曹溪、力不能往。

。其餘知識非予所好。乃作務雲棲、坐禪雙徑、訪友天台。念
念趨向宗乘、教律咸在所緩。後因幾番逼拶、每至工夫將得力
時、必被障緣侵擾。因思佛滅度後、以戒為師。然竟不知受戒
事何為如法、何為不如法。但以雲棲有學戒科。遂從天台躡冰
冒雪、來趨五雲、苦到懇古德法師為阿闍梨、向蓮池和尚像前
頂受四分戒本、此二十五歲癸亥臘月初八也。甲子臘月二十一
、重到雲棲、受菩薩戒。乙丑春、就古吳、閱律藏四旬餘、錄
出事義要略一本。此後仍一心參究宗乘矣。戊辰春、雪航檝公
留住龍居、再閱律藏一遍、始成集要四本。己巳春、送惺谷壽
公至博山剃髮、無異禪師見而喜之、即欲付梓、予曰未可也。
是冬、同歸一籌師結制龍居、更閱律一遍、訂成。庚午正月初

一、燃臂香、刺舌血、致書惺谷。三月盡、惺谷同如是昉公、從金陵回、至龍居、請季賢師為和尚、新伊法主為羯磨闍梨、覺源法主為教授闍梨、受比丘戒。予三閱律、始知受戒如法不如法事。彼學戒法固必無此理、但見聞諸律堂亦並無一處如法者。是夏、為二三友盡力講究。不意或尋枝逐葉、不知綱要。或東扯西拽、絕不留心。或頗欲留心、身嬰重恙、聽不及半。其餘緣眾、無足責者。予大失所望。解夏後。結壇持大悲咒。惺谷以此書呈金臺法主、隨付梓人。次年、予入壇持大悲咒十萬、加被之。然已發念退休。越二年癸酉、安居。作八闍ハツカ供佛像前、燃香十炷、一夏持咒加被。自恣日、更燃頂香六炷。拈得菩薩沙彌鬘。深自慶快。願永作外護、奉事如法比丘。孰意

末運決難挽回、正法決難久住。予又病苦日增、死將不久。追思出家初志分毫未酬、數年苦心亦付唐喪。撫躬自責、哀哉痛心。恐混跡故鄉、虛生浪死。故決志行遁、畢此殘生。以手書集要全帙、謹付徹因海比丘。

比丘名果海。為新伊法主指示令來學者。

仍涕泣而囑曰。嗚

呼。佛法下衰、斯時為盛。毗尼一脈不絕如絲、教道禪宗尤為混亂。予數年苦心、未能砥狂瀾於萬一、僅成此書、並問辯音義各二卷。一文一字罔敢師心、一義一法咸符聖教。蓋不惟律部精髓、亦禪教綱維。由斯戶可升堂入室、執斯鏡可照膽辨邪。惜公根性稍鈍、僅知開遮持犯條目、未達三學一貫源委。且福相未純、智慧力薄、缺於辯才、短於學問、豈能即弘傳斯道。但念公之從予遊者五夏、有三事足取焉。幾番惡辣鉗錘、難

堪難忍、絕無退心、縱未頓改舊觀、番番略有進益。有人如法受具、未肯細心行持、惟公聽集要後、輕重諸戒、悉思躬行。予癸酉甲戌匍匐苦患、公獨盡心竭力相濟於顛沛中、毫無二心。充此三善之致、何必不可荷擔正法。但須解行雙修、戒乘俱急。虛其心、實其志、擴其眼界、牢其脚跟。盡在我修持、任外緣自集。萬勿輕舉妄動、貽羞法門。儻煩惱未伏、慧眼未開、辯才未具、學問未充、縱有福運須力卻之。況作意邀求耶。苦身形、堅願力。依念處而精進行道、以律藏為法身父母。臨深履薄、守茲一脈。儻遇英哲、當殷重付囑之。無其人、寧供塔廟尊像中、慎莫授非人也。天定能勝人。人定亦能勝天。予運無數苦思、發無數弘願、用無數心力、不能使五比丘如法同

住、此天定也。然此思此願此心此力。豈遂唐捐、公若善繼吾志、敬守之、以俟後賢、庶幾亦可稱人定乎。始終不忘吾囑、千里同風。否則塵劫永隔矣。勉哉。

序

【重治毗尼事義集要自序】予生於萬曆己亥五月初三日亥時。至壬戌五月七日剃髮出家、是為二十四歲。次臘、受具戒於雲棲和尚像前。又次年、受菩薩戒於和尚塔前。二十七歲春、閱律一遍、錄出事義要略僅百餘紙。次夏、第二閱律、錄成四冊。次冬、第三閱律、成六冊、計十八卷。三十二歲夏、為壽昉惺谷壽師如是昉師雪航機師細講一遍。添初後二集、共八冊。次年、金臺

法主梓於臯亭之佛日寺。是冬、在靈峰、僅講七卷。次夏、方續完。聽者十餘人、惟徹因比丘能力行之。次夏、在金庭西小湖寺、徹講一遍。聽者九人、能留心者惟徹因自觀及緣幻大德耳。次冬、在吳門幻住庵、又講一過。聽者五六人、惟自觀僧聚二比丘能力行之。三十八歲入九華。四十歲入閩。四十四歲至苕城。從此十三年無有問者、徹因自觀僧聚三人又皆物故。毗尼之學、真不啻滯貨矣。五十一歲冬、從金陵歸臥靈峰。次夏、乃有發心學律者十餘人、迫予重講。因念向所輯、雖諸長並採、猶未一一折衷。又問辯音義二書、至今未梓、不若會入集要而重治之。兼削一二繁蕪、以歸簡切。庶鈍根者、亦不致望洋也。

題跋

【刻十二頭陀經跋】頭陀以抖擻塵勞為義、具十二法。迦葉尊者終身奉行。世尊謂正法住世、全賴此人。迨茲末運、妄以鬚髮當之。尚不知比丘戒為何事、矧頭陀法耶。予雖根劣僅持一二。然一番展讀、輒一番愧疚。例諸賢達、想亦當爾。重錄梓行。伏願見聞隨喜者發增上心、少多奉持。庶重興正法、不日可望耳。

【十大礙行跋】

十大礙行出寶王三昧念佛直指

佛祖聖賢、未有不以逆境為大爐鞴者。佛四聖諦、苦諦居初。又稱八苦為八師。苟稍存喜順惡逆之情、終與夏草同腐而已、安能如松柏之亭亭霜雪間哉。美玉

不琢不成器、頑金不鍛不致精、鐘不擊不鳴、刀不磨不利。豈有天生彌勒、自然釋迦。欲為聖賢佛祖、必受惡罵如飲甘露、遇橫逆如獲至寶。方名素患難行乎患難、方可於穢土植淨土因、方如蓮出淤泥超登不退。儻無事則駕言念佛求生淨土、一遇不如意輒悔慍咨嗟。吾恐三昧不成、生西未保。須於此十大礙行一一自驗、果於病時難時乃至被抑時、唯增念佛心、明苦空觀、不尤不怨。庶蓮萼日滋、稱三昧寶王矣。

傳

【誦帚師往生傳】師諱宏思、一字如是。晉江溜澳人。族姓陳。髫年入郡之開元寺、禮湛然精舍肖滿全公為師。剃髮後、喜

詩文、不理錢穀。氣節昂然、緇素咸敬憚之。年二十七、忽發出世心。盟月臺心默師及惺谷何居士為生死交。朝夕參究大事、忘形破格、風雨寒暑弗替也。時溫陵佛法久荒、聞熏乏種。師獨與惺谷、鼓舞數人、謁博山無異禪師。受具戒、苦參無字、脅不著席者三年。異師愍其勤、恐致病、說調琴喻勸之。稍晏息、終不解衣。師志遠大。縱有省悟。不自足、亦不輕舉似人。同輩視師若木訥、師固是非了了、洞如秦鏡矣。離博山、遊浙直、習教觀於幽谿。鑒末世暗證之失、遵永明角虎之訓、遂神棲安養、期以萬善同歸。迨惺谷剃草、師以受惺谷教益最深、欲推為先臘。且博山受戒不如法、遂捨前所授、禮季賢師為和尚、覺源新伊二法師為阿闍梨、次惺谷進比丘戒。兼進

菩薩大戒。結夏、聽予律要。次年、惺谷師西逝。師以全公年邁、歸侍。創八關社、接引居士。從此溫陵緇素始知有如來正戒。師自視欲然、惟明師良友是念。越五載、復逃江外、踏冰雪尋予九子峰頂。未幾、全公變、厥孫泣挽回泉、乃訂予續至紫雲作掩關計。逮予踐約、未及一載。師遂示疾。召予助其念佛、命侍者除髮浴身、浴畢端坐、舉手而逝。正念分明、神清氣定。越二時、頂顙尚暖。托質蓮蕊無疑也。師生平自奉甚約、破衫補履、數十年如一日。予嘗笑謂之曰、舜視棄天下猶棄敝屣、師棄敝屣猶天下也。師愀然曰、某非故作慳態、愧薄德不堪消受檀信耳。甘淡薄、忍疲勞。精勤禪誦、夜寐夙興。雖劇病臨危、亦不懈廢。誠有古人風。至於親信師友、受惡辣鉗

錘、如飲甘露。於古人中、亦不多得。假以數年、近可匹休異巖、遠可追蹤斷崖。惜乎生年僅五十、戒臘甫十夏。自度固已
有餘、利他功未及半。痛哉。與士夫往復、必隨其病渴、飲以
苦口。師侍者錄成帙、予戲題為老婆禪。更有偈頌詩詠數十首
、未示疾前一月忽焚之。嘗取律中一偈、銘諸座右。

偈曰。名譽及利養、愚人所愛樂。

能損害善法。如劍斬人頭。

此偈出根本說一切有部律

師未嘗不與鄉紳賢達交、而心固覷破如此也。猶憶其詠菊絕句
云。籬菊數莖隨上下、無心整理任他黃。後先不與時花競、自
吐霜中一段香。此可窺其概矣。師自謂神根稍鈍、晚稱誦帚道
人。志在掩關專修淨業、又號藏六比丘。其道昉一諱、則異師

所命也。按紫雲開士傳、已得八十人。今當續稱第八十一云。

祭文

【祭顓愚大師爪髮衣鉢塔文】嗚呼。人不難相愛、難於相知。翁真知我者哉。世縱有一二愛且知者、而志操相攜。某雖不敢擬翁泰山之德、幸三事略無違焉。尚質撲、詘虛文、不肯苟合時宜。註經論、讚戒律、不肯懸羊頭而賣狗脂。甘淡薄、受枯寂、不肯受叢席桎梏而掣其羈縻。嗚呼。以法門耆宿如翁、而旭過蒙知愛、又志操相合如此、真能已於懷也。翁所證深淺、非某能擬。而生平最傾心處、請略紀之。當今知識、罕不以名相牽、利相餌、聲勢權位相依倚。如翁古道自愛者有幾。當今

知識、罕不以掠虛伎倆、籠罩淺識、令生驚詫。如翁平實穩當者有幾。當今知識、罕不侈服飾、據華堂、恣情適意。如翁破衫草履、茅茨土階者有幾。當今知識、罕不精選侍從、前列後隨。如翁躬自作役、不圖安享者有幾。當今知識、罕不同流合汙、自謂善權方便慈悲順俗。如翁不肯苟殉諸方、甘受擔板之誚者有幾。故凡聞翁之風者、頑夫廉而不濫、懦夫立而不傾。伯夷之隘、所以為聖之清也。豈似枉尋直尺詭遇一朝者、身雖存、名已先淪也哉。某每悲如來正法、一壞於道聽塗說入耳出口之夫、再壞於色厲內荏羊質虎皮之徒。其父報仇、其子必且行劫。尤而效之、何所不逞。翁之爪髮衣鉢倖存、則翁之道風未滅。必有聞而興起者、庶共砥狂瀾於末葉乎。

銘

【德林座右銘】以冰霜之操自勵、則品日清高。以穹窿之量容人、則德日廣大。以切磋之誼取友、則學問日精。以慎重之行利生、則道風日遠。故曰、忠以行己、恕以及物。又曰、修其天爵、而人爵從之。

【淨社銘】持戒為本。淨土為歸。觀心為要。善友為依。

【四無量心銘】

一慈二悲
三喜四捨

(一)視人之善、猶己之善。視己之善、

猶人之善。念念同觀、亙古無間。法界偕遊四德城、方滿最初宏誓願。(二)視人之惡、猶己之惡。視己之惡、猶人之惡。猛省力除、無令愧怍。法界眾生三毒除、彼我同歸無上覺。(三)視人

之樂、猶己之樂。視己之樂、猶人之樂。所欲與共、嫉妒永卻。
。法界同欣法喜充、不向偏空尋略約。（四）善惡性具、善惡性空。
。何喜何怒、如空御風。默持機感、妙應無窮。大圓鏡智照不
疲、豈似權乘作意通。

【妙嚴室銘】忘粗斯妙、不飾斯嚴。慎爾幽獨、自牧以謙。千
將匪利、口斧誠銛。君子自返、慧日普瞻。

詩偈

◎丙寅季夏先慈捐世賦四念處以寫哀

一觀身不淨二觀受是苦
三觀心無常四觀法無我

（一）恩愛迷情、四大緣生妄有身。膿血交相潤、臭穢常無盡。
饒你會莊矜、畫囊盛糞。一旦神離、不復堪親近。切莫把

未爛骷髏認作真。

(二)妄想驅馳、吸攬前塵作所依。業感原無意、苦樂隨因異。苦果實堪悲、酸辛難比。世樂雖榮、享盡愁還至。切莫把五欲塵勞枉自迷。

(三)迷卻真常、緣氣紛紜集一腔。離彼前塵相、分別成何狀。饒你會思量、終歸罔象。過未無蹤、現在原長往。切莫把流注心機作主張。

(四)藏性周圓、循業隨心法法全。和合因緣舛、戲論須排遣。外道枉糾纏、盲無慧眼。妙有真空、覓我同陽焰。切莫把十界依他作本燃。

◎庚寅自恣二偈有臥北天目、萬慮灰冷。有同志數人、以毗尼

相叩。夫毗尼久為腐貨、仍過而問焉、不啻冷灰豆爆矣。安居竟、重拈自恣芳規、悲欣交集、慨然有作。

(一)秉志慵隨俗、期心企昔賢。擬將凡地覺、直補涅槃天。半世孤燈歎、多生緩戒愆。幸逢鍼芥合、感泣淚如泉。

(二)正法衰如許、誰將一線傳。不明念處慧、徒誦木叉篇。十子哀先逝、諸英喜復聯。四弘久有誓、莫替馬鳴肩。

南無阿彌陀佛

回向偈

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

一夢漫言·寒笈集

印贈者—香光淨宗學會

電話：(〇二)八五一—〇九五五

傳真：(〇二)八五一—〇九五三

地址：新北市三重區中興北街179號1樓

網址：www.hsiangkuan.org

E-mail：hsiangkuan@sparqnet.net

淨空法師
影音網址

淨空法師專集網站

<http://www.amtb.org.tw>

淨空法師專集簡體網站 <http://www.amtb.cn>

淨空法師英文網站

<http://www.chinkung.org>

排版承印—和裕出版社

電話：(〇六)二四五四〇二二—七

中華民國一百年六月恭印二仟本結緣
佛曆二五五五年

【歡迎翻印·功德無量·免費結緣·敬請愛護珍惜】

真誠 清淨 平等 正覺 慈悲

看破 放下 自在 隨緣 念佛

本會法寶·免費結緣·絕無託人募款義賣·敬請明察·愛護珍惜

Printed in Taiwan(This book is not to be sold.)
FOR FREE DISTRIBUTION