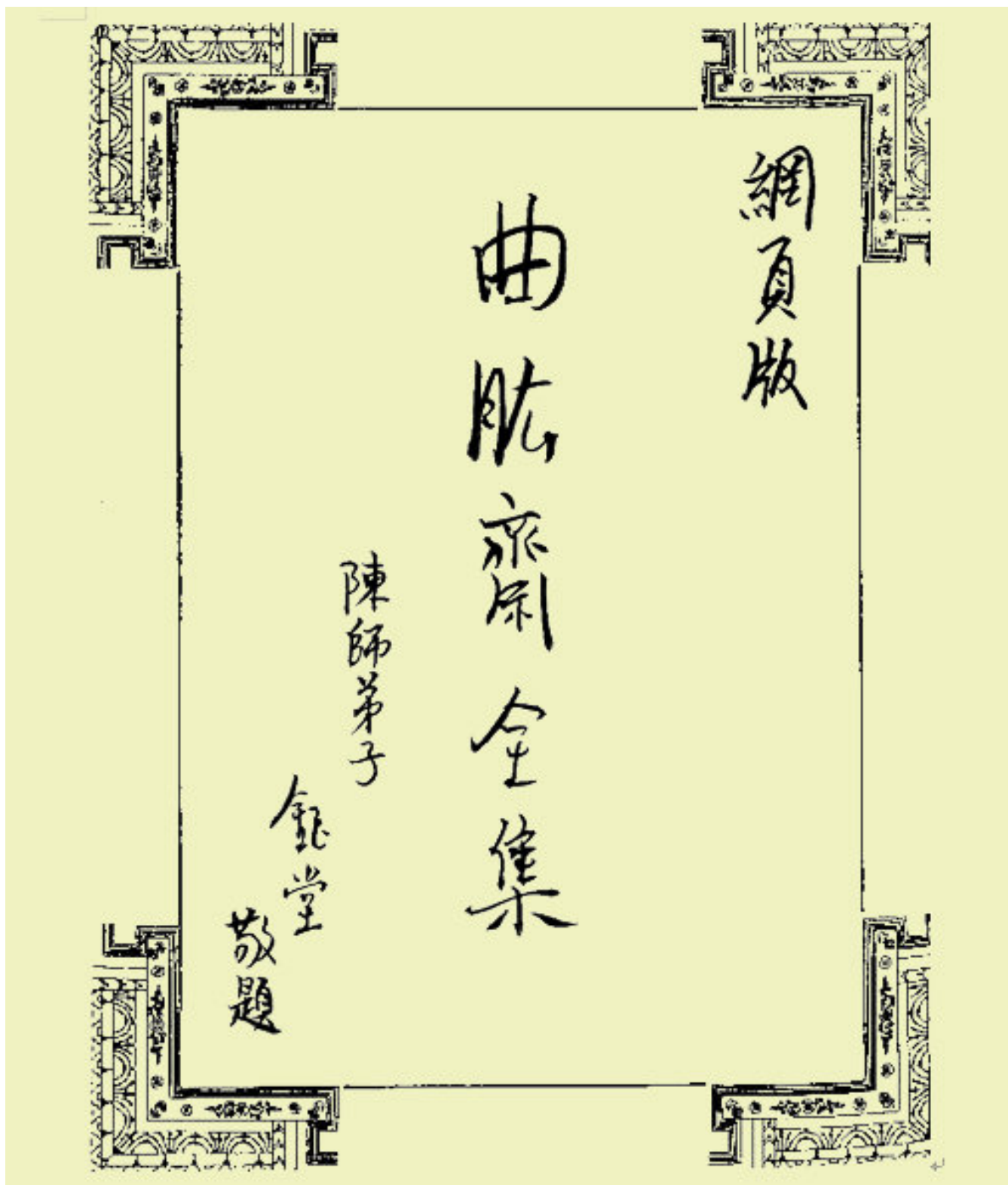

曲肱齋全集第15冊

曲肱齋反省錄

陳健民瑜伽士 著

作者陳健民瑜伽士

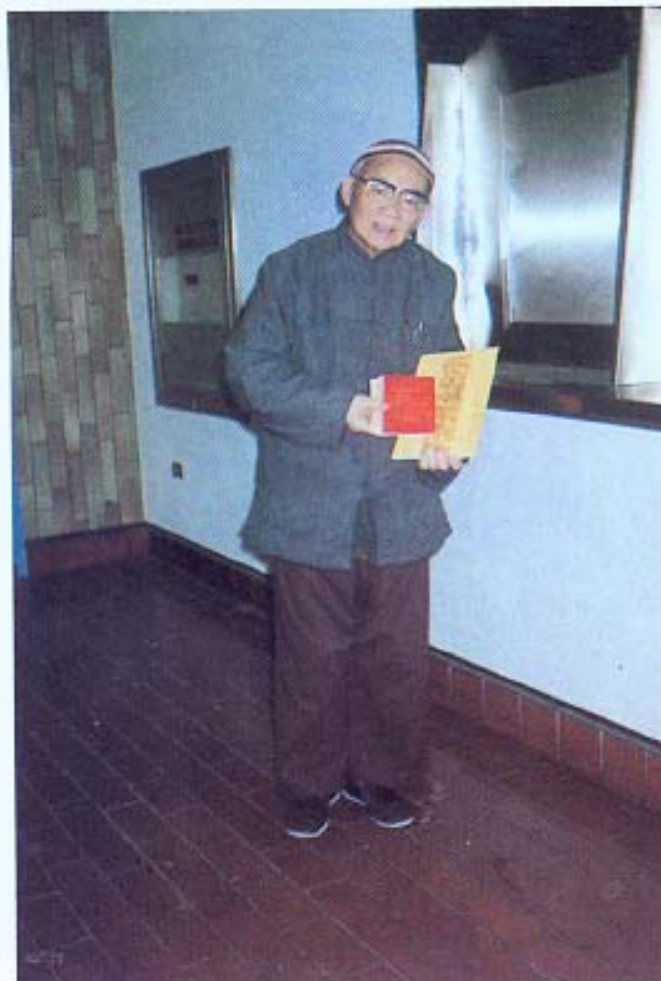
陳上師在柏克萊關房佛壇留影

陳上師講《淨土五經會通》第 41 次時留影

下·陳上師在灣區捷運車站分贈佛書
上·陳上師在尸林超幽

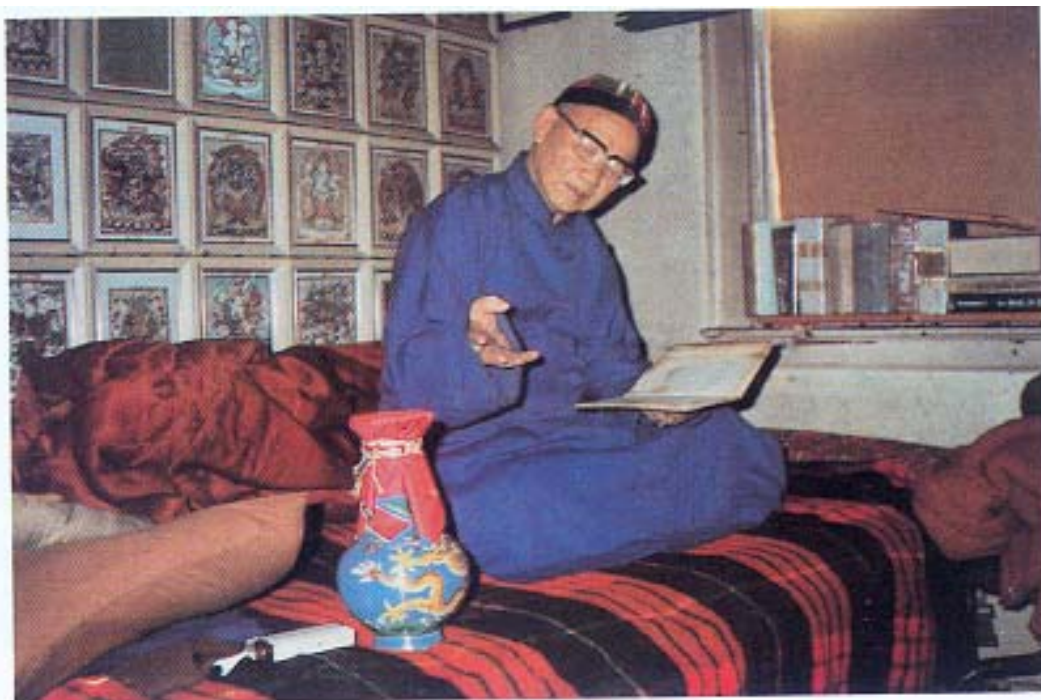

上·陳上師在香港放生三船共計六萬命

下·陳上師講經之神采

陳上師加持龍王寶瓶

陳上師在龍宮海邊打坐

最後遺囑及聲明

最後遺囑及聲明

本人陳健民，出生於湖南攸縣，現為美國公民，居住於加州阿拉米達郡柏克萊市，謹此聲明此為本人之最後遺囑。

- 一、以往所有遺囑皆作廢。
- 二、本人所有著作永遠維持非賣品供眾，但是僅收成本出售流通亦可。所有本人著作之出版皆應事先徵得林鈺堂居士之同意。
- 三、本人之所有銀行存款，於付清房租、醫藥費、火葬費、等開支及完稅後，分別贈於如下：
  1. 總額之一半由在湖南之親屬陳相攸、陳公鏞、陳公驛、及潘雪明四人之間尚存者平分。
  2. 總額之一半捐贈普賢王如來壇城，供做下列用途。
    - (a) 其中四分之一充做台灣金山五輪塔之維護基金。
    - (b) 其餘四分之三充做本人骨灰塔之建築基金。此塔應建於台灣金山五輪塔之近側，但不得移動五輪塔本身。
- 四、其餘所有產業，包括佛像、佛書及法器等，皆贈於林鈺堂居士，以供下列用途。
  1. 所有佛像集中一處，供大眾禮拜。
  2. 所有本人收藏之佛書集中一處，供大眾閱讀。
- 五、本遺囑所未提及之任何親人皆不得繼承本人之產業。

本遺囑之執行全權委任林鈺堂居士且免其繳納保證金。林鈺堂居士得自行決定執行之方式及細節。若有未盡事宜亦委林鈺堂居士全權處理之。

陳健民

立遺囑人：陳健民 簽名 Chien Ming Chen

住址：2108 Shattuck Ave. Apt. 4
Berkeley, Ca. 94704

見証人：黃百肋
Juan Bulnes

簽名：黃百肋
Juan Bulnes

住址：2000 Colony St. #5
Mountain View, Ca. 94043

見証人：黃明德 簽名：黃明德

住址：33779 Quail Run Rd.
Fremont, Ca. 94536

黃明德

見証人：閔忠 簽名：閔忠

住址：4743 Wild Meadow Reach
Santa Rosa, Ca. 95405

一九八七年九月七日

曲肱齋全集 第十五冊

目錄

反省錄

相片	
陳上師遺囑	
題箋	16
傅序	17
回頭	19
負恩	20
陳病	23
傅真吾	

附錄

一、覆沈家楨居士論《圓覺經》廿五圓通次第之兩封信	172
二、花岩處士陳上師「法界大定」詩輯	177

題箋

點數方塘滿
鏗紋快且飄
辰水之雲
招煙霞
紙亦
素
題
列出懷
難
寧
了
君

辛巳舊作鹿以代結健民并識

傳序

言根於心，所以表法也；心不可以言明之也；明心則盡攝一切法矣。吾友陳君健民，新自西康來川，出其所作《反省錄》見示；直指人心，語無贅義。觀其言理趣處，透出二邊，即證其於體性上，已坐斷三際。尤妙在於大圓滿見、大手印見，證入禪宗三身不二之理；即因即果，即見即修；悟後原無頓漸，修趣悉可言詮，理諦圓而法自妙也。後之覽者，將因斯錄而有省焉，豈限于陳君之自反也哉！爰揭數語爲之序出云。

壬午冬真吾未定稿

回頭

夫諸法本來解脫，無根無緣，不生不滅，不假斷證，即是大圓鏡智。諸法平等解脫，無善無惡，不一不異，不容分別，即是平等性智。諸法現前解脫，無覆無著，不來不去，不用期待，即是妙觀察智。諸法當體解脫，無作無止，不增不減，不用助長，即是成所作智。諸法具如是解脫義，而不外出於一體，非言思之竟，法爾如是，即是法界體性智。誠明斯旨矣，自應任運騰騰，隨緣不變。而我則不然，定中心地，雖能了了，座餘乃觸處成窒：以爲俗事多而佛事少也，是背平等解脫義；以爲俗人近而師友遠矣，是背當體解脫義；以爲見雖到而行未達也，是背現前解脫義；以爲證未透而果未圓也，是背本來解脫義；以一心而背四義，而斷斷乎欲通達法界體性，豈非緣木求魚、蒸沙作飯乎？既知其不可也，能勿回轉頭來？

戊寅十月三日作

負恩

平生辜負師恩多矣！其尤大且深者，莫如師所直指本面，而未能寢饋弗諉也。夫諸法現成本地，法爾如如，師既直指之矣，余亦當下認知之矣，然皓然一現，忽而隱蔽。其始也曰：若者空，若者有；其繼也曰：若者轉，若者成；其後也曰：若者小，若者大。譬之貪，必判之曰：貪相有，貪性空，轉貪業而成菩提，則凡夫之小貪，可爲諸佛之大貪，言之長焉，義乃背矣，距上師直指之本地益遠矣。吾今思之，諸法本來空，徹事也，亦徹理也，何可與有對談？分庭抗禮之勢成焉，二邊中間之辭亂矣！貪業本是菩提，而必曰轉，作止任滅之機生焉，而直下指歸之傳斷矣！貪且無有，何論大小？妄想分別之心萌焉，而三無差別之理喪矣！始則成分庭抗禮之勢，繼之以作止任滅之機，終必益成其妄想分別之見，其去師之指示，何止萬萬里歟！如是而欲報師恩，曷有期焉！貪性、貪相，二者俱

空，此之空義，非與有對。貪自性如是，一切有、自性皆如是。別無孤空，更何來與空相對之有？往者，余與諸同學相對討論：如何建立妙有義？如何建立真空義？皆唯滋舌鋒、造話柄而已，未嘗直指其本面也。所謂本面者，現前法爾，坦露羅列，離于二諦，本來如是，空透一切，而實皆無有空者，更何有有哉！密宗之嘎打且促，之本來面目，之唯一明點，之現成本地，皆詮此理；而禪宗之所以必棒、必喝、必嘿、必良久，亦表此義。今不此之住，而倏爾曰：此妙有也，不落頑空；此真空也，不落妄有。倏爾曰：緣生法，幻有也；無自性，真空也。不可執幻有而離真空，亦不可沈真空而遺幻有；言之似極圓融，深究其旨，皆先具二邊之見，而後繁巧合之言，口頭禪而已矣！曷補于實際理體乎！或曰：經論皆如是相對論列，是何故哉？應之曰：此事一涉語言文字，即不能不從二邊言之；果唯策勵其心行焉，則唯上師口訣之足憑；而所謂口訣云云，即直指其本面而已矣。本面既認知矣，口訣亦無所有。當前領納，時時如是，處處如

是，箇箇如是，平等平等，現成現成。大矣哉！師恩也。偉矣哉！法性也。幸矣哉！吾得而聞之也。聞而忽忘焉，本成而忽覓焉，本平而忽參差焉。由是而懼其未然也，必將有所攀緣焉；本來解脫之義，豈不自我而隱乎哉！如是而悔其不然也，必將有所追求焉；平等解脫之義，豈不自我而亂乎哉！由是而伺其將然也，必將有所期待焉；現前解脫之義，豈不自我而忽乎哉！由是而疑其或然也，必將有所遷就焉；當體解脫之義，豈不自我而迷乎哉！夫貧而爲盜賊、爲乞丐，固難免也；今富矣，而猶不自安享其成，懷瑾握瑜，衣錦履珠，以勺餽餘于抱關擊柝者之門焉，豈不羞哉？爲之師者，百口呼之而不應，千手挽之而不回，豈不悲哉！吾所以云深負師恩者、此也，吾渠可不勉乎哉！

戊寅九月十九日作

陳病

吾未學佛前，病在貪瞋癡；既學佛後，病在戒定慧。未知病前，病在病；既知病後，病在藥。未知藥之病前，病在藥；既知藥之病後，病在捨。貪、瞋、癡，純凡夫也，無論矣。既號爲學佛矣，戒而以招福，奈貪何？定而以死水，奈癡何？慧而以狂肆，奈瞋何？要在「空諸所有」，龐蘊之所以戒夫「實諸所無」也；于是吾將滌慮竭力，以求其所謂空性者以爲藥焉！于師必擇焉，曰此修且促成就者也，彼師疇可逮。于地必擇焉，曰此乃古德道場也，彼山莫之京。于法必擇焉，曰此契第一義諦也，彼法安能媿。又或以爲、儼然有一物焉，可以達真如之竟，若者通脈、開輪，若者攝氣、歸心，若者爲發樂捷徑，若者爲啓明南針。既怯病之多端，又疑藥之寡效；莫著朮，鼯參苓，渾身爲藥囊矣！病榻橫陳，不禁搗枕槌床而太息曰：「吾不耐藥矣；吾將不藥矣！」于是破葫蘆，傾鉛汞；坦然裸

露，原無事矣。然每遇諸藥，輒嫉之如仇，又深恐其質之入口也，其氣之撲鼻也，防之惟恐不周；緘其口，掩其鼻，而心陷于枯井，莫能通鬯矣！此猶撥無一切、橫肆嫚罵之狂禪和，或責人念佛，或鄙人持戒，或譏人誦咒，或謗人修氣；一若其所持之空性者，惟在其生之七尺之軀，死之一坯之土而已耳！此而外，處處有；彼一身，在在空；豈以深廣之法身，而竟若是其拘拘也耶？蓋病在捨矣！古人謂如扶醉人然——東之則倒西，西之則倒東。吁嗟乎！吾之病何其多耶？有病安能無藥？吾之藥之病，又何其多耶？岐路之外，又有岐路焉。今請犁病庭而掃藥穴乃恍然知其體性空寂，了無所有。本來無貪瞋癡，原不用戒定慧；本來無病，原不用藥；本來無藥，原不用捨；于是乎渾身圓活灑脫矣！貪也空，瞋也空，癡也空，戒也空，定也空，慧也空，病也空，藥也空，捨也空，空也空，由是空也而空焉矣。捨而不知捨之爲捨也，藥而不知藥之爲藥也，病而不知病之爲病也，戒定慧而不知戒定慧之爲戒定慧也，貪瞋癡而不知貪瞋癡之爲貪瞋

癡也。吾適然而貪矣、瞋矣、癡矣、戒矣、定矣、慧矣，吾適然而各安于空也，吾適然而病矣、藥矣、捨矣、吾亦適然而各安于空也。夫誰得而名爲學焉也乎哉！夫誰得而名爲未學焉也乎哉！

戊寅十月十五日作于常寧禹憩山麓

自欺

膳後靜坐思過，覺所謂度眾生云者，徒自欺也。因緣和合之謂衆，相續不斷之謂生；前者無自性義，諸佛之空體也；後者常任運義，諸佛之悲用也。此而曰度，不知何處是彼岸？是純理也，且置勿論。請就事言之：今所謂度眾生者，不亦以見眾生之有貪與慳乎？然我不有貪，安見人之慳？我不有慳，安見人之貪？或又以見眾生之有愛與妒乎？然我不有愛，安見人之妒？我不有妒，安見人之愛？準是推論，我苟不貴，棄之不取；我苟不欲，賞之不竊；我不慢藏，誰其盜之？我不冶容，誰其淫之？此淺而易見者，特患不自反也。若進一步言之，眾生之五毒，亦自行解脫，與諸佛之五智，本來一如。試觀聖凡淨染之貪相，有以異乎？曰無以異也。智印深契，與桑間野合，一勢一孔，曰杵曰蓮，名則遠遜，物則大同；心之者（註一）費隱，日即者不著。淨染之貪體，有以異乎？曰無以

異也。體性于淨，不因其海衝須彌（註一），而有所增也；于染，不以其露滴牡丹，而有所減也。至若金剛怒目，與馮婦攘臂，等是瞋相，等是空體；愚夫毀偶相，丹霞燒木佛，神相離而貌相若也。愚夫嗜酒肉，而濟顛肉必狗，酒必斗，尤有甚焉者矣，如是果將何以別乎哉？不亦曰：幻相相似，空體相等，知之而契入者聖，昧之而自棄者凡歟？然知之者、自知之；人孰得而知其所知？昧之者、自昧之；人孰得而知其所昧？唯佛知佛，唯佛知眾生之各箇心性，亦惟佛見眾生之皆有佛性。唯眾生各自互見，其為眾生；佛特欲度其眾生之見，還于佛見，非真有眾生可度也。是故于《法華經》、直指眾生之自寶；于《金剛經》、明辯佛未度眾生。佛且不有度眾生之名也；今吾人無其德，而強居其位，以行其政，而貿然曰：「我必先度眾生也，而後自度」；儼然菩薩摩訶薩之大願也！其心固可嘉，其力實不足。蓋凡夫不能知凡夫，凡夫不能度凡夫；必也先度其自性眾生，自顯其本具佛性，然後能知眾生之各自心性也。既知之矣，然後度之，亦不過令

其自知之，非實有所度也。如或不然，自執衆生之見，而語一外示衆相、內具佛德之人曰：「吾欲有以度君。」不亦大可笑乎！或難之曰：「諸佛菩薩因地之願，皆先令衆生成佛，然後自成佛。地藏之所以爲大乘菩薩；而經中亦有牧童、舟子、國王三喻；汝何所執之偏耶？」余應之曰：「此則當辨其分際矣。諸佛所謂不先成佛者，以位言；吾今所謂必先成佛者，以德言。」吾不必先居佛位、以自受法樂，然吾必先具佛德、以實行利他。位益高則衆生益不易見；此顏淵之所以仰之而彌高、鑽之而彌堅也，文王之所以望道而未之見也；矧下乎文王顏淵者之于如來乎？德益厚，則我益能遍知衆生心性，而出無數善巧方便，使彼悟入其本具佛性也（註三）。今無其德，而擅居其位以臨衆生，是無伊尹之志而行篡矣！

試令羊牧羊，不習水性者、渡不習水性者，其得不迷歧途、不遭滅頂乎？吾攸有諺：「牽牛下水，六足齊濕。」今之衆生，或大威德矣，而德高于常牛也；或闡提種矣，而業重于常牛也；牽之下水之結果，豈僅濕足

而已哉！吾是以惶惶然而惟內自訟也！蹢蹢然而惟恐內自欺也！

戊寅十一月廿五日作

註一：之字當究妙用大異。

註二：密乘妙用，不敢輕慢，然非體性以外之物。

註三：觀音久遠成佛，然降格為菩薩；猶恐遠于眾生，又化現度母，乃至示現人類諸上師，如蓮華生、噶馬巴西、貢噶活佛等可證。

失理

余每語人曰：「理、吾得而聞也，事、吾未及證焉。」乍言之，似不敢自是之辭；深究之，實未為的是之論。夫理豈異于事乎哉？理者、事之所從出，事者、理之所分陳也。一切聲如谷響，似理也，而實通一切事之屬於音聲者；稱譏毀譽，鶯歌燕語，虎嘯猿啼，事事紛陳，似事也，而實理也，以其皆表如谷響也。今有人焉，自謂曰：「吾知一切聲皆如谷響也，然吾于松籟竹均，葉簌泉漱，不能通其事也。」豈事之過歟？猶是理未透也。夫理見于事事物物，本來一如，本來圓融，非有人焉，可牽理以契事也。事亦如是，本來非二；何用截然分述之？今強而二之，于是有口頭禪焉，而言必不顧其行矣。而又自寬曰：「吾于理則有得矣，于事則尙有待也。」由是一也而二之、是增也，二矣又必強以一之、是減也；增之、減之，于理何嘗有得乎？理既不得，其分陳于事事物物之間者，自難

會通矣！是當勉力（註）者在理也，即在事也；理通，事無不通。持鏡者，必能見影也。影不見，而曰：「吾鏡則明矣；吾影則或昧也。」豈真通理者耶？噫！宇宙萬彙，事事現前；目之所睹，耳之所聞，江上清風，山間明月，取之不盡，用之不竭；或如朝露，或如浮漚，或如梨園，或如蜃樓，或如蝶夢，或如奕秋，或如水月，或如空花，或如影戲，或如圖畫，或如陽燄，或如虹霞，三世十方，比比法爾，本具此理。不通此理，事乃不明；既通此理，事益足徵。他日者、人或以余之心地何如見問，余必異乎嚮者之辭而答之曰：「吾聞諸師者如是，吾行諸己者如是；吾今日之因地如是，吾異日之果地亦如是；豈吾如是，如是如是。」

戊寅十二月初九作

註：理皆契事屬見 力或不充屬行 行即行此見 非有他行 力縱不充 亦惟單提正令 久
久自充。象山曰：「易簡工夫終久大 支離事業竟浮沈。」

心與

心不在焉——視而不見，聽而不聞，食而不知其味。不在者，非不在也，謂不與也。心不與者，則無力，病障罪魔胥若是。天君泰然，百體從令。天君者、心也。七情固心之病，心不與，則不生；六淫亦心之病，心不與，氣不亂。醫者以意，反其心而醫焉。從喜得者、醫以怒，從疑得者，醫以信。移心即以移病，諳五運六氣之理者，可逆知其愈時、而弗藥。時至而氣化，氣化者、心移也（註）。障之爲障，見不透也；心有所不通達，則行有所不流暢；苟通達矣，則心不與，焉以爲障？《心經》所謂：「心無罣礙。無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想。」是故正見行者，所以無往而不適也。罪莫大於心以爲罪有自性，有自性則莫能遣；知罪性空，心不與焉，常住本定，不令罪因，具花果緣，則能懺者，莫清淨乎此矣！將心來，與我懺；心不可得，罪則懺盡。且罪有四支：一曰所緣支，

心不與，末由觸；二曰意樂支，心不與，末由生；三曰加行支，心不與，末由續；四曰究竟支，心不與，末由成。墮落四因：一曰不智，心不與暗，則自明；二曰煩惱，心不與毒，則自澄；三曰放逸，心不與亂，則自定；四曰輕慢，心不與傲，則自敬。心魔不生，外魔不入。心與乎愛，則悲魔入；心與乎慢，則天魔入；心與乎貪，則煩惱魔入；心與乎有，則蘊魔入；心與乎殺，則死魔入。魔之大者，莫逾乎心以爲魔有自性也。囊密勒山洞來五魔，心以爲有魔也。修菩提心，不退；修忿怒日，不退；供之、贊之，亦不退；繼思一切法性空，心不復以爲有魔也，提體性空慢，直闖入洞，則不見魔影矣。心之用大矣哉！病障罪魔，心與焉，則不治、不除、不追、不退。反乎是者，順乎心之靜則定；順乎心之誠則慧；順乎心之體則空；順乎心之用則有；順乎心之慈則與樂，順乎心之悲則祛苦；順乎心之喜則雙運；順乎心之捨則等持；順乎心之力則護法；順乎心之智則本尊；順乎心之信則上師。流六趣者，此心也；成五身者，此心也。吾

見大心而自小用者矣，未見大心而不能大用者也。吾見真心逆用而自妄者矣，未見真心順用而不能自如者也！

註：此理見諸醫案，並詳見心氣無二諸經論。

己卯三月十五作

焉用

吾不知此，禮拜不能如其心之誠，焉用禮？吾不知此，供養不能盡其性之藏，焉用供？吾不知此，讚歎不能契其理之義，焉用讚？吾不知此，懺悔不能淨其罪之源，焉用懺？吾不知此，隨喜不能明其樂之本，焉用隨？吾不知此，不知住世之所謂，焉用請？吾不知此，不知法輪之所轉，焉用求？吾不知此，不知生起次第之因，焉用修？吾不知此，不知圓滿次第之果，焉用證？蓋不知此，斯不知體；不知體，斯不知相；不知相，斯不知用；不知用，斯不知權；不知權，斯反乎正道。反乎正道而禮矣，則曰我禮矣，我將如何，染污意上，添一繫縛；而供矣，則曰我供矣，我將如何，染污意上，添二繫縛；而讚矣，則曰我讚矣，我將如何，染污意上，添三繫縛；而懺矣，則曰我懺矣，我將如何，染污意上，添四繫縛；而隨矣，則曰我隨矣，我將如何，染污意上，添五繫縛；而請住世矣，則

曰我請矣，我將如何，染污意上，添六繫縛；而求轉法輪矣，則曰我求矣，我將如何，染污意上，添七繫縛；蓋七支，七繫縛也；二次第，二繫縛也；乃至顯之六度，密之六法，六繫縛也；時輪五十三法，五十三繫縛也。是豈法寶之過歟？端緣不知大我耳！今夫舉一杵、則粉碎虛空，振一鈴、則動搖大地，呼一呬、則圓舒五光，吟一阿、則頓息萬慮；挾三界，統四生，成三身，證五智，光光相映，影影互含；禮則天龍八部同禮，一廣大身、出多廣大身，禮一一壇；讚則上下四方虛空同讚，一廣長舌，出多廣長舌，讚一一佛。彈指現廿四壇城，灌頂具六地功德，毛孔與衆生同體，鼻息與諸佛相通，藏五道于加巴拉，施三身以基那雅；不起于座，所作已辦。如是行者，豈叢爾小我、所能堪耶？是故諸佛之道當務本；本立而道生。捨本求末，何異緣木求魚？非惟不得，而又害之，是謂惑矣，將焉用哉？

己卯三月二十九作

非必

吾想，夫吾本具佛性，何自擾擾而觀空，而護輪，而壇城，而蓮花，而日月，而種子，而放光，而收光，而迎請，而合體，而灌頂，而頂嚴，而持咒，而收攝，而入定，而雙運，如是而而之多多也，得非許子之不憚煩乎！觀空者，對治二我不空也；苟空矣，何加焉？護輪者，對治親仇不平也；苟平矣，何加焉？壇城者，對治國土不淨也；苟淨矣，何加焉？蓮花者，對治生處不潔也；苟潔矣，何加焉？日月者，對治智悲不具也；苟具矣，何加焉？種子者，對治因地不真也；苟真矣，何加焉？放光者，對治心氣不展也；苟展矣，何加焉？收光者，對治心氣不定也；苟定矣，何加焉？迎請者，對治生佛不親也；苟親矣，何加焉？合體者，對治生佛不一也；苟一矣，何加焉？灌頂者，對治加持不具也；苟具矣，何加焉？頂嚴者，對治印證不契也；苟契矣，何加焉？持咒者，對治正念不住也；

苟住矣，何加焉？收攝者，對治佛慢不空也；苟空矣，何加焉？入定者，對治見修不契也；苟契矣，何加焉？雙運者，對治空樂不和也；苟和矣，何加焉？果德具，吾具，本來具，當前具，平等具，不用作止也，無不自在也，自生顯也，自證自明也，無能添染也，任運遊戲也，無有實執也。非必有空、有護、有壇、有蓮、有日、有月、有光、有咒、有定、有運，然後謂之生起也；亦非必無空、無護、無壇、無蓮、無日、無月、無光、無咒、無定、無運，然後謂之本具也。無而不廢，有而不著；夫如是也，吾亦何所擾擾乎哉！

己卯五月十五日作

云乎

整冠則思五髑髏，以幻易幻也，曷若住五智？披衣則思白象皮，以幻易幻也，曷若住無調？著裳則思虎皮裙，以幻易幻也，曷若住無畏？束髮則思肉髻，以幻易幻也，曷若住無見？裝飾則思六印，以幻易幻也，曷若住般若？醒則思空行鼈，以幻易幻也，曷若住如夢？食則思拙火供，以幻易幻也，曷若住禪味？貪則思蓮花壇，以幻易幻也，曷若住無染？臥則思曠野尸，以幻易幻也，曷若住不動？便則思化甘露，以幻易幻也，曷若住本淨？屋宇則思大壇城，以幻易幻也，曷若住水月？行動則思佛事，以幻易幻也，曷若住空花？室人則思瑜伽母，以幻易幻也，曷若住鏡影？不曰某、而曰金剛，不曰某、而曰雙蓮，不曰某、而曰甘露，不曰某、而曰菩提，不曰某、而曰惹打，不曰某、而曰大樂；不住乎智，焉契其名？唯之與阿，相去幾何？沙入目、傷，金入目亦傷，沙金皆不入，則目自明。黃

葉止啼，終是小兒；安見其非成人乎？或曰：「然則生起次第，何觀想之繁冗，而不厭耶？」曰：「此亦金剛持老婆心切也（註一）。」與著凡，寧著佛（註二）；與著佛，寧都不著（註三）。具此智者，用此法；用此法者，表此智；表此智者，正此名；正此名者，覈此實。脫匪然者，是何異于君子所疾夫？捨曰欲之，而必爲之辭者乎？是故以幻之幻、智也，易幻之幻、亦智也；唯亦智也，阿亦智也；冠冕云乎哉？鬻體云乎哉？

己卯九月十五日作

註一：生圓次第第果位殊勝方便，非本篇理趣。

註二：寧著佛者，沙拔出，乞人不屑也；金拔出，富者所寶也。

註三：都不著者，在乎拔出，自、金、沙三，各安本位也。

吓得

修而不知其體者，有矣夫？曰有，我與衆生皆是也。修而常在其體者，有矣夫？曰有，密宗、禪門皆是也。鐘以金爲體，不得其金，則不成；磚以土爲體，不得其土，則不成。雕龍之而，先求其木；伐鼓丁東，先張其革。吾未見火滴漏、而水作壺者；亦未見南其轅而北其轍者也。然以余之愚，則有大謬不然者矣！念誦矣、而不知念誦之體，而于我執上修；觀想矣、而不知觀想之體，而于妄想上修；持氣矣、而不知持氣之體，而于貪著上修；由是愈念而雜染愈深，必也；愈觀而妄想愈繁，必也。愈持而執著愈緊，必也。標不直、景斯斜；道不同、謀斯異；又焉足怪哉？吾是以想夫修之體也；今夫念誦、豈在我執上念誦乎？其必曰：「先之以發菩提心、四無量心。」此心者，乃修之體也。繼之曰：「一切聲皆本尊咒；一切衆皆隨我念咒。」此一切者，乃修之體也。終之曰：

「所有功德，回向無住大菩提。」此菩提者，乃修之體也。又如「觀想放光，供養十方諸佛」，十方即修之體也。「放光布施六道衆生」，六道即修之體也。「情皆本尊」，以情爲體，非以我爲體；「器皆壇城」，以器爲體，非以我所爲體。諸佛大悲，集中觀音；修觀音者，則以大悲爲體。諸佛大智，集中文殊；修文殊者，則以大智爲體。白色以大圓鏡智爲體；黃色以平等性智爲體；紅色以妙觀察智爲體；綠色以成所作智爲體；藍色以法界體性智爲體。持鈴杵、則舉體而金剛般若矣；抱明印、則舉體而真空妙樂矣。其于氣也。放之則彌六合，三界可爲一心所包含；卷之則藏密處，須彌可爲芥子所消納；吞之則山不是山，水不是水；吐之則山還是山，水還是水。一念三千具足，一心萬彙齊彰；全體起用，全用在體；獅子搏虎，亦用全力，搏兔亦用全力，是故禪門、棒則舉體全放，喝則舉體全收，參則舉體全疑，透則舉體全脫。豎一指、十方咸收；張一弓、三界圓攝；是以能舉足下足，都是道場；布衫柏子，莫非祖意。說難也得，

說易也得，說不難不易也得；無所脫乎此體，無能超乎此用。空有善惡、是非得失，莫不在焉。喜怒哀樂、好惡毀譽，莫不由焉。大矣哉、此體也！無對，尙何我執？明矣哉、此體也！無遮，尙何妄想？空矣哉、此體也！無執，尙何貪著？得此體爲明心，起此用爲見性；得此體爲般若，起此用爲金剛；得此體堪禪，起此用堪密。若余盲修瞎鍊者，則異乎是。佛母矣、而不知住般若之體；佛父矣、而不知起金剛之用；于是法味未嘗，邪思彌熾；妄冀其妙，業牽以墮；不正其本，適受其亂。嗚呼！可憫哉！幼童之舞劍自戕也。是故瑜伽士當先得其體，得其體、方能起其用。或曰：「然則得體亦有道乎？」呸！得則非體，體則無得。

己卯十月十九日作

主體

佛于焉攝，衆于焉度，時于焉越，世于焉超，果操何術乎？堅弗之礙，燥弗之焚，濕弗之溺，動弗之搖，果操何術乎？貪莫能鳩，瞋莫能敵，癡莫能迷，慢莫能抗，果操何術乎？一言以蔽之，曰：「舉同此體也。」得其體矣，佛不能外，衆不能墮，時不能限，世不能戶；堅亦彼也，燥亦彼也，濕亦彼也，動亦彼也。水而溺水者、有矣夫？火而焚火者、有矣夫？是以貪得其體而益大，故與樂相應；瞋得其體而益大，故與常相應；癡得其體而益大，故與淨相應；慢得其體而益大，故與我相應。體同相同，是以法法能通，堅燥濕動，莫能封也；體此用此，是以法法能使，貪瞋癡慢，莫能止也。苟弗同其體，我爲我，佛爲佛，衆爲衆，焉能攝之？焉能度之？今古異時不能通，秦、越異世不能同。堅非金不破，燥非水不撲，濕非火不蒸，動非障不靜。不得其體，斯有對矣！不得其體，

斯求治矣！故貪以不淨對，瞋以大悲治，癡以智慧對，慢以平等治，所以不成其爲大也，密也，無上也。是故無上大密乘，當先得其體。觀空者、體之體也，而非必烏有；蓮者、體之淨也，而非必座；日者、體之本智也，而非必墊；月者、體之大悲也，而非必氈；字者、體之表也，而非必種；本尊者、體之主也，而非必我；光明者、體之化也，而非必氣；衆生者、體之依也，而非必情；壇城者、體之住也，而非必器；咒音者、體之舒也，而非必聲；供品者、體之受也，而非必物；事印者、體之樂也，而非必二；眷屬者、體之支也，而非必勝；鈴、體之慧，杵、體之智，而非必法器也；骨飾、體之無生，虎皮、體之無滅，而非必莊嚴也；三目、體之三解脫，二臂、體之二資糧，六種手印，體之六度。六度者：布施、體之無貪也，故能波羅密；持戒、體之無生也，故能波羅密；忍辱、體之無相也，故能波羅密；精進、體之無間也，故能波羅密；禪定、體之無動也，故能波羅密；般若、體之無著也，故能波羅密。圓滿次第：氣、體之

用，脈、體之依，明點、體之和；降、體之樂，持、體之定，提、體之智，散、體之通。三會歸，歸此體；同壇成，成此體。大圓滿、大手印：空、體之體，而不對有；明、體之相，而不對癡；顯現種種、體之用，而不對體。體自顯也；體外無一物也。吾聞繪事後素也，未聞養子後嫁也；吾聞伐木作柄也，未聞蒸沙作飯也！

己卯十一月廿五日作

無二

日與日光，二耶一耶？日矣、尙慮無光乎？鏡與鏡影，二耶一耶？鏡矣、尙慮無影乎？金而不黃者，未之有也；螺而不白者，未之有也。松耳與綠色、無二分，瑪瑙與紅色、無二分。如是，福與慧、無二分；止與觀、無二分；空與有、無二分；緣起與性空、無二分；貪瞋癡慢與體性、無二分；喜怒哀樂與體性、無二分。雙則不運，運自能雙；豈僅能雙，萬萬何妨？二則非諦，諦自能二；豈僅能二，萬萬何賊？言說章藻，東一句空，西一句有，非增即減，非添即染，無有義利，徒恣辯論。正見行者，舉體全空，空之中，無所對待，而自有有，故有四空：曰顯、曰現、曰樂、曰明，而顯現樂明皆有也；舉體全有，有之中，無所對待，而自有空，故有四德：曰常、曰樂、曰我、曰淨，而常樂我淨皆空也。無爲法，不可以有爲得，況言說乎？無運轉法，不可以有運轉得，況章藻乎？無修

整法，不可以有修整得，況辯論乎？曰不必撥然後光，但莫自遮雲耳；鏡不必拭而後影，但莫自積塵耳。金矣必黃，螺矣必白，松耳矣必綠，瑪瑙矣必紅。別以黃染金，非金之黃；如是，別以紅染瑪瑙，非瑪瑙之紅。法自安本位，是為不動；不動則無染；無染則本淨現前。本淨現前，則紅者紅光，黃者黃光，自不相紊，是之謂無作、無修，自生、自顯，無二諦、無雙運，是之謂本來清淨大圓滿。若吾慮日而無光者，杞人憂天之類也；若吾逞辯而無行者，貝攢還珠之類也。

庚辰正月十五日作

以爲

吾以爲空者是；然水中月、空中花、谷中響，空何嘗獨是？吾以爲有者是；然翳障日、雲掩月、指遮山，有何嘗獨是？吾以爲明者是；然愚有得、睡有光、夜有珠，明何嘗獨是？吾以爲悲者是；然劍斫佛、鉞伏魔、鳥吞龍，悲何嘗獨是？吾以爲無修者是；然頭叩空寂、咒演圓音、拳行遊戲，修亦何嘗異于是？吾以爲無念者是；然思如魚泳、想若雲行、意似波推，念亦何嘗異于是（註）？吾以爲無散亂者是；然枯坐死水、不如散髮弄舟，普顛之行，散亂大成；散亂亦何嘗異于是？吾以爲提正念者是；然提則不正，正不待提；是不提正念，亦何嘗異于是？吾以爲了知者是；然水流花放，雲駛月運；彼豈有知，何嘗非是？吾以爲無對待者是；然有空必有雲，有天必有地，有日必有月；物物自相對，亦何嘗非是？吾以爲離言詮者是；然呬喝亦言，拈花亦詮，洗盂去亦言，豎一指亦詮，嘿然不言之

言，良久不詮之詮；言詮亦何嘗非是？是故空也是，有也是，明也是，暗也是，悲也是，瞋也是，無修也是，有修也是，無念也是，有念也是，無散亂也是，有散亂也是，提正念也是，不提正念也是，了知也是，不了知也是，無對待也是，有對待也是，離言詮也是，不離言詮也是；本自圓滿，本自佛陀。不須簡擇，簡擇也得；不須修整，修整也得；毋以以也，毋為為也；各順其性，各契其體。是之謂可思議而不可思議，是之謂可言詮而實離言詮，是之謂可對待而自無對待，是之謂可不知而自了知，是之謂可提正念而自無須提正念，是之謂可散亂而自不散亂，是之謂可修而自無修，是之謂可瞋而自悲，是之謂可暗而自明，是之謂可有而自空，是之謂本自圓滿，本自佛陀。

註：六祖不斷百思想。

庚辰正月廿三日作

如也

吾嘗行百善矣，然吾百思而百善莫逾乎此也！如藥中甘草，味中鹽梅。行無此則肉，住無此則木，坐無此則癡，臥無此則尸，施無此則沽，戒無此則拘，忍無此則殘，進無此則迂，定無此則外，慧無此則怪。于密法，亦復然：蓮無此則污，月無此則遮，日無此則食，晡無此則晝，尊無此則魔，咒無此則罵。于正分，亦若是：氣無此則狂，脈無此則結，點無此則貪，降無此則洩，持無此則脫，提無此則塞，散無此則亂。或曰：「何謂此？」此無此，此如此：藥苦則苦，藥甜則甜，雖有甘草不見焉，然無此則不和；菜葉則葉，菜根則根，雖有鹽梅不見焉，然無此則乏味。此者、凝神逼之不見焉，揚眉擒之不見焉，坦然置之則如在；著意留之不見焉，起心迎之不見焉，澹然置之則如在。蓋有之矣，見無見見，見見若無，無見如在。或曰：「如何如？在何在？」如魚處水，淡如也，活如

也，澄如也，虛如也；如影處鏡，映如也，翕如也，明如也，純如也；如人處風，廓如也，蕩如也，透如也，爽如也。莫之能如，惟如如如。其所
在，無不在：在天之涯，在水之濱，在培塿，在微塵，在盤餐，在溷廁，
在螻蟻，在虎兇，在盜跖，在顏淵，在地獄，在禪天；瞻之在前，顧之在
後；左左在，右右在，莫或不在，自在在在。噫！吾嘗行百善矣，然吾百
思而百善莫能逾乎此也！

庚辰正月廿五日作

無礙

吾始以爲眠礙修，然牛衣不泣，虎茵不矜，孤衾不寒，同枕不厭，南柯不樂，蝴蝶不憂，夢知所轉，光知所顯，脅尊者終身不合睫，未嘗增；薩拉哈一枕十二載，未嘗減；吾未見彼彼有礙于心！吾斯未見彼彼有礙于修！吾始以爲食礙修，然鹽知鹹性，酢(醋)知酸性，芹知苦性，椒知辣性，蜜知忌葱，蟹知忌莧，湯不探，菲不吹，精不厭，亂不及，薑不撤，魚餒肉敗不食，三白亦飽，萬錢亦飽，斷齏畫粥亦飽，炙鶴膏雉亦飽，在盤則餐，過喉則糞，吾未見彼彼有礙于心！吾斯未見彼彼有礙于修！吾始以爲行礙修，然王道平平，吾行如風，鳥道磊磊，吾行如循，歧知所歸，直知所止，或道行吾不行，或橋流水不流，或始隨芳草去，或終逐落花回，吾未見彼彼有礙于心！吾斯未見彼彼有礙于修！吾始以爲病礙修，然浮知熱，沈知寒，寒不風，熱不暴，薯補氣，朮補脾，白入肺，黑入腎，

善病無憂，善醫以意；陳琳之檄，能癒頭風；子美之詩，能退瘧鬼；吾未見彼彼有礙于心！吾斯未見彼彼有礙于修！心本無心，修本無修，礙本無礙！甲顯矣，甲不離心，不離修，不能礙；乙顯矣，乙不離心，不離修，不能礙；一切顯矣，一切不離心，不離修，不能礙。吾于是乃坦然而不戚戚，遽然而不拘拘；吾修也囂囂，吾不修也囂囂！

庚辰五月二十九日作

性戒

吾行也、擣灑舞袖，靡知有觸，飄飄然！吾語也、狂肆逞譚，靡知有忌，侃侃然！吾文也、吐露盡性，靡知有諱，恢恢然！吾詩也、直寫放情，靡知有隱，栩栩然！吾樂起也，如醉如瘋，率其性所欲為，騰騰然！約束不我加，月旦不我平，帝力不我有，于是吾將犯戒歟？然吾見一切法性無實，不見別有戒體。戒而以無實為體也，則吾飄飄然，亦處其中；侃侃然，亦處其中；恢恢然，亦處其中；栩栩然，亦處其中；騰騰然，亦處其中。吾見一切性廣大，不見別有戒相。彼條條森嚴者，若在廣大法性中，則吾未見彼飄飄然者、犯某條，乃至騰騰然者、犯某條。吾見一切法性唯一，無有二分，不見彼別有事，而某也當行，某也不當行。彼金科玉律，條條羅列，正之與質，皆候所攝（註一），寧有二分耶？若本無也，則吾飄飄然，乃至騰騰然者，亦何嘗不與同體乎？吾見一切法性任運，自顯

自滅，無能作者，無能受者；不見有能戒、有所戒；一切事善惡苦樂，利害犯校，旋起旋滅，無能犯者，無能墮者；任運無戒，任運含戒，任運住于戒體；飄飄然亦任運也，乃至騰騰然、亦任運也。任運觸任運否？任運犯任運否？且也，一切法性無實，則無意樂支；一切法性廣大，則無時分支；一切法性唯一，則無所緣支；一切法性任運，則無加行支。一切法性無實，則無執；無可取之善，無可作之惡；一切法性廣大，則無私；樂不能內也，苦不能外也；一切法性唯一，則無對；害其誰與乎？利其誰守乎？一切法性任運，則無固；法爾本不犯也，法爾本不校也。吾果（註一）常住無實、廣大、唯一、任運中，吾將誰觸、誰忌、誰諱、誰隱、誰犯耶？吾焉得而不飄飄然，乃至騰騰然也乎哉！

庚辰六月初十日作于八幫

註一：一丈候，二尺正，四寸質，故能攝。

註二：果字當究，苟不果住三種律儀，當行其心之所自安。

無修

大道無修，吾何以孜孜爲？吾修罪，對以戒；大道無罪，焉用戒？吾修亂，對以定；大道無亂，焉用定？吾修癡，對以慧；大道無癡，焉用慧？吾處火宅，堪忍其苦，醉生夢死，吞鴆飲毒，好色溺貨，名纏利縛，且纏且緊，無慚無愧；于是乎西方有聖人焉，大呼曰：「出離！」大道平平，無諸貪染，焉用出離？佛經上曰：「此地無不殺不盜不淫，何況殺盜淫。」老子絕仁棄智者，仁爲不仁故，無不仁，則亦無仁；智爲不智故，無不智，則亦無智；惡其不仁不智，而有仁智也，非故爲絕棄也。吾私矣，不契乎大道，則曰：「當修菩提心」；非大道須修菩提心，大道本菩提心也。吾自甘卑陋，自棄乎大道，則曰：「當修起分佛慢」；非大道須修起分佛慢，大道本具起分佛慢也。吾有修整，則曰：「當修無修整」；非大道必修無整。吾有散亂，則曰：「當修無散亂」；非大道必修無散

亂。吾有希求、有疑貳、有造作、有間缺、有忘失、有計執，則曰：「勿希求、勿疑貳、勿造作、勿間缺、勿忘失、勿計執」；非大道必若是也。過在吾，不在大道；修在吾，不在大道。吾而大道矣，修而無修也；吾而非大道矣，無修亦修也。大道無修；無修者，非有無修之修，亦非離有修之修，亦非修無修修。無修修修，修亦得、無修亦得，之謂無修；離修與無修二邊，之謂無修；吾本大道、大道本吾，之謂無修。是故大道無修之道；無他，知吾本大道，放其修心而已矣。

庚辰七月初八作于德格八幫寺

率性

天覆萬物，碗如也，不能仰；地載萬物，盂如也，不能覆；山仁靜，動則崩；水智流，止則腐；菊耐寒，蓮愛日；犬吠非其主，羊愛合其羣；石走崖犇，蟹渚魚澤；雨蘚煙荷，塢竹籬風；鵝黃翠碧，鳧短鶴臞；物物各盡其性，物物各安其位。侏儒不可長，傴僂不可直；籐籐不可俯，戚施不可仰；絳、灌不能文，隨、陸不能武；直木不能輪，曲材不能柄；無鹽不能美，西施不能惡；雌不求牝，鑿不圍柄；瘦瓢不用陶，藤杖不用繩；祥麟獨角不嫌少，寶象七支不厭多；尺蠖一信一詘，比目一左一右；桔槔一上一下，軒輊一前一後；舉相得也，各自適也。今夫道，何莫然？率性自成，逆理自悖。有所取捨，則不得其正；有所修整，則不得其正；有所簡擇；則不得其正。取捨忘乎本，修整忘乎圓，簡擇忘乎滿。法法自性，即本圓滿，無適也，無莫也；行乎不得不行，止乎不得不止。蓮師用樂，

密師用苦，諦洛巴用魚，畢哇巴用酒，先師用怒，色師用喜，貢師用懷，親師用誅；莫之或違，囂然自在；放下契入，拈起透脫。禪家：茶也、餅也、弓也、毛也、棒也、喝也、柏樹也、油麻也，處處是，惟嫌有一非；處處非是，惟嫌有一是；處處是是非非，惟嫌有一是非非是。法華云：「是法住法位。」旨哉！旨哉！吾無閒焉矣！

庚辰七月二十九日作

自遊

吾無隱乎爾，空性自在；吾法身，其吾隱乎哉？吾無欺乎爾，明心遊戲；吾色身，其吾欺乎哉？牛溲馬勃、陶犬瓦雞，莫作牛溲馬勃、陶犬瓦雞看，莫作非牛溲馬勃、陶犬瓦雞看；空性自在，法身自在，牛溲馬勃、陶犬瓦雞自在！風花雪月、天光雲影，莫作風花雪月、天光雲影看；莫作非風花雪月、天光雲影看；空性自在，法身自在，風花雪月、天光雲影自在！嫫母毛嫱、舞衫歌扇，莫作嫫母毛嫱、舞衫歌扇看，莫作非嫫母毛嫱、舞衫歌扇看；空性自在，法身自在，嫫母毛嫱、舞衫歌扇自在！稱譏毀譽、利衰苦樂，莫作稱譏毀譽、利衰苦樂看，莫作非稱譏毀譽、利衰苦樂看；空性自在，法身自在，稱譏毀譽、利衰苦樂自在！貪瞋癡慢疑、莫作貪瞋癡慢疑看，莫作非貪瞋癡慢疑看；空性自在，法身自在，貪瞋癡慢疑自在！頂禮供養、讚歎懺悔，莫作頂禮供養、讚歎懺悔修，莫作非頂禮供養、讚歎懺悔修；明心遊戲，色身遊戲，頂禮供養、讚歎懺悔遊戲！尸

林壇城、本尊眷屬，莫作尸林壇城、本尊眷屬修，莫作非尸林壇城、本尊眷屬修；明心遊戲，色身遊戲，尸林壇城、本尊眷屬遊戲！氣脈明點、降提持散，莫作氣脈明點、降提持散修，莫作非氣脈明點、降提持散修；明心遊戲，色身遊戲，氣脈明點、降提持散遊戲！大手印、大圓滿、話頭圓相，莫作大手印、大圓滿、話頭圓相修，莫作非大手印、大圓滿、話頭圓相修；明心遊戲，色身遊戲，大手印、大圓滿、話頭圓相遊戲！水月道場、空花佛事，莫作水月道場、空花佛事修，莫作非水月道場、空花佛事修；明心遊戲，色身遊戲，水月道場、空花佛事遊戲！本自在故，本無隱；本遊戲故，本無欺。吾不法身隱，法身不吾及有情無情隱；吾不色身欺，色身不吾及有情無情欺。此之謂真實不虛，此之謂觀自在，此之謂遊戲三昧，此之謂勝樂金剛。佛與吾，與有情無情，一壇城中，一剎那間，未嘗異，未嘗離，未嘗互隱，未嘗互欺，此之謂本大圓滿，此之謂本來清淨大圓滿。

庚辰八月十五日作

罵禪

徐嘗讀[△]登徒子好色賦[▽]：「增一分則太長，減一分則太短；施朱則太赤，敷粉則太白。」乃廢書而嘆曰：「舞文弄墨，寫心描性；鑿空叩景，玷污見成；效顰東施，獻嬌彌醜；密窺天生毛嬙，能不愧煞無鹽？」《生無生論》：「鴈過長空，影沈寒水」，即是鴈過長空，影沈寒水，何必鴈乏遺蹤之意，水無留影之心？龐蘊故事：「一口吞盡西江水」，增之也；掩口不令說破，減之也。「難！難！難！十石油麻樹上攤」，減之也；「易！易！百草頭上有春意」，增之也。覺範詩：「簾捲一場春夢」，施朱也；「窗含滿眼新詩」，敷粉也。寒山句：「無物堪比倫」，減之也；「君心若似我」，增之也。又「苔滑非關雨」，施朱也；「松鳴不假風」，敷粉也。中峯句：「陽烏昨夜沈西嶺」，減之也；「今日依然上曉林」，增之也。拙句：「老馬遙知鞭影動」，增之也；「蠹魚枉寄書中眠」，減之也。

也。「心無散亂目無照」，施朱也；「人自澄清境自閒」，敷粉也。又某詩云：「頻呼小玉原無事」，減之也；「只要檀郎識得聲」，增之也。「你既無心我亦無」，減之也；「解鈴原是繫鈴人」，增之也。「始隨芳草去」，施朱也；「終逐落花回」，敷粉也。庭前柏則是，後庭花豈非？青州衫則是，耐梅裝豈非？趙州茶則是，龍井茶豈非？雲門餅則是，中秋餅豈非？無影樹則是，有腳春豈非？渾侖木瓜則是，懸系瓠瓜豈非？冷湫湫則是，鬧哄哄豈非？牧牛則是，遊龍豈非？洗盂去則是，策杖來豈非？德山棒，添染也；石鞏張弓，亦添染也。臨濟喝，添染也；俱胝豎指，亦添染也。他如秘魔舞叉，鳥窠吹毛，南泉斬貓，乃至曹洞五位君臣，立功立勳，花樣翻新，眩人眼目，後世弄精魂漢，都從千七百則公案來。吾今有未後一棒，掀天揭地，將一切公案推翻；問德山向何處躲閃？吾今有未後一喝，驚天動地，將一切戲論唾棄；問臨濟向何處安立？木佛到底是木佛，舍利到底是舍利，如是，釋迦文佛到底是釋迦文佛。說有、有了，說

空、空了，與汝等所說葛藤黃葉，何相干涉？五家歷代諸祖，多出許多花樣，害盡天下蒼生，卻枉屈釋迦文佛！吾今且替文佛揚眉吐氣，大聲毒罵，四空響應，同聲助勢，問汝等甘服與否？噫！誰是能罵？誰是所罵？且置不論；自達摩西來，經六祖後，出生子子孫孫，造出重重口業，南腔北調，指東畫西，頌古拈古，愈唱愈高，枝枝葉葉，花花絮絮，卻在千百年後受我一頓毒罵，了彼等一場遊戲三昧。從此天下無事，庸人不擾，彼等也落得從遊戲場中跳出，作古正今，著衣持鉢，古廟香爐去也，重受人間煙火。荷！荷！

庚辰四月初十作于貢噶山。用此殿錄，所以自罵。