

支遁集

半部卷

柳田文庫

文庫11

D 103

10

15

20

25

30

35

文庫11
D103

四庫未收書目提要

支遁集二卷

晉釋支遁撰遁字道林姓關氏陳留人或云河東林慮人太原王濛甚重之案隋書經籍志云支遁集八卷注云梁十三卷唐書藝文志則作十卷宋志不著錄讀書敏求記及述古堂書目作二卷知缺佚多矣是編依毛扆汲古閣舊鈔本過錄上卷詩凡十八首下卷書銘及讚凡十五首錢遵王跋稱支公養馬愛其神駿胷中未必無事在皎然云山陰詩友喧四座佳句縱橫不廢禪

御田泉

010190549530

68-12168

云云晉代沙門多墨名而儒行若支遁尤矯然不羣宜
其以詞翰著也

高僧傳

梁沙門慧皎撰

支遁字道林本姓關氏陳留人或云河東林慮人幼有神
理聰明秀徹初至京師太原王濛甚重之曰造微之功不
減輔嗣陳郡殷融嘗與衛玠交謂其神情雋徹後進莫有
繼之者及見遁歎息以爲重見若人家世事佛早悟非常
之理隱居餘杭山沈思道行之品委曲慧印之經卓焉獨
拔得自天心年二十五出家每至講肆善標宗會而章句
或有所遺時爲守文者所陋謝安聞而善之曰此乃九方
歎之相馬也略其玄黃而取其駿逸王洽劉恢殷浩許詢

支遁集
郗超孫綽桓彥表王敬仁何次道王文度謝長遐袁彥伯等並一代名流皆著塵外之狎遁常在白馬寺與劉系之等談莊子逍遙篇云各適性以爲逍遙遁曰不然夫桀跖以殘害爲性若適性爲得者彼亦逍遙矣於是退而注逍遙篇羣儒舊學莫不歎伏後還吳立支山寺晚欲入剡謝安爲吳興守與遁書曰思君日積計辰傾遲知欲還剡自治甚以悵然人生如寄耳頃風流得意之事殆爲都盡終日慙慙觸事惆悵唯遲君來以晤言消之一日當千載耳此處山縣閒靜差可養疾事不異剡而醫藥不同必思此

緣副其積想也王羲之時在會稽素聞遁名未之信謂人曰一往之氣何足可言後遁既還剡經由于郡王故往詣遁觀其風力既至王謂遁曰逍遙篇可得聞乎遁乃作數千言標揭清理才藻驚絕王遂披襟解帶留連不能已仍請住靈嘉寺意存相近俄又投迹剡山於沃州小嶺立寺行道僧衆百餘常隨稟學時或有惰者遁乃著座右銘以勗之曰云云時論以遁才堪經濟而潔已拔俗有違兼濟之道遁乃作釋矇論晚移石城山又立棲光寺宴坐山門遊心禪苑木食澗飲浪志無生乃注安般四禪諸經及卽

色遊元論聖不辯知論道行旨歸學道誠等追蹤馬鳴躡影龍樹義應法本不違實相晚出山陰講維摩經遁爲法師許詢爲都講遁通一義衆人咸謂詢無以厝難詢每設一難亦謂遁不復能通如此至竟兩家不竭凡在聽者咸謂審得遁旨迴令自說得兩三反便亂至晉哀帝卽位頻遣兩使徵請出都止東安寺講道行般若白黑欽崇朝野悅服太原王濛宿構精理撰其才辭往詣遁作數百語自謂遁莫能抗遁徐曰貧道與君別來多年君語了不長進濛慙而退焉乃歎曰實紵鉢之王何也郗超問謝安林公

談何如嵇中散安曰嵇努力裁得去耳又問何如殷浩安曰疊疊論辯恐殷制支超拔直上淵源實有慙德郗超後與親友書云林法師神理所通玄拔獨悟數百年來紹明大法令真理不絕一人而已遁淹留京師涉將三載乃還東山上書告辭曰云云詔卽許焉資給發遣事事豐厚一時名流並餞離於征虜蔡子叔前至近遁而坐謝安石後至值蔡暫起謝便移就其處蔡還合褥舉謝擲地謝不以介意其爲時賢所慕如此旣而收迹剡山畢命林澤人嘗有遺遁馬者遁受而養之時或有譏之者遁曰愛其神駿

支遁集 四
聊復畜耳後有餉鶴者遁謂鶴曰爾沖天之物寧爲耳目
之翫乎遂放之遁幼時嘗與師共論物類謂鷄卵生用未
足爲殺師不能屈師尋亡忽現形投卵於地殼破雛行頃
之俱滅遁乃感悟由是蔬食終身遁先經餘姚塢山中住
至於明辰猶還塢中或問其意答云謝安石昔數來見就
輒移旬日今觸情舉目莫不興想後病甚移還塢中以晉
太和元年閏四月四日終於所住春秋五十有三卽窆於
塢中厥冢存焉或云終刻未詳遁善草隸郗超爲之序傳
袁宏爲之銘讚周曇寶爲之作誄孫綽道賢論以遁方向

子期論云支遁向秀雅尚莊老二子異時風好元同矣又
喻道論云支道林者識清體順而不對於物玄道沖濟與
神情同任此遠流之所以歸宗悠悠者所以未悟也後高
士戴逵行經遁墓乃歎曰德音未遠而拱木已繁冀神理
綿綿不與氣運俱盡耳遁有同學法虔精理入神先遁亡
遁歎曰昔匠石廢斤於郢人牙生輟絃於鍾子推已求人
良不虛矣寶契旣潛發言莫賞中心蘊結余其亡矣乃著
切悟章臨亡成之落筆而卒凡遁所著文翰集有十卷盛
行於世時東土復有三法仰者亦慧解致聞爲王垣之所

詠八日詩三首

五月長齋詩

詠大德詩

卷下

書

上皇帝書

銘

座右銘

讚

釋迦文佛像讚并序

阿彌陀佛像讚并序

諸菩薩讚十一首

文殊師利讚

彌勒讚

維摩詰讚

善思菩薩讚

法作菩薩不二入菩薩讚

開首菩薩讚

不眴菩薩讚

善宿菩薩讚

善多菩薩讚

首立菩薩讚

月光童子讚

支遁集卷上

東晉沃州山沙門支道林撰

邵武徐 榦小勿校刊

詩

詠懷詩五首

傲兀乘尸素日往復月旋弱喪困風波流浪逐物遷中路
高韻溢窈窕欽重玄重玄在何許採真遊理閒苟簡爲我
養逍遙使我閑寥亮心神瑩含虛映自然疊疊沈情去彩
彩冲懷鮮踟躕觀象物未始見牛全毛鱗有所貴所貴在

志筌

其二

端坐鄰孤影眇罔忘思劬偃蹇收神轡領略綜名書涉老
哈雙立披莊玩太初詠發清風集觸思皆恬愉俯欣質文
蔚仰悲二匠徂蕭蕭柱下迴寂寂蒙邑虛廓矣千載事消
液歸空無無矣復何傷萬殊歸一塗道會貴冥想罔象掇
玄珠悵快濁水際機忘映清渠及鑿歸澄漠容與含道符
心與理理密形與物物疎蕭索人事去獨與神明居

其三

晞陽熙春圃悠緬歎時往感物思所託蕭條逸韻上尙想
天台峻髣髴巖階仰冷風灑蘭林管瀨奏清響霄崖育靈
藹神疎含潤長丹沙映翠瀨芳芝曜五爽茗茗重岫深寥
寥石室朗中有尋化士外身解世網抱朴鎮有心揮玄拂
無想隗隗形崖頽罔罔神宇做宛轉元造化縹瞥鄰人象
願投若人蹤高步振策杖

其四

閑邪託靜室寂寥虛且真逸想流巖阿朦朧望幽人慨矣
玄風濟皎皎離染純時無問道睡行歌將何因靈溪無驚

浪四岳無埃塵余將遊其岵解駕輟飛輪芳泉代甘醴山
果兼時珍修林暢輕跡石宇庇微身崇虛習本照損無歸
昔神曖曖煩情故零零沖氣新近非域中客遠非世外臣
淡泊爲無德孤哉自有鄰

其五

坤基葩簡秀乾光流易穎神理速不疾道會無陵騁超超
分石人握立攬機領余生一何散分不諮天挺沈無冥到
韻變不揚蔚炳冉冉年往逡悠悠化期永翹首希立津想
登故未正生途雖十三日已造死境願得無身道高棲沖

默靖

述懷詩二首

翔鸞鳴崑嶠逸志騰冥虛惚恍迴靈翰自肩趨南岵濯足
戲流瀾採練銜神蔬高吟瀨芳醴頡頏登神梧蕭蕭倚明
翩眇眇育清軀長想立運夷傾首俟靈符河清誠可期哉
翼令人劬

其二

鬚角敦大道弱冠弄雙立逡巡釋長羅高步尋帝先妙損
階立老忘懷浪濠川達觀無不可吹累皆自然窮理增靈

新昭昭神火傳熙怡安冲漠優游樂靜閒膏腴無爽味婉
變非雅弦恢心委形度壘壘隨化遷

土山會集詩三首 并序

閒與何驃騎期當爲合八關齋以十月二十二日集同意
者在吳縣土山墓下三日清晨爲齋始道士白衣凡二十
四人清和肅穆莫不靜暢至四日朝衆賢各去余旣樂野
室之寂又有掘藥之懷遂便獨住於是乃揮手送歸有望
路之想靜拱虛房悟外身之貞登山採藥集巖水之娛遂
援筆染翰以慰三三之情

其一

建意營法齋里仁契朋儔相與期良晨沐浴造閒止穆穆
升堂賢皎皎清心修窈窕八關客無樵自綢繆寂默五習
貞壘壘勵心柔法鼓進三勸激切清訓流悽愴願弘濟闔
堂皆同舟明明玄表聖應此童蒙求存誠夾室裏三界讚
清休嘉祥歸宰相藹若慶雲浮

其二

三悔啟前朝雙懺暨中夕鳴禽戒朗旦備禮寢玄役蕭索
庭賓離飄颻隨風適踟躕歧路嶠揮手謝內析軒軒馳中

田習習陵電擊息心投佯步零零振金策引領望征人悵
恨孤思積咄矣形非我外物固已寂吟咏歸虛房守貞玩
幽蹟雖非一往遊且以閒自釋

其二

靖一潛蓬廬情悵詠初九廣漠排林篠流飈灑隙牖從容
遐相逸採藥登崇阜崎嶇升千尋蕭條臨萬畝望山樂榮
松瞻澤哀素柳解帶長陵坡婆娑清川右冷風解煩懷寒
泉濯溫手寥寥神氣暢欽若盤春藪達度冥三才恍惚喪
神偶遊觀同隱工愧無連化肘

詠利城山居

五岳盤神基四瀆涌蕩津動求目方智默守標靜仁苟不
寔出處託好有常因尋元存終古洞往想逸民玉潔其巖
下金聲瀨沂濱捲筆藏紛霧震褐拂埃塵跡從尺蠖屈道
與騰龍伸峻無單豹代分非首陽貞長嘯歸林嶺蕭洒任
陶鈞

詠禪思道人 并序

孫長樂作道士坐禪之像并而讚之可謂因俯對以寄誠
心求參焉於衡扼圖巖林之絕勢想伊人之在茲余精其

制作美其嘉文不能嘿已聊著詩一首以繼於左其詞曰
雲岑竦太荒落落英岳布迴壑佇蘭泉秀嶺攢嘉樹蔚蒼
微遊禽崢嶸絕蹊路中有冲希子端坐摹太素自強敏天
行弱志慾無欲音喻玉質陵風霜淒淒厲清趣指心契寒松
綢繆諒歲暮會衷兩息閒緜緜進禪務投一滅官知攝二
由神遇承蝸累危九累十亦凝注懸想元氣地研幾革龕
慮冥懷夷震驚泊然肆幽度曾筌攀六淨空洞浪七住逝
虛乘有來永爲有待馭

四月八日讚佛詩

三春迭云謝首夏含朱明祥祥今日泰朗朗立夕清菩薩
彩靈和眇然因化生四王應期來矯掌承玉形飛天鼓弱
羅騰躍散芝英綠瀾頽龍首縹纈翳流冷芙蕖育神葩傾
柯獻朝榮芳津霧四境甘露凝玉瓶珍祥盈四八立黃曜
紫庭感降非情想恬泊無所營立根泯靈俯神條秀形名
圓光朗東日金姿豔春精令和總八音吐納流芬馨跡隨
因溜浪心與太虛冥六度啟窮俗八解濯世纓慧澤融無
外空同忘化情

詠八日詩三首

大塊揮冥樞昭昭兩儀映萬品誕遊華澄清凝立聖釋迦
乘虛會圓神秀機正交養衛恬和靈知溜性命動爲務下
尸寂爲無中鏡

其二

真人播神化流淳良有因龍潛堯術邑漂景閣浮濱佇駕
三春謝飛轡朱明旬八維披重藹九霄落芳津立祇獻萬
舞般遮奏伶倫淳白凝神宇蘭泉渙色身投步三才泰揚
聲五道泯不爲故爲貴忘奇故奇神

其三

緬哉立古思想託因事生相與圖靈器像也像彼形黃裳
羅帕質元服拖緋青神爲恭者惠跡爲動者行虛堂陳藥
餌蔚然起奇榮疑似垂噉微我諒作者情於焉遺所尙肅
心擬太清

五月長齋詩

炎精育冲氣朱離吐凝陽廣漢潛涼變凱風乘和翔令月
肇清齋德澤潤無疆四部欽嘉期潔已升雲堂靜晏和春
暉夕惕厲秋霜蕭條詠林澤恬愉味城傍逸客研冲蹟綵
絲運宮商匠者握神標乘風味立芳淵汪道行深婉婉化

理長疊疊羅摩虛德音暢遊方罩罕妙傾玄絕致由近藏
畧微容簡□八言振道綱撥煩練陳句臨危折婉章浩若
驚飈散罔若輝夜光寓言豈所託意得筌自喪霑濡妙習
融靡靡輕塵亡蕭索情牖頽寥朗神軒張誰謂冥津遐一
悟可以航願爲海遊師櫂入滄浪騰波濟漂客玄歸會
道場

詠大德詩

遐想存玄哉沖風一何做品物緝榮熙生塗連惚恍既喪
大澄真物誘則智蕩昔問庖丁子揮戈在神往苟能嗣沖

音攝生猶指掌乘彼來物閒投此默照朗邁度推卷舒忘
懷附罔象交樂盈胸襟神會流俯仰大同羅萬殊蔚若充
甸網寄旅海驅鄉委化同天壤

支遁集卷上終

支遁集卷下

東晉沃州山沙門支道林撰

邵武徐 榦小勿校刊

書

上皇帝書

遁頓首言敢以不才希風世表未能鞭後用愆靈化蓋沙
門之義法出佛之聖彫淳反朴絕欲歸宗遊虛玄之肆守
內聖之則佩五戒之貞毗外王之化諧無聲之樂以自得
爲和篤慈愛之孝蠕動無傷銜撫恤之哀永悼不仁秉未

光之順遠防宿命挹無位之節履亢不悔是以哲王御世
南面之重莫不欽其風尚安其逸軌採其順心略其形敬
故合歷代彌新矣陛下天鍾聖德雅尚不倦道遊靈樞日
昃忘御可謂鐘鼓晨極聲滿天下清風旣劭莫不幸甚也
願陛下齊齡二儀弘敷至法去陳信之妖誣尋巨禱之弘
議絕小塗之致泥奮宏轡於夷路若然者太山不淫季氏
之旅得一以成靈王者非員丘而不湮得一以永貞若使
貞靈各一人神相忘君君而下無親舉神神而呪不加靈
立德交被民荷冥祐恢恢六合成吉祥之宅洋洋大晉爲

元亨之宇常無爲而萬物歸宗執大象而天下自往國典
刑殺則有司存焉若生而非惠則賞者自得戮而非怒則
罰者自刑弘公器以厭神意提銓衡以極冥量所謂天何
言哉四時行焉貧道野逸東山與世異榮菜蔬長阜漱流
清壑縑縷畢世絕窺皇階不悟乾光曲曜猥被蓬華頻奉
明詔使詣上京進退維谷不知所厝自到天庭屢蒙引見
優游賓禮策以微言每愧才不拔滯理無拘新不足對揚
立謨允塞視聽踧踖侍人流汗位席曩四翁赴漢干木蕃
魏皆出處有由默語適會今德非昔人動靜乖理遊魂禁

省鼓言帝側將困非據何能有爲且歲月僂僂感若斯之
歎況復同志索居綜習遼落迴首東顧孰能無懷上願陛
下特蒙放遣歸之林薄以鳥養鳥所荷爲優謹露板以聞
伸其愚管裏糧望路伏待慈詔

銘

座右銘

勤之勤之至道非彌奚爲淹滯弱喪神奇茫茫三界眇眇
長羈煩勞外湊冥心內馳徇赴欽渴緬邈忘疲人生一世
涓若露垂我身非我云云誰施達人懷德知安必危寂寥

清舉濯累禪池謹守明禁雅翫立規綏心神道抗志無爲
寥朗二蔽融冶六疵空同五陰虛豁四肢非指喻指絕而
莫離妙覺旣陳又立其知宛轉乎任與物推移過此以往
勿思勿議敦之覺父志在嬰兒

讚

釋迦文佛像讚 并序

夫立人之道曰仁與義然則仁義有本道德之謂也昔姬
周之末有大聖號佛天竺釋王白淨之太子也俗氏母族
厥姓裘曇焉仰靈胄以丕承藉儁哲之遺芳吸中和之誕

化稟白淨之顛然生自右脅弱而能言諒天爵以不加爲
貴誠逸祿以靡須爲足故常夕惕上位逆旅紫庭紆軫儲
宮擬翮區外俄而高逝周覽郊野四闢皇扉三鑿疾苦風
人厲辭以激興乃甘心受而莫逆訊大猷於有道慨在茲
之致淹遂乃明發遐征栖遲幽閒脫皇儲之重任希無待
以輕舉褫龍章之盛飾貿窮巖之襪褐資送之儔自崖而
反矣爾乃抗志匪石安仁以山班卉匡居摧心立盟釐安
般之氣緒運十算以質心併四籌之八記從二隨而簡延
絕送迎之兩際緣妙一於鼻端發三止之矇秀洞四觀而

合泯五陰遷於還府六情虛於靜林涼五內之欲火廓太
素之浩心濯般若以進德潛七住而挹玄搜冥魚於六絕
齒旣立而廢筌豁萬劫之積習同生知於當年掩五濁以
擅擢嗣六佛而徵傳偉唯丈六體佩圓光啓度黃中色豔
紫金運動陵虛悠往倏忽八音流芳逸豫揚彩妙覽未兆
則卓絕六位曲成已著則化隆三五冲量弘乎太虛神蓋
宏於兩儀易簡待以成體太和擬而稱邵圖著者象其神
寂方卦者法其智周照積祐之留詳元宿命以制作或綱
之以德義或疎之以冲風亮形搖於日新期妙主於不盡

美既青而青藍逞百鍊以就粹導庶物以歸宗拔堯孔之外
樞屬八億以語極覃墳索以興典掇道行之三無絡聯
周以曾立神化著於西域若朝暉昇於暘谷民望景而興
行猶曲調諧於宮商當是時也希夷綿邈於義風神奇卓
絕於皇軒蔚彩冲漠於周唐頌詠有餘於鄒魯信可謂神
化之都領皇王之宗謨也年逾縱心泯迹泥洹夫至人時
行而時止或隱此而顯彼迹絕於忍土冥歸於維衛俗徇
常以駭奇固以存亡而統之至於靈覺之性三界殄悴豁
若川傾頽如乾墜黔首與永夜同幽冥流與涸津竝匱六

度與崩岑俱禠三乘與絕軸解轡門徒泣血而心喪百靈
銜哀而情悸夫道高者應卑因死者親譽故不祈哭而哭
豈非兼忘天下易使天下兼忘難靈風播越環周六合曆
數終於赤縣後死所以與聞景仰神儀而事絕於千載祇
洹既已漂落玉樹卒亦荒蕪道喪人亡時亦已矣遁以不
才仰遵大猷追朝陽而弗暨附桑榆而未升神馳在昔願
言再欽遂援筆興古述厥遐思其詞曰

大上邈矣有唐統天孔亦因周遽廬三傳明明釋迦寔惟
帝先應期獻作化融竺乾交養恬和濯粹冲源邁軌世王

支道集
領宗中立堂構洪模揭秀負靈峻誕崑岳量哀太清太像
罕窺乃圓其明立音希和文以八聲煌煌慧炬燭我宵征
人欽其哲孰識其冥望之霞舉卽亦雲津咸揚夏烈溫柔
晞春比器以形卓機以神卷卽煙滅騰亦龍伸鼓舞丹壑
靈氣惟新誰與茲作獨運陶鈞三無衷立八億致遠二部
旣弘雙翰惟典充以瓌奇恬以易簡藏諸蘊寔□之合善
可善善因乃讚乃演致存言性豈伊弘闡日月貞朗顯晦
周遍生如紛霧曖來已晞至人全化跡隨世微假云泥洹
言告言歸遺風六合佇方赤畿象罔不存誰與悟機鏡心

乘翰庶覲冥暉

阿彌陀佛像讚 并序

夫六合之外非典籍所模神道詭世豈意者所測故曰人
之所知不若其所不知每在常輒欲以所不能見而斷所
未了故合井蛙有坎宅之矜馮夷有秋水之伐故其冥
矣余游大方心倦無垠因以靜暇復伸諸奇麗佛經記西
方有國國名安養迴遼迴邈路踰恆沙非無待者不能遊
其疆非不疾者焉能致其速其佛號阿彌陀晉言無量壽
國無王制班爵之序以佛爲君三乘爲教男女各化育於

蓮華之中無有胎孕之穢也館宇宮殿悉以七寶皆自然
懸構制非人匠苑囿池沼蔚有奇榮飛沈天逸於淵藪逝
寓羣獸而率真閭闔無扇於瓊林玉響天諧於簫管冥霄
隕華以闔境神風拂故而納新甘露徵化以醴被蕙風導
德而芳流聖音應感而雷響慧澤雲垂而沛清學文喻兮
而貴言真人冥宗而廢翫五度憑虛以入無般若遷知而
出立衆妙於茲大啟神化所以永傳別有經記以錄其懿
云此晉邦五末之世有奉佛正戒諷誦阿彌陀經誓生彼
國不替誠心者命終靈逝化往之彼見佛神悟卽得道矣

遁生未蹤忝厠殘迹馳心神國非所敢望乃因匠人圖立
神表仰瞻高儀以質所天詠言不足遂復係以微頌其詞
曰

王猷外釐神道內綏皇矣正覺寔兼宗師泰定軫曜黃中
秀姿恬智交泯三達立夷啟境金方緬路悠迴于彼神化
悟感應機五度砥操六慧研微空有同狀立門洞開詠歌
濟濟精義順神立肆洋洋三乘誥誥藏往摹故知來惟新
二才孰降朗滯由人造化營域雲構峩峩紫館辰峙華宇
星羅玉闈通方金墉啟阿景傾朝日豔蔚晨霞神提迴互

支道集
九源曾深浪無筌忘鱗罕餌淫澤不司虞駭翼懷林有客
驅徒雨埋機心甘露敦洽蘭蕙助馨化隨雲濃俗興風清
歲蕤消散靈飈掃英瓊林諧響八音文成珉瑤沈粲芙蓉
晞陽流澄其潔蕊播其香潛爽冥萃載哲來翔孕景中葩
結靈幽芳類諸風化妙兼于長邁軌一變同規坐忘

諸菩薩讚十一首

文殊師利讚

童貞領玄致靈化實悠長昔爲龍種覺今則夢遊方惚恍
乘神浪高步維衛鄉擢此希夷質映彼虛閒堂觸類興清

邁日擊洞兼忘梵釋欽嘉會閑邪納流芳

彌勒讚

大人軌玄度弱喪升虛遷師通資自廢釋迦登幽閒彌勒
承神第聖錄載靈篇乘乾因九五龍飛兜率天法鼓震玄
宮逸響亮三千晃晃凝素姿結加曜芳蓮寥朗高懷興八
音暢自然恬智冥微妙縹眇詠重玄磐紆七七紀應運莅
中幡挺此四八姿映蔚華林園壘壘玄輪奏三攄在皆緣

維摩詰讚

維摩體神性陵化昭機庭無可無不可流浪入形名民動

則我疾人恬我氣平恬動豈形影形影應機情玄韻乘十
哲頡頑傲四英忘期遇濡首亶亶讚死生

善思菩薩讚

玄和吐清氣挺茲命世童登臺發春詠高興希遐蹤乘虛
感靈覺震網發童蒙外見憑寥廓有無自冥同忘高故不
下蕭條數仞中因華請無着陵虛散芙蓉能仁暢玄句卽
色自然空空有交映迹冥知無照功神期發筌悟豁爾自
靈通

法作菩薩不二入菩薩讚

乃昔有嘉會茲日多神靈維摩發淵響請定不二名玄音
將進和法作率所情亶亶玄心運寥寥音氣清麤一標起
分妙一寄無生

閑首菩薩讚

閑首齊吾我造理因兩虛兩虛似得妙同象反入麤何以
絕塵迹忘一歸本無空同何所貴所貴在恬愉

不眴菩薩讚

有愛生四淵淵況世路永未若觀無得德物物自靜何以
虛靜間恬智翳神穎絕迹遷靈梯有無無所騁不眴冥玄

和栖神不二境

善宿菩薩讚

體神在忘覺有慮非理盡色來投虛空響朗生應軫託陰
遊重冥冥亡影迹隕三界皆勤求善宿獨立泯

善多菩薩讚

自大以跨小小者亦駭大所謂大道者遺心形名外都忘
絕鄙當冥默自立會善多體冲姿豁豁高懷泰

首立菩薩讚

爲勞由無勞應感無所思悠然不知樂物通非我持渾形

同色欲思也誰及之嘉會言立志首立必體茲

月光童子讚

靈童綏神理恬和自交忘弘規愍昏俗統體稱月光心爲
兩儀蘊迹爲流瀾梁英姿秀乾竺名播赤縣鄉神化詭俗
網立羅摯遊方巨巖積陳痾長驅幸玉堂汲引與有待冥
歸無盡場戢翼栖高嶠凌風振奇芳

崇禎己巳得是集於曹生舅氏爲余錄就八月二日

晚李涵冲偕余對勘一過原本乃嘉靖乙未七檜山

房鈔爲景陽主人舊籍五川居士校各有印記五川

居士氏楊諱儀字夢羽禮部員外郎 震澤葉弈

支遁集卷下終

支遁集補遺目錄

書

與高驪道人書

與桓太尉論州符求沙門名籍書

序

大小品對比要鈔序

天台山銘序

讚

文殊像讚

竺法護像讚

于法蘭像讚

于道邃像讚

論

逍遙論

卽色論妙觀章

詩

失題

支遁集補遺一卷

吳縣蔣清翊敬臣編輯

邵武徐 榦小勿校刊

書

與高驪道人書

上座竺法深中州劉公之弟子體德貞峙道俗綸綜往在京邑維持法網內外俱瞻弘道之匠也頃以道業靖濟不耐塵俗考室山澤修德就閒今在剡縣之岬山率合同遊論道說義高栖浩然遐邇有詠高僧傳四

與桓太尉論州符求沙門名籍書

隆安三年四月五日京邑沙門等頓首白夫標極有宗則
仰之者至理契神冥則沐浴彌深故尼父素室顏氏流連
豈不以道隆德盛直往忘返者哉貧道等雖人凡行薄奉
修三寶愛自天至信不待習但日損功德撫心增愾賴聖
主哲王復躬弘其道得使山居者騁業城傍者閑道緣皇
澤曠灑朽榦蒙榮然沙門之於世也猶虛舟之寄大壑耳
其來不以事退亦乘閒四海之內竟自無宅邦亂則振錫
孤遊道洽則欣然俱萃所以自遠而至良有以也將振宏

綱於季世展誠心於百代而頃頻被州符求沙門名籍前
切甚急未悟高旨野人易懼抱憂實深遂使禪人失靜勤
士廢行喪精絕氣達旦不寐索然不知何以自安伏願明
公扇唐風於上位待白足於其下使懷道獲濟有志俱全
則身亡體盡畢命此矣天聽殊邈或未具簡謹以上聞伏

追悚息

弘明集
十二

序

大小品對比要鈔序

夫般若波羅密者衆妙之淵府羣智之玄宗神王之所由

如來之照功其爲經也至無空豁廓然無物者也無物於物故能齊於物無智於智故能運於智是故夷三脫於重玄齊萬物於空同明諸佛之始有盡羣靈之本無登十住之妙階趣無生之徑路何者耶賴其智無故能爲用夫無也者豈能無哉無不能自無理亦不能爲理理不能爲理則理非理矣無不能自無則無非無矣是故妙階則非階無生則非生妙由乎不妙無生由乎生是以十住之稱興乎未足定號般若之智生乎教迹之名是故言之則名生設教則智存智存於物實無迹也名生於彼理無言也何

則至理冥壑歸乎無名無名無始道之體也無不可者聖之慎也苟慎理以應動則不得不寄言宜明所以寄宜暢所以言理冥則言廢忘覺則智全若存無以求寂希智以志心智不足以盡無寂不足以冥神何則故有存於所存有無於所無存乎存者非其存也希乎無者非其無也何則徒知無之爲無莫知所以無知存之爲存莫知所以存希無以忘無故非無之所無寄存以忘存故非存之所存莫若無其所以無忘其所以存忘其所以存則無存於所存遺其所以無則忘無於所無忘無故妙存妙存故盡

無盡無則忘立忘立故無心然後二迹無寄無有冥盡是以諸佛因般若之無始明萬物之自然衆生之喪道溺精神乎欲淵悟羣俗以妙道漸積損至無設立德以廣教守谷神以存虛齊衆首於立同還羣靈乎本無蓋聞出小品者道士也嘗游外域歲數悠曩未見典載而不詳其姓名矣嘗聞先學共傳云佛去世後從大品之中鈔出小品世傳其人唯目之以淳德驗之以事應明其致而已亦莫測其由也夫至人也覽通羣妙凝神立冥靈虛響應感通無方建同德以接化設立教以悟神述往迹以搜滯演成規

以啓源或因變以求通事濟而化息適任以全分分足則教廢故理非乎變變非乎理教非乎體體非乎教故千變萬化莫非理外神何動哉以之不動故應變無窮無窮之變非聖在物物變非聖聖未始於變故教遺興乎變理滯生乎權接應存物理致同乎歸而辭數異乎本事備乎不同不同之功由之萬品神悟遲速莫不緣分分闔則功重言積而後悟質明則神朗觸理則立暢輕之與重未始非分是以聖人之爲教不以功重而廢分分易而存輕故羣品所以悟分功所以成必須重以運通因其宜以接分此

爲悟者之功重非聖教之有煩令統所以約教功所以全
必待統以適任約文以領立領立則易通因任則易從而
物未悟二本之不異統致同乎宗便以言數爲大小源流
爲精粗文約謂之小文殷謂之大順常之爲通因變之爲
舞守數之爲得領統之爲失而彼措文之徒羈見束教頃
著阿含神匱分淺才不經宗儒墨大道域定聖人志局文
句詰教難權謂崇要爲達諒領統爲傷宗須徵驗以明實
効應則疑伏是以至人順羣情以徵理取驗乎沸油明小
品之體本塞羣疑幽滯因物之徵驗故示驗以應之今不

可以趣徵於一驗目之爲淳德効喪於事實謂之爲常人
而未達神化之權統立應於將來暢濟功於殊塗運無方
之一致而察殊軌爲異統觀奇化爲逆理位大寶爲欣王
聚濟貨爲欲始徒知至聖之爲教而莫知所以教是以聖
人標域三才立定萬品教非一途應物萬方或損教違無
寄通適會或抱一御有繫文明宗崇聖典爲世軌則夫體
道盡神者不可詰之以言教游無蹈虛者不可求之於形
器是以至人於物遂通而已明乎小大之不異暢立標之
有寄因順物宜不拘小派或以大品辭茂事廣喻引宏奧

雖窮理有外終於立同然其明宗統一會致不異斯亦大
聖之時教百姓之分致苟以分致之不同亦何能求簡於
聖哉若以簡不由聖豈不寄言於百姓夫以萬聲鐘響響
一以持之萬物感聖聖亦寂以應之是以聲非乎響言非
乎聖明矣且神以知來夫知來者莫非其神也機動則神
朗神朗則逆鑒明夫來往常在鑒內是故至人鑒將來之
希纂明才致之不並簡教迹以崇順擬羣智之分向關之
者易統知希之者易行而大品言數豐具辭領富溢問對
衍奧而理統宏邃雖立宗易究而詳事難備是以明夫爲

學之徒須尋迹旨關其所往究覽宗致標之興盡然後悟
其所滯統其立領或須練絃羣問明其酬對探幽研蹟盡
其妙致或以教衆數溢諷讀難究欲爲寫崇供養力致無
階諸如此例羣仰分狹闕者絕希是故出小品者參引王
統簡領羣目筌域事數標判由宗以爲小品而辭喻清約
運旨疊疊然其往往明宗而標其會致使宏統有所於理
無損自非至精孰其明矣又察其津塗尋其妙會覽始原
終研極奧旨領大品之王標備小品之立致縹縹焉覽精
乎立味精矣盡矣無以加矣斯人也將神王於冥津羣形

於萬物量不可測矣宜求之於筌表寄之於立外惟昔聞之曰夫大小品者出於本品本品之文有六十萬言今游天竺未適於晉今此二鈔亦興於于大本出者不同也而小品出之在先然斯二經雖同出於本品而時往有不同者或小品之所具大品所不載大品之所備小品之所闕所以然者或以二者之事同互相以爲賴明其本一故不並矣而小品至略立總事要舉宗大品雖辭致婉巧而不喪本歸至於說者或以專句推事而不尋況旨或多以意裁不依經本故使文流相背義致同乖羣義偏狹喪其立

旨或失其引統錯徵其事巧辭辯僞以爲經體雖文藻清逸而理統乖宗是以先哲出經以梵爲本小品雖鈔以大爲宗推梵可以明理徵大可以驗小若苟任冒懷之所得背聖教之本旨徒常於新聲苟競於異常異常未足以徵本新聲不可以經宗而遺異常之爲談而莫知傷本之爲至傷本則失統失統則理滯理滯則或殆若以殆而不思其源困而不尋其本斯則外不關於師資內不由於分得豈非仰資於有知自塞於所尋困蒙於所滯自窮於所通進不聞常退不研新說不依本理不經宗而忽詠先舊毀

昔古人非所以爲學輔其自然者哉夫物之資生靡不有宗事之所由莫不有本宗之與本萬里之源矣本喪則理絕根朽則枝傾此自然之數也未紹不然矣於斯也徒有天然之才淵識邈世而未見大品覽其源流明其理統而欲寄懷小品率意造義欲寄其分得標顯目然希邈常流徒尙名賓而竭其才思立格聖言趣悅羣情而乖本違宗豈相望乎大品也哉如其不悟將恐遂其所惑以罔後生是故推考異同驗其虛實尋流窮源各有歸趣而小品引宗時有諸異或辭倒事同而不乖旨歸或取其初要廢其

後致或筌次事宗倒其首尾或散在羣品略撮玄要時有此事乘互不同又大品事數甚衆而辭曠浩衍本欲推求本宗明驗事旨而用思甚多勞審功又寡且稽驗廢事不覆速急是故余今所以例立事以駢比標二品以相對明彼此之所在辯大小之有先雖理惑非深奧而事對之不同故採其所究精粗並兼研盡事迹使驗之有由故尋源以求實趣定於理宗是以考大品之宏致驗小品之總要搜玄沒之所存求同異之所寄有在尋之有軌爾乃也貫綜首尾推步玄領究其槃結辨其凝滯使文不違旨理無

負宗棲驗有寄辨不失徵且於希詠之徒浪神游宗陶冶
玄要推尋源流關虛考實不亦夷易乎若其域乘體極對
非理標或其所寄者願俟將來摩訶薩幸為研盡備其未
詳也

明刊釋藏
跡字函入

天台山銘序

余覽內經山記云剡縣東南有天台山

文選十一
李善注

往天台當由赤城山為道徑

同上

讚

文殊像讚 并序

文殊師利者是遊方菩薩因離垢之言而有斯目非厥號
所先也原夫稱謂之生蓋至道興其邈何者虛引之性彰
於五德軌世之表聞於童真庶仁之風移則感時之訓興
故云儒首以法王子為名焉夫欲窮其淵致者必存其深
大終古邈矣豈言像之所及難算之劫功高積塵悠悠遐
曠焉可謂諸言略敘其統若人之始生也爰自帝胄尊號
法王無上之心兆於獨悟發中之感無不由也近一遇正
覺而靈殊內映玄景未移遂超發道位於是深根永構於
沖壤條異神柯而月茂慈悲之氣與慧風俱扇三達之明

與日月竝輝具體而微固已功侔法身矣若乃天機將運
卽神通爲館宇圓應密會以不迹爲影迹斯其所以動不
離寂而彌綸宇宙倏無常境而名冠遊方者也世尊興出
乃授躍進之明顯潛德於香林因慶雲而西徂復龍見於
茲刹法輪旣轉則玄音屢唱對明淵極輒暢法深言道映
開士故諸佛美其稱體絕塵俗故濯纓者高其迹非夫合
天和以挺祚吸冲氣而爲靈舒重霄以迴蔭吐德音而流
響亦孰能與於此哉時欲搖蕩羣生之性宅玄宗而獨至
開宏基於一簣廓恆沙而爲宇若然而不說文殊之風則

未達無窮之量長笑於大方之疾矣自世尊泥洹幾將干
祀流光福蔭復與時而升降由是冥懷宗極者感彼長津
之喪源懼風日之潛損遂共長表容之金石繼以文頌人
思自盡庶雲露以增潤今之所遇蓋是數減百年有轉輪
王王閻浮提號曰阿育仰窺遺軌擬而像焉雖真宰不存
於形而靈位若有主雖有司不以情求而感至斯應神變
之異屢干民聽因僉悟時信有自來矣意以爲接頽薄之
運寔由冥維之功通天昏否之俗固非一理所弘是以託
想之賢祇誠攸寄絲紐將絕之緒引豪心以標位乃遠模

良匠像天所像感來自表不覺忻然同詠為之讚曰

眇眇童真弱齡啓蒙含英吐秀登玄履峰神以道王體以

冲通浪化遊方乃軌高蹤流光遺映爰暨茲邦思對淵匠

靖一惟恭靈襟絕代庶落塵封

釋延一廣
清涼傳下

竺法護像讚

護公澄寂道德淵美微令穹谷枯泉漱水邈矣護公天挺

宏懿濯足流沙傾拔玄致

高僧
傳一

于法蘭像讚

于氏超世綜體玄旨嘉遁山澤仁感虎兕

高僧
傳四

于道邃像讚

英英上人識通理清朗質玉瑩德音蘭馨

高僧
傳四

論

逍遙論

夫逍遙者明至人之心也莊生建言大道而寄指鵬鷖以營生之路曠故失適於體外鷄以在近而笑遠有矜伐於心內至人乘天正而高興遊無窮於放浪物物而不物於物則遙然不我得玄感不為不疾而速則逍然靡不適此所以為逍遙也若夫有欲當其所足足於所足快然有

似天真猶饑者一飽渴者一盈豈忘烝嘗於糗糧絕觴爵
於醪醴哉苟非至足豈所以逍遙乎世說文學
篇劉峻注

卽色論妙觀章

夫色之性也不自有色色不自有雖色而空故曰色卽爲

空色復異空世說文學
篇劉峻注

詩

失題王鑿姑蘇志支硯山以晉支遁嘗居此而山多
平石故名山有石室寒泉遁詩云云相傳遁冬

居石室夏隱別峰也清翊按支公集土
山會集詩有寒泉五字惟上句不同

石室可蔽身寒泉濯溫手姑蘇
志八

支公淹貫玄宗旁通莊老造微之論傾倒一時詩文平

淡玄遠隋唐書志晉沙門支遁集梁十三卷隋八卷唐

十卷宋史志不著錄蓋散佚久矣余家藏明人鈔本尾

有都穆藏書朱印僅二卷凡詩文三十二首似出後人

鈔輯讀經室四庫未收書目提要又校吾郡支硯山

寺刊本其卷目皆與家藏本相符知支公集存世者只

有此本余病其尙多遺漏需次多暇廣加蒐輯得集外

文十首爲書二序二讚四論二及零詩句編爲支遁集

補遺一卷獨怪過江清談支許並稱攷隋書經籍志晉

徵士許詢集三卷注梁八卷錄一卷今可稽者黑白塵
尾銘二首見北堂書鈔一百三十四太平御覽七百三鍾仲偉
稱孫綽許詢彌善恬淡之辭徵士詩一字不傳散佚比
支集更甚微言不嗣文章銷歇惜哉同治甲戌六月吳
縣蔣清翊敬臣識

支遁集補遺終

支公所著文翰十卷久佚弗傳乾隆時修四庫書亦無支
集儀徵阮相國得毛辰汲古閣鈔本始以進呈

廣內聞蘇州支硎山寺亦嘗刊板顧流傳未廣余求之數
年不可得寺經兵燹板亦久燬歸安陸氏藏有崇禎閒鈔
本因輾轉寫得之余惟古書日微況支公清標高詣名流
推挹其文章誠可寶貴方謀壽梨棗適吳縣蔣君敬臣同
官浙垣見示所輯補遺一卷皆集外文遂並付諸梓蔣君
名清翊澹於榮利以著述自娛所注王勃集二十卷援引
該博最爲學者所重此特其片甲耳光緒甲申九月邵武

