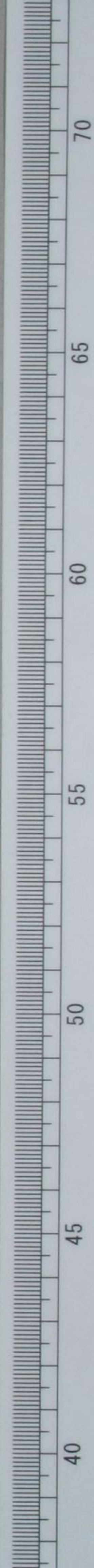

浦室集鈔

海
共四

八波5
1.021
/

八五特
1021

麻

韵府云九叔脊德音立右建德大誅討拜免三公宰紅傘將並用白麻不用序會要云唐翰林志
云中厨用黃白二麻為綸命其右翰林專掌內命中厨所出獨得用黃麻皆在小院

百川字海已集上 王公四六話序先君子少居汝陰鄉
里而游學四方 孝文於歐陽文忠公而授經於王荊公王
深父常夷父既仕從勝元茂鄭毅夫論作賦與四六云云
每侍教海常語以為文為待賦之法云云世所謂箋題
啓號為四六者皆待賦之苗裔也云云鍾類次先子所
待賦法度與前軍話言附家集之本又以鍾所聞於交
游間四六話實私自記季云云宜和四年七月庚申日
汝陰王鏗序 幻謂先子乃先人義也 宰手
五公四六話上 元厚之作王介甫再相麻世以為工然
未免偏枯其云忠氣貫日則可以觀雖金石而為開說
斧戕之敢願上句忠氣貫日則可以觀雖金石而為開說
以下句說波警天則於斧戕了無干涉此四六之病也取
元厚之古今傳記佳語作四六尤欲取古人妙語以工耳
記載揚雄全語也云云四六者取古人妙語以工耳
四六有伐山語有伐材語伐材語者如已成之柱楠畧加
繩削而已伐山語者則搜搜山一作拔山山開荒自我取
材謂熟更也伐山語生更也生更必對熟更必對生
更若兩耻皆生更則傷於與洪若兩耻皆熟更則無工蓋
生更必用熟更對出也如夏英公薛奉使表畧云頃先
人沒於行陣春初母氏始弃孤遺義不戴天難下單干之

拜哀深涉^レ嶠^ラ忍聞禁侏之音不拜單于用却衆夏而公羊
謂夷樂曰禁侏比生夏對熟夏格也後永井作飯田錄改
云義不戴天雞下穹庐之拜情深涉嶠忍聞夷樂之聲
先公言本朝自揚劉四六弥盛然尚有五代衰陋氣至英
么表章始^レ盡^レ脫^レ去^レ四六之深厚廣大無^レ古^レ無^レ今^レ皆^レ可^レ施^レ用
者兼么一人而已所^レ禮^レ四六集大成者王收公元厚^レ四
六皆出於英么荆公虽尊妙亦出^レ英么但化^レ以^レ義^レ理^レ而
己^レ文章有^レ彼^レ此^レ相^レ資^レ之^レ夏^レ有^レ彼^レ此^レ相^レ類^レ之^レ對^レ彼^レ此^レ相^レ類^レ而
而曾不及當時夏^レ比^レ所以^レ助^レ教^レ意^レ思^レ也^レ唐^レ人^レ方^レ有^レ比^レ格^レ謂
之^レ互^レ換^レ格^レ也^レ語^レ猶^レ拙^レ至^レ後^レ人^レ裝^レ用^レ溝^レ滌^レ而^レ意^レ益^レ妙^レ如^レ楊^レ汝
士^レ陪^レ裴^レ晉^レ公^レ東^レ雜^レ夜^レ宴^レ詩^レ曰^レ昔^レ日^レ蘭^レ亭^レ無^レ艷^レ質^レ此^レ時^レ金^レ谷
有^レ高^レ人^レ止^レ於^レ此^レ而^レ己^レ云^レ其^レ後^レ蕪^レ明^レ久^レ代^レ人^レ賀^レ永^レ井^レ作^レ樞
密^レ啓^レ曰^レ在^レ漢^レ之^レ賈^レ誼^レ談^レ論^レ俊^レ美^レ止^レ於^レ諸^レ侯^レ相^レ而^レ陳^レ平^レ之^レ屬
寔^レ為^レ三^レ公^レ唐^レ之^レ韓^レ愈^レ詞^レ氣^レ落^レ終^レ於^レ京^レ兆^レ尹^レ而^レ裴^レ度^レ之^レ倫
不^レ遇^レ蓋^レ人^レ之^レ於^レ世^レ美^レ惡^レ必^レ自^レ有^レ倫^レ而^レ天^レ之^レ於^レ人^レ賦^レ予^レ亦^レ不
已^レ備^レ比^レ亦^レ何^レ嘗^レ出^レ藍^レ更^レ青^レ研^レ朱^レ益^レ丹^レ也^レ云^レ先^レ子^レ嘗^レ言^レ四
六^レ頂^レ只^レ當^レ人^レ可^レ用^レ化^レ處^レ不^レ可^レ使^レ方^レ有^レ工^レ云^レ康^レ灰^レ明^レ畧^レ作
四^レ六^レ最^レ為^レ高^レ奇^レ嘗^レ理^レ僕^レ言^レ頃^レ要^レ古^レ人^レ好^レ語^レ換^レ却^レ陳^レ言^レ云^レ
關^レ令^レ洵^レ仁^レ善^レ四^レ六^レ而^レ一^レ字^レ不^レ肯^レ安^レ下^レ必^レ求^レ警^レ策^レ以^レ過^レ人^レ云^レ

天聖中劉子儀賀五王出^レ閣^レ啓^レ云^レ芝^レ函^レ晚^レ列^レ星^レ飛^レ降^レ天上^レ
層^レ梯^レ萼^レ晨^レ趨^レ嶽^レ立^レ受^レ日^レ中^レ之^レ字^レ皆^レ隱^レ用^レ五^レ字^レ王^レ字^レ也^レ
三^レ么^レ四^レ六^レ活^レ下^レ四^レ六^レ貴^レ出^レ新^レ意^レ然^レ用^レ景^レ太^レ多^レ而^レ氣^レ格^レ低^レ弱
則^レ類^レ俳^レ矣^レ惟^レ用^レ景^レ朝^レ廷^レ氣^レ象^レ語^レ劇^レ豪^レ壯^レ而^レ不^レ怒^レ張^レ得^レ從^レ容
中^レ和^レ之^レ道^レ然^レ後^レ為^レ工^レ王^レ收^レ么^レ作^レ慈^レ聖^レ皇^レ后^レ山^レ陵^レ使^レ掩^レ壙^レ慰
表^レ云^レ雁^レ飛^レ銀^レ漢^レ虽^レ開^レ景^レ於^レ千^レ齡^レ竟^レ繞^レ青^レ山^レ終^レ儲^レ祥^レ於^レ百^レ世
云^レ王^レ文^レ恪^レ么^レ陶^レ韋^レ言^レ四^レ六^レ如^レ葉^レ條^レ二^レ字^レ頂^レ對^レ綽^レ約^レ如^レ批
鞍^レ矍^レ鑠^レ頂^レ對^レ攬^レ纒^レ澄^レ清^レ若^レ不^レ協^レ韻^レ則^レ不^レ名^レ為^レ聲^レ律^レ矣^レ四
六^レ格^レ句^レ頂^レ襯^レ者^レ相^レ稱^レ乃^レ有^レ工^レ方^レ為^レ造^レ微^レ蓋^レ上^レ四^レ字^レ以^レ喚^レ下
六^レ字^レ也^レ此^レ四^レ六^レ之^レ格^レ也^レ云^レ表^レ啓^レ中^レ最^レ以^レ長^レ句^レ中^レ字^レ為^レ難
以其語少而意多因^レ旧^レ為^レ新^レ涵^レ不^レ盡^レ無^レ窮^レ意^レ故^レ也^レ前^レ人^レ之
語^レ能^レ稱^レ此^レ格^レ者^レ如^レ劉^レ原^レ夫^レ謝^レ館^レ耿^レ啓^レ整^レ齊^レ百^レ家^レ是^レ正^レ六^レ藝
元^レ厚^レ之^レ謝^レ表^レ云^レ墳^レ麓^レ萬^レ民^レ金^レ玉^レ百^レ度^レ云^レ同^レ四^レ六^レ談^レ壘^レ序
三^レ代^レ兩^レ漢^レ以^レ前^レ訓^レ誥^レ制^レ命^レ詔^レ策^レ各^レ疏^レ無^レ駢^レ粘^レ綴^レ温^レ潤^レ亦
雅^レ先^レ作^レ混^レ成^レ一^レ洗^レ西^レ崑^レ礫^レ裂^レ煩^レ碎^レ之^レ體^レ厥^レ後^レ季^レ之^レ者^レ益^レ以
众^レ多^レ况^レ朝^レ廷^レ之^レ以^レ此^レ取^レ士^レ多^レ可^レ博^レ季^レ宏^レ詞^レ而^レ四^レ外^レ兩^レ制^レ用
之^レ四^レ六^レ之^レ藝^レ咸^レ曰^レ大^レ矣^レ下^レ至^レ往^レ來^レ牋^レ記^レ啓^レ狀^レ皆^レ有^レ定^レ式^レ故
謂^レ之^レ應^レ用^レ四^レ方^レ一^レ律^レ可^レ不^レ習^レ知^レ予^レ自^レ少^レ時^レ能^レ長^レ左^レ持^レ論^レ多
矣^レ憂^レ患^レ以^レ後^レ志^レ皆^レ遺^レ忘^レ山^レ居^レ歷^レ年^レ飽^レ食^レ終^レ日^レ因^レ後^レ生^レ之^レ問
可^レ記^レ者^レ輒^レ錄^レ之^レ以^レ資^レ講^レ學^レ之^レ一^レ夏^レ如^レ古^レ今^レ五^レ七^レ字^レ語^レ題^レ為

四六珠塵云他既有得當附益緒紹興十一年五月十三日陽夏謝俛序
四六談麈四六施於制誥表奏文檄本以便於宣讀多以四字六字為句宣和間多用全文長句為對習尚之久至今未能全變前輩此體也此起於咸平王相翰苑之作人多好之四六之工於剪裁若全句對全句亦何以見工王洙作謝景忠語四六經語對經語史語對史語方安帖木祖郊祀陶穀作赦文不以籩豆有楚對黍稷非馨而曰豆籩陳有楚之儀黍稷奉惟馨之薦近世王初寮在翰苑作寶錄宮詞云上天之載魚聲下民之虎匪降耶人許其剪裁四六全在編類古語唐李義山有金輪宋景文有一字至十字對司馬文正公亦有金樽玉收公最多
唐李義山別為四六集本朝歐陽公亦為集夏英公元章簡唇肆亦有小集祭文唐人多用四六韓退之亦然東坡嶺外飯與人啓云七年遠謫不自意金万里生還適有天幸所禱字皆漢人語也又黃門謝復官表一毫以上皆出於帝恩累之偷安有慚於公儀秋毫以上皆帝力也用張翔於霄漢廟庭神靈一廉圖廟於陰陽時謂工則工矣惟喚下句不來程門高弟如道遠公楊中立游定文皆工

四六後之學者乃談經者不習此豈其然乎似在建鄴時華藏民老一沙弥法光詩經得度屬韓子蒼作化錢疏座間索筆草云法光身本任族志慕佛乘依華藏以出家誦楞嚴而得度敢言四夏尚之三衣本未一物也與政原行乞他日寸絲不掛用比酬恩
誠齋先生四六叢遺膏私謂前後續別四集名十卷誠齋先生揚方里撰述序後學用公恕編類江西四六前有誠齋後有楊亭二公語奇對敏妙天下脞恐勝乎公口云幻謂此教語非序校列者語也未有抄亭先生四六膏膏十卷次有新編用四六通式此則文江吹湯有苦有編
王洙二百一辭字指南東萊先生云凡作四六原聲律悞和若語工而不妥不若少工而剛亮佳上句有好語而下句偏枯絕不相類不若兩句俱用常語古人文字有語似不連屬而意實相貫程文切不可此野如味公曰四六宜警策精切
王洙二百二東萊先生曰詔旨以用散文或用四六皆得唯四六者下語須渾全不可如表求新奇之對而失大作
王洙二百三辭字指南表部東萊先生曰作文字須照顧俗語耶忌孫仲益秦余之湯進之表皆可為格幻日觀字仲益余字余之排句孫觀代高彥王謝賜燕樂表登歌下管天地同流鼓瑟吹笙君臣相說此表警言全用經句而後典禮大凡詞科四六原間有此一兩軀則易入人眼王志古亦云杜角

並揚慶君臣之相說墳麓迭奏与天地以同流亦与孫仲益同但不合不全用故弱此不善用幻曰表云蕩乎無名虽無見宮牆之美欣然有喜色咸与聞管筦之音注此表辭意俱勝可為定格

海藏虎園師禪儀外文序語曰行有餘力則以學文餘有二季溢餘外餘孔孟之文者道德溢餘之力也游夏之文者仁義外餘之力也溢餘文者大醇矣外餘文者不能無小疵矣漢唐諸儒咸外餘而匪溢餘不特儒也吾門亦然三祖信心銘石頭參同契等者溢餘也石門橘洲以降外餘也大凡袖子吐廣有内外文提綱枯提倡贊等者内也疏榜等外也内者不可虧矣外者隨宜天唐宋之間迄于汴京入院開堂兩也南度後合為一季是我門之大儀也以故疏榜出焉疏榜者四六也不得不文矣善夫文者法格作裁不可失矣近世庸流叨作句語作格溢減故我撮古之有作制者作類聚備鑑誠等又尊宿入寮有祭文趙宋以來尤繁矣庸流之失作制者于疏榜均矣故并而纂昔齊竟陵主集名僧羅講席於邸令沈約撰疏梁武帝南達磨表昭明太子造文祭之疏文二支其未者尚矣嗚呼開堂者我軍之教軫也祭供者結局也然則二支禪門之始卒也善夫始卒者存者可不省哉故撰此一集名曰禪儀外文我智大雄情規有眉狀職因茲而言外文亦不可存乎外文抄入院開堂愚按宋南度以前如楊岐會受雲門請於真化寺開堂雲峰悅赴翠岩嶺在上藍開寺是也若大惠赴徑山至臨安開堂於明慶寺則岳南度後猶在別寺開堂具合為一蓋大惠以後義也開堂支苑才八開堂乃譯經院之義式每少誕節必設新經上進祝一人之壽前兩月二府皆集以觀翻經謂之開堂釋經使

潤文官前一月又集以進新經謂之開堂今宗門命長老住持演法之初亦以謂之開堂者謂演佛祖正法眼藏上祝天筭又以為四海生靈之福是亦謂之開堂也

校定青規說宣疏云或開堂祝聖則官自自是度疏然後指法座登座拈香祝聖所謂開堂也秋氏通紀才女六卷宋仁宗天聖三年秋經國文官每遇上生辰必進新經前日二府皆集以觀翻經謂之開堂校定曰今之入院昌曰開堂非也 禪苑清規入院後次日開堂外文以竟範所製衣圖悟住雲居山門疏為歷卷

山門宣政院請也諸山道旧法眷江湖勸也

山門請之諸山勸之江湖賀之其餘皆然茲審茲論等語独山門不可用之不日義堂和尚曰外題或最初題目或署曰山門二字所以四六用偶字不用奇字故或曰山門疏三字聲言不言傳燈普燈而言傳燈錄蓋表出是疏耳餘疏類是或二字或三字皆通又云仲霖和尚曰初昏某列某山某寺山門疏是題目也自欽奉以下序語也當日本寺某和尚又曰山門當言今日也

冒頭之首置右必以三字則結語下必可置謹疏二字也 欽奉 恭敬 遵承故曰欽奉首一奉首一註

一篇中凡七八對皆當對之侷不可一槓或譬喻或實錄或緩或急或舒或縮長者短者古之新之華朴巧拙如織錦然矣八字稱下有實錄或句則八字或以物而譬不然而八字當實錄及次對共實錄為好

隔句對不可連屬短對或許連綴此亦不可過二對作句不可如待語駢句語

一字安句頭此大伴之法也

以語語用古語法 集句貴典重詩語當以詩語對之本經文當本經文

而對之集句用古人語勢則對句當增損字語貴熟語比之鋪貨

古人疏中語或可用或不可用非是規矣佛經禪乘隱昏僻昏駭旨法

小祝街談方後悉用不可避其陋但貴用得而緊也 閉門春尽只芝魚根

海棠魚香可忌之語也

凡對句用字以數字色字配之白四之對者白乍百故也

有客同崔雪翁以四六法第曰四六同千人傳宋子京嘗看東都夏畧曰只是

一字影字偶因閱陳先忠傳他好處却不載問他好處曰他最好是章子厚不着趙

推之綿襖傳欽之閱其負懷銀子見他欲賙之坐聞他談論遂不敢出銀子黃

魯直自有好處亦不曾載或問魯直好在甚所曰他亦孝友

又曰文有屬對平側用更者供公家一時宜說施行似快便然不可施於史傳余修

唐史未能得唐人一詔一令可載於傳者惟拾對偶之文近高古者乃可著於篇

大抵史近古對偶非宜今以對偶之文入史策如黛粉飾壯士笙匏佐鼓非所宜

云今四六以對偶而似傳勉之隔句或謂有對出詩皆用之杜哭台外司戶藉子監

云得罪台外去時危弃碩儒移官蓬閣後穀貴致潛夫東坡鬱孤臺云解

后障車馬尋芳謝眺 阿淒涼望鄉 國得句 仲宣樓 又唐人絕句亦用比格

如去年花下雷連飲 暖日天苑鴛鴦啼 今曰江邊客易別 侯烟裏草馬頻嘶

鄭谷亦云昔年共照本公溪影 松折碑 僧已無 今日還思錦城夏雪消 花謝多

何如之類是也見于漁隱

○江西隋室四六講時口傳

某ノ後三隔句對三對カキサウ 蒙肇ノ隔句對ノ外也サリナカラ三對カケハ筆

力カナイ者ヨロメイテワルウサウホトニ大畧ニ對カキタコウウサウ

ハ字稱ヨリ後九對ニ過テハ不可看カクハ無法度ナコト也

其後ノ隔句對シカク時上四字下六字カイツレハ其後又ナカヘテ上六字下四字ニ合

也上下ノ四六ノ字ノ前後カキテノハカライナリ

四六ニハ伴アリ其ハ伴ノ中五六禪ノ四六ニ不用其内三ヲ用也

教句トテ惟以レハナントカクヲ教句ト云也教句ハ伴ノ中テハナシ

傍句ト云テナカノ句ニ乃而ナシト虚字シカクヲ傍句ト云ナリ

盛句ト云テ三字ノ句ヲカクシ云英弁作壯句

緊句ハ四言一對句ナリハ字稱ハ必四字也

長句ハ字句ナリハ字長句ヲ三對カクハ無法度ナコトナリ不可過ニ對

過句ト云ハ隔句對ノアワイノ更也

漫句ト云テ今ノ四六ニハナシツカト對シテ中ニ對モテ長云ナリ今兼拂提綱ナントニ

シハ入テ對モ無ク長クカクヲ漫句トハイウウス

逆句ト云ハ耳也ナントシクミトムルヲ云ナリ今ノ四六ニハナシ

隔句中ニ六科アリ輕句重句疎句密句平句雜句此六科アリ

輕ノ隔句ハ上四字下六字ヨリ本也ニ最初ニカキテ人ニミセハ輕隔句ニ可合

重隔句ハ上六字下四字ナリ

疎隔句ハ上三字下七字八字九字ニテモカクナリ是ハ今不用

密隔句上七字九字三下モカク下ハ三字

平隔句上モ下モ六字句ナリ

雜隔句上三字下ハ多ケレハ十三字四字カキ上ヲ十三字モシテ下三字モシテ

又ハ上ハ字下四字又ハ上四字五字シテ下ハ八字九字モカキサフ月溪云ハ相處ハ看野

今所用雜隔句輕ノ隔句重ノ隔句此ニ用サフ

上四字カキ又其シテ又四字アトツカワセテカクハ無法度也

今ハ四六九字ヨリ多ハ不可居

武庫法雲果和尚詔住法雲用堂日中使捧御香至要語承進呈時供覓
範在會下令侍者請未編語錄云且看左和尚面覓範編次呈之讀畢
謂曰若要了死生應禪還和尚若是擷花簇錦四六文章閑言長語原是
我供兄始得

菴菴云太白字蒲疏於絕海記其所剽聞聞谷也村菴就太白小師借之今此
注云太白義者是也

龍翔集慶寺味隱禪師塔銘

黃晉卿

今天子至元二年大中大夫廣智全悟大禪師住持大龍翔集慶寺訖公上謝
夏之請御史大夫撒迪公以聞上不允遣使持節加敕教宗主兼領五山寺救以臺
臣諭旨俾安居以終老電賜優厚賚及其位不致違僂俛受命至正四年夏

五月己丑朔乃陞堂辭以退居東菴直援著令循本宗資次奉住山墨芳忠公以
自代俄示微疾其月二十四日子委頌而化子密諸以公法嗣字窟隆住山延後之
狀走金華山中諡于潘曰子謹按大訖自号味隱字世号江州後徙南昌故今
為竜興之南昌人父載母葉氏公幼開爽授以昏昂成補七宅遊僧舍見仙像
輒作礼云公每謂先德有云但有纖疑不至無季安能七繼八橫乃益研教典旁
及儒家道流百氏之說多侍看季士屢公集承詔為旃旛塔銘既又改中天竺寺
額曰天曆永祚以表公興復之功而公之別菴曰廣智亦俾屢公為昏其扁榜
所賜貂裘金衲衣及它貴珍服用之物悉出吳教位行者預賜有差云西會
語有录外集曰蒲室其公以母年高闕於親少自母自謂有魏於睦列編蒲
奉親爰以蒲名其室因以名其菴云公資貌魁特襟度豁如其所為文無山林
枯嶽之態變化開闢奇數爛然而後論其落一出於正未嘗有偏蔽屢公稱
其如洞庭之野衆樂並作鉅鉢軒昂蛟竜起躍物怪屏走沈冥教與至於名
教義節則感厲奮激左於文學者不能過也人為知言初魏國趙公孟頫未識
公得其文歎賞不已即命駕訪之一時賢士大夫咸慕交焉公飯窹之日天大
風雨殞之日密雲四合陰風未絕之日城東南昏雨而城西獨無沾濕吳之迹
可徵不誣其遭逢之盛際始末哀有不偶然者矣銘曰云云味隱傳載于
續傳灯才四

四句八体中三可書之

隔句有六種上亦四字下亦四字各之尤法也此集元叟住徑山云匡徒行道列祖宏規

遁跡深居古意風致又凱南叟住廣福云明銖歷掌照无遁形洪鐘在懸
扣斯善應曇仲在先住東福云造父御馬孰爭所能任鄙邦牛旣跨絕力
同木白云合浦銖去住山非其人固難穎川鳳鳴法社於今日有侍蓋在法而
不在力矧為國而私為私

許老周詩話云歐陽文忠堂口号云金寺玉堂三学士清風明月兩閒人初望清風
明月古人通用語后續南史謝誌傳曰入吾室者但有清風對吾飲者推當
明月文忠云文章固優辭亦精緻如此 綴玉帶馳二切密也

語錄無蒲室集三字 蒲室集語錄之初有門人廷俊等編六字各寺語錄編
者名皆不同或曰門人惠曇或曰門人中孚或曰門人崇裕詩文卷初皆有藤
章秋大訃笑隱七字昏問之下無此七年

正宗 菴菴蒲茅云五海九作四六頌声律悞和若語工而不妥不若少工而剛亮
又云四六菴菴云宋祈景文云有一字至十字對句之續平疏有十字句
村構蒲室之疏為後世之法故自撰以題名字於其端此義不尔藏中摘菴亦自
題名勿謂自題名者不必在疏文集亦題名蓋門人所錄平蕪黃詩集卷初亦題
名尔

延山於切通也達也月令其器以達今作志通達也 疏王帝命 義相布置文旨尺今所用四六字之吳也

廖伯生學古錄大辨禪師室華塔銘曰曠曆一宗之七傳為楊收白雲五祖圖悟
云悟之傳有庚午隆大惠果卓然植其宗夙於故宋南渡之初門戶巖峻波瀾
浩蕩自朝廷大臣縉紳先生莫不委心道學不同者猶徘徊稱嘆以為不可及東
南禪門之盛未有及於斯者而隆之傳應菴華密菴傑破菴先無準範演化之
宏与惠相望至於雪岩欽公五世矣當宋之七宗門尊宿漸向蘇冥若公毅然自
任其導引甚方便而鑑可極嚴絕得法於其門者十數人偏布江湖之間

名以不至坐大道場宣闡法要在大江之西者虛谷陵海印如父子兄弟相為
倡和以教明斯文諸方尊信之嗣岩集雲之席者則吾陵公而已云初師
在眾中有兩蛇常於檻外朝之仰山古有二竟之至今吳或曰二蛇昂竟
之畢準塔前有岩桂樹常以之三月準示涅槃日開數花及師主山之
之花乃盈樹師平生主二大山筮四十年其因緣豈偶然哉

廣隸才公凌虛各質面冷如鉄髮白如雪起集雲方古法幢追凌霄宵三世遺業
奔走象竟掃空魔孽仙祖不敢正祝天人咸被慈攝我輩隔嶺望餘光惟
見曇華開五葉

蒲葦宗派圖曰虛谷塔銘字曰西由九淵云虛谷蓋別号欵予謂其字前後有吳
勝覽才一徑山在浙西路臨安府餘杭縣小園經山乃天目山之東少之峯也中有
徑路後通天目故名徑山

蒲葦村謂以虛谷冠卷者有三其一中若曰草疏以古文故也其一九峯請木覓中
疏故也其一以虛谷為名師也崔雪惟肖疏集以律絕少為首此之謂也
九峯者僧中住院疏之初也

蒲葦村曰題曰江湖一篇語勢如山門疏若實江湖則無水邊語久許之句
有雲水僧之意也

咲隱

續傳燈第四金陵竜翔笑隱大訢禪師族姓陳氏九江義門

唐尚書操諸孫從郡之水陸院出家初至庐山謁開先十山
右古既而遣謁百丈參晦杲一見器重由內記外記室一日問曰黃
竟得旨泐潭領徒遊方及見慈明懸索汗下過在何處師抗考曰十
年杲核視覓甚用服仁又一日奉百丈焚狐話詰曰且道不落因果
便墮焚狐身不昧因果便脫焚狐身利害在什才交師擬答杲遽
喝之平生凝滯湏然冰泮因同參者若同師頌曰百丈焚狐百丈埋
作一坑伏惟尚亨杲過淨慈復延掌書記出世湖之鳥回迂杲之報國中
天竺天曆元年文宗以金陵潛邸為大竜翔集慶寺妙果名德 山首膺
其選号曰廣智金悟大禪師為開山才一代位持欵后馭召赴闕入見奎章
閣賜坐咨問法要若揚稱旨賜貂裘金衲衣及順帝御極待過益隆有
旨命百丈山東陽施童編禪林清規仍命師授心遂定為九章四方咸取以為
法以先病求退御史大夫撤連台号曰優詔不許加以秋教宗主兼領五山寺勅
外卷護視使安居終老師因便侍立展手云八字 了也什才不肯
兼當僧云恐銀墨和尚師云許多眼波一点氣息便打 問僧甚處來僧云卷
山來師云笠子下拶破洛浦徧參底作广生便云未入門既已呈似和尚了也
師云即今為甚不拈出僧擬答師便打一曰云青列布袂重七斤古人道了也
畢竟万法皈一皈何處有僧出云東亭頭西廊下師云什才處見趙州
僧擬答師云捧上不成珍一日有僧來參師云豎拂拍檀台佛榜樣擊叉
舞劍列祖條章袖僧門下一句作广生道便珍童便行步云不消一劄上

堂安養國中水鳥樹林悉皆念仏知足天上杪相撐觸演說若也豈起拂子
山僧拂子穿海諸人鼻孔諸人向甚出氣入可也陞座第一義諦明如
吳日寬若太虛萬果杳然織座不立明今奉旨無非節外生枝立至立
賓何異虛虫釘椽我聖旨建寺諸官深遠不可只悠广休去還有共相激
揚底广同答罷乃云秋迎世尊捨金輪而登佛位今上皇帝從佛位而
御金輪收接三千刹安於一巾中具足八万法門於一毫上如華嚴會上
菩薩得受之及福德既解脫門於一器中出生種之美味飲食又於一舍
仰觀空中而雨種之珍室隨念生心悉令滿足然後得其至者及於法門食其
味者咸成妙蓮無一座而不具足仏更無一法而不圓滿正宗即今崇建堂
坊闡揚法施施乙音樂不致自鳴梵唄詠歌自然敷奏十方菩薩咸集
道場八部天龍同伸慶賀還有不應化城往登堂坐坐于方般若拂子
云四内已皈皇化裡暇清休喝太平歌至聖四年五月俄示微疾有輿而
御史大夫脫歡占為別留春凡与交游之善者囑其徒以兩朝賜已全
幣作万仙閣上報國恩二十四日遂昏倡跣坐而化春秋六十一夏四十六

行道記 大元廣智全悟大禪師大中木丈位大竜翔集慶寺教宗
王兼領五山古笑隱新住行道記 有贊

自大惠果禪師大弘臨濟之宗於東南晚得仏照光以為之嗣小嗣備
傳之至物初觀而得梅林照谷以南南既飯國朝禪宗多宿共扶其道者
數百而已此林尤以老生為國柱石隆統繼之名稱普同天下者則
廣智全悟大禪師新住其人也台偉大新字笑隱姓陳氏在九江義

門也唐尚書操諸孫分居南昌先墓有豫章之木特異神於樹地者古
之曰是當生奇男子為名僧其道大行樹枯其微也己而果然生於至元
甲申八月二十七日生之夕所居宅地石震動人為警異稍長入鄉校穎悟
過常兒昏之眼輒筆誦其親撰以出游至佛寺必瞻拜志慕不能去父母知
其志俾從伯氏之為僧於郡城水陸院法其九年之徒數為羅髮
受具戒居八年季向日廣知求佛法大意一山方古住廬山開先即住
見鳥特年十七山一見禹尤有日夕警誨款曰吾友梅林在百丈子欲
認决究竟非見吾友不可涉稟令詣百丈梅林識其奇偉於眉睫間
即使侍方丈他日謂之曰昔黃帝得旨泐潭領徒游方及見慈明氣索汗
下汝且道過在甚處語未絕涉抗者曰千年桃核裡不見甚旧承仁文之俾掌唇
記一日奉百丈焚狐話問之涉擬儀明梅震威一唱涉於是群疑頓釋
得無碍智同參若咨問之涉后有頌云百丈焚狐多百丈伏惟尚亨
諸方多誦之涉林一日定中見天门有榜涉名為首因謂涉曰若東山
祖有言我不得勤遠別負慈明矣汝善保任乎涉遷淨慈涉後之
仙以為看記涉執法文理精詣嘗謂涉曰昔雲實真淨及我外喜以
未內自教來傍及儒老子百家之言深入要眇故其文之浩乎如川至
之不可禦也涉神觀高邁音吐如洪鐘素性冷固至其辨辯古
今一如指諸掌執笔毫春文之士良史莫或過涉一時名勝如
恩浙江如一溪茂古林宣其言卓有行業皆涉為志年交
七中峯居天月山之師子岩中外信向甚盛涉嘗得之稿

至參半忽大風屋石欲墮左右辟易沙危坐如平時峯亦服其之力矣而予士大夫如吳與趙文敏皆孟頫巴西鄭唐莊台太原四明表文清台梅房山高台廣敬東陽胡長繩汲仲錢唐仇遠近仁延祐進士蒲城楊仲弘金華黃縉晉昂及今翰林待制京兆杜中伯原前後負盛名與沙為文字之交者也晦機着石山塔銘屬沙代作傳文敏台昏之台一見大驚異以為真得古文法台為杭州僧作顯教院記亦屬沙代及成不易一字署己名以昏臺大辛亥初變請住湖列之自回祝香之次請山咸歎沙得之得人矣大報國寺者因宋故宮而為之延祐庚申灾諸刹宿共迎沙起廢未從也趙台為親作疏以請既至大作新之寺田之在真真者連歲不入沙為飯其侵始有以食其衣江湖行者省亟相脫散台故善刺早順德王之子也以此世勛名德請重知大伴兼行宣政院支領東南浮圖之教凡大刹非名德不輕授特請師住中天竺人無向言而沙名日起矣天曆初元沙多神龜騰空覺而異之作偈以識既分天子以金陵潛邸作大竜翔集慶寺命江南行御史查督視其成嘗有旨曰江南大刹皆前代所為甲乙次頗有定品今日之作規制位望宜無加焉方大臣難於弗法主者量久在例裡今為大中大夫考曰廣知金格大禪師為弟山第一代沙恢弘也達沉應無滯偉我江海上舒養自在不偏於空寂又明年與蔣山昇芳忠俱召至京沙為禪宗者出迹河上曰國家尚教乘塔廟之建為禪者寂然禪刹與於今代自沙始吾

徒賴焉沙謝曰遵其行之為律宣其言之為教信其心之為禪有言有行皆所以明是心也吾徒負祖師而未意他不足論也日召弟奎章閣賜坐親佛心要深契上旨館於大禧宗譚院勅設伊蒲妙饌賜貂裘金袖衣及珠金幣皆內府珍異上嘗知所為文曰蒲室集者余昭孝寺大司徒法洪取進法洪亦悟洽內外典深為誦達上問師嗣法何人曰元照也因贊其道業源委上嘉歎命予士集集製銘賜居十日中使同慰洽至請送從之賜中天竺名曰元曆永祚寺命沙之菴居曰廣智皆命唐集集為之居祖道城南僧舍凡食設皆貴臣以上旨為之至之上春斯古也外以考臣護視使者從中未賜與沙虛月皇上至元二年以老病求退御史大夫撒連台以例優不許加號新教宗主兼領五山寺餘如故而賜予充石子匡匪之須徧及寺眾勅外查護視使安居而終充馬先百夫有禪苑清規其徒遵用之嘗年有旨令沙修改乃分為九章今行焉於是中朝西域高昌三韓滇池于圓與湖江淮漢閩蜀國廣之俊傑四面而至法席莫尚焉沙之居於是也自中朝外藩卷國風紀貴人名台鄉至者莫不傾蓋為禮非人力所能致也而文詞語言流傳四方震動耳目永顧斯雄毅於一時矣初給錢為中統鈔考予弟紙設官領之取子錢以為食后廢其官以飯寺之人舉賦粟出餉為息不能盡一稍病之至正元年勅有司市民良田以傳寺舉賦粟以食台私予所係累歎曰吾徒庶晏佚一傳於朝夕吾亦老

且休矣四年五月一日為文書請以徑山仲景芳代已升堂擊鼓
辭眾退居廣智菴居兼旬肩輿與御史大夫脫歡台為別雷
春凡與交游之善者命弟子疏兩朝賜已金幣等以付寺僧
俾營方俗閣以報國恩既乃卧示疾明且天大風雨自晝變暝石
入室弟子各加勉諭後客作偈儼然而逝是月廿四日子也得年六
十一便臘四十六初竟翔寺集昂宮三塔於石頭城之東岡弟子合葬
全身指於俗院自憲老郡縣大小吏士緇素尤幼送者萬流隨之四與
涼飈泄我行不知暑氣散始罷八月碧石為吹於石城之岡十六日奉
馬表浮於其上其徒之在杭列報國永祚者又奉沙遺齒爪髮而塔
於鳳凰山沙四舍說法皆有語錄提頌叙說宗旨外集詩文若干卷即所
謂蒲室集者也度弟子若干人傳法住山者若干人涉性至孝父再奄卒
母弟氏方盛年即持齋念仙以居涉愛請報國脫母率餘子摩新祖考
庭前忽生花形如白蓮蓋芝之類也婦人聚觀香色殊月不減台者以
為涉之瑞應也涉雖不得至左右而心常不忘自其文曰蒲室集所以
識宗家雅別纖鞋為養之故更也故其為文為人子言必曰孝為人臣
言必曰忠為朋友之交言必曰信至語其徒脫夢因離血明並指中
性以悟為則誘掖以進之激昂以發之奮迅以次之格用迭發政
令独行其門人以所得者有祀焉也噫人材矣難江濤渺我居

忘不恒能靜以應向使不為方外之飲亦足以用世者哉予与涉
相知四十年見涉身變竟翔之寄至于今十有七載而先以上亦
十二年向与交遊者皆已為矣弟子恨謂本其甥也清修善孝有舅
氏之風謂之為名亦所以識也以其同門之意使予吞其遺愛可勝
慨乎乃還贊曰維昔至元皇有南服神明合元生息未復豫
豫章板橋殿於湖江幹立條揚乃發駿麗文林葉條靡契嘉
宥肆其惟能求法方外達磨傳心別漸為宗至妙喜天縱橫朗
融遠紹諸流必有惠辯惟全悟尚弘偉超鍊四坐道場說法沛然
吐辭湧泉如洪如元衡法如嵩不啡明教德蒲艮親睦列春
表裡東南振千金復皇作梵宮竟翔是徵崇卷在焉耳目收寫
以鎮佛更孰克堪是鼓鐘震發萬象人天岳峙山連莫雄
允金貝鉄壁園花林澤道獲万福好爵嘉錫宜其惠慈作新
年規束習未參之奔涉馳皇仁如天雨覆如一俾善其休
魚以之風雨漂搖安必須弥生滅去来何足控持慨念故交遠越
年軍評諸門人以作斯記前奎章閣侍各季士翰林侍稱多士
通奉大夫知制誥兼修國史蜀郡虞集集記

萬曆年

徑山太惠宋育王佛照拙菴淨慈小硯敬宗育王物初大觀

徑山晦楷元憲

竜翔咲隱大新

道場東陽地輝建長中岩

中竺季潭宗泐
道場清遠懷潤
淨慈用章廷俊
水西仲銘克新

範無準 欽雪岩 陵虛谷

蒲室集

幕陸列陳氏織蒲鞋 養母故稱曰蒲室

豫章釋大訢笑隱

抄曰師諱大訢字笑隱姓陳氏本九江人 義門也唐之尚谷操之諸孫分居南昌先 墓有豫章之本特異神於相地者占之曰是當生奇 男子為名僧其道大行樹枯則其徵也邑而果然

疏

夫四六之作在于易讀故謂之露布而以對前後其夏顛倒其理便不 足以為文也

要一篇之大意無婉曲焉 山門疏者以多用禪語為正體也春 旧大眾昏疏以申是天子令住持也故山門之疏頂廢其人之才德可昏也賤而昏之 非也故以境德請為一篇布墨之法也又今代無行宣政院之疏故山門疏末必 有天子祝聖之句也或云隨日本之例亦無害也 諸山疏者同列寺昏 以修隣好也 江湖疏者江湖旧參之烟簑雨笠之輩故友旧交評其人物也 同門疏者非日本之所謂同門也同師是曰同門也命告有明廷遠方未之注之同 門曰朋也日本所謂法眷也 法眷疏者非日本所謂法眷也凡法之眷屬也 言其門下之徒昏以賀也 第一冒頭又云性句又云話柄也蒙頭者猶 詩之序也叙一篇之大意也 第二過句又云短對 第三八字稱必用聲律也 自八字稱以下不可過八對自八字稱以下隔句對不可過三對長句者不可 過九字短句者不可減緊句疊短對不可過二對隔句對者不可疊二對 蓋是蒲室法也 集句者七言句可以施之於結句而不可施之於冒 頭也五言句可以施之於冒頭而不可施之於結句也

南齊竟陵文宣王圖先賢形貌於春禱壁云見秋氏要覽登房壁云注

師承機緣實錄或隔句或短句以次之於八字之下為最也對之短長要不相重疊也句之虛實要前後相及也概緣要不偏也著語要佑也齊竟陵王集名僧置一講肆席於邸令沈約撰疏是制衣疏始也盧氏雜記四六之作起自徐庾或云四六之作始自露布昔廣主錙主請雲門偃用法之時使列牧何希範制駢儻以為儀式今時叢林視象之目具諸疏而勸請且宜讀表感率者蓋以錙王之於雲門為盪觴乎就傳灯錄偃傳可考之希字便室作承葉石林避暑錄云前軍作四六不肯多用全經語惡其近賦也意有適舍亦不得避者但不當強用之尔予嘗作品申公制云况得天下之大左彼將安飯乃至國人皆曰賢然後用氣象雄傑格律超然固不可及蒲室題藏叟榜語云予謂駢儻非古而魏晉唐宋之作者猶自渾成及文弊而至於闕釘墮碎不足觀也矣予又不可以不弁

伊仲芳四六之法

蘇林入院開堂用駢儻之語勸請住持蓋盪觴于趙宋著行于元明其間諸師竟範中嗣以下至懶菴全室等發揮正宗之餘博識雄才游戲翰墨皆以化筆緣飾斯道凡以文章行于世者咸有四六之作其為作裁隨時沿革出入古今馳騁內外吁盛哉國朝諸師初無此作中古以來盛行之率用宋朝文法是故閑翁禪師外文狀而載之三四十年來稍用大元法度其端重典雅縱橫放肆與造物者爭化者竟翔製作超拔先古四六之体立宗門百世之法是故天下翕然步驟之而其文法固非一

駢儻玉篇呂謂切偶也

例學者其宜及復究之而諸師所製亦不可不熟讀之唐宋以來諸儒文集皆有四六之語筆力精勁造語可觀而未必宜宗門語深可弁之禪四六之文仲芳製之才力優贍從更于此者取三教文字包括涉獵以助筆力可也造語之体句之欲恬動字之欲謹嚴有一篇之法有一句之法有一字之法常用六經之筆法而和而可得楚辭之文作也力吐驚人之句慎勿用隱僻瑣碎之語也吾輩不以文章為專門而宗門禦侮之一端亦不可廢之苟秉其筆宜知利病密者着力不可輕易變亂季當代雄文博望者皆可為師法勿倦講明比年每見世之季語之輩漫然秉筆有使人皺鼻捧腹者正欲馳文章之譽而却得無知在或之名何其不思之甚乎

繫無文雲太虛四六序

四六詞人難之技亦為榜疏尤詞人之所甚難能者蓋作格貴勁正意味貴暴白句法貴蒼老使工於詞學者為之不失於優柔綽約必風怪僻鄙倍未見其能也亡友太虛用力於此積三十年勁正而婉婉暴白而停蓄蒼老而敷腴叙更無刺詞約理無遺意行餘不率合簡切不害東蓋太虛以氣為根本季為枝幹詞為花葉此所以兼詞人之能而無詞人之失歟太虛之赴中峯也以其手編寄余於徑山院後之明年屬四明觀物初挾其工致精粹者付其孫刻梓以惠後季雖然太虛嗜教有味季道有聞能詩有聲今余獨取其四六以掩其大者太虛有灵未必不以是見罪

暴玉篇步下切又蒲報切啼之驟

不見于傳何景山傳
何希範請雲山住靈樹院何兼也 禪家疏之始也維珍及人制衣之僧室行布作

才子辭列防禦使銀青光祿大夫檢校兵部尚書御史大夫上柱國何希範
洎合郡官僚未請靈樹禪院才一座偃和尚恭為皇帝陛下用堂說法上資
聖壽者切以伽跢而未克與大乘之教達磨東至乃傳心印之宗然法炬
以燭幽運慈舟而濟溺伏惟和上惠珠奮膏秘心鏡發輝性海深沈不可以
識之言泉玄奧不可以智知能生一相之門迴出六塵之境靈樹禪院者
夙古靈蹤最上勝槩自知聖大願世空授付囑之詞皇帝處符采加容
光之命是以為祇園柱礎梵苑材航編徒虔心以敬依士庶精誠而信仰希
範叨權使會謬召名藩幸逢法庭之夙請踞方丈之室願以廣濟
為益無將自利心懷少徇披榛之使佇集為之之眾俯從所請即具奏
聞

九峯韶清大竟蓮任之月王

傳疏啓之始也

鄧嶺特秀仙祠顯巖烟雲蔽虧金碧煥爛勝絕如此宜待乎誰不然
皓月流空遇暗即破至人應世隨方即居豈以小奇一洞一彼大度其人
道恆主上名落天下倫輩顯赫何莫由斯當念東南以來吾宗
頽圯縱有扶救之者必探朽索御彼奔輪漸使矣徒坐觀頽壞
禪師聞此當如何良謂道高位崇理不可免澁誠露瞻言不敢
文中 眾等但加敬投避眊其足音耳

中 非古也唐以降作亭然亦陳子昂韓柳諸名儒甚不喜之趙宋歐蘇司馬

君實亦不欲作此度江后用必大之輩好此甚者刺以排布平仄錦心綉口
翻淺駢儻細巧精密之工恰似一片團絲砌可喜也而已矣予予高祖
潤漢翁曾大父物初師亦趣於俗所尚而作特樣剪裁實非素意也世父
童翔師亦力排其不古然亦時或効焉予今左矣且病憊增劇百拙千
慵不約而相成以故駢儻四六之工夫自勉永息信筆恣意而作言辭鄙
俚虽非能復古風之淳亦可笑於時俗所尚之弊也本虛昔從予游且雅
好古道輟用古語勸其駕云往欽哉

惟五 唐文粹有封祀之山惟五之語 幻謂室華塔銘序杭之徑山江左望
刹之最云稱最之最可併案焉又樂天冷泉亭記東南山水餘
抗郡為最

蒲芽講曰惟五自南晉出而用得尤切若非此兩字則不可無助字然則語
勢舒而省顏起句之狀偏系此二字起句七字接以四字又接以七字一對四字一對
文法可見淪胥一對五山皆陵夷也

美本宗鏡義解自位天下至品之貴言人也空門以吾宗曰空宗為徑山名
刹五山之最而若非其人則不可住持也此徑山地位以天下師表宜居之
旌空門一今日空門極品貴其心底之用在五十二位也自向上至極品貴
先言已前此徑山寺之全盛人境共尊也

無文師 十五子易太傳晉太傅名節為天下師表
位天下 一幻謂如崇鏡義則此二句謂住持然先後難通唯言徑山地位也
徑山稱五岳最故其山位干天下師表居宗門極品蓋住徑山者為天下師
表由是山亦位于其高也杜詩誰知五岳外別有他山尊

淪胥 一幻律沈謂五岳不振之義恐不可于言近來住此山者率皆不竟或
有堂福是以山亦陵夷矣

宗鏡曰淪胥至恫心言此來住徑山者非師表由是人境共陵夷
徑山在浙西路臨安府餘杭縣北高徑山乃天目山之東北之峰也中有徑路後通天目故名徑山有竟井
度狀云國大師因獵于山自重圍之至至於老峰之北有頃素衣老人前而致拜請師登山從便入五
峯之洞頭捨此而師之錫之所有大樹指徑山曰吾家若去此樹南則一水穴幸勿以徑山為我時至
衛師言言之而務勝實與自驕作及明既齊秋水冬固惟一穴尚存謂竟井今竟井現之諸尊

木不生後人以徑山為竟門是也

方輿勝覽卷一

仰山 虛谷和尚住徑山江湖疏

此疏者草疏故不頂對又頂軀銖韻也非天下之大手筆則不可學也

抄曰虛集集塔銘師諱希後字西白姓何氏務之義身人也壽七十六便臘五十
七有瀑岩集及語錄偈頌若干卷行于世仙鑑并大辨其禪師号也塔曰

空華之塔嗣法欽名雪岩禪師岩嗣興準範 虛谷和尚務別人淨慈
石林和尚會中掌內記昇記室貧而若字寒暑如一嘗度夏太白竊東

淨手巾為囊衣后出世領仰山三十年徑山六年囑東淨手巾不許題字意
在懸身也早年多入淨慈羅漢堂至東南隅忽一尊者指榻梁間詩示師

云一室寥寥絕頂用數峯必登碧於於苦等閑罷貝多葉百衲加沙自剪
裁不諭其意迨主二刹良驗蓋徑山有貝多經而徑山有揚收衣也師之出

處彼應真者為之前是非果位中人能致是歎山菴雜錄

山菴雜錄上曰虛谷和尚辭仰山赴徑山到表列城裡四遠檀信聚金錢楮幣
委積滿前虛谷徐謝之曰吾不敏兩闡諸山以吾願請宗趣虛徑山席所吾
欲吾用堂說法闡揚宗趣耳豈以貧窶見嫌諸君所賜物請還庶免新華歲
之銷也囑侍僧在囊道具隨身而已

虞伯生大辨禪師室華塔銘及至徑山開堂之日方口翕然以為不愧妙喜於二
百
年之外住山七年而後世祖皇帝時嘗召見詔法林旨賜号佛鑑大德中新
作大仰山太平興國禪寺夏開成宗嘉之勅翰林學士承旨程鉅夫制衣文勒
石加賜大圓之号其來徑山也仁宗又加号惠照至治壬戌四月十二日手書囑付

時官外護宗教戒勅才子說偈示察于不動軒掌與隣峯受供長者之家食器列皆白金也施者奉齋竟清從者并瓦器收之師曰從者只取餘齋而已及與隣峯恥舟還從者微哂曰師誤隣峯虛行矣同啟從者謂人長者重施以為常師不受他師亦不受取師嘆曰汝奉仙遺教因為是見見解耶此与瓦礫何殊而生計度心貴人達官奉奉施拜礼不為動亦加傲識者稱之蓋不常

海上鉅禪最惟五住鳩稱最抄曰自海上到稱最言境鉅禪最指五山也五山凡在杭者三寺一住山二灵隱

鳩小郭也四爭慈在明列者二寺三天堂五育王皆海上也始宋朝禪法稍盛然未有五山名稱也南渡后史衛王始定五山之次位以徑山為才一其後元朝至順元年敕建大竜翔集慶寺會中竺永祚禪寺住持榮德大新開山住持以為服虔通俗文五山之上晉武成列壽惟五今王惟三住壽五等公侯伯子男也列表地曰宮居曰鳩封國公侯方百里伯方七十里子男方五十里為三品亦作鳩

位天下師表之尊抄云天下師表圖在江西百丈山今虛谷自江西大仰寺時司馬頓庀所番鈴記曰法王居之天下師表后大智禪師之未式符

後漢黃憲其言字叔度潁川大元黃潛作天下師表圖記見于清規荀淑馬融進夏文類聚黃憲年十四荀淵吳之曰子吾之師表也旅時年十四淑異之曰子吾之師表私云排向學以語見夏文類聚

旌空門極品之貴以法門五十二位言之知度論云涅槃有三門一

無我之所請法從因緣生無作者受者是名空今出家人由此門入涅槃故号空門子

惟五唐文粹有封祀之山惟五之語幻謂室華塔銘序杭之徑山江允望刹之最之稱最之最可併案乎又樂天冷泉亭記東南山水餘杭郡為最蒲芽構曰惟五自尚書出而用得尤切若非此兩字則不可無助字然則結構舒而劣顏起句之狀偏系此二字起句七字接以四字又接以七字一對四字一對文法可見論胥一對五山皆陵夷也英本宗鏡義解自位天下至品之貴言人也空門以吾宗曰空宗為徑山名刹五之最而若非其人則不可住持也此徑山地位以天下師表宜居之旌空門今日空門極品貴其心虛之用在五十二位也自街上至極品貴先言已前此徑山寺之全盛人境共高也無文印十五字易本傳名高為天下師表

位天下幻謂為宗鏡義則此二句謂住持然先後難通唯言住鳩位高也徑鳩稱五岳最故其山位于天下師表居空門極品蓋住徑鳩者為天下師表由是山亦位于其尊也杜詩誰知五岳外別有他山尊

論胥幻謂謂五岳不振之義恐不有乎言近來住此山者率皆不覺或有堂禱是以山亦陵夷矣宗鏡曰論胥至恫心言此未住徑山者非師表由是人境共陵夷

信仰

詩而元正曰若此元罪倫昏以鋪

淪昏不競

不限此寺比未諸山皆不競。毛詩抑曰如彼泉流無淪昏以八年師曠曰南風不競多死聲。楚必無功注競強也。晉昏手獻之觀門生擗蒲曰南風不競。幻謂杜註林解孔流無此注。韻會覽字注強也。

若夷其高

故也。村謂甚穿豎。浦寧集古詩三十句送暉東陽往江西省。佛智師曰前年黨禍作。公憤如星馳。月中若住秋云。味隱送瑞少雲序。至大中。主餘美山寺。二年冠至明年。公智近徑山。三月禍作。其徒多去。去。達本原。徒才多為聒噪。故曰黨禍作。恩斷。江詩凌霄。左子年八十。百尺高樓。獨卧時乃比特作也。公智退徑山。虛谷禪師。委情。繼其席。將謝大仰。夏欲使公智。承承。恐其不肯。以禪居清拙。首座為專。使自勇往。故公智乃肯住。仰山。公智亦江西人。大仰在江西。故此詩曰。遂令八十翁。翁日歸。土思。是時味隱已住。鳥回東陽。先師亦侍奉。左母。皆不得隨行。公。木杯。左人曰。味隱之師。晦。梳。照。退徑山。以前住達本原之徒。作亂。故也。蓋本原乃徑山才四十五代之住持也。晦。機。乃才四十六代之住持也。唐。伯。生。所作。晦。梳。塔。銘。曰。丞相親送師入徑山。不容辭。至親為券。假食以供。公居三月。師扶杖。飯南山之下。復起。之不違。公。禮為弊。辭為聘。宜陽在遠。列。公。雞足山。聖因寺。在表。列。大。鑿。在。仰。山。首。座。寮。受。請。堂。頭。晦。梳。引。座。向。答。專。使。捧。出。府。疏。師。對。亦。拓。公。登。座。垂。語。公。禪。客。公。下。座。禮。辭。方。丈。次。禮。別。大。眾。至。門。首。茶。湯。便。行。

○大惠先化照瑛浙翁。聞優。漢高雲峯。達本原。無史印。無準。行狀。抵京。師見丞相史。衛王。曰。徑山住持。化皆左宿。無力。耳。理。亦。居。弊。甚。今。挽。吾。師。不。獨。主。法。更。張。蓋。第。一。義。也。明年。寺。燬。先。是。師。身。有。烈。夫。夫。授。以。明珠。二十一顆。真。知。何。故。及。寺。焚。則。四。月。二十。一。日。也。師。逆。知其。教。不。動。容。更。色。安。眾。行。道。不。無。更。時。是。年。七。月。有。旨。入。內。上。御。修。改。殿。引。見。師。奏。對。詳。明。上。為。之。動。色。賜。金。襴。僧。伽。梨。仍。宣。詣。慈。明。殿。深。座。上。垂。簾。而。聽。上。謂。大。參。陳。公。貴。誼。雷。心。內。典。以。師。所。說。法。要。示。之。陳。公。奏。云。簡。明。直。截。有。補。聖。治。乃。賜。公。鑑。禪。師。号。并。縑。帛。金。銀。錢。香。合。茶。菜。等。侍。僧。各。賜。金。帛。有。差。仍。降。銀。絹。僧。牒。俾。助。營。繕。電。光。錫。賚。由。佛。照。以。未。未。有。也。三。年。寺。成。又。六。年。復。燬。師。不。驚。不。變。不。作。不。亟。而。多。助。雲。至。荆。湖。制。師。孟。侯。拱。蜀。之。思。播。二。郡。与。大。海。外。日。本。皆。遣。使。委。施。不。數。年。寺。宇。崇。成。飛。樓。湧。殿。如。登。園。中。物。矣。公。皇。帝。親。御。宸。翰。賜。額。曰。万。年。正。續。公。吳。特。主。徑。山。者。有。道。如。大。惠。奉。人。曾。不。十。七。師。大。坐。方。丈。垂。二十。祀。年。穀。屢。登。登。有。公。如。悔。虽。丙。丁。大。厄。而。旋。復。旧。貫。

○大惠先化照瑛浙翁。聞優。漢高雲峯。達本原。無史印。無準。行狀。抵京。師見丞相史。衛王。曰。徑山住持。化皆左宿。無力。耳。理。亦。居。弊。甚。今。挽。吾。師。不。獨。主。法。更。張。蓋。第。一。義。也。明年。寺。燬。先。是。師。身。有。烈。夫。夫。授。以。明珠。二十一顆。真。知。何。故。及。寺。焚。則。四。月。二十。一。日。也。師。逆。知其。教。不。動。容。更。色。安。眾。行。道。不。無。更。時。是。年。七。月。有。旨。入。內。上。御。修。改。殿。引。見。師。奏。對。詳。明。上。為。之。動。色。賜。金。襴。僧。伽。梨。仍。宣。詣。慈。明。殿。深。座。上。垂。簾。而。聽。上。謂。大。參。陳。公。貴。誼。雷。心。內。典。以。師。所。說。法。要。示。之。陳。公。奏。云。簡。明。直。截。有。補。聖。治。乃。賜。公。鑑。禪。師。号。并。縑。帛。金。銀。錢。香。合。茶。菜。等。侍。僧。各。賜。金。帛。有。差。仍。降。銀。絹。僧。牒。俾。助。營。繕。電。光。錫。賚。由。佛。照。以。未。未。有。也。三。年。寺。成。又。六。年。復。燬。師。不。驚。不。變。不。作。不。亟。而。多。助。雲。至。荆。湖。制。師。孟。侯。拱。蜀。之。思。播。二。郡。与。大。海。外。日。本。皆。遣。使。委。施。不。數。年。寺。宇。崇。成。飛。樓。湧。殿。如。登。園。中。物。矣。公。皇。帝。親。御。宸。翰。賜。額。曰。万。年。正。續。公。吳。特。主。徑。山。者。有。道。如。大。惠。奉。人。曾。不。十。七。師。大。坐。方。丈。垂。二十。祀。年。穀。屢。登。登。有。公。如。悔。虽。丙。丁。大。厄。而。旋。復。旧。貫。

此詩手

若夷——至此句言徑山為五山才一而不誇師表之尊極品之貴能率其列也。淪昏用詩注乃相牽引之意也。幻謂非歎。

才二 皇之我祖

我祖在言無準也。繫無史撰無準行狀云。異時主徑山者有道。如大惠奉人曾不十之師。大坐方丈。垂二十祀。虽丙丁厄而旋復。

旧貫。抄云詩闕宮皇。后帝皇祖后稷。詩緝李氏曰皇之大之至也。命吾昭告于皇。后帝。昏五子之款。明之我祖。万邦之君。章孟詩。某之我祖。國自承章。

蒲芽講曰。皇之我祖。有三說。其一指百大。成規謂清規也。其一指大惠。住住山者。衡梅以前四年。以後六年。殆十年。

蒲室稱我祖。其一指畢準。住者十八年。其間兩徵。蓋文武火也。為庫谷。稱我祖。如曰乃祖。孰為是矣。

皇之幼謂我祖。指畢準。則論足。以下八字。室華塔銘序。所謂當來之七宗。門尊宿。漸向。寤實者乎。幼又謂我祖。指大惠。可乎。江湖。不係一人。以提頭。

為首。况有古宿。疏尾。題一人名。例乎。蒲芽用在傳。獻公語。的當也。蓋本原亦為大惠。六世孫。梅枕本。原起黨禍者。豈非蒲緒孫哉。諸孫或謂梅枕本。源。徒才蒲室。亦其中。不知所叙。言不知大惠。成規。互起是非。之鋒。蒲室感歎。

如臨水火。蒲芽在傳。才五。初獻公。使荀息。傳奚齊。公疾召之。曰。以是。諸孤。辱在大夫。其若之何。流注言其。一平義曰。貌者。縣遠。之言。諸子皆長而奚齊。獨幼。是小大相去。懸懸也。貌諸孤者。言年既幼。擇縣貌於諸子。

孤。韻會。條句。貌。治也。遠也。左傳。以是貌。諸孤。增句。弱也。又輕視。魚。幼。張橫渠。西銘。乾稱父。坤稱母。予茲藐焉。乃混然中。也。蓋用之。

復讎大義。抗言無諱。幼謂貌。焉。眇。小義。亦可也。蒲芽。貌。對祖。盛而孫。微。不知所。勃。吳。又不知。成規。所次序。村講。貌。焉。輕。微。魚。貌。焉。晉。武。紀。貌。然。一。幼。冲。助。若。綴。旒。劉。震。孫。石。虞。录。序。大。惠。貌。焉。一。衲。子。乃。能。接。

皇。村。講。以下。受。息。也。旧。解。我。祖。或。言。建。磨。或。言。任。山。用。山。圍。一。禪。師。皆。非。也。不。兩。祖。則。不。可。用。成。規。字。

克有成規。用。禮。才。八。夏。官。司。馬。下。司。弓。矢。多。天子。之。弓。合。九。而。成。規。諸。侯。合。七。而。成。規。大夫。合。五。而。成。規。士。合。三。而。成。規。句。者。謂。之。弊。弓。注。弓。作。往。未。之。表。也。往。休。寡。未。休。多。則。合。多。往。休。多。未。休。寡。則。合。少。而。國。弊。猶。惡。也。句。者。惡。則。直。者。善。善。矣。弊。婢。世。及。孫。扶。滅。及。又。見。初。學。記。

貌。焉。于。茲。傳。九。年。獻。公。謂。里。克。以。是。貌。諸。孤。注。言。幼。賤。与。諸。子。懸。貌。焉。貌。妙。小。及。又。七。角。及。言。比。昔。金。盛。則。縣。偏。也。成。規。用。禮。考。工。九。和。之。弓。之。為。天子。之。弓。合。九。而。成。規。与。子。目。馬。同。材。美。工。巧。為。之。時。謂。之。參。均。角。不。勝。幹。之。不。勝。筋。謂。之。參。均。量。其。力。有。三。均。二。者。三。謂。之。九。和。注。有。三。讀。為。又。參。量。其。力。又。參。均。者。謂。若。幹。勝。一。石。加。角。而。勝。二。石。被。筋。而。勝。三。石。引。之。中。三。石。假。令。弓。力。勝。三。石。引。之。中。三。尺。弛。其。弦。以。繩。緩。也。禮。張。弓。尚。筋。弛。弓。尚。解。

未知攸叙。春。供。範。武。王。勝。殷。以。箕。子。故。作。供。範。王。乃。言。曰。我。不。知。其。攸。倫。攸。叙。注。言。我。不。知。天。所。以。定。民。之。常。道。理。次。叙。問。何。由。又。供。範。九。疇。尋。倫。攸。叙。注。常。道。所。以。次。序。

若蹈焚溺。抄。曰。言。恫。祖。道。之。不。振。其。必。如。蹈。焚。溺。也。焚。溺。者。水。火。也。韓。後。十九。日。復。上。宰。相。書。愈。聞。之。蹈。水。火。者。未。免。於。人。也。又。云。以。蹈。焚。溺。窮。餓。之。水。火。其。既。危。且。亟。矣。又。云。有。未。言。於。罔。下。者。曰。有。觀。溺。於。水。而。焚。於。火。者。有。可。救。之。道。而。終。莫。之。救。也。罔。下。且。以。為。仁。人。乎。哉。命。吾。水。火。吾。見。蹈。而。死。者。矣。

者。有。可。救。之。道。而。終。莫。之。救。也。罔。下。且。以。為。仁。人。乎。哉。命。吾。水。火。吾。見。蹈。而。死。者。矣。

幻謂塔銘不載五聘不就之夏晉王履三徵七辟不就孟子告子章下五就陽
五就集江湖評論

天道有待若留師以重任鳩非以任鳩重師也

杜詩之未雪山
重穀梁傳古人

之重師。鳩見鐸律文集武林志任南人謂谷為鳩谷音洛字村曰留者佳也
幻理五聘不就者天留吾師以待今日也杜牧詩可憐貞觀太平後天且不留封
尋以貝思吳天留之者其義同乎村講留師者伴師佳也穀梁重師之義
敬重其師也意與此句異也此句用杜詩也未雪山重去雪山輕之竟也

宗鏡曰大方指五山也是以大方留請師之辭之者五也今有特任任山辭言
慈明初辭而後就其聘也凡宗師進退出所如四時有寒暑涼暖係于天地陰
陽之理虛谷可出而處可出而處矣天道有待也五山者為任山山太白南

淨斷峯也

才五
任湖
并顯

勉奮夜庶以作真

詩谷風勉同心又十月之文勉勉後言不敢
告勞詩緝云勉勉猶勉強也力所不堪心所不欲而勉

強為之皆謂之勉勉。文選蜀都賦景福勝處而與作庄向曰景大也勝獨濕
生虫蚊類是也言大福之與有如此虫群飛而多也與作皆起也詩振鷺鳴
笙夙夜以承終卷玉篇勉行兩切作與孟子離婁章上伯夷辟紂若少所
歸手未趙收臣聞文王起與王道蓋與乎未與周也疏聞文王作與曰蓋
氏新臣作與皆起也輯教言文王起而為方伯韻會藥句作昂各切說文

起也宗鏡解勉勉猶勉強也言請虛谷於任山者甚勉勉也庶幾出世可作
與羨規凌夷之弊也

二作
真所

以藝掩衆之或不暇以息輔時之可自化

孟子公孫丑上章以
力服人者非心服也

力不暇也意服人者中心悅而誠服也如七十子之服孔子也蒲茅講云木由
謂藝德之一對蒙頭當論也然以實支而請句以下用之以極丞相亮答杜微
昏曰君但當以極輔取耳宗鏡解虛谷有藝有任服众化特

故衆目雖系提綱不煩

昏盤庚曰君綱在綱有條而不紊任系乱也
下之煩上當必綱在綱各有條理而不乱也

工不自用後繩則正

昏執命上惟木後繩則正
後從陳則聖臣曰木
以繩直君以陳明也今虛谷出正众人則綱之大

視今猶昔

義之蘭亭記後之視今亦由今之視昔

道不遠人

中庸才十三章子曰道不遠人
人為道而遠人不可以為道詩曰伐
柯以之其則不遠執柯以伐柯視而觀之猶以為遠故君子以人

治入改而止

前京房傳房曰夫前世之君亦皆然矣臣恐後之視今猶今之視前也

久佇虛心式瞻至止

杜詩聖心頗虛佇時義氣欲棄
毛詩庭燎君
子至止或曰此末二句今取不可用此法是疏無江

才六
速勸
入寺

或訓止或墨字也

四先
達昏
是

三句
心喻

湖之語

若留師一曇仲作不審去岳住東福江湖疏序曰江湖衲子譁然咸謂若得此去以重惠日非以惠日重此去也

以藝一塔銘師為文章清廉高古曼絕塵俗西江之左於文孝者住之故國之遺傲睨一世及見師塔然自失者矣而少俊之才由師指示而英之脫穎於翰墨之場者亦間有之然則况於為其孝者乎

以惠一塔銘之飢師每食與眾僧共之方丈之外無私炊爨嘗耳與客晤色翁時及夜飢不自勝侍者請取勺粟鬻水以為飲或以陳粟注粥與與同師古曰粥康也

蒲芽公目之溝云細與繩者住持也公目與工者大眾也然私伊以公目為大眾細為住持又工為住持則雖住持不自行當循古規然則今之住持如百丈故道之於人不遠今如昔也百丈大惠無準皆然蒲芽溝云觀斯疏况乎村謂百丈清規百山同用上句有成規字廣破五山而指百丈可乎

蒲芽視今一對假令皇祖非百丈系皇之之句而言能行道則道不遠今如昔也百丈大惠無準皆然

蒲芽溝云觀斯疏是雄健而古起句散而有力所對多孝者宜著眼雪樵溝云木白義此時疏作未全備故出為江湖疏且與江湖語村講此章疏專學九峯清木竟疏作起結心同可併案耳

東嶼和尚住灵隱行宣政院疏

康伯生明宗惠忠禪師東嶼和尚塔銘自皇慶

二年迁杭之中天竺延祐二年的介丞相以淨慈大刹眾常万指岳師領之奉定二年脫觀至相清居灵隱輿地志云晋咸和元年西天僧惠理歎曰此是中天竺回灵就山之小嶺不知何年飛來仙在世日多為仙灵所隱今此復尔耶因掛錫造灵隱寺号飛來峰抄云灵隱五山才二位也抄云行宣政院行字者處之置宣政院故置此行字也

續傳灯五杭列灵隱東嶼海禪師台州臨所陳氏子其母舅智益為藕列寒山寺僧挈手俱從蜀僧安石山落髮及受大戒昂渴石林於承天林向如何是汝自己師擬議林昂推出師自是耗情莫决如仇同处一日為病便市多示路志所向及飯值林用堂問曰大地是金對正体何処著上座這皮袋掇對師便折師當下豁然昂呈頌自通林近淨慈命師為侍者一日林問日国師三喚侍者意作广生師云不是失却猫兒即是失却子林云是孤負不是孤負師云瞞人自瞞林休去橫川主首王師性見之川室中垂語云南山笠箒東海鳥鰓師遽掩其口曰請師更道川托開云朝看東南暮看西小師拂袖便出川遂以葢輪留之用法天台寒岩过姑蘓寒山并崑山華亭山巖武宗賜金王唇金襴衣歷居杭之中天竺淨慈灵隱室中垂語曰手握利刃劍月甚广糊標子不死曰咬破鉄酸賺因甚路上有飢人曰波斯去帽蔑咬甜頭又魚以水為命因甚死在水中延祐四年九月初三日示滅壽七十三臘五十七賜号明宗惠忠

灵隱五山才二位也

行宣政院村溝皇元都燕故置宣政院於諸國自其國政行為旅也行在所
之義也稅之行宣政院制衣此疏清東波蒲室代之行宣政院疏與日本山門疏
同矣

案日正集貞治二年甲辰夏有朝旨開東幕府始置行宣政院以十列管內
禪教諸刹系之

推誠護教唐睿王珪傳推誠納善每存規益帝任之

蒲芽白抄云此疏起始以護教字結終以祝聖句一篇主意是宣政所撰也誠字
新臣曰無妄推誠之此疏八對八字祇不用声律推誠之宋紹興以未崇
古入寇用學門為宋防蒙古以被甲曹守楊列江口凡五年至今護國寺無
內塑像裝甲曹武服文石門長左伏虎右傳作大將軍懺懺曰伏虎將軍
威蒙古之兵其後張世傑至平章山遇颶風舟人欲離岸世傑曰無以為也
焚香仰天曰若天不存趙祀則大風覆吾舟遂覆宋亡自尔以未僧道持
論道曰佛者覺也覺天覺地覺陰陽覺仁義之謂也僧曰是殆不然所經
覺者自覺也他覺行圓滿三覺圓明号仙陀豈特覺天等義而已耶上
命脫歡將道者禁志應等十有七人削髮為僧禁偽經四十五部

有如金城湯池後漢光武贊曰金城湯池失險車馬共通注前卷曰金城湯池

韓非子曰雖有金城湯池非粟不守注喻城池之堅固也言護教之堅固也
其更齊唐道守并例或曰并例金城湯池帝曰非也唐道是金城湯池

蒲芽講云金城湯池銀山鐵壁內外典吳詞相類而意相合尤妙也然在今
如此則如何

倡道提綱倡祖道提宗綱也月溪云倡与唱義同

要着銀山鐵壁五禪廣上堂云古人畱下一言半句未透得時如銀山鐵壁及

不至抄引圓悟上堂有依倚座碧為青霄無依倚底銀山鐵壁孰敢鑽研
尊福本禪師紹興十年首众僧於徑山有偈示眾上座云毒蛇猛虎當前立
鐵壁銀山在後橫抄云銀山鐵壁言宗門枕鋒峭峻也言倡道之精進也

蒲芽云銀山鐵壁本分為要自宣政言之清曰有之字宣政况如此宗師亦
要着銀山鐵壁有字要字著眼

蒲芽講云我既不忘之語宣政言之

我既不忘靈山記荊字佳卷各也在毛韻別字注○仙在灵山會上

灵山記荊法華授記品末句梵云和伽羅此云授記亦云受記受决受别道威
生云受决受荊授是与義受是得義記是記受决是决是荆是了荊
智勤云荊了也柯山注云荊方别是了别和名種種稅秒移蔣黯之理也

真乘華屋法華講云教家荊作荊盖符也劫國名号之記於未未如合符
也然未見教義毛是上薛自別笔列切周礼八成能称責以傳別先鄭曰
傳別與券各也傳傳着約束於文各別為西之家各得一後鄭曰傳別謂為

大手昏於一札中字別幻案周札天官上以官府之八成經邦治一日
能政役以此居之四曰能稱責員以傳別注鄭司農云稱責員傳
別傳券昏也能稱責員者以券昏次之傳傳者約束於文昏別別為兩兩家
各得一也之傳別故昏作傳辯鄭大夫讀為符別杜子春傳為傳別玄渭
傳別傳之大手昏於一札中字別傳音附注同

師其闡揚少室宗風

其隱法堂曰直指堂用少室直指人心見性成佛之意

某行介而和

八字稱無聲律。易豫卦六二介于石不終日貞吉注不改其操介則石不終日貞吉注不改

謂下文不讀和况夏之初始明禍福之所生不苟求逆豫守志耿介似於石然見况之速不待終竟一日去惡修善恒守正得吉也

言簡而要

宗鏡解行介則無和然有和言簡則少要然有要也或云言簡而要者起永明句行介而和者起松原句

下此此疏語下繫辭引豫卦語其疏有之

晉王戎傳時吏部闕文帝問其人於鍾會會曰表楷清通王戎簡要

僧室傳韶國師傳韶說法簡而要

永明之書百卷

杭州惠日永明智覺禪師延壽吳越忠懿王請開山具隱新寺永明大道場著宗鏡錄一百卷其序曰予一

心為宗照方法如鏡多永明乃今之淨慈也方丈曰宗鏡堂山谷待才八從此永明吞百卷自公退食一炷香東峰自淨慈移靈隱故有永明之句東峰淨慈

才六十年代住也

永明僧室傳永明章智竟以二代時教流傳此土不見大全而天台賢首慈恩性相三宗又互相矛盾乃為重閣館三宗知法比丘更相設難至波險處以心宗旨要折中之因集方丈秘經六十部西天此五聖賢之語三百家以佐三宗之義為一百卷之宗鏡錄

異曲同工

抄云東峰臨海宗永明法眼宗故有此句村云非韓進字解云子雲相如同工異曲古文句解工猶樂工也曲者音調也言子雲相如同為作者猶樂之同工而異其曲調也

松源之道四傳

松原祖亦任其隱東峰嗣石林之嗣禮威翁之嗣松原下句力衰然以一絲所接更佳而勝吳曲之句重輕互答道出而妙所接皆

系于東峰吳曲同工一言作者一人而詞章更變轉又昔永明

一絲九鼎

言欲絕而重續之也東峰則可絕也山谷詩能令後家重九鼎桐江波上一絲風

陽鳥東昇陰霾解駁

或曰一對言東峰二字也東峰出世若日之昇啓

春秋元命包云日有三足鳥陽精也韓南海廟碑雲陰解駁日光穿牙漏惠日山在淨慈陽鳥春秋元命包云青冷傳云炎火精生朱鳥古今注所評赤鳥者朱鳥也其所居高遠日中三足鳥之精以三足陽教奇也抱朴子蒲葦講云陽鳥字回東峰出之義非是也吳云淨慈有惠日其隱有天柱伊

東峙之赫然此立也

天柱中立狂瀾障回

見水中若柱然也。列子湯問篇共工氏与颧顛

爭帝怒而觸不周之山折天柱絕地維故天傾西北日月星辰就于地不備東南百川水潦傾焉又曰天有八柱之退之進字解云障百川而東之回狂瀾於厥倒也

天柱峯在夔隱 天柱東方朔神異經曰崑崙有銅柱其高入天所謂天柱也天對庄又衡山一峯也柳詩注 講云陰靈者昏衢狂瀾者未法也 村講鳥日也故對柱

願聞玉應金春

退之卷七獻山南鄭相公樊貞外詩金春撼玉應住孫日春撞也金玉相忘况唱醉之作也新注金者鐘屬玉

以警鯨瘖鼉寐

鯨者鐘鼉者鼓也言禮樂也瘖瘖不能言寐靜悄而安也言欲聞清音詭法也警彼鯨鼉以瘖寐也

二十四考中書之貴

孰掇清高

尚書本注新注無 三考九年功用不成則放退之 後學臨川陳啟音秋立舟先生標題解注叙文十八史畧卷之五世宗建中二年尚父惠崇即位之初詔尊子儀為尚父大尉中書令以陽忠武王郭子儀卒子儀以身為天下安危考三十年功蓋天下而主不疑位極人臣而人不疾當年遣使至魏

博曰承嗣西望拜之曰茲膝不屈於人久矣今為去聲公拜句校中各令凡二十四考唐制一也終一考功子儀自肅宗乾元元年拜中書令至是凡二十四考家三子人八子七壻姓名皆未詳皆顯諸孫數十人每同安不能盡弁領當作領五感不盡領也而已年八十三終通監作五

希叟正官資密菴贊曰做冷百日主人勝郭汾陽中各之考之密菴當年住

靈隱故云尔

坡詩才七靈隱前一首贈唐林夫詩之能與冷泉作主人一百日不用二十四考中書

後山詩話云唐語云二十四考中各令經汾陽王也而無其對或以向平甫應聲曰萬八千戶冠軍侯不惟對偶精切其貴亦相當也二般田稟寇某么在中書

與同列戲云水底日為天上日大年忘声日眼中人是面前人迂叟待語李長吉歌天若有情天亦左人以為奇絕魚對石曼卿對月如無恨月長多人以為勅敵

萬花谷前集十三云富韓公知青列會何相大水民流京東公批所部豐稔二列勸民出粟得十五萬斛益以官廩活五十餘萬人即伯溫曰公使虜功甚偉母不以

為功至活飢民每自言曰過於作中各二十四考 類編歷代本朝合璧故世句解才三功巨類云郭子儀以身為天下安危者二十年

注之居中各宰相之位二十四年每一年則一考校其功故云校中各令考 二十四考本平廣記一百九十九唐溫庭筠多与李商隱有名特号温李才思

艷麗工於小賦多李義山句曰近得一聯句云遠比趙公三十六年宰相未得偶句温曰何不云近同郭令二十四考中各出也身願言 二十四考

宗鏡解終始極大臣道其榮無缺無過亦湯然其榮祿之高不可擬乎此理東出
出世之清高也雪峯千五百人尊誰同師之尊哉此兩對言出世領徒也

千五百人知識之尊 式瞻光采 傳燈十六雪峯存禪師住園列

宗門類要三聖然禪師回雪峯透網金鱗未審以何為食峯云待汝出網未
向汝道師云千五百人善知識活頭也不徹峯云左僧住持事繁

法輪三轉 叙云佛三度轉四諦法輪故云十二行法輪又三轉者示勸證也
示轉法輪者示知若斷集證滅修道示也勸轉者我已知若我

已斷集我已證滅我已修道勸也證轉法輪者我已知若不復更知我已斷集
不復更斷我已證滅不復更感我已修道不復更修云是也夏苑云云示相轉
謂四諦法相一勸修轉修修行此四諦三引證轉修我已證令信受也維摩

經三轉法輪於大千
法輪抄曰本昆婆沙論曰何名法輪答是法所成故法為自性故名法輪如世間呼
金輪等輪是動轉不住義能伏怨敵義又圓滿義 三轉法華化城喻品三轉

十二行法輪文句為聲聞三轉為緣覓再轉為廿一轉何故尔由根利鈍三性說
耳通方例皆三轉何故三轉指仙語法云至於三為眾生有三根故本論及婆沙悉
作此說回初為五人云何作三根耶復有八万諸天何故無三根為生三惠三根
三道故文句云示即示轉教即勸轉利喜即證轉也 文句亦可將此三對
示教利喜也 法華方便品是名轉法輪云文句轉仙心中化他云法輪度入

續傳燈二四明天童雲外岫禪師昌國人身材小精悍有餘師受事勇率列髮究明善圓宗旨其原底
出在慈恩石門歷蒙山香門都天寧寺德以三三示四象推挽并住天童上堂謂市以塵裡有廟市紅塵裡仙法場
山岩崖中他心名轉法輪尺文句化他字之上有所字補之者除野字 蒲芽講云惟
有深山岩 崖中仙法 一特志却 了也行到 二十里水裡 可便又深 山岩崖中仙 法

天子万年 詩江陵虎拜誓首天子万年

雲外和尚再住天童諸山疏 山菴雜錄曰雲外和尚昌國人生
巧譬傍引貴欲俯就孝者曲而成之至奔軼絕塵雖龍眼竟睛亦無規

撒分同上一宗之傳獨賴之晚住天童四海英衲俱萃師不倨傲不貪
積不私食得施利隨與人身後世敬之愈謹期任宗門也三時粥飯必嘗
鉢赴堂院寂無餘資禪者卒錢肆送後夏才子聘大方界獨木有
患菴證無印四人足大其宗但位不稱住無嗣其法者惟無印下僅一
二人耳又續傳燈 有傳 雲外諱雲岫嗣法在翁建長日東明法眷而雲外
東後之師大湯十七世孫也天童初為妄庸者奪後再住天童方五
十四代之住持也

晉惠帝沙門義興序於山中太白化童子給仕回号天童太白山又玄宗高
僧法睿夏大畧同統紀會要志三 此疏九對內隔句三對皆用上短下長之
句常勿効云 案故述立精舍誦法華太白化童子送供因号太白禪師名其山曰天童

宗派 大湯玄拔子青芙蓉楷丹霞海宏智竟自得輝明極祚東谷先直翁孝
雲外岫也天童抄曰在浙東路慶元府鄞縣東六十里有寺曰天童又云太白山天童
景德禪寺也唐玄宗高僧法睿家故跡立精舍誦法華太白化童子送供回号

白禪師名其曰天童統紀

雲外和尚天童山妙悟禪師出石塔銘柳黃製洞山之道發於雲岩至宏智而益大觀其付受綿密證語峭刻其概用蓋難矣乎其為人矣然自宏智下逮妙悟禪師當出五世百七十餘年何其橫厲絕出哉在塵舟舍中曰卒不是心不是佛不是物俗次直謂恁廣說隨三思趣去舟在可而么固不受其嚮勒獨深念固上一宗孤危甚矣吾少所依直翁奉禪師實為冥隱東谷先適嗣去宏智三世方住明之天寧如橫參在天最光賴以不沒及今敏而就正大陽衣履廢其親得之哉用堂參真若渾州古仙之為法重見于世也適天童坐果上况化堂中袖手奔走顛告移之補之紹用宏智祖道之方堅辭厚謝而众已拔公登輿聞其法筵才一語者莫不三歎得人或扶鉤常橫未爭席勢甚鷲張公輕行之避之而顛者噴之有言存而正之廓如也此少叢林故友慶不克命往切幸若用堂小參告香普祝人蓋不知其為典禮之常公次才行之拈提助正答辨謝列至乎中坐雲委夏席能容後谷流声山林動色真若渾州古仙幻謂廣最雲外晉曰太白峯為座之元是渾州古佛再來切忌祝前說破之

大陽傳法

授子青禪師遊方至溪山時公鑑遠禪師退席居舍聖岩遠夏年多服勤又三年公望以大陽皮衣布直裰付之曰代吾結同上之凡之僧室傳墨兒誇史記誇作誇

顛

羊成切命往切幸若用堂小參告香普祝人蓋不知其為典禮之常公次才行之拈提助正答辨謝列至乎中坐雲委夏席能容後谷流声山林動色真若渾州古仙幻謂廣最雲外晉曰太白峯為座之元是渾州古佛再來切忌祝前說破之

六孤猶嬰田之難

史記趙世家晉大夫屠岸賈子諸將攻趙氏於下宮殺趙朔妻有遺腹走公宮匿朔若吾奉之即女吾徐死耳居無何而朔婦免身生男屠岸賈聞之索於宮中夫人置兒絛中祝曰趙宗滅乎若號即不咸吾無聲及索兒竟無聲已脫嬰兒曰今日一索不得後且復索之奈何曰孤與死孰難嬰曰死易立孤難耳曰趙氏先君過子厚子強為其難者吾為其易者請先死乃二人謀取他人嬰兒匿山中嬰出謀殺諸將軍曰誰能與我千金吾告趙氏孤知諸將殺師隨嬰攻田遂殺田與孤兒將以為趙氏孤兒已死嬰匿山中居十五年晉景公疾卜大業之後不遠者為崇景公問韓厥知趙孤在景公乃與韓厥謀立趙孤兒名曰武也山谷程嬰女并曰立孤難光明藏序山傳問大陽去公閉門者數年遂往一見祝語投契玄嘆曰吾左矣同上宗遂竟無人耶公平生所著重縲皮履示之師曰當以此衣履求人付之若何去并之曰它後果得人以吾偈為證曰楊廣山前草憑君待價煇吳苗翻茂苑深密固其根其尾曰得法者階众十年方可開化之忽多得俊雁寫之先是青習有法論自嘆曰三祇遙遠自困何益入法授華嚴五年及觀文字如因夢事知高聞其義味之忽然省曰法文字字寧可講乎即弃而至師一見嘉意延之三年師問曰外道回仙不問有言不問無言時如何世之良久女如何青擬進語師奮以手掩其口於是青用悟方禮拜起遠曰汝妙悟玄祝耶對曰設有妙悟也頂吐却特有資侍者在旁曰青華仙

煇自會他昆切煇說文明也

今日如病得汗青回頭日合取狗口汝更切我昂便毆又服勤三年師以木陽
衣履付之曰代吾續洞上之風青曰洞宗已得聞命臨濟宗旨可得聞乎
師曰臨濟建唐骨龍豈汝後生小意小智邪已捷哉青不能對煇自念他昆
切說文明也又天策煇之左傳注杜預曰無光耀也 曰解木陽立孤指若嬰曰
幻謂木陽托法於唐山下立孤指若嬰曰也橋淵贊曰遠去真可以托六赤之
孤寄百里之命臨大節而不可奪也 幻又釋立孤之難由用宗而言之
立孤 肇維海祭東吞文同上脉不絕如絲序山受托程杵孤危木陽擊
屣援手補維幻謂維也為蒲室先車然此語暗合非取維也維也故辯才
者必收邪象亦蒲室新意也

辯才出山

係祖通載才十九法師元淨字畢象杵守呂臻為清賜紫衣并中
之号 按子由才塔碑云係建治抗以師住天竺云云感觀音院有

僧丈提者利其富倚權貴人奪而有之 迂師於下竺又迂師於顯逾年而提
敗復以上天竺界師提之在天竺也 岩石草木為之宗然及師之復山中百物皆
有喜色趙公拈親見而贊曰師去天竺山空鬼哭天竺師敗道場光輝
東坡聞年才後故天竺寄待云道人出山去山色如死灰白雲不解笑青松有餘哀
忽聞道人歸 鳥宿山空開之
通載十九年喜祐翰林以建撫杵印上竺本觀音道場以音為仗更者非
禪那居乃清師者之此年始單禪為教暨金山增室廣取承徒教序之盛
冠於二浙之元豐元年有利山門施資之厚者倚權以奪之亦隨散道
其人以數聞朝廷界師亦後集 蒲芽講云木陽句述先宗佛法之難

邠 正篇補疏 邠宜考之 備云年才 雖為教使與雲外去苗如合符故用得好

邠 高氏中史云 邠者昔者木王居邠狄人侵之去邠邑于岐山之上下

邠 不利幸子慶節 有得邠經史作邠取意 見梁惠王章下篇末

邠 立國於邠子孫 係于年才句 論語驥不稱其力稱其息也 齊問

邠 相乘八代京本東 在傳不度他不度力 又宣公三年定王使王孫滿勞楚

邠 文立後修庠校 往行義回人言 之同折之大小輕重乎對云在息不在鼎

邠 戴之軍音我 孰不有祖而有宗 係于木陽句 家語古者祖有功而宗有德伊之祖

邠 翟政之欲得財 功者視之祖至於周文王是也 有息者視之宗 武王是也 漢香顏注祖始也宗

邠 物于久已復政 尊也有他可尊也 有祖 幻謂村義可也 又祖言同曹宗 祖授子乎授子

邠 敬地于民之怒 民立君將以利 同宗中興也

邠 君之不忍 君之不忍 君之不忍 君之不忍

邠 遂去度際但 惟茲藐然 晉武紀藐然幻冲若終疏上疏藐乎于茲義同

邠 止於快下邠人 抗言無隱 幻謂晉武紀石漢承序觀之藐然乃人物眇然類乎不必用在傳

邠 幸同扶老携 備云藐然輕微也用在傳僖九年藐弱孤之義也或云惟茲句謂同宗

邠 幻之飯年古 微也

微也

是可忍也

命吾全文。過句者多用助字而如散文者為最好法不之九字。或二對亦無害。過字又作誇字也。命之特者。或用首座藏主。故夏再命特者必八字。祿下。春前任寺故夏以師承四六對。自末二番。置。自末二番。目對最可欽。是疏中之眼也。中對或虽不系其人。夏放廣而用對亦不妨矣。四六妙在散文。義理連綿。而自然用對。季。憚。之。四六多如是。今特病在用對而不用意。是可忍也。句。傲。雲外。以令出世也。村。構。可忍。係。雲外。或。松。編。蒲。茅。構。云。是可忍也。有二義。一昔盛令。裏者懸隔。可忍以韜。意乎。然則宜再住。自諸山言之。未世。頹。靡。可忍見也。

其氣養冲澹

蒲。茅。構。云。友。人。昏。云。氣。養。冲。澹。一。無。嗜。好。在。子。道。冲。也。通。作。冲。自。含。冲。和。也。又。深。也。何。上。公。住。冲。中。也。經。道。一。匿。名。藏。養。其。用。在。中。者。也。蒲。茅。構。云。冲。澹。無。造。作。安。排。渾。成。絕。天。然。無。斧。鑿。痕。高。風。絕。無。欲。情。淨。也。冲。澹。出。無。所。畦。俾。成。出。負。懦。句。語。出。渾。成。在。子。道。有。物。俾。成。先。天。地。生。何。上。公。住。經。下。道。之。無。戒。混。此。而。成。方。物。乃。在。天。地。之。前。也。氣。養。一。極。子。出。云。子。曰。我。善。養。吾。性。然。之。之。氣。村。云。子。非。也。幻。謂。借。用。子。子。養。氣。字。村。構。冲。澹。淡。向。也。淡。者。無。味。也。無。味。為。真。味。ア。リ。ニ。ナ。リ。

蒙。肇。貼。句。置。二。對。之。文。太。由。無。之。有。矣。村。菴。雲。章。住。南。禪。疏。王。侯。將。相。寧。有。種。乎。不。貴。在。意。官。宮。妾。不。知。名。者。以。為。得。賢。茲。逢。宰。衡。之。至。公。而。任。宗。鼎。之。重。寄。久。期。今。日。廢。羊。弊。風。又。九。閣。任。建。仁。三。代。以。前。無。似。未。知。所。

飯六經之中有禪。孰究其理。惟尔祖南遊之後。乃吾宗東被之初。創名蓋擬彼喬木。

胸次廓其町畦

莊。子。人。間。世。彼。且。為。無。町。畦。亦。与。之。為。無。町。畦。且。為。無。胸。次。幻。謂。中。菴。雜。錄。所。傳。俯。就。考。者。曲。而。成。之。豈。非。廓。町。畦。乎。又。柳。貫。塔。銘。所。謂。挾。鉤。者。爭。席。公。輕。行。避。之。者。乎。又。雜。錄。不。得。英。衲。俱。苦。師。不。倨。傲。者。乎。高。風。一。幻。謂。雜。錄。所。謂。不。令。負。積。不。私。食。得。施。利。隨。与。人。者。乎。又。不。与。妄。庸。爭。天。童。席。者。乎。

高風激彼貪懦

後。世。聞。其。風。者。頑。貪。之。夫。更。思。廉。索。懦。弱。之。人。更。有。志。義。之。志。也。

長空一碧

煌煌東方之啓明

天。童。在。明。以。東。也。上。也。待。大。東。東。有。啓。明。而。有。長。庚。傳。曰。日。出。理。明。星。為。啓。明。日。既。入。理。明。星。為。長。庚。之。續。也。又。云。明。星。煌。煌。詩。緝。李。氏。曰。啓。明。即。太。白。也。連。詩。煌。煌。東。方。星。連。東。方。未。明。待。東。方。未。明。大。星。沒。獨。有。太。白。配。殘。月。東。方。之。啓。明。毛。詩。大。東。正。義。且。猶。明。也。明。出。謂。智。辰。時。也。啓。明。道。守。日。之。明。故。理。明。星。為。啓。明。庚。續。秋。信。文。曰。既。入。後。有。明。星。言。其。長。能。續。之。明。故。曰。明。星。為。長。庚。也。孫。奕。曰。明。星。太。白。矣。秋。文。云。明。星。理。之。啓。明。孫。奕。曰。出。東。方。高。三。舍。今。日。明。星。昏。出。西。方。高。三。舍。今。日。太。白。然。則。啓。明。是。太。白。矣。長。庚。不。知。是。何。星。也。或。一。星。而。出。在。

東西而吳名或二者列星未能審也 長空一宗鏡曰東方啓明指出世
光明言雲外化感于東方也太白指天童境言人品清高為之瞻仰幻
村以長空句承胸次句則啓明謂胸次廓然不暗歎幻謂啓明同宗裏未
尚遺雲外一差如啓明橫曉也 柳子厚太白山祠堂碑雍州西南界于梁
其山曰太白其地恒寒冰雪積未嘗已也幻謂所見太白在鳳翔非天童
亦有雪山乎太白字備用言山故對啓明不重複

諸峯四圍

凜冽雪山之太白

木林第曰親見天童之境致如此
句之所言也仲實傳木通年玉

立孤峻傲然千仞必萬山環天柱嶺其高寒之此一對隔句有此語勢凜寒與
雪山幻謂太白山有雪歟今不為太白星唯言雪尔杜詩公表雪山重公
去雪山輕也

自有神竈呵護

韓文李忠飲盤谷序虎豹遠跡兮蛟龍遁藏鬼
神守護兮呵禁不祥 劉禹錫与白居易醉唱

頗多推為待家豪曰劉君詩在処有神物護持
東坡富陽普照寺待御左依喬木竈呵護賜食

詩驪岫飛泉長暖香自九竈呵護玉蓮房 村傳神竈呵護承前一對
尺蠖求伸起世路多歧句 則不得推錄 元出世也夫得推錄以寸求故也若有求

不為尺蠖求伸

易繫辭往者屈也來者信也屈信相感而利生
厚尺蠖之屈以求伸也 竈蛇之蟄以存身也
列子楊子之隣人亡羊沈率其堂堂又清楊子之豎追之楊子曰嘻也

一羊何追者之众隣人曰多歧况及回獲羊乎曰亡之矣曰奚以歧路
之中又有歧

世路多歧

可以南可以北

初為妄庸被奪故云尔 淮南子
揚朱見歧路而位云其可以南可以北

簡書相恤

諸山同心以救其急難 詩小雅曰豈不懷哉此簡各匡云
簡各匡命也隣國有急以簡各相告則奔命救又在簡
元年詩云豈不懷哉此簡各匡云 同患相恤之理也 林白解云各簡各匡

簡策之不昏也同患之簡各同好惡而相救恤之理也 相恤幻理有救被
為妄庸被奪之難之素 村傳世路簡書短句在下則未短對
不可有之

式如玉式如金

在傳昭十二其詩曰祈招之情之式昭也音思我王度
式如玉式如金注情之安和貞式用也金玉取其堅重

更始重盟益款旧好

依被奪再住故云尔 在傳必尋盟注尋重也
又曰未絕旧好又曰踐脩旧好又曰未脩旧好又未

元年九君即位出並聘踐脩旧好要結外援
更始 禮記三年同篇其在天地之中者草木更始于節注法此更易所以
期也莊子盜跖謂更始罷兵休卒 頂廣批唐本注更音庚 履春武帝紀与
更始 唐春封惠壽紀月令也且更始山谷一宿旧款澤懷陶令詩之晚以
字行更始号元亮 始皇本紀更始作河旁宮 更始幻理初被豪奪故今
更更始耳 重盟益款好者雖言修隣好尋常諸山疏所用結也重旧日盟

更始重盟 村傳 非也 大白

敦旧日好不係再住也又謂更始言被豪奪弊重盟益敢旧好言再住也
蒲芽溝云以金玉句不可止而墨短對著眼可也 ○更始重盟 重盟 木白
重盟 相

○瀨翁和尚住淨慈諸山疏

山卷雜最上其隱于懶和尚者尚右人也諱善慶号于懶

嗣愚極詩昏終文眼空當世常著抹鼻頭正論其剖指邪正訂正
是非極有可觀但其中以宗師拈槌豎拂為筏柄引晋王衍握之
塵尾与手同色支為證大宗師拈槌豎拂乃激揚向上一着豈
細支耶而于懶以為筏柄非唯昧失自家正脈抑亦疑誤后人矣
懶翁自中竺迂淨慈自其隱迂淨慈仙祖統紀云永明即今之淨
慈也
此疏七對宜法常用此法

宝掌自五天飛錫 爰止中峰

上天竺下天竺教寺也中天竺禪

寺也宝掌自中印土未為中

天竺開山祖于山宝掌和高中印度人也周威烈王十二年丁卯降神受質
左手握拳七少之祝髮乃展因名宝掌魏晉間東遊此土云一日神云
吾願住世千歲今年六百二十有六季故以千為稱云尋抵建業舍摩
唐入梁師就扣其旨開悟顯慶二年寂自云吾住世已一千七十二年也

宝掌芽溝云前木陽家頭真文章也此蒙頭真頭也疏結句要如絕句
高宗主号唐三代帝也

詩三四句惟肖江西所刊村巷語

芽溝云懶翁自中竺迂其隱自其隱

迂淨慈一對中竺上也自其隱迂淨慈下合也村講理シキハム由冷泉開山
可讀之虽然如上句讀之由冷泉幻謂由字用樂天冷泉亭記語勢
乎或云由有冷泉佳境開此山乎 村講一時稱懶翁不稱于懶幻謂絲
痴絕為痴翁亞也 芽溝云懶翁顯蓋賴字誤欵古語云一人有慶千
人賴之本于此耶 尚書品刑云一人有慶兆民賴之幻謂村所考別有此
語乎 幻謂于懶初賴後曰懶于

續傳灯五杭列其隱于懶慶禪師上堂奉玄少回僧問大地是一果明
珠因甚学人不劣少云用劣作广師頌曰白髮魚翁理釣舟烟波万里思
悠之蘋花冷照江天雪醉卧不知明月秋

于懶嗣愚極之常乘蒙轎岸鳥紗西湖十里不啻口楊柳一株不啻牙
謂之西湖十里楊柳一株無字房

永明由冷泉開山

復迂南岩

備室傳才九永明知覺禪師章

氏子自其兒稚知敬佛乘及冠日一食誦法華經五行俱下誦六十日而畢
之時齋用師眼目世間如面而師更之詔曰汝与元帥有緣它日大作仙吏
惜吾不及見耳初說法於雪竇山建隆元年忠懿王移之其隱新寺為才
一世明年又移之永明寺為才二世至二千時号慈氏下生云
南山報恩光孝寺在杭州永明道潛禪師開山也宗鏡堂南屏山在于此矣
冷泉在灵隱飛來峰下杭州刺史元真建冷泉亭又白樂天亭記東南

山水余杭郡為最由郡言其隱寺為元由寺觀冷泉亭為甲亭在山下
水中央報恩光孝寺則淨慈寺也住韶團師并贊云天台帝團師列列
泉陳氏嗣法泉蓋退天台有終焉之意

予願亦時人笑予願字師聞之曰吾江清人也因舍亦隨水不改予願
台州集有願者住其隱山門流云其隱前天竺後昔由小朶飛來乾坤內宇宙
間唯此竟場絕勝願山川之如旧柳人境之相與其橫曉長庚空群赤光
先輩國中三尺水慣用全梳桐江收上一絲風重增九鼎在當時如木本小本
念乃翁居南山小山何當挾復以飯亦曰為法而出披衣拋座輕二十四考中
昏望闕頌誠祝億萬斯年之睿筭勿謂集句七字者施於結尾為大法
今仰州以三尺水一絲風句施於八字稱下是亦一法乎續翠双桂在天竟流
八字之下有平生四出賴木史是非萬端彷彿三生杜牧之科年第五
對効懶者乎

則天如別录才二淨慈願者住其隱方外交疏二笔方言雄辨仲其竟乾
愕尔于前五年三跨大方室若手永明瞠若乎其後幻謂師承次隔句也
信行道各有其地 幻謂九峯清木竟流至人應世隨方即居

行道自居易贈韜光禪師詩遙憶吾師行道處天香桂子落紛紛勝覽亦
列天竺寺住載命篇天香作仙花亦卷慶列天竺寺住載前四句
豈至人居無定方 至言其体神言其用至言其名故就体治至就用治

神就名語至其真一也指於其極故謂之至法陽不則故謂之神正名百物
故謂之至也一人之上其有比三欲顯功用名殊故有三人之別

其 辨博通宗 材全兼濟 東蓮仁治兼用 又曰道非兼用

眼空一代 前無曠別雲門 書成方言 自任器之潛子

此隔句一對与中卷雜錄取載更相合 鐸律文集有上白皇帝方言
木竟流去湖澤遊序山亭記於通訥禪師野 石川文字禪嘉祐七年
藤列沙門宋嵩初持法同山聚禪師至錢塘其隱閉戶著昏况成入京師見
內翰手素進輔教編進神圖再其上詩其昏至為法不為身嘉歎其敏以其
昏入大藏賜明教大師及送中昏宰相韓琦以視參政歐陽脩覽文歎曰不意
僧中有此即黎明同琦往淨因見之語終日

并構云以曠別雲門為首座梳綠非也 曠別再崇贊契旨於黃檗後為四众信
住觀音寺常百餘众字者皆扣隨問邊答詞語峻峭無以嬰其鋒由是語
方以尊宿稱 雲門宗眼目雲門宗者截斷众流不容擬議凡至無路
情解不通之大約雲門宗風孤危聳峻人難湊泊非上之根孰能其仿佛

哉

材全幻謂兼併何哉材兼儒狀耶寬猛相併耶又係于下一對言批鋒峭峻眼空一代者未必著唇辯博通宗看成方言者未必批鋒峭峻令兼其二者也或言辨博通宗起眼空一代之句材全兼併起看成方言者

材兼內外者也又才周萬務義乎
孔融列雲門語皆取首座批緣今則取於批用也村菴集菊圃英首座任外應疏藉甚邵武園西声称儼然雲山壁列夙規上則取於名下則出千位

僧室佛器之懷建字器之委衡岳勝絕館三生藏有年号璉三生自祐二年正月有詔住京師十方淨目禪院二月十九日召化成就向佛法大意奏對稱旨賜号木竟之孫覺華老昏問宗教理答之畧曰妙道之意聖人嘗寓之於易至周衰先王之法壞礼義亡然後奇言異術出而乱俗迨我教入中土融以才一義示人而始未没為慈悲以化众生亦所以趣時也自生民以來厚樸未散則三皇之教簡而素也春秋及情實日致全則五帝之教詳而而文夏也時与世異情随日迁故三王教密而嚴秋也昔商周之世哲後世學者有不難曉彼當時人民雖不遠則俗与今如何也及其弊而為秦漢也則無所不至而天下有不忍觀同者於見我仙一推之以性命之理教之以慈悲之行冬之也僧室傳贊云至於士大夫孫宗教則指物連類折之以至理使其伴然無疑則亦知為比丘之大作者歟

僧室傳梁高字仲美自号僧子十九游方特寧凡有吳女子姚精嚴而住山時年百余年如處子崧造受女子道之信宿中夜聞池中有如曼銅器声以問女子曰意此竟吟也聞者瑞微子當大名於世行矣無歸於是下沅湘勝衡岳渴神鼎諶与語奇之然無所契悟勝表筠間受記刻於同山聚公夜則頂戴觀世音菩薩之像而誦其号必滿十万乃寢以為常自是世間經卷章句无不存而能是時天下之士学古文慕韓愈拒我以遵孔子東南有章表民黃犛隔李木伯尤雄傑者字者宗之也嘗而作原教論十余万言明儒教之道一貫以抗其流遠之其畏服之

此行適其時也 今近律卷

無望亦已久如 大众渴望 手介甫詩看雲坐久如之助字也詩南有嘉魚

適其時 幻謂適其時三字用艮卦住不可用易之曰点已久也三字用維摩經之觀众生品曰舍利弗言止此室其已久也 易艮卦象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明住止道不可常用必施於不可行適於其時道乃光明也

飯飲故丘 我翁之田秋矣 觀物初在田行狀云宦慶元有旨迂

兩山居各十年 月令住百穀以熟為秋抄云五祖演投梳偈山前一片闲田地义手下寧回祖翁 飯飲幻謂蒲室住某山為飯也况祖父

所憩于竺田任其隱氣方喜金陵之舍遽為錢塘而歸秀枯木任大慈
流久留橫行於海上不若飯米于山中果一原任其福氣凡凡鳥矣格桐
生矣式歌招歌以同歸

牙溝云故血祖父所在為降慈可也秋字熟也故以在字為之傳云田字
係石田何必指其隱哉在佛傳十五年云云秋矣仁心禪師惠愚極嗣董石田
瞻彼喬木毛詩瞻彼喬木維水泂泂又瞻彼淇澳綠竹猗猗

謂也。禪居翁題仁心先師墨跡後云于平湖沈古月永元喬木鑽突雲
蕉堅瑜溫中贊曰永元喬木禪居標果

○金堂集附世舟住虎跑諸山疏百神共仰東峯石塔猶存諸祖有雲南屏喬
木在望又際蘊山住溫列天寧諸山况喬木有先人故房而其丘乃旧時遊地
相傳永元喬木其地有大木半思極塔在淨慈曰永元

先人之庐在焉思極塔在淨慈。在佛表二十三年猶有先人之弊庐
在林中子疏屬之南山水曲有先人之弊庐在可以

避風雨匡疏屬山名

舉其宏綱南書序斐夷頌亂剪截厚碎舉其宏綱撮其概要

脩我隣好杜詩隣好艱難薄

湛堂法師住上竺江湖疏師諱性澄天台宗蒲室谷同部
才三十五丁有年與隆隱堂居葉

青綿塔銘嗣澤雲多奉是甲子以選任上竺居之九年矣此疏才七八
連用短對法師慈恩云依法修行可為軌範故名法師天玄贊法
師品科住法者軌則也師者匠也法雖可軌不自強通之在人來句師者
訓匠奈与科住同來句才八通命自軌之他皆稱法師故言法師也法師有自
行化他自行法師者法師三世諸佛法師妙法師也化他法師者法師成
也

命明者智也天台立九祖自竟樹至于荆溪又自與道下立八祖與道者道遠
也傳教大師也

智礼者才日本傳人于七條志先是光明去有廣畧二千錢塘恩師制衣裁揮托專解畧本
純後法性不頂立觀心廣本後人檀耳奉先光情敏果共造難詞二十條輔
其義時室山善信致唇法智清評師於是作棟案記大明廣林附
法觀心之義謂恩師之廣觀心是為有教而無觀梵天昭孤山圓皆奉
先門學述并說以助畧本謂觀有支理皆以一法性而貫之師作回耗微
云法智作光明表義開釋四十二章云

孤山者智也學語即知存佛常折木澗水就石昏字列花卉若歸繇
戲為教訓之狀父母矣之令入空門八少受戒二十一後奉先清師傳天台三
觀之道樞衣同舟凡二年而清亡遂往居孤山四十七而亡謚法惠大師其所

述經疏十部号十本疏主此外茂抄及記等十五部雜著詩文五十一卷名
為開佛編佛祖統紀詳載之

鏡菴曰孤山以高世之才弥天之笔著十疏以通經述諸鈔以解疏其於異
質教門厥功茂矣但其相承所說法門言境觀則以真心為境論格別則
以理性為格判支法二觀不許修證廣本不用觀心惜哉夫稱宗師者
須具三眼者教眼道眼宗眼也山外法仰宗眼未明故所見未臻至極耳別教
菩薩神通智慧豈容儀以由未證法位被斥為權

明孤山仰祖統紀法智尊者智禮之景性元年撰十不二門指要抄成立別理
真如有隨緣義永嘉繼齊梵天昭師立指監以難之理不變隨緣是今
家委教之理別理豈有隨緣師乃垂二十門以法其蔽天台元穎復立
微決以代齊師之答而嘉禾子玄亦立隨緣撰以助齊穎時仁岳居座
下述法智義立十門折難格破三師人謂淨竟德務功居後四年
遣門人本如會稽智什師持十義各觀心二百門指錢塘昭師室初是光明玄
有廣畧二本並行也昭師徐為教門以十乘妙理為所觀境師復責
之云本立三障四魔為境界令人若以十乘妙理為所觀境即三障四
魔為已觀智耶自者揮至今叙回四番轉計五回隨負性復各邊綿歷
七山乃摠結前後為各二卷行昭師一不解已觀法二不識所觀境三不
分內外二境四不弁支理二造凡十章目為十義各又後為二百回以質
之時孤山居昭師座端觀如什論弁不可當慶白郡守以未無公批發
遣令還不復致答

辨才文捷 愚可別其是非

見上弁才出山抄趙收車子題辭曰愚亦不
亦不三審於是非村謂趙自稱曰愚也

四明孤山 智莫窺其深淺

智專者字約畫四明金氏統諸祖

世家才二孤山者智圓法師字魯外自号中庸子錢塘徐氏又法師慶昭傳
末曰明之孝者始指恩清錢塘奉先祠梵天系孤山學稱為山外蓋貶之辭云
村謂四明乃智也孤山乃知也也曰抄引淨竟支不的當也。觀心觀仙
約心觀仙

才文捷以上三故支而用之愚別是非之句如白日青天奴隸知惠情明之語
勢也 孤山派後絕傳蓋四明孤耶

慎乎樹構慎下安字字字者著眼
故為學在慎乎心術 立言者法門建立存傳裏二十四年釋林云大上有立德其
而三言以定其師承 立言者法門建立存傳裏二十四年釋林云大上有立德其

宗鏡云為字結四明孤山立言係弁才文捷 美曰教海汪洋雜窺深淺今匡堂
克極奧旨故為字恒慎心術也 幼謂結語村茂可也又理為學一句摠結眾
頭愚易別智難窺者在心術尔

日入寺知師法之尊也師表之尊極品之貴中谷之貴知識之尊分尊貴兩字所對蒲室所好也

山之春華水之黃河手荆公詩云雷子文章世無有水之江漢星之斗

南嵩華之高於水見歐陽公而猶以為未見大尉也

已臻其極言寺之極位也

獸有麒麟鳥有鸞鳳走獸凡凡之類凡鳥之類凡子也

有牽鳥獸皆可鳳麟乎

旌師法之尊也改鸞鳳作春華及凡凡作鸞鳥鸞輕重惟同

教句言上坐極位堪堂有祥至于庶以句正指之

六十一元模墓誌銘序云公允為文無不臻極原流至論前集一各臻其極

宗鏡曰堪堂以道冠冕免于諸宗初謂如宗鏡則不必教之首于諸宗也

共觀其祥言師之文采也

非惟冠冕諸宗言會三宗則教為之首故云

首也會朝冠冕當世住云冠在首者喻其道堪為世之

庶以鼓吹張衡字平子作二京賦十年乃成孫綽曰張衡在思二京

六經先鳴諸子至沈潛頓挫隨時敏給揚雄枚舉可企及也

相舍則教為首故云冠冕一代指世尊一代特教之者教揚一代特教立其宗也

道之行矣或云以道對其三字指道則實立孤級者亦因

其在茲乎

論語子罕篇文王既沒文不在茲乎孔安國曰文王虽已沒其文見

宗鏡曰以道在鼓吹一代則世不絕道之行矣是在茲乎

果自出而曉霞升黃帝也

文明先兆因其字以為号曰堪堂家本越

會稽晉故又以越漢為別号又孫君滿母姜氏多日輪從出而隨

照其榻師遂以生詩果之出日

明手天天下文明者陽氣在田始生万物故天下有文章而光明也

真人應運而文明自見中谷詩文明近日月

玄雲作而時雨降清音 法施普霑漢書玄雲慶雲也 禮記時雨將降

莊子連雲蔽天時雨降矣而猶浸灌疏神農時十五日一雨謂之時雨也 莊子云字儒以為慶雲吾宗別有所指乎 其講云以法師謂之則玄理之玄乎 兼云玄雲七字必有本拠 勿謂玄雲字不必有玄妙理上句用俗語下句譬言法施 夏末類聚前集才三風部管公明他時大旱有回何當而言今夜當大雨云云 頃更玄云四集大雨河傾

公母謙讓再三前漢文帝謙讓未皇師古曰皇暇也 禮記文帝紀不載 禮有三讓 周易再三價 謙讓 漢文帝紀代王文帝

湛堂法師

西鄉讓者三南鄉讓者再住如淳曰讓群臣也或曰賓主位 東西南面君位南小面故西鄉坐三讓不受群臣猶稱宜 乃更南鄉坐不受即君之位漸也師古曰鄉讀曰智

湛堂 黃檗師隆湛堂塔銘臣治辛酉驛召至京師之校正經律滂三藏 有司供帳之時錫予為礼殊厚駕幸文殊園引見回芳賜食正且及天壽節 再朝于大明殿賜以無量壽經等若干卷校正文畢特賜金襴加沙臣 順至甲師之居上天竺九年矣是之六月朔忽擣鼓告其众曰吾住名山逾三 十年自行無益世緣有恨虽愧不敏古法夙烈徒或可攀以弁才敢竟井 自喻众固不可竟拂衣飯南天竺云外裔之餘東飯仙果終左受教 乘四唇小大諸部講則徹復始確深博辯夙侍偏所著有金剛集法心經 尚矣經何施尼句解仁王經如意咒經科並行於世取意

蒲室与隆湛堂各云女餘年湖山陪從之久一旦乍遠不勝馳仰去秋聞尊作 愆和恐往未者所言不真不敢修問兼有如上雷都鄙下三月南小城諸山無 不相回咸以和尚為江南教法宗主獨建赤幡餘子望塵而拜矣

次疏解也考

折衝晏子春秋晉平公使范昭觀齊國政景公觴之范昭記曰願得君之樽 為壽公令左右酌樽以獻晏子命撤去之范昭不悅而起僂頰太師曰君我奏 成國之樂太師曰君臣不習范昭飯平公曰齊未可并吾欲試其君晏子 知之吾欲犯其樂太師知之於是鞞伐齊謀孔子聞之曰不出樽俎 間折衝千里之外晏子也庄曰衝車所以衝突也敵之軍已陷破 也欲攻己者折還其衝車於千里之外不取末也

謙讓再三解也

論語子曰泰伯其可謂至德也已矣三以天下讓民無得而稱焉 兼講云公 庶况出世江湖欲借餘力

吾以賈勇十倍

抄云類情湛堂欲令出世也 緣翠云結句用五字 六字句則不必用声律 在傳成二年齊高固入晉師樂 石以投人舍而乘其車繫來本晉以徇齊里曰欲勇者賈余餘勇 臣樂撫也 史籀秦伯云有紫敗素也而賈十倍又李白與韓荆列各云一 合毫門則声價十倍又韓退之為人求蒸与昏云伯樂一顧價增三倍庄司 春秋後語云一旦而價十倍 并此紫敗素 三點

元叟和尚住徑山抗諸山疏

元叟嗣藏叟孫、嗣妙峯善、
嗣仙照光、嗣大惠果宗、
瓜瓞有林

竹泉仁行中、垂夢堂、倚楚石、銘古鼎、皆元叟之嗣也。○黃晉卿、徑山元叟禪師塔銘云、師偉行端、元叟蓋其字、族臨海何氏、世為儒家、之、初參藏叟和尚於徑山、延入侍司、叟既告寂、至淨慈、依石林、翠公、昂、處以紀室、相與激揚、此、復、參、雪、岩、欽、公、於、徑、山、師、故、蒙、堂、居、三、山、而、者、斯、乃、還、浙、右、虎、岩、伏、公、特、住、徑、山、清、師、居、才、一、座、大、德、庚、子、出、世、聞、資、福、至、大、年、特、旨、賜、師、号、曰、惠、文、正、舟、行、宣、政、院、尋、奉、主、中、天、竺、延、祐、三、年、丙、辰、迂、身、隱、有、旨、設、水、陸、大、會、於、金、山、命、師、升、座、說法、族、爰、入、觀、於、便、殿、從、容、奏、對、深、契、上、裏、如、賜、仙、日、普、照、之、号、陞、辭、南、飯、即、拂、衣、去、養、高、於、良、諸、之、西、菴、至、治、壬、戌、徑、山、虛、席、三、宗、四、眾、咸、仰、非、師、莫、荷、其、任、相、率、白、于、行、宣、政、院、請、師、補、其、所、
支、聞、于、朝、奉、定、甲、子、降、奎、台、作、大、護、持、師、至、是、九、三、被、金、襴、如、衣、之、賜、二、十、年、間、自、壬、戌、至、辛、巳、足、不、越、閭、而、慕、其、道、者、鱗、萃、蟻、集、至、所、空、山、之、飢、皆、畏、糧、而、未、以、得、見、為、幸、徑、山、自、大、惠、中、興、後、代、有、名、德、得、師、而、其、道、愈、光、之、其、抗、峭、峻、以、呵、罵、為、才、子、慈、切、之、海、臣、正、辛、巳、八、月、四、日、終、于、徑、山、之、大、室、世、壽、八、十、八、禪、臘、七、十、六、奉、全、身、窆、室、于、寂、照、塔、院、四、舍、稅、法、語、行、于、世、殆、与、續、竹、同、
徑、山、住、持、當、才、早、八、代、繼、席、于、虛、古、印、月、江、元、叟、頌、曰、廿、年、稅、法、坐、凌、霄、月、
後、虛、谷、送、元、叟、首、座、頌、末、不、下、峯、頭、二、十、年、○此、疏、八、對、常、可、用、此、法、而、蒙、頌、字、數、頗、疎、簡、
○出、菴、雜、錄、宋、度、宗、為、小、兵、攻、急、命、道、士、設、大、醮、奏、章、天、庭、問、國、家、重、夏、是

特高公伏章久不得報、既、誤、夏、同、故、高、公、云、為、天、門、不、開、是、徑、山、四、十、八、代、住、持、故、得、報、達、也、

虎岩住持徑山寂叟禪師為才一座每聞法座上幸此舉以夸眾謂住持
豈苟然至於四十八代尚定之天庭寂照頌心非之及寂照住徑山適當
其代

古抄師在大都慶壽寺作首座而承聖旨再住、尋、隱、思、徑、古、抄、所、載、未、審、私、謂、虛、谷、送、元、叟、首、座、頌、末、云、不、下、峯、頭、二、十、年、此、狀、元、叟、為、徑、山、首、座、從、首、座、寮、入、院、蒙、頭、用、緊、句、吾、朝、曇、仲、用、此、體、在、先、住、東、福、諸、山、流、造、父、御、馬、執、牛、所、能、任、鄙、排、牛、坑、誇、絕、力、
村、構、月、江、頌、言、元、叟、廿、年、住、凌、霄、虛、谷、頌、言、元、叟、廿、年、為、首、座、恐、混、亂、年、
虛、谷、徑、山、四、十、七、代、也、

匠徒行道 列祖宏規

遁跡深居 古德風致
本林翁云師初住、尋、隱、為、朋、孤、被、奪、隱、居、於、西、丘、久、矣、故、下、有、時、止、特、行、或、出、或、入、向、而、
在西丘曉開戶出而見蜘蛛網困室昂日有徑山之命以為吉徵、村、構、行、道、
無本、掘、深、居、用、木、梅、常、信、宗、鏡、曰、宗、師、出、世、行、道、領、徒、為、列、祖、宏、規、特、未、至、
則不出世、遁跡入深居亦是古德風致也、

惟取止特行之必當
抄曰、易、艮、卦、曰、時、止、則、止、特、行、則、行、匠、處、於、其、取、
道、乃、先、明、也、
惟字、古、音、孟、子、陽、語、文、法、也、

語錄一部公於吳端嗣其嚴願獨尊信其昏如此是豈無所見而然乎方秦
檜相國公卿大夫無敢違忤大惠顏季一衲子乃已援復讎大義抗言無
讓至語檜云曹操挾天子以令天下公挾夷狄以令天下身乃被南近禍
而名震海內與張橫浦胡忠簡輩相頡頏蓋嘗竊窺規其昏其要言精義
往多與子通子令所謂貧賤不乞移威武不乞屈大惠有子文公所取固在
此而不在彼也

村講云吳隱為朋孤所奪怒權臣要元豐
願問猶懷小閹 言未忘天子願問之思也

懷 申 村

栖遲且愛西丘 抄云西丘在天目山也

△妙喜之元豐大惠五世之孫而住徑山也議權臣之見于大惠年譜
及石溪錄序

△唐谷錄下寄徑山元豐首座頌夜々妙燃栢子烟核伽室裡自安禪困將心
漏楷磨尺木下峰頭三十年

△願問——或曰師在大都慶壽寺作首座而承聖旨再住元隱此解大
非

△栖遲——或曰元隱為朋孤奪隱居西丘移住徑山

△湖海新聞公宋秦檜為京太子生時号秦長脚一日睡于窓下有吳人未指
檜語其同舍郎曰他日此人誤回宮民天下同受其禍諸君亦有其者後

檜自小便獨居相位十九年之後檜遊西湖舟中得暴疾之
牙講云猶字係于上且字妙也後居徑山請衛門葛衙門之下可以栖遲毛
住栖遲遊息也

匪五峯之命有加 或人解曰徑山為五山才一也仍曰匪命有加也或云
非以徑山重師之向同意。圍經徑山乃天目東少峯也夏狀云絕頂入五峯

△又徑山有五髻峯
五峯村講云古抄引五左峯非也徑山有五髻峯五峯即徑山也住徑山
之外更無他山有命加也蓋為才一山之故也又非帝天子命有加而清元豐且有
四众顯然渴望也

而四眾之望顯若 抄云易觀卦觀盟而不廉于有孚顯若 彖曰觀盟
言下觀而化皆孚信也容負巖然也集覽果氏中大通元年顯音魚容
及仰也義我與唱之同漢司馬相如傳延頸舉踵唱之豈皆舞風慕義臣众
口向上也 比丘之居優婆塞優婆夷即四众也

顯若觀卦于獨住王道之可觀者莫盛乎宗廟之可觀者莫盛於盟也
至廉于簡里各不足復觀夫觀盛則下觀而化矣故觀至盟則有孚顯若也
并義曰廉字者謂况灌之後陳廉于遊豆之夏其礼畢也云但下觀此盛礼
莫不皆化悉有孚信而顯然之此是下之効上目觀而皆化之矣程傳居上
者正其表儀以下民之觀尚莊嚴如如盟之初勿使誠意少敬如况

兼与後則天下之人莫不其乎誠願望瞻仰望也 幻謂顯若
用新注

千年象教 教有正像未三時正法一千年前五百年解脫為正宗禪定為
兼修後五百年禪定為正宗多聞為兼修象法一千年前五

百年多聞為正宗福德為兼修後五百年福德為正宗圓諍為兼修末法一
年圓諍為正宗懈怠為兼修 文選頭陀寺碑云象教凌夷象与像同
假對也

固資衆力扶持 芽村曰众力為同列下塵乃左師言虽資众力之扶持
合讓独步於左師

一代竜門 徑山方丈曰竜門故皆用竜門竜則竜泉之語也抄曰徑山松
門額曰天下竜門晋晉王衍字夷甫神情明秀夙次女祥雅

姿祥雅朝野翁然謂之一世竜門按首曰韓愈皇甫湜一代竜門又見後李
庸傳 野泉曰五祖戒真一代竜門矣

二代竜門 後各列傳五十七李膺独特風裁以声名自高士有被其容接者
殿正續左祖於五世普峯頭滅一世之竜門也

野泉湖列上方春岳禪師少与雪豆頭公結伴遊淮山聞五祖戒公喜勤驟
未欲前岳先住造丈室問答之竟無語戒又打出以是觀五祖真一代竜
門矣岳三進而三遭点額張無不曰雪豆虽枕鋒穎脫阮亦望塵而退

得非自全也耶

合讓左師独步

文選仲宣独步於陵南後漢逸民傳戴良曰我若
仲居長東曾大禹出西羗独步天下誰与為偶

聯翩同列 聯翩同列 荆西点 賈誼遺秦論招以列朝同列

望拜下塵 徑山為才一山故諸山称下塵 晋書潘岳為黃門侍郎性輕
躁趨世利与衛尉石崇等論交賈誼每候其出与崇輒望
塵而拜後与親善号二十四友岳為其首

竺田和尚住靈隱金陵諸山疏 有序

唐天寧迂序山羅漢轉栖賢至矣通後升灵隱諸山士庶清竺
由未於金陵之鍾山度夏也此疏十二對冒頭四對非常法勿効

竺田疏十二對蒙頭四對非常法勿用之 然觀斯篇如出于左年雷
樵 孔子年六十八始刪詩定春秋系周易作春秋只教年間却了一生著
述古者著唇多在晚年今為此也

竺田之如此流蒙頭則今人之所不用者也 瓊花集不過一两篇玉泉住实
相云人相避比九牛毛嗜其甚矣士難得如一孤旅豈在多乎巧取豪奪亦
举俗成風特立独行無僅有 高何千里 岳匪寸膠 野隱陽早 七年尚望
一既益公其少屈我以自寬此外賜答住成安亦重蒙頭也 瓊花集

亦在西住建仁伯元住用善皆用其法竹鄉集亦有一篇宗鏡集亦

有二篇
△岩栖曰惟肖製疏至六十五六少舉天龍寺復才一山取起木岳於麻

苑視象同門氣象頭非常才得非常才也世有公論才一流君才一位

人無間言山容鳥語而開屋上鳥栖亦好祖宗死介擔袂寄之肩頭

仙法如一隻船把梢敏于手裡初轉少今轉多法席暫停麻苑東邊晴

西邊雨慈心俄應電氣樹林陰中後教萬緣迎夏常隸行內易似一

枚尉春
△器之住淨智道曰夕陽在山思視故家落莫晴月生嶺若得敵回隱然

需雲各住淡列安回道曰白のの英の思養人於空谷殘月耿々望前車

於曙星
△續傳曰五灵隱竺由悟心禪師嗣于愚極惠禪師初任南康天寧遷房山

羅隱轉栖賢至外通後升天隱傳問諸仙出世接物利生和尚出世有

何方便師云一舉四十九上堂不著佛求不著法求不著法求不著佛

求蒲團上端坐針眼裡穿線西風一陣未多葉支三片
△海川集竺由住知通流方指出序後有小南の有道九天頌鳳招喜木竟

扶宗諸師在皇祐の昌四の僧房山の勝夏故恐此日猶有遺風某

清拍快塵氣吞雲身禪悅如鉄釘木札固非芥玉洛上文章彈指現玉

殿瓊樓豈是知識門中伎倆觀三峽五老の奇峯想一角二季の風

流身後身前一破衲裙吾為高卧山南山小多車子改正橫推

前通蒲葦村曰竺由三十年任外通何以未金陵乎未字自金陵士庶而言之諸山士庶

宗鏡曰金陵諸山士庶迎竺由度夏于鐘山普說二字出八十華公才四十說

普賢行品云此菩薩普入一切世界無所著乃至普得一切三世智普知一切三世

法普說一切諸仙教之我等一宗鏡曰我等者金陵鐘山士庶也士庶亦慕竺

者私也杭人以灵隱聘竺由者公也不以私廢公故不巨雷焉
△案通載紹熙四年被旨住徑山杭奏辭免奉宋欲速相見郡將堅請不容辭

二月望宣見于重華兩賜聖回忘枕而答天顏皆喜悅慶元々年復清老祈

懇再三招從師在觀堂也時臨幸之後創教椽以自祈号日東菴

礼為幣謹多聘自會霽自幣說文帛也二日財也敬自聘說文仿也亦傳

大夫未曰聘穀梁傳聘同也儀礼大同曰聘小聘曰回

至頌 元未 三年 申 三月前圓通竺田和尚未諸山 金士

庶 道俗 迎故鐘山度夏復請普說 木惠云普說自 示尊

其道六月杭人以靈隱未聘我等雖各懷恋慕而不敢

畱不以私廢公也 同語以 於是相率往錢之 文選百官皆

以害作廢着眼 諸山 計疏 往錢而致詞

日

以害作廢着眼

諸山

計疏

往錢而致詞

文選百官皆

以害作廢着眼

諸山

計疏

往錢而致詞

文選百官皆

以害作廢着眼

諸山

計疏

往錢而致詞

在宋仁廟 莫起訥公於圓通

宋或作昔宋仁宋皇祐元年
內侍李允寧奏以沂京第宅

創與禪席因賜額為十方淨因上方雷意空宗詔求有道者居之
陽脩等清以委通居訥志紹命訥以疾辭回幸懷建大覓以為代
馮外傳

願後孝宗 特召拙菴於靈隱

宋十一代主
拙菴通鑑宋孝宗詔旨玉山地
光禪師住靈隱並賜仙照禪師

刊石于靈隱慶元府有王仙照光禪師臨江軍敷氏子之師住靈隱日
孝宗皇帝嘗年詔問道雷宿觀堂奏對祝緣倫于本京會元二十紀聞
拙菴仙照光和尚於蘇州福初參雪堂有相者一見而器之
雪堂云公中
先上坐頭顯方正廣類豐顯七處平端他日必為帝王師孝宗皇帝
厚熙初召對稱旨雷內觀堂七宿待優厚度越前未賜仙照之名聞于
天下

雖出處各欲行志

而抑揚皆足扶宗

各欲命吾子寧篇子曰何傷乎亦各言其志
中與吟登胡琴于窓初冬時出
山雲各行其志近水松先得我心
何天竺 宗鏡曰兩魚兩義莫挽言天
竺天竺雖必一寺如此名師何其莫挽高風哉故住天竺以待今日此義

可也 幻謂村義最可也鏡義非乎 講云出与揚係于拙菴所与
抑係于納公 蒲葦溝云高風如納公莫起者何字多矣為也
村講云天竺天竺隱唯今一山門何以辭天竺住天竺耶昔納拙二師或出
或入今一人兼之及觀我師度越前古八字結前生後妙也 葉講云
蒙頭善非二對難此不盡意也

及觀我師 村仰竿由在一朝而仁壽二朝之會在一人而兼納拙二人
遇是度越千古也

度越前古 前漢書揚雄贊云度越諸子 選奚創前古

色飛丹陛 韻會陞級文外高階也漢書應劭曰陛者升堂之階王
者必有執兵陳於階陛之側

何天竺莫挽其高風 抄云竺由先承中竺之情而不越方輿勝覽云
天竺隱天竺兩山由一門而入

名躍金甌 名躍一 新唐書列傳三十四崔琳傳初玄宗每命相皆先
昏其名一日昏琳等名震以金甌令太子入帝謂曰此宰相名

善自意之誰能中且賜酒太子曰非崔琳虛後惠平帝曰然賜
太子酒時兩人有宰相望帝欲相之教矣以族大恐謝帝者而見逃
名我隨避名而名我追之謂百世之師者矣乃共刊石頌之号奉
德先生

聲名聲氣文从耳聲万物之音為聲八音中惟石聲精詣入於耳

故於文耳。啟為聲。古聲字也。亦雅單。出曰色。又溢法。不生其國曰色。名自命也。从口夕夕者。冥也。冥不相見也。故从口自名。

雪樵講云。聞于外曰色。蘊于內曰名。若鷲嶺有待於今日。元末每命相。皆書其名。置案上。金瓶覆。向太子曰。非崔琳。盧俊。急乎。帝曰。然。夏末類聚。

某語空衆妙。

梳透重玄。

暹羅梳功臣頌曰。重玄非。與注。鏡曰。玄。理也。附曰。重玄。天也。

宗姓俱高。

与臨濟同出邢氏。

傳灯錄。臨濟曹州南華邢氏子也。今半由亦。邢氏也。

相講。玄妙。出用。夫子語。意在禪也。重玄者。深理也。玄又玄。謂之重玄。言高却玄。妙。冥密也。

在子何上。玄。注。妙。要也。玄。天也。又曰。天中。復有天也。稟氣有薄厚。夫人得中和。滋液則生。賢聖得錯。亂。濁。傳則生。貪。淫也。知天中。復有天。氣有厚薄。除情欲。是。知。道。要。也。門。戶。也。臨濟傳灯。本章。鎮列。臨濟。義。玄。禪。師。曹州。南華。人。俗。姓。耶。氏。邢。

氏用。才。四。子。封。於。邢。傳。子。孫。以。國。為。族。魏。有。邢。顯。字。子。昂。奉。孝。廉。時。人。語。曰。佳。行。堂。了。邢。子。昂。又。有。邢。邵。字。子。才。日。誦。萬。言。五。行。俱。下。一。覽。無。遺。唐。有。邢。和。璞。采。有。邢。敦。夫。

師資宿契。

在子。誦。善。人。者。不。善。人。之。師。也。不。善。人。者。善。人。之。資。也。注。資。用。也。人。行。不。善。者。聖。人。猶。教。導。使。為。喜。以。得。給。用。也。

師資。教。家。尺。日。資。者。取。也。從。師。之。教。取。而。行。之。尺。華。屋。傳。也。

喚雪峯。万福曾郎。

雪峯。存。禪。師。閩。人。也。姓。曾。氏。領。徒。南。遊。時。黃。近。高。甚。知。云。辟。文。岩。白。岩。中。還。有。主。广。林。以。并。杖。敲。峯。筓。高。峯。遂。出。筓。高。向。相。見。林。云。曾。郎。万。福。峯。展。丈。夫。礼。林。作。女。人。拜。云。呼。二。十一。筓。作。轆。籃。輿。也。心。禪。師。思。極。諱。至。惠。住。雪。峯。福。州。懷。安。陳。氏。子。也。詳。于。懶。翁。所。撰。行。狀。玄。少。備。与。雪。峯。師。資。道。契。之。見。會。元。七。詳。見。如。一。溪。疏。中。契。經。下。

曾郎。耶。灯。录。女。一。雪。峯。存。禪。師。抵。蕪。溪。解。后。黃。暉。林。峯。回。日。近。高。甚。知。云。辟。文。岩。白。岩。中。還。有。主。广。林。以。并。杖。敲。峯。筓。高。峯。遂。出。筓。高。相。見。林。云。曾。郎。万。福。峯。展。丈。夫。礼。林。作。女。人。拜。今。所。用。蓋。筓。由。与。思。極。師。資。相。契。必。黃。崖。林。於。雪。峯。然。思。極。出。于。曾。氏。

同出邢氏。方福曾郎。愚。仰。古。人。所。親。就。對。者。也。如。少。陵。小。院。迴。廊。春。窸。浴。息。飛。鷺。晚。悠。李。嘉。祐。孤。雲。獨。鳥。川。光。暮。方。井。千。山。海。氣。秋。是。也。

前輩於文亦多此作如王勃竟光射牛斗之墟係孺下陳蕃之榻乃就而對也

幻謂此隔句恐非就對

△王泉嶺首座任實相寺曰夫稱住持者必周內外之材躬負荷之責而后可庶况焉比未序薄相扇冒進僥倖怡不為怪可勝慨哉若王泉嶺首座李博識高自混众座三十年冲退自珍不事表襮然江湖歷論當世賢士其道可及人普每以為稱首蓋積乎中則溢乎外理勢使然豈不偉歟爰承三川瑞境山實相禪師寺偶虛席端大巫相特賜鈞帖起公於竟阜蒙隱性補其所於足前論者亦吳口碎相賀曰正人登矣冒進類少知愧耶抑或謙避遲留則非王臣為法遠人盛意矧乃祖僧道之地克纂厥緒以其承非他人任且何詞以拒之輒相率撰疏勸請云人相避此九牛毛云

○陽谷散首座任雲列雲竟山成安寺流參禪豈細故折頭要逢作家應世必正因出于須弁个支批床座問或及此仰屋果頽而言他稱秦無人則近徑取皮相耳以彙責己者非矯忍技瘡乎不與今時小月馳幸回古道顏色愚極本任雪峯也

江西按勝覽廬山在南康軍之屬江東路秦屬九江郡後屬豫章郡在隆興府之屬江西路秦屬九江郡勝王因在隆興府手勸勝王因序云地接衡廬有文句解言衡廬廬山然則江東江西其地相接筭由在廬山為多通三十年其語行江西可知矣江西向奉衲子住未也

村傳同出石福對可也

幻謂同出用杜詩恭惟同自出字

話行江西三十年

禪錄多用三十年後此話大行之語

增高廬阜幾千仞

舊初任圓通之在廬山屬江西歐陽修作廬山高寄利裝之曰廬山高哉幾千仞兮根盤死百里截

然此章長江

村傳云得此名師廬山亦增高話行增高字顛倒唐音讀之無字

道闢于奧

昭明太子文選序姬公之籍孔文之奇与日月俱懸而鬼神

与日月而争光

抄云史記屈原傳推此志也虽与日月争光可也

兼講云論其道則闢其秘奧而昭然說其宗則會其本原而渺然

村講云會元之春馬祖石頭之下有子孫蓋會合義也今言宗門之要也何後言說廣傳

宗會其元

易畧例曰統之有宗會之有元故繁而不亂眾而不惑王弼

以元首虽衆而不惑自會宗主也私曰宗畧例所釋之宗

猶河漢而無極

抄曰傳室傳雲門贊曰予讀雲門語句教其辨惠瀉旋波險猶河漢之無極也又莊子道遠遊篇其言猶河

漢而無極也

林注河漢天河也河漢無極謂天河在天不知其首尾之所極 幻釋莊子

言荒唐之說今言并惠

兼構云河漢句用莊子全語日月句用東記加而字可為法乎

方喜金陵之會 暗用在傳山山會等語勢言鍾山之普說也

遽為錢塘而歸 言其隱未聘也其隱寺在錢塘十二里

錢塘勝覽十四楚威王以其地有玉氣埋金鎮之故曰金陵或曰以其地接華陽

因号錢塘勝覽七十四曰曹華信 金陵之會村溝云舍字乃法舍也

與其領徒勘驗諸方 兼南詣慈明之室慈明咲曰春紀已領徒遊方

喝著據室大弘法施 言說法住持也

南山之南小山之小 其隱在錢塘縣少淨慈在錢塘縣南故淨慈為

住淨慈其兄願翁住兩山故下有祖父兄之語 後法真傳真字子鄉林

風鄙人博通內外圖典為閔西大儒性恬靜欲不交人間夏太守請見之

真乃幅巾詣得太守曰昔曾哀公為不肖而仲尼稱臣欲以功曹相屈

充賢本朝何如真曰以府見待有禮故敢自同賓未若欲吏之真將在小

山之南山之南矣太守懼然不復敢言 中史後周葉大園字仁顯心安閑放

曰小山之小弃絕人間南山之南超踰世網

南山之南雷樵溝云如法真傳言不屬南山不屬小山也葉溝云南山以

南山山以小人難到地也幻謂如法真傳若不隱南山之南必居小山之小也今指

淨慈其隱也

續承祖父兄箕求衣 禮記樂記良冶之子學為裘良弓之子必學為

注纂系絕也續也通作纂系音枚官及文選三十七

箕由師兄逸推隱為師兄由是觀之兄指推隱

禮記良冶之子仍見其家錮補穿鑿之器也補器者其金柔乃合似於

為求衣良弓之子仍見其家撓角幹也撓角幹者其材宜調之乃三体相勝

有似多楊柳之箕 錮玉帝古路切錮鑄也

一乘非二三乘非三 一乘一仙乘也三乘色界緣竟菩薩也一乘中含三

道分別說三句解注云於一仙乘無上之道方便隨宜作三乘說

葉溝云一乘三乘八字必全語也未引也

叔載云乘者運載荷負之義

△十方佛土中唯有一乘法無二亦無三除佛方便說但以假名字引導於眾生說佛智慧故科住頌如未但以一仙乘故為眾生說法以至無有者三也其二有先通中半滿相對之二無三者先三藏之中三也此皆名引導眾生今唯一仙乘也

△唯有一乘法根本法華華嚴也無二亦無三隱密法華漸始中終也唯此一實實顯說法華今經也 山家三種法華尺云於一仙乘者根本法華教也分別說三者隱密法華教也唯有一乘者顯說法華教也妙法之外更無一句餘經也尺唯此一實實餘二則非真 山王院尺云一實則圓二則頓漸

△三乘之聲聞緣覺菩薩也聲聞觀苦集滅道生滅四諦緣覺觀十二因緣或名十二牽連或名十二重城或名十二棘圍或名十二輪其中有獨覺出死仙世獨宿孤峯自覓無生春則百花競秀秋則萬卉咸衰觀升境之榮枯厭世修行菩薩從初發心緣四諦境發四弘願修六度行眾生先邊誓願度緣若諦境煩惱無盡誓願斷緣集諦境法門無量誓願學緣道諦境仙道無上誓願成緣滅諦境於三僧祇修六度從古救迦至尸棄仙值七萬五千仙名初僧祇為女身四惡趣次從尸棄佛至維多仙值七萬六千仙名二僧祇比時用七莖蓮華供養得受記莖號叔迦文次從維多至毘婆尸仙值七萬七千佛名三僧祇自知當作仙也

△永嘉真覺大師睿宗先天元年示滅賜無相大師塔曰淨光慶列刺史

魏緒緝所著文為十卷号永嘉集其中不收雜道歌者何耶抑有說焉以證道名歌而如未設教修證之法不出藏通別矣今所謂道者藏通修證乎別矣修證乎為舍此而別有修證者得非永明所仰不依地依天魔外道者乎 洪竟範曰梵僧竟稱謂西竺曰此歌為東土大乘經若以義天發天由別傳儀例之此歌特遭有識者焚之耳仙祖統紀篇曰此傳證道歌詞旨永安昔人理非真作豈不然乎

一乘真覺永嘉集下三非三尚不三三非一亦何一此合論三十一中之一本無三三中之一本元一三就梳權巧言夫一不自非三自非一三三脫形既奪志也非一非三不雷非三三非一不立一一本元三不雷三本元三 幻謂永嘉集三非三一非一上有一真一理逐根性以階差取益隨

一乘幻謂白宗本末之旨必有全語 華嚴五教序上卷三乘即一乘具存壞竟必有且一乘即三乘具隱影竟恒无 由此銘融有其四句唯一或唯一乘即別教三或唯一乘即三乘等教不知一故二或亦一亦三如同教四或非一非三如上果悔

△經律論之經通五人仙及才子化人天仙下四為仙印定皆名經也律唯仙制降仙已還不許措詞必禮樂征伐自天子出也論通仙世滅後阿毘曇云藏是仙自說仙威百年有迦旃延作諸論也 論議三乘中以何為正耶答正化二乘傍菩薩故阿毘曇唯說二乘強勒受記之外不從餘善菩薩行也

掃空經律論露布

抄云竺田多作注解故云經律論也又云經律論

攻戰克勝欲天下聞知乃命帛建于漆竿之上名為露布晉桓溫伐

頂露布文喚表者倚馬濡條不輟筆而成文又佛果辟度云古者

如佛出現

如仙雪樵云由詰語觀之恐行院疏欲似非諸山疏幻謂諸

人欺如佛出現山士庶語也非常諸山疏子如仙村講云双桂在中住南

大無雷恩

此疏七對

如菴法師住下竺教寺行院疏

師子林則天如所撰上天

師真字如菴族沈氏母朱多明月從少而外適于懷而有娠生而瑞光
滿室織者奇之曰此非凡器多月并海者海月都師之再未耶
時學極法師來公化声大振遂造其室朝夕咨扣及其子咸屬望
謂大教之託在是矣天大德同出至德盛德藏統法為度公嗣奉定乙丑
行省丞相脫驩公兼視宣政院文幸住下天竺上章以營構未備
辞而疏弊交至強其行請大方麟鳳爭領出席下若七年講

贊不供

代先是師以疾昼寢多白衣大士持金瓶水灌其口曰汝勿憂非久當

果愈竊自疑避喧樹下罪入滅之鐵平登至上竺見寢堂西偏有

大樹堂有扁靜處始悟前身由是大用法舍去未舍字常致千人帝

師聞而嘉之賜以金紋之衣佛心弘弁之号乎章同憲使鄧公

諸達官皆折節從之遊時謂弁才法師後未之多見也

奉給旨以護教

音一作旨行院奉給旨以選住持也禮縮衣呈王

鄭匡言出弥大也給今有祇番夫可佩也絳引棺索也給音倫又古

頊及綾也如緋音弗

給音幼案丁了堂錄贈天元廷香祀頊系通道大動天子大竟滅為天

下士銀璫小使頊給音奉賢代己人罕似之給音字先車不審或
改為作給旨幼今得大明一統志諱之翰林季士李賢壽表云皇
猷高遠聖子嗣徽漢教給音諱多指授之由是觀之倫音二字元
明以未常所用也季賢表見一統志前自會音住說文音声也生於
心有節於外謂之音之从言含一言者人一言也又詩序

色成文謂之音。蒲葦村曰蒙頭言行院雖護教未敢私托宗師必簡自帝心帝亦簡未敢私擢必探彼眾論也激濁揚清所以匡宗也拔茹連茹所以護教也結句長而蒙頭一對增壯

簡自宸衷 論語曰簡在帝心。白昏指帝居曰宸帝居曰宸。之宮故从宀。辰衷中也。誠也。宸衷 僧真傳 木

擢正士以匡宗 或云正士猶言用士也。

探彼輿論 存其佳佳輿眾也。晉書王彪之傳彪與人論魏文帝與羊

惟激濁揚清之必當 或人說曰激濁揚清言行院擢士之無私也。文選揚清激濁。王珣字升所唐

本宋朝為陳儀大夫嘗令品藻當代人物班曰之至激濁揚清疾惡好善臣於教子有一日之長時為確確

必當未進進士術文魁為銓衡之所裁固應繩其必當。樵鐸云必當兩字今所添也故彙字子上以字換以而字

疾拔茹連茹而彙征 易泰初九拔茹茹以其彙征吉彙類也音謂張情子曰茹者叢生之物三陽同體相連象茹者根也泰下三陽初為茹首拔其初則二三陽類牽引而

進如拔一茹則眾茹牽連而起以其彙之象也。拔茹言舉如菴則善類必進也。

持道堅剛 身玄剛宅心道秘 家語息若天地之虛靜

某 宅心 莊子齊物論果有言邪其未嘗有言邪天目山院日查住心本

虛靜而果有言者情未嘗言者心也。三 坤上泰小往大來吉亨彖曰天地交而萬物通也初九拔茹茹之王弼注茹

初為類首已牽則從若茹茹也。彖曰初九欲往矣上九三皆欲上行已去則從而似拔茹牽其根相牽茹也。征行也。程傳君子之進必與

其朋類相牽援如茹之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故為彙之。本義三陽在下相連而進拔茹連茹之象征行之吉也。郭璞同林詩至彙字絕句朱氏附錄以其彙屬上文嘗耳見郭璞易林亦

如此做句便是那時人已自恁地待了。蓋拔茹茹者物象也以其彙者人也。幻謂拔茹連茹四字用程子傳彙征二字用王注孔疏

黃氏曰抄才六泰卦拔茹茹以其彙之字絕句与茹根句而以征吉為古諦晦菴本郭璞易林之說辭義甚明 書唐誥 孔傳汝當遠求商

家先句左成之道常中以居心則知訓民也。

鼓吹三藏 翻法集曰一經藏二律藏三論藏

居然太雅之音 左思三都賦居然而辨八方文中子曰形之与名居然

熟然自生子朱庄徒然也又俄然自然也疏曰居然怡然無病而生子也莊子

山木篇林居居然安然也木由古凡曰大雅久不作

糝糠九流 儒流道流法流名流墨流縱橫流雜流農流見後漢

解空

釋氏秘旨略云竹菴

少依車漢擇卿誦席聞舉般若

窈窕言下大悟曰如服一盃降氣湯御印可之雪窓下讀指要至若

不謂寶缺床非苦爰易非迂謔如喜曰古間文字語言皆糝耳主當

湖德藏北禪天台寺入院指法座曰胸中一寸灰已冷頭上千莖雪未銷

老步只宜平地去不知何更強登高住延慶祖庭時八十九歲矣歸竹菴

入滅荼毘無風無雨無支邦人 為三無喜又日相致到外皆舍利塔德藏院

解空著核藏補注四卷 核盒補注四卷 蘭盒補注一卷三月十九日寂當

湖竹菴解空尊者可觀入寂九十一歲

太虛之量九流亦為之糝糠也上句言子識之博下句言器量之大

予謂太雅之音蓋正語邪太虛之量蓋謔語耶

廓尔太虛之量 廓用也虛也

宣久汲解空惠行之故武 抄曰解空竹菴可觀法師也号解空

通載宗印号惠行然可觀無解空之号惠行小峯宗印法師嗣法

於弁菴寧宗召對宣德殿賜号惠行法師見統紀十五台宗諸師列傳可

觀宗印皆住德藏宗印法師日本泉誦寺俊祐法師之師也藏見上注

合思振唐標隋觀之遺規 此對用十字句常不可知之通命云僧標

西嶺吳人語曰杭之標摩雲霄鐘律三高便詩序曰唐便皎然天傲道

標之又鐘律武林山志曰其南塢若潛真觀 標之仙骨塔者若唐道

道標欵可以高便傳律之仙祖統紀无傳此一對如何解之 真觀字聖

遠錢塘范氏昂天竺灵山之始祖也時人為之語曰錢塘有真觀當天

下半太忍禪師見而嘆曰電樹之道方只于東方矣統紀智者旁出二世

別抄云真觀仙骨塔道標草堂皆天竺之境也

芽村曰解空惠行共住德藏不可佐其故武唐標隋觀有仙骨塔及中

鼓吹三藏 翻法集曰一經藏二律藏三論藏

居然太雅之音 左思三都賦居然而辨八方文中子曰形之與名居然

然然自生子朱庄徒然也又俄然自也疏曰居然怡然無病而生子也蘇丹

山林蕭林居然安然也木由古風曰大雅久不作

糝糖九流 儒流道流法流名流墨流縱橫流雜流農流見後漢

惠遠少為儒生博極群居 尤邃周易莊老當年與惠持造安法師序章

安佈律解著豁然大悟歎曰九流矣後皆糝糖耳

九流 漢藝文志右儒五十三家八百二十六篇右道三十七家九百九十三篇

右陰陽二十一家三百六十九篇右法賞罰之義十家二百一十七篇右名位不

同也七家三十六篇右墨六家六十六篇右縱橫出於行人之官十二家百七篇右

雜儒墨二十家四百三篇而右農農稷之官 九家百一十四篇

九流合合為三千四百四十七篇九諸子百八十九家四百三十二篇二十四篇小後十五家

千三百八十篇皆不入九流也 穀果序九流分而微言隱矣揚作而大義存

疏詳注九流其後繁多

茅村曰居然者自也之義又居然字之義可也村講云コノ心ハ夕ラカスイナカラ

ノ大雅之音也 宗鏡曰尋以太雅之音鼓吹今師鼓吹三藏則太雅之音亦徒然也况師有

合思振唐標隋觀之遺規 此對用十字句常不可知之通命之僧標

西嶺吳人語曰杭之標摩雲霄鐘律三高便詩序曰唐便皎然不徹道

標多又鐘律武林山志曰其南塢若隋真觀標之仙骨塔者若唐道

道標歟可以高便傳伴之仙祖統紀元傳此一對如何解之 真觀字聖

遠錢塘范氏昂天竺灵山之始祖也時人為之語曰錢塘有真觀當天

下半大忍禪師見而嘆曰竟樹之道方與于東方矣統紀智者旁出二世

別抄云真觀仙骨塔道標草堂皆天竺之境也

茅村曰解空惠行共住德藏不可伍其故武唐標隋觀有仙骨塔及中

堂皆天竺之境併可與其遺規而已村曰如菴乃宗中孫欽

僧標唐末宋乾元滅通經後為僧有高行貞元十四年結菴杭之嶺杭

人尊不名但呼兩嶺和尚見替古畧

石川文集廿七點微公石刻作道標 鏡曰解空觀惠行中為教宗唐標

隋觀為律宗如菴或不踏其故武或有與其遺規此一對宜影畧互見也

豈匠故武言語故武也 幼謂影畧恐不可欲如菴自息藏迂下竺

言不匠解空惠行在息藏 故武頂標唐標隋觀吾下竺之遺

規

四眾歡呼 殷萬壑互雷動 詩教其雷殷其雷在南山之陽李

崖轉石萬壑雷喧喧 音仄 白蜀道難飛鴻瀑流爭喧喧 硤

毛傳殷雷也 韻會 硤披水切水激山也

一乘極倡 肆九河之瀾翻 在宛列野又少播為九河亦雅有

九河名 春詩劇談風建九河罷 極唱 幼案科 匡威深山叙台宗教法華六意云於未一代特教之中乃究竟

極唱也又案大智律師 而林陀經義疏序云一乘極唱終皈咸指於樂

邦万行必修最勝獨推於果号今用義疏乎 鏡曰如菴出世四眾歡

呼其声如雷如菴說法無碍如九河瀾翻也 村傳云一乘言天台圓教

也 介推九河佳駭河大史河馬頰河濠金河胡蘆河等河 繫鈞河盤

河高律河 茅予謂此疏以行院語為始又以行院終焉

夙夜惟寅 寅係音夷亦如字

祈天永命 長命以歷年

靈石和尚住淨慈行院疏 本寺永明寺 灵石諱如芝嗣徑山惠康堂

師住本竟四十年八十四也初住淨慈中菴雜錄曰春是初宣政院

起嘉興本竟灵石在芝禪師住淨慈師已八十有四四海尊仰

永明之道

始自天台國師

淨慈永明至國師者具于傳本意 詔國師遊天台觀智者讚禪

師遺蹤有若旧居師復与智者同姓陳氏時稱後身也 雅欽

備室傳韻國師傳初寓止白沙時呈進忠懿王以國子刺台列邪聞詔名

遣使迎之申才子之禮日夕問道詔日他日為霸王無忘佛恩後乾祐

元年戊申王嗣國位遣使迎至尊夏之以為國師蒲葦村曰永
明自拜石以台人住淨慈也南泉之句果在廬堂才子而以八十住
山也

南泉之門 獨推趙州古佛 趙州誌嗣南泉普願之嗣身祖廬
堂表師入淨慈隆座問答罷忽

天使踵門傳奉聖旨問趙州因甚八十行脚廬堂因甚八十住山師就奉
趙州行脚一日到臨濟方懼足之問臨濟問如何是祖師西來意州云恰
值左僧洗足濟近前作勢州曰會則便舍叱噉作斗大濟飯方去
閉却門列曰左僧八十行脚今却被者野子撲却成一頓天使楊
知敬奏竟顏大悅特賜五百碩絹一百緜用堂安人從續以糧食開典
頌云趙州八十方行脚廬堂八十住山別有一梳板仙祖九重城裡動電
顏行狀云賜田參什餘畝今賜莊是也

雷峯僧回古洞寒泉時如何師曰瞠目不見度曰飲者如何師曰不從口入
僧後到趙州奉此話列曰不從口入不可鼻孔裡入僧却回古洞寒泉時如
何列曰若曰飲者如何列曰死師聞得乃云趙州古佛這作禮自此不答語
耳業贊趙州傳 玉蕭猶直耕切怒目直袒息
幼案四哲住春年指舍利弗 葦村曰春年宿衲系于趙州古德叢林
系于永明

如此春年宿衲 維摩經觀世音品曰天女答舍利弗曰我止此室如春
年解脫文蓮手元長曲水待序春年闕市井

之遊 統住春年左人也

不愧古德叢林 梵語貧婆那此云叢林本論僧伽秦言人多比丘一
和合是名僧伽譬言如大樹叢聚是名為林之樹不名

果 大法元龜 元大也龜質聚者也 晉木高護曰高官台惟先敬志昆
命于元龜 詩泮水元龜象齒大賂南金傳曰元龜尺

二寸疏曰陳食化質思龜不盈一尺不為室
宗門碩匠 嚴案曰元龜一尺二寸大龜也 尚書正義元龜謂大龜
葦村曰元龜質大法之聚也碩匠去手也碩謂大也

蟠胸五千卷 濯然身不勝衣 禮記檀弓下趙文子其中退然
如不勝衣其口咽之然必不出諸其

只匡中身也退柔和貞响舒小兒
呂本中字居仁紹興初賜進士才除中舍舍人平生因詩以定躬耽禪而病瘠癯
不勝衣

住山六十年 允矣囊無餘蓄 禮陳皓住退然謙卑怯弱之响之聲低而語緩也 响如悅切勝音升
允村息

葦村曰蟠五千卷其胸能大然身癯而不勝持之衣歷六十年住山其資
有餘然囊空而無一錢看上下所續如金石相答元妙囊無餘蓄則足
房薄俗今之住山者財利為心指之為薄俗也 山谷詩胸蟠万卷

夜光寒 六十年樵云住本竟者四十年今日六十年不唯本竟必住

他山允言住山之間 藪無一枯崖慢泉田抄如此幻考慢泉

亦足劬彼薄俗 樹溝云劬薄俗者孟子所謂貪夫廉也六十年

餘蓄挽高風系于一室栖遲 住山今將栖遲孰已挽以出世焉劬薄俗系于囊無

樵溝云亦字言不知吾囊无餘畜亦已劬彼薄俗

孰能挽其高風 誓將一室之栖遲 荆村曰栖遲一室者本竟盖小刹耶千众圍繞

奈尔千眾之圍繞 此併慈也

倚岩枯木 誰知天澤淋漓 妙峯善禪師住灵隱丞相青山

年踰老毛矣高夜行不休乎述二偈辟免一日剥啄敲門定眼用驚傳鈞翰入

山未倚岩枯木摧殘甚空費陽和到一回屢果上十九丁 昔有一婆子供養

一卷王常令二八女子送飯給侍一日令女子抱定云正恁广時如何菴主云枯

木倚寒岩三冬無暖气女子似笑云我二十年只供養得个俗

僧遂遣出燒却菴 易天下尺湫淋漓水滲入地 康堂行狀云仰感兩朝

恩遇 靈將所賜帟帛 創小菴於雲望亭 東偏曰天尺就築塔

為飯藏之地 在淨慈寺 易天下尺湫淋漓 幻案易本經本注云

幻謂摩訶法師云天尺無私不問枯木喻仙法虽偏不立無根

傲雪喬松 益見歲寒節操 吳琳松題彼美喬松冒茲霜雪

惟進退之有礼 誠古心住仰山流進退有礼出處無恒

願出處之無恒 嘉興三塔有賣松堂灵名曾居

荆村曰众所願望如枯木無心而不知霜露恩又如喬松耐霜辛雪苦是亦

高風邪進退出處指前之本竟与今淨慈也 用我之句將進駕於淨

慈也 是翁之句年甚老不倦住持也 兼仰以東周繫瓜二夏對批鞍一

夏却有笔力村亦可 用我者東周乎 荆花囊信仲住東福道旧流云斯文未拯用我者東

周乎 群望望做飯受命者西伯也 孰謂空山云不而具瞻

豈繫瓜而不食 論語陽貨篇焉山弗擾召子欲往子路不說云子曰

夫召我者而豈徒哉如有用我者吾夫為東周乎 住曰與

周道於東方其使曾為東周乎 又陽貨篇仙勝召子欲往子路曰吾豈

匏瓜也哉季已繫而不食 匡云匏瓜也言匏瓜得繫一處者不食故也 吾自食

物也當東西南北不得必不食之物繫一處或云東周繫瓜二豆也蓋同在陽貨一篇之中而非一章之語也今合用之下句雙鑠拋鞍實是一豆而已鏡曰室栖蓬者退与也千众圍繞者進与出也必則不長出則不長入出必有恒也可出而不可出是死恒也鏡曰室相府在金陵屬浙東平南度後都杭州淨慈寺行院在浙西行院受浙東相府命清柔右住浙西淨慈東周指金陵也

雙鑠哉是翁也括柔右

如據鞍而請行後復馬援年六十二自請擊武陵五溪亦出臣尚已被甲上馬帝令試之援拋鞍顧將以示可用帝笑曰

雙鑠哉是翁也遂遣征五溪臣雙鑠勇貞東觀紀作獲哉是翁獲音許縛及

後復馬援傳二十四年建武武城將軍劉高擊武陵五溪亦出表深入軍後援因復請行時年六十二帝怒其老未許之援自請曰臣尚已被甲上馬之雙鑠幻便下句有如字則上句直指柔右至于下句譬諸馬伏波虽有一豆似為二豆故對東周繫瓜二豆用我非全語雙鑠全語也繫似非用命苦字減之不係之拋鞍用馬援傳係如字甚前力裁也上下輕重權衡惟均

力任單提ナカヲ一ノ

力任單提ナカヲ一ノ

力任單提ナカヲ一ノ

傾誠三祝行院之語也 莊子天地篇華封人請祝聖人使聖人富堯曰辭使何也堯曰多男子則多思富則多憂壽則多辱是三者非所以養生也故辭

如一溪住室林行院疏

載雜集中天竺二溪和上律自

如福建人元兵下江南師年少被遊兵虜至臨安遺之而去臨安富民胡氏收養之令伴其子才讀各歸塾師偶立凝神靜聽點識無所失胡氏喜因予之况長會隸里中元相寺為僧參雲峯於徂山得旨戒檢精嚴法服應器不畜体又已稱維摩手圓覺經初住淘江石壽寺後有富民黃氏重師戒行常供以伊蒲塞饌一日清飯其家進供愈勤乃用私帑示師所藏金玉吳室欲動其心師飯謂左右曰彼黃氏者以帑中室示我欲眩我死去其其子耳殊不知我親金玉如瓦礫古人值此輟者頗多非獨為子為其馬者有之我自其其疎黃氏矣天曆初中天竺住持笑德新公奉詔與建大龍翔寺因奉代住中竺者三人上以笔点師名宣政院具疏礼清未先化去多矣云

抄云稱之双林亦曰室林即傳木士之道場此室林在東陽傳木士之道

場寔山水之境致也。由是曰山華洞水也。劉禹錫詩東湯本見佳山水。此
疏十對隔句四對。內三對用集句。甚有力而常不巧効也。
幻謂自庫谷住徑山至果石住淨慈。皆住五山者也。故流題昏字不昏名且
昏和尚兩字。其餘教僧亦昏字。昏法師。兩字。上竺下竺為教寺極位。故
也。宝林以下。甲刹十刹也。故名字。魚和尚字。如一溪秀枯木等。是也。教僧
亦如此。用玉固紫。與文等。是也。或唯昏其字。不昏其名。亦魚和尚字。某由
住。通了。堂住。旌忠等。是也。未有。曇芳和尚住徑山。一疏。恐編者恐誤。載于
甲刹十刹。同邪。

本集与元豐昏。茲以中天竺奉旨。令如一溪住持。遣人持么文。性情和尚有
遺。袁山中一溪。又在屬末。幸囑寺。众早清入山。又与
端正。亦括中。双林。闻化。夙願。盛。 厘伯生笑。隱行道記。一特名勝。如恩。浙江
如一溪。茂古。林。宜。與。言。年。有。行。業。皆。与。師。為。忘。年。友。 幻謂一溪
戒。檢。精。嚴。誦。核。嚴。法。華。維。摩。子。亦。竟。經。故。此。流。用。教。家。語。 幻謂一溪

山華洞水 總是清淨法身
僧回大。竟。色。身。敗。壞。如。何。是。堅。固。法
身。竟。云。山。花。洞。似。錦。洞。水。堪。必。藍。

虎穴魔宮 不異兜率內院
羅。野。景。上。卷。前。道。安。頌。時。子。偷。翻
列。筍。因。緣。曰。虎。穴。魔。宮。到。者。希。希。

再折才二善惠。大士。章。大竺。便。高。頭。泡。曰。我。与。汝。毘。婆。尸。仙。所。發。誓。言。今。兜。率。宮。
衣。鉢。見。在。何。日。當。歸。因。令。臨。水。觀。影。見。多。克。宝。盖。大。士。笑。仰。曰。汝。藉。藉。所
多。能。鉢。良。醜。自。門。足。病。人。度。生。為。急。何。思。彼。樂。哉。

山華。幼。謂。兼。用。大。竟。雲。山。結。也。碧。若。才。四。僧。問。雲。山。如。何。是。清。淨。法。身。門。云。花
藥。欄。 蒲。芽。溝。云。山。華。洞。水。東。湯。山。水。也。虎。穴。魔。宮。宝。林。禪。窟。也。清。淨
法。身。兜。率。內。院。乃。法。身。大。士。弥。勒。化。身。傳。氏。也。以。大。士。願。力。句。結
前一對。而。吾。師。句。生。後。也。 村。講。云。蒙。頭。サ。ラ。リ。ト。シ。タ。ノ。摠。ト。ハ。ト。ツ。コ。モ
ト。云。心。也。法。身。魚。相。故。塵。法。身。虎。穴。魔。宮。言。無。明。煩。惱。窟。宅。即。是。兜。率
也。或。云。由。一。溪。字。用。山。華。洞。水。語。此。不。可。也。以。而。字。妙。也。 法。身。教。家
云。法。性。即。身。故。名。法。身。或。是。諸。法。所。依。故。名。法。身。又。無。性。捨。命。

以大士深弘願力 傳大士即弥勒應化云
以。大。士。深。弘。願。力。 村。兩。点。 以。大。士。深。弘。願。力。 宋。鏡

而吾師尚忍安眠 致前後八清空卧不答泊首山致西何道俗遣便
致。前。後。八。清。空。卧。不。答。泊。首。山。致。西。何。道。俗。遣。便。

契聽近清住持卧困高枕聽排圍而入讓。曰。仏。法。大。竟。請。退。小。節。凡
允。恩。應。鐵。喜。宗。旨。墜。滅。幸。而。有。先。師。之。已。并。世。汝。有。力。荷。擔。如。未
大。法。者。今。何。時。而。欲。安。眠。哉。師。矍。起。握。聽。手。曰。非。公。不。用。此。語。趣。趣。并
巖。吾。行。矣。

某道真在躬 書大禹謨天曆教在汝躬連三國名臣贊曰日月在躬隱
之。弥。懼。 晋。晉。積。道。在。身。

光華著外

禮記樂記篇和頌積中而英華教外

牙構云八字祇如二句一意而非二句一意條陳也。牙村曰道地出理更
矣融之句光華出言行相忘之句理更之句与空劫之句言行之句
与契經之句截而續之妙也。
安眠本集与下漢昏母以塵俗可厭精退自高众生難度世更堪忍後古而
然俱隨時化道隨力建立以報至恩佛恩也。此昏卒下漢於中世也
今此曰忍安眠盖下漢平居以靖退自高者也本集有一漢疏三篇皆
述此意。

華嚴四法界理者心也更者境也理即生仙一如更即万法宛然理更无
碍者心境一如万法即一心之即万法矣融无碍也更之无碍者一如亦無
矣融亦无也。理即更幻案清涼大作陰觀華嚴行願品別行疏無
障是法界中有三門中双融俱畜性相輝然門有十門其門中三由离相
不壞相故更即理而更存以非更為更也四由畜性不泯故理即更而
理存以非理為理也。

清涼著華嚴大疏廿卷清涼又著演義抄四十卷自叙大流演義抄初八卷
理之懸談分序者講之別行疏一卷唯教行願一品猶如普門品有
两卷疏。
幻案本藏一覽才九法界觀云杜順撰奉色空理更為例求为三重觀
門一曰真空法界二曰理事元号三曰周偏合空才二理言又無号觀下十

十門私七真理即更門注謂此真理举体皆更如水即波靜而非動
九真理非更門注即更之理而非是更以真妄吳故如即波之水非
波以動濕吳故。

理即更之即理

華嚴有理法界更法界理更無号法界更之无
号法界之四法界比中更之無号為極致。

日用等空劫無差

抄云華嚴古禪師示人从生久流轉者為不明自
已欲出若原但明取自己之者有空劫僧室時

自己有今時日用自己空劫自己是根蒂今時日月自己是枝葉。僧室傳三
文母禪才廿七題古塔主兩種自己其畧曰仰承古与施私並論自己有二有
空劫自己有今時日用自己其說不過以善用不善用不善用为矣不聞
析而为兩種也而古公立二自己適矣。石室祖瑒結僧室傳有代古塔主
与洪覺範以正洪之慢日用即更也空劫即理也。

言願行之願言

中唐全語

說法与契經相合

修多羅此云契經已說所說契理契經亦十二部之
卷名也。玄少備禪師少為漁家子年甫三十始

出家具戒習頭陀行与雷峯師資道契雷峯歎曰備頭陀再未人也
聞法嚴經教明心地由是應机敏捷与修多羅冥契信方玄学者有所
未决必從之精益通命廿八又會凡七。
義集才四以此方周孔之教名为五經故以經字翻修多羅然其典虽

尤喜取一人辱拔其尤 茅世細之句系竟蛇鸞鶴之句礼羅之句出

王固

黃文獻王固法師塔銘云至正二年十二月二十六日杭州天竺三灵山 教寺王固大和尚示疾而化在壽六十八僧臘五十四云始和尚尤甚 時有請預為造塔者以倡謝之曰死後茶毘一幻身身收白骨煨為塵 何須白塔標名字畢竟尚初死人其人遂不敢復請至是門人之不 失所依恒悲痛号絕願存瞻敬之地乃建塔於同管王嶺下白蓮華院之 六唯亭之和尚諱蒙固字王固放海鹽顧氏父曰敏德君子也母強氏之 依古原於白蓮堂耳礼儀伽藍神玉偶輒介若答拜往左右皆驚之從古原 授以經應口成誦之受天台家金剛鐸十二門詩合即能了之因苦學累 奇疾修請觀音懺七日既獲三不應疾愈而心信明利之自集慶維 那分座于南天竺之廣福寺出世於海鹽同州地長夏諱法華往 年日千余人之近主僧福宗夙益振居六年退皈白蓮修念仙三昧之語其 徒曰吾祖知事所謂凡烟山水外是志憂考惠深禪內克愉樂其其在 斯年自是誓不出山行宣政院強起之主下无笠之修法華三昧感普賢 放光現瑞之臨終之呼弟子子矣法明策示止觀之心法且告之曰 吾生緣殆盡茲惟其時願祿河弥陀仙友考自經而逝之

助宣聖化

茅村曰行院所期在助宣王化而已

助宣

潤玉岡住演福教寺江湖疏

黃晉卿文集塔銘師諱蒙 潤号玉岡出世海鹽當湖德

藏寺當湖在表列嘉興縣長夏法華經能者千餘人屠者佑 有為之易業者近主僧福宗夙益振居六年退皈白蓮修念 仙三昧 痛聖本集有子人唇載師夏吞中日錢塘天台教

大方廣衆所傳道比者妄庸禪進

史記齊悼惠王世家 嬰將軍熟視笑曰人

而名愧之往之遊去以為高

詩疏曰往者言非一二處 羨也

使後學失所依故譬之世家外姓爭立長嫡避讓

作三十世家通仲子齊之世家也注曰世卿大夫之家 廢子曰外姓長嫡正室嫡 子也 大方廣众由大方廣众从村 茅講云大刹集廣众者為俾之傳道也 茅講名地名与地也 愧之茅講妄庸雜進名地愧与喻等伍也 茅講云後學依假名地以傳其道今名息避妄庸以遊去故失所依

尤暮取一人焉拔其尤 茅世綱之句系竟蛇焉鶴之句礼羅之句出
朝取暮取

朝取一人暮取一人 東坡三槐堂銘序天將復與
何多賢也 王氏也何子孫之多賢也

待以國士報以國士 東坡六刺密傳嚴讓臣
非敢望焉 支范中行氏之皆眾人

遇我之故眾人報之智伯國士遇我我故國士報之義子曰寡人救子亦足矣子自為計讓曰固伏銖然願清君之衣而擊之以致報讎之意則虽死不恨非所敢望也敢布腹心

家之奇士在傳非所敢望 或曰非敢望季任持人之語也村謂行院之語也言不求其報也盖早詢而重人也

宗鏡云待以國士者行院清一漢也報以國士者一漢受清住室林也然一漢非敢望出世也厭闹市紅塵賣亂雲深處排奔竟故也 幻謂何多賢

也用韓序所謂朝取一人篇中信多才子語勢借字於東坡而已非敢望季用嚴讓國士報之一傳中非所敢望也之字朝取一人暮取

一人不前裁待以國士報以國士甚前裁者所接用同仿語不剪裁者所接用別人語况用別人語者前之句用一篇語所記以礼羅

致之者也後世制衣疏者宜子細著眼

期轉法輪

助宣聖化 村曰行院所期在助宣王化而已

吾生為國之意其難矣林下所引外為之詞也

然夫其難矣 國之於民猶天之於地也

漢平自皇世言不出也 宣聖化之

其日平余入之也 主則宗廟之祭也

既心聖王則天下之民皆歸之矣

六朝事之味尚結業固是正固矣

夫世亦時悲前子 故不謂也

何則自對也 故不謂也

其有結業之也 故不謂也

其有結業之也 故不謂也

其有結業之也 故不謂也

其有結業之也 故不謂也

飯也 世家史記世家才一索隱曰系家者記諸侯本系也言下
及子孫常有國故車子曰陳仲子齊之系家又董仲舒曰王者封
諸侯非官之也得以代之為家者也

木世史曰世家者志云謂世有祿秩之家按累世有爵土封國故車
之見上系家幼伊避唐太宗諱世氏之世作系也 村菴玄
象先任東福流過句避世家長編而讓者豈仙法有力所爭乎
黃檗塔銘當年求古原塔銘於 年公向以三觀之義其答如智
么擊革不已以為聞所未聞每與一時名士折衷儒教所談理性
矣同無不嘆其言簡而理盡之所至道俗智慕或捨所居或初寺

宇延致在嘉興則別有僧壽寺吉祥寺惠光寺院若干所在杭
則有壽聖寺瑞光懺若所 長編避讓者當取不取也外姓爭
立者非所取而取也長編聲言名在外姓譬之安庸也
鏡曰名惠領大方廣法華傳其道者莫過玉岡也

茅村云取乃為也

當取不取與非所取而取者其過一也 玄要幻謂非祖宗門下
所神三玄三要言玄妙之要

若玉岡法師者性重宗門學探玄要會諸家無異同
說水到滄溟 范丈去去曰水到滄溟始是彼此句言廣學也 范丈去去集次
一卷前四卷詩也其中无此句又別集詩一卷無之幻案度

康舟录任君隱當晚小參云人飯大國方為貴水到滄溟始是收其外諸
录有之

演一音非大小乘 抄云維摩經佛國品以二音演說法隨類
各得解

蓮夷蟄戶何自謙抑以佛輿情况丞相之 行宣 銓衡至公
陸子衡文賦為銓衡之所裁固應繩其必當庄翰曰所以稱 制銓
也衡也一曰度也廣度量也物者衡平也唐百官志吏部尚書以三銓
法官天下之材 嘯玉篇南物切虛也

兼講舍諸家承玄探玄要演一音承性重宗門會即會三歸一之會
也融會諸家不分異同如百川飲海無異流也二音演說虽不分大小乘
眾生隨類各得解解如雷霆一震群蟄啓戶也

藏叟仙成道流八表不用揭報天之日月无幽霆擊手醒蟄戶之魚鼈
鏡云使者諸山使乎行院使乎或云真福山門使乎
兼云時當像季子何不出世出世之瑞如優曇花一現人皆願見季子日用般舟
三昧何妨出世領徒

而使者 勸請 之疏弊交委 積 疏吞也弊帛也委二積也少曰委多曰
積

時當像季願見優曇曇一華日用常行总是般舟三

昧 抄曰仙立三昧以河弥陀為本尊天台四種三昧之一名義集才

四十二分教篇般舟此云仙立亦名十方現在仙志在前立定經云持
仙威神力於三昧中立者有三度持仙威神力持仙三昧力持本
功德力用是三度故得見仙名義集三學篇三昧此云調直定又云
正定非峯疏云不受諸變名為正受遠法師云夫三昧者何專思
寂想之謂也云云未占止觀畧明四種一常坐二常行三半行半坐四
非行非坐云云二常行出般舟三昧唯專行旋九十日為期云云三半行
半坐亦云云旋百二十日却坐思惟法華云其人若坐若立誦
誦此經是人若坐思惟此經四非行非坐實通行坐南岳呼為隨
自意 思專則志不分想寂則氣虛神朗 兼指玉崗塔
銘臨終云呼才子子某法明等示止觀安心之法且告云日吾生殆
盡茲惟其特驟稱前亦陀佛教聲伯然而逝

幸回象步 抄云智度論曰仙行步平正如象王不頽側不左右
願視不返顧後合身而轉去他四指而現印文不殺眾
生遇者獲益足動大千又或偈曰看摩多行和象步

以尉泛盟 卷詩白回盟已寒

紫無瑕住上虞南塔杭諸山疏 上虞者越列八對可用凡
法浙東也華嚴宗

清涼譯經

清涼國師隆觀字木休會稽百人姓夏侯氏生於開元
登乃不駒大曆三年代宗召入內與大舟平華嚴決經為閩文大息
統紀清涼觀師元亨天台宗教於荆溪後因解解肖我天台
明它賢者乃依賢者五教之說自撰疏記申華嚴經
并講云華嚴華嚴宗之兼參禪耶 宗鏡曰華嚴為天台宗然以經
清涼則為白宗之故也幻認鏡後甚非也

豈羨金印如斗

普賢本傳周顛曰今年殺諸賊奴取金印
如斗大繫肘元和四年勅有司別鑄金印加清
涼國師号僧統國師主教門立清涼國師傳狀氏資整

通玄造論

普賢二十四孝通玄長者不知何許人或曰唐宗子殆文殊
方山五龕初至虎為負經而神竟化泉大女給侍夜則齒光代燭
間食枣栢因号栢木士堂年以華嚴大教狀微別與論而明之曲折
万旋如水赴會款十門妙益經旨經總四十卷目曰華嚴命云以
十八年三月二十八日命成之皇朝初國傳志寧以其命義分布經中
是為命又通命才十六

此土現起大統感見智礼是實報身橫現同居申寬通命自元十五
年四月德宗誕節敕有司備儀輦迎教授和尚隆觀入內殿闡揚
華嚴宗旨帝願群臣曰朕師言雅而簡辭曲而富真風於
才一茂天已以正法清涼朕心仍以清涼賜為國師之号清涼通論華嚴
疏主隆觀之至息中得度受戒之足不履尼寺之塵朕不能居士之
榻目不折非伐之絲古不味過午之饋手不執鉢明之珠宿不露衣
鉢之側從牛頭忠臣任山欽回西來宗旨授華嚴教於京都誦禪師
至天曆三年代宗紹入內與大辨正華嚴以經為國文大真况而碎入五
臺山大華嚴寺卓思華嚴以五地聖人極身仙境心体真如猶
於後得智起世俗心也問解繇是博覽六藝圖史九流矣季華夏
訓結竺經梵字及四因五明至教世典等皆靡不諳洽至是建中四
年將下笔著流先求瑞應一夕多金容當陽山時光相顯因以手
捧咽面門况竟而喜以得獲光明遍照之徽自是落笔無停思
乃以信解行證分華嚴為四大科理無不包觀每慨旧疏未合經旨
唯賢首國師頗步則原遂宗承之製疏凡歷四年而文成之
通命延載元年則大之復聞于國國梵本華嚴大經遣使奉
玉帛住未之并請彼國善梵者一人隨經以未於是于國至以宋
又難提妙華嚴宗旨遣赴命則天見之大悅紹入大遍空寺同三
歲善提原志法神制景復禮等翻法華嚴則天以幸其寺
親施供饌寺乃之通天元年紹少亦康法藏於天原寺用示華

嚴宗旨方猶經題感白光昱然自口出頌史成蓋停空久之則天悅
有旨命京城十大德為嚴授端分戒賜号賢首之聖曆元年五月
戊辰三行法師義淨自西域義還獲梵本經命四百餘部之同
案又難提等經證義明年十月以新華嚴經成案又難提等奉表奏上
之長安元年賢首法師法藏於東都仙授記等講新華嚴經之
大宋乾德丁卯沙門惠研制衣華嚴命序云玄宗用元中大原有逸
士李通玄者同代俾名也而神鑿物表陶情和氏因閱華嚴義氣嘆
云大教弘芳多家敏系制衣旁文白首豈暇進修遂窮八十卷之真詮括
四十軸之玄論夜馳神笔舒玉齒之祥光日探迷玄感天童之給
饒張皇教術羅列義天大中載無緒有之便志丁緬思後進之
披尋難則法門之豐富遂合經論文旨相原然其義類敏系行未
品藻惠研因參雲水叨見指取取搵錢毫整斯偏畧列往命以標
舉教教理而相收之摠奏一部一百二十卷
通玄以漢文難提新法華嚴造命
通命用元二十八年三月長者李通玄卒之每旦唯服寒十顆栢葉餅
如也大者一枚終日需毫臨紙未嘗接人受之論曰華嚴大教吾仙
氏之極也重翻於則天朝其文始備時惟賢首國師遂其宗旨至貞
元間清涼國師始造華嚴新疏長者論出成於清涼之前而當田
世未顯久乃抗衡寺或印長者唐之宗室少博極群吞以則天華
傘遂長住山林世莫有識之者嗚呼自非至賢示跡宏宣大教其孰

已於此哉

華嚴賢首所立五教一小乘教二大乘始教三大乘終教四一乘頓教五分教也
五教章上卷初明建立一乘者然此一乘教義分齊開為二門一別教二同教
此則別教一乘別於彼三乘也法華中宅內所指門外三車誘引諸子令得
出者是三乘教也界外露地所度大白牛車是一乘教也
二權實差別以三中牛車亦同羊乘權引諸子令得出是故臨門三車俱是開方便門
四階別授大白牛車方為示真實相也
三同教者之此同教說諸乘等會融無二同一法界有其二門一泯權歸實門
即一乘教也二攬實成權門即三乘教等也初即不壞權而即泯故三乘即一乘
而不礙三後不異實而即權故一乘即三乘而不礙一是一故一三融攝體無二也

親宣玉偈贊華

散花贊花經之長行曰散花偈頌曰祇夜伽陀贊花也
雜心論解經具五義一謂涌泉二謂贊花

三謂顯示四曰繩墨五曰結鬘又曰梵語蘊懼羅此云綫取贊花牙攝持之義
通玄作新法八十華嚴之合論定宣玉偈贊花也贊華此佳文也

名義集一西域記云曰偈梵本畧也或曰偈他梵本訛也今從正音宜云伽陀
唐言頌

幻謂清涼通玄格命華嚴祖師至于結句義無礙真其宗也像教句
及結前同別句孤起後又若改像作末則十字非也

任私記偈者竭也攝義竭之故名為偈四句為偈句有三四五七等差別
若梵人以三十二字為首盧偈即以八字為句也

不圖像教千年

法西改教字讀為末云必有考本 兼講云像末二字指清涼通玄之時又指華嚴之出世也

復聞同別二教

同別二教華嚴宗所立詳于五教章才一別教二同教之像教
唐本作像季蓋言像法季運也非言像末也

網羅百氏

某

胸次九流

出谷戲効禪月作 遠名稱云胸次九流清似鏡人同萬象 醉如匠業講云周結啟盤言斯人之辭結屈而季古文
杭標越傲斯人終詩也

詞嚴周詰殷盤

韓進字解周詰殷盤詰屈聳牙佳孫曰周結木詰 康詰酒結石結洛結之五篇屬周谷也謂盤康

韻勝抗標越傲

小谷詩以双井茶送孔常中父詩心知韻勝舌知腴佳 未遑頭陀寺碑曰道勝之韻虛性之味

韻勝

石門文字禪廿七題傲公石刻云傲上人詩初善散緩熟味

有奇趣字虽不工有勝韻

通命吳人為之語曰抗之標僧標摩雲霄越之傲同 吳傲水雪雪言川

昼 能清承乃右庶子李益當年得標所為樂府持飯京師以為詩

耀竟凌陸羽見標稱之曰日月之靈吾知為天標山川草木吾知為地

標推能吸羨吾知為惠標用居趨窳得非名實在公乎

趙徹通論秉徹一時公卿負才望若刈長卿嚴維皇甫曾皆投刺結

友徹詩句与皎然便標奇名之權真與以序餞之之上人心冥

空幽而迹寄文字故語甚夷易之其亦也如風去送韻水玉相扣

層峯千仞下有金碧懷鄙夫之目初不敢視三復則俟然天和晦於

其中之懷句會懼懼也

或曰南塔寺杭州圍經在几山乾德中吳越王錢氏所建故用杭標越

微之文題曰上虞之在會稽則越也圍經為在杭列地理志昔杭越地

同今日其地相分耳

詩也

名實不謬 莊子齊物論何伊朝三日桓公賦茅曰朝三日

虧而喜怒為用亦因是也

一洗鉄炉步志之嘲 柳文二十八水列鉄炉步志江之游凡舟可

步 名實華構云卑坡有名有矣一洗世人有名無實之嘲或由聚華

坡之字解之不可也体用言卑坡說破華嚴体用之義不用指金師

子為譬喻 或曰卑坡頓悟体用之義不待金師之喻也

鉄炉——志曰回人曰蓋嘗有鍛鉄者居其人去而炉毀者不知

年矣独有其号曰存余曰嘻世固有文去名存而冒其名者若是

耶步 人曰今世有負其姓而立於天下者吾門大他不我敵也同其

位与直久矣其先然而彼猶曰我大世亦曰其氏大其冒於号有以矣於

兹步者乎之君末兹步之實而不待金師鉄傳刀鉄者則去而

他又何言乎子之驚於是未矣

体用全彰

何待金師子章之喻 則天詔賢者法師法藏於東都仙授記寺

動逾時乃息昂日召對長生殿向帝網十重玄門佛印三昧矣合六

相摠別同吳成壞之藏教宣有緒去日通貫則天驟聞范然

驚吳伸情再三藏就指殿隅金師子為曉譬言之至新指一毛頭

師子百億毛頭師子則天豁然頓解繇是集其語因為金師子

章謂大經理深玄廣文博義幽非入理聖人無以達其奧是以立見以

立見也之喻境无陸之法界体師子喻法界用之

華構云卑坡不待金師子之喻會華嚴体用法門者即是長水悟所

譬諸華峯為荷休五世孫也二句一意

即長水見瑯琊悟處 抄云法師子璿嘉禾人初依供敏師李

棲巖至動靜二相了然不生不省聞聲

璿似緣

惠竟道童當世趨至其門值其上堂致問曰情淨本然云何忽生山河

大地覺元声云清淨本然云何忽生山河大地師豁然大悟竟理
之曰汝宗不振久矣宜勵志扶持以報仁恩師如教後住長水
众徒一千以買者首宗旨述棟嚴經疏十卷行於世仙神通載又
會元才十二汾陽昭瑞瑯琊竟長水塔

如圭峯出荷澤源流

荷依法嗣儀例信如禪師磁州法嗣
荆南惟忠禪師荆南法嗣遂州

道名禪師系和尚法嗣圭峯宗密出禪師宗密者出于荷依
神會派下荷依嗣本祖圭峯一為荷依一五世孫也

裴休名竟經序云圭峯禪師得法於荷依嫡孫南印上足道系
和尚之禪印佩南宗密印受名竟題記於是因大藏經律通唯
繼起信揚等然後頓悟於華嚴法界宴坐於金覺妙場云云

會元二圭峯章抵襄復因病便付華嚴意印上都隆觀大印之所
撰也師未嘗能習一覽而得觀曰昆盧華嚴已隨我遊者其世
乎

圭峯系竟經序禪遇南宗教進斯典一言之下心地用通一軸之
中義天朗耀幻理會元斯典作竟

樂天金針集錄字不如鍊句不如鍊意則未安也好句要頂好字非
於文字不巳通

筆談唐人小詩必極工而後已所習句鏡月錄非虛言小說崔履題城
南詩其始曰去年今日此門中人面桃花相映紅人面不知何處去桃花

依旧吟春風後以其意未完語未工改才三句云人面祇今何處去蓋
唐人工詩大率如此皮日休百鍊為字千鍊為句

石林詩話荆公詩用法甚嚴尤精於對偶嘗云用後人語止可以
後人語對若參以吳代語便不相類如一水護田將綠遠五山排闥

送青未之類皆後人語也周顯宅作何蘭若婁約身似窄堵波
皆以梵語對梵語嘗有人面稱公待自喜田園似五柳最嫌尸祝

標庚素之句以為的對笑曰君但知柳對素為的然庚亦是數蓋以
十千數之也

誠齋集望三光五岳之氣血日不仰於餘風隔千岩万岳之可此意
獨馳於情多又出野白鴉之出未盡春風玉笋之班

會諸家之如此一駭則四句出乎一意某寬夫云晉宋間詩人造語
虽秀拔然大抵上下句多出一意如魚戲新荷動鳥散餘花落蟬

噪林逾靜鳥鳴山更幽之類非不工矣終不免此病
藏叟瀆古井住西塔云輪軸百尺無繩苔封古井柱杖多年掛壁春
到用花

瓊花集東英住金剛云三祇無野啗空言日暮用七鈞見鵲貴有志
已成

祖子孫村講云祖為清涼子為圭峯孫為長水也塔鈴說破祖子孫梳
緣頓漸言頓華嚴也未梳有頓漸念華嚴一音演說コレハ露柱カコロヒ
ヤウナリ 華講云曰義無祖祖子孫於南塔有梳緣乎村云非也

塔上風鈴解語

東坡才七大風雷金山古日詩云塔上一鈴
自語明日顛風當斷度住爰云石勒死
年天靜無風而塔上一鈴獨鳴佛國謹曰國有大喪不出今年
矣死而石勒果死

漸頓圓一音演說

抄云天台四教儀言八教者頓漸秘密不定
藏通別各是名八教頓等四教是化儀如
世某方藏等四教名化法如舟藥味之類
才一頓教者即華嚴也

堂前露路柱交參

碧岩才九中示云古仙与翁柱相交是
才元概自代云南山起云小山下雨

的赴未機

相逢勅敵

在傳倍二十三年勅敵人注勅強也其村曰勅敵指
禪東坡詩擊盡諸天西勅敵類耶村講云勅敵
講云勅敵ハカクキテハクイノアイナ也
幻謂諸山禪宗好个匹敵

