

性靈集便蒙第十

八波/1
106子
10止

八 波 16
睡 1.065
卷 10 也

續遍照發揮性靈集補闕鈔卷第十目錄

綜藝種智院式并序

故贈僧正勤操大德影讚一首并序

暮秋賀元興僧正大德八十詩一首并序

秋日奉賀僧正大師詩一首并序

爲泰範谷叡山澄和尚啟書一首

志村

谷叡山澄法師求理趣釋經書一首

見還俗人詩一首

後夜聞佛法僧鳥詩一首

十喻詩十首并序

九相詩十首

十二因緣詩十二首 今闕

四書謝尚列傳平九云云善音樂博綜象藝之類也

續遍照發揮性靈集補闕鈔便蒙卷第十

綜藝種智院式并序

第一具錄西三疏三十九
大目經曰初阿闍梨兼綜衆藝摩訶般若經
目以一切種智知一切法唐書刑法志曰式
者其所常守之法也自起首至造式正乎
記曰是序若夫巴下四章是式也

辭納言藤大卿有左九條宅地餘貳町屋則

五間 古鈔曰藤大卿者右大臣藤原朝臣三
守也按公卿補任參議從三位式部卿

性靈集

巨勢麻呂 公卿補任第一
天智字六年曰藤原
贈大政大臣武智麻呂
二月天平字二年正月叙
從三位任參議十月遣
件人奉幣于香椎廟
以為征新羅調習軍
後七年薨

巨勢麻呂之孫從五位下阿波守真作之三
男弘仁七年任參議十二年正月任權中納
言十四年五月任中納言七月辭職不許同
十一月上懇辭即被許之天長元年任宮內
卿同三年任刑部卿五年任大納言兼兵部
卿又兼彈正尹又兼皇太子傅承和五年任
右大臣從二位七年七月七日
薨年五十六號後山科大臣
東隣施藥慈

院西近真言仁祠生休歸真之原迫南衣食

出內之坊居北延喜左右京職式曰凡京中
之路邊病者孤子仰九箇條

悲田院拾芥鈔中香在
鴨川西畔施藥院別所
養孤子病者也

下有所字

令其所見遇隨便必取送施藥院及悲田院
拾芥曰藥院唐橋南室町西施藥院同所也
東五条藤氏先祖申納諸國藥種養病人所
也有使判官主典以辨及外記為別當真言
仁祠東寺也生休歸真原謂送葬之地如
北却寒林也衣食出內坊古鈔曰官倉也

泉水鏡而表裏流水汎溢而左右松竹風來

琴箏梅柳雨催錦繡春鳥啼聲鴻鴈于飛熱

渴臨也即除清凉憩也即至允白虎大道離

盧宗曰萬姓統譜第...

曰唐一宇望洲南海...

百二山河史記高祖紀第...

性靈集便家十

朱雀小澤緇素逍遙何必山林車馬往還朝

夕相續謝莊月賦曰圓靈水鏡盧宗曰慈恩

卷毛詩曰鴻鴈于飛集于中澤允西離南也

曲禮曰行前朱鳥而後玄武左青龍而右白

疏曰朱雀玄武青龍白虎四方宿名也軍前

宜捷故用雀軍後須殿捍故用玄武玄武龜

也龜有甲能禦侮用也左為陽陽能發生象

其龍變生也右為陰陰沈能殺虎沈殺也軍

之左右生殺變應威猛如龍虎也萬書萃錦

曰凡住宅左有流水謂之青龍右有長道謂

之自虎前有汙池謂之朱雀後有丘陵謂之

玄武此最貧道有意濟物竊庶幾置三教院

一。言吐響千金即應永捨券契遠期冒地

儒道釋也千金即應謂藤大卿即許諾也漢

書曰楚人諺曰得黃金百不如得季布諾券

契要約之書也戰國策曰馮煖燒不勞給孤

其券契捨謂施也施之為菩提也之數金忽得勝軍之林泉本願忽感樹名曰

戰國策曰第四因主帝馮煖齊人有上者貧多能自存齊孟嘗君客食門下史記列傳第十五曰馮驩聞孟嘗君好客躡履而見之孟嘗君便驩債息錢於薛會不能與息者取其券而焚之註曰驩復作煖

祇陀苑也

綜藝種智院試造式記曰

西域記曰室羅伐悉底國城南五六

里有迹多林唐言勝林舊是給孤獨園勝軍王大臣善施為佛建精舍善施賑乏濟貧哀孤恤老時美其德号給孤獨馬聞佛功德深生尊敬願建精舍請佛降臨世尊命舍利子隨瞻揆焉唯太子摺多園地爽塏尋請太子具以情告太子戲言金遍乃賣善施聞之心豁如也即出藏金隨言布地有少未滿太子請留曰佛誠良由宜殖善種即於空地建立精舍世尊即之告阿難曰園地善施所買林樹迹多所施一人同心式崇功業自今已來

應謂此地為迹多給孤獨園今按勝軍波斯

匿王也太子名戰勝也此當言戰勝之林泉

蓋推功歸本則太子之園父若夫九流六藝

王之地故稱勝軍之林泉矣已下式四三

濟代之舟梁

任彦升策秀才文曰九流七略頗嘗觀覽六藝百家庶非牆面

注曰漢書曰九流有儒家流道家流陰陽家

流法家流名家流墨家流從橫流雜家流農

家流周禮保氏養國子以道乃教之六藝一

曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰

六書六曰十藏五明利人之惟寶釋摩訶衍論

曰九數計筆法

法界法輪疏云眾音同性無非
法輪故華云音音美相即法
輪故實相既是法輪諸言實
非佛事

一者法界法輪藏圓滿契經說二者聲聞藏
菩薩藏惣持契經說三者如來藏聲聞藏菩薩
藏補特伽羅藏仁義禮道品契經說五者如
來藏菩薩藏聲聞藏補特伽羅藏天藏天子
契經說六者此五藏加捺落迦藏地獄怖畏
契經說七者此六藏加摩羅鳩多耶藏鬼神
班母契經說八者此七藏加鍵婆記那跋藏
傍生龍王契經說九者此八藏加鍵婆記那跋藏
器世界契經說十者此九藏加雜亂藏恐心廣
具加五明見第五卷故能三世如來美學而
論大雅多采毛詩曰稼穡惟寶

成大覺十方賢聖綜通而證遍知未有一味
作美膳片音調妙曲者也立身之要治國之

道斷生死於伊地證涅槃於蜜多弄此而誰

第四淨地陀羅尼寂勝王經曰世間伎術五明之法皆悉通達
是名菩薩成就智慧波羅蜜劉孝標廣絕交
文一十五論曰若五音之變化濟九成妙曲孝經曰立
身行道揚名於後世以顯父母孝之終也良
賁仁王疏曰梵云波羅弭多此云到彼岸依
聲明論分句釋云波羅伊聲上多言伊多者云

此岸也言波藍者云彼岸也今按伊阨與伊
多同蜜多與丹多同與合云證於波羅而云
蜜多猶云是以前來聖帝賢臣建寺置院仰
波羅蜜多

之弘道雖然毘訶方袍偏翫佛經槐序茂廉

空耽外書至若三教之策五明之簡壅涅不

通肆建紉藝種智院普藏三教招諸能者所

真三曜炳著照昏夜於迷衢五乘並鑣驅羣

庶於覺苑仰之所謂舟梁惟實也大印經疏

是長福在處也白衣為長福故為諸比丘造

房冷持戒禪惠者得庇禦風寒暑濕種種不

饒益事安心行道方袍見十八卷中書感地詩

手序序序序如下茂廉茂才孝廉學士之品

科也三曜三光也炳明也五又友才下西左或難曰然猶事

乘人天聲聞緣覺菩薩乘也

漏先覺終未見其美何者備僕射之二教石

納言荒亭如此等院並皆有始無終人去跡

吉一大臣ノ左右大臣唐名

石上

先覺 孟子萬章上曰便
先覺後覺
下道 職原曰吉備本下道
臣也與言田天皇二十九年九月將
于淡路嶋等吉備於是封
長子稻連別是吉備之祖

穢 顏氏家訓曰縱令時務已漏先覺續日本
紀曰前右大臣正二位勳二等吉備朝臣
真備右衛士少尉下道朝臣國勝之子也靈
龜二年年二十二從使入唐留學受業研覽
經史該涉衆藝我朝學生播名唐國者唯太
臣朝衡一人而已天保五年歸朝授正六位
下拜大學助高野天皇師之受禮記及漢書
恩寵甚渥賜姓吉備朝臣勝寶四年為入唐
副使拜太宰大貳建議創作筑前國怡土城
遷造東大寺長官八年仲滿謀叛大臣詰其
必走賊遂陷謀中旬日悉平以功授從三位
勳二等為參議中衛大將轉大納言拜右大

釋奠 唐禮儀志曰二月八日
以上下日釋奠於文宣王
曰釋奠釋菜與也
宅嗣公和補任第...
正位下名上朝臣...
三位也麻呂子也天平勝寶三年
正月七日叙從位下天平寶
七年正月為文部大輔八年正
月為太宰少貳至靈龜十二年
六月十四日薨贈正三位
身麻呂補任第...
位右朝臣乙麻呂天平十年二
月朔日叙中納言左大臣贈從
二位唐子也于七年七月二日任
中納言天平勝寶三年九月二日
薨

臣授從二位先是太學釋奠其儀未備大臣
依舊禮典器物始修禮容可觀又大藏省雙
倉被燒大臣私更營構于今存焉寶龜二年
累抗啓乞骸骨許之薨時年八十三遣使弔
賻之二敎未看所檢當問博瞻之人矣石納
言多作在納言者非也荒當作芸恐書誤矣
又曰大納言正三位兼式部卿石上朝臣宅
嗣薨詔贈正二位宅嗣左大臣從一位麻呂
之孫中納言從三位弟麻呂之子也性朗悟
有姿儀受尚經史多所涉覽好屬文工草隸
勝寶三年授從五位下任治部少輔稍遷文
部大輔歷居內外寶龜初出為大宰帥居無

部大輔歷居內外寶龜初出為大宰帥居無
志武部史續日紀及公卿補任並作大和兼新改正

芸亭 芸香州可辟書齋
小補多名曰芸中者於衣
書辟蠹漢程之蘭臺
石室藏書之府韻

幾遷式部卿拜中納言賜姓物部朝臣以其
情願也尋兼皇太子傳改賜姓石上朝臣十
一年轉大納言俄加正三位宅嗣辭容閑雅
有名於時每值風景山水時援筆而題之自
寶宇後宅嗣及淡海真人三船為文人之首
所著詩賦世多傳誦之捨其舊宅以為阿闍
寺寺內一隅特置外典之院名曰芸亭如有
好學之徒欲就閱者悉聽之仍記條式以贈
於後其略曰內外兩門本為一體漸極似異
善誘不殊僕捨家為寺歸心久矣為助內典
加置外書地是伽藍事須禁戒庶以同志人
者無滯空有兼忘物我異代來者超出塵勞

講德命 文正
以狐腋下毛為之而價千金
也大厦屋也丘也略智也
論之本下太平之罪
一人之略云云

歸於覺地其院今見存焉臨終遺教薄於
時年五十三時人懶之毛詩曰靡不有初鮮
克有終夏侯湛東方朔
畫贊曰繫其道穢其跡
蒼物之興廢必由人
人之昇沈定在道大海資眾流以致深難迷
越衆山以成高大厦羣材之所支持元管股
肱之所扶保由人在道言勸力同志之人惟
多則其事不廢道盛則其人不
乏越衆山若無衆山不知蕪迷之高有衆山
而後成其高也王子淵四子講德論曰千金

之裘非一狐之腋大厦之材非一丘之木蓋君為元首臣為股肱明其一体相待而成

然則多類者難竭寡偶者易傾自然之理使

然今所願者一人降恩三公勩力諸氏英貴

諸宗大德與我同志百世成繼難者曰善也

曹元首六代論曰古語曰百足之蟲至死不

僵扶之者衆也論語曰其或繼周者雖百世

可知也雖意或有人難曰國家廣開庠序勸厲

不謂此矣

諸藝震震之下收響何益

禮記曰有虞氏養國老於上庠養庶

老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於

西序殷人養國老於右學養庶老於左學周

人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國

之西郊鄭氏注曰皆學名也異名者四代相

變耳或尚西或尚東或貴在國或貴在郡本

朝文粹延喜中善相公上封事十二條中請

加給太學生徒食料條曰伏見古記朝家之

立大學也始於大寶年中至于天平之代右

大臣吉備朝臣恢弘道藝親自傳授即令學

生四百人習五經三史明法筆術音韻籀篆

禮記註曰上庠右學小學也
也在西郊下庠左學小學也
在國中王宮之東東序東
膠亦大學也亦在國中王宮東
西序虞庠亦小學也西序
在西郊周亦小學於西郊膠
之言糾也所以糾察王事也
序之言養也同之小學子為
有虞氏之庠制是以名虞
庠也
公卿補注第三頁觀下曰
管原是善身狹而年任
武部大輔從三位清公卿
四男也仁壽元年始講文
選天安元年始講漢書
元慶四年八月晦日薨

實 洲 余雖不敏投一簣哉九仞添消塵乎八埏報

四恩之廣德為三惡之良因 不敏請事斯語矣

尚書曰為山九仞功虧一簣孔氏傳曰八尺曰

初論語注苞氏曰簣土籠也消塵謂微少也梁

元帝孝德傳曰消塵之孝河海之慈八埏謂廣

也漢書注曰地之八際也四恩見第八卷二點

法身般若 招師章 語曰里仁為美擇不處仁

解脫也 馬得智又曰遊於六藝 四子曰據於德依於仁

禮樂之文射御書數之法皆至理所寓而日用

之不可 經曰初阿闍梨兼綜眾藝 大日經第一

關者也 伽梵復告秘密士言漫荼羅位初阿闍梨應發

菩提心妙慧慈悲兼綜眾藝善巧修行般若波

羅蜜通達三乘善解真言實義於真言行善得

決定究竟智瑜伽住勇健菩提心今詳初阿闍梨

者於入漫荼羅位有十六重淺深是竅初傳教

阿闍梨故云初疏曰兼綜眾藝者謂妙善世間

種種伎藝也謂聲論因論十八明處六十四能

算數方藥觀相工巧之類緣漫荼羅所要皆不

具緣也

具緣也

具緣也

具緣也

具緣也

十八明處外道所學韋陀
典也姓之三曰外道有志
者摩揭陀經云初人後天
造韋陀次名白澤一變二
為四一名讚論韋陀一名
條祀一名歌詠一名名樓
一名各三五高偈合成二百
八萬偈者七十卷也次名
弗沙者二十五弟子各於一
能廣分明遂有二十五書
次有六名鸚鵡一書此為
大次有八名善道者于第
子變為二十五書此是依
變為三十三書此是依
六而能智命二名四書此
中治法法關關法星宿一
歌論論論難問一書此
本西種世間伎藝
南本涅槃七邪正品疏第七
六者佛有三士相外道
昆謂倍勝佛故云六文
有三相并業外道對
張等故立六十四能

五種一曰一者不能破諸邪
論障二者不能發難一三者
樂著小乘一四者化眾生
懈怠障

假於人則造次施為無關
乏之過然後堪作阿闍梨

論曰菩薩為成菩提

先於五明處求法

十地論第一曰菩薩於菩提
有五種障乃至五者無方便智

障不能善化眾生復自菩提行不滿足故對

治是障於五明處通達分別故如經通達分

別一切是故善財童子巡百十城尋五十師

常啼菩薩常哭一市切求深法

善財常啼然
見第七卷

則得智在仁者之處成覺資五明之法求法

必於眾師之中學道富在衣食之資四者備

而後有功是故設斯四緣利濟羣生雖云有

處有法若無師者無由得解故先請師師有

二種一道一俗道所以傳佛經俗所以弘外

書真俗不離我師雅言四者一處二法三師

若能解此世諦時自當通達第一義諦故云

諸佛說法常依二諦是真俗不
論語曰子所

若能解此世諦時自當通達第一義諦故云

世諦

十一

雅言詩書執禮皆雅言也集
朱註曰雅言正言也雅常也

一 道人傳受事

右顯密二教僧意樂兼通外書任住俗士有

意樂學內經論者法師心住四量四攝不辭

勞倦莫看貴賤隨宜指授

道人出家通名僧謂求法之資兼通

外書言若欲兼學通外書者也任住俗士言
一任俗博士道人非其師也意樂學內謂俗

士也僧明僧意樂又故法師指授之

師也四量見第一卷四攝第六卷

一 俗博士教授事

文選注張銑曰博廣大也謂識用廣大謂之博士

右九經九流三玄三史七略七代若文若筆

等書中若音若訓或句讀或通義一部一帙

堪發矇矇者住

由虎通曰五經易書詩禮樂注曰以易書詩禮樂春秋為

六經至秦焚書樂經亡今以易書詩禮春秋為五經又禮有周禮儀禮禮記曰三禮春秋

謁者漢書百官表曰：看
掌北宮贊受事。夏七十人。秋
此六百石。註曰：謁，請也。石
陳農萬姓後，請十八日。成帝
河平三年，使謁者陳農承
遺書於天下。上石
步兵校尉前漢百官表
曰：步兵校尉，掌北宮門
兵。後漢百官志曰：步兵
人兵二千石。註曰：掌宿
衛兵。
夜帝漢書百官表曰：夜
皇帝元帝，廢孫也。總和
即皇帝位。一石
奉車，一漢百官表曰：
掌御乘輿車。武帝初
置秩比二千石。

有左氏公羊穀梁三傳與易書詩通數亦謂
之九經顏氏家訓曰莊老周易惣謂三玄三
史司馬遷史記班固漢書范曄後漢書韻一
說史記後漢書東觀漢記見史記七略前漢
藝文志曰至成帝時以書頗散亡使謁者陳
農求遺書於天下詔光祿大夫劉向校經傳
諸子詩賦步兵校尉任宏校兵書太史令尹
咸校數術侍醫李柱國校方技每書已向
輒條其篇目撮其指意錄而奏之會向卒哀
帝復使向子侍中奉車都尉歆卒業歆於
是總羣書而奏其七略故有輯略有六藝略
有諸子略有詩賦略有兵書略有術數略有

王允後漢列傳年六十一
字子師太原祁人百石
才也中平元年黃巾賊起
選拜豫州刺史為亂兵
所殺去

方技略續博物志曰劉向校勘以來子歆為
七略大凡萬三千二百六十九卷王莽焚燒
之後王允收而西者僅七十餘乘道遠復棄
其半拾芥曰晉書百三十卷宋書百卷齊書
五十卷梁書五十卷陳書三十六卷周書不
記數隋書八十卷唐書二百卷已上謂之八
代史今按除唐書為七代矣從義補注曰文
筆者有人云文謂歌詩之流筆謂銘賦之類
又韻屬謂之文對詞謂之筆也讀音且增韻曰
句讀凡經書成文語絕所謂之句語未絕而點
之以便誦詠謂之讀今祕書式凡句絕則點於
字旁讀分則點於字之中間周易曰初六發

蒙又曰章蒙求我與
瞳矇意同未有知也

若道人意樂外典者茂

士孝廉隨宣傳授若有青衿黃口志學文書

絳帳先生心住慈悲思存忠孝不論貴賤不

看貧富隨宜提撕誨人不倦茂士茂材士也
漢書注師古曰

茂美也茂材有美材之人也又應劭曰舊言

秀才避光武諱稱茂才又師古曰孝謂善事

父母者廉謂清潔有廉隅者黃口幼也見第

四卷青衿絳帳並見于序提撕第七卷論語

曰為之不厭
誨人不倦

三界吾子大覺師吼四海兄弟十卷

將聖美談不可不仰吾子見第八卷維摩經
注肇曰師子吼無畏音

也凡所言說不畏羣邪異學論師子吼眾獸

下之也論語子夏曰商聞之矣死生有命富

貴在天君子敬而無失與人恭而有禮四海

之內皆為兄弟也將聖孔子也見第二卷子

夏之言而為將聖之談者蓋推本於

師也公羊傳曰曾人至今以為美談

一 師資糧食事

日吾豈欲與人若魚
請文曰懇懇也備

夫人非懸瓠孔丘格言

說文曰懸繫也論語曰吾豈匏瓜哉焉能

繫而不食也注曰匏瓠也言匏瓜得繫一處

者不食故也潘岳閑居賦曰奉周任之格言

濟曰格皆依食住釋尊所談

唯識論曰契經說一切有情皆

至也

依食住

然則欲弘其道必須飯其人若道若俗

或師或資有心學道者並皆須給雖然道人

素事清貧未辨資費且入若干物若有意益

老子希逸註曰天下若無不善之人則誰知善人之為善是不善人乃為善人之資也下者言其類以自別也河上公註曰資用也人行不善者聖人猶教道使為善得以為給用

國利人志未出迷蓋覺者同捨消塵相濟此

願生生世世同駕佛乘共利羣生

善人之師不善人善人之資指歸曰資者取

法助發已身行解故魏志曰華歆素清貧願

子家訓曰家道罄窮何由辦此資費若干未

定之辭如第六卷言今納若干物以充其資

費尚有志者

施入之也

天長五年十二月十五日大僧

都空海記

故贈僧正勤操大德影讚并序

或曰勤操之於大師沙彌戒之師統大師受戒也三昧耶戒之資故大師不居資位亦不處師位而稱貧道與公蘭膠者平日交友翰書有呼友之式也以為平交矣

般能濟為車能運焉然猶無御人者不能致

遠無柁師者不能越深道亦如之導人者教

通教者道道無人則壅教無演則廢般海中

大船本

作撥或作筏大曰筏小曰桴柁待可切止船木左思吳都賦曰篙工楫師注曰師謂所長使其駕行舟者教者聖人被下之言道者行人遊履之義如說修行則是通教也

會未誕瞻部尊一乘之雷千部不生印度瞽

公不之目會人頂上者身之尊也忽有二百

六十五脉皆上於面其氣至頂今以百數寶鑑抄云載南第八卷性起品九也未見其本未見其本涅槃經曰如來者名無上士譬如人身頭最為上非餘支節手足等也佛亦如是最為尊上瞻部見第八卷千部謂龍猛

菩薩也天台止觀曰如龍樹作千部論印度見于序八不第七卷智度論曰法身佛常放光明常說法而以罪故不見不聞譬如日出盲者不見雷霆振地聾者不聞

童壽

投錫支那覺無起藏慈把炬陽谷識不異所

謂人能弘道斯言實焉名義集曰鳩摩羅什

人父以聰敏見稱龜茲王聞以女妻之而生於什什居胎日毋增辯慧七歲出家日誦千偈義旨亦通至年九歲與外道論義辯挫邪鋒廣誦大乘洞其祕奧西域諸王請什講說

呂光一晉書載紀于二日
字世明昭陽人也符堅遣呂光討西域擊龜茲七萬鎧騎于二月遂破城一併解走也

符堅一晉書載紀于二日
字永固在太子後為姚萇所害

必長跪座側命什諭登符堅建元九年太史奏云有德星現外國當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有羅什襄陽有道安將非此耶後遣將軍呂光等率兵七萬西伐龜茲光與什同來什在道敷言應變光盡用之光據西涼亦請什留至姚秦弘始三年興滅西呂芬入長安秦主興厚加禮之延入西明閣及逍遙園別館勅僧碧等八百沙門諮受興卑萬乘之心尊三寶之教於草堂寺共三千僧手執舊經而參定之錐箭鏃廣長者涅槃經曰有盲人為治目故造請良醫是時良醫以金錐刮其眼膜金錐也西域記曰摩訶支

於宮中及山階度一千僧法師則千勤之一也十六渴慕閑寂厭惡羣塵遂懷忘歸之思

躋南嶽之窟比及弱冠親教數召令受具足

耶父也或作爺李令伯陳情表曰生孩六月

慈父見背注銑曰背死也從義補注曰孤露

孟子曰幼而無父曰孤也大經曰貧窮孤露

毛詩曰母兮鞠我傳曰養也信靈紀傳未考

景雲四年按續日本紀曰寶龜元年當神護八月癸巳當四天皇崩于西宮寢殿辛巳補德天也

捨不鈔本曰興福寺不比等和銅三年造山階寺是也

七七於山階寺設齋焉按度僧此時歟勤策男沙彌之翻名言千沙彌之一也山階

即興福寺也杜預左傳注曰囂聲也塵土也

南嶽古鈔曰泉州旗尾山也禮記曰二十弱冠曰

弱冠親教和尚翻名具如指入壇之後就同

信靈大德具足比在戒也

寺三論名匠善議大德稟學三論之幽曠勤

經十餘年彼大德則故入唐學法沙門道慈

律師之入室也入壇謂受具足戒也同寺大安寺也釋書曰釋善議姓慧

賀氏內州錦織郡人奉道慈受三論之學蹈
滄浪入唐請益當時學徒推博於歲八十
四滅弘仁二年也蹟幽深
難見也入室見第一卷

公鼓篋於毘訶之中

攝念於巖藪之裏不擲寸陰一利是競鶴響易

聞高天聽卑

公指勤操鼓篋謂學問也見第五
卷毘訶見上攝念謂禪定也國清

百錄曰各就繩床方欲攝念漢書瀾陽上書
曰士有伏死堀穴巖藪之中注曰澤無水曰
藪淮南子曰聖人不貴尺之璧而重寸之陰
二利自利利他也鶴響見第一卷史記曰天

荷勤操 類聚國史百七
會籍曰嵯峨天弘仁四年正月
以辰最勝王經講畢增高
學子僧士入於殿上論義傳
燈天法師位一為律師

高聽

弘仁四年拔以律師皇帝屈法師於太

極殿令講最勝講了之日更於紫宸殿集諸

宗太德令舉旗鼓以公為座主即立義三論

是祖君之宗法相則臣子之教何者阿僧釋

龍旆之中觀護法註提婆之百論並稱歸命

阿闍梨故

律師僧都僧正為綱維官皇帝嵯
峨天皇也法師指勤操大極殿見

第六卷最勝最勝王經也拾芥曰紫宸殿俗
云南殿九間四面庇舉旗鼓見第五卷要覽
曰釋氏取學解優贍穎拔者名座主謂下座
之主古高僧呼講者為高座或是高座之主
阿僧阿僧伽唐言無著西域記曰無著菩薩
夜昇天宮於慈氏菩薩所受瑜伽師地論莊
嚴大乘經論中邊分別論等書為大眾講宜
妙理無著健馱邏國人也佛去世後一千年
中誕靈從彌沙塞部出家修學又曰南印度
那伽闍刺樹那菩薩唐言龍猛舊譯曰龍樹
非也幼傳雅譽長擅高名捨離欲愛出家修
學深究妙理位登初地有弟子提婆智慧明

波叱夜城西域人曰旃伽河
有故城昔者壽量量威
時号拘樓摩補羅城唐言
香華宮城王宮多華故會
遠步人壽數十歲夏得波
叱子城古曰巴車非邑訖
石異部宗論論述記上註
因緣具出經高僧云提樹
第言致河南岸有波叱夜
城周十里即經所謂華城
也十五
清辯梵云波叱吠伽身入
馱那揭彌南城南山麓
待茲心出世行業智域
記第十卷
僧法因明九曰一者薩
坦羅此云數論謂以智
數之度諸法從數起
論之能生數復名數論
苦提樹並言清辯智自今
遇護法可論義必證真
理怡以佛果若不究法
不再見菩提樹也

敏機神警悟波叱釐城諸學人等辭屈外道
不擊捷雅十二年提婆重聲推諸異道王臣
莫不慶悅又曰達磨波羅唐言護法神負遠
道因即出家清辯論師外示僧法之服內弘
龍猛之學聞護法菩薩在菩提樹宣揚法教
乃命門人往問訊曰仰德虛心為日久矣然
以宿願未果遂乖禮謁苦提樹者誓不空見
見當有證稱天人師護法菩薩謂其使曰人
世如幻身命若浮未遑談議竟不會見今言
無著相宗之祖造順中論釋龍樹所造之中
觀論而指論主稱阿闍梨非謂此中有護法
亦相宗之祖造廣百釋論解提婆所造之廣

百論歸敬論主云歸命論有歸敬偈曰稽首
妙慧如日輪垂光破闇開淨眼遠布微言廣
百論百聖隨行我當贊此云歸命者指替首
言非謂此中有一云並稱者言共尊崇之也
稱阿闍梨者

時敵宗名將歿歿旗靡喻戰陳故稱將陸士
衡辨凶論曰二邦之

將喪氣挫鋒勢注曰歿女六切縮也

曹植求自試表註善曰歿猶挫折也左氏傳
萬姓統行三石曰曹植人勇力而甚于手曾師與齊戰
曹制曰吾視其

轍亂望其旗靡皇帝歎之即任小僧都兼造

東寺別當今上膺美之揖讓扇涕之南風以

推イフ進也讓也

公智而辯恭而謙導人不倦濟物方便擢之

大僧都轉造西寺皇帝謂嵯峨帝今上淳和
天皇也堯揖讓見第一卷

舜南風第七石顯花字雜文八位彌高志逾下如異壘之守雖似

羅亦忍辱四量為衣一如為座乘無佳之騎

唱此不二慨有為之人談彼三空益高而意

菴下李德林天命論曰位尊而心愈下祿厚
而志彌約晏嬰守雌見第六卷西域記曰羅

怙羅舊曰羅睺羅又曰羅云此云執且維摩
 經注什曰阿修羅食日月時名羅睺羅秦言覆
 障謂障日月明也羅睺羅六年處母胎所覆障
 故因以為名羅雲忍辱經曰爾時羅雲向不
 信家乞食恪惜不與羅雲被打頭破血出復
 撮沙鉢中羅雲含忍心不加報云我寶忍辱
 云四量見第一卷法華曰柔和忍辱衣諸法
 空為座金剛般若經曰應無所住而生其心
 摩訶論曰騶六通之神興乘五衍之安車木乘
 玄論曰今明八不不戲論非止滅戲論不戲
 論亦滅只八不不一善是非戲論若是不二
 還成戲論非謂不二不戲論自非八不不者

脚婆山谷詩第十五詠爰
 足辨詩曰小娘爰足臥或
 能起心矣十金買脚婆夜
 々睡天明註曰俗以爰足
 辨為鐵婆右大
 或曰指西室院右高野
 陳陰鐘秋怨詩曰吳籠恒
 爰足行障鎖林頭

即戲論不滅也人是有為法故云有為人辨
 三教治道而中要中左
 正論曰潮爾焉登三空之岸謂般若之玄鋒
 中辨真美中右
 也中邊論中明三空謂無通計所處此理極可說故為空
 性空與性空自性空也依地起如空所執而非性全典
 所有善業悉皆鑽

仰或勸造爰子諸寺普施或設老僧衣一心
 敬供或調倭曲以沐浴義成或奏漢樂而詞

亨能仁子年論語曰仰之彌高鑽之彌堅爰子其
 製未詳推脚婆之類矣脚婆或云湯
 婆或云爰足跡或曰今俗稱火桶者是今言
 勸化眾緣多造爰子施諸寺老僧矣老僧衣

漢樂元葉隆禮遠志曰七月十五日動一大宴是年回天隱曰至字嗣仰欽雪若嗣通準至元元貞開住建昌能仁寺有坊後塔者集續傳燈錄第五曰藥山天隱曰至字師三體詩序曰高安沙至天隱大魁姚勉之猶子

亦其製未可知為蓋便禦寒矣倭曲或曰今之和讚其流也含有浴佛之和讚今不傳爾或曰今之伽陀曲譜是也漢樂謂大唐樂也非謂漢世天隱七言律詩注四夷稱中國為漢是也詞疑祠字矣祠與祀同禮三千佛名祭也亨獻也能仁見第一卷

二十一年講八座法華三百餘會師吼雅音

聽者絕腸迦陵哀響見者愛死男女角奔發

心華野忘產設會職悲調之感也如來所使

非公而誰矣

禮三千佛佛名會也八座法華

卷師吼見于上迦陵見第八卷陸士衡擬古

詩曰哀響觀若蘭角競也華野都鄙也產產

業也設會講設齋會也悲調謂曲調之

哀婉也法華曰如來所遣行如來事若乃

紫雲涌塔表忠孝之感神艇泛海現觀聲之

應紫雲涌塔未詳神艇或鈔曰勤操嘗渡海

中遇惡風於是乃唱或漂流巨海龍魚諸

鬼難念彼觀音力波浪不能沒無心待扣不

時忽神艇泛海拯其將溺云

世靈集便教十

二十四

簡貴賤。輻響應呼。不論晝夜。於戲如知醫王。

因狂子而滅影。大士弘誓。逐醉兒以顯迹。此

界憂苦。他境歡喜。電影難駐。幻化誰久。以天

長四年五月七日。於中京西寺北院。奄然而

化矣。待扣待問也。見千序應呼亦同。如知如

實知也。謂佛也。為衆生故。出與世間。為衆生故。示現滅度。狂子醉兒。皆法華譬喻也。電影幻化。皆喻有為身質。中京或云上都。皆

謂王都也。西寺見。第八卷法苑珠林。然序。春秋七十夏。鵬四十七。以

十日。茶毘東山鳥部南麓。是日有勅。贈僧正。

詔旨。慇懃九重哀悼。四衆含悲。行路掩淚。尊

卑爛肝。知與不知。誰不哀痛。夏鵬見第一卷。茶毘第四卷鳥

部或作鳥戶。或作鳥邊。皆倭語相近也。顯昭拾遺鈔。曰鳥戶山者。阿彌陀峯也。其下云鳥

邊野。九重謂天子也。宋玉尤辨。曰君之門兮。九重曹植武帝誄。曰華夏飲淚。黎庶含悲。請

顯昭或記曰。大秦桂宮院僧也。九重潛種。類書。第。卒。曰。高。九。陽。敷。之。極。故。天。子。稱。曰。高。天。子。有。九。門。一。曰。二。曰。三。曰。四。曰。五。曰。六。曰。七。曰。八。曰。九。路。石。

藝文志。陳思王集卷第六。

三十一

淵碑曰有識註河曰謂多感也匿感行路傷情潘弟子僧等顧

安仁註大碑註河曰至象滿堂而樂獨向隅掩淚弟子僧等顧

丁氏之孝感刻于邦之檀木欲懸日月憑詞

余翰說郭平徐廣一孝子傳曰丁蘭事母孝母亡刻木為母

事之蘭婦誤以火燒母面應時髮落如

割于邦今詳刻檀者優填王見卷中印度橋

賞彌國王也于闐北印度國名也非刻檀之

地蓋優于音相似故合云于王而云邦者按

廣弘明集載玄則法師禪林妙記序曰優闐

國王及波斯匿王思慕佛德刻檀畫以寫

佛形佛像之興始於此矣由此思之所謂以

誤傳誤者乎懸

日月見第一卷易註卷第七曰言三人同齊其心發誓語如原此謂全同貧道與公蘭膠春秋已久

曰同心之言其臭如蘭後漢書曰陳重字景

公雷義字仲預重少與雷義為友鄉里為之

語曰膠漆自謂堅不如陳與雷弘仁七年孟秋率諸名僧於

高雄金剛道場授三昧耶戒沐兩部灌頂況

復祖宗是一法派昆季含筆欲述不覺潸然

佛城之將人間之導一何早歸遺我如唾哀

世靈集便覽

三十一

辭係

上卷

潸潸落與

毛詩註疏卷之七曰如遺者
知人行道遺忘物忽然不省
存也

拾得傳燈錄于七位天台
山中經行至赤城道側聞
兒啼聲遂尋之見子可
數歲初謂牧牛子及問之
云孤棄于此豐干乃名爲拾
得攜至國清寺一日掃地
寺主問曰汝姓名箇什麼
在何處住拾得放下掃帚
云蒼天兮文作舞笑笑
而出寒山拾得傷數篇見
別卷一或問何代人謂
豐干一先天下遊處空室
知俱廢空寂朝人
大德祐公於憲宗朝遇寒
山云指其泐潭一役逢拾
得於國清知人是唐李
葉時猶存爲年壽頗長
耶爲德顯不損耶助象
有之小孤沈沈其此之謂
千

哉悲哉

率諸名僧以爲集會衆也謂職祖宗
是一以龍樹爲祖宗太祖太宗也大
言我自祖宗相承相承密教空宗並是龍樹太子
唯此法家妙是也相承密教空宗並是龍樹太子
所弘傳故昆季三論提婆弘之三密龍智稟
之龍樹如父一師似昆季矣就中龍智獨嗣
聖智內證之法可稱昆季潘岳悼亡詩曰不
覺淚沾眉小雅大東毛詩曰潸然出涕說文曰潸涕流
貌司馬彪贈山濤詩曰逝者一何速毛詩曰
將安將樂方子予如遺涅槃經本經清命品右
曰如來見放捨猶如棄泐唾德廣而繁跡道
淵而事多述者蔽之三多含義而說偈言虞

吳志虞翻傳第廿八

天人以

立易注奏曰易道在天三爻足矣周
易會釋記曰三爻統三極爻者效也效可作孔穎達繫辭疏曰者

菩薩菩薩體何似顏容酷似世間人佛陀佛

陀是何色面孔宛如諸趣倫寒山詩下註拾得詩曰世間
億萬人面孔不

相似面孔謂吾師相貌等凡類心行天殊志
眼耳鼻舌處

若神三論滿懷悲幻影一乘韞臆愛梁津揚化也

訶衍論由離障佛性爲障佛性天殊地別三
論見第八卷悲幻影前所謂慨有爲人者愛

法苑珠林卷八

卷八

梁津好鳥世梁津也空裡浮雲幾生滅園中紅葉爾許

春團團水鏡空而假灼灼空華亦不真為他

而說常談此聽者歔歔厭苦身去歲鴻鴈今

歲至東流河水返何辰初四句謂常所說也

辭注曰戲夜臺寂寂星霜久舉世風誦是公

歔啼聲陸士衡

塵松栢颯颯猿響切青鸞妙法向誰陳

文一千八百四註翰曰墳墓閉幽復見明故長

歌曰送子長夜臺注曰長夜臺謂墳墓一閉

無復見故云長夜臺諷通作風公塵指倭曲

亦可德音矣塵遺塵也左思吳都賦注銑曰

颯風聲也青鸞喻佛音長阿含曰哀鸞音盡

知無上天人尊天長五年四月十三日

暮秋賀元興僧正大德八十詩并序沙門遍

照金剛

古鈔曰元興寺護命也釋書曰釋護命姓秦氏美州各務郡人五歲入吉野山晏坐數年

歸省父母十五依元興寺萬耀十七得度從同寺勝虞學唯識自月入山修虛空藏法黑月歸寺誦習嘗於普光寺講唯識論疏忽頂上得舍利弘仁七年任僧都上表辭讓上不許屏居山田寺天長四年為僧正承和元年九月十一日終元興寺小塔院年八十五時善守法師來問疾親逢音樂響天薰香盈室云

夫翔天之鴈不生次第蚊地之蟻亦守陳列何況大地最靈含識為首誰遺尊長老貴眉

詩傳註疏曰毫眉本作秀眉別行詩傳第又作秀眉詩經大至第七眉壽眉也劉氏曰醫書以眉色白垂下者為壽眉其補高壽者曰眉壽其於此歟

壽乎禮著鄉飲經稱供宿良有以也

鴈次第見第九

卷說文曰蚊行也凡生類之行皆謂之蚊最

靈謂人也見第四卷沈約佛紀序曰莘莘合

識今云為首謂人也長老長者老宿也眉壽

長壽也毛萇詩傳曰眉壽眉也禮記曰鄉

飲酒之禮所以明尊長養老也用燈三昧經

偈曰當問其夏鵬若是尊宿者應供養恭敬

頭面接元興寺大德僧正年登八十智明十

足禮

二無著世親之論探奧詣旨

十一部經也名義佳本發軔

而忘食夜則觀魚兒而廢寢是故問津者遠
近雲集懷疾者小長霧冷一美兼修六度具
行可謂佛家之棟梁法門之良將者也

能詮

之文魚兒所誦之理見第疾心疾也昨字義
曰二美具足四辯澄湛中性瑜師曰理趣關
題指自利也福智云二美或謂一利行也潘安仁藉
田賦曰此一役也而二美顯為善曰二美謂
能本而孝也今藉此語轉用也六度見第六卷銳鋒易脫阜響則達

弘仁太上拔大僧都天長今上任僧止人能

弘道聞之古道能通人見于今

史記毛遂曰

囊中乃穎脫而出按穎錐也銳謂錐鉞之
利也毛詩曰鶴鳴九臯聲聞天論語曰人能

弘道貧道忝備下菜思齊上聖慨澆醜於禮義

悲陵遲於道德是故取鄉飲上齒之禮仰大

士供尊之義聊與二三子設茶湯之淡會期

准世禮奉供

醍醐之淳集

下菜未得其意一解謂下下品菜擇菜謂弟子事師也莊子曰

孔子窮於陳蔡之間而弦歌於室顏回擇菜

論語曰見賢思齊說文曰澆薄也醜亦薄也

荀子注曰陵遲言丘陵之勢漸慢也廣韻曰

遲緩也禮記曰昔者有虞氏貴德而尚齒夏

后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴

親而尚齒尚通作上賈誼策作上齒大士供

尊上所謂經稱供宿者是也大月經疏

曰猶如醍醐淳味第一今謂勝集也

是日也金風入管玉露泣菊闌婆秦樂緊落則舞

十宝山止觀卷三十一謂雪香軒利本羅仙聖由乾陀馬耳屋民陀研泥羅宿慧并及須彌山一之皆云玉

八音寥亮四衆忘味言之不足故事詠歌乃

作詩曰

徐陵為玉質移文曰此金風已勁玉露方團張景陽雜詩注銑曰金風秋

風也管謂律管也見第八卷謝靈運詩曰花

上露猶泣闌婆具云乾闥婆淨名疏曰此云

香陰陵空之神唯香資陰維摩經注什曰天

樂神也處地十寶山中天欲作樂時此神身

有異相出然後上天也梁武帝十喻詩曰闌

婆鬱中天此詩乾闥緊落緊那羅也新云緊

捺落新從維摩經注什曰秦言人非人似人

而頭上有角人見之言人耶非人耶因以名

之亦天伎神也小不及乾闥婆新云歌神是
諸天絲竹之神八音見第七卷禱淵碑注翰
日寥亮聲高負論語曰子在齊聞韶三月不
知肉味毛詩序曰言之不足故嗟嘆之嗟嘆
之不足故永歌之

寂業遺教轉授其人三藏誓古六宗惟新新覺

演密欽日疏号為寂業師子者釋迦言尋常
翻譯或但云能或云能仁今云寂業者蓋依
字門而立其名奢字門一切法寂義迦字門
詮一切法造作義造作即業故云寂業師子

覺苑燕京圓福寺總
秘大師大遼國天祐皇帝
朝也幼攻蠟術長蒙
鵬香學瞻羣經業
專密部奉教撰演密
鈔卷更與紀傳可考故
依序引文等畧記焉

也上卷居得篇孔子思曰苟非其人道不傳矣誓古
見第六卷六宗古欽曰律俱舍法相三論天
台華嚴也或曰律法相三論天台華嚴加真
言為六也毛詩曰其命惟新今言釋迦遺教
轉轉授其人云其人要須通曉三藏法相之
玄微云其宗教則有六宗新流布也
將推師當仁瑚璉其体龍象其身法相之將
中法相之將是師也當仁見第二卷瑚璉第
五卷龍象第六卷又釋氏要覽曰隋虎丘惠
聚法師汝南周弘正萬姓統譜卷一百一十五辯挫邪鑿智明正固講
常嘉歎曰釋門瑚璉

生員具題文

三七四

博古八

各書

贏賈獲利也

經講論作秋乍春聽者市井學徒雲臻著世

幽趣非公不陳

鏘說文曰刀劍刃也正因謂佛法正因緣也市井猶言成

市莊徐無鬼篇八斤曰商賈且於市井以求其贏可馬彪注曰九夫為井井有市者世無著世親

兩帝仰止四眾梁津名賈僧止實德佛隣伊

余尚德設饌迎賓絲竹金土感動鬼神兩帝上

謂弘仁太上浮知天長今上仰止梁津名賈並見上石梁仙詩第一卷江文通雜體詩曰伊余荷寵靈論語

曰尚德哉若人饌具食也絲竹金土怨親既

八音中四也感動鬼神見第五卷

歡何況昵親阜彼人寶可謂國珍大雅詩曰伊彼

語注曰阜立負維摩經曰孰聞人寶不敬承

注肇曰在天為天寶在人為人寶故物莫不敬承非廣弘明集國之寶也漢書曰願奉國珍天長六年九

月二十三日沙門遍照金剛上

秋日奉賀僧正大師詩并序弟子慈篇中繼

牟子 後漢書列傳第六
曰牟融字子優北海安人
也少傳學門徒數百人各稱
州里永平十三年為大司農建
初四年薨

三九更 白虎通第百五者
父事三九 兄弟更 不近也
父事三九 兄弟更 者何 老者
壽考也 欲言 所令者 多也
夏 更也 所更 歷者 衆也
五星 羣書拾遺第百五章
亦曰 五緯 歲星 東 蒼 惑
太白 一 四 辰 一 北 鎮 一 中 央 也 一 辰

古鈔曰為中繼
大師草之也

若夫三老五更至尊致肉祖之養

禮記曰遂
設二老五

更羣老之席位為鄭氏注曰三老五更各一人也皆年老更事致仕者也天子以老先養之示天下之孝悌也各以三五者取象三辰五星天所因以照明天下者羣老無數禮記又曰天子至尊又曰食三老五更於大學天子祖而割牲所以教諸侯之弟也史記索隱曰肉祖者謂祖衣而露肉也
崆峒溪水天子遺齋戒之問

西京賦
註
索隱

莊子曰黃帝立為天子十九年令行天下聞廣成子在於崆峒之上故往見之曰我聞吾子達於至道敢問道之精廣成子南首而臥黃帝順下風膝行而進再拜稽首而問曰

列仙傳曰呂尚西適周匿於南山釣於磻溪文主夢得聖人間尚遂載而歸六韜文主乃齋三日易注曰洗

心曰齋防患曰戒
況復巖下投身藪中捨位

斷臂示誠割體表信竭求法之思馳殉道之

愍乎三世索哆因之得果十方如知修之證

道巖下投身雪山童子之事見第七卷數中

捨位無畏三藏之事見第一卷斷臂惠可大師之事割体常啼菩薩之事並見第七卷

矣殉求也愍懃弄弄曲獺索哆見第八卷如知見第八卷

七卷 粵我大師僧正親教稟氣清了智則逾見第七卷

藍體居非巨心則入神三學兼河六度周備

緇素之歸憑人天之道師一人三公師之事

之四海六趣父之母之出之藍而青於藍水

水為之而寒於水今喻智勝於師非巨未詳
或疑臣字誤作巨乎謂非臣者釋氏王族不
得為臣也繫辭曰精義入神以致用也
弟子中繼幸遇大師執

茅灑水三十餘年于今矣提我童耳開我蒙

心目夕不憚示法門之奧義寒暑不倦賜成

佛之徑路一句一偈越滿界之財片言片字

誰忘捨命之恩每念此事寢食不安執茅灑水謂灑

正法藏

三十一

臨三日護摩者謂以慧火

燒煨新云何散灑云何煨
茅草多至藉以青生草也
此灑水有二法若以茅作小束
置於中而灑之灑時灑灑
右旋灑若直用之灑灑得
吉祥也 蘇悉地經第六日
若表惠性也此中兩邊多
有利刺若坐臥執持無力
便者乃為所傷若將手將護
之則不能為害也諸法亦難
研六

神 史記註曰神耳漫也故名耳
字神老子耳漫也輪故世號曰
神 十歲玄妙篇云本于母懷
胎全載道運于樹下通割
左脈而生右而白首故謂之无
子
大陽曆數老子九月九日出胎以
九乘九故云八十一太陽數也歷
者增韻通作歷止所謂經
歷之謂也

楊枝增一何含曰有且功德
風二條唯唯生藏得消四口
不自見眼自得清淨
深豆與歐註曰有八種豆胡
木草一號一山一落澤鶴
一用此淨身淨口
三衣如福田法衣所謂僧伽
利大衣對多羅僧七條
字陀會五條也
瓶梵云軍遲此云一西域記
云裙推如即涼瓶也常貯
水隨身用以淨手
鉢梵云鉢多羅此應器乃
是三衣人資身要急之物而
法之器也
坐具梵云座師增此云一券
律曰為護身護衣護僧
林褥故著
錫杖梵云條乘羅此云一
根本雜事云比丘乞食作聲
而為敬言覺五百問云持錫
有多事能敬意思蟲毒數
香妙佛說法時常執也葉律
此蓋道身供佛多香
灑水囊梵云鉢里薩羅代飲茶
此云一根本雜事曰安鉢中
灑水用也僧經云安鉢中
用為道生即會正統云鉢中
囊束復宜宜密結若是生

性靈集便教十

掃也是弟子事師之禮也第六護摩法品大目經曰次持吉
神草依法而右灑吉祥草也毛詩曰匪面命之
言提其耳耳蒙昧也越加以大師壽則隣重耳
蒲界財見第五經字雜表也第四卷

現生之壽齒則及釋尊示終之年一喜一悲

心寬易感史列傳第三正義曰朱黼王禮及神仙傳
云老子楚國苦縣瀨鄉曲仁里人

姓李名耳字伯陽一名重耳外字聃河上公
老子經序曰八十一歲應天大陽曆數而生
最勝王經曰以何因緣釋迦牟尼如來壽
命短促唯八十年論語曰一以喜一以懼 謹

是我寂佛相教紀八日降火尊者一守守常市照永嘉胡氏自唐末喪亂教籍散毀故此諸文多在海外於
是吳越王遣使入往日本國求取經典既回至為唐王懷後賜號淨光法師

捧十八種之道具表不共之佛法梵經曰若佛子常

應一小時頭陀春秋冬夏坐禪結夏安居常用楊枝

澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉水囊手巾

刀子火燧鏽子繩床經律佛像菩薩形像此

十八種物常隨其身如鳥一翼義寂疏曰十

八物者三衣為三四瓶五鉢六坐具七錫杖

八香爐九漉水囊十手巾十一刀子十二火

燧十三鑷子十四繩床十五經十六律十七

佛像十八菩薩形前十四資身具後四出世

勝軌要論見中左列之何含云所著物可資身進道者即是增長善法之具也菩薩戒經曰資生順道之具不共佛法

法界次第二曰此十八通名不共者極地之法

結小繩直過可取

三十八

刀子僧史云律許蓄月
頭刀子為三割衣律如經去
為截衣故聽蓄刀子頭
知有古跡曰刀子割衣
鑄于五分律曰登單中毛為俗
識故律令畜銅鑄古跡曰
後刺
繩床等古跡曰以安身經律
生解尊像起信

不與凡夫二乘及諸菩薩共有故云不共也一身
無失二口無失三念無失四無異想五無不定
心六無不知已捨七欲無減八精進無減九念
無減十惠無減十一解脫無減十二解脫知見
無減十三一切身業隨智惠行十四一切口業
隨智慧行十五一切意業隨智惠行十六智惠
知過去世無礙十七智惠知未來世
無礙十八智惠知現在世無礙詳見于章
調二四音
之伎樂顯正道之法味伏乞大師慈悲納受
二四音八音也中石四章曰是通各正道者正以不邪為義
見二正思惟三正語四正業五正命六正念

七正精進八
于時天氣清山林錦荃沈壁傍
正定詳于章

鴈翔雲端松竹懸琴桂影瑩鏡對斯節物誰

不述懷乃賦詩曰毛詩曰蟋蟀在堂歲律其
莫毛長傳曰蟋蟀也九

月在堂桂影月也

秋風颯颯飄葉桂月團團出白露蟲響悲

哀悠草間鴈聲斷續疎天路颯颯風聲也古
樂府東飛伯勞

香田松文正第而都對曰松喬
之羣類詩書曰赤松子者神農
時而師也服水玉以教仲農
又曰王子喬田者周靈王太子
晉也道入浮丘公接上嵩高山
美門史記秦始自來紀第
曰始皇之弱石未美門註書昭
曰美門古仙人也
書曰故車穿而曰美門子衣
白鹿佩青鳥之節從十餘
王女註曰美門名子香田

歌曰南窓北牖桂月光泣謂白露如淚也
西京賦曰美往昔之喬松要美門平天路
太

師今歲臨重九經論講談幾許度悲智津梁

比舟筏怨親妻愛濟緇素加教書九篇米傳云日藏九九年月王護研重九九九也今八

受無私此仁之情也第五道篇云云曰慈愛平等兼濟無私提我童蒙灑醍醐開余

生瞽示正路粉身碎體何能答唯憑風疾白

牛酪酪謂醍醐一乘教味白牛亦一乘法華也天

長六年九月十一日

為泰範答巖山澄和尚啓書一背

泰範行狀未詳按古記曰泰範初師事傳教
大師後從弘法大師學密教澄和尚傳教大

師詳釋
書第一

泰範言伏奉今月一日誨一懷一慰兼蒙

十茶喜荷無地仲夏陰熱伏惟和尚法體如

大師行化記曰天長八年最澄
為受學于真言以泰範賢
榮等屬阿闍梨云云
古記云泰範初名光定親宜
第三日光定姓執真氏豫州
風早郡人也大同之初入京師
聞春樹澄師凡傾意依
付印

法苑珠林卷一百一十一

四七

新唐一列百王曰陸羽字
德州竟陵人不知所生有僧得
諸水濱嘗野之既長詔拜全
文學子不就或疑其著經言
言茶一原之法見尤備天下
益知飲茶美時遂著茶經至
陶羽形置湯安間祀為
茶神一我朝若志野松林
紹興利休所謂其人也

沈侍中集

何 沈炯為王僧辨荅貞陽侯啓曰奉去月二

十八日誨增用傾悚快怖也十茶其量不

可知矣或疑謂恐器字脫耶才子傳曰陸羽

字鴻漸營茶家以瓷陶羽形祀為神買十茶

器得一鴻漸荷荷恩也 此奉範蒙恩今月九

日從馬州還便過乙訓寺即承遊北院便

擬就謁緣客中煩碎不遂志願悚息何言怨

非故息幸甚幸甚 蒙恩指今月一日奉誨馬

台水鈔中未曰一在櫻梅北島九五又云小六條一碑

卷北院或曰指西寺北院乎見勤操贊也古鈔

曰北院在北白川謁請見也漢書曰胎吏多詩

政政教煩碎悚息謂懼而 常一兵住生死荷

長息也幸甚見第二卷 傳效

負衆生同遊四方宣揚天台宗者伏奉慈約

喜躍難喻若使附龍尾以揚名寄鳳翼以顯

行則蚊蚋之質不勞而凌雲漢無筋之蝱無

功而飲清泉鄙陋之望於此足矣何亦更加

沈侍中集

四十一

珍重珍重

共住至宗者澄和尚詞華嚴經曰
大欲荷負一切衆生令解脫故法

華經曰乘是寶車遊於四方國清百錄荊州

道俗請講疏曰輒欲奉屈宜揚法華一部龍

尾鳳翼並見第四卷翊當作蚋恐誤書矣蚋

儒稅切與蚋同說文曰秦晉謂之蚋楚謂之

蚊杜甫詩曰蚊蚋為能當玉篇曰螿許元切

螿或曰螿當作螿與蚋同蓋亦為誤矣說

文曰螿側行者孟子曰夫蚋上食

槁壤下飲黃泉珍重見第三卷又云法華

一乘真言一乘有何優劣者奉範智昧菽麥

何辨玉石敢當高問深以快息雷音難忍敢

陳管見法華至劣者亦澄和尚書中之詞左

頤注曰菽大豆豆麥殊形易別故以為癡者

之候莊子曰是直用管闚天用錐指地也不

亦小夫如來大師隨機投藥性欲千殊藥種

乎

萬差大小並鑣一三爭轍權實難別顯密易

濫目非知音誰能別之
大日經疏曰性欲者
欲名信意好樂性名

積習相從性生欲隨性作行一三乘三乘也知音喻知法之人諸子好各記呂氏春秋曰晉平公鑄大鐘師曠曰不調請更鑄之平公曰工皆以爲調矣師曠曰後世有知音者臣切爲君耻之

雖然法應之佛不得無差顯密之教何無

淺深法智兩佛自他二受顯密別說權實有

隔所以耽執真言醍醐未遑啜嘗隨他之藥

又自行有則化他有位澄瑩應物非時不能

乘能未逮六淨除蓋之位誰能堪出假利物

之行利他之事悉讓大師伏乞垂寬恕弟子

深幸也法應之佛法智兩佛自他二受隨他之藥並如第九卷有位指六淨除蓋

澄瑩謂修行喻磨鏡摩訶止觀曰若至六根清淨名初依人有所說法亦可信受下音遍

滿聞者歡喜是化他位也今詳六根淨圓教十信位盡界內外見思塵沙惑從空入假

觀現前故云出假未日經曰菩薩住此修學便得除一切蓋障三昧若得此者當發五神

六根一四表集解下曰法華法師功位中明受此即相似六根清淨所以即是四信位也塵沙集解下曰法華法師功位中明受此即相似六根清淨所以即是四信位也

通獲無量語言陀羅尼知衆生心行雖處生
死而無染者爲法界衆生不辭勞倦疏曰是
菩薩非但意根能得知乃至視聽鼻觸
亦皆互用無尋此亦密教利物位也
所前

期建崇天台一乘今則諸佛加護國主欽仰

百官崇重四部耽翫四海同仰三千達者先

願已足踊躍踊躍珍重珍重
四部比丘比丘尼等也古文孝

經序曰門徒三千人達者七十有二
向曰達者謂達理者法華經曰踊躍歡喜
身喜也

奉範自行未立日夕劬勞若不責狂執弟子

望足身避山林丹誠何忘謹因某甲奉狀不

宣弟子奉範和南
毛詩曰父母生我劬勞
和南禮拜也如第五卷

答叡山澄法師求理趣釋經書一首

理趣釋金剛薩埵之所說不空三藏之所翻
一說謂三藏於大經中摘探津要而譯出之

書信至深慰下情雪寒伏惟止觀座主法友

勝常貧道易量

國清百錄吉藏法師與智者大師書曰景上至奉旨伏慰

下情又永陽王手書曰靜惠和南更雪寒止

觀院今獻山東塔稱也止觀座主法友六字

稱呼也肇論答遺民書曰承遠法師勝常以

為悠慰陸務觀老學菴筆記曰勝常猶今嫌

人言萬福也前輩尺牘有二尊侯勝貧道與

常者勝字當平聲讀易量安思量也

閣梨契積有年歲常思膠漆之芳與松栢不

凋乳水之馥將芝蘭彌香

膠漆芝蘭並見上論語曰歲寒然後

知松栢之後彫也凋通作彫乳水見第九卷芳馥字皆言淡交之美舒止觀羽

翼高翥一空上騁定慧驥驢遠跨三有之外

分多實座弘釋尊法此心此契誰念誰忍誰

然顯教一乘非公不傳秘密佛藏唯我所誓

彼此守法不違談話不謂之志何日忘矣

觀兩翅鼓揚生死大愛水海一空人空法空

止觀曰鼓兩翅以高也譬定惠之堅微

大正八年入註及日區方也

唐年三如未出現品

也驥驪並駿馬名三有即三界也法華經曰
 爾時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼
 佛而作是言釋迦牟尼佛可就此座今以二
 佛同座自喻相共弘通毛詩曰心乎愛矣遐
 不謂矣中心臧愛此君子無遠在野豈能勤思之乎
 之何日忘之

然疑理趣多端所求理趣指何名相夫理趣
 之道釋經之文天所不能覆地所不能載塵
 刹之墨河海之水誰能敢得盡其一句一偈

之義乎自非如來心地之力太士如空之心

豈能信解受持乎謂理趣之廣大微所求何

子語大天下莫能載焉塵墨法華說見第一禮記曰君
 卷海墨華嚴說見第一卷二名慕仙詩也心地如空謂非世
 天地所得覆載獨如來心地之力余雖不敏
 能載焉太士如空之心能覆焉

略示大師之訓旨冀子正汝智心淨汝戲論

聽理趣之句義密教之逗留夫理趣妙句無

法也

句義

四十六

量無邊不可思議攝廣從畧弃末歸本且有

開心鈔下注見

三種一可聞理趣二可見理趣三可念理趣若

語密

身法

意密

求可聞理趣者可聞者則汝聲密是也汝口

語密

中言說即是也更不須求他口中若覓可見

理趣者可見者色汝四大等即是也更不須

覓他身邊若索可念理趣者汝一念心中本

來具有更不須索他心中

從此已下示理趣

大畧凡有五科今

初約見聞念三種說出理趣論語曰回雖不

敏請事斯語矣大師謂佛也不思議疏曰句

者法也逗留亦句義也見

第十卷手願文也

復次有二種心理

趣佛理趣眾生理趣若覓心理趣者汝心中

有不用覓別人身中若求佛理趣者汝心中

能覺者即是又可求諸佛邊不須覓凡愚所

六祖釋開經第八曰慧能
新興盧氏咸章中蓮當梅
八確坊抱石而壽儀鳳年
落髮受學者逾千封于為壇
說法其上錄為神經連唐
至師六世因稱六祖一石

若見眾生理趣者汝心中有無量眾生可隨

其見

第二約心佛及眾生說理趣句心中有

其見

眾生心是十界輪圓曼荼羅也眾生亦

心有焉又按六祖法寶壇經曰心中眾生所
謂邪迷心誑妄心不善心嫉妬心惡毒心如
是等心盡

是眾生

又有二種文字觀照實相也若見

文字則聲上屈曲即是不對不尋若紙墨和

合生文字彼處亦有又須覓筆紙博士邊若

不可見有對色法界安立圖
註曰可見可對色眼見色塵
亦可見可對色聲香味觸
色不可見不可對色意緣
法塵即並表色也

俱舍論疏第一界品曰色有三
種有見對謂色境也二無見
有對謂眼等五根聲香味
觸也三無見無對謂遍表也
此三中有對名度無對名
細石八又同第各根品有文字
便不相應行一教云

求觀照則能觀之心所觀之境無色無形誰

取誰與若求實相則實相之理無名相無名

相者與虛空冥會彼處有空更不用外

字觀照實相三種般若說不對不尋聲屬不

可見有對色在色蘊收文屬不相應行在行

蘊攝故言不對不尋如貝葉文竹帛字者咸
屬色法對尋也俱舍彼處紙墨處也心經幽
贊曰般若惠義古釋有三一實相謂真理二
觀照謂真惠三文字謂真教嘉祥三論玄曰

諸法實相非中非不中無名相法為眾生故強名相說欲令因此名相以悟無名又

所謂理趣釋經者汝之三密則是理趣也我

之三密即是釋經汝身等不可得我身等亦

不可得彼此俱不可得誰求誰與第四就自他三密不

可得說顯等字又有二種汝理趣我理趣即

是也若求汝理趣則汝邊即有不須求我邊

若求我理趣則有二種我一五蘊假我一無

我大我若求五蘊假我理趣則假我者無實

體無實體者何由覓得若求無我大我則速

那三密即是也速那三密何處不遍汝三密

即是不合外求第五就汝與我說理趣道法華玄贊曰我謂諸蘊世俗假

者又曰今傳法者隨順世間指自稱我即是無我大我也夫日經疏曰此宗辨義即以心

為如來應正等覺所
謂內心之大我也

又余未知公是聖化耶

為當凡夫耶若佛化則佛智周圓有何所闕

更事求覓若權故求覓則如悉達事外道末

殊事釋迦詰凡聖二今初以聖化責釋迦譜

聰明婆羅門善諸書藝請令教太子爾時有
一婆羅門名跋陀羅尼漢言選友與五百婆羅門
以為眷屬來受王請時更為太子起大學堂
七寶莊嚴床榻學具極令精麗卜擇吉日即

四九書 凡字本或云四七書
或云四九字或云五十二字今
云四九者蓋下三摩多如
能里四更一稱十六摩多三
十五字母中除七及及監三
字合為四九字

以太子與婆羅門而令教之爾時婆羅門以
四十九書字之本教令讀之又依阿羅羅迦
摩羅鬱陀羅羅摩子修學之事當廣此引方
等陀羅尼經曰我今復更略說往昔因緣佛
號梅檀華如來王名梅檀佛生彼王宮成等
正覺而取涅槃次復有佛名釋迦牟尼如來
次第二萬億釋迦牟尼佛吾悉供養最初佛
者全我堅固陀羅尼豈異人乎今即文殊師
利法王子是祖庭事死按處胎經文殊偈曰
昔為能仁師今乃為弟子佛道極曠大清淨
無增減我欲現佛身一尊不並
立此界既受教我利見佛身
若實凡末則

世靈集便象十

四十九

應隨佛教若隨佛教則必須慎三昧耶越三
 昧耶則傳者受者俱無益也夫祕藏與廢唯
 汝我汝若非法而受我若非法而傳則將來
 求法之人何由得知求道之意非法傳受是
 名盜法即是誑佛次以實凡責大日經疏曰
三昧耶者知有人於國王
 大臣所尊重處而自發言作大要誓若有所
 違即得重罪是故三昧耶者即是不可違越

義也略而言之即是戒義也一字頂輪王時
 處儀軌曰傳法阿闍梨先簡擇弟子淨信決
 定者已授與佛性戒當引入輪壇灌頂受職
 已本作苦示三摩耶從今至成佛莫捨菩提心親
 從阿闍梨對受諸儀軌印契及密語微妙三
 摩地於此教法中一字不應向未灌頂者說
 設諸同行人亦不得為說假已得成就纔說
 便散失現招諸殃禍中天本在繼隨地獄應學勿違
 越
 又祕藏與旨不貴得文唯在以心傳心文
 是糟粕文是尾礫受糟粕尾礫則失粹實至

王文增至日波斯區王登見
以者備蓋等問左右曰是何
人供養大臣報曰用此諸象
車乘奉闍羅王欲賜命時
王笑而作是說此是愚人法
命也雖極猶如有人隨摩竭
口欲求出者定復難得耳

實弄真拾偽愚人之法愚人之法汝不可隨

亦不可求述祕藏與旨在心不在文糟粕見

世智辯聰種種分別皆是瓦礫草木非真又
寶珠增一經王大笑而曰此是愚人之法

古人為道求道今人為名利求為名之求不

求道之志求道之志忘已道法猶如輪王仕

仙誠為名利之求非真求道也論語曰古之
學者為己今之學者為人幽通賦註向曰

朝聞正觀之道夕則死矣猶忘已而遺形骸也

法華經曰吾於多劫中常作國王發願求於無

上菩提捐捨國位委政太子擊鼓宣令四方求

法時有仙人來自王言我有大乘名妙法蓮華

經若不違我當為宣說王即隨仙人供給所須

採菓及水拾薪設食乃至以身而作床座身心

無倦祕藏寶鑰輪王作床勸註卷四七性院注引

此文仕仙而作床是忘已道法者也

途聞途

說太子亦聽時機不應我師默然所以者何法

是難思信心能入口唱信修心則雙退有頭無

法苑珠林卷十

卷十

三衣 家語第九曰子夏返
衛見讀史志者云晉
師伐秦不渡河子夏
曰非也已矣平讀史志曰
問諸晉史果自已矣
於是衛以子夏為聖
王氏魏志列傳第廿二曰
王肅字子雍年十八讀太
玄而夏為之解又為尚
書詩論詁三禮左氏解
四十四

尾言而不行如信修不足為修合始淑終君子

之人 證夫子我師俱斥無誠明信心能入夫子

曰道聽而塗說德之棄也注王氏曰君子多識

前言往行以畜其德道聽塗說則棄之矣時機

不應謂法華會中五千上慢也經曰世尊默然

而不制止其見下智度論曰佛法大海信為能

入顏氏家訓曰世人讀書者但能言之不能行

之淑善也合字恐書誤矣當作今天台止觀曰

善始令終弘次曰令亦善也 奉伯註八曰言能此已上事以謂之君子之德謂君子也

世人厭寶女而愛

婢賤笑摩尼以緘燕石好偽龍去真像惡乳粥

寶鑰石癭者是鑽左手則是 舉世人之所好

曰如棄寶女與婢交通寶女輪王玉女寶也

經律異相曰玉女寶者忽然自現顏色從容

面類端正舉身毛孔出梅檀氣口出優鉢羅

華香言語柔輒舉動安詳摩尼見第五卷燕

石第四卷好偽龍第一卷佛本行經曰有
天子速往善生村主二女邊告言菩薩今須
最上美食食已欲證阿耨菩提汝今可辨足
十六分乳糜糜粥也鑰石石名似金涅槃經

麻麥 法苑珠林曰昔薩
六年昔行日食二麻二麥
其罪道遂食乳糜
涇渭 毛詩註疏詩小雅
北陵陽土百里入渭即涇
水入渭也朱彙纂註第
涇渭清然涇水濁
之時涇濁而未甚見由
既合而清濁益分

曰如是之人以金易鋤石按合言惡乳粥而
其麻麥寶鋤石而賤真金今影畧爾癯者鑽
手未羅清涇渭不別醍醐誰知欲知面妍媸不如

磨鏡不可論金藥有無欲達心海岸不如棹

船不合談船筏虛實不拔毒箭空問來處聞

道不動千里何見喻顯欲知下道要須急學毛

傳曰涇渭相入而清濁異醍醐見第一卷陸
機文賦曰妍蚩好惡可得而言妍好也媸醜

淮南子第九修務訓曰明鏡之始下以膠然未見影也及其粉以玄錫磨以白旃

也暹作金藥粉之以玄錫磨之以白旃之

類也混弊經曰譬如有人身被毒箭其人眷

屬即命良醫而為拔箭彼人方言且待莫觸

我今當觀毒箭從何來誰之所射如是癡人

尋便命終雙丸足以却鬼一七可以得仙若使千

年讀誦本草大素四大之病何曾得除百歲

談論八萬法藏三毒之賊寧調伏乎警雖學

則無益矣抱朴子曰按黃帝九鼎神丹經第

四之丹名曰還丹服下才主百日月儂也以此

抄大海水 佛本行集經
昔有高王入海採寶得一
貴重者王之珠復得海
時彼高王即持一物
極心行大海欲於乾竭
取所失珠海神心生恐怖
人如是稱佳勇猛行海水
云高竭書即還寶珠
大藏經第三又報因經
六度至華四第十告此廣
引

性靈集便家十

五十一

七、八、九、十

丹書凡人目上百鬼走避按本州日子圭十
如梧桐服石論曰服丹以淨水嗽口先含棗
子大也核許蜜次且以一二九服之云本草大素見
第九卷維摩經注僧肇曰一大增損則百一
病生四大增損則四百四病同時俱作俱舍
光記云西天數法多以百為因乘多者百千以至百乘不滿百千乘後以八萬四千
日年尺說法蘊數有八十千此小乘法門弘
小乘八萬法藏自非酌海之信磨鏡之士誰能信一覺
往檢

之妙行修三磨之難思止止舍舍吾未見其
人鮮有其人智度論曰如好施菩薩求如
意珠抄大海水正使筋骨枯盡終不懈廢

鳥其國 楞伽長水疏曰鳥其國名未詳

文獻通考三百三十三鳥
其國在縣南其北有
嶺南至天竺入事佛多諸
寺塔
作針 劉氏鳴書引錦絲
萬花谷曰昔李白謂書
於康宜山中未成棄去
過小溪逢老媪方春
鐵杵問之曰欲作鍼也
感其意還刺業媪自言
姓武今溪傍有武氏巖
本邦近江國有磨針山相
傳昔人登于茲磨針作
針季故名可見和世一
樣之談矣

得如意珠以給眾生是為菩薩精進波羅蜜
持亦酌也七右修禪要次曰鳥其國有一僧久坐
不能得定遂欲廢其業忽有天化為人來其
前磨一鐵鏡僧問何用荅曰欲以作針僧曰
何由可成天曰不休即成遂體悟還復習禪
因得道果故住滅定住滅定故迄今猶在起
信論曰而實無有始覺之異本來平等同一
覺故磨當作摩謂三摩地即瑜伽法也法華
經曰止止 其人豈遠乎信修則其人若有信
不須說

修不論男女皆是其人不簡貴賤悉是其器

性靈集便家十

五十一

七、八、九、十

其器來扣鐘谷則響妙藥盈篋不常無益珍

衣滿櫃不着則寒阿難多聞不足為是釋迦

精勤伐柯不遠勸難等於法華經曰我與阿

耨多羅三藐三菩提心阿難常樂多聞我常

勤精進是故我已得阿耨多羅三藐三菩提

者必用柯其大小長短近取法於柯所謂不

遠求也

舉代皆然悲哉濁世化佛所以弃人

此句與前句同

五千所以退者

歎澆季舉代世皆好多聞不

槃也五千退法華經曰爾時世尊告舍利弗

比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千人等即從

座上起禮佛而退所以者何此輩罪根深重及

增上慢未得謂得未證謂證有如此鐘毒鼓

之慈廣而無邊而于將之誠高而有淨師

師誥訓不可不慎

明甚深祕藏不可容易傳

不制止又曰直上聞閉三頭
珠因緣去則有益若聞廣
三頭亦情起誘住則有損
是故不制止也
淨正字通曰淨在輝通說文
淨滅火器也輝堅刀刃也
晉灼曰火亦故曰輝也
訓固誠非由矣

能斷惑

益壽布薩 卷之三
日僧布薩時曾於受具
清淨戒中有一童子不
修習身口意業在岸邊
處盜聽說戒密而方亦
神力以介件碎定如摩
翻招重罪惠琳破摩羅
日護之法若我慢不從
讀文便用非但法無功
兼推慢法之德一並神
教及招致禍
干將莫耶 吳越春秋第
闔閭傳曰干將者吳人
與歐冶子同師闔閭使
為劍一投曰干將二投
一干將之妻也干將造
金劍之精不銷於是干
妻乃斷髮剪爪投於鑪
中金劍乃成而遂以成
曰干將陰曰莫耶陽作
龜文陰作漫理干將遂
其陽出其陰而獻之闔
閭甚重之耶耶代醉第
八口器有刊以人名為者
干將莫耶也古余第也
龜文漫理見舊志

雜毒藥用塗大鼓於眾人中擊之發聲雖無
心欲聞聞之皆死唯除一人不橫死者是大
乘典大涅槃經亦復如是在在處處諸行衆
中有聞聲者所有貪欲瞋恚愚癡悉皆滅盡
其中雖有無心思念是大涅槃因緣力故能
滅煩惱而結自滅犯四重禁及五無間聞是
經已亦作無上菩提因緣漸斷煩惱除不橫
死一闡奧也第三大用經疏曰未入漫荼羅者不
令讀誦受持還同盜聽布薩翻抵重罪如世
人慈育稚子雖復情無所愆而不投與干將
莫耶以不知運用方便故必傷其體今此法
門亦復如是即心成佛旨趣難知恐未來衆

即身成佛 智證難問 難言今教旨如實知自心即是一切智之更不用修行若假修行即是 洗滌心垢 即是佛身也

生輕慢法故未蒙三密加持而自師心執文
輒自修學久用功用無所能成翻謗此經謂
非佛說以如是等因緣感置法業於無量劫
墮惡趣中淬字古來訓為固未詳或謂恐書
誤矣疑許字歟許責也誦也誥也子若不越三
昧耶護如身命堅持四禁愛均眼目如教修
觀臨坎有積則五智祕壘旋踵可期况乃鬢
中明珠誰亦祕惜謂若有篤信可許指授四 禁三摩耶四重禁也大目

盟禮一註云五石曰盟之禮也
先盟地為方坎殺牲於坎
割牲左耳盛以珠盤又取
血盛以五穀用血為盟書
成乃歃血而讀書置牲坎中
加書於上而埋之謂之載書

經疏三昧耶偈曰佛說三昧耶汝善住戒者
如護自身命護戒亦如是寶篋印陀羅尼經
曰一切如來加持護念猶如愛眼臨坎謂盟
也禮記鄭注坎用牲臨而讀其盟書五智見
第一卷祕璽密印也漢書曰今日之議不得
旅踵髻中明珠見第一卷今指理趣釋言如
此則得受五智之密印
努力自愛因還此示
况於理趣釋經本乎

二釋通照

李陵荅蘇武書尾曰努力自愛
還謂使者之還也彌沙塞律云
汝等比丘雜類出家
皆捨本姓同稱釋子

見還俗人作

北本第一壽命品註
涅槃經曰若有出家毀禁
戒者我當罷還俗策使

昔日剃頭今長髮出家二種心惟重

長者子耶舍說偈曰雖復處居家服寶嚴身
具善攝諸情根厭離於五欲若能如此者是
為真
紅花綠實一株物君見春秋顏色同世
出家

理無常人如此心緣不動大道通

此四句述
初二句意

長江萬里以相吞，雖爾處身如虛空。此二句言阻長

江萬里唱和而身如虛處，虛空何必遠矣。莊子曰：吾處身也若槩株杓，超日明經，傷曰處世界如虛空。注希遠曰：今所謂木杓也。槩，杓也。杓，木之名也。杓，定也。想古時有此杓，其身如木杓而不動，疏杓謂杓殘，枯樹枝也。安處身心猶如枯樹。

後夜聞佛法僧鳥。羅山文集曰：山省國守治縣醍醐，有佛法僧鳥。又于野國日光山有此鳥。觀經曰：百寶色鳥常和鳴，哀雅護念佛法僧。

佛法僧鳥未見典籍所載，余嘗親聞于南山摩尼峯，其聲似呼佛法僧也。或曰：此詩於南山龍光院所詠，鳥或曰：於內州高貴寺所製也。

閑林獨坐草堂曉，一實之聲聞。一鳥一鳥有

聲，人有心聲，心雲水俱了了。或曰：鳥聲人心雲光水色莫非

法身三密也。李太白詩曰：花將色不染，心與水俱閑。

詠十喻詩 沙門通照金剛文并書

十喻大日經第一說之疏，第三有委釋矣。羅什三藏有十喻詩曰：十喻以喻空空，必待此喻借言以會意，意盡無會處，既得出長羅，住此無所住，若能映斯照，萬象無來去。梁武帝

亦有十喻詩十首
法華集百四十九
見于廣弘明集
皆改甄文類聚卷七十三

詠如幻喻

大日經疏曰經云云何為幻謂如

自眼故等者佛說藥力不思議如人以藥力

故昇空隱形履水蹈火此事非諸論師等能

建立因量出其所以非可生疑謂定應爾

或不應爾過如是籌度境界唯親行此藥執

持行用者乃證知耳

吾觀諸法譬如幻惣是眾緣所合成一箇無

德女 有德女所問本經曰
佛波羅奈大城乞食者
德波羅相女家時有德女
遙見如來也相端嚴生
淨信

明諸行業不中不外惑凡情

初下句舉法譬

句直顯諸法如幻疏曰釋論云佛問德女譬

如幻師幻作種種事於汝意云何是幻所作

內有不答言不也又問外有不內外有不皆

答言不也佛言無明亦如是雖非內有乃至

無生滅者而無明因緣諸行生

三種世間能

所造十方世界蓮城非空非有越中道三

諦宛然離像名

三種世間探玄記曰一器世

為能化主三衆生世間為所化機云水蓮城
或謂蓮華藏世界就中三種世間惣十方法
界蓮華藏世界別言能造所造諸法並是如
幻能造所造非空非有亦非中而即空即有
即中三諦宛然離思議也嘗檢摹本蓮作
蓮或謂水蓮城以三世間喻泡沫也

春園

桃李肉眼眩秋水桂光幾醉與楚澤行雲無

復有洛川迴雪重還輕四句轉取餘喻顯諸

著秋水桂光水月也醉謂昏心嬰兒也疏釋
水月喻曰如少兒見水中月歡喜欲取高唐

史記楚世家楚吳子橫立為王是為頃襄王二十一年自稱為帝二十六

賦曰昔者楚襄王與宋玉游雲夢之臺望高

唐之觀其上獨有雲氣萃兮直上忽兮改容

須臾之間變化無窮王問玉曰此何氣也玉

對曰所謂朝雲者也王曰何謂朝雲玉曰昔

者先王嘗游高唐息而晝寢夢見一婦人曰

妾巫山之女也為高唐之客聞君游高唐願

薦枕席王因幸之去而辭曰妾在巫山之陽

高丘之阻且為朝雲暮為行雨朝朝暮暮陽

臺之下注曰朝行雲暮行雨皆神女自稱漢

書音義曰雲夢楚藪也藪澤也曹子建洛神

賦曰黃初三年余朝京師還濟洛川古人有

言斯水之神名曰宓妃感宋玉對楚玉說神

言斯水之神名曰宓妃感宋玉對楚玉說神

言斯水之神名曰宓妃感宋玉對楚玉說神

言斯水之神名曰宓妃感宋玉對楚玉說神

言斯水之神名曰宓妃感宋玉對楚玉說神

言斯水之神名曰宓妃感宋玉對楚玉說神

女之事遂作斯賦其詞曰其形也髮鬋兮
若輕雲之蔽月飄飄兮若流風之迴雪
封

著在迷三界熾能觀不取法身清峭哉迷者

孰觀此超越還歸阿字營四句勸如幻觀咄
故叱之辭孰觀一

謂有孰觀此者乎一謂言請誰人皆觀
此也軍壘曰營今猶云官便韻故云營

詠陽燄喻野中動如野馬無智人初見之為

念風於生死曠野中轉無智慧者謂下相為

第五論劫註第引之

身一相為女惠影智論疏曰西國名為陽炎
此國名野馬莊子疏曰春之時陽氣發動遙
望數澤中猶奔馬謂之野馬

遲遲春日風光動陽燄紛紛曠野飛舉體空

空無所有在兒迷渴遂忘歸遠而似有近無

物走馬流川何處依六句說陽炎喻毛詩曰
春日遲遲毛傳曰遲遲

舒緩也謝玄暉詩日日華川上動風光草際
浮注翰曰風本無光草上有光色風吹動之

如風有光智論曰飢渴悶極見熱氣如野馬
謂之為水疾走趨之轉近轉滅走馬流川皆
謂陽炎狀自也妄想談議假名起丈夫美女蒲城圍

謂男謂女是迷思覺者賢人見則非五蘊皆

空真實法四魔與佛亦夷希

六句示法如陽
炎疏曰此經意

云如世人遠望曠野徒見此炎強立假名求
其實事都不可得故云妄想成立有所談議
也丈夫美女謂妄執見男女二相慕本圍作
圍是也圍宮中之門也第四句心地觀經曰男女性

相本來空妄執隨緣生二相如來永斷妄想
因真性本無男女相五蘊見第四十三卷
中何樂詩也第八卷四魔第
一卷夷希第二卷今言以淨眼
觀之魔佛二相亦不可得也 瑜伽境界特

奇異法界炎光自相暉莫慢莫欺是假物太

空三昧是吾知

四句就瑜伽境界示陽炎觀
疏曰如真言行者於瑜伽中

見種種殊特境界乃至諸佛海會無盡莊嚴
爾時應作此陽燄觀了知唯是假名離於慢
著轉近心地則悟加持神變種種因緣但是
法界焰耳又曰行者觀察十緣生句即悟如

如夢 周禮十五 香官六夢
智命第六五 五夢等引可證

性靈集便家十

六十三

是海會皆悉從眾緣生如鏡像水月乾城等
然尚以空病未空故未得名為大空自證心
性時即知如是加持境界皆是心之實際爾
時心不住相亦不依空而照見空與不空畢
竟無相而具一切相故名大
空三昧地是定稱見第七卷
詠如夢喻疏曰釋論云如夢中都無實事謂
之有實覺已知無而還自笑人亦
如是諸結使眠中實無而著
得道覺時乃知無覺亦自笑
一念眠中千萬夢有煖有苦不能覺人間地

獄與天閣一哭一歌幾許愁睡裏實真覺不

見還知夢事虛狂便無明暗室長眠客處世

之中多者憂第六句說夢喻次二句舉法說疏

無量歲有種種國土及眾生或果天宮或在
地獄受諸苦樂覺時但一念間耳云優寬裕裕

義言憂事虛在而實寬裕也據基本作憂字
謂不可憂而憂故云虛在憂華嚴經曰一切
眾生著我我所在無
明闇室入諸見稠林
悉地樂宮莫愛取有中

性靈集便家十

六十四

乾闥婆城 層樓也
坤維窟曰維無書曰東海
出氣如盤迴涓水出氣如
屋下形如蛇而大腰已下
辨盡道一曰狀似燭龍有
耳有角背鬚作紅色
氣作樓臺望之丹碧
然在煙霧高鳥倦也
就之以息喜馬至氣輒
吸之而今俗謂之屋樓
雨即見
山堂肆考于日海市名
層樓又名鬼市浙人謂
之海變一云

牢獄不須留剛柔氣聚浮生出地水緣窮死

若休輪位王侯與卿相春榮秋落迹如流深

修觀察得原底木日圓圓萬德周一句說瑜伽境界次

五句依夢喻觀世無常深修已下二句勸觀經曰以乾闥婆城譬解了成就悉地宜今按

十喻皆可觀悉地宜疏曰今此真言行者瑜伽之夢亦復如是或須臾間備見無量加持境界或不生于座而經多劫或遍遊諸佛國土行者得如是境界但當以夢喻觀之心不

非執也 慧影智命疏
言非持鏡人作看破共因
義若言或受得神我共
本有我所受得神我共
作如生所以受苦樂者皆
由性業因緣造受得苦樂
善感樂云何說言由天
是故破共因云

疑怪亦不生著有謂三有也剛柔假儒家說謂受生之初謂陰陽二氣也地水火風經曰深修觀察十緣生句源字本作原疏曰唯有如來乃能窮此十喻達其源底

詠鏡中像喻疏曰經云復次秘密主以影喻

鏡而現面像彼真言悉地當知如是者此中言影即是釋論鏡中像喻彼論云如鏡中像非鏡作非面作非執鏡者作非自然作亦非無因緣作當知諸法亦復如是

長者樓中圓鏡影秦王臺上方丈相不知何處忽來去此是因緣所生狀非有非無離言說世人思慮絕善善莫言自作其他起外道邪人繞虛妄心神眾生不同異因緣而顯猶如響七句舉鏡像喻外道已下三句明法因緣生長者圓鏡秦王方丈但舉鏡而已非取其事也長者圓鏡首楞嚴經曰佛告富樓那汝豈不聞室羅城中演若達多忽於晨

長水楞嚴四室羅城具云室羅城在舍衛國此云豐德或云閻物以其城中多財物名稱其共聞故或云閻者城在舍衛國

演若達多長水楞嚴四十九日此云祠樓本頭與鏡俱喻性覺照面而性覺覺忽生所相安立愛喻堅執不捨認相為真此既言相又惡相故嘆已頭不見面目真並形相不須安復生驚怖執相迷性輪迴不息故云狂走馳惑以狂

朝以鏡照面愛鏡中頭眉目可見嗔責已頭不見面目以為魑魅無狀狂走於意云何富樓那言是人心狂佛言如演若達多豈有因緣自怖頭走忽然狂歇頭非外得縱未歇狂亦何遺失富樓那妄性如是因閑房攝念無何為在秦王方丈見第一卷

明斷蘭室焚香讚響暢二密寥寂同死灰諸

尊感應忽來訪莫喜莫真真是法界法界與心

無異詳六句說瑜伽觀攝念謂禪定也陸士衡樂府曰蘭室接羅幕銑曰蘭室取

味也

其香今謂佛堂也毘奈耶律義淨三藏注曰
西方名佛堂為健陀俱服此云香室三密寂
寥謂行者三密之與本尊三密相應時也莊
子曰心固可使如死灰疏曰行者於瑜伽中
以自心為感佛心為應感應因緣即時毘盧
遮那現所慧見身說所宜聞法又曰以如來
三密淨身為鏡自身三密行為鏡中像因緣
有悉地生猶如面像又曰夫法界者即是心
界以心界本不生故當知法界亦本不生法
界者唯是自證常心無別法也詳字當作况
檢摹本作况况味也

第三八 第六五

詠乾闥婆城喻

疏曰釋論云日初出時見城
門樓櫓官殿行人出入日轉

高轉滅此城但可眼見而無實有有人初未
曾見意謂實樂疾行趣之近而逾失日高遂滅

海中巖麗見城櫓走馬行人南北東愚者乍

觀為有實智人能識假而空天堂佛閣人間

殿似有還無與此同可咲嬰兒莫愛取能觀

早住真如宮

前四句說乾城後四句迴法說
弘決曰乾城俗云蜃氣蜃大蛤

法苑珠林卷一

六十七

也朝起海洲遠，視似有近，看即無嬰兒喻愚夫真如宮，所謂自心宮也。

詠響喻疏曰釋論云若深山峽谷中若空大

舍中以語言聲相擊故從聲有聲名，為響無智人謂為有實智者，心念但以聲轉

故更有響聲誑人耳根入欲語時亦咽口中

有風名憂陀那還入至臍響出時觸頂及齒

齒唇舌咽管七處而退是名語言愚人不少解

而生三毒智者憂陀那謂內風丹田蓋息風也小止觀曰有師言臍下寸谷憂陀那

了知心無所著此云丹田後經區翼第八白名命門一名丹田在臍下寸五分

口中峽谷空堂裏風氣相擊聲響起若愚若

智聽不同或瞋或喜匪相似因緣尋見曾無

性不生不滅無終始安住一心無分別內風

外風誑吾耳口中內風峽谷等外風前四句

水也內風有情聲名有執後四句乃法說峽山階而夾

受外風非情聲名無執受

詠水月喻疏曰釋論云月在虛空中行而影

現於水實法性月輪在如如法性

實際虛空中而凡夫

心水有我所相現

桂影團團家廓飛千河萬器各分輝法身寂

寂大空住諸趣眾生互入歸

文云七家永劫文註鏡曰一空虛也初

句法說疏曰如一切江河井池大小諸器月

亦不來水亦不却而淨月能以一輪普入眾

水之中大空謂心性大空也互入歸言諸趣

眾生同一法性空諸趣眾生各有吾我一歸彼

入歸此此入歸

水中圓鏡是偽物身上吾我

彼故云互矣

亦復弄如如不動為人說羨者如來大悲衣

如金剛般若經曰云何為人演說不取於相如不動

初一句舉喻次下句明法次二句指勸圓鏡亦月也疏曰無明心靜水中見吾我憍慢諸結使影實智慧杖擾心水則不見又曰既能自靜其意復當如如不動為人演說之法華經曰養

如來衣

詠如泡喻

又曰經云復次祕密主如天降雨生泡彼真言悉地種種變化當知

亦爾者泡起即是水起泡滅即是水滅故以

此喻即心之變化也如行者即以自心作佛

還蒙心佛示悟方便轉入無量法門是故行

者以浮泡喻觀之了知不離自心故不生著也

天雨濛濛天上來水泡種種水中開乍生乍

滅不離水亦自亦他自業裁即心變化不思

議心佛作之莫怪猜萬法自心本一體不知

此義尤可哀前四句說喻後四句合說法濛濛微雨自裁言自業之所裁成也

猜疑也第六句說喻後四句合說法濛濛微雨自裁言自業之所裁成也

詠虛空華喻疏曰經云復次祕密主如空中無衆生無壽命彼作者不可得

如虛空大品說如虛空大般
若說虛空今經亦名虛空
華一如虛空以空為本空華
以華為本本皆無異殊大
歸是同

第六句

以心迷亂故而生如是種種妄見者釋論云
如虛空者但有名而無實法虛空非可見法
遠視故眼光轉見縹色諸法亦如是空無所
有人遠無漏實智慧故亦實相見彼我男女
屋舍城郭等
種種雜物
空華灼灼有何實無色無形但

有名染淨元來不能動雲霧晴名濁清實

相如如一味法迷人矣見三界城四魔三毒

空之幻莫怖莫驚除六情前四句述喻後四句合說法灼灼毛詩

生雲集更蒙下

作下

註上之三

傳曰華之盛也無色無形但有名謂虛空也
不能動謂不能動虛空也疏曰又如虛空性
常清淨人謂陰障為不淨諸法亦如是性常
清淨姪欲瞋恚等障故人謂不淨華嚴經曰
冷諸眾生捨三界城住一切智無上法城四
魔見上三毒貪瞋癡也空之幻言空所變之
幻也六情外書之中白九通修第百六情有何謂也喜怒哀樂愛思謂六情存智命四智識即是六情名善濟緣記二下曰六情根者情即是識也
怒等聖教之中謂六識也

詠旋火輪喻

疏曰經云復次祕密主譬如火
中有輪像生者愚少觀之以為實事而生念
者但手中速疾力能運一火成無量相耳真

言行者若於瑜伽中隨心所運無不成就
乃至於一阿字門旋轉無身成無量法門

火輪隨手方與圓種種變形任意遷一種阿

字多旋轉無邊法義因茲宣

前二句喻後二句法

此是十喻詩修行者之明鏡求佛人之舟筏

一誦一諷與塵卷而含義一觀一念將沙軸

以得理故揮翰札以贈東山廣智禪師觀物

黃魯直詩山谷集註卷之
答謝公定詩也任子淵註曰山
海經曰丹穴之上有鳥名曰鳳
凰其鳴曰雲從龍風從虎
後漢書儒林傳序曰各家法
教授不聽水言其不疑也延
記曰河水合須狐聽而行漢
書文帝紀註曰狐之為獸其
性多疑每渡水河且聽且渡
故高疑者補狐疑水字子
淵等
任子淵山谷集序曰三江任
君子淵名高以文藝著類試
有司為四川第一
徐幹魏志干曰一字偉
長註先賢行狀曰幹聰識
洽聞操翰成章建安太祖
特加旌命以疾不行

知誰作也或曰此中第九成灰想詩獨在開
元寺廊餘大師草也或曰全篇大師所製也
皆古詩體也或曰此篇韻不叶按黃魯直詩
中有丹穴鳳凰孫風林虎豹章小謝有家法
聞此不聽冰之句任子淵注曰冰字韻與章
字韻不協蓋詩人旁用他韻如退之此日足
可惜詩是也又按玉臺新詠徐幹雜詩曰沈
陰結愁憂愁憂為誰與念與君生別各在天
一方良會未有期中心摧且傷不聊憂食食
懷懷常飢空端坐論無為髮鬢君容光此詩
與興方空皆不同
韻蓋古詩多如此

新死想第一

世上日月短泉裏年歲長疾如蜉蝣暫爾

同落崩

江文通恨賦曰無不煙斷火絕閔骨
泉裏潘岳哀永逝辭曰逝日長兮生
年淺蜉蝣見第四卷爾雅曰崩落死也
注疏曰天子崩若山崩然爾雅疏曰尚書堯
死曰殂落者蓋殂為往也言人命盡而往落
者若草木葉落也又曰郭云古者死以尊卑
同稱

風雲辭貪庫火埽罷欲城

貪庫欲城皆謂人身也晉

三尸神談採餘曰道家言
身有三尸共謂之彭祖
申日來入睡以其過惡使之
上帝故學道者遇是夕
輒不睡瑯琊代醉第五
身有三尸上尸清姑中尸白
下尸血姑三尸謂之三彭祖
死籍 藥師經曰琰魔王
主領世間名籍之記

不籍等 長何舍第三 遊行
曰時第一初利劫近天子
自念言唯我能堪與善見
王起正殿 阿難時劫近天
正法殿 長十里廣三十里
莊嚴七寶寶金柱銀樓
皆四寶成

寒山 宋高僧傳曰寒山子
隱天台始豐縣每於寒山
幽窟中居之時來國清寺
有拾得者寒山來 撫掌明
後之人巖石穴縫中尋其
遺物綴葉書詞頌令緬
一集

新傳第百八 性靈集卷第十

七十一

書杜預傳曰朝野稱美號曰杜武庫言其無
所不有也庾信愁賦曰攻許愁城終不破風
雲喻其易去火垆疑書寫之誤與當作燔
字皮彪切火氣謂身死如火氣滅其速也 生

期既盈數死籍方註名

籍簿書也死籍司命
之所註也抱朴子曰

欲食去三尸藥當服丹砂千日
司命削去死籍與天地相畢

諸壽命若霞

切利非匠堂救贖未解所詠吟而懷傷

非匠
堂不

籍匠工之功也神僧傳曰昔域見洛陽宮城
云彷彿似切利天宮但自然之興入事不同

耳今言雖切利福報力而至壽盡也未解所
救贖也贖以財贖罪也陳太丘碑曰命不可
贖

肪脹想第二

肪脂也他書作
膾脹腹脹大貌

丘陵虛且廣人跡隔猶斷皎潔明月度蕭瑟

秋葉滿

丘小陵陵大阜也皆是人所葬也寒
山詩曰吾心似秋月碧潭清皎潔宋

玉丸辨曰悲哉秋之為氣也
蕭瑟兮注翰曰蕭瑟秋風貌

含悲起四望但

七十四

廣記 太平廣記三百四十四鄭
郊河北樂進下第游陳留
過塚上有竹三竿下青翠可愛
因駐馬吟曰塚上翠竹凡吟
鳥人父不能續聞塚中言曰
何以云下有百年人長眠不知
曉郊營同之不復言矣

覩屍一人裸衣臥松丘被髮長夜眠

謝靈運道靈山中詩曰含

悲忘春曉在原則傳三四史記曰屈原被髮行吟澤畔山谷

注引廣紀鄭郊謁友人於陳蔡路逢一冢有

竹兩竿鄭作詩曰冢上兩竿竹風吹常響

冢中賡之曰下有百年人長眠不知曉

唯以四相遷非投半佞人昔時萬牲厨今更百

獸膳初二句言生住異滅相之所遷徒老徒

死非為求法捨身之人也張孟陽七哀

詩曰昔為萬乘君今為丘山土語意相

青瘀想第三

法界次第曰皮肉黃赤黑瘀青黧是為青瘀想

鬼吏永無脫死坑深無底

鬼吏獄率也死坑以死比坑也大論

日於施無堅要

滿月已掩光寶鏡轉自敗

滿月

臨當隨死坑喻面貌圓滿智度論曰佛相莊嚴身大光

滿月面掩光喻死共顏色也敗廢之意

如被飄燈復同落華枝日往轉增爛月來更

自黛

被飄燈謂被風飄滅之燈也自黛言死後無為畫眉者獨月點黛也樂府曰點

燕於初月縫
裙學石榴

白蟻孔裏蠢青蠅
融上飛欲尋

昔日愛一悲一可愧

蟻蟲動也孔九孔也孟
子曰上世嘗有不葬其

親者其親死則舉而委之於路他日過之狐
狸食之蠅蚋蛄嘍之其類有此貳而不視融
前賜切死人骨也智論曰行者到死屍邊見
死屍腫脹是身好相細膚殊媚如是等好冷
人心惑今但見腫脹好在何
處男女之相亦不可識云

方塵想第四

法界次第血塗漫想當此耶
當為噉想耶
膿爛想散想亦
相似詩意矣

四大良可厭五陰理難待風火去不還水土

將朽敗此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉

筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液涎
沫淚淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火

動轉歸風五陰見第八卷表白也青黑且寬滿
猶蒸爛萎九孔

所流汗下界甚是穢智論曰或見杖楚死者
青瘀黃赤或日曝瘀黑

寬滿降脹之意羨以九切說文曰禾粟下生
羨義難會或謂羨字誤作羨歟華嚴經曰臭

身無
四在

穢不潔血肉所塗九孔常流人所惡
莊子所謂九竅者胎生後生是也 猛獸踞

其側禍鳥鳴一提體留此野塵魂為何處歸

法界次第曰若觀死屍蟲咀啜食鳥挑其眼狐狗咀嚼虎狼齧裂是為噉想禍害也

方亂想第五 似法界次第壞想矣

見縛難超網分段非恒報 華嚴經曰遠離諸見而度脫一切見

縛眾生分段二界六道果報依身也支分形段故云分段非恒報言非常恒之果報也

命速如飛箭身空如朝露 涅槃經曰觀是壽命亦如朝露勢不

久玉顏亦膿血勞體徒敗腐是氣逐風遠膏

腹炎隨流 膏脂也炎隨流謂沸流如炎 錦衣羞其爛光枕

非人觀悲歎無所及拭淚還移路 錦衣羞其爛言見其爛

壞錦衣可羞之也光枕刻鏤彩畫之枕也

鍊骨猶連想第六 毛詩曰角枕粲兮非人觀謂今不見也

賀監知章也知章自
為秘書監故言賀監也
書列傳二百平中賀知章
會初自永興人少以文詞
舉進士後遷太子賓客
青光祿大夫授秘書監天寶
三載知章因病至御醫藥
終年八十六
秘書監舊唐書卷三十二
宣宗第二日後漢相帝
熹二年始置秘書監
太常寺丞兼中書侍郎
國經籍圖書之事
日本圖書頭

劉向列仙傳曰後陽子明者
經鄉人也好釣魚於滄溪釣
得白龍子明解釣拜而放
之後得白魚腹中有書教
子明服食之法子明遂上
黃山採石脂瀉水而服
之二年龍來迎去止後陽
山百餘年去地十餘丈呼
下人今上山羊言雞中
子安當來問子明釣車在
否後子餘年子安死取
葬石山下有黃鶴來棲
其塚邊樹上鳴呼子安
世還活之字

畏影不知陰如蝶居世雲命短電光急作松

下塵埃莊子曰畏影惡迹而去之走者不知

知蝶謂如夢也莊周夢蝶之事見第四卷世

雲以世比浮雲也李白憶賀監詩曰昔好不

中物今為平生市朝華則今白骨人黃鶴非

呼子青柳復非田安樂集以七喻談臨終念

子安還活豈可得其墳下千齡次無可

春華徒自香明月空照山呼鳴水

寂寞終獨不知春徒空兩字慨

白骨連想第七

寂寞布人跡蕭散遠聚落見有朽敗體條然

有中澤張望詩曰荒墟人跡希

注銑曰蕭散無人自也聚落村里也體首骨

也中澤澤中也毛詩曰鴻雁于飛集中澤有

字當作在恐書手之誤矣左
太冲詠史詩曰遺之在草澤
松柏作良陰荒

次蓋濕腐風雲所恒曝霜露更自瀝
張孟陽七哀詩

曰顧望無所見唯觀松柏陰注向日松柏墓

丘所生茨茨茅蓋屋草今謂荒茅自生也智

論曰鳥獸已去風日飄日來隨日枯年去逐

曝筋斷骨離各各異處

年白雖殖青柳根豈能招鷓鴣
韜度論曰見是棄死人骨

在地歲久風吹日曝色白如貝青柳根未詳

鷓鴣或作鷓史記曰扁鵲者勃海郡鄭人也

姓秦氏名越人扁鵲過號號太乙死扁鵲曰
東漢國亦未知扁鵲過何籍

太子能生之中庚子曰先生得無誕之乎何
每言一古官號也言姓名也

以言太子可生也臣聞上古之時醫有俞跗
黃帝時也

治疾不以湯液剖皮解肌訣脈結筋前流腸
胃救滌五藏練精易形若是太子可生也扁

鵲曰太子病者所謂尸癎者也乃使弟子子

陽厲鍼砥石以取外三三陽會註素問云手足各有三陰三陽大陰少陽陽

陽五會有關太子蘇云會也

白骨離想第八

永無如夢虛塵境如泡體深癩可厭所聞浮

非樂寐

淡溟見第八卷
閻浮第七卷

膚血異夜月青柳非

復華爪髮各塵草頭頸散東西

異夜月言夜
月虧而還盈

膚血耗
不再完

落葉半覆體秋菊時可愛垂淚弗能

禁空是為人啼

秋菊可愛言至此時能可愛
秋菊乎因所見之物起歎

成灰想第九

山川長萬世人事短百年骸膝已盡灰棺槨

猶成塵鬼尸依無所神鬼豈守墳碑上聊題

名龍底寧歛君

尸鬼也魏文帝營壽陵詔曰
夫葬也者藏也欲人之不得

見也骨無痛痒之知冢非樓神宅禮不墓祭
欲存凶之不黷也為棺槨足以朽骨衣衾足

以朽肉而已槨外棺也灌頂經曰阿難白佛
言若人命終造立墳塚是人精鬼在中否佛

言在亦不在何以故若人生時不造善根不
識三寶無善受福無惡受殃無善知識為其

修福是其精鬼在墳中未有生處故或在生
前大修福善精勤行道或生天上人間故言

祭言祭家祭潮不祭
墓祭也

首楞曰長水疏入二百習
因者別指惡業即由十使
煩惱於六根門後識造
迫受其報從六根出報與
業交故云交報右

科注曰有大金剛山繞大海
介山外復有第八山
中間窺之真令神天有威
力不能以光照及於彼八
地獄故云黑處遠深遠
也黑而且深聞之極者也
大一覽曰因果生明大地
獄及十六大地獄其十六
有黑雲沙小地獄毛沙熾然

不在或生前不信正真語誑欺人造作惡業
命隨畜生惡鬼地獄備受苦惱故言不在醜
與醜同方言言曰秦
晉之間冢謂之醜
日月黃白土終歸黑風山

唯有二乘寶小修八苦人
嚴曰一切眾生自
業所感造十習因受六交報乃至六者思報
此思業交終時先見惡風飄壞神識被吹上
空旋落隨無間獄云地藏本願經曰閻浮提
東方有山號曰鐵圍其山黑邃無日月光有
大地獄號極無間三乘聲聞乘緣
覺聖菩薩乘也入苦見第七卷

六識今何
覺聖菩薩乘也入苦見第七卷

哀策文江令君集卷三
藝文第四十三

在四大劣餘名寒苦緣壞絲夏草鑽墳生囊

中糧尚在松下髮猶青蒼蒼隴雲合瑟瑟夜

松聲四大劣與六識相望言也蒼蒼雲色下也

哀哀而驚曙松瑟瑟而吟枝智燈法師
歸終詩曰一隨朝露盡唯有夜松聲

續遍照發揮性靈集神闕鈔便蒙卷第十終

廣弘明集卷四十六

釋智

六

延寶乙卯孟夏日

天和癸亥夏講此書之次受養命

僧心老師命補校者脫落外寫于

差誤矣智積門下薩州僧空覺識

貞亨丙寅春講此書之次承

瑞應光和尚上命徃徃正烏焉之誤

竟 門人覺春謹識

前川茂右衛門

安永五丙申十月四日 傍註冠註畫入畢 祐賢七十二

5-1

Red seal impression

