

隨心院門跡題辭

弘法大師全集

壺井國三編

昏迷何物破

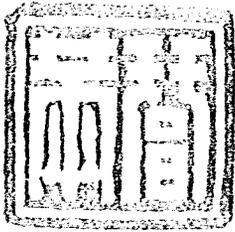
中有筆端光

通照手筆後錄

群策又長

明治二十二年
弘法大師全集題詞
書以与爲

院以院跡表以五智滿

此世之世
亦如世之世
亦如世之世
亦如世之世
亦如世之世

大回回轉

大回回轉

目次

三教指歸

一 丁

遍照發揮性靈集

參拾五 丁

續遍照發揮性靈集補闕鈔

百參拾九 丁

文鏡秘府論

貳百拾壹 丁

秘密曼荼羅教付法傳

四百廿壹 丁

辯顯密二教論

四百七拾 丁

般若心經秘鍵

五百〇二 丁

弘法大師全集

○三教指歸卷上 並序

文之起必有由。天朗則垂象。人感則含筆。是故麟卦聃篇。周詩楚賦。動乎中書。于紙。雖云凡聖殊貫。古今異時。人之寫憤。何不言志。余年志學。就外氏阿二千石文學。舅伏膺鑽仰。二九遊聽槐市。拉雪螢於猶怠。怒繩錐之不勤。爰有一沙門呈余虛空藏聞持法。其經說。若人依法誦此真言。一百萬遍。卽得一切教法文義暗記。於焉信大聖之誠言。望飛燄於鑽燧。躋舉阿國大瀧嶽。勤念土州室戶崎谷。不惜響明星來影。遂乃朝市榮華。念念厭之。巖藪煙霞。日夕飢之。看輕肥流水。則電幻之歎。忽起。見支離懸鶉。則因果之哀。不休。觸目勸我。誰能係風。爰有一多親識。縛我以五常索。斷我以

乖忠孝。余思物情不一。飛沈異性。是故聖者驅人教網三種。所謂釋李孔也。雖淺深有隔。並皆聖說。若入一羅。何乖忠孝。復有一表甥。性則很戾。鷹犬酒色。晝夜爲樂。博戲遊俠。以爲常事。顧其習性。陶染所致也。彼此兩事。每日起予。所以請龜毛以爲儒客。要兔角而作主人。邀虛亡士。張入道旨。屈假名兒。示出世趣。俱陳楯戟。並箴蛭公。勒成三卷。名曰三教指歸。唯寫憤懣之逸氣。誰望他家之披覽。于時延曆十六年臘月之一日也。

◎龜毛先生論一首

有龜毛先生。天姿辯捷。面容魁悟。九經三史。括囊心藏。三憤八索。諳憶意府。三寸纜發。枯樹榮華。一言僅陳。曝骸反宥。蘇秦晏平。對此卷舌。張儀郭象。遙瞻飲聲。偶就休暇之日。投兔角公之館。爰則肆筵設席。薦饌飛盞。三獻已訖。促膝談話。於是兔角公之外甥有

蛭牙公子者。其爲人也。狠心很戾。不纏教誘。虎性暴惡。匪羈禮義。博戲爲業。鷹犬爲事。遊俠無賴。奢慢有餘。不信因果。不諾罪福。醉飲飽。澆嗜色。沈寢。親戚有病。曾無愁心。疎人相對。莫敬接志。狎侮父兄。侈凌耆宿。于時兎角公語龜毛先生曰。蓋聞王豹好謠。已變高唐。縱之翫書。亦化巴蜀。橘柚徙陽。自然爲枳。曲蓬糝麻。不扶自直。庶幾先生披陳秘鍵。覺示頑心。扣摠隱鈴。教悟恣意。先生曰。吾聞上智不教。下愚不移。古聖猶痛今愚。何易。兎角公曰。夫體物緣情。先賢所論。乘時摛藻。振古所貴。故韋昭譏博之篇。元淑疾邪之賦。並載細素經葉。鑿誠。又有鈍刀切骨。必由砥助。重輅輕走。抑亦油緣。無智鐵木。猶旣如是。有情人類。何不仰止。今先生蕩滌霧意。指彼迷康。鍼灸瞳矇。歸此直莊。豈不盛哉。復不快乎。爰龜毛先生心累神煩。忙然長息。仰圓覆以含慨。俯方載以深思。喟焉良久。屢

然哈曰。三勸懲勲。巨拒來命。今當傾竭。微管標。愚流之行迹。盡涸。拙蠡陳。搢心之梗概。但懸河妙辯。舌端短乏。北海湛智心府。匪筆謝除痾。詞非殺將。欲披彼趣。俳俳口裡。默而欲罷。憤憤胸中。不得抑忍。聊事擢揚。宜示一隅。孰扣三端。竊惟清濁。剖判最靈。權輿並稟。二儀同具。五體於是。賢智如優華。蠢癡若鄧幹。是故仰善之類。猶稀。麟角。耽惡之流。旣鬱。龍鱗。操行如星。意趣疑面。玉石殊途。遙分九等。狂哲別區。遠隔卅里。各趣所好。如石投水。並赴所惡。似脂沃水。寔由鮑廬。嗅氣猶未。改變麻。畝直性亦未萌兆。遂與頭。以陶性。將晉齒。而染心。表若虎皮之文。內同錦袋之糞。視肉之譏。具招一涯。戴盆之謂。永傳萬葉。豈不辱乎。亦不哀哉。余思楚璞。致光必須錯礪。蜀錦。擿彩尤資濯江。戴淵變志。登將軍位。周處改心。得忠孝名。然則玉緣琢磨。成照車器。人待切磋。致穿犀才。從教如

圓則庸夫子可登三公。逆諫似方則帝皇裔反爲匹傭。木從繩直已聞昔聽。人容諫聖豈今彼空。上達天子下及凡童。未有不學而能覺乖教。以自通夏殷。傾滅周漢興隆。並是前覆之龜鏡。後誠之美風。可不戒哉。可不慎哉。宜汝蛭牙公子。借耳伶倫。貸目離朱。恭聞吾諷覽汝迷衢。夫汝之爲性。上侮二親。無告面孝。下凌萬民。莫隱恤慈。或弋獵爲宗。跋涉山坳。或釣罟爲業。櫂權溟海。終日讙浪已過州吁。達夜博奕。亦踰嗣宗。話言遠離。寢食盡忘。水鏡冰霜之行盡滅。溪壑貪婪之情競熾。咀嚼毛類。旣如師虎。喫噉鱗族。亦過鯨鯢。曾無愛子之想。豈有已宐之顧。嗜酒酩酊。渴猩懷耻。趁逐望食。飢蛭非儔。若蝸若蟻。不願艸葉之誠。靡明靡晦。誰致麻子之責。恒見蓬頭婢妾。已過登徒子之好色。況於冶容好婦。寧莫術婆伽之癡胸。春馬夏犬之迷。已煽胸臆。老猿毒蛇之觀。何起心意。向倡

樓而喧樂恰似獼猴之戲杪。臨學堂而欠伸還若窺兔之睡蔭。懸
首刺股之勤全闕心裏。提觴捕蟹之行專蘊胸中。數十熠燿不聚
囊中。一百青亮常懸杖頭。若儻入寺見佛不懺罪咎還作邪心。未
知一稱之因遂爲善提。四銖之果終登聖位。過庭蒙誨不誅己惡。
翻恨提撕。豈思諄諄之意切於猶子。懃懃之思重於比兒。好談人
短莫顧十韻之銘。屢事多言不鑿三緘之誠。明知諧言之鑠骨金。
不慎樞機之發榮辱如此品類寔繁有徒。禹筆何書隸算豈計。如
復飽食滋味徒勞百年既同禽獸。煥衣錦繡空過四運亦如犬豚。
記云父母有疾冠者不櫛行起不翔。琴瑟不御酒不至變笑不至
矧。此乃思親切骨不敢容裝。又云隣有喪春不相。里有殯街不歌。
是復與人共憂不別親疎。其於疎遠如是。於昵近如彼。故親族不
豫莫迎醫嘗藥之誠則賢士哲夫側目流汗。閭巷有憂無相愁問。

慰之情。則傍親有識寒心入地。形殊禽獸。何同木石。體如人類。何似鸚猩。嚮使姪牙公子若能移翫惡之心。專行孝德。則流血出瓮。抽笋躍魚之感。軼孟丁之輩。馳蒸蒸美。移忠義。則折檻壞踈。出肝割心之操。踰比弘之類。流諤諤譽。講論經典。東海西河。結舌辭謝。涉獵史籍。南楚西蜀。閉口揖讓。好書則鷗翔虎臥之字。鍾張王歐。擲毫懷耻。翫射則落鳥哭猿之術。羿養更蒲。絕弦含歎。就於戰陣。張良孫子。慨三畧之莫術。赴於稼穡。陶朱猗頓。愁九穀之無貯。莅政則跨四知而馳譽。斷獄則超三黜而飛美。清慎則孟母。孝威之流。廉潔則伯夷。許由之侶。若乃赴神醫道。馳心工巧。換心洗胃之術。越扁華以馳奇。斲蠅飛鳶之妙。凌匠輪而翔異。若如是則汪汪萬頃。同彼叔度。森森千仞。比此度蒿。觀者深淺不測。仰者高下不度。猶須擇鄉爲家。簡土爲屋。握道爲床。挈德爲褥。席仁而座。枕義

而臥被禮以寢。衣信以行。日慎一日。時競一時。孜孜鑽仰。切切斟酌。縹囊黃卷。吐握不棄。青簡素鉛。顛沛不離。如是則會宴講義。擢五鹿角。諸生論難。重五十筵。森森辯泉。與蒼海以沸涌。彬彬筆峰。共碧樹以縱榮。玲玲玉振。凌孫馬以連瑤。曄曄金響。踰揚斑而貫藁。奏離騷。不過時賦。鸚鵡不加點翰。翔詩賦之苑。休息藻製之野。然則翹翹車乘。門外接軫。芟芟玉帛。囿中連塵。魏侯之輅。軾於蓬門。何更扣角。周王之輦。畋於草廬。何暇彈鋏。不傲倖以登台鼎。不自銜以齒槐棘。拾青紫於地芥。瞬目可致。總印綬於股錐。旋踵可期。爰則移孝。竭主流涕。接僚佩干。將以鏘鏘。搢圭笏而濟濟。進退紫宸。俯仰丹墀。入議萬機。譽溢四海。出撫百姓。毀斷衆舌。名策簡牘。榮流後裔。高爵所綏。美謚所贈。豈非不朽之盛事哉。何亦更加。若復遊俗之前。有日行樂。返真之後。莫人相娛。天上牽牛。猶歎獨

住。水中鴛鳥必歡比宿。所以詩有七梅之歎。書貽二女之嬪。然則人非展季。誰莫伉儷。世異子登。何可隻枕。必須行雨之蛾眉。筮彼姬氏。飄雪之蟬鬢。占此羌族。轟轟訝輅。隱溢衢。轟轟送騎。霈艾側墀。從者躡踵。袂幕蔭天。徒御駕肩。汗霖灑地。紫蓋飛空。而雲翔繡服。拂地而風步。盡訝迎禮。極媵送義。同牢同尊。合盃合體。褰珠簾而對鳳儀。拂金牀而比龍體。凌琴瑟以調韻。超膠漆而同契。笑偕老於東牒。俚同穴於南鷄。消一期愁快。百年樂。又時聚九族。數速三爻。則陳八珍之嘉肴。酌九醞之旨酒。蜚羽觴以無數。舉滿白而如環。客調八音。詠言歸之詩。主投二轄。稱途露之滋。重日忘歸。疊夜舞蹈。縱寰中之逸樂。盡世上之賞般。寧不樂哉。宜姪牙公子。早改愚執。專習余誨。苟如此。則事親之孝。窮矣。事君之忠。備矣。接友之美。普也。榮後之慶。滿也。立身之本。揚名之要。蓋如斯歟。孔子

曰。耕也。餒在其中。學也。祿在其中。誠哉斯言。當鏤書紳骨耳。粵蛭
牙公子跪而稱曰。唯唯敬承命也。自今以後。專心奉習。於是兔角
公下席再拜曰。猗歟善哉。昔聞雀變爲蛤。猶懷疑怪。今見蛭牙鳩
心忽化作鷹。葛公白飯忽爲黃蜂。左慈改形。倏作羊類。豈如先生
之勝辯。變狂爲聖乎。所謂乞漿得酒。打兔獲驛斯之謂歟。聞詩聞
禮之客。何過今日之勝誘勝誨。非只蛭牙之爲誠。余亦充終身之
口實矣。

三教指歸卷上終

○三教指歸卷中

◎虛亡隱士論

虛亡隱士先在座側。詳愚淪智和光示狂。蓬亂之髮踰登徒妻。襤縷之袍超董威輩。傲然箕踞莞爾微笑。陳唇緩頰唯吁告曰。吁。吁。異哉。卿之投藥前視千金之裘。猶對龍虎。今觀寸步之蛇。若瞻麟駒。如何不療己身之膏盲。輒爾發露他人之腫脚。如卿療病不如不治。粵龜毛公愕然顧眄有覩。進曰。先生若有異聞。請爲啓沃之。僕不忍兎命師爾。輒談之。伏乞先生莫秘春雷。隱士曰。夫爍爍弘陽輝光。煽朗然盲瞽之流。不見其曜。礧礧霹靂震響。猛厲然聾耳之族。不信彼響。矧太上秘錄言邈凡耳。天尊隱術如何妄說。歎血遺盟太難得聞。鏤骨示信何曾易傳。所以者何。短綆汲水。懷疑井

涸。小指測潮。猶謂底極。苟非其人。閉譚喉內。實非其器。秘櫃泉底。然後見機。始開擇人。乃傳。於是龜毛公等並相語曰。昔漢帝冀仙。悃請王母。長房得術。亦學壺公。吾等邂逅。曾無邨原千里之尋。長有彭祖萬祀之壽。豈不美哉。亦非幸哉。三人並進。再拜稽顙。請隱士曰。重望垂誨。隱曰。築壇約誓。且示一二耳。爰則承命如言。昇壇結誓。臨坎請盟。契事已畢。增仰指誨。隱曰。然矣。汝等恭聽。今當授子以不死之神術。說汝以長生之奇密。令汝得蜉蝣短齡。與龜鶴相競。跛驢駑足。與應龍齊駿。並三曜以終始。共八仙而相對。朝遊三嶼之銀臺。終日優遊。暮經五岳之金闕。達夜逍遙。龜毛等對曰。唯唯。欲聞。隱曰。夫大鈞陶甄。無彼此異。洪鑪鎔鑄。離憎愛執。非獨厚彼。松喬薄此。項顏但善保。彼性與不能持耳。養性之方。久存之術。厥途極多。不能具述。聊撮大綱。示其少分。又昔秦始皇漢武帝。

內心願仙外事同俗。鐘鼓鏗鏘已奪耳。聰錦繡粲爛忽損目。明紅
險朱唇不能暫離。鮮鱗生毛不退片食。臥屍作觀流血爲川。如是
事類難以陳說。流以涓滴泄以尾閭。心行相違徒深費勞。是猶覆
方底於圓蓋。願其能合極功力於寒水。求其飛焰何其愚哉。然猥
俗謂帝皇至貴猶亦不得。而况凡人乎。以此爲虛誕。以此号妖狂。
何其迷哉。欒太兩帝之徒。此乃道中之糟糠。好仙之瓦礫。深可惡
之。甚夫如是故。傳必擇人。非以尊卑。宜汝等專心受學。無致後毀
耳。能學之人。蓋異此歟。手足所及。豸蠓不傷。身肉之物。精唾不寫。
身離臭塵。心絕貪慾。目止遠視。耳無久聽。口息蠹語。舌斷滋味。克
孝克信。且仁且慈。蹶千金以薑芥。臨萬乘而如脫屣。視纖腰如鬼
魅。見爵祿如腐鼠。怕乎無爲澹然減事。然後始學不異指掌。但俗
人尤所翫好。則道侶甚所禁忌耳。若能離此。得仙非難。五穀者腐

腑之毒。五辛者損目之鳩。醴醪者斷腸之劍。豚魚者縮壽之戟。蟬鬢蛾眉伐命之斧。歌舞踊躍奪紀之鉞。大笑大喜極忿極衰。如此之類各多所損。一身之中既多如此敵。若不絕此讎。長生久存未有所聞。離此於俗尤難。絕此得仙尤易。必須先察其要。乃可服餌耳。白求黃精。松脂穀實之類。以除內疴。蓬矢葦戟。神符咒禁之族。以防外難。呼吸俟時。緩急隨節。扣天門以飲醴泉。掘地府以服玉石。草芝朮芝以慰朝饑。伏苓威僖以充夕憊。則日中淪影。夜半能書。地下徹瞻。水上能步。鬼神爲隸。龍騾爲騎。吞刀吞火。起風起雲。如此神術何不成。何願不滿。又有白黃金。乾坤至精。神丹練丹。藥中靈物。服餌有方。合造有術。一家得成。合門凌空。一銖纔服。白日昇漢。其餘吞符餌氣之術。縮地變體之奇。推而廣之。不可勝計。若叶彼道。若得其術。卽改形改髮。延命延壽。死籍數削。生葉久長。

上則跨蒼蒼而翱翔。下則躡例景而徬徨。鞭心馬而馳八極。油意車以戲九空。放曠赤鳥之城。優遊紫微之殿。視織女於機上。要姮娥於月中。訪帝軒而爲伴。覓王喬而爲徒。察莊鵬之牀。見淮犬之迹。窮列馬之厩。盡牽牛之泊。任心偃臥。逐思昇降。淡泊無慾。寂寞無聲。與天地以長存。將日月而久樂。何其優哉。如何其曠矣。東父西母何足怪乎。是蓋吾所聞學靈寶之密術歟。願惟世俗纏縛貪慾煎迫。心意羈縻。愛鬼焦灼精神。營朝夕食勞。夏冬衣願。浮雲富聚如泡財。邀不分福。養若電身。微樂朝臻。笑天上樂。小憂夕迫。如沒塗炭。娛曲未終。悲引忽逼。今爲卿相。明爲臣僕。始如鼠上之貓。終爲鷹下之雀。恃草上露。忘朝日至。憑枝端葉。忘風霜至。咨可痛哉。何異鷓鴣。曷足言哉。其吾師之教。與汝所說之言。汝等之所樂與吾類之所好。誰其優劣。孰其勝負。於是龜毛公。蛭牙公子。兔角

十六
公等。並啓而稱曰。我等幸遇好會。適承讜言。方知鮑壘至臭。方壺極香。孽縻之醜。子都之好。金石有隔。薰蕕無比。從今以後。專心練神。永味斯文也。

三教指歸卷中

終

○三教指歸卷下

◎假名乞兒論

有假名乞兒不詳何人。生蓬茨衡長繩樞戶。高屏蠹塵仰道勤苦。黍髮刺隕頭似銅盆粉艷都失面疑瓦塢。容色顛頽體形叢爾。長脚骨豎若池邊鷺縮頸筋連似泥中龜。五綴木鉢比牛囊以常繫左肱。百八櫬子方馬絆而亦係右手。著道神屨弃牛皮履帶馱馬索擲犀角帶。茅座常提市邊乞人押頰俯羞。繩牀繃負獄傍盜士抱膝仰歎。破口軍持不異沾油之肩落環錫杖還同賣薪之手。折頰高匡顛頽隅目。嚙口無鬚似孔雀貝。欬唇疎齒若狡兔唇。偶入市則瓦礫雨集。若過津則馬屎霧來。阿毗私度常爲膠漆之執爨。光明嬰塞時爲篤信之檀主。或登金巖而遇雪坎壘。或跨石峰以

絕糧轆軻。或眄雲童娘。懈心服思。或觀濟倍尼。策意厭離。拂霜食蔬。遙同彼行。掃雪枕肱。還等孔誠。青幕張天。不勞房屋。編幌懸嶽。不營幃帳。夏則緩意披襟。對太王之雄風。冬則縮頸覆袂。守燧帝之猛火。橡飯茶菜。一句不給。紙袍葛襪。二肩不蔽。一枝逍遙。半粒自得。不願何曾之滋味。誰愛子方之溫裘。三樂之叟。比此有愧。四皓之老。對此非儔。形似可笑。志已不奪。或告曰。我聞於師。天地尤靈。寔人其首。惟人勝行。惟孝惟忠。餘行萬差。此二其要。所以不毀遺體。見危授命。舉名顯先。廢一不可。又一生娛樂。惟富惟貴。百年蘭友。誰比。妻勞季悲。萬鍾唯感。逝親參登。九仞當由。仕主今子。有親有君。何爲不養不仕。徒淪乞丐。中空雜逃。役輩辱行。豈先人陋名。遺後葉。惟寔大辟。所加君子所耻。然汝行之親戚。代汝入地。疎人見汝掩目。宜早改心。速就忠孝。乞兒憮然問曰。何謂忠孝乎。答

日在閨之日怡面候顏先心竭力出入告面夏冬溫清定省色養
謂之爲孝。虞舜周文行之登帝位。董永伯喈守之流美名。占筮之
年移孝盡命犯顏諫爭。上達天文下察地理。稽古擬今柔遠能近
紀綱四海匡弼一人榮及後裔譽流來葉。如是爲忠伊周箕比蓋
其人歟。假名答曰安親匡主如是之類爲忠爲孝。伏承命旨是實
雖余不肖然猶頗異禽獸。一念不離五內爛裂。夫父母覆育提挈
愍勲顧其功也高並五岳。思其恩也深過四瀆。鏤骨銘肌誰敢遺
忘欲報罔極欲反尤厚。詠南垓而懷耻。誦蓼莪以含愁。見彼林鳥
終日焦灼。思此泉獺達夜爛肝。常歎楚河未決周鮒就肆。吳劔未
許徐子臨墓老親皤皤臨近冥壤。此余頑頑反哺無由。居諸如矢
迫彼短壽。家產澆漓墻屋向傾。二兄重逝數行沈瀾。九族俱匱一
心潺湲。起慷慨之思以日繼月。興悽愴之痛從旦達夕。嗟呼悲哉

進而欲仕已無好筭之主。退而欲默亦有待祿之親。歎進退之惟谷。纏起居之狼狽。則作頌寫懷曰

肆力就畝

曾無筋力

扣角將仕

既無寤識

無智在官

致譏空職

有貪素凜

遺誠尸食

濫筭姦行

已尤非直

雅頌美風

但聞周國

彼孔縱聖

栖遑不默

此余太頑

當從何則

欲進無才

將退有逼

進退兩間

何夥歎息

於是頌詞取畢。沈吟良久。乃作書曰。僕聞小孝用力。大孝不匱。是故泰伯剃髮。永入夷俗。薩埵脫衣。長爲虎食。父母致倒地之痛。親戚有呼天之歎。因此而視毀二親之遺體。致九族之念傷。誰復過

此二子哉。當如卿告。並犯不孝。雖然泰伯得至德之號。薩埵稱大覺之尊。然則苟合其道。何拘近局。羅卜之拔母苦。那舍之濟父憂。寧非大孝哉。亦非善友哉。余雖愚陋。斟酌雅訓。鑽仰遺風。每爲國家先廻冥福。二親一切悉讓陰功。總此慧福爲忠爲孝。然卿但識筋力之應盡。身體之可屈。未視于門之應高。嚴墓之應掃。何其劣哉。然此書未委心。後當顯陳之矣。

固執如是。不拘交兄。不近親戚。萍遊諸州。蓬轉異境。爰雲漢星闌。六府之藏闕焉已空。石窟儲盡八萬之衆。怒然忽窮。甑內塵飄。竈中苔充。於是思量內顯。依食住。外言爲學末。不如糲糲飢人。早託豐鄉。卽發松林。赴聚落京。乘知足意。捧鉢直征。從童都無子。持佛經。到兔角舍。倚立門楹。於是逢於龜毛。與隱士論諍之戰庭。各思扶如電之體宿。四生之囿。舉似夢之意。入十八之亭。築幻城於五

陰之空國。興池軍於四蛇之假鄉。甲蛛蝥網。鎧螭騎。披虱皮而驚陣。旗蚊羽以標旅。杖我見戟。持寡聞劍。攘如霜臂。戰魍魎原。競利欲談。爭寰中辯。粵傾耳。漸聆擊目佇立。各謂我是。並言彼非。于時自思溜水微辯。爝火小光。猶旣如是。况吾法王之子。蓋摧虎豹之鉞。拉蠅蝮之斧。遂迺砥智慧刀。涌辯才泉。被忍辱介。駕慈悲驥。非疾非徐。入龜毛之陳。不驚不憚。對隱士之旅。於焉出壘。盤桓入壁。跋扈因茲。先以孔璋檄。示以魯陽書。將帥悚懼。軍士失氣。面縛降服。無勞血刀。但野心難改。情懷猶豫。卽流淚摩首。含悲喻曰。夫舉鱗濫觴。曾無由見。千里之鯤。翥翻籬籬。何能知有九萬之鵬。是故海上頑人。疑如魚木。山頭愚士。怪如木魚。則知非離朱明。無人見毫末。非子野聰。何能別鐘響。咨呼見與不見。愚與不愚。何其遙隔哉。吾聞汝等論譬。如鏤冰畫水。有勞無益。何其劣哉。龜毛之覺。

脚未可爲短。隱士之鶴足不足爲長。汝等未聞覺王之教法。帝之道乎。吾當爲汝等略述綱目。宜鑒秦王顯僞之鏡。早改葉公懼真之迷。俱醒觸象之醉。並學獅吼之道。儒童迦葉。並是吾朋。愍汝冥昧。吾先遣。然依機劣。淺示二儀之膚。未譚十世之理。而各執殊途。爭舉旗幟。豈不迷哉。

隱士答曰。吾熟視公。已異世人。視頭無一毛。視體持多物。公是何州何縣。誰子誰資。假名大笑曰。三界無家。六趣不定。或天堂爲國。或地獄爲家。或爲汝妻孥。或爲汝父母。有波旬爲師。有外道爲友。餓鬼禽獸。皆是吾汝父母妻孥。自始至今。曾無端首。從今至始。安有定數。如環擾擾於四生。似輪轟轟於六道。汝髮如雪。未必爲兒。吾鬢如雲。而亦非弟。是汝與吾。從無始來。更生代死。轉變無常。何有決定。州縣親等。然頃日間。刹那幻住於南閻浮提。陽谷輪王所。

化之下玉藻所歸之鳥椽樟蔽日之浦未就所思忽經三八春秋也。隱士大驚曰何謂地獄天堂乎。何爲煩持衆物乎。假名曰作業不善牛頭馬頭自然涌出報以辛苦。用心苟善金閣銀閣倏忽翔聚。我以甘露改心已難耳。何有決定天獄乎。余前如汝迷疑。但頃日間適遇良師之教。既醒前生之醉。夫我師釋尊本願尤深現八十權。慈悲難極示三十化。于時有緣之衆不簡龍神沐甘露雨榮枯萎枝。授結菓期。無福之徒不論貴賤不知辛晷常沈蓼溷已忘醜酬。所以慈悲聖帝示終之日。丁寧願命於補處儲君舊德曼殊等。授印璽於慈尊。教撫民於攝臣。是以大臣文珠迦葉等班芳檄於諸州。告卽位於衆庶。是故余忽承檄旨秣馬脂車裝束取道不論陰陽向都史京。經途多艱人煙夤絕。康衢甚繁徑路未詳。一二從者或沈溺泥中。拔出未期。或騁馬奔車先已發進。因茲不奔微

物子身負擔。糧絕路迷辱進門。側乞行路資。爰則述懷策心賦。無
常之賦題。受報之詞。振鈴鈴之金錫。馳啾啾之玉聲。唱龜毛等日
熟尋峨峨妙高。崛吻干漢燒劫火。以灰滅。浩浩溟瀚。滉漾滔天。曝
數日而消竭。盤礴方輿。漂蕩摧裂。穹隆圓蓋。灼燻碎折。然則寂寥
非想。已短電激。放曠神仙。忽同雷擊。況乎吾等。稟體非金剛。招形
等瓦礫。五蘊虛妄。均水兔之僞借。四大難逗。過野馬之倏迹。二六
之緣誘。策意猿兩。四之苦常。惱心源。氤氳三毒之爛晝。夜恒燔。鬱
翳百八之數。夏冬尤繁。飄埃脆體。機散之朝。與春花以繽紛。翔風
假命。緣離之夕。共秋葉而紛紜。千金瑤質。先尺波而沈黃扉。萬乘
寶姿。伴寸煙而厲玄微。嬋娟娥眉。逐霞以飛雲閣。的礫貝齒。添露
而咸零落。傾城華眼。忽爾爲綠苔之浮澤。垂珠麗耳。倏然作松風
之通壑。施朱紅臉。卒爲青蠅之蹋躐。染丹赤唇。化爲烏鳥之哺穴。

百媚巧笑。姑曝骨中。更難可值。千嬌妙態。熊腐爛體裡。誰亦敢進。峨眉漆髮。縱橫而爲藪。上之流芬。纖纖素手。沈淪而作艸中之腐敗。馥馥蘭氣。隨八風以飛去。涓涓鼻腋。從九竅而沸舉。綢繆妻孥。無異楚宋之夢。遇神女。磊砢寶藏。宛同鄭交之空承。仙語颺颺。松風颺颺。吹襟聆忻之耳。更在何處。玲瓏桂月。可憐映面。視娛之心。亦之何處。迺知颯羅羅穀。何應愛喜。森萃薜蘿。此常飭耳。赭堂聖室。曾無入止。松塚檀墳。是長宿里。琴瑟孔懷。閔墓之下。無由相見之矣。婉孌蘭友。荒壠之側。復無談笑之理。孤伏落落之松蔭。空滅樹邊。獨伴馨馨之禽。轉徒淪草前。蠢蠢萬蟲。宛轉相連。斷斷千狗。咀嚼纒聯。妻子塞鼻。以狀退。親疎覆面。以逃旋。嗟呼痛哉。食百味而婀娜。鳳體徒爲犬鳥之屎尿。裝千彩而嬋媛。龍形空作燎火之所燃。誰可遊春苑。而消愁緒。戲秋池。以舒宴筵。嗚呼哀哉。詠潘安詩。

彌增哀哭。歌伯姬引還深裂酷。無常暴風。不論神仙。奪精猛鬼。不嫌貴賤。不能以財贖。不得以勢留。延壽神丹。千兩雖服。返魂奇香。百斛盡燃。何留片時。誰脫三泉。尸骸爛草中。以無全神識。煎沸釜而無專。或投嶮巖之刀。嶽流血潺湲。或穿矐矐之鋒。山貫胸愁焉。乍轢萬石之熱輪。乍沒千仞之寒川。有鑊湯入腹。常事炮煎。有鐵火流喉。暫無脫緣。水漿之食。億劫何聞。稱咳唾之食。萬歲不得擅。師子虎狼。颺颺歡跳。馬頭羅刹。哂哂相耍。號叫之響。朝朝愬霄。赦寬之意。暮暮已消。囑託閻王。愆意咸銷。招呼妻子。旣亦無繇。欲以珍贖。曾無一瓊瑤。欲逃遁免。城高不能超。嗟呼苦哉。嗚呼痛哉。誰覓鷄鳴之客。早消閑關之勞。何求狗盜之子。克極極刑之及。謀窮途極。千悔千切。石磷芥盡。已增叫眺。嗚呼痛哉。嗚呼痛哉。吾若不勉。生日。蓋羅一苦一辛。萬歎萬痛。更凭誰人。勉之勉之。

於是龜毛等百斛酢梅入鼻爲酸。數斗荼蓼入喉爛肝。不假吞火腹已如燒。不待刀穿胸亦似割。哽咽悽愴涕泣漣漣躑躅倒地屠裂愬天。如喪慈親似失愛偶。一則懷懼失魂。一則含哀悶絕。假名則採瓶咒水普灑面上。食頃蘇息似醒不言。如劉石之出塚。似高宗之遭喪。良久二目流淚五體投地稽顙再拜曰我等久翫瓦礫常耽微樂。譬如習辛蓼葉忘臭廁屎。覆盲目以進險道。鷲塞鷲而向冥途。不知所投不知所陷。今偶賴高論之慈誨。乃知吾道之淺膚。噬齋以悔昨非。碎腦以行明是。仰願慈悲大和上。重加指南察示北極。假名曰俞矣咨咨善哉汝等不遠而還吾今重述生死之苦源。示涅槃之樂果。其旨也則姬孔之所未談。老莊之所未演。其果也則四果獨一。所不能及。唯一生十地漸所優遊耳。諦聽能持。舉要撮綱略示汝等。龜毛等並避席稱曰。唯唯靜心傾耳恭專仰。

說。粵則開心藏鍵。振舌泉流。正述生死海之賦。兼示大菩提之果。
曰。夫生死之爲海也。纏三有際。彌望罔極。帶四天表。渺瀰無測。吹噓
萬類。括總巨億。虛大腹以容衆流。闢鴻口而吸諸洫。襄陵之汰洶
洶。不息凌崎之浪瀰瀰。相逼。磕磕震響。日日已衆。鱗鱗雷震。夜夜
旣充。衆物累積。群品夥彙。何怪不育。何詭不豐。其鱗類則有慳貪
曠恚。極癡大欲。長頭無端。遠尾莫極。舉鰭擊尾。張口求食。吸波則
離欲之船。撞摧帆匿。吐霧則慈悲之舸。機折人殛。且泳且涵。志意
不式。或饕或飡。心性非直。如壑如溪。後害不測。若鼠若蠶。匪隱匪
惻。共忘千劫之蹉跎。並望一涯之貴福。其羽族則有諂誑。讒諛。誹
謗。蟲惡嗜嗜。嗜嗜。籟籟。惡作。整翻背道。高翥赴樂。碎匄四倒之浦。
沸卉十惡之澤。彫啄正直元菱。啞喋廉潔之藿。見鳳見鸞。仰豫嚇

嚇。擊鼠擊犬俯則咋咋且飛且鳴營現前之潤屋或痛或死忘未
來之苦酷。豈知鴈門之坂。織羅張列。昆明之池。黏徽普設。更羸之
箭。前來碎首。養由之弧。後放流血。若其雜類。則有憍慢忿怒。罵詈
嫉妬。自讚毀他。遊蕩放逸。無慚無愧。不信不恤。邪婦邪見。憎愛寵
辱。殺害之黨。鬪鬪之族。同形異心。別類殊目。鋸瓜鑿齒。少慈。滄穀
眈眈。虎視游朝。露之麓。唯唯獅吼。戲夜夢之谷。遇者奪氣。拔精塗
腦。碎腸。見者身慄。心悚。腹墮。讐伏。如是衆類。上絡有頂。天下籠無
間獄。觸處櫛比。每浦連屋。玄虛之神。筆千聚難。陳郭象之靈。翰萬
集何論。因茲五戒之小舟。漂猛浪以曳曳。掣掣於羅刹津。十善之
稚輪。引彊邪而隱隱。軫軫於魔鬼隣。是故自非發勝心於因夕。仰
最報於果晨。誰能拔森森之海底。昇蕩蕩之法身。誠須六度。筏解
纜。漂河。八正之舸。艤棹愛波。樹精進。撞舉靜慮。颿拒群賊。以忍鎧。

威衆敵以智劍。策七覺馬。亟超沈淪。駕四念輪。高超羣塵。則許頂珠以封疆。同彼鷲子授記之春。奉頸瓔以盡境。比此龍女得果之秋。十地長路。須臾經彈。三祇遙劫。究圓非難。然後捨十重荷。證尊位於真如。登二轉臺。稱帝號於常居。一如合理心。莫親疎。四鏡含智。遙離毀譽。超生滅而不改。越增減而不衰。踰萬劫兮圓寂。亘三際兮無爲。豈不皇矣哉。亦不唐哉。軒帝堯羲不足採履。輪王釋梵不堪扶輪。天魔外道。騁百非而非。所毀聲聞。辟支飛萬是而非。所是。雖然。四弘未極。一子沈溝。顧此恨恨。思此丁寧。爰更百億。應化班百億城。假託非相。示現非形。曾成之道。始於八相。金山之體。坐於四康。神光神使。驛於八荒。慈悲慈檄。頒於十方。然後待於萬類。萬品乘雲。雲行千種。千彙騎風。風投自天。自地如雨。如泉從淨。從染若雲。若煙。下地上天。上天下地。八部四衆。區各交連。讚唱關關。

鼓騁淵淵鐘振磕磕。花飄聯聯。燐燐爛爛。震震填填。溢目溢耳。滿黃滿玄。履踵履跟。側肱側肩。盡禮盡敬。心謹心專。爾迺轉一音之鸞輪。摧群心之蜺械。拔犗大千。投擲他界。不削大山。入於小芥。雨甘露雨。以誘以誠。班法喜食。韞智韞戒。悉詠康哉。兮擊腹壤。咸頌來蘇。兮忘帝功。無量國之所歸。湊有情界之所仰。叢惟尊惟長。以都以宗。咨咨不蕩蕩哉。大覺之雄。巍巍焉哉。誰敢比窮。此寔吾師之遺旨。如如之少濛。彼神仙之小術。俗塵之微風。何足言乎。亦何足隆哉。

於是龜毛公等。一懼一辱。且哀且笑。任舌俯仰。逐音方圓。喜歡踊躍。稱曰。吾等幸遇優曇之大阿闍梨。厚沐出世之最訓。誰昔未聞後葉。豈有。吾若不幸不遇和上。永沈現欲。定沒三途。今僅蒙提撕。身心安敞。譬如震霆發響。蟄蚊開封。朝烏轉輪。幽闇渙冰。彼周孔

老莊之教何其偏膚哉。自今以後剝皮爲紙。折骨造毫。刺血代鉛。曝曬用研。敬銘大和上之慈誨。以充先生之航輅。假名曰復座。今當敝三教以十韻之詩。代汝等之謠諤。乃作詩曰

居諸破冥夜

三教褻癡心

性欲有多種

醫王異藥鍼

網常因孔述

受習入槐林

變轉聃公授

依傳道觀臨

金仙一乘法

義益最幽深

自他兼利濟

誰忘獸與禽

春花枝下落

秋露葉前沈

逝水不能住

廻風幾吐音

六塵能溺海

四德所歸岑

已知三界縛

何不去纓簪

三教指歸卷下終

○三教指歸後序

志曰人惟求舊器惟新蓋器舊則弊人舊則習也矧文者貫道之器也寧慢之乎哉此書舊板頗漫滅而魯魚渾淆訓詁參差亦不少也將爲器舊則弊之謂歟吾靈雲老和尚曾講之兩回訂和訓明清濁苦口教兒童余親灸十歲口授面習今依劄劄氏之需新壽于梓豈非人惟求舊器惟新耶雖然校書如風葉塵埃隨掃隨生若其不是伏俟來詰而已矣

時

元祿第十歲次丁丑小春十有八日河州高安郡獅子吼山教興寺苾芻蓮體欽書

○遍照發揮性靈集序

西山禪念沙門眞濟撰集

余少小也。頗貴先氏之風。志學之後。樂寂歷不屑此事。仰幽人之幽行。耽大道之大妙。爰有一上人。號曰大遍照金剛。青襟摘槐林之春秋。絳帳富山河之英萃。遂則陋域中近智。慕超然遠猷。出俗入眞。去僞得貞。覓巖豁溪之美。神木靈草之區。耳目所經。未嘗不究。每嘆曰。提葉凋落久。龍葩待何春。吾生之愚。憑誰歸源。但法有在。起予是天。天隨其願。果擢求法去。延曆末。銜命入唐。適見京城青龍寺大德慧果阿闍梨。即南天笠大辯正三藏上足弟子。代宗皇帝所師供也。和尚始一目以喜。待已厚。曰。吾待汝久。來何遲矣。生期向闋。精勤早受。則授二部大曼荼羅法。百餘部秘藏。上人性

也。得善聆聲知意。經目止口。積年之功。旬時學得。大師亦奄然而從化。故付法云。今有日本沙門。來求聖教。以兩部秘奧壇儀印契。唐梵無差。悉受於心。猶如渴瓶。吉矣。汝傳燈了。吾願足焉。金剛薩埵扣大日之寂。後所謂第八析負者。吾師是也。故得傳命以唐梵之式。答恩以秘密之寶。真言加持之道。此日來漸曼荼灌頂之風。是時彌布。是則以我上國聖出聖運。大化兼徹。而令印度新教授。若人。以安來者矣。于嗟迷方問津。何得千里卽目。弟子久渴清塵。恭到下風。鐘籟相響。新扣如舊。執事年深。未見其淺。誠知二氣變龍。雲雷成音。信不虛言也。和尚昔在唐日。作離合詩。贈土僧惟上。前御史大夫泉州別駕馬揔。一時大才也。覽則驚怪。因送詩云。何乃萬里來。可非銜其才。增學助玄機。土人如子稀。其後籍甚滿邦。緇素仰止。詩賦往來。動剩篋笥。遠使絕域寫憂。殊方通心。詞翰俱

美。誠與東方君子之風。故毗陵子胡伯崇歌云。說四句演毘尼。凡夫聽者盡歸依。天假吾師多伎術。就中草聖最狂逸。不可得難再見。是以啄鷄奔獸之點。猶留九州。涌雲迴水畫。盛變八紘。或臥煙霞而獨嘯。任意賦詠。或對天問以獻納。隨手成章。至如慕仙詩。高山風易起。深海水難量。又遊神泉高臺神。構非人力。池鏡泓澄含日暉。比興爭宣。氣質衝揚。風雅勸戒。煥呼可觀。夫其詩賦哀讚之作。碑誦表書制。所遇而作。不假草按。纔了不競把。無由再看之。弟子憂金玉糝谿石。歎蘭桂壓秋艾。侍坐而集記。略得五百以來紙。兼據唐人贈荅。稍舉警策。雜此帙中。編成十卷。名曰遍照發揮性靈集。其餘調分卷別者。今之所不撰也。願吾黨好事。永味師迹。俾禪餘之憩來。時時披對此文。唯備一菴遊目。誰稱他人沾哉。

○照發揮性靈集目錄

◎卷第一

遊山慕仙詩並序

秋日有勅令看神泉苑

贈野陸州歌並序

喜雨歌

贈良相公詩

入山興

山中有何樂

徒懷玉

蘿皮函詞

納涼房望雲雷

◎ 卷 第一

沙門勝道上補陀洛山碑

大和州益田池碑

大唐青龍寺故三朝國師碑

◎ 卷 第三

勅賜屏風書了即獻表並詩

和尚中壽感興詩並序

奉謝賜綿兼詩並表

賜伴按察平章事赴陸府詩並序

與新羅道者化來詩並狀

◎ 卷 第四

勅賜世說屏風書了獻表

請奉爲國家脩法表

劉希夷集書上表

進諸書迹表

進眞行草筆表

進雜文表

劉廷芝集書上表

進春宮筆啓

進柑子表並詩

進悉曇等書表

請赦元興寺僧中環罪表

奉賀天長皇帝即位表

辭少僧都表

進李邑真迹屏風一帖表

爲大德如寶謝恩賜招提寺五十戶表

爲真能送右將軍啓

爲酒人內公主遺言

爲藤大夫啓

爲人求官啓

◎ 卷 第 五

爲大使與福州觀察使書

請福州觀察使入京啓

請越州節度使內外文書啓

請本國使與共歸啓

青龍和尚獻衲袈裟書
爲橘學生與本國使啓
爲藤大使與渤海王子書

◎卷第六

弘仁太上奉爲桓武皇帝講御札法華經達觀
天長皇帝爲故中務卿親王講法華經願文
於大極紫宸兩殿請百僧零願文
右將軍於花山宅設左僕射大祥齋願文
弘仁太上爲故中務卿伊與親王修功德願文
藤大使爲亡兒設齋願文闕
爲式部笠丞願文
爲藤大使中納言願文

藤大使爲亡兒設齋願文

◎ 卷 第七

奉爲四恩圖二部大曼荼羅並十護像願文

爲故藤中納言奉造十七尊像願文

笠大夫爲先妣造大曼荼羅像願文

僧壽勢入先師忌日料物願文

和命婦於法華寺奉入千燈料田願文

爲前清丹州亡妻達觀

於東大寺供養三寶願文

爲荒城大夫奉造幡上佛像願文

爲知識華嚴會願文

爲葛攝津參軍設先考忌齋願文

菅平章事奉爲四恩造功德願文
爲田小貳孝子設齋願文

○續遍照發揮性靈集補闕鈔目錄

◎卷第八

大夫笠左衛佐爲亡室造大日禎像願文

藤左近將監爲先妣設三七齋願文

播州和判官攘災願文

林學生先考妣忌日造佛飯僧願文

爲弟子僧眞體設亡妹七七齋並奉入傳燈料田願文

爲弟子僧眞境設亡考七七齋願文

招提寺達喇文

爲亡弟子智泉達嚬文

爲弟子求寂眞際入冥扉達嚬文

孝子爲先妣周忌圖寫供養兩部曼荼羅大日經講說表白文
爲忠延師先妣講理趣經表白文

三島大夫爲亡息女書寫供養法華經講說表白文

講演佛經報四恩德表白

爲先師講釋楚網經表白

有人爲先舅修法事願文

和尚奉爲祈皇帝轉讀大般若經願文

有人爲亡親修法事願文

有人爲先師修法事願文

被修公家仁王講表白

高野山萬燈會願文
勸進奉造佛塔知識書

◎卷第九

官中眞言院正月御修法奏狀

祈誓弘仁天皇御厄表

賜立賓法師勅書

嬰疾上表辭職奏書

奉造東寺塔材木曳運勸進表

永忠和尚辭少僧都表

同和尚辭少僧都表勅答

於紀伊國伊都郡高野峯被請乞入定處表

高野四至啓白文

唱鐘知識文

高野寺鐘知識文

勸諸有緣衆應奉寫秘密藏法文

高野建立初結界啓白文

高野建立壇場結界啓白文

高雄山寺擇任三綱之書

◎ 卷 第十

綜藝種智院式

故贈正勤操大德影讚

暮秋賀元興僧正大德八十詩

秋日奉賀僧正大師詩

爲泰範答叡山澄和尚啓書

答叡山澄法師求理趣釋經書

見還俗人詩

後夜聞佛法僧鳥詩

十 喻 詩

九 相 詩

十二因緣詩闕

○ 遍照發揮性靈集卷第一

◎ 遊山慕仙詩並序

五百三十言成。勒五十三字。惣用陽韻。昔何生郭氏。賦志遊仙。格律高奇。藻鳳宏逸。然而空談牛躅。未說大方。余披閱之次。見斯篇章。吟詠再三。惜義理之未盡。遂乃抽筆染素。指大仙之窟房。兼悲煩擾於俗塵。比無常於景物。何必神龜照心一足也。大仙圓智。略有五十三焉。鑒機應物。其數不少。今之勒韻意在此乎。一覽才子。庶遺文取義云爾。

高山風易起。深海水難量。空際無人察。法身獨能詳。鳧鶴誰非理。蠃龜詎叵暉。葉公珍假借。秦鏡照真相。鴉目唯看腐。狗心耽穢香。人皆美蘇合。愛縛似蜣蜋。仁恤麒麟異。迷方似犬羊。能言若鸚鵡。

如說避賢良。豺狼逐麋鹿。狡子嚼麋馨。睚眦能寒暑。矇談受疔瘡。
營營染白黑。讚毀織災殃。肚裏蜂蠆滿。身上虎豹莊。能銷金與石。
誰顧誠剛強。蒿蓬聚墟壠。蘭蕙鬱山陽。曦舒如矢運。四節令人僵。
柳葉開春雨。菊花索秋霜。窮蟬鳴野外。蟋蟀帳中惕。松栢摧南嶺。
北邙散白楊。一身獨生歿。電影是無常。鴻燕更來去。紅桃落昔芳。
華容偷年賊。鶴髮不禎祥。古人今不見。今人那得長。避熱風巖上。
逐涼濕飛漿。狂歌薛蘿服。吟醉松石房。渴滄湖中水。飽喫煙霞糧。
白朮調心骨。黃精填骨肪。錦霞爛山幄。雲幕滿天張。子晉凌漢舉。
伯夷絕周梁。老聃守一氣。許脫貫三望。鸞鳳梧桐集。大鵬臥風床。
崑嶽右方廡。蓬萊左邊廡。名賓害心實。忽駕飛龍翔。飛龍何處遊。
寥廓無塵方。無塵寶珠閣。豎固金剛牆。眷屬猶如雨。遮那坐中央。
遮那阿誰號。本是我心王。三密遍刹土。虛空巖道場。山毫點溟墨。

乾坤經籍箱。萬象含一點。六塵閱縑緗。行藏任鐘谷。吐納挫鋒鋦。
三千隘行步。江海少一掌。壽命無始終。降年豈限壇。光明滿法界。
一字務津梁。景行猶仰止。思齊自束裝。飛雲幾生滅。靄靄空飛揚。
纏愛如葛旋。萋萋山谷昌。誰如閉禪室。澹泊亦徜徉。日月光空水。
風塵無所妨。是非同說法。人我俱消亡。定惠澄心海。無緣每湯湯。
老鷗同黑色。玉鼠號相防。人心非我心。何得見人腸。難角無天眼。
抽示一文章。

◎ 秋日觀神泉苑

予于神泉觀物候。心神恍惚不能歸。高臺神播非人力。池鏡泓澄
含日暉。鶴響聞天馴。御苑鷓翅且戢幾。將飛游魚戲藻數。吞鈎鹿
鳴深草露。霑衣一翔一住感。君德秋月秋風空入扉。銜草啄梁何
不在。踰踰率舞在玄機。

◎贈野陸州歌並序

戎狄難馴。邊笳易感。自古有今何無。公抱大厦之材。出鎮豺狼之境。堂中久闕定省之養。魏闕遠阻龍顏之謁。雖云天理合歡。然人情豈無感歎。貧道與君遠相知。山河雲水何能阻。白雲之人天邊之吏。何日無念。聊拙拙歌。以充邊霧之解頤。日本麗城三百州。就中陸奧最難柔。天皇赫怒。幾按劍。相將幄中爭馳謀。徃帝伐今上。憂時時牧守不能劉。自古將軍悉啾啾。毛人羽人接境界。猛虎豺狼處處鳩。老鷓目猪鹿裘。髻中插著骨毒箭。手上每執刀與矛。不田不衣逐麋鹿。靡晦靡明山谷遊。羅刹流非人儔。時時來往人村里。殺食千萬人與牛。走馬弄刀如電擊。彎弓飛箭誰敢囚。苦哉邊人每被毒。歲歲年年常喫愁。我皇爲世出能鑒。亦咨焉。及局。千人萬人舉不應。唯君一箇帝心抽。山河氣五百賢。允武允文得自天。

九流三略肚裏吞。鵬翼一擽睨此境。毛人面縛側城邊。凶兵蘊庫待冶鑄。智劍滿胸幾許千。不戰不征自無敵。或男或女保天年。昔聞媯帝干舞術。今見野公略無匹。京邑梅花先春開。京城楊柳茂春日。邊城遲暖無春藥。邊壘早冬無茂實。高天雖高聽必卑。況乎鶴響九臯出。莫愁久住風塵裏。聖主封萬戶秩。

◎喜雨歌

哀哀末世諸元元。聾聵不屑聖者言。久醉無明酒。不知本覺源。長眠三界夢。永愛四蛇原。身與口心行十惡。不忠不孝罪業繁。撥因果無罪福。蕩逸昏迷營口腹。生之死之笑而哭。打東打北惣是由。業障重功德輕。臨河見水火還盈。佛身裡見地獄。七寶上不看玉。甘澤孜孜火四起。燒之爛之稻將粟。山河焦竭禽魚死。朝野亢陽淚相續。我皇垂願爲人出。且智且仁臨八州。三教九流一心裏。四

量六度萬劫修。爲人引咎避樓觀。爲物減飡日夕憂。寺寺進僧開
 妙法。山山馳使禱祈周。老僧讀誦微雲起。禪客持觀雨足優。甘露
 乳水醞醐油。濛濛漫漫山谷流。桂嶺瀑布幾瀉兔。禾田沃澮堪沒
 牛。青青草木珠莊葉。浩浩陂池泄如溜。農夫也莫愁。早看稔種苗
 老不。南畝芫芫苗稼綠。東臯齟齬謳鼓鳩。先知千箱與萬庾。如坻
 如京亦似丘。妙矣法威不可說。幸哉帝力不能籌。一唾能銷百界
 火。一朝能滅萬人愁。寄言六道無明客。我以佛言好心通。男女若
 能持一字朝朝一觀。自心宮。自心亦是三身土。五智莊嚴本自豐。
 欲知先入灌頂法。纔入便持薩埵同。天食天衣自然雨。無爲無事
 忘帝功。

◎贈良相公詩

良相公。投我桃李。余報以一章五言詩三篇雜鉢歌。

孤雲無定處。本自愛高峰。不知人里日。觀月臥青松。忽然開玉振。
寧異對顏容。宿霧隨吟歛。蘭情逐詠濃。傳燈君雅致。余誓濟愚庸。
機水多塵濁。金波不易從。飛雷猶未動。蟄蛟匪開封。卷舒非一已。
行藏任六龍。

◎ 入山興

問師何意入深寒。深嶽崎嶇太不安。上也苦下時難。山神木魅是
爲瘡。君不見君不見。京城御苑桃李紅。灼灼芬芬顏色同。一開雨
一散風。飄上飄下。落園中。春女群來一手折。春鶯翔集啄飛空。君
不見君不見。王城城裏神泉水。一沸一流速相似。前沸後流幾許
千。流之流之入深淵。入深淵轉轉去。何日何時更竭矣。君不見君
不見。九州八島無量人。自古今來無常身。堯舜禹湯與桀紂。八元
十亂將五臣。西嬀嫫母支離躄。誰能保得萬年春。貴人賤人物。死

去。死去死去作灰塵。歌堂舞閣野狐里。如夢如泡電影賓。君知否。君知否。人如此。汝何長。朝夕思思堪斷腸。汝日西山半死士。汝年過半若尸起。住也住也一無益。行矣行矣不須止。去來去來大空師。莫住莫住乳海子。南山松石看不厭。南嶽清流憐不已。莫慢浮華名利毒。莫燒三界火宅裏。斗藪早入法身里。

◎ 山中有何樂

山中有何樂。遂爾永忘歸。一秘典百衲衣。雨濕雲霑與塵飛。徒飢徒死有何益。何師此事以爲非。君不見君不聽。摩竭鷲峰釋迦居。支那臺嶽曼殊廬。我名息惡修善人。法界爲家報恩賓。天子剃頭獻佛馱。耶孃割愛奉能仁。無家無國離鄉屬。非子非臣子安貧。泐水一坏朝支命。山霞一咽夕谷神。懸蘿細草堪覆鉢。荆葉杉皮是我茵。有意天公紺幕垂。龍王篤信白帳陳。山鳥時來歌一奏。山猿

輕跳伎絕倫。春華秋菊笑向我。曉月朝風洗情塵。一身三密過塵
滴。奉獻十方法界身。一片香煙經一口。菩提妙果以爲因。時花一
掬讚一句。頭面一禮報丹宸。八部恭恭潤法水。四生念念各證眞。
惠刀揮斫無全牛。智火纔放灰不留。不滅不生越三劫。四魔百非
不足憂。大虛寥廓圓光遍。寂寞無爲樂以不。

⑤ 徒懷玉

問師懷玉不肯開。獨往深山取人哈。君不聽君不聽。調御髻珠秘
靈臺。宣尼良玉稱沾哉。方圓人法不如默。說聽瑠璃情幾擡。古人
學道不謀利。今人讀書但名財。輪王妙藥鄙爲毒。法帝醜酬謗作
災。夏月涼風。冬天淵風。一種之氣。嗔喜不同。蘭肴美膳味無變。病
口飢舌甜苦別。西施美笑人愛死。魚鳥驚絕都不悅。同與不同。時
與不時。昇沈讚毀默語。君知之知之。知之名知音。知音知音蘭契

深。

◎羅皮函詞

南峰獨立幾千年。松柏爲隣銀漢前。戴日蘿衣物外久。函書今向相公邊。

◎納涼房望雲雷

雲蒸壑似淺。雷渡空如地。颯颯風滿房。祁祁雨伴颺。天光暗無色。樓月待難至。魑魅媚殺人。夜深不能寐。

卷第一終

○遍照發揮性靈集卷第一

◎沙門勝道歷山水瑩立珠碑並序

蘇嶺鶯嶽異人所都。蓬水龍坎靈物斯在。所以異人卜宅。所以靈物化產。豈徒然乎。請試論之。夫境隨心變。心垢則境濁。心逐境移。閑則心朗。心境冥會。道德立存。至如能寂常居以利見。妙祥鎮住以接引。提山垂迹。孤岸津梁。並皆靡不依仁山託智水。臺鏡瑩磨。俯應機水者也。有沙門勝道者。下野芳賀人也。俗姓若田氏。神邈救蟻之齡。意清惜囊之齒。桎枷四民之生事。調飢三諦之滅業。厭聚落之轟轟。仰林泉之皓然。粵有同州補陀洛山。蒸嶺插銀漢。白峯衝碧落。礮雷腹而鼉吼。翔鳳足而羊角。魑魅罕通。人蹊也絕。借問振古未有攀躋者。法師願義成而興歎。仰勇猛以策意。遂以去

神護景雲元年四月上旬跋上。雪深巖峻。雲霧雷迷。不能上也。還住半腹。三七日而却還。又天應元年四月上旬。更事攀陟。亦上不得也。二年三月。中奉爲諸神祇。寫經圖佛。裂裳裹足。弃命殉道。繹負經像。至于山麓。讀經禮佛。一七日夜。堅發願曰。若使神明有知。願察我心。我所圖寫。經及像等。當至山頂。爲神供養。以崇神威。饒群生福。仰願善神。加威毒龍。卷霧山魅。前導助果。我願。我若不到山頂。亦不到菩提。如是發願。訖跨白雪之皚皚。攀綠葉之璀璨。脚踏一半。身疲力竭。憩息信宿。終見其頂。恍惚恍惚。似夢似寤。不因乘杳。忽入雲漢。不啻妙藥。得見神窟。一喜一悲。心魂難持。山之爲狀也。東西龍臥。彌望無極。南北虎踞。棲息有興。指妙高以爲儔。引輪鐵而作帶。笑衡岱之猶卑。晒崑香之又劣。日出先明。月來晚入。不假天眼。萬里目前。何更乘鶴。白雲足下。千般錦華。無機常織。百

種靈物。誰人陶冶。北望則有湖。約計一百頃。東西狹南北長。西顧亦有一小湖。合有二十餘頃。而坤更有一大湖。羃計一千餘町。東西不闊。南北長遠。四面高岑。倒影水中。百種異莊。木石自在。銀雪敷地。金華發枝。池鏡無私。萬色誰逃。山水相映。乍看絕腸。瞻佇未飽。風雪趁人。我結蝸菴于其坤角。住之禮懺。勒經三七日。已遂斯願。便歸故居。去延曆三年三月下旬。更上經五箇日。至彼南湖邊。四月上旬。造得一小船。長二丈廣三尺。卽與二三子。棹湖遊覽。遍眺四壁。神麗夥多。東看西看。汎濫自逸。日暮興餘。強託南洲。其洲則去陸三十丈餘。方圓三十丈餘。諸洲之中。美華富焉。復更游西湖。去東湖十五許里。又覽北湖。去南湖三十許里。並雖盡美。愬不如南。其南湖則碧水澄鏡。深不可測。千年松栢。臨水而傾。綠蓋百圍。檜杉。竦巖而構。紺樓。五彩之花。一株而雜色。六時之鳥。同響而

異。鶩。白鶴舞汀。紺鳧戲水。振翼如鈴。吐音玉響。松風懸琴。坻浪調鼓。五音爭奏。天韻八德。澹澹自貯。霧帳雲幕。時難陀之舉。星燈電炬。數數普香之把束。見池中圓月。知普賢之鏡智。仰空裡惠日。覺遍智之在我。託此勝地。聊建伽藍。名曰神宮寺。住此修道。在苒四祀。七年四月。更移往北涯。四望無尋。沙場可愛。異華之色。難名。驚目。奇香之臭。匪尋悅意。靈仙不知何去。神人髣髴如存。忿歲精之無記。惜王侯之不遊。思餓虎而不遇。訪子喬而適去。觀華藏於心海。念實相於眉山。蘊蘿遮寒。蔭葉避暑。喫菜喫水。樂在中。乍乍于出塵外。九臯鶴聲。易達于天。去延曆中。栢原皇帝聞之。便任上野國講師。利他有時。虛心逐物。又建立華嚴精舍於都賀郡城山。就此往彼。利物弘道。去大同二年。國有陽九州。司令法師祈雨。師則上補陀洛山祈禱。應時甘雨霽霽。百穀豐登。所有佛業。不

能縷說。咨日車難駐。人間易變。從心忽至。四蛇虛羸。搆誘是務。能事畢矣。前下野伊博士公。與法師善秩滿入京。于時法師歎勝境之無記。要屬文於余筆。伊公與余故。固辭不免。課虛抽毫。乃爲銘曰。

鷄黃裂地。粹氣昇天。蟾烏運轉。萬類跼蹙。山海錯峙。幽明殊阡。俗波生滅。真水道先。其一

一塵搆嶽。一滴深湖。埃涓委聚。畫飾神都。嶺岑不梯。鸞鷲無圖。皚皚雪嶺。曷矚誰廬。其二

沙門勝道。竹操松柯。仰之正覺。誦之達磨。歸依觀音。禮拜釋迦。殉道斗藪。直入嵯峨。龍跳絕巘。鳳舉經過。神明威護。歷覽山河。其三
山也崢嶸。水也泓澄。綺華灼灼。異鳥嚶嚶。地籟天籟。如筑如箏。異人乍浴。音樂時鳴。其四

一覽消憂。百煩自休。人間莫比。天上寧儔。孫興擲筆。郭詞豈周。咄哉同志。何不優遊。其五

弘仁之年。敦牂之歲。月次壯朔。三十之癸酉也。人之相知。不必在對面。久話意通。則傾蓋之遇也。余與道公。生年不相見。幸因伊博士公。聞其情素之雅致。兼蒙請洛山之記。余不才當仁。不敢辭讓。輒抽拙詞。並書絹素上。詞翰俱弱。深恐玄之猶白。寄以瓦礫。表其情。至百年之下。莫忘相憶耳。西岳沙門遍照金剛題。

◎大和州益田池碑銘並序

若夫感星銀漢。下灑之功深。湖水天池。上潤之德普。故能少蟲因之而鬱茂。蟲卵賴之長生。至若八氣播植。五才陶冶。北方之行。偏居其最。坎之爲德。遠矣哉。皇矣哉。粵有益田池。向尊鼻子之州。八鳥初導之國。地是漢暗之舊宅。號則村井之故名。去弘仁十三年。

仲冬之月。前和州監察藤納言紀太守末等。慮亢陽之可支。歎膏腴之未開。占斯勝處。奏請之。綸詔卽應。爰則令藤紀二公及圓律師等。勦功未幾。皇帝逝。駕汾襄。藤公從之。辭職。紀守亦還。越前。今上膺堯揖讓。馭舜寶圖。照玉燭乎二儀。撫赤子於八島。簡律平章事。國道代檢國事。並拔藤廣任刺史。兩公檢校池事。於焉青鳧引塊。數千之馬日聚。赤馬驅人。百計之夫夜集。旣而車馬轟轟而電往。男女礮礮而雷歸。土雰雰而雪積。堤倏忽而雲騰。宛如靈神之挺埴。還疑洪鑪之化產。成也不日。畢也不年。造之人也。辨之天也。爾廼池之爲狀也。左龍寺。右鳥陵。大墓南聳。畝傍北峙。米眼精舍。鎮其良。武遮荒壟。押其坤。十餘大陵。聯綿虎踞。四面長阜。灑逸龍臥。雲蕩松嶺之上。水激檜隈之下。春繡映池。觀者忘歸。秋錦開林。遊人不倦。鴛鴦鳧鴨。戲水奏歌。玄鶴黃鸝。游汀爭舞。龜鼈延頸。鮒

鯉棹尾。淵獺祭魚。林鳥反哺。洎如積水含天。疊山倒景。深也似海。廣也超淮。笑昆明之非儔。晒釋達之猶小。虎嘯鼓濤。則驚汰沃漢。龍吟決堤。則容與不飽。襄陵之罔象。不得溢其塘。焦山之女魃。不能涸其底。六郡蒙潤。萬滄湯湯。一人有慶。兆民賴之。舞之蹈之。詠千箱以擊腹。手之足之。唱萬歲而忘力。歎蒼海之數變。索銘詞乎余筆。貧道不才。當仁。固辭不能。課虛吐章。廼爲銘曰。

希夷象帝。一未萌。盤古不出。國常無生。元氣倏動。葦牙乍驚。八風扇鼓。五才縱橫。其一

日月運轉。山河錯峙。千名森羅。萬物雜起。藤膚旣隱。稷稭爰始。天池人池。灑霑功似。其二

前堯後禹。慮厚恤人。智略廣運。慈悲且仁。機事不測。成功若神。潤物如雨。榮人似春。其三

綸綽雷震。有司創功。紀藤蘿草。果績圓豐。伴相施計。原守在公。良才奇術。民具靡風。其四

爰有一坎。其名益田。掘之人力。成也自天。車馬霧聚。男女雲連。歸來似子。畢功不年。其五

深而且廣。鏡徹紺色。混濇渺瀰。瞻望罔極。百溪之宗。萬派之職。魚鳥涵泳。虬龍斯匿。其六

吠喻汎溢。留雷播殖。孳孳我藝。穉穉我穡。如坻如京。足兵足食。井田我事。堯帝何力。其七

◎大唐神都青龍寺故三朝國師灌頂阿闍梨

慧果和尚之碑

日本國學法弟子苾芻空海撰文并書

俗之所貴者也。五常道之所重者也。三明惟忠惟孝。彫聲金版。其

德如天。蓋藏石室乎。嘗試論之。不滅者也。法不墜者也。人其法誰覺。其人何在乎。爰有神都青龍寺東塔院大阿闍梨法諱惠果和尚者。也。大師拍掌法城之行崩。誕迹昭應之馬氏。天縱精粹。地冶神靈。種惟鳳卵。苗而龍駒。高翔擇木。囂塵之網。不能羅之。師步占居。禪林之葩。實是卜食。遂乃就敵諱大照禪師。師之事之。其大德也。則大興善寺大廣智不空三藏之入室也。昔髻亂之日。隨師見三藏。三藏一目。驚異不已。竊告之曰。我之法教。汝其興之也。旣而視之如父。撫之如母。指其妙蹟。教其蜜藏。大佛頂大隨求。經耳持心。普賢行文珠讚。聞聲止口。年登救蟻靈驗處多。于時代宗皇帝聞之。有勅迎入。命之曰。朕有疑滯。請爲決之。大師則依法呼召。解紛如流。皇帝歎之曰。龍子雖少。能解下雨。斯言不虛。左右書紳入瓶。小師于今見矣。從爾已還。驥驟迎送。四事不缺。年滿進具。孜孜

照雪。三藏教海。波濤層吻。五部觀鏡。照曜靈臺。洪鏡之響。隨機卷舒。空谷之應。逐器行藏。始則四分秉法。後則三密灌頂。彌天辯鋒。不能交刃。炙裸智象。誰敢極底。是故三朝尊之。以爲國師。四衆禮之。以受灌頂。若乃。早魃焦葉。召那伽以滂沱。商羊決堤。驅迦羅以杲杲矣。其感不移。晷其驗同在。掌。皇帝皇后。崇其增益。瓏枝玉葉。伏其降魔。斯乃。大師慈力之所致也。縱使。財帛接軫。田園比頃。有受無貯。不屑資生。或建大曼荼羅。或修僧伽藍處。濟貧以財。導愚以法。以不積財爲心。以不恡法爲性。故得若尊若卑。虛往實歸。自近自遠。尋光集會矣。阿陵辨弘。經五天而接足。新羅惠日。涉三韓而頂戴。劍南則惟上。河北則義圓。欽風振錫。渴法負笈。若復印可。紹接者。義明供奉其人也。不幸求車。滿公當之也。沐一子之願。蒙三蜜之教。則智瓌改壹之徒。操敏堅通之輩。並皆入三昧耶學。瑜

伽持三秘密達毘鉢。或作一人師。或爲四衆依。法燈滿界流派遍。域斯蓋大師之法施也。從辭親就師。落飾入道。浮囊不借他。油鉢常自持。松竹堅其心。冰霜瑩其志。四儀不肅而成。三業不護而善。大師之尸羅於此盡美矣。經寒經暑。不告其苦。遇飢遇疾。不退其業。四上持念。四魔請降。十方結護。十軍面縛。能忍能勤。我師之所不讓也。遊法界宮。觀胎藏之海會。入金剛界。禮遍智之麻集。百千陀羅尼。貫之一心。萬億曼荼羅布之一身。若行若坐。道場卽變。在眠在覺。觀智不離。是以與朝日而驚長眠。將春雷以拔久蟄。我師之禪智妙用在此乎。示榮貴導榮貴。現有疾待有疾。應病投藥。悲迷指南。常告門徒曰。人之貴者。不過國王。法之最者。不如密藏。策牛羊而趣道。久而始到。駕神通以跋涉。不勞而至。諸乘與密藏。豈得同日而論乎。佛法心髓。要妙斯在乎。無畏三藏。脫躡王位。金剛

親教。浮盃來傳。豈徒然哉。從金剛薩埵。稽首扣寂。師師相傳于今
七葉矣。非冒地之難得。遇此法之不易也。是故。建胎藏之大壇。開
灌頂之甘露。所期。若天若鬼。覩尊儀而洗垢。或男或女。掌法味而
蘊珠。一尊一契。證道之徑路。一字一句。入佛之父母者也。汝等勉
之。勉之。我師之勸誘。妙趣在茲也。夫一明一暗。天之常也。乍現乍
沒。聖之權也。常理寡尤。權道多益。遂乃以永貞元年。歲在乙酉。極
寒月滿。住世六十。僧夏四十。結法印。而攝念。示人間。以薪盡矣。嗚
呼哀哉。天返歲星。人失惠日。筏歸彼岸。溺子一何悲哉。醫王匿迹。
狂兒憑誰解毒。嗟呼痛哉。簡日於建寅之十七。卜塋于城邨之九
泉。斷腸埋玉。爛肝燒芝。泉扉永閉。愬天不及。荼蓼鳴咽。吞火不滅。
天雲黪黪。現悲色。松風颼颼。含哀聲。庭際茶竹葉如故。隴頭松檟
根新移。烏光激廻。恨情切。蟾影斡轉。攀擗新。嗟呼痛哉。奈苦何。弟

子空海願桑梓則東海之東。想行李則難中之難。波濤萬萬雲山幾千也。來非我力。歸非我志。招我以鈎。引我以索。泛舶之朝。數示異相。歸帆之夕。縷說宿緣。和尚掩色之夜。於境界中告弟子曰。汝未知。吾與汝宿契之深乎。多生之中。相共誓願。弘演密藏。彼此代爲師資。非只一兩度也。是故勸汝遠涉。授我深法。受法云畢。吾願足矣。汝西土接我足。吾也東生入汝之室。莫久遲留。吾在前去也。竊願此言進退非我能。去留隨我師。孔宣雖泥怪異之說。而妙幢說金鼓之夢。所以舉一隅示同門者也。詞徹骨髓。誨切心肝。一喜一悲。胸裂腸斷。欲罷不能。豈敢韞默。雖憑我師之德廣。還恐斯言之墜地。歎彼山海之易變。懸之日月之不朽。乃作銘曰。

生也無邊。行願莫極。麗天臨水。分影萬億。爰有挺生。人形佛識。毘尼密藏。吞并餘力。脩多與論。牢籠胸臆。四分乘法。三密加持。國師

三代萬類依之。下雨止雨。不日即時。所化緣盡。怕焉歸真。惠炬已滅。法雷何春。梁木摧矣。痛哉苦哉。松檟封閉。何劫更開。

卷第二終

○ 遍照發揮性靈集卷第三

◎ 勅賜屏風書了表並詩

沙門空海言。去六月二十七日。主殿助布勢海。將五彩吳綾。錦緣五尺屏風四帖。到山房來。奉宣聖旨。令空海書兩卷。古今詩人秀句者。忽奉天命。驚悚難喻。空海聞物類殊形。事群分躰。舟車別用。文武異才。若當其能。事則通快。用失其宜。雖勞無益。空海元耽觀牛之念。久絕返鵠之書。達夜數息。誰勞穿被。終日修心。何能墨池。人非曹喜。謬對漢主之邸。欲辭不能。強揮龍管。古人筆論云。書者散也。非但以結裹爲能。必須遊心境物。散逸懷抱。取法四時。象形萬類。以此爲妙矣。是故蒼公風心。擬鳥跡而揮翰。王少意氣。想龍爪而染筆。蛇字起唐綜。蟲書發秋婦。軒聖雲氣之興。務仙風韭之

感垂露懸針之躡。鶴頭偃波之形。騏驎鸞鳳之名。瑞草芝英之相。如是六十餘躡者。並皆人心感物而作也。或曰。筆論筆經。譬如詩家之格律。詩是有調聲避病之制。書亦有除病會理道。詩人不解聲病。誰編詩什。書者不明病理。何預書評。又作詩者。以學古躡爲妙。不以寫古詩爲能。書亦以擬古意爲善。不以似古跡爲巧。所以振古能書百家躡別。蔡雍大笑。鍾繇深歎。良有以也。空海儻遇解書先生。粗聞口訣。雖然。所志道別。不曾留心。今賴聖雷之震響。拔心地之蟄字。折六書之萃楚。摘八躡之英華。學轉筆於鼎態。擬超翰乎草聖。想山水而擺撥。法老少而終始。君臣風化之道。含上下畫。夫婦義貞之行。藏陰陽點。客主揖讓。弟昆友悌。三才變化。四序生殺。尊卑愛敬。大小次第。隣里和平。寔區肅恭。此等深義。悉縉字字。雖功謝書池。竊庶幾雅趣。又夫。右軍累功。猶未得其妙。衆藝弄

沙始已會其極。自外凡庸。何解點畫之奧。何況空海。耳聞其義。心不存理。空費筆墨。忝汗珍屏。一悚一懼。神魂飛越。于時堯曦流光。葵藿自感。對山握管。觸物有興。自然之應。不覺吟詠。輒抽十韻。敢書于後。伏乞天慈。宥其罪過。幸甚幸甚。謹所書屏風。及秀句本。隨表奉進。輕贖聖覽。伏增流汗。沙門空海誠惶誠恐謹言。弘仁七年八月十五日沙門空海上表。

蒼嶺白雲觀念人。等閑絕却草行真。心遊佛會不遊筆。不顧楊波爾許春。豈謂明皇交染翰。鶴頭龍爪爲君陳。祥雲濃淡御邸出。瑞草秋冬感帝仁。青山翠岳見翔鳳。華苑瓊林望走麟。更有懸針與倒韭。切思相伴竭丹宸。龍管臨池調漆墨。烏光忽照點豪賓。暴風驟雨莫來汗。此是君王所愛珍。松巖數霧菴中濕。恐汗望晴經月旬。畫虎畫龍都不似。心寒心暑幾逡巡。

◎ 中壽感興詩并序

覺日者也。本常。妄時者也。代謝。撫塵也。昨。不惑也。催矣。何忍日天
矢運。奪人童顏。不分月殿疾來。令人變異。士流是日。強占羅門。是
歲勇進。俗家賀之。酒會。方袍。何事也。是不如。閉目瑞坐。思念佛德。
粵有文殊讚佛法身禮四十行頌。文約義周。句句金玉。字字圓融。
古文云。知命讀易。義趣易入。况復四十年歲。觀五八頌。豈不快哉。
達夜循環。感通在焉。其文易別。深義難解。聊爲童蒙。引而申之。以
爲一百二十禮。兼作方圓二圖。並撰義注。冀令生盲徒。頓悟三昧
法佛。本具我心。二諦眞俗。俱是常住。禽獸卉木。皆是法音。安樂觀
史。本來胸中。于時。悲收忽過。日月云陳。雲雨含彩。或灑或霽。風葉
調絃。乍吟乍寂。瀧水聲鼓。代木祝敵。經貝長諷。鐘磬間響。懸蘿投
袖。枝猿頓足。曲根爲褥。松栢餽饈。茶湯一碗。逍遙也足。咨許由啄

山藪。惠遠飲林泉。任其天稟。晝夜安樂者。誠是堯日之力也。其功負岳。其德淵海。斗藪之客。遂爾忘歸。逸遊之士。曷不闢懷。對此景物。誰耐手足。乃寫志曰。

黃葉索山野。蒼蒼豈始終。嗟余五八歲。長夜念圓融。浮雲何處出。本是淨虛空。欲談一心趣。三曜朗天中。

◎奉謝恩賜百屯綿兼七言詩一首并序

沙門空海言。今月一日。內舍人布勢海。至奉宣聖旨。恩捨空海一百屯綿。兼賜七言詩一篇。謹奉對鴻澤。心神悅焉。喜謝無地。纔披天書。字勢龍盤。再三諷詩。金聲玉振。彼魏武唐文。豈得比肩乎。微僧何幸。沐此霧霈。當願銘之肌骨。懸之日月。晝夜精勤。奉酬殊私。不任手足之至。敢舉布鼓。濫奉和春雷之響。輕贖聖覽。伏深流汗。沙門空海。誠惶誠恐。謹言。詩韻不改。

方袍苦行雲山裏。風雪無情春夜寒。五綴持錫觀妙法。六年蘿衣
嚼蔬飧。日與月與丹誠盡。覆盆今見堯日寬。諸佛威護一子愛。何
須惆悵人間難。

◎贈件按察平章事赴陸府詩并序

夫膚寸無心。南北遇風則飛。順之德也。人臣無心。東西銜命則馳。
忠之至也。叢爾毛夷。迫居艮垂。豺心蜂性。歷代爲梗。昔景行皇帝。
撫運之日。東夷未賓。日本武尊。率左右將軍。武彥。武日命等。征之。
毛人面縛之日。命則君之先也。延曆中亦叛之。桓武皇帝。令大將
軍伴弟滿等。卽罪。從武日平之已來。每時時作逆。遣諸氏將。令罰
其辜。然猶人面獸心。不肯朝貢。今上乾坤爲德。仁義具心。麒麟不
踏。昆蟲鳳凰來巢。阿閣風調不暴。刑厝不戶。太平之治。五稔于今
矣。夫無爲之世。致有苗之伐。垂拱之時。有涿鹿之戰。時已澆季。仁

義之鄉。返爲胡越。比屬神光。怪氣發東。地震流星起西。皇帝納隍軫慮。卽欲遣文翁孫子。鎮押東夷。君智而謀。果而惠。門則累葉。人寔平章。吐議允聖心。衆亦推之。是故授斧節於龍顏。撫皇化于蝦荒。賜餞賜詩。天澤霽然。侍坐奉和。詩則爲什。當是暉榮史策。舉音絲竹。加之。舉城寮族。知舊悉皆餞惜。貧道與君。淡交立度。遠公。緇素區別。伴佐昆季。送人以言。古人導之。三軸祕錄。一篇拙詩。加持神藥。以充別後之思。人至乞垂檢。春辭秋入。聖君之明詔。載馳載驟。早奏邊烽之無塵云爾。

君門開闢。皇王將智。勇英謀允。聖神持節。犯霜如松栢。含貞凌雪。似竹筠。良將折衝。何出塞。賢才妙略。幄中陳。毛夷蠃陳。一把草。羽狄營營。半掬塵。飛禽也識恩。將義猛虎。尙知惠。與仁。治亂在吾。不在敵。歸心。叛意爲己身。天簡在君。不須讓。忘家爲國。是忠臣。烏聲

悲咲園花落。雲旆飛馳軍令申。孫子張良彼何物。六韜三略用此春。東涯萬里少一步。一吒早馳荒服馴。

◎與新羅道者詩并狀

忽見筑前大守說。承新羅上人等過海入朝。喜懼何言。春華灼灼。伏惟上人等過海乍到。容牀如何。貧道久閉禪關。不能迎慰。中心企謁。日夕勞我。聊賦一篇詩。以表相憶。至。又令造一兩事法衣。早早不得附此使。必附後人上。推垂悉之。入京日必專候。面披未聞。珍重珍重。高雄寺金剛道場持念沙門遍照金剛。狀上暮春十九日青丘上人等。法前

◎奉送新羅上人等入朝

青丘道者忘機。人護法隨緣。利物寶。海際浮盃過日域。持囊飛錫愛梁津。風光月色照邊寺。鶯囀楊華發暮春。何日何時朝魏闕。忘

言傾蓋襄煙塵。

卷第三終。

○ 遍照發揮性靈集卷第四

◎ 勅賜世說屏風書畢獻表一首

世說書屏風兩帖

右伏奉今月三日大舍人山背豐繼奉宜進止令空海書世說屏風兩帖空海緇林朽枝法海爛屍但解持鉢錫以行乞吟林藪而往觀寧有現鬼墨池之才跳龍返鵲之藝豈圖燕石魚目謬當天簡天命難追敢汗珍繪既無驚人之拔劍還繞穢目之死虵悚之慄之心魂惘然謹附豐繼敢以奉進謹進。

◎ 奉爲國家請修法表一首

沙門空海言空海幸沐先帝造雨遠遊海西儻得入灌頂道場授一百餘部金剛乘法門其經也則佛之心肝國之靈寶是故大唐

開元已來。一人三公。親授灌頂。誦持觀念。近安四海。遠求菩提。宮中則捨長生殿。爲內道場。復每七日。令解念誦僧等。持念修行。城中城外。亦建鎮國念誦道場。佛國風範。亦復如是。其所將來經法中。有仁王經。守護國界主經。佛母明王經等。念誦法門。佛爲國王。特說此經。摧滅七難。調和四時。護國護家。安已安他。此道秘妙典也。空海雖得師授。未能練行。伏望奉爲國家。率諸弟子。等於高雄山門。從來月一日起首。至于法力成就。且教且修。亦望於其中間。不出往處。不被餘妨。雖蝘蝓心。豺羊犬神。識此思此。願常策心馬。况復覆我。載我仁王之天地。開目開耳。聖帝之醫王。欲報欲答。罔極無際。伏乞。昊天鑒察。欵誠之心。不任懇誠之至。謹詣闕奉表陳請。以聞。輕觸威嚴。伏深戰越。沙門空海誠惶誠恐謹言。弘仁元年十月二十七日。沙門空海上表。

◎書劉希夷集獻納表

劉希夷集四卷 副本

右伏奉小內記大伴氏上宣書取奉進。但恐久韞揮翰筆不勝意。不免強書空汗珍紙。王昌齡詩格一卷。此是在唐之日。於作者邊。偶得此書。古詩格等。雖有數家。近代才子切愛此格。當今堯日麗天。薰風通地。垂拱無爲。頌德溢街。不任手足。敢以奉進。庶令屬文士知見之矣。還恐招恥。遼豕貞元英傑六言詩三卷。元是一卷。緣書樣大卷則隨大。今分三卷。文是秀逸之文。書則褚臨王之遺。牀也。比屬臨池之次。寫得奉上。飛白書一卷。亦是在唐之日。一見此牀。試書之。虎變爲犬。雖未成功。夫比之獻芹。伏願天慈。曲垂一覽。不任葵藿之至。謹遣弟子僧實惠。謹隨狀奉進。輕贖宸嚴。伏深戰汗。謹進。弘仁二年六月二十七日沙門空海進。

◎奉獻雜書迹狀

德宗皇帝真跡一卷

歐陽詢真跡一首

張誼真跡一卷

大王諸舍帖一首

不空三藏碑一首

岸和尚碑一鋪

徐侍郎寶林寺詩一卷

釋令起八分書一帖

謂之行草一卷

鳥獸飛白一卷

右雖輕乏。敢表丹誠。但恐輕塵。聖覽招恥。遼豕謹隨。狀謹進。弘仁二年八月日沙門空海進。

◎奉獻筆表

狸毛筆四管

真書一
草書一

行書一
寫書一

右伏奉昨日進止且教筆生坂井名清川。造得奉進。空海於海西所聽見如此。其中大小長短。強柔齊尖者。隨字勢麤細。惣取捨而

已。簡毛之法。纏紙之要。染墨藏用。並皆傳授。訖空海。自家試看新作者。不減唐。家但恐星好各別。不允聖愛。自外八分小書之樣。踢書臨書之式。雖未見作。得具足口授耳。謹附清川奉進。不宣謹進。弘仁三年六月七日沙門空海進。

◎獻禱文表

急就章一卷

王昌齡集一卷

雜詩集四卷

朱書詩一卷

朱千乘詩一卷

雜文一卷

王智章詩一卷

讚一卷

詔勅一卷

譯經圖記一卷

右伏承昨日進止。隨探得且奉進。所遺表啓等。畧在他處。今見令人覓取來。則馳奉。夫尺水本無萬里之鯤。培塿何有千丈之幹。空

海瓦礫之人。謬絨燕石。不謂聖聰。索金聲於芻蕘。訪華藤於朽槁。雖喜聖綸之下徵。還慙亨筮之愆過。謹隨狀奉進。輕贖聖覽。伏深戰越謹進。弘仁三年七月二十九日沙門空海進。

◎書劉廷芝集奉獻表

牋紙上劉廷芝集四卷

右隨先日命書得奉進。緣山窟無好筆。再三諮索。闕然無應。弱翰強書。雖郢輪巧思。而鉛刀盡妙乎。太不勝意。深以悚歎。若使繫麒足於釜竈。籠鵬翼於樊籬。責其滅沒。課之垂天。豈不難哉。六言詩者。紙上無界任意下。於廷芝集者。拘以界狹。容毫無地。雜擬樣詩。字勢狂逸。狹路何堪。所以從之地勢。筆迹亦變。聞之師曰。鑿者不寫。寫者不鑿。鑿者興來則書。遺其奇逸。寫者終日矻矻。快之調句。余於海西頗閑骨法。雖未畫墨。稍覺規矩。然猶願定水之澄淨。不

顧飛雲之奇跡。弃置心表。不齒鑿寫。天綸忽降。強以揮翰。恐心翰空費。不允聖心。珍素重污。被拋誓蓋。本及樣詩共五卷。副以奉進。伏乞垂檢。謹勒上三部。信滿奉進。不宣謹進。

⑤ 春宮獻筆啓

狸毛筆

右伏奉今月十五日令旨。即教筆生槻本小泉。且造得奉進。良工先利其刀。能書必用好筆。刻鏤隨用改刀。臨池逐字變筆。字有篆隸八分之異。真行草篆之別。臨寫殊規。大小非一。對物隨事。其跡衆多。卒然不能惣造。伏願監察要用者。且附村國益滿。謹隨狀進謹進。

⑥ 獻柑子表

沙門空海言。乙訓寺有數株柑橘樹。依例交摘取來。間數足千。看

色如金。金不變之物也。千是一聖之期也。又此菓本出西域。乍見有興。輒課拙詞。敢以奉上。伏乞天慈曲垂一覽。輕贖聖眼。伏深悚懼。沙門空海誠惶誠恐謹言。

詩七言

桃李雖珍不耐寒。豈如柑橘遇霜美。如星如玉黃金質。香味應堪實。簠簋太奇珍。妙何將來定。是天上王母里。應表千年一聖會。攀摘持獻我天子。

小柑子六小櫃

大柑子四小櫃

右乙訓寺所出。依例奉獻。謹遣寺主僧願演隨狀奉進。謹進。

◎獻梵字并雜文表

沙門空海言。空海聞帝道感天。則秘錄必顯。皇風動地。則靈文聿興。故能龍卦龜文。待黃犧以標用。鳳書虎字。候白姬以呈牀。於焉結繩廢而三墳燦爛。刻木寢以五典鬱興。明皇因之。而弘風揚化。

蒼生仰之。而知往察來。不出戶庭。萬里對目。不因聖智。三才窮數。稽古溫故。自我垂範。非書而何矣。况復悉曇之妙章。梵書之字母。林凝先佛。理含種智。字絡生終。用斷群迷。所以三世覺滿。尊而爲師。十方薩埵。重逾身命。滿界之寶。半偈難報。累劫之障。一念易斷。文字之義用。大哉遠哉。伏惟皇帝陛下。貫三表號。滅五稱首。道邁規矩。明齊烏兔。露沈文下。六合無爲。風動琴上。一人垂拱。玉燭調和。金鏡照耀。所謂輪瑞之運。于今見矣。空海。人是瓦礫。每仰金仙之風。器謝巢許。久臥堯帝之雲。窟觀餘暇。時學印度之文。茶湯坐來。乍閱震旦之書。每見蒼史古篆。右軍今隸。務光韭葉。杜氏草勢。未嘗不野心忘憂。山情含笑。諺曰。奴口甘。郎舌甜。敢因斯義。欲獻久矣。然猶狼藉污穢。還恐觸塵聖眼。微誠潛達。先聞于天。伏奉布勢海口。勅欣踊繒裝。古今文字讚。右軍蘭亭碑。及梵字悉曇等書。

都一十卷。敢以奉進。伏乞天慈。不嫌涓滴。一覽飛塵。伏願陛下。一披梵字。梵天之護。森羅再閱。神書神人之衛。逼側達水遙浦。忽入封壇。嵩山夔岫。來受正朔。常住之字。加持不壞之鉢。遂古之民。擊耕于今辰矣。龍瑞紀官。永豫姑射。鳳祥名職。放曠金閣。輕躡旒辰。伏深戰越。沙門空海。誠惶誠恐。謹言。

梵字悉曇字母并釋義一卷

古今文字讚三卷

古今篆隸文鉢一卷

梁武帝草書評一卷

王右軍蘭亭碑一卷

曇一律師碑銘一卷草書

大廣智三藏影讚一卷

弘仁五年閏七月八日沙門空海進。

⑤請赦元興寺僧中環罪表

沙門空海言。空海聞緩刑之文。顯在前書。宥責之言。聞于曩策。是

以草纓艾鞞。揚美於垂拱年。赭衣畫冠。流譽於無爲日。伏惟皇帝
陛下。慈過春風。惠踰夏雨。至孝之名。騰潛龍夕。弘仁之號。播御鳳
朝。天地感應。風雨不違。四海康哉。百穀豐稔。夫鄧林幹中。必有枯
枝。無爲化下。非無桎枷。伊祁之子。不肖聖考。瞿曇之息。不似覺父。
金石薰蕕物之對也。賢聖愚頑。何能相離。伏見元興寺僧傳燈法
師位中環。不護戒行。不慎國典。身應役掘川。竊尋其罪過。則死而
有餘辜。論其犯賊。則碎也。猶未飽。非但一己之亡身。喪名。抑亦污
穢佛法。違越王制。下愚不移。蓋斯之謂歟。春生秋殺。天道之理也。
罰罪賞功。王者之常也。雖然。冬天無暖景。則梅麥何以生華。守法
不賞盜。則秦人何以流美。况復大樹仙人。廻迹於曲城。慶喜道者。
被惱于鄧家。往古賢人。猶亦未免。濁世凡夫。豈得無愆。恕過令新。
謂之寬大。宥罪納賊。稱之含弘。見苦起悲。觀音用心。視危忘身。仁

人所務。伏乞陛下解網而泣辜。絕纓而報讎。去秦政之必罪。取周成之措刑。更與天下而新。然則木石知恩。人鬼感激。空海從聞此事。腹廻魂飛。口忘食味。心不安禪。明知身賤而言不行。口開而災禍入。雖然不任以身代物。輕贖威嚴。伏深戰越。沙門空海誠惶誠恐謹言。弘仁五年閏七月二十六日某上表。

◎奉賀天長皇帝即位表

沙門空海言。空海聞四序代謝。日月斡於穹隆。五才更生。萬物成于盤薄。故能青昊黃軒。乘時出震。雙瞳八彩。揖讓相推。萬方宅心。四海擊腹。蕩蕩之稱。千古仰之。伏惟皇帝陛下。道超善貸。德均洪鑪。簡鍾堯心。位握舜寶。天兄天弟。前皇后皇。仁高往帝。義凌後辟。明才之詩滿卷。何力之頌可期。幽顯俱歡。動植憑惠。况乎於微僧。誰任手足。不任鳧藻之至。謹奉表陳賀以聞。輕贖宸嚴。伏深戰越。

沙門空海誠惶誠恐謹言。弘仁十四年四月二十四日日沙門空海進。

◎辭小僧都表

沙門空海言。去月十七日。面奉進止任空海小僧都。殊私曲被。忻悚交并。空海誠歡誠懼。空海聞良工用材。不屈其木。而構廈。聖君使人。不奪其性。而得所。是故。曲直中用。無損賢愚。隨器有績。名匠之譽。因之顯矣。能官之詠。於焉興也。空海從弱冠。及知命。山藪爲宅。禪默爲心。不經人事。不耐煩碎。然今以斗筭之才。謬處法網。以鉛刀之質。叨居僧統。必致傷手之謗。遂無二利之益。豈若燒香念佛。老形一室。散華講經。運心三蜜。報國恩於枯木。求冒地於死灰。以此爲政。其爲奚爲乎。伏惟皇帝陛下。道高常道。德過上德。軫納隍於萬生。憂一物之失所。伏望天從人願。不責任性。則晝夜誦真。

言添塵滴乎聖化。日夕禮金仙。延寶壽於山嶽。不任愚凡之至。謹奉表陳辭以聞。輕蹟威嚴。伏深悚汗。沙門空海誠惶誠恐謹言。

◎進李邕真蹟屏風表

李邕真蹟屏風書一帖

右沙門空海聞道之興廢。人之時非時。物之貴賤。師之別不別。故能就報待慮氏而方彰。美玉由賢王而照車。自古有之。今亦不然矣。空海久閱翰墨。志深畫一。安禪餘隙。時探六書之秘奧。持觀之暇。數檢古人之至意。伏惟太上天皇。脫躡多閑。超然坐亡。九丹寫其一八。舂篤其風。空海以得此妙蹟。時充披翫。隆匠不及四隨。而功夫施於一時。謹以桑門之秘蹟。敢奉獻姑射之遊目。謹隨狀奉進。沙門空海誠惶誠恐謹進。

◎爲大德如寶奉謝恩賜招提封戶表

沙門如寶言。伏蒙恩施招提寺封戶五十烟。如寶隨師遠投聖朝。六十年于今矣。雖云德行無取。才能不聞。賴先師餘慶。聖朝泰澤。積恩累疊。積有年歲。伏惟皇帝陛下。仁過兩儀。道隆貫三。顧彼福田。捨此封戶。四衆萬民。無不感悅。況於如寶。不知手足。謹詣闕奉表陳謝。以聞。沙門如寶。誠懼誠喜。謹言。

◎爲眞能與右將軍啓

能登臣廣成啓。廣成聞昊天能順人願。聖君子育元元。是故生民仰之。四海歸之。伏惟大將軍麾下。台鼎奕葉。何委濟時。允仁允慈。遐邇宅心。廣成生逢昌泰。結授命。沐櫛風雨。馳遠近。年經六序。未遂衆願。朝夕抑忍。心神銷鑠。伏願少戢威怒。許陳狂言。夫箕星好風。畢星好雨。人願不同。亦復如此。廣成少年情願入道。雖然因緣未感。臥不安席。伏望願一物之失所。賜石瓦之小願。則粉身精勤。

奉答國恩。今不任小願之至。敢奉啓陳請。不宣謹狀。

④ 爲酒人內公主遺言

吾告式部卿。大藏卿。安救。三箇親王也。夫道本虛無。無終無始。陰陽氣構。尤靈則起。起也名生。歸之稱死。死生之分。物大歸矣。吾齡從心氣力俱盡。况復四蛇相鬪於身府。兩鼠爭伐於命藤。既知夢蝶之非我。還驚谷神之忽休。又夫提挈者親。追遠者子。吾有一箇瓊枝。不幸先露。顧此恨恨。無人顧命。猶子之義。禮家所貴。所以取三箇親王以爲男女。慎終之道。一任三子。吾百年之後。不願茶毗封之墳。宍任之自化。明器雜物。一從省約。此吾之願也。追福之齋存日修了。若事不得已者。於春日院轉七七經。周忌則東大寺所有田宅林牧等類。班充三箇親王。及眷養僧仁主。自外隨勞。分給家司僕孺等而已亡姑告。

◎爲藤眞川學淨豐啓

眞川等啓。味金照面。必待瑩拂。童蒙開眼。定因師訓。然則恩重者。師德爲最。如今。故中務卿親王之文學。正六位上淨村宿禰淨豐者。故從五位上勳十一等。晉卿之第九男也。父晉卿遙慕聖風。遠辭本族。誦兩京之音韻。改三吳之訛響。口吐唐言。發揮嬰學之耳目。遂乃位登五品。職踐州牧。男息九人。任中而生。弘秀兩人。則任經中外。俸食判官。並皆降年。短促不幸。殞最弟一身。子然孤留。是則眞川等受業之先生也。文雅陶心。廉貞養素。去延曆中。沐天恩於駿州錄事。次遷親王文學。忽遇羅時變。進仕途窮。今儻賴宸宮之大造。朝參暮謁。年歲推移。欣享過望。還歎薄命。徒老原憲之室。柴炭如金。孔伋之家。米菜似玉。旣而風朝月夕。與飢蟬而繞悲。雪夜霜晨。將旅雁以多歎。至如冒雨涉泥。藜杖爲馬。戴星歸舍。蔬飧

支命充庭黃口。無粒啄。拾粟裏寒。婦珠泣向隅。每尙一忠於百君。還悲五尺之無容。悲哉春雨榮林。新栽無藥。秋風茂野。孤幹未實。眞川等潤。訓有年。酬德無日。無勢無力。空竭肝膽。伏惟相國閣下。帝寵伊霍。濟物爲心。天假仁慈。博愛是務。飛沈生其一晒。榮悴因其咳唾。伏願貸恩波於涸鱗。賜德華乎窮翼。則漢語易詠。吳音誰難。敢抽愚款。煩黷簪珪。謹奉啓。不宣。謹言。

◎爲人求官啓

某乙啓。某乙聞。巨石者也。重沈。蚊虻者也。短飛。雖然。巨石得舟者。過深海於萬里。蚊虻附鳳者。翔高天於九空。遇與不遇。何其遼哉。伏惟我右僕射馬足下。鐘鼎累代。阿衡一人。能仁能惠。四海之父。允文允智。萬民之依。何不仰止。某乙不幸。遇羅時變。左遷外蕃。非農非桑。蠶食者多。不商不賈。蠹費者衆。先人田園。日日消。男女之

口考妣舍宅。年年盡僮僕之腹。一兩親眷。不給千里之糧。四隣知友。誰濟一朝之飢。遂使妻妾作邊壤之塵。僕從爲行路之人。甲影欲死不死。訴天欲生不生。涕與雨露爭隕。形將木石枯衰。常歎應爲邊壤之冤鬼。但恨不作都下之生人。幸沐春雨之平澤。再入聖賢之闕下。瓦石之望於此足矣。然猶人非懸瓠。身非金石。寒暑數侵身。無覆衾之衣。烏兔代謝口。乏支飢之食。男女滿庭。朝朝歎生。苦之竈僕。隸側舍。夜夜忿飛塵之甑。居諸荏苒。霜鬢颯然。星霜如矢。清河何日。伏乞翻江海之波瀾。賜執鞭之一任。然則涸轍之途。忽掉江湖之鱗。遊岱之魂。乍齊倚陶之財。今不任小願之至情。謹奉啓不宣。謹啓。

卷第四 終

○遍照發揮性靈集卷第五

◎爲大使與福州觀察使書

賀能啓。高山澹默。禽獸不告勞而投歸。深水不言。魚龍不憚倦而逐赴。故能西羌梯險。貢垂衣君。南裔航深。獻刑厝帝。誠是明知艱難之亡身。然猶忘命德化之遠及者也。伏惟大唐聖朝。霜露攸均。皇王宜宅。明王繼武。聖帝重興。掩頓九野。牢籠八紘。是以我日本國常見風雨和順。定知中國有聖。劔巨楡於蒼嶺。摘皇華於丹墀。執蓬萊琛。獻崑岳玉。起昔迄今。相續不絕。故今我國主願先祖之貽謀。慕今帝之德化。謹差太政官右大辨正三品兼行越前國太守藤原朝臣賀能等。充使奉獻國信別貢等物。賀能等忘身銜命。冒死入海。旣辭本涯。比及中途。暴雨穿帆。賤風折柁。高波沃漢。短

舟裔裔。颿風朝扇。摧肝耽羅之狼心。北氣夕發。失膽留求之虎性。頻燈猛風。待葬鼈口。攢眉驚汰。占宅鯨腹。隨浪昇沈。任風南北。但見天水之碧色。豈視山谷之白霧。掣掣波上。二月有餘。水盡人疲。海長陸遠。飛虛脫翼。泳水殺鱗。何足爲喻哉。僅八月初日。乍見雲峯欣悅。罔極。過赤子之得母。越旱苗之遇霖。賀能等萬冒死波。再見生曰。是則聖德之所致也。非我力之所能也。又大唐之遇日本也。雖云八狄雲會。膝步高臺。七戎霧合。稽顙魏闕。而於我國使也。殊私曲成。待以上客。面對龍顏。自承鸞綸。佳問榮寵。已過望外。與夫瓊瑣諸蕃。豈同日可論乎。又竹符銅契。本備奸詐。世淳人質。文契何用。是故我國淳樸已降。常事好隣。所獻信物。不用印書。所遣使人。無有奸僞。相襲其風。于今無盡。加以使乎之人。必擇腹心。任以腹心。何更用契。載籍所傳。東方有國。其人懇直禮義之鄉。君子

之國。蓋爲此歎。然今州使責以文書。疑彼腹心。檢括船上計數。公私。斯乃理合法令。事得道理。官吏之道。實是可然。雖然遠人乍到。觸途多憂。海中之愁。猶委胸臆。德酒之味。未飽心腹。率然禁制。手足無厝。又建中以徃。入朝使船。直着楊蘇。無漂蕩之苦。州縣諸司。慰勞慇懃。左右任使。不檢船物。今則事與昔異。遇將望跡。底下愚人。竊懷驚恨。伏願垂柔遠之惠。顧好隣之義。縱其習俗。不怪常風。然則涓涓百蠻。與流水而朝宗。舜海喁喁萬服。將葵藿以引頤堯日。順風之人。甘心逼湊。逐腥之蟻。悅意駢羅。今不任常習之小願。奉啓不宣謹言。

◎與福州觀察使入京啓

日本國留學沙門空海啓。空海才能不聞。言行無取。但知雪中枕肱。雲峰喫菜。逢時乏人。筮留學末。限以廿季。尋以一乘。任重人弱。

夙夜惜陰。今承不許。隨使入京。理須左右。更無所求。雖然居諸不駐。歲不我與。何得厚荷國家之憑。空擲如矢。序是故歎。斯留滯貪。早達京伏。惟中丞閣下德簡天心。仁普遠近。老弱連袖。頌德溢路。男女携手。詠功盈耳。外示俗風。內淳眞道。伏願願彼弘道。令得入京。然則早尋名德。速遂所志。今不任陋願之至。敢塵視聽。伏深戰越。謹奉啓。以聞。謹啓。

貞元二十年十月日日本國學問僧空海啓
中丞閣下

◎與越州節度使求內外經書啓

日本國求法沙門空海啓。空海聞法之爲物也。妙教之爲趣也。遠遇之者。拔泥翔漢。失之者。自天入獄。濟渡之船筏。巨夜之日月者。也是以。儒童迦葉。教風東扇。能仁無垢。法雨西灑。五常因之得正。

三際以之朗然。不然者與盲瞽而沈坑將禽獸而無別。孔宣不違
燔席。悉達脫躡輪寶蓋爲之歟。斯乃大雅大人。亭毒萬生之用心。
大覺大雄。子育三界之行業也。雖然或行或藏。時之變也。乍興乍
廢。實由人也。時至人叶。道被無窮。人時矛盾。教則墜地。至若駕羽
乘雲之前。人火時水道則藏焉。白馬白象之後。乳水暗合。教則行
焉。興廢流塞。待人待時矣。伏願我日本國也。曦和初御之天。夸父
不步之地也。途徑乎仲尼將浮所不能之海也。山谷則秦王欲往
所不至之嶽也。南嶽大士後身始到。楊江應真鼓棹船破橫海鯨
鼇。山峙吞舟。非鷁首之能壓。沃漢驚波。岳崩決底。禽高何曾得往
風緊也。百尺摧矣。吹緩也。赤馬不動。日居月諸。朝浴夕浴。望東望
西。碧落接波。入海則唯見魚鼈之游樂。日月云際。登山則空聽猿
猴之哀響。寒暑推移。所謂萬死之難。斯行當之也。是故好勇憚而

陋之矣。乘牛西而不東也。石室難見。貝葉罕聞者。路險之所致也。昔者天后皇帝因國信歸。寄送經論律等。然猶三藏之中零落尤多。好事道俗西望斷腸而已。空海生葦苔長。濁水器則斗筲。學則戴盆。雖然哭市之悲日新。歷城之歎彌篤。思欲決大方之教海。灌東垂之亢旱。遂乃奔命廣海。訪探眞筌。今見於長安城中。所寫得經論疏等凡三百餘軸。及大悲胎藏金剛界等大曼荼羅尊容。竭力涸財。趁逐圖畫矣。然而人劣教廣。未拔一毫衣鉢。竭盡不能。雇人忘食寢勞。書寫日車難返。忽迫發期。心之憂矣。向誰解紛。空海偶登崑嶽。未得滿懷。仰天屠裂。無人知我途遠來難。何劫更來。嗟乎何計也。夫重舶一日千里。猛風之力也。遍覺虛往實歸。大王之助也。臨日月而得水。火附鳳鵬而居天涯。感應相助之功妙哉矣。伏惟中丞大都督節下。天縱粹氣。岳瀆挺生。且儒且吏。綜道綜釋。

彈壓班馬金聲玉振。并吞回賜珪璋瑚璉。上帝簡德爲人父母。松筠子祝鸞雉降馴。冰霜留犢五袴洋洋。動則躡景逐風龍躍星散。住則扛鼎索鐵雲繞霧合。見今也作北辰之阿衡。准古也爲南甌之垂拱。可謂觀音之一身付屬之四依法之流塞。只繫吐納伏願。願彼遺命愍此遠涉。三教之中經律論疏傳記乃至詩賦碑銘。卜醫五明所攝之教。可以發蒙濟物者多少流傳遠方。斯乃大士之所經營。小人之所不意。儻遂渴仰茂績英聲。刻鏤肌骨山海霈澤。萬劫粉身一則節下之修福何事過此。二則迷方之狂兒。忽覺乎南。今不勝渴法之至願。敢竭丹款輕瀆威嚴。流汗戰越。謹奉啓以聞不宣謹啓。

元和元年四月日日本國求法沙門空海啓

◎與本國使請共歸啓

留住學問僧空海啓。空海器乏楚材。聰謝五行。謬濫求撥。涉海而來也。着草履。歷城中。幸遇中天竺國般若三藏及內供奉惠果大阿闍梨。膝步接足。仰彼甘露。遂乃入大悲胎藏金剛界大部之大曼荼羅。沐五部瑜伽之灌頂法。忘飡耽讀。假寐書寫。大悲胎藏金剛頂等。已蒙指南記之文義。兼圖胎藏大曼荼羅一鋪。金剛界九會大曼荼羅一鋪。并寫新翻譯經二百卷。繕裝欲畢。此法也。則佛之心。國之鎮也。攘氣招祉之摩尼。脫凡入聖之嚧徑也。是故十季之功。兼之四運三密之印。貫之一志。兼此明珠。答之天命。嚮使久客他鄉。引領皇華。白駒易過。黃髮何爲。今不任陋願。奉啓不宣。謹啓。

③ 青龍和尚獻納袈裟狀

弟子空海稽首和南。空海生緣海外。時是佛後。常歎迷霧氤氳。惠

日難見。遂乃遁影蒼嶺。落飭緇林。鼓篋問津。躡屩尋箴。頗有舉旗
鼓而諍。是非惜浮囊。以護持。犯徃徃而在也。至若朗三密於一法。
究十地於一生。空聞英響。未觀其人也。伏惟和尚。三明圓兮萬行
足。法船牢兮人具瞻。懷秋月而懸。巨夜孕旭日而臨。迷衢可謂三
身之一身。千佛之一佛也。空海幸廁洒掃。得沐甘露。悲喜非分。粉
身何答。欲報鴻澤。無一珍奇。唯有蠶衲袈裟。雜寶手鑪。以表丹誠。
伏願慈悲垂領。日本國學法弟子。苾芻空海稽首和南。

◎ 爲橘學生與本國使啓

留住學生逸勢啓。逸勢無驥子之名。預青衿之後。理須天文地理。
諳於雪光金聲玉振。縛於鉛素。然今山川隔兩鄉之舌。未遑遊槐
林。且溫所習兼學琴書。日月荏苒。資生都盡。此國所給衣糧。僅以
續命不足。束脩讀書之用。若使專守微生之信。豈待廿年之期。非

只轉螻命於壑。誠則國家之一瑕也。今見所學之者。雖不大道。頗有動天感神之能矣。舜帝撫以安四海。言偃拍而治一國。尙彼遺風。耽研功畢。一藝是立。五車難通。思欲抱此焦尾。奏之于天。今不任小願。奉啓陳情。不宣謹啓。

⑥ 爲藤大使與渤海王子書

渤海日本地分南北。人阻天池。然而善隣結義。相貴通聘。徃古今來。斯道豈息。賀能忝就朝貢。偶然奉謁。不期而會。非常喜悅。仲春漸暄。伏惟動止萬福。卽此賀能推旣被監使留礙。不得再展。惆悵周旋。誰堪斷腸。今日取別。後會難期。今不任顧戀之情。謹奉狀。不宣謹狀。

卷第五 終

○遍照發揮性靈集卷第六

⑤奉爲桓武皇帝講太上御書金字法華達觀

沙門空海聞栗馱蓮理。貸濕凝乎筌魚。大我廣神假虛金乎指兔。於焉爪章髮論。冥絕有涯。鳳斗龍言。糟迹無逮。豈若乘蓮珍長。撥去三椎。孕日輪王。褰示一路。雲雨覆澍而解。煩草木滋茂而結果。契實之妙。高矣無頂。應物之權。廣也叵際。四量四攝。巍焉蕩焉。伏惟我太上今上。先後兩聖。稽古欽明。拭唐虞以大孝得一。文思弘道。凌殷周而大義貫三。其明也者日月耻。其德也者乾川合。神則鬼不神。智則聖不智。千年雙聖。一天兩日。于今見矣。去延曆之末。桓武皇帝駕龍入天。太上親握龍管。奉爲大行皇帝奉寫金字法華經一部七卷。奉答海岳。天下寶藏之西寺。前季冬月。與天火滅。

紙燼字存。而聖痛之。人亦感惜。去年春季。上皇舉宮潔齋。一月之間。於冷然菴室。更揮玉管。重寫金字。鸞鳳翔碧落。而含象龍躑遊。蒼海以孕義。張王擲筆。鍾蔡懷耻。今上追遠感懷。欲報罔極。謹託西仁祠。憑仰金仙靈。嚴飾精舍。延囑名僧。八箇日間。講演太上御札金字法華。釋迦再生。驚嶺之會。輻湊四衆。重集涌出之瑞。森羅鐘磬一響。讚唄斷續。老幼三禮。香華飄墮。伏願沃此法水。奉浴先皇。五雲蕩一諷之口。而曜揭一念之心。優遊覺月之殿。放曠惠日之觀。太上天皇超然守一。姑射忘歸。脫躡谷神。汾河般樂。今上陛下體練金剛。壽堅石劫。無爲垂拱。爭北辰之天長。無事明哉。將南嶽之地。久世子盤石。股肱良哉。四門穆穆。多士濟濟。國風澹朴。時雨平施。人親其親。家子其子。百穀盈畝。萬民滿街。牢籠三界。綿絡四生。同脫愛獄。齊遊覺道。

◎天長皇帝爲故中務卿親王捨田及道場支具

入橘寺願文

雙圓大我起如如於一居五部曼荼羅智智乎諸識。赫大羅而牛羊憊。脂化城而烏兔喘。遠而不遠即我心。絕之不絕是吾性。水清則不到而到。鏡瑩則不得而得。鐘谷之應奚其遲矣。伏惟故中務卿親王。懾曦之玉葉。圓舒之金柯。純粹稟天乃智人傑。所翼爭壽椿桃。竭忠松竹。寧圖控鶴。早飛忠孝。忽違哀哉。悲哉。兩絕雲端。一亮蛻轉。露消葉上。數雅哽咽不分。何蒼蒼忍剩無情。何奪我鍾愛。聖襟慟兮忘味。凡庶慘兮不相。性愛恩深。思崇福祐。謹以天長四年九月日。敬造藥師如來羯磨身。日月遍照。兩大士羯磨身。寫金文蓮華法曼荼羅。兼延嘔致仕僧都空海。少僧都豐安。致仕律師施平。律師戴榮。泰演。玄叡。明福等。以爲講匠。泰命都講。慈朝

達觀。法相中繼隆長等。三論壽遠。實敏等。眞言眞圓。道雄等。二十
智象。聽法上首。四箇日間。開卷盡文。旗鼓談義。并永捨入。若干色
物。其水田十餘町者。每年春秋兩節云云。爾乃乘蓮金鉢。流累日
之光彩。潤草玉文。致梵釋之誠請。三妄蕩一禮之題。五智集一誦
之吻。幡蓋飄搖。輪座幾千。香華飛零。相好無數。伏願。沃此法水。洗
彼梵靈。性蓮乍發。顯微塵之心。佛心法忽開。證恒沙之遍智。福廻
聖躬。現當有餘。衆與生所遍之刹。情與非所在。聚豁大肚。而懷含。
開鴻藏以亭毒。同飽饑乳之味。齊遊阿字之閣。

◎天長皇帝於太極殿。囑百僧。零願文。

維天長四年中夏之月朔乙酉。皇天所兒。蒼生所父。陽谷之帝。祖
州之林。侵割甲膚。潔淨身心。尅已爲人。民罪推予。曲躬合掌。燒香
散華於大極。清涼兩殿。零乎三尊之靈。聞導佛心者。慈與悲。大慈

則與樂。大悲則拔苦。拔苦無間。輕重與樂不論。親疎比鐘谷而唱和。超摩尼而感應。三界所以仰之。十方所以憑之。無歸之大歸。唯在覺中之大覺。又夫國以民爲基。人以食爲命。人命所繫。惟食惟衣。衣食所在。允農允桑。農桑何以得。唯憑平施。然今霖節不霖。雨際不雨。其雨其雨。杲霧卷。欲霽欲霽。朦朦雲舒。密雲不零。經旬涉日。祈之河伯。河伯國竭。禱之山魅。山魅髮焦。顧殷湯以罪。已想夏禹而泣。人蓋苞苴行歟。女謁進歟。黃沙狂窳。耶汗出復入。耶。萬民有罪。唯在一。一人之仁。盡被萬姓。故經云。羅惹不知名。人民多貪殺。三綱弛紊。五常廢絕。則旱澇飢饉。國荒涼。國行十善。人修五戒。則五穀豐登。萬民安樂。敢取斯義。正躬率物。仰攘災於釋桓。取脫難乎。普明。奉仰三尊。延囑百僧。轉讀大般若經。供奠天中之天。仰願。四智法帝。五大忿王。十護諸天。八部靈神。揮智劍以斷。

黔黎之業。馳通輪以摧蒼生之障。不勞燕舞。吠滄滂沱。不因鶴唳。川溪汎溢。故有餘糧。路不拾遺。野老不知帝力。家嬰悉飽王乳。首股明良。豈只曩辰。庶事康哉。當見今日。然後三界沐法水。六趣飽甘露。同出愛纏。共成覺道。

◎右將軍良納言爲開府儀同三司左僕射

設大祥齋願文

奇哉逸矧之德。皇矣五轉之錢。闢千門乎津梁。廓萬戶乎拔濟。挹其派者各奢得源。攀其枝者悉驕極祗。逮于赫曦頓照。白瞿風疾。八遮蕩穢。一眞簡淨。防非莫作。唯蘊湛然。聲非聲建。不建。二邊名雙存立。其祖唯一子孫百計。譬如一天衆星。隻龍雨滴。色味雖異。終歸一途。一途之詣極。其唯在金剛。金剛之普門。人法俱妙矣哉。伏惟故左僕射贈開府儀同三司藤原朝臣累代臺鼎文武佐時。

謙恭守雌。晏平何侈。溫良生徒。肩隨天子。一心授命。兩帝簡其僕射。柔和接物。緇素每慕其風。位極君聘。寵結王恩。可謂有虞益稷。姬年爽望。豈謂星精返知命。白城喪鄭產。嗚呼嗚呼。哀哉哀哉。春者不相。耕人輟耒。一人廢朝。萬民訴慕。蒼蒼何忍。奪我阿衡。哀哉苦哉。弟子同衾。易感在原。難抑。携提我之比天。割亭我之同地。言思其德。荅以歸佛。謹以天長四季孟秋季旬奉爲先左僕射大祥奉寫金字金剛般若經一十二紙。延之龍象。衍之涌泉。方丈草堂。吞法界而薰芥。華山松林。變寶樹而剎說。梵曲魚山。錦華龍淵。金剛句句斷結證解。玉振字字除障得滅。伏願揭斯惠日。頓朗昏夜。遊心飛閣。賞神翔樓。當有法界稱覺尊王。寰中一分必歸。貫三仰願。皇帝陛下。金輪轉四天。智劍斫三障。魔軍面縛。海內無波。人等知足。壽同有頂。太上天皇。藐山逸樂。契久桃椿。汾河般興。期永芥

石。關鳩。蚌。蚌。鳳閣。颺。颺。瓊柯玉葉。武傑文雄。盡勞日月之明。流譽山河之盟。十一生類。入無餘而不度。九種譬劍。破有爲而無住。忘愛溺於此。涯捨惠撥於彼岸。

◎東太上爲故中務卿親王造刻檀像願文

粵有大聖。號薄伽梵。孕太虛而爲躰。豁纖濫而建都其通也。則汲溟海於毛端。其術也。則入巨嶽於小芥。四量用心。六度爲行。無親無怨。三界耶孃。不捨不倦。四生則子。塵沙德海。欲談舌卷之也。伏惟皇帝陛下。允仁允慈。含弘光大。且智且文。道義是親。所以爲故中務卿親王及故夫人藤原氏。敬造刻檀釋迦牟尼佛像一軀。觀世音菩薩像一軀。虛空藏菩薩像一軀。並金銀泥畫四大忿怒王像四軀。四攝八供養。八大天王像等。各副法曼荼羅。三昧耶曼荼羅。兼延法侶。開肆齋筵。爾乃妙業揮刀。眞容宛爾。尊尊玉質。智智

金山香饌斷結妙華含光伏願藉此勝業拔翊煢魂持金翅於空
空攀蓮步於如如珍寶日新山壽無窮股肱良哉元元康哉幽顯
同福併躋本有五鏡常沐佛護鎮遊法苑。

◎藤大使中納言爲亡兒設齋願文 闕

伽梵大師有悲有智達磨妙寶爲筏爲船舛則冥空而不
二。

◎爲式部笠丞願文

恭聞我性自覺滿空海滂化身救世遍界塵墨盲離瞻也。譬隸記
也。狂乘牛名道。泣駕麟稱易。近而難觀高而易感。澄鏡則天祐響
應。濁染則鬼殺雪消。其源也則大日得名。大悲也則觀音立號。所
謂阿哩野翳迦捺者目佉則是蓮華部利他之一門也。擊寶瓶而
施財寶之無盡。懷十利於稱名。超萬劫於誦言。大士神力誰能名

矣。昔我先考。失禾千里。襄惟一州遊覽之次。忽覩一塊桃材。問之土人。答曰。有人擬造十一面觀音像。伐採此木。未就功業。不幸而殞。先考愍彼逝者。奉造此像。不日而功畢。弟子仲守。續拜此境。乍覩先人之遺跡。物能感人。誰耐哽泣。謹以弘仁六年十月十五日。墾田一町。永奉燈分料。惠燈星懸。凝暗雲卷。智光朗月。覺威憚日。伏乞。籍此善業。奉翊四恩。優遊覺苑。放曠禪林。毛鱗角冠。蹄履尾裙。有情非情。動物植物。同鑒平等之佛性。忽證不二之大衍。

◎爲藤中納言大使願文

某乙聞智惠源極強名佛陀軌持妙句。假曰達磨。智能圓故。無所不爲。法能明故。自他兼濟。五眼常鑒。津涉溺子。六通自由。拔極樊籠。桓因所以憑念。摩醯歸之接足。不宰之功。何敢比喻之矣。弟子去延曆二十三年。銜天命於大唐。遠涉鯨海。風波沃天。人力何計。

自思不因冥護寧得遂皇華之節乎。卽祈願奉爲一百八十七所
天神地祇等奉寫金剛般若經每神一卷鐘谷感應得果使乎之
羨。寤寐服思食不甘味。雖然公私擾擾。遲延跼踏。謹以弘仁四季
十月二十五日奉寫供養。竝以轉諷每卷一遍。伏願以此妙業崇
彼神威。金剛惠日銷竭愛河。實相智杵摧碎邪山。自他平等斷割
忘執。怨親齊沐轉禍爲福。三有六途皆悉四恩。蚊行蠅動何無佛
性。遍灑平等之法雨。早熟妙覺之根果。

◎藤大使爲亡兒願文

竊聞三曳自性不因他造。一同本覺何待緣起。雲敷四印。雨足三
密。水喻舌卷。燈談手絕。三賢非分。十地難窺。是故回頭引有讚歸
藏。左腋推無談道經。東稚猶渴推功。西聖難信能信。不嘗醒醐毒
醉何解。願念亡子心淳。負米業茂。締構膺手之疾。命也難愈。碎玉

之哀。幾損眼。明天公何忍奪我鍾愛。空事傷悼。無益存歿。所以敬
爲亡息周忌。聊設法筵禮供三尊。諷音遠徹。摧伏馬頭。香氣遙薰。
奉仰象王。忘雲襄性。空覺月朗心秋。執香自馥。洗衣脚淨。福延現
衆。不怕鼠侵。無壇福履。天長地久。鱗衫羽袍。蹄烏角冠。誰無佛性。
早見寶相。

卷第六終

○遍照發揮性靈集卷第七

●奉爲四恩造二部大曼荼羅願文

弟子苾芻空海。歸命兩部曼荼羅也。夫金剛四法身。胎藏三秘印。憩空性而輟祖。秣重如以脂轄。一道無爲初入門。三自本覺聲不及。衆寶心殿高廣無邊。光明日宮無所不遍。真言大我本住心蓮。塵沙心數自居覺月。三等法門住佛日而常轉。秘密加持。應機水而不斷。法性身塔奇哉大哉。弟子空海性熏勸。我還源爲思。徑路未知臨岐幾泣。精誠有感得此秘門。臨文心昏。願尋赤縣。人願天順。得入大唐。儻遇導師。圖得兩部大曼荼羅。兼學諸尊。真言印契等。從再已還。年過三六。絹破彩落。尊容欲化。願後學而興歎。悲群生之無福。於焉諸佛照瞻。一天感誠。后妃隨喜。震卦亦應。三台竭

心衆人效。力謹從弘仁十二年四月三日起。首至八月盡。奉圖大悲胎藏大曼荼羅一鋪八幅。金剛界大曼荼羅一鋪九幅。五大虛空藏菩薩。五忿怒尊。金剛薩埵。佛母明王。各四幅一丈。十大護天王。藥魯拏天像。龍猛菩薩。龍智菩薩。眞影等。都二十六鋪。取九月七日。聊設香華供養。曼荼羅九識心王。凝乘蓮之相。五智法帝。嚴坐月之貌。點塵身雲。執本標而輻側。恒沙心數。擎供器而駢羅。一禮一瞻。惠劍斷縛。若供若讚。智寶與福。伏願廻斯功業。奉報佛恩。擁護國家。剋證悉地。刹均妙樂之刹。人同不變之人。若貴若卑。或道或俗。捨財効力之績。揮筆投針之營。伐木汲水。設饗調味。舉心隨喜。合掌低頭。讚毀見聞。親疎恩怨。五大所遍。心識所在。悟阿字於本初。覺三寶於三蜜。解饑餓文乎無終。知五界於五智。法爾莊嚴。豁然圓現。本有萬德。森羅頓證。

◎爲故藤中納言奉造十七尊像願文

越有大樂不空十七尊曼荼羅。超兩絕而建都過三諦以構殿。無始無終坐其極。金幢金杵莊其臺。塵躄以爲身。沙心以爲用。常恒佛業何有何無。伏惟。故入唐大使中納言正三位藤原氏累代貂蟬。兩國令聞。一心授四帝。閨孝移國忠。延曆末年奉使入唐。貧道叨濫學道同乘一船。暴風折桅之難。狂汰破船之危。三江泛鷁五嶺馳騏。東洛西秦。關輔郵亭。契深存沒。約厚現當。豈謂風撥朝露。雨絕夕雲。白楊悴秋霜。青栢吟冬吹。空餘墳墓人去何處。臨終遺余一紫綾文服。親衣珠落。思人鯁生。今思廻作功德報彼逝者。謹以弘仁十二年九月七日綾服爲地。金銀爲綵。奉圖十七尊曼荼羅一鋪三幅。并書寫大樂金剛不空三昧耶理趣經一卷。兼設香華供佛演經。蘇羅多妙相澹然色悅。吉利羅尊容寬爾意示。愆箭

射厭離之意。悲幢吸愛縛之心。八供侍女。滿法界而無盡。四攝使天遍四生。以饒益伏願。藉此良緣。奉翊尊靈。朗覺月於心臺。曜惠日於蓮宮。廣羅無際。普入不生。

⑤ 笠大夫奉爲先妣奉造大曼荼羅願文

弟子從五位上行左衛門權佐笠朝臣仲守。歸命金剛蓮華部四種曼荼羅。李桑言籍。猶滯二邊之泥。勝數典文。尚溺三有之水。小家小感。大演大時。復或一濕俱時。金華雖羨之美。深之深。而涵泳風水之淵。優遊自他之窟。誰若弋阿本初。吸性眞愛。無始金蓮性我。孕本覺日。無終機絕。因緣言離。筌蹄自自爲。自阿獨作阿。垂鳥五智。騎苑四輪。證金鉢於曼荼海會。得蓮躬于瑜祇心殿。是故五居足疲秣。十慮心滅。休遊允父允母。牢籠三學。能攝能生出。內五藏。弋聲之義。歷劫難盡。四曼之德。誰能稱謂之矣。伏惟先妣從五

位下王氏。柔範備。婦儀圓。荷露瑩心竹。霜凝念每。至夕月坐。臆曉鐘徹。聽慕金仙。於香煙。耽玉句之假寐。誓曰。聞道。曼荼諸佛。佛中之尊。眞言秘經。經中之最。願我粉身奉圖。折骨書寫。以益自他。以酬恩海。豈圖事將願違。慈水奄逝。弟子等膏藥無感。毒蓼訴蒼日。薄星廻。期辰遄至。謹以天長元年孟冬二十二日。爲遂先妣本願。奉圖大日微細會曼荼羅一鋪九幅。七十三尊。并奉寫大日經等。若干部卷。兼延法侶。講演大日法智印。四銖胥蠻。五莖照灼。一鉢有餘。三尊尙饗。法界發彩。海會之影。森羅丹青。交暉塵刹之像。駢填。金文玉字。字字吞百千之契。經空點有畫。點點含萬億之義理。積劫障雲蕩。一瞻之目。累生業霧褰。一褰之口。伏願藉此妙業。奉翊先慈。月鏡盈盈。忽道遙金剛之月殿。日輪赫赫。速放曠蓮臺之日宮。鱗衣蹄履。角矛牙劍。排上潛下。怨親踈昵。同飽饑乳之珍味。

齊登阿字之寶閣。

◎僧壽勢爲先師入息日料物願文

弟子苾芻壽勢。歸命三寶。覺之鉢曇名曰佛。衆與達磨卽人心。斯義難知。斷臂接足。此言幽閑。非師何證。故能訪朋百城。勇銳之心。彌勵。哭惠一市。渴法之意常新。開喻之功至矣哉。入證之德何報之。伏惟我先師大德。几前惟珠分色。霜鐘傳聲。混物我之多諍。證自他之不二。衣愛百衲日貴。一食中觀瑩心。百非不住。心虛外書。間閱八不常繫念劍。三空蕩三有之雲。一實灑一心之雨。所冀導我於芥石之劫喻。我乎塵墨之年。豈圖薪盡無緣。燈滅有爲。寒暑數變。提撕在耳。星霜已久。慈顏目前。几杖塵兮暗色。松栢吟兮悲聲。欲報德海。未飽胸臆。謹捧杭粒二千伍佰勝。奉入先師忌日料。伏願藉斯良緣。奉答萬一。百億能仁。授手乘華之遊。一大淨滿。摩

頂無生之樂。滅戲論於空空。證寂靜乎如如。北極垂拱。南風解慍。關雎鵲鳩。鳳樓虎爪。竭力蕩蕩之化。蒙潤巍巍之風。上絡有頂。下籠無間。同斷三障。齊入一道。

◎和氣夫人於法華寺奉入千燈料願文

思惟寶珠在硯不磨則無雨寶之功。智鏡處心無緣則闕利物之力。故能磷石長時。積六度之行。耗芥永歲。蘊萬行之因。覺山妙果不可不仰。德海善因誰能不修。故姉法諱昔遊法華寺。儻覩千燈會。感喜深心。思添涓滴。歸真之暮。追遂宿願。謹以私墾田奉添法華寺千燈會。田數并國郡條里在別伏願智燈代日融山之容。圓現長夜。雲黑暗之心。忽銷普照法界。朗五眼於自他。廣被幽明。證六通乎物我。

◎爲前清丹州亡妻達嚬

染淨狂風。鼓識浪而洶湧。業力妄霧。翳心月而朦朧。十二之緣輪轉不絕。三有之業鈎鑠無斷。四生於是蕃滋。八苦因之鬱茂。生死之海浩浩易沈。涅槃之岸巍巍難登。伏惟故王氏。柔氣陶身。夙爻治性。德言不虧於內。容功圓備乎外。嫁人能禮。母人能訓。誰圖降年不遠。片鳧忽飛。稟氣不長。隻鰈乍沈。甘井竭兮直木折。苦雲慘兮松風悲。逝水不休。尼父談生者必滅。我師說。故經云。諸行無常云云。若有男女一聞此偈。能滅罪業。早登善果。雪童投身。月光燈躰。良有以也。伏願以此法力。開悟先靈。妙偈加持。早證知見之源。沒歎護念。速遊本覺之殿。有情業壽。是日永斷。菩提智牙。斯辰彌布。

◎於平城東大寺供三寶願文

弟子苾芻空海等。歸命三寶。法身在何。不遠卽身。智躰云何。我心

甚近。本來無去。鎮住滿月之宮。如今不生。常恒赫日之臺。攝下之迹不息。自用之歡何窮矣。空海等念雲蔽。免業霧籠。烏久迷。方於還源。長醉境乎歸舍。幸因外警之緣。內熏之力。覺狂想。尙聖智。謹設麤飯。供獻三寶。伏願大慈不捨。納受惟馨。大小添功。尊卑効力。同塞積霧。朗見曼荼。謹疏。天長元年三月二日空海疏。

◎荒城大夫奉造幡上佛像願文

瓊粮吐故城。邈射而盤桓。馭鵠策風。都大羅而跋扈。雖云希夷玄妙。忽恍冥然。然猶蜃樓構宮。夢幻築室。豈若性蓮大我。遍大虛而無終。覺樹法皇入微塵。以無始。三點凝心。四量滿懷。利物之力。春雨不喻。拔濟之力。船筏無比者也。弟子等撫躬非聖。尅已庸調。每至蝮影碎簾。烏光射隙。歎昊天爰罔極。悲苦海越無邊。况復春藥風飄。秋葉雨散。對之三省。皆爾亡我。思欲捨此五主圓。彼二利。敬

以年月日造道場幡二十旒兼寶幡上奉圖十方佛菩薩神王等像六十軀。微風一扇。輪寶幾千。香雲數熏。法身開發。伏願廻此芥福報彼鴻恩。聖天天長。后地地久。春儲山海百工松竹。九世恃怙。四生耶孃。三力加持。六通先導。早脫有結。頓入無漏。弟子等識海浪靜念室暗消。五眼蓮開。三點月圓。傍羅動物。廣覆含靈。同出有之區。早入如如之境。

◎爲知識華嚴會願文

越有奇仁號之沒度。身遍於塵刹。心等乎大虛。談吐不失軌儀。思心無越規矩。無越之範。其極誰矣。所謂大方廣佛華嚴經是也。事理無尋一多相融。歸者忽飛青雲之上。誦者乍入大日之輿。奇哉覺帝之德。異乎經王之功。所以乙等近憑消禍於眼前。遙仰蘊福乎命後。唱隣里勸道俗。合絲成縷。聚塵爲山。謹以去弘仁十一年。

奉寫華嚴經一部八十卷。聊設法筵。供講事畢。從爾已還。星霜空往。能事闕焉。追願先契。激揚緇素。寶閣構信解之神變。幢幡表菩提之勇健。六樂俱陳。八音共奏。男女爲華。人天獻香。珍饈滿堂。虔供三尊。伏願以斯白業。奉答四恩。逝者化爲金剛之躬。留人變作如意之身。共圓二利。同證一道。暨及五類。橫沾四生。早超愛河。速入智海。

◎葛木參軍設先考忌齋願文

弟子葛木魚主等。歸命三寶。始夾山甫拔海言。抒金擔人也。未報而導十力也。不酬而耶提孃哺。皇矣唐矣。不憑線軌舟筏。誰借不仰。如知如若之何。彼已大我能覺阿字。此是達磨能脫諸過。自悟悟他。身手餘力。權實智通。大奇大奇也。伏惟先考允孝顯於懷橘。友于厚乎杖庭。許身仕主櫛沐風雨。授命法帝。素飯嗜法。豈謂油

薪易盡。月水難留。弟子等訴天不及。叩地幾殞。星霜迴薄。祥禪忽
戾。謹以弘仁十二年十月八日。奉爲先考妣奉寫金光明經一部。
法華經兩部。孔雀經一部。阿彌陀經一卷。般若心經二卷。兼莊供
具奉奠三尊。伏願。馳斯寶輅。奉駕先慈。字字法身。引盈盈之月。曜
句句本尊。熾熾々之日光。懸智鏡於心臺。嘗醒醐于寶殿。十世四
恩。萬方六趣。有頂無間。鱗服羽衣。吐氣保身。長眠永醉。同覺我
之幻炎。頓入如如之實相。

◎爲菅平章事願文

竊聞。曦和麗天。圓鏡引而焰發。月殿雲外。方諸召而水流。無智燭
濕。有緣感應。况乎眞如。如智慈悲爲本。自覺覺他。度生爲用。心遍
太虛。而谷響聲。豁洪音而鐘應。利見攝引。思絕言斷之矣。夫君臣
唱和。首足相似。見危盡命。不可戶默。是故去寶龜年中。柏原天皇

鳳闕不豫之日。與故中納言從三位紀朝臣勝長。今宮內卿從三位春原朝臣五百枝。故右兵衛督從四位上紀朝臣木津雄等。相共祈誓。奉造四天王像。延山壽保海福。於焉高天聽卑影響不虛。被限草草久韜。二手理須慎終如始。所以追顧前禱。敬埋吠室羅末荼等四大天王像四身。又夫嚴父慈母。天覆地載。風樹叵駐。桑棠何及。不如追那舍之勝躅。濟冥煒於蓮宮。是以奉爲先考妣敬造阿彌陀佛像一軀。觀世音菩薩。得大勢至菩薩像一軀。若復一陽一陰。何能化物。比羽比緒人之常也。故內侍舟真人氏。合香而後。婦德無缺。共仰金仙。同發識誓。甘泉易竭。雙鳧一飛。願昔期約。且造灌頂幡一旒。堂中小幡四十口。并若干色物等。爰則海目慈悲。山毫光曜。刀劍孕智。矛戟摧魔。玉幡玲瓏。寶蓋颯纒。翻此德海。洗滌四恩。三障霧卷。四智月朗。超越溷海。躋攀寶岸。國隆鬱單人。

壽非想。絡羃九野。牢籠十方。環飛蠕動。毛鱗牙角。共沐平等之智。水優遊不染之蓮藏。

◎爲田小貳設先妣忌齋願文

恭惟陶治身軀。二親恩重。酬報岳瀆。非佛歸誰。沒馱之力。無所以不爲。憑之仰之。怨親猶子。神通有緣。悲願無極。利樂拔濟。不憚身倦。汪汪之德。言絕思斷之矣。伏惟先妣田中氏。婦德懿茂。桃林。母儀芬馥。蘭苑。所冀竭告。面於芥劫。何圖害芝玉於露朝。嗚呼痛哉。酷裂罪苦。弟子等吞火飲鳩。不記斗建漏鐘。如矢周忌。忽臨其德。厚深欲報。罔極。是以大同二季。仲春十一日。恭圖繪千手千眼大。悲菩薩。並四攝八供。養摩訶薩。埵等一十三尊。並奉寫妙法蓮華。經一部。八軸。般若心經二軸。兼掃洒荒庭。聊設齋席。潔修香華。供養諸尊。伏願。傾此德海。潤洗梵魂。褰忘霧以覩。大日懷智鏡以照。

實相。法之不思議。用之無窮盡。福延現親壽考光寵。臣子有善必奉所尊。迴此勝福奉酬聖朝。金輪常轉。十善彌新。春官瓊枝。宰輔百工共竭忠義。福履綏之。五類提婆。十方數生。同飽一味之法。食等遊一如之宮殿。

卷第七終

○續遍照發揮性靈集補闕鈔卷第八

◎大夫笠左衛佐爲亡室造大日楨像願文

恭聞。禱日囉也者智。鉢納麼也者理。智能照物有功。理則攝持無亂。攝持故大身孕法界而無外。光照故廣心吞虛空以無中。理智非他。即是我身心也。一三自法外求者迷癡也。達塵躰之不二覺。滴心之如一。所謂我大師薄伽梵摩訶毗盧遮那薩他怛揭多。其人。也。又夫。至剛馳天下之柔。至柔逐天下之剛。因緣唱隨。合散物理。惟亡藤五娘。德容具而合。焉。功言備而醮適。性性之羽滿門戶。颺颺之葉滋庭除。所冀。比東。蝶於龜年。同西。鷄乎鶴歲。豈圖。哭生離於千里。喪借老於一期。數箇孤雛。蜿轉巢中。二三嬰稚。匍匐帳裏。油雲忽斂。蘭菊何長。甘澤倏竭。松桂曷茂。嗚呼哀哉。嗚呼哀哉。

撫庭玉目汎瀾。見掌珠情悽愴。哀哉悲哉。霜露易消。電影難駐。日薄星廻。暮齋奄臨。謹以天長四年五月二十二日爲濟梵靈奉圖大日一印曼荼羅一鋪五幅并寫廣眼法曼荼羅一部七卷兼就神護寺聊肆法席講大日經。松澗虛而鐘磬響。桂嶺高而日月明。朝雲舒幔夕霞張幄。竹風吟以疑秋。灑水灑以似雨。飛錫之徒森羅。寫瓶之衆輻湊。法界淨鉢。乘月輪以儼然。攝供侍者。擎金蓮以宛爾。字寫法然之文。義明無盡之旨。伏願乘此良緣。資彼梵魂。法雷驚永蟄之佛性。甘露灑樹王之根葉。開覺眼於除蓋朗心。月於定觀。五大所造。一心所遍。鱗角羽毛之鄉。飛沈走躍之縣。同破四生之愛輪。共入一眞之覺殿。

◎藤左近將監爲先妣設三七齋願文

聞于先師。孕色者也。空。吞空者也。佛。佛之三密。何處不遍。佛之慈

悲天覆地載悲。則拔苦慈能與樂。所謂大師豈異人哉。阿哩也摩訶味怛羅。冒地薩埵。即是也。住法界宮。輔於大日之德。居都史殿。扇乎能寂之風。尊位昔滿。權冊宸宮。子于元元。塗炭拔濟。無爲主宰。誰敢名言。伏惟從四位下藤氏。且瑩四德。晚崇三寶。朝厭閭浮。夕欣都率。身與華落。心將香飛。所冀時攀椿葉。數嘗仙桃。誰期秋葉易落。夜燈忽暗。面華不寫。鵲鏡悲娥。影滅兮。臆月怨逝者。休樂留人則苦。痛哉苦哉。弟子等早丁荼毒。擗踊難居。號天扣地。肝腐心爛。緹管長運。三七忽臨。不凭三寶。何答岳瀆。謹於高雄道場。轉諷妙法。禮供金仙。伏願乘此善業。運彼逝勞。心蓮發於八池。覺藥開於九殿。法界愆是四恩。六道誰非佛子。不簡怨親。悉歸本覺之自性。

◎播州和判官攘災願文

能寂沒。馱悲濟爲根。妙華達磨慈樂是最。歸者龍雲自感。寫者虎吹速應。塵墨所以憑仰。沙點所以津梁。故今和氏。忽遇不祥。思託法祐。謹以良辰奉爲五類。諸天者敬寫妙法經王一部八卷。兼嚴香華。轉持玉偈。解卷則心蓮自開。舒紙則佛智忽入。伏願廻此介福。五天乘彼白牛之寶軒。六趣弃此黑羊之弊車。廻善施主。轉禍爲福。常沐佛護。鎮遊法苑。

◎林學生先考妣忌日造佛飯僧願文

夫身蓮等空。二覺寂照。沒馱之號也。語梵滿界。軌則不刊。寄名達磨。金剛三密。無礙無數。謂僧伽也。三寶寶號。聞之業除。四攝攝生。無疲無倦。伏惟先考先妣。天覆地載。生我育我。罪愆業魔。一奪二親。弟子童稚。丁荼毒萬事也。不知嗟呼。桃李未華。暴風折幹。蘭菊未吐。嚴霜萎苗。朝衣夕飡。誰憑誰仰。髻之鬣之。無姑無姊。蒼天蒼

天。劇剩無情。不知逝者悲。唯傷存者苦。母也父也何生。我用盈盈月華。幾圓虧的的。星某今告暮。謹奉爲先考妣敬圖阿彌陀佛像。一軀并寫法華經二部。奉入修理伽藍料米三十斛。海目發彩山。毫放光。貝文連珠龍章金響。薩埵儼然。幡華颯纒。伏願。廻此勝功。報彼恩德。擲金杵而摧障。嶽轉惠日以竭。愛河高臨。法界之殿。深察眞如之底。牙劍角矛。羽裳鱗衣。夢鄉之幻士。影縣之編戶。同覺長眠。共嘗一味之甘露。

◎爲弟子僧眞體設亡妹七七齋并奉入

傳燈料田願文

夫佛有五智。因業各異。所謂阿哩也。囉多曩納娶縛多他揭哆。即是檀那之報德也。三世沒弟。恒沙索多。發心修行。入金剛寶藏者。所乘不同。雖云乘載各別。終歸一味。一味之海。浩漭無邊。不二之

嶽岌業無頂。內心大我。都法界而常恒。金蓮冒地。會心殿以不變。不變之變。遍剎塵應物。應物之化。滿沙界利人。體用大奇。我大師薄伽梵。其人也。想亡妹和氣朝臣氏。牝卦陶性柔氣治身。天地覆載。早露嬰孩之年。恃怙懷哺。速孤匍匐之齒。所冀崇四德於母儀。何圖岁三泉乎天死。嗚呼哀哉悲哉奈何。真體等悲連枝之半枯。痛同氣之一休。淚與朝露泣泣。心將晨霜消竭。日月過流七七忽臨。謹以天長三年十月八日。先人所遺土佐國久滿并田村莊。美作國佐良莊。但馬國針谷田等。永奉入神護寺傳法料。田數在別兼延龍象演說大日經并設百味奉獻三寶。伏願藉此妙業濟拔燒魂。五智顯赫日之容。三部現坐月之貌。見本有之莊嚴。證妙覺之理智。先考契一實於如如。先妣得十力乎智智。無明黑暗之鄉。妄想顛倒之宅。同照心佛之光明。共焚慧炬之熾炎。

◎爲弟子僧眞境設亡考七七齋願文

夫恩河深而無底。德山峻而衝天。林鳥猶知反哺。尤靈豈能遺忘。尼父誠其慎終。金仙示其擔棺。難忘難報者。其只嚴父之德也。伏惟先考故石州錄事參軍弓氏。庭訓有餘。提撕無極。常冀天福善兮。帝私寵。弓門光乎瓜瓞蕃。何圖降年短兮。返眞促矣。弟子等心燒憂燬。肝摧悲戟。烏光矢激。七七忽臨。是故奉爲先考敬寫金剛頂瑜伽眞實大教王經一部三卷。兼設齋筵。供養三寶。鐘梵斷而亦續。香華散而且聚。伏願藉此善業。奉翊梵魂。三十七聖。濡足本誓。一乘甘露。灌頂佛種。開惠眼。見不生。敷心蓮鑿。圓鏡法水。汲而無盡。佛力用而不窮。灑無盡之法水。沐無邊之有情。共照長夜之迷室。早遊常樂之覺路。

◎招提寺達喇文

夫念風一扇識海波濤。覺月乍飛智山峴吻。心暗卽所遇悉禍。眼明則觸途皆寶。如來覺之優遊萬德之殿。衆生迷之沈淪三途之獄。沈迷之端不可不驚。昇悟之機不可不仰。是故我大師薄伽梵能說此趣提撕一子彼妙偈云。我覺本不生云云。普賢法身遍一切云云。諸行無常云云。阿娑迷云云。若有衆生一聞此法。五逆水銷。四重露落。忽超凡境。乍入佛位。伏惟招提法統律將。體潔淨華之世心清濁濫之時。羯磨百千波瀾口吻。調伏萬卷括囊舌上。救蟻之年入室寫瓶。秉法之日臨壇翻酬。一人尊之拔任。四衆憑之受戒。可謂人中拔楚。法城之葛亮。于時年華數萎。八十忽臨。所作已辨。何憂何慮。然猶思一乘可崇。四恩可答。謹率法弟壽延等奉寫大般涅槃大乘印佛等一百二十七卷。兼延囑百僧講讀一乘。爾乃萬德開慈悲之蓮眼。一車揮智惠之刀刃。龍象透迤。鐘梵寥

亮。六樂雷震。百供雲湧。伏願。舉斯白業。沃彼四恩。六大所遍。皆是我身。十界所有。並是我心。盡虛空。洞法界。同飽一味之醍醐。齊登三點之覺苑。承和元年二月十一日。

◎爲亡弟子智泉達觀文

夫寥廓性虛。離諸因而凝然。飄蕩染海。隨衆緣以起滅。故能一念妄風鼓波。濤心壑十二。因緣化生死迷夢。識幻構三有獄色。焰逸六趣野。遂使無明羅刹。斫龜鶴之命。異滅旋陀。殺蜉蝣之體。乍無乍有。旣如浮雲。忽顯忽隱。還似泡沫。苦樂天獄之縣。憂喜人畜之落。可歎可歎。幻化子。悠哉悠哉。乾城客。爰覺王垂悲接誘。群迷智臣。騎忍汲引衆慈。廣投教網。漉沈淪之魚。高張法羅。罽飛散之鳥。宰以智慧之刀。煮以一味之鼎。三點四德之客。日夜般樂。不二一如之主。歲時無爲。無爲之爲。誰敢思議之矣。念亡我法化金剛子。

智泉。俗家謂我舅。入道則長子。孝心事。吾二紀。今矣。恭敬稟法。兩部無遺。口密無非。豈唯嗣宗之不言。怒也不移。誰論顏子之不貳。斗藪與同和。王宮與山巖。影隨不離。股肱相從。吾飢汝炙。飢。吾樂汝共樂。所謂孔門回愚。釋家慶賢。汝即當之所冀。轉百季之遺輪。驚三密於長夜。豈圖。璽棺槨乎。吾車感有慟乎。吾懷。哀哉。哀哉。哀中之哀。悲哉。悲哉。悲中之悲。雖云。覺朝無夢。虎悟日莫。幻象。然猶夢夜之別。不忍不覺之淚。巨壑半渡。片楫忽折。大虛末凌。一翎乍摧。哀哉。哀哉。復哀哉。悲哉。悲哉。重悲哉。又夫世諦事法。如來存而不毀。眞言秘印。汝已授而不謬。一字一畫。吞衆經而不飽。一誦一念。銷諸障以非難。證不生於一阿。得五智乎。鑊水。法界三昧。汝久修習。遮那四秘。汝亦游泳。觀月鏡於心蓮。燒忘薪於智火。我則金剛。我則法界。三等眞言。加持故。五相成身。妙觀智力。即身成佛。

即心曼荼。故經云。我覺本不生。云云。又真言曰。曩莫三曼多沒駄。南阿三迷底里三迷三摩曳娑嚩訶。云云。如是真言。如是伽陀。示法身。此身表真理。此心一聞則除四重一闡提。一誦則證三等四法身。汝久解此義。吾重爲汝說。仰願金剛界會三十七尊。大悲胎藏四種曼荼。入我我入。加持故。六大無尋瑜伽故。與塵數眷屬無來而來。將海滴分身不攝而攝。開五智本有殿。授九尊性蓮宮。都法界以稱帝。遍剎塵而撫民。有情所攝。無明所持。同悟此理。速證自覺。

◎爲弟子求寂實際入冥扉達觀文

夫三界緣生。幻化不留。四生因起。電泡即滅。聖也不免。何況凡夫。逝水藏舟。良有以也。念亡法子。性是顏回。命則蜉蝣。法味未飽。那始闕養。每思寫瓶之有在。何謂入泉而不歸。哀哉哀哉。佳城遂隔。

摠衣永絕。哀悼哀悼。合會有離大師誠言。生者必殞。我心有慟。亂彼生死。誰如法攝。所以誦此妙句。帆彼船筏。諸行無常。云云。又諸法如影像。云云。所願藉此善業。歸承本尊。遊戲法界。弘傳秘法。二利圓滿。三身現證。

◎孝子爲先妣周忌圖寫供養兩部曼荼羅大日經
講說表白文

隆崇頂不見妙高。渺漫底無知溟渤。毘嵐一發。自爲埃塵。日輪七重。盡皆涸燥。世上強鎮其如此。人間何物應常存。十號如來。唱滅於林中。三明聖者起。悲於河邊。何況凡庶類。誰久保霜露質。何永存。伏惟爲孝子先妣尊靈。仁愛深於物。貞義超於人。誰量至孝無感。早閉泉扉。有始有終。是世之常理。生者必滅。即人之定則。去年七月中旬。貞心示空病。潔儀隨無常。於此孝子。夜臺失滿月之光。

日天迷黑雲之影。眼泉悲淚無燥心。竈憂炎無休。弃味絕交愁哀之際。居諸疾廻一周之忌。忽爾臨來。因茲移法身海會。作兩部曼荼留內證。微言書七軸真典。晝時唱開尊經題。夜間供養海會尊。四衆之倫尊敬集法庭。五方之佛隨喜何不臨。願曼荼羅海會一切諸尊。無緣之慈照孝子之願。不請之願。愍報恩之事。必定成就孝子至願。

◎爲忠延師先妣講理趣經表白文

弟子歸命兩部四印等。善聞林鳥微禽有反哺之志。泉獺愚獸致祭魚之誠。何況天性之孝易感。罔極之恩難答。至如屈十力而擔棺乘六通。而饋鉢大孝之稱於焉顯矣。酬德之理誰敢遺乎。伏惟先妣宗方朝臣氏。生我之功高於五岳。育我之德深於四瀆。濕乾忘勞。提哺不倦。常思與三曜色養。將兩儀告面。豈圖蒼天奪我親。

玉儀入月城。弟子履霜之感千爛。我肝沐雨之悲百碎。我心訴蒼天無感。逝水不還。星霜改變。諱日斯臨。謹奉爲先妣奉寫大三味耶理趣經并講演文義兼陳列大曼茶羅奉獻隨力珍供。仰願闕

有古本仰願下。理趣曼禁一十七尊。金剛界會三十七聖。開五智本有之。殿授九品性蓮之臺之三十十字云云。

◎三島大夫爲亡息女書寫供養法華經講說表白文

弟子正五位上三島真人助成。歸命三寶。夫歿河女人。因愛子而生天上。坐海丈夫。發慈悲以成大覺。然則兼愛受樂之因。大悲脫苦之本。三世如去。因之成道。十方薩埵行之證滅。因果相感。宛如聲響。業緣唱和。還均形影。生緣聚則春苑之華。不足譬其咲。死業至則秋林之葉。何得喻其悲。一生一死。令人溺苦樂之水。乍離乍沒。幾許絕人間之腸。哀哉悲哉。伏惟今日法主三島真人氏。昔植良因。今鍾善果。氏是旅姓。人則珪璋。一心事百君。四攝引群生。粵

有一鍾愛女息婦。容具而至孝。婦德備而醮人。所冀保龜鶴之永歲。遊椿桃之遐年。誰圖四大毒蛇。忽鬪身城五蘊惡鬼。乍亂心府。洗胃名醫針炙無驗。返魂妙香空焚無力。遂乃去年七月十七日。露珠翻荷上。霜鐘散枝下。紗窓朝鏡。忽失照覽之影。羅帳夕燈。空餘燒心之焰。嗚呼哀哉。嗚呼哀哉。雖云千空生死之夢。萬觀陽炎之假。天性之悲。易感鍾愛之哀。難抑。雖朝夕流淚。日夜含慟。無益亡魂。是故爲濟七兒。煢靈謹奉寫金字妙法蓮華經一部。般若心經一卷。兼延五十八法侶。講宣妙經奧義。仰願鶯峯海會。釋迦尊多寶分身三世佛。開示悟入一乘經。普賢文殊觀音等。舍利迦葉同聞衆。天龍八部五類天。還念本誓利生願。哀愍加護。證明知見。

◎講演佛經報四恩德表白

弟子某甲歸命法界三昧之薄伽梵。竭財金剛等至之契線。仰千

填刻檀之誠。尚精進剝皮之信。奉造五十五之大曼荼如來書寫
十一部之達磨曼荼羅。洗身垢於鑊字大悲乳水。蕩心塵於訶字
大願力風。薰五分妙香於法界宮殿。飛一覺虹幡於圓寂高嶽。覆
報恩雲乎無邊際。騰妙法筏乎有情界。撞鯨鐘震法鼓。大因大緣
者。夫生也非我願。無明之父生我。死也非我欲。因業之鬼殺我。生
是非樂衆苦所聚。死亦不喜諸憂乍逼。生如昨日霜鬢忽催。強壯
今朝病死明夕。徒恃秋葉待風之命。空養朝露俟日之形。此身脆
如泡沫。吾命假如夢幻。無常之風。忽扇四大瓦解。閻魔之使。乍來
六親誰憑。朝朝夜夜勞衣食之奴。歲歲月月繫恩愛繩。心肝爛離
父離母之哭涕。淚溢喪偶喪子之悲。地獄猛炎發殺生之業。餓鬼
醜形生慳貪之罪。死此生彼生死之獄。難出。作人作鬼。病苦之怨
易招。悲哉悲哉。三界之子。苦哉苦哉。六道之客。自非善知識善誘。

之力。大導師大慈之功。何能破流轉之業輪。登常住之佛果。又夫此身非從虛空化生。非從大地變現。必資四恩之德。保是五陰之軀。所謂四恩者。一父母。二國王。三衆生。四三寶。生我育我。父母之恩。高於天。厚於地。粉身損命。何劫得報。雖云父母生我。若無國王。強弱相戰。貴賤劫奪。身命難保。財寶何守。安萬生之室宅。與四海之康哉。封其官邑。授其爵祿。爲現世之顯榮。流後葉之美聲。國王之力。能使然。衆生於我。有何恩德。吾是從無始已來。四生六道之中。爲父爲子。何生不受。何趣不生。若以惠眼觀之。一切衆生。皆是我親。是故經云。一切男子是我父。一切女人是我母。一切衆生。皆是吾二親師君。所以衆生之恩。亦須報酬。世間父母。但育一期內身。國王恩德。亦助凡身。若能斷生死之苦。與涅槃之樂。三寶之德。不可思議。言三寶者。一佛寶。二法寶。三僧寶。佛寶則具一切智智。

示衆生之正路。法寶則具難思功德。能令持者與世出世之樂。佛之與法。雖有如是功德。若無僧寶。不得流通。言僧者。有菩薩聲聞等別。若菩薩若聲聞。不論凡聖。不簡持破。誦傳經論。授入智慧者。皆是名僧寶。風聞三世如來十方菩薩。報四恩德。悉證菩提。是故奉爲四恩敬造某甲佛等敬寫某甲經若干。兼發普賢大士菩提行願心。觀音慈氏大悲心。今日今辰。拂洒荒穢之山亭。鋪肆經王之妙筵。駕覺法界諸尊。延屈羅漢龍象。講宣甚深之奧秘。供養諸尊之妙典。

◎爲先師講釋梵網經表白

維天長五稔孟夏之十三日。惟丁卯。曜惟那頡。返眞法將僧正鄔波馱野法化某乙。髮侵肌甲削膚。洗情塵於本淨水。焚信香於法界爐。燃惠燈乎一如室。散覺華乎三點堂。歸命臺上之大日。投身

樹下之能仁。敢告訴乎心疾。仰願慈悲三尊。有靈證明。風聞無情。杞梓猶有父子之禮。無智烏獺亦懷親息之孝。何況天地之尤靈。含氣之最貴。誰忘父母之恩。何忘師僧之德。經中佛說有恩處。有其四種。父母。國王。衆生。三寶。父母則生我。哺我之功。過於厚地。國王則安我。貴我之德。逾於高天。衆生則三世達親。皆是考妣。三寶者佛法僧也。佛能開我生盲導我示險夷。法能沃我甘露除我熱惱。僧寶之中。有二種菩薩聖僧。以四攝引我。迷以四量醒我。醉以現前師僧之德。四恩之中。尤高尤深。何者。父母之恩。唯養一生之肉身。國王之德。亦安一世之凡體。三寶雖遍法界。而都無見聞。所以知四恩之所在。識三寶之可歸。得現前之安樂。證後世之菩提者。皆是現前師僧之功也。是故斷臂仰不生之觀。投身渴寂滅之偈。良有以也。伏惟先師德下。人形佛心。凡色聖神。智惠懷胸。照世之德。

宛如日月。慈悲涌心。濟人之功。還同船筏。群品之耶孃。一人之歸
憑。况復覆我如天。載我如地。撫我若孃。提我如父。潤吾似雨。照我
似燈。誰圖一朝。天忽顛乎。一夕。地忽裂。一夜。燈乍滅兮。一旦。河忽
涸。悲哉。悲哉。痛乎。痛乎。日月忽落。世間乍暗。舟筏忽沒。衆生無拯。
法華座上。釋迦倏匿。跡。三論堂中。龍猛忽滅。影。四魔未除。法將乍
隱。三界未盡。法幢倏摧。經行階頭。苔生無跡。坐臥席中。塵暗誰拂。
簾。月爲誰流光。苑華爲誰染色。松風每聽爛肝。竹籟觸目絕腸。天
上天下之中。何處更謁。世出世間之裏。何刹遊化。若歸多寶塔中。
耶。當還鷲峯窟裏耶。一乘妙法。何方演說。三身歸命。向誰吐響。迦
陵哀音。而今而今欲聽。象王威儀。何辰何辰得見。哀哉。哀哉。悲哉。
悲哉。弟子等歎雲。涌胸。悲雨灑面。迷日月之過流。忘忌日之速臨。
今僅爲報罔極之恩澤。答昊天之德海。謹奉寫梵網之妙經。講演

了義之奧旨。仰願蓮華臺上盧舍那如來。千百億國釋迦尊。與四
十心地法門眷屬。十方塵刹一切賢聖衆。

◎有人爲先舅修法事願文

如來調御已示化滅。非想長壽豈有長存。有始有終。生者有死。合
會有離。良以有也。先舅某氏。春秋稍高。冀終耆壽。誰圖此界緣盡
男女孤露。痛當奈何。痛當奈何。夫生死長夜。假惠日以照朗。衆生
無歸。依救世而得酬。伏願彌陀種覺。滿足本誓。觀音勇猛。接手悲
願。橋艤八難之河。化生八德之蓮。聽苦空以開心。蓮觀山毫而入
無生。廣及含靈。同遊覺道。

◎奉爲祈皇帝轉讀大般若經願文

作過者也暗。爲福者也明。明暗不偕。一強一弱。覺智強則萬德圓。
愚迷弱則千殃侵。強弱非他。我心能爲。能爲白淨。何讀經爲。不知

此義。自他俱勞。能覺此趣。我師種智者也。伏惟。我皇帝陛下。定惠構體。智慧熏心。濡足五濁。授手四生。三界之耶。萬方之孃。堯子不肖。釋兒狂狼。元元罪深。早疫爲瘡。愍此險炭。屈尊接佛。洗心爲香。恭肱爲華。百僧克念。轉讀大般若經。觀念三解脫門。仰願空空一字。蕩吾民之業。智智二理。茂吾君之福。不勞石舞。甘澤汎溢。不用柳枝。毒氣殄滅。上無爲而尊。下無事而安。五類之天。八道之神。同沐法水。共登覺道。

◎有人爲亡親修法事願文

聞夫。牟尼善逝。開六行於娑婆。同利三根之客。藥師如來。發十二於嚴城。悉引四部之類。明知攝引之力。逐物多端。將導化隨。類殊門。爾乃出火宅之寶車。入淨土之妙門。良不由如此真典也。但秋黃葉繽紛。終無返枝之期。夏蓮華萎落。豈有託臺之期。此知難會。

易別者慈親芳儀。易去難留者恩愛之香中。以是今日檀主。爲兼報四恩德。次摧病患。怨得全身。爲未來脫惡趣。得解脫身。寫大乘等莊嚴道場。設純陀之妙供。開須達之寶藏。供養一切三寶。以此功德奉資。爲二所御靈等。阿彌陀如來示得道於六八之廣津。觀世音大士開攝化於九品之正路。早遊極樂刹。令生蓮臺之上。

云云。檀主樹罰之德等須達。云云。西洞之九千命。每人令招蛇。借之八萬壽。各令受之。不入黃泉之九途。不掌琰魔之二使。直向安養之寶刹。必昇兜率之天宮。或疑此一首恐非大師草

◎有人爲先師修法事願文

夫大海雖深。羅睺之脚能極其底。蘇迷雖大。大士之手能擲他界。然則深海不足爲深。大山不足爲重。雖云二親之恩。粉身難報。嚴君之德。殞命叵酬。然猶養四大肉身。榮一世之富貴。至如照迷心。

以智燈。長智身。以法食。拔三界之苦。因與四德之樂果。大師之恩廣而無際。大悲之德高而無頂。則知易沐難報。暫受永逸。嚴師之功歟。伏惟。故禪尼某甲。久植德本。廣引衆迷。形示柔儀。業過丈夫。志均除疑之根。微心似四波之縛底。每至曉鐘。振響夕鼓。吐音。念念爲思。人生非百季。共營萬歲業。業賊日聚。陳四魔之軍。命藤夜斷。入死王之殃。雖然深醉癡愛。醒悟無日。久覆無明。還源無期。自非朝烏舉。曜春雷解蟄。何驚長眠之子。昇大覺之岸。兼紹先師之貽。

◎被修公家仁王講表白

唐矣三尊。耶孃六趣。構殿大虛之無際。建都妙空之不生。五眼高照。赫日之光。非儔。四量普覆。靄雲之霽。何喻。吾子多病。醫藥不遑。奇哉大哉。欲談舌卷。伏惟。我皇帝陛下百億之一。一得之貞。悲物。

濡足。濟時申手。切軫一物。納隍常憂。萬黎安堵。謹天長二年閏七月十九日。於宮中及五畿七道。設一百師子座。延八百怖魔人。一日兩時。奉演仁王護國般若經。五忍開義。忽褰咎氣之霧。二諦審理。乍聚休徵之祥。惣此白業。奉資聖體。伏願教令五忿。揮輪劍而降魔。怨自性十六。磨惟寶而滋福。壽洪祚永永。哈芥石於猶短。玉體堅密。唉金剛乎易滅。十善之風。扇四天以不鳴條。萬民之廩。貯九年以不拾遺。忘其帝力。悟其垂拱。上福七廟。益彼三明。永拔無明根。常遊大覺觀。太上天皇姑射之遊。與八仙無其極。襄城之德。將千葉流其芳。震位貳君。名齊文王世子。德比悉陀薩埵。監國之譽。彌新紹構之功。不墜宮貴。飛美文武効能。繞北極而竭力。仰南風而解慍。鼎食有餘冠帶無盡。普潤幽明。廣及動植。共沐般若之甘露。同昇解脫之蓮臺。

◎高野山萬燈會願文

恭聞黑暗者生死之源。遍明者圓寂之本。原其元始各有因緣。日燈擎空唯除一天之暗。月鏡懸漢誰作三千之明。至如大日遍照法界智鏡高鑒靈臺。內外之障悉除。自他之光普舉。欲取彼光何不仰止。於是空海與諸金剛子等於金剛峯寺聊設萬燈萬華之會。奉獻兩部曼荼羅四種智印。所期每年一度。奉設斯事。奉答四恩。虛空盡衆生盡。涅槃盡我願盡。爾迺金峰高聳。下睨安明之培塿。玉毫放光。忽滅梵釋之赫日。濫字一炎。乍飄法界除病質多萬華。含笑諸尊開眼。仰願籍斯光業拔濟自他。無明之他忽歸自明。本覺之自乍奪他身。無盡莊嚴。放大日之慧光剝塵智印。發朗月之定照。六大所遍。五智攸含。排虛沈地。流水遊林。惣是我四恩。同共入一覺。天長九年八月二十二日。

◎勸進奉造佛塔知識書

敬勸應奉造佛塔曼荼羅等書。夫諸佛事業以大慈爲先。菩薩行願以大悲爲本。慈能與樂。悲能拔苦。拔苦與樂之基。示人正路是也。所謂正路有二種。一定慧門。二福德門。定惠以開正法。修禪定爲旨。福德以建佛塔造佛像爲要。三世諸佛十方薩埵。皆營斯福。智圓滿佛果。是故比年爲拔濟四恩。具足二利。於金剛峯寺奉建毗盧遮那法界鉢性塔二基。及胎藏金剛界兩部曼荼羅。然今工夫數多。糧食難給。今思與諸貴賤四衆同斯功業。所以一塵崇大嶽。一滴深廣海。同心戮力之所致也。伏乞諸檀越等。各添一錢一粒之物。相濟斯功德。然則所營事業不日而成。所生功德萬劫而廣。四恩飽現當之德。五類饒幽顯之福。同脫無明鄉。齊遊大日殿。敬勸。

卷第八終

續遍照發揮性靈集補闕鈔卷第九

◎宮中真言院正月御修法奏狀

承和元年十一月乙未。大僧都傳燈大法師位空海上奏曰。空海聞。如來說法。有二種趣。一淺略趣。二秘密趣。言淺略趣者。諸經中長行偈頌是也。秘密趣者。諸經中陀羅尼是也。淺略趣者。如大素本草等經。論說病源。分別藥性。陀羅尼秘法者。如依方合藥。服食除病。若對病人披談方經。無由療痾。必須當病合藥。依方服食。乃得消除病患。保持性命。然今所奉講。最勝王經。但讀其文。空談其義。不曾依法。畫像結壇脩行。雖聞演說甘露之義。恐闕嘗醍醐之味。伏乞。自今以後。一依經法。講經七日之間。將擇解法僧二十七人。沙彌二十七人。別莊嚴一室。陳列諸尊像。奠布供具。持誦真言。然則

顯密二趣。契如來之本意。現當福聚。獲諸尊之悲願。勅依請修之。永爲恒例。

◎祈誓弘仁天皇御厄表

沙門空海言。伏承聖體乖豫。心神無主。即與諸弟子僧等。依法結期一七日夜。從今月八日。至于今朝一七日欲畢。持誦之聲。響不間絕。護摩之火。煙接晝夜。以仰神護於佛陀。祈誓平損乎天躬。感應未審。尅已爛肝。伏乞體察。謹加持神水一瓶。且勸弟子沙彌。眞朗奉進。願以添藥石。除却不祥。沙門空海誠惶誠恐謹言。弘仁七年十月十四日。沙門空海上表。

◎贈立賓法師勅書

勅。賓公形靜。山水神主。煙霞春華。織錦對之陶情。秋葉散帷。見之忘歸。求於緇素。卓爾不群。比來時逼。立冬序凝。縞雪想彼禪居。實

勞廼懷今故存間兼附送饋。綿五十屯布三十端。至宜領之。

◎大僧都空海嬰疾上表辭職奏狀

沙門空海言。空海從沐恩澤竭力報國。歲月既久。常願奮蚊虻力。答海岳德。然今去月盡日。惡瘡起。躄吉相不現。兩楹在夢。三泉忽至。戀龍顏而呼咽。願鸞闕而爛肝。夫許由小子。猶脫萬乘。況乎沙門。何願三界伏乞。永解所職。常遊無累。但愁幸逢輪王。不遂所願。伏請陛下。賜顧臨終之一言。不棄三密之法教。生生爲陛下之法城。世世作陛下之法將。心神恍惚。思慮不陳。云云。天長八年五月庚辰日。大僧都空海上表。

◎勅 答

勅。忽省抗表。知禘綱維。審期撥繫。未允通論。何者粹哲。世出道存。是崇達鑒。應機濟物。不倦曷必。縲鑠仁義。桎梏負任。掩耀言歸。銷

聲咄哉者乎。況雖密門稍啓。眞言載敷而學之者。纔踐其階。庭褻之者。未踐其堂。廡自非公。輸如蟠節。何宜霑法流。勿辭統號。昔道罔臨危而更保。慧慶將沒而蒙全。斯固實德內充。徵衛外發。然則法師現病。終告自詳。亦宜厝心善加。救療。道林微笑。重來肅祖之朝。竺法被衲。再入琅那之邸。天長八年六月日。

◎奉造東寺塔材木曳運勸進表

右東寺別當沙門少僧都空海等。奏空海等聞興隆三寶。唯憑一人。一人所務。惟孝惟德。德之所聚者。塔幢是最也。塔名功德。聚幢號與願印。功德聚。則毗盧遮那萬德之所集成。與願印則寶生地藏之三昧身。是故建塔建幢。福德無盡。近作人天王。遠爲法界帝。東寺者先帝之御願也。雖帝經四朝。年逾三十。然猶紹構未畢。道俗觀者咸願早成。何況先聖盍願。御願速畢。空海等謬代良匠。叨

預御願。驅馳日夕。經營東西。今塔幢材木近得東山。僧等從今月十九日與夫曳運。木大力劣。成功太難。譬如螻蛄對車。蚊虻負嶽。自非一人孝恩百官忠心。何能莊嚴先聖御願。成就廣大佛事。今望令六衛八省親王京城等戮力竭誠。各曳一味。但令東西二寺工夫各持引木。按材相刻。然則子來人夫如雲而集。塔幢材木不日而到。僧等微願如是。天慈允許。宣付諸司。天長三年十一月二十四日。

◎永忠和尚辭少僧都表

永忠上。當安爲字

沙門永忠謹言。去弘仁元年九月十七日詔書以永忠爲少僧都。寵命自天。載懷感惕。誠惶誠恐。忠狂費程。糧實慙非才。歷任登用。事同濫吹。况乎如今行年七十。筋骨劣弱。窮途將迫。殘魂餘喘。能得幾時。即弛僧綱之綱紀。又闕統理之師表。伏願知足罷歸。靜坐

念佛以報國恩。不任下情。謹詣闕進表以聞。誠惶誠恐謹言。某年某月日。

◎永忠僧都辭少僧都表勅答

忽省來表。所陳具之。公情叶草繫義高木。又護鴈之愛弘深。驅龍之威益猛。靜禪波而涉。開覺華以芳。寔味道之鹽梅。乃拯溺之舟楫。朕種善根於往古。遇上人於來今。感緣之思。無忘鑿寐。所以寄此綱號。和彼緇徒。此則具瞻之懷。豈徒虛授謂耶。宜強飡食。匠醫藥。專精神。以補天年。永報綱紀。無煩固辭。弘仁年正月四日。

◎於紀伊國伊都郡高野峯被請乞入定所表

沙門空海言。空海聞山高則雲雨潤物。水積則魚龍產化。是故嗜閑峻嶺。能仁之迹不休。孤岸奇峰。觀世之蹤相續。尋其所由地勢自爾。又有臺嶺五寺禪客比肩。天山一院定侶連袂。是則國之寶

民之梁也。伏惟我朝歷代皇帝留心佛法。金剎銀臺。櫛比朝野。談義龍象。每寺成林。法之興隆。於是足矣。但恨高山深嶺。乏四禪客。幽藪窮巖。希入定賓。實是禪教未傳。住處不相應之所致也。今准禪經說。深山平地。尤宜脩禪。空海少年日。好涉覽山水。從吉野南行一日。更向西去兩日程。有平原幽地名曰高野。計當紀伊國伊都郡南。四面高嶺。人蹤絕蹊。今思上奉爲國家下爲諸修行者。芟夷荒藪。聊建立修禪一院。經中有誠山河地水。悉是國主之有也。若比丘受用他不許物。卽犯盜罪者。加以法之興廢。悉繫天心。若大若小。不敢自由。望請蒙賜彼空地。早遂小願。然則四時勤念。以答雨露之施。若天恩允許。請宣付所司。輕塵宸屐。伏深悚越。沙門空海誠惶誠恐謹言。弘仁七年六月十九日沙門空海上表。

◎高野四至啓白文

在紀伊國在田郡石垣上莊一處四至有

葱嶺挾銀漢。白峰衝碧落。吾居住時。頗有明神衛護。即限山四至。永獻三寶表仰信情。云云。不因乘查忽入雲漢。不啻妙藥得見神窟。一喜一悲。心魂難持山之爲狀也。東西龍臥有東流水。南北虎踞棲息有興。指妙高以爲儔。引輪鐵而作帶。日光出地。不假天眼。萬里目前。何更乘鵝。見初中圓月。知普賢之鏡。智仰空裏。惠日覺。遍知之在我。託此勝地。聊建伽藍。名金剛峰寺。往此修道。四上持念。觀華藏於心海。念寶相於此山。以崇神威。饒國皇福。所有佛業。不能縷說。日車難駐。人間易變。從心忽至。四蛇虛羸。攝誘是務。能事畢矣。承和元年九月十五日。金剛峰寺大僧都空海書。

◎唱鐘知識文

夫滄海者鱗甲所潛。泰岳者翔蹄所集。則知智池者至塵所浴。靈鐘者苦類所息。然則洪鐘隆鼓焉。非但留吒王之望劍。兼亦蘇灰

河之難獄。故經云。一打鐘聲。當願衆生。脫三界苦。得見菩提。

◎紀伊國伊都郡高野寺鐘知識文

應鑄造鐘事

夫捷槌一打。三千之衆雲集。霜鐘三振。四生之苦永銷。故能鬪尼
免刀輪獄。卒休鑊湯。長眠聞之而驚覺。永夜因之而忽曉。八部所
以駢填。三尊所以輻湊。般若之標。道場之主。只在鳴鐘乎。然今金
剛峯寺堂舍幽寂。尊容滿堂。禪客溢房。鴻鐘未造。今思奉爲四恩
鑄造七尺銅鐘。雖然道人清乏。有志無力。伏乞有緣道俗。各添涓
塵相濟。斯願生生吐如來之梵響。世世脫衆生之苦聲。今不任至
願。謹奉勸。

◎勸諸有緣衆應奉寫秘密藏法文

奉勸諸有緣衆。應奉寫秘密法藏合三十五卷。具目載夫教冥衆

別紙

色法韞一心迷悟機殊。感應非一。是故應身化身分影隨類。理佛智佛秘宮受樂。一乘三乘分鑣驅生。顯教密教逗機證滅。所謂顯教者報應化身之經是也。密藏者法身如來之說是也。顯則以因果六度爲宗。是則菩薩行。隨他語方便門也。密則本有三密以爲教具。說自證理。如義語真實說者也。故楞伽經具列四種佛之說法相云。分別虛妄。躰相是名報佛說法相。應化佛者。作化衆生事。異真實說法。不說內所證法。聖智境界。法佛者。說內證聖行境界。華嚴地論。述果分不可說法。華止觀。談秘教不能傳。空論則述第一義中無言說。有宗則顯真諦廢詮談旨。上從應化經。下至論章疏。韞自證而不說。隨他病以垂訓。雖云希有甚深。而是權非實。傳法聖者。非不知秘而傳顯。知而相讓。良有以也。末學不知此趣。人以自學爲是。家家以未知爲非。教是迷方。示南。開示衆生之迷。

衢。欲證佛智不可局執。一步即憩。誰見寶城。貧道雖愚陋。承訓先師。貧道遠遊大唐。求訪深法。幸得遇故大廣智三藏。付法弟子青龍寺法諱惠果阿闍梨。受學此秘密神通最上金剛乘教。和尚告曰。若知自心。即知佛心。知佛心。即知衆生心。知三心平等。即名大覺。欲得大覺。應當學諸佛自證之教。自證教者。所謂金剛頂十萬偈。及大毘盧遮那十萬偈。經是也。此經則淨妙法身大毗盧遮那佛。與自眷屬法佛住法界秘密心殿中。常恒所演說。自受法樂之教也。故金剛頂經說。自受法樂。故說此理趣。不同應化佛之所說。又龍猛菩薩云。自證三摩地法。諸教中闕而不書也。言但此秘密經論中說也。自外顯經論中不說也。從法身如來暨我大廣智三藏和尚。師師傳受於今六葉。佛法深妙亦在此教也。欲證菩提斯法最妙。汝當受學。自覺覺他者。貧道謹承教命。服勤學習。以誓弘

揚。貧道歸朝。雖歷多年。時機未感。不能廣流布。水月易別。幻電難駐。元誓弘傳。何敢韜默。今欲爲機緣衆。讀講宣揚。奉報佛恩。然猶其本不多。法流壅滯。是以差弟子僧康守安行等。發赴彼方。若有神通乘機。善男善女。若緇若素。與我同志者。結緣此法門。書寫讀誦。如說修行。如理思惟。則不經三僧祇。父母所生身。超越十地位。速證入心佛。六道四生。皆是父母。蠅飛蠕動。無不佛性。庶使豁無垢眼。照三密之源。斷有執縛。遊五智之觀。今不任弘法利人之至願。敢憑煩有緣衆力。不宣謹疏。弘仁六年四月一日沙門空海疏。

◎高野建立初結界時啓白文

沙門遍照金剛敬白十方諸佛。兩部大曼荼羅海會衆。五類諸天。及以國中天神地祇。并此山中地水火風空諸鬼等。夫有形有識。必具佛性。佛性法性。遍法界而不一。自身他身。與一如而平等。覺

之者常遊五智之臺。迷之者每沈三界之泥。是故大悲大日如來獨鑿三昧耶之妙趣。悲歎六趣之塗炭。如實智雷震於法界殿。秘密曼荼傳乎閻浮提。從金剛薩埵傳授龍猛菩薩。師師相傳。迄今不絕。遂使弘教和尙。辨正三藏。振錫東來。流傳漢地。拔濟群生。雖然地隔泓海。人機未熟。教韞秘閣。未及此朝。某甲幸賴諸佛加持力。幽明機熟之力。以去延曆二十三年。入彼大唐。奉請大悲胎藏及金剛界會兩部大曼荼羅法。並一百餘部金剛乘。平歸本朝。地無相應之地。時非正是之時。日月荏苒。忽過一紀。爰則輪王啓運。擬弘此法。必須得其地。簡擇四遠。此地卜食。是故天皇陛下特下恩璽。賜此伽藍處。今爲上報諸佛恩。弘揚密教。下增五類天威。拔濟群生。一依金剛乘秘密教。欲建立兩部大曼荼羅。仰願諸佛歡喜。諸天擁護。善神誓願。證誠此事。所有東西南北四維上下。七里

之中一切惡鬼神等。皆出去。我結界所有一切善神鬼等。有利益者。隨意而住。又願此道場者。普以五類諸天及地水火風空五大諸神。并此朝開闢已來皇帝皇后等尊靈。一切天神地祇爲檀主。伏乞一切冥靈。晝夜擁護。助果此願。敬白。

◎高野山建立壇場結界啓白文

啓白一切諸佛。般若。菩薩。金剛天等。及與一切業道明冥。我今此地者是我之地。我今欲立七日七夜都大道場法壇之會。供養一切十方法界諸佛世尊。及般若波羅密多。諸菩薩衆。領諸徒衆。決定一切秘密法藏。難思議之法門。故取諸勝成欲護身結界法事。於此伽藍東西南北四維上下所有一切破壞正法。毘那耶伽。諸惡鬼神等。皆悉出去。我結界之所七里之外。若護正法。善神鬼等。我佛法中。有利益者。隨意而住於此伽藍防護佛法。於此伽藍如

來像前諸佛子等。同法一心。住持佛法。奉報四恩。饒益有情。歸命金剛軍荼利菩薩。法七日七夜。作法結界。懺悔禮拜。在此院內。東西南北四維上下。所有一切破壞正法。毘那耶伽。諸惡鬼神等。皆悉出去。我結界之處。七里之外。若護正法善神鬼等。我佛法中。有利益者。隨意而住。至心勸請三寶殿恩重教主釋迦尊。具大威力。神咒心。善護能化觀世音。金剛軍荼利菩薩。諸聖衆。藥王藥上。救脫菩薩。諸聖衆。金剛藏王菩薩。諸聖衆。梵釋四王龍神等。護法諸天。影嚮衆。來入道場。證成法事。於我勸請。哀愍攝受。

◎高雄山寺擇在三綱之書

夫護持佛法。必資綱維。和合衆徒。誠待其人。是故妙德爲菩薩之座首。遍覺則慈恩之上綱。是則護法利人之雅致也。今此高雄伽藍。未補三綱。無人護持。緇林鬱茂。近童駢羅。不因指車。誰知曉暮。

所以近隨衆簡遠應渤馱之遺訓。拔禪師杲隣以爲上座。杲者。除雲霧於大虛。滿光明於法界。隣者。養德法雲之震宮。紹位大日之覺殿。名含此德。實當合契。人皆具瞻。上下同讓。擢苾芻實慧。除在摩摩帝。所謂實者。弃虛掃僞之義。慧者。剪愚破暗之稱。遊實相之三昧。證金剛之妙慧。斯德。斯在。省名會理。衆心共許。余亦印可。擇僧智泉。任羯磨陀那。金剛之智。大悲之泉。含自行化他二德。必須調和緇素二衆。同入眞俗二諦。選此三仁。稱彼三德。三德即一切德。一切德即三諦。三諦則三寶。三寶則三平等。三平等之觀。何人不行。誠須彼此上下同住。三三昧耶功德。功德護持內外伽藍。早證本有之五智震法雷於五趣。于時弘仁之年。季冬之月。語諸金剛弟子等。夫剃頭著染之類。我大師薄伽梵子。呼僧伽。僧伽梵名。翻云一味和合等意。上下無諍論。長幼有次第。如乳水之無別護。

持佛法如鴻鴈之有序利濟群生。若能悟解已。卽名是佛弟子。若違斯義卽名魔黨。佛弟子卽是我弟子。我弟子卽是佛弟子。魔黨則非吾弟子。吾弟子則非魔弟子。非我及佛弟子。所謂旃陀羅惡人。佛法國家大賊。大賊則現世無自他之利。後生卽入無間之獄。無間重罪人。諸佛大慈所不能覆蔭。菩薩大悲所不能救護。何況諸天善神。誰人存念。宜汝等二三子等。熟顧出家之本意。誰尋入道之源。由長兄以寬仁調衆。幼弟以恭順問道。不得謂賤貴。一鉢單衣除煩擾。三時上堂觀本尊。三昧五相入觀。早證大悉地。變五濁之澆風。勤三覺之雅訓。酬四恩之廣德。興三寶之妙道。此吾願也。自外訓誡。一如顯密二教。莫違越若故違越者。五大忿怒。十大金剛。依法檢殲。善心長者等。依內外法律治擯而已。以一知十。不煩多言。

卷第九終

續遍照發揮性靈集補闕鈔卷第十

◎綜藝種智院式并序

辭納言藤大卿。有左九條宅地餘貳町屋則五間。東隣施藥慈院。西近眞言仁祠。生休歸眞之原。迨南。衣食出內之坊。居北。涌泉水鏡而表裏。流水汎溢而左右。松竹風來琴箏。梅柳雨催錦繡。春鳥啁聲。鴻雁于飛。熱渴臨也。即除。清凉憩也。即至。兌白虎大道。離朱雀小澤。緇素逍遙。何必山林車馬往還。朝夕相續。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。不勞給孤之敷。金忽得勝軍之林泉。本願忽感。樹名曰綜藝種智院。試造式記曰。若夫九流六藝。濟代之舟梁。十藏五明。利人之惟寶。故能三世如來兼學而成。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。斷生死於伊陀證。涅槃於蜜多。弃此而誰。是以前來聖帝賢臣。建寺置院。仰之弘道。雖然。毗訶方袍。偏翫佛經。槐序茂。廉空耽外書。至若三教之策。五明之簡。壅泥不通。肆建綜藝。種智院。普藏三教。招諸能者。所冀三曜炳著。照昏夜於迷衢。五乘竝。鑿驅群鹿於覺苑。或難曰。然猶事漏先覺。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。人去跡穢。答物之興廢。必由人。人之昇沈。定在道。大海資衆流。以致深。蘇迷越衆山。以成高。大廈群材之所支持。元首股肱之所扶保。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。三公戮力。諸氏英貴。諸宗大德。與我同志。百世成繼。難者曰善也。或有人難曰。國家廣開庠序。勸勵諸藝。霹靂之下。蚊響何益。答大唐城坊坊置閭塾。普教童稚。縣縣開鄉學。廣

導青衿。是故才子滿城。藝士盈國。今是華城。但有一大學。無有閭
塾。是故貧賤子弟。無所問津。遠方好事。往還多疲。今建此一院。普
濟瞳矇。不亦善哉。難者曰。若能果如此。盡美盡善。與兩曜爭明。將
二儀競久。益國之勝計。利人之寶洲。余雖不敏。投一簣哉。九仞添
消塵乎八埏。報四恩之廣德。爲三點之良因。

招師章

語曰。里仁爲美。擇不處仁。焉得智。又曰。遊於六藝。經曰。初阿闍梨
兼綜衆藝。論曰。菩薩爲成菩提。先於五明處求法。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。然則得智在
仁者之處。成覺資五明之法。求法必於衆師之中。學道當在衣食
之資。四者備而後有功。是故設斯四緣。利濟群生。雖云有處。有法。
若無師者。無由得解。故先請師。師有二種。一道二俗。道所以傳佛。

經俗所以弘外書。真俗不離我師雅言。

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。

一俗博士教授事

右九經九流。三玄三史。七畧七代。若文若筆等書中。若音若訓。或句讀或通義。一部一帙。堪發瞳矇者住。若道人意樂外典者。茂士孝廉。隨宜傳授。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。三界吾子。大覺師吼。四海兄弟。將聖美談。不可不仰。

一師資糧食事

夫人非懸瓠孔丘格言。皆依食住釋尊所談。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。若有意益國利人志。求出迷證。覺者同捨。消塵相濟。此願生生世世。同駕佛乘。共利群生。

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

艤能濟焉。車能運焉。然猶無御人者。不能致遠。無舵師者。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。百會未誕。瞻部。聳一乘之雷。千部不生。印度。譬八不之日。童壽投。鉢支那。覺無起。藏慈把。炬陽谷。識不異。所謂人能弘道。斯言實焉。爰有一傳。薪者。法諱勤操。俗姓秦氏。母則島史。大和州高市人也。初母氏無嗣。中心憂之。數詣駕龍寺。玉像前。香華表誠。精勤祈息。夜夢明星入懷。遂乃有娠。法師生而未幾。耶早弃背。孤露無歸。母氏鞠

養季甫十二。就大安寺信靈大德以爲吾師。景雲四年秋。有勅於宮中及山階寺度一千僧。法師則千勤之一也。十六渴慕閑寂。厭惡囂塵。遂懷忘歸之思。躋南嶽之窟。比及弱冠。親教數召。令受具足。入壇之後。就同寺三論名匠善議大德。稟學三論之幽頤。勤經十餘年。彼大德則故入唐學法沙門道慈律師之入室也。公鼓篋於毗訶之中。攝念於巖藪之裏。不擲寸陰。二利是競。鶴響易聞。高天聽卑。弘仁四年。拔以律師。皇帝屈法師於大極殿。令講最勝。講了之日。更於紫宸殿集諸宗大德。令舉旗鼓。以公爲座主。即立義三論是祖君之宗。法相則臣子之教。何者阿僧釋龍猛之中觀護法。註提婆之百論。並稱歸命阿闍梨故。時敵宗名將。及虬旗靡。皇帝歎之。即任少僧都兼造東寺別當。今上膺堯之揖讓。扇舜之南風。以公智而辨。恭而謙。導人不倦。濟物方便。擢之大僧都。轉造西

寺公位彌高。志逾下。如晏嬰之守。雖似羅云忍辱。四量爲衣。一如爲座。乘無住之騎。唱此不二。慨有爲之人。談彼三空。所有善業。悉皆鑽仰。或勸造煖子諸寺。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。禮三千佛名二十一年。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。若乃紫雲涌塔。表忠孝之感。神艇泛海。現觀聲之應。無心待扣。不簡貴賤。韞響應呼。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。他境觀喜。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化矣。春秋七十。夏薦四十七。以十日荼毗東山烏部南麓。是日有勅贈僧正。詔旨慙懃。九重哀悼。四衆含悲。行路掩淚。尊卑爛肝。知與不知。誰不哀痛。弟

子僧等顧丁氏之孝感。刻于邦之檀木。欲懸日月。憑詞余翰。貧道與公蘭膠。春秋已久。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。况復祖宗是一。法派昆季。含筆欲述。不覺潛然。佛城之將。人間之導。一何早歸。遺我如唾。哀哉悲哉。德廣而繁。跡道淵而事多。述者蔽之。三爻含義。而說偈言。

菩薩菩薩。躰何似。顏容酷似世間人。佛陀佛陀。是何色。面孔宛如諸趣倫。吾師相貌等。凡類心行天殊志若神。三論滿懷悲幻影。一乘韞臆愛梁津。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。爲他而說常談此。聽者歔歔厭苦身。去歲鴻鷹今歲至。東流河水返何辰。夜臺寂寂星霜久。舉世風誦是公塵。松栢颯颯猿響切。青鸞妙法向誰陳。天長五年四月十三日。

◎暮秋賀元興僧正大德八十詩并序

夫翔天之鴈不失次第。蚊地之蠹亦守陳列。何況天地最靈。含識爲首。誰遺尊長老。貴眉壽乎。禮着鄉飲。經稱供宿。良有以也。元興寺大德僧正。年登八十。智明十二。無著世親之論。探奧諳旨。慈恩惠沼之章。括文綜義。晝則對筌蹄。而忘食夜則觀魚兔。而廢寢。是故間津者遠近雲集。懷疾者小長霧合。二美兼修。六度具行。可謂佛家之棟梁。法門之良將者也。銳鋒易脫。臯響則達。弘仁太上拔大僧都。天長今上任僧正。人能弘道。聞之古道。道能通人。見于今貧道忝備下菜。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。期醜翻之淳集。是日也。金風入管。玉露泣菊。闍婆奏樂。緊落則舞。八音寥亮。四衆忘味。言之不足。故事詠歌。乃作詩曰。

寂業遺教。轉授其人。三藏稽古。六宗惟新。法相之將。推師當仁。瑚

璉其体龍象其身。辨挫邪錫智明正。因講經講論。乍秋乍春。聽者市井。學徒雲臻。着世幽趣。非公不陳。兩帝仰止。四衆梁津。名賓僧正。實德佛隣。伊余尙德。設饌迎賓。絲竹金土。感動鬼神。怨親旣歡。何況呢親。卓彼人寶。可謂國珍。天長六年九月二十三日。

◎秋日奉賀僧正大師詩并序

弟子苾芻中繼

鈔曰。爲中繼大師草之也。

若夫三老五更。至尊致肉。祖之養睦。峒溪水。天子遺齋戒之間。况復巖下投身。藪中捨位。斷臂示誠。割體表信。竭求法之思。馳殉道之懋乎。三世索哆。因之得果。十方如知。修之證道。粵我大師僧正。親教稟氣。清了智則逾藍。林居非巨。心則入神。三學兼洞。六度周備。緇素之歸。憑人天之導師。一人三公師之事之。四海六趣父之母之。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。日夕不憚。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。加以大師壽則隣重耳現。生之壽齡則及釋尊示終之年。一喜一悲。心魂易感。謹捧十八種之道具。表不共之佛法。調二四音之伎樂。顯正道之法味。伏乞大師慈悲納受。于時天氣清。山林錦。蓋沈壁。傍雁翔雲端。松竹懸琴。桂影瑩鏡。對斯節物。誰不述懷。乃賦詩曰。

秋風颯颯飄黃葉。桂月團團泣白露。蟲響悲哀愍草間。鴈聲斷續疎天路。大師今歲臨重九。經論講談幾許度。悲智津梁比舟筏。怨親兼愛濟緇素。提我童蒙灑醜醜。開余生警示正路。粉身碎骨何能答。唯憑風疾白牛輅。天長六年九月十一日。

◎爲泰範答叡山澄和尚啓書

泰範言。伏奉今月一日誨。一悚一慰。兼蒙賜十茶。喜荷無地。仲夏陰熱。伏惟和尚法躰如何。此泰範蒙恩。今月九日。從馬州還便。過乙訓寺。即承遊化北院。便擬就謁緣客中煩碎。不遂志願。悚息何言。恕非故怠。幸甚幸甚。告中云。共住生死。荷負衆生。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。則蚊蝮之質。不勞而凌雲。漢無筋之螿。無功而飲清泉。鄙陋之望於此足矣。何亦更加珍重珍重。又云。法華一乘。眞言一乘。有何優劣者。泰範智昧菽麥。何辨玉石。敢當高問。深以悚息。雷音難忍。敢陳管見。夫如來大師。隨機投藥。性欲千殊。藥種萬差。大小並鑣。一三爭轍。權實難別。顯密易濫。自非知音。誰能別之。雖然。法應之佛。不得無差。顯密之教。何無踐深。法智兩佛。自他二受。顯密別說。權實有隔。所以耽執眞言。醍醐未遑。嗽嘗隨他之藥。又自行有

則化他有位澄瑩應物非時不能。秦範未逮六淨除蓋之位。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。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。秦範自行未立。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。弟子秦範和南。

◎答叡山澄法師求理趣釋經書

書信至深慰下情。雪寒伏惟止觀。座主法友勝常。貧道易量。貧道與蘭梨契積有年。歲常思膠漆之芳。與松栢不凋。乳水之馥。將芝蘭彌香。舒止觀羽翼。高翥二空。上騁定慧。驥騮遠跨。三有之外。分多寶座。弘釋尊法。此心此契。誰忘誰忍。雖然顯教一乘。非公不傳。秘密佛藏。唯我所誓。彼此守法。不遑談話。不謂之志。何日忘矣。忽

開封緘具覺覓理趣釋。雖然疑理趣多端。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。大士如空之心。豈能信解受持乎。余雖不敏。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。無量無邊。不可思議。攝廣從略。弃末歸本。且有三種。一可聞理趣。二可見理趣。三可念理趣。若求可聞理趣者。可聞者則汝聲密是也。汝口中言說即是也。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。復次有三種。心理趣。佛理趣。衆生理趣。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。若覓衆生理趣。

者汝心中有無量衆生。可隨其覓。又有三種文字觀照實相也。若覓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。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。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。二無我大我。若求五蘊假我理趣則假我者無實躰。無實體者何由覓得。若求無我大我則遮那三密即是也。遮那三密何處不遍。汝三密即是不合外求。又余未知公是聖化耶。爲當凡夫耶。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。

道文殊事釋迦若實凡求則應隨佛教。若隨佛教則必須慎三味耶。越三味耶則傳者受者俱無益也。夫秘藏興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。又秘藏奧旨不貴得文。唯在以心傳心。文是糟粕。文是瓦礫。受糟粕瓦礫則失粹實至實。弃真拾偽。愚人之法。愚人之法。汝不可隨。亦不可求。又古人爲道求道。今人爲名利求。爲名之求。不求道之志。求道之志。忘已道法。猶如輪王仕仙。途聞途說。夫子亦聽。時機不應我師默然。所以者何。法是難思。信心能入。口唱信修。心則嫌退。有頭無尾。言而不行。如信修不足爲修。合始淑終君子之人。世人厭寶女而愛婢賤。唉摩尼以絨燕石。好僞龍失真像。惡乳粥寶鍤石。瘦者是鑽。左手則是涇渭。不別醜訥誰知。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。何見雙丸。足以却鬼。一匕可以得仙。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。自非酌海之信。磨鏡之士。誰能信一覺之妙。行修三磨之難思。止止舍舍。吾未見其人。其人豈遠乎。信修即其人。若有信修。不論男女。皆是其人。不簡貴賤。悉是其器。其器來扣鐘谷。則響妙藥盈篋。不啻無益。珍衣滿櫃。不着則寒。阿難多聞。不足爲是。釋迦精勤。伐柯不遠。舉代皆然。悲哉濁世。化佛所以弃入。五千所以退者。雖毒鼓之慈。廣而無邊。而干將之誠。高而有淬。師師誥訓。不可不慎。子若不越三昧耶護。如身命。堅持四禁。愛均眼目。如教修觀。臨坎有績。則五智秘璽。旋踵可期。况乃髻中明珠。誰亦秘惜。努力自愛。因還此示。一一。釋遍照。

② 見還俗人作

昔日剃頭今長髮。出家二種心惟重。紅花綠實一株物。君見春秋顏色同。世理無常人如此。心緣不動大道通。長江萬里以相荅。雖爾處身如虛空。

③ 後夜聞佛法僧鳥

閑林獨坐草堂曉。三寶之聲聞一鳥。一鳥有聲人有心。聲心雲水俱了了。

④ 詠十喻詩

詠如幻喻

吾觀諸法譬如幻。愍是衆緣所合成。一箇無明諸行業。不中不外惑凡情。三種世間能所造。十方法界水蓮城。非空非有越中道。三諦宛然離像名。春園桃李肉眼眩。秋水桂光幾醉嬰。楚澤行雲無

復有洛川迴雪重還輕。封著狂迷三界熾。能觀不取法身清。咄哉
迷者孰觀此。超越還歸阿字營。

◎詠陽燄喻

遲遲春日風光動。陽燄紛紛曠野飛。舉躰空空無所有。狂兒迷渴
遂忘歸遠而似有近無物。走馬流川何處依。忘想談議假名起。丈
夫美女滿城圍。謂男謂女是迷思。覺者賢人見則非。五蘊皆空眞
實法。四魔與佛亦夷希。瑜伽境界特奇異。法界炎光自相暉。莫慢
莫欺是假物。大空三昧是吾妃。

◎詠如夢喻

一念眠中千萬夢。乍娛乍苦不能籌。人間地獄與天閣。一哭一歌
幾許愁。睡裏實眞覺不見。還知夢事虛狂優。無明暗室長眠客。處
世之中多者憂。悉地樂宮莫愛取。有中牢獄不須留。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逝如流。深修觀察得源底。大日圓圓萬德周。

◎詠鏡中像喻

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。世人思慮絕籌量。莫言自作共他起。外道邪人繞虛妄。心神衆生不同異。因緣而顯猶如響。閑房攝念無明斷。蘭室焚香讚響暢。三密寥寂同死灰。諸尊感應忽來訪。莫喜莫嗔是法界。法界與心無異詳。

◎詠乾闥婆城喻

海中嚴麗見城櫓。走馬行人南北東。愚者乍觀爲有實。智人能識假而空。天堂佛閣人間殿。似有還無與此同。可矣嬰兒莫愛取。能觀早住眞如宮。

◎詠響喻

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。因緣尋覓曾無性。不生不滅無終始。安住一心無分別。內風外風誑吾耳。

◎詠水月喻

桂影團團寥廓飛。千河萬器各分暉。法身寂寂大空住。諸趣衆生互入歸。水中圓鏡是僞物。身上吾我亦復非。如如不動爲人說。兼着如來大悲衣。

◎詠如泡喻

天雨濛濛天上來。水泡種種水中開。乍生乍滅不離水。求自求他自業栽。即心變化不思議。心佛作之莫怪猜。萬法自心本一軀。不知此義尤可哀。

◎詠虛空華喩

空華灼灼有何實。無色無形但有名。染淨元來不能動。雲霧噓晴名濁清。實相如如一味法。迷人妄見三界城。四魔三毒空之幻。莫怖莫驚除六情。

◎詠旋火輪喩

火輪隨手方與圓。種種變形任意遷。一種阿字多旋轉。無邊法義因茲宜。

此是十喩詩。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。觀物思人千歲莫忘。上都冀神護國祚。

◎九想詩

新死想第一

世上日月短。泉裏年歲長。速疾如蜉蝣。暫爾同落崩。風雲辭貪庫。火埒罷欲城。生期既盈數。死籍方註名。諸壽命若霞。忉利非匠堂。救贖未解所。詠吟而懷傷。

肪脹想第二

丘陵虛且廣。人跡隔猶斷。皎潔明月度。蕭瑟秋葉滿。含悲起四望。但覩屍一人。裸衣臥松丘。被髮長夜眠。唯以四相遷。非投半偈人。昔時萬牲厨。今更百獸膳。

青瘀想第三

鬼吏永無脫。死坑深無底。滿月已掩光。寶鏡轉自敗。既如被飄燈。復同落華枝。日往轉增爛。月來更自黛。白蠕孔裏蠢。青蠅齧上飛。欲尋昔時愛。一悲一可愧。

方塵想第四

四大良可厭。五陰理難恃。風火去不還。水土將朽敗。青黑且寬滿。濃猶溼爛莠。九孔所流汁。一界甚晁穢。猛獸踞其側。禍烏鳴一提。體留此野塵。魂爲何處歸。

方亂想第五

見縛難超網。分段非恒報。命速如飛箭。身空如朝露。玉顏亦膿血。芳牀徒敗腐。晁氣逐風遠。膏腹炎隨流。錦衣羞其爛。光枕非人覩。悲歎無所及。拭淚還移路。

鑠骨猶連想第六

畏影不知陰。如蝶居世雲。命短電光急。作松下塵埃。平生市朝華。則今白骨人。黃鶻非呼子。青柳復非田。春華徒自香。明月空照山。呼鳴永寂寞。終獨不知春。

白骨連想第七

寂寞希人跡。蕭散遠聚落。見有朽敗骸。倏然有中澤。松栢作良陰。荒茨蓋濕席。風雲所恒曝。霜露更自瀝。日來隨日枯。年去逐年白。雖殖青柳根。豈能招鷓鴣。

白骨離想第八

永無如夢虛。塵境如泡跡。娑婆可厭所。閻浮非樂寐。膚血異夜月。青柳非復華。爪髮各塵草。頭頸散東西。落葉半覆躄。秋菊時可愛。垂淚弗能禁。空是爲人啼。

成灰想第九

山川長萬世。人事短百年。骸膝已盡滅。棺槨猶成塵。魂尸依無所。神魄豈守墳。碑上聊題名。隴底寧歛君。日月黃白土。終歸黑風山。唯有三乘寶。不修八苦人。六識今何在。四大劣餘名。寒苔緣壤綠。夏草鑽墳生。囊中糧尙在。松下髮猶青。蒼蒼隴雲合。瑟瑟夜松聲。

斯性靈集季末三軸零落年深不知何沒本無今有已有還無無
常道理於是既顯雖有此理於文籍滅誰非憂悔歎惜何爲不如
拾取大師秀句散在文筆編連一虛余雖愚陋幸適窺得先聖美
言祖師遺冊爲補闕文續列篇末花綵間錯月光相和勒成三卷
立題号曰續性靈集補闕鈔矣忝雜先集伏深戰越似踐虎尾只
爲重出大師典籍亦爲增明學者智炬乞尋殘文添此篇中于時
承曆三年玄冬上旬集之

愚昧蒞蕩濟遲

卷第十終

○文鏡秘府論並序 天

夫大仙利物名教爲基君子濟時文章是本也故能空中塵中開
本有之字龜上龍上演自然之文至如觀時變於三曜察化成於
九州金玉笙簧爛其文而撫軫首郁乎煥乎燦其章以馭蒼生然
則一爲名始文則教源以名教爲宗則文章爲紀綱之要也世間
出世誰能遺此乎故經說阿毘跋致菩薩必須先解文章孔宣有
言小子何莫學夫詩詩可以興可以觀邇之事父遠之事君人而
不爲周南邵南其猶正牆面而立也是知文章之義大哉遠哉文
以五音不奪五彩得所立名章因事理俱明文義不昧樹号因文
詮名唱名得義名義已顯以覺未悟三教於是分鏹五乘於是並
轍於焉釋經妙而難入李篇玄而寡和桑籍近而爭唱游夏得聞

之日屈宋作賦之時兩漢辭宗三國文伯休韻心傳音津口授沉侯劉善之後王峻崔元之前盛談四聲爭吐病犯黃卷溢篋緗快滿車貧而樂道者望絕訪寫童而好學者取決無由貧道幼就表舅頗學藻麗長入西秦粗聽餘論雖然志篤禪默不屑此事爰有一多後生扣閑寂於文囿撞詞花乎詩圃音響難默披卷函杖即閱諸家格式等勸彼同異卷軸雖多要樞則少名異義同繁穢尤甚余癖難療即事刀筆削其重複存其單號總有一十五種類謂聲譜調聲八種韻四聲論十七勢十四例六義十體八階六志二十九種對文三十種病累十種疾論大意論對屬等是也配卷軸於六合懸不朽於兩曜名曰文鏡秘府論庶緇素好事之人山野文會之士不尋千里蛇珠自得不煩旁搜彫龍可期

調四聲譜

調聲聲用聲法式

八種韻

四聲論

○調四聲譜 諸家調四聲譜具例如左

平上去入配四方

東方平聲平別伊

南方上聲常上

西方去聲祛別伊 去刻

北方入聲壬任入

凡四字一紐或六字總歸一紐紐女九切 結也束也

皇晃璜鑊 戈果過 滂旁傍薄 婆潑絞

光廣玳郭 禾禍和 荒恍恍霍 和火貨

上三字下三字紐屬中央一字是故名為總歸一入

四聲紐字配為雙聲疊韻如後

耶朗浪落 黎禮麗振 剛剛鋼各 笄併計結

羊養恙藥 夷以異逸 鄉響向詭 奚篻啞纈

良兩亮略 離麗詈栗 張長悵著 知伽智窒

凡四聲豎讀爲紐橫讀爲韻亦當行下四字配上四字即爲雙聲若解此法即解反音法反音法有二種一紐聲反音二雙聲反音一切反音有此法也

綺琴良首書林

欽伎柳觴深廬

釋曰豎讀二字互相反也傍讀轉氣爲雙聲結角讀之爲疊韻曰綺琴云欽伎互相反也綺欽琴伎兩雙聲欽琴綺伎二疊韻上諧則氣類均調下正則宮商韻切持綱舉目庶類同然崔氏

曰傍紐者已上三字无異本

風 小 月 膾 奇 今 精 酉

表 豐 外 厥 琴 鞞 酒 盈

紐聲雙聲者已上五字无異本

土 煙
天 隴

右已前四字縱讀爲反語橫讀是雙聲錯讀爲疊韻何者土煙天隴是反語天土烟隴是雙聲天烟土隴是疊韻乃一天字而得雙聲疊韻略舉一隅而示餘皆効此

○調 聲

或曰凡四十字詩十字一管即生其意頭邊二十字一管亦得六十七百字詩二十字一管即生其意語不用合怙須直導天真宛媚爲上且須識一切題目義最要立文多用其意須令左穿右穴不可拘檢作語不得辛苦須整理其道格格意也意高爲之格高意下爲之格律調其言言无相妨以字輕重清濁間之須穩至如有輕重者有輕中重重中輕當韻即見且莊字全輕霜字輕中重瘡字重中輕床

字全重如清字全輕青字全濁詩上句第二字重中輕不與下句
第二字同聲爲一管上去入聲一管上句平聲下句上去入上句
上去入下句平聲以次平聲以次又上去入以次上去入以次又
平聲如此輪迴用之宜至於尾兩絃管上去入相近是詩律也五
言平頭正律勢尖頭

皇甫冉詩曰 五言

中司龍節貴 上客虎符新 地控吳襟帶

戈光漢縉紳 泛舟應度臘 入境便行春

何處歌來暮 長江建鄴人

又錢起獻歲歸山詩曰 五言

欲知禹谷好 久別與春还 鶯暖初歸樹

雲晴却戀山 石田耕種小 野客性情閑

求仲時應見 殘陽且掩關

又五言絕句詩曰

胡風迎馬首 漢月送娥眉 久戍人將老

長征馬不肥

又崔暑試得明堂火珠詩曰

正位開重屋 凌空出火珠 夜來双月滿

曙後一星孤 天淨光難滅 雲生望欲無

終期聖明代 國寶在名都

又陳閏罷官後却歸舊居詩曰

不歸江畔久 舊業已凋殘 露草蟲絲濕

湖泥鳥跡乾 買山開客舍 選竹作魚竿

何必勞州縣 駟馳効一官

齊梁調詩

張謂題故人別業詩曰 五言

平子歸田處

園林接汝濱

落花開戶入

啼鳥隔窓聞

池淨流春水

山明斂霽雲

晝遊仍不厭

乘月夜尋君

何遜傷徐主簿詩曰 五言

世上逸群士

人間徹總賢

畢池論賞詫

蔣逕篤周旋

又曰

一旦辭東序

千秋送北邙

客簫雖有樂

隣笛遂還傷

又曰

提琴就阮籍

載酒覓揚雄

宜荷行單水

斜柳細牽風

七言尖頭律 皇甫再詩曰

閑看秋水心無染 高臥寒林手自栽

廬阜高僧留偈別 茅山道士寄書來

燕知社日辭巢去 菊爲重陽冒雨開

殘薄何時稱獻納 臨岐終日自遲迴

又 曰 私云錢起詩也

自哂鄙夫多野性 貧居數畝半臨湍

溪雲帶雨來茅洞 山鵲將雛上藥欄

仙籛滿床閑不厭 音符在篋老羞看

更怜童子宜春服 花裏尋師到杏壇

元氏曰聲有五聲角徵宮商羽也分於文字四聲平上去入也宮

商為平聲徵為上聲羽為去聲角為入聲故沉隱候論云欲使宮徵相變低昂殊節若前有浮聲則後須切響一簡之內音韻盡殊兩句之中輕重悉異妙達此旨始可言文固知調聲之義其為大矣調聲之術其例有三一曰換頭二曰護腰三曰相承
一換頭者若兢於蓬州野望詩曰

飄飄宕渠城

曠望蜀門隅

水共三巴遠

山隨八陣開

橋形疑漢接

石勢似烟迴

欲下他鄉淚

猿聲幾處催

此篇第一句頭兩字平次句頭兩字去上入次句頭兩字去上入次句頭兩字平次句頭兩字又平次句頭兩字去上入次句頭兩字又去上入次句頭兩字又平如此輪轉自初以終篇名為雙換頭是最善也若不可得如此則如篇首第二字是平下句第二字

是用去上入次句第二字又用去上入次句第二字又用平如此
輪轉終篇唯換第二字其第一字與下句第一字用平不妨此亦
名爲換頭然不及雙換又不得句頭第一字是去上入次句頭用
去上入則聲不調也可不慎歟

二護腰者腰謂五字之中第三字也護者上句之腰不宜與下句
之腰同聲然同去上入則不可用平聲无妨也庾信詩曰

誰言氣蓋代 晨起帳中歌

氣是第三字上句之腰也帳亦第三字是下句之腰此爲不
調宜護其腰慎勿如此

三相承者若上句五字之內去上入字則多而平聲極少者則下
句用三平承之用三平之術向上向下二途其歸道一也三平向
上承者如謝康樂詩云

溪壑斂_言暝色 雲霞收_言夕霏

上句唯有溪一字是平四字是去上入故下句之上用雲霞收三平承之故曰上承也三平向下承者如王中書詩曰

待君竟不至 秋鴈雙雙飛

上句唯有一字是平四去上入故下句末雙雙飛三平承之故云三平向下承也

○詩章中用聲法式

凡上一字為一句下二字為一句或上二字為一句下一字

為一句_{言三}上二字為一句下三字為一句_{言五}上四字為一句

下二字為一句_{言六}上四字為一句下三字為一句_{言七}

三言一平聲 驚七曜 詔八神 轉金蓋

二平聲 排闥闔 度天津 紛上馱

四言 一平聲

寶運惟顯

世康禮博

二平聲

有穆睟儀

槐棘愷悌

凝金曉陸

紫玉山抽

丹羽林發

顧惟輕薄

三平聲

高邁堯風

仁風遐闡

皮卿未群

五言 一平聲

九州不足步

目擊道存者

二平聲

玄經滿狡室

綠水湧春波

雨數斜塍斷

蒙縣闕莊子

永慙間津所

詠歌殊未已

百行咸所該

三平聲

披書對明燭

蘭生半上階

無論更漏緩
天命多羸仄
終闕九丹成
水潢衆滄來

游雷揚遠聲

四平聲
儒道推桓榮
非關心尙賢

六言二平聲
合國吹饗蜡賓
沙頭白鶴自儻

次宿密懸花亭
將士來迎道側

日月馳邁不停
仰瞻梓柚葉青

八花沸躍神散

三平聲
客行感思無聊
停車向路不乘

奄忽縱橫無益
洞口青松起風

憂從中發愴愴
何不歸栖高觀

不爲時子所顧

四平聲

蒸丹暫來岩下

柴門半掩恒雲

濛濛霖雨氣凝

况又流飄他方

南至焚陽停息

何爲貪生自謫

身爲灰土消爛

五平聲

蓬萊方丈相通

人生幾何多憂

風起塵興暝暝

登高臨河顧西

七言二平聲

將軍一去出湖海

信是薄命向誰陳

井上雙桐未掩鳳

嫁得作賦彈琴聲

寒鴈一度遼水

誰堪坐感篋裏扇

三平聲

相抱長眠不願起

自有傾城蕩舟妾

燕宮美女舊出名

復娉無雙獨立人

二人拂鏡開朱幕

都護府裏無相識

四平聲

岱北雲氣晝昏昏
自從將軍出細柳
左掖深闈行且宜
聊看玉房素女術
秋鴻千百相伴至
曾儻纖腰入金谷
妾用丹霞持作衣
燕山去塞三千里
金門巧咲本如神
洛城秋風依竹進
玉釧長袖共留賓
唯見張女玄雲調
河畔青青唯見草
前期歲寒保一雙
高樓岩嶢連粉壁
可憐春日桃花敷
付時俱來堪見迎
鴛鴦多情上織機
雲歸沙幕偏能暗
還嗟團扇匣中秋
深入遑遑偏易平
將軍勒兵討遼川
初言度燕征玄苑

五平聲

六平聲

朝朝愁向猶思床

桃花蘂蕚無極妍

春山興雲盡如羅

○七種韻

凡詩有連韻疊韻轉韻疊連韻擲韻重字韻同音韻

一連韻者第五字與第十字同音故曰連韻如湘東王詩曰

嶰谷管新抽

淇園竹復脩

作龍還葛水

爲馬向并州

此上第五字是抽第十字是脩此爲佳也

二疊韻者詩曰

看河水漠瀝

望野草蒼黃

露停君子樹

霜宿女姓薑

此爲美矣

二轉韻者詩曰

蘭生不當門

別是閑田草

風被霜露欺

紅榮已先老

謬接搖花枝

結根君王池

顧無馨香美

叨沫清風吹

餘芳若可佩

終歲長相隨

四疊連韻者第四第五與第九第十字同韻故曰疊連韻詩曰

羈客意盤桓

流淚下闌干

雖對琴醞樂

煩情仍未歡

此爲麗也

五擲韻者詩云

不知羞不敢留

但好去莫相慮

孤客驚百愁生

飯蔬簞食樂道

忘飢陋巷不疲

此之謂也又曰

不知羞不肯留

集麗城夜啼聲

出長安過上蘭

指楊都越江湖

念邯鄲忘朝飡

但好去莫相慮

六重字韻者詩云

望野草青青

臨河水活活

斜峯纜行舟

曲浦浮積沫

此爲善也

七同音韻者所謂同音而字別也詩曰

今朝是何夕

良人誰難覲

中心實伶愛

夜寐不安席

此上第五字還是席此無妨也

○四聲論

論云經案陸士衡文賦云其爲物也多姿其爲體也屢遷其會意也尚巧其遺言也貴妍暨音聲之迭代若五色之相宣豐約之裁俯仰之形因宜適變曲有微情或言拙而喻巧或理摯而辭輕或襲故而彌新或沿濁而更清譬猶儻者赴節以投袂歌者應絃而

遣聲文体周流備於茲賦矣陸公才高價重絕世孤出實辭人之
龜鏡固難得文名焉至於四聲條貫無聞焉自爾李充之製翰林
褒貶古今斟酌病利乃作者之師表摯虞之文章志區別優劣編
輯勝辭亦才人之苑囿其於輕重巧切之韻低昂曲折之聲並悶
之胸懷未曾開口縱復屈宋奮飛於南楚楊馬馳驚於西蜀或昇
堂擅美或入室稱奇爭日月之光竦凌雲之氣敬通平子分路揚
鏹武仲孟堅同途競遠曹植王粲孔璋公幹之流潘岳左思士龍
景陽之輩自詩騷之后晉宋已前杞梓相望良亦多矣莫不揚藻
敷芳文美名香颺彩與錦肆爭花發響共珠林合韻然其聲調高
下未會當今脣吻之間何其滯歟夫四聲者無響不到無言不攝
總括三才苞籠万象劉滔云雖復雷霆疾響虫鳥殊鳴万籟爭吹
入音遞奏出口入耳觸身動物固無能越也唯當形聲之外言語

道斷此所不論竟蔑聞於終古獨見知於季代亦足悲夫雖師曠
調律京房改姓伯喈之出變音公明之察鳥語至於此聲竟無先
悟且詩書禮樂聖人遺旨探蹟索隱亦未之前聞宋末以來始有
四聲之目沉氏乃著其譜論云起自周頤故沉氏宋書謝靈運云
五色相宣八音協暢玄黃律呂各適物宜故使宮羽相變低昂叶
節前有浮聲則后有切響一簡之內音韻盡殊兩句之中輕重悉
異妙達此旨始可言文至先士茂制諷高歷賞子建函谷之作仲
宣羈岸之篇子荆零雨之章正長朔風之句並宣舉胸懷作傍經
史正以音律調韻取高前式劉滔亦云得者闡與理合失者莫誠
所由唯知齟齬雖安未悟安之有術若南國有佳人夜半不能寐
豈用意所得哉蕭子顯齊書云沈約謝朓王融以氣類相催文用
宮商平上去入爲四聲世呼爲永明体然則蕭顧永明元年即魏

高祖孝文皇帝大和之六年也昔永嘉之末天下分崩關河之地
文章殄滅魏照成道武之世明元大武之時經營四方所未遑也
雖復綱羅後民獻納左右而文多古質未營聲調耳及大和任運
志在辭彩上之化下風俗俄移故後魏文苑序云高祖馭天鏡銳
情文學蓋以韻頰漁微淹跨曹丕氣遠韻高艷藻獨構衣冠仰止
咸慕新風律調頗殊曲度遂改辭罕淵源言多胸臆練古雕今有
所未值至於雅言麗則之奇綺合隸聯之美眇歷年歲未聞獨得
既而陳郡袁翻河內常景晚拔疇類稍革其風及肅宗御曆文雅
大盛孔子曰學者如牛毛成者如麟角才難不其然乎從此之后
才子比肩聲韻抑揚文情婉麗洛陽之下吟諷成群及從宅鄴中
辭人間出風流弘雅泉湧雲奔動合宮商韻諧金石者蓋以千數
海內莫之比也郁哉煥乎於斯爲盛乃甕牖繩樞之士綺襦紈袴

之童習俗已久漸以成性假使對賓談論聽訟斷決運筆吐辭皆莫之犯又吳人劉勰著雕龍篇云音有飛沈響有雙疊雙聲隔字而每歿疊韻離句其必睽沈則響發如斷飛則聲颺不還並鹿廬交往逆鱗相批逆其際會則往譽來替其爲疹病亦文家之吃也又云聲盡妍噴寄在吟詠滋味流於下句風力窮於和韻異音相慎謂之和同聲相應謂之韻韻氣一定則餘聲易遣和体抑揚故遺響難契矣此論理到優華控引弘博計其幽趣無以間然但恨連章結句時多澁阻所謂能言之者也未必能行者也穎川鐘嶸之作詩評料簡次第議其工拙乃以謝眺之詩末句多譽降爲中品侏儒一節可謂有心哉又云但使清濁同流口吻調和斯爲足矣至於平上去入余病未能涇渭嶮徒見口吻之爲工不知調和之有術譬如刻木爲鳶搏風遠颺見其抑揚天路譽翥烟霞咸疑

羽翮之行然焉知王蕭之巧思也四聲之體調和此其効乎除四聲已外別求此道其獨之荆者而北魯燕雖遇牧馬童子何以解鐘生之迷或復云余病未能觀公此病乃是膏肓之疾縱使華他集藥鷓鴣投針恐魂岱宗終難起也嶸又稱昔齊有王元長者嘗謂余曰宮商與二儀俱生行古詩人不知用之唯范曄謝公頗識之耳今讀范侯讚論謝公賦表辭氣流靡罕有挂礙斯蓋獨悟於一時爲知聲之創首也洛陽王斌撰五格四聲論文辭鄭重體例繁多割折推研忽不能別矣魏定州刺史甄思伯一代偉人以爲沈氏四聲譜不依古典妄自穿鑿乃取沈君少時文詠犯聲處以詰難之又云若計四聲爲紐則天下衆聲無不入紐萬聲萬紐不可止爲四也經以爲三王異禮五帝殊樂質文代變損益隨時豈得膠柱調瑟守株伺兔者也古人有言知今不知古謂之盲瞽知

古不知今謂之陸沈孔子曰溫故而知新可以爲師矣易曰一開一闔謂之變往來無窮謂之道甄公此論恐未成變通矣且夫平上去入者四聲之總名也征政隻者四聲之實稱也然則名不離實實不遠名名實相憑理自然矣故聲者逐物以立名紐者因聲以轉注万聲万紐縱如來言但四聲者譬之軌轍誰能行不由軌乎縱出涉九州巡遊四海誰能入不由戶也四聲總括義在於此經數聞江表人士說梁王蕭衍不知四聲嘗縱容謂中領軍朱弃曰何者名爲四聲弃答云天子万福即是四聲衍謂弃天子壽考豈不是四聲也以棄主之博洽通識而竟不能辨之時人咸美朱弃之能言歎棄主之不悟故知心有通塞不可以一概論也今尋公文詠辞理可觀但每觸籠網不知迴避方驗所說非憑虛矣沈氏答甄公論云昔神農重八卦无不純立四象象无不象但能作

詩无四聲之患則同諸四象四象既立方象生焉四聲既周群聲類焉經典史籍唯有五聲而無四聲然則四聲之用何傷五聲也五聲者宮商角徵羽上下相應則樂聲和矣君臣民事物五者相得則國家治矣作五言詩者善用四聲則諷詠而流靡能達八休則陸離而花潔明各有所施不相妨廢昔周孔所以不論四聲者正以春爲陽中德澤不偏即平聲之象夏草木茂盛炎熾如火即上聲之象秋霜凝木落去根離本即去聲之象冬天地閉藏万物盡收即入聲之象以其四時之中合有其義故不櫛出之耳是以中庸云聖人有所以不知匹夫匹婦猶有所知焉斯之謂也魏秘書常景爲四聲讚曰

龍圖寫象

鳥跡摛光

辭溢流徵

氣靡輕商

四聲發彩

八體含章

浮景玉苑

妙響金鏘

雖章句短句而氣調清遠故知變風俗下豈虛也哉齊僕射陽休之嘗世文匠也乃以音有楚夏韻有訛切辭人代用今古不同遂辨其尤相涉者五十六韻科以四聲名曰韻畧制作之士咸取則焉後生晚學所賴多矣齊太子舍人李節知音之士撰音譜決疑其序云案周禮凡樂岡鐘爲宮黃鐘爲角大蕤爲徵沽洗爲羽商不合律蓋與宮同聲也五行則火土同位五音則宮商同律閤與理合不其然乎呂靜之撰韻集分取無方王徵之製鴻寶詠歌少驗平上去入出行閤里沈約取以和聲之律呂相合竊諧宮商徵羽角即四聲也羽讀如括羽之羽亦之和同以拉群音無所不盡豈其藏理万古而未改於先悟者乎往每見當此文人論四聲者衆矣然其以五音配偶多不能諧李氏忽以周禮證明商不合律與四聲相配便合恰然懸同愚謂鐘蔡以還斯人而已。

文鏡秘府論卷一終

○文鏡秘府論 地

論體勢等

十七勢 十四例 十體 六義 八階 六志 九意

十七勢

或曰詩有學古今勢一十七種具例如後

第一直把入作勢第二都商量入作勢第三直樹一句第二句第

四直樹兩句第五直樹三句第五句第六比興入作勢第七體比

勢第八下句拂上句勢第九感興勢第十含思落句勢第十一相

分明勢第十二一句中分勢第十三一句直比勢第十四生殺迴

薄勢第十五理入景勢第十六景入理勢第十七心期落句勢

第一直把入作勢 直把入作勢者若賦得一物或自登山臨水

有開情作或送別但以題目為定依所題目入頭便直把是也皆有此例昌齡寄驩洲詩云入頭便云與君遠相知不道雲海深又見謹至伊水詩云得罪由已招本性易然諾又題上人房詩云通經彼上人无迹任勤苦又送別諸詩云春江愁送君蕙草生氤氳又送別詩云河口餞南客進帆清江水又如高適云鄭侯應栖遑五十頭垂白又如陸士衡云顧侯休休明德清風肅已邁

第二都商量入作勢 都商量入作勢者每詠一物或賦贈答寄

人皆以入頭兩句平商量其道理第三第四第五句入作是皆有

其例昌齡上同州使君伯詩言大賢奈孤立有時起糸綸伯父自

天稟元功載生人是第三句入作又上待御士兄詩云天人侯明略益稷

分堯心利器必先舉非賢安可任吾兄執嚴憲時佐能鈞深此是第五

句入作勢也

第三直樹一句第二句入作勢直樹一句者題目外直樹一句景物當時

者第二句始言題目意是也昌齡登城懷古詩入頭便云陵藪寒

蒼茫登城遂懷古又客舍秋霖呈席姨夫詩云黃葉亂秋雨空齋

愁暮心又孤烟曳長林春水聊一望又送鄔賁觀省江東詩云楓

橋延海岸客帆歸富春又宴南亭詩云寒江映村林亭上納高潔

此是直樹一句
第二句入作勢

第四直樹兩句第三句入作勢直樹兩句第三句入作勢者亦

題目外直樹兩句景物第三句始入作題目意是也昌齡留別詩

云桑林映陂水雨過宛城西留醉楚山別陰雲暮霏霏此是第三句入作勢也

第五直樹三句第四句入作勢直樹三句第四句入作勢者亦

有題目外直樹三句然后即入其意亦有第四第五句直樹景物

後入其意然恐爛不佳也昌齡代扶風主人答云敏氣凝不流風

悲日彩寒浮埃起四遠遊子彌不歡此是第四句入作勢又旅次蠶屋過韓

士別業詩云春烟桑柘林落日隱荒墅泱泱平原夕清吟久延佇

故人家於茲招我漁樵所此是第五句入作勢

第六比興入作勢 比興入作勢者遇物如本立文之意便直樹

兩三句物然後以本意入作比興是也昌齡贈李侍御詩云青冥

孤雲去終當暮歸山志士杖苦節何時見龍顏又云眇默客子魂

倏鑠川上暉還雲慘知暮九月仍未歸又遷客又相送風悲蟬更

號又崔曙詩云夜臺一閉無時盡逝水東流何處還又鮑昭詩曰

鹿鳴思深草蟬鳴隱高枝心自有所疑傍人那得知

第七譴比勢 譴比勢者言今詞人不悟有作者意依古勢有例

昌齡送李邕之秦詩云別怨秦楚深江中秋雲起言別怨與秦楚之深遠也別怨

起自楚地即別之後恐長不見或偶然而會宜以此不定如雲天長夢

起上騰於青冥從風飄蕩不可復歸其起處或偶然而飯爾

無隔月映在寒水雖天長其夢不隔夜中夢見疑由相會有如別忽

了不見矣

第八下句拂上句勢 下句拂上句者上句說意不快以下句勢

拂之令意通古詩云夜聞木葉落疑是洞庭秋昌齡云微雨隨雲

收濛濛傍山去又云海鶴時獨飛永然滄洲意

第九感興勢 感興勢者人心至感必有應說物色万象爽然有

如感會亦有其例如常遠詩云泠泠七絃遍万木澄幽音能使江

月白又令江水深又王維哭殷四詩云泱泱寒郊外蕭條聞哭聲

愁雲爲蒼茫飛鳥不能鳴

第十含思落句勢 含思落句勢者每至落句常須含思不得令

語盡思窮或深意堪愁不可具說即上句爲意語下句以一景物

堪愁與深意相愜便道仍須意出成感人始好昌齡送別詩云醉

後不能語鄉山兩霏霏又落句云日夕辨靈藥空山松桂香又墟
落有懷縣長烟溪樹邊又李堪詩云此心復何已新月清江長
第十一相分明勢 相分明勢者凡作語皆須令意出一覽其文
至於景象恍然有如目擊若上句說事未出以下一句助之令分
明出其意也如李湛詩云雲歸石壁盡月照霜林清崔曙詩云田
家收已盡蒼蒼唯白茅

第十二一句中分勢 一句中分勢者海清月色真

第十三一句直比勢 一句直比勢者相思河水流

第十四生敏迴薄勢 生敏迴薄勢者前說意悲涼後以推命破

之前說世路伶騁榮寵後以至空之理破之入道是也

第十五理入景勢 理入景勢者詩不可一向把理皆須入景語
始清味理欲入景勢皆須引理語入一地及居處所在便論之其

景與理不相愜，理通無味。昌齡詩云：時與醉林壑，因之惰農桑。槐烟漸含，夜樓月深蒼茫。

第十六景入理勢。景入理勢者，詩一向言意則不清，及無味。一向言景亦無味。事須景與意相兼始好。凡景語入理語，皆須相愜。當收意緊，不可正言景語。勢收之便，論理語無相管攝。方今人皆不作意慎之。昌齡詩云：桑葉下墟落，鷓鴣鳴渚田。物情每遽爽，極吾道方淵然。

第十七心期落句勢。心期落句勢者，心有所期是也。昌齡詩云：青桂花未吐，江中獨鳴琴。言青桂花吐之時，期得相見。花既未吐，即未相見，所以江中獨鳴琴。又詩云：還舟望炎海，楚葉下秋水。言至秋方始還此。

十四例。咬公詩議新立八種對十五例。具如後十五例御草本錯之。

一重疊用事之例。二上句用事，下以事成之例。三立興以意成之。

例四双立興以意成之例五上句古下句以即事偶之例六上句意下句以意成之例七上句体物下句以狀成之例八上句体時下句以狀成之例九上句用事下句以意成之例十當句以物色成之例十一立比成之例十二覆意之例十三疊語之例十四避忌之例御草本消之十五輕重錯謬之例

一重疊用事之例 詩曰淨宮隣博望香剎對承華

二上句用事下句以事成之例 詩曰

子玉之敗屢增惟塵上句出傳下出詩

三立興以意成之例 詩曰

熒熒青蠅止于棘愷悌君子無信讒言

又詩云 明月照高樓流光正徘徊上有愁思婦悲歎有餘哀

四雙立興以意成之例 詩曰

鼓鐘鏘鏘淮水蕩蕩憂心且傷 又詩曰 青青陵上栢磊磊

湖中石人生天地間忽如遠行客

五上句古下句以即事偶之例詩曰

昔聞汾水遊今見塵外鏹

六上句意下句以意成之例詩曰

假樂君子顯顯令德宜民宜人受祿乎天

七上句體物下句以狀成之例詩曰

朔風吹飛雨蕭條江上來

八上句體時下句以狀成之例詩曰 民且變氣候山水含清暉

九上句用事下句以意成之例詩曰 雖無玄豹姿終隱南山霧

十當句以物色成之例詩曰 明月照積雪朔風勁且哀

十一立比成之例詩曰 餘霞散成綺澄江淨如練

十二覆意之例詩曰

延洲協心許楚老惜蘭芳解劔竟何及撫墳徒自傷

十三疊語之例詩曰 故人心尙爾故心人不見

又詩曰 既爲風所開還爲風所落

十四避忌之例詩曰 何況双飛龍羽翼縱當乖

又詩曰 吾兄既鳳翔王子亦龍飛

十五輕重錯謬之例

陳王之誅武帝遂稱尊靈永螫孫楚之哀人臣乃云奄忽登遐

子荆王驃騎誅此錯謬一例也見顏氏傳今於古律之上始末酷論以秩未悟則反正

道可得而聞也

○十體崔氏新定詩体困十種体具例如後云右

- 一形似体
- 二質氣体
- 三情理体
- 四直置体

五彫藻體 六映帶體 七飛動體 八婉轉體

九清切體 十青花體

一形似體 形似體者謂貌其形而得其似可以妙求難以鹿測

者是詩曰 風花無定影露竹有餘清

又云 映浦樹疑浮入雲峯似滅如此即形似之體也

質氣躰 質氣躰者謂有質骨而作志氣者是詩云 霧峯黯

無色霜旗凍不翻雪覆白登道水寒黃河源此質氣之體也

三情理躰 情理躰者謂攝情以入理者是詩云 遊禽暮知返

行人獨未歸

又云 四隣不相識自然成掩扉此即情理之體也

四直置躰 直置躰者謂直書其事置之於句者是詩云 馬銜

茵蓓葉劍瑩鵝鵝膏

又曰 隱隱山分地滄滄海接天此即是直置之体

五彫藻躰 彫藻躰者謂以凡事理而彫藻之成於妍麗如絲彩

之錯綜金鐵之砥鍊是詩曰 岸綠開河柳池紅照海榴

又曰 花志怯馳年脂顏慘驚節此即是彫藻之体

六映帶躰 映帶躰者謂以事意相愜複而用之者是詩曰 露

花疑濯錦泉月似沉珠此意花似錦月似珠自普通規矣然蜀有濯錦川漢有明珠補故恃以為映帶

又曰 侵雲蹂征騎帶月倚彫弓雲騎焉月弓是複植月此映帶之類

又曰 舒枋臨遠騎垂柳映連營

七飛動躰 飛動躰者謂詞若飛騰而動是詩云 流波將月去

湖水帶星來

又云 月光隨浪動山影逐波流此即飛動之類体

八婉轉躰 婉轉躰者謂屈曲其詞婉轉成句是詩曰 歌前日

照梁舞處塵生襪

又曰 泛色松烟舉凝花菊露滋此即婉轉之類

九清切躰 清切躰者謂詞清而切者是詩曰 寒葭凝露色落

葉動秋聲

又曰 猿聲出峽斷月彩落江寒此即是清切之類

十菁花躰 菁花躰謂得其精而忘其麁者是詩曰 青田未矯

幹丹穴欲乘鳳鶴生青田鳳出丹穴今只言青田只可出鶴指

言丹穴即可知鳳此即是文曲之菁花

又曰 曲沼疎秋蓋長林卷夏帷曲沼池也

又曰 積翠徹深潭舒丹明淺瀨丹即霞翠即煙也今只言丹翠

情誠不局於變通即坐其危險若茲人者固未可與言

○六 義

一曰風 二曰賦 三曰比 四曰興 五曰雅 六曰頌
一曰風 一國之教謂之風 關雎 麟趾之他 王者之風也 鵲巢 騶虞之德 諸侯之風也

玉云 天地之号令曰風 上之化下 猶風之靡 草行春令 則和風生 行秋令 則寒風敏 言君臣不可輕其風也

二曰賦 咬曰賦者 布也 匠事布文 以寫情也

玉云 賦者 錯雜万物 謂之賦也

三曰比 咬曰比者 全取外象 以興之 西北有浮雲 類是也

玉云 比者 直比其身 謂之比 假如關關雎鳩 之類是也

四曰興 咬曰興者 立象於前後 以人事諭之 關雎之類是也

玉云 興者 指物及比 其身說之 爲興 蓋託喻 謂之興也

五曰雅 咬曰正四方之風 謂雅 正有小大 故有大小雅焉

玉云雅者正也言其雅言典切爲之雅也

六曰頌玉云頌者讚也讚歎其功謂之頌也

峻云頌者容也美盛德之形容以其成功告於神明也古人云頌者敷陳似賦而不華侈恭慎如銘而異規誠以六義爲本散乎情性有君臣諷刺之道焉有父子兄弟朋友規正之義焉降及遊覽答贈之例各於一道全其雅正

○八

階文筆式又詩格轉反爲八体後探八階御草本有此而以朱銷之

一詠物階

二贈物階

三述志階

四寫心階

五返訓階

六讚毀階

七後寡階

八和詩階

第一詠物階詩曰

雙眉學新緣二險例輕紅言橫出浪鳥字寫入花蟲

又云 灑塵成細跡點水作圓文白銀花裏散明珠葉上分

釋曰聞神嶺而賦金花觀仙蓬以歌玉葉或思今而染墨乍感昔以抽毫此乃詠物之階斯顯即事之言是著

第二贈物階詩云

心貞如玉性志潔若金爲託贈同心葉因附合歡枝

又曰合暝刺縫罷守啼方達曙帶長垂兩巾代人交手處

釋曰乍遺氛氳之葦葉時贈滴瀝之輕花假類玉以制文託如金而起詠雖復表心著迹還以贈物爲名

第三述志階詩曰

有鳥異孤鸞飛無群獨漾鶴戲逐輕風起聊三台上

又曰丈夫懷慷慨瞻上湧波奔只將三尺劍夫搆一朱門

釋曰鸞雀之爲易測鸞鳳之操難知有如侯鴈銜蘆騰龍附雲上哲託以呈犯明賢因而表志坦蕩之位旣陳慷慨之雄立

第四寫心階詩曰

命禮遺舟車佇望談言志若值信來符共子同琴瑟

又曰 插花花未歇薰衣衣已香望望遙心斷悽悽愁切腸

釋曰春光暖暖託青鳥以通言夏日悠悠因江牋而表意若也招明命侶方事一斟兩酌追舊狎新如應三揮四撫旣傾一樽若是故以寫心爲名

第五返訓階詩曰

盛夏盛炎光焦天焦氣烈

又曰 清階清溜瀉涼戶涼風入

釋曰此述涼秋彼陳盛暑九冬雪狀悽人三春風光可翫即二節各舉且兩時互列語旣差舛故以訓爲名

第六讚毀階詩曰

施朱桃惡彩點黛柳慙色

又云 皓雪已藏暉凝霜方疊影

釋曰讚此練葛無方毀彼羅純取證既近辱緹錦亦遠耻霜
雪至如梁家畫黛漢女久已低顏宋里施朱江妃故宜斂色
且自重又曰褒貶之事既彰讚毀之階是立

第七援寡階詩曰

女羅本細草抽莖信不功憑高出嶺上假樹入雲中

又云 愁臨玉臺鏡淚垂金縷裙

釋曰登岩眺遠陟嶺瞻高此乃假彼敷榮因他葭實且復何
異鸞鏡絕塵遂寫如花之軟顏龍津屏浪乃照似月之蛾眉
既憑有功亦假記於信又曰而佐

第八和詩階詩曰

花桃微散紅萌蘭稍開紫客子情已多春望復如此

又曰 風光搖隴麥日花映林蘂春情重以傷歸命何由旃

釋曰黃蘭碧桂風舞葉上之飛香紫奈紅桃日漾花中艷色
彼旣所呈九暖此即復答三春兼疑秋情齊嗟夏抱染墨之
辭不異述懷之志皆同彼此宮商故稱相和王斌有言曰無
山可以滅水有日必應生月夫訓採答詩言法語復但令切
著施教無兼

○六

志筆札
畧同

一曰直言志

二曰比附志

三曰奇懷志

四曰起賦志

五曰貶毀志

六曰讚譽志

一曰直言志 直言志者謂的申物躰指事而言不藉餘風別論
其詠即假作屏風詩曰

綠葉霜中夏紅花雪裏春去馬不移迹來車豈動輪

釋曰畫樹長青不許經霜變色圖花永赤寧應度雪改容毫

摸去迹料判未移蹤筆寫行輪何能進轍如斯起詠所例曰直

不籍煩詞自然應悟格

二曰比附志 比附志者謂論牀寫狀寄物方形意託斯間流言

彼處即假作贈別詩曰

離情弦上急別曲鴈邊嘶低雲百種鬱垂露千行啼

釋曰無方叙意寄急狀於絃中有意論情附嘶聲於鴈側上

見伍雲之鬱託愁氣以合詞下矚垂露懸珠寄啼行而奮筆

意在粧頰喻鮮花欲述眉形假論低日傳形在去類牀在來

意涉斯言方稱比附

三曰寄懷志 寄懷志者謂情含鬱抑語帶譏微事例膏育詞褒

譎詭即假作幽蘭詩詩曰

日月雖不照馨香要自豐有怨生幽地無由逐遠風

釋曰恹道日月不明自表生於幽地略述馨香有質還論逐吹無由猶屈原多俠離騷之詠勃興賈誼不申伏鳥之歌云作如斯之例因号寄懷

四曰起賦志起賦志者謂卮論古事指列今詞摸春秋之舊風起筆札之新号或指人爲定就迹行以題篇或立事云成規貌造因由不遣筆附申名况託志流浮言例此之徒皆名起賦即假作賦得魯司寇詩曰

隱見通榮辱行藏備卷舒避席談曾子趨庭誨伯魚

釋曰有道無道之說備列前聞用之捨之事名傳後代曾參避席文載孝經鯉也過庭事義班論語如斯之例事得成言

因舊行新故名起賦者也

五曰貶毀志 貶毀志者謂指物實佳與文道惡他言作是我說官非文筆見貶言詞致毀證善爲惡因以名之即假作田家詩詩曰

有意嫌千石無心羨九鄉且悅丘園好何論冠蓋生

釋曰千石崇高與言有奇九鄉位重所願無心翻非冠蓋例悅丘園貶毀之情自然隆著

六曰讚譽志 讚譽志者謂心珍賤物言貴者不如意重令人先賢之莫及詞褒筆味玄欺豐歲之珍語讚文筆劇勝飢年之粟小中出大短內生長拔滯昇微方之讚譽即假作美人詩詩曰

宋臘何須說虞姬未足談頰熊花翻愧眉成月例慙

釋曰宋臘無雙播徽音於筆札虞姬罕正飛令譽於含章鮮

花笑樹刺施莊之未如初月雲開信圖眉而莫及俱論彼弱
玄識此強假名具陳方申指的

○九 意

- 一春意
- 二夏意
- 三秋意
- 四冬意
- 五山意
- 六水意

- 七雪意
- 八雨意
- 九風意

春 意

雲生似蓋霧起如烟山行

羅雲出岫綺霧張天山行

風生玉艷日帶金研野望

朝雲蔽日夕雨傾天大望

鴻歸塞北鴈入幽邊望

悲瞻漠地泣望胡天從

垂松萬歲臥栢千年山行

紅桃綠苑碧柳裝田遊行

窓中落紛瑟上鳴弦

三山引霧六澤浮烟望

蜂歌樹裏蝶舞花前遊園

秦娥鼓瑟越女調絃席興

離衿十載別袂三年怨

鳴鐘伏趙鑿鼓降燕騎

平原皎潔下蔡芬芳園

燈前覆盞燭下傾觴飲

遊蜂熠燿舞蝶翩翔飲

同觀比翼共眺鴛鴦地

琴宜袖短舞勢裙長妓

雲生鶴嶺霧起鸞峒行

風飄洞戶月照長廊居

蘭腰婀娜玉手低昂櫺

三危鳥翅九折羊腸山

風飄芍藥日照薔薇野

風飄綺袖日照花鈿美

三山帶霧五仞含煙騎

金池水綠玉苑花紅園

鴻辭淅沼燕入花梁傷

花開故苑柳發新裝地

眉間葉綠臉上花黃人

懸情憶土舉目思鄉客

天開寶艷日寫金光淵

環欵照曜珮動鏗鏘櫺

猿啼栢阜鳥喚松岡山

鳴鳩振羽嗔鴈番歸人

嬌同漢婦態若湘妃美

朝悲鳳幕夜泣鸞帷怨閨
 唱人過漢蕩婦桑媒目寓
 持花夕返採葉朝歸婦鸞
 顏同趙鸞面似西施美人
 登山意亂入谷心疑山行
 尋山探蕨直野收薇田家
 紅桃似頰碧柳如眉遊園
 黃禽命駕紫燕相隨寓日
 觀魚引詠視鳥興詩遊池
 風光紫闕日曜丹墀同上
 宜男窈窕少女參差芳草
 通情豈惹寄意相思美人

良人憫嘿賤女獻欵送別
 房攏夜泣洞戶朝悲怨閨
 孤眠隸帳獨寢羅幃怨閨
 裙開鳳轉袖動鸞飛美人
 稚兒荷蓀織女鳴機田家
 啼淹武服泣爛戎衣從戎
 萍開舊沼藕發新泥遊池
 丹桃曄曄綠竹猗猗遊池
 桃蹊遣爵菊浦酬卮醞園
 新梅婀娜嫩柳逶迤園
 龍城馬倦鴈塞人疲從戎
 雲從浪覆日逐波欵從戎

由來廣額本自長眉美人

君心易改妾意難移美人

夏意

煙雲夕卷火霧朝開

招涼入苑避暑登臺園遊

臨池命蓋入水呼盃醞池

風接翠柳月灼芳梅園遊

單紗夜剪羅縠朝裁妓遊

陽風乍舉炎氣翻來氣焰

尋風照灼逐水徘徊地遊

浮瓜百雙沈李千枚

朱霞東起赤日西頽晚日

飄風蝶起拂水蓮開園遊

松禽風響栢鳥散哀山行

愁心叵却眼淚難裁怨闋

榴觴滿榼菊酒盈盃對酒

酬觴玉德獻雅全才觸劔

同嘗鳳髓共乳龍胎貴席

時登水殿或上風臺避暑

三桃宜獻五柳堪酬人望

崕山我愛洛浦君求女神

移床就沼改幕依流

蘭池遜遁金谷周遊園遊

長霄繾綣永夜綢繆美人美
 分挑入籠割袖爲儔美人美
 終輕七貴焉重五侯美人美
 江邊亂蒲溪上迷紅美人美
 追涼上苑避暑幽宮避暑
 閑門耿耿寂帳忡忡懷有
 雲從土馬水逐泥牛貌雨
 金聲漏盡玉潤番終情傷
 秦庭奮猛漢室馳雄
 平生好怒立性從戎
 簷前花笑戶外鶯嬌
 彈琴弱腕妙舞纖腰女妓

胡城足怨隴幕多愁怨客
 臨池顧影就水搔頭美人美
 頰眉造態電粉伴羞美人美
 天開龍日海放魚風寓目
 觀魚濠上眺美桑中寓目
 朝看列缺暮望豐隆雨貌
 元輕別鵲本謝蝸蟲謙短
 芳涼易竭玉井先窮傷遊
 先持寶劍却挽烏弓
 才非白馬智鬪青牛謙短
 花園命駕綺殿相招
 興言嗚咽發語號咷

秋意

歌持越劍舞拔吳刀
魚燈晃夜龍燭明霄
長安遠遠白日迢迢
終軍奔帛司馬題橋

夜騎飲

池傍寄意折藕相撩
關山迢迢津路遙遙
馳輪漢室策馬胡橋
心存驥尾意託鴻毛

遠探移

火雲將閱水月翻明
晨看度鴈夜視飛螢
金風乍動穀袖時輕
鴻辭漢沼燕別吳庭
燈前滅影燭下流形
啼看繡帳泣望花屏
能歌緩唱妙舞腰輕

別怨傷遊閨情

錦霞朝暗碧霧霄消
燈來若月火度如星
花彫玉苑月落金城
秦宮振響漢室揚名
龍門泣淚馬邑悲鳴
能粧面貌巧盡娥眉
蒲桃我酌竹葉君傾

秋夜傷遊美人從戎美人飲樂

蓬門匿影壅臚藏形

士隱士飲

追明阮籍命友劉靈

鴻歸熠燿鶴度繽紛

風高寒邑日慘函關

花彫下蔡木落平原

三清滿榼九醞盈罇

鳴弦鴈塞佩釵龍門

心羅天地意網乾坤

山傍日暗嶺上雲昏

踟躕三徑涉獵幽蹊

蟬鳴飲露燕罷銜泥

摧藏夜泣帳望孤棲

閨怨

桑中遣意漢側留情

遲遲壁玉映映羅雲

虫鳴東園蟬叫西園

遊風索索遊水渾渾

龍城念子馬邑思君

蒲桃澆澗竹葉氤氳

心怨憤憤眼淚渾渾

晨招公子夕餞王孫

風驚樹動水激雷奔

羅雲靄靄玉露淒淒

登山雉喚入谷猿啼

山斜馬惑水曲人迷

金風動壁桂月霄低

無方日暗有意雲梯

揮戈出塞拔劍龍蹊

衡門寂寂白杜栖栖

開門出獻閉戶酬稽

朝悲憐鼓夕泣搖鞞

風颺紫栢日翳青桐

花飛木悴葉落條空

秋池秋鴈秋渚秋鴻

猿啼紫栢蟬泣青松

南池養鴈北澤呼鴻

兒栽白薤女蒔青葱

田家

風飄曲湖水噎長溪

三虞風一五百聲齊

風飄綺袖日照金堤

朝瞻湖雉曉候山雞

昏昏綺帳寂寂蘭閨

珠星皎皎壁月朧朧

新花罷綠晚藥開紅

秋天秋夜秋月秋蓬

朝雲漠漠夕雨朦朦

時迎牧子乍送田翁

歌迎白鶴舞送玄龍

千秋入臆百恨填胸

意愁

心悲易足淚眼難供
燈暉幕靜月照人空
呼歌八表吐吒三公騎劍
俱傾鄭蓋共覆堯鐘
行如月度立若花蒙

冬 意

瓊梅落葉玉樹凋柯
龍城風少馬邑寒多
雲凝五岫霧結三河
方筵趙舞曲宴韓娥妓
花仙妙舞月燭清歌
持觴隱亞促酒嵬娥飲

本稱桃李今謝芙蓉遊傷
眉如綠葉頰類花紅人美
弓穿白虎手制黃龍
躊躇泊上搔手房櫳

冰開鴈沼凍結鴛河
重帷艷錦複帳珠羅
宮商韻動律呂音和
佯嗔怨少笑語嬌多伎夜樂藝
千門涉獵萬戶經過
松蹊萬仞石水千過山行

馳輦響轄蹀馬聲河

蒙憐是笑得寵由歌美人美

龍泉乍拭巨闕新磨劍騎

寒雲夜歛苦霧朝驚

寒朝促日冷夜廷更

臨池月出照日花生金明

遊燕獨步入洛孤行

徑中遙見路上逢迎美人美

胡笳切響寒笛哀鳴戎從

愁雲夕起苦霧朝興

金壺獸炭玉頂龍鎗

龍門水凍兔苑翻凝

盧菴惆悵竭石呼嗟戎從

三危怨少九折悲多

枯藤望鬱落樹希榮

燕風蕭蕭岱霧縱橫

寒雲寒暗寒夜寒明

才非郭大智謝荀鄉意謙

眉間柳翠頰上花生

西施越弟褒姒周京人貴

征雲乍舉陳火初驚戎從

羊腸匹越鹿徑難行戎從

龍門日慘兔苑風暖

園含白雪池結清水

寒朝叵度寒夜難勝

埋蹤五命匿響三徵士隱

悲看花燭泣望蘭燈怨閨

金山忽倒玉嶺翻崩遊傷

悲逢郭火愧見孫燈過德

妍無常闕笑罷金凌遊傷

寒鴻寒嘯寒鴈寒叫

重帷雪入複幔霜侵

車經臧峴馬度嶽峯行山

蒲桃我酌竹葉君斟飲樂

懷金鷓起蘊玉龍潛士隱

綢繆稱昔態擲云今奴弄

雲含十嶺日照九層

平原宋鵲上苑梁鴈家田

當年聳寵今日夫憎妾弄

巫山忽倒玉岫翻崩遊傷

松間霧起栢上雲騰

林玄霧映樹白雲飛

玄風振野白霧張林

雕薪鏤火風幕鴛衾

笛抽風響笛發龍吟樂歡

從時散誕與日浮沈遊逸

君爲栢意妾作松心附意

傾看劉書舞拍陶琴

松長日少澗曲多陰行山

山意

嶽岑喝_一宇_一嚙_一螺_一嗟_一峨
林高日少樹密風多
人呼嶺應馬叫山和
時稱風穴亦謂龍窠
能流萬水巧納千河
黃熊西麓白虎東河
涌川開瀆納海吞河
嶮岩咋_一崕_一嶸_一崕_一崕_一崕_一
齊君惘默鄭后崕嗟
或藏棲鳳或隱遊龍

春禽嘲晰夏鳥嘍囉
青春鳥哢朱夏禽歌
浮丘涉獵玉晉經過
開雲若錦引霧如羅
朝聞海嘯夜聽禽歌
望之鬱鬱盼之峨峨
唐蒙附栢松桂女羅
腰前萬劫帶后千松
千尋嶸嶸萬仞嗟峨
魚鱗百疊鳥翅千里

猿啼北岫雉鳴南峯
時逢赤子數值黃公
豐隆南北羽歛西東
凌明巧更眞局遊蹤
玄犀競入白虎爭居
牲牲殞命狒狒殘軀
時看麋鹿乍見駟駘
文鱗重駘巨象踟蹰
舒陽聲絕奮足騰虛
王睢頡頏鵝鵠翱翔
山雞或隱澤雉翻藏
四文爲休五德爲章

招河引濟納海吞江
飛簾出岫屏翳昇峰
春林照灼夏卉青葱
陽抽雪白陰放花紅
黃熊東越赤豹西踰
岩接六駮岫隱鷗虞
猿公騰跳獬子趨趨
神能致雨湧氣城朱
歌鸞栖蔭舞鳳陽居
鷄鷓寶艷翡翠花光
孤鴻拂岫張鴈遊崗
聞弓睽眼見彈侏張

能依寒暑善逐陰陽
遊燕爲侶出塞成行

銜蘆意迫刷羽神惶

水意

潮宗尾壑派別崑崙
聲遙宇宙響震乾坤
清波瀲灩綠浦潺湲
蜃蜃或滿蚌水能虧
青陽曠浦綠竹生湄
澄如碧玉皎若瑠璃
三眸竟出六眼奔馳
彈琴就岸寫曲臨池
年來若此歲去如茲

千途浩浩萬里渾渾
滉漾濶激浩浩汗雷奔
泓澄沈澆泝泝漣漪
雲從浪覆日逐波欹
溝清沸瀆含綠由潛
朝看白獺暮視玄龜
楚臣嗚咽舜婦含悲
湘妃遙曳洛女逶迤
鯤鯢蛟鰓鱣鮪鱗魴

鯪給比目鯈鱧紗鱗
朱頭活活頰尾洋洋
時逢豫子或值文王
精如兔影目似鳥光

紫鱗素甲春躍冬籠
聽琴踊躍逐餌低昇
冠山跳吼呼舳舻翔

雪意

光含秋月麗若春霞
從風玉磔逐吹瓊沙
花生桂苑紛落田家
燕人惘默漢使咨嗟
寒添薄帳冷足單家
隨風宛轉逐吹徘徊
歸林蝶去入苑鴻來

飄飄天際散漫欹斜
朝疑柳絮夜似梅花
看鴻入花望蝶歸華
同視瑞鳥共眺仙車
平原藁落上苑花開
朝光玉殿夜照瓊臺
登弦曲美入調聲哀

班嬈扇至洛媛裙開
花飛染樹葉落遙天
依樓玉砌入野銀田
霧霧入水沫沫登山
先滋粟麥亦表豐年
林間皎潔月下光鮮

雨意

山雲靄靄海氣濛濛
玉女之電美人之虹
鸞崽住栢鳳嶺傾松
南堂草碧北苑花紅
霞遊桂棟礎潤蘭房

凝階似粉凍水如梅
朝看玉扇夜望瓊塵
霏霏戶際皎皎簷前
還同碎玉不異銀田
芬芳入扇婉約登絃

投林亂鳥入塞迷龍
夜瞻神女朝看海童
滂沱入海澆滯歸江
朝瞻白馬夕眺玄龍
林風窈窕山石玄黃

不殊京縣還如洛陽
分遊洞湖派入枯塘
波中月動水上雲蕩
田農獻正治粟酬觴
雲開斗上月度星傍
蕃人西怨姬容東傷
澆莫鳥吼樹液龍驚
波中月出浪裏雲生

風意

遊江入漢拂水搖臺
從花宛轉逐葉徘徊
從絃逐管合律應灰

霖冷檀邑霖霖全鄉
浮池汗汗覆沼湯湯
霄埋兔影晝掩龍光
能除蜀忿巧滅齊遑
平原沛沛下濕湯湯
青牛道絕白馬雲行
添桃葉淨灌李花明

颺飄響竹涉獵欹梅
逕窻燭滅入戶燈摧
過林響切入樹聲哀

昇臺帳卷入戶簾開
颼颼日去颼颼時來
冬涼白馬夏暖朱青
銅禽已舉石燕翻零
颼颼馬叫颼颼雷驚
能馳嘯馬巧運飛車
傾林若實倒薄疑虛
昇沈烈烈上下徐徐
燈前舞鳥燭下吟鳥

難能葉舞怨則林頽
無形無像能重能輕
八方異号四序殊名
偏從暈月好逐箕星
吹天西側鼓地東傾
指南指北若有若無
逢崖自卷入野由舒
遙過芍藥參次芙蓉

○文鏡秘府論 東

◎論 對

或曰文詞妍麗良由對囑之能筆札雄通寔安施之巧若言不對語必徒申韻而不切煩詞枉費元氏云易曰水流濕火就燥雲從龍風從虎書曰滿招損謙受益此皆聖作切對之例也況乎庸才凡調而對而不求切哉余覽沉陸王元等詩格式等出沒不同今弃其同者撰其異者都有二十九種對具出如後其賦體對者合彼重字雙聲疊韻三類與此一名或疊韻雙聲各開一對略之賦體或以重字屬聯綿對今者開合俱舉存彼三名後覽達人莫嫌煩冗

二十九種對

一曰的名對亦名正對

二曰隔句對

三曰雙擬對

五曰互成對

六曰異類對

八曰雙聲對

九曰疊韻對

十一曰意對

右十一種古人同出斯對

十二曰平對

十四曰同對

十五曰字對

十七曰側對

右六種對出元兢髓腦

十八曰隣近對

廿曰當句對

廿一日含境對

廿三日偏對

廿四曰雙虛實對

廿五日假對

右八種對出皎公詩議

廿六曰切側對

廿七日雙聲側對

廿八曰疊韻側對

右三種出崔氏唐朝新定詩格

廿九曰總不對對

第一的名對又名正名對又名切對的名對者正也凡作文章正正相

對上句安天下句安地上句安山下句安谷上句安東下句安西

上句安南下句安北上句安正下句安斜上句安遠下句安近上

句安傾下句安正如是之類名為的名對

初學作文章須作此對然後學餘對也或曰天地日月好惡去來

輕重浮沈長短進退方圓大小明暗老少兇儻俯仰壯弱往還清

濁南北東西如此之類名正對詩曰

東園青梅發

西園綠草開

砌下花徐去

階前絮緩來

釋曰上二句中東西是其對園圃是其對青綠是其對梅草
是其對開發是其對下二句中階砌是其對前下是其對花
絮是其對徐緩是其對來去是其對如此之對類名為的名
對又曰

手披黃卷盡

目送白雲徃

玉霜摧草色

金風斷鴈聲

片雲愁近戍

半月隱遙城

釋曰上有手披下有目送上黃下白上玉下金故曰的名對
又曰

雲光鬢裏薄

月影扇中新

年華與壯面

共作一芳春

釋曰上有雲光下有月影落句雖無對但結成上意而已自
餘詩皆効此最為上又曰

送酒東南去 迎琴西北來

釋曰迎送詞翻去來義背下言西北上說東南故曰正名也

又曰

鮮光葉上動 艷彩花中出 疎桐映蘭閣

密柳蓋荷池

釋曰持艷偶鮮用光匹彩疎桐密柳之相訓故爰的名又曰

日月光天德 山河壯帝居

有虛名實名上對實名也又曰

恒歛千金笑 長垂雙玉啼

元兢曰 正對者若堯年舜日

堯舜皆古之聖君名相敵此爲正對若上句用聖君下句用賢臣上句用鳳下句還用鸞皆爲正對也如上句用松桂下句用

蓬蒿松桂是善木蓬蒿是惡草此非正對也

第二隔句對 隔句對者第一句與第三句對第二句與第四句對如此之類名為隔句對詩曰

昨夜越溪難

含悲赴上蘭

今朝逾嶺易

抱笑入長安

釋曰第一句昨夜與第三句今朝對越溪與逾嶺是對第二句含悲與第四句抱笑是對上蘭與長安對並是事對不是字對如此之類名為隔句對又曰

相思復相憶

夜夜淚沾衣

空悲亦空歎

朝朝君未歸

釋曰兩相對於兩空隔以沾衣之句朝朝偶夜夜越以空歎之言從首至末對屬間來故名隔句對又曰

月映茱萸錦

艷起桃花頰

風發蒲桃繡

香生雲母帖

又曰

翠苑翠叢外

單蜂拾藥歸

芳園芳樹裏

雙燕歷花飛

釋曰夫艷起對香生隔以映茱萸之錦月錦偶風繡又間諸

雲母之帖其雙芳燕正兩翠蜂裏外盡間成故云隔句又曰

始見西南樓

纖纖如玉鈎

未映東北墀

娟娟似蛾眉

第三雙擬對 雙擬對者一句之中所論假令第一字是秋第三

字亦是秋二秋擬第二字下句亦然如此之類名爲雙擬對詩曰

夏暑夏不裏

秋陰秋未歸

炎至炎難却

涼消涼易追

釋曰第一句中兩夏字擬一暑字第二句中兩秋字擬一陰字第三句中兩炎字擬一至字第四中兩涼字擬一消字如此之法名為雙擬對

又云 乍行乍理髮 或笑或看衣

又云 結萼結花初 飛嵐飛葉始

釋曰既雙結居初亦兩飛帶末宜晝宜時之句可題可伶之論准擬成對故以名云而又所雙擬為名

又曰 可聞不可見 能重復能輕

又曰 議月眉欺月 論花頰勝花

釋曰上陳二月隔以眉欺下說雙花朧諸頰勝文雖再讀語必孤來擬用雙文故生斯号

或曰 春樹春花秋池秋日琴命清琴酒追佳酒思君念君千

處萬處 如此之類名曰雙擬對

第四聯綿對 聯綿對者不相絕也 一句之中第二字第三字是重字即名爲聯綿對 但上句如此 下句亦然 詩曰

看山山已峻 望水水仍清 聽蟬蟬響急

思鄉鄉別情

釋曰 一句中第二字是山 第三字亦是山 餘句皆然 如此之類名爲聯綿對

又曰 嬾荷荷似頰 殘河河似帶 初月月似眉

釋曰 兩荷連讀 放諸上句之中 雙月並陳 言之下句之腹 一文再讀 二字雙來 意涉連言 坐茲生号

又曰 烟離離万代 雨絕絕千年

釋曰 情起多端 理曖昧難分 情參差迢述 且自無關 賦體寔

乃偏用開格

又曰 望日日已晚 懷人人不歸

又曰 霏霏歛夕霧 赫赫吐晨曦 軒軒多秀氣

奕奕有光儀

又曰 視日日將晚 望雲雲漸積

或曰 朝朝夜夜灼灼菁菁赫赫輝輝汪汪落落素素蕭蕭穆穆

穆堂堂巍巍訶訶 如此之類名連綿對

第五互成對 互成對者天與地對日與月對麟與鳳對金與銀

對臺與殿對樓與榭對兩字若上下句安名的名對若兩字一處

用之是名互成對言互相成也詩曰

天地心間靜 日月眼中明 麟鳳千年貴

金銀一代榮

釋曰第一句之中天地一處第二句之中日月一處第三句之中麟鳳一處四之句中金銀一處不在兩處用之名互成對又曰

玉釵用翠纏
輕霧歷簷飛

象揚金銀鏤

青映丹碧度

釋曰丹翠自擬金銀別對各途布列而互相成飛度二言並如斯例又曰

歲時傷道路

親友念東西

第六異類對 異類對者上句安天下句安山上句安雲下句安微上句安鳥下句安花上句安風下句安樹如此之類名爲異類對非是的名對異同比類故言異類對但解如是對並是大才籠羅天地文章卓秀才無擁滯不問多少所作成篇但如此對益詩

有功詩曰

天清白雲外

山峻紫微中

鳥飛隨去影

花落逐搖風

釋曰上句安天下句安山天山非敵體白雲紫微亦非敵體
第三句安鳥第四句安花鳥花非敵體去影搖風亦非敵體
如此之類名爲異類對又曰

風織池間字 虫穿葉上文

釋曰風虫非類而附對是同池葉殊流而寄巧歸一或雙聲
以酬疊韻或雙擬而對迴文別致同詞故云異類又曰

鯉躍排荷戲 燕舞拂泥飛 琴上丹花拂

酒側黃鸝度

釋曰鳥飛魚躍琴歌酒唱事迹既異至如鳥飛樹動魚躍水

淺葉潤憑水而成文枝搖託風而制語諺赤鯉爲對別酒歌
傍傳酒唱二各相無故異類題目空中起事又曰

離堂思琴瑟 別路繞山川

又如以早朝偶故人非類是也元氏云異對者若來禽去獸
殘月初霞此來與去初與殘其類不同名爲異對對對勝於
同對

第七賦體對 賦體對者或句首重字或句首疊韻或句腹疊韻
或句首雙聲或句腹雙聲如此之類名爲賦體對似賦之形體故
名賦體對詩曰

句首重字 裊裊樹驚風 麗麗雲蔽月

皎皎夜蟬鳴 朧朧曉光發

句腹重字 漢月朝朝暗 胡風夜夜寒

句尾重字

月蔽雲曬曬

風驚樹裊裊

句首疊韻

徘徊四顧望

悵恨獨心愁

句腹疊韻

君起燕然戍

妾坐逍遙樓

句尾疊韻

踈雲雨滴瀝

薄霧樹朦朧

句首雙聲

留連千里賓

獨待一年春

句腹雙聲

我陟崎嶇嶺

君行曉确山

句尾雙聲

妾意逐行雲

君身入暮門

釋曰上句若有重字雙聲疊韻下句亦然上句偏安下句不

安即爲犯病也但依此對名爲賦体對又曰

團團月挂嶺

納納露沾衣頭

花承滴滴露

風垂裊裊衣腹

山風晚習習

水浪夕滢滢尾

釋曰有鸞鳴噲噲鹿響幼幼往往處處婀娜之名澤波菡菖

之狀模潮濟而蒼蔚寫荇菜而參差既正起重言亦傍生疊
字者

第八雙聲對 詩曰

秋露香佳菊 春風馥麗蘭

釋曰佳菊雙聲係之上語之尾麗蘭疊韻陳諸下句之末秋
朝非無白露春日自有清風氣側音諧反之不得好花精酒
之徒妍月奇琴之輩如此之類俱曰雙聲又曰

颺颺歲陰曉 皎潔寒流清 結交一顧重

然諾百金輕 又曰

五章紛舟弱 三冬粲陸離 悵望一途阻

參差百慮違

釋曰颺颺皎潔即是雙聲得對疊韻舟弱陸離即是知雙聲

自得成對 又曰

洲渚遞縈映 樹石相因依

或曰奇琴精酒妍月好花素雪丹燈翻蜂度蝶黃槐綠柳意
憶心思對德會賢見君接子如此之類名雙聲對

第九疊韻對 詩曰

放暢千般意 逍遙一箇心 漱流還枕石

步月復彈琴

釋曰放暢雙聲陳之上句之初逍遙疊韻放諸下言之首雙
道二文其音自疊文生再字韻必重來曠望俳個綢繆春戀

例同於此何籍煩論 又曰

俳個夜月滿 肅穆曉風清 此時一罇酒

無君徒自盈 又曰

鬱律構丹巘

稜層起青嶂鬱律稜層是

筆札云俳徊窈窕春戀仿俚放暢心襟逍遙意氣優遊陵勝
放曠虛無獲酌思惟須臾如此之類名曰疊韻對

第十迴文對 詩曰

情親由得意

得意遂情親

新情終會會

故故亦經新

釋曰雙情著於初九兩親繼於十二又顯頭新尾故還標上
下之故新列字也久施文已周迴又更用重申文義因以名
云

第十一意對 詩曰

歲暮望空房

涼風起坐隅

寢興日已寒

白露生庭燕

又曰

上堂拜嘉慶

入室問何之

日暮行採歸

物色桑榆時

釋曰歲暮涼風非是屬對寢與白露罕得相酬事意相因文理無爽故曰意對耳

第十二平對 平對者若青山綠水此平常之對故曰平對也他皆効此

第十三奇對 奇對者若馬頰河熊耳山此馬熊是獸名頰耳是形名既非平常是為奇對他皆効此又如漆沮四塞漆與四是數名又兩字各是雙聲對又如古人名上句用曾參下句用陳軫參與軫者同是二十八宿名若此者出奇而取對故謂之奇對他皆効此

第十四同對 同對者若大谷廣陵薄雲輕霧此大與廣薄與輕

其類是同故謂之同對同類對者雲霧星月花葉風煙霜雪酒觴
東西南北青黃赤白丹素朱紫霄夜朝且山岳江河臺殿宮堂車
馬途路

第十五字對 或曰字對者若桂楫荷戈荷是負之義以其字草
名故與桂爲對不用對但取字爲對也或曰字對者謂義別字對
是 詩曰

山榭架寒霧 池篠韻涼飈

山榭即山頂也池篠傍池竹也此義別字對

又曰 何用金扉敞 終醉石家崇 金扉石家卽是

又曰 原風振平楚 野雪被長菅

即菅與楚爲字對

第十六聲對 或曰聲對者若曉路秋霜路是道路與霜非對以

其與露同聲故或曰聲對者謂字義俱別聲作對是 詩曰

形騶初驚路

白簡未含霜

路是途路聲即與露同故將以對霜

又曰 初蟬韻高柳

密蔦挂深松

蔦草屬聲即與飛鳥同故以對蟬

第十九側對

崔名字側對

元氏曰側對者若馮翊

地名在右輔也

龍首

山名在西京也

此為馮字半邊有馬與龍為對翊字半邊有羽與首為對此為側對又如泉流赤峯泉字其上有白與赤為對凡一字側耳即是側對不必兩字皆須側也以前八種切對時人把筆綴文者多矣而莫能識其徑路于公義藏之於篋笥不可棄示於非才深深秘密之人或曰字側對者謂字義俱別形体半同是詩曰

忘懷接英彥

申勸引桂酒

英彥與桂酒即字義全別然形體即字義半同是又曰

玉雞清五洛 瑞雉映三秦 玉雞與瑞雉是又曰

桓山分羽翼 荆樹折枝條

桓山與荆樹是如此之類名字側對

第十八隣近對 詩曰

死生今忽異 歡娛竟不同 又曰

寒雲輕重色 秋水去來波

上是義下是正名此也對大躰似的名的名窄隣近寬

第十九交絡對 賦詩曰

出入三代五有餘載

或曰此中餘屬於載不偶出入古人但四字四義皆成對故

偏舉以例焉

第二十當句對 賦詩曰

薰歇燼滅光沈響絕

第廿一合境對 詩曰

悠遠長懷寂寥無聲

第廿二背體對 詩曰

進德智所拙 退耕力不任

第二十三偏對 詩曰

肅肅馬鳴悠悠旆旌謂非極對也

又曰 古墓犁爲田 松栢摧爲薪

又曰 日光太清 列宿曜紫微

又曰 亭臯木葉下 隴首秋雲飛

全其文彩不求至切得非作者變通之意乎若謂今人不

沈給事詩亦有其例詩曰

眷預過靈沼 雲旗出鳳城

此例多矣但天然語今雖虛亦對實如古人以芙蓉偶楊柳亦名聲類對

第二十四雙虛實對詩曰

故人雲雨散 空山來往踈

此對當句義了不同互成

第二十五假對 詩曰

不獻胸中策 空歸海上山

或有人以推薦偶拂衣之類是也

第二十六切側對 切側對者謂精異麇同是詩曰

浮鐘霄響徹 飛鏡曉光斜

浮鐘是鐘飛鏡是月謂理別文同是

第二十七雙聲側對 雙聲側對者謂字義別雙聲來對是詩曰

花明金谷樹 葉映首山薇

金谷與首山字義別同雙聲側對

又曰 翠微分雉蝶 丹氣陰簷楹

雉蝶對簷楹亦雙聲側對

第二十八疊韻側對 疊韻側對者謂字義別聲同名疊韻對是

詩曰 平生披繡帳 窈窕步花庭 平生窈窕是

又曰 自得優遊趣 寧知聖政隆

優遊與聖政義非正對字聲勢疊韻

或曰夫為文章詩賦皆須屬對不得令有跛眇者跛者謂前句雙聲後句直語或復空談如此之例名為跛眇者謂前句物色後句人名或前句語風空後句山水如此之例名眇何者風與空則無

形而不見山水則有蹤而可尋以有形對無色如此之例名爲眇或云景風心色等可以對虛亦可以對實今江東文人作詩頭尾多有不對如俠客倦艱辛夜出少平津馬色迷關更雞鳴起戎人露鮮花劍影月照寶刀新問我將何去北海就孫賓

此即首尾不對之詩其有故不對者若之

第二十九總不對 如平生少年日分手易前期及爾同襄暮非復別離時勿言一罇酒明日難共持夢中不識路何以慰相思

此總不對之詩如此作者最爲佳妙夫屬對法非眞風花竹木用事而已若雙聲即雙聲對疊韻即疊韻對

○筆札七種言句例

一曰一言句例

二曰二言句例

三曰三言句例

四曰四言句例

五曰五言句例

六曰六言句例

七日七言句例

一曰一言句例 一言句者天地陰陽江河日月是也

二曰二言句例 二言句者天高地下露結雲收是也又翼乎沛乎等是

三曰三言句例 三言句者斟清酒拍青琴尋往信訪來音是也

又云 春可樂秋可哀

四曰四言句例 四言句者朝燃獸炭夜秉魚燈宋獵已歌秦姬

欲笑是也

五曰五言句例 五言句者霧開山有媚雲閉日無光慘塵籠野

白寒樹染村黃是也

六曰六言句例 六言句者訝桃花之似頰笑柳葉之如眉拔笙

簧而數煖促箏柱而劬移

七曰七言句例 七言句者素琴奏乎五三拍綠酒傾乎一兩卮

忘言則貴於得趣不樂則更待何爲

八曰八言句例 八言句者吾夫嫁我兮天一方遠託異國兮烏孫王

九曰九言句例 九言句者嗟余薄德從役至他鄉筋力疲頓無意入長楊

十日十言句例

十一曰十一言句例 文賦云

沈辭拂悅若遊魚銜鈎而出重淵之深浮藻聯翩猶翔鳥纓繳而墜層雲之峻下句皆十一字是也

文鏡秘府論卷三終

○文鏡秘府論 南

◎論文意

或曰夫文字起於皇道古人畫一之後方有也先君傳之不言而天下自理不教而天下自然此謂皇道道合氣性性合天理於是万物稟焉蒼生理焉堯行之舜則之淳朴之教人不知有君也後人知識漸下聖人知之所以畫八卦垂淺教令後人依焉是知一生名名生教然後名教生焉以名教爲宗則文章起於皇道興乎國風耳自古文章起於無作興於自然感激而成都無飾練發言以當應物便是古詩云日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食當句皆了也其次尙書歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉亦句句便了自此之後則有毛詩假物成焉夫子演易極思於繫辭言

句簡易，躰是詩骨。夫子傳於游夏，游夏傳於荀卿，孟軻方有四言五言，効古而作。荀孟傳於司馬遷，遷傳於賈誼，誼謫居長沙，遂不得志。風士既殊，遷遂怨上，屬物比興，少於風雅。復有騷人之作，皆有怨刺，失於本宗。乃知司馬遷爲北宗，賈生爲南宗。從此分焉。漢魏有曹植、劉楨，皆氣高出於天，縱不傍經史，卓然爲文。從此之後，遞相祖述，經綸百代，識人虛薄，屬文於花草，失其古焉。中有鮑照、謝康樂，縱逸相繼，成敗兼行。至晉宋齊梁，皆悉頽毀。

凡作詩之躰，意是格，聲是律，意高則格高，聲辨則律清，格律全然。後始有調，用意於古人之上，則天地之境，洞焉可觀。古人格高一句見意，則股肱良哉是也。其次兩句見意，則關關雎鳩，在河之洲，是也。其次古詩四句見意，則青青陵上柏，磊磊澗中石，人生天地間，忽如遠行客，是也。又劉公幹詩云：青青陵上松，颺颺谷中風，風

也 弦一何盛松枝一何勁此詩從首至尾唯論一事以此不如古人

詩本志也在心爲志發言爲詩情動於中而形於言然後書之於紙也高手作勢一句更別起意其次兩句起意意如湧煙從地昇天向後漸漸高高不可階上也下手下句弱於上句不看向背不立意宗皆不堪也

凡文章皆不難又不辛苦如文選詩云朝入譙郡界左右望我軍皆如此例不難不辛苦也

夫作文章但多立意令左穿右穴苦心竭智必須忘身不可拘束思若不來即須放情却寬之令境生然後以境照之思則便來來即作文如其境思不來不可作也

夫置意作詩即須凝心目擊其物便以心擊之深穿其境如登高

山絕頂下臨万象如在掌中以此見象心中了見當此即用如無有不似仍以律調之定然後書之於紙會其題目山林日月風景爲真以歌詠之猶如水中見日月文章是景物色是本照之須了見其象也

夫文章興作先動氣氣生乎心心發乎言聞於耳見於目錄於紙意須出方人之境望古人於格下攢天海於方寸詩人用心當於此也

夫詩入頭即論其意意盡則吐吐寬寬則詩得容顏物色亂下至尾則却收前意節節仍須有分付

夫用字有數般有輕有重有重中輕有輕中重有雖重濁可用者有輕清不可用者事須細律之若用重字即以輕字拂之便快也夫文章第一字與第五字須輕清聲即穩也其中三字縱重濁亦

無妨如高臺多悲風朝日照北林若五字並輕則脫略无所止泊處若五字並重則文章暗濁事須輕重相間仍須以聲律之如明月照積雪則月雪相撥及羅衣何飄颻則羅何相撥亦不可不覺也

夫詩一句即須見其地居處如孟夏草木長繞屋樹扶踈衆鳥欣有託吾亦愛吾廬若空言物色則雖好而無味必須安立其身詩頭皆須造意意須堅然後縱橫變轉如相逢楚水寒送人必言其所矣

凡屬文之人常須作意凝心天海之外用思元氣之前巧運言詞精練意魄所作詞句莫用古語及今爛字舊意改他舊語移頭換尾如此之人終不長進爲無自性不能專心苦思致見不成凡詩人夜間床頭明置一盞燈若睡來任睡睡覺即起興發意生

精神清爽了了明白皆須身在意中若詩中无身即詩從何有若不書身心何以爲詩是故詩者書身心之行李序當時之憤氣氣來不適心事或不達或以刺上或以化下或以申心或以序事皆爲中心不決衆不我知由是言之方識古人之本也

凡作詩之人皆自抄古今詩語精妙之處爲隨身卷子以防苦思作文興若不來卽須看隨身卷子以發興也

詩有飽肚狹腹語急言生至極言終始未一向耳若謝康樂語飽肚意多皆得停泊任意縱橫鮑昭言語逼迫無有縱逸故名狹腹之語以此言之則鮑公不如謝也

詩有無頭尾之躰凡詩頭或以物色爲頭或以身爲頭或以身意爲頭百般無定任意以興來安穩卽任爲詩頭也

凡詩兩句卽須團却意句句必須有底蓋相承翻覆而用四句之

中皆須團意上道必須斷其小大使人事不錯

詩有上句言物色下句更重拂之體如夜聞木葉落疑是洞庭秋曠野饒悲風颺颺黃蒿草是其例也

詩有上句言意下句言狀上句言狀下句言意如昏旦變氣候山水含清輝蟬鳴空桑林八月簫關道是

凡詩物色兼意下爲好若有物色无意興雖巧亦无處用之如竹聲先知秋此名兼也

凡高手言物及意皆不相倚傍如方塘涵清源細柳夾道生又方塘涵白水中有鳧與鴈又綠水溢金塘馬毛縮如蝟又池塘生春草園柳變鳴禽又青青河畔草鬱鬱澗庭松是其例也

詩有天然物色以五彩比之而不及由是言之假物不如真象假色不如天然如此之例皆爲高手中手倚傍者如餘霞散成綺澄

江淨如練此皆假物色比象力弱不堪也

詩有意好言真光今絕古即須書之於紙不論對與不對但用意方便言語安穩即用之若語勢者有對言復安穩益當爲善

詩有傑起險作左穿右穴如古墓犁爲田松栢摧爲薪馬毛縮如蝟角弓不可張鑿井北陵限百丈不及泉又去時三十萬獨自還長安不信沙場苦君看刀箭瘢此爲例也

詩有意關心遠以小納大之體如振衣千仞岡濯足万里流古詩直言其事不相映帶此實高也相映帶詩云響如鬼必附物而來天籟万物性地籟万物聲

詩有覽古者經古人之成敗詠之是也

詠史者讀史見古人成敗感而作之

雜詩者古人所作元有題目撰入文選文選失其題目古人不詳

名曰雜詩

樂府者選其清調合律唱入管絃所奏即入之樂府聚至如塘上行怨詩行長歌行短歌行之類是也

詠懷者有詠其懷抱之事爲興是也

古意者非若其古意當何有今意言其効古人意斯蓋未當擬古寓言者偶然寄言是也

夫詩有生殺迴薄以象四時亦稟人事語諸類並如之諸爲筆不可故不對得還須對

夫語對者不可以虛無而對實象若用草與色爲對即虛無之類是也

夫詩格律須如金石之聲諫獵書甚簡小直置似不用事而句句皆有事甚善善海賦太能鵬鳥賦等皆直把無頭尾天台山賦

能律聲有金石聲孫公云擲地金聲此之謂也燕城賦大才子有不足處一歇哀傷便已無有自寬知道之意

詩有明月下山頭天河橫戎樓白雲千萬里滄江朝夕流浦沙望如雪松風聽似秋不覺煙霞曙花鳥亂芳洲並是物色無安身處不知何事如此也

詩有平意興來作者願子勵風規歸來振羽儀嗟余今老病此別恐長辭蓋無比興一時之能也

詩有高臺多悲風朝日照北林則曹子建之興也阮公詠懷詩曰

中夜不能寐謂時暗也起坐彈鳴琴憂來彈琴以自娛也薄帷監明月言小人在野蔽

君猶如已薄帷清風吹我襟獨有其日清懷孤鴻號外野翔鳥鳴北林近小

中映明月之光凡作文必須看古人及當時高手用意處有新奇調學之

詩貴銷題目 中意盡然看當所見景物與意愜者相兼道若一向

言意詩中不妙及無味景語若多與意相兼不豎雖理道亦無味
昏且景色四時氣象皆以意排之令有次序令兼意說之爲妙且
日出初河山林嶂涯壁間宿霧及氣靄皆隨日色照著處便開觸
物發光色者因霧氣濕著處被日照水光發至日午氣靄雖盡陽
氣正甚万物蒙蔽却不堪用至曉間氣靄未起陽氣稍歇萬物澄
淨遙目此乃堪用至於一物皆成光色此時乃堪用思所說景物
必須好似四時者春夏秋冬氣色隨時生意取用之意用之時必
須安神淨慮目覩其物即入於心心通其物物通即言言其狀須
似其景語須天海之內皆入納於方寸至清曉所覽遠近景物及
幽所奇勝概皆須任思自起意欲作文乘興便作若似煩即止無
令心倦常如此運之即興無休歇神終不疲
凡神不安令人不暢無興無興即任睡睡大養神常須夜停灯任

自覺不須強起強起即昏迷所覽無益紙筆墨常須隨身與來即錄若無筆紙羈旅之間意多草草舟行之后即須安眠眠足之後固多清景江山滿懷合而生興須屏絕事務專任情興因此若有製作皆奇逸看興稍歇且如詩未成待后有興成却必不得強傷神數古文章不得隨他舊意終不長進皆須百般縱橫變轉數出其頭段段皆須令意上道却後還取初意相逢楚水寒詩是也

凡詩立意皆傑起險作倘若無人不須怖懼古詩云古墓犁爲田松栢摧爲薪及不信沙場苦君看刀箭瘢是也

詩不得一向把須縱橫而作不得轉韻轉韻即無力落句須令思常如未盡始好如陳子昂詩落句云蜀門自茲始雲山方浩然是也

夫文章之躰五言最難聲勢沈浮讀之不美句多精巧理合陰陽

包天地而羅萬物籠日月而掩蒼生其中四時調於遞代八節正於輪環五音五行和於生滅六律六呂通於寒暑

凡文章不得不對上句若安重字雙聲疊韻下句亦然若上句偏安下句不安即名爲離友若上句用事下句不用事名爲缺偶故梁朝湘東王詩評云作詩不對本是吼文不名爲詩

夫作詩用字之法各有數般一敵牀用字二同牀用字三釋訓用字四直用字但解作詩一切文章皆如此法若相聞書題碑文纂誌赦書露布賤章表奏啓策檄銘誄詔詰辭牒判一同此法今世間之人或識清而不知濁或識濁而不知清若以清爲韻餘盡須用清若以濁爲韻餘盡須濁若清濁相和名爲落韻故李音序曰篇名落韻下篇通

韻以草木如此

凡文章體例不解清濁規矩造次不得制制作不依此法縱令

合理所作千篇不堪施用。但此來潘即縱解文章，復不閑清濁。縱解清濁，又不解文章。若解此法，即是文章之士爲若不用此法，聲名難得。故論語云：學而時習之，此謂也。若思而不學，危殆也。又云：思之者，德之深也。

或曰：夫詩有三四五六七言之別，今可畧而叙之。三言始於虞興，元首之歌，四言本出南風，流於夏世，傳至韋孟，其文始具。六言散在騷雅，七言萌於漢，五言之作，邵南行露已有濫觴。漢武帝時，屢見全什，非本李少卿也。已上畧同古人少卿以傷別爲宗，文體未備，意悲調切，若偶中音響十九首之流也。古詩以諷興爲宗，直而不俗，麗而不朽，格高而詞溫，語近而意遠，情浮於語，象則發不以力，制故皆合於語而生。自然建安三祖七子五言始盛，風裁爽朗，莫之與京。然終傷用氣，使才違於天真，雖忘松容而露造跡，正始中何

晏齊阮之儔也齊興高邈阮旨閑曠亦難爲等夷論其代則漸浮侈矣晉世尤尙綺靡古人云采繹於正始力柔於建安宋初文格與晉相沿更憔悴矣

論人則康樂公康獨善之資振頽靡之俗沉建昌評自靈均已來一人而已此後江寧侯溫而朗鮑參軍麗而氣多雜躰從軍殆凌前古恨其縱捨盤薄躰貌猶少宣城公情致蕭散詞澤義精至於雅句殊章往往驚絕何水部雖謂格柔而多清勁或常態未剪有逸對可嘉風範波瀾去謝遠矣柳惲王融江總三子江則理而情王則情而麗柳則雅而高予知柳吳興名屈於何格居何上中間諸子時有片言雙句縱敵於古人而躰不足齒或者隨流風雅混絕八病雙枯載發文靈遂有古律之別古詩三等正偏俗律詩三等古正俗須作古詩者不達其旨効得庸音競壯其詞俾令虛大或有所至已在古人

之后意熟語舊但見詩皮淡而無味子實不誣唯知音者知耳
律家之流拘而多忌失於自然吾常所病也必不得已則削其俗
巧與其一舛一舛者由不明詩對未皆大通若國風雅頌之中非
一手作或有暗同不在此也其詩云終朝采葦不盈一掬
又詩曰終日采采卷耳不盈傾筐興雖別而勢同若頌中不名一
舛夫累對成章高手有互變之勢列篇相望殊狀更多若句句同
區篇篇共轍名爲貫魚之手非變之才也俗巧者由不辨正氣習
俗師弱弊之過也

其詩云

樹陰逢歇馬魚潭見洗船

又詩云

隔花遙勸酒就水更移舛

何則夫境界不一虛實難明有可觀而不可取景也可聞不可見
風也雖繫乎我形而妙用無舛心也義貫衆象而無定質色也凡

此等可以對虛亦可以對實

又曰至如渡頭浦口水面波心是俗對也上句青下句綠上句愛

下句憐下對也

青山滿蜀道綠水向荆洲語麗而掩瑕也

句中多著映帶傍伴等語熟

字也製錦一同仙尉黃綬熟名也溪澆水隈山脊山肋俗名也若

箇占剩俗字也俗有二種一鄙俚俗取例可知二古今相傳俗詩

云小婦无所作挾瑟上高堂之類是也

又如送別詩山字之中必有離顏溪字之中必有解携送字之中

必有渡頭字來字之中必有悠哉

如遊寺詩鶯嶺雞岑東林彼岸語居士以謝公爲首稱高僧以友

公爲先又柔其詞輕其調以小字飭之花字粧之漫字潤之點字采

之乃云小溪花懸漫水點山若牀裁已成唯少此字假以圓文則

何不可然取捨之際有斲輪之妙哉知音之徒固當心證調笑又

語似詭似讖滑稽皆爲詩贅偏入嘲詠時或有之豈足爲文章乎
剖宋玉俗弁之能廢東方不雅之說始可議其文又云凡詩者雖以敵古爲上不以寫古爲
能立意於衆人之先放詞於群才之表獨創雖取使耳目不接終
患倚傍之手或引全章或插一句以古人相黏二字三字爲力厠麗
玉於瓦石殖芳芷於敗蘭縱善亦他人之眉目非已之功也況不
善乎時人賦孤竹則云冉冉詠楊柳則云依依此語未有之前何
人曾道謝詩云江蒹亦依依故知不必以冉冉繫竹依依在楊常
手旁之以爲有味此亦強作幽想耳且引靈均爲證文譎氣貞本
於六經而製軀創詞自我獨致故歷代作者師之此所謂勢不同
而無摸擬之能也班固雖謂屈原露才揚己引崑崙玄圃之賦之宗若比君於
堯舜况臣於稷禹思列綺里之高逸於陵之幽貞褒貶古賢成當
時文意雖寫全章非用事也古詩胡馬依北風越鳥巢南枝南登

灞陵岸迴首望長安彭薩纔知耻貢公不遺麓或可優貪競豈足
稱達生此三例非用事也或云今人所以不及古者病於儷詞予
云不然先正時人兼非列氏六經時有儷詞楊馬張蔡之徒始盛雲從龍風
從虎非儷耶但人後於語先於意因成語語不使意偶對則對偶
散則散若力爲之則見斤斧之跡故有對不失渾成縱散不關造
作此古手也

或曰詩不要苦思苦思則喪於天真此甚不然固須繹慮於險中
採奇於象外狀飛動之句寫冥奧之思夫希世之珠必出驪龍之
頷况通幽含變之哉但貴成章以後有其易貌若不思而得也行
行重行行與君生別離此似易而難到之例也且文章關其本性
識高才劣者理周而文窒才多識微者句佳而味少是知溺情廢
語則語朴情暗事語輕情則情闕語淡巧拙清濁有以見賢人之

志矣。而論屬於至解，其猶空門證性，有中道乎？何者？或雖有態而語懶，雖有力而意薄，雖正而質雖直而鄙，可以神會，不可言得。此所謂詩家之中道也。又古今詩人多稱麗句，開意爲上，反此爲下，如盈盈一水間，脉脉不得語，臨河濯長纓，念別悵悠阻，此情句也。如白雲抱幽石，綠藤媚清漣，露濕寒塘草，月映清淮流，此物色帶情句也。

夫詩工創心以情爲地，以興爲經，然後清音韻其風律，麗句增其文彩。如楊林積翠之下，翹楚幽花，時時間發，乃知斯文味益深矣。又有人評古詩不取其句，但多其意，而古人難能，予曰不然。旨全躰貞潤婉而興深，此其所長也。請復論之曰：夫寒松白雲，天全之質也；散木擁腫，亦天全之質也。比之於詩，雖正而不秀，其擁腫之林，易曰文明健，豈非兼文美哉？古人云：具躰唯子建，仲宣偏善則

大仲公幹平子得其雅叔夜含其潤茂先凝其清景陽振其麗鮮能兼通况當齊梁之后正聲寢微人不逮古振頽波者或賢於今論矣

○論體

凡製作之士祖述多門人心不同文體各異較而言之有博雅焉有清典焉有綺艷焉有宏壯焉有要約焉有功至焉夫摸範經誥褒述功業淵乎不測洋哉有閑博雅之裁也敷演情志宣照德音植義必明結言唯正清典之致也體其淑姿因其壯觀文章光映光彩傍發綺艷之則也魁張奇緯闡耀威靈縱氣凌人揚聲駭物宏壯之道也指事迷心斷辭趣理微而能顯少而斯洽要約之旨也舒陳哀憤獻納約戒言唯折中情必曲盡切至之功也至如稱博雅則頌論為其標頌明功業論陳名理休貴於弘故事宜博理歸於正故言必雅之也語清曲則銘讚

居其極銘題器物贊述功能皆限以四言分有定準陳綺艷則詩賦
 表其花詩兼聲色賦叙物象故叙宏壯則詔檄振其響詔陳王命檄
 可以及遠壯論要約則表啓擅其能表以陳事啓以述心皆施之尊重
 約言切至則箴誅得其實義陳戒約誅述哀情故凡斯六事文章之
 通義焉苟非其宜失之遠矣博雅之失也緩清典之失也輕綺艷
 之失也濳宏壯之失也誕要約之失也闕功至之失也直體大義
 疎辭引聲滯緩之致焉文體既大而義不通利故云疎辭理入於浮
 言失於淺輕之起焉叙事爲文須得正涉於流俗則覺體貌遠方
 逞欲過度濳以興焉文雖綺艷猶須准其類相當比擬敘述不得
 制傷迂濶辭多詭異誕則成焉宏壯者亦須准量事類可施情不
 申明事有遺漏有遺漏闕自見焉謂論心意不能盡申叙體尙專直
 文好指斥直乃行焉謂文脉不經營專爲直言故詞人之作也先看
言無比附好相指斥也

文之大體隨而用心謂上所陳文章六種是其本體也導其所宜防其所失博雅清

宏壯要約切至等是所宜緩輕澆闌誕直等是所失也故能辭成鍊發動合規矩而近代作者

好尚互外苟見一塗守而不易至令摛章綴翰罕有兼善豈才思之不足抑由體制之未該也

凡作文之道構思為先函將用心不可偏執何者篇章之內事義

甚弘雖一言或通而衆理須會若得於此而失於彼合於初離於

末雖言之麗固無所用之故將發思之時先須帷諸事物合於此

者既得所求然后定其體分必使一篇之內文義得成篇謂從始至末使有

文義可得連接而成也一章之間事理可結章者若文章皆有科別叙義可得連

成通人用思方得為之大畧而論建其首則思下辭而可承陳其

末則尋上義不相犯舉其中則先後須相附依此其大指也若文

繫於韻者則量其韻之少多若事不周圓功必踈闕與其終將致

患不若易之於初然參會事情推按聲律動成病累難悉安穩如其理無配偶音相犯忤三思不得足以改張或有文人昧於機變以一言可取慇懃變之勞於用心終是弃曰若斯之輩亦膠柱之義也又文思之來苦多紛雜應機立斷須定一途若空勸品量不能取捨心非其決功必難成然文無定方思容通變下可易之於上前得迴之於後若語在句末得易之於句首或在前言可趁於後句也研尋吟詠足以安之守而不趨則多不合矣然心或蔽通思時鈍利來不可過去不可留若又情性煩勞事由寂寞強自催逼徒成辛苦不若韜翰屏筆以須後圓待心慮更澄方事連緝非止作文之至術抑亦養生之大方耳

○定 位

凡製於文先布其位猶夫行陳之有次階梯有依也先看將作之

文若牀有大小啓表銘贊等法檄等法小也又看所為之事理或多少

叙入事物類等事牀大而理多者定製宜弘牀小而理少者置辭必同須以此義用意准之隨所作文量為定限謂各准其牀事理量定其篇句多少也

既已定限次乃分位位之所據義別為科雖主一事為文皆須次

成科其若夫至如於是所眾義相因厥功乃就科別叙就理分配義別以等皆是科之際會也

故須以心揆事以事配辭謂人以心揆所為事又以總取一篇之

理折成眾科之義謂以所為科別小義其為用也有四術一者分理

務周謂分配其理科別須相准望皆使周二者叙事以次謂叙事理須

應在前而入後應入後而出前二者義須相接謂科別相連其上科末

及以理不相干而言有雜亂者二者義須相接義必須與下科首義連接

四者勢必相依謂上科末與下科末句字多小及聲勢高下讀之使快

犯而聲不便者讀之是悟理失周則繁約互舛多則義繁少則義約

即須改之不可委載也悟理失周則繁約互舛多則義繁少則義約

非次先後成亂理相參錯故失義不相接則文牀中絕兩科際會尋

之若文脉勢不相依則諷讀爲阻兩科聲勢自相乖舛若斯並文章
 中新絕也勢不相依則諷讀爲阻故讀之以致阻難也
 所尤忌也故自於首句迄於終篇科位雖分文脉終合理貴於圓
 備言資於順序使上下符契先後彌縫上科與下科事相成合如符
 合其擇言者不覺其孤合不孤尋理者不見其隙隙孔也理相彌始
 其宏耳又文之大者籍引而申之文脉大者須依其事理引之
 小者在限而合之其位促合其理使歸約也申之則繁合之則約善
 申者雖繁不得而減言雖繁多皆相須而成義善合者雖約不可而
 增言雖簡少義並周合而遺其理謂合之傷於疎穢之起實在於茲
 理不足不可增之使多相越故文成穢也皆在於義得理通理相稱慥故也若使申而越
 其義託越於本義也此固文人所宜用意或有作者情非通晤不
 分先後之位不定上下之偏苟出胸懷便上翰墨假相聚合無所
 附依事空致於混淆辭終成於隙碎斯人之輩吾無所裁矣篇既

連位而合位亦累句而成然句無定方或長或短長有逾於十如

陸機文賦云沈辭拂悅若遊魚銜鈎而出重淵之深浮藻聯翩猶

翔鳥纓繳而墜層雲之峻下句皆十短有極於二如王褒聖主得

賢臣頌云翼乎若鴻毛順風沛乎若巨鱗之縱壑上句皆在於其

內固無待稱矣謂十字已下三字已上然句既有異聲亦互舛句長

聲彌緩句短聲彌促施於文筆須參用雜文筆等皆句字或長或短

者非也就而品之七言已去傷於大緩三言已還失於至促准可

以間其文勢時有之至於四言最為平正詞章之內在用宜多

凡所結言必據之為述至若隨之於文合帶而以相參則五言六

言又其次也至如欲其安穩須憑諷讀事歸臨斷難用辭窮言欲

字句須讀而驗之在臨然大畧而論忌在於頻繁務遵於變化若置

時斷定不可預言之也五言六言等五言六言等假令一對之語四句而成筆皆四句便用四

繁須變化相參用也

言以居其半其餘二句雜用五言六言等謂一對語內二句用四言二句或用五言六言七言也或經一對兩對已后乃須全用四言若一對四句並既用四言也又更施其雜躰選謂上下對內四言與五言等參用也循環反覆務歸通利然之於而以間句常頻對有之讀則非便能相迴避則文勢調矣謂而以之於等間成句者不可

韻對其七言三言等須看躰之將變勢之相宜隨而安之令其抑揚得所若碑誌論檄賦誄等然施諸文躰互有不同文之大者得容於句長文躰大者得容六言已上者多文之小者寧取於句促若表啓等文躰法小寧何則附體立辭勢宜然也細而推之開發端諸寫送文勢則六言七言之功也泛叙事由平調聲律四言五言之能也體物寫狀抑揚情理三言之要也雖文或變通不可專據謂有任人意改變不必當依此等狀叙其大抵實在於茲其八言九言二言等時有所值可得施之其在用至少不復委載也

或曰梁昭明太子撰文選後相劾著述者十有餘家咸自盡善高聽之士或未全許且大同至于天寶把筆者近千人除勢要及賄賂中間灼然可上者五分無二豈得逢詩輒纂徃徃盈帙蓋身后立節當無詭隨其應銓簡不精玉石相混致令衆口謗鑠爲知音所痛夫文有神來氣來精來有雅牀鄙牀俗牀編紀者能審鑒諸牀委詳所來方可定其優劣論其取舍至如曾劉詩多直語少切對或五字並側或十字俱平而逸價終存然挈瓶膚受之流責古人不弁宮商詞句質素恥相師範於是改異端妄穿鑿理則不足言常有餘都無興象但貴輕艷雖滿篋笥將何用之自蕭氏以還尤增矯飾武德初微波尚在貞觀末標格漸高景雲中頗通遠詞開元十五年後聲律風骨始備矣寔由主上惡華好朴去僞從真使海內詞場翕然尊古有周風雅再闡今日璠不佞竊當好事常

願刪畧群才贊聖朝之美爰因退跡得遂宿心粵若王維昌齡儲
光儀等三十五人皆河岳英靈也此集便以河岳英靈爲號詩二
百七十五首爲上下卷起甲寅終癸巳論次于序品藻各冠篇額
如名不副實才不合道縱權壓梁竇終改無取焉

○集論

昔伶倫造律蓋爲文章之本也是以氣因律而生節假律而明才
得律而清焉豫於詞場不可不知音律焉如孔聖刪詩非代儀所
及自漢魏至于晉宋高唱者千餘人然觀其樂府猶時有小失齊
梁陳隋下品寔繁專爭物忌彌損厥道夫能文者匪謂四聲盡要
流美八病咸須避之縱不帖二未爲深缺即羅衣何飄颻長裾隨
風還雅詞仍在况其他句乎故詞有剛柔調有高下但令詞與調
合首末相稱中間不敗便是知音而沈生難恠曹王曾無先覺隱

侯去之更遠。潘今所集頗異。諸家既闕。新聲復曉。古牀文質。半取風騷。兩狹言氣骨。則建安爲儔。論宮商。則大康不逮。將來秀士。無致深感。

或曰。晚代銓文者多矣。至如梁昭明太子。蕭統與劉孝綽等撰集。文選自謂畢乎天地。懸諸日月。然於取捨。非無舛謬。方因秀句。且以五言論之。至如王中書霜氣下孟津。及遊禽暮知返。前篇則使氣飛動。後篇則緣情宛密。可謂五言之警策。六義之眉首。弃而不紀。未見其得及乎。徐陵玉臺。僻而不雅。丘遲鈔集。畧而無當。此乃詳擇全文。勒成一部者。比夫秀句措意異焉。似秀句者。抑有其例。皇朝學士褚亮貞觀年中。奉勅與諸學士撰古文章。巧言語。以爲一卷。至如王粲。羈岸。陸機。尸卿。潘岳。悼亡。徐幹。室思。並有巧句。互稱奇作。咸所不錄。他皆効此。諸如此類。難以勝言。借如謝吏部冬

序羈懷褚乃選其風草不留霜水池共明月遺其寒燈恥霄夢清
鏡悲曉髮若悟此旨而言於文每思寒燈恥霄夢令在中夜安寢
不覺驚魂若見清鏡悲曉髮每暑遙鬱陶不覺霜雪入鬢而乃捨
此取彼而何不通之甚哉褚公文章之士也雖未連衡兩謝實所
結駟二虞豈於此篇咫步千里良以箕畢殊好風雨異宜者耳余
以龍朔元年爲周王府參軍與文學劉禎之典籤范履冰書東閣
已建斯竟撰成此錄王家書旣多歛私室集更難求所以遂歷十年
未終兩卷今剪芳林要覽討論諸集生欲天從果諧宿志常與諸
學士覽小謝詩見和宋記室省中詮其秀句諸人咸以謝行樹澄
遠陰雲霞成異色爲最余曰諸君之議非也何則行樹澄遠陰雲
霞成異色誠爲得矣抑絕唱也夫夕望者莫不銛想煙霞鍊情林
岫然后暢其清調發以綺詞府行樹之遠陰瞰雲霞之異色中人

已下偶可得之但未若落日飛鳥還憂來不可極之妙者也觀夫
落日飛鳥還憂來不可極謂捫心罕屬而舉目增思結意惟至而
緣情寄鳥落日低照即隨望斷暮禽還集則憂共飛來美哉玄暉
何思之若是也諸君所言竊所未取於是咸服恣余所詳余於是
以情緒爲先其直置爲本以物色留後綺錯爲未助之以質氣潤
之以流華窮之以形似開之以振躍或事理俱愜詞調雙舉有一
於此罔或子遺時歷十代人將四百自古詩爲始至上官儀爲終
刊定已詳繕寫斯畢實欲傳之好事冀知音若斯若斯而已而已
矣或曰易曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下詩序曰
情發於中聲成文而謂之音理世之音安以樂其政和亂世之音
怨以怒其政乖亡國之音哀以思其人困政得失動天地感鬼神
莫近於詩先王以是經夫婦成孝敬厚人倫美教化移風俗然則

文章者所以經理邦國燭暢幽遐達於神鬼之情交於上下之際
功成作樂非文不宣理定制禮非文不載與星辰而等煥隨素籥
而俱隆雖正朔屢移文質更變而清濁之音是一宮商之調斯在昔
之才士爲文者多矣或濫觴姬漢或發源曹馬宋齊已降迄于梁
隋世出鳳雛之客代有驪龍之寶莫不言成黼黻家積縑緗盈委
石渠之閣充勃蓬山之府自屈宋已降揚班擅場諧合風騷之序
悽鏘雅頌之曲長卿詞賦色麗江波之錦安仁文藻彩映河陽之
花子建婉潤張衡清綺公幹氣質景純宏麗陳琳書記道健文學
奏議詳雅太冲繁博仲宣響亮謝永嘉之璀璨袁東陽之浩蕩平
原綺思司空歎其寥廓吏部英才隱侯稱其絕世莫不競宣五色
爭動八音或工於牋物或善於情理詠之則風流可想聽之則舒
慘在顏足以比景先賢軌儀來秀矣然近代詞人爭趨誕節殊流

並派異轍同歸文乖麗則聽無官羽聲高曲下空驚偶俗之唱綵
濕文踈徒夸悅目之美或奔放淺致或嘈噴野音可以語宣難以
聲取可以字得難以義尋謝病於新聲藏拙於古躰其會意也僻
其適理也踈以重濁爲氣質以鄙直爲形似以尤長爲繁富以夸
誕爲情理激浪長堤之表揚鏹深埒之外詞多流宕罕持風檢庸
生未學者慕之若夕鳥之赴荒林採奇好異者溺之似秋蛾之落
弧焰奔激潢潦汨蕩泥破波瀾浸盛有年載矣且文之爲躰也必
當詞與旨相經文與聲相會詞義不暢則情旨不宣文理不清則
聲節不亮詩人因聲以緝韻沿旨以製詞理亂之所由風雅之攸
在固不可以孤音絕唱寫流道於胸懷弃徵捐商混妍蚩於耳目
變之者自當晞聖藻於天文聽仙章於廣樂屈宋爲涯嶋班馬爲
隄防粲植爲法落潘陸爲郊境峯琅玕於江鮑之樹採花蘂於顏

謝之園何劉准其衡軸任沈程其粉黛然后爲得也若乃才不半古而論已過之妄動刀尺輕移律呂脫畧先輩迷誑後昆此明時所當變也

或曰余每觀才士之作竊有以得其用心夫其放言遣辭良多變矣妍蚩好惡可得而言每自屬文尤見其情恒患意不稱物文不逮意蓋非知之難能之難也故作文賦以述先士之盛藻因論作文之利害所由他日殆可謂曲盡其妙至於摻斧伐柯雖取則不遠若夫隨手之變良難以辭逮蓋所能言者具於此云爾佇中區以玄覽頤情志於典墳遵四時以歎逝瞻万物而思紛悲落葉於勁秋嘉柔條於芳春心懍懍以懷霜志眇眇而臨雲詠世德之後列誦先民之清芬遊文章之林府嘉藻麗之彬彬慨投篇而援筆聊宣之乎斯文其始也皆取視反聽耽思傍訊晶驚八極心遊萬

仞其致也情瞳朧而彌鮮物昭晷互進傾群言之瀝液湫六藝之
芳潤浮天淵以安流灌下泉而潛浸於是沈辭拂悅若游魚銜鉤
而出重淵之深浮藻聯翩若翰鳥纓繳而墜層雲之峻收百世之
闕文采千載之遺韻謝朝花於已披啓夕秀於未振觀古今於須
臾撫四海於一瞬然後選義案部考辭就斑抱景者咸叩懷響者
必彈或因枝以振葉或沿波而討源或本隱以未顯或求易得難
或虎變而獸擾或龍見而鳥瀾或安帖而易旋或鉏鋤而不安鑿
澄心以凝思眇衆慮而爲言籠天地於形內挫萬物於筆端始躑
躑於燥吻終流離於濡翰理扶質以立幹文垂條而結繁信情貌
之不差故每變而在顏思涉樂其必笑方言哀而以歎或採觸以
率爾或含毫而邈然伊茲事之可樂固聖賢之所欽課虛無以責
有叩寂漠而求音幽綿邈於尺素吐滂沛乎寸心言恢之而彌廣

思按之而愈深播芳蕤之馥馥發清條之森森粲風飛而焱起鬱
雲起乎翰林林有萬殊物無一量紛紜揮霍形難爲狀辭程才以
効伎意司契而爲匠在有無而僂俛當淺深而不讓雖離方而遁
員期窮形而盡相故夫誇目者尙奢愜心者貴當言窮者無隘論
達者唯曠詩緣情而綺靡賦舛物而瀏亮碑披文以相質誅纏綿
而悽愴銘博約而溫潤箴頓挫而清壯頌灑游以彬蔚論晶微而
朗暢奏平徹以閑雅說煒曄而譎誑雖區分之在茲亦禁邪而制
放要辭達而理舉故無取乎冗長其爲物也多姿其爲舛也屢遷
其會意也尙巧其遣言也貴妍暨音聲之迭代若五色之相宣雖
逝止之無常固崎嶇而難便苟達變而識次猶開流以納泉如失
機而後會恒摻末以續鱗謬玄黃之秩叙故澳恐不鮮或仰逼於
先條或俯侵於後章或辭害而理比或言順而義妨離之則雙美

合之則兩傷考殿寂於錙銖定去留於豪芒苟銓衡之所裁固應
繩其必當或文繁理富而意不指適極無兩致盡不可益立片言
以居要乃一篇之警策雖衆辭之有條必待茲而効績亮功多而
累寡故取足而不易或藻思綺合清麗千眠兩若縟繡悽若繁絃
必所擬之不殊乃閤合乎曩篇雖杼軸予懷述他人之我先苟傷
廉而愆義亦雖愛而必捐或茗發穎豎離衆絕致形不可逐響難
爲係塊孤立特峙非常音之所緯心牢落無偶意徘徊而不能掃
石韞玉山輝水懷珠而川媚彼榛楛之勿剪亦蒙榮於集翠綴下
里於白雪吾亦以濟夫所偉或託言於短韻對窮迹而孤興俯寂
漠而無友仰寥廓而莫承譬偏絃之獨張含清唱而靡應或寄辭
於瘁音言徒靡而弗華混妍蚩而成舛累良質而爲瑕象下管之
偏疾故雖應而不和或遺理以存異徒尋虛以逐微言寡情而鮮

愛辭浮漂而不歸，猶絃緩而徽急，故雖和而不悲，或奔放以諧合，務嘈噴而妖冶，徒悅目而偶俗，固聲高而曲下，寤防露與桑間，又雖悲而不雅，或清虛以婉約，每除煩而去濫，闕大羹之遺味，同朱泣之清汜，雖一唱而三歎，固既雅而不艷，若夫豐約之裁，俯仰之形，因宜適變，曲有徽情，或言拙而喻巧，或理質而辭輕，或襲故而彌新，或沿濁而更清，或覽之而必察，或研之而後精，譬猶舞者赴節以投袂，歌者應絃而遣聲，是蓋輪扁之所不得言，故亦非華說之所能明，普辭條與文律，良予膺之所服練，世情之常尤識，蒯脩之所淑，雖潛發於巧心，或受噴於拙目，彼瓊敷與玉藻，若中原之有莽，同橐籥之罔窮，與天地乎並育，雖紛靄於此世，嗟不盈於予掬，患挈瓶之屢空，病昌言之難屬，故蹠淖於短韻，放庸音以足曲，恒遺恨以終篇，豈懷盈以自足，懼蒙塵於叩缶，願取笑於鳴玉，若夫

應感之會通塞之紀來不可遏去不可止藏若影滅行猶響起方
天機之駿利夫何紛而不理思風發於胸臆言泉流於脣齒紛葳
蕤以馭選唯豪素之所擬文徽徽以溢目音泠泠而盈耳及其六
情底滯志往神留兀若枯木豁若涸流攬焔魂以探潛頰晶爽而
自求理翳翳而愈伏思軋軋其若抽是以或竭情而多悔或率意
寡尤雖茲物之在我非余力之所戮故時撫空懷而自惋吾未識
夫開塞之所由伊茲文其爲用固衆理之所由恢萬里使無闕通
億載而爲津俯貽則於來葉仰觀象於古人藻文武將墜宣風聲
於不泯途無遠而不彌理無微而不綸配霑潤於雲雨象變化乎
鬼神被金石而德廣流管絃而日新

文鏡秘府論卷四

終

○文鏡秘府論 西

論 病

文二十八種病

文筆十病得失

夫文章之興與自然起宮商之律共二儀生是故奎星主其文書
日月煥乎其章天籟自諧地籟冥韻葛天唱歌虞帝吟詠曹王入
室摛藻之前游夏昇堂學文之後四紐未顯八病無聞雖然五音
妙其調六律精其響銓輕重於豪忽韻清濁於錙銖故能九夏奏
而陰陽和六樂陳而天地順和入理通神明風移俗易鳥翔獸舞
自非雅詩雅樂誰能致此感通乎顯約已降兢融以往聲譜之論
鬱起病犯之名爭興家製格式人談疾累徒競文華空事拘檢靈
感沈秘彫弊寔繁竊疑正聲之已失爲當時運之使然泊八體十
病六犯三疾或文異義同或名通理隔卷軸滿机乍閱難辨遂使

披卷者懷疑搜寫者多倦予今載刀之繁載筆之簡總有二十八種病列之如左其名異意同者各註目下後之覽者一披總達文二十八種病

- 一 曰平 頭或一六之犯名水渾病
- 二 曰上 尾或七土之犯名火滅病
- 三 曰蜂 腰
- 四 曰鶴 膝
- 五 曰大 韻絕或名觸
- 六 曰小 韻音或名傷
- 七 曰傍 紐亦名絕大紐或
- 八 曰正 紐亦名小紐或
- 九 曰水 渾或本九枯
- 十 曰火 減或十日病
- 十一 曰闕 偶
- 十二 曰繁 說或名流贅
- 十三 曰齟 齟或不名
- 十四 曰叢 聚或名叢木
- 十五 曰忌 諱
- 十六 曰形 迹崔同
- 十七 曰傍 突

十八日翻

語雀同

十九日長楸腰或名束

二十日長解鏡或名散

二十一日支離

二十二日相濫雀同

二十三日落節

二十四日雜亂

二十五日文贅或名涉俗

二十六日相及

二十七日相重

二十八日駢拇

第一平頭 平頭詩者五言詩第一字不得與第六字同聲第二字不得與第七字同聲同聲者不得同平上去入四聲犯者名爲犯平頭平頭詩曰

芳時淑氣清 提壺臺上傾如此之類是其病也 又詩曰

山方翻類矩 波圓更若規 樹表看猿掛

林側望熊馳 又詩曰

朝雲晦初景

丹池晚飛雲

廳枝聚還散

吹楊疑且滅

釋曰上句第一二兩字是平聲則下句第六七兩字不得復用平聲爲用同二句之首即犯爲病餘三聲皆爾不可不避三聲者謂上去入也或曰此平頭如是近代成例然未精也欲知之者上句第一字與下句第一字同平聲不爲病同上句入聲一字即病若上句第二字與下句第二字同聲無問平上去入皆是巨病此而或犯未曰知音今代文人李安平上官儀皆所不能免也或曰沈氏云第一第二字不宜與第六第七同聲若能參差用之則可矣謂第一與第七第二與第六同聲如秋月白雲之類即高宴詩曰

秋月照綠波

白雲隱星漢

此即於理無嫌

四言七言及詩賦頌以第一句首字第二句首字不得同聲

不復拘以字數次第也如曹植洛神賦云榮曜秋菊華茂春

松是也銘誄之病一同此式乃疥癬微疾不為巨害

第二上尾成名土崩病

上尾詩者五言詩中第五字不得與第十字

同聲名為上尾詩曰

西北有高樓上與浮雲齊如此之類是其病也又曰

可憐双飛鳧俱來下建章一箇今依是

拂翻獨先翔又曰

蕩子別倡樓秋庭夜月華桂葉侵雲長

輕光逐漢斜若以家代樓此則無嫌

釋曰此即犯上尾病上句第五字是平聲則下句第十字不

得復用平聲如此病此來無有免者此是詩之疣急避或云

如陸機詩曰

衰草蔓長河

寒木入雲烟河與煙平聲

此上尾齊梁已前時有犯者齊梁已來無有犯者此為巨病
 若犯者文人以為未涉文途者也唯連韻者非病也如青青
 河畔草綿綿思遠道是也下句有云鬱鬱園中柳也或曰其賦頌以第一句
 末不得與第二句末同聲如張休明芙蓉賦云潛靈根於玄
 泉擢英輝於清波是也蔡伯喈琴頌云青雀西飛別鶴東翔
 飲馬長城楚曲明光是也其銘誄等病亦不異此耳斯乃辭
 人痼疾特須避之若不解此病未可與言文也沈氏亦云上
 尾者文章之尤疾自開闢迄今多慎不免悲夫若第五與第
 十故為同韻者不拘此限即古詩云

四座且莫誼

願聽歌一言

此其常也

不爲病累其手筆第一句末犯第二句末最須避之如孔文舉與族第書云同源派流人易世踈越在異域情愛分隔是也

凡詩賦之體悉以第二句末與第四句末以爲韻端若諸雜事不束以韻者其第二句末即不得與第四句同聲俗呼爲隔句上尾必不得犯之如魏文帝與吳質書曰同乘共載北遊后園輿輪徐動賓從無聲清風夜起悲笳微吟是也劉涓云下句之末文章之韻手筆之樞要在文不可奪韻在筆不可奪聲且筆之兩句比文之一句文事三句之內筆事六句之中第二第四第六此六句之末不宜相犯此即是也

第三蜂腰 蜂腰詩者五言詩一句之中第二字不得與第五字同聲言兩頭麓中央細似蜂腰也詩曰

青軒明月時

紫殿秋風日

瞳朧引夕照

掩曖映容質

又曰 聞君愛我甘

竊獨自彫飭

又曰 徐步金門出

言尋上苑春

釋曰凡一句五言之中而論蜂腰則初腰事須急避之復是劇病若安聲躰尋常詩中無有免者或曰君與甘非爲病獨與飭是病所以然者如第二字與第五字同去上入皆是病平聲非病也此病輕於上尾鶴膝均於平頭重於四病清都師皆避之已下四病但須知之不必須避

劉氏曰蜂腰者五言詩第二字不得與第五字同聲古詩曰聞君愛我甘竊獨自彫飭是也此是一句之中上尾沈氏云五言詩之中分爲兩句上二下三凡至句末並須要殺即其義也劉涓亦云

爲其同分句之末也其諸賦頌皆須以情斟酌避之如阮瑀止慾賦云思在躰爲素粉悲隨衣以消除即躰與粉衣與除同聲是也又第二字與第四字同聲亦不能善此雖世無的目而甚於蜂腰如魏文帝樂府歌云冬節南食稻春日復北翔是也劉涓又云四聲之中入聲最少餘聲有兩總歸一入如征愍政隻遮者柘隻是也平聲賒緩有用處最多參彼三聲殆爲大半且五言之內非而則三如班婕妤詩曰常恐秋節至涼風奪炎熱此其常也亦得用一用四若四平無居第四如古詩云連城高且長是也用一多在第四如古詩曰九洲不足步此謂居其要也然用余句平上可爲上句取固無全用如古詩曰迢迢牽牛星亦並不用若古詩曰脉脉不得語此則不相廢也猶如丹素成章鹽梅致味宮羽調音炎涼御節相參而和矣

第四鶴膝 鶴膝詩者五言詩第五字不得與第十五字同聲言
兩頭細中央麤似鶴膝也以其詩中央有病詩曰

撥棹金陵渚

遵流背城闕

浪威飛船影

山掛垂輪月

又云

陟野看陽春

登樓望初節

綠池始沾裳

弱蘭未央結

釋云取其兩字間以鶴膝若上句第五渚字是上聲則第三
句末影字不得復用上聲此即犯鶴膝故沈玉東陽著辭曰
若得其會者則唇吻流易失其要者則喉舌塞難事同暗撫
失調之琴夜行坎墮之地蜂腰鶴膝躡有兩宗各立不同王
斌五字制鶴膝十五字制蜂腰並隨執用

或曰如班姬詩云新裂齊紈素皎潔如霜雪裁爲合歡扇團團似

明月素與扇同去聲是也此曰第三句者舉其大法耳但從首至末皆須以次避之若第三句不得與第五相犯第五句不得與第七句相犯犯法准前也 劉氏云鶴膝者五言詩第五字不得與第十五字同聲即古詩曰客從遠方來遺我一書札上言長相思下言久離別是也皆次第相避不得以四句爲斷吳人徐陵東南之秀所作文筆未曾犯聲唯橫吹曲隴頭流水急水急行難渡半入隗囂營傍侵酒泉路心交贈寶刀少婦裁純袴欲知別家久戎衣今已故亦是通人之一弊也凡諸賦頌一同五言之式如潘安仁閑居賦云陸攄紫房水挂頰鯉或宴于林或禊于汜即其病也其諸手筆第一句末不得犯第三句末其第三句末復不得犯第五句末皆須鱗次避之温邢魏諸公及江東才子每作手筆多不避此聲故温公爲廣陽王碑序云少挺神姿幼標今望顯譽羊車

稱奇虎檻刑公爲老人星表云定律令於遊鱗候宣夜於鳴鳥體
泉代伯益之功甘露當屏翳之力魏公爲赤雀頌序曰能短能長
旣成章於雲表明吉明凶亦引氣於蓮上謝眺爲鄱陽王讓云玄
天蓋高九重寂以卑聽皎日著明三舍迴於至感在昉爲范雲讓
吏部表云寒灰可煙枯株復蔚歛翻奮飛奔蹄且驟王融求試劾
啓云蒲柳先秋光陰不待貪及明時展志愚効劉孝綽謝散騎表
云邀幸自天休慶不已假鳴鳳之條躡應龍之跡諸公等並鴻才
麗藻南北辭宗動靜應於風雲跂唾合於宮羽縱情使氣不在其
聲後進之徒宜爲措式其詩賦銘誄言有定數韻無盈縮必不得
犯且五言之作最爲機妙旣恒宛口實病累尤彰故不可不事也
自餘手筆或賒或促任意縱容不避此聲未爲心腹之病又今世
筆牀第四句末不得與第八句末同聲俗呼爲踰發聲譬如機關

踰尾而頭發以其軒輕不平故也若不犯此病謂之鹿盧聲即是不朽之成式耳 沈氏曰人或謂鶴膝爲蜂腰蜂腰爲鶴膝疑未辨然則孰謂公爲該博乎蓋是多聞闕疑慎言寡尤者歟

第五大韻或名觸地病

大韻詩者五言詩若以新爲韻上九字中更

不得安人津隣身陳等字既同其類名犯大韻詩曰

紫翻拂花樹

黃鸝開綠枝

思君一歎息

啼淚應言垂

又曰

遊魚牽細藻

鳴禽哢好音

誰知遲暮節

悲吟傷寸心

釋云如此即犯大韻今就十字內論大韻若前韻第十字是枝字則上第七字不得用鷓字此爲用類大須避之通二十字中並不得安麓羈鷓池知等類除非故作疊韻此即不論

元氏曰此病不足累文如能避者彌佳若立字要切於文調暢不可移者不須避之劉氏曰大韻者五言詩若以新為韻即一韻內不得復用人津隣親等字若一句內犯者曹植詩云涇渭揚濁清即涇清是也十字內犯者古詩曰

良無磬石固

虛名復何益

即石益是也

第六小韻或名傷音

小韻詩除韻以外而有迭相犯者名為犯小韻

病也詩曰

牽簾出戶望

霜花朝漾日

晨鷺傍杼飛

早燕挑軒出

又曰

夜中無與悟

獨寤撫躬歎

唯慙一片月

流彩照南端

釋曰此即犯小韻就前九字中而論小韻若第九字是漾字

則上第五字不得復用望字等音爲同是韻之病

元氏曰此病輕於大韻近代咸不以爲累文或云凡小韻居五字內急九字內小緩然此病雖非巨害避爲美 劉氏曰小韻者五言詩十字中除本韻以外自相犯者若已有悔更不得復用開來才臺等字五字內犯者曹植詩云皇佐揚天惠即皇揚是也十字內犯者陸士衡擬古歌云嘉樹生朝陽誕霜封其條即陽霜是也若故爲疊韻兩字一處於理得通如飄飄窈窕徘徊周流之等不是病限若相隔越即不得耳

第七傍紐

亦名大紐或名爽切病

傍紐詩者五言詩一句之中有月字更不

得安魚元阮願等之字此即雙聲雙聲即犯傍紐亦曰五字中犯最急十字中犯稍寬如此之類是其病詩曰

魚遊見風月

獸走畏傷蹄如此類者是又犯傍紐病又曰

元生愛皓月

阮氏願清風

取樂情無已

賞翫未能同

又曰

雲生遮麗月

波動亂遊魚

涼風便入體

寒氣漸鑽膚

釋曰魚月是雙聲獸傷並雙聲此即犯大紐所以即是元阮

願月爲一紐今就十字中論小紐五字中論大紐所以即是

元阮願月爲一紐王斌云若能迴轉即應言奇琴精酒風表

月外此即可得免紐之病也

或云傍紐者據傍聲而來與相忤也然字從連韻而紐聲相參若

金錦禁急飲陰邑是連韻紐之若金之與飲陰之與禁從傍而會

是與相參之也如云文人且安坐梁塵將欲飛文與梁亦金飲之類是犯也元氏

云傍紐者一韻之內有隔字雙聲也元兢曰此病更輕於小韻文

人無以爲意者又若不隔字而是雙聲非病也如清切從就之類是也。劉氏曰傍紐者即雙聲是也譬如一韻中已有任字即不得復用忍辱柔蠕仁讓爾日之類。沈氏云所謂風表月外奇琴精酒是也。

劉涪亦云重字之有開開疊韻之有窈窕雙聲之有參差並興於風如詩矣。王玄謨問謝莊何者爲雙聲何者爲疊韻答云懸瓠爲雙聲礪礪爲疊韻時人稱其辨捷如曹植詩云壯哉帝王居住麗殊百城即居住殊城是雙聲之病也。凡安雙聲唯不得隔字若踟躕躑躅蕭瑟流通之輩兩字一處於理即通不在病限。沈氏謂此爲小紐。劉涪以雙聲亦爲正紐其傍紐者若五字中已有任字其四字不得復用錦禁急飲蔭邑等字以其一紐之中有金音等字與任同韻故也。如王彪之登治城樓詩云俯觀陋室宇宙六合譬

如四壁即譬與壁是也沈氏亦云以此條謂之大紐如此頁犯觸類而長可以情得韻紐四病皆五字內之痲疵兩句中則非巨疾但勿令相對也

第八正紐亦名小紐亦名爽切病正紐者五言詩壬衽任入四字為一紐一

句之中以有壬字更不得安衽任入等字如此之類名為犯正紐之病也詩曰

撫琴起和曲 疊管汎鳴駟 停軒未忍去

白日小踟躕 又曰

心中肝如割 腸裏氣便燉 逢風迴無信

早鴈轉成遙 肝割同紐深為不便

釋曰此即犯小紐之病也今就五字中論即是下句第十九雙聲兩字是也除非故作雙聲下句復雙聲對方得免小紐

之病也若爲聯綿賦牀類皆如此也

或曰正紐者謂正雙聲相犯其雙聲雖一滂正有殊從一字之紐

得四聲是正也若元阮願日月若從他字來會成雙聲是傍也若元阮願月

魚奸硯等字來會元如云我本漢家子來嫁單于庭內名正雙聲名

犯正紐者也傍紐者如貽我青銅鏡結我羅裙裾結裾是雙聲之又犯正紐也一法

凡入銅鏡結我羅裙裾雙聲者皆名正紐元氏曰正紐者一韻之

內有一字四聲分爲兩處是也如梁簡文帝詩云輕霞落暮錦流

火散秋金金錦禁急是一字之四聲今分爲兩處是犯正紐也元兢曰此病輕重與傍紐相

類近代咸不以爲累但知之而已劉氏曰正紐者凡四聲爲一

紐如在荏荏入五言詩一韻中已有任字即九字中不得復有荏

荏入等字古詩云曠野莽茫茫即莽與茫是也凡諸文筆皆須避

之若犯此聲即齟齬不可讀耳

第九水渾病謂第一與第六之犯也 假作春詩曰

沼萍遍水纈 榆莢滿枝錢 又曰

斜雲朝列陳 迴娥夜抱弦

釋云沼文處一宜用平聲池好迴字在六特須宮語宜趁一為上言之首六是下句之初同建水渾以彰第一且條嘉况開示文生製作之家特宜監察三隅已發一角須求聊說十規以張群目

第十火滅病謂第二與第七之犯也 即假作閨怨詩曰

塵暗離後鏡 帶永別前腰 又曰

怨心千過絕 啼眼百迴垂

釋曰暗文處二宜用埋生之言眼字居七特貴眸行之語離當陰位命二南方周字致尤故云離位命滅因以名焉

第九又木枯病

謂第三與第八之犯也

即假作秋詩曰

金風晨泛菊

玉露霄沾蘭

一本宵懸珠又曰

玉輪夜進微

金車晝滅途

釋曰霄爲第八言夜已精夜處第三論霄乃妙自餘優劣改

變皆然聊著二門用開多趣

第十又金缺病

謂第四與第九之犯也夫金生兌位應命秋律於西上句向終下句欲末因數命之故生斯号

即假

作寒詩曰

獸炭陵晨送

魚燈徹霄燃

又曰

狐裘朝除冷

襲禱夜排寒

釋曰霄文處九言夜便佳除字在四云却爲妙自餘致病例

成此規告往知來自然多悟

第十一闕偶病

謂八對皆无言靡配闕由言正偶因以名焉

假作述懷詩曰

鳴琴四五弄 桂酒復盈盃

又曰 夜夜憐琴酒 優遊足暢情

釋曰 上有四五之言 下無兩三之句 不對朝朝之字 空垂夜夜之文 如此之徒 名為闕偶 題斯一目 餘况皆然

或曰 詩上引事 下須引事 以對之 若上缺偶 對者是名缺偶 犯詩曰

蘇秦時刺股 勤學我便就

釋曰 上句蘇秦 是其人名 下將勤學 對之 是其缺偶 不犯詩曰

刺股君稱麗 懸頭我未能

釋曰 上有刺股 下有懸頭 各為一事 上下相對 故曰不犯

第十二繁說病 謂一文再論繁詞寡義 或名相類 或名疣贅 即假對酒詩曰

清醴酒恒滿 綠酒會盈杯

又曰 滿酌余當進 彌甌我自傾

釋曰清醞綠酒本自靡殊滿酌盈杯何能有別余之與我同
号已身一說足明何須再練如斯之類寡義繁文製作之家
特宜詳察詩曰

遠岫開翠霧 遙山卷青靄

此兩句字別理不殊是病 崔氏曰

從風似飛絮 照日類繁英 拂岩如寫鏡

封林若耀瓊

此四句相次一躡不異似類如若是其病

第十三齟齬病者一句之內除第一字及第五字其中三字有病
字相連同上去入是若犯上聲其病重於鶴膝此例文人以爲秘密莫
肯傳授上官儀云犯上聲是斬刑去入亦絞刑
如曹子建詩云公子敬愛客敬與愛是其中三字其二字相連同
去聲是也元兢曰平聲不成病上去入是重病文人悟之者少故

此病無其名。兢案文賦云：或齟齬而不安，因以此病名爲齟齬之病焉。崔氏是名不調不調者，謂五字內除第一字第五字於三字用上入聲相次者，平聲非病限。此是巨病。古今才子多不曉如晨風驚疊樹，曉月落危峯。月次落同入聲如霧生極野，碧日下遠山。下次遠同入聲如定或關門更終悲塞上翁。塞次上同去聲

第十四叢聚病者，如上句有雲，下句有霞，抑是常。其次句復有風，下句復有月，雲霞風月俱是氣象，相次叢聚是爲病也。如劉鑠詩：日落日下遙，林浮雲靄曾闕玉字來，清風羅帳迎秋月。此上句有日，下句有雲，次句有風，次句有月，日雲風月相次四句是叢聚。元兢曰：蓋畧舉氣象爲例，觸類而長，庶物則同上十字，已有鸞對鳳，下十字不宜更有鳧對鶴，上十字已有桂對松，下十字不宜更用桐對柳，俱是叢聚之病。此又悟之者鮮矣。崔名叢木病，即引詩。

云

庭稍桂林樹

簷度蒼梧雲

棹唱喧難辨

樵歌近易聞

桂梧棹樵俱是木即是病也

第十五忌諱病者其中意義有涉於國家之忌是也如顧長康詩云山崩溟海竭魚鳥依將何山崩海竭於國非所宜言此諱病也元兢云此病或犯雖有周公之才不足觀也又如詠雨詩稱亂聲沂水詩云逆流此類皆是也皎公名曰避忌之例詩曰何況雙飛龍羽翼終當乖又云吾兄旣鳳翔王子亦龍飛

第十六形迹病者於其義相形嫌疑而成如曹子建詩云壯哉帝王居佳麗殊百城即如近代詩人唯得云麗城亦云佳麗城若單用佳城即如滕公佳城爲形迹病也元兢曰文中例極多不可

輕下語也。崔曰：佳山佳城，非爲形迹，墳挺不可用。又如「侵天子天是謂天與樹木等犯者爲形迹，他皆効此。」

第十七：傍突病者，句中意旨傍有所突觸，如周允倫詩云：「二畝不足情，三冬識已畢，二畝涉其親，寧可云不足情也。」元兢曰：此與忌諱同，執筆者咸宜戒之，不可輒犯也。

第十八：翻語病者，正言是佳詞，反語則深累是也。如鮑明遠詩云：「鷄鳴關吏起，伐鼓早通晨，伐鼓正言是佳詞，反語則不祥，是其病也。」崔氏云：伐鼓反語腐骨是病。

第十九：曰長擷腰病者，每句第三字擷上下兩字，故曰擷腰。若無解鏡相間，則是長擷腰病也。如上官儀詩曰：「曙色隨行漏，早吹入繁笳，旗文縈桂葉，騎影拂桃華，碧潭寫春照，青山籠雪花。」上句隨次句入，次句縈次句拂，次句寫次句籠，皆單字擷其腰於中，無有

解鐙者故曰長擷腰也此病或名東

第二十長解鐙病者第一第二字意相連第三第四字意相連第五單一字成其意是解鐙不與擷腰相間是長解鐙病也如上官儀詩曰池隰風月清閑居遊客情蘭泛樽中色松吟絃上聲池隰二字意相連風月二字意相連清一字成四字之意以下三句皆无有擷腰相間故曰長解鐙之病也元兢曰擷腰解鐙並非病文中自宜有之不間則為病然解鐙須與擷腰相間則屢遷其躰不可得句相間但時然之近文人篇中有然相間者偶然耳然悟之而為詩者不亦盡善者乎此病亦名散

第二十一友離不犯詩曰

春人對春酒

新樹間新花

犯詩曰

人人皆偃息

唯我獨從戎

第二十二曰犯相濫或名繁說謂一首詩中再度用事一對之內反覆

重論文繁意疊故名相濫犯詩曰

玉繩映長漢

金波麗碧空

星光暗雲裏

月影碎簾中

釋曰玉繩者星名金波者月号上既論說下復陳之甚為相

濫尤須慎之

崔氏云相濫者謂形跡途道溝淖泥卷陌樹木枝條河水石冠帽衣如比之等名曰相濫上句用山

下句用河上句有形下句安跡上句有木下句安條如此參差乃為善焉若兩字一處自是犯焉非關詩處或云兩目一處是

第二十三日落節凡詩詠春即取春之物色詠秋即須序秋之事

情或詠今人或賦古帝至於雜篇詠皆須得其深趣不可失義意

假令黃華未吐已詠芬芳青葉莫抽逆言翦鬱或專心詠月翻寄

琴聲或意論秋雜陳春事或無酒而言有酒無音道有音並是落

節若是長篇託意不許限即假作詠月詩曰

玉鈎千丈挂

金波万里遙

蚌虧輪影滅

莫落桂陰銷

入風華氣馥

出樹鳥聲嬌

獨使高樓婦

空度可伶霄

釋曰此詩本意詠月中間論華述鳥乍讀風華似好細勘月
意有殊如此之輩名曰落節又詠春詩曰

何處覓消愁

春園可暫遊

菊黃堪泛酒

梅紅可插頭

釋曰菊黃泛酒宜在九月不合春日陳之或在清朝翻言朗

夜並是落節

第二十四曰犯雜亂 凡詩發首誠難落句不易或有制者應作
詩頭勒爲詩尾應可施後翻使居前故曰雜亂假作憶友詩曰

思君不可見

徒令年鬢秋

獨驚積寒暑

迢遞阻風牛

粵余慕樵隱

蕭然重一丘

釋曰粵余一對合在句端思君一對合居篇末然則篇章之內義別為科先後無差文理俱暢混而不別故名雜亂

第二十五日犯文贅或名勝俗病凡五言詩一字文贅則衆巧皆除片

語落嫌則人競褒貶今作者或不經彫匠未被揣摩輒述拙成多致紕繆雖理義不失而文不清新或用事合同而辭有利鈍即假

作秋詩曰

熠燿庭中度

蟋蟀傍窓吟

條間垂白露

菊上帶黃金

釋曰此詩據理大躰得通然庭中傍窓流俗已甚黃金白露

語質無佳凡此之流名曰文贅又詠秋詩曰

熠燿流寒火

蟋蟀動秋音

凝露如懸玉

攢菊似披金

此則无贅也又曰

渭濱迎宰相官之宰相即是涉俗流之語是其病又曰

樹蔭逢歇馬 魚潭見洗船 又曰

隔華遙勸酒 就水更移牀是則俗巧弱弊之過也

第二十六相及謂詞理別舉是也 詩曰

晴雲開極野 積霧掩長洲上句既叙晴雲下句不宜霧掩順不理耳

第二十七日相重謂意義重疊是也 或名枝指也 詩曰

駟馬清渭濱 飛鏹犯夕塵 川波張遠蓋

山日下遙輪 柳葉眉行盡 桃華騎轉新

已上有駟馬飛鏹下又桃花騎是相重病也

又曰 遊鴈比翼翔 歸鴻知接翮

第二十八日駢拇者所謂兩句中道物無差名曰駢拇如庚信詩

曰

兩戍俱臨水

雙城共夾河

此之謂也

○文筆十病得失

平頭第一句上字第二句上字第一句第二字第二句第二字不得同聲

詩得者澄暉侵夜月

覆光亂朝霜

失者今日良宴會

懽樂難具陳

筆得者開金繩之寶曆鈎玉鏡之珍符

失者嵩岩與花房迭遊靈髮與醇醪俱別然五言頗為不便文筆

未足為尤但是疥癬微疾非是巨害

上尾第一句末字第二句末字不得同聲

詩得者縈鬟聊向牖拂鏡且調粧

失者西北有高樓上與浮雲齊

筆得者立英戒律繁陰結序地卷朔風天飛隴雪

失者同源派流人易世踈越在異域情愛分隔筆復有隔句上尾
第二句末字第四句末字不得同聲

得者設體未同興言爲歎深加相將行李遲書失者同乘共載北
遊後園輿輪徐動賓從無聲又有蹈發聲第四句末字第八句末
字不得同聲

得者夢中占夢生死大空得無所得菩提純淨教其本有無比涅
槃示以無爲性空般若

失者聚斂積寶非惠公所務記惡遺善非文子所談陰虬陽馬非
原室所構土山漸臺非顏家所營

又諸手筆第二句末與第三句末同聲雖是常式然止可同聲不
應同韻

蜂腰第一句中第二字第五字不得同聲

詩得者惆悵崔亭伯 失者聞君愛我甘

筆得者判是佳人四言 失者楊雄甘泉四言

得者雲漢自可登臨六言 磨赤霄而理翰六言

失者美化行乎江漢六言 襲元凱之軌高六言

得者高巘万仞排虛空七言 盛軌與三代俱芳七言

猶聚鵠之有神鵠七言 失者三仁殊塗而同歸七言

偃息乎珠玉之室七言 得者雷擊電鞭者之謂天八言

失者潤草沾蘭者之謂雨八言

或云平聲除緩在用最多參彼三聲殆為太半

鶴膝第一句末字第三句末字不得同聲

詩得者朝關苦辛地雪落遠漫漫含冰陷馬足雜雨練旗竿

失者沙幕飛恒續天山積轉寒無同亂郢曲逐扇掩齊紈客從遠
方來遺我一書札上言長相思下言久離別

筆得者定洲跨躡夷阻頷袖蕃維峙神岳以鎮地踈名川以連海
原隰龍鱗班頌何其陋桑麻條暢潘賦不足言

失者琤玉致義不爲池隍之用桂栴信好又非園林之飭西郊不
雨彌迴天眷東作未理即動皇情如是皆次第避之不得以四句
爲斷若手筆得故犯但四聲中安平聲者益辭體有力如云能短
能長旣成章於雲表明吉明凶亦引氣於蓮上

大韻一韻以上不得同於韻字如以新字爲韻勿復用隣親等字
詩得者運阻衡言革時泰玉階平

失者新裂齊紈素鮮潔如霜雪

筆得者播盡善之英聲起則天之雄響百代欽其美德萬紀懷其

至仁。

失者傾家敗德莫不由於僑奢興宗榮族必也藉於高名凡手筆之式不須同韻或有時時同韻者皆是筆之逸氣如云掘河沈璧封山紀石邁三五而不追踐八九之遙跡

少韻二句內除本韻若已有梅字不得復用開來字

詩得者功高乘履石德厚贈昭華

失者昊天降豐澤百卉挺葳蕤

若故疊韻兩字一處於理得通故謝朓詩云帳望南浦時徙倚北

梁步以筆准詩亦如此筆得者西辭鄠邑南據江都

失者西辭鄠邑東居洛都

若故疊韻理通亦爾故徐陵殊物詔云五雲暖噓鱗宗所以効靈

六氣氤氳柔和所以高氣可尋

正紐凡四聲爲正紐如壬荏荏入詩二句內已有壬字則不得復有荏荏入等字

詩得者離騷詠宿莽

失者曠野莽茫茫

凡詩手筆亦須避之若犯此聲則齟齬不可讀如云

得者藉甚岐嶷播揚英譽

失者永嘉播越世道波瀾

傍紐雙聲是也如詩二句內有風一字則不得復有此等字

詩得者管聲驚百鳥衣香滿一園失者壯哉帝王居住麗殊百城

若故雙聲者得有如此故庾信詩云

胡笳落淚曲羌笛斷腸歌

筆得者六郡豪家從來習馬五陵貴族作性便弓

失者曆數已應虞書不以北面爲陋有命旣彰而周藉猶以服事爲賢

若故雙聲者亦得有如此如云

鑒觀上代則天祿斯歸逃聽前王則曆數彼如是此次第避之不得以二句爲斷

或云若五字內已有阿字不得復用可字此於詩章不過爲病但言語不淨潔讀時有妨也今言犯者唯論異字如其同字此不言言同聲者如云文物以紀聲明以發之大東小東自南自北等是也

或云凡用聲用平聲最多五言內非兩則三此其常也亦得用一用四若四平聲無居第四若一平聲多在第二此謂居其要也猶如宮羽調音相參而和

又云賦頌有第一第二第三第四或至第六句相隨同類韻者如此文句儻式有焉但可時時解鑿耳非是常式五三文內時一安之亦無傷也又辭賦或有第四句與第八句而復韻者並是丈夫措意盈縮自由筆勢縱橫動合規矩

文筆式云製作之道唯筆與文文者詩賦銘頌箴讚吊誄等是也筆者詔策移檄章奏書啓等也即而言之韻者爲文非韻者爲筆文以兩句而會筆以四句成文繫於韻兩句相會取於諧合也筆不取韻四句而成住於變通故筆之四句此文之二句驗之文筆率皆如此也體旣不同病時有異其文之犯避皆准於前假令文有四言六言七言等亦隨其句字准前勘其聲病足悟之矣其蜂腰從五言內辨之若字或小多則無此病者也筆有上尾鶴膝隔句上尾脊發等四病詞人所常避也其上尾鶴膝與前不殊

束哲表云薄冰凝池非登席之珍池與珍同平聲是其上尾也
佐思三都賦序云魁悟長者莫非其舊風謠歌儻各附其俗者與
儻同上聲是鶴膝也隔句上尾者第二句末與第四句末同聲也
如鮑昭河清頌序云善談天者必徵象於人工言古者必考續於
今人與今同聲是也但筆之四句此文之二句故雖隔句猶稱上
尾亦以次避第四句不得與第六句同聲第六句不得與第八句
同聲也

沓發音廢者第四句末與第八句末同聲也如任孝恭書云昔鍾
儀戀楚樂操南音東平思漢松栢西靡仲尼去魯命云遲遲季后
過豐潛焉出涕涕與靡同聲是也

凡筆家四句之末要會之所歸若同聲有似沓而機發故名沓發
者也若其間際有語隔之者犯亦無損謂上四句末下四句初有

既而於是斯皆所以是故等語也此等之病並須避之其鶴膝近
 代詞人或有犯者尋其所犯多是平聲如温子昇寒陵山碑序云
 並寂漠銷沉荒涼磨滅言談者空知其名經過者不識其地又
 刑子才高季式碑序云楊氏八公歷兩都而後盛荀族十鄉終
 二晉而方踐又魏收文宣謚議云九野區分四遊定判賦命
 所甄義兼星象沈與名公與卿分與甄並同聲是筆鶴膝也文人劉善經云筆之鶴膝平
 聲犯者蓋文牀有力豈其然乎此可時復有之不可得以為常也
 其雙聲疊韻須以意節量若同句有之及居兩句之際相承者則
 不可矣同句有者還依前注居其兩句際相承者如任孝恭書云
 學非摩揣誰合趙之連鷄但生與憂偕貧隨歲積鷄與偕相承而
 同韻是其類也又徐陵勸善蟲云雖尤三家寧謂嚴誅誅冢相
 承雙聲是也然聲文不等義各隨焉平聲哀而安上聲厲而舉去

聲清而遠入聲直而促詞人參用躰固不恒請試論之筆以四句
 爲科其內兩句末並用平聲則言音流和得靡麗矣兼用上入
 者則文體動發成宏壯矣看徐魏二作足以知之徐陵定襄侯表
 云鴻都寫狀皆殊烈士之風麟閣圖形咸紀誠臣之節莫不輕死
 重氣効命酬恩奔草莽者如歸膏平原者相襲上對第二句末風第
三句末刑下對第二
句末恩第三句
末歸皆是平聲魏叔赤雀頌序云蒼精父天銓與象立黃神母地輔
 政機修靈圖之跡鱗襲天啓之期翼布乃有道之公器爲至人之
 大寶上對第二句末立第三句末地下對第
二句末布第三句末器皆非平聲是也徐以靡麗標名魏以宏壯
 流稱觀于斯文亦其効也又名之曰文皆附之於韻韻之字類甚事
 區分緝句成章不可違越若令義雖可取韻弗相依則猶舉足而失
 路持掌而乖節矣故作者先在定聲務諧於韻文之病累庶可免矣

文鏡秘府論卷五終

○文鏡秘府論 北

論對屬

凡爲文章皆須對屬誠以事不孤立必有配正而成至若上與下尊與卑有與無同與異去與來虛與實出與入是與非賢與愚悲與樂明與闇濁與清存與亡進與退如此等狀名爲反對者也義事各相反故除此以外並須以類對之一二三四數之類也東西南北方之類也青赤玄黃色之類也風雲雪霜露氣之類也鳥獸草木物之類也耳目手足形之類也道德仁義行之類也唐虞夏商世之類也王侯公卿位之類也及於偶語重言雙聲疊韻事類甚衆不可備叙在於文筆變化無恒或上下相承據文便合若云圓清著象方濁成形七曜上臨五岳下鎮方圓清濁象形七或前後懸絕五上下是其對

隔句始應若云軒轅握圖丹鳳巢閣唐堯秉曆玄龜躍淵軒轅唐堯握圖

乘曆丹鳳玄龜巢閣躍淵是也或反義並陳異體而屬若云乾坤位定君臣道生或

質或文且昇且降乾坤君臣質文昇降並反義而同句陳之乾或同

類連用別事成若云芝英蕙莢吐秀階庭紫玉黃銀揚光巖谷

芝英蕙莢與紫玉黃銀階庭與巖谷各同類連對而別事相成此是四途偶對之常也比事屬辭不

可違異故言於上必會於下居於後須應於前使句字恰同事義

殷合若上有四言下還須四言上有五字下還須五字上句第一字即

字即用雲煙氣露等上有雙聲疊韻下還即須用對以之猶夫影響之相遂輔車之相須也若其

上昇下降若云寒雲山際起悲風動林外山際在上句第三第四言

五字前復後單若云日月揚光慶雲爛色日月兩事是複語既非倫

事便不可然文無定勢體有變通若又專對不迭便復大成拘執

可於義之際會時時散之夫對屬者皆並見以致辭謂並見事類以成辭假令

大_二娵_一娟翠竹聲韻金風的歷紅荷光垂玉露翠竹與紅不對者必相因
荷_二金_一風與玉露是異事並見也凡爲對者无不悉然也
成_二義_一謂下句必因上句止濕一事以成義也假令叙_二家_一世云自茲以降
无_二異_一議叙能官云望之於君固有慙色叙瑞物云委之_二三_一府不可勝記
叙_二帝_一德云魏々蕩々難得名焉皆下句接上句以成義也

何則偶辭在於參事凡爲對屬皆偶其辭事若不雙辭孤義不可別

言故也若不取對即須就一別也在於文章皆須對屬其不對者止

得一處二處有之若以不對爲常則非復文章若常不對則與就

如對屬之間甚須消息遠近比次若叙瑞云軒轅之世鳳鳴阮險

漢武之時麟遊雍時武持軒轅對漢大小必拘若叙物云鮒離東海得

水游鵬翥南溟因風而舉將鮒擬鵬美醜當分若叙婦人云等毛嫵

之美容類嫵母之至行毛嫵嫵母強弱須異若叙平賦云擢鯨鯢如

折朽除蝮蟻若拾遺鮒鯢蟻苟失其類文即不安以意推之皆可

知也而有以日對景將風偶吹持素擬白取鳥合禽雖復異名終

是同體若斯之輩特須避之故援筆指辭必先知對比物各從其類擬人必於其倫此之不明未可以論文矣

句端屬事比辭皆有次第每事至科分之別必立言以間之然後義勢可得相承文體因而倫貫也新進之徒或有未悟聊復商畧以類別之云爾

觀夫惟夫原夫若夫竊以竊聞聞夫惟昔昔者蓋夫自昔惟

右並發端置辭汎叙事物也謂若陳造化物象上古風跡及開廓大綱叙況事理隨所作狀量取用之大凡觀夫惟夫原夫若夫蓋聞聞夫竊惟等語可施於大文餘則通用其表啓等亦宜以臣聞及稱名爲首見本法

至如至乃至其於是及有是則斯則此乃誠乃

右並承上事勢申明其理也謂上已叙事狀次復申重論之以

明其理

泊於逮於至於及於既而亦既俄而泊逮及自屬

右並因事變易多限之異也謂若述世道革易人事推移用之而爲異也

乃知方知方驗將知固知斯乃斯誠此固此實誠知是知何則所以是故遂使遂令故能故使可謂所謂

右並取言證成於上也謂上所叙義必待此後語始得證成也或多折名理或比況物類不可委說者

況乃況則矧夫矧唯何況豈若未若豈有豈至

右並追叙上義不及於下也謂若已叙功業事狀於上以其輕少後更云況及豈若其事其狀云云也

豈獨豈唯豈止寧唯寧獨寧止何獨何止豈直

右並引取彼物爲此類謂若已叙此事又引彼與此相類者云豈唯彼如然也

假令假使假復假有縱令縱使縱有就令就使就如雖令雖使雖復設令設使設有設復向使

右並大言彼事不越此也謂若已叙前事假令深遠高大則如此此終不違

雖然然而但以正以直以只爲

右並將取後義反於前也謂若叙前事已訖云雖然乃有如此理也

豈令豈使何容豈容豈至豈其何有豈可寧可未容未應不容誰可詎令詎使而乃而使豈在安在

右並叙事狀所求不宜然也謂若揆其事狀所不合然云豈令

其至於此也

豈類詎似豈如未若

右並論此物勝於彼也謂叙此物微已訖陳豈若彼物微小之狀也

若乃爾乃爾其爾則夫其若其然其

右並覆叙前事體其狀若前已叙事次更云若乃等體寫其狀理也

儻使儻若如其如使若其若也若使脫若脫使脫復必其若必或若或可或當

右並踰分測量或當爾也譬如論其某事使異理理云儻如此如比

唯應唯當唯可只應只可只當乍可必能必應必當必使會當

右並看世斟酌終歸然也若云看上事形勢唯應如此如此方當方便方冀方令庶使庶當庶以冀當冀使將使使夫未使令夫所冀所望方欲便欲便當行欲足令足使

右並勢有可然期於終也謂若叙其事形勢方終當如此豈謂豈知豈其誰知誰言何期何謂安知寧謂寧知不謂不悟不期豈悟豈慮

右並事有變常異於始也謂若其事應令如彼今忽如此如此加以加復况復兼以兼復又以又復重以且復仍復尚且猶復猶欲而尚尚或尚能尚欲猶仍且尚

右並更論後事以足前理也謂若叙前事已訖云加以如此又如此也

莫不罔不罔弗無不咸欲咸將並欲皆欲盡皆並咸

右並惣論物狀也

自非若非非夫若不如不苟非

右並引大其狀令至甚也若叙其事至甚者云自非如此云也何以何能何可豈能豈使詎能詎使詎可儔能奚可奚能

右並因緣前狀論可致若云自非行如彼何以如此也

方慮方恐所恐將恐或恐或慮只恐唯恐行恐

右並預思來事異於今也若云今事已然方慮於後或如此也

敢欲輒欲輕欲輕用輕以輒用輒以敢以每欲常欲恒願恒望

右並論志所欲行也

每至每有每見每曾時復數復或復每時或

右並事非常然有時而見也謂若每至其時節每見其事理也則必則皆則常何當不未嘗不未有不則

右並有所逢見便然也若逢見其事則必如此也
可謂所謂誠是信是允所謂乃云此猶何異奚異亦猶猶夫則猶
則是

右並要會所歸總上義也謂設其事可謂如此可比如此也
誠願誠當可唯願若令若當若使必使

右並勸勵前事所當行也謂若謂其事云誠願行如此也
自可自然自應自當此則斯則則必然則

右並預論後事必應爾也謂若行如彼自可致如此

○帝德錄

伏犧亦曰宓戲大昊皇雄庖犧皇犧風姓以木德王曰蒼精蒼牙
生於雷澤日角以龍紀官曰龍師而龍名狀有通靈出震像日作
易觀像察法畫八卦設十言推三元以教民

神農亦曰炎帝帝魁大庭烈山農皇以火德王曰炎靈炎精生於華陽感龍首神之以姜水成戴玉理石耳以火紀官曰火師而火名乘六龍以出地輔狀有教農作來耜嘗百草甄度四海黃帝亦曰軒轅有熊縉雲之官歸藏云皇軒帝軒軒后軒皇以土德王曰黃帝黃神黃精感大電繞樞以生於壽丘長於姬水居於軒轅之丘天庭日角四面狀有提像佺齊叶律造書契摸鳥跡車乘宮室衣服文字役使百靈垂衣裳

少昊亦曰金天青陽以金德王感大星如虹流華渚以生鳳皇適至以鳥紀官鳥師如鳥名

顓頊亦曰高陽窮桑以水德王感瑤光如蜺降幽房以生形云併誇平九黎之亂定八風之音唐堯亦曰陶唐伊祁伊堯唐堯唐后帝名放勳感赤龍以生長於伊水居丹陵形云鳥庭日角八眉八

彩珠衡狀云欽明文思睿哲允龔兢讓稽古則天就日望雲光被
平章百姓協和万邦虞舜亦曰有虞大舜有姚虞皇虞后名重華
字都君感大蛇始生於姚墟長於媯水狀曰潛哲文明登庸納麓
受終慎徵五典懷神珠兼石推哥琴垂拱彈五絃之琴哥南風之
詩

夏禹亦曰有夏伯禹夏禹名文命字高密感流星生於石紐耳參
漏懷玉斗狀有跡通任土作貢盡力溝洫卑宮室

殷湯亦曰成湯商湯商王殷后名天乙字乙王感白氣而生兩肘
七名受金鉤都於亳狀有革命解網卅七征紂於鳴條竄於南巢
高宗亦曰武丁中宗殷宗狀云中興

周文王亦曰文昌

武王亦曰武發並云有周蒼精文王邑於豐受命於岐山武王都

於鎬狀云命唯新者定武功虞代革命伐罪

漢曰天漢炎漢卯金刀高祖曰劉邦感玉英始生鄼澤夢素靈哭
芒山小見紫雲灞壘浮奇氣狀云肇戴天祿提劍

右並是古帝王名狀至諸文歷叙先代處可於此斟酌改用之
或可引軒唐虞夏商周秦漢等國號即以歷運命祚其業道德
等配之隨其盛衰而叙

若叙盛云光啓云始唯新方熾玄盛逾隆兢明云永逾遠方弘方
茂云恭

若叙衰云造地陵遲將季云喪將盡云替已缺將亡告終等語
受命受終定業開基啓祚承天乘時

生狀云誕靈降神誕聖發祉効靈啓聖流祉亦云載誕降生
臨狀云登樞踐極馭宇建國乘時踐位君臨乘乾出震

右若叙先代並得通用

叙述帝德躡制甚多配用諸文動成混亂今略辨之如右

或先叙感受符受命形狀握運等二句於上後以德從臨馭功業等承之

若云盛降炎上赤帝赤燁燁怒朱鳥翼軫瑤光白虹星虹樞電赤龍玉英等

精靈祀氣正氣握受膺黃河榮河河洛翠淵玄扈龍馬龜鳳龜龍黃龍玄龜玄精朱文錄錯玄邁玉邁玉檢等

圖錄文命赤雀玉匱書黃魚金鈞丹畫等命降玄珪錫受昭華等贈應叶千年千載五期五運等

期運數啓三靈卜戴玉理石形表蒼牙珠衡等狀配居踐紫微北辰靈宸極等位居大寶九五黃屋等位尊並量其類以取對亦可燁

怒朱鳥翼軫瑤光樞電星虹及雷澤壽丘華渚華陽石紐等降精
降靈降神發祉流祉誕聖啓聖榮河河洛黃龍玄龜龍馬玄扈玉
檢等

檢圖薦籙呈瑞玄珪降錫珠衡表狀亦可云握天鏡金鏡玉鏡神
珠懷玉斗秉石椎擊玉鼓馭三龍定九鼎等云云

而以踐極踐位馭世乘時臨民承天察璇璣玉衡齊七政秉玉燭
以調時

亦可云天庭日角允上豐下龍顏虎鼻八彩重瞳珠衡玉理握褒
履已握戊懷已

亦可云挺著表資牀聖敬神武聖武欽明濬哲文明侑齊等姿德
及云神武天庭聖敬日濟欽明文思允龔克讓聰明神武含弘光
大及云龍飛虎變出震乘乾等語作二句

次可云得一通三居高望遠就日望雲則天法地握戍懷已出震
齊巽雲行雨施日臨月臨握矩齊衡懷珠秉石前疑後承左規右
矩執契持衡觀像察法

及云盡聖窮神合元躰極誕靈縱聖跡通知遠立禮興仁杖賢翼
義疏山填川紀星量月射日繳風補維立柱

亦可云含吐陰陽經緯天地疏填山川照臨日月感會風雲鼓動
雷電合德乾坤齊明日月重紉地維更闢天象陶鑄生靈彈壓山
川織成宇宙万神協贊万物歸往

亦可云牢籠囊括苞舉控引彌綸迅牘彈壓廓清光被朝宗明臨
亭毒等云

天地乾坤二儀四海八荒八埏八極九域九土六幽九縣万國天
下海外宇宙遐邇幽明動植万物等

亦可云利見大人光臨寶位下臨赤縣上膺玄象秉王登樞懷珠
馭極就日積明則天爲大等語

亦可云練五石以補天正八柱以乘天乘四載以敷土落九日而
正攝穆通八風而調律呂乘六龍以御天落九鳥而極物正絕柱
而卷氣移於天地二儀息橫流群飛波瀾於四海江海揚光華於
日月舞干鉞而定四夷運機衡以齊七政降寶命於岐山受靈圖
於宛委懸明鏡以高臨振長策而遠馭運七政以機衡通八風於
律呂

亦可云以至德光天下神功以截海外等同類軒轅之尙齊顛頊
之靜淵唐堯之欽明虞舜之文明大知一周文聖敬志漢祖神武
大度感二義之至躰應千祀之嘉會或可以感受符命等參對之
若云虹電流彩虹流華渚虹下蛻貫爰乃降感精靈英靈虹流電

繞瑤光下降等云

應誕聖啓聖之期河洛龍躍榮河龜浮翠淵龍躍龜浮玉檢來浮等

爰應受寶命圖錄告表興王之運標受命之始

亦可云感赤熒瑤光翼軫等氣祉允叶允應爰應等千靈五期三靈二儀受錄錯玉檢龜龍等文圖光臨載濫撫臨等云四海八極萬國萬物握立武蒼水玉匱金簡之符命踈通尅平九土九域亦可云天庭日角珠衡玉理等載表神儀玉檢金繩龜字龍圖等爰膺寶命

亦可云立龜出洛應聖之期赤雀入鄠表惟新之命

叙功業

若云補維立柱斷鰲練石功德被於乾坤天地二儀射日繳風戮

豕斷蛇拯溺救焚功業施於四海萬物群生動植遐邇斷鰲練石
二儀更安槩木隨山九土還定上射九日上齊七政考星叶日等
云

玄象乾象更明下導百川踈山奠水等蒼生坤儀以定

璇璣玉衡機衡等運而七政齊正文銀編金簡等推而九土百
川定通地理千鍼舞四夷服俊乂在官自睹四門穆穆遐荒奉職
無勞兩階之舞弘文教天下雍熙定武功海外有截朱干玉鍼海
外率賓黃斧黻衣天下咸服八宏大定偃甲銷戈九有宅心周文
共軌允龔克讓四表以和保合大和方咸謐除凶定難行仁義
之兵扶危履傾崇聖賢之杖一尉一候遐邇承風禮云樂云幽明
同化此是並隔句相對

亦可云儻千鍼以懷遠運機衡以齊政斷修蛇戮封豕落九日通

八風正頌維安絕柱平九黎之亂竄三苗之罪正高天之絕柱息
滄海之橫波更穆四門重安八柱練石補天積灰止水偃伯脩戈
休干放馬於華山陽牧牛於桃林塞及云開闢辰象織成宇宙
叙禮樂法

若云改正朔殊徽号定憲章同律度定禮樂諧律呂脩五禮正六
樂諧六樂定八音及云平分四氣推列三元齊七政陳五紀定四
時通八風分九土慎徽五典弘宣八政叙以九疇敷以五教風通
地理叙人倫授民時

亦云命后夔合樂伯夷典禮容成定曆伶倫叶律臯陶典刑
亦可論置立郊廡社稷明堂以宗祀天地神明之靈及朝宗萬國
群后百辟懸象魏以頒政降衢室以問道昇明堂以議政開闢大
學公宮東庠西膠庠序等而以垂訓施化問道貴德尙齒起置麟

閣天祿虎觀等以崇儒弘文採五帝之英華去三代之糟粕定八刑亂民考八風定八音任九土作賦發以聲明紀以文物布之典刑納之軌物或可云制定五禮禮儀玉帛蹲俎之制等以和邦國叙人倫與天地同節安上治民定諧奏六樂八音金石絲竹音羽龠干戚容以同和天地合鬼神移風易俗載定六律律呂以測寒暑叶天地東膠西庠爰崇節義麟閣虎觀乃集墳典律呂云定以合陰陽禮樂聿脩仍同天地琄璣玉衡等運而七政斯齊金科玉條陳施而四民百姓無犯南正揆地司天東膠弘風訓俗敬敷五教庶績惟濼鴻範九疇彛倫攸叙侯甸荒要合先王之德刑火龍黼黻得古人之象辨正位更立周官同律齊衡仍追彛典九成六變更定樂章五宅三居仍定典刑道德仁義高視百王文物聲明聿追三代

叙政化恩德

若云握斗機以運行動巽風而號令順春夏而生長隨秋冬而殺
罰開日月以照臨降雲雨以灑潤均天地以載臨同陰陽以變化
察天象以定時觀人文以成化則天地以行道依鬼神以制義履
時以象天養財以任地治四氣以教民通八音以宣六氣律文而
訓俗聲爲律身爲度左準繩右規矩保合大和尅明俊德謨九德
叙九疇張四維陳二柄興於仁立於禮成於樂導之以德齊之以
禮聖賢爲杖仁義爲翼道德爲城禮樂爲囿道德爲場禮義爲干
櫓誠信爲甲冑修文德止武功先德教後刑罰以德不以威以寬
不以猛不令而行不言而化開三面垂仁揮五絃解慍日臨月臨
雲行雨施鼓之以雷電潤之以雲雨油然作雲霏然下雨煦和氣
以臨民扇薰風而養物灑玄澤以周流降陽光以照普大道潛運

至德弘宣熒光陽光等輝映昭晰普燭湛恩鴻恩等汪濊陽光充
溢洋溢漫衍浸洽和氣霈澤等同流亦論道仁澤化等被搭著及
覃通流施沾加云二儀四海九縣八宏四表九域九垓八際天下
海外及淵泉草木昆虫行葦等語平章百姓協和萬邦光被四表
或云敷茲五典陳茲八政等庶績咸熙載叙仁倫布以九疇張以
四維彝倫攸叙允諧邦政韜戈偃伯變定武功作樂制禮載和文
德五絃云奏更起舜歌三面已開還興湯咒五絃解慍德被生民
三面開羅仁沾庶物自南自北德被花夷欲左欲右仁沾鳥獸秉
鉞而舞見遠夷殊俗來賓揮絃彈琴而歌知吾民解慍興仁立禮
俗以唯清明法察令民斯無犯悠悠萬物並被仁心芒芒九洲俱
陶王化亦可以上大道至德榮光湛恩立澤和氣等被加於四海
八宏等語爲對

叙天下安平

若云二儀天地乾坤等交泰交暢日月光華人神允協遐邇太康
幽平叶贊內外穆福萬國咸寧萬邦協和百姓照明黎民於變時
邕庶績咸熙品物咸亨柔遠能邇內外平成天平地成遠迹至下
通上漏四海無波璇曜階平河清海晏河鏡河湛河濂海夷年和
氣叶雨節風隨尉候無虞烽燧不警脫劔明堂燧甲宣室載戢干
戈載橐弓矢放馬花山之陽放牛桃林之塞偃伯韜戈休牛放馬
燦光溢二儀和氣行萬里去澤浸六幽百姓食於膏火飲於醴泉
照於玉燭司祿益富而國實司命益年而民壽
亦可云容成氏世結繩而用隣國雞犬相聞東戶李子世路有鴈
行道不拾遺來租餘糧宿於畝首華胥氏世民有含哺而熙鼓腹
而遊大古之時鳥鵲之巢可俯而窺虺虺可躡大道之行天下爲

公不獨親其親不獨子其子唐堯之時八十老人擊壤於路云鑿井而飲耕田而食日出而作日入而息帝有何力於我哉堯舜之時比屋可封百姓皆以堯舜之心爲心黃帝夢遊華胥之國三年而治臻焉可量參對之

右並帝德功業其在諸文須叙述者可於此參用之

若文大者陳事宜多若太平頌巡狩賢臣頌檄文封禪表之類體須多若雜表體須少皆斟酌意義須叙之句數長短皆在本注叙遠方歸向

東方在青丘林木扶桑蟠木少陽日域出日

南方有丹穴山舟激炎洲風穴載日火鼠比戶反戶

西方有白水西王嶠陵積石流沙玄圃弱水麟州囿隴

北方有玄漠幽陵紫塞孤竹崆峒玄闕龍庭金微瀚海天山龍燭

等並得云地域鄉俗人表外所亦云夏禹所不記豎亥大章所不步遊周穆王若士盧敖所不至遊窺禹跡所不及穆轍所不遊方老所不遊方志所未傳山經所不載

亦云日月光景等所不照臨霜露所不沾被舟車所不通冠帶所不及轍跡所不至

異俗名有反風厭火三首一目彫齒黑齡儻耳穿胸頭飛鼻飲金鱗鐵面等國俗人鄉及云七戎六蠻九夷八狄赤狄青羌鳥夷犬戎羌頭皮服編髮左衽等類群首長渠衆等

慕恩狀云並欽慕承被沐浴等皇風

帝德王化皇恩王澤深仁至化立功至道大德亦直云慕義向化沐浴德浴恩仰德歸仁承風慕道

來狀云扣塞梯山架水泛海歎關重譯候雨占風及稽首屈膝跡

角接踵來王朝宗獻欸入謁來賓奉貢獻狀云獻琛奉畫薦寶
亦可云委質薰街納畫夷郊映邦天庭來朝帝闕或可引南方越
常國候無別風淮雨江海不揚鴻波重九譯來獻白雉及黑貂裘
西方大月氏國候東風入律百旬不休青雲于呂連月不散乘毛
車度弱水貢神香猛狩東方肅慎國獻楛矢弓弩西王母遣使乘
白鹿獻玉環西旅獻大獬

叙瑞物感致

若云天不愛道種秘寶地不潛珍必呈祥天監孔明神聽無爽明
神明靈上云等迴騰元監叶贊明命寶命休祉靈瑞珍荷靈應等
允歸荐臻荐至兩著照見斯表等

瑞物

若云日月揚光光華烟雲紛郁爛彩山川効靈星雲動色河洛

薦祉銀玉揚光草木革形魚鳥變色甘露流掌醴泉出地墜露凝
甘飛泉泄醴榮光出河景星出翼兩曜合璧五緯連珠鄉雲五彩
休氣四塞四氣休通五光垂曜八風脩通五雲紛郁

亦云鳳皇巢阿閣上庭騏驎有囿黃龍負圖出河玄龜呈字出洛
白狼銜鈎入朝黃魚化玉白虎銜珠黃龍負玉赤鳥銜珪黃魚白
麟朱鴈作舞青鸞自儻白雉南至天馬西來蒼鳥東至鳳皇葬日
騏驎嘯風

亦云河薦金繩山開玉匱黃金鑪山玄珪出地山出靈車澤薦神
馬金騰自出銀甕斯滿

亦云三苗金穎九芝齊秀萸莢抽莖芝英吐秀嘉禾含穎奇木連
理地出嘉禾庶生福草朱草生郊蕨蕭生厨萸莢抽砌

或云慶雲五彩浮自帝庭休氣四塞映于河渚鄉雲晨映彩蘭非

煙景星晝照光浮助月紛紛郁郁雲彩映庭青方赤方星光出翼
祥風下至乍應璇璣黃雲上浮仍通寶鼎五老上入乍覩流星八
伯進歌仍瞻嘉氣汾水寶鼎乍映黃雲河渚靈圖仍浮休氣
亦云鳳皇已鳴爰調律呂龍馬云躍載負圖書鳳皇巢閣響著雄
雌及五彩呈文麒麟在郊行中規矩及一角示武五蹄見質
亦云虬頸顛頷九苞六象嬰聖抱信栖梧食竹等之鳥禽飛自紫
庭鳴自阮險響合蕭韶來巢阿閣齧身牛尾狼蹄員頂一角五蹄
含仁懷義歸和遊聖等之狩遊於雞時聲中鐘呂麟遊雞時白質
黑蹄龍躍河檀朱文錄錯龍躍河渚薦卷舒之圖鳳鳴阮險協雉雌
之管黃龍載躍吐甲臨壇赤雀于飛銜書入戶丹書入戶更自鄧
都立甲登壇還從河渚黃龍出水玉檢斯呈白狼入朝金鈎以薦
鳥從赤日三足云章狐自青丘九尾斯見馬從西域赫汗斯流雉

自南荒素章仍表河壇西響龍馬呈體河渚東覩鳥魚薦祉牝頸
顛頷鳴自阮隴龍翼馬身浮於河渚縞身朱鬃馬自殊方黃輝彩
鱗龍浮水渚青龍玄甲赤文綠色出表帝壇白虎黑文及白質黑
蹄來遊君囿亦云王母之使來獻玉環

亦云玄武之神仍呈金簡河精下帶爰掘地界海若東遊是僣天
命玄締之錄更薦滎河赤繡之圖仍呈宛委蒼水使者更候衡山
白面長人仍呈河渚神芝吐秀來自銅池甘露凝華垂於金掌璠
尅延嘉玄珪出地載表成功草茂華平朱草生郊爰應至德蕙莆
作扇下起清風芝英似冠仍浮黃氣芝泥出水載表河圖冀莢生庭
還成帝曆銀編金簡開自重山蘭葉芝泥浮於河渚白環入貢更
自西生玄珪告錫還從東海或云景風蒼氣滎光昌光嘉氣祥風
等輝映映于帝庭宮闕城闕甘露醴泉液醴流甘等滂流洋溢

于林野玄珪白環紫玉金鈎玉環璜玉金騰銀甕金車玉馬明珠
具貝及玉檢金繩銀編金簡等云

彪炳煖爛照章照耀磊砢等相輝並映暉丹鳥皓兔白狐玄豹白
雉朱鴈黃魚丹鳥白虎玄狐素鱗丹羽等照彰彪炳紛綸以至以
見集於林苑原野黃銀紫玉兩見等輝映于山川深山玄豹白豹
騰驥馴遊苑囿白麟朱鴈芝茅寶斲等並入詠歌咸歌樂府並著
樂章即引餘瑞對之咸著圖牒俱垂史策等山車澤馬神馬騶虞
解豸一角三足五蹄雙舫等雜沓陸離來遊競至於郊野苑囿華
平屈轍芝英萸茨神芝福草紫草朱賓連蕙莆嘉卉奇木三畝九
芝連枝含穎等云照彰紛敷葳蕤著吐秀於階庭原野此等並得
云之府瑞休祉貺珍異祥咸委畫輪不絕俱薦云帝庭天庭玉府
天闕玉闕不絕史書並著圖牒史不絕書府無虛月

亦可總云日月星辰風雨山川草木羽毛鱗介山宗海若毛群羽族風雲氣露禽魚卉等瑞祥祉貺云雜沓紛綸煖爛彪炳等照彰競至而臻桐輝允集呈形表質等亦可在後惣云靈符嘉瑞瑞珍休符寶命等照普羅生並見荐臻允歸及雜沓紛綸等論或可叙前瑞物二句即委輸王府庫縑細著於史策及云紛綸雜沓以臻至不可勝紀難以彈記難得觀覲不可勝數

右並瑞應諸文須開處於此叙之

文大者可作三對四對若太平巡狩及瑞頌封禪書表等可准前狀或連句隔句對並惣叙等語參用之

小者或一句若瑞表等可用瑞物之善者一句內並陳二事而對之論其衆多之意

文鏡秘府論卷六 大尾

○秘密曼荼羅教付法傳卷第一上

第一因起感通分者亦分爲三一叙意二列付法阿闍梨名號及以表德三問答決疑一叙意者夫仁王治國封賞有差法帝御世攝引不一有差非能治之不平不一還是所化之機別是故一味甘露逐器殊色一相摩尼隨色分影能說之心平等而轉所潤之意千殊各解一三五乘源一孤別法報應化體同用異所謂報應化佛者亦名十身盧遮那大小釋迦等常途顯教之主是也此報應化身則上包十地滿下括六趣等對種種根機以種種方便說種種法門其所說教則大小乘所攝華嚴法華般若寶積最勝涅槃等及四阿含等一百落又部經是也語其宗要則菩薩四攝六度聲聞緣覺四諦十二緣三十七菩提分及人天種種善法是也

並是隨他意說方便門也故楞伽經云佛告大慧菩薩大慧應化佛所作應佛說施戒忍精進禪定智慧故陰界入解脫故建立識相差別行故說諸外道無色三摩拔提次第相大慧是名應佛所作應佛說法相又云大慧應化佛作化衆生事異真實相說法不說內所證法聖智境界所謂法佛者常住三世淨妙法身法界體性智大毘盧遮那自受用佛是也金剛頂經及大日經等說是薄伽梵遍照如來以五智所成四種法身於本有金剛界自在大三昧耶自覺本初大菩提心普賢滿月不壞金剛光明心殿中與自性所成眷屬金剛手等十六如來及四攝行天女使金剛內外八供養金剛天女使十佛刹微塵數乃至不可說不可說微細法身秘密心地超過十地身語心金剛自受法樂故各各說自所證聖智境界三摩地法楞伽所謂法佛說法者離心相應體故內證聖

行境界故大慧是名法佛說法相者是也如是法身智身二種色相平等平等徧滿一切衆生界一切非情界常恒演說眞實語如義語曼荼羅法教即是楞伽所謂眞實說法者是也般若論應化非眞佛亦非說法者蓋爲此乎彼曼荼羅教者金剛頂瑜伽十萬頌經等是也大日如來普遍常恒雖演說如是唯一金剛秘密最上佛乘大曼荼羅法教而非機非時不得聽聞信受修行流傳所謂道不自弘弘必由人誰能弘者則有七箇大阿闍梨耶上自高祖法身大毗盧遮那如來下至青龍阿闍梨嫡嫡相續迄今不絕斯則如來加持力所致也法之最上於北見矣生身佛所說教不如是也自伽葉至師子付法絕矣由是空有等諍論爭舉旗鼓職此之由矣

第二列付法阿闍梨名號及表德者彼傳法阿闍梨名号云何

第一傳法阿闍梨號曰摩訶毗盧遮那娑多他揭多

第二付法祖名曰金剛薩埵阿闍梨耶

第三祖名曰龍猛菩薩阿闍梨耶

第四祖名曰龍智菩薩阿闍梨耶

第五祖金剛智阿闍梨耶

第六祖不空金剛阿闍梨耶

第七祖青龍寺惠果阿闍梨耶

第一高祖法身大毗盧遮那如來與自眷屬法身如來於秘密法界心殿中自受法樂故常恒不斷演說此自內證智三摩地法具如金剛頂經說

第二祖嚩日囉二合薩怛嚩二合摩訶薩怛嚩二合親對法身如來海會受灌頂職位則說自證三密門以獻毗盧遮那及

一切如來便請加持教勅毘盧遮那如來言汝等將來於無量世界爲最上乘者令得現生世出世間悉地成就具如經說

第三祖者昔釋迦如來掩化之後八百年中有一大士名那伽闍賴樹那菩提薩埵唐言龍猛菩薩舊云龍樹訛略也誕迹南天化被五印尋本則妙雲如來現迹則位登歡喜園和尙說是則觀自在王如來之異名何者所謂雲者平等無盡覆護之義又降雨養物之義卽是大悲利之三昧也妙者甚深難測之義言此菩薩二利之行除如來者無人度量又述名龍猛者大龍無念雲雨無邊隨種種趣所雨各異華嚴所說娑羯羅龍王喻是也如大龍能有如是德生長萬物是菩薩亦復如是能住大悲平等三摩地隨種種趣發無緣大慈雲普灑平等一味法雨生成群生法身之牙果故以爲名猛者勇猛精進不怯弱之義言此菩薩被如來甲冑騎大精進馬放大智慧箭能破自他之魔

軍於一心法城皆得安也

或遊邪林而同塵同事或建正幢以宣揚佛威作千部論摧邪顯
正上遊四王自在處下入海中龍宮誦持所有一切法門遂則入
南天鐵塔中親授金剛薩埵灌頂誦持此秘密最上曼荼羅教流
傳人間楞伽經及摩訶摩耶經等釋迦如來所懸記則是其人也
彼楞伽經說我乘內證智團我乘者謂如來最上秘密乘內證智者
謂如來所證五智三十七智及一百八智乃至十佛刹微塵數不可說
不可說四種法身智具如金剛頂經說妄覺非境界如來滅世後誰
持爲我說團誰持爲我說者言應化身佛不曾說此內證智下地非境
界唯有此菩薩如由大日如來加持流傳此教如實宣揚法身如來之
恒沙萬德非他人也如來滅度後未來當有人大慧汝諦聽有人
持我法於南大國中有大德比丘名龍樹菩薩能破有無見爲人

說我乘大乘無上法證得歡喜地往生安樂國。國如來此記者非
爲顯教記何以故顯教記者摩訶摩耶經所說是也何者從迦葉阿難
等次第說也此記直指龍樹又如來明說我乘內證智又云我乘無上法
者也無上最上佛乘名金剛頂經如來明說名此秘密佛乘傳顯教者
不知此意爭最上佛乘名以名自宗者甚爲誣罔也西域記云憍薩羅
國城南不遠有故伽藍傍有翠堵波無憂王之所建也昔者如來
曾於此處現大神通摧伏外道後龍樹菩薩止此伽藍時此國王
号娑多娑訶國唐言引正珍敬龍樹周衛門廬時提婆菩薩自執
師子國來求論義謂門者曰幸爲通謁時門者遂白焉龍樹素知
其名盛滿鉢水命弟子曰汝持是水示彼提婆提婆見水默而投
針弟子持鉢懷疑而返龍樹曰彼何辭乎對曰默無所說但投針
於水而已龍樹曰智矣哉若人也知幾其神察微亞聖盛德若此

宜速命入對曰何謂也無言妙辯斯之是歟曰夫水也者隨器方圓逐物清濁彌漫無間澄湛莫測滿而示之比我學之智周也彼乃投針遂究其極此非常人宜速召進龍樹風範凜然肅物言談者皆伏抑首提婆素挹風徽久希請益方欲受業先騁機神素懼威嚴升堂避坐談玄永日辭義清亮龍樹曰後學冠世妙辯光前我惟衰耄遇斯俊彥誠乃寫瓶有寄傳燈不絕法教弘揚伊人是賴幸能前席雅談玄奧提婆聞命心獨自負將開義府先遊辯囿提振辭端仰視質義忽覩威顏忘言閉口避坐引責遂請受業龍樹曰復坐今將授子至真妙理法王誠教提婆五體投地一心歸命曰而自今以後敢聞命矣龍樹菩薩善閑藥術冷餌養生壽年數百志貌不衰後因引正王太子誠願以乾茅葉自芻其頸若利劍斷取滅度又一說云蟬蛻而去其提婆菩薩者彌勒菩薩告囑

咀羅阿羅漢曰彼提婆者曠劫修行賢劫之一佛也非爾所知宜深禮敬賢劫一佛掃洒歸命受學法要以此明知龍樹菩薩過去如來爲法同塵具如別傳等說不復煩說終

○秘密曼荼羅教付法傳卷第一下

第四祖号曰龍智阿闍梨耶即龍猛菩薩付法之上足也位登聖地神力難思德被五天名薰十方上天入地無身自由或住南天竺弘法利人或遊師子國勸接有緣故玄奘三藏行狀云南天竺磔迦國菴羅林中有長命婆羅門年七百余歲觀其面貌可稱三十許明中百論等因云々は龍猛菩薩弟子法師就停學中百論等及受諸經等因以此觀之玄奘三藏亦是龍智菩薩之弟子也又貞元新定釋教錄云龍樹菩薩弟子名龍智年七百余歲今猶見

在南天竺國傳授金剛頂瑜伽經及毘盧遮那愍持陀羅尼法門五部灌頂諸佛秘密之藏及諸大乘經論等又大辯正三藏表制集曰昔毘盧遮那佛以瑜伽無上秘密最大乘教傳於金剛薩埵金剛薩埵數百歲方得龍猛菩薩而傳授焉龍猛又數百歲乃傳龍智阿闍梨龍智又數百歲傳金剛智阿闍梨圍云々貧道大唐貞元二十二年於長安醴泉寺聞般若三藏及牟尼室利三藏南天婆羅門等說是龍智阿闍梨今見在南天竺國傳授秘密法等圍云云

第五祖貞元釋教錄云沙門跋日羅菩提圍唐云金剛智南印度摩賴耶國圍此云光明國其國進觀音宮殿補陀落山婆羅門種誕育靈奇幼有神異懇請於父求之入道年甫十歲於那爛陀寺依寂靜智出家學聲明論十五學法稱論二十受具足戒六年學大小

乘律又學般若燈論百論十二門論二十八於迦毘羅衛城就勝
賢論師學瑜伽論唯識論辯中邊論經三年三十一往南天竺於
龍樹菩薩弟子名龍智年七百歲今猶見在經七年承事供養受
學金剛頂瑜伽經及毘盧遮那惣持陀羅尼法門諸大乘經典并
五明論受五部灌頂諸佛秘密之藏無不通達兼解九十四書尤
工秘術妙閑粉繪每至飲食天厨自陳金剛薩埵常現於前遂辭
師龍智却還中天尋禮如來八相靈塔其後南天亢旱三年其王
捺羅僧伽補多鞋摩遣使迎請和上於自宮中建灌頂道場請雨
于時甘澤流澍王臣欣慶遂爲和上造寺安置經餘三載國南近
海有觀自在菩薩寺寺門側有尼拘陀樹先已枯頽和上七日斷
食行道樹再滋茂菩薩應現而作是言汝之所學今已成就可往
師子國瞻禮佛牙登楞伽山禮拜佛跡迴來可往大唐國禮謁文

殊師利菩薩彼國於汝有緣宜往傳教濟度群生聞是語已不勝
忻慰僧徒咸聞其語寺衆乃曰若菩薩降臨尼拘陀樹枝葉滋榮
去即枯頽以此爲候經三七日却迴辭其國王將領弟子道俗八
人往師子國至楞伽城王臣四衆以諸香華禮和上圍事具載傳
中此不煩述更却至南天竺國王請留宮中供養一月曰和上白
王貧道先發誠願往摩訶支那國禮文殊師利并傳法即日辭王
王曰途遙遠大海難度不可得到住此教化足獲利益再三請
往和上宿志不移王曰必汝去時差使相送兼進方物遂遣將軍
米准那奉大般若經梵夾七寶繩床等及諸香藥等奉進唐國願
和上檢校加持得達彼國發來之日王臣四衆香華音樂送至海
濱和上便與徒衆告別登舶入海去唐界二十日內中間卒逢惡
風忽發雲氣斗闇毒龍鯨鯢之屬交頭出沒偕行商舶三十余隻

隨波流泛不知所在唯和上一舶得免斯難略計海程十萬餘里
逐波沈浪約以三年餘歷異國種種艱辛方得至大唐時節度使
二三千人乘小船數百隻以香華音樂海口遠迎至開元八年初
到東都所有事意一一奏聞奉勅處分使令安置四事供養於是
廣弘秘教建曼荼羅依法作成皆感靈瑞沙門一行欽斯秘法數
就諮詢和上一一指陳後爲立壇灌頂一行敬受斯法請譯流通
以十一年癸亥於資聖寺爲譯伽念誦法四卷七俱胝陀羅尼
一卷至十八年庚午於大薦福寺譯曼殊五字心及觀自在瑜伽
要沙門智藏譯語此是不空三藏本諱也至十九年又譯金剛
頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法等四卷二十四年隨駕西京
二十九年七月二十六日天恩放歸本國行至東都薦福寺乃現
疾嗟有身之患坐而遷化弟子僧智藏等請留遺教頃間復還囑

付畢曰西國涅槃盡皆無坐法隨師返寂右脇而眠即師子王經所載也悟身非有蟬蛻遐舉其年八月十五日證果哀念傷於帝坐悲惜感於士心其年九月五日勅令東京龍門安置至天寶二年二月七日於奉光寺西崗起塔即逸人混倫爲銘曰闕其序具載本傳

峨峨法岫滔滔智田爲道之始則人之先名揚中國業善南天示曉示喻三千大千浮圖亞迹摩騰比肩真寂有境生死無邊釋伽示現伽葉求緣無來無去何後何前猗歟深智運謝時賢風摧道樹浪沒慈船層塔虛設寶鐸空懸栢吟宵吹松生暮煙人世移易陵谷推遷唯餘石誅千年萬年

玄宗皇帝有一鍾愛公主忽沈病薨皇帝請和上命曰朕有鍾心少女忽然命終雖死生有命惜其不幸冀和上加持令得蘇息和

上即喚兩乳母及二童女著淨衣服加持便縛伏地息絕乃命左
右令作告闍羅王牒訖即命人於被縛死四人側披讀則四人一
時起坐和上告曰此文牒誦得毋惚答曰得也即交誦不錯一字
便告曰汝等直去至闍王所宣此文牒將公主來言畢四人俱死
從其日辰時至明日初夜四人及公主一時得蘇公主曰闍羅王因
和上牒旨更却參雖然受命有限決定難延更不須住此國三日
之後命終皇帝更得相見兼聞此言嘆伏極深事具在大薦福寺
南中門西邊和上碑銘中又一時亢旱連月玄宗皇帝軫慮納隍
即令和上祈雨和上於大薦福寺廊下結壇密誦真言食頃從壇
中龍頭出現和上伸手把握龍頭須臾放却其龍直穿廊宇騰空
雷電地震霈然洪澍淹日不息皇帝恐其漂物更令止雨和上又
壇上布置荷葉誦真言須臾裹之荷葉懸之樹枝頃雨竭天晴明

日勅使臨房慰勞和上答曰貧道不曾疲倦彼佛子等太疲勞中使問曰何人也和上便起就樹頭即解前所裹懸荷葉即諸龍等電鳴騰空神力難識率如此類也由是一人珍敬四海稱歎器具如碑上又西明寺翻經筆受臨壇腸紫試鴻臚少卿圓照大德云圓照自惟微賤恨以晚生大師歿年始居幼學翻譯應詔殊未識知謹依紀銘叙述前事望祛情惑無嫌廣焉博雅宏才幸無諂也聞夫至道體也無欲爲先福善之徵莫大有後承其後者代有高人大興善寺三藏即其人矣昔事先師法諱智藏承旨譯語弘闡真乘洎肅宗臨朝彌加尊重不斥名字号曰不空此取登壇散花号也代宗馭曆加号及官位鴻臚卿品加特進号大廣智三藏不空追贈先州錫謚官号永泰元年歲在乙巳十一月一日乃頒制曰勅不空三藏和上金剛三藏天資秀異氣稟冲和識洞四生心依

六度爰自西域杖錫東來梵行周身慈心濟物覺華外照智炬內
明汲引群迷證通圓寂密傳法印示隱涅槃衣鉢空存音徽長往
教能垂後禮有飾終宣旌美名俾叶榮贈可贈開府儀同三司仍
贈号大弘教三藏國開府儀同者准官位今正一品也夫俗典有母
以子貴今釋氏乃師因弟榮萬古千秋傳之不朽又至大曆三年
六月十二日有勅度僧五人令檢校灑掃大弘教三藏塔所又同
日賜御札大弘教三藏塔額文并賜千僧供爲設遠忌齋三藏修
表陳謝國詞具在本傳寶應元聖文武皇帝批曰和上釋梵宗師
人天歸仰慈悲智力拯拔生靈廣開壇場弘宣法要福資國土惠
洽有情媿厚良多煩勞申謝後復有勅爲大弘教三藏遠忌設千
僧齋三藏又修表陳謝國詞在本傳皇帝批曰大和上法留喻箴
照委傳燈久證涅槃示存齋忌永惟付屬深眷徽猷薄施香茶有

煩陳謝又至大曆六年六月十六日不空三藏奏東都薦福寺大弘教三藏和上院_{團請抽諸寺名行}大德一七人右不空先師在日特蒙立宗置上件塔院年月深久廊宇崩摧香火闕供無人掃洒今請抽諸寺大德七人住持彼院六時懺念爲國進修三密瑜伽繼師資之舊業又奏同寺一切有部古石戒壇院_{團請抽諸寺名行}律師七人_{每年爲僧置立}戒壇右件戒壇院是不空和上在日捨衣鉢興建當不空進具之日亦有誠願許同修葺不空叨承聖澤冀玉鏡之重開覩大師之舊規望金輪之再轉今請置一切有部戒壇院額及抽名行大德七人四季爲僧敷唱戒律六時奉爲國修行三密法門以前特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奏前件院抽僧及置額等請有闕續填其府縣差科及一切僧事並請放免不同諸寺謹件如前勅旨依奏梵網經云孝順父母

師僧三寶孝順至道之法孝名爲戒曾子曰慎修追遠仁德歸厚矣大弘教和上法流後嗣大廣智三藏追遠慎終奉國盡忠精持佛戒存沒不朽永播清徽哀勞之精懸諸萬古矣大弘教三藏所譯經都一十一卷并入開元釋教錄及貞元新定釋教錄見行于世種種靈驗兩國珍敬等具載本傳不勞煩述終

秘密曼荼羅教付法傳卷第二上

因起感通分第一之餘

第六祖者按貞元新定釋教錄及大辯正三藏表制集等云大唐特進試鴻臚卿加開府儀同三司封肅國公食邑三千戶贈司空諡大辯正廣智不空三藏和上者南天竺國人也法諱智藏号大廣智不空金剛計當大唐神龍元年乙巳之歲而誕跡焉初母氏

遇相者曰爾必當生菩提薩埵也言已便失數日之後果夢佛微笑眼光灌頂旣寤猶覺室明如晝因而孕焉天假聰明幼慕道遠離父母落髮壞衣至開元六年歲在戊午年甫十四於闍婆國見大弘教三藏金剛智而師事之和上初試教悉曇章令誦梵經梵言除切一聞無墜便許入壇授發菩提心戒年甫十五與出家焉隨侍南溟乘航架險驚波鼓駭如影隨形開元八年方至東洛十二年甲子年方弱冠於薦福寺依一切有部石戒壇所而受近圓律相洞閑知而不住欲學聲明論窮瑜伽宗以白先師師未之許夜夢佛菩薩像悉皆東行乃曰我之所夢法藏有付矣遂授以三密談於五智妙達經論言善唐梵隨師譯語稍得精通隨駕西京應詔翻譯不離左右請益摠衣函丈間端斯須不捨開元二十九年秋先師入塔之後有詔爲請大本金剛頂經及大本毘盧遮那

經等最上乘教差和上及弟子僧舍光惠辯并俗弟子李元琮等令齎國信使南天竺龍智阿闍梨所從廣州發附舶前進遇好風便更不停留未逾一年到師子國國王郊迎宮中七日供養以真金器沐浴和上肘步問安以存梵禮王諸眷屬宰輔大臣備盡虔敬便令安置於佛牙寺即奉遇龍智阿闍梨肘行膝步從而問津則獻大唐國信金貝等物龍智曰吾所寶者心也非此寶也尋即授以十八會金剛頂瑜伽十萬頌經并大毘盧遮那大悲胎藏十萬頌經五部灌頂真言秘典經論梵夾五百餘部僉以爲得其所傳矣金剛界及大悲胎藏兩部大曼荼羅法并尊樣圖等悉蒙指授不異瀉瓶他日王作調象戲以試和上結佛眼印住慈心定誦真言門以却之其象顛仆不能前進王甚敬異與夫指降醉象有何殊哉既遂所願欲歸大唐彼國王副一小使彌陀獻方物於大

唐所謂七寶燈樹香藥等也天寶五年歲在景戌自師子國還立
宗皇帝延入建壇授灌頂往淨影寺于時愆亢連月有詔令和上
祈雨和上結壇應期油雲四起霈然洪澍遂內出寶箱賜紫袈裟
一副絹二百疋以旌神用或大風拔樹之灾妖星失度之殄和上
舉心默念如影響焉至十二載有勅令往武威赴節度使哥舒翰
請立大道場與梵僧含光俗弟子開府李元琮及使幕官寮等授
五部灌頂金剛界大曼荼羅法時道場地爲之大動有業障者散
花不下上著于蓋并譯金剛頂眞實大教王經等一十卷十五載
奉勅還京住大興善寺令開灌頂洎至德中肅宗皇帝行在靈武
和上密進秘法並定撥亂收京之日遂如其言即至德二載丁酉
十月二十三日也和上明日陳表賀焉圍表詞及皇帝批具在本傳
至廣德元年歲次癸卯十一月十四日和上奏爲國置灌頂道場

其詞曰大興善寺三藏沙門不空請爲國置灌頂道場右不空聞
毘廬遮那包容萬界密印眞言吞納衆經唯其教宜有頓有漸漸
謂聲聞小乘登壇學處頓謂菩薩大士灌頂法門是詣極之夷途
爲入佛之正位頂謂頭頂表大行之尊高灌謂灌持明諸佛之護
念超昇出離何莫由斯是以尅已服勤不捨晝夜誓志鑽仰豈敢
怠違冀每載夏中及三長齋月依經建立嚴淨華以開覺使有識
而歸眞庶邊境肅清聖躬萬壽不勝懇念之至謹詣右銀臺門奉
狀陳請以聞天恩允許請降墨勅依至永泰元年歲在乙巳四月
二日奉詔與京城義學沙門良賁子隣飛錫等一十七人於大明
宮南桃園翻譯仁王經等於承明殿灌頂道場皇帝執舊經對讀
新本詔曰新經舊經理甚符順所譯新本文義稍圓斯則金口冥
契於聖心佛日再生於鳳詔翻傳先後其在茲歟伏以三藏和上

學藝崇深神儀秀逸瑜伽三密獨步南天專精一乘共推東夏曉
二方之世論尤善聲明達五部之眞言妙窮法印奉詔翻譯善得
其眞即於資聖西明兩寺開仁王百坐會是日六軍使陳天龍四
衆八部鬼神護送新經出於大內其經適出慶雲浮空郁郁紛紛
洎乎巳午兩寺開經萬姓歡心祥雲方隱和上上表賀御製經序
及慶雲圖詞在傳中寶應元聖文武皇帝批曰和上遠自蓮宮親
緘貝葉敷演立教利濟蒼生翻譯既成天人合會朗三秋之霽景
開五色之祥雲闡揚眞乘符契妙理頃因指喻早結師資覩此感
通彌深頂敬閏十月二十三日設無遮齋以成慶散是日也資聖
寺南門外陳布道塲盡止一坊東西街內帑幕雲布幡花麗天尊
容煥然光照人里飯僧旣畢六樂爭陳百戲充衢不空三藏賜九
百匹絹帛錦綵侍者小僧各五十匹及賜官品号勅不空三藏蓮

宮釋種香界導師性表真如學精秘藏承紺園妙旨開示四依譯
金口之微言津梁六趣身持梵匣遠涉流沙傳燈益明甘露溥潤
散慈雲於火宅揚慧日於幽途頃者躬間勝因弘示方便永决疑
網滋予智牙雖出塵之心齊謝於名位而褒崇之典式旌於賢哲
俾應嘉命用叶朝章可特進試鴻臚卿仍賜號大廣智不空三藏
十一月五日修表陳謝圍詞在傳中 皇帝批曰和上道秘雙林功
超正覺遠從天竺來布真言頃得歸依親承付囑褒崇之典禮秩
攸先俾增印綬之榮式重師資之敬兼申寵贈庶表追榮也永泰
元年六月十八日鄭國公杜冕奉錢一萬餘貫充給道場齋觀至
大曆六年十月十二日和上因代宗皇帝降誕之辰隨表進所譯
經等詞曰沙門不空言不空爰自幼年承事先師大弘教三藏和
上二十有四載稟受瑜伽法門後遊五天尋求所未受者並諸經

論更重學習凡得梵本瑜伽真言經論五百余部奉爲國家詳譯
聖言廣崇福祐天寶五載却至上都奉立宗皇帝恩命於內建立
道場所賣梵經盡許翻譯及肅宗皇帝配天繼聖特奉綸旨於內
道場建立護摩及灌頂法又爲國譯經助宣皇化累奉二聖恩勅
先代三藏所有梵夾並使搜訪其中有緇索脫落便令修補其有
未經翻譯者續譯奏聞伏惟陛下續承皇運大庇含靈廣闡福田
重明日月恩波遠被法雨分流四海宅心萬方欣戴是知佛之付
囑允在聖君不空叨承渥澤榮幸實深切自思之如何報國奉先
皇聖制令闡微言又奉陛下恩命恭遵遺旨再遣翻譯利濟群生
雖復四時精勤未酬萬一是以區區於日夕詳譯真言及大乘經
典冀効涓微上資皇道其所譯金剛頂瑜伽法門是成佛速疾之
路其修行者必能頓超凡境達于彼岸餘部真言諸佛方便其徒

不一所譯諸大乘經典皆是上資邦國息滅灾厄星辰不愆風雨
順叙仰恃佛力輔成國家謹續集前後所翻譯訖者自開元至今
大曆六年凡一百一卷七十七部並目錄一卷及題筆受僧俗名
字繕寫已訖謹因降誕之辰謹具進奉庶得真言福祐長護聖躬
大乘威力永康國界其未翻梵本經中但有護持於國福潤生靈
者續譯奏聞不勝虔誠之至謹奉表以聞沙門不空誠惶誠恐謹
言

寶應元聖文武皇帝批曰和上夙事先朝弘闡妙教演茲貝葉廣
示迷津朕嗣續不圖恭承睿旨和上再加詳譯今卷軸續畢永濟
生靈深可嘉歎仍宣付中外編入一切經目錄至其月二十二日
中使李憲誠奉宣勅旨大德比翻譯多勞也不空三藏宜賜錦綵
絹等共八百匹同翻經十大德各賜綵三十匹敬問諸大德漸寒

各得好在時大德等明日謝聞國詞在錄中至大曆七年正月二十七日有墨制特許所譯經流行天下和上陳表奉謝國詞在錄中皇帝批曰和上久證菩提入佛知見所翻經典皆洞精微爰命施行式傳惠照頒示寰宇廣濟含靈未光慈航煩至陳謝也又至其年十月十六日和上奏京城及天下僧尼寺內各簡一勝處置大聖文殊院及天下食堂內賓頭盧上以文殊爲上座勅旨依奏國詞在錄中終

○秘密曼荼羅教付法傳卷第二中

撰錄者曰大廣智不空三藏和上本諱智藏号不空金剛梵曰阿目佉跋日羅國二合本西域人也昔事大弘教金剛智三藏和上稟受真言二十四年摳衣請益大師歿後還詣五天梵本瑜伽備

皆披閱周遊徧覽旋起帝京或化河西或居嶺表或居關內或處
王宮翻譯眞經不遑寢食屬天寶末歲胡馬入關至德二年尅復
京洛和上親承聖旨爲灌頂師妃主降階六宮羅拜三朝寵遇恒
建道場詳考幽微卷不釋手內宮譯者隨意上聞或已宣行或留
中禁其已得者具錄如前其未獲者一心求訪耳和上精勤不怠
多歷歲時洎大曆九年示有微疾制使勞問天降名醫針藥相仍
曉夕繼至疾將未損宸極不安皇帝親臨臥房賜以官封其詞曰
大曆九年六月十一日勅大道之行同合於異相王者至理惣歸
於正法方化城之齊致何儒釋之殊途故前代帝王罔不崇奉法
教弘闡與時偕行特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不
空我之宗師人之舟楫超詣三覺坐離於見取修持萬行常示於
化滅執律捨縛護戒爲儀繼明善教之志來受人王之請朕往在

先朝早聞道要及當付囑常所歸依每執經內殿開法前席憑凡同膠序之禮順風比唵峒之問而妙音圓演密行內持待扣如說自涯皆晤滌除昏忘調伏魔窻天人洗心於度門龍鬼受職於神印固以氣消災厲福致吉祥實惟弘我之多寧止利吾之美嘗有命秩用申優禮而得爲師盛味道滋深思復強名載明前志夫妙界有莊嚴之土內品有果地之殊本乎尙德敬順時典可開府儀同三司仍封肅國公食邑三千戶余如故至十五日上和上修表上辭文曰沙門不空言不空幼事先師已過二紀早承天澤四十余年演瑜伽之法門奉累聖恩曷自從陛下臨御殊私轉深賜黃閣以宴居降紫微而問道積恩重疊日月相繼雖復精懇豈酬萬一而露電難駐蒲柳易衰一從伏枕自春徂夏陛下深矜存問再三中使名醫相望道路但以膏肓之病雖針藥而難生生滅之質寧

戀惜而能固忽從昨夜已來頓覺氣力彌憊身非已有瞬息掩掩心神浸微違謝聖朝不任戀慕不空今者年過中壽未爲夭逝但以往時越度南海周遊五天尋其未聞習其未解所得金剛頂瑜伽十萬頌諸部眞言及經論等五十余萬頌冀惣翻譯少答國恩何夙願之未終忽生涯之已盡此不空所以爲恨也伏惟陛下降諸佛之慈惠下從人之所願不空先進大聖文殊佛刹經聖情尋許頒示中外伏願哀愍念臨終之一言冀福皇家滋吉祥之萬劫實爲僧人生死榮幸五銛金剛鈴杵先師所傳并銀盤子菩提子及水精念珠并合子謹隨表進奉臨紙涕泣悲淚交流永辭聖代不勝戀慕之至謹附監使李憲誠奉表陳辭以聞沙門不空誠悲誠戀謹言

皇帝批曰和上行登十地來自五天敷演瑜伽宣流梵甲周遊萬

里踐歷三朝光譯聖言親承師授當下武之興運繼前薪之火傳而弘菩薩心爲衆生病彌留有問震悼增深宜依所請也爾時和上上表陳情聖恩垂涕墨制旋降所請皆依和上情意獲申一心觀行右脇累足恬然而薨弟子號踊無算中使奏聞聖上震悼殊深廢朝三日爰降中使詣千僧伽藍宣慰衆徒乃錫賻贈絹三百匹布二百端白粳米五車白麵亦爾柴十車油七石炭三車並如京宣索二十八日勅內侍韋守宗送絹七百五十四充爲和上造靈塔直七月五日追贈司空及錫諡號詞曰勅寂滅爲樂所以歸於真付囑有緣所以尊其稱循諸故事其或強名故開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公大興善寺二藏大廣智不空德盛道高朕所師仰心密法印行超度門精微有說廣大無相一雨之潤溥洽於群生百燈所傳遍明於正覺傍達義趣博通儒立聖人之情合

若付契朕順風前席積有歲年慈航不留梁木其壞徽音永隔震
悼殊深論道之官追嚴師禮仍加謚號用副名實可贈司空仍謚
號大辯正廣智不空三藏和上洎六日癸卯陳設葬儀遷神城南
茶毘供養皇帝遣內給事劉仙鶴以香茶之奠敬祭于大辯正廣
智三藏和上之靈文曰維大曆九年歲次甲寅七月戊戌朔六日
癸卯皇帝遣內給事劉仙鶴以香茶之奠敬祭于故大辯正廣智
三藏和上之靈惟靈智識明晤天姿聰達夙植梵行生知勝因挺
秀五天周遊萬里心蘊海藏音通華夷貝葉傳經瑜伽演教弘利
兆庶出入三朝道在不言理均無迹涅槃常寂至聖同歸焚香澡
身與化而盡朕頃承了義禮具師資永訣之辰攸深震慟香茶之
奠有靈照之是日也宰臣中貴神策六軍御史大夫及京兆尹尚
書僕射侍郎列卿諸衛將軍各申奠祭其余緇素不可具陳七日

平晨弟子僧惠朗等修表謝表詞及批在錄中同日又奉勅語僧惠朗專知檢校院事兼及教授後學一尊一契有次第者聞奏又奉勅語僧惠勝和上在日阿師子偏得意旨今聞於塔所焚香火守護先於和上邊受得普賢念誦法與朕同尊努力精脩三年滿後即來對朕與商量本尊法所請依住是時也內出香木茶毘和上火滅已後取得遺身皆有舍利光相瑩淨皎若瑠璃具以上聞聖情哀感內宮稽首置在道場至十五日又勅語勾當京城寺觀修功德使開府儀同三司右龍武軍大將軍知軍事上柱國涼國公李元琮故大辯正廣智不空三藏和上塔所修造宜令且停別擇好地起修洎八月二十八日又勅語元琮故大辯正廣智不空三藏和上茶毘得舍利令於當寺院起舍利塔至造塔畢建立豐碑其文曰 大唐大興善寺大辯正廣智三藏國師之碑銘

并序銀青光祿大夫御史大夫上柱國馮翊縣開國公嚴郢撰銀
青光祿大夫彭王傳上柱國會稽郡開國公徐浩書 和上諱不
空西域人也氏族不聞於中夏故不書立宗燭知至道特見高仰訖
肅宗代宗三朝皆爲灌頂國師以立言德祥開右至尊代宗初以
特進大鴻臚褒表之及示病不起又就臥內加開府儀同三司肅
國公皆牢讓不允特賜法號曰大廣智三藏大曆九年夏六月癸
未滅度於京師大興善寺代宗爲之廢朝三日贈司空追諡大辯
正廣智三藏和上茶毘之時詔遣中謁者齊祝父祖祭申如在之
敬睿詞深切嘉薦令芳禮冠群倫譽無與比伊年九月詔以舍利
起塔於舊居寺院和上性聰朗博貫前佛萬法要指緇門獨立邈
盪盪其無雙稽夫眞言字義之憲度灌頂升壇之軌迹則時成佛之
速應聲儲祉之妙天麗且彌地普而深固非未學所能詳也敢以

概見序其大歸昔金剛薩埵親於毘盧遮那佛前受瑜伽最上乘義後數百歲傳於龍猛菩薩龍猛又數百歲傳龍智阿闍梨龍智傳金剛智阿闍梨金剛智東來傳於和上和上又西遊天竺師子等國詣龍智阿闍梨揚摧十八會法法化相承自毘盧遮那如來地於和上凡六葉矣每齋戒留中道迎善氣登禮皆答福應較然溫樹不言莫可記已西域隘巷狂象奔突以慈眼視之不旋踵而象伏不起南海半渡天吳鼓駭以定力對之未移晷而海靜無浪其生也母氏有毫光照燭之瑞其歿也精舍有池水竭涸之異凡僧夏五十享年七十自成童至于晚暮常飾供具坐道場浴蘭焚香入佛知見五十余年晨夜寒暑未曾須臾有頽搖懈倦之色過人絕遠乃如是者後學升堂誦說有法者非一沙門惠朗受次補之記得傳燈之旨繼明佛日紹六爲七至矣哉於戲法子永壞梁木

將紀本行託余勒崇昔承徽言今見几杖光容眇漠壇宇清愴纂
書照銘小子何攘銘曰嗚呼大士有我三宗道爲帝師秩爲儀
同昔在廣成軒后順風歲逾三千復有肅公瑜伽上乘眞語密契
六葉授受傳燈相繼述者牒之爛然有第陸伏狂象水息天吳慈
心制暴慧力降愚寂然感通其可測乎兩楹夢奠雙樹變色司空
寵終辯正旌德天使祖祭宸衷悽惻詔起寶塔舊庭之隅下藏舍
利上飾浮屠跡殊生滅法離有無刻石爲偈傳之大都建中二
年歲次辛酉十一月乙卯朔十五日巳已建
撰錄者論曰自古高僧碩德寵遇殊恩生時則榮歿則已矣今大
辯正三藏和上則不如是生承恩渥曆事三朝授以列卿品加特
進及臥疾也宸儀曲臨勞問相仍中使名醫晨夕相繼特加開府
封肅國公泊乎薨焉上彌震悼輟朝三日錫贈增優授以司空諡

大辯正仍號和上先古來聞城外茶毘寺中起塔不日不月悉成就焉兼樹豐碑記其德行冠絕今古首出僧倫亞相作文王傳書字斯乃萬代不朽也和上屬翻經度僧及諸佛事所上表奏并皇帝答批等惣有一百四十四首大辯正廣智三藏表制集所載是也所翻經都一百五十卷並盛行于世終

秘密曼荼羅教付法傳卷第二下

第七祖法諱惠果阿闍梨耶俗姓馬氏京兆昭應人也故大興善寺大廣智不空三藏之付法入室也髻亂之日隨大照禪師見三藏三藏乍見驚曰此兒有密藏器稱歎不已竊告之曰汝必當興我法撫之育之不異父母即授三昧耶佛戒許之受職灌頂位口授大佛頂大隨求梵本普賢行願文殊讚偈和尚稟氣冲和精精神

爽利均顏回之知十同項託之詰孔龍駒之子驥子之兒寧得比肩乎年甫十五稍得靈驗代宗皇帝聞之迎入命之曰朕有疑滯願爲解之和尚即令兩童子依法加持請降摩醯首羅天法力不思儀故即遍入童子和尙白王曰言法已成隨聖意請問皇帝下座問天即說三世事委告帝王曆數皇帝歎曰龍子雖小能起雲雨釋子雖幼法力降天入瓶小師於今見矣即錫絹綵以旌神用從爾已後飛龍迎送四事優供年登弱冠進之具足四分兼學三藏該通金剛頂五部大曼荼羅法及大悲胎藏三密法門眞言密契悉蒙師授即授兩部大法阿闍梨位毘盧遮那根本最極傳法密印三藏告曰吾百年後汝持此兩部大法護持佛法擁護國家利樂有情此大法者五天竺國太難得見一尊一部不易得何況兩部乎所有弟子其數雖多或得一尊或得一部慙汝聰利精

勤許以兩部努力精進報吾恩也是故三藏遺言中云吾普告四衆弟子等大教惣持浩汗深廣瑜伽秘密誰測其源吾自髻亂出家依師學業討尋梵夾二十余年晝夜精勤伏膺諮稟方授瑜伽四千頌法奈何積覺深重先師壽終栖託無依憑何進業是以遠遊天竺涉海乘危遍學瑜伽親禮聖跡得二十萬法藏印可相傳來歸帝鄉福地行化然一朝供奉爲二代帝師人主盡授瑜伽密傳法契爰自今聖弘教最深十八會瑜伽盡皆建立三十七聖衆一修行每入道場依時念誦九重萬乘恒觀五智之心闕庭百寮盡持三密之印吾當代灌頂三十余年入壇授法弟子頗多五部琢磨成立八箇淪亡相次唯有六人其誰得之則有金閣舍光新羅惠超青龍惠果崇福惠朗保壽元皎覺超後學有疑汝等開示法燈不絕以報吾恩孔宣三千德行四人廣智數萬印可八箇就中

七人得金剛界一部青龍則兼得兩部師位是故代宗德宗及以南內三代皇帝以爲灌頂國師大曆十年十一月十日皇帝恩賜錦綵等和尙即表謝詞曰沙門惠果言伏奉今月九日中便李憲誠奉宣進止賜微僧錦綵各二十疋捧對忻懼如山壓已惠果幸逢休明叨承聖澤聚沙之歲則事先師二十余年執待巾錫瑜伽秘密之宗大悲胎藏之要特蒙教誨偏承意旨令爲國晝夜修行微僧是以破膽竭肝亡形殉命斯須不問祈誓懇誠將酬雨露之恩冀答殊私之造無任抃躍之至謹附表陳謝以聞沙門惠果誠歡誠恐謹言

皇帝批曰和尙遺教闍梨克遵秘密之宗流傳弟子覽師精懇表以勤勞薄錫縑緗以崇香火也所謝知如是屬諸祈雨祈雪攘災致福所上表謝答批等不能具載和尙貞元二十年於醴泉寺爲

弟子僧義智建立金剛界大曼荼羅及拏布尊位于時般若三藏及諸大德等集會法筵和尚拏尊位訖則手把香鑪口說要誓云若使我今所置尊位與法相應者天忽降雨所有衆德諸弟子等代師流汗言了則雷雨滂沱人皆感伏歎未曾有般若云所謂阿毘跋致之相即是當之也又訶陵國僧辯弘在本國日誦持如意輪瑜伽稍得法力忽聞大毘盧遮那大悲胎藏大曼荼羅法在南天竺切慕受學即向南天竺路中忽遇一人問曰公何處去答曰聞導南天竺有胎藏大法心慕受學所以裝束取路彼人報云彼法者不空金剛阿闍梨將去傳大唐國彼弟子惠果阿闍梨今見在長安青龍寺傳授若往彼所必合受不然者難得言畢不見即知神人更却向大唐遂詣青龍寺奉遇和尚委陳來意即奉獻七寶灌頂瓶一口銅鉢一口及商佉三口及諸名香等和尚爲開灌頂傳

授胎藏大法彼辯弘今見住汴州宣傳秘輪如是神驗觸途稍多不可具載至永貞元年歲次乙酉十二月十五日告以微疾示之有終於京都青龍寺東塔院元和元年正月十六日葬于城東四衆合會悲感動天于時有山人逸士吳愨略修和尚行狀曰大唐神都青龍寺東塔院灌頂國師惠果阿闍梨行狀弟子吳愨纂大師法諱惠果俗姓馬氏京兆昭應人也故大興善寺大廣智不空三藏之法化也地含秀氣誕此英靈天降奇才輔我王室膺賢劫之一運開愚迷之群心大師童稚事師幼而勤學晨參暮詣不倦於心年未髻亂持大佛頂表其靈驗種種神變凡所親者咸皆乞然年及弱冠具波羅提目叉其護戒也鵝珠草繫其安禪也烏栖樹生初秉四分律後三密灌頂登金剛頂超須彌廬入法界宮開大悲藏得一乘之妙旨聲振五天蘊萬德於心源行超十地三藏聖

教悉皆洞曉五部秘法詣極決擇百千真言日夕諷持萬億密印
四時修念陽將亢也即祈時霖澇也即止藥嚙拏天衆呼吸從風
跋難陀龍王所求速應益伏愛息得深悉地意生法事無不瑜伽
是故三朝師尊四衆依學出入金殿奉對紫極敷演秘法宣布妙
理四十余載矣大師唯一心於佛事不留意於持生所受錫施不
貯一錢即建立曼荼羅願之弘法利人灌頂堂內浮圖塔下內外
壁上悉圖繪金剛界及大悲胎藏兩部大曼荼羅及一一尊曼荼
羅衆聖儼然似華藏之新開萬德輝曜還密嚴之舊容一覩一禮
消罪積福常謂門人曰金剛界大悲胎藏兩部大教者諸佛秘藏
即身成佛之路也普願流傳法界度脫有情訶陵辯弘新羅惠日
並授胎藏師位劍南惟上北義圓授金剛界大法義明供奉亦授
兩部大法今有日本沙門空海來求聖教以兩部秘奧壇儀印契

漢梵無差悉受於心猶如瀉瓶此是六人堪傳吾法燈吾願足矣
日出月沒油盡燈滅物之常也菩薩不住如來也滅吾亦庶幾不
如歸真即以永貞元年十二月十五日五更去世春秋六十法夏
四十嗚呼法眼旣滅嬰學何悲大曼荼羅失其教主滿空聖衆容
爲慘然仰思教旨無由奉誨空增悲限痛不自勝哀號哽咽不獲
具題誘接多門萬來述一粗陳一二懸之不朽 元和元年正月
三日

第三問答決疑者溺派子問了本師曰如來正法者佛所懸記傳
法聖者等迦葉阿難等師師相付誠有憑據今所謂秘密佛乘者
如汝所言如來滅後八百年中龍猛菩薩入南天鐵塔交金剛薩
埵龍猛得此法時一人受耶爲當有同受人耶一切經首皆列同
聞衆爲決如此疑滯爾明言了本師答金剛智三藏說如來滅後

有二大德名龍猛先持大毘盧遮那眞言毘盧遮那佛而現其身現無量身於虛空中說此法門及文字章句次第令寫訖即滅即毘盧遮那念誦法要一卷是也時龍猛大德持誦成就即至南天竺大菩薩塔前願開此塔於七日中遶塔念誦加持白芥子打此塔門至第七日塔門乃開塔內諸金剛神一時踴怒不令得入唯見塔內香燈光明一丈二丈名花寶蓋滿中懸列又聞讚聲時此菩薩至心懺悔發大誓願諸金剛神出來問曰汝有何事答曰如來滅後邪林繁鬱大乘欲滅聞之此塔中有三世如來一切法藏願受持利濟群生金剛命入入已其塔尋閉觀其內即法界宮殿毘盧遮那現證宰都婆是也三世諸佛諸大菩薩所謂普賢文殊等皆住其中即蒙金剛薩埵等灌頂加持誦持所有秘密法門宣布人間又如前說楞伽經如來懸記是其明證也彼經曰我乘內

證智忘覺非境界如來滅世後誰持爲我說如來滅度後未來當
有人大惠汝諦聽有人持我法於南大國中有大德比丘名龍樹
菩薩能破有無見爲人說我乘大乘無上法是其證也又曰雖有
斯文無同聞衆何可信受答華嚴經亦是此菩薩入龍宮誦持所
傳此經亦不足信受耶又如汝言瑜伽論不合信受何者斯論者
西域記云如來滅後一千年中有一菩薩各無著夜昇天宮於慈
氏菩薩所受瑜伽師地論莊嚴論中邊分別論等書爲大衆講宣
妙理又或曰彌勒夜分下無著室說此論等無著聞受時曾無同
聞人何故舉世奉行平溺派子曰此是金剛智三藏之口說無經
論誠文不足信受了本師曰經中明鑒前已陳訖縱使雖無經證
何不信受傳法聖者言乎若不信三藏口說者玄昇三藏所記西
域記等亦不合信何以故玄昇遊天竺之日都無從者隨自見聞

載之翰墨緣傳法者不忘語信其事而已然前所述事略載金剛頂義訣中溺派子問曰此鐵塔狹少法界無邊何得稱此塔中即是法界了本師答子所凝有道理夫蟪蛄不見大鵬蝦蟇何信巨鯤然粗爲子說宜莫驚怪諸佛威神大士所爲汝不會聞乎維摩經說住不思議解脫菩薩威神力者一毛端納四大海小芥子藏大須彌又華嚴說一塵中有塵數刹一一刹有難思佛一一佛處衆會中我見恒演菩提行普盡十方諸刹海一一毛端三世海又云十方所有佛盡入一毛孔各各現神通智眼能觀見毘盧遮那佛願力周法界一切國土中恒輪無上輪如是難信之事諸佛境界非聲聞緣覺之所能知子未脫具縛寧得能入乎如是深法以信能入思量分別何得其底又人有愚智者亦頓漸頓機能信漸人何得又問此塔者爲人功所造乎爲當如何答此塔者非入力

所爲如來神力所造又問此塔中所有法藏者爲釋伽如來所說耶爲何佛說乎非答釋伽所說何以故應化佛不說內所證法故問若非應化佛說爲法身說答說此有二義如法身說法章說

秘密曼荼羅教付法傳卷第二終

○辯顯密二教論卷上

夫佛有三身教則二種應化開說名曰顯教言顯畧逗機法佛談話謂之密藏言秘奧實說顯教契經部有百億分藏則有一十五十一之差言乘則有一二三四五之別談行六度爲宗告成三大爲限是則大聖分明說其所由若據秘藏金剛頂經說如來變化身爲地前菩薩及二乘凡夫等說三乘教法他受用身爲地上菩薩說顯一乘等並是顯教也自性受用佛自受法樂故與自眷屬各說三密門謂之密教此三密門者所謂如來內證智境界也等覺十地不能入室何況二乘凡夫誰得昇堂故地論釋論稱其離機根唯識中觀歎言斷心滅如是絕離並紛因位談非謂果人也可何以得知經論有明鑑故其明證具列如後求佛之客庶曉其趣縱

使觸顯網以羗審壅權關以稅駕所謂息化城之賓愛揚葉之兒
何能得保無盡莊嚴恒沙已有至如弄醜酬而覓牛乳擲摩尼以
拾魚珠寂種之人膏盲之病醫王拱手甘雨何益若有善男善女
一襲斯芸秦鏡照心權實水解所有明證雖經論至多且示一隅
庶有裨於童幼問曰古傳法者廣造論章唱敷六宗開演三藏軸
剩廣廈人僵卷舒何勞綴斯篇利益如何答多有發揮所以應纂
先匠所傳皆是顯教此是密藏人未多解是故弋鈞經論合爲一
手鏡問顯密二教其別如何答他受用應化身隨機之說謂之
顯也自受用法性佛說內證智境是名秘也問應化身說法諸
宗共許如彼法身無色無像言語道斷心行處滅無說無示諸經
共說斯義諸論亦如是談如今何爾談法身說法其證安在乎答
諸經論中徃徃有斯義雖然文隨執見隱義逐機根現而已譬如

天鬼見別人鳥明暗。問若如汝說諸教中有斯義。若如是者。何故前來傳法者不談斯義。答如來說法。應病投藥。根機萬差。針灸千殊。隨機之說。權多實少。菩薩造論。隨經演義。不敢違越。是故天親十地。馳因分可說之談。龍猛釋論。挾圓海不談之說。斯則隨經興詞。非究竟唱。雖然傳顯法。將會深義。而從淺遺。秘旨而未思。師伏膺。隨口蘊心。弟弟積習。隨宗成談。爭募益。我之銚未遑。訪損已之劍。加以釋教漸東。夏自微。至著漢明。爲始。周天爲後。其中間所翻傳。皆是顯教。立宗代宗之時。金智廣智之日。密教鬱起。盛談秘趣。新藥日淺。舊痼未除。至如楞伽法佛說法之文。智度性身妙色之句。馳胸臆而會文。驅自宗而取義。惜哉古賢。不啻醍醐。問義若如是者。何等經論說顯密差別。答曰。

五秘金峯聖位經

遮那楞伽教王等

菩提智度摩訶衍

如是經論簡擇談

問者曰請聞其證答曰然矣我當爲汝飛日輪而破暗揮金剛以摧迷問者曰唯唯欲聞龍猛菩薩釋大衍論云一切衆生從無始來皆有本覺無捨離時何故衆生先有成佛後有成佛今有成佛亦有動行亦有不行亦有聰明亦有暗鈍無量差別同有一覺皆悉一時發心修行到無上道本覺佛性强劣別故如是差別無明煩惱厚薄別故如是差別若言如初者此事則不爾所以者何本覺佛性圓過恒沙之諸功德無增減故若言如後者此事亦不爾所以者何一地斷義不成立故如是種種無量差別皆依無明而得往持於至理中無關而已若如是者一切行者斷一切惡修一切善超於十地到無上地圓滿三身具足四德如是行者爲明無明如是行者無明分位非明分位若爾清淨本覺從無始來不觀

修行非得他力性德圓滿本智具足亦出四句亦離五邊自然之
言不能自然清淨之心不能清淨絕離絕離如是本處爲明無明
如是本處無明邊域非明分位若爾一法界心非百非背千是非
中非中背天背天演水之談足斷而止審慮之量手亡而住如是
一心爲明無明如是一心無明邊域非明分位三自一心摩訶衍
法一不能一假能入一心不能心假能入心實非我名而目於我
亦非自唱而契於自如我立名而非實我如自得唱而非實自立
立又立遠遠又遠如是勝處爲明無明如是勝處無明邊域非明
分位不二摩訶衍法唯是不二摩訶衍法如是不二摩訶衍法爲
明無明

喻曰已上五重問答甚有深意細心研覈則能詣極一一深義不
能染紙審而思之

又曰何故不二摩訶衍法無因緣耶是法極妙甚深獨尊離機根
故何故離機無機根故何須建立非建立故是摩訶衍法諸佛所
得耶能得於諸佛諸佛得不故菩薩二乘一切異生亦復如是性
德圓滿海是焉所以者何離機根故離教說故八種本法從因緣
起應於機故順於說故何故應機有機根故如是八種法諸佛所
得耶諸佛所得得於諸佛不故菩薩二乘一切異生亦復如是修
行種因海是焉所以者何有機根故有教說故又云諸佛甚深廣
大義者即是通惣攝前所說門所謂通攝三十三種本數法故此
義云何言諸佛者即是不二摩訶衍法所以者何此不二法形於
彼佛其德勝故大本華嚴契經中作如是說其圓圓海德諸佛勝
其一切佛不能成就圓圓海劣故若爾何故分流華嚴契經中作
如是說盧舍那佛三種世間爲其身心三種世間攝法無餘彼佛

身心亦復無有所不攝焉。廬遮那佛雖攝三世間而攝不攝故是故無過。

喻曰所謂不二摩訶衍及圓圓海德諸佛者卽是自性法身是名秘密藏亦名金剛頂大教王等覺十地等不能見聞故得秘密號具如金剛頂經說。

華嚴五教第一卷云今將開釋迦佛海印三昧一乘教義略作十門初明建立乘者然此一乘教義分齊開爲二門一別教二同教初中亦二一是性海果分當是不可說義何以故不與教相應故卽十佛自境界也故地論云因分可說果分不可說者是也二是緣起因分卽普賢境界也又中卷十立緣起無尋法門義云夫法界緣起乃自在無窮今以要門略攝爲二者明究竟果證義卽十佛自境界也二者隨緣紛因辯教義卽普賢境界也初義者圓

融自在一即一切一切即一不可說其狀相耳如華嚴經中究竟果分國土海及十佛自體融義等者即其事也不論因陀羅及微細等此當不可說義何以故不與教相應故故地論云因分可說果分不可說者即其義也問義若如是何故經中乃說佛不思議品等果耶答此果義是紛緣形對爲成因故說此果非據究竟自在果所以然者爲不思議法品等與因位同會而說故知形對耳又云問上言果分離緣不可說相但論因分者何故十信終心即辯作佛得果法也答今言作佛者但初從見聞已去乃至第二生即成解行解行終心因位窮滿者於第三生即得彼究竟自在圓融果矣由此因體依果成故但因位滿者勝進即沒於果海中爲是證境界故不可說耳

喻曰十地論及五教性海不可說文與彼龍猛菩薩不二摩訶衍圓

圓性海不可說言懸會所謂因分可說者顯教分齊果性不可說
即是密藏本分也何以知然金剛頂經分明說故有智者審思之
天台止觀第三卷云此三諦理不可思議無決定性實不可說若
爲緣說不出三意一隨情說即隨他二隨情智說即隨自三隨智說
即隨自云何隨情說二諦如盲不識乳爲說貝糝雪鶴四譬四盲
各各作解執起四諍凡情愚翳亦復如是不識三諦大悲方便而
爲說有門空門空有門非空非有門是諸凡夫終不能見常樂我
淨真實之相各執空有互相是非如彼四盲所以常途解二諦者
二十三家家家不同各各異見執自非他雖飲甘露傷命早夭云
云隨智說三諦者從初住去非但說中絕於視聽眞俗亦然三諦
玄微唯智所照不可示不可思聞者驚恠非內非外非難非易非
相非非相非是世法無有相貌百非洞遣四句皆亡唯佛與佛乃能

究盡言語道斷心行處滅不可以凡情圖想若一若三皆絕情望
尙非二乘所測何況凡夫如乳眞色眼開乃見徒費言語盲終不
識如是說者名爲隨智說三諦相即是隨自意語也

喻曰此宗所觀不過三諦一念心中即具三諦以此爲妙至如彼
百非洞遣四句皆亡唯佛與佛乃能究盡此宗他宗以此爲極此
則顯教關楔但眞言藏家以此爲入道初門不是秘奧仰覺薩埵
不可不思

楞伽經云佛告大惠我爲曾行菩薩行諸聲聞等依無餘涅槃而
與授記大惠我與聲聞授記者爲怯弱衆生生勇猛心大惠此世
界中及餘佛國有諸衆生行菩薩行而復樂聲聞法行爲轉彼心
取大菩提應化身佛爲應化聲聞授記非報佛法身佛而授記苾
芻曰依此文法華經者是應化佛所說何以故爲應化聲聞等佛

授記苾芻故或者談法身說甚誣罔而已

慈恩法師二諦義云瑜伽唯識二諦各有四重世俗諦四名者一

世間世俗諦亦名有名無實諦二道理世俗諦亦名隨事差別諦三證得世俗諦亦名方便

安立四勝義世俗諦亦名假名非安立諦勝義諦四名者一世間勝義諦亦名顯現

顯現二道理勝義諦亦名因果差別諦三證得勝義諦亦名依門顯實諦四勝義勝

義諦亦名廢詮談旨諦前之三種名安立勝義諦第四一種非安立勝義諦又

云勝義勝義者體妙離言迥超衆法名爲勝義聖智內證過前四

俗復名勝義諦又云第四勝義勝義諦者謂非安立廢詮談旨一

眞法界也

喻曰此章中勝義勝義廢詮談旨聖智內證一眞法界體妙離言

等如是絕離即是顯教分域言因位人等四種言語皆不能及唯

有自性法身以如義眞實言能說是絕離境界是名眞言秘教金

剛頂等經是也

智度論第五云不生不滅不斷不常不一不異不去不來因緣生法滅諸戲論佛能說是我今當禮乃至諸法不生不滅非不生非不滅非非不生滅亦非非不生滅已得解脫非空非不空如是等捨滅諸戲論言語道斷深入佛法心通無尋不動不退名無生忍是助佛道初門 又卅一云復次離有爲則無無爲所以者何有爲法實相即是無爲無爲相者則非有爲但爲衆生顛倒故分別說有爲相者生滅住異無爲相者不生不滅不住不異是爲入佛法之初門 龍猛菩薩般若燈論觀涅槃品頌曰

彼第一義中

佛本不說法

佛無分別者

說大乘不然

化佛說法者

是事則不然

佛無心說法

化者非是佛

於第一義中

彼亦不說法

無分別性空

有悲心不然

衆生無體故

亦無有佛體

彼佛無體故

亦無悲愍心

分別明菩薩釋云此中明第一義者一相故所謂無相無佛亦無大乘第一義者是不二智境界汝說偈者正是說我佛法道理今當爲汝說如來身如來身者雖無分別以先種利他願力爲大誓莊嚴熏修故能攝一切衆生於一切時起化佛身因此化身有文字章句次第出聲不共一切外道聲聞辟支佛故而爲開演二種無我爲欲成就第一義波羅蜜故爲欲成就最上乘者故名爲大乘有第一義佛故依止彼佛而起化身從此化身起於說法由第一義佛爲說法因故不壞我所立義亦不壞世間所欲又云第一義中如幻如化誰說誰聽以是故如來無處所無一法爲說

又觀邪見品云般若中說佛告勇猛極勇猛菩薩知色非起見處亦非斷見處乃至受想行識非起見處亦非斷見處者是名般若波羅蜜今以無起等差別緣起令開解者所謂息一切戲論及一異等種種見悉皆寂滅是自覺法是如虛空法是無分別法是第一義境界法以如是等真實甘露而令開解是一部論宗喻曰今依斯文明知中觀等息諸戲論寂滅絕離以爲宗極如是義意皆是遮情之門不是表德之謂論主自斷入道初門有意智者留心九思之

龍樹菩薩大智度論卅八云佛法中有二諦一者世諦二者第一義諦爲世諦故說有衆生爲第一義諦故說衆生無所有復有二種有知名字相有不知名字相譬如軍立密號有知者有不知者復有二種有初習行有久習行有着者有着者有不知他意有不

知他意者雖有言辭知其奇言以自宣理爲不知名字相初習行着者不知他意者故說無衆生爲知名字相久習行不着知他意者故說言有衆生

喻曰初重二諦與常談同次二諦有八種人爲不知名字相等四人說真諦中無佛無衆生爲後四人故說真諦中有佛有衆生審思之所謂密號名字相等義真言教中分明說之故菩提場經云文殊白佛言世尊以幾所名號於世界轉佛言所謂名帝釋名梵王名大自在名自然名地名寂靜名涅槃名天名阿蘇羅名空名勝名義名不實名三摩地名悲者名慈名水天名龍名藥叉名仙名三界主名光名火名鬼主名有名不有名分別名無分別名蘇彌盧名金剛名常名無常名真言名大真言名海名大海名日名月名雲名大雲名人主名大人主名龍象名阿羅漢名煩惱名非

異名非不異名命名非命名山名大山名不滅名不生名真如名
眞如性名實際名實際性名法界名實名無二名有相文殊師利
我於此世界成就五阿僧祇百千名號調伏成就諸衆生如來無
功用無量種眞言色力事相而轉龍樹釋大衍論云言說有五
種名字有二種心量有十種契經異說故論曰言說有五云何爲
五一者相言說二者夢言說三者妄執言說四者無始言說五者
如義言說楞伽契經中作如是說大惠相言說者所謂執着色等
諸相而生大惠夢言說者念本受用虛妄境界依境界夢覺已知
依虛妄境界不實而生大惠執着言說者念本所聞所作業而生
大惠無始言說者從無始來執着戲論煩惱種子勳習而生三昧
契經中作如是說舍利弗言一切万法皆悉言文言之相即非
爲義如實之義不可言說今者如來云何說法佛言我說法者以

汝衆生在生說故說不可說是故說之我所說者義語非文衆生說者文語非義非義語者皆悉空無空無之言無言於義不言義者皆是妄語如義語者實空不空空實不實離於二相中間不中不中之法離於三相不見處所如如說故如是五中前四言說虛妄說故不能談眞後一言說如實說故得談眞理馬鳴菩薩據前四故作如是說離言說相心量有十云何爲十一者眼識心二者耳識心三鼻識心四舌識心五身識心六意識心七末那識心八阿梨耶識心九多一識心十一一識心如是十中初九種心不緣眞理後一種心得緣眞理而爲境界今據前九作如是說離心緣相

喻曰言語心量等離不離之義此論明說顯教智者詳而解迷金剛頂發菩提心論云諸佛菩薩昔在因地發是心已勝義行願

三摩地爲戒乃至成佛無時暫忘惟眞言法中即身成佛故是說
三摩地法於諸教中闕而不書
喻曰此論者龍樹大聖所造千部論中密藏肝心論也是故顯密
二教差別淺深及成佛遲速勝劣皆說此中謂諸教者他受用身
及變化身等所說法諸顯教也是說三摩地法者自性法身所說
秘密眞言三摩地門是也所謂金剛頂十萬頌經等是也

辯顯密二教論卷上終

○辯顯密二教論卷下

六波羅蜜經第一云

法寶自性恒清淨

諸佛世尊如是說

客塵煩惱之所覆

如雲能翳日光明

無垢法寶衆德備

常樂我淨悉圓滿

法性清淨云何求

無分別智而能證

第一法寶即是摩訶般若解脫法身第二法寶謂戒定智慧諸妙功德所謂三十七菩提分法乃至以修此法而能證彼清淨法身第三法寶者所謂過去無量諸佛所說正法及我今所說所謂八萬四千諸妙法蘊乃至調伏純熟有緣衆生而令阿難陀等諸大弟子一聞於耳皆悉憶持攝爲五分一素恒纜二毗奈耶三阿毗

達磨四般若波羅蜜多五陀羅尼門此五種藏教化有情隨所應度而爲說之若彼有情樂處山林常居閑寂修靜慮者而爲彼說素怛纜藏若彼有情樂習威儀護持正法一味和合令得久住而爲彼說毗奈耶藏若彼有情樂說正法分別性相循環研覈究竟甚深而爲彼說阿毘達磨藏若彼有情樂習大乘真實智慧離於我法執着分別而爲彼說般若波羅蜜多藏若彼有情不能受持契經調伏對法般若或復有情造諸惡業四重八重五無間罪謗方等經一闍提等種種重罪使得銷滅速疾解脫頓悟涅槃而爲彼說諸陀羅尼藏此五法藏譬如乳酪生蘇熟蘇及妙醍醐契經如乳調伏如酪對法教者如彼生蘇大乘般若猶如熟蘇惣持門者譬如醍醐醍醐之味乳酪蘇中微妙第一能除諸病令諸有情身心安樂惣持門者契經等中最爲第一能除重罪令諸衆生解脫生

死速證涅槃安樂法身復次慈氏我滅度後令阿難陀受持所說素怛纜藏其鄔波離受持所說毘奈耶藏迦多衍那受持所說阿毘達磨藏曼殊室利菩薩受持所說大乘般若波羅蜜多其金剛手菩薩受持所說甚深微妙諸惣持門

喻曰今依斯經文佛以五味配當五藏惣持稱醞酬四味譬四藏震且人師等爭盜醞酬各名自宗若鑒斯經則掩耳之智不待剖割楞伽經第九云我乘內證智妄覺非境界如來滅世後誰持爲我說如來滅度後未來當有人大惠汝諦聽有人持我法於南大國中有大德比丘名龍樹菩薩能破有無見爲人說我乘大乘無上法

喻曰言我乘內證智者是則示眞言秘密藏如來明記若人說通有智之人不須狐疑

楞伽第二又云復次大惠法佛報佛說一切法自相同相故以執着虛妄體相因分別心勳習故大惠是名分別虛妄躰相大惠是名報佛說法之相大惠法佛說法者離心相應躰故內證聖行境界故大惠是名法佛說法之相大惠應化佛所作應佛說施戒忍精進禪定智慧故陰界入解脫故建立識想差別行故說諸外道無色三摩拔提次第相大惠是名應佛所作應佛說法相復次大惠法佛說法者離攀緣離能觀所觀故離所作相量相故非諸聲聞緣覺外道境界故又第八卷云大惠應化佛作化衆生事異真實相說法不說內所證法聖智境界

喻曰今依此經三身說法各有分齊應化佛者不說內證智境界明也唯有法身佛說此內證智若攬後文斯理即決之

金剛頂五秘密經說若於顯教修行者久經三大無數劫然後證

成無上菩提於其中間十進九退或證七地以所集福德智慧迴向聲聞緣覺道果仍不能證無上菩提若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法及大普賢金剛薩埵他受用身智則於現生遇逢曼荼羅阿闍梨得入曼荼羅爲具足羯磨以普賢三摩地引入金剛薩埵入其身中由加持威德力故於須臾頃當證無量三昧耶無量陀羅尼門以不思議法能變易弟子俱生我執種子應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧則爲生在佛家纔見曼荼羅則種金剛界種子具受灌頂受職金剛名號從此已後受得廣大甚深不思議法超越二乘十地

喻曰顯教所談言斷心滅之境者所謂法身毗盧遮那內證智境界也若依瓔珞經毗盧遮那是理法身盧遮那則智法身釋迦名化身然則是金剛頂經所談毗盧遮那佛自受用身所說內證自

覺聖智法者此則理智法身之境界也 又金剛頂瑜祇經云金剛界遍照如來以五智所成四種法身於本有金剛界金剛心殿中與自性所成眷屬乃至微細法身秘密心地超過十地身語心金剛等云云 又云諸地菩薩無有能見俱不覺知云云 又分別聖位經云自受用佛從心流出無量菩薩皆同一性謂金剛性如是諸佛菩薩自受法樂故各說自證三密門云云 如是等並是自性受用理智法身之境是法身等自受法樂故說此內證智境界與彼楞伽法身說內證智境應化不說文冥會此則顯教所絕離之處也 若有智人纔目斯文雲霧忽朗關鑰自開井底之鱗逸泳巨海蕃籬之翼翰飛寥廓百年生育乍辯乳色萬劫暗夜頓褰日光金剛頂分別聖位經云真言陀羅尼宗者一切如來秘奧之教自覺聖智修證法門亦是入一切如來海會壇受菩薩職位超過三

界受佛敕勅三摩地門具是因緣頓集功德廣大智慧於無上菩提皆不退轉離諸天魔一切煩惱及諸罪障念念消融證佛四種身謂自性身受用身變化身等流身滿足五智三十七等不共佛法門此標宗大意

然如來變化身於閻浮提摩竭陀國菩提道場成等正覺為地前菩薩聲聞緣覺凡夫說三乘教法或依他意趣說或自意趣說種種根器種種方便如說修行得入天果報或得三乘解說果或進或退於無上菩提三無數大劫修行勤苦方得成佛王宮生雙樹滅遺身舍利起塔供養感受人天勝妙果報及涅槃因此略表釋迦如來之教及得益不同報身毘盧遮那於色界頂第四禪阿迦尼吒天宮雲集盡虛空遍法界一切諸佛十地滿足諸大菩薩證明驚覺身心頓證無上菩提此表他受用身說法得益自受用佛從心流出無量菩薩皆同一性

謂金剛性對遍照如來受灌頂職位彼等菩薩各說三密門以獻
毘盧遮那及一切如來便請加持教勅毘盧遮那佛言汝等將來
於無量世界爲最上乘者令得現生世出世間悉地成就彼諸菩
薩受如來勅已頂禮佛足圍繞毘盧遮那佛已各還本方本位成
爲五輪持本標幟若見若聞若入輪壇能斷有情五趣輪轉生死
業障於五解脫輪中從一佛至一佛供養承事皆令獲得無上菩
提成決定性猶如金剛不可殞壞此即毘盧遮那聖衆集會便爲
現證宰都婆塔一一菩薩一一金剛各住本三昧住自解脫皆住
大悲願力廣利有情若見若聞悉證三昧功德智慧頓集成就矣

此說自性身自受
用身說法及得益

喻曰此經明說三身說法差別淺深成佛遲速勝劣與彼楞伽三
身說法相義合顯學智人皆導法身不說法此義不然顯密二教

差別如此審察審察 金剛頂一切瑜祇經云一時薄伽梵金剛

界遍照如來此以惣句以五智所成四種法身謂五智者一大圓鏡

觀察智四成所作智五法界性智即是五方佛也如次東南西北中

配知之四種法身者一自性身二受用身三變化身四等流身此

身具堅橫二義橫則自性身受用身三變化身四等流身此

利堅則利他深更開於本有金剛界此明性智自在大三昧耶

妙觀自覺本初平等大菩提心普賢滿月鏡不壞金剛光明心殿中

謂不壞金剛者惣歎諸尊常住身光明心者歎心之覺德殿者明住身

互為能住所住中者語密亦離邊義此是三者密離彼五邊百非獨住非

中之業用皆從此生已上五句惣明住處名則五佛秘号妙德也

密意與自性所成眷屬金剛手等十六大菩薩及四攝行天女使

可知與自性所成眷屬金剛手等十六大菩薩及四攝行天女使

金剛內外八供養金剛天女使各各以本誓加持自住金剛月輪

持本三摩地慄懺皆以微細法身秘密心地超過十地身語心金

剛此明三十七根本自各於五智光明峯杵出現五億俱胝微細金

剛遍滿虛空法界諸地菩薩無有能見俱不覺知熾然光明自在

威力此明三十七尊根本五智各具恒沙性德若紛次常於三世不壞
 化身利樂有情無時暫息謂三世者三密也不壞表金剛化者業用
 有情受妙以金剛自性阿閃印光明遍照佛印清淨不壞界身印種種業
 法樂也用身印方便加持用身印受教度有情大慈悲演金剛乘說法唯一金
 剛圓滿能斷煩惱各具四德已上九句即是五印四德也一佛印
 以此甚深秘密心地普賢自性常住法身攝諸菩薩此明自性法
 又通攝他舉唯此佛刹盡以金剛自性清淨所成密嚴華嚴謂密者
 自兼他也密華者開敷覺華嚴者具種種德言以恒沙佛德塵數三密莊嚴身土
 是名曼荼羅又金剛表智清淨表理自性通二言彼諸尊各具恒沙諸
 智以諸大悲行願圓滿有情福智資糧之所成就謂上所謂恒沙諸
 方便以五智光照常住三世無有暫息平等智身言五智者五大所成
 三世者三密三身無有暫息者如此諸尊業用無間以此佛業利樂自
 他平等智身者智者心用身者心脉平等者普遍言五大所成三密智
 印其數無量身及心智遍滿遍滿三種世間勤作佛事剎那不休如此
 文句一一文一一句皆是如來密号也二乘凡夫但解句義不能解此字

義但解字相不得知字之密号覽之智人以顯句大毘盧遮那經云一
義莫傷秘意若見薩捶釋經此義可知莫恠莫恠
 時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮一切持金剛者皆悉集
 會其金剛名曰虛空無垢執金剛乃至金剛手秘密主如是上首
 十佛刹微塵數等持金剛衆俱及普賢菩薩妙吉祥菩薩乃至諸
 大菩薩前後圍繞而演說法所謂越三時如來之日加持故身語
 意平等句法門此明自性身說法時彼菩薩普賢爲上首諸執金剛秘密主
 爲上首毘盧遮那如來加持故奮迅示現身無盡莊嚴藏如是奮迅
 示現語意平等無盡莊嚴藏此明受用身說法非從毘盧遮那佛身或語或
 意生一切處起滅邊際不可得而毘盧遮那一切身業一切語業
 一切意業一切處一切時於有情界宣說眞言道句法此明變化身說法
 又現執金剛普賢蓮華手菩薩等像貌普於十方宣說眞言道清淨
 句法此明等流身說法言等者舉金剛蓮華手兼等外金剛部諸尊此經四種法身亦具豎橫二義文勢可知

又云爾時毘盧遮那世尊告執金剛秘密主若入大覺世尊大智灌
頂地自見住於三三昧耶句秘密主入薄伽梵大智灌頂即以陀羅
尼形示現佛事爾時大覺世尊隨住一切諸衆生前施作佛事演
說三三昧耶句佛言秘密主觀我語輪境界廣長遍至無量世界
清淨門如其本性表示隨類法界門令一切衆生皆得歡喜亦如
今者釋迦牟尼世尊流遍無盡虛空界於諸刹土勤作佛事此文

日尊三身遍諸世界作佛事亦如釋迦三身
釋迦三身大日三身各各不同應當知之

守護國界陀羅尼經第九云佛告秘密主言善男子此陀羅尼者
毘盧遮那世尊色究竟天爲天帝釋及諸天衆已廣宣說我今於此
菩提樹下金剛道場爲諸國王及與汝等略說於此陀羅尼門智
度論第九云佛有二種身一者法性身二者父母生身是法性身
滿十方虛空無量無邊色像端政相好莊嚴無量光明無量音聲聽

法衆亦滿虛空此明衆亦是法性身非生死人所見常出種種身種種名號種種生

處種種方便度衆生常度一切無須臾息時如是法性身佛能度

十方衆生受諸罪報者是生身佛生身佛次第說法如人法又云

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如是法身常放光明常說法衆生有無量

劫罪垢厚重不見不聞如明鏡淨水照面則見垢翳不淨則無所

見如是衆生心清淨則見佛若心不淨則不見佛又云如說密迹

金剛經中佛有三密身密語密密意密一切諸天人皆不解不知上來

經論等文並是顯密差別法身說法之證也披鑿智者詳而解迷之問若如所談者說法身內證智境

名曰秘密自外曰願何故釋尊所說經等有秘密藏名乎又彼尊

所說陀羅尼門何藏攝歟答顯密之義重重無數若以淺望深深

則秘密淺略則顯也所以外道經書亦有秘藏名如來所說中顯

密重重若以佛說小教望外人說即有深密之名以大比小亦有顯密一乘以簡三立秘名惣持擇多名得密號法身說深奧應化教淺略所以名秘所謂秘密且有二義一衆生秘密二如來秘密衆生以無明妄想覆藏本性眞覺故曰衆生自秘應化說法逗機施藥言不虛故所以他受用身秘內證而不說其境也則等覺希夷十地離絕是名如來秘密如是秘名重重無數今謂秘密者究竟最極法身自境以爲秘藏又應化所說陀羅尼門雖是同名秘藏然比法身說權而不實秘有權實隨應攝而已

辯顯密二教論卷下 終

○般若心經秘鍵並序

文殊利劍絕諸戲

覺母梵文調御師

◎文眞言爲種子

含藏諸教陀羅尼

無邊生死何能斷

唯有禪那正思惟

尊者三摩仁不讓

我今讚述垂哀悲

夫佛法非遙心中即近眞如非外弃身何求迷悟在我則發心即到明暗非他則信修忽證哀哉哀哉長眠子苦哉痛哉狂醉人痛狂笑不醉酷睡嘲覺者不曾訪醫王之藥何時見大日之光至若翳障輕重覺悟遲速機根不同性欲即異遂使二教殊轍分手金蓮之場五乘並鏟踰蹄幻影之埽隨其解毒得藥即別慈父導子之方大綱在此乎

大般若波羅蜜多心經者即是大般若菩薩大心真言三摩地法
門文欠一紙行則十四可謂簡而要約而深五藏般若嘆一句而
不飽七宗行果歎一行而不足觀在薩埵則舉諸乘之行人度苦
涅槃則褰諸教之得樂五蘊橫指迷境三佛豎示悟心言色空則
普賢解頤圓融之義談不生則文殊破顏絕戲之觀說之識界藹
持拍手泯之境智歸一快心十二因緣指生滅於鱗角四諦法輪
驚苦空於羊車況復行又二字吞諸藏之行果又凡兩言孕顯密
之法教一一聲字歷劫之談不盡一一名實塵滴之佛無極是故
誦持講供則拔苦與樂修習思惟則得道起通甚深之稱誠宜可
然余教童之次聊撮綱要釋彼五分釋家雖多未鈞此幽翻譯同
異顯密差別並如後釋或問云般若第二未了之教何能吞三顯
之經如來說法一字含五乘之義一念說三藏之法何況一部一

法惣通分有五因行證入時是也言觀自在能行人即此人本覺菩提爲因深般若能所觀法即是行照空則能證智度苦則所得果果即入也依彼教人智無量依智差別時亦多三生三劫六百妄執差別是名時頌曰

觀人修智慧深照五衆空歷劫修念者離煩一心通第二分別諸乘分亦五建絕相二一是也

初建者所謂建立如來三摩地門是色不異空至亦復如是是也建立如來即普賢菩薩秘號普賢圓因以圓融三法爲宗故以名之又是一切如來菩提心行願之身頌曰

色空本不二事理元來同無礙融三種金水喻其宗二絕者所謂無戲論如來三摩地門是也是諸法空相至不增不減是言無戲論如來即文殊菩薩密號文殊利劍能揮八不絕彼妄執之心乎

是故以名頌曰

八不絕諸戲文殊是彼人獨空畢竟理義用最幽真三相者所謂
摩訶梅多羅冒地薩怛嚩三摩地門是也是故空中無色至無意
識界是也大慈三昧以與樂爲宗示因果爲誠相性別論唯識遮
境心只在此乎頌曰

二我何時斷三祇證法身阿陀是識性幻影即名賓四二者唯蘊
無我拔業因種是也是即二乘三摩地門也無無明至無老死盡
即是因緣佛之三昧頌曰

風葉知因緣輪迴覺幾年露花除種子羊鹿號相連無苦集滅道
此是一句五字即依聲得道之三昧頌曰

白骨我何在青瘀人本無吾師是四念羅漢亦何虞五一者阿哩
也嚩路枳帝冒地薩怛嚩之三摩地門也無智至無所得故是也

此得自性清淨如來以一道清淨妙蓮不染開示衆生拔其苦厄
智學能達得名所證既泯理智強以一名法華涅槃等攝末歸本
教唯舍此十字諸乘差別智者察之頌曰

觀蓮知自淨見菓覺心德一道泯能所三車即歸默第三行人得
益分有二人法是也初人有七前六後一隨乘差別薩埵有異故
又薩埵有四愚識金智是也次又法四謂因行證入也般若即能
因能行無尋離障即入涅槃能證覺智即證果如文思知頌曰
行人數是七重二彼之法圓寂將菩提正依何事乏第四惣歸持
明分又三名體用四種咒明舉名真實不虛指體能除諸苦顯用
舉名中初是大神咒聲聞真言二緣覺真言三大乘真言四秘藏
真言若以通義一一真言皆具四名略示一隅圓智之人三即歸
一頌曰

惣持有文義忍咒悉持明聲字與人法實相具此名第五秘藏眞
言分有五初_レハ又顯聲聞行果二_レハ又舉緣覺行果二_レハ又
指諸大乘最勝行果四_レハ又明眞言曼荼羅具足輪圓行果
五_レハ又說上諸乘究竟菩提證入義句義如是若約字相義
等釋之有無量人法等義歷劫難盡若要聞者依法更問頌曰
眞言不思議觀誦無明除一字含千理即身證法如行行至圓寂
去去入原初三界如容舍一心是本居問陀羅尼是如來秘密語
所以古三藏諸疏家皆閉口絕筆今作此釋深背聖旨如來說法
有二種一顯二秘爲顯機說多名句爲秘根說惣持字是故如來
自說_レハ字_レ字等種種義是則爲秘機作此說龍猛無畏廣智等亦
說其義能不之間在教機耳說之默之並契佛意問顯密二教其
旨天懸今此顯經中說秘義不可醫王之目觸途皆藥解寶之人

礦石見寶知與不知何誰罪過又此尊真言儀軌觀法佛金剛頂
中說此秘中極秘應化釋迦在給孤園爲菩薩天人說畫像壇法
眞言手印等亦是秘密陀羅尼集經第三卷是顯密在人聲字即
非然猶顯中之秘秘中極秘淺深重重耳

我依秘密眞言義 略讚心經五分文

一字一文遍法界 無終無始我心分

翳眼衆生盲不見 曼儒般若能解紛

灑斯甘露露迷者 同斷無明破魔軍

般若心經秘鍵

于時弘仁九年春天下大疫爰帝皇自染黃金於筆端握紺紙於爪掌奉書寫般若心經一卷予範誦讀之撰綴經旨之宗未吐結願詞蘇生族于途夜變而日光赫赫是非愚身戒德金輪御信力所爲也但詣神舍輩奉誦此秘鍵昔予陪鷲峯說法之筵親聞是深文豈不達其義而已

入唐沙門空海上表

弘法大師全集跋

偉なる哉弘法大師光明赫々として古を照し今を壓す其徳や肩を印度の釋伽に比すべく其威や踵を支那の孔子に齊ふすべし寔に日本帝國に於ける優曇華の大高祖なり然るに世人多くは神祕的弘法大師を崇信して未だ文學者としての大師宗教家としての大師を知らず誰か浩歎に耐ゆべけんや吾人弘法大師全集を編纂するの微志蓋し茲に存す若し夫れ全集を繙き三教指歸性靈集秘府論を讀まば詩は李杜を凌ぎ文は韓柳を駕するを知らん二教論寶鑰十住心論即聲吽の書を披けば大師の哲學思想は歐米諸大家の上に秀出し大師の宗教見地は天台大師賢首大師を脚底に踏み去

り果分不可説の最高頂に達し法身説法を喝破するの状歴々として見るべし大師の天才に接觸し大師の真相を徹見せんとする者は全集に依りて何ぞや科學日進人智月歩の聖世に處して弘法大師を紹介する全集より善きはなし此全集に依りて明治の文學を裨補し世人の大悟を提起することを得ば奚ぞ金剛定中の大師も吾人の微志を憐まざるを知らんや之を跋とす

高野山麓

壺井竹龍居士

謹識

明治卅三年六月卅日印刷
明治卅三年七月十日發行

非賣品

編輯者 兼 發行所
和歌山縣伊都郡橋本町大字東家四拾貳番地
壺井國三

印刷者
大阪市西區京町堀上通四丁目二十番邸
分部 鈞一郎

印刷所
大阪市西區京町堀上通四丁目二十番邸
大阪帳簿製造所

和歌山縣伊都郡橋本町大字東家

發行所 壺井老舖

2

4010.56