護法論

乾、坤

014907-000-5

153-32

護法論

張 商英／著

M18

ABC-0268

153
2
32

增冠傍註 護法論

吉田梵仙編輯

乾

東京圖書館
和書門 [illegible]類 四三函 2三架 三二號 二冊

版權免許

古田梵仙編輯

増冠傍註 護灋論

京都出雲寺松栢堂梓

弘宗扶
敎之意

増冠傍註 護法論 荻野獨園師序

出雲寺梓

至矣盡矣

相國獨園

護法　法華見塔品云諸佛子等誰能護法當發大願令得久住○雲棲大師竹窓隨筆第五人知佛法外護付與王臣而未知僧之當其護者不可以不愼也護法有三一曰興崇梵刹二曰流通大教三曰獎掖緇流云云　**論**　瑜伽論云問答決擇諸法性相○名義集揔明三藏篇云論藏則研眞顯正覈僞摧邪云云○李性學文式云論理貴反覆而盡事情又曰論宜曲折深遠○字彙論說也紬繹討論也又議也辨也　**題辭**　張傅四書註疏大全張鎰釋云孟子題辭即序也趙註尚異故不謂之序而謂之題辭○後漢書列傳五十四趙岐字邠卿京兆長陵人也少明經有才藝岐多所述作著孟子章句三輔決錄傳於世云云　**蘇州**　廣輿記二蘇州府建置沿革禹貢揚州之域天文斗分野周泰伯仲雍始居之地武王封仲雍曾孫於此爲吳國自闔閭以後並都焉戰國屬越後屬楚秦曰會稽東漢三國晉宋齊梁皆曰吳郡隋曰蘇州唐曰長洲宋曰平江國朝爲蘇州府領州一縣七○大明輿地名勝志八蘇州府（注）在南京西南六百里　**開元寺**　輿地名勝志長洲縣下伽藍記云開元禪寺在盤門內吳孫權母吳夫人捨宅建永禪師開山名通玄寺唐開元改今名寺內有二石佛相傳晉建興二年滬瀆海口漁者見神光照水徹矣且視之乃二石像浮水上或曰氷神以牲禮迎之像乃背身泛流而去吳人朱應等率衆香華詣繞乃于海壖迎入此寺像放光明七晝夜不絶梁簡文帝爲制石佛碑銘唐東宮長史陸東之書云云　**住持**　清規住持章云佛教入中國四百年而達磨至又八傳而至百丈唯以道相授受或岩居穴處或寄律寺未有住持之名百丈以禪宗寖盛上而君相王公下而儒老百氏皆嚮風問道有徒實蕃非崇其位則師法不嚴始奉其師爲住持而尊之曰長老如天竺之稱舍利弗須菩提以齒德俱尊也作廣堂以居其衆設両序以分其職而制度粲然矣至於作務猶與衆均其勞常曰一日不作一日不食焉有庾廩之富輿僕之安哉云云○釋氏要覽下云大宋傳燈錄云禪門住持規式自洪州百丈山大智禪師懷海創置也凡具道眼有可尊之德者命爲長老既爲化主即處于方丈同淨名之室非私寢也乃至闔院大衆朝參夕聚長老陞堂主事徒衆鴈立側聆賓主問詶激揚宗要表依法而住也云云　**不遠千里等者**　孟子梁惠王上云孟子見梁惠王王曰叟不遠千里而來亦將有

以利吾國乎　**宋觀文殿大學士**　事文類聚遺集二觀文殿大學士歷代沿革宋朝觀文殿即舊曰延恩殿也慶曆（宋仁宗年號）七年以文明殿學士稱呼同眞宗謚號乃改名紫宸殿後又以紫宸殿非人臣所可稱呼乃以延恩殿更名觀文殿（會要）皇祐（宋仁宗）元年詔置觀文殿大學士寵待舊相今後須曾任宰相乃得除授時賈昌朝由使相右僕射觀文殿大學士判尚書都省觀文殿置大學士自昌朝始詔畧見事實注三年詔班在觀文殿學士之前六尚書之上（會要）自是皆任宰相者出必爲大學士熙寧中韓絳宣撫峽西河東得罪罷守本官四年用明堂赦授觀文殿學士宰相不爲大學士自韓絳而始也（續會要）　**丞相**　事物紀原卷四云史記秦本紀悼武王二年初置丞相蓋三代二公之任也今侍中令僕射皆其職爾故今亦以爲稱應劭曰丞者承也相助也商鞅書定分篇云秦孝公問法令於鞅鞅有丞相置一法官之語則丞相之置已見於孝公時非悼武王始特置之也大抵秦所建官云　**張商英**　金湯編十三云商英字天覺號無盡居士童兒日記萬言趙抃薦之召赴闕袖草茆憂國書以進徽宗大觀四年六月以公入相時久旱是夕大雨御書商霖二字賜之初因入僧寺見藏經嚴整怫然曰吾孔聖之教不如胡人之書耶夜坐長思憑紙閣筆妻向氏曰何不睡去公曰吾正此著無佛論向氏曰既言無佛何論之有當著有佛論可耶公默而止後詣同列見佛龕前維摩經信手閱視有云此病非地大亦不離地大倏然會心因借歸細讀向氏曰讀此經始可著無佛論公由是深信佛道初謁東林總禪師遂蒙印可公漕江西見兜率悅禪師相與夜談及宗門事公曰比看傳燈錄尊宿機緣惟疑德山托鉢話悅曰若疑此話其餘則是心思意解何曾至大安樂境界公憤然就榻屢起夜將五鼓不覺踢翻溺器忽大有省發即叩悅門謂悅曰已捉得賊了也悅曰賊在何處公擬議悅曰都運且寢翼日公乃述偈曰鼓寂鐘沈托鉢回巖頭一擲語如雷果然只得三年活莫是遭他授記來公著護法論首云孔子曰朝聞道夕死可矣乃至以排佛爲急務者何也云云○稽古畧引營仲溫羅湖野錄云無盡張公盋負禪學猶欲尋諸宗師與之決擇因朱給事世英語及兜率悅禪師禪學高妙聰敏出於流類至此元祐六年公漕江西按部分寧五禪住持逆於旅亭顧問至兜率公曰聞師聰敏之名又英悅遲對曰從悅臨濟兒孫若以聰敏說文章定似都運談禪公雖壯其言而意不平遂作偈命五禪舉揚曰五老機緣共一方神鋒各向袖中藏明朝老將登壇者便請橫身戰一場悅當其末提綱之語盡貫前者公因喜之乃至別去未幾悅遂歸寂公登右揆之明年當徽宗宣和辛卯歲二月奏請悅謚號遣使持文祭於塔祠曰昔者仰山謂臨濟曰子之道他日盛行於吳越間乃至其道行實爲叢林所宗向有光佛祖有助化風思有以發揮之爲特請于朝蒙恩追謚眞寂大師嗚呼余惟與師神交道契故不敢忘外護之志雖其死生契闊之異而蒙被天子之殊恩則幸亦共之仰惟覺靈祇此榮福仲溫贊曰夫蔚爲儒宗而崇佛道未有如公者然非敏手安能激發尚非上根未易承當（云云）　**閩**　**僧慧欽**　虞集序云閩建寧高仰山古梅禪師弟子慧欽序末云欽宗肅菴　**翰林侍講學士**　翰林類聚新集七翰林院下歷代沿革唐翰林故事翰林院在右銀臺門內麟德殿西重廊之後蓋

重刻護法論題辭（猶云序）

蘇州開元住持煥翁禪師端文。不遠千里而來請曰。吾宗有護法論。凡一萬二千三百四十五言。宋觀文殿大學士。丞相張商英所撰。其弘宗扶教之意。至矣盡矣。昔者閩僧慧欽。嘗刻諸梓。翰林侍講學士。虞集實爲之序。兵燹（兵火也）之餘。其版久不存。端文以此書不可不傳

天下藝能伎術見召者之所處學士院開元廿六年置在翰林院之南云云宋學士院在樞密宣徽院之北云云元翰林院置翰林學士承旨及翰林學士侍讀侍講二學士云云 侍講學士 類聚遺集三歷代沿革漢顯宗時張酺數侍講于御前張酺侍靈帝以揚賜有重名舉賜侍講于華光殿中又召劉寬拜太中大夫侍講華光殿（劉寬傳）雖有侍講之號而未以名官至唐開元十三年始置宋朝咸平二年國子祭酒刑昺爲侍講學士熙寧元年龔鼎臣蘇頌劉攽等議不當坐講疏朝廷班制以侍講居侍讀下 廣集 金湯編十六集宗伯生宋丞相允文五世孫其先蜀人父汲宋黃巖尉宋亾僑居臨川之崇仁大德初始至京師以大臣薦授大都儒學教授除國子助教自將仕郎十二轉為通奉大夫封仁壽郡公謚文靖嘗闢右室書邵堯夫詩題曰邵菴故世稱邵菴先生接方外士必加擊其說以爲聖人之教不明為學者無所底止苟於吾道異端疑似之間不能深知而欲竊

也。復令印（ー刻）生刻之。今功（彫刻ー）已告完（ー全）。願爲序其首簡（乾文ー牒也）。序曰。妙明真性。有若太空（元無東西南北四方者之所也）不拘方所。初無形段（ー大体）。冲澹而靜。寥漠而清。出焉而不知其所終（ー極）。入（細入無間）焉而不知其所窮（ー盡）。與物（方ー）無際（無彼我別）。圓（無非角故）明（無昏暗故）而通（融ー）。當是時。無生佛（心仏及衆生是三無差別故）之名。無自他之相。種種含攝（方法不出其内ー容ー入）。種種無礙（如帝網之主伴相映重々無碍）。尚何一法之可言哉。奈何太樸（云大道）既散（ー失）。誕（ー妄言也）勝真漓（流失也）。營營逐物（六境時）。唯塵緣（煩惱ーー）業識（無明ーー）之趨。正

究夫性命之原死生之故其不折而歸之者否矣 元史嘗曰佛以因果二法制服得天下人心無智愚賢不肖總出不得這兩個字云云 妙明真性 楞嚴四云汝常不聞如來宣說性覺妙明本覺明妙云云注性覺本覺指體也妙明明妙顯用也顯不由他故云性覺性自覺故顯非有始故名本覺本來覺故體相寂滅心言不能及故稱妙靈鑑不昧昏惑不能暗故名明或可寂而常照故稱妙明照而常寂故曰明妙此顯法界一相真覺無二云云 若太空不拘方所等 圓覺經金剛藏章況復如來圓覺隨順而為虛空平等本性（畧）疏注況如來隨順圓覺湛然真常是虛空之體性邪○又清淨慧章云法界海慧照了諸相猶如虛空 冲澹而靜寥漠 而清 起信筆削記冲謂深也此明心之躰性竪窮三際而洞然無底澹私云指真性恬靜無為欤靜筆削云靜則相非生滅又無惑之喧煩曰靜云云寥同云寥謂空寂空即中無妄染寂乃其性湛然云云漠同云漠謂沙漠此顯心之德

如迷人（譬沈淪三悪）身陷大澤煙霧晦冥。蛇虎縱橫競來迫人。欲加毒害。被髮（迷人ーー）狂奔不辨四維（東西南北）。西方大聖人。以慈憫故。三乘十二分教。不得不說。此法之所由建立也。衆生聞此法（十二分教等法）者。遵（ー守）而行（修ー）之。又如（闇中）得見日光。逢善勝友（譬善知識）爲驅（陷大沢時）諸惡（蛇虎等）。引登康衢（ー坦大路也）。即離（三途）怖畏（猛獸等）而就安穩（或人天或仏果菩薩）。其（迷衆生ーー）願（ー楽）幸（慶ー）孰加焉。不深（然ルニ）德（恩ー）之（教我仏道）。反（ー逆）從而詆（ー訶）之斥（排ー）之。是（此悪人ト）猶挾利劍以自傷。

相構偏十方而嘳然無邊又不可以智知識識名言名目故云漠也清私云指離煩惱垢染歟與物無際圓妙而通筆削云經云覺性偏滿圓妙無際故○莊子外篇知北遊云周偏咸三者異名同實其指一也嘗相與遊乎無何有之宮同合而論無所終窮乎嘗相與無為乎澹而靜乎漠而清乎調而閒乎寥已吾志無往焉而不知其所至去而來不知其所止吾已往來焉而不知其所終彷徨乎馮閎大知入焉而不知其所窮物物者與物無際云云 注林氏曰澹靜漠清調閒皆形容無為之妙而已與物無邊際是與物俱化者也當是時無生佛之名如華嚴所說心佛及衆生是三無差別也無自他之相如三祖信心銘所謂真如法界無他無自也種種含攝種種無礙帝網重重主伴無盡之謂也華嚴立四法界中有理事無礙法界事事無礙法界也太樸既散老子經知其雄章云常德乃足復歸於樸樸散則為器注林曰樸太樸也天地之始也太樸既散而後有器即形而

初何損（一害）於太法乎。人心顛（隕）隮（墮）（猶云落地謂主人根下[illegible]也）莫此為甚。有識（指張商英）者憂之。復體（仕）如來慈憫之心。而護法論亦不容弗作也。嗚呼。三皇治天下也善用時（用順時之道）。五帝則易以仁（義）信（忠）。三王又變以智勇。蓋風氣（俗一人一）隨世而遷。故為治者。亦因時而馭（同御使馬也）（治一）變（世之一更）焉。成周（云東周）已降。昏（乱一）嚚（頑一）邪僻。翕（盛貌）然並作。縲絏（獄舍）不足以為囚。斧鑕（刑罰）不足以為威。西方聖人（指仏世尊）歷陳因果輪迴（六道一一）之說。

上謂之道形而下謂之器也誕韻會徐曰妄為大言也又大也又增韻誕放也荀子易言曰誕㊈濁字典濁水滲入地也玉篇滲濁流貌營營詩青蠅篇營營青蠅止于樊注營營往來飛聲亂人聽也業識起信論上云此意復有五種名云何為五一者名為業識謂無明力不覺心動故又同下云三者妄心名為業識以熏習故則有妄心以有妄心即熏習無明不了真如法故不覺念起現妄境界正如迷人等法華譬喩品偈諸大惡獸競來食噉臭烟蓬焞四面充塞慈憫名義四彌羅此云慈淨覺云慈名愛念觀音玄義云起大慈心欲與其樂憫悲也名義四迦樓那此云悲淨覺記云悲曰愍傷觀音玄義云起大悲心欲拔其苦云云㊈三乘大藏法數卷十云乘即運載之義謂聲聞緣覺菩薩各以其法為乘運出三界生死同到真空涅槃故名三乘㊈十二分教大藏法數卷六十一云一契經二應頌三諷頌四因緣五本事六本生七希有八譬喩九論議十自說十一方廣十

使暴（一戾）彊（一惡）聞之。赤頸（云不知仁義下等豪勇者）汗背。逡巡（卻退貌）畏（怖一）縮（恐一）。雖螻蟻不敢踐履。豈不有補治（國一）化（敎一）之不足。柳宗元所謂陰翊（天子制一）王度者是已。此猶言其梗（大略也）也。其（上智之者）上焉者。烱（明貌）然內（心一）觀。匪即匪離（即中道實相）。可以脫昇濁（煩惱執着）而極高明（出世間無漏大道）。超三界（欲色無色）而躋妙覺（佛果）。誠不可誣也。奈何誣之。奈何斥之。世之人觀此論者。可以悚（懼也）然而思。惕（憂也）然而省（反一）矣。雖然予有一說。并為釋氏之徒告。

二拔記 【遵而行之】 中庸君子遵道而行半塗而廢吾弗能已矣 【又如得見日光】 金剛經云若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色○四教儀云此經屯云譬如日出先照高山 注 此經者華嚴也日出者譬如來出現也 【善勝友】 歡豫經云賢友者乃萬福之基也升天得道皆賢友之助也矣○大莊嚴論云若人親近有智善友能令身心內外俱淨斯則名為真善丈夫 【康衢】 列子仲尼篇堯治天下五十年不知天下治歟不治歟堯乃微服游於康衢聞童兒謠曰立我蒸民莫匪爾極不識不知順帝之則云云○唐玄宗詩永言念成功頌德臨康衢 韻瑞 增 爾雅釋宮四達謂之衢五達謂之康列子仲尼篇云堯遊於康衢 【顛隮】 書微子云告予顛隮若之何其 注 告我以顛隕隮墮之事○彙隮墮也 【如來】 金剛經云無所從來亦無所去故名如來○成實論云乘如實道來成正覺云云 【三皇治天下也等】 列子上仲尼篇商太宰曰三王聖者歟孔子曰三王善任智勇者聖則丘弗知曰五帝聖者歟孔子曰五帝善任仁義者聖則丘弗知曰三皇聖者歟孔子曰三皇善任因時者聖則丘弗知云云 注 林曰善任智勇以治世也善任因時者能用順時之道也 增 【三皇】 按有二說天皇地皇人皇為三皇三皇者出於秦博士之議以伏義神農黃帝為三皇者依孔安國說史記三皇本記亦之 增 【五帝】 柯維騏曰五帝之說見於孔子家語及大戴礼其說有二其一孔子荅李康子以伏義配木神農配火黃帝配土少昊配金顓頊配水此言數聖人革命改号取法於五行之帝非五帝之定名也其一則孔子所荅宰予五帝德曰黃帝曰顓頊曰帝嚳曰堯曰舜 增 【昏嚚】 書傳昏乱也疏昏闇於事必乱故昏為乱也嚚左傳廿四年傳曰口不言忠信之言為嚚 【翕然】 論語八佾云樂其可知也始作翕如也 注 翕如言其合也 【縲絏】 論語公冶長云在縲絏之中 注 縲黑索也絏攣也古者獄中以黑索拘攣罪人 【鑕】 字彙斧鑕鐵椹也○篇海鑕通作質○史記項籍傳索隱曰公羊傳云加之鐵質何休云要斬之罪崔浩云質斬人椹也 【赤頸汗背】 蓋謂走卒之輩韓文第八城南聯句云束枯樵指禿刈熟擔肩頳頸肩字義頳同周勃世家汗出洽背 【逡巡】 萬章傳逡巡甚懼○杜甫歌後來鞍馬何逡巡○說文逡巡却退皃 【觕】 字彙倉胡切音粗公羊傳觕者曰侵精者曰伐又麤也 【柳宗元所謂等】 柳文卷第六曹溪第六祖賜諡大鑒禪師碑銘云在帝中宗聘言于朝陰翊王度俾人逍遙云云 增 【匪即匪離】 匪同非宗鏡錄卷六云言皆平等無二者上二即離不同由心之性故不即由心即性故不離不即不離為心之性又路鐸詩動靜二塵耳一真非即離 【齊妙覺】 四教儀集解云妙觀上忍太寂無相名為妙覺同集註云四教儀四云金剛後心朗然大覺妙智窮源無明習盡名真解脫脩然無累寂而常照名妙覺位 【誣】 字彙詐也謗也罔也以無為有也 【悚然】 秋聲賦悚然而聽之○說文悚懼也 【惕然】 字彙惕說文敬也又怵惕憂也懼也愛也 【榮衛】 靈樞卷二營衛生會篇岐伯曰人受氣於穀穀入於胃以傳於肺五藏六府皆以受氣其清者為營濁者為衛營在脉中衛在脉外營周不休云云○難經三十二難云血為榮氣為衛 【盍亦自反等】 孟子梁惠王上云王欲行之則盍反其本矣 【佛陀】 名義集一云佛陀大論云秦言知者知過去未來現在衆生非衆生數有常無常等一切諸法菩提樹下了了覺知故名佛

焉。棟宇（引譬）堅（固）者。風雨不能漂（流）搖（動）。榮衛（譬人身）（血也）（氣也）充者。疾病不能侵凌。緇（黒也指僧侶）衣之士。盍亦自反其本（佛之教）乎。予竊怪。夫誦佛陀言。行外道行者。是自壞法也。毘（翻律）尼（云戒律也）不守。馳（奔也）騖外（六塵等）緣者。是自壞法也。增長無明（煩惱）嗔恚不息者。是自壞法也。傳（孟子離婁上）曰家必自毀而後人毀之。尚（仏法衰滅僧侶自破之）誰尤哉。今因禪（端文）師之請。乃懇切爲緇（僧）素（俗）通言之。知我罪我。予皆不能辭矣。禪（端文）

陀増馳鶩玉篇鶩奔也疾也漢書音義直騁曰馳乱馳曰鶩外道倶舍玄義云學乖諦理隨自妄情不返内覺稱為外道○均聖論云藪理之徒封著外教又長水云不入正理名外但修邪因名道也云云毗尼名義集四毘奈耶或毗尼什師云毗尼秦言善治謂自治婬怒癡亦能治衆生惡也圓覺鈔云此云調伏謂調練三業制伏過非云云無明起信論上云以不達一法界故心不相應忽然念起名為無明○同下云以一切法本來唯心實無於念而有妄心不覺起念見諸境界故說無明心性不起即是大智慧光明義故云云傳曰等孟子離婁上夫人必自侮然後人侮之家必自毀而後人毀之國必自伐而後人伐之知我罪我孟子滕文公下云孔子懼作春秋春秋天子之事也是故孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎豫章廣輿記十二南昌府建置沿革禹貢揚州之域天文斗分野春秋戰國為呉楚之交秦属九江郡漢曰豫章晉曰江州隋唐曰洪州南唐曰南昌宋曰隆興國朝初置洪都府尋改南昌領州一縣七寶大法光明玄云至理可尊名曰法寶如護眼目圓覺經賢善首章云一切衆生有能持此決定大乘我當守護如護眼目云云齟齬者甓之彙齒一前一却齟齬不相值也○甓彙瓴甋也即甋甎増枯骴周禮秋官蜡氏掌除骴註謂骴亦人骨也骨之尚有肉者禽獸之骨皆是衢之天寧廣輿記十衢州府建置沿革春秋為越西鄙姑蔑地秦曰太末東漢曰新安隋曰三衢唐曰衢州國朝為衢州府領縣五○私云宋輿地名勝志并廣輿記不載天寧寺可考今刹開元寺○戒壇見僧史畧并釋氏要覽等中順大夫不求人卷十官爵門類文職品第下云正四品初授中順大夫陞授中憲大夫加授贈中憲大夫贊治尹知制誥事物紀原卷四云唐百官志曰中書舍人六人以久次者一人為閤老判本省雜事一人知制誥領進畫閑元初以他官掌詔勑冊命謂之知制誥宋朝自司諫正言以上参用之○類聚新集卷廾翰林學士下云入院一歲則遷知制誥未知制誥者不作文書同修國史事文類聚新集廾三同修史歷代沿革宋舊有修撰官紹聖初方改為修國史以列曹尚書翰林學士充之同修國史以侍郎以下充之元國史院修史之下有同修史（詳見國史門）同廾三修史下同修國史故事味有以庶官為之者隆興胡邦衡以起居郎兼權中舍始特命焉乾道洪景盧亦以起居舍人兼同修云云贊善大夫事文類聚外集二云左贊善歷代沿革唐置左贊善大夫正五品上掌傳令諷過失贊禮儀以經教授諸郡王龍朔二年改太子中允為之咸亨元年復置中允而贊善太夫不效又加置五人職擬諫議太夫掌翊贊太子以規諷也皇太子出入動靜苟非其德義則必陳古以箴焉宋贊善皆緣舊制除授而無職司元置太子左贊善掌道德侍從文章之事金華輿地名勝志卷九金華府下梁武帝改置金華郡按玉臺新詠以金星與婺女爭華故曰金華也○廣輿記卷一金華府建置沿革梁曰金華國朝為金華府同山川下金華山（注）府城北金星與婺女星爭華故名又名長山周三百六十餘里其最勝者曰金華洞道書第三十六洞天宋濂萬姓統譜卷九十二云宋濂字景濂金華浦江人元進士以文章名海内至正十七年大臣薦為國史編修固辭入龍長山著書我高皇帝定閧金陵遣使聘至建禮賢館以居之上問取天

師豫章人。知寶（重）大法如護眼目。然身服紙衣躬行苦行。遇川病涉者梁（橋）之。途齟齬（高下不平也）者甓（敷瓦也）之。枯骴（骨也）暴露者掩之。由衢（州）之天寧。遷住今剎（開元寺）首新戒壇。授人以戒。俾毋犯國憲（法度也）。其應機（人）設化（教）導民爲善致力於佛法者。非言（語）辭（文）可盡也。今又刻此論以傳誡無媿（同愧）於有道沙門者矣。洪武七年秋九月九日。翰林侍講學士。中順大

下大計濂以不殺對上甚喜俾授太子經每詢以治道濂必以仁義為言是時群雄多嗜殺好貨獨上御軍有法命將征討戒以勿殺所至民懽樂之及海內平定上方稽古以新一代之耳目正彜倫復衣冠制禮樂立學校凡先王之典多講行之而濂實預其事初為江南等處儒學提擧尋為翰林學士為國子司業晚為承旨先後二十餘年以道德輔佐聖祖天下歸心愛戴濂之功居多濂子璲為中書舎人孫慎為儀禮司序班璲因事連坐有司請罪濂上念濂舊乃安置于茂州卒于夔州後皇太孫嗣位召其孫懌復官翰林濂所著述甚富〇續稽古略卷二洪武七年下云宋濂等纂修大明曆日成凡一百卷又擇言行之大者為皇明寶訓五卷〇上謂宋濂曰朕之為君上畏天地下畏兆民兢兢業業不敢自逸宋濂對曰陛下此心乃古先帝王之心也慎終如始天下幸甚〇洪武九年下云六月以宋濂為學士承旨諭之曰朕以布衣為天子卿亦起草莱列侍從之開國

夫。知制誥。同修國史。兼太子贊善大夫。金華

宋濂序。

文臣之首俾世臣與國同休〇洪武十年下云二月學士承旨宋濂致仕歸金華文憲公為國初一代大儒傳是永明後身不獨為國家鋪張文學以上諸大禪師多其所傳記者云洪武十三年下云宋濂卒年七十二公博極群書名滿天下文傳四夷而於佛老之言尤深研究所著有潜溪集芝園集龍門子無相賸語等書傳於世〇輿地名勝志金華府下宋文憲公濂祠在八詠門外

五戒如常戒謂防非止悪之義(增)〇釋氏要覧巻上云戒有五也一不殺二不偸盗三不邪婬四不妄語五不飲酒前四是性戒後一遮戒〇法苑珠林巻八十八云夫世俗所尚仁義禮智信也含識所資殺盗婬妄酒也道俗相乖漸教通也故本於仁者則不殺奉於義者則不盗執於禮者則不婬守於信者則不妄師於智者則不飲酒斯蓋接化於一時也大毗婆娑論云此五戒名學處是近事者所應學也

十善三藏法數巻四十二十善下善即順理之義謂行此十法皆順理故(增)〇一代經法數巻五十六云一不殺生二不偸盗三不邪婬四不妄語五不兩舌六不悪口七不綺語八不貪欲九不瞋恚十不邪見

六度萬行大藏一覧巻九云夫一心者萬事之總也分而為戒定慧開而為六度散而為萬行萬行未嘗非一心一心未嘗違萬行（車字函第七巻）〇梵天琪證道歌注云總謂之六度別謂之萬行所言六度者謂布施持戒忍辱精進禪定智慧也皆言度者何也為各有對治故言度也布施度慳貪持戒度毀犯忍辱度瞋恚精進度懈怠禪定度昏散智慧度愚癡故云六度也

三德三藏法數巻九三德法身般若解脫是為三常樂我淨是為德

四智三藏法數巻十四云四智一大圓鏡智二平等性智三妙觀察智四成所作智〇大圓鏡智是因中第八識平等性智是因中第七識妙觀察智是因中第六識成所作智是因中前五識

權輿詩秦風權輿篇云於我乎夏屋渠渠今也每食無餘于嗟乎不承權輿（注）權輿始也

有顯密頓漸之不同四教儀云初辨化儀四教第一頓教者即華嚴經也爾時如来現盧舎那身説圓満修多羅故言頓教第二漸教者次為三乘根性於頓無益故不動寂場而遊鹿苑第三秘密教者如來三輪不思議故或為此人或為彼人説漸彼此互不相知能令得益故言秘密教第四不定教者佛以一音演説法衆生隨類各得解此則如來不思議力能令衆生於漸説中得頓益於頓説

中得漸益如是得益不同故言不定教也○私云今此顯密顯即不定教也【一眞之妙】法華方便品偈云唯有一乘法無二亦無三又曰唯此一事實餘二則非眞○起信論上云心眞如者即是一法界（注）即無二眞心為一法界此非筭數之一謂如理虛融平等不二故稱為一○永明壽禪師心賦云任性卷舒隨緣出沒挺一眞元始總萬有之經骨云云（增）【振天地】字典振收也中庸云振河海而不洩【浮圖氏】名義集七西域記云浮圖又曰偸婆又曰私偸簸皆訛也此翻方墳亦翻圓塚亦翻高顯義翻靈廟又梵名塔婆發軫曰說文元無此字徐鉉新加云西國浮圖也言浮圖者此翻聚相○書言故事卷四浮屠教稱佛教曰浮屠教梵語佛陀或云浮屠部多毋馱沒馱皆是五天梵語楚夏並釋為覺袁宏漢記浮屠佛也佛者漢言覺也【罪福】法苑珠林卷八十八罪福篇述意部云夫善惡相翻明暗相反罪福冥對皎若目前所以惡名俯墜善謂清昇福是富饒禍為摧折故知罪惡之法不可弗除福善之功無宜不造聖教明白昇沈可觀也【報應】廣弘明集卷二十何承天報應問云西方說報應其枝末雖明而即本常昧其言奢而寡要其譬迂而無徵乖背五經故見棄於先聖誘掖近情故得信於季俗云云劉少府答何承天書云敬覽高話辭切證明乃至報由三業業有遲疾若人入孝出悌揚于王庭君親無將將而必誅此見報之疾著乎視聽者也若忠為令德剖心沈淵劫掠肆殺有幸而免此後報之遲跡而不失者也善惡之業業無不報但過去未來非耳目所得故信之者寡而非之者衆耳云云○法苑珠林第八十七受報篇惡報部夫有形則影現有聲則響應未見形存而影亾聲續而响乖善惡相報理路然矣云云【易曰積善之家等】易坤卦文言云積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣云云【書曰作善等】尚書伊訓云嗚呼嗣王祇厥身念哉聖謨洋洋嘉言孔彰惟上帝不常作善降之百祥作不善降之百殃云云【傳曰為不善等】莊子雜篇庚桑楚云為不善乎顯明之中者人得而誅之為不善乎幽閒之中者鬼得而誅之明乎人明乎鬼者然後能獨行【又曰等】列子天瑞篇云羊奚比乎不筍久竹生青寧青寧生程程生馬馬生人人久入於機萬物皆出於機皆入於機（注）林氏曰入於機者言歸於盡也出機入機即是出入死生也便是火傳也不知其盡也（莊子王樂篇亦出此語也）【弘範三界】首楞嚴經卷一云嚴淨毘尼弘範三界云云（注）弘大也範法也既嚴持清禁身心弗違大能軌則世間眞是法中經紀也【因果明等】配六度則捨非遷善是精進衣弊垢而不奢展榮名而不矜是禪定中間三應配持戒忍辱布施也後所謂空寂無為是智慧也【格】字彙正也孟子格君云云【訐】彙詐也偽也邪也【偸】彙盜也薄也苟且也【淳】彙質也朴也【廉】彙不貪也又潔也【讓】彙謙也退也【空寂無為之理】肇師涅槃無名論曰涅槃那泰言無為亦名滅度無為者取其虛無寂寞妙絕於有為滅度者言其大患永滅超度四流云云【擯斥】韓愈進學解觝排異端擯斥佛老云云○韓氏排佛事見通載卷十五通論卷廾二瞽古畧卷三金湯編卷九等【歐陽氏】傳見金湯編卷十二【止於教止於跡】臨濟語錄云祇如有祖有佛皆是教迹中事○教者言教也跡者楞伽經卷二云句身者謂徑跡如象馬人獸等所行徑跡得句身

重刊護法論序

西方聖人之設教也（為初學之人）先之以五戒十善次之以六度萬行終之以三德四智其所以（始之義）權輿斯道固有顯（教）密（教）頓（教）漸（教）之不同然極乎（無二之眞心）一眞之妙則功（忘修証故）超修證理（語言不到故）絕名（相）言（句）振（收也）（攝究十方）天地而獨存（不生滅故）亘（竪極三際）古今而不異（不変故）者矣世之論者或指浮圖氏徒善為罪福報應之徵地獄輪廻之變以恐動

名注如因跡始知有象馬等所行猶尋句而得義也

厭 彙音謁服也左傳將以厭衆又順從皃荀子天下厭然猶一也

隋王通 金湯編卷六云通字仲淹洛陽龍門人大業十三年有疾卒於家門人謚曰文中子第子薛收等編集其言名中說其周公篇曰詩書盛而秦世滅非仲尼之罪也虛玄長而晉室亂非老莊之罪也齋戒修而梁國亾非釋迦之罪也或問佛文中子曰聖人也其教何如曰西方之教也中國則泥云云

唐裴休 金湯卷九云休字公美肅子也操守嚴正晝講經夜著書数年不出戶宣宗嘗曰休眞儒者然嗜浮圖法講求其說當世嘲之而所好不衰休刺洪州入龍興寺觀畫壁曰容儀可觀高僧何在衆無對休曰此間有禪僧否或曰有運禪師混迹洒掃可問之休延至以前語問之運朗聲曰裴休休曰諾運曰在甚麼處休豁然契會遂延入府朝夕問道因師黄檗休又嘗與圭峯密禪師遊入其閫域受其顯訣云云高僧傳休平居不御酒肉作勸發菩提心

愚俗。遂以其誕（妄言也）而訕之。嗚呼何自欺之甚歟。易曰。積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。書曰。作善降之百祥。作不善降之百殃。斯不爲罪福報應之說乎。傳（莊子）曰。爲不善於幽（人不知処）冥之中。鬼神得而誅之。又（列子）曰。死于此者則生于彼。萬物皆出（生來也）於機（機者樞機指所以生死之本乎）。皆入（死去也）於機。斯不爲地獄輪廻之說乎。特經（易書）傳（莊子列子）之言微發其端。蓋欲使

文撰圓覺經序法界觀序禪源詮序云云舊唐史并傳燈

李翺 金湯卷九云翺字習之後魏尚書左僕射冲十世孫仰慕藥山惟儼禪師道風屢請不赴乃特入山致敬藥山端然看經殊不顧視翺乃云見面不如聞名拂袖便行藥山却召翺翺回首何得貴耳賤目遂頂拜起問如何是道藥山以手指天復指淨瓶翺曰不會藥山云雲在青天水在瓶翺拜謝乃呈偈云鍊得身形似鶴形千株松下兩函經我來問道無餘事雲在青天水在瓶云云（傳燈并本集）

梁肅 金湯編卷九云肅字敬之安定人學天台教於荊溪禪師湥得心要以止觀文義弘博覽者費日乃刪定爲六卷行於世有天台禪林寺碑天台止觀統例智者大師傳論（統紀）

柳宗元 金湯卷九云宗元字子厚河東人少精敏絕倫送濬上人歸省序畧曰金仙氏之道本於孝敬而後積以衆德歸於空無其教曰禪曰法曰律云云撰南岳般舟和尚碑送浩初上人序略曰儒者韓退之病予嗜浮圖言訾予與浮圖遊且曰

人自解。顧不若佛書之詳且備也。謂其（儒家）不言可乎。謂其無此理可乎。竊嘗考之。吾佛聖人弘（大也）範（法也）三界。其救弊於世教者。功亦大矣。因果明而使民格非遷善。齋（授五戒十善）戒修而使民謹行潔身。至於行施（六度中擧之）而不貪。忍辱而不怨。衣弊垢（不飾衣服）而不奢。屣榮名（不矜名利）而不矜。雖強戾鄙嗇（下等之惡人）之夫。聞是說者莫不信而遵之。況明智之士乎。夫民能

見送元生序不斥浮圖浮圖誠有不可斥者往往與易論語合誠樂之其與性情奭然不與孔子異道云云撰淨土院記南岳大明律師碑六祖能大師碑 **宋周惇頤** 金湯卷十二惇頤字茂叔號濂溪舂陵人佛印寓鸞溪公謁見相與講道問曰天命之謂性率性之謂道禪門何謂無心是道師曰疑則別參公曰參則不無畢竟以何為道師曰滿目青山一任看公有省云云資鑑 **司馬光** 金湯卷十一云光字君實陜州夏縣人元祐初拜相贈大師封溫公謚文正號涑水先生廣文中子之言而能之作禪偈六首云云 **趙抃** 金湯卷十二抃字閱道衢州西安人自號知非子謚清獻初從蔣山法泉禪師游有省又從大名天鉢寺重元禪師問心要師曰公立朝論政崇化明倫奚暇刻意於此公曰聞別傳之旨人人本有之事豈他能而抃不能耶願究明之師乃令看狗子無佛性話及知青州隱几公堂聞雷聲豁然大省有偈曰默坐公堂虛隱几心源不動湛如水一聲霹靂頂門開喚起從前自家底云云（神道碑并譜聯） **楊億** 金湯卷十一億字大年建州蒲城人謚文公景德初沙門道原進禪宗傳燈三十卷詔億裁定頒行億為序億臨終偈曰漚生與漚滅二法本來齊欲識真歸趣趙州東院西僧宝傳并釋鑑億序百丈清規 **黃庭堅** 金湯卷十三庭堅字魯直號山谷道人謫涪州別駕因號涪翁又號摩圍老人嘗參黃龍心禪師求入道捷徑師曰只如仲尼道二三子以我為隱乎吾無隱乎爾太史尋常如何理論公擬對師云不是不是公迷悶不已一日侍師山行桂花盛開師云聞桂花香麼公曰聞師曰吾無隱乎爾公遂有省因訪黃龍死心新禪師新問云死心死學士死彼此燒作灰堆向什麼処相見公無語新云晦堂處參得底用不著在後謫黔南忽有省乃云尋常被天下老和尚謾却多少唯有死心道人不肯可謂真實相為公在黔止酒絶慾讀大藏經三年公有發願文撰荊南承天院記并吉州慈恩寺仁壽塔記傳燈并本集 **呂祖謙** 字伯恭夷簡六

格非遷善則姦（邪偽人）偷（薄情人）之俗淳矣。能謹行潔身則清靜之化成矣。不貪不怨則鬪諍息。不耆不矜則廣（一直）讓（一遜一）興。廼若空（絶着為故）寂無爲（涅槃異名一 即不生不滅也）之理。亦由是而臻其極焉。粤自大法東（一土）被（布一）二千餘載。攘斥之者從古無有。唯韓氏歐陽氏最後出而力拒我。然皆不能博極吾佛之言與道。其所爭者止於教（言一）所攻者止於跡（事一）耳。故卒無以厭（抑一）服天下識者之心。獨隋之王通。唐之裴休。李翺。梁肅。柳宗元。諸賢起而大暢玄（妙）旨（宗一）於是議者少戢。至宋周惇頤。司馬光。趙抃。楊億。黃庭堅。呂祖謙。以及三蘇。二程。諸子皆所以濬究而服膺者也。其見於成書則李純甫之鳴道集說。張天覺之護法論。尤極精微卓然有功於聖學者明矣。近代如趙孟頫。袁桷。虞集。幹性。黃

滑諸公亦皆潛心此道而於操觚立論辭益勝理益明隱然吾法之長城也今我皇明混一海内崇尚眞乘度越前古悅佛則有作樂之章尊僧則有統教之號其曰善世利國其曰延慈昭信赫然爲一代盛典是知聖心之所以仁育黎庶而垂裕無疆者其爲弘護之隆有非言辭所能述也博學多聞之

世孫祖好問隨高宗南渡仕至尚書右丞卜居金華祖謙早擢高第歷官著作郎直祕閣倡道於婺為一代宗師號東萊著書立言並行于世卒諡成（万姓統譜卷七十五）**三蘓** 蘓詢金湯卷十二詢宗明允號老泉眉山人登廬山謁訥禪師問法得其旨嘗撰彭州圓覺院記（本集）○蘇軾金湯卷十二宗子瞻號東坡居士諡文忠初参東林總禪師與論無情話有省遂獻投機偈云溪聲便是廣長舌山色豈非清淨身夜來八萬四千偈他日如何擧似人公謫黄州佛印住廬山歸宗為方外交及佛印移住金山公獲釋知杭州過金山值印入室公於建中靖國元年七月卒於毘陵時錢濟明侍傍曰公平日學佛此日如何公曰此語亦不受又徑山惟琳長老問疾云固先生履踐至此更須著力公應聲曰著力即差語絶而逝（蘇集統紀）○蘇轍金湯十二轍宗子由號欒城先生又號東軒長老嘗謁上藍順禪師荅以心法順示楞嚴經中畜鼻因緣有省呈偈曰中年聞道覺前非邂逅相逢老順師畜鼻竟參眞面目掉頭不受別鉗鎚枯藤破衲師何事白酒青塩我是誰慚愧東軒殘月上一盃甘露滑如飴佛印住金山子由偈見先以謁獻曰粗沙施佛佛欣受怪石供僧僧不嫌空手遠來還要否更無一物可增添師荅曰空手持來放下難三賢十聖聚頭看此般供養能歆享木馬泥牛亦喜歡子由撰廬山栖賢僧堂記又撰三教論云云（本集傳燈）**二程** 程顥金湯卷十二宗伯淳河南人諡明道神宗朝為監察御史裏行嘗曰佛說光明變現初莫測其旨近看華嚴論恰說得分曉盡是約喩應機破惑名之為光心垢解脫名之為明只是喩自心光明便能教化得人光照無盡世界只在聖人一心之明所以諸經之先皆說放光一事（雲盖寺石刻）公每見釋子讀佛書端莊整肅乃語學者曰凡看經書必當如此今之讀書者形容先自怠惰了如何存主得（性學語要）明道先生一日過定林寺偶見衆入堂周施歩武威儀濟濟伐鼓考鐘外内肅靜一坐一起並準清規公嘆曰三代禮樂盡在是矣（弘益紀聞）○弟頤金湯卷十二宗正叔號伊川嘗致書於靈源清禪師叩問禪要師荅書畧曰聞公留心此道甚久天下大宗匠歷叩殆遍乃猶以鄙人未見為不足頃年間有者師言公見處今覽法要後序深觀信入眞實不虛也（靈源語錄）**服膺** 中庸云擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣 注服猶著也膺胷也奉持而著之心胸之間言能守也 **李純甫之鳴道集說** 金湯卷十五李之純宗純甫自號屏山居士弘州人資性英邁天下書無所不讀其於莊周列禦寇左氏戰國策為尤長文亦畧能似之三十歲後徧觀佛書既而取道學諸家之書讀之一旦有會於其心乃合三家為一取先儒之說箋其不相合者著為成書所謂鳴道集說是也（[illegible]）其鳴道集說序曰聖人之道如綫而不傳者一千五百年矣而浮屠氏之書從西方來至言妙理與吾古聖人之心魄然而合諸儒陰取其說以證吾書自李翱始心知古聖人之不死大道之將合而又離箋其未合於古聖人者曰鳴道集說云集說共二百十七篇○又佛祖通載卷二十宋寧宗下載屏山居士鳴道集說 **精微** 昭明太子文選序論則折理精微云云 **趙孟頫** 金湯卷十六孟頫字子昂呉興人至治元年六月卒年六十九追封魏國公諡文敏（元史）孟頫十一二歲便好寫金剛經後但與僧語便若眷屬（公跋華嚴經合部）孟頫重天目中峯之道毎受師書必焚香望拜與師書必自

稱弟子公每見師所為文輒手書又畫師像以遺同參（廣錄）中峯有勸修淨業偈一百八首孟瀕作贊（廣錄并本集）**袁桷**金湯卷十六桷字伯長四明人諡文清有清容集行於世撰禪林清規序畧曰達磨之學則不然調伏於準繩之外放形骸黜邊幅守禮者莫能與之辨而其從心不踰矩卒有合於自然是則繕性之効略外以理內於斯見之矣云云　又撰華嚴寺碑（清容集）**虞集**（傳見前）**韓性**金湯卷十六性字明善山陰人隱居不仕諡莊節公淹貫經史精通內典嘗曰佛居西土風教有異然極能勸化得人我觀今人凡修佛事未有不端心正念者雖愚夫愚婦欲聞經禮像必預齋戒持敬去欲然後從事雖吾聖人復生勸人為善不過如此正恐未能也（性學指要）又撰金剛助顯序云云**黃溍**金湯卷十六溍字晉卿婺州義烏人諡文獻有日損齋稿三十三卷溍與柳貫虞集揭傒斯遊人號曰儒林四傑（元史）嘗撰虎丘寺記蔣山誌公塔院記（本集）**操觚**文選卷十七陸士衡文賦或操觚以率爾或含毫而邈然注善曰觚木之方者古人用之以書猶今之簡也又銑曰觚木也古人用之以為筆也**長城**史記秦始皇本紀云三十四年適治獄吏不直者築長城及南越地云云○又唐太宗曰李勣守幷突厥不敢南賢于長城速矣（韻瑞）**皇明**代名也初建都應天府為南京次遷都順天府為北京○廣輿記卷二南京下云古金陵地太祖高皇帝定鼎於此永樂中建都北平此遂為南京云同卷一北京下云古幽薊之地成祖文皇帝嘗龍潛於此及纘兼大統遂建為北京**混一**老子經上視之不見章云混而為一云云**作樂之章**稽古略續集卷二御署曲名命宗泐撰獻佛樂章既成呈進署名一曰善世曲二曰昭信曲三曰延慈曲四曰法喜曲五曰禪悅曲六曰徧應曲七曰妙濟曲八曰善成曲勅太常諧協歌舞之節用之著為定制云云**統教之號**稽古略續集卷二覺原禪師諱慧曇字覺原天台人時笑隱訢公敷禪宗於中竺師往陳求道之切公曰從外入者即非家珍道在自己矣向人求耶師退疑神獨坐久之公一日舉百丈野狐語師大悟曰佛法落吾手矣只為分明極翻令所得遲公曰爾見何道理敢爾大言耶師展兩手曰不直半文錢公頷之從訢公於龍翔寺隨之以見元文宗於奎章師能神氣恬然訢公云真吾家師子兒也帝師嘉之授以淨覺妙辯之號洪武元年開善世院授從二品以師為演梵善世利國從教大禪師住持天界統諸山釋教事頒降誥命俾服紫衣四年九月有疾呼左右曰予不能復命遂卒壽六十八臘五十三瘞靈骨於其國辟支佛塔之側門友宗泐奉遺衣藏於南京聚寶山雨花臺之間云云**黎庶**文選卷一西都賦云功德著乎祖宗膏澤洽乎黎庶注翰曰黎庶衆民也**垂裕**尚書仲虺之誥云王懋昭大德建中于民以義制事以禮制心垂裕後昆云云**慈忍力**慈謂與樂義忍者正法念處經云忍者第一善法第一清淨佛所讚歎云云**方便智**名義集云漚和俱舍羅此云方便淨名疏云方便是權智權智外用云云**金陵**廣輿記卷二云應天府建置沿革楚威王置金陵邑因其地有王氣埋金鎮之故名國朝為應天府○明太祖都焉號南京**勦**彙刊也刻也**並用而不悖**中庸云萬物並育而不相害道並行而不相悖云云注悖背也**杭州府**廣輿記卷十浙江杭州府建置沿革陳曰錢唐隋曰杭州唐曰餘杭宋高宗南渡都此曰臨安國朝為杭州府○

士。奚可不鑑（天子之所崇尚）而擇（｜善法）焉。雖然。吾佛以慈（｜悲）忍（｜辱）力行方便智（応機接物｜）毀（排仏）譽（讃歎）等觀（順逆｜｜）同為梵行。是讚亦護也。謗亦護也。庸何傷於大法乎。今吳開元住山端文禪師。有學行能以誠感人。謂天覺（商英字｜｜）此論篤於護法。而有補（國家｜｜）治化。世不可無也。其來金陵。善士蔣智暹。契（證｜）其一言之誨。即施金重勒。是論印行四方。其存心亦可謂仁矣。文師来徵

余言因略陳吾佛之法與儒典並用而不悖者如此。且俾後之君子（言者標月之指故）忘言而契（當大）道則於是論亦必有所取焉。故不辭而爲之序。洪武七年。歲（星）在甲寅長（夏至也）至日。（正字通云夏至云長至日之長於此而極故冬至亦云長至日之長於是而始故）杭州府靈隱禪寺住山沙門釋豫章來復序。

沙門來復

見心

同山川下有飛來峯○通載云三藏理法師名慧理西竺人也東晋咸和初來遊此土至杭州見山巖秀麗曰吾國中天竺靈鷲山之一小嶺不知何年飛來佛在世時多為仙靈所隱今此亦復爾耶洞舊有白猿遂呼之應聲而出人始之信飛來由是得名云云 靈隱禪寺 大明一統志云杭州府靈隱寺在武林山有觀風亭白侯仙見山冷泉五亭云云 長至日 書啓彙函注曰冬至後日漸長故曰長至 沙門 要覽上沙門肇師云出家之都名也梵云沙迦懣曩唐言勤息謂此人勤修善品息諸惡故又泰譯云勤行謂勤修善法行趣涅槃也或云沙門那或云桑門皆譯人楚夏尒○涅槃經云沙門此云善覺○大方廣寶篋經云離諸纒聚故名沙門○大莊嚴經云超過染著名沙門 來復 五燈嚴統卷廾三徑山悦禪師法嗣杭州靈隱見心來復禪師南昌豐城王氏子掩關示衆搞木形骸百念灰溪猿野鶴苦相猜閑門獨掩青松雨笑口逢人亦嬾開云云 洪武元年冬以高行召說法鍾山賜食内廷時蜀王椿為太祖所鍾愛命儒臣與師論道無虗日二十四年山西捕獲胡黨舉師等往來胡府坐罪入滅○稽古略續集卷二云僧來復字見心豫章人通儒術工詩文一時名士皆與之交與文僧宗泐齊名上聞召見之後以賦詩忤上意被刑有蒲菴集行世○又云太祖第十子蜀王椿最有賢德召儒臣李叔荊蘇伯衡及名僧來復輩與之講道論文復建實訓堂命來復記之又命來復作正心觀道崇本敬賢四箴以自警○又云蒲菴禪師來復有鍾山稿一編

△來復禪師宗泐

○松源崇岳——華藏無礙通——虗舟慶
虎岩伏——徑山悦——見心復

已上載禪燈世譜卷六

心者萬法之宗也　宗鏡錄卷三云此心不從前際生不居中際住不向後際滅昇降不動性相一如則從上稟受以此真心為宗云云○同卷二此一心法理事圓備是大慈父般若母法寶藏萬行原云云○同卷二云如勝天王般若經云一切法中心為上首○楞伽經云佛語心為宗無門為法門又傅大士行路難云一切法中心為宗　宗韻會流派所出為宗廣韻又衆也又法也又主也　**禮**事物紀原卷二云禮禮記曰禮始諸飲食蓋自大昊取犧牲以供庖廚制嫁娶以儷皮為禮始也王子年拾遺記云庖羲崇禮教以遵文通典曰伏犧已來五禮始彰堯舜之時咸備揚子法言曰法始乎伏犧而成乎堯匪伏匪堯禮義哨哨也　**樂**事物紀原卷二云樂世本曰伏犧造琴瑟是始為樂至黄帝命伶倫考八音調和八風為雲門之樂則其事於是乎備　**彝倫**尚書洪範云我不知其彝倫攸敘注彝常也倫理也　**建皇極**尚書洪範云五皇極皇建其有極注皇君建立也極猶北極之

重刊護法論叙　（叙通序）

心者萬法之宗（本也）也。得（心）之則為聖為賢。失之則為狂為愚。堯舜禹湯文武周公孔子得之所以制禮樂明彝（常）倫（五常）建皇極（中也）（中庸之大道也）敷政（事）化（教）以人道設教治（間）世之聖人也。吾佛得之所以列（並）五戒分（別）十善標（表）六度張（廣）萬行（五戒等）教人習而行之以治其心。心至則淵（幽）

極至極之義標準之名中立而四方之所取正焉者也言人君當盡人倫之至 **沖虛炳煥等** 宗鏡錄卷二先德云心也者冲虛妙粹炳煥靈明無去無來冥通三際非中非外朗徹十方不滅不生豈四山可害離性離相奚五色之能盲處生死流驪珠獨耀於滄海踞涅槃岸桂林孤朗於碧天云云 **湛然寂然** 老子卷上道冲章云湛兮似若存注林曰湛者微茫而不可見也若存若亾似有而似無故曰湛兮似若存〇寂然如易所謂寂然不動而遂通天下之故云云 **空而不空等** 宗鏡錄卷二云華嚴疏云空有二法俱稱真之理則有與空皆性空也鈔釋云空有稱真之理者此空是外空若以理空對外空外空離法是斷滅空理空即名為真空 **內須彌于芥子** 維摩經卷六不思議品云若菩薩住是解脫者以須彌之高廣內芥子中無所增減須彌山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知己之所入唯應度者乃見須彌入芥子中是名不可思議解脫法門 **擲大千于方外** 同

（冲）虛（而不可見）炳煥（明亮皃物々上露現）。湛然（似有而非有如無而非無）寂然（不動皃無為皃）。空而不空。曰真空。有而不有。曰妙有。可以內須彌（絶大小量故）于芥子。擲大千（不可思議之妙用）于方外。以神道設教。治出（間）世之大聖人也。昔有搢紳先生（高貴人指韓愈）（笏於大帶人）。謂（佛骨表中取意之文）佛西方之教。不宜施之中國。著書（仏骨表）而排之。吁是亦惑之甚矣。教（涅槃）云。凡有心者。皆當成佛。未聞（成佛）有方（四）土（地）之分（別）。原夫佛之出于世也。豈有

不思議品云又舍利弗住不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲過恒沙世界之外其中衆生不覺不知己之所往又復還置本處都不使人有往來想而此世界本相如故 **搢紳先生** 論語衛靈公篇云子張書諸紳注紳大帶之垂者也書之欲其不忘也〇宋書十八禮志五云古者貴賤皆執笏其有事則搢之於腰帶所謂搢紳之士者搢笏而垂紳帶也紳垂三尺笏者有事則書之故常簪筆云云 **佛西方之教等** 韓愈佛骨表曰佛者夷狄之一法耳自後漢時流入中國上古未嘗有也云云 **教云凡有心等** 宗鏡錄卷二大涅槃經云師子吼者是決定說一切衆生悉有佛性又云衆生亦爾悉皆有心凡有心者悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提 **未聞有方土之分** 法寶壇經行由五祖云汝是嶺南人父是獦獠若為堪作佛慧能曰人雖有南北佛性本無南北 **超彼岸** 波羅蜜秦言度彼岸天台禪門云諸經論中多翻到彼岸生死為此岸涅槃為彼岸煩

他哉。爲度羣生故也。群生業（罪）累（縛）紛（乱）積（集）。沈溺苦海（生死）。微佛孰能使其超彼岸（涅槃）哉。是故佛者苦海之舟航（渡）也。及其將入滅也。以其法付諸王臣。蓋欲久其傳也。由漢迄今。其教法與儒道並行于天下。千三百餘年矣。中間滅者數四（三武廢佛寺）。皆不久而復興。豈非願力（佛之）洪廣天人叶（心）贊而然與。宋丞

惱為中流菩薩以無相智慧乘禪定舟航從生死此岸到涅槃彼岸云云（名義集）【以其法付諸王臣】佛祖統紀卷四涅槃經云佛告大衆今以正法付囑國王大臣及四部衆應當勸厲諸學人令得增上戒定慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者大臣四部衆應當苦治【渙然氷釋】杜元凱左傳序云渙然氷釋怡然理順然後為得也 注 學者之心渙然解散如春氷之釋○老子經卷上古之善為士章云渙若氷將釋 注 林曰渙舒散也○蔣山太平興國禪寺廣薦會記云皇帝重念元季兵興六合雄爭有生之類不得正命而終動億萬計天陰雨濕之夜其聲或啾啾有聞宸衷盡傷若疚在躬且謂洗滌陰鬱升陟陽明惟大雄氏之教為然云云○同末云同請濂為之文濂以老病固辭弗獲既為具列行事如右云云

相張商英嘗曰。吾因學佛而後知儒。忩（今世）世（見世人之奉佛）之學者。未讀數十卷書。輙以排佛為急務。作護法論極其閎辯。後之讀其書者。胸中之疑。渙然（氷解貌）氷釋。予謂此書流傳。非唯有功于釋氏。而於世之學者。亦有功焉。三衢天寧長老端文。憫其書版磨滅。募緣重刊。以

大明皇帝詔文揭之于前。宋學士鍾山廣薦

【炳焉如日】班固兩都賦序云大漢之文章炳焉與三代同風云【緒餘】莊子讓王篇云道之真以治身其緒餘以為國家其土苴以治天下由此觀之帝王之功聖人之餘事也 注 林曰緒餘土苴亦猶曰塵垢粃糠【長差】見要覽上【募】彖廣求也【壬子】洪武五年也【天台】廣輿記卷二台州府建置沿革唐曰海州曰台州國朝為台州府領縣六天台縣同山川下有天台山【原旭】未詳其傳鐔津文集卷十九末原旭撰鐔津文集重刊疏

會記。系之于後。同（此書）垂于無窮。俾天下後世知我

朝（大明）君臣道契護法之心炳然（明貌）如日。豈一張商英而已邪。所謂吾佛以法付諸王臣。不其然乎。文（端）字（大）煥張。豫章人也。學通内外。凡可以利益於人者。無不為之。屬予以序。因得以發其緒（本文之餘意）餘。洪武壬子。孟冬十一日。天台松雨齋沙門原旭叙

釋至原旭

[illegible]

中書省事文類聚新集卷五中書省歷代沿革魏黃初初改祕書省為中書晉武帝以祕書并中書省後齊中書省管司王言及司進御之音樂并司伶官又領舍人省掌署勑行下宜旨勞問唐光宅元年改中書省曰鳳閣宋中書省掌進擬庶務宣奉命令云云○職原卷上云中務省當唐中書省又號鳳閣八省中以中務為重職官中事當省可統領之義也異朝同重之以尚書為南衙以中書為北司本朝近代之例頗無其實然相當異于七省又當省卿已下雖文官帶劍之職也○紀原卷六南省下蘇鶚演義曰省省也謂省察天下簿書之所**朕**史記秦始皇本紀二十六年下天子自稱曰朕注蔡邕曰朕我也古者上下共称之貴賤不嫌則可以同號之義也至秦然後天子獨以為稱漢因而不改**二儀**易繫辭上云是故易有

中書省。洪武四年十一月二十二日。欽

奉

聖旨。朕觀二儀（陰陽即乾坤也）有象覆載（乾坤）無窮。凡中國之人

及化（朝廷教）外之夷。獲安（逸）於世者。莫非陰陽為

之表裏（補云扶助）。何為陰。何為陽。上至天子大臣。

下至庶民。凡生天地間。能動作運用者。

此之謂陽。天子郊（南祭天北郊祀地）祀天地。祭嶽（五）鎮（五）海（四）瀆（四）。

諸侯祭境內山川。庶民祭祖（先祖）宗。皆求其

太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦本義兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少（云云）【覆載】中庸云辟如天地之無不持載無不覆幬○唐太宗御製聖教序略曰蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物（云云）觀金湯【天子】事物紀原卷一天子說文曰古之神聖人母感天而生子故曰天子春秋元命包曰女登生子人面龍顏始為天子帝王世紀曰神農氏之母有蟜氏名女登則帝王之稱天子自炎帝始也【郊祀天地】紀原卷二郊丘通典曰黃帝封禪天地則郊丘之始矣○同卷二合祀下云祀天於南郊祭地於北郊古今之通義也通典云王莽改祭禮云天地有合有合者孟春正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊於是始同祀於圓丘（云云）禮記王制云天子祭天地諸候祭社稷大夫

神有名無形。有心無相。此之謂陰。故中國與化外之人。所敬之心則同。所祀之禮則異觀。自古至今。相傳祭祀鬼神之事。豈不重乎。然事鬼神必有禮有時。毋犯【分】（天子及庶民）毋越禮。毋非時。毋【昧】（非礼等是云昧）於鬼神。若昧於鬼神。則為鬼神亦難矣。且聰明正直變化不測之謂神。禍福所施。必不以親疎而異。但世人愚而且貪。欲心浩大。遂

祭五祀天子祭天下名山大川諸候祭名山大川之在其地者（云云）【嶽鎮海瀆】嶽謂五嶽五嶽者衡山南岳泰山東岳華山西岳恒山北岳嵩山中岳○鎮謂五鎮五鎮者東鎮沂山南鎮會稽山西鎮呉山中鎮霍山北鎮醫巫閭山○海謂四海四海者爾雅九夷八狄七戎六蠻謂之四海○瀆謂四瀆四瀆者江河淮濟也【祭祀鬼神】紀原卷二祭祀王子年拾遺記曰庖犧使鬼物以致群祠以犧牲登薦百神史記曰高陽潔誠以祭祀高辛明鬼神而敬事之也【鬼神】中庸子曰鬼神之為德其盛矣乎注程子曰鬼神天地之功用而造化之迹也張子曰鬼神者二氣之良能也愚謂以二氣言則鬼者陰之靈也神者陽之靈也以一氣言則至而伸者為神反而歸者為鬼其實一物而已【變化不測等】易繫辭上云陰陽不測之謂神【朕本農

至犯分越禮。不知以敬求神在於有禮有時也。朕本農夫。幼託身

佛門。忽經大亂。不得已而從戎。茲二十年矣。向與群雄並驅之時。務在操（練）兵整隊（列）。救民於彷徨（無歸処貌）之中。今禍亂已平。天下已定。未嘗朝（請）僧暮（請道者）道。妄祀鬼神。有所祀必以禮。有所祭必以時。尚慮軍民身經大難（戰爭）。凡死者。或遭兵刃。或陷水火。或迫於危

夫細鑑太祖紀洪武元年曰朕與爾等起布衣歷戰陣五十六年乃得成功云云訖身佛門明太祖姓朱名隆先句容人考生四子上季子也兒時多病仁祖欲度為僧太后不欲年十七父母三兄相繼歿上孤子乃遵先志托身皇覺寺云云又曰元順帝壬辰三月起兵後代郭子興將兵渡江取太平集慶為興王之基次滅陳友諒張士誠等為呉王後定中原混一天下即皇帝位在位三十一年壽七十一云云或云太祖名宿衛○傳見稽古續集卷一廿一丁同續集卷二一丁從戎尚書武成云一戎衣天下大定○戎說文戰兵也本作戒从戈甲會意記月令五戎（注）方氏曰弓殳矛戈戟茲二十年矣自元順帝至正十二年至明洪武四年辛亥既得二十年救民於彷徨之中孟子滕文公下云救民於水火之中云云彷徨徘徊也

急而自縊投河或潛入山林而蛇傷虎咬或値天災而殞滅或因互鬪而殺傷或爲國宣力而殞命或思父母妻子因疾而亾身凡此諸等歿者或滿門（猶云一門中）滅絶無祭（鬼神ー）無依（頼）或雖有眷屬不能顧念或間有父母妻子因兵流離（分散而無居処也）生者未安歿者誰爲之祭朕以己心度之此等鬼魂遇天陰時莫不呻吟於風雨之間遇晴明

又方皇往來也彔彷徨猶征營也因兵流離詩旄丘云瑣兮尾兮流離之子（注）流離漂散也○前漢劉向傳云物故流離以十萬數（注）師古曰流離謂其亾居處也鬼魂淮南子曰天氣為魂地氣為魄○白虎通云魂者沄也猶沄沄不休也魄者迫也猶迫迫著於人○禮記（注）魂者神也陽也氣也魄者精也陰也魂氣歸於天躰魄復于地遇天陰時呻吟李華弔古戰場文云往往鬼哭天陰則聞云云○老杜兵車行云君不見青海頭古來白骨無人收新鬼煩冤舊鬼哭天陰雨濕聲啾啾（杜詩卷北六丁）一(增)○莊子列御寇篇云鄭人緩也呻吟裘氏之地（注）呻吟吟詠之謂留連北史王晞傳晞詣晉祠賦詩曰日落應歸去魚鳥見留連忽相王使召晞不時至明日盧思道曰晞被召得無以魚鳥致怪耶晞曰晞晚陶然頗以酒漿被責卿輩亦是

時莫不悲號於星月之下或因生前作惡留連於冥冥（惡道之ー）中無由自脫又如我朝大軍征討四方遠入他境或餱粮（兵食也）不繼一時手刃平民或愚壯之軍無故焚燒房舍殺害老幼殘疾（身体不具者）致惹重借（ー重罪也）有累身後朕今因死者恐不得生天生者恐有寃報故作一大善佛事爲歿者超昇（三途ーー善処）生者解寃以此于求於

留連之一物豈直魚鳥而已○杜詩細草留連侵坐軟殘花悵望近人閑【餱糧】詩大雅公劉篇迺裹餱糧注餱食糧糗也○彙餱糧乾食也【老】【㓜】彙老説文七十曰老【㓜】彙小也曲禮人生十年曰㓜【殘疾】張子厚西銘凡天下疲癃殘疾惸獨鰥寡皆吾兄弟云云○書言故事卷五殘疾類注云身體不完全者謂之殘疾增【重僭】僭者愆寫誤字典愆同愆增韻罪也失也説文過也書伊訓惟茲三風十愆註愆過也增【佛】釋氏要覧卷中云梵佛陀或云浮屠或云部多或云母駄或云没陀皆是五天竺語楚夏也並譯為覺所謂自覺覺他覺行圓滿今畧称佛也【鍾山】廣輿記卷二應天府山川部鍾山注府東北漢秣陵尉蔣子文逐盜死此呉封蔣候立廟孫權避祖諱因改蔣山○蔣山太平興國禪寺今改曰靈谷寺為十剎第一【素供】非血

佛。今臣民將以爲帝王之道。但理（治也）見在。何求
過去。果有此言。莫不善（不善也）乎。然吾觀古書。
孔子有言（出于論之初丁）。西方有大聖人。不治而不亂。
不言而自信。不化而自行（是並引列子語）。則
佛者豈特中國所敬。雖化（夷狄等）外。尤尊。洪武五年。
正月十五日。朕於鍾山前蔣山寺。奉
佛供僧。實不爲己。假若朕爲己求福。福必不
至何也。蓋帝王設（供養）施（布）。皆出臣民之力。己

肉供故謂素供【僧臣】僧史略卷下云肅宗上元元年三月八日降御札遣中使劉楚江請曹溪六祖所傳衣鉢入内并召弟子令韜令韜表辭年老遣弟子明象上表稱臣見于史傳自此始也或曰法琳上表曰臣年迫桑榆云云【區宇】首楞嚴卷九云為色陰區宇注長水云區宇寰區此如王所統有諸國土故云區區別也皆一天所覆故云宇宇猶覆也【洗心】楞嚴卷九云洗心非正落於邪見注修妙觀智滌内垢障故云洗心○易繫辭云聖人以此洗心退藏於密云云【素齋一月】統紀卷卅四三長齋下云提謂經佛謂提謂長者曰諸天帝釋太子使者閻羅鬼神俱用正月五月九月旦日察行王民龍鬼鳥獸為善惡者與四王一月六奏使無枉錯覆校衆生罪福多少云云【懺悔】名義集卷四懺摩此翻悔過懺名修來悔名改往往日

無勤（勉）勞（力）之資（助）。若以財力而求福於一己。
可乎。今特爲死者超昇生者解寃。吾不
昧於
佛。專以禮以時香花燈燭。莊嚴素供。朕躬率
先僧臣參禮。此之謂禮。今區（別）宇（天地四方云宇）（猶云天下國家）平定。亂
極而治。故爲生（者）死（亡）者。多方以解寃。借（恐之爲誤）此
之謂時。吾之不昧於
佛者如此。爾諸臣民凡有自知所作之非（不善）。趣

所作不善法鄙而惡之故名為悔往日所棄一切善法今日已去誓願勤修故名為懺棄往求來故名懺悔云云 資 彙賴也憑也 都省 紀原卷之六都省漢以僕射總理六尚書謂之都省至唐垂拱中改尚書省曰都省是則都省之號始自漢也

此大齋洗心格慮素齋一月至日各於家門望
佛遙拜以祈懺悔（梵漢集舉）庶資
佛力證成善果。欽（勅言）此都省合行出榜曉諭天下官民士庶人等。遍行通知須至榜者

居士 事苑云凡具四德乃稱居士一不求仕官二寡欲蘊德三居財大富四守道自悟又菩薩行經云有居財之士居家之士居法之士居朝居山之士通稱居士也 述 彙述撰也著述也又紀人之事纂人之言皆曰述○論語述而不作注述傳舊而已 朝聞道等 論語里仁篇子曰朝聞道夕死可矣注道者事物當然之理苟得聞之則生順死安無復遺恨矣 仁義忠信 仁謂愛之理心之德義謂事之宜也忠盡己之謂忠信以實之謂信 長生 驪山有長生殿唐王建華清宮詩曉來樓閣更鮮明日出欄干見鹿行武帝自知身不死看修玉殿號長生 久視 老子經卷下治人事天章有國之母可以長久是謂深根固柢長生久視之道注林氏云久視精神全可以久視而不瞬也 大覺 名義集卷一佛陀下後漢郊祀志云漢言覺也覺具三義一者自覺二者覺他三者覺行圓滿華嚴云奇哉大導師自覺能覺他肇師云生死長寢莫能自覺自覺覺彼者其唯佛也云云 慈尊 慈大經明

増冠傍註　護法論

大丞相無盡居士張商英述

中講義古田梵仙編輯

（論語里仁篇）孔子曰。朝聞道夕死可矣。以仁義忠信為道（光明菩提道）耶。則孔子固有仁義忠信矣。以長生（不老不死之義）久視（視而不瞬也）為道耶。則曰夕死可矣。是果求聞何道哉。豈非大覺（自覺覺他覺行圓滿故云）慈尊。識（知）心見（得）性（佛）。無上（諸法中最上故云）菩提之道也。不然

慈有三種中一緣衆生觀一切衆生如父母親想云云尊成論云具上九號爲物欽重故曰世尊「無上」名義集卷一阿耨多羅秦云無上大論云如諸法中涅槃無上衆生中佛亦無上云云「菩提」名義集卷五肇師云道之極者稱曰菩提秦無言以譯之後代諸師皆譯爲道以大論翻爲佛道故「列子」鄭人列姓也禦寇名也莊子多稱其人必有道者也與鄭繻公同時○列子上仲尼篇商太宰曰孰者爲聖孔子動容有間曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉注林氏曰西方之人出於三皇五帝之上非佛而何不治而不亂者言其用世無治亂之迹也不言而信不化而行以誠感人也「蕩蕩乎」論語泰伯篇蕩蕩乎民無能名焉注蕩蕩廣遠之稱也「未讀百千卷之書等」尚直編卷上云皮膚之學者偏要排佛纔讀數十卷書心忿忿然遽以排佛爲急務嗚呼學至宏博自然通泰排佛之心稍覺輕矣「急務」孟子盡心上孟子曰知者無不知

則。列子何以謂孔子曰。丘聞西方有大聖人。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎民無能名焉。列子學孔子者也。而遽述此說。信不誣矣。孔子聖人也。尚尊其道。而今之學孔子者。未讀百千卷之書。先以排佛爲急務者何也。豈獨孔子尊其道哉。至於上下神祇。無不宗奉。矧茲凡夫。輙恣毀斥。自昧己靈

也當務之爲急云云注知者固無不知然常以所當務者爲急則事無不治「上下神祇」論語述而篇誄曰禱爾于上下神祇注上下謂天地天曰神地曰祇○正宗記聖子乃四方各踏七歩天神地祇皆見而祝之曰願大士速成正覺云云「宗奉」宗彙尊也有德可宗也奉承也「凡夫」名義卷二婆羅隋言毛道謂行心不定猶如輕毛隨風東西又云此翻愚異生又云凡夫者義譯也○大威德陀羅尼經云於生死迷惑流轉住不正道故名凡夫「韓愈曰等」韓文外集卷二答劉秀才論史書云孔子聖人作春秋辱於魯衛陳宋齊楚齊太史氏兄弟幾盡左丘明紀春秋時事以失明司馬遷作史記刑誅班固瘦死陳壽起又廢王隱謗退死家習鑿齒無一足崔浩范曄赤誅魏收夭絕宋孝王誅死夫爲史者不有人禍則有天刑豈可不畏懼而輕爲之哉云云○史籍也說文記事也「劫」梵劫波此翻時分「諸趣」謂五趣五趣者天人地獄畜生餓鬼也加修羅爲六趣趣者毘婆娑論云所往

可不哀歟。韓愈曰。夫爲史者。不有人禍則有天刑。豈可不畏懼而輕爲之哉。蓋爲史者。採摭人之實迹。尚有刑禍。況無故輕薄。以毀大聖人哉。且茲人也。無量劫來。沈淪諸趣。乘少善力而得此身。壽夭特未定也。縱及耳順從心之年。亦暫寄人間耳。以善根微劣不能親炙究竟其道。須臾老之將至。爲虛生浪死之

義是諸有情所應往結生之處故名趣也【壽夭】夭壽不盡天年謂之夭○孟子盡心篇上殀壽不貳（注）殀壽命之短長也【耳順從心】論語為政篇六十而耳順（注）聲入心通無所違逆○七十而從心所欲不踰矩（注）從隨也隨其心之所欲而自不過於法度（云云）【親炙】孟子盡心下孟子曰聖人百世之師也伯夷柳下惠是也（云云）百世之下聞者莫不興起也非聖人而能若是乎而況於親炙之者乎（注）親炙親近而熏炙之也【究竟】般若心經説遠離一切顛倒夢想究竟涅槃（云云）【須臾】梵摩睺羅毘曇翻為須臾一日一夜共有三十須臾具見名義集巻二【老之將至】論語述而篇子曰發憤忘食樂以忘憂不知老之將至云爾【虚生浪生】大慧答曾閑書云教人一向虚生浪死（增）【無明業識】宗鏡錄巻二云雖實具有一切功德然無差別相被一切法皆同一味一真離分別相無二性故以依業識等生滅相而立一切差別之相此云何立以一切法本来唯心實無分別以不覺故分別

人（排仏人）自可悲痛。何暇更縱無明（煩悩）業識造端（排佛）倡始。誘引後世闡提（信不具）之黨背覺（性）合塵（六 煩悩）同入惡道（三）罪萃厥（排佛之悪人）身。可不慎哉。且佛何求於世。但以慈悲廣大願力滚重哀見一切衆生。往來六道受種種苦。無有已時。故從兜率（梵 此云知足）天宮。示現淨飯國王之家。為第一太子。道德（述其德）文武端嚴（述其相）殊（妙）特（別）。於聖人（古来諸）中而所未有。於弱冠（二十才云 雖十九才出家挙其成数耳）之年。棄金輪宝

心起見有境界名為無明心性本淨無明不起【造端】中庸云君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地【闡提】名義集巻二云一闡提涅槃梵行品云一闡提者不信因果無有慚愧不信業報不見現在及未來世不親善友不隨諸佛所説教誡如是之人名一闡提德王品云一闡名信提名不具信不具故名一闡提【兜率天宮】名義集巻二兜率陀此云妙足新云覩史陀此云知足西域記云覩史多舊曰兜率陀兜術陀訛也於五欲知止足故佛地論名憙足謂後身菩薩於中教化多修憙足故（增）【淨飯國王】釋氏要覧巻一云按經云尼拘羅有子名倶盧倶盧有子名瞿倶盧瞿倶盧有子名師子頬師子頬有四子一淨飯二白飯三斛飯四甘露飯○梵云首圖馱那此云淨飯王即佛父也【太子】事物紀原巻一太子至周始見文王世子之目武王繼之稱太子發此其始也漢天子號皇帝故其嫡稱皇太子【文武】文者統紀巻二云太子年七歳王令學書訪國中聰明婆羅門名曰

位出家修道。成等正覺為天人師（十号之一）。隨機（衆生根）演説三乘五教。末後以正法眼藏涅槃妙心付囑摩訶迦葉。為教外別行（別本作教外別傳教迹不到之宗意故云）相傳授（資師面授）接上根輩。故我本朝（指大宋）太宗皇帝之序金剛般若也。則曰。歎不修（菩提人）之業（罪）縛（繋）傷（痛）強（剛）執（着）之愚（痴）迷（蒙）非下（根）士之所為。豈淺（智薄）識之能究大哉。聖人（指如来）之言。滚可信服。一從佛法東（方）播（布）之後。大藏教乘無處不有。故

選友太子問師書有幾種師默不答太子言或有梵書或佉婁書有如是等六十四書凡技藝典籍天文地理筭數射御皆悉自然知之（因果經）○武者続紀卷二太子年十歳王訪國中善知射者令教太子師與小弓令射鐵鼓太子更求如是七弓一箭過七鐵鼓又云太子出城以手擲象城外還以手接不令傷損象又還蘇時諸人民歎未曾有云云【端嚴殊特】続紀卷二示降生下引因果經云王即嚴駕四兵導從入園見相殊特喜懼交懷前抱太子置象輿上隨從入城云云【於聖人中而所未有】続紀示降生下云將詣天祠梵釋形像皆起禮足而言曰今此太子天人中尊云何來此欲禮於我群臣歎異云云【弱冠】禮記曲禮篇云二十曰弱冠【金輪寶位】輪王謂金銀銅鐵輪王四也金輪王王於四州銀輪王王三州（除北洲）東銅輪王王二州（除西北洲）鐵輪王唯王一洲（謂南洲也）四輪王各具輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶之七寶也【寶位】易繫辭云天地之大德曰生聖人之大寶曰位【出家】毘婆沙論云家者是煩惱因緣夫出家者為滅垢累故宜遠離也（要覽）【成等正覺】華嚴經說又見出家詣道場成等正覺坐師子座又梵網經說菩薩言吾三十成道號為釋迦牟尼於寂滅道場坐金剛華王座說法（具載続紀卷二）【天人師】十號之一也菩薩地經云為一切法導師故名天人師【五教】一小乘教二大乘始教三終教四一乘頓教五圓教（賢首宗）【末後以正法眼藏等】涅槃經說佛言我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉當為汝等作大依止猶如如來云云○大梵王問佛決疑經說世尊登座拈花示衆人天百萬悉皆罔措獨迦葉破顏微笑世尊曰吾有正法眼藏涅槃妙心分付迦葉云云【教外別行】祖庭事苑一正宗記曰其所謂教外別傳者非謂黃卷赤軸間言聲字色擬然之有狀者直與實相無相一也亦非果別於佛教也正其教迹所不到者也【大宗諱】匡又更名炅【質疑】禮記曲禮上云疑事毋質直而勿有○質諸鬼神而無疑（中庸）【辨惑】論語顏

余嘗謂欲排其教則當盡讀其書深求其理摭其不合吾儒者與學佛之見質疑辯惑而後排之可也今不通其理而妄排之則是斥鷃笑鯤鵬朝菌輕松栢耳歐陽修曰佛者善施無驗不實之事蓋亦未之思耳嘗原人之造妄者豈其心哉誠以賙急飢寒苟免患難而已佛者捨其至貴極富為道忘身非飢寒之急無患難可免其施妄也何所圖哉若以造妄垂裕其徒凡夫尚知我躬不閱遑恤我後而佛豈不知耶古今世人有稍挾欺紿者必為衆人所棄況有識之賢者乎若使佛有纖毫妄心則安能俾其佛教綿亘千古周帀十方天龍神鬼無不傾心菩薩羅漢更相化職此論之有詐妄心者求信於卑凡下愚

淵篇子張問崇德辨惑子曰主忠信徙義崇德也愛之欲其生悪之欲其死既欲其生又欲其死是惑也

斥鷃笑鯤鵬莊子逍遥遊云有魚焉其廣數千里未有知其脩者其名為鯤有鳥焉其名為鵬背若泰山翼若垂天之雲摶扶揺羊角而上者九萬里絶雲氣負青天斥鷃笑之曰彼且奚適也我騰躍而上不過數仭而下翺翔蓬蒿之間此亦飛之至也云云注斥小澤也鷃小鳥也

朝菌同逍遥遊云朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋此小年也注朝菌大芝也亦名日及生於糞土暮生見日則殀

我躬不閲詩谷風篇云涇以渭濁湜湜其沚宴爾新昏不我屑以毋逝我梁毋發我笱我躬不閲遑恤我後注閲容也婦人為夫所棄故作此詩以叙其悲怨之情

欺紿紿字彙與詒同欺誑也欺詒誑詐也

天龍神鬼無不傾心名義集卷二八部篇云原夫佛埀化也道濟百靈法傳世也慈育萬有出則釋天前引入乃梵王後隨云云

菩薩名義卷一云菩薩肇曰正音云菩提薩埵菩提佛道名也薩埵秦言大心衆生賢首云菩提此謂之覺此曰衆生以智上求菩提用悲下救衆生云云

羅漢名義卷一云阿羅漢大論云阿羅名賊漢名破一切煩惱賊破復次阿羅漢一切漏盡故應得一切世間諸天人供養又阿名不羅漢名生後世中更不生是名阿羅漢云云

職此漢郊祀志思其咎職注職主也咎過主此○彙職主也

神通法界次第卷中六通下云瓔珞經云神名天心通名慧性天然之慧徹照無礙故名神通

經云如來等金剛經之文也金剛經十七家注謝靈運云眞不僞實無虚如必當理不誑則非妄語不異則始終恒一聖言不謬故宜修行也

又云**諸佛如來等**法華經方便品説舎利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言無虚妄無有餘乘唯一佛乘

綿亘綿不絶亘通也

孟子曰**等**孟子卷六告子下篇云服堯之服誦堯之言行堯之行是堯而已矣服桀之服誦桀之言行桀之行是桀而已矣

慊字彙不滿也○篇海慊不足也

蹊徑其捷如此

尚不可得。況能攝（取）伏（降）於具（如菩薩羅漢等）神通之聖人哉。經（金剛）云。（引經反証歐陽之言）如來是眞（不僞也）語者。實（無虚也）語者。如（不戯論也）語者。不誑（不妄也）語者。不異（始終不変也）語者。又（法華經方便品）云。諸佛如來無妄語者。信哉斯言。明（何不實事乎之有）如皎（明也）日。孟子（告子下篇）（以下示入道之要路）曰。誦堯之言。行堯之行。是堯而已矣。余則曰。誦佛之言。行佛之行。是佛而已矣。何慊（無不足也）乎哉。佛祖修行。入道蹊（猶云近道）徑。其捷（疾也）如此。而人反以爲難滚可閔悼。掘其樞（機）要（簡）戒定慧而已。若能持戒（戒者防非止悪故）決定不落三塗。若能定力（定力能攝散澄神故超欲界散地也）決定功超六欲。若能定慧圓（三學均等之義）明。則達佛知見。入大乘位矣。何難之有哉。詩（云入道之易）云。德輶如毛。民鮮克擧之。其是之謂乎。韓愈與大顛。論議往復數千言。卒爲大顛一問曰。公自揣量學問知識。能如晉之佛圖澄乎。能如姚秦之羅什乎。能如蕭梁之寶誌乎。愈曰。吾於斯人則

楚辞離騷云夫唯捷徑以窘歩注捷邪出也徑小路也增○字典蹊與徯通礼月令云塞徯径疏徯徑細小狹路也捷疾也急也詩大雅征夫捷々疏擧動敏疾之皃增【樞要】説文樞戸樞也又字典要也荀子冨國篇云人君者管分之樞要也【戒定慧】三藏法數巻九云如來立教其法有三一曰戒律二曰禪定三曰智慧然非戒無以生定非定無以生慧三法相資一不可缺而皆稱爲學者學猶飾也器不飾則無以成美觀人不學則無以成聖德故依此而修者必證聖果也一戒學戒者禁戒也謂能防止身口意所作之悪業故名戒學二定學定者禪定也謂能攝散澄神見性悟道故名定學三慧學慧者智慧也謂能斷除煩惱顯發本性故名慧學增【六欲】六欲天一四天王天二忉利天三夜摩天四兜率天五化樂天六他化天【定慧圓明】永嘉大師證道歌云定慧圓明不滯空注梵天琪曰因中謂之止觀果上謂之定慧定慧不二謂之圓明圓明一法也此之一法諸佛功德無量法財妙用無盡皆在圓明華藏海中受用也【達佛智見】法華方便品說舍利弗云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生入佛知見道故出現於世注溫陵環師曰佛知見者徹了實相真知真見也在法名一佛乘在因名一大事在果名一切種智云云【詩云等】詩小雅烝民篇云人亦有言德輶如毛民鮮克擧之我儀図之維仲山甫擧之注言人皆言德甚輕而易擧然人莫能擧也云云【韓愈與大顛議論往復等】編年通論巻廿三載韓愈大顛問答末云大顛曰今子自恃通四海異方之學而文章磅礴孰如姚秦之羅什乎子之知來藏往孰如晉之佛圖澄乎子之盡萬物不動其心孰如梁之寶誌乎愈默然良久曰不如也云云○見通載巻十五并稽古略巻三【佛圖澄】通載巻六云佛圖澄和尚天竺國人也西晉懐帝永嘉四年至洛

不如矣。大顛曰。公不如彼（三人）明矣。而彼之所從（指佛道）事者。子以爲非何也。愈不能加答。其（大顛之所言）天下之公言乎。佛豈妨人世務哉。（不妨世務之引証）金剛般若云。是故如來說一切法（農業商法等花紅柳綠）皆是佛法。維摩經偈（佛道品）云。經書（俗間之—）咒禁（咒咀之類）術工巧（百之—）諸伎藝。盡現行此事（菩薩同事之善巧方便）。饒益諸群生。法華經（法師功德品）云。資生業等（助生活作業）。皆順正法（實相之故）。傅大士龐（—氏）道元（字—）。豈無妻子哉。若也身處塵勞（不著塵勞）心常清淨。則便能轉識（妄—）爲智（正—）。猶如握土成金。一切煩惱（——自性）皆是菩提（不煩惱自性從他來）。一切世法無非佛法。若能如是。則爲在家菩薩了事凡夫矣。豈不偉（大也美也）哉。歐陽脩曰。佛爲中國大患。何言之甚歟。豈不爾思（不思自己之愚蒙也）。凡有害於人者。奚不爲人所厭（—嫌）。而天誅哉。安能潑根固蔕於天下也。桀紂（受天誅之証）爲中國天子。害（—民）跖（行—）一彰。而天下後世共怨之。況佛遠方上古之

陽自言百歲餘服氣自養積日不食善誦呪役使鬼神腹旁有孔以綿塞之夜則拔綿出光以自照每臨溪從孔出腸胃洗濯還納腹中（云）云十二月八日澄安坐而逝壽一百七十歲入道一百九年度弟子道安法師等七千餘人自大教東來至澄而盛○見高僧傳九通論卷二并稽古略卷二【姚秦羅什】通載卷七鳩摩羅什法師龜茲國人師少時日誦三萬二千言隨母出家秦主以師為國師又請師翻譯西域經論凡震旦宣譯師出者三百八十卷四月十三日師入滅壽七十歲○具見高僧傳二通論卷三稽古略卷二【蕭梁寶誌】統紀寶公大士諱寶誌世稱寶公尊之也手足鷹爪初建康東陽民朱氏之婦聞兒啼鷹巢中梯樹得之舉以為子七歲依鍾山僧儉出家嘗遇食鱠者從而求食啗者遺而薄之誌即吐水中皆成活魚今江中田魚是也居多神異武帝天監十三年十二月六日入滅壽九十三歲○具見通載卷八通論卷五稽古略卷二高僧傳卷十私云高僧傳寶字作保又重出於後卅六葉往可見【金剛般若云等】金剛經究竟無我分第十七說須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法【維摩經偈云等】維摩經卷八佛道品說無數億衆生倶來請菩薩一時到其舍化令向佛道經書禁呪術工巧諸技藝盡現行此事饒益諸群生【法華經云等】法師功德品說諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治世語言資生業等皆順正法（注）温陵環師云諸所說法無非實相故不相違背雖說俗事亦順正法【傅大士】稽古略卷二傅大士名翕宗玄風號善慧西域沙門嵩頭陀引之臨水觀影圓光實蓋法徒甚盛心感悟之遂於松山之頂因双椆樹創菴而居名曰雙林自號雙林樹下當來解脫善慧大士○具見通載卷九通論卷八○異迹聚見後卅六葉表往可見【龐道元】元當作玄傳燈卷八襄州居士龐蘊者衡州衡陽縣人也宗道玄世本業儒少悟塵勞志求眞諦初謁石頭希遷禪師豁然有省與丹霞天然禪師為友後參馬祖頓悟玄旨○具見通載卷十五通論卷廿一稽古略卷三【握土成金】通載卷十五百丈懷海禪師傳云臨時作得主握土為金變海水為酥酪破須弥山為微塵於一義作無量義於無量義作一義（云）云【歐陽脩曰等】歐文卷十三本論中云佛法為中國患千餘歲世之卓然不惑而有力者莫不欲去之（云）云【豈不尒思】論語子罕篇唐棣之華偏其反而豈不尒思室是遠而（注）其所謂爾亦不知其何所指也【天誅】孟子萬章上伊訓曰天誅造攻自牧宮朕載自亳【濬根固帶】老子治人事天章有國之母可以長久是謂濬根固抵【桀紂】夏桀名履癸帝發之子謚法賊人多殺曰桀○殷紂名辛亦名受帝乙之子謚法殘義損善曰紂【若偃風之草】論語顏淵篇季康子問政於孔子曰如殺無道以就有道何如孔子對曰子為政焉用殺子欲善而民善矣君子之德風小人之德草草上之風必偃【謗佛法罪等】古語云殺父殺母佛前懺悔殺佛殺祖向甚麽處懺○大慧禪師云謗大般若斷佛慧命千佛出世不通懺悔【灰不重木】首楞嚴卷四說又如金鑛雜於精金其金一純更不成雜如木成灰不重為木【髣髴】文選揚雄甘泉賦猶彷彿其若夢○字彙髣髴猶依稀也髴說文若似也【禮非玉帛等】南陽忠國師答唐肅宗語云土木作成羅漢敬之福生銅鐵鑄成金容毀之有罪禮非玉帛

人也。（其人不存而唯傳其書故云空言耳）但載空言傳於此土（支那）人天向化（不為中國大患故）若偃風之草。苟非大善大慧。大利益大因緣。以感格（感通也）人天之心者。疇克爾耶。（古語云）一切重罪皆可懺悔。謗佛法罪不可懺悔。誠哉是言也。（如歐陽）謗佛法則是（佛法自己眞性故）自昧其心耳。其心自昧則猶破瓦不復完灰不重木矣。（如是則）可懺悔哉。（謗佛法重罪然則流通佛法其功德廣大可知也）（說入今時僧侶）佛言唯有流通佛法是報佛恩。（梵浮圖又佛陀此云覚今指僧侶）（誡僧徒不法）今之浮圖。雖千百中無一能髣髴

不表樂非鐘鼓不傳〇論語陽貨篇子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉【非藉】【其徒等】事苑巻八住持下子潜子曰住持也者謂藉人持其法使之永住而不泯也云云【曾逢原】萬姓統譜巻五十七曾孝序字逢源晋江人徙家恭州累官至環慶路経略安撫使論事忤蔡京竄嶺表後知潭州破平猺人進龍図閣學士知青州繕城訓兵金人不敢犯将官王定捕臨朐盗失利以言憾敗卒斬関入廳事孝序與子訏皆遇害後贈光禄大夫諡威愍許承議郎(増)【閲實】書呂刑云閲實其罪疏簡練核實也【度牒】統紀五十二進納度僧下云唐粛宗至徳初宰相裴冕請鬻度牒謂之香水銭〇聴白衣誦経賜出身或納銭百緡請牒判度〇自治平末始責度牒旧以黄紙偽為者多至是戸部朱異奏令僧道用勅綾牒〇同四十

古人者。豈佛法之罪也。其人（僧侶之―）之罪。雖然如是。禮（挙論語先比例）非玉帛（礼物）而不表（顕）。樂非鐘鼓（楽器）而不傳。非藉其徒（非僧則法不流通）以守其法。則佛法殆將泯絶而無矣。續佛（相―法）壽命何頼焉。濫其形服者（云僧形而無僧行者）。誅（罰）之自有鬼神矣。警之自有果報（悪―）矣。威之自有刑憲（朝廷―）（罰―法）矣。律（尓雅尺言律銓也所以軽重銓量也）之自有規矩矣。吾輩何與焉。然則是言也。余至於此。卒存二說（一説）。蘇子瞻嘗謂余曰。釋氏（論僧侶事）之徒。諸佛教法（流通）所繫。不可以廢俗待之。或有事（公―）至庭

八宋高宗紹興十五年勅天下僧道始令納丁銭自十千至一千三百凡九等謂之清閑銭年六十已上及残疾者聴免納云云【古語有云等】黄檗運禪師於大義渡頭為毋隅岸秉炬之語也未見載傳燈等之書也(増)【九族】一高祖二曾祖三祖四父五已身六子七孫八曾孫九玄孫又一說謂父族四父之本族姑之夫家姉妹之夫家女子夫家母族三母本族母之母族及姨母之家妻族二妻之本族妻之母族【四恩】一父母恩二師長恩三國王恩四施主恩或曰一父母恩二衆生恩三國王恩四三寶恩(増)【膺】字典膺受也楚辞天問云撰体協脅鹿何膺之註膺受也【無著遇文殊】具載統紀巻四十二等〇無著傳具見會元巻九著嗣仰山寂【遜】當作愈乎【披】彙散也【君子儒小人儒】論語雍也篇子謂子夏曰女為君子儒無為小人儒

下（行政）則吾徒當以付嘱（佛―）流通（僧徒教法―）為念。與之閲（緩―）略（大―）可（審判事）也。又（又一説）曾逢原作郡時。釋氏有訟者。閲（簡―）實（状）其罪。必罰無赦。或有勉（勧也令勧之寛大也）之者。則曰（曾逢原―）佛法委在國王大臣。若不罰一（人）戒百。則惡者滋多。當今之世。欲整齊（僧之不法）之。捨我輩其誰乎。余考二公之言。則逢原所得（勝也）多矣。其有不善者。誠可惡也。豈不（僧徒）念皇恩度牒。不與征役者。人主之惠哉。豈不念古語（黄檗之語）有云。一子出家。九族生天哉。豈不念

注儒學者之稱程子曰君子儒為己小人儒為人云云【猾】彙戶八切音滑亂也【韓愈曰等】佛骨表也具載編年通論卅三也【皇帝】皇當作黃恐傳寫誤也【孟子曰等】孟子離婁下篇孟子曰至西夷之人也注諸馮負夏鳴條皆地名在東方夷服之地岐周岐山下周舊邑近畎夷畢郢近豐鎬今有文王墓【南瞻部洲】名義訛云剡浮此云勝金大論云閻浮樹名此洲上有此樹林西域記云南瞻部洲舊曰閻浮提洲又曰剡浮洲訛也云云○私云王為二字中間入子字可見乎【蚩尤】史記黃帝紀注正義曰龍魚河圖云有蚩尤兄弟八十一人並獸身人語銅鐵額食沙造五兵仗刀戟大弩威振天下云云【上古野處等】易繫辭下云上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨【茹毛飲血】文選序冬穴夏巢之時茹毛飲血之

辭親弃俗當為何事哉。豈不念光陰（晝夜）易往而道業難成哉。豈不念道眼未明而四恩難報哉。豈不念行業不修而濫膺（受也）恭敬哉。豈不念道非我修而誰修哉。豈不念正法將墜而魔法增熾哉。蓋昔無著遇文殊時已有凡聖同居龍蛇混雜之說。況今去聖（佛）逾遠求其純一（僧徒道行）也不亦難乎。然念（之僧侶中譬少善者也）大法所寄譬猶披沙揀金衰石攻玉。縱於十斛之沙得粒金一山之石

世世饗民澤云云(增)○字典食也礼記礼運茹毛飲血莊子人間世篇不飲酒不茹葷者數月矣又食菜曰茹前漢書董仲舒傳公儀子相魯食于舍而茹葵【鑽燧改火】論語陽貨篇鑽燧改火期可已矣注燧取火之木也改火春取楡柳之火夏取棗杏之火夏季取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火云云【竊鈴掩耳】淮南子云有竊其鐘負而走者憎其聲自掩其耳云云【外丙二年等】孟子萬章上云伊尹相湯以王於天下湯崩太丁未立外丙二年仲壬四年太甲顛覆湯之典刑云云註趙氏曰太丁湯之太子未立而死外丙立二年仲壬立四年皆太丁弟也太甲太丁子也【孔鯉】字伯魚年五十先孔子死【顏回】字子淵少孔子三十歲回年廿九髮盡白蚤死又一說回年卅九而髮白三十二而死云云【冉伯牛】名耕論語雍也篇

得寸玉尚可以為世珍寶也。非特學佛之徒為然（亦禮徒而已衰微）孔子之時已分君子（為己云）儒小人（為人云）儒矣。況茲後世服儒服者。豈皆孔（子）孟（子）顏（淵）閔（子）者哉。雖曰學者求為君子。安能保（証）其皆為君子耶。歷觀自古巨（大也）盜姦臣強叛猾（乱也）逆率多高才博學之士。豈先王（堯舜禹湯）聖教之罪歟。豈經史之不善歟。由此喻之末法像教之僧。敗群（類也）不律（戒）者。勢（時）所未免也。韓愈（仏骨表）曰。佛者夷狄之一法耳。自後漢（明帝永平八年）時流

伯牛有疾子問之云云
增 夭字典夭短折也博
雅不盡天年謂之夭 書
無逸曰等 尚書無逸曰
自時厥後立王生則逸生
則逸不知稼穡之艱難
不聞小人之勞惟耽樂
之從自時厥後亦罔或
克壽等至四三年○無
逸益戒舜曰罔遊于逸
故曰無逸○殷太戊中
宗享國七十五年武丁
高宗五十九年祖甲三
十三年也 二祖太師百
單七歲 傳燈錄卷三有
傳傳中云時年一百七
歲即隋文帝開皇十三
年癸丑三月十六日也
○大師見要覧上十一
葉 安國師百二十八歲
傳燈卷四云嵩岳惠安
國師荊州支江人也姓

入中國。上古未曾有也。自皇（當作黄）帝已下。文武（周一王一王）已上。擧皆不下百（入壽）歲。後世事佛漸謹。年代尤促（短一）。陋哉愈之自欺也。愈豈不聞（破東狄之法可説）孟子（離婁下篇）曰。舜生於諸馮。遷於負夏。卒於鳴條。東夷之人也。文王生於岐周。卒於畢郢。西夷之人也。舜與文王皆聖人也。爲法於天下後世。安可夷其人廢其法乎。況佛以淨（一一太子）飯國王。爲（印度ノ一）南瞻部洲之中（央）。而非夷也。若（破上古未曾有也説）以上古未嘗有而不（今時一一）可行。則（黄帝時人）蚩尤瞽（舜之父）叟生於上古。周公仲尼生於後世。豈可捨（周公仲尼）周（世一代）之聖賢。而取上古之凶（一悪）（堯瞽叟）頑（一愚）哉。而又上

衛氏煬帝徵師不赴潸
入太和山云云唐貞觀
中至黄梅謁忍祖遂得
心要云云春秋一百二
十八云云○國師見僧
史略卷中 趙州和尚七
百二十甲子 傳燈卷十
云趙州觀音院從諗禪
師曹州郝鄉人也得法
於南泉云云唐乾寧四
年十一月二日右脇而
寂壽一百二十後謚真
際大師○事苑三云趙
州從諗俗壽一百二十
歲嘗有人問師年多少
師云一穿數珠數不足
鎭府塔記云師得七百
甲子歟云云○和尚梵
語此名力生具載要覧
上三十丁 大慈大悲大
喜大捨 法界次第卷上
四無量心此四通名無

古野處穴居。茹毛飲血。而上棟下宇。鑽燧改火之法。起於後世者。皆不足用也。若（破自黄帝已下長壽之説）謂上古壽考（一ハ老也）。而後世事佛漸謹。年代尤促者。竊（喩欺他而又自欺也）鈴掩耳之論也。愈豈不（孟子語）知外（湯王之子）丙二年。仲（外丙年）壬四年之事乎。豈不知孔鯉（孔丘子）。顏（孔子門人）淵。冉伯牛之夭乎。而又書無逸曰。自時厥（殷祖甲之後）後。亦罔或克壽。或十年。或七八年。或五六年。或四三年。彼（周公作無逸時）時此（文那）方未聞佛法之名。自漢（後一一帝）明佛法至此之後。二祖大師百單七歲。安國師百二十八歲。趙州和尚七百（一年得六甲子則七百二十甲子者百二十歲也）二十甲子。豈（短命ハ一一）佛法之咎也。又（佛骨表）曰。如彼（指佛語）言可

量心者從境以得名以所緣衆生無量故能緣之心亦隨無量一慈無量心能與他樂之心名之爲慈二悲無量心能拔他苦之心名之爲悲三喜無量心慶他得樂生歡悦心名之爲喜四捨無量心若緣於他無憎無愛之心名之爲捨云云【提婆達多】名義卷一亦名調達法苑云本起經提婆達多齊云天熱以其生時人天等衆心皆驚熱無性攝論云唐云天授亦云天與云云○法華提婆品説提婆達多卻後過無量劫當得成佛號曰天王又説時天王佛住世二十中劫廣爲衆生説於妙法【犯而不校】論語泰伯

憑則巨家族合至灰滅此亦自蔽（自知）之甚也。佛者大慈（四無量心。與樂）大悲（拔苦）大喜（慶他得樂生歡喜心）大捨自他無間冤親等觀。如提婆達多種種侵害於佛而終憐之受記（法華經提婆品）作佛。而後（舉佛人。是破韓愈福田利益之説）世若求喜怒禍福以爲靈（佛）則是邀祭祀之小小鬼神矣。安得謂之大慈悲之父乎。（比況之語）世間度量之人尚能遇物（惡人等）有容犯而不校（是非）（計）況心（佛世尊）包太虛量（度）廓沙界之聖人哉。信（人之）與不信何加（增）損（減）（於佛）焉。佛者如大醫王。善施法藥（三毒等）有疾（衆生）者信而服之其疾必瘳。其不信者。蓋自棄耳。豈醫王之咎哉。夏虫（引莊子語）（知退之智有今世不知三際者）不可語冰霜。井蛙（淺見如退之者）不可語

篇曾子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而不校註校計校也【如大醫王】維摩經一佛國品説爲大醫王善療衆病應病與藥令得服行云云【自棄耳】孟子離婁上孟子曰自暴者不可與有言也自棄者不可與有爲也言非禮義謂之自暴也吾身不能居仁由義謂之自棄也註自棄其身者猶知仁義之爲美但溺於怠情自謂必不能行與之有爲必不能勉也【夏虫不可語冰霜等】莊子秋水篇北海若曰井蛙不可以語於海者拘於虛也夏虫不可以語於冰者篤於時也注拘於虛者言局於其所居

東海（佛法大海）吾於韓愈見之矣。若（舉近世証先引排佛家短命）謂事佛促壽則毀佛者合當永壽後世之人。排佛者故多矣。士庶不足道也。如唐武宗會昌五年八月下旬廢教至六年三月初纔及半年而崩者。此又何也。如唐（引舉佛家之全高名得壽）李白。杜甫。盧仝。李翺之輩。韓愈亦自知其不及矣。然諸子亦未嘗排佛亦不失高名也。衆人之情。莫不好同（己）而惡異（己）是（同己）此而非彼（異己）且世之所悦者。紛（紜）華（繁）適（叶也）意之事。釋之所習者。簡（默）靜（寂）息（止散乱）心之法。此其所以相違於世也。諸有智者。當察其（佛）理之所勝道之所存。又安

也篤於時者言所知止一時也 **唐武宗** 唐祢第十六主名炎穆宗第五子在位六年壽三十三會昌四年甲子帝銳意求仙道士趙歸眞衆寵每排釋氏帝然之五年乙丑趙歸眞薦擧鄧元超偕劉玄靖等愈排釋氏五月勅併省天下佛寺選汰僧人云云帝會昌六年丙寅餌方士金丹疽發背旬日不能言三月崩云云 **李白杜甫** 載金湯編八 **好同而惡異** 莊子在宥篇世俗之人皆喜人之同乎己而惡人之異於己也同於己而欲之異於己而不欲者以出乎衆為心也云云 (增) **祝髮** 祝斷也公羊傳哀十四年云子路

可不原（尋求也）彼此之是非乎。林下之人。食息禪燕（通宴安也息也）。所守規模。皆佛祖法式。古今依而行之。擧皆證聖（智）成道（覺）。每見譏（嫌）於世者。不合俗流故也。佛之爲法。甚（明一切衆生具有之佛性故）公而至廣。又豈止緇衣祝（斷也）髮者。得私爲哉。故唐（仏法者公而不私之証）相裴公美。序華（圭峯禪師作）嚴法界觀云。世尊初成正覺。嘆曰奇哉。一切衆生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。而不證得。於是稱法（一切具有之本躰）界性。說華嚴經。佛之隨機（衆生）接（取）引（導）。故多開（許）遮（止）權（隨時応機）變。不可執一（方）求（佛法）也。歐陽永叔曰。無佛之世。詩書雅頌之聲。其民嘗福如此。永叔好同惡

死孔子曰天祝予穀梁傳哀十三年云祝髮文身 **序法界觀** 傳燈十二裴公章圭峯禪師著法界觀裴公爲之序 **奇哉一切衆生等** 華嚴五十一如來出現品說再時如來以無障碍清淨智眼普觀法界一切衆生而作是言奇哉奇哉此諸衆生云何具有如來智慧愚癡迷惑不知不見我當敎以聖道令其永離妄想執著自於身中得見如來廣大智慧與佛無異云云 **法界** 名義五達磨䭾都此云法界清涼云法界者一切衆生身心之本體也又各各有因各各有果故名爲法各各有界畔分齊故名爲界 **通方** 韓安

異之心。是（自好同惡異之心爲說故於永叔者）則是矣。然不能通方（方ー）遠慮。何其隘哉。若必以（尊無佛之世則）結繩之政。施之於今可乎。殊不知天下之理。物希則貴。若使世人擧皆爲儒。則孰（世人為儒者）不期榮（名）。孰不謀祿（利）。期謀者衆。則爭競起。爭競起則妬（嫉）忌（嫌心）生。妬忌生則褒（称）貶（損）勝。褒貶勝則仇怨作。仇怨作則擠（擠排陷墜于不如意処）陷多。擠陷多則不肖之心。無所不至矣。不肖之心無所不至。則爲儒亦不足爲貴矣。非特儒者爲不足貴也。士風如此。則求天下之治也。亦難矣。佛以其法付囑國王大臣。不敢自專也。欲（佛知競争心不宜故折伏威勢憍慢ーー）使其後世之徒

國傳通方之士不可以文亂遠慮論語衛靈公篇子曰人無遠慮必有近憂結繩之政易繫辭下云上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察不肖禮記王制云上賢以崇德簡不肖以絀惡○史記曰堯知子丹朱不肖不足授天下云云鄭玄曰肖似也不肖不似言不知人也徐廣曰庸妄之人謂之不肖擠彙排也陷也增○擠說文排也排也左傳昭十三年云小人老而無子知擠于溝壑矣註擠墜也隕玉篇墜入地也乞食於衆等名義云分衛善見此云乞食僧祇云乞食分施僧尼衛護令修道

無威勢以自尊隆道德以爲尊。無爵祿以自活依教法以求活。乞食於衆者。使其折伏憍慢下心。於一切衆生。又維摩經。佛令迦葉前往問疾。迦葉憶念。昔於貧里而行乞食時。維摩詰來謂我言。唯大迦葉有慈悲心。而不能普捨豪富從貧乞也。肇法師注云。迦葉以貧人昔不植福故生貧里。若今不積善後復弥甚。愍其長若。故多就乞食。又曰見來求者爲善師想。什法師注云。本無施意。因彼來求發我施心。則爲我師故爲善師想也。不畜妻子

業故云分衛又肇法師云乞食略有四意一為福利群生二為折伏憍慢三為知身有苦四為除去滯著又維摩經等維摩經弟子品云佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於貧里而行乞時維摩詰來謂我言唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞注肇曰迦葉以貧人昔不植福故生貧里若今不積善後復弥甚愍其長苦多就乞食淨名以其捨富從貧故譏迦葉不普也又曰見來求者等維摩經菩薩行品云見來求者為善師想注什曰本無施意

者。使其事簡累輕道業易成也。易其形服者。使其遠離塵垢而時以自警也。惜乎竊食其門者。志願雖劣不能跂及古人良可嘆也。且導民善世莫盛乎教。窮理盡性莫極乎道。彼依教行道求至乎涅槃者。以此報恩德以此資君親。不亦至乎。故後世聖君。爲之建寺宇置田園。不忘付囑也。使其安心行道隨方設化名出四民之外。身處六和之中。其戒淨則福蔭人天。其心真則道同佛祖。原其所由之恩。皆吾君之賜也。苟能以禪律精修於天地

因彼求求發我施心則於我為師故起師想如月氏王出行遊觀等云云**愍**彙音閔恤也私云維摩注作愍字字義大槩同也**四民**謂士農工商公羊傳四民注德能居位曰士辟土殖穀曰農巧心勞手以成器物曰工通財貨曰商**六和**謂一戒和同修二見和同解三身和同住四利和同均五口和無諍六意和同悅**表率**百丈清規前堂首座下云表率叢林人天眼目分座說法開鑿後昆○彙人品出衆曰表率率彙表的也**素飡**詩伐檀篇云彼君子兮不素餐注素空餐食也○孟子註無功而食祿謂之素餐**三武**

無媿。表率一切衆生。小則遷善遠罪。大則悟心證聖。上助無為之化。密資難報之恩。則不謬為如來弟子矣。苟違佛祖之戒。濫膺素食。罪豈無歸乎。上世雖有三武之君。以徇邪惡下臣之請。銳意剪除。既廢之後。隨而愈興。猶霜風之肅物也。亦暫時矣。如冬後有春之譬。欲盡殲草木者。能使冬後無春則可矣。苟知冬後有春。則何苦自當其惡。而彰彼為善也。於己何益哉。余嘗觀察其徒。中間有辭榮捨富者。俊爽聰明者。彼亦不知富貴可樂春色

北魏武北周武唐武增**俊爽**爽者爽之寫誤說文爽明也書仲虺之誥云用爽厥師註爽明也增**聰明**廣韻聰聞也明也通也聽也史記商君傳云反聽之謂聰內視之謂明又管子宙合篇云耳司聽聽必順聞聞審謂之聰**甘心**詩伯兮云其雨其雨杲杲出日願言思伯甘心首疾○彙甘心快意也**草竊姦宄**尚書微子云殷罔不小大好草竊姦宄古注草野竊盜又為姦宄於內外**娼優**娼集韻作倡增韻倡優女樂也又調戲也**廝役**前漢張耳傳云廝養卒韋昭注曰析薪曰廝蘇林曰廝取薪者也**負販**禮記曲禮上

可喜。肥鮮之甘。車服之美。而甘心於幽潑閒寂之處。蔾羮韋布。僅免飢寒。縱未能大達其道。是必漸有所自得者歟。議者潑嫉其徒。不耕而食。亦人知其一。而莫知其他也。豈不詳觀通都大邑。不耕而食者。十居七八。以至山林江海之上。草竊姦宄。市鄽邸店之下。娼優廝役。僻源邪徑之間。欺公負販。神祠廟宇之中。師童巫祝者。皆然也。何獨至於守護心城者。而厭之哉。今戶籍之民。自犂鋤者。其亦幾何。釋氏有刀耕火種者。栽植林木者。灌漑蔬

云夫禮者自卑而尊人雖負販者必有尊也而況富貴乎注負者事於力販者事於利雖卑賤不可以無禮也戸籍之民周禮秋官司民掌登萬民之數自生齒以上皆書於版云云○户謂民戸也籍謂記萬民數圖籍也刀耕火種食貨記云欲種植者先以刀斷林木以火燒株搰而後下種者其利十倍○圓悟禪師送大慧住菴云古德住山率刀耕火種不畜長物蕭然布衲麤衣糲食刻苦揭志云云地藏禪師會元卷八障州羅漢院桂琛禪師常山李氏子事本府萬歲寺無相大師披剃後謁雲居雪峯又造玄沙

畢（八荢子之類）者服（一事）田力穡（稼一）（秋收云一）者矣。豈獨今也。如古之地藏禪師。每自耕田。嘗有語云。諸方說禪浩浩（水之聲也）地。爭如我這裏種田博（本傳作摶）飰喫。百丈惟政禪師。命大衆開田曰。大衆爲老僧開田。老僧為大衆說（鵝鳴雀噪）大法義。大智禪師曰。一日不作一日不食。潙山問仰山曰。子今夏作得箇什麼事。仰山曰。鋤得一片（家傳一一）地。種得一畬（說文治田三歲云畬）粟。潙山曰。子可謂不虛過時光。斷際禪師。每集大衆栽松钁茶。洞山聰禪師。常手植金剛嶺松。故今叢林普請之風（儀）尚存焉。釋氏雖衆而各止一身。一粥

一言啓發廓爾無惑云云因捕田次見僧乃問從甚麼處來曰南州師曰彼中佛法如何曰商量浩浩地師曰爭如我這裏栽田博飯喫增○博本傳作摶蓋寫誤也服田書盤庚上云不昬作勞不服田畝云云注不強力為勞苦之事不事田畝百丈惟政禪師開田會元卷三馬祖法嗣洪州百丈惟政禪師問南泉諸方善知識還有不說似人底法也無曰有師曰作麼生曰不是心不是佛云云同卷四百丈海禪師法嗣百丈山涅槃和尚一日謂衆曰汝等與我開田我為汝說大義衆開田了歸請說大義師乃展開兩手衆罔措云云○傳燈第九百丈海法嗣中洪州百丈山惟政禪師一日謂僧曰汝與我開田了我為汝說大義云云師問南泉曰諸方善知識還有不說似人底法也無南泉曰有云云○私云據會元則與南泉問答

一飯。補（一綴）破（一衣）遮寒。而其所費亦寡矣。且其既受國恩。紹（繼一）隆（盛一）三寶。而欲復使之爲農可乎。況其田園隨例常（年貢）賦之外。復有院額（一一八定也如今之人數刻者）科敷（如今之坪數刻者）官客（派出官員入賞）往來。種種供給歲之所出。猶愈於編（入戸籍一一）民之多也。其於公私何損之有。余嘗疾今官有勸農之虛名而挾（一制）抑農之實患。且世之利用尚有益者。不勸而人自趨矣。今背公（一令）營（一求）私（一利）者侵漁（貪利如漁者獵魚）不已。或奪其時（農一）作不急之務。是抑之也。何勸之

者馬祖法嗣百丈惟政禪師也命衆開田者百丈海法嗣涅槃和尚名法正者也乃是百丈第二代也又據傳燈則如上二機緣合載惟政禪師傳中今案無盡亦據傳燈以開田機緣係惟政傳也傳燈所載恐誤也今以會元可為本據也大智禪師曰等會元三云大智禪師凡作務執勞必先於衆侍者不忍密收作具而請息之師曰吾無德爭合勞於人故有一日不作一日不食之語流播寰宇矣潙山問仰山等會元九仰山章云師夏末問訊潙山次潙曰子一夏不見上來在下面作何所務師曰某甲在下面鉏得一片畬下得一籮種潙曰子今夏不虛過師却問未審和尚一夏之中作何所務潙曰日中一食夜後一寢師曰和尚今夏亦不虛過斷際禪師每集大衆等禪林類聚第十九臨濟玄禪師在黃檗栽杉松次黃檗云深

有今游惰者十常七八。耕者十止二三。耕者雖少若使常稔則穀粟亦如水火（云其多也）矣。近歳或旱或潦無歳無之（旱潦）四方之稼秀而不實者歳常二三。甚者過半。亦豈爲耕者少而糧不足哉。老子曰。我無為而民自富。苟無以致和氣（不和氣者旱潦也）而召豐年。雖多耕而奚以為歳之豐凶繫乎世教。意其天理亦自有準（平也）量（度也）歟。歳常豐穀愈賤。耕者愈少。此灼（明也）然之理。僧者佛祖所自出

山裏栽許多樹作境致（云云）又因普請鋤茶次黃檗後至師問訊了按钁而立檗云莫是困耶（云云）又載臨濟錄等也洞山聰禪師植松僧寶傳卷三師手植萬松於東嶺而恒誦金剛般若經山中人因名其嶺曰金剛方植松而寶禪師至時親自五祖來師問上嶺一句作麼生道寶曰氣急殺人（云云）○聽嗣文殊真真嗣德山密叢林事苑云叢林梵語貧婆那此云叢林大論云僧伽秦言衆多比丘一處和合是名僧伽譬如大樹叢聚是名為林一一樹不名為林如一一比丘不名為僧諸比丘和合故名僧僧聚處得名叢林又大莊嚴論云如是衆僧者乃是勝智之叢林一切諸善行運集在其中普請清規普請之下云普請之法蓋上下均力也凡安衆處有必合資衆力而辦者（云云）堂司行者報衆掛普請牌（云云）除守寮直堂老病

也。有苦行者。有密行者。各人有三昧。隨分守常德孜孜（勉力皃）於戒律。念念在定慧。能捨人之所難捨（國位妻子等）能行人之所不能行（五戒十戒四十八戒等）。外富貴若浮雲（不貪也）。視色聲（五欲之中擧二）如（不著也）谷響。求道則期大悟而後已。惠物則念衆生而不忘。今厭僧者其厭佛祖乎。佛以持戒當行孝。不殺。不盜。不婬。不妄。不茹葷酒。以此自利利他則仁及含靈耳。又豈現世父（及生々世々之父母）母哉。蓋念（梵網經取意）一切衆生無量劫來。皆曾為己父

外並宜齊赴當思古人一日不作一日不食之誡常賦漢刑法志云畿方千里有稅有賦○貢土曰賦院額科斂之事見統紀四十七并四十九等勸農紀原六云漢承秦置大農丞十三人人部一州以勸農耒力田者此勸農官之始也云云侵漁漢宣帝本紀云小吏皆勤事而泰祿薄欲侵漁百姓師古曰漁獵之也增○泰奉之寫誤奪其時孟子梁惠王上云不違農時謂春耕夏耘秋收之時○又曰百畝之田勿奪其時數口之家可以無饑矣稔彙穀熟曰稔穀粟如水火孟子盡心上云民非水火不生活昏暮叩人門戶求水火無弗與者至足矣聖人治天下使有菽粟如水火菽粟如水火而民焉有不仁者乎註水火民之所急宜其愛之而反不愛者多故也老子曰等老子經下以正治國章云聖人云我無為而民自化我好靜

母宗親。故等之以慈。而舉期解脫。以此為孝。不亦優乎。且聰明不能敵業。富貴豈免輪回。銅山奚補於餒亡。金穴靡聞於長守。余忝高甲之第。仕至聖朝宰相。其於世俗名利何慊乎哉。拳拳繫念於此者。為其有自得於無窮之樂也。重念人生幻化。不啻浮泡之起滅。於茲五蘊完全之時。而不聞道。可不惜哉。若世間更有妙道可以印吾自肯之心。過真如涅

而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸三昧名義五三昧此云調直定又云正定亦云正受主峯疏云不受諸受名為正受外富貴若浮雲論語述而篇子曰飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣不義而富且貴於我如浮雲注其視不義之富貴如浮雲之無有佛以持戒當行孝梵網經說爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上覺初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之法孝名為戒亦名制止云云或潦禮記曲禮云水潦降注雨水謂之潦孜孜尚書益稷云予思日孜孜註孜孜者勉力不怠之謂皆為己父母等梵網經說六八戒中第廿戒下云若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母云云銅山前漢

槃者。吾豈不能捨此而趨彼耶。惡貧欲富畏死欣生。飲食男女。田園貨殖之事。人皆知之。君子不貴也。所貴也者無上妙道也。或謂余曰。僧者毀形遁世之人。而子助之何多哉。余曰。余所存誠者。佛祖遺風矣。豈恤乎他哉。子豈不聞孟子言。人少則慕父母。知好色則慕少艾。孰謂巾髮而娶者。必為孝子賢人。今世俗之間。博奕飲酒。好勇鬭狠。以危父母者。比

鄧通蜀郡南安人文帝悦尊幸帝使相者相通曰當貧餓死上曰能冨通在我於是賜蜀嚴道銅山得自鑄錢鄧氏錢布天下其冨如此云云景帝立通免家居人告通盗出徼外鑄錢下吏驗問盡沒入之竟寄死人家云云○具如前漢書又史記佞幸傳【金穴】後漢郭況眞定髙人光武郭皇后弟帝善況小心謹愼年始十六拜黃門侍郎云云金錢縑帛豐盛莫比京師號況家為金穴云云○具如後漢書【拳拳】中庸注拳拳奉持皃 增【五蘊】大藏法數二十七云蘊者積聚之義謂衆生由此五法積聚成身復因此身積聚有為煩惱等法能受無量生死也亦名五陰者陰即蓋覆之義謂能蓋覆眞性是也一色即質礙之義謂眼耳鼻舌身諸根和合積聚故名色蘊二受即領納之義謂六識與六塵相應而有六受和合積聚故名受蘊三

比皆是也。又（畐毀形宜論其心也）安相形而不論心哉。前輩（范鎭　以下論斷見外道）有作無佛論者。何自蔽之甚也。今夫日月星辰雷霆風雨。昭昭然在人耳目。豈無主張者乎。名山大川神祇廟貌。可謂無（神灵）乎。世間邪（鬼）精（塊）魍魎（山林）小小鬼神。猶尚恪（愼也）然信其是有。何獨至於佛而疑之。曠（佛者）大劫來。修難行苦行。成等正覺。為聖中至聖。人天法主。明（洞照諸塵云）極法身。充滿沙界。而謂之無可乎哉。大集經云。商主天子問佛在

想即思想之義謂意識與六塵相應而成六想和合積聚故名想蘊四行即遷流造作之義謂因意識思想諸塵造作善惡諸行和合積聚故名行蘊五識即了別之義謂以眼耳鼻舌身意六種之識於諸塵境上照了分別和合積聚故名識蘊【飮食男女】禮記禮運曰飮食男女人之大欲存焉死亡貧苦人之大惡存焉故欲惡者心之大端也【貨殖】史記列傳六十九貨殖傳注廣雅云殖立也尚書注云殖生也生資貨財利也○殖彙與生財利曰殖【存誠】易文言曰謹閑邪存其誠【慕少艾】孟子萬章上云人少則慕父母知好色則慕少艾云云注艾美好也【今世俗之間等】孟子離婁下云孟子曰世俗所謂不孝者五惰其四支不顧父母之養一不孝也博奕好飮酒不顧父母之養二不孝也好貨財私妻子不顧父母之養三不孝也從

世之日所有供養。世尊是受者。而施者獲福。世尊滅後。供養形像。誰為受者。佛言諸佛如來法身也。（法身無生滅故）若在世若滅後。所有供養。其福無異。華嚴亦曰。佛以法為身。清淨如虛空。雖然諸佛而名（說種々名相）其道。蓋善權（應機）方便接引之門耳。若必謂之（法身）無。則落空見外道斷見外道。自昧（法身）自弃。可悲也矣。如雲門大師云。我當時若見一棒打殺與狗子吃者。此大乘先覺之人。解粘（著）

耳目之欲以為父母戮四不孝也好勇鬭狠以危父母五不孝也云云【比比】字彙比薄密切音弼比比猶総総也【前輩】【作無佛論】廣弘明集七曰范縝南都人少孤貧學於沛國劉瓛而卓越不群在門下積年芒屩布衣徒行而危言高論盛稱無佛云云【主張】莊子天運篇云天其運乎地其處乎日月其爭於所乎孰主張是孰維綱是注林氏曰主張維綱但是著力之意【廟貌】崔豹古今注廟者貌也所以彷佛先人之容貌也【魍魎】楞嚴八云貪明為罪是人罪畢遇精為形名為魍魎鬼注言魍魎鬼者水石變怪也又見文選西京賦可考【難行苦行】法華説智積菩薩言我見釋迦如來於無量劫難行苦行積苦累德求菩提道未曾止息【法王】法華云我為法王於法自在【明極】楞嚴六云塵垢應念消成圓明淨妙餘塵尚諸學明極即如來

（為學人令離佛見法見粘縛）去縛遣疑破執而已。豈初學者可躐（一級）等哉。此（如雲門輩）可與智者道。不可與愚者語其教之興也。恢（大也）洪（弘通之義）之則有具神通之聖人（如十六羅漢等）。信向之則有大根器之賢哲。以至天地鬼神之靈無不景慕（籲海仰也）。豈徒然哉（正法之故信尚其道也）。大抵所（一切万物）尚必從其類。擬之必從其倫。般若（真空）正智菩提（無上）真見。豈凡庸之人所能睥睨哉。故同安察云。三賢（位之人）尚未明斯旨。十聖（十地菩薩）那能達此宗（此下論主語意）。緣覺辟支。四果聲聞尚不與其列。況

【法身充滿沙界】佛身充滿於法界普現一切群生前之謂也【法身】名義三德下章安疏云法身之身非色非無色非色故不可以形相見非無色故不可以心想知雖非色而色充滿十方雖非非色亦可尋求即法身德【華嚴亦曰等】華嚴隨疏演義鈔云法性之身本體周徧如太虛空無有障礙諸佛衆生平等具足故名法身如虛空【諸佛】【而名其道】寶性論云細說者如來為諸菩薩説甚深微妙之法麁説者如來或時為諸衆生説諸法名字章句種種差別○雲門文偃禪師嗣法雪峯存禪師傳載會元十五傳燈十九【躐等】禮學記云學不躐等又漢書賈誼傳曰學者不當躐等而升進道必以漸也○躐字彙踰跨也【睥睨】仲長統樂志論逍遙一世之上睥睨天地之間云云○莊子雖羿逢蒙不能睥睨注睥睨猶斜視也【同安察曰等】

其下者乎。在聖（信向之者）則為大乘菩薩。在天則為帝釋梵王。在人則為帝王公侯上根大器功成名遂者。在僧俗中亦必宿有靈骨。負逸群超世之量者。方能透徹（此宗）。故古德（永明壽禪師）云。聞而不信。尚結佛種之因。學而未成。猶益人天之福。惜乎愚者昧（智）而不能學。慧者疑（心多故）而不能至（信向）。間有世智辯聰者。必為功名（世上）所誘（引）。患日（惜光陰之意）競辰（晝）焚（夜者）膏（油）繼晷。皇皇汲汲然（有求而不休之意）。涉獵（如度山水獵獸研究書籍也）六經子（諸）史（歴）。急目前之應

察禪師十玄談第二祖意頌云祖意如空不是空靈機爭墮有無功三賢尚未明此旨十聖那能達此宗透網金鱗猶滯水廻途石馬出紗籠殷懃為說西來意莫問西來及與東○察禪師嗣法九峯虔禪師 功成名遂 老子經上持而盈之章云富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道 古德云等 永明壽禪師語也唯心訣云聞而不信尚結佛種之因學而不成猶益人天之福不失成佛正因況聞而信學而成守護不忘者其功德豈能度量 三賢 十住十行十回向 增 ○大藏法數卷十云十住十行十回向諸位菩薩皆称賢者此就別教而論蓋諸位菩薩但斷見思惑盡尚有無明惑在未入聖位故名賢也 十聖 十地也 四果 須流一來不還阿羅漢也 焚膏繼晷 韓退之進學解云焚膏油以繼晷恒兀兀以窮年云云 皇皇 孟子滕文

對。尚且不給。何暇分陰及此（佛法）哉。或有成名仕路者。功名汨（乱也）其慮。富貴蕩（流—）其心。反以此道（佛—）為不急。罔（同惘集韻云無智皃也）然置而不問。不覺光（入世——）陰有限。老死忽至。臨危（命終之時）湊亟（急也）。雖悔奚追。世有大道遠理之如此也。而不窺其涯涘（說文水厓也）者。媿於古聖賢多矣。既不聞道。則必流浪（輪廻之義）生死。散入諸趣（六趣等—）。而昧（智慧—）者甘心焉。是（其人之過也）誰之過歟。嵩嶽珪（元—）禪師云。佛有三能三不能。佛能（一能）空（色即是空故）一切相。成萬法智（一切種智）。而不能（一不能）即

公下云傳曰孔子三月無君則皇皇如也云云 注皇皇如有求而弗得之意 汲汲 增韻汲汲不休息貌又勤急也 涉獵 書言故事云博覽曰涉獵涉度水也獵捕逐獸也看遍若度水登山獵獸無處不到 間有世智辯聽者 八難中一難也八難第七難雖得人身六情完具而世智辯聰信邪倒見不信三寶肆意輕侮云云見弘明廾七并法數等 六經 五經外入周禮又入孝經 不給 孟子秋省斂而助不給注給亦足也 分陰 晉書陶侃常語人曰大禹聖者乃惜寸陰至於衆人當惜分陰 湊亟 湊、彙競進也又趨也○亟、彙急也速促迫也敏疾也 嵩岳珪禪師云等 傳燈卷四云嵩岳元珪禪師伊闕人也姓李氏幼歲出家謁安國師頓悟玄旨遂卜廬於岳之龐塢一日有異人者峩冠袴褶而至云云○今此語珪禪師語異人之語也具如下

滅定業（宿世——）。佛能（二能）知群有性（自—）。窮億劫（過去未來）事。而不能（二不能）化導無緣（衆生—）。佛能（三能）度一切有情。而不能（三不能）盡（空—）衆生界。是謂三能三不能也。今有心憤憤（怒滿也）口悱悱。聞佛似寇讐。見僧如虵虺（大虵也）者。吾末如之何也已矣。且佛尚不能化導無緣。吾如彼何哉。議者（世間）皆謂梁武奉佛而亾國。蓋（如此議者）不探佛理者。未足與議也。國（天子）祚（位也）之短長。世數之治亂。吾（非所以奉佛也）不知其然矣。堯舜（引証）大聖。而國（祚）止一身。其禪（辭）位者。以其

子之不肖而後禪也。其子之不肖。豈天罪之歟。自開闢至漢明帝以前。佛法未至于此。而國有遇難者何也。唐張燕公所記梁朝四公者能知天地鬼神變化之事。了（明）如指掌。而昭（武帝李）明太子亦聖人之徒也。且聖者以治國治天下為緒餘（猶云筆業餘也）耳。豈無先覺（四公等之明智豈以先宜學行佛道等）之明。而愼擇可行之事以告武帝哉。蓋定業（到以囿者宿世——）不可逃矣。嗚呼定業之不可作也。猶水火之不可入也。其報之來

卅六葉【心憤憤口悱悱】論語述而篇子曰不憤不啓不悱不發注憤者心求通而未得之意悱者口欲言而未能之貌吾未如之何也已矣見論語子罕篇【未足與議也】見論里仁篇【唐張燕公】通載巻十三云太師燕公為唐宗臣朝廷大述作多出其手為文屬思精壯尤善釋典嘗謫岳州而詩益悽婉時人謂江山之助天下不稱姓而曰燕公云云【梁朝四公】太平廣記八十一異人部載梁四公事迹曰梁天監中有屬闖（上音）𪇰琛（下音去声）𪊍杰（下上）𥳑傑𢧐𪗌（上下）𣻆驍仉胥（下上）靚掌四公謁武帝帝見之甚悦因命沈隠侯約作覆將與百寮共射之㊚【緒餘】莊子讓王篇云道之真以治身其緒餘以為國家其土苴以治天下音義緒者殘也謂殘餘也又爾雅釋詁緒事也【師子尊者】罽賓國王彌羅崛滅毀釋教即揮刀斷尊者首王七日而終時象白山有仙人深明因果言師子與羅崛住世皆為白衣以嫉法勝故陰我於崛乃今償焉云云【三祖】祖後至筦城縣匡救寺說法有辨和法師正於其寺講涅槃經其徒多去之而從祖和憤嫉興謗於邑宰翟仲侃侃加祖以非法祖怡然委順識真者謂之償債時年百七矣【金鏘馬麥】佛具九惱一六年苦行二孫陀利謗三木槍佛在羅閱祇竹園精舍入城乞食忽有木槍迸在佛前心自念言此是宿緣我當受之衆見驚愕佛復心念現償宿緣徙衆人見不敢造惡便踊身虛空去地一仞木槍逐佛乃至七由延槍亦隨之佛於空中化一青石厚闊十二由延佛立石上槍即穿石出在佛前又化地水火風各厚闊十二由延佛立其上槍亦穿過佛復上四天王宮次第乃至梵天槍亦次第而上至於佛前所過諸天與說宿緣佛亦從梵天下至羅閱祇城槍亦尋下國人隨從看此因緣佛恐衆人見償此緣皆悶然是故佛語衆人各自還歸亦勅諸比丘衆各還房已佛便心念當償宿緣遂疊大衣數座而坐即展右足木槍便從足趺徹過舍利弗等皆至佛所禮拜慰問為說宿緣往昔有兩部主賈客入海取寶後遇水漲爭船第二部主與第一部主格戰第二部主以鑯矛鑯第一部主脚過即便命終佛告舍利弗爾時第二部主者即我身是第一部主者今提婆達兜是我時鑯彼脚以是因緣受諸苦報今雖得佛由此殘緣故受木槍刺脚也四馬麥佛言過去世時有比婆葉如來在槃頭摩跋城中與大比丘衆俱有槃頭王與諸臣民請佛供養及比丘僧佛默然許之王還具饌已畢即執香爐啓曰唯願屈尊來受我供佛勅大衆往詣王宮食畢各還時為病比丘取食而歸爾時城中有婆羅門見食香美便起妒意此髠沙門正應食馬麥不應食甘饌亦教童子言此等師主皆食馬麥爾時婆羅門者即我身是五百童子者五百羅漢是我時言他食馬麥故受諸苦報今雖得佛由此殘緣我及衆等於毘闌邑食馬麥九十日也五流離王殺釋種六乞食空鉢七旃荼女謗八調達推山九寒風索衣○見智論弁興起行經等○私云鏘與槍音相通槍字彙千羊切音鏘䂍也又剡木傷盜曰槍【壽高九十】十八史畧巻四云梁武在位四十八年改元者七壽八十六云云【以疾而卒】十八史略四云梁主為景所制飲膳亦被裁損憂憤成疾口苦索蜜不得再曰荷荷遂殂【筮得乾卦上九變等】易文言曰上九曰亢龍有悔何謂也

子曰貴而無位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也傳九居上而不當尊位是以无民云云 執中無權 孟子盡心上云子莫執中執中為近之執中無權猶執一也 註 權稱錘也所以稱物之輕重而取中也執中而無權則膠於一定之中而不知變是亦執一而已矣 孔子曰仁者壽 論語雍也篇云子曰知者樂水仁者樂山知者動仁者靜知者樂仁者壽云云 稱回之為仁 同雍也云子曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已矣 向栩 後漢書列傳七十一曰向栩字甫興河內朝歌人向長之後也少為書生性卓詭不倫恒讀老子狀如學道又似狂生好被髮著絳綃頭常於竈北坐板牀上如是積久板乃有膝踝足指之處不好語言而喜長嘯賓客從就輒伏而不視有弟子名為顏淵子貢季路冉有之輩或騎驢入市乞匃於人或悉要諸乞兒俱歸止宿為設酒食時人莫能測之郡禮請辟舉孝廉賢良方正有道公府辟皆不到又與彭城姜肱京兆韋著並

若四時之無爽也。如西土師子尊者。此土二祖大師。皆不免也。又豈直師子二祖哉。釋迦（興起行經）如來尚且不免。金鏘（經作木鏘）馬麥之報。況初學凡夫哉。蓋修也者。改往修來也。且宿業既還已（受報則）。則將來（猶云將來）之善。豈捨我哉（必得善報也）。今夫爲女形者。實劣於男矣。遽欲奉佛而可亟變（此現身）爲男子乎。必將盡此報身而願（依今生）力有待於世乎。梁武壽高九十

徵栩不應後特徵到拜趙相及之官時人謂其必當脫素從儉而栩更乘鮮車御良馬世疑其始偽及到官略不視文書舍中生蒿萊徵拜侍中每朝廷大事侃然正色百官憚之會張角作亂栩上便宜頗譏刺左右不欲國家興兵但遣將於河上北向讀孝經賊自當消滅中常侍張讓讒栩不欲令國家命將出師疑與角同心欲為內應收送黃門北寺獄殺之〇私曰向詡後漢書作向栩案字彙詡與栩共虛呂切音許 追 後漢書作遣字無兵字 蓋勳 後漢書列傳四十八曰蓋勳字元固敦煌廣至人也家世二千石初舉孝廉為漢陽長史中平元年北地羌胡與邊章等寇亂隴右刺史左昌因軍興斷盜數千萬昌坐斷盜徵以扶風宋梟代之梟患多寇叛謂勳曰涼州寡於學術故屢致反暴今欲多寫孝經令家家習之庶或使人知義勳諫曰昔太公封齊崔杼殺君伯禽侯魯慶父簒位此二國豈乏學者今不急靜難之術遽為非常之事既足結怨一州又當取笑朝廷勳不知

不爲不多。以疾而卒。不至大惡（我殺）。但捨身之謬。以其先見禍兆。蓋得乾卦上九之變。取其貴（上九之故）而無位。高而無民。以此（以得乾兆）自畀。欲圖弭災召福者。梁武自謬耳。於佛（非佛之謬）何有哉。梁武小乘根器。專信有爲（福德善根等）之果。茲其所以不遇達磨之大法也。過信泥跡（捨身等行）。執中（一定之中）無權者。亦其（武帝）定業（過去）使之然乎。但聖人（内外共）創法。本爲天下後世。豈爲一人設

其可也梟不從遂奏行之果被詔書詰責坐以虛慢徵云云

中平 後漢第十二主靈帝年號

宋梟 後漢書注云續漢書梟字作臬也

自指其咽 佛祖統紀卷卅八云天監二年武帝問誌公國有難否誌指喉及頸讖侯景也享國幾何曰元嘉元嘉○私曰今此本文以喉作咽恐其音不通欸誌公指其喉者乃喉與侯同音故指喉以讖侯景今作咽字則其音不通奈何奈何

安世高 高僧傳卷一云安清字世高安息國王正后之太子也云云王薨便嗣父位乃深惟苦空云云出家修道博曉經藏云云初高自稱先身已經出家有一同學多瞋分衛值施主不稱每輒忿恨高屢加訶諫終不悛改如此二十餘年乃與同學訣云我當往廣州畢宿世之對卿明經精懃不在吾後而性多恚怒命過當受惡形我若得道必當相度既而遂適廣州值寇賊大亂行路逢一少年唾手拔刀曰眞得汝矣高笑曰我宿命負卿故遠來相償卿之忿怒故是前世時意也遂伸頸受刃容無懼色賊遂殺之觀者塡陌莫不駭其奇異既而神識還爲安息王太子即今時世高身也高遊化中國宜經事畢値靈帝之末關雒擾亂乃振錫江南云我當過庐山度昔同學行達郏亭湖廟此廟旧有威靈商旅祈禱乃分風上下各無留滯嘗有乞神竹者未許輒取舫即覆没竹還本處自是舟人敬憚莫不懾影高同旅三十餘船奉牲請福神乃降祝曰舫有沙門可便呼上客咸驚愕請高入廟神告高曰吾昔外國與子俱出家學道好行布施而性多嗔怒今爲郏亭廟神周迴千里並吾所治以布施故珍玩甚豐以瞋恚故墮此神報今見同學悲欣可言壽盡且夕而醜形長大若於此捨命穢汙江湖當度山西澤中此身滅後恐墮地獄吾有絹千疋并雜寶物可爲立法營塔使生善處也高曰故來相度何不出形神曰形甚醜異衆人必懼高曰但出衆不怪也神從牀後出頭乃是大蟒不知尾之長短至高膝邊高向之梵語數番讚唄數契蟒悲淚如雨須臾還隱高即取絹物辭別

也。孔子（不爲二人之証）曰。仁者壽。而力稱囘之爲仁。而囘且夭矣。豈孔子之言無驗歟。蓋非爲一人而言也。梁武之奉佛（梁武奉佛遇禍猶囘之仁而夭也）。其類囘之爲仁乎。侯景兵至。而集沙門念摩訶般若波羅密者。過信泥跡。而不能權宜適變也。亦猶後漢向詡。張角作亂。詡上便宜（表文）頗多譏刺。左右（天子近侍者）。不欲國家興兵。但追將兵於河上（後漢書追作遣無兵字謂遣大將於河也）。北向讀孝經。賊則當自消滅。又如後漢蓋勳傳。中平元年。北地羌胡。與邊章等。寇亂隴右（郡）。扶風宋梟爲守（隴右）。患多寇（賊）叛（逆）。謂勳曰。涼州寡於學術。故屢多反（逆）暴（殘）。今欲多寫孝經。令家家習之。庶或使人知義。此（宋梟）亦用之者（非孝經平賊之具）不善也。豈孝經之罪歟。抑（發語之辭）又安知。梁武前定之業禍。不止此（亡國）。由作（今生）善以損（滅）之（宿業）。故能使若是之壽也。帝嘗以社稷存亡久近。問於誌

公。公自指其咽（喉）示之。蓋讖侯（喉与候音通）景也。公（誌）臨滅時。武帝又復詢詰前（未）事。誌公曰。貧僧塔壞。陛下社稷隨壞。公滅後奉勅造塔已畢。武帝忽思曰。木塔其能久乎。遂命撤去改創以石塔。貴圖不朽以應其記。折（欲改創）塔纔畢。侯景兵已入（臺城）矣。至人豈不前知耶。如安世高帛法祖之徒。故來畢前世之對（冤懟恨也）。不遠千里自投死地者。以其

而去云云便達豫章即以廟物為造東寺高去後神即命過暮有一少年上船長跪高前受其咒願忽然不見高謂船人曰向之少年即䢼亭廟神得離惡形矣云云高後復到廣州尋其前世害已少年時少年尚在高徑投其家說昔日償對之事幷敘宿緣歡喜相向云吾猶有餘報今當往會稽對廣州客悟高非凡豁然意解追悔前愆厚相資供隨高東遊遂達會稽至便入市正值市中有亂相打者誤著高頭應時殞命廣州客頻驗二報云云 **帛法祖** 高僧傳卷一云帛遠字法祖本姓萬氏河內人云云祖少發道心啓父出家云云祖方始志欲潛遁隴右以保雅操會張輔為秦州刺史鎮隴上祖與之俱行輔以祖名德顯著衆望所歸欲令反服為己僚佐祖固志不移由是結憾先有州人管蕃與祖論議屢屈於祖蕃深銜恥恨每加讒搆祖行至汧縣忽語諸道人及弟子云我數日對當至便辭別作素書分布經像及資財都訖明晨詣輔共語忽忤輔意輔使收之行罰衆咸怪惋祖曰我來畢對此宿命久結非今事也云云遂便鞭之五十奄然命終云云 **如晉郭璞亦自知其不免** 列仙傳四云郭璞字景純河東聞喜人性好經術博學有高才云云璞素與桓彝友善彝每造之或值璞在婦所便入璞曰卿來他處自可徑前但不可廁上相尋耳必客主有殃彝後因醉詣璞正逢在廁掩而觀之見璞裸身披髮銜刀設醊璞見彝撫心太息曰吾每囑卿復更如是非但禍吾卿亦不免矣天實為之將以誰咎璞終嬰王敦之禍彝亦死蘇峻之難王敦之謀逆也溫嶠庾亮使璞筮之璞對不決嶠亮復令占己之吉凶璞曰大吉有姓崇者搆璞于敦敦將舉兵乃使璞筮璞曰無成敦固疑璞之助嶠亮又聞卦凶乃問璞曰卿又筮吾壽幾何答曰思向卦明公起事禍必不久若住武昌壽不可測敦怒曰卿壽幾何曰命盡今日日中敦令收璞詣南岡斬之云云 **視死如歸** 文選李陵答蘇武書曰使三軍之士視死如歸云云 註善曰呂氏春秋管仲謂齊侯曰平原廣域車不結軌士不旋踵鼓之使三軍之士視死如歸臣不如王子成父○向曰謂得人心

定業不可逃也。如晉郭璞亦自知其不免。況識（至人）破虛幻（色身）。視死如歸者乎。豈有明知宿（世）有所負（債）而欲使之（宿業）避拒苟免哉。

增冠傍註護法論卷之上

153
2
32

出雲寺藏版畧目録

古田梵仙增冠傍註　（增冠傍註）永平大清規　全二冊

玉林祖音纂輯　釋門一字千金集（一名佛書字引）　全一冊

木宮惠滿冠註　冠註四教儀集註　全三冊

能仁義道編輯　僧訓日記尋枝録　全二冊

能仁義道編輯　寶慶記摘葉集　全二冊

（土屋正道撰 福田行誠校）釋迦譜要略　全三冊

能仁義道編輯　（增冠傍註）法眼禪師十規論　全一冊

木宮惠滿校正　訓誨寶海　全一冊

（支那國僧雲棲大師著 雲蕎智道訓點註解）緇門崇行録　全一冊

木宮惠滿編輯　四教便蒙圖繪　一枚摺

瑩山清規　全三冊

洞上沙門萬仭編　禪戒鈔　全一冊

鳥尾小彌太訓點　心地觀經報恩品　全一冊

鳥尾小彌太口授　明道協會要領解説　全一冊

增冠傍註 護法論

古田梵仙編輯

坤

15·3
2
32

東京圖書館
和書門
釋家類
四三函
三架
號
二冊

不揣其本 孟子告子下篇云不揣其本而齊其末方寸之木可使高於岑樓 温飽 孟子滕文公上篇云飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸云云 餔啜 孟子離婁上篇孟子謂樂正子曰子之從於子敖來徒餔啜也我不意子學古之道而以餔啜也 注 餔食也啜飲也 胥徒 周禮胥徒謂其有才知為什長也 増○周礼天官冢宰云胥十有二人徒百有二十人 注胥讀有才智若今什長徒給使役者故胥一徒十

唐太宗 十八史略巻五云太宗文武皇帝名世民幼日有書生見之曰龍鳳之姿天日之表其年幾冠必能濟世安民書生去高祖使人追之不見乃採其語為名年十八擧義兵云云 大有為之君 孟子公孫丑下篇云將大有為之君必有所不召之臣欲有謀焉則就之其尊德樂道不如是不足與有為也 注大有為之君大有作

増冠傍註護法論巻下

大丞相無盡居士張商英述

中講義古田梵仙編輯

歐陽永叔跋萬回神跡記碑曰。世傳道士罵老子云。佛以神怪禍福恐動世人。俾皆信向。故僧尼得享豐饒。而吾老子。高談清淨。遂使我曹寂寞。此雖鄙語。有足取也。永叔之是其說也。亦小有才。而未達通方之大道者歟。不

為非常之君也【修唐書】稽古略卷四宋仁宗嘉祐四年下云歐陽公脩宋公祁修唐書成脩又撰五代史七十四卷洪邁容齋三筆曰舊唐書五代史二書闕佛氏處新書史刪盡矣【中才庸主】唐史贊太宗曰唐有天下傳世二十其可稱者三君玄宗憲宗皆不克其終盛哉太宗之烈也其除隋之亂比迹湯武致治之美庶幾成康自古功德兼隆由漢以來未之有也至其牽於多愛復立浮圖好大喜功勤兵於遠此中材庸主之所常為云云見通載十一【其文直其事核等】前漢書司馬遷傳贊曰其文直其事核不虛美不隱惡故謂之實錄注核堅實也【致仕】事物紀原卷四致仕尚書咸有一德曰伊尹既復政厥辟告歸疏云告老致政事於君此臣下致仕之初也至周乃有大夫七十致仕之禮其事自伊尹始○書言致仕注云仕進

揣其本之如此也。神怪（非佛者之說）禍福之事。何世無之。但儒者之言。文而略耳。又況真學佛者。豈以溫（衣—）飽（食—）為志（—願）哉。本以求無上菩提出世間之大法耳。且道士是亦弃俗之人也（豈以寂寞作根乎）。若以（佛者—）出家求道。則不以寂寞為怨。若以圖餔啜為心。則不求出離不念因果（佛者不求出離求溫飽者則更不為出家亦有所求溫飽也）。世間萬途何所不可哉。或為胥（長—）徒（役—）。或習醫（—者）卜（—者）。百工技藝。屠（—者）沽（商—）負販。皆可為也。弃此取彼孰禦焉（弃佛更作百工離入制禦之歟）。唐（証歐陽修之言不直）太宗方四歲時已有

者求退謂之致仕致其職于君而退也【六一居士】統紀卷四十六宋神宗熈寧五年七月歐陽永叔自致仕居潁上日與沙門遊因自號六一居士名其文曰居士集注歐公自作傳云吾家藏書一萬卷集錄三代以來金石遺文一千卷有琴一張有棊一局而常置酒一壺以吾一身老此五物○息心危坐屏却酒肴臨終數日令往近寺從華嚴經讀至八卷倏然而逝見外傳【端人】孟子離婁下篇子濯孺子曰夫尹公之他端人也取友必端矣注端正也【移書】文選注移易謂以我情移易彼意【區區】字彙區區小貌漢禮樂志河間區區小國【公侯】公侯伯子男謂之五等爵【鬩訟】尚書堯典云帝曰疇咨若時登庸放齊曰胤子朱啓明帝曰吁嚚訟注嚚謂口不道忠信之言訟争辯也【四夫】楚辭孰可與兮四儔王逸注二人為匹四人為儔

神人見之曰。龍鳳之姿天（—云為天子之相）日之表。必能濟世安民。及其未冠也（大才之時起兵）。果然建大功業。亦可為大有為之君矣。歐陽脩但一書生耳。其修（新—）唐書也。以私意臆說妄行褒貶。比太宗為中才庸（常也）主。而後世從而和之。無敢議其（歐陽—）非者。嗚呼學者隨世高下（或高而美之或下而謗之）。而歐陽脩獨得專美於前。誠可嘆也。作史者固當其文直其事核（實）不虛美不隱惡謂之實錄。而脩之編史也。唐之公卿

又四夫四婦庶人夫妻相匹其名既定雖單亦通故通謂四夫四婦 **止字** 恐正字乎 **躁** 彙動也急進也疾也 **佞** 彙巧諂捷給 **慧命** 金剛經爾時慧命（注）言慧命者達佛智海入深法門悟慧無生覺本源之命非去非來故曰慧命 **戕賊** 孟子告子上篇孟子曰子能順杞柳之性而以為桮棬乎將戕賊杞柳而後以為桮棬也云云○彙戕傷也殘也賊害也 **流言** 尚書金縢云武王既喪管叔及其群弟乃流言於國曰公將不利於孺子（注）流言無根之言如水之流自彼而至此也 **莊生所謂等** 莊子秋水篇云秋水時至百川灌河涇流之大兩涘渚涯之間不辨牛馬於是焉河伯欣然自喜以天下之美為盡在已順流而東行至於北海東面而視不見水端於是焉河伯始旋其面目望洋向若而歎曰野語有之曰聞道百以為莫已若者我之

好道者甚多。其與禪衲遊有機緣（救 因）事跡者擧皆削之。及其致仕也。以六一居士自稱何也。以居士自稱則知有佛（居士者佛書中之語也）矣。知有而排之則是好名（排佛）而欺心（心著佛而云無）耳。豈謂端人（直）正士乎。今之恣排佛以沽名者亦多矣。如唐柳子厚移書韓退之不須力排二教（佛與道）。而退之集（文）無答子厚書者。豈非韓公知其言之當。而默從之故不復與之辯論也。近世王逢原作補書（補退之答書之書）。鄙哉。逢原

謂也云云 **淳風** 張蘊古大寶箴云我皇撫運扇以淳風 **尺** 私云尺牘之類也○書言尺一（注）漢制東一尺一寸之高 **諜諜** 諜彙徒協切音牒間諜說文軍中反間也郭璞云今之細作○喋彙音刮入聲多言便語前漢張釋之傳喋喋利口○惵惵老子經卷下聖人無常心章云聖人之在天下惵惵為天下渾心（注）林氏曰惵惵不自安之意私曰諜字恐非欲若从口从心則義通二中當作惵惵也 **憂煎** 編年通論卷廿三韓愈答大顛禪師語云愈少多病髮白齒豁今復憂煎黙於無人之地其生詎可保乎○韻瑞唐高適詩可以加藥物胡為輒憂煎 **老病** 自悲雖居富貴之 **地等** 宋仁宗嘉祐五年歐陽脩為樞密副使六年閏八月參知政事兼譯經潤文使既登二府多病○神宗熙寧四年夏六月歐陽修以觀文殿學士太子少師致仕

但一孤寒庸生耳。何區區闡提之甚也。退之豈不能作一書。而待後人補也。其（逢原）不知量也如此。蓋漢唐以來。帝王公侯奉佛者。不可勝計也（奉佛帝王公侯如此夫多矣一書生豈能得害佛哉）。豈害其（佛）為賢聖哉。余嘗謂歐陽修曰。道先王之言。而作嚚訟匹夫之見。今匿人之善（孟子云君子者為人之美不為惡云々）。偏求其（人）短以攻刺之者。嚚訟匹夫也。公論天下後世之事。可如是乎。甚哉歐陽脩之自蔽也（知佛之善而排之蔽自智之甚者）。而欲蔽於人（時之人）。又欲蔽天下後世（人）。奉其私

居顔州 **戚戚然** 論語述而篇子曰君子坦蕩蕩小人長戚戚注程子曰小人役於物故多憂戚 **觀其所由** 論語為政篇子曰視其所以觀其所由注由從也事雖為善而意之所從來者有未善焉則亦不得為君子矣 **賤丈夫** 見孟子公孫丑下篇○淺字作賤 **一失人身** 提謂經云若有一人在須弥山上以纖縷下之一人在下持針迎之中有旋嵐猛風吹縷難入針孔人身難得甚過於是阿含云佛告諸比丘如大海中有一盲亀壽無量劫百年一過出頭浮有一木正有一孔漂流海浪隨流東西盲亀百年一出得遇此孔至海東浮木或至海西圍繞亦尒雖復差違或復相得凡夫漂流五趣之海還復人身甚難於此 **五蘊并五分法身** 見三藏法數等 増 ○大藏法數云防非止惡曰戒静慮縁曰定清浄不滞曰慧觀身有無曰解脱

臆之流言。終必止於智者（不能敵於智者也）。雖見笑於通方博（覧）古（今）之士。而未免誘惑於躁進狂生耳。如斯人（謂歐陽修人）也。使之侍君。則佞其君。絶佛種性（生佛不二不増不滅）。斷佛慧命（以慧為命故称）。與人為友。則導其友戕（傷也）賊（害也）眞（如）性（自）（人々共有）。奔（走）競（争）虚名（空華）。終身不過為一聽明凡夫矣。其如後世惡道何。脩乎脩乎。將謂世間更不別有至道妙理。止（歐陽）乎如此（修一一小見欲）。縁飾此小文章而已。豈非莊生所謂河伯自多於水（河一）（比小智見人）。而不知復有海（佛法大一）乎。若也使其（脩）

悟達顯了曰解脱智 **登龍折桂** 書言八云唐人比進士登科為登龍門淮南子禹鑿龍門三秦記龍門奥登者化為龍水經鱣鮪出鞏穴三月上渡龍門得渡為龍否則點額而還○折桂晉郄詵擧賢能射策為天下第一武帝問卿才何如詵曰猶桂林一枝崑山片玉注桂枝崑山猶如言士林中一耳○陳元老及第詩桃花先透三層浪月桂高攀第一枝 **亦猶** **吾敎等** 易繋辭上云吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫 **五百年** **必有王者興等** 孟子公孫丑下篇云五百年必有王者興其間必有名世者注自堯舜至湯自湯至文武皆五百餘年而聖人出名世謂其人德業聞望可名於一世者為之輔佐若皐陶稷契伊尹萊朱太公望散宜生之屬 **太息** 前漢賈誼治案策云可為長大

得志（排滅仏法則修之志也）。則使後世之人。永不得聞曠（大）劫（來）難逢之敎（佛一）。超然出世之法（正一）。豈不哀哉。岐（一道旁出也以正路為旁出之小路也）人天之正路。瞽（盲）人天之正眼。昧因果之眞敎。澆（ウスクスル）定慧之淳（厚）風（儀）。無甚於脩也。余嘗觀歐陽修之書尺（文一）（牘）。諜諜（惵之寫誤實韻思懼皃）以憂（苦）煎（慮）老病自悲。雖居富貴之地（憂懼皃）。戚戚然若無容者。觀其所由（意之所從來也）。皆眞（實）情（心）也。其不通理（眞）性（佛）之明驗。由是念之（不通眞理則有如此憂）。大哉眞如圓頓（大乘）之道。豈僻（小智見）隘淺（當作賤）丈夫之境界哉。六道輪回。三途果報。由

息云云
青銅錢萬選萬中排韻云張鷟字文成兒時有紫文火鳥止於庭大公曰五色赤文鳳也紫文鸑鷟也殆將以文章瑞朝廷乎遂名鷟高宗朝八以制擧皆中甲科員半千稱其文猶青銅錢万選万中時謂青錢學士〇韻瑞引朝野僉載載此事也
截瓊枝寸寸是玉等永明壽禪師註心賦一云孤標寂寂獨立堂堂若花中之靈瑞猶照內之神光截瓊枝而寸寸是寶拆栴檀而片片皆香云云
魚目混珠古語將魚目作明珠認攜皮作猛火
栴檀見名義二
薰蕕共囿左傳曰一薰一蕕十年尚猶有臭注薰香艸蕕臭艸〇黄山谷以古銅壼送王觀復詩隨俗易汨沒從公常糾紛我觀王隆化入猶不改薰〇
羊質虎皮書言故事卷三有文無實曰羊質虎皮揚子敢問質曰羊質而虎皮見草而悅見豺而戰忘其皮之虎也

自心（古語三界唯心之所造）造實無別緣。謂彼（排佛家人）三途六道自然（不因果報應——）而然者。何自弃之甚也。一失人身悔將何及。三界萬法。非有無因而妄招果。苟不顧因果則是自欺其心（三途果報者自心之所造也然云自然則——）。自欺其心則無（作惡——）所不至矣。近世伊川程顥謂。佛家所謂出世者（離器世界而別為有所行是誤也在塵世悟出世間之法也）。除是（謂之馬鬣乎）不在世界上行為出世也。士大夫不知（佛法——）淵源而論佛者類如此也。殊不知色（現世五蘊色身）受想行識世間法也。戒（五分法身）定慧解脫解脫知見出世間法也。學佛先覺

玉石倶焚書胤征云火炎崑岡玉石倶焚天吏逸德烈于猛火云云注崑出玉山名岡山背也言火炎崑岡不辨玉石之美惡而焚之〇山谷詩集四和文潛贈無咎篇詩玉石恐倶焚公為區別不
古人三二十年等會元四趙州諗禪師曰老僧行脚時除二時粥飯是雜用心処外更無別用心處若不如是大遠在〇今此全文見禪関策進
鷄伏卯禪鑑云如鷄抱卯如猫捕鼠如飢思食如渴思湯如兒思母云云注雞之抱卯暖氣相續也
尋師後漢李固傳步行尋師不遠千里晉書夏侯湛傳曰古之人厥乃千里尋師
淘汰四教集解謂般若曰淘汰之教也
晦迹韜光潙山警策云便能澡心育德晦迹韜名
陸沈前漢東方朔傳云陸沈于衆司馬彪云謂無水而沈也〇又見莊子也
萬里同風傳燈十八玄沙章師一日遣僧送書上雪峯和尚

之人（以此五蘊色身）能成就通達出世間法者。謂之出世也。稍類吾儒之及第者。謂之登龍折桂也（及第得出者耳云出世間豈出世間之奔乎）。豈其真乘龍而握桂哉。佛祖應（出現）世本為群生。亦猶吾（儒）教聖（易語）人吉凶與民同患（孟子）。五百年必有王者興其間。必有名世者。豈以不在世界上行為（聖人之出世為患民治安也何好世外耶）是乎。超（越世外）然自（身）利（益）而忘世者。豈（諸佛出現為度生故——）大乘聖人之意哉。然雖（世之不知出世法）如是。傷（僧侶）今不及見古也。可為大息（以下説僧徒無解行先挙古德）古之出世（云行解相應無一之不可）如青銅錢萬選萬中。裁瓊枝寸寸是

雪峰開緘唯白紙三幅問僧會麼曰不會峰曰不見道君子千里同風云云 千車合轍 碧巖八十七則藥病相治頌古云閉門不造車通途自廖廓云云○虚堂語錄云閉門造車出門合轍 口耳之學 書言卷三云揚子小人之學也入乎耳出乎口口耳之間四寸耳曷足以美七尺之軀哉 裨販如來 首楞嚴經六說云何賊人假我衣服裨販如來造種種業皆言佛法却非出家具戒比丘為小乘道由是疑誤無量衆生墮無間獄注身雖出家心不入道假衣服以作相販如來以造業云云○韻府販字下云篾裨販之縉唐陸贄傳謂小販者 披師子皮作野干行 臨濟語錄云自輕而退屈言我是凡夫他是聖人秃屢生有甚死急披他師子皮却作野干鳴大丈夫漢不作丈夫氣息云云 晦迹韜光 潙山警策云便能滌心育德晦迹韜名

玉。拆旃檀片片皆香。令則臬目（喩偽乱真）混（一乱）珠（喩善悪相混同）薫（香艸）猶（臭艸）共囿。（喩内虚不如外見）羊質虎皮者多矣。遂致玉石倶焚。古人二三十年。無頃刻間雜（茶裡飯裡不向別処底）用身心。念念相應（與此事一一）。如雞（求道至誠）伏卵。尋師訪友。心（師一）心（資一）相契。印印相證。琢（如磨玉）磨淘（如一一米）汰淨盡無疑。晦跡（悟後修行）韜（韜韻蔵也）光（徳一）（混同衆中而不顯其徳也）陸沈于衆。道香果熟。（佛祖）諸聖推（教一）出為人天師。一言半句（一言下尽古今）耀古騰今。萬里同（一規）風。千車（学人一一）合轍（師一）。令（一時）則習口耳（入乎耳出乎口一一）之學（心無信解口説佛経為口糊者）。裨販（小商人）如來。披師子皮（身被佛衣而無佛行者）作野干行。說時似悟。對境還迷（六一等）

説時似悟 禪家龜鑑云古人云此身不向今生度更待何生度此身學語之輩説時似悟對境還迷所謂言行相違者也 賄賂 上虎猥切説文財也又贈送也鄭康成曰金玉曰貨布帛曰賄下音路説文遺也以財與人也 請託 彙請謁也託寄也 劫掠 韻會劫強取也增韻奪去也剽掠也掠音略説文奪取也廣韻抄掠劫人財物也 常住 鈔云僧物有四種一者常住常住二者十方常住三者現前常住四者十方現前常住云云具見要覽下 寒心 文選卷十九宋玉高唐賦云孤子寡婦寒心酸鼻注善曰寒心謂戰心也○同四十三孫子荊為石仲容與孫皓書云引領南望良以寒心注濟曰寒心痛心也 大同論 本朝王文康公著大同論之事未考所出蓋其論顯三教之深淺也可考可考 齊一變至於魯魯一變至於道 論語雍也篇子曰齊

所守。如塵俗之匹夫略無媿耻。公行賄賂。密用請託。劫掠常住。交結權勢（高貴人）。佛法凋喪（弊一）（一亡）。大率緣此。得不爲爾（僧侶）寒心（痛心也）乎。余嘗愛本朝（宋一一）王文康公著大同論。謂儒道釋之教。沿淺至深。猶齊（比儒家）一變至於魯（道家）。魯一變至於道（比佛一）。誠確（堅一）論也。余輙是（此説一）而詳之。余謂群生失眞（本一）迷性（自性）。棄本（心性）逐末（名利）者病也。三教之語。以驅其惑者藥也。儒者使之求爲君子者。治皮膚（外一一）之疾也。道書使之日損

「一變等」注孔子之時齊俗急功利喜誇詐魯則重禮教崇信義道則先王之道也「道書使之日損等」老子經下曰爲學日益爲道日損損之又損以至於無爲無爲而無不爲矣故取天下者常以無事及其有事不足以取天下○首書引蘇注云苟一日知道顧視万物無一非妄去妄以求復性謂之損「釋氏直指本根不存枝葉」永嘉大師證道歌云決定説表眞僧有人不肯任情徵直截根源佛所印摘葉尋枝我不能「膏肓之疾」左傳成公十年云晉公疾病求醫於秦秦伯使醫緩爲之未至公夢疾爲二豎子曰彼良醫也懼傷我焉逃之其一曰居肓之上膏之下若我何醫至曰疾不可爲也○醫學入門醫緩秦人也姓高名緩云云「儒勞心」漢司馬遷云儒者博而寡要勞而少功是以其事難盡從「佛者解脱」般舟經云諸佛從心得解

損（一妄）之又損者。治（内一）血脉之疾也。釋氏直指本根（病一一）不存枝葉者。治骨髓之疾也。其無信根（闡提人一一）者。膏肓之疾（難治之病）。不可救者也。儒者言性。而佛見性。（以下儒釈對説）儒者勞心。而佛者安心。儒者貪著（五欲一一）。而佛者解脱（六塵一一）。儒者諠譁（競爭名利故）。而佛者純靜（住寂靜故）。儒者尚勢（威一）。而佛者忘懷（一懸）。儒者爭權（柄）。而佛者隨緣。儒者有爲（有所求）。而佛者無爲（脱所求）。儒者分別（親疎一一）。而佛者平等（怨親一一）。儒者好（一人）惡（一人）。而佛者圓融（好惡一一）。儒者望（心一）重。而佛者念輕（不貪著故）。儒者求名

脱○浄名經云諸佛解脱當於衆生心行中求云云「佛者平等」金剛經云是法平等無有高下又唯識論云一切法平等實性即此自性亦名法身「儒者好惡」論語里仁篇子曰惟仁者能好人能惡人云云○儒者治外而佛者治内黄山谷荊南承天院記曰王者之刑賞以治其外佛者之禍福以治其内云云「儒者進求」論語里仁篇子曰不患無位患所以立不患莫已知求爲可知也「老子曰常無欲等」老子經上首章云常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼云云注林氏曰常者不變不易之謂也學道者常於無時就無上究竟則見其所以生者有之妙「躁」彙動也「金鎖難」事苑云智度論云譬在囹圄桎梏所拘雖復蒙赦更繫金鎖人爲愛繫如在囹圄雖得出家更著禁戒如繫金鎖○古語云無爲無事人猶有金鎖難「同安察云等」同

而佛者求道。儒者散（心一一）亂。而佛者觀（一念）照（寂一）。儒者治外（身一）。而佛者治内（身一）。儒者該博（通諸子百家）（備也）。而佛者簡易（悟一眞性耳）。儒者進求（成功得名）。而佛者休歇（万事一一）。不言儒者之無功也。亦靜（佛一）躁（儒一）之不同矣。（以下老佛對説）老子曰。常無欲（從一切皆無生一切有也）以觀其妙。猶是（坐著白雲不宗妙）佛家（脱有之桎梏繋無之金鎖也）金鎖之難也。同安察云。無心猶隔一重關。況著意（有一）以觀妙乎。老子曰。不見可欲使心不亂。（不見故外物不亂心）佛則雖見（一切不著故）可欲心亦不亂。故曰利衰毀譽稱譏苦樂。八法之風不動如來。猶四風之

安察禪師十玄談心印頌云勿謂無心云是道無心猶隔一重関「老子曰不見可欲」老子經卷上不尚賢章云不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使心不亂云云「故曰」「利衰毀譽等」維摩經一佛國品偈云毀譽不動如須弥 註肇曰利衰毀譽稱譏苦樂八法之風不動如來猶四風之吹須彌也（八風或云八法具見要覽等）「老子曰弱其志」不尚賢章是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨 注林氏云弱其志不逐欲也「佛則立大願力」華嚴經以本願力故顯現自在法○世尊如有五百大願等也「老以玄牝為天地之根」老子經谷神不死章云谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤 注玄遠而無極者也牝虛而不實者也此二字只形容一箇虛字天地亦自此而出故曰根「佛則曰若人欲識佛境界等」華嚴經偈云若人欲識佛境界當淨其意如虛空遠離妄想及諸見令心所向皆無礙又維摩經云隨其心淨佛土淨「法尚應捨等」金剛經云

吹須弥也。老子曰。弱其志。佛則立大願力。老以玄牝（猶云虛空）為天地之根。佛則曰若人（華嚴經文）欲識佛境界。當淨其意如虛空。外無一法而建立。法（金剛經文）尚應捨。何況非法。老（任病）以抱（合）一專氣（魂魄不離云）（如嬰兒）。知（與身章文止病）止不殆。不（不出戶章作病）為（作）而成。絶（棄知章滅病）聖弃智。（老子道德經文）此則正是圓覺作（行）止（息）任（有）滅（寂）之四病也。老曰。去彼（外五色）取此（道）。釋則圓同太（無內外彼此）虛。無欠無餘。良由取捨所以不如。老（老子）曰。吾有大（生死）患

汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法「老以抱一專氣等」老子經卷上載營魄章云載營魄抱一能無離乎專氣致柔能如嬰兒乎云云 注營魂也神也魄精也氣也魄以載營則為衆人營以載魄則為聖人合而言之則營魄為一離而言之則魂魄為二抱者合也其意蓋曰能合而一之使無離乎將離而二之乎故曰抱一能無離乎嬰兒未有聞見則其氣專致者極也柔者順也能如嬰兒專氣致柔則能抱一矣故曰能如嬰兒乎「知止不殆」老子經卷下名與身章云名與身孰親身與貨孰多得與亾孰病是故甚愛必大費多藏必厚亾知足不辱知止不殆可以長久「不為而成」同卷下不出戶章云不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知弥少是以聖人不行而知不見而名不為而成「絶聖棄智」老子卷上絶聖棄智章云絶聖棄智民利百倍絶仁棄義民復孝慈絶巧棄利盗賊無有 注聖智之名出而後天下之害生不若絶之棄之而天下自利云云「作止」

爲吾有身。文（維摩經）殊師利則以身為如來種。肇法師解云。凡夫沈淪諸趣。為煩惱所蔽。進無寂滅之歡。退有生死之畏。故（聖人）能發跡塵勞。標心無上。植根生死而敷正覺之華。蓋幸得此身。而當勇猛精進以成辦道果。如高（比二乘偏眞）原陸地不生蓮花（比佛果菩薩）。卑濕（比煩惱）淤泥乃生此花（蓮）。是故煩惱泥中。乃有衆生起佛法耳。老曰。視之不見（云道之不可見不可聞不可得）名曰夷（平也）。

【任滅之四病】圓覺經普覺章云一者作病若復有人作如是言我於本心作種種行欲求圓覺彼圓覺性非作得故說名為病二者任病若復有人作如是言我等今者不斷生死不求涅槃涅槃生死無起滅念任彼一切隨諸法性欲求圓覺彼圓覺性非任有故說名為病三者止病若復有人作如是言我今自心永息諸念得一切性寂然平等欲求圓覺彼圓覺性非止合故說名為病四者滅病若復有人作如是言我今永斷一切煩惱身心畢竟空無所有何況根塵虛妄境界一切永寂欲求圓覺彼圓覺性非寂相故說名為病離四病者則知清淨云云【老曰去彼取此】老子卷上五色章云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人為腹不為目故去彼取此注五者皆務外而失內腹內也目外也彼上五者也此道也〇圓同太虛等三祖鑑智禪師信心銘中語也【老曰吾有大患等】老子上寵辱章云吾所以有大患者為

聽之不聞名曰希（一微）。釋則曰。離色（山色清淨身故）（相）求觀非正見。離聲（溪声即是廣長舌也）求聽是邪聞。老曰（形容有道者之容）。豫（容與也）兮若冬涉川（者難涉也）（夫一）。猶兮若畏四隣（者不敢有為也）。釋則曰（九祖語）。隨流（酒肆婬房佛殿法堂無可無不可）認得性（真一）。無喜亦無憂。老曰。智（仁義一一）慧出有大偽（不仁不義）。佛（圓覺經）則無碍（一切不染汚）清淨慧。皆從禪定生。以大智慧到彼岸（菩提一一）。老曰我獨若昏。我獨悶悶（廣韻不明了也）（或作惛）。楞嚴則以明（光一）（非昏也）極（至一）為如來。三祖則曰洞然明白。大智則曰。靈（真如一一）光洞耀。迥脫根（六一）塵（六一）。老曰。

吾有身及吾無身吾有何患云云注身者我之累也無身則無累矣【文殊師利則以身為如來種】維摩經佛道品云維摩詰問文殊師利何等為如來種文殊師利言有身為種私云案今維摩經肇註下無今此出本文之註解蓋有別注乎【如高原陸地不生蓮花】同佛道品云若見無為入正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮花卑濕淤泥乃生此花如是見無為法入正位者終不復能生於佛法煩惱泥中乃有衆生起佛法耳如殖種於空終不得生糞壤之地乃能滋茂云云【老曰視之不見等】老子卷上視之不見章云視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰云云注此章形容道之無迹夷平也希微不可見之意三字初無分別皆形容道之不可見不可聞不可得耳【老曰豫兮若冬涉川等】老子上古之善為士章云古之善為士者微妙玄通深不可識夫惟不可識故強為之容豫兮若冬涉川猶兮若畏四隣云云

道之為物也。唯恍唯惚。窈（窈冥者說文深遠貌）兮冥兮（有而不有無而不無貌）。其中有精。釋則務見（真一）（徹一）諦明了（佛祖相傳故非臬）。自旨（二字不詳其義請大方君子察焉）（旨通恥々集韻仰視也蓋自仰視崇重見諦之義謂乎）自重。老曰。道法自然。楞伽則曰。前聖所知。轉相傳授。老曰物壯則老。是謂非道。佛則一念（華嚴經一一）普觀無量劫。無去（過一）無來（未）亦無住（現世）。以謂道無今古。豈有壯老。人之幻身亦老也。豈謂少者是道。老者非道乎。老則堅欲去兵。佛則以（金剛經）（來雁遶鶯巻是祇園佛事）一切法皆是佛法。老曰（一一道形於言也）。道

註豫兮以下乃是形容有道者之容冬涉川難渉之意也豫容與之與也遲回之意也猶夷猶也若人之畏四隣而不敢有為也【釋則曰隨流等】二十二祖摩拏羅尊者付法偈云心隨萬境轉轉處實能幽隨流認得性無喜亦無憂【老曰智慧出等】老子上大道廢章云大道廢有仁義智慧出有大偽云云【無碍清淨慧等】圓覺經辨音菩薩章偈云辨音汝當知一切諸菩薩無碍清淨慧皆依禪定生○從當作依字【老曰我獨若昏等】老子卷上絶學無憂章云衆人皆有餘我獨若遺我愚人之心也哉沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶云云 注衆人皆有求贏餘之心而我獨若遺棄之我豈愚而如此沌沌然乎沌沌渾沌無知之皃此意蓋謂我之為道以不足為樂而無有餘之心非我愚而汝智也昏昏悶悶即沌沌是也俗人昭昭察察而我獨昏昏悶悶此其所以異於人也【洞然明白】三祖信心銘云但莫憎愛洞然明白云云【大智則曰靈光洞耀等】會元卷三云百

之出言淡乎其無味。佛則云（四十二章經）。信吾言者。猶如食蜜中（央）邊（外）皆甜。老曰。上士聞道勤而行之。中士聞道若存（不能信故）若亾（疑道之有無）。下士聞道大笑之。若據宗門中則。勤而行之正（老子所言上士佛門──）是下士。為他以上（老之上者如我下士我中之士亦復如是謂中士信道之）（當作中字蓋寫誤）士之士（志道也）兩易其語。老曰。塞（藏有於無不露也）其兌（口也）閉其門。釋則屬造作（有為──）以為者敗。執者失。又成落空（猶云頑空老所言成頑空也）。老欲去智愚民復結繩（政）而用之。佛則以智波羅密。變衆生

丈大智禪師上堂云靈光洞耀迥脱根塵體露真常不拘文字心性無染本自圓成但離妄縁即如如佛云云【老曰道之為物也等】老子卷上孔德之容章云孔德之容唯道是從道之為物唯怳唯惚惚兮怳其中有象怳兮惚其中有物窈兮冥兮其中有精其精甚真云云 注唯怳唯惚言道之不可見也雖不可見而又非無物故曰其中有象其中有物其中有精此即真空而後實有也其精甚真云云㊢○漢書音義怳惚眼乱似有無也【老曰道法自然】老子卷上有物混成章云域中有四大而王處一焉人法地地法天天法道道法自然注域中有四大王居其一蓋言人居天地之間但知有王之為大而不知王之上其大者又有三焉然而人則法地地則法天天則法道道又法於自然是自然又大於道與天地也【楞伽則曰等】出楞伽佛語心品注轉相傳授者謂佛之以所知無上至真之道遞代相授妙在黙契也【老曰物壯則老】老子卷上以道佐人章云物壯則老是謂非

業識為（佛──）方便智。換名（業識與方便智）不換體（自性）也。不謂老子無道也。亦淺（老）奥（佛）之不同耳。雖然三教之書。各以其道善世礪俗。猶鼎（足）足之不可缺一也。若依孔子行事。爲名教（儒教云名教）君子。依老子行事爲清虚（寡欲）善人。不失人天（界）可也。若曰（以儒老）盡滅諸累（縛咒）純其清淨本然（非有為造作故云）之道則吾不敢聞命矣。余嘗諭之。讀儒書者則若趨炎（有威光人）附竈（喩有政權人）而速富貴。讀佛書者

道非道早已（注）萬物既壯則老必至矣不知此理而欲以取強於天下皆不道者也既知此為不道則當急急去之故曰早已【佛則一念普觀等】華嚴經云一念普觀無量劫無去無來亦無住如是了知三世事超諸方便成十力云云【道無今古】德異禪師佛祖三經序云道無今古人有悟迷云云【老則堅欲去兵】老子巻上夫佳兵章云夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處是以君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之（注）佳兵喜用兵者也以用兵為佳此不祥之人也以不祥之人而行不祥之事故曰不祥之器此天下之所惡故有道者不為之云云【佛則以一切法等】金剛經文見前十三葉【老曰道之出言等】老子巻上執大象章云道之出言淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既（注）道之可味雖若甚淡視之雖不可見聽之雖不足聞言其不足悦耳目也道之出言道形於言也猶曰道之為言也【佛則云信吾言者等】四十

則若食苦噉淡而致神仙。其初（趣淡食苦等）如此。其効（速富貴致神仙）如彼。富貴者未死已前。溫飽而已。較之神仙。孰為優（神仙）劣（富貴）哉。儒者但知孔孟之道而排佛者。舜犬之謂也。舜家有犬。堯過其門而吠之。是犬也。非謂舜之善而堯之不善也。以其所常見者舜。而未嘗見者堯也。吳書云。吳主孫權問尚書令闞澤曰。孔丘老子。得與佛比對否。闞

二章經云佛言學佛道者佛所言說皆應信順譬如食蜜中邊皆甜吾經亦爾（注）教海一味隨機万差信順修行皆離苦得樂喩似食蜜中邊皆甜云云【老曰上士聞道等】老子巻下上士聞道章云上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以為道云云（注）勤而行者言聞而必信也若存若亡者且信且疑又以為有又以為無也最下鄙俚之人則直笑之耳惟最下之人以之為笑方見吾道之高【若據宗門中等】永嘉大師證道歌云上士一決一切了中下多聞多不信（注）無上妙法唯上人所聞即能諦了故曰上士一決一切了是以上士相見目擊道存中下之人祇益多聞所以言多則去道轉遠故曰中下多聞多不信【老曰塞其兊等】老子巻下天下有始章云塞其兊閉其門終身不勤開其兊濟其事終身不救（注）兊口也人身則有口人家則有門皆以喩萬物所自出之地塞其兊閉其門藏有於無而不露也不勤不勞而成功也開其兊出而用之

澤曰。若將孔老二家比挍佛法。遠之（非對敵也）遠矣。所以然者。孔老設教法天制用。不敢違天（命）。諸佛說教。諸天奉行。不敢違佛（說）。以此言（以上來比況）之。實非比（儒佛淺深）對明矣。吳主大悅。或曰。佛經不當誇示誦習之人必獲功德。蓋不知（如此言説人）諸佛如來。以（云非想像說）自得自證誠實之語。推己之驗（親）。以及人也。豈虛言哉。諸經皆云。以無量珍寶布施。不及持經句偈（以下說誦習之功德）

也濟其事用之而求益也濟益也 **老欲去智愚民** 老子卷下古之善為道章云古之善為道者非以明民將以愚之民之難治以其智多云云 **復結繩而用之** 老子卷下小國寡民章云使民復結繩而用之云云 **名敎君子** 論語子路篇云子路曰衛君待子而為政子將奚先子曰必也正名乎云云又云名不正則言不順言不順則事不成云云 ㊢ **趣炎附竈** 論語八佾篇云王孫賈問曰與其媚於奧寧媚於竈何謂也註喩自結於君不如阿附權臣也 **竈** 字鼂呑也 **舜犬** 編年通論廿三大顚對韓愈語云苟自以嘗讀孔子之書而遂疑彼之非是舜犬也昔者舜館畜犬焉犬之旦暮所見者唯舜一日堯過而吠之非愛舜而惡堯也以所常見者唯舜而未嘗見堯也今子常以孔子為學而未嘗讀佛之書遂從而怟之是舜犬之說也 **呉書云等** 釋稽引弘明集宗炳明佛論云呉王權問太傅闞澤云孔子制述典訓教化來葉老莊修身自玩放浪山林歸心澹泊何事佛為澤曰孔老二

之功者蓋以珍寶住相布施止是生人天中。福報而已。若能持念如說是行。或於諸佛之道。一言見諦則心通神會見謙疑亾了物我於一如徹古今於當念則道成正道覺齊佛覺矣。孰盛於此哉。儒豈不曰為其事而無其功者堯未嘗觀也。或曰始乎為士。終乎為聖人。論語不云乎。學也祿在其中矣。易曰積善之

教法天制用不敢違天佛教諸天奉行不敢違佛以此言之優劣可見也○闞澤字德潤會稽山陰人好學居貧為人傭書自給虞翻稱之曰闞生矯傑仲舒子雲流也澤官至太子太傅（呉志）○闞澤論佛事見通論卷二并通載五 **諸經皆云等** 金剛經云須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德○圓覺經云善男子假使有人滿以七寶積滿三千大千世界以用布施不如有人聞此經名及一句義云云○法華經云若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾所福 **住相布施** 永嘉大師證道歌云住相布施生天福猶如仰箭射虛空勢力盡箭還墮招得來生不如意（注）住相布施者不與般若相應為著相故成有為功行非究竟故布施者運心廣大謂之布推已惠人謂之

家必有餘慶。書曰作善降祥。此亦必然之理也。豈吾聖人。妄以祿與慶祥誇示於人乎。或曰。誦經以献鬼神者。彼將安用。余曰子固未聞財施猶輕法施最重。古人蓋有遠行臨別不求珍寶而乞一言以為惠者。如晏子一言之諷而齊侯省刑。景公一言之善而熒惑退舍。吾聖人之門弟子。或問孝或問仁或問政

施故曰布施也生天福者所感果報祇生天之福也終非究竟譬如仰箭射空終不至天也【儒】【豈不曰等】孟子告子下篇淳于髡曰昔者王豹處於淇而河西善謳緜駒處於高唐而齊右善歌華周杞梁之妻善哭其夫而變國俗有諸內必形諸外為其事而無其功者髡未嘗覩之也是故無賢者也有則髡必識之【語不云乎等】論語衛靈公篇子曰君子謀道不謀食耕也餒在其中矣學也祿在其中矣君子憂道不憂貧【易曰積善等】坤卦文言【書曰】書伊訓并見前【財施猶輕等】大論問曰財施法施何等為勝答曰如佛所言二施之中法施為勝所以者何財施果報在欲界中法施果報或在三界或出三界復次財施有量法施無盡譬如以薪益火其明轉多又問曰云何名法布施答曰有人言常以好語有所利益是為法施復次有人言以諸佛語妙善之法為人演說是為法施○又見維摩經四【古人蓋有遠行等】家語觀周篇云孔子問禮於老聃及去周老子送之曰吾聞富

或問友。或問事君。或問為（治也）邦。有得一言長善救失（過｜）而終身為君子者矣。此（孔子語｜）止終身治世之語耳。比之如來大慈法施誠諦（實｜真｜）之語（說第一義諦之語）感通八部龍天震動十方世界。或向一言（師家一｜）之下心地（學人｜｜）開明一念（學人｜｜）之間。性天（自｜真｜）朗徹（明｜通｜）高超三界頓脫（透達之義）六塵（不染汚）清涼身心翦拂（絶｜拭｜）業累（障｜礙｜）契真（如｜）達本（｜源）入聖超凡。得意生身自然無礙隨緣（不帶能作主也）作主遇緣即宗（隨流得妙也）先

貴者送人以財仁者送人以言吾雖不能富貴而竊仁者之號請送子以言乎云云○同子路初見篇云子路將行餞於孔子子曰贈汝以車贈汝以言乎子路曰請以言云云【晏子一言】左傳昭公三年云初景公欲更晏子之宅曰子之宅近市請更辭曰小人近市朝夕得所求小人之利也公笑曰子近市識貴賤乎對曰既利之敢不識乎公曰何貴何賤於是景公繁於刑有鬻踊者故對曰踊貴屨賤景公為是省於刑君子曰仁人之言其利博哉晏子一言而齊侯省刑云云晏子曰齊景公所愛馬暴死景公怒令刀解養馬者晏子請數之曰尔有罪三使汝養馬汝殺之當死罪一又殺公之所愛馬當死罪二使公以一馬之故殺人百姓怨吾君諸侯輕吾國汝當死罪三景公喟然曰舍之【景公一言】呂氏春秋曰宋景公時熒惑在心召子韋問焉子韋曰禍當君雖然可移於宰相公曰宰相所與治國家也曰移於民公曰民死寡人將誰為君曰可移於歲公曰歲饑民饑必死

得菩提（上求菩提）次行濟度（下化衆生）世間之法復有過此（佛法）者乎。一切鬼神各欲解脫其趣（惡｜）其於如來稱性實（真｜四）談（妙｜）欣（樂｜感｜）戴（守｜）護（愛｜）持也宜矣。又況佛為無上法王（如來所說經）金（如來｜｜）口所說（五千餘卷）聖教靈文。一誦之則為法輪轉地（今金文誦前｜｜）夜又（夜叉）唱空報四天王。天王聞已如是展轉乃至梵天（｜界）通幽通明（｜界）龍神悅懌猶若綸言（如來法王猶親自誦之）誕布詔令横流寰（天子封畿內縣也）宇（天地四方云｜）之間孰不欽奉（戴｜行）。又況佛為（大地）四生（卵胎濕化）

為人后而教其民誰以我為君乎子韋曰君有至德之言三天必三賞君熒惑必從果從三舍○十八史略云心宋分野也注熒惑火星緯星也心病經星也○増勾三十五里為一舍

意生身楞伽經云大慧譬如心意於無量百千由旬之外憶先所見種種諸物念念相續疾請於彼非是其身及山河石壁所能為碍意生身者亦復如是云云同三出三種意生身可見

無上法王見圓覺經文殊章注無上法王佛之尊稱也

地夜叉名義集二什法師曰夜叉秦言貴人亦言輕捷有三種一在地二在虚空三天夜叉也地夜叉但以財施故不能飛空天夜叉以車馬施故能飛行

綸言禮記緇衣篇云王言如絲其出如綸王言如綸其出如綍云云

四生金剛經十七家註王日休曰若卵生者如大而金翅鳥細而蟣虱是也若胎生者如大而獅象中而人小而猫鼠是也若濕生者如魚鼈鼉以至水中極細虫是也若化生者如上而天人下而地獄中而人間米麥菓實等所生之虫皆是也上四種謂欲界衆生

教中云等阿彌陀經云舍利弗若有善男子善女人聞說阿弥陀佛執持名號若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不亂云云

尋行數墨寶誌和尚大乘讃云口内誦經千巻躰上問經不識不解佛法圓通徒勞尋行數墨

耿恭拜井後漢書列傳九云耿恭字伯宗扶風茂陵人少慷慨多大略有將師才匈奴攻恭遂擁絶澗水恭於城中穿井十五丈不得水吏士渇乏笮馬糞汁而飲之恭仰歎曰聞昔二師將軍拔佩刀刺山飛泉涌出今漢德神明豈有窮哉乃整衣向井拜禱有頃水泉奔出乃令吏士揚水以示虜虜以為神明遂引去云云

魯陽揮戈淮南子曰魯陽公與韓戰酣日暮援戈麾之日退三舍

十千之魚得聞佛號金光明最勝王經長者子流水品第廿五云爾時長者子流水於往昔時過空澤中見有大池名曰野生其水將盡於此池中多有衆魚此魚頭數滿十千時此大池為日所暴餘水無幾是十千魚將入死門

慈父。如父命其子。奚（為子者）忍不從（父命）。誦經之功其旨如此。教中（阿弥陀經）云。若能七日七夜（誦經）心不散亂者。隨其所作。定有感應。若（誦經之人）形留神往。外（心散乱也）（相）寂中（心）搖則尋行（字）數墨（色）而已。何異春禽晝啼。秋虫夜鳴。雖百萬遍。果何益哉。余謂耿恭（後漢）拜井而出泉。魯陽（戦国時人）揮戈而駐日。誠之所感（神佛）。只在須臾。七日（出三教中七日）之期。尚為差遠。十千（金光明經）之魚。得聞佛號而為十千天子。五百之蝠（西域傳）因樂法音而為五百聖賢。蟒（佛祖統記）因修懺而生天。龍（法華提婆品）聞說法而悟道。古人（所說非虛言也）豈欺我哉。三藏教乘者。權教也。實際理地者（指安身立命処）。唯此一事實也。唯（唯佛與佛乃能究盡）（此實際理地者）佛世尊是究竟法。而一切法（三藏等之法者）者。為衆生（引接衆生）設也。今不藉權教啓迪初機（學）而遽欲臻實際理地者。不亦（喩）見彈（丸得鴞之炙非鴞也）而思鴞炙乎。此善慧大士所謂渡河須用筏。到岸不須舡（小舟也）也。其

見此事了馳趣四方欲覓於水竟不能得復望下邊見有大樹即便折取枝葉為作蔭涼遂還本城至大王所作如是言唯願大王與二十大象暫往負水濟彼魚命介時大王即勅大臣以囊盛水象負至池瀉置池中水即彌滿還復如故遂取飯食遍散池中魚得食已悉皆飽足即便入水唱言南謨過去寶髻如來云云時十千魚同時命過生三十三天為十千天子乃至廣説 **五百蝠樂法音為五百聖賢** 西域傳曰南海之濱有一枯樹五百蝙蝠於中穴居時有商侶止於樹下既屬風寒人皆飢凍聚積樵薪蘊火其下烟焰漸熾枯樹自然商侶中有一賈客夜分已後誦阿毘達摩藏彼諸蝙蝠雖為火困愛好法音忍而不去於是命終隨業受生俱得人身捨家修學兼聞法音聰明利智並證聖果迦尼色迦王與脇尊者招集五百聖賢於迦濕彌羅國作毘婆沙論斯並枯樹中五百蝙蝠也〇又見圓覺大疏四等 **蟒因修懺而生天** 統紀曰梁武帝始為雍州刺史其后妃多嫉

不然乎。佛法化度世間皎（明也）如青天白日。而迷者不信。是猶瞽人不見日月也。豈日月之咎哉。但（佛祖ーー）隨機（衆生ー根）演説方便多門。未易究耳。學（仏道ーー）者如人習射。久久（不一日之所能為也）方中。棗栢大士云。存修（以有所得心存修得意ー）却敗（失ー）。放（不修而ー）逸全乖（ー道）。急亦不成。緩亦不得。但（士時中ーー）知不休。必不虛棄。又白樂天問寬（惟ー）禪師。無修無證（修證中無修證念云ーーー）。何異（樂天不知此意）凡夫。師曰。凡夫（ーー我見故）無明。二乘執著（ーー法）。離此二病。是曰

妬心由是死為巨蟒入后宮而通夢出帝求救莊嚴慈悲道場請僧禮佛至心修圓通懺摩法時巨蟒忽化為天人於空中謝帝功德云云 **龍聞説法而悟道** 法華經提婆品有龍女成佛之事 **啟迪** 書太甲上云旁求俊彦啟迪後人無越厥命以自覆 **見彈思鴞炙** 莊子齊物論云女亦太早計見卵而求時夜見彈而求鴞炙云云 **善慧太士所謂等** 金剛經十七家注如筏喩者注傳頌曰渡河須用筏到岸不須船人法知無我悟理詎勞筌中流仍被溺誰論在一邊有無如取捨即被汚心田 **棗栢大士云等** 棗栢大士論云當以止觀力功熟乃證知急亦不得成而緩亦不得但知常不休必定不虛棄如乳中有酪云云〇釋稽巻三唐開元廿二年下云太原李長者名通玄日食一栢葉棗小餅因呼棗柏大士〇傳見後卅七葉裏往可見 **白樂天** 傳燈十云唐杭州刺史白居易宗樂天久參佛光得心法云云 **寬禪師** 京兆興善寺惟寬禪師參大寂乃得心要唐貞觀六年始行化於呉

眞修。眞修者。不得勤（無所得修証故）。不得怠。勤則近執著（二乘ーー）。怠則落（凡夫ーー）無明。此為心（修證ーー）要耳。此眞初學入道之法門也。或謂。佛教有施食眞言。能變少為多。如七粒遍十方之語。豈有是理。余曰。不然。子豈不聞勾踐（越王ーー）一器之醪（濁酒云ー）。而衆軍皆醉。欒巴（後漢ーー）一噀（噴酒也）之酒。而蜀川（蜀成都府一名四川省）為雨。心靈所至。而無感不通（上云ー）。況託諸佛廣大願力。廓（恢ー）其善心（廣衆生ーー）。變少為多。何疑（凡夫猶如是ー）

越云云具見會元三傳燈七今此問答載傳中往可考**如七粒遍十方**出生飯偈云法力不思議慈悲無障碍七粒遍十方普施周沙界鬼子母曠野神金翅鳥王悉令皆飽滿**勾踐一器之醪**古列女傳楚子發攻秦子發母數之曰子不聞越王勾踐之伐呉乎客有獻醇酒一器者王使人注江之上流使士卒飲其下流味不及加美而士卒戰自五也異日有獻一囊糗糒者王又以賜軍軍士分而食之其不足踰嗌而戰自十也云云**欒巴一巽之酒**神仙傳欒巴蜀都人漢帝召為尚書正朝會巴獨後到頗有酔色不飲而以酒望西南巽之有司奏巴大不敬詔問巴巴對曰臣郷里以臣能治鬼護病為臣立廟今旦耆老皆入廟致饗食是以來遅適臣本縣成都市失火臣巽酒為雨以滅火災詔原罪即遣使往驗其言答云正旦失火食時有大雨從東北來火乃息雨皆酒氣後一日大風天霧曀失巴所在尋問之旦日還成都與親戚別去而昇天矣巴字叔元見後漢書（增）**蜀川**四川省名韻會今成都府潼州利州夔州四路取岷江沱江黑水白水四大川以立名也**具宿命通則一念超入於多劫**法界次第中六通下云宿命通修宿命通者若於深禪定中發得宿命智即能知自過去一世二世百千萬世乃至八萬大劫宿命及所行之事亦能知六道衆生所有宿命及所行之事是為宿命智通也**具天眼通則一瞬遍周於沙界**法界次第云天眼通修天眼者若於深禪定中發得色界四大清淨造色住眼根中即能見六道衆生死此生彼及見一切世間種種形色是為天眼通**阿那律**楞嚴五云阿那律陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家常樂睡眠如來訶我為畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠失其双目世尊示我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見十方精真洞然如觀掌果如來印我成阿羅漢注或阿泥樓豆或阿莵樓駄皆梵音小轉此云無滅或云如意是佛堂弟白飯之子多樂睡眠如來訶云咄咄胡為寐螺螄蚌蛤類一睡一

之有妙哉佛之知見廣大深遠具六神通唯其具宿命通則一念超入於多劫唯其具天眼通則一瞬遍周於沙界且如阿那律小果聲聞尓唯具天眼一通尚能觀大千世界如觀掌中況佛具真天眼乎舍利弗亦小果聲聞尓於弟子中但稱智慧第一尚能觀人根器至八萬大劫況佛具正偏知乎唯其知見廣大深遠則說法亦廣大深遠矣又豈凡夫思慮之所能及哉誠以小喩大均是人也有大聰明者有極愚魯者大聰明者於上古興亾治亂之跡六經子史之論事皆能知至於海外之國雖不及到亦可觀書以知之極愚魯者誠不知也又安可以彼知者為誕也一自佛法入此之後間有聖人出現流通輔翼

千年不聞佛名字故云阿畜生類○維摩經弟子品梵王嚴淨問阿那律曰幾何阿那律天眼所見我即答言仁者吾見此釋迦牟尼佛在三千大千世界如觀掌中菴摩勒果（云云）**舍利弗**楞嚴一云拔濟未來越諸塵累其名曰大智舍利弗（注）具云奢利弗呾羅此云鶖子其人母眼黑白分明轉動流利從彼所生連母為號亦云身子是佛右面弟子慧解過人故云大智增一云我佛法中智慧無双決了諸疑者舍利弗第一○同五云舍利弗白佛言世出世間種種變化一見則通獲無障碍（云云）**正偏知**名義一云三藐三佛陀亦云三耶三菩秦言正偏知大論云是言正偏知一切法**觀音示現等**釋稽卷三唐文宗下云帝嗜蛤蜊沿海官吏先時遞進人亦勞止至是太和五年一日御饌蛤蜊有擘不開者一聞于帝焚香祝之乃張菩薩形儀梵相具足帝貯以金粟檀香合賜興善寺令衆瞻禮因問群臣斯何祥也或奏太乙山惟政禪師深明佛法博聞知見乞詔問之即詔師至

試摭（曩往古事近世現在）衆入耳目之所聞見者論之。如觀音菩薩。示現於唐文宗朝。泗州大聖（僧伽和尚觀音化身）出現於唐高宗朝。婺州義烏縣傅大士。齊建武四年丁丑。五月八日生時。有天竺僧嵩頭陀來謂曰。我昔與汝毘婆尸佛所。同發誓願。今兜率天宮。衣（其時）鉢見在。何日當還（兜率）。命大士臨水觀形。見有圓光寶蓋。大士曰。度生為急。何思彼樂（天宮）乎。行（大士）

帝問其說政曰物無虛應此乃啓陛下信心耳契經云應以此身得度者即現此身而為說法帝曰菩薩身已現且未聞說法政禪師曰陛下覩此為常耶信耶非信耶帝曰希有之事朕深信焉師曰陛下心信聞說法竟皇情悅豫得未曾有（云云）○文宗名昂穆宗第二子○通載十六載此事往可考**泗州大聖出現於唐高宗朝**宋高僧傳卷十八云釋僧伽者葱嶺北何國人也自言俗姓何氏中宗孝和帝景龍二年遣使詔赴內道場帝御法筵言談造膝占對休咎契若合符仍褒飾其寺曰普光王四年示疾三月二日儼然坐亡俗齡八十三法臘罔知在本國三十年化唐土五十三載帝以仰慕不忘因問萬迴師曰彼僧伽者何人也對曰觀音菩薩化身也經可不云乎應以比丘身得度者故現之沙門相也天下凡造精廬必立僧伽真相牓曰大聖僧伽和尚有所乞願多遂人心（云云）○具如高僧傳中○建武齊高宗明帝年號（增）**金粟**事死十門辨惑論云維摩是金粟如

道之時。常見釋迦金粟定光三如來。放光襲其體。虢州閿鄉張萬回法雲（賜号）公者。生於唐貞觀六年五月五日。有兄萬年。久征遼左。相去萬里。母程氏思其信音。公早晨告母而往。至暮持書（兄）而還。豐干禪師居常騎虎出入寒山。拾得。為之執侍。明州奉化布袋和尚。坐亡於岳林寺。而復現於他州。宋太始初。誌公禪師

来文選頭陀寺碑文註曰發跡經曰淨名大士是往古金粟如來張萬回法雲公宋高僧傳卷十八云釋萬回俗姓張氏虢州閿郷人也年尚弱齡白癡不語父母哀其濁氣為隣里兒童所侮終無相競之態然口自呼萬回因亦字焉年始十歳兄戍遼陽一云安西久無消息母憂之甚乃為設齋祈福回倏白母曰兄安極易知耳奚用憂為因褁齋餘出門徑去際晚而歸執其兄書云平善問其所由默而無對去來萬里後時兄皈云此日與回言適從家來因授餅餌共啗而返舉家驚喜云云自高宗末天后時常詔入內道場出言則必有其故勅賜號為法雲公云云具如高僧傳中又出通論十五通載十二釋稽三上貞觀唐太宗年号豐干禪師宋高僧傳卷十九云釋封干師者本居天台山國清寺也剪髮齊眉布裘擁質身量可七尺餘人或借問止對曰隨時二字而已更無他語樂獨舂穀常乘虎直入松門衆僧驚懼云云先是國清寺僧廚中有二苦行曰寒山子曰拾得多於僧厨執爨爨訖二人晤語潛聽者多不體解亦甚顛狂紏合相親盖同類相求乎云云○豐字高僧傳作封○唐太宗朝人寒山宋高僧傳卷十九云寒山子者世謂為貧子風狂之士弗可恒度推之隱天台始豐縣西七十里號為寒暗二巖每於寒岩幽窟中居之以為定止云云○具往可考拾得同十九云拾得者封干禪師先是偶山行至赤城道側仍聞兒啼遂尋之見一子可數歳已來初謂牧牛之豎委問端倪云無舍孤棄于此封干携至國清寺付典座僧云云○具如傳中明州奉化布袋和尚宋高僧傳卷廿一云釋契此者不詳氏族或云四明人也形裁腲脮蹙額皤腹言語無恒寢卧隨處常以杖荷布囊入鄽肆見物則乞至于醯醬魚菹纔接入口分少許入囊號為長汀子布袋師也曾於雪中卧而身上無雪人以此奇之有偈云彌勒真彌勒時人皆不識等句人言慈氏垂迹也又於大橋上立或問和尚在此何為曰我在此覓人常就人乞啜其店則物售袋囊中皆百一供身具也示人吉凶必現相表兆亢陽即曳高齒木屐市橋上竪膝而眠水潦則係濕草屨人以此驗知以天復中終于奉川郷邑共埋之後有他州見此公亦荷布袋行江浙之間多図画其像焉○五代梁末帝朝人宋太始初誌公禪師高僧傳卷十云釋保誌本姓朱金城人少出家止京師道林寺師事沙門僧儉為和尚修習禪業至宋太始

初忽如僻異居止無定飲食無時髮長數寸常跣行街巷執一錫杖杖頭掛剪刀及鏡或掛一兩四帛齊建元中稍見異迹數日不食亦無飢容與人言始若難曉後皆効驗時或賦詩言如讖記京土士庶皆敬事之云云○具如傳中晉石勒時佛図澄高僧傳卷九云竺佛図澄者西域人也本姓帛氏少出家清真務學誦經數百萬言善解文義以晉懷帝永嘉四年來適洛陽志弘大法善誦神咒能役使鬼物以麻油雜燕脂塗掌千里外事皆徹見掌中如對面焉亦能令潔齋者見○引通載出前十三葉履歷與高僧傳大同小異也○晉乃東晉穆帝時也石勒上黨人晉咸和五年勒称大趙天王行皇帝事九月即皇帝位鎮州普化和尚宋高僧傳卷廿云釋普化不知何許人也秉性殊常事盤山積禪師密密指教深入堂奥一日摯挟棺木巡街徇户告辞云普化明日死去云云○慧照禪師語錄云普化一日於街市中就人乞直裰人皆與之普化俱不要師令院主買棺一

金城朱氏之子。數日不食無飢容。語多靈應。晉石勒時。佛圖澄。掌中照映千里。鎮州普化臨終之時。搖鈴騰空而去。五臺鄧隱峯。遇官（唐節）兵與呉元濟交戰。飛錫乘空而過。兩軍遂解。（神靈）嵩嶽帝。受戒法於元珪禪師。仰山小釋迦。有羅漢來參。并受二王（未詳事跡）戒法。破竈墮之類。皆能證果鬼神。達磨大師。一百五十餘歲。滅於後

具普化皈來師云我與汝做得箇直裰了也普化便自擔云繞街市叫云臨濟與我做直裰了也我往東門遷化去市人競隨看之普化云我今日未來日往南門遷化去如是三日人皆不信至第四日無人隨看獨出城外自入棺內倩路行人釘之即時傳布市人競往開棺乃見全身脫去祇聞空中鈴响隱隱而去〇會元并傳燈則載振鐸云明頭來也打暗頭來也打之事〇宋高僧傳乃不載焉

魏孝明帝太和十九年葬於熊耳山後三歲魏宋雲。奉使西域回遇于葱嶺携一革履歸西而去後（魏）孝莊聞奏啓（大師）墳觀之。果只一履存焉。文殊師利佛滅度後四百年。猶在人間天（山）台。南岳羅漢所居。應供人天屢顯聖跡。汀州南安嵒主。靈異頗多。潭州華林善覺禪師武寧新興嚴陽尊者。俱以虎為侍從道宣律師。

〇唐懿宗朝人**五臺鄧隱峯**宋高僧傳卷廿一云釋隱峰俗姓鄧氏建州邵武人也稚歲憨狂不徇父母之命出家納法後往觀方見池陽南泉禪師為願公所許焉終認馬禪師耳峰元和中言遊五臺山路出淮西屬吳元濟阻兵違拒王命官軍與賊遇交鋒未決勝負峰曰我去解其殺戮乃擲錫空中飛身冉冉隨去介兩軍陣過戰士各觀僧飛騰不覺抽戈匣刃焉既而遊徧靈跡忽於金剛窟前倒立而死亭亭然其直如植云云〇具如傳中**官兵與吳元濟交鋒**十八史略卷

五唐憲宗皇帝下云初彰義節度使吳少誠死弟少陽自領軍府少陽陰養亡命（逃亡之人）少陽死子元濟自領軍府縱兵侵掠及東畿唐（即[illegible]州）鄧（二州皆屬河南）節度使李愬先擒賊將丁士良吳秀琳李祐釋而用之用祐計雪夜七十里引兵入蔡州城擊鵞鴨池混軍聲雞鳴入據元濟之外宅元濟登牙城（曰牙城者即衙城也）拒戰已而就擒檻送京師斬之云云**嵩嶽帝受戒法**於元珪禪師宋高僧傳卷十九云釋元珪姓李氏伊闕人也出家乃隷名閑居寺以習毘尼執律唯堅後悟少林寺禪宗大通心要遂卜廬于嶽中龐塢珪安于岩阿時有我冠袴褶輕步舒徐稱謁大師珪覩其貌偉精爽不倫謂之曰善來仁者胡謂而至云云嶽神稽首再拜曰我亦聰明正直於餘神豈能知師有廣大之智辯乎願授之正戒令我度世助其威福珪曰神既乞戒即既戒也云云神曰佛亦使神護法隨意垂誨珪不得已而言曰東岩寺之障也莽然無樹北岫有之而背非屏擁汝能移北樹於東嶺乎神曰已聞命矣又陳曰我必昏夜風雷擺搖震運願師無駭其夕果有暴風吼雷詰旦和霽則北嵓松枯盡移東嶺森然行植焉云云具如傳中〇唐中宗代人**仰山小釋迦**會元卷九仰山章曰有梵僧從空而至師曰近離甚處曰西天師曰幾時離彼曰今早師曰何太遲生曰游山翫水師曰神通遊戲則不無闍梨佛法須還老僧始得曰特來唐土禮文殊却遇小釋迦遂出梵書貝多葉與師作禮乘空而去自此號小釋迦〇傳見宋高僧傳卷十二不載小釋迦之事〇受二王戒法事未見所出可考可考〇唐宣宗代人**破竈墮**傳燈第四曰破竈墮和尚不稱名氏言行叵測隱居嵩岳山塢有廟甚靈殿中唯安一竈遠近祭祠不輟烹殺物命甚多師一日領侍僧入廟以杖敲竈三下云咄此竈只是泥丸合成聖從何來靈從何起恁麼烹宰物命又打三下竈乃傾破墮落須臾有一人青衣峩冠忽然設拜曰我本此廟竈神久受業報今日蒙師說無生法得脫此處生在天中特來致謝云云〇見宋高僧傳卷十九〇玄宗朝人**達磨大師一百五十餘歲等**年代異同并宋雲遇祖師於葱嶺之事諸書其說不同先德所有異論也隨意可取焉**文殊師利佛滅度後四百年猶在人間**文殊師利般涅槃經云佛滅度後四百五十年文殊至雪山中為五百仙人宣說十二部經還歸本土入于涅槃（廣弘明集十一）**汀州南安嵒主**僧寶傳卷二云禪師諱自

嚴生鄭氏泉州同安人也年十一棄家依建興卧像寺沙門契緣為童子十七為大僧遊方至廬陵謁西峯耆宿雲豁依止五年密契心法辭去渡懷仁江有蛟每為行人害公為説偈誡之而蛟輒去過黃場峽渴欲飲會溪涸公以杖擿之而水得父老來聚觀合爪以為神公遯去武平南黄石巖多蛇虎公止住而蛇虎可使令四遠聞之大驚爭敬事之民以兩暘男女禱者隨其欲應念而獲家畫其像飲食必祭云云淳化乙卯正月初六日右脇卧而化閲世八十有二坐六十有五夏謚曰定光圓應禪師○宋太宗朝人華林善覺傳燈八云禪師一日觀察使裴休訪之問曰師還有侍者不師曰有一兩箇裴曰在什麼處師乃喚大空小空時二虎自菴後而出裴覩之驚悸師語二虎曰有客且去二虎哮吼而去云云唐宣宗朝人嚴陽尊者傳燈十一云洪州武寧縣新興嚴陽尊者常有一蛇一虎隨從左右手中與食○雲臥紀談上云嚴陽山在武寧縣東南四十里有趙州和尚嗣法上首諱善信者樂山山之奇秀結菴其間信以道德崇重世不欲名故稱嚴陽尊者二虎一蛇馴繞左右云云○會元卷四亦有傳與傳燈同也道宣律師宋高僧傳卷十四云釋道宣姓錢氏丹徒人也一云長城人隋大業年中從智首律師受具云云有處士孫思邈嘗隱終南山與宣相接結林下之交云云貞觀中曾隱沁部雲室山人睹天童給侍左右於西明寺夜行道足跌前階有物扶持履空無害熟顧視之乃少年也宣遽問何人中夜在此少年曰某非常人即毘沙門天王之子那吒也護法之故擁護和尚時之久矣宣曰貧道修行無事煩太子太子威神自在西域有可作佛事者願為致之太子曰某有佛牙寶掌雖久頭目猶捨敢不奉獻俄授於宣宣保錄供養焉云云安坐而化乾封二年十月三日也春秋七十二僧臘五十二云云徽宗皇帝御製頌等釋稽卷四徽宗崇寧三年下云御贊佛牙宋夏五月五日帝迎三朝（太宗真宗仁宗）御讚釋迦佛牙於大相國寺入禁中供養帝展敬次舍利隔水晶匣出如雨點帝讚以偈曰大士釋迦文虛空等一塵有求皆赴感無刹不分身玉瑩千輪在金剛百煉新我今恭敬禮普願濟群倫○趙宋第八主徽宗皇帝諱佶神宗第十一子年十九即帝位在位二十五年彌天道安高僧傳卷五云釋道安姓衛氏常山扶柳人也家世英儒早失覆蔭為外兄孔氏所養至年十二出家神性聰敏而形貌甚陋不為師之所重至鄴入中寺遇佛圖澄澄見而嗟歎因事澄為師云云時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時其先耤安高名早已致書通好及聞安至止即往修造既坐稱言四海習鑿齒道安曰彌天釋道安時人以為名答云云○具如傳中東林慧遠高僧傳卷六云釋慧遠本姓賈氏鴈門樓煩人也少為諸生博綜六經年二十一時沙門釋道安立寺於太行恒山弘讚像法聲甚著聞遠遂往歸之一面盡敬以為真吾師也後聞安講般若經豁然而悟乃歎曰儒道九流皆糠粃耳便與弟惠持投簪落髮委命受業及屆潯陽見廬峰清靜足以息心始住龍泉精舍此處去水本遠遠以杖扣地清流涌出浚矣成溪時有沙門惠永居在西林與遠同門舊好遂要遠同止永謂刺史桓伊曰遠公方當弘道今徒屬已廣而來者方多貧道所棲褊狹不足相處如何桓乃為遠復於山東更立房殿即東林是也遠創造精舍洞盡山美却負香爐之峰傍帶瀑布之壑云

持律精（進）嚴（淨）。感毗沙門天王之子（那吒太子）。爲護戒神借得天上佛牙。今在人間。徽（宋）宗皇帝初登極（天子即位云）時。因取觀之。舍利隔水晶匣。落如雨點。故太平盛典。有御製頌云。大士釋迦文。虛空等一塵（廣大等二微塵法身遍不量也）。有求皆赴感。無剎（土）不分身。玉瑩（舍利光明）千輪（日）皎（堅固而淨）金剛百煉新。我今恭敬禮。普願濟群倫（者群生也）。皇帝知余好佛。而嘗為余親言其事。如前（上乘）所擬（集）諸菩薩（事跡）

云○具如傳中【生法師】高僧傳卷七云竺道生本姓魏鉅鹿人家世仕族生幼而穎悟聰哲若神後值沙門竺法汰遂改俗後與惠叡惠嚴同遊長安從什公受業（云云）又六卷泥洹先至京都生剖析經理洞入幽微乃說一闡提人皆得成佛於時大本未傳舊學以為邪說生於大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請於現身即表癘疾若與實相不相違背者願捨壽之時據師子座後涅槃大本至於南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契（云云）○佛祖通載卷七云道生法師天縱妙悟初涅槃後品未至生熟讀久之曰阿闡提人自當成佛此經來未盡耳（云云）南來入虎丘山聚石為聽徒講涅槃經至闡提有佛性處曰如我所說義契佛心不群石皆首肯之後聞曇無讖重譯涅槃後品至南京果言闡提皆有佛性生喇喜不自勝（云云）○私云高僧傳則不載頑石点頭之事石點頭之事出於後故今引通載證焉【肇法師】高僧傳卷六云釋僧肇京兆人家貧以傭書為

聖人皆學佛者也。余所謂若使佛有纖毫姦心。則安能攝伏於具神通聖人也。釋有如彌天道安。東林慧遠。生。肇。融。睿。陳慧榮。隋法顯。梁法雲。智文之徒皆日記數萬言講則天花墜席。頑石點頭亦豈常人哉。如李長者龐居士。非聖人之徒歟。孫思邈。寫華嚴經又請僧誦法華經呂洞賓參禪設供彼神仙也豈肯

業遂因繕寫乃歷觀經史備盡墳籍志好玄微每以莊老為心要嘗讀老子道德章乃歎曰美則美矣然期棲神冥累之方猶未盡善後見舊維摩經歡喜頂受披尋翫味乃言始知所歸矣因此出家學善方等兼通三藏後羅什至姑臧肇自遠從之什嗟賞無極及什適長安肇亦隨入（云云）肇著般若無知論凡二千餘言後又著不真空論物不遷論等并注維摩及什亾之後追悼永往乃著涅槃無名論（云云）晉義熈十年卒於長安春秋三十有一矣【融法師】高僧傳卷六云釋道融汲郡林慮人十二出家厥師愛其神彩聞羅什在關故往諮稟什見而奇之（云云）融後還彭城常講說相續聞道至者千有餘人依隨門徒數盈三百後卒於彭城春秋七十四矣所著法華大品金光明十地維摩等義疏並行於世矣【叡法師】高僧傳卷六云釋僧叡魏郡長樂人也少樂出家至年二十二博通經論什所翻經叡並參正（云云）○具如傳中【陳惠榮】續高僧傳卷十云釋惠榮姓顧氏會稽

姦為（有益故修以善爭也）無益之事乎。況（具神通聖人尊崇仏法然）茲凡夫敢恣毀斥。但佛之言。表事表理。有實有權。或半或滿。設漸設頓。各有攸當。苟非具大信根。未能無惑。亦猶吾儒。所謂子不語怪力亂神。而春秋石言于晉。神降于莘。易曰。豕負塗載鬼一車。此非神怪而何。孟子不言利。而曰善政得民財。於宋受黃金。此非利而何。蓋聖人之言。從權適變。

山陰人也梁高祖大通年
餘親出聽時建初彭城
盛弘成實稟性虛廓不
揩世務唯以法事鄉邑
二親哀其弱喪敎因行
李寄以書信榮得而焚
之顧諸友曰余豈不懷
乎廢余業也書中但二
字耳復何開乎人問是
何答吉凶也云云○具
如傳中隋法顯高僧傳
卷三云釋法顯姓龔平
陽武陽人有三兄並齠
齔而亾其父恐禍及顯
三歲便度為沙彌云云
以晋隆安三年與同學
惠景道整惠應惠嵬等
發自長安西渡流沙云云○具如傳中梁法雲續高僧傳卷六云釋法雲姓周氏義興陽羨人晋
平西将軍處之七世也母吳氏初產坐草見雲氣滿室因以名之七歲出家更名法雲從師住莊
嚴寺雋朗英秀卓絕時世云云○具如傳中智文續高僧傳卷廿七云釋智文姓陶冊陽人母齊
中書完翰女也懷文之始夢覩梵僧把松枝而授曰爾後誕男與為麈尾及文生也卓異恒倫志
學之年依寶田智成以為師傅既受具值奉誠僧辯威德冠衆解行高物後歸大明彔公下十誦

有反常而合道者。又安可以前後異同之言
議聖人也。諸同志者。幸於佛祖之言。詳披諦
信。眞積力久。自當證之方驗。不誣天下人非
之。而吾欲正之正。如孟子所謂。一薛居州獨
如宋王何。余豈有他哉。但欲以公滅私。使一
切人以難得之身。知有無上菩提。各識自家
寶藏。狂情自歇而。勝淨明心。不從人得也。吾

諸部罔弗通練以梁大同七年靈味死官諸寺啓敕請文於光業寺首開律藏云云講十誦八十
五徧大小乘戒心羯磨等二十餘徧金光遺敎等各有差焉著律義疏十二卷羯磨疏四卷菩薩
戒疏兩卷門人傳貴以為口實僧尼從受戒者三千餘人學士分講者則寶定惠峙惠獻智昇惠
覺等云云李長者宋高僧傳卷廿二釋法圓傳下云唐開元中太原東北有李通玄者言是唐之
帝胄不知何王院之子孫輕乎軒冕尚彼林泉舉動之間不可量度身長七尺餘該博古今洞精
儒釋發于辭氣若鏗巨
鐘而傾心華嚴未始輟
懷開元七年春齎新華
嚴經曳筇自定襄而至
并部盂縣之西南同穎
鄉大賢村高山奴家止
於偏房中造論演暢華
嚴不出戶庭幾于三載
每日食棗十顆栢葉餅
一枚餘無所須其後移
於南谷馬家古佛堂側
立小土屋閑處宴息焉
高氏供棗餅亦至嘗齋
其論并經往韓氏莊中
路遇一虎玄見之撫其
背所負經論搭載去土
龕中其虎弭耳而去又

何畏彼哉。晉惠帝時。王浮。偽作化胡經。蓋不
知佛生於周昭王二十四年。滅於穆王五十
二年。歷恭。懿。孝。夷。厲。宣。幽。平。桓。莊。僖。惠。襄。頃
匡。定。一十六王。滅後三百四十二年。至定王
三年。方生老子。過流沙時。佛法遐被五天竺。
及諸隣國。著聞天下。已三百餘年矣。何待老
子化胡哉。呂夏卿。序八師經曰。小人不知刑

造論之時室無脂燭每夜隶翰於口兩角出白色光長尺餘炳然通照所造論四十卷摠括八十卷經之文義次決疑論四卷至大中中閩越僧志寧將論注於經下成一百二十卷論有會釋七卷不入注文宋乾德丁卯歲閩僧惠研重更條理立名曰華嚴經合論行於世人所貴重焉【龐居士】傳見前【孫思邈】寫華嚴經金湯編卷八云思邈京兆人上元元年高宗召見拜諫議太夫固辭帝問佛經以何為大邈曰無若華嚴上曰近𦬇法師譯般若經六百卷何不為大邈曰華嚴法界是一切門於一門中可演出大千經卷般若乃華嚴中一門耳於是帝始持華嚴是歲思邈求還山乃入終南隱居篤志佛典手寫華嚴盧照隣稱思邈云高談正一則古蒙莊子深入不二則今之維摩詰云云○請僧誦法華經之事見列仙傳五徃可考【呂洞賓】金湯卷九云呂巖真人字洞賓京兆人也唐末三舉不第道經黃龍山覩紫雲成蓋疑有異人乃入謁值龍擊鼓陞堂龍見意必呂公也欲

獄之畏而畏地獄之磣。雖生得以欺於世。死亦不免於地下矣。今有人焉姦雄氣燄。足以塗炭於人。而反不敢爲者。以有地獄報應不不可逃也。若使天下之人事無大小。以有因果之故。皆不敢自欺其心。善護衆生之念。若無侵凌爭奪之風。則豈不刑措而爲極治之世乎。謂佛無益於天下者。吾不信矣。諒哉人。

誘而進屬聲曰座傍有竊法者呂毅然出問一粒粟中藏世界半升鐺内煮山川且道此意如何龍指曰這守屍鬼呂曰爭奈囊有長生不死藥龍曰饒經八萬刼終是落空亾呂薄訝飛劍脅之劍不能入遂再拜求指歸龍詰曰半升鐺内煮山川即不問如何是一粒粟中藏世界呂於言下有契云云【或半或滿】四教儀集解云半字即是小乘九部滿字即是大乘十二部○具引涅槃經五明半滿徃可考【石言于晋】左昭公八年傳云春石言于晋魏楡晋侯問於師曠曰石何故言對曰石不能言或馮焉不然民聽濫也抑臣又聞之曰作事不時怨讟動於民則有非言之物而言今宮室崇侈民力彫盡怨讟並作莫保其性石言不亦宜乎【神降于莘】左莊公三十二年傳云秋七月有神降于莘惠王問諸內史過曰是何故也對曰國之將興明神降之監其德也將亾神又降之觀其惡也故有得神以興亦有以亾虞夏商周皆有之王曰若之何對曰以其物享焉其至之日亦其物

天路上以福爲先。生死海中修道是急。今有欲快樂人天。而不植福出離生死。而不明道。是猶鳥無翼而欲飛。木無根而欲茂。奚可得哉。古今受五福者。非善報而何。嬰六極者。非惡報而何。此皆過去所修。而於今受報。寧不信哉。或云天堂是妄造。地獄非真説者。何愚如此。佛言六道。而人天鬼畜灼然可知。四者

也王從之云云【易曰豕負塗等】易睽卦上九云上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後説之弧匪寇婚媾往遇雨則吉【孟子不言利】孟子梁惠王上云王曰叟不遠千里而來亦將有以利吾國乎孟子對曰王何必曰利亦有仁義而已矣【善政得民財】孟子盡心上云孟子曰仁言不如仁聲之入人深也善政不如善教之得民也善政民畏之善教民愛之善政得民財善教得民心注得民財者百姓足而君無不足也【於宋受黃金】孟子公孫丑下云陳臻問曰前日於齊王餽兼金一百而不受於宋餽七十鎰而受於薛餽五十鎰而受前日之不受是則今日之受非也今日之受是則前日之不受非也夫子必居一於此矣孟子曰皆是也當在宋也予將有遠行行者必以贐辭曰餽贐予何為不受當在薛也予有戒心辭曰聞戒故為兵餽之予何為不受若於齊則未有處也無處而餽之是貨之焉有君子而可以貨取乎【一薛居州等】孟子滕文公下云孟子謂戴不勝曰子謂薛

既已明矣。唯修羅地獄二道。但非凡夫肉眼可見耳。豈虛（安）也哉。只如神怪（鬼奇）之事。何世無之。亦渉史傳之載録。豈無耳目之聞見。雖愚者亦知其有矣。人多信於此（神怪）而疑於彼（天堂地獄）者。（喩同事而信一不信）是猶終日數十而不知二五也。可謂賢乎。曾有同僚（同官云）謂余曰。佛之戒人不食肉味。不亦迂（理）乎。試與公（張）詳論之。雞之司晨。猫之捕鼠。牛之力田。

居州善士也使之居於王所在於王所者長幼卑尊皆薛居州也王誰與為不善在王所者長幼卑尊皆非薛居州也王誰與為善一薛居州獨如宋王何【狂情自歇等】首楞嚴四云心中演若達多狂性自歇歇即菩提勝淨明心本周法界不從人得何籍劬勞肯綮修證云云【八師經】呉月氏國居士支謙譯也有一卷八師者經曰一不殺生二不盜物三不邪婬四不飲酒五不惡口六念老七念病苦八念死是謂佛説八師作如是觀師也（増）【磣】磣集韻楚錦切參上聲物雜沙也槩非今義也磣恐慘之寫誤乎慘正韻痛也又毒也云地獄苦痛之甚也【塗炭】書云民墜塗炭注夏桀昏亂不恤下民民之危險若陷泥墜火無救塗泥也（増）【刑措】史記周本記云成康之際天下安寧刑錯四十餘年不用註應劭云錯同措置也民不犯法無所置刑也【五福】書洪範云一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命注人有壽而後能享諸福故壽先之富者有廩祿也康寧者無患難也

馬之代步。犬之司禦（盜賊）。不殺（殺也）可也。如猪羊鵞鴨水族之類。本只供庖（宰殺之所云）廚（烹煎之所云）之物。苟為不殺。則繁（故）植（生）為害。將安（不殺）用哉。余曰不然。子未知佛理者也。吾當為子言其崖略（猶云大略）。章明較著善惡報應。唯佛以眞天眼宿命通。故能知之。今惡道不休。三塗長沸。良有以也。一切衆生遞相吞噉。昔（宿世）相負（贖）而冥（不知）相償。豈不然乎。且有太身衆生。

攸好德者樂其道也考終命者順受其正也以福之急緩為先後【六極】同云一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱注凶者不得其死短者横夭也禍莫大於凶短折故先言之疾者身不安也憂者心不寧也貧者用不足也惡者剛之過也弱者柔之過也云云【數十不知】【二五】通論廿三云大顛禪師謂韓愈曰甚矣子之不達也有人於此終日數十而不知二五則人必以為狂矣子之終日言仁義忠信而不知佛之言常樂我淨誠無以異也得非數十而不知二五乎【繁植】當作番殖殖字書滋生也【崖略】莊子知北遊篇老聃對孔子曰夫道窅然難言哉將為汝言其崖略云云注崖邊際也崖略者謂深妙者難言只言其邊際粗略者而已（增）【巴蛇】山海經巴蛇呑象三歲而出其骨君子服之能已心腹之疾吳都賦屠巴蛇出象骨（增）【蟭螟】列子殷湯篇云江浦之間生麼蟲其名曰焦螟羣飛而集于蚊睫【瞀瞀然】瞀字書目不明也一曰無識又思念亂也（增）【嗜慾】周武王

如鯨鼇師子（當作獅）象巴蛇（大蛇也）鯤鵬之類是也。細身衆生。如蚊蚋蟭螟螻蟻蚤虱之類是也。品類巨細雖殊。均具一性也。人雖最靈亦只別為一類（具一性之中）耳。儻不能積善明德識心見道瞀瞀然（無識貌）以嗜（味）慾（情所好也）為務。成就種種惡業習氣於倏爾三二十年之間。則為彼（畜類）何異哉。且迦樓羅王展翅闊三百三十六萬里。阿修羅王身長八萬四千

杖銘云惡乎失道於嗜慾字典本作欲或作慾口鼻耳目四支之欲皆出於心故从心亦通用【迦樓羅王】文句云迦樓羅王此云金翅翅翮金色兩翅相去三百三十六萬里頸有如意珠以龍為食肇曰金翅鳥神也（出名義等）【阿修羅王】名義卷二云阿修羅舊翻無端正男醜女端正新翻非天云云華嚴云如羅睺阿修羅王本身長七百由旬化形長十六萬八千由旬於大海中出其半身與須彌山而正齊等【昔陸亘大夫問南泉】案會元并傳燈南泉陸亘傳中并不載此問答也會元并傳燈馬祖傳中云洪州廉使問曰

由旬。以彼（阿修羅王等）觀之（鯨等）。則此又不直毫末（阿修羅王等）耳。安可以（人）謀（計）畫（規）之差大心識之最靈欺他（畜生）類之眇小（形体）不（心識）靈而恣行殺戮哉。只如世間牢獄唯治有罪之人。其無（罪）事者自不與焉。智者終不曰建立郡縣。設官（人）置局（役）不可閑（寂）冷（寒）。却須作一兩段事。往彼（役局）相共鬧（喧）熱也。今雖衆生無盡惡道泫泫。若無寃對（讎也）。即自解脫。復何疑哉。若有專切（急）修行決（定）欲疾得阿耨菩提者。更食衆生血肉。無有是處（分）。唯富貴（主侯）之人。宰（主）制（令）邦邑者。又須通一（方便）線道。昔陸亘大夫問南泉云。弟子食肉則是。

喫酒肉即是不喫即是師曰君喫是中丞祿不喫是中丞福

宋文帝 宋謂南朝宋也文帝名義隆武帝第三子封宜都王少帝既廢徐羨之等逆奉王即位於江陵在位三十年壽四十七歲

求那跋摩 高僧傳卷三云求那跋摩此云功德鎧本刹利種累世為王云云○今此本文亦載傳中又見通載卷八并釋稽卷二也與此大同小異也

不食則是南泉曰食是大夫祿不食是大夫福又宋文帝謂求那跋摩曰孤媿身徇國事（家政事）雖欲齋戒不殺安可得如法也跋摩曰帝王與匹夫所修當異帝王者但正其出言發令使人神悅和人神悅和則風雨順時風雨順時則萬物遂其所生也以此持齋齋亦至矣以此不殺德亦大矣何必輟（齋戒）半日之餐全一（持不殺戒）禽之命乎帝撫机稱（歎）之曰俗迷遠（淺）理僧滯近（日用）教若公之言真所謂天下之達道可以論天（以教化養成天下之民）人之際矣由是論之帝王公侯有大恩德陶

袈裟下失入身 禪林宝訓上曰三途地獄受苦者未是苦也向袈裟下失却人身實為苦也

慢藏誨盜 易繫辭上云慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫云云

未見好德等 論語子罕曰吾未見好德如好色者也

彰善癉惡 書畢命云旌別淑慝表厥宅里彰善癉惡樹之風聲云云　注癉病也

㊇ **險詖** 詩周南卷耳序云內有進賢之志而無

鑄天下者則可矣（不特齋殺戒亦可也）士庶（民）之家春秋祭祀用之以時者尚可懺悔圓顱（剃髮之形）（頭）方服（袈裟）者承佛戒律受人信施而反（同）倒塵俗飲酒食肉非特取侮（辱）於人（世）而速戾于天亦袈裟下失人身者（為出家者反墮惡道）是為最苦也忽（受）不念（思）哉吾儒則不斷殺生不戒酒肉於盜則但言慢藏誨盜而已於婬則但言未見好德茲好色而已安能使人不犯（不善）哉佛爲之教則彰善（善因善果）癉惡（悪因悪果）深切著明顯果報說地獄極峻至嚴而險詖（不正也）强（剛）暴（戕）者尚不悛心況無以警之乎然五戒但律（法）身之麄跡修行之初步若

險詖私謁之心。箋云妄加人以罪也。崔云險詖不正也

【升高自下】書大甲下云若升高必自下若陟遐必自邇云云

【口禍】報恩經云人生世間禍從口生云云

【盡善盡美】論語八佾云子謂韶盡美矣又盡善也云云

（增）【闡提】涅槃經卷九曰善男子譬如燋種雖遇甘雨百千万劫終不生芽若生者亦無是処一闡提輩亦復如是雖聞如是大般涅槃微妙經典終不能發菩提心芽若能發者無有是処同卷廿六註一闡名信提名不具信不具故名一闡提

升高必自下。若陟遐必自邇。求道證聖之人（古人）。亦未始不由此（五戒）而入也。至於亾（却）思慮泯（滅）善惡。融（圓）眞妄一（等）聖凡。單傳（師資）密印之道。又非可以紙墨（不得以文字張）形容而口舌辯（非口所詮）也。文章蓋世。止是虛名（浮丗）。勢（威）望驚天（人）。但增業（悪）習（氣）。若比以定慧之法。治本有（人々）之神明。爲過量人（超過迷悟凡聖之数量）。超出三界。則孰多（勝之義）於此（戒定慧之法）哉。士農工商。各分其業。貧富壽夭自出前（世）定（業）。佛法雖亾於我（貧富壽夭過去因也佛法無所預也）（衆生）。何益。佛法雖存於我（衆生）。何損。功名財祿本繫乎命（定）。非由謗佛而得。榮貴利達亦在乎時（善業成熟）。非由斥佛而致。一時（駒景）之間。操不善心（撥無因果）。妄爲口禍（排佛）。非唯無益（今生）。當如後患（未来永劫沈淪悪道）何。智者愼之。狂者縱之（愼與縱）。六道報應。勝（人天）劣（三悪趣）所以分也。余非佞（仏）也。願僧諸有志者。背塵（果）合覺（正）。同底于道（菩薩）。不亦盡善盡美乎。或有闡提（不具信者）之性根於心者。必不取于是説。余無恤焉。

增冠傍註護法論卷下　終

太原府 廣輿記卷四大原府建置沿革云宋曰河東國朝爲太原府領州五縣二十

壽陽 同縣下有壽陽註春秋馬首邑晉壽陽唐受州

方山 同山川下有方山註府城東接清源界

李長者 傳見前

元祐 宋第七主哲宗年號

商英 傳見前

五臺山 同山川下有五臺山註五臺五峯高出雲漢文殊師利所居曰清涼山即此

汗漫 渺茫也

太原府。壽陽方山。李長者。造論所昭化院記。

元祐戊申七月。商英。遊五臺山。中夜於秘魔嵓。金色光中見文殊師利菩薩。慨悟時節擡竊學佛。退而閲華嚴經義疏。汗漫罔知統類。九月出按壽陽。聞縣東三十五里。有方山昭化院。乃李長者造論之所。齋戒往謁焉。至則於破屋之下散秩之間。得華嚴修行決疑論四卷。疾讀數紙疑情頓釋。因詰主僧曰。聖賢游止之地。奚其破落如此耶。僧曰。長者坐亾於此山久矣。神之所游。緣之所赴。年穀常熟

而物不疵癘。此方之人。乃相與腥羶乎方山之鬼。莫吾長者之敬院。以此貧吾。惟古之使者毀淫祀。或多至數千所。即移縣廢鬼祠。置長者像。為民祈福。十月七日治地基。八日白圓光現於山南。於是父老扣頭悲涙曰。不知長者之福吾土也。請并院新之。施心雲起不唱而和。主僧伻圓來告。太師曾公子宣聞其事。謂商英曰。子盍發明長者之意而記之。使學華嚴者益生大信而知所宗。則長者放光以累子也。不虛矣。商英曰。蒙塞何足以知長

者。雖然嘗試以管窺之。夫華嚴之為教也。其佛與一乘菩薩之事乎。始終一念也。今昔一時也。因果一佛也。凡聖一性也。十方一刹也。三界一體也。正像末一法也。初中後一際也。當處現前不涉情解。以十信為入佛之始。以十地為成佛之終。十住十行十回向十地十一地謂之五位。六位具十者。以十波羅蜜為之主也。凡五位之因果。各五十。加本位之五因五果為一百有十。所以成華嚴世界之佛刹。善財童子之法門。華嚴世界一百一十而

加一何也。一者。佛之位萬法之因也。五位者。所標之法也。善財者。問法而行之之人也。五十三勝友者。五十。則五位也。三則文殊普賢彌勒也。此經也以毘盧遮那爲根本智躰。文殊爲妙慧。普賢爲萬行。方其起信而入五位也。則慧爲體行爲用。及其行圓而入法界也。則行爲體慧爲用。體用互參理事相徹。則無依無修而佛果成矣。故歸之於後佛弥勒。十信以色爲國者。未離乎色塵也。十住以花爲國者。理事開敷也。十行以慧爲國者。定慧圓明也。十回向以妙爲國者。妙用自在也。種種名號者。智體之異名也。觀其名則知所修之行矣。種種莊嚴者。性行之依果也。觀其果則知所行之因矣。大悲廣濟謂之海。除熱清涼謂之月。普雨法雨謂之因。包含萬象謂之藏。嚴其上首謂之寶髻。因果同時處世不染。謂之蓮花。摧邪見正而不動。謂之幢。悲智中道謂之齋。性願普薫。謂之香。無爲而成者。天也。無方而應者。神也。無外而大者。王也。飛潛而雨者。龍也。處生死海而不没者。修羅也。搏根

緊那羅名義卷二云緊那羅文句亦名真陀羅此云疑神什曰秦言人非人云摩睺羅伽同卷二云摩睺羅伽此云大腹行什曰是地龍而腹行也云云

乾闥婆同二云乾闥婆淨名疏此云香陰此亦陵空之神云云什曰天樂神也

鳩槃茶此翻甕形

頗梨翻水玉

琉璃翻青色寶

摩尼翻離垢

熟衆生而至佛岸者迦樓羅也。凡乎聖乎。疑而不可知者緊那羅也。胷行匍匐謙恭利物者摩睺羅伽也。守護伺察者夜叉也。同乎惡趣而滅其貪苦者鳩槃茶也。法音娛樂者乾闥婆也。金為堅為豎為黃為白。輪為圓為滿。頗梨為瑩徹。琉璃為明淨。無垢謂之摩尼。漉沈拯溺謂之綱。高顯挺特謂之莖幹。開敷覆蔭謂之華葉。含育利生謂之宮殿。觀照之根謂之樓閣。無畏謂之師子。超塵謂之臺榭。出俗謂之比丘。入鄽謂之居士長者。同乎外道

開元唐第七主玄宗年號

清泰僭偽後蜀孟知祥年號也

天福僭偽南唐李昪年號也

謂之仙人婆羅門。慈而無染謂之女。以悲生智謂之母。此華嚴事相表法之大旨也。至於一字含萬法而普遍一切其汪洋浩博。非長者孰能判其敎抉其微乎。長者名通玄。或曰唐宗子。又曰滄州人。莫得而詳殆文殊普賢之幼有也。以開元七年。隱於方山土龕造論。十八年三月二十八日卒。壘石葬于山北。至清泰中。村民授石得連珠金骨。扣之如礦。以天福三年再造石塔葬于山之東七里。今在孟縣境上。說者以伏虎負經。神龍化泉。晝則

苦口者良藥 孔子家語巻四六本篇云孔子曰良藥苦於口而利於病忠言逆於耳而利於行云云

徐俯師川 五燈會元巻十九昭覺勤禪師法嗣樞密徐俯字師川號東湖居士毎侍先龍圖謁法昌及靈源語論終日公聞之頷如也云云 金湯巻十三有傳傳中云俯致護法論曰無盡居士護法之心可謂至云云

天女給侍夜則齒光代燭示寂之日飛走悲鳴白氣貫天。此皆聖賢之餘事感應之常理。傳所謂修母致子近之矣。今皆略而不書焉。年月日商英記。

無盡居士。護法之心可謂至矣。於三敎中皆有勸戒。然苦口者是良藥。逆耳者是忠言。其指實歐陽脩之過者余知無他亦罰一戒百之謂也。覽者宜悉焉。南州徐俯師川跋。

聖人得道之眞等 出莊子巻九讓王篇見前

天下無二道聖人無兩心蓋道者先天地生亘古今而常存聖人得道之眞以治其身其緒餘土苴以治天下國家豈不大哉故聖人或生於中國或生於西方或生於東夷西夷生雖殊方其得道之眞若合符契未始殊也佛者生於西方得道之眞以治身以寂滅為樂者也自得於妙有眞空圓明廣大不可思議者也孔子以謂佛為西方聖人也孔子萬世之師豈虛語哉其尊敬如此學者學孔子者也孔子之言不信反生謗斥與斥孔子何

【深造】孟子巻四離婁下篇云孟子曰君子深造之以道欲其自得之（云云）註朱子氏云造詣也深造之者進而不已之意

異此皆非吾徒也無盡居士深造六道之淵源洞鑒儒釋之不二痛夫俗學之蔽蒙不悟自已之真性在日用之間顛倒妄想不得其門而入深懐憤嫉揺唇鼓舌專以斥佛為能自此孟子拒揚墨之功俾後世稱之以為聖人之徒聾瞽學者豈不欺心乎欺心乃欺天也則護法之論豈得已哉觀其議論勁正取與嚴明引證誠實鋪陳祥備明如皎日信如四時非胷中超脱該貫至道之要妙何以臻此故能釋天下之疑息天下之謗實後學之

【孟子曰等】孟子盡心上云孟子曰盡其心者知其性也知其性則知天矣

【懲忿窒慾】易損象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

【寂然不動】易繫辞上云易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故（云云）

【面牆】語陽貨篇云人而不為周南召南其猶正牆面而立也與注朱氏曰牆面而言即其至近之地而一物無所見一歩不可行

標準也孟子曰盡其心者知其性知其性則知其天與佛所謂直指人心見性成佛無以異矣佛以戒定慧為大道之大要吾儒所謂懲忿窒慾則戒也寂然不動則定也感而遂通天下之故則慧也三者儒釋豈不相同蓋方冊所載皆故人之糟粕若誦糟粕而不識聖人之旨要與面牆者何異哉杏壇三千之徒得夫子之道者顏子一人而已尚未達一間靈山百萬徒衆悟玄機者迦葉一人而已況望聖人數千載之間聞其風讀其書咸欲

確乎不可拔 易乾卦文言云確乎其不可拔潛龍也

乾道 南宋孝宗年號

延祐 元第八主仁宗年號

至元 元第十四主順宗年號

造聖人之域不亦難乎宜其邪說橫議與焉則護法之論確乎不可拔也乾道辛卯六月望日無礙居士南澗鄭　瑍　德與序

無盡居士護法論諸方山昭化院記師川徐公有跋年祀浸遠損失不全今謹依延祐元年欽奉

聖旨須行善本校證又獲無礙居士鄭公後序方完其文併錄撫州永安禪寺法堂僧堂二記繡梓流通結般若緣也至正甲午仲春

四明天寧釋士摻謹題

撫州 廣輿記卷十三云隋唐曰撫州國朝為撫州府

常老 五燈會元卷十八云兜率悅禪師法嗣撫州疎山了常禪師僧問如何是疎山為人底句師曰懷中玉尺未輕擲袖裏金鎚劈面來云云 ○見傳燈并嚴統等

紹聖 宋哲宗年號

撫州永安寺法堂記

臨川陳宗愈於永安常老會中得大法喜捐其家貲為建丈室作脩廊方且鳩材以新法堂而宗愈死其二子號訴於常曰吾先子之未奉佛也安且彊既奉佛也病且亾佛之曰果可信邪其不可信耶常曰吾野叟也不足以譬子子第成父之志而卒吾堂吾先師有得法上首無盡居士浚入不二辯才無礙隨順根性善演音法堂成當為子持書来誨決子之疑紹聖元年春常遣明鑑至山陽以書

鐵輪旋頂（永嘉大師證道歌云假使鐵輪頂上旋定慧圓明終不失注梵天琪和尚云傳曰二十八住菩薩所修行力有一魔王謂菩薩言汝當退位汝若不退我當飛熱鐵輪旋汝頂上碎汝形體猶如微塵尒時菩薩以定慧圓明不思議力故不失其位時諸魔衆返自退失云云）

来言會于方以諫官召還未暇明年鑑又至京時報於智海禪刹爾時居士默處一室了照幻境鐵輪旋頂身心泰定明鑑雨涙悲泣慇懃三請大悲居士佛法外護付與王臣今此衆生流浪苦海貪怖生死迷惑因果惟願居士作大醫王施與法藥居士曰善哉善哉汝乃能不遠千里為陳氏子諮請如來無上秘密甚深法要諦聽吾說持以告之善男子大虛寂間妄生四相積氣為風積形為地積陽為火積陰為水建為三才散為萬品一切有情水火相摩形氣相結以四小相具四大界因生須養因養須財因財須聚因聚成貪因貪成競因競成瞋因瞋成很因很成愚因愚成癡此貪瞋癡諸佛說為三大阿僧祇劫人於百年劫中或十歲或二十歲或三十四十歲或五十六十歲或七十八十歲各於壽量自為小劫於此劫中而欲超越不可數劫譬如蚯蚓欲升煙雲無有是處諸佛悲愍開示檀波羅蜜大方便門勸汝捨財汝財能捨即能捨愛汝愛能捨即能捨法汝法能捨即能

媼 字彙烏考切音襖女老之稱
潘 字彙淅米汁也

捨意汝意能捨即能捨身汝身能捨即能捨心汝心能捨即能契道昔迦葉尊者行化有貧媼以破瓦器中潘汁施之尊者飲訖踴身虛空現十八變貧媼瞻仰心大歡喜尊者謂曰汝之所施得福無量若人若天輪王帝釋四果聖人及佛菩提汝意所願無不獲者媼曰正求生天尊者曰如汝所欲過後七日命終生忉利天受勝妙樂又罽賓國王在佛會聽法出衆言曰大聖出世千劫難逢今欲發心造立精舍願佛開許佛云隨爾所作罽賓

持一枝竹挿於佛前曰建立精藍竟佛云如是如是以是精藍含容法界以是供養福越河沙鑑來爲吾持此二說歸語檀越善自擇之汝父所建堂室廊廡比一器潘得福甚多生天受樂決定無疑若比罽賓國王挿一枝竹乃能含容無量法界汝欲進此聽吾一偈一竿脩竹建精藍風捲蟭螟入海南惡水潑来成第二鈍根蹉過問前三於是明鑑踴躍信受歸告其人筆集緒言刻以爲記

躡屩見漢虞卿傳

樵蘇史記淮陰侯傳樵蘇後爨○漢書音義曰樵取薪也蘇取艸也

永安院僧堂記

古之學道之士灰心泯智於溪山幽谷之間穴土以爲廬紉草以爲衣掬溪而飲煮藜而食虎豹之與鄰猿狙之與親不得已而聲名腥薌文彩發露則枯槁同志之士不遠千里褁粮躡屩来從之遊道人深拒而不受也則為之樵蘇爲之舂炊爲之洒掃為之刈植為之給侍奔走凡所以効勞苦致精一積月累歲不自疲厭覬師見而愍之賜以一言之益而超越死生之岸烏有今日所謂堂殿宮室

元祐趙宋第七主哲宗年號

物故漢書士馬物故注物無也故事也言死者無所復能干事也

之華床搨臥具之安氈幄之温簟席之涼牕牖之明巾單之潔飲食之盛金錢之饒所須而具所求而獲也哉嗚呼古之人吾不得而見之矣因永安禪院之新其僧堂也得以發吾之緒言元祐六年冬十一月吾行郡過臨川聞永安主僧老病物故以兜率從悅之徒了常繼之常陞座說法有陳氏子一歷耳根生大欣慰謂常曰諦觀師誨前此未聞當有淨侶雲集而僧堂狹陋何以待之願出家資百萬為衆更造明年堂成高廣宏曠殆甲江

右常遣人来求文曰公迫常於山而及此也幸卒成之吾使謂常撃鼓集衆以吾之意而告之曰汝比丘此堂既成坐卧經行惟汝之適汝能於此帯刀而眠離諸夢想則百丈即汝汝即百丈若不然者昏沈眠睡毒虵伏心暗冥無知晝入幽壤汝能於此跏趺宴坐凝入禪定則空生即汝汝即空生若不然者猕猴在檻外覩樝栗雜想變亂坐化異類汝能於此横經而誦研味聖意因漸入頓因頓入圓則三藏即汝汝即三藏若不然者春禽晝啼秋虫夜鳴風氣所使曽無意謂汝能於此閲古人語一見千悟入紅塵裏轉大法輪則諸祖即汝汝即諸祖若不然者狗齧枯骨鵄啄腐鼠鼓啄呀唇重增飢火是故折爲垢淨列爲因果判為情想感為苦樂漂流汨溺極未来際然則作此堂者有損有益居此堂者有利有害汝等比丘宜知之汝能斷毗盧髻截觀音臂刳文殊目折普賢脛碎維摩座焚迦葉衣如是受者黄金為瓦白銀為壁汝尚堪任何況一堂戒之勉之吾説不虚了常諮

參悅老十餘年盡得其末後大事蓋古德所謂金剛王寶劍云元祐八年壬申歲十二月十日南康赤烏觀雪夜擁爐書以為記

蔣山廣薦佛會記

皇帝御寶曆之四年海宇無虞洽于大康文武恬嬉雨風時順於是恭默思道端居穆清罔有參貳與天爲徒重念元年兵興六合雄爭有生之類不得正命而終連億萬計靈紛糾蟠充塞下上弔莫靡至煢然無依天陰雨濕之夜其聲或啾啾有聞

宸衷盡傷若疚扗躳且謂洗滌氛鬱升陟氜明惟大雄氏之教為然乃冬十有二月

詔徵江南有道浮圖來復等十人詣于南

京命欽天監臣差以穀且就蔣山太平興
國禪寺丕建廣薦法會
上宿齋室却葷肉弗御者一月復
勅中書移文於城社之神具宣
上意俾神達諸幽冥期以畢集五年春正月
辛酉昧爽
上服皮弁服臨奉天肯殿羣臣服朝衣左右
侍尚寶卿啓
御撰章疏載以
皇帝之寶

上再拜燎香于爐復再拜躬眡疏已授禮部
尚書陶覬覬捧從黃道出午門寘龍輿中
備法仗鼓吹導至蔣山天界總持萬金及
蔣山主僧行容率僧伽千人持香花出迎
萬金奉疏入大雄殿用梵法從事白而焚
之退閱三藏諸文自辛酉至癸亥止當癸
亥日時加申諸浮圖行祠事已
上服皮弁服搢玉珪上殿面大雄氏北向立
羣臣各衣法服以從和聲即舉悅佛之樂
首奉善世曲

上再拜迎羣臣亦再拜樂再奏昭信曲
上跪進熏薌奠幣復再拜樂三奏延慈曲相
以悅佛之舞舞十人其手各有所執或香
或燈或珠玉明氷或青蓮華冰桃曁名蕣
衣食之物勢皆低昂應以節
上行初獻禮跪進清淨饌史冊祝復再拜亞
終二獻同其所異者不用冊光祿卿進饌
樂四奏曰法喜曲五奏曰禪悅曲舞同三
獻已
上還大次羣臣退諸浮圖旋遶大雄氏寶座

演梵咒三周以寓攀駐之意初斸山左地
成坎六十湯以盈至是令軍卒五百員湯
宗之湯蒸氣成雲諸浮圖速幽爽入浴焚
象衣使其更以絲幢法樂引至三解脫門
門内五十步築方壇高四尺
上升壇南向坐使者北向跪受
詔而出集幽爽而戒飭之
詔已引入殿致參佛之禮聽法於徑山禪
師宗泐受毘尼戒於天竺法師慧日復引
出併斛所斛凡四十有九命闍黎師咒食

之時夜已半禮將畢
上復上殿群臣從如初樂六奏徧應曲執事
者徹豆
上再拜群臣同樂七奏妙濟曲
上拜送者再群臣復同樂八奏善成曲
上至望燎位燎已
上還大次解嚴群臣趨出灑聞靑事二十日凄
風戒寒飛雪灑空山川慘澹不辨艸木
鑾輅一至雲開日明祥光冲融布滿寰宇
天顏懌如歷階而升嚴恭對越不違只尺俯
伏拜跪穆然無聲儼如象馭陟降在庭諸
威神衆拱衞圍遶丁逮宜靈來歆來饗群
萬悽愴聳人毛髮此皆精誠達乎天地感
乎鬼神初不可以聲音笑貌為也肆惟
皇上自臨御以來即
詔禮官稽古定制京師有泰厲之祭王國
有國厲之祭若郡厲邑厲鄉厲類皆有祭
其興哀於無祀之鬼可謂備矣然
聖慮淵深猶恐未盡幽明之故特徵內典附
以先生之禮確然行之而弗疑豈非仁之

至者尋昔者周文王作靈臺掘地得死人
之骨王曰更葬之天下謂文王為賢澤及
朽骨而況於人夫瘞骨且爾矧欲挽其靈
明於生道者則我
皇上好生之仁流衍無際將不間於顯幽誠
與天地之德同大非言辭之可贊也猗歟
盛哉祠部郎中西夏李顔主事浦昜張孟
兼南譙蔡秉彝東武臧括職專禱祠親覩
勝因謂不可無紀載以藏名山以揚
聖德於罔極同請濂為之文濂以老病固辭
弗獲既為具列行事如右復繫之以詩曰
皇鑒九有憲天惟仁明幽雖殊錫福則均
兹視如生屈將使伸一歸至和同符大鈞
元綱解紐亂是用作墨祲盪摩白日為薄
孰靈匪人流血沱若積屍横縦委溝溢壑
霜月凄苦涼飈酸嘶茫然四顧精爽何依
寒郊無人似聞夜啼鑄鐵為心寧免涕洟
惟我
聖皇夙受佛記手執金輪繼天出治軫念幽
潛宵不遑寐爰啓靈場豁彼蒙翳

皇輿再臨稽首大雄遥瞻猊座如覩晬容
香凝霧墨鐙類星紅梵唄震雷鯨音號鐘
鬼宿渡河夜漏將半飈輪羽幢其集如霰
神池潔清鮮衣華粲滌塵垢身還清淨觀
迺陟秘殿迺覲慈皇聞法去蓋受戒思防
昔也昬酣棘塗宵行今焉昭朗白晝康莊
法筵設食厥名為斛化至河沙初因一粟
無量香味用實其腹神變無方運皆充足
鴻恩既廣氛盭全消乾坤清夷日月光昭
器車瑞協玉燭時調大庭擊壤康衢列謠
惟佛道弘誓拔羣滯惟
皇體佛仁德斯被無潛弗灼有生咸遂太史
載文永垂來裔
是歲夏四月戊寅朔金華宋濂謹記

○佛樂章八曲

善世曲迎佛

體虛凝兮真常妙應化兮無方啟崇筵兮
日吉辰良禮孔修兮眇躳坐莊目眷々兮
遙望感必通兮在誠紫磨軀兮白玉毫光
駕雲車兮旌幢特傍睠閻浮兮斯格仰盛

容兮洋洋

昭信曲獻香奠帛

維歩妙香五分普熏筐篚斯宗有莒有纏
物徹禮具敬奉慈尊庶祈鑒只展我殷勤

延慈曲初獻供

尼連先饋純陀後供進茲餚饍間奏鼓鐘
皿器斯潔黍稷惟豐無遠弗屆至誠乃通

法喜曲亞獻供

仁風廣被春日咸熙天人共仰顯幽靡遺
豈惟華竺覃及島夷因齊以頌於禮攸宜

禪悅曲終獻供

禮誠在敬三獻靡加釋尊燕喜樂奏無譁
明徵瑞應昭著光華冥幽溥濟蒙被禎嘉

徧應曲徹豆

飶馨既歆籩豆尚列始終匪懈肅雍以徹
禮文有序樂舞有節洋々有上無意弗達

妙湓曲送佛

赫其臨兮優游俄復去兮難留八部從兮
如毛儼先後兮靈輀凝睇兮東猶莫慈雲
兮遐周

善成曲望燎瞻燎于西祥熖騰空維餼與帛遍達靈宮仰慈于苔祀禮有終企而睠之大地真風

高仰山古梅禪師　五燈嚴統卷廿三云般若誠禪師法嗣建寧府高仰山古梅正友禪師廣信貴溪丁氏子云云至正壬辰夏示寂云云

三教聖人其設教雖殊然於化人遷善去惡則其道一也故曰為教不全同歸於善若夫超出世間明了生死則惟佛氏之學無盡居士得兜率悅公不傳之旨以大辨才縱橫演說猶慮去佛既遠邪見者多不知向上之宗妄有謗訕之語此護法之論所由作也閩建寧高仰山古梅禪師弟子慧欽遊方時得此論乃與住持智了及諸上士謀之命工綉梓以廣其傳可謂善用其心矣斯論一出人得而覽之殆若貧而得寶暗而得燈真所謂護

語大則等（中庸費隱章云天地之大也人猶有所憾故君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉）

如來正法之金湯斬邪見稠林之利劍也後世之士苟未達無盡之閫奧臻無盡之蓮詣妄以斥佛為高以要譽時流譖讟學者寧不自愧於其心哉然爲其徒者不能致力於佛祖之道亦獨無媿乎哉吾嘗宴坐寂黙心境混融紛然而作不淪於有泯然而消不淪於無語大則天下莫能載語小則天下莫能破雖有智者其猶有所未盡也然後乃知凡可以言毀者特其道之粗耳至若宗際理地清淨妙明凝然湛然了無一法則又果何所毀

奎章閣侍書學士（具見事文類聚等）

翰林知制誥兼修國史（已上見前）

虞集（傳見前）

果何所護哉慧欽乃欣然請書以為後序云了字徹堂飽參來歸據席說法欽字肅菴清心苦行不私於已皆足以恢弘古梅之道并載之至正五年二月既望前奎章閣侍　書學士　翰林侍　講學士通奉大夫知　制誥兼修國史　虞集微笑亭書

衢城天寧住山紙衣端文捨
衣資并募衆緣重刊印施

昔尚書令何尚之（佛祖通載巻八劉宋文帝元嘉十二年京尹蕭謨之請制建寺鑄像帝以問侍中何尚之吏部羊玄保曰朕少讀經不多云云尚之對曰百家之郷十人持五戒則十人淳謹云云○文長故略之往可考）

昔尚書令何尚之答宋文帝云百家之郷十人持五戒則十人淳謹千室之邑百人修十善則百人和睦推而廣之雖四海之大比屋可生後世士大夫黨同伐異昧於審擇不知佛法與

王化相爲表裏方以罵佛沽名為已任甚至比之於楊墨吁其亦不思而已矣獨趙宋無盡居士挺拔於羣議之表倡爲此論通方達士率多其知言夫以無盡之賢寧忍叛儒而任佛耶蓋理之所在不容自欺其心耳舊抜

幻住沙門明本（高峯妙師法嗣天目中峯明本禪師也傳見五燈嚴統卷廿一又見廣錄中行錄也）

湮没重爲鋟梓庶先哲外護之書不與歲月同化焉爾延祐三年丙辰正月望日幻住沙門　明本　題

153
2
32

明治十七年十月八日出版々權御願
同　年十月廿八日版權免許
同　十八年六月十五日刻成

定價四十五錢

岐阜縣平民
編輯人　古田梵仙
長野縣信濃國東筑摩郡彼多村盛泉寺住職

京都府平民
出版人　出雲寺文三郎
下京區第四組枡屋町四番戶

153
合 1
32