

漢魏六朝百三家集

梁昭明集題詞

梁武八男唯豫章性殊餘各有文武

才略昭明簡文同母令德文學友于

曹子桓兄弟弗如也昭明天薨簡文

敘其遺集頌德十四合之史傳俱非

虛美南史所云埋鸞啓釁蕩舟寢疾

世疑其誣於是論昭明者斷以姚書
爲質矣昭明述作文選最有名後人
見其選卽可以知其志集中諸篇范
金合土雖天趣微損而章程頗密亦
文家之善慮彼已者也潯陽陶潛宋
之逸民昭明旣爲立傳又特序之以

萬乘元良恣論山澤唐堯汾陽子晉
洛濱若有同心擿譏間情示戒麗淫
用申繩墨游於方內不得不然然洛
神放蕩未嘗刪之而偏訛此賦於孔
子存鄭衛豈有當焉二諦法身解義
詳折卽弘宣未及厥考而清淨實出

胸懷識者以爲則賢乎爾

婁東張溥題

輻效慈未嘗謂之而歸出此想效
用申國學務然衣內不將不然然
谷實其亦同必耐端開計示如
萬乘云其志歸山翠專表從如千

梁昭明太子集目錄

賦

書殿賦

銅博山香鑪賦

扇賦

鸚鵡賦

芙蓉賦

疏

止三郡民丁就役疏

令

與晉安王令

與殷芸令

貽明山賓令

答玄圃園講頌令

詳東宮禮絕傍親議令

書

答晉安王書

答湘東王求文集及詩苑英華書

與何膺書

與張纘論張緬書

與殷鈞書

答法雲請開講書

重答雲法師書

啓

謝勅資地圖啓

謝勅資水犀如意啓

謝勅資制旨大涅槃經講疏啓

謝勅賚看講啓

謝勅參解講啓

謝勅賚制旨大集經講疏啓

東宮掘得慈覺寺鐘啓

十二月啓

太簇正月

夾鍾二月

姑洗三月

中呂四月

朝陽 蕤賓五月

義戰 林鍾六月

歸夷 則七月

南呂 八月

贊府 無射九月

應鍾 十月

黃鍾 十一月

大呂 十二月

序

文選序

陶靖節集序

七

七契

贊

弓矢贊

制法則贊

蟬贊

傳

珠寶

陶靖節傳

義

解二諦義

并問答

解法身義

樂府

有所思

相逢狹路問

三婦豔

飲馬長城窟行

長相思

將進酒

上林

詩

示徐州弟

詒明山賓

春日宴晉熙王

美人晨粧

宴闌思舊

詠山濤王戎詩二首 并序

和武帝遊鍾山大愛敬寺

開善寺法會

同泰僧正講 并序

鍾山解講

玄圃講

東齋聽講

講席將訖賦三十韻詩依次用

林下作妓詩

擬古

賦書帙

詠同心蓮

詠彈箏人

餞庾仲容

貌雪

示雲麾弟

擬古

大言

細言

附錄

本傳

梁昭明太子集目錄終

梁昭明太子集卷全

梁昭明蕭統著

明太倉張溥閱

賦

殿賦

觀華囷之美者，莫若高殿之麗也。高殿博敞，華色照朗，內備雜藻，外發珍象。延脰觀之，欣然俯仰。闌檻參差，棟宇齊叟。玄黃既具，鮮麗亦發。椽

梁昭明太子集

賦

華而粲色，山節珍形而曜目，旅視刑則委累嵯
峨，雕丹文於簷際，鏤華形以列羅，若乃日照珠
簾，彪炳灼爍，輕風吹幌，乍揚乍薄，接長棟之耿
耿，簷垂溜於四隅，建廂廊於左右，造金墀於前
廡，卷高帷於玉楹，且散志於琴書。

胡銅博山香鑪賦

稟至精之純質，產靈岳之幽深，經般倕之妙旨，
運公輸之巧心，有薰帶而巖隱，亦霓裳而升仙，
寫嵩山之寵從，象鄧林之旰眠，方夏鼎之瓌異

類山經之倣詭，制一噐而備衆質。諒茲物之爲
侈，於時青女司寒，紅光繫景，吐圓舒於東岳，匿
丹曦於西嶺。翠帷已低，蘭膏未屏。爨松栢之火，
焚蘭麝之芳。熒熒內曜，芬芬外揚。似慶雲之呈
色，如景星之舒光。齊姬合歡而流盼，燕女巧笑
而蛾揚。超公聞之，見錫粵文。若之畱香，信名嘉
而噐美。永服玩於華堂。

泉園扇賦

匠人之巧製，女工之妙織。九折翠竹之枝，直截

飛禽之翼，雖復草木焦枯，金沙銷鑠，火山熾寒，
泉涸能使淒兮似龜，隆暑斯却。

鸚鵡賦

有能言之奇鳥，每知來而發聲，乍青質而翠暎，
或體白而雪明，喙前鈞而趨步，翼高舞而翩翾，
足若丹而三布，目如金而雙圓。

芙蓉賦

色兼列綵，體繁衆號，初榮夏芬，晚花穠曜，興澤
陂之徽章，結江南之流調。

疏

止三郡民丁就役疏

伏聞當發王弁等上東三郡民丁開漕溝渠導
泄震澤使吳興一境無復水災誠矜恤之至仁
經畧之遠旨暫勞永逸必獲後利未萌難覩竊
有愚懷所聞吳興累年失收民頗流移吳郡十
城亦不全熟唯義興去秋有稔復非常役之民
卽日東境穀稼猶貴劫盜屢起在在司不皆
聞奏今征戍未歸疆丁踈少此雖小舉竊恐難

合吏一呼門動爲民蠹，又出丁之處，遠近比得
齊集，已妨蠶農。去年稱爲豐歲，公私未能足食，
如復今茲失業，慮恐爲弊更深。且草竊多伺，侯
民間虛實。若善人從役，則抄盜彌增。吳興未受
其益，內地已罹其弊。不審可得權停此功，待優
實以行。聖心垂矜黎庶，神量久已有在。臣意見
庸淺，不識事宜。苟有愚心，願得上啓。

令

與晉安王令

明壯究到長史，遂相係凋落，傷怛悲惋，不能已。
已去歲陸太常歿，今茲二賢長謝，陸生資忠履貞，冰清玉潔，文該四始，學遍九流，高情勝氣，迢然直上，明公儒學稽古，淳厚篤誠，立身行道，始終如一，儻值夫子，必升孔堂，到子風神開爽，文義可觀，當官蒞事，介然無私，皆海內之俊，又東序之秘寶，此之嗟惜，更復何論，但游處周旋。

並淹歲序，造膝忠規，豈可勝說。幸免祗悔，實二三子之力也。談對如昨，音言在耳。零落相仍，皆成異物。每一念至，何時可言天下之寶。理當惻愴，近張新安，又致故其人。文筆弘雅，亦足嗟惜。隨弟府朝，東西日久，尤當傷懷也。比人物零落，特可傷惋。屬有今信，乃復及之。

與殷芸令

杜亮信至，明常侍遂至。殞逝聞之，傷怛。此賢儒術該通，志用稽古，溫厚淳和，倫雅弘篤。授經以

來、迄、今、二、紀、若、其、上、交、不、諂、造、膝、忠、規、非、顯、外、
迹、得、之、胸、懷、者、蓋、亦、積、矣、攝、官、連、率、行、當、言、歸、
不、謂、長、往、眇、成、疇、日、追、憶、談、緒、皆、爲、悲、端、往、矣、
如、何、昔、經、聯、事、理、當、酸、愴、也、

貽明山賓令

明、祭、酒、雖、出、撫、大、藩、擁、旄、推、轂、珥、金、拖、紫、而、恒、
事、屢、空、聞、構、宇、未、成、今、送、薄、助、

答玄圃園講頌令

得、書、并、所、製、講、頌、首、尾、可、觀、殊、成、佳、作、辭、典、文、

卷全 書 五

豔既溫且雅豈直斐然有意可謂卓爾不群覽
以迴環良同愈疾至於雙因八辯彌有法席之
致銀草金雲殊得物色之美吾在原之意甚用
欣懌遲面乃悉此不盡言統報

詳東宮禮絕傷親議令

張鏡儀記云依士禮終服月稱慕悼又云凡三
朝發哀者踰月不舉樂劉僕射議云傷絕之義
義在去服服雖可奪情豈無悲卒哭之後依常
舉樂稱悲竟此理例相符尋情悲之說非止卒

哭之後緣情爲論此自難一也用張鏡之舉樂
棄張鏡之稱悲一鏡之言取捨有異此自難二
也陸家令止云多歷年所恐非事證雖復累稔
所用意常未安近亦常經以此問外由來立意
謂猶應有慕悼之言張豈不知舉樂爲大稱悲
事小所以用小而忽大良亦有以至如元正六
俗事爲國章雖情或未安而禮不可廢鏡吹軍
樂比之亦然書疏方之事則成小差可緣心聲
樂自外書疏自內樂自他書自巳劉僕射之議

即情未安可令諸賢更共詳衷

樂此之極太苦其去之得即然小

和津然因章雖謂為未與而無不

畢亦能以思小而感大又在存以

昔國勢有慕朝之言豈不吹果樂

心用意常未安或衣常雖以與問

西劉宋今五三於烈乎也恐非事

東非竟之解然一與之言如解亦

人之餘釋辭論此自難一由思

書

答晉安王書

得五月二十八日疏并詩一首省覽周環慰同
促。滕汝本有天才加以愛好無忘所能日見其
善首尾裁淨可為佳作吟玩反覆欲罷不能相
如奏賦孔璋呈檄曹劉異代並號知音發歎凌
雲興言愈病嘗謂過差未以信然一見來章而
樹謖忘痲方證昔談非為妄作炎涼始質觸興
自高覩物興清更向篇什昔梁王好士淮南禮

賢遠致賓游。廣招英俊。非唯籍甚當時。故亦傳
聲不朽。必能虛已。自來慕義。含毫屬意。差有起
予。攝養得宜。與時無爽耳。既責伐有寄。居多暇
日。殲核墳史。漁獵詞林。上下數千年間。無人致
足樂也。知少行游。不動亦靜。不出戶庭。觸地止
壑。天游不能隱。山林在目中。冷泉石鏡。一見何
必勝於傳聞。松塢杏林。知之恐有逾就。吾靜然
終日。披古爲事。沈觀六籍。雜玩文史。見孝友忠
烈之跡。覩治亂驕奢之事。足以自慰。足以自言。

人師益友，森然在目。嘉言誠至，無俟旁求。舉而行之，念同乎此。但清風朗月，思我友于。各事藩維，未克棠棣。興言屆此，夢寐增勞。善護風寒，以慰懸想。指復立此，促遲還書。某疏。

答湘求王求文集及詩苑英華書

得疏知須詩苑英華，及諸文製。發函伸紙，閱覽無輟。雖事涉烏有，義異擬倫。而清新卓爾，殊爲佳作。夫文典則累野，麗則傷浮。能麗而不浮，典而不野。文質彬彬，有君子之致。吾嘗欲爲之，但

恨未遒耳。觀汝諸文，殊與意會。至於此書，彌見其美。遠兼邃古，俯槩典墳。學以聚益，居焉可賞。吾少好斯文，迄茲無倦。譚經之暇，斷務之餘，陟龍樓而靜拱，掩鶴關而高卧。與其飽食終日，甯游思於文林，或日因春陽，其物韶麗，樹花發，鶯鳴和，春泉生，暄風至，陶嘉月而熙游，籍芳草而眺矚。或朱炎受謝，白藏紀時，玉露夕流，金風時扇。悟秋山之心，登高而遠託，或夏條可結，倦於邑而屬詞。冬，雪千里，覩紛霏而興詠。密親離則

手爲心使。昆弟宴則墨以硯露。又愛賢之情。與
時而篤。冀同市駿。庶匪畏龍。不追子晉。而事似
洛濱之游。多愧子桓。而興同漳川之賞。漾舟立
圃。必集應阮之儔。徐輪博望。亦招龍淵之侶。校
覈仁義。源本山川。昔酒盈壘。嘉穀益俎。曜靈旣
隱。繼之以朗月。高春旣夕。申之以清夜。並命連
篇。在茲彌博。又往年因暇。搜採英華。上下數十
年間。未易詳悉。猶有遺恨。而其書已傳。雖未爲
精覈。亦粗足諷覽。集乃不工。而並作多麗。汝旣

須之皆遣送也。其啓

平簡與何徹書

其叩頭叩頭。昔園公道勝。漢盈屈節。春卿經明。漢莊北面。况乃義兼乎此。而顧揆不肖哉。但經途千里。眇焉莫因。何嘗不夢姑胥而鬱陶。想具區而杼軸。心往形留。於茲有年。載矣。方今朱明。受謝清風。戒寒。想攝養得宜。與時休適。耽精義。味玄理。息囂塵。玩泉石。激揚碩學。誘接後進。志與秋天競高。理與春泉爭溢。樂可言乎。豈與口

厭芻豢耳聆絲竹之娛者同年而語哉方今泰
階端平天下無事修日養父差得從容纘閱六
經汎濫百氏研尋物理領略清言既以自慰且
以自傲而才性有限思力匪長熱疹昏憤多慙
過目釋卷便忘是以蒙求之懷於茲彌軫聊遣
典書陳顯宗申其蘊結想敬缺宜此豈盡意

與張纘論張緬書

賢兄學業該通蒞事明敏雖倚相之讀墳典郤
穀之敦詩書惟今望古茂以斯過自列宮朝二

紀將及義惟僚屬情寔親友文筵講席朝遊夕
宴何曾不同茲勝賞共此言寄如何長謝奄然
不追且年甫強仕方申才力摧苗落穎彌可傷
惋念天倫素睦一旦相失如何可言言及增哽
擘筆無次

與殷鈞書

鈞為臨川內史母憂去職居
喪過禮太子憂之手書戒諭

知此諸德哀頓為過又所進殆無一溢甚以酸
耿迴然一身宗莫是寄毀而滅性聖教所不許

宜微自遣割。俯存禮制。餽粥果蔬。少加勉彊。憂
懷既深。指故有及。并令繆道臻口具。

答法雲請開講書

統覽近示。知欲見令道義。夫釋教凝深。至理淵
正。一相之道。杳然難測。不二之門。寂焉無響。自
非深達立宗。精解妙義。若斯之處。豈易輕辨。至
於宣揚正教。在乎利物耳。弟子之於內義。誠自
好之樂之。然鉤深致遠。多所未悉。爲利之理。蓋
何足論。諸僧並入法門。游道日廣。至於法師。彌

不俟說云欲見衿稟良所未喻想得此意不復
多云統和南

重答雲法師書

重覽來示知猶欲令述義不辨爲利其如前言
其、露、之、開、彌、慙、來、說、若、止、是、略、標、義、宗、無、爲、不
爾、但、愧、以、魚、目、擬、法、師、之、夜、光、耳、統、和、南

答雲法師書

爾、猶、欲、辨、述、義、宗、無、爲、不
宜、知、自、盡、情、誠、不、斷、斷、微、果、兼、少、以、多、語、

啓

○謝勅賚地圖啓

漢氏輿地。形茲未擬。晉世方丈。比此非妙。匹之
長樂。惟畫古賢。儔之未央。止圖將帥。未有洞該
八藪。混觀六合。域中天外。指掌可求。地角河源
戶庭不出。豈問千秋。自識烏桓之地。脫逢壯武
方著博物之書。

謝勅賚水犀如意啓

臣統啓。應勅左右伯佛掌奉宣勅旨。垂賚水犀

如意一柄式是道義所須、白玉照彩、方斯非貴、
珊瑚挺質、匹此未珍、雕削既成、先被庸藻、如蒙
漢帝之簪、似獲趙堯之印、謹仰承威神、陳諸講
席、方使歡喜、羅漢懷棄鉢之嗟、王式頌儒、忻驪
駒之弄、熊飾寶刀、子栢憇其大、賚犇牛輕拂、張
敞慙其舊儀、殊恩特降、伏深荷躍、不任下情、謹
啓事以聞、謹啓

謝勅賚制旨大涅槃經講疏啓

臣統啓後閣應勅木佛子、奉宣勅旨、幸賚制古

大般涅槃經講疏一部十卷合目百一卷寒鄉
觀日未足稱竒採藥逢仙曾何譬喜臣伏以六
爻所明至邃窮於幾象四書所總施命止於域
中豈有牢籠因果辨斯寶城之教網羅真俗開
茲月滿之文方當道洽大千化均百億雲彌識
種雨遍身田豈復論唐帝龜書周王策府何待
刊寢孟津屏黜丘索其露妙典先降殊恩揣已
循愚不勝慶荷不任頂戴之至謹奉啓

謝勅賚看講啓

臣統啓主書管萬安奉宣勅旨以臣今講竟曲
垂勞問伏以正言深奧總一群經均斗杓以命
四時等太陽而照萬國臣不涯庸淺輕敢奉宣
莫測天文徒觀玉府慙悚交并寢興無寘仰降
中使俯賚光臨榮荷殊慈靡知啓處不任下情
謹附啓事謝聞謹啓

謝勅叅解講啓

臣統啓主書周昂奉宣勅旨垂叅臣今解講伏
以至理希夷微言淵奧非所能鑽仰遂以無庸

叨茲宣釋，將應讓齒。反降教胄之恩，允宜尚學。
翻荷說經之詔，竊以挾八威之策。則神物莫干，
服九丹之華。則仙徒可役。臣仰承皇威，訓茲學
侶。奉揚聖旨，洞曉群儒。鼓冶異師，陶鈞久滯。方
使惠施，恧其短長。公孫罷其堅白。王生挫辯。既
盡神氣，法開受屈。永隱東峰。中使曲臨，彌光函
席。仰戴殊慈，不知啓處。不任下情，謹奉啓事。謝
聞謹啓

謝勅資制旨大集經講疏啟

臣統啓宣詔王慧寶奉宣勅旨垂賚制旨大集
經講疏二卷十六卷甘露入頂慧水灌心似聞
遇明如饑獲飽伏以非色非欲二界同坊匪文
匪理三詮雲集四辯言而未極八聲闡而莫窮
俯應天機垂茲聖作同真如而無盡與日月而
俱懸但觀寶春山獲珠大海臣實何能恒蒙誘
被張奏谷筆豈足陳心抗袖長言未伸歌舞不
任喜荷之至謹奉啓謝聞謹啓

東宮掘得慈覺寺鐘啓

竊以白亭舊室絕顯禎祥之氣闕里故堂暫聞
鐘石之響猶復存諸良史汗彼篆素豈如杏梁
遺飾迴成緝殿椒墀昔處仍構寶階啓彝鐘於
殊里記靈文於福地雖魏廟出璽魯祠現壁固
以推茲孝感恧此禎契將郭令鄙其開金羊田
陋其產玉豈直季武庭樹愧韓起之譽蜀相宅
基慙孝安之碣伏惟覽啓增思撫瑞深悲慟切
視奩哀喻封篋

十二月啓

太簇正月

伏以北斗周天，送玄英之故節。東風拂地，啓青陽之芳辰。梅花舒兩歲之裝，柏葉汎三光之酒。飄飄餘雪，入簫管以成歌。皎潔清冰，對蟾光而寫鏡。敬想足下神游書帳，性縱琴堂。談叢發流水之源，筆陣引崩雲之勢。昔時文會長思，風月之交。今日言離，永歎參商之隔。但某執鞭賤品，耕鑿庸流。沈形南畝之間，滯迹東臯之上。長懷盛德，聊吐愚衷。謹憑黃耳之傳，伫望白雲之信。

夾鍾二月

伏以節應佳辰。時登令月。和風拂迥。淑氣浮空。
走野馬於桃源。飛少女於李徑。花明麗月。光浮
竇氏之機。鳥弄芳園。韻響王喬之管。敬想足下
優游泉石。放曠煙霞。尋五柳之先生。琴尊雅興。
謂孤松之君子。鸞鳳騰翮。成萬世之良規。實百
年之令範。但其蓆戶幽人。蓬門下客。三冬勤學。
慕方朔之雄才。萬卷常披。習鄭玄之逸氣。旣而
風塵頓隔。仁智並乖。非無衰侶之憂。誠有離群

之恨謹伸數字用寫寸誠

姑洗三月

伏以景逼徂春時臨變節啼鶯出谷爭傳求友
之音翔藻飛林兢散佳人之曆魚游碧沼疑呈
遠道之書燕語雕梁狀對幽閨之語鶴帶雲而
成蓋遙籠大夫之松虹跨澗以成橋遠現美人
之影對茲節物甯不依然敬想足下聲馳海內
名播雲間持郭璞之毫鸞詞場月白吞羅含之
彩鳳辯囿日新某出北逸人墻東隱士龍門退

水望冠冕以何年。鶴路頽風想簪纓於幾載。旣
遠語默且阻江湖。聊寄入行之書代申千里之
契。

中呂四月

節屆朱明晷鍾丹陸依依聳蓋俱臨帝女之桑
鬱鬱丹城並挂陶潛之柳梅風拂戶牖之內麥
氣擁宮闕之前敬想足下聲聞九臯詩成七步
涵蚌胎於學海卓爾超群蘊鵲抵于文山儼然
孤秀但某窮途異縣岐路他鄉非無阮籍之悲

誠有楊朱之泣。每遇秋風振響。鶉鷺子夏之衣。
夜月流輝。鵲繞將軍之樹。旣乖連璧之契。終隔
斷金之情。中心藏之。甲誠至矣。今因去鴈。聊寄
芻蕘。如遇回鱗。希垂王翰。

蕤賓五月

麥隴移秋。桑律漸暮。蓮花汎水。豔如越女之顙。
蘋葉漂風。影亂秦臺之鏡。炎風以之扇。戶暑氣
于是盈樓。凍雨洗梅樹之中。火雲燒桂林之上。
敬想足下。追涼竹徑。托蔭松間。彈伯牙之素琴。

酌嵇康之綠酒。縱橫流水。酪酏頽山。實君子之
佳游。乃王孫之雅事。某沈疴漳浦。卧病泉山。頓
懷劉幹之勞。鎮抱相如之酷。是知枯榮莫測。生
死難量。驗風燭之不停。如水泡之易滅。聊伸弊
札。以代勞人。伫觀芳詞。希垂愈病。

林鍾六月

二伏漸終。九夏將謝。螢飛腐草。光浮帳裏之書。
蟬噪繁柯。影入機中之髻。濯枝遷而潦溢。芳槿
茂而發榮。山土焦而流金。海水沸而漂爍。敬想

足下藏形月府。遁跡冰床。披莊子之七篇。逍遙物外。玩老聃之兩卷。恍惚懷中。但某白社狂人。青緇末學。不從州縣之職。聊立松篁之間。時假德以爲鄰。或借書而取友。三千年之獨鶴。暫逐鷄群。九萬里之孤鵬。權潛燕侶。旣非得意。正可忘言。諸不具。伸應俟面會。

夷則七月

素商驚辰。白藏屆節。金風曉振。偏傷征客之心。玉露夜凝。真泣仙人之掌。桂吐花于小山之上。

黎翻葉於大谷之中。故知節物變衰，草木搖落。
敬想足下時稱獨步，世號無雙。萬頃澄波，黃叔
度之器量；千尋聳幹，稽中散之楷模。但其一介
庸才，三隅頑學。懷經問道，不遇披雲；負笈尋師，
罕逢見日。俛仰興歎，形影自憐。不知龍前不知
龍後，鸞鵬雖異，風月是同。幸矣擇交，希垂影拂。

南呂八月

一歎分飛，三秋限隔。遐思盛德，將何以俾白雲
斷而音信稀。青山暝而江湖遠，敬想足下羽儀

勝、睠、領、裊、嘉、賓、頌、玉、醅、于、風、前、弄、瓊、駒、于、月、下、
但、某、登、山、失、路、涉、海、逃、津、聞、猿、嘯、而、寸、寸、斷、腸、
聽、鳥、聲、而、雙、雙、下、淚、當、以、黃、花、笑、冷、白、羽、悲、秋、
既、傳、蘇、子、之、書、更、汎、陶、公、之、酌、聊、因、三、鳥、略、叙、
二、難、固、會、取、書、不、能、盡、述、或、叨、風、念、不、黜、魚、緘、

無射九月

宿、昔、親、朋、平、生、益、友、不、謂、窮、通、有、分、雲、雨、將、乖、
既、深、伐、木、之、聲、更、問、採、葵、之、詠、屬、以、重、陽、變、叙、
節、景、窮、秋、霜、抱、樹、而、擁、柯、風、拂、林、而、下、葉、金、堤、

翠柳帶星采而均調紫塞蒼鴻追風尅而結陣
敬想足下秀標東箭價重南金才過吞烏之聲
德邁懷蛟之智但其衡門賤士甕牖微生旣無
白馬之談且乏碧鷄之辯歎分飛之有處嗟會
面以無期聊申佈服之言用述併糧之志

應鍾十月

節屆玄靈鍾應陰律愁雲拂岫帶枯葉以飄空
翔氣浮川映危樓而疊迴胡風起截耳之凍趙
日興曝背之思敬想足下山岳鍾神星辰挺秀

潛明晦跡。隱於朝市之間。縱法化人。不混鄉閭
之下。某陋巷孤游。穿墻自活。終朝息爨。若孔子
之爲貧。竟日停炊。如范生之在職。半衣當被。畏
見王章。犢鼻親操。恐逢犬子。雖此慙賤。而不羞
貧。綺服有時。此言何述。

黃鍾十一月

日往月來。灰移火變。暫乖語默。頓隔秦吳。旣傳
蘇李之書。更其范張之志。冷風盛而結鼻。寒氣
切而凝唇。虹入漢而藏形。鶴臨橋而送語。彤雲

垂四面之葉。玉雪開六出之花。敬想足下世號
冰壺。時稱武庫。命長袂而留客。施大被以招賢。
酌醕酒而攄切骨之寒。溫獸炭而祛透心之冷。
某攜戈日久。荷戟年深。揮白刃而萬定。歿生引
虹旗而千決。成敗退龍。劔而却步。月下開營。進
鯨鼓而橫行。雲前起陣。徒勞斬斫。豈用功勳。諸
不具陳。謹伸微意。

大呂十二月

分手未遙。翹心且積。引領企踵。朝夕不忘。眷友

思仁行坐未捨既屬嚴風極冷苦霧添寒冰堅
 漢地之池雪積袁安之宅敬想足下棲神鶴駕
 眷想龍門披玩之間願無捐德某種瓜賤士賣
 餅貧生入爨竈以揚聲不逢蔡子駕鹽車而顯
 跡罕遇孫陽徒懷叩角之心終想暴腮之患既
 為久要聊吐短章紙盡墨窮何能懇露

西齋雜記
 命其知而留客飲大如以
 西齋雜記
 命其知而留客飲大如以

序

文選序

式觀元始，眇覲玄風。冬穴夏巢之時，茹毛飲血
之世。世質民淳，斯文未作。逮乎伏羲氏之王天
下也，始畫八卦，造書契，以代結繩之政。由是文
籒生焉。易曰：觀乎天文，以察時變；觀乎人文，以
化成天下。文之時義遠矣哉！若夫椎輅爲大輅
之始，大輅甯有椎輪之質。增冰爲積水所成，積
水曾微增冰之凜。何哉？蓋踵其事而增華，變其

本而加厲。物既有之。文亦宜然。隨時變改。難可
詳悉。嘗試論之。曰。詩序云。詩有六義焉。一曰風。
二曰賦。三曰比。四曰興。五曰雅。六曰頌。至於今
之作者。異乎古昔。古詩之體。今則全取賦名。荀
宋表之於前。賈馬繼之於末。自茲以降。源流寔
繁。述邑居則有憑。虛亡是之作。戒畋遊則有長
楊羽獵之制。若其紀一事。詠一物。風雲草木之
興。魚蟲禽獸之流。推而廣之。不可勝載矣。又楚
人屈原。含忠履潔。君匪從流。臣進逆耳。深思遠

慮遂放湘南。取介之意。旣傷。壹鬱之懷。靡愬。臨淵有懷沙之志。吟澤有悵惇之容。騷人之文。自茲而作。詩者。蓋志之所之也。情動於中。而形於言。關雎。麟趾。正始之道著。桑間濮上。亡國之音表。故風雅之道。粲然可觀。自炎漢中。葉厥塗漸。異。退。傳。有。在。鄒。之。作。降。將。著。河。梁。之。篇。四。言。五。言。區。以。別。矣。又。少。則。三。字。多。則。九。言。各。體。互。興。分。鑣。並。驅。頌。者。所。以。游。揚。德。業。褒。讚。成。功。吉。甫。有。穆。若。之。談。季。子。有。至。矣。之。歎。舒。布。爲。詩。旣。言。

如彼。總成爲頌。又亦如此。次則箴興於補闕。戒出於弼匡。論則析理精微。銘則序事清潤。美終則誅發。圖像則讚興。又詔誥教令之流。表奏牋記之列。書誓符檄之品。弔祭悲哀之作。答客指事之制。三言八字之文。篇詞引序。碑碣誌狀。衆制鋒起。源流間出。譬陶匏異器。並爲入耳之娛。黼黻不同。俱爲悅日之翫。作者之致。蓋云備矣。余監撫餘閑。居多暇日。歷觀文囿。泛覽辭林。未嘗不心遊目想。移晷忘倦。自姬漢以來。眇焉悠

邈時更七代。數逾千祀。詞人才子。則名溢於縹
裘。飛文梁翰。則卷盈乎細帙。自非略其蕪穢。集
其清英。蓋欲兼功。太半難矣。若夫姬公之籍。孔
父之書。與日月俱懸。鬼神爭與。孝敬之准。式人
倫之師。友豈可重。以芟夷加之。剪裁老莊之作。
管孟之流。蓋以立意爲宗。不以能文爲本。今之
所選。又亦略諸若賢人之美。詞忠臣之抗直。謀
夫之話。辯士之端。冰釋泉湧。金相玉振。所謂坐
徂丘。議稷下。仲連之却秦軍。食其之下齊國。甯

梁明集 卷全 三
侯之發八難。曲逆之吐六奇。蓋乃事美一時。語
流千載。概見墳籍。芻出子史。若斯之流。又亦繁
博。雖傳之簡牘。而事異篇章。今之所集。亦所不
取。至於記事之史。繫年之書。所以褒貶是非。紀
別異同。方之篇翰。亦已不同。若其讚論之綜緝。
辭采。序述之錯比。文華事出於沈思。義歸乎翰
藻。故與夫篇釋雜而集之。遠自周室。迄於聖代。
都爲三十卷。名曰文選。云爾。凡次文之體。各以
彙聚。詩賦體旣不一。又以類分。數分之中。各以

時代相次。

陶靖節集序

夫自衒自媒者。士女之醜行。不伎不求者。明達
之用心。是以聖人韜光。賢人遁世。其故何也。含
德之至。莫踰於道。親已之切。無重於身。故道存
而身安。道亡而身害。處百齡之內。居一世之中。
倏忽比之白駒。寄寓謂之逆旅。宜乎與大塊而
盈虛。隨中和而任放。豈能戚戚勞於憂畏。汲汲
役於人間。齊謳趙女之娛。八珍九鼎之食。結駟

連騎之榮。侈袂執圭之貴。樂既樂矣。憂亦隨之。何倚伏之難量。亦慶弔之相及。智者賢人。居之甚履薄冰。愚夫貪士。競之若洩尾閭。玉之在山。以見珍而終破。蘭之生谷。雖無人而自芳。故莊周垂釣於濠。伯成躬耕於野。或貨海東之藥草。或紡江南之落毛。譬彼鴛鴦。豈競鳧鴨之肉。猶斯雜縣。甯勞文仲之牲。至于子常。甯喜之倫。蘇秦衛鞅之匹。死之而不疑。甘之而不悔。主父偃言。生不五鼎食。死則五鼎烹。卒如其言。豈不痛。

哉。又楚子觀周。受折於孫滿。霍侯驂乘。禍起於
負芒。饗饗之徒。其流甚衆。唐堯四海之主。而有
汾陽之心。子晉天下之儲。而有洛濱之志。輕之
若脫屣。視之若鴻毛。而况於他人乎。是以至人
達士。因以晦迹。或懷釐而謁帝。或被褐而負薪。
鼓枻清潭。棄機漢曲。情不在於衆事。寄衆事以
忘情者。也有疑陶淵明詩篇篇有酒。吾觀其意
不在酒。亦寄酒爲迹者也。其文章不群。辭彩精
拔。跌宕昭彰。獨超衆類。抑揚爽朗。莫之與京。橫

素波而傍流。干青雲而直上。語時事則指而可想。論懷抱則曠而且真。加以貞志不休。安道苦節。不以躬耕爲恥。不以無財爲病。自非大賢篤志。與道污隆。孰能如此乎。余素愛其文。不能釋手。尙想其德。恨不同時。故加搜校。粗爲區目。白璧微瑕。惟在閑情一賦。揚雄所謂勸百而諷一者。卒無諷諫。何足搖其筆端。惜哉。亡是可也。并粗點定其傳。編之於錄。嘗謂有能觀淵明之文者。馳競之情。遺鄙吝之意。祛貪夫可以廉。懦夫

可以立。豈止仁義可蹈。抑乃爵祿可辭。不必傷
游泰華。遠求柱史。此亦有助於風教也。

此本全影
何以立豈
山有詩壽
阿蘭陀
不繙
不繙

蘇七曰益聞管士不命於人曰昔莫有也
而七契

奚斯逸士、肥遁棄榮、蓮峰於焉、剗跡灌木、是用
鹿形、口不悅於五味、心不娛於八聲、鄙巢父之
稱、哲笑蘇門之爲、英鵠蓋龍旂、初不關意、鳳吹
鼉鼓、終不屑情、跨四海而擅美、邁三古而振名、
居山林而不返、終無慮而無營、於是辯博君子、
詞若湧泉、言踰却秦之魯、辯超稷下之田、欲抑
則大鵬垂翅、欲抗則尺鷃冲天、聞逸士之懷寶

乃拂衣而造焉。駕兩騾之如手，乘輕車之若流。
爰自畿甸，徑造山周。傍瞻虹見，俯眺雲浮。鳴禽
聒耳，零霧蔽眸。唯一壑之爲阻，無三徑之可求。
於是披榛陟路，援蘿踐嶺。雖跋涉而不休，覩逸
士之所託，其爲居也。寂焉而靡所聽，瞑然而無
所瞻。三春蔓戶，八桂攢簷。華門鳥宿，圭竇狐潛。
風來室搖，霧下窓霑。寔人跡之罕至，逸士於此
而獨淹。

君子曰：蓋聞智士不希狷介，仁者莫有逃邦。傅

說終受殷爵、呂望遂啓齊封、余敬吐誠而畢慮、
子能留志而見從乎、逸士曰、鄙人固陋、自潛幽
藪、必枉話言、敬聆金口、百餘餘、
交、
數、
宜、
矣
君子曰、若夫夾鍾之節、春景依遲、碧樹初蘗、綠
草含滋、春臺之樂、信矣熙熙、於是百金之士、萬
鍾之家、招搖隆富、徵集豪華、駕紫駟之馬、乘青
蓋之車、出自高宗、行無狹斜、陶嘉月而結交遊、
藉芳辰而宴朋友、望宜春以隨肩、入長楊以携
手、金盤薦美、藉之珍玉、杯沉縹清之酒、義曰和

神事非爽口、於是娛樂未終、留光將夕、飛觴引
滿、奮袖舉白、投轄安坐、歡甚促席、以會雕蟲之
賓、加有清談之客、論同炙輶、藻若凌雲、戴憑不
能高其說、相如不能擅其文、無立不折、無細不
分、擲簡玉振下、筆蘭茶乃亦六郡莫擬、非直三
蜀茂聞、屬虞泉氣晚、朗月潛曜、清卮未闌、宵景
方照、竒舞遞作、名謳斯召、約綽妍姿、婣媯宜笑、
綺縠風吹、珠璣星耀、齊竽颺參差之響、趙瑟奏
鏗鏘之妙、茲亦遊讌之至娛、子能偕此而爲樂

乎逸士曰輕蕩遊觀非予所躭得性行樂從好
山南

君子曰輔性和神實惟至味非直方今見重乃
亦自古攸貴不周之和調腸補胃雜以龍肝獾
炙豹舌猩唇劉氏之醢范公之鱗鷓出雲際鱗
來江岷蒲俎芬馥古聖所珍其酒則蒼梧九醞
中山千日取譬湛露擬之飴蜜百味交馳三雅
間出若其珍異則修筵斯溢千品萬類不可詳
悉西母靈桃南楚萍實東陵之瓜北燕之粟湖

畔之柿、江陰之橘、張掖白柰、恒陽黃黎、河東洗
犬隴蜀蹲鴟、並怡神其口、窮美極滋、加以伊公
調和、易氏燔爨、傳車渠之椀、置青玉之案、瑤俎
旣已麗竒、雕盤復爲美玩、子能與予而享之乎
逸士曰、其臠腸腐、五味口爽、伊人素蓄、無羨方
丈

君子曰、千里之駒、出自余吾、伯樂所選、伏波所
模、通肩合相、平腹應圖、激電比速、躡景競驅、騰
黃弗敢凝駿、赤兔莫與爭途、異態躡躑、竒姿猗

倚逸足驟反、遊雲移駛、形由遊華、日不暇徙、迺
飾金羈之昭晰、加以玉鞍之輝煥、連乾麗靡、輕
蘇燦爛、逸氣旣爲勝矚、美飾重成壯觀、蹄蹶紅
塵、膺流絳汗、風起龍驤、灰聲鳥散、自古迄今、人
誰不玩逸士、能就予而乘之乎、逸士曰、遊逸輕
佻、策馬爭驅、粵今樂靜、豈能感娛、

君子曰、光形飾體、莫過解衣冠、鷓鷯之長纓、若
魯雲之零霏、琅玕珩珮、言飾于背、飄颺輕裾、是
用懼軀、方空之綬、弱紈之蕉、暑纔炙而已、却風

未至而先搖、旣唯照麗、兼以輕鏘、似朝霞之發
彩、若夕景之舒光、至夫杪秋旣謝、寒緒中人、則
輕狐稱美、豐貂表珍、斯乃赤也、所以去魯孟嘗、
所以出秦步光之妙、櫛具之華、君子武備所用、
禦邪、標以珠玉、飾以蓮花、其任則百治精銳、利
擬秋霜、豈止在身爲美、服襲稱臧、固乃龍躍於
襄水、見氣於南昌、幽迪神化、其妙難詳、將與逸
士服之、以相徠逸、士曰、紵絺避暑、緼袍禦冬、鮮
麗綺靡、未之或從、

君子曰寔有喬桐、抽葉青葱、結根善地、擢幹華
嵩、栖鳳魯山之側、藏龍平陵之東、拂靈靈之高
雲、鼓捎殺之雄風、峒亭萬仞、寔造天中、乃使匠
石運斤、班輸琢鐫、製起立修、形踰綠綺、與金石
而鏗鏘、共絲竹而曼靡、托北方之佳人、命高樓
之杞氏、間以巴隴才僮、邯鄲妙妓、騁獸爲之輟
馳、飛禽爲之不徙、加以荆和之飾、照耀、柘絲之
絃、激揚三聲、吐韻、四結流唱、辭高薰奏、響溢芝
房、竹來嶰谷、律寫歸昌、再鼓而立鶴集、九成而

儀鳳翔、初音魚、踊餘妙、繞梁何止、田文慨慷、劉靖心傷而已哉、中山青曲、若折而和、揚美目以流眄、啓玉齒而安歌、歌曰、陽阿奏兮、激楚流、望洛水兮、有好仇、縱輕懼兮、汎龍舟、將與逸士陟彼華堂、憇諸閔館、玉宇明華、文階燦爛、璇題昭晰、珠簾彪煥、身託瑋瑁之筵、目寓瓊華之玩、且以悅諸和性之樂、豈非綺麗之觀哉、逸士曰、居茲四郭、甯辨五音、靡曼不極、君子弗欽、雖聞贍辭之銳、無會野人之心、

君子曰白藏肅殺天高野清玉樹始落金葉初
榮幕鷺此反沙鴈南征寔秋收之美節將校獵
以娛情使櫪無伏馬巷靡遺行執戈於芋眠之
野彎弧於曠浪之陰養由輕矜則林摧鷲獸蒲
且效技則虛下翔禽騰猿蹙其足虓虎不擇音
掩兔麟鹿旣茂古之烏有填坑滿谷亦眇昔之
上林至於輕繳纜飛則連鴻解羽微織始放則
並鱗失波豈論玄泉之則甯願將邀之歌弭節
言旋禽不可筭周旋眺覽足爲京觀子雖山栖

其從此玩逸士曰解網垂仁殷王美則聞聲不
食孔聖淑音害蠢類而爲樂豈君子之用心
君子曰蓋聞地美養禾君人愛士澤被無垠光
照郊鄙蒲輪必鄒魯之儒宗紆青必洛陽之才
子大漢愧得人之盛有周慙以甯之美萬國若
翁從四海同使指刑措弗用囹圄斯虛旣講禮
於太學亦論詩於石渠戈有載戢史無絕書銅
律應度玉燭調和黃髮擊壤青衿興歌元帥奇
士庠序鴻生求禮義之汲汲行仁義之明明隆

采椽之義，却璫瑁之榮。當朝有仁義之睦，邊境
無煙塵之驚。信如四氣明，並三光。厨蕙挺茂，堦
冀吐芳。瑞鹿摘素，祥熊耀黃。靈禽樂囿，儀鳳栖
堂。太平之瑞寶，鼎樂協之應。玉羊丹鳥，表色玉
露呈灑。野絲垂木，嘉苗貫桑。固以德苞子姒，道
邁虞唐。六合甯泰，四宇咸康。不煩一戟，東甌膜
拜。詎勞一卒，西域獻琛。鹿蠶稽顙，以悛惡。樓蘭
面縛而革音，吾皆去鼻飲之穴。棄烏舉之深，固
以澤流無外。恩被遐方，福比嵩岱。道則穹蒼，豈

有聞若斯之化而藏其皮冠哉逸士曰鄙人寡
 識守節山隅不聞智士之教將自潛以糜軀請
 伏道而從命願開志以滌慮

靈呈寒裡絲雨不微世異奈何以壽壽子以
 堂太平少品寶再樂為之賦王美其為表也
 實生共翻波南表新新歡資靈會樂何外以
 無聖聖之靈言歌四象用由正六和表非外
 米對之通法象骨之樂當隨育才美之聖也

贊

弓矢贊

弓用筋角、矢製良工、亦以觀德、非止臨戎、楊葉
命中、猿墮、長空

制法則贊

惟斯法則、信如四時、嚴此刑政、刑輕罪疑、霜威
以振、民不敢欺

蟬贊

茲蟲清潔、惟露是餐、寂寞秋序、咽嘶夏闌、豈伊

不美曜彼華冠

...

...

...

...

...

...

...

傳

陶靖節傳

陶淵明字元亮或云潛字淵明潯陽柴桑人也
曾祖侃晉大司馬淵明少有高趣博學善屬文
頽脫不群任真自得嘗著五柳先生傳以自況
曰先生不知何許人也亦不詳姓字宅邊有五
柳樹因以爲號焉閑靜少言不慕榮利好讀書
不求甚解每有會意欣然忘食性嗜酒而家貧
不能恒得親舊知其如此或置酒招之造飲輒

盡期在必醉。既醉而退，曾不怙情去留。環堵蕭然，不蔽風日。短褐穿結，簞瓢屢空。晏如也。嘗著文章自娛，頗示已志。忘懷得失，以此自終。時人謂之實錄。親老家貧，起爲州祭酒，不堪吏職，少日自解歸。州召主簿，不就，躬耕自資，遂抱羸疾。江州刺史馮道濟往候之，偃卧瘠餒，有日矣。道濟謂曰：「賢者處世，天下無道則隱，有道則至。今子生文明之世，柰何自苦如此？」對曰：「潛也，何敢望賢志不及也。道濟餽以梁肉，麾而去之。後爲

鎮軍建威參軍、謂親朋曰、聊欲弦歌、以爲三徑之資可乎。執事者聞之、以爲彭澤令不以家累自隨、送一力給其子、書曰、汝旦夕之費、自給爲難。今遣此力助汝薪水之勞、此亦人子也可善遇之。公田悉令吏種秫。曰、吾常得醉於酒足矣。妻子固請種秔、乃使二頃五十畝種秫、五十畝種粳。歲終會郡遣督郵至、縣吏請曰、應束帶見之。淵明歎曰、吾豈能爲五斗米折腰、向鄉里小兒。卽日解綬去職、賦歸去來。徵著作郎、不就。江

州刺史王弘欲識之。不能致也。淵明嘗往廬山，弘命淵明故人龐通之齎酒具，於半道栗里之間邀之。淵明有脚疾，使一門生二兒舁籃輿，既至，欣然便共飲酌。俄頃弘至，亦無迕也。先是顏延之爲劉柳後軍功曹，在潯陽與淵明情款，後爲始安郡，經過潯陽，日造淵明飲焉。每往必酣飲至醉，弘欲邀延之坐，彌日不得，延之臨去，留二萬錢與淵明。淵明悉遣送酒家，稍就取酒嘗。九月九日出宅邊菊叢中坐久之，蒲手把菊，忽

值弘送酒至。卽便就酌。醉而歸。淵明不解音律。而蓄無弦琴一張。每酒適。輒撫弄以寄其意。貴賤造之者。有酒輒設。淵明若先醉。便語客。我醉欲眠。卿可去。其真率如此。郡將常候之。值其釀熟。取頭上葛巾漉酒。漉畢還復著之。時周續之入廬山事釋慧遠。彭城劉遺民亦遁迹匡山。淵明又不應徵命。謂之潯陽三隱。後刺史檀韶苦請續之出州。與學士祖企。謝景夷三人共在城北。講禮。加以讐校。所住公廨。近於馬隊。是故淵

明示其詩云周生述孔業祖謝響然臻馬隊非
講肆校書亦已勤其妻翟氏亦能安勤苦與其
同志自以曾祖晉世宰輔耻復屈身後代自宋
高祖王業漸隆不復肯仕元嘉四年將復徵命
會卒時年六十三世號靖節先生

卷之六 晉書 謝靈運傳 謝靈運字靈運 陳郡陽夏人 靈運之族 自晉世宰輔 耻復屈身 後代自宋 高祖王業 漸隆不復 肯仕元嘉 四年將復 徵命會卒 時年六十 三世號靖 節先生

義

解二諦義

并問答

二諦理實玄深。自非虛懷。無以通其弘遠。明道之方。其由非一。舉要論之不。出境智。或時以境明義。或時以智顯行。至於二諦。卽是就境明義。若逃其方。三有不絕。若達其致。萬累斯遣。所言二諦者。一是真諦。二名俗諦。真諦亦名第一義諦。俗諦亦名世諦。真諦俗諦以定體立名。第一義諦世諦以表貶立目。若以次第言說。應云一

真諦、二俗諦、一與二合、數則爲三、非直數、過於
二、亦名有前後於義、非便真、旣不因俗而有俗、
亦不由真而生、正可得言一真、一俗、真者是實
義、卽是平等、更無異法、能爲雜間、俗者卽是集
義、此法得生、浮僞起作、第一義者、就無生境中、
別立美名、言此法、最勝最妙、無能及者、世者以
隔別爲義、生滅流動、無有住相、涅槃經言、出世
人所知名、第一義諦、世人所知、名爲世諦、此卽
文證、褒貶之理、二諦立名、差別不同、真俗世等

以一義說第一義諦、以二義說、正言此理、德既
第一義亦第一、世既浮偽更無有義、所以但立
世名、諦者以審實爲義、真諦審實是真、俗諦審
實是俗、真諦離有離無、俗諦卽有卽無、卽有卽
無、斯是假名、離有離無、此爲中道、真是中道、以
不生爲體、俗既假名、以生法爲體。

南澗寺慧超諮曰、浮偽起作、名之爲俗、離於有
無、名之爲真、未審浮偽爲當與真、一體爲當有
異、今旨答曰、世人所知、生法爲體、出世人所知、

不生爲體，依人作論，應如是說。若論真卽有是空，俗指空爲有，依此義明，不得別異。又諮真俗旣云一體，未審真諦亦有起動，爲當起動，自動不關真諦，令旨又答真理寂然，無起動相。凡夫惑識，自橫見起動。又諮未審有起動而凡夫橫見，無起動而凡夫橫見，令旨又答若有起動，則不名橫見，以無動而見動，所以是橫。又諮若法無起動，則唯應一諦，令旨又答此理常寂，此自一諦，橫見起動，復是一諦，唯應有兩，不得言一。

又諮爲有橫見爲無橫見令旨又答依人爲語
有此橫見又諮若依人語故有橫見依法爲談
不應見動令旨又答法乃無動不妨橫者自見
其動

丹陽尹晉安王蕭綱諮曰解旨依人爲辨有生
不生未審浮虛之與不生只是一體爲當有異
令旨答曰凡情所見見其起動聖人所見見其
不生依人爲論乃是異體若語相卽則不成異
具如向釋不復多論又諮若真不異俗俗不異

真、豈得俗人所見、生法爲體、聖人所見、不生爲體、今旨答、卽俗知真卽真見俗、就此爲談、自成無異、約人辨見、自有生不生殊、又諮未審俗諦之體、旣云浮幻、何得於真寔之中見此浮幻、今答真寔之體、自無浮幻、或者橫構、謂之爲有無、傷真寔體、自虛玄、又諮聖人所見見不流動、凡夫所見自見流動、旣流不流異、愚謂不得爲一、今答不謂流不流各是一體、正言凡夫於不流之中、橫見此流、以是爲論、可得成一、又諮真寔

之體本自不流。凡夫見流，不離真體。然則但有一真，不成二諦。令答體恒相，卽理不得異。但凡見浮虛，聖覩真寂。約彼凡聖，可得立二諦名。招提寺慧琰諮曰：凡夫見俗，以生法爲體。聖人見真，以不生爲體。未審生與不生，但見其異，復依何義而得辨一。令答曰：凡夫於無稱有，聖人卽有辯無，有無相卽。此談一體，又諮未審此得談一。一何所名。令答正以有不異無，無不異有，故名爲一。更無異名。又諮若無不異，有有不異。

無、但見其一、云何爲二、令答凡夫見有、聖人見
無、兩見旣分、所以成二。又諮聖人見無、無可稱
諦、凡夫見有何得稱諦、令答聖人見無、在聖爲
諦、凡夫審謂爲有、故於凡爲諦、

栖玄寺曇宗諮曰、聖人爲見世諦、爲不見世諦
令答曰、聖知凡人見有世諦、若論聖人、不復見
此、又諮聖人旣不見世諦、云何以世諦教化衆
生、令答聖人無惑、自不見世諦、無妨聖人知凡
夫所見、故曲隨物情、說有二諦、又諮聖人知凡

見世諦卽此凡夫不令答此凡卽是世諦聖人亦不見此凡又諮聖旣不見凡焉知凡見世諦令答聖雖自無凡亦能知有凡自謂爲有故曲赴其情爲說世諦

司徒從事中郎王規諮曰未審真俗旣不同豈得相卽之義令答聖人所得自見其無凡人所得自見其有見自不同無妨俗不出真外又諮未審旣無異質而有二義爲當義離於體爲當卽義卽體令答更不相出名爲一體愚聖見殊

自成異義。又諮凡夫爲但見俗，亦得見真。令答止得見俗，不得見真。又諮體旣相卽，寧不覩真。令答凡若見真，不應覩俗。覩俗旣妄，焉得見真。靈根寺僧遷諮曰：若第一以無過爲義，此是讚歎之名。真離於俗，亦應是讚歎之名。令答曰：卽此體真，不得言歎。第一義諦旣更立美名，所以是歎。又諮無勝我者，旣得稱讚歎，我體卽真。何故非歎。令答無勝我者，所以得稱讚歎。我體卽真，亦是我真。故非讚歎。又諮我無過者，所以得

稱讚歎，我是不僞，何得非讚？令答不僞，直是當體之名。如人體義，謂之解義，正足稱其實體，豈成讚歎？又諮此法無能出者，焉得卽是讚歎？令答旣云無出，非讚如何？

羅平侯蕭正立諮曰：未審俗諦是生法，以不令答曰：俗諦之體，正是生法。又諮俗旣橫見，何得有生？令答橫見爲有，所以有生。又諮橫見爲有，寔自無法，寔旣無法，說何爲生？令答卽此生法，名爲橫見，亦卽此橫見，名爲生法。又諮若是橫

見不應有生若必有生何名橫見令答既云橫見寔自無生但橫見爲有有此橫生

衡山侯蕭恭諮曰未審第一義諦既有義目何故世諦獨無義名令答曰世既浮俗無義可辨又諮若無義可辨何以稱諦令答凡俗審見故立諦名又諮若凡俗見有得受諦名亦應凡俗見有得安義字令答凡俗審見故諦名可立浮俗無義何得強字爲義又諮浮俗雖無寔義不無浮俗之義既有此浮俗何得不受義名令答

正以浮俗故無義可辯若有義可辯何名浮俗
中興寺僧懷諮曰令旨解言真不離俗俗不離
真未審真是無相俗是有相有無相殊何得同
體令答曰相與無相此處不同但凡所見有卽
是聖所見無以此爲論可得無別又諮旣是一
法云何得見爲兩見旣有兩豈是一法令答理
乃不兩隨物所見故得有兩又諮見旣有兩豈
不相違令答法若寔兩可得相違法常不兩人
見自兩就此作論焉得相乖又諮人見有兩可

說兩。人理既是一，豈得有兩。令答理雖不兩，而約人成兩。

始興王第四男蕭映諮曰：第一義諦，其義第一，德亦第一。不。令答曰：義既第一，德亦第一。又諮直言第一，已包德義。何得復加義字，以致繁複。令答直言第一，在義猶昧。第一見義，可得盡美。又諮若加以義字，可得盡美。何不加以德字，可得盡美。令答第一是德，豈待復加。但加義字，則德義雙美。又諮直稱第一，足見其美。偏加義字。

似有所局。令答第一表德，復加義字。二美俱陳，豈有所局。

吳平世子蕭勵諮曰：通旨云：第一義諦世諦，褒貶立名，真俗二諦，定體立名。尋真諦之理，既妙絕言慮，未審云何有定體之旨。令答曰：談其無相，無真不真，寄名相說，以真定體。又諮若真諦無體，今寄言辯體，未審真諦無相，何不寄言辯相。令答寄言辯體，猶恐貶德。若復寄言辯相，則有累虛玄。又諮真諦立虛，離於言說。今既稱有

真豈非寄言辯相。令答寄有此名。名自是相。無傷此理。無相虛寂。又諮未。審此寄言辯體。爲是當理。爲不當理。令答無名。而說名。不合當理。又諮若寄言辯名。名不當理。未審此寄將何所說。令答雖不。當理。爲接引衆生。須名相說。

宋熙寺慧令諮曰。真諦以不。生爲體。俗諦以生法爲體。而言不生。卽生。生卽不生。爲當體中相。卽爲當義中相。卽令答云。體中相卽義不相。卽又諮義旣不卽。體云何卽。令答凡見其有。聖觀

其無、約見成異、就體恒卽、又諮體旣無兩、何事
須卽、令答若體無別兩、緣見有兩、見旣兩異、須
明體卽、又諮若如解旨、果是就人明卽、令答約
人見爲二、二諦所以名生、就人見明卽、此亦何
妨

始興王第五男蕭暉諮曰、真諦稱真、是寔真不
令答曰、得是寔真、又諮菩薩會真之時、爲忘俗
忘真不、令答忘俗忘真、故說會真、又諮若忘俗
忘真、故說會真、忘俗忘真、何謂寔真、令答若存

俗存真何謂實真正由兩遣故謂實真又諮若
忘俗忘真而是實真亦應忘真忘俗而是實俗
令答忘俗忘真所以見真忘真忘俗彌見非俗
又諮菩薩會真既忘俗忘真今呼寔真便成乖
理令答假呼實真終自忘真兩忘稱寔何謂乖
理

興皇寺法宣諮曰義旨云俗諦是有是無故以
生法爲體未審有法有體可得稱生無是無法
云何得有生義令答曰俗諦有無相待而立既

是相待，故並得稱生。又諮若有無兩法，並稱爲生。生義旣一，則有無無異。令答俱是凡夫所見，故生義得同。是有是無，焉得不異。又諮若有無果別，應有生不生。令答旣相待立名，故同一生義。

程鄉族蕭祗諮曰：未審第一之名，是形待以不。令答曰：正是形待。又諮第一無相，有何形待。令答旣云第一，豈得非待。又諮第一是待，旣稱第一，世諦待於第一，何不名爲第二。若俗諦是待。

而、不、稱、第、二、亦、應、真、諦、是、待、不、名、第、一、令、答、若、
稱、第、一、是、待、於、義、已、足、無、假、說、俗、第、二、方、成、相、
待、又、諮、若、世、諦、之、名、不、稱、第、二、則、第、一、之、稱、無、
所、形、待、令、答、第、一、裒、真、既、云、相、待、世、名、是、待、直、
置、可、知、

光、宅、寺、法、雲、諮、曰、聖、人、所、知、之、境、此、是、真、諦、未、
審、能、知、之、智、爲、是、真、諦、爲、是、俗、諦、令、答、曰、能、知、
是、智、所、知、是、境、智、來、冥、境、得、言、卽、真、又、諮、有、智、
之、人、爲、是、真、諦、爲、是、俗、諦、令、答、若、呼、有、智、之、人、

卽是俗諦又謔未審俗諦之人何得有真諦之
智令答聖人能忘於俗所以得有真智又謔此
人旣冥無生亦應不得稱人令答冥於無生不
得言人旣名相說常自有人

露根寺慧令謔曰爲於真諦中見有爲俗諦中
見有令答曰於真諦中橫見有俗又謔俗諦之
有爲寔爲虛令答是虛妄之有又謔爲當見妄
爲當見有令答見於妄有又謔無名相中何得
見有名相令答於無名相見有名相所以妄有

又謔於無名相、妄見爲有、譬如火熱、惑者言冷、
得就熱中、有冷相不、若於無相而有名相、亦於
火中應有此冷、令答火自常熱、妄見有冷、此自
惑冷熱、不嘗異、其語中、辨長、自、
湘宮寺慧興謔曰、凡夫之惑、爲當、但於真有逃
於俗亦逃、令答曰、於真見有、此是逃真、旣見有
俗、不成逃俗、又謔若使解俗、便成解真、若不解
真、豈得解俗、令答真理虛寂、惑心不解、雖不解
真、何妨解俗、又謔此心不解真、於真可是惑、此

心既解俗於惑應非惑令答實而爲語通自是
惑辨俗森羅於俗中各解
莊嚴寺僧旻諮曰世俗心中所得空解爲是真
解爲是俗解令答可名相似解又諮未審相似
爲真爲俗令答習觀無生不名俗解未見無生
不名真解又諮若能照之智非真非俗亦應所
照之境非真非俗若是非真非俗則有三諦今
答所照之境既卽無生無生是真豈有三諦又
諮若境卽真境何不智卽真智令答未見無生

故非真智何妨此智未真而習觀真境豈得以智未真智而使境非真境

宣武寺法寵諮曰真諦不生不滅俗諦有生有滅真俗兩義得言有異談其法體只得是一未審體從於義亦得有二不令答曰體亦不得合從於義又諮未審就凡聖兩見得言兩義亦就凡聖兩見得言兩體今答理不相異所以云一就凡聖兩見得有二體之殊又諮若使凡者見有聖人見無便應凡夫但見世諦有聖人應見

太虛無、令答太虛亦非聖人所見、太虛得名、出於相待、既由待生、並凡所見、又謔凡夫所見、空有得言是一不、令答就凡爲語、有實異無、約聖作談、無不異有、又答一語、無能忘、蓋言者亦何建業寺僧愍謔曰、俗人解俗、爲當解俗、參差而言解俗、爲當見俗、虛假而言解俗、令答曰、只是見俗、參差而言解俗、又謔俗諦、不但參差、亦是虛妄、何故解參差、而不解虛妄、令答若使凡夫解虛妄、卽是解真、不解虛妄、所以名爲解俗。

光宅寺敬脫諮曰、未審聖人見真、爲當漸見、爲當頓見、令答曰、漸見、又諮無相虛懷、一見此理、萬相並寂、未審何故見真、得有由漸、令答自凡之聖、解有淺深、真自虛寂、不妨見有由漸、又諮未審一得無相、並忘萬有、爲不悉忘、令答一得無相、萬有悉忘、又諮一得無相、忘萬有者、亦可一得虛懷、窮彼真境、不應漸見、令答如來會寂、自是窮真、淺行聖人、恒自漸見、又諮若見真有、漸不可頓會、亦應漸忘萬有、不可頓忘、令答解

有優劣，故有漸見，忘懷無偏，故萬有並寂。

解法身義

并問答

法身虛寂，遠離有無之境，獨脫因果之外，不可以智知，不可以識識，豈是稱謂所能論辨？將欲顯理，不容默然，故隨從言說，致有法身之稱。天竺云：達摩舍利，此土謂之法身。若以當體則是自性之目，若以言說則是相待立名。法者軌則，爲旨，身者有體之義，軌則之體，故曰法身。略就言說，粗陳其體，是常住身，是金剛身，重加研覈。

其則不爾。若定是金鋼，卽爲名相。定是常住，便成方所。所謂常住，本是寄名。稱曰金鋼，本是譬說。及談寔體，則性同無生。故云佛身無爲，不墮諸法。故涅槃經說如來之身，非身是身，無量無邊，無有足迹，無知無形，畢竟清淨，無知清淨，而不可爲無。稱曰妙有，而復非有。離無離有，所謂法身。

招提寺慧攻諮曰：未審法身無相，不應有體，何得用體？以釋身義。令答曰：無名無相，乃無體可

論寄以名相不無妙體。又諮若寄以名相不無妙體，則寄以名相不成無相。令答既云寄以名相足明理寔無相，又諮若寄以名相而理寔無相，理既無相云何有體。令答寄言軌物何得無體。又諮亦應寄言軌物非復無相。令答軌物義邊理非無相，所言無相本談妙體。又諮真寔本來無相，正應以此軌物何得隱斯真寔。強生言相，令答真寔無相非近學所窺，是故接諸庸淺，必須寄以言相。

光宅寺法雲諮曰、未審法身常住、是萬行得不
令答曰、名相道中萬行所得、又諮既爲萬行所
得、豈是無相、若必無相、豈爲萬行所得、令答無
名無相、何曾有得、寄以名相、假言有得、又諮寔
有萬行、實得佛果、安可以無相、全無所得、令答
問者住心謂實有萬行、今謂萬行自空、豈有實
果可得、又諮現有衆生修習萬行、未審何故全
謂爲無、令答凡俗所見、謂之爲有、理而檢之、實
無萬行、又諮經說常住、以爲妙有、如其假說、何

謂妙有令答寄以名相故說妙有理絕名相何
妙何有

莊嚴寺僧旻旻曰未審法身絕相智不能知絕
相絕知何得猶有身稱令答曰無名無相曾有
何身假名相說故曰法身又諮亦應假名相說
是智所照何得不可以智知不可以識識令答
亦得寄名相慧眼所見又諮若慧眼能見則可
以智知若智不能知則慧眼無見令答慧眼無
見亦無法可見又諮若云無見有何法身令答

理絕聞見、寔無法身、又諮若無法身、則無正覺、
正覺既有、法身豈無、令答、恒是寄言、故有正覺、
正覺既在寄言、法身何得定有、

宣武寺法寵諮曰、未審法身之稱、爲正在妙本、
金姿丈六、亦是法身、令答曰、通而爲論、本迹皆
是、別而爲語、止在常住、又諮若上在常住、不應
有身、若通取丈六、丈六何謂法身、令答、常住既
有妙體、何得無身、丈六亦能軌物、故可通稱法
身、又諮若常住無累、方稱法身、丈六有累、何謂

法身令答衆生注仰，妄見丈六丈六非有，有何
寔累，又諮若丈六非有，指何爲身，令答隨物見
有，謂有應身，又諮旣曰應身，何謂法身，令答通
相爲應，故兼本迹，覈求寔義，不在金姿。

禿根寺慧令諮曰：未審爲以極智，名曰法身，爲
以絕相，故曰法身，令答曰：無名無相，是集藏法
身，圓極智慧，是實智法身，又諮無名無相，則無
身不身，旣有法身，何謂無相，令答正以無相，故
曰法身，又諮若以無相，故曰法身，則智慧名相。

非復法身。令答：既是無相，智慧豈非法身？又諮：如其有身，何名無相？若是無相，何得有身？令答：於無名相，假說法身。又諮：若假說法身，正存名相，云何直指無相？而謂法身。令答：既於無相，假立名相，豈得異此無相？而說法身。

靈味寺靜安諮曰：未審法身乘應以不？令答曰：法身無應，又諮：本以應化，故稱法身。若無應化，何謂法身？令答曰：本以軌則之體，名爲法身。應化之談，非今所軌。又諮：若無應化，云何可軌？既

爲物軌，豈無應化，令答衆生。注仰蒙益，故云能
爲物軌，化緣已畢，何所應化。又謔若能益衆生，
便成應化，若無應化，何以益物。令答能生注仰
軌，則自成，何勞至人。俯應塵俗，又謔旣生注仰，
豈無應化。若無應化，注仰何益。令答正由世尊
至極，神妙特深，但令注仰，自然蒙祐。若應而後
益，何謂至神。不應而益，故成窮美。若必令實應，
與菩薩豈殊。

與善藹豈微

益效

式

益效

蒙

益效

今

益效

今

益效

今

益效

今

益效

今

樂府

有所思

公子

一作
佳人

遠千隔，乃在天一方。望望江山阻，悠

悠道路長。別前秋葉落，別後春花芳。雷歎一聲

響，兩淚忽成行。悵望情無極，傾心還自傷。

相逢狹路間

京華有曲巷，巷曲不通輿。道逢一俠客，緣路問

君居。君居在城北，可尋復易知。朱門間皓壁，刻

桷映晨籬。階植若

一作
茗

華草，光景遂飈移。輕憶

委四屋。蘭膏然百枝。長子飾青紫中。子任以貲。
小子始總角。方作啼弄兒。三子俱入門。赫奕盛
羽儀。華駟服衡轡。白玉鏤鞵羈。容止同規矩。賓
從盡恭卑。雅鄭時聞作。孤竹乍參差。雲翔雜水
宿。美吭滿清池。歡樂無終極。流目豈知疲。門下
非毛遂。坐上盡英竒。大婦成貝錦。中婦飭粉絕。
一作冶小婦獨無事。理曲步簷垂。丈人暫徙倚。
行使流風吹。

樂三婦豔

大婦舞輕巾。中婦拂華茵。小婦獨無事。紅黛潤芳津。良人且高臥。方欲薦梁塵。

飲馬長城窟行

一云擬青
青河畔草

亭亭山上柏。悠悠遠行客。行客行路遙。故鄉日

迢迢。迢迢不可見。長望涕如霰。如霰獨畱連。長

路邈綿綿。胡馬愛北風。越燕見日喜。緼此望鄉

情。沈憂不能止。有朋西南來。投我用木李。并有

一札書。行止風雲起。扣封披書札。書札竟何有

前言節所愛。後言別離久。

前言長相思

相思無終極，長夜起歎息。徒見貌嬋娟，甯知心
有憶，寸心無所因。願附歸飛翼。

將進酒

洛陽輕薄子，長安遊俠兒。空城溢礫盤，中山浮
羽卮。

上林

十金腰裏騎，萬斤流水車。爭遊上林裏，高蓋逗

春華

中

詩

示徐州弟

四言

宴君畫室靖眺銅池三墳既覽四始兼摛高宇
既清虛堂復靜義府載陳玄言斯逞

詒明山賓

以下
五言

平仲古稱竒夷齊咎擅美令則挺伊賢東秦固
多士築室非道傍置宅歸仁里庚桑方有係原
生今易擬必來三徑人將招五經士

春日宴晉熙王

百六鍾期數，三七厄時中。國難悲如燬，親離歎
數窮。藩哲遊沮夢，揚化撫邊戎。幸茲同宴醕，引
滿愛樽空。

美人晨粧

玉臺作
簡文

北窻向朝鏡，錦帳復斜縈。嬌羞不肯出，猶言粧
未成。散黛隨睂廣，臙脂逐臉生。試將持出衆，定
得可憐名。

宴闌思舊

孝若

明山
賓

信儒雅，稽古文。敦淳茂，洽到實。俊朗

文義縱橫陳佐公

陸

持方介才學罕爲隣灌蔬

殷

寔溫雅摘藻每清新余非狎異者惟舊且懷

仁綢繆似河曲契濶等漳濱如何離災盡恥漠
同埃塵一起應劉念泫泫欲沾巾

詠山濤王戎詩二首

并序

顏生五君詠不取山濤王戎余聊詠之焉

山公弘識量早廁竹林歡聿來值英主身游廊
廟端位隆五教職才周五品官爲君翻已易居
臣良不難

濟冲如蕭散薄莫至中台徵神歸鑒景晦行屬
聚財稽生襲玄夜阮籀變青灰留連追宴緒壚
下獨徘徊

和武帝遊鍾山大愛敬寺

唐遊薄汾水周載集瑤池豈若欽明后廻鸞鷲
嶺岐神心鑒無相仁化育有爲以茲惠日照復
見法雨垂萬邦躋仁壽兆庶滌塵羈望雲雖可
識日用豈能知湍名冠子姒德澤邁軒羲班班
仁獸集匹匹翔鳳儀善遊茲勝地茲岳信靈竒

嘉木互紛糾，層峯鬱蔽虧。丹藤繞垂幹，綠竹蔭
清池。舒華匝長阪，好鳥鳴喬枝。霏霏慶雲動，靡
靡祥風吹。谷虛流鳳管，野綠映丹麾。帷宮設廡
外，帳殿臨郊垂。俯同南風作，斯文良在斯。伊臣
限監國，卽事阻陪隨。顧惟實庸菲，冲薄竟奚施。
至理徒興羨，終然類管窺。上聖良善誘，下愚慚
不移。

開善寺法會

栖身猶未翔，命駕出山莊。詰屈登馬嶺，迴互入

羊腸稍看原藹藹，漸見岫蒼蒼。落星埋遠樹，新霧起朝陽。陰池宿早鴈，寒風催夜霜。茲地信閒寂，清曠惟道場。玉樹琉璃水，羽帳鬱金牀。紫柱珊瑚地，神幢明月璫。牽蘿下石磴，攀桂陟松梁。澗斜日欲隱，煙生樓半藏。千祀終何邁，百代歸我皇。神功照不極，睿鏡湛無方。法輪明暗室，藝文作智日。慧海渡慈航，塵根久未洗。希霑垂露光。

同泰僧正講 并序

大正以貞俗兼解鬱爲善歌璉師以行有餘

力緣情繼響余自法席旣闌便思和寂杼軸
二年濡翰兩器大正今春復爲同泰建講法
輪將半此作方成所以物色不同序事或異
放光聞鶯岳金牒秘香城窮源絕有際離照歸
無名若人聆至寂寄說表真冥能令梵志遣亦
使羣魔驚寶珠分水相須彌會色形學徒均染
疊遊士譬春英伊予寡空智徒深愛恠情舒金
起祇苑開筵慕肅成年鍾儵從變弦望驟舒盈
今聞火林聚淨土接承明掖影連高塔法鼓亂

巖更雷聲芳樹長，月出地芝生。已知去味樂，復
悅玄言清。何因動飛轡，暫使塵勞輕。

鍾山解講

清宵出望園，詰晨屆鍾嶺。輪動文學乘，笳鳴賓
從靜。暎出巖隱光，月落林餘影。糾紛八桂密，坡
隨再城來。伊予愛上壑，登高至節景。迢遞觀千
室，迤邐觀萬頃。卽事已如斯，重茲遊勝境。精理
旣已詳，玄言亦兼逞。方知蕙帶人，囂虛成易屏。
眺瞻情未終，龍鏡忽遊騁。非曰樂逸遊，意欲識

箕頰

立圃講

白藏氣已暮，立英序方及。稍覺蟿聲悽，轉聞鳴

鴈急。穿池狀浩汗，築峯形磔吸。盱雲綠宇陰，晚

景乘軒入。風來幔影轉，霜流樹條濕。林際素羽

翾漪間，頰尾吸。試欲遊寶山，庶攸信根立。名利

白巾談。筆札劉王給。茲樂踰笙磬，甯止消涓邑。

疑作
悒悒

雖娛慧有三終，寡聞知十。

東齋聽講

昔聞孔道貴、今覩釋化珍、至理乃悟寂、承稟實
能仁、示教雖三徹、妙法信平均、信言一鄙俗、延
情方慕真、庶茲祛八倒、冀此遣六塵、良思大車
道、方願寶船津、長筵永生肇、庶席諒徐陳、是節
朱明季、灼爍治渠新、霏雲出翠嶺、涼風起清蘋、
既食甘露旨、方欲書諸紳、

講席將訖賦三十韻詩依次用

法苑稱嘉奈、慈園美修竹、靈覺相招影、神仙共
棲宿、惠義比瑤瓊、薰染等蘭菊、理立方十筭、功

深似九筵華水警銀舟方衢列金軸微言絕已
久煩勞多累蓄因茲闡慧雲欲使心塵伏八水
潤焦芽三明啓羣目寶鐸旦參差名香晚芬郁
暫捨六龍駕一作驚微祛二鼠蹙意樹發空花心

蓮吐輕馥喻斯滄海變譬彼菴羅熟妙智方縟
錦溪詞同霧縠善學同梵爪真言異銅腹逶迤
合蓋城歲鞋布金郁珠華蔭八溪玉流通九谷
青禽乍下上雲鴈飛翻覆高談屬時聽寡聞終
自恣日麗鴛鴦瓦風度踟躕屋落藹散遠香霏

雲卷遙族曠濟同象園。中乘如伫獨。後燄難堅
 明。初心易驚縮。應當離花水無令垂漆木。投巖
 不足貴。棘林安可宿。器月希留影。心灰庶方撲。
 視愛同採蜂遊。善如原菽八邑仙人山。四寶神
 龍澳。藥樹未繁稠。禪枝詎凋槭。一作緘以茲悅聞
 道庶此優馳逐。願追露寶車。脫屣親推轂。

聞燕林下作妓詩

炎光向夕歛。徙宴臨前池。泉將影相得。花與面
 相宜。管聲如鳥弄。舞袖寫風枝。懽樂不知醉。千

秋長若斯

擬古

晨風被庭槐，夜露傷堦草。霧苦瑤池黑，霜凝月
墀皓。疏條索無陰，落葉紛可掃。安得紫芝術，終
然獲難老。

賦書帙

擢影兔園池，抽莖其水側。朝映出嶺雲，莫聚飛
歸翼。幸襍細囊用，聊因班女織。一合軒義曲，千
齡如可卽。

詠同心蓮

江南採蓮處、照灼本足觀、况等連枝樹、俱耀紫
莖端、同踰並根草、雙異獨鳴鸞、以茲代萱草、必
使愁人歡、

詠彈箏人

故箏猶可惜、應度幾一作人邊、塵多澁、移柱風
燥、脆調絃、還信三洲曲、誰念九重泉、

餞庾仲容

梁書仲容為太子舍人、後除安成王中
記室、當出隨府太子、以舊恩、特隆餞宴

賜詩時
輩榮之

孫生陟陽道，吳子朝歌縣。
未若樊林華，一作置
酒臨高殿。

貌雪

六言習或來計心刺心慰甚令開

既同標梅萼，散復似大谷花。
飛密如公超所起，皓如淵客所揮。
無羨崑巖列素，豈匹振鷺羣飛。

示雲麾弟

七言

白雲飛兮江上阻，
拄流分兮山風舉。
山萬仞兮多高峯，
流九派兮饒江渚。
山峩峩兮乃逼天雲。

微濛兮後興雨。實覽歷兮此各地。故遨遊兮茲
勝所。爾登陟兮一長望。理化顧兮忽憶予。想王
顏兮在目中。徒踟躕兮增延伫。

窺紅對鏡歛雙眉。含愁拭淚坐相思。念人一去
許多時。眼語笑靨近來情。心懷心想甚分明。憶
人不忍語。銜恨獨吞聲。

蘇主大言

觀修鷗其若轍。歟視滄海之如濫觴。經二儀而

跼蹐跨六合以翱翔。

細言

坐臥鄰空塵。憑附蟪螟翼。越咫尺而三秋。度毫釐而九息。

此名地故遂遊今
 化顯今忽信至
 王

而息
 坐起
 空壘
 懸
 與
 巽
 懸
 臥
 久而
 三
 殊
 與
 壘

略言

與甄姓六合以陽勝

本傳

昭明太子統字德施高祖長子也母曰丁貴嬪
初高祖未有男義師起太子以齊中興元年九
月生于襄陽高祖既受禪有司奏立儲副高祖
以天下始定百度多闕未之許也羣臣固請天
監元年十一月立爲皇太子時太子年幼依舊
居於內拜東宮官屬文武皆入直永福省太子
生而聰叡三歲受孝經論語五歲遍讀五經悉
能諷誦五年五月庚戌始出居東宮太子性仁

孝。自出宮。恒思戀不樂。高祖知之。每五日一朝。多便畱永福省。或五日三日乃還宮。八年九月。於壽安殿講孝經。盡通大義。講畢。親臨釋奠于國學。十四年正月朔旦。高祖臨軒。寇太子於太極殿。舊制。太子著遠遊冠。金蟬翠綏纓。至是加金博山。太子美姿貌。善舉止。讀書數行。並下。過目皆憶。每遊宴。祖道賦詩。至十數韻。或命作劇韻賦之。皆屬思便成。無所點易。高祖大弘佛教。親自講說。太子亦崇信三寶。遍覽衆經。乃於宮

內別立慧義殿、專爲法集之所、招引名僧談論
不絕、太子自立三諦法身義、並有新意、普通元
年四月甘露降于慧義殿、咸以爲至德所感焉
三年十一月始興王憺薨、舊事以東宮禮絕、傍
親、書翰並依常儀、太子意以爲疑、命僕射劉孝
綽議其事、孝綽議曰、案張鏡撰東宮儀記、稱三
朝發哀者、踰月不舉樂、鼓吹寢奏、服限亦然、尋
傍絕之義、義在去服、服雖可奪、情豈無悲、饒歌
輟奏、良亦爲此、既有悲情、宜稱兼慕、卒哭之後

依常舉樂稱悲。竟此理例相符。謂猶應稱兼慕。至卒哭。僕射徐勉左率周捨家令陸襄並同孝。綽議太子令諸賢更共詳衷。司農卿明山賓步兵校尉朱異議稱慕悼之解。宜終服月。於是令付典書遵用。以爲永準。七年十一月。貴嬪有疾。太子還永福省。朝夕侍疾。衣不解帶。及薨。步從喪還宮。至殯。水漿不入口。每哭輒慟絕。高祖遣中書舍人顧協宣旨曰。毀不滅性。聖人之制。禮不勝喪。比於不孝。有我在。那得自毀如此。可卽

彊進飲食。太子奉勅乃進數合。自是至葬日進麥粥一升。高祖又勅曰：聞汝所進過少。轉就羸瘵。我比更無餘病。正爲汝如此。胸中亦比塞成疾。故應強加饘粥。不使我恒爾懸心。雖屢奉勅勸逼。日止一溢。不嘗菜果之味。體素壯。腰帶十圍。至是減削過半。每入朝。士庶見者莫不下泣。太子自加元服。高祖便使省萬機。內外百司奏事者。填塞於前。太子明於庶事。纖毫必曉。每所奏有謬誤及巧妄。皆卽就辯析。示其可否。徐令

改正。未嘗彈糾一人。平斷法獄。多所全宥。天下皆稱仁。性寬和容衆。喜愠不形於色。引納才學之士。賞愛無倦。恒自討論篇籍。或與學士商確。古今閒則繼以文章著述。率以爲常。于時東宮有書幾三萬卷。名才並集。文學之盛。晉宋以來未之有也。性愛山水。於玄圃穿築。更立亭館。與朝士名素者遊其中。嘗泛舟後池。番禺侯軌盛稱此中宜奏女樂。太子不答。詠左思招隱詩曰。何必絲與竹。山水有清音。侯慙而止。出宮二十

餘年不畜聲樂。少時勅賜大樂女妓一部，畧非所好。普通中大軍北討，京師穀貴，太子因命菲衣減膳，改常饌爲小食。每霖雨積雪，遣腹心左右周行問巷，視貧困家，有流離道路，密加賑賜。又出主衣綿帛，多作襦袴，冬月以施貧凍。若死亾無可以斂者，爲備棺槨，每聞遠近百姓賦役勤苦，輒斂容色。常以戶口未寔，重於勞擾，吳興郡屢以水災失收，有上言當漕大瀆，以瀉浙江。中大通二年春，詔遣前交州刺史王弁假節發

吳郡吳興義興三郡民丁就役。太子上疏諫止。高祖優詔以喻焉。太子孝謹。天至。每入朝。未五鼓。便守城門。開東宮。雖燕居內殿。一坐一起。恒向西南面。臺宿被召當入。危坐達旦。三年三月。寢疾。恐貽高祖憂。勅參問。輒自力。手書啓。及稍篤。左右欲啓聞。猶不許。曰。云。何。令。至。尊。知。我。如。此。惡。因便嗚咽。四月乙巳薨。時年三十一。高祖幸東宮。臨哭。盡哀。詔歛以袞冕。謚曰昭明。五月庚寅。葬安寧陵。詔司徒左長史王筠爲哀册文。

太子仁德素著及薨朝野惋愕京師男女奔沔宮門號泣滿路四方氓庶及疆徼之民間喪皆慟哭所著文集二十卷又撰古今典故文言爲正序十卷五言詩之善者爲文章英華二十卷文選三十卷

陳吏部尚書姚察曰孟軻有言雞鳴而起孳孳爲善者舜之徒也若乃布衣韋帶之士在於畝畝之中終日爲之其利亦已博矣况乎處重明之位居正體之尊克念無怠烝烝以孝大舜之

德其何遠之有哉

梁昭明太子集終