

廣弘明集

卷二十三

四百七十六
聚三

51323

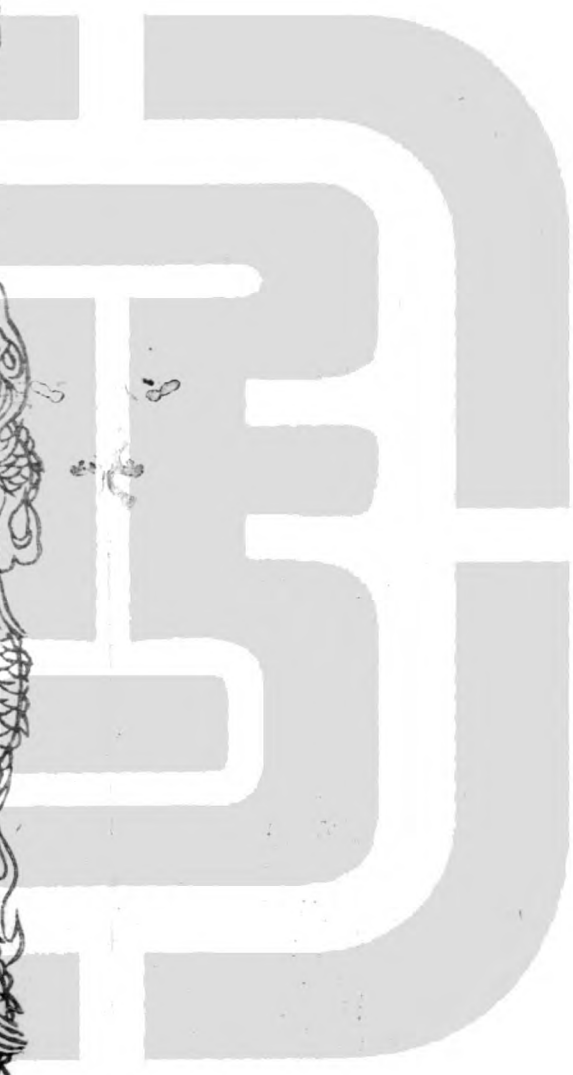

元祿九年丙子二月日重修

皇圖鞏固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪崇轉

山城州天安寺法金剛院置

廣弘明集卷第二十三

大唐西明寺釋道宣集

僧行篇第五

序曰夫論僧者六和爲體謂戒見利及三業
也是以道洽幽明德通賢聖開物成務則福
被人天導解律儀則化垂空有並由式敬六
和揚明三寶內蕩四魔之弊外傾八慢之幢
遂使三千國內咸稟僧規六萬遐年俱遵聲
教非僧弘御孰振斯哉然則道涉窳隆岨百
六之陽九塵隨信毀壞利用之安危通人不
滯其開抑鄙夫有阻於時頌故使衆雜邪正
布逼引之康莊心包明昧顯登機之衢術是

知滿願之侶乘小道而攝生天熱之倫寄邪
徒而化物擊揚覈於適道引喻在於權謀未
俟威容唯存離著若斯言之備則通於理行
者也或不達者妄起異端若見左行謬僻濫
罔弥甚莫思已之煩惑專憚彼之乖儀於即
雷同荷冒坑殘夷滅下凡之例抱怨酷而消
亡上聖之徒悼凶勃之安忍自古君人之帝
般鑒興亡之經開吞舟之宏網布容養之寬
政闡仁風於寓內坐致太平弘出處之成規
饗茲大賚餘則察察糾舉背身鮮之格言收
羅咎失挹凝脂之密令及後禍作殃扇隄防
莫開掩泣問隅斯須糜潰為天下之所笑也

故集諸政績布露賢明或抗詔而立讜言或
興論以詳正議或褒仰而崇高尚或銜哀而
暢誄詞茲道可尋備于後列

梁弘明集僧行惣目

晉庾冰為帝出詔令僧致敬

晉尚書令何充建議不合奏 二首

晉桓玄書論道人敬王者 并答

晉桓玄又書論敬議 并王令
答八首

釋慧遠與桓玄書論不敬 并答

桓楚偽詔沙門不須敬 并答
五首

釋慧遠沙門不敬王者論

釋慧遠與桓玄書明沙汰事 并答

支道林與桓玄書論僧籍

鄭道子書論踞食

范伯倫書論踞食

范伯倫表論踞食

并答詔

釋慧義答范伯倫書

并答

范伯倫與生觀二法師書

後秦主令恒標二師罷道詔

并答

羅什與秦主書論恒罷道事

釋慧遠答桓玄令返俗書

并答

釋僧巖答劉公不還俗書

釋道盛啓齊武論沙汰事

唐廣弘明集僧行篇摠目

東晉丘道護支曇諦誄并序

後秦釋肇羅什誄并序

宋釋慧琳釋法網誄并序

宋釋慧琳竺道生誄

宋謝靈運釋曇隆誄

宋謝靈運釋慧遠誄

宋張暢若耶山釋法敬誄

南齊釋慧林釋玄運誄

南齊律師釋智稱誄

南齊虞羲景法師行狀

梁沈約淨秀尼行狀

宋孝武沙汰僧徒詔

元魏孝文褒崇諸僧詔七首

南齊沈休文述中食論

沈休文述僧會食論

北齊文宣沙汰僧議詔并答

梁簡文吊道澄法師亡書

梁晉安王與所部僧正教

梁王筠與東陽盛法師書

梁釋智林與汝南周顥書

梁劉孝標與舉法師書

梁王曼穎與皎法師書并答

梁劉之遴弔震法師亡書

梁劉之遴弔震兄李斡肫書

梁劉孝標金華山山栖志

梁劉之遴弔京僧正亡書

陳釋真觀與徐僕射書

陳徐陵諫仁山深法師罷道書

周釋曇積諫武帝上沙汰表

戴逵貽仙城慧命禪師書

幽林沙門釋慧命酬書北齊戴先生

隋內史薛道衡弔延法師亡書

隋釋彥琮福田論

唐高祖問僧出家損益詔 并答

唐高祖出沙汰佛道詔

唐太宗令道士在僧前詔 并表

今上令議沙門敬三大詔

并百官駁議表啓狀等及詔所親表啓

論等

唐廣弘明集僧行篇第五之初

諸僧誄行狀

支曇諦

竺羅什

釋法綱

竺道生

釋曇隆

釋慧遠

釋玄敬

釋玄運

釋智稱

釋玄景

釋淨秀

道士支曇諦誄

并序

東晉丘道護

晉義熙七年五月某日道士支曇諦卒春秋六十有五嗚呼哀哉法師肇胤西域本出康

居因族以國氏旣伏膺師訓乃從法姓支徙
于吳興郡烏程縣都鄉千秋里資金商之貞
氣藉陽育之韶律曾遐方而誕秀協川岳而
稟神識情湛粹風宇明肅道致表於天期德
範彰於素器貞悟獨拔群異不足以動其心
至誠深固衆論莫能干其執是以超塵絕詣
慧旨發於弱齡研微耽玄明道昭於歲暮故
能振靈風於神境演妙化於季葉嗣清徽於
前哲穆道俗而歸懷焉遊涉衆方敷揚大業
妙尋幽蹟清言析微加善屬文辭識賞叅流
固已諧契風勝領冠一時矣公之中年爰乃
慨以城傍難置幽居爲節且山水之性素好

自然靜外之默體自天心於是謝緣人封遁
迹巖壑乃考室于吳興郡故鄣之崐山味道
崇化二十餘載其栖業所弘可以洗心滌垢
筌象之美足以窮興永年於是晞宗歸仁者
自群方而集欽風懷趣者不遠而叩津焉于
時時望英豪多延請齋講公虚心應物不嘗
以動止介懷推誠述義未始以道俗殊致其
中抱一之德又遐迹所推方將灑拂玄路組
維頽風超外妙梯擬徹玄蹤惜乎不永遘疾
而終識者深云亡之痛攸情感惟良之悲蓋
無爵而貴生榮死哀者其此之謂矣雖至理
冥一存亡定於形初玄識妙照骸器同於朽

壞然而闕情期於欣感之境未泯乎離會之
心者亦何能不以失得爲悲喜臨長岐而悽
懷哉苟冥廢之難體寄筌翰以懷風援弱毫
而舒情播清暉乎無窮乃作詩曰

綿綿終古 曖曖玄路 妙緣莫叩 長寐靡寤
生滅紛紜 動息舛互 相驅百出 季葉弥蠹
永溺塵勞 孰知其故 至人乘運 靈覺中肇
未覩滄流 井蛙無小 大明融朗 幽夜乃曉
滅有歸空 除闇即暎 道洽無方 仁被禽鳥
昧者靡遺 識者弥了 超哉法師 道性自然
一心絕俗 祇誠重玄 研微神鋒 妙悟無間
塵之所著 在至斯捐 累之所引 秉之弥堅

擺落塵羈振拖靈淵遼遼清雅肅肅貞韻
汪汪其中亶亶其進和而有慨異而不峻
停心獨得標想千仞虛以應物無來不順
汎遊弘化振響揚暉開道玄肆肇闢靈扉
位制冥極剖析幽微忘懷善挹穆然靡違
會通群方揔之所歸遐抗頽綱闡固法闡
緒此妙慧乃播神威幽境湛默人肆誼引
閑邃易一華紛難泯公乃慨然中駕潛軫
卜居川巖構室林巘擯拭外緣潛精內敏
靡筌不服無微不盡蔚矣崑嶺崗阜丘墟
連峯雲秀迴壑迂餘庭蔭蕭條階繞清渠
翳然其遠肅尔其虛眇眇玄風惜惜借徒

味道閑室寂焉神居心隨道親情與俗踈
道固無孤德必有隣淵清引映業勝懷人
晞風宗玄自遠來賓亦有襟期時來問津
湛湛先窮日日王神林壤有謝道心常新
聖逝言絕賢表義乖翳翳末運玄化將頽
澹矣夫子道俗歸懷庶享遐年振此落維
如何不弔棄世永辭儀景長歸逝矣不追
有識深慟含情同悲嗚呼哀哉推著綢繆
驟淹信宿閑宴清宇藉卉幽谷或濯素瀨
爰憩翠竹屢興名辰汎觴掇菊梨柚薦甘
蒲筍爲藪賦詩詠言怡然借足眷懷茲遊
想之在目傷哉斯遇千載無復踐舊霑襟

瞻憤悲哭嗚呼哀哉有必之無始則歸卒
達人妙觀千齡一日昧者或應橫爲凶吉
邈矣法師夙反玄室累劫之勤不速而疾
庶邁冥緣終會靈術妙斤弗運寔深喪質
情在未冥悵爲自失寄懷毫素微風載述
嗚呼哀哉

鳩摩羅什法師誄

序

釋僧肇

夫道不自弘弘必由人俗不自覺覺必待匠
待匠故世有高悟之期由人故道有小成之
運運在小成則靈津輟流期在高悟則玄鋒
可詣然能仁曠世期將千載時師邪心是非
競起故使靈規潛逝微緒殆亂爰有什法師

者蓋先覺之遺嗣也凝思大方馳懷高觀審
釋道之陵遲悼蒼生之窮藹故乃奮迅神儀
寓形季俗繼承洪緒爲時城塹世之安寢則
覺以大音時將晝昏乃朗以慧日思結頽綱
於道消緝落緒於窮運故乘時以會錯枉以
正一扣則時無互鄉再擊則嶮嶮歸仁于斯
時也羊鹿之駕摧輪六師之車覆轍二想之
玄旣明一乘之奧亦顯是以端坐嶺東響馳
八極恬愉弘訓而九流思順故大秦符姚二
天王師旅以延之斯二王也心遊大覺之門
形鎮萬化之上外揚羲和之風內盛弘法之
術道契神交屈爲形授公以宗匠不重則其

道不尊故蘊懷神寶感而後動自公形應秦
川若燭龍之曜神光恢廓大宗若曦和之出
扶桑融冶常道盡重玄之妙閑邪悟俗窮名
教之美言既適時理有圓會故辯不徒興道
不虛唱斯乃法鼓重震於閭浮梵輪再轉於
天北矣自非位超修成體精百練行藏應時
其孰契於茲乎以要言之其為弘也隆於春
陽其除患也厲於秋霜故巍巍乎蕩蕩乎無
邊之高韻然隘運幽興若人云暮癸丑之年
年七十四月十三日薨乎大寺嗚呼哀哉道
匠西傾靈軸東摧朝曦落落曜寶岳崩頽六合
晝昏迷駕九迴神關重閉三途競開夜光可

惜盲子可哀罔極之感人百其懷乃爲誄曰
先覺登霞靈風緬邈通仙潛疑應真冲漠
叢叢九流是非競作悠悠盲子神根沉溺
時無拍南誰識冥度大人遠覺幽懷獨悟
恬冲靜默抱此玄素應期乘運翔翼天路
旣曰應運宜當時望受生乘利形標竒相
襁褓俊遠鬚齒逸量思不再經悟不待匠
投足八道遊神三向玄根挺秀宏音遠唱
又以抗節忽棄榮俗從容道門尊尚素朴
有典斯尋有妙斯錄弘無自替宗無擬族
霜結如冰神安如岳外跡弥高内朗弥足
恢恢高韻可模可因惛惛冲懷惟妙惟真

靜以通玄動以應人言爲世寶默爲時珍
華風旣立二教亦賓誰謂道消玄化方新
自公之覺道無不弘靈風遐扇逸響高騰
廓茲大方然斯慧燈道音始唱俗網以崩
癡根弥拔上善弥增人之寓俗其途無方
統斯群有紐茲頽網順以四恩降以慧霜
如彼維摩迹叅城坊形雖圓應神冲帝鄉
來教雖妙何足以臧偉哉大人振隆圓德
標此名相顯彼冲默通以衆妙約以玄則
方隆般若以應天比如何運邐幽里宜尅
天路誰通三途誰塞嗚呼哀哉至人無爲
而無不爲擁網遐籠長羅遠羈純恩下釣

容旅上摛恂恂善誘肅肅風馳道能易俗

化能時移柰何昊天摧此靈規至真既往

一道莫施天人哀泣悲慟靈祇嗚呼哀哉

公之云云時唯百六道匠韜斤梵輪摧軸

朝陽頽景瓊岳顛覆宇宙晝昏時喪道目

哀哀蒼生誰撫誰育普天悲感我增摧衄

嗚呼哀哉昔吾一時曾遊仁川遵其餘波

纂承虛玄用之無窮鑽之弥堅躍日絕塵

思加數年微情未叙已隨化遷如可贖兮

賀之以千時無可待命無可延惟身惟人

靡憑靡緣馳懷罔極情悲昊天嗚呼哀哉

武丘法網法師誄

宋釋慧琳

元嘉十一年冬十一月辛未法綱法師卒嗚呼哀哉夫峭立方嶠旣傷於通任卑隨圓比又虧於剛潔山居協枯槁之弊邑止來囂湫之患酌二情而簡雙事者法師其有焉少遊華京長栖幽麓樂志入出乘情去來瀆馱人流就閑於木石鬱寂丘壑求歡於物類人以爲無持操我見其師誠矣天性膚敏陶漸風味從容情理賞託文義交遊敦亮盡之契進趣慕復外之道埋身法服朱纓之累早絕抗趾神疆丹墀之閔夙判况乃粲門矯拂之跡徒倚伏之數者哉昔因邂逅傾蓋著交同以翦落夷契群萃布懷舒憤以寄當年遂攜手

遊梁比翼栖鄧餐風靈岫挹道玄津比樂齊
讌千載一時自林傾鳥散奄忽盈紀子薄高柯
子淪泥滓常冀曾卜索居之遇遂成梁高山
海之別東瀾弗復西景莫收致盡川征歸骨
曾丘嗚呼哀哉誄曰

厥族氏殷寔湯之裔榮聲中微源流昭晰少
遭閔凶宗無緦總慈姑經營託是養衛爰逮
三五聰韻特挺雙竒比秀偶羅齊穎志陋中
區思擢神境脫落生近耽慕緣永旣遵玄轍
洞曉名迹仁義之外通非所惜室欲靡遂坐
以會適弗依朱扇考卜巖壁來不濡足去不
絕翻頡頏升萃進退損益子惡浮波尔能即

心俱翔道澤同集德林齊拂和風共聆玄音
自宮徂國在目在襟往化綿邈遺思沉吟亦
既離逝天道明晰介出舊山子反遐裔庶乘
和運同蔭共憩寒灰弗烟落葉離綴睽願莫
從子遂下世人之云亡風懷掩翳嗚呼哀哉
玄冬凄冽江澣蕭條寒風颺幕飛霰入艘金
有近止歸途尚遙憫憫即盡寂寂哀號孤旅
如薄均化無褒嗚呼哀哉懷遊居之虎丘悼
冥滅之廬嶺惟採錄於中京念提攜於番境
情飄飄於雙巒思纏綿於兩省何綢繆兮無
極心所存兮膈臆閱嚴冬兮已謝藉隆暑兮
既息四運紛其遭迴情期宵以長匿苟來緣

之匪亡卷生年以增惻嗚呼哀哉

龍光寺竺道生法師誄

宋釋慧琳

元嘉十一年冬十月庚子道生法師卒於廬山嗚呼哀哉善人告盡追酸者無淺含理去滅如惜者又深法師本姓魏氏彭城人也父廣戚縣令幼而竒之攜而就法汰法師改服從

業天資聰茂思悟夙挺志學之年便登講座于時望道才僧著名之士莫不窮辭挫慮服其精致魯連之屈田巴頊託之抗孔叟殆不過矣加以性靜而剛烈氣諧而易遭喜捨以接誘故物益重焉中年遊學廣搜異聞自揚徂秦登廬躡霍羅什大乘之趣提婆小道之

要咸暢斯旨究舉其奧所聞日優所見踰蹟
既而悟曰象者理之所假執象則迷理教者
化之所因束教則愚化是以徵名責實惑於
虛誕求心應事茫昧格言自胡相傳中華承
學未有能出斯誠者矣乃收迷獨運存履遺
迹於是衆經雲披群疑冰釋釋迦之旨淡然
可尋珍怪之辭皆成通論聃周之伸名教秀
彌之領玄心於此爲易矣物忌光穎人疵貞
越怨結同服好折群遊遂垂翼鍛趾銷影巖
穴遵晦至道投跡愚公登舟之迹有往無歸
命盡山麓悲興寰畿嗚呼哀哉
泗汴之清呂梁之峻唯是淑靈育此明俊如

草之蘭如石之瑾匪曰薰彫成此芳絢爰初
志學服膺玄跡經耳了心披文調策弱而登
講靡章不析善以約言弗尚辭愷有識欽承
厭是鈎蹟中年稽教理洗未盡用是遊方求
諸淵隱雖遇殊聞弥覺同近途窮無歸迴轅
改軫芟夷名跡闡揚事表何壅不流何晦不
曉若出朝离其明昭昭四果十任藉以汲矯
易之牛馬莊之魚鳥孰徵斯實弗迷斯道淹
留茲悟告子晦言道誠在斯群聽咸播不獨
抵峙誚毀多聞予謂無害勸是宣傳識協貞
誠見誨浮誼默蔭去大弭此騰口增栖成英
夔逸篁藪遁思泉源無闕川阜庶乘閑託曰

仁者壽命也有懸曾不永久蘭蓀連類氣傷
于偶嗚呼哀哉爰念初離三秋告暮風肅流
清雲高林素送別南浦交手分路茫茫去止
悽悽情顧孰在隱倫各從泔沂怒是長乖異
成永互嗚呼哀哉逝來風之絕響迭行雲之
莫因緬三冬其已謝轉獻歲於此春聽陽禽
之悅豫矚神氣之氤氲念庠序於茲月信習
業之嘉辰隱講堂之空覲惻高座之虛聞歎
因事以矜理悲緣情以懷人嗚呼哀哉天道
茫昧信順可推理不涇滅庶或同歸申天可
略情念可遺短章無布聊以寫悲嗚呼哀哉
曇隆法師誄

謝靈運

夫協理置論百家未見其是因心自了一已
不患其躓而終莫相辯我若咸歎翻淪得拔
竟知于誰冀行跡立則善惡靡徵欲聲名傳
則薰蕕同歇然意非身之所挫期出命之所
限者目所親覲見之若人矣慧心朗識發於
鬚辮生自稟華家贏金帛加以巧乘騎解絲
竹沫絕景於康衢弄絃管於華肆者非徒經
旬涉朔弥歷年稔而已諒趙李之咸陽程鄭
之臨邛矣旣而永夜獨悟中飲興歎曰悲夫
欣厭迭來終歸憂苦不杜其根於何超絕且
三界迴沉諸天倏瞬況齊景牛山趙武企陰
催促節物逼迫霜露推此願言伊何能久慨

然有擯落榮華兼濟物我之志母氏矜其心
姊弟伸其標遂相許諾出家求道一身旣然
闔門離世妻子長絕歡娛永謝豈唯向之靡
樂判之盛年終古恩愛於今似別矣旅舟南
溯投景廬岳一登石門香鑪峯六年不下嶺
僧衆不堪其深法師不改其節援物之念不
以幽居自抗同學嬰疾振錫萬里相救余時
謝病東山承風遙羨豈望人期頗以山招法
師至止鄙人榮役前詩叙粗已記之故不重
煩及中間反山成說款盡遂獲接棟重崖俱
挹迴澗茹芝朮而共餌披法言而同卷者再
歷寒暑非直山陽靡喜愠之容令尹一進已

之色實明悟幽微祛滌近滯蕩去燥垢日忘
其疾庶白首同居而乖離無象信順莫歸徵
集何緣晚節罹豐遠見參尋至止阻闊音塵
殆絕值暑遘疾未旬即化誠存亡命也此行
頗實有由承凶感痛寔百常情紙墨幾時非
以斯名蓋欽志節追深平生自不能默已故
投懷援筆其辭曰

仰尋形識俯探理類採聲知律拔茅覩彙物
以靈異人以智貴即是神明觀鑒意謂爰初
在稚慧心夙察吐喻芳華懷抱日月如彼蘭
苑風過氣越如彼天倪雲披光發求名約身
規操束已儻或愚世曾未近似生以意奉意

管生理孰是歡慰程鄭趙李家畜金繒才練
藝技驥首揮霍繁絃綺靡酒娛調促意妍服
俊朝迫景曛夕忌星徙悠悠白日淒淒良夜
年往歡流厭來情舍苦樂環迴終卒代謝棄
而更適生速名借誰能易奪何術推移精粗
渾濟善惡參差即心有限在理莫規試覆衆
肆庶獲所窺道家躋近群流缺遠假名恒誰
傍義豈反獨有兼忘因心則善傷物沉迷羨
彼驅遣變服京師振錫廬頂長別榮冀永息
幽嶺含華襲素去繁就省人苦其難子取其
靜昏之視明即愚成絕智之秉情對理斯涅矣
既弗祛滯亦安拔子之矜之爲尔苦節節苦

在已利貞存彼以明闇逝以慈累徒欲以援
物先宜濟此發軔情違終然理是梁鴻攜妻
荷蓀見子雞黍接人行歌通已於世曰高於
道殊鄙始見法師獨絕神理形壽易盡然諾
難判乘心即化棄身靡歎懷道彌厲景命
已晏矜物辭山終息旅館嗚呼哀哉魂氣隨
之延陵已了鳶螻同施漆園所曉委骸空野
豈異豈矯幸有遺餘聊給蟲鳥嗚呼哀哉緬
念生平同幽共深相率經始偕是登臨開石
通澗剔柯疏林遠眺重疊近屬嶮嶮事寡地
閑尋微探蹟何句不研奚疑弗析帙舒軸卷
藏拔紙襞問來答往俾日餘夕沮溺耦耕夷

齊共薇跡同心歡事異意違承疾懷灼聞凶
慙悲孰云不痛零淚霑衣嗚呼哀哉行久節
移地邊氣改終秋中冬踰桂投海永念伊人
思深情倍俯謝常人仰愧無待嗚呼哀哉

廬山慧遠法師誄

謝靈運

道存一致故異代同暉德合理妙故殊方齊
致昔釋安公振玄風於關右法師嗣沫流于江
左聞風而悅四海同歸尔乃懷仁山林隱居
求志於是衆僧雲集勤修淨行同法餐風栖
遲道門可謂五百之季仰紹舍衛之風廬山
之隈俯傳靈鷲之旨洋洋乎未曾聞也予志
學之年希門人之末惜哉誠願弗遂永遠此

世春秋八十有四義熙十三年秋八月六日
薨年踰縱心功遂身亡有始斯終千載垂光
嗚呼哀哉乃爲誄曰

於昔安公道風允被大法將盡頽網是寄
體靜息動懷真整僞事師以孝養徒以義
仰弘如來宣揚法雨俯授法師威儀允舉

學不闕牖鑒不出戶粃糧雖御獨爲萇楚
朗朗高堂肅肅法庭旣嚴旣靜愈高愈清
從容音旨優游儀形廣演慈悲饒益衆生
堂堂其器亶亶其資鬚角味道辭親隨師
供養三寶析微辨疑盛化濟濟仁德怡怡
於焉問道四海承風有心載馳戒德鞠躬

令聲續振五濁暫隆弘道讚揚弥虛弥冲
十六王子孺童先覺公之出家年未志學
如彼鄧林甘露潤澤如彼瓊瑤既磨既琢
大宗戾止座衆龍集聿來胥宇靈寺奚立
舊望研機新學時習公之勗之載和載輯
乃修什公宗望交泰乃延禪衆親承三昧
衆美合流可上可大穆穆道德超於利害
六合俱否山崩海竭日月沉暉三光寢晰
衆麓摧柯連波中結鴻化垂緒微風永滅
嗚呼哀哉生盡冲素死增傷悽單繫土槨
示同斃骸人天感悴帝釋慟懷習習遺風
依依餘妻悲夫法師終然是栖霞室無停響

途有廣蹊嗚呼哀哉端木喪尼哀直六年
仰慕洙泗俯憚筓筮今子門徒實同斯艱
晨掃虛房夕泣空山嗚呼法師何時復還
風嘯竹栢雲靄巖峯川壑如泣山林改容
自昔聞風志願歸依山川路邈心往形違
始終銜恨宿緣輕微安養有寄閻浮無希
嗚呼哀哉

若耶山敬法師誄并序

宋張暢

夫待物而遊致用生外道來自我懷抱以歡
故晦寶停璞導兼車以出魏鸞逸雲緒豈增
軒以入衛是以士之傲俗尚孤其道幽居之
民無悶高獨吾每宣書夙流照爛故已跂予

感詠身心不足若乃冲獨之韻少歲已高絕
嶺之氣早志能遠初憩駕廬山年始勝髮緬
邈之志直已千里乃求剃形就道忘家入法
時沙門釋慧遠雖高其甚高以其尚幼未之
許也遂乃登絕澗首太陽臨虛投地之險以
身易志法師乃竒而納焉曹翔華胤業集素
履勁露未嚴先風苦節同學不勝其勞若人
不改其操于時經藏始東肄業華右遂扣途
萬里屢遊函洛定慧相曉致用日微羅什旣
亡遠公沉世乃還迹塞門屏居窮岫其不出
意若耶之山者於茲二十餘年矣余叔謝病
歸身唯風停想法師乘感來遊積席談晏清

謝竟言不別而別故已默語交達而動靜虛
負矣徵士戴顓秀調宣簡神居共逸風理交
融乃倚岫成軒停林啓館即此人外因心會
友西河方浪東山已墮風雲既盡草木餘哀
心之憂矣淚合無開嗚呼哀哉乃爲誄曰

在尚上王歌鳳伊洛逸路翔雲高軒鳴鶴
靈源世流幽人代作歸來之子跨古逢運
結轍承風遵途襲問緯玉則溫經金斯振
歲學兩幼年盈數始今德旣軒其秀唯起
鋒穎萬代風標千里情愛相輕家國如草
達矣哲人獨肆玄寶揔駕七覺飛鞍八道
三江多靜湛勝廬山地去萬物軌迹停玄

遼遼清慧結宇承煙前驅群有首路人天
吾生製融集彼清風葉流善會情竦妙同
白日春上素月秋中方寸無底六合可窮
卓彼羅什三界特秀真俗冠冕神道領袖
若人對響承車即轍沙漠織寒長風負雪
投袂冰霜攬裾暮節誰斯問津悠焉在哲

莊衿老帶孔思周懷百時如一京載獨開
凶地旣滿願惟糟魄移此無生悽居樹席
妙入環中道出形上所謂伊人玄途獨亮
智虛于情照實其相生任無任異壞相尋
羅什就古慧遠去今匠石何運伯牙罷音
殷憂逃遁昔還介心東巖解迹削景若耶

早帳風首春席雲阿流庭結草復渚含波
月軒東秀日落西華情步不辭寢興高絕
白雲臨操清風練節經綸五道提衡六趣
四諦歸想三乘揔路生滅在法諸行難常
哲人薪盡舊火移光白日投晦中春起霜
嗚呼哀哉昔余九髮早讌清襟送志非歲
迎韻者心家貧親老耕而弗飽就檄追歡
身素孤天旣隔于形徒通以道自我徙病
高榭東山明月途靜白雲路閑承松吐嘯
風上舒言咨予戴侯夙居涼峻佇館伊人
流心酌韻如何高期隔成幽顯五絃喪弄
三觴誰餞嗚呼哀哉山泉同罷松竹哀涼

秋朝霜露寒夜嚴長嗚呼哀哉孤獲將思
旅鴈聲時廣開性品無情者誰連臺成草
比館唯悲存亡既代物色長衰嗚呼哀哉
蒼生失御萬物無歸陰爽就夜重陽頓暉
嗚呼哀哉伊四望之茫茫愴予心之悄悄雖
淚至之有端固憂來其無北隱於斯長思以
歡悲諒從橫於言表嗚呼哀哉

新安寺釋玄運法師誄

并序

南齊釋慧琳

維建武四年五月八日甲午沙門玄運右卧
不興神去危城嗚呼哀哉法師本譙邦右族
寓于燉煌幼稟端明仁和之性長樹弘懿冲
閑之德真粹天挺夙鑒道勝乃遺擯俗纏超

出塵礙濯景玄津栖習法道率由儀律之絕
精學體微之妙潛仁晦名之行散畜忘相之
施無得而稱者日夜而茂焉敷說架乎當時
理思冠乎中世鑽仰之徒自遠而來虛至實
歸遍于轍跡帝后儲貳之尊蕃英鼎宰之重
莫不揖道宗師瞻猷結敬而宏量邃奧不以
貴賤舛其顧眄夷整淵深不以寒暑品其懷
抱所以揔綜像未崇振頽流者法師其人矣
啓訓之緣有限負手之歌會終風火告徵愈
恬明於危識靈聖滅現屢恭悅於告漸春秋
六十九嗚呼哀哉外稟哽識內諮慟魂慕題
往迹行寔浮言迺作誄曰

世滯悠曠苦海遐長欲善修掩愛網宏張法
燈不曜慧日霾光朽宅燔什炎火浮揚二儀
構毀筭其有歲三轉廓遼空劫誰計從冥詎
曉淪川莫濟接踵旣踈寔資命世日誕明哲
降靈自緣涵微蘊器有表孩年神機幼徹凝
鑒早宣猶玉初瑩若珠啓泉疵厭塵濁超悟
玄微訣捨愚縛澄翦情暹齧年植節卅歲從
師承規檢敬肅軌儀威秉躬淳潔淑慎心行
學辨秘源問窮理夙前隱用昭往疑斯鏡匠
佚功倍思高業盛爰泊中歲綽奧宏廣輪演
法空雲滌日朗乘衢若夷擁開似敞悠悠品
類式是宗仰右河振聞左江漂秀聲因德宣

稱緣道富提辨詢求悅懌研授仁厚猶地志
高如岫輟餐赴歉捨纊矜寒蓄無停日財以
施單寧賤傲色匪貴愉顏湛茲懿慶均彼籍
蘭教之所洽晦識斯明智之所誘務以心成
接昏茂貨撫迷諒情憑微請要莫不咸身險
路恒遠開引有極生滅相揮念念匪息徂年
寡留西光遽逼雲變豈傳將運淨域嗚呼哀
哉體深病苦慮達四疾針石醫巫分劑貶失
端情法旅正想慈律不捨界勤誓拯群物嗚
呼哀哉合既終離假會應謝同悲素林寂然
中夜談人勗善瞻天儼駕即彼紺宮去此塵
舍嗚呼哀哉絕微言於永沒毀舟航於遐澁

族崇臺之嚴華蕪峻堂之雕麗捨形有其若
遺遷情靈其何界資訓仰兮眷徒空血淚兮
感逝嗚呼哀哉

南齊安樂寺律師智稱法師碑并序

裴子野

法師諱智稱河東聞喜人也俗姓裴氏挹汾
澮之清源稟河山之秀質蓄靈因於上業感
慧性於閻浮直哉惟清爰初夙備溫良恭儉
體以得之然而天韻真確含章隱曜沉漸人
群莫能測其遠邇蓋由徑寸之華韜光濬壑
盈尺之寶未剖聯城鑒觀者罔識其巨麗逖
聽者弗得其鴻名羈束戎旅俛起阡陌年登

三十始覽衆經退而歎曰百年倏忽功名爲
重名不常居功難與畢且吉凶悔吝孔書已
驗變化起伏歷聖未稱安知崢嶸之外寥廓
之表籠括幽顯大援無邊者哉彼有師焉吾
知歸矣遂乃長揖五刃斂衽四依挫銳解紛
於是乎盡宋大明中益部有印禪師者苦節
洞觀鬱爲帝師上人聞風自託一面盡禮印
公言歸庸蜀乃攜手同舟以宋太始元年出
家於王壘誠感人天信貫金石直心般若高
步道場旣而敬業承師就賢辨志遨遊九部
馳騁三乘摩羅之所宣譯龍王之所韜秘雖
且受持諷誦然未取以爲宗常謂攝心者迹

迹密則心檢弘道者行行察則道存安上治
人莫先乎禮閑邪遷善莫尚乎律可以驅車
火宅翻飛苦海瞻三途而勿踐歷萬劫而不
衰者其毗尼之謂歟乃簡棄枝葉積思根本
頓轡洗心以爲己任於是曳錫踽步千里遊
學擁經持鉢百舍不休西望荆山南過澧浦
周流華夏博採竒聞土木形骸琬琰心識靡
高不仰無堅不攻寢之所安席不及煖思之
所至食不遑餐入道三年從師四講教逸功
倍而業盛經明每稱道不墜地人各有美宣
尼之學何詎常師于時具隱二上人先輩高
流鳳鳴西楚多寶穎律師洽聞溫故翰起東

都法師之在江陵也稟具隱爲周旋爰及還京
洛以穎公爲益友皆權衡殿最言刈菁華捨
穉穉而膳稻梁會鹽梅而成鼎飪其理練其
旨深膚受末學莫能踵武以泰始六年初講
十誦於震澤闡揚事相咫尺神道高談出雲
漢精義入無間八萬威儀怡然理暢五部章
句渙尔同波由是後進知宗先達改觀暉光
今問於斯籍甚法師應不擇方行有餘力清
言終日而事在其中立栖雲於具區營延祚
於建業今不待嚴房櫛肅靜役不加迅棟宇
駢羅自方等來儀變梵爲漢鴻才鉅學連軸
比肩法華維摩之宗往往間出涅槃成實之

唱颯颯聚徒而律藏憲章於時最寡振裘持
領允屬當仁若夫淵源浩汗故老之所迴惑
峻阻隱復前修之所解駕皆剖析毫釐粉散
膠結鉤深致遠獨悟習懷故能使反戶之南
彎弓之北尋聲赴響萬里而至門人歲益經
緯日新坐高堂而延四衆轉法輪而朝同業
者二十有餘載君子謂此道於是乎中興絕
慶弔屏流俗朱門華屋靡所經過齊竟陵文
宣王顧輕千乘虛心八解嘗請法師講於邸
寺旣許以降德或謂宜修賓主法師笑而答
曰我則未暇及正位函丈始交涼燠時法筵
廣置髦士如林主譽旣馳客多容猛發題命

篇疑難鋒出法師應變如響若不留聽圓辯者土崩負強者折角莫不遷延徙靡亡本失支觀聽之流稱爲盛集法師性本剛克而能悅以待問發言盈庭曾無忤色虛已博約咸竭厥才依止踈附訓之如一少壯居家孝于惟友脫屣四攝愛著兩忘親黨書介封而不發內恕哀感抑而不臨常曰道俗異故優陋親承音旨寧習其言而忽其教煩惱啾濡肅然頓遣法師之於十誦也始自吳興迄于建業四十有餘講撰義記八篇約言示制學者傳述以爲妙絕古今春秋七十有二齊永元三年遷神于建康縣之安樂寺僧尼殷赴若

喪昆姊諒不言之信不召之感者云若夫居
敬行簡喜愠不形於色知人善誘甄藻罔遺
於時臨財廉取子義明允方大處變不渝汪
汪焉堂堂焉勃碣河華不能充其量蓋淨行
之儀表息心之軌則歟弟子道進等感梁木
之既摧慟德音之永閔俾陳信而有徵庶流
芳而無愧

廬山香爐峯寺景法師行狀

虞羲

法師諱僧景本姓歐陽衡陽湘鄉人也資無
始之良因得今生之遠悟黃中通理幼而自
然好誦經善持操行止有方身口無擇十歲
而孤事母盡孝母為請室良家非其好也辭

不獲命弱冠以世役見羈于時馱馬生郊羽
檄日至躬探甲冑跋履山川且十年矣雖外
當艱棘而內結慈悲故未離人群已具息心
之行後行經彭蠡見廬岳而悅之於是有終
焉之志復反湘川稍棄身非所味道忘食日
一菜蔬後得出壘門便離妻室忽夢廬山之
神稽首致敬曰廬山維岳峻極于天是曰三
宮壁立萬仞欲屈真人居之真人若不見從
則此山永廢矣又夢受請而行至香爐峯石
門頂見銀閣金樓丹泉碧樹崢嶸刻削希世
而有於是鷄鳴屆旦便飄尔晨征于時江陵
僧徒多有行業或告法師曰荊州法事大盛

乃因此東拙自夏首西浮遇僧淨道人深解
禪定乃曰真吾師也遂落髮從之住竹林禪
房始斷粒食默然思道或明發不寐刺史聞
風而悅欲相招延或曰此公乃可就見不可
屈致也於是累詣草廬遂服膺請戒江漢人
士亦迴向如雲先是神山廟靈驗如響侵迆
見災且以十數法師考室其旁神遂見形為
禮使兩神童朝夕立侍有女巫見而問之法
師不荅廬山神復來固請以住同十年七月
振錫登峯行履所見宛如夢中乃即石為基
倚巖結構匡坐端念虎豹為群先德曇隆慧
遠之徒亦卜居于此既人跡罕至遂不堪其

憂且山氣氤氳令人頭痛身熱曾未幾時莫
不來下唯法師獨往一去不歸既却禾黍之
資不避霜露之氣時捫蘿越險行動若飛或
有群魔不喜法師來者能使雷風爲變以試
法師既見神用確然群魔乃止久之復隨險
幽尋造石梁石室靈山秘地百神之所遨遊
也法師說戒行香神皆頭面禮足昔神人吳
猛得入此遊觀自茲厥後唯法師復至焉羲
皇已來二人而已矣初法師入山二年禪味
始具每鍛心入寂偏見彌勒如來常云宿植
之緣也建武四年春忽語弟子曰吾壽當九
十但餘年無益於世而四大有累於人思拯

助衆生不得久留此矣七月二十一日標極
嶺西頭爲安屍之處人莫之知也後七日而
疾疾後七日而終春秋五十八臨終合掌曰
願卽生三途救一切衆生苦又曰吾以身施烏
鳥慎勿埋之初法師喚下寺數人安居講授
或謂法師曰今欲出山尋醫又勸進飲食法師
曰吾累在此身及吾無身吾有何累勿多言
也遷化旬有六日容貌如生兩指屈出伸之
隨復如故宿德比丘皆曰夫得道人多以七
爲數法師自疾至歿不其然歟兩指不伸亦
良有以也初鑪峯孤絕羽翼所不至自法師
經始常有雙鳥來巢及法師卽化鳥亦永逝

矣唯法師宿藉幽源久素淨業故慈悲喜捨
習與性成微妙玄通因心則有入山林而不
出絕榮觀而超然若乃八珍強骨之資九轉
延華之術皆如脫屣矣唯直心定志在無價
寶舟愛護化城期為彼岸鑽仰不測故未得
而名焉

南齊禪林寺尼淨秀行狀

沈約

比丘尼釋淨秀本姓梁氏安定烏氏人也其
先出自少昊至伯翳佐禹治水賜姓嬴氏周
孝王時封其十六世孫非子於秦其曾孫秦
仲為宣王侯伯平王東遷封秦仲少子於梁
是為梁伯漢景帝世梁林為太原太守徙居

北地烏氏遂爲郡人焉自時厥後昌胤阜世
名德交暉蟬冕疊映漢元嘉元年梁景爲尚
書令少習韓詩爲世通儒魏時梁爽爲司徒
左長史秘書監博極群書善談玄理晉太始
中梁闡爲涼雍二州刺史即尼之迺祖也闡
孫撫晉范陽王虓驃騎參軍事魚陽太守遭
永嘉蕩析淪於僞趙爲秘書監征南長史後
得還晉爲散騎侍郎子疇字道度征虜司馬
子粲之仕宋征虜府參軍事封龍川縣都亭
侯尼即都亭侯之第四女也挺慧悟於曠劫
體妙解於當年而性調和綽不與凡孩孺同
數弱齡便神情峻徹非常童稚之伍行仁尚

道洗志法門至年十歲慈念彌篤絕粉黛之
容棄錦綺之翫誦經行道長齋蔬食年十二
便求出家家人苦相禁抑皆莫之許於是心
祈冥感專精一念乃屢獲昭祥亟降瑞相第
四叔超獨爲先覺開譬內外故雅操獲遂
上天性聰叡幼而超群年至七歲自然持齋
家中請僧行道聞讀大涅槃經不聽食肉於
是即長蔬不噉二親覺知若得魚肉輒便棄
去昔有外國普練道人出於京師往來梁舍
便受五戒勤翹奉持未嘗違犯日夜恒以禮
拜讀誦爲業更無餘務及手能書常自寫經
所有財物唯充功德之用不營俗好少欲入

道父母爲障遂推涑歲月至年二十九方獲
所志落髮精園服膺寺主上事師虔孝先意
承旨盡身竭力猶懼弗及躬修三業夙夜匪
懈僧使衆役每居其首精進劬勤觸事關涉
有開士馬先生者於精園見上即便記云此
尼當生兜率天也又親於佛殿內坐禪同集

三人忽聞空中有聲狀如牛吼二尼驚怖迷
悶戰慄上惔然自若徐起下床歸房執燭檢
聲所在旋至鈎欄二尼便聞殿上有人相語
云各自避路某甲師還後又於禪房中坐伴
類數人一足鼾眠此尼於睡中見有一人頭
屈于屋語云勿驚某甲師也此尼於是不敢

復坐又以一時坐禪同伴一尼有小緣事暫欲下牀見有一人抵掌止之曰莫撓某甲師於是閉氣徐出歎未曾有如此之事比類甚繁既不即記悉多漏忘不得具載性受戒律進止俯仰必欲遵承於是現請曜律師講內自思惟但有直一千心中憂慮事不辦夜即夢見鷓鴣鴿雀子各乘車車並安軒車之大小還稱可鳥形同聲唱言我助某甲尼講去既寤歡喜知事當成及至就講乃得七十檀越設供果食皆精後復又請穎律師開律即發講日清淨甕水自然香如水園香氣深以爲欣既而坐禪得定至於中夜方起更無

餘伴便自念言將不犯獨即諮律師律師答
云無所犯也意中猶豫恐違失且見諸寺尼
僧多有不如法乃喟然歎曰嗚呼嗚微未遠
靈緒稍墮自非引各責躬豈能導物即自懺
悔行摩那埵於是京師二部莫不咨嗟云如
斯之人律行明白規矩應法尚尔思愆何況
我等動靜多過而不慙愧者哉遂相率普懺
無有孑遺又於南園就穎律師受戒即受戒
日淨甕水香還復如前精園諸尼及以餘寺
無不更受戒者律師於是亦次第詣寺數弘
戒品闡揚大教故憲軌遐洙迄屆于今穎律
師又令上約語諸寺尼有高牀俗服者一切

改易上奉旨制勒無不祇承律藏之興自茲
更始後又就三藏法師受戒清淨水香復如
前不異精園徒衆旣廣所見不同師已遷背
更無覲侍於是思別立住處可得外嚴聖則
內窮宴默者以宋大明七年八月故黃脩儀
及南昌公主深崇三寶敬仰德行初置精舍
上麻衣弗溫藿食忘飢躬執泥瓦盡勤夙夜
以宋泰始三年明帝賜号曰禪林蓋性好閑
靜冥感有徵矣而制龕造像無不畢備又寫
集衆經皆令具足粧潢染成悉自然有娑羅
伽龍王兄弟二人現迹彌日不滅知識往來並
親瞻覩招納同住十有餘人訓化擗率皆令

禪誦每至奉請聖僧菓食之上必有異迹又
於一時虔請聖衆七日供養禮懺始訖攝心
運想即見兩外國道人舉手共語一云法羅
一云毗呔羅所著袈裟色如桑葢之熟因即
取泥以壞衣色如所見倣於是遠近尼僧並相
倣效改服間色故得絕於五大之過道俗有
分者也此後又請阿耨達池五百羅漢日日
凡聖無遮大會已近二旬供設旣豐復更請
罽賓國五百羅漢足上爲千及請凡僧還如
前法始過一日見有一外國道人衆僧悉皆
不識於是試相借問自云從罽賓國來又問
來此幾時答云來此一年也衆僧覺異令

人守門觀其動靜而食果乃於定林門
出使人逐視見從宋林門去行十餘步奄便
失之又嘗請聖僧浴器盛香湯及以雜物因
而禮拜內外寂默即聞器犧杓作聲如用
法意謂或是有人出便共往看但見水杓自
然搖動故知神異又曾夜中忽見滿屋光明
正言已曉自起開戶見外猶闇即更閉戶還
床復寢久久方乃明也又經違和極篤忽自
見大光明遍於世界山河樹木浩然無礙欣
亦獨笑傍人怪問具陳所見即能起行禮拜
讀誦如常無異又於一時復違和亦甚危困
忽舉兩手狀如捧物語傍人不解問言爲何

所捧答云見寶塔從地出意欲接之幡花伎
樂無非所有於是疾恙豁然而除都無復患
又復違和數日中亦殊綿愒恒多東向視合
掌向空於一時中急索香火移時合掌即自
說云見弥勒佛及與舍利弗目連等諸聖人
亦自見諸弟子數甚無量滿虛空中須臾見
弥勒下生翹頭末城云有人持幡華伎樂及
三臺來迎於此上幡華伎樂非世間比半天
而住一臺已在半路一臺未至半路一臺未
見但聞有而已尔時已作兩臺爲此非故即
更作一臺也又云有兩樹寶華在邊人來近
床語莫壞我華自此之後病即除損前後遇

疾恒有瑞相或得涼風或得妙藥或聞異香
病便即愈疾瘥之為理都以漸豁然而去如
此其數不能備記又天監三年一夏違和於
晝日眠中見虛空藏菩薩即自圍繞誦唄唄
聲徹外眠覺所患即除又白日卧開眼見佛
入房幡蓋滿屋語傍人令燒香了自不見上
以天監五年六月十七日得病苦心悶不下
飲彭城寺令法師以六月十九日夜得夢見
一處謂是兜率天上住止嚴麗非世間比言
此是上任處即見上在中於是法師有語上
上得生好處當見將接上是法師小品檀越
勿見遺棄上即答云法師丈夫又弘通經教

自應居勝地某甲是女人何能益法師又云
不如此也雖爲丈夫不能精進持戒不及上
時體已轉惡與令法師素踈不堪相見病旣
稍增飲粥日少爲治無益漸就綿愒至七月
十二日介時天雨清涼悶勢如小退自云夢
見迎來至佛殿西頭人人捉幡竿猶車在地
幡之爲理不異世間隊擔鼓旗幡也至二十
日便絕不復進飲粥至二十二日令請相識
衆僧設會意似分別至二十五日云見十方
諸佛遍滿空中至二十七日中後泯然而卧
作兩炊久方復動轉自云上兜率天見弥勒
及諸菩薩皆黃金色上手中自有一琉璃清

淨甕可高三尺許以上弥勒即放光明照于
上身至兜率天亦不見飲食自然飽滿故不
復須人間食也但聞人間食皆臭是以不肯
食於彼天上得波利麩將還意欲與令法師
有人問何意將麩去答云欲與令法師是人
言令法師是人中果報那得食天上食不聽
將去既而欲見令法師閑居上為迎法師來
相見語法師可作好菜食以餉山中坐禪道
人若修三業方得生兜率天耳法師不坐禪
所以令作食餉山上道人者欲使與坐禪人
作因緣也自入八月體中亦轉惡不復說餘
事但云有三十二童子一名功德天二名善

女天是迦毗羅所領恒來在左右與我驅使
或言得人餉飲食令衆中行之復云空中晝
夜作伎樂鬧人耳也

廣弘明集卷第二十三

聚

宏隆上烏瓜反隆高也 峇音巨 謬僻上也苗幼反虛偏

濫惘下音 憚徒且反 宏綱上惠萌也 寓內字上

用字也 同 糺舉上俱有反 烹鮮上疋反 隄防上音 糜

潰上密碑反費也 政績下子反 抗詔上浪反 讜言

直音也 謀詞上倫水反 沙汰下音 踞食上音

據筠音顯 愚恭 曼穎上音 之遴下良刃反

李眡下普反 戴達下具反 彦琮上魚反 駁議上必

角肇胤羊上音召始也下
曹湛粹中宅減反前

遁跡上徒困也反
巖壑各下呼

滌去上徒的也反
叩上音各反

繫也維遘疾反上居候也
泯滅米忍反暖暖愛音舛音乎音上

喘差也一也
蠹音井蛙下烏瓜反皦音皎斯捐音上

棄也緣擺北撥買也反
塵羈下墓也振拖可下遼

察音疊疊音尾慨反苦愛峻私閨肇關反下毗益剖

析先上疋反口反下
法闡下音

蔚矣勿上紆反
崗阜下上音剛小山脊也
丘墟反下丘居

壑呼各反迂餘反上委于
惜於今反

今庶享兩下許網繆下上直流也
驟淹下上助瘦

藉卉許上才反夜反草也下
濯洗音濁素瀨急下派郎也
憩

止息也反
汎觴上音芳
傷酒器也
也
掇菊上竹劣

蒲筍下音同
菽音速
菜名
偕音皆
俱也
藹藹反於蓋
寓

形寄也音遇
硯磬石上烏集
意謂人歸向如

山石之恬愉上音徒
添反靜也
融冶上音余
弓反

音野也
鑪恪反口各
隘運反上於賣
薨死也弘反
強裸

上居兩反
小兒於背上
織縷
鬚齒謹反音條
下昌

以威善也則郎反
運道反下知連
摘反田知
恂恂

息旬反
昊天道上胡
韜斤也上土
刀反藏
催衄

下尼六峭立反上七
笑方嶠山下渠
妙反
枯

稿下音
囂湫小上許
嬌反喧子由反
下子平也
幽麓下音

鹿山下有持操
到反七抗趾上
苦浪反下音止

神疆境也音薑
丹墀下音遲
謂之子以朱泥

邂逅

上胡賣反下音候

岫

山音

高柯

下音歌也

泥滓

史下側反

裔

苗羊世反也

昭哲

反下盲熱也

總總

惠思也

二音麻

濡足

而朱反也

絕朝

反下開萑也

頡頏

結上胡

下何朗反

自也

徂

往也反

離逖

反下他歷也

共憇

反下丘息也

綴

反知衛

睽

也苦圭反

艘

反蘇船

澣

江下音虎也

颺

一上音羊

霰

雪先見反也

艘

反蘇船

之揔名

悼

音盜也

飄飄

下音疋苗反

巒

山音鸞

臆

上彼不力反

憶

遭迴

也連反

宵

煙曉反

挫慮

上則

躡霍

下上尼反

輒

反履

踰蹟

隔下助反

聃周

老子名

疵

反疾斯

山麓

鹿音泗汴

反下皮變

淑靈

善上音孰

瑾

渠鎮反

芳絢

縣下許反

辭愷

辯下呼麥反

鈞

反上

助

蕭反鈞
芟夷上音杉
壅塞紆拱反
汲矯小反居

深幽賾
坻峙直上音
誚毀反上責
弭反米余

矯舉也
也
也
也
也
也
也
也
也
也

也
也
也
也
也
也
也
也
也
也

也
也
也
也
也
也
也
也
也
也

也
也
也
也
也
也
也
也
也
也

也
也
也
也
也
也
也
也
也
也

也
也
也
也
也
也
也
也
也
也

也
也
也
也
也
也
也
也
也
也

也
也
也
也
也
也
也
也
也
也

也
也
也
也
也
也
也
也
也
也

也
也
也
也
也
也
也
也
也
也

也
也
也
也
也
也
也
也
也
也

許近反 | 遭禍也 | 援筆 | 上音園 | 拔茅 | 下莫彙 | 音謂獸

猪在雅 | 反下直 | 利吐 | 喻 | 下許及反 | 蘭苑

園 | 紆阮反 | 天倪 | 反下吾考 | 繒 | 自陵反 | 藝伎

下渠倚反 | 驤首 | 反上息 | 羊 | 俊 | 奢 | 介反 | 景 | 曛 | 下反

日暮 | 窺 | 下傾 | 涅 | 反泥 | 結 | 荷 | 蓀 | 反上胡 | 可反 | 下徒 | 吊

器草也 | 竹 | 雞黍 | 荷下詩 | 呂反 | 禾 | 路宿 | 殺雞 | 炊黍 | 旅館

下音貫 | 戴 | 螻 | 上音緣 | 老 | 鴟 | 也 | 亦 | 作 | 剔 | 柯 | 上

的 | 反 | 舍也 | 削下 | 戴 | 螻 | 上音緣 | 老 | 鴟 | 也 | 亦 | 作 | 剔 | 柯 | 上

貞 | 哥枝 | 下甲益 | 眺 | 望他 | 吊反 | 嶇 | 嶽 | 今反 | 丘 | 俱反 | 下苦

路 | 問津 | 於長 | 耦 | 耕 | 為上 | 五口反 | 耦 | 田具也 | 以鐵 | 報

音 | 共 | 薇 | 野下音 | 微 | 懣 | 悲 | 煩 | 音悶 | 嶷 | 高 | 威 | 鬼反 | 山 | 薨

兄 | 弘反 | 窺 | 牖 | 窺 | 上傾 | 彌反 | 下音酉 | 老子 | 不

萇楚上音長 | 桃蔓生 | 莛 | 音 | 亦名莛 | 似 | 豐 | 音尾 | 鬚角

上音物 | 童 | 怡 | 余之 | 反 | 孺童 | 上而 | 注反 | 既

琢 卓音 | 胥宇 | 反 | 息 | 徐 | 勗之 | 反 | 勸 | 載輯 | 下音集

秃 | 皮美反 | 塞也 | 晰 | 明也 | 熱反 | 麓 | 音鹿 | 單 | 鞅 | 下音

布 | 土擲 | 下音 | 郭 | 感悴 | 下音 | 蹊 | 音奚 | 洙

泗 | 殊四二音 | 天子訓象之 | 處 | 筓 | 音同前 | 雲藹 | 下音烏 | 川

壑 | 各下呼 | 反 | 璞 | 正角反 | 跂 | 丘智反 | 舉 | 勁露 | 上居政

肄業 | 反 | 習也 | 計也 | 顯 | 反 | 愚 | 恭 | 隕 | 徒回反 | 跨 | 苦化反 | 鋒

穎 | 反 | 余領也 | 冠冕 | 免下音 | 投袂 | 衣袖也 | 攬裾 | 下音

居也 | 奮火 | 上揚也 | 檄 | 反 | 胡的 | 三觴

下音傷酒 | 誰餞 | 下音 | 隱長 | 反 | 於近 | 譙邦 | 自上

反 | 敷煌 | 瓜屯皇二音舊 | 真粹 | 遂反私 | 揖 | 反伊 | 入舛 | 軟昌

反顧眄視下音 揔綜子宋反 孔反下 霾反莫皆

雨也風而 燔上音煩燒也 下蒲北反謂死

接踵下之勇反 涵微上音含 瑩反紆定 疵

厭上疾斯反 訣音決 韶年上音同前 條反 夔休

也反遠 佚音逸 泊及其器反 綽昌約反 敞昌兩反 明

詢息旬反 悅懌下音亦 輟知劣反 歉苦點反

續苦況反 傲吾告反 愉羊朱反 相禪時下

授也反 徂往也 遽逼下其預反 分劑下在細

反貶失上檢反 遐滋下水音逝 汾澮外反音焚 下古

確口角反 鞫上音切 濬壑上私閏反 各反深

也川 逖他的小 羈束上居反 俛起上音免 阡陌

北音千 東西 路也南 崢嶸上助 山峭下 息萌

般袵

下衣襟也

挫銳

上銳

抑其鋒

利也

羊歲反

王

壘

水倫反

遨遊

高反

馳騁

下丑反

踴步

上丘反

行之

澧浦

上音豐

琬琰

上紆反

美石也

殿最

上覲見反

漢書音

義云上功曰最下功

曰殿又軍前曰

刈魚吠反

稊稗

上音啼

下蒲

膳

時扇反

反

稻梁

道良也

梁粟

鼎飴

下汝審反

踵武

上音巨

之

繼勇反也

房櫛

下力反

駢羅

上步反

鉅學

大也

巨

彎弓

上烏反

經緯

謂下音

邸寺

上禮反

朝京

函

丈

上音合

容也

席間容

涼燠

下於六

熱

也

也

髦士

上音毛

囿辯

上音

忤色

上音悟

脫屣

也

也

絢濡

上而朱反

喜愠

下紆運

不渝

下音

變

也

也

勃碣

下渠反

永閔

下音諱

弱冠

下音貫

十

貫

謂之

羽檄

下胡的

反

與

告急

之牘

探

貫甲

也 甲 曹 頭下直 又反 彭 蠶 湖音禮 壘 門 水 上 倫

軍中 東 柑 反下 羊也 世 侵 迂 觸下音悟 女 巫 下音無

盞 盃 云上音焚 也 下 紆 却 正 作 卻 音 捫 蘿 攀也 下 門

音羅 確 堅也 角 反 少 昊 道下胡 羸 氏 盈上音胤 阜

也 上 羊 鎮 反 盛 也 嗣 蟬 冕 夫下音免 冠 左 蟬 右 貂 冕 大

擣 許 為 虺 反 呼 交 驃 騎 下 去 聲 妙 反 疇 疇 田 流 也 征

虜 魯下音 榮 七 案 孩 孺 反 童 而 注 亟 降 反 上 紀 力 聰

穀 歲 反 羊 啖 食音淡 劬 勤 衢上音 戰 慄 棟 懼 良 吉 反 构

攔 上 古 反 吁 眠 喘 上 戶 案 正 反 睡 中 抵 掌 上 音 紙

撓 反 女 巧 鳩 鵠 二 音 欲 嬰 項 於 耕 反 長 喟 然

上 口 謂 反 墮 徒 回 反 那 埗 此 下 丁 果 反 摩 高 也

規 矩 下 上 俱 彌 反 墮 也 那 埗 此 謂 折 伏 貢 高 也 藿

食

草兄郭反

藜

龕佛一含

裴

潢

下胡

毗

丘下

迦桑蕪

亦下食審反

倣

上胡教反

颯

賓

例下居反

稀杓

也上興宜反

杓

日稀若作

水

疾

恙

尔下

向反

壑然

活上呼反

綿

惛

下知劣反

翅

頭

智上施反

誦

頌

下音敢

泯

然

兩

炊

下音吹

麩

字餅

詩尚反

啓

蟄

冬下直立反

蒸

下音吹

麩

字餅

卷之八

