

性靈集便蒙

波川
1.065
9

續通照發揮性靈集補闕鈔便蒙卷第九目錄

宮中真言院正月御修法奏狀一管

祈誓弘仁天皇御厄表一管

贈玄賓法師勅書一管

嬰疾上表辭職奏狀一管

奉造東寺塔枝木曳運動進表一管

永忠和尚辭少僧都表一管

同和尚辭少僧都表勅答一管

於紀伊國伊都郡高野峯被請乞入定處表

一管

十九下

高野四至啟白文一管

唱鐘知識文一管

古者化緣書治知識書
本朝文符十三石云知識文一管
或着化書

高野寺鐘知識文一管

勸諸有緣衆應奉寫祕密藏法文一管

高野建立初結界啟白文一管

高野建立壇場結界啟白文一管

高雄山寺擇任三綱之書

一淺略趣 一秘密趣 一淺略趣者諸經中長行
 偈頌是也 秘密趣者諸經中陀羅尼是也 淺略
 趣者如大素本草等經論說病源分別藥性陀
 羅尼祕法者如依方合藥服食除病若對病人
 披談方經無由療痾必須當病合藥依方服食
 乃得消除病患保持性命

顯密差別淺深重重
 大今舉長行偈頌為顯

神農本草
 舊說云本草經三卷神農
 所作而不經見漢書
 藝文志亦無錄焉按本
 世紀云黃帝使岐伯嘗
 味草木之性本草經造
 方以療衆疾

以陀羅尼為密之義大素隋楊上善能通素問
 內經首編集大素二十卷舊唐書經籍志曰黃
 帝內經大素三十卷楊上
 善撰又曰神農本草三卷
 然今所奉講最勝王

經但讀其文空談其義不曾依法畫像結壇脩
 行雖聞演說甘露之義恐闕膏醮之味
 資治未持統天皇七年日冬十月己卯置仁王
 寂勝講于宮中傳曰十月宮中仁王寂勝一經
 講立為式仁王經云有甚多聞是不知矣相傳以此暗中有目所親
 脩行與不聞等如人說食終不能飽 伏乞自今

以後一依經法講經七日之間將擇解法僧一

七人沙彌一七人別莊嚴一室陳列諸尊像奠

布供具持誦真言然則顯密一趣契如來之本

意現當福聚獲諸尊之悲願要略見上三七沙彌此譯為息慈

情以慈濟羣生故真陳也下持誦法則品上六不思議疏曰能修心

中所修法則了了記持故言持所修法則口中

能誦故言誦也勅依請修之永為恒例此勅詞也釋書承和皇帝

元年正月乙卯改元承和置真言院于宮

中傳曰真言院後七日修法依空海奏也

祈誓弘仁天皇御厄表御厄謂

沙門空海言伏承聖體乖豫心神無主乖悞

與不豫同續第十七卷日本紀詔曰此者時屬炎蒸寢

膳乖豫外戚傳六十五上詔曰官桀頓首曰臣聞聖體不安

日夜憂懼劉琨勸進表即與諸弟子僧等依

日且悲且喜怒哀樂無主

言誦也

御厄謂

平損淨名丸曰療治百損
從初服藥但增而不損無
差理是名增增從初漸損
乃至至服是為損損

法結期一七日夜從今月八日至于今朝一

七日欲畢持誦之聲響不間絕護摩之火煙

接晝夜以仰神護於佛陀祈誓平損乎天躬

護摩譯云燒大日經疏曰護摩是燒義也由

護摩能燒除諸業損謂病損也梅檀樹經曰

佛言維衛佛時父子三人父言汝二子諍使

我頭痛大兒報言願破我身為藥冷父平損

天躬天子

聖躬也

感應未審尅已爛肝伏乞體察謹

加持神水一瓶且勒弟子沙彌東朗奉進願

以添藥石除却不祥沙門空海誠惶誠恐謹

言顏淵論語注曰尅已約身也體體悟也水依加

持故有神用也真朗行業不詳列仙傳曰

負局先生曰為汝曹下神水枚乘七

年十月十四日沙門空海上表

贈玄賓法師勅書一管

道鏡俗姓弓削連河內人也畧涉梵文以禪行聞由是入內道場列為禪師補德天皇天手神護元年拜大政大臣二年授法親王三年居西宮大皇太子拜智四年歸下野因藥師寺紀傳具在續日本紀其年拜公卿神任身石

此弘仁帝勅也按弘仁帝善文藻且又詔勅其職有備焉理不應令方外之士草之想非大師之草矣暹公采入斯帙中者何也答永忠勅書亦爾但大師辭職表勅答因表故采收此中者宜然若由此義則永忠表勅答疑稍消矣元亨釋書曰釋玄實姓弓削氏內州人稟唯識興福寺宣教性厭囂塵銳行勤業嘗患緇侶營僧官又疾族人道鏡媚稱德帝入伯州之山桓武帝有病遠詔山中乞冥助至化難遁乃負鉢囊而入都上疾愈辭歸山大同帝詔返輦下聞僧官勅下潛遁去往備中州湯川寺弘仁帝貴其操履詔問不絕每

備中國

年贈布亦賜宸書曰又勅誓多郡實上人在世免米租只真鐵蓋勞實之供費也弘仁九年六月卒年八十餘

勅實小形靜山水神主煙霞春華織錦對之

陶情秋葉散惟見之忘歸也莊子曰神雖王

不善也王去聲廣弘明集曰或抗迹烟霞之

表梁簡文帝神山碑曰引葉成帷即樹為柱

求於緇素卓爾不羣比來時逼玄冬序凝縞

世實集更卷九

五

雪想彼禪居實勞迺懷

魏書釋老志曰緇素既殊法律亦異論語

注曰卓爾立貌昭明太子答簡文玄圃園講

頌啟令曰可謂卓爾不羣爾雅曰冬為玄英

注曰氣黑而清英縞皓也謝惠連雪賦曰萬

頃同縞傳季友為宋公求加贈劉前軍表曰

獻其迺懷布之朝聽注翰曰獻其懷抱漢書

漢王罵曰豎儒幾敗迺公事史記作而公索

隱曰而公高今故存問兼附送縞綿五十七也

布三十端至宜領之

後漢書曰帝數存問按說文存恤也史記索隱

劉前軍宋書列傳第二
劉穆之字道和東莞莒人
為前將軍在途贈係同
三司
加贈表文二十八
傳季友本集左集作獻
其乃懷

曰凡絲綿布帛等
一端為一純音屯

大僧都空海嬰疾上表辭職奏狀

謝靈運曇隆法師諫曰同學嬰疾振錫萬里

相救文選注李善引說文曰嬰繞也古鈇曰

今疾癰瘡也職

謂大僧都也

沙門空海言空海從沐恩澤竭力報國歲月

既久常願奮蚊蚋力答海岳德

莊子曰鶴使蚊蚋負山商

曰雲隆深高僧傳僧鏡
傳第七曰上虞徐山有雲
隆道人為謝靈運所
望常共遊學塚之後
乃誅妄行

莊子註希送曰南蛇小蟲也

莊子曰鶴使蚊蚋負山商

說文

性靈集何家九段在子之言不勝任

蛇馳河天長八四月也然今去月盡日惡瘡起體吉相不現

德恩也盡日晦白也漱石閑談日月滿兩楹在夢三

泉忽至戀龍顏而呼咽顧鸞闕而爛肝兩楹

夫許由小子猶脫第一卷二泉第八卷龍顏

萬乘况平沙門何願三界伏乞永解所職常

遊無累魏文帝讓授禪表曰且許由匹夫猶

拒帝位善卷布衣而逆虞詔臣雖鄙

蔽敢忘守節許由見第一卷莊子曰葉但愁

世則無累又曰體盡無窮而遊無朕

幸逢輪王不遂所願伏請陛下賜顧臨終之

一言不弃二密之法教生生為陛下之法城

世世作陛下之法將心神恍惚思慮不陳云

所願一言並謂永解天長八年五月庚辰日

所職常遊無累也大僧都空海上表

善善卷萬姓統譜十一行三山莊子曰舜以天下讓于宋政和間賜號曰道世高蹈先生

性靈集何家九

七

勅谷淳和帝 清室未

勅忽省抗表知禘綱維當期撥繁未允通論大途

何者粹哲世出道存是崇達鑒應機濟物不

倦曷必縲鎖仁義桎梏負任掩耀言歸銷聲

咄哉者乎說文曰省視也魏文帝手報可馬

以手抗舉也陸機文賦曰意徘徊而不能掃注曰五臣作禱音雉善曰說文曰掃取也或

高卿後漢書列傳七十三
碑蓋文十七毛詩小雅註
言我也
王司空王褒為司空改
司空事物紀原卷四曰
古官舜曲曰伯岳作司空
後漢始以大尉司徒司空
為三公

之者纔踐其階庭蹇之者未踐其堂庶自非

聲窮谷况錐密門稍啟真言載敷而學

沐周王司空守梁周弘讓書曰錐跡幽蹊鎖

舊術有司桎梏於財利云不負任謂官職也胡

廣徵士高卿碑曰匿耀遠遊毛詩曰薄言歸

仁誼之羈絆縲名聲韁鎖或作鎖鐵鎖也

縲論語注曰黑索也鑿鐵論曰文學桎梏於

為禘禘猶去也綱維謂僧都職也通論謂天

下通稱之論也後漢書曰講聖哲之通論達

鑒達觀也漢書班嗣報桓譚曰今吾子已貫

仁誼之羈絆縲名聲韁鎖或作鎖鐵鎖也

縲論語注曰黑索也鑿鐵論曰文學桎梏於

舊術有司桎梏於財利云不負任謂官職也胡

廣徵士高卿碑曰匿耀遠遊毛詩曰薄言歸

仁誼之羈絆縲名聲韁鎖或作鎖鐵鎖也

縲論語注曰黑索也鑿鐵論曰文學桎梏於

為禘禘猶去也綱維謂僧都職也通論謂天

下通稱之論也後漢書曰講聖哲之通論達

鑒達觀也漢書班嗣報桓譚曰今吾子已貫

賈謐詩註善曰晉書曰
一字長洲向曰一仕散騎
常侍食封於魯曾傳見
晉書賈充列傳第十七

公輸如蟠節何宜霑法流勿辭統號敷與揚

衡谷賈謐詩曰干戈載揚良日載則揚舉毛物風八之

伯與魏文帝賤曰旋侍光塵寓目階庭論語先進

子由也升堂矣未入於室也廡堂下四邊注

重檐也高誘戰國策注曰公輸般魯班之子注

今喻大師也漢書曰蟠木根柢輪困離奇師注

古曰蟠木屈曲之木也國清百錄惠岳等致注

書曰雖復慧炬潛輝而法流恒瀉統號謂僧注

都號昔道開臨危而更保慧慶將沒而蒙全注

也

斯固實德內充徵衛外發

高僧傳曰釋道開姓馬扶風人初出家

家為道懿弟子懿病嘗遣罔等四人至河南

霍山採鍾乳入穴數里跨木渡水三人溺死

炬火又出罔判無濟理罔素誦法華唯憑誠

此業又存念觀音有頃見一光如螢火追之

不及遂得出穴於是進修禪業節行彌新後

與同學四人南遊上京觀躡風化夜乘冰渡

河中道水狹三人沒死罔又歸誠觀音乃覺

脚下如有一物自鼓復見赤光在前乘光至

岸達都止南澗寺常以般舟為業宋元嘉二

十年終廣陵又曰釋慧慶廣陵人出家止廬

鍾乳本草曰時珍曰石之
津氣鍾聚成乳滴溜成石
故名石鍾乳別錄曰石鍾乳
生於空山谷及大山深洞
曰生於山山谷陰處山崖下
溜汗所成如乳汁黃白色
也空山相通二月三月陰
乾明日益精安五臟通百
節

般舟止觀三二曰在常行
三昧者此法般舟三昧經出
翻為佛立三昧能於定中
見十方現在佛在其前立
如明眼人時夜觀星見十方
佛亦如是多故為佛立三昧

生西區一便家九

九

雲遠未詳何許人
出處正河陰自馬寺
布衣誦正華經不知所終
空山太平御覽見中
回志云空山在郡南山
林泉寶食物一郡
此山雖名空山其出物
百倍於他山

山寺學通經律清素有戒行誦法華于地思
益維摩每夜吟諷常聞閻中有彈指讚嘆之
聲嘗於小雷遇風波船將覆沒慶唯誦經不
輟覺船在浪中如有人牽之倏忽至岸於是
篤癘彌懃宋元嘉末卒春秋六十有二論曰
諷誦之利大矣而成其功者希焉如經所說
止復一句一偈亦是聖所稱美是以曇遠通
神於石塢僧生感衛於空山道罔臨危而獲
濟慧慶將沒而蒙全斯皆實德
內充故使徵應外啟徵驗也
然則法師現

病終告自詳亦宜厝心善加救療
北本第廿一石
涅槃經有
現病品厝

清各切說文曰厲石也陸機詩厲
字註善曰人之自勗若金之受厲
道林微笑

重來肅祖之朝
高僧傳曰支遁字道林本姓

人幼有神理聰明秀徹初至京師太原王蒙
甚重之曰造微之功不減輔嗣年二十五出

家每至講肆善標宗會而章句或有所遺時
為守文者所陋謝安聞而善之曰此乃九方

馱之相馬也略其玄黃而取其駿逸又投迹
剡山於沃州小嶺立寺行道僧眾百餘常隨

稟學晚移石城山又立棲光寺宴坐山門遊
心禪死木食澗飲浪志無生至晉哀帝即位

哀帝晉書帝紀第廿一
哀皇帝諱丕字子謐成帝
長子也咸康八年封為琅邪
王庚申帝即位

注靈集更卷九

頻遣兩使徵請出都止東安寺講道十卷漢支國藏書行般若
 白黑欽崇朝野悅服遁淹留京師涉將二載
 乃還東山上書告辭詔即許焉以晉太和元
 年閏四月四日終于所住春秋五十有三智
 度論問曰佛何以微笑答曰笑有種種乃至
 有人事辨喜故笑肅祖明皇帝也晉書本紀卷六按傳中無
 重來肅祖朝之事蓋以大師即高僧傳卷四云年二十七崩號肅祖
 比道林故帝自稱肅祖矣
 瑯耶之郎梁高僧傳卷四云又曰竺道潛字法深姓王瑯耶人
 八出家剪削浮華崇本務學微言興化譽洽
 西朝風姿容貌堂堂如也至年二十四講法

王茂弘晉書列傳三十五王道
 字茂弘光祿太子孫之孫也
 嘉禾遷丹陽在成和元年
 時年六十四諡文獻
 四朝
 康帝晉書帝紀第七
 康皇帝諱岳字世同成
 弟也成帝崩甲午即皇帝
 位建元三年崩于式乾殿時
 年三十三
 哀帝 出次
 帝諱晉書帝紀第八
 帝諱奕字延齡哀帝母
 弟也成康二年封為東海王
 興寧三年即皇帝位
 恭帝晉書帝紀第九
 恭帝諱文字德文安帝母弟也
 初封琅邪王義熙十四年即
 位

華大品既蘊深解復能善說故觀風味道者
 常數盈五百晉永嘉初避亂過江中宗元皇
 及肅祖明帝丞相王茂弘太尉庾元規並欽
 其風德友而敬焉及中宗肅祖昇霞王庾又
 薨乃隱迹剡山以避當世追蹤問道者已復
 結侶山門至哀帝好重佛法頻遣兩使殷勤
 徵請潛以詔旨之重暫遊官闕即於御筵開
 講大品上及朝士並稱善焉以晉寧康二年
 卒於山館春秋八十有九瑯耶東晉皇帝初
 封瑯耶王者四朝謂康帝哀帝帝奕恭帝也
 今按傳中哀帝朝再入官中故知瑯
 瑯指哀帝矣東晉凡十一世肅祖
 第二主哀帝第六主

天長八

年六月日

奉造東寺塔材木曳運勸進表

右東寺別當沙門少僧都空海等奏空海等

聞興隆三寶唯憑一人雷主也別當即幹事也一人天子也仁王

下卷受持品般若經曰佛告波斯匿王吾滅度後此經三寶付囑諸國王不付囑比丘比丘尼清信男清信女何以故無無王一人所務惟孝惟德德威力故故不付囑

付囑普潤大師曰天帝力可以鎮一方邦王威或依非度故金口之遺囑鶴林之顧命慮回眾以微弱地三寶而衰墜託國之威凡藉王力故云付囑國王

相輪僧祇律塔上盤盃云一經中多云一各義十塔曰相輪以仰望而瞻相也相視也相輪亦名金利亦稱金輪唐高僧菩提流支傳第一曰有九層浮圖舉高九十餘丈上有金利高十丈左義塔六帖廿曰元魏舍利胡氏造塔九百尺上相輪一百尺上大珠可受二十五碩金一碩瓮在上大珠者最上金珠也

之所聚者塔幢是最也塔名功德聚幢號與

願印功德聚則毘盧遮那萬德之所集成與

願印則寶生地藏之三昧身幢俗所謂九輪也或云利或云

相輪塔毘盧遮那三昧耶形萬德所聚故名功德聚與願印寶生地藏本誓標幟故云三

昧是故建塔建幢福德無盡近作人天王遠

為法東帝寶篋印陀羅尼經曰若有末世四輩弟子善男善女為無上道盡力

法苑珠林卷九

一碟手 六物圖其奈註第四
準五分佛一碟手周尺二尺則長
四尺也量時尺寸須定探
吃草及謂以展大母指每指
相去若準戒流從名爲
正印訓張也

造塔安置神咒所得功德說不可盡或人隨
力以二十九泥塗塔壞壁運一拳石扶塔礪傾
由此功德增福延壽命終之後成轉輪王造
塔功德經曰所造之塔高一碟手者於未來
世作鐵輪王王一天下二碟手者作銅輪王
王二天下三碟手者作銀輪王王三天下四
碟手者作金輪王王四天下又曰爾時波斯
匿主合掌恭敬而白佛言希有世尊相師占
我却後七日必當壽盡我爲無常苦所逼惱
無所依仰來投世尊唯願世尊爲我放護佛
告言諸佛如來有善方便令大王獲殊勝利
近延壽命當得阿耨多羅三藐三菩提若欲

免離無常苦惱超入如來法身壽量應先發
心持佛淨戒修寂上福言修寂上福者無過
造塔悲愍放護一切衆生諸天善神常來守
護不相捨離如影隨形發生天上無邊福壽
大王建立佛塔
東寺者先帝之御願也雖帝
福利難思云

經四朝年逾三十然猶紹構未畢道俗觀者

咸願早成何况先聖盡願御願速畢先帝謂
桓武也

四朝加平城嵯峨淳和
爲四先聖亦謂桓武也
空海等謬代良匠叨

預御願驅馳日夕經營東西老子曰夫代天匠雖者希有不

傷其手今塔幢材木近得東山僧等從今月十

九日與夫曳運木大力劣成功太難譬如蟻

蟻對車蚊虻負獄自非一人孝恩百官忠心

何能莊嚴先聖御願成就廣大佛事與夫一

莊子曰蘧伯玉謂顏闔曰汝不知夫犛蟻乎怒其蟻以當車職不知其不勝任也蟻與又

顏闔 莊子流俗曰一姓顏名闔魯之賢人也萬姓統謂之曰蘧道之守陋聞魯君遣使致幣闔不谷二三

曰猶使致負山也今望令六衛八省親王京城等勅

力竭誠各曳一味六衛 左右衛門 左兵衛 右兵衛

也八省中務省式部省民部省治部省兵部省刑部省 大藏省 官內省 也 京城 左右京 職

也但令東西二寺工夫各持引木按材相刻

然則子來人夫如雲而集塔幢材木不日而

到各持引木按材相刻言令東西二寺之工匠以貴賤戮力所曳材木按携相共

之也然則已下言六衛八省等勳力一味則
人夫雲集而材木速到也大雅靈臺曰經始勿亟註
庶民子來又曰庶民攻之不日成之註
僧等微願如是天慈允許註

宣付諸司

允亦許也諸司諸有司也表制
集曰天恩允許許請宣付諸司

天

長三年十一月二十四日

永忠和尚辭少僧部表

永忠上當安為字元釋書曰永忠京兆人
姓秋篠氏寶龜之初入唐留學延曆之季隨

使歸涉經論解音律善攝威儀齋戒無缺
武帝勅主梵釋寺弘仁七年四月滅歲七十
四

沙門永忠謹言去弘仁元年九月十七日詔

書以永忠為少僧都寵命自天載懷感惕誠

惶誠恐忠枉費程糧實慙非才歷任登用事

同監吹任彦升為范尚書表曰特廻寵命則霽
章載和穆微物知免鮑明遠放歌行曰

尚書
蔡沈集註卷八曰時時
訪問也若順用也
誰為我訪問能順時為
治之人而用之乎
齊宣王史記齊世家第百
齊平公平子宣公積立宣
公五年卒
竿瓜俗通曰一管官于六
管長四尺寸今于三管
並子註曰竿形與笙相
似並布管於篋內旋
篋於管端也

宣公四年

十五

明慮自天斷注左氏傳曰君天也惕他歷切
懼也程糧程量計也蓋謂俸秩之微者矣
白凡流移人在路皆遞給程糧歷任謂累經
官職也尚書曰帝曰疇咨若時登庸庸用也
江文通雜體詩曰濫吹乘名實註韓子曰齊
宣王使人吹竿南郭處士請為王吹竿粟食
與三百人等宣王薨後文主
即位下一聽之處士乃逃况乎如今行竿

七十筋骨劣弱窮途將迫殘竟餘喘能得幾
時即弛惰綱之綱紀又闕統理之師表
謂壽

盡顏延之五君詠曰途窮能無慟杜甫詩曰
凋喪盡餘喘劇秦美新曰王綱弛者已張今
言氣力困衰綱紀息弛統理闕功矣統理僧
綱統理大衆之綱目而為其師表也班固答
賔戲曰真吾徒之師表良曰真
吾徒之師以為上也表上也

歸靜坐念佛以報國恩
遺教經曰知足之法
不任下情謹詣闕進表以

聞誠惶誠恐謹言
任彥昇薦士表曰猶
懼未允不任下情
某年

生靈集便卷九

十一

某月日

永忠僧都辭少僧都表勅答

忽省來表所陳具之公情叶草繫義高木又

大莊嚴論曰有諸比丘曠野中行爲賊劫掠
剝脫衣裳時此羣賊懼諸比丘往告聚落盡
欲殺害比丘之法不得傷草以草繫諸比丘
彼畏傷故不能往四向馳告賊即以草而繫
縛之捨之而去諸比丘等既被草縛自不飛
免恐犯禁戒時彼國主遊出田獵王遙見之

說偈論有偈王先以偈問曰身體極下世無病似有力以何因緣故草繫不動轉比丘以偈答曰此草甚脆弱須絕
亦不難但爲佛世尊
全別或所縛字諸法
其或不敢掩頓絕佛
說諸草本意是鬼神
对我等不敢違是以
不能絕

心生疑惑爾時國王聞說偈已心甚歡喜即
爲比丘解草繫梁武帝涅槃疏序曰義高萬
善事絕百非梵網古迹曰簡定道戒故言波
羅提木又梵云波羅提此云別也若具應言
毘木又此云別解脫
別出非故名別解脫
護鴈之愛弘深驅龍之

威益猛

鴈肉使獵師常網捕鴈時有五百羣
鴈從北方來中有鴈王隨獵網中爾時獵師
欲取殺之時有一鴈悲鳴不去彎弓欲射不
避弓矢來投鴈王五百羣鴈徘徊虛空亦復
不去獵師作是念鳥獸尚能共相戀慕不惟

身命我今當以何心而殺是鴈王阿闍世開網放令去爾時獵師即白大王網得一鴈王阿闍世應送王厨供辦飲食而見一鴈悲鳴不去時念此鴈尋放鴈王爾時大王聞是語已心意慘然尋發慈心誓不復捕夫王當知爾時王者今大王身阿闍世是爾時獵師者今提婆達多是爾時一鴈悲鳴吐血者今阿難是爾時五百羣鴈者今五百阿羅漢是爾時鴈王者今我身阿闍世是王儉阿闍世諸淵碑曰顧宇弘深阿闍世婆娑論曰國賓國有龍名阿利耶受性暴惡住處近僧伽藍數為暴害時有五百阿羅漢共集以禪定神力而不能遣後有本一人不入禪定直彈指

此語指毒竟字作賢面並殺語也

語言賢善遠此處去龍即遠去諸阿羅漢問之彼云我不以禪定力直以謹慎於戒守護輕戒猶如重禁佛靜禪波而涉閑覺華以芳寔味道之

鹽梅乃拯溺之舟楫佛靜禪波謂澄定水也前四句歎戒此舉定慧覺

業謂慧也長阿含曰受法而能行覺華而為供表制集加開府制曰盛味道滋尚書曰若

作和羹爾惟鹽梅又曰若濟巨川用汝朕種作舟楫張蘊古大寶箴曰拯溺亨屯

善根於往古遇上人於來今感緣之思無忘

尚書
祭義集註第五曰酒非
藥不成羹非鹽梅不和
鹽過則鹹梅過則酸
拯溺事文前集第七云禹思
拯溺為思天下溺者猶已
拯溺之矣
章句此易也曰比元亨利貞
中道之意

藥 字
女 類

此語指毒竟字作賢面並殺語也

鑒寐所以寄此綱號和彼緇徒此則具瞻之

懷豈徒虛授謂耶

張景陽雜詩曰此理猶來
今後漢書曰解管傍徨不

能監寐注曰監寐猶寐寐今作鑑者恐寫誤

矣又鑑監音同具瞻見第一卷王儉禱淵碑

曰具瞻之範既著劉子曰君子量才而授

在量任而授則君無虛授臣無虛任

宜

強飡食匠醫藥專精神以補天年永報綱紀

無煩固辭

史游急就章曰窮瘡癩癩癩迎醫匠
顏師古注曰醫匠療病之工也古

者巫彭初作醫莊子曰足以養其身終其

天年永報高以徃永報效僧綱之功績也

弘

仁年中正月四日

於紀伊國伊都郡高野峯被請乞入定所表

沙門空海言空海聞山高則雲雨潤物水積

則魚龍產化是故睿閣峻嶺能化之迹不休

孤岸奇峰觀世之蹤相續尋其所由地勢自

第二回世篇曰支離頭受三鐘與十束薪夫支離其形者猶足以等

爾又有臺嶺五寺禪客比肩天山一院定侶

連袂是則國之寶民之梁也

嗜聞見第一卷
法華經曰常在

謂會報也靈鷲山孤岸見第一卷臺嶺五臺山也見第一

一卷表制集請臺山五寺度人抽僧制曰代

州五臺山金閣玉花清涼華嚴吳摩子等寺

云張士然為謝詢求置守冢表曰子弟量木

比肩進取天山天台山也天台山賦注引支

遁天台山銘序曰剡縣東南有天台山智者

傳曰習禪學士散流江漢莫限其數潘岳藉

田賦曰荷裳連袂注說文曰袂袖也隋煬帝

煬帝集左三加獲威儀同三司詔也
詔曰國之寶
器其在得賢
伏惟我朝歷代皇帝留心佛法

金利銀臺櫛比朝野談義龍象每寺成林法

之興隆於是足矣但恨高山深嶺乏四禪客

幽藪窮巖希入定賓實是禪教未傳住處不

相應之所致也

楊銜之洛陽伽藍記序曰招

之次女競摸山中之影金利與靈臺比高宮殿

共阿房等壯張衡賦曰聘王母於銀臺

楊銜之金湯編第五曰後魏嘗為期城太守撰洛陽伽藍記五卷其序曰皇魏受圖佛教踰盛於是招提猗比等

石三思玄賦文下註銜皇母西母也銀臺王母所居

龍象見第六卷智論曰僧伽秦言其衆多比丘

一處和合是名僧伽譬如大樹叢聚是名爲

林後漢書順帝紀初禪第一禪第二禪第三禪第四禪也後

漢書順帝詔曰張揖竄迹幽藪皇甫昆玉泉

莫反禪教禪定之法教也今准禪經說深

山平地尤宜脩禪空海少年日好涉覽山水

從吉野南行一日更向西去兩日程有平原

幽地名曰高野計當紀伊國伊都郡南四面

高嶺人蹤絕跡今思上奉爲國家下爲諸脩

行者艾夷荒數聊建立脩禪一院經中有誠

山河地水悉是國主之有也若比丘受用他

不許物即犯盜罪者具緣品曰行者悲念心

當爲擇平地山林多華果悅意諸清泉諸佛

所稱歎應作圓壇事又曰智者蒙師許可已

依於地分所宜處妙山補峯半巖間種種龕

窟兩山中於一切時得安穩吉野郡名在和

不思議丸上曰妙者高妙
名山也輔峯者大山懷裏
之峰可居安穩也半巖巖
間者石壁之中有穴可居也
龕者有三種一室一室一石
一謂似窟而安尊像處
者爲一也居者石一也四
者泉石清潔修行安穩也

卅謝靈運詩曰林密蹊絕蹤夷字一作黃者

非矣陸倕石闕銘曰莫不芟夷剪截注曰夷

平也經中有誠大乘本生心地觀經曰於其

國界山河大地盡大海際屬於國王梵網經

曰若佛子自盜教人盜方便盜咒盜盜盜因盜

緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財

物一針一草不得故加以法之興廢悉繫天

盜是菩薩波羅夷罪

心若大若小不敢自由望請蒙賜彼空地早

遂小願然則四時勤念以谷雨露之施若天

卅謝靈運詩曰林密蹊絕蹤夷字一作黃者

非矣陸倕石闕銘曰莫不芟夷剪截注曰夷

平也經中有誠大乘本生心地觀經曰於其

國界山河大地盡大海際屬於國王梵網經

曰若佛子自盜教人盜方便盜咒盜盜盜因盜

緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財

物一針一草不得故加以法之興廢悉繫天

盜是菩薩波羅夷罪

心若大若小不敢自由望請蒙賜彼空地早

遂小願然則四時勤念以谷雨露之施若天

卅謝靈運詩曰林密蹊絕蹤夷字一作黃者

非矣陸倕石闕銘曰莫不芟夷剪截注曰夷

平也經中有誠大乘本生心地觀經曰於其

國界山河大地盡大海際屬於國王梵網經

曰若佛子自盜教人盜方便盜咒盜盜盜因盜

緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財

物一針一草不得故加以法之興廢悉繫天

盜是菩薩波羅夷罪

心若大若小不敢自由望請蒙賜彼空地早

遂小願然則四時勤念以谷雨露之施若天

卅謝靈運詩曰林密蹊絕蹤夷字一作黃者

非矣陸倕石闕銘曰莫不芟夷剪截注曰夷

平也經中有誠大乘本生心地觀經曰於其

國界山河大地盡大海際屬於國王梵網經

曰若佛子自盜教人盜方便盜咒盜盜盜因盜

緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財

物一針一草不得故加以法之興廢悉繫天

盜是菩薩波羅夷罪

心若大若小不敢自由望請蒙賜彼空地早

遂小願然則四時勤念以谷雨露之施若天

卅謝靈運詩曰林密蹊絕蹤夷字一作黃者

非矣陸倕石闕銘曰莫不芟夷剪截注曰夷

平也經中有誠大乘本生心地觀經曰於其

國界山河大地盡大海際屬於國王梵網經

曰若佛子自盜教人盜方便盜咒盜盜盜因盜

緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財

物一針一草不得故加以法之興廢悉繫天

盜是菩薩波羅夷罪

心若大若小不敢自由望請蒙賜彼空地早

遂小願然則四時勤念以谷雨露之施若天

卅謝靈運詩曰林密蹊絕蹤夷字一作黃者

非矣陸倕石闕銘曰莫不芟夷剪截注曰夷

平也經中有誠大乘本生心地觀經曰於其

國界山河大地盡大海際屬於國王梵網經

曰若佛子自盜教人盜方便盜咒盜盜盜因盜

緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財

物一針一草不得故加以法之興廢悉繫天

盜是菩薩波羅夷罪

心若大若小不敢自由望請蒙賜彼空地早

遂小願然則四時勤念以谷雨露之施若天

卅謝靈運詩曰林密蹊絕蹤夷字一作黃者

非矣陸倕石闕銘曰莫不芟夷剪截注曰夷

平也經中有誠大乘本生心地觀經曰於其

國界山河大地盡大海際屬於國王梵網經

曰若佛子自盜教人盜方便盜咒盜盜盜因盜

緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財

物一針一草不得故加以法之興廢悉繫天

盜是菩薩波羅夷罪

心若大若小不敢自由望請蒙賜彼空地早

遂小願然則四時勤念以谷雨露之施若天

卅謝靈運詩曰林密蹊絕蹤夷字一作黃者

非矣陸倕石闕銘曰莫不芟夷剪截注曰夷

平也經中有誠大乘本生心地觀經曰於其

國界山河大地盡大海際屬於國王梵網經

曰若佛子自盜教人盜方便盜咒盜盜盜因盜

緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財

物一針一草不得故加以法之興廢悉繫天

盜是菩薩波羅夷罪

心若大若小不敢自由望請蒙賜彼空地早

遂小願然則四時勤念以谷雨露之施若天

卅謝靈運詩曰林密蹊絕蹤夷字一作黃者

非矣陸倕石闕銘曰莫不芟夷剪截注曰夷

平也經中有誠大乘本生心地觀經曰於其

國界山河大地盡大海際屬於國王梵網經

曰若佛子自盜教人盜方便盜咒盜盜盜因盜

緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財

物一針一草不得故加以法之興廢悉繫天

盜是菩薩波羅夷罪

心若大若小不敢自由望請蒙賜彼空地早

遂小願然則四時勤念以谷雨露之施若天

卅謝靈運詩曰林密蹊絕蹤夷字一作黃者

非矣陸倕石闕銘曰莫不芟夷剪截注曰夷

平也經中有誠大乘本生心地觀經曰於其

國界山河大地盡大海際屬於國王梵網經

曰若佛子自盜教人盜方便盜咒盜盜盜因盜

緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財

物一針一草不得故加以法之興廢悉繫天

盜是菩薩波羅夷罪

心若大若小不敢自由望請蒙賜彼空地早

遂小願然則四時勤念以谷雨露之施若天

四至別本遺告云饒言曰
天皇奉命高野山地界定
四至東至宇知丹生川南
河帝川南橫峯西至應
神山神向星川谷北至吉野

南括越表北臨大江按大師手澤案文摹本
曰上登日丹生津姬命及御子所付屬山地
四至東限大日本國南限海西限應
神山谷北限日本河事情註遺告文

葱嶺挾銀漢白峯衝碧落吾居住時頻有明

神衛護即限山四至永獻三寶表仰信情

大師遺告文曰吾居住時頻有明神衛護山
裏路邊有女神名曰丹生津姬命其社廻有
十町許澤若人到著即時傷害方吾上登日
託巫祝說曰妾在神道望威福久也方今菩

食國皇命 基御點
食國天下之政續日本紀
第十卷之三

陸到此山妾之幸也弟子昔現人之時食國
皇命給家地以萬許町南限南海北限日本
河東限大日本國西限應神山谷也與也獻
永世表仰信情云獻三寶者明神之獻也此
篇大槩寫第一卷洛
山記故不重註焉
不因乘查忽入雲漢不

管妙藥得見神窟一喜一悲心魂難持山之

為狀也東西龍臥有東流水南北虎踞棲息

有興指妙高以為傳引輪鐵而作帶日光出

寫洛山記問矣師何也盡
辭窮之有而重抽補陀之
碑以為野山之文世作景
祖制美名曰夫陳徐僕
射孝穆文集之中有在
吏部尚書答諸求實
書三篇上徐陵傳曰世祖
高宗之世國家有大筆筆
皆陵草其文頗發舊
軀緝叙均密多有新意
無天出字好事者已傳寫
成誦遂被之華美是豈
才盡辭窮者乎矣
徐陵之云耶大師之云耶

地不假天眼萬里目前何更乘鵝見砌中圓
 月知普賢之鏡智仰空裏惠日覺遍知之在
 我託此勝地聊建伽藍名金剛峯寺住此修
 道四上持念觀華藏於心海念實相於此山
 以崇神威饒國皇福所有佛業不能縷說日
 車難駐人間易變從心忽至四蛇虛羸攝誘

是務能事畢矣承和元年九月十五日金剛
 峯寺大僧都空海書

唱鐘知識文

此欲鑄鐘勸化之書
 也知識見第七卷

夫滄海者鱗甲所潛泰岳者翔蹄所集則知
 背池者坐塵所浴靈鐘者苦類所息

左思吳
 都賦曰

安息文獻通考卷三十三
曰王治番兜城去長安
一千六百星在葱嶺之西大宛
西可數千里不屬都護在
止觀之曰回邊地生人不
義理者邪見

鱗甲之所集往翰曰鱗龍魚甲龜鼈也翹然
蹄禽獸也滄海泰岳智池並舉譬發端也

則洪鐘隆鼓焉非但留叱王之望劍兼亦蘇

灰河之難獄付法藏傳曰昔安息王性甚頑

嚴兵兩陣交戰尋獲勝殺安息人凡九億由

聽馬鳴說法緣生大海中作千頭魚劍輪迴

注斬截其首續復尋生展轉乃至無量須臾

之間頭滿大海時有羅漢為僧維那王即白

言今此劍輪聞捷雅音即便停止於其中間

苦痛小息唯願大德豈無矜愍若鳴捷雅延

雞一因年三日雞小地
其獄亦廣五百旬彼地中
純生諸雞備滿彼獄其
雞身分乃至膝脛一切極熱
火熾熾然諸眾生處
在其上東西而走

今長久羅漢為長打之過七日已受苦便畢
而此寺因彼王故次第相承長打捷雅至於
今日猶如本因本經有八大地獄一獄各
有十六增為眷屬出一大地獄入一眷屬出
一眷屬又入其次旋入受苦灰河十六增一
彼經曰從雞地獄復入灰河地獄灰河騰涌
隨流出波河邊河底皆有鋒刃徧割身體無處不破
故經云一打鐘聲

當願眾生脫三界苦得見菩提經未檢得焉

若打鐘時願一切惡道諸苦並皆
停止此文近焉蓋此篇有脫落矣

紀伊國伊都郡高野寺鐘知識文

應鑄造鐘事

夫捷槌一打三千之眾雲集霜鐘二振四生

之苦氷銷

第十八捷槌篇古筆卷捷槌道更常六
名義集曰捷槌音地聲論翻為
磬亦翻鐘資持云若諸律論並作

捷槌或作捷槌今須音槌為地三千謂三千
界也法琳法師破邪論曰鳴百鍊之神鐘召
三千之聖眾霜鐘見第八卷五分律曰打不得多應打三通
故能罰罪免

錫香丸下曰梵本聲論
云捷地此云鼓亦曰鐘
乃金石二物耳

刀輪獄率休鐘湯長眠聞之而驚覺永夜因

之而忽曉八部所以駢填三尊所以輻湊般

若之標道場之主只在鳴鐘乎

長眠謂無明
眠永夜謂生

死暗鐘有覺睡告曙之用故類般若實智云
驚覺長眠永夜忽曉且又鐘之為形也外圓
內空所以為般若之標也若道場無鐘則如
虛焉集衆行道莫先於此所以為道場主也

八部見第一卷駢填第一
卷三尊輻湊並第六卷

然今金剛峯寺堂

雲韻文

三六

六十四梵音八轉聲各具八德
故為六十四。又佛聲有八轉
謂體業具為從。屬於此
此八轉各具八德。八或六十四
八德者。謂和柔。軟。諦。了。易。
解。通。錯。謬。與。雌。小。廣。大。深
遠。見。密。跡。在。經。
大藏法數六十八。不
不思。談。心。大。來。經。等。七。如。來
身。密。不。思。該。品。具。出。經。曰
如。來。音。聲。有。六。十。四。種。殊。妙。之
相。何。等。名。為。六。十。四。種。一。流
澤。二。柔。軟。乃。至。六。十。四。者。不。能
思。惟。稱。量。聲。也。

舍幽寂。尊容滿堂。禪客溢房。鴻鐘未造。今思

奉為四恩。鑄造七尺銅鐘。雖然道人清之。有

志無力。伏乞有緣。道俗各添涓塵。相濟斯願。

生生吐如來之梵響。世世脫眾生之苦聲。今

不在至願。謹奉勸。 生生上一本有伏願二字

鐘。伐靈鼓。七尺。或曰徑七尺也。清之。清貧也。
鴻與洪同。東京賦曰。撞洪

也。涓塵。謂微也。表制集曰。涓
塵。何階。梵響。六十四梵音也。

勸諸有緣眾。應奉寫秘密藏法支

奉勸諸有緣眾。 天台發願疏曰。將勸有緣。修

眾。讀講。宣揚。奉報。佛恩。然猶其本。 治二處下文曰。今欲為機緣

密法藏合三十五卷。 具目載三十五卷古鈔

教王經三卷。畧出經四卷。大日經疏二十卷。
菩提心論一卷。都合三十五卷也。一曰除畧

三身經教殊說如楞伽說
法報應三身應身即化身
也如金光明說空化三心
身即報身化身即化身
也又如天台梵網義記
法報化三身以始終同
八相成道之佛為法身以
實現即德之佛為化身也

出經加蘊悉地二卷聖位經一卷
也或謂其目別載不可強推定
夫教真衆

色法韞一心迷悟機殊感應非一
真會衆色

分影殊色也慈行通玄鈔摩尼珠喻當此引
韞包藏也起信論曰所言法者謂衆生心

是故應身化身分影隨類理佛智佛祕官受

樂一乘二乘分鑣驅生顯教密教逗機證滅

三身名稱經教殊說且依一途應身即報身
化身即應化身並是顯教教主也理佛智佛

自性理法身自受用智法身並是密教教主
也分別聖位經曰自受用佛從心流出無量
菩薩皆同一性謂金剛性如是諸佛菩薩自
受法樂故各說自證三密門一乘二乘顯教
也昭明太子文選序曰各依互與分鑣並驅
驅生驅逐衆生令入佛道也任彦昇百辟勸
進箴曰驅盡謀之氓濟必封之
俗逗與投同令也滅謂理也
所謂顯教者

報應化身之經是也密藏者法身如來之說
是也顯則以因果六度為宗是則菩薩行隨

他語方便門也密則本有三密以為教具說

自證理如義語真實說者也

報應化身報他受用報身應化

身變化身釋迦牟尼佛也法身所謂理佛智佛也顯乘因果隔歷位次有差久經三大勤修六度故言因果六度為宗是簡密教本有三密以為宗旨因即是果也隨他語即隨機說四種言說也法華云義曰乃至鹿苑種種方便隨他意語說此二智本有三密大日經疏曰即以平等身口意祕密加持為所入門故遠見加持受用身如是加持受用身即是

毘盧遮那通一切身者即是行者平等智身如義語釋論所明第五言說見

六故楞伽經具列四種佛之說法相云分別

虛妄休相是名報佛說法相應化佛者作化

眾生事異真實說法不說內所證法聖智境

界法佛者說內證聖行境界

楞伽四佛十卷楞伽集一切佛法品三

次大惠法佛報佛說一切法自相同相故以執著虛妄休相因分別心熏習故大惠是名

能生一切法故各不慧

異譯至無相作

楞伽

知而相讓所以待時待機也

末學不知此趣人人以自學

為是家家以未知為非教是迷方示南開示

眾生之迷衢欲證佛智不可局執一步即憩

誰見寶城

張平子東京賦曰容所謂末學庸庸

受貴耳而賤目者也又曰凡人心是所學文選注良曰迷方謂惑於所向示南與指南同見第一卷寶城所謂寶處也

道雖愚陋承訓先師貧道遠遊大唐求訪深

法幸得遇故大廣智三藏付法弟子青龍寺

法諱惠果阿闍梨受學此秘密神通最上金

剛乘教

貧道自稱見第一卷大廣智三藏惠果阿闍梨並見第一卷大日經疏曰

若乘神通人於發意頃便至所請不得云發意間云何得到神通相爾不應生疑則此經深肯也又曰大那羅延力執金剛者謂持秘密神通之力也大日經曰下至世天身語印入此真言寂上乘不可思議疏曰寂上乘者即是毘盧遮那所證理瑜祇經曰以金剛自

寶光佛印性光明法界身印遍照法界身印清淨不染法界身印種種業用法界身印方便加持法界身印救度有情法界身印演說全剛乘法界身印和尚告白法界身印

若知自心即知佛心知佛心即知衆生心知
三心平等即名大覺欲得大覺應當學諸佛
自證之教自證教者所謂金剛頂十萬偈及
大毘盧遮那十萬偈經是也此經則淨妙法
身大毘盧遮那佛與自眷屬法佛在法界祕

密心殿中常恒所演說自受法樂之教也故
金剛頂經說自受法樂故說此理趣不同應
化佛之所說又龍猛菩薩云自證三摩地法
諸教中闕而不書也言但此祕密經論中說
也自外顯經論中不說也從法身如來暨我
大廣智三藏和尚師師傳受於今六葉佛法

深妙亦在此教也。欲證菩提斯法最妙。汝當受學自覺覺他者。從和尚至覺他者皆惠果和尚之語也。大目經疏曰經云云何菩提謂如實知自心即是開示如來功德實所也。金剛頂十萬偈金剛頂經義訣曰其太經本阿闍梨云經夾廣長如床厚四五尺有無量頌在南天竺界鐵塔之中爾時書寫所記持法有百千頌此經名金剛頂經者菩薩大藏塔內廣本絕世所無大毘盧遮那十萬偈大目經疏曰阿闍梨云毘盧遮那大本有十萬偈以浩廣難持故傳法聖者

智證大師大目經指歸曰今案此三摩地門唯在此秘密教自余一切修多羅中闕而不書故云大來中王祕中取祕法華猶不及別自余教乎

闕而不書安然兼心義一未曰凡說真如法性教皆名真言故凡法華等諸大來皆名真言秘密教也唯法華等皆能說此三摩地而傳法善降顯而不書也三摩地慈覺教云第云三密結要諸經所無且智自源唯在此經指歸云言三摩地速疾門切諸經中闕而不書此教當說故為諸教所不及教

探其宗要凡三千餘頌淨妙法身淨謂自性淨以表理妙謂不思議以表智金剛頂經金剛界大道場祕密三摩地禮懺文曰南無常剛界大道場祕密三摩地禮懺文曰南無常謂法界體性智住二世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮那佛瓊報至曰常恒三世切時身語意業金剛大毘盧遮那如是也金剛頂經說金剛頂分別聖位經文如上引龍猛菩薩菩提心論曰惟真言法中即身成佛故是說三摩地法貧道謹承教命服勤學於諸教中闕而不書

不能廣流布水月易別幻電難駐元誓弘傳

智證大師

何敢譴默

致命和尚所告也禮記注曰服習也水月如第七卷月水難留以水

逝月移喻人事之易遷變也

今欲為機緣眾讀講宣揚奉

報佛恩然猶其本不多法流擁滯是以差弟

子僧康守安行等發赴彼方若有神通乘機

善男善女若緇若素與我同志者結緣此法門

書寫讀誦如說修行如理思惟則不經三僧祇

父母所生身超越十地位速證入心佛機緣之

教相應之機有緣之人差使也張士然表曰乞

差五人掃除孽障康守安行並行狀未詳彼方

古鈔日時別有狀曰入大唐所習祕密法門其

本不多不能廣流傳思欲乘眾緣力書寫弘揚

所以差弟子康守馳向彼境云空海狀上四月

五日陸州德一菩薩法前又曰遊大唐所習得

真言祕藏本不多久滯講傳今思乘眾機之緣

力書寫神通之寶藏所以差弟子僧康守發向

彼境云下野廣智禪師侍童言又曰差弟子安

行發向彼方云田州藤太守記嘉祥中論疏曰

因緣

并

天假自本卷中
中隔而不書始在大來中
研意終自卷一四新及成
千卷六三奉許如公
皆於六日計計

真極可軌所以云法至妙虛通目之為門大
日經疏曰真言門行者復越一劫更度百六
十心等一重極細妄執得至佛惠初心故云
三阿僧祇劫成佛也若一生度此三妄執即
一生成佛何論時分耶龍猛菩提心論曰若
人求佛慧通達菩提心父母所生身速證大
覺位又曰修瑜伽勝上法入能從凡入佛位
者亦超十地菩薩境界大日經疏曰蒙心佛
示悟方便轉六道四生皆是父母蠟飛蠕動
入無量法門

無不佛性庶使豁無垢眼照三密之源斷有

執縛遊五智之觀今不任弘法利人之至願

敢憑煩有緣衆力不宜謹疏

皆欲令度脫北齊書如來性品三涅槃經曰一切衆生悉有佛性
大日經疏曰無垢眼執金剛者即如來五眼
又曰醍醐妙果三密之源五智見第一卷觀
官觀也國清百緣第廿四碑曰憑茲衆力事若神功

弘仁六年四月一日沙門空海疏

高野建立初結界時啟白文

按教辨結界記曰高野結界界軍荼利結界也

沙門遍照金剛敬白十方諸佛兩部大曼荼

羅海會眾五類諸天及以國中天神地祇并

此山中地水火風空諸鬼神等

五類天見第七卷國中謂日本

國中地水火風空所謂地神水神等也夫

有形有識必具佛性佛性法性遍法界而不

二自身他身與一如而平等覺之者常遊五

智之臺迷之者每沈三界之泥是故大悲大

用如來獨鑒三昧耶之妙趣悲歎六趣之塗

炭香象起信義記曰論云在眾生數中名為佛性

佛性在非眾生數中名法性三昧耶梵語也大日經疏曰三昧耶是平等義是本誓義是除障義是警覺義言平等者謂如來見一切眾生種種身語意悉皆與如來等言本誓者如來見一切眾生悉有成佛義故即時立

大誓願我今令一切眾生皆至無上菩提言
除障者如來見一切眾生但由一念無明故
常在目前而不覺知是故發誠實言我今要
當普為一切眾生次除眼膜言警覺義者如
來以一切眾生皆在無明睡故不自覺知故
以誠言感動令得醒悟猶如國王自制法已
還自敬順行之故名三
昧耶也塗炭見第八卷

如實智雷震於法界
殿秘密曼荼傳于閻浮提從金剛薩埵傳授
龍猛菩薩師師相傳迄今不絕遂使弘教和

十一智法比心一世
苦集滅道盡
無生如實也

尚辨止三藏振錫東來流傳漢地拔濟羣生

摩訶般若說十一智第十一如實智也論釋

曰十智阿羅漢辟支佛菩薩共有如實智唯
獨佛有雷謂洪雷也法界殿法界宮也弘教
和尚金剛智三藏辨止三藏不空阿闍梨也

並見第二卷
雖然地隔弘海人機未熟教韞秘閣

未及此朝幸賴諸佛加持力幽明機熟
之方以去延曆二十二年入彼大唐奉講大

悲胎藏及金剛界會兩部大曼荼羅法並一

百餘部金剛乘平歸本朝地無相應之地時

非正是之時日月在真忽過一紀說文曰澁鳥去切下

深顯陸士衡詩曰升降秘閣今謂秘密教之所在處幽明機熟九幽謂本朝諸神鬼明謂諸徒及諸蒙密教之益者文選注濟

曰在真猶漸進也一紀十二年也爰則輪

王啟運擬弘此法必須得其地簡擇四遠此

地上食是故天皇陛下特下恩璽賜此伽藍

處薛道衡弔延法師詩聖皇啟運像法

注宋均曰運錄連也今言弘仁帝啟金輪王

運之時大師擬弘此法也四遠四方遠境也

獨斷曰璽者印也印者信也天子璽以玉螭

報諸佛恩弘揚密教下增五類天威拔濟羣

生一依金剛乘祕密教欲建立兩箇大曼荼
 羅仰願諸佛歡喜諸天擁護善神誓願證誠
 此事所有東西南北四維上下七里之中一
 切惡鬼神等皆出去我結界所有一切善神
 鬼等有利益者隨意而住教舜十八道記曰
 隨意而住十餘句即陀羅尼集經第四說軍
 荼利法中之文也今按非全同矣後啓白是

本卷四

全文而少異下當悉之證誠謂證明誠實之也
 觀經散善義曰一佛所說即一切佛同證誠其
 事四維又願此道場者普以五類諸天及地水
 四隅也火風空五大諸神并此朝開闢已來皇帝皇后
 等尊靈一切天神地祇為檀主伏乞一切冥靈
 晝夜擁護助果此願敬白
 高野山建立壇場結束啓白文

世尊身便樂九

三十九

陀羅尼集經第四卷十一面觀世音神咒經上
卷說七日供養壇法中曰手執香鑪胡跪燒香
啓白一切諸佛乃至隨意而住已上全同其少
異者注示之
其次曰說此語已次第依彼軍荼利法辟除結
界軍荼利辟除結界等
法集經第九說之又第十三卷佛說諸佛
都會道場有與此
同者又一字佛頂輪王經
第四法壇品啓
白詞亦相似矣

啓白一切諸佛般若菩薩金剛天等及與一切

業道明真集經
經第四作真祇一切字當蒙般若菩
薩金剛天等看諸佛佛寶般若法寶

般若若有通別通則菩薩等僧寶金剛謂諸明王
大乘諸經惣稱也
天等五類諸天也業道明真謂實類有力者三
界六趣皆業所感故云業道其中有幽有明故
云明冥焰魔法王五道冥官之類及諸天鬼神
等悉是冥也如龍等者是明也
經云冥祇一謂神明冥祇也
我經無
我字今此地

者是我之地我今欲立七日夜都大道場法

壇之會供養一切十方法界諸佛世尊及般若

波羅蜜多諸菩薩衆經有金剛
天等四字領諸徒衆決定

都謂聚會 今言都大道
瑞所謂都會壇也非是一
人面受之壇聚會之義最
得正字

一切秘密法藏難思議之

經無

法門

張衡東京賦曰其西

註錄曰平泉觀各都謂聚會也為大劫於上以作樂便遠觀之場之手樂在城西

有平樂都場示遠之觀薛綜注曰都謂聚會也

一切如前領諸徒眾十字佛頂輪王經啓白詞

作各并眷屬又據彼經按決定者言故取諸勝

的定誠信供養住持秘密法藏也

經作 成 經有 欲護身結果法事於 此伽藍

證 我字 院內 東西南北四維上下所有一切破壞正法

毘那耶伽 經作 諸 經無 惡鬼神等皆悉 出

夜迦 諸 諸字 悉字

羅摩呼經第八曰摧
壞部中有雜類形狀有七
阿僧祇以為眷屬野干部
中有雜類形狀難可具名
有大俱服以為眷屬一牙部
中種種身軀面貌可畏有百
單俱服眷屬以為隨從

去我結果之所七里之外若護正法善神鬼等

經有 我佛法中有益者隨意而住 已上集 於

於字

此伽藍防護佛法 勝成舊解殊勝成就今據經

勝矣 經第四第十二三此皆作證 昆那夜迦鬼類

此云頂行名義集曰舊云頻那是猪頭夜迦是

象鼻比二使者蘇摩呼童子經曰世間諸障難

昆那夜迦都有四部一推壞部部主名無憂大

將二野干部部主名象頭三牙部部主名嚴髻

四龍象部部主名頂行於其部內有種種形不

此伽藍防護佛法
勝成舊解殊勝成就今據經
勝矣 經第四第十二三此皆作證
昆那夜迦鬼類
此云頂行名義集曰舊云頻那是猪頭夜迦是
象鼻比二使者蘇摩呼童子經曰世間諸障難
昆那夜迦都有四部一推壞部部主名無憂大
將二野干部部主名象頭三牙部部主名嚴髻
四龍象部部主名頂行於其部內有種種形不

彼頭摩赤龍也 慈苑萃四
音義第一曰：正鉢持此
此曰赤蓮也 其華莖有刺
也 故是赤蓮華龍也
請而到上 鉢出於龍王
是白蓮華也 法華序云 設優
鉢受王 孔雀帝 不設音蓮
華 是王 此二鉢蓮之異 其體
維同 未見金經 說鉢頭摩
龍也

可知名有一俱抵那由他一千波頭摩以為眷
屬釋教所說深妙真言有持誦者彼等恒作障
難據此於此伽藍如來像前諸佛子等同法一
翻也

心住持佛法奉報四恩饒益有情歸命金剛軍
荼利菩薩法七日七夜作法結界懺悔禮拜在
此院內東西南北四維上下所有一切破壞正
法毘那耶伽諸惡鬼神等皆悉出去我結界之

處七里之外若護正法善神鬼等我佛法中有

利益者隨意而住再述之者叮嚀之也四恩見

多軍荼利此云甘露餅集經第九卷号金剛阿
蜜哩多軍荼利菩薩自在神力咒印品印有二

有十懺梵語具云懺摩此云
悔過梵漢雜呼云懺悔也 至心勸請二寶殿

恩重教主釋迦尊具大威力神咒心善護能化

觀世音金剛軍荼利菩薩諸聖眾藥王藥上救

烏樞沙摩大疏第九曰研
佛初成正覺摩醯首羅
作一切微許之物置圍繞不
動明王化受觸金剛令取
之義釋第七即命受觸
金剛舊釋所謂不淨
介如泥羅集經第
四烏樞沙摩摩居云不淨
一石

觀藥王藥上二經曰過去
有比丘號名曰藏廣讚大
乘有一長者名星宿光
聞說大乘平等大慈心
歡喜持雪山藥王
仁者千夜僧云
藥王一如曰昔名曰生光從
尊者曰藏聞說佛慧以雪
山上藥供養眾僧願來
未能治眾生身心而病者
世尊喜言曰藥王
妙莊嚴王曰有王名一其王
夫人名曰淨德有二十二名淨
藏一名淨眼今藥王藥上
菩薩是也

脫菩薩諸聖眾金剛藏王菩薩諸聖眾梵釋四

王龍神等護法諸天影嚮眾來入道場證成法

事於我勸請哀愍攝受

三寶殿惣舉三寶恩重
已下別列三寶殿蓋尊

稱之為真觀音已下諸菩薩眾僧寶梵釋已下外
言故也護影向眾也具大威力集經第九曰亦時世尊
與軍荼利烏樞沙摩等共會宣說是大自在威
力陀羅尼法印神咒舉觀世音者此菩薩說如
上依軍荼利法辟除結界供養壇法所以稱善

護能化也請藥王藥上救脫者羅什所譯大金

色孔雀王咒經結界文曰東方大神龍王金剛

密跡士普賢菩薩藥王藥上救脫菩薩入南方

大神龍王金剛密跡士普賢菩薩藥王藥上救

脫菩薩入西方同北方中央同名藥王藥上

者楞嚴曰藥王藥上二法王子白佛言我無始

劫為世良醫口中嘗此娑婆世界草木金石名

數凡有十萬八千悉知甘辛等味和合俱生變

異冷熱有毒無毒承事如來了知味性從是開

悟蒙如來印我昆季二菩薩名因味覺明位登

菩薩佛問圓通如我所證味因為上大藏中有
觀藥王藥

上二菩薩經一卷佛說二菩薩功德威力菩薩
自說陀羅尼又法花藥王品及妙莊嚴王品說

性靈集卷第九

四十一

救脫 藥師曰爾時家中
有一并大一名曰救脫小從
座起白佛言像法時時有
眾生為種種之患之所困厄長
病羸瘦不能飲食乃至
七條神咒至西救脫并有四
誓謂心如大地發誓萬心如
橋樑度人無欺心如大海容納
眾流身如虛空包容萬物

往昔 救脫因緣可尋歸金剛藏王菩薩者集經
第八佛說金剛藏大威神力三昧法印咒品曰
尔時會中有菩薩摩訶薩名金剛藏前白佛言
我有眷屬十四部眾十一眷屬各有無量徒眾
相隨現在會中為我驅使稱我名摩訶跋折囉
波尼囉闍是諸眷屬在我左右行列威侍世尊
告金剛藏汝今隨意稱其名字時金剛藏蒙佛
聽許稱其名曰跋折囉蘇摩訶跋折囉蘇嚩私
地迦囉跋折囉蘇婆呼跋折囉迦尼矩嚩馱跋
折囉阿蜜哩多軍荼利跋折囉烏樞沙摩跋折
囉吒訶娑是菩薩等皆居我左跋折囉摩麼雞
跋折囉嚩嚩多木企跋折囉商迦囉跋折囉鶯

俱尸跋折囉母瑟低跋折囉施迦囉跋折囉尼
藍婆羅達囉是菩薩等皆居我右會中天人魔
王鬼神等聞我稱金剛名心懷恐怖云云所以
歸敬之及名藏王者可知證成謂證明成就也
大時經疏曰證成
大護之威力也

高雉山寺擇任三綱之書

僧史畧曰三綱寺之設也若網罟之巨綱提之
則正故云也梵語摩摩帝悉替那羯磨陀那萃
言言寺主上座悅眾也詳其寺主起乎東漢白
馬也寺既爰處人必主之于時雖無寺主之名

性理學傳卷之三 按西域和事僧認曰羯磨尼師講為知事 昔悅家譜曰 重復其意也

而有知事之者至東晉以來此職方盛夫上座者有二種焉集異足毘曇云一生年為者年二世俗財名與貴族三先受戒及先證果古今立此位皆取其年德幹局者充之都維那者寄歸僧史畧中引之謂歸曰羯磨者梵語是也

夫護持佛法必資綱維和合眾徒誠待其人是

故妙德為菩薩之座晉遍覺則慈恩之上綱是

則護法利人之雅致也 孝經曰周公其人也不空三藏天下寺食堂中

尚承訓上 祖庭事苑第 三行曰七佛祖師指文殊也按 處胎經文殊偈曰昔為能仁 師今乃為弟子 併名經云一切 諸佛皆因文殊而發心 樞衣禮記曰禮曰毋踏席樞 衣樞 實頭虛此云不動頗羅臨 姓也此云捷疾波羅門大 姓之也 食堂供之者始因 道安師如梁高僧傳第五 卷東實記曰東花曰天竺 國法一向大乘寺實頭虛 座一向小乘寺實頭虛 座上座大小兼行寺文殊 實頭虛共以為座上座

表制集

置文殊上座表曰大聖文殊師利菩薩大乘密 教皆周流演今鎮在臺山福滋兆庶伏望自今 已後令天下食堂中於實頭虛上特置文殊師 利形像以為上座詢諸聖典具有明文僧祇如 來尚承訓旨凡出家者固合樞衣普賢觀音猶 執拂而為侍聲聞緣覺擁篲而居後斯乃天竺 國皆然非僧等鄙見仍請永為恒式遍覺末并 三藏也 慈恩傳曰沙門玄奘啓狀奉令旨 以玄奘為慈恩寺上 座 今此高雄伽藍末補二綱

無人護持緇林鬱茂近童駢羅不因指車誰知

法苑珠林卷九

四十六

曉暮緇林見第四卷法華文句曰敷榮鬱茂自

近承事諸佛法故又曰寄歸傳云白衣詣必葛

所專誦佛典未落髮號童子駢羅見第七卷指

車指南車也崔豹古今注曰大駕指南車起黃

帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧兵士皆

迷於是作指南車以示四方遂擒蚩尤而即帝

位故後常建焉舊說周公所作也周公治致太

平越裳氏重譯來貢白雉一黑雉二象牙一使

者迷其歸路周公錫以文錦二匹駟車五乘皆

為司南之制使越裳氏載之以南所以近隨眾簡遠應勃馱之

遺訓遺訓拔禪師果隣以為上座果者除雲霧於大

虛滿光明於法界隣者養德法雲之震宮紹位

本目之覺殿名舍此德實當合契人皆具瞻上

下同讓勃馱與佛陀同遺訓蓋指五分律所謂

佛言上更無人名上座矣傳玄朝會賦

曰考夏后之遺訓綜殷周之典制善住意天子

所問經曰天子問文殊曰何等比丘得名禪師

文殊曰於一切法一行思量所謂不生若如是

知得名禪師乃至無少取非取不取於一切法

李成當作李藝文平
茶中即集第...載李成
碑文曰公諱成字元卓汝
南西平人蓋秦將李信之孫
也舉孝廉除郎中遷衛
回公

悉無所得故無憶念若不憶念彼則不修若不
修者彼則不證故名禪師雲霧喻無明太虛謂
法性光明謂智慧法雲第十地之稱是等覺補
處位故稱震宮震宮東宮也此世王子不空謝
恩賜香表曰養德春宮早奉德音莊子曰名者
實之賓蔡邕季成碑曰明畧兼洞與神合辨毛
詩曰赫赫師尹民具爾瞻擢茲芻蕘除任摩帝所謂實
者非虛掃偽之義慧者剪愚破暗之稱遊實相

之三昧證金剛之妙慧斯德在首名會理衆

小補韻會 魚韻引之

心共許余亦印可

如淳漢書注曰凡言除者除
故官就新官也實相三昧所

謂五相二密之觀門也遊實相三昧重述實字
證金剛妙慧再釋慧字金剛名實相智印謂大
定義可謂
擇槽智泉任羯磨陀那金剛之智太
許可義

都維那師也今云知事寺家供養制人也

悲之泉既含自行化化二德必須調和緇素二

衆同入真俗一諦選此二仁稱彼二德三德即

一切德一切德即三諦三諦則三寶三寶則三

世靈集傳家

四十八

論語 註第十八曰微子
去之箕子為之奴比干諫
而死孔子曰殷有三仁者
愛人謂之仁三人所行異
而同稱仁以其俱在憂亂
室也

平等三平等之觀何人不行誠須彼此上下同

佳三三昧耶功德護持內外伽藍早證本

有之五智震法雷於五趣金剛之堅利以類智
慧大悲之滋潤以喻

水界瑜伽宗常談也論語孔子曰殷有三仁焉
蓋假此三德或謂一養德所謂大定二破暗所
謂大智三大悲所謂大悲此之謂三德也三德
即攝一切德一切德不出三諦三謂三德非必
配定智慧凡統三人所具之德言彼三德爾三
寶則三平等大日經疏曰三寶是三三昧耶也

三昧耶是等義即此三寶等故名三三昧耶注
日婆是佛摩是法第十九
也耶是僧義也又曰由住此三三昧耶如法
持誦心心不間所謂不著一切矣執也即
此三平等者即是菩提諸障何由得生耶 于時

弘仁之年季冬之月語諸金剛弟子等夫剃頭
著染之類我大師薄伽梵子呼僧伽僧伽梵名
翻云一味和合等意上下無諍論長幼有次第
如乳水之無別護持佛法如鴻鴈之有序利濟

三昧耶是等義即此三寶等故名三三昧耶注
日婆是佛摩是法第十九
也耶是僧義也又曰由住此三三昧耶如法
持誦心心不間所謂不著一切矣執也即
此三平等者即是菩提諸障何由得生耶 于時

水乳正法念至白淨言如飲乳
同買一器一樽王飲之但飲
其乳不其水猶存上

羣生

金剛弟子入曼荼羅而得金剛名号故薄
伽梵見第六卷夫論曰僧伽秦言高衆多比

丘一處和合是名僧伽增

阿舍經曰佛告諸
比丘汝等所以出家者共一師同一水乳禮記

曰兄弟之齒

鴈行丘遲與陳伯
陳集註卷五曰鴈行並行後中好

之書曰今功古名將鴈行有序

若能悟解已即

名是佛弟子

若違斯義即名魔黨佛弟子即是

我弟子我弟子即是佛弟子

魔黨則非吾弟子

吾弟子則非魔弟子

非我及佛弟子所謂旃陀

羅惡人佛法國家大賊大賊則現世無自他之

利後生即入無間之獄無間重罪人諸佛太慈

所不能覆蔭菩薩大悲所不能救護何況諸天

善神誰人存念

壞法故名魔弟子禮言翻語集

日旃陀羅舊曰惡人又云旃荼羅謂瞋亦云惡

持律者亦云下賤惡人名義集曰阿鼻此云無

間觀佛三昧經云阿言無鼻言故成論明五無

間趣果無間捨身生報故一受苦無間中無

樂故三時無間定一劫故四命無間中不絕故
五形無間如阿鼻相縱廣八萬由旬一人多人
皆徧滿故
存恤也
宜汝等三子等孰顧出家之本意

誰尋入道之源由長兄以寬仁調眾幼弟以恭

順問道不得謂賤貴一鉢單衣除煩擾三時上

堂觀本尊三昧五相入觀早證大悉地
論語注

子謂弟子沈約內典序曰蓋入道之筌蹄梁武
帝孝思賦曰長兄哀愍未說獨行漢書高帝紀
第一

宋高僧傳澄觀傳第五

日寬仁愛人清涼國師十誓第六曰但三衣一
鉢不畜餘長或曰單猶但但三衣不畜長衣故
言單衣矣三時一切時處儀軌曰謂晨午昏五
相即五相成身也見第八卷悉地見第七卷

變五濁之澆風勤三覺之雅訓酬四恩之廣德

興二寶之妙道此吾願也自外訓誠一如顯密

二教莫違越若故違越者五大忿怒十大金剛

依法檢殛善心長者等依內外法律治擯而已

明帝南齊書本紀第六日
高宗明皇帝諱彧字景
柝始安貞王道生也建武
元年即皇帝位

性靈集傳卷九

轉讀

以一知十不煩多言

五濁見第八卷澆薄也三

圓滿故沈約齊明帝謚議曰思隆雅訓五大忿

怒見第七卷十大金剛十護天也見第六卷

誅也左氏傳曰有渝此盟明神極之長者有德

之稱也瑜伽戒本曰若諸菩薩安住菩薩淨戒

律儀見諸有情應可訶責應可治罰應可驅擯

懷深汗心而不訶責或雖訶責而不治罰如法

教誡或雖治罰如法教誡而不驅擯是名有犯

有所違越是深違犯論語曰回也聞一以知十

續遍照發揮性靈集補闕鈔便蒙卷第九終

安永五丙申孟秋二十有一日拜見

傍註冠註書入焉祐賢七十二

