

寶藏
象教
皮藏
編(一)
論

叢書集成

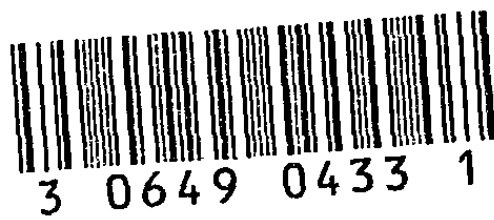
初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

論 藏 寶

著 肇 僧 釋

復
藏
論

本館據函海本排
印初編各叢書僅
有此本

寶藏論

廣照空有品第一

空可空。非真空。色可色。非真色。真色無形。真空無名。無名。名之父。無色。色之母。爲萬物之始。爲萬物之終。太祖上施元象。下列冥庭。元氣含於大象。大象隱於無形。爲識物之靈。靈中有神。神中有身。無爲變化。各稟乎自然。微有事用。漸有形名。形與未質。名起未名。形名既兆。遊氣亂清。寂兮寥兮。寬兮廓兮。分兮別兮。上則有君。下則有臣。父子親其居。尊卑異其位。起教敍其因。然後國分其界。人部其家。各守其位。禮義興行。有善可稱。有惡可名。善人所重。惡人所輕。於是卽是非而競生。其智有解。其愚有縛。上施煩形。下無寂樂。失自然之志。拘物外之約。迷無爲之爲。動有作之作。其名教旣行使。上下之應諾。爾乃聲立五音。色立五色。行立五行。德立五德。差之毫釐。過犯山嶽。律禁未然。令防未欲。無放蕩之寬。有多方之局。所以然者。爲人而不知足。斯爲濁亂之時。有弟有師。師有所訓。弟有所依。天地寥落。宇宙寬廓。中有煙塵。清虛翳膜。巍巍之形。內神外靈。妄有想慮。真一闇冥。其妄有識。其真有惑。非取而取。非得而得。是故理則無窮。物則無極。動兮亂兮。內發三毒。視兮聽兮。外受五欲。其心慌慌。其身忙忙。觸物動作。如火煌煌。故聖人立正教。置真謨。使無知之侶。上下相依。修無爲。息有餘。漸至乎如如。如如之理。同本真軌。不可以修證。不可以希

冀惟寂滅性耳。夫真也者，無洲無渚，無伴無侶，無涯無際，無處無所，能爲萬物之祖宗，非目視，非耳聞，非形色，非幻魂，能爲三界之根門，其正者先離形，次泯情，不依物，不拘生，可以合大道，通神明，有用曰神，有形曰身，無爲曰道，無相曰真，應物而號，隨物而造，常住常存，不生不老，理合萬德，事出千巧，事雖無窮，理終一道，無有證者，無有得者，然不證不得，恆處心惑，其心不真，惑亂餘人，恍然惚然，如有魍魎，似有思想，究兮推兮，了無指掌，如空忽雲，如鏡忽塵，彼此緣起，而以妄存，有妄曰愚，無妄曰真，真冰釋水，妄水結冰，冰水之二，其體不異，迷妄曰愚，惺真曰智，其冰也冬不可釋，其水也春不可結，故愚不可卽改，智不可卽待，漸釋漸消，以通乎大海，斯可謂自然之道，運用元元，非念慮所測，當可以綿綿，不可以勤勤，夫進道之由，中有萬途，困魚止瀝，病鳥棲蘆，其二者不識於大海，不識於叢林，人趨乎小筍，其義亦然，此可謂久功中止，不達如理，捨大求小，半路依止，以小安而自安，不及大安而安矣，其大也，愧蕩無涯，含識一體，萬物同懷，應則千變化，則衆現，不出不沒，用無有間，有心無形，有用無人，示生無生，示身無身，常測不測，常識不識，爲而無爲，得而無得，鏡象千端，水質萬色，影分塵界，應用無極，無形而形，無名而名，物類相感，和合而生，生而不生，其無有情，衆謂之聖，衆謂之明，種種稱號，各任其名，然其實也，以無爲爲宗，無相爲容，等清虛同太空，究無處所用在其中，其得者一，其證者密，得則不一，證則不密，然非不一，然非不密，其體陰離，其用陽微，言不盡理，行不盡儀，斯可謂太微，夫山草無窮，泉水無竭，谷風無休，鐘聲無歇，物尙如斯，何況道乎，有必速亡，無必久長，天地雖變，虛空獨常，夫學道者習無餘，不學道者習有餘，無餘道近，有餘道

疎。知有有壞。知無無敗。真知之知。有無不計。於有有。於無不無。有無不見。性相如如。聞然無物。而乃用出。若不如是。多妄多失。中有夢慮。主習衆疾。非凶爲凶。非吉爲吉。吉凶之事。翳障真一。故爲道者。不可以同迷。夫學道者有三。其一謂之真。其二謂之隣。其三謂之聞。習學謂之聞。絕學謂之隣。過此二者。謂之真。不學道者亦有三。其一謂之祥。其次謂之良。其下謂之殃。極樂謂之良。極苦謂之殃。不苦不樂。謂之祥。然此三者。皆不入真常。斯爲不道。騰神浩浩。風海波濤。心塵動擾。悲哉哀哉。三界輪迴。出沒生死。六道去來。不可以道濟。不可以真攜。衆聖共愍。如母念孩。所以偃化非時。忍待有機。大道如此。古今同儀。不可以率爾。不可以驅馳。神中有智。智中有悲。悲救不得。徒自困疲。然謂可度。復事如故。察察精勤。恆興夢慮。惶惶外覓。轉失元路。濁辱清虛。情存有處。哀哉苦哉。不離煩務。夫日隱雲中。雖明而不照。智藏惑中。雖真而不道。何以然者。自未出纏也。是故疎不可會。親不可離。其未道者。不可妄爲。夫決歸者。而不顧於後。決戰者。而不顧於首。決學者。而不貴於身。決道者。而不貴於事。其入無跡。其出無覓。了無所得。攀緣自寂。寂而不生。自體無名。無名之朴。理無外欲。恆沙功德。宛然自足。夫殼居者。不知宇宙之寬大。形處者。不知虛空之廣大。故晦中無明。明中無晦。諸法念念。各不相待。物隔情離。違情難會。夫赤聚含蟲。內壞外隆。沙水同流。上清下稠。國藏於佞。天下不政。形藏於心。萬物皆淫。所以然者。以其有病也。故物有靈。靈必有妖。妖必有欲。欲必有心。心必有情。情動爲欲。妖發爲精。精惑於神。欲惑於真。故爲道者。不可以隣。夫古鏡照精。其精自形。古教照心。其心自明。夫約天地爲上下。約日月爲東西。約身爲彼此。約心爲是非。若無彼此。是非何

爲。但以物隨情變。情逐物移。內外搖動。識物乘馳。其生也。人。其死也。魂。相似相續。夢有形身。實彼非此。實此非彼。鳥跡空文。奇特以現。難思難議。陰報陽施。冥道罔象。因果自廢。其事如幻。種種模面。餒水乾城。都無實現。斯謂不真。惑亂餘人。清虛之理。畢竟無身。夫神通變化者。其猶於龍昇。天覆宇宙者。其猶於雲凝。斯未可貴。斯未可眞。若取其爲實者。而未爲道也。或有形而麗。或有語而辨。或有智而聰。或有有用而巧。若取以爲道者。亦未爲善也。有必不眞。作必不常。乾坤尙壞。器物何剛。唯道無根。虛湛常存。唯道無體。微妙常眞。唯道無事。古今常貴。唯道無心。萬物圓備。故道無相。無形無事。無意無心。善利羣品。率益人倫。可謂一切物無不賓。夫萬物有侶。唯道獨存。其外無他。其內無腹。無內無外。包含太一。該羅八冥。周備萬物。其狀也。非內非外。非小非大。非一非異。非明非昧。非生非滅。非纒非細。非空非有。非開非閉。非上非下。非成非壞。非動非靜。非歸非逝。非深非淺。非愚非慧。非違非順。非通非塞。非貧非富。非新非故。非好非弊。非剛非柔。非獨非對。所以然者。若言其內。通合法界。若言其外。備應形載。若言其小。包裹彌遠。若言其大。復入塵界。若言其一。各任其質。若言其異。妙體無物。若言其明。杳杳冥冥。若言其昧。朗照徹明。若言其生。無狀無形。若言其滅。今古常靈。若言其纒。束入塵廬。若言其細。山嶽之軀。若言其空。萬用在中。若言其有。閭然無容。若言其開。不入塵埃。若言其閉。義出無際。若言其上。平等無相。若言其下。物莫能況。若言其成。撲散衆星。若言其壞。鎮古常在。若言其動。湛然凝重。若言其靜。忙忙物聳。若言其歸。往而不辭。若言其逝。應物還來。若言其深。萬物同在。若言其淺。根不可尋。若言其愚。計用萬途。若言其慧。寂寞無餘。若言其違。有信

有依。若言其順物。莫能羈。若言其通。不達微踪。若言其塞。出入虛容。若言其貧。萬德千珍。若言其富。曠絕無人。若言其新。自古宿因。若言其故。物莫能汚。若言其好。無物可保。若言其弊。物始依然。若言其剛。摧挫不傷。若言其柔。力屈不尪。若言其獨。恆沙物族。若言其對。真一孤穀。故道不可以一名言。理不可以一義宣。蓋略陳其說。何能以盡其邊。是以斬首灰形。其無以損生。金丹玉液。其無以養生。故真生不滅。真滅不生。可謂常滅。可謂常生。其有愛生惡滅者。斯不悟常滅。愛滅惡生者。斯不悟常生。其迷悟二名。不見真成。取捨之意。隨虛妄情。故常空不有。常有不空。兩不相待。句句皆宗。是以聖人隨有。道有。隨空。道空。不乖有。有不乖空。兩語無病。二義雙通。乃至說我亦不乖無我。乃至說事亦不乖無事。以故不爲言語之所轉也。夫鑄金爲人。但觀其人。不覩其金。其名也。迷其相也。惑所以然者。皆失乎真。然則一切皆幻。虛妄不實。知幻是幻。守真抱一。不染外物。清虛太一。其何有。失亡心喪。意體離衆。疾一相不生。寂靜凶吉。吉猶不隨。凶何所爲。吉凶之事。二俱無依。夫入道之徑。內虛外淨。如水凝澄。萬象光暎。其意不沉。其心不浮。不出不入。湛寂自如。內外不干。識物不關。各任其一。復何用言。夫火不待日而熱。風不待月而涼。堅石處水。天瞽猶光明。暗自爾。乾濕同方。物尙不相借。何況道乎。王以萬有爲人。人歸於王。王依於人。合者同一。其名曰佛。三界獨尊。覺了無物。非作而作。所作已畢。天人之師。正徧知悉。權應形事。引導衆疾。理靜虛無。光超慧日。普照十方。上同下吉。不欲異人。不欲異塵。不欲異義。不欲異因。平等不二。圖通一身。可謂大象之真。其理難見。假設方便。數詰言論。任物而現。夫欲外者塵。欲內者身。欲聞者心。取塵者爲欲界。依形身者爲色

界依計心者爲無色界。滅此三者名爲道諦。諦滅者爲道也。然此道者權未正也。虛兮妄兮。三界不實。幻兮夢兮。六道無物。不遣一法。不得一法。不修一法。不證一法。性淨天真。而謂大道乎。是以徧觀天下。莫非真人。孰得此理。同其一倫。其學者希。其得者微。可謂渺漠而難知。其知者師。其化者夷。無心動作。作而無爲。無爲而爲。無所不爲。和光任物。物無所羈。夫天地之內。宇宙之間。中有一寶。祕在形山。識物靈照。內外空然。寂寞難見。其號元元。巧出紫微之表。用在虛無之間。端化不動。獨而無雙。聲出妙響。色吐華容。窮觀無所。寄號空空。唯留其聲。不見其形。唯惡其功。不見其容。幽顯朗照。物理虛通。森羅寶印。萬象真宗。其爲也形。其寂也冥。本淨非瑩。法爾圓成。光超日月。德越太清。萬物無作。一切無名。轉變天地。自在縱橫。恆沙妙用。混沌而成。誰聞不喜。誰聞不驚。如何以無價之寶。隱在陰入之坑。哀哉哀哉。其爲自輕。悲哉悲哉。晦何由明。其寶也煥煥煌煌。朗照十方。閨寂無動。應用堂堂。應聲應色。應陰應陽。奇特無根。虛湛常存。瞬目不見。側耳不聞。其本也冥。其化也形。其爲也聖。其用也靈。可謂大道之精。其精甚真。萬物之因。凝然常住。與道同倫。故經云。隨其心淨。則佛土淨。任用森羅。其名曰聖。

離微體淨品第二

其入離。其出微。知入離。外塵無所依。知出微。內心無所爲。內心無所爲。諸見不能移。外塵無所依。萬有不能羈。萬有不能羈。想慮不乘馳。諸見不能移。寂滅不思議。可謂本淨體自離微也。據入故名離。約用故名微。深而爲一。無離無微。體離不可染。無染故無淨。體微不可有。無有故無依。是以用而非有。寂而非無。非

無故非斷非有故非常夫性離微者非取非捨非修非學非本無今有非本有今無乃至一法不生一法不滅非三界所攝非六趣所變非愚智所改非真妄所轉平等普徧一切圓滿總爲一大法界應化之靈宅迷之者則歷劫而浪修悟之者則當體而凝寂夫妄有所欲者不觀其離妄有所作者不觀其微不觀其微者卽內興惡見不觀其離者卽外起風塵外起風塵故外爲魔境所亂內興惡見故內爲邪見所惑既內外緣生真一宗隱是以迷離妄染者所謂凡夫迷染妄離者所謂二乘達本性離者所謂菩薩了了見知三乘無異者所謂平等真佛然至理幽邃非言說可顯非相示可知夫欲示其相則迷其無相欲顯其說則迷其無說然欲不說不示復難以通其義故元道離微至理難顯夫所以言離者體不與物合亦不與物離譬如明鏡光映萬象然彼明鏡不與影合亦不與體離又如虛空合入一切無所染著五色不能汚五音不能亂萬物不能拘森羅不能雜故謂之離也所以言微者體妙無形無色無相應用萬端而不見其容含藏百巧而不顯其功視之不可見聽之不可聞然有恆沙萬德不常不斷不離不散故謂之微也是以離微二字蓋道之要也六入無跡謂之離萬用無我謂之微微卽離也離卽微也但約彼根事而作兩名其體一也夫修道者莫不斷煩惱求菩提棄小乘窺大用然妙理之中都無此事體離者本無煩惱可斷無小乘可棄體微者無菩提可求無大用可窺何以故無一法可相應故是以聖人不斷妄不證真可謂萬用而自然矣夫求法者爲無所求故無名之朴亦將不欲斯可謂之妙覺夫離微者非妄識之所識非邪智之所知何謂妄識爲六識也何謂邪智爲二智也是以體真一故非二智所知體無物故

非六識所識。無有一法從外而來。無有一法從內而出。又無少法和合而生。可謂之太清。可謂之真精。體離一切諸見。故不可以意度。體離一切限量。故不可以言約。是以維摩默然。如來寂寞。雖說種種諸乘。竝是方便開示。悟入佛之知見。夫知者知離。見者見微。故經云。見微名爲佛。知離名爲法。以知離故。卽不與一切煩惱合。以見微故。卽不與一切虛妄俱。無虛妄故。卽真一理顯。無煩惱故。卽明瑩自然。夫離微之義。非一非二。非以言說可顯。要以深心體解。朗照現前。對境無心。逢緣不動。勿忘離微之道。逐識星馳。口說心違。理將不定。可謂無晝無夜。無靜無喧。專一不移。方乃契會。若妄有所取。妄有所捨。妄有所修。妄有所得者。皆不入真實。背離微之義。壞大道之法也。夫真者。所以不合求爲。外無所得。夫實者。所以不合修爲。內無所證。但無妄想者。卽離微之道顯也。夫離者。虛也。微者。冲也。冲虛寂寞。故謂之離微。夫聖人所以無妄想者。爲達離也。所以有奇特之用者。爲了微也。微故無心。離故無身。身心俱喪。靈智獨存。絕於有無之域。泯於我所之居。法界自然。煌煌盛用而無生也。故聖人處無爲而化。行不言之教。冥理應合。寂寞無人。是以舍通大象。包入萬物。譬如虛空。普徧周備。夫迷者無我立我。則內生我倒。內生我倒故。卽聖理不通。聖理不通故。外有所立。外有所立。卽內外生礙。內外生礙。卽物理不通。遂妄起諸流。混於凝照。萬象沉沒。真一宗亂。諸見競興。乃爲流浪。故製離微之論。顯體幽元。學者深思。可知虛實矣。夫色法如影。聲法如響。但以影響指陳。未足封爲真實。故指非月也。言非道也。會道亡言。見月亡指。是以迷離者卽爲諸魔。愛取諸塵。樂著生死。夫迷微者卽爲外道。非分推求。橫生諸見。夫諸見根本者。莫越有無。何謂爲有。謂妄有所

作何謂爲無爲觀察無所得也。是以因有無二見。卽起種種諸見。諸見旣起。卽邪見不眞。故名爲外道。夫生死根本者。所謂存亡。身存爲生。身亡爲滅。計著妄想。取外境界。具足身見。愛彼未來。殊勝生處。受妙果報。故謂之魔。若體解離者。一切不著。無所染愛。卽超魔境界。若體解微者。一切寂靜。無有妄想。卽超外道種種邪見。故經云。微妙甚深。離自性也。是以微無有見。離無有著。無見無著。寂滅爲樂。何謂爲苦。以不了微故。卽內有所思。不了離故。卽外有所依。外有所依故。卽貪。內有所思故。卽緣。緣貪旣起。遂爲魔境所使。晝夜煌煌。無有暫止。具受塵勞。故名爲苦。何謂爲樂。爲了微故。卽內無所思。爲了離故。卽外無所依。外無所依故。卽無貪。內無所思故。卽無緣。無緣故。卽不爲萬有所拘。及諸塵勞所使。清虛寂寞。無所繫縛。自性解脫。故名爲樂。夫離者。理也。微者。密也。何謂爲理。不離一切物。何謂爲密。顯用藏術。又離者。空也。微者。有也。空故無相。有故形量。是以非有非空。萬法之宗。非空非有。萬物之母。出之無方。入之無所。包含萬有。而不爲事。應化萬端。而不爲主。是以小室寬容。一念多通。非心所測。非意所識。可謂住不思議解脫之力。何謂不思議。爲體離微。何謂解脫。爲無所羈。離者。法也。微者。佛也。和合不二。名爲僧也。故三名一體。一體三名。混無分別。歸本無名。又離者。容也。微者。用也。容故含垢。用故無侶。無侶故。卽妙化常行。含垢故。卽萬有能處。又無眼無耳。謂之離。有見有聞。謂之微。無我無造。謂之離。有智有用。謂之微。無心無意。謂之離。有通有達。謂之微。又離者。涅槃。微者。般若。般若故。寂滅無餘。無餘故。煩惱永盡。大用故。聖化無窮。若人不達離微者。雖復苦行頭陀。遠離塵境。斷貪恚癡。伏忍成就。經無量劫。終不入眞寔。何以故。皆

爲依正所行。住有所得。故不離顛倒夢想惡覺諸見。若復有人體解離微者。雖近有妄想習氣及現行煩惱。然數數覺知離微之義。此人不久卽入真寔無上道也。何以故。爲了正見根本故也。又所言離者。對六入也。所言微者。對六識也。若混六爲一。寂靜無物。非五四三。非九八七。但聖人應機設教。對執不同。究竟理中都無名字。譬如虛空離數非數。離性非性。非一非異。非境非離境。不可言說。過於文字。出於心量。無有去來。無有出入。夫經論者。莫不就彼凡情。破彼根量。種種方便。皆不住於形事者。若不住形事。卽不須一切言說。及以離微之義。故經云。隨宜說法。意趣難解。雖說種種諸乘。皆是權接方便。助道之法也。然非究竟解脫涅槃。譬如有人於虛空中。畫作種種色象。及作種種音聲。然彼虛空。實無異相。亦無受入變動。故知諸佛化身。及以說法。亦復如是。於實際中。都無一異。是以天地含離。虛空含微。萬物動作。變化無爲。夫神中有智。智中有通。通有五種。智有三種。何爲五通。一曰道通。二曰神通。三曰依通。四曰報通。五曰妖通。何謂妖通。狐狸老變木石之精。附傍人身。聰慧奇特。此爲妖通。何謂報通。鬼神逆知諸天變化。中陰了生。神龍變化。此爲報通。何爲依通。依法而知緣身。而用乘符往來。藥餌靈變。此爲依通。何謂神通。靜心照物。宿命旣持。種種分別。皆隨定力。此爲神通。何謂道通。無心應物。緣化萬有。水月空華。影象無主。此爲道通。何謂三智。一曰真智。二曰內智。三曰外智。何謂外智。分別根門。識了塵境。博覽古今。該通俗事。此爲外智。何謂內智。自覺無明。斷割煩惱。心意寂靜。滅有無餘。此爲內智。何謂真智。體解無物。本來寂靜。通達無涯。淨穢無二。故名真智。故真智道通。不可名目。餘所有者。皆是邪僞。僞卽不真。邪卽不正。惑亂心生。迷於

體性。是以深解離微。達彼諸有。自性本真。出於羣品。夫知有邪正。通有真偽。若非法眼精明。難可辨也。是以俗間多信邪偽。少信正真。大教偃行。小乘現用。故知妙理難顯也。夫離者無身。微者無心。無身故大身。無心故大心。大心故卽周萬物。大身故應備無窮。是以執身爲身者。卽失其大應。執心爲心者。卽失其大智。故千經萬論。莫不說離身心。破彼執著。乃入真實。譬如金師銷鑛取金。方爲器用。若執有身者。卽有身礙。身礙故。卽法身隱於形殼之中。若執有心者。卽有心礙。心礙故。卽真智隱於念慮之中。故大道不通。妙理沉隱。六神內亂。六境外緣。晝夜惶惶。未有休息。夫不觀其心者。不見其微。不觀其身者。不見其離。若不見離微。則失其道要也。故經云。佛說非身。是名大身。亦復如是。此謂破權歸實。壞假歸真。譬如金師銷金爲器。滅相混融。以通大治。言大治者。爲大道也。此大道治中。造化無窮。流出萬宗。若成若壞。體無增減。故經云。有佛無佛。性相常住。所以言融相者。但爲愚夫著有相。畏無相也。所以言相者。爲破彼外道著於無相。畏有相也。所以言中道者。欲令有相無相無二也。此皆破執除疑。言非盡理。若復有人。了相無法。平等不二。無取無捨。無此無彼。亦無中道。卽不假聖人言說。理自通也。夫以相爲無相者。卽相而無相也。故經云。色卽是空。非色滅空。譬如水流。風擊成泡。卽泡是水。非泡滅水。夫以無相爲相者。卽無相而相也。經云。空卽是色。色無盡也。譬如壞泡爲水。水卽泡也。非水離泡。夫愛有相。畏無相者。不知有相卽無相也。愛無相。畏有相者。不知無相卽是相也。是故有相及無相。一切悉在其中矣。覺者名佛。妄卽不生。妄若不生。卽本真實。夫無相之相。謂之離。離體無相也。相卽無相。謂之微。微體非無相也。是以爲道者。生而不喜。死而

不憂。何以故。以生爲浮。以死爲休。以生爲化。以死爲真。故經云。起唯法起。滅唯法滅。又此法者。各不相知。起時不言我起。滅時不言我滅。夫大智無知。大覺無覺。實際理空。不可名目。是以涅槃大寂。般若無知。圓滿法身。一切限量相寂滅也。

本際虛元品第三

夫本際者。卽一切衆生無礙涅槃之性也。何謂忽有如是妄心。及以種種顛倒者。但爲一念迷也。又此念者。從一而起。又此一者。從不思議起。不思議者。卽無所起。故經云。道始生一。一爲無爲。一生二。二爲妄心。以知一故。卽分爲二。二生陰陽。陰陽爲動靜也。以陽爲清。以陰爲濁。故清氣內虛爲心。濁氣外凝爲色。卽有心色二法。心應於陽。陽應於動。色應於陰。陰應於靜。靜乃與元牝相通。天地交合。故所謂一切衆生。皆稟陰陽虛氣而生。是以由一生二。二生三。三卽生萬法也。旣緣無爲而有心。復緣有心而有色。故經云。種種心色。是以心生萬慮。色起萬端。和合業因。遂成三界種子。夫所以有三界者。爲以執心爲本。迷真一故。卽有濁辱。生其妄氣。妄氣澄清。爲無色界。所謂心也。澄濁現爲色界。所謂身也。散滓穢爲欲界。所謂塵境也。故經云。三界虛妄不實。唯一妄心變化。夫內有一生。卽外有無爲。內有二生。卽外有有爲。內有三生。卽外有三界。旣內外相應。遂生種種諸法。及恆沙煩惱也。若一不生。卽無無爲。若有人言。我證無爲。卽是虛妄。若二不生。卽無有爲。若有人言。我證有爲。卽是虛妄。若三不生。卽無三界。若有人言。定有三界。卽是虛妄。是故經云。有卽苦果。無卽涅槃。諸聲聞人。取證無爲。猶有有餘也。乃至十地菩薩。皆有住地。無明

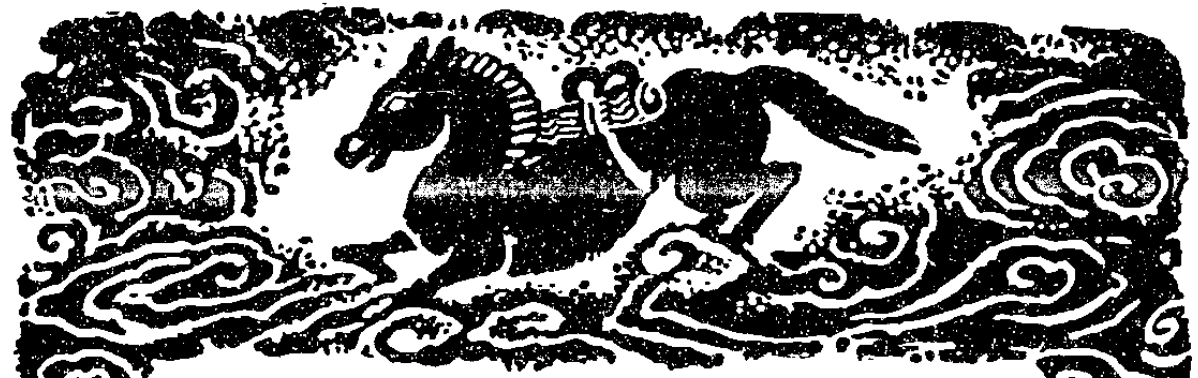
微細障也。故以一爲無爲，以二爲有爲，以三爲三界。言無爲者有二種。一者證滅無爲，二者性本無爲。言證滅無爲者，所謂一切聖人修道，障體如如也。故經云：一切賢聖皆以無爲法而有差別。性本無爲者，所謂本來法爾，非修非證，非人所合，非法所契。人法本空，體淨真諦。故經云：實相之理，非有爲，非無爲，不此岸，不彼岸，不中流。是以非有爲故，卽不可修學，非無爲故，卽不可滅證。若有修有證者，非性本無爲也。故經云：一切法以不生爲宗。宗若不生，卽無無生，無生不生，不可爲證。何以故？若有證卽有生，若無證卽無生。依本太冥，夫不生者卽本際也。出不沒，猶如虛空，無物可比。但一切有爲之法，虛妄不實，緣假相依而有存亡，窮其根趣，還本實際。但一切衆生，失本外求，始媿辛苦，修習累劫而不悟真。是以將本求末，未妄非真，將末求本，本虛非實。夫本者卽不合求，何以故？本卽不求本也。譬如金不求金也。末卽不合修，何以故？妄不求妄也。譬如泥團不可成金也。夫身心之法，虛假不實，俗人多以修身心而覓道者，同彼泥團而覓金也。若約身心卽是道者，聖人何故說離身心？故知非道也。若本真者，亦不合修，何以故？無二法也。夫聖人生而不有，死而不無，無有妄想取捨之心。所謂萬生萬死，公正無私，法爾自然，中無我造，但彼愚夫妄想內起惑心，種種見生，故非真實不能明了。然其本際自性清淨，微妙甚深，體無塵垢。是以千聖萬賢種種言論，皆是化說。於真非真，說化非化。是以本際無名，名於無名；本際無相，名於無相；名相旣立，妄惑遂生。真一理沉，道宗事隱。是以無名之朴，通徧一切，不可名目。過限量界，一體無二。故經云：森羅及萬象，一法之所印。印卽本際也。然本際之理，無自無他，非一非異，包含一氣，該入萬有。若復有人，自性清

淨。含一而生。中無妄想。卽爲聖人。然實際中亦無聖人法。如微塵許而有異也。若復有人自性清淨。含一而生。中有妄想。自體濁亂。卽爲凡夫。然實際中亦無凡夫法。如微塵許而有異也。故經云。佛性平等。廣大難量。凡聖不二。一切圓滿。咸備草木。周徧螻蟻。乃至微塵毛髮。莫不含一而有。故經云。了能知一萬事畢也。是以一切衆生皆一乘而生。故謂之一乘。若迷故卽異。覺故卽一。經云。前念是凡。後念是聖。又云。一念知一切法也。是以一卽一切。一切卽一。故言一切以一法之功而成萬象。故經云。一切若有有心卽迷。一切若無無心卽徧十方。故真一萬差。萬差真一。譬如海湧千波。千波卽海。故一切皆一。無有異也。夫言一者。對彼異情。異旣非異。一亦非一。非一不一。假號真一。夫真一者。非名字所說也。是以非一見一。若有所見。卽有二也。不名爲真一。又不名爲知一。若一知一。卽名爲二。亦不名爲一。若有所知。卽有無知。有知不知。卽有二也。是以大智無知。而無不知。熾然常知。常知無知。假號爲知。非我非所。非心非意。夫有爲數法。卽有所知。若無爲法。猶如虛空。無有涯際。卽無知不知。夫聖人所以言知者。爲有心有數。有爲有法。故可知也。所以言無知者。爲無心無數。無爲無法。故不可知也。若以有知知於無知者。無有是處。譬如有人終日說空。但人說空。非空說也。若以彼知知無知者。亦復如是。夫聖人所以或言我知者。皆是對迷約事。破病除疑。實無二者知無知也。所以說無知者。爲彼愚夫不了真一。著我我所。妄計能知所知。故說無知無分別。彼愚夫聞已。卽學無知。猶如癡人不能分別。是以聖人因彼虛妄。卽言如來了。了知見。非不知也。愚夫聞已。卽學有知。由有有知。卽有有礙。亦名虛知。亦名妄知。如是之知。轉非道也。故經云。衆生親近惡知。

識長惡知見。何以故。彼諸外道。前知未來。後知過去。中知身心。身心不淨。故不免生死。夫一切學無知者。皆棄有知而學無知。無知者即是知也。然自不覺知。復有棄無知而學有知者。知卽有覺。有覺故心生萬慮。意起百思。還不離苦。彼知二見。皆不能當體虛融。如理冥契。遂不能入真實也。夫真實者。離知無知。過一切限量也。夫見卽有方。聞卽有所。覺卽有心。知卽有量。不了本際。無方無所。無心無量。卽無有見聞覺知也。所以真一無二。而現不同。或復有人。念佛佛現。念僧僧現。但彼非佛非僧。而現於佛。乃至非僧非非僧。而現於僧。何以故。爲彼念心希望現故。不覺自心所現。聖事緣起。一向爲外境界。而有差別。實非佛僧。而有異也。故經云。彼見諸佛國土。及以色身。而有若干。其無礙慧。無若干也。譬如幻師。於虛空中。以幻術力。化作種種色象。彼幻人癡故。謂彼空中。先有此事。彼念佛僧。亦復如是。於空法中。以念術力。化作種種色相。起妄想見。故經云。心如工伎兒。意如和伎者。五識爲伴侶。妄想觀伎衆。譬如有人。於大冶邊。自作模樣。方圓大小。自稱願彼金汁。流入我模。以成形像。然則鎔金。任成形像。其真實融金。非像非非像。而現於像。彼念佛僧。亦復如是。大智融金者。卽喻如來。法身模樣者。卽喻衆生。希望得佛故。以念佛和合因緣。起種種身相。然彼法身。非相非非相。何謂非相。本無定相。何謂非非相。緣起諸相。然則法身。非現非非現。離性無性。非有非無。無心無意。不可以一切度量也。但彼凡夫。隨心而有。卽生見佛之想。一向謂彼心外有佛。不知自心和合而有。或有一向言心外無佛。卽爲謗正法也。故經云。聖境界離於非。有非無。非所稱量。若執著有無者。卽是二邊。亦是虛妄。何以故。妄生二見。乖真理故。譬如有人。於金器藏中。常觀於金體。

不觀衆相。雖觀衆相。亦是一金。既不爲相所惑。卽離分別。常觀金體。無有虛謬。喻彼真人。亦復如是。常觀眞一。不觀衆相。雖觀衆相。亦是眞一。遠離妄想。無有顛倒。住真實際。名曰聖人。若復有人。於金器藏中。常觀衆相。不觀金體。分別善惡。起種種見。而失於金性。便有諍論。喻彼愚夫。亦復如是。常觀色相。男女好醜。起種種差別。迷於本性。執著心相。取捨愛憎。起種種顛倒。流浪生死。受種種身。妄想森羅。隱覆眞一。是以懷道君子。通明達人。觀察甚深。遠離羣品。契合眞一。與理相應。夫眞一難說。約喻以陳。究竟道宗。非言可示。夫眼作眼解。卽生眼倒。眼作無眼解。卽生無眼倒。俱是妄想。若執有眼者。卽迷其無眼。由有眼故。卽妙見不通。故經云。無眼無色。復有迷眼作無眼者。卽失其眞眼。如生盲人。不能辨色。故經云。譬如根敗之士。其於五欲。不能復利。諸聲聞人。亦復如是。唯其如來。得眞天眼。常在三昧。悉見諸佛國土。不以二相故。卽不同凡夫有所見也。悉能見故。卽不同聲聞無所見也。彼二見者。妄見有無。然眞一之中。體非有無。但妄想虛立。得有無也。夫聖人說言。我了見。或言不見者。但爲破病。故說見不見也。然眞一理中。離見不見。過限量界。度凡聖位。故能了見。非虛妄也。是以非色法故。卽非肉眼所見。非證法故。卽非法眼所見。唯有佛眼清淨。非見非不見。了了而見。不可思議。不可測量。凡夫絕分。二乘芥子。菩薩羅穀。故知佛性難可見也。雖然如是。故經云。佛性普徧。無問凡聖。但自身中。體會眞一。何用外覓。晝夜深思。內心自證。故經云。觀身實相。觀佛亦然。夫觀身實相者。卽一相也。一相者。卽空相也。但空無相故。卽非垢非淨。非凡非聖。非有非無。非邪非正。體性常住。不生不滅。卽本際也。何以如來法身眼耳鼻舌乃至身意諸根互用者。爲體

真一也。以無限量無分劑故。卽法身虛通。一切無礙。何以凡夫眼耳諸根不通。遂無互用者。爲妄想分別。界隔諸根。精神有量。分劑不通。真一球迷。遂無互用。故經云。凡夫想識惑妄不通。執著根塵而有種種差別。是以聖人通達真一。無有妄心。界隔根塵。故能同用。無有心量。夫何謂真一。以真無異。無異故萬物合一而生。卽彼萬物亦爲一也。何以故。以本一故。卽無二也。譬如檀生檀枝。終非椿木也。然彼真一而有種種名字。雖有種種名字。終同一義。或名法性。法身。真如。實際。虛空。佛性。涅槃。法界。乃至本際。如來藏。而有無量名字。皆是真一異名。同生一義。蓋前三品者。亦復如是。夫何以名廣照品者。所謂智鑑寬通。慧日圓照。包含物理。虛洞萬靈。故言廣照。何謂離微品者。所謂性該真理。究竟元源。實際冲虛。本淨非染。故曰離微。何謂本際品者。所謂天真妙理。體瑩非修。性本虛通。含收萬物。故言本際品也。是故合前三品。一義該收。出用無窮。總名寶藏。是以闡森羅之義府。論識物之根由。虛洞太清。陰符妙理。圓之者體合真一。了之者密悟元通。故明法界之如如。顯大道之要者也。

象教皮編

(一)

陳士元輯

象教皮編

本館據學津討原
本排印初編各叢
書僅有此本

象教皮編序

余童時聞人言儒釋道三教同歸一源。或又言釋氏出世。儒者用世。本不同道。或又言儒家立訓平易。而持行難於有終。不若佛之旨趣元微。而頓悟得於頃刻。余弱冠時。習業南雍。期滿。徙寓報恩。天界二寺。凡八十餘日。盡取三藏并諸僧語錄讀之。茫然無見於元微之旨。與吾儒之學。遼不相涉也。余年三十從仕。仕未久歸田。又越四十年。今余年七十矣。私擬平生所歷危疑之境。操心酬應之概。似與釋典暗合。余乃彙輯釋家語六卷。題曰象教皮編。於乎。儒釋果同乎。果異乎。果似同而異。似異而同乎。覽者當自得焉。萬曆甲申仲秋上弦日。環中迂叟陳士元書。

歲乙酉莫春。還樸子見象教皮編。未解題義。讀至第四卷。禪語中載達磨以不執文字。不離文字。爲得皮豁然悟曰。皮編之義。蓋取此爾。卽往環碧園。問著書叟。叟笑而不言。蒲騷社陳容淳謹識。

象教皮編目錄

卷之一

梵譯 二十分

卷之二

名數 三十五分

卷之三

異談 一十二分

卷之四

禪語 九十五分

卷之五

評經 三十九分

卷之六

移牘 八十七分

象教皮編卷之一

明 環中迂叟陳士元輯

梵譯

天文類。○忉利天、一名多羅夜、離欲也。○兜率天、知足也。○焰摩天、一作夜摩、一作炎摩、歡樂也。○印度、月也。又日月總稱。又五天竺國、亦稱五印度。○地婆訶羅、日照也。○毗盧遮耶、一曰毗舍那、光明徧照也。○摩利交、陽燄也。○毗嵐婆、迅猛風也。一曰韓藍婆、一曰吠藍婆、一曰隨藍婆、蓋五天竺音異耳。○離婆多、星宿也。○尸棄、火也。○盎哦羅迦、火星也。○部陀、水星也。○勿哩訶婆跋底、木星也。○沙乃以宣折囉、土星也。○戌羯羅、金星也。○蘇氣怛羅、善星也。

酉陽雜俎載二十八宿姓。似天竺語。附錄於此。○貨多羅、角姓也。雜俎首昂今改育角。屬喜樂天。○迦旃延、亢姓也。○多羅尼、氏姓也。二宿不載屬。○阿藍婆、房姓也。屬慈氏天。○迦羅延、心姓也。屬忉利天。○遮耶尼、尾姓也。屬臘師天。○持父迦、箕姓也。屬清淨天。○莫迦還、斗姓也。不載屬。○梵嵐摩、牛姓也。屬梵天。○帝利迦、女姓也。屬毗紐天。○橋居喬切、陳如、虛姓也。○單羅尼、危姓也。二宿不載屬。○閻浮都迦、室姓也。屬蛇頭天。天蝸子之。○陀難閣、壁姓也。○阿瑟吒、奎姓也。○阿含婆、婁姓也。○馱伽毗、胃姓也。四宿不載屬。○韓耶尼、昂姓也。屬火。○頗羅墮、畢姓也。屬水。○毗梨佉丘茹切、耶尼、觜姓也。屬日。又月之子。○天婆斯失絺、參姓也。屬日。○井、姓屬同參。○炮波羅毗、鬼姓也。屬木。○柳、姓屬亦同參。○賓伽耶尼、星姓也。屬火。○瞿曇、張姓

也。屬福德天。○翼姓同虛。屬林天。○迦遮延、軫姓也。屬毗婆梨帝。

時序類。○三摩耶假時也。○劫波時分也。○阿那婆達多。一曰荼闍它。無熱也。○尸羅。清涼也。○阿耨達、

無熱惱也。○尼羅阿迭多。戒日也。○般遮于瑟。五年一大會也。余嘗著偈言。解須臾瞬息之說。附錄於

此。○須臾瞬息。不久之辭也。而釋氏分別甚詳。按新婆沙論云。百二十刹音。那成一但刹那。六十但

刹那。成一臘縛。二十臘縛。成一牟呼麥多。三十牟呼麥多。成一晝夜。又毗曇論云。一刹那。譯為一念。一

但刹那。譯為一瞬。六十但刹那。為一羅婆。即臘縛。謂一呼。譯為一息。三十羅婆。為一摩睺羅。譯為一須臾。

是三十息。為一須臾也。又僧祇律云。二十念為一瞬。二十瞬名一彈指。二十彈指名一羅預。二十羅預

名一須臾。是十六萬念八千瞬。為一須臾也。須臾。即斯須。蓋鄒魯方言。

地理類。○半支跋山也。○耆闍崛靈鷲山也。山多青石。頭似鷲鳥。竺法維佛國記云。靈鷲山。在摩竭提南。屬天竺國。○須彌。人鳥山也。一名阿

耨達山。或云。即崑崙山。道家稱元圃。吐蕃稱亦耳麻不刺山。釋道安西域志云。摩訶賴國。有阿耨達山。王舍城在山東南角。竹園精舍在城西。○蘇迷盧須彌。最高處也。

○諾矩羅。鼠狼山也。○屈屈咤播陀。雞足山也。○額溫縛拏。馬耳山也。○楞伽淨山也。一作駿迦。○折

羅漫。雪山也。○達爾達識他般。葱嶺也。一曰極嶷山。中有渴槃陀國。○阿濕麼。石也。○婆婆石。無名異也。○阿

迦。水也。○提洲也。○閻浮提勝金洲也。○殍音。伽河。天堂河也。一曰恆伽河。此河從天堂而來。恆河東面金象口而出。流入東海。

○信度河。驗河也。從阿耨池南面銀牛口而出。流入南海。○徙多河。冷河也。一曰荀叉河。從阿耨池西面琉璃馬口而出。流入西海。○縛芻河。清河

也。一曰博叉河。從阿耨池北面頰黎獅子口而出。流入北海。○伽毗黎河。恆河也。○婆竭羅。鹹海也。○婆悉蒲。類海也。○補陀

落迦海島也。○賀羅馱池也。○摩訶波多磨龍池也。在迦濕彌羅國西。○阿耨婆欄火池也。在泥邊羅國南。○波那林也。
 ○婆羅林堅固林也。在明刺擊河西。如來涅槃之所。○貧婆叢林也。謂衆僧聚處。如大樹叢叢。枝幹團結也。○烏仗那苑也。○羅閱祇伽羅王舍城也。○拘尸那角城也。○伽耶山城也。○邏拏樂些城也。○婆羅尼斯番江繞城也。○馱都界也。
 ○蔑戾車邊地也。○赭時石國也。在大宛北。○伊粟陀滑國也。在桑乾北。○弭秣賀米國也。都那密水西。○阿濫密穆國也。都烏洋水西。○屈霜你迦何國也。都那密水南。康居舊地。○徒里掘驪國也。在東天竺東。○榜葛刺東天竺國也。
 ○沼納勃中天竺國也。並見音學編。○摩伽陀南天竺國也。見洛陽伽藍記。○伽毗羅西天竺國也。見記。○迦闍那北天竺國也。見西陽雜俎。○烏仗邦烏篤國也。在中天竺南。○杜婆一曰闍婆訶陵國也。在婆利國西。○犁軒大秦國也。即海西國。○朱俱波一曰朱居槃子合國也。在疎勒南。○特拘夢粟弋國也。在安息北。○尸棄尼識匿國也。即瑟匿國。○業波乾陀國也。在烏婁西。○蘇伐刺擊瞿羅東女國也。在吐蕃西。○沛利車離國也。居沙奇城。屬天竺。○跋祿迦亟墨國也。即姑墨國。○屈支龜茲國也。即邱茲。一作屈茨。在且末北。烏孫南。○颯秣建一作薩末鞬康國也。即康居北。
 ○脂那一作支那文物國也。據稱華夏。宋史太平興國初。天竺王沒徒薩遣使上書。譯云。近丹。一作真旦。一作振旦。經。一作震旦。樓炭經注云。慈嶺以東。名爲震旦。以日初出耀乎東隅也。唐書貞觀初。亦有使者至吾國云云。○多羅岸也。一曰息多。○波羅蜜到彼岸也。彼岸。指樂地。喻衆生輪迴苦海。沉溺此中。諸佛所在。謂之彼岸。
 取持節慰撫。王喜曰。摩訶震旦。亦有使者至吾國云云。○多羅蜜。訓爲到彼岸。似於字義猶有遺論。蓋波羅蜜乃樹名。此樹生實甘美。言聞經悟道者。衆苦俱忘。而甘美如蜜也。○磨磨迦羅我所也。○鬱單越勝處。

也。○畢利叉、高顯處也。○毗阿羅、遊止處也。○支提、可供養處也。○林微尼、解脫處也。○瞿曇地、最勝處也。○婆羅林、高遠處也。○差羅波尼灰、水也。○刹摩、一曰掣多羅、丈田也。○拘盧舍、二里也。○由旬、十六里也。○踰繕那、四十里也。一釋地。○尸多婆那、一曰尸陀、寒林也。天竺棄尸處。○舍磨奢那、塚也。○宰堵波、方墳也。又圓墳或云塔也。

余嘗考天竺疆域附錄於此。○按杜氏通典云、天竺、後漢通焉。卽身毒國。從月氏高附國以西、南至西

海、東至盤起、皆身毒之地。有別城數百、城置長、有別國數十、國置王。雖各小異、而俱名身毒。唐書、天竺初、中天竺

王尸羅逸多死、國亂、其臣阿羅那順篡立、時右率衛府長史王元策、奉使至彼、拒不得入、乃檄吐蕃、西鄰諸國兵破之、降城五百八十餘所、東天竺王尸鳩摩、送牛馬三萬犍軍、迦沒路國獻地圖譜、則合計五天竺之城、蓋不止杜氏所謂數百而已。

漢書云、捐毒國、去長安九千八百里。師古云、捐毒、卽身毒、身毒、卽天竺也。續漢書云、天竺、卽身

毒。在大月氏東南。扶南傳云、伽尸國、一名波羅柰。柰一作國。一名伽波羅柰斯國。屬天竺。法維佛國記云、波羅柰國

在伽維羅越國南、千四百八十里、又釋道安西域志云、波羅柰斯國、佛轉法輪處。摩揭它傳云、摩揭它、一作摩伽陀、屬中天竺。王居拘闍揭羅布

羅城。一曰俱蘇摩補羅。一曰波吒釐城。北瀕菴伽河。又有烏荼、亦屬天竺。東距勃律六百里。西距罽賓

四百里。有五城。王居術薈利城。一曰曹揭釐城。東北有達麗羅川。卽烏菴舊地。梁天監初、天竺王屈

多、遣其臣竺羅達來貢。羅達言、其國臨大江。新陶源出崑崙、分爲五江。總名恆水。元魏書云、南天竺國

去代州三萬一千五百里。馬氏通考云、宋乾德三年、滄州僧道圓、自西域還、得佛舍利及貝葉經四十

夾。道圓自天福中往西域。在塗十二年。往五印度。凡六年。五印度、卽五天竺也。太祖召問所歷風俗山

川道里一一能記。太平興國初，天竺僧施護，能以華言譯梵書，施護乃烏填曩國人，自言其國屬北印度。西行十二日，至乾陀國。又西行二十日，至曩譏囉賀囉國。又西行十日，至嵐婆國。又西行十二日，至曩惹曩國。又西行，至波斯國。得西海。自北印度行百二十日，至中印度。中印度西行三程，至阿囉尾國。又西行十二日，至末曩囉國。又西行十二日，至鉢賴野迦國。又西行六十日，至迦囉拏俱惹國。又西行二十日，至摩囉尾國。又西行二十日，至烏然尼國。又西行二十五日，至囉囉國。又西行四十日，至蘇囉茶國。又西行十一日，至西海。自中印度行六月程，至南印度。又西行九十日，至供迦拏國。又西行一月，至海。自南印度南行六月程，至南海云。雍熙中，衛州僧辭滂，自西域還，與婆羅門僧永世、波斯國外道有法術之稱。阿里煙同至京師。永世自言，本國名利得國。王姓牙羅午，得名阿啻你縛。王妃曰摩訶你。其國東行經六月，至大食國。阿里煙自言，本國王號黑衣，姓張，名哩沒。其國東行經六月，至婆羅門。又石湖范氏吳船錄云：乾德二年，詔沙門繼業姓王氏耀州人，等三百人，往天竺，求舍利及貝多葉。至開寶九年，始歸。得涅槃經一函，四十二卷。繼業於每卷後分記西域行程。自階州出塞西行，由靈武、西涼、甘肅、瓜沙等州，入伊吾、高昌、焉耆、于闐、疎勒、大食諸國。度雪嶺，至布路沙國。又度大蔥嶺、雪山，至伽濕彌羅國。西登大山，有薩埵太子投崖餉虎處。遂至健他羅國。謂之中印土。即中印又西至庶流波國。及左欄陀羅國。國有二寺。又西過四大國，至大曲女城。南臨滔牟河。北近恆河塔廟甚多。而無僧尼。又西二程，有寶階故基。又西至波羅柰國。兩城相距五里。南臨恆河。又西北十許里，至鹿野苑。塔廟佛跡更多。南行十里。

渡恆河。河南有大浮屠。自鹿野苑西至摩揭提國。館於漢寺。南與杖林山相對。山北有優波掬多石室。及塔廟故基。西南百里。孤山三峯。名雞足。是迦葉入定處。又西北百里。有菩提寶座城。四門相望。金剛座其中。東向。又東至尼連禪川。東岸有石柱。記佛舊事。自菩提座。東南五里。至佛苦行處。又西三里。至三迦葉村。及牧牛女池。金剛座之北門外。有師子國伽藍。又北五里。至伽耶城。又北十里。至伽耶山。是佛說寶雲經處。又自金剛座。東北十五里。至正覺山。又東北三十里。至骨磨城。館於鰕羅寺。謂之南印土。諸國僧多居之。又東北四十里。至王舍城。東南五里。有降醉象塔。又東北登大山。有舍利子塔。臨澗有下馬迎風塔。山頂有大塔廟。是七佛說法處。山北平地。又有舍利本生塔。其北山半。曰鷲峯。是佛說法華經處。山下卽王舍城。城北山趾。有溫泉二十餘井。又北有大寺及伽蘭陁竹園故跡。又東有阿羅半身舍利塔。溫泉西有平地。直南登山腹。有畢鉢羅窟。窟西有阿難證果塔。此去新王舍城八里。有樹提迦故宅城。其西有輪王塔。又北十五里。有那爛陁寺。寺之南北。各有數十寺。門皆西向。其北有四佛座。又東北十五里。至烏巔頭寺。東北五里。有聖觀自在像。又東北十里。至伽濕彌羅寺。寺南距漢寺八里許。自漢寺東行十二里。至却提希山。又東七十里。有鴿寺。西北五十里。有支那西寺。古漢寺也。西北百里。至花氏城。育王故都也。自此渡河。至毗耶離城。有維摩方丈故跡。又至拘尸羅城。及多羅聚落。隴大山數重。至泥波羅國。又至磨逾里。過雪嶺。至三耶寺。由故道入階州。余謂通典概舉天竺城國之數。而不言其鄰界。施護、永世、阿里、煙輩。祇以日月計程。而不備言所歷之國。繼業所記。僅述佛祖修行說。

法滅度之處。而五天竺之疆域。邈乎未及也。余又讀劉氏舊唐書。則謂天竺在葱嶺西北。去月氏西南數千里。一名磨迦陀。又曰婆羅門。地方三萬餘里。其中分爲五天竺。一曰中天竺。二曰東天竺。三曰南天竺。四曰西天竺。五曰北天竺。地各數千里。城邑各數百。南天竺際大海。北天竺距雪山四周。口山爲壁。南面一谷。通爲國門。東天竺東際大海。與扶南林邑相鄰。但隔一小海耳。西天竺與罽賓波斯接壤。中天竺據四天竺之會。其都城週迴七十餘里。北臨禪連河。南州異物志亦云。天竺國地方三萬里。尙佛道。其國王城郭宮室。皆雕文刻鏤。唐書又云。乾封三年。五天竺皆來朝。開元時。北天竺來朝。中天竺。南天竺。各遣使入貢。蓋五天竺各有境土。中國稱彼爲西天。而彼則自以中天竺爲天地之中也。及考大明一統志所載外夷諸國會典。所載朝貢諸番。與夫瀛涯勝覽。海槎錄等書。並無天竺國名。故今時五天竺境土廣袤。東西曰廣。南北曰袤。無得而詳焉。

人品類。○遮闍那王也。○因陀羅天王也。○毗沙門子。多聞天王也。○提和羅那。天人王也。○摩訶三摩阿邏遮。太平等王也。○提多羅吒。治國主也。○摩菟奴鈞切。含喃人也。○含多提婆。魔菟含喃。天人教師也。○般遮于旬。五神通人也。○咀你也。○僕呼繕那。衆生也。○僧伽。衆多也。又和合也。後省伽字。止稱僧。自四人以上謂之僧。今一人亦稱僧者。從合衆之義。猶萬二千五百人稱軍。一人亦稱軍也。○摩訶僧祇。大衆也。○摩摩帝。寺主也。○富樓沙。曇藐婆羅提。調御師也。○須菩提。長老也。○阿闍梨耶。一作阿遮梨夜。軌範也。謂能糾正弟子所行。後省阿耶字。止稱闍梨。○鐸曷。攝小師也。○宣灑。弟子也。○阿夷怡。一曰韋提希。新學也。○鄔波遮迦。和尚也。○羯廢陀。知

事僧也。○婆羅沙、伴僧也。善男子初出家之稱。○比邱、乞士也。謂乞法諸佛。資益慧命。乞食施主。資益色身。○優婆塞、一曰

伊蒲塞。一曰鄔婆索迦。善男子也。即清淨○優婆夷、一曰鄔婆斯迦。善女人也。○式叉摩那、學法女也。

此名○鄔波三鉢那、近也。比邱初受戒之稱。○室羅末尼、永寂滅度也。比邱落髮之稱。○桑門、勤息也。

取勤行善息之義。本名宣摩那拏。訛為沙迦。遮曩省迦字。止稱沙遮曩。又訛為沙門那。又省那字。止稱沙門。後又

訛為桑門耳。○沙彌、息慈也。落髮僧之稱。息慈、謂安息於慈悲之地。一云、息惡行慈也。○杜多、抖擻也。謂抖擻貪嗔疑而捨之也。訛稱頭

陀。○婆羅門、淨行也。○娑羅沙、僧受戒也。○迦羅越、居士也。○耆婆活、醫師也。○陀那鉢底、施主也。訛

陀為檀省鉢底字。止稱檀那。又稱檀越者。謂此人行檀能越貧窮海也。○逋沙、丈夫也。○鄔婆弟、鑠、父

母也。○闍黎、叻、祖父也。○波帝、夫也。○婆梨耶、婦也。○拘摩羅、童子也。○提陀、庶民也。○半擇迦、黃門

也。唐人無子之稱。有五種。其一、般吒半擇迦。般吒、滑冷也。有男根用。而不生子。其二、伊利涉半擇迦。伊利涉、妬也。謂行欲即發。

子。其三、扇梏半擇迦。扇梏、弱也。謂本來男根不滿。亦不能生子。其四、博又半擇迦。博又、二形也。謂半月形。半月則女形。其五、留拏

半擇迦。留拏、割也。謂被宮刑者。以上並大般若經注。余聞世人有天賜者。本來男根完具。但痿廢不舉耳。佛經遺此。○扇提羅、石女也。○婆里、力士也。○柘羯

戰士也。○鬪賓、賤種也。○馱孛迦、奴也。○駙賊、排戲人也。一曰根肯速魯柰柰。○旃陀羅、屠人也。○羯

恥那、養狗人也。○烏芻瑟摩、爨火人也。○吃栗、賤人也。○摩鄢迦、娼女也。又稱尋香人。○旃羅舍、男色也。○

鳩羅、惡人也。○朱利草、賊也。

佛號類。○佛覺也。一曰佛陀。一曰浮屠。一曰部多。一曰母馱。一曰沒陀。蓋五天竺音異耳。路史發揮云。臨

魏國王太子。名

淨居。即佛也。釋氏要覽云。佛。小名天中天。○菩提薩埵。菩提。覺也。薩埵。有情也。省提埵字。止稱菩薩。謂覺有情也。凡有生者皆
 乃有情之中覺者也。佛有覺性而無情。○多陀阿伽陀度。如來也。○路迦那他。世尊也。○摩訶薩。大菩薩也。
 謂能救度人。○南無。一曰那謨。一曰南摩。諸佛世尊號也。即皈命信。○釋伽牟尼佛。能仁寂默也。作照。一
 大有情也。○迦葉波。飲光佛也。○袍休蘭羅。大寶也。是為多寶佛。○阿彌陀佛。無量壽也。一曰無量清淨。是為普
 光功德山王。○波頗。智光佛也。○提洹竭。然燈佛也。○提婆達。天授佛也。○伊濕伐邏。自在佛也。○毗
 舍。一切自在佛也。○修跋拏婆頻婆鬱多摩。金光明佛也。○鞞盧。無勝佛也。○祇陀洹。戰勝佛也。
 ○頹鞞。馬勝佛也。○蘇達梨舍那。善現佛也。○阿奢理貳。奇特佛也。○柯檀。一曰阿捺摩。無我佛也。○
 阿斯陀。無比佛也。又曰端正。○阿羅閣。無垢佛也。○娑婆提伽。一曰梵摩。清淨佛也。○毗梨耶。一曰禪
 那。精進佛也。○躡。提忍辱佛也。○刺那伽羅。寶積佛也。○般若拘羅。智積佛也。○鉢底婆。辨才佛
 也。○波毗吠伽。清辨佛也。○阿濕縛。寶生。馬鳴大士佛也。○辟支佛。獨覺也。○阿難佛。無苦也。
 ○阿育佛。無憂也。阿育國。○摩訶那鉢。大勢至菩薩也。是為善住功德寶王。○陀那婆羅。吉低輸。觀世
 音菩薩也。○文殊師利菩薩。妙法也。○郊輸跋陀。一曰三曼跋陀。普賢菩薩也。○遠磨波羅。護法菩薩
 也。○曇摩耶舍。法稱菩薩也。○曇摩識。法豐菩薩也。○曇無竭。法勇菩薩也。○阿迦雲。藥王菩薩也。○
 舍利弗尊者。鷲鷲子也。舍利有二說。佛之舍利。取堅固之義。尊者之名。則曰鷲鷲子。龍舒心經注云。舍利弗。
 其眼圓。因以舍利稱其母。所謂舍。判子者。猶音婦入舍利者之子也。○阿羅漢尊者。遠離諸惡。不受三界生也。○攝拖苾駄尊者。聲明也。佛

陀那舍尊者覺明也。○佛陀跋陀羅尊者覺賢也。○菩提流支尊者覺孝也。○韓侈遮羅那尊者行足也。○彌跋陀羅尊者好賢也。○尸羅跋陀羅尊者戒賢也。○摩訶摩耶尊者大術也。○鳩摩羅什神僧童壽也。尊者亦有鳩摩羅什

余聞釋家誦三十五佛五十三佛之號矣。稱佛而三五數之也。何故哉。又讀諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經。諸佛始釋迦牟尼。終攝取光明寶臺。凡七千六百八十三世尊。始妙樂上德。終須彌山王。凡十有二。如來始寶蓮華步。終寶生德。凡六千七十有六。菩薩始初會無量。終大意聲王。凡三千二百五十五。尊者始吉祥蜜。終嚕咽尼聖堅寶貴。凡七百四十五。神僧始摩騰。終膽巴。凡二百有七。合計萬有八千六百七十有七。而諸佛如來菩薩尊者名多重複。蓋釋家模擬杜撰之作。不待辨駁矣。又佛經有三千人成佛者。前千佛始光華佛。終毘舍。中千佛始拘樓孫佛。終樓至如來。後千佛始日光如來。終須彌相。與名經又迥異云。

姓氏類。○佛父臨狃國王。名屑頭耶。母名莫耶。後人改佛父曰淨梵王。母曰摩耶。非也。摩耶是其祖名。佛未出家時。娶妻曰耶輸陀。生子曰摩臘羅。出家十二年歸。妻子復聚。居今僧徒無妻。非佛本教也。○阿彌陀佛。姓憍尸迦。○毗婆尸佛。尸棄佛。毗舍佛。俱姓拘若利。○拘留孫佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。俱姓迦葉。○釋迦文佛。姓刹利。一曰瞿曇氏。小字頓吉。訛為悉達。○彌勒佛。姓慈氏。一曰燕氏。名阿逸多。○一祖摩訶迦葉。姓婆羅門。一曰摩訶迦葉波。大龜氏也。○大目犍連。亦稱目連。姓采菽。名胡豆。一名萊服根。○須菩提。名鳩留產。即善現。○二祖阿難。即阿難陀。姓刹利。○三祖商那和修。

姓昆舍多。名舍那婆斯。○四祖優波耨多。一作優婆耨多。姓首陀。○七祖婆須蜜。一作婆須蜜多。姓頗羅墮。○八祖佛陀難提。姓瞿曇。○九祖伏馱蜜多。姓毗舍羅。○十一祖富那夜奢。姓瞿曇。○十二祖馬鳴大士。名功勝。○十五祖迦那提婆。姓毗舍羅。○十八祖迦耶舍多。姓蔚頭藍。○十九祖鳩摩羅多。姓婆羅門。○二十一祖婆修盤頭。姓毗舍佉。○二十三祖鶴勒那。姓婆羅門。○震旦初祖達磨。一名菩提多羅。姓刹利。一作刹利帝。自二祖慧可。至六祖惠能。以及南北二宗諸禪師。皆中華姓氏。○佛圖澄。姓帛。一曰姓濕。

神鬼類。○蘇利耶。日神也。○蘇摩。月神也。○婆庚。風神也。○惡祁尼。火神也。○那羅延。一曰跋折羅。金剛神也。○提婆犀那。天軍也。是為陰兵。○乾闥婆。香陰也。是為天樂神。○阿修羅。無端正也。是為非天神。○緊那羅。疑神也。似人。頭有角。○琰魔。一曰閻羅。靜息也。閻羅王名閃多。閃。一作閃。○夜叉。勇健鬼也。○羅刹連。疫鬼也。○波旬。一曰波卑夜。惡鬼也。○鳩槃荼。魔鬼也。其形似甕。○毗舍闍。顛鬼也。○薩迦耶薩。無常也。○泥梨耶。無喜樂也。泥梨迦。無去處也。二者皆地獄名。或省耶迦字。止稱泥梨。一作泥犂。○阿鼻。無間也。亦地獄名。法華經云。無間地獄。有頂天堂。寶星經序云。響。大法鼓。響振於無間。吹大法螺。聲通於有頂。

身心類。○舍利。骨身也。○頻婆帳。身影也。○便善那。文身也。○烏瑟膩沙。佛頂也。○母陀羅。結印手也。○寶伽羅。青目也。○拘絺羅。大膝也。○波羅。毛竅也。○摩羅。鬘也。○勝鬘多。髮也。○鬪那尸棄。寶鬘也。○毗迦羅。金頭也。又黃髮。○鴛鵝摩那。指鬘也。西方惡人。殺入取指為鬘。○優陀那。丹田也。○頰部曇。胞也。○質多耶。心也。○紇利陀耶。肉團心也。○乾栗陀耶。真實心也。○魔登伽。本性也。○馱摩。法性也。○耆婆。一曰何

者毗伽耶命也。○婆闍尼娑婆咻聲音也。○娑路多羅成縷多耳能聞也。○砥若時吃縛口能嘗也。○
 迦羅尼羯羅拏鼻能嗅也。○伊羅臭氣也。○末那一曰摩菴除意也。○摩奴一曰曷利他如意也。○鉢
 刺婆刺拏隨意也。○阿差末無盡意也。○塞健陀蘊也。○末提希思惟也。○毗跋耶斯四念處也。○馱
 那演那靜慮也。○菴摩羅清淨識也。○天底慧也。○婆藪天慧也。○羯吒斯愛也。○提鞞沙嗔恚也。○
 慕何癡也。○阿羅伽欲也。○薩婆迦摩樂欲也。○波斯匿和悅也。○尼坻願也。○彌羅慈也。○沙彌息
 慈也。注見人品類。○迦樓那悲也。○浮曇末至誠也。○地底迦有愧也。○都羅喜也。○阿難歡喜無患苦也。
佛祖名○難陀善歡喜也。○婆羅力也。○迦摩羅黃病也。○阿薩闍不可治病也。○珊若婆廢風病也。
 人事類。○羯磨一作揭摩事也。又業也。○伊帝自多伽本事也。○末伽道也。○陀羅一曰阿陀耶執持流
 布也。執持是自行○陀羅尼總持也。○尼毗迦與也。○達嚧財施也。○修檀能布施也。○薩縛達一切
 施也。○須達多善施也。○那爛陀施無厭也。○毗婆舍那觀也。○毗婆尸勝觀也。○阿羅訶止觀也。又
 供應也。又殺賊也。○求那跋陀羅功德也。○俱留孫所應斷也。○奢摩它止也。○唄音止斷一切外
 事也。○遮羅帝動也。○賓頭盧不能動也。○憊摩一曰又摩忍也。○索訶一曰娑婆能忍也。○多羅教
 也。○婆陀縛也。○孟蘭一曰烏藍倒懸也。○烏藍婆拏救倒懸也。殷孟蘭盆自○波利一曰三跋羅護
 也。○阿羅蜜遠離也。○三昧定也。又正受也。○三摩提正心行處也。一切禪定攝心者○蘇盧都訶決定
 也。○波羅伽同豆佉苦也。○勒沙婆苦行也。○乾陀訶提不休息也。○阿鞞跋致一作阿惟越致不退

轉也。○般舟、佛立也。○遮梨、夜行也。○路迦、世間解也。○波羅木叉、一曰目帝羅、解脫也。○波羅提木叉、別解脫也。○毗遮羅、伺也。○毗怛迦、尋也。○膩地、依也。○瑜伽師地、相應也。○三跋致、發趣也。○槃那寐、訛曰和南我禮也。○那謨、悉羯羅、禮拜也。○路伽耶、順地也。○逆路伽耶、左世也。○阿那、遣來也。○入息般那、遣去也。○僧柯慄多、引有為也。○涅槃、無為也。○涅言不生、槃言不滅、取圓寂滅度之義。釋伽經云·涅槃·乃不生不死之地·一切修行之所依歸·又·佛教施燈文云·願一切眾生·皆得涅槃·微妙光明·蓋謂修行至涅槃者·乃有微妙光明·或說云·死·非也。○陀呵、燒也。○茶毗、焚燒也。一曰那維。一曰闇毗。一曰闇維。一曰闇鼻多。亦五天竺音異耳。要覽云·天竺第九祖入滅·衆以香油旃檀·闇維真體·注云·闇維·焚燒也。

經典類。○修多羅、一曰素怛纜、經也。○毗奈耶、一曰毗尼、律也。○奢薩怛羅、一曰阿毗曇、論也。○俱舍、藏也。○離伽書也。○波陀、句也。○跋渠、品也。○三牟提耶、集也。○縛、卷也。藏經記·天竺多羅樹葉書二百四十卷·謂貝葉經二百四十卷也。○和伽那授、記也。○和波陀、語言也。○迦羅、作者也。○毗婆閣婆提、分別論也。○鼻婆沙、種種說也。○毗婆沙、廣解也。○毗勒、篋藏也。○咀多、所謂也。○阿波陀、譬喻也。○阿舍、一曰阿笈多、教也。又法歸也。○娑婆訶、善說也。又解去也。○阿施義也。○純陀、妙義也。○波羅末陀、第一義也。○阿毗曇、無比法也。○波羅末陀訶、真諦也。○摩訶袒持、大秘要也。○曇無德、一曰曇摩、多法蜜隱覆也。又法藏也。○健度、一曰婆健圖、法聚也。○韋陀、智論也。○伽佗、誦也。○祇夜、重誦也。○梵唄、天竺音也。又讚歎也。陳思王曹子建遊魚山·忽聞空中梵天之音·張若祖詩云·乘虛感靈覺·魚山振思童·指子建也。○毗佛略、方廣也。○首楞嚴、健相也。○維摩經、維摩詰所說法也。○薩達磨芬陀利、妙法蓮華經也。○心經、阿耨多羅三藐三菩提、無上正等正覺也。○楞伽經、佛在楞

伽山所說法也。達磨示慧可曰。吾觀震旦所有經教。惟楞伽四卷。可以印心。揚用修云。從佛出十二部經。從十

寺字類。○佛陀寺也。一名仁祠。一名寶坊。一名仙陀。一名香阜。一名柰園。一名鹿苑。一名精舍。○首陀羅

浮居也。○布薩淨位也。○羅摩院也。○阿蘭若空淨處也。省阿字。止稱蘭若。○健陀俱胝音知。香室也。

○滿茶邏壇也。○拘吒迦小舍也。○曷刺怛那揭婆寶臺也。○拓闢提奢。本言四方僧物也。訛拓為招

省闕奢字。止稱招提。後以為寺院之號。○僧伽藍摩。一曰僧伽羅摩。本言衆園也。園者。生植之所。佛第

成就聖果之義。省僧摩字。止稱伽藍。後亦以為寺院之號。○浮圖。一曰佛圖塔也。聚相也。

器物類。○蜜奢兜金鼓也。○薩怛多般怛羅。白傘蓋也。○優檀那印也。○婆利曲鈎也。○薩閣羅婆。白膠

也。○佉梨斛也。○婆訶篋也。受二十斛。篋。市專切。或云。凡金石竹木之類。有聲可以集衆者。皆稱篋。○隙棄羅

錫杖也。○軍持。一曰拈稚迦瓶也。寄歸傳云。軍持有二。一。是淨用。銅鐵器是濁用。○鉢塞莫數珠也。此接引下根。率○鉢多

羅。應器也。即鉢類。○健銘淺鐵鉢也。○俱夜羅隨鉢器也。○優曇華瑞鉢也。法華經注云。優曇華鉢。名瑞應

○鉢羅奢法形坐位也。○尼師但那。一曰尼師壇那。坐具也。○刹瑟胝竿也。即幡。柱。省瑟胝字。止稱刹。

沙門得一法者。即建幡以告四遠。其建幡之柱。謂之刹。今以寺院稱刹。非也。○脫閣幢也。○鉢里薩羅述擎瀘水羅也。○屈胸大細布也。○撒

哈刺。毛布也。○蘇何繭也。昔慧達書在高塔說法。夜入繭中。故稱為蘇何聖。○薩遮尼乾離繩索也。○阿赤榨油木器也。○末擦

膠羅。雄黃也。

珍寶類。○蘇伐羅金也。○阿路巴銀也。○鉢擺婆福羅珊瑚也。○阿濕摩羯婆琥珀也。○牟婆洛揭拉婆

車渠也。○摩羅伽隸、瑪瑙也。○沒爹蝦囉、真珠也。○摩尼珠、離垢珠也。○鉢摩羅伽、赤色珠也。○甄叔
 迦、赤寶也。○吉田羅、瓔珞也。即菩薩鬘。樂府有菩薩鬘。或菩薩鬘之訛耳。○迦婆羅劫、貝也。
 衣服類。○震越、衣服也。○彌訶、金帶也。○亟縛、屣鞞也。○僧伽梨、重複衣也。○伽絺那、功德衣也。○迦羅
 沙曳、僧衣也。省羅曳字。止稱迦沙。葛洪撰字苑。添衣作袈裟。或從毛。作袈裟。一名無垢衣。一名忍辱鎧。一名銷
 瘦衣。一名離塵服。一名蓮花服。一名福田衣。一名水田衣。一名稻畦帔。一名逍遙服。一名無塵衣。一名
 去穢衣。一名離染服。○鬱多羅、僧上著衣也。即七條。○阿梨跋摩、師子鎧也。○求那跋摩、功德鎧也。
 ○蘇幕遮、油帽也。○安陀、會中宿衣也。○鉢吒、縵條也。一幅。○僧祇支、掩腋也。○泥縛些那、裙也。○
 舍勒、內衣也。○橋奢耶、蟲衣也。謂蠶所成。○迦鄰院、細錦衣也。○兜羅綿、細香衣也。○欽跋羅、毛衣也。○
 頭鳩羅、細布衣也。○芻麻、麻衣也。○那波吒、絹衣也。○毗伽羅衣也。
 飲食類。○搗羅脫因、一曰撒速、西天飯食也。○頭檀、淨飯也。○禿禿麻、手撒麵也。○馬思訶、白酥油也。○
 優留曼陀、大醍醐也。○摩偷叉宰喇、翻酒也。○阿刺吉、清酒也。○速耳麻撥、糟酒也。○遁沙他、齋也。僧
名齋者。取齋戒之義。齋者、齊也。日未中與過中。皆不齊。故不食。○烏哺沙他、受齋也。○蒲闍尼、正食也。○佉闍尼、不正食也。○半者
謂枝葉、花、果、細末磨食。即不正食也。○佉陀尼、可食物
 也。○鉢和羅、自恣食也。○分衛、乞食也。○但鉢那、麩也。音炒。糗也。○鞞鐸佉、嚼楊枝也。
 鳥獸類。○芻尼、雀也。○摩由邏、孔雀也。○迦陵、一曰頻伽比翼鳥也。又名共命鳥。又名妙聲鳥。釋迦譜序云。醜鷲而

無異。鳴迦于闐稱。○迦樓羅、金翅鳥也。于闐稱。○舍利鳥、鶯鷺也。○嘶那夜、鷹也。○臊陀、鸚鵡也。○僧婆、鴈也。

○舍羅、百舌鳥也。○迦頻闍羅、雉也。○迦布德迦、鴿也。○鳩鳩、咤雞也。○迷力波、佉鵝也。韃靼稱阿。○舍

那扎扎多、鴨也。土番稱速。○斫迦邏婆、鴛鴦也。○姑栗陀、鷺也。○揭羅闍、鵬也。○阿梨耶、鴿也。○迦耶、象

也。○家囉、象牙也。○僧伽彼、獅子也。○阿濕婆、馬也。○瞿摩帝、牛也。○留擊瞿摩、稍割牛也。釋法盛歷國

有稍割牛。黑色。角細長。十日一割。舌則病。或至死。人服牛血。壽五百餘歲。○婆蹉富羅、犢子也。○揭伽、犀也。○祇密、犀角也。○蜜利迦羅、鹿

也。東夷稱。○悉伽羅、野牛也。○瞿盧折娜、牛黃也。○閣卜羅、豹也。東夷稱失。○舍舍迦、兔也。○摩斯咤、獼

猴也。○阿茲勃他你、臙臙臙也。○底栗車、總稱畜生也。○那伽、龍也。○那伽曷樹那、龍猛也。○宮毗羅

蛟也。○叔叔邏、虬也。○摩喉羅伽、大蟒也。○毗囉拏、羯車婆龜也。○摩竭、鯨也。○失收摩羅、鱉也。○金

摩竭、椒圖也。龍種

花木類。○布瑟波、花也。○俱蘇摩羅、鬘花也。西域用俱蘇摩羅花。結為條貫。無問男女身首。皆以 ○弗把提、天

花也。○曼陀羅、雜花也。○優鉢羅、黃白色花也。○薔蔔、一作瞻蔔、一作瞻博、黃色香花也。形如梔子。刻房

道。○芬陀利、一日奔茶利、白蓮花也。○鉢特摩、一日波頭摩、赤蓮花也。○拘某陀、一日拘母陀、一日

俱物頭、一日俱牟陀、黃蓮花也。○漚鉢羅、一日烏曇跋羅、一日優曇鉢羅、一日喞鉢摩、青蓮花也。○含

樓伽、藕根也。○兜羅綿、楊花也。○末利花、柰花也。○婆力叉、一日畢鉢羅、樹也。○貝多、葉也。即菩提樹

葉。釋云。貝多葉下思惟樹。故菩提樹一名思惟樹。大業拾遺記云。西域有貝多樹。其葉長五六寸。闊五寸許。形似琵琶而厚大。用以書經。 ○阿輸迦、無憂花樹也。○尼拘陀、無節

樹也。○尸利灑、合昏樹也。○頗羅果也。○菴羅、王樹果也。舊以菴羅為柰，非是。此果花多而結實甚少。其葉似柳。果形似梨。西域以為王樹。謂王城種之也。

經中生熟難知。以此為喻。菴羅女持鬘施佛。圖以為名。○頻婆相思果也。○訶梨勒、天王持來果也。○毗梨勒、三果也。三果似胡桃。○播

囉師、胡桃也。○篤迦、栗也。○鎮頭迦、柿也。○居噉迦、李也。○婆田羅、棗也。○軻梨羅、若梗木也。○阿勒

勃、皂莢也。○芑菟、香草也。○汚栗馱、草木心也。○婆羅羅、花草重生也。○駭婆、一曰迦婆羅、木綿也。○

吉貝、斑布樹也。○迦師錯、麥也。○澁勒、竹也。○鳩戶骨切。鳩同義。路戰娜、竹黃也。○薩哀煞地、蛇藥也。○興渠、

阿魏也。一曰形虞。一曰阿虞。一曰哈昔泥。一曰穩展。蓋各國稱名不同耳。一統志云。西番有草。根株獨立。枝葉如蓋。臭氣逼人。生取其

汁。熬成阿魏。又云。三佛齊國有樹。不甚高。納竹筒於樹梢。脂滴其中。冬月破筒取脂。即阿魏也。西陽雜俎云。阿魏出伽闍那國。即北天竺也。伽闍那呼為形虞。亦出波斯國。波斯呼為阿威。樹長八九尺。皮色青黃。三月生葉。似鼠耳。無花實。斷其枝。汁出如髓。久乃堅凝。名阿魏。又摩伽陀國曾提婆言。取汁和米豆屑。成阿魏。唐本草注云。阿魏性極臭。而能止臭。亦奇物也。又海藥本草云。阿魏生崑崙國。木液如桃膠。黃色為上。黑不堪用。

○揭羅婆波律膏也。樹○答必納、龍膽草也。○沙乞牟、一曰沙吉木、蔓菁根也。○給敦羅刺、蜜草也。

生恆河沙中。○多骨、一曰蘇泣迷羅、豆蔻也。○跛者、乃菖蒲也。○塞鼻力迦、苜蓿也。○因達羅、喝悉哆、白芨

也。○閣莫迦、芎窮也。○苦彌、枸杞根也。即地骨皮。○室利、薜也。○瑟得迦、松脂也。○咄者、桂皮也。○目萃

哆、香附子也。○苦彌哆、甘松也。○薩利殺跋、芥子葉也。○婆你馬、芹也。○那伽雞薩羅、龍華須也。並出金光

經明。○味履支、胡椒也。○毗陵茄、華澄茄也。○浮爛囉勒、厚朴也。出法苑珠林。

香色類。○乾陀羅耶、香也。○梅檀娜、旃檀香也。即離垢香。出崑崙盤盤國。華嚴經云。牛頭旃檀香。從離垢出。若以塗身。火不能燒。○杜嚕、薰陸香也。

即羅香。又名馬尾香。出天竺者。多白色。出那那國者夾綠色。○桑音、蒲伊蘭、賽蘭香也。即伊蒲。西域以之供佛。後漢書。伊蒲之供是也。或云。即葛蒲花。世不恆有。貴其難得耳。經云。

天末香莫若旃檀天澤香莫若薰陸·天華香莫若伊蘭·注云·天末者·爲末而熟之·天澤者·濕燻之·天華者·以生蔭露蓄供佛也·○迦算音閉·一曰多摩羅跋一曰鉢怛羅·

藿香也○多伽羅根香也並出釋氏會要·○咄嚕瑟劍蘇合香也○突婆茅香也○羯布羅龍腦香也出波律

高八九丈·有脂·乾脂爲龍腦香·清脂爲波律香·○莫訶婆伽麝香也○多揭羅芸香也魚象典略云·芸香辟紙魚蠹·○阿伽嚩一曰惡揭嚩

沉香也○多揭羅零陵香也○索瞿者丁子香也即母丁香·○柰刺柁葦香也○矩琵琶乃青木香也○

拙貝羅一曰求求羅安息香也出波斯國·其樹名辟邪·長三丈許·刻皮·出膠如○數低苗香也○茶矩磨

鬱金香也出大秦國·魏略云·春月開花如紅藍·夏月採之·其香十二葉·爲百草之英·○必栗化木香也內典云·化木似老椿·葉落水○俱蘭吒

色也○耶輸陀羅華色也○伊泥延金色也○蘇樓沙妙色也○尼羅青也○阿羅那赤也○盧醯咀

迦一曰迦沙野同叔羅白也○迦茶里一曰訖里瑟拏黑也○健陀羅黃也○羅差紫也○冰伽羅蒼

也○迦私光也○歌羅邏凝滑也○麗喇毗細滑也○迦留陀夷黑光也

余嘗讀佛經及雜記所稱香名似西域語者附錄於此○楞嚴經有兜婁婆香法華經有須曼羅花香

閣提花香羅羅花香曼陀羅花香殊沙花香拘鞞陀羅樹香又異物志有兜婁香云出海國·扶南記有區

撥摩花香云出頓遜國·魏略有兜納香云出大秦國·廣志有迷迭香云出西域·西陽雜俎有預勃黎陶香云出波斯國·四

裔考有阿薩那香云出康居國·有揀香云出越底延國·拾遺記有茵婁香云出西域·漢武帝內傳有兜末香云出兜婁國·唐

太宗實錄有拘物頭花香云出罽賓國·諸香名可考者惟曼陀羅爲雜花拘物頭爲黃蓮花耳其餘不知譯

爲何名姑闕疑以俟知者

籌計類。○含羅、籌也。○僧祇、一作僧祇數也。○僧伽論、一曰僧企耶數術也。○般遮于、五也。○沙、六也。○洛叉、十萬也。○俱胝、百億也。○那由他、萬億也。一云京也。十億爲京。金剛經云、八百四千萬億那由他。諸佛、注云、那由他、十億也。○阿僧祇、無央數也。央、一作缺。

余嘗著俚言解微塵之說。附錄於此。○算法有微、有塵。釋典有極微塵。七極微塵成一阿耨池上塵。七阿耨塵爲一銅上塵。七銅上塵爲一水上塵。七水上塵爲一兔毫上塵。七兔毫上塵爲一羊毛上塵。七羊毛上塵爲一牛毛上塵。七牛毛上塵成一嚮遊塵。七嚮遊塵成一蟻。七蟻成一蝨。七蝨成一橫麥。七橫麥爲一指。二十四指爲一肘。四肘爲一弓。五百弓爲一拘盧舍。八拘盧舍爲一由旬。一弓八尺也。五百弓、四百丈也。一拘盧舍二里也。一由旬十六里也。二十拘盧舍爲一踰繕那。四十里也。從此至萬里。實自極微塵積之耳。大戴禮王言篇孔子曰。布指知寸。布手知尺。舒肘也。伸臂。知尋十尋而索。百步而堵。三百步而里。千步而井。三井而句。烈三句烈而距。五十里而封。百里而有都。又小爾雅云。一舉足謂之跬。音奎。半步也。倍跬謂之步。四尺謂之仞。倍仞謂之尋。倍尋謂之常。五尺謂之墨。倍墨謂之丈。又孔叢子云。兩手曰掬。詩作和。一手曰溢。禮記。朝一溢米。注云。米一升。二十四分升之一。爲一溢。是儒釋計數。皆自夫手足始也。繫辭傳謂伏羲畫八卦。近取諸身。有旨哉。

通用類。○耨多羅、一曰唄咀羅。上也。○阿提、初也。○阿、無也。○出息烏波、有也。○那、不也。○三、正也。○藐、等也。○優畢叉、平等也。○阿婆磨、無等等也。○羅閣、垢也。○婆娑提伽、清淨也。○邏求、輕也。○沒栗度、

奕也。○攝提、假也。○陀摩、善也。○歌利、惡也。○優陀夷、出現也。○彼茶、必也。○多陀、如也。○喝薩、訛也。○夜他跋、實也。○那摩、名也。○迦陀、底也。○伽那、厚也。○閣提、閣羅、一曰乞那、生也。○阿耨波陀、不生也。○阿闍世、未生也。○阿羅和及拔、早託生也。○闍陀伽、本生也。○鼻鼓迦、種也。○拘那含牟尼、寂也。○賒多、一曰尼樓陀、滅也。又寂滅總稱。○阿那律、無滅也。○末刺謎、一曰闍提闍、生死總稱也。○叉耶、盡也。○婆伽、破也。○伽車提、一曰修伽陀、去也。○火夜、喚來也。○斯陀舍、一來也。○阿那舍、不來也。○摩訶、大也。○地栗伽、長大也。○分那柯、滿也。○布刺拏、圓滿也。○達梨舍那、見也。○彌戾車、惡見也。○鉢羅味奢、入也。○尼延底、深入也。須陀洹、入流也。○殺三摩婆、離合也。○羅律、貧也。○尼陀那、因緣也。○漚和俱舍羅、方便也。○娑婆、一切也。○薩婆多、一切有也。○阿浮達摩、未曾有也。○吒婆、障礙也。○羅睺羅、覆障也。○蔽尸、凝結也。○健男、凝厚也。○弗沙、增盛也。○瞿曇、純熟也。○婆度、善哉也。○阿呼、奇哉也。○末嗟羅、慳也。○四毗舍羅、無慳也。○阿羅律、無貧也。○尔焰、所知也。○摩訶羅、無知也。○阿閃、無動也。○鉢健提、堅固也。

附錄梵語九譯

阿叱釐國、南天竺所屬國也。○阿輸軋、仙茅也。○阿月渾柵、木實也。狀如榛子。又呼無名子。○勒佉、一名渴廩。紫鉚也。鉚音曠。樹上凝脂。乃麒麟竭之類。○菴摩勒、餘甘子也。狀如枳橘。○尼俱律陀、柳也。○底野迦、疾音耶。又音枝。諸獸膽也。○乾陀、褐色也。西域有乾陀木。用其汁染僧衣。故名。○蜜陀僧、一名沒多僧。此亦梵語。華人習呼熟耳。銀鉛滓也。余著象教皮編、鍔梓竟、萬歷丁亥上元之夕、夢與蕃僧談梵語、倏爾虹霓滿天、琉璃鋪地、僧呼二童子趨前祝余壽、一獻杯水、一持五色花旋舞、唱梵唄、其聲閎亮、如千磐齊鳴、萬螺互發、余遂驚覺、時方五漏、余神搖搖動也、不能寐、因憶佛經梵語舊有譯者九事、遺未錄、晨興、附書梵譯卷後、紀夢徵云、環中迂叟識。

象教皮編卷之二

名數

一隻履、初祖達磨也。一隻臂、二祖也。一罪身、三祖也。一隻虎、四祖也。一株松、五祖也。一隻碓、六祖也。○天龍一指、迦那一鍼。曹溪一句、馬祖一喝。藥山一笑、水源一踏。德山一拄。黃蘗一掌。紙衣一裘。○釋迦拈一花。石頭垂一足。臨濟一隻眼。歸宗一味禪。○一刹那者、一念時也。○一大劫者、十方三世所有一切世界、皆具成住壞空四劫、連轉八十轉輪、結算一十三萬四千四百萬年、爲始終之極數、是爲一大劫也。○一佛刹者、一日月周行四天下、光明所照、是爲一世界。如是千世界中有千日月、千須彌山王、四千天下、四千大海、四千惡道、千閻羅王、千四天王、千叨利天、至千梵天、是爲小千世界。爾所小千世界、是爲中千世界。爾所中千世界、是爲三千大千世界。如是世界周匝成壞、衆生所居、名爲一佛刹也。此說蓋自彌衍談天推廣出來。

二諦者、真諦、俗諦也。○二輪者、生輪、死輪也。○二教者、頓教、漸教也。○二種善機者、一感天人化報、一感佛道果報也。○二種因果者、世間集因苦果、出世道因滅果也。善行惡行爲集因、三界六道、九有四生、爲苦果。念佛法門爲道因、九品化生、淨土成佛、爲滅果。○西方二宗者、一宗無著天龍、一宗龍樹提婆也。○東土二宗者、南宗、北宗也。○二身者、色身、法身也。○二出家者、身出家、心出家也。○二甘露門者、

一佛大先。一達磨也。○禪有二病者。一緣慮。一昏住也。治病亦有二藥。一寂寂。一惺惺也。寂寂治緣慮。惺惺治昏住。○參禪有二病者。一騎驢覓驢。一騎驢不肯下也。既識驢。却不肯下。此病更難醫。若解下驢。方喚作無事道人。○二恨者。在家嫌恨。出家寂恨也。○二伴者。在家妻伴。出家心伴也。○二幢者。在家持魔幢。出家持佛幢也。○二障者。想相爲塵障。識情爲垢障也。二障遠離。則法眼清明。又圓覺經有事理二障。○二種法身者。真實身。權應身也。○二緣二風者。應逆緣多觸衰風。應順緣多觸利風也。○二無我者。人無我。法無我也。○二種生住滅者。流注生住滅。相生住滅也。○二種用心者。其一不見一切物。得空。惟見空。不見物。其一見一切物。得空。了了見一切有。不住于有。了了見一切空。不住于空也。○迷人二貪者。其一貪存日虛榮虛利。乃有中之空。其一貪沒後虛名虛飾。乃空中之空也。○入道二堅者。信他言入道。名堅信。自思惟入道。名堅法。以定入道。名堅信。以慧入道。名堅法。○二業者。慧業。福業也。了知住無所住心。得無所得法。名慧業。日積課誦之功。希求豐報之利。名福業。

三心者。過去心。現在心。未來心也。皆安心。○三戒者。貪。嗔。癡也。貪致老。嗔致病。癡致死。是名三毒。○三明者。一天眼。二宿命。三漏盡也。○三境者。一性境。二常質。三獨影也。○三乘者。小乘。大乘。最上乘也。圓覺以十二緣爲乘。菩薩以六度爲乘。聲聞以四諦爲乘。亦名三乘。○三掉者。身好遊走。口好吟誦。意好思惟也。○三元三句者。體中元。函蓋乾坤句。句中元。隨波逐流句。元中元。截斷衆流句。○三車者。聲聞乘爲羊車。辟支乘爲鹿車。大乘爲牛車也。○三智者。真智。內智。外智也。真智本來寂靜。通達無涯。內智自

覺無明。割斷煩惱。外智分別根門。識了塵境。○三諦者。中諦。真諦。俗諦也。中諦統一一切法。真諦泯一切法。俗諦立一切法。○三身者。清淨法身。圓滿報身。百千億化身也。○三句法門者。無憶戒。無念定。無妄慧也。○三藏者。經律論也。○三寶者。佛法僧也。又名三歸。○三業者。身口意也。○三有者。欲有。色有。無色有也。○三緣者。一。了自己輪迴生死。二。紹隆三寶。三。解脫六道四生也。○三際者。五蘊。九識。十八界也。○僧有三輩者。坐禪爲上輩。誦經爲中輩。助衆爲下輩也。○三長齋月者。正。五。九也。天以大寶鏡。輪照四大洲。此三月照南瞻部洲。宜修福。○袈裟三色者。青色。黑色。木蘭色也。○三衣者。一僧梨。即大衣。二鬱多羅。即七條衣。三安陀會。即五條衣。○鉢三色者。孔雀色。黧色。黧音因。即蓮字。鴿色也。○三種滲漏者。一見滲漏。機在離位。墮入毒海。二情滲漏。滯在向背。見處偏枯。三語滲漏。究妙失宗。機昧終始也。○三劫者。饑饉。疾疫。刀兵也。○三自性者。妄想自性。緣起自性。成自性也。○不結夏有三累者。一無事遊行。妨修出業。二損傷物命。違慈實深。三所爲既非。故招世謗也。○屋裏三界者。一念心貪。是欲界。一念心瞋。是色界。一念心癡。是無色界也。○三觀三成者。一空觀。破見思惑。證一切智。成般若德。二假觀。破塵沙惑。證道種智。成解脫德。三中觀。破無明惑。證一切種智。成法身德。○智慧三利者。以智慧劍。破煩惱賊。以智慧刀。裂煩惱網。以智慧火。燒煩惱薪也。○學道有三大者。一。圓明觀智之大。二。堅剛斷力之大。三。馴柔幹志之大也。○覺有三勿者。一。已往事。勿追思。二。未來事。勿迎思。三。見在事。勿留念也。○三倒者。一。倒心。二。倒想。三。倒見也。○三塗者。一。火地獄。二。血餓鬼。三。刀畜生也。又。一。色欲。二。識欲。三。貪欲。是爲三門。亦名三塗。

四威儀者、行、住、坐、臥也。○四生者、胎、卵、濕、化也。○四緣者、地、水、火、風也。○虹霓四緣者、地、虹、黃、水、虹、青。謂

霓火、虹、赤、風、虹、輪也。謂日月○一境四見者、天見是琉璃、人見是水、鬼見是膿血、魚見是窟宅也。○四

果者、須陀洹、為入流果、斯陀含、為一來果、阿那含、為不來果、阿那漢、為無生果也。○四大神洲者、東、弗

婆提、南、瞻、浮、提、西、瞿、那、尼、北、鬱、單、越也。○四歡喜法者、一、檢、素、二、習、積、梵、行、三、無、悔、四、樂、斷、樂、修也。○

四經四宗者、維、摩、經、以、不、思、議、為、宗、金、剛、經、以、無、住、為、宗、華、嚴、經、以、法、界、為、宗、涅、槃、經、以、佛、性、為、宗、也。

○四觀者、觀、生、觀、住、觀、異、觀、死、也。觀、生、如、石、女、之、懷、兒、觀、住、如、陽、燄、之、翻、浪、觀、異、如、浮、雲、之、萬、變、觀、死

如、狂、花、之、謝、空。○佛、道、四、如、者、如、連、環、不、可、解、如、貫、珠、不、可、雜、如、懸、鏡、不、可、掩、如、通、川、不、可、遏、也。○學

禪、四、如、者、行、如、風、住、如、松、坐、如、鍾、臥、如、弓、也。○四諦者、苦、集、滅、道、也。苦、謂一切生老病死之類、集、謂一切

謂修行、四諦、謂審諦四者之理、非徒積、聚、肉、骨、財、帛、之、類、滅、謂、滅、壞、道、

說也、經云、見苦斷集、因滅修道。○四大歸者、毛、髮、爪、齒、皮、肉、筋、骨、腦、髓、垢、色、歸、於、地、唾、涕、膿、血、涎、

沫、津、液、痰、淚、精、氣、大、小、便、利、歸、於、水、煖、氣、歸、火、動、靜、歸、風、也。○四無量心者、慈、悲、喜、捨、也。○四恩者、一

父、母、二、師、長、三、國、主、四、施、主、也。○四牛圖者、一、調、伏、二、回、頭、三、變、白、四、還、源、也。○一、洲、四、主、者、南、海、名

象、主、西、海、名、寶、主、北、海、名、馬、主、東、海、名、人、主、也。○四劫者、一、成、二、住、三、壞、四、空、也。○天、帝、四、化、者、東、門

化、為、病、兒、南、門、化、為、老、人、西、門、化、為、死、人、北、門、化、為、沙、門、也。○佛、心、四、化、者、以、空、化、執、為、智、化、以、福、利

化、欲、為、仁、化、以、緣、業、化、妄、為、術、化、以、地、獄、化、愚、為、劫、化、也。○善、知、識、能、四、回、者、回、三、毒、為、三、聚、淨、戒、回

六、賊、為、六、神、通、回、煩、惱、作、菩、提、回、無、明、作、大、智、也。○身、心、四、類、者、一、身、出、家、心、不、出、家、補特伽羅正信出家

身、參、法、侶、心、猶

願戀所愛。二身在家而心出家。補特伽羅雖畜妻子。止用上妙衣。食珍寶。而於諸欲不生耽染。三身心俱能出家。補特伽羅正信出家。身參法侶。於諸欲境心無願戀。四身心俱不出家也。補特伽羅畜養妻子。上妙受用。深生耽染。四法者一豁然悟空。照破幻蘊情累。不留苦惱。二了然見性。洞曉相續有情。都是一眞法界。三凝然不動。任其外緣所觸。如八風之吹妙高山。寂然無思也。如晏海澄滿。絕識浪之驚起。○學法四念者一破相二觀空三見性。四行道也。○出家四緣者一心緣。深信樂欲。此爲根本。二身緣。無諸疾障。專事。三資緣。有物足用。有人善奉。四山緣也。緣由已。身資山三緣。○智慧四寶者一爲度老病死海堅牢船。二爲黑暗中大明燈。三爲一切病者之良藥。四爲伐煩惱樹之利斧也。○修禪四種者一作異計。忻上厭下而修者。是外道禪。二信因果。不忻不厭而修者。是凡夫禪。三了正偏之道而修者。是小乘禪。四達人法二空而修者。是大乘禪也。○四魔者一蘊魔。二煩惱魔。三死魔。四天魔也。○四識住者一色識住。二受識住。三想識住。四行識住也。○四流者欲流。有流。見流。無流也。○四取者欲取。見取。戒取。我語取也。○四執者生執。不滅執。斷執。不常執也。○四縛者一貪。二瞋。三戒取。四見取也。不得解脫。故名四縛。又名四結。○四重罪者一殺。二盜。三淫。四妄也。五陰者色。受。想。行。識也。卽五蘊。○五蘊五如者色如聚沫。受如水泡。想如陽燄。行如芭蕉。識如幻事也。○五結者曰色愛。曰無色愛。曰無明。曰掉。曰慢也。○五樂者慈心。悲心。息心。淨心。善心也。○五苦者貪心。嗔心。癡心。慳心。殺心也。○五濁者劫濁。見濁。煩惱濁。衆生濁。命濁也。○五蓋者貪欲。嗔恚。癡眠。調戲。疑悔也。○五戒者不殺。不偷盜。不邪淫。不妄語。不飲酒也。○五戒五防者不殺防木。不盜防金。不淫防水。不妄語防土。不飲酒防火也。○戒有五寶者大疾病中戒爲良藥。大恐怖中戒爲守護。大暗昧中戒爲

明燈墮惡道中戒為橋梁入苦海中戒為舟楫也○五慳者一住處慳獨我在此二家慳獨我出入此地三施慳我於中獨得布施四稱贊慳獨稱贊我五法慳也獨我知此法○五法身者一戒二定三慧四

解脫五解脫知見也五者超出五陰戒超色陰定超受陰慧超想陰解脫超行陰解脫知見超識陰○

五通者道通神通依通報通妖通也水月空華影像無主為道通靜心照物宿命記持為神通乘符往

來藥餌靈變為依通鬼神逆知諸天變化為報通狐狸老魅木石精靈為妖通○五禪者凡夫禪外道

禪小乘禪大乘禪最上乘禪也○五精舍者一給孤園二靈鷲山三彌猴江四菴羅樹五竹林園也○

五宗者臨濟潯仰雲門曹洞法眼也○修行須識五念者一故起念二串習念三接續念四別生念五

寂靜念也五念停息名為一念相應○五覺者一正覺洞分至理二貞覺靈徹而三圓覺覺之大成四

等覺圓覺圓臻五妙覺也等覺之上○施財五種者一至心施二信心施三隨時施四自手施五如法施

也○五不應施者一非理求財不以施物不淨二酒及毒藥不以施亂眾生三置機羅網不以施機衆

四刀杖弓箭不以施害眾生五音樂女色不以施也穢淨心○五不應為者一不為羅網二不賣毒藥

三不為釀具四不為搗菹碁博五不為種種伎樂也○財屬五家者曰水曰火曰盜曰縣官曰惡子也

○嚼楊枝五利者口不臭不苦除風除熱除痰飲也○苾芻五義者一生不背日二冬夏常青三體性

柔軟四香氣遠騰五引蔓布條也出尊勝經又善覺要覽云體性柔軟引○五住地者貪恚慢嫉慳也

○五見者身見邊見取見戒見邪取見也○五心者率爾心尋求心決定心染淨心等流心也○五欲

要旁布馨香遠聞能療疼不背日光也○五住地者貪恚慢嫉慳也

者一財二色三食四名五睡眠也。○畫牛五喻者一全體純白喻真性無染二首上漸黑喻迷真趨妄三全體純黑喻業垢嬰纏四首上漸白喻背妄歸真五又純白喻復本還源也。○五教者愚法小乘大乘始教大乘終教大乘頓教一乘圓教也。○五眼者肉眼天眼慧眼法眼佛眼也。○五波羅蜜者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定也。○五法者一名二相三妄想四正智五如如也。○五衰者一衣服嚴具出非愛聲二自身光明忽然暗劣三於沐浴位水滴着身四本性騫馳今滯一境五眼本凝寂今數瞬動也。○五種大衰相者一衣染塵垢二華鬘萎悴三兩腋汗出四臭氣入身五不樂本座也。

六波羅蜜者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也。又名六度。○六度六如者布施如船底持戒如船榜忍辱如篷篋精進如篙楫禪定如碇石智慧如船師也。○六度無心者一布施心不求果報二持戒心無所貪着三忍辱心忘人我四精進心無起滅五禪定心無依止六智慧心無取相也。○六通者曰天眼曰天耳曰他心曰宿命曰漏盡也。○六塵者色聲香味觸法也是爲六根眼入色耳入聲鼻入香舌入味身入觸意入法是爲六入又名六受。○六根樂六塵是爲六想又名六愛又名六情禁六情者如繫狗鹿魚蛇猿鳥狗樂聚落鹿樂山澤魚樂池沼蛇樂居穴猿樂深林鳥樂依空眼貪色如狗耳貪聲如鹿鼻貪香如魚舌貪味如蛇身觸着如猿心緣法如鳥也。○六宗者一有相宗二無相宗三定慧宗四戒行宗五無得宗六寂靜宗也。佛大勝多分別徒衆之號。○信有六大利者一爲道元功德母二能長養諸善根三能超出衆魔路四能得入三摩地五能解脫生死海六能成就佛菩提也。○習禪六變者

變編忿為寬恕。變粗獷為調柔。變放逸為精嚴。變感傷為適悅。變熱惱為清暢。變憂怖為愷康也。○六道者。天道。人道。修羅道。地獄道。畜生道。餓鬼道也。○六和者。戒和同修。見和同解。身和同住。利和同捨。口和同應。意和同悅也。○外道六行者。一自餓。二投淵。三赴火。四身座。五寂默。六牛狗等滅也。○六妙行者。一厭下苦。二厭下粗。三厭下障。四忻上淨。五忻上妙。六忻上出也。○六齋日者。每月初八。二十三。十四。二十九。十五。三十日也。

七支業者。三身業。四口業也。○法王七寶者。金輪寶。白象寶。如意寶。玉女寶。主藏寶。主兵寶。紺馬寶也。○蓮花七寶者。寶花開敷。寶性無染。寶香芬馥。寶莖豎幢。寶葉扶疎。寶葢光蕤。寶臺堅住也。○雲有七德者。一含水。二電光。三雷聲。四歡喜。五掩覆。六普潤。七清涼也。○七衆者。曰比丘。曰比丘尼。曰式叉摩羅。曰沙彌。曰室羅末尼。此出家五衆。曰優婆塞。曰優婆夷。此在家二衆。合為七衆也。○七聖財者。一信。二精進。三戒。四慚愧。五聞捨。六忍辱。七定慧也。七者能資用成佛。故名爲財。○佛身七處平滿者。謂兩手。兩肩。兩足及額也。出十住論。○七施者。一興立佛圖。僧房。堂閣。二園果。浴池。樹木清涼。三常製藥餌。療救衆病。四作堅牢船。濟渡衆生。五安設橋梁。過度羸弱。六近道作井。渴乏得飲。七造作清廁。便利僻處也。又名七種心。○七淨華者。一戒淨。二心淨。三見淨。四度疑。五分別道。六行斷知見。七涅槃也。○七使者。一邪。二我。三常。四斷。五戒盜。六果盜。七疑也。

八部龍神者。曰天。曰龍。曰夜叉。曰乾闥婆。天樂神。即翼星。曰阿修羅。與帝釋戰者。曰迦樓羅。金翅鳥神。後訛爲嚙囉。曰緊那羅。似人。

角·頭有

曰摩曠羅伽。大辯神·出觀音經注

○無常八喻者、如東逝長波、如西垂殘照、如擊石星火、如馳隙迅駒、如風裏微燈、如草頭朝露、如臨岩朽樹、如燦目電光也。○八功德水者、一清、二冷、三香、四柔、五甘、六淨、七不咽、八獨病也。○八風者、一利、二衰、三毀、四譽、五稱、六譏、七苦、八樂也。得可意事、名利、失可意事、名衰、不見前排撥、名毀、不見前讚美、名譽、見前讚美、名稱、見前排撥、名譏、逼迫身心、名苦、悅適心意、名樂。○八解脫者、一有色觀諸色、二內無色想、觀外諸色、三淨勝解身作證、四超一切色想、滅有對想、不思惟種種想、入無邊空處、五超一切空無邊處、入無邊識處、六超一切識無邊處、入無所有處、七超一切無所有處、入非想非非想處、八超一切非想非非想處、入滅想處也。○法門心願八喻者、高超、徹見、是樓閣、含育、利生、名宮殿、防非、護善、名欄楯、清淨、無染、是蓮花、徹底、澄清、謂之池、隨方、逐圓、謂之水、仁慈、濟利、謂之寶、戒定、慧、謂之香也。○八重塔者、一輪王、二初果、三二果、四三果、五四果、六支佛、七菩薩、八佛塔也。○八垢者、念煩惱、不念煩惱、念不念煩惱、我煩惱、我所煩惱、自性煩惱、差別煩惱、攝受煩惱也。○八倒者、無常計常、無樂計樂、無我計我、不淨計淨、常計無常、樂計無樂、我計無我、淨計不淨也。前爲凡夫爲二乘四倒、合爲八倒、後

九如者、如夢、如響、如光、如影、如像、如空華、如陽燄、如尋香、如幻師也。○九婦者、水授婦、財聘婦、王旗婦、自樂婦、衣食婦、共活婦、須臾婦、幽婚婦、異果婦也。○九雲者、寶蓮華雲、堅固香雲、無邊色樓閣雲、種種色妙衣雲、無邊清淨旃檀香雲、妙莊嚴寶蓋雲、燒香雲、妙鬘雲、清淨莊嚴貝雲也。○九難者、人離惡道、得

爲人難。既得爲人，去女卽男難。既得爲男，六根完具難。六根完具，生中國難。既生中國，值佛世難。既值佛世，遇道者難。既得遇道，興信心難。既興信心，發菩薩心難。既發菩薩心，無修無證難也。○九惱者，見在愛，見在僧，見在惱，過去愛，過去僧，過去惱，未來愛，未來僧，未來惱也。○九結者，一愛，二恚，三慢，四無明，五見，六取，七疑，八嫉，九慳也。○九有者，四禪，四定爲八地，合欲界一地，爲九有也。因果不忘，故名爲有。○九品化生者，上、中、下各生三品，合爲九品也。

十地者，歡喜地、離垢地、發光地、燄慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地也。○十色世界者，銀色世界、金色世界、寶色世界、妙色世界。卽兜羅綿世界。蓮花色世界、蘆萄花色世界、優曇鉢羅花色世界、金剛色世界、頗黎色世界、平等色世界也。○十法界者，佛法界、菩薩法界、辟支法界、聲聞法界、天法界、修羅法界、人法界、旁生法界、餓鬼法界、地獄法界也。○十苦者，生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、恩愛別離苦、求不得苦、五陰盛苦、富貴守護苦、貧窮短乏苦也。○十身者，自身、衆生身、國士身、業報身、聲聞身、圓覺身、菩薩身、智身、法身、空身也。○十惡者，身惡三、殺生、偷盜、淫邪、口惡四、兩舌、詈聲、妄言、綺語、意惡三、嫉、噴、癡，共十惡也。十惡若止，卽爲十善行。○十大弟子者，一、舍利弗智慧，二、目犍連神通，三、大迦葉頭陀，四、阿那律天眼，五、須菩提解空，六、富樓那說法，七、迦旃延論義，八、優婆離持律，九、羅睺羅密行，十、陀羅陀多聞也。○存想固形有十種仙者，一、地行仙。堅固服餌，而不休。息，食道圓成。二、飛行仙。堅固草木，而不休。息，藥道圓成。三、遊行仙。堅固金石，而不休。息，化道圓成。四、空行仙。堅固動止，而不休。息，精氣圓成。五、天行仙。堅固津液，而不休。息，潤德圓成。六、通行仙。堅固精色，而不休。息，吸粹圓成。

七、道行仙。堅固禁呪。而不休息。術法圓成。八、照行仙。堅固思念。而不休息。思意圓成。九、精行仙。堅固交媾。而不休息。感應圓成。十、絕行仙也。堅固變悟圓成。覺是皆不修三昧。別求妄念。報盡還來。散入諸趣。○十心者。一、信心。眞性明。二、念心。忘念無。三、精進心。精明進。四、慧心。智慧現。五、定心。寂妙常。六、不退心。明性深。七、護法心。保持不。八、回向心。回光。九、戒心。安住無。十、願心也。願所往隨。○十行者。一、歡喜行。具佛妙。二、饒益行。利益衆。三、無嗔恨行。利物無。四、無盡行。通達十。五、離癡亂行。事無差。六、善觀行。異中現。七、無着行。應利不。八、尊重行。皆第一。九、善法行。圓佛軌。十、眞實行也。眞無。○十煩惱者。一、無慚。二、無愧。三、不捨。四、懈怠。五、昏沉。六、抱歎。七、放逸。八、失念。九、心亂。十、不正知也。○十纏者。一、忿恚。二、隱覆自罪。三、意識昏迷。四、五情暗起。五、嬉遊。六、三業躁動。七、屏處起罪。不自羞。八、露處起罪。不羞佗。九、財法不能惠施。十、佗榮心生熱惱也。十一、佛具者。慈悲爲佛眼。正念爲佛頭。妙音爲佛耳。香林爲佛鼻。甘露爲佛口。四耨爲佛舌。六度爲佛身。四攝爲佛手。平等爲佛指。戒定爲佛足。種智爲佛心也。○十一空能解者。曰內。曰外。曰內有爲。曰外有爲。曰內無爲。曰外無爲。曰無始。曰性無所有。曰第一義。曰空。曰大也。○十一徧使者。一、不信。二、懈怠。三、不慚。四、不愧。五、多貪。六、多嗔。七、多癡。八、昏沉。九、放逸。十、慳吝。十一、毒害也。十二、因緣者。無明緣。行緣。識緣。名色緣。六入緣。觸緣。受緣。愛緣。執緣。取緣。有緣。生緣也。○十二處者。見與色。聽與聲。嗅與香。嘗與味。身與觸。意與法也。○十二類者。因動有聲。因聲有色。因色有香。因香有觸。因觸有味。因味有法。六亂妄想成業性。故十二區分由此輪轉也。○十二緣起滅者。無明起行。行起識。識

起名色。名色起六處。即六入。六處起觸。觸起受。受起愛。愛起執。執起取。取起有。有起生。生起老死。惟無明滅。故識滅。識滅。故名色滅。名色滅。故六處滅。六處滅。故觸滅。觸滅。故受滅。受滅。故愛滅。愛滅。故執滅。執滅。故取滅。取滅。故有滅。有滅。故生滅。生滅。故死滅也。○十二行法輪者。示轉。勸轉。證轉。各有苦集滅道四輪。合為十二輪也。○六塵十二種者。目塵。明暗。耳塵。動靜。鼻塵。通塞。舌塵。甜苦。身塵。離合。意塵。生滅也。出楞嚴經。

十三藏經者。唐肅宗詔寫佛經數也。凡三萬六千餘卷。○佛視有十三如者。視王侯之位。如過隙塵。視金玉之寶。如瓦礫。視執素之服。如敝帚。視大千界。如一訶子。視阿耨池。如塗足油。視方便門。如化寶聚。視無上乘。如夢金帛。視師道。如眼前花。視禪定。如須彌柱。視涅槃。如晝夕寤。視倒正。如六龍舞。視平等。如一真地。視興化。如四時木也。

十六觀門者。一曰觀。二水觀。三地觀。四樹觀。五池觀。六總觀。上六門為依報。七華座。八像觀。九佛身。十觀音。十一勢至。十二普賢。十三雜觀。上七門為正報。十四上品。十五中品。十六下品也。上三門為三輩往生。合為十六觀門。昔唐宣宗問宏辯禪師。今人念佛如何。對曰。如來出世。為天人師。隨根器而說法。上根者聞最上乘。頓悟至理。中下者未能頓悟。故權開十六觀門。令念佛。生於極樂。又圭峯禪源序云。念佛求生淨土。須修十六觀門。○十六知見者。一我。起於我。二我所生。如父子。三受。命根成。四命。能舉事。五有情。蘊和合。六養育。因緣故。七衆數。諸法有。八人。計於人。九作。手足所。十使作。力能役。十一起。作後世業。十二使起。亦含。十三作受。苦樂果。十四使受。厭於苦。十五知。五識名。十六現也。目觀色相。

十八界者。六根界。六塵界。六識界。合十八界也。○十八羅漢。一。賓度羅墮闍尊者。二。迦伐蹉尊者。三。跋釐
 墮闍尊者。四。蘇頻陀尊者。五。諾矩羅尊者。六。跋陀羅尊者。七。迦力迦尊者。八。闍羅弗多尊者。九。戌博迦
 尊者。十。半托伽迦尊者。十一。羅估羅尊者。十二。那迦羣羅尊者。十三。因竭陀尊者。十四。伐羅波期尊者。
 十五。阿氏哆尊者。十六。住茶半迦托尊者。十七。提蜜多羅尊者。十八。賓頭盧尊者。○蓮社十八賢。曰慧
 遠。姓賈氏。廬山門樓煩人。曰慧永。姓繁氏。河內人。曰慧持。遠公弟也。與兄同事道安。曰道生。姓魏氏。鉅野人。客居彭城。曰佛陀耶舍尊者。罽賓國婆羅門種。曰
 佛陀跋陀羅尊者。甘露飯王。曰慧叙。冀州人。曰曇順。黃龍人。曰道敬。瑯琊王氏。隨祖。曰曇恆。河東人。曰曇昺。姓陳氏。人。曰曇詵。廣陵人。曰劉遺民。名程之。字仲思。號遺民。彭城聚里人。漢楚元王之後。曰雷次宗。字仲倫。南昌人。曰宗炳。字少文。南陽人。官任太子舍人。曰張野。字萊民。官任治中。曰張詮。字秀頌。張野族。曰周續之。字道祖。廬山門廣武人。

二十難者。貧窮布施難。豪貴學道難。棄命不死難。得覩佛經難。生值佛世難。忍色忍欲難。見好不求難。被
 辱不嗔難。有勢不陵難。觸事無心難。廣學博究難。除滅我慢難。不輕末學難。心行平等難。不說是非難。
 會善知識難。見性悟道難。隨化度人難。親境不動難。喜解方便難也。

二十五我者。一。具五緣。曰持戒清淨。曰衣食具足。曰閒居靜處。曰息諸緣務。曰近善知識。二。訶五欲。曰訶
 色。訶聲。訶香。訶味。訶觸。三。棄五蓋。曰貪欲。曰嗔恚。曰睡眠。曰掉戲。曰疑悔。四。調五事。曰心不沉不浮。曰
 身不緩不急。曰息不澁不滑。曰眠不節不恣。曰食不饑不飽。五。行五法。曰欲。曰精進。曰念。曰巧慧。曰一
 心。總計二十五我方便也。

如來三十二相者。一。足下有平滿相。猶如奩底。地雖高下。隨足所蹈。坦然等觸。二。足下千輻輪文。輻轂衆相。無不圓滿。三。手足並皆柔軟。如兜羅綿。四。兩足一一指間。猶鴈王。鞞網交絡。文同綺畫。五。手足諸指。圓滿纖長可愛。六。足跟廣長圓滿。與趺相稱。七。足趺修高光滿。與跟相稱。八。雙臚漸次纖圓。如鹿王臚。九。雙臂平立摩膝。如象王鼻。十。陰相勢鋒藏密。猶龍馬。十一。毛孔各一毛生。紺青宛轉。十二。髮毛端皆上靡。右旋宛轉。十三。身皮細薄滑潤。垢水不住。十四。身皮金色晃耀。諸寶莊嚴。十五。兩足兩掌中頸。雙肩七處充滿。十六。肩項圓滿殊妙。十七。膊腋悉皆充實。十八。容儀洪滿端直。十九。身相修廣端嚴。二十。體相量等圓滿。如諾瞿陀。二十一。額臆并身上半。威容廣大。如師子王。二十二。常光而各一尋。二十三。齒相四十。齊平淨密。根深。白逾珂雪。二十四。四牙鮮白鋒利。二十五。常得味中上味。二十六。舌相薄淨。廣長。能覆面輪。至耳髮際。二十七。梵音詞韻和雅。隨衆多少。無不等分。二十八。眼睫猶若牛王。紺青齊整。二十九。眼睛紺青鮮白。紅環間節。皎潔分明。三十。面輪猶滿月。眉相皎淨。如天帝弓。三十一。眉間有白毫相。柔軟如絲。白逾珂雪。三十二。頂上烏瑟膩沙。高顯隆圓。猶如天蓋也。出般若經。又菩薩本經云。佛身紫金色。有三十二相。傳燈錄云。優填王思佛。請目連運神通。攝匠人。俾雕佛像。得三十二相。

三十三。祖者。一。摩訶迦葉。二。阿難陀。三。商那和修。四。優婆塞多。五。提多迦。六。彌遮迦。七。婆須密多。八。佛陀難提。九。伏馱密多。十。脇尊者。十一。富那夜奢。十二。馬鳴大士。十三。迦毗摩羅。十四。龍樹。十五。迦那提婆。十六。羅睺羅多。十七。僧伽難提。十八。伽那舍多。十九。鳩摩羅多。二十。闍耶多。北天竺人。二十一。婆修盤頭。

二十二摩拏羅。二十三鶴勒那。二十四師子。二十五婆闍斯多。二十六不如密多。二十七般若多羅。東竺人二十八達磨。本名菩提多羅。南天竺國王第三子也。王姓刹利帝。名香至。有三子。長名月淨多羅。仲名功德多羅。季即達磨大師。梁普通七年。至金陵。是爲震旦初祖。二十九慧可。三十僧璨。三十一道信。三十二宏忍。三十三惠能也。○三十三天者。四天王天。在須彌山半。凡四萬二千由旬。其須彌山頂爲帝釋天。上一倍。爲夜摩天。上爲兜率陀天。化樂天。他化自在天。梵衆天。梵輔天。大梵天。少光天。無量光天。光音天。少淨天。無量淨天。徧淨天。福生天。福壽天。廣果天。無想天。無煩天。無熱天。善見天。善現天。色究竟天。無邊空處天。無邊識處天。無所有處天。非想非非想處天。凡二十八天。而四天王天之下。又有日月星宿天。常憍天。持鬘天。堅首天。凡三十二種。并帝釋天。爲三十三天也。又。忉利天自有三十三天宮云。

三十五佛者。始金剛不壞佛。終法界藏身阿彌陀佛。○五十三佛者。始普光佛。終釋迦牟尼佛。共八十八佛。人所常誦。載。不詳。

六十見者。身邊二見。五陰成二十。歷過去。見在。未來三世。凡六十見也。

六十四種惡口之業。曰。僞語。軟語。非財語。妄語。漏語。大語。高語。輕語。破語。不了語。散語。低語。仰語。錯語。惡語。畏語。吃語。諍語。譎語。誑語。惱語。怯語。邪語。罪語。啞語。人語。燒語。地語。獄語。虛語。慢語。不愛語。說罪咎語。失語。別離語。利害語。兩舌語。無義語。無護語。喜語。狂語。殺語。害語。繫語。閉音閉。又。縛語。打語。歌語。非法語。自讚歎語。說他過語。說三寶等語也。出大集經。

八十種好者。一。無見頂相。二。鼻高孔不現。三。眉如初月。四。耳輪輻相埒。成。五。身堅實如羅那延。六。骨際如鈎鎖。七。身回如象王。八。行時足去地四寸。印文現九爪。如赤銅色。十。膝骨堅着圓好。十一。身清潔。十二。身柔軟。十三。身不曲。十四。指長纖圓。十五。指文藏覆。十六。脈深不現。十七。踝不現。十八。身潤澤。十九。身自持不透迤。二十。身圓滿。二十一。容儀備足。二十二。容儀莊嚴。二十三。住處安無能動者。二十四。威振一切。二十五。一切樂觀。二十六。而不長大。二十七。正容白不撓色。二十八。面具滿足。二十九。唇如頻婆果色。三十。言音清遠。三十一。臍深圓好。三十二。毛右旋。三十三。手足滿。三十四。手足如意。三十五。手文明直。三十六。手文長。三十七。手文不斷。三十八。一切惡心衆生見者和悅。三十九。面廣姝好。四十。面淨如滿月。四十一。隨衆生和悅與語。四十二。毛孔出香氣。四十三。口出無上香。四十四。威儀如師子。四十五。進止如象王。四十六。行法如鵝王。四十七。頭如摩陀那果。四十八。一切身分具足。四十九。四牙自利。五十。舌色赤。五十一。舌薄廣。五十二。毛紅色。五十三。毛軟淨。五十四。眼廣長。五十五。手足有德相。五十六。髮色青珠。五十七。髮旋好。五十八。髮不亂。五十九。髮長好。六十。觀無厭足。六十一。衆生不能盡觀相。六十二。次第有因緣說法。六十三。發音報衆聲。六十四。隨衆生語言說法。六十五。說法不着。六十六。隨衆生音聲。不增不減。六十七。不轉衆生。六十八。等視衆生。六十九。光照身而行。七十。四邊光各一丈。七十一。手足軟滑。七十二。身長。七十三。身大。七十四。身持重。七十五。身不傾動。七十六。細腹。七十七。腹不現。七十八。臍不出。七十九。手赤白如蓮花色。八十。孔門相具也。

菩薩本經云。佛有大神力。八十種好。前知無窮。却睹南極。

八十八使者、欲界三十二、色界二十八、無色界二十八、合八十八也。

九十八使者、八十八使、兼十纏也。

百法者、其目有五、一心法、二心所有法、三色法、四心不相應行法、五無爲法、心法八種、心所有法五十一

種、色法十一種、心不相應行法二十四種、無爲法六種、合爲百法也。詳西域僧天親百法論。

百八煩惱者、欲界等八十八使、更加邪我等七使、并不信懈怠等十一、徧使合百有八也、亦名百八見。

釋道安西域志云、須刺國有五百沙彌真人寺。○傳燈錄云、第二祖阿難、將入滅雪山、五百仙人飛空而

至、阿難爲說法。○涅槃經云、五百阿羅漢者、佛弟子也、昔有五百商人、出海採寶、值千盜攘去、併剗其

目、日夜號痛、有人告曰、靈鷲佛氏能救汝苦、引至大林精舍、佛爲說法、證阿羅漢果、散處山林、分形顯

化、作福人間、蓋示人從生有貪、因貪受苦、因苦得報之意、西湖遊覽志云、杭州淨慈寺、塑五百阿羅漢

像、其第四百二十二位阿濕毗尊者、獨設一龕、旁置籤筒、側身偃蹇、斜目覷人而笑、婦人祈嗣者、必詣

此炷香、不知何說也、五百名位具經中、繁不錄。

因本經云、須彌山東天下名弗于、人壽三百、西天下名瞿耶尼、人壽三百、南天下名閻浮提、人壽百歲、北

天下名鬱單、人壽千歲、長倍三天下人。閻浮提、今中國及四夷皆是也、中國稱震旦、又稱人國、則自天竺名之、爲閻浮提之一耳。

佛滅度後遺法、有正像、末三等、正法五百年、像法一千年、末法三千年。○值一千佛名紫幢、值五百佛名

蓮華、值六十四佛名螺髻。

隋大業時佛經六千一百九十八卷。唐開元時五千四十八卷。宋雍熙時增新經凡九千五百卷。

戒生定。定生慧。慧生八萬四千法門。○天目語錄云。八萬四千法門。八萬四千智慧。八萬四千功德。皆由一念念佛心中出也。○名經云。人或內心思惟。外境染着。有八萬四千諸塵勞門。罪相無量。○阿含經云。四天王天。壽五百歲。以人間五十歲爲一日。忉利天。壽千歲。以人間百歲爲一日。欲摩天。壽二千歲。以人間二百歲爲一日。兜率天。壽四千歲。以人間四百歲爲一日。化樂天。壽八千歲。以人間八百歲爲一日。他化自在天。壽一萬六千歲。以人間一千六百歲爲一日。摩身天。壽三萬二千歲。以人間三千二百歲爲一日。梵迦三天。壽一劫。光音三天。壽二劫。徧淨三天。壽三劫。果實三天。壽四劫。無想天。壽五百劫。無造天。壽千劫。無熱天。壽二千劫。善見天。壽三千劫。大善天。壽四千劫。色究竟天。壽五千劫。空處天。壽一萬劫。識處天。壽二萬一千劫。不用處天。壽四萬二千劫。有想無想天。壽八萬四千劫。

龍樹菩薩入龍宮。流傳天竺。分八萬六千偈至中土。

一統志。外夷火州有靈山。在土魯番西北。石皆黑。紋如毛髮。又有白石堆。其石骨堅潤。蕃人稱爲十萬羅漢削髮涅槃之所。

白樂天撰蘇州重元寺碑文云。蓮華經六萬九千五百五字。維摩經三萬七千九十二字。金剛經五千二百八十七字。陀羅尼經三千二十字。阿彌陀經一千八百字。觀音經六千九百九十字。密經三千一百五字。心經二百五十八字。是八種經。具十二部。合十一萬六千八百五十七字。載容齋五筆。

彌勒佛、當人壽八萬歲。初會度人九十六億。第二會九十四億。第三會九十二億。爾後度人無數。○名經所載諸佛、如來、菩薩、尊者、神僧、萬八千六百七十餘名。其專名定號亡論已。中多泛稱者。如諸佛、則有一藏虛空佛。十方佛。十光佛。十上光明佛。六十光明佛。六十功德寶佛。六十寶作佛。六十二毗留羅佛。百金光藏香流佛。三百同名大幢佛。五百波頭摩王佛。五百歡喜佛。五百威德佛。五百日王佛。五百淨聲佛。七百同名光莊嚴佛。百千晃耀光明佛。百千德光幢佛。千光明佛。千上光佛。千近佛。千香佛。千迦葉佛。千閻浮檀寶空藏佛。千閻浮檀金佛。千光靜住王佛。千八百寂滅佛。二千寶幢佛。三千毗盧舍那佛。八千堅精進佛。八千威德佛。八千然燈佛。十千迦葉如意佛。萬八千婆羅王佛。三萬同名毗盧舍那佛。四萬願莊嚴佛。八萬四千名自在幢佛。二億同名拘鄰佛。百億微塵金剛藏佛。百千億劫智慧嶽聲德佛。如來、則有過去七如來。滅罪八如來。八江河沙佛如來。十一無垢世界等行如來。十一江河沙諸佛。土忍慧世界香盡如來。十四江河沙諸佛。上梵音世界梵德如來。六十功德寶如來。百燄光明胎藏如來。五百上威德如來。五百淨聲王如來。五百普現如來。五千佛土莊嚴德寶如來。千光明如來。千勢自在聲如來。千八百寂滅如來。三千毗盧舍那如來。八千堅精進如來。九千法莊嚴如來。萬八千普護佛。如來。萬八千婆羅王如來。三萬散華王如來。十八億佛刹如來。百億江河沙諸佛。土水晶世界淨尊如來。千億光明如來。恆河沙寶如來。菩薩、則有十百光明火熾然菩薩。千相菩薩。日光千相如來。東北西南百千萬億菩薩。初會、二會、三會、無量至于十會。恆河沙數菩薩。凡此名號、皆泛稱無定者也。

象教皮編卷之二

異談

光異。○周昭王二十六年四月八日。釋迦佛生。五色光貫太微。○東天竺阿育王。役鬼神。碎七寶末。造八萬四千寶塔。命耶舍尊者。舒指放光八萬四千道。令捷疾鬼。各隨一光。盡處安置一塔。逼娑婆界。在震旦者十九所。○漢明帝永平三年。勅蔡愔等西尋佛法。十年。以白馬馱經像至洛陽。十四年。五嶽道士褚善信等。表請與佛法較試。時佛舍利光明五色。直上空中。旋環如蓋。偏覆大衆。映蔽日輪。○東晉咸和四年。丹陽尹高悝。獲金佛像於張侯橋側浦中。此像舊在內宮供養。常現光瑞。時臨海人張系。於海濱獲金銅蓮花趺。以安高悝金佛之足。儼然符會。是夕。像有光燭天。○寧康初。道安至襄陽。立檀溪寺。建浮圖。鑄銅像。能起自行。光明燭天。秦主苻堅。送外國金像彌勒。道安設講。一夕。像光照室。頂有舍利焉。○義熙初。司徒王謐。於東掖門見五色光。穿地得金像。高四尺許。○義熙末。彭城吳鷹造寺。廣求佛像。偶過林間。見僧持像云。與吳鷹供養。忽不見。鷹奉像歸。每放異光。○劉宋元嘉中。江陵張僧定妹。幼嗜佛法。志欲出家。嘗奉小金像。而父母密許適郟氏女。不知也。及羔鴈既至。女悲呼不就。燒香伏地。取死像。遂放金光。彌竟一村。父兄驚異。乃止不嫁。○大明中。王琰舊奉觀音金像。嘗寄揚都南澗寺。琰忽夢像立於座隅。卽馳迎歸。其夕。南澗失十餘像。爲盜毀鑄錢也。像至琰家。每放光。高二三尺。○齊永明

中禪靈寺刹上放光。○陳太建二年，建靈刹，高十有五丈，下安佛爪，長二寸，闊一寸，藏諸寶篋，光飛五色，焰起一尋。○隋開皇十五年，造連基浮圖，下置舍利，是年七月，有神光自基下右繞露槃，赫若爐焰。○仁壽初，文帝因食於齒下，得舍利，以銀盃水浮其一，出示百官，須臾忽成二粒，凡得十九粒，放光耀日。○大業末，慧祥禪講，口際得舍利，不辯棄地，輒還口中，疑是眞身，砧椎不碎，放五色光。○唐貞觀中，道昂嘗夜講，無燈，昂舉掌放光，明照堂宇。○龍朔初，高宗幸并州童子寺，大像高十七丈，後遣使送袈裟，其像放大光明。並出釋氏通鑑

寺異。○河中唐述谷中有天寺，常聞鍾聲。晉太始中，有人入山，忽逢仙聖，恍惚見寺。釋鑑 ○北齊天保初，寶公從林慮往白鹿山，失道，日將暮，忽聞鍾聲，乃趨進，見一寺門，題靈隱寺。寶進至西南隅牀上坐久，忽聞東壁有聲，仰視壁孔如井口大，僧前後從孔中飛下，約五六十人坐定，各問今日齋處，或言豫章，或言長安，隴右，薊北，嶺南，五天竺等處，動卽千萬餘里。末後一僧從空而下，衆問來何遲，答曰：今日相公城東鑿禪師請會，寶因振衣起曰：鑿是寶和尚師也。諸僧直視寶，頃之已失靈隱所在。寶坐柞木之下，歸問尙統法師，尙云：昔佛圖澄造寺於此，賢聖居之，或現或隱。山行者時聞鍾聲。侯君素記 ○武平五年，圓通在鄴寺，有客僧疾來投，通給湯藥，病愈辭去，言鼓山竹林寺當相訪也。是夏，通往鼓山，林木深茂，過南嶺，遇前客僧，引通入寺，見大和尚及諸僧，通求住，和尚未許，通辭行一二里，返顧惟峯嶒耳。○唐開元末，法秀夢異僧，勸置袈裟五百，入終南山，施回向寺，僧遂造衣，至山遍訪，無回向寺，偶逢一僧

道行。忽見崖畔朱門。秀入見諸僧。出衣遍施之。其僧引秀入一空房曰。此唐天子舊居也。向好聲樂。降
爲人主。乃授僧玉簫。袈裟各一。囑曰。持獻唐天子。秀還表上。元宗取玉簫調弄。宛如夙御。並釋○石晉
天福中。考功員外趙洙。言其相識僧居襄州禪院。與客僧法本久處。法本自稱相山竹林寺住持。寺前
有石柱。他日可相訪也。別去。僧後往訪之。至山下。逢人問竹林寺遠近。其人遙指孤峯之側云。彼處古
有竹林寺。今無院舍矣。僧疑之。仍往峯側。見竹叢中有石柱。初法本別時言。扣石柱。常有人應。僧以小
杖擊柱數聲。俄然耳目開豁。身在寺門。法本出。引僧度重門。陞祕殿。參其尊宿。尊宿云。飲畢卽出。此無
座位。法本送僧至寺門而別。天地昏暗。宛在竹叢中石柱旁。玉堂閒話○衡山有潛聖峯。僧希遁遊南岳。
尋方廣寺。訪慧海尊者。忽見精舍。號方廣。遇尊者止宿。送出。反顧人宅俱無。故稱潛聖云。今衡山蓮花
峯有方廣寺。梁武帝建。宋徽宗御書天下名山四字。衡州志
像異。○晉建興初。有吉維衛。迦葉二佛石像。汎海入吳松江滬濱口。吳縣朱膺。迎像登舟。其輕如羽。立於
通安寺。○東晉咸和初。蘇峻作亂。宮闕煨燼。獨太寧殿壁有明帝手畫佛像。屹然不壞。○永和中。有金
像現於荊州。司馬桓溫迎之。不動。時江陵滕駿令曇翼拜請。飄然輕舉。○咸安初。合浦人董宗之。漁海
中。獲佛圓光。獻于高悝。所獲金佛之背。照合四十餘年。靈像方足。○初。太尉陶侃鎮廣州。有海漁得文
殊像。送廣州寺。嘗經火而像無恙。侃後鎮武昌。迎之。舟沒失像。及慧遠。荆東林寺。心祈之。其像泠然自
至。○北涼沮渠蒙遜。於涼州琢石岩。設佛像。又造丈六石佛於山寺。承元二年。子世興亡。謂事佛無靈。

毀寺逐僧。石像涕淚交流。○劉宋元嘉中。孫彥曾家世奉佛。妾王誦法華經。見浦中有雜色。掘得金像。連跌高二尺餘。○南齊建元初。宋王寺有丈八金像。北境兵起。像輒流汗。又番禺毘耶精舍。有扶南大石像。七八人舉之方動。寺忽遇火。三四尼試捧之。飄然而起。每有神光。寇至則淚汗。○永明中有石從海浮入江。取鑿爲像坐。高三尺餘。又有石浮海入吳境。朱法讓獻于朝。造佛像高七尺餘。是時有交州人獻一珠。高二寸。中含佛像。凡臺座眉目皆具。○梁天監初。立光宅寺。鑄金銅丈八像。匠疑銅不足。忽有使者領銅十五車至。鎔鑄便成。高二丈二尺。奏聞。勅云。初未送銅。斯乃神感。遂鑄花趺爲記。○天監八年。法悅造丈八無量壽佛。匠初計四萬斤。鎔瀉已竭。尙未至胸。馳聞給銅未至。而爐側已有羊車載銅。一鑄便滿。人車俱失。方知靈感。及開模。像踊成丈九。○大同初。上虞民李胤。掘地得一牙像。方二寸。一邊佛像十二軀。一邊十五軀。巧刻妙絕。中有真形舍利六焉。○北齊晉州有靈石寺。初。僧護願造丈八石像。見北谷一臥石。令匠營造。面腹粗了。而背着地。難於舉起。至夜。石像自翻。遂得造完。移置佛堂。至承光元年。晉州陷。像汗流地。周兵入境。燒諸寺塔。此像獨不變色。○北周正光初。立瑞像寺。先是涼州御谷山。雷震岩。出石像。高一丈八尺。無首。至是。城東澗忽出光。視之。乃像首也。奉安像身。宛然符合。遂名瑞像云。○隋仁壽初。京城延興寺鑄丈六金銅佛像。其日雨寶屑銀華。香氣甚異。是時法師元琬。造丈六釋迦金像。成天雨花。狀如雲母。○大業中。慧乘於東都畫龜茲國壇像。屢感禎瑞。○福州南澗天王寺。厓上有巨石。唐天寶八年五月。震雷劈石。斬焉中開。隱出貞像。列侍環衛。品覺有序。莊嚴供

養文物成秩焉。並釋○明朝洪武初，虎林翁祥卿得一圓石，大可六寸，上現觀音大士妙嚴寶相，坐寶

蓮華，善財童子合爪侍側，學士朱濂有贊。潛溪集

經異○晉太康初，朱士行得道行經，乃梵本也。于闐王積火燔之，火滅經存，更覺鮮彩。○永嘉中，安慧寫

小品經，入火不燒。○東晉隆安初，僧開達登隴，爲羌所執，置柵中，待明日殺食之。達唯誦觀音經，忽有

虎來，羌各散走。虎乃嚙柵成闕，達因出柵得脫。並釋○劉宋元嘉中，荆揚大水，惠慶船往廬山，遇暴風，

船將覆，惠慶專心念觀音經，岸上之人望見船前若有數十人牽挽之狀，遂得登岸。法苑珠林○太原王

元謨失軍律，當死，夢人告曰：汝誦觀音經千遍，可免禍。謨誦滿千遍，將就戮，將軍沈慶之諫免。談藪○

齊建安王惠瘦，念觀音經不息，夜夢觀音手爲傅藥，明日瘡愈。感應傳○吳郡人沈甲，被繫處死，甲日誦

觀音經，臨刑，刀刀自斷，因而得放。○北魏普泰中，博士盧景裕，以從兄仲禮謀逆，連坐，繫晉陽獄。景裕

誦經，枷鎖自脫，名爲高王觀世音。報應記○隋開皇中，蔣州嚴恭，請人寫法華經，務在清淨，有人從貨經

錢一萬，貨者船翻，錢失，恭入庫，見錢有水濕，後聞其事，方知靈異。○大業中，慧恭與同寺慧遠，晉僧同

相別三十年，遠問恭何所得，恭云：誦觀音普門經一卷，乃結壇升座，始發聲，異香滿室，及入，聞天樂振

空，雨花滿地，經訖，花樂方散。○大業末，智超誦法華經，瓶水自溢。○唐咸亨初，西京法海寺英禪師，見

異人來謁，曰：弟子知有水陸齋，可以利益幽明，自梁武沒後，因循不行，今大覺寺吳僧義濟，藏此儀文，

願師往求，以來月十五日，於山北寺如法修設，苟釋羸牢，敢不知報。英公詣義濟，果得儀文，以歸，即以

所期日修設。次日將暮。向者異人。率十數輩來謝曰。弟子卽秦莊襄王也。又指其徒曰。此范雎。穰侯。白起。王翦。張儀。陳軫。皆秦臣也。咸坐本罪。幽囚陰府。大夜冥冥。無能救護。昔梁武於金山寺設此齋。前代紂王之臣。皆免所苦。弟子爾時亦得暫息。以獄情未決。不得出離。今蒙師設齋。弟子與此輩并列國諸侯。衆等皆乘善力。特生人間。故此來謝。言訖遂滅。自是水陸儀文。經懺布行於世。○長安初。詔法藏於東都佛受記寺講新華嚴經。至華藏世界品。感大地震動。卽日召對長生殿。指殿隅金師子爲喻。遂集其語爲師子章。○先天元年。元覺參曹溪六祖。一見語合。遽歸永嘉。著證道篇。卽時定中見其字化爲金色。滿虛空界。○中和初。溫州法空院僧慧升。結廬北岩。寫法華經。至普賢勸法品。天雨舍利二顆。○大順初。溫州大雲寺僧洪楚。誦經說法。陸地生蓮。靈蛇聽法。並釋○無聞聰禪師。香山人。資福寺僧無礙。請師註金剛經三十二分時。有紫雲覆寺。座下產靈芝。所註經今存。湖廣通志

形異。○十四祖龍樹尊者。至南印度。祖於座上。現自在身。如滿月輪。一切衆生。惟聞法音。不覩祖相。有長者子名迦那提婆。謂衆曰。尊者現佛性體相。以示我等。言訖。輪相卽隱。○晉永嘉四年。佛圖澄來洛陽。自云百餘歲。服氣能積日不食。腹旁一孔。常以絮塞之。夜讀書。則拔絮。孔中出光照室。又嘗至流水側。腹孔引出臟腑。洗訖。還納腹內。出晉書○北魏普泰初。僧照入榮山洞。見神僧。眉長尺餘。○隋大業初。慧侃住栖霞寺。往揚都。偈法師所。將還。寺僧請見神力。侃卽從窗中出臂。長數十丈。○後唐天成初。常覺禪師。居東京普淨院。北鄰張生。請師供養。設榻留宿。至夜。張與妻竊窺。見師體遍滿一榻。頭足俱出榻。

外並釋

蹤迹異。○耆域、天竺人。晉永康中至襄陽。將渡江。舟人見其陋。輕之不載。比舟達北岸。而域已先在岸矣。前行見兩虎。域以手摩其顛。虎即去。○東晉永和初。燉煌沙門單道開。絕穀阜陵太守迎之。道開步行。從西平。一日行七百里。至秦州。○義熙中。法顯遊天竺。寓一寺。忽有疾。因思鄉飯。其寺主遣沙彌爲顯取之。倏忽往還。脚有瘡血。云往彭城吳鷹家求食。爲犬所嚙。顯怪其瞬息遊數萬里外。方悟寺僧非常人也。及還。故往彭城訪鷹。具知其由。犬嚙餘血塗門之處。猶在。鷹聞顯言。捨宅爲寺。並釋○杯渡。不知姓名。常乘大杯渡水。因以爲名。與延賢寺法意道人相善。往來莫測。有吳都民朱靈期。使高麗海風飄船。九日至一洲邊。洲上有山。靈期等登山。見寺甚麗。乃竭誠拜。寺僧設食。菜味香美異常。靈期等疑是真人。乞速還鄉。僧云。此去吳都二十餘萬里。因問靈期。識杯渡道人否。答云。相識。乃指北壁一壺及錫杖與鉢。此是杯渡住處。今作書以鉢寄之。別有一青竹杖。置船前水中。各閉目靜坐。自速至矣。靈期等如所示。惟聞船從山頂樹木上過。三日。至石頭淮水。登岸。見杯渡。即送書。鉢。杯渡開書。人莫識其字。杯渡覽畢。笑曰。欲我還耶。取鉢擲空中。久之。鉢下。復接之曰。我不見此鉢。四千年矣。後以鉢付法意道人。世謂異物。競往觀之。高僧傳○劉宋元嘉初。道問作普賢齋。有二僧來禮佛。出門飛去。○孝建中。僧法朗多異迹。能戶籥中出入。○大明初。孝武造普賢像成。於中興僧房設齋。所請二百僧已集。忽有異僧預坐。齋主問住何寺。曰。天安。言訖不見。京兆尹孔靈表聞。詔改禪房爲天安寺。○梁天監末。廣州何規。采

藥豫章胡翼山。遇異人授慧印三昧經一卷。令持與建安王。言訖不見。○隋開皇中。道英住太行山寺。唐貞觀中。住京師勝光寺。英多異迹。嘗入冰宴坐。六宿方出。又值冰厚雪深。乃曰。此平淨處。何得不睡。仰臥三宿方起。○唐顯慶中。千歲寶掌和尚。居浦江寶岩。與朗禪師友善。和尚以白犬馳書。禪師以青猴回使。和尚自稱已一千七十二年。自魏晉間抵此土。計歷四百餘載。○咸亨中。神僧萬回。幼時能三千里致兄書。朝往暮歸。因名萬回。○開元中。長者李通元。著華嚴論成。初。長者自太原孟縣負經書而行。途遇一虎。曰。吾將著華嚴論。能爲擇栖止處否。卽以經囊搭虎背。隨至神福山土龕前蹲住。長者乃於龕中著論。每夕。口出白光。以代燈燭。有二女子。日汲泉炷香。奉紙墨。每食時。輒具淨飯。置長者前。如是五載。長者論畢。滅迹不見。○大歷中。有鄒和尚。不知所自來。跨白驢。結茅居徽山。所須鹽米薪菜之屬。書寸紙。繫錢緡。遣驢負至市區。人知爲鄒也。取平值。挂物於鞍。縱驢歸。一日。驢犯山下黃氏蔗苗。黃請償於鄒。鄒曰。汝未知蔗糖爲霜。利當十倍。試之果然。造糖霜法始此。鄒後走通泉縣靈鷲山龕中。其徒追及。但見文殊石像耳。始知大士化身。而白驢蓋獅子也。○興元初。黃蘗希運禪師遊天台。逢一僧。與偕行。屬澗水暴漲。僧乃置杖褰衣。涉波若履平地。回顧云。渡來。師咄曰。這自了漢。吾早知。當斫汝脛。僧歎云。真大乘法。我所不及。言訖不見。○大順中。仰山慧寂禪師。見異僧乘空而至。作禮而立。師問。近離甚處。僧曰。早晨離西天。師云。何太遲。僧曰。遊山玩水。師云。神通妙用。不如闍梨佛法。僧曰。特來東土。禮文殊。却遇小釋迦。遂以西天貝多葉與師作禮。乘雲騰空去。○後梁乾化初。重靈暉禪師居洛中灘。

有癩僧求師洗摩。師無難色。俄有神光異香。忽失癩僧。○貞明中。龍湖普聞將他適。以院寺付聰。教二弟子。乃跨虎。凌晨抵信州。齋僧方集。師就長者覓齋。長者不諾。師覓水一盂。噉拄杖爲虎。高馭而去。○後唐同光初。京兆一和尚。逐日沿江採鰕。充腹。暮宿東山白馬廟。紙錢中人。稱爲蜆子和尙。或伴狂泥雪中。去來無迹。○宋天聖初。志言自壽春來。居東京景德寺。爲人卜休咎。書紙揮翰甚疾。初不可曉。後皆驗。有具齋薦膾者。則并食之。臨流而吐。化小鮮。羣泳而去。海客遇風且沒。見僧操縵引舶而濟。客至都下。志言謂客曰。非我。汝奈何。客記其貌。真引舶者也。並釋○元時。黃衣和尚。保康人。每渡津。卽步行水面。衣履不濕。遇虎豹。輒叱之而馭。後莫知所終。○明朝洪武末。狗陪禪師。自四川遊至鄖陽。盛水堰東古寺中。每飯。與一狗共食。有人覘狗。常於寺前水潭出入。其後。狗化龍。僧乘之去。並湖廣通志

法術異。○阿羅竭。天竺人。晉太康中。至洛陽。時患疫。竭爲呪治。多驗。元康初。止婁至山石室中。去水甚遠。竭以左脚碾石壁。壁陷。水出。○晉永嘉三年。疫癘大作。僧安慧。符呪神水兩甕。飲者卽愈。○東晉太元初。竺法曠。應召住長干寺。善禁呪治病。有人見曠行住。常有鬼神數十。衛其前後。○法濟。自陳世及隋二主。皆在禁中。呪水治病。無不驗。○唐開元中。三藏不空遊西域。從普賢閣黎得金剛灌頂。及大悲胎藏建壇之法。其王有羣象奔逸。不空坐於常路。象至跪伏。○一行禪師。素受里媪供養。而媪子坐罪。將刑。媪泣請救。師令弟子捕生物。得雄豕七。師日藏其一於甕中。爲梵語呪之。七日。北斗盡沒。太史奏星變。請禳之。帝問師對曰。此妖魔也。若肆赦。則妖滅。遂大赦。媪子得免。師日出一豕。則一星現。至七日。而

斗復故。○元和中，道樹禪師結茅壽州三峰，有怪現化百端，或現佛菩薩天仙等形，或放光出響。師至怪滅，人問師何道術，師云：野狐作伎倆眩衆，只消老僧不見不聞，伊伎倆有窮，老僧不見不聞無盡。○

道明陳尊住開元寺，嘗作草履，潛施道路，或貨履養母，人稱爲陳蒲鞋。黃巢兵至，師標大草履一隻於

城門，巢令人竭力舉之，不能動，遂捨城不攻而去。並釋○開成初，僧金剛仙，西域人，居清遠峽山，寺能

梵音，善拘鬼魅，制蛟螭，錫杖一聲，召雷立震，後欲歸天竺，乃於峽山潭畔搖錫而呪，水開見底，以餅張

之，有一泥鳅長三寸許，躍入餅中，語寺僧曰：此龍也，吾至海門，以藥煮爲膏塗足，則渡海若履平地，是

夜龍王，化白衣叟，持黃金百兩餽寺僧，懇請捨其龍。金剛仙乃泛舶歸天竺。太平廣○寶達居靈隱山，

號刹利法師，善持祕呪，晉天福中，浙江水溢，激射湖山，達誦呪之，後有偉人，黑冠朱衣，謂達曰：伍員復

求雪恥爾，師慈心爲物，員聞命矣。自是潮擊西興，而杭州東岸沙漲數里，至今靈隱寺有印沙牀，照佛

鑑，皆其遺跡。西湖遊覽○宋明道中，澉浦不知何許人，與僧無本同遊松滋西塞坪，值大潦，猛獸迫人，師

乃卓錫合掌默呪，有頃，忽二赤鷺從西來翔飛，諸猛獸奔散，人咸異之，卽此建寺，名曰靈鷲。○嘉祐中，

松滋有古鄉厲壇，每風雨，鬼悲號，鄉人王仲仁欲禳之，禪僧道清過仲仁家，仲仁請清說法，妖聲遂滅。

並荆州志

滅度異。○晉元康初，天竺僧阿羅竭，居婁至山石室中，比卒，焚燒累日，尸不煨燼，乃移還石室。河南通志○

咸康中，竹林寺尼淨檢，見天女持五色花，自空中來，尼遂騰空直上。○東晉升平中，單道開入羅浮山，

年百餘歲。卒。勅弟子置尸石室中。後興寧初。袁宏爲南海太守。登山見道。開骸骨如生。○義熙中。僧叡沐浴還座。合掌而逝。五色香烟從叡房出。○慧永示寂。異香七日始散。並釋○杯渡在彭城。聞鳩摩羅什在長安。歎曰。吾與此子別三百餘年。相見未期。後羅什死於長安逍遙園。姚興焚其尸。而舌不爛。出○劉宋元嘉中。來那跋摩於祇洹寺奄化。衆見一物如龍。自牀直上空中。○法朗往龜茲國。卒。焚骸兩肩湧泉直上。○大明初。僧慶於淨名像前焚。衆見一物如龍升天。○大明末。慧益焚身。聞空中笳管。異香芬苾。○江陵劉虬。禮佛長齋。注法華經。齊建武初。詔徵國子博士。不就。臨卒。白雲起簷戶間。又聞磬聲。旣卒。香氣彌日。○梁天監中。雙僧自南岳往住黃庭觀白馬巖。一日沐浴畢。輕舉禪座。宛然留月。皎於松杉間。數百年不壞。○隋仁壽初。道幽夢天人稱天帝。請師講經。又以香注幽手中。及覺。掌中有香氣。薰一寺。諸僧來觀。香煙滿牀。幽奄然而逝。衆見雲氣出戶。騰空而上。○大業初。元景法師卒。囑沉骸水中。衆乃葬於紫陌河深淵。三日後。沉骸處湧起沙墳。高峻如山。○唐貞觀初。道遜講涅槃經。至請寄來生偈。忽然而逝。送柩於山。有異花繞柩而生。長一二尺。可五百餘莖。○永徽初。道信大師安坐而逝。塔于山下。逾年。塔戶自開。儀相如生。門徒不敢復閉。代宗時。諡大醫禪師。塔名慈雲。○開元初。六祖至國恩寺。跣趺而逝。廣州都督韋據迎奉。全身歸曹溪寶林寺建塔。真身至今存焉。○溫州淨居寺。尼元機。嘗習定於平陽大日山石窟中。開元中。倒立而化。法屬以生死顛倒語呵之。應聲而仆。將葬之夕。風雷陰黯。失其柩。越二日。有自大日來者云。是夕。空中有簫磬聲。機柩已厝峯上。其徒迎舍利歸。葬建

塔號圓明。趙清獻公立碑記其事。○杭州文喜禪師。乾寧中示寂。塔於靈隱西塢。天祐中。兵叛。廢其塔。觀師肉身不壞。髮爪俱長。錢武肅王遣人封瘞。○乾元中。僧無漏立化於禁中。足去地尺許。○元和中。道宏禪師將示寂。自檀溪源立塔基。謂溪流喧聒定體。乃荷錫沿路振之。溪流隨錫聲而遠。塔前別爲泉湧出。其澗遂涸。○惠紹募藥王燒身供養。火發。有一星大如斗。直下煙中。俄而上天。衆謂天宮迎紹。並釋。○長沙縣西百餘里。有青蓮花兩本。生陸地。掘地得瓦棺。中有髑髏。蓮生於齒頰間。時有長老言。昔有僧。不知名氏。誦蓮花經。無疾而化。遺令以瓦爲棺云。勸善書○廖處知善化時。有一婆。每日誦金剛經于街市乞食。夜則歸宿山阿。忽數日不見。乞食羣鴉噪集山上。處令人往視之。見婆懷金剛經。傍岩坐化。羣鴉啣土以覆之。久而成墳。因稱鴉葬婆。湖廣通志○元時。張紹思。嘉魚人。爲靜保寺僧。辟穀數年。出入乘白馬。無轡。隨以黑犬。自磬石塔坐化。法身至今猶存。武昌志○明朝永樂中。黃陂僧祖庭。住安陸石門寺。素不識字。禪定通慧。能書善文辭。及卒。焚尸。有舍利子。今猶存。德安志

轉世異。○劉宋時。侍中琅琊王珉。與一胡僧相善。僧曰。我後身爲公子。一日。僧死。而珉產子。名曰練。始能言。卽解外國語。冥報記○唐武德中。四祖徒住破頭山。攝五祖宏忍出家。初。有道者在蘄州西山栽松。四祖曰。吾欲傳法。汝年已邁。汝若再來。吾尙遲汝。道者遂諾。乃往黃梅縣周家女子托生。女子初在溪畔浣衣。道者告欲寄寓。女有許意。歸而有孕。父母惡而逐之。無所歸。備紡里中。已而生子。以爲不祥。棄於水中。明日。視之。逆流而上。遂舉養之。隨母乞食。至七歲。四祖出逢之。喜而問曰。子何姓。曰。姓卽有。不是

常姓曰。是何姓。曰。是佛性。曰。汝無姓耶。曰。姓空。四祖知其不昧。乞於母。攜歸出家。○永徽中。慧寬禪師示寂。寬姓王。父號三洞先生。姊信相。自幼能禪定。先是龍懷寺曇相禪師臨終。語弟子會曰。吾報緣當生廣漢綿竹峯頂王氏家。後七年。汝來見吾。言訖而逝。其後會頗忘之。偶夢相責負約。會驚寤。遂造峯頂而扣其扉。寬問扣扉者誰。會遽曰。弟子會也。寬笑曰。何以知吾而稱弟子。會曰。得師聲。猶昔日聲也。遂見其父。告以故。奉寬再歸龍懷寺落髮。神異日顯。俗呼聖和尚。寬自言十世爲大僧。著十生記。今存。

並釋 ○天寶末。西京離亂。尚書王郢。攜弟鄂入蜀。至利州百堂寺前。鄂年十七。忽云。我曾有經一卷。在此寺石龕內。因令人相隨訪獲之。并木梳猶存。寺僧曰。此我童子也。較其死年日。與鄂生年日。不爽。冥報拾遺

○大歷末。洛陽惠林寺僧圓觀。與諫議李公入三峽。維舟山下。見婦女輩出遊。圓觀垂泣。李公驚問。圓觀曰。其中孕婦姓王者。是某託身之所。孕三載未產。以某未至也。某往投生。公三日後來視。一笑爲驗。是夕。圓觀卒。而孕婦生子。李公二日訪其家。新兒一見卽笑。甘澤論 ○崔慎由。年長未有子。與長安寺老僧相善。老僧曰。某無能報公。願以後身爲公之子。老僧卒而崔生子。小名四八。手文有衲僧二字。

玉堂閒話 ○陳雲嶠。泗州人。陳平章之孫。元至元五年。爲餘姚州同知。就醫於杭寓赤山。重陽日。楊太史珣邀張伯雨訪之。偕游水樂洞。雲嶠自言前身泗州寺僧。戒行精嚴。人呼爲老佛。一日。呼侍者作血臟羹。侍者曰。老佛一世持齋。何故思此。老佛怒而去。見陳平章。索血臟羹。啖畢歸寺。別大衆而作偈曰。撞開平屋三層土。踏破長淮一片冰。趺坐而逝。昇龕淮河時。冰合已久。茶毘之際。大震一聲。河冰自裂。陳

平章閒坐廳事。恍見老佛入堂中。追問之。則子舍已報誕子。卽我也。是時伯雨作登高詩。有云。百年身付黃花酒。萬壑松如赤脚冰。楊太史和云。方外弟兄存晚節。人間富貴等春冰。雲嶠笑曰。我無冰字。只有長淮一片冰耳。明日雲嶠告卒。蓋亦談破轉世之證。西湖遊覽志餘 ○法幢姓李。黃梅永福鄉人。幼爲四祖寺僧。將終。謂其師智和尚曰。吾投生廣濟余家。是時廣濟余志五家生子。及能言時。乃云。吾法幢也。智公來問舊事。并所遺舊物。一一不爽。人呼再來僧。仍居前寺。永樂中。召住京師報恩寺。黃州志 余謂釋氏輪迴之說。儒家以爲妄。其實不然。嘉靖甲辰。余與年友萬全張子徵讌集。張有外弟趙生在坐。張云。趙生前世趙某子。爲大同學。增廣生。暑月迎督學。途中飲火酒大醉。臥樹側。僕以冷水澆其首。遽爾氣絕。魂遊溪邊。見犬來。畏爲所嚙。適有孕婦在旁。卽避身婦邊。不覺入其婦孕中。是晚婦產子。生見己身爲嬰孩。卽悟托生在此。北地貧家產婦不坐月。生子三日。夫耘田。婦爲餉。時有一犬在牀前。生呼其婦曰。爾出外。須閉門。勿使犬進傷我。婦聞大駭。報其夫歸云。產妖子也。夫執鋤作擊生狀。問生何言。生懼不敢言。隱忍二三歲。始言。至五歲時。見乘馬過者。生呼其名曰。我是某托生。是爾母舅。不知我父母妻子何似。其人歸報。生父母以錢二緡謝其夫婦。攜生歸。其妻未改醮也。生未嘗從師。凡前生所讀書。一一能記。作字亦與前生字相類。今亦爲增廣生云。坐客西安張茂參。成都王可庸。各有詩歌紀其事。此卽羊祜探環。文詹識毬之類也。無關釋氏。故不錄於前。乃若房瑄前身爲永上人。東坡前身爲戒禪師。則詳載小說家矣。

禽異。○世尊遷象頭山入定。鵲巢於頂。○劉宋太始中。求那跋陀羅。天竺人。每食輒分食飛鳥。鳥集其手中取食。○永明中。僧卜善梵音。嘗誦經。有羣鶴下集階前。經終則去。○唐貞元十七年。章臯鎮蜀。有獻鸚鵡者。臯受之。蓋河東裴氏。好佛。嘗教此鳥念佛。因示以六齋之禁。若相契然。至十九年七月。此鳥卒爾不擇。馴養者知其將盡。乃鳴磬告曰。將西歸乎。為爾擊磬。爾其存念。一擊磬。一稱彌陀佛。十擊磬而十念成。遂斂翼委足而絕。臯命以火焚之。得舍利十餘粒。炯然耀日。有高僧慧觀。請以舍利造塔於靈山。八月十四日。臯記。四川通志 ○太和初。欲罷緇徒。斥佛書。詔命將行。會尙食廚吏修饌。以鼎烹雞卵。方舉火鼎下。忽聞鼎中有聲。極微如人言。迫而聽之。乃呼觀世音菩薩也。音甚悽咽。尙食吏以聞。文宗命左右驗之。亦然。遂詔郡國各精舍塑觀音像。宣室志 ○宋時。肅禪和。未陽人。初為弓手。催稅。夜宿逋家。逋家欲明日烹鵝以待。鵝忽向和作人語云。我明日當烹汝。善視我。天未明。和即索逋家鵝去。修行悟道。後於慶雲寺立化。鵝亦如之。○天竺沙門勒佉。居廬山。禽飛至掌中取食。湖廣通志

獸異。○梁普通初。僧稠往懷州西王屋山。聞兩虎交鬪。咆哮震巖。稠以錫杖中解。各散去。河南通志 ○唐貞觀初。明淨遊天台。日至村中化食。回羣虎皆張口求食。淨以匙抄飯納虎口中。明日復如是。山東通志 ○開元中西菩提寺有長生豬。十餘年矣。忽然猪死。僧焚之。灰中得舍利百餘粒。出紀 ○藥王菩薩。姓韋。名古。蘇勒國人。開元末。至中土。施藥救人。常以一黑犬自隨。其後犬化黑龍。負藥王冲天而去。○曇藏禪師。住南岳西園。嘗養一犬。甚靈異。師常夜行。犬啣師衣。師即歸。一夕。有羣盜至。犬來啣師衣。師語盜

曰茅舍有可意物。一任將去。盜感其言。遂散。後師自燒滅。犬亦同時化。南岳志 ○元和中。性空至杭州南山。距城十里。將棲禪其間。尋以無水。將他往。忽神人跪告曰。師來。我等邀惠甚大。奈何棄去。南岳童子泉。當遣二虎移來。師無憂也。翼日。見二虎跑山出泉。甘冽勝常。性空因留。建立伽藍。即今大慈定慧禪院。東坡守杭賦詩。有虎移泉之句。宋學士文集 ○善覺禪師。居潭州華林。觀察使裴休訪之。問有侍者否。師喚大空。小空。二虎自菴後出。師曰。有客且去。二虎咆哮而去。合璧事類 ○大中末。終南山有僧住菴。習定。一日。僧失袈裟。乃見猴披在岩中。蹲坐其後。覷羣猴皆習定。至今有五獼猴塔存焉。○中和初。普聞禪師謁石霜諸和尚。諸云。逢乾即止。遇陳便住。師過昭武。抵大乾。問父老。言有陳嗣隱其中。師見陳。乞入山種菜。人謂師入山久不出。恐爲虎所食。往視之。見茅廬一所。行者數人。指呼百諾。問師。乃知行者皆虎所變。山神所役也。並釋鑑 ○後梁乾化初。釋法聰居襄陽白馬寺。晉安王來部襄雍。乃詣禪室。見二虎侍側。王不敢進。聰以手按虎頭。伏地閉目。召王展禮。王告境內虎災。聰即入定。須臾。十七大虎至。聰命弟子以布繩繫頸而去。虎遂無害。河南通志 ○後唐天成初。扣水澡光古佛。居將軍岩。嘗有二虎侍側。○長興中。契如菴主隱於小界山。清溪冲照。二長老訪師。夜見虎豹馴遶菴前。並釋鑑 ○空如禪師居陸渾山。蘭若偶見野豬與虎鬪。師以藜杖揮之曰。不須相爭。各弭耳散去。朝野僉載 ○普智。江陵人。號古山。永樂末年。採藥。遇虎逐鹿。智以袖拂虎曰。物在天地間。各欲遂其生耳。虎即退。○成化初。虎入黃屯寺。衆僧驚走。宗淳以手摩之。虎去。淳號一空。有戒行。並湖廣通志

水蟲異。○隋文帝嗜蛤，所食必兼蛤蜊，忽有一蛤劈不開，椎擊如故，置諸几上，夜有光，及明，肉自脫，中有一佛二菩薩像，帝聞之，誓不食蛤。西陽雜俎 ○唐太和中，文宗好嗜蛤蜊，一日，御廚有劈不開者，忽變菩薩像，詔問惟政禪師，師云：應以菩薩身得度者，卽現菩薩身而爲說法。○光啓中，紙納僧惟亮，自龜山來福州長溪，築菴於龜湖禪院之前，湖有大龜，嘗載師渡湖，師滅後，龜化爲石。○白馬泉有白龜，常就法聰手取食，聰曰：此是雄龍，又靈泉有五色鯉，亦就手食，聰曰：是雌龍也。並釋 ○曇超居靈苑山，一定累日，忽見一人來禮曰：弟子赤亭山土神也，村民鑿山壞龍室，羣龍忿，誓三百日不雨，今已百日，田地枯涸，欲屈救蒼生，超許之，乃至赤亭，爲龍祝願，龍亦悔悟，化爲人，見禮於超，明日大雨。西湖遊覽志餘 余讀佛經，奇怪之說甚多，姑采數條，附錄異談卷末。○經云：星宿城郭，天之舍也，以水晶爲城，七寶爲宮，懸在空中，大風持之，大者七百里，中者五百里，小者百二十里，宮室園池，如四天王天，壽命亦爾。○又云：四天王天，居須彌山四埵，皆高四萬二千由旬，四天王身長，皆半由旬，壽五百歲，以人間五百歲爲一日一夜，男娶女嫁，一同人間。○又云：忉利天，居須彌山頂，有三十三天宮，王身長一由旬，壽千歲，飲食嫁娶，一同人間，其城縱橫八萬由旬，九百九十九門。○又云：炎摩天宮，風輪所持，在虛空中，王身長四由旬，壽四千歲，食同下天，亦有嫁娶，執手成欲。○又云：化樂天宮，風輪所持，在虛空中，王身長八由旬，壽八千歲，食同下天，亦有嫁娶，熟視成欲。○又云：日城郭，方正二千四十里，其高亦然，日王坐方二十里，導從音樂，林觀浴池，如忉利天，日城繞須彌山，東方日出，南方日午，西方夜半，北方日入，如是

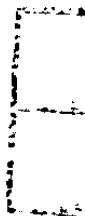
右旋更爲晝夜。復有長短。日行稍南。南方漸長。北方稍短。日行稍北。北方漸長。南方稍短。月之城郭。廣長千九百六十里。其高亦然。二分是銀。一分琉璃。○又云。阿修羅王。立海中央。以指覆月。天下晦冥。或覆日。以晝爲夜。所謂日月食也。○又云。大阿修羅王。住須彌山北。大海水懸在宮上。爲四風所持。身長二萬六千里。阿修羅九頭。頭有千眼。九百九十九手。八脚。踞海食淤泥及藕。生一女。端正挺特。帝釋娶以爲妻。阿修羅帥諸鬼神。與帝釋戰。而奪其女。爲帝釋所敗。入藕孔中。阿修羅前世居海之濱。河水漂溺。隨流殆死。旣得免。因發願。願我後世身形長大。一切深水無過膝者。以是因緣。得極大身。四大海水不能過膝。立大海中。身過須彌。手据山頂。下觀忉利天宮。以上經語。胡致堂有辯。余謂此皆釋氏寓言耳。人能爲善。則天宮樂地。壽命永久。身體長大。男女飲食。惟其所願。乃誘引世俗之說。非真有此實事也。

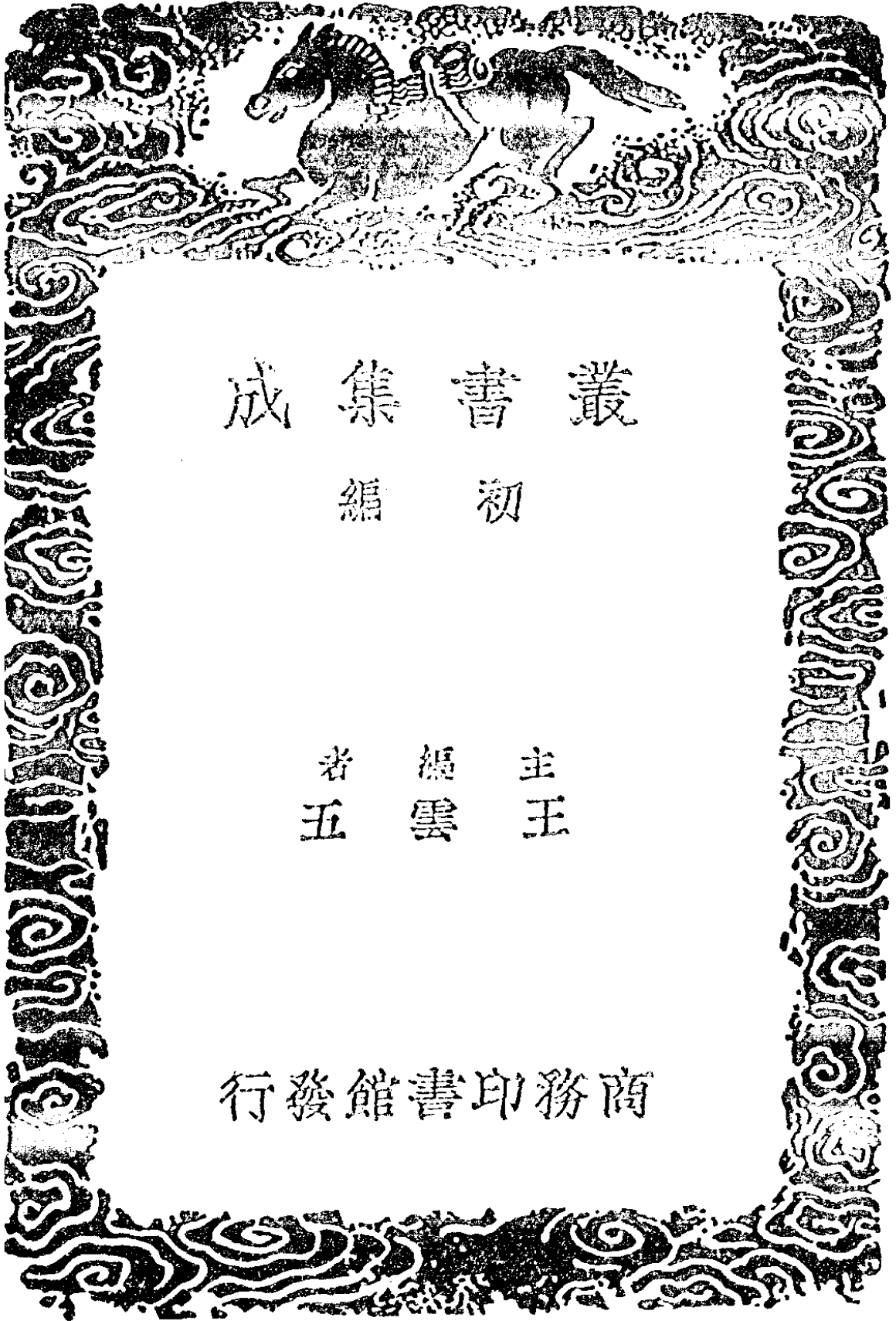

3
4
736

象教皮編

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

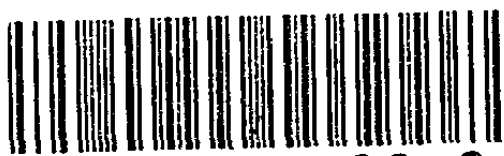
商務印書館發行

象教皮編

(二)

3 0649 0429 9

陳士元輯

象教皮編卷之四

禪語

釋迦牟尼佛西天佛。涅槃會上。以手摩胸告衆云。汝等善觀吾紫磨金色之身。瞻仰

吾弟子。若謂吾不滅度。亦非吾弟子。

世尊西天佛。在靈山會上。拈花示衆。摩訶迦葉西天二。微笑。世尊云。吾有正法眼藏。涅槃妙心。實相無相。

微妙法門。不立文字。教外別傳。付囑迦葉。

脇尊者西天十。示富那夜奢西天十。偈云。真體自然。真因真說。有理領得真真法。無行亦無止。

龍樹尊者西天十。座上現自在身。如滿月輪。因說偈云。身現圓月相。以表諸佛體。說法無形形。用辯無聲色。

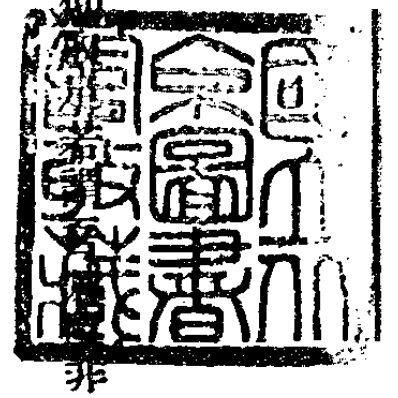
闍夜多尊者西天二。至羅閱城。語婆修盤頭弟子云。我不求道。亦不顛倒。我不禮佛。亦不輕慢。我不長坐。

亦不懈怠。我不一食。亦不雜食。我不知足。亦不貪欲。心無所希。名之曰道。

般若多羅尊者西天二十。答東印度國王云。貧道出息。不隨衆緣。入息。不居蘊界。

文殊菩薩。拈藥草示衆云。此藥能殺人。能活人。

跋陀禪師。示生法師云。一微空。故衆微空。衆微空。故一微空。一微空中無衆微。衆微空中無一微。

52002

083
112

2737

寶誌和尚云。終日拈香擇火。不知身是道場。又云。大道祇在目前。要且目前難覩。欲識大道真體。不離聲色語言。

達磨大師

東土初祖

少林面壁九年。欲返天竺。命門人各言所得。道副云。如我所見。不執文字。不離文字。而

爲道用。師云。汝得吾皮。尼總持云。吾今一見。更不再見。師云。汝得吾肉。道育云。四大本空。五蘊非有。而我見處。無一法可得。師云。汝得吾骨。最後。慧可禮拜。依位而立。師云。汝得吾髓。

慧可大師

東土二祖

云。是心是佛。是心是法。法佛無二。僧寶亦然。

燦可大師

東土三祖

信心銘云。至道無難。唯嫌揀擇。但莫愛憎。洞然明白。毫釐有差。天地懸隔。欲得現前。莫

存順逆。逆順相爭。是爲心病。不識元旨。徒勞念靜。圓同太虛。無欠無餘。良由取舍。所以不如。莫逐有緣。忽住空忍。一種平懷。安然自盡。止動歸止。止更彌動。唯滯兩邊。寧知一種。一種不通。兩處失功。遣有沒。有。從空背空。多言多慮。轉不相應。絕言絕慮。無處不通。歸根得旨。隨照失宗。須臾返照。勝却前空。前空轉變。皆由妄見。不用求真。唯須息見。二見不住。慎莫追尋。纔有是非。紛然失心。二由一有。一亦莫守。一心不生。萬法無咎。無咎無法。不生不心。能由境滅。境逐能沉。境由能境。能由境能。欲知兩端。元是一空。一空同兩。齊含萬象。不見精粗。寧有偏黨。大道體寬。無易無難。小兒狐疑。轉急轉遲。執之失度。必入邪路。放之自然。體無去住。任性合道。逍遙絕惱。繫念乖真。昏沉不好。不好勞神。何用疎親。欲取一乘。勿惡六塵。六塵不惡。還同正覺。智者無爲。愚人自縛。法無異法。妄自愛著。將心用心。豈非大錯。迷生寂亂。悟

無好惡。一切二邊。良由斟酌。夢幻空花。何勞把捉。得失是非。一時放却。眼若不睡。諸夢自除。心若不異。萬法一如。一如體元。兀爾忘緣。萬法齊觀。歸復自然。泯其所以。不可方比。止動無動。動止無止。兩既不成。一何有爾。究竟窮極。不存軌則。契心平等。所作俱息。狐疑淨盡。正信調直。一切不留。無可記憶。虛明自照。不勞心力。非思量處。識情難測。真如法界。無他無自。要急相應。唯言不二。不二皆同。無不包容。十方智者。皆入此宗。宗非促延。一念萬年。無在不在。十方目前。極小同大。忘絕境界。極大同小。不見邊表。有卽是無。無卽是有。若不如是。必不須有一卽一切。一切卽一。但能如是。何慮不畢。信心不二。不二信心。言語道斷。非去來今。

道信大師

東土四祖

示法融禪師云。百千法門。同歸方寸。河沙妙德。總在心源。一切戒門。定門。慧門。神通變化。悉自具足。不離汝身。一切煩惱業障。本來空寂。一切因果。皆如夢幻。無三界可出。無菩提可求。人與非人。性相平等。大道虛曠。絕思絕慮。如是之法。汝今已得。更無缺少。與佛何殊。更無別法。汝但任心自在。莫作觀行。亦莫澄心。莫起貪嗔。莫懷愁慮。蕩蕩無礙。任意縱橫。不作諸惡。行住坐臥。觸目隨緣。總是佛之妙用。快樂無憂。故名爲佛。

宏忍大師

東土五祖

告衆云。汝等各隨意述一偈。神秀偈云。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫使惹塵埃。惠能偈云。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。師說偈云。有情來下種。因地果還生。無情既無種。無性亦無生。遂以衣法付惠能。

惠能大師東土六祖示內侍薛簡云。明與無明。其性無二。無二之性。即是實性。實性者。處凡愚而不滅。在賢

聖而不增。住煩惱而不亂。居禪定而不寂。不斷不常。不來不去。不在中間。及其內外。不生不滅。性相如

如。常住不遷。名之曰道。

慧忠國師六祖旁出。上堂云。青蘿黃緣。直上寒松之頂。白雲淡泞。出沒太虛之中。萬法本閒。而人自鬧。

希遷禪師即南嶽石頭和尚。上堂云。吾之法門。先佛傳受。不論禪定精進。唯達佛之知見。即心即佛。心佛衆

生。菩提煩惱。名異體一。汝等當知自己心。靈體離斷。常性非垢淨。湛然圓滿。凡聖齊同。應用無方。離心

意識。三界六道。唯自心現。水月鏡像。豈有生滅。汝能知之。無所不備。時門人道悟。問佛法大意。師云。長

空不礙白雲飛。

寶通禪師潮州大顛和尚。上堂云。學道人須識自家本心。將心相示。方可見道。多見時輩。祇認揚眉瞬目。一

語一默。驀頭印可以為心。要此實未了。吾今為汝諸人。分明說出。各須聽受。但除卻一切妄運。想念現

量。即汝真心。此心與塵境及守認靜默時。全無交涉。即心是佛。不待修治。何以故。應機隨照。洽洽自用。

窮其用處。了不可得。喚作妙用。乃是本心。大須護持。不可容易。

惟儼禪師澧州藥山和尚。博通經論。嚴持戒律。鼎州刺史李翱問如何是道。師云。雲在青天水在餅。翱述偈

云。鍊得身形似鶴形。千株松下兩函經。我來問道無餘說。雲在青天水在餅。翱又問如何是戒定慧。師

云。太守欲要保任此事。直須向高高山頂立。深深海底行。闍闍中物捨不得。便為滲漏。

宣鑒禪師、常德德山和尚、詞龍潭信禪師、擔青龍疏鈔、出蜀至灤陽、路逢婆子賣餅、因息肩買餅點心、婆指擔間金剛經

道、過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得、未審上座點那箇心、師無語、乃住龍潭、焚疏鈔、直詣

瀉山、○武陵太守薛廷望、建古德禪院、延師居之、師上堂云、若於己無事、則勿妄求、妄求而得、亦非得

也、汝但無事於心、無心於事、則虛而靈、空而妙、若毛端許言之本末者、皆為自欺、何故、毫釐繫念、三途

業因、警爾情生、萬劫羈鎖、聖名凡號、盡是虛聲、殊相劣形、皆為幻色、汝欲求之、得無累乎、及其厭之、又

成大患、終亦無益、又云、一毛吞海、海性無虧、纖芥投鋒、鋒利不動、維摩經云、佛以四大海水入一毛孔、不撓

大千世界、如陶家輪、着掌中、擲過恆河沙國界之外、其中人不覺不知、不使人有往來相、余謂此以心言也、宣鑒之說本於此、

義存禪師、雪峯和尚、嗣宣鑒、上堂云、我若東道西道、汝則尋言逐句、我若羚羊挂角、汝向甚麼處捫摸、○又示衆

云、此事不從唇吻得、不從黃卷上得、不從諸方老宿得、合從甚麼處得、也須子細、

宗一禪師、即元沙師備、嗣義存、上堂云、佛道開曠、無有程途、無門解脫之門、無意道人之意、不在三際、故不可升沉、

建立乖真、故非屬造化、動則起生死之本、靜則醉昏沉之鄉、動靜雙泯、即落空亡、動靜雙收、顛預一作

佛性、必須對塵對境、如枯木寒灰、臨時應用、不失其宜、鏡照諸像、不亂光輝、鳥飛空中、不雜空色、所以

十方無影像、三界絕行蹤、不墮往來機、不住中間意、名相無體、道本如如、法爾天真、不同修證、祇長虛

閒、不昧作用、不涉塵泥、箇中纖毫、道不盡、即為魔王眷屬、句前句後、是學人難處、所以一句當天、八萬

門、永絕生死、直饒得似秋潭月影、靜夜鐘聲、隨扣擊以無虧、觸波瀾而不散、猶是生死岸頭事、道人行

處如火銷冰終不成冰。箭既離弦無返迴勢。所以牢籠不肯住。呼喚不回頭。古聖不安排。至今無處所。若到這裏步步登元。不屬邪正。識不能識。智不能知。動便失宗。覺即迷旨。二乘膽顛。十地魂驚。語路處絕。心行處滅。直得釋迦掩室。淨名杜口。須菩提唱無說而顯道。釋梵絕聽而雨花。本來真淨。動用語笑。隨處了明。更無欠少。今人不悟箇中道理。妄自涉事涉塵。處處染著。頭頭繫絆。縱悟則塵境紛紜。名相不實。便擬凝心斂念。攝事歸空。閉目藏睛。終有念起。旋旋破除。細想纔生。即便遏捺。如此見解。即是落空亡底外道。魂不散底死人。冥冥漠漠。無覺無知。塞耳偷鈴。徒自欺誑。這裏分別則不然。也不是隄戶榜門。句句現前。不得商量。不涉文墨。本絕塵境。本無位次。權名箇出家兒。畢竟甚麼急切。盡一生去。且如今誰是堪任受學底人。仁者莫祇是記言記語。恰與念陀羅尼相似。踢步向前來。口裏哆哆和和地。被人把住詰問。沒處去。便嗔道。和尚不爲我答話。恁麼學事大苦。汝知麼。有一般坐繩牀和尚。稱善知識。問著便搖身動手。點眼吐舌。瞪視更有一般說昭昭靈靈。靈臺智性。能見能聞。向五蘊身田裏作主宰。恁麼爲善知識。大賺人。汝知麼。我今問汝。汝若認昭昭靈靈。是汝真實。爲甚麼瞌睡時又不成昭昭靈靈。若瞌睡時不是。爲甚麼有昭昭靈靈時。汝還會麼。這箇喚作認賊爲子。是生死根本。妄想緣起。我向汝道。昭昭靈靈。祇因前塵色聲香味等法。而有分別。便道此是昭昭靈靈。若無前塵。汝此昭昭靈靈。同於龜毛兔角。汝今欲得出他五蘊身田主宰。但識取汝秘密金剛體。汝還見南閻浮提日麼。世人興營養身活命。種種心行作業。莫非皆承日光成立。祇如日體。還有許多心行麼。還有不周徧處麼。欲識

金剛體亦須如是。祇如舉山河大地十方國土色空明暗踪迹。真如凡聖地獄人天。祇是癡狂子之方。虛空向無改變。大道豈有升沉。悟則縱橫不離本際。若到這裏。凡聖也無立處。若向句中作意。則沒溺殺人。若向外馳求。又落空界。如如向上。沒可安排。恰似餓殍不藏蚊蚋。此理本來平坦。何用剗除動靜。揚眉是真解脫。道不強爲意度。建立乖真。若到這裏。纖毫不受指意不差。便是千聖出頭來。也安一字不得。○又上堂云。我今問汝諸人。且承當得箇甚麼事。在何世界安身立命。還辯得麼。若辯不得。恰似捏目生花。見事便差。如今目前見有山河大地。色空明暗。種種諸物。皆是狂勞花相。變作顛倒知見。夫出家人識心達本源。故號爲沙門。汝今旣剃髮爲沙門相。即便有自利利人分。如今看著。盡黑漫漫地。墨汁相似。自救尙不得。爭解利人。佛法因緣事大。莫作等閒相似。聚頭亂說雜話。趁慣過時。光陰難得。可惜許大丈夫。何不自省察。看是甚麼事。從上宗乘。汝旣承當不得。所以我方便勸汝。但從迦葉門接續頓超去。此一門超凡聖因果。超毘盧妙莊嚴世界海。超釋迦方便門。直下永劫不教有一物與汝作眼見。何不急急。究取宗乘。是甚麼事。不可由汝用工。莊嚴便得去。不可他心宿命便得去。汝曾麼。祇如釋迦出頭來。作許多變弄。說十二分教。如餅灌水。大作一場佛事。向此門中用一點不得。用一毛頭伎倆不得。如同夢事。亦如寐語。沙門出頭來。不同夢事。蓋爲識得。識得。卽是大出脫大徹頭人。所以超凡越聖。出生離死。離因離果。超毗盧。越釋迦。不被凡聖因果所設。一切處無人識得。莫祇長戀生死愛網。被善惡業拘將去。饒汝鍊得身心同虛空。饒汝到精明湛湛不搖處。不出識陰。古人喚作如急流水。急

流不覺。妄云恬靜。恁麼修行盡。出他輪迴際。不得依前被輪迴去。所以道。諸行無常。直是三乘功果。如是可畏。若無道眼。亦不竟究何似。我如今更不教汝加工鍊行。如今不恁麼。更待何時。

元安禪師。洛浦和尚。闍僧問。供養百千諸佛。不如供養一箇無心道人。未審百千諸佛有何過。無心道人

有何德。師云。一片白雲橫洞口。幾多歸鳥盡迷巢。

良价禪師。筠州洞山和尚。价師自唐大中末。於新豐山接誘學徒。厥後盛化豫章高安之洞山。權開五位。善

接三根。大闡一音。廣宏萬品。橫抽寶劍。翦諸見之稠林。妙叶元通。截萬端之穿鑿。又得曹山深明的旨。妙唱嘉猷。道合君臣。偏正回互。由是洞上元風。播於天下。故諸方宗匠。咸共推尊。爲曹洞宗焉。○師因曹山辭別。遂囑云。吾在雲巖先師處。親印寶鏡三昧。今付於汝。詞云。如是之法。佛祖密付。汝今得之。宜善保護。銀盃盛雪。明月藏鷺。類之弗齊。混則知處。意在不言。來機亦赴。動成窠臼。差落顛佇。背觸俱非。如大火聚。但形文彩。卽屬染污。夜半正明。天曉不露。爲物作則。用拔諸苦。雖非有爲。不是無語。如臨寶鏡。形影相覩。汝不是渠。渠正是汝。如世嬰兒。五相皆具。不去不來。不起不住。婆婆和和。有句無句。終不得物。語未正故。重離六爻。偏正回互。疊而爲三。變盡成五。如莖草味。如金剛杵。正中妙挾。敲唱雙舉。通宗通塗。挾帶挾路。錯然則吉。不可犯忤。天真而妙。不屬迷悟。因緣時節。寂然昭著。細入無間。大絕方所。毫釐之差。不應律呂。今有頓漸。緣立宗趣。宗趣分矣。卽是規矩。宗通趣極。眞常流注。外寂中搖。係駒伏鼠。先聖悲之。爲法檀度。隨其顛倒。以緇爲素。顛倒想滅。肯心自許。要合古轍。請觀前古。佛道垂成。十劫

觀樹如虎之缺。如馬之馵。以爲下劣。寶几珍御。以有驚異。狸奴白牯。羿以巧力。射中百步。箭鋒相直。巧力何預。木人方歌。石女起舞。非情識到。寧容思慮。潛行密用。如愚黃魯。但能相續。名主中主。○師作五位。君臣頌云。正中偏。三更初夜月明前。莫怪相逢不相識。隱隱猶懷舊日嫌。偏中正。失曉老婆逢古鏡。分明覲面別無真。休更迷頭猶認影。正中來。無中有路隔塵埃。但能不觸當今諱。也勝前朝斷舌才。兼中至。兩刃交鋒不須避。好手猶如火裏蓮。宛然自有冲天志。兼中過。不落有無誰敢和。人人盡欲出常流。折合還歸炭裏坐。

本寂禪師。曹山和尚。嗣良价。

僧問五位君臣旨訣。師云。正位卽空界。本來無物。偏位卽色界。有萬象形。正中偏者。

背理就事。偏中正者。舍事入理。兼帶者。冥應衆緣。不墮諸有。非穢非淨。非正非偏。故曰。虛元大道。無著眞宗。君爲正位。臣爲偏位。臣向君是偏中正。君視臣是正中偏。君臣道合。是兼帶說。乃作偈云。學者先須識自宗。莫將眞際雜頑空。妙明體盡知傷觸。力在逢緣不惜中。出語直教燒不著。潛行須與古人同。無身有事超岐路。無事無身落始終。

德止禪師。圓通和尚。嗣寶峯照禪師。

上堂云。山僧二十年前。兩目皆盲。了無所覩。唯聞人說。青天之上。有大日輪。照三

千大千世界。無有不徧之處。籌策萬端。終不能見。二十年後。眼光漸開。又值天色連陰。濃雲亂湧。四方觀察。上下推窮。見雲行時。便於行時。作計較。見雲住時。便於住時。立箇窠臼。忽遇多知漢道。何不向高山頂上去。山僧却問。那裏是高山頂上。他道。紅塵不到處。是好箇窠臼的消息。諸仁者。還會麼。

文偃禪師雲門和尚。嗣雪峯義存。是爲雲門宗。上堂云。我事不獲已。向你諸人道。直下無事早。是相埋沒了。更欲踏步向前。

尋言逐句。求覓解會。千差萬別。廣設問難。贏得一場口滑。去道轉遠。有恁麼休歇時。此事若在言語上。三乘十二分教。豈是無言語。因恁麼道教外別傳。若從學識機智得。祇如十地聖人說法。如雲如雨。猶被呵責。見性如隔羅縠。以此故知一切有心。天地懸殊。雖然如此。若是得底人。火不能燒。口終日說事。未嘗挂著唇齒。未嘗道著一字。終日著衣喫飯。未嘗觸著一粒米。挂著一縷絲。雖然如此。猶是門庭之說。也須是實得。恁麼始得。若約衲僧門下句裏呈機。徒勞佇。恁直饒一句。下句當得。猶是瞌睡漢。

澄遠禪師香林和尚。嗣文偃。上堂云。汝諸人盡是擔鉢囊。向外行脚。還識得性也未。且問汝諸人。是汝參學日久。

用心掃地煎茶。遊山玩水。汝且喚恁麼作自性。諸人且道。始終不變不異。無高無下。無好無醜。不生不滅。究竟歸於何處。諸人知得下落所在也未。若於這裏知得所在。是諸佛解脫法門。悟道見性。始終不疑不慮。一任橫行。

文益禪師清涼和尚。嗣羅漢榮。是爲法眼宗。南唐李主與師論道。同觀牡丹花。命師賦詩云。擁毳對芳叢。由來趣不同。髮

從今日白。花是去年紅。艷冶隨朝露。馨香逐曉風。何須待零落。然後始知空。○師頌三界唯心云。三界唯心。萬法唯識。唯識唯心。眼聲耳色。色不到耳。聲何觸眼。眼色耳聲。萬法成辯。萬法匪緣。豈觀如幻。山河大地。誰堅誰變。○師頌華嚴六相義云。華嚴六相義。同中還有異。異若異於同。全非諸佛意。諸佛意總別。何曾有同異。男子身中入正定。女子身中不留意。不留意。絕名字。萬象明明無理事。

清聳禪師靈隱和尚

上堂云。十方諸佛常在汝前。還見麼。若言見。將心見。將眼見。所以道。一切法不生。一

切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。又云。見色便見心。且喚恁麼作心。山河大地。萬象森羅。青黃赤白。

男女等相。是心不是心。若爲心。爲恁麼。却成物象去。若不是心。又道見色便見心。祇爲迷此而成顛倒。

種種不同。於無同異中。強生同異。且如今直下承當頓豁。本心皎然。無一物可作見聞。若離心求解脫。

者。古人喚作迷波討源。卒難曉悟。

德韶國師天台和尚

上堂云。古聖方便。猶如河沙。祖師道。非風旛動。仁者心動。斯乃無上心印法門。今作

麼生會。祖師意。莫道風旛不動。汝心妄動。莫道不發風旛。就風旛通取。莫道風動處是甚麼。有云。附物

明心。不須認物。有云。色卽是空。有云。非風旛動。應須妙會。與祖師意。旨有何交涉。若於這裏徹底悟去。

何法門而不明。百千諸佛方便。一時洞了。更有甚麼疑悟。

懷讓禪師南嶽和尚

示沙門道一云。汝學坐禪。爲學坐佛。若學坐禪。禪非坐臥。若學坐佛。佛非定相。於無

住法。不應取舍。汝若坐佛。卽是殺佛。若執坐相。非達其理。

道一禪師江西大寂和尚

示衆云。汝等諸人。各信自心是佛。此心卽是佛心。達磨大師傳上乘一心之法。

令汝等開悟。又引楞伽經文。以印衆生心地。恐汝顛倒。不自信。此一心之法。各各有之。故楞伽經以佛

語心爲宗。無爲爲法門。夫求法者。應無所求。心外無別佛。佛外無別心。汝受吾教。聽吾偈云。心地隨時

說。菩提亦祇寧。事理俱無礙。當生卽不生。

洪恩禪師中邑和尚 嗣馬祖。仰山問佛性。師云。我與汝說箇譬喻。如一室有六窗。內有一獼猴。外有一獼猴。從東

邊呼猩猩。猩猩即應。如是六窗俱呼。俱應。仰山云。和尚譬喻。無不了知。更有一事。祇如內獼猴睡著。外

獼猴欲與相見。且又如何。師執仰山手云。猩猩與汝相見了。

惟寬禪師興善和尚 嗣馬祖。唐憲宗召師至闕下。白居易問。既稱禪師。何以說法。師云。無上菩提者。被於身為律。

說於口為法。行於心為禪。應用者三。其致一也。譬如江河淮漢。在處立名。名雖不一。水性無二。律即是

法。法不離禪。云何於中妄起分別。白問。既無分別。何以修心。師云。心本無損傷。云何要修理。無論垢與

淨。一切勿念起。白問。垢即不可念。淨無念可乎。師云。如人眼睛上。一物不可住。金屑雖珍寶。在眼亦為

病。白問。無修無念。何異凡夫也。師云。凡夫無明。二乘執著。離此二病。是為真修。真修者。不得勤。不得忘。

勤。即近執著。忘。即落無明。此為心要。云爾。與孟子無助無忘之說相似。

自在禪師伏牛和尚 嗣馬祖。上堂云。即心是佛。是無病。求藥句。非心非佛。是病。藥對治句。僧問。如何是脫灑句。師

云。伏牛山下古今傳。

龐蘊居士嗣馬祖。偈云。日用事無別。唯吾自偶諧。頭頭非取捨。處處沒張乖。朱紫誰為號。邱山絕點埃。神通

并妙用。運水及搬柴。

懷海禪師即洪州百丈和尚 與西堂智藏 南泉普願 同為馬祖入室弟子 時號三大士。上堂云。靈光獨耀。迥脫塵根。體露真常。不拘文字。心性無染。

本自圓成。但離妄緣。即如如佛。○又云。汝等先歇諸緣。伏息萬事。口切諸法。莫記憶。莫緣念。放捨身心。

令其自在。不被見聞知覺所縛。不被諸境所惑。自然具足神通妙用。是名解脫。人對一切境。心無靜亂。不攝不散。透過一切聲色。無有滯礙。名爲道人。善惡是非。俱不運用。亦不愛一法。亦不捨一法。名爲大乘。人不被一切善惡。空有垢淨。有爲無爲。世出世間。福德智慧之所拘繫。名爲佛慧。是非好醜。是理非理。諸知見情。盡不能繫縛。處處自在。名爲初發心菩薩。便登佛地。

招賢禪師。長沙景岑和尚懷讓派。

上堂云。我若一向舉揚宗教。法堂裏須草深一丈。事不獲已。向汝諸人道。盡十方

世界。是沙門眼。盡十方世界。是沙門金身。盡十方世界。是自己光明。盡十方世界。在自己光明裏。盡十方世界。無一人不是自己。我嘗向汝諸人道。三世諸佛法界衆生。是摩訶般若光。光未發時。汝等諸人向甚麼處委悉。光未發時。尙無佛。無衆生消息。何處得山河國土來。

大安禪師。潭州長慶和尚。號懶安。嗣懷海。

上堂云。汝諸人各自有無價大寶。從眼門放光。照見山河大地。耳門放光。領

采一切善惡音響。如是六門。晝夜常放光明。亦名放光三昧。汝自不識取影。在四大身中。內外扶持。不教傾倒。如人負重擔。從獨木橋上過。亦不教失脚。且道是甚麼物。任持便得如是。且無絲毫可見。

志勤禪師。靈聖和尚。嗣大安。

初在瀉山。見桃花悟道。偈云。三十年來尋劍客。幾迴落葉又抽枝。自從一見桃花後。

直至如今更不疑。

法員禪師。大隨和尚。嗣大安。

上堂云。此性本來清淨。具足萬德。但以染淨二緣。而有差別。故諸聖悟之一向淨用。

而成覺道。凡夫迷之一向染用。沒溺輪迴。其體不二。故般若云。無二無別分。無別無斷故。

普願禪師、池州南泉和尚。上堂云。然燈佛道。若心相所思。出生諸法。虛假不實。何以故。心尚無有。云何出生。

諸法猶如形影。分別虛空。如人取聲。安置篋內。亦如吹網。欲令氣滿。且說十地菩薩。首楞嚴三昧。得諸

佛祕密法藏。自然得一切禪定解脫。神通妙用。至一切世界。普現色身。或示現成等正覺。轉大法輪。生

涅槃。尚喚作所知愚。極微細所知愚。與道全乖。

希運禪師、黃蘗和尚。裴相國拓一尊佛像於師前。請師安名。師喚裴休。相國應諾。師云。與汝安名竟。

從諗禪師、趙州和尚。上堂云。如明珠在掌。胡來胡現。漢來漢現。把一枝草為丈六金身用。把丈六金身為

一枝草用。佛是煩惱。煩惱是佛。○又云。未有世界。早有此理。世界壞時。此理不壞。

靈祐禪師、澧州瀟山和尚。上堂云。道人之心。質直無偽。無背無面。無詐妄心。一切時中。視聽尋常。更無

委曲。亦不閉眼塞耳。但情不附物。即得從上。諸聖祇說濁邊過患。若無許多惡覺情見。想習之事。譬如

秋水澄淨。清淨無為。澹泞無礙。

智閑禪師、香巖和尚。在南陽除草。拋瓦擊竹作聲。忽然省悟。作頌云。一擊忘所知。更不假修持。動容揚古

路。不墮悄然機。

慧寂禪師、袁州仰山和尚。上堂云。汝等諸人。各自迴光返照。莫記吾言。汝無始劫來。背明投暗。妄想根深。卒

難頓拔。所以假設方便。奪汝塵識。如將黃葉止啼。有甚麼是處。亦如人將百種貨物與金寶。作一鋪貨

賣。祇擬輕重來機。所以道。石頭是真金鋪。我這裏是雜貨鋪。有人來覓鼠糞。我亦拈與他。來覓真金。我

亦拈與他。○師示寂偈云。一二三子。平日復仰視。兩口一無舌。卽是吾宗旨。

義元禪師。鎮州臨濟和尚。嗣希僧問。真佛。真法。真道。師云。佛者。心清淨。是法者。心光明。是道者。處處無礙淨。

光是。三卽一。皆是空明。而無實有。如真正作道人。念念心不間斷。自達磨大師從西土來。祇是覓箇不

受人惑底人。後遇二祖。一言便了。始知從前虛用工夫。山僧今日見處。與祖佛不別。若第一句中薦得。

堪與祖佛爲師。若第二句中薦得。堪與人天爲師。若第三句中薦得。自救不了。僧問。如何是第一句。師

云。三要印開朱點窄。未容擬議主賓分。又問。如何是第二句。師云。妙解豈容無著問。漚和爭負截流機。

又問。如何是第三句。師云。但看棚頭弄傀儡。抽牽全藉裏頭人。○又云。我有時先照後用。有時先用後

照。有時照用同時。有時照用不同時。先照後用。有人在。先用後照。有法在。照用同時。驅耕夫之牛。奪饑

人之食。敲骨取髓。痛下針錐。照用不同時。有問有答。立賓立主。合水和泥。應機接物。○師示寂偈云。沿

流不止。問如何。真照無邊。說似他。離相離名人不稟。吹毛用了急須磨。

紙衣和尚。卽克符。嗣臨濟。師問。臨濟。如何是奪人不奪境。濟云。煦日發生。鋪地錦。嬰兒垂髮白如絲。師問。如何是

奪境不奪人。濟云。王令已行天下徧。將軍塞外絕煙塵。師問。如何人境俱奪。濟云。并分絕信。獨處一方。

師問。如何是人境俱不奪。濟云。王登寶殿。野老謳歌。師於言下領旨。作四頌。其一云。奪人不奪境。緣自

帶滑訛。擬欲求元旨。思量反責麼。驪珠光燦爛。蟾桂影婆娑。覲面無差互。還應滯網羅。其二云。奪境不

奪人。尋言何處真。問禪禪是妄。究理理非親。日照寒光澹。山搖翠色新。直饒元會得。也是眼中塵。其三

云。人境兩俱奪。從來正令行。不論佛與祖。那說聖凡情。擬把吹毛劍。還如值木盲。進前求妙會。特地斬精靈。其四云。人境俱不奪。思量意不偏。主賓言少異。問答理俱全。踏破澄潭月。穿開碧落天。不能明妙用。淪溺在無緣。

繼戒禪師。淨因。曠。慈。和。尙。嗣。智。海。

師同圓悟。法真。慈受。三大禪師。并十大法師禪講。千僧赴太尉陳良弼府齋時。徽宗私幸觀之。有善僧問諸禪云。吾佛設教。自小乘至於圓頓。掃除空有。獨證真常。然後萬德莊嚴。方名爲佛。嘗聞禪宗一喝。能轉凡成聖。則與諸經論似相違背。今一喝若能入吾宗五教。是爲正法。若不能入。是爲邪說。諸禪視師。師云。法師所問。不足當三大禪師之酬。淨因小僧。可使法師無惑也。法師所謂五教者。愚法小乘教。乃有義也。大乘始教。乃空義也。大乘終教。乃不有不空義也。大乘頓教。乃卽有卽空義也。一乘圓教。乃不有而有。不空而空義也。如我一喝。非唯能入五教。至於工巧技藝。諸子百家。悉皆能入。師震聲喝。一喝。問善僧。聞麼。答云。聞。師云。汝旣聞此一喝。是有能入小乘教。須臾。又問。聞麼。答云。不聞。師云。汝旣不聞。適來一喝。是無能入始教。師乃顧善僧云。我初一喝。汝旣道有。喝久聲消。汝復道無。道無。則元初實有。道有。則而今實無。不有不無。能入終教。我有一喝之時。有非是有。因無故有。無一喝之時。無非是無。因無故無。卽有卽無。能入頓教。須知我此一喝。不作一喝用。有無不及。情解俱忘。道有之時。纖塵不立。道無之時。橫徧虛空。卽此一喝。入百千萬億喝。百千萬億喝。入此一喝。是能入圓教。善僧拜謝。僧復云。非唯一喝爲然。乃至一語一默。一動一靜。從古至今。十方虛空。萬象森羅。六趣四

生三世諸佛一切聖賢八萬四千法門百千三昧無量法妙義契理契機與天地萬物一體謂之法身。三界唯心萬法唯識四時八節陰陽一致謂之法性故華嚴經云法性徧在一切處有相無相一聲一色全在一塵中合四義事理周徧無餘參而不雜混而不一於此一喝中皆悉具足猶是建化門庭隨機方便謂之小歇場未至寶所殊不知吾祖宗門下以心傳心以法印法不立文字見性成佛有千聖不傳底向上一路。

師遠禪師

梁山廓菴和尚
嗣大隨靜公

上堂舉楊岐三脚驢子話乃召大眾云這因緣如今叢林中商量者不少有般

底抵道宗師家無固必凡有所問隨口便答若恁麼抵作箇乾無事會不見楊岐用處又有般底抵向佛邊會卻與自己沒交涉又有般底抵向自己會棄卻古人用處又消遣不下卻似抱橋柱澡洗放手不得又有般底卻向脚多少處會此病最難醫所以他語有巧妙處卒難摸索纔擬心則差了前輩謂楊岐宗旨須是他屋裏人到恁麼田地方堪傳授這公案直須還他透頂徹底漢方能了得直須向威音那畔空劫已前輕輕覷著提起便行捺著便轉卻向萬劫峯前進一步可以籠罩古今坐斷天下人舌頭聽我一頌三脚驢子弄蹄行直透威音萬丈坑雲在嶺頭閒不徹水流澗下太忙生湖南長老誰解會行人更在青山外。

宗杲禪師

徑山大慧和尚
嗣圓悟
圓悟即照覺川勤

上堂舉圓通秀禪師示衆云少林九年冷坐剛被神光戲破如今玉石難

分祗得麻纏紙裹這一箇那一箇更一箇若是明眼人何須重說破徑山今日不免狗尾續貂也有些

子老胡九年話墮。可惜當時放過。致令默照之徒。鬼窟長年打坐。這一箇。那一箇。更一箇。雖然昔日叮嚀。卻是樹頭風過。○又云。水底泥牛嚼生鐵。橋梵鉢提咬著舌。海神怒把珊瑚鞭。須彌燈王痛不徹。此

隆慶壬申集。此後萬曆甲申。

慧思禪師。南岳和尚。諱公同時。示衆云。道源不遠。性海非遙。但向己求。莫從他覓。覓即不得。得亦不真。○偈云。頓悟

心源開寶藏。隱顯靈通現真相。獨行獨坐常巍巍。百億化身無數量。縱箇偏塞滿虛空。看時不見微塵相。可笑物兮無比況。口吐明珠光晃晃。尋常見說不思議。一語標名言下當。○又云。天不能蓋地不載。無去無來無障礙。無長無短無青黃。不在中間及內外。超羣出衆太虛元。指物傳心人不會。

法常禪師。荊州玉泉和尚。嗣大寂。答鹽官偈云。摧殘枯木倚寒林。幾度逢春不變心。樵客遇之猶不願。郢人那得苦

追尋。○又偈云。一池荷葉衣無盡。數樹松花食有餘。剛被世人知住處。又移茅舍入深居。

隱山禪師。龍山和尚。洞山師。示洞山偈云。三間茅屋從來住。一道神光萬境閒。莫把是非來辯我。浮生穿鑿不相

關。

齊安禪師。黃州人。上堂云。言不落句。佛祖徒施。元韻不墜。誰人得知。僧問。如何識得自己佛。師云。一葉明時

消不盡。松風韻罷怨無人。○又偈云。猛熾燄中人有路。旋風頂上屹然棲。鎮常歷劫誰差互。杲日無言連照齊。

鹿苑圭禪師。潭州和尚。上堂云。凡有因緣。須曉其宗。若曉其宗。無是無不是。用則波騰海沸。全真體以運行。

靜則鏡淨水澄。舉隨緣而會寂。且道兜率天宮幾人行。幾人坐。若向這裏辯得縑素。許你諸人東西南北。如雲似鶴。於此不明。踏破草鞋。未有了日。

善會禪師。夾山和尚。同船子德誠。

上堂云。有祖以來。時人錯會。相承至今。以佛祖言句。爲人師範。若或如此。卻成狂人。無智人。他祇指示汝無法。本是道道無一法。無佛可成。無道可得。無法可取。無法可捨。所以老僧道。目前無法。若向佛祖邊學。此人未具眼。何以故。皆屬所依。不得自在。祇爲生死茫茫。千里萬里求善知識。須具正眼。求脫虛謬之見。定取目前生死。爲復實有。爲復實無。若有人定得。許汝出頭。上根之人。若定不得。中下根器。波波浪走。更聽一頌。勞持生死法。唯向佛邊求。目前迷正理。撥火覓浮漚。

法喜禪師。令透和尚。同翠微無學。

上堂云。出家人須會佛意。始得。若會佛意。不在僧俗。男女貴賤。但隨家豐儉。安樂便得。諸上座。盡是久處叢林。偏參尊宿。且作麼生會佛意。若未會佛意。直饒頭上出水。足下出火。燒身鍊臂。聰明多辯。聚徒一千二千。說法如雲如雨。講得天華亂墜。祇成箇邪說。爭競是非。去佛法大遠。諸人幸。值色身安健。不值諸難。何妨近前著些工夫。體取佛意。

印肅禪師。號普慈。袁州宜春人。開溈山。放菴忠公。

誦華嚴論大悟。說偈云。捏不成團撥不開。何須南嶽又天台。六根門首無人用。惹得胡僧特地來。○自贊云。悟無生法。談不說禪。開兩片皮。括地該天。如何是佛。十萬八千。

乾德禪師。潭州大溈和尚。

僧問。如何是祖師西來意。師云。水從山上出。又問。意旨如何。師云。溪澗豈能留。○又上堂云。山花似錦。文殊揸著眼睛。幽鳥綿蠻。觀音塞卻耳際。諸仁者。更商量箇甚麼。昨夜三更。睡不著翻。

身促得普賢貶向無生國裏。一覺直至天明。今朝又得與諸人相見說夢。噫。是甚麼說話。

保宗禪師南岳福巖和尚

上堂云。世尊周行七步。舉足全乖。目顧四方。觸途成滯。金襴授去。殃及兒孫。玉偈傳來。

挂人唇吻。風旛悟性。未離色塵。鉢水投針。全成管見。祖師九年面壁。不見纖毫。盧公六代傳衣。圖他小利。江西一喝。不解慎初。德嶠全施。未知護末。南山鼈鼻。謾指蹤由。北院枯松。徒彰風采。雲門顧鑒。落二落三。臨濟全提。錯七錯八。若說君臣五位。直如紙馬過江。更推賓主交參。恰似泥人澡洗。獨超象外。且非捉兔之鷹。混迹塵中。本是咬猪之狗。何異跳坑墮塹。正是避溺投置。如斯之解。正在常途。出格道人。如何話會。豈不見陶潛俗子。尙自覩事見幾。而今祖室子孫。不可皮下無血。

如漢禪師鄂州大陽和尚

示僧云。聞聲悟道。失卻觀音眼睛。見色明心。昧了文殊巴鼻。一出一入。半開半合。泥牛

昨夜遊滄海。直至如今不見回。咄。

奉能禪師潭州衡岳和尚

上堂云。宗風纔舉。萬里雲收。法令若行。千峯寒色。須彌頂上。白浪滔天。大海波中。紅塵

滿地。應思黃梅昔日。少室當年。不能退己。讓人。遂使春糠答志。斷臂酬心。何似衡嶽。這裏山畚粟米飯。一桶沒鹽羹。苦樂共住。隨高就低。且不是南頭買貴。北頭賣賤。直教文殊稽首。迦葉攢眉。龍樹馬鳴。吞聲飲氣。目連鷲子。且不能爲爲甚如此。諦觀法王法。法王法如是。

希隱禪師鄂州興陽和尚

上堂云。了見不見。見了未了。路上行人。林間宿鳥。月裏塔高十二層。天外星纏五百秒。

要會麼。手執夜明符。幾箇知天曉。

真如禪師、大滷墓誌和尙。上堂云。十方同聚會。個個學無爲。此是選佛場。心空及第歸。○示寂偈云。昨夜三更風。

雷忽作。雲散長空。前溪月落。

崇哲禪師、衡州開國和尙。上堂云。山僧有三印。更無增減剩。覲面便相呈。能轉凡成聖。諸人還知麼。若也未知。不

免重重註破。一印印空。日月星辰列下風。一印印泥。頭頭物物顯真機。一印印水。捩轉魚龍頭作尾。三

印分明體一同。看來非赤亦非紅。互換高低如不薦。青山依舊白雲中。

處真禪師、鹿門和尙。嗣曹山本寂。上堂云。一片凝然光燦爛。擬意追尋卒難見。瞥然撞著豁人情。大事分明總成辯。

實快活。無繫絆。萬兩黃金終不見。任他千聖出頭來。總是向渠影裏現。

宏通禪師、衡州育王和尙。嗣本寂。僧問。心法雙忘時如何。師云。三脚蝦蟆背大象。問。如何是切急處。師云。針眼裏打

筋斗。

審承禪師、南岳福嚴和尙。嗣大橡。李相公問。如何是祖師西來意。師指庭前柏樹。公如是三問。師如是三答。公作頌

云。出沒雲閑滿太虛。元來真相一塵無。重重請問西來意。唯指庭前柏一株。

慶預禪師、隨州大洪和尙。上堂云。進一步。踐他國王水草。退一步。踏他祖父田園。不進不退。正在死水中。還有出

身之路也。無蕭騷晚籟。松欵短。游漾春風柳線長。○又云。海風吹夢嶺猿啼。月敢問諸人。是何時節。恁

麼會得。無影樹下任你遊。其或未然。三條椽下直須打。

法真禪師、石門清涼和尙。與大隨和尙同名。上堂云。柳已含煙。春光迴秀。一峯孤峻。萬卉爭芳。白雲澹泞已無心。滿目青

山元不動。漁翁垂釣。一溪寒色未會消。野渡無人。萬古碧潭清似鏡。賓中有主。拄杖橫挑日月輪。主中有賓。踏破草鞋赤脚走。直得賓主互顯。殺活自由。理事渾融。正偏不滯。入荒田不揀。信手拈來草。且道如何委悉。塵中雖有隱身術。爭似全身入帝鄉。

法爲禪師隨州大洪和尙

上堂云。法身無相。不可以聲音求。妙道無言。不可以文字會。縱使超佛越祖。猶落階梯。直饒說妙談元。終挂唇齒。須是功勳不犯。影迹不留。枯木寒巖。更無津潤。幻人木馬。情識皆空。方能垂

手人。壓轉身異類。卻不道。無漏國中留不住。卻來煙塢臥寒沙。

琳禪師真州長蘆和尙

上堂云。其宗也。離心意識。其旨也。超去來今。離心意識。故品萬類不見差殊。超去來今。故盡十方更無滲漏。當頭不礙。徹底無依。悟向朕兆未生已前。用在功勳不犯之處。平常活計。不用躊躇。

擬議之間。卽沒交涉。

道遵禪師潭州南臺和尙

上堂云。從上宗乘。合作麼生提綱。合作麼生言論。佛法兩字當得麼。眞如解脫當得麼。雖然如是。細不通風。大通車馬。若約理化門中。一言纔啓。震動乾坤。山河大地。海宴河清。三世諸佛。說

法現前。於此明得。古佛殿前。同登彼岸。

悟通禪師蘇州北禪和尙

上堂拈拄杖云。過去未來。現在三世諸佛。微塵菩薩。一時在拄杖頭上轉大法輪。盡向諸人鼻孔裏過。還見麼。若見。與我拈將來。若不見。大似立地死漢。

了然禪師浮梁林和尙

嘗寓黃州定慧院。東坡居士至院。師云。此間無坐榻。居士來此作甚麼。東坡云。暫借師

四大爲坐榻。師云：山僧有一問。居士道得。卽請坐。道不得。卽輸腰下玉帶。東坡欣然許之。師云：山僧四大本空。五陰非有。居士向甚處坐。東坡不能答。遂留玉帶。師酬以靈山衲衣。東坡作詩云：百千燈作一燈光。盡是恆沙妙法王。是故東坡不敢借。借君四大作禪牀。又云：病骨難堪玉帶圍。鈍根仍落箭鋒機。會當乞食歌姬院。奪得雲山舊衲衣。又云：此帶閱人如傳舍。流傳到我亦悠悠。錦袍錯落猶相稱。乞與佯狂老萬回。

紹寔禪師、鼎州德山和尚。上堂云：一塵纔起。大地全收。一毛頭上。獅子全身。且道一塵纔起。大地全收。須彌山重多少。一毛頭上。獅子全身。大海水有幾滴。有人道得。汝拄杖天下橫行。若道不得。須彌山蓋卻汝頭。大海水溺卻汝身。

師戒禪師、蘇州和尚。僧問：如何是佛。師云：鼻孔長三尺。

光祚禪師、隨州智門和尚。上堂云：一法若有。毗盧墮在凡夫。萬法若無。普賢失其境界。正當恁麼時。文殊向甚麼處出頭。若出頭不得。金毛獅子腰折。幸好一盤飯。莫待糝椒薑。

慧遠禪師、鼎州德山和尚。宋人。與晉時遠公同名。上堂云：枕石漱流。任運天真。不見古者道。撥霞掃雪。和雲母。掘石移松。得

茯苓。當恁麼時。復何言哉。諸人要會麼。聽取一頌。雪霽長空。迥野飛鴻。斷雲片片。向西向東。

節誠禪師、潭州石霜僧。上堂云：心外無法。法外無心。隨緣蕩蕩。更莫沉吟。

顯昇禪師、岳州人。上堂云：大方無方。含裹十虛。至理不形。圓融三際。高超名相。妙體全彰。迥出古今。真機獨

露握驪珠而鑑物。物物流輝。擲寶劍以揮空。空空絕迹。把定則塵竭掩室。淨名杜嗣。放行則拾得搖頭。

寒山拈掌。且道是何人境界。拈拄杖一卓云。瞬目揚眉處。憑君子細看。

乾廣禪師襄州乾明和尚。上堂云。日頭東畔出。月向西邊沒。來去急如梭。催人成白骨。山僧有一法。堪爲保命術。

生死不相干。打破精魂窟。咄咄是何物。不是衆生。不是參佛。

自齡禪師夾山和尚。上堂云。便乃忘機守默。已被金粟占先。擬欲展演詞鋒。落在瞿曇之後。離此二途作麼

生。是衲僧透脫一路。

志璿禪師潭州雲峯寺祖澄和尚。上堂云。休去歇去。一念萬年去。寒灰枯木去。古廟香爐去。一條白練去。山僧不休去。

不歇去。業識茫茫去。七顛八倒去。十字街頭鬧浩浩。地聲色裏坐臥去。三家村裏盈衢塞路。荆棘裏游

戲去。刀山劍樹。劈腹剜心。鑊湯爐炭。皮穿骨爛去。如斯舉唱。大似三歲孩兒。鞦韆毬。

應圓禪師平江長慶和尚。上堂云。寒氣將殘。春日到。無索泥牛。皆踔跳。築著崑崙鼻孔頭。觸倒須彌成糞掃。牧童

兒鞭棄了。懶吹無孔笛。拍手呵呵笑。歸去來兮。歸去來。煙霞深處。和衣倒。良久。又云。切忌睡著。

慧和禪師南嶽祝融和尚。上堂云。未陞此座已前。盡大地人成佛已畢。更有何法可說。更有何生可利。況菩提煩

惱。本自寂然。生死涅槃。猶如昨夢。門庭施設。誑諄小兒。方便開門。羅紋結角。於衲僧面前。皆成幻惑。且

道衲僧有甚麼長處。

善直禪師卽一菴和尚。德安雲夢人。嗣妙喜。上堂云。諸佛不會出世。人人鼻孔撩天。祖師不會西來。箇箇壁立千仞。高揖

釋迦不拜彌勒。理合如斯。坐斷千聖路頭。獨步大千沙界。不爲分外。若向諸佛出世處。會得祖師西來處。承當自救不了。一生受屈。○留守陳丞相俊卿。會諸山茶話。陳舉有句無句。如藤倚樹公案。諸山皆答以奇語。師最後云。張打油。李打沖。不打渾身只打頭。陳大喜。

祖瑛禪師。大滬和尚。嗣馮山。

上堂云。道無定亂。法離見知。言句相投。都無定義。自古龍門無宿客。至今鳥道絕行蹤。欲會箇中端的意。火裏唧螻吞大蟲。

萬壽念禪師。郴州人。

歲旦上堂云。往復無際。動靜一源。含有德以還空。越無私而迥出。昔日日。今日日照無

兩明。昔日風。今日風。鼓無兩動。昔日雨。今日雨。澤無兩潤。於其中間。覓去來相。不可得。何故。自他心起處。無蹤。自我心忘。忘無滅迹。大衆若向這裏會去。與天地而同根。共萬物爲一體。若也未明。山僧爲你重重頌出。元正一。古佛家風從此出。不勞向上用工夫。歷劫何曾異今日。元正二。寂寥冷淡無滋味。趙州相喚喫茶來。剔起眉毛須瞥地。元正三。上來稽首各休談。若問香山山裏事。靈源一派碧如藍。寧道完禪師。德安州應城人。僧問。雲從龍。風從虎。未審和尚從箇甚麼。師云。一字空中畫。又問。得恁麼奇特。師云。

千手大慈提不起。

四祖仲宣禪師。蕪州和尚。

上堂云。諸佛出世。爲一大事。因緣祖師。西來直指。人心是佛。凡聖本來不二。迷悟

豈有殊途。非涅槃之可欣。非生死之可厭。但能一了悟。不起座而卽證無生。一念回光。不舉步而偏周沙界。如斯要徑。引曰宗門。山僧旣到這裏。不可徒然。乃舉拂子云。看看山河天地。日月星辰。若凡若

聖。是人是物。盡在拂子頭上。一毛端裏。出入遊戲。諸人還見麼。若向這裏見得分明。更須知有向上一路。如何是向上一路。六月長天降大雪。三冬嶺上火雲飛。

佛照覺禪師。

岳州君山和尚。

上堂。舉仰之彌高四句。諸人還識得麼。若也不識。爲汝註破。仰之彌高。不隔絲毫。要

津把斷。佛祖難逃。鑽之彌堅。真體自然。鳥啼花笑。在碧巖前。瞻之在前。正路非偏。十方坐斷。威鎮八千。忽焉在後。一場漏逗。堪笑雲門。藏身北斗。咄。

了嘗

古蘭字。

禪師。

號鼎菴。德安府應城四望和尚。

上堂云。佛聖降生西乾。現百億種神異。作百億種方便。不過曲爲羣生發

明本體而已。外此別無第二事。吾今爲汝保任此事。且道如何是此事。良久云。秋樹送蟬無密葉。春林留蝶有餘花。此個道理。乃人人現成三昧。無一點餘法。令爾等尋討。且不是尋討的物。不奈爾等顛倒。反向他人求覓。受多少辛苦。轉求轉遠。○又云。爾輩放不下。信不及。逗到髮白面皺。力盡神衰。反觀平昔所爲。一點也用不著。爾輩莫如趁今色身康健。強放下些子。向二六時中。孜孜參個四大分散時。向何處安身立命話頭。正當參時。不要前思後想。纔有思想。便攙奪將去。及至挽得回時。早是粘泥帶水。所以定參之時。不容有第二念。如此久久純熟。自然省力。驀然洞明。則安身立命處。一一瞞爾不得。○僧問。念佛甚無靈驗。師云。只爲汝等信心不篤。緣想未忘。執是執非。滯無滯有。終日說念佛。實無念佛之心。故見無靈驗。及遇善知識。又不肯咨其策進。反尋他短長。實自障耳。古云。或是或非人不識。逆行順行天莫測。此等應用。二乘尙不能曉。況汝輩乎。汝要靈驗。須向初發心時。立定脚根。樹大志節。若不

見佛誓必不休。遇善知識。又起咨訪。不必彼此形迹。自障心地。只欲同躋妙道。然後念佛之心。了無差別。恁麼念工日切。無有不靈驗者。○又云。近代有等聰明之士。說禪禪會。說教教會。及遇善惡境緣。不能無惑。蓋爲當初不曾做得一番死工夫。只以聰明之資。搜求諸家語句。博覽百氏詞章。穿鑿在心。評論在口。及遇境逢緣。不免改顏變色。倏忽老病臨頭。依舊黑漫漫地。此事不是說了便休。貴須行到始得。古云。入門易。出門難。

象教皮編卷之五

評經

唐太宗序三藏聖教云。二儀有象。顯覆載以含生。四時無形。潛寒暑以化物。是以窺天鑑地。庸愚皆識其端。明陰洞陽。賢哲罕窮其數。然而天地包乎陰陽。而易識者。以其有像也。陰陽處乎天地。而難窮者。以其無形也。故知像顯可徵。雖愚不惑。形潛莫覩。在智猶迷。況乎佛道沖虛。乘幽控寂。宏濟萬品。典御十方。舉威靈而無上。抑神力而無下。歷萬劫而不古。運百福而長今。妙道凝元。遵之莫知其際。法流湛寂。挹之莫測其源。固知蠢蠢凡愚。區區庸鄙。投其旨趣。能無疑惑哉。元奘法師。翹心淨土。杖策孤征。積雪晨飛。途間失地。驚沙夕起。空外迷天。窮歷異邦。詢求正教。引慈雲於西極。注法雨於東陸。聖教缺而復全。蒼生罪而還福。譬夫桂生高嶺。零露方得。泫其華。蓮出淥波。飛塵不能。汚其葉。非蓮性自潔。而桂質本真。良由所附者高。則微物不能累。所憑者淨。則濁類不能沾。夫以卉木無知。猶資善而成善。況乎人倫有識。不緣慶而成慶。方冀茲經流施。將日月而無窮。斯福遐敷。與乾坤而永大。

白樂天。居易序法華院石壁金字經云。開上悟入。諸佛知見。以了義度無邊。以圓教垂無窮。莫尊於妙法蓮華經。證無生忍。造不二門。住不可思議。解脫莫極於維摩詰經。攝四生九類。入無餘涅槃。實無得度者。莫先於金剛般若波羅蜜經。壞罪集福。淨一切惡道。莫急於佛頂尊勝陀羅尼經。應念願願。願生極

樂土莫疾於阿彌陀經。用正見觀真相。莫出於觀音菩薩法行經。證自性認本覺。莫深於實相法密經。空法塵。依佛智。莫過於般若波羅蜜多心經。是八種經。三乘之要旨。萬佛之祕藏。盡矣。

張道濟說。序心經云。萬法起心。心人之主。三教歸一。一法之宗。知心無所得。是真得。如來說五蘊皆空。人

本空也。如來說諸法空相。法亦空也。

梁敬之肅。天台法門議云。修釋氏之訓者。曰戒定慧。始於發心。成於妙覺。經緯於三乘。導達於萬行。昔法王出世。由一道清淨。用一音演法。機感不同。所聞益異。故五時五味。半滿權實。偏圓大小之義。播於諸部。燦然殊流。要其所歸。無越一實。故經曰。雖說種種道。其實爲佛乘。又曰。開方便門。示真實相。喻之以衆流入海。標之以不二法門。洎鶴林滅而法網散。神足隱而宗途異。各權所得。互爲矛盾。或三昧示生。四依出現。應機不等。持論亦別。故成實惟識之類。分路並作。非有非空之談。莫能一貫。說法者桎梏於文字。莫知自解。習禪者虛無其性相。不可牽復。懸解之道。流以忘返。身口之事。蕩而無章。法門之統。幾乎息矣。惟天台大師。贊龍樹之遺論。從南岳之妙解。用三種止觀。成一事因緣。括萬法於一心。開十乘於八教。戒定慧之說。空假中之觀。坦然明白。可舉而行。○又止觀統例云。夫止觀。何爲也。導萬法之理。而復於實際者也。實際者。何也。性之本也。物之所以不能復者。昏與動使然也。照昏謂之明。駐動謂之靜。明與靜。止觀之體也。在因謂之止觀。在果謂之智定。因謂之行。果謂之成。聖人以惑足以喪志。動足以失方。於是止而觀之。靜而明之。消息乎不二之場。鼓舞於說三之域。至微以盡性。至蹟而體神。語其

近則一毫之善可通也。語其遠則重元之門可關也。此止觀所由作也。夫三諦者何也。一之謂也。空假中者何也。一之目也。空假者相對之義。中道者得一之名。此思議之說。非至一之旨也。至一卽三。至三卽一。非相舍而然也。非相生而然也。自然之理也。言而傳之者迹也。理謂之本。迹謂之末。由本以垂末。則爲小。爲大。爲通。爲別。爲頓。爲漸。爲顯。爲祕。爲權。爲實。爲定。爲不定。循末以返本。則爲一。爲大。爲圓。爲實。爲無住。爲中。爲妙。爲第一義。是三一之蘊也。所謂空也者。通萬法而爲言者也。假也者。立萬法而爲言者也。中也者。妙萬法而爲言者也。破一切惑。莫盛乎空。建一切法。莫盛乎假。究竟一切性。莫大乎中。舉中則無法非中。自假則何法非假。舉空則無法不空。究其旨。其解脫自在。莫大極妙之德乎。夫三觀成功如此。所謂圓頓者。非漸次。非不定。指論十章之義也。十章者。恢演始末。通道之關也。五略者。舉其宏綱。截流之津也。十境者。發動之機。立觀之諦也。十乘者。妙用所修。發行之門也。止於正觀。而終於見境者。義備故也。闕其餘者。非修之要也。乘者。何也。載物而運者也。十者。何也。成載之事也。知其境之妙。不行而至者。德之上也。乘一而已。豈藉夫九哉。九者非他。相生之說。未至者之所踐也。皆不得已而說也。至於別其義例。判爲章目。推而廣之不爲繁。統而簡之不爲少。辯四教淺深。事有源也。成一事因緣。理無遺也。噫。止觀其救世明道之書乎。神聖久遠。賢人不出。庸昏之徒。含識而已。至使魔邪詭惑。諸黨並熾。空有云云。爲坑爲阱。有膠於文句。不敢動者。有流於漉浪。不能住者。有太遠而甘心不至者。有太近而我身卽是者。有枯木而稱定者。有竅號而稱慧者。有奔走非道而言權者。有假於鬼而言通者。有

放心而言廣者。有罕言而爲密者。有齒舌潛傳爲口訣者。凡此之類。由物累也。悲夫。

司馬溫公光書心經後云。般若經六百卷。學者撮其要。爲心經一卷。乃知佛書之要。盡於一空字而已。然則釋老之書。皆宜爲憂患之用乎。韓文公不喜佛。嘗排之。其與孟簡書云。能以理自勝。不爲物侵亂。乃知文公於書無所不觀。蓋嘗觀佛書。取其精粹。而排其糟粕耳。

吳適解金剛經云。金剛世界之寶。其性猛烈。能壞諸物。金雖至剛。羚羊角能壞之。金剛喻佛性。羚羊角喻煩惱。佛性雖堅。煩惱能亂。煩惱雖堅。般若智能破。羚羊角雖堅。鑛鐵能壞。悟此理者。了然見性。○涅槃經解云。金在山中。不知是寶。人取其寶。用鑿鑿山破。取鑛烹煉。遂成精金。四大身中。佛性亦爾。身喻世界。人我喻山。煩惱喻鑛。佛性喻金。智慧喻工匠。精進猛勇喻鑿鑿。身世界中。有人我山。人我山中有煩惱。鑛。煩惱鑛中有佛性寶。佛性寶中有智慧工匠。鑿破人我山。見煩惱鑛。以覺悟火烹煉。見自己金剛佛性。了然清淨。是故以金爲喻也。

蘇子由徽云。金剛經以無爲法。謂以無而爲法。非別有無爲之法也。讀作無爲之法。僧家拙於文義耳。○晁文元云。有爲法。不可同無爲法。真空。不可同頑空。

陳了翁璣云。佛法之要。不在文字。亦不離文字。金剛經一卷足矣。此經要處。阿耨多羅三藐三菩提九字。華言一覺字耳。年過五十。卽宜留心。勿復因循。但日讀一遍。其旨自明。早知則早得力。

朱文公熹解金剛經云。金剛經大意。只在須菩提問。云何住。云何降伏其心。兩句上。故說不應住法生心。

不應住色生心。應無所住而生其心。此是答云何住。又說。若胎生、卵生、濕生、化生、我皆令入無餘涅槃。而滅度之。此是答云何降伏其心。彼所謂降伏者。非謂遏伏此心。謂降收衆生之心。入他無餘涅槃中。滅度。都教他無心也。

晁文元通云。予弟公遡。日誦金剛般若經。三過予。斬之曰。汝亦頗知其義乎。對曰。知之。其義明。萬物皆空。故古人以空爲宗也。予曰。金剛者。堅固不壞之義也。萬物之空。何以謂之金剛。復曰。六如偈明甚。予因語之曰。汝之過。正在以有爲法。同無爲法。以真空。同頑空耳。張湛謂身與萬物同有。其有不有心。與太虛同無。其無不無。庶幾知此哉。

葉水心適云。四十二章經。質略淺俗。是時。天竺。未測漢事。採摘大意。頗用華言。以復命。非浮屠氏本書也。夫西域僻阻。無有禮義忠信之教。彼浮屠者。直以人生喜怒哀樂之間。披折解剝。別其真元。究其終始。爲聖狂賢不肖之分。蓋世外奇偉廣博之論也。與中國之學。皎然殊異。世之儒者。不知其淺深。猥欲強爲攘斥。或反以中國之學。佐佑其說。豈不悖哉。

朱子語錄云。釋氏書。其初只在四十二章。卻自平實。後來達磨出來。盡掃前說。至楞嚴經。做得極好。晁氏云。四十二章經。天竺釋迦牟尼佛所說也。釋迦以周昭王二十四年甲寅四月八日生。十九學道。三十學成。處世演道者。四十九年而終。蓋年七十九也。沒後。弟子迦葉與阿難。纂掇其平生之言成書。漢明帝感傅毅之對。遣蔡愔。秦景。使天竺求之。得此經以歸。中國有佛書。自此始。故其文不類他經。又佛

書自稽景以來。至梁武帝華林之集。入中國者五千四百卷。謂之三藏。傳於世盛矣。其徒或摘出別行。爲之註釋。不可選紀。而通謂之律學。厥後達磨西來。以三藏皆筌蹄。不得佛意。故直指人心。俾之見性。衆尊之爲祖。學之者布於天下。雖曰不假文字。而弟子錄其善言。往往成書。由是禪學興焉。觀今世佛書。三藏之外。凡講說之類。律學也。凡問答之類。禪學也。

蘇東坡賦跋楞伽經云。此經謂之佛語。心品相傳。以爲心法。如醫之有難經。近歲學者。務從簡便。得一句一偈。自謂了證。至使婦人女子。抵掌戲笑。爭談禪說。高者爲名。下者爲利。譬如俗醫。不由經論。直授藥方。以療病。非不或中。至於遇病輒應。懸斷生死。則與知經學古者。不可同日語矣。難經不學。豈不誤哉。

程明道題云。觀華嚴八十卷。只是艮卦。

蘇子由論楞嚴金剛二經云。予讀楞嚴。知如來恐衆生於六根中。未知所從。乃使弟子各說所證。而觀世音以聞思修爲圓通第一。其言曰。初於聞中。入流無所。所入既寂。動靜了然。不生。如是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅見前。若能如是。一彈指間。遍歷三空。卽與諸佛無異矣。旣又讀金剛經。說四果人。須陀洹。名爲入流。而無所入。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。乃歎曰。須陀洹所證。則觀世音所謂初於聞中。入流無所者耶。入流。非有法也。惟不入六塵。安然常住。斯入流矣。至於斯陀含。名爲一來。而實無來。阿那含。名爲不來。而實無不來。蓋往則入塵。來則返本。斯陀含。雖能來矣。而未能無往。阿那含。非徒不往。而亦無來。至阿羅漢。則往來意盡。無法可得。然則所謂四

果者其實一法也。但歷三空，有淺深之異耳。二經之言，本若符契，而世或不喻，故明言之。

真西山德秀

跋遺教經云：遺教經蓋瞿曇氏最後教諸弟子，今學佛者罕誦習之，蓋自禪教既分，其徒往

往以爲不階言語文字，而佛可得，於是脫經教而求所謂禪者，自以爲高矣。至其身心顛倒，有不堪檢點者，則又不如誦經持律之徒，循循規矩，不至大謬也。今觀此經，以端心正念爲首，而深言持戒爲禪定智慧之本，至謂制心之道，如牧牛，如馭馬，不使縱逸，去曠去妄，息欲寡求，然後由遠離以至精進，由禪定以造智慧，具有梯級，非如禪家以爲一起可到如來地位也。宜學佛者患其迂，而趨禪之捷，歟。以吾儒觀之，聖人教人，以下學爲本，然後可以上達，亦此理也。學佛者不由持戒而欲至定慧，亦猶吾儒捨離經辯志而急於大成，去灑掃應對而語性與天道，儒釋之教，其趨固不同，而爲學之序，則有不可易者。

真西山跋妙法蓮華普門品經云：余少時讀普門品觀世音經，雖未能深解其義，然以意測之曰：此佛氏之寓言也。昔唐李文公問藥山禪師曰：如何是黑風吹其船舫，漂墮羅刹鬼國？師曰：李翱小子，問此何爲？文公勃然，怒形於色。師笑曰：發此曠恚心，便是黑風吹船，飄入鬼國也。吁！藥山可謂善啓發人矣。以是推之，則知利欲熾然，卽是火坑，貪愛沉溺，便爲苦海。一念清淨，烈燄成池；一念警覺，船到彼岸。災患纏縛，隨遇而安。我無畏怖，如械自脫；惡人侵凌，待以橫逆。我無忿嫉，如獸自奔。讀是經者，作如是觀，則知補陀大士，真實爲人，非浪語者。李翱與藥山問答語，傳燈錄則云：于頔與道通問答語，未知孰是。

司馬溫公解禪頌序云。文中子以佛爲西方之聖人。信如文中子之言。則佛之心可知矣。今之言禪者。好爲隱語以相迷。大言以相勝。使學者俛俛然。益入於迷妄。故予廣文中子之言。而作解禪頌六首。若其果然。則雖中國行矣。何必西方。若其不然。則非予之所知也。頌曰。忿氣如烈火。利欲如銛鋒。終朝常戚戚。是名阿鼻獄。其一顏回安陋巷。孟軻養浩然。富貴如浮雲。是名極樂國。其二孝弟通神明。忠信行蠻貊。積善來百祥。是名作因果。其三仁人之安宅。義人之正路。行之誠且久。是名光明藏。其四言爲百世師。行爲天下法。久久不可掩。是名不壞身。其五道義修一身。功德被萬物。爲賢爲大聖。是名菩薩佛。其六

晁文元云。明法身之體者。莫辯乎楞嚴。明法身之用者。莫辯乎華嚴。

李舟天堂地獄偈云。天堂無則已有。則君子登地獄無則已有。則小人入。
馮正中。延已序楞嚴經云。首楞嚴經者。自爲菩薩密因。始破阿難之迷。終證菩提之悟。然阿難古佛也。豈有迷哉。迷者。悟之對也。迷苟不立。悟亦何取。是故因迷以設問。憑悟而明解。

朱子論楞嚴經云。楞嚴經。唐房融訓釋佛書中。惟此經最巧。然佛書初也不如是說。如四十二章經。先來中國底文字。其說卻平實。

晁氏題宗密所撰圓覺楞嚴疏云。圓覺之旨。佛爲十二大士說。如來本起因地。修之以三觀。楞嚴之旨。阿難因遇魔障。問學菩薩提最初方便。終之以二義。蓋圓覺自誠而明。楞嚴自明而誠。雖若不同。而二義三觀。不出定慧。其歸豈有二哉。

安。保。衡。序。禪。宗。金。剛。經。解。云。有。言。涉。修。證。者。北。宗。法。門。也。舉。心。卽。佛。者。江。西。法。門。也。無。法。無。佛。本。來。如。是。者。曹。溪。法。門。也。

晁氏題楞伽經云。釋延壽。謂此經以佛語心爲宗。而李通元。則以五法。三自性。八識。二無我爲宗。延壽所云者。指其理。通元所云者。指其事。

晁氏論維摩詰經云。此經大旨。明真俗不二而已。淨名演法要者。居世出世也。不以十弟子。四菩薩爲知法者。斥其有穢淨之別也。文殊。大智法身之體也。淨名。處俗法身之用也。俾體用相酬對。皆真俗不二之喻也。

朱子語錄云。佛書中說六根。六塵。六識。四大。十二緣生之類。皆極精巧。他的四大。卽吾儒所謂魂魄。十二緣生。在華嚴合論第十二函卷。佛說本言盡去世間萬事。其後卻言實際理地。不染一塵。萬法門中。不舍一法。

雲龕李漢老水懺序云。昔梁武帝爲其妻郗氏墮龍類中。誌公教之製懺文十卷。其旨深博。懇至。禮誦者多獲冥報。後人因之。更製此懺四卷。文約而事備。或曰。二懺文多寡有異。而獲報豈其然乎。予曰。心法無邊。文字有限。報亦有限。今以無盡心。爲無盡施。豈以文字爲量哉。華嚴上部。偈如微塵。而流傳此方。止八十卷。楞伽大部。十萬偈。而達磨傳以爲心要者。纔四卷。般若六百卷。而心經總其要旨。二百五十字。豈可以多寡量之乎。若能破一微塵。出大經卷。則一大藏教。盡自此中流出。施者受者。物我兼忘。

罪福空華。兩無處所。若以空無相無作。而不起大悲心。度衆生者。是寂滅行。非菩薩行。若起悲心。見有一衆生得度而度者。是有漏行。非菩薩行。無所度而度者。是爲真度。無所施而施者。是爲真施。

李雲龜緇林古鑑序云。浮屠慧邃。所著緇林古鑑。起漢永平。迄唐貞觀。爲四十九門。二十四卷。總二千二百七十一事。傳授之本末。教法之興替。高勝之行業。幽顯之報應。莫不畢載。慧邃之爲此書。非務博聞而已。將使學者考古以鑑今。知所畏慕。誘掖其善意。而策發其怠惰。於教法有助焉。

圭峯禪源序云。禪是天竺之語。梵云禪那。華云思惟修。亦云靜處。皆定慧之通稱也。源者是一切衆生本覺真性。亦名佛性。亦名心地。悟之名慧。修之名定。定慧通名爲禪。此性是禪之本源。故名禪源。亦名禪那。理行本源是禪理。忘情契之是禪行。今所集諸家述作。多譚禪理。少說禪行。故且以禪源題之。今時但目真性爲禪者。是不達理行之旨。又不辯梵華之音也。然非離真性別有禪體。但衆生迷真合塵。卽名散亂。背塵合真。方名禪定。若直論本性。卽非真非妄。無背無合。無定無亂。誰言禪乎。況此真性。非惟是禪門之源。亦是萬法之源。故名法性。亦是衆生迷悟之源。故名如來藏之識。出楞伽經亦是諸佛萬德之源。故名佛性。出涅槃經亦是菩薩萬行之源。故名心地。出梵網經萬行不出六波羅蜜。禪是六中之一耳。然禪定一行。最爲神妙。

陳子良辯正論序云。法身圓寂。妙出有無。至理凝元。迹泯真俗。體絕三相。累盡六生。無心卽心。非色爲色。空諦之外。豈可言乎。法師應真人之祥。稟黃裳之吉。內該二藏。外綜九流。旣善緣情。尤工體物。篇章婉

麗理致逾華郁郁開縟錦之文飄飄竦凌雲之氣運思之外汲引無疲四方雜沓如歸長者之園士賁紛綸若赴華陰之市固以學侔安遠才邁肇生實開士之棟梁法城之牆塹也所著崇正論八卷窮釋老之教源極品藻之名理弟子穎川陳子良近仲頂禮從而問津爛然溢目若明月之入懷寂乎應機譬寶珠之闕物於是啓所未聞聊爲注解庶將來同好幸詳其致焉

裴丞相休序圭峯經論律疏云諸宗門中皆有達人然各安所集通少局多故師法益壞以承稟爲戶牖各自開張以經論爲干戈互相攻擊情隨函矢而遷變法逐人我以高低是非紛拏莫能辯析則世尊菩薩諸方教宗適足以起諍後人增煩惱病何利益之有主峯大師以如來三種教義印禪宗三種法門鎔餅盤釵釧爲一金攪酥酪醍醐爲一味振綱領而舉者皆順據會要而來者同趣尙恐學者之難明也又復直指宗源之本末真妄之和合空性之隱顯法義之差殊頓漸之異同遮表之回互權識之深淺通局之是非若大師者捧佛日而委曲回照疑障盡除順佛心而橫亘大悲窮劫蒙益則世尊爲闡教之主大師爲會教之人可謂備一代釋教之能事矣

薛文清公煊讀書錄云金剛經只欲說形而上之道○又云須彌納芥子以形言芥子納須彌以理言

顯東橋講跋心經及觀音普門品經云心經是圓覺妙義徹上徹下道也不識此義不可稱佛弟子普門品乃攝世化度之說菩薩以上果也妄攝思念則墮誑業

羅整菴欽順困知記云佛書金剛心經可爲簡盡圓覺詞意稍複法華緊要指示處纔十一三餘皆閒言

語耳。○又云。法華經如來壽量品所云。成佛以來。甚大久遠。壽命無量。常住不滅。雖不實滅。而言滅度。以是方便。教化衆生。此經切要處。諸佛如來祕密之藏。不過如此。○又云。達磨傳法二祖。謂楞伽四卷。可以印心。此經凡四譯。四卷者。乃劉宋時譯本。其文頗奧澀難讀。當出自佛口無疑。○又云。楞伽大旨。有四。曰五法。曰三自性。曰八識。曰二無我。○又云。達磨告梁武帝。有言淨智妙圓。體自空寂。只此八字。已盡佛之形容矣。其後有神會者。嘗著顯宗記。反覆數百語。其略云。湛然常寂。應用無方。用而常空。空而常用。用而不有。卽是真空。空而不無。便成妙有。妙有卽摩訶般若。真空卽清淨涅槃。此言又足以發盡達磨妙圓空寂之旨。

羅念菴洪先雜著云。考亭作釋氏論。謂釋經皆出唐人手。取莊、列書推行而成。引宋景文所譏李蔚傳爲證。比考其傳。有云。鞞譯差殊。不可嚴詰。華人之謔誕者。又攘莊、周、列禦寇之說。佐其高層累架騰。直出其表。以無上不可加爲勝。妄相夸脇。而倡其風。其意不過述當時士夫之崇信。假飾太過而已。非盡以其經爲華人之所改竄。與某人之爲某經。歷歷可據也。嘗讀楞嚴。出房融受筆。今房融文字可考。有能獨出己見。如經中所言否。融不足言。自莊、列來。曾相模寫勦說者何限。獨未有一文一論與釋氏抗衡。抑又何也。故謂華人於諸經典言句有所增損。則可。謂代立議論則不可。

楊升菴慎禪林鈞元云。孔子四毋始於意。佛氏六根終於意。

劉珥江大昌禪林鈞元序云。式觀摩騰入漢。漸布三藏之文。無畏來唐。盛興五密之典。自茲以降。源流實

繁著而爲經。宗教明列。翼而爲傳。語錄爭鳴。梵音流傳。法門廣大。縹囊充棟。紺裘盈車。眞諦希聞。妙音難遇。獲元珠於罔象。握寶鏡以重輝。非在迹求。可以悟取。卑之自擢。道障高之直入。頑空孰知。三教鼎立。一貫咸通。正覺在人。並乾坤而無盡。微言持世。與日月以俱懸。沉研三昧。精微究竟。四禪蘊奧。總括羣經。吐納名理。非天下之高明。其孰能與於此。

王龍溪識論釋教云。人之恆性。乃上帝降衷。人所同有者。以其無思無爲。故謂之寂。以其不可覩聞。故謂之微。以其無物。故謂之虛。以其無欲。故謂之靜。以其智周萬物。故謂之覺。而要其歸。不出於無之一言。無者。有之基也。故寂以通天下之感。靜以貞天下之動。微以效天下之顯。虛以御天下之實。覺以神天下之應。是謂千聖相傳。無所倚之學。漢儒徒以訓詁爲學。補綴張皇。考訂於形名器數之末。取古聖賢已行之迹。著爲典要。相守以爲世法。不知以無爲用。彼佛氏者。見吾儒學術之弊。奮然攘臂其間。取吾聖學之精義。據之以爲己有。凡古聖賢已行之迹。一切掃歸於無。而吾儒乃兢兢自守。拘滯於形器之中。終身煩苦。而不自覺。語及虛寂。則曰。此異端之教也。避之惟恐不及。不知佛氏所謂虛寂。本吾儒之故物。彼特竊而據焉。韓、歐、原道本論。欲以虛聲嚇之。特指其粗迹耳。請言其精。有謂吾儒之學。主於經世。佛氏之學。主於出世。以爲公私之辯者矣。有謂耽悅禪味。偏於靜虛者矣。有謂絕情去念。流於斷滅者矣。有謂經是言詮。直指單傳。不立文字者矣。夫佛氏慈悲喜捨。普度無邊衆生。雖身命有所不惜。未嘗自私也。偏於靜虛。乃二乘見解。若上乘之禪。從塵勞煩惱中作佛事。於衆生心行中覓佛法。未嘗厭

動而有所偏也。最上乘之禪，亦以斷滅爲外道。於念離念，卽情忘情，不卽不離，是究竟法。未嘗絕情去念也。經有何過，何妨於誦。只此不立文字，便是文字之相。出息不涉衆緣，入息不居陰界，是爲轉經要法。不能心悟，反爲法華所轉，始落言詮耳。此其大凡也。善乎文中子之言曰：佛爲西方之聖人，中國則泥蓋吾儒之學，以萬物各得其所爲盡性。佛氏之教，欲使萬物同歸寂滅，不可以治天下國家，是則所謂泥也。

余嘗讀佛書及諸家傳記，考釋迦佛生日之說，紛然不一。附錄於此。○釋氏通鑑云：釋迦佛生於周昭王二十六年四月八日。周四月，今二月也。是日，江河泛，泉井溢，大地皆動，五色光貫太微，遍於西方。昭王問羣臣，太史蘇繇曰：西方有聖人生，千年後聲教被此。昭王刻石記之。瘞於南郊。周書異記云：昭王二十四年，甲寅之歲，四月八日，井泉泛溢，宮殿震動，恆星不見，五色光貫太微。昭王問太史蘇繇，對曰：西方有聖人生，後千年，教法來此，而摩騰、晁以道並云：佛生於昭王二十四年，甲寅之歲。然昭王二十四年，壬子，而甲寅，則二十六年也。汲冢紀年云：昭王末，夜有五色光貫紫微，是年，昭王南巡不返。然昭王在位五十一年，其末年，非二十六年也。自異記有恆星不見，西方聖人生之說，遂以孔子所書恆星不見爲證。按春秋，魯莊公七年，夏四月辛卯，恆星不見。莊公七年，卽周莊王十年，歲在甲午，非甲寅也。上距昭王甲寅，相隔三百五十一年矣。顧微之吳地記云：佛法之始，典籍無聞。舊以魯莊公七年，夜明，恆星不見，爲佛生之日。然恆星不見，乃四月辛卯之夕。按長曆，是年四月丁亥朔，而辛卯，乃月之五日，非八

日也。謝承漢書云。佛以莊王九年癸丑。七月十五日。託胎於摩耶之腹。十年甲寅。四月八日。誕生。而高僧傳。世說。宋書。劉宣傳。釋法師石柱銘。皆稱莊王甲寅。不知莊王元年乙酉。在位十五年。無甲寅歲也。古今古鏡。又以佛生於莊王九年四月八日。而杜預則謂佛生於十年四月七日辛卯。豈杜預自爲長歷。乃自誤耶。諸家皆以四月八日爲釋迦生。而歲時記則謂四月八日彌勒生。二月八日釋迦生。又壽陽記。梁典。有行城之樂。謂信釋之家。於四月八日。設齋供佛。散香花繞城也。今釋家造烏飯。又阿那含經云。四月八日。當行入關之戒。而本起經云。佛年十九。以四月八日。踰城出家。是四月八日。乃出家之日。非生日矣。趙伯休記云。佛以周貞定王二年甲戌生。法顯云。殷武乙二十六年甲午生。武乙在位四年。無甲午歲。鷲嶺聖賢錄云。佛生之說有八。一曰夏桀時。二曰武乙時。三曰周昭王時。四曰穆王時。五曰平王時。六曰桓王時。七曰莊王時。八曰貞定王時。今乃斷爲昭王時生者。何據哉。余聞道家謂老子西入流沙。化胡成佛。道家有化胡經。釋家爭勝。乃推佛而上之。謂老子以周定王三年九月十四日夜生。敬王元年。八十六歲。與關令尹喜西行。而佛則周昭王甲寅四月八日生。穆王五十一年辛未二月十五日滅度。自穆王辛未。至定王三年丁巳。歷三百四十七年。以明老子無化胡事。後世遂援此言爲實。無乃盡信書之過乎。左傳。恆星不見。夜明也。若以爲佛生之兆。則漢成帝元延元年。晉穆帝永和十年。宋文帝元嘉十一年。天夜有光。陳宣帝大建五年九月晦日。恆星不見。又何兆也。矧占書以恆星不見爲咎徵。占云。天子失政。諸侯暴橫。國亡之象。何取於佛生哉。

象教皮編卷之六

移牘

梁武帝示寶誌詔書云。寶誌公跡拘塵垢。心遊冥寂。水火不能焚浸。蛇虎不能侵懼。語其佛性。則聲聞已上。談其隱淪。則高勝遁仙。豈得以俗士常情。空相拘制。自今隨意行化。勿得復禁。

陳宣帝與智顛書云。春寒猶厲。道體何如。宴坐經行。無乃爲憊。今覓闕寶纒胎案一面。山羊鬣屨尾一柄。檳榔二千子。○又答智顛書云。智禪師請禁海際捕魚。滬業此江。苦無烏賊珍珠。宜依所請。永爲福地。秦孝王俊與智顛書云。迴佇翹誠。年深歲曩。未由有展。企結良深。惟願珍德。遣白不具。○又書云。睽阻方遙。彌以傾欵。朱方風土異宜。流金在卽。攝衛多不調適。每有劣然。冀在歲陰。必期展覲。○又書云。解夏非遠。秋水乘流。賜答來期。必當無爽。用茲歡喜。心蠲悲欵。

隋文帝與智顛書云。睽覲稍久。惟用傾結。道體康念。動寂怡神。路首促忽。豈復委宣。今覓烏紗蚊幘一張。鬱泥南布望遙一緣。紫綖鞞一量。南榴枕一枚。

隋煬帝與智顛書云。霜氣已緊。蚊熱久祛。方恐凍江。預取調適。今遣奉迓。祇禮非賒。

唐太宗答元奘禪師謝聖教序手勅云。朕才謝珪璋。言慚博達。至於內典。尤所未閑。昨製序文。深爲鄙拙。穢翰墨於金簡。標瓦礫於珠林。忽得來書。謬承褒讚。循躬省慮。彌益厚顏。善不足稱。虛勞致謝。

唐肅宗召南陽慧忠禪師書云。朕聞調御上乘。久安中土。大雄付屬。實在朕躬。思與道安。宏宣祕典。廣資福潤。以及大千。傳罔象之元珠。拔沉迷之毒箭。良緣斯在。勿以爲勞。杖錫而來。京師非遠。齋心已久。速副朕懷。春寒。師得安否。此旨不多及。

謝安與支遁書云。思君日積。計辰傾遲。知欲還刻自治。甚以悵然。人生如寄耳。頃風流得意之事。殆爲都盡。終日慙慙。觸事惆悵。唯遲君來。以晤言消之。一日當千載耳。此多山水。縣閒靜。差可養疾。事不異刻。而醫藥不同。必思此緣。副其積想也。

陶宏景答曇鸞書云。去月耳聞音聲。今辰眼受文字。將由頂禮歲積。故使真應來儀。正爾整拂藤蒲。具陳花水。端襟斂思。竚聽警錫也。及屆山所。接對欣然。便以倦方十卷。用酬遠意。

陳伯智與智覬書云。伯智少奉正真。長而彌篤。至止以來。實有欽瞻。前書邀師。未辱還告。佇聽之情。不忘瞬息。重遣今信。必望幡然。所遲來儀。會言在促。不宣。

徐陵與天台禪師書云。注仰之心。難可敷具。積歲傾懷。麥冷體中。何如。願一日康勝。山中春夏。無餘障惱耳。遲復存旨。

毛喜與天台書云。適奉南嶽信。山衆平安。弟子有答。具述甲乙。後信來。當有音示也。

郗超與親友書云。道林法師。神理所通。元拔獨悟。數百年來。紹明大法。令真理不絕者。一人而已。

李太白送林上人文云。林公落髮歸道。專精律儀。白月在天。朗然獨出。旣灑落於彩翰。亦諷誦於人口。閒

雲無心。與化偕往。欲得振五樓之金策。浮三湘之碧波。乘盃所流。考室名嶽。昔智者安禪於台山。遠公托志於廬阜。高標勝槩。斯亦嚮慕哉。紫霞搖心。青楓夾岸。日斷川上。送君此行。

白樂天與濟法師書云。某月日。弟子太原白居易。啓濟上人侍者。昨者頂謁時。不以愚蒙。言及佛法。或未了者。許重討論。今經典間未喻者。其義有二。欲面問答。恐彼此卒卒。語言不盡。故粗形於文字。願詳覽之。敬佇報章。以開未悟。佛以無上大慧。觀一切衆生。知其根性大小不等。而以方便智說方便法。故爲闡提說十善法。爲小乘說四諦法。爲中乘說十二因緣法。爲大乘說六波羅蜜法。皆對病根。投以良藥。此蓋方便教中不易之典也。何者。若爲小乘人說大乘法。心則狂亂狐疑。所謂無以大海納於牛跡也。若爲大乘人說小乘法。是以穢食置於寶器。所謂彼自無創。勿傷之也。故維摩經總其義云。爲大醫王。應病與藥。又首楞嚴三昧經云。不先思量而說何法。隨其所應而爲說法。正此義耳。猶恐說法者不隨人之根性也。故法華經戒云。若但讚佛乘。衆生沒在罪苦。不能信是法。破法不信故。如此。非獨慮說者不能救病。亦懼聞者不信。沒入罪苦也。佛之付囑。豈不丁寧哉。法王經云。若定根基。爲小乘人說小乘法。爲大乘人說大乘法。爲闡提人說闡提法。是斷佛性。是滅佛身。是說法人當歷百千萬劫。墮諸地獄。縱佛出世。猶未得出。若生人中。缺脣無舌。獲如是報。何以故。衆生之性。卽是法性。從本已來。無有增減。云何於中分別病藥。又云。於諸法中。若說高下。卽名邪說。其口當破。其舌當裂。何以故。一切衆生。心垢同一垢。心淨同一淨。衆生若病。應同一病。衆生須藥。應同一藥。若說多法。卽名顛倒。何以故。爲妄分別。

析善惡法。破一切法。此又了然不壞之義也。又金剛經云。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。又金剛三昧經云。皆以一味道。終不以小乘。無有諸雜味。猶如一雨潤。據後三經。則與前三經義甚相戾也。其故何哉。若云依維摩詰謂富樓那云。先當入定。觀此人心。然後說法。又云。不觀人根。不應說法。夫以富樓那之通慧。又親奉如來爲大弟子。尙未能觀知人心。況後五百歲末法中弟子。豈盡能觀知人心。而後說法乎。設使觀知人心。若彼發小乘心。而爲說大乘法。可乎。若未能觀彼心。而率己意說法。又可乎。未能觀知人心。默然不說。又可乎。若云依義不依語。則上六經之義。互相違反。其將孰依乎。若云依了義經。則三世諸佛。一切善法。皆從此六經出。孰名爲不了義經乎。況諸經中。與維摩法華。首楞嚴之說同者。非一也。與法王金剛金剛三昧之說同者。亦非一也。不可徧舉。故於二義中。各舉三經。此六經。皆上人常所講讀者。今故引以爲問。必有甚深之旨焉。今且有人忽問法於上人。上人或能觀知其心。或未能觀知其心。將應病與藥而爲說耶。將同一病一藥而爲說耶。若應病與藥。是有高下。是有雜味。卽反法王等三經之義。豈徒反其義。又獲如上所說之罪報矣。若同一病一藥爲說。必當說大乘。大乘卽佛乘也。若讚佛乘。且不隨應。且不救病。卽反維摩等三經之義。豈徒反其義。又使衆生沒在罪苦矣。六經皆如來說也。如來是真語。實語。不誑語。不異語者。今隨此則反彼。順彼則逆此。設有問者。上人其將何法以對焉。此其未喻者一也。又五蘊十二因緣。蓋一法也。一義也。略言之則爲五。詳言之則爲十二。雖名數多少或殊。其於倫次轉遷。合同條貫。今五蘊中。則色受想行識相次。而十二緣中。

則行識色入觸受相次。一則色在行前。一則色次行後。正序之既不類。逆倫之又不同。若謂佛次第而言。則不應有此雜亂。若謂佛偶然而說。則不當名爲因緣。前後不倫。其義安在此。其未喻者二也。上人者年大德。後學宗師。就出家中。又以說法而作佛事。必能研精二義。合而通之。仍望指陳。著於翰墨。其餘疑義。亦續啓問。居易頓首。

王元之

禹偁

稱仁辯禪僧云。永興禪院長老仁辯。禪其心以度人。律其行以服衆。有來斯應。虛往實歸。禹

偁筮仕以來。獨愛其無親疎。無人我。渾然幾於道矣。

東坡答辯才書云。專人遠來。獲手教累幅。具審法履佳勝。又蒙遠致筠州書信。流落羈寓。每煩淨衆。愧佩深矣。承惠罌粟鹹豉。益荷厚意。泉銘摹刻甚精。軾在此。凡百如宜。不煩念及。末由瞻晤。懷想不已。熱甚。萬萬自愛。○又書云。法孫至。領手教累幅。伏承道體安康。遠慰下情。前此所惠書信。皆領無狀。每荷存記。感怍亡已。真贊更煩刻石。甚愧不稱。維摩贊。近杜介刻。脫却數字。好笑。惟金山石本。乃是耳。信口妄語。便蒙印可。罪過罪過。聞老師益健。更乞倍加珍愛。爲東南道俗歸依。軾衰病。不復有功名意。更告法師。爲禱諸聖。令早得歸爲幸。此真切意。勿令人知。以爲虛僞。冗中不宣。

東坡答參寥書云。別來思企不可言。每至逍遙堂。未嘗不悵然也。爲喜勤勤不忘如此。仍審道體康佳。三詩皆清妙。讀之不釋手。且和一篇。爲答知伴。太虛爲湯泉之游。甚善。軾開春乞江浙一郡。當以書奉約。墨納兩笏。皆佳品也。餘惟爲法自重。○又書云。去歲倉卒離湖。以不一別。太虛參寥爲恨。到黃已半年。

朋游稀少。思念二公不忘。心懶且無便。故不奉書。遠承差人致問。殷勤累幅。所以開諭獎勉者至矣。僕罪大責輕。謫居以來。杜門念咎。平生親識。亦斷往還。理固宜爾。而釋老數公。乃復千里致問。情義之厚。加於平日。以此知道德高風。果在世外。見寄數詩。及近編詩集。詳味灑然。如接清顏。聽軟語。筆力老健。清熟過於向之所見。當更磨揉。追配彭澤。未間自愛。○又書云。海月真贊。許二十餘年。因來諭。輒爲之表忠觀記。及辯才塔銘。不見入石。必是僕與舍弟得罪。人未敢便刻。此真贊請參寥相度。如未可刻。且藏公處。○又書云。僕捨羅漢一堂。在育王山。禪月筆也。可一觀。聽師相別五六年。不謂便爾長進。詩語筆蹤皆可畏。遂爲名僧法足。又聞剃度。可喜。黃州無所產。又窘乏。不能寄信物。只有布一疋。作臥單。懷悚。○又書云。彌陀像甚圓滿。非妙聰留意。安能及此。長大難得人附去。欲作贊題記。捨廬山一大剎爾。○又書云。吳子野至。出穎沙彌行草書。蕭然有塵外意。決知不日穎脫而出。可喜。○又書云。軾垂老被嚴譴。皆愚自取。事旣已往。譬之墜甌。無可追計。從來奉養陋薄。廩入雖微。亦可供粗糲。又子由分俸七千。邁將家大半。就食宜興。復何挂心。此行已達江上。耳目清快。幸無深念。知識中有憂我者。以是語之。紗裹肚鞵各一。致區區而已。○又書云。專人來辱手書。并示近詩。如獲一笑之樂。數日喜慰忘味。軾到貶所半年。凡百粗遣。不能細說。大略似靈隱。天竺和尚。退院後。却住一小村院子。折足鑪中。罨糴米飯。便笑過一生。○又書云。穎沙彌書跡。巉聳可愛。他日真妙。總門下龍象也。老夫不復止以詩句字畫期之矣。師年紀不小。尙留情句畫間。爲兒戲乎。轉海相訪。一段奇事。但聞海舶遇風。如在高山下墮深

谷中非愚無知與至人皆不可度。胥靡遺生恐吾輩不可學。若至人無一事。冒此險何爲。千萬勿萌此意。顛師喜於得預乘桴之游。所謂無所取材者。其言切不可聽。相知之深。不可不盡道其實爾。○又書云。慧淨琳老及諸僧和。因見致懇。知爲默禱於佛。令亟還中州。甚荷至意。自揣省事已來。亦粗知道者。但道心屢起。數爲世務所移。恐是諸佛知其難化。故以萬里之行相調伏耳。

東坡答南華辯老書云。人來辱書。具審法體佳勝。軾到惠已百日。杜門養痾。凡百粗遣。不煩留念。蒙致子由往來書信。異鄉隔絕。得聞近耗。皆法慈垂卹。知幸。○又書云。筠州書信已領。蒙惠麪粉瓜薑湯茶。物意兼重。感作不已。柳碑庵銘並佳。賜卓錫泉記。已寫并碑樣附去。鍾銘子由莫終當作也。待以書問之。紫菜石髮少許。聊爲芹獻。陋邦無一物。却有書一角。信篋三枚。竹筒一枚。封全。並寄子由。不免煩差人送達。○又書云。久不聞問。忽辱專使手書。具審法體佳勝。生日之饗。禮意兼重。庶緣道力。少安晚景乎。銘佩非筆舌可究。○又書云。柳碑是山中闕典。不可不立石。已輟忙揮汗寫出。仍作一卜。計成此一事。小生結緣於祖師不淺。荒川無物可寄。有枕榔杖一枚。木刃而堅。可操勿笑。○又書云。近日營一居止。苟完而已。行衙不得久居。民間無可借貸。故須作此。久忝侍從。囊中薄有餘貲。深恐書生薄福。難蓄此物。到此已來。收葬暴骨。助修兩橋。施藥造屋。務散此物。以消塵障。今則索然。僅存朝暮。漸覺此身輕安矣。示諭恐傳者之過。材料工錢。皆分外供給。無毫髮干撓官私者。知之免憂。此言非道友相愛。誰肯出此。感服之至。會合何日。臨紙悵惘。

東坡答通長老書云。專人來辱書。軾到此旬日。郡僻事少。足養私拙。然城中無山水。寺宇朴陋。僧皆粗野。復求蘇湖杭山之游。無復髣髴矣。○又書云。疊辱手書。感佩至意。衰病歸興日深。昨日忽召還禁林。殊異所懷。已辭免乞郡。須起發前路聽命也。勞生紛紛。未知歸宿。臨書慨歎。○又書云。示諭石刻。浙中好事者多爲之。老人亦爾耶。呵呵。惠茶感刻。倉卒未有以報。○又書云。此來浙中逾年。不一展奉。辱書感慰。衰病日侵。百念灰冷。勉強歲月。歸安林下矣。○又書云。惠茶極爲精品。感甚。長松近出五臺。治風甚效。今納少許。并人參四兩。以此二物相對。入少甘草。并腦子作湯點佳。送去御香五兩。不訝洩瀆。

東坡答大覺禪師書云。人至辱書。伏承法候安裕。傾向傾向。昨奉聞欲捨禪月羅漢。非有他也。先君愛此書。私心以爲捨施。莫如捨所甚愛。而先君所與厚善者。莫如公。又此畫頗似靈異。累有所覺於夢寐。不欲盡談。嫌涉怪爾。以此亦不欲於俗家收藏。意止如此。而來書乃見疑欲換金水羅漢。開書不覺失笑。近世士風薄惡。動有可疑。不謂世外之人亦復爾也。請勿復談此。軾比乏人可齋。兵卒又不足分付。師差一謹幹小師。齋籠仗來迎取。并古佛一軸。亦同捨也。錢塘景物。樂之忘歸。詩筆計益老健。借得數首。一觀良幸。○又書云。宸奎閣碑。謹撰成。衰朽廢學。不知堪上石否。見參寥說禪師出京日。英廟賜手詔。其略云。任性住持。不知果有否。如有請錄示。添此一節。仍大字寫一本。付侍者齋歸上石也。碑刻如唐已前制度。額刻十五字。刻二龍夾之。碑身更不寫題。最後方寫年月。撰人銜位姓名。更不用立石人及在任人名。此近世俗氣。極不典。下爲龜趺承之。令知事僧依此。

東坡答寶覺禪老書云。去歲赴官。不能艤舟一別。中流縱望。雲山杳然。既渡江。蒙輕舟見餞。復得笑語。別來未及奉書。專人至辱教累幅。慰諭反覆。讀之爽然。如對妙論。近有杞菊賦一首寫寄。以當一笑。○又書云。明守一書。託爲致之。育王大覺禪師。仁廟舊所禮遇。御筆賜偈頌。其略云。伏覩大覺禪師。其敬之如此。今聞困於小人之言。幾不安其居。太守聰明老成。必能安全之。願因話款曲一言。使凡僧當以仁廟之故加禮。而況其人道德文采。推重一時乎。此老今年八十二。若不安全。當使何往。軾撰宸奎閣記。旦夕附去。公若見此老。致意千萬。

東坡答遵老書云。前日壁間一見新偈。便向泥土上識君。今日復蒙古藤奇句。益知前言不妄。幸甚。○又書云。疊辱手教。具審法體佳勝。扇子妙句。開發良多。

東坡答徑山維琳書云。軾嶺海萬里不死。而歸宿田里。遂有不起之憂。豈非命也。死生亦細故爾。無足道者。惟爲佛爲法爲衆生自重。

東坡答圓通禪師書云。軾聞名已久而得公之詳。莫如魯直。自惟潦倒遲暮。年垂五十。終不聞道。區區恃其所有。欲以求合於世。且不可得。而況世外人耶。不謂遠枉音問。推譽過當。豈非醫門多疾。息黥補劓。恃有良藥乎。未脫罪籍。身非我有。無緣頂謁山門。異日聖恩。或許歸田。常畢此意。○又書云。雲歸事迹已領。冠世絕境。大士所廬。已難下筆。而龍居筆勢。已自超然。老拙何以加之。幸少寬假。使得款曲抒思也。世人一涉世事。便爲山靈勒回俗駕。今僕蒙犯塵垢。垂三十年。困而後知反。豈敢點洩名山。而山中

高人皆未相識。乃逆許人。何以得此。豈非俗緣哉。○又書云。屏居亦久。親識斷絕。故人不棄。眷予加厚。每辱書問。感愧不可言。僕凡百如舊。學道無所得。但覺從前。卻是錯爾。○又書云。謫居窮僻。書音曠絕。故人不遺。兩辱手教。感慰深至。僕晚聞道。照物不明。陷於吏議。愧我道友。所幸聖恩寬大。不卽誅殛。想亦大善。知識法力冥助也。自絕祿廩。因而布衣蔬食。於窮苦寂淡之中。卻粗有所得。未必不是晚節微福。兩書開諭。周至。常置座右。未緣展謁。萬萬自重。

東坡答聞復書云。辱書并詩。誦咏不釋手。感慰之極。比日起居何如。示諭欲以高文發明儒釋。固所望於左右。和得來詩。未能盡意。萬萬自愛。

東坡答寶月禪師書云。軾有吳道子絹畫釋迦佛一軸。雖破爛。然妙迹如生。意欲送院中供養。如欲得之。請示一書。卽爲作記。并求的便附去。此畫與前來菩薩天王無異。但人物小而多爾。○又書云。屢蒙寄紙糖。愧荷駙馬都尉王晉卿。畫山水寒林。冠絕一時。非畫工所能彷彿。得一古松障子。奉寄。非吾師別識。不寄去。幸祕藏之。

東坡答南華明老書云。軾以促裝登舟。冗甚。作書極草草。寵示四偈。可謂奇特。聊答四句。想大笑也。石刻已領。潘生果作墨成。幸寄一九。

東坡答東林廣惠禪師書云。往來不聞法音。經術荒澁。無與鏤治。忽領手教累幅。尤覺空然。行役二年。水陸萬里。南望山門。臨書悽斷。

東坡答靈隱知和尚書云。久留錢塘。寢食湖山間。時陪道論。多所開發。至於靈山道人。似有前緣。既經別歲。寤寐見之。蓋心境已熟。不能遺忘也。及余簿來天竺處。得道俗手書。近百餘通。皆有勤勤相念之意。又皆云。杭民亦未見忘。無狀何以致此。蓋緣業未斷。故耶。會當求湖明一郡。留連數月。以盡平生之懷。東坡與泉老書云。今日忽有老人來訪。姓徐。名中。鬚髮如雪。云七十六歲矣。示兩頰。雖非奇特。亦有可觀。孑然一身。寄食江湖間。自傷身世。潸然出涕。不知當死誰手。老夫自是白首流落之人。何暇哀生。然亦爲之出涕。和尚慈悲普救。何妨輟叢林一席之地。日破一分粥飯。養此天窮之士。盡其天年。使不僵仆道路。豈非教法之本意乎。請相度一報如何。令人製衣物去。此人雖不審其性行。決是讀書應舉之人。垂死窮途之士。百念灰冷。必無爲惡之疑。幸望慈悲憫攝。受不罪。

東坡答言。上人書云。去歲吳興倉卒爲別。至今耿耿。譴居窮陋。往還斷盡。遠辱不遺尺書。見及感作殊深。比日法體佳勝。札翰愈精健。詩必稱是不蒙見示。何也。雪齋清境。發於夢想。此間但有荒山大江。修竹古木。每飲村酒。醉後曳杖放脚。不知遠近。亦曠然天貞。與武林舊遊。未易議優劣也。何時會合。一笑。張無垢九成字子韶與妙喜杲禪師書云。禪林首座之職。在選賢之位。今諸方不問賢不肖。例以此爲僥倖之津途。亦主法者失也。然像季固難得其人。若擇其素履稍優。才德稍備。識廉恥節義者。居之。與夫險進之徒。亦差勝矣。

侍郎尤延之與佛照拙菴書云。昔妙喜中興臨濟之道。於凋零之秋。而性尚謙虛。未嘗馳騁見理。平生不

趨權勢。不苟利養。嘗云。萬事不可伏豫。爲不可奢泰持。蓋有利於時而便於物者。有其遇而無其功者。若縱之奢佚。則不濟矣。不肖佩服斯言。遂爲終身之戒。老師作者。遭遇主上留宿觀堂。實爲佛法之幸。切冀不倦悲願。使進善之途開明。任衆之道益大。庶幾後生晚輩。不謀近習。各懷遠圖。豈不爲叢林之利濟乎。○又書云。祖師以前無住持事。其後應世行道。迫不得已。然居則蓬華。取蔽風雨。食則麤糲。取充饑餒。辛苦憔悴。有不堪其憂。而王公大人。有願見而不可得者。故其建立。皆磊磊落落。驚天動地。後世不然。高堂廣廈。美衣豐食。頤指如意。於是波旬之徒。始洋洋然動其心。趨趨權門。搖尾乞憐。甚者巧取豪奪。如正晝攫金。不復知世間有因果事。妙喜此書。豈特爲博山設。其拈盡諸方自來習氣。不遺毫髮。如飲長桑公上池之水。洞見肺腑。若能信受奉行。安用別求佛法。

給事吳芾與簡堂機禪師書云。古人灰心泯智於千巖萬壑之表。若絕意於功名。而忽奉紫泥之詔。輶光匿跡於負舂賤役之中。初無念於榮達。而卒入傳燈之列。蓋得於無心。則其道大。其德宏。出於有求。則其名卑。其志狹。惟師度量凝遠。繼踵古人。乃能棲遲筦山。一十七年。遂成叢林良器。今之衲子。內無所守。外逐紛華。少遠謀。無大體。未能扶助宗教。不逮師遠矣。

侍郎張孝祥與楓橋演長老書云。從上諸祖。無住持事。開門受徒。迫不得已。像法衰替。乃有實封投狀買院之說。如嚮時楓橋是也。公之出處。人具知之。碎啄同時。元不著力。有緣卽住。緣盡便行。若裨販之輩。欲要此地造地獄業。不若兩手分付爲佳耳。

淮康王諱祁銓。文皇帝之孫。清王之子。國在饒州。淮

與鼎菴皆上人書云。禪師高名。大播寰宇。

某福緣淺薄。莫遂瞻依。切惟世

事紛紛。塵因滾滾。泡影翻沉。何有定止。若能了脫。無常除免。輪轉不迷。身往永得。解脫非聖賢出離世

網。莫能也。某寄處紅塵。混流業海。真若雲間過電。草上朝霜。豈可久哉。欲習參靜業之門。奈未明宗機

之旨。願乞禪師。特垂慧炬。願示警策法語。一篇留遺供奉。朝夕行持。使有歸結。某無憾焉。天順八年三

月十三日。

右君王賢士夫與名僧書六十三章。

慧遠與桓元書云。本欲栖病峨帽之岫。觀化流沙之表。頓殫微聞。有懷遙仰。歲末嚴寒。體中何如。音寄塵

隔。增用抱蘊。

慧遠與鳩摩羅什書云。釋慧遠頓首。去歲得桃左車書。具承德問。仁者曩絕殊域。越自外境。于時音譯未

交。聞風而悅。但江湖難寘。以形乖爲歎耳。頃承懷寶來遊。則一日九馳。徒情欣雅味。而無由造盡。寓目

望塗。固以增其勞佇。每欣大法宣流。三方同遇。雖運逢其末。而趣均在昔。誠未能扣津妙門。感徹遺靈。

至於虛襟遣契。亦無日而不懷。夫旃檀移植。則異物同薰。摩尼吐曜。則衆珍自積。是惟教令之道。猶虛

往實歸。況宗一無緣。而應不以情者乎。是故負荷大法者。必以無執爲心。會友以仁者。使功不自己出。

若令法輪不停軫於八正之路。三寶不輟音於將盡之期。折世智之角。杜異人之口。則滿願不專美於

絕代。龍樹豈獨善於前蹤。今往比量衣裁。願登高座爲著之。并天漉之器。此旣法物。聊以示懷。

慧遠答王蓋書云。出家是方外之賓。跡絕於物。內乖天屬之重。而不違其孝。外缺奉主之恭。而不失其敬。如令一夫全德。則道洽六親。澤流天下。雖不處王侯之位。固已協契皇極。大庇生民。豈坐受其德。虛霑其惠。與尸位之賢同素餐哉。

慧遠與劉遺民之程結白蓮社誓文。略云。審二報之相催。知險趣之難拔。誓同茲人。俱游絕域。臨三途而緬謝。傲天宮而長辭。又云。藉芙蓉於中流。蔭瓊柯以詠言。飄雲衣於八千。汎香風以窮年。

元暢與蕭綬書云。貧道棲荆累稔。年衰疹積。厭毒人喧。所以遠托岷界。卜居斯阜。元城千步。逶迤長亘。連開四澗。互列五峯。抱郭懷邑。迴望三方。負巒背岳。遠矚九流。差可養疾。

求那跋摩上宋文帝書云。道在心不在事。法由己不由人。且帝王所修。與匹夫異。匹夫尙不克己。苦節何以爲用。帝王以四海爲家。萬民爲子。出一嘉言。則士庶咸悅。布一善政。則人臣以和。刑不夭命。役不勞力。則風雨時若。百穀滋繁。以此持齋。齋亦大矣。以此不殺。利亦多矣。安在輟半日之殮。全一禽之命。然後爲宏濟耶。

元奘辭唐太宗命理朝政書云。元奘伏唯陛下。經緯八紘之略。崇闡雍熙之業。天之所授。無假於人。一也。崇儒尙德。薄稅輕刑。九州四海。咸遂安逸。此又聖心自化。無假於人。二也。深仁遠洽。四夷貢獻。此又天威所感。無假於人。三也。獫狁爲患。前代莫制。陛下御圖一征。傾巢倒穴。故知有道斯得。無假於人。四也。高麗小蕃。煬帝喪軍而返。陛下提兵振旅。俘馘數萬。故知神武無假於人。五也。天地交泰。祥瑞皆應。德

而至。無假於人。六也。陛下縱復須才。今亦伊呂多矣。元奘庸陋。何足以預之。至於守戒緇門。闡揚遺法。此其誠願。伏乞天慈。終而不奪。

法琳與蔡國公書云。釋法琳。致書尚書右僕射蔡國公足下。法琳。草衣野客。木石山人。尤類曲針。誠同腐芥。不被知於當世。合緘口以終身。旣德愧內充。譽慚外滿。非惟孤負。慧遠實亦帶累。道安是以畢志清溪。歸心紫蓋。覆船巖下。永咏經書。鬼谷池前。長觀魚鳥。豈謂忽辭林藪。更入囂塵。久客秦川。俄臨楚塞。萍流八水。葉墜三陽。口腹之弊已淹。仲叔之情何寄。臥靈臺而起恨。遊白社而興嗟。南巢之戀。倍增北風之悲。愈切。居生坎壈。稟命迍邐。空詠七哀。徒吟九歎。撫躬弔影。運也如何。加以病在膏肓。風纏膝理。累年將息。未覺有瘳。至於照雪聚螢。筋力已謝。九流七略。難勝綠山。萬卷百家。杳猶行海。前因傅子。聊貢斐然。仍以未竭邪源。今者重修辯正。頗爲經論罕備。史籍靡充。雖罄短懷。罔知克就。仰惟僕射公。運籌策之才。居阿衡之任。知人之器。遠邁山濤。接士之心。還方趙武。風姿爽朗。識度含宏。旣握靈蛇之珠。爰佩荆山之玉。所以弼諧庶績。變理文昌。德鏡縉紳。譽形朝野。兼以門稱華胄。世號儒宗。不忘宿昔之懷。曲賜憂憐之訪。寒灰更暖。朽木翻榮。昔王粲閱書。取資蔡氏。相如造賦。必賴楊侯。意者。但是諸子雜書。及晉宋已來。內外交集。典釋典有相關涉處。悉願披覽。謹以別錄仰呈。特希恩許。輕陳所請。悚息何言。邪見信心。古來共有。善人惡黨。今日寧無。前次傅子。調言略呈小論。旣蒙上達。復荷褒揚。戢在中心。但知慚德。昔三都賦。未值張華。無人見賞。今破邪論。不逢君子。誰肯爲珍。比者海內諸州。四方道俗。流

通抄寫讚詠成音。迴邪見之心。發愚人之見者。豈非明公之力耶。心能利物。薄有冥功。請公爲宏護檀越。

雲門遺表云。有限色身。詎免榮枯之歎。無形實相。孰云遷徙之期。身假韶石之雲。頭變楚山之雪。隙駒難繫。瓶雀易飛。既風燈炬焰以不留。在水月空花其何適。

佛印寄東坡惠州書云。子瞻負高材。遠放寂寞之濱。權臣忌子瞻爲相耳。人生如白駒過隙。三二十年功名富貴。轉眼成空。何不一筆都勾。尋取本來面目。子瞻讀書萬卷。而未知性命所居。不可謂之聰明也。努力向前。珍重珍重。

大覺璉禪師答侍郎孫莘老覺書云。妙理聖人嘗寓於易。至周衰先王之法壞。禮義亡。然後奇言異術。間出而亂俗。逮釋迦入中土。醇以第一義示人。而始末設爲慈悲。以化羣生。亦所以趨時也。自生民以來。淳朴未散。則三皇之教簡而素。春也。及情竇日鑿。五帝之教詳而文。夏也。時與世異。情隨日遷。故三王之教密而嚴。秋也。及其弊而爲秦漢。則無所不至矣。天下有不忍願聞者。於是佛祖如來。推之以性命之理。冬也。天有四時。循環以生成萬物。聖人設教。迭相扶持。以化成天下。然至其極也。皆不能無弊。弊者。迹也。要當有聖賢者。世起而救之。自秦漢以來。千有餘歲。風俗靡靡。大道寥寥。良可歎也。

浮山遠禪師與道吾真公書云。學未至於道。銜耀見聞。馳騁機解。以口舌辯利相勝者。猶如廁屋塗坊丹牘。祇增其臭耳。

演公與郭功輔書云。昔江西南嶽諸祖之利物也。扇以淳風。節以清淨。被以道德。教以禮義。使學者收視聽。塞邪僻。絕嗜慾。忘利養。所以日遷善遠過。道成德備。而不自知。今欲參究此道。要須確志。以悟爲期。然後禍患得喪。付之造物。不可苟免。纔有絲毫顧慮。終無成就之時。

白雲端禪師與郭公輔書云。古人處山林。隱朝市。不牽於名利。不惑於聲色。遂能清振一時。美流萬世。或謂古人淳朴。故可教。今人浮薄。故不可教。斯瞽惑之言。不足稽也。

白雲與無爲子楊傑字次公書云。可言不可行。不若勿言。可行不可言。不若勿行。先哲謹言擇行。所以發言有類。立行有禮。遂能言不集禍。行不召辱。言則爲經。行則爲法。

晦堂心禪師與朱給事世英書云。予初入道。自恃甚易。逮見黃龍先師後。退思日用與理矛盾者極多。遂力行三年。雖祁寒溽暑。確志不移。然後方得事事如理。而今咳唾掉臂。亦是祖師西來意。

晦堂答張無盡商英字天覺書云。聖人之道。如天地育萬物。無有不備。衆人之道。如江河淮濟。山川陵谷。草木昆蟲。各盡其量而已。無有不備者。道豈有二耶。由得有淺深。成有大小耳。

晦堂與寶性禪師白雲端和尚書云。久廢不可速成。積弊不可頓除。優游不可久戀。人情不可恰好。禍患不可苟免。達此五事。涉世無悶矣。

晦堂與謝景溫書云。先師進止嚴重。見者敬畏。衲子因事請假。多峻拒弗從。惟聞省視親老。則氣色穆然。見於顏面。盡禮津遣。其愛人恭孝如此。

黃龍答王荆公。安石書云。夫人語默舉止。自謂上不欺天。外不欺人。內不欺心。誠可謂得矣。然獨戒謹乎

獨居隱微之間。果無纖毫之欺。斯可謂得。

黃龍與隱士潘延之書云。聖賢之學。非造次可成。須在積累。積累之要。推專與勤。屏絕嗜好。行之勿倦。然後擴而充之。可盡天下之妙。

滿堂準禪師與李商老書云。道者。古今之權。善宏道者。要在變通。不知變者。拘文執教。滯相滯情。此皆不達權變。故通方上士。返常合道。不拘一而應變也。

滿堂答黃山谷書云。人之履行。非一誦一誥所能盡知。蓋口舌辯利者。事或未可信。辭語拙訥者。理或不可窮。雖窮其辭。恐未窮其理。能服其口。恐未服其心。惟人難知。聖人所病。況近世衲子。聰明不通物情。視聽多伺過隙。與衆違欲。與道乖方。相尙以欺。相冒以詐。使佛祖之道。靡靡愈薄。殆不可救矣。

靈源清禪師與黃山谷書云。古人謂抱火厝於積薪之下。而寢其上。火未及然。因以爲安。此喻安危之機。死生之理。明如杲日。閒不容髮。夫人平居燕處。罕以生死禍福爲慮。一旦事出不測。方頓足扼腕而救之。終莫能濟矣。

靈源與伊川先生書云。禍能生福。福能生禍。禍生乎福者。緣處災危之際。切於思安。深於求理。遂能祇畏敬謹。故福之生也宜矣。福生乎禍者。緣居安泰之時。縱其奢欲。肆其驕態。遂多輕忽侮慢。故禍之生也宜矣。是知多難成其志。無難喪其身。得乃喪之端。喪乃得之兆。福不可屢僥倖。得不可常覬覦。居福慮

危則其福可保。見得慮喪則其得必臻。故君子安不忘危。理不忘亂。

靈源與覺範書云。聞在南中時。究楞嚴。特加箋釋。非不肖所望。蓋文字之學。不能洞當人之性源。徒與後學障先佛之智眼。病在依他作解。塞自悟門。資口舌則可勝淺聞。廓神機則難極妙證。故於行解多致參差。而日用見聞。尤增隱昧也。

靈源與德禪師書云。近世作長老。涉二種緣。多爲二風所觸。喪其法體。一應逆緣。多觸衰風。二應順緣。多觸利風。旣爲二風所觸。則喜怒之氣交於心。鬱勃之色浮於面。故取辱法門。詒譏賢達。

佛鑒與秀紫芝書云。爲道不憂。則操心不遠。處身常逸。則用志不大。古人歷艱難。嘗險阻。然後享終身之安。蓋事難則志銳。刻苦則慮深。遂能轉禍爲福。轉物爲道。多見學者逐物忘道。背明投暗。於是飭己之不能。而欺人以爲智。強人之不逮。而侮人以爲高。以此欺人。而不知有不可欺之先覺。以此掩人。而不知有不可掩之公論。惟賢者則謂事散而無窮。能涯而有盡。欲以有盡之能。而周無窮之事。識有所偏。神有所困。其於大道。必有闕焉。

高菴與李都運書云。衲子無賢愚。惟在善知識。委曲以崇其德業。歷試以發其器能。旌獎以重其言。優愛以全其操。歲月積久。聲實並豐。蓋人皆含靈。惟勸誘致。如玉之在璞。抵擲則瓦石。琢磨則珪璋。如水之發源。壅遏則淤泥。疏濬則川澤。乃知像季非獨遺賢而不用。其於養育勸獎之道。亦有所未至矣。學者才能與時升降。好之則至。獎之則崇。抑之則衰。斥之則絕。此才能消長之由也。

歸雲本禪師示諸寺辯佞書云。本朝富鄭公。問道於投子顥禪師。書尺偈頌。凡十四紙。灼見前輩主法之嚴。王公貴人信道之篤也。鄭國公社稷重臣。晚年信向如此。而顥必有大過人者矣。士夫中諦信此道。能忘齒屈勢。奮發猛利。期於徹證。如楊大年侍郎。李和文都尉。見廣慧璉。石門聰。并慈明諸老。激揚訓唱。班班見諸禪書。楊無爲之於白雲端。張無盡之於兜率悅。皆扣關擊節。徹證源底。非苟然者。近世張無垢侍郎。李漢老參政。呂居仁學士。皆見妙喜。登堂入室。謂之方外道友。脫略世俗拘忌。罔窺涯涘。然士君子相求於空閒寂寞之濱。棲心禪寂。發揮本有而已。後世不見先德楷模。專事諛媚。齒求進顯。凡以住持薦名爲長者。往往書刺稱門僧。奉前人爲恩府。取招提之物。苞苴獻佞。識者憫笑。恬不知恥。嗚呼。沙門釋子。一餅一鉢。雲行鳥飛。非有凍餒之迫。子女玉帛之戀。而欲折腰擁篲。自取辱賤如此。耶。稱恩府者。出於己私。無所依據。削弱風教。實姦邪欺僞之漸也。破法比邱。魔氣所鍾。誑誕自若。指禪林大老爲師承。媚當路貴人爲宗屬。申不請之敬。啓壞法之端。吾道衰極至此。聊書此以自警云。

東山空禪師答余才茂借脚夫書云。向辱枉顧。荷愛甚厚。別後。又承惠書。益自感愧。某本巖穴間人。與世漠然。才茂似知之。今雖作長老。居方丈。只是前日空上座。常住有無。一付主事。出入文籍。並不經眼。不畜衣鉢。不用常住。不赴外請。不求外援。任緣而住。初不作明日計。才茂旣以道舊見稱。故當相忘於道。今書中就覓數脚夫。不知此脚出於常住耶。空上座耶。若出於空。空亦何有。若出常住。是私用常住。一涉私。則爲盜。豈有善知識而盜用常住乎。公旣入帝鄉。求好事。不宜於寺院營此等事。公閩人所見所

知皆閩。閩長老一住著院。則常住盡盜爲己有。或用結好貴人。或用資給俗家。或用接陪己知。殊不念爲十方常住招提僧物也。比年以來。寺舍殘廢。僧徒寥落。皆此等咎。願公勿置我於此等輩中。公果見信。則他寺所許者。皆謝而莫取。公之前程。未可量也。逆耳之言。公謂如何。時寒。途中保愛。

雪堂行禪師與王梅溪十朋書云。金隄千里。潰於蟻壤。白壁連城。玷於瑕疵。無上妙道。非特金隄白壁也。

貪慾恚嗔。非特蟻壤瑕疵也。要在立志端謹。用功精進。操守堅確。修行完美。然後可自利而利人。

雪堂與晦堂書云。予弱冠之年。見獨居士言。中無主不立。外不正不行。此語宜終身踐之。聖賢事業備矣。

予佩服斯語。在家修身。出家學道。以至臨衆應物。如衡石之定重。輕規矩之成方圓。捨此。則事事失準。

矣。見獨居士
即雪堂父。

雪堂與竹菴書云。學者不知道之所向。則尋師友以參扣之。善知識不可以獨化。則賴學者以贊祐之。昔

江西馬祖。因百丈南泉。而顯其大機。南岳石頭。得藥山天皇。而著其大智。所以千載一合。論說無疑。建

勳叢林。增光佛祖。

死心與韓子蒼駒書云。求利者不可與道。求道者不可與利。使利與道兼行。則商賈屠沽。皆能求之矣。何

必古人棄富貴。忘功名。灰心泯智於空山大澤之中。澗飲木食。而終其身哉。必謂利與道不相違礙。譬

如捧漏卮。而灌焦釜。終莫濟矣。

草堂清禪師與韓子蒼書云。燎原之火。生於熒熒。懷山之水。漏於涓涓。夫水之微也。捧土可塞。及其盛也。

漂木者。沒邱陵。火之微也。勺水可滅。及其盛也。焦都邑。燔山林。此與愛溺之水。曠恚之火。何異乎。古人治心。防於念之未生。情之未起。所以用力甚微。收功甚大。及其情欲相亂。愛惡交互。自傷其生。又傷他人。不可救矣。

山堂與張無盡書云。御下之法。恩不可過。過則驕。威不可嚴。嚴則怨。恩必施於有功。不可妄加。匪人。威必加於有罪。不可濫及無辜。故恩雖厚而人無驕。威雖嚴而人無怨。若功不足稱而賞太豐。罪不足責而罰太重。遂使小人生驕怨矣。

妙喜與韓子蒼書云。古人先擇道德。次推才學而進。苟非良器。置身於人前者。人多薄之。故衲子自思砥礪名節。比見叢林凋喪。學者不顧道德。少節義。無廉恥。譏淳素爲鄙朴。獎囂浮爲俊敏。是以晚輩識見不明。涉獵抄寫。用資口舌之辯。日滋月浸。遂成澆漓之風。若語以聖人之道。譬若面牆矣。

妙喜與張無垢書云。近代主法者。無若真如。詰善輔弼叢林者。無若楊岐。議者謂慈明真率。作事忽略。無避忌。楊岐忘身事之。惟恐不周。雖衝寒冒暑。未嘗惰容。始自南源。終於興化。越三十載。總柄綱律。盡慈明之世而後已。若真如者。初自束包行脚。逮於應世領徒。爲法忘軀。不啻饑渴。無遠色。無疾言。夏不排窗。冬不附火。一室儵然。凝塵滿案。嘗曰。衲子內無高明遠見。外乏嚴師良友。尠克有成器者。故當時執拗如字鐵脚。倔強如秀圓通諸公。皆望風而偃。此二老實千載衲子之龜鑑也。

萬菴顏禪師與草堂書云。少林初祖。衣法雙傳。六世衣止不傳。取行解相應。世其家業。祖道愈光。子孫益

繁大鑑之後。石頭馬祖。皆嫡孫。二大士元言妙語。流布寰區。潛符默證。而師法既衆。學無專門。曹溪源流。派別爲五。方圓任器。大體是同。各擅佳聲。力行己任。一言一令。網羅學者。由是互相訓唱。顯微闡幽。或抑或揚。佐佑法化。語言無味。如煮木札羹。炊鐵釘飯。與後輩咬嚼。目爲拈古。其頌始自汾陽。暨雪竇。汪洋乎不可涯涘。後之作者。馳騁雪竇。不顧道德。務以文彩煥爛爲美。使晚進不見古人渾淳大全之旨。

佛智裕禪師與鄭居士書云。駿馬奔逸。而不敢肆足者。銜轡之禦也。小人強橫。而不敢縱情者。刑法之制也。意識流浪。而不敢攀緣者。覺照之力也。學者無覺照。猶駿馬無銜轡。小人無刑法。何以絕貪慾。治妄想乎。

心聞資禪師與竹菴書云。衲子有智行。聞於叢林者。豈非豪傑士哉。但能勤於參究。去虛取實。各得其用。則院無大小。衆無多寡。皆從其化。昔風穴之白丁。藥山之牛欄。常公之大梅。慈明之荆楚。若以位貌相求。必爲人所笑。一旦據師席。登華座。萬指圍繞。發揮佛祖救世之光明。叢林孰不望風而靡。夫前輩負瓌偉之材。英傑之氣。尙於未遇之際。含恥忍垢。混世同流。況下此者乎。○又書云。衲子因禪致病者多。有病在耳目者。以瞠眉努目。側耳點頭爲禪。有病在口舌者。以顛言倒語。胡喝亂喚爲禪。有病在手足者。以進前退後。指東劃西爲禪。有病在心腹者。以窮元究妙。超情離見爲禪。據實而論。無非是病。惟本色宗師。明察幾微。目擊而知其會不會。入門而辯其到不到。然後用一錐一劄。脫其廉纖。攻其滯滯。驗

其真假定其虛實而不昧乎變通終蹈於安樂無事之境而後已。

心聞與張無垢書云。教外別傳之道。至簡至要。初無他說。前輩行之不疑。守之不易。天禧間。雪竇以辯博之才。剋意變弄。求新琢巧。繼汾陽爲頌古。籠絡當世學者。宗風由此一變矣。逮宣政間。圓悟又出己意。麗之爲碧巖集。彼時邁古淳全之士。如寧道者。死心靈源。佛鑒諸老。皆莫能迴其說。於是新進後生。珍重其語。朝誦暮習。謂之至學。莫有信其非者。痛哉。學者之心術壞矣。紹興初。佛日入閩。見學者牽之。不返。日馳月騖。浸漬成弊。乃碎其板。闢其說。祛迷援溺。剔繁剗劇。摧邪顯正。勃然而振之。柄子稍知其非。而不復慕。然非佛日高明遠見。乘悲願力。救末法之弊。則叢林大有可痛者矣。

拙菴佛照光禪師與丞相虞允文書云。大道洞然。本無愚智。譬如伊呂。起於耕漁。爲帝王師。詎可以智愚階級而擬哉。

密菴傑禪師與施司諫書云。叢林興衰。在於禮法。學者美惡。存乎習俗。古人巢居穴處。澗飲木食。不可行於今時。今人豐衣華服。飯粱齧肥。不可行於古時。何以故。習不習耳。夫人朝夕見者爲常。一旦去此就彼。疑而不信。將不從矣。是人情安於所習。駭其未見。又何足怪。

自得輝禪師與尤侍郎書云。大智禪師。特剋清規。扶救末法。比邱不正之弊。有教化。有條理。有始終。紹興之末。叢林尙有老成。能守典刑。近年失其宗緒。綱紀不振。上下謬亂。賓主混淆。叢林何由興乎。

或菴體禪師與曹侍郎逮書云。學道之要。如衡石之定物。持其平而已。偏重可乎。推前近後。其偏一也。明

此可學道矣。

瞎堂遠禪師與侍郎顏公復書云。佛祖之道。由內及外。自近至遠。聲色惑於外。四肢之疾也。妄情發於內。心腹之疾也。未見心正而不能正物。身正而不能化人者。故導物要在清心。正人當先正己。

簡堂機禪師與李侍郎椿年書云。古者修身治心。則與人共其道。興事立業。則與人共其功。道成功著。則

與人共其名。所以道無不明。功無不成。名無不榮。今人不然。是以道蔽。功損。名辱耳。

簡堂與吳給事芾書云。夫人常情。罕能無惑。大抵蔽於所信。阻於所疑。忽於所輕。溺於所愛。斯皆縱狗私懷。不稽義理。遂忘佛祖之道。失叢林之心。

大慧禪師宗杲與曾天游侍郎書云。尋常計較安排底。是識情。隨生死遷流底。亦是識情。怕怖驚惶底。亦是識情。而今參學之人。不知是病。只管在裏許頭出頭沒。教中所謂隨識而不隨智。以故昧卻本地風光。本來面目。若或一時放下。百不思量計較。忽然失脚。踏著鼻孔。卽此識情。便是真空妙智。更無別智可得。若別有所得。有所證。則又卻不是也。如人迷時。喚東作西。及至悟時。卽西便是東。無別有東。此真空妙智。與太虛空齊壽。只這太虛空中。還有一物礙得他否。雖不受一物礙。而不妨諸物於空中往來。此真空妙智亦然。凡聖垢染。著一點不得。雖著不得。而不礙生死。凡聖於中往來。如此信得及。見得徹。方是箇出生入死。得大自在底漢。

了豈禪師答淮康王書云。大源殿下。夙秉悲願。永作人王。不爲富貴所牢籠。獨以四無良心。時時薰習。蓋

從百千劫人王中之善知識來也。且世俗百石之家。沈酣五欲。恃縱驕奢。曾不少省。況殿下名位崇高。孜孜斯道。非夙植德本。何能若此。乃又寄書山中。索警策之言。何過遜也。某祖述剩語一章。山偈一律。特進大源大居士開玩耳。古之國王大臣。與吾門先人問道之際。未嘗有警策之說。惟是單提向上。覲面相呈。所得妙在言外。奈近來人心浮薄。法運下衰。不得不於方便語言處體究。諒殿下天稟不與時輩同論。倘於此道果無所契。須奮一段悠久勇猛之志。看取古人萬法歸一。一歸何處之語。既得此旨。勿生擬議。於一切處。莫問閒忙。不拘坐臥。彼此莫動其懷。物欲莫遷其念。不急不緩。不沉不浮。大要在一歸何處。或有善惡境現。不可認着。認着是病。單單只提一歸何處。更不容第二念。焉爾悟去。到此田地。了然明白。與三世佛同登聖位。歷代祖共坐道場。錦衣繡幄。卽爲蓮座寶幢。玉冕金簪。總是香纓華髻。若於此等法界急。不能證。須當發十種良心。第一念無常老病。不與人期。發精進心。第二念佛教提攜。轉凡入聖。發外護心。第三念世間污染。如陽焰空華。了無實處。發清淨心。第四念羣生沉困。時刻無安。發濟度心。第五念今生不悟。失卻難回。發勇猛心。第六念善心難同。道侶難合。發保任心。第七念明世罕遇。盛會難逢。發輔助心。第八念坐尊貴牀。作邦國主。發無上心。第九念眷屬平等。悉當憐憫。發溫顧心。第十念求菩薩道。世世不忘。發尊勝心。果能發心如。是卽與華嚴無異。治世道緣。實頭在。發溫未來。無所不遂矣。

右名僧書五十一章。

三十年五月五日
該書店

編主五雲王

編初成集書叢

種一他其及論藏寶

冊 二

中華民國二十八年十二月初版

發行人

王雲五
長沙南正路

印刷所

商務印書館

發行所

商務印書館
各埠

(本書校對者黃聿祥)

生

G 一五三〇上

徐錫

33

4

737