

廣
弘
明
集

第
二
十
一

四
百
七
十
八

聚
一

51381

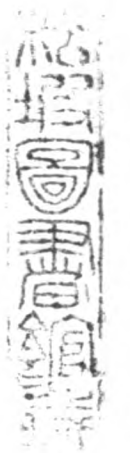
元祿九年丙子二月日重脩

皇圖翠閣 帝潛銀昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

廣弘明集第卷二十一

聚

大唐西明釋

道宣

撰

法義篇第四之四

梁昭明太子答靈法師請講書三首

并啓
答

昭明謝勅賚水犀如意啓

昭明太子解二諦義章

南澗寺釋慧超論詔二諦義

往反六番

晉安王綱詔二諦義旨

往反五番

招提寺釋慧瑛詔二諦義

往反四番

栖玄寺釋曇宗詔二諦義

往反四番

中郎王規詔二諦義旨

往反四番

靈根寺釋僧遷詔二諦義

往反四番

羅平侯蕭正立詔二諦義旨

往反四番

衡山侯蕭恭詔二諦義旨

往反四番

中興寺釋僧懷詔二諦義

往反四番

始興王第四男蕭映詔二諦義往反四番

吳平王世子蕭勳詔二諦義旨往反五番

發

廣弘明集卷三

大博學讀書
萬餘卷

宋熙寺釋慧令詔二諦義

往反四番

始興王第五男蕭暉詔二諦義旨往反五番

興皇寺釋法宣詔二諦義

往反三番

程鄉侯蕭昶詔二諦義旨

往反四番

光宅寺釋法雲詔二諦義

往反四番

靈根寺釋慧令詔二諦義

往反五番

湘宮寺釋慧興詔二諦義

往反三番

莊嚴寺釋僧旻詔二諦義

往反四番

宣武寺釋法寵詔二諦義

往反四番

建業寺釋僧愍詔二諦義

往反二番

光宅寺釋敬脫詔二諦義

往反五番

昭明太子令旨解法身義一章

招提寺釋慧琰詔法身義

往反五番

光宅寺釋法雲詔法身義

往反五番

莊嚴寺釋僧旻詔法身義

往反五番

宣武寺釋法寵詔法身義

往反五番

靈根寺釋慧令詔法身義

往反五番

靈味寺釋靜安詔法身義

往反五番

謝勅遣主書看講啓

謝勅問解講啓

謝勅賚制旨大涅槃經講疏啓

謝勅賚制旨大集經講疏啓

晉安王與廣信侯書述聽講事

晉安王與廣信侯書重述內教

聚

廣昭明集卷下

廣信侯蕭映答王心要

答雲法師請開講書

梁昭明太子

二

統覽近示知欲見今道義夫釋教凝深至理
淵粹一相之道杳然難測不二之門寂焉無
響自非深達玄宗精解妙義若斯之處豈易
輕辨至於宣揚正教在乎利物耳弟子之於

以義誠自好之樂之然鈎深致遠多所未悉
為利之理蓋何足論諸僧並入法門遊道日
廣至於法師跡不俟說云欲見食稟良所未
喻想得此意不復多云統和南

釋法雲啓殿下以生知上識精義入神自然
勝辯妙談出俗每一往復闔筵心醉真令諸
天讚善實使釋梵雨傘貧道雖幻知向方而
長魚成業造之濫吹聖明而識慙無退者豈
不願食幽致敢祈仰者誠在希聞妙說今猥
蒙谷旨未許群情退思輕脫用深悚懼渴仰
有實飢虛非假猶思檢願重以祈聞唯希耳
露當開用得永祛鄙宏伏願四弘本誓曲允

三請慇懃謹啓

重覽來示知猶欲令迷義不辯為利具如前
言耳露之問矜慙來說若止是略標義宗無
為不介但愧以魚目擬法師之夜光耳統和
南謝勅賚水犀如意啓

臣統啓應勅左右伯佛掌奉宣

勅旨

聚

廣和明集卷下

三

重賚水犀如意一柄式是道義所須白王照
彩方斯非貴珊瑚挺質匹此未珍雕削既成
先被庸薄如蒙漢帝之簪似獲趙堯之印謹
仰承威神神諸講席方使歡喜羅漢懷弁鉢
之嗟王式碩儒竹驪駒之辨熊飾寶刀子桓
慙其大賚犖牛輕拂張敞慙其舊儀殊恩特

降伏深荷躍不任下情謹啓事以聞謹啓

令旨解二諦義

并答問

二諦理實深玄自非虛懷無以通其弘遠明道之方其由非一舉要論之不出境智或時以境明義或時以智顯行至於二諦即是就境明義若迷其方三有不絕若達其致萬累斯遺所言二諦者一是真諦二名俗諦真諦亦名第一義諦俗諦亦名世諦真諦俗諦以定體立名第一義諦世諦以褒貶立目若以次第言說應云一真諦二俗諦一與二合數則為三非直數過於二亦名有前後於義非便真既不因俗而有俗亦不由真而生正可

得言一真一俗真者是實義即是平等更無
異法能為雜問俗者即是集義此法得生落
偽起作第一義者就無生境中別立美名言
此法最勝最妙無能及者世者以隔別為義
生滅流動無有住相涅槃經言出世人所知
名第一義諦世人所知名為世諦此即文證
聚 廣弘明集卷四
褒貶之理二諦立名差別不同真俗世等以
一義說第一義諦以二義說正言此理德既
第一義亦第一世既浮偽更無有義所以但
立世名諦者以審實為義真諦審實是真俗
諦審實是俗真諦離有離無俗諦即有即無
即有即無斯是假名離有離無此為中道真

是中道以不生為體俗既假名以生法為體
南潤寺慧超諡曰淳偽起作名之為俗離於
有無名之為真未審淳偽為當與真一體為
當有異

令旨答曰世人所知生法為體出世人所知
不生為體依人作論應如是說若論真即有
是空俗指空為有依此義明不得別異

又諡真俗既云一體未審真諦亦有起動為
當起動自動不關真諦

令旨又答真理寂然無起動相凡夫惑識自
橫見起動

又諡未審有起動而凡夫橫見無起動而凡

夫橫見

令旨又答若冇起動則不名橫見以無動而見動所以是橫

又語若法無起動則唯應一諦

令旨又答此理常寂此自一諦橫見起動復

是一諦准應有兩不得言一

聚

廣弘明集卷下

又語為有橫見為無橫見

令旨又答依人為語有此橫見

又語若依人語故有橫見依法為談不應見動令旨又答法乃無動不妨橫者自見其動

丹陽尹晉安王蕭綱語曰解旨依人為辨有生不生未審浮虛之與不生只是一體為當有異

令旨答曰凡情所見見其起動聖人所見見其不生依人為論乃是異體若語相即則不成異具如向釋不復多論

又語若真不異俗俗不異真豈得俗人所見生法為體聖人所見不生為體令旨答即俗知真即真見俗就此為談自成無異約人辨見自有生不生殊

又語未審俗諦之體既云浮幻何得於真實之中見此浮幻

令答真實之體自無浮幻惑者橫構謂之為有無傷真實體自虛玄

又語聖人所見見不流動凡夫所見自見流

動既流不流異愚謂不得為一

令谷不謂流不流谷是一體正言凡夫於不

流之中橫見此流以是為論可得成一

又詔真寂之體本自不流凡夫見流不離真

體然則但有一真不成二諦

令谷體恒相即理不得異但凡見浮虛聖觀

聚

廣弘明集卷下

六

真寂約彼凡聖可得立二諦名

招提寺慧琰詔曰凡夫見俗以生法為體聖

人見真以不生為體未審生與不生但見其

異復依何義而得辨一

令谷曰凡夫於魚稱有聖人即有辯魚有無

相即此談一體

又諳未憲此得談一一何所名
令答正以有不異無無不異有故名為一更
無異名

又諳若無不異有有不異無但見其一云何
為二

令答凡夫見有聖人見無兩見既分所以成
二又諳聖人見無無可稱諱凡夫見有何得
稱諱 令答聖人見無在聖為諱凡夫憲謂
為有故於凡為諱

栖玄寺曇宗諳曰聖人為見世諱為不見世
諱 令答曰聖知凡人見有世諱若論聖人
不復見此

又謔聖人既不見世諦云何以世諦教化衆
生 令答聖人無惑自不見世諦無妨聖人
知凡夫所見故曲隨物情說有二諦

又謔聖人知凡見世諦即此凡夫不

令答此凡即是世諦聖人亦不見此凡

又謔聖既不見凡焉知凡見世諦

聚

廣弘明集卷第十一

七

令答聖雖自無凡亦能知有凡自謂為有故
曲赴其情為說世諦

司徒從事中郎王規謔曰未審真俗既不同
豈得相即之義

令答聖人所得自見其無凡人所得自見其
有見自不同無妨俗不出真外

又詔未審既無異質而有二義為當義雜於體為當即義即體

令谷更不相出名為一體愚聖見殊自成異義又詔凡夫為但見俗亦得見真

令谷止得見俗不得見真又詔體既相即寧不覩真

令谷凡若見真不應覩俗覩俗既妄焉得見真靈根寺僧遷詔曰若第一以無過為義

此是讚歎之名真雜於俗亦應是讚歎之名令谷曰即此體真不得言歎第一義諦既更立美名所以是歎

又詔無勝我者既得稱讚歎我體即真何故

非嘆 今答無勝我者所以得稱讚歎我體
即真亦是我真故非讚歎

又語我無過者所以得稱讚歎我是不偽何
得非讚 今答不偽直是當體之名如人體

義謂之解義正足稱其實體豈成讚歎

又語此法無能出者焉得即是讚歎

聚

廣弘明集下

今答既云無出非讚如何

八

羅平侯蕭正立語曰未審俗諦是生法以不
令答曰俗諦之體正是生法

又語俗既橫見何得有生 今答橫見為有

所以有生 又語橫見為有實自無法實既

無法說何為生

令答即此生法名為橫見亦即此橫見名為
生法 又諮若果是橫見不應有生若必有生
名何橫見

令答既云橫見實自無生但橫見為有有此
橫生 衡山侯蕭恭諮曰未審第一義諦既
有義目何故世諦獨無義名

令答曰世既浮俗無義可辨 又諮若無義

可辨何以稱諦 令答凡俗審見故立諦名

又諮若凡俗見有得受諦名亦應凡俗見有

得安義字 令答凡俗審見故諦名可立浮

俗無義何得強字為義

又諮浮俗雖無實義不無浮俗之義既有此

浮俗何得不受義名

令答正以浮俗故

無義可辯若有義可辯何名浮俗

中興寺僧懷詔曰令旨解言真不離俗俗不

離真未審真是無相俗是有相有無相殊何

得同體 令答曰相與無相此處不同但凡

所見有即是聖所見無以此為論可得無別

聚 廣和明集卷下

又詔既是一法云何得見為兩見九既有兩豈

是一法 令答理乃不兩隨物所見故得有

兩 又詔見既有兩豈不相違 令答法若

實兩可得相違法常不兩人見自兩就此作

論焉得相乖 又詔人見有兩可說兩人理

既是一豈得有兩

令谷理雖不兩而約人成兩

始興王第四男蕭映詔曰第一義諦其義第

一德亦第一不令谷曰義既第一德亦第

一又詔直言第一已包德義何得復加義

字以致繁複

令谷直言第一在義猶昧第一見義可得盡

美又詔若加以義字可得盡美何不加以

德字可得盡美令谷第一是德豈待復加

但加義字則德義雙美又詔直稱第一足

見其美偏加義字似有所局

令谷第一表德復加義字二美但陳豈有所

局吳平世子蕭勳詔曰通旨云第一義諦

世諦褒貶立名真俗二諦定體立名尋真諦
之理既妙絕言慮未審云何有定體之旨

令答曰談其無相無真不真寄名相說以真
定體又詔若真諦無體今寄言辯體未審
真諦無相何不寄言辯相

令答寄言辯體猶恐貶德若復寄言辯相則

聚 廣弘明集卷一

有累虛玄又詔真諦玄虛離於言說今既

稱有真豈非寄言辯相

令答寄有此名名自是相無傷此理無相虛

寂又詔未審此寄言辯體為是當理為不

當理令答無名而說名不合當理

又詔若寄言辯名名不當理未審此寄將何

所說 令答雖不當理為接引衆生須名相
說宋熙寺慧令諮曰真諦以不生為體俗諦
以生法為體而言不生即生生即不生為當
體中相即為當義中相即 令答云體中相
即義不相即 又諮義既不即體云何即
令答凡見其有聖觀其無約見成異就體恒
即 又諮體既無兩何事須即
令答若體無別兩緣見有兩見既兩異須明
體即 又諮若如解旨果是就人明即
令答約人見為二二諦所以名生就人見明
即此亦何妨
始興王第五男蕭暉諮曰真諦稱真是實真

不令答曰得是實真

又謔菩薩會真之時為忘俗忘真不

令答忘俗忘真故說會真

又謔若忘俗忘真故說會真忘俗忘真何謂

實真令答若存俗存真何謂實真正由兩

遣故謂實真又謔若忘俗忘真而是

聚 廣弘明集卷中

實真亦應忘真忘俗而是實俗十一令答忘

俗忘真所以見真忘真忘俗弥見非俗

又謔菩薩會真既忘俗忘真今呼實真便成

乖理令答假呼實真終自忘真兩忘稱

實何謂乖理

興皇寺法宣謔曰義旨云俗諦是有是無故

以生法為體未審有法有體可得稱生無是
無法云何得有生義 令答曰俗諦有無相
待而立既是相待故並得稱生

又詰若有無兩法並稱為生生義既一則有
無無異 令答俱是凡夫所見故生義得同
是有是無焉得不異 又詰若有無果別應
有生不生 令答既相待立名故同一生義
程鄉侯蕭昶詰曰未審第一之名是形待以
不 令答曰正是形待 又詰第一無相有
何形待 令答既云第一豈得非待

又詰第一是待既稱第一世諦待於第一何
不名為第二若俗諦是待而不稱第二亦應

真諦是待不名第一 令答若稱第一是待
於義已足無假說俗第二方成相待 又諮

若世諦之名不稱第二則第一之稱無所形待

令答第一褒真既云相待世名是待直置可

知光宅寺法雲諮曰聖人所知之境此是真

諦未審能知之智為是真諦為是俗諦

聚 廣弘明集卷中

令答曰能知是智所知是境智來冥境得言

即真 又諮有智之人為是真諦為是俗諦

令答若呼有智之人即是俗諦

又諮未審俗諦之人何得有真諦之智

令答聖人能忘於俗所以得有真智

又諮此人既冥無生亦應不得稱人

令答冥於魚生不得言人寄名相說常自有
人 靈根寺慧令誥曰為於真諦中見有為
俗諦中見有 令答曰於真諦中橫見有俗
又謔俗諦之有為實為虛 令答是虛妄之
有 又謔為當見妄為當見有 令答見於
妄有 又謔無名相中何得見有名相
令答於無名相見有名相所以妄有
又謔於無名相妄見為有譬如火熱感者言
冷得就熱中有冷相不若於魚相而有名相
亦於火中應有此冷

令答火自常熱妄見有冷此自感冷熱不常
異相宮寺慧興誥曰凡夫之感為當但於真

有迷於俗亦迷

令谷曰於真見有此是迷真既見有俗不成
迷俗 又語若使解俗便成解真若不解真
豈得解俗 令谷真理虛寂感心不解雖不
解真何妨解俗 又語此心不解真於真可
是感此心既解俗於感應非感

聚

廣弘明集卷第十一

十三

令谷實而為語通自是惑辯俗森羅於俗中
各解

莊嚴寺僧旻語曰世俗心中所得空解為是
真解為是俗解 令谷可名相似解

又語未審相似為真為俗 令谷習觀無生
不名俗解未見無生不名真解

又謔若能照之智非真非俗亦應所照之境
非真非俗若是非真非俗則有三諦

令答所照之境既即無生無生是真豈有三
諦 又謔若境即真境何不智即真智

令答未見無生故非真智何妨此智未真而
習觀真境豈得以智未真而使境非真境

宜武寺法寵謔曰真諦不生不滅俗諦有生
有滅真俗兩義得言有異談其法體只得是
一未審體從於義亦得有二不

令答曰體亦不得合從於義 又謔未審就

凡聖兩見得言兩義亦就凡聖兩見得言兩
體 令答理不相異所以云一就凡聖兩見

得有二體之殊

又語若使凡者見有聖人見無便應凡夫但見世諦有聖人應見太虛無 令答太虛亦

非聖人所見太虛得名由於相待既由待生並凡所見

又語凡夫所見空有得言是一不

聚

廣弘明集卷下

十四

令答就凡為語有實異無約聖作談無不異

有 建業寺僧愍語曰俗人解俗為當解俗

參差而言解俗為當見俗虛假而言解俗

令答曰只是見俗參差而言解俗

又語俗諦不但參差亦是虛妄何故解參差而不解虛妄 令答若使凡夫解虛妄即是

解真不解虛妄所以名為解俗

光宅寺敬脫詔曰未審聖人見真為當漸見
為當頓見 令答曰漸見

又詔無相虛懷一見此理萬相並寂未審何
故見真得有由漸 令答自凡之聖解有淺
深真自虛寂不妨見有由漸

又詔未審一得無相並忘萬有為不悉忘
令答一得無相萬有悉忘

又詔一得無相忘萬有者亦可一得虛懷窮
彼真境不應漸見 令答如來會寂自是窮
真淺行聖人恒自漸見 又詔若見真有漸
不可頓會亦應漸忘萬有不可頓忘

令答解有優劣故有漸見忘懷無偏故萬有並寂

令旨解法身義

并問答

法身虛寂遠離有無之境獨脫因果之外不

可以智知不可以識識豈是稱謂所能論辨

將欲顯理不容默然故隨從言說致有法身

聚廣和明集卷中一

之稱天竺云達摩舍利此土謂之法身若以

當體則是自性之目若以言說則是相待立

名法者軌則為旨身者有體之義軌則之體

故曰法身略就言說粗陳其體是常住身是

金鋼身重加研覈其則不介若定是金鋼即

為名相定是常住便成方所所謂常住本是

寄名稱曰金剛本是譬說及談實體則性同
無生故云佛身無為不墮諸法故涅槃經說
如來之身非身是身無量無邊無有足迹無
知無形畢竟清淨無知清淨而不可為無稱
曰妙有而復非有雖無雖有所謂法身

招提寺慧琰語曰未審法身無相不應有體
何得用體以釋身義

令答曰無名無相乃無體可論寄以名相不
無妙體 又語若寄以名相不無妙體則寄
以名相不成無相

令答既云寄以名相足明理實無相

又語若寄以名相而理實無相理既無相云

何有體。令答寄言軌物何得無體。

又諮亦應寄言軌物非復無相。

令答軌物義邊理非無相所言無相本談妙

體。又諮真實本來無相正應以此軌物何

得隱斯真實強生言相。令答真實無相非

近學所窺是故接諸庸淺必須寄以言相。

聚廣和明集卷中一

十六

光宅寺法雲諮曰未審法身常住是萬行得

不。令答曰名相道中萬行所得。

又諮既為萬行所得豈是無相若必無相豈

為萬行所得。令答無名無相何曾有得寄

以名相假言有得。又諮實有萬行實得佛

果安可以無相全無所得。令答問者住心

謂實有萬行今謂萬行自空豈有實果可得
又諮現有衆生修習萬行未審何故全謂為
無 令答凡俗所見謂之為有理而檢之實
無萬行 又諮經說常住以為妙有如其假
說何謂妙有 令答寄以名相故說妙有理
絕名相何妙何有 莊嚴寺僧是諮曰未審
法身絕相智不能知絕相絕知何得猶有身
稱 令答曰無名無相曾有何身假名相說
故曰法身 又諮亦應假名相說是智所照
何得不可以智知不可以識識 令答亦得
寄名相慧眼所見 又諮若慧眼能見則可
以智知若智不能知則慧眼無見 令答慧

眼無見亦無法可見 又語若云無見有何
法身 令答理絕聞見實無法身 又語若
無法身則無正覺正覺既有法身豈無

令答恒是寄言故有正覺正覺既在寄言法
身何得定有 宜武寺法寵語曰未審法身

之稱為正在妙本金姿文六亦是法身 令

聚 廣如明集卷下

答曰通而為論本迹皆是別而為語止在常

住 又語若止在常住不應有身若通取文

六文六何謂法身

令答常住既有妙體何得無身文六亦能軌

物故可通稱法身 又語若常住無累方稱

法身文六有累何謂法身

令答衆生注仰妄見文六文六非有有何實
累 又諮若文六非有指何為身

令答隨物見有謂有應身

又諮既曰應身何謂法身

令答通相為辨故兼本迹覈求實義不在全

姿 靈根寺慧令諮曰未審為以極智名曰

法身為以絕相故曰法身 令答曰無名無

相是集藏法身圓極智慧是實智法身

又諮無名無相則無身不身既有法身何謂

無相 令答正以無相故曰法身

又諮若以無相故曰法身則智慧名相非復

法身 令答既是無相智慧豈非法身

又諮如其有身何名無相若無相何得有身
令答於無名相假說法身

又諮若假說法身正存名相云何直指無相
而謂法身
令答既於無相假立名相豈得

異此無相而說法身

靈味寺靜安諮曰未審法身乘應以不

聚廣弘明集卷中

令答曰法身無應
又諮本以應化故稱法

身若無應化何謂法身

令答曰本以軌則之體名為法身應化之談

非今所軌
又諮若無應化云何可軌既為

物軌豈無應化
令答衆生注仰蒙益故云

能為物軌化緣已畢何所應化

又詔若能益衆生便成應化若無應化何以
益物 令答能生注仰軌則自成何勞至人
俯應塵俗 又詔既生注仰豈無應化若無
應化注仰何益

令答正由世尊至極神妙特深但令注仰自
然蒙祐若應而後益何謂至神不應而益故
成窮美若必令實應與菩薩豈殊

謝勅賚看講啓

臣統啓主書管萬安奉宣勅旨以臣今講竟
曲垂勞問伏以正言深奧摠一羣經均斗杓
以命四時等太陽而照萬國臣不涯庸淺輕
敢奉宣莫測天文徒觀玉府慙悚交并寢興

無寘仰降中使俯賚光臨勞荷殊慈靡知啓
處不任下情謹附啓事謝聞謹啓

謝勅參解講啓

臣統啓主書周昂奉宣勅旨垂參臣今解講
伏以至理希夷微言淵奧非所能鑽仰遂以
無庸叨茲宣釋指應讓齒反降教胄之恩允
宜尚學聚翻荷說經之詔竊以挾廣弘明集卷下八威之策則

神物莫于服九丹之華仙徒可役臣仰承皇
威訓茲學侶奉揚聖旨洞曉群儒敷治異師
陶鈞久滯方使慧施恧其短長公孫罷其堅
白玉生挫辯旣盡神氣法開受屈永隱東峯
中使曲臨弥光函席仰戴殊慈不知啓處不

任下情謹奉啓事謝聞謹啓

謝勅賚制旨大涅槃經謹疏啓

臣統啓後閣應勅木佛子奉宣勅旨垂賚制
旨大般涅槃經講疏一部十卷合目百一卷
寒鄉觀日未足稱竒採藥逢仙曾何譬喜臣
伏以六爻所明至遠窮於幾象四書所摠施
命止於域中豈有牢籠因果辨斯寶城之教
網羅真俗開茲月滿之文方當道洽大千化
均百億雲彌識種雨遍身田豈復論唐帝龜
書周王策府何侍刊寢孟津屏黜丘索耳露
妙典先降殊恩揣已循愚不勝慶荷不任頂
戴之至謹奉啓謝聞

謝勅賚制旨大集經講疏啓

臣統啓宜詔王慧寶奉宣勅旨垂賚制旨大
集經講疏二卷十六卷耳露入頂慧水灌心
似闇遇明如飢獲飽伏以非色非欲二界同
坊匪文匪理雲集四辯言而未極八聲闡而
莫窮俯應天機垂茲聖作同真如而無盡與

聚

廣弘明集卷中一

二十

日月而俱懸但觀寶春山獲珠大海臣實何
能恒蒙誘被張奏谷筆豈足陳心抗袖長言
未伸歌舞不任喜荷之至謹奉啓謝聞謹啓
答廣信侯書 晉安王

王白仰承比往閑善聽謹涅槃縱賞山中遊
心人外青松白霧處處可悅奇峯怪石極目

忘歸加以法水晨流天華夜落往而忘反有
會昔言王牽物從務無由獨往仰此高蹤寸
心如結謹白

與廣信侯書

晉安王

王白濁絕音旨每用延結風嚴寒勁願比怡
和伏承淨名法席親承金口辭跡鹿苑理愜
鷲山微密秘藏於斯既隆莊嚴道場自茲弥
闡豈止心燈夜炳亦乃意蘊晨飛況兄慧思
弘明本長內教今陪十善之車開八正之路
流般若之水洗意識之塵以此春翹方為秋
實王每憶萃林勝集亦叨末位終朝竟夜沐
浴妙言至於席罷日餘退休僧省攜手登臨

兼展談笑仰望九層俯窺百尺金池動月玉
樹含風當於此時足稱法樂今卷惟之部乘
傳一隅聞慧雨滂流喜躍充遍徒挹懸河無
伸秉臬空無所有不瑩情靈緣疾有愛自嗟
難拔兼下車已來義言蓋少舊憶已盡新解
未餐既慙口誦復非心辯永謝寫瓶終慙深
艷聚况慈雲既被智海亦深影末波餘者亦一時灑
拂但睽違轉積興言盈臉願加敬納言不宜
意謹白廣信侯蕭狀答王心要書

廣信懸開國侯蕭狀惶恐死罪信至奉誨清
言兼紙文彩巨麗慰喻綢繆比日寒霜慘切
伏願興居和愈民富重殷無過仰願下官智

昏識闇學淺人凡遂得擁卷璇階親奉教義
耳餐耳露心承制說天恩淵深睿情廣奧三
明一鑒釋滯義於久迷四辯旣陳闡難思而
頓解豈漢皇夢迹而梵響復弘雖晉帝留心
而微言始見每至夕趨瓊筵晨登朱陛不曾
不憶芳林勝集玄圃法座殿下曳弓寶雲或
從容而問道拖裾博望乍折角而解牘于特
謬齒末筵預聞清論親奉詔言數落顏色至
於今者講席殿下限同分陝謬頌天華猶及
下官誰不欽仁寧無戀德傾心東注恒以係
仰為先下官蒙蔽久已仰慕雖聞妙義愚心
難啓方欲馳驚扮鄉訪疑下席忽逢令旨垂

覓波餘尋讀戰皇俯仰慙惡庶為思謹少秦
下情正當慈雲智海翻以仰屬謝瓶慙疊實
歸庸菲下官感緣既積塵累未消近攝衛乖
方遂中途感疾不得餐豕究竟闌開末品徒
自剋責終闌緣運不審比日何以怡神披閱
儒史無乃損愈下官每訪西郵備餐令德仰
聚 廣和明集卷下
承觀矚於章華之上或聽訟於耳棠之下未
嘗不文翰紛紛終朝不息清論玄談夜分乃
寐春華之容登座石而升堂秋實之賓應虛
左而入室文宗義府於焉摠萃唯此最樂實
驗茲辰下官音遊梁苑曲蒙眷顧今者獨隔
清顏久睽接仰傾心已結興言涕歎唯冀音

旨時賜沾及伏願珍室尋更下承曲奉恩誨
用深銘荷映死罪死罪

廣弘明集卷第二十一 聚

勅賚反下即代水犀下音西琰反以檢勳反莫敗暎

于輒反旻音凝深陵反魚淵粹下上烏懸反深純一杏

然上煙曉反一鈞深候上古反闔筵上塔反胡蓬之初上

瘦反猥蒙每上烏循思歷也音旬祛丘虛反散鄙

宏上碑美反每反烏挺質反上他頂雕剝下居倚簪側

也冠驪駒良上音熊飾雄上音愈尼六反張敬森

下昌兩襲賤上傳毛反美也繁複下音福森

羅上音軌則上居粗陳上才也研覈下音福

實窺視傾也延反勞問上去聲斗杓下必留星也北

無實 及下之義 周昂 下剛反 吾鑽仰 窮研不及也 論

語曰鑽之弥高 教曹 下直右反 挾 懷怙反 鼓冶

堅仰之弥高 卦象也 交反 遠 深遂 洽 沾候夾反

刊寢 反上苦寒 屏黜 丑上音 辭除也 丘索 責下所反

揣已 反上初委 春山 反書容 抗袖 反上吾浪 寒勁 丙居下反

藥 聚也 廣明集卷下 怡和 反上悅余之 理 慙 心下 愚 伏也 炳 明也

酌也 邑 瑩 光鳥定 翹 遠 渠 一 隈 角音 滂流 忙上音 檢

日網繆 上直流反 睽 違 乖也 羅 也 盈 臉 目下音 和愈

下音預 璇階 宣上反似 玄圃 二下音 補 曳 鳥 反下羊世

履也 下音 拖 裾 居上音 他下音 解 頤 下余反 和顏

也 謬 虛 幼 也 反 數 陪 朔上音 分 陝 染 反 馳 驚 發 下音

也	平	反	歛	觀	庸	下	之	一
聚	混	混	既上音體	燭下音	凡	芳	義	走
廣	合	合	反注	燭下音	菲	尾	逐	逐
弘	反上	反上	注之	月	薄	反	粉	粉
集	減	減	之餘聲也	棠	關	關	鄉	鄉
卷	也	也	下許	堂下音	開	開	上	上
五	鎧	鎧	反口	揔	益	益	上	上
	反	反	改	翠	反	反	毗	木
	滔	滔	滔	翠	披	披	披	別
	天	天	天	翠	閱	閱	閱	名
	上	上	上	遂	視	視	視	恩
	音	音	音	反	也	也	也	諄
	槩	槩	槩	子	西	西	西	下
	日	日	日	孔	郵	郵	郵	作
	愛	愛	愛	反	下	下	下	下
	反	反	反	集	才	才	才	誼
				也	涕	涕	涕	誤
				隨				反
				向				庸
								菲

山城國徵喜郡新村
靈瑞山剛恩卷沙門宗徒書寫之

