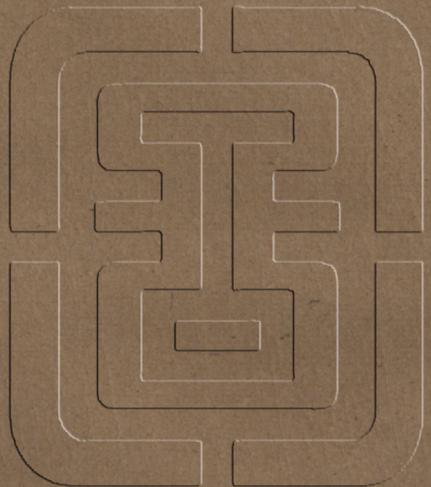
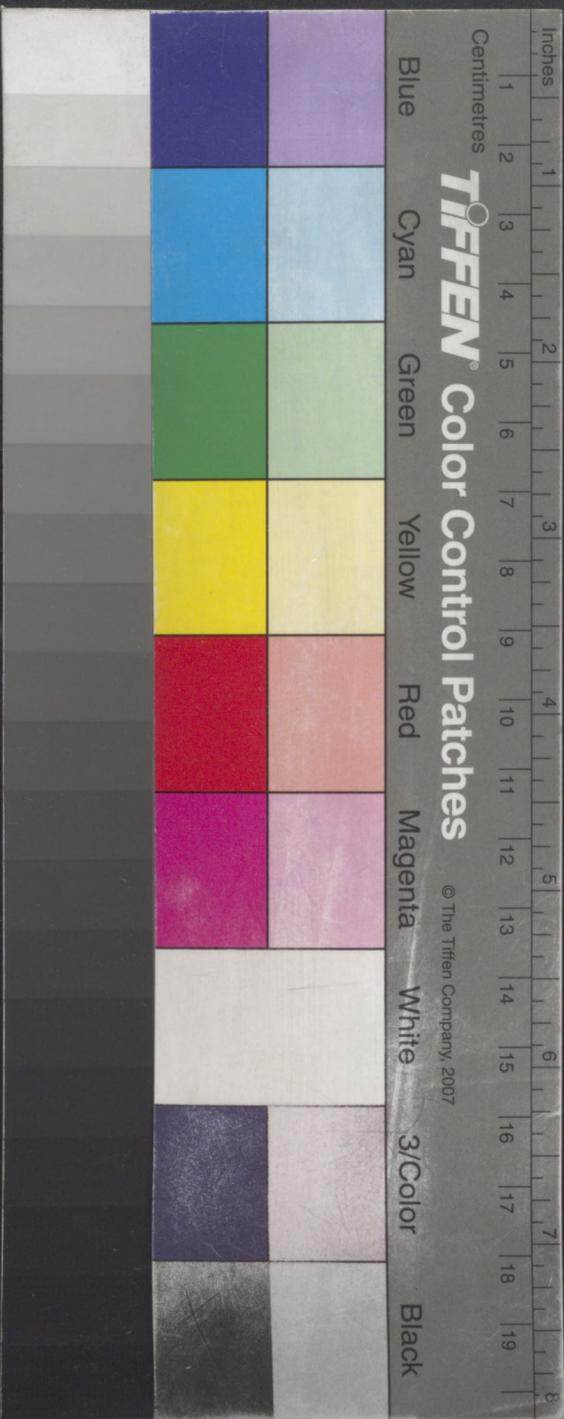

484

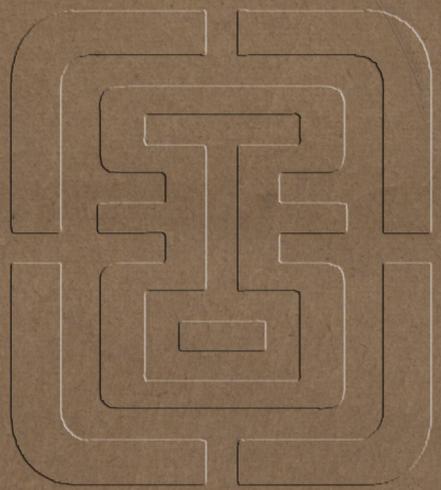
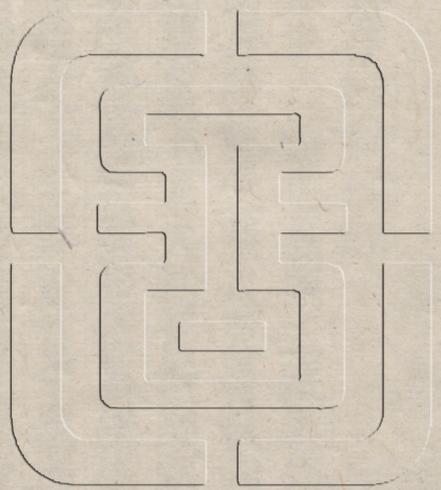
廣弘明集
七

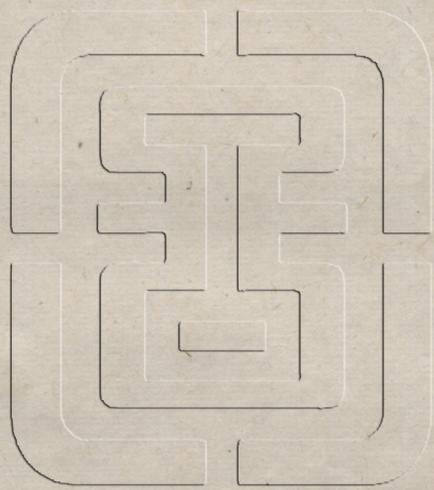

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8
Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TIFFEN® Color Control Patches © The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

廣弘明集卷第十九

唐釋道宣撰

內典序

奉齊司徒
竟陵王敎

沈約

尚矣哉羣生之始也義隱王藏之外事非二乘所窺
自並識同奔隨緣受業人天異軌翺動殊貫苦樂翻
回愚智相襲莫不宅火輪驚擬燄颺遷以寸陰之短
晷馳永劫之遙路精靈起伏萬緒千名如來發源恒
品益亦含生之一至於並首爭馳斯固未或異也至
於覆篲無始之初成功斷籌之末塗遙業遠妙軫遐
長累明積慧靈覺獨曉巨相四八照曜於大千尊法

二九包籠乎無外六度之業既深十力之功自遠濟物以權降魔匪力妙法輪轉甘露啓霏舟輿六趣津梁五道登四衢之長陌遊一乘之廣路斯既已事盈方等義滿神宣逮于大權協化對揚宗極徇物兆於慈悲亡身著乎非已行符四等道升十地若乃靈性特達得自懷抱神功妙力無待學成孤策獨驚莫知所限結習紛綸一隨理悟又有捐情屏慮身心靡欲厭生死之長勤眷寂滅而投軫遙然自得漏累煙銷且津心適道功非一業雖會理共源而萌情或異是故高心趨行分路同趨忘懷屏欲殊塗一致或草礫

身體投骸林澤內亾形相外馴兇虎或坐臥行立迹不違衆禪業定門造次無爽安忍與金石同固戒行與寶珠等色雖秋禽年至春鮪時登而耿介長疏忡怛在念妙迹匪遐神塗密迹有悟必通由之斯至故能藉智探虛乘心照理區區懷抱融然靡執俱處三界獨與神遊苞括四天卷舒萬劫聞片義而陟道場受一言而升彼岸長夜未開心關自曉淹迴聖迹寢息神光既負橐以從師亦栖林以綜業足蹈慧門學通龍藏妙吼遐徹鸞音自遠若夫義跪運心期誠匪迹而導達神功昭啓未悟唱說之美義兼在斯暨九

唐子日集卷之十九
二
土殊風八方舛俗遊化所包事出弘獎皆足以遷光
淨域登儀寶地並黜華翦飾破愛辭親鼓柅無生之
流方軌俗表之路固已千佛摩頂七住齊功至夫清
信士女植緣曠劫雖復容服未改而戒德內弘瞻毗
耶而聳巒望波斯而迴軫駕四禪之眇眇汎八解之
悠悠若乃十號尊崇三達靡礙雖法身非有而常住
在躬能仁權迹四門既非悟道之始假滅雙樹寧有
薪盡之窮而天人瞻慕髣髴興情彫金範玉圖容寫
狀靈儀炫日寶刹臨雲或役鬼神之功或資髓腦之
力製非人匠寶以合成莫不龍章八彩瓊華九色至

乃齒髮傳靈衣履遺證聖迹彪炳日煥於閭浮神光
陸離星繁於淨刹若乃乘此直心推誠闡往則半息
可追一念斯至感降參差雲霧霧委此又昭被象譯
輝映縑圖夫秉牘書事其流已遠蓋所以彪著往迹
煥述遐聲雖篆籀異文胡華舛則至於叶暢心靈抑
揚訓義固亦內外同規大神一揆墳典丘索域中之
史策本起下生方外之紀傳統而爲言未始或異也
而經記繁廣條流舛散一事始末表理卷分或詞義
離斷或文字互出甫涉後條已昧前覽尋源討流未
知攸適雖精理瑩心止乎句偈而初悟始學致惑者

多且中外羣聖咸載訓典雖教有殊門而理無異趣
故真俗兩書通相扶獎孔發其端釋窮其致撒網去
網仁惠斯在變民遷俗宜以漸至精粗抑引各有由
然是故曲辨情靈栖心妙典伏膺空有之說博綜兼
忘之書該括羣流集成茲典事以例分義隨理合功
約悟廣莫尚於斯可以理求證成妙果若乃載司南
之車猶稱靡惑服四照之草得用不迷況乎六馬同
鑣萬流共貫日月經天方斯未已河海帶地夫豈足
云蓋入道之筌蹄羣生有悟於此也

南齊皇太子解講疏

皇太子以建元四年四月十五日集大乘望僧於玄
圃園安居寶地禁苑皆克供具珍臺綺榭施佛及僧
震玄音於六宵暢微言於永劫三達宣其妙果十住
讚其祥緣踐二氣而業升離九旬而功就暨七月既
望乃敬捨寶軀爰及輿冕自纓已降凡九十九物願
以此力普被幽明帝室有嵩華之固蒼黔饗仁壽之
福若有淪形苦海得隨理悟墜體翔塗不遠斯復十
方三世咸證伊言茲誓或騫無取正覺

南齊竟陵王發講疏

并頌

大矣哉妙覺之爲妙也無相非色空不可極而立言

廣弘明集卷之六
四
巫訓以汲引爲方慈波慧水雖可溉而莫知其源者
也靈篇寶籍遠探龍藏蓋無得而言焉至于義指天
山之表文隱交河之外又非斷籌所能筭也逮于祇
樹菴園之妙吼四諦一乘之正說重譯而通中土莫
不恒沙之一焉而詞源海廣理塗靈奧雖字流附響
萬軫同起分條散葉雜文析句未或暨其萬一也竟
陵王殿下神超上地道冠生知樹寶業於冥津疑正
解於冲念若夫方等之靈邃甘露之深玄莫有不遊
其塗而啓其室也秘藏之被東國者靡不畢集皆繕
以寶縑文以麗篆疑光瓊筭炫彩瑤縑思欲敷震微

言昭感未悟乃以永明元年二月八日置講席於上
邸集名僧於帝畿皆深辨真俗洞測名相分微靡滯
豁疑若曉同集於邸內之法雲精廬演玄音于六宵
啓法門於千載濟濟乎實曠代之盛事也自法王已
降暨于聽僧條載如左以記其事焉乃作頌曰

十號神寂三達空玄迹由聖隱教以慈宣氣氲緒法
昭晰遺筌標聲妙住騰華寶蓮文擣龍藏義溢中天
惟王稟照道冠增璿星羅寶幄雲開梵筵思馳春馬
理析秋蟬靈場綉彩正水興蓮乘茲上果永導芳緣

南齊竟陵王解講疏二首

夫憑形輝化必由委氣之塗因方導理必同肖天之質是以表靈邃瑞誕聖王宮駐彩辰緯停華日月故能積慈成聖累妙成空坦照路於道場拔迷根於苦岸弟子蕭子良滌盥煩襟栖情止業肅萃僧英敬敷慧典密藏與文雲開雨散今魄晉丹達日弦上朔土步疑想空明屬念雖神迹稍緬而遺塵杜茲乃飾筵藻殿張帷盛邸絜誠祇事建斯寶集蘭泉波涌芳藹雲迴秘理探微玄況悠邈宗條既舉窮功允就論堂卷座義鼓停音乘此芳緣將升上住十方三世有證無爽

又

夫妙極衆象湛恩必通理冠羣方有感斯應自鸞音輟唱圓光寢輝委華之相不傳踊地之符已遠行言入道事難於造次一悟階空効隔於俄頃若非積毫成刃累爝爲明無以方軌慧門維舟法岸弟子是用夕惕載懷惟日不足者也故敬集名僧演敷奧籍震微起滯輪動雲迴月殿舍呂魄弦上日甘露既窮輟言寶座卷文罷席衣屣相趨仰惟先后稟靈娥德叶景軒度道載華嶽化洽汾陰早棄蘭宮夙違樹掖千乘不追萬鍾靡及終天之慕不續於短年歛報之誠

恩隆於永劫敬捨軀服以克供施藉此幽通控情妙
覺仰願聖靈速登寶位越四天之表記十號之尊惟
茲三世咸證於此敢誓丹衷庶符皎日

與荊州隱士劉虬書

劉虬初爲當陽令後爲南郡丞頃之自免始事拂衣時年三十二論者比漢疎邴馬遂辟穀却粒餌木衣麻布衣革屨茅室土帳禮誦長齋六時不闕世諦典籍不復修綜慕書小藝一切屏絕惟研精佛理述善不受報頓悟成佛義當時莫能屈注法華等經講涅槃大小品等齊建元初詔徵通直散騎侍郎不就文宣深以正法以虬精於釋理要其東下與虬書曰

蕭子良

玉燭登年金商在律炎涼始貿動靜惟安勤味道腴
幸遵雅尚豈不樂哉僕誠幸甚百姓一心衆生不疾

比屋可封將又何求但良書獨擁善談無析願言之
子實痲我心所以不遠千里尺書道意自淳清旣辨
澆漓代襲隱顯之術參差默語之途紛互或飾智以
警愚或激情以悟俗或穢已以闇通或謬歌以明道
屠羊駟馬未足磷其堅佯狂如愚豈能緇其白官楚
蕃魏人外之氣逾邈入漢遊梁區中之韻彌少及推
其輕重品其得失則淵懷洞賞寧或符之僕夙養閒
襟長慕出槩迹塵珪組心逸江湖未面自親聞風如
舊而迴駕之念徒軫式閤之禮無階固已佇軸深衷
傾筐遐路者矣君矯然獨遠確乎難拔素志與白雲

同悠高情與青松共爽宣習質文緇林枯而重菟昭
辨空有連河壅而復滔所謂忘言之人可論天人之
際豈能鳳舉鶴翻有心儀萃高踰愛海比策禪衢沾
濠射之冥遊屈祇鷺之法侶闡三乘於窮子發二諦
於困蒙有是因也何其暢歟今皇風具穆至道弘被
四海不溢五嶽無塵膠序肇修經法敷廣人賤璣璜
家習禮讓樵蘇必時郊林全鬱量經有節鱗羽借翔
至於層山絕澗環帶畿畎膏田沃野巨望無疆信可
以招往隱倫栖集勝寄故文舉築室冶城之阿次宗
植西山之葛洪考槃於海岫釋遠肥遁於鍾幽

每踐其遺蹤輒深九原之歎若高步可遷復何懷乎
四子昔宣尼之見伯雪師利之往維摩豈不知相忘
之道哉諒有以也未敘之間爲道自愛一二令凌琚
之口具王元長之詞也

與南郡太守劉景蕤書

去冬因君與劉居士書今春得其返价辭趣翩翩足
有才藻實子雲之筆札元瑜之書記伸復咨嗟彌用
欽想此子含真抱璞比調雲霞背俗居幽寓歡林澍
養志南荆可與卞寶爭價韜光梵服固同隋照共明
雖顏段之栖遲偃仰楊鄭之寂漠恬淡取之若人信

可同日而語矣且道性天悠禪心自謚敦悅九部研
味三乘在家菩薩行之而不艱白衣居士卽之而方
易逝將燭昏霾於慧炬拯淪溺於法橋扇靈嶸之留
風鏡貞林之絕影僕栖尚旣同情契彌至而悠悠京
苑間以江山假復神通遠邇冥交曉曙疇得寫析深
襟辨明幽旨迹生滅之中談究真俗之諦義故重有
別書招來畿邑居問道之次具爲敦請此蘭山桂水
旣足逍遙儒侶玄宗復多朋往非以一爵相加豈其
旌蒲爲分直闇投誠素庶必能玄了脫悠爾來儀想
時加資遣也

爲竟陵王致書劉隱士

庾杲之

司徒竟陵王懋於神者言象所絕接乎事者遠近所
宗鍾石非禮樂之本纓褐豈朝野之謂想闇投之懷
不以形骸爲阻一日通籍梁邸親奉語言夢想清顏
爲歲已積以丈人非羔鴈所策故息蒲帛之典勝寄
冥通諒有風期之遲君王卜居郊郭紫帶川阜顯不
徇功晦不標迹從容入野之間以窮二者之致且弘
護爲心廣敷真俗思聞繫表共剖衆妙式筵山阿虛
館川涘實望賁然少酬側遲昔東平樂善旌君大於
東閣哲王愛素致吾子於西山豈不盛歟百齡飄驟

凝滯自物千載一期為仁由已且陵雪戒途非滅跡
 之効鴻鍾在御豈銷聲之道已標異人之跡故有同
 物之勞豈山水無情應之以會愛閒在我觸地蕭條
 衡嶽何親鍾山何薄想弘思有在不俟繁言虬內固已決非
 復外物所動建武初徵為國子博士二年冬疾甚移
 在江州白雲徘徊似入欄戶有異香氣空中磬聲因
 卒年六十弟子等若喪父而無服道俗赴葬者數百
 人餘論為集二十四卷梁大通三年諸子稽於蓋法
 高人更說曰道懷博聞曰女何進之謚也陳寔曰文
 為世範行為士則過謚曰文範先生南郡太守任彥
 升曰余與先生雖年世相接而荆吳數千未嘗膝行
 下風稟承餘論豈直發憤當年固亦恨深終古然叔
 夜之敘黔婁韓卓之慕巨仲未必接光塵承風彩正
 復希向遠理長想千載然其人自高假使橫經帷第
 日夜掃門會不覩千仞之一咫萬頃之涓澮終於對
 面萬古莫能及門故以此弭千載之恨幽貞子虞孝

敬曰其子之遊仕梁太常與余
 善求其先人遺書次以為傳云

請御講啓

梁簡文帝等

臣綱臣綸臣紀言臣聞紫宮麗天著明玄象軒臺在
 嶽逖聽良書是以道彌隆而禮愈縟德彌溥而事愈
 泰此蓋彰至治之尊牧生民之本也伏以大光嚴殿
 侷神垂則冲天開宇功深大壯事協文明儀辰建極
 切靈啓構照燭三光含超百堵咸謂心華所表復非
 良匠之力神通所現不藉子來而成實唯淨國固絕
 董落之禮高邁釋宮理無鹿鳴之宴竊惟妙勝之堂
 本師於茲佛吼摩尼之殿如來亦闡法音伏希躬降

廣弘明集卷之十九
十
粹容施灑甘露油然慧雲霈然慈雨光斯盛業導彼
蒼生履天居而說無相同真也建佛事而被率土化
俗也同真化俗至矣哉一舉而三美顯豈不大乎與
彼陁山之上僊巖之下西都鳳皇負陽鸞鷲安足同
日而語哉敢露丹愚伏待衿遂輕干聽覽流汗戰懼
謹啓

答請御講啓

梁武帝

省啓欲須吾講具汝等意書云一日二日惟日萬機
今復過之年者根熟氣力衰耗荷此黼辰有踰重負
日中或得一食或不得食周旦吐握未足爲勞楚君

肝食方今非切未明求衣聿來弗休晝勞夜思精華
已竭數術多事未獲垂拱兼國務靡寄豈得坐談須
道行民安乃當議耳越勅

重請御講啓

梁簡文帝

臣綱臣綸臣紀言一日輕最上聞願垂法雨天鑒凝
遠未蒙降遂預均藥本誠同器水徒美春華還憐秋
藿伏惟陛下德冠受圖道隆言契四三六五不能喻
十堯九舜無以方而秋風動條尚與未息之念一物
失所猶起納隍之仁方留衢室之情未義石渠之講
竊以神通所現一念萬機大權所行應時三密猶處

禪寂影現十方一起道場已爲八會豈與吹律之后
均熊湘之勞鑄鼎之君切風雨之務伏願以平等慧
行如來慈爲度蒼生降希有事使朝滿一乘情皆十
善智珠法炬人人並持四忍五明家家可望謹冒天
威重以聞啓翹誠注仰伏希允遂使北冀無山豈自
高於曩日南陽迴景不獨隔於當今謹啓

重答御講啓勅

梁武帝

省重啓猶欲須吾講說具汝等所懷亦不異前答緣
邊未入國度多乏如是等事恒須經計其餘繁碎非
可具言率土未寧菜食者衆兼款附相繼賞與未周

怨望者多懷音者少漢世渾并賈誼亦且流慟魏室
無虞楊阜猶云可悲況今爪牙腹心不貳之臣又論
道帷幄之士四聰不開八達路擁王侯雖多維城靡
寄晝厲夕惕如履霜刃以朽索馭六馬豈足爲喻詩
不云乎知我者謂我心憂不知我者謂我何求方今
信非談曰汝等必欲爾者自可令諸僧於重雲中講
道義也越勅

又請御講啓

梁簡文帝

臣綱臣綸臣紀言敢藉籠靈頻于聽覽再降神旨未
垂臨燭伏以皇政廣覃天覆悠遠海河夷晏日月貞

明洛水有稱蕃之胡藁街有歸命之虜春戈已戢秋
塵不飛槐棘均多士之詩貂璫有得賢之頌聖德冲
謙劬勞日昃猶以時多禹歎物未堯心百辟慚惶羣
司聳蕩臣等或三善靡聞或一官不効嗜鮑逢宰相
之請學儉得叅軍之譏而自以結根天苑竊高前載
是以匪懼塵躡復敢上聞伏願樂說大慈特垂矜許
放光動地不以法妨俗隨機逗藥不以人廢言俾茲
含生凡厥率土心花成樹共轉六塵鏡裏得珠俱開
三障於其誠願孰不幸甚累冒宸嚴倍增戰息謹啓

又答御講啓勅

梁武帝

省汝等啓復具所懷汝等未達稼穡之艱難安知天
下負重庸主少君所以繼踵顛覆皆由安不思危况
復未安者耶殷鑒不遠在於前代吾今所行雖異曩
日但知講說不憂國事則與彼人異術同亡易言其
亾繫于苞秦斯則乾乾夕惕僅而後免汝等思之一
二具如前勅越勅

謝上降爲開講啓

梁簡文帝

臣綱啓舍人徐儼奉宣勅旨無礙大慈不違本誓來
歲正月開說三慧經伏奉中詔身心喜躍飢蒙王膳
比此未踰貧獲寶珠方斯非譬伏以元正慶流大裘

禮畢慧雲續潤法雨仍垂出世洪恩與陽春而布澤
俾茲舍生隨藥木而增長懽同萬國福浹九圍豈直
愚臣得未曾有謹宣今勅馳報綸紀具爾相趣無辭

上謝謹啓

奉請上開講啓

臣綱言竊以真如無說非筌不悟極果不應注仰斯
通故器有水緣方見圓曦之影藥舍長性得隆慧雲
之慈伏惟陛下玉鏡宸居金輪馭世應跡有為俯存
利物不違本誓開導愚蒙驅十方於大乘運萬國於
仁壽豈止治斤田粟功俾造化疏江決河削成天下

智高九舜明出十堯頰徒鑿蹕降甘露雨天人舞蹈
舍生利益是以背流知反迷岸識歸臣自叨預趨聞
渴仰無厭一日冒陳丹款伏希復轉法輪未迴聽卑
之恩尚絕愚臣之願懷懷寸志重敢披祈伏願將降
一音曲矜三請被微言於王舍集妙義於寶坊聖心
等視蒼生猶如一子遂臣之請卽是普被無邊如蒙
允許衆望亦足兩肩荷負豈敢爲喻不任下願謹啓
事以聞謹啓

答請開講啓勅

梁武帝

省啓具汝所懷法事旣善豈不欣然吾內外眾緣憂

勞紛總息無暇廢事論道是所未遑汝便爲未體國也越勅

重謝上降爲開講啓

梁簡文帝

臣綱啓丹願懇誠屢冒宸宸實希降甘露雨普被三千天聽孔邈未垂鑒遂旱苗傾潤豈比自憐暵鳥思林寧方渴仰近因大僧正慧令伏敢重祈降逮勅旨垂許來歲二月開金字波若經題殊特之恩曲應愚請稽拜恭聞不勝喜躍身心悅樂如觸慈光手足蹈舞義非餘習伏以香城妙說實仰神文潤方雲雨明驗日月能使迷途識正大夢均朝梵志懼來天魔遙

禮提桓所聽而今得聞波崙所求希世復出其爲利益深廣無邊九圍獲悟十方蒙曉雖復識起初流心窮後念方當共捐五蓋俱照一空巍巍蕩蕩難得爲喻臣仍屈慧令續宣此典大乘普導寔由聖慈伏筆罄言寧宣戴荷不任下情謹啓事謝聞謹啓

御講般若經序

梁陸雲

夫理臻畢竟而照盡空府入三門而了觀導五濁而超津譬茲烈炎遠衆邪而不觸如彼出日示一相以趨道自羅閱闡其玄言香城弘其妙說彌勒表字於圓光帝釋念善於明呪受持讀誦神力折於猛風恭

敬尊重福利踰於寶塔蓋衆聖之圓極而萬法之本
源也皇帝眞智自已大慈應物送迎日月緯絡天地
鎮三季之澆風緝五際之頽俗出臨衢室退事齋居
非以黃屋爲尊每以蒼生爲念德遍區宇未足顯於
至仁理絕名言更慤慤於密說昔慧燈隱耀法藏分
流二乘躋駁五部垂謬訶黎狹劣徒仰黑月之光毗
曇福滯未見沈珠之寶自聖皇應期探盡幾妙決散
羣迷摧伏異學極天宮之浩博窮龍殿之秘深於是
大發菩提深弘般若永斷煩惑同歸清淨潤甘露於
羣生轉法輪而不息上以天監十一年注釋大品自

茲已來躬事講說重以所明三慧最爲奧遠迺區出
一品別立經卷亦由觀音力重特顯普門之章登住
行深迺出華嚴之品故以撮舉機要昭悟新學者焉
大僧正慧令蓋法門之上晉亦總持之神足願等須
提之問遂同迦葉之請迺啓請御講說斯經有詔許
焉爰以大同七年三月十二日講金字般若波羅蜜
三慧經於華林園之重雲殿華林園者蓋江左已來
後庭遊宴之所也自晉迄齊年將二百世屬威夷主
多奢替舞堂鍾肆等阿房之舊基酒池肉林同朝歌
之故所自至人御宇屏棄聲色歸傾宮之美女共靈

廣明集卷之九
園於庶人重以華園毀折悟一切之無常寶臺假合
資十力而方固捨茲天苑爰建道場莊嚴法事招集
僧侶肅肅神宇結翠巘之陰峩峩重閣臨丹雉之上
廣博光明有邁菴羅之地身心安樂寔符歡喜之園
于時三春屆節萬物舒榮風日依遲不寒不暑瑞華
寶樹照曜七重玉底金池淪漪八德洞啓高門雲集
大衆趨法席以沸誼聽鳴鐘而寂靜皇太子智均悉
達德邁曇摩捨王殿之俗娛延二座以問道宣成王
及王侯宗室等亦咸發深心並修淨行熏戒香以調
善服染衣而就列陰映蟬冕委蛇冠帶排金門登玉

階者濟濟成羣既而警蹕北趨榮戟東轉門揚清梵
傷吐香煙被淨居之服弁須彌之座八種妙聲發言
無滯十方竦聽隨類得解甚深之義在挹注而難竭
樂說之辯既往復而彌新至如宿學者僧叅淪偏執
專杖數論未了經文變小意以稱量仰天尊而發問
於是操持慧刃解除疑經示之迷方歸以正轍莫不
渙然冰釋欣然頂戴若蓮華之漸開譬月初而增長
凡諸聽衆自皇太子王侯宗室外戚及尚書令何敬
容百辟卿士虜使主崔長謙使副陽休之及外域雜
使一千三百六十人皆路逾九驛途遙萬里仰皇化

以載馳聞大華而躍踊頭面伸其盡禮讚歎從其下
陳又別請義學僧一千人於同泰寺夜覆制義並名
擅龍象智曉江河傳習譬於瀉瓶諷誦同於疾雨沙
門釋法隆年將百歲學周三藏識洞八禪說法度人
顯名於關塞之北聞中國應講摩訶般若經故自遠
而至時僧正慧令猶未啓講京師道俗亦不知御應
講也至發講之日又有外國僧衆不可勝數並衆所
不識同集法座故知放光遍照地神唱告豈勞馳象
之使冥符信鼓之期會稽鄞縣阿育王寺釋法顯修
習苦行志求慧解既等鬱多之思惟亦同波菴之懇

到迺於講所自陳願力刺血灑地用表至誠昔劍體
供養析骨書寫歸依正法匪吝身命以今望古信非
虛說凡講二十三日自開講迄於解座日設遍供普
施京師文武侍衛並加班賚上光宅天下四十餘年
躬務儉約體安菲素常御小殿裁庇風雨所居幄座
僅於容膝外絕三驅之禮內屏千鍾之宴膳夫所掌
歲撤萬金掖庭之費年減巨億兼以博收地利同入
珍於撓海盈息泉府譬無盡於龍金故能不勞人力
無損國度財法兼施周流不竭是講也靈異雜沓不
可思議一則宮中佛像悉放光明二則大地震動備

諸踊沒三則夜必澍雨朝則晴霽泐氣妍華埃塵不起四則犍椎既鳴講筵將合重肩絰轂填溢四門而人馬調和不相驚擾五則所施法席止坐萬人而恒沙大衆更無迫迫六則四部曠遠咸聞妙說軒檻之外聽受益明七則淨供遍設廚匪宿辦妙食應時百味盈溢八則氤氳異香從風滿觸九則鏗鏘雅樂自然發響十則同聲讚善遍於虛空斯蓋先佛證見諸天應感超踊寶於昔靈邁雨華於往瑞是時率土藻朴含靈慶悅願預福田爭事喜捨上皆區其心迹爲發大願竊以一句奉持尚生衆善二字經耳猶階勝

報況廣運大乘遍揚正法等發慧根同趣妙果方當秘諸寶函傳彼金字亘萬劫以光明彌大千而利益盛矣哉信無德而稱也小臣預在講筵職叅史載謹錄時事以立今序御出同恭寺講

御講摩訶般若經序

蕭子顯

庖犧迺神八象所以成列周文克聖六虛所以廣陳蓋導俗之偏典非通方之大訓至如漢明自講局以儒術簡文談疏復謝專經猶靈若之觀井焚雲夢之在胷中也皇帝體至道而揚盛烈宣聰明而作元后十地斯在俯應人王八福是生允歸世主玄覽無際

身百集卷之九
一
眇塵劫之初寂照所通該六合之外屈此無爲示同
有學檀忍兼修禪慧雙舉超國城而大捨旣等王宮
之時量珍寶於四天又同轉輪之日輕之若鴻毛去
之如脫屣故以道駕皇王事高方冊若非蘊生知之
上德蓄機神於懷抱洞比三明齊功二智孰能與於
此者哉金字摩訶般若波羅蜜經者蓋法部之爲尊
乃圓聖之極教開宗以無相明本發軔與究竟同流
奧義雲霏深文海富前世學人鮮能堪受皇上愛重
大乘遨遊法藏道同意合眷懷總持親動王言妙踰
綸紱導明心之遠筌標空解之奇趣乃摛以翠縑刻

爲金篆衆具寶飾品窮無價芝英讓巧金碧相輝雖
榮光之翊河圖方此非瑞青玉之爲仙簡於焉已劣
皇太子承萬機之暇日藉聽朝之閒覽譬彼薰風願
聞弘說殷勤奏請然後獲從以中大通七年太歲癸
丑二月己未朔二十六日甲申輿駕出大通門幸同
泰寺發講設道俗無遮大會萬騎龍趨千乘雷動天
樂九成梵音四合震震填填塵霧連天以造于道場
而建乎福田也旣而龍袞輟御法服尊臨殿華紫紺
座延高廣上界莫之擬新學不能升天容有穆降詔
音旨弘捷疾之辯騁無畏之辭炙輠無窮連環自解

唐書卷之九
七
恣所請問渙然冰釋滯義同遣疑網皆除亦猶懸鏡
之不藏衢樽之俟酌加以長筵巨陛冠冕千羣充堂
溢雷僧侶山積對別殿而重肩環高廊而接坐錐立
不容棘刺無地承法雨之通潤悅甘露而忘歸如百
川之赴巨海類衆星之仰日月自皇太子王侯已下
侍中司空袁昂等六百九十八人其僧正慧令等義
學僧鎮座一千人畫則同心聽受夜則更述制義其
餘僧尼及優婆塞優婆夷衆男冠道士女冠道士白
衣居士波斯國使于闐國使北館歸化人講肆所班
供帳所設三十一萬九千六百四十二人又二宮武

衛宿直之身植葆戈駐金甲並蒙講饌別錫泉府復
數萬人不在聽衆之例外國道人沙呵耶奢年將百
歲在檀特山中坐禪聞中國應有大講故自遠而至
機感先通咫尺萬里言語不達重譯乃宣三藏之解
聖情懸照又波斯國使王安拘越荒服遠夷列參近
座膜拜露頂欣受未聞多種出家聞義爲貴卽有四
人同時落髮先是寶誌法師者神通不測靈迹甚多
自有別傳天監元年上始光有天下方留心禮樂未
遑汾陽之寄法師以其年九月自持一塵尾扇及鐵
錫杖奉上而口無所言上亦未取其意于今三十餘

年矣其扇柄繫以小繩常所縮楔指迹之處宛然具存至是御乃鳴錫升堂執扇講說故知震大千而吼法者抑有冥符是時歲云芳春每夕雨注法鼓晨鳴輒便清朝時過兩旬日盈三七陽和協度雲景禎祥至解講之辰四眾雲集懺禮纒畢而正殿十方大像忽放光明起自毫間過於卅字左右靈相炳發金儀炫耀俄而左邊十方菩薩像續復放光起右腋下達于肩上聖御躬自虔禮大衆咸所觀矚故知現此面門證明義旨若夫多聞弟子內聖垂風右史記言實惟帝則乃命近臣纂錄時事凡厥諮諏罔不備舉或

通釋已遠而疑審方來或宗致未聞而啓請先至其追審者皆是本習所懷或隔日異辰義成先後或雖伸往復終是一問聖旨並隨方酬接如響應聲萬物爲心事見乎此後之學者宜曉斯趣上弘法歲久凡諸學僧遠近同集竝會京師而僧家之學師習相守唯信口說專仗耳功鮮能尋究經文依求了義上每爲之通解神彩意得已在言先裁引文句便至數十精詳朗瞻莫能追領舊學諸僧黯如撤燭弛氣結舌無人不然萬衆仰觀一時心喜諸如此事非翰墨所能述又外國諸僧所論義者不必開所立之義直是

素有心疑止來求決或發偈誦然後諮疑或請問既罷讚歎發願或語畢還坐眾俱不識或諮竟乃去莫知所在容服非常凡聖難測是講也東儲始啓止蒙七日諸僧鑽仰欲罷不能重復申請更蒙二七而請益之眾顛顛不已上以國務久擁不允所祈將欲解座皇帝捨財遍施錢絹銀錫杖等物二百一種直一千九十六萬皇太子奉親玉經格七寶經函等仍供養經又施僧錢絹直二百四十三萬六宮所捨二百七十萬上親臨億兆躬自菲薄司服所職養人所掌若非朝廷典章止是奉身之費則太宮一日將十萬

生衣歲出千金上並不取別自營給服羸浣衣器同土簋日一蔬膳過中不餐寒暑被襲莫非大布所居便殿不能方丈昔之幄座今爲下牀傍無侍衛顧無玩物左右唯經書卷軸所對但見香鑪錫杖昧旦坐朝日盱乃息夜尋法寶明發不寐所利唯人所約唯已誠起居之恒事禁中之實錄又宮人常格年給數千萬悉從停省無所爲留雖漢文衣不至地光武穀數十斛方之蔑如矣所造寺塔及諸齋會不藉子來之民不同大酺之禮皆是採山澤之地利爲如法之淨財量入爲出資無外取一役之勞計限傭賚故能

廣弘明集卷之六
三十一
構製等於天宮設飯同於香積國朝大禮莫過三三元所設眾止數萬隔歲預營僅而後舉監督紛糾以爲巨費至於此會出自淨財遠近百姓願爲邑節欣欣請受爭取福分不待號令不須課率黍稷馨香如期卽至數十萬眾饗之不盡所以知是皇上化力之所到百姓善根之有成至如軍國恒度府庫常畜固以天下爲公器則秋毫無所侵也初上造十三種無盡藏有放生布施二科此藏利益已爲無限而每月齋會復於諸寺施財施食又別勅至到張文休日往屠肆命切鼎俎卽時救贖濟免億數以此爲常文

休者先爲運吏輒散運米與貧民應入大辟上愍其一分惻然不許非唯赦其重辜乃加以至到之日旣非馮暖之市義又無汲黯之請罪人微宥重過於昔時文休旣荷嘉貸未嘗暫怠日中或不得食而足不得息周遍京邑行步如飛擊鼓揚幡負擔馳逐家禽野獸殫四生之品無不放捨焉是時朝臣至于民庶竝各隨喜又錢一千一百一十四萬上區其心迹列有十條或捨財同今法事者或捨財以供養者或捨財行慈悲者或捨財乞誦經者或捨財入節供者或捨財入放生者或捨財入布施者或捨身施大衆者

或燒指供養三寶者或聞講啓求出家者昔如來化
導獲悟不同故法眼無生根性非一上並與其人同
發大願別見願文小臣陪侍講筵謹立今序

發般若經題論義

梁都講法彪

都講枳園寺法彪唱曰摩訶般若波羅蜜經制曰曼
倩云談何容易在乎至理彌不可說雖罄兩端終慙
四答夫實智不動至理無言湛然莫測超爾獨遠照
盡空界不運其明用窮有境不施其功無住住以之
住無得得以之得百福殊相同入無生萬善異流俱
會平等故能導羣盲而並驅方六舟而俱濟成菩提

之妙果入涅槃之玄門三明不能窺其機七辯不能
宣其實大聖世尊不違本誓以方便力接引衆生於
無名相寄名相說使訪道者識塗令問津者知歸所
以於王舍城大師子吼說摩訶般若波羅蜜經此經
亦名爲大品經古舊相傳有五時般若窮檢經論未
見其說唯有仁王般若題列卷後具有其文第一佛
在王舍城說大品般若第二佛在舍衛國祇洹林中
說金剛般若第三佛在舍衛國祇洹林說天王般若
第四佛在王舍城說光讚般若第五佛在王舍城說
仁王般若其云金剛般若有八卷淮南唯有校量功

德一品卽其本名金剛般若卷後題云佛五時說般若此是初時說此土未有第二時說兩記相反難得承用大智論言般若部黨有多有少止云光讚放光道行舉此三經不列五時此土有光讚放光道行三經放光卽是大品光讚道行與放光無殊正以詳略爲異光讚起序品至散華品凡二十七品大本至散華有二十九品光讚闕無二品道行初起三段盡後囑累凡有三十品依大本除前六品猶應有八十四品道行闕無五十四品光讚道行與大品專義無異爲是出經者辭有文質是爲在天竺時已分爲三部

前注大品亦開爲五別隨文析理非爲異處僧叡小品序云斯經正文凡有四種是佛異時適化廣略之說其文多者十萬偈少者六百偈此之大品乃是天竺中品但言四種不說五時前謂僧叡小品序卽是七卷般若隨從舊聞致成差漏不遠而復庶無祇悔僧叡所言小品卽是道行般若何以知然以三事驗故知其然一道行般若尾末亦自題爲小品二七卷有二十九品道行文有三十品僧叡序三十品者不序二十九品者三僧叡序止讚道行二字其文言云章雖三十冠之者道言雖十萬倍之者行行疑然後

無生道足然後補處以是義故知道行經即是小品
小品之名是道安法師出經後事道安云昔在漢陰
十有五載講放光經歲常再過爾時猶未名爲小品
前來小品後至小品有三十章小品有九十章多少
不同以相形待小大之名所以得生復有人言佛說
五時教第一時在鹿野苑轉四諦法輪乃至第五時
於雙樹間轉大般涅槃云小品經是第二時教淨名
思益是第三時教法華經是第四時教是義不然釋
論言須菩提聞法華經中說聲聞人皆當作佛是故
今問爲畢定不畢定是則聞法華在前說小品在後

以是因緣不得言小品經是第二時說又如二夜經
中說佛從得道夜至涅槃夜是兩中間所說經教一
切皆實不顛倒以是義知從尼連禪河邊初得道日
乃至娑羅林中入涅槃夜常說般若波羅蜜中本起
經云如來始成道優陀耶還淨飯王問今者獨處思
憶何事優陀耶答去世尊唯空苦樂非眞淨飯王言
災矣悉達一切皆有如何言無反矣悉達與人爲難
此是始成道時說般若波羅蜜高貴德王經言菩薩
修行方等大般涅槃不聞布施不見布施乃至不聞
大涅槃不見大涅槃知見法界解了實相空無所有

第九功德經言菩薩修大涅槃於一切法悉無所見
若有見者不見佛性不能修習般若波羅蜜不得入
於大般涅槃乃至廣說以如是因緣故當知初成道
日乃至涅槃夜常說般若波羅蜜經般若波羅蜜是
諸佛母三世如來皆由是生無相大法非可戲論豈
得限以次第局以五時根性不同宜聞非一亦復不
但止有五時往年令莊嚴僧旻法師與諸學士共相
研覈檢其根性應所宜聞凡有三百八十人是則時
教甚爲衆多一人出世多人得利益豈容止爲一根
性人次第五時轉大法輪所言摩訶般若波羅蜜經

者經題立名凡有三意一以人二以法三人法雙舉
辨意思益是以人名經法華涅槃是以法名經淨名
勝鬘是人法雙舉此經立名以法名經離法無人離
人無法云何得言此經以法爲名般若實法人是
假名此是人家之法非法家之人猶如道諦是法寶
攝是故此經得受法名摩訶般若波羅蜜此是天竺
音經是此土語外國名爲修多羅此言法本具舍五
義一出生二涌泉三顯示四繩墨五結鬘訓釋經字
亦有三義一久二通三由久者名不變滅是名爲久
三世不遷卽是常義通者理無擁滯是名爲通一切

無礙卽是道義由者出生衆善是名爲由萬行軌轍卽是法義以經字代修多羅者修多羅名通經名別修多羅名所以通者凡聖共有所以爲通經名別者此土聖人所說名之爲經所以爲別以經字代修多羅欲令聞者卽得信解摩訶此言大般若若此言智慧波羅此言彼岸蜜此言度又云到具語翻譯云大智慧度言彼岸度者蓋是國語不同此以爲非彼以爲是此以爲是彼以爲非隨俗之說更無異義此中有四意一稱德二出體三辨用四明宗大是稱德智慧是出體度是辨用彼岸是明宗此中復有二意一者

法說二者譬說大者是法說彼岸是譬說卽以彼岸譬於涅槃云何是大義空是大義涅槃十八空云言大空者謂般若波羅蜜空此經言色大故般若大不待小空名爲大空大若定大不名爲大無得而稱是爲大義云何智慧義能知諸法實相是智慧能照諸法無生是慧義若有照有得不名智慧無照無得而本圓寂是智慧義云何爲度義生死是此岸涅槃是彼岸煩惱爲中流以第一度濟於四流以是因緣名之爲度度若定度不名爲度無去無來是名度義又云到者以無生慧能證涅槃未到云到是體性能到

故名爲到不見因有能到不見果有所到是名到義
云何是彼岸義生處是此岸涅槃是彼岸生處不異
涅槃涅槃不異生處不行二法是彼此岸義所以須
菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩修般若波羅蜜當得
薩婆若不佛言不世尊不修般若波羅蜜當得薩婆
若不佛言不世尊修不修當得薩婆若不佛言不世
尊非修非不修當得薩婆若不佛言不世尊若不爾
云何當得薩婆若佛言菩薩摩訶薩得薩婆若如相
須菩提又問言世尊菩薩不以二法不以不二法云
何當得一切種智佛言無所得卽是得卽是得得無

所得又佛言色卽薩婆若乃至一切種智卽薩婆若
色如相乃至一切種智如相皆是一相無二無別以
是義故名般若波羅蜜若能離著取緣忘懷求理如
響受聲如幻聽法斯真可謂般若波羅蜜矣止誦初
章更無異識義垂傳燈心非受水豈能宣金口於慧
殿散甘露於香城潤良田之種子發菩提之萌芽譬
切塘之水隨百川而入巨海猶螻螟之目因千日而
窺大明豈知其涯岸之所止泊寧見照燭之所近遠
憑藉大眾宿植德本仰承如來慈善根力儻有疑難
冀能酬答餘有問答一十二卷訪本未獲故其文益

關

謝開講般若經啓

梁簡文帝

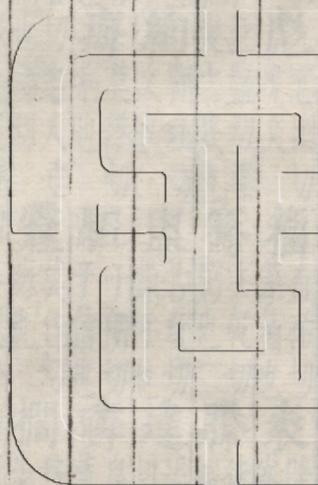
臣綱言伏承輿駕臨同泰寺開金字般若波羅蜜經題照迷生之慧日導出世之長源百華同陰萬流歸海幽顯讚揚率土含潤臣身礙已來望舒盈闕甘露普被人天俱萃波若魔事獨在微躬馳係法輪私深剋責不任下情謹奉啓奉承謹啓

答謝開講般若啓勅

梁武帝

省啓具之爲汝講金字般若波羅蜜經發題始竟四眾雲合華夷畢集連雨累日深慮廢事景物開明幽

顯同慶實相之中本無去來身雖不到心糜不在善自調養慎勿牽勞尚有兩旬日數猶奢今雖不同後會未晚也吾始還臺不復多勅越勅

之勝事國家之至美稽之上古未有斯盛雅頌之作
不可闕也謹上大法頌一首曹丕從征之賦劉坦遊
侍之談曾無連類伏兼悚慙不勝喜悅之誠謹遣狀
詔鍾超寶奉表獻頌以聞臣綱謹啓

大法頌

并序

皇帝以湛然法身不捨本誓神力示現降應茲土龍
顏日角參漏重瞳衡表連珠文爲玉斗自納麓開基
天地之德已布封唐啓跡日月之照先明百揆之序
方舜九河之導均禹尚弘事殷之禮且屈在田之則
自五昴朝飛告赤文之瑞其雨七日受綠色之符神

器有歸鼎運斯集焦門獸棄德之君鮪水發白旄之
陣然後受皇天之睽命當四海之樂推豈假祀蚩尤
於沛庭託河冰於王霸于時鳳凰音梵裂序蒼蒼舛度
乃選五石以補之坤軸傾斜積冰發圻乃緯九藪而
正之陰兔兩重陽鳥三足乃定玉業以暉之攝提垂
方孟陬失紀乃置清臺而辨之維冠冕於已頽綴珩
珮於旣毀自憑玉几握天鏡履璿璣而端拱居巖廊
而淵默於今三十有二載也是以天德一於上地數
二於下復朗參辰不易日月兩曜如合璧五精如連
珠禮宗類昊虔丘禮澤敬行五祀功被百神川嶽呈

祥風煙効祉青雲干呂黃氣出翼聽險山之威鳳製
大夏之貞筠陽管叶春雌鍾應律上林之課匪疎相
府之占無謬奏六英於若水張咸池於洞庭秉翟動
和天之樂建華宣易俗之奏協律有泂泂之序典樂
致雍雍之節詩書乃陳緇縹斯備蒲輪受伏生之誦
科斗薦魯宅之文蒸栗殺青玉牒石記填委廣內暉
煥麒麟置台命袞法河依嶽建職樹司區雲祥火高
山容與赤黻邇迤色麗文翬章研織鳥諫鼓高懸芻
言不棄肺石通惋書誦橋板草名指佞便辟去朝獸
稱觸罪姦回放黜是以龍翔鳳集河濂海夷露下若

飴泉浮如醴桂薪不斧而丹甑自熟玉臯詎牽而銀
甕斯滿河光似冪樹彩成車盞盞四照暉麗五色神
明磊落徵祥布濩金鱗鐵面貢碧柝之踪航海梯山
奉白環之使戴日戴斗靡不來王太平太蒙無思不
服方叔邵虎之臣均鼙應鼓之將秉龍虎之秘韜握
朱玄之異略受脈於廟堂之上揚威於關塞之下出
玉門而直指度金城而秦策蕩雜種之殘妖匡中原
之塗炭北臨地脉西出天渠昆夷罷患夙沙自服獲
犬戎之鹿懸密須之鼓藁街有受纓之虜詔水觀受
降之首四表無塵六合共貫皇德隆矣太平之風浹

乎無外矣天子內韜無生之至慧外應體乾之弘跡
將欲改權教示實道遣方便之說導化城之迷乃端
展神居吁而言曰若夫眇夢華胥怡然姑射服齊宮
於玄扈想至治於汾陽輕九鼎於褰裳視萬乘如脫
屣斯蓋示至公之要道未臻於出世也至於藏金玉
於川岫棄琴瑟乎大壑卑躬菲食茨堂土階彤車非
巧鹿裘靡飾斯蓋示物以儉亦未階於出世也解網
放禽穿泉掩骼起泣辜之澤行扇暍之慈推溝之念
有如不足納隍之心無忘宿寤蓋所以示物以爲仁
亦未階乎出世也紫府青丘陁山漳水敦河上之道

文悅岐伯之章句甘泉啓太一之壇嵩山置奉高之
邑碣石刻羨門之誓不期作文門之歌斯蓋止愛久
齡事在諸已篤而爲論彌有未弘雖獲龍從之禪終
墮長生之難徒階三清之樂不祛八倒之境豈若燃
智慧之炬照生死之闇出五陰之聚升六度之舟浮
衆德之海踐不生之岸於是莊嚴國界建立道場廣
行利益開闡佛事驅彼衆生同濟仁壽引茲具縛俱
入大乘九有傾心十方草靡如憑津濟咸賴歸依擘
乎若朝日之開衆華需乎若農夫之遇膏雨功德之
翼已圓智慧之門必備以爲般若經者方等大法峻

極靡際深遠無底籠萬善乎無相兆九垓而無邊譬
猶枝川派別入大海而同味衆芳雜彩到須彌而一
色空空不著如如俱會不合不散無去無來種覺可
生允茲佛母羣典弗逮是號經王乃欲震一音雨法
雨示五眼引重昏昭賜紀歲玄枵次星夾鍾應乎仲
春甲申在乎吉日將幸同奉大轉法輪茲寺者我皇
之所建立改大理之署成伽藍之所化鐵繩爲金沼
變鐵網爲香城照神光於熱沙起清涼於炎火千櫨
巖孽百拱穹隆紅壁玄梁華榭玉砌三階齊列四注
周流上玉翼而捫天飛銀楹而蔽景虹拖蜿垂承藹

繞檣蓮抽井倒冒宇豁窻形形寶塔旣等法華之座
峩峩長表更同意樂之國下鑿白銀之塹傍暉金薄
之甍高門洞啓不因銅馬之飾寶殿霞開無假鳳皇
之瑞金輪燭日妙陰淄之地下層臺累駕邁宛委之
空飛夏宇凝霜溫室含煖雕樓之內滴動而響生洞
扉之裏鷓歸而氣激幢號摩尼旛懸金縷盤徑十丈
鈴圍四斛舒七寶之交枝流八功之淨水地芝候月
天華逆風法鼓夜鳴聲中聞法瓊枝旦動葉裏成音
妙德陽之宮麗未央之閭故銅欄三丈追嗤井幹玉
樓十二遙恥神仙譬彼清涼之臺同符蘭臺之寺切

廣韻集卷之三
利照園之東帝釋天城之北故以辛壬癸甲綿蠻靈
麯吁哉其不可狀鏘鏘肝肝瓌譎雜錯邈乎其不可
名於是璧日揚精景雲麗色薰風徐動淵露微垂後
距屯威前茹警列武校星連鴻鐘吐響運天宮之法
駕啓天路之威神百靈扶持千乘雷動六虬齊軫七
斗垂暉雲罕乘空勾陳翼駕超光躡景日被天迴金
蓋玉輦豹服鼉鼓驪沃若天馬半漢綠弓黃弩象
飾魚文欣飛案節不勞斬蛟之劍虎賁弋羽豈假鳴
鳥之射湛湛奕奕赫赫出乎大通之門天子降
彫輦之貴行接足之禮頂拜金山歸依月面如聞萬

歲之聲若觀六變之動於是乃披如來之衣登師子
之座均百慮之紛總愍三請之懇懃啓真慧之深宗
明度彼之弘教二諦現空有之津二智包權實之底
大乘豁其靡礙道心究其歸涯因果之攝不運而行
真俗莫求弗動斯到不以二法會乎中道盡佛淵海
入佛法藏極修妬之妙典研龍宮之秘法宣娑婆之
奧旨闡衆聖之微言正水既沾邪難自息慧日普照
毒霜並消除黑闇於四生遣無明於三界巍巍乎若
彌樓之在巨海穆穆乎譬衆星之繞圓月于時天龍
八部側塞空界積衣成座散華至膝三千化穢土之

質火宅有離苦之期惡道蒙休泥犂普息誥誥學侶
濟濟名僧皆樂說如辯才智慧如身子踰乎青目黑
齒高彼廣膝赤髭咸符寫瓶之思並沾染氎之施如
金復冶似玉更彫聞所未聞得未曾得鬱搖動色請
益無勅百司具列簪履相趨豐豹焜煌華綬苒蒨謂
舍衛之集大林之講無以過也將令一一佛性逢了
因而俱出一一佛土咸遣二而除三比夫歌南風尚
黃老臨辟雍講孔宅公麼安足而語哉炬于三月甲
辰法席圓滿如來放大光明現希有事雄雄吐色珠
火非儔瞳瞳上映丹紫競發榮河恥其祥潤汾陰陋

其暉影掩入殿之紫雲奪鴻門之妙氣昔法華初唱
毫照普林般若聿宣通身盡笑王城之瑞千載更逢
豈非聖主同諸佛身降茲妙相等諸佛力若符契焉
猶秉淵默之謙虛弘懍焉之至誠爲而不宰推而勿
居以百姓之心爲心非關諸已荷負無倦攝受四生
皇太子臣綱視膳東廂親承大法以爲西巡東狩讚
頌以興柴山望祀詠歌斯作況頂開而受露鞠躬而
聞道敢述盛德之形容以爲頌曰

玉牒悠夙青史綿長道浴五勝風殊百王商丘命瑱
姬水開黃河澄待聖海謚期皇方天譬地功歸有梁

垂拱南面克已巖廊權輿教義製造衣裳九韶革響
六樂改張儀鳳婉婉擊石鏘鏘廣修壁水洞啓膠庠
輕輶微聘旌帛搜揚蘭臺且富廣內斯藏芸香馥蘭
綠字摘章文功旣被武跡斯彰題雕臆鏤舌紫支黃
南街請質北闕來王飛旌集翰勒跡書狼銀車引附
黑節招荒文同海截化普龍鄉西踰月窟東漸扶桑
甲宮類禹解網如湯衢室納異明臺引良善旌弗卷
諫鼓其鏗萬符集祉百神啓祥黑丹吐潤朱草舒芳
珠懷鏡像星含喜光液池下鶴高梧集鳳赤罷日繞
素雉朝翔觀玉伯友訪道西王遊經建木巡指盛唐

終非運出豈曰津梁我有無礙共向圓常玉鑿徐動
金輪曉莊紫虬翼軼綠驥騰驤虎文駐蹕龍駘啓行
闌干玉馬照曜天狼玄旄映日翠鳳晞陽前飛格澤
後擁陸梁風移霆掃參差焜煌我我寶座郁郁名香
法徒學侶塵沙堵牆慈雲吐澤法雨垂涼三密不限
四辯難量猶茲海寶譬彼山王慧流總被藥木開芒
佛日出世同遣惑霜帝釋歌詠幽祇讚揚空華競下
天琴自張山含影色地入毫光非煙繞氣陸藕開房
澤普三界恩均八方巍巍堂堂爲舟爲航伊臣稽首
萬壽無疆

皇帝問太子省表并見所製大法頌詞義兼美覽以欣然

上皇太子玄圃講頌格

竊以舜韶始唱靈儀自舞陳律纔暄風心競萼輕禽
短葉尚識音光沐善歡心寧忘撫并伏惟殿下體高
玄曠養道春禁牢籠文圃漁獵義河注意龍宮研心
寶印雲聚生什之才並命應王之足探機析理怡然
不倦朱華景月詎此忘罷屬素藏晚節玄英初氣霜
竹浮陰風梧散葉從容推論實會神衷綱輕生多幸
屬此休世踈蹻奉渥得備磐藩而黏蠅未拔迷象不

羈寶沒醉衣珠沈勇額得聞勝善寧忘歌詠謹上玄
圃園講頌一首文慚綺發思闕彫英徒懷舞蹈之心
終愧清風之藻冒昧呈聞追深赦汗謹啓

玄圃園講頌

并序

竊以寶山峻極駘足未窺慧海遙波輕舟詎泛故以
探沙亂妙類杵迷形百代同昏千年誰啓皇上託應
金輪均符玉鏡低矜苦習續照慈燈鶴樹還春龍泉
更曉玄水躍祥丹陵瀉電功韜火化意覆雲名智慧
之光猶初日照忍辱之力如明月珠天成地平遐肅
邇睦澤漏無底化行靡外滄河鏡淥碧海調風停瑞

氣於二辰汎祥煙於五節鱗羽被解羅之澤黎元沐
仁壽之慈於是正化潛通法輪常轉類空境之傳虛
猶懸河之寫潤儲君德彰妙象體睿春瓊視膳閒晨
遊心法捷擗管摘章旣嬖娟錦綉清談論辯亦參差
玉照夏啓惡德周頌慙風乃於玄圃園栖聚息心之
英並命陳徐之士握談永日講道終朝賓從無聲芳
香動氣七辯懸流雙因俱啓情遊彼岸理愜祇園靈
塔將涌天華乍落于時藏秋仲節麗景妍晨氣冷金
扉霜浮玉管茲園邃密獨華勝地朱堂玉砌碧水銀
沙鳥韻頌於瓊音樹歲蕤於妙葉液水穿流蓬山寫

狀風生月殿日照槐煙網叨籍殊寵陪奉塵末預入
寶樓竊窺妙簡鳧輿藻拊獨瑩心靈敢作頌曰

皇儀就日帝道昌雲化隆垂拱德曼鴻芬機乘八解
道照三墳魏魏蕩蕩萬代一君其一重離照景玉潤舒

華七淨標美三善稱嘉降茲法雨普洽生芽漣漪義

水照曜文華其二芳園黻黷天宮類寶析論冥空玄機

入道密宇浮清重閣相藻日映金雲風搖銀草其三肩

隨接武握寶靈珠皆抽四照並揆九衢顧惟多缺徒

奉瑛瑜終如燕石更似齊筭其四

答玄圃園講頌啓令

梁昭明太子

得書并所製講頌首尾可觀殊成佳作辭典文豔既
溫且雅豈直斐然有意可謂卓爾不羣覽以迴環良
同愈疾至於雙因八辯彌有法席之致銀草金雲殊
得物色之美吾在原之意甚用欣懌遲面乃悉此不
盡言統報

爲亮法師製涅槃經疏序

梁武帝

曰非言無以寄言言卽無言之累累言則可以息言
言息則諸見競起所以如來乘本願以託生現慈力
以應化離文字以設教忘心相以通道欲使珉玉異
價涇渭分流制六師而正四倒反八邪而歸一味折

世智之角杜異人之口導求珠之心開觀象之目救
燒灼於火宅拯沈溺於浪海故法雨降而焦種更榮
慧日升而長夜蒙曉發迦葉之悱憤吐真實之誠言
雖復二施等於前五大陳於後三十四問參差異辯
方便勸引各隨意答舉要論經不出兩塗佛性開其
本有之源涅槃明其歸極之宗非因非果不起不作
義高萬善事絕百非空空不能測其真際玄玄不能
窮其妙門自非德均平等心答無生金牆玉室豈易
入哉

梁簡文帝法寶聯璧序

梁元帝

竊以觀乎天文日月所以貞麗觀乎人文藻火所以
昭發況復玉毫朗照出天人之表金牒空解生文章
之外雖境智冥焉言語斯絕詠歌作焉可略談矣粵
乃書稱湯誥篇陳夢說昔則王畿居亳今則帝業維
揚功施天下我之自出豈與姚墟石細譙城溫縣御
龍居夏唐杜入周而已哉皇帝垂衣負宸辨方位
車書之所會同南暨交趾風雲之所沾被西漸流沙
武實止戈秉宜生之劍樂彰治定滅庖犧之瑟相兼
二八知微知彰將稱四七如貔如虎寧俟容成翠屋
之遊廣成石室之會故以宗心者忘相歸憑者常樂

昔轉輪護法南宮有金龍之瑞梵天請道東朝開寶
蓋之祥盡善盡美獨高皇代古者所以出師入保冬
羽秋籥實以周頌幼冲用資端士漢盈末學取憑通
議大傳之論孟侯小戴之談司業山川珍異俟郊迎
而可知帷幄後言籍墾田而求驗以今方昔事則不
然我副君業邁宣尼道高啓筮之作聲超姬發寧假
卞蘭之頌譬衡華之峻極如激解之波瀾顯忠立孝
行修言道博施尚仁動微成務智察舞雞久分封蟻
爰初登仕明試以功德加三輔威行九流董師虎據
操鉞蟬冕津卿濟沈物仰平分之恩沂岱岬岷民思

唐引集卷之三
後來之政陳蒼留反表之化淮海高墨憤之聲威漸
黃支化行赤谷南通舜玉北平堯柳朝鮮航海夜郎
款塞然後體道方震雨施雲行漢用戊申晉維庚午
增暉前曜獨擅元貞恩若春風惠如冬日履道爲輿
策賢成駟降意韋編留神細帙許商算術王圍射譜
南龜異說東馳雜賦任良弈基羨門式法箴興琴劍
銘自盤盂無不若指諸掌尋涇辨渭重以鳳豔風飛
鸞文颺豎織者入無倫大者合元氣韻調律呂藻震
玄黃豈俟取讚彥先詢聞雅主至於鹿園深義龍宮
輿說遠命學徒親登講肆詞爲憲章言成楷式往復

王粲事軼魏儲酬答蔡謨道高晉兩似懸鐘之應響
猶衢鑄之待酌率爾者踵武遜聽者風聲是使金堅
秘法寶冥夕夢無懷不滅華胥夜感自非建慧橋明
智劍薰戒香沐定水何以空積忽微歷賢劫而終現
黍累迴翰蘊珠藏而方傳加以大秦之籍非符八體
康居之篆有異六爻二乘始闢譬馬傳兔一體同歸
棄犀崇象潤業滋多見思平積本有凝邈了正相因
雖談假績不攝單影卽此後心還蹤初焰俱宗出倒
蓮華起乎淤泥並會集藏明珠曜於貧女性相常空
般若無五時之說不生煩惱涅槃爲萬德之宗無不

酌其菁華撮其旨要採彼玳鱗拾茲翠羽潤珠隋水
抵玉崑山每至鶴關旦啓黃綺之儔朝集魚燈夕朗
陳吳之徒晚侍皆仰稟神規躬承睿旨爰錫嘉名謂
之聯璧聯合珠而可擬璧與日而方升以今歲次攝
提星在監德百法明門於茲總備千金不刊獨高斯
典合二百二十卷號曰法寶聯璧雖玉杯繁露若倚
蒹葭金臺鑿楹似吞雲夢釋自伏櫪西河攝官南國
十迴鳳瑄一奉龍光筆削未勤徒榮卜商之序稽古
盛則文慚安國之製謹抄纂爵位陳諸左方

使持節平西將軍荊州刺史湘東王繹年二十七字

世誠

侍中國子祭酒南蘭陵蕭子顯年四十八字景暢

散騎常侍御史中丞彭城劉漑年五十八字茂灌

散騎常侍步兵校尉東官侍南瑯琊王修年四十二

字彥遠

吳郡太守前中庶子南瑯琊王規年四十三字威明

都官尚書領右軍將軍彭城劉孺年五十五字孝穉

太府卿步兵校尉河南褚球年六十三字仲寶

中軍長史前中庶子陳郡謝儵年四十五字國美

中庶子彭城劉遵年四十七字孝陵

廣前集卷之三
中庶子南瑯琊王穉年四十五字孺通

宣城王友前僕東海徐階年四十二字彥邕

前御史中丞河南褚滢年六十字士洋

北中郎長史南蘭陵太守陳郡袁君正年四十六字

世忠

中散大夫金華宮家令吳郡陸襄年五十四字師卿

中散大夫瑯琊王藉年五十五字文海

新安太守前家令東海徐摛年六十四字士績

前尚書左丞沛國劉顯年五十三字嗣芳

中書侍郎南蘭陵蕭幾年四十四字德玄

雲麾長史尋陽太守前僕京兆韋稜年五十五字威直

前國子博士范陽張綰年四十三字孝卿

輕車長史南蘭陵蕭子範年四十九字景則

庶子吳郡陸暉年四十八字洞元

庶子南蘭陵蕭瑱年四十字文容

秘書丞前中舍人南瑯琊王許年二十五字幼仁

宣城王文學南瑯琊王訓年二十五字懷範

洗馬權兼太舟卿彭城劉孝儀年四十九字子儀

洗馬陳郡謝禧年二十六字休度

中軍錄前洗馬彭城劉蘊年三十三字懷芬

前洗馬吳郡張孝總年四十二字孝總

南徐州治中南蘭陵蕭子開年四十四字景發

平西中錄事參軍典書通事舍人南郡庾肩吾年四

十八字子慎

北中記室參軍潁川庾仲容年五十七字仲容

宣惠記室參軍南蘭陵蕭滂年三十二字希傳

舍人南蘭陵蕭清年二十七字元專

宣惠主簿前舍人陳郡謝嘏年二十五字茂範

尚書都官郎陳郡殷勸年三十字弘善

安北外兵參軍彭城劉孝威年三十九字孝威

前尚書殿中郎南蘭陵蕭愷年二十九字元才

莊嚴旻法師成實論義疏序

梁簡文帝

夫事秉文辭理通氣象涉之者尚迷求之者或躓是以問玄經於楊子且云不習奏古樂於文侯猶稱則睡曆校清臺壽王之課不密氣現斗牛南昌之地或爽況乎慧門深邃入之者固希法海波瀾汎之者未易自使河濟混淆魔塵紛糾皎皎毒霜童童苦樹善田之苗不吐意華之彩詎發無常之樓互起閻室之火無暉是以餐蜜挫糟俱珍異論持牛臥棘競起邪宗自佛日團空正流蕩垢手擎四鉢始乎鹿園之教

身臥雙林終於象喻之說舍生弗等開塞之義因機
感受不同淺深之言或異處處散說本應根緣有不
次第各隨羣品金棺已掩旃檀之炭無追乳池且涸
白氳之灰斯盡迦葉入定歡喜智滅末地之報已終
優波之身且謝於是五部橫流八乾起執尋源旣舛
取著尤別四相乃無常之刀三聚爲苦家之質習續
不斷稱爲集諦無爲有體介然可求等智能斷羅漢
猶退豈啻千里之舛義起毫釐三豕之書謬符晉史
北轅趨郢水末舉葉譬乎服子論丘利害不識膠柱
鳴瑟燥濕無變自佛滅之後八百餘年中天竺國婆

羅門子名訶梨跋摩梁云師子鎧四種圍陀在家必
習三品慧藏入道彌通師事達磨沙門事均反啓於
是歎微言之已絕傷頽風之不振抗言動論以朱紫
爲先發意吐詞必涇渭由已於是標撮領會商權異
端刪夷浮詭搜聚貞實造百有二品以爲斯論成則
據文實則明理舉成對壞稱實形虛欲令毗曇外道
二途皆廢如來輪主兩理兼興若夫龍樹馬鳴止筌
大教旃延法勝縈縛小乘兼而總之無踰此說故華
氏之王於茲頂戴樓佉外道結舌無辭百流異出同
歸一海萬義區分總乎成實豈止鼓腹涅槃旗靡轍

亂雞鳴真諦衷精掩色多歷年所復寡英才粵我大
梁炎圖啓運皇帝含天包地之德春生夏長之仁以
本誓願率化斯土梵輪常轉三寶現前甘露聿宣四
部無厭有莊嚴曼法師羽儀鸞鳳負揭光景深以通
志神以知來其跡同凡其源莫測故以心包四忍行
合三空慧比文殊玄如善吉總持均阿難之德樂說
有富樓之功思媚我皇起予正法宣弘此論大盛乎
京師負笈爭趨懷鉛來遠無勞冠軍之勢自傾衛客
固有華陰之德人歸成市擬儀舍衛起邁泗洙西關
自恥南宮不競湘宮寺智檣筆札之功不殊法汰之

報安石清辯之妙何止道林之折子猷凡如于卷勒
成一部法師大漸深相付囑豈直田生之亡獨臥施
讎之手馬公之學方由鄭氏而陳其義云

內典碑銘集林序

梁元帝

夫法性空寂心行處斷感而遂通隨方引接故鵲園
善誘馬苑弘宣白林將謝青樹已列是宣金牒方寄
銀身自像教東流化行南國吳主至誠歷七霄而光
曜晉王畫像經五帝而彌新次道孝伯嘉賓玄度斯
數子者亦一代名人或修理止於伽藍或歸心盡於
談論銘頌所稱興公而已夫披文相質博約溫潤吾

廣弘明集卷之二十一
聞斯語未見其人班固碩學尚云讚頌相似陸機鉤
深猶聞碑賦如一唯伯喈作銘林宗無愧德祖能誦
元常善書一時之盛莫得係踵況般若玄淵真如妙
密觸言成累係境非真金石何書銘頌誰闡然建塔
紀功招提立寺或興造有由或誓願所記故鐫之玄
石傳諸不朽亦有息心應供是曰桑門或謂智囊或
稱印手高座擅名預師尹之席道林見重陪飛龍之
座峩眉廬阜之賢鄴中宛鄧之哲昭哉史冊可得而
詳故碑文之興斯焉尚矣夫世代亟改論文之理非
一時事推移屬詞之體或異但繁則傷弱率則恨省

存華則失體從實則無味或引事雖博其意猶同或
新意雖奇無所倚約或首尾倫帖事似牽課或復博
涉體製不工能使豔而不華質而不野博而不繁省
而不率文而有質約而能潤事隨意轉理逐言深所
謂菁華無以間也子幼好彫蟲長而彌篤遊心釋典
寓目詞林頃常搜聚有懷著述譬諸法海無讓波瀾
亦等須彌歸同一色故不擇高卑唯能是與儻未詳
悉隨而足之名爲內典碑銘集林合三十卷庶將來
君子或裨觀見焉

禪林妙記前集序

唐釋玄則

一切諸佛皆有二身一者法身謂圓心所證二者報身謂萬善所感三者化身謂隨緣所現今釋迦牟尼佛者法身久證報身久成今之出現蓋化身耳謂於過去釋迦佛所發菩提心願同其號故今成佛亦號釋迦三無數劫修菩薩行一一劫中事無量佛中間續遇定光如來以髮布泥金華奉上尋蒙授記得無生忍然一切佛將成佛時必經百劫修相好業其釋迦發心在彌勒後當以逢遇弗沙如來七日翹仰新偈讚遂超九劫在前成道將欲成時生兜率天號普明菩薩盡彼天壽下閻浮提現乘白象入母右脅

其母摩耶夢懷白象梵仙占曰若夢日月當生國王若夢白象必生聖子母從此後調靜安泰慈辯日異菩薩初生大地震動身紫金色三十二相八十種好圓光一尋生已四方各行七步爲降魔梵發誠實語天上天下唯我獨尊抱入天祠天像悉起阿私陀仙合掌歎曰相好明了必爲法王自恨當死不得見佛斯則淨飯國王之太子也字悉達多祖號師子頰父名淨飯母曰摩耶代爲輪王姓瞿曇氏復因能事別姓釋迦朗悟自然藝術天備雖居五欲不受欲塵遊國四門見老病死及一沙門還入宮中深生厭離

忽於夜半天神扶警遂騰寶馬踰城出家苦行六年
知其非道便依正觀以取菩提時有牧牛女人煮乳
作糜其沸高踊牧女驚異以奉菩薩菩薩食之氣力
克實入河洗浴將登岸時樹自低枝引菩薩上菩薩
從此受吉祥草坐菩提樹惡魔見已生瞋惱心云此
人者欲空我界卽率官屬十八億萬持諸苦具來怖
菩薩促令急起受五欲樂又遣妙意天女三人來惑
菩薩爾時入勝意慈定生憐愍心魔軍自然墮落退
散三妙天女化爲癯鬼降魔軍已於二月八日明相
出時而成正覺旣成佛已觀衆生根知其樂小未堪

大法卽趣波羅柰國度憍陳如等五人轉四諦法輪
此則三寶出現之始也其後說法度人之數大集菩
薩之會甚深無相之談神通示現之力經文具之矣
又於一時并忉利天九旬安居爲母說法時優闍國
王及波斯匿王思慕佛德刻檀書氈以寫佛形於後
佛從忉利天下其所造像皆起避席佛摩其頂曰汝
於未來善爲佛事佛像之興始於此矣化緣將畢時
徒厭怠佛便告衆却後三月吾當涅槃復記後事如
經具說然如來實身常在不滅故法華云常在靈鷲
山及餘諸住處今生滅者是佛化身爲欲汲引現同

其類所以受生復欲令知有爲必遷所以示滅又衆
生根熟所以現生衆生感盡所以現滅佛涅槃後人
天供養起諸寶塔又大迦葉召千羅漢結集法藏阿
難從鎖鬚入誦出佛經一無遺漏如瓶瀉水置之異
器一百年外有鐵輪王字阿輪柯亦名阿育役御神
鬼於一日中天上人間造八萬四千舍利寶塔其佛
遺物衣鉢杖等及諸舍利神變非一逮漢明感夢金
軀日佩丈六之容一如釋迦本狀又吳主孫權燒椎
舍利無所變壞爰及浮沆石像汎海瑞容般若冥力
觀音密驗別記具之事多不錄

禪林妙記後集序

竊聞象分庖卦克讚神明之德訓啓箕疇載穆彝倫
之敘自茲已降述者尤多莫不叶璿政而增輝仞金
闈而聳價矧乎真乘上智津萬有以興言秘藏圓音
警百靈而暢旨燭迷均於麗景清神比於甘露自非
六瓔踐位四輪飛德豈能探蹟至真研機妙本是知
茂於道者其教孔修昌於業者其文伊煥伏惟皇帝
陛下徇齊纂極聖敬凝旒十善揚仁化柔蟠霧之表
四等調俗風高胥燧之前猶且峻玄範而摛詞藻常
源而行鑒需垂汗絳留思給園遂以匠物之餘親迂

景雲集卷之三
睿旨正名之末持繕嘉題僧等荷銘施之恩緘紹隆
之澤爰初肅召載惕中襟伏以聖旨難晞玄津罕涉
空思測管嗟混沌之未開寔賴叫聞時象罔其如得
蘭臺太史兼左侍極應山縣開國侯其獎鑿弗疲閱
覽無滯乃相與拳恕林之英萼繳耆山之迅羽搜八
藏之殊珍控三點之靈液用成一部勒爲十卷較其
精詣事絕稱言然以教海旣中法門猶廣雖要妙之
旨已具前修而博瞻之文終資別錄竊以登荆山者
思有獻於連城遊楚濱者願納貢於包匭況龍宮逸
寶照爛於情田鹿苑遺芳芬葩於字葉苟懷貞藹孰

忘薦奉加以成貸有循明規在屬方肆披簡則琳琅
畢炫凝之區別則蘭菊自分有導斯來譬東瀛之沃
澮各歸所應類南籥之宮徵以義相屬凡建十章章
分上下成二十卷經尋一千五百餘軸義列三百六
十餘條所建十章輒成四例初二立真俗之境次雙
明染淨之由中四坦修證之塗後兩垂汲引之範相
次爲敘各疑多目俾大義粲然至言罔墜駿千門之
列敞侈百隧之兼儲同夫曉宿編珠誠不倫而磊落
春叢綴錦諒非工而彬布寔由玄覽深契故使與旨
冥歸伊其不紊抑有憑矣然則一毛可以知鳳彩故

所錄未多雙飛不足罄臆洲故餘美難極既限金口
之誨良無玉屑之譏其間剗削毫芒斟酌去取恐貽
謬於千里每加審於三復粵以龍朔三年五月十七
日嘗奉綸言迄今麟德元年五月四日前後二部汗
青畢具前則簡而能暢後則博而無雜庶可以振釋
網之宏綱總法門之要鍵開息心之勝躅備多聞之
靈囿伏願醍醐上味永沃神衷般若明珠長輝睿握
斯文不墜真宗與日月俱懸茲福無疆寶祚將穹壤
齊固云爾

法苑珠林序

李儼

洎夫六爻爰起八卦成列肇有書契昭乎訓典鳳篆
龍圖金簡玉字百家異轍萬卷分區雖理究精微言
殫物範而紀情括性未出於寰中原始要終詎該於
俗外而有藏史之說園吏之談寶經浮誕錦籍紆怪
同鏤冰而無成若書空而匪實與夫貫華妙旨寫貝
葉玄詞二乘之宏博八藏之沈秘競以淺深較其優
劣亦猶蟻垤之小比峻於嵩華牛涔之微爭長於江
漢夫其顯了之義隱密之規解脫之門總持之苑前
際後際竝契真如初心末心咸歸正覺導迷生於慾
海情塵共心垢同消引窮子於慈室衣寶與髻珠雙

至化溢恒沙之境功被微塵之劫大哉至矣不可得
而稱焉洎偕雨徵周佩日通漢蔡愔西涉竺蘭東遊
金口之詞寶臺之旨盈縑積籀被乎中域而卷軸繁
夥條流深曠實相真源卒難詳覽暨我皇唐造物聖
上君詒玄教聿宣緇徒允合傳輝寫液照潤區宇梵
響誦音唱咽都甸弘宣之盛指喻難極屬有西明大
德道世法師者字玄暉釋門之領袖也幼嶷聚砂落
飾綵衣之歲慈殷接蟻資成具受之壇戒品圓明與
吞珠而等護律義精曉隨照鏡而同欣愛慕大乘洞
明實相爰以英博召居西明遂以五部餘閒三藏遍

覽以爲古今綿代製作多人雖雅趣佳詞無足於傳
記所以舉文囿之菁華嗅大義之瞻荀以類編錄號
曰法苑珠林總一百篇勒成十帙義豐文約紐虞氏
之博要跡宣道鏡晞祐上之弘明其言以美其道斯
著舉至賾而無遺包妙門而必盡粵以有唐麟德三
年歲在攝提律維姑洗五月十日纂集斯畢庶使緝
玄詞者探卷而得意珠軌正道者披文而飲甘露釋
之以知微觀之而覩奧與環景而齊照將璇穹而共
久

狻

房脂切

籥

以灼切似笛三孔而短小者

鍤

篇夷切

軼

夷質切

相過

葭

古選切

瑄

古滿切

績

胡對切

鞞

古同

洙

洙泗時

俱切

泗

音四

藹

倉甸切

瘞

於郢切

窳

充芮充絹二切

綽

勿分

也

甌

古委切

濇

於代切

隧

徒猥切

荼

文運切

惴

紆粉切

疑

也

垓

徒結切

涔

徂簪切

駮

胡果切

惴

紆粉切

疑

居魚力

識

小兒有

貌

廣弘明集卷第二十一

唐釋道宣撰

答雲法師請開講書

梁昭明太子

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內義誠自好之樂之然鉤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彌不俟說云欲見食稟良所未喻想得此意不復多云統和南

上昭明太子啓

釋法雲

釋法雲啓殿下以生知上識精義入神自然勝辯妙
談出俗每一往復闡筵心醉真令諸天讚善實使釋
梵雨華貧道雖幼知向方而長無成業造之濫吹聖
明而識慚無退者豈不願食幽致敢祈仰者誠在希
聞妙說今猥蒙啓旨未許羣情退思輕脫用深悚懼
渴仰有實飢虛非假循思檢願重以祈聞唯希甘露
當開用得永祛鄙吝伏願四弘本誓曲允三請慙慙
謹啓

答雲法師書

梁昭明太子

重覽來示知猶欲令迷義不辯爲利具如前言甘露
之開彌慚來說若止是略標義宗無爲不爾但愧以
魚目擬法師之夜光耳統和南

謝敕賚水犀如意啓

臣統啓應敕左右伯佛掌奉宣勅旨垂賚水犀如意
一柄式是道義所須白玉照彩方斯非貴珊瑚挺質
匹此未珍雕削旣成先被庸薄如蒙漢帝之簪似獲
趙亮之印謹仰承威神陳諸講席方使歡喜羅漢懷
棄鉢之嗟王式碩儒忻驪駒之辨熊飾寶刀子桓恧
其大賚聲牛輕拂張敞慚其舊儀殊恩特降伏深荷

躍不任下情謹啓事以聞謹啓

解二諦義令旨

并問答

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卽是就境明義若迷其方三有不絕若達其致萬累斯遣所言二諦者一是真諦二名俗諦真諦亦名第一義諦俗諦亦名世諦真諦俗諦以定體立名第一義諦世諦以褒貶立目若以次第言說應云一真諦二俗諦一與二合數則爲三非直數過於二亦各有前後於義非便真旣不因俗而

有俗亦不由真而生正可得言一真一俗真者是實義卽是平等更無異法能爲雜間俗者卽是集義此法得生浮僞起作第一義者就無生境中別立美名言此法最勝最妙無能及者世者以隔別爲義生滅流動無有住相涅槃經言出世人所知名第一義諦世人所知名爲世諦此卽文證褒貶之理二諦立名差別不同真俗世等以一義說第一義諦以二義說正言此理德旣第一義亦第一世旣浮僞更無有義所以但立世名諦者以審實爲義真諦審實是真俗諦審實是俗真諦離有離無俗諦卽有卽無卽有卽

無斯是假名離有離無此爲中道真是中道以不生
爲體俗既假名以生法爲體

南澗寺慧超諮曰浮偽起作名之爲俗離於有無名
之爲真未審浮偽爲當與真一體爲當有異令旨答
曰世人所知生法爲體出世人所知不生爲體依人
作論應如是說若論真卽有是空俗指空爲有依此
義明不得別異又諮真俗既云一體未審真諦亦有
起動爲當起動自動不關真諦令旨又答真理寂然
無起動相凡夫惑識自橫見起動又諮未審有起動
而凡夫橫見無起動而凡夫橫見令旨又答若有起

動則不名橫見以無動而見動所以是橫又諮若法
無起動則唯應一諦令旨又答此理常寂此自一諦
橫見起動復是一諦唯應有兩不得言一又諮爲有
橫見爲無橫見令旨又答依人爲語有此橫見又諮
若依人語故有橫見依法爲談不應見動令旨又答
法乃無動不妨橫者自見其動

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

又諮若真不異俗俗不異真豈得俗人所見生法爲體聖人所見不生爲體令旨答卽俗知真卽真見俗就此爲談自成無異約人辨見自有生不生殊又諮未審俗諦之體旣云浮幻何得於真實之中見此浮幻令答真實之體自無浮幻惑者橫構謂之爲有無傷真實體自虛玄又諮聖人所見見不流動凡夫所見自見流動旣流不流異愚謂不得爲一令答不謂流不流各是一體正言凡夫於不流之中橫見此流以是爲論可得成一又諮真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答體恒

相卽理不得異但凡見浮虛聖觀真寂約彼凡聖可得立二諦名

招提寺慧琰諮曰凡夫見俗以生法爲體聖人見真以不生爲體未審生與不生但見其異復依何義而得辨一令答曰凡夫於無稱有聖人卽有辯無有無相卽此談一體又諮未審此得談一一何所名令答正以有不異無無不異有故名爲一更無異名又諮若無不異有有不異無但見其一云何爲二令答凡夫見有聖人見無兩見旣分所以成二又諮聖人見無無可稱諦凡夫見有何得稱諦令答聖人見無在

聖爲諦凡夫審謂爲有故於凡爲諦

栖玄寺曇宗諮曰聖人爲見世諦爲不見世諦令答曰聖知凡人見有世諦若論聖人不復見此又諮聖人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諮聖人知凡見世諦卽此凡夫不令答此凡卽是世諦聖人亦不見此凡又諮聖既不見凡焉知凡見世諦令答聖雖自無凡亦能知有凡自謂爲有故曲赴其情爲說世諦

司徒從事中郎王規諮曰未審真俗既不同豈得相

卽之義令答聖人所得自見其無凡人所得自見其有見自不同無妨俗不出真外又諮未審既無異質而有二義爲當義離於體爲當卽義卽體令答更不相出名爲一體愚聖見殊自成異義又諮凡夫爲但見俗亦得見真令答止得見俗不得見真又諮體既相卽寧不覩真令答凡若見真不應覩俗覩俗既妄焉得見真

靈根寺僧遷諮曰若第一以無過爲義此是讚歎之名真離於俗亦應是讚歎之名令答曰卽此體真不得言歎第一義諦既更立美名所以是歎又諮無勝

我者既得稱讚歎我體卽真何故非歎令答無勝我者所以得稱讚歎我體卽真亦是我真故非讚歎又諮我無過者所以得稱讚歎我是不僞何得非讚令答不僞直是當體之名如人體義謂之解義正足稱其實體豈成讚歎又諮此法無能出者焉得卽是讚歎令答既云無出非讚如何

羅平侯蕭正立諮曰未審俗諦是生法以不令答曰俗諦之體正是生法又諮俗既橫見何得有生令答橫見爲有所以有生又諮橫見爲有實自無法實旣無法說何爲生令答卽此生法名爲橫見亦卽此橫

見名爲生法又諮若是橫見不應有生若必有生何名橫見令答旣云橫見實自無生但橫見爲有有此橫生

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

何名浮俗

中興寺僧懷諮曰令旨解言真不離俗俗不離真未
審真是無相俗是有相有無相殊何得同體令答曰
相與無相此處不同但凡所見有即是聖所見無以
此爲論可得無別又諮既是一法云何得見爲兩見
既有兩豈是一法令答理乃不兩隨物所見故得有
兩又諮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諮人
見有兩可說兩人理既是一豈得有兩令答理雖不
兩而約人成兩

始興王第四男蕭映諮曰第一義諦其義第一德亦
第一不令答曰義既第一德亦第一又諮直言第一
已包德義何得復加義字以致繁複令答直言第一
在義猶昧第一見義可得盡美又諮若加以義字可
得盡美何不加以德字可得盡美令答第一是德豈
待復加但加義字則德義雙美又諮直稱第一足見
其美偏加義字似有所局令答第一表德復加義字
二美俱陳豈有所局

吳平世子蕭勵諮曰通旨云第一義諦世諦褒貶立
名真俗二諦定體立名尋真諦之理既妙絕言慮未

審云何有定體之旨令答曰談其無相無真不真寄名相說以真定體又諮若真諦無體今寄言辯體未審真諦無相何不寄言辨相令答寄言辯體猶恐貶德若復寄言辯相則有累虛玄又諮真諦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諮未審此寄言辯體爲是當理爲不當理令答無名而說名不合當理又諮若寄言辯名名不當理未審此寄將何所說令答雖不當理爲接引衆生須名相說

宋熙寺慧令諮曰真諦以不生爲體俗諦以生法爲

體而言不生卽生生卽不生爲當體中相卽爲當義中相卽令答云體中相卽義不相卽又諮義旣卽卽體云何卽令答凡見其有聖觀其無約見成異就體恒卽又諮體旣無兩何事須卽令答若體無別兩緣見有兩見旣兩異須明體卽又諮若如解旨果是人明卽令答約人見爲二二諦所以名生就人見明卽此亦何妨

始興王第五男蕭曄諮曰真諦稱真是實真不令答曰得是實真又諮菩薩會真之時爲忘俗忘真不令答忘俗忘真故說會真又諮若忘俗忘真故說會真

忘俗忘真何謂實真令答若存俗存真何謂實真正
由兩遣故謂實真又諮若忘俗忘真而是實真亦應
忘真忘俗而是實俗令答忘俗忘真所以見真忘真
忘俗彌見非俗又諮菩薩會真既忘俗忘真今呼實
真便成乖理令答假呼實真終自忘真兩忘稱實何
謂乖理

興皇寺法宣諮曰義旨云俗諦是有是無故以生法
爲體未審有法有體可得稱生無是無法云何得有
生義令答曰俗諦有無相待而立既是相待故並得
稱生又諮若有無兩法並稱爲生生義既一則有無

無異令答俱是凡夫所見故生義得同是有是無焉
得不異又諮若有無果別應有生不生令答既相待
立名故同一生義

程鄉侯蕭祇諮曰未審第一之名是形待以不令答
曰正是形待又諮第一無相有何形待令答既云第
一豈得非待又諮第一是待既稱第一世諦待於第
一何不名爲第二若俗諦是待而不稱第二亦應真
諦是待不名第一令答若稱第一是待於義已足無
假說俗第二方成相待又諮若世諦之名不稱第二
則第一之稱無所形待令答第一衷真既云相待世

名是待直置可知

光宅寺法雲詒曰聖人所知之境此是真諦未審能知之智爲是真諦爲是俗諦今答曰能知是智所知是境智來冥境得言卽真又詒有智之人爲是真諦爲是俗諦今答若呼有智之人卽是俗諦又詒未審俗諦之人何得有真諦之智今答聖人能忘於俗所以得有真智又詒此人旣冥無生亦應不得稱人令答冥於無生不得言人旣名相說常自有人

靈根寺慧令詒曰爲於真諦中見有爲俗諦中見有今答曰於真諦中橫見有俗又詒俗諦之有爲實爲

虛令答是虛妄之有又詒爲當見妄爲當見有今答見於妄有又詒無名相中何得見有名相今答於無名相見有名相所以妄有又詒於無名相妄見爲有譬如火熱惑者言冷得就熱中有冷相不若於無相而有名相亦於火中應有此冷今答火自常熱妄見有冷此自惑冷熱不嘗異

湘宮寺慧興詒曰凡夫之感爲當但於真有迷於俗亦迷今答曰於真見有此是迷真旣見有俗不成迷俗又詒若使解俗便成解真若不解真豈得解俗今答真理虛寂惑心不解雖不解真何妨解俗又詒此

心不解真於真可是惑此心既解俗於感應非惑令
答實而爲語通自是惑辨俗森羅於俗中各解
莊嚴寺僧旻諮曰世俗心中所得空解爲是真解爲
是俗解令答可名相似解又諮未審相似爲真爲俗
令答習觀無生不名俗解未見無生不名真解又諮
若能照之智非真非俗亦應所照之境非真非俗若
是非真非俗則有三諦令答所照之境既即無生無
生是真豈有三諦又諮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

宣武寺法寵諮曰真諦不生不滅俗諦有生有滅真
俗兩義得言有異談其法體只得是一未審體從於
義亦得有二不令答曰體亦不得合從於義又諮未
審就凡聖兩見得言兩義亦就凡聖兩見得言兩體
令答理不相異所以云一就凡聖兩見得有二體之
殊又諮若使凡者見有聖人見無便應凡夫但見世
諦有聖人應見太虛無令答太虛亦非聖人所見太
虛得名由於相待既由待生並凡所見又諮凡夫所
見空有得言是一不令答就凡爲語有實異無約聖
作談無不異有

建業寺僧愍諮曰俗人解俗爲當解俗參差而言解俗爲當見俗虛假而言解俗令答曰只是見俗參差而言解俗又諮俗諦不但參差亦是虛妄何故解參差而不解虛妄令答若使凡夫解虛妄卽是解真不解虛妄所以名爲解俗

光宅寺敬脫諮曰未審聖人見真爲當漸見爲當頓見令答曰漸見又諮無相虛懷一見此理萬相並寂未審何故見真得有由漸令答自凡之聖解有淺深真目虛寂不妨見有由漸又諮未審一得無相並忘萬有爲不悉忘令答一得無相萬有悉忘又諮一得

無相忘萬有者亦可一得虛懷窮彼真境不應漸見令答如來會寂自是窮真淺行聖人恒自漸見又諮若見真有漸不可頓會亦應漸忘萬有不可頓忘令答解有優劣故有漸見忘懷無偏故萬有並寂

解法身義令旨

并問答

法身虛寂遠離有無之境獨脫因果之外不可以智知不可以識識豈是稱謂所能論辨將欲顯理不容默然故隨從言說致有法身之稱天竺云達摩舍利此土謂之法身若以當體則是自性之目若以言說則是相待立名法者軌則爲旨身者有體之義軌則

之體故曰法身略就言說粗陳其體是常住身是金鋼身重加研覈其則不爾若定是金鋼卽爲名相定是常住便成方所謂常住本是寄名稱曰金鋼本是譬說及談實體則性同無生故云佛身無爲不墮諸法故涅槃經說如來之身非身是身無量無邊無有足迹無知無形畢竟清淨無知清淨而不可爲無稱曰妙有而復非有離無離有所謂法身

招提寺慧琰諮曰未審法身無相不應有體何得用體以釋身義令答曰無名無相及無體可論寄以名相不無妙體又諮若寄以名相不無妙體則寄以名

相不成無相令答既云寄以名相足明理實無相又諮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

光宅寺法雲諮曰未審法身常住是萬行得不令答曰名相道中萬行所得又諮既爲萬行所得豈是無相若必無相豈爲萬行所得令答無名無相何曾有

得寄以名相假言有得又諮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
行未審何故全謂爲無令答凡俗所見謂之爲有理
而檢之實無萬行又諮經說常住以爲妙有如其假
說何謂妙有令答寄以名相故說妙有理絕名相何
妙何有

莊嚴寺僧旻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諮若云無見
有何法身令答理絕聞見實無法身又諮若無法身
則無正覺正覺既有法身豈無令答恒是寄言故有
正覺正覺既在寄言法身何得定有

宣武寺法寵諮曰未審法身之稱爲正在妙本金姿
丈六亦是法身令答曰通而爲論本迹皆是別而爲
語止在常住又諮若止在常住不應有身若通取丈
六丈六何謂法身令答常住既有妙體何得無身丈

六亦能軌物故可通稱法身又諮若常住無累方稱法身丈六有累何謂法身令答衆生注仰妄見丈六丈六非有有何實累又諮若丈六非有指何爲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爲辨故兼本迹覈求實義不在金姿

靈根寺慧令諮曰未審爲以極智名曰法身爲以絕相故曰法身令答曰無名無相是集藏法身圓極智慧是實智法身又諮無名無相則無身不身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是無相何得有身令答於無名相假說法身又諮若假說法身正存名相云何直指無相而謂法身令答既於無相假立名相豈得異此無相而說法身

靈味寺靜安諮曰未審法身乘應以不令答曰法身無應又諮本以應化故稱法身若無應化何謂法身令答曰本以軌則之體名爲法身應化之談非今所軌又諮若無應化云何可軌既爲物軌豈無應化令答衆生注仰蒙益故云能爲物軌化緣已畢何所應化又諮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諮
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
問伏以正言深奧總一羣經均斗杓以命四時等太
陽而照萬國臣不滌庸淺輕敢奉宣莫測天文徒觀
玉府慚悚交并寢興無寘仰降中使俯賚光臨榮荷

殊慈靡知啓處不任下情謹附啓事謝聞謹啓

謝勅參解講啓

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
將應讓齒反降教胄之恩允宜尚學翻荷說經之詔
竊以挾八威之策則神物莫干服九丹之華仙徒可
役臣仰承皇威訓茲學侶奉揚聖旨洞曉羣儒鼓冶
異師陶鈞久滯方使慧施恧其短長公孫罷其堅白
王生挫辯既盡神氣法開受屈永隱東峯中使曲臨
彌光函席仰戴殊慈不知啓處不任下情謹奉啓事

謝聞謹啓

謝敕賚制旨大涅槃經講疏啓

臣統啓後閣應敕木佛子奉宣勅旨垂賚制旨大般涅槃經講疏一部十表合目百一卷寒鄉觀日未足稱奇採藥逢仙曾何譬喜臣伏以六爻所明至邃窮於幾象四書所總施命止於域中豈有牢籠因果辨斯寶城之教網羅真俗開茲月滿之文方當道洽大千化均百億雲彌識種雨遍身田豈復論唐帝龜書周王策府何待刑寢孟津屏黜丘索甘露妙典先降殊恩揣已循愚不勝慶荷不任頂戴之至謹奉啓

謝勅賚制旨大集經講疏啓

臣統啓宣詔主慧寶奉宣勅旨垂賚制旨大集經講疏二表十六卷甘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

梁簡文帝

王白仰承比往開善聽講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

王曰闊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珍鹿苑理愜鷲山微密秘藏
於斯既隆莊嚴道場自茲彌闡豈止心燈夜炳亦乃
意藥晨飛况兄慧思弘明本長內教令陪十善之車
開八正之路流般若之水洗意識之塵以此春翹方
爲秋實王每憶華林勝集亦叨末位終朝竟夜沐浴

妙言至於席罷日餘退休傍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
足稱法樂今卷帷之部乘傳一隅聞慧雨滂流喜躍
充遍徒挹懸河無伸承稟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
解未餐既慚口誦復非心辯永謝寫瓶終慚染氎况
慈雲既被智海亦深影末波餘希時灑拂但睽違轉
積興言盈臉願加敬納言不宣意謹白

答王心要書

梁蕭映

廣信縣開國侯蕭映惶恐歿罪信至奉誨清言兼紙

廣雅釋義卷之三十一
文彩巨麗慰喻綢繆比日寒霜慘切伏願興居和念
民富重殷無過仰損下官智昏識闇學淺人凡遂得
擁卷琬階親奉教義耳餐甘露心承制說天恩淵深
歡情廣與三明一鑒釋滯義於久迷四辯既陳闡難
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舄寶雲或從容而問道拖裾
博望乍折角而解頤于時謬齒末筵預聞清論親奉
話言數陪顏色至於今者講席殿下限同分陝謬頒
天獎猶及下官誰不欽仁寧無戀德傾心東注恒以

係仰爲先下官蒙蔽久已仰慕雖聞妙義愚心難啓
方欲馳騫粉鄉訪疑下席忽逢令旨垂覓波餘尋讀
戰皇俯仰慚恚庶爲恩諱少泰下情正當慈雲智海
翻以仰屬謝瓶慚艷實歸庸菲下官惑緣既積塵累
未消近攝衛垂方遂中途感疾不得餐承究竟闕開
末品徒自剋責終關緣運不審比日何以怡神披閱
儒史無乃損念下官每訪西郵備餐令德仰承觀矚
於章華之上或聽訟於甘棠之下未嘗不文翰紛綸
終朝不息清論玄談夜分乃寐春華之容登座右而
升堂秋實之實應虛左而入室文宗義府於焉總萃

唯此最樂實驗茲辰下官昔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
時賜沾及伏願珍重尋更下承曲奉恩誨用深銘荷
映歿罪死罪

廣弘明集卷第二十一

音釋

廣第二十一

造

初救切齊飛也

聲

莫交切牛名

杓

卑遙切斗柄也

寘

職吏切安著也

愜

苦快切

睽

苦圭切乖離也

臉

九儉切上下目

綢

綱直由切

縲

纏綿也

念

羊茹切安也

陝

失冉切地名

紛

符分切

諱

荒故切諱也

郵

羽求切

