

祖庭事苑

五八

祖庭事苑卷第五

睦庵

壽

編正

懷禪師前錄

師諱義懷溫州樂清陳氏子世以漁為業其母夢星殞于庭而光明滿室

已而有娠及生尤多吉祥師幼隨父取魚得必請放因求出家父母聽之初禮郡僧為師僧前一夕夢神人曰法王來也翌且獨師歸之僧深以為異晚隸業都下景德寺天聖中業優得度師遇書法華於闌闌中言撫其背曰雲門臨濟初參金鑿善業縣省晚謁翠峰明覺因營衆務汲水擔忽墮地師豁然知歸由是名振叢林皆目之為禪頭云師開堂演法凡九遷道場實明覺之法嗣後以疾遁居池州杉山庵雖體疲茶而誨人不倦時門人智才住杭之佛日迎師養疾一日才至蘇未還師遽令人從之比還師告之曰時至吾將行矣才曰師有何語示徒乃說偈曰紅日照扶桑寒雲封華嶽三更過鐵圍按折驪龍角才曰

卯塔已成後有何事師豎起拳云只是者箇才進曰復有何事師乃彈枕子三下才曰師可行矣遂推枕而逝俗壽七十二僧臘四十六時治平元年甲辰九月廿五日也十月葬于佛日山嗚呼師之去世而其道愈傳嗣子法孫皆奉優詔演唱都城天下禪流蠟慕雲集至於王公大人執弟子之禮者多矣而雲門之道不墜尤感於今日者師之有力焉崇寧中今天子敕謚

振宗大師

篋衍

上苦協切箱篋也下以淺切筍也

燕金

燕國產金故以名焉

趙璧

見祖英連城璧

拾

出

當作拈奴兼切持也捨諾協切捏也非義也

一辨

見雜志

萬乘

井井九百畝是也

古之大國不過萬里以百里賦千乘今言萬乘率千里之賦也又孟子云天子之制地方千里公侯之制地方百里伯七十里男子五十里是也

萬歲

呼萬歲自古至周末有此禮按春秋後語趙惠王得楚和氏璧秦昭王聞之遺王書願以十五城易之趙遣藺相如奉璧入秦

秦王見相如奉璧大喜左右呼萬歲又甲單守即墨使老弱女子乘城上偽約降燕軍皆呼萬歲焉瑗之薛召諸民債者合券券既合瑗乃矯孟嘗君之命所債賜諸民因燒其券民皆呼萬歲至秦始皇殿上上壽群臣皆呼萬歲見優孟傳蓋七國之時眾所喜慶於君皆呼萬歲自漢已後臣下對見於君及拜恩慶賀以為常制又謂山呼者漢武帝至中嶽翌日親登崇高御史乘屬在廟旁吏卒盛聞呼萬歲者三山呼萬歲者自漢武始也瑗音 **賽** 當作賽說文行碁相賽謂之賽先代切賽報也非義 **臍脂** 當作炙脂以帽似之言不潔也 **燿臭** 當作鷓臭以衫似鷓之腥也燿昧病非義也 **入壓** 正作壓直連切市壓 **宇宙** 天地四方曰宇宙古往今來曰宙 **似**

吹

尺偽切萬籟聲也

檀越

檀那此云施者越謂度越彼岸

額上珠

涅槃經云譬如王家有大力士

其人眉間有金剛珠與餘力士角力相撲而彼力士以頭觔觸其額上珠尋沒層中都不自知是珠所在其處有瘡即命良醫欲自療治時有明醫善知方藥即知是瘡因珠入體是珠入皮即便停住是時良醫尋問力士鄉額上珠為何所在力士驚答大師醫王我額上珠乃無去耶憂然啼哭

是時良醫慰喻力士汝今不應生大愁苦汝因闍時寶珠入體今在皮裏
影現於外汝曹鬪時噴毒盛珠陷入體故不自知時力士不信醫言汝
今云何欺誑於我時醫執鏡以照其面珠在鏡中明了顯現力士見已心
懷驚怪生奇特想善男子一切眾生亦復如是不能親近善知識故雖有
佛性皆不能見而為貪嗔嗔愚
衣中寶法華云譬如有人至親友家醉酒而卧是時親友官事當行以無價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺知起已游行到於它國為衣食故勤力求索甚大艱難若少有所得便以為足於後親友會遇見之作如是言咄哉丈夫何為衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某年日月以無價寶珠繫汝衣裏**眩目**上音縣目**觀世間**楞嚴文殊偈云淨極光通達寂照含虛空却來觀世間猶如夢中事**孫賓**按傳孫賓孫武子後善兵法設滅竈之術敗龐涓於馬陵以此名顯天下世傳其兵法今禪家流謂設鋪市卜不知於何而得是說學者詳焉賓因牘其足故更名焉牘毗忍劫去膝蓋刑名**闍王殺父**涅槃云阿闍世王其性弊惡喜行殺戮純以惡人而為眷屬父

王無辜橫加害逆因害父已心生悔執身諸瓔珞伎樂不御心悔執故徧體生瘡其瘡臭穢不可附近尋自念言我今此身已受花報地獄果報將近不遠乃至**善星**見證道歌**鈴峴**上即丁劫下溥經劫行不正貌**舉揚般若**今以提唱宗乘謂之舉揚般若可乎曰不可也涅槃會中祇云吾有正法眼藏付囑摩訶迦葉不聞吾有摩訶般若付囑迦葉也梵語般若此云智慧若是智慧自合付囑舍利弗而不當付囑迦葉然般若大經凡六百卷不聞授記一聲聞人有佛性義先聖為諸眾生說修多羅九部之法及四諦十二因緣復恐一聞於耳染汗心田故以般若之經蕩除諸法故云前所說法皆為戲論且吾祖教外別傳之道不立文字直指人心見性成佛豈得謂之般若乎幸願同志參究是說使宗乘不昧**仰山三然燈**於今時以為後世學者之法而又不以人廢言可也**魚**見曹山錄非仰山語也山云謂然燈前有二種一未知有同於類血之乳一知有猶如意未萌時始得本物此名然燈前一種知有往來言語聲色是非亦不屬正照用亦不得記同類血之乳是漏失邊事此名然燈直是三際事盡表裏情忘得無間斷此始得名正然燈乃云得記

鴈

魚鴈謂音書也唐李季蘭詩云尺素如殘雪結為雙鯉魚欲知心裏事者取腹中書西漢漢使謂單于曰天子於上林射得鴈鴈足有蘇

武繫書由是單于不敢欺漢使者

無邊身

釋迦譜云無邊身菩薩以丈六之杖量佛佛常出杖餘至梵天亦爾

九

州

冀宛青徐揚荆豫梁雍

戲論

戲論一切音聲名字路絕

駝藥

當作馱負

壁觀胡僧

達摩為法西來未逢嗣子面壁冷坐者九載傳心繼祖者一人絲是隻履西歸道傳東土當是時皆

謂之壁觀婆羅門然先聖出處宜非淺識者所知今有學其道者亦從其說何背馳倒置之甚然祖師面壁緣乎未見其人近世往往指為接人時節豈不厚

誣祖師邪 三皇塚上

說者指眉間尺事欲以成禡前語即三皇之說未見所出當云楚王塚上草薶薶事見祖

英

翦鬱

上音翦草木盛貌

鼓鞞

鼓動也鞞步拜切韋囊吹火也

規繩

權輿物均而生衡衡

運生規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而均權是為五也繩者上下端直經緯四通準繩連體衡權合德百工絲焉以定其式見律歷

志

慕

莫狄切覆也 唳鶴 鶴唳由其聲出矣

賺舉

賺當作詬直陷切被誑也賺市物失

實非 三疑

我聞一唱頓息三疑一疑阿難轉身成佛二疑它方佛來三疑世尊再起說法一唱謂如是我聞也

屏跡

上音餅 蔽也

法輪

正理論云如世間輪有轂輞八支聖道似彼名輪正見正思惟正勤正念似輻正語正業正命似轂正定似輞

故 娑婆

此云苦忍

雞足守衣

時大迦葉波入王舍城最後乞食於食已未久登雞足山山有三峰

如仰雞足迦葉入中結加趺坐作誠言曰願我此身并鉢鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六十百千歲慈氏如來應正等覺出現世時施作

佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一揜蔽迦葉儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸眾曰汝等欲見是釋迦牟尼

佛社多德弟子迦葉波否咸曰欲見時佛即以右手均雞足山頂應時峯坳還為三分時迦葉波將鉢杖從中而出上外虛空無量天人覩斯神

變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見諦

女媧補天

淮南子云共工氏兵強凶暴而與堯帝爭功戰

敗力窮乃以頭觸不周山而死天柱為之折女媧煉五色石而補天故東
傾而水流又列子云陰陽失度二辰盈縮名缺不必形虧名補女媧煉五
行五常之精以調和陰陽

金峯窠

撫州金峯和上拈起枕头云一
切人喚作枕头金峯道不是僧

云未審和上喚作甚麼師拈起枕头僧云恁麼則依而
行之師云你喚作甚麼僧云枕头師云落在金峯窠裏

揆度

求癸切

梅林止渴

魏武帝與軍士失道大渴

而無水遂令日前有梅林結子甘酸可以止渴士卒聞之口中水出遂得及前源

單于

上音禪單于虜語此言廣

金牙作

唐尉遲傳無金牙事蓋出於俚

語孤塗此言子謂天子廣大也擗文庚切

蹊徑

胡雞切徑路曰蹊

鞞袖

丁可切垂下也

王孫公子

王孫王者之裔公子

公侯貴人之子

嘖呻

敵翻自

狼煙

西漢注邊方備胡寇作高土橦橦上作桔棹頭兜零以草置其中常低之

有寇即火然舉之以相告曰烽又以狼糞積之寇至即然以望其煙蓋很糞為煙煙氣直上雖風吹不斜故也其煙曰燧晝則舉燧夜則舉烽

黃泂

上翼真切連也下當作緣連緣泂流也非義

祖送

西漢注祖者送行之祭因饗飲也昔黃帝之子繫祖好遠

遊而死於道後人以爲行神

荆鐘

上音弗斷也

碎璨

碎正作璀七罪切下七且切璀璨玉光也

赤眉

王莽新室赤眉力子都樊崇以飢饉相聚起於琅邪轉抄掠衆皆萬數以朱塗眉爲號故曰赤眉

金剛座陷

菩提樹垣疊博高峻極固東西長南北稍狹正門東對尼連禪河正中有金剛座賢劫初

成與天地俱起據三千大千之中下極金輪上齊地際金剛所成周百餘步賢劫千佛皆就座成道降魔一二百年來衆生薄福往菩提樹不見金

剛座佛涅槃後諸國以兩軀觀自在菩薩像南北標界東向而坐相傳此菩薩身沒不見佛法當盡今南邊菩薩已沒至胷其菩提樹即畢鉢羅樹

佛在時高數百尺比類為惡王誅伐今可五丈餘佛坐其下成無上覺因謂之菩提樹樹莖黃白枝葉清潤秋久不凋唯至如來涅槃曰其葉頓落經宿遂**錢塘**昔郡議曹華倍義立此塘以防海水遂開幕有能致士生如本

復取遂弃土石而去塘以之成也見東漢書**單傳**傳法諸祖初以三藏教乘兼行後達摩祖師單傳心印破執顯宗所謂教外別

傳不立文字直指人心見性成佛然不立文字失意者多往往謂屏去文字以默坐為禪斯實吾門之啞羊爾且萬法紛然何止文字不立者哉殊

不知道猶通也豈拘執於一隅故即文字而文字不可得文字既爾餘法亦然所以為見性成佛也豈待遺而後已予嘗覽新金山或曰十篇其八

或曰人心本質皆住其自性奈何奔走道路遺溷淳風且吾聖人之道自無上乘中不立一塵一名至於有法過於涅槃亦說如幻如夢故蕭梁之

世有達磨西來不立文字貴在從其要也今之知識昏默斯道乃互立事迹得不增其迂倚而不乖濫者哉日子之所議志在匹夫而不善聖人之

行事也且古之人君而有天下皆省方觀民而設教化欲使民不濫吾聖人之道豈不然乎豈獨志子不言而為無為者邪子豈不聞如皇坑儒焚

書欲我黔黎歸于淳素民至于今咸稱無道子當飲我昌言無以覆車同轍也夫為天下之宗匠者事欲光大吾道厥有百家蹊徑無所不學苟不

然者凡外堂入室而四方學者雲萃戶庭職鋒並進則將何以頓挫既亡精辨玉石胡分紊亂是非不能排擯夫是則非為異人不服抑亦將吾道

之墜地也**定光招手**智者顓禪師年十五時禮佛像恍然如夢見大地也

此汝當終此天台佛隴有定光禪師先居此峯謂弟子曰不久當有善知識領徒至此俄爾智者至光曰還憶曠昔舉手招引時否

摩勒此言難分別以此果似柰非柰故以**金雞**人間本無金雞為名彼國或名玉樹謂在王城種也

金雞星故也天上金雞鳴則人間亦鳴見記室新書**阿逸多**此云無能勝彌勒姓也

鴻山寄拄杖與香巖巖乃橫按膝上云蒼天蒼天院主問尊上寄物至為甚麼哭蒼天巖云不見道久行春令

壽室西竺第問尊上寄物至為甚麼哭蒼天巖云不見道久行春令**壽室**四祖優婆塞多傳法化道得度者甚眾每度一人以一籌置於石室其室縱十八肘廣十二肘充滿其間最後一長者子名曰香至出家悟道因夢易名曰

提多迦者正作鴟 **七處九會** 佛說華嚴一菩提場中

即五祖也 **鳥** 古闍切 **六和** 一身和共住二口

官四夜摩天五兜率天六它化自在天七重 **九流** 一日儒流謂順陰陽陳教化述唐虞之政

會普光明殿八重會普光明殿九給孤獨園 **九流** 二曰道流謂守弱自卑陳

事四戒和同修五見 **九流** 三曰陰陽流謂順天歷象

和同解六利和同均 **九流** 四曰儒流謂明賞敕法以助禮制也五曰名流謂正名別位

堯舜揖讓之德明南面為政之術奉易之謙也 **九流** 六曰縱橫流謂受命使

敬授民時也 **九流** 七曰墨流謂清廟宗祀養老施惠也八曰雜流謂兼儒墨之詮含名法之訓知國大體事無不

言順事成也 **九流** 九曰農流謂勸

平專對權事也 **九流** 上音洪下音

貫也 **九流** 降蠅蝻也

厲耕桑備陳食貨也 **虹虹** 李白字

歲通詩書既長隱泯山州舉有道不應天寶初南入會稽與吳筠善筠被 **謫仙拏月** 太白十

詔故白亦至長安往見賀知章知章見其文歎曰子謫仙人也言於玄宗 **謫仙拏月** 太白十

召見金鸞殿論當世事奏頌一篇帝賜食親為調羹有詔供奉翰林猶與 **謫仙拏月** 太白十

酒徒醉于市帝坐沈香子亭意有所感欲得白為樂章召入而自巳醉左 **謫仙拏月** 太白十

右以水類面稍解授筆成文婉麗精切無留思帝愛其才數宴見白嘗侍

帝醉使高力士脫靴力士素貴恥之摘其詩以激揚貴妃帝欲官白妃輒

沮止白自知不為親近所容益傲放不自修懇求還山帝賜金放還白浮

游四方嘗乘月與崔宗之自采石至金陵著官錦袍坐舟中旁若無人代

宗立以左拾遺召白已卒年六十餘或言拏月 **劫初鈴子** 寶積

沈江未見所出類音誨洗面也沮在呂切止也 **劫初鈴子** 經云

善順菩薩得劫初時闔浮金鈴於四衢中高聲唱言此舍衛中誰最貧窮

當以此鈴而施與時有耆舊最勝長者我於此城最為貧窮可施於我菩

薩云汝非貧者有波斯匿王最為貧者即往至彼王所前白王言我於此

城得劫初時間浮金鈴有最貧者而施與之城中最貧無過王者今費此

鈴願以相奉復說偈言若人多貪求積財無厭足如是狂亂者名為最貧

人王聞斯語內懷慚愧仁者汝雖善勸我猶未信為汝自說為有證平塔

日汝不聞耶如來至真等正覺當證大王是貧窮人王言我願相與往見

如來於是善順菩薩說偈遙請如來從地涌出爾時世尊告言大王當知

或有於法善順貧窮王當富貴或有於法王為貧窮善順富貴所以者何

身登王位於世自在王為富貴善順貧窮勤持梵行樂持尸羅善順富貴

王為 貧窮 **女人入定** 諸佛要集經文殊尸利欲見佛集不能得到諸佛各還

昧文殊尸利入禮佛足已白佛言云何此女人得近佛坐而不得佛告

文殊尸利汝覺此女人令從三昧起汝自問之文殊尸利即彈指覺之而

不可覺以大聲喚亦不可覺捉手牽亦不可覺又以神足動三千大千世

界猶亦不覺文殊尸利白佛言我不令覺是時佛放大光明照下方世界

是中有一菩薩名棄諸蓋即時從下方來到佛所頭面禮足一面而立佛

告棄諸蓋菩薩汝覺此女人即時彈指此女從三昧起文殊尸利白佛以

何因緣我動三千大千世界不能令此女起棄諸蓋菩薩一彈指便從三

昧起佛告文殊尸利汝因此女初發阿耨多羅三藐三菩提是女人因棄

諸蓋菩薩發阿耨多羅三藐三菩提以是故汝不能令覺○頌 **想變**

家謂綱明菩薩乃傳燈錄所載未詳按何經論檢藏乘不見所出

體殊 想當作相形相也所以對情智也 想變其無謂華嚴疏主云衆

生包性德而為體依智海以為源但相變體殊情生智隔

軒轅鏡 書傳無聞蓋相 承而為此說 **驪龍** 即奚切黑 色龍也 **編竹籜** 當作

班竹 柄班竹舜二妃堯之二女也曰南湘夫人 **蚩尤** 史記蚩尤作亂不用

二女啼以涕揮竹竹盡斑見張華博物志 帝命於是黃帝乃徵

師諸侯與蚩尤戰於涿鹿之野遂禽殺蚩尤而諸侯咸遵軒 季札 史

南柯

東平淳于芬吳楚游淡之士恃酒不檢家住郡東有大槐樹

枝葉扶疎芬嘗與酒徒婆娑其下一日過飲致疾扶歸卧于

東序之下夢中忽忽然見二紫衣使者跪曰槐安國王遣臣奉迎芬不覺

下榻入門見左右車馬侍從數人皆盛飾扶芬登車出戶指古穴而去忽

見山川境物與人世不殊可十里有都城左右傳呼甚嚴次入大城門門

樓榜曰大槐安國俄有一騎傳曰王以駙馬速到令館千東華宮頃爾間

又見一門洞啓芬降而入環眎堂宇金碧彩錯往來遊翫者皆以淳于郎

為戲語芬會故人周弁田子華方叙舊聞遽聞呼相至芬降階而揖相曰

賢者不以弊國而來國內寡君欲要賢者託以姻婭芬曰賤迹陋薄豈有

是望相因請行數步閒至殿堂唯居一人素服華冠儼若王者之尊左右

令芬拜王曰奉令奪之命欲一小女配君子芬未知所對但俯伏而已王曰鄉可且回館舍芬沈思父昔在日作邊臣陷虜中往往與虜交和而有是事邪未幾羊羖之幣咸備左右嬪從或稱華陽姑青溪女上仙子下仙子翠步躑躅彩錯玲瓏數里間撒慢去扇見一女号金枝公主容貌姣好芬交之頗甚歡娛王一日謂芬曰吾南柯郡事不理太守黜廢欲藉卿典之可與小女同行遂敕有司備行具甚盛行至城門榜曰南柯郡芬典之二十餘年芬妻遘疾旬日而死謚順義公主葬于國東盤龍崗王謂芬曰卿辭家曰父可歸芬曰家即此矣又何所歸乎王笑曰鄉本人間族非此也芬似稍有悟王令左右送至門外自西階見已卧于東序之下芬甚驚怪使者呼芬姓名數呼芬方大覺因出戶尋槐樹下穴芬指曰此即夢中所經遂令僕荷斧斷擁腫斫查藥尋究穴下可窺文尺有大穴夷坦洞然可容一榻有積壤如臺榭群蟻輔之此即蟻王槐安國之都又一穴有一腐龜殼大如斗有小墳高尺餘即芬葬要之

嗚呼 西漢注嗚呼或作於戲或作鳥虛或墓芬追前事感嘆無已見靈怪集姣音父

烏呼者義皆同蓋嘆聲也俗之讀者隨字而別文曲為解釋云有吉凶善惡之殊是不通其大旨也義例具詩及尚書不可一一徧舉之

斷

金

張歆與管寧為友二人鉏園見金一挺寧遂揮鉏與歆而去尋有採薪人見之為蛇因而斫為二段歆與寧復來見之乃金也

芥

城

智度論如經有一比丘向佛言幾許名劫佛言我雖能說汝不能知當以譬喻可解有方百由旬城溢滿芥子有長壽人過百歲持一芥

拂石

見雪竇頌古

修羅酒 舊翻無酒謂採四天下花於海釀酒不成故言無酒

或云非天此神果報最勝鄰次諸天而非天故言非天也

懷禪師後錄

璇璣

璇璣玉衡以齊七政璇美玉也旋轉而衡平以玉為璣衡謂渾天儀也

紅塵 塵柔紅以言其染也

犁

法幢

音梨牛駁文也

喻菩薩人高出建立見者歸向

降伏魔軍自無怖畏如世幢撒

鴻門 項羽與沛公為

鴻門之會亞父謀欲殺沛公令項莊拔劍舞坐中欲擊沛公項伯常屏蔽之時獨沛公與張良得入坐樊噲居營門外事急直撞入立悵下沛公如

廁走還 **續紛** 上匹賓功續 **金** 見祖 **方便** 演義云方謂方

不怕 當作不泊音薄止也 **皴** 上或作皴都搯切下 **埠埠** 蒲沒切 **金**

鑠難 智度論云譬在囹圄桎梏所拍雖復蒙赦更繫金鑠 **破峇**

當作岌岌上逆及切下魚合切危也 **忘羊** 忘當作亡莊子滅與穀收羊而俱亡羊問滅

羊二人者業雖不同其於亡羊一也 **天得一** 見老子昔之得一章說曰一之為一 **無**

邊刹境 見長者合論序 **彌綸** 循纏裏也言周市 **問訊** 訊亦猶問

也 **煉煉** 與赫同呼格切火赤貌 **身現圓月** 龍樹大士既受大法眼藏

其國之人好修福業泊大士至說正法要乃遽相謂曰唯此與福最為勝

事佛性之說何可見邪大士即語之曰汝眾欲見佛性必除我慢乃可至

之其人曰佛性大小曰非小非大非廣非狹無福無報不死不生其人聞

大士所說臻理皆願學其法大士即於座上化其身如一月輪時眾雖聞

說法而無覩其形適有長者之子曰迦那提婆在彼人之中視之獨能契

悟濂謂眾曰識此相否眾曰非我等能辨提婆曰此蓋大士示現以表佛

性欲我等詳之爾夫無相三昧形如滿月佛性之義廓然虛明語方已而

輪相忽隱大士復儼然處其本座而說偈言身現圓月相以表諸佛體說

法無其形用辨非 **世諦** 涅槃云如出世人所知者第一義諦世

聲色見正宗記 **相**

治 音持 **妖孽** 上於喬切下魚列切說文云衣服歌謠草

木之怪謂之妖禽獸蟲蝗之怪謂之孽 **築長**

城 秦始皇滅六國一統天下有童子云亡秦者胡也乃遣大子扶蘇將軍

蒙恬領兵役萬姓築萬里長城以防胡始皇崩丞相李斯乃立少子

胡亥為二世皇帝帝用佞臣趙高讒殺李斯

不修國政天下乃亂秦遂滅見春秋後語 **客拈拄杖** 叢林商

凡過別院陞堂不當便拈拄杖謂之不知賓主此皆世諦臆論豈為見道

之高識且夫寶座一登道無先後杖拂應用蓋對時機何賓主之間然而

妨道用愚嘗讀天衣至淨慈陞座首拈拄杖
卓一下然後緝提亦豈曰賓主不分者乎
那蘭陀 此云施無厭 其地本菴沒

羅長者園五百商人以十億金買以施佛佛於此處三月說法商人多有
證果之者又曰菴沒羅園有池池中有龍名施無厭寺近彼池故以名焉

靈龜曳尾 凡龜之行常曳尾以掃其迹而尾迹
猶存莊子所謂吾將曳尾於塗中 **殿後** 都殿

在前曰啓 **蚌蟪** 趙伐燕蘇代說趙曰臣適遇小水蚌出暴而鵲啄其
在前曰殿 肉蚌合夾其喙鵲曰今日不雨明日不雨必見蚌哺

蚌亦謂鵲曰今日不出明日不出必見死鵲 **相馳** 當作相持持執持
兩不捨漁父併擒之燕趙相支秦為漁父矣 也馳走也非義

漚和 梵云漚和俱舍 **灰池玉管** 截竹為管謂之律置之密
羅此言方便 室以葭葦為灰以實其端

其月氣至則飛灰而管 **曄曄** 鈞輒切 **敷** 胡教切 **全威** 如大師
空見蔡邕月令章句云 尤也 學也 子殺香

象時皆盡其力殺兔亦爾不生輕想諸佛如來亦復如
是為諸菩薩及一闍提演說法時功用無二見涅槃經

池陽問

常啼賣心 般若三百九十八云爾時常啼往東方法涌菩薩求
學般若當以何物而為供養然我貧賤無有花香上

妙供具我今應自賣身以求價直持用供養遂入市肆中高聲喝言我今
自賣誰欲買人時天帝釋言我當試之化為婆羅門身詣常啼所言汝今

何緣憂愁不樂答言我今貧乏無諸財寶愛重法故欲自賣身徧此城中
無相問者曰我於今者正欲祠天不用人身但須人血入髓人心頗能賣

否曰仁所買者我悉能賣即伸右手執取利刀刺已左臂令出其血復割
右髀皮肉置地破骨出髓復趣牆邊欲剖心出天帝復形以至平復如本

智論問常啼賣身與它誰費此物往供養答捨身即是大供養去住無在
有人言是人賣身取財因人供養我為供養故賣身為奴又人言爾時世

好人皆如法雖自賣身主必聽供養 **金闕** 與闕同音藥 **汗馬** 李廣利
而還然觀二緣乃與問意不相違背 關下牡也 為貳師

將軍伐大宛國得汗血馬名蒲梢漢武作 **藏機** 經律異相云有噉人
天馬之歌馬出汗即有功勞故云汗馬 鬼捉得一人其人多

智日方欲出謂鬼曰問君一義我死無恨鬼曰請言曰君何以面白骨黑
曰我鬼性畏日也其人聞之往日而走鬼畏日故更不能獲其人得脫因
說偈言勤學第一道勤問第一
方道逢羅刹難昔陰向太陽

禹帝

見祖英上大禹

巨靈

見雪竇頌古

蜀

魄 即杜宇也華陽國志云鳥有名杜宇者其大如鵲其聲哀而吻有血
土人云春至則鳴聞其初聲者則有別離之苦人皆惡聞之又成都

記曰杜宇亦曰杜主自天而降稱望帝好稼穡至今蜀人將農者必先祀
杜主時判州人斃靈死其尸汧流而上至文山下復生見望帝帝因以為
相號曰開明會巫山壅江人遭洪水開明為鑿通流有大功望帝
因以位禪焉後望帝死其魂化為鳥名杜宇一名杜鵑亦曰子規

通達佛道 上都括劫駁鳩鳥名大如鵲無後趾下陟交切躬鷄
黃也好剖葦皮食其中蟲或音刀非也鷄女女切

維摩詰經文殊師利向維摩詰言菩薩云何通達佛道維摩詰言若菩薩
行於非道是為通達佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行五無
聞而無惱恚至于地獄而無罪垢

色見聲求

金剛般若偈曰若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來

鷺王別乳

正法念經云譬如水乳同置一器鷺王飲之但飲其乳汁其水猶存出曜經云昔有人多捕群鷺爭乳滋

長展轉相生其數無限養鷺之法以水和乳乃得飲之鷺之常法當飲之
時鼻孔出氣吹水兩避純飲其乳又健陀羅白燈光王曰我思世事長項
白鷺以水和乳令飲但飲其乳唯有水存王曰此事實否答言王當日驗
王令鷺飲果如所言王曰此有何緣答曰鳥口性醋若飲乳時遂使成酪

困魚止箔

箔簾也寶藏論曰夫進道之由中有萬途困魚止箔病鳥栖蘆說者曰此舉事以況漸言學者

致令進悟之由也途道也即八萬四千之法門隨機各解如困魚
止小箔病鳥栖蘆叢雖各得所安俱未至於大海深林也

一宿祖

關 永嘉玄覺因習天台止觀內心明靜求證於曹溪大祖祖方踞坐丈
室師振錫遶座三匝卓然於前祖曰沙門具三千威儀八萬細行大

德自何方而來生大我慢師曰生死事大無常迅速祖曰何不體取無生
了無速乎曰體即無生了本無速祖曰如是如是方具威儀參禮畢辭還
永嘉祖曰返太速乎曰本自非動豈有速邪祖曰雖知非動曰仁者自生
分別祖曰汝甚得無生之意曰無生豈有意邪祖曰無意誰當分別曰分

別亦非意祖曰善哉善哉少留一宿出謂之一宿覺

威音王佛

禪宗不立文字謂之教外別傳今宗匠引經所以明

道非循蹟也且威音王佛已前蓋明實際理地威音已後即佛事門中此借喻以顯道庶知不從人得後人謂音王實有此緣蓋由看閱乘教之不

審各本師承泐襲而為此言今觀威王之問豈不然乎

泥犁

此言寄係又云閉城有罪者乘中陰身入此城又曰捺落迦此言無

間多是造作無間之業來生此中或義翻地獄是也

調達

梵云調達或云提婆達多或云提婆達堯此並翻天熱以其生時入天心

皆忽驚熱故因為名或翻為天授報恩經四云提婆達多於無量劫常欲毀害世尊已至成佛出佛身血生入地獄爾時世尊即遣阿難往地獄問

訊苦可忍否受教即往獄門問牛頭阿傍言為我喚提婆達多汝喚何佛提婆達多阿難言我喚釋迦佛提婆達多時阿傍即語提婆達多言阿難

在外欲得相見提婆達多言善來阿難如來猶能憐憫於我邪阿難言如來遣問訊苦痛可堪忍否提婆達多言我處阿鼻地獄猶如此丘入三禪

樂智論八問初禪二禪亦有受樂何以但言第三禪答樂有上中下下者初禪中者二禪上者三禪初禪有一種樂根喜根五識相應樂根意識相

應喜根二禪中意識相應喜根三禪中意識相應樂根五識不能分別不知名字相眼識生如彈指頃意識已生以是故五識相應樂根不能滿足

樂意識相應樂根能滿足樂過是三禪更無樂以是故言猶如此丘入三禪樂

半滿

涅槃八云半字義者皆名半字滿字者乃是一切善法言說之根本也譬如世間為惡之者名為

半人修善者名為滿人故西秦曇無讖三藏依涅槃經以了義大乘為

滿字教不了義小乘為半字教立半滿之教曇無讖始也

秀能

慧能居於雙峯曹侯溪神秀棲干江陵當陽山同傳五祖之法盛行

天下並德行相高於是道與南北能為南宗秀為北宗以居處稱之也

雕砂

有西蜀首座遊方至白馬界時如何白馬曰如鳥二翼如車二輪座曰將謂禪門別有奇特元來不

出教意乃還里中尋嚮夾山會禪師道化遂遣弟子持前語問之山曰雕砂無鏤玉之談結草垂道人之思弟子

回舉似其師乃伏膺禪道參問玄旨

一錘便成

錘當作椎雪峰問投子云

一椎便成時如何子云不是性懃漢峯云不假一椎時如何子云不使漆桶○智覺心賦云如王索一椎之器言下全通注云王索寶器須是一椎

便成第二第三皆不中進此喻一言
不壞四禪
阿毗曇論云初禪內有不定想

有覺有觀熾然似火焚燒法體外有不定想為火所燒二禪內有不定想
喜受似水外有不定想為水所漬三禪內有不定想猶風有出入息外有

不定想便為風所動四禪中內無不定想
比于相公
史記王子比于紂之

親戚也以紂沈酒於酒婦人是用亂敗湯德見箕子諫不聽而為奴則曰
君有過而不以死爭則百姓何辜乃直言諫紂紂怒曰吾聞聖人之心有

七竅信有諸乎乃殺王子比于刳視其心比于王子也為殷少師令言相
公誤矣然相國丞相皆秦官丞承也相助也掌承天子助理萬機而服以

金印
智為雜毒
語出寶藏論雜毒者取相分別名為雜毒如雜

是雜毒見
九曲珠
世傳孔子厄於陳穿九曲珠遇桑間女子授之

小品般若
繫蠟引之以蜜而穿之故今問云蜜蠟絲之也然未
詳所出事雖闕疑問實有由合多舉其緣遂錄之云
九天雲路

古詩云九天雲路早須尋莫使蹉跎歲月深謝氏有才憐自鬢顏生無意
戀黃金九天者中央釣天東方蒼天東北方玄天西北幽天西方浩天西

南朱天南方炎天東南
龍門
見括
長劍
見祖
俠客
俠音叶

陽天其說見淮南子
俠也以權力俠輔人也荀悅云立氣齊作威福結私交以立疆於世者謂
之游俠史云今游俠其行雖不軌於正義然其言必信其行必果已諾必

誠不愛其軀赴亡之厄困既已存亡死生矣而不矜其
能差伐其德蓋亦有足多者焉且緩急人之所恃有也
北俱盧
或

北單越鬱單越正云鬱怛羅究留此云高上作謂四天下中北餘三洲最
高最上最勝國土城邑四事所須死同諸天毗婆沙論云北俱盧洲無有

佛法亦不得戒以福
善星
見證
罾
作滕切罾進也
罾
陟教切竹

報障故亦愚癡故
網
與罔同庖犧
釣
音弔釣魚也釣
墨子
墨子見素絲歎曰染

入則為五色故染不可不慎乎國亦有染舜染許由湯染伊尹桀染子辛
紂染惡來先王正道規矩有常苟生穿鑿則岐路競起故知漸染之易性

紂染惡來先王正道規矩有常苟生穿鑿則岐路競起故知漸染之易性

也 **楊朱**

楊朱泣岐路曰謂其可以南可以北

水逆流

堯率宮中時諱園內有八色琉璃渠一一渠有五百

億寶珠而用合成一一渠有八味水入色具足其水上涌遊梁棟間見上生經

劫灰

漢武穿昆明池池底得黑灰帝問于東方朔

云不委可問西域道人後竺法蘭既至眾人追以問之蘭曰世界終盡劫火洞燒此灰是也○前漢永符三年穿昆明方朔已指西域道人故知佛法其來久矣至後漢明帝永平十年法

蘭來遂決前疑語非摩騰問者之誤

垂絲

華亭船子和上夾山初往參問師曰座主住甚

麼寺山曰寺即不似師曰不似又似箇甚麼山曰目前無一法可似師曰何處學得來山曰非耳目之所到師笑曰一句合頭語萬劫繫驢橛師又

曰垂絲千尺意在深潭離鈞三寸子何不道山擬開口師以篙撞在水中因而大悟乃云竿頭絲綫從君弄不犯清波意自殊

五刑

墨罰之屬千劓罰之屬五百官罰之屬三百大辟之屬二百刻其額而涅之曰墨截鼻曰劓刑足曰剕官淫刑也男割其勢婦人幽閉

大辟死刑也劓魚器切荆符沸切

打文殊

打文殊多傳是無著者誤矣按清涼傳無著事凡數條唯無此緣因營粥見文

殊者乃是解脫禪師也詳見雲門錄下

文殊起佛見

見瀑泉集

般若一念

仁王護國經一切法皆如也諸佛法僧如亦也聖智現前最初一念具足八萬四千波羅蜜多

摩竭

此云大身般若論云昔有商人

入海見一白山有三日出水入赤海船師曰此摩竭魚也白山身也兩眼如日與日為三也水入其中如赤海也應高聲念佛商人命侶共舉佛聲

魚即隱也以魚昔為比丘破戒為魚心尚慈故

正受三昧

華嚴經云有勝三昧名方細菩薩住此廣開示一切方中

昔現身乃至善女身中入正定善男身中從定出善男身中入正定比丘尼身從定出○三昧者三之曰正昧之曰定亦云正受謂正定不亂能受

諸法憶持棟擇故名正受亦云等持為正定能發生正慧等持諸法是故名之為等持

牛頭坐石

見祖英下虎馴

葛陂

費長房汝南人嘗為市掾市中遇壺公斷青竹偽為長房縊死於家遂同入深山學道不成而長房辭歸公與一竹杖曰騎此

住所之則自至矣既至可以杖投葛陂中長房即以杖投陂顧視即龍也公嘗為作符主地上鬼神後失其符為燕鬼所殺見東漢方術傳 **我**

國晏然

高沙彌初參藥山山問其廢處來曰南嶽來山云何處去

曰江陵受戒去山云受戒圖箇甚麼曰圖免生死日有一人不受戒亦免生死汝還知否曰恁麼則佛戒何用山曰猶挂唇齒在便召維那云者跛脚沙彌不任僧務安排向後庵著山謂道吾雲巖曰適來一箇沙彌却有來由道吾曰也須勘過始得山乃再問曰見說長安甚開曰我國晏然山曰汝從看經得請益得曰惣不與廢山曰大有人不與廢不得日不道他無

上波浮雲

莊子說劍云天子之劍直之無前舉之無上案之無下運之無旁上

決浮雲下絕地紀此劍

九鼎

左氏云昔夏之方有德也遠方圖物貢一用匡諸侯天下服矣

知神姦故民入川澤山林不逢不若魑魅魍魎莫能逢之用能協于土下以承天休樂有昏德鼎遷于商載祀六百商紂暴虐鼎遷于周德之休明雖小重也其姦回昏亂雖大輕也天祚明德有所厝成王定鼎于郊鄆卜世三十卜年七百年所命也類合志云禹鑄九鼎五者以應陽法四者以象陰數使二師以雌金為陰鼎以雄金為陽鼎鼎中水常滿以占氣之休否當夏桀之世鼎水忽自沸煎及傳周周末九鼎咸震能應亡滅之兆也

揚子曰或問周寶九鼎寶乎曰器寶也器寶待人而後寶厝音旨致也郊鄆上古洽切下音辱郊鄆今河南

藏山

莊子大宗師夫

藏舟於壑藏山於澤謂之固矣然而夜半有力者負之而走昧者不知也藏小大有宜猶有所適若夫藏天下於天下而不得所適是怕物之大清也

於屋

當作於室見成立英疏

扣冰

王祥母思魚食久求之冰合祥剖冰開感雙鯉出又王延後母救延求魚

不得杖之血流延叩頭於冰而哭有一魚躍長五尺

泣竹

孟宗後母好荀令宗冬月求之宗入竹林慟哭荀為之出並見孝子傳

三塗

四解脫經以三塗對三毒一火塗瞋忿二刀塗慳貪三血塗愚癡西域記曰儒書春秋有三塗危險之處借此名也塗道也謂

七淨花

維摩詰經入解之浴池定水湛然滿布以七淨花浴於無垢人七淨者一淨戒二淨定三淨見四淨疑淨

五道非道淨六行淨七智淨

七擒縱

蜀志諸葛武侯至南中所在戰捷聞猛獲者為夷漢所服募生致之既得使觀於營

陣之間曰此軍何如獲曰向者不知虛實故敗今蒙賜觀看營陣若只如此即定易勝耳武侯笑縱使更戰七縱七禽而武使遣獲獲止不去曰公

天威也南人繁興大用繁興大用起必全真萬象紛然參而不雜見金師子篇初下

壇薩婆多云新受戒人與佛戒齊德也優填雕像釋提桓因請佛外初利為母說法請三月夏安居如來欲

生人渴仰不將侍者不言而去時舍衛國波斯匿王及拘翼國優填王至阿難所問佛何在阿難答言我亦不知二王思觀如來遂生身疾乃請尊者沒特迦羅子以神通力接工人上宮親觀妙相雕刻旃檀

如來自天宮還也刻檀之像起迎世尊世尊慰曰教化勞邪不輕法經威音王如來滅度已像法中有一菩薩比丘名曰不輕是此比丘凡有所見皆悉禮拜贊嘆而作是言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛四眾之中有生嗔恚心不淨者惡口罵詈言是無智

比仁從何所來自言我不敢輕汝而與我等授記當得作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年常被罵詈不生嗔恚常作是言汝當作佛說

是語時眾人或以杖木瓦石而打擲之逃走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛

香如須彌爾持世尊初年月八日入大宗靜妙三摩地身諸毛孔放大光明普照十方恒

沙國土時無色界兩諸香花香如須彌花如車輪如雲而下見新譯仁王般若經

淚如車軸時世尊已入般涅槃

四天王天與諸天眾悲哀流淚各辨無數香花投如來前悲哀供養五天如是倍勝於前色界無色界諸天亦如是倍勝於前窮諸

玄辯德山廣錄云師長講金剛經聞南方禪宗大興將疏鈔卷衣南游見龍潭發明心地翌日擊疏鈔出眾曰窮諸玄辯若一毫置

於太虛竭世樞機似一枯桑海水樂府古辭飲馬長城行枯桑滴投於巨壑遂焚之

自媚誰肯相為言選注云知謂豈知也枯桑無枝葉則不知天風海水不凝凍則不智天寒以喻婦人在家不知夫之信息也亦喻食祿之士各自

保已不能薦賢又白氏金針云枯桑知天風海水知天寒謂隱不之一字也如詩云摻摻女手可以縫裳言不可也摻音杉

合德易文伏羲羲當作犧案帝王世紀云大皞帝包犧氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤華

胥復之而生包犧長於成紀蛇身人首有德取犧牲以充包厨故号曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂慮犧一号皇雄氏在位一百一十年

天地

包犧氏汝女媧氏立為女皇亦風姓也犧純色也牛羊豕為牲故曰犧牲未造當作未畫八卦謂乾坎艮

兌以象天地水火風雷山澤之八物夢覺般若舍利弗問須菩提夢中行六波羅蜜有益於阿耨多羅三藐三菩提

不須菩提報舍利弗晝日行六波羅蜜有益夢中亦應有益見大般若第三十三帙覺音教十科替寧僧錄撰宋略云為僧不應於十科事佛徒消於百載所謂十科者一譯經二解義三習禪四明律五護法六感通七遺身八讀誦九興福十雜科然唐續高僧傳及宋傳皆以達摩大師而下所傳如來心宗正法之人預習禪之利蓋

不參此道不知此宗妄立此意殊不知習禪者正四禪八定所證而有大小不同且非釋迦將化專付迦葉屬以相繼而不絕至於廿八祖達摩大師之正法眼藏也是知依高僧傳之妄明矣或曰若是禪宗不預於十科豈不徒勞於事佛乎曰吾宗門正統其釋迦如來之遠裔何事之有而傳燈廣燈續燈相繼之不絕者豈不然乎

雙林傳云善慧大士受武帝請於重雲殿講三慧般若王公貴人傳大士或見大士坐不正問曰何不正坐答曰正人無正性側人無側心爐費

良醫善慧大士始捭魚於稽停塘遇胡僧滿頭陀於魚所詰大士以我昔與汝於毗婆尸佛前發誓願度眾生今兜率宮房舍見在何時當還猶漁於此乎大士瞪目而已頭陀曰汝既不憶且臨水自觀汝形影何如大士從之乃見水中圓光寶蓋滿身因而即悟盡弄魚具而獨心喜謂頭陀曰炒鞞之所多乎鈍鐵良醫門下足於病人當度眾生為急有何暇思天宮之樂乎

金翅梵云迦樓羅揭路茶此言金翅其軀甚大兩翅展時相去三百三十六萬里以龍為食日噉五百屠鐵义大樹住妙高下層若飛舉時非須彌不住非鐵圍不居日月不到龍濟頌云心明諸法即性昧衆緣昏日月不到處持地好乾坤打

破鏡僧問靈雲混沌未分時如何師云露柱懷胎僧云分後如何云如片雲點太清僧云只如太清還受點也無師不對僧云恁麼則舍生不來也師亦不對僧云直得純清絕點時如何師云猶是真常流注僧云如何是真常流注師云似鏡常明僧云未審向上還有事也無師云有僧云如何是向上事獬豸堯時瑞獸也形似牛一角佞臣入朝師云打破鏡來與汝相見即以角觸之說文云古者決訟令觸

良醫善慧大士始捭魚於稽停塘遇胡僧滿頭陀於魚所詰大士以我昔與汝於毗婆尸佛前發誓願度眾生今兜率宮房舍見在何時當還猶漁於此乎大士瞪目而已頭陀曰汝既不憶且臨水自觀汝形影何如大士從之乃見水中圓光寶蓋滿身因而即悟盡弄魚具而獨心喜謂頭陀曰炒鞞之所多乎鈍鐵良醫門下足於病人當度眾生為急有何暇思天宮之樂乎千鈞規倫切三十斤為一鈞

金翅梵云迦樓羅揭路茶此言金翅其軀甚大兩翅展時相去三百三十六萬里以龍為食日噉五百屠鐵义大樹住妙高下層若飛舉時非須彌不住非鐵圍不居日月不到龍濟頌云心明諸法即性昧衆緣昏日月不到處持地好乾坤打

破鏡僧問靈雲混沌未分時如何師云露柱懷胎僧云分後如何云如片雲點太清僧云只如太清還受點也無師不對僧云恁麼則舍生不來也師亦不對僧云直得純清絕點時如何師云猶是真常流注僧云如何是真常流注師云似鏡常明僧云未審向上還有事也無師云有僧云如何是向上事獬豸堯時瑞獸也形似牛一角佞臣入朝師云打破鏡來與汝相見即以角觸之說文云古者決訟令觸

良醫善慧大士始捭魚於稽停塘遇胡僧滿頭陀於魚所詰大士以我昔與汝於毗婆尸佛前發誓願度眾生今兜率宮房舍見在何時當還猶漁於此乎大士瞪目而已頭陀曰汝既不憶且臨水自觀汝形影何如大士從之乃見水中圓光寶蓋滿身因而即悟盡弄魚具而獨心喜謂頭陀曰炒鞞之所多乎鈍鐵良醫門下足於病人當度眾生為急有何暇思天宮之樂乎千鈞規倫切三十斤為一鈞

金翅梵云迦樓羅揭路茶此言金翅其軀甚大兩翅展時相去三百三十六萬里以龍為食日噉五百屠鐵义大樹住妙高下層若飛舉時非須彌不住非鐵圍不居日月不到龍濟頌云心明諸法即性昧衆緣昏日月不到處持地好乾坤打

破鏡僧問靈雲混沌未分時如何師云露柱懷胎僧云分後如何云如片雲點太清僧云只如太清還受點也無師不對僧云恁麼則舍生不來也師亦不對僧云直得純清絕點時如何師云猶是真常流注僧云如何是真常流注師云似鏡常明僧云未審向上還有事也無師云有僧云如何是向上事獬豸堯時瑞獸也形似牛一角佞臣入朝師云打破鏡來與汝相見即以角觸之說文云古者決訟令觸

良醫善慧大士始捭魚於稽停塘遇胡僧滿頭陀於魚所詰大士以我昔與汝於毗婆尸佛前發誓願度眾生今兜率宮房舍見在何時當還猶漁於此乎大士瞪目而已頭陀曰汝既不憶且臨水自觀汝形影何如大士從之乃見水中圓光寶蓋滿身因而即悟盡弄魚具而獨心喜謂頭陀曰炒鞞之所多乎鈍鐵良醫門下足於病人當度眾生為急有何暇思天宮之樂乎千鈞規倫切三十斤為一鈞

金翅梵云迦樓羅揭路茶此言金翅其軀甚大兩翅展時相去三百三十六萬里以龍為食日噉五百屠鐵义大樹住妙高下層若飛舉時非須彌不住非鐵圍不居日月不到龍濟頌云心明諸法即性昧衆緣昏日月不到處持地好乾坤打

破鏡僧問靈雲混沌未分時如何師云露柱懷胎僧云分後如何云如片雲點太清僧云只如太清還受點也無師不對僧云恁麼則舍生不來也師亦不對僧云直得純清絕點時如何師云猶是真常流注僧云如何是真常流注師云似鏡常明僧云未審向上還有事也無師云有僧云如何是向上事獬豸堯時瑞獸也形似牛一角佞臣入朝師云打破鏡來與汝相見即以角觸之說文云古者決訟令觸

不直或云雄曰獬豸曰豸形同而難辨今問意正謂此矣詳此
問端出於洞山新豐吟獬豸同欄辨者嗤黃蘗共處須分郁
爾雅曰獬豸名形如麋善登木性多疑慮常居山中忽聞有聲即恐且來
害之每豫上樹久之無人然後敢下須臾又上如此非一故今不決者稱
猶豫焉一曰隴西俗謂大子為猶大隨人行
翠竹黃花 道生法
師說無

情亦有佛性尸云青青翠竹盡是真如鬱鬱黃花無非般若世少信者謂
無佛語所證法師乃端坐十年待經而證後三藏帶涅槃後分經至果有
斯說法師覽畢塵尾墜地隱几入滅又禪客問南陽國師青青翠竹盡是
真如鬱鬱黃花無非般若人有信否意旨如何師曰此盡是文殊普賢大
人境界非諸凡小而能信愛皆與大乘了義經意合故華嚴經云佛身充
滿於法界普現一切衆生前隨緣赴感靡不周而常觀此菩提座翠竹不
出法豈非法身乎又經云色無邊故般若亦無邊黃花既不越色豈非般
若乎又大珠和上云迷人不知法身無象應物現形遂喚青青翠竹惣是
法身鬱鬱黃花無非般若黃花若是般若般若即同無情
翠竹若是法身法身即同草木如入契苻應總契法身邪
廣額 涅槃
經云

波羅奈國有屠兒名曰廣額於日日中殺無量羊見舍利弗即受八戒經
一日夜以是因緣命終得北方天王毗沙門子又迦葉言拍尸那城有旃
陀羅名曰歡喜佛記此人由一發心當於此界千佛數中速成無上正真
之道以何等故如來不記舍利弗目捷連等速成佛道佛言善男子或有
聲聞緣覺菩薩作誓願言我當久久護持正法然後乃成無上佛道
以發願速故與速記詳觀此經即無我是干佛之語恐傳言誤耳
抵

鵲 音紙側手擊之曰抵桓寬鹽鐵論云中國所鮮外國賤之南越以孔
雀珥門戶岷山之傍以玉璞抵鵲今貴人之所賤珍人之所饒非所

以厚中國而明盛
德也珥音餌飾也
相如 見祖英上
連城壁
金鎖難 見本
錄
分半座

雜阿含四十一云尊者迦葉長須髮著弊衲衣來詣佛所爾時世尊無數
大眾圍繞說法時諸比丘起輕慢心言此何等比丘衣服羸陋無有容儀
伴伴而來爾時世尊知諸比丘心之所念告摩訶迦葉善來迦葉於此半
坐我今竟知誰先出家汝邪我邪彼諸比丘心生恐怖身毛皆豎並相謂
言奇哉尊者迦葉大德大力大師弟子請以半座爾時迦葉合掌白佛佛
是我師我是弟子佛告迦葉如是如是是我為大師汝是弟子今且坐隨其

所安迦葉此云飲光
以身光隱伏諸天故
六合
論六合之內聖人論而不議
鴉鳥子
維摩

詰室有一天女現身散花供養說無尋辨時舍利弗言汝何以不轉女身
天曰我從十二年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師化作幻女
若有人問何以不轉女身是人為正問否舍利弗言不也幻無定相當何
所轉天曰一切諸法亦復如是無有定相云何乃問不轉女身即時夫女
以神通力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女
身舍利弗以天女像而答言我今不知何轉而變為女身天曰舍利弗若
能轉此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而現女身一切女人
亦復如是雖現女身而非女也是故佛說一切諸法非男非女即時天女
還攝神力舍利弗身還復如故舍利弗此云驚
鷺子以其母眼如鷺鷥因母得名故曰鷺鷥子
七大性
謂地水火
也一地性麤為大地細為微塵更折鄰虛即實空性二水性不定流息無
恒三火性無我寄於諸緣四風性無體動靜不常五空性無形因色顯發
六覺見無知因色空有七識性無源因於六種根塵妄出佛言汝
元不知如來藏中此七大性清淨本然周徧法界見楞嚴第三
三獸

一兔二馬三象兔之渡水趣自渡耳馬雖善猛猶不知水之深淺白象之
渡盡其源底聲聞緣覺其猶兔馬雖渡生死不達法本菩薩大乘譬如白
象解暢三界十二緣起了之本
無一切救護莫不蒙濟見智論
天鼓
諸佛境界三昧經云三十三天
善法堂前有妙法鼓諸天帝釋
著欲樂時其鼓自然有聲說無
常法若修羅欲至即報寬來
聞釵釧
若有菩薩自言戒淨雖不
於壁障外遙聞女人瓔珞環釧種種諸聲心生愛著如是菩薩
成就欲法毀破淨戒汗辱梵行不得名為淨戒具足見涅槃

祖庭事苑卷五

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

祖庭事苑卷第六

睦庵 善卿編正

風穴衆吼集

風穴在汝州昭禪師居焉因處得名其穴夏則風出寒則風入有寒過者

銚子叩 干地

師諱

師諱延昭見傳燈廣燈作延沼又它本作延照非也

聯綿

上力延切聯綿不絕貌

祖胤

下羊

晉切繼嗣也

派渺

上匹賣切分流也下綿沼切渺漏水貌

千尋

當作千尋六尺曰尋尋尋水涯非義

轟

呼宏切

售用

當作受用受相付也一日承也承受以為用售音授賣不去手也非義

先賢付囑

臨濟與黃蘗栽杉次蘗云深山裏栽許多樹作麼濟云與後人作古記乃將鍬拍地兩下蘗拈起拄杖云汝喫我捧了也濟作噓噓聲蘗云吾宗到

汝此記方出瀉山舉問仰山且道黃蘗後語但囑臨濟為復別有意旨仰云亦囑臨濟亦記向後瀉云作麼生仰云一人指南吳越令行南塔云獨坐震威此記方出又云若遇大風此記亦出見傳燈觀几利切觀見前音現滯音現殼音現當

循物在穀而未出迷封封執也言執事吒呀上知加切叱怒也下虐鳳牙切哈呀張口貌也

翅施智切顛面上匹米切輓古本切較挨乙諧切讚底推也

沙本生經云過去久遠有佛名曰底沙時有二菩薩一名釋迦二名彌勒是佛觀見釋迦心未成熟而諸弟子心皆純熟如是思惟一人之心易可速化衆人之心難可疾治即上雪山入寶窟中入大禪定時釋迦

菩薩作外道仙人上山採藥見底沙佛見已歡喜心生敬信翹一脚立义手向佛一心而觀目未曾瞬七日七夜以一偈贊佛曰天上天下無如佛

十方世界亦無比世界所有我盡見一切無有如佛者於是超越九劫於九十一劫得軒轅少典之子姓公孫名軒轅神農世衰蚩尤為暴軒

阿耨菩提軒轅與戰於涿鹿之野遂禽殺蚩尤而諸侯咸尊軒

轅為天子時播百穀有土德之瑞故號黃帝團天一本作圓天菱里音酉獄名也在蕩陰崇侯虎譖西伯於殷

紂曰西伯積善累德諸侯皆嚮之將不利於帝帝紂乃囚西伯於菱里閔天之徒患之乃求有莘氏美女驪戎之文馬有熊九駟他奇怪物因殷嬖

臣費仲而獻之紂紂大說曰此一物足以釋西伯況其多乎乃赦西伯賜之弓矢斧鉞使西伯得征伐譖莊蔭切毀也閔音宏莘音詵壁音壁

盾上莫淳切或矛長二丈下食尹切兵器可蔽身昔有賣矛盾者雙言其功言盾則矛刺不入言矛則能穿十盾或云買汝矛穿汝盾如何

彼無圍山當作為山譬之為一貫之山而欲登九戮瞎救角切

九五易之乾卦爻辭也九五飛龍在天即大人有為見大蟲

見祖英玄于木文侯文侯過段干木之間而軾之從者曰君何軾之平文侯曰此非干木之間以吾聞于

木不肯以身易寡人寡人何敢不敬于木廣於德寡人廣於地干木富於

義寡人富於財地不如德財不如義寡人當以師禮事之何況敬于文侯

見段干木立拱而敬言及見翟黃據胡牀而與之語翟黃不悅文侯曰子木官之則不顧祿之則不受今子官之則上卿祿之則千鍾又責吾禮翟黃大慚拜謝而出見魏國史龍蛇陣六韜五陣武王問太公曰青龍之軍以何先後曰角為陷尾為翼又孫子善用兵者

言陳如常山蛇擊其首則尾至擊其尾則首至擊其中心則首尾俱至西漢注曰戰陳之義本因陳列為名而音變耳字則作陳更無別體而未代學者輒改其字旁從車老倒當作潦倒潦老之貌也稚子與釋同幼禾也直利切杖作陣非經史之本文

林山

西域記云昔摩竭陀國有婆羅門闡釋迦佛身長丈六常懷疑惑末之信也乃以丈六竹杖欲量佛身恒於文端出過丈六如是增高莫能窮實遂投杖而去因植根焉今竹材脩茂被山滿谷

無著問見雪竇頌古文殊對談迄許訖切至

野盤

方言草宿也正作窺音波孽愛未詳大昂天文

志云昂畢間為天街昂旄頭胡星也周天本作同天騎牛穿市三齊略記云齊桓公夜出迎客有窻

戚者騎牛疾擊其角而歌曰南山矸白石爛生不值堯與舜褊短布單衣適至矸從昏飯牛薄夜半長夜曼曼何時且公召與語說之以為大夫○世說云晉王愷字君夫有牛名曰八百里駿常蝥其蹄角與石崇出游日晚爭入洛城崇牛迅若飛愷牛絕走不能及窻戚嘗著相牛經矸音岸矸下患鶴九臯詩鶴鳴九臯聲聞于野菴云臯澤中水翥翼上章

怒切飛舉也馬千里騏驥驂騑日行千里布鼓見祖英布鼓雷門藏身吞炭

史記預讓義士也先仕晉卿范中行後被智伯滅之讓轉仕智伯智伯被趙襄子所滅讓逃之山澤易姓變名作犯刑罪人入襄子宫塗掃園廁挾七首伺襄子而欲殺之襄子如廁心不安檢廁見讓在廁穴中左右請殺之襄子不許歎曰彼義士也放令去吾謹避之讓免死復逃山澤漆身為厲吞炭變聲潛竊還家妻子不識唯友人識之其友人勸曰何不轉事襄子幸得近殺之曰事人而殺之是教後世之臣懷二心以事君不可也其後襄子出遊預讓伏橋下待之行未及橋而襄子馬驚襄子曰得無預讓乎使人搜之果得讓於是襄子呼而語曰子先事范中行而智伯滅之子

不為報讎而委質而事之今智伯死獨求報之深何也讓曰臣先事范中行中行以衆人遇我我以衆人報之智伯以國士禮我我以國士報之襄子嘆曰子為智伯名既成美寡人赦子義亦足矣無自為計焉讓曰臣聞明主不捨人之美忠臣以義死為君君前赦臣之罪天下莫不稱君之賢今日之事臣固伏誅願請君之衣而擊之臣死無愧恨襄子義之乃解衣而授讓奮劍三踊而擊之歎曰吾可以下報智伯矣遂伏劍而死

天 澗 七艷切澗 捷城水也 **攬搶** 上楚御切下初庚切天文志云攬搶倍慧其殃

凶飢暴疾又漢書音義曰妖星曰孛星彗星長星亦曰 **智積** 妙經見

攬搶絕跡而去曰飛星光跡相連曰流星倍慧音棒衛 **智積** 寶塔品

爾時四眾見大寶塔從地涌出住在空中爾時佛告大眾說此寶塔中有如來全身號多寶佛眾皆願見佛以右指開七寶塔出大音聲如闕鑰眾皆見之時多寶世尊

所從菩薩名曰智積 **天王** 今有狀毗沙門天王像必右手擎寶塔然

替寧僧史云唐天寶元年西蕃五國來寇安西二月十一日奏請兵解援發師黃里累月方到近臣奏且詔不空三藏入內持念玄宗秉香炒不空

誦仁王護國陀羅尼方二七遍帝忽見神人可五百負帶甲荷戈在殿前帝問不空對曰此毗沙門天王第二子獨健副陛下心往救安西也其年

四月奏二月十一日巳時後城東北三十里雲霧冥晦中有神可長丈餘皆被金甲至酉時鼓角大鳴地動山搖經二日蕃寇奔潰斯須城樓上有

光明天王現形謹圖樣隨表進呈因敕諸道州府於西北隅各置天王形像於佛寺亦敕別院安置蓋當時所現之像手擎浮圖今相習盡塑於州

邑之城上或伽藍 **長嘯** 蘇弓切吹聲也成子安嘯賦曰 **我鶩護**

營壘之間是也 **雪** 大莊嚴論昔有比丘乞食至穿珠家穿摩尼珠次比丘衣赤映珠色

紅時彼珠師入舍取食忽有一鶩即便吞之珠師尋即覓珠不知所

在語比丘言得我珠邪比丘恐殺鶩取珠即說偈言我今為它命身分受

苦惱更無餘方便唯以命代彼雖聞此語即便繫縛搥打以繩急絞口鼻盡皆血出彼鶩即來食血珠師嘆忿即打鶩死比丘乃說偈言我受諸苦惱望使此鶩活我今命未絕鶩在我先死珠師曰鶩今於汝竟是何親比丘具說開鶩腹得珠珠師舉聲號哭汝護鶩命使我造此非法之事雪言鶩色也此製句之倒爾 **蠟人冰** 臘當作

臘也按增輝記臘按也謂新故之交接俗謂臘之明日為初歲也蓋臘盡而歲來故釋戈以解制受臘之日謂之法歲是矣天竺以臘人為驗者且其人臘有長幼又驗其行有染淨言臘入冰者是言其行之冰潔也今眾中妄謂西天立制唯觀蠟人之冰融然後知其行之染淨佛經無文律軌無制未詳得是說於何邪今此集以臘為蠟深誤後人良可歎也

遠使

見洞庭

振奮

音糞振也

田上此其象也

一宿懷胎

漢高祖諱邦字季沛豐邑中陽里人也姓劉氏母媪嘗息大澤之陂夢與

神遇是時雷電晦冥大公往視則見蛟龍於上已而有娠遂產高祖高祖為人隆準而龍顏美須髯左股有七十二黑子媪烏老切娠音身

歸宗頌云一鏃破三關分明箭後路可憐大丈夫先天為心祖

羅越

越當作閩羅閩西竺城名分別功德論所謂羅閩城

東山即須菩提把衲之處學唐步亦借燕學趙步意也

十度發言

雲居膺示眾曰知有底人終不取次十度擬發

言九度却休去為甚如此恐怕無利益若是體得底人心如臘月扇子口邊直得白醜生不是休強為任運如此

前殿橫

戟

或者多引唐太宗故事語言多無典據誠取笑識者謹錄唐太宗帝紀云高祖義堦初建立長子建成為皇太子時太宗功業日盛高祖

私許立為太子建成密知之乃與齊王元吉潛謀作亂因引太宗入宮夜燕欲行酖毒既而太宗心中暴痛吐血數外淮安王神通很俱扶還西宮

高祖幸第問疾因敕更勿夜聚因謂太宗曰發迹晉陽剋平宇內是汝大功德外儲位汝固讓不受以成汝美志建成自立東宮多歷年所今復不

忍奪之觀汝兄弟是不和同在京邑必有忿競汝還行臺居於洛陽將行建成密令數人上封事於是遂停是後日夜連結後宮譖訴愈切高祖感

之九年突厥犯邊詔元吉率師拒之元吉因兵集將與建成克期舉事長孫無忌房玄齡杜如晦尉遲敬德日夜固爭日事急矣若不行權道社稷

必危今大王臨機不斷坐受屠戮於義何成太宗然其計六月三日密奏建成元吉淫亂後宮因自陳曰臣於元吉無絲毫所負今欲殺臣臣今枉

死永違君親高祖省之愕然曰明日當勘問汝宜早參四日太宗將左右九人至玄武門自召高祖已召勒歧窮覈建成元吉覺變即回馬將歸太

宗隨而呼之元吉馬上張弓再三不彀太宗乃射之建成應絃而斃元吉中流矢而走尉遲敬德殺之甲子立太宗為皇太子八月詔傳位于皇太

子尊高祖為太上皇橫戟謂太宗也
披袞謂神堯也語雖不類意或似之
乘槎 見祖英上靈槎
水中浮木鉏如切

干將吳人也與歐冶子同師闔閭使造劍二枚一日干將二日鑞邪鑞邪
干將妻名于將作劍金鐵之精未肯流夫妻乃剪髮斷指投之鑪中金鐵
乃濡遂以成劍陽曰于將而作龜文陰曰鑞邪而作

漫理干將而匿其陽出其陰獻之闔閭見吳越春秋
太阿 見洞
蛆

兒 且余切
蠅也
金剛 梵云拔折羅此云金剛出七金山內近
當作羶羊般若論云涅槃佛性理如金剛無物不
壞唯羶羊角壞之如其佛性唯一闡提不可壞也

花冠 花冠額謂花
萎也天人五
衰一日衣裳垢膩二曰頭上花萎三曰身
體臭穢四曰腋下汗出五曰不樂本座

眸 上莫浮切目瞳子也
下側夾切目動也天
日本不瞬目
嵩少 嵩高總名也其山東為太室西為少室故曰
動即衰也 二室五嶽之中也嵩高維嶽峻極干天是也

汝 昔汝水平川為海禹鑿
龍門道之今遂為郡邑

海 戴席帽 獼猴帶席帽不是作詩人見
新金山胡陽集如揚脩見幼

婦一覽便知妙臘月羅葡萄頭
又入窰裏去皆金山語也
紫陵 山名也在郢
之京山縣

白雪樓 在郢
城之上始於宋玉對楚襄王謂陽春白雪和之者寡因
以名焉玉郢人也為楚襄王之大夫屈原之弟子也

塔印 當作搭
印都合
切打

蛙步 蛙當作注謂馬出於溼注水也漢武帝時有暴
利長於溼注水旁見群野馬中有奇者來飲此
也

水因作土人持勒鞞於水旁馬習以為常遂以人代持勒鞞收得其馬獻
之欲神異此馬云從溼注水出風穴所謂駮者以良馬出清水而反駮卧
於泥沙之中是其意也今錄謂蛙者蝦
蟆也豈能為馬步而駮卧邪駮張扇切

大舞 先王之制舞也文以羽
籥武以干戚武之小舞
則干而無戚也文之小舞則干而無籥也用羽籥于戚者
文武之大舞也籥音藥如笛三孔而短于盾也戚成也

隼旗 周禮
建旗隼旗謂剝鷲鳥皮毛置之竿頭漢書音
義云畫鳥隼曰旗畫龜蛇曰旒隼旗音荀余

敲捷推 捷巨寒切推
音地此翻聲
鳴智論云摩訶迦葉世尊滅後作大神通往須彌頂而說偈言如來弟子
且莫涅槃得神通者當赴結集說是偈已即擊搥銅捷推捷推之中而傳

且莫涅槃得神通者當赴結集說是偈已即擊搥銅捷推捷推之中而傳

此偈聲徧三千大千世界得神通者其數四百九十有九悉入王舍城賓鉢巖窟爾時阿難為漏未盡不得入會當自念言我事如來亦無缺犯自為有漏不及眾數思唯是已曉夜經行明相出時身體疲極亞卧之次頭未至枕得證阿羅漢果心生歡喜即往巖中擊其石門爾時迦葉問是何人敲我此戶答言是佛侍者比丘阿難曰汝漏未盡不得入來阿難曰我已證無漏迦葉曰汝既證無漏當現神變以遣眾疑爾時阿難即騎神通從戶鑰入得在眾會足數五百賓鉢亦云畢鉢具云畢鉢羅此言高顯

造破 當作揍千候切插也 造初救切倅也非義

耳客

謂達摩祖師也然穿耳非佛制稱之蓋表梵人之相

刻舟入

見雲門錄下

和音悖

訴

和音當作如音悖訴當作悖悖亂也悖暗取物也悖悖亦方言謂摸擦見遠浮山九帶

耶舍

雜阿含曰王阿育作八萬

四千金銀琉璃頗黎篋盛佛舍利又作八萬四千寶餅以盛次篋使諸鬼神各持舍利供養之具敕諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一億家者為世尊立舍利塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔徧閻浮提意願如是上座曰善哉

大王剋後十五日月食時令此閻浮提起諸佛塔如是乃至一日之中立八萬四千塔世間民人興慶無量耶舍此言譽又云名稱

掌侍

當作掌處 見雲門

盲龜

錄上

出袖

當作出就雪寶漆泉解之甚詳達觀掌作四藏鋒頌因錄以證之云

其一就事藏鋒事獨全不於理上取言詮金鱗若不吞香餌擺尾搖頭戲碧川其二就理藏鋒理最微豈從事上立毫釐新羅鷄子飛天外肯擲林中死雀兒其三入就藏鋒理事該碧潭颺起動風雷禹門三月桃花浪戴角擊頭免曝腮其四出就藏鋒事理亡長天赫曰更無妨雷公電母分明說霹靂聲

閩珠

未詳

素琴

大方便報恩經善友太子出城觀看見其耕桑殺戮之事世間衣食

自活造諸惡本心不可忍悲淚滿目於是入海採摩尼珠以濟眾生其弟惡友亦願隨往善友太子與弟同往以慈心福德力至龍王居所王出奉迎太子說法示教利喜王曰遠屈途步欲須何物太子曰今欲從王乞左耳中如意摩尼寶珠王言當以奉給時善友即持寶珠還閻浮提時弟惡友心生嫉妬其兄眠卧即起求二乾竹刺兄兩目奪珠而去時善友喚其弟言此有賊刺我兩目持寶珠去而惡友不應兄便換惱我弟惡友為賊

所殺如是高聲經久不應爾時樹神即發聲言汝弟惡友是汝惡賊善友聞已悵然歛氣後遇牧牛人歸家供養經十一月其家狀患遂白主人我今欲去汝若愛我為我作一鳴琴送我著多人處主人即

遂其意太子善巧彈琴其音和雅悅可衆心悉得充号 **舸** 古我切楚舸以大松曰

張行滿 竊取吾首聽吾記云頭上卷親口專須餐遇滿之難揚

柳為官門人慮之預以鐵葉固護師頸至開元間夜半聞塔中拽鐵聲衆驚起見一孝子從塔中出尋見師頸有傷具以事聞有司縣令楊流刺史

柳無添於石角村捕得之因幼問乃謂吏曰姓張氏名行滿汝州梁縣人受洪州開元寺新羅僧金大悲錢廿千欲取祖師首歸海東供養柳守聞

之因知祖識之驗遂 **豐問** 當作豐問見廣燈疊問連里 **智囊** 張

救張氏而加敬焉 **禪子** 訝 訝當作問 見它本

滿汝海人汝人多癡故命癡人為智囊按史記 **三緘** 家語孔子觀周遂入太祖后稷之廟廟堂右階之前有金人焉

秦樗里子癡而多智時人號為智囊樗抽居切 **三緘** 三緘其口而銘其背曰古之慎言人也戒之哉無多言多言多

敗無多事多事多患安樂必戒無所行悔勿謂何傷其禍將長勿謂何害其禍將大勿謂不聞神將伺入焰焰不滅炎炎若何涓涓不壅終為江河

綿綿不絕或成網羅毫末不札將尋斧柯誠能慎之福之根也口是何傷禍之門也強梁者不得其死好勝者必遇其敵孔子既讀斯文也顧謂弟

子曰小人識之此言實而中情而信詩曰戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰行身如此豈以口過患哉識音志予嘗讀傳燈有僧亡名所撰息心銘文

勢擬此而作也然金人之緘於口而土名 **梅柳** 赴春闈之特 **遞** 特

之緘緘於心其理頗勝學者宜覽觀焉 **通玄箭** 雜譬喻經云苦

切更 **朕兆** 朕當从目作朕文忍切目 **通玄箭** 有一人用三錢

易也 **朕兆** 朕也朕直稔切我也非義 **通玄箭** 有一人用三錢 布施乞求三願一者將來得作國王二者解衆生語三者多諸智慧其人 命終生庶人家形色端正王慕為左右此人投慕得侍王側見鸞在巢仰 看而笑王問何笑荅曰鸞言我得龍王女髮長十大喚伴看之王曰審爾 者好無爾者殺遣看即得王欲取龍女為婦語小兒曰汝解鳥語必應多 策給汝食糧覓此女人得者重報若不得殺汝及家口小兒冒死向東海 邊見二人共諍隱形帽履水靴殺活杖小兒曰何須紆紆我放一箭君二

人逐之先前得者與二種物答曰善遂引弓放箭二人爭走小兒取帽者
靴捉杖直入海中至龍所脫帽令龍女見女人多欲遂與小兒持一餅金
還至外國其王遣迎救女獨入女便前進小兒著隱形帽隨女而入女見
王醜以金擲王額破命終小兒脫帽共女上殿高聲唱言我雍為王女為
王后霸 **三屍鬼** 三尸非佛經所出應機對問未免隨俗亦一期之
王天下 言然所謂三尸者出道家守庚申事見酉陽錄今
據譬喻經失姦鬼者正指海邊二鬼也今言三
尸蓋風穴屬類之失如五頂雙眸之類是也 **隨緣不變** 佛馱
羅此云覺賢出生天竺少受業於大禪師佛大先通解經論應秦僧智嚴
之請來長安從羅什之游賢守靜不與眾同後語弟子云我昨見本鄉五
船俱發而弟子傳告外人關中僧碧道恒等咸謂顯異惑眾於律有違理
不同止宜可時去賢曰我身隨緣去流甚易遂與弟子慧觀等別長安東
邁神志從容初無異色東林慧遠又服風名傾蓋若舊 **炙輶** 胡瓦切
乃請出禪數諸經因盤桓廬阜蓋隨緣而住也碧音略 **搖鞅** 於兩切頭鞅
輶也 貌炙脂 輶音恒柔

革也 **刷黃捷** 上數滑切刮也下居 **目瞪** 文證切直視貌 **口呿** 丘伽切張
口 **殢** 當作泥乃計切滯也 **常用** 當作常體 **賞勞** 卽到切 **自**
貌 **恣** 十誦律云好惡相教以三語自恣鈔云九旬之內人多迷已不自見
適理宜仰憑清衆垂慈垂誨縱宜已罪恣僧舉過內彰無私隱外顯
有殺疵身口託於它人故 **香芻** 根本百一羯磨云受隨意比丘應行
日自恣三語者謂見聞疑 **金錫** 根本雜事云比
坐又因果經云一切如來成無上道以草為座 **措口** 音醋置也 **劔**
故吉祥童子施軟草於世尊隨意即自恣也 **梁** 當作膊音 **膊** 當作膊音 **鑷頭邊** 佛日行脚時到夾山夾山一日
者房遂招譏謗比丘白佛佛云可作擊擊覺彼即呵呵作聲喧鬧復招譏
毀佛制不聽遂拳打門家人怪問何故打破我門默爾無對佛言應作錫
杖苾芻不解佛言杖頭安鑷圓如酸口安小鑷子搖 **措口** 音醋置也 **劔**
動作聲而為警覺動可二三無人問時即須行去 **梁** 當作膊音 **膊** 當作膊音 **鑷頭邊** 佛日行脚時到夾山夾山一日
普請次維那命日送茶日云某

輶也 輶音恒柔 **炙輶** 胡瓦切 輶音恒柔 **搖鞅** 於兩切頭鞅 輶音恒柔 **目瞪** 文證切直視貌 **口呿** 丘伽切張口 **殢** 當作泥乃計切滯也 **常用** 當作常體 **賞勞** 卽到切 **自** 貌 **恣** 十誦律云好惡相教以三語自恣鈔云九旬之內人多迷已不自見 適理宜仰憑清衆垂慈垂誨縱宜已罪恣僧舉過內彰無私隱外顯 有殺疵身口託於它人故 **香芻** 根本百一羯磨云受隨意比丘應行 日自恣三語者謂見聞疑 **金錫** 根本雜事云比 坐又因果經云一切如來成無上道以草為座 **措口** 音醋置也 **劔** 故吉祥童子施軟草於世尊隨意即自恣也 **梁** 當作膊音 **膊** 當作膊音 **鑷頭邊** 佛日行脚時到夾山夾山一日 普請次維那命日送茶日云某

為佛法來不為送茶來那云和上令請上座曰云和上即得日乃將茶去
作務處見夾山遂撼茶枕作聲山不顧日云釀茶三五椀意在饅頭邊山
云餅有傾茶勢藍中幾箇甌曰云餅有傾茶勢藍中無一甌便傾茶大眾
俱以目視之曰云大眾鶴望乞師一言山云路逢死蛇莫打殺無底藍子
盛將來日云手執夜明符幾箇知天曉
山召大眾已有人也歸去來乃住普請
卿自以為何如說對曰百舉賢良對策為天下
第一猶桂林之一枝崑山之片玉帝笑之
當作獼奴刀切惡犬
長毛也獼猴也非義
音崖大
關貌
見雪竇
頌古室
師後錄

東堂

晉卻詵遼遷雍州刺史帝於東堂會送問詵曰

亡羊

見懷禪

千獠

啞

音崖大關貌

毗耶城

見雪竇頌古室

望龍淋

叢林引唐太宗還魂事以傳諸學者然意或似之而唐帝紀不載此蓋風
穴信之於酈談作此句語殊不稽也如華嶽三峯坐朝不問等語亦爾

前來事

一本作

景影

律云量影集穀知時之法凡有七種集
前來使
法一量影二破竹作磬三作煙四吹視

五打鼓六打捷椎七喝時到量影者以一尺木至日
中豎之記其影以量之計天才定時景之短長也

尼乾

梵語此言不繫謂無

所繫 地獄應收

應收當作難收見它本

鬪勝

東漢永平十四年正月一日五嶽諸山道士褚

善信等朝正之次自相命曰天子棄我道法遠求胡教因朝集可以表抗
之遂上表乞比較優劣如其有勝乞除虛妄敕遣尚書令宋庠引入長樂
宮以今月十五日可集白馬寺道士等便置三壇各費靈寶真文等五百
九卷於東壇茅成子老子等二百三十五卷置中壇帝御行殿在寺南門
佛舍利經像置於道西十五日齋訖道士以柴荻和沈檀為炬泣曰今胡
神亂夏人主信邪以火取驗得辨真偽便縱火焚經經從火化悉成灰燼
時佛舍利光明五色直上映蔽日光摩騰法師涌身高飛坐卧空中廣現
神變又說出家功德其福最高司空劉峻與諸官士庶千餘人出家道士
呂惠通等六百廿人出家見漢法本
內傳潑墨望清皆屢也經傳無文

百體汗流

當作霹靂汗流見傳燈

袈蓋面

大集地藏十輪經云過去有國名般遮羅王號勝軍統領
彼國時彼有一大山丘壙所名竭藍婆甚可怖畏樂義維

刹多住其中若有入者心驚毛豎特國有人罪應合死王敕典獄繫縛五
處送竭藍婆大丘壙所令諸惡鬼食噉其身罪人聞已為護命故即判須

髮求覓迦沙遇得一片自繫其頸時典獄者如王所救送丘壙中至於夜分有大羅刹母名刀劔眼與五千眷屬來入塚間罪人遙見身心驚悚時羅刹母見有此人被縛五處剃除須髮片赤迦沙繫其頸下即便右遶尊重項禮合掌恭敬而說頌言人自可安慰我終不害汝見剃髮染衣令我憶念佛謁

伯樂 李伯樂字孫陽善相馬行至虞之山坡有鹽車亦至丘竭切 有一龍馬而人不識用駕鹽車遙見伯樂乃嘶伯樂以坐下馬易

白牛無角 謂馬也普曜經云時淨居天王及欲界之日行千里 諸天充滿虛空即共同聲白太子言內

外眷屬悉皆昏卧今者正是出家之時爾時太子即往車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可與我牽犍陟來車匿聞已舉身戰怖云何於此

後夜之中而忽索馬欲何所之太子言我欲為一切眾生降伏煩惱結賊故汝不應違我於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓執蓋隨從至彼跋伽仙人苦行林中即

便下馬遣車匿而還 **頌感** 上當作聲音頻顛亦感 也下子六切通仗也 **卞和** 見祖 無 華嚴疏主云為作也作即生滅寂寞沖虛湛然常住無彼造作故名 無為又瑜伽云無生滅不繫屬因緣是名無為又智論云無得故名

曰無為又淨名 **簽土** 當作鑣 也簽龍也 **王子寶刀** 涅槃云譬如二 云不墮數故 也簽龍也 人共為親友一 者王子一是貧賤如是二人互相往返是時貧子見是王子有一好刀淨

妙第一心中貪著王子後時捉持是刀逃至它國於是貧人後於它家寄 卧止宿即於眼中竊語刀刀傍人聞已收至王所時王問言汝言刀者何

處得邪是人具以上事答王王今設使屠割臣身分張手足欲得刀者實 不可得臣與王子素為親厚先與一處雖曾眼見乃至不敢以手接觸況

當故取王復問言卿見刀時相貌何如類答言大王臣所見如羊角王聞 是已欣然而笑語言汝今隨意所 至莫生憂怖我庫藏中都無是刀

性慤 蘇到切情 性疎貌 **隙骸** 綺戟 切 **蓋** 至莫生憂怖我庫藏中都無是刀

面帛 吳越春秋吳王夫差死日暮見子胥以巾覆面今人謂 之面巾猶吳王始也夫音扶差楚宜切見顏師古音義 **荷項**

下可切 **唱棒** 當作喝棒 見廣燈 **塗戶閭** 爾時世尊行至羅闍城畢陵 儋也 加婆蹉在此城中住而多有

所識亦多徒眾大得供養酥油生酥蜜石蜜與諸弟子弟子得便受之積 聚藏舉滿大甕君持扈中攜中大鉢小鉢或絡囊中攜水囊中或著椀土

或象牙曲鉤上或窻牖間麤麤懸舉溢流出流漫房舍臭穢時諸長者來入房看皆悉譏嫌比丘白佛佛集徒眾方便呵責自今已去制諸比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齋七日得服若過者尼薩耆波逸提彼比丘所有過七日者酥油塗戶響若石蜜與守園人攜它即切木桶也

蜜 食蜜當作石蜜善見律云其蔗糟堅強如石是名石蜜也

指月 見雪竇瀑泉話月

汨羅 汨莫壁切水名在長沙羅縣故曰汨羅史記屈原字平仕楚為三閭大夫上官

靳尚譖毀於王流於江南楚王終不見

省遂赴汨淵而死屈九勿切靳居觀切

瞶人 上當从耳作瞶五怪切瞶也

盟津 當作孟津書秦誓文王卒武王觀兵

孟津在洛北都道所湊故以為津

離微 見祖英上鞭屍

楚平王殺忠臣伍奢并子伍尚奢之子負字子胥勇而且智逃於吳必欲復父之讎平王薨昭王立吳王剋楚入郢伍子胥以不得昭王乃掘平王之墓出其屍鞭之三百左右足踐其腹右手抉其目

謂之曰誰使汝用讒諛之口殺我父兄豈不冤哉

離洛 當作離洛謂藩離村

落 也無絲 當作無私 兇 徐姉切似牛青色一角重千斤

三楚 江陵為南楚吳為東楚彭城為西楚

五陵 漢之五陵游俠所居之也高帝長陵惠帝安陵景帝陽陵武帝茂陵昭帝平陵

化於市至屠肆見鬻猪肉者謂屠人曰精底割一介來屠人釋刀而對曰那箇是不精底師於言下有省後出弟子普化云

文殊 五百菩薩得宿命智知億多劫所作重罪以憂悔故不證無生時文殊師利知其念已於大眾中把刀害佛佛言若欲害我為善害我文殊白佛云何名為若欲害我為善害我佛因廣說一切諸法皆如幻化若能如是是善害我菩薩由是照知宿罪皆如幻化得無生忍五百菩薩異口同音而說偈言文殊大智士深達法源底自手搥利劍持逼如來身如劍佛亦爾一相無有二無相無所生是中云何殺見寶積百五

打西禪 鎮州寶壽上堂次有思明上座問踏破化城來時如何壽復云者師僧將赤肉抵它乾棒著甚麼死急便下座時有一僧曰適來問話僧從大覺處來有一同參僧亦在者裏見解一般若要已後人委悉

和上法道須是越出者二僧始得若不越出恐已後難得人
承嗣和上壽即越出報事僧思明住汝州西禪法嗣寶壽

即涅槃王 **思大** 寶誌傳語與思大云何不下山教化眾生目視雲漢
子寶刀緣 作甚麼思云三世諸佛被我一口吞盡有何眾生可

度 **劈析將去** 劈析當作緝紉音壁錫博雅云極也一日欲死禮
貌遠浮山九帶作踏跳入虎澗折脚上漁船 禮

天王 叢林多指南陽國師禮天王非也嘗於經傳見之如本行經太
子生已西國之法合禮天神其名摩醯首羅其神極惡而復有

靈抱太子至其神所神自離座下階先禮太子神曰此是大聖太子不應
禮餘受禮頭破七分○又不拜王論有五戒信士見神不禮王曰何為不

禮曰恐損神故王曰但禮信士乃禮其神形儀粉碎○又迦旻色迦王受
佛五戒曾神祠中禮其神像自倒後守神者作佛形像在神冠中王禮不

倒怪而問之曰冠中有佛像王大喜知佛最勝而怒之○又感通錄云唐
蜀川釋寶瓊出家正素讀誦大品本色連比什邡並是米族初不奉佛沙

門不入其鄉故老人女婦不識者衆瓊思拔濟待其會衆便往赴之不禮
而坐道黨咸曰不禮天尊非沙門也瓊曰邪正道殊所奉各異天尚禮我

我何得禮老君乎衆議紛紜瓊曰吾若下禮必貽辱也即禮一拜道像速
座動搖不安又禮一拜反倒菘藉在地遂令衆禮瓊一時回信○予徧覽

諸緣乃知志信奉佛者不應禮神禮之非神所利詳讀南
陽廣錄而無此緣置問者指為國師蓋看閱之不審也 **童子戲**

此問相傳謂當年風穴浴下普請次僧以手中綰鬚角髻頂之戲為調笑
師見之不言而去翌日學者遂成斯問又如風穴因有怒色遂置金剛被

羶羊角觸之問又云既是大人相為甚麼不具足又如作胡餅次有猛焰
紅炒撈出月之句似此之緣頗多然皆叢林口傳固難攷信設不引緣亦

自不傷言意第因衆中有此商量遂使晚輩世諦流布習以為常一旦似
有不平之氣輒於人天廣眾之前唯恃無明公然譏刺如此操心自它何

益但增薄俗誣謗誠所謂雖是善因而招惡果不亦悲乎予嘗讀大毗婆
沙論問何故名法供養法供養是何義答能為緣義是供養義此以法為

初故名法供養若為饒益故為它說法它聞法已生未曾有善巧覺慧如
是名施亦名供養或聞者不信但名為施不名供養若為損害故說譏刺

它法它聞是已住正憶念歡喜忍受不數其過生未曾有覺慧此雖非施
而名供養若為損害故說譏刺它法它聞是已發悲恨心此不名施亦非

而名供養若為損害故說譏刺它法它聞是已發悲恨心此不名施亦非

供養愚詳觀論意而學者心不在道合塵肯
覺輒揚家醜自它何益豈不慎乎豈不慎乎
鐵楔迸開莎底比

浴事為廢破薪有大黑蛇從朽木孔出螫彼必
獨右足拇指阿難白佛佛為說孔雀王呪而愈
熊耳見祖印客

當作弔客 見廣燈 白龜當作音龜音龜 喚覺音教俱舍論云時一王者

奉命無憂不至後因至一樹下有人問之何來曰買智曰我有索金賣之
使者與金但得一偈云諦察審思唯慎勿卒行非如今無用處還當有使

時使得偈歸奉於王王在處書憲復日常念後公主患瘡著男子
衣在宮幃中與母同寢王入忽見索劍欲殺喚覺方知猶智慧故 劍

客見雪竇 要斷却當作須斷却斷杜 赤眉見懷禪 變師前錄

豹聖人虎別其文炳也君子豹別其文蔚也辨人 咆哮當作咆虓

也下虛女 曾參魯有與曾參同姓名者而殺人或以告其母母 悞

知音當作勿知 央掘具云央崛摩羅此翻云指髻賢愚經云波

人字曰無惱從學於婆羅門受請三月唯婦在室其婦不貞意欲無惱作
不淨行無惱志固不從其婦慚愧反加誣謗婆羅門適歸婦即垂泣告訴

自汝去後無惱每見侵犯我適不從拽裂我衣懷我身首婆羅門曰輔相
之子難以治之當設異謀乃謂無惱曰汝若於七日之中斬千人手去十

取一指凡得百指以為髻飭爾時梵天便自來下命終定生梵天遂作呪
語豎刃在地惡心即生得人便殺至七日中得九十九指唯少一人求覓

不得時母持食與之輒欲殺母爾時世尊遙見化作比丘行於彼邊遂捨
母趣是比丘佛見其來徐行捨去指髻極力走不能及即便喚言小住佛

云我常自住但汝不住指髻復曰云何汝住我不住邪佛言我諸根寂定
而得自在汝從惡師變易汝心不得定住聞是語已心開意悟歸投如來

即為現身說 萬回慙釋萬回俗姓張氏號州閩鄉人也年尚弱齡

法出家證果 終無相競之態口自稱萬回因爾成名十歲時見兄戍遼陽又無消息父
母憂之為設齋禱所回忽白曰兄極易知爾奚用憂之因僧齋時回別母

出門而去際晚萬回執兄書與母母問其所以並無酬對自號州閩鄉往
遼陽來去一萬餘里其兄它日歸備言其日與回言話取餅飯共食而去
父母大驚異人皆改觀聲聞朝廷中宗詔見頗加崇重神龍二年敕別度
回一人賜號法雲公外人莫可得見頗有神異仍賜錦繡衣服宮人供侍
焉師所制偈頌流落人聞罕有得者宗鏡錄嘗引一偈云黑白兩忘開佛
眼不繫一法出蓮叢真空不壞靈智性妙用恒常無作功聖智本來成佛
道寂光非照自圓通愍
呼談切癡也闕音文
曲踈音錄行且恭
也親笑視也非義
謂冬祁寒
小人怨谷
生帝持徵不就見先賢傳○蘇秦洛陽人與魏張儀師鬼谷先生讀書至
睡引錐自刺其股血流至踝後為六國相見戰國策○隋高僧智舜專習
道觀不務有緣妄心卒起不可禁者即刺股流血或抱石巡
塔須臾不逸其慮也故髀上刺處斑駁如鋪錦見慧皎傳
嚙齒鏃作

懸頭刺股

孫敬字文寶常閉戶讀書睡則以繩繫頭懸之梁上嘗入市市人見之皆曰閉戶先

吠堯

史記夫堯之犬可使吠堯堯非不仁大吠非其主也

祁寒

上音耆大也所

酉帥

上自秋切長也

納璧

見祖英牽羊

曲親

當

齧倪結切噬也隋未有督君謨者善閉目而射志其目則中目志其口則中口有王靈智者學射於謨以為曲盡其妙欲射殺謨獨檀其美謨執一短刀箭來輒截之唯有一失謨張口承之遂齧其鏑曰汝學射三年吾未教汝齧鏑之法見太平廣記鏑音的箭鏃也
鷹隼 鷹隼見
孟浪 猶率裕也
鳩臬 上稱脂切鷓也下
鬼勿 當作鬼物見它本
靛狐 狐妖獸也為鬼所乘見說文

靛狐 狐妖獸也為鬼所乘見說文
具首 上音澆倒首也賈字說此斷首倒懸具侍中
甌人 見祖

英 **鞭征** 當作邊征見廣燈
佩攜 當作佩鑿音隳說文銳端可以解結詩

成人之佩也人君治成人之事雖童子猶佩籥早成其德
弱冠 音貫冠束也男
金星 即西方長庚星

也天文志曰長庚廣如一匹布著天此星見即兵起
肩鏞 上古螢切戶外閉關下古穴切環有舌也
斷臂 圭峯密師

門人太恭從師聞法斷臂酬恩叢林或指二祖少林
路布 當作露布不封詔表

曰露振鈴西域記云印土旃荼羅名為惡人如此方魁膾與人別大

布周禮四里為鄴五鄴為鄙鄙小國也大鄙為言王城也旃荼羅荼音塗或云旃陀羅此

恭惡人又成佛無疑上生經云爾時優波離從座而起而白佛云惡殺

多次當依佛此阿逸多具凡夫身未斷諸漏此人命終當生何處其人今

若雖復出家不修禪定不斷煩惱佛記此人成佛無疑此人命終生何國

土佛告優婆離諦聽諦聽善思念之夜生光當作黑生廣額

此人從今十二年後定生兜率陀云見池拂石仙衣見雪寶頌

之使切見雪寶頌古塵鹿無慘音寮賴也佉羅騫馱此云吼如雷四阿修羅

里九頭千眼口中出火有九百九十九手八脚立於海中水但至齊手擊日月摩捫乾坤

鷓鳥噪梁太尉司馬齊殷之出鎮

辭寶誌誌畫一樹上有鳥初不甚曉後殷之果有急上樹追者見樹有鳥噪已為無人遂得免見誌公傳翳消聞

翳消後翳聞當作翳根消後好沽聞蓋見它本磨寸金當作無馬嵬唐天寶中范陽節

邊功上深寵之祿山來朝帝令貴妃楊太真姊妹結為兄弟祿山母事貴

妃及祿山叛露檄數楊國忠之罪河北盜起玄宗欲親征以皇太子為天

下兵馬元帥監撫軍國事國忠大懼諸楊聚哭貴妃銜土陳請帝遂不行

內禪及潼關失守從幸至馬嵬禁軍大將陳玄禮密啓太子誅國忠父子

既而四軍不散玄宗遣力士宣問對曰賊本尚在蓋指貴妃也力士復奏帝不獲已與妃決遂縊死於佛室時年三十八瘞於驛左道靈龜曳尾莊子鈞於濮水楚王使二大夫往召焉曰願以境內累矣

借借

此龜者寧其死為留骨而貴乎寧其生曳尾於塗中乎大二夫曰

寧生而曳尾於塗中莊子曰往矣吾將曳尾於塗中矣濮音卜

上音積下子湯湯上吐即切下它漏網西漢云漢興之初雖有

夜切假也

夜切假也

夜切假也

夜切假也

夜切假也

夜切假也

夜切假也

夜切假也

夜切假也

夜切假也

夜切假也

夜切假也

夜切假也

之魚顏師古曰言法網
疏闊失吞舟之大魚也
能掃骨此緣多引歸宗掃骨事予嘗檢禪門諸錄并宋高僧傳皆不載止言

師目有重瞳遂將藥手按摩致目皆俱赤世號赤眼歸宗焉今風穴輒取此以對機後學傳之愈誤然人之貧賤貴富莫非定業所主豈有心而能謝之乎

寒食荆楚歲時記云冬至節一百五口即有疾風甚兩謂之寒食
蒲鞭東漢劉寬字文

也延熹八年徵拜尚書令遷南陽太守典歷三郡温仁多恕雖在倉卒未嘗疾言遽色常以謂齊之以刑民免而無恥吏人有過但以蒲鞭罰之示辱而已寬嘗行有人失牛者乃就寬車中認之寬無所言下駕步歸有頃認者得牛而送還叩頭謝曰慙負長者隨所刑罪寬曰物有相類事容脫誤幸勞見歸何為謝之州里伏其不校嘗坐客遣蒼頭市酒迂又大醉而還客不堪之罵曰畜產寬須臾遣人視奴疑必自殺顧左右曰此人也罵之畜產辱孰甚焉吾故懼其死也天人欲試寬令恚伺當朝會裝嚴已不使侍婢奉肉羹飈汗朝衣婢遽收之寬神色不異乃徐言曰羹爛汝手乎校猶報也迂

劍嶺誌公按僧傳寶誌齊建元中稍見異迹武帝延入後堂居之既而景陽山猶有一誌

與七僧俱帝怒遣推檢失所在問吏云誌又在後堂自後凡遇出即以墨塗其身而記云此言景陽山不言劍嶺也

張騫即漢

望侯也乘槎至天河見祖英靈槎斬龍頭廣燈作斬船頭然二者皆無所出恐傳者之妄

秦王發問譯經記云羅什

譯維摩經至芥納須彌毛吞巨海姚興閣筆曰後人信否如何

什乃謂帝說不思議法姚典信伏而書之三人者即僧肇預焉

四威儀按南陽錄肅宗遇國師師起迎帝曰何必起也師曰檀越何得向四威儀內見貧道邪

氣所以覆載
一即六楞嚴文殊偈云一根既返源六根成解脫又元

成
無蹤迹當作身
三轉法輪一示相轉謂示四諦法相

諦三引證轉謂我已證令信受也
野馬莊子曰野馬也塵埃也
鄰虛細塵也
擗鼓擗渠
蚌蟬追切

山海經云東海之內有流波之山其山有擗狀如牛無角蒼色一足而行聲音如雷黃帝戰蚩尤以此皮為鼓聲聞五百里

見懷禪 **搗** 苦洽切 凡搗也 **朱點責** 責當作窄見 五家宗派錄 **無著問** 見雪竇 頌古文

殊對 **漚和** 梵云漚和俱舍 羅此言方便 **傀儡** 上口微切下落微切又云窟礪 此作偶人以戲喜欲舞本喪家

樂也漢末始用之於喜會齊後主高緯尤所好高麗國 **六通** 一身通 於一刹

那際身隨智用周徧十方對現色身隨根善應二天耳通耳根常聞十方 一切諸聲三天眼通眼根常見十方一切麤細等色四宿命通智隨一切

衆生死此生彼所作業行因果悉能知之五它心通一念能知三世一切 衆生心念所欲六漏盡通隨智徧知一切諸法而無情欲順癡愛心

侏儻 侏與侗同張流切乖也 下正作偃音張狂也 **那吒** 叢林有析骨遠父析肉還母 之說然於乘教無文不知依

何而為此言 **罽** 當作暗罽烏含切黃也 **磬** 五交切說 不入也 **百味** 愚未之知也 罽烏答切網也非義

智論云百味有人言能以百種供養是名百味有人言餅種數五百其味 有百是名百味有人言百種藥草作歡喜丸是名百味有人言飯食藥餅

惣有百味有人言飲食 種種備足故稱爲百味 **磨膏** 未詳 **鎧歌** 當作凱歌苦 **艤** 音 倫戰 舩也 **杓卜** 風俗拋杓以下吉 凶者謂之杓卜 **蟾語** 當作讖音 **救麥** 上式竹 切豆也

音柳 音茄 拂也 **早二三** 當作恰 二三 **問那堪** 當作問 那慙 **諱** 正作諱 與謹同

呼訝切 **雋** 當作俊才千人也或从 人作雋粗究切非義 **天然** 見祖英 上揜耳 **示衆** 僧問萬 法歸真

遂以二頌答當取示衆一頌歸此頌 後即無示衆之題並見臨濟宗派集 **甥甥** 上正作外下音生說文謂 我甥者吾謂之甥今頌謂

貓爲虎甥蓋風俗相傳酉陽雜俎云狗 豺之甥遇狗輒跪如拜狀亦此類也 **曩** 式亮切少 時不久也 **葷茹** 上許云 切臭菜

也下如項 **闕疑** 婆孽愛羅娑孽子○水草蓋闕珠○賀蘭山下暇皮 切菜茹也 **闕疑** 徒孽愛羅娑孽子○水草蓋闕珠○日食三千○靈巖到日別

磨膏風穴作對問之句往往闕涉佛經引用儒典雖然亦多委巷風俗之 言今所修譌誤六十餘處其闕疑者六無得而詳叢林或者無稽妄爲臆

言今所修譌誤六十餘處其闕疑者六無得而詳叢林或者無稽妄爲臆

說是由不知風穴一期對機不在乎語言文字而又不知事實謬作猥語瀆亂學者是豈知風穴者哉

法眼

諱文益生餘杭姓魯氏七歲從全偉禪師受業得法於羅漢琛出遊至臨川州牧請住崇壽江南國主陶

師道譽迎入住報恩賜淨慧禪師後遷住清涼至周顯德五年示滅謚號大法眼禪師後因門人行言署玄覺導師請重謚大

智藏大

導師

能仁

梵云釋迦此言能仁毗奈耶雜事云昔古有王名曰甘蔗生四子一名炬口二名驢耳三名象背四名足玊四子有過悉皆損

片時四童子往詣它方至雪山側於一河邊各葺草庵以自停息夫婦婚媾各生男女時甘蔗王憶戀諸子問大臣曰我子何在左右具陳上事王

曰我子能為如是事答曰彼能因此種族號為釋氏玊尺綸切

十二分

見雲門錄上

先漕

當作先曹謂先曹山

也然它錄未聞以曹山為先曹

中興

王室中否而再興謂之中興如周之宣王漢之中宗吾道東漸遭三武之難而後復

或宗匠德業降重綱領斯道使教法中興者法眼其人矣三武者謂魏武十九年周武七年唐武一年

伏膺

音應胷也伏膺謂首

俯伏於膺也

羽

式旌

音精表也

翰迹

音汗筆也

瑠璃

見證道歌

蘭

亭

見祖英下

紕訛

上匹夷切繪欲壞貌下與譌同吳禾切

水涸

音鶴毗奈耶雜事云阿難陀與諸苾芻在

竹林園有一苾芻名水老鶴而說頌云若人壽百歲不見水老鶴不如一日生得見水老鶴時阿難陀聞已告彼苾芻曰汝所誦者大師不作是語然世尊作如是說若人壽百歲不了於生滅不如一日生得了於生滅彼眾聞教便告其師師曰阿難老暗無力能憶持出言多忘失未必可依信汝但依我如是誦持時阿難陀覆來聽察見依謬說報言子我已告汝世尊不作是說時彼苾芻悉以師語白阿難阿難聞已作如是言今此苾芻我親教授尚不聽信今欲如何假令舍利子目乾連摩訶迦葉波事亦同此諸大德並已涅槃於是坐脫伽中流取滅

烏馬

古語

抄冬

上彌沼切稍未也

謝肇

謝謂晉康樂侯謝靈運肇謂後秦解空法師僧肇

廣心

無著頌云廣大第一常其心不顛倒利益深心住此乘功德滿世親論云云何廣心利益如經諸菩薩生如是心所有一切衆生云何第一心利益如經我皆令入無餘涅槃而滅度之云何常心利益如經如是滅度無量無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有衆生相即非菩薩云何不顛倒利益如經須菩提若菩薩起衆生相人相壽者相則不名菩薩性清淨涅槃凡聖同有二有餘依即出煩惱障有苦依身故三無餘依身出生死苦無依故然小乘以灰身滅智為無餘無餘有三一煩惱餘二業餘三果報餘大乘則以究竟寶所為無餘故智論說四住地煩惱盡名有餘依四無住處悲智相兼不住生死涅槃故即大乘之無餘四種之中無住處涅槃也謂不住菩薩變易生死不住二乘灰斷涅槃即真無住名為無餘

卵胎濕化 天欲化生鬼通胎化人畜各四判定難云卵生最劣云何在初通約境謂卵生必具胎濕化以緣多故約心從本謂衆生本因起業業識即根本無明與本性和合能所未分混沌如卵卵即卵殼故藥師經云破無明殼竭煩惱河無明發業生在藏識為胎受生為濕生時從無而忽有為化由是義故故為此次

空

有浮沈

欲界六天有色四禪○初禪三天二禪三天三禪三天四禪九天○無色四空○空無邊處識無邊處無所有處非

想非非想處○又空識二處有想名浮無所有處非想非非想處無想為沈

薩埵

具云菩提薩埵摩訶薩埵有三釋一菩提是所

求佛果薩埵是所化衆生即悲智所緣之境從境立名二菩提是所求之果薩埵是能求之人能所合故故名菩薩三薩埵此云勇猛謂於大菩提勇猛

晶 子盈切 光也

火聚 智論偈若人見般若是則為被縛若不見般

不見般若則亦得解脫般若波羅蜜譬如火焰四邊不可取無取亦不取

後得

見祖 英下 **我人四相**

執取自體為我計我展轉趣於餘趣為人計我盛衰苦樂種種變異相續為衆生計我一報命根不斷而住為壽者

羈籠 上居宜切

馬絡

今以禪林正寢為方丈蓋取則毗耶離城維摩之室以一

也唐王玄策為使西域過其居以

銘

音真述其功美使可稱名也又志也

圖厚公

久 方丈之居非私居也故其圖可久
小隱 晉王康琚反招隱詩曰
居其地者非一人故其處可厚
小隱隱陵藪大隱隱朝

市伯夷竄首陽
大昏 老氏云俗人昭昭我獨若昏
若昏者
窈窕 上
老聃伏柱史
曰物我兼忘不生分別故若昏

北切下於
孱顏 上士山切不齊
心識 順正理論云心意識三體
蓋切雲貌也見西漢注
雖是一而訓詞尋義類有

異也謂集起故名心思
成辦 皮莧切
六相 金師子云師子是總
量故名意了別故名識
具也
相五根差別是別相

共一緣起是同相眼耳各不相知是異相諸根共會是成相諸緣各住自
位是壞相顯法界中無孤單法隨舉一法具此六相緣起集成各無自性

一一相中含無盡相一一法中具無盡法也又頌云總則舉體不分別則
諸緣各別同則諸緣和合異則功用各異成則互徧相資壞則各住自位

身中定 見池陽正
嚩囉 上即侯切下良何
措大 倉故切
措置天下
受三昧
切方言猶點慧也
置也言

措置天下
和君 當作報君
鼗鼓 京師街衢置鼓於小樓上
之大者
見宅本
以警昏曉本朝太宗時張

公洎製坊名列牌於樓上按唐司馬周始建議置鼗鼓唯兩京有之後
北都亦有鼗鼓是則京都之製也近不依街鼓之聲金吾職廢矣見春

明集鼗
宿 音秀列
六街 十道志曰長安有六街九陌九市以致九
徒冬切
星也
州人故法眼以金陵為京闕名其康衢為

六街
即處 音杵
艾荷 上奇寄切菱也
瀑布 水飛泉也
也
居也
荷蓮花葉也
鵬

鼠 當作貂鼠丁聊切大
十九應身 謂寶誌即觀音應化為十九
而黃黑出胡丁零國
者正指法華普門品應以佛

身得度者等
拱宸 音辰當作拱辰論語譬如
攢眉 遠法師結白
一十九身也
北辰居其所而衆星拱之
蓮社嘗以書

召陶淵明陶曰弟子性嗜酒法師若許飲即往矣遠
許之遂造焉遠因勉入社陶攢眉而去見廬阜雜紀
譯之 王制曰五
語不通譬欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方

曰譯鄭立云皆俗間之名依其事類爾鞮之言知也吳興法師云今通西
言而為譯者蓋漢世多事北方而譯官兼善西語故摩騰始至而譯四十

二章經焉復加之以翻者宋僧傳云如翻錦綺背而俱花但其花有左右

言而為譯者蓋漢世多事北方而譯官兼善西語故摩騰始至而譯四十

爾由是翻譯二南山鈔云尋常集衆之法生推之始必漸發聲
名存焉鞞音提**鼓儀**漸希漸大乃至聲盡方打一通如是至三名爲

三下佛在世時但有三下故五分云打三通也後因它請方有長打其生
起長打之初亦同三下中間四椎擊盡方折如是漸漸斂椎漸概漸小乃

至微未方復生推同**告病**所景切**現**當作見形練切顯也現玉光

前三下概音冀稠也**瞥起**匹獲切**外天堂**正法念變

便而意義全乖學者宜識之**窈**鳥皎切**變影緣**經云若持

戒心念天樂者斯人汗淨戒如雜毒水以天**如**叢林說者多引雜譬經云夫婦二人向蒲桃酒瓮內欲取須木妻兩

為打破瓮須盡了無二人意解知影懷愧佛以為喻者譬三界人不識五
陰四大苦空身有三毒生死不絕竊觀法眼命題即與此說懸殊詳讀唯

識論偈即符清涼所立題意故唯識頌云現前立少物謂是唯識性以有
所得故非實住唯識又頌曰菩薩於定慧觀影唯是心義想既滅除審觀

唯自性如是住內心知所取非有次能取亦無**呪咀毒藥**上職

後觸無所得學者宜細思頌意當曉如如之旨救切

祝也下莊助切謂使人行事阻限於言法華觀音普門品重頌什公不譯
諸師皆謂梵本中有荆棘云此亦未測什公深意續高僧傳云偈是闍那

掘多所譯智者出時此偈未行感通傳章將軍云什師位階入地深明佛
理善會秦言翻譯法華尚遺普門之偈禮法師義疏云凡呪毒藥乃用鬼

法欲害於人前人邪念方受其害若能正念還著本人譬喻經中有清信
士初持五戒後時衰老多有廢忘爾時山中有渴梵志從其乞飲田家事

忙不暇看之遂恨而去梵志能起屍使鬼召得殺人敕曰彼辱我往殺之
山中有羅漢知往詣田家語言汝今夜早然燈勤三自歸口誦守口身莫

犯傷慈念衆生可得安隱其人如教通曉念佛誦戒鬼至曉求其微尤無
能害鬼神之法入令其殺即便欲殺但彼有不可殺之德法當却殺其使

鬼者其鬼乃毒欲害梵志羅漢蔽之令鬼不見田家悟**朝煙**上知遙

從緇側持切黑色緇也謂釋氏之服飾

乞亦與也

與上音氣

汪汪切且也

烏光切

吏

正作命與開同
擾也文教切

卸腕

上四夜切舍車解馬
也下烏貫切腕握也

求戒

百五

問經云出家者王法父母不聽為得戒不辱云不得
五分云一切殘疾惡狀貌毀辱佛法者皆不得度

出家

三千威儀
經云出家

行有終始上中下三業下者以十戒為本盡形壽受持雖捨家緣執作與
俗人等中者應捨作務具受八萬四千向道因緣身口意業未能具足清

淨心結猶存未能出離上者根心猛利應捨結使纏縛禪定慧力
心能解脫淨身口意出於緣務煩惱之家永處閑靜清涼之室

羅睺

羅

此云障蔽亦云障月維摩詰經佛告羅睺汝行詣維摩語問疾羅
睺曰我不堪任詣彼問疾憶念昔時毗耶離諸長者子來詣我所

稽首作禮問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位出家為道其出家者
有何等利我即如法為說出家功德之利時維摩詰來謂我言羅睺羅不

應說出家功德之利所以者何無利無功德是為出家有為法者可說有
利有功德夫出家者為無為法無為法中無利無功德乃至若能如是是

真出家於是維摩詰語諸長者子汝等於正法中空共出家所以者何佛
世難值諸長者子言我聞佛說父母不聽不得出家維摩詰言然汝等便

發阿耨多羅三藐三菩提
心是即出家是即具足

按指

楞嚴如我按指海印發
光汝暫舉心塵勞先起

三業

攝論

云菩薩戒以身口心三業為體
聲聞戒以身口二善業為體

四攝

一布施攝饒益眾生故二愛語
攝方便開導故三利行攝以利

它行故四同事
攝作業同它故

馬勝

馬勝比丘入城乞食威儀可觀
飛鳥為之盤旋奔馬為之駢足

驚懾

質涉切失

貌

珍

徒典切
盡也

斟酌

音針灼斟勻也
酌盛酒行觴也

名邈

上彌正切目諸物也
下當作貌墨覺切容

也名物之形
容故曰名貌

彌忒

上民卑切益也
下惕德切疑也

我生太晚

道藏化胡經
天尊敬佛說

偈云願採優曇花願燒旃檀香供養于佛身稽首禮定光佛生何以晚泥
洎一何早不見釋迦文心中常懊惱辨正論按西域傳云老子至蜀賓國

見浮圖自傷不及乃說偈供養對像陳情云我生何以晚佛出一何早不
見釋迦文心中常懊惱裴子野高僧傳云晉惠帝時沙門帛遠字法祖每

與祭酒王淳共諍邪正淳屢屈焉既噴不自忍乃托西域傳為化胡經以
誣佛法遂行於世人無知者殃有所歸致患累載幽冥緣云蒲城李通死

來云見道士王浮身被鎖械見沙門法祖為閻羅王講
楞伽經王浮求祖懺悔祖不肯赴孤負聖仁死方悔也 **因道德經**

昔之得一章云貴以賤為本高以下為基是以侯王自謂孤寡不穀此以
其賤為本新非乎故致數與無與不欲碌碌如王落落如石○天下皆謂

章云我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先故能成器
長○不尚賢章云不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不盜不見可欲

使心不亂是以聖人 **疏古** 山於切通也疏通古人之二意一信心銘
之治虛其心實其腹 云眼若不睡諸夢自除心若不異萬法一

如其二明洞山悟無情說法頌也大奇也大奇無情 **迷** 彌計切
說法不思議若將耳聽終難曉眼裏聞聲方得知 **仰山**

氣毬 見祖英 氣毬頌 **四皓** 見祖英 商山頌 **稟** 筆錦切 依也 **爰自** 上元切引也 謂引辭也

累稔 忍甚切秋 穀熟也 **隨色摩尼** 圓覺譬如摩尼寶珠 映於五色隨方各現 **馴淑**

上松倫切順也 **八功德水** 耨耨淨工經云八德者輕清冷軟美不
下神六切善也 臭飲時調適飲已無患吳興法師云清

是色入不臭是香入輕冷軟是入 **東堂** 見風 穴 **南華** 莊子號也莊
入美是味入調適無患是法入

休生宋國睢陽蒙縣師長 **越嶠** 渠廟切山銳而高也山之別
桑公子受號南華真人 名如藥山或云藥嶠是矣 **設利**

具云設利羅又云 **起獻** 起塔以獻佛僧 舍利並翻骨身 生天之報明矣 **傷薤** 漢田橫死門人傷
命如薤上露易晞滅也亦謂人死精魂歸於蒿里故辭有二章其一曰薤

上朝露何易晞明朝更復露人死一去何時歸其二曰蒿里誰家地聚斂
魂魄無賢愚鬼伯一何相催促人命不得久踟躕至李延年乃分為二章

薤露送王公富貴蒿里送大夫士庶使挽柩者歌之呼為挽歌世說云挽
歌起於田橫工部郎中嚴厚本云其來久矣按左氏傳

云會吳子伐齊將戰公孫夏命其徒歌虞殯示必死也 **對川** 見祖英 逝水

樽桑 音符說文云神 木也口所出 **裊裊** 當作嫋嫋乃了切嫋妍也杜詩所謂
隔戶揚花弱嫋嫋裊裊馬名非義

虬龍 上渠幽切龍屬一 曰龍子有角者一 **媚** 音眉山媚如山顏 山腰之類是吳 **城隍** 音皇說文
城池也有

且六 二一四

水曰池無
水曰隍
龍安都監
都監南唐僧
徒職事之稱
一漚
木平善道初參洛
浦問一漚未發已

前如何辨其水脉浦云移舟諳水勢舉棹別波瀾道不愜意乃參
龍盤語同前問盤云移舟不別水舉棹即迷源洛浦不作樂普
窈絕

當作香絕杳冥也故字从
曰在木下窈深遠也非義
筠籜
上于倫竹青皮
下音託荀皮
紈素
上胡官切
細絹也

禪苑
當作禪苑吾佛始說法於鹿
野苑中故名禪居為禪苑也
笑我為僧
正理論云為
僧者完聲色

遵梵行也剃除須髮去華競也俯容肅質不志敬也
分衛乞食拾糞掃衣支身命也清虛恬淡順道性也
猿狖
音柚胤
屬善旋
哇

玄圭切
町畦也
偶竊古人
古人謂南嶽齊已師也宋傳云師諱齊已秉
節高亮氣貌劣陋性耽吟詠視其名利悉若

浮雲初參德山後於石霜法會請知僧務頭有瘤贅時號詩囊樞約自安
破衲擁身泉麻纏脉愛樂山水懶謁王侯有夏曰草堂詩云沙泉對草堂

紙帳卷空牀靜是真消息吟非俗肺腸園林坐清影梅
杏罽紅香誰住原西寺鍾聲送夕陽泉想止切麻也
伽陀
此云諷
頌亦云

不頌頌謂不頌長行故或名直頌謂直以偈說法故今儒家所謂游揚德
業喪讚成功者諷頌也所謂直頌者自非心地開明達佛知見莫能為也

今時輩往往謂頌不尚綺靡率爾可成殊不知難於世間詩章遠甚故齊
已龍牙序云其體雖詩其旨非詩者則知世間之雅頌與釋氏伽陀固相

萬
矣
眠槎
鉏加切
枯木也
白菌
渠殞切地生
菌木生曰藟
壤地
汝兩切
柔土也
黃菁

博物志云天姥謂黃帝曰太陽之草名黃菁餌之可以長生八
月採根九蒸九暴作果甚珥美而黃黑色今山谷皆有菁音精
高座

寺
西域三藏吉友此云高座國王之子讓國與弟
出家譯孔雀經善呪法謝琨為建寺故以為名
城關
當作
城關
遠

墅
上與切
田廬也
竹屨
俱遇切
履也
鷗共樂
海上之人有好鷗鳥者每
且之海上從鷗鳥游鷗鳥

之至者百數而不止其父曰吾聞鷗鳥皆從汝游汝取來吾玩之明日之
海上鷗鳥舞而不下也說者曰心動於內形變於外禽鳥猶覺入理豈可

詐也見
列子
菊隨歌
晉陶潛九月九日無酒於宅邊菊叢中摘盈滿把
坐其側望見白衣人乃王弘送酒即便就酌而後

歸龍鍾

當作躡躡行不進貌

蓮比目

維摩寶積長者偈云目淨修廣如青蓮心淨以度諸禪定又積淨業稱無

量道衆以寂故稽首楚法師云西方青蓮花葉有大人目相故以蓮比目也

貽

盈之切與也

木鐸

木鐸說者曰木鐸施政教時所振也言天將命孔子制作法度以號令於天下

寬樹陰

本行經云太子與父王釋種出野游

觀見世間衆生極受諸苦所謂生老病死不能得離欲求寂靜發遣左右悉令散已於闍浮樹下結跏趺坐諦心思惟即得初禪時淨飯王須臾之間不見太子遂遣尋覓乃見太子在闍浮樹下一切樹影悉移唯闍浮陰悉覆太子

乘聖人悉皆乞食薩婆多受乞食法者一以在衆因緣故多諸惱害二以鞭打僧祇人民共相嗔惱多諸非法食不清淨三以觀它意色心常不安

乞食頭陀

善見律云乞食者三

四少欲知足修四聖種受禮越請亦有過失以請因緣先羸者更令精細若少勸多若無兼味教增衆饌心有希望即非久欲聖種之法常懷彼我得失之心若乞食者蕭然無繫意無增減又衆食有盡乞食無盡佛

教弟子修無盡法梵云頭陀此言抖擻謂抖擻煩惱離諸滯著也

倉

堵

上千剛切說文云穀藏也倉黃取而藏之故曰倉下董五切坦也五版為堵

康衢

四達謂之衢五達謂之康

過

午

時迦留陀夷日下晡時著衣持鉢入舍衛城乞食天陰夜黑厚雲掣電霹靂光巨然明有一姪身婦女出外汲水電光中見迦留陀夷大

驚惶怖便失聲音毗舍友迦留陀夷言我是沙門非鬼婦人答言若沙門者不殺汝父不害汝母而墮我身時婦人往語十二法比丘比丘往白世

尊世尊結戒若比丘過中食者波逸提毗舍支此言顛狂鬼

匡阜

上曲王切姓也周有匡續先生結廬於江州南障山遂易名匡

山亦曰廬山下扶缶切大陸也又山無石者曰阜

乾闥婆城

見雪竇祖英

螺女英

事

閩越記其略云有任氏子家貧以孝稱世因釣得一巨螺中有一女子既將而歸善織布有識者曰此龍須布也倍與重價任益喜且足以養親或

曰此必龍女領下必有明珠可殺而取之何止龍布之饋求貴切直耶任歸將謀之女遂化龍而去今閩中有螺江是也

胡甘切酒樂也

終毫

當作終豪豪俠也

艷曳

上以贍切下以制切好而長也

馨香

上呼刑切香而

清遠 **司徒大德** 司徒姓也漢有複姓五氏司馬司功司徒司寇

始道安法師以沙門從佛出家方稱釋氏今村俗猶以俗姓稱吾儕者多矣 **縷褐** 隴主切 **紀** 音已記也

日 **隋** 與隨同許 **玷** 都念切玉之內病曰瑕瑕謂 **僧伽** 釋僧伽何

氏始至西涼府次歷江淮當龍朔初年也即隸名於山陽龍興寺初將弟子慧儼同至臨淮就信義坊居人乞地下標志之言決於此處建立伽藍

遂穴土獲古碑乃齊國香積寺也得金像衣葉刻普照王佛居人歎異嘗

卧賀跋氏家身忽長其牀榻各三尺許次現十一面觀音形其家舉族欣

慶遂捨宅焉即今寺是也中宗景龍二年遣使詔赴內道場帝御法筵言

談造膝占對休咎契若合符仍衷飾其寺曰普光王寺四年示疾敕自內

中往薦福寺安置三月二日儼然坐 神移猫生止瞑目爾俗齡八十三

僧臘固知帝慘悼黯然于時穢氣充塞而形體宛如多見靈迹敕有司給

絹三百匹俾回韓淮上令郡官祖送五月五日抵于今所帝以仰慕不忘

因問萬回公曰彼僧如何人也曰觀音菩薩也經不云乎應以此立身得

度者故見沙門 **謚應聖** 應聖南唐李氏謚也楚泗江此諸郡皆為

相也見宋僧傳 **三十二身** 見楞嚴圓通品 **異朕** 當作 **忿怒**

偽號白虎通曰謚者何也謚之為言引也引烈行之迹也所以進勸成德

使上務節也死乃謚之何言人行始終不能若一故據其始終後可知也

又曰謚者別尊 **捷疾** 上疾葉 **澄喧** 況元切 **焚黃** 寵謚應聖之號所

卑彰有德也 **蒙侈** 敞爾切 **睽容** 雖遂切 **元良** 一有元

宗上元二年詔曰詔敕施行既為永式比用白紙多有蠹蟲宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙

幾 音祈王幾象

以貞太子之 **寶公** 梁傳云釋寶誌禪師金城人姓朱氏少出家止道

謂見禮記

髮長數寸徒跣執錫杖頭擐剪刀尺銅鑑或挂一兩尺帛數日不食無飢

容時或謔吟辭如識記天監十三年冬將卒忽告眾僧令移寺金剛神像

宗上元二年詔曰詔敕施行既為永式比用白紙多有蠹蟲宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙

有蠹蟲宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙

宗上元二年詔曰詔敕施行既為永式比用白紙多有蠹蟲宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙

有蠹蟲宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙

有蠹蟲宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙

有蠹蟲宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙

有蠹蟲宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙

有蠹蟲宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙

有蠹蟲宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙

有蠹蟲宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙

有蠹蟲宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙

有蠹蟲宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙

出置干外乃密謂人曰菩薩將去未及旬日而終擢古患切貫也
柱天 展呂切 支也 副君 君也 君儲 君也 練

緗 音兼 廂 練 并 絲 緗 緗 淺 黃 也 而 高 萬 籟 落 蓋 切 物 之 有 竅 風 聲 曰 籟 黃 胡 光 切 笙 中 黃 也

涯 音 宜 邈 不 得 當 作 貌 莫 角 切 人 顏 狀 也 僧 瑤 瑤 當 作 絲 音 遙 張 僧 繇 吳 國 侍 郎 直 秘 閣 知 書 事 歷 右 將 軍 吳 興 太 守 武 帝 以 諸 王 在 外 思 欲 見 之 遣 僧 繇 乘 傳 寫 貌 對 之 如 面 也 張 公 骨 氣 奇 偉 師 模 宏 遠 真 當 世 異 人 見 王 彥 遠 名 畫 記 乘 傳 若 今 之 驛 傳 直 戀 切

金峯 師 名 從 志 前 住 撫 州 金 峯 嗣 曹 山 寂 嘗 有 僧 問 金 杯 滿 酌 時 如 何 師 云 金 峯 不 勝 酌 酌 後 住 金 陵 報 恩 入 滅 謚 圓 廣 禪 師 此 言 雲 居 師 諱 懷 岳 嗣 雲 居 膺 為 第 四 世 號 達 空 禪 師 嘗 有 僧 問 如 何 是 一 丸 療 萬 病 底 藥 師 云 汝 患 甚 麼 此 云 不 樂 著 又 云 有 金 河 當 作 鍾 虛 當 也 聚 也 嶽

翠 語 蹇 切 山 形 似 甌 也 濛 沈 上 正 作 寥 下 呼 決 切 寥 沈 空 貌 下 做 此 其 被 平 義 切 及 也 喻 月

示 取 魚 以 釜 乃 兆 直 紹 切 說 文 云 灼 龜 坼 也 鼓 山 師 諱 神 晏 大 梁 季 氏 子 幼 不 茹 葷 聞 鐘 梵 即 欣 然 年 十 五 感 疾 夢 神 人 與 藥 即 愈 遂 依 衛 州 白 鹿 山 受 業 具 戒 杖 錫 遊 方 造 雪 峯 峯 撫 而 印 之 闕 師 開 鼓 山 創 禪 居 請 楊 宗 旨 僧 問 如 何 是 包 盡 乾 坤 底 句 師 曰 近 前 僧 近 前 師 曰 鈍 躓 殺 人 曰 峭 七 肖 切 峭 峻 也 木 如 何 紹 得 師 曰 狂 貉 無 風 徒 勞 展 掌 後 賜 號 興 聖 國 師 峭 峻 也 木

平 袁 洲 木 平 山 真 寂 禪 師 諱 善 道 頂 有 肉 髻 螺 文 金 陵 李 氏 慕 其 道 待 以 師 禮 嘗 問 如 何 是 木 平 師 曰 不 勞 斤 斧 曰 如 何 不 勞 斤 斧 師 曰 向 道 木 平 師 濂 後 門 人 違 塔 刊 石 影 故 法 眼 贊 之 巨 溟 忙 經 切 巨 溟 大 海 也 繕 妙 上 時 戰 切 治 也 華 亭 夜 夢 金 入 身 長 丈 六 紫 磨 金 色 頂 有 圓 光 赫 奕 如 日 來 詣 殿 前 帝 驚 異 詔 群 臣 問 曰 此 為 何 瑞 是 何 神 人 時 有 通 事 舍 人 傳 毅 及 大 史 令 蔡 愔 等 對 曰 臣 聞 得 道 天 竺 者 號 之 為 佛 不 言 而 自 信 不 治 而 不 亂 巍 巍 乎 獨 出 三 界 之 外 飛 行 自 在 人 無 能 名 焉 此 聖 者 滅 後 一 千 年 外 有 教 當 被 此 土 陛

齋 木 平 嗣 龍 盤 文 文 嗣 夾 山 會 會 嗣 華 亭 舩 子 誠 挺 侍 鼎 切 拔 也 寫 壘 後 漢 永 平 十 年 乙 丑 正 月 十 五 日 孝 明 帝

齋 木 平 嗣 龍 盤 文 文 嗣 夾 山 會 會 嗣 華 亭 舩 子 誠 挺 侍 鼎 切 拔 也 寫 壘 後 漢 永 平 十 年 乙 丑 正 月 十 五 日 孝 明 帝

齋 木 平 嗣 龍 盤 文 文 嗣 夾 山 會 會 嗣 華 亭 舩 子 誠 挺 侍 鼎 切 拔 也 寫 壘 後 漢 永 平 十 年 乙 丑 正 月 十 五 日 孝 明 帝

齋 木 平 嗣 龍 盤 文 文 嗣 夾 山 會 會 嗣 華 亭 舩 子 誠 挺 侍 鼎 切 拔 也 寫 壘 後 漢 永 平 十 年 乙 丑 正 月 十 五 日 孝 明 帝

齋 木 平 嗣 龍 盤 文 文 嗣 夾 山 會 會 嗣 華 亭 舩 子 誠 挺 侍 鼎 切 拔 也 寫 壘 後 漢 永 平 十 年 乙 丑 正 月 十 五 日 孝 明 帝

齋 木 平 嗣 龍 盤 文 文 嗣 夾 山 會 會 嗣 華 亭 舩 子 誠 挺 侍 鼎 切 拔 也 寫 壘 後 漢 永 平 十 年 乙 丑 正 月 十 五 日 孝 明 帝

齋 木 平 嗣 龍 盤 文 文 嗣 夾 山 會 會 嗣 華 亭 舩 子 誠 挺 侍 鼎 切 拔 也 寫 壘 後 漢 永 平 十 年 乙 丑 正 月 十 五 日 孝 明 帝

齋 木 平 嗣 龍 盤 文 文 嗣 夾 山 會 會 嗣 華 亭 舩 子 誠 挺 侍 鼎 切 拔 也 寫 壘 後 漢 永 平 十 年 乙 丑 正 月 十 五 日 孝 明 帝

齋 木 平 嗣 龍 盤 文 文 嗣 夾 山 會 會 嗣 華 亭 舩 子 誠 挺 侍 鼎 切 拔 也 寫 壘 後 漢 永 平 十 年 乙 丑 正 月 十 五 日 孝 明 帝

下所夢將必是乎帝即遣羽林郎秦景博士王遵等一十四人迎佛教至
大月氏國果遇摩騰竺法蘭以白氍毹釋迦像并四十二章經載以自馬
及修多羅等教至永平十四年戊辰之歲十
二月三十日摩騰達于洛陽明晨竺法蘭至

也切削奕奕音亦道與音余與歟同師名尋僧史師號速起
師次隋煬帝號智顛禪師並為智者無大師二字唐中宗號萬回為法雲
公加公一字玄宗開元中有慧日法師中宗朝得度師義淨遊西域回進
真容梵夾賜號慈敏亦未行大師之字穆宗朝天平軍節度使劉總奏乞
出家賜紫衣號大覺師止師一字至懿宗朝咸通十一年十一月十四日
延慶節因內談論左街雲顛賜三慧大師右街
僧徽賜淨光大師師號懿宗朝始也顛音皓

漢僭帝號據嶺南北四十七州至大有十五
年卒子玠立號二世陟更名龔音儼玠音彬

負恃也一日者年渠伊切老也一日至也至於老境又迴戶頂切
受貸不償云指也謂指事於人不自執役也

不負俗拜當作不負俗拜

二世五代亂離十國徧

永安淨悟嗣福

陂音碑潭凜力錦切駢羅上蒲眠切

山長慶稜師名懷烈住撫州永安僧問怡山親
聞一句請師為學人道師曰向後莫錯舉似人

不確克角切謂不類也橋

狗酌音橫峯峙之里切和龍妙空師名守訕福州閩縣人姓林氏受業於古

田之壽峯嗣法於雪峰存禪師住池州和龍山壽昌院號妙
空禪師嘗有僧問如何是傳底心師曰再三囑你莫向人說

百文明

照安禪師本新羅人參疎山仁住洪州百文號明照禪嚴陽尊

者尊者得法於趙州諡洪州武寧縣新興人也所居常有一蛇一虎從

其左右常手飼之僧問如何是佛曰土塊如何是法曰地動如何是

僧曰喫一馬萬物一馬汝江在撫州襲嗣疎山仁仁嗣洞山澄

粥喫飯謂絕待也湏閏切深胡南切水遊刃莊子恢恢乎其於泐潭

當作泐音勒水石理也周禮石有時而泐泐水聲非義

人之坐思瀛海上怡成切亦海也

初住龍泉後住撫州荷玉山號玄悟大師嘗有僧問機關不轉請師商量師曰啞得我口麼

正作幢室江切釋名幢童也其貌童童然演義云如猛將幢降伏一切魔軍也

故以名焉涅盤云爾時世尊在拘尸那城告諸大眾吾今昔痛欲入涅盤即往熙連河側娑羅雙樹下右脇怕然冥寂瞿那慟哭八部傷薙以至金棺從座而起高七多羅樹往返空中化火三昧

須臾頃間灰生四樹收舍利八斛四斗燎音了

安院嗣九峯虔虔嗣石霜普會諸諸嗣道吾智智嗣藥山儼師於藥山為第五世僧問學人未曉時機請師指示師曰參差松竹疑煙薄重疊峯巒

月上霧學當作務學楊子務遲入霧學不如務求師

暹懂尺容切易懂懂霞蘇佃切雨雪雜

貌釋名曰星也雨雪相搏如星而散

何師云誰何猶如何借問閻投明月之珠夜光之璧以閻投入

是甚廢誰何也見西漢注

選囊錐見雲門瞻顛魚容切仰也爾雅云日東即日本國也唐書日

本古倭國也去京師萬四千里直新羅東南在海中島而居東西五月行南北三月行國無城郭聯木為柵落以草茨屋左右小島五十餘皆自名

國而臣附之其俗多女少男有文字尚浮圖法其俗推髻無冠帶跣以行幅巾蔽後貴者冒錦婦人衣純色裙長腰襦結髮于後元亨元年遣使賀

平高麗稍習夏音惡倭名更號日本使者自言國近日

所出以為名秦徐福止此為蓬萊至今子孫皆曰秦氏

亟承上去吏切數也雞林十洲記云雞羅國雞林府皆海外國名華京京大也中國之大無如京宸宸上音辰一隱豈切戶牖之頽

泥空乃計切儼若曲禮儼若思說者曰儼矜莊貌

淡泞下文呂切澄靜也

蟾蜍下正作法旌蝮音余

拘尸焚燎拘尸此云角城城有三角

同安師名常察居九江鳳棲山之同

暹懂尺容切易懂懂

霞蘇佃切

雨雪雜

歸宗章師名弘章嗣法歸宗懷惲後繼住歸宗為第四世嘗有僧問混然覓不得時如

閻投明月之珠夜光之璧以閻投入於道路眾莫不按劍相眄見文

瞻顛魚容切仰也爾雅云

日東即日本國也唐書日

華夏謂中華

華京京大也中國之大無如京

宸宸上音辰一隱豈切戶牖之

頽

天子之居必以處大之辭言之

天子之居必以處大之辭言之

紫上丑貞切赤**蛭張**上音謂蛭張言其**廬山開先**開山

色謂朱紫也**遺珣**上以醉切**焰水**陽焰

禪師諱紹宗姑蘇人得法於長慶稜結庵於虔州了山廿載國主李氏建**遺珣**下音向**焰水**如水

開先道場命師主之主躬入山請宣法要僧問如何是開先境云最好是

一條界破青山色如何是境中人捨**遺珣**上音畜**布袋和尚**居明州奉化縣未詳氏族目

枯葉黃布水師後終於所棲遂塔焉**遺珣**下音向**焰水**如水

言其**真直**長直貌**布袋和尚**稱名契此時號長汀子五代

初示滅於岳林寺東廊端坐石上說偈云彌勒真彌勒分身千百**真直**長直貌**布袋和尚**稱名契此時號長汀子五代

億時時示時人時人自不識偈畢怡然而化本朝謚定應大師**真直**長直貌**布袋和尚**稱名契此時號長汀子五代

一馬莊子萬物一馬**嗅**與嗅同許救**薝蔔**此云黃色花其香

注馬戲籌也**嗅**切鼻就臭也**薝蔔**甚盛花似此方栳

無生忍五**保大**即江南李景**獼猴**吾佛隨頰化身獼

空相能信受是法**保大**所立年號**獼猴**猴鹿馬巨嶽巔山**雪**

忍者是名無生忍**保大**所立年號**獼猴**猴鹿馬巨嶽巔山**雪**

髻如占切**須彌頂**孤此替斷章脫**循省**循善**苦空**謂

空無常四**花巾結**見雪竇瀑**參同契**法眼作法似不相貫

符石頭之意今謹錄之云出家人但隨時及節便得寒即寒熱即熱欲知**參同契**攝竊觀上堂稱提頰

佛性義當觀時節因緣古今方便不少不見石頭和上因看肇論云會萬

物為已者其唯聖人乎它家便道聖人無已靡所不已有一片言語喚作

會萬物為已者蓋為大地無一法可見它又囑云光陰莫虛度適來向上

座道但隨時及節便得若也移時失候便是虛度光陰非色中作色解且

道色作非色解還當不當上座若與麼會便是沒交涉

正是癡狂兩頭走有甚麼用處上座但守分隨時過好

祖庭事苑六

...

祖庭事苑卷第七

睦庵

善

編正

蓮華峯語錄

蓮華峯即天台之別山韶國師示寂之地國師生慶州龍泉俗姓陳氏年

十五有梵僧見而異之因勸出家具戒於信州至後唐同光中遊方謁投子大同龍牙居遁踈山本仁凡五十四過皆未領旨晚謁撫州崇壽文益隨衆坐夏忽聞僧問如何是曹源一滴水益曰是曹源一滴水師豁然知歸後游天台訪智者遺蹤有若舊居遂卜築焉人皆謂之智者後身師後於般若寺開堂說法僧問櫓棹俱停時如何曰慶汝平生問如何是三種病人曰恰問著問如何是古佛心曰此問不弱問如何是無憂佛曰愁殺人問如何是沙門眼曰黑似漆問絕消息時如何曰謝指示如何是絕滲漏底句曰汝口似鼻孔後吳越國王事以師禮因扣法要師志好岑寂不游聚落畢身林泉王臣高之所集禪要故

以韶國師蓮華峯語錄為題

師終於開寶四年年八十二

國師

西域之法推重其人外內攸同邪正俱有舉國歸依乃彰斯號

始陳隋之代天台智顛為陳宣隋煬菩薩戒師故時號國師唐則天朝神秀召入京師及中睿玄凡四朝皆號為國師後有慧忠肅代二朝入禁中說法亦號國師元和中敕署知玄號悟達國師若偏霸之國則蜀後主賜右街僧錄光業為祐聖國師吳越稱德韶為國師見贊寧僧史漸音尖流入

入揣度

上初委切試也

纂

作管切

玄樞

昌朱切

同歧

當

山作岐道也岐

龜鑑

龜所以決猶豫

阿那律陀

楞嚴經疏云阿那律

陀此云無滅白飯王子以多睡故如來呵之從此精進七日不眠則失以日佛令修天眼繫念在緣四大淨色半頭而發見障內外明闇皆驅臨三千界如觀掌果故云無目能見

跋難陀龍

此云賢喜與難陀龍常護摩伽陀國雨澤以時國無饑年餅沙王年設大

會報龍之恩人皆歡喜從此得名為目

殊伽神女

殊伽亦云恒伽此云天堂

來河從無熱惱池南面銀象口出流入東印土

驕梵鉢提

正云

鉢底此云牛相故經云我有口業於過去世輕弄沙門世生生有牛同病同者牛几食後常事虛哨時人稱為牛同也異舌者未見別緣或可既為牛相即牛舌也而能辨了人所食味故云異舌知味同音詩

舜若多神

此云空即主空神也無色界天亦是此類

隨其所主亦無色質既為風質者此約體不可見故云元無以佛力故故曰能暫見亦顯有定自在色無業色也無色界天淚下如雨正同此事

摩訶迦葉

得滅盡定大小俱有然修意不同謂滅六全盡七染分摩訶迦葉入雞足山待彌勒佛俱舍即云已入涅槃餘說入定聖說雖尔若今楞嚴付屬阿難故知入定涅槃俱不可測既知身在已滅意根圓明了知不妨作用故維摩云不起滅定而現諸威儀即斯義也然上所說欲顯真覺不假根塵且引六人略以為比於中有業報者有修得者有發真者修得發真正是真用業報所感以淺況深俱是

報者有修得者有發真者修得發真正是真用業報所感以淺況深俱是

不由於根而騰古徒燈切無適都歷切無適無音聲佛莫謂無親疎也

事華嚴疏主引楞伽四云大慧非一切佛土言語說法故有國土直視不瞬口無言說名為說法乃至云有佛國土動身名說又香積世界

食香飯而三昧顯極樂佛國聽風柯而正念成絲竹可以傳心目擊以之存道既語默視瞬皆說則見聞覺知盡聽苟能得法契神何必要因言說

況華嚴性海雲臺寶網同演妙音毛孔光明皆能說法花香雲樹即法界之法門刹土眾生本十身之正體風幡國師上

聖方便猶如河沙祖師道非風幡動仁者心動斯乃無上心印法門我輩是祖師門下客合作廢生會祖師意莫道風幡不動汝心妄動莫道不撥

風幡就風幡通取莫道風幡動處是甚麼有云道附物明心不須認物有云色即是空有云非風幡動應須妙會如是解會與祖師意旨有何交涉

既不許如是會諸上座便合知悉若於者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情所以古人道一了千明一迷萬惑

上座豈是今日會得一則明日一則又不會也莫是有一分向上事難會下劣凡夫不會麼如此見解設經塵劫只自勞神之思無有是處見傳燈

風鈴伽耶舍多初見十七祖僧伽難提時持一寶鑑趨迎於前難提問曰汝持圓鑑意欲何為舍多童子乃以偈答曰諸佛大圓鑑

內外無瑕翳兩人同得見心眼皆相似父母以其與難提應對有異遂使之出家難提受之勞還精舍它日風撼其殿之銅鈴鏗然發聲復問曰鈴

鳴乎風鳴耶答曰非風舜視上當从目作瞬音五運乾鑿度云非鈴我心鳴尔鏗音湯

生於無形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素有太極太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣

形質具而未相離謂之渾沌採菽氏梵云大目乾連此言採菽姓渾沌即大極也運即運數也

慕且而食因以為姓目連其母是其族也字拘律陀此樹奔驟鉏祐名也即無節柳樹神父母無子求此樹而生故以為名

走燥動當作躁則到切動也鼓籥以灼切囊籥無底器也俱尸羅

見祖英三楞嚴三昧智論云秦言健相分別知諸三昧行相多尺丈六說

少深淺如大將知諸兵力多少菩薩得是

三昧諸煩惱魔及魔人無能壞者譬如
轉輪王兵寶將所住至處無不降伏
節操當作唯唯諦當作唯

堂沙門飛錫撰南陽國師碑云白雲志高青松節峻唯帝之師親傳法印
解深良古言嶮理順不有定門將何演頓蓋叶韻而作即知節操唯諦之
誤

蟾影臨天蟾蝦蟆也尋妻姪娥竊不死藥服之奔於月 醜

澹澹當作淡薄味無心寶積恒河上優婆夷言所說無心欲明何

思惟之所能得何以故此中心尚不可得何況心所生法以心
不可得是即說名不思議處此不思議處無得無證非染非淨 珂雪

在何切石次玉也亦瑪瑙 該古開切 三性賢首金師子云迷心所

謂之徧計性也不了緣生依它性也依它無性即圓成隨舉一法三性具
矣○謂師子情有名為徧計說者曰謂一切眾生無始以來煩惱業習凝

迷不了周徧計度心外有法顛倒取舍隨情起惑自纏自縛柱受輪回○
師子似有名為依它說者曰謂一切眾生依真起妄現似有之法妄執依

心內外不實故論云依它起自性分別緣所生○金性不變故名圓成說
者曰圓而不減成而不增師子雖則相殊金且不壞謂與自心為緣心法

方起今了緣無體依心方現無自體生是為依它無生性由 雜毒見

二義現前乃為圓成勝義性也經云從無住本立一切法 佛授手泥洹經云佛將入滅命羅漢十萬比丘授手

陽問智 佛授手又將左手伸向阿難羅云又將阿難羅云手

授與它方化 顛倒顛頂也顛倒則首不 海印三昧海印者

佛表囑累故 正而與草木為類 海印三昧真如本

覺也妄盡心澄萬象齊現猶如大海因風起浪若風止息海水澄清 曦

無象不現起信云無量功德藏法性真如海所以名為海印三昧也 光

隨緣而會寂若曦光之流彩無心而即十方如明鏡之端形不動而
呈萬像○曦光謂日也堯命羲氏和氏掌之 逝多此云 九十六
故以日為曦光曦或作熾或作羲一義也 師子

種見雪竇 四姓一婆羅門此云淨裔又淨行又梵志又捨惡法貴

頌古 族慕道之種二刹帝利此云土田主王種三毗舍

或云吠舍此云商賈又云坐謂坐賈也天竺多重寶貨此等營求積財巨億坐而出納故以為名四首陀又云成達羅此云農人亦皂隸之徒賈音

古行曰商 **穆帝** 當作 **長者** 一稱長者體具十德一姓貴二高位坐曰賈 **利帝** 三大富四威猛五智深六年耆七行

淨八備禮九 **居士** 見祖 **降誕** 音但 **逆順** 入 謂入於初定上歎十下歸 從初定起入

第二定從第二起入第三定從第三起入第四定從第四起入空處從空處起入識處從識處起入無所有處從無所有處起入非想非非想處從

非想非非想處起次第逆入至初靜慮此皆諸佛聲聞眾共有 **婆竭** 之法若如來入自受用三昧超諸等持非諸聲聞可能測知

羅 此云 **奮迅三昧** 大般若五十二云師子奮迅三昧者於諸 **羅** 醜海 **奮迅** 三昧 垢穢縱住弄捨如師子王自在奮迅奮迅

振毛 **初利** 此云三十三即頌 **二諦** 真諦俗諦諦 **八相** 一受羽狀 彌頂三十三天也 以審實為義 胎二

降生三勳宮四出家五成 **括** 古活切 **能邁** 古候切 **匡徒** 去王佛六降魔七說法八涅槃 至也 過也 切正

也 **世表** 陂矯切 **或地** 或或或 **龍華三會** 龍華樹也其如龍故名龍華經言當來彌勒於此樹下說法度人而有三會初會先度釋迦所未度者次度其餘凡六十八億人第二會六十六億第三會六十

四億故曰 **渺** 當作眇土沼切小 **踏寔** 當作踏寔寔音 **橫生** 上龍華三會 也渺水良非義 植是也非義 戶

孟切非理 **泯跡** 明盡切 **料揀** 上音審量也下與 **戢** 阻亡切 **詰** 而來曰橫 盡也 柬同分別揀之 斂也

去言切 **薩婆若** 此云一 **燥動** 當作躁動燥 **雲屯** 徒渾切 問也 切智 憂心也非義 聚也

鹿苑 當作鹿苑苑所以養 **闍爾** 苦息切 **空假中** 天台智 禽獸苑草名非義 靜也 者以龍

樹偈云因緣所生法我說即是空亦名為假名亦名中道義乃依一心三諦之理示三止三觀嘗云破一切或莫盛乎空建一切法莫盛乎假究竟

一切性莫大乎中故一空一切空無假無中無不空一假一切假無空無

中無不假一中一切中無假無空無不中如摩醯首羅天之三日非縱橫

竝列 **楞伽** 此云不可到 **蠢動** 上尺尹切 帝釋千名 或名鏤

名補爛達羅或名莫伽梵或名婆颯縛或名憍尸迦或名舍芝 夫或名印達羅或名千眼或名三十三天尊見大毗沙論 **蜚** 蜚

史云如棄蘇合之九而取蜚蠊之轉 **構取** 古侯切 國師自贊

誰真誰寫唯真唯我我真不真寫者你也○此贊 國師真贊 天

錢忠懿時康憲公寫師真求師自贊見康憲文集 國師真贊 天

心師大地宗匠真如界內華頂峯上堂堂顯見迴絕 塵相一法不生河沙見量○奉國軍節度使錢億贊

八方珠玉集

一則 宗門因緣不言一節一段而言一則者蓋則以制字从貝从刀 貝人所寶也刀人所利也所發之語若刀之制物以有則也故

人皆寶之以為終身之利焉 **鴻山** 師諱靈祐生福州長谿姓趙氏出 是知謂一則者不無深意也 家受戒於杭州龍興寺博究三乘

編參知識晚因百丈示火知歸為百丈典座應司馬頭陀之相開鴻山 作第一世領徒四十餘年終於八十三歲即唐大中七年謚大圓禪師 **法**

嗣 音寺从口以言傳从稱以書記記而主之必 有傳嗣者矣宗門之嗣法猶諸侯之嗣國也 **列破** 當作 裂破 **原夢**

音无 **狴狴** 當作山山此緣與傳燈不同傳燈云仰山問中邑如何得 究也 見性邑云譬如屋屋有六窻內有一獼猴東邊喚山山

山山應如是六窻俱喚俱應仰山禮謝起云只如內獼猴困睡外獼猴欲 與相見如何師下繩牀執仰山手作舞云山山與汝相見了譬如螻蛄

在蚊子眼睫上作窠向十字街頭叫喚云土曠人 **三平** 師名義忠福 州人姓楊氏

稀相逢者少中邑即朗州也師名洪恩嗣馬祖 **高安** 師諱本仁得旨於洞山价五代天復中居供 初謁石鞏後答大 井高安之白水院因設洞山忌齋僧問洞山

還來也無師曰更下一分供養著師將順世營 **五爻** 當作五行見傳 齊集眾焚香跏趺而坐香煙息處儼然示化 燈浮石在漳州

天仙 一本作仙天師嗣漳 **大川** 有僧到來當作 有江陵僧到 **丁行者**

下參見石頭住
字當作大字寫
斤斗
斤斫木具也頭重而柯輕用
之則斗轉為此技者似之
且致當作
且置

呼括
剗室
當住謬謔言無倫者也或作偈經抵語
也一日不循理上竹狹切下知栗切
沖天
音蟲說
文云泊

播
紅苧
侯澗切
怨苦
當作
冤苦
距死
當作倚死倚巨綺切立也距
音巨雞距也或作伎與也並

非
攬
九縛切
搏也
夾山
師諱善會廣州峴亭廖氏子披剃於潭州龍牙
山受戒學業於江陵初住京口因對話不稱道

吾笑以語之而悟其前非因往參華亭船子師資道契復還湖湘住澧州
之夾山僧問如何是夾山境師曰猿抱子歸青嶂裏鳥啼花落碧巖前金

陵法眼嘗云我二十年住夾山境語會師山居十二載
學者始蠟慕至唐中和初示疾于本山謚傳明大師
蛺蝶
上古揚

粉翅有須一名胡蝶列子曰胡蝶昏也烏足之根為螻蛄其葉為胡蝶茸
見園蔬其葉為蝶者三分其二為蝶矣其一尚萊于寶曰稻成菴麥成螻

蝶蝥音拱
古靈
師諱袖贊受業於大中寺得法於海禪師因歸覲得
度上和上以方便繫悟之由是其師扣其得法之緣為
懸蟀也

召衆設食命說法要師外座舉百文示衆曰靈光獨耀迴脫根塵體露真
常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣即如如佛和上於言下感悟

師後住本州之古靈數載俄一日聲鐘召衆曰汝等遠識無聲三昧
廢衆無語師良久曰汝等靜聽莫別思量衆方測然師儼然示化
丹

霞
師諱天然幼習需會禪客於長安道上話選佛之緣有所警發因往
謁馬大師既見以手托起幞頭大師顧示良久且曰石頭汝師也宜

造焉因抵南嶽見遷復以手托幞頭遷曰著槽廠去參扣三載一日應刻
草之機遂判落再謁馬祖祖賜名天然唐元和初出遊京洛與香山伏牛

和上為莫逆之友過慧林寺適天寒燒木佛附炎人或譏之師恬不介意
三年師橫卧於天津橋會留守鄭公出呵之不起吏問何人師徐曰無事

僧畱守異之因加敬慕洛下翕然歸信晚思林泉結茅於南陽之丹霞山
玄學雲臻遂廣締構長慶末年備湯沐整衣戴笠策杖授履垂一足未及

地而化壽八
十六謚智通
泓
鳥宏切
水深也
屮
荒故切
吹水器
老耄
音帽昏忘也春秋
傳曰謂老將知耄

又及
嵩山安
師名慧安荆州枝江人姓衛氏生於隋開皇二年終
於唐景龍三年凡一百廿八歲世所謂老安國師者

是美文帝開皇十七年括天下私度僧尼師因遁于山林至唐太宗正觀中謁忍祖發明心地高宗麟德年止終百山之石壁帝召之力辭入嵩少居焉自尔學者依之後應武后之詔待以師禮至中宗延入官禁者三載既而辭歸俄萬回公過師握手與語侍者莫之能解後八日閉戶偃卧示寂

絕朕 當作絕朕非也 **頽囂** 五巾切愚也 **勔贖** 上彌究切下胡典切肥也 **藥山**

師名惟儼河東絳州韓氏子少從潮陽慧照師出家具戒於衡嶽希操律師晚參石頭遷深明法要師生於代宗之世終於文宗之太和八年臨滅之日召衆曰法堂倒矣衆競至師曰汝等不會我意嗒焉示寂壽八十四謚曰弘道塔曰化城 **毗陵芙蓉** 師名大毓

金陵人姓范氏幼從牛頭忠禪師受業具戒於長安得馬祖之法來居常州義興之芙蓉山即憲宗之元和十三年也終於敬宗寶曆二年安宗太和年謚大寶禪師塔曰楞伽毓與育同 **生心受施** 維摩詰經佛告須菩提汝行詣彼問疾曰我不堪任憶念我昔

入其舍從乞食時維摩詰取鉢盛滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食汝得無諍三昧一

切衆生亦得是定其施汝者不名福田供養汝者墮三惡道與諸衆魔及諸塵勞等無有異於一切衆生而有怨心謗諸佛毀於法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可 **長髭** 長髭曠和上在潭州攸縣 **教招** 招當作詔音昭言說也 **漸**

源 名仲興即道吾典座一日隨道吾弔喪扣請誤毆道吾遂往石霜乃舉前語石霜曰汝不見和上道生也不道死也不道師由是領旨一日將鍬子於法堂上東西徃來霜曰作麼曰覓先師靈骨霜曰洪波浩渺白浪滔天覓甚麼靈骨曰正好著力霜曰者裏鉞割不入著甚麼力太原

孚代云先師靈骨猶在此緣與雪竇頌古小異 **欽山** 師諱文邃生福唐幼事杭州大慈寰中師為弟子從巖頭雪峯問道諸方師獨有皆於洞山价年 **碌碌** 當作轆轤車聲也碌石也非義 **巖退後** 云看看當作巖云退後著

退後 **投子** 師名大同舒州懷寧人也姓劉氏少從西洛滿禪師出家為沙門習安那般那後謁京兆終南山無學禪師問西來密旨無學駐步少時師曰乞師垂示學曰更要第二杓惡水作麼師由是領旨晚歸里閉結茅於投子山學者如輻湊師謂衆曰汝等來者裏覓箇

甚麼我老人家氣力稍劣唇口遲鈍且無攢花四六新鮮語句終不說向上向下蹲坐繫縛汝等師示衆凡此類也唐昭宗乾寧四年示寂壽九十

六謚慈濟大師湖州道場師名如訥得法於無學禪師結茅道場山學者依之因構禪刹杖屨存焉胡

家當作胡茹見洞庭錄靈雲師諱志勤受業於本州之長溪訪道滄山見桃花豁然開悟求證於祐禪師晚歸鄉里住靈雲

山禪徒葬熊耳當云葬龍耳蓋有其緣西晉文帝聞郭璞為人相墓地遂微服觀之謂主人曰此葬龍角當滅族何

為葬此主人曰郭璞云此是龍耳三年當有天子至帝曰出天子耶主人曰非出天子能致天子也傳燈作吕才葬虎耳亦非也○吕才唐博州清

平人也官至太常丞善陰陽術數嘗撰卜宅篇凡七章甚祛俗執因附一二于下其六曰且人有初賤而後貴始泰而終否者子文為令尹三仕而

已屢禽三黜於士師彼家基已定而不改此名位不常何也故知榮辱外降事關諸人而不由葬也世之人為葬巫所欺悉擗踊荼毒以期微幸由

是相塋隴希官爵擇日時規財利謂辰日不哭欣然而受乎謂同屬不得臨壙吉服避送其親詭斃禮俗不可以法也說過委切詐也斃音亦厭也

曹山師諱本寂泉州蒲田黃氏子生於會昌之世年十九於福州靈石山出家咸通初訪道于洞山一日請益洞山曰闍梨名甚師

曰本寂山曰向上更道師曰不道山曰為甚不道師曰不名本寂洞山深器之密印所證及受洞山五位詮量特為叢林標準後請止撫州曹山學

者雲集至昭宗天復辛酉季夏月夜間問僧今是何日月對曰六月十五日師曰曹山一生到處只管九十日為一夏至明日告寂年六十有二謚

元證大師曹山即洞山之嗣子今不言洞曹言曹洞者亦猶慧遠即慧持之的凡但言持遠而不言遠持蓋由語便而無它叢林或指曹為曹溪蓋

不知世裔來歷之遠近矣四山別譯阿舍云一老山能壞少壯二病自牽合迺絕知者之聽山能壞色力三死山能壞壽命四衰

耗山能壞一切榮華富貴又問諫王經譬如四山四面合之其中物類如何能免王曰如人四大俱壞有情命可免否在須臾間不可保也秀

父在潭州傳燈嗣焉祖此華嚴師諱休靜參洞山知歸留洛浦作維那嘗白椎普請日上間般柴下

間紐地第一座問聖僧作甚麼師曰當堂不正坐不赴兩頭機先住福州東山之華嚴聞蜺子和上常日取蝦蜺充腹夜卧於東山白馬廟師異之

因夜潛於廟中子方歸師把住問如何是祖師西來意子答曰神前泊臺
盤果知其異人也師後被莊宗之詔闡化洛京僧問大悟人為甚麼却迷
曰破鏡不重照落花難上枝晚遊河朔示滅於平陽題 **鹽官** 師諱齊
安姓李

氏海門人出家受具得法於大寂行道於鹽 **大珠** 師名慧海生建州
官當宣宗大中年無疾而終謚悟空禪師 朱氏子從越州大

雲寺道智出家晚參大寂寂為說求佛法因緣即於言下通悟執事六載
以道智師年邁東歸侍養遁迹於所居嘗著頓悟入道要門論偶傳於江

西大寂一見稱之曰越州有大珠圓明 **子胡** 本或作湖師諱利蹤生
光透無所遮障由是世號大珠和上云 澶州姓周氏出家受具

於幽州之開元寺游方得法於池陽之南泉唐文宗開成初過三衢大姓
翁氏施子湖巖然師創院咸通中賜安國之額禪衲雲萃嘗於中夜遽呼

有賊衆紛至師把住一僧云維那捉得也僧曰不是某甲師曰是即是只
是汝不肯承當師住山四十餘載至僖宗廣明元年無疾而終年八十一

塔於本山 **九峯** 師諱道虔福州候官劉氏子訪道諸方得法於石霜
澶音蟬 諸化徒於筠州之九峯後住洪州泐潭終焉謚大覺

禪師塔 **功德天** 如一女人入於它舍顏良偉羅以好瓔珞莊嚴其
曰圓寂 身主人見已汝字何等答言我身即是功德大天

我所至處能與七寶具足主人聞已心生歡喜復於門外更有一女形良
醜陋主人復問汝字何等答曰我字黑闇我所住處所有財寶一切喪耗

主人聞已即持利刀言汝若不去當斷汝命曰汝甚愚癡汝舍中者即是
我姊我常與姊進止共居汝若驅我亦當驅彼功德天言實是我妹未曾

相離我常作好彼常作惡若愛我者亦應愛彼主人即 **忠國師** 師
言若有如是好惡事者我俱不用各隨意去見涅槃

慧忠得法於曹溪或問師氏族則曰姓冉鷲州鴻鶴縣人晚因問僧生緣
僧曰越州諸暨縣師云我鄉人也人方知共為越人也師居南陽縣白崖

山黨子谷四十年間分衛聚落王公墓焉奏之朝廷玄宗召居龍興寺至
肅宗召入宮事以師禮及代宗臨御眷遇如初師奏請置寺於武當白岸

二山即師舊隱之地也至大曆十年臘月十九日右 **杉山** 名智堅嘗
脇累足怡然良往詔謚大證禪師歸葬於黨子谷 與歸宗南

泉為方外之 **痒和子** 痒和子即如意也古謂凡杖或骨角竹木刻
游皆兄弟也 人手指爪具焉柄可三尺許背春之痒手不

可及用以搔爬如人之意故以名焉觀古人質朴刻指爪形
復世以銀銅作爪如尺許闊似雲之狀便抓也見雜錄名義 **騫** 當作暮

也 **長沙** 師名景岑初住水西鹿苑為第一代既而居無定常故人
呼長沙和上者即岑也後因仰山見師曝背於庭下因問

人人盡有者箇只是用不得師云恰請汝用仰云作麼生用 **尋思** 石

師躡倒仰山山云直下似箇大蟲自此諸方号為岑大蟲 **希遷** 禮六祖為師未受具屬祖將示滅遷日和上百年後希遷當何所依

祖曰尋思去及祖順世遷每於靜處端坐寂若忘生第一座問曰汝師已
逝空坐奚為遷曰我稟遺誠故尋思尔座曰汝有師兄行思在青

原汝當依焉師言甚直汝自迷尔遷遂詣靜居即嗣青原之道 **口法**

當作口法立 **黃龍** 師名智顛嗣前鄂州黃龍海機禪師即玄 **拖** 徒

伽切張口良 **永明** 師河中府武氏子師常看華嚴經法眼居臨川之崇壽因
也 造焉法眼掌問虛空還具六相也無師茫然無對法眼曰

子問吾與汝道師如所問眼曰空師頓然顯悟遂禮拜曰子作麼生會師
曰空法眼然之晚為忠懿王師為建慧日永明伽藍聚徒半千一日示衆

曰諸上座佛法顯然因甚廢却不曾欲會佛法問取張三李四 **百丈**

欲會世間法峯取古佛叢林無事又立署慈化定慧應真禪師 **師諱** 懷海姓王氏生福州長樂縣幼學三乘鄉里稱之聞馬祖唱道於建

陽佛迹嶺遂有遊方之志祖一見異之馬祖上堂示衆以拂子倒垂手點
拂柄三下珍重下座師默而有省三日後方舉似馬祖祖曰吾何憂矣師

為祖侍者而有卷席之緣後於洪州新吳受檀信之請住大雄山以其山
之高而得百丈之名然天下禪林說法住持命僧職事立規矩以率其徒

而權與於師四方遵守洋洋日盛使其道之不廢於今日者師實有力焉
至唐憲宗元和九年示滅年九 **中郎** 即東漢中郎將蔡邕 **咏** 當作

十五穆宗長慶初謚大智禪師 **南泉** 師諱普願生鄭州新鄭縣王氏家得度於大隗
倚切聲也咏尔 **山** 受戒於嵩嶽學三乘教修中百門觀後參馬

者切應聲非義 **祖豁然** 知歸一日行益馬祖問禩裏是甚廢師曰者老漢合取口休作與
廢語話祖然之德宗貞元間隱於池州之南泉不下三十載文宗大和初

宣城廉使陸亘慕師之道請下南泉自此道駕諸方即馬祖 **陸亘** 景

之高第八年臘月三十五日示寂年八十有七隗五罪切

山吳郡人官至宣歙觀察使加御史大夫
大和年九月先南泉數月而卒年七十一
雙陸博戲也如樗蒲雉盧是也
骰子

上音頭也
吧吧正作吧音
趙州沙彌時造南泉之室穎拔不群南

泉待之異於流輩一日問如何是道泉曰平常心是道師曰還可趣向否
曰擬向即乖師曰不擬那知是道曰道不屬知不知知是妄覺不知是無

記若真達不擬之道猶如太虛廓然豈可強是非邪師既領旨却往嵩嶽
請戒而歸晚游河朔被檀越之請唱道於趙州之觀音一日真定帥王公

鎔訪師師坐而問曰會廢王曰不會師曰自小持齋身已老見人無力下
禪牀公益加敬仰至唐昭宗乾寧未年仲冬二日右脇示寂謚真際大師

大王即鎮帥王鎔也鎔祖王庭湊本迴鶻種族穆宗時據河朔稱留
後至鎔封趙王唐室中興至明宗朝為大將王德明所殺至於

赤族所謂見趙
道吾師諱圓智豫章海昏張氏子得度於鄉里聞道
於蔡山後住潭州道吾至唐文宗大和之未將

欲示滅召衆曰吾當西邁理無東移卒年六十七然道吾有二襄州關南
道吾和上因聞巫者樂神入道嘗作樂道歌一鉢歌盛行於世子嘗讀晉

寧高僧傳且曰前蜀王氏偽乾德初有小軍吏陳公娶高中令駢諸孫女
若人持不殺二十餘年後在蜀為男婚娶禮須屠宰高初不欲親戚言自

已持戒行禮酒筵將何以娛賓也依違之際遂多庖割俄未浹旬得疾頗
異口但慌言已而三宿還蘇述冥間之事初被重衣使者追攝入岐府城

隍廟廟神裁冠大袖與金甲武士晤坐使者項高見神武士言語紛紜讓
高破戒仍扼腕罵曰吾護戒神也為汝二十年食寢不違豈期忽起殺心

賴虧戒檢命雖未盡罪亦頗深須送冥司懲其故犯城隍神問高曰沙更
修何善追贖過尤乎高常誦上生經其數已多于時憮然都無記憶恐懼

之間白曰誦得自在和上三傷歌道吾和上一鉢歌遂合掌向神厲聲而
念神與武士聳耳擊拳立聽顏色漸怡及卒章神皆涕泣乃謂高曰且歸

人間宜切營善拜辭未畢感然起坐備陳厥事乃知禪宗唱道歌頌明於
所證法門誦之者幽顯獲福不可忽也師印記於道常禪師後凡示衆必

戴蓮花笠披襪衫執簡吹笛口稱魯三郎此
法名道吾者也令潭州道吾因山而名焉
佛桑花榦葉如桑花房如桐長寸

餘似重臺蓮其色淺紅故
踈山師諱光仁參洞山有時譽晚住臨川
踈山遷化之日作偈曰我路碧空外

得佛桑之名見酉陽雜俎

白雲無處閑世有無根樹黃葉風送還師嘗著四大等
頌略華嚴長者諳博於世洞山會字稱焚師叔者是矣 **馬大師** 師

道一生漢州什仿姓馬氏生而奇偉牛行虎視引舌過鼻足有輪相出家
於羅漢寺受具於渝州唐玄宗開元中結侶游衡湘讓和上一見而獨異

之然亦應般若多羅之識所謂金雞解啣一粒米供養十方羅漢僧是也
又六祖謂南嶽曰向後佛法從汝邊去生一馬駒子踏殺天下人師道行

江西時人稱之為馬祖師自建陽之佛迹嶺遷臨川及瀨上其游化不常
至代宗大歷中至洪都開元連帥路嗣恭敬受宗旨禪學輻湊說法無量

至德宗貞元四年登建昌石門山謂侍者曰吾沒後當託質茲地卒年八
十後門人得舍利歸葬於泐潭山救謚大寂禮師王恭改郡守曰連師見

西漢書瀨 **麻谷** 師名寶徽 三角 名總印住 凸 徒結切 石霜
水名音紺 住麻谷山 三角山 高也

師諱慶諸廬陵新淦陳氏子事師於洪井之西山受具於嵩嶽學毗尼法
尋游方至大瀉充米頭一日欺精於米寮瀉山曰施主物莫恣撒師應之

瀉山於地上拾得一粒云者箇是甚麼師無語山又曰莫欺者一粒千粒
萬粒從者一粒生師曰未審者一粒從甚麼處生山大笑師謂眾曰米裏

有蟲後得旨於道吾方年三十五值會昌沙汰託身於瀏陽陶家坊人不
之識洞山价訪而得之辟居石霜山實道吾之的嗣師居山二十年中衆

盈五百而長坐不卧者多矣世謂枯木衆云唐僖宗光啓
三年示疾而終年八十有二敕謚普會大師淦古暗切 **徑山** 師名

嗣瀉山之道為徑山第三世時石霜會中有許州全明上座尚氣自若眾
号為明半面嘗曰聞徑山道行江浙門庭切似石霜若果然即為執園務

不尔掀倒禪牀未晚遂先問石霜一毫等緣石霜如錄對次持此語往問
徑山山對如所錄明遂留徑山執粗務者三載見徑山三祖實錄子嘗看

傳燈即與 **拔萃** 萃音悴孟子拔乎 有庶蟲曰蟣集於蚊
此緣差異 其萃出乎其類 **蟣** 音焦其細蟲江浦之間

睫而弗相觸栖宿往來而 **大巔** 本依巔未詳名氏參石頭遷遷問以
蚊未之覺以言其細也 心法言下領旨後辭往潮州隱居靈

山學者墓焉子嘗讀韓退之與孟簡書且曰潮州有一老僧號大顛頗聰
明識道理因召至州郭留十數日實能外形骸以理自勝不為事物侵亂

竊觀韓公之言大 **水空** 嗣石頭即大 **清化** 師諱全付生長洲之
顛趣向可尚矣 顛之兄弟也 崑山幼隨父作商於

豫章過清平願從出家具戒游方至仰山禮南塔光涌和上一言契理尋
游廬陵安福邑宰命居應國禪林學徒甚盛名達于上賜清化之額錢氏
文穆王闢雲峯山別建精舍迎之居焉因以清化為名僧問如何是佛法
大意師曰華表柱頭木鶴飛至忠獻王賜以椹袍固辭因改賜禪衲及純
一禪師号至晉開運 **韶山** 師名寰普謚 無畏禪師 **去遵** 近前把住宅 本無此四字 **尉**
間示滅壽六十六

遲 嘗讀尉遲公傳而且無金牙孤矢之說亦未詳於何而作此言尉音鬱尉遲本虜複姓 **宵内** 本作 **雀兒**

本作 **魯般** 音班般 輸也 **玉漏** 當作玉糝謂糝犁也耕人用糝所以布 **行家** 上戶

略曰皇甫陰為燉煌太守民不曉耕種因教民作糝犁省力過半然糝乃陸種之具南人多不識之故詳出焉音樓 **行家** 刪切

洛浦 本作樂普師諱元安鳳翔麟遊談氏子荆頭受具於鄉里初參 **鴻門** 見懷禪

公高第宴坐洛浦山未幾遷朗州之蘇溪道播天下如 **烏牙青峯** 皆其嗣子唐昭宗光化二年臘月廿日示寂 **師後錄**

雲居 師諱道膺姓王氏生幽州王田出家習毗尼法既而曰大丈夫 **造焉** 山間名甚廢曰道膺山曰向上更道曰向上道即不名道膺山曰與

吾在雲巖時祇對無異山一日問吾聞思大生倭國作王如何曰若是思 **大佛** 亦不作況國王乎洞山然之師初止三峯後開雲居遂廢玄化南昌

鐘氏尤所敬仰唐昭宗天福元年臘月二十八日示疾越明年正月三日 **跏趺** 長往謚弘覺 **田庫** 當作田舍 詳見頌古 **泐臺盤** 泐當作綠與

大師倭烏禾切 **羊話** 中有僧云直得恁麼難會此節誤收也按傳燈雲居傳新羅僧 **同安** 師名常察嗣九峯 慶本作處者誤矣 **負芟** 音及負 書箱 **公**

新羅新羅此板自僧云 **文** 公當作 **莫閑** 閑習 **嬰兒** 女曰嬰 男曰兒 **擬跨** 苦化切 **精陽**

曰實也太陽之精有 **徒跨** 當从言作 **胡人飲乳** 涅槃云譬如 **國** 王閻鈍少

炎精陽德故曰精陽 **胡人飲乳** 國王閻鈍少

智有一醫師性復頑嚚而王不別厚賜俸祿療治衆病純以乳藥後有一
 醫明曉八種術善療衆病即為王說種種醫方王聞是語方知舊醫愚駭
 無智王宜令國中有病之人皆不聽以乳為藥別以衆藥和合而療其後
 不久王復得病即命是醫醫占王病當用乳藥王語醫言汝今狂邪而言
 服乳汝先言毒今何言服醫語王言王今不應作如是語如蟲食木有成
 字者此蟲不知是字非字智人見之終不唱言是蟲解字亦不驚性當知
 舊醫亦復如是不別諸病悉與乳藥是乳藥者亦名毒害亦名甘露王聞
 是語即便服之病得除愈尋時宣令一切國內從今已往當復乳藥國人
 聞之皆生嗔恨大王今者為鬼所持為顛狂邪

養由

見雪竇頌古

田蝸

當作田蠶烏瓜切蝦蟇蝸音瓜小螺也非

寅晡

上當作寅下奔孤切謂早晚也

撲手

當作撲臂

陶淵

本作陶潛

名稱

尺證

入太廟

論語子入太廟每事問或謂鄒人之子知禮入太廟每事問子聞之曰是禮也

斧爛

當作柯爛

異苑曰樵人王質入山見洞中二老人奕碁乃觀之忘歸俄然柯爛

忘羊

見祖英赤松子赤以口非人也

一漾

當从木作漾法也漾水良非義

攄

悲萌切

洞山

師諱良价生會稽郡姓俞氏幼从五洩默禪師出家

請戒於嵩山徧參諸哲匠得法於雲巖晟即藥山之的孫唐宣宗大中之
 未唱道於新豐晚遷洞山大駕其道立偏正五位為當時首唱兩廡行道
 甫經十載至懿宗咸通中無疾示化學者號慕師還視而誠之曰夫出家
 之人心不附物方能入道今復何悲召主事作愚癡齋復留七日長往謚
 悟本大師 **一僧** 即紙衣道者事凡廣燈 **師良久** 誤矣當作師云大闡提人家男女作麼生救得見藥山宗

栗畬

式車切大種畬田

無閒說

當作無閒歇

覆船

師名洪荐謚紹隆大師

燕

金

見懷禪師前錄

蝦蚶

上音拙蜘蛛也下音藝蚊也

不蟦

正作燥音嫂乾也俗作蟦由形近之譌也蟦書

一鏡

當作撓屈交切孤也

德山

師諱宜鑒劍南人自幼出家深明經律最長於金剛般若从師俗姓周氏

時謂之周金剛聞南方禪宗大興因測其由因散衆負經南游謁龍潭信
 觀滅燭入道翌日取經疏示衆曰窮諸玄辨若一毫置於太虛竭世樞機

似一滴投於巨壑遂焚之游戲禪林道播寰宇閑居澧陽幾三十載屬會
昌之難託身於獨浮山之石室大中初被德山之命為第二世至成通六
年示疾謂弟子曰捫空追響勞汝心神夢竟竟非竟有何事言訖坐而示
化即臘月三日也壽六十八謚見性大師師生於德宗貞元之末年卒於
懿宗之世至會昌之難道未及行泊大中佛法重鏡清師諱道怱永
興師已六十七矣傳道之者命若懸絲豈不然乎鏡清嘉陳氏子生
不茹葷剃髮受具問道於閩川雪峯一見而問曰汝甚處人曰不敢道是
温州人峯曰恁麼則一宿竟鄉人邪曰只如一宿竟是甚處人峯曰尿牀
鬼子好尚一頓棒且放過師證道之後眾所欽服皆謂小怱布衲尋被越
人之命居鏡清禪苑副使皮光業嘗師問焉光業即日休之子也吳越國
王錢氏政禮甚勤賜号順德大師為開天龍龍冊二寺延之晉天福二年
示滅茶毗於大慈山得骨舍利建塔於龍母之陽鏡清本朝賜額曰景德
者是成禱音池藉成禱禱也玄沙道底見雪竇廝兒上音斯從
矣魯祖魯祖教和上傳餒於偽剋已當作
言入裨樹師名魯祖燈嗣灌溪閑剋已克負
聲呼

何之名剋駢部田一撥良琴晉平公謂師曠曰寡人所好者
殺也非義駢切一撥良琴音也願聞之師曠不得已援琴

而鼓之一奏之有立鶴二八集于郭門再奏之延頸良箏漢高帝封
而鳴舒翼而舞平公大喜起而為師曠壽見史記良箏功臣或謂

張良未嘗有戰鬪功高帝曰運籌周下或本依周苛楚圍漢王榮陽
策帷帳中決勝千里外子房功也周下急漢王遁出去而使周苛守

榮陽楚破榮陽城欲令周苛將苛罵曰若越降鎖縣不遙第二十四
漢王不然今為虜矣項羽怒烹周苛苛下可切鎖縣板六行下少不

字磔盤上蘇切切醕酌音茗鼎鳳皇鳳皇山卧龍師
柱下石醕酌醉甚也鳳皇疆禪師卧龍諱

慧球生泉州之蒲田受業於龜洋參於玄沙備一日問如何是第一月立
沙曰用月作麼師遂領旨朱梁開平二年玄沙示寂遺言於閩帥王氏請

居卧龍為第二世亦曰中塔後五年不疾而終号寂照巖頭師諱全
禪師閩師嘗問玄沙繼師之道誰乎玄沙曰球子得巖頭豁泉州

何氏子剃頭受具又習經律晚游叢席自余杭與雪峰欽山議參臨濟屬
濟亡由仰山參德山氣類相投若合符節晚結茅於洞庭之卧龍山學者

依焉遭會昌沙汰著襴衫戴席帽游諸聚落乃於洞庭之別港艤舟其下
兩岸置板人欲過即扣板以召師師舞撓而渡之未幾牽復舊居至僖宗
光啓三年賊寇中原四海擾攘師端居自若俄被

割刃大叫一聲而終僖宗謚清嚴大師刺側吏切 **櫻** 子末
香嚴師
智閑生青州參道於瀉山祐機緣未契往依南陽國師一日薙草於園中
俄擊竹作聲忽悟前非遙禮瀉山曰和上若為某說破何有今日因述偈
略云一擊忘所知更不用修持自尔長於
伽陀世所稱誦示滅之後謚襲燈大師

當云有 **夜冥符** 當作夜
峭峙 上七肖切下直
頂顙 奴頂切頂

也 **醜** 魚欠切
假銀城 霍光漢人書傳無賣城易角之說蓋出於
委巷之劇談禪人往往資以為口實不亦

乎 **居牡** 當从引作壯側亮切大也
朱谿 朱谿謙禪師後
攬 初

切旁 **忙然** 當作
平田 天台平田普岸禪師生洪州得法於百丈
海南游勝繫結廬於天台山四眾依仰因

建伽藍号平田禪院本朝賜額曰壽昌師開山之始祖也嘗示教曰神光
不昧萬古徽猷入此門來莫存知解又曰大道虛曠常一真心善惡莫思

神清物表隨緣飲啄更復何 **寶具壽** 沼知上參臨濟領旨更不它游住
為後終干本院遺塔存焉 寶壽為第一世師將示寂謂門人

曰汝等知我履踐處否對曰和上一生長坐不卧師 **西堂** 師諱智藏
日非吾眷屬言訖長往世謂寶壽不渡河者即師也 虔化廖氏

子冲幼從師晚從大寂問道為馬祖高第寂付衲迦沙令學者親近至唐
德宗貞元間開堂於虔州至憲宗元和九年四月八日示化年八十歲

仰山 師諱慧寂韶州瀘昌縣葉氏子初生頗有異蹟為童穉依番禺
安和寺不語通出家年十四父母欲奪其志遂斷二指以為誓

因從判落通累加接引而師無所啓發年十八通卒因往謁乳源洎筠州
處微吉州性空鷗山耽源皆不契至大和三年參大瀉祐舉性空如人在

井之緣瀉山召曰寂子師應咏山云出了也師因而有省山指令請戒於
襄陽之大悲師曰慧寂平生不妄語山云你但依沙門法師從之時年三

十二美復還瀉山作直歲尋領眾居郴州之王恭山既而移錫來袁居仰
山眾盈數百一日有梵僧負貝葉造師師問近離甚處曰早别西天師曰

太遲生曰游山翫水師曰神通不無你佛法未夢見曰來此禮文殊却遇
小釋迦語訖隱去師住仰山神異具它傳大中十三年韋宙中丞為師創
洪州觀音院居之咸通中歸韶州之東平至中和三年二月十三日集眾
說偈以兩手抱屈膝儼然而終歸葬於仰山師行道於世蒙寵賜者三懿
宗賜号知宗僖宗賜澄虛昭宗謚智
通頌音貞番禺音藩禹邨丑林切
龍濟 師名紹修嗣地 藏即羅漢琛也 雪峯
師諱義存泉州安南曾氏子生不茹葷幼聞鐘梵見莖幡必動容年十七
從蒲田王澗寺立律師落髮具戒於幽州又游叢林發明於德山至懿山
頓證唐咸通中結茅於福州之雪峯後成大伽藍為第一世懿宗賜紫僧
伽梨号真覺大師學者甚盛道行于四十餘載至梁開平二年五月二日
無疾而終 明招 師名德謙既於羅山得言出游婺女之智者命居第
壽八十七 一座尋常點淨師輒不受主事僧曰首座觸淨也不
識師下牀拈起淨器曰者箇是淨是觸主事無語即撲破晚居明招山四
十餘載一日問侍者世尊示滅展雙足放百寶光明吾今行矣且道放多
少光侍者曰昔日鶴林今朝和上師 雙叉峯 師名敬欽生緣益州受業
以手拂眉曰莫孤負麼復說偈奄化 於峩嵒山造雲門法席密

承印可尋居雙峯為第一世至
太平興國二年五月指日而逝

證道歌

永嘉大師諱玄覺俗姓戴氏齠年出家弱冠登
具博通三乘練習天台止觀內心明靜求證於

曹溪六祖祖方踞坐文室師振錫遶座三匝卓然於前祖曰夫
沙門具三千威儀八萬細行大德自何方而來生大我慢師曰
生死事大無常迅速祖曰何不體取無生了無速乎曰體即無
生了本無速祖曰如是如是方具威儀參禮畢辭還永嘉祖曰
返太速乎曰本自非動豈有速邪祖曰誰知非動曰仁者自生
分別祖曰汝甚得無生之意曰無生豈有意邪祖曰無意誰當
分別曰分別亦非意祖曰善哉善哉少留一宿世謂之一宿覺
既歸大唱其道所作證道歌詠播天下後六祖兩月而亡即先
天二年一月十七日也睿宗謚無相大
師塔曰淨光本朝淳化中詔修龕塔

五陰

謂色受想行識變礙曰色領納曰受取像曰想造作曰行
了知曰識亦名五蘊蘊以積聚為義陰以言其覆蔽也 三

毒 謂貪嗔癡四解脫經云三毒感三塗嗔忿火塗慳貪刀塗愚癡血塗 **阿鼻** 此言無間生此界者所受苦報無有間歇 **如**

來禪 楞伽云禪有四種愚夫所行禪觀察義禪攀緣如實禪如來禪如何如來禪謂入如來地行自覺聖智相三種樂住成辦眾生

不思議事是 **六度** 一布施二持戒三忍辱四精進五 **萬行** 清涼名如來禪 禪定六智慧度以到彼岸為義 曰萬

法不離自心一念萬法行備心不起止也知不起觀也不緣萬境捨也止妄不生成也安心諦理忍也心無間斷進也心體離念法也心之本覺佛也體相無 **六趣** 一地獄趣梵云泥黎此翻苦具言地獄者此趣在地

人僧也 之下故言地獄有八寒八熱等有眷屬其類無數軍重者一日有八萬四千生死二畜生趣亦云旁生披毛戴角鱗甲羽翻四

足多足有足無足互相吞啖受苦無窮三餓鬼趣有福德者住山林塚廟神無福德者居不淨處不得飲食常受鞭打被苦無量四阿修羅趣此翻

無酒又無端正又無天或在海岸海底官殿嚴飾常好鬪戰怕怖無極五入趣四洲不同皆苦樂相間六天趣有二十八 **覺後** 音教 寤也 **大千**

天不同欲界六色界十八無色界四此六趣也 **大千**

謂大千世界也一四洲為一小世界千四洲千六欲大千梵天名一小千世界一千小千世界一千二禪天名中千界一千中千界一千三禪天名

大千 **機關木人** 大般考四百五十六云如巧工匠或彼弟子有所為故造諸機關或女或男或象馬等此諸機

關雖有所作而於彼事無所分別何以故機關法亦無分別故甚深般若波羅密多亦復如是有所為故而成成立之既成立已雖能成辦所作所說

而於其中都無分別法尔無分別故 **摩尼珠** 此云無垢光又云離垢又云增長論云

之亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意皆得此珠者毒不能害火不能燒或是帝釋所執金剛與修羅鬪時碎落闔浮提變成此珠又云

過去久遠佛舍利法既滅 **如來藏** 如來成就過於恒沙具解脫智

畫變成此珠以為利益 不思議法說名法身世尊如是 法身不離煩惱名如來藏如來藏即是如來空性之智一切聲聞獨覺所

未會見亦未曾得唯佛了知及能作證此如來藏空性之智復有二種謂空如來藏所謂離於不解脫智一切煩惱不 **五眼** 智論云肉眼見近

空如來藏具過恒沙佛解脫智不思議法 不見遠見前不見

後見外不見內見晝不見夜以此得故求天眼天眼見和合因緣生假名之物不見實相所謂空無相無作無生無滅如前中後亦爾為實相故求慧眼得慧眼見眾生盡滅一異相捨離諸著不受一切法知慧自內滅是名慧眼但慧眼不能度眾生無所別故以是求法眼法眼令是人行是法得是道知一切眾生各各方便門令得道證法眼不能徧知度眾生方便道以故求佛眼佛眼無事不知覆障離密無不見知者

五力

謂信精進念定慧一信力信一切法從因緣生顛倒妄見心生如旋水輪如夢如幻二精進力晝夜常行精進除却五蓋貪欲嗔恚睡眠掉悔疑攝護五根諸深經法欲得欲知欲行欲論三念力常一心念欲具布施持戒禪定智慧解脫欲身口意業諸法生滅住異智中常一心念四定力善取定相能生種種深定五慧力為盡苦聖智慧成就是智慧為離諸佛為涅槃以智慧觀一切三界無常力者能破煩惱度眾生得無生法忍是名為力又天魔外道不能沮壞故名為力

涅槃

此云圓寂

貌悴

當作頽音萃顛頽也悴憂也非義

三

身

謂法報化也法身毗盧遮那此云徧一切處報身盧舍那此云淨滿化身釋迦牟尼此云能仁寂默在眾生身中即寂智用寂是法身智

是報身用

四智

前眼等五識是成所作智第六意識是妙觀察智第七未那是平等性智第八阿賴耶識是大圓鏡智在

眾生時智劣識強但名為識當佛地時智強識劣但名為智六七因中轉五八果上轉所謂轉名而不轉其體也傳證智通禪師看楞伽經約千餘遍而不會三身四智遂詣曹溪謁六祖求解耳義祖曰三身者清淨法身汝之性也圓滿報身汝之智也千百億化身汝之行也若離本性別說三身即名有身無智若悟三身無有自性即名四智菩提聽吾偈曰自性具三身發明成四智不離見聞緣超然登佛地吾今為汝說諦信永無迷莫學馳求者終日說菩提通曰四智之義可得聞乎祖曰既會三身便明四智何更問耶若離三身別談四智此名有智無身也即此有智遂成無智復說偈曰大圓鏡智性清淨平等性智心無病妙觀察智見非功成所作智同圓鏡五八六七果因轉但用名言無實性若於轉處不留性繫與永

八解

一有色觀諸色解脫二內無色想觀外諸色解脫三淨解脫四空無邊處解脫五識無邊處解脫六無所有處解脫七非想非非想處

六通

一天眼通二天耳通三

意通六 **善知識** 摩訶般若經云能說空無相無作無生無滅法及漏盡通一切種智令人心入歡喜信樂是名善知識又華

首經云有四法是善知識一能令人入善法中二能障礙諸不善法三能令人住於正法四常能隨順教化 **訕** 所晏切 **慈**

忍力 修慈忍有十五利一謂卧安二覺安三天護四人護五眠無惡夢六寤常歡喜七水不能漂八火不能燒九刀不能傷十毒不

能害十一常生善處十二鎮受快樂十三正報梵世十四殘報人王十五遠果作佛皆慈忍之果也 **宗說俱通** 清

云宗通自修行 **師子吼** 宗炳師子擊象圖序曰梁伯玉說沙門釋說通示未悟 僧古云嘗從天竺欲向大秦其間忽聞數

十里外哮吼愷愷驚天怖地頃之但見百獸率走踰地之絕而四巨象虺焉而至以鼻卷泥自厚塗數尺數數噴鼻隅立俄有師子三頭崩血若檻

泉巨樹如草偃愷許鑿切別也 **忍辱仙** 見金剛般若歌利王緣 **蘭若** 梵

踏七亮切走也虺許交切虎聲 **阿蘭若** 此 **岑** 上鉏蓄切下 **閼** 苦息切 **住相布施** 智論

言寂靜處 **瑠璃** 應法師云或加吠字 **以財寶布施** 是名下布施以身布施是名

中布施種種施中心不著者是為上布施 梨從山為名乃遠山寶也遠山即須彌山也此寶青色一切寶皆不可壞

亦非烟焰所能鎔鑪唯鬼神有通力者能破壞又言金翅鳥卵殼神鬼得之出賣與人魏略云大秦國出赤白黑黃青綠縹紅紫十種流離此蓋自

然之物采澤光潤踰於衆玉其色不恒今俗所用皆銷冶石汁加以衆藥灌而為之尤虛脆 **降龍鉢** 本行經云佛初轉法輪降三迦葉於火

不堅實非真物 洞然熾盛唯有如來所坐之處寂靜不見火光火龍見已漸向佛所便即

躡身入佛鉢中尔時世尊手擎於鉢至頻螺迦葉所又晉高僧涉公以符 **堅建** 元十一年長安大旱請法呪 **解虎錫** 齊高僧稠禪師在懷州

龍俄尔龍在涉鉢中雨遂告足 師往以錫杖解之虎逐各去又曇詢禪師因山行值二虎相鬪累時不歇

詢乃執錫分之以身為鬻語曰同居林數計無大乖幸各分路虎伍頭受命飲氣而散又稠禪師磁州石刻云昔齊高歡帝時稠隱於都之西北一

百二十里有桃源山定晉巖巖下有寺曰均慶其巖散空高以覆寺巖之

中去地百許尺危構一閣以設禪榻獨木為梯乃師平日宴寂之地師一日聞澗下虎鬪經日不已遂往以錫解之後二虎常隨師左右師因有頌書於巖壁間云本自不求名剛被名求我巖前

解二虎障却第三果多引王屋者由僧傳也 **法財** 法財有七一聞五進六捨 **龍象** 大毗婆沙云有大龍象以信為手以捨為

七慚愧 **龍象** 牙以慧為頭以念為頸於其兩肩擔集善法 **蹴蹋** 上子六切下 **三乘** 一聲聞二緣覺三菩薩乘以負載為義 **五性** 十無種性闍提二敵盍切踐也

緣覺四不定 **雪山肥膩** 濕槃云雪山有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐 **解何宗** 性五菩薩性 **長慶稜和上** 因卷簾悟道嘗有頌云也六一入差卷起簾來見天下有人問我解何宗拈起拂子劈口打集事老曰永嘉貪觀曰浪失却手橈長慶佛法雖無要

且超今邁古 **法幢** 諸佛菩薩建立法幢猶如猛將建諸幢幟降伏所建立故 **二十八代** 嗚呼愚讀證道歌止此未嘗不揜卷太息永幟音熾 **嘉游心三藏秉志四儀晚詣曹溪以求印可**

乃知六祖為如來正統即二十八代祖師後世講學輩獨以二十四為然得非自昧於心證之法者乎 **西天記** 法東此三字一句蓋見古本永嘉集以文勢推之固無疑也然證道歌十玄談

六祖壇經瀉山警策雖盛傳於禪林而絕無完本蓋各以臆論妄自改易者多矣鑱石入木印行天下梁簡文所謂煙墨 **菩提達磨** 或云不言受其驅染紙札無情任其搖變亦誠哉 **正法輪** 輪以喻言如王寶輪運轉無磁摧壞煩惱

多羅此云道法 **正法輪** 愈動愈速信住行位至於果地無不轉者義翻大通量 **栴檀林** 此云與樂以白檀能治熱病赤又穀輻輳軸體用周備所 **栴檀林** 檀能去風腫皆除疾身安之藥言法者軌持一切義地也

故名與樂或云此土無故不翻慈恩三藏傳云秣羅炬吒國有秣刺耶山產谷崇深中有栴檀香樹樹類白楊其質涼冷蛇多附之至冬方蟄用以別檀 **三歲哮吼** 濕槃云猶如野干雖學師子至百千年終 **野** 也 **三歲哮吼** 不能作師子之吼若師子子三歲則能哮吼 **野**

干 梵云悉迦羅此言野干亦名夜干或射于色青黃如狗群行夜鳴其聲如很又野干形小尾大能上樹疑枯枝不登狐即形大疑冰不渡

不能上樹**龍女**

妙經智積菩薩問文殊師利言仁者在龍宮所化眾生其數幾何文殊云其數無量不可稱計我於海中唯常宣說

妙法華經智積問云此經微妙頗有眾生修行此經速得佛否文殊師利言有娑竭羅龍王女年始八歲智慧利根能至菩提乃至眾會皆見龍女

忽然之間變成男子具菩薩行即

善星 涅槃經云佛語善星比丘諸佛如來誠言無二善星即言

如來爾時雖作是說我於是事都不生信我亦常為善星說真實法而彼絕無信受之心雖復讀誦十二部經獲得四禪生惡邪見作如是說無佛無法無有涅槃沙門瞿曇善知相法是故能得知它人心如來雖復謂我說法我真實謂無因果善男子汝若不信如是事者善星今者近在屋連

寶

如人數它寶自無半錢分於法不修行多聞亦如是見華嚴十三

踏踏

上七鄧切下唐且切失道也

駭 諧

切疑也

勇施

淨業障經云過去久遠劫眾香世界無垢光如來時有比丘名曰勇施善修戒身多聞智慧顏貌端正成就第一清

淨妙色著衣持鉢入城乞食到長者舍其家有女容貌端正見勇施已生染愛心若不得以為夫當自殞命欲心內結遂以成病亦時其母問女何緣而致斯病女時默然遂不飲食爾時女母密遣餘女而往問言時女答言我見一比丘顏貌端正便生欲心以致斯病餘女聞已還向母說時母作計請勇施言數至我家當使此女從受經法勇施默然許可其後勇施數到其家轉相親厚數相見故便失正念即與彼女共行媾法時彼丈夫見此比丘往來頻數心生疑恚即設方便欲斷其命勇施聞已即以毒藥持與彼女時女即以毒藥和著食中敕其婢使以飯我夫夫食飯已即便命終勇施聞已心生大悔受行媾法又斷人命咄哉恠哉我今即是地獄眾生時有菩薩名臯掬多羅語勇施言比丘莫怖我今力能施汝無畏即入寶印三昧於其身上出無量佛同聲說是偈言諸法同鏡像亦如水中月凡夫愚惑心分別癡恚愛勇施比丘見諸化佛神通變現於諸法中思惟選擇離諸蓋纏得無生忍今已成佛在於西方

懵懂

上母認切下音董懵懂心

亂**頑皮****韠**

韠之列切柔熟皮也智論云譬如牛皮未柔不可屈折無信人亦如是譬如牛皮已柔隨用可作有信人亦如

是 二比丘

維摩詰經佛告優波離汝行誦維摩詰問疾言我不堪任

不敢問佛來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不敢問佛願解疑悔

得免斯咎我即為其如法解脫持維摩詰來謂我言唯優波離無重增此

二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何彼罪性不在內不在外不在中

間如佛所說心垢故眾生垢心淨故眾生淨心亦不在內不在外不在中

寧有垢否我言不也維摩詰言一切眾生心相無垢亦復如是其知此者

是名奉律其知此者是名善解其二比丘 波離 此云近執持戒第一 四事

疑悔即除發阿耨多羅三藐三菩提心 一飲食二衣服 三卧具四湯藥 崢嶸 上鉏耕切下音宏 螳螂拒轍 莊子季徹謂將 管窺 古語云持蠡酌海握 天

祖庭事苑卷第八

睦庵 善卿 編正

十立談

序 叢林所行十立談皆無序引思曩游廬阜得其序於同安影堂今錄

之云夫立談妙句迥出三乘既不混緣亦非獨立當臺應用如朗月

以晶空轉影泯機似明珠而隱海且學徒有等妙理無窮達事者稀迷源

者眾森羅萬象物物上明或即理事雙祛名言俱喪是以殷勤指月莫錯

端倪不迷透水之鍼可付開 辨題目 竊觀十立談所作題目不無

不知當時命題製作之由矣建私意良可歎也而傳燈又復削去祖意轉

位二題所幸者後之四首不失舊目若夫不明祖意何由得造立機果未

回機安能轉位此傳燈之誤也而又近世 立題 一心印二祖意二玄

題目全不與頌意相符學者宜自攷之 機四異塵五佛教六

還鄉曲七破還鄉曲八回
機九轉位歸十止位前
心印 達磨西來不立文字單傳
心印直指人心見性成佛
三賢

十聖 華嚴明十住十行十回向為賢十地為聖妙覺為佛十聖者即
十地聖人一歡喜二離垢三發光四焰慧五難勝六見前七遠

行八不動九菩薩十法雲涅槃云菩薩位階十地尚不能了了知見佛性
何況聲聞緣覺之人能得見邪譬如醉人欲涉遠路蒙龍見道十地菩薩

於如來知見少
分亦復如是
尚未那能 叢林商榷往往謂行布差殊語言顛
錯殊不知作句有聲律命意無漸次

如斷句云莫問西來及與東是也雖然愚讀至此未嘗無感焉頃游京師
俄於檀越劉氏書府中得故本禪錄書尾有十玄談而不見序引其第二

章曰三賢固未明斯言十聖那能達此宗
予得此句渙然冰釋方知後人傳寫之誤
三乘 一聲聞二緣
覺三菩薩
次第

演 佛初成道三七日思惟已便往仙苑及諸住處十二年間說諸有為
法緣生無我然猶未說然無我理名初時教即阿含等一藏小乘經

是矣次依諸偏計所執說諸法空然於依它圓成猶未說有名為空教次
說法相大乘境空心有各中道教即深密華經是矣次開示一切眾生如

來知見會三乘為一乘會權歸實名同歸教即法華經是矣臨入涅槃說
一切眾生乃至闍提皆有佛性凡是有心定當作佛常樂我淨名常教即

大涅槃將三藏至什經卷之三
龍宮 按華嚴疏佛滅度後六百年龍樹菩薩入龍宮見華嚴
經是矣大經凡有三本上中二本非凡力所持遂誦出下本流

於天竺此土晉譯成五十卷唐譯成八十卷然於
下本四十八品止有三十九品餘九品未至此土
滿字 梵書製文有
字義未足方有半偏猶漢文月字虧其傍也理既究竟文義圓滿猶漢文

曰字盈而實也半字惡義以譬煩惱滿字善義以譬常住又半字為體如
漢言字滿字為體如漢語字兩合即滿之例也言字單立即半字例也半

字雖單為滿根本緣其半字而成滿字譬凡夫無明為因而得常住因字
製義皆

此類也
鶴樹 世尊臨般涅槃其娑羅林垂覆寶牀
時即慘然變自猶如白鶴故曰鶴樹
終談 涅槃經

為衆經之殿
後故曰終談
優鉢羅 此云薰華又曰青蓮花此華葉似梨而果大
如拳其味甘無華而結子亦有華而難值故

經中以喻

希有者也

釋名識辨

七佛

傳燈叙七佛引長阿含偈及雲黃故事斷自七佛而下文意粗略未能通曉如增一阿含四十二云阿難白佛言如來亦說過去恒沙諸佛取滅度者如來亦知當來恒沙諸佛方便來者如來何故不記亦許佛所造今但說七佛本末佛告阿難皆有因緣本末故如來說七佛之本末過去恒沙諸佛亦說七佛本末將來彌勒之徒亦當記七佛之本末若師子膺如來出世時亦當記七佛之本末若柔順佛出世時亦當記七佛之本末若光焰佛出現世時亦當記七佛之名号若無垢佛出現世時亦當記迦葉之本末若寶光佛出世時亦當記釋迦文之本末由此因緣故如來記七佛名号尔又圭峯密禪師答裴拾遺云若據真諦本紀名數一猶不存何言六七今約俗諦有所表如國立七廟七月而葬喪服七代福資七七道釋皆同經說七佛持念遍數壇場物色作法方便三遠請僧之限皆止於七過則二七三七乃至七七不止於六不至八九順世生信何所疑焉然圭峯之說雖真合世諦亦未能必信於後人故引此經以為證焉

傳燈

般若四百八云大者善現謂舍利子

言諸佛弟子凡有所說一切皆承佛威神力何以故舍利子如來為它宣說法要與諸法性常不相違諸佛弟子依所說法精勤修學證法實性由是為它有所宣說皆與法性能不相違故佛所言如燈傳照

祖師

涅槃云復至它方有諸煩惱毒箭之麁示見作祖為其療治又

期城太守楊銜之禮問達磨大師云西土五天竺國師承為祖其道如何曰明佛心宗才無差誤行解相應名之曰祖復成偈曰亦不觀惡而生嫌亦不觀善而勤措亦不舍愚而近賢亦不拋迷而就悟達大

禪師

住

意天子所問經天子問文殊師利何等比丘得名禪師文殊曰於一切法一行思量所謂不生若如是知得名禪師乃至無有少法可取不取何法所謂不取此世後世不取三世至一切法悉不取謂一切法悉無殺生如是不取得名禪師無少取非取不取於一切法悉無所得彼無憶念若不

憶念彼則不修若不修者彼則不證故名禪師

長老

今禪宗住持之者必呼長老正取長阿含經有三長老中所謂了達法性內有

智德之人以

祖偈

翻譯

禹門太守楊銜之名系記略云東魏興和年中高僧雲啓往西域永法至龜茲

訓頌學者

會天竺三藏那連耶舍欲傳法至東夏雲啓曰東夏佛法未振宜且留此
耶舍遂出祖師傳法偈梵文與啓翻譯既而啓游印土耶舍乃將新譯華
言祖偈至于西魏值時多事乃入高齊齊文宣帝延居石窰寺以齊方受
東魏禪未暇翻譯耶舍乃將龜茲所譯祖偈授于居士萬天懿天懿聞魏
有西域三藏言迦夜昭玄寺沙門曇曜所譯付法藏傳缺於佛祖傳法偈
遂寫本進于魏梁簡文帝聞魏有本乃遣使劉玄運往魏傳歸建康唐身
元中金陵沙門慧炬同西竺勝持三藏編入寶林
傳雲啓一名曇啓龜茲或云屈隨音丘茲禪音繕
識偈自雲啓翻譯編於智炬寶林傳編廿八首般若多羅十一那連耶舍
一十三竺大力一誌公一達磨一六祖一雖錄干傳而罕知其由或聞仰
山箋註頗詳竟不獲見晚於雲門曜禪師錄中得曜所註十八首般若多
羅止有三首見註今并錄于後禪師諱重曜嗣天台韶國師名振當時為
錢氏禮重其識註手澤尚存今
閱于會稽雲門雍熙之影堂云
般若多羅
昔在天竺授達五不
偈一十一首見註者
三其
一曰路行跨水忽逢羊獨自棲棲暗渡江

日下可憐雙象馬二株嫩桂久昌昌 此識達摩

西來始終之事達摩始來見梁武帝帝名衍衍从行从水故云路行跨水
帝既不契祖師遂有洛陽之游故云逢羊羊陽聲相近也祖師不欲人知
其行是夜航葦西邁故曰暗渡江也祖師西來見梁魏二帝此言日下
雙象馬也九年面壁於少林故曰二株嫩桂也久九聲之近也其二曰震

且雖闊無別路要假兒孫脚下行金雞

解銜一粒米供養十方羅漢僧 此識馬大師得法於讓和上之

緣無別路其道一也故馬大師名道一兒孫嗣子也脚下行所謂一馬駒
子踏殺天下人也金雞銜米以讓和上金州人雖知時而鳴以覺未寤羅
漢僧馬祖生漢州之什仿縣
受讓師法食之供其三曰心中雖吉外頭凶川下

僧房名不中為遇毒龍生武子忽逢小

鼠寂無窮

此識周武帝名毘破滅佛教至庚子與復故云小鼠寂寞謂也

未見註八

首

其一曰路上忽逢深颶水竿閑見虎又逢猪小小牛兒雖有角青谿龍出忽須輸其二曰八月商尊飛有聲巨福來祥鳥不驚懷抱一

雞來赴會手把龍蛇在兩楹其三曰寄公席脫權時脫蚊子之蟲慚小形東海象歸披右服二處蒙恩終不輕其四曰日月並行君不動即無冠干上山行更惠一峯添翠岫王教人識始知名其五曰高嶺逢人又脫衣小蛇雖毒不能為可中井底看天近小小沙彌善大機其六曰大浪雖高不足知百年凡木長乾枝一鳥南飛却歸北二人東往却還西其七曰可憐明月獨當天四箇龍兒各自遷東西南北奔波去日頭平上照無邊其八曰鳥來上高堂欲與白雲入地色還青天上金龍日月明東陽海水清不清首捧朱輪重復輕雖無心眼轉惺惺不見耳目善觀聽身體元無空有形不說姓字但驗名意尋書卷錯開經口談恩幸心無情或去或來身不停

耶舍

那連耶舍作識偈一十

尊勝藏今古無肱又有肱龍來方受

寶奉物復嫌名

此偈識二祖也尊持勝事今古自藏遇大聖人即能發見祖既斷左譬以求法即達

摩大師有股肱矣龍象西來即可祖獲法寶之日奉物即易名慧可嫌名神光不足道也其二曰

初首不稱名

風狂又有聲人來不喜見白寶初平平

此偈識三祖也師初以白衣謁二祖竟不稱名氏示有風疾來繼祖位人所不喜以赤頭璨名之白寶師名僧璨也初平平師雖已傳二祖之道初

不顯赫已當周武滅教之時也其三曰

起自求無礙師言我勿繩路

上逢僧禮脚下六枝生

此識四祖也祖初見三祖即求解脫法謂無礙法也三祖

云誰縛汝即勿繩也路上道也逢僧禮信也師名道信脚下六枝生四祖之下旁生一枝相繼六世即牛頭禪融也其四曰

三四

全無我隔水受心燈魚號過諸量從噴

不起憎

此識五祖也三四七也師七歲見四祖問答相契達無生無我之法隔水謂四祖所居隔一水之間心燈所傳法炬

也尊号佛也過諸量祖也不起憎師名弘忍也其五日

奉物何曾奉言勤又不

勤唯書四句偈將對瑞田人

此識六祖也奉物何曾奉言勤又不勤師

名慧能也四句偈對北秀作頌因以傳衣瑞田即神秀也其六日

心裏能藏事說向漢

江濱湖波探一月將照二三人

此識南嶽讓和上心裏藏事懷

讓也漢江濱弟子馬祖生漢州探一月謂師於曹溪晝月也二三人師嘗謂門人曰汝等六人同證吾身常浩得吾眉善威儀智達得吾眼善願盼

坦然得吾耳善聽埋神照得吾鼻善知氣嚴峻得吾舌善談說道一得吾心善古今其七日

領得珍勤語

离鄉日日敷移梁來近路余氣脚下途

此識

馬祖也珍勤謂得讓師法寶勤而受用有本作彌勒語非也离鄉南也曰日昌也馬祖闡化於南昌有本作日月非也移梁度人也來近路被洪州

連帥路嗣恭之請入城說法也余氣我息也言傳法之子息猶我而行天下也其八日

良地生立百通

尊媚亦尊比肩三九族足下一毛分

此識北宗神秀也良

地東北也神秀於五祖下别出一枚於北京通尊國賜大通之号也媚亦秀也三九秀下相承凡一十二人足下五祖下也一毛分号北宗也其九

靈集媿天恩生牙二六人法中無氣味石

上立功動

此識荷澤神會也靈集荷澤之舊名天恩荷澤也二六即神會門弟子十二人也法中無氣味所謂知解宗師

也石上立功勲者盖當時有北秀弟子普寂說法盛於京都倚恃勢位謂神會邪法惑衆義當擯逐會因有南陽之行寂乃毀能大師豐碑別豎神秀行狀為傳法六祖寂自為七祖至天寶五年侍郎宋融知其前非復奏請召會歸洛居荷澤寺却毀秀碑豎六祖石刻其十日
本是

大蟲男回成師子談官家封馬領同詳

三十三

此識印宗和上本講經論為教之虎晚參心宗為師子兒官家封印也馬領宗也三十三華梵祖師下自六祖凡三十三

人印宗嗣六祖也其十一

九女出入倫八箇絕婚姻朽牀添

六脚心祖眾中尊

此識嵩山老安和上九女少室也嵩少安所居也八女為安字朽牀老安也六

脚安之甚也眾中尊則天禮安為國師也其十二

走戊與朝鄰鳩烏子出

身二天雖有感三化寂無塵

此天忠國師走戊六師越人也朝鄰東二

也鳩烏即鷲州也越之諸暨昔号鷲州國師出身剋也二天肅宗代宗二帝興敬也三化第三次問大耳三藏老僧在甚麼處三藏法然是寂無塵

也戊王伐切鷄三云切其十三

說少何曾少言流又不流山若

除其草三四繼門修

此識石頭希遷和上也說少希也何曾少道付於斯人也言流遷也

又不流希遷也山除草石頭也三四繼門修未詳右十三頌即那連耶舍之識

達摩

一首授期城太守楊術之以識服毒之緣

江

槎分玉浪管炬開金鑠五口相共行九十

無彼我

謂流支光統密毒於吾所以致九十也

竺大力

一首識吳主孫權帝祚

青宵喫

飯雲間鬪走十二三年逢猪閉口

青宵喫飯天口也口天為吳雲

間鬪走各爭天下十二三年止有十四之數逢猪閉口至亥年絕也

誌公一首

仰觀雨扇依腰捻鉤九鳥射畫唯有一頭至則

不至要假須刀逢龍不住

辨楞伽經

寶林傳傳燈錄皆謂達磨以楞伽四卷之經傳於學

者何得禪宗謂之教外別傳答此蓋慧炬編修之率略後人看閱之不審也傳燈達摩謂學者曰吾觀漢地唯有此經仁者依行自得度世蓋方便

逗接初機令其生信亦故馬祖示眾曰達摩大師從南天竺國來至中華傳一心之法令汝等開悟又引楞伽經以印眾生心地恐汝顛倒不自信此一心之法各自有之故楞伽云佛語心為宗無門為法門夫是豈可祖師專以一經遞相傳授此後人看閱之不審也又況此經但覺大慧等談佛性義意激發二乘令舍小慕大安足為祖門之要道邪此經即宋元嘉中天竺三藏求那跋陀羅之所譯也豈可宋經而久使梁菩提達摩持來以此攷之謬妄之論不待攷而自破矣

語緣

禪家流聲前體道豈涉言詮然古人接物應機不無兼帶聊出數緣以示來學

阿閼國

總持尼所證語緣摩訶般若二十二云佛於大眾前而現神足皆不復見不與眼作對佛告阿難如是阿難一切法不與作對法法不相是法法不相知如阿閼佛國亦如是何以故一切法無知無見無作無動不可捉不可思議如幻人無受無覺無真實菩薩如是行為行般若波羅蜜亦不著諸法○總持号也諱明練梁武之女事達磨為弟子悟道

示滅塔去少林五里許

彌勒說法

西域記曰無著菩薩與弟世親弟子師子覺二三賢哲每

相謂曰凡修行業願觀慈氏若先捨壽得逐宿心當相報語其後師子覺先捨壽三年不報世親菩薩尋亦捨壽時經六月亦無報命無著於初夜分方為門人教授定法忽空中大明有一天仙乘空而下即進階庭禮無著足著云尔來何暮分名何謂對曰從此捨壽命往觀史天慈氏內眾蓮花中蓮花才開慈氏曰善來廣慧善來廣慧旋遶才周便來報命無著曰師子覺者今在何處曰我旋遶時見師子覺在外眾中射著欲樂無暇相顧詎能來報無著曰慈氏何相演說何法曰慈氏相好言莫能宜演說妙法義不異此然菩薩妙音清暢和雅聞者忘倦受者無厭

盧見佛

雜阿含云無憂王集諸聖眾問佛如何賓頭羅漢以手舉眉語王曰佛如金山巍巍堂堂難可名也

賓頭

塔

青蓮目顧視迦葉也辟支論曰王舍城大長者財富無量生育男

女各三十人適化游觀到一林間見人斫於大樹枝柯條葉繁美茂盛使多象挽不能令出次斫一小樹無諸枝柯一人獨挽都無滯碍是事已即說偈言我見伐大樹枝葉極繁多稠林相鈞挂無由可得出世間

亦如是男女諸眷屬愛增繫縛心於生死稠林不可得解脫小樹無枝柯稠林不能導觀彼覺悟我斷絕於親愛於生死稠林自然得解脫即於彼處得辟支佛以至現通入滅時諸眷屬為造塔廟時人因名多子塔

信位行位

傳燈信位即得行經佛言從聞提心乃至如來如來實相住五等位一者信位信此身中真如種子為妄所繫捨離安心淨心清白知諸境界意言分別二者思位思者觀諸境界唯是意言分別隨意顯現所見境界非我本識知此本識非法非義非所取非能取三者修位修者常起能起起同時故先以智導排諸障難出離蓋纏四者行位行者離諸行地心無所捨極淨根利不動心如決定實性大般涅槃唯性空大五者捨位捨者不住性空正智流易大悲如相相不住如三藐三菩攝虛空不證心無邊際不見處所

長養

是至如來善男子五位一覺從本利入若化眾生從本來處

聖胎

仁王護國經佛言善男子初伏忍位起習種性修十住行初發心相有恒河沙眾生見佛法僧於十信所謂信心念心精進心慧心定心不退心戒心願心護法心回向心具此十心而能少分化諸眾生超過二乘一切善地是為菩薩初長養心為聖胎故

赤縣

神洲

達磨初觀赤縣神洲有大乘種氣立世毗曇藏二云四大洲各神洲張衡慮圖云崑崙東有赤縣之州風雨有時寒暑有節苟非此土南則多暑北則多寒西則多陰故聖王不處焉又史記鄒衍著書云中國於天下八十一分居其一分耳中國名赤縣內有九州禹之叙九州是也

師子咬人

大般若論云有擲塊終不止有擲於師子師子逐人其塊自止

為蛇畫足

戰國策曰昭陽適楚伐齊齊楚王有祀者賜其舍人酒一卮舍人相謂曰數人飲之不足一人飲之有餘請畫蛇蛇先成者飲有一人先成引酒且飲乃右手持杯曰吾能為之足未成者奪其卮曰蛇固無足今伐齊乃為蛇畫足耳

入水見長人

見雲門錄下

看樓打

樓

見八方珠

紀信詐降

項羽急攻紫陽漢王甚患之將軍紀信曰事急矣臣請誑楚可以間出於是陳平夜出女子東門二千餘人楚因四面擊之紀信乃乘王車黃屋左纛曰食盡漢王降楚楚皆呼萬歲之城東觀以故漢王得與數十騎出西

門羽見紀信漢王安在日
已出去矣羽怒亭紀信

李廣上霸橋

廣自匈奴生得至漢
當斬贖為庶人居藍

田南山中射獵嘗夜從一騎出從人田間飲還至霸陵亭霸陵尉醉呵止
廣廣騎曰故李將軍尉曰今將軍尚不得夜行何乃故也止廣宿亭下居

無何匈奴入天子乃召拜廣為北平
大守廣請霸陵尉與俱至軍而斬之

二鼠侵藤

賓頭盧為優陀
延王說法經云

我今為王略說譬喻王志心聽昔日有人行在曠路逢大惡象為象所逐
狂懼走突無所依怙見一丘井即尋樹根入井中藏上有黑白二鼠牙齧
樹根此并四邊有四毒蛇欲螫其人而此井下有三大毒龍旁畏四蛇下
畏毒龍所攀之樹其根動搖樹上有蜜三兩滴隨其口中干時動樹敲壤
蜂窠眾蜂散飛咬螫其人有野火起復來燒樹大王當知彼人苦惱不可
稱計而彼人得味甚少苦患甚多大王曠野者喻於生死彼男子者喻於
凡夫象喻於無常井喻於人身根喻於人命白黑鼠者喻於晝夜樹根者
喻念念滅四毒蛇者喻於四大蜜者喻於五慾眾蜂喻惡覺野火燒者喻
其老邁下有三毒龍喻其死去墮三
惡道是故當知慾味甚少苦患甚多

蚌含明月

月望則蚌蛤實
餘時則虛故選

曰蚌蛤珠胎
與月虧全

兔子懷胎

論衡云兔舐毫而孕及其生子從口而
出一說北人捕兔剥其皮毛資用為筆

常同中秋月夜如無雲翳則
其年多免矣云兔向月有孕

弓落醜

晉樂廣字彥輔善談論群賢
美之曰此人如水鏡見之瑩

然若坡雲霧靚青天也嘗有親客久間不來廣問其故答曰前在坐蒙賜
酒方欲飲見杯中有蛇意甚惡之既飲而疾干時河南廳壁上有角弓漆
畫作蛇廣杯中即角影也復置酒於前虬謂客曰酒中復有所見不曰所
見如初廣乃告其所以客意豁然意解沈疴頓愈故借用此緣答疑不疑

秦無人

春秋文傳十三年秦大夫繞朝謂士
會日子無謂秦無人吾謀適不用尔

華表柱

今

注曰堯設誅謗之木即華表也以橫木交枉頭如華形如桔槔大路交衢
悉設焉或謂表木以表王者納諫亦表識衢路秦乃除之至後漢重修

木鶴飛

搜神記云遼大城門外有華表柱忽有一白鶴集頭時有
一少年舉弓欲射之鶴乃飛去空中而言曰有鳥有鳥丁

令威去家于載今來歸城郭如故人民非何不學
仙塚壘壘遂冲天而上今人以木肖之以置於杵上

金雞鳴

見懷禪
師前錄

雜志

志記也續記其事故曰雜志如世書律歷食貨五行皆有志也

宗門

謂三學者莫不宗於此門故謂之宗門正宗記略云古者謂禪門為宗門亦龍木祖師之意爾亦謂吾宗門乃釋迦文一佛教

之大宗正趣矣但其所謂宗門之意義者散在衆經隱覆古今未如章章見于天下也大凡其人預吾教者盡當務此秘密極證乃為之正見涅槃曰我今所有無上正法悉以付囑摩訶迦葉能為汝等作大依止是豈非謂而今而後皆可依止於迦葉無上妙微密法而為之正乎出世者乃據是妙心密語以為後之明證巴若智度論曰般若波羅密非秘密法者其旨亦在大聖人之遺意以妙微密法為其教之大宗也欲世世三學之者資之以為其入道之印驗標正乃知古者命禪居自達磨來梁隱庵吾禪門謂之宗門而尊於教迹之外殊是也魏地六祖相繼至於大寂之世凡二百五十餘年未有禪居法州百丈大智禪師懷海方且荆意不拘大小乘折中於經律法以設制範堂布長牀為禪宴食息之具高橫椀架置巾單錄鉢之器屏佛殿建法堂明佛祖親囑受當代為舉行晉諸法上下均力置諸寮務各有司存齊粥二時賓主均徧示法食之乎

筆也後世各隨所宜別立規式嗚呼禪庵之設其益殊甚今當代主者果不能遵守而自為已利誠何心哉誠何心哉椀音移屏音餅

住

持子潛子云教謂住持者何謂也住持也者謂藉人持其法使之求住而不泯也夫戒定慧者持法之具也僧園物務者持法之資也法也

者大聖人之道也資與具待其人而後舉善其具而不善其資不可也善其資而不善其具不可也皆善可以持而住之也昔靈山住持以大迦葉統之竹林住持以身子尸之故聖人之教盛聖人之法長存聖人既隱其世數相失茫然久乎吾人傲倖乃以住持名之勢之利之天下相習沓焉紛然幾乎成風成俗也聖人不復出孰為正之外衛者不視不擇欲吾聖人之風不寢望聖人之法益昌不可得也悲夫吾何望也

開堂 開堂迺譯經院之儀式每歲誕節必譯新經上進祝一人之壽前兩月二府皆集以觀翻譯謂之開堂前一月譯經使潤文官又集以進

堂

新經謂之開堂今宗門命長老住持演法之初亦以謂之開堂者謂演佛祖正法眼藏上祝天等又以為四海生靈之福是亦謂之開堂也

拈 世典所謂人而無信不知其可也曰大車無軌小車無軌其何以行之哉是以釋氏之作佛事未嘗不以拈香為先者是所以記香而表

香

世典所謂人而無信不知其可也曰大車無軌小車無軌其何以行之哉是以釋氏之作佛事未嘗不以拈香為先者是所以記香而表

信經曰信是道源功德母長養一切諸善根此其意也今開堂長老必親拈香者以所得之法必有所自所行之道其外衛者必藉平王臣俾福慧雙資必圖報於此日豈偶然乎然古今幕宿拈香多云一辨辨皮莧切瓜辨也以香似之故稱焉或作盼步還切片也後世相襲皆為此言何必尔也當云一片一炷

白椎 世尊律儀欲辦佛事必先秉白為穆衆之法庶免薄俗之譏也今宗門白椎必命知法尊宿以當其住長老才據座已而秉白云法筵龍象衆當觀第一義長老觀機法會酬唱既終復秉白曰諦觀法王法法王法如是此蓋先德之真規皆不失佛意且見叢林多舉世尊外座文殊白推或謂徧閱藏乘不見其緣然秉白儀軌既出聖製復何區區求文殊之說以恣無益之論耶

上堂 或問每質諸佛經所集四教未嘗不坐今禪門上堂必立而聽法何謂也曰此百丈禪師之深意也且佛會說法四衆雲萃所說法義不局性相所會時節未知久暫今禪門自佛教東流後六百年達摩祖師方至漢地不立文字單傳心印直指人心見性成佛所接學者俾於一言之下頓證無生所聚之衆非久而暫故不待坐而立也百丈曰上堂外座主事徒衆鴈立側聆賓主問酬激揚宗要示依法而住此其深意也

入室

參問

祖師傳云五祖大師至夜密令侍者於碓坊召盧行者入室遂傳衣法又法華云著如來衣入如來室阿含經云佛告苾芻吾欲兩月宴坐汝等不須參問唯除送食及灑地時可至於此應知佛祖當時有入室參問之儀也

巡察 僧祇云世尊日一梭行僧房一恐弟子著有為事二恐著俗論三恐著睡眠四為看病僧五令年少比丘觀佛威儀庠序生歡喜故禪門巡察正擬大聖之遺範

今天下率叢林為師匠者莫不遵依此式

小參

禪門詰且外堂謂之早參曰晡念誦謂之晚參非時說法謂之小參夫是皆以謂之

參者何乎曰參之為言其廣且大矣謂幽顯皆集神龍並臻既無間於聖凡豈輒分於僧俗是以謂之參也其主法者以平等一心應勤植萬類令法久住豈曰小補或以小

首座 即古之上座也梵語悉替那此云上參為家訓愚未之前聞

為耆年二世俗財名與貴族三先受戒及證道果古今立此位皆取其年德幹局者充之今禪門所謂首座者即其人也必擇其已事已辦衆所眼從德業兼

監寺 僧史曰知事三綱者若細罟之巨繩提之則百目正備者充之矣梵語摩摩帝此云寺主即今之監寺也詳其寺主

起於東漢白馬也寺既爰處人必主之千時雖無寺主之名而有知事之者至東晉以來此職方盛今吾禪門有內外知事以監寺為首者蓋相沿襲而然也大集等經云僧物難掌佛法無主我聽二種人掌三寶物一阿羅漢二須陀洹所以亦者諸餘比丘皆不具足心不平等不令是人為知事也更復二種一能持淨成識知業報者二畏後世罪有諸慚愧者今吾禪門必擇心通法道而不著諸有身忘利養者以掌僧務此先德之遺意也

維那 寄歸傳云華梵兼舉也維是綱維華言也那是略梵語刪去羯磨陀三字此云悅眾也又十誦云以僧坊中無人知時限唱時至及打槌椎又無人塗治掃灑講堂食喫無人相續鋪牀眾亂時無人彈指等佛令立維那又聲論翻為次第謂知事之次第者也今禪門令掌僧藉及表白

典座 按僧史謂典主牀座九事今舉一色以攝之筆事必選當材 迺通典雜事也今禪門相沿以立此名耳

直 按僧史謂直一年之務故立此職今禪門雖不止定歲時立名亦法於古制也

辨服色 禪家所服黧達摩所傳屈胸衣此云第一布正青黑色蓋祖其先制也律本無文或多譏毀然梵語迦沙此云不正色且佛制毀形壞色固欲異俗而有慚媿今

之黧色俗所不用又非正色道人服之正得其室且林下禪人既遠城市染衣猶難黧淡之色不繁不費又從其簡也如誠法師云律有三種壞色謂青黑木蘭鈔云青謂銅青黑謂雜泥木蘭即樹皮注云此說壞雜衣之色今云染色亦無出此三也今詳禪僧多著黑黧衣若染色者可是律中皂黑衣攝緣用墨靛與雜泥不遠故若淡而青白者可是律中青衣攝以用銅青板綠雜墨染故正符律意安得謂之無文邪西方服色佛滅後亦隨部類不同有部博通敏智道利法化應著絳色衣經部奉持重戒斷當法律應著皂衣上座部精勤奉法承護衆生應著木蘭色衣彌沙塞部禪思入微究暢玄理可著青色衣摩訶僧祇部勤學衆經敷演義理應著黃色衣僧史云後梁有慧朗法師服青衲誌公預記云興皇寺當有青衣開士廣行大乘至朗果符其言唐末豫章有觀音禪師見南方禪客多搭白納常以甌器盛染色勸令染之今天下皆謂觀音衲也近有衣白色者失之太甚佛記迦沙變白不受染色此得非是乎或有識如法衆主奪之而壞其色真謂有力之勝士也今長老披絳色大衣世謂紅綃及碧色衣乃西方道人多被此服如西域記云商那和修九條衣絳赤色入滅時以智願力留待遺法畫方壞焚云今已少有損詳此傳法大士所被絳色衣乃

紹傳授之風所謂法衣者如法之衣也碧色衣者或謂則天嘗取曹溪衣入內供養以碧綃袂之故後世當位者尚之又法眼傳通記云衲衣或青綃音或貼相者始於唐肅宗詔南陽國師入內衲衣損壞宮嬪以青綃幫紫綃貼相國師多著由此相承矣靛音殿以藍染也靛蒲口切小兒也

辨制衣

世尊制比丘畜六物其三皆衣也一安陀會二鬱多羅僧三僧伽梨僧伽梨大衣也自九條十一條十三條皆兩長

一短謂之下品竊見禪人多作九條衣而不問長短之數但取方整可觀而不顧佛制良可悲也此又見作墨黻短回此蓋取宣律師感通傳問天人黃瓊之說其略曰比見西域僧來多縫衣葉者何答此佛滅後二百年北天竺僧與外道同住外道嫉之密以利刃內衣葉中同往王所外道告王沙門釋子衣藏刃刃將欲害王因即檢獲由是普誅一國比丘時有耶舍羅漢今諸比丘權且縫合為絕命難此乃北方因事權且立制非佛所開今有南方比丘皆亦縫合無識者亦學縫之黃瓊又曰西國比丘披著迦沙多不齊整諸離車子譏言無有威儀所披衣服狀如婦女猶如象鼻佛因此制上安鉤緇又曰今以衣角達于左臂置於左腋之下不得令垂如上過也宣曰予備聞雅論前後憲章縱無此示情或廣之五分律云餘

方為不清淨者雖制不行據此可依準的況復天人賜降周統制開恨知之晚也愚詳讀宣公駕天人之說為覩縷之論意易其舊制以衣角達于左臂置於左腋之下嗜借如正揲右角使其不露置其左臂之上行於此方何為不清淨邪又謂南方比丘縫合衣葉有連佛制以學之者為無識今以衣角置左腋之下又豈得謂之佛制耶其學以從之者必得為有識者乎且耶舍之制縫合衣葉所以避絕命之難又以見昔之存葉不為置物而然也雖縫之蓋未失為福田之相今使挂衣腋下復何緣乎置衣色於腋下則援引雖制不行之文以為準的縫衣葉以防難而餘方不為清淨之言豈不然乎唐玄奘有言天上人間境界全別非唯淨穢有異諒亦言語不同至於文字尚好是事懸隔但方域之言隨地改革萬里之外音音不通況在諸天固殊聲韻今禪人不問乎然與不

易挂子名

然但取便於披挂輒作此衣何無識之甚邪疑鄂力切誠法師云挂子或呼絡子此蓋先輩僧始期後僧效之又亡衣名見挂絡在身故因之稱也今南方禪僧一切作務皆服以相不如法諸律無名幾為講流非之予因讀根本百一羯磨第十卷云五條有三品上者豎三肘橫五肘下者減半二內名中又佛言安陀會有二種一者豎三肘橫五肘

二者豎二肘橫四肘此謂守持衣最後之量限蓋三輪上蓋臍下掩膝因
詳頗是今挂子之量若作之但五幅一長一短或禰或貼呼安陀會即色
謗一切麤者合律無過實勝空身矣予每觀此說益見法師之公議而嗟
乎叢林禪人凡所制作未嘗取此為則而又不更挂絡之名復何其邪世
典尚云必也正名**打包**毗柰耶雜事云時有苾芻作三衣竟置在肩
況釋氏乎禰音摺**打包**上隨路而行遂被汗濡井塵土汗佛言應以
袋盛其袋可長三肘闊一肘牛所置之衣常用者在上非常用者在下今
禪人腰囊雖裝束小異亦乃承佛之制游方之人束囊之時亦當念佛祖
遺德之重無自忽也言肘者準佛肘也尺則用姬周尺為準人長八尺佛長丈六今言三肘即六尺也
行脚行脚者謂
脚行天下脫情捐累尋訪師友求法證悟也所以學無常師徧歷為尚善
財南求常啼東請蓋先聖之求法也永嘉所謂游江海以山川尋師訪道
為參禪豈不然邪中阿含帝釋偈云我正恭敬彼能出非家者目在游諸
方不計其行止往則無所求哇無為為樂又高僧慧乘事祖強為師年十
六啓強曰離家千里猶名在家沙門請遠游都鄙
挂錫西域比丘行
以廣見聞強迺從之夫是行脚之利豈不博哉必持錫有二

十五威儀凡至室中不得著地必挂於壁牙上今**展坐具**僧史云
僧所止住處故云挂錫二十五威儀具錫杖經

到此皆展尼師壇就上作禮後世避煩尊者方見開尼師壇即止之便叙
暄涼又展酒再拜也尊者還止之由此只將展尼師壇擬禮為禮之數所
謂展拜也如此設恭無迺太簡乎然隨方清淨者不得不行也今叢林尊
宿亦行此禮所未使者僧方展坐具即反答一拜實為倒置往往輒謂一
展即當二并不知據何而為此言所謂展者詐也卑以詐拜而尊實答之
既重輕之不分使後世將何以為法邪而今而後慎勿言答拜之禮以取
笑於傍觀**鉢囊**佛在施鹿林中有一苾芻手擎鉢去在路脚踏鉢墮
鉢祖卧切**鉢囊**遂破因斯缺事以緣白佛佛言苾芻不應手擎其鉢
便以衣角裹鉢而去廢亦同前佛言應作鉢袋盛去苾芻手撻招過如上
佛言不應手持應可作椽挂膊持行若異此者得非法罪跌音凸椽音患
切**淨餅**四分律云有比丘遇無水處水或有蟲濁
在室羅伐城苾芻欲裁三衣便以手裂衣財損壞佛言可刀子裁六衆便
以雜寶飾之加以太長佛制不聽此是大刀不是刀子汝等應知有三種

戒刀根本雜
事云佛

刀子謂大中小大者可長六指小者四指二內名中其狀有二一如烏羽
曲二似雞翎不應尖直僧史云比丘畜刀名戒者蓋佛不許斫截一切草
木壞鬼神林故草 **拄杖** 佛在鷲峯山有老苾芻登山上下脚跌倒地
木尚戒況其它也 佛言應畜拄杖聞佛許已六衆即便以金銀
雜絲等物雕飾其杖俗旅嫌賤苾芻白佛佛言苾芻有二種緣應畜拄杖
一為老瘦無力二為病苦嬰身又制大小不得過麤指正如今禪家游山
拄杖或乘危涉險為扶力故以杖尾細怯遂存小枝許吊鐵永者是也行
脚高士多勢麤重堅木持以自衛且曰此足以禦寇防身徃徃愚俗必謂
禪家流固當若是豈 **拂子** 佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時諸比
不薄吾佛之遺訓乎 丘為蚊蟲所食身體患痒抓搔不息俗人
見已問曰聖者何故如是以事具答彼言聖者何故不持拂故子物答言
世尊不許以緣白佛佛言我今聽諸苾芻畜拂蚊干物是時六衆聞佛許
已便以象寶作柄犛牛尾為其拂俗人既見此是何物苳言佛令苾芻畜
拂蚊子物是故我持彼言聖者仁雖判髮貪染未除以緣白佛佛有五種
法跌子物一者撚羊毛作二周窠作三用細裂纒布四用故 **眠單** 時
物五用樹枝梢若用寶物得惡作罪犛音茅祛音墟舉也 佛

在給孤園有一比丘赤體而睡不護旃褥卧具人皆譏嫌佛言宜令著卧
具即今禪家所用眠單是矣寄歸傳云禮拜敷坐具五天所不見行其所
須者但擬眠護它旃席也若用它物 **枕子** 寄歸傳云南海十島西國
新故竝須安替不令汗染虧損信施 五天並皆不用木枕支頭

神洲獨有斯事西方枕囊樣式其類相似或取帛或布染色隨意縫為直
袋長一肘半寬半肘中間財者隨處所出或可損毛或盛麻縕或蒲黃柳
絮等或決明麻豆隨時冷熱量意高下斯乃取適安身實無堅強之患然
為木枕踈硬頭下通風致使時人多苦頭疼既而軟物除風麻豆明日日
能有益用實無爽又為寒鄉凍頂多得傷風冬月鼻流斯其過也令禪人
多畜木橋枕蓋便於行脚收拾易然故利時之用亦不可革也縕音醞

脚絆

律所謂護臘衣也僧祇云我弟子著三衣足遮寒苦若性不忍
寒者弊故衣隨意重著五分云三衣儼身衣被衣雨浴衣護髀

衣護踝護臘衣等皆禦寒故許畜之然此衣最為凡下趣得不破足矣今
見禪人行界細刺動廢時序而又煩暑如焚高裙緊禮自謂雅合禪規豈
知佛為禦寒而設臘堅充 **皮鞋** 央掘經云施主買施不見殺故如有
切腓腸也髀部禮切股也 施主牛死賣與屠生轉買皮令人作

大觀二年八月二十七日建武軍節度使同知大宗子學事上柱國謹題

紹興甲戌季夏重別刊行

洛陽富平路通濟州寺町

中村長兵衛刊

達磨西來純接大根而僧群不學例
言不立文字愚不自量甘餒而斃是
真可閔也三世如來始於學終於無
學果有不學而至者亦鮮矣法花曰
其不習學者不能曉了此豈徒言哉
祖庭事苑者初機之善物也異時獨
絕於記問之表其由此焉澄兄再刊
志可見矣中間一二尚當辯學者詳

之紹興甲戌中秋畫庵比丘師鑒跋
眉山玉似刻

後序

睦庵道人集祖庭事苑刊行於世千
茲有年或謂前輩以聾瞽後進嘗毀
之余曰宗門下一棒一喝開眼蹉過
容有傳注乎雖然玉屑碎金苟以備
藥劑待鎔而成器亦將有見月忘指
者九頂澄公得遺本藏之篋中住靈
泉之七年燕坐無事義然出施緡鏤

板再廣其傳知我罪我其在春秋公
之志也故重為題其首紹興甲戌夏
六月玉津比丘紫雲具月誌序

110X
173
2