

廣弘明集

十六卷
二十一

給

C40

4514

179

了翁上座請大巖及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庫中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

廣弘明集佛德篇序

唐終南山釋道宣撰

序曰夫以蒙俗作梗妙籍舟師師之大者所謂王也
故王者往也若海之朝宗百川焉王之取號況於此
也然則統言王者約緣乃多事理兩分舉要唯二初
謂詳事二謂明理故詳事之王則人王天王是也行
化在事止於身身存而化行身滅而化息此則外
計其身而莫思其內識故目其化爲外教也二謂明
理則法王佛覺是也行化在理理在於心心存而化
行想滅而境絕此則內檢其心而不緣於外境故目

其化爲內教也所以厚身而存生生而不窮捐生而去情情亡而照寂致使存形之教萬國同儀練心之術千聖齊一是則道俗兩教出入升沈俗則入有而沈形六道以之而綿亘道則出空而升位三聖自此而昌明焉自正道東流六百餘載釋蒙從信其徒不一獨夫震虐而坑僧擊像者二三明后重道寺塔崇樹者亦衆矣至如吳王之詳佛聖曉天人之所歸宋君之敘佛德明朝賢之宗奉諸餘蒙昧無足勝言故序現迹之祥瑞又述頌作之盛德隨類覽歷豈不昭彰心性乎

廣弘明集卷第十六

皇覺聽命開濟在緣從其化者言行攸別

佛德篇第三之一

唐終南山釋道宣集

釋迦文佛像讚

并序

支遁

夫立人之道曰仁與義然則仁義有本道德之謂也昔姬周之末有大聖號佛天竺釋王白淨之太子也俗氏母族厥姓裘曇焉仰靈胄以丕承藉偶哲之遺芳吸中和之誕化稟白淨之顥然生自右脅弱而能言諒天爵以不加爲貴誠逸祿以靡須爲足故常夕惕上位逆旅紫庭紆軫儲宮擬翮區外俄而高逝周覽郊野四闢皇扉三鑒疾苦風人厲辭以激興乃甘

心受而莫逆訊大猷於有道慨在茲之致淹遂乃明
發遐征栖遲幽閑脫皇儲之重任希無待以輕舉禡
龍章之盛飾貿窮巖之襪褐資送之儔自崖而反矣
爾乃抗志匪石安仁以山斑卉丘居摧心立盟釐安
般之氣緒運十算以質心併四籌之八記從二隨而
簡巡絕送迎之兩際緣妙一於鼻端發三止之矇秀
洞四觀而合泯五陰遷於還府六情虛於靜林涼五
內之欲火廊太素之浩心濯般若以進德潛七住而
挹玄搜冥魚於六絕齒既立而廢筌豁萬劫之積習
同生知於當年掩五濁以擅曜嗣六佛而徵傳偉唯

丈六體佩圓光啓度黃中色豔紫金運動陵虛悠往
倏忽八音流芳逸豫揚彩妙覽未兆則卓絕六位曲
成已著則化隆三五冲量弘乎太虛神蓋宏於兩儀
易簡待以成體太和擬而稱邵圓著者象其神寂方
卦者法其智周照積祐之留詳元宿命以制作或綢
之以德義或疎之以冲風亮形搖於日新时期妙主於
不盡美既青而青藍逞百練以就粹導戾物以歸宗
拔堯孔之外鍵屬八億以語極罩墳索以興典撥道
行之三無絡聘周以曾玄神化著於西域若朝暉升
于暘谷民望景而興行猶曲調諧於宮商當是時也

希夷緬邈於義風神竒卓絕於皇軒蔚彩沖漠於周
唐頌味有餘於鄒魯信可謂神化之都領皇王之宗
謨也年逾縱心泯迹涅槃夫至人時行而時止或隱
此而顯彼迹絕於忍土冥歸於維衛俗徇常以駭竒
固以存亡而統之至於靈覺之性三界殄粹豁若川
傾頽如乾墜黔首與永夜同幽冥流與涸津並匱六
度與崩岑俱褫三乘與絕軸解轡門徒泣血而心喪
百靈銜哀而情悸天道高者應卑因巡者親譽故不
祈哭而哭豈非兼忘天下易使天下兼忘難靈風播
越環周六合曆數終於赤縣後死所以與聞景仰神

儀而事絕於千載祇洹旣已漂落玉樹卒亦荒蕪道
喪人亡時亦已矣邈以不才仰遵大猷追朝陽而弗
暨附桑榆而未升神馳在昔願言再欽遂援筆興古
述厥遐思其詞曰

太上邈矣有唐統天孔亦因周遽廬三傳明明釋迦
寔惟帝先應期叡作化融竺乾交養恬和濯粹沖源
邁軌世王領宗中玄堂構洪謨揭秀負靈峻誕崑岳
量哀太清太象罕窺乃圓其明玄音希和文以八聲
煌煌慧炬燭我宵征人欽其哲孰識其冥望之霞舉
卽亦雲津威揚夏烈溫柔晞春比器以形卓機以神

卷卽煙滅騰亦龍伸鼓舞舟壑靈氣惟新誰與茲作
獨運陶鈞三無衷玄八億致遠二部旣弘雙翰惟典
充以瓌奇恬以易簡藏諸蘊匱寔之令善可善善因
乃讚乃演致存言性豈伊弘闡日月貞朗顯晦周遍
生如紛霧曉來已晞至人全化跡隨世微假云泥洹
言告言歸遺風六合佇方赤畿象罔不存誰與悟機
鏡心乘翰庶覲冥暉

阿彌陀佛像讚

并序

夫六合之外非典籍所模神道詭世豈意者所測故
曰人之所知不若其所不知每在常輒欲以所不能

見而斷所未能了故令井蛙有坎宅之矜馮夷有秋
水之伐故其冥矣余遊大方心倦無垠因以靜暇復
伸諸奇麗佛經記西方有國國名安養迴遼迴迢迢路
踰恒沙非無待者不能遊其疆非不疾者焉能致其
速其佛號阿彌陀晉言無量壽國無王制班爵之序
以佛爲君三乘爲教男女各化育於蓮華之中無有
胎孕之穢也館宇宮殿悉以七寶皆自然懸構制非
人匠苑囿池沼蔚有奇榮飛沈天逸於淵藪逝寓羣
獸而率真閭闔無扇於瓊林玉響天諧於簫管冥霄
墮華以闔境神風拂故而納新甘露徵化以醴被蕙

風導德而芳流聖音應感而雷響慧澤雲垂而沛清
學文喻兮而貴言真人冥宗而廢翫五度憑虛以入
無般若遷知而出玄衆妙於茲大啓神化所以永傳
別有經記以錄其懿云此晉邦五末之世有奉佛正
戒諷誦阿彌陀經誓生彼國不替誠心者命終靈逝
化往之彼見佛神悟卽得道矣遁生末蹤忝廁殘跡
馳心神國非所敢望乃因匠人圖立神表仰瞻高儀
以質所天詠言不足遂復條以微頌其詞曰

王猷外輦神道內綏皇矣正覺寔兼宗師泰定軫曜
黃中秀姿恬智交泯三達玄夷啓境金方緬路悠迴

于彼神化悟感應機五度砥操六慧研微空有同狀
玄門洞開詠歌濟濟精義順神玄肆洋洋三乘說說
藏往慕故知來惟新二才孰降朗滯由人造化管域
雲構我我紫館辰峙華宇星羅玉闌通方金墉啓阿
景傾朝日豔蔚晨霞神提迴互九源曾深浪無筌忘
鱗罕餌淫澤不司虞駭翼懷林有客驅徒雨埋機心
甘露散洽蘭蕙助馨化隨雲濃俗與風清歲藥消散
靈飈掃英瓊林諧響八音文成珉瑤沈粲芙蕖晞陽
流澄其潔藥播其香潛爽冥萃載哲來翔孕景中葩
結靈幽芳類諸風化妙兼于長邁軌一變同規坐忘

文殊師利讚

童眞領玄致靈化實悠長昔爲龍種覺今則夢遊方
惚恍乘神浪高步維耶鄉擢此希夷質映彼虛闕堂
觸類興清邁目擊洞兼忘梵釋欽嘉會閑邪納流芳

彌勒讚

大人軌玄度弱喪升虛遷師通資自廢釋迦登幽閑
彌勒承神第聖錄載靈篇乘乾因九五龍飛兜率天
法鼓震玄宮逸響亮三千晃晃凝素姿結跏趺曜芳蓮
寥朗高懷興八音暢自然恬智冥微妙縹眇詠重玄
盤紆七七紀應運莅中幙挺此四八姿映蔚華林園

寶豐玄輪奏三攄在昔緣

維摩詰讚

維摩體神性陵化昭機庭無可無不可流浪入形名
民動則我疾人恬我氣平恬動豈形影形影應機情
玄韻乘十哲頡頏傲四英忘期遇濡首豐豐讚死生

善思菩薩讚

玄和吐清氣挺茲命世童登臺發春詠高興希遐蹤
乘虛感靈覺震網發童蒙外見憑寥廓有無自冥同
忘高故不下蕭條數仞中因華請無著陵虛散芙蓉
能仁暢玄句卽色自然空空有交映迹冥知無照功

神期發筌悟豁爾自靈通

法作菩薩不二入菩薩讚

乃昔有嘉會茲日多神靈維摩發淵響請定不二名
玄音將進和法作率所情疊疊玄心運寥寥音氣清
麤二標起分妙一寄無生

閉首菩薩讚

閉首齊吾我造理因兩虛兩虛似得妙同象反入麤
何以絕塵迹忘一歸本無空同何所貴無貴乃恬愉
不昀菩薩讚

有愛生四淵淵況世路永未若觀無得德物物自靜

何以虛靜間恬智翳神類絕迹遷靈梯有無無所騁
不昀冥玄和栖神不二境

善宿菩薩讚

體神在忘覺有慮非理盡色來投虛空響朗生應軫
託陰遊重冥冥亡影迹隕三界皆勤求善宿獨玄泯
善多菩薩讚

自大以跨小小者亦駭大所謂大道者遺心形名外
都忘絕鄙當冥默自玄會善多體冲姿豁豁高懷泰
首立菩薩讚

爲勞由無勞應感無所思悠然不知樂物通非我持

撰述
渾形同色欲思也誰及之嘉會言玄志首立必體茲

月光童子讚

靈童綏神理恬和自交忘弘規愍昏俗統體稱月光
心爲兩儀蘊迹爲流溺梁英姿秀乾竺名播赤縣鄉
神化詭俗網玄羅摯遊方丘巖積陳痾長驅幸玉堂
汲引興有待冥歸無盡場戢翼栖高囑凌風振奇芳

萬佛影銘

并序○佛影今在西那伽訶羅國南
山古仙石室中度流沙從徑道去此

一萬五千八百五十里
感世之應詳於前記也

釋慧遠

夫滯於近習不達希世之聞撫常永日罕懷事外之
感是使塵想制於玄襟天羅網其神慮若以之窮齡

則此生豈遇以之希心則開悟靡期於是發憤忘食
情百其慨靜慮閑夜理契其心爾乃恩霑九澤之惠
三復無緣之慈妙尋法身之應以神不言之化化不
以方唯其所感慈不以緣冥懷自得譬日月麗天光
影彌暉羣品熙榮有情同順咸欣懸映之在已罔識
曲成之攸奇妙物之談功盡於此將欲擬夫幽極以
言其道髮髯存焉而不可論何以明之法身之運物
也不物物而兆其端不圖終而會其成理玄於萬化
之表數絕乎無形無名者也若乃語其筌寄則道無
不在是故如來或晦先跡以崇基或顯生塗而定體

或獨發於莫尋之境或相待於既有之場獨發類乎形相待類乎影推夫冥寄爲有待耶爲無待耶自我而觀則有間於無間矣求之法身原無二統形影之分孰際之哉而今之聞道者咸摹聖體於曠代之外不悟靈應之在茲徒知圓化之非形而動止方其跡豈不誣哉遠昔尋先師奉侍歷載雖啓蒙慈訓託志玄籍每想竒聞以篤其誠遇西域沙門輒餐遊方之說故知有佛影而傳者尚未曉然及在此山值蜀賓禪師南國律學道士與昔聞既同並是其人遊歷所經因其詳問乃多有先徵然後驗神道無方觸像而

寄百慮所會非一時之感於是悟徹其誠應深其信將援同契發其真趣故與夫隨喜之賢圖而銘焉

廊矣大像理玄無名體神入化落影離形迴暉層巖

凝暎虛亭在陰不昧處暗愈明婉步蟬蛻朝宗百靈

應不同方跡絕兩冥其茫茫荒宇靡勸靡獎談虛寫

容拂空傳像相具體微冲姿自朗白毫吐曜昏夜中

爽感徹乃應扣誠發響留音停岫津悟冥賞撫之有

會功弗由曩其旋踵忘敬罔慮罔識三光掩暉萬象

一色庭宇幽藹歸塗莫測悟之以靜震之以力慧風

雖遐維塵攸息匪伊玄覽翫扇其極其希音遠流乃

脊東顧欣風慕道仰規玄度妙盡毫端運微輕素託
彩虛凝殆映霄霧迹以像真理深其趣奇興開襟祥
風引路清氣迴於軒宇昏明交而未曙髣髴鏡神儀
依稀若真遇其銘之圖之曷營曷求神之聽之鑒爾
所修庶茲臣軌映彼玄流漱情靈沼飲和至柔照虛
應簡智落乃周深懷冥託霄想神遊畢命一對長謝
百憂其五

晉義熙八年歲在壬子五月一日共立此臺擬像本
山因卽以寄誠雖成由人匠而功無所加至於歲次
星紀赤奮若貞于太陰之墟九月三日乃詳檢別記

銘之於石爰自經始人百其誠道俗欣之感遺跡以
悅心於是情以本應事忘其勞于時揮翰之賓僉焉
同詠咸思存遠猷託相異聞庶來賢之重軌故備時
人於影集大通之會誠非理所期至於佇襟遐慨固
已超夫神境矣

晉襄陽丈六金像頌

并序

昔衆祐降靈出自天竺託化王宮興于上國顯迹重
冥開闢神路明暉宇宙光宅大千萬流澄源圓映無
主覺道虛凝湛焉遺照於是乘變化以動物而衆邪
革心跬神步以感時而羣疑同釋法輪玄運三乘並

輟道世交興天人攸夢淨音既暢逸響遠流密風遐
扇遠生善教末年垂千祀徒欣大化而運乖其會弗
獲叩津沙門發明淵極颺颺神影餐服至言雖欣味
餘塵道風遂邁擬足逸步玄迹已邈每希想光髣髴
髣髴容儀寤寐興懷若形心目冥應有期幽情莫發慨
焉自悼悲憤靡寄乃遠契百念慎敬慕之思追述八
王同志之感竟交寢夢而情悟於中遂命門人鑄而
像焉夫形理雖殊階塗有漸精麤誠異悟亦有因是
故擬狀靈範啓殊津之心儀形神模闢百慮之會使
懷遠者兆玄根於來葉存近者邁重劫之厚緣乃道

福兼弘真迹可踐三源反流九神同淵于時四輩悅
情道俗齊趣跡響和應者如林鑄均有虛室之供而
進助者不以纖毫爲挫勸佐有彌劫之勤而操務者
不以昏疲告勞因物任能不日而成功自人事猶天
匠焉夫明志莫如詞宣德莫如頌故志以詞顯而功
業可存德以頌宣而形容可像匪詞匪頌將何美焉
乃作頌曰

堂堂天師明明遠度凌邁羣萃超然先悟慧在恬虛
妙不以數感時而興應世成務金顏映發奇相暉布
肅肅靈儀我我神步茫茫造物玄運冥馳偉哉釋迦

與化推移靜也淵默動也天隨綿綿遠御疊疊長縻
反宗無像光潛影離仰慕千載是擬是儀

文殊像讚

殷晉安

文殊淵睿式昭厥聲探玄發暉登道懷英琅琅三達
如日之明疊疊神通在變伊形將廓恒沙陶鑄羣生
真風幽曖千祀彌靈思媚哲宗寤言祇誠絕塵孤栖
祝想太冥

文殊師利讚

并序

文殊師利者是遊方菩薩因離垢之言而有斯自非
厥號所先也原夫稱謂之生蓋至道興其貌何者虛

引之性彰於立德軌世之表聞於童真廉俗之風移
則感時之訓興故云濡首又以法王子爲名焉夫欲
窮其淵致者必先存其深大終古邈矣豈言像之所
極難算之劫功高積塵悠悠遐曠焉可爲言請略叙
其統若人之始出也爰自帝胄尊號法王無上之心
兆於獨悟發中之感無不由他近一遇正覺而靈珠
內映玄景未移遂超登道位於是深根永構於沖壤
豐條翼神柯而同茂慈悲之氣與惠風俱扇三達之
明與日月並曜具體而微固以功侔法身矣若乃天
機將運卽神通爲館宇圓應密會以不疾爲影跡斯

其所以動不離寂而彌綸宇宙倏忽無常境而名冠
遊方者也世尊興出乃援躍進之明顯潛德于香林
因慶雲而西徂復龍見於茲刹法輪既轉則玄音屢
唱對明淵極輒暢發深言道映開士故諸佛美其稱
體絕塵俗故濯纓者高其跡非夫合天和以挺作吸
沖氣而爲靈舒重霄以迴陰吐德音而流聲亦孰能
與於此哉將欲搖蕩羣生之性宅至柔之主開宏基
於一簣廓恒沙而爲宇若然而不悅文殊之風則未
達無窮之量長笑於方寸之寂矣自世尊涅槃幾將
千祀流光移蔭復與昔而昇降由是冥懷宗極者感

悲長津之喪源懼風日之潛損遂共表容金石繼以
文頌人思自盡庶雲露以增潤今之所遇蓋是數減
百年有鐵輪王王閻浮提號曰阿育仰規逸軌擬而
像焉雖真宰不存於形而靈位若有主雖幽司不以
情求而感至斯應神變之異屢華民聽因險悟時信
有自來矣意以爲接頽薄之運寔由冥維之功通夫
昏否之俗固非一理所弘是以託想之賢祇誠攸寄
思紐將絕之緒引毫心以標位乃遠摸元匠像天所
像感來自衷不覺欣然同詠

眇眇童真弱齡啓蒙含英吐秀登玄履峯神以道王

體以冲通浪化遊方乃軌高蹤流光遺映爰暨茲隆
思對淵匠靖一惟恭虛襟絕代庶落塵封

佛影銘

并序

宋謝靈運

夫大慈弘物因感而接接物之緣端緒不一難以形
檢易以理測故已備載經傳具著記論矣雖舟壑緬
謝像法猶在感運欽風日月彌深法顯道人至自祇
洹具說佛影偏爲靈竒幽巖嵌壁若有存形容儀端
莊相好具足莫知始終常自湛然廬山法師聞風而
悅於是隨喜幽室卽考空巖北枕峻嶺南映滌澗摹
擬遺量寄託青彩豈唯像形也篤故亦傳心者極矣

道秉道人遠宣意旨命余製銘以充刊刻石銘所始
寔由功被未有道宗崇大若此之比豈淺思膚學所
能宣述事經徂謝永眷罔已輒罄竭劣薄以諾心許
微猷秘奧萬不寫一庶推誠心頗感羣物飛鴉有革
音之期聞提獲自拔之路當相尋於淨土解顏於道
場聖不我欺致果必報援筆興言情迫其慨

羣生因染六趣牽纏七識迭用九居屢遷劇哉五陰
卷矣四緣遍使轉輪苦根迤邐迤邐未已轉輪在已
四緣雲薄五陰火起疊疊正覺是極是理動不傷寂
行不垂止曉爾長夢貞爾沈誠以我神明成爾靈智

我無自我實承其義爾無自爾必祛其僞僞既殊塗
義故多端因聲成韻卽色開顏望影知易尋響非難
形聲之外復有可觀觀遠表相就近暖景匪質匪空
莫測莫領倚巖輝林傍潭鑒井借空傳翠激光發罔
金好冥漠白毫幽曖日月居諸胡寧斯慨曾是望僧
擁誠俟對承風遺則曠若有槩敬圖遺縱疏鑿峻峯
周流步欄窈窕房櫳激波映墀引月入窓雲往拂山
風來過松地勢旣美像形亦篤彩淡浮色羣視沈覺
若滅若無在羣在學由其潔精能感靈獨誠之云乎
惠亦孔續嗟爾懷道慎勿中惕弱喪之推闡提之役

反路今覩發蒙茲覩式厲厥心時逝流易敢銘靈宇
敬告震錫

佛讚

宋范泰

精粗事阻始末理通捨事就理卽明祛蒙惟此靈覺
因心則崇四等極物六度在躬明發儲寢孰是化初
夕滅雙樹豈還本無眇眇遠神遙遙安如願言來期
免茲淪淪

與謝侍中書

卿常何如歷觀高士類多有情吾亦許卿以同何緬
邈之過便是未孤了幽關也吾猶存舊情東望慨然

便是有不馳處也見熾公阡陌如卿問栖僧於山誠
是美事屢改驟遷未爲快也杖策之郡斯則善也祇
洹中轉有奇趣福業深緣森兮滿目見形者所不能
傳聞言而悟亦難其人辭煩而已於此絕筆范泰敬
謂祇洹塔內讚因熾公相示可少留意省之并同子
與人歌而善

答范光祿書

謝靈運

辱告慰企晚寒體中勝常靈運脚諸疾比春更甚憂
慮故人有情信如來告企詠之結實過飢渴山澗幽
阻音塵闊絕忽見諸讚歎慰良多可謂俗外之詠尋

覽三復味翫增懷輒奉和如別雖辭不足覩然意寄
盡此從弟惠連後進文悟衰宗之美亦有一首并以
遠呈承祇洹法業日茂隨喜何極六梁徽緣竊望不
絕卽時經始招提在所住山南南檐臨澗北戶背巖
以此息心當無所忝邪平生緬然臨紙累歎敬惜爲
先繼以音告儻值行李輒復承問二月一日謝靈運
白答

和范光祿祇洹像讚三首

并序

范侯遠送像讚命余同作神道希微願言所屬輒摠
三首期之道場

佛讚

惟此大覺因心則靈垢盡智照數極慧明三達非我一援羣生理阻心行道絕形聲

菩薩讚

若人仰宗發性遺慮以定養慧和理斯附爰初四等終然十住涉求至矣在外皆去

緣覺聲聞合讚

厭苦情多兼物志少如彼化城權可得寶誘以涅槃救爾生老肇元三車翻乘一道

和從弟惠連無量壽頌

法藏長王宮懷道出國城願言四十八弘誓拯羣生淨土一何妙來者皆清英頽年欲安寄乘化必晨征維摩詰經中十譬讚八首

聚沫泡合

水性本無泡激流遂聚沫卽異成貌狀消散歸虛壑君子識根本安事勞與奪愚俗駭變化橫復生欣怛

跋

性內相表狀非炎安知火新新相推移榮榮非向我如何滯著人終歲迷因果

芭蕉

生分本多端芭蕉知不一含萼不結核敷花何由實
智人善取譬無宰誰能律莫昵緣合時當視分散日

幻

幻工作同異誰復謂非真一從逝物過既往亦何陳
謬者疑久近達者皆自賔勿起離合情會無百代人

夢

覺謂寢無知寐中非無見意狀盈眼前好惡迭萬變
既悟眇已往惜爲浮物戀孰視娑婆盡寧當非赤縣

影響合

影響順形聲資物故生理一旦揮霍去何因得像似

羣有靡不然昧漠呼自己四色尚無本八微欲安恃
浮雲

泛濫明月陰蒼蔚南山雨能爲變動用在我竟無取
俄已就飛散豈復得攢聚諸法既無我何由有我所
電

倏爍驚電過可見不可逐恒物生滅後誰復覈遲速
慎勿留空念橫使神理惡發已道易孚忘情長之福

佛記序

并敕啓
三首

沈約

敕云去歲令虞闡等撰佛記并令作序序體不稱頻
治改猶未盡致尋佛教因三假以寄法藉二諦以明

理達相求宗不著會道論其指歸似未至極乃不應
以此相煩亦是一途善事可得爲厝筆不以故指敕
闡等結序末體又似小異

臣約言佛記序今謹以上呈詞義無取伏懷自慙謹
啓

敕云記序始得看今敕繕寫流布

序曰含靈萬品旣非記謀所窮物物稟生豈伊積塵
能計莫不起乎無理而至乎無生者也雖要終有地
而原始莫聞自非靈照特達宗極斯在則理閉機初
鑽叩事絕非唯四果不議固亦十地罔窺邈乎悠負

有之而莫知所從者也如來覆篲爰始言登永路起
滅迴還馳驟不息去來五道大千比之毫端往復三
界祇劫未足稱遠積明累照念念不休離此生滅證
成妙果固已空有兼謝豈徒齊遷魯變而已哉旻昊
區區猶秉何言之稱至人無已寧以詞義爲珍蓋由
萬惑相扇昧明代起業假緣開事須曉達一音所吐
無思不服義在徇物動非爲已法吼震灑於無外甘
露炳煥於龍宮開宗闡教致之有漸標四諦於鹿園
辯百非於雙樹廓不二之法門廣一乘之長陌行迷
復路弱喪知歸而因應回舛厥塗不一白毫所照遍

撰述 一 原旨卷之一
剝土於恒沙七步降踐墮龍堆而攸被推極神道原本心靈感之所召跨無邊而咫尺緣之所垂面法城而不覩及像教云末經紀東流熱坂艱長寒山峻阻橫書左字累萬方通翦葉成文重譯未曉自此迄今千祀過半靈迹稍啓名僧間出律藏方等行來漸至蘊乎西國未至者多雖法身常住之奧遠二諦三假之淵曠悟道求宗於斯可足而能仁體茲大聖寔爲本師悠悠羣品精靈所係迄于前因往業多所昧略然神化應感參差互見又世胄名氏本國俗緣散析衆部卒難討究神功妙力同出異名降胎求道寧止

一相託生迦維本由權迹出自北門非悟法之始遍照東方豈通化之極適道已來四十九載妙應事多宜加總緝共成區畛至於經像舊錄境剎遺記開勸之功於斯自遠大權弘曠亡身以濟物應真耿介標心非爲已分蹤或異適未必同神塗詭互難以臆辨靈怪倜儻言語斯絕圖澄之龍見趙魏羅什之鳳集關輔健陀近遊京洛單開遠適羅浮雖迹與俗同而意無可察塗出玉門法座不遠七處九會巍然在目靈應盼蠭徧富延澤以西光景歲蕤多見天山之表有志奇僧每經遊歷神迹昭然咸有文注繁蕪舛雜

實須裁整分五道於人天設重牢於厚地各隨業力的焉不差此皆卷舒真俗終始名相其玄塗幽遠大則直至道場其徵證切近小則開勸晚學斯寔兼濟之方舟大悲之廣路雖復智昏視肉形窮尺棰緣動必應又況進於此者乎是以至聖愍懃每存汲引垂文見意貽厥將來皇帝行成無始道承曠劫十號在躬三達靡礙屈茲妙有同此轉輪傷昏愍惑久迷正路排發之徒空懷鑽仰條流緬曠事難總一志淺業勞迄用無就非所以闢彼四衢出之火宅者也乃詔中書侍郎虞闡太子洗馬劉漑後軍記室周捨博尋

經藏搜採註說條別流分各以類附日少功多可用譬此名曰佛記凡三十篇其有感應之流事類相似止取其一餘悉不書或後死而更生陳說經見事涉杳冥取驗無所亦皆靡載同之闕疑或憑人以言託想成夢尤難信曉一無所錄若夫欲遐適者必遠記所從欲悟道者必妙識所宗然後能允得其門親承音旨未有不知厥路莫辨伊人膠目闇踐自與理合所以引彼衆流歸之一源可令莘莘含識望塗知往案砥矢而言歸不迴遑於岐路俾厥清信之士亦有取於此云

廣弘明集卷第十六

音釋

褫

直爾切

貿

莫侯切

褫

褫所宜切

毛

衣也

罩

孝

罩

切籠

喻

許及

羣

莫胡切

歲

威音

益

利

頤

頤胡切

頤

頤胡切

頤

頤胡切

頤

頤胡切

頤

頤胡切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

也

婉

順

婉順切

說

化音

實

求位切

嵌

丘街切

越州東三百七十里鄞縣塔者西晉太康二年沙門
慧達感從地出高一尺四寸廣七寸露盤五層色青
似石而非四外雕鏤異相百千梁武帝造木塔籠之
八王自輦巡州里今見神瑞光聲聖僧備如別傳
鄭州超化寺塔在州南百餘里基塹遍今寺院並古
時石砌合縫甚密鐵爲細要其石長八尺四面細要
長一尺五寸深五寸石下並泥塔南基出泉十餘所
徑三尺涌而無聲永徽中有崑崙人泉向下窮之但
有石柱羅列竟不測其際中有石塔在空水凝而不
及

冀州

舊魏州者

臨黃縣西北三十里有育王舍利寺近爲
尼住寺有古塔編石爲基從水底出塔三面水極深
唯西面通行往足有蓮藕人畏之無敢採捕

岐州岐山南岐山縣北二十里法門寺塔在平原上
古來三十年一度開開必感應顯慶五年敕令僧智
琮往請有瑞令開蒙光明照燭道俗通見乃掘出進
內龍朔二年還返故塔其舍利如大人指節骨長二
寸許其內孔方色白光明如別圖狀

益州成都郭下福感寺塔本名大石寺隋初詵律師
尋其古迹欲尋其舍利掘至泉源唯是一石見於其

上架九級木浮圖備有靈相隋蜀王秀又掘之至泉
風雨至不可及際於傍破得一片石出乃是黠玉今
見存

益州北百里洛縣城北郛下寶興寺塔其寺本名大
石其事大同福感

益州西南百餘里晉源縣等衆寺塔略同於上

潤州江寧縣故都朱雀門西南古越城東廢長干寺
內昔西晉僧惠達感光掘之一丈得三石匣中有金
函盛三舍利并髮爪其髮引可三尺放則螺旋今有
瓦塔三層并剎佛殿餘但榛木大蟲登基穢汚者被

打號叫驚人或有死者

懷州東武陟縣西七里妙樂寺塔方基十五步并以
石編之石長五尺闊三寸已下極細密古老傳云其
塔基從泉上涌出

云

瓜州城東三里有土塔周朝育王寺今廢唯有遺基
上以舍覆四畔墻市時見光明公私士女往來乞福
青州臨淄城中有阿育王寺其形像露盤在深林巨
樹下昔石趙時佛圖澄知之令往取入地二十餘丈
獲之

河東蒲坂有育王寺時出光明姚秦時掘得佛骨於

石函銀匣中照耀殊常

并州子城東育王寺者今見尼住爲淨明寺失基所在

并州榆社縣郭下育王寺小塔見有僧住

代州城東育王塔

洛州故都西白馬寺南一里育王堆

甘州東百二十里刪丹縣城東弱水北土堆古老云育王古塔

沙州城內廢大乘寺塔基云是育王塔

晉州北霍山南土堆古老云是育王寺塔

已前諸塔並是姬周

初有大輪王名爲阿育此曰無憂統臨此洲萬有餘國役使鬼神一日而造八萬四千塔此土有之每發神瑞廣如感應傳

揚州育王金瑞像者吳孫皓時後園所獲皓初蔑而穢之腫痛遍身太史占曰犯大神也皓謝之有間因爾開信

吳郡松江浮水石像二軀昔西晉建興中像浮松江有居士朱應接而出之舉高七尺於通玄寺視背有銘一名惟衛二名迦葉

荊州長沙寺瑞像者東晉太元初見於州城北行人異之試以刀擊之乃金像也長沙寺僧迎至寺光上

有梵書云育王所造梁武聞迎至都大放光明及梁滅迎上荊州至今見存歷代光瑞不可備載如別所顯

荊州大明寺檀優填王像者梁武帝以天監元年夢見檀像入國乃詔募得八十人往天竺至天監十年方還及帝崩元帝於江陵卽位遣迎至荊都後靜陵側立寺因以安之

揚州長干寺阿育王像者東晉咸和中丹陽尹高悝見張侯浦有光使人尋之得一金像無光趺載像至長干巷口牛不復行因縱之乃徑趣長干寺後數年

東海人於海獲銅趺浮水上因送像所果同後四十年南海獲銅光於海下乃送像所宛然符合自晉宋齊梁陳隋唐七代無不入內供養光瑞如別今在京師大興善寺模寫殷殷真身在廬山峯頂寺

涼州南百里崖中泥塑行像者昔沮渠蒙遜王有涼土專弘福事於此崖中大造形像千變萬化驚人眩目有土聖僧可如人等常自經行無時暫捨遙見便行人至便止觀其面貌如行之狀有羅土於地者後人看足跡納納今見如此

襄州檀溪寺金像行者東晉寧康中沙門釋道安之

所造也及成就已乃行至萬山明迎返寺其夕又出至寺門至山蹋石現一足相周武滅法鎮副長孫哲志性兇麤先欲除毀令百人以索繫頸挽之不動哲大怒乃至加五百人方倒震地哲喜落馬尋卒當毀像時於腋下倒垂衣內銘云此像三周甲午當滅勸以長曆大略符焉其所蹈石在本寺今名啓法是也涼州西番禾縣瑞石像者元魏太延中沙門劉薩訶行至番禾東北望御谷山而禮曰此山中有佛像出者若相不具國亂人苦經八十七載正光年初風雨震山挺出石像長一丈八尺形相端嚴唯無其首登

卽命造隨安隨落魏道陵遲分東西矣後四十年州東七里澗內獲石佛首卽以安之恰然符合周保定中像首又落隋初還復立瑞像寺煬帝西征過之改爲感通寺今圖寫多依量模准

京師崇義寺石影像者形長八寸徑五寸八楞紫石英色梁武太清中有僧從外國將來遇亂安廬山像頂上隋煬在蕃鎮江陽見別記往求得之及登儲貳送於曲池日嚴寺寺廢入崇義寺京師道俗成就見之往往不同見佛見神山林幢蓋者前後異等貞觀十年敕迎入內

坊州玉華宮鐵礦瑞像者周武滅法有姜明者督事
夜行每見山上光明旦往尋之有臥石狀如像便斲
掘四邊乃是鐵礦不可傷損舉身三丈谷中有跌乃
共村人勸舉忽然下流徑趄跌孔卓然特立以狀聞
奏時天元嗣曆改元大像敕其處爲大像寺因開佛
法隋初改爲顯濟寺太宗在宮時往禮謁莊嚴修飾
在宮東三十里大苑內永徽中改宮立寺陰闇之夕
每放光明

襄州峴山華嚴寺盧舍那瑞像者本是周朝古像法
滅藏之得存每有凶相以涕出爲期隋文將崩一鼻

涕出沾汚於懷金薄剝起雖後修飾望還如涕貞觀
末年四月內連涕不止塗汚甍懷方可尺許太宗升
遐方驗先兆至六月內涕又流出合境同懼至七月
洪水汎溢入於郭深丈餘今見在

陳朝重雲殿飛入海者此殿梁武所立中安像設並
是珍寶梁謝朓登武帝旣崩須葬具欲取殿中珠帳
人力旣豐四云齊至忽見雲氣圍繞大雨滂注雷電
震擊百工奔走又見火列空中布燄相屬重雲大殿
其中佛像一切上騰煙火相扶欻然東逝傾國上望
絕目方止雨晴卽日惟礎在焉月餘有人東州來是

日見殿乘空入海今望海者時往見之元魏洛京永寧塔天震東海其事略同

江州廬山文殊師利瑞像者昔晉名臣陶侃建旛南海有漁人見海濱有光白侃令尋之俄見金像陵波趣船接銘乃育王所造文殊也送往武昌寒溪寺後遷荊州迎像上船船卽沒水遠法師迎入廬山一無有礙今在山東林重閣

渝州西百里相思寺北石山上有佛跡十二枚皆長三尺闊一尺一寸深九寸中有魚文在佛堂北十五步見有僧住

循州東北興寧縣靈龕寺北石上佛跡三十餘大者長五尺已下京師大興善寺大有靈瑞佛像佛骨佛齒等

撫州顯慶年中有潭州行像自移來州東二十里山中道現兩迹長三尺相去五百餘步初不知其來有人尋山見怪遍告遠近將移就寺不動刺史已下官人酷早步至像所請還州寺三人捧之至州隨行雲布當夜大澍遂以有年今在撫州

隋時蔣州興皇寺佛殿被焚中丈六銅像正當棟下及火發棟墜像自移南五六尺許形得安全四面瓦

土灰炭去像五六尺曾不塵玷唐武德初於秦皇寺
重被焚燼金色宛然玉毫無毀今在白馬寺鳥雀所
不侵陵

簡州三學山寺有佛跡每夜神燈在空遠見近滅至
六齋夜其燈則多

坊州玉華寺東北慈烏川武德年中居人郝辯者素
有信向每見鹿羣常居山側異之遂掘其處得石像
一軀高丈四五乃移出在州中家內其相大同玉華
寺東者古老傳云迦葉佛時此山所藏者四十餘軀
今有二現餘猶未出

涼州山
現迹同

邢州沙河縣四面銅佛者長四尺許隋初有人入山
見僧守護此像因請供養失僧所在其人欲負將出
而不動諸處人聞助曳亦然沙河寺僧常之試引輒
行至寺後人於寺側獲金一塊上有一烏形銘曰擬
鍍四面佛因度之佛形上遍是烏影隋後主聞有瑞
迹遣工冶鑄效之鑄卒不成終有缺少經二百日乃
止今在寺中

已前神塔瑞像開俗引凡未深明者由
茲發信既信殊相方能攝心披經討論
資啓神解方知四魔常擾六賊恒陵覺而且怖超方
有口不爾沈淪還同無始弘明之道豈其然哉至於
經卷不灰乃符火浣之布書空不濕便同天蓋之靈
聖寺屢陳鐘磬流於遠近神僧數現受供通於道俗
斯途衆矣備
於感通記中

牙像詔

梁武帝

大同四年七月詔曰天慈普覆義無不攝方便利物豈有方所上虞縣民李胤之掘地得一牙像方減二寸兩邊雙合俱成獸形其內一邊佛像一十二軀一邊一十五軀刻畫明淨巧迹妙絕將神靈所成非人功也中有真形舍利六焉東州昔經奏上未以爲意而胤之銜愆縲繼東冶真形舍利降在中署光明顯發示希有相大悲救苦良有以乎宜承佛力弘茲寬大凡天下罪無輕重在今月十六日昧爽已前皆赦除之卽日散出奉迎法身還臺供養

出古育王塔下佛舍利詔

大同四年八月月犯五車老人星見改造長干寺阿育王塔出佛舍利髮爪阿育鐵輪王也王閭浮一天下一日夜役鬼神造八萬四千塔此其一焉乘輿幸長干寺設無礙法喜食詔曰天地盈虛與時消息萬物不得齊其蠢生二儀不得恒其覆載故勞逸異年權慘殊日去歲失稔斗粟貴騰民有困窮遂臻斯濫原情察咎或有可矜下車問罪聞諸往詰責歸元首寔在朕躬若皆以法繩則自新無路書不云乎與殺不辜寧失不經易曰隨時之義大矣哉今真形舍利

復現於世逢希有之事起難遭之想今出阿育王寺
設無礙會耆年童齒莫不欣悅如積飢得食如久別
見親幽顯歸心遠近馳仰士女霞布冠蓋雲集因時
布德允叶人靈凡天下罪無輕重皆赦除之

上菩提樹頌啓

并敕

梁簡文帝

臣綱言臣聞擊轅小唱有慕風雅巴人淺曲實仰陽
春是以葑葵細葉猶傾朝景燭火微光不能自息伏
惟陛下至德欽明玄猷廣運乃神乃聖道跨軒矯正
覺正真功符圓極常住爲樂法喜爲甘慈雨被於無
垠睿化覃於幽顯故八風調四氣正天下定海外安

弘龍窟之威紹鷲山之法無爲不住實愍蒼生無相
乃宣引歸真域製茲道樹顯比金容使誓願者結因
頂禮者增福會途已一古今誰二伏以器表承露東
阿薦銘瑞啓黃龍中山興頌臣雖不敏實有愚心謹
上菩提樹頌一首學謝稽古思非沈鬱不足以光揚
盛德髣髴一隅顧慙芻言伏紙慙震謹啓

手敕省啓覽所上菩提樹頌摺採致佳辭味清淨仰
讚法王稱歎道樹意思口說乃至手書極得三業之
善但所言國美皆非事實不無綺語過也越敕

菩提樹頌

并序

竊以因緣假有衆生之滯根法本不然至人之妙理
是以三界六趣遠業障而自迷八解十智導歸宗而
虛豁是以能仁大師隨緣布道愍燄宅之旣焚傷欲
流之永驚託白淨之宮照黃金之色居茲三惑示畫
篋之非真出彼四門驚浮雲之易滅於是佛日啓法
雷震設漸教降權迹三寶現世一道知歸大接羣蒼
救茲未度法雨法水之潤等世界於無邊智燈智炬
之光同虛空於莫限物因難量化緣將息林開白樹
日映青枝悲哉六識沈淪八苦不有大聖誰拯慧橋
皇帝體乾元之叡德含天地之純誠照玉鏡之神握

太平之運吞虞孕夏罩漢籠周御六氣而子蒼生扇
二儀而布亭毒緯樂經禮偃武修文秋荼不設廢九
律之嚴科春雨愛生解三驅之密網固以咸池之靈
自失汾水之德知慙少陽懋善於元眞蕃臣變和於
槐哀八凱三座九棘四科之士內宣王事運策橫行
專城推轂之將外守封疆一同文軌萬方共貫穿窬
鑊臆之首短身長臂之師南越鑠石北極天沙東邁
日枝西踰月紀莫不梯峯挂迥越繩度之山航海跨
深汎浮毛之浪奉方入貢進忠請職獻同心之鳥貢
比肩之獸爾乃嘉祥競發寶瑞咸委靈芝滴露月萃

郊園義鳳仁虎日聞郡國如珠如璧既照燭於中畿
若雲非雲亦徘徊於宮雉於是驅黎民於仁壽濟動
植於幽隍歲樂民殷家給戶足斑白不提挈童稚有
謳歌從善如流應風猶草開農務本鑄刃銷鋒紅粒
盈箱青蚨委貫上照天下漏泉天既成矣地既平矣
天子乃均一子愍四先示正行之因標出要之路廣
設道場大弘妙法涅槃寶棹接惑衆於背流慈悲光
明照羣迷於未曉法輪遍乎大千清涼被於小葉故
天人舞鳳去照園而讚善菩薩飛象越香土而來儀
五百寶蓋騰光自合十千纓絡懸空下墜龕室莊嚴

國界殊特製三時之殿聳四柱之臺雖漢后望神之
宮軒轅待仙之觀會何足擬髣髴寶雲儀形等覺於
是想成道之初建菩提之樹四海呈珍百工薦巧雕
金鏤碧綴鏡懸珠製似雪山形同飛蓋四布垂陰五
面益物名高滿月德踰普覆並豔千光之樹連葉五
色之華壁日垂彩玉蒂生煙微風徐動寶枝成樂儼
然妙色蔭此曲枝顯若金山尊如聚月信女百味之
初諸天四鉢之狀散漫祥草連翩青雀伏吐電之魔
却檐山之鬼竒姿環質不可勝言此實生善之妙緣
進行之深福當今盛美曩代未聞方應照德不窮懸

諸日月巍巍永樂萬萬斯年敢作頌曰
綿史載觀靈篇眇鏡寶冊歲稊帝圖掩映鳥紀稱祥
龍書表慶九州布德五絃作詠蒸哉至矣有梁啓聖
功覆終古業高受命金輪降道玉衡齊政無思不服
有德斯盛一乘運出五眼清淨稟識康歌昆蟲得性
舜廚靈蓮堯庭神莢豈如道樹覆潤弘浹靡密垂光
芬芳委疊時動百華乍開千葉現彼法身圖茲瑞牒
海度六舟城安四攝惠澤旣播淳風普叶休明智境
清明法泉百神嗟仰千佛稱傳榮光動照玉燭調年
菩提永立波若長宣穆穆明后萬壽如天

唱導文

在蒲作

夫十惡緣巨易惑心塗萬善力微難感靈性是以摩
鉗赴火立志道場薩埵投身必之妙覺衆生積染流
浪不歸苦海易沈慈波空蕩渴愛與生死共門無明
與結網同路各趣百非纏茲四苦人思戮力昭彼三
明是以如來因機致化如大醫王隨病施藥當今皇
化之基格天網地扇仁風於萬古改世季於百王覆
載蒼生慈育黎首天涯海外奉道餐風抱嗟吹脣含
仁飲德民無賢肖愛均一子衆等宜各克已丹誠澄
心慊到奉爲至尊敬禮娑婆世界釋迦文佛歡喜世

界栴檀德尊水精刹土月電如來寶明世界山海慧
佛奉願聖御與天地比隆慈明與日月齊照九有被
康哉之澤八方延仁壽之恩玉燭之美日著遐方擊
壤之歌遍聞天下敬由心起五體所以外恭情發於
中六識所以單到故一善染心萬劫不朽百燈曠照
千里通明憑法致安積善延慶今日幸遇茲訓誘豈
得不罄竭心途奉爲皇太子敬禮東方寶海南方燈
明西方無量壽北方相德奉願離明內映合璧外和
玉震雲浮金聲海鏡日朝顏色四善流風旣擅溫文
之德實著監國之重蒼生飲德有識餐仁燮和內化

事炳周經讚德含章訓高惇史故以配正奉天表七
教於仁德宣風緝惠闡六服於溫慈各宜攝心奉爲
貴嬪歸命敬禮五十三佛三十五尊當來賢劫千劫
在百七十奉願月相與萬善同休金聲與四時並祐
興七覺以炳照固十智於常樂閨守奉仁宮儲欽德
暉同疊璧煥若崑瓊蓋聞高高惟嶽作屏皇家宗子
維城克固磐石所以戚均魯衛任等蕭曹三台正席
坐而論道九棘勤王恪居連事宜各運心奉爲臨川
安城建安鄱陽始興豫章又南康廬陵湘東武陵諸
王家國戚屬六司鼎貴歸命敬禮舍利形像菩提妙

塔多寶踊現釋迦碎身奉願心鏡凝深身清岳峙克
隆帝祉永茂皇枝衆各一心歸命三寶三界異術五
道分逕天人植業各歸一果鬼神牽報事炳冥途土
善華果既乖正力五濁煩心彌多惱累雖復聰明正
直三牲之祀未虧陰陽不測六根之滯猶染衆等宜
各露誠逮爲天龍八部護塔善王乃至脩羅八臂摩
醯三目盡爲敬禮尊經正典清淨波若究竟涅槃法
華會一之文淨名不二之說願一切善神永斷無明
長遵正本臥處寶宮坐甘香積帝釋淵廣泛般若之
舟淨居深沈駕牛車之美澤及三界明照四大大悲

拔苦事炳前經弘慈與樂義高名訓是以靈權降迹
出沒不同菩薩位懷顯晦多術無邊劇惱扇八苦於
脩途有縛纏情繞六趣於危道金瑣玉牀猶念解脫
彫珠飾綺不及塗中至如飄颻熱風滄浪冰水暗室
千重黑城百仞鐵輪碎骨銅柱隄腸傷出刀峯橫抽
劒鏑如斯衆苦尤爲險脆一息不追則萬劫永別刹
那暫斷則千代長離相與共託閭浮泡生幻處危脆
之質有險蜚螭風電之馳誠難可駐況復三相併感
二鼠攢危毒箭惡蛇尤爲可畏庶憑正法拔茲累染
長享百福永斷六塵對至無強唯佛可恃今爲六道

四生三途八難慈悲懇倒一心遍禮十住菩薩三行
聲聞禮救世觀音獻蓋寶積西方大勢東國妙音四
辯淨名二土螺髻珠頂善宿彌勒文殊金剛藏解脫
月棄陰蓋常舉手十大弟子五百羅漢願囹圄空虛
疾惱消息城中百縣方外千城凡在幽執一同寬蕩
人協覆蛇俗化匡蟻類服鳩之不死同拔劍之無傷
舍生不縷轉死自溫渭橋日飽翳桑無餓打塞三塗
填碎地獄破魔兵衆壞生死軍閭羅發十善之心牛
傍啓五戒之業如魚少水若鴈窮林一聽法音卽捨
穢質人運五體歸命三寶

禮佛唱導發願文

王僧孺

夫至覺玄湛本絕聲言妙慮虛通固略筌象雖事絕
百非而有來斯應理亡四句故無感不燭皇上道照
機前思超繫表凝神汾水則心謝寰中屈道軒丘則
形勞宇內斯乃法忍降迹示現閭浮之境大權住地
俯應娑婆之域故欲洗拔萬有度脫羣生濯淨水於
寶池蔭高枝於道樹折伏攝受之仁遇緣而咸拯苦
言軟語之德有感而斯唱日用不知利益莫限衆等
相與增到奉逮至尊五體歸命敬禮云仰願皇帝
陛下至道與四時並運玄風與八埏共廣反淳源於

三古捨澆波於九代至治已覩於今日大道復屬於
此時虎豹蹈而不驚虺蛇蹶而莫噬埋金坻玉毀契
焚文嘉禾生醴泉出金車玉馬自相暉曜玄鶴丹鳳
飛鳴來往光景之所照燭舟車之所驅汎莫不屈膝
俛頸迴首革音入侍藁街迎拜渭水與天地而長久
等金石而逾固中岳可轉長河有清而我聖皇愈溫
愈睟不言而化行無爲而教肅

夫道備監撫望表元良察遠知微貫宗句極不勞斧
藻無待審諭況復靜悟空有同觀真俗能行能說既
信既持衆等齊誠奉逮儲君殿下歸命敬禮

云云仰

願皇太子殿下厚德體於蒼蒼廣載侔於礚礚前星
照曜東離煥炳淑聞自遠和氣熏天異才爭入端人
並至玉體怡情金聲妙越

夫茂實英聲道周德廣秉珪襲袞之貴坐槐憩棠之
尊猶應共惜東暉俱吝西嶠悟蕉蘆之非實知鏡月
之虛銜信秉電之不留驗畫水之隨合唯宜照之智
炬灌以寶瀾增此睿根成斯妙植又各增到奉逮大
尉等諸王殿下歸命敬禮

云云仰願諸王既明且哲

聲跨於河楚令聞令望道均於旦奭德貫右戚義藹
周親作鉉則與二曜相終臨岳則與四維等固若彭

涓之遐永譬松筠之貞悅

夫天枝峻密帝葉英芬莫不玉震蘭搖金鏘桂縛觀寸文而驗錦觀一毛而測鳳並能才高銅雀詞富雲臺彬彬疊疊超超灼灼以斯勝善奉逮諸王殿下歸命敬禮_云仰願諸王殿下穆穆與清風並扇英英將白雲共朗永鐘清社長享元吉出牧則聲高民上入朝則譽光物右德重山王智超海藏鏗鏘麗於珠樹皎鏡光於玉田

失道流雲幄德感椒闈必以前藉勝因宿稟嘉數況重霑法雨更披慧日雖異姜后解珥請罪於周王不

待樊姬捨肉有激於荆后而遵恭儉去嗜欲棄彫璣撤靡麗了心不滯正見無疑衆等齊誠奉爲六宮眷屬歸命敬禮_云願六宮眷屬業華姬日聲麗爲宸震彩鐫圖傳芳詩史位齊寶印行等月光具六神通得四無礙

夫稟閒明之德懷深妙之心豈非修習有本故能依止無倦義興等諸公主忘斯華重甘此翹到並宿世之所記別故現前所以信了影響至真寤寐玄極人各增到仰爲諸公主歸命敬禮_云願諸公主日增智性彌長慧根四攝四依已尊已蹈七善七定靡退

靡輟盛此王姬光茲帝女長享湯沐與河山而同固
永服緹綺貫寒暑而無窮

夫三相雷奔八苦電激或方火宅乍擬駛河故以尺
波寸景大力所不能駐月御日車雄才莫之能遏其
間飲苦餐毒抱痛銜悲身口爲十使所由意思乃八
疵之主衆等相與彼我齊到懺悔業纏無始已來至
于今日所爲十惡自作教他見善不讚聞惡隨喜焚
林涸澤走犬揚鷹窮鄭衛之響極甘旨之味戲笑爲
惡倏忽成非侮慢形像陵踐塔寺不敬方等毀離和
合自定權衡棄他斗斛愧心負理昧主欺親雖七尺

非他方寸在我而能性其情在人未易恣此心口衆
罪所集各運舟懇五體自投歸命敬禮云願現前
衆等身口清淨行願具足消三障業朗三達智五眼
六通得意自在

懺悔禮佛文

王僧孺

夫有非自有有取所以有無非自無無著所以無故
有取之惑興倏成萬累無著之念起一超九劫是知
道之所貴空有兼忘行之所重真假雙照稟氣含靈
莫聞斯本宵形賦影靡測由來故發茲識窟猶綿蒙
其莫辯導此愚相尚窈冥而未悟茫茫有同暗海幽

幽實在危城業風縈薄三有長驚惑水遄迴二死相
屬以苦捨苦從暗入暗尋本不離色心卽事莫非生
滅是用抱此纏蓋輪迴生死恣其六愛興其八邪或
狙詐而克昌乍仁義而溘死或才均智等此賤彼豪
或共日並時人升我墜唯言報施寂寥不知因對皎
徹曩緣今果過現殖成有如符契不謬毫髮而欲以
促生運其長術浮命迴其冥數當知剎那交謝瞬息
不留東博纔吐西崦已仄譬閱川之駛流若栖葉之
輕露僞城易施毒樹自攻若非假實兩明真俗俱辨
豈能寫誠迴向刻意修習不退不沒愈堅愈固南平

大王殿下舍辰象之正氣畜海嶽之淳靈宿侍八恒
早遊七覺藉妙因於永劫招勝果於茲地若真金之
愈鑒美玉之載琢是用未積已散不藏而捨故今式
招靈指仰屈神儀建此齋肅譬茲關鍵盛來緇素濟
濟洋洋名香遍室寶華覆地高梵宛轉寧止震水遏
雲清桴遙奕非直騰魚御馬仰願四部至誠五體歸
命東方云願大王殿下五畏內遺十力外扶百福
莊嚴萬祉周集愕夢無忤其慮甘寢有恬其神更闢
寶衢愈興慧業

夫玄極凝淡非學者所窺妙本難思豈行人能測是

以十地云觀有羅縠之疑三乘稱見懷狂羊之惑自
非鑒窮機覺照極冥虛窮理盡性體元合一安能濟
世仁壽拯物貼危道包碧海聲高赤縣昔堯曜唯在
卽世舜黑不兼來果四巡疲於禹迹六事倦於湯身
並域中之勤勞方內之成益豈有度元元於苦海拔
冗冗於畏塗運神力震法吼究香城之妙理窮金河
之奧說慧高龍樹智出馬鳴必欲洗濯臣民獎導緇
白天覆地養水產陸生成降慈悲悉蒙平等奉爲皇
帝陛下儲君太子歸命敬禮云仰願皇帝陛下景
祚與七政相齊皇基與二曜均永地平天成樂和禮

洽玉燭道正氤氲無爽條風祥雨膏潤相屬却馬偃
伯鑄戟銷戈南洎北臨西被東漸灑甘雨布慧雲唯
繩可結在冠已盡唐哉皇哉爲導爲首又願皇太子
殿下睿業清暉與貞明而並燭粹範溫儀從嵩霍而
俱峻聲出姬誦道越漢莊永沐智水長照慧日上妙
居身至仁在已自雙樹八枝潛光匿曜寶城不闢慧
扇方掩而聖后驚法輪於長路棹寶舟於遙壑道漆
人祇福隆祧墀肅事園寢虔奉宗祏藉斯妙果奉逮
七廟聖靈歸命敬禮云仰願重明累聖儼然如在
騰神淨國總駕天宮託化金菓遨遊寶殿

夫誠心內惻則至覺如在形力外殫則法身咫尺步衆等相與增到爲諸王兄弟妃主戚屬歸命敬禮二六願諸王殿下裂壤盛於諸姬磐石過於隆漢德高簪衛義重間平論道則百辟依風作翰則羣黎仰化弘闡至教紹隆季像第內少長竝膺此多福若百華之春麗譬萬寶之秋成信解堅深翹向無怠

夫小乘志劣事唯一已大士意均乃包六趣今日檀主信等明珠無勞傍鏡質同挺玉不待外光常欲物我均心怨親等觀衆等各歸誠爲二十八天四王釋梵人間貧病地獄辛楚敬禮尊儀靈像菩提寶塔二五

大乘奧藏妙法深經大身無邊身大力無量力四向四果八賢八聖願六氣氤氲四序熙穆至治光萬宇玄化洞九幽襲介披鱗濕生卵化八苦六窮三塗五道俱蒙惠利竝識遵依刀林輟刃劒樹摧險迷域開道直指四衢閭室生明大啓三曜俱向道場同登種覺

初夜文

王僧孺

夫遠自無始至於有身生死輪驚塵轢莫之比明暗遞來薪火不能譬逝水非駛千月難保蓼蟲習苦桂蠹喜甘大睡劇於據梧長昏甚於枕麴義非他召事

實已招曾不知稟此形骸所由而至將斯心識竟欲
何歸唯以勢位相高爭驕華於一旦車徒自盛競馳
驚於當年莫不恃其雄心壯齒紅顏緇髮口恣肥醲
身安輕靡繁絃促枉極消湮而不厭玉牀象席窮靡
曼而無已謂悲泉若木出沒曾不關人蹲烏顧免升
落常自在彼殊不知命均脆草身爲苦器何異犬羊
之趣屠肆麋鹿之入膳廚秋蛾拂燄而不疑春蚕縈
絲而靡悟未辨先對不識因習及其一觸畏途孟門
非險輟裂肢解方斯不臻其痛斷趾鑿肩比茲未極
其苦輪迴起伏杳杳悠悠是以天中之天降悲提引

壅夏河之長瀉撲秋原之猛燎或同商王乍等醫王
形過三千教傳百億或恣其神力或寂諸梵境言則
三塗離苦笑則四生受樂乃應病投機解紛說理制
之日夜稱爲八關以八正鑰爲法關捷斯實出世之
妙津在家之雄行衆等相與運誠奉逮南平王殿下
歸命敬禮_{二云}仰願大王殿下睿業清暉與南嶽而
相固貞心峻節等東溟而共廣萬累煙消百災霧滅
巧幻所不惑彊魔莫能燒逐慘舒而適體隨暄涼而
得性自稟儀天之氣永固膳衛之道得六神通力具
四無礙智夫日在昆吾則慮繁事擾景落濛汜則神

靜志怡壁月珠星含華相照輕雲薄霧朗然自戢鳴
 鐘浮響光燈吐輝法幢卷舒拂高軒而徐薄名香郁
 馥出重檐而輕轉金表含映珠柱洞色況復天尊端
 巖威光四照煥發青蓮容與珂雪覺祇衛之咫尺若
 林園之斯在大招離垢之賓廣集應真之侶清梵含
 吐一唱三歎密義抑揚連環不輟南平王體得機之
 敏資入神之微抱德含和經仁緯義善無細而不窮
 累有輕而必捨受同虛籥照如懸鏡忘睿衛之尊高
 略村夢之華重建希有之勝席臨難遇之法場相與
 五體歸命敬禮云仰願大王殿下入不二門登一

相道德階不動智超遠行洋溢德聲與八風而共遠
 優游玉體等六律而相調餐雪山之良藥挹露城之
 甘味哀服獻珪與四時而永久朱輪緹幟貫千祀而
 常然

廣弘明集卷第十七

音釋

壙

音隻基址也

壁

烏兮切美石也

榛

勛臻切木叢生貌

惺

苦回切

斲

音卓斲也

峴

形顯切山名

旗

音余旌屬錯隼曰旗

縲

縲力追切也

燮

蘇協切和也

漏

以律封

菰

俱爲切

媯

因以爲氏

裾

居運切拾取也

埏

時連切地際也

蹶

知履

嗟

音素吮也

鏐

吾各切鋒鏐也

脆

此芮切易斷也

埏

時連切地際也

蹶

知履

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

唐終南山釋道宣集

二五

卷一

也抵音底稟詩亦切召縛音辱繁珥而志切溘音合

也音底擲音符稟公之名也縛音辱繁珥而志切溘音合

忽也音符稟公之名也縛音辱繁珥而志切溘音合

拒門音符稟公之名也縛音辱繁珥而志切溘音合

祧音符稟公之名也縛音辱繁珥而志切溘音合

刀切漫也音符稟公之名也縛音辱繁珥而志切溘音合

音因沒也音符稟公之名也縛音辱繁珥而志切溘音合

幟音符稟公之名也縛音辱繁珥而志切溘音合

廣弘明集卷第十八

唐終南山釋道宣集

佛德篇第三之三

奉阿育王寺錢啓

梁簡文帝

臣諱言臣聞八國同祈事高於法本七區皆蘊理備

於涌泉故牙牀白繖無因不覩金瓶寶函有緣斯出

伏惟陛下懸天鏡於域中運大權於宇內三有均夢

則臨之以慧日百藥同枯則潤之以慈雨動寂非已

行住因物無能名矣臣何得而稱焉故以照光赤書

則前史之爲瑞珥芝景玉噉往代之爲珍難遇者乃

廣弘明集卷第十八

唐終南山釋道宣集

佛德篇第三之三

奉阿育王寺錢啓

如來眞形舍利照景蜜瓶浮光德水如觀鈎鎖似見
龍珠自非聖德威神無以值斯希有天人頂戴遐邇
歸心伏聞阿育王寺方須莊嚴施用萬金檀豐十藏
寶陳河府泉出水衡比丘持土大厦方構羅漢引繩
高塔將表不勝喜抃謹上錢一百萬雖誠等散華心
荷不盡而微均滴瀝陋甚隣空輕以塵聞伏啓悚汗
謹啓

謝敕苦行像并佛跡等啓

簡文帝

臣諱啓舍人顧康奉宣敕旨以金銅苦行佛并佛跡
供養具等賚使供養伏以六年道樹超出四魔千輻

足輪德圓萬善故能聞見悟解逢遇祛塵天聽恩隆
曲垂獎被謹修飾欄宇齋潔身心翹仰慈光伏待昭
降千唱四辯尚不宣心輕毫弱簡豈能陳謝不任下
情謹啓事謝聞謹啓

謝敕參迎佛啓

臣諱啓主書周昂奉宣敕旨曲賚恩參臣卽爾到建
元寺奉候法身金山戾止王人勞問榮恩頻疊啓謝
無辭不任下情謹啓事謝聞謹啓

答敕聽從舍利入殿禮拜啓

臣諱啓舍人王景曜至奉宣敕旨曲垂逮問并聽臣

隨從舍利入殿禮拜謹奉秋色照澄預表光瑞臣比
身心得無障惱明陪扈實函謹鞠躬恭到但不生羽
翼無假神通身升淨土高排閭闔足踐蓮華方茲非
喻升躡寶梯比斯未重誘導殊恩實迴始望顧茲塵
縛喜戴不勝謹啓

謝敕資銅供造善覺寺塔露盤啓

臣諱啓主書陳僧聰奉宣敕旨垂賚銅一萬三千斤
供造善覺寺塔露盤是稱那陽之珍寶亦昆吾之瑤
燥濕無變九市見奇寒暑得宜六律成用況復神龍
負子光斯妙塔金鳥銜帶飾茲高表函谷恥其詠歌

臨淄而其祥應陽燧含景還譬日輪甘露入盤足稱
天酒辭林本闕心辯又慙徒戴重恩終難陳謝不任
銘荷之誠謹奉啓聞謹啓

謝敕使入光嚴殿禮拜啓

臣諱啓舍人王景曜奉宣敕旨曲垂勞問并使明入
光嚴殿禮拜法身謹奉臣粗蒙恩造明守開恭到遂
以勞屢升淨土風積水厚不足爲喻微心悚躍上謝
無辭不任下情謹啓事謝聞謹啓

謝敕使監善覺寺起剎啓

臣諱啓伏見敕旨使監作舍人王曇明才官將軍沈

微御仗吳景等監看善覺寺起刹事爰奉聖恩曲降
神力命斯執事修茲長表寶塔雲構無待喜園水精
特進非差龍海大龜持泥未足爲盛鶯鷺引繩方斯
取埒仰瞻慈渥喜戴不勝俯循宿願私增涕噓不任
銘荷謹奉啓謝聞謹啓

謝御幸善覺寺看刹啓

臣諱言卽日輿駕幸善覺寺威神所被金表建立槃
泰清而特起接庫樓而上征旣等湛然長均淨土方
爲佛事永利天人頂荷之誠臣百恒品不任下情謹
奉啓事謝聞謹啓

敕答

梁武帝

汝所營建慈悲寶刹諸佛威神不營多功纔欲運力
卽便豎立幽顯欣仰我亦隨喜不得與汝同共瞻拜
此以爲恨耳越敕

謝敕賚錢并白檀香克法會啓 簡文帝

臣諱啓傳詔奉宣敕旨以臣明法會垂賚錢二十萬
白檀薰陸綫香各十斤黃紙詔書先開泉府青雲好
氣次集桂宮貨重文龜芳踰麗草散金廡下止及軍
吏積穀克家纔班親族未若資此良田方開五蓋入
茲法度長出四流假詞敬祖尚慙難述借辯君卿猶

知非謝不任荷戴謹啓事以聞謹啓

謝敕賚柏剎柱并銅萬斤啓

簡文帝

臣諱啓傳詔呂文强奉宣敕旨賚臣柏剎柱一口銅一萬斤供起天中天寺九牧貢金千尋挺樹永曜梵輪方興寶塔夏羞神鼎晉應相風使福被域中功提無外臣以庸愚稟承勝善樂受遍心恩光動色銘荷之誠無詞啓謝不任頂戴謹奉啓謝聞謹啓

千佛願文

簡文帝

蓋聞九土區分四民殊俗昏波易染慧業難基故法身寂鏡有照斯感滌無明於欲海度蒼生於寶船或

輕慈導捨薄笑牽悲曲豔口宣斜光頂入自鹿樹表光金河匿曜故像法衆生希向有形雖千聖異跡一智同塗弟子某甲久沒迷波長流苦沫不生意樹未啓心燈而蓋生一念敬造千佛雖復無上無爲極相難辨非空非有妙智誰觀而紺髮日光蓮眸月面庶可長表誠敬永寄心期

爲人造丈八夾紵金薄像疏

簡文帝

比丘某甲敬白竊以慧日潜影慈輪罷應業遂惱飄愛隨情熾徒愍衣珠抱名珍而弗悟眇歎葉金惑空言而啼止自非表茲勝業樹彼妙緣何以去此心堂

撰述
移茲身窟故水精龍塔永愴恨於遺髡明鏡石龕獨徘徊於留影某甲久發誓願遍爲六道四生造夾紵丈八佛像一軀年月已流因緣易奪常恐暫有之身忽隨畫水還無之報飈爾電光今便建立誠心遂茲本誓使聚月見容金山表跡見形善發聞名惡捨拔六根之痛惱去五燒之焚灼但四寶屢空七財多匱仰雙蓮而獨慨覩萬字而無由儻能薄離五家微捐四事結此冥慈共成因果則素艷之功非唯昔世散華之報方驗來緣語善無奢在言多惡謹言

與僧正教

簡文帝

此州伽藍支提基列雖多設莊嚴盛修供具觀其外迹必備華侈在乎意地實有未弘何者凡鑄金刻木鏤漆圖瓦蓋所以仰傳應身遠注靈覺羨龍瓶之始晨追鵠林之餘慕故祭神如在敬神之道旣極去聖茲遠懷聖之理必深此土諸寺止乎應生之日則暫列形像自斯已後封以篋笥乃至葉服離身尋炎去頂或十尊五聖共處一廚或大士如來俱藏一櫃信可謂心與事背貌是情非增上意多精進心少昔塔裏紅函止傳舍利象頭白繖非謂全身夫以畫像追陳尚使吏民識敬鎔金圖範終令越主懷思匹以龍

阿尚能躍鞞方之虎兇猶稱出柙況復最大圓慈無
上善聚聞名去煩見形入道而可慢此雕香蘊斯木
檠絨匿玉毫封印金掌既殊羅閱久入四天又異祇
洹掩戶三月寶殿空臨瓊階虛敞蜜帷不開非仲舒
之曲學紅壁長掩似邪卿之避讎且廣厦雲垂崇甍
鳥跂若施之玉座飾以金鈿必不塵霑日姿虧點月
面琉璃密窓自可輕風難入龍鬚細網足使飛燕不
過兼得虔敬之理必崇接足之心彌重可卽宣勅永
使准行

與廣信侯書

簡文帝

綱白闕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驚山微密秘藏
於斯既隆莊嚴道場自茲彌闡豈止心燈夜炳亦乃
意蘊晨飛思理弘明本長內教今陪十善之車開八
正之路流波若之水洗意識之塵以此春翹方爲秋
實綱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
法樂令卷惟之部乘傳一隅聞慧雨滂流喜躍克遍
徒仰懸河無由承稟空無所有不瑩情靈緣癡有愛

自嗟難拔兼下車已來義言蓋少舊憶已盡新解未
餐既慙口誦復非心辨永謝寫瓶終慙染氎是則慈
雲旣擁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心謹白

與慧琰法師書

簡文帝

五翳消空韶光表節百華異色結綵成春道體何如
恒清宜也對翫清虛旣在風雲之表遊心入理差多
定慧之樂弟子俗務紛紜勞倦特深睠然北嶺欽賢
已積會遇之期庶必可孱有緣之儔事等飢渴仰望
來儀一日三歲想思弘利益理當無爽指遣此信無

述寸襟綱和南

又

旦來雨氣殊有初寒攝衛已久轉得其力雖他方法
界略息化緣祇洹之裏恒有語對眷佇之深無時不
積久因倩師頻述方寸不知巧笑之僧頗爲津及不
耳前昨已來微事蟻聚龍象畢同應供皆集慧炬開
心甘露入頂聞之善謔持盡歡怡想味之懷轉復無
極昔在幼年經聞制旨受道日淺比面未深雖異禪
那事同華永今段西下特蓄本心訪理質疑屬在明
德不謂般若畱難現疾未瘳問津無地歎恨何已伏

承輿駕尋幸伽藍冀於此時得一觀止辨論青豆之
房遣感赤華之舍追往年之宿眷述卽日之寸心此
事此期必冀非爽指遣承問佇有還書綱和南白

答湘東王書

簡文帝

暮春美景風雲韶麗蘭葉堪把沂川可浴弟召南寡
訟時綴甘棠之陰冀州爲政暫止褰襜之務唐景薦
大言之賦安太述連環之辯盡遊翫之美致足樂耶
吾春初臥疾極成委弊雖西山白鹿懼不能殫子預
赤丸尚憂未震高臥六安每思扁鵲之問靜然四屋
念絕修都之香豈望文殊之來獨思吳容之辯屬以

皇上慈被率土甘露聿宣鳴銀鼓於寶坊轉金輪於
香地法雷驚夢慧日暉朝道俗輻湊遠邇畢集聽衆
白黑日可兩三萬獨以疾障致隔聞道豈止楊僕有
關外之傷周南起留滯之恨第十三日始侍法筵所
以居長近還未堪執筆敬祖前邁裁欲勝衣每自念
此愍然失慮江之遠矣寤寐相思每得第書輕病遣
疾尋別有信此無所伸

寺刹佛塔諸銘頌

枳園寺刹下石記

沈約

佛教東流適未尤著始自洛京盛於江左晉故車騎

將軍瑯琊王劭玄悟獨曉信解淵微於太祖文獻公清廟之北造枳園精舍其始則芳枳樹籬故名因事立雖房殿嚴整而瓊刹未樹邵玄孫尚書僕射南徐州大中正奐深達法相洞了宗極勤誠外著仁隱內弘食不過中者一十一載雖翼務朝端而事隣柰圃日者作翰湘州樹麾蠡服位與年升秩隨歲厚顧惟恩隆主盼寵結皇情任處東方寄深外屏徒欲盡能竭慮知無不爲下被民和上宣聖澤而自以力弱途遠終慙短効且義止今生報褰來果非所以酬鴻貺於冥津暢丹誠於遐劫自乘傳衡臯辭簪派渚誓於

舊寺光樹五層捐割藩俸十遺其一凡厥所收三十有六萬齊之永明六年六月三日蓋木運將啓之令辰上帝步天之嘉日乃抗崇表於蒼雲植重局於玄壤仰願宸居納祐福履攸歸八神驚室萬祇翼體寶祚隆邈比固須彌靈筭遐永齊軌常住諸聖延祥挹天和於少極藩王頌茂播宗英於梁楚羣后流克讓之風庶民垂可封之德含生愷樂物不天性嘉穀年登餘糧栖畝夷荒由附邊城解柝家備十善人懷六度魔衆稽顙外道屈膝抽薪止火折劍摧鋒拯幽酸於無擇陟神化於有頂三界五道咸同斯願刊石重

壤式昭厥心

齊竟陵王題佛光文一首

沈約

夫理貫空寂雖鎔範不能傳業動因應非形相無以
感是故日華月彩炤曜天外方區散景咫尺塵方太
祖皇帝濯襟慧水凝神淨域厭世珍陞遷靈寶地竟
陵王諱泣明臺之下臨慟高山之方遠慕竝王戀情
殷雙樹永惟可以炳發神功崇高妙業莫若式金寫
好資巧匠傳儀以皇齊之四年日子敬制釋迦像一
軀尊麗自天工非世造色符留影妙越檀香俾穀林
之思永旌於萬劫用刊徽迹式垂不朽云爾

彌陀佛銘

沈約

法身無象常住非形理空反應智滅爲靈窮寂震響
大夜開冥眇哉遐壽非歲非齡物愛彫彩人榮寶飾
事儉欲興情充累息至矣淵聖流仁動惻順彼世心
成茲願力於惟淨土旣麗且莊琪路異色林沼焜煌
靡胎靡娠化自餘方託生在焉紫帶青房眷言安養
興言遐適報路雖長由心咫尺幽誠曷寄刊靈表迹
髣髴尊儀圖金寫石遺沱玉沙乍來乍往玲瓏寶樹
因風韻響願遊彼國晨翹暮想七珍非羨三達斯仰
瑞石像銘

并序

沈約

夫靈應微遠無迹可追心路照通有感斯順我皇體
神御極挹睿臨乾幽顯成泰無思不服若夫二儀叶
德五精翼化下洞淵泉上達蒼昊天無息瑞地不降
祥十住髮鬚於林衡應真盼蠻於清夜素毫月舉騰
光於梵室妙趾神行布武於椒殿至於事符細諜既
表禎圖無不雲霧委盈簡被策莫黑三距眇千齡
而再現嵩露淳腴望鳳蓋而沾陞此皆舜日未書堯
年罕降豈直朱鳥動色玄柜相趣而已哉嘉玉遠自
北戎梁弱水而委質潤徹瓌奇曠世之所不覩白金
近發東山剖幽巖而啓瑞傍被崖巘鴻靈之所未刊

雖復素環之絕貺燭銀之瑤寶萬斯蔑如也若夫金
石具剛非游泳之質自非需德潛衍感極迴靈豈變
堅沈之體顯輕浮之相維永明七年某月爰有祥石
眇發天津浮海因潮翻流迥至表異浙河獻奇禁圃
瓊瑜等潤精金比色帝上眷幽關之易啓咨玄應之
無方雖拊事寂寥而因心咫尺愛其貞恒之性嘉其
可久之姿莫若圖妙像於檀香寫遺影於祇樹乃詔
名工是鑄是琢靈相瑞華煥同神造至於彫削之餘
遺刊委斲方圓小大觸水斯沈駐罕停蹕親加臨試
良由法身是託不溺沉弱之淵剖析旣離方須浮金

之水至矣哉禎符若斯之妙也敢銘寶貺永福天人其詞曰

遙哉上覺曠矣神功四禪無像三達皆空表靈降世演露開蒙惟聖仁宇寶化潛融道非迹應事以感通沈精浮質遠自河葱悠悠亘水眇眇因風泛彼遼碣瑞我國東有符皇德乃眷宸衷永言驚室栖誠梵宮載雕載範寫好摛工藉茲妙力祚闡業隆晃旒南面比壽華嵩

釋迦文佛像銘

沈約

積智成朗積因成業能仁爽感將吼妙法駐景上天

降生右脅始出四門終超九劫眇求靈性曠追玄軫道雖有門迹無可朕物我兼謝心行同泯一去後心百非寧盡感資理悟或以言陳言不自叩出之者身有來必應如泥在鈞形酬響答且物且人應我以形而余矇瞽守茲大夜焉拔斯苦仰尋靈相法言攸吐不有尊儀愛焉誰覩

千佛頌

道有偕適理無二歸照寂同是形相俱非千覺俯應遙叩冥機七尊緬矣感謝先達既過已滅未永無像一剎靡停三念齊往不常不住非今非曩賢劫雖遼

修焉如響栖林藉樹背室違家前佛後佛迹罔隆窳
或遊堅固或蔭龍華能達斯旨可類恒沙牲牲羣有
均此妙極先晚參差各願隨力密跡弘道數終乃陟
誓覩來運永傳今識

彌勒讚

乘教本一法門不二鄴基累明功由積地眇眇長津
遙遙遐轡道有常尊神無恒器脫屣王家來承寶位
慧日晨開香雨霄隆藉感必從憑緣斯至曰我聖儲
儀天作貳尚想龍柯瞻言思媚鑄石圖徽雕金寫秘
望極齊工舉光等邃超矣福臻融然理備敬勒玄蹤

式傳遐懿

繡像題讚

并序

維齊永明四年歲次丙寅秋八月己未朔二日庚申
第三皇孫所生陳夫人含微宅理炳慧臨空結言寶
位騰心淨覺敬因樂林寺主比丘尼釋寶願造繡無
量壽尊像一軀乃爲讚曰

表相異儀傳形匪壹鏤玉圖光雕金寫質亦有淑人
含芳上律絢發綺情幽摛寶術縹文內炳靈姿外溢
水耀金沙樹羅瓊實現符淨果來膺妙秩毓藻震閨
騰華梵室有億斯年於萬茲日

光宅寺剎下銘 并序

光宅寺蓋上帝之故居行宮之舊兆揚州丹陽郡秣陵縣某鄉某里之地自去茲邠毫來儀京輔拓宇東第咫尺城闔聖心留愛閑素遷負南郭義等去鄴事均徙鎬及剋濟橫流膺斯寶運命帝闈以廣關卽太微而爲宇旣等漢高流連於豐沛亦同光武眷戀於南陽思所以永流聖迹垂之不朽今事與須彌等同理與天地無窮莫若光建寶塔式傳于後乃以大梁之天監六年歲次星紀月旅黃鍾閏十月二十三日戊寅仲冬之節也乃樹剎玄壤表峻蒼雲下洞淵泉

仰迫星漢方當銷巨石於賢劫拯未來於忍土若夫朱光所耀彤雲所臨非止天眷兼因地德皇帝乃啓扉闔闔造舟淮涘接神飈而動駟越浮梁而逕度芝蓋容與翠華葳蕤下輦停蹕躬展誠敬廣集四部揆景同疏弘此廣因被之無外同由厭路俱至道場乃作銘曰

八維悠闊九服荒茫靈聖底止咸表厥祥壽丘譖譖電繞樞光周原臚臚五緯入房自茲遐覩在處弗亡安知若水寧辨窮桑自天攸縱於我惟皇卽基昔兆爲世舟航重檐累構迴剎高驤土爲淨國地卽金牀

因斯太極溥被翱翔豈徒三界寧止十方濡足萬古
援手百王一念斯答萬壽無疆如日之久如天之長

栖禪精舍銘

沈約

此寺征西蔡公所立昔廁耆庵預班經創之始今重
遊踐鑒舊興懷故爲此銘以傳芳迹在郢州永徽三
年歲次某時某月某朔某日子巖靈旅逸地遠栖禪
蘭房葺蕙嶠薨架煙南瞻巫野北望淮天遙哉林澤
曠矣江田空心觀寂慧相淳筌眷惟斯踐愴屬遐年
游仁廁遠宅賞憑旃頌創神苑陪構靈椽瞻禁拓圃
望鶯疏山製石調響栖理凝玄曠移羽旆眇別松泉

委組東國化景西蓮巒隰夷改蓬穉粗遷重依漢遠
復逐旌懸往辭妙幄今承梵筵八翻海鶴九噪巖蟬
珮華長掩懋迹空傳式籍雲拱敢告祥緣
廣弘明集卷第十八

音釋

繖

蘇早切織絲

嗤

尺之切

扑

皮變切

悚

息拱切

尼

輒郎代切

櫛

音鹽與

戾

郎計切

耶

女九切

燧

音遂陽燧

埒

音劣齊

箴

則前切

紵

展呂切

也

鞞

音笑刀

兕

徐姊切

桺

胡甲切

櫬

厦

音萌屋

睽

苦圭切

驗

音檢目

睠

古倦切

許約切

瘳

音抽病

沂

魚永切水名

褰

褰去乾切

戲也

瘳

音抽病

沂

魚永切水名

褰

褰去乾切

作瘳尺廉切

瘳

音抽病

沂

魚永切水名

褰

褰去乾切

四蔽之惟也

瘳

音抽病

沂

魚永切水名

褰

褰去乾切

面炤之笑切

炤

音其

焜

焜戶本切

焜

焜音

遺沱沱徒可切

沱

音其

焜

焜戶本切

焜

焜音

其呂切

摘

音其

焜

焜戶本切

焜

焜音

黑黍也

摘

音其

焜

焜戶本切

焜

焜音

立之

毓

音其

毫

音其

毫

毫音

貌

毓

音其

毫

音其

毫

毫音

譏舊音

臚

音武

組

音武

組

組音

愛

臚

音武

組

音武

組

組音

徑山寂照庵自刻

廣弘明集第十八卷

真州釋道一對長洲

徐普書上元縣李熠刻

萬曆辛亥歲季冬識

廣弘明集卷第十九

唐終南山釋道宣集

佛德篇第三之四

立舍利塔詔

隋高祖

門下仰惟正覺大慈大悲救護羣生津梁庶品朕歸
依三寶重興聖教思與四海之內一切人民俱發菩
提共修福業使當今見在爰及來世永作善因同登
妙果宜請沙門三十人諳解法相兼堪宣導者各將
侍者二人并散官各一人薰陸香一百二十斤馬五
疋分道送舍利往前件諸州起塔其未注寺者就有

山水寺所起塔依前山舊無山者於當州內清靜寺處建立其塔所司造樣送往當州僧多者三百六十人其次二百四十人其次一百二十人若僧少者盡見僧爲朕皇后太子廣諸王子孫等及内外官人一切民庶幽顯生靈各七日行道并懺悔起行道日打剎莫問同州異州任人布施錢限止十文已下不得過十文所施之錢以供營塔若少不克役正丁及用庫物率土諸州僧尼普爲舍利設齋限十月十五日午時同下入石函總管刺史已下縣尉已上自非軍機停常務七日專檢校行道及打剎等事務盡誠敬

副朕意焉主者施行仁壽元年六月十三日内史令豫章王臣陳宣

舍利感應記

王劭

皇帝昔在潜龍有婆羅門沙門來詣宅出舍利一裹曰檀越好心故畱與供養沙門旣去求之不知所在其後皇帝與沙門曇遷各置舍利於掌而數之或少或多竝不能定曇遷曰曾聞婆羅門說法身過於數量非世間所測於是始作七寶箱以置之神尼智仙言曰佛法將滅一切神明今已西去兒當爲普天慈父重興佛法一切神明還來其後周氏果滅佛法隋

室受命乃興復之皇帝每以神尼爲言云我興由佛
故於天下舍利塔內各作神尼之像焉皇帝皇后於
京師法界尼寺造連基浮圖以報舊願其下安置舍
利開皇十五年季秋之夜有神光自基而上右繞露
盤赫若冶鑪之燄一句內四如之皇帝以仁壽元年
六月十三日御仁壽宮之仁壽殿本降生之日也歲
歲於此日深心永念修營福善追報父母之恩故延
諸大德沙門與論至道將於海內諸州選高爽清靜
三十處各起舍利塔皇帝於是親以七寶箱奉三十
舍利自內而出置於御坐之案與諸沙門燒香禮拜

願弟子常以正法護持三寶救度一切衆生乃取金
瓶瑠璃各三十以瑠璃盛金瓶置舍利於其內薰陸
香爲泥塗其蓋而印之三十州同刻十月十五日正
午入於銅函石函一時起塔諸沙門各以精舍奉舍
利而行初入州境先令家家灑掃覆諸穢惡道俗士
女傾城遠迎總管刺史諸官人夾路步引四部大衆
容儀齊肅共以寶蓋旛幢華臺像輦佛帳佛輿香山
香鉢種種音樂盡來供養各執香華或燒或散圍繞
讚唄梵音和雅依阿舍經舍利入拘尸那城法遠近
翕然雲蒸霧會雖盲瞽老病莫不匍匐而至焉沙門

對四部大衆作是唱言至尊以菩薩大慈無邊無際
哀愍衆生切於骨髓是故分布舍利共天下同作善
因又引經文種種方便訶責之教導之深至懇惻涕
零如雨大衆一心合掌右膝著地沙門乃宣讀懺悔
文曰菩薩戒佛弟子皇帝某敬白十方三世一切諸
佛一切諸法一切賢聖僧弟子蒙三寶福祐爲蒼生
君父思與一切民庶共建善提今欲分布舍利諸州
起塔欲使普修善業同登妙果爲弟子及皇后皇太
子廣諸王子孫等內外官人一切法界幽顯生靈三
塗八難懺悔行道奉請十方常住諸佛十二部經甚

深法藏諸尊菩薩一切賢聖願起慈悲受弟子等請
降赴道場證明弟子爲一切衆生發露懺悔於是如
法禮拜悉受三歸沙門又稱菩薩戒佛弟子皇帝某
普爲一切衆生發露無始已來所作十種惡業自作
教他見作隨喜是罪因緣墮於地獄畜生餓鬼若生
人間短壽多病卑賤貧窮邪見諂曲煩惱妄想未能
自寤今蒙如來慈光照及於彼衆罪方始覺知深心
慙愧怖畏無已於三寶前發露懺悔承佛慧日願悉
消除自從今身乃至成佛願不更作此等諸罪大衆
既聞是言甚悲甚喜甚愧甚懼銘其心刻其骨投財

賄衣物及截髮以施者不可勝計日日共設大齋禮懺受戒請從今已往修善斷惡生生世世常得作大隋臣子無問長幼華夷咸發此誓雖屠獵殘賊之人亦躬念善舍利將入函大衆圍繞填闔沙門高捧寶瓶巡示四部人人拭目諦視共睹光明哀戀號泣聲響如雷天地爲之變動凡是安置處悉皆如之真身已應靈塔常存天下瞻仰歸依福田益而無窮矣皇帝以起塔之日在大興宮之大興殿庭西面執珪而立延請佛像及沙門三百六十七人幡蓋香華讚唄音樂自大興善寺來居殿堂皇帝燒香禮拜降御東

廊親率文武百僚素食齋戒是時內宮東宮逮於京邑茫茫萬宇舟車所通一切眷屬人民莫不奉行聖法衆僧初入敕使左右密夾數之自顯陽門及升階凡數三遍常刺一人皇帝見一異僧曷槃覆膊以語左右曰莫驚動他置爾去已重數之曷槃覆膊者果不復現舍利之將行也皇帝曰今佛法重興必有感應其後處處表奏皆如所言

雍州於仙遊寺起塔天時陰雪舍利將下日便朗照始入函雲復合

岐州於鳳泉寺起塔將造函寺東北二十里忽見文

石四段光潤如玉小大平整因取之以作重甬於是
大甬南壁異色分炳爲雙樹之形高三尺三寸莖如
雪白葉如瑪瑙北壁東壁有鳥獸龍象之狀四壁皆
有華形左旋右轉其後基石漸變盡如水精沙門道
粲圖此雙樹之象置於許州葉盡變爲青色明年岐
州大寶昌寺寫得陝州瑞相圖置於佛堂以供養當
戶大像三吐赤光流出戶外於是戶外十佛像及觀
世音菩薩亦頻放光半旬之內天華再落
涇州於大興國寺起塔將造甬三家各獻舊磨好石
非界內所有因而用之恰然相稱

秦州於靜念寺起塔先是寺僧夢羣仙降集以赤繩
量地鐵橛釘記之及定塔基正當其所再有瑞雲來
覆舍利是時十月雪下而近寺草木悉皆開華舍利
將入甬神光遠照空內又有讚歎之聲

華州於思覺寺起塔天時陰雪舍利將下日便朗照
有五色光氣去地數丈狀若相輪正覆塔上數十里
外遙望之則正赤上屬天舍利下訖雲霧復起瑞雪
飛散如天華著人衣久之而不濕

同州於大興國寺起塔舍利宿於近驛天夜雨明日
輿行雲日迎之開朗入自南門而城北雨如故既至

寺又陰雨歸入函日乃出衆色光相繞日如輪光是
寺僧慧眞夢見聖人項有圓光明照天地來自西方
入門而立及舍利興至無故止於其所因定塔基焉
十二月八日夜有五色圓光從基而上遍照城內明
如晝日五十里咸見之明年四月白光起於塔西流
照塔東良久乃滅

蒲州於栖巖寺起塔九月二十六日舍利在治下仁
壽寺其夜堂內光明如晝二十八日定基明日地大
震山大吼巖上有鐘鼓之聲十月七日舍利將之栖
巖地又動八日興登山從者千數大風從下而上因

風力俄頃至於佛堂其夜浮圖上有光長數尺乍隱
乍顯至於十餘瓶內亦有光五道散出還歛入瓶又
有二光竝大如鉢出於西壁合爲一道流入塔基食
頃乃滅俄而復出流入於堂山頂亦有大光照二百
里遠望者皆言燒山九日夜又有二光繞浮圖其一
流照西谷其一流照南谷十二日堂內又有光狀如
香鑪流至浮圖露盤移時乃滅其夜露盤上又有光
或散或聚皆似蓮華移更乃滅十三日夜浮圖上又
有光如三佛像竝高尺停住者久之十四日夜有光
三道從堂而出其一直上天其一流於東北其一狀

如樓闕赫照州城自朔至望寺及城內常聞異香桃李杏柰多華人採之以供養舍利入函之夜又有光再從塔出圓如大鏡諸光多紫赤而見者色狀不必同或云如大電或云如燎火其都無所見者十二三有婦人抱新死小兒來乞救護至夜便蘇遇光照以愈疾者非一諸州皆有感應而栖巖寺最多蓋由太祖武元皇帝之所建也

并州於舊無量壽寺起塔舍利初在道場大衆禮拜重患者使得除起塔之旦雲霧晝昏至於已後日乃朗照五色雲來之舍利舍利將入函放光或一尺或

五寸有無量天神各持香華幢幡寶蓋遍覆州城定州於恒嶽寺起塔有一異翁來禮拜施布一疋負土數籠人問其姓字而不答忽然失之此地舊無水開皇三年初營寺其西八里白龍淵忽東流而過作役罷水便絕及將起新塔水復大流

相州於大慈寺起塔天時陰雪舍利將下日便朗照始入函雲復合建塔之明年八月光天尼寺僧寫得陝州瑞相圖置於佛堂神光屢發如電又有五色雲蓋正臨堂上一日四見焉又有白雲狀如林木霧雨金華其花之狀形如大碟色似青瑠璃翾翔而下乃

騰虛而去明年正月寺內又雨天華

鄭州於定覺寺起塔舍利將至寺東有光如大流星入至佛堂前而沒輿到此處無故自止旣而定塔基於西岸其東岸舊舍利塔有三光西流入於基所寺僧設二千人齋供然而萬餘人食之不盡一甕飯出八十盆餘食供寺衆二百人數日乃盡舍利將入函四面懸旛無風而一時內向

嵩州於閒居寺起塔人衆從舍利者萬餘有兔逆坂走來歷輿下而去天時陰雲舍利將下日便朗照始入函雲復合

亳州於開寂寺起塔界內無石舍利至便於三處各得一成磨方石一似函而無底乃合而用之不須改鑿掘塔基至槃石有二浪井夾之天時陰雪舍利將下日便朗照始入函雲復合

汝州於興世寺起塔天時陰雪舍利將下日便朗照始入函雲復合

泰州於岱嶽寺起塔舍利至州其夜嶽廟內有鼓聲天將曉三重門皆自闢或見三十騎從廟而出蓋嶽神也舍利自州之寺未至數里雲蓋出於山頂五色而三重白氣如虹來覆舍利散成大霧沾濕人衣其

狀如垂珠其味如甘露自旦至午霧氣乃歛而歸山
分爲三段乍來乍往如軍行然蓋亦嶽神之來迎也
於是瓶內有聲放光高丈餘食頃乃滅人審視之見
瑠璃內金瓶蓋自開瓶口有寸光如箸炯然西指雖
急轉終不迴如此經八日將入函光遂散出還入金
瓶雲霧復起有童子能誦法華經來禮舍利遂燒身
於野以供養焉明年二月六日泰山神鼓竟夜鳴北
聽則聲南南聽則聲北東西亦如之

青州於勝福寺起塔掘基深五尺遇磐石自然成大
函因而用之及舍利將入瓶內有光乍上乍下

牟州於巨神山寺起塔舍利初至二大紫芝欵現於
道天時陰雪舍利將下日便朗照始入函雲復合

隋州於智門寺起塔十月六日掘基得神龜七日甘
露降於石橋旁之楊樹有黑蜂無算來繞之八日旦
大霧舍利將之寺天便開朗歷光化縣忽見門內木
連理過楊樹之下甘露五道懸流沾灑輿上旣而沈
陰舍利將下日便朗照始入函雲復合神龜色狀特
異有文在其腹曰王興州使參軍獻之日日開匣欲
視其頭而縮藏不可見敕使著作郎王劭審檢龜便
長引頸足恣人反轉連日如之乃見有文在其頭曰

上大王八十七千萬年皇帝親撫視之入於懷袖自然馴狎放諸宮沼及草內還來直至御前每放輒如之

襄州於大興國寺起塔天時陰晦舍利將下日便朗照始入函雲復合

楊州於西寺起塔州久旱舍利入境其夜雨大洽

蔣州於栖霞寺起塔鄰人先夢佛從西北來寶蓋旛花映滿寺衆悉執花香出迎及舍利至如所夢焉

吳州於大禹寺起塔舍利凡五度江風波不起既至寺放青黃赤白之光獲紫芝高二尺餘四莖其三蓋

天時陰晦舍利將下日便朗照始入函雲復合

蘇州於虎丘山寺起塔其地是晉司徒王珣琴臺掘得甄函銀合子有一舍利浮之鉢水右轉四周舍利初發州天降雨未至寺日便出乃有雜色雲臨輿而行徘徊不散至於塔所空裏有音樂之聲旣而天又陰晦舍利將下雲暫開舍利入函雲復合先是寺內鑿石井井吼二日蓋舍利將來之應也

衡州於衡嶽寺起塔沙門奉舍利自江陵水行二千餘里四遇逆風願定便定四乞順風皆如所欲初掘基融峯上有白雲闊二丈餘甚整直來臨基所右旋

三市乃散既而陰晦舍利將下日便朗照始入函雲復合

桂州於緣化寺起塔舍利未至城十餘里有鳥千數夾輿行飛入城乃散舍利將入塔五色雲來覆之

番州於洪楊鄉崇楊里之靈鷲山寺起塔掘得宋末所置石函三其二各有銅函盛二小銀像其一有銀甌子盛金甌疑本有舍利今乃空矣既而坑內有神仙雲氣之像昔宋王劉義隆之時天竺有聖僧求那跋摩將詣楊都路過靈鷲寺謂諸僧曰此間尋有異瑞兼值王者登臨徵應建立終逢菩薩聖主方大修

弘其年冬果有羣燕共銜繡像委之堂內及齊王蕭道成初爲始興太守遊於此寺而起白塔陳天嘉三年寺內立碑其文也如此聖主修弘驗於今日交州於禪衆寺起塔

益州於法聚寺起塔天時陰晦舍利將下日便朗照始入函雲復合

廓州於法講寺起塔舍利初發京下宿於臨臯沙門夢失舍利是夜廓州有光高數丈從東方來入寺右繞佛塔照及城樓內外洞朗遙望者疑燒積薪光漸西流食頃乃沒及定塔基正當光沒之所又有香氣

氤氲異常

瓜州於崇教寺起塔

號州表言州雖不奉舍利亦請衆僧行道有一異鳥來集梁上意似聽經不驚不動一夜一日乃下止於讀經之牀人人讚歎摩揆又擎之以行道法師於佛前爲之受戒良久乃去

隋州典籤王威送流人九十道逢舍利盡釋其囚千里期集無一違者隋州人於湏水作魚獄三百旣見舍利亦悉決放之餘州若此類蓋多矣
皇帝當此十月之內每因食於齒下得舍利皇后亦

然以銀盃水浮其一出示百官須臾忽見有兩右旋相著二貴人及晉王昭豫章王暕蒙賜覲敕令審視之各於覲內得舍利一未過二旬宮內凡得十九多放光明自是遠近道俗所有舍利率奉獻焉皇帝曰何必皆是真諸沙門相與椎試之果有十三玉粟其真舍利鐵窻而無損

慶舍利感應表

并詔答

安德王雄等

臣雄等言臣聞大覺圓備理照空有至聖虛凝義無生滅故雖形分聚芥尚貯金甕體散吹塵猶興寶刹自釋提請灰之後育王建塔已來未有分布舍利紹

撰述
隆勝業伏惟皇帝積因曠劫宿證菩提降迹人王護持世界往者道消在運仁祠廢毀慈燈滅影智海絕流皇祚旣興法鼓方震區宇之內咸爲淨土生靈之類皆覆梵雲去夏六月爰發詔旨延請沙門奉送舍利於三十州以十月十五日同時起塔而蒲州栖巖寺規模置塔之所於此山上乃有鐘鼓之聲舍利在講堂內其夜前浮圖之上發大光明爰及堂裏流照滿室將置舍利於銅函又有光若香鑪乘空而上至浮圖寶瓶復起紫燄或散或聚皆成蓮華又有光明於浮圖上狀如佛像花趺宛具停住久之稍乃消隱

又有光明繞浮圖寶瓶蒲州城內仁壽寺僧等遙望山頂光如樓闕山峯澗谷昭然顯見照州城東南一隅良久不滅其栖崑寺者卽是太祖武元皇帝之所建造又華州置塔之處于時雲霧大雪忽卽開朗正當塔上有五色相輪舍利下訖還起雲霧皇帝皇后又得舍利流輝散彩或出或沉自非至德精誠道合靈聖豈能神功妙相致此奇特臣等命偶昌年旣覩太平之世生逢善業方出塵勞之境不勝抃躍謹拜表陳賀以聞

門下仰惟正覺覆護羣品濟生靈於苦海救愚迷於

火宅朕所以至心迴向結念歸依思與率土臣民爰及幽顯同崇勝業共爲善因故分布舍利營建神塔而大聖慈愍頻示光相宮殿之內舍利降靈莫測來由自然變現歡喜頂戴得未曾有斯實羣生多幸延此嘉福豈朕微誠所能致感覽王公等表悚敬彌深朕與王公等及一切民庶宜更加剋勵興隆三寶今舍利真形猶有五十所司可依前式分送海內庶三塗六道俱免蓋纏稟識含靈同登妙果主者施行高麗百濟新羅三國使者將還各請一舍利於本國起塔供養詔竝許之詔於京師大興善寺起塔先置

舍利於尚書都堂十二月二日旦發焉是時天色澄明氣和風靜寶輿旛幢香花音樂種種供養彌遍街衢道俗士女不知幾千萬億服章行位從容有序上柱國司空公安德王雄已下皆步從至寺設無遮大會而禮懺焉有青雀狎於衆內或抽佩刀擲以布施當人叢而下都無所傷仁壽二年正月二十三日復分布五十一州建立靈塔令總管刺史已下縣尉已上廢常務七日請僧行道教化打刹施錢十文一如前式期用四月八日午時合國化內同下舍利封入石函所感瑞應者別錄如左

恒州表云舍利詣州建立靈塔三月四日到州卽共
州府官人巡歷檢行安置處所唯治下龍藏寺堪得
起塔其月十日度地穿基至十六日未時有風從南
而來寺內香氣殊異無比道俗官私並悉共聞及有
老人姓金名瓚患鼻不聞香臭出二十餘年於時在
衆亦聞香氣因卽鼻差至四月八日臨向午時欲下
舍利光景明淨天廓無雲空裏卽雨寶屑天花狀似
金銀碎薄大小間雜雰雰散下猶如雪落先降塔基
石函上遍墮寺內城治俱有雜色晃曜金晶映日時
卽將衣承取復在地拾得道俗大衆十萬餘人竝見

俱獲又剎柱東西二處忽有異氣其色黃白初細後
麤如蜂火煙龍形宛轉迴屈直上周旋塔頂遊騰清
漢莫測長短良久乃滅又有四白鶴從東北而來周
繞塔上西南而去至二十日已時築塔基恰成復雨
寶屑天華收得盛有一升卽遣行參軍王亮於先奉
獻皇帝開華於寶屑內復得舍利三顆甚大歡欣
瀛州表云掘地欲安舍利石函時可深六尺許土裏
忽有真紫色光現須臾遂滅其土卽有黑文雜間成
篆書字云轉輪聖王佛塔謹表聞知
黎州表云掘基安舍利塔於地下得一瓦銘云千秋

萬歲樂未央

觀州表云舍利塔上有五色雲如車蓋其日午時現至暮

魏州表云所送舍利數度放光復有諸病人或患眼盲或患五內發願禮拜病皆得愈至四月八日欲下舍利午時天忽有一片五色雲香馥非常須臾之間卽降金花至九日旦復下銀花遍滿城池其花大者如榆莢小者似火精人人皆得函盛奉獻其日復有一黑狗耽耳白鬐於舍利塔前舒左股屈右脚見人行道卽起行道見人持齋亦卽持齋非時與食不食

唯欲得飲淨水至後日旦起解齋與粥始喫且寺內先有數箇猛狗但見一狼狗無不競來吠嚙若見此狗入寺悉皆低頭掉尾當爾之時看人男夫婦女三十餘萬盡皆不識此狗未知從何而來

秦州表云欲下舍利時七地微動至八日大動兗州表云敕書分送起塔以瑕丘縣普樂寺最爲清淨卽於其所奉安舍利以去三月二十五日謹卽經營以爲函蓋初磨之時體唯青質及其功就變同瑪瑙五色相雜紋彩煥然復於其裏間生白玉內外通徹照物如水表裏洞朗鑒人等鏡其送舍利

曹州表云三月二十九日舍利於子城上赤光現四月五日申時舍利現雙樹并有師子現五日亥時舍利現金光長七寸六日卯時龍花樹現下有佛像俱出六日卯時漆龕板外光明狀如金華色六日申時漆龕板上及佛菩薩雙樹等形六日亥時舍利精舍裏出黃白花光長四五寸八日辰時漆龕板後雲霧金光等形狀已時漆龕板後娑羅樹蓮華形佛像衆僧師子形等午時塔上五色雲現午後漆龕內板上有娑羅雙樹林樓閣等現九日漆龕內板上疊石壘基文甲後漆龕板外大娑羅樹及僧執香爐等形

容金佛像現似若太子初生身如黃金色後有三僧身著紫黃法服手捉香爐供養其香氣與世香不同每日恒聞

晉州表云舍利於塔前放光三度皆紫光色衆人盡見

杞州表云舍利以三月四日到州十四日辰時瑠璃瓶裏色白如月須臾之間卽變爲赤色至四月二日後變作紫光或現青色瓶內流轉一來一去循環不止道俗瞻仰咸共歸依實相容儀良久乃散七日午時影復出變動輝煥於前無異

徐州表云舍利二月二十八日至州西一驛宿其夜陰雨舍利放光向州四十五里其淨道寺僧向北山看光影從驛所舍利處而來舍利石函蓋四月五日磨治訖遂變出仙人二僧四人居士一人麒麟一師子一魚二自餘竝似山水之狀

鄧州表云舍利四月六日石函變作玉及瑪瑙其石有文現正國德三字并有仙人麟鳳等出

安州表云奏寺安置送舍利法師浮業共州官人量度基申時忽有香氣氤氳乘空而至芬芳微妙世未曾有道俗咸皆驚愕隨至處所香氣遍滿至五更方

始散盡又至四月八日行道日滿供設大齋午時欲下舍利道俗一萬餘人法師昇高座手捧舍利以示大眾人人悲感不能自勝卽有赤色從師手內瓶口而出便二度放光高一丈又下石函忽有白雲團圓如蓋正當函上右旋數匝閉訖還當元出之處消滅又塔南先有佛閣當時鎖閉舍利於其下立道場遣二防人看守忽聞閣上有衆人行聲看閣門仍閉又復須臾復聞行聲卽走告寺主來共開閣門上驗看唯有佛像自外都無所見又下舍利訖日到申時有法師淨範頭陀僧淨滔於舍利塔後臨水巖邊爲諸

道俗受菩薩戒衆人見羣魚行隊遊水皆南出似欲歸依多少一萬餘請二禪師乘船入水爲魚受戒然水內諸魚悉迴首向船隨逐通行如似聽法

趙州表云舍利以三月四日到州臣等於治下文際寺安置起塔二日治刹行道舍利於塔所放赤光從未至申更見不同或似像形或似樓閣或見白光乍大乍小巡繞舍利繞瓶行道或隱或顯或遲或速官人道俗莫不親見驚喜號咽沸騰寺內至四日又放赤光曜如金色縱橫一尺餘紫綠相間前後三度良久乃滅又見一佛像長二尺餘坐於蓮華趺坐又以

二菩薩俠侍長一尺餘從卯至巳見諸形相道俗四部二萬餘人咸悉瞻仰

豫州表云舍利瓶有白光須臾成五色遊轉瓶內形相非常又鑿舍利銘其石更無異質鑿至皇帝一字從上點及豎牽橫畫隨鑿之處如刻金所成

利州表云舍利三月二十六日夜一更內放光遍照衙內如月

明州表云四月八日下舍利掘地安石函乃得一像衛州表云四月三日齋訖舍利金瓶外其色紅赤鮮麗殊常或行瑠璃瓶底或遊瓶側緣瓶上下光明外

照比至八日照灼如初

洛州表云舍利三月十一日天降甘澤十三日乃止有戒德沙門僧猛先患腰脚不堪出行其日聞舍利欲到合寺馳走僧猛自身抱患不得奉迎命弟子法藏扶侍出戶迴心正念遂便得起行出城十里許親迎舍利因比瘳降漸堪得行

毛州表云舍利二月二十七日到州其日即依式安置一切男女皆發菩提心競趣歸依痼者能言攣躄之人悉皆能行石函乃變如瑠璃内外明徹四月十二日天雨金銀華等表送奉獻

冀州表云舍利放光五色照滿城治時有一僧先患目盲亦得見舍利復有一人患腰脚攣躄十五年自舍利到州所是患人禮拜發願即得行動

宋州表云三月四日舍利至州其所部宋城縣市院先有古井漚由來鹹苦水色舊赤全不堪食其縣民胡子乾因取水和泥怪其色白嘗覺甚甘四月三日舍利於塔内放赤色光六日夜五更寺内又放白色光七日夜時寺内天雨白華目驗霏霏然狀如細雪不落於地八日午時欲下舍利入函天上有白鶴翔塔基之上

懷州表云舍利於州城長壽寺安置四月五日辰時
有一雄雉飛來函側心閒從容質羽鮮華自飛自止
曾無驚畏河內縣民楊邁特以示道俗六千餘人莫
不同見敕使沙門靈粲卽與受戒其雉向師似如聽
法師云此雉是野鳥內法道理無容籠繫卽令送城
北太行山放之舍利塔廂復有一跡從塔東南三步
而來直到塔所不見還蹤復無入處或闊四寸或闊
三寸蟠屈逶迤狀等龍蛇之跡官人道俗竝悉共見
入日至午前舍利欲入塔函遂放光於瓶外巡迴數
匝輝彩照耀或上或下乍隱乍出

汴州表云舍利三月二日到州權置州館六日夜大
德僧惠徹等忽聞香氣有異尋常至八日諸僧迎舍
利將向塔所大德僧僧粲等五人復聞香氣去惠福
寺門四十餘步遂放青色光覆炤露帳大久乃滅其
寺有舍利在僧房供養其日杞州人張相仁於僧房
見寺內舍利復放青色光恰與新至舍利色狀相似
十日復至見赤色光臨寺佛堂高五尺其夜四更復
見青赤雜色光於寺復有一老母患腰已來二十餘
年拄杖伏地而行聞舍利至寺強來禮拜於大眾裏
見舍利光腰卽得差捨杖而行

洛州表云舍利三月十六日至州卽於漢王寺內安置至二十三日忽降香氣世未曾有四月七日夜一更向盡東風忽起燈華絕燄在佛堂東南神光焰燭復有香風而來官人道俗等共聞見於是彌增剋念至八日臨下舍利塔側桐樹枝葉低葢

幽州表云三月二十六日於弘業寺安置舍利石函始磨兩面以水洗之明如水鏡內外相通紫光燄起其石斑駁又類瑪瑙潤澤炫耀光似瑠璃至四月一日起齋行道至三日亥時舍利前焚香供養燈光焰庭衆星夜朗有素光舒卷在佛輿之上至八日舍利

入函自旦及辰函石現文髣髴像有菩薩光彩粉藻又似衆仙其間鳥獸林木諸狀不惑者衆實難詳審其有文理照顯分明今畫圖奉進

許州表云三月三日夜於州北境去州九十里舍利放光紫赤二色照曜州城內外民庶皆見神光四月七日在州大廳舍利出金瓶之外瑠璃瓶內行道放光至八日在辨行寺塔所又放光明午時舍利欲入石函又有五色光彩雲來臨塔上雲形如蓋其日在塔西南一百餘步依育王造塔本記一枯池不在四畔正在池中可深九尺忽有甘井自現其水不可

思議當時道俗看者二萬餘人同飲齊見所錄瑞應
奉表奏聞

荊州舍利現雲如車蓋正當塔上雲間雨花遊颺不
落衆鳥翔塔

濟州舍利本一至彼現二放光炤現聞異香氣雲間
出音自然鐘聲及以讚善犬鳥羣飛塔下

楚州舍利當行道日野鹿來聽鶴遊塔上

莒州舍利本一至彼現三放光映炤掘基地下忽得
銅塔及瘞者能言

營州舍利三度放光白色舊龜石自然析解用書石

函

杭州舍利山間掘基得自然石窟容舍利函
潭州舍利江鳥迎送

潞州舍利至彼自然泉涌飲者病愈

洪州舍利白項烏引路

德州舍利至彼蹕者能行犬鳥旋塔

鄭州舍利放光幡向內垂

江州舍利至彼行道日耕人犁得一銅像

蘭州舍利掘基地下得一石像又小兒撥得二銅像
慈州舍利現白雲蓋如飛仙自然泉涌飲者病愈

廉州未得舍利別得一舍利放光佛香鑪煙氣又類蓮華黃白色天雨寶屑

雍州表云仁壽二年五月十二日京城內勝光寺大興善寺法界寺州公廨裏及城治街巷天雨銀屑大如榆莢小如麩等表送奉獻仁覺寺五月十二日未時有風從西南來如香氣氤氳沙門及經生道俗等並悉俱聞當夜雨寶屑天花芭蕉枝葉櫻欄華榭上人皆拾得大小如前無異仁壽二年六月五日夜仁壽宮所慈善寺新佛堂內靈光映現形如鉢許從前柱繞梁枅衆僧觀見仁壽二年六月五日夜雨銀屑

天花琵琶葉上及餘草頭上落地仁壽二年六月八日諸州送舍利沙門使還宮所見旨相問慰勞訖令九日赴慈善寺爲慶光齋僧衆至寺讚誦旋繞行香欲食空裏微零復雨銀屑天花舍人崔君德令盛奉獻京城內勝光寺模得陝州舍利石函變現瑞像娑羅雙樹等形相者仁壽二年五月二十三日已後在寺日日放光連連相續緣感卽發不止晝夜城治道俗遠來看人歸依禮拜闐門塞路往還如市遇斯光者照動羣心悲喜發意其城內諸寺外縣諸州以絹素模將去者或上輦放光或在道映照或至前所開

明現朗光光色別隨見不同仁壽二年七月十五日
京城內延興寺灌寫釋迦金銅像丈六其夜雨寶屑
銀華香氣甚異無比

陝州舍利從三月十五日申時至四月八日戌時合
一十一度見靈瑞總有二十一事四度放光光內見
華樹二度五色雲掘地得鳥石函變異八婆羅樹樹
下見水一臥佛三菩薩一神尼函內見鳥三枝金華
與雲成輪相自然幡蓋函內流出香雲再放光舍利
在陝州城三月二十三日夜二更裏大通寺善法寺
闍業寺並見光明唯善法寺所見光內有兩箇華樹

形色分明久而方滅其色初赤尋卽變白後散如水
銀滿屋之內物皆照徹舍利在大興國寺四月二日
夜二更裏靈勝寺見光明洞了庭前果樹及北坡草
木光照處見其形塔基下掘地得鳥舍利來向大興
國寺三月二十八日卯時司馬張備共大都督侯進
檢校築基掘地已深五尺有閭鄉縣玉山鄉民杜化
雲鏤下忽出一鳥青黃色大如鶉馴行塔內安然自
處執之不畏未及奉送其鳥致死今營福事於舍利
塔內獲非常之鳥旣以出處爲異謂合嘉祥今別畫
鳥形謹附聞奏五色雲再見三月十五日申時舍利

興述
到陝州城南三里澗卽有五色雲從東南鬱起俄爾
總成一蓋卽變如紫羅色舍利入城方始散滅當時
道俗竝見至二十八日未時在大興國寺復有五色
雲從西北東南二處而來舍利塔上相合共成一段
時有文林郎韋範大都督楊旻及官民等竝同觀矚
其雲少時卽散者也兩度出聲舍利在州三月二十
三日夜從寶座出聲如人間打靜聲至三乃止後在
大興國寺四月五日酉時復出一聲大於前者道俗
竝聞石函內外四面見佛菩薩神尼娑羅樹光明等
四月七日巳時欲遣使人送放光等四種瑞表未發

之間司馬張備共嶢縣令鄭乾意闕鄉縣丞趙懷坦
大都督侯進當作人民侯謙等至舍利塔基內石函
所檢校同見函外東面石文亂起其張備等怪異更
向北面乾意以衫袖拂拭隨手向上卽見娑羅樹一
雙東西相對枝葉宛具作深青色俄頃道俗奔集復
於西面外以水澆洗卽見兩樹葉有五色次南面外
復有兩樹枝條稍直其葉色黃白次東面外復有兩
樹色青葉長其四面樹下竝有水文於此兩樹之間
使人文林郎韋範初見一鳥仰臥司馬張備次後看
時其鳥已立鳥前有金華三枝鳥形大小毛色與前

掘地得者不異其鳥須臾向西南行至佛下停住
內西南近角復有一菩薩坐華臺上面向東有一立
尼面向西而向菩薩合掌相去二寸西面內復有二
菩薩並立一金色面向南一銀色面向北相去可有
三寸西脣上有一臥佛側身頭向北面向西其三菩
薩於石內並放紅紫光高一尺許從已至未形狀不
移圖畫已後色漸微滅道俗觀者其數不少此函本
是青石色基黑闇見瑞之時變爲明白表裏映徹周
迴四面俱遣人坐並相照見無所翳障其函內外
面總見一佛三菩薩一尼一鳥三枝華八株樹今別

畫圖狀謹附聞奏午時四方雲起變成輪相復有自
然幡蓋及塔上香雲二度光見四月八日午時欲下
舍利于時道俗悲號四方忽然一時雲起如煙如霧
漸欲向上至於日所即繞日變成一暈猶如車輪內
別有白雲團圓翳日日光漸即微闇如小盞許在輪
外周而次第以雲爲輻其輪及輻並作紅紫色至下
舍利訖其雲散滅日光還即明淨復於塔院西北牆
外大有自然幡蓋亦有見幡蓋圍繞舍利者當時謂
有人捉幡供養至下舍利訖其幡蓋等忽即不見于
時道俗見者不少至戌時司馬張備等見塔上有青

雲氣從塔內而出其雲甚香卽喚使人文林郎韋範
大興寺僧曇暢入裏就看備共韋範等竝見流光向
西北東南二處流行須臾卽滅

廣弘明集卷第十九

音釋

填闔

真音田闔於結切填闔滿塞也

覆膊

覆敷救切蓋也膊音博肩膊也

息旬

號

俱獲切州名

梭

蘇和切摩梭模捺也

湏

音云顯音顯

鎮壓

杞

音起州名

洛

音名州名

莒

音舉州名

不能

零

音芬零零雪貌

徑山

寂照庵白刻

廣弘明集

第十九卷

揚州釋海慈對長洲徐普書溧水陳子達刻

萬曆辛亥歲季冬識

廣弘明集法義篇序

唐終南山釋道宣撰

夫法者何邪所謂憑准修行清神洗惑而爲趣也義
者何邪所謂深有所以千聖不改其儀萬邪莫迴其
致者也俗法五常仁義禮智信也百王不易其典衆
賢贊翼而不墜者也道法兩諦謂真俗也諸佛之所
由生羣有因之而超悟者也然則俗保五常淪惑縣
巨道資兩諦勝智增明故真俗爲出道之階基正法
爲入空之軌躅者也故論云非俗無以通真非真無
以遣俗又云諸佛說法常依二諦斯則大略之成教

也至於大小半滿之流三篋八藏之典明心塵之顯
晦曉業報之殊途通慧解以鏡蒙心了世相以光神
照也若斯以叙謂之法義也至於如說修行思擇靈
府者則四依法正創究識於倒情八直明道策淨心
於妄境三學開其玄府一貫統其真源漸染基構自
當得其涯也但以幽關難啓匠石易迷匪藉言方莫
由升附所以自古道俗同而問津踈淪精靈陶練心
術或著論而導其解或談述而寫其懷因言而顯聖
心寄迹而揚玄理者也昔梁已叙其致今唐更廣其
塵各有其志明代代斯言之不絕也

廣弘明集卷第二十

法義篇第四之一

唐終南山釋道宣集

釋疑論

晉戴安公

安處子問於玄明先生曰蓋聞積善之家必有所慶
積不善之家必有所殃又曰天道無親常與善人斯
乃聖達之格言萬代之宏標也此則行成於己身福
流於後世惡顯於事業獲罪乎幽冥然聖人爲善理
無不盡理盡善積宜歷代皆不移行無一善惡惡相
承亦當百世俱闇是善有常門惡有定族後世修行
復可益哉又有束修履道言行無傷而天罰人楚百

羅備嬰任性恣情肆行暴虐生保榮貴子孫繁熾推此而論積善之報竟何杜乎夫五情六欲人心所常有斧藻防閒外事之至苦苟人鬼無尤於趣舍何不順其所甘而強其苦哉請釋所疑以祛其惑先生曰善哉子之問也史遷有言天之報施善人何如哉荀悅亦云飾變詐而爲姦詭者自足乎一世之間守道順理者不免飢寒之患二生疑之於前而未能辨吾子惑之於後不亦宜乎請試言之夫人資二儀之性以生稟五常之氣以育性有脩短之期故有彭殤之殊氣有精麤之異亦有賢愚之別此自然之定理不

可移者也是以堯舜大聖朱均是育瞽叟下愚誕生有舜顏回大賢早夭絕嗣商臣極惡令胤克昌夷荊至仁餓死窮山盜跖肆虐富樂自終比干忠正斃不旋踵張湯酷吏七世珥貂凡此比類不可稱數驗之聖賢旣如彼求之常人又如此故知賢愚善惡脩短窮達各有分命非積行之所致也夫以天地之玄遠陰陽之廣大人在其中豈唯稊米之在大倉毫末之於馬體哉而匹夫之細行人事之近習一善一惡皆致冥應欲移自然之彭殤易愚聖於朱舜此之不然居可識矣然則積善積惡之談蓋施於勸教耳何以

言之夫人生而靜天之性也感物而動性之欲也性欲既開流宕莫檢聖人之救其弊因神道以設教故理妙而化敷順推遷而抑引故功玄而事適是以六合之內論而不議鑽之而不知所由日用而不見所極設禮學以開其大矇名法以束其形跡賢者倚之以成其志不肖企及以免其過使孝友之恩深君臣之義篤長幼之禮序朋執之好著背之則爲失道之人譏議以之起向之則爲名教之士聲譽以之彰此則君子行已處心豈可須臾而忘善哉何必循教責實以期應報乎苟能體聖教之幽旨審分命之所鍾

庶可豁滯於心府不祈驗於冥中矣安處子乃避席曰夫理蘊千載念纏一生今聞吾子大通之論足以釋滯疑祛幽結矣僕雖不敏請佩斯言

與遠法師書

安公和南弟子常覽經典皆以禍福之來由於積行是以自少束修至于白首行不負於所知言不傷於物類而一生艱楚荼毒備經顧景塊然不盡唯已夫冥理難推近情易纏每中霄幽念悲慨盈懷始知脩短窮達自有定分積善積惡之談蓋是勸教之言耳近作此釋疑論今以相呈想消息之餘脫能尋省戴

安公和南

答戴處士書

釋慧遠

釋慧遠頓首省君別示以爲慨然先雖未善相悉人物來往亦未始暫忘分命窮達非常智所測然依傍大宗似有定檢去秋與諸人共讀君論並亦有同異觀周郎作答意謂世典與佛教粗是其中今封相呈想暇日能力尋省

難釋疑論

周道祖

近見君釋疑論蓋卽情之作料檢理要殆乎有中但審分命之守似未照其本耳福善莫驗亦僕所常惑

雖周覽六籍逾深其滯及覩經教始昭然有歸故請以先覺語當今之學者也君子爲審分命所鍾可無祈驗於冥中餘慶之言存於勸教請審分命之旨爲當宅情於理任而弗營耶爲忘懷闇昧直置而已耶若宅情於理則理未可喻善惡紛互逆順莫檢苟非冥廢豈得弗管若直置而已則自非坐忘事至必感恩因於事則情亦升降履信獲祐何能不慶爲惡弗罰焉得無怨雖欲忘懷其可得乎靖求諸已其効明矣又勸教之設必傷實而動直爲訓之方不可一塗而盡故或若反而後會或曉昧於爲言是以塗車芻

靈堂室異詔或顯其遠或微其近今循教之徒不苟求於分表飲和之士自守足於仁義故深淺竝訓而民聽不濫而神明之蹟蘊於妙物豈得顯稱積善正位履霜而事與教反理與言違夷齊自得於安忍顏冉長悲於履和恐有爲之言或異於此若謂商臣之徒教所不及汲引之端蓋中智已還而安于懷仁不沒其身臧會以僭有後魯國則分命所鍾於何而審玄明之唱更爲疑府矣是以古之君子知通否之來其過非新賢愚壽夭兆明自昔楚穆以福濃獲沒蔡靈以善薄受禍邽宛以釁深莫救宋桓以愆微易唱

故洗心以懷宗練形以聞道拔無明之沈根翳貪愛之滯網不祈驗於冥中影響自徵不期存於應報而慶罰已彰故能反步極水鏡萬有但微明之道理隔常域堯孔拯其羸宜有未盡史遷造其門而未踐乎室惜其在無聞之世故永悲以窮年君旣涉其津亦應不遠而得此乃幽明之所寄豈唯言論而已垂紱多年聊以代勤來論又以爲天地曠遠人事細近一善一惡無關冥應然則天網恢恢疎而遂失耶莫見乎隱莫顯乎微但盈換藏於日用交賒昧乎理緣故或乖於視聽耳山崩鍾應不以路遠喪感火澤革性

不以同象成親詳檢數端可以少悟矣

重與遠法師書

戴安

安公和南間作釋疑論以寄其懷故呈之匠者思聞啓誨既辱還告開示宗轍并送周郎難甚有趣致但理本不同所見亦殊今重伸鄙意答周復以相呈旨誠可求而辭不自暢想脫覽省戴公和南

答周居士難釋疑論

間以暇日因事致感脫作釋疑以呈法師既辱還告并送來難辭喻清贍致有旨歸但自覺雖先觀者莫悟所見既殊詎是能正苟懷未悟請共盡之僕所謂

能審分命者自呼識拔常均妙鑒理宗校練名實比驗古今者耳不謂淪溺生死之域欣感失得之徒也苟能悟彭殤之壽夭則知脩短之自然察堯舜於未均以得愚聖之有分推淵商之善惡足明冥中之無罰等比于盜跖可識禍福之非行既能體此難事然後分命可審不祈冥報耳若如來難宅情於理則理未可喻靖求諸已其明効矣此乃未喻由於求已非爲無理可喻也若舍已而外鑒必不遠而復矣難曰勸教之設必傍實而動直爲訓之方不可以一塗而盡僕豈謂聖人爲教反真空設耶答曰夫善惡

生於天理是非由乎人心因天理以施教順人心以成務故幽懷體仁者挹玄風而載悅肆情出轍者顧名教而內掬功玄物表日用而忘其惠理蘊冥寂濤之不見其宗非違虛教以眩於世也是以前論云因神道以設教故理妙而化敷順推遷而抑引故功玄而事適者也

難曰安于懷仁不沒其身臧會以僭有後魯國則分命所鍾於何而審玄明之唱更爲疑府矣答曰斯乃所以明善惡之有定不由於積行也若夫仁者爲善之嘉行安于懷之而受福僭者反理之邪事臧會爲

之而獲後良由分應沒身非履仁之所移命當爲後非行僭之能罰豈異比于忠正而嬰割心之戮張湯酷吏而獲七世之祐哉苟斯理之不殊則知分命之先定矣乃同玄明之有分非爲成疑府也

難曰古之君子知通否之來其過非新賢愚壽夭兆明自昔楚穆以福濃獲沒蔡靈以善薄受禍邠宛以釁深莫救宋桓以愆微易唱答曰夫通否非新壽夭自昔信哉斯言是僕所謂各有分命者也若夫福濃獲沒釁深莫救此則報應之來有若影響蔡靈以善薄受禍商臣宜以極逆罹殃宋桓以愆微易唱邠文

應用行善延年而罪同罰異福等報殊何明鑒於蔡
宋而獨昧於楚邾乎君所謂不祈驗於冥中影響自
徵不期在於應報而慶罰以彰於斯蹟矣

難曰然則天網恢恢疎而遂失耶莫見乎隱莫顯乎
微但盈換藏於日用交賒昧於理緣答曰夫天理冥
昧變狀難明且當推已兆於終古考應報之成跡耳
至於善惡禍福或有一見斯自遇與事會非冥司之
真驗也何以明之若其有司當如之治國長之一家
善無微而不賞惡無纖而必罰使修行者保其素履
極逆者受其酷禍然後積善之家被餘慶於後世積

不善之家流殃咎乎來世耳而今則不然或惡深而
莫誅或積善而禍臻或履仁義而亡身或行肆虐而
降福豈非無司而自有分命乎若以盈換藏於日用
交賒昧於理緣者但當報對遲晚不切目前耳非爲
善惡舛錯是非莫驗推斯而言人之生也性分夙定
善者自善非先有其生而後行善以致於善也惡者
自惡非本分無惡長而行惡以得於惡也故知窮達
善惡愚智壽夭無非分命分命玄定於冥初行跡豈
能易其自然哉天網不失隱見微顯故是勸教之言
耳非玄明所謂本定之極致也既未悟妙推之有宗

亦何分命之可審乎將恐向之先覺還爲後悟矣言
面未日聊以讜敘

答戴處士書

周道祖

見重申釋疑論辭理切驗善乎校實也但僕意猶有
不同乃卽欲更言所懷一日侍法師坐粗共求君意
云氣力小佳當自有酬因君論旨兼有所見也僕是
以不復稍厝其燭火須成旨因上君云審分命者乃
是體極之人旣非所同又僕所立不期存於應報而
慶罰已彰亦不如君所位也書不盡言於是信矣其
中小小亦多未喻付之未遇

與戴處士書

釋慧遠

見君與周居士往復足爲賓主然佛教精微難以事
詰至於理玄數表義隱於經者不可勝言但恨君作
佛弟子未能留心聖典耳頃得書論亦未始暫忘年
衰多疾不暇有答脫因講集之餘粗綴所懷今寄往
試與同疑者共尋若見其族則比于商臣之流可不
思而得釋慧遠頓首

答遠法師書

戴安

安公和南辱告并見三報論旨喻弘遠妙暢理宗覽
省反復欣悟兼懷弟子雖伏膺法訓誠信彌至而少

遊人林遂不涉經學往以艱毒交纏聊寄之釋疑以
自攄散此蓋情發於中而形於言耳推其俗見之懷
誠爲未盡然三報曠遠難以辭究弟子尋當索歸必
觀展冀親承音旨益祛其滯諸懷寄之周居士戴安
公和南

報應問

何承天

西方說報應其枝末雖明而卽本常昧其言奢而寡
要其譬迂而無徵乖背五經故見棄於先聖誘掖近
情故得信於季俗夫欲知日月之行故假察於璇璣
將申幽冥之信宜取符於見事故鑑燧懸而水火降

雨宿離而風雲作斯皆遠由近驗幽以顯著者也夫
鷺之爲禽浮清池咀春草衆生蠢動弗之犯也而庖
人執焉黜有得免刀俎者燕翻翔求食唯飛蟲是甘
而人皆愛之雖巢幕而不懼非直鷺燕也羣生萬有
往往如之是知殺生者無惡報爲福者無善應所以
爲訓者如彼所以示世者如此余甚惑之若謂燕非
蟲不甘故罪所不及民食芻豢奚獨嬰辜若謂禽豸
無知而人識經教斯則未有經教之時畋漁網罟亦
無罪也無故以科法入中國乃所以爲民陷穽也彼
仁人者豈其然哉故余謂佛經但是假設權教勸人

爲善耳無關實敘是以聖人作制推德翳物我將我
享寔膺天祐固獲三品賓庖也焉若乃見生不忍死
聞聲不食肉固君子之所務豫竊願高明更加三思

答何衡陽書

劉少府

敬覽高話辭切證明所謂彼上人者難爲酬對者也
然如來窮理盡性因感成教故五善思啓戒品爲之
設六蔽待祛般若爲之照薰以十善淨以無漏畢竟
解脫至菩提而已矣斯末之所以明而本之不昧者
耶孔以致孝爲務則仁被四海釋以大慈爲首則化
周五道導物之迹非乃冥耶但應有麤精終然自殊

耳凡覽般若諸經不以無孔爲疑何獨誦丘之書而
有見棄之言乎以龍鬼之陋尚感聖而至誘掖得信
豈季俗而已哉足下據見在之教以詰三世之辨奢
迂之怪固不待言若許因果不謬猶形之與影微要
之効如合符也若日月之行幽明之信水火之降風
雲之作皆先因而後果不出感召之道故緣起鑑能
致水緣滅燧不招火一切諸法從緣起滅耳若鷲之
就斃味登俎鼎燕之獲免無取鹽梅故鷲殺於人猶
虫死於燕鷲虫見世受人燕未來報報由三業業有
遲疾若人入孝出悌揚于王庭君親無將將而必誅

此見報之疾著乎視聽者也若忠爲令德剖心沈淵
劫掠肆殺有幸而免此後報之遲踈而不失者也善
惡之業業無不報但過去未來非耳目所得故信之
者寡而非之者衆耳科法清淨滌塵開慧中國弗思
謂爲陷穽非我無謀秦弗用也勸人爲善誠哉斯言
然權者謂實非假設也故文王廢伯邑考而立武王
權也周適非王發有天命禮是踈制理固從實伯邑
廢立實也各從其實德用交歸自非大智孰能預之
經云善權方便亦復如是耳夫民生而殺性之欲也
飲血席毛在上皇之世矣聖人去殺非教殺也但民

教未盡而化宜漸損雖將享三品尊薦厚賔然湯開
其網孔鈞不綱詩翼五豝禮弗身踐據茲而觀作者
之心見矣今忍不食誠已慈之心若推不忍於視聽
之表均不食於見聞之內其至矣哉其至矣哉祇藉
來諄伸以管窺實相無言言成戲論旣不自是想亦
同非若高明之譬請俟諸君子

與諸道人辨宗論

謝靈運

同遊諸道人並業心神道求解言外余枕疾務寡頗
多暇日聊伸由來之意庶定求宗之悟釋氏之論聖
道雖遠積學能至累盡鑒生不應漸悟孔氏之論聖

道既妙雖顏殆庶體無鑒周理歸一極有新論道士
以爲寂鑒微妙不容階級積學無限何爲自絕今去
釋氏之漸悟而取其能至去孔氏之殆庶而取其一
極一極異漸悟能至非殆庶攷理之所去雖合各取
然其離孔釋矣余謂二談救物之言道家之唱得意
之說敢以折中自許竊謂新論爲然聊答下意遲有
所悟

法勗問敬覽清論明宗極雖微而一悟頓了雖欣新
剖竊有所疑夫明達者以體理絕欲悠悠者以迷惑
嬰累絕欲本乎見理嬰累由於乖宗何以言之經云

新學者離般若便如失明者無導是爲懷理蕩患於
茲顯矣若涉求未漸於大宗希仰猶累於塵垢則永
劫劬勞期果緬邈既懷猶豫伏遲嘉訓初答道與俗
反理不相關故因權以通之權雖是假旨在非假智
雖是真能爲非真非真不傷真本在於濟物非假不
遂假濟物則反本如此之劫無爲空勤期果有如皎
日勗再問案論孔釋其道既同救物之假亦不容異
而神道之域雖顏也孔子所不誨實相之妙雖愚也
釋氏所必教然則二聖建言何乖背之甚哉再答二
教不同者隨方應物所化地異也大而校之華民易

於見理難於受教故閉其累學而開其一極夷人易
於受教難於見理故閉其頓了而開其漸悟漸悟雖
可至昧頓了之實一極雖知奇絕累學之冀良由華
人悟理無漸而誣道無學夷人悟理有學而誣道有
漸是故權實雖同其用各異昔向子期以儒道爲壹
應吉甫謂孔老可齊皆欲窺宗而況真實者乎勗三
問重尋答以華夷有險易之性故二聖敷異同之教
重方附俗可謂美矣然淵極朗鑒作則於上愚民蒙
昧伏從於下故作則宜審其政伏從必是其宗今孔
廢聖學之路而釋開漸悟之逕筌蹄旣已紛錯羣黎

何由歸真三答冬夏異性資春秋爲始未晝夜殊用
緣辰暮以往復況至精之理豈可逕接至粗之人是
故傍漸悟者所以密造頓解倚孔教者所以潛成學
聖學聖不出六經六經而得頓解不見三藏而以三
藏果筌蹄歷然何疑紛錯魚兔旣獲羣黎以濟

僧維問承新論法師以宗極微妙不容階級使夫學
者窮有之極自然之無有若符契何須言無也若資
無以盡有者焉得不謂之漸悟耶初答夫累旣未盡
無不可得盡累之弊始可得無耳累盡則無誠如符
契將除其累要須傍教在有之時學而非悟悟在有

撰述
廣弘明集卷第二十
表託學以至但階級教愚之談一悟得意之論矣維
再問論云悟在有表得不以漸使夫涉學希宗當日
進其明不若使明不日進與不言同若日進其明者
得非漸悟乎再答夫明非漸至信由教發何以言之
由教而信則有日進之功非漸所明則無入照之分
然向道善心起損累出垢伏伏似無同善似惡乖此
所務不俱非心本無累至夫一悟萬滯同盡耳維三
問答云由教而信則有日進之功非漸所明則無入
照之分夫尊教而推宗者雖不永用當推之時豈可
不暫令無耶若許其暫合猶自賢於不合非漸如何

三答暫者假也真者常也假知無常常知無假今豈
可以假知之暫而侵常知之真哉今暫合賢於不合
誠如來言竊有微證臣諫莊三之言物除於己改
理爲情先及納夏姬之時已交於物故情居理上情
理雲互物已相傾亦中智之率任也若以諫日爲悟
豈容納時之惑耶且南爲聖也北爲愚也背北向南
非停北之謂向南背北非至南之稱然向南可以至
南背北非是停北非是停北故愚可去矣可以至南
故悟可得矣

廣弘明集卷第二十

音釋

躋

陟利切

謏

多曩切

芻豢

芻楚俱切豢音患

豸

直

切無足

陷穽

陷戶鎬切穽音淨

爬

那加切

諍

蘇對

也

徑山寂照庵自刻

廣弘明集第二十卷

楚襄釋性詒對長洲徐晉書上元陸孟禎刻

第卅辛亥歲季冬識

ムノ卅七