

廣弘明集卷第十五

大唐西明寺釋道宣撰

亦五

佛德篇第三

序曰夫以蒙俗作梗妙藉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号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事止於身身存而化存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

朗又而作鶴也病重襦
反毋不禡古上蒲短下
匏死之善犬短下
瓜祖善犬短下
交上柱在醫天禡也而朱反
反步也胡也一
馬馳華他一
驚跡下音
音伸偃背下下音
曲紓音胡瘦也一
兒主臣化
反僵尸
反草莽上
古下正音
反繩

不緣於外境故目其化為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沉俗則入有而沉形六道以之而錦豆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虛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叙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

初序梁弘明集序佛德目十五卷

晉宗炳明佛論

大唐廣弘明集佛德篇總目

晉沙門支道林佛菩薩像讚

晉沙門釋慧遠佛影銘

宋侍中謝靈運佛法銘譜

梁沈約佛記序并勑答

晉代已來佛像感應相

梁高祖出舍王舍利詔

梁晉安菩提樹頌并表

梁簡文唱導佛德文十首

梁簡文謝佛事啓十首

梁沈約佛刹塔像諸銘十首

梁王僧孺唱導佛文

隋高祖於國內立舍利塔詔并瑞應表謝

廣弘明集佛德篇第三之初

釋迦文佛菩薩等像讚

晉沙門支道林佛影銘

亦五

佛影銘

佛法銘讚

佛記序

佛像瑞集

出舍王舍利詔

菩提樹頌

晉沙門釋慧遠

宋侍中謝靈運

梁沈約

唐終南山釋氏

梁高祖武皇帝

梁晉安王蕭綱

梁唱導文

蕭綱在蕃作

歸佛發願誓文

梁王僧孺

釋迦文佛像讚并序

晉沙門支道林

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号佛天竺釋王白淨之太子也俗氏母族厥姓婆曇焉仰靈

胄以丕承藉雋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紓軒儲宮擬廟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褫龍章之盛飾賀窮巖之襯褐資送之儻自崖而反矣爾乃抗志匪石安仁以山班卉匠居摧心立盟蓋安般之氣緒運十筭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

亦五

三

發三止之蒙秀洞四觀而含泯五陰遷於遠府六情虛於靜林涼五內之欲火廓太素之浩心灌般若以進德潛七住而挹玄搜冥魚知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文六體佩圓光啓度黃中色鑑紫金運動陵虛悠往倏忽八音流芳逸豫揚彩沙覽未兆則卓絕六位曲成已著則化隆三王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沖風亮形搖於日新期妙主於不盡美既青而青藍逞百練以就粹導庶物以歸宗拔堯孔之外键屬八億以語極罩墳索以興興揆道行之三無絡聯周以曾玄神化著於西域若朝暉昇于賜谷民望景而興行猶曲調諧於宮商當是時也希夷緬邈於羲風神奇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泥洹失至人時
行而時止或隱此而顯彼迹絕於忍土冥歸
於維衛俗徇常以駭奇固以存亡而統之至
於靈覺之性三界殄悴豁若川傾頽如乳墜
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
喪百靈銜哀而情憐夫道高者應卑因巡者
親譽故不祈哭而哭豈非兼忘天下易使天
下兼忘雖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
祇洹既已漂落玉樹卒亦荒蕪道喪人亡時

亦已矣遁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邊廬三博明
明釋迦寔惟帝先應期徵作化融坐乾交養
恬和灌粹沖源邁軌壯王領宗中玄堂構洪

亦五

模揭秀負靈峻誕崑岳量衷太清太像罕窺
乃圓其明玄音希和文以八聲煌煌蕙炬燭
我宵征人欽其哲孰識其冥望之霞舉即亦
雲津感揚夏烈溫柔晞春比器以形卓機以
神卷即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瓊奇恬以易簡藏諸
蘊匱寔之令善可善善因乃讚万演致存言
性豈伊弘闡日月貞朗顯晦周遍生如紛霧
曖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蹕

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
有坎宅之矜馮夷有湫水之伐故其冥矣余
遊大方心倦無堪因以靜暇復伸諸奇麗佛

經記西方有國國名安養迺遠邇路踰恒

妙非無待者不能遊其疆非不疾者焉能致

其速其佛号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地紹蔚

亦五

五

有奇樂飛沉天逸於淵藪逝寓羣獸而率真

昌闔無扇於瓊林玉響天譖於簾管冥霄陁

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

雲垂而沛清學文臻芳而貴言真人冥宗而

廢翫五度憑虛以入無般若遷知而出玄衆

妙於茲大樞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

化往之彼見佛神悟即得道矣道生未蹤忝

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係

以微頌其詞曰

王猷外釐神道內綏皇矣正覺寔兼宗師秦定軫曜黃中秀姿恬智交泯三達玄夷啓境金方繙路悠迴于彼神化悟感應機五度磁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詭詭藏往摹故知

來惟新二才孰降朗帶由人造化營域雲構

羲羲紫館辰峙華宇星羅玉闈通方金墉啓

阿景傾朝日豔蔚晨霞神提迴互九源曾深

浪無筌志鱗罕餌狴檯不司虞駭翼懷林有

客驅徒兩埋機心甘露敷恰蘭蕙助馨化隨

雲濃俗興風清歲葉消散靈飈掃英瓊林諧

響八音文成珉瑤沉粲美蘂晞陽流澄其絜

葉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

諸善薩讚十一首

文殊師利讚

童真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
質映彼虛閑堂觸類興清達目擊洞薰忘梵
釋欽嘉會闋邪納流芳

彌勒讚

大人軌玄度弱喪升虛遷師通資自廢釋迦

亦五

六

登幽闕彌勒承神第聖錄載靈篇乘乾因九
五龍飛堯率天法鼓震玄宮逸響亮三千晃
晃凝素姿結加曜芳蓮寥朗高懷興八音暢
自然恬智冥徼妙縹眇詠重玄磐紜七七紀
應運茲中幡挺此四八姿映蔚華林園疊疊

玄輪奏在三攬在昔緣

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志
期遇濡首亹亹讀死生
善思菩薩讚

玄和吐清氣挺茲命壯童登臺發春詠高興
希遐蹤乘虛感靈覺震網發童蒙外見憑寥
廓有無自冥同志高故不下蕭條數仞中因
華請無著陵虛散芙蓉能仁暢玄句即色自
然空空有交映迹冥知無照功神期發筌悟
豁亦自靈通

法作菩薩讚

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
運寥寥音氣清塵二標起分妙一寄無生

開首菩薩讚

閉首齊吾我造理因兩虛兩虛似得妙同象

亦五

反入塵何以絕塵迹忘一歸本無空同何所

七

貴無貴乃恬愉
不羈菩薩讚

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醫神穎絕迹遷靈
梯有無無所騁不羈冥玄和栖神不二境

善宿菩薩讚

體神在志覺有慮非理盡色來投虛空響朗
生應轉託陰遊重冥冥士影迹隕三界皆勤

求善宿獨玄泯
善多菩薩讚

自大以跨小小者亦駿大所謂大道者遺心
形名外都志絕鄙當冥默自玄會善多體沖
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

靈童緣神理恬和自交志弘規愍脣俗統體
稱月光心爲兩儀蘊迹爲流溺梁英姿秀軋
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沒引興有待冥歸無
盡場戢翼栖高嶺凌風振奇芳

萬佛影銘

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
万五十八百五十里感記也

夫滯於近習不達希出之間撫常永日罕懷

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饑靜慮閑夜
理契其心余乃恩沾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
光影彌暉群品熙榮有情同順感欣懸映之
在已固識曲成之微寄妙物之談功盡於此
將欲擬夫幽極以言其道髮鬚存焉而不可

亦五

八

論何以明之法身之運動也不物物而兆其
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盛載雖啓蒙慈
訓託志玄籍每想奇聞以篤其誠遇西域沙

門輒食遊方之說故知有佛影而傳者尚未
曉然及在此山值劉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
信將授同契發其真趣故與夫隨喜之賢圖
而銘焉

寧矣大像理玄無名體神入化落影離形道
暉晝巖凝映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一其
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

亦五

九

乃應扣誠發響留音停岫津悟冥賞撫之有
會功弗由曩其二旋踵忘敬罔慮因識三光
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
孰窮其極三希音遠流乃眷東顧欣風慕
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昩明交而未曙髮鬢
鏡神儀依俙若真遇四銘之圖之曷營曷
求神之聽之鑒小所修庶茲塵輓映彼玄流
漱情靈沼飲和至柔照虛應簡智落乃周深
懷冥託宵想神遊畢命一對長謝百憂五其

晉義熙八年歲在壬子五月一日共立此臺
擬像本山因即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

感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佞性還慨固已超夫神境矣

晉襄陽丈六金像讚序

因釋和尚立丈六像作

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千万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跕神步以感時而群疑同釋法輪玄運三乘並轍道世交興天人倣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乘其會

弗獲叩津沙門發明淵極魍魎神影食服至言難欣味餘塵道風遂邁擬足逸步玄迹已邈每希想光晷鬢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恩追述八王同志之感魂交寢憂而情悟於中遂命門人鑄而像

亦五

十

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遘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弥劫之勤操務者不以昏疲告勞因物任能不曰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群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峨峨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亹亹長糜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
恒沙陶鑄群生貞風幽曖千祀弥靈思媚哲
宗寤言抵誠絕塵孤栖祝想太冥

文殊像讚

文殊師利者是遊方菩薩因離垢之言而有

亦五

十一

斯目非厥号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
笄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

將運即神通爲館宇圓應密會以不疾爲影
跡斯其所以動不離寂而弥綸宇宙倏忽無
常境而名冠遊方者也世尊興出乃接蹠進
之明顯潛德于香林因慶雲而西徂復龍見
於茲刹法輪旣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
俗故灌纓者高其跡非夫合天和以挺作吸
冲氣而爲靈舒重霄以迴蔭吐德音而流聲
亦孰能與於此哉將欲搖蕩群生之性宅至
柔之主開宏基於一簷廊恒沙而爲宇若然
而不悅文殊之風則未達無窮之量長笑於
方寸之寂矣自世尊泥曰幾將千祀流光移
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闍浮提号曰阿
育仰規速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

神變之異屢革民聽因險悟時信有自來矣
意以爲接頰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極誠
做寄思細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
眇眇童真弱齡啟蒙含英吐秀登玄發峯神

亦五十二

以道王體以沖通演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

亦五十三

論矣雖舟壑繙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
奇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
是隨喜幽室即考空巖北枕峻嶺南映澗澗
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
充刊刻石銘所始寔是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
永眷罔已輒磬竭劣薄以諾心許微猷秘與
万不寫一庶推誠心頗感群物飛鴟有革音
之期闡提獲自拔之路當相尋於淨土解頰
於道場聖不我欺致果必報援筆興言情迫
其慨群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逃遭
迺遭未已轉輪在已四緣雲薄五陰火起亹
亹正覺是極是理動不傷寂行不乖山曉介
長夢貞介沉詖以我神明成介靈智我無自

我實承其義介無自介必祐其僞僞既殊塗
義故多端因聲成韻即色開顏望影知易尋
響非難形聲之外復有可觀觀遠表相就近
曇景匪質匪空莫測莫領倚巖輝林傍潭鑒
井借空傳翠激光發圓金好冥漠白毫幽皎

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
山風來過松地勢既美像形亦篤彩淡浮色
群視沉覺若滅若無在摹在學由其絜精能

感靈獨誠之云孚惠亦孔續嗟余懷道慎勿
中惕弱喪之推闡提之役反路今覩發蒙茲

觀式厲厥心時逝流易敢銘靈宇敬告震錫

佛讚

范光祿命作

精粗事阻始末理通捨事就理即朗祛蒙惟
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
神遙安始願言來期免茲淪滑

范特進書

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
爲使也杖策之郡斯則善也抵洹中轉有奇

碩 砂 大 藏 經

廣弘明集

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
敬謂紙洹塔內讚因熾公相示可少留意省
之并同子與人歌而善

答范特進書送佛讚

辱告慰企晚寒體中勝常靈運脚諸疾此春

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
承祇恒法業日茂隨喜何極六梁徵緣竊望

亦五

十四

不絕即時經始招題在所住山南南檐臨澗
北戶背巖以此息心當無所忝耶平生緬然
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

和范特進紙洹像讚

范侯遠送像讚命余同作神道希微願言所

屬輒揔三首期之道場

佛讚

惟此大覺因心則靈垢盡智照數極慧明三達非我一援群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余生老肇元三車讌乘一道

無量壽頌 和從弟惠連

法藏長王宮懷道出國城願言四十八弘誓

拯群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即異成貌狀消散

歸虛空君子識根本安事勞與奪愚俗駭變

亦五

化橫復生欣怛

談

性內相表狀非炎安知火新新相推移熒熒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嚥不結核敷花何由實至人善取譬無宰誰能律莫晚緣合時當視分散日

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遠者皆自賓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

得像似羣有聲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兩能爲變動用在我
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恧發已道易
孚忘情長之福

佛記序 沈約奉 梁高祖勑撰并勑啓序

合三首

勅云去歲令虞闡等撰佛記并令作序序體
不稱頗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
善事可得爲厝筆以不故指勅闡等結序未
體又似小異

亦五

臣約言佛記序今謹以上呈詞義無取伏懷
自恧謹啓

勅云記序始得看今勅繕寫流布

序曰含靈萬品既非記謀所窮物物稟生豈
伊積靈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夐有之而莫知
所從者也如水復攀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
魯變而已哉晏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
鹿園辨百非於雙樹廓不二之法門廣一乘

十六

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刹土於恒沙七步降踐壅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乖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万方通翦葉成文重譯未曉自

亦五十

此迄今千祀過半靈迹稍啟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

折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邇道已來四十九載妙應事多宜加摠緝共成區畛至於經像舊錄境刹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付之鳳集關輔犍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峨然在目靈應勝蠻偏富延澤以西光景歲華多見天山之表有志竒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慈之廣路雖復智昏視肉形窮尺捶緣動必應又況進於此者乎是以至聖慇懃每存汲引垂文見意貽厥將來皇帝行成無始道承曠劫十号在躬三達靡礙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纏曠事難摠一志淺業勞迄用無就非所以闡彼四衢出之火宅者也乃詔中書侍郎虞闡太

子洗馬劉銑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

亦五

十六

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舍識望
塗知往案磁矢而言歸不迴遑於歧路俾厥
清信之士亦有取於此云

佛像瑞集

余以佛化限封三千圍內近對小識且局南
洲斯則通計神州咸蒙聲教神蹟遺跡閉在
幾初前漢已來相從間出劉向校書天閣柱
往見有佛經赤縣山裂水開時時瑞像來現
或塔由地踊或佛降因空事緒繁委略標十

數有未見者須顯其相云略列大唐育王古
塔來歷

并佛像經法神瑞迹

越州東三百七十里鄧縣塔者西晉太康二
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彫鏤異相百

千梁武帝造木塔龍之八王自譽巡州里今
見神瑞光聲聖僧備如別傳

鄭州超化寺塔在州南百餘里基壘遍今寺
院並古時石砌合縫甚密鐵爲細要其石長
八尺四而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

亦五

十六

微中有崑崙入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勅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說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鑿上今見存
益州北百里洛縣城北郭下寶興寺塔其寺

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匝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證知之令往取入地二十餘丈獲之

亦五

升

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

上
益州西南百餘里晉源縣等衆寺塔略同於潤州江寧縣故都朱雀門西南古越城東廢長千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代州城東育王塔

可三尺放則螺旋今有壇塔三層并刹佛殿餘但棟木大蟲登其穢污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云

洛州故都西白馬寺南一里育王塔

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万有餘國役
使鬼神一日而造八万四千塔此土有

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
初幾而穢之腫痛遍身太史占曰犯大神也
晤謝之有間因余開信

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
通玄寺視皆有銘一名惟衞二名迦葉

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

亦五

六一

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即
位遣迎至荆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矣真身在廬山峯頂
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上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逐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勘以長曆大略符焉其所踏石在本寺今名啓法是也

里澗內獲石佛首即以安之恰然符合周保定中像首又落隋初還復立瑞像寺燭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燭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咸就見之往往不同見佛見神山林幢蓋者前後異等貞觀十年勑迎入內

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卧

涼州西番禾縣瑞石像者元魏太延中沙門劉薩訥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即命造隨安隨落魏道陵遲分東西矣後四十年州東七

陰閣之夕每放光明

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污千懷金薄剥起雖後修飾望還如涕貞觀末年四月內連涕不止塗汚膚懷方可尺許太宗升霞方驗先兆

亦五

廿三

至六月內涕又流岀合境同懼至七月洪水沈溢入城郭深丈餘今見在

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陳登武帝既崩須葬具欲取殿中珠帳人力旣豐四面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歛然東逝傾國上望絕目方止兩晴即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目陶侃

建旗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至武昌寒溪寺後遷荊州迎像上船船即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旱步至像所請遠州寺三人捧之至州隨行雲布當夜大澍遂以有年今在撫州

隋時襄州興皇寺佛殿被焚中文六銅像正

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墜玷唐武德初於泰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

亦五

廿四

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川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聞之試引輒行至寺後人於寺側獲金一塊上有一烏形銘曰擬鍛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數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起方有日不尠沉淪還同無始

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鍾聲流於遠近神僧數現受供通於道俗斯途衆矣備於感通記中出古育王塔下佛舍利詔又牙像詔梁高祖

大同四年八月月犯五車老人星見改造長

廿五

干寺阿育王塔出佛舍利髮爪阿育鐵輪王也王闍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蠹生二儀不得恒其覆載故勞逸異年懽慘殊日去歲矣稔斗粟貴騰民有困窮遂臻斯

溫原情察各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

法身還臺供養
上菩提樹頌啓 梁晉安王綱
臣綱言臣聞擊轍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
媯正覺正真功符圓極常住爲樂法喜爲甘
慈兩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
法無爲不住寶懸蒼生無相乃宣引歸真城
製效道樹顯此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

亦五

六

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贊古思非沉
鬱不足以光揚盛德髮鬚一隅顧恧芻言伏
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即日散出奉迎

手勑省啓覽所上菩提樹頌据採致佳辭味
清淨仰讚法王稱歎道捨意思口說乃至手

書極得三業之善但所言國美皆非事實不無綺語過也越勑

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入解十智導歸宗而虛豁是以能仁大師隨緣布

道懸談宅之既焚傷欲流之永驚託白淨之宮照黃金之色居茲三惑示畫箇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跡三寶現出一道知歸大接群箸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沉淪八苦不有大聖誰拯慧橋皇帝體乾元之徽德含天地之純誠照玉鏡之神惺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貞蕃臣燮和於槐袞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曾鏤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迤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亦乃嘉祥競發寶瑞咸委靈芝滴露月華郊園義鳳仁虎日聞郡國如珠如璧既然照燭於中畿苦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旣成矣地旣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感衆於背流慈悲光明照群迷於未曉法輪遍乎大千清涼被於小葉故

夫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珞懸空
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曾
何足擬翠華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彫金鏤

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艷千光之

樹連英五色之華璧日垂彩玉帶生煙微風

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擔山之
鬼奇姿瓊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万万斯年敢作頌曰
綿史載觀靈篇眇鏡寶旛歲數帝圖掩映鳥
紀稱祥龍書表慶九州布德五絃作詠蒸哉
至矣大梁啓聖功覆終古業高受命金輪降

亦五

九八

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禹得性舜厨靈蓮堯
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
牒海廣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 梁簡文

夫十惡緣巨易感心塗萬善力微難感靈性
是以摩鎗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沉慈波空蕩
渴愛與生死共門無明與結網同路各趣百
非纏茲四苦人思勳力昭彼三明是以如來
因機致化始大醫王隨病施藥當今皇化之
基格天網地窮仁風於萬古改壯季於百王
覆載蒼生慈育黎首天涯海外奉道養風抱
索吹脣含仁飲德民無賢肖愛均一子衆等

宜各克己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
刹七月電如來寶明世界山海慧佛奉願聖
御與天地北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
亦五
二十九

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既
擅溫文之德實著監國之重蒼生飲德有識
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見在百
七十奉願月相與萬善同休金聲與四時並
祐興七覺以炳照圓十智於常樂閨守奉仁
宮儲欽德暉同疊璧煥若崑瓊
鑾聞嵩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
論道九棘勤玉恪居連事宣各運心奉爲臨
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
神牽報事炳冥途十善華果旣乖正力五濁
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
意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沉駕牛車之美澤及三界明照四天

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瓊玉牀猶念解脫彫珠飾綺不及

亦五

三十

塗中至如飄颻熱風滄浪水水暗室千重黑城百仞鐵輪碎骨銅柱焦腸傷出刀峯橫抽劍鐸始斯衆苦尤爲險脆一息不追則萬劫永別剎那暫斷則千代長離相與共託閻浮泡生幻處危脆之質有險蜉蝣風電之馳誠難可駐況復三相併蹙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弥勒文殊金剛藏解脫月乘陰蓋常舉手十大弟

子五百羅漢願圖圓空虛疾惱消息城中百姓方外千城凡在幽執一同寬蕩人協覆蛇俗化匡蟻類服鶴之不死同拔劔之無傷含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閻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即捨穢質人運五體歸命三寶

禮佛發願文 十餘首 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閻浮之境大權住地府應娑婆之域故欲洗拔萬有度脫群生灌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喝日用不知利益莫限衆等相與增到奉達至尊五體歸命云

亦五

三十一

仰願皇帝陛下至道與四時並運玄風與八
埏共廣爻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蹠而不
驚虺蛇蹠而莫噬埋金抵王毀契焚文嘉禾
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

屈膝係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睂不言而化行無爲
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達備君

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
磻磚前星照曜東籬煥炳淑聞自遠和氣熏
天異才爭入端人並至玉體怡清金聲妙越
夫茂實英聲道周德廣乘珪襲裘之貴坐櫬

之非寶知鏡月之虛銜信秉電之不留驗畫
水之隨合唯宜照之晉炬灌以寶瀾增此睿
根成斯妙植又各增到奉逮太尉等諸王殿下
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

觀夫天枝峻密帝葉英芬莫不玉震蘭搖金
鏘桂縛覩寸文而驗錦觀一毛而測鳳並能
才高銅爵詞富雲臺彬彬亹亹超超灼灼以
亦五

三十二

斯勝善奉遠諸王殿下禮云云

仰願諸王殿下穆穆與清風並肩英英將白
雲共朗永鍾清祉長享元吉出牧則聲高民
上入朝則譽光物右德重山王晉超海藏鏗
鏘麗於珠樹皎鏡光於玉田

夫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
云云

願六宮眷屬業華姬日聲麗媯辰震彩雙圖

傳芳詩史位齊寶印行等月光具六神通得
四無礙

夫稟闕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志斯華重甘
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

歸命敬禮云云

願諸公主曰增智性弥長慧根四攝四依已

尊已蹈七善七定靡退靡輶盛此王姐光茲
帝女長享湯沐與河山而同固永服綵繡貫
寒暑而無窮

夫三相雷奔八苦電激或方火宅乍擬駛河

亦五

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譽極甘旨之味戲笑

爲惡條忽成非悔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丹懲
五體自投歸命敬禮云云

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

戲海禮佛文 王氏 同前

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

肇測由來故發茲識窟猶綿蒙其莫辨導此愚相尚窈冥而未悟茫蕩有同暗海幽幽實在危城業風繁薄三有長鷺惑水遭迴二死相屬以苦捨苦從暗入暗尋本不離色心即事莫非生滅是用抱此纏蓋輪迴生死恣其六愛與其八邪或徂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刹那交謝瞬息不留東轉纔吐西曜已仄譬閻川之駛流若栖葉之輕露偽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含辰象之正氣畜海岳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鑿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璧茲關

亦五

廿四

捷盛來緇素濟濟洋洋名香遍室寶華覆地高梵宛轉寧止震木遏雲清梓遇奕非直騰魚御馬仰願四部至誠五體歸命東方云云願大王殿下五畏內遣十力外扶百福莊嚴萬祉周集懶夢無忤其慮甘寢有恬其神更開寶衢愈興叢業

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凝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含一安能濟世仁壽拯物阽危道包碧海聲高赤縣昔堯曜唯在即世舜黑不兼來果四巡疲於禹迹大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大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敬禮云云

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氣盛無爽條風祥兩膏潤相屬却馬偃伯鑄載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太子殿下睿業清暉與貞明而並燭粹範溫

亦五

三十五

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浹人祇福隆桃壇肅事園寢虔奉宗祐藉斯妙果奉逮七廟聖靈歸命敬禮云云

仰願重明累聖優然如在騰神淨國揔駕天宮託化金蕖遨遊寶殿夫誠心內惻則至覺如在形力外殫則法身咫步衆等相與增到為諸王兄弟妃主戚屬歸命敬禮云云

願諸王殿下裂壤盛於諸姬磐石過於隆漢

德高魯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並膺此多福若百華之春麗璧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擅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為二十八天四王釋梵人間貧病地獄辛苦敬禮尊儀靈像菩提寶塔云云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盈虛四序熙穆至治光萬宇玄化洞九幽襲介披鱗濕生瑜伽八苦六窮三塗五道俱蒙惠利並識遵守刀林輶刃劖樹摧險迷城開道直指四衢閨室生明大啓三曜俱向道場同登種覺初夜文夫遠自無始至於有身生死輪驚塵轉莫之比明暗遞來薪火不能警逝水非駛千月難

保蒙亟習苦椎蠶喜甘大睡劇於據梧長昏甚於枕麪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騖於當年莫不恃其雄心壯齒紅顏綯髮口恣肥釀身安輕靡繁絃促柱極滔涇而不厭玉牀

亦五

三十六

象席窮靡曼而無已謂悲泉若木出沒曾不
關人蹲鳥顧兔升降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繫絲而靡悟
未辨先對不識因習及其一觸畏途孟門非
險轢裂肢解方斯不臻其痛斷趾鑿肩比茲

妙津在家之雄行衆等相與運誠奉遠南平
王殿下禮云云
願大王殿下睿業清暉與南岳而相固貞心
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璧月珠星含華
相照輕雲薄霧朗然自戢鳴鍾浮響光燈吐
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
凝威光四照煥發青蓮容與珂雪覺紙衛之
亦五

三十七

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譽衛之尊高略拊
夢之華重建希有之勝席臨難遇之法場相

與五體歸命敬禮云云

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遊玉
體等六律而相調餐雪山之良藥挹露城之
甘味袞服瓊珪與四時而永矣朱輪緹幟晝
十祀而常然

廣弘明集卷第十五

亦五

正作傍也崩也解縛下音秘情慄心動兒也反暨其器
也蓬廬上者渠歲揭秀上渠峻誕私列反
聞也反誕大也高瓌奇上古爰來上羊歲
地王者內觀見徒的反并蛙下烏爪衣下巨
下音叟也闔闔上音昌名胡下烏蓋也赤畿
泉澤也門塔反門名天諸下戶皆玄反
羽敏體被甘也禮具反釐之力寶

反日奮若上方問反歲在跬音除行光畧音下
淪獨影軌上日操務執也七刀刃反
散壁音浪之一盈反竈也作操非糜密
固反下聲千禽青堪也以垂灌也古詩云一簣下求位反
織音澆潤休波纓詩云一簣士籠也
迺遭上知延倫反徽猷音美出也
步櫛音下彼義反發音善暉由二音
沉詰音鹽同室音與惡也
窮窪音曉上石煙反

建旗下上音余衆也。盡鳥
靈龕下苦音日。所。以。進士
各擬鍛下反音冶鑄。大澍下音大雨。
也。注。進士。衆也。也。點郝辯呼上
纖伴反音織。爲布俗。金塗音度也。冶鑄。
也。火洲出洗也。也。火浣也。謂玄下也。也。點郝辯呼上
紺上力反音繫縛。迫庶汝始作。
也。也。火浣也。謂玄下也。也。點郝辯呼上
失稔下反音也。也。火浣也。謂玄下也。也。點郝辯呼上
紺上力反音繫縛。迫庶汝始作。
也。也。火浣也。謂玄下也。也。點郝辯呼上
古牢下熟反音也。也。火浣也。謂玄下也。也。點郝辯呼上
獄達之也。謂玄下也。也。點郝辯呼上
名也。謂玄下也。也。點郝辯呼上
塵玷下音毛。野。也。點郝辯呼上
集於幡旗循州甸音

塘隻下音纖息廉岐州積上反智琮宗宗反在說反或巾
雒縣落音捺木上助巾反臨淄作蕃側思轉誤也
刪丹上所高哩回下苦光跌也跌失光座佛焰眩
目縣上音襄州上羊反息挽之牽上音晚番禾盤上音
帝向上余反鐵鑄猛反俱斷掘求勿反車下
峴山顯反形反歛然有上許勿反
卑反礎柱音楚陶侃罕下音巧反
反苦反

廣弘明集卷第十六

此号九号

佛德篇第三之二

唐西明寺釋道宣撰

謝述佛法事書啓十四首

奉阿育王寺錢啓

梁沈約等

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慈日百藥
同枯則潤之以慈雨動寂非己行往因物無
能名矣臣何得而獨焉故以照光赤書則前

史之爲瑞珥芝景玉嗤往代之爲珍難遇者
乃如來真形舍利照景蜜瓶浮光德水如觀
鉤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
衡比丘持土大廈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闕伏啓
悚汗謹啓

不勝喜抃謹上錢一百萬雖誠等散華心荷
不盡而微均滴瀝脣甚隣空輕以塵聞伏啓
凍汗謹啟

謝勑苦行像并佛跡等啓

臣諱啓舍人顧庶奉宣勅旨以金銅苦行
佛并佛跡供養具等資使供養伏以六年道

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
擗宇齊潔身心翹仰怒光伏待昭降千唱四
辯尚不宣心輕毫弱簡豈能陳謝不任下情
謹啓事謝間謹啓
謝勅參迎佛啓

謝勅參迎佛啓