

廣弘明集第十九

亦九

廣弘明集卷第二十

大唐西明寺釋道宣撰

亦

往義篇第四之三

上大法頌并答表
上太子文園講頌并答表
梁晉安王綱

涅槃經跋序

梁武帝

法寶聯璧序

梁湘東王煙

成實論序

梁簡文帝

內典碑銘集林序
單林妙記集序二

梁元帝

和林妙言集序

司元大夫李儼撰

上大法頌表

皇太子綱

呂綱言臣聞至理隆而德音闡成功臻而頌聲作在乎奚斯考甫神雀嘉樹或止事乎區中慶昭乎一物猶且手舞足蹈傳式方來況迺道出百非義高三代而可閣筆韜詞詠歌不作者也伏惟

陛下天上天下妙覺之理獨圓三千大千無

緣之慈普被慧舟匪隔法力無垠躬紓尊極降宣至理澤雨無偏心田受潤是以九圍共廟並識歸匯萬國均蒙一日俱曉佛法之勝事國家之至美替之上古未有斯盛雅頌之作不可闕也謹

上大法頌一首曹丕從征之賦劉炬遊侍

之談曾無連類伏兼悚恧不勝喜悅之誠謹遣狀詔鍾超寶奉表獻頌以聞臣綱謹啓

皇帝問太子省表并見所製大法頌詞義兼美覽以欣然

大法頌序 皇太子呂綱上

皇帝以湛然法身不捨本誓神力示現降應茲土龍顏日角參漏重瞳衡表連珠文爲玉斗自納麓開基天地之德已布封唐啓跡日月之照先明百揆之序方舜九河之導均禹尚弘事殷之禮且屈在田之則自五易朝飛告赤文之瑞其雨七日受綠色之符神器有歸鼎運斯集焦門獸棄德之君鮪水發白旄之陣然後受皇天之賜命當四海之樂推豈假祀蚩尤於沛庭託河水於王霸于時鳳鳯競裂序蒼蒼舛度乃選五石以補之坤軸傾斜積冰發坼乃緯九轂而正之陰兔兩重陽烏三足乃定王業以暉之攝提乘方孟陬失紀乃置清臺而辨之維冠冕於已頽綴珩珮於旣毀自憑玉几握天鏡覆璿璣而端拱居巖廊而淵默於今三十有二載也是以天德一於上地數二於下復朗參辰不易日月兩曜如合璧五精如連珠禋宗類昊虔丘禮澤敬行五祀功被百神川岳程祥風煙効祉青

雲千呂黃氣出翼聽隃山之威鳳製大夏之貞筠陽管叶春雌鍾應律上林之課匪疎相府之占無謀奏六英於若水張咸池於洞庭秉翟動和天之樂建華宣易俗之奏協律有風颯之序典樂致雍雍之節詩書乃陳絪縹斯備蒲輪受伏生之誦科斗薦魯宅之文蒸粟殺青玉牒石記填委廣內暉煥麒麟置台命袞法河依岳建職樹司圖雲祥火高山容與赤誠遷遡色麗文章翬研織鳥諫鼓高懸芻言不棄肺石通憲書謗橋板草名指佞便辟去朝獸稱觸罪姦回放黜是以龍翔鳳集河蕪海夷露下苦飴泉浮如醴桂薪不斧而丹艧自熟玉舉詎牽而銀鑿斯瀟河光似暮樹彩成車蓋氣四照暉麗五色神明磊礮徵祥布濩金鱗鐵面貢碧磬之縣航海梯山奉白環之使戴日戴斗靡不來王太平太蒙無思不服方叔邵虎之臣均聲應鼓之將秉龍虎之秘韜朱玄之異略受賑於廟堂之上

揚威於關塞之下出玉門而直指度金城而奏榮蕩蕩雜種之殘妖庄中原之塗炭北臨地脉西出天渠昆夷罷患夙沙自服搜犬戎之鹿縣密須之鼓蕡街有受纓之虜諾水觀受降之首四表無塵六合共貫皇德隆矣太平之風浹乎無外矣天子內韜無生之至蕙外應體乾之弘跡將欲改權教示實道遣方便之說導化城之迷乃端扆神居吁而言曰若夫眇夢華胥怡然姑射服齊宮於玄扈想至治於汾陽輕九鼎於褰裳視萬乘如脫屣斯蓋示至公之要道未臻於出世也至於藏金玉於川岫棄琴瑟乎大壑卑躬菲食菴堂土階彤車非巧鹿裘靡飾斯蓋示物以儉亦未階於出世也解綱放禽穿泉掩齒起泣臯之澤行扇喝之慈推讓之念有如不足納隍之心無忘宿寤蓋所以示物以爲仁亦未階乎出世也紫府青丘陘山漳水敷河上之道文悅岐伯之章句甘泉啓太一之壇嵩山置

奉高之邑碣石刻羨門之誓不期作交門之
歌斯蓋止愛久齡事在諸已篤而爲論彌有
未弘雖獲龍寢之禪終墮長生之難徒階三
清之樂不祛八倒之境豈若燃智慧之炬照
生死之間出五陰之聚升六度之舟浮衆德
之海踐不生之岸於是莊嚴國界建立道場
廣行利益開闡佛事駁彼衆生同濟仁壽引
茲具縛俱入大乘尤有傾心十方草靡如憑
津濟咸賴歸依曠乎若朝日之開衆華霈乎
若農夫之遇膏雨功德之翼已圓智慧之門
必備以爲般若經者方等大法峻極靡際深
邃無底籠萬善乎無相堪九垓而無邊譬猶
枝川派別入大海而同味衆芳雜彩到須彌
而一色空空不著如如俱會不合不散無去
無來種覺可生允茲佛母羣典弗遠是另經
王乃欲震一音兩法雨示五眼引重唇昭暘
紀歲玄枵次星夾鍾應乎仲春甲申在平吉
日將幸同泰大轉法輪茲寺者我皇之所建

立改大理之署成伽藍之所化鐵繩爲金沼
變鐵網爲香城照神光於熱沙起清涼於炎
火千爐藏壁百拱穹隆紅壁玄梁華棖玉砌
三階齊列四注周流上玉翼而捫天飛銀楹
而蔽景虹拖婉垂承甍繞櫳蓮抽井倒眉宇
臨窓彤彤寶塔旣等法華之座峩峩長表更
同意樂之國下鑿白銀之塹傍暉金薄之埠
高門洞啓不因銅馬之飾寶殿霞開無假鳳
凰之瑞金輪燭日妙臨淄之地下層臺累駕
邁宛委之空飛夏宇凝霜溫室含煖雕樓之
內適動而響生洞扉之裏鶴歸而氣激幢号
摩尼幡懸金縷盤徑十丈鈴園四斛舒七寶
之交枝流八功之淨水地芝候月天華逆風
法鼓夜鳴聲中聞法瓊枝旦動葉裏成音妙
德陽之宮麗未央之闕故銅欄三丈追嗤井
幹玉樓十二遷耻神仙譬彼清涼之臺同符
蘭臺之寺忉利照園之東帝釋天城之北故
以辛壬癸甲綿鑾霍對吁哉其不可狀鏘鏘

旰旰瓔誦雜錯邈乎其不可名於是璧日揚
精景雲麗色薰風徐動淵露微垂後距也威
前旆警列武校星連鷗鐘吐響運天官之法
駕辟天路之威神百靈扶持千乘雷動六
齊轆七斗垂暉雲罕乘空勾陳翼駕超光躡
景日被天迴金蓋玉輦豹服鼈鼓驥沃若

天馬半漢綠弓黃弩象飾魚文佽飛案節不
勞斬蛟之劔虎賁波羽豈假鳴鳥之射堪堪
奕奕鱗鱗赫赫出乎大通之門

天子降周輦之貴行接足之禮頂拜金山歸
依月面如聞萬歲之聲若觀六變之動於是
乃披如來之衣登師子之座均百慮之紛搃
懸三請之懸懸啓真慧之深宗明度彼之弘
教二諦現空有之津二智包權實之底大乘
豁其靡礙道心究其歸涯因果不攝不運而
行眞俗莫求弗動斯到不以二法會乎中道
盡佛淵海入佛法藏極修姤之妙典研龍宮
之秘法宣娑婆之奧旨闡衆聖之微言正水

既沾邪難自息慧日普照毒霜並消除黑闇
於四生遣無明於三界巍巍乎若彌樓之在
巨海穆穆乎譬衆星之繞圓月于時天龍八
部側塞空界積衣成座散華至膝三千化城
土之質火宅有離苦之期惡道蒙休泥犁普
息詭詭學侶濟濟名僧皆樂說如辯才智慧

如身子踰乎青目黑齒高彼廣牘赤髮咸符
寫瓶之恩並沾染疋之施如金復冶似玉更
彌闡所未聞得未曾得鬱搖動色請益無勑
百司具列簪履相趨豐豹焜煌華綬冉翦謂
舍衛之集大林之講無以過也將令一一佛
性逢了因而俱出一一佛土咸遣二而除三
比夫歌南風尚黃老臨辟雍講孔宅么麼安
足而語哉屹于三月甲辰法席圓滿如來放
大光明現希有事雄雄吐色珠火非儕瞳瞳
上映丹紫梵發榮河耻其祥潤汾陰陋其暉
影掩入殿之紫雲奪燭門之妙氣昔法華初
唱毫照普林般若聿宣通身盡笑王城之瑞

千載更逢豈非聖主同諸佛身降茲妙相等
諸佛力若符契焉猶秉淵默之謙虛弘懷焉
之至誠爲而不宰推而勿居以百姓之心爲
心非關諸已荷負無勸攝受四生皇太子臣
綱視膳東廂親承大法以爲西巡東狩讚頌
以興柴山望祀詠歌斯作況頂開而受露鞠
躬而聞道敢述盛德之形容以爲頌曰

玉牒攸復青史綿長道讼五勝風殊百王商
丘命瑣姐水開黃河澄待聖海謐期皇方天
譬地功歸有梁垂拱南面克己嚴廊權輿教
義製造衣裳九韶革響六樂改張儀鳳婉婉
擊石鏘鏘廣修壁水洞啓膝庠輕輶微聘旌
帛搜揚蘭臺且富廣內斯藏芸香馥蘭綠字
擒章文功旣被武跡斯彰題雕臆鏤舌紫支
黃南街請質北闕來王飛旌集翰勒跡書狼
銀車引附黑節招荒文同海截化普龍鄉西
踰月窟東漸扶桑卑宮類禹解網如湯衢室
納異明臺引良善旌弗卷諫鼓其鐘萬符集

社百神啓祥黑丹吐潤朱草舒芳珠懷鏡像
星含喜光滾池下鶴高梧集鳳赤罷且繞素
雉朝翔觀玉伯友訪道西王遊經建木巡指
盛唐終非運出豈曰津梁我有無礙共向圓
常玉鑾徐動金輪曉莊紫亂翼軟綠驥騰驤
虎文駐蹕龍駢啓行蘭干玉馬照曜天狼玄
旄映日翠鳳晞陽前飛格澤後擁陸梁風移
霆掃參差焜煌幾寶座郁郁名香法徒學
侶塵沙堵牆慈雲吐澤法雨垂涼三密不限
四辯難量猶茲海寶璧彼山王慧流揔被藥
木開甚佛日出世同遺惑霜帝釋歌詠幽祇
讚揚空華競下天琴自張山含景色地入毫
光非烟繞氣陸蘋開房澤並三界恩均八方
巍巍堂堂爲舟爲航伊呂稽首万壽無疆
上皇太子玄圃講頌啓 西中郎將晉安王
綱啓竊以舜詔始唱靈儀自舞陳律纔暄風
心競萼輕禽短葉尚識音光沐善歡心寧忘
撫抃伏惟

殿下體高玄蹟養道春禁牢籠文圃漁獵義

河注意龍宮研心寶印雲聚生什之才並命

應王之疋採機析理怡然不倦朱華景月詎

此忘罷屬素歲晚節玄英初氣霜竹浮陰風

梧散葉從容雅論實會神衷網輕生多幸屬
此休世蹕躅奉渥得備盤蕃而黏蠅未拔迷

象不羈寶沒醉衣珠沉勇額得聞勝善寧忘

歌詠謹上玄圃園講頌一首文慙綺發恩闕

彌英徒懷舞蹈之心終愧清風之藻冒昧呈

聞追深被汗謹啓

皇太子令荅

得書井所製講頌首尾可觀殊成佳作辭典

文艷既溫且雅豈直斐然有意可謂卓尔不群覽以迴環良同愈疫至於雙因八辯弥有法席之致銀草金雲殊得物色之美吾在原之意甚用欣擇遲面乃悉此不盡言統報

玄圃園講頌并序 西中郎將晉安王綱上

羈以寶山峻極駘足未窺慧海遙波輕舟詎

泛故以探沙亂妙類杵迷形百代同昏千年誰啓

皇上託應金輪均符玉鏡玄矜苦習續照慈燈鶴樹還春龍泉更曉玄水躍祥丹陵瀉電功韜火化意覆雲名智慧之光猶初日照忍辱之力如明月珠天成地平遐肅迩睦澤漏

無底化行靡外滄河鏡漾碧海調風停瑞氣於二辰汎祥烟於五節鱗羽被解羅之澤黎元沐仁壽之慈於是正化潛通法輪常轉類空境之傳虛猶懸河之寫潤儲君德彰妙衆體睿春瓊視膳閑晨遊心法鍵搦管摛章既姪娟錦縷清談論辯亦參差玉照夏啓恧德周頌慙風乃於玄圃園栖聚息心之英並命陳徐之士樞談永日講道終朝賓從無聲芳香動氣士辯懸流雙因俱啓情遊彼岸理恆祇園靈塔將涌天華乍落于時歲秋仲節麗景妍晨氣冷金扉霜浮玉管茲園邃密獨華勝地朱堂玉砌碧水銀沙鳥頓顧於瓊音樹

歲誕於妙葉流水穿流蓬山寫狀風生月殿
日照槐烟綱叨籍殊寵陪奉塵末預入寶樓
竊窺妙簡是興藻抒獨鑒心靈敢作頌曰

皇儀就日帝道昌雲化隆垂拱德曼鴻芬機
乘八解道照三墳巍巍蕩蕩万代一君其
重離照景玉潤舒華七淨標美三善稱嘉降

茲法雨普洽生芽蓮漪義水照曜文花其二
芳園雙雙天官類寶析論冥空玄機入道密
宇浮清重閣相藻日映金雲風搖銀草其三

肩隨接武握寶珠皆抽四照並掞九衢顧

惟夕鼓徒奉瑛瑜終如燕石更似齊竽其四

爲亮法師製涅槃經疏序

梁武帝

曰非言無以寄言言即無言之累累言則可
以息言言息則諸見競起所以如來乘本願
以託生現慈力以應化離文字以設教忘心
相以通道欲使珉玉異價徑謂分流制六師
而正四倒反八邪而歸一味折世智之角抵
異人之口導求珠之心開觀象之目救燒灼

於火宅拯沉溺於浪海故法雨降而樵種更
榮慧日升而長夜夢曉發迦葉之悱憤吐真
實之誠言雖復二施等於前五大陳於後三
十四問參差異辯方便勸引各隨意答舉要
論經不出兩塗佛性開其本有之源涅槃明
其歸極之宗非因非果不起不作義高万善
事絕百非空空不能測其眞際玄玄不能窮
其妙門自非德均平等心合無生金牆玉室
豈易入哉

梁簡文帝法寶聯璧序 湘東王繹

竊以觀乎天文日月所以貞麗觀乎人文藻
火所以昭發況復玉毫朗照出天人之表金

牒空解生文章之外雖境智冥焉言語斯絕
詠歌作焉可略談矣粵乃書稱湯誥篇陳夢
說昔則王畿居亳今則帝業維揚功施天下
我之自出豈與姚墟石細譙城溫縣御龍居
夏唐杜入周而已哉皇帝垂衣負扆辨方正
位車書之所會同南暨交趾風雲之所沾被

西漸流沙武實止戈秉宜生之劍樂彰治定
減庖犧之燹相兼二八知微知章將稱四七
如貔如虎寧俟容成翠屋之遊廣成石室之
會故以宗心者志相歸遯者常樂昔轉輪護
法南宮有金龍之瑞梵天請道東朝開寶蓋
之祥盡善盡美獨高皇代古者所以出師入
保冬羽秋籥實以周頌幼冲用資端士漢盈
末學取憑通議大傳之論孟侯小戴之談司
業山川珍異俟郊迎而可知帷幄後言藉墾
田而求驗以今方昔事則不然我副君業邁
宣尼道高啓筮之作聲超姬發寧假卞蘭之
頌譬衡華之峻極如激澗之波瀾顯忠立孝
行修言道博施尚仁動微成務智察舞雞爻
分封蟻爰初登仕明試以功德加三輔威行
九流董師虎據操鉞蟬冕津卿濟沉物仰平
分之恩沂岱功岷民思後來之政陳蒼留反
裘之化淮海高墨幘之聲威漸黃文化行赤
谷南通舜王北平堯柳朝鮮航海夜郎欵塞

然後體道方震雨施雲行漢用戊申晉維庚
午增暉前曜獨擅元貞恩若春風惠如冬日
復道為輿策賢成駟降意韋編留神綱帙許
商筭術王圍射譜南龜異說東馳雜賦任良
率基義門式法箴興琴劍銘自盤盂無不若
指諸掌尋涇辨渭重以鳳艷風飛鸞文颺堅
纖者入無倫大者含元氣韻調律呂藻震玄
黃豈俟取讚彥先詢闇稚主至於鹿園深義
龍宮奧說遠命學徒親登講肆詞為憲章言
成措式往復王粲事軼魏儲酬答蔡謨道高晉
兩似懸鍾之應響猶衢鄕之待酌率介者踵
武遂聽者風聲是使金堅秘法寶冥夕夢無
懷不滅華胥夜感自非建慧橋明智劍薰戒
香沐定水何以空積忽徵歷賢劫而終現黍
累迴幹蘊珠藏而方傳加以大秦之籍非符
八體康居之篆有異六爻二乘始闢譬馬傳
兔一體同歸棄犀崇象潤業滋多見思平積
本有疑邈了正相因雖談假續不攝單影即

此後心還蹤初焰俱宗出倒蓮華起乎淤泥
並會集藏明珠曜於貧女性相當空般若無
五時之說不生煩惱涅槃爲万德之宗無不
酌其菁華撮其旨要採彼玳鱗拾茲翠羽潤
珠隋水抵王峴山每至鶴關旦啓黃綺之儔
朝集魚燈夕朗陳吳之徒晚侍皆仰稟神規
躬承睿旨爰錫嘉名謂之聯璧聯含珠而可
擬璧與日而方昇以今歲次攝提星在監德
百法明門於茲揔備千金不刊獨高斯典合
二百二十卷号曰法寶聯璧雖玉杯繁露若
倚蒹葭金臺鑿楹似吞雲夢繹自伏櫪西河
攝官南國十迴鳳琯一奉龍光筆削未勤徒
榮卜商之序替古盛則文慙安國之製謹抄
纂爵位陳諸左方
使持節平西將軍荊州刺史湘東王繹年二
十七字世誠
侍中國子祭酒南蘭陵蕭子顯年四十八字景暢
散騎常侍御史中丞彭城劉溉年五十八字

茂灌

散騎常侍步兵校尉東宮侍南瑤琊王脩年
四十二字彥遠

吳郡太守前中庶子南瑤琊王規年四十三
字威明

都官尚書領右軍將軍彭城劉孺年五十五

字孝穉

太府卿步兵校尉河南褚球年六十三字仲寶
中軍長史前中庶子陳郡謝儔年四十五字
國美

中庶子彭城劉遵年四十七字孝陵

中庶子南瑤琊王穉年四十五字孺通

宣城王友前僕東海徐楷年四十二字彥邑
前御史中丞河南褚湧年六十字士洋
十六字世忠

比中郎長史南蘭陵太守陳郡袁君正年四

字師卿

中散大夫瑯琊王籍年五十五字文海
新安太守前家令東海徐摛年六十四字士續
前尚書左丞沛國劉顯年五十三字嗣芳
中書侍郎南蘭陵蕭萐幾年四十四字德玄
雲麾長史尋陽太守前僕京兆韋稜年五十
五字威直

前國子博士范陽張綰年四十三字孝卿
輕車長史南蘭陵蕭子範年四十九字景則
庶子吳郡陸翬年四十八字洞元
庶子南蘭陵蕭琪年四十字文容
秘書丞前中舍人南瑯琊王許年二十五字
幼仁

宣城王文學南瑯琊王訓年二十五字茂範
洗馬權兼太舟卿彭城劉孝威年三十九字孝威
子儀

洗馬陳郡謝禧年二十六字休度

中軍錄前洗馬彭城劉蘊年三十三字懷芬

前洗馬吳郡張孝撝年四十二字孝撝

南徐州治中南蘭陵蕭子開年四十四字景發
平西中錄事參軍典書通事舍人南郡庾肩
吾年四十八字子慎

比中記室參軍穎川庾仲容年五十七字仲容
宣惠記室參軍南蘭陵蕭滂年三十二字希傳
舍人南蘭陵蕭清年二十七字元專

宣惠主簿前舍人陳郡謝嘏年二十五字茂範
尚書都官郎陳郡殷勸年三十字弘善
安北外兵參軍彭城劉孝威年三十九字孝威
前尚書殿中郎南蘭陵蕭愷年二十九字元才
莊嚴旻法師成實論義疏序

梁皇太子綱

夫事秉文辭理通氣象涉之者尚迷求之者
或蹠是以問玄經於楊子且云不習奏古樂
於文侯猶稱則睡曆校清臺壽王之課不密
氣現斗牛南昌之地或爽況乎慧門深邃入
之者固希法海波瀾沉之者未易自使愛河濱
混清魔塵紛紛絃絞皎皎毒霜童童苦樹善田之

苗不吐意華之彩詎發無常之樓互起閣室之火無暉是以餐蜜挫糟俱珍異論持牛卧棘競起邪宗自佛日圓空正流蕩垢手擎四鉢始乎鹿園之教身卧雙林終於象喻之說含生弗等開塞之義因機感受不同淺深之言或異處處散說本應根緣有不次第各隨群品金棺已掩旃檀之炭無追乳池且涸白蠱之灰斯盡迦葉入定歡喜智滅末地之報已終優波之身且謝於是五部橫流八乾起執尋源既辨取著尤別四相乃無常之刀三聚爲苦家之質習續不斷稱爲集諦無爲有體分然可求等智能斷羅漢猶退豈啻千里之外義起毫釐三豕之書謬符晉史北轍趙郢木未舉藁壁言平服子論丘利害不識膠柱鳴瑟燥濕無變自佛滅之後八百餘年中天竺國婆羅門子名訶梨跋摩梁云師子鎧四種圍陀在家必習三品慧藏入道彌通師事達磨沙門事均反啓於是歎微言之已絕傷

頽風之不振抗言動論以朱紫爲先發意吐詞必經謂由已於是標渝領會商譙異端刪夷浮詭搜聚貞實造百有二品以爲斯論成則據文實則明理舉成對壞稱實形虛欲令毗曇外道二途皆廢如來論主兩理兼興若夫龍樹馬鳴止筌大教栴延法勝榮縛小乘兼而總之無踰此說故華氏之王於茲頂戴樓怯外道結舌無辭百流異出同歸一海萬義區分總乎成實豈止鼓腹涅槃旗靡轍亂鷄鳴真諦喪精掩色多歷年所復寘英才粵我大梁炎圖啓運

皇帝含天包地之德春生夏長之仁以本誓願率化斯土梵輪常轉三寶現前甘露聿宣四部無缺有莊嚴旻法師羽儀鸞鳳負揭光景深以通志神以知來其跡同凡其源莫測故以心包四忍行合三空慧比文殊玄如善吉德持均阿難之德樂說有富樓之功思媚我皇起予正法宣弘此論大盛乎京師負笈

爭趨懷鉉來遠無勞冠軍之勢自傾衛客固有華陰之德人歸成市擬儀舍衛起邁泗珠西開自耻南宮不競湘官寺智禱筆札之功不殊法趺之報安石清辯之妙何止道林之折子猷凡如千卷勒成一部法師大漸深相付屬豈直田生之亡獨卧施讎之手馬公之

學方由鄭氏而東其義云

內典碑銘集序

梁元帝

夫法性空寂心行處斷感而遂通隨方引接故鵲園善誘馬苑弘宣白林將謝青樹已列是宣牒方寄銀身自像教東流化行南國吳生至誠歷七霄而光曜晉王畫像經五帝而弥新次道孝伯嘉賓玄度斯數子者亦一代名人或修理止於伽藍或歸心盡於談論銘頌所稱興公而已夫披文相質博約溫潤吾聞斯語未見其人班固碩學尚云讚頌相似陸機鉤深猶聞碑賦如一唯伯喈作銘林宗無愧德祖能誦元常善書一時之盛莫得

係踵況般若玄淵真如妙密觸言成累係境非真金石何書銘頌誰闡然建塔紀功招提立寺或興造有由或誓願所記故鐫之玄石傳諸不朽亦有息心應供是曰采門或謂智囊或稱印手高座擅名預師尹之席道林見重陪飛龍之座峨眉廬阜之賢鄰中宛鄧之苦昭哉史冊可得而詳故碑文之興斯焉尚矣夫世代亟改論文之理非一時事推移屬詞之體或異但繁則傷弱率則恨省存華則失體從實則無味或引事雖博其意猶同或新意雖奇無所倚約或首尾倫帖事似牽課或復博涉體製不工能使豔而不華質而不野博而不繁省而不率文而有質約而能潤事隨意轉理遂言深所謂菁華無以間也予幼好彫蟲長而弥篤遊心釋典寓目詞林頃常搜聚有懷著述詳諸法海無讓波瀾亦等須弥歸同一色故不擇高卑唯能是與儻未詳悉隨而足之名爲內典碑銘集林合三十

卷庶將來君子或禪觀見焉

敘佛緣起

禪林妙記前集序

京師西明寺釋玄則

一切諸佛皆有三身一者法身謂圓心所證
二者報身謂萬善所感三者化身謂隨緣所

現今釋迦牟尼佛者法身父證報身父成今
之出現蓋化身耳謂於過去釋迦佛所發善
提心願同其号故今成佛亦号釋迦三無數
劫修善薩行一一劫中事無量佛中間續遇
錠光如來以髮布泥金華奉上尋蒙授記得
無生忍然一切佛將成佛時必經百劫修相
好業其釋迦發心在彌勒後當以逢遇佛沙
如來士日翹仰新新偈讚遂超九劫在前成
道將欲成時生兜率天号普明菩薩盡彼天
壽下閻浮提現乘白象入母右脅其母摩耶
夢懷白象梵仙占曰若夢日月當生國王若
夢白象必生聖子母從此後調靜安泰慈辯

曰異苦薩初生大地震動身紫金色三十二
相八十種好圓光一尋生已四方名行七步
爲降魔梵發誠實語天上天下唯我獨尊抱
入天祠天像悉起阿私陀仙合掌歎曰相好
明了必爲法王自恨當死不得見佛斯則淨
飯國王之太子也字悉達多祖号師子頰父
名淨飯母曰摩耶代代爲輪王姓瞿曇氏復
因能事別姓釋迦朗悟自然藝術天備雖居
五欲不受欲塵遊國四門見老病死及一沙
門還入宮中深生厭離忽於夜半天神扶警
遂騰寶馬踰城出家苦行六年知其非道便
依正觀以取菩提時有牧牛女人煮乳作糜
其佛高踊牧女驚異以奉菩薩菩薩食之氣
力充實入河洗浴將登岸時樹自枝引菩
薩上菩薩從此受吉祥草坐菩提樹惡魔見
已生瞋惱心云此人者欲空我界即率官屬
十八億萬持諸苦具來怖菩薩促令急起受
五欲樂又遣妙意天女三人來惑菩薩尔時入

勝意慈定生憐愍心魔軍自然墮落退散三妙天女化爲瘦鬼降魔軍已於二月八日明相出時而成正覺既成佛已觀衆生根知其樂小未堪大法即趣波羅柰國度憍陳如等五人轉四諦法輪此則三寶出現之始也其後說法度人之數大集菩薩之會甚深無相之談神通示現之力經文具之矣又於一時昇忉利天九旬安居爲母說法時優闐國王及波斯匿王思慕佛德刻檀畫疊以寫佛形於後佛從忉利天下其所造像皆起避席佛摩其頂曰汝於未來善爲佛事佛像之興始於此矣化緣將畢時徒眾怠佛便告衆却後三月吾當涅槃復記後事如經具說然始來實身常在不滅故法華云常在靈鷲山及餘諸住處今生滅者是佛化身爲欲汲引現同其類所以受生復欲今知有爲必遷所以示滅又衆生根熟所以現生衆生感盡所以現滅佛涅槃後人天供養起諸寶塔又大迦葉

召千羅漢結集法藏阿難從鑠頤入誦出佛經一無遺漏如鉢寫水置之異器一百年外有鐵輪王字阿輸柯亦名阿育役御神鬼於一日中天上人間造八萬四千舍利寶塔其佛遺物衣鉢杖等及諸舍利神變非一達漢明感夢金軀日佩丈六之容一如釋迦本狀

又吳主孫權燒堆舍利無所變壞爰及浮江石像況海瑞容般若冥力觀音密驗別記具之事多不錄

禪林妙記後集序

京師西明寺釋玄則

竊聞象分庖卦克讚神明之德訓啓箕疇載穆彝倫之叙自茲已降述者尤多莫不叶璿政而增輝仍金闈而聳價矧乎貞乘上智律萬有以興言秘藏圓音警百靈而暢旨燭迷均於麗景清神比於甘露自非六瓔踐位四輪飛德豈能探蹟至真研機妙卒是知茂於道者其教孔修昌於業者其文伊煥伏惟

皇帝陛下徇齊纂極聖敬凝旒十善楊佞性柔蟠窯之表四等調俗風高胥燧之前猶且峻玄範而摛詞藻常源而所鑒霈垂汗綺留思給園遂以近物之餘親迂睿旨正名之末特繕嘉題僧等荷鎔施之恩誠紹隆之澤爰初肅召載惕中襟伏以

聖旨難睇玄津罕涉空思側管嗟混沌之未開寔賴叫闔時象罔其如得蘭臺太史兼左侍極應山縣開國侯其弊鑒弗疲閱覽無滯乃相與攀恕林之英萼繳耆山之迅羽搜八藏之珠珍控三點之靈液用成一部勒爲十卷較其精詣事絕稱言然以教海旣冲法門猶廣雖要妙之旨已具前修而博贍之文終資別錄竊以登荆山者思有獻於連城遊楚頌者願納貢於包圃况龍宮逸寶照爛於情田鹿苑遺芳芬葩於字葉苟懷貞藹孰忘薦奉加以成貨有循明規在屬方肆披簡則琳琅畢炫擬之區別則蘭菊自分有導斯來譬

東瀛之沃澮各歸所應類商篇之官徵以義相屬凡建十草章分上下成三十卷經尋一千五百餘軸義列三百六十餘條所建十章輒成四例初二立眞俗之境次雙明染淨之由中四坦修證之塗後兩垂汲引之範相次爲叙各錄多目俾大義粲然至言罔墜瞬千門之例敞侈百隧之兼儲同夫曉宿編珠誠不倫而磊落春叢綴藥諒非工而彬布寔由玄覽深契故使奧旨冥歸伊其不紊抑有憑矣然則一毛可以知鳳采故所錄未多雙飛不足磬鳬洲故餘美難極旣限金口之誨良無玉屑之譏其間剖削毫芒斟酌去取恐貽謬於千里每加審於三復粵以龍朔三年五月十七日首奉 縡言迄今麟德元年五月四日前後二部汗青畢具前則簡而能暢後則博而無雜庶可以震釋網之宏綱揔法門之要鍵開息心之勝躅備多聞之靈囿伏願醍醐上味永沃神衷般若明珠長輝睿握斯

文不墜眞宗與日月俱懸茲福無疆寶祚將
宵壤齊固云余

禪林妙記後集總目凡十章

一真性 二假緣 三流染 四即淨
五觀門 六行法 七乘位 八極果
九教力 十化功

右一章管多法聚

法苑珠林序

朝議大夫行中臺司元大夫龍西

李儼字仲思撰

洎夫六爻爰起八卦成列肇有書契昭乎訓
典鳳篆龍圖金簡玉宇百家異轍万卷分區
雖理究精微言殫物範而紀情括性未出於
寰中原始要終詎該於俗外而有藏史之說
輝寫液照潤區宇梵響誦音唱咽都甸弘宣
之盛指喻難極屬有西明大德道世法師者
字玄惲釋門之領袖也幼嶷聚砂落飾綵衣
之歲慈殷接蟻資成具受之壇戒品圓明與
園吏之談寶經浮誕錦籍紆怪同鏤冰而無
成若書空而匪實與夫貴華妙旨寫貝葉玄
詞二乘之宏博八藏之沉秘競以淺深較其
優劣亦猶蟻垤之小比峻於嵩華牛涔之微

爭長於江漢夫其顯了之義隱密之規解脫
之門惣持之苑前際後際並契真如初心末
心咸歸正覺導迷生於慾海情塵共心垢同
消引窮子於慈室衣寶與髻珠雙至化溢恒
沙之境功被微塵之劫大哉至矣不可得而
稱焉洎偕雨徵周佩日通漢蔡情西涉竺蘭

東遊金口之詞寶臺之旨盈縑積籀被乎中
域而卷軸繁夥條流深曠實相眞源卒難詳
覽暨我

皇唐造物聖上君臨玄教聿宜繼徒允合傳
輝寫液照潤區宇梵響誦音唱咽都甸弘宣
之盛指喻難極屬有西明大德道世法師者
字玄惲釋門之領袖也幼嶷聚砂落飾綵衣
之歲慈殷接蟻資成具受之壇戒品圓明與
園吏之談寶經浮誕錦籍紆怪同鏤冰而無
成若書空而匪實與夫貴華妙旨寫貝葉玄
詞二乘之宏博八藏之沉秘競以淺深較其
優劣亦猶蟻垤之小比峻於嵩華牛涔之微

華喚大義之贍蕡以類編錄号曰法苑珠林
總一百篇勒成十帙義豐文約細虞氏之博
要跡宣道鏡晞祐上之弘明其言以美其道
斯著舉至蹟而無遺包妙門而必盡粵以
大唐麟德三年歲在攝提律維沾洗五月十
日纂集斯畢庶使緝玄詞者探卷而得意珠

軌正道者披文而飲甘露繹之以知微觀之而覩奧與環景而齊照將璇穹而共久

廣弘明集卷第二十

廣弘明集卷第二十
繹亦韜辭上音藏也
六反一音同舜亦
慙也重音下無垠一音天涯也
目有雙珠納音下悚恧反下
納麌鹿音尼勇息勇
百揆下音衝亦

色也「也」下疋連袂之及謂青
纓同音弗「也」下疋連袂之及謂青
石吹上反芳「也」下疋連袂之及謂青
自又反薄也勒也「也」下疋連袂之及謂青
俊定下反奴「也」下疋連袂之及謂青
便僻上平聲亦反「也」下疋連袂之及謂青
丹王臯下音反「也」下疋連袂之及謂青
鯁錫鰭精也「也」下疋連袂之及謂青
反如體下音反「也」下疋連袂之及謂青
河濂反小水據「也」下疋連袂之及謂青
幕音反「也」下疋連袂之及謂青
所覆之繒絲子也「也」下疋連袂之及謂青
碧箬下石磊硌「也」下疋連袂之及謂青
反石乃古「也」下疋連袂之及謂青

惜下於積稿直又切今反
繁夥下多也音去
禍纏徒正上
師玄惲下粉反
反上之廉下魚力反
也繹下先典反
解也璇空上似宣反
引反下丘天也

繁夥下多也音去
禍纏徒正上
繁夥下多也音去
禍纏徒正上
中興寺釋僧懷詰二諦義下先典反
始興王第四男蕭映詰二諦義旨下丘天也
吳平王世子蕭勸詰二諦義旨下丘天也

羅平侯蕭正立詰二諦義旨往反四番
衡山侯蕭恭詰二諦義旨往反四番
中興寺釋僧懷詰二諦義往反四番
始興王第四男蕭映詰二諦義旨往反四番
吳平王世子蕭勸詰二諦義旨往反五番

大博學讀書
三萬餘卷

廣弘明集卷第二十一

聚一

大唐西明寺釋 道宣 撰

法義篇第四之四

梁昭明太子荅雲法師請講書三首并啓

昭明謝勑賚水犀如意啓

昭明太子解二諦義章

宋熙寺釋慧令詰二諦義往反四番
始興王第五男蕭曄詰二諦義旨往反五番
興皇寺釋法宣詰二諦義往反三番
程鄉侯蕭恆詰二諦義旨往反四番
光宅寺釋法雲詰二諦義往反四番
靈根寺釋慧令詰二諦義往反五番

南澗寺釋慧超論詰二諦義往反六番
晉安王綱詰二諦義旨往反五番
招提寺釋慧琰詰二諦義往反四番
栖玄寺釋曇宗詰二諦義往反四番
中郎王規詰二諦義旨往反四番
靈根寺釋僧遷詰二諦義往反四番

湘宮寺釋慧興詰二諦義往反三番
莊嚴寺釋僧旻詰二諦義往反四番
宣武寺釋法寵詰二諦義往反四番
建業寺釋僧愍詰二諦義往反二番
光宅寺釋敬脫詰二諦義往反五番
昭明太子令旨解法身義一章