

古今合璧事類備要

二十二

楷書

書法總見前類

事類

八訣

歐陽詢

如高峯之墜石，似長空之新

月

若千里之陣雲，如萬歲之枯藤。嶺松倒掛石崖，如萬鈞之弩發利劔。截斷之角，一破常三過筆，澄神靜慮，端己正容，秉筆思生，臨池志逸。虛拳直腕，指齊掌，空意在筆前，文向思後，分間布白，勿令割偏。墨淡即傷神彩，絕濃必滯；鋒毫肥則爲鈍瘦，則露骨勿使傷於軟弱，不得怒降為奇點，畫調勻上下，均平逆相顧，揖筋骨精神隨其大小，不可頭輕尾重，毋令左短右長，斜正如人上森下載，東映西帶，氣宇融和，精神洒落，省此微旨。

二昧

張長史郎官廳壁記 唐史正

書出其右，所以度越諸家

無轍迹

尋可謂入墨猪

王逸少云

凡字多尚微骨

田漢

筆墨

黃山谷集 黃山谷集

謂之八法

出書法

墨戲

李後主云

顏魯公書端勁有法而無佳更正，如以手並脚，一舍一耳。

之袖運

一然法度必資講學，凡字須均平。

若筆畫多寡相遠，不可使停寢，在左則取上，齊吟字是也；在右則下，齊知字是也。

書象其人

歐陽詢貌寒微，敏悟過人，其書勁險厲

正稱其貌，爾是知凡。

一爲一志林

芳柱

尚書郎李充母以夫衛姓，自称李衛正書，如玉壺之冰。

一之月，婉然一穆，若清風。

議死

蘭亭

唐太宗有大王真跡三千六百紙，率以一丈二尺爲軸。

寶惜者，蘭亭序爲最，嘗附耳謂高宗曰：

吾千秋萬歲後，

一歸蘭亭序以玉

財藏昭陵故實

手墨和調

褚遂良嘗問虞世南曰：吾聞彼一字

君豈能得此孰與歐陽詢曰吾聞書不擇紙筆皆得如志尹立得此褚遂良曰然則何如世南曰君若——足可

貴尚遂良大點畫遒勁錢若水言唐陸希聲得筆法凡五喜歐陽詢

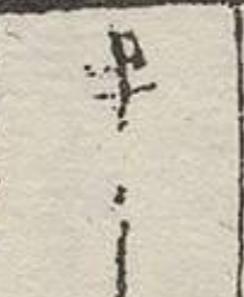
點畫遒勁

錢若水言唐陸希聲得筆法凡五字據抑鉤格抵用筆雙鉤則——而盡妙矣謂之撥橙法希聲以授沙門誓光光入長安爲

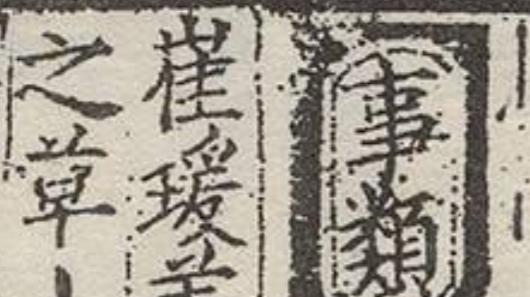
翰林供奉又宰相刀術言江南後主得此法復增二字曰道送今梓詔尹希古亦得之而所書爲一時之妙羅水縣議當世獨步近年筆法蔡君謨謂君謨言李書如沂急流用盡氣力本朝同上五代楊凝紅不離勣所君謨以爲能取譬同上二人書僕所鑑往往與顏行相上下出多称李建中宋宣獻此二人書僕所不曉宋寒季俗殆浪得名惟蔡君謨資格既高當爲——他也筆談

見前書
法類

草書 又詳見前書法類

草聖

張伯英臨池學書池水盡墨尼衣帛必書而後練韋仲將謂之——

晉衛桓龍首賢書之王羲之以——答庾翼翼嘆伏曰

崔瑗善草章謂之草——

譏死

草草

漢黃門令史史游作急章解散隸體龐書之王羲之以——答庾翼翼嘆伏曰

吾昔有伯英——失之今見王書神明頓還舊觀

張懷瓘書跋

杜操字伯慶善草書帝愛之令上表亦作草書謂之——

書

草書

鄭虔好書恨無紙茲恩寺貯——

本傳

書

柿葉

鄭虔好書恨無紙茲恩寺貯——

數屋虔取以書歲久皆偏

本傳

蘭亭序

羲之蘭亭

草號爲最得意宋齊間不聞稱道者永師晚出此書諸儒皆推

之

祖所以唐太宗必欲得之其後公私相盜至於發冢

草號爲最得意宋齊間不聞稱道者永師晚出此書諸儒皆推

今遂亡之定武本蓋得髡髮褚庭誨所臨極肥洛陽張景元斷地得缺石極瘦矣武則肥不剩肉瘦不露骨猶可想其風流三石刻皆有佳處不必寶也

劉十五論李十八草書謂己有而非彼也南昌集贈女婿之謂鸚鵡能言不過數句大率鳥語十八其後稍進以書問僕

曰比舊日如何僕曰可作秦吉了矣

一臺二妙

索靖

徽煌人精草法武帝愛之時尚書令衛瓘號得伯英之筋

王隱晉書

長沙三昧

僧懷

素善書自言得草聖

以頭濡墨

張旭善草書大醉呼叫狂走乃下筆矣

不可復得世呼張頭

陳牒之判

張旭爲常熟人一一一

來旭怒老人曰觀公筆竒妙欲以畫家爾因問所感盡

出其父書而視之天下奇筆也自是盡其法

晉本傳

舞劍

四

得神

張旭自言始見公主捨夫爭道又聞鼓吹而得筆法意觀公孫大娘一一器而一一其一後人論書者得其法惟崔邈頽真

聽江得法

坡云古今人詩筆有所自長史以劍

卿云劍傳

法進文與可亦言見蛇闖

春蚓秋蛇

伯英學書之妙宜師垂帳之竒行行若紫

而草書長殆非謬也

志林

一一字字若綰

歐陽詢首元初爲太子率更令

一一王羲之傳旱蛟颯鬼

歐陽詢首元初爲太子率更令

算書千文周越題云所謂如

小得水小走尤

驚蠻

舍翼

漂若一一一一未發若舉復

安蟲蛇蚴虬或往或還頽阿艸以羸形皴奮疊而相接及其逸

游肪嚮尔正尔邪驥驥暴怒逼其轡海水怒隆揚其波玄態對

路於山丘飛燕相追而差池舉而營之又似和風次林偃草扇

樹枝條從風轉相比附窈窕康古隨體散布紛擾擾以綺繭中

持疑而指豫玄螭於獸嬉其間騰後飛鰐於奔趣陵魚飛鳥奮毛駭龍反據投空自竄張設牙距

出晉索靖書勢

飛鳥

奮毛駭龍反據投空自竄張設牙距

出晉索靖書勢

出林

張旭草書如孤蓬自振驚沙坐飛鄭虔草書如風送雲收霞催月上釋亞柄草書如驚蛇入草書出

驚蛇入草書出

霏煙翥鳳

王逸少裁成之妙煙霧繚結狀若斷而還連鳳翥龍盤狀如斜而反正

本傳

游

雲驚龍

王羲之尤善草隸論者称其筆法飄若

本傳

瘦硬肥勁

懷素

草工瘦張長史草工肥

易作一代難工

軟俗俊快

本傳

尚善那周越以書名於天聖景祐間然筆法

無古氣

梅堯佐作

周諱作開談蘇舜欽子美喜爲健句草書尤

善曰吾不孝

寫字爲人比周越作書爲人比

梅堯臣良可慕也

東軒筆錄

鍾王無尚

唐柳公權書法

結體勁媚嘗召

召

至衛前書紙三番作真行草之弊文宗嘗與公權懸句屬

風自南來殿閣生微涼帝命題於壁字徑率五寸帝歎曰

以

一以本傳崔杜不足

趙襲燉煌太守先是杜伯度崔子玉以

也

頗自矜夸故張伯英書與襲同郡太僕朱賜書曰

上比

以筆草

下方趙有餘三輔決錄又羅叔景趙元嗣與張伯英並時

見稱於

昌州伯英自云上比

丁丁羅趙有餘坡詩注

醉墨堂

人生識字憂患始姓名粗記可以休何用

每自笑君有此病何年瘳自言其中有真樂適意無異逍遙遊

近其作堂名醉墨如飲美酒消百憂君於此藝亦云至堆墻敗

筆如山亡興來一揮百紙盡駿馬倏忽踏九州我書意造本無

法點畫信

手頃推求胡爲議論獨見假隻字片紙皆藏收不臧

詩集

鍾王君自取下方羅趙我少優不濟
臨他更苦李完取綰素充衾裯東坡
聖祕難得悲風生機綰千古起古
色嗚呼——逸氣盛清識老杜詩
好稱書工何曾夢見王與鍾安自粉飾
紅妖歌漫舞眩兒童謝家夫人淡首容蕭然自有——天門
蕩蕩驚龍山林飛鳥一掃空爲君草書
續其終待我他日無忽忽坡題王逸少帖

篆書

又詳見前書法類

籀文

漢興亡古章書不知作者蓋丙更銘勒難以古
文篆籀及八分爲之魏晉以還篆文遂盛衛

四体
書勢

篆文

陰陽分則有三元八會之文

八龍

光明

之章也其後三皇之世演八

文爲龍鳳之章

拘省——之迹以爲順形梵書取——之體真於房乃爲六
四種之書遂播之三十六天上下也今三元八會太極清仙之
所用——光明今所見神靈符書之字是周易居真言品鑒機夫人說

本傳

又竇泉號

號

篆室

李斯變蒼頡籀文爲玉筋篆成一家

本傳

虎

法苑

篆室

法更入姓無出其右者唐開元時李

本傳

冰

法苑

篆室

法有一縷濃墨正當其中至於曲折處亦當中

刀筆率直一下不倒故鋒常在畫中鉉嘗自謂吾晚年始得
——小篆喜瘦而長——非老筆不能湘山野錄金
本傳

竇泉作小篆贊曰——龜

金書先死

龜文

龍鱗

體

有六篆

或魚小口口或比一一紓體放尾長翅短身援波勁健端妙
震少微鷹跡奮揮鳥震延頸翥翼凌雲事見雜記
高湍皆江東人善篆弗能及也其一一又過於凝士夫藏
以爲室書法苑

方圓流峙

李陽冰與李夫人書云其意在古篆於

辰得經緯昭回之度於雲霞草木得霏布滋蔓

之容於文物衣冠得揖遜周旋之體

書法苑

快劍長戟

蒼韻鳥迹既泛昧字體變化如浮雲陳

秦斯察邑中間作者寂不聞嶧山之碑野火焚集木傳刻肥
失良苦熙光和尚骨立書貴瘦硬方通神惜哉李蔡不復得吾
甥李潮下筆親尚書韓擇十騎曹蔡以開元以來數八分廟
也奄有二子成三人况潮小篆逼秦朴

八分

一字直萬金蛟龍盤擎而屈強三郎頃考草書草書非古空
雄壯豈知吾甥不流宕丞相中郎丈人行巴山逢李潮逾月未
我歌我今衰老才力薄

潮乎潮乎奈尔何杜詩

隸書

又詳見前書法類

書法類

戈法

太宗李廣世南隸書每難於一一日書遇戢

宇召虞世南補焉其戈以示魏徵徵曰仰窺聖
以戢字一一逼真錦書唐呂向工草隸能一筆環寫百
賞其鑒識書法苑

金書字若繁縝然世號連一一本傳

書法苑

神翰

鍾繇鍾會父子俱善隸書杜詩

集

筆

釋名 筆述也謂述事言之也

事類

綠沉

王羲之筆經曰有人以一漆竹管及青銅少瑜嘗夢陸筋以一束一一管筆授之曰

青

米女紀少瑜嘗夢陸筋以一束一一管筆授之曰

筆札

谷求金卿自擇其善者甘不文因此大進

青箱雜記

與樓煩俱爲五侯上客長安

筆口

梁元帝爲湘東王嘗記錄忠臣

號曰谷子雲一一本傳

筆品梁元帝爲湘東王嘗記錄忠臣

孝全者用金管書之極行精粹者用銀管

管書之文章贍麗者用班竹管書之

筆床

南朝呼一管爲梁簡文帝答徐摛書尋故書幌下直一

十四管爲一末

樹管錄

筆家

僧智永學王羲之筆頭數石

筆陣

夫紙者陣也筆者弓矚也墨者墨也

筆諫

唐穆宗問柳公權書何由

盡善對曰心正則筆正

穆宗

潤筆

蔡君謨爲永叔寫集古目錄序歐以鼠鬚栗尾筆銅

綠筆格等爲潤筆君謨笑

本傳

假筆

閩人黃碣有其一者碣曰是筆他日當斷大事不可假

史五代

宜一一三端文士筆端武

工

端

韓詩外傳

君子避

有

生謁李林甫

開

一

中書君

毛穎者中山人也始皇時

後一爲筆

開

一

蒙恬伐楚圍毛氏之族拔

其毛載穎而歸封諸管城號管城子累

拜中書令呼爲一一一

韓愈作毛穎傳

管城侯

宣城毛元

封爲一一一

元魏時有臣古弼頭尖魏太武帝

嵩作管城侯傳

小人頭奴

元魏時有臣古弼頭尖魏太武帝

名之曰筆頭又曰一一一

時人呼

嵩作管城侯傳

小人頭奴

馬公

七史

毛錐子

洪肇高安朝廷定籍固直須長槍
大劍若々々安用哉五代史

筆生

花李白少夢一頭一一自筆五色

江淹夢人與五色筆

是才思贍逸天皇遺事

筆五色

山是文藻日新後又

夢郭璞取去自後爲詩

和墨濡筆

起居舍人秉管隨宰相

絕无美者典略及本傳

入殿交香案分立殿下

號螭頭唐志時持橐簪筆

張安世

簪筆備顧問或有所紀負橐者所

以盛書也簪筆者謂挿首

新趙充國傳

云近臣負橐

封侯安能父事班超投筆

後漢

大丈夫當立功異域取

筆硯子出本傳笑日為毫故贈元詩策目

白一一興元徵之一一各有織

鋒細毫之筆擣以就試相顧而

穿如札毫鋒利以盡

笑

土工田一生世間義之口玄事與秋螢爭光

青鵠筆

千里霜蹄千里

童龍鳳鳶騷程甫聳立如椽

晉王青鏤墨淋漓珊瑚架最宜靜接花影

駿風翻九

一時林和靖詩晉王插架

蘇過放黨賦鼠鬚筆云太倉失陳

紅校兔得餘腐既興承相歎又發

廷尉燃棘肉餒餓猫粉鬚雜霜兔插架刀稍健落

紙龍蛇驚穿墉何卑微託此得佳名

苕溪詩話題竹粘粉

棲鳳一帶香因洗寫經尚善因用裁天詔內史

新將道一柳子厚

五兄弟爲一

落花泉魯貫休

新將道一柳子厚

五兄弟爲一

錢少公以墨四丸筆五枝賜楊時可楊戲曰安得硯乎次權曰

不難湏一詩楊乃作一絕云尖頭板有一一十八公生四客

卿過我書齋无一事似應終日待陶弘本朝百家詩

千人軍

詞源倒流三峽水筆

墨

釋名墨晦墨也

墨卿

揚雄上長楊賦聊因筆墨以成文章故藉墨翰林以爲主人子一爲客一以風漢本傳

公

薛稷封一爲一使者的香齋一日見墨上有小道士如蠅加九錫詳見下

太守

薛稷爲墨封九錫拜玄香一兼亳州褚郡平章事是日墨吐異氣結成樓臺狀隣里來觀食久乃滅纂異記

陳玄

毛穎與絳人陳玄弘農陶泓會稽楮先生友善其出處必偕上召穎三人者不待詔輒俱往未嘗怪焉退之

毛穎

公滋燕人易玄光字处晦封爲松滋一俟蓋墨也

墨丸

山谷几間取小山谷几間取小山谷闊囊手之即置几上曰天下之寶也出之乃李廷珪墨又

谷

谷手之如前則歎曰今老矣不能爲之別取小錦囊有一一谷手之如前則歎曰今老矣不能爲之

出

之乃谷少所作墨其出之乃谷少所作墨其

藝

精如此

邵氏後錄

墨漆

太祖下南唐得李廷珪父子墨同浮獲付主藏籍入不爲貴也

後

有司更造相國寺門詔用一一取墨於主藏車載以給皆廷

珪

父子墨至宣和間黃金可得而李墨不可得也

邵氏後錄

墨能

李廷珪言李廷珪同浮獲付主藏籍入不爲貴也

削木

蔡君諱言李廷珪墨能一一

磨人

石昌言畜李廷珪墨不許人磨或戲

之

白子不磨墨墨將磨子今昌言墓木

石墨

陸雲与兄書曰一日上三臺曹

公藏

數十斤令送三螺文房四宝懷化郡掘擊得一一精

好可寫

顧徽廣州記築陽縣有墨山山一悉如一盛弘之荆

州

漢尚書令僕承郎月給一後犯徐峯善摹段成式

今墨

墨大小二枚西京記

後犯

徐峯善摹段成式欲尽窮其術峯曰

若以墨——與我當——方——養墨以一皮一貴

俗子過我十倍龍膽記

彩

囊

養墨以一皮一貴

九子墨

陸士龍與兄書云有——祝婚者多子之義也

祝曰

懶龍

——之——藏於松煙本性長生子孫无邊

文房四宝

——

——

——

——留居以墨名家本姓奚江南賜姓李其墨有劍脊圓餅面多為龍紋嘉祐中仁宗宴近臣於羣玉殿嘗以其墨賜之曰新

安香墨其後翰林承旨賜者皆——亦為佳品

文房四宝

——

——

——

——

——

——

——

——

——

王勃夢筆——人遺以圓——盈袖

伯英學書——

後張

酒陽雜俎

——

——

——

——

——

——

——

——

臨池——染

水畫黑

本傳

詩集

龍麝

此墨足支三十年但恐風霜侵髮齒非人磨墨
墨磨人瓶應未罄罍先耻折辱振衣歸故國數

更四

四

誠芳園自組理作書寄君君莫笑復覓來禽與青李——螺點漆
便有餘——松煙何處使君不見永寧第中擣——列屋開居
清且美倒暈連眉秀嶺浮雙鵝畫鬢香雲委時間五斛賜蛾綠
不惜千金求顧贊聞君此詩當大笑寒牕冷硯冰生水

東坡

蛾綠——攢曉門

李賀

楊帝宮女爭盡長蛾司宮

——

——

——

——

——

——

——

人畏老

——

——

萬杵

徂揅无老松易水无良工珍材取樂

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

王玦

我貧如飢鼠長夜空敲齧瓦他研竈烘韋

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

潘郎曉踏河陽春明珠四壁驚市人那知望拜馬蹄下白月中一

斛泥與塵何似墨潘穿破褐琅琅翠餅敲玄笏布衣坐玉手如

龜未害冰壺貯秋月出人重耳輕目前區區長李白姪姍

給上

朝入海尋李白空着人間

東坡居士題山谷

方

溪石琢馬肝剗藤開玉板噓噓雲謁出奕奕龍蛇綰此中

老手擅編刻分餘幸

妙一世

子墨客卿懷玉山中五丈夫盛眉老子與推

轂谷量牛馬斗量珠

洪駒父上墨工

紙 釋名紙砥也謂平滑如砥石也

事類

蔡侯紙

自古書契多編以竹簡其用紙帛者謂之紙繢

心簡重並不便於人

蔡倫字敬仲

爲上方今乃造意用樹皮麻頭敝布魚網以爲紙奏上

安帝善其能自是莫不用焉故天下稱

蔡倫

本傳

紙

竇誕仲將題署奏曰若用張芝筆及臣墨兼此三

具又得臣手然後可

以成文之勢

書斷

楮國公

薛稷爲紙封九錫拜

中郎將事畧又毛穎傳穎與會稽

褚先生友善注謂紙也

韓昌黎文

好時俟 知白字守玄亦

白——文館

側理紙

南越獻——南人以海苔爲紙

書史如時侯傳

步文璽紙

本草注云水中苔取以爲紙名苔紙青

華寫博物

二拾遺記

黃色本草又張華撰博物志晉武嫌繁

命削之賜側理紙方張子年云——也此紙以

王子年記

行波錢

水苔爲之

漢人語訛謂之則理也

老杜三毛烏孫翼竹避寒光羅侯包贈室生白明

蠻

機上之流黃愧无征西萬尾羊為寫黃門急就草山谷
溪藤桃榔葉風溪水碧千里鵝毛意不輕瘴煙腥膩北歸客

硯

釋文硯研也可研墨使和濡

硯名

唐李衡公——結隣言

硯封

薛稷為——尤

錫拜離石鄉侯

鐵面尚書使持節即

硯孟

端溪——水中石色紫

墨軍事周翔退耕錄

硯譜

山頂石尤潤如猪肝色者佳蘇易

簡硯見

文嵩石虛中傳字居默器度方圓中心坦然拜即

譜

石傳黑矣與宣城毛元銑燕人楮玄光華陰楮知白同

出處

硯譜

金點文字耀明典章施而不德吐惠无

四寶文房

疆侵清甘液吸受流光繁金硯讚

硯銘

百側匣羞滑齶蓋白想當鳴杵砧面平

鏡面尚書使持節即

硯孟

端溪——水中石色紫

墨軍事周翔退耕錄

硯譜

山頂石尤潤如猪肝色者佳蘇易

簡硯見

文嵩石虛中傳字居默器度方圓中心坦然拜即

譜

石傳黑矣與宣城毛元銑燕人楮玄光華陰楮知白同

出處

硯譜

金點文字耀明典章施而不德吐惠无

四寶文房

疆侵清甘液吸受流光繁金硯讚

硯銘

運量藻幹榮辱是若

王蒙硯

東坡首鳳味石——

月後詩

余家有勦——底有欵識

云足順義元年

毛士任少微

錦松操

臧

相楮英鋪平毫領如

李後主澄心堂紙

李廷珪墨龍尾

飛人間

四絕

石硯毛元銑筆謂之——

硯譜

三種

魏泰曰端溪有——曰岩山曰西坑曰後磨石色深紫

觀手而潤叩之清遠

有深綠圓小鵝鴨眼乃岩石也其

次色亦赤呵之乃潤鵝鴨色紫綬慢而大此乃西坑石也其下

青紫已向明側視有碎星光點如沙中雲母乾而小潤謂之後

磨石內坑硯——當岩石之後磨三

龍壁

壁曰——其下多秀

當西坑之

其品可知東軒筆錄

石可硯柳宗元柳州

山水記

油潭

徐玄之夜讀書見人物如粟米數百皆真甲冑

擁

上魚具數十入硯中

金星

歙石出於龍尾後以——為貴子

少時得金坑礪石堅而發墨端溪

皆獲小魚異聞實錄

山水記

油潭

徐玄之夜讀書見人物如粟米數百皆真甲冑

擁

上魚具數十入硯中

金星

歙石出於龍尾後以——為貴子

少時得金坑礪石堅而發墨端溪

要三

唐有婦人授貫紙曰此所

薛濤牋

唐元和初

煩賦宮中曉寒歌

直方詩話

薛濤牋

蜀妓薛濤

製小詩措其幅大乃狹小人以爲便號

赤蹠書

成帝以箋裏藥二又與獄中婦人

曹宮飲赫蹠薄小紙也

曹

生熟紙

唐人有紙一熟紙妍

宮宮婢有皇子

趙飛燕傳

生熟紙

唐人有紙一熟紙妍

退之與陳素書云送孟郊序用生紙

妙輝先生紙

非有喪不用

寫言急於自解不暇擇耳

邵氏後錄

藤角紙

范甯教曰士絕不可以作

文書皆令用

桃花紙

楊妃在中書後閣用

御

繡花紙

蕭

七少主入授紙百番開

史文筆集

金花牋

帝與貴妃賞牡丹李延年持一賜李白

楊妃外

宋毫間紙有織成界道謂之

又異聞集

羅小玉傳取朱絲縫囊中取

素段

上多才思

布頭牋

者治之作紙名一

吊炎溪

唐舒元輿作一藤文炎溪藤可作

貨洛陽

左太冲造齊鄧祇

一年乃成復賦三都遂締思

杜暹百番

唐杜爲婺州

子秋滿歸吏以紙万畊

軍九萬

王一一爲會稽謝公就求牋紙

語林

巫藍

予在九江造一紙輒送五十板詩云三十六

瓣先使時數番猶得寄相思

段成式与溫庭筠

鵝白

學似貧家老破除古今迷忘失三餘極

山谷

詩集

北山石爲上首尾以深爲上龍尾遠於玉硯玉爲管硯碧玉

許漢陽筆以白

以玻璃爲馬肝

漢武帝時郅支進一石以和丹砂食之則

以瓦

光起東坡詩出

鴟眼

黃黑相間點睛在內晶瑩可愛謂之活眼四傍

侵漬不甚晴明謂之候眼形躰略具內外皆白

殊無光彩謂之死眼活勝死

東坡筆錄

金線文

者謂之鸚鵡眼脉理

黃者謂之紅其山號斧柯昔人採石者先

紅絲石

青州

以中牢祭之不爾則雷電失石所在

文房四宝

紅理紅者其絲黃皆可為硯

端歙石

一石如德人每

財不能底滯一如俊人輒顛倒失之輕

暗炎石

坡作鳳

而遇事風生元不厭足人意

邵氏後錄

朱石硯

銘云出北苑廬城山余至建州來之無有善劍一也此石有二種其一出鹵水芸蹠淡四十里細潤而不甚發墨

一灘一宜墨而膚理不逮唯兼二者直過龍尾也

葉少蘊告同

君前焚硯

見前文

維人羽

鑄硯

見前文

詩集

雲氣

瑣琢山骨秀磨礲發光炯体潤

生寒泉列幽井平生心腹交陳玄與毛頴德重不頤側中

虛且明靜置之棐几上吾方日三省

謝无逸

電光

巨璞禹鑿蘇異狀君獨見其滑乃波濤其光或雷

杜子美

紫潭一一出玄雲翳我潭中星獨有潭上月倒掛翠屏我

自明久知世界一泡影大小真偽何足評笑此三子歐蘇梅无

事自休重物爭故將屏睨送兩范要使珠璧瘦纏綿顧復

月下有風林攢急送小范家護此函星泓綠鴨久聞岷山鴨

願從少陵傳一句山木尽帶供壽傾東坡

綠鴨 綠頭可碧桂

漢龍文刀莫嫌文吏不知

月硯

江上有石形色類一以為一予有詩云我疑此山久爲月

照着老蚌吸月月降胎水星望星星入角形

星硯

坡以月石霞爛石变丹砂白虹貫岩生美璞蘇子美集

功以涵

月硯

贈范純父云月以丁房歷三星斗牛不神箕獨靈簸搖桑榆負西靡影落蘇子一與昇文集

芝田啄瓊致玉乳金砂散虛竈殘瓊斷璧澤而默治爲書硯美

鳳味硯

坡仙作一一銘云帝規武夷作參閩山爲孤鳳翔且喚下集

无有至珍驚止切莫售黑眉黃眼爭妍醉蘇子一見名一一坐

鳳味硯

令牛尾羞年後已而求明於歙歙人曰子自有一一何以此爲蓋不能平也胡仔曰武夷山未嘗有茶収出北苑比苑名鳳山石亦頑燥非硯材詢之上人未以爲硯方悟坡公爲人所詭

卷劍浦蹟淡灘有一種石里皆黃眼人以爲硯

龍尾硯

方德有大甚奇謂示能作詩力解前語當秦鵝坡作詩云

黃琮白琥天不惜顧恐貪夫死懷璧君看龍尾豈石材玉德金

龍尾硯

方德有大甚奇謂示能作詩力解前語當秦鵝坡作詩云

声寓於石與天作石來幾時人休硯初不辭詩成鮑謝石何

龍尾硯

方德有大甚奇謂示能作詩力解前語當秦鵝坡作詩云

與筆落鍾王硯不知錦裯玉匣但塵垢擣練支床亦何有況填蘇子鳳喙銘賦語相嘲作牛犧碧天照水風吹雲明寔淨几情無塵我生天地一開物蘇子亦是支離人麗言細語都不擇春

龍尾硯

方德有大甚奇謂示能作詩力解前語當秦鵝坡作詩云

蝴蝶秋蛇隨意畫願從蘇子到東坡仁者不用生分別

綠石硯

東坡文集贈張文潛云贈君洮州綠石含風漪能侔筆鋒利如錐讀書元祐開皇極第入思齊訪洛詩山谷集

余以銅劙易之云我家銅劙赤如蛇君家石硯蒼壁清

紫石硯

張幾仲有龍星

而崔嵬特立向河岸大明宮裏玉佩鳴衡牙我得君硯亦安

用雪堂空下尔雅箇魚蝦二物與人

眉子石硯

君不見李

初不異飄落高下隨風而一坡集

眉橫雲九月爭新奇始人指點小顰處中有漢陽胡馬嘶又
不見王孫青瑣橫碧闕斷浮雲遠山色書生性命何足論坐
費千金買消渴邇來夜雨愁天公謫向君家舊硯中小
窺畫鸞相妩媚今君曉夢生春紅東坡眉石硯詩

郭君

大硯得劉鑑三千尺揮九万字不傷墨山谷
如南有化我霜毫作鵬翼安

古今合璧事類備要卷之四十六

浮屠名義

事類

三緣

第一爲了自己輪廻生死二爲紹隆三寶

八

風

寶積經及大毗婆娑論以利衰毀薦稱譏苦樂爲一一又

讚美爲薦現前讚美爲稱見前排撥名毀不見前

讚美

讚美爲稱現前讚美爲稱見前排撥名毀不見前

譏逼迫聲心名苦悅適心意爲樂

龍舒

病死之類集謂一切聚集骨肉財帛之類城謂壞城道謂修行

類此名一一謂其理審諦非徒說也經云見苦斷集因城修道

經注

謂其理審諦非徒說也經云見苦斷集因城修道

病死之類集謂一切聚集骨肉財帛之類城謂壞城道謂修行

類此名一一謂其理審諦非徒說也經云見苦斷集因城修道

龍舒

五濁

劫濁見濁煩惱濁衆

五蓋

貪欲瞋恚癡眠調

病死之類集謂一切聚集骨肉財帛之類城謂壞城道謂修行

類此名一一謂其理審諦非徒說也經云見苦斷集因城修道

經注

病死之類集謂一切聚集骨肉財帛之類城謂壞城道謂修行

類此名一一謂其理審諦非徒說也經云見苦斷集因城修道

龍舒

五濁

劫濁見濁煩惱濁衆

五蓋

貪欲瞋恚癡眠調

十身

自身衆生身國土身業身聲聞圓

三昧

道家云身

致一釋氏云一一其義通也言一一即有一遂至於

無

三言三即

昧在其間反覆存之而已

佛言

三有

欲有

三言三即

昧在其間反覆存之而已

古禪師譜錄

三昧

一儒者云

三言三即

昧在其間反覆存之而已

古禪師譜錄

三有

色有

有者何謂

一切有漏法是

佛言

若業能令後生相

三

又云生滅故名

有墮苦集諦中是有婆沙論

論

七衆

謂比丘比丘尼式叉摩那沙弥室羅

加者揔名六帖

經律論三

七衆

謂比丘比丘尼式叉摩那沙弥室羅

加者揔名六帖

末尼此出家五衆優婆塞優婆夷此

在家二衆此

三衣

一僧伽梨即大衣也

二齋多羅僧即七條

也

四大

我今此身

一和合

所謂毛髮爪齒皮

肉筋骨腦髓垢色皆歸於地唾涕膿血

水液痰涕精氣大小便利皆歸於水煙氣歸火

六通

華嚴

半依聚淚精氣大小便利皆歸於水煙氣歸火

各註今皆妄身當在何處

圓覺經

經一天眼二天耳三他心四宿

五神足六漏尽

疑迦道院集

五禪

禪有五有凡夫禪有外道禪有小乘禪有大乘

禪有是上乘

禪同上

四恩

恩有四種一父母二師長三

大乘本生經

五戒

凡出家師

已許之經旬月令其解息師乃爲受一一名鄖波索迦此是創入佛法之基一一謂一不殺二不偷盜三不邪淫四不妄語五不飲酒大衆所攝也師次爲辨漫條方請阿梨爲剃頭授十戒此名室羅末尼又云有善男子欲求出家不得衣鉢欲依寺中住者名畔頭陀波羅沙此方行者也

五蘊

謂色受想行識也色謂色身有形或黃或白黑也受謂一切受苦受樂受用是也想謂一切思念是也行謂所行

事識謂曉解世間事一一即五陰

六塵

觸法謂之

眼入色耳入声鼻入香舌入味身

色陰

如人以目觀晴空惟一晴空迥

入觸意入法謂之六入

文選靈陀非碑

無所有其人無故目瞪發勞則虛空別見狂華非從空來非從目出若空來者還從空入若有出入即非虛空若非虛空自不容其華相起滅若從目出還從目入既從目出當合有見若有見者既云空華旋合見眼若无見者出既翳空旋當翳眼是故當知一一虛受陰

如人以手於空相摩妄生

滌滑冷熱諸相

妄

楞嚴經

受陰

是諸幻出不從空來不從掌出若從空來

既能觸掌何不觸身若從掌出應非待

想陰

如人談酸梅口

崖足心酸璇如是假說不從梅生非從口入若梅生者梅合自

談何待人說若從口入自合知聞何須待耳若獨耳聞此水何

不耳中而出想蹋懸崖與說

行陰

譬喻暴流波浪相續前際後際不相踰越如是流性

想類是故知一一虛妄

同上

不因空生不因水有若因空生則无盡虛空成无尽流若

因水有則此暴流性即非水是故當知一一虛妄

同上

食

如人取頻伽瓶塞其兩孔爾中擎空千里遠行用餉他國

水地應是少虛空若彼方來非彼方入若彼方來則彼瓶中取去

瓶應是空出是故當知

一、一虛妄

同上

眼入

如人目睛瞪發勞相因明暗二

種妄塵發見當知是見非明暗來非於根出不於空生若從明來暗即隨滅應非見暗若從暗來明即隨滅應无竇明若无根生必无明暗若於空出前矚塵象歸

當見根是故當知

一、一虛妄

同上

耳入

如人兩手羊塞其耳頭中作聲動靜

兩種妄塵發聞是聞非動靜來非於根出不出空生若從靜來動即隨滅應非聞動若從動來靜即隨滅無竇靜若從根生必无動靜若從空出有聞成性即非空出是故當知

一、一虛妄

同上

鼻入

如人急擗其鼻耳中

別通塞通塞二種妄塵發聞畢竟无鼻是聞非通塞來非於根

出不於根出不於空生若從通來塞聞即滅如因塞有通則无

聞若從根生必无通塞若從空生必當

四、四鼻是故當知

一、一虛妄

同上

舌入

如人以舌舐物

四、四鼻是故當知

一、一虛妄

同上

舌入

如人以舌舐物

苦病則有苦味无病之人微有甜味舌根不動之時淡性常在甜苦二塵畢竟无躰非因淡有非因根出不於空生若從苦來淡則知滅若從淡來甜則知生若從舌生必无甜淡

若從虛空自味非汝口知是故當知

一、一虛妄

同上

身入

如人倦勞則眼睡熟則悟覓塵斯憶失憶爲妄是其顛

以冷手觸於熱手若冷勢多於熱者從冷若熱功勝於冷者成孰離合二種妄塵發見離合二塵畢竟无躰非離合來非違順有不根出又非空生若合時來離當已滅若從根出必无離合必空出空自竟知何閑故入是故當知

一、一虛妄

同上

身入

如人倦勞則眼睡熟則悟覓塵斯憶失憶爲妄是其顛

於根出亦非空生若從寐來寐即隨滅必生時有滅滅即同

從滅有生生即无滅若從寤來寤即同

老從空生自是空知何閑故是故當知一一虛妄

無爲

表宏漢記佛者漢言

門者漢言息也息欲去欲而

非想

釋迦於檀山中李非歸於一一後漢楚王聯傳

上

觀定有出定入定意非若止无所不定慧者見微而已不若

一一无所不見故定慧爲善薩一一爲佛

王大甫金陵語

錄

小捨

謂一一如火燭在後不見坑窪黃蘖示要論

忘

心

即落外道凡人皆逐境生心若欲无境當一其一心志則

一念離真皆爲妄想一念計生死即落諸魔一念起諸見
則境空境則妄滅若見善相諸物來迎亦无心隨去若見惡相

種種現前亦无畏心但自一一同於法界便得自在

示要論

着相

心即是佛佛即是心更无別佛亦无別心今人不悟此

四

心向外邊枉受論迴一一修善枉受勞苦不如認取

即心

若不直下無心累劫修行終不成道供養十方諸佛不如

供養

元心人无心者一切无心也亦无別心之貯内外有如

木石不動不轉

內外如空虛不聲聞因心得教謂之一一但

妄動

便證菩提黃蘖示要論

聲聞

不了自心於聲教上起

解或因神遇或因瑞相語言運動聞有苦提涅槃三阿僧祇劫

修成佛者皆屬一一因一一道謂之一一

傳灯錄

又諸佛聖教

一一爲上首從師友所聞展轉修證小行小果故名一一

要覽

祖師不立文字直指人心本來是佛若也聞声悟道故號一一

往聲是言教也假饒歷劫修行只成報化佛緣覺因聲教而

終不成道報化佛非真佛亦非說法者

聞因緣而悟者

名相

諸佛八方法門百千三昧有佛有眾生

便謂之一一只爲諸人起心動念妄有生滅妄有苦提涅槃便

出世間法不出世間法妄起許多異見却同在鬼窟裏作活

言諸人皆會自己便是佛悟即是佛迷則是凡夫不假修行古禪師語錄

因果

果者非一一之果非有非无非真非

亦先生无死无迷无悟不曾出世不入涅槃不曾生諸惡道亦不曾爲人亦不曾成佛亦不曾爲諸天常自无爲湛然常寂又曰從息心而成佛傳灯錄

空覺

觀爲覓爲動止爲空爲靜一一未嘗相離

成佛傳灯錄

是三乘法王介甫金陵語錄

如來

晁迥云本覓爲始今覓

正因

起信論云離言說法佛說三乘十二小教了無交涉所

以佛祖不立文字以心傳心有憎諱

上坐云某甲親附上座三年一一巾

王介甫聞一字

正位

指斥乘輿者尚有罪

何況正位而欲擬議論辨同上

蒼天

王介甫云哀莫哀於死禪

如家所謂一一蒼天佛家詩錄

來一一彼大山陰

招提

梵語云一一聞奢唐言四方僧物訛

注世界

雜疏集

招提

柘爲招去聞奢留提故称一一即今

一方住持浮圖

梵云一一此

伽藍

梵語題云僧一一摩或

園者生植之所佛弟子舌之取生植道本聖菴

之義也或云毗阿羅此云遊止處釋氏要覽

檀那

梵語陀摩或

唐言世主稱一一者即訛陀爲壇去鉢底故曰一一

檀那此云衆園

僧伽

梵語陀摩或

也又稱檀越者謂此人行檀施能越貧窮海故

云一一唐言衆僧史略云凡四人以上名僧今一人亦稱僧蓋

沙門

梵云沙迦迦薩彌文一一那或云桑門

梵語

從衆之名也亦如万二千五百人爲軍一人亦稱軍也善覓要

貲

沙彌

落髮後

也華言爲息慈謂安息在慈悲

也謂息參于慈也同上

比丘

梵語云一一秦言乞士

也又謂息參于慈也同上

謂上於諸佛乞法資益

比丘尼

謂上於諸佛乞法資益

慧命下於大王乞食

上人

有過能自改名，內有德知外資益色身。同資要覓。

同上

同上

齋梨

梵語云阿

耶唐云

軌範今稱

蓋梵音訛畧也

闍梨

梵語云阿遮梨夜隋云正行能糾正弟子行故

同上

頭陀

梵語云杜多漢言抖擗謂三毒如塵坌真心此人能振

頭陀撣除去故今訛稱

又

抖擗貪欲嗔癡三界內外不敢不捨名

淨土

如來說從是西方過十萬億佛土有世界號極樂以无八苦十惡道故也其國名

以

无三毒五濁業故也其佛號阿弥陀以壽无量願无量功德相

好光明無量故也文梵白公文經言西方

以

七寶裝嚴无地獄餓鬼禽畜以至蠕動之類常清淨自然無一切雜穢故名

春先復寒暑更受快樂无一

刀苦惱故名極樂世界

佛書

林凡刹名刹即幡柱也沙門得一

去者便當建幡

梵語督婆此云

一壁言如大樹叢叢故僧聚處得名

同上

木示

舍利

昔西域国有木示樹生果累中有一女子王收爲妃

給孤長者布黃金地為

同上

施佛爲伽籃故曰

出釋迦集

奈

藍故寺宇號爲

一一同上

側布黃金買祇陀太子園

建精舍諸佛居

之處也

鹿苑

在羅柰國佛成道初

轉法輪處也

同上

金田

或云金池即舍衛國給孤長者側布黃金買祇陀太子園

建精舍諸佛居

同上

寶坊

給孤長者布黃金地為

同上

舍離於大林爲佛作堂

形如鴈子

鷲塔

比舍離於大林爲佛作堂

忽有一鷲投下自喰衆

具足要覽就鳥

形如鴈子

雞園

在摩竭陀國无憂王

造小乘大衆出家寺也佛滅後衆多名德比丘皆住

此鷲垂戒宣旌彼德於墮瘞

建

鷲堂

比舍離於大林爲佛作堂

形如鴈子一切具足要覽就鳥

形如鴈子一切具足要覽就鳥

形如鴈子一切具足要覽就鳥

窟

耆闍窟山中山形如鷲佛常

犍椎

犍音虔梵云

此

宿

耆闍窟山中山形如鷲佛常

犍椎

犍音虔梵云

此

宿

耆闍窟山中山形如鷲佛常

犍椎

犍音虔梵云

此

金銅鑄鳴者皆名一一又云但是金石板

即西域奔尸

木砧搥有聲可以集衆者皆名

要覽

寒林

處謂多死尸

入者可長毛寒故云

南無

佛言一一者此決定諸佛此尊

今名尸陀林

南無

名號音聲又梵語一一此翻爲

名即是歸趣之義或云那

摩

曩謨梵音訛也悲化經立世論梵音一一耶山云无

處皆云地獄口泥犁

喜樂又云一一迦

此言无去

也釋氏要覽伽陀諷誦

祖延事死

毗尼

梵語一一藏此云律也

般若

梵語云一一此云智惠也同上

涅槃

梵語一一此云無爲楞伽經云乃不生不死之地一切修行之所依歸佛說施燈文云願

一切衆生皆得一一微妙光明至一

出多心經注

阿毗曇

梵語云一一此云論

修多羅

梵語一一此言經也

吃栗多

梵云一一唐言賤人同上

底栗車

梵語一一此云畜生謂其形

傍故

立論

拘曇陀

梵云一一此云知事僧要覈

窣堵波

此云墳同上

懷沙塞

梵語也又云鄖波索迦秦言善宿

優婆夷

梵語一一者此云大語

云夷即女声字也又云鄖婆斯迦名義同前

同上

摩訶薩

梵語一一有情即能救度人也

汝演那

梵語云羅摩唐言院西域記云

須菩提

西城舍利弗舍利

人凡稱人道高曠長呼爲一一如中國凡具道眼有可尊之德者号曰長老也

禪門規式

舍利弗

舍利子亦云一一乃佛弟子名以其母眼似一一鳥之眼故因

其母而立名或云舍利鳥則此間所謂鶩鳥其眼圓因以舍利

舍利

日之子也

龍象心經注

優曇華

是人甚希有過於

疏云

鉢七瑞應三千年現

殼漏子

洞山良介和尚將貞寂
謂衆曰離此三向

現則金輪王出

法華經

什麼處與衆相見衆不對

師儼然坐化出薄灯錄

獨也

杜詩注

妙喜國

佛言有國名妙喜維摩詰於彼國寂沒而來此生也

阿蘭若

刺若梵言

曹譜光淨四分律云空淨願菩薩名

祇園

云開靜處如瓊論云遠離小異大同釋氏要覽

祇樹

祇洹木樹名梵云祇陁恒此云戰勝即太子名須達長者

施園

祇陀太子施樹爲佛說法之處故後人曰祇園金剛經

白骨觀

優婆塞沙陀語曰白骨微塵歸

大願船

善薩

乘一一住生死海就此世界呼引衆生上

上佛土文

白牛車

去達念法華經三千部禮祖不投地六祖曰心迷法華轉心悟

轉法華誦父不明已與人作難家无念念即正有念念成邪有

無俱不計長御

法達問經說三車大牛車等

何區別祖曰汝自迷背不如坐却

更於門外覓三車

傳

鵝鴨車

設有人道得言語尖新語中百趣都總不知必

錄

田相衣

佛住王舍城經行見稻田畦畔諦阿難云諸佛衣

苗法衣之田潤以四利之水增其三

尼師壇

坐具也梵語

善之苦以養法身自惠命也要覽

伊蒲饌

後漢楚王瑛詣關以縑贖

衣唐言坐具也要覽

門之饌往伊蒲塞優婆塞也

本傳

于世蘭盆

梵天玉函經

云救倒懸盆

則此方器也華梵雙舉自日連救母始也

心定慧

法要有三曰口戒生定定生惠惠生八万四千

汰門是三者迭爲用若次第言之則定爲惠因戒爲定根根植則苗茂因爲果樹樹培則果滿无因求滿猶夢果也无根求茂猶揠苗也雖佛以一切種智攝三界必先用戒菩薩以六波羅密化四方不能捨律律之用不可思量

文釋白居易文

又唐官

宗閣弘辯譚師何名

一師曰防非止惡謂之戒六根

律

去禪菩薩被於身爲一說於口爲一行於心爲一應用者三其致一也

譬喻江胡

淮漢在題

七十二身

人生世間福從口生當護於口甚

立名名雖不一水則凡二

於猛火猛火能燒

一舌惡口能燒無數世猛火燒世間財惡口

燒七聖財惡口善

鑿勇之斧也七聖財謂一信一精進三戒四

慚愧五聞捨六牙心率七定慧七

能資用成佛故名財

報恩經

七支業

謂二身業四口業

法明 身中玄句中玄

三摩提

一切禪定攝心皆云

從无始以來繫曲百端得是正心行

十一観

色與見二観

歎心則端直如蛇入竹筒內

嗅與香二處嘗與味二處身與觸二處意與法

十八界

眼

一處一一俱虛妄有相因緣非自然

九

見處耳所聞處鼻所嗅處舌所味處身所觸處意所思處謂之

六根界色聲香味觸法所在謂之六塵界眼識色處謂之眼識

界耳聞聲處謂之耳識界并鼻識界舌識界身識

十二類

龍歸心經

因動有三因。声有色。因色有香。因香有觸。因觸有味。因味有法。
六。乱妄想成業性。故十二區分。由此輪轉。是故十二變爲一旋。
復乘此輪轉。故有郊生濕。生胎。生化。生有色。无色。有想。
九。想若非有色。若非无色。若非有想。若非無想。

楞嚴經

十六

觀門 唐宣宗問弘辯禪師。今人念佛。如何對曰。如來出世。爲觀門。天人師隨根器。而說法爲上根者。開最上乘頓悟。至理中下者。未能頓曉。是以佛爲韋提希權。

開

一一一令念佛生於極樂

傳灯錄

十六觀禪

圭峯禪源序曰

佛求生淨土。亦須修

四歡喜法

一。儉素。歡喜能引少欲。

遠離樂。三。先悔歡喜能引三摩地。樂

四。樂斷。樂脩懶。喜能引三菩提樂。

要覓四。無量心。捨是无量心。授與饒益。是慈。相除去。哀損是悲。相

慶慰得捨是喜。相互壞平等。是捨。

五。波羅密。施。

持戒三惡辱。四精進。五禪定。

白慧布大

俱義持戒以守信

忍辱以爲謙。精進以思。敬。禪定以守靜。智慧以通理。又謂之六

度。又云

六祖謂智通曰。三身者。清淨法身。汝之智也。千百億化身。

二。一身四智

六祖謂智通曰。三身者。清淨法身。汝之智也。千百億化身。

性也。圓滿報身。汝之智也。千百億化身。

汝之行也。若悟。即名大圓鏡。

三業四儀

如來以身口意

智平等性。妙觀察智所作智。

一。難調伏也。淨尸羅以息其內。行住坐卧。威攝善心也。

明布薩以照其外。故曰波羅提木叉。是汝之師。

文殊頤魯公文

五。分法身

皆以超出五陰。故戒超色陰。定超受陰。惠超想

陰。解脫超行陰。解脫知見。

王介甫金陵語錄

三句正見

一函蓋。乾坤句。二隨

超識陰。

王介甫金陵語錄

流白。軀中玄。即函蓋。乾坤句。中玄。即隨波逐浪句。玄中玄。即

成所安流句。此二句去明是佛。且正見。率人。但入得一玄。已。具

佛祖是解悟人無正見只是李解謂之——亦非——乾慧者

悟得正是元爲无定水浸潤既非悟解只認得生死垢心却成邪

古禪師

欲界無禪

有法師問鵝湖——禪居色界此

不知禪界無

真妄如火

上愚何而立師云法師只知——

慾

傳灯錄

真妄如火

世間諸相无所從來亦無所從去

形還歸於無若知妄爲妄即妄是

無位真人

臨濟義玄禪

真認妄

六雖真亦妄

荆公

等諸人內應上有——

汝若不識但問老僧有僧問師

便打云——

是什麼乾屎橛後雪峯聞乃曰臨濟大師曰

拈賊

傳

金粟如來

發迹經云淨名大士是往古——

維摩詰

華言

鉢塞數末

梵語——莫栗云——此是

佛言

軍持淨瓶

梵語云軍持——云瓶常貯水隨身用以淨手

是觸用

法中龍象

達磨傳曰波羅提——按智度論

寄歸傳

中象力大故長荷大法

海水魚鼈

維摩經云佛以四大——

者比之象

傳燈錄

一入一毛孔不撓——

性彼大海本相如故又云取

三千大千世界如陶家輪着掌中

擲過恒河沙國界之外其中人不竟不知不使人有往來相

後廣楚

王想

羣奴白牯

池州甘贊行者將錢三貫入僧堂云請上

恁麼道爭得其錢却將去與南泉和尚設粥云請和尚念誦南

泉云甘贊行者設粥請大衆爲——念摩訶般若波羅蜜

甘乃礼拜又僧問南泉——却知有師三

出

象迹峰

諸佛

不知有師

曰未入鹿苑時猶較些子

傳燈錄

歌

庵一莊嚴之境段成式頌像記

在家出家

有問佛一一

德善根勝出家不佛言我於此則不定若出家不修善根不如在家若出家能修善根則勝在家要覽

飛錫掛

釋子云遊行僧爲一一安

浮屠佛陀

梵語佛陀或云浮屠或云部多

或云毒駄或云役陀皆是五天竺語楚夏並譯爲覓今略稱佛也

錫

住僧爲一一釋氏要覽

波羅木叉

華言則別解脫即戒

所謂感果也諸善之本以戒爲根也

不、住、色、布、施

所謂一一不、住、聲、香、味、觸、法、布、施

如是布施不住於相其

不、住、法、布、施

若菩薩心住於法而行布施如人入

暗則無所見若菩薩心一一於一而行

一、如、人、有、目、光、明、照、見、種、種、色

同上

古文
今令
卷二

不性頌要書一書未有水華叢市之書於後志未伸群書無由悉備凡所有者不過薄於自奉以致之耳聞有先世所遺十不一二凡我子孫宜珍惜空以承繼志苟不思得之之難軒誕津逮以致狼籍據朱孝子之罪莫大焉至於信匪陰盜之徒又不仁不義之甚者矣予故著之開端使俗者仰然知警云大聖寧送孫向密曹淇文漢達載

禪法

事類

見性

禪者定慧之通稱明心達理之趣也達麼觀此上機緣繁縝乃曰不立文字者恐其執文滯相

也直指人心乃一一成佛

因心

無有可捨是達本原無空可周萬物而不殆則知法本不生一一起見見無可取法則常如

首明其頓了無生也

要覽

因心

住是知空本在百法而無得有證於此得無漏不盡漏度有爲非無爲者其曹溪乎

文辨

清淨

寶書即

自白馬東來而人知象教佛衣始傳而人知心法味真

者植因以覲福權於苦者證業以消冤陰助教化總持人天所謂生成之外別有陶冶刑政不及曲爲

彙其方可言其旨不可得而言也

可得而言也

神妙

以五蘊九識十八界皆空猶鏡之明也雖萬物畢呈而光性無累心之虛也雖三際

不往而覺

湛然得此者即凡成聖不然則一塵鬱起六入膠

固循環回行於生死之中風濤火輪迷妄不息心本清淨而無

境也非邊境以會心非去垢以取淨一一獨立不與物俱

能悟斯者不爲習氣生死幻蘊之所累也

文辨權德興文

後謂之

一
打獨孤及文

真如

口馬師云一一有交易豈不聞善知識者

能圓三毒爲三聚淨戒圓六賊爲六神

通圓煩惱作菩提圓無明作大智

宗教

宗鏡錄融會一一之

若一一無交易是外道也

傳灯錄

言曰不離筌蹄而求解脫不執文字而迷本空依教則華嚴即示一心廣大之文依

宗鏡錄融會之旨則知與禪牘一

而名二

圭峰曰

經吳佛語禪是佛意諸佛

心法

古禪師云三界惟心萬法惟識又云此間所有法一切惟

心口必不相違

陳了翁記

心法

識又云此間所有法一切惟

心造一切因果此界微塵因心成射又云法不孤起伏境方生又云心從境起境逐心生又云心生則種種法生心滅則種種

法滅又云心如攻畫佛聲

聲塵

佛語阿難聲銷無響汝說無聞能盡諸世界

本語錄

聲塵

正寶珠照聞閒性已滅同於枯木

鍾聲更擊汝云何知知有知無自是——或無或有

豈彼聞性爲汝有無聞實云無誰知無者

楞嚴經

法喜

慧海

曰迷徇六根者號爲六師心外求佛名爲外道有物可施不名福田生心不受供養墮三惡道汝若能謗於佛者是不着佛求毀於法者是不着法求不入衆數者是不着僧求終不得滅度者智用現前看有如是解者便得——禪悅之食

諸方廣語

三句法門

益州無住禪師嘗教杜鵑漸問無憶無念莫妄——是

一是三曰無憶名戒無念名

定無妄名達一心不生具戒定慧非一非三也自

心澄停識浪

長

小影見悟無全躰寂滅

傳灯錄

學

有僧辟歸宗云往諸方多五味禪歸宗云我這裏有

一一爲甚不——僧云如何是一味禪宗便打

廣語

常

定大定

智隍禪師庵居二十年元策禪師知其所得未真

邪無心邪若有心一切蠢動皆應得走若無心一切草木亦皆得定隍曰我入定時不見有無之心策曰既不見有無之心即是——何有出入若有

出入則非——

傳灯錄

大乘小乘

禪有深淺階級殊等謂帶異計欣上厭下而脩

者是外道禪正信因果亦以欣厭而脩者是凡夫禪悟我空偏真之理而脩者是小乘禪悟我法二空所顯真理而脩者是大乘禪若頓悟自心本來清淨元無煩惱無漏智性本自具足此心即佛依此而修者是最上乘禪亦名如來清淨禪宗密禪傳

無住無生

智隍問六祖以何爲禪定玄策曰我師云妙湛貞寂躬用如如五陰本空六塵非有不出

不入不定不亂禪性——離住禪寂禪性——

湛貞寂躬用如如五陰本空六塵非有不出離住禪想心如空虛亦無虛空之量出傳灯錄

不生不滅

離住禪想心如空虛亦無虛空之量出傳灯錄

杜姑漸問無住禪師云何——云何——如何得解脫師曰見境心不起名——不生即——既無生滅即不被前塵所縛當覶解脫也

同上

大乘見解

唐中宗遣內侍薛簡迎六祖能師簡問

曰右以智慧照破煩惱此是二乘小兒羊鹿等機上智大根悉不如是簡曰如何是————曰明與無明其性無二無二之性即是實性處凡愚而不識在聖賢而不增住喧煩而不亂居禪定而不寂不斷不常來不去性相如如常住不遷名之曰道

傳燈錄

如來知見

大通和尚謂智常曰汝之本性猶如虛空返觀自性了無一物可知是名真知無有

青黃長短鉢鬼峯源清淨竟贊具明即名見性成佛亦名福樂世界亦名————同上

究竟淨名

講維

摩經問曰菩薩各入不二法門維摩默然是究竟否師曰諸菩薩各說入不二法門以言顯於無言文殊以無言顯於無言維摩不以言不以無言默然但會淨名兩字便得淨者本躰也名者述用也從本躰起述用從述用歸本躰躬用不二本迹非殊識淨名兩字假號更說什

悟解邪見

悟只認得昭昭靈悟竟與不究竟傳灯錄

靈以爲極則旣無正見人我轉高不復決擇邪正一向事筆硯廣學多知答對則機鋒迅捷語句尖新說禪則義理聯環文詞奇美行持下喝祖佛不存橫談豎抹誰敢當鋒說教則五性三乘如詮行果論理則人天七趣凡聖超然論空則法本不有空亦非存說漸則作四諦緣生之觀成四果緣竟之乘或發心於十信之前或成佛於三祇劫後論頓則悟而忘佛不勞修證說

圓則衆生本來是佛神通智用皆齊芥納須弥毛吞巨海若論

大用則無邊刹境攝在一毫之端十世古今不出刹那之際是無爲之化開方便之門謂之海印三昧亦名普現色身此人所說如此若照道眼爭知不實昭昭靈靈徒自勞耳古禪師語錄

無漏智果

天竺婆修盤頭陀一食坐禪不卧六時禮佛清淨無欲二十祖闍夜多欲度之間其徒曰此頭

陀能修梵行可得成佛耶曰我師精進何不可夜多曰汝師與道遠矣設若苦行歷於塵劫皆虛妄之本也其徒作色曰尊者蘊何德行而譏我師夜多曰我不求道亦不顛倒我不禮佛亦不輕慢我不長坐亦不懈怠我不一食亦不雜食心無所希名之曰道婆修便於言不知

不斷續相

在那禪師謂門人曰祖師心印非專舌行

若唯務苦行不明本心則如黑月夜復皎如欲明本心當審諦惟測遇聲遇色未起覩覲時心所之是無邪是有邪既不墮

有無處所則心珠獨明常照世間而無一塵間隔一見之

無情說法

洞山良价傳灯錄禪師初問

滿山曰墳聞忠國師有一良价未究其旨滿山曰這裏亦有只是難得其人此去有雲岩道

能攀草瞻風必爲子

之所重洞山到雲岩問之什處傳灯錄人得聞曰無情說法無情得聞

住心觀靜

志誠禪師自神秀處往曹溪六祖曰汝師若何示衆對曰常

長坐不

臥六祖曰是病非禪於理何益聽吾偈曰生來坐不卧死去卧不坐元是臭骨頭

何爲立功過同上

即心是佛

馬祖旣住上藍每示衆云

佛祖云止小兒啼僧云啼止後如何祖云非心非佛同土

非心非佛有僧問大梅和尚見馬祖得个甚麼

便住此山大梅曰馬祖向我道即心是佛僧曰馬祖近日佛法大別大梅曰你麼生別僧云近日又道

大梅曰這老

漢惑亂人未有了日任汝

我只管即心是佛

生僧回舉似馬祖馬祖謂大衆曰梅子熟也

傳燈錄

即心

即佛伏牛山自在禪師至長安謁忠國師國師問自何來曰師曰是什麼語話此外有什麼言語對曰非心非佛或云不是心不是佛不是物國師曰此猶較些子

傳燈錄

心不

是佛

馬祖初示衆曰即心即佛祖既寂滅東寺如會禪師患

即心心如畫師而云即佛遂示衆曰——暫不

是道劍去遠矣爾方刻舟時號東寺爲禪窟

傳燈錄

自心佛

法北宗神秀禪師有偈曰一切佛法自

傳燈錄

自心三寶

慧海禪師

心本有若去外求捨父逃走

傳燈錄

自心三寶諸方廣語

慧海禪師

與空等

嵩山元圭禪師習毗尼無解一日岳神謁師曰我

能生死人師曰吾本不生亦無能死吾視——

視吾與汝等沒能壞空與

汝乎神遂稽首受戒

傳燈錄

身如雲影北齊惠思禪師攝

四肢緩弱不能行步自念曰病從業生業由心起心源無起外

境何來病業與——都——

如是觀已顛倒想滅病安如故即

便起行真實道場惠忠禪師有安心偈曰人法双淨

善惡相忘直心——善提——

口

提日月

卧輪禪師偈云卧輪有伎俩能斷百思想對境心

曰慧能沒伎倆不斷百思想對

境心數起善提作麼長

唱誰家曲

首山省念禪師

一宗風嗣阿誰師曰少室嚴前親掌視僧曰

往選佛場

請供音和

一聲師曰如今要得大家知

丹霞

八然禪師初習儒將應率道遇一禪客問仁者何往曰選

官去禪客曰選官何如選佛曰選佛當往何所曰江西馬太師

出此選佛場也師往見馬

祖乃令參南嶽石頭傳燈錄

翠竹黃花迷人不知此身無

青青翠竹抱是法身鬱鬱黃花無非般若般若是般若

即同無情翠竹若是法身法身即同草木如此之言寧堪齒錄

傳燈錄

寒灰死火

古禪師曰無心即是道若得無心輪回永

一莫記一个字在心一向如

枯木石頭又似一个無

孔鐵椎始得莫學佛法但自休心利根者畫時解脫鈍根者三

五年幾十年得

禪版蒲團

龍牙禪師問翠微如何是祖師

一悟古師語錄

意翠微曰與我過來師遂

遇禪版翠微接得便打又問臨濟如何是祖師意臨濟曰

與我過來來師遇蒲團臨濟接得蒲團便打

傳燈錄

合

盤琬子

石室善道和尚見杏山僧衆相隨善道潛柱碓米

合杵去說什

麼難消同上

百頓棒

洛浦在夾山做典座三年

一

洛浦後來大悟云斬新日月特

地乾坤

雕兩行字

百丈恒和尚有時上堂衆纔集云喫茶

去便下座有時上堂衆纔集云珍重便

下坐有時上堂衆纔集云歇便下座衆人周測百丈作一頌頌

此三轉語云百丈有三訣喫茶珍重歇直下便承當敢保君未

徹古禪師云據他三度上堂恰似个好人後作此頌恰如面上

老僧與汝注出百丈有三訣賊身已露喫茶珍重歇

贓物出來直下便承當敢保君未徹

抱贓斷事也住薦福寺古禪師語錄

好箇佛殿古靈行脚

造就一日潔浴命靈去垢靈乃撫背曰

一一一而佛不靈

其師回視之靈曰佛雖不靈且能放光師曰汝行脚遇何人發

言異常靈曰蒙百丈和尚指个歇處今欲報慈德爾乃舉唱門

風曰靈光獨耀迥脫塵根躰露真常不拘文字心惟無染本自

圓成但離妄緣即如如佛

其師於言下頓悟傳燈錄

有箇斧子

石頭和尚希遷初參

持書與南岳讓和尚曰汝達書了速回吾——與汝住山

希遷至彼未呈書便回見青原云信亦不通書亦不達發時蒙

和尚許斧子今便請師垂一

來見大聖

文殊問无着離甚

足迂禮拜住住石頭 同上

處无着云南方殊

云南方佛法如何多少无着云或三百或五百无着問此間住持如何文殊云凡聖同居龍蛇混雜无着云多少文殊曰前三

三後三三見傳燈

无着童子云適來大聖道前三

三後三三是多少師代云九九八十一

佛印語錄

去禮文

殊 杜順問一僧汝去什麼處僧云去五臺山又問去五臺山作什麼僧云——順曰文殊不在五臺山僧罔測再

問在什麼處順以頌荅曰游子漫波波尋山

禮土坡文殊只這是何用覓弥陀 傳燈錄

宿見——因問百丈惟政師曰爲復窺就日耶

日就窺耶師曰長老房內有客歸去好古禪師語錄

幡

六祖初寓法性——有二僧對論一云幡動

傳燈錄

投窺 古靈禪師行脚參受業師問曰汝離吾在外得何事

業曰並無事業其師一日窺下看經有——求出

靈曰世間如此閑不肯出

故紙云

出傳燈錄

泥牛入海

洞山問龍山和尚見

鑽他故紙云

出傳燈錄

泥牛入海

什麼道理便住此山

直至如今无消息 傳燈錄

大安和尚曰安在

頑水枯牛若落路入草便牽出若犯人苗稼即鞭撻調服既久

不受人言語如今變作箇露地白牛常在面前終日露田圃地趕

方不去也

屋窓獮猢猻

仰山問洪恩禪師如何得見性師曰世傳燈錄譬如一有六一內有一一一東邊呼

山山應如是六窓

俱呼俱應傳燈錄

蚊眼蟻窠

洪恩又曰譬如如蚊蠅蟲在蚊子眼睫上作窠出傳燈錄

龜毛兔角

僧問義中禪師曰如何是西來意師曰一一拂子一一柱杖大德將藏在什麼處僧曰一一

一蓋有作野狐精

六祖云汝但善惡都莫思量自然得入趙州云汝若不語十年後佛也不奈你

何若記一个元字脚在心永

是獅子兒

馬祖問一講僧莫劫作一一古禪師諾錄

不敢師作噓噓聲僧云此是佛法師云是什麼法僧云獅子出窟

法師乃默然僧云此亦是法師云是什麼法僧云獅子在窟

法師云不出不入是什麼法僧奇驢不下

參禪有二病一

無對師云遮鈍根何師

傳燈錄

馬驥不下

是騎驥覓驥二

是一一肯一一識得驢了却不肯下此一病

牧牛無縱

牧牛

更是難醫若解下方喚作无事道人

廣諾

牛

亭云昔吾佛垂滅命弟子曰善守汝心譬如若一一令一逸犯

人苗稼予嘗書爲五牛其一牛純白喻背

妻歸

眞其五又純白喻復本還源其理直而簡異乎舊人十二年牛

之說又佛印了充作牧牛圖序云教中以正位乎白牛爲極宗

門則不然未復黑牛而無繫絆超然獨往乃大乘善薩反本還

源乃作四牛一調伏二回頭三變白四還源又歸宗牧牛

圖序最後云嶺上人生俱不見空留弱笠與蓑衣

住聞鴉

益州一一禪師嘗務晏寂于時庭樹鴉鳴杜鵑漸

問師聞否曰一一去又問師聞否曰聞公曰鴉去

時是齋鹿盲生无聲鹿盲滅而此聞性不隨聲生不隨聲

声

山徑行忽雲開見月大笑

一聲應澧陽九

水源一踏

和尚

十里居民聞之盡謂在東家也出傳燈錄

水

源一踏

問馬祖大師如何是祖師西來意馬大師攔胷——倒水源從地起來忽然大省云萬象森羅百千妙義只向一毫端上便識根源

祿德山一柱

打臨濟間之遣侍者來參教令若打汝

性

同上

祿德山一柱

和尚

宣鑒禪師尋常遇僧到多以竹杖

打

打臨濟間之遣侍者來參教令若打汝

但接取柱杖當心——侍者如言接得柱杖與

一柱德山便歸方丈臨濟曰從來疑這漢

同上

馬祖一喝

和尚

百丈怕禪師參馬祖祖指拂子百丈云即此用離此用祖曰若有人問汝汝作麼道百丈取拂子豎起祖曰只這箇別有百丈掛拂子退身立祖便喝百丈忽然大省後常

云我被馬大師一喝直得三日耳聾

傳燈錄

曹溪一句

和尚

念法華經已及三千部禮祖不投地六祖曰心迷法華轉心悟

轉法華誦久不明已與義作讎家先念念即正有念念成邪有

無俱不計長御白牛車如所有珍財不屬於汝由汝受用更不

作父想亦不作子想亦无用想是名持法華經法達喜作偈贊

曰經誦三千部——亡未

傳燈錄

徐州麥飯

古禪師曰近來

行脚人皆說

——鎮州大蘿蔔頭以爲千足萬足殊不知止是止啼之義

此衲僧分上謂之雜毒藥若得真趣快須吐却

古禪師語錄

寐

明出世有寧歇累生狂

傳燈錄

徐州麥飯

古禪師曰近來

行脚人皆說

趙州布衫

趙州東院亦曰觀音院從諗禪師住云言滿天

門風皆悚然信向有僧問萬法歸

古禪師語錄

寐

一歸何所師曰老僧在青州作得老婆心切

臨濟義玄禪師初在黃蘖

一領

——重七斤半

古禪師語錄

老婆心切

臨濟義玄禪師初在黃蘖

寐

隨衆參侍時第一坐勸令問話師乃問如何是祖師西來的的

意黃蘖便打如是三問三遭打遂告辭第一坐云早承激勸問

話

古禪師語錄

話

義玄雖是後生却甚奇特來辭時願和尚更垂提誘來日師

云

辟黃蘖黃蘖指大愚大愚曰什麼處來曰黃蘖來愚曰黃蘖有何言教曰義玄問西來的的意蒙和尚便打三問三被打不知過在什麼處愚曰黃蘖恁麼老婆爲汝得微困猶不見過在師於是大悟云佛法也无多子愚乃攏師衣領云適來向我道不會而今又道无多子是多少來師向愚脣下打一拳愚托開曰汝師黃蘖非于我事師却返黃蘖黃蘖問曰汝因大速生師云只爲——黃蘖云這大愚老漢持兒見與打一頓師曰說什麼待見即今便打遂披黃蘖一掌黃蘖吟吟大笑傳燈錄

趙州眼明凌行婆問浮杯和尚云盡力道不得底句還分道師問婆婆歎手哭云蒼天中間更有冤苦師无語婆云語不知徧正理不識斜爲人即禍生也後有僧舉似與南泉南泉云苦哉浮杯被老婆摧折婆後聞南泉恁麼語笑云王老師猶少機闊在有客問婆怎生南泉猶少機闊婆乃哭云可悲可

痛僧圓測婆云伎死禪和如麻粟後禪客舉似與趙州趙州云我若見這臭老婆問教口亞却僧云未審和尚怎生問他趙州以棒打云似這伎死漢不打待幾時連打數下婆聞云趙州自合喫婆手裏棒後僧又舉似與趙州趙州笑云可悲可痛婆聞趙州此語合掌歎云——放光——明照天下後趙州教僧問婆怎生是趙州眼婆乃豎起拳頭趙州聞乃作一頌送婆云當機直面提直面當機疾報你凌行婆哭聲荷得失婆以頌答云哭聲師已曉已曉復誰知當時甚麼偈幾喪目前機傳燈錄

布毛侍者

道抹禪師有侍者辭去師曰何往曰往諸方學

時謂——

傳燈錄

紙衣道者

便問作麼生是紙衣下用紙衣

事對云——越掛牘方法皆如曹山云作麼生是紙衣下

進前唱一聲喏便立脫去良久紙衣却回來問曹山云如何

竟不北

始時如何

曹山云不得妙紙衣云如何是妙

在家

山云不積僧紙衣禮謝畢便歸僧堂坐脫去出傳燈錄
馬窠禪師謂會通禪師曰汝若了淨智妙貞躰自空
即真出家何假外相若爲一一一則當戒施俱終
謝靈運之流可也披詩注

廣願居士

在涅槃會上放下

下

佛

事類

浮屠

以竟悟群生也袁宏漢記

妙相

青蓮六帖

白毫

紫金之象

金獸

青蓮承趺

持藻井

佛身

光六帖

十住論去

七處平滿謂以兩手兩肩兩足及額又佛

初章記

佛

地經曰佛身裏八處平滿三峯滿齊如等色好

初章記

佛

心

唐宣宗問弘誓禪師何爲

對曰佛者西方之語華言

竟謂人有智慧竟照爲心心者佛之別名有萬千異號其

躰惟一心外無佛

同上

佛

而達摩以法來而華人始傳

弘誓

佛化

唐則天建佛寺監察御史張廷珪上疏曰佛者

業化妄術化也以地獄化愚劫化也故中下之人聞其說利而

愚之所謂救溺以手救火以水其於生人亦幸矣

出唐文粹

其心

文粹劉禹錫曹溪碑

佛

無諸相

唐則天建佛寺監察御史張廷珪上疏曰佛者

以竟知爲義因心而成不可以諸相見故經云

若以色見我以聲音求我是人行邪道不能見如來以明如來

之果不可外求也蓋有住於相而行布施非最上第二之法何

以言之經云若人滿三千大千世界七寶以用布施其法甚多

竟於此經中讀誦四句偈等爲人演說其福勝彼如佛所說

陛下傾四海之財以爲塔像所獲福不愈於匹夫末學功爲陞

下小之經云菩薩作福不應貪着蓋有爲之法不足高也唯陛

布施不住聲香味觸法布施故其福德經行般若波羅上下虛空不可思量何爲動於外佛有七能

嵩神謂元珪曰我神通

相則天從之職官分紀

佛有七能

嵩神謂元珪曰我神通

十句五能五不能佛則十句七能三不能神悚然曰可得聞乎師曰汝能挽上帝東天行而西七曜乎曰不能曰汝能奪地祇融五岳而結四海乎曰不能曰是謂五不能佛能空一切相成萬法智而不能即滅空業佛能度无量有情而不能盡衆生界佛能知羣有性而窮億劫事而不能化導无緣是爲三不能也

空業亦不牢久無緣亦謂无期衆生界本无增減

出傳灯錄

三十二相

佛九日在忉利天爲世說法時優填王思佛請目連運神通攝匠人彌雕佛像只雕得一

一一爲什麼梵音相雕不得

泉王老師云傳灯錄

八十一種好

佛者有大神力身紫金色三十二相

一一六通清徹前知無

菩薩本經

西方聖人

太宰嚭問孔子曰夫子聖人歟對曰丘博識強

記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖非丘所知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有問曰丘聞西方有大聖人者不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎人无能名焉

淨梵太子

佛小名美中天初爲王一一一日

抱出謁天神廟右爲神像即禮太子足王曰釋迦生世

我子於天神中更爲尊勝宜名天中天要覽

周昭王二十四年釋迦佛生刹利王蒙放大智光明照十方世

界涌金蓮花自然捧雙足分手指天地作獅吼聲年十九欲

法家羅天人師住世四十九年將金縷僧迦黎衣傳衣與一祖

摩訶迦葉自一祖迦葉傳至三十二祖弘忍景德傳灯錄晉宋

周隋等十餘家書並云佛生周莊王七年魯莊公七年癸巳歲四月八日常星不見至匡王五年七十九歲死於拘尸那城雙林木下葬於圓

鹿山阿舍經

阿育造塔

錢鏐曰釋迦真身舍利塔見於

千而此震旦得十九之一也太宗命取舍利禁中度開寶寺地造浮屠十一級以藏舍利上謂近臣曰我曩嘗親佛坐但未通宿命不能了了見之矣談死佛初出家

佛初爲太子年十四出遊東城門天帝化爲病兒乃圓車又出南門天帝化爲老人復愍生壯不又出西門天帝化爲死人復念人有三苦又出北門天帝化爲沙門太子曰善哉唯是爲快乃念道清淨不欲在家

佛入中國

漢驃騎將軍霍去病出隴西過焉耆山得休屠王祭天金人顏

師古曰今佛像是其遺法也初帝聞四城有神其名曰佛因遣蔡愔等之天竺求其道得其書及沙門以來其書大抵以虛無爲宗貴慈悲不殺以爲人死不滅復受形生時所行善惡皆有報應故

修鍊精神以至爲佛善爲弘闊勝大之言以勸誘

愚俗精於

追號曰沙門於是中國始傳其術圖

通鑑

漢迎佛

像

後漢孝明帝永平二年偶夢金人巍巍丈六飛至殿庭光

其名曰佛陛下所見得无是乎帝遣博士王遵等十八人同往西域求迎佛法至月支國遇迦葉摩騰竺法蘭二梵僧帶白疋畫釋迦像四十二章經白馬駛之邀至魏作佛像

魏作永洛陽此中土有三寶之始也

大藏一覽

魏作佛像

寧寺有

金像高丈八尺者一如中人者十五像二爲九層浮屠掘地築基下及黃泉浮屠高九十丈上刹復高十丈每夜靜鈴鐸聲聞

梁武造佛像

唐武后欲造大像使天下僧

諫迎佛

尼日出一錢以助其功通監禁中三日乃送佛祠王公大人奔走諷頃至爲夷法灼躰

膚委珍貝騰踏於路愈

梁武溺佛

——帝晚一信一道凡

聞惡之乃上表諫唐史

梁武溺佛

——帝晚一信一道凡

鮮腴唯豆羹糲飯而已身衣布衣俟景之亂

後主信佛

李以所乘不供憂憤寢疾崩于淨居殿本紀

一酷一浮屠朝退與后頂僧伽帽衣袈裟誦一書拜跪頓頸至爲痛贊親爲桑門削作廁簡子試之腮頰少有滯滯者再爲治之其手不杖學佛握印而行僧犯姦有司具牘還俗後主令禮佛三百拜免刑王師剋池州令僧俗兵士急救苦擲壯音善薩

白居易暮節或浮屠尤甚至經月不食葷

江南野錄晚事浮屠及致仕與香山僧如滿結香火社每肩輿

往來白衣禪杖白演繹佛教

旨宗嘗曰裴休真儒者然嗜稱香山居士本傳

沒浮屠法居常不御酒肉講求其說演繹數萬言當世嘲

斧碎佛牙

五代時有僧遊西域得佛牙以獻明宗以

示大臣趙頫言世傳佛水火不能傷請驗其真僞因以斧研之

應手而碎方是時宮中施物已及數千因剝碎之乃止趙頫傳

詔毀佛像

後魏太后七年一諸州縣沙門一一一至文帝

興安元年始復佛法後周武帝建德三年毀經

像沙門道士並令還俗至靜帝大像二年始復佛道二教唐武宗會昌三年大毀佛寺令僧尼爲民至宣宗太中元年始復佛寺李林五代周世宗即位之明年中國乏錢乃悉一一天下銅

一一以鑄錢嘗曰吾聞佛說身世爲妄以利人爲急使其貞身尚在猶然割截况此銅像豈其所惜哉由是群臣皆不敢言五代史論佛骨表

佛者夷狄之法耳上古

天下太平百姓安樂壽考此時中國未有佛也漢明帝時始有佛法明帝在位纔六年耳其後亂亡相繼運祚不長宋齊梁陳元魏以下事佛漸謹年代尤促惟梁武帝在位四十九年前後三度捨身施佛宗廟之祭不用牲牢尽日一食止於菜果其後竟爲侯景所逼餓死臺城國亦尋滅事佛求福反更得禍由此觀之佛不足信事亦可知矣夫佛本夷狄之人與中國言語不通衣服殊製口不言先王之法言身不服先王之法服不知君臣之義父子之情假如其身至今尚在奉其國命來朝京師陛下容而接之不過宣政一見禮賓一設賜衣一襲衛而出境不令惑衆也况其身死已久枯朽之骨凶穢之餘豈宜令入宮禁孔子曰敬鬼神而遠之古之諸侯行弔於其國尚令巫祝先以桃柶祓除不祥然後進弔今无故取朽穢之物親臨觀之巫祝不先桃柶不用群臣不言其非御史不舉其失臣寶耻之乞以此骨付有司投諸水火永絕根本斷天下之疑絕後代之惑使

天下之人知大聖人之所作爲出於尋常萬萬也豈不盛哉豈不快哉佛如有靈能作禍福凡有殃咎宜加臣身上天鑒臨臣不然悔昌黎文記大悲閣大悲者觀世音之變也觀世音由聞而能无所不聞能无所聞雖无身可也能无所不能雖千萬億身可也而況於手與目乎雖然非无身无以舉千萬億身聚而爲八萬四千母陀羅臂八萬四千清淨寶目其道一爾昔吾嘗觀於此吾頭髮不可勝數而身毛孔亦不可勝數牽一髮而頭爲之動拔一毛而身爲之变然則髮皆吾頭而毛皆吾身也彼皆吾頭而不能爲吾頭之用彼皆吾身而不能具身之智則物有以亂之矣吾特使世人左手運斤而右手執削目數飛鴻而耳節鳴鼓首肯旁人而足識極級雖有智者有所不暇矣而况千手異執而千目各視乎及吾宴坐寂然心念凝默湛然如大明鏡人鬼

鳥獸羅陳乎吾前色香味交構乎吾肺心雖不起而物无不接必有道邪千手之出于目之運雖未可得見而理則具矣彼佛菩薩亦然雖一身不成二佛而一佛能遍河沙諸國非有他也觸而不亂至而能應理有必至而何獨疑於大悲乎頌之曰吾觀世間人兩目兩手臂物至不能應狂惑失所措其有欲應者顛倒作思慮思慮非真實無異无手目菩薩千手目與一手目同物至心亦至曾不作思慮隨其所當應无不得其當引弓挾白羽劔盾諸械器經卷及香花盂水青楊枝珊瑚大寶炬白拂朱藤杖所遇无不執所執无有疑緣何得无疑以我无心故若猶有心者千手當千心一人而千心內自相攬攘何暇能應物千手无一心手之得其處稽首大悲尊願

度一切衆皆證无心法皆具千手目

東坡文

詩集

畫像

西方真人誰所見衣披七寶從雙後當時修道
顏辛苦相生兩肘烏巢育初如濛濛隱山玉漸

十七

如灌灌出水蓮道成一日就空滅奔會四海悲人天翔禽哀響
動林谷獸鬼躡躅淚迸泉虎眉深目彼誰子達林彈指性自圓
隱如寒月墮清晝空有孤光留故蹕春遊古寺拂塵壁遺象久
此靈香煙畫師不復寫名姓皆云道子口所傳從橫固已蔑孫
鄧有如巨鰐吞小鮮來詩所誇
貌與此安得携其傍觀東坡感興 西方論緣業卑卑喻群
號空不踐實蹟彼榛棘途誰哉繼三聖爲我焚其書晦庵釋迦
迦舍利銘

斯有年紫金光聚飛爲煙惟有堅固百億千輪
王阿育願力堅役使空界鬼與仙分置衆刹奠山川棺槨十襲
闕精園神光晝夜發層巔誰其取此暫且摧佛身普現衆目前
昏者坐受遠近迂冥行黑月墮坎泉分身來化會有緣流轉至
此誰使然并包齊魯窮海壠擴悍柔淑冥愚賢願持此福逮我

先生生出出天堂地獄偈

釋迦生中國設教如周孔周
離垢纏東坡

無則已有則君子登——
無則已有則小人入

李丹

祖師

事類

初祖達磨

達摩南天竺國人得般若多羅傳正法
眼藏曰當往震旦設大法樂師遂泛重

溟凡三周寒暑達于南海寶珠普通八年也梁武帝詔至金陵
問曰朕造寺寫經不可勝紀有何功德師知不契潛回江北止于嵩
山少林寺面壁九年人莫之測時魏氏律師流支三藏每與師
議論是非鋒起競有害心數加毒藥至第六度以緣化既畢傳法得人遂不復究端坐而逝

傳灯錄

傳汝心

印達磨至少林寺面壁九年不立文字以袈裟授慧可曰昔
如來以正法眼藏付迦葉展轉至我我今付汝內傳心印
以契證心外傳袈裟以定宗旨汝受此衣用以表明其法無礙
至吾滅後二百年衣止不傳聽吾偈曰吾本來茲土傳法救迷
情一花開五葉結果自然成慧可即二祖同上得吾骨髓達磨將滅命門人各言
不執文字不離文字而爲道用師曰汝得吾皮尼揔持曰我今
一見更不再見師曰汝得吾肉道育曰四大本空五陰非有而
我所見无一法可得師曰汝得吾骨最後二祖慧可
慧可禮拜依位而立師曰汝得吾髓初名

神光既事達磨即與改名嘗夜大雪侍立不動念曰昔人求道
敲骨取髓刺血濟飢布髮掩泥投崖餉虎古尚如此我又何人
遙明積雪過膝曰願和尚開甘露門廣度群品遂賛取利刀斷
左臂于前師知是法器告之曰昔如來以正法眼藏付迦葉以

至我今付汝慧可初宴坐香山八載有神人曰將欲受栗何
滯此耳^耳翊日頭痛如刺其師欲治之空中曰此乃換骨非常病

其鄙視頂其骨如

五峯秀出同上

外息諸緣二祖初時將平生所悟舉

是道汝但以達庶庶皆云是知見不

法門百千三昧十方世界萬象森羅皆是外緣內心元喘謂念

不起也二祖從此皆息萬緣

人如枯木忽然大省同上

往酬宿累

二祖既傳衣法求法嗣至北齊得

僧璨密付衣法云吾亦有宿累今將酬之即往鄴都及莞城縣隨宜說法有辯和法師只謗於邑宰翟仲侃仲侃加師以非法

師怡然委

願同上

三祖璨師

璨北齊人年踰四十設禮而問二祖

將罪來與汝讞璨曰不見罪了不可得師曰我與汝無罪竟謂

曰是心是佛是以是法佛法无二僧宝庶然璨曰今日始知罪

性不在內不在外不在中間如其心然二祖即為剃頭髮告曰

達磨以正法眼藏密付於吾吾今付汝璨既受度隱于舒州皖

公山後得道信乃付

同上

四祖道信

道信蘄州廣濟縣人年十四禮三祖曰願和尚慈悲

乞與解脫法門師曰誰縛汝曰无人縛師曰何更求解脫乎信

於言下大悟後於吉州受戒師乃付衣法信既嗣祖風嗣不至

席者六十年却返蘄州住破頭山唐太宗詔赴京師前後三返

以疾辭第四度命使曰如不赴即取首來使至山諭師乃引

頭就刃使異之以狀聞師先已付法傳衣與弘忍至高宗時

武則初四祖一日告衆曰吾遊廬山登絕頂望破頭山見紫氣如

蓋下有白氣橫分六道汝等會否忍曰莫是和尚化後

擣出一枝傳法否祖曰善果得法嗣化於破頭山同上

五祖

弘忍弘忍蘄州黃梅人四祖一日往黃梅路逢一小兒骨相奇秀祖曰子何姓答曰姓即有不是常姓祖曰向姓荅

曰佛姓師曰汝无姓耶答曰姓空祖默識其法器至其家乞

出家以至付法傳衣後得盧能嗣法復經四載坐逝建塔於黃

梅之東山

六祖惠能

州尼无尺藏讀涅槃經偈即為解說

尼因問字師曰字即不識義即請問尼曰字尚不立

識安能會義師曰諸佛妙理非閑文字

同上

菩提心

鏡

能聞五祖在黃梅乃入黃梅任役五祖欲求法嗣令寺僧

拂拭莫遣有塵埃能時爲行者在碓坊杵臼之間聞之乃曰美

則美矣了則未了夜請同侶書一偈于委偈傍曰

一本非樹

亦非臺本來無一物何假拂塵埃

五祖

聞之來觀心契法嗣遂定

同上

衣鉢法寶

能既題頌五祖

乃夜召盧行者告曰佛以無上微妙祕密圓明真實正法眼藏

付迦葉

後轉至達摩以至於吾少以法資及所傳袈裟付

於汝有偈曰有情來下種因地果

還生惡情既無種无性亦無

生

遂與

他州使君

問五祖曰會中

雖有五百人

四百九十九人

鉢為甚却付與行者五祖曰會中

雖有五百人

四百九十九人

不會佛法

一人不會佛法他則悟道謂之過量人方

不得衣鉢古

舉衣不動

能既得衣鉢即夜走南奔嶺外有

嶺能見明上座奔至乃擲衣鉢於石上

曰此衣信可爭耶住君

府去明奉之不動蹠蹠揀栗乃曰我乃來求法非為衣也願行

者開示於我六祖曰不思善不思惡正恁麼時那個是

明上座本來面目明大悟遍躰流汗禮而去

傳燈錄

潛刃

六祖惠能

號徒侶競起愛憎忌能師傳衣爲天下所聞有張行昌

受囑潛壤刃入六祖室將欲加害六祖預知其事置金十兩於

方丈行昌

叫刀者三都无所損祖曰正劍不邪邪劍不正只負

汝金不負汝命行昌驚仆又乃

七祖行思

行思禪師姓劉本安城人住於

蘇求哀袒遂與金令去同上

七祖行思

本安城人住於

曹溪六祖欲傳與法謂曰從上衣法雙行衣以表信法乃印心

吾受衣以來遭此多難况乎後代爭趨必多衣即留鎮山門後

當以法分化一方无令斷絕

伏馱密多

九祖同上長者撫一子來曰

此子更胎六十歲

因號難生

傳灯錄

馬鳴大士

十二祖同上忽見女子

說偈曰稽首長老尊當受如

來記今於此地上宣通第一義師曰將有魔來即一金龍震動
山嶽師儼然於坐魔事隨滅遂復本形曰我名迦毗盧羅化巨
海極惡小事師曰汝化生海得否曰我未嘗知師云山河大地
皆係建立二昧六神通由茲發現迦毗遂發信心與徒眾三千

俱來剃度師

迦毗摩羅

十三祖同上

入山逢大蟒盤

乃付法

同上

迦毗摩羅繞師身師授三歸依蟒化爲素服

老人曰我昔爲比丘有初孕數來請益我煩於應答嗔恨想

命終墮爲蟒身住是石窟千載適聞戒法故來謝耳又曰北有

大樹蔭覆五百大龍樹王名龍樹

爲龍衆施法尊者即與度脫同上

波婆修般頭

二十一祖同上

初夢吞明暗二昧而孕有一羅漢曰汝當生二子一即祖師二

即芻尼昔如來在雪山修道芻尼巢於頂上佛既成道芻尼受

報爲那提國王佛記云汝後與聖而

同脫今無爽矣芻尼野鵲子同上

白師子比丘

二十四祖同上

者引一子見師曰此子當生便拳左手今既長矣終未能舒願

聞宿因師即以手接曰還我珠來童子遽開手奉珠師曰吾前

爲僧有童子婆舍吾赴西海齋受襯

珠付之今見還矣遂爲法嗣

傳燈錄

