

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
eBook

B31n0170

朝鮮佛教通史

李能和著

財團
法人 佛教電子佛典基金會

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
  - [序](#)
    - [宇佐美勝夫序](#)
    - [惠勤序](#)
    - [自序](#)
  - [凡例](#)
  - [上編目次](#)
  - [中編目次](#)
  - [上編本文：佛化時處](#)
    - [高句麗時代](#)
      - [小獸林王〔高邱夫〕](#)
      - [廣開土王〔高談德〕](#)
      - [長壽王〔高巨璉〕](#)
      - [文咨王〔高羅雲〕](#)
      - [陽原王〔高平成〕](#)
      - [平原王〔高陽城〕](#)
      - [嬰陽王〔高元〕](#)
      - [寶藏王〔高臧〕](#)
      - [【（附）參考】高句麗僧寶關係日本者](#)
    - [百濟時代](#)
      - [枕流王〔高枕流〕](#)
      - [聖王〔高明禮〕](#)
      - [威德王〔高昌〕](#)
      - [法王〔高宣〕](#)
      - [武王〔高璋〕](#)
      - [義慈王〔高義慈〕](#)
      - [【（附）參考】百濟僧寶關係日本者](#)
    - [新羅時代](#)
      - [法興王〔金原宗〕](#)
      - [直興王〔金多麥宗〕](#)
      - [直智王〔金金輪〕](#)
      - [直平王〔金伯淨〕](#)
      - [善德女主〔金德曼〕](#)

- [直德女主「金勝曼」](#)
- [武烈王「金春秋」](#)
- [文武王「金法敏」](#)
- [神文王「金政明」](#)
- [孝昭王「金理洪」](#)
- [聖德王「金興光」](#)
- [孝成王「金承慶」](#)
- [景德王「金憲英」](#)
- [惠恭王「金乾運」](#)
- [宣德王「金良相」](#)
- [元聖王「金敬信」](#)
- [哀莊王「金重熙」](#)
- [憲德王「金彥昇」](#)
- [興德王「金秀宗」](#)
- [神武王「金祐徵」](#)
- [文聖王「金慶膺」](#)
- [憲安王「金誼靖」](#)
- [景文王「金膺廉」](#)
- [憲康王「金昷」](#)
- [直聖女主「金曼」](#)
- [孝恭王「金嶸」](#)
- [神德王「朴景暉」](#)
- [景明王「朴昇英」](#)
- [景哀王「朴魏膺」](#)
- [敬順王「金溥」](#)
- [首露王「金氏」](#)
- [銓知王「金銓知」](#)
- [【（附）參考】新羅僧寶關係日本者](#)
- [高麗時代](#)
  - [太祖神聖王「王建」](#)
  - [定宗文明「王堯」](#)
  - [光宗大成王「王昭」](#)
  - [景宗獻和王「王仲」](#)
  - [成宗文懿王「王治」](#)
  - [穆宗宣讓王「王誦」](#)
  - [顯宗元文王「王詢」](#)
  - [德宗敬康王「王欽」](#)
  - [靖宗容惠王「王亨」](#)

- [文宗仁孝王〔王徽〕](#)
- [宣宗思孝王〔王暉〕](#)
- [獻宗恭殤王〔王昱〕](#)
- [肅宗明孝王〔王顥〕](#)
- [睿宗文孝王〔王俟〕](#)
- [仁宗恭孝王〔王楷〕](#)
- [毅宗莊孝王〔王峴〕](#)
- [明宗光孝王〔王皓〕](#)
- [神宗靖孝王〔王暲〕](#)
- [熙宗成孝王〔王禛〕](#)
- [康宗元孝王〔王〔示*吳〕〕](#)
- [高宗安孝王〔王暉〕](#)
- [元宗順孝王〔王禳〕](#)
- [忠烈王〔王距〕](#)
- [附忠宣王](#)
- [忠宣王〔王璋〕](#)
- [忠肅王〔王壽〕](#)
- [忠惠王〔王禎〕](#)
- [忠肅王](#)
- [忠惠王](#)
- [忠穆王〔王昕〕](#)
- [忠定王〔王眡〕](#)
- [恭愍王〔王顥初諱祺〕](#)
- [辛禡〔府王〕](#)
- [辛昌〔廢王〕](#)
- [恭讓王〔王瑤〕](#)
- [朝鮮時代](#)
  - [太祖高皇帝（追崇）〔李日初諱成桂〕](#)
  - [定宗恭靖王〔李暉初諱芳果〕](#)
  - [太宗恭定王〔李芳遠〕](#)
  - [世宗莊憲王〔李禔〕](#)
  - [文宗恭順王〔李昬〕](#)
  - [端宗恭懿王〔李弘暉〕](#)
  - [世祖惠莊王〔李瑀〕](#)
  - [睿宗襄悼王〔李昞〕](#)
  - [成宗康靖王〔李藝〕](#)
  - [燕山君〔廢王〕〔李暲〕](#)
  - [中宗恭僖王〔李懌〕](#)

- [明宗恭靈王〔李峴〕](#)
- [宣祖昭敬王〔李昞〕](#)
- [光海君〔廢王李璵〕](#)
- [仁祖靈文王〔李儉〕](#)
- [孝宗宣文王〔李深〕](#)
- [顯宗彰孝王〔李柁〕](#)
- [肅宗元孝王〔李焯〕](#)
- [英祖顯孝王〔李吟〕](#)
- [正祖宣皇帝（追崇）〔李禪〕](#)
- [純祖肅皇帝（追崇）〔李玟〕](#)
- [靈宗哲孝王〔李魯〕](#)
- [哲宗英孝王〔李昇〕](#)
- [李太王殿下（太皇帝）〔李熙〕](#)
- [李王殿下（前皇帝）〔李坻〕](#)
- [朝鮮總督府時代（現代）](#)
- [朝鮮寺刹禪教兩宗三十本寺并其所屬末寺](#)
  - [京畿道廣州郡修道山奉恩寺](#)
  - [京畿道楊州郡雲岳山奉先寺](#)
  - [京畿道水原郡華山龍珠寺](#)
  - [京畿道江華郡吉祥山傳燈寺](#)
  - [忠清北道報恩郡俗離山法住寺](#)
  - [忠清南道公州郡泰華山麻谷寺](#)
  - [慶尚北道達城郡八公山桐華寺](#)
  - [慶尚北道永川郡八公山銀海寺](#)
  - [慶尚北道義城郡騰雲山孤雲寺](#)
  - [慶尚北道聞慶郡雲達山金龍寺](#)
  - [慶尚北道慶州郡含月山祇林寺](#)
  - [慶尚南道陝川郡伽倻山海印寺](#)
  - [慶尚南道梁山郡靈鷲山通度寺](#)
  - [慶尚南道東萊郡金井山梵魚寺](#)
  - [全羅北道全州郡嵯岨山威鳳寺](#)
  - [全羅北道錦山郡進樂山寶石寺](#)
  - [全羅南道海南郡頭輪山大興寺](#)
  - [全羅南道長城郡白巖山白羊寺](#)
  - [全羅南道順天郡曹溪山松廣寺](#)
  - [全羅南道順天郡曹溪山仙巖寺](#)
  - [全羅南道求禮郡智異山大華嚴寺](#)
  - [江原道杆城郡金剛山乾鳳寺](#)

- [江原道杆城郡（古高城郡）金剛山楡岾寺](#)
- [江原道平昌郡五臺山月精寺](#)
- [黃海道信川郡九月山貝葉寺](#)
- [黃海道黃州郡正方山成佛寺](#)
- [平安南道平壤府錦繡山永明寺](#)
- [平安南道平原郡法弘山法興寺](#)
- [平安北道寧邊郡妙香山普賢寺](#)
- [咸鏡南道安邊郡雪峯山釋王寺](#)
- [咸鏡南道咸興郡雪峯山歸州寺](#)
- [中編本文：三寶源流](#)
  - [釋迦如來應化記實](#)
  - [三藏結集諸論紛地](#)
  - [傳譯經論撰述章疏](#)
  - [印支淵源羅麗流派](#)
    - [俱舍宗](#)
    - [成實宗](#)
    - [三論宗](#)
    - [攝論宗](#)
    - [涅槃宗](#)
    - [天台宗](#)
    - [法相宗](#)
    - [地論宗](#)
    - [直言宗](#)
    - [淨土宗](#)
    - [律宗](#)
    - [華嚴宗](#)
    - [禪宗](#)
  - [特書臨濟宗之源流](#)
    - [敘七佛](#)
    - [毘婆尸佛](#)
    - [尸棄佛](#)
    - [毘舍浮佛](#)
    - [拘留孫佛](#)
    - [拘那含牟尼佛](#)
    - [迦葉佛](#)
    - [釋迦牟尼佛](#)
    - [第一祖摩訶迦葉尊者](#)
    - [第二祖阿難尊者](#)

- [第三祖商那和修尊者](#)
- [第四祖優波鞠多尊者](#)
- [第五祖提多迦尊者](#)
- [第六祖彌遮迦尊者](#)
- [第七祖婆須蜜尊者](#)
- [第八祖佛陀難提者](#)
- [第九祖伏駄蜜多尊者](#)
- [第十祖脇尊者](#)
- [第十一祖富那夜奢尊者](#)
- [第十二祖馬鳴大士者](#)
- [第十三祖迦毘摩羅尊者](#)
- [第十四祖龍樹尊者](#)
- [第十五祖迦那提婆尊者](#)
- [第十六祖羅睺羅多尊者](#)
- [第十七祖僧伽難提尊者](#)
- [第十八祖伽邪舍多尊者](#)
- [第十九祖鳩摩羅多尊者](#)
- [第二十祖闍夜多尊者](#)
- [第二十一祖婆修盤頭尊者](#)
- [第二十二祖摩拏羅尊者](#)
- [第二十三祖鶴勒那尊者](#)
- [第二十四祖師子比丘尊者](#)
- [第二十五祖婆舍斯多者](#)
- [第二十六祖不如蜜多尊者](#)
- [第二十七祖般若多羅尊者](#)
- [第二十八祖（東十第一祖）菩提達磨大師](#)
- [第二十九祖（東十第二祖）慧可大師](#)
- [第三十祖（東十第三祖）僧璨大師者](#)
- [第三十一祖（東十第四祖）道信大師者](#)
- [第三十二祖（東十第五祖）弘忍大師者](#)
- [第三十三祖（東十第六祖）慧能大士](#)
- [六祖下第一世南嶽懷讓禪師](#)
- [六祖下第二世江西馬祖道一禪師](#)
- [六祖下第三世洪州百丈山懷海禪師](#)
- [六祖下第四世洪州黃檗希運禪師](#)
- [六祖下第五世臨濟宗初祖鎮州臨濟義玄禪師](#)
- [臨濟下第一世魏府興化存獎禪師](#)
- [臨濟下第二世汝州南院慧顥禪師](#)

- [臨濟下第三世汝州風穴延沼禪師](#)
- [臨濟下第四世汝州首山省念禪師](#)
- [臨濟下第五世汾州太子院善昭禪師](#)
- [臨濟下第六世潭州石霜楚圓慈明禪師](#)
- [臨濟下第七世袁州楊岐方會禪師](#)
- [臨濟下第八世舒州白雲守端禪師](#)
- [臨濟下第九世蘄州五祖法演禪師](#)
- [臨濟下第十世成都府昭覺寺克勤佛果禪師](#)
- [臨濟下第十一世平江府虎丘紹隆禪師](#)
- [臨濟下第十二世慶元天童應庵曇華禪師](#)
- [臨濟下第十三世慶元天童密庵咸傑禪師](#)
- [臨濟下第十四世夔州臥龍破庵祖先禪師](#)
- [臨濟下第十五世臨安徑山無準師範禪師](#)
- [臨濟下第十六世袁州仰山雪巖祖欽禪師](#)
- [臨濟下第十七世湖州道場及庵宗信禪師](#)
- [臨濟下第十八世湖州福源天湖石屋清珙禪師](#)
- [臨濟下第十八世杭州淨慈平山處林禪師](#)
- [朝鮮禪宗臨濟嫡派](#)
  - [太古普愚](#)
    - [略傳](#)
    - [塔銘](#)
    - [語錄](#)
      - [序](#)
      - [上堂](#)
      - [法語](#)
        - [玄陵請心要](#)
        - [答芳山居士吳提學僊](#)
        - [示無際居士張海院使](#)
        - [示崔進士](#)
        - [示思齋居士](#)
        - [示廉政堂興邦](#)
        - [示樂菴居士念佛略要](#)
        - [示白忠信居士](#)
        - [示無能居士朴相公成亮](#)
        - [示當禪人](#)
        - [示直禪人](#)
        - [示官禪人](#)
        - [答湛堂淑長老](#)

- [示文禪人](#)
- [示紹禪人](#)
- [示可禪人](#)
- [示祥禪人](#)
- [示安山郡夫人妙幢](#)
- [示乳禪人](#)
- [示日本志性禪人](#)
- [示官禪人](#)
- [警侍司](#)
- [歌吟銘](#)
  - [太古庵歌](#)
  - [（附）石室珙禪師書](#)
  - [雜華三昧歌](#)
  - [山中白樂歌](#)
  - [白雲庵歌](#)
  - [雲山吟](#)
  - [參禪吟](#)
- [偈頌](#)
  - [古鼎](#)
  - [節庵](#)
  - [慧庵](#)
  - [哲峯](#)
  - [中庵](#)
  - [寄日本石翁長老](#)
  - [寄無極和尚](#)
  - [送達磨悉歸乾竺國](#)
  - [送日本雄禪人游江南](#)
  - [送珣禪和之江南](#)
  - [辭石室和尚](#)
  - [辭王師](#)
- [讚跋](#)
  - [釋迦住山相](#)
  - [釋迦出山相](#)
  - [文殊](#)
  - [魚籃觀音](#)
  - [達磨](#)
  - [乘蘆達磨](#)
  - [布袋](#)

- [藥王](#)
- [五祖童形](#)
- [羅漢](#)
- [自讚](#)
- [燕都永寧禪寺開堂日](#)
- [玄陵勅刊百丈清規跋](#)
- [重刊緇門警訓序](#)
- [\(附\)石室和尚書](#)
- [\(附\)石室和尚答書](#)
- [燕都諸山長老告朝廷請開堂疏](#)
- [開堂榜](#)
- [懶翁慧勤](#)
  - [略傳](#)
  - [塔銘](#)
  - [語錄](#)
    - [序](#)
    - [神光卷入院](#)
    - [結制上堂](#)
    - [解制上堂](#)
    - [入內普說](#)
    - [小參](#)
    - [除夜小參](#)
    - [自恣日趙尚書請普說](#)
    - [浴佛上堂](#)
    - [結制上堂](#)
    - [達磨開光祝筆](#)
    - [指空和尚誕生之辰](#)
    - [入寂之辰](#)
    - [示眾](#)
    - [張相國請對靈小參](#)
    - [國行水陸齋起始六道普說](#)
    - [迴向](#)
    - [殯堂對靈小參](#)
    - [正朝六道普說](#)
    - [崔尚書請對靈小參](#)
    - [趙尚書請對靈小參](#)
    - [長興寺願堂主請六道普說](#)
    - [為申白大禪師對靈小參](#)

- [解制上堂 太后送袈裟一領](#)
- [對上昇大王殯殿小參](#)
- [臘月八日晚參](#)
- [工夫十節目](#)
- [王師封崇日普說 辛亥八月二十六日](#)
- [甲寅臘月十六日敬孝大王水陸法會對靈小參](#)
- [六道普說](#)
- [示勝宗禪和](#)
- [示一珠首座](#)
- [示宏藏主](#)
- [示覺成禪和](#)
- [因雲禪者有疾示之](#)
- [示志得侍者](#)
- [示睦相國仁吉](#)
- [示得通居士](#)
- [答李相國](#)
- [示知申使廉興邦](#)
- [指空和尚起骨](#)
- [入塔](#)
- [示覺悟禪人](#)
- [為智如上座下火](#)
- [為二僧下火](#)
- [為申白大禪師撒骨](#)
- [為志普上座下火](#)
- [示淑寧翁主妙善](#)
- [答妹氏書](#)
- [代語](#)
- [勘辨](#)
- [解制日上堂](#)
- [着語](#)
- [結制上堂普說](#)
- [詩](#)
  - [歎世四首](#)
  - [三歌](#)
  - [懶翁三歌後](#)
- [頌](#)
  - [送幻庵長老謁師翁](#)
  - [送通禪人皈江南](#)

- [送蘭禪者之江南](#)
- [送泉山昇首座之江南](#)
- [唐道元求偈](#)
- [唐智全禪者求頌](#)
- [答上問妙淨明心](#)
- [上復請讚平山和尚](#)
- [示永昌大君](#)
- [示廉侍中興邦](#)
- [示李侍中巖](#)
- [示尹侍中桓](#)
- [示黃二相石奇](#)
- [示威福相公](#)
- [示南窓田相公](#)
- [示李尚書](#)
- [示李少卿](#)
- [示洪相國仲元](#)
- [示辛相國廉](#)
- [示諸念佛人](#)
- [示杏村李侍中巖](#)
- [示金按廉](#)
- [示朴判書成亮](#)
- [贈洪侍中](#)
- [和圓定國師頌](#)
- [和高城安尚書韻](#)
- [禮江南洛伽窟](#)
- [謝空都寺惠刀](#)
- [警世](#)
- [題利嚴尊者塔](#)
- [幻庵傳寫五位註頌來看因以題前](#)
- [住清平山偶題](#)
- [讚指空](#)
- [自讚](#)
- [幻庵混修](#)
- [無學自超](#)
- [龜谷覺雲](#)
- [涵虛已和](#)
- [碧溪正心](#)
- [千峰卅雨](#)

- [碧松智巖](#)
- [芙蓉靈觀](#)
- [慶聖一禪](#)
- [清虛休靜](#)
  - [略傳](#)
  - [禪家龜鑿](#)
  - [禪教釋](#)
  - [禪教訣示惟政大師](#)
  - [又示別紙](#)
- [浮休善修](#)
- [\(附\) 青梅印悟](#)
- [跋](#)
- [下編目次](#)
  - [人名細目](#)
  - [寺庵、塔像及件名細目](#)
- [下編本文: 二百品題](#)
  - [○三國麗鮮國史考據](#)
  - [出西域三千年歷史](#)
  - [入東方二百句品題](#)
    - [前文](#)
    - [第一經教創興時代](#)
    - [第二禪宗蔚興時代](#)
    - [第三禪教並降時代](#)
    - [第四禪教統一時代](#)
    - [第五禪教保守時代](#)
  - [禪源流派皆自曹溪](#)
    - [前文](#)
    - [羅麗諸師入唐傳心者如左](#)
    - [\(附\) 高麗國溟州普賢山地藏禪院故國師朗圓大師悟真之塔碑銘](#)
    - [廣慈大師\(惠哲國師法孫\)有唐高麗國武州谷城縣桐裏山大安寺教諡廣慈大師碑銘](#)
  - [教林結果洒於雜花](#)
    - [前文](#)
    - [華嚴經刊板考](#)
  - [海東金剛法起道場](#)
  - [月氏金人乘來鐵錘](#)
  - [露王玉后石塔載到](#)

- [順道阿道傳經創寺](#)
- [梁傳曇始宣教句驪](#)
  - [前文](#)
  - [平壤及涇水辨](#)
- [水渡七僧誘敗隋軍](#)
- [並立三教寵臣進策](#)
  - [前文](#)
  - [（附）海東道教源流](#)
- [胡僧難陀度僧漢山](#)
  - [前文](#)
  - [慰禮沿革](#)
  - [漢城志](#)
- [謙益齋梵本之律文](#)
- [吳音法明誦經對馬](#)
- [扶桑佛教始自百濟](#)
- [台宗法融稟宗荊溪](#)
- [元曉義相華嚴初祖](#)
  - [前文](#)
  - [海東華嚴始祖浮石尊者讚](#)
- [義信馱竺經於法寺](#)
- [五臺佛宮山中明堂](#)
- [雙溪祖塔海東福田](#)
- [普陀洛山大士聖窟](#)
  - [前文](#)
  - [洛山寺新鑄鍾銘](#)
- [耽沒羅洲尊者道場](#)
- [金剛壇戒律宗威儀](#)
- [華嚴譬經教家事業](#)
  - [前文](#)
  - [智異山大華嚴寺拈頌會發起文](#)
- [惠通印訣直直言宗](#)
- [大賢學記唯唯識師](#)
  - [前文](#)
  - [大周西明寺故大德圓測法師佛舍利塔銘](#)
  - [高麗國俗離山法住寺慈淨國尊碑銘](#)
  - [高麗國大瑜珈桐華寺住持五教都僧統普慈國尊贈諡弘直碑銘](#)
- [黃龍壁松率居神畫](#)

- [白月碑字金牛名筆](#)
- [美工術石窟刻佛像](#)
- [山造萬佛驚歎唐帝](#)
- [蔥嶺毒龍無漏去度](#)
- [得牛眠地建美黃寺](#)
  - [有明朝鮮國全羅道靈巖郡達磨山美黃寺事迹碑銘](#)
- [浮雪功熟水懸空中](#)
- [世俗五戒光師隨機](#)
- [新羅三寶麗王寢謀](#)
- [月師作歌怪日即滅](#)
- [龍王獻舞迷雲盡散](#)
- [雪山直歸是佛祖師](#)
- [檀國桓因洒天帝](#)
- [金馬人雅善梵唄聲](#)
- [玉龍子權弄堪輿術](#)
  - [前文](#)
  - [\(附\) 道洗禪師事蹟辨誤](#)
  - [月出山道岬寺道洗國師碑銘](#)
  - [陰銘](#)
- [四山碑銘伉儷之文](#)
- [兩街僧錄左右其司](#)
- [僧遺魚及變化金蛙](#)
- [仙飛花泊長生枯樹](#)
- [創寺金山甄萱信佛](#)
- [定都鐵原弓裔稱尊](#)
- [特垂十訓麗祖護法](#)
- [齋八關事龍神及天](#)
- [講百座設獅子據地](#)
- [高麗選佛初設僧科](#)
- [越王求書以復台教](#)
  - [前文](#)
  - [諦觀法師傳](#)
- [大覺求法始興台教](#)
  - [前文](#)
  - [南嵩山仙鳳寺海東天台始祖大覺國師之碑銘](#)
  - [高麗國五冠山大華嚴靈通寺贈諡大覺國師碑銘](#)
  - [高麗國大聖日興王寺故國師詔諡大覺大和尚墓誌銘](#)
  - [卒國清寺住持了說演妙弘直慧鑑妙應大禪師墓誌銘](#)

- [廣通普濟禪寺碑銘](#)
- [高麗初多傳法眼派](#)
- [普照後始設曹溪宗](#)
  - [前文](#)
  - [昇平府曹溪山松廣寺佛日普照國師碑銘](#)
  - [高麗國普照禪師勸修定慧結社文](#)
  - [大乘禪宗曹溪山修禪社重創記](#)
  - [昇平府曹溪山松廣寺嗣院事蹟碑](#)
  - [曹溪山二世故斷俗寺住持修禪社主贈諡直覺國師碑銘](#)
  - [臥龍山慈雲寺王師贈諡直明國師碑銘](#)
  - [有元高麗國曹溪宗慈氏山瑩源寺寶鑑國師碑銘](#)
  - [曹溪山修禪社第五世慈直國師碑](#)
  - [曹溪山修禪社第六世圓鑑國師碑銘](#)
  - [海東曹溪山修禪社第十世別傳宗主重續祖燈妙明尊者贈諡慧鑑國師碑銘](#)
  - [王師大曹溪宗師一印正令雷音辯海弘直廣濟都大禪師覺儼尊者贈諡覺直國師碑銘](#)
- [聖燈寶幢戟巖禳鎮](#)
- [灌燭巨像湧石琢成](#)
- [悲院施眾惜乎不廣](#)
- [道場媚神失之太多](#)
  - [前文](#)
  - [支那太虛禪師無神論](#)
- [平州僧遁為金國祖](#)
- [直覺師集禪門拈頌](#)
  - [前文](#)
  - [示湛靈上人求六箴](#)
- [大法寶海印藏經板](#)
- [殿庭飯僧數盈萬人](#)
- [寺門行香親率百官](#)
  - [前文](#)
  - [\(附\)七曜日之出處](#)
- [山寺燃燈洒為年例](#)
- [閭巷呼旗便成國俗](#)
- [羅禪師綾首座得批](#)
  - [前文](#)
  - [綸音](#)
  - [教書](#)

- [大官誥](#)
- [教書](#)
- [官誥](#)
- [初度讓封王師表](#)
- [三度謝表](#)
- [五度謝封崇狀](#)
- [謝物狀](#)
- [王師呈冊使狀](#)
- [冊使答狀](#)
- [上冊使屈寡狀](#)
- [贈物狀](#)
- [三度冊使上遠狀](#)
- [冊使答狀](#)
- [屈寡狀](#)
- [贈物狀](#)
- [五度冊師先呈王師狀](#)
- [副使行回前狀](#)
- [王師答冊使狀](#)
- [答副使狀](#)
- [冊使上屈寡狀](#)
- [副使上回前狀](#)
- [使上贈物狀](#)
- [副使上回前狀](#)
- [孩教長\[魯*魚\]丈室受記](#)
- [江上油餅龍吐瑞氣](#)
- [塔下陶瓦龜書怪語](#)
- [甘露舍利僧言見性](#)
- [旭日庭篋人謂放光](#)
- [獻草為芝文士譏王](#)
- [謂木結穀妖僧誣民](#)
- [盲聾視聽日嚴誑人](#)
- [陰陽吉凶山甫惑眾](#)
- [百寮齋米收斂有差](#)
- [萬佛香徒聚集無賴](#)
- [藏經道場春十秋十](#)
  - [前文](#)
  - [轉藏經第三會榜](#)
- [連聲法席書三夜三](#)

- [花紋苧布尼婢織成](#)
- [琉璃十瓦僧侶燔造](#)
- [一家三子制許度僧](#)
- [五教兩宗祈禱平賊](#)
- [妙清術欺君謀逆](#)
- [辛晡叶夢封侯弄權](#)
- [元帝出傍為護佛法](#)
- [恭王迷信朱帝賜書](#)
- [愚公密告紅賊應記](#)
- [檜巖寶鳳指空來遊](#)
- [太古懶翁臨濟嫡孫](#)
  - [前文](#)
  - [高麗國曹溪宗岷山下斷俗寺大鑑國師之碑銘](#)
  - [朝鮮](#)
- [鄭習因被鄰使拒絕](#)
  - [前文](#)
  - [松雲大師唱酬](#)
    - [九月九日以登高意示仙巢](#)
    - [贈馬島僧萬室](#)
    - [次仙巢韻](#)
    - [有一倭僧求語](#)
    - [贈松源宗長老僧](#)
    - [贈承兌](#)
    - [次承兌韻](#)
    - [次元佶韻](#)
    - [次承兌韻](#)
    - [贈日本圓耳教師](#)
    - [贈倭僧兼用旅情](#)
    - [別仙巢](#)
    - [贈日本僧](#)
    - [次元佶韻](#)
    - [次宿蘆韻](#)
    - [贈參玄人](#)
    - [贈義智調信仙巢](#)
    - [次承兌韻](#)
    - [贈日本僧圓光元佶書](#)
    - [贈仙巢書](#)
    - [贈宿蘆禪師書](#)

- [智雄繼利雄為國師](#)
- [覺雲書成珠落筆端](#)
- [無學詳夢勸羅漢齋](#)
- [寺院營產法孫犯戒](#)
- [廟堂籌餉田奴屬公](#)
- [薦福道場建水陸社](#)
- [一代文章多撰僧史](#)
- [百戰英雄能知佛法](#)
- [道行致孝復事李氏](#)
- [志崇感夢重創松寺](#)
  - [前文](#)
  - [海東曹溪山修禪社大功德主臨濟三十四代嫡孫龍雲大禪師碑銘](#)
- [黃儼來迎濟州銅佛](#)
- [金漸奏留興天舍利](#)
- [法華佛事追福太后](#)
- [般若經行走汗老郎](#)
- [讓寧對孝寧稱佛兄](#)
- [兩宗禪教宗趣和會](#)
  - [前文](#)
  - [華嚴宗主某禪師碑銘并序](#)
- [諺文字法源出梵天](#)
  - [前文](#)
  - [一 製作諺文](#)
    - [\(一\) 訓民正音](#)
    - [\(一\) 反對諺文](#)
    - [\(二\) 記錄方言](#)
    - [\(三\) 音釋漢文](#)
  - [二 語族研究 朝鮮語、日本語、蒙古語、文法同一](#)
  - [三 語法殊異 朝鮮語與支那語文法不同](#)
  - [四 語音變化 朝鮮方言與支那文字混合為一](#)
  - [五 假借漢字 \(凡假借字皆用圈點\)](#)
    - [\(一\) 新羅方言假字](#)
    - [\(二\) 吏讀](#)
    - [\(三\) 口訣釋義](#)
    - [\(四\) 假字對照](#)
  - [七 諺文淵源](#)
    - [\(一\) 世宗創造](#)

- 御製訓民正音序
- (二) 委巷俚語
- (三) 東方俗文
- (四) 畏吾兒文
- (五) 蒙古韻會
- (六) (附) 蒙古字來歷
- (七) 蒙古字亦出於梵字
- 八 諺文字法
  - (一) 倣漢字古篆
  - (二) (附) 篆來歷
- 九 諺文字母
  - (一) 漢文字母源於梵文
  - (二) 諺文字母倣於漢梵
  - (三) 梵字起源
  - (四) 滿蒙譯學
- 十 諺字沿革
- 韻會三十五字母
- 洪武正韻三十一字母
- 訓民正音十五初聲
- 正音通釋十七初聲
- 柳氏校正初聲二十五母
- 中聲例
  - 正音通釋中聲十一形
  - 柳氏校正中聲正例十五形
- 中聲變例一形
- 終聲例
  - 正音通釋終聲八韻
  - 柳氏校正終聲正例六韻
- 終聲變例一韻
  - 諺文例義蛇足
    - 前文
    - (一) 勿事追繹。因時制用
    - (二) 保存舊史。通用新譯
    - (三) 對照數例。以示用處
    - (四) 長音【韓】字。聯音【韓】字
    - (五) 擬定諺文字母初聲名詞
    - (六) 擬定諺文反切行法
- 正樂曲譜名云靈山

- [賢臣盛朝讀書上寺](#)
- [日本使來求高麗藏](#)
  - [前文](#)
  - [高麗版大藏經](#)
  - [\(附\)日本弘教書院縮印大藏經緣起](#)
  - [\(附\)頻迦精舍校刊大藏經緣起](#)
- [印大藏經高僧督役](#)
- [成永嘉集先王遺命](#)
- [刊經都監用漢諺文](#)
- [給田福泉香火供資](#)
- [製文覺寺菩提結誓](#)
  - [前文](#)
  - [大圓覺寺鍾銘](#)
  - [圓覺寺碑文](#)
  - [大圓覺寺碑陰記](#)
- [漢陽寶塔如來舍利](#)
- [金剛山禮法起直身](#)
- [月精寺見文殊童子](#)
- [光陵厭世意欲斷髮](#)
- [燕山汰僧命如懸絲](#)
- [碧溪心印分傳兩人](#)
- [金守溫遭國子擯斥](#)
- [梅堂受知逃世為僧](#)
- [栗谷失恃出家耽釋](#)
- [許倜諫王擊供泪祭](#)
- [李翳闢佛焚像免罪](#)
- [訓導對策拿問竊配](#)
- [狂儒取經責諭放送](#)
- [經國大典僧尼條例](#)
- [輿地勝覽寺社事蹟](#)
  - [前文](#)
  - [御製花山龍珠寺奉佛祈福偈](#)
    - [初序分一](#)
      - [普告人天](#)
    - [二正宗分七](#)
      - [一大地宿因](#)
      - [二供養七寶](#)
      - [三莊嚴萬偈](#)

- [四應輝發祥](#)
- [五福德無量](#)
- [六諸佛護佑](#)
- [七菩薩願力](#)
- [三結偈分二](#)
  - [一淨十極樂](#)
  - [二恆沙寶籙](#)
- [其他](#)
- [黃州郡正方山兼千聖山成佛寺重蹟碑銘并序](#)
- [寧邊妙香山安心寺高麗國平壤道延山府妙香山安心寺石鍾之碑](#)
- [明宗復禪科明心宗](#)
  - [前文](#)
  - [（附）當時禪宗初試選佛場榜](#)
- [普雨興佛教普法雨](#)
- [法席施布七日食齋](#)
- [義庫納蠟兩司啟諫](#)
- [芙蓉法脉恰似六祖](#)
- [涵虛清虛扶宗樹教](#)
- [奉使東鄰政公奮忠](#)
  - [前文](#)
  - [八道都摠攝義兵大將弘濟尊者泗溟大師紀績碑銘并序](#)
- [董功南漢性師效勞](#)
- [兩宗判事宗宗分擔](#)
- [八道摠攝道德重望](#)
- [南漢山寺守城緇營](#)
- [北道沿郡在家僧村](#)
- [震默指影稱釋迦直](#)
- [仁祖元年禁僧入城](#)
- [因疏撤院首相奏對](#)
- [見經送寺英祖勅教](#)
- [破龜頭石壓俗離山](#)
- [湖南佛汗老峯理解](#)
- [信眉栢庵流通佛書](#)
- [仁岳蓮潭訓詁私記](#)
- [采永氏刊佛祖源流](#)
- [志安採集五宗綱要](#)
  - [前文](#)

- [禪門五宗綱要](#)
- [圓悟禪師五家宗要](#)
- [汾陽十八問](#)
- [白坡手鏡配對三句](#)
- [意恂著述四辨漫語](#)
- [先庭掃灑逐條證正](#)
- [禪源溯流翻案護短](#)
- [阮堂懽堂為禪悅文](#)
- [百章夢言佛教精神](#)
- [海峯智峯現宰官身](#)
- [栗峯禪師杖嚇羅漢](#)
- [蓮社法侶筆隆觀音](#)
  - [前文](#)
  - [觀世音菩薩妙應示現濟眾甘露序](#)
  - [附呂純陽](#)
- [乾鳳萬日彌陀法會](#)
  - [前文](#)
  - [附新羅念佛宗諸師](#)
- [參禪狗子無佛性話](#)
- [說教龍師勅釋辭法](#)
- [京內僧跡佐野書請](#)
- [冠俗服俗僧侶外風](#)
- [理判事判寺刹內情](#)
- [囊橐主義奉佛賣佛](#)
- [眷屬觀念出家人家](#)
- [梵魚一方臨濟宗旨](#)
  - [前文](#)
  - [第一 僧尼【韓】成立](#)
  - [第二 僧尼【韓】立身](#)
  - [第三 僧尼試驗【韓】制](#)
  - [第四 法階昇進【韓】規制](#)
  - [第五 法階【韓】名稱](#)
  - [慶尚南道長官宛](#)
- [寺刹階級本末關係](#)
- [住持資格老少履歷](#)
- [薦僧報府洒依前例](#)
- [禁妻住寺是守清規](#)
- [財產保管提出目錄](#)

- [僧尼分限給付度牒](#)
- [行解履歷學設兩科](#)
- [受白羯磨始入禪堂](#)
- [被紅袈裟最上法階](#)
- [舉揚宗旨導報四恩](#)
- [監務法務分掌職司](#)
- [檀徒信徒外護俗眾](#)
  - [前文](#)
  - [十二佛](#)
  - [茶毗作法](#)
  - [義湘祖師法性戒](#)
  - [附安骨通語 朝鮮涵虛得通和尚](#)
  - [附新羅地福墓母元曉下語](#)
- [褒賞善行三職評定](#)
- [亂明非為七日懲戒](#)
- [分衛托鉢公証携帶](#)
- [和請舞鼓新式廢止](#)
- [天竺老胡昔傳祖印](#)
- [印度高僧今付佛骨](#)
  - [前文](#)
  - [（附）東來佛骨及舍利史](#)
    - [達城郡八公山桐華寺金堂塔奉安世尊舍利](#)
    - [梁山郡鷲棲山通度寺金剛戒壇奉安世尊舍利](#)
    - [娑婆教主釋迦世尊金骨舍利浮圖碑](#)
    - [娑婆教主釋迦如來靈骨舍利浮圖碑](#)
    - [達城郡毘瑟山龍淵寺浮圖奉安世尊舍利](#)
    - [平昌郡五臺山月精寺十三層塔奉安世尊舍利](#)
    - [太白山淨嚴寺塔奉安世尊舍利](#)
    - [天安郡華山廣德寺塔奉安世尊舍利](#)
    - [智異山世尊舍利塔三處](#)
    - [杆城郡金剛山乾鳳寺佛牙石塔](#)
    - [報恩郡俗離山法住寺世尊舍利碑銘并序](#)
    - [三國遺事記載前後所藏舍利](#)
    - [朝鮮阿育王塔](#)
- [吊三武帝沙汰之厄](#)
- [辨兩文公排斥其論](#)
- [高麗末世儒風始起](#)
- [四象學說人稟性情](#)

- [前文](#)
- [四端論](#)
- [擴充論](#)
- [朝鮮古代神教已行](#)
  - [檀君神教](#)
  - [檀君仙派](#)
  - [五斗米教](#)
  - [回回教](#)
  - [基督教](#)
  - [五濁](#)
  - [五陰](#)
- [巫女賽神扇舞三佛](#)
- [盲者逐鬼鼓誦千手](#)
- [劄令頒布果蒙外護](#)
- [劄令施行【韓】趣旨告諭【韓】件](#)
- [朝鮮僧侶法類【韓】範圍](#)
- [古碑古塔石佛其他石材【韓】雕刻【韓】建設物保存方法取締【韓】關【韓】件](#)
- [寺印泣住持印章寸法【韓】一定【韓】【韓】件](#)
- [寺法施行倘望中興](#)
  - [前文](#)
  - [目錄](#)
  - [第一章 總則](#)
  - [第二章 寺格](#)
  - [第三章 住持](#)
  - [第四章 職司](#)
  - [第五章 會計](#)
  - [第六章 財產](#)
  - [第七章 法式](#)
  - [第八章 僧規](#)
    - [第一欸 分限](#)
    - [第二欸 行解](#)
    - [第三欸 法階](#)
    - [第四欸 衣制](#)
  - [第九章 布教](#)
  - [第十章 褒賞](#)
  - [第十一章 懲戒](#)
  - [第十二章 攝眾](#)

- [第十三章 雜則](#)
- [布教規則認定三教](#)
  - [朝鮮總督府令第八十三號](#)
  - [朝鮮總府告示第二百五十三號](#)
- [關籍通牒分析兩籍](#)
- [聯合宗院洒覺皇寺](#)
- [中央學林是選佛場](#)
  - [私立佛教中央學林設置認可願](#)
  - [私立佛教中央學林學則](#)
    - [第一章 總 則](#)
    - [第二章 修業年限、教科日、教科課程及每週教授時數](#)
    - [第三章 學年、學期及休業日](#)
    - [第四章 入學資格、入學、在學、休學及退學](#)
    - [第五章 職 員](#)
    - [第六章 修業及卒業](#)
    - [第七章 賞罰](#)
    - [第八章 生徒心得](#)
    - [第九章 寮舍](#)
  - [朝鮮佛教地方學林學則綱領御承認願](#)
  - [朝鮮佛教地方學林學則綱領承認【韓】件](#)
  - [朝鮮佛教地方學林學則綱領](#)
  - [朝鮮佛教地方學林學則綱領御承認願](#)
- [觀音聖像感禹性海](#)
  - [前文](#)
  - [水月緣](#)
- [成佛道僧渡李無能](#)
  - [前文](#)
  - [牧牛歌](#)
- [卷目次](#)
  - 1.
  - 2
  - 3.
- [贊助資訊](#)

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2023.Q4」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

朝鮮佛教通史序

朝鮮之有佛教也尚矣。羅麗之際。保國安民之方。概出乎此。其浸漸人心之深可知也。恭惟今上。宵旰圖治。每軫念斯土。屢賜德音。然則佛教亦豈容忽諸哉。當是時李君能和淵覃幽眇。刻苦為志。輯述朝鮮佛教通史兩編。携來索序。予受而讀之。上編則逐年紀實。以明原委。下編則按事立題。以資博聞。其卷帙浩瀚。節目詳備。朝鮮佛教之消長興廢。歷歷如指諸掌。噫。是可謂善襲阿難之芳躅者歟。予已勞君之勤注。又喜此書之出於此際。因樂成而序焉。

大正六年三月朝鮮總督府內務部長官宇佐美勝夫識

序

古今天下之書名。無慮累數千百。究其實。不過經與史二者而已。今以摩尼法王之教論之。凡所以載道者。經也。如華嚴。法華。圓覺。金剛等經。言體用一源。顯微無間。經中之經。而事未始不紀焉。法藏。澄觀。智顛。宗密諸賢。踵增其疏鈔。皆經之屬也。凡所以紀事者。史也。如普曜。本行。阿含。悲華等經。言本末雙明。因果昭晰。經中之史。而道未始不章焉。龍樹。無著。陳那。提婆諸尊。撰述其傳論。皆史之屬也。然載道之書。後人雖精博講究。不過恢張餘蘊。佐翼經疏而已。至於紀事之書。則不然。日異月新。千態萬狀。非大聖人。已然之書。所可盡也。故經。則不能增益。而史。固不可不日以敷衍者也。噫。大教東漸半島以來。不惟賢哲代作。賁鬯宗乘而已。若五臺之佛骨。雙磎之祖頂。海印之藏經元曉之角乘。懶翁太古之心印。無衣覺雲之禪頌。亦足自豪於世界。雖謂東西佛氏之宗祊。未為過論也。至於紀事之書。上下千載。作者寥寥。佛門事功。磊落軒天者。恍兮惚兮如鏡光雲影。過於眼睫。曷不慨惜哉。況乎今日佛運載回。亟亟然。稽往圖監前轍。修明慈悲。翊襄聖化。培養民粹。促進文華。事最繁蹟。縱有史材。而非惟無成書之可沿襲。即搜求材料於斷爛古籍。片鱗殘甲。大不易易。尚玄李先生。慨然有志於是。著朝鮮佛教通史三編。一曰佛化時處。二曰三寶源流。三曰二百品題。或用編年綱目之書法。或用傳記敘志之書法。或用演義稗官之書法。隨意補截。聯絡成文。無劈空架虛之撰。有倒樹尋根之法。真覺路之金繩。迷川之寶筏也。麗鮮以來。儒家者流。承襲江左鳴道之說。動輒詆罵佛氏。瞽矐學者。以為正鵠。何其蕪謬哉。先生。自是簪纓詩禮之家。然

天姿高明。慧學淹博。既作百教會通。繼成是書。會羣聖人理性蘊奧之妙。緝二千載興廢存亡之跡。要終指歸於佛祖。寔切啟迪於人天而已。張天覺。所謂大孔聖者。莫如莊周。先生能擴充。無涯涘。豈直不叛于名教。亦乃發輝孔聖。幽隱不揚之道。將攀附類龍。駸駸乎吾佛五乘之俗諦疆隅。遑歟盛哉。
金天佛子。銀地法臣。猊雲散人惠勤。書于晚香山房。

自序

佛者覺也。教者以先覺覺後覺也。先覺者誰也佛也。後覺者誰也眾生也。佛與眾生覺則一也。先後而已。唐相國裴休曰。終日圓覺而未嘗圓覺者凡夫也。具足圓覺而住持圓覺者佛也。宋禪師慈辯曰。終日圓覺而未嘗圓覺者佛也。具足圓覺而住持圓覺者凡夫也一宿覺(永嘉玄覺禪師)謁六祖能曰。生死事大。無常迅速。祖曰何不體取無生了無速乎。師曰體即無生了本無速。然則佛也凡也。凡也佛也。先之後之。後之先之。先既無先。後亦無後無凡可凡。無佛可佛。生亦無生。速本無速。無體可體。無了可了。本自無迷。今亦無悟。開示者誰。悟入者誰。如是西域無為之法。入我東方有緣之土。金剛名山自是菩薩之住處海印藏經亦為世界之法寶。禪僧法侶之得道者如麻。國王大臣之護法者若林。十二宗派之沿革。九百寺刹之由緒。埋沒於斷爛之中。委棄於塵堆之裏。有耳者無所聞。有目者無所見。不佞于是患之。冒昧而始事焉。鉛槧無少暇。星霜亦多費。考據諸書。咨質大方。以為通史三編之書。庶作宗教一覽之表。名雖藉乎歷史之體。實兼寓於布教之用雷霆眾聾勿墻壁而通虛空。日月羣盲。出溝坑而登大道。人自擇焉。吾所望也。「化日共佛日恒明。仁風與禪風永扇海晏河清。時和歲稔。物物各得其所。家家純樂無為。區區之心。切切於此」。是昔時真覺國師之言。亦今日尚玄居士之心也。
時大正六年一月一日(歲次丙辰佛成道日)書于京城府鳳翼洞之無無堂

著者識

凡例

本書三編。上為編年。佛化時處。中為宗派。三寶源流。下為雜項。二百品題。
本書編纂用綱目法。按年逐事。摘其要領。以為之綱。旁係(備考)及(參考)以為之目

(備考)證明綱文引用出處者也。(參考)比類屬事。列舉證案者也。

釋迦如來誕降年時既有數十種之異說。難以考正。今因此方舊慣。斷以周昭王一十六年甲寅。為佛誕紀元。(佛史每以佛滅度後幾何年為紀。本書特變其例。以佛降生為始耳。)表題書頭。以便參照佛化年時云爾。

三國史。高麗史。及前朝史乘諸書。皆先書支那歷代紀年。次書本土紀年。今本書則變其例。首書本史國之紀年。而排次夾書餘國紀年。以明主客近遠之別云爾。本書註脚。凡新增者。概用括弧。以別原註。

本書用純漢文。為存本來面目。雖然如是。至於近今寺刹令。三十本寺本末寺法。及其他法令規則等文。仍用諺漢交雜之件。以示尊重律法。且令讀者。不費解釋。

新羅南解王時之月氏金人。駕洛首露王時之阿踰玉后。可為印度佛跡直輸入之證案。雖然年代最遠。難以確信。設或事實。但有聲跡。而無教化。故特附以存疑。且其書行。低下一字。以示非正史云爾。

三國佛教初入時代。舉多神異荒誕之說。不避冗瑣。一槩收之。以驗宗教進化之程度。信仰思想之因由云爾。

大凡教主事蹟。信徒所當先究。朝鮮人民信奉佛教。坊間雖有諺文八相錄等書。俚褻已甚。不可以為訓詁之用。若欲流通釋氏正傳。諸經之書汗牛充棟。即如普曜經本生經。處胎經。瑞應經。因果經。佛本行集經等。無慮為數百卷。遂令讀者有望洋之歎。而各人又有各說。難以得其要領。余懇劉伊齋居士。述釋迦如來應化記實既已集狐腋而成裘。何須透牛皮而看經。今於三寶源流。首先引用此文。以當一部佛本行經。不費半晌讀書之工夫。能知一佛出世之事蹟也。

又『釋迦如來應化記實』之釋迦。是表經教之主也『特書臨濟宗之源流』之釋迦是表別傳之禪也

朝鮮禪宗。始自迦葉阿難。少林曹溪。以至清虛浮休。而其宗派實傳臨濟。故特書源流。虛休兩師以下。既難逐派具錄。但取有碑狀者。入于編年之中云爾。

朝鮮佛宗雖屬臨濟。前朝以來。只存禪教兩宗之名。現代宗旨仍其舊慣。共為卅寺。各行寺法。遂為朝鮮佛教全體成憲。故詳錄所屬寺刹。傳燈之通規及本寺住持之遞代。庶幾一覽。便知始終也。

本書下編二百品題。不可逐一陳說其由。而雜項考據辨論之件。宗教消長盛衰之事。盡在乎是。讀者詳之。

二百品題。八字打開。兩句聯對。令我讀者。便於記取。下附數字。索引頁葉

朝鮮古代固有之神教。後代輸入之儒教。道教。回回。基督等教。及近今新出之雜教以至巫瞽等流。錄其源委。以藉宗教信仰上參考。

現代法令之關於佛教者。即如寺刹令。僧侶編籍。聯合制規。教育施設。等諸事項沒收並錄。以重時宜。

李東武先生。創四象學說。係是儒家。窮理盡性。格物致知。千古未曾有之大發明金月窓居士。述百章夢言。亦是佛者。借事明理。達觀慧照。一時不可無之好參考也。弊一言。此兩書。出自朝鮮人之研究可為世界的之哲學。故茲特錄。公諸同好。

餘緒短篇。宗教小說。擬仿傳記。未免杜撰。而敷演本有之實事。以敘述巧遇之奇緣云爾

朝鮮佛教通史上編目次

佛化時處（別目參照）	頁
高句麗時代	一～二〇
（附參考）高句麗僧寶關係日本者	二一～三一
百濟時代	三一～三七
（附參考）百濟僧寶關係日本者	三七～四六
新羅時代	四七～一九六
（附存疑）楡岾寺月氏金像	一九一～一九六
（附存疑）金官城婆娑石塔	一九六～二〇五
（附參考）新羅僧寶關係日本者	二〇五～二一〇
高麗時代	二一一～三三八
朝鮮（前韓）時代	三三八～六二〇
朝鮮總督府時代（現代）	六二一～六二七
朝鮮寺刹禪教兩宗三十本寺并其所屬末寺	六二八～六七四
佛化時處歷代別目	
高句麗	頁

東明王（高朱豪）		故國川王（高男武）		小獸林王（高邱夫）	一～一〇
琉璃王（高類利）		山上王（高延優）		故國壤王（高伊連）	
大武神王（高無恤）		東川王（高憂位）		廣開土王（高談德）	一一～一四
閔中王（高鮮邑朱）		中天王（高然弗）		長壽王（高巨連）	一五
慕本王（高鮮爰）		西川王（高藥盧）		文咨王（高羅雲）	一六
太祖王（高宮）		烽上王（高相夫）		安藏王（高興安）	
次大王（高遂成）		美川王（高乙弗）		安原王（高寶延）	
新大王（高伯固）		故國原王（高釗）		陽原王（高平成）	一六
平原王（高陽城）	一六～一七	榮留王（高建武）			
嬰陽王（高元）	一八	寶藏王（高臧）	一八～二〇		

高句麗始祖東明王元年甲申至寶藏王末年戊辰凡二十八王共七百五年

百濟	頁		頁		頁
始祖溫祖王 (高氏)		責稽王		辰斯王	
多婁王		汾西王		阿莘王	
己婁王		比流王		腆支王	
蓋婁王		契王		久余辛王	
尚古王		近尚古王		毗有王	
仇首王		近仇首王		蓋鹵王（高餘慶）	

古尔王		枕流王		文周王	
三斤王		聖王（高明 穠）	三三～ 三四	法王（高宣）	三五～ 三六
東城王（高牟 大）		威德王（高 昌）	三五	武王（高璋）	三六～ 三七
武寧王（高斯 磨）		惠王（高季 明）		義慈王	三七

百濟起始祖溫祚王元年癸卯至義慈王末年庚申凡三十王共六百七十八年

新羅	頁		頁		頁
始祖(朴赫居 世)		阿達羅王 (金氏)		儒禮王(昔 氏)	
南解王(朴 次次雄)	一九 一	伐休王(昔 氏)		基臨王(昔 氏)	
脫解王(昔氏)		柰解王(昔 氏)		訖解王(昔 氏)	
婆娑王(金氏)		助賁王(昔 氏)		柰勿王(金 氏)	
祇摩王(金氏)		沾解王(昔 氏)		實聖王(金 氏)	
逸聖王(金氏)		味鄒王(金 氏)		訥祇王(金 氏)	
慈悲王(金氏)		孝昭王 (金理 洪)	九〇～ 九二	神武王 (金祐 徵)	一〇三
焰智王(金氏)		聖德王 (金興 光)	九二～ 九四	文聖王 (金慶 磨)	一〇三～ 一一二
智證王(金 智太路)		孝成王 (金承 慶)	九五	憲安王 (金誼 靖)	一一二～ 一一八
法興王(金	四七	景德王	九五～	景文王	一一八

原宗)	~五 ○	(金憲 英)	九八	(金膺 廉)	
真興王(金 多麥宗)	五一 ~五 三	惠恭王 (金乾 運)	九八~ 九九	憲康王 (金暳)	一一八~ 一三四
真智王(金 金輪)	五三 ~五 六	宣德王 (金良 相)	九九	定康王 (金晃)	
真平王(金 伯淨)	五六 ~六 六	元聖王 (金敬 信)	九九	真聖王 (金曼)	一三四~ 一四八
善德王(金 德曼)	六七 ~六 九	昭聖王 (金俊 邕)		孝恭王 (金嶢)	一四八~ 一六八
真德王(金 勝曼)	七〇 ~七 六	哀莊王 (金重 熙)	九九~ 一〇二	神德王 (朴景 暉)	一六八~ 一七四
武烈王(金 春秋)	七六 ~七 七	憲德王 (金彥 昇)	一〇三	景明王 (朴昇 英)	一七四~ 一八四
文武王(金 法敏)	七七 ~八 七	興德王 (金秀 宗)	一〇三	景哀王 (朴魏 膺)	一八五
神文王(金 政明)	八七 ~九 〇	僖康五 (金悌 隆)		敬順王 (金溥)	一八五

新羅起始祖朴赫居世元年甲子至敬順王末年乙未凡五十五王朴氏十王昔氏八王金氏三十七王共九百九十二年

(附)駕洛	頁		頁		頁
首露王	一九七~二〇四	伊尸品王		鉗知王	
居登王		坐知王		仇衡王	
麻品王		吹希王			

居叱彌王		銓知王	二〇四~二〇五		
------	--	-----	---------	--	--

駕洛起始祖首露王元年壬寅至仇衡王末年壬子凡十王共四百九十年

高麗	頁		頁		頁
太祖王 (王建)	二一一~ 二一三	光宗王(王昭)	二一三~ 二一四	穆宗王 (王誦)	二一八~ 二一九
惠宗王 (王武)		景宗王(王佑)	二一四	顯宗王 (王詢)	一一九~ 二二二
定宗王 (王堯)	二一三	成宗王(王治)	二一四~ 二一八	德宗王 (王欽)	一一二
靖宗王 (王亨)	二二三~ 二二四	明宗王(王皓)	二六一~ 二六八	忠惠王 (王禎)	三〇七~ 三〇八
文宗王 (王徽)	二二四~ 二三二	神宗王(王暉)	二六八	忠穆王 (王昕)	三〇八~ 三〇九
順宗王 (王動)		熙宗王(王諶)	二六九	忠定王 (王眡)	三〇九~ 三一〇
宣宗王 (王運)	二三二~ 二三五	康宗王(王[示*吳])	二七〇	恭愍王 (王顥)	三一〇~ 三二六
獻宗王 (王昱)	二三五	高宗王(王暉)	二七〇~ 二八二	辛禡(廢王)	三二六~ 三二七
肅宗王 (王顥)	二三六~ 二四〇	元宗王(王禕)	二八二~ 二八八	辛昌(廢王)	三二八
睿宗王 (王俣)	二四〇~ 二四七	忠烈王(王暉)	二八六~ 二九八	恭讓王 (王瑤)	三二八~ 三三八
仁宗王 (王楷)	二四七~ 二五三	忠宣王(王璋)	二九八~ 三〇二		
毅宗王 (王睨)	二五三~ 二六〇	忠肅王(王橐)	三〇二~ 三〇六		

高麗起太祖神聖王天授元年戊寅至恭讓王四年壬申凡三十二王(辛氏二、王)共四百七十五年

朝鮮(前韓)	頁		頁		頁

太祖王（李旦初諱成桂）	三三八 ~三七二	中宗王（李懌）	四四八 ~四五 一	英祖王（李昞）	五二九 ~五五 九
定宗王（李暉初諱芳果）	二七二 ~三七 四	仁宗王（李皓）		真宗王（追崇）（李愐）	
太宗王（李芳遠）	三七四 ~三八 六	明宗王（李峘）	四五 一~四五 五	正祖王（李祘）	五六〇 ~五八 一
世宗王（李裲）	三八六 ~三九 六	宣祖王（李昞）	四五 六~四七 五	純祖王（李玘）	五八一 ~五八 五
文宗王（李珣）	三九六	光海君（李璵）	四七 六~四八 七	文祖王（追崇）（李昊）	
端宗王（李弘暉）	三九六	元宗王（追崇）（李璿）	四八 八	憲宗王（李奩）	五八五 ~五八 七
世祖王（李[日*柔]）	三九 七~四二 九	仁祖王（李徛）	四八 九~五〇 〇	哲宗王（李昇）	五八八 ~五九 二
德宗王（追崇）（李暉）		孝宗王（李湏）	五〇 一~五〇 二	李太王（李巽）	五九三 ~六一 七
睿宗王（李晄）	四二 九~四三 二	顯宗王（李柁）	五〇 三~五一 二	李王殿下（李垢）	六一 七~六二 〇
成宗王（李藝）	四三 二~四四 六	肅宗王（李焞）	五一 三~五二 九		
燕山君（李愔）	四四 六~四四 七	景宗王（李昀）			

朝鮮（前韓）起太祖元年壬申至李王殿下隆熙四年庚戌凡三十二王
共五百十九年

人名細目(上編)							
高句麗							
順道	一	義淵	一六	惠慈	二二	道登	三〇
(附高麗)覺訓	二	德昌	一八	僧隆	二七	道顯	三〇
阿道	七	普德 (及弟子十一人)	一九	曇徵	二七		
曇始	一一	信誠	二〇	法定	二七		
道琳	一五	惠便	二一	慧灌	二八		
百濟							
摩羅難陀	三一	隆雲	三七	德積	四一	常輝	四三、四五
謙益	三三	曇慧	三七	慧彌	四二	法藏	四三
曇旭	三三	道深	三七	道欣	四二	道寧	四五
惠仁	三三	日羅	三八	義覺	四二	多常	四五
觀勒	三七、四〇	豐國	三九	道藏	四三	圓勢	四五
新羅							
墨胡子	四七	安含	六三	智義	八七	真表	九八
異次頓	四七	義湘	六三。八〇	憬興	八七	梵修	九九
法空	四八	圓安	六六	勝詮	八九	順應	一〇〇
覺德	五一	明朗	六七。七	可歸	九〇	利貞	一〇

			七。八五				○
惠亮	五二	慈藏	六七。六九	道澄	九〇	慧昭	一〇 一一 一〇 一五
明觀	五三	密本	六七	智炤 夫人	九二	惠哲	一〇 一三 一一 一三
法雲	五四	圓勝	七六	金大 悲	九三	體澄	一〇 一三 一一 一九
圓光	五六。五八。 六四	道玉。 金歆 運	七六	大賢	九六	無染	一〇 一三 一三 一四
曇育	五七	惠通	七七	法海	九七	品日	一〇 一三
智明	五七	信惠	七九	郁面	九八	道允	一〇 一四
元曉	五八	義安	八〇	月明	九八	朗空	一一 一八 一三 一四 一六 一九
安弘	六三	廣學 大緣	八六	李純	九八	廉居	一一 二三
智洗	一二四	璨幽 (元宗 國師)	一七五	智洗 爾	二〇 六	駕洛 王子	二〇 四
道洗	一四七	曇諦	一八二	慧資	二〇 六	長遊 和尚	二〇 五

兢讓	一五一	洪慶	一八五	智鳳	二〇七		
真澈	一六三	麗巖 (大鏡 大師)	一八五	審祥	二〇七		
洞真	一七五。一八二	梵空	一九〇	新羅 明神	二〇八		
高麗							
曇諦	一八二	法鏡	二二一	澄儼	二三六	妙清	二四八
弘梵	二一一	決凝	二一四	德昌	二四〇	繼膺	二五一
忠湛	二一一	海鱗	二二七	曇真	二四〇。二四四	元敬	二五二。二六五
證通	二一一	爛圓	二二八	李頰	二四三	圓明	二五二
惠居	二一四	義天	二二九。二三三	樂真	二四四	玄曦	二五四
坦文	二一四	道元	二三〇	德緣	二四五	尹彥頤	二五四
如哲	二一六	貞雙 (請設 僧科)	二三二	李資玄	二四五	貫乘	二五四
覺倪	二五七。二五九	圓真	二七二	韓康	二九七	乃圓	三〇六
性文	二五八	金允侯	二七五	紹瓊	二九八	嚮仙	三〇七
冲曦	二五九	白雲居士	二七七	權坦	三〇一	普愚	三一。一。

							三二七
德素	二六一	李藏用	二八五	用宣	三〇一	遍照 (辛 屯)	三一六
彥宣	二六一	宗悟	二八八	冲坦	三〇三	千禧	三一九
宗昂	二六二	六然	二八九	孝楨	三〇三	禪顯	三一九
致純	二六四	一然 (普覺 國尊)	二九一	丁午	三〇三	懶翁	三二四。 三二六。 三二七。 三二八。 三二九。 三三〇。 三三一。 三三二。
林民庇	二六七	惠永	二九四	混丘 (無極 老人)	三〇三	神照	三二五。 三二七。 三二八。 三二九。 三三〇。 三三一。 三三二。
知訥	二六八	景宜	二九四	萬恒	三〇三	粲英	三二九
任濡	二七〇	李承休	二九六	蔡洪哲	三〇三。 三〇七	無學自超	三三八
至謙	二七〇	廉承益	二九七	指空	三〇六。 三五三。 三五七。 三六〇。		

朝鮮(前韓)							
幻庵	三三九	無學	三四五。三六一。三七〇。三七七。五七〇。	祖丘	三六一 三二	智泉	三六一 三二
尚聰	三六六	處安	四三六。四四〇	鞭羊彥機	四九八	松溪圓輝	五一六
涵虛	三八九	日精	四四八	海運敬悅	四九九	松巖性真	五一七
俊和尚	三九五	碧松	四四九	逍遙太能	五〇〇	栢庵性聰	五一八
弘濬	四〇一	普雨	四五二。四五五	翠雲學璘	五〇一	月潭雪霽	五二二
文炯	四〇一	一禪	四五六	太浩	五〇二	雪巖秋鵬	五二四
克仁	四〇一	芙蓉	四五九	翠微守初	五〇九	華岳文信	五二四
竹軒	四〇四	清虛	四六三。四六八。五三六。五六一。五七四	楓潭義湛	五一〇	霜峰淨源	五二六
學祖	四〇九。四一五。四二三。四四二。四四七。四四九	靈奎	四六五。五五八。五七四	白谷處能	五一二	月渚道安	五二八
斯智	四〇五	松雲	四七三	枕肱懸辯	五二三	喚醒志安	五二九
學悅	四一五。四二八	浮休	四八五	醉如三愚	五二四	虛靜法宗	五三二
信眉	四〇一。四〇四。四〇九。	碧巖	四八七。四九一。四九	秋溪有文	五二五	雪峯懷淨	五三五

	四一五。四二三		七。五〇三				
守眉	四〇一。四〇四	虛閒敬軒	四八九	圓應志勤	五一五	晦庵定慧	五三九
雪峻	四三三	虛白明照	四九一	任性冲彥	五一六	幻夢宏潤	五四〇
虎巖體淨	五四二	寶鏡	五六四	大隱朗昨	五八五	龍湖海珠	六〇二
雪松演初	五四四	仁岳義沾	五六四。五七七	華潭敬和	五八六	虛舟德真	六〇三
龍潭慥冠	五四六	默庵最訥	五六七	白坡亘璇	五八九	雪竇有炯	六〇四
華月聖訥	五四九	雪坡尚彥	五六八	自下敬信	五九一	愚隱達善	六〇五
碧霞大愚	五五一	天峯泰屹	五七二	艸衣意恂	五九三	大應坦鍾	六〇七
霜月璽筠	五五二	處英	五七四	南湖永奇	五九五	荷隱例珂	六〇九
瑞谷粲然	五五四	蓮潭有一	五八〇	枕溟翰醒	五九六	涵溟太先	六一四
翫月軌泓	五五六	蓮坡惠藏	五八二	映虛善影	五九八		
涵月海源	五五七	影波聖奎	五八三	優曇洪基	六〇〇		
秋波泓宥	五五九	海鵬展翎	五八五	影山景淳	六〇一		
寺庵塔像及件名細目							
高句麗							
省門寺。伊弗蘭寺	一〇	平壤九寺	一二	金剛寺	一六	盤龍寺 (普德)	一九

百濟							
漢山佛寺	三三	興輪寺 (謙益律宗)	三三	王興寺	三六	烏會寺 (或云烏合寺)	三七
新羅							
刺楸寺 (異次頓)	四九	皇龍寺 九層塔	六九	四天王 寺(瑜珈 明朗)	八五	茸長寺 (瑜珈大 賢)	九六
興輪寺 (梁來舍 利)	五一	通度寺 金剛戒 壇	七一	感恩寺 (萬波息 笛)	八八	皇龍寺 鍾	九七
皇龍寺	五三	淨巖寺 (慈藏初 創)	七二	奉聖 寺。望 德寺	八九	芬皇寺 (藥師銅 像)	九七
皇龍寺 丈六像	五三	皇龍寺 (慈藏說 戒)	七五	葛項寺 (勝詮華 嚴)	九〇	彌陀寺 (萬日念 佛會)	九七
永興寺 (王妃為 尼)	五四	實際寺 (僧道玉)	七六	栢栗寺 (大悲像)	九〇	斷俗寺 (李純創)	九八
四佛山 大乘寺	五六	漢山壯 義寺	七七	釋迦 寺。佛 無寺	九二	靈妙寺 丈六	九八
初開寺 (元曉生 地)	六〇	信忠奉 聖寺	七九	金馬郡 彌勒寺	九三	金山寺 (真表成 彌勒像)	九八
芬皇 寺。靈 妙寺	六七	浮石寺 (義湘創)	八〇	雙溪寺 (六祖頂 相塔)	九三	奉德寺 鍾	九九
皇龍寺 百高座	六七	義湘傳 教十剎	八二	敏長寺 (觀音像)	九五	鷲仙寺 (金庚信)	九九
興輪寺 (彌陀像。	六八	下柯山 鵲巖寺	八二	佛國 寺。石	九六	海印寺 (順應利)	一〇 〇

金良圖)				佛寺		貞)	
洛山寺 (梵日刹)	一〇 四	望海寺 (處容隨 駕)	一一 九	聖住寺 (無染國 師)	一四 二	廣照寺 (真澈國 師)	一六 五
雙溪寺 (真鑑創)	一〇 九	寶林寺 (普照禪 師)	一二 二	桐裏山 (道洗國 師)	一四 七	石南山 寺(朗空 大師)	一七 二
桐裏大 安寺(惠 哲創)	一一 五	廉居禪 師塔	一二 三	世達寺 (弓裔)	一四 七	皇龍寺 (百座通 說禪教)	一八 五
皇龍寺 塔(改)	一一 八	鳳巖寺 (智證創)	一三 〇	玉龍寺 (道洗國 師)	一四 九		
高麗							
松都十 寺(麗祖 創)	二七 五	安和禪 院(大匡 王願堂)	一八 五	開國寺 佛舍利	二一 三	桐華寺 戒壇	二二 三
大興寺 利言	一七 五	菩提寺 (大窺大 師)	一八 八	重興寺 九層塔	二一 四	臨津慈 濟寺	二二 三
高達院 (元宗大 師)	一七 八	(開京七 層塔西京 九層塔)	一八 九	真觀寺 九層塔	二一 九	真觀寺 (華嚴般 若)	二二 五
廣明寺 (麗祖捨 宅)	一八 二	金山寺 (甄萱)	一九 〇	西京重 興寺塔	二二 〇。二 四九	興王寺 (金字華 嚴經)	二三 一
崇山寺 (五百羅漢 畫像)	一八 二	榆岾寺 (五十三 佛)	一九 二	開國寺 塔(安舍 利)	二二 〇	開國寺 (置宋朝 大藏經)	二三 一
玉龍寺 (洞真大 師)	一八 四	王后 寺。長 遊寺	二〇 五	玄化寺 鍾	二二 一	興王寺 (教藏都 監)	二三 三

帝釋院 (置大藏經)	一八五	興法寺 (忠湛碑文)	二一一	海州神光寺	二二一	開國寺 (大藏經)	二三四
龜山寺 (天竺三藏)	一八五	開泰寺 (華嚴法會)	二一一	高僊寺佛骨	二二一	新華嚴經板	二三四
十三層黃金塔	二三四	大安寺佛骨	二四九。二五〇	彌勒寺 (功臣堂)	二八二	銀字院	三〇三
見佛寺 (万日禮懺)	二三五	典獄署 (般若道場)	二五四	禪家宗派圖	二八五	延福亭 (指空說戒)	三〇六
興王寺小鍾	二三七	廣真寺 (流頭飲)	二六六	藏經鈔函都監	二八五	梅檀園	三〇七
創南京	二三八	曹溪山定慧社	二六八	吐蕃僧	二八七	王輪寺 (佛齒)	三二二
玄化寺 (瑜珈顯揚論)	二三九	遷都江華	二七五	興王寺 (黃金塔)	二八八	發僧徒為兵	三二七
安和寺 (十六羅漢像)	二四六	皇龍寺塔 (蒙兵燒燬)	二七六	談禪法會	二九〇。二九一	南神寺 (白蓮會)	三二九
弘教院 (華嚴道場)	二四九	大藏經板堂	二七九	金字院大藏經	二九四	演福寺塔	三三二。三三九
朝鮮(前韓)							
瑞雲寺 (安大藏經)	三三九	禪宗興天寺	三六五	歸州寺	三七四	濟州銅佛	三八二
演福寺	三四	津寬寺	三六	教宗興	三七	諸州資	三八

塔	五	(水陸社)	七	德寺	四	福寺	三
海印寺 (古塔安大藏經)	三四八	支天社 (藏經板)	三六九	釋王寺	三七五	健元陵 開慶寺	三八五
檜巖寺 (指空浮圖)	三五二	逍遙寺 (行宮)	三七〇	金藏庵 (無學王師)	三七七	(興天支天)社	三八五
見巖寺 (水陸齋)	三六二	獅子庵 (五臺山)	三七二	諸宗寺 刹	三八二	海印寺 (印大藏經)	三八六
興天寺 (舍利)	三八六	興天寺 新鍾	四一一	奉先寺 鍾	四三一	休靜僧 統	四六三
大慈寺 法華會	三八七	金剛經 諺譯	四一五	榆岾寺	四三二	南漢築 城	四八八
禪教宗 都會所	三八九	檜巖寺 (分身舍利)	四一六	檜巖寺 重創	四三五	華嚴寺 (禪宗伽藍)	五〇一
世宗朝 內佛堂	三九四	圓覺寺 (議創)	四一七	神勒寺 (重創)	四三七	華嚴寺 (禪教兩宗)	五二一
端宗妃 淨業院	三九七	圓覺寺 鍾	四一八	毀尼寺 廿三所	四三九	釋王寺 (御製文)	五二五
東鶴寺 (招魂記)	三九九	圓覺寺 (譯經)	四一九	龍門寺 (重修)	四四〇	密陽表 忠祠	五三五
道岬寺 (妙覺和尚)	四〇一	上院寺 (巡幸)	四二二	海印寺 (重修印經)	四四二。四四六	釋王寺 (御製文)	五四四
追福印 經	四〇一	長安寺 (禮法起)	四二七	清溪寺 (禪宗)	四四八	太古寺 (御製文)	五四五
海印寺 (印大藏經)	四〇三	洛山寺 (禮觀音)	四二七	海印寺 印經	四四九	大茆寺 (表忠祠)	五六〇

正因寺	四〇五・四三三	乾鳳寺 (駐蹕)	四二八	新仁壽宮	四五	創龍珠寺	五六四
月印千江之曲	四〇五	圓覺寺塔成	四二九	兩宗禪科	四五二	釋王寺 (三師法號)	五七〇
龍門寺銅鍾	四〇七	寺社條例 (經國大典)	四二九	奉恩寺 (移建)	四五三	表忠酬忠 (三師影題)	五七四
靈山會上曲	四一〇	奉先寺	四三〇	罷兩宗禪科	四五五	龍珠寺 (恩重經板)	五七九
法住寺 (空名帖)	五八八	重興寺災	六一七	寺刹令 (三十本寺)	六二一	佛教中央學林	六二五
榆岾寺 (空名帖)	五九一	海印寺 (藏經板裝釘)	六一七	印度佛舍利	六二一	寺刹僧尼統計	六二六
歸州寺 (空名帖)	五九八	中樞院獻議	六一七	佛教振興會	六二二	(三十本寺及所屬末寺)	六六~六七四
南北漢廢緇營	六〇九	創覺皇寺	六二〇	聯合事務所	六二三		
海印寺 (印大藏經)	六一一	元興寺圓宗	六二〇	佛教雜誌沿革	六二四		

朝鮮佛教通史上編目次(終)

朝鮮佛教通史中編目次

三寶源流	頁
釋迦如來應化記實	一

三藏結集諸論紛披（印度）	一五
傳譯經論撰述章疏（支那）	二三

印支淵源羅麗流派					
俱舍宗	六〇	天台宗	六七	律宗	七五
成實宗	六一	法相宗	六九	華嚴宗	八一
三論宗	六二	地論宗	七一	禪宗	八四
攝論宗	六四	真言宗	七一		
涅槃宗	六四	淨土宗	七三		
特書臨濟宗之淵源					
七佛	九三	第十二祖馬鳴	一〇三	第二十六祖不如蜜多	一一六
釋迦牟尼佛	九四	第十三祖迦毘摩羅	一〇四	第廿七祖般若多羅	一一七
第 祖迦葉尊者	九五	第十四祖龍樹	一〇五	(西天廿八東土第一)祖菩提達磨	一一八
第二祖阿難	九五	第十五祖迦那提婆	一〇六	第二祖慧可	一二五
第三祖商那和修	九六	第十六祖羅睺羅多	一〇六	第三祖僧璨	一二七
第四祖優婆鞠多	九七	第十七祖僧伽難提	一〇八	第四祖道信	一二九
第五祖提多迦	九八	第十八祖伽邪舍多	一〇九	第五祖弘忍	一三〇
第六祖彌遮迦	九九	第二十祖闍夜多	一一〇	第六祖惠能	一三一
第七祖婆須蜜	一〇〇	第廿一祖娑修盤頭	一一一	南岳懷讓	一三九
第八祖佛陀難提	一〇一	第廿二祖摩拏羅	一一一	江西馬祖道一	一四二
第九祖伏駄	一〇一	第廿三祖鶴	一一一	百丈懷海	一四四

蜜多	一	勒那	二		五
第十祖協尊者	一〇二	第廿四祖師子比丘	一一三	黃蘗希運	一四九
第十一祖富那夜奢	一〇三	第廿五祖婆舍斯多	一一四	臨濟義玄	一五一
興化存獎	一五六	白雲守端	一六八	無準師範	一八五
南院慧顥	一五八	五祖法演	一六九	雪巖祖欽	一八五
風穴延沼	一五九	昭覺克勤	一七五	及庵宗信	一八六
首山省念	一六一	虎丘紹隆	一八二	石屋清珙	一八六
汾陽善昭	一六三	應庵曇華	一八三	平山處林	一八八
石霜楚圓 (慈明)	一六四	密庵咸傑	一七三		
楊岐方會	一六六	破庵祖先	一八四		
朝鮮禪宗臨濟嫡派					
太古普愚	一八九	龜谷覺雲	三二二	碧松智巖	三三一
懶翁慧勤	二五四	涵虛已和	三二八	芙蓉靈觀	三三三
幻庵混修	三二〇	碧溪正心	三三〇	慶聖一禪	三三四
無學自超	三二一	千峰卍雨	三三〇	清虛休靜	三三六
浮休善修	三七五	(附)青梅印悟	三七七		

朝鮮佛教通史中編目次(終)

完山 李能和 尚玄居士 輯述

東州 崔南善 六堂學人 校閱

佛化時處

高句麗時代

○小獸林王〔高邱夫〕在位十三年

(壬申)二年(新羅奈勿王十七年百濟近肖古王二十七年晉咸安二年)(佛紀一二九九年)

夏六月。秦王苻堅。遣使送浮屠順道及佛像佛經于高句麗。王遣使謝。以其書教子弟。高句麗佛法始此。(三國史以下倣此)

【參考】釋順道。不知何許人也。邁德高標。慈忍濟物。誓志弘宣。周流震旦。移處就機。誨人不倦。高句麗第十七解味留王(或云小獸林王)二年壬申。夏六月。秦苻堅。發使及浮屠順道送佛像經文。於是君臣。以會遇之禮。奉迎于省門。投誠敬信。感慶流行。尋遣使回謝。以貢方物。或說順道從東晉來。始傳佛法。則秦晉莫辨。何是何非。師既來異國傳西域之慈燈。懸東晷之慧日。示以因果。誘以禍福。蘭熏霧潤。漸漬成習。然世質民淳。不知所以裁之。師雖蘊深解廣。未多宣暢。自摩騰入後漢。至此二百餘年。後四年神僧阿道。至自魏(存古文)始創省門寺。以置順道。古記云。以省門為寺。今興國寺是也。後訛寫為尚門。又剏伊弗蘭寺。以置阿道。古記云。興福寺是也。此海東佛教之始。惜乎之人也。之德也。宜書竹帛。以宣懿績。其文辭不少槩見何哉。然世之使於四方。不辱君命。必待賢者而能之。則特至他邦。肇行未曾有之大事。非其有大智慧大謀猷。得不思議神通力。其何以行之哉。以此知其為異人。斯亦法蘭僧會之流乎。贊曰。

古者三韓鼎峙。開國稱王。彼佛聲教。蔑有其兆。及感應道交。賢德聿來。以赴機叩。易曰感而遂通天下之故。順道有之矣。始予躬詣所謂興國興福。因有綴文記事之志。無緣以發之。今謬承景命。以順道為傳首云耳。(海東高僧傳)。

【參考】海東高僧傳（京北五冠山靈通寺住持教學賜紫沙門臣覺訓奉宣撰）

論曰。夫佛之教也。性相常住。悲願洪深。窮三際遍十方。雨露以潤之。雷霆以鼓之。不行而至。不疾而速。五日不能覩其容。四辯不能談其狀。其體也無去無來。其用也有生有滅。故。我釋迦如來。從兜率天。乘旃檀樓閣。入摩耶胎。以周昭王甲寅四月初八日。遂開右脇。生於淨飯王宮。其夜五色光氣入貫太微。通於西方。昭王問太史蘇由曰有大聖人。生於西方。問利害。曰此時無他。一千年後聲教被此土焉。始處宮中。示同世俗。粵四十二年甲申四月八日。佛年三十。踰城出家。（他諸書皆作十九出家三十成道）。遂坐樹成道。轉法利生。如優曇花時一現耳。初說華嚴。次說小乘。或般若。深密。或法華。涅槃。隨機普被。任器方圓。其猶一風而萬竅齊號。孤月而千江皆現。四十九年度脫羣品。列子所謂西方有聖人者是也。（列子云。吳太宰嚭。學孔子者也。問於孔子曰。夫子聖人歟。對曰丘博識強記。非聖人也。又問曰三王聖人歟。對曰三王善用智勇。聖非丘之所知。又問曰五帝聖人歟。對曰五帝善用仁信。聖非丘之所知。又問曰三皇聖人歟。對曰三皇善用時政。聖非丘之所知太宰嚭駭然曰。然則孰為聖者歟。孔子有間動容而對曰。西方有聖人者。不治而不亂。不言而自信。不化而自行蕩蕩乎民無能名焉（亦見史記）。）是時。文殊與目連。為人示跡于震旦。佛年七十九。以穆王壬申二月十五日。入滅於雙林。白虹十二道。連夜未滅。王問太史扈多。曰西方大聖人。方滅度耳於是阿難等。結集金言。具載貝葉。經律論戒定慧。爰方啟行。然雜華恒常之說。隱于虬宮。邪宗虻肆。異部蛙鳴。既而馬鳴屹起挺生。及陳那護法。唱之和之。摧邪顯正。演義申宗。廣大悉備乎西域。將有待而東驅矣。自佛滅一百十六年。東天竺國阿育王收佛舍利。役使鬼兵。散起八萬四千寶塔。徧閩浮提。時當周敬王二十六年丁未也。塔興周世。經二十二王。至秦始皇三十四年。焚燒典籍。育王寶塔。由是隱亡。當是時沙門利防（室利防也）十八賢者。賚持佛經。來化咸陽。秦始皇。不從而囚之。夜有金剛丈人破獄出之而去。蓋機緣未熟故也。及後漢永平十三年。攝摩騰。竺法蘭。來儀漢庭。慈雲布於九州。法雨灑於四海。然按霍去病傳云。得休屠王祭天金人則像設似先入於沙漠矣。又前漢哀帝時。秦景使月氏國。來傳浮圖經教。乃知前漢已行六十三年而後明帝方感金人夢耳。若我海東。則高句麗解味留王時。順道至平壤城。繼有摩羅難陁從晉來于百濟。則枕流王代也。後於新羅第二十三法興王踐祚。梁大通元年丁未三月十一日。阿道來止一善縣因信士毛禮

隱焉。屬有吳使者香。道。指其焚點之儀。由是延致王宮。然其教未闡。舍人厭羈。赤心面內。勇決國人之疑。噫。微夫子。吾當從何教也。自爾。圓光慈藏之徒。西入傳法。上下信敬。內外奉行。先呼而後應。日益而月增遂使於三韓。及我聖祖革舊鼎新。尤尊佛教。凡制度多用佛教。守文繼體之君。傳而不失。惟太祖四代孫大覺國師。於宣王三年乙丑四月。航海求法。東至于洋。導其百派。大小始終頓圓之五教。各得其所。復歸于正。然源乎周。派乎漢。汪洋於晉魏。汗漫於隋唐。波（瀾）於宋。而淵沄於海東也。都算佛入滅至今乙亥（高麗高宗二年）。二千一百六十四年。滅後第一千一十四年。入後漢。至今一千一百五十一年。自順道人高句麗至今八百四十四年矣。且道不自弘。弘之由人。故著流通篇。以示于後。按古梁唐宋三高僧傳。皆有譯經。以我本朝。無翻譯之事。故不存此科也

尚玄曰。按此海東高僧傳著者覺訓。即覺月首座。高麗高宗王時僧也。與李奎報交好有唱酬之作。見李相國集。又其行履。見崔滋補閑集。

【李相國集】訪覺月師。用東坡詩韻各賦。

步步行隨入谷雲。自然幽洞辟紅塵。已將蚊雀觀鍾釜。曾把螟蛉戲縉紳。俯仰歸來推幻化。死生得喪任天鈞。多師雪裏猶賒酒。借與山中一日春。

次韻文禪師。哭覺月首座（首座高麗時僧職也）

世喪彌天釋苑賢。我方聞訃倍悽然。空餘廬岳裁蓮社。無復華亭載月船。聞有詩評嗟未覩。（師嘗著詩評不示予）早修僧傳僅終編。

（師曾修高僧傳）法門樑棟今頽折。後學憑誰討十玄。（按此可知師為華嚴宗師）

【崔滋補閑集】華嚴月首座。餘事亦深於文章。有草集傳士林。嘗撰海東高僧傳。時李東觀允甫。言有默行者。不知族氏。年可五十。或為髡或為頭陀。不念經不禮佛。終日宴坐冥如也。有候之者。無貴賤不舉目改觀。問其名不應。問從甚處來。亦不應。故以默行者名焉。居皈正寺別區。時予適在龜城。道人存純為予言。行者嘗冬月。敷一座具。著一衲衣。衲中無蟣虱。坐冰堞上。寒色不形。學道後進。抱冊往從質疑者。無不委細開說。方大寒恐其凍也。候出時。遣房子。急爇柴頭。溫其堞而去。行者來觀之。無喜愠色。徐出戶。拾石礫填堞口。泥其灰塗隙而上。宴坐如初。自是不復遺溫也。嘗齋時食菜。不用醬。又不禁午後食。值幸則食之。或至七八日不食。自言凡名山有聖蹟無不遊觀。予往見。不交一言。後乙丑歲冬十月。遊窟巖寺。寺僧曰。近默行者。來陟鷓巖樂之。就石窟構一小庵。躬負石築堦。新開

磴道。自山下至窟。置三百餘層。無一石動搖者。時聞齋鼓。下來飯食。或至十餘日不下。因往候焉。片石上有七言頌。是行者所作。其言頗涉神仙事。庚午歲。以定戎分道乘傳復至龜城。問行者今在何所。城人云。頃往奉州三角山門巖居焉。去歲夏月。住窟巖寺時。謂寺僧曰。有鬼。自北方來萃此城。因下山入城。乘城上巡行而出。城人皆見之。後有鬼火。晝伏昏起。其色青尖不等。或入人家。或聚園樹。或飛空中。城人擊鳴器以噪之。守夜不眠。如是過數日方止時予三妻息亦在是城。問之果然。後有僧益芬來告予。近往三角山。見行者無小恙好在。近旁村民。恐行者之去。相與修完所住草屋。日夕供護焉。將告別。行者謂芬曰。大都修行者。不以寒苦易其志。今之修行者。必欲高樓屹殿庇其徒。美食細服供其身出入公卿士大夫之門。諭以造寺息利為得福。多屠割平民。烏在其為修行者歟。汝勉之無忽也。芬佩服焉。東觀言如此。因撰傳以補僧史之闕遺。

(甲戌)四年(新羅奈勿王十九年百濟近肖古王二十九年晉寧康二年)

秦僧阿道。來高句麗

【備考】釋阿道或云本天竺人。或云從吳來。或云自高句麗入魏。後歸新羅。未知孰是。風儀特異。神變尤奇。恒以行化為任。每當開講。天雨妙花。始新羅訥祇王時。有黑胡子者。從高句麗至一善郡。宣化有緣。郡人毛禮。家中作窟室安置。於是。梁遣使賜衣著香物。君臣不知香名及與所用。乃遣中使。齎香遍問中外。胡子見之。稱其名目曰焚此則香氣芬馥。所以達誠於神聖。所謂神聖。不過三寶。一曰佛陀。二曰達摩。三曰僧伽。若燒此發願。必有靈應。時王女病革。王使胡子焚香表誓。厥疾尋愈。王甚喜餽贈甚厚。胡子出見毛禮。以所得物贈之報其德焉。因語曰。吾有所歸。請辭。俄而。不知所去。毗處王時。有阿道和尚。與侍者三人。亦來止毛禮家。儀表似胡子。住數年。無疾而化。其侍者三人。留住。讀誦經律。往往有信受奉行焉。然按古記。梁大通元年三月十一日。阿道來至一善郡。天地震動。師左執金環錫杖。右擎玉鉢應器。身著霞衲。口誦花詮。初到信士毛禮家。禮出見。驚愕而言曰。曩者高麗(此謂高句麗也)僧正方來入我國。君臣怪為不祥。議而殺之。又有滅垢毗從彼復來。殺戮如前。汝尚何求而來耶宜速入門。莫令隣人得見。引置密室。修供不怠。適有吳使。以五香獻原宗王。王不知所用。遍詢國中。使者至問法師。師曰以火燒而供佛也。其使偕至京師。王令法師見使。使禮拜曰。此邊國。高僧何不遠而。王因此知佛僧可敬。勅許頒行。又按高得相詩史曰。梁氏遣使曰元表。賚送沉檀及經像。不知所為咨四野。阿道逢時指法相。註云阿道再遭

斬害。神通隱毛禮家。則梁吳之使莫辨其詳。又阿道之跡。多同黑胡子何哉然自永平至大通凡四百餘年。高句麗興法已百五十餘年。而百濟已行一百四十餘年矣。若按朴寅亮殊異傳云。師父魏人崛摩。母曰高道寧。高麗人也。崛摩奉使高麗私通還魏。道寧因有身誕焉。師生五稔。有異相。母謂曰。偏孤之子。莫若為僧。師依教即於是日剃髮。十六入魏。覲省崛摩。遂投玄彰和尚。受業十九年。歸寧於母。母諭曰此國機緣未熟。難行佛法。惟彼新羅。今雖無聲教。爾後三千餘月。有護法明王御宇大興佛事。又其國京師。有七法住之處。一曰金橋天鏡林。(今興輪寺)二曰三川岐。(今永興寺)三曰龍宮南。(今皇龍寺)四曰龍宮北。(今芬皇寺)五曰神遊林。(今天王寺)。六曰沙川尾。(今靈妙寺)七曰壻請田。(今曇嚴寺)此等。佛法不滅。前劫時伽藍墟也。汝當歸彼土。初傳玄旨。為浮圖始祖。不亦美乎。師既承命子之聲。出疆而來寓新羅王闕西里。(今嚴莊寺是也)時當味鄒王即位二年癸未矣。師請行竺教。以前所不見為怪。至有將殺之者。故退隱于續村毛祿家。今善州也。逃害三年。成國官主疾病不愈。遣使四方求能治者。師應募赴闕。為療其患。王大悅。問其所欲。師請曰但剏寺於天鏡林。吾願足矣。王許之。然世質民頑。不能歸向。乃以白屋為寺。後七年。始有欲為僧者。來依受法。毛祿之妹名史侍。亦投為尼。乃於三川岐。立寺曰永興。以依住焉。味鄒王崩後。嗣王亦不敬浮圖。將欲廢之。師還續村。自作墓入其內。閉戶示滅。因此聖教不行於斯盧(新羅一名斯盧)厥後二百餘年。原宗果興像教。皆如道寧所言。自味鄒至法興凡十一王矣。阿道出現年代前却如其差舛。並是古文不可取捨。然若當味鄒時已有弘宣之益。則與順道同時明矣。以其中廢而至梁大通乃興耳。故並出黑胡子元表等。敘而觀焉。

贊曰。

自像教東漸。信毀交騰。權輿光闡。代有其人。若阿道黑胡子。皆以無相之法身。隱現自在。或先或後。似同似異。若捕風搏影。不如執跡而定也。但其先試可而後啟行。始逃害而終成功。則秦之利方。漢之摩騰。亦無以加焉。易曰藏器待時。阿道之謂矣。(海東高僧傳)。

(乙亥)五年(新羅奈勿王二十年百濟近肖古王三十年近仇首王元年晉寧康三年)

春二月高句麗創省門寺伊弗蘭寺。以置胡僧順道阿道。

【備考】三國史。高句麗始創肖門寺。以置順道。又創伊弗蘭寺。以置阿道。此海東佛法之始。

【參考】海東高僧傳。順道來後四年。神僧阿道至自魏。(存古文)始創省門寺。以置順道古記云。以省門為寺。今興國寺是也。後訛寫為尚門。又創伊弗蘭寺以置阿道。古記云興福寺是也。此海東佛教之始。

【參考】三國遺事云。高麗本記(高麗謂高句麗)云。小獸林王即位二年壬申。乃東晉咸安二年孝武帝即位之年也。前秦苻堅。遣使及僧順道。送佛像經文。又四年甲戌。阿道來自晉。明年乙亥二月。創尚門寺以置順道。又創伊弗蘭寺以置阿道。此高麗佛法之始僧傳作二道來自魏云者誤矣。實自前秦而來。又云尚門寺今興國伊弗蘭寺今興福者亦誤。按麗時都安市城。一名安丁忽。在遼水之北。遼水一名鴨綠。今云安民江。豈有松京之興國寺名。

○廣開土王〔高談德〕在位二十一年

(壬辰)元年(新羅奈勿王三十七年百濟阿莘王元年晉太元十七年)

三月高句麗王。下教崇佛求福。又命有司。立國社。修宗廟

(癸巳)二年(新羅奈勿王三十八年百濟阿莘王二年晉太元十八年)

高句麗創九寺於平壤。

(丙申)五年(新羅奈勿王四十一年百濟阿莘王五年晉太元二十一年)

晉僧曇始。來化遼東。

【備考】釋曇始關中人也。自出家。多有異蹟。足白於面。雖涉泥水。未嘗沾濕。天下咸稱白足和尚。以晉太元末年。賚持經律數十部。往化遼東。乘機宣化。顯授三乘。立以歸戒。梁僧傳以此為高句麗聞法之始。時當廣開土王五年。新羅奈勿王四十一年。百濟阿莘王五年。而秦苻堅送經像後二十五年也。是後四年。法顯西入天竺。又二年羅什生來。玄高法師生焉。晉義熙初。師復還關中。唱道三輔。長安人王胡之叔某。死已數年矣。一日夢中。忽來現形。接引王胡。遊遍地獄。示諸果報。胡辭還。叔謂胡曰。既已知其因果。要當奉事白足阿練。用修白業。胡敬諾。寤已遍詢眾僧。唯見始足白於面。因即事之。晉末凶奴赫連勃勃。襲破關中。斬戮無數。師亦遇害。力不能傷。普赦沙門。悉皆不殺。而潛遁山中。修頭陀密行。未幾。拓拔燾。復剋長安。擅威關洛。時博陵崔浩。少習左道。猜疾釋教。位居偽輔。為燾所深信。乃與天師寇氏(寇謙之也)說燾。以謂佛教。無益於世。民利有傷。勸令廢之。燾惑其言。以偽太平七年。遂毀滅佛法。分遣軍士燒掠寺社。統內僧尼。悉令罷遣。其有竄逸者。追捕梟斬之。四境之內。無復沙門。時玄高等被害。語在本

傳。師閉絕於兵革所不至處。依隱閱世。及太平末。師筭知燾死之將至。乃於元會日。手策金錫。即到宮門。有司奏云。有白足道人。從宮門徑入。儀形可恠。燾聞已。即令猛卒斬之不傷。燾大怒。自以所佩利劍斫焉。唯劍所着處有痕如紅線。體無餘異。時有北園養虎子檻。燾驅令貽之。虎皆潛伏。終不敢近。燾試遣天師近檻。猛虎輒鳴吼。直欲搏噬。於是燾乃知佛教威神。非黃老所及。即奉師上殿。頂禮其足。悔責讐咎。師為說因果報應不差。指掌開示。畧現神異。燾生大慙懼。改往修來然禍惡已稔。遂感厲疾。而崔寇亦發惡病。將入死門。燾以為禍由彼作。罪不可赦。因族滅二家。宣令國內。光復竺教。鍾梵相聞。既而孫濬襲位。深懲殷鑒。洪闡真風。寶氎制度。其興也勃焉。師不知其所往。

贊曰。

火炎崑岡。玉石俱焚。霜嚴草野。蕭蘭共悴。師之艱難險阻。誠曰殆哉。雖伐樹削迹。不足比也。然隨時隱現。若青山白雲之開遮。遇害虧盈。如碧潭明月之撈捩捐軀濟溺。道之以興。菩薩法護。正當如此。其來桑域。決膜生盲。亦乘夙願而至者耶。(海東高僧傳)。

【參考】智證國師碑(新羅崔致遠撰)云。西晉曇始始之貊。如攝騰東入。句驪阿度度于我(我謂新羅)如康會南行。尚玄曰。曇始之東化。自是實事。而疑當時貊與遼。俱屬高句麗也。但元魏太武沙汰佛法之後。曇始尚無恙。則其非西晉之僧也明矣

【參考】三國遺事〔遼東城育王塔〕三寶感通錄。載高麗遼東城傍塔者。古老傳云高麗聖王。(高句麗始祖曰東明聖王)按行國界次。至此城。見五色雲覆地。往尋。雲中有僧執錫而立既至便滅。退看還現。傍有土塔三重。上如覆釜。不知是何。更往覓僧。惟有荒草。掘深一丈。得杖并履。又掘得銘。上有梵書。侍臣識之。云是佛塔。王委曲問詰。答曰漢國有之。彼名蒲圖王。(本作休屠王祭天金人)因生信。起木塔七重。後佛法始至。具知始末。今更損高木塔朽壞。育王統一閭浮提洲。處處立塔。不足可恠。又唐龍朔中。有事遼左。行軍薛仁貴。行至隋主討遼古地。乃見山像空曠蕭條。絕於行往。問古老云。是先代所現。便圖寫來京師。(具在若函)按西漢與三國地理志。遼東在鴨綠之外。屬漢幽州。高〔句〕麗聖王。未知何君。或云東明聖帝。疑非也。東明以前漢元帝建昭二年即位。成帝鴻嘉王寅薨于時漢亦未見貝

葉。何得海外陪臣。已能識梵書乎。然稱佛為蒲圖王。似在西漢之時西域文字或有識之者。故云梵書爾。按古傳。育王命鬼徒。每於九億人居地（九億人疑即今之九萬人）立塔。如是起八萬四千於閻浮界內。藏於巨石中。今處處有現瑞非一。蓋真身舍利。感應難思矣。

○長壽王〔高巨璉〕在位七十八年

(乙卯)六十三年(新羅慈悲王十八年。百濟文周王元年劉宋元徽三年)

秋九月高句麗王巨璉。自將攻百濟。殺其王餘慶。用浮屠道琳之間牒也。

【備考】史紀。初高句麗王。陰求可以間百濟者。浮屠道琳應募。曰臣雖無能。思有以報國。願大王指使之。王悅。密遣之。琳為得罪。亾入百濟。時百濟王好博奕。琳詣王門。告曰臣少而學碁。頗入妙。王召與碁。果國手。遂尊為上客。甚昵之。恨相見之晚。琳一日侍坐。從容言。臣異國人。上不疎外。恩私甚渥。未有分毫之益。願獻一言。王曰第言之。琳曰大王之國四面山河。天設之險。四鄰莫敢覬覦。奉事之不暇。王當以崇高之勢。富有之業。竦人之視聽。而城郭不葺。宮室不修。先王骸骨權攢露地。百姓屋廬屢毀河流。臣竊為大王不取也。王曰諾。盡發國人。蒸土築城。又起宮室樓閣臺榭。無不壯麗。取大石於郁里河。作槨以葬父骨。緣河樹堰。自蛇城東至崇山之北。由是倉庾虛竭。人民困窮。國勢甚危。琳逃還。以告高句麗王。王喜伐之。

○文咨王〔高羅雲〕在位二十八年

(丁丑)七年(新羅炤智王十九年百濟東城王十七年齊建武四年)(佛紀一五二四年)

秋七月高句麗創金剛寺。

陽原王〔高平成〕在位十四年

(辛未)七年(新羅真興王十二年百濟聖王二十九年梁大寶二年)(佛紀一五七八年)

高句麗惠亮法師。歸于新羅。

平原王〔高陽城〕在位三十一年

(丙申)十八年(新羅真智王元年百濟威德王二十三年陳大建八年)(佛紀一六〇三年)

高句麗大丞相王高德。遣沙門義淵入鄴。見前齊定國寺沙門法上。問釋教始末緣由。自西徂東年世帝代而還。

【備考】釋義淵高句麗人也。世系緣致。咸莫聞也。自肄荆染。善守律儀慧解淵深見聞泓博。兼得儒賢。為一時道俗所歸。性愛傳法。意在宣通。以無上法寶。光顯實難未辨所因。聞前齊定國寺沙門法上。戒山慧海。肅物範人。歷跨齊世。為都統。所部僧尼。不減二百萬而上綱紀將四十年。當文宣時。盛弘釋典。內外闡揚。黑白咸允。景行既彰。逸響遐被。是時。高句麗大丞相王高德。乃深懷正信。崇重大乘。欲以釋風。被之海曲。然莫測其始末緣由。自西徂東年世帝代。故件錄事條。遣淵乘帆向鄴。啟發未聞。其畧曰。釋迦文佛入涅槃來至今幾年。又在天竺經歷幾年。方到漢地。初到何帝年號是何。又齊陳佛法誰先從爾。至今歷幾年帝。請乞具注。其十地。智度。持地。金剛般若等諸論。本誰述作。著論緣起。靈瑞所由。有傳記不。謹錄諮審。請垂釋疑。上答云佛以姬周昭王二十四年甲寅歲生。十九出家。三十成道。當穆王二十四年癸未。王聞西方有化人出。便即西入。至竟不還。以此為驗。四十九年世滅度。至今齊世武平七年丙申。凡一千四百六十五年。後漢明帝永平。經法初來。魏晉相傳。吳孫權赤烏年康僧會適吳。方弘教法。持地阿僧伽比丘。從彌勒菩薩受得其本。至晉安帝隆安年曇摩讖。於姑臧為河西王沮渠蒙遜。譯摩訶衍論。是龍樹菩薩造。晉隆安年鳩摩什波至長安。為姚興譯十地論金剛般若論。並是僧佉弟波藪槃豆造。至魏宣武帝時。菩提流支始翻。上答指證由緣甚廣。今畧舉要。淵服膺善誘。博通幽奧。辨高炙輶。理究連環。曩日舊疑。渙然冰釋。今茲妙義。朗若霞開。西承慧日。東注法源。望懸金而不刊。傳羣玉而無朽。所謂苦海津濟。法門樑棟者。其唯吾師乎。既返國。揄揚大慧。導誘羣迷義貫古今。英聲藉甚。自非天質大拔。世道相資。何以致如斯之極哉。史不敘所終故不書。

贊曰。

佛生年月。傳記互出。理難一定。然淵親承法上口授而來。乃與老法琳辨正論所據。若合符節。當以此為指南。然鉅儒吳世文。援引古文。特啟異論。致有問對雖辭旨煩麗。亦不足憑也。(海東高僧傳)。

○嬰陽王〔高元〕在位二十八年

(乙酉)八年(新羅真平王四十七年百濟武王二十六年唐武德八年)
高句麗王。遣人入唐。求學佛老教法。帝許之。

○寶藏王〔高臧〕在位二十六年

(壬寅)元年(新羅善德女主十一年百濟義慈王二年唐貞觀十六年)
高句麗僧德昌。覘新羅。

【備考】史紀云。新羅遣伊淪金春秋。乞師於高句麗。六旬不返。金庾信請王。將伐高句麗。募兵三千已。渡漢江。高句麗謀者(即德昌也)奔告王。遂厚禮春秋而歸之。

(癸卯)二年(新羅善德女主十二年百濟義慈王三年唐貞觀十七年)

高句麗遣使于唐。求道教。先是。蓋蘇文告王曰。三教譬如鼎足。闕一不可。今儒釋並興。而道教未盛。請遣使於唐求之。王奉表陳請。帝遣道士叔達等八人。兼賜老子道德經。王喜。館於佛寺。

(庚戌)九年(新羅真德女主四年百濟義慈王十年唐永徽元年)

夏。高句麗沙門普德。以高句麗崇奉道教。不信佛法。遂南移百濟之完山孤大山。

【備考】三國遺事云。本記云。麗季武德貞觀之間。國人爭奉五斗米教。唐高祖聞之遣道士。送天尊像來。講道德經。王與國人聽之。即第二十七代榮留王即位七年武德七年甲申也。明年。遣使往唐。求學佛老。唐帝許之。及寶藏王即位。亦欲興三教。時寵相蓋蘇文。說王。以儒釋並熾而黃冠未盛。特使於唐。求道教。時普德和尚。住盤龍寺憫左道匹正。國祚危矣。屢諫不聽。乃以神力飛方丈。南移于完山州(今全州郡)孤大山。(輿地勝覽作全州高達山)而居焉。即永徽元年六月庚戌也。(又本傳云乾封二年丁卯三月三日也)未幾國滅。今景福寺有飛來方丈是也。高麗真樂公留詩在堂。文烈王著傳行世。大安八年辛未。祐世僧統。(大覺國師義天)到孤大山景福寺飛來方丈。禮普德聖師之真。有詩云。涅槃方等教。傳受自吾師。可惜飛房後。東明古國危。跋云。高麗藏王。惑於道教。不信佛法。師乃飛房。南至此山。後有神人。現於高麗馬嶺。告人云。汝國敗亡無日矣。具如國史。餘具載本傳與僧傳。師有高弟十一人。無上和尚與弟子金趣等。創金洞寺。寂滅義融二師。創珍丘寺。智藪創大乘寺。一乘與心正大原等創大原寺。水淨創維摩寺。四大與契育等創中臺寺。開原和尚創開原寺。明德創燕口寺。開心與普明亦有傳。皆如本傳。

贊曰。

釋氏汪洋海不窮。百川儒老盡朝宗。麗王可笑封沮洳。不省滄溟徙臥龍。

(戊辰)二十七年(新羅文武王八年唐高宗總章元年)(佛紀一六九五年)

高句麗亾于唐。唐以高句麗浮屠信誠。為銀青光祿大夫。先是唐帥李勣。與新羅兵。合圍平壤城。高句麗王高臧降。大臣男建猶固守。浮圖信誠。遣諜內應。城遂破。

【備考】史記云。春正月唐將李勣。帥師伐高句麗。以右相劉仁軌為遼東道副大總管。以郝處俊金仁問副之。使仁問徵兵於新羅。合圍平壤城月餘。高句麗王遣泉南產帥首領九十八人。豎白幡。詣勣降。勣以禮接之。男建猶固守。頻遣兵出戰。皆敗。男建以軍事委浮屠信誠。信誠密遣諜。約內應。後五日啟闔。勣縱兵鼓譟而入。火其門。灼燄四興。男建急窘。自刺不絕。勣執臧及子福男德男大臣男建等二十餘萬眾歸唐。新羅金仁問等隨之。唐置都護府於平壤。以薛仁貴為都護。分五部百七十六城。六十九萬餘戶。為九都督府四十二州百縣。皆統於都護府。

【(附)參考】高句麗僧寶關係日本者

【惠便】〔日本書記〕 敏達十三年（百濟威德王三十年高句麗平原王二十三年甲辰）九月。從百濟來鹿深臣(闕名字)有彌勒石像一軀。佐伯連(闕名字)有佛像一軀。是歲。蘇我馬子宿禰。請其佛像二軀。乃遣鞍部村主司馬達等。池邊直水田。使於四方。訪覓修行者。於是。唯於播磨國。得僧還俗者。名高麗惠便。大臣乃以為師。令度司馬達等女曰善信尼(下略)

〔元亨釋書〕 (濟北沙門師鍊撰(貞治三年刊元亨二年成))釋惠便。高麗國人。敏達十三年。蘇馬子。奏取百濟彌勒石像。於石川宅側。創殿安置。時無奉香火者。使梁人司馬達等。四方尋求沙門於播州得似比丘者。問之。對曰此方不敬沙門。故我混俗耳。乃便也。馬子貴為師

〔本朝高僧傳〕 (濃州成德沙門師蠻撰(元祿十五年))和州石川寺沙門惠便傳。釋惠便。高麗國人。慕我風俗。渡海而來。是時。佛法草昧。不敬僧寶。鑿光埋名。混於民間。敏達十三年秋九月。百濟使鹿梁。持彌勒石像而來。蘇我馬子造精舍於石川宅側。奏求石像安置殿裏。時無奉香火者。使梁人司馬達等。尋求沙門於四方。偶得便于播州某所而還。蘇氏迎居精舍。乃為崇師。冬十月蘇氏。令司馬娘善信及禪藏。慧善。就便得度。一日便請僧尼

設大會齋。司馬達等在座。忽於饌上。感現舍利。即獻蘇氏。其舍利神異無方。蘇馬子益厚其淨信矣〔又釋慧聰百濟人。崇峻三年春三月。偕國貢來。精於律學。蘇馬子受戒法〕

贊曰。

用之則行。舍之則藏。此聖賢之行也。凡愚之非所能也。便。本欲教化此國。未得其時。隱於草莽。與農夫野人若將終身焉。幸逢蘇氏之請住最初精藍。素志云愜舍利發祥。初夫用舍不與於己。行藏又從于時。論之。圓二諦兼三學之人也矣。

〔日本佛教畧史〕 敏達十三年。高句麗沙門惠便。應蘇我馬子之請。度善信尼。禪藏惠善三比丘尼。於石川精舍。設大齋會。是為日本度尼之始。蓋是時。蘇我馬子得百濟佛像一軀。造殿奉之矣。

【惠慈】〔日本書記〕 推古三年。（高句麗嬰陽王五年乙卯）五月丁卯。高麗僧惠慈皈化。則皇太子廐戶師之。是歲。百濟惠聰來之。此兩僧。弘演佛教。并為三寶之棟樑。四年十一月。法興寺造竟。（中略）是日惠慈惠聰二僧。始住於法興寺。十年閏十月己丑。高麗僧隆。雲聰。共來皈。二十三年十一月癸卯。高麗僧惠慈皈于國。

〔元亨釋書〕 釋惠慈。高麗人。推古三年五月貢來。皇太子豐聰師之。與百濟惠聰同弘佛教。四年冬。法興寺成。敕慈及聰同居。二十二年皈本邦。

〔本朝高僧傳〕 和州法興寺沙門惠慈傳。釋惠慈。高麗人。推古三年夏五月貢來。皇太子豐聰師之。與百濟惠聰。弘通佛教。為三寶之棟樑。四年冬十月。法興寺成。勅慈及聰同居。二十二年慈皈本邦。〔又釋僧隆。釋雲聰。高麗人推古十年冬十月來〕。

【(附)聖德太子傳】 太子諱聖德。用明帝第一子。母穴穗部皇子之女也。夢金色僧告曰有救世之願。請託后胎。問卿為誰。曰我是救世菩薩。家在西方。曰后身垢穢。豈其宜乎曰不厭垢穢。但願度生飛。入其口。寤即有妊。而及八月。胎中有聲。敏達二年正月初一。后遊禁庭。及至馬廐。太子俄誕。后身無惱。時赤黃光西來照宮。僅經四月。乃能言語。知人舉止。體貌麗潔。奇香襲然。傅母嬪御彌月帶馥。年甫二歲。二月中旬。向東合掌稱南無佛。六年冬。百濟國貢經論。太子奏曰。昔在陳國。畧見斯文。諸惡莫作。諸善奉行。思其垂範。今欲見之。帝及羣臣。拍手驚異。從此。每日燒香看讀。至翼年冬。終數百卷。因奏曰。

每六齋日。諸天檢察。請令天下。是日禁屠。上制可。十年春。蝦夷寇叛。議臣獻策。顧問太子。對曰國之大事。小兒何知。無以有一厚諭巨魁。要盟放還。恩祿制貪。剪止後患。帝從其言。魁帥綾糟。感恩來款。又召博士覺架外學理通。用明帝崩太子初侍湯藥。晝夜不寢。及葬於河內科長山陵。喪服徒行。兩足流血。距躍拊胸。息絕甞蘇。推古元年。登庸儲貳。布攝萬機。仁如父母。三年夏五月。高麗惠慈。百濟惠聰來。深達內教。太子師之。聞一知十。二僧相歎。謂為真人也。嘗謂慈曰。法華某卷某句闕一字。慈曰我本國經。亦無此字。太子曰吾所持之經。有此字。慈曰何在。太子笑曰在隋國衡山寺。慈大驚異。五年夏四月。百濟王子阿佐來朝。私於館人。請見太子曰久聞聖名。拜觀意足矣。乃召殿內。佐見太子。下庭跪地。合掌說偈。太子曰。此人。昔為我徒。故來謝耳。六年春正月。娶膳大妃。十二年四月。肇製憲章十七條。天下賴之。十四年秋七月。帝詔太子。講勝鬘經。命諸大德質問經義。太子披袈裟。秉玉麈尾。據師子座。講已。天雨蓮華三尺許。即其地建橘寺。冬十月講法華於岡基宮。王臣信聞。七日而竟。賜播州莊田一千畝。即納法隆寺。十五年秋七月。命小野妹子。先世所持法華在衡山般若臺。當往取來。且授衣三領曰。昔友三人。尚存在山。以此畀之。妹子入隋登南岳。遇三僧。便遺伽梨。陳太子旨。三僧嘆久。取一漆函。副書以贈。妹子還來。太子開函。曰老僧誤寄。此非吾所持之經。班鳩宮有夢殿。一月三度。沐浴而入。製勝鬘法華維摩等經疏。有滯碍。則必有金人來自東方。諭以深義。是秋九月。又入夢殿。閉戶七日。惠慈曰太子入三昧。乃出定。經在玉几。以闕字示慈曰。是我所持。前取來者。弟子經也。十七年。隋使裴清來曰。去秋。太子駕青龍車。從數百人。入南嶽舊坊。取法華經。凌虛而去。正是入定時也。二十年冬十二月。巡遊河攝過和之片岡。遇菩提達磨用明二年。親討物部守屋之日。以白膠木刻四天王像。安攝之玉造岸上。推古之物移於難波荒陵東。今號四天王寺也。二十五年。入定觀皇統。出奏曰。後代多災患。非佛法力。難固帝祚。請立梵刹。以鎮護之。帝從其奏。於熊凝邨創大安寺。二十六年冬。謂膳妃曰。我在南嶽。承達磨勸誘。生此土居儲貳。一乘妙義。遍金殿而不滿下凡。思捨此身。託生微家。誓作沙門。救濟眾生。子從我乎。妃曰。三從之身。豈得違命。二十七年巡視畿內江州所建之寺。給地。植木。置田。闢園。堀池。終到蜂岡。檢無戒僧。即日擯出尋往科長。召匠作墓。設二床曰。以辛巳春。我來此處。是冬十月。特賜詔問。奏聞興隆三寶。慈憐四民。因述意願。進語四條。二十九年二月五

日。太子謂妃曰。流傳佛法。吾事畢矣。不樂久住。今夜當行。即同沐浴。著新衣裳。俱起就寢。翼朝日高。侍嬪揭幃。二人長往。壽筭四十九。妃壽未記之。天地變現。天皇臨哭。大臣具位。如離侍怙。哀號之聲。滿四衢道。太子與妃。顏容不變。身輕如衣。香氣發越。宮僚持香華幡盖。梵眾鳴磬鉢。諷梵唄。引送靈輦。葬于科長。百姓如堵。素服擎花。太子有驪馬。常駕遊。嘗令調子麻呂執靶。上富士山。巡行甲斐信濃。是日自馳。負鞍從葬。向廟大嘶。數聲而斃。異鳥止墳。嚇逐烏鳶。時人呼之為守墓鳥。惠慈在高麗。聞訃慟哭。曰太子捨我。我何獨存來歲二月。同日逝矣。至期果然。太子有六名。生於廐邊故曰廐戶。用明帝愛敬居宮南上殿故曰上宮。八人奏事一時聞別故曰八耳。聰明仁恕故曰聖德。豐聰耳聰者。八耳之同稱也。太子所造大伽藍九。曰天王寺。法隆寺。元興寺。中宮寺。橘寺萬城寺。日向寺。且近江一州有四十八寺。五畿梵刹。可準而知。其餘叢寺。不可枚數焉。

贊曰。

抱慧思之再身。調熟此土。時機之生酸。而從襁褓之中克赫厥靈。一戎衣剪滅凶頑。儲貳攝政。聖謨洋洋。布世之憲章。講贊於真乘。令各知所皈向焉。於燦聖德。吾國興法之洪基也。

論曰。或人謂曰。近儒撰書。排斥佛法。太子之聖。暨傳教弘法諸師駁雜之譏。無所不至。子何居然視之耶。余曰。束於教者。不知大方。而管窺蠡測。畫於局見。不可以語於道。宜乎為詆也。吾佛之道。大而無外。尊之無對。洋洋焉浩浩焉。不能得而名焉。天神護崇。王臣承囑。曾何毀譽之足累。吾道乎哉。唐宋之間。韓歐程朱力排之言。滋繁而佛法愈盛。力窮意消。一叅禪門。及聽昌道性理之說。陽儒陰禪。悔先言欽後戒焉。矧今堅執管測者。拾珍韓朱之唾餘。作屑屑之詞。而慢神罔聖。欲鑠佛法。螢火須彌。殊知其不及耳。雖然。澆漓之風。僧階華美。紛紜早進。外於宗義。癡慢塞路。諫誨難容。吾恐外侮之憂。不在他人。故舉先哲之言行。以為逆耳之箴矣。吾子如何之思乎。或人唯唯而退。

【僧隆】〔元亨報書〕 釋僧隆。高麗人。推古十年（高句麗嬰陽王十二年壬戌）十月共沙門雲聰來。

【曇徵】〔日本書紀〕 推古十八年（高句麗嬰陽王二十年庚午）三月。高麗王。貢上僧曇徵。法定。曇徵知五經。且能作彩色。及紙墨。并造碾磑。蓋造碾磑。始于是時歟。

〔元享釋書〕 釋曇徵。推古十八年三月。高麗國貢來。沙門法定共之。徵涉外學。善五經。又有伎藝。造碾磑。工彩畫。

贊曰。

(云云中畧)年祀寢遠。化迹不詳。故予於是併繫綴焉。然慧慈摳上宮之衣。觀勒始僧碧之任。不為無得矣。嗚呼。曇慧道深者。此方之騰蘭也。惜哉古記闕焉。

〔本朝高僧傳〕 釋曇徵。推古十八年春三月。高麗國貢來。涉外學善五經。又有伎藝造碾磑。工彩畫。是時本朝。未善繪事。

就徵受指教(繫于和州元興寺沙門慧彌傳末)

【慧灌】〔元享釋書〕 釋慧灌。高麗國人。入隋。受嘉祥吉藏三論之旨。推古三十有三年乙酉(高句麗榮留王七年)春正月。本國貢來。敕住元興寺。其夏天下大旱。詔灌祈雨。灌着青衣講三論。大雨便下。上下大悅。擢為僧正。後於內州。創井上寺。弘三論宗。

贊曰。

騰蘭來漢。漢人始得耳真乘焉。然其道渾朴。無宗派之稱矣。羅什入關之後三論之宗聿煽。諸家之割合。皆殿之矣。我欽明之聖統。海藩不替於貢。曇慧道深偕計來儀。此時佛法草昧。誘導惟微。灌公因三韓句麗之賓。起無畏提婆之唱。夏旱降大雨於天下。時渴灑甘露於井上。藏公尋來。系嗣繩繩。嗚呼。三論也。為兩朝宗旨之先登。異焉耳乎哉。或曰曹魏嘉平二年。中天竺曇摩迦羅至洛陽。出戒本子何稱三論為宗之始乎。曰魏之前。比丘出家。只剪髮而受三皈而已。迦羅見東土之缺僧儀。始行四分戒本。羯磨法是。又沙門之通儀也。不必立為宗也。以故其後承稟不續。至李唐。南山道宣。建律宗。遠取迦羅為祖耳矣。雖儀法起於魏。而宗趣成於唐。予之前言者宗派也。

〔本朝高僧傳〕 釋慧灌。高麗人。入隋。從嘉祥吉藏大師。稟三論旨。推古三十三年正月元日。本國貢來。敕住元興寺。盛說空宗。是歲夏旱。詔灌祈雨。灌着青衣。演講三論。大雨。天皇大悅。擢任僧正。白鳳十年春二月。和州禪林寺成。請灌為落慶導師。灌又河內志紀郡創井上寺。弘通本宗。年九旬而滅度。為本朝三論宗始祖焉。余至常州鹿鳴。信宿根本寺。歷觀殿裏。有慧灌僧正之牌。楞側獎朽。字畫燦然。主曰。慧灌當時開山也。

問古記。無有之。按昔武雷命神護景雲元年。出鹿島居奈良三笠郡。好相接故。移瓶錫諭化東民歟。

贊曰。

欽明推古之朝。百濟高麗人貢之僧。大槩提婆宗也而不說宗派。又無統付暨灌師來。始講三論。上下仰風。貽厥相序。梁法朗者。三論之祖也。在興皇寺。服青衣登講筵。灌師之披青衣。祈雨得徵。亦有所據焉。

【附道登】〔本朝高僧傳〕 釋道登。不詳其許。推古末年。（高句麗榮留王十年戊子）自高麗入大唐。隨嘉祥寺吉藏大師。傳三論旨。從遣唐使。皈住元興寺。專演空宗。與道昭齊名。孝德天皇大化元年秋八月。詔登及福亮慧雲等十師。曰宜令諸寺眾僧。弘傳釋教。二年丙午敕登道昭始架宇治川大橋。帝命右史撰石上銘。銘曰。洸洸橫流。其疾如箭。脩脩征人。停騎成市。欲超重深。人馬亡命。從古至今。莫知抗葦。世有釋子。名曰道登。出自山尻慧滿之家。大化二年。丙午之歲。構之此橋。濟渡人畜。即因微善。爰發大願。結因此橋。成果彼岸。法界眾生。普同此願。夢裏空中。導其昔緣。白雉元年。長戶國司艸壁連醜經。獻白雉。道登奏曰。昔高麗王。欲建寺。相攸。見一白鹿。遂於其地造營白鹿園寺佛法大興。又白雀見于田莊僉云休祥也。帝因紀元(下略)

【道顯】〔本朝高僧傳〕 釋道顯。高麗人。蠹巢竺墳。漁獵魯誥。聞日本君臣崇信佛法。附貢船而來。敕住大安寺。教授之暇。撰日本世記若干卷。天智元年（高句麗末年）三月。唐人新羅人。代高麗。高麗主乞援吾國。朝廷徵兵。發遣海外(下略)

【附行善】〔本朝高僧傳〕 釋行善。姓堅部氏。不記何許人。志尚傳燈。不憚險苦。久留高麗。習學求法。養老二年。得船歸來。君臣崇信。五年夏。詔曰。沙門行善。負笈萬里。普事遊學。既經七代。博積修練。天下所過之寺院。皆迎供養。善在高麗。行隣里。俄逢大水。橋壞無舟。獨立橋頭。密念觀音。須臾一老翁。棹艇來。載善登岸。善將敘謝。翁與艇俱隱。乃知是大士應現。因發誓。刻大士像。晝夜敬禮。故彼國稱善為河邊菩薩。歸朝時。抱像而來。安興福寺。四眾瞻禮。一日其像。忽失所在。善亦無何。示寂云。

百濟時代

○枕流王〔高枕流〕在位二年

(甲申)元年(新羅奈勿王二十九年高句麗小獸林王四年晉太元九年)

九月。胡僧摩羅難陀。自晉至。百濟王迎致宮內。禮敬焉百濟佛法始此。

【備考】釋摩羅難陀。胡僧也。神異感通。莫測階位。約志遊方。不滯一隅。按古記。本從竺乾入于中國。附材傳身。徵烟召侶。乘危駕險。任歷艱辛。有緣則隨。無遠不履。當百濟第十四枕流王即位元年九月從晉乃來。王出郊迎之。邀致宮中。敬奉供養。稟受其說。上好下化。大弘佛事。共贊奉行。如置郵而傳命。二年春。創寺於漢山。度僧十人尊法師故也。由是百濟。次高句麗而興佛教焉。逆數至摩騰入後漢二百八十有年矣耆老記云。高句麗始祖朱蒙。娶高句麗女。生二子。曰避流恩祖。(即沸流溫祚音近相混也)二人同志南走至漢山開國。今廣州是也。本以百家濟河故名百濟。後於公州扶餘郡。前後相次而立都。三韓東南隅有倭國。即日本也。倭之東北。有毛人國。有文身國。其國東二千餘里。有大漢國。其國東二萬里。有扶桑國。宋時有天竺五僧遊行至此。始行佛法。此皆在海中。唯日本國僧往往渡海而來。餘皆未詳。夫三韓者。馬韓辰韓卞韓是也。寶藏經云。東北方有震旦國。或云支那。此云多思惟。謂此國人思百端故。即大唐國也然則三韓在閩浮提東北邊。非海島矣。佛涅槃後六百餘年乃興。中有聖住山。名室梨母怛梨(唐言三印山)巉峯高聳。觀世音菩薩宮殿在彼山頂。即月岳也。此處聖住未易殫書然百濟乃馬韓之謂矣。宋僧傳云。難陀得如幻三昧。入水不濡。投火無灼。能變金石化現無窮。時當建中年代相距而不同。恐非一人之跡也。

贊曰。

世之流民。性多[怡-台+龍]戾。王命有所不從。國令有所不順。一旦聞所未聞。見所未見。即皆革面遷善。修真面內。以順機宜故也。傳所謂出其言善。則千里之外應者豈非是耶。然攝機之道。要在乘時。故事半古人功必倍之。(海東高僧傳)。

(乙酉)二年(新羅奈勿王三十年高句麗故國壤王二年晉太元十年)(佛紀一四一二年)

春二月。百濟創佛寺於漢山。度僧十人。

○聖王〔高明穠〕在位三十一年

(丙午)四年(新羅法興王十三年高句麗安藏王八年梁普通七年)(佛紀一五五三年)
百濟沙門謙益。入中印度常伽那寺。學梵文攻律部。與梵僧倍達多三藏。齎梵本律文歸國。譯成七十二卷。是為百濟律宗之始。曇旭惠仁兩法師著律疏三十六卷

【備考】彌勒佛光寺事蹟云。百濟聖王四年丙午。沙門謙益。矢心求律。航海以轉至中印度常伽那大律寺。學梵文五載。洞曉竺語。深攻律部。莊嚴戒體。與梵僧倍達多三藏。齎梵本阿曇藏五部律文歸國。百濟王。以羽葆鼓吹。郊迎。安于興輪寺。召國內名釋二十八人。與謙益法師。譯律部七十二卷。是為百濟律宗之鼻祖也。於是。曇旭惠仁兩法師。著律疏三十六卷。獻于王。王作毘曇新律序。奉藏于台耀殿。將欲剞劂廣佈。未遑而薨

(辛酉)十九年(新羅真興王二年高句麗安原王十一年梁大同七年)
百濟遣使如梁。表請毛詩博士。涅槃等經義。并工匠畫師等。從之。

(壬申)三十年(新羅真興王十三年高句麗陽原王八年梁承聖元年)
百濟王。始以佛像經卷。贈於日本。且貽書曰。是法於諸法中。最為殊勝。周公孔子。尚不能知。能生無量福德。成就無上菩提。云云。日本佛教始此。

【參考】日本書記云。欽明天皇十三年冬十月。百濟聖明王。遣西部姬氏達率斯致契等。獻金銅釋迦像一軀。彌勒石佛及幡蓋經論若干卷。然群臣不信用之。蘇我稻宿禰尊敬之。因賜之。作佛殿於石川家。安置之。置三尼一僧以供之。蘇我馬子司馬達等。皆崇佛。此佛院道場之始也。

【參考】水鏡記云。繼體天皇之時。韓人持佛像等來。崇奉云云。又日本通證曰。繼體十三年。司馬達等。由韓來朝云云。若依此兩說而合觀之。則彼水鏡。所謂韓人。殆即措司馬達等。然則欽明已前。日本早有佛教之聲迹矣。

(甲戌)三十二年(新羅真興王十五年高句麗陽原王十年梁承聖三年)
百濟。遣沙門曇惠道深等十六人於日本。

○威德王〔高昌〕在位四十四年

(丁酉)二十四年(新羅真智王二年高句麗平原王十九年陳大建九年)
百濟送經論。及律師。禪師。比丘尼。呪禁師。佛工。寺匠等於日本。詔置難波大別王寺。

【參考】和漢三才圖會云。敏達六年。始自百濟國。佛工寺匠來。又云。初百濟送佛像聖德太子與馬子大臣。同信佛法。守屋

大連。摧破佛法。太子誅之。為造大王寺。處處伽藍。召土木瓦工於百濟國。今攝州大坂瓦工。其傳統也

(戊申)三十四年(新羅真平王十年高句麗平原王三十年陳至德六年)

百濟國寺工太良末太文賈古子三人。畫工白如。入日本。(和漢三才圖會)蘇我馬子大臣。請百濟僧等。問受戒之法。是日本僧之始也。(和漢三才圖會)三月。百濟復送佛舍利及僧。寺匠瓦匠。畫工等於日本。四月。善信尼等。來百濟。學戒律三年。受十戒六法而歸。是日本戒律之始。(日本佛教畧中)

○法王〔高宣〕在位二年

(己未)元年(新羅真平王二十一年高句麗嬰陽王十年隋開皇十九年)(佛紀一六二六年)

百濟下令。禁殺生。收民家所養鷹鷄放之。又焚漁獵之具

(庚申)二年(新羅真平王二十二年高句麗嬰陽王十一年隋開皇二十年)(佛紀一六二七年)

春正月。百濟創王興寺。度僧三十人。大旱。王幸漆岳寺祈雨。

【參考】三國遺事云。百濟法王。或云孝順王。隋文帝開皇十九年即位。詔禁殺生。明年度僧三十人。創王興寺。時都泗泚城。(今扶餘也)武王繼統。父基子構。歷數紀而畢成。其寺亦名彌勒寺。

○武王〔高璋〕在位四十一年

(辛酉)二年(新羅真平王二十三年高句麗嬰陽王十二年隋仁壽元年)(佛紀一六二八年)

百濟僧觀勒。至日本。獻天文地理歷本方術書(和漢三才圖會)

【參考】日本佛教畧史云。推古天皇十年。百濟沙門觀勒。高麗沙門隆雲等。至於日本。觀勒獻曆書及天文地理遁甲方術等書。又云推古三十二年。有僧。以斧歐其祖父帝聞之。詔置僧正僧都及法頭。以檢校僧尼之不法者。乃命觀勒為僧正。鞍部德積為僧都。阿曇連充法頭。是日本僧官之始。

(甲午)三十五年(新羅善德女主三年高句麗榮留王十七年唐貞觀八年)(佛紀二六六一年)

春二月。百濟興王寺成。寺臨水窮極壯麗。創自法王時至是告成。王每乘舟。入寺行香。

【參考】三國遺事云。泗泚厓有一石。可坐十餘人。百濟王。欲幸王興寺禮佛。先於此石望拜。其石自煖。因名突石。

○義慈王〔高義慈〕在位十九年

(己未)十九年(新羅太宗王六年高句麗寶藏王十八年唐顯慶四年)(佛紀一六八六年)

百濟烏會寺。(亦云烏合寺)有大赤馬。晝夜六時。遶寺行道。(三國遺事)

(庚申)二十年(新羅太宗王七年高句麗寶藏王十九年唐顯慶五年)(佛紀二六八七年)

六月百濟興王寺僧。皆見如船楫隨大水入寺門(三國遺事)七月又震天王道讓二寺塔。及白石寺講堂。唐兵與新羅兵。合圍百濟都城拔之。百濟義慈王降。唐兵執之以歸。於是百濟亾于唐。唐分百濟故地。置熊津。馬韓。東明。金漣。德安五都督府。各統州縣。命劉仁願。以兵一萬。留鎮泗泚城。明年百濟宗室福信等。立故王子扶餘豐為王。豐嘗質於日本。福信起兵。與浮屠道琛。據周留城叛。西北諸部皆應。引兵圍劉仁願於熊津城。既而。福信殺道琛。扶餘豐又殺福信。百濟遂亾。

【(附)參考】百濟僧寶關係日本者

【曇慧】〔日本書紀〕 欽明十五年(百濟聖王三十一年甲戌)二月。百濟遣僧曇慧等九人。代道深等九人。

〔元亨釋書〕 釋曇慧。百濟國人。欽明十五年二月。共道深本國貢來。

〔本朝高僧傳〕 百濟國沙門曇慧傳。釋曇慧。百濟國人。蚤入大唐。陪時匠席。綜大小乘。遊化為志。彼國聞此方崇佛法。欽明十五年春二月。慧及道深。偕計貢來。敕建精舍。延以居之。是本朝有沙門之始也。但以士民。未知所以皈嚮三寶。時機難調。不述宗乘。國史亦不記所終。

贊曰。

慧深二師。選擇外貢。化導不著。不知何宗。余想不出跋摩提婆之宗。羅什入關。大唱三論。成實。自唐以前。諸師習尚二論。是以其法。早傳於三韓耳。延曆十五年。官符稱成實論附三論。二師為空宗也。明矣。且為此方之騰蘭。故系冠于篇首焉。

【日羅】〔本朝高僧傳〕 釋日羅。百濟國人。神異不測。精博內外。聲播吾國。敏達帝聞之遣紀押勝招羅。國王愛才。不許應徵。再使吉備羽島篤責。王懼聽命。十二年(百濟威德王二十九

年癸卯)夏。從羽島來。館遇渥洽。上殿對問。聖德太子。微服到館。羅指曰。神人也。跪地再拜。說半偈曰。敬禮救世觀世音。傳燈東方粟散國。即出身光。太子眉間放光。欸談夜白。太子謂曰。子之命不久而盡。羅後開攝之劍尾山。不幾新羅人刺殺之。太子曰日羅者聖人也。我在南嶽時。彼為弟子。常拜日天。故有身光。余逢劍尾山主。尋羅之事。曰年代深遠。塔牌不存。寺誌亦無。然里民傳云。肇開基者。日羅上人也。蓋撰記傳者。不委真俗。筆跨兩端。故後世或謂俗人也。夫放身光者。豈纏人之所為乎。其為沙門。何疑之有。太子親稱為聖人。則縱非沙門。實是化權之人也焉。

【善信尼】〔元亨釋書〕善信尼。司馬達等之女也。敏達十三年。從慧便出家。同伴二女共薙髮。一禪藏。梁人夜善之女。二慧善。錦織之女。大臣蘇馬子。營精舍。迎三尼。供養用明二年。信白馬子曰。出家之人。以戒為地。願赴百濟。受戒學。崇峻元年。(百濟威德王三十四年戊申)馬子付信百濟使。求法發遣。三年春。信等三尼。自百濟歸。住櫻井寺。

【豐國】〔日本書記〕用明二年(百濟威德王三十三年丁未)四月丙子。天皇得病。還入於宮。羣臣侍焉。天皇詔羣臣曰。朕思欲歸三寶。卿等議之。羣臣入朝而議。物部守屋大連。與中臣勝海連。違詔。議曰。何背國神。敬他神也。由來不議若斯事矣。蘇我馬子宿禰大臣曰。可隨詔而奉助。詎生異計。於是皇弟皇子(皇弟皇子者。穴穗部皇子。即天皇庶弟。)引豐國法師。(闕名也)入於內裏。物部守屋大連睥睨大怒。〔日本靈異記考證上〕豐國。蓋謂韓國也。非斥豐前豐後猶仲哀紀。謂韓國為寶國。神功紀云。財寶國。財寶國。財國。金銀之國。應神紀云。金銀蕃國也神代紀亦云。韓鄉之鳥。是有金銀。用明二年紀云。皇弟皇子。引豐國法師入於內裏者。亦蓋謂韓國僧也。

〔本朝高僧傳〕百濟國沙門豐國傳。釋豐國。百濟人。史失其名。以國呼之。生資俊邁慕風化而來。是時佛法未周。寓豐後民間焉。用明二年夏四月。帝弗豫。詔侍臣曰。朕思歸三寶。卿等議焉。守屋勝海奏曰。先皇以來。未有此議。何背本邦神。奉異域佛乎。蘇馬子曰。已承睿旨。何異謀之有乎。於是皇弟穴穗王子。聞豐國法師之名。下書招請。入內說法。聖德太子建中山寺於攝之駒嶽。落慶之日。請豐國為供養尊師。後任住持。

【觀勒】〔日本書記〕推古十年(百濟武王二年壬戌)十月。百濟僧觀勒來之。仍貢曆本及天文地理書。并遁甲方術之書也。是時。選書生三四人。以俾學習於觀勒矣。陽胡史祖玉陳習曆法。大友村主高聰學天文遁甲。山背臣日并立學方術。皆學以成業。

〔元亨釋書〕 釋觀勒。百濟人。推古十年十月貢來。有學術。獻曆本及天文地理方術之書。太子耳聰曰。吾在衡山。勒為弟子。好星宿度數。山河利害事。我呵其涉藝術雜真乘。夙因不竭。追我而來。猶言星曆。三十二年四月。有沙門殺祖父者。朝廷初置僧正。檢校僧尼。勒當遴選。為僧正。

〔本朝高僧傳〕 百濟國沙門觀勒傳。釋觀勒。百濟國人。研究三論。旁通外學。推古十年冬十月。受選來朝。勅居元興寺。擇俊秀者。就勒學書。太子豐聰曰。吾在衡山。勒為弟子。嗜天文地理學。吾呵其涉藝術。雜於真乘。夙因不竭。又追蹤來。猶言星曆。甲申年。有比丘殺害祖父。帝召羣臣曰。夫沙門者。歸敬三寶。從事戒法。何無慚慎。作此惡逆。朕甚愧之。僧尼犯罪者。悉捕刑之。乃詔諸寺。索惡比丘。一時僧尼。多逢稽疑。勒上表曰。佛法自至東漢。經三百歲。傳之百濟。已一百年。百濟先主。聞日本天皇。睿聖敏明。貢上佛像經論。未滿百歲。是以僧尼。不習法律。所以作大逆。職而斯由也。今聞聖制。惶懼不知所如。伏願除大逆者。其餘悉赦勿罪。是所憲章之正。仁政之及也。帝重詔曰。道人犯法。何以誨世俗。自今以往。應置僧正。僧都。檢校僧尼。勒任僧正。高麗德積為僧都。是本朝立僧綱之始也

贊曰。

在昔秦世。僧尼眾夥。或有愆漏。姚興下書。使僧碧任僧正。僧遷為悅眾。以濟頹緒矣。吾推古帝。登庸勒積。以匡法律。異域異時。王制之同。壘箎相合。蓋朝有護法之后。則野有聯芳之僧。佛法之感應。何世何國而得不爾哉。

【慧彌】〔元亨釋書〕 釋慧彌。推古十七年（百濟武王九年己巳）四月。百濟人。赴吳國。其船漂流。至肥後州。州吏告大宰府。府以聞。勅令其舟人送本邦。時彌沙門道欣等。慕國化。上表請留。詔居元興寺。

〔本朝高僧傳〕 和州元興寺沙門慧彌傳。釋慧彌。百濟人。與州人赴吳國。其船被風吹。推古十七年夏四月。至肥後葦北津。太宰府以聞。詔送本州。時慧彌道欣二沙門慕國化。上表請留。勅居元興寺。

【義覺】〔元亨釋書〕 釋義覺。百濟國人也。本朝征彼國時。伴軍士來。身長七尺。博究佛乘。居難波百濟寺。一夕誦摩訶般若心經。同寺慧義。夜半見覺室光曜赫如。義恠。自窓隙窺之。覺誦經。光從口出。明朝。義告眾。眾大驚嘆。覺語徒曰。我閉目

誦經百許遍開目視室。四壁空洞。庭外皆見。起而觸之。室戶盡關。歸座誦經。通洞如先。是般若不思議之力也。此事齊明帝之時也。（百濟義慈王時）

〔本朝高僧傳〕 百濟國沙門義覺傳。釋義覺。百濟國人也。此方征彼國時。伴軍士來詔住難波百濟寺。覺長七尺。博綜梵學。持般若心經。同寺慧義。夜半見覺室光明燿曜。窓隙窺之。覺端坐誦經。光從口出。義以驚悚。明朝。告眾。覺語徒曰。吾一夕。閉目誦心經一百許遍。開目視室。四壁空洞。庭外皆見。吾為希有之想。起而撲之。壁戶皆關。歸座誦經。空廓如先。是般若不思議之妙用也。徒皆增精進焉。

贊曰。

定慧均等。斷除煩惱。與物一致。有何窒礙。菩薩羅漢。往來於三千世界。無他皆以由之也。覺之洞見者。殆乎躋聖地與。

【道藏】〔日本書紀〕 天武十二年（是時百濟已亡而當新羅神文王三年甲申）七月。是月始至。八月旱之。百濟僧道藏。雩之得雨。十四年十月丙子。百濟常輝。封三十戶。是僧壽百歲。庚辰。遣百濟僧法藏。優婆塞益田金鍾於美濃。令煎白朮。因以賜施綿布

〔續日本紀〕 養老五年六月戊戌。詔曰(中畧)百濟沙門道藏。寔惟法門袖領。釋道棟樑年逾八十。氣力衰老。非有束帛之施。豈稱養老之情哉。宜所司。四時施物。絀五匹。綿十屯。布二十端。

〔元亨釋書〕 釋道藏。百濟人。持統二年七月旱。詔藏祈雨。不崇朝。普澍天下。養老五年。詔曰。沙門道藏。法門領袖。釋家棟樑云云。崇禮甚盛。年逾八十取滅。

〔本朝高僧傳〕 百濟國沙門道藏傳。釋道藏。百濟國人。博且靈通。白鳳年中。（百濟末頃）觀光日國。持統二年秋七月旱。詔藏禱雨。不崇朝而天下普潤。帝貴法驗之速。賚賜甚豐。養老五年六月元正。帝詔曰。沙門道藏。釋家棟樑。法門領袖。年逾八十。氣力羸衰若無綿帛之施。何寄恤老之志。有司四時領供。藏東渡之後。撰成實論疏十六卷。既垂九齡。化于南京。昔東大寺之學者。法相宗論習俱舍三論宗兼學成實。至講成實靡不據於藏疏。其講廢止者三百餘年。不能無憾也。

贊曰。

藏師之事。國史不記何宗。見著論疏。則跋摩宗乎。實為一家之宗祖也。夫成實論者。東晉羅什譯出。三千門人。橫豎講敷。自爾歷世名僧。或著注疏。或鈔釋。藏師與先進。并鑣而馳。固不忝聖鑒者歟。

【道寧】〔元亨釋書〕 釋道寧。百濟人。白鳳十二年秋八月天下大旱。勅寧法雩。効雨大注。帝加優賞。

〔本朝高僧傳〕 百濟國沙門道寧傳。釋道寧。百濟國人。聞此方風俗之醇淑。截海而來。寓居南京。究串經論。靈感時著。白鳳十二年秋八月旱。詔寧法雩。修中大雨。帝悅優賞焉。又同國沙門常輝。久留畿內。壽一百藏。白鳳十四年。賜封三十戶。以養其老。

贊曰。

寧公想夫百濟國之選也。芳躅之逸也。史記法雨之一條。亦可以為幸與。王制曰九十曰有秩。况乎百歲也。帝賜封戶。實合於禮矣。輝公之德可知焉。

【多常】〔本朝高僧傳〕 和州法器山沙門多常傳。釋多常。百濟國人也。本朝太皇后天皇御宇。慕聖化來。住和州高市法器山寺。誦大藏經神呪。專事度生。應死之人。承驗再蘇。病者盈門。奇異其多。嘗卓錫杖二條於阪上。當其經行。互用二物。無作妙用。如鑿而樹焉。太皇后尊重供養。斯乃修行之功。獨留芳名。慈悲之德。長存愛敬也。

【願覺與圓勢】〔本朝高僧傳〕 和州高官寺沙門願覺傳釋願覺。初入三井。就常照學教法。後住南京菴上。師高宮寺圓勢。勢百濟國之師範。解行兼備。善覺讓房。覺疎放無戒檢。不嫌五辛而食。朝出邑里。昏黑回房。率以為常。有優婆塞。短之師前。勢曰莫言。優婆塞夜竊往房。鑿壁窺之。見其室內。放光照耀驚以白師。勢曰然也。不信吾言無何。願覺俄然命終。勢命火葬。其後。優婆塞有事。往江州。有人語曰。願覺師在焉。即往驗視。實是願覺也。見優婆塞曰。此頃不謁。戀思無間。起居安不。當知大聖變化也

贊曰。

古德埋壙之後。全身脫出者或有之。世以為異焉。如覺公。火浴無餘而體質依然。遊化他邦者。未嘗聞之。異中之異也。非權化。焉能有此妙舉乎。

【放濟】〔本朝高僧傳〕 百濟國放濟傳。釋放濟者。百濟國人。本國有鄰兵之難。時備後三谷郡主。奉詔救百濟。發誓願曰。若得軍功。造立精藍。功成凱旋。多剎諸寺。將塑佛像屈濟上京。需金丹等彩具。回程買舟。到難波津。有賣大龜者。贖放三尾。舟過備前骨島。至夜三更。舟子利貨。相謀思心。以濟投海。俄有三龜。負濟登岸。既而有人。賣金丹具。到郡主家。濟偶歸家。熟視之。前舟子也。見濟惶恐。首伏還贓。濟告檀越。乞活其命焉。濟後住海邊。常化往來。年八十餘而化。

新羅時代

○法興王〔金原宗〕在位二十六年

(戊申)十五年(高句麗安藏王十年百濟聖王六年梁大通二年)

新羅始興佛法。初訥祗王時。沙門墨胡子。自高句麗至一善郡(今善山郡)郡人毛禮。作窟室居之。梁遣使賜王香。君臣不知所用與名。胡子曰。焚此則香氣芬馥。可以致誠於神聖。所謂神聖。未有過於三寶。一曰佛陀。二曰達摩。三曰僧伽若燒此發願。則必有靈應。時王女病革。胡子焚香祝禱。病尋愈。王喜。施報甚厚。胡子以所得。與毛禮俄不知所之。炤智王時。有阿道者。與其徒三人。亦來毛禮家。無幾。阿道死三人留讀經律。往往有信奉者。至是。王亦欲興佛教。羣臣以為不可。王難之。近臣異次頓曰。請斬小臣。以定眾議。王曰欲興佛道。而殺不辜可乎。對曰。若道之行。雖死無憾。王召羣臣議。僉曰今僧徒。童頭異服。議論奇詭。從之恐有後悔。異次頓。獨曰。夫有非常之人然後。有非常之事。今佛教淵奧。不可不信。王曰。眾人之言。牢不可破。而汝獨異言。下吏將誅之。異次頓臨死。曰我為法就形。佛若有神。吾死必有異。及斬。血從斷處湧。色白如乳。眾恠之。不復毀佛。

(己酉)十六年(高句麗安藏王十一年百濟聖王七年梁中大通元年)

新羅禁屠殺。

(庚申)二十七年(高句麗安原王十年百濟聖王十八年梁大同六年)(佛紀一五六七年)

秋七月。新羅王原宗薨。諡曰法興。弟立宗之子多麥宗立。年七歲。太后攝政。

【參考】釋法空。新羅第二十三法興王也。名原宗。智證王元子。母延帝夫人。身長七尺。寬厚愛人。乃神乃聖。彰信兆民。三年龍現楊井中。四年始置兵部。七年頒示律令。始制百官朱紫

之秩。即位以來。每欲興佛法。羣臣[口*果][口*果]騰口舌。王難之。然念阿道之至願。乃召群臣問曰。聖祖味雛。與阿道肇宣佛教。大功未集而崩。能仁妙化遏而不行。朕甚痛焉。當大立伽藍。重興像設。其克從先王之烈。其如卿等何。大臣恭謁等諫曰。近者年不登民不安。加以隣兵犯境。師旅未息。奚暇勞民作役。作無用之屋哉。王憫左右無信。歎曰寡人以不德。叨承大寶。陰陽不序。黎民未安。故臣下逆而不從誰能以妙法之術。曉喻迷人者乎。久無應者。至十六年。粵有內史舍人朴厭觸。（或云異次頓或云居次頓）年二十六。（三國遺事作二十二）匪直也人。秉心塞淵。奮義見之勇。欲助洪願。密奏曰。陛下若欲興佛教。臣請偽傳王命於有司曰。王欲勅佛事。如此則羣臣必諫。當即下勅曰朕無此令。誰矯命耶。彼等當劾臣罪。若可其奏。彼當服矣。王曰彼既頑傲。雖殺卿何服。曰大聖之教。天神所奉。若斬小臣。當有天地之異。果若有變。誰敢違傲。王曰本欲興利除害。反賊忠臣可無傷乎。曰殺身成仁。人臣大節。况佛日恒明。皇圖愈永。雖死之日猶生之年也。王大加嘆賞曰。汝是布衣。意懷錦繡。乃與厭觸深結誓。遂傳宣曰勅寺於天鏡林。執事者奉勅興功。廷臣果面折廷諍。王曰朕不出令。曷乃昌言。臣固為之。若行此法。舉國泰安。苟有益於經濟。雖矯國令何罪。於是大會羣臣問之。僉曰今見僧徒。童頭毀服。議論奇詭。而非常道。若忽從之。恐有後悔。臣等雖死罪。不敢奉詔。曷奮曰。今羣臣之言非也。夫有非常之人。而後有非常之事。吾聞佛教淵奧。不可不行。且鸞雀安知鴻鵠之志哉。王曰眾人之言。牢不可破。汝獨異言。不能兩從。遂下吏將誅。曷告天誓曰。我為法就刑。庶興義利。佛若有神。吾死當有異事。及斬。其頭飛至金剛山頂落焉。（在慶州後人於此處建刺楸寺刺楸或云法楸）白乳從斷處湧出高數十丈。日色昏黑。天雨妙花。地大震動。君臣士庶。咸皆上畏天變。下慟舍人重法隕命。相向舉哀而哭。遂奉遺體。營葬金剛山。禮也。于時君臣盟曰。自今而後。奉佛歸僧。有渝此盟。明神殛之。君子曰大聖應千百之年。仁發於祥義動於瑞。莫不應乎天地。互乎日月。動乎鬼神。而況於人乎。夫其自信於道。則天地不得為不應也。然功貴成而業貴廣。故苟有大賴。則輕太山於鴻毛。壯哉得其死所矣。是年下令禁殺生。（按國史及古諸傳商量而述）二十一年。伐木天鏡林。欲立精舍。掃地得柱礎石龕及堦陛。果是往昔招提舊基。樑棟之用皆出此林工既告畢。王遜位為僧。改名法空。念三衣瓦鉢。志行高遠。慈悲一切。因名其寺曰大王興輪寺。以大王所住故也。此新羅勅寺之始。王妃亦奉佛為比丘尼。住永興寺焉自此啟興大事。故王之諡曰法興。非虛

美也。厥後每丁厭觸忌日。設會於興輪寺。以追其遠。及太宗王時。宰輔金良圖信向西方。捨二女曰花寶曰蓮寶。為此寺婢。又以逆臣毛尺族類充賤。故二種銅錫至今執役。予遊東都。登金剛嶺。見孤墳短碑。慨然不能自止。是日山人會食。問其故。即吾舍人諱日也。亦可謂去滋久思滋深矣。按阿道碑。法興王出家。法名法雲字法空。今按國史及殊異傳。分立二傳。諸好古者請詳檢焉。

贊曰。

大抵國君與下舉事。可與守成。未可與慮始。加有時之利不利信無信繫焉則原宗雖欲剏興佛法。固難朝令而夕行。然承本願力。位據崇高。又賴賢臣啟沃能以美利利天下。卒與漢明齊驅並駕。偉矣哉。夫何間言。以梁武比之非也。彼以人主為大同寺奴。帝業墜地。法空既遜讓。以固其嗣。自引為沙門。何有於我哉。經所謂王比丘殊身同體矣。若乎掃迷雲放性空之慧日。挾之以飛者。惟厭觸之力乎。(海東高僧傳)

○真興王〔金多麥宗〕在位三十六年

(甲子)五年(高句麗安原王十四年百濟聖王二十二年梁大同十年)

春二月。新羅興輪寺成。三月王許度人為僧尼。勤於奉佛廣興佛剎。

(己巳)十年(高句麗陽原王五年百濟聖王二十七年梁大清三年)

梁遣使。(使臣名沈瑚也)送佛舍利於新羅。王使白官。奉迎於興輪寺前路。初新羅僧覺德。入梁求法。至是。與梁使俱來

【備考】釋覺德新羅人聰明廣博。凡聖莫測也。新羅既奉行佛教。人爭歸信。師以達智。知世之可化。謂曰遷喬必出谷。學道務求師。若安安而居。遲遲而行。非釋子報恩之本意。即附舶入梁。為求法之先鋒。但不知第何年耳。此新羅入學之始。遂歷事明師。備承口訣。如除翳膜。如去疇疇。有始有終。無荒無怠。德高行峻。道望彌隆。以採寶者非但自用。當還故國。普振羣貧。乃於真興王十年。與梁使賣佛舍利。還至舊都。王遽命有司。即遣百官。備禮儀出迎于興輪寺前路。此亦舍利之始也。昔僧會適吳。求伸七日。方值神驗。師當人主已信之際。隨上國重使。來儀本國。了無艱礙。又以法水。普潤海表。使憐夫立表。皆懷欲往之志。其功利復何勝道哉。後二十六年。陳遣使劉思及入學僧明觀。送釋氏經論無慮二千七百餘卷。初則新羅法化初

張。經像多闕。至是班班將大備焉。二師所終。皆未詳聞矣。(海東高僧傳)

(辛未)十二年(高句麗陽原王七年百濟聖王二十九年梁大寶二年)(佛紀一五七八年)

高句麗沙門惠亮來歸新羅。王以亮為僧統。始置百座講會。及八關之法。

【備考】新羅遣將居柒夫等。擊取高句麗十郡。居柒夫柰勿王五世孫。少有遠志。初為僧。欲覘高句麗強弱。入其境。聞法師惠亮開堂說經。遂詣聽講。一日亮問曰。汝從何來。柒夫曰新羅人也。亮握手密言曰。吾閱人多矣。見汝容貌。定非常流。其殆有心乎。柒夫曰。我生於偏方。未聞道理。聞師德譽。來趨下風。願師不拒。亮曰老僧不敏。亦能識子。此國雖小。不可謂無人。恐子見執。宜速返。柒夫將還。亮曰汝燕頤鷹視。必為將帥。他日無貽我害。柒夫曰。果如所言。所不與師相好者。有如皦日。遂還。仕至波珍淪。至是。王命柒夫及大角淪仇珍等八將軍。與百濟兵。侵高句麗。百濟先攻平壤破之。居柒夫等。乘勝取竹嶺以外高峴以內十郡。於是亮。率其徒見于道左。柒夫曰。夙蒙師恩。得保性命。今日何以為報。亮曰我國政亂。滅亡無日。柒夫與之歸。見於王。

(癸酉)十四年(高句麗陽原王九年百濟聖王三十一年梁承聖二年)(佛紀一五八〇年)

春二月。新羅捨新宮為皇龍寺。初王命築宮於月城東。黃龍見其地。因捨為佛寺。號曰皇龍。

(乙酉)二十六年(高句麗平原王七年百濟威德王十二年陳天嘉六年)(佛紀一五九二年)

陳遣使劉思及入學僧明觀。送釋氏經論二千七百餘卷(見海東高僧傳中釋法雲傳法雲即真興王也)

(丙戌)二十七年(高句麗平原王八年百濟威德王十三年陳天康元年)(佛紀一五九三年)

新羅皇龍寺成

(壬辰)三十三年(高句麗平原王十四年百濟威德王十九年陳大建四年)(佛紀一五九九年)

冬十月新羅為戰死士卒。設八關會於佛寺七日。

(甲午)三十五年(高句麗平原王十六年百濟威德王二十一年陳大建六年)(佛紀一六〇一年)

春三月新羅鑄皇龍寺丈六像。用銅三萬五千七斤鍍金百二兩。

○真智王〔金金輪〕在位三年

(丙申)元年(高句麗平原王十八年百濟威德王二十三年陳大建八年)

秋八月新羅王多麥宗薨。王幼年即位。唯勤奉佛。至末年剃髮披僧衣。自號法雲。王妃亦為尼。住永興寺。

【備考】釋法雲。俗名多麥宗。諡曰真興。而法興王弟。葛文王之子也。母金氏。生七歲即位。克寬克仁。敬事而信。聞善若驚。除惡務本。七年興輪寺成。許人出家為僧尼八年命大阿漚柒夫等。廣集文史。修撰國史。十年梁遣使。與入學僧覺德送佛舍利王使羣臣。奉迎興輪寺前路。十四年命有司築新宮於月城東。黃龍見其地。王疑之改為佛寺。號曰黃龍。二十六年陳遣使劉思。及僧明觀。送釋氏經論七百餘卷。三十七年祇園實際二寺成。而黃龍亦畢功。三十三年十月。為戰死士卒。設八關齋會於外寺七日乃罷。三十五年鑄黃龍寺丈六像。或傳阿育王所泛船。載黃金至絲浦。輸入而鑄焉。語在慈藏傳。三十六年丈六出淚至踵三十七年始奉原花為仙郎。初君臣病無以知人。欲使類聚羣遊。以觀其行義。舉而用之。遂簡美女二人。曰南無。曰俊貞。聚徒三百餘人。二女爭媚。貞引南無強勸酒醉而投河殺之。徒人失和而罷。其後遂取美貌男子。傅粉粧飾之。奉為花郎。即徒眾雲集。或相磨以道義。或相悅以歌樂。娛遊山水。無遠不至。因此知人之邪正。擇其善者。薦之於朝。故金大問世記云。賢佐忠臣從此而秀。良將猛卒由是而生。崔致遠鸞郎碑序曰。國有玄妙之道。曰風流。實乃包含三教接化羣生。且如入則孝於家。出則忠於國。魯司寇之旨也。處無為之事。行不言之教周柱史之宗也。諸惡莫作眾善奉行。竺乾太子之化也。又唐令狐澄新羅國記云。擇貴人子弟之美者。傅粉粧飾而奉之。名曰花郎。國人皆尊事之。此蓋王化之方便也。自原郎至羅末凡二百餘人。其中四仙最賢且如世記中。王幼年即祚。一心奉佛。至末年。祝髮為浮圖。被法服。自號法雲。受持禁戒三業清淨。遂以終焉。及其薨也。國人以禮葬于哀公祠之北峯。是歲安含法師。至自隋。至安含傳辨之。

贊曰。

風俗之於人。大矣哉。王者欲移易於當世。如水之就下。沛然孰禦哉。始真興既崇像教。設花郎之游。國人樂從倣倣。如趨寶肆。如登春臺。要其歸。在乎遷善徒義。鴻漸於大道而已。彼漢哀帝。徒以色是愛。故班固曰。柔曼之傾人意。非特女徒蓋亦有男色焉。評之。不可同日而語矣。(海東高僧傳)。

尚玄曰。新羅花郎。即名國仙。其所尊敬。可知也已。今朝鮮人西南方言。呼賣娼之婦曰花郎女。稱賽神之巫曰花郎兒。皆極可賤可耻之名詞也。究其語源。新羅流傳而以俊貞之悅人。原花之聚徒。為可耻之行。而賤之者歟。何其名則相類實則相反如是懸隔耶。

近世京城。曾有所謂四處所外人場。(大殿別監。禁府選將。捕盜軍官。大宮廳直。時謂之四處所外人場。)或爭佳妓而起棒戰。(俗名便戰)名曰外人場鬪。或因美童而鬪脚法。名曰擇其緣鬪。要之皆尚義俠養豪。縱之一種習俗。雖然。屬於隸儻社會之風流。蕩子窩窟之行為。末乃流於浮浪誤入與新羅之花郎。不可同年而語也。

○真平王〔金伯淨〕在位五十三年

(戊申)十年(高句麗平原王三十年百濟威德王三十五年陳禎明二年)(佛紀一六一五年)

新羅竹嶺西百里許。有山屹然高峙。忽有一大石四面方丈。雕四方如來。皆以紅紗護之。自天墜其山頂。王聞之。命駕瞻敬。遂創寺崑側。額曰大乘寺。請比丘(失名)誦蓮經者主寺。灑掃供石。香火不廢。號曰四佛山。比丘卒既葬。塚上生蓮。(三國遺史)

(己酉)十一年(高句麗平原王三十一年百濟威德王三十六年陳禎明三年)(佛紀一六一六年)

春。新羅高僧圓光。入陳求法。

(丙辰)十八年(高句麗嬰陽王七年百濟威德王四十三年隋開皇十六年)(佛紀一六二三年)

春。新羅高僧曇育。入隋求法。

(庚申)二十二年(高句麗嬰陽王十一年百濟武王元年隋開皇二十年)(佛紀一六二七年)

新羅僧圓光。曾入陳求法。至是隨柰麻諸文大捨橫川還自隋。為時人所重。(柰麻大捨皆新羅官職名)

(壬戌)二十四年(高句麗嬰陽王十三年百濟武王三年隋仁壽二年)(佛紀一六二九年)

新羅高僧智明。隨入朝使上軍還。王欽風景仰。推重戒律。褒為大德。以勸方來。後加大大德。

【備考】釋智明。新羅人。神解超悟。行止合度。內蘊密行。讚揚他德。挽曲向己。捨直與人。顛顛昂昂。動有可觀。自竺教宣道於海東。權輿之際。未曾大集。英俊間生。奮臂而作。或自悟以逞能。或遠來而命駕。新醫[袖-由+弁]於舊醫邪正始分。舊尹

告於新尹師資相授。於是西入中國。飽參而來者。繼踵而起。師以命世之才。當真平王七年秋七月。問津利往。入陳求法。雲遊海陸。梗轉西東。苟有道而有名。悉爰諮而爰詣。如木從繩。如金成器。飄然一去。忽爾十霜。學既得髓。心切傳燈。以真平王二十四年九月。隨入朝使還國。王欽風景仰。推重戒律。褒為大德。以勸方來。師岳立嵩華。量含滄溟。炤之以慧月。振之以德風。緇素之德。是彝是訓。後加大大德。蔚居峻秩。不知所卒。初師入陳後五年。圓光法師入陳。八年曇育入隋。七年隨入朝使惠文俱還。師與智明。並以高德。顯名於當代。之才之美。固不相上下者也。(海東高僧傳)

(乙丑)二十七年(高句麗嬰陽王十六年百濟武王六年隋大業元年)

新羅高僧曇育。隨入朝使惠文還。曇育與智明。並以高德。顯名當代。之才之美。不相上下。

(戊辰)三十年(高句麗嬰陽王十九年百濟武王九年隋大業四年)

新羅王。患高句麗屢侵封疆。欲請隋兵。以征敵國。命圓光法師。修乞師表。光曰求自存而滅他。非沙門之行也。然貧道在大王之土地。費大王之衣食。敢不唯命是從。乃述以聞。(釋圓光傳)

(癸酉)二十五年(高句麗嬰陽王二十四年百濟武王十四年隋大業九年)

秋七月。隋使王世儀。至新羅。皇龍寺設百高座。邀僧圓光等說經。

(丁丑)三十九年(高句麗嬰陽王二十八年百濟武王十八年隋大業十三年)

新羅元曉大師。生于押梁郡佛地村。栗谷娑羅樹下師俗姓薛氏。小名誓幢。初母夢流星入懷。因而有娠。將產。五色雲覆地。生而穎異。學不從師。(元曉傳)

【備考】聖師元曉。俗姓薛氏。祖仍皮公。亦云赤大公。今赤大淵側。有仍皮公廟。父談檮乃末。初示生于押梁郡南。(今章山郡)佛地村北栗谷娑羅樹下。村名佛地或作發智村(俚云佛等乙村)娑羅樹者。諺云師之家本住此谷西南。母既娠而月滿。適過此谷栗樹下。忽分產而倉皇不能歸家。且以夫衣掛樹。而寢處其中。因號樹曰娑羅樹。其樹之實亦異於常。至今稱娑羅栗。古傳昔有主寺者。給寺奴一人。夕饌栗二枚。奴訟于官。官吏怪之。取栗檢之。一枚盈一鉢。乃歸判給一枚。故因名栗谷。師既出家。捨其宅為寺。名初開。樹之旁置寺曰娑羅。師之行狀云。是京師人。從祖考也。唐僧傳云。本下湘州之人按麟德二年間。文武王割上州下州之地。置敵良州。則下州乃今之昌寧郡也。押梁郡本下州之屬縣。上州則今尚州。亦作湘州也。佛地村今屬慈仁縣。則乃押梁之所分開也。師生小名誓幢。第名祈幢。(幢者俗云毛也)初母夢流星入懷。因而有娠。及將產。有五色雲覆地真平王三十九年

大業十三年丁丑歲也。生而穎異。學不從師。其遊方始末。弘通茂跡。具載唐傳與行狀。不可具載。唯鄉傳所記。有一二段異事。師嘗一日。風顛唱街云。誰許沒柯斧。我斫支天柱。人皆未喻。時太宗聞之。曰此師殆欲得貴婦產賢子之謂爾。國有大賢利莫大焉。時瑤石宮(今學院是也)有寡公主。勅宮吏。覓曉引入宮。吏奉勅將求之。已自南山來過蚊川橋(沙川俗云年川又蚊川又橋名榆橋也)遇之。佯墮水中濕衣袴。吏引師於宮。褫衣曬眼。因留宿焉。公主果有娠生薛聰。聰生而睿敏。博通經史。新羅十賢中一也。以方音通會華夷方俗物名。訓解六經文學。至今海東業明經者。傳受不絕。曉既失戒生聰已。後易俗服。自號卜姓居士。(他本作小性居士)偶得優人。舞弄大瓠。其狀瑰奇。因其形製為道具。以華嚴經一切無碍人一道出生死。命名曰無碍。仍作歌流于世。嘗持此千村萬落。且歌且舞。化詠而歸。使桑樞瓮牖獮猴之輩。皆識佛陀之號。咸作南無之稱。曉之化大矣哉。其生緣之村名佛地。寺名初開。自稱元曉者。蓋初輝佛日之意爾。元曉亦是方言也。當時人皆以鄉言稱之始旦也。曾住芬皇寺。纂華嚴疏。至第四十回向品。終乃絕筆。又嘗因訟。分軀於百松。故皆謂位階初地矣。亦因海龍之誘。承詔於路上。撰三昧經疏。置筆硯於牛之兩角上。因謂之角乘。亦表本始二覺之微旨也大安法師。排來而粘紙。亦知音唱和也。既入寂。聰碎遺骸塑真容。安芬皇寺。以表敬慕終天之志。聰時旁禮。像忽迴顧。至今猶顧矣。曉嘗所居穴寺旁。有聰家之墟云。

贊曰。

角乘初開三昧軸。舞壺終掛萬街風。月明瑤石春眠去。門掩芬皇顧影空。(三國遺事)。

宋高僧傳。(贊寧撰)載「唐新羅國黃龍寺元曉傳」云。釋元曉。姓薛氏。東海湘州人也。卯髻之年。惠然入法。隨師稟業。遊處無恒。勇擊義圍。雄橫文陣。屹屹然桓桓然。進無前却。蓋三學之淹通。彼土謂為萬人之教。精義入神為若此也。嘗與湘法師入唐慕奘三藏慈思之門。厥緣既差。息心遊往。無何發言狂悖。示跡乖踈。同居士入酒肆倡家。若誌公持金刀鐵錫。或製疏以講雜華。或撫琴以樂祠宇。或閭閻寓宿。或山水坐禪。任意隨機都無定檢。時國王置百座仁王經大會。徧搜碩德。本州以名望舉進之。諸德惡其為人。譖王不納。居無何。王之夫人腦嬰癰腫。醫士絕驗。王及王子臣屬。禱請山川靈祠。無所不至。有巫覡言曰。苟遣人往他國求藥。是疾方瘳王乃發使泛

海入唐。募其醫術。溟漲之中。忽見一翁。由波濤躍出登舟。邀使人人海覩宮殿嚴麗。見龍王名鈐海。謂使者曰。汝國夫人。是青帝第三女也。我宮中先有金剛三昧經。乃二圓覺通示菩薩行也。今托仗夫人之病。為增上緣。欲附此經出彼國流布耳。於是將三十來紙。重沓散經。付授使人。復曰此經渡海中。恐羅魔事王令持刀裂使人膾腸而內于中。用蠟紙纏藤。以藥傳之。其膾如故。龍王言可令大安聖者銓次綴縫。請元曉法師造疏講釋之。夫人疾愈無疑。假使雪山阿伽陀藥力亦不過是。龍王送出海面。遂登舟歸國。時王聞而歡喜。乃先召大安聖者黏次焉。大安者不測之人也。形狀特異。恒在市廛。擊銅鉢唱大安大安之聲。故號之也。王命安。安云但將經來。不願入王宮闕。安得經排來成八品。皆合佛意。安曰速將付元曉講。餘人則否。曉受斯經。正在本生湘州也。謂使人曰。此經以本始二覺為宗。為我備角乘。將案几在兩角之間。置其筆硯。始終于牛車。造疏成五卷。王請剋日於黃龍寺敷演。時有薄徒竊盜新疏。以事白王。延于三日。重錄成三卷。號為畧疏。泊乎王臣道俗。雲擁法堂。曉乃宣吐有儀。解紛可則。稱揚彈指。聲沸于空。曉復昌言曰。昔日採百椽時雖不預會。今朝橫一棟處惟我獨能。時諸名德。俯顏慙色。伏膺懺悔焉。初曉。示跡無恒。化人不定。或擲盤而救眾。或噴水而撲焚。或數處現形。或六方告滅。亦杯渡誌公之倫歟。其於解性。覽無不明矣。疏有廣畧二本。俱行本土。畧本流入中華。後有翻經三藏。改之為論焉。

系曰。海龍之宮。自何而有經本耶。通曰。經云龍王宮殿中。有七寶塔諸佛所說諸經深義。別有七寶篋滿中盛之。謂十二因緣摠持三昧等。良以此經合行世間。復現大安曉公神異。乃使夫人之疾。為起教之大端者也。

(庚辰)四十二年(高句麗榮留王三年百濟武王二十一年唐武德三年)

新羅義湘法師示生。是年安弘法師。與西域三藏毗摩羅真諦。農伽陀。佛陀僧伽等。及漢僧二人至自唐。住皇龍寺。譯出栴檀香火星光妙女經。鄉僧曇和筆受。

【備考】海東高僧傳云。釋安含。俗姓金。詩賦伊淩之孫也。生而覺悟。性乃沖虛。毅然淵懿之量。莫窮涯畛。嘗浪志遊方。觀風弘化。真平二十二年。約與高僧惠宿為伴。擬將乘桴。泛泥浦津。過涉島之下。忽值風浪。回泊此濱。明年有旨。簡差堪成法器者。入朝學問。遂命法師。允當行矣。乃與聘國使。同舟涉海。遠赴天庭。天王引見。皇情大悅。勅配於大興聖寺。居住旬月之間。洞解玄旨(中畧)越二十七年。爰與于闐沙門毗摩真諦。沙門農伽

陀等。俱來至此。西域胡僧直到鷄林。蓋自茲也。又崔致遠所撰義湘傳云「湘真平建福四十二年受生。是年東方聖人安弘法師。與西國三藏漢僧二人至自唐。注云北天竺烏菴國毗摩羅真諦。年四十四。農伽陀年四十六。摩豆羅國佛陀僧伽年四十六。經由五十二國。始到漢土。遂東來。住皇龍寺。譯出栴檀香火星光妙女經。鄉僧曇和筆受。未幾。漢僧上表。乞還中國。王許而送之」。則安含殆和尚是也。又按新羅本記「真興王三十七年。安弘入陳求法。與胡僧毗摩羅等三人迴。上楞伽勝鬘經及佛舍利」。自真興末至真平建福。相去幾五十年。何三藏來之前。却如是。或恐安含安弘。實有二人。然其所與三藏不殊。而厥名不殊。今合而立傳。又未詳西國三藏去留所終。和尚返國以後。作讖書一卷。(中略)皆懸言遙記。的如目覩。了無差脫。善德王九年九月二十三日。終于萬善道場。享年六十二。是月鄉使。從漢而迴。邂逅法師敷座于碧浪之上。怡然向西而去。真所謂騰空步階坐水行地者矣。翰林薛某。奉詔撰碑。其銘云。后塋忉利建天王寺。怪鳥夜鳴兵眾且殫。王子渡關入朝聖顏。五年為限三十而還。浮沈輪轉彼我奚免。年六十二終于萬善。使還海路師亦交遇。端坐水上指西以歸。

(庚寅)五十二年(高句麗榮留王十三年百濟武王三十一年唐貞觀四年)(佛紀一六五七年)

新羅圓光法師入寂。

【備考】唐續高僧傳第十三卷。載新羅皇隆寺釋圓光。俗姓朴氏。本住三韓。卞韓辰韓馬韓。光即辰韓人也。家世海東。祖習綿遠。而神器恢廓。愛染篇章。校獵玄儒。討讎子史。文華騰翥於韓服。博瞻猶愧於中原。遂割略親朋。發憤溟渤。年二十五。乘舶造于金陵。有陳之世。號稱文國。故得諮考先疑。詢猷了義。初聽莊嚴旻公弟子講。素霑世典。調理窮神。及聞釋宗。反同腐芥。虛尋名教。實懼生涯。乃上啟陳主。請歸道法。有勅許焉。既爰初落采。即稟具戒。遊歷講肆。具盡嘉謀。領牒微言。不謝光景。故得成實涅槃。蘊括心府。三藏釋論。徧所披尋。末又投吳之虎丘山。念定相沿。無忘覺觀。息心之眾。雲結林泉。並以綜涉四含。功流八定。明善易擬。簡直難虧。深副夙心。遂有終焉之慮。於是頓絕人事。盤遊聖迹。攝想青霄。緬謝終古。時有信士宅居山下。請光出講固辭不許。苦事邀延。遂從其志。創通成論。末講般若。皆思解佼徹。嘉問飛移。兼縵以絢采。織綜詞義。聽者欣欣。會其心府。從此因循舊章。開化成任。每法輪一動。輒傾注江湖。雖是異域通傳而沐道頓除嫌郟。故名望橫流播于嶺表。披榛負橐而至者。相接如鱗。會隋后御宇。威加南

國。曆窮其數。軍入楊都。遂被亂兵。將加刑戮。有大主將。望見寺塔火燒。走赴救之。了無火狀。但見光在塔前。被縛將殺。既恠其異。即解而放之。斯臨危達感如此也。光學通吳越。便欲觀化周秦。開皇九年。來遊帝宇。值佛法初會攝論肇興。奉佩文言。振績微緒。又馳慧解。宣譽京庫。績業既成。道東須繼。本國遠聞。上啟頻請。有勅厚加勞問。放歸桑梓。光往還累紀。老幼相欣。新羅王金氏。面申虔敬仰若聖人。光性在虛閑。情多汎愛。言常含笑。慍結不形。而賤表啟書往還國命。並出自胷襟。一隅傾奉。皆委以治方。詢之道化。事異錦衣。請同觀國。乘機敷訓。垂範于今年齒既高。乘輿入內。衣服藥食。並王手自營。不許佐助。用希專福。其感敬如此類也。將終之前。王親執慰。囑累遺法。兼濟斯民。為說徵祥。被于海曲。以彼建福五十八年。少覺不念。經于七日。遺誠清切。端坐終于所住皇隆寺中。春秋九十有九。即唐貞觀四年也。當終之時。寺東北虛中音樂滿空。異香充院。道俗悲慶。知其靈感。遂葬于郊外。國給羽儀。葬具同於王禮。後有俗人兒胎死者。彼土諺云。當於有福人墓側埋之。種胤不絕。乃私瘞於墳側。當日震此胎屍。擲于塋外。由此不懷敬者率崇仰焉。有弟子圓安。神志機穎。性希歷覽。慕仰幽求。遂北趣九都。東觀不耐。又西赴燕魏。後展帝京備通方俗。尋諸經論。跨轡大綱。洞清纖旨。晚歸心學。高軌光塵。初住京寺。以道素有聞。特進蕭瑀。奏請住於藍田所造津梁寺。四事供給。無替六時矣。安嘗敘光云。本國王染患。醫治不損。請光入宮。別省安置。夜別二時為說深法。受戒懺悔。王大信奉。一時初夜。王見光首。金色晃然。有象日輪。隨身而至。王后宮女。同共覩之。由是重發勝心。克留疾所。不久遂差。光於辰韓馬韓之間。盛通正法。每歲再講。匠成後學。襯施之資。並充營寺。餘唯衣鉢而已。

○善德女主〔金德曼〕在位十三年

(甲午)三年(高句麗榮留王十七年百濟武王三十五年唐貞觀八年)
新羅芬皇寺成。

(乙未)四年(高句麗榮留王十八年百濟武王三十六年唐貞觀九年)
新羅靈妙寺成。(良志法師書其額)高僧明朗自唐還。

(丙申)五年(高句麗榮留王十九年百濟武王三十七年唐貞觀十年)
春三月。新羅主疾病。設百高座於皇龍寺。講仁王經。度僧百人。
是年。高僧慈藏。入唐求法。

【參考】善德王德曼。邁疾彌留。有興輪寺僧法暢。應詔侍疾。久而無效。時有密本法師。以德行聞於國。左右請代之。王詔迎入內。本在宸仗外。讀藥師經。卷軸纒周。所持六環。飛人寢內刺一老狐。與法暢倒擲庭下。王疾乃瘳。時本頂上。發五色神光。覩者皆驚。又丞相金良圖為阿孩時。忽口噤體硬。不言不遂。每見一大鬼。率羣小鬼來家中。凡有盤肴。皆啖嘗之。巫覡來祭。則羣聚而爭侮之。圖雖欲命撤。而口不能言。家親請法流寺僧亡名來。轉經。太鬼命小鬼。以鐵槌打僧頭。仆地嘔血而死。隔數日。遣使邀本。使還言本法師受我請將來矣。眾鬼聞之皆失色。小鬼曰。法師至。將不利。避之何幸。大鬼悔慢自若。曰何害之有。俄而有四方大力神。皆屬金甲長戟。來捉羣鬼而縛去。次有無數天神。環拱而待。須臾本至。不待開經。其疾乃治。語通身解。具說件事。良圖因此篤信釋氏。一生無怠。塑成興輪寺吳堂主彌陀尊像。左右菩薩。并滿金畫其堂。本嘗住金谷寺。又金庚信。嘗與一老居士交厚。世人不知其何人。于時公之戚秀天。久染惡疾。公遣居士診衛。適有秀天之舊。名因惠師者。自中岳來訪之。見居士而慢侮之。曰相汝形儀。邪佞人也。何得理人之疾。居士曰。我受金公命。不獲已爾惠曰汝見我神通。乃奉爐呪香。俄頃五色雲。旋遶頂上。天花散落。士曰和尚通力。不可思議。弟子亦有拙技。請試之願師乍立於前。惠從之。士彈指一聲。惠倒迸於空。高一丈許。良久徐徐倒下。頭卓地屹然如植櫬。旁人推挽之不動。士出去。惠猶倒卓達曙。明日秀天使扣於金公。公遣居士往救乃解。因惠不復賣技。

贊曰。

紅紫紛紛幾亂朱。堪嗟魚目誑愚夫。不因居士輕彈指。多少巾箱襲瓊玦。(三國遺事)。

(癸卯)十二年(高句麗寶藏王二年百濟義慈王三年唐貞觀十七年)(佛紀一六七〇年)

春三月。新羅高僧慈藏。自唐還。貞觀年中。新羅高僧阿離那跋摩。惠業。玄泰。求本。玄恪。惠輪。玄遊。及二失名僧等。相繼入唐。自唐轉入西域求法。皆不得還。(海東高僧傳)

(乙巳)十四年(高句麗寶藏王四年百濟義慈王五年唐貞觀十九年)(佛紀一六七二年)

新羅皇龍寺九層塔成。從沙門慈藏之請也。

【參考】三國遺事云。海東名賢安弘。撰東都成立紀云。新羅第二十七代。女王為主雖有道。無威。九韓侵苦。龍宮皇龍寺。建九層塔。則隣國之災可鎮。第一層日本。第二層中華。第三層吳

越。第四層托羅。(亦云毛羅)第五層鷹遊第六層鞞鞞。第七層丹國。第八層女狄。第九層滅貊。

(丁未)十六年(高句麗寶藏王六年百濟義慈王七年唐貞觀二十一年)(佛紀一六七四年)

新羅女主德曼薨。葬于狼山。主平日。預言死期。且曰葬我於忉利天。謂後來四天王寺之地。即狼山也。主見畫牧丹。而知其無香之花。(初唐帝。賜牧丹花圖并花子。真平王以示德曼。德曼曰。此花必無香氣。王笑曰爾何以知之。對曰此花絕艷而畫無蜂蝶。是必無香。種其子。果如其言。)聞蛙聲而知有伏兵。並為知幾三事。

○真德女主〔金勝曼〕在位九年

(己酉)三年(高句麗寶藏王八年百濟義慈王九年唐貞觀二十三年)

春正月。新羅始依華制。為冠服。從沙門慈藏之言也。

【備考】大德慈藏金氏。本辰韓真骨蘇判。(三級爵名)茂林之子。其父歷官清要。絕無後胤。乃歸心三寶。造于千部觀音。希生一息。祝曰若生男子。捨作法海津梁。母忽夢星墜入懷因有娠。及誕與釋尊同日。名善宗郎。神志澄睿。文思日瞻。而無染世趣。早喪二親。轉厭塵譁。捐妻息。捨田園為元寧寺。獨處幽險。不避狼虎。修枯骨觀。微或倦弊乃作小室。周障荆棘。裸坐其中。動輒鍼刺。頭懸在梁。以袪昏暝。適台輔有關。門閥當議。累徵不赴。王乃勅曰。不就。斬之。藏聞之曰。吾寧一日持戒而死。不願百年破戒而生。事聞。王許令出家。乃深隱岩叢。糧粒不恤。時有異禽。含菓來供。就手而喰。俄夢天人來授五戒。方始出谷。鄉邑士女。爭來受戒。藏自嘆邊生。西希大化。以仁平三年丙申歲。(即貞觀十年也)受勅與門人僧實等十餘輩。西入唐。謁清涼山。山有曼殊大聖塑相。彼國相傳云帝釋天。將工來雕也。藏於像前。禱祈冥感。夢像摩頂授梵偈。覺而未解。及旦有異僧來釋云。又曰雖學萬教。未有過此文。以袈裟舍利等付之而滅。(藏公初匿之故唐僧傳不載)藏知己蒙聖薊。乃下北臺抵大和池入京師。太宗勅使慰撫。安置勝光別院。寵賜頻厚藏嫌其繁擁。啟表入終南雲際寺之東嶧。架崑為室。居三年。入神受戒。靈應日錯。辭煩不載。(智異山華巖寺藏本云。師與門人僧實等十餘輩。入唐謁終南山雲際寺圓香國師。國師謂之曰。汝國縱橫烽燧。日役干戈。黎氓塗炭。無以為歸。汝今此往。可以立塔立寺。以鎮東方山水之逆云云。)既而再入京。又蒙勅慰。賜絹二百疋。用資衣費。貞觀十七年癸卯。本國善德王。上表乞還。詔許。引入宮。賜絹一領。(高僧傳絹作納盖納衲音通)雜

綵五百端。東宮亦賜二百端。又多禮贖藏以本。朝經像未充。乞齋藏經一部。洎諸幡幢花蓋堪為福利者皆載之。既至。洎舉國攸迎。命住芬皇寺。(唐傳作王芬寺)給侍稠渥。一夏請至宮中。講大乘論。又於皇龍寺演菩薩戒本。七日七夜。天降甘澍。(僧傳澍作露)雲霧暗(暗奄音通)靄。覆所講堂。四眾咸服其異。朝廷議曰。佛教東漸。雖百千齡。其於住持修奉軌儀闕如也。非夫綱理無以肅清。啟勅藏為大國統凡僧尼一切規猷。總委僧統主之。藏值斯嘉會。勇邀弘通。令僧尼五部。各增舊學。半月說戒。冬春摠試。令知持犯。置員管維持之。又遣巡使。歷檢外寺。誠礪僧失。嚴飾經像為恒式。一代護法。於斯盛矣。如夫子自衛返魯。樂正雅頌各得其宜。當此之際。國中之人。受戒奉佛。十室八九。祝髮請度。歲月增至。乃創通度寺。築戒壇以度四來。又改營生緣里第元寧寺。設落成會。講雜花方偈。感五十二女現身證聽。使門人植樹如其數。以旌厥異。因號知識樹。嘗以邦國服章。不同諸夏。舉議於朝。僉允曰臧。乃以真德王三年己酉。始服中朝衣冠。明年庚戌。又奉正朔。始行永徽號。自後每有朝覲。列在上藩。藏之功也。暮年謝辭京輦。於江陵郡。(本溟州也)創水多寺居焉。復夢真僧。狀北臺所見。來告曰明日見汝於大松汀。驚悸而起。早行至松汀。果感文殊來格。諮詢法要。乃曰重期於太白葛蟠地。遂隱不現。(松汀至今不生荆棘而亦不棲鷹鷂之類云)藏往太白山尋之。見巨蟒蟠結樹下。謂侍者曰此所謂葛蟠地。乃創石南院。(今淨岩寺)以候聖降。粵有老居士。方袍縑縷。荷葛簣盛死狗兒來。謂侍者曰欲見慈藏來爾。門者曰自巾巾簪。未見忤犯吾師諱者。汝何人。斯爾狂言乎。居士曰。但告汝師。遂入告。藏不之覺曰。殆狂者耶。門人出詬逐之居士曰歸歟歸歟。有我相者焉得見我。乃倒簣拂之。狗變為獅子寶座。陞坐放光而去藏聞之。方具威儀。尋光趨登南嶺。已杳然不及。遂殞容而卒。荼毗安骨於石穴中。凡藏之締構寺塔十有餘所。每一興造必有異祥。故蒲塞供填市不日而成。藏之道具布襪并太和龍所獻。木鴨枕。(別本以木鴨枕為西海龍所獻)與釋尊由衣等。合在通度寺。又巘陽縣(今彥陽)有鴨遊寺。枕鴨嘗於此現異故名之。又有釋圓勝者。先藏西學而同還桑梓。助弘律部云

贊曰。

曾向清涼夢破迴。七篇三趣一時開。欲令緇素衣慚愧。東國衣冠上國裁。(三國遺事)。

(海東佛祖源流云師有弟子三人僧實祖日穀成)

【參考】續高僧傳(唐南山律師道宣撰)釋慈藏。姓金氏。新羅國人。其先三韓之後也。中古之時辰韓馬韓卞韓。率其部屬。各有魁長。案梁貢職圖。其新羅國。魏曰斯盧。宋曰新羅。本東夷辰韓之國矣。藏父名武林。官至蘇判異。(以本王族比唐一品)既嚮高位。籌議攸歸。而絕無後嗣。幽憂每積。素仰佛理。乃求加護。廣請大捨。歸心佛法。并造千部觀音。希生一息後若成長。願發道心。度諸生類。冥祥顯應。夢星墜人懷。因即有娠。以四月八日。誕載良辰。道俗銜慶。希有瑞也年過小學。神睿澄蘭。獨拔恒心。而於世數史籍。畧皆周覽。情意漠漠。無心染趣。會二親俱喪。轉厭世華。深體無常。終歸空寂。乃捐捨妻子第宅田園。隨須便給。行悲敬業。子爾隻身。投於林壑。羸服草屨。用卒餘服。遂登峭隘。獨靜行禪。不避虎兇。常思難施。時或弊睡。心行將徵。遂居山室。周障棘刺。露身直坐。動便刺肉。懸髮在梁。用祛昏漠。修白骨觀。轉向明利而冥行顯被。物望所歸。位當宰相。頻徵不就。王大怒。敕往山所將加手刃。藏曰。吾寧持戒一日而死。不願一生破戒而生。使者見之。不敢加刃。以事上聞。王愧服焉。放令出家。任修道業。即又深隱。外絕來往。糧粒固窮。以死為命。便感異鳥。各銜諸果。就手送與。鳥於藏手。就而共食。時至必爾。初無乖候。斯行感玄徵。罕有聯者。而常懷感感。慈念含識。作何方便。令免生死。遂於眠寐。見天使告曰。卿在幽隱。欲為何利。藏曰惟為利益眾生。乃授藏五戒。曰可將此五戒。利益眾生。又告藏曰。吾從忉利天來。故授汝戒。因騰空滅。於是出山。一月之間國中士女。咸受五戒。又深思惟曰。生在邊壤。佛法未弘。自非目驗。無由承奉。乃啟本王。西觀大化。以貞觀十二年。將領門人僧實等十有餘人。東辭至寺。蒙勅慰撫。置勝光別院。厚禮殊供。人物繁擁。財事既積。便來外盜。賊者將取。心戰自驚。返來露過。便授其戒。有患生盲。詣藏陳懺。後還得眼。由斯祥應。從受戒者。日有千計。性樂栖靜。啟勅入山。於終南雲際寺東懸嶒之上。架室居焉。旦夕人神。歸戒又集。時染少疹。見受戒神。為摩所苦。尋即除愈。往還三夏。常在此山。將事東藩。辭下雲際。見大鬼神。其眾無數。帶甲持仗。云將此金輿。迎取慈藏云。復見大神。與之共鬪。拒不許迎。藏聞臭氣塞谷蓬勃。即就繩床。通告訣別。其一弟子。又被鬼打。躡死乃蘇。藏即捨諸衣財。行僧德施。又聞香氣遍滿身心。神語藏曰。今者不死。八十餘矣。既而入京。蒙勅慰問。賜絹二百匹。用充衣服。貞觀十七年。本國請還。啟勅蒙許。引藏入室。賜衲一領。雜綵五百段。東宮賜二百段。仍於弘福寺。為國設大齋。大德法集。并度八人。又勅太

常。九部供養。藏以本朝經像彫落未全。遂得藏經一部。并諸妙像幡花蓋具堪為福利者。賈還本國。既達鄉里。仰國來迎。一代佛法。於是興顯。王以藏景仰大國。弘持正教。非夫綱理無以肅清。乃勅藏為大國統。住王芬寺。(此芬皇寺之誤)寺即王之所造。又別築精院。別度十人。恒充給侍。又請入宮。一夏講攝大乘論。既又於皇龍寺講菩薩戒本。七日七夜。天降甘露。雲霧奄靄。覆所講堂。四部興嗟。聲望彌遠。及散席日。從受戒者其量雲從。因之革厲。十室而九。藏屬斯嘉運。勇銳由來。所有衣資。并充檀捨。惟事頭陀。蘭若綜業正以青丘。佛法東漸百齡。至於住持修奉蓋闕。乃與諸宰伯。祥評紀正。時王從上下僉議攸歸。一切佛法須有規猷。正委僧統。藏令僧尼五部。各增舊習。更置綱管。監察維持。半月說戒。依律懺除。春冬摠試。令知持犯。又置巡使。遍歷諸寺。誠勵說法。嚴飾佛像。營理眾業。鎮以為常。據斯以言。護法菩薩。即斯人矣。又別造寺塔十有餘所。每一興建。合國俱崇。藏乃發願。曰若所造有靈。希現異相。便感舍利。在諸巾鉢。大眾悲慶。積施如山。便為受戒。行善遂廣。又以習俗服章。中華有華義惟歸崇正朔義豈貳心。以事商量舉國。咸遂通改邊服。一惟唐儀。所以每年朝集。位在上藩。任官遊踐。並同華夏。據事以量。通古難例。撰諸經戒疏十餘卷。出觀行法一卷。盛流彼國。(有沙門圓勝者。本族辰韓。清慎僧也。以貞觀初年。來儀京輦。遍陶法肆。聞持鏡曉。志存定攝。護法為心。與藏齊襟。乘維城塹。及同返國。大敞行道。講開律部。惟其光肇。自昔東藩。有來西學。經術雖聞。無行戒檢。緣構既重。今則三學備焉。是知通法護法。代有斯人。中濁邊清。於斯驗矣。)

○武烈王〔金春秋〕在位七年

(乙卯)二年(高句麗寶藏王十四年百濟義慈王十五年唐永徽六年)(佛紀一六八二年)新羅金歆運。與百濟戰死之。實際寺僧道玉。亦從軍戰死歆運柩勿王八世孫。少遊花郎文弩之門。徒眾有言及戰死留名者。歆運為之慨然流涕有激勵思齊之志。同門僧轉密曰。此人若赴敵必不還也。有驟徒者嘗為僧。(即實際寺僧道玉也)至是語其徒曰。吾聞佛者。上則精術業以復性。次則起道用以益他。我形桑門。無一善可取不如從軍。殺身以報國。乃着戎服。改名驟徒。詣兵部請從軍。及戰。突陣力鬪。亦死之。

(己未)六年(高句麗寶藏王十八年百濟義慈王十九年唐顯慶四年)(佛紀一六八六年)新羅創壯義寺於漢山州。以資前戰士長春郎罷郎之冥福。

(辛酉)八年(高句麗寶藏王二十年唐龍朔元年)(佛紀一六八八年)

春高句麗靺鞨合兵圍新羅北漢山城。攻擊浹旬。城中危懼。新羅將金庾信曰。人力既竭。陰助可資。詣佛寺。設壇祈禱。忽有大星。落於賊營。又雷雨震擊賊等疑駭。解圍而遁。皆謂至誠所感也。(金庾信傳)金庾信。奉新羅王命。會唐兵伐高句麗。行至縣鼓岑之岫寺。齊戒閉門。獨坐焚香。累日夜而出。私自喜曰。今行得不死矣。(海東名將傳)古記云。總章元年戊辰。(此誤也乃龍朔二年壬戌之事也)斯羅王。欲興師會唐兵。(時新羅所請之唐兵屯于平壤郊而通書徵糧金庾信金仁問等率兵入高句麗境輸糧)庾信先遣人問其會期。唐帥蘇定方。紙畫犢鸞二物廻之。國人未解其意。使問於元曉法師。解之曰速還其兵。謂畫犢畫鸞二切也。於是庾信回軍。(三國遺事)

○文武王〔金法敏〕在位二十年

(甲子)四年(高句麗寶藏王二十三年唐麟德元年)(佛紀一六七一年)

新羅。禁人擅施財貨土田于佛寺

(乙丑)五年(高句麗寶藏王二十四年唐麟德二年)(佛紀一六七二年)

新羅高僧惠通。入唐。傳善無畏三藏印訣而還。

【備考】釋惠通。氏族未詳。白衣之時。家在南山西麓銀川河之口。(今南潤寺東里)一日遊舍東溪上。捕一獺屠之。棄骨園中。詰旦亡其骨。跡血尋之。骨還舊穴。抱五兒而蹲。郎望見。驚異久之。感歎躑躅。便俗出家。易名惠通。往唐謁無畏三藏請業。藏曰嵎夷之人豈堪法器。遂不開授。通不堪輕謝去。服勤三載。猶不許。通乃憤悲。立於庭。頭戴火盆須臾頂裂。聲如雷。藏聞。來視之。撤火盆。以按裂處。誦神呪。瘡合如平日。有瑕如王字文。因號王和尚。深器之。傳印訣。時唐時有公主疾病。高宗請救於三藏。舉通自代。通受教別處。以白豆一斗。呪銀器中。變白甲神兵。逐崇不克。又以黑豆一斗。呪金器中變黑甲神兵。令二色合逐之。忽有蛟龍走出。疾遂瘳。龍怨通之逐己也。來本國文仍林。害命尤毒。是時。鄭恭奉使於唐。見通而謂曰。師所逐毒龍。歸本國害甚。速去除之乃與恭。以麟德二年乙丑還國。而黜之。龍又怨恭。乃托之柳。生鄭氏門外。恭不之覺但賞其蔥密。酷愛之。及神文王崩。孝昭即位。修山陵除葬路。鄭氏之柳當道。有司欲伐之。恭恚曰。寧慚我頭。莫伐此樹。有司奏聞。王大怒。命司寇曰。鄭恭恃王和尚神術將謀不遜。忤逆王命。言斬我頭。宜從所好。乃誅之。坑其家。朝議王和尚與恭甚厚。應有忌嫌。宜先圖之。乃徵甲尋捕。通在王望寺。見甲徒至。登屋携砂瓶研朱筆而呼曰見我所為。乃於瓶項。抹一畫曰。爾輩宜各

見項。視之皆朱畫。相視愕然。又呼曰。若斷瓶項。應斷爾項如何。其徒奔走。以朱項赴王。王曰和尚神通。豈人力所能圖。乃捨之王女忽有疾。詔通治之疾愈。王大悅。通因言恭被毒龍之污濫膺國刑。王聞之心悔乃免恭妻孥。拜通為國師。龍既報冤於恭。往機張山為熊神。慘毒滋甚。民多梗之。通到山中。諭龍授不殺戒。神害乃息。初神文王發疽背。請候於通。通至呪之立治。乃曰陛下為宰官身。誤決臧人信忠為隸。信忠有怨。生生作報。今茲惡疽亦信忠所崇。宜為忠創伽藍。奉冥祐以解之。王深然之。創寺號信忠奉聖寺。寺成。空中唱云。因王創寺。脫苦生天。怨已解矣。(或本載此事於真表傳中誤也)因其唱地。置折怨堂。堂與寺今存。先是密本之後。有高僧明朗入龍宮得神印。(梵云文豆婁此云神印)祖創神遊林。(今天王寺)屢攘隣國之寇。今和尚傳無畏之髓。遍歷塵寰。救人化物。兼以宿命之明。創寺雲怨。密教之風於是乎大振。天磨之總持崑。母岳之呪錫院等。皆其流裔也。或云通俗名尊勝角干。角干乃新羅之宰相峻級。未聞通歷仕之迹。或云射得豺狼皆未詳。

贊曰。

山桃溪杏映籬斜。一徑春深兩岸花。賴得郎君閑捕獺。盡教魔外遠京華。(三國遺事)。

(己巳)九年(唐總章二年)

春正月。以僧信惠。為政官大書省。唐帝遣僧法安來。求磁石。

(庚午)十年(唐咸亨元年)(佛紀一六九七年)

夏六月。故高句麗大兄劔牟岑。殺唐僧法安於湏江。(劔牟岑立高臧(寶藏王)外孫安勝為王欲圖興復收合殘民至湏江殺唐官人及僧法安等)高僧義湘。自唐還。湘於永徽初年。寓載唐使船入唐。至終南山至相寺。師智儼和尚。學華嚴教觀。至是始還。

(辛未)十一年(唐咸亨二年)(佛紀一六九八年)

秋七月。唐總管薛仁貴。遣僧林潤。致書於王。

(甲戌)十四年(唐上元元年)(佛紀一七〇一年)

秋七月。大風毀皇龍寺佛殿。九月以僧義安為大書省。

(丙子)十六年(唐儀鳳元年)(佛紀一七〇三年)

春二月。王命僧義湘。創浮石寺于太白山。

【備考】法師義湘。考曰韓信。金氏。年二十九。依京師皇福寺落髮。未幾西圖觀化遂與元曉。道出遼東。邊戍邏之。為諜者囚閉者累旬。僅免而還。(事在崔候本傳及曉師行狀等)永徽初會唐使船有西還者。寓載入中國。初止楊州。州將劉至仁。請留衙內。供養豐贍。尋往終南山至相寺謁智儼。儼前夕夢一大樹生海東。枝

葉溥布。來蔭神州。上有鳳巢。登視之。有一摩尼寶珠。光明屬遠。覺而驚異。灑掃而待。湘乃至。殊禮迎際。從容謂曰。吾昨者之夢。子來投我之兆。許為入室。雜花妙旨。剖析幽微。儼喜逢郢質。克發新致。可謂鉤深索隱。藍茜沮本色。既而本國承相金欽純。(一作仁問良圖等)往囚於唐。高宗將大舉東征欽純等密遣湘誘而先之。以咸亨元年庚午還國。聞事於朝。命神印大德明朗。假設密壇法禳之。國乃免禍。儀鳳元年。湘歸太白山。奉朝旨創浮石寺。敷教大乘。靈感頗著終南門人賢首。撰搜玄疏。送副本於湘處。并奉書勸懇曰「西京崇福寺僧法藏。致書於海東新羅華嚴法師侍者。一從分別二十餘年。傾望之誠。豈離心首。加以烟雲萬里海陸千重。恨此一身。不復再面。懷抱戀戀。夫何可言。故由夙世同因。今生同業。得於此報。俱沐大經。特蒙先師授茲奧典。仰承上人歸鄉之後。開演華嚴。宣揚法界無碍緣起。重重帝網。新新佛國。利益弘廣。喜躍增深。是知如來滅後。光輝佛日。再轉法輪令法久住者。其唯法師矣。藏進趣無成。周旋寡况。仰念茲典。愧荷先師。隨分受持。不能捨離。希憑此業。用結來因。但以和尚章疏。義豐文簡。致令後人多難趣入。是以謹錄和尚微言妙旨。勒成義記。近因勝詮法師。抄寫還鄉。傳之彼土。請上人詳檢臧否幸示箴誨。伏願當當來世捨身受身。相與同於盧舍那。聽受如此無盡妙法。修行如此無量普賢願行。儻餘惡業一朝顛墜。伏希上人不遺宿昔。在諸趣中示以正道。人信之次時訪存歿。不具。(文載大覺文類)別幅云。探玄記二十卷。教分記三卷。玄義章等雜義一卷。華嚴梵語一卷。起信疏兩卷。十二門疏一卷。法界無差別論疏一卷。并因勝詮法師抄寫還鄉。頃新羅僧孝忠。遺金九分。云是上人所寄。雖不得書。頂荷無盡。今附西國澡罐一口。用表微誠。幸願檢領。謹宣」。云云。湘乃令十剎傳教。太白山浮石寺。原州毗摩羅。伽椰之海印。毗瑟之玉泉。金井之梵魚。南岳。(智異山也)華嚴寺等是也。又著法界圖書印并略疏。括盡一乘樞要。千載龜鏡。競所珍佩。餘無撰述。嘗鼎味一臠足矣。圖成於總章元年戊辰。是年儼亦歸寂。如孔氏之絕筆於獲麟矣。世傳湘乃金山寶蓋之幻有也徒弟悟真智通表訓真定真藏道融良圓相源能仁義寂等十大德為領袖。皆亞聖也各有傳。真。嘗處下柯山鶻崑寺。每夜伸臂點浮石室燈。通。著錐洞記。蓋承親訓。故辭多妙詣。(按續藏經目錄。有華嚴經文義要決問答四卷。新羅表員集。蓋表員是表訓之訛也。又有梵網經菩薩戒本疏三卷。新羅義寂述)訓。曾住佛國寺。常往來天宮。(按景德王傳。王玉莖長八(寸。先妃)無子廢之。封沙梁夫人。後妃滿月夫人。諡景垂太后。依忠角于之女也。王一日詔

表訓大德曰。朕無祐。不獲其嗣。願大德請於上帝而有之。訓上告於天帝。還來奏云帝有言求女即可。男即不宜。王曰願轉女成男。訓再上天請之。帝曰可則可矣。然為男則國殆矣。訓欲下時。帝又召曰。天與人不可亂。今師往來如隣里。漏洩天機。今後宜更不通。訓來以天語論之。王曰國雖殆。得男而為嗣足矣。於是滿月王后生太子。王喜甚。至八歲王崩。太子即位。是為惠恭王。幼冲故太后臨朝。政條不理。盜賊蜂起。不遑備禦。訓師之說驗矣。小帝既女為男故。自期睟至於登位。常為婦女之戲。好佩錦囊。與道流為戲。故國有大亂。終為宣德與金良相所弑。自表訓後。聖人不生於新羅云。)源。住皇福寺。時與徒眾繞塔。每步虛而上。不以堦升。故其塔不設梯磴。其徒離階三尺。履空而旋。湘乃顧謂曰。世人見此必以為怪。不可以訓世。餘如崔侯所撰本傳。

贊曰。

披榛跨海冒烟塵。至相門開接瑞珍。采采雜花還故國。終南太白一般春。

【參考】宋高僧傳。釋義湘。俗姓朴氏。鷄林府人也。生且英奇。長而出離。逍遙入道性則天然。年臨弱冠。聞唐土教宗鼎盛。與元曉法師同志。往西遊行。至本國海門唐州界。計求巨艦將越滄波。倏於中途遭其苦雨。遂依道傍土龕間隱身。所以避飄濕焉迨乎明朝相視。乃古墳骸骨旁也。天猶霰沐。地且泥塗。尺寸難前。逗留不進。又寄埏埴之中。夜之未央。俄有鬼物為怪。曉公歎曰。前之寓宿。謂土龕而且安。此夜留宵。託鬼鄉而多崇。則知心生故種種法生。心滅故龕墳不二。又三界惟心。萬法惟識。心外無法。胡用別求。我不入唐。却携囊返國。湘乃隻影孤征。誓死無退。以總章二年。附商船達登州岸。分衛。到一信士家。見湘容色挺拔。留連門下。既久。有少女麗服靚粧。名曰善妙。巧媚誨之。湘之心石。不可轉也。女調不見答。頓發道心。於前矢大願言。生生世世。歸命和尚。習學大乘。成就大事。弟子女為檀越。供給資緣。湘乃徑趨長安終南山。智儼三藏所。綜習華嚴經。時康藏國師為同學也。所謂知微知章。有倫有要。德瓶云滿。藏海嬉遊。乃議回程。傳法開誘。復至文登舊檀越家。謝其數稔供施。便募商船逡巡解纜。其女善妙。預為湘辦集法服并諸什器。可盈篋筥。運臨海岸。湘船已遠。其女呪之曰。我本實心供養法師。願是衣篋。跳入前船。言訖。投篋于駭浪。有頃疾風吹之。若鴻毛耳。遙望徑跳入船矣。其女復誓之。

我願是身化為大龍。扶翼軸鱸。到國傳法。於是攘袂。投身于海。將知願力難屈至誠感神。果然伸形。夭矯或躍。蜿蜒其舟底寧達于彼岸。湘入國之後。遍歷山川。於駒麗百濟。風馬牛不相及地。曰此中地靈山水。真轉法輪之所。無何權宗異部。聚徒可半千眾矣。湘默作是念。大華嚴教。非福善之地不可興焉。時善妙龍。恆隨作護。潛知此念。乃現大神變。於虛空中。化成巨石。縱廣一里。蓋于伽藍之頂。作將墜不墜之狀。羣僧驚駭。罔知攸趣。四面奔散。湘遂入寺中。敷闡斯經。冬陽夏陰。不召自至者多矣。國王欽重。以田莊奴僕施之。湘言於王曰我法平等。高下共均。貴賤同揆。涅槃經八不淨財。何莊田之有。何奴僕之為。貧道以法界為家。以盂耕待稔。法身慧命。藉此而生矣。湘講樹開花。談叢結果。登堂覩奧者則智通。表訓。梵體。道身。等數人。皆啄巨穀飛出迦留羅鳥焉。湘貴如說行。講宣之外精勤修練。莊嚴剎海。靡憚暄涼。又常行義淨洗穢法。不用巾帨。立期乾燥。而止持三法衣瓶鉢之餘。曾無他物。凡弟子請益。不敢造次。伺其怡寂而後啟發。湘乃隨疑解滯。必無滓核。自是以來。雲遊不定。稱可我心。卓錫而居。學侶蜂屯。或執筆書紳。懷鉛扎葉。抄如結集。錄似載言。如是義門。隨弟子為目。如云道身章是也。或以處為名。如云錐穴問答等數章疏。皆明華嚴性海。毘盧遮那無邊契經義例也。湘終于本國。號海東華嚴初祖也。

(己卯)十九年(唐調露元年)(佛紀一七〇六年)

創四天王寺於狼山。從瑜珈法師明朗之言。以禳唐兵也。

【備考】金光寺本記云。師挺生新羅。入唐學道。將還因海龍之請。入龍宮傳秘法施黃金千兩。(一云千斤)潛行地下。湧出本宅并底。乃捨為寺。以龍宮所施黃金。飾塔像。光曜殊特。因名金光焉。(僧傳作金羽寺誤也)師諱明朗。字國育。新羅沙于才良之子。母曰南潤夫人或云法乖娘蘇判茂林之子。金氏。則慈藏之妹也。三息。長曰國教大德。次曰義安大德。師其季也。初母夢吞青色珠而有娠。善德王元年。入唐。貞觀九年乙未來歸。總章元年戊辰。唐將李勣統大兵合新羅滅高麗。(謂高句麗也)後餘軍留百濟。將襲滅新羅。羅人覺之。發兵拒之。高宗聞之赫怒。命薛邦。興師討之。文武王聞之懼。請師開秘法禳之。(事在文武王傳中)因茲為神印宗祖。及我太祖創業之時。亦有海賊來擾。乃請安惠朗融之裔廣學大緣等二大德。作法禳鎮。皆朗之傳系也。故并師而上至龍樹為九祖。(本寺記三師為律祖未詳)又太祖為創現聖寺。為一宗根柢焉。又新羅京城東南二十餘里。有遠源寺。諺傳安惠等四大德。與金庾信金義元金述宗等。同願所創也。四大德之遺

骨。皆藏寺之東峯。因號四靈山祖師崑云。則四大德皆羅時高德。按埃白寺柱貼注脚。載慶州戶長巨川母阿之女。女母明珠女。女母積利女之子廣學大德大緣三重。(古名善會)昆季二人。皆投神印宗。以長興二年辛卯。隨太祖上京。隨駕焚修。賞其勞。給二人父母忌日寶于埃白寺田畝若干結云云。則廣學大緣二人。隨聖祖入京者。安師等乃與金庾信等創遠源寺者也。廣學等二人骨亦來安于茲爾。非四德皆創遠源。皆隨聖祖也。詳之。(三國遺事)

(辛巳)二十一年(唐開耀元年)

秋七月朔王薨。遺詔曰。山谷遷貿。人代推移。昔日萬幾之英。終成一封之土。徒費資財。空勞人力。屬續之後十日。便於庫門外庭。依西國之式。以火燒葬。服輕重自有常科。喪制度務從儉約。越七日。太子政明立。上諡曰文武。羣臣以遺詔。葬東海口石上。(國史)王平時常謂智義法師曰。朕身後。願為大龍。崇奉佛法。守護邦家。智義曰龍為畜報何。王曰。朕厭世間榮華久矣。若得羸報為龍。雅合朕懷矣。時憬興大德。望重一世。王將崩。顧命于神文曰。憬興法師。可為國師。勿忘朕命。神文即位。封為國老。興常騎馬出入王宮。一日有一沙門。形儀疏率。負筐求憇于下馬臺。視之乃乾魚也。從者呵之曰。被緇者豈可負行濁物乎。僧曰生肉亦於兩股間挾而行之。背負市上之枯魚何傷之有。起去。興使人追往。至南山文殊寺。隱而不現。但所持杖。在文殊像前。視筐乃松皮也。興聞之。歎曰。是大聖來戒我騎畜也。遂終身不復騎馬。○文武王。嘗築富山城。三年乃畢。安北河邊築鐵城。又欲築京城。時義相法師聞之。致書報云。王。政教明。則草丘畫地而為城。民不敢踰。可以潔災進福。政教苟不明。則雖有長城。災害未消。王於是。止罷其役。

○神文王〔金政明〕在位十一年

(壬午)二年(唐開耀二年永淳元年)

創感恩寺於東海邊

【備考】寺中記云。文武王欲鎮倭兵。故始創此寺。未畢而崩。為海龍。其子神文王立。開耀二年畢。排金堂砌下東向開一穴。乃龍旋繞之備。蓋遺詔之藏骨處。名大王崑。寺名感恩寺。寺後見龍現形處。名利見臺。(三國遺事)

五月王幸感恩寺。取東海中浮山上一竿竹作笛。號萬波息。藏于月城天尊庫。(三國遺事)

【備考】第三十一神文大王。諱政明。金氏。開耀元年辛巳七月七日即位。為聖考文武大王。創感恩寺於東海邊。明年壬午。
(一本云天授元年誤也)五月朔。海官波珍滄朴夙清奏曰東海中有小山浮來。向感恩寺隨波往來。王異之。命日官金春質。(一作春日)占之。曰聖考今為海龍。鎮護三韓。抑又金公庚信。乃三十三天之一子。今降為大臣。二聖同德。欲出守城之寶。若陛下幸海邊。必得無價大寶。王喜。以其月七日。駕幸利見臺。望其山。遣使審之。山勢如龜頭。上有一竿竹。晝為二。夜合一。(一云山亦晝夜開合如竹)使來奏之。王御感恩寺宿。明日午時。竹合為一。天地振動。風雨晦暗。七日。至其月十六日風霽波平王泛海入其山。有龍奉黑玉帶。來獻。迎接共坐。問曰。此山與竹。或判或合如何。龍曰比如一手拍之無聲。二手拍則有聲。且竹之為物。合之然後有聲。聖王以聲理天下之瑞也。王取竹作笛吹之。天下和平。今王考為海中大龍。庚信復為天神。二聖同心。出此無價大寶。令我獻之。王驚喜。以五色錦彩金玉酬賽之。勅使斫竹出海。山與龍忽隱不現。王宿感恩寺。十七日到祇林寺西溪邊。留駕晝膳。太子理恭。(即孝昭王)守闕。聞此事。走馬來賀。徐察。奏曰。此玉帶諸窠。皆真龍也。王曰汝何知之。太子曰。摘一窠沈水示之。乃摘左邊第二窠沈溪。即成龍上天。其地成淵。因號龍淵。駕還。以其竹作笛。藏於月城天尊庫。吹此笛則兵退。病愈。旱雨。雨晴。風定波平。號萬波息笛。(三國遺事)

(乙酉)五年(唐嗣聖二年)(佛紀一七一二年)

春三月奉聖寺成。夏四月望德寺成。

(壬辰)十二年。(孝昭王元年)(唐嗣聖九年即武后長壽元年)(佛紀一七一九年)

高僧勝詮自唐還。傳遞賢首疏鈔於義湘。華嚴之學由是益彰。

【備考】釋勝詮。未詳其所自也。常附舶。詣中國賢首國師講下。領受玄言。研微積慮。惠鑒超穎。探蹟索隱。妙盡隅奧。思欲赴感有緣。當還國里。始賢首與義湘同學。俱稟儼和尚慈訓。首就於師說。演述義科。因詮法師還鄉。寄示湘。仍寓書。(云云)師既還。寄信于義湘。湘乃日閱藏文。如耳聆儼訓。探討數旬。而授門弟子。廣演斯文。語在湘傳按此圓融之教誨。遍洽于青丘者。寔師之功也。厥後。有僧梵修。遠適彼國。求得新譯後分華嚴經觀師義疏。言還流演。時當貞元己卯。斯亦求法洪揚之流乎。詮乃於尚州領內開寧郡境。開剎精廬。以石髑髏為官屬。開講華嚴。新羅沙門可歸。頗聰明識道理。有傳燈之續。乃撰心源章。其畧云。勝詮法師。領石徒眾。論議講演。今葛項寺(原本項作頃今據勝覽改)其髑髏八十餘枚。(別本枚作板)至今為綱司所傳。頗有靈異。其他事迹。具載碑文如大覺國師實錄中。

高僧道澄。自唐還。獻天文圖。

○孝昭王〔金理洪〕在位十年

(癸巳)二年(唐嗣聖十年長壽二年)

王納田一萬頃於栢栗寺。冊號神笛為萬萬波波息。(三國遺事)

【備考】鷄林之北岳曰金剛嶺。山之陽有栢栗寺。寺有大悲之像一軀。而不知作始而靈異頗著。或云是中國之神匠。塑眾生寺像時并造也。天授三年壬辰。(唐長壽元年)九月七日。孝昭王奉大玄薩淦之子夫禮郎。為國仙。珠履千徒。親安常尤甚。天授四年癸巳暮春之月。領徒遊金蘭。到北溟之境。被狄賊所掠而去。門客皆失措而還。獨安常追迹之。是三月十一日也。大王聞之。驚駭不勝。曰先君得神笛。傳于朕躬。今與玄琴。藏在內庫。(琴笛事具載別傳)因何國仙。忽為賊俘。為之柰何。時有瑞雲。覆天尊庫。王又震懼。使檢之。庫內失琴笛二寶。乃曰朕何不幸。昨失國仙。又亡琴笛。乃囚司庫吏金貞高等五人。四月募於國曰。得琴笛者賞之一歲租。五月十五日。郎二親。就栢栗寺大悲像前。禱祈累夕。忽香卓上。得琴笛二寶。而郎常二人。來到於像後。二親顛喜。問其所由來。郎曰予自被掠。為彼國大都仇羅家之牧子。放牧於大烏羅尼野。(一云作都仇家奴牧於大磨之野)忽有一僧。容儀端正。手攜琴笛來。慰曰憶桑梓乎。予不覺跪于前曰。眷戀君親。何論其極。僧曰然則。宜從我來。遂率至海孺又與安常會。乃批笛為兩。分與二人。各乘一隻自乘其琴。泛泛歸來。俄然至此矣。於是具事馳聞。王大驚。使迎郎。隨琴笛入內。施鑄金銀五器二副。各重五十兩。摩衲袈裟五領。大綃三千匹。田一萬頃。納於寺。用答慈麻焉。大赦國內。賜人爵三級。復民租三年。主寺僧移住奉聖。封郎為大角干(新羅家宰爵名)父大玄阿淦為大角干。母龍寶夫人為沙梁部鏡并宮主。安常師為大統。司庫五人皆免賜爵各五級。六月十二日。有慧星孛于東方。十七日又孛于西方。日官奏曰。不封爵於琴笛之瑞。於是冊號神笛為萬萬波波息。慧乃滅。後多靈異。文煩不錄。世謂安常為俊永郎徒。不之審也。永郎之徒。唯真才繁完等知名。亦皆不測人也。(三國遺事)

(丁酉)六年(唐嗣聖十四年)(佛紀一七二四年)

設望德寺落成會。王親駕辦供。有一比丘。儀彩疎陋。局束立於庭。請曰貧道亦望齋。王許赴床杪。將罷。王戲調之曰住錫何所。僧曰琵琶崑。王曰此去。莫向人言赴國王親供之齋。僧笑答曰。陛下亦莫與人言供養真身釋迦。言訖湧身騰空。向南而行王驚愧。馳

上東岡。向方遙禮。使往尋之。到南山參星谷。或云大磧川源石上。置錫鉢而隱。使來復命。遂創釋迦寺於琵琶崑下。創佛無寺於滅影處。分置錫鉢焉。二寺至今存錫鉢亾矣。(三國遺事)

(戊戌)七年(唐嗣聖十五年)(佛紀一七二五年)

夏六月震皇龍寺塔。

○聖德王〔金興光〕在位三十五年

(癸卯)二年(唐嗣聖二十年)(佛紀一七三〇年)

秋九月靈妙寺災。

(甲辰)三年(唐嗣聖二十一年)(佛紀一七三一年)

金思讓自唐迴。獻最勝王經。

(壬子)十一年(唐太極元年)(佛紀一七三九年)

秋八月封金庚信妻金氏為夫人。(智炤夫人)時夫人落髮為尼。王曰中外平安高枕無憂。太大角干之賜也。夫人儆戒相成。陰功亦多。寡人未嘗忘于心。思欲報之。命歲賜南城租一千石。

(戊午)十七年(唐開元六年)(佛紀一七四五年)

夏六月震皇龍寺塔。

(己未)十八年(唐開元七年)(佛紀一七四六年)

秋九月震金馬郡彌勒寺。

(庚申)十九年(唐開元八年)(佛紀一七四七年)

命修皇龍寺塔。

(壬戌)二十一年(唐開元十年)(佛紀一七四九年)

唐洪州開元寺新羅僧金大悲。賄張淨滿錢二十千。取六祖大師首。歸海東供養。(今河東郡雙溪寺。六祖頂相塔。是也)

【備考】傳燈錄。先天二年。(即開元元年)七月一日。師謂門人曰。吾欲歸新州。汝速理舟楫時大眾哀慕。乞師且住。師曰諸佛出現。猶示涅槃。有來必去。理亦常然。吾此形骸。歸必有所。眾曰師從此去。早晚却迴。師曰葉落歸根。來時無口。又問師之法眼。何人傳授。師曰有道者得。無心者通。問後莫有難否。曰吾滅後五六年。當有一人。來取吾首聽吾記曰。頭上養親。口裏須餐。遇滿之難。楊柳為官。又云吾去七十年有二菩薩。從東方來。一在家一出家。同時興化。建立吾宗。締緝伽藍。昌隆法師。(或云此讖亦應在新羅人一在家品日一出家無染)言訖。往新州國恩寺。沐浴訖。跏趺而化。異香襲人。白虹屬地。即其年八月三日也時韶新兩郡。各修靈塔。道俗莫決所之。兩郡刺史。共焚香祝云。香烟引處。即師之欲歸焉。時鑪香騰湧。直貫曹溪。以十一月十三日入塔。世壽七十六。時韶州刺史韋璩撰碑。門人憶念取

首之記。遂先以鐵葉漆布。固護師頸。塔中有達摩所傳信衣。(西域屈耆布也紡木棉花心織成後人以碧絹為裏)中宗賜摩衲寶鉢。方辯塑真道具等。主塔侍者尸之。開元十年壬戌八月三日。夜半。忽聞塔中。如拽鐵索聲。僧眾驚起。見一孝子。從塔中走出。尋見師頸有傷。具以賊事。聞於州縣。縣令楊侃。刺史柳無忝。得牒。切加擒捉。五日於石角村。捕得賊人。送韶州鞫問。云姓張名淨滿。汝州梁縣人。於洪州開元寺。受新羅僧金大悲錢二十千。取六祖大師首。歸海東供養。柳守聞狀。未即加刑。乃躬至曹溪。問師上足令韜曰。如何處斷。韜曰。若以國法論。理須誅夷。但以佛教慈悲。冤親平等。况彼欲供養罪可恕矣。柳守嘉歎曰。始知佛門廣大。遂赦之云云。

尚玄曰新羅興德王代。高僧慧昭。(真鑑國師)入唐滄州。謁神鑿大師。得法而歸。至康州(今晉州郡)智異山。因於花開谷故三法和尚蘭若遺基。纂修堂宇。榜曰玉泉寺。(後獻康王賜額為雙溪寺)崔致遠撰碑曰。屈指法胤。則禪師乃曹溪之玄孫。是用建六祖影堂。彩飭粉墉。廣資道誘。(洪居士註曰。六祖。南岳。馬祖。鹽官。滄州。雙溪。共為六祖師。故建六祖影堂。或云以上註南岳等為六祖非也。焉有自己凶影預建之理乎。只是第六祖也。以六祖所居堂故。)於是世人。以雙溪為供養六祖頭骨之處。近世居士金正喜(號阮堂亦云秋史)書額曰。六祖頂相塔。又題一聯曰「世界一花。祖宗六葉。」由來雙溪六祖之塔。遂成一片九疑之山也。據寺僧言。古時谷中雪天葛花爛開。故名花開。擇此勝地。奉安頂相。頗著靈異。從塔中時或放光明。但不敢開掘。以破人疑。為避破塔外道之謗故也。

○孝成王〔金承慶〕在位五年

(壬午)六年(唐天寶元年)

夏五月王薨。太子憲英立。上諡曰孝成。以遺命燒柩於法流寺南。散骨東海。

○景德王〔金憲英〕在位二十三年

(乙酉)四年(唐天寶四年)

王施田於敏長寺。又納財幣焉。

【備考】禹金里貧女寶開之子長春。從海賈而征。久無音耗。其母就敏藏寺觀音前克祈七日而長春忽至。王聞之。施田納財。(三國遺事)

(丙戌)五年(唐天寶五年)(佛紀一七七三年)

夏四月赦。賜酺。度僧一百五十人

(辛卯)十年(唐天寶十年)(佛紀一七七八年)

大相金大城。創佛國寺及石佛寺。請沙門神琳表訓各住焉。(三國遺事)

(癸巳)十二年(唐天寶十二年)(佛紀一七八〇年)

夏大旱。詔沙門大賢。入內庭。講金光明經祈雨。

【備考】瑜珈祖大德大賢。住南山茸長寺。寺有慈氏石丈六。賢常旋繞。像亦隨賢轉面。賢。惠辯精敏。決擇了然。大抵相宗銓量。旨理幽深。難為剖析。中國名士白居易。嘗窮之未能。乃曰唯識幽難破。因明劈不開。是以學者難承稟者尚矣。賢。獨刊定邪謬暫開幽奧。恢恢游刃。東國後進。咸遵其訓。中華學士。往往得此為眼目。景德王天寶十二年癸巳夏大旱。詔入內殿講金光明經。以祈甘雨。一日齋次。展鉢良久。而淨水獻遲。監吏詰之。供者曰。宮井枯涸。汲遠故遲爾。賢聞之曰。何不早云。及晝講時。捧爐默然。斯須。井水湧出高七丈許。與剎幢齊。闔宮驚駭。因名其井曰金光井。賢嘗自號青丘沙門。

贊曰。

遶佛南山像逐旋。青丘佛日再中懸。解教宮井清波湧。誰識金爐一炷烟。(已上三國遺事)

大賢撰藥師經古迹二卷。菩薩戒本宗要排科一卷。梵網經古迹記釋經上下排科四卷。起信論內義畧探記一卷。成唯識論學記。現存八卷。

(甲午)十三年(唐天寶十三年)(佛紀一七八一年)

夏。王請沙門法海。於皇龍寺。講華嚴經。駕幸行香。

【備考】夏王請大德法海。於皇龍寺。講華嚴經。駕幸行香。從容謂曰。前夏。大賢法師。講金光經。井水湧七丈。此公法道如何。海曰特為細事。何足稱乎。直使傾滄海。襄東岳。流京師。亦非所難。王未之信。謂戲言爾。至午講。引爐沉寂。須臾。內禁忽有哭泣聲。官吏走報曰。東池已溢。漂流內殿五十餘間。王罔然自失。海笑謂之曰。東海欲傾水脉先漲爾。王不覺興拜。翌日感恩寺奏。昨日午時。海水漲溢至佛殿階前。晡時而還。王益信敬之。

贊曰。

法海波瀾法界寬。四溟盈縮未為難。莫言百億須彌大。都在吾師一指端。(三國遺事)。

鑄皇龍寺鍾。長一丈三寸。厚九寸。其重四十九萬七千五百八十一斤。(三國遺事云。施主孝貞伊王三毛夫人。匠人里上宅一典。肅宗朝。重成新鍾。長六尺八寸。)

(乙未)十四年(唐天寶十四年)(佛紀一七八二年)

鑄芬皇寺藥師銅像。重三十萬七千六百斤。匠人本彼部強古乃未。(三國遺事)康州(今晉州)善士數十人。志求西方。於州境創彌陀寺。約萬日為契。時有阿干貴珍家一婢名郁面。隨其主念佛九年。歲在乙未正月二十一日。禮佛。撥屋樑而去。至小伯山。墮一隻履。就其地為菩提寺。至山下棄其身。即其地為二菩提寺。榜其殿曰郁面登天之殿(三國遺事)望德寺塔戰動。是年唐有安史之亂。(三國遺事云。長壽元年壬辰。孝昭即位。始創望德寺。將以奉福唐室。後景德王十四年。望德寺塔戰動。是年有安史之亂。羅人云為唐室立茲寺。宜其應也。○新羅國記。望德寺為唐立故。以為名。兩塔相對。高十三層。忽震動開合。如欲傾倒者數日。)

(戊戌)十七年(唐乾元元年)

大雷電。震佛寺十六所。

(庚子)十九年(唐乾元三年)

四月朔。二日並現。挾旬不滅。王召月明師。作兜率歌以禳之。(三國遺事)

(癸卯)二十二年(唐廣德元年)

大柰麻李純。嘗有寵於王。一日棄官為僧。累徵不出。創斷俗寺居之(在晉州今廢。三國遺事則云。直長李俊。天寶七年戊子改創梧淵小寺為大刹。名斷俗寺。)

(甲辰)二十三年(唐廣德二年)

靈妙寺丈六改金。租二萬三千七百石。(三國遺事○良志法師傳作像之初成之費)真表律師。鑄成金山寺彌勒丈六像。復畫下降授戒威儀之相於金堂南壁。(像成於廣德二年甲辰六月九日大曆元年丙午五月一日安置金堂(三國遺事))

○惠恭王〔金乾運〕在位十五年

(辛亥)七年(唐大曆六年)

十二月十四日奉德寺巨鍾成。

【備考】景德王捨銅一十二萬斤。為先考聖德王。欲鑄巨鍾一口。未就而崩。其子惠恭大王乾運。以大曆五年十二月。(今依海東金石苑所載鍾銘改正之)命有司鳩工徒乃克成之。安於奉德寺。寺乃孝成王開元二十六年。為先考聖德王奉福所創也。故鍾銘曰。聖

德大王神鍾之銘。朝散大夫兼太子司議郎翰林郎金弼奚奉教撰。

(三國遺事本文兼作前奚作粵今亦依海東金石苑所載銘改正)

(己未)十五年(唐大曆十四年)

王納田三十結於鷲仙寺。(寺乃金庾信平麗濟二國所營也)以資金庚信冥福。

【備考】夏四月。旋風起自庚信墓。至始祖陵。塵霧暗冥。不辨人物。人有聞其若有哭泣悲歎之聲。王懼。遣大臣金敬信。就庚信墓致祭謝過。又納田結。以資冥福。(三國遺事)

○宣德王〔金良相〕在位五年

(乙丑)六年(唐貞元元年)

王寢疾彌留。遺詔死後。依佛制燒火。散骨東海。越十三日乃薨。諡曰宣德。

○元聖王〔金敬信〕在位十四年

(戊寅)十四年(唐貞元十四年)

冬十二月王薨。諡曰元聖。太子俊邕立。(昭聖王也)以遺命燒柩於奉德寺南。

(己卯)十五年(唐貞元十五年)

沙門梵修。入唐。得新譯後分華嚴經澄觀義疏而還。

○哀莊王〔金重熙〕在位九年

(壬午)三年(唐貞元十八年)(佛紀一八二九年)

秋創伽倻山海印寺。初義湘法師自唐還。傳教於十剎。伽倻之海印。居其一焉。至是順應大德。繼以創之。利貞禪伯。踵而成之。至高麗朝。王子僧統義天。(大覺國師)愛其山水之佳麗。久住茲寺。著書頗多。又自朝家貯藏國史。奉安大藏經板焉。

【備考】崔致遠撰新羅迦耶山海印寺善安住院壁記。畧曰。經云。受持萬偈經。不如一句義。猶信後發前至。其惟是山。何則。有若祖師順應大德。效成覲於神琳碩德。問老聃於大曆初年。託窾木以忘軀。尋住山而得髓。窮探教海。俊達禪河。泊遂言歸。光膺妙選。乃歎曰。人資琢玉。世貴藏金。既含天地之靈。亦資山川之秀。烏能擇木。吾盍誅茅。越貞元十八年良月既望。牽率同志。卜築於斯。山靈鈞妙德之名。地體印清涼之勢。分裝五髻。競拔一毛。于時。聖穆王太后。母儀四夷。子育三

學。聞風敬悅。誓日歸依。捨以嘉蔬。副之束帛。是若白天獲佑。實惟得地成因。然。屬生徒。方霧擁崑扉。耆德遽露晞林宇。利貞禪伯。踵武興功。依乎中庸。盡住持之美。取諸大壯。煥營構之奇。雲轟霞舒。日新月改。自是伽耶勝景。雅符成道之基。海印殊珍。益耀連城之價。既見玉林皆拔。寔得珠岑不枯。故得開薙。則僅一百年。徵躬者盈四七德。以誦持同昇者五由演暢別座者三。是皆行不浮于言。名克保于實。巨唐光化三禩天一泰齋臈月霧日記。

海印寺事蹟云。順應利貞兩大士。入中國求法。還國。時新羅哀莊王王后。患發背。遣中使告之。師授以五色線。其使還報於王。王依言試之。患差。王感之。勅立海印寺。

昔梁朝寶誌公。臨終。以踏山記。囑門徒曰。吾沒後。有高麗二僧。求法而來。以此記付之。後果有順應利貞兩大士。入中國求法。誌公門徒。見之。以踏山記付之。并說臨終時語。順應聞而問法師葬處。而往尋之。云人有古今。法無前後。七日七夜。入定請法墓門自開。誌公出。為之說法。以衣鉢傳。又賻蟒皮鞋。仍囑曰。汝國牛頭山西。有佛法大興處。汝等還國。可勅立別裨補大伽藍海印寺。言訖。還入。二師還國。至牛頭山。自東北。踰嶺而西。遇獵人。問曰。汝等因獵。遍閱此山。有可以勅寺地否。獵人答曰。此去小下。有一水泊處。多有鐵瓦。宜往觀之。二師到水泊處見之。甚叶其意。藉草而坐。入定。頂門放光。紫氣衝天。時新羅第。三十九王哀莊大王王后患發背。良醫無效。王患之。遣使臣。分往諸方。冀得碩德異僧。倘蒙扶救也。中使於路上。望見紫氣。疑其有異人。到山下。披榛入洞。至數十里許。溪深峽束。行不能前。徘徊久之。忽見一狐緣巖而去。中使心異之。隨之而後。及見二師入定。光從頂門出。敬信禮拜。因請邀還王宮。二師不許。中使乃以王后發背之患告之。師授以五色線。曰宮前有何物。答曰有梨樹師曰持此線一頭。繫於梨樹。一頭接於瘡口。即無患。其使還報於王。王依言試之。梨枯患差。王感之敬之。使國人勅立茲寺焉。時哀莊王三年壬午。

順應贊曰。

東護大士。南行童子。身一片雲。志千里水。浮囊永思。捨筏皈止。彼岸此岸。喻指非指。天業受禪。猶如覺賢。牛頭垂裕。象罔揮玄。巖扃選勝。海岸提圓。地崇洲渚。天授林泉。化城口談。學藪心傳。景侔秋月。感激春烟。□□□□。綻火中蓮。利貞贊曰。孤雲獨鶴。儼影巖壑。草勑蓮剎。混沌逢鑿。願霈無礙。人天有托。二傑如生。九原可作。

(甲申)五年(唐貞元二十年)

高僧慧昭(真鑿國師)隨歲貢使入唐

(丙戌)七年(唐元和元年)

禁剏佛寺。只許修之。又禁佛寺用金銀錦繡為器服。

○憲德王〔金彥昇〕在位十七年

(庚寅)二年(唐元和五年)

冬。遣王子金憲章入唐。獻金銀佛像及佛經等。上言為順宗祈福。

(甲午)六年(唐元和九年)

秋八月。高僧惠哲。入唐求法。

○興德王〔金秀宗〕在位十年

(丁未)二年(唐太和元年)

春。高句麗僧丘德。入唐費經至。(此時句麗已亡。丘德疑即西土人也故云。)淨神太子寶叱徒。與孝明太子同隱。入五臺山。結草菴而居。禮念修道。(按三國遺事。孝明太子。後歸國為王。)

(庚戌)五年(唐太和四年)

高僧慧昭。自唐還。

(辛亥)六年(唐太和五年)

二月遣王子金能儒并僧九人。使于唐。

○神武王〔金祐徵〕在位一年(四月)

(己未)元年(唐開成四年)

春二月。高僧惠哲。自唐還。

○文聖王〔金慶膺〕在位十八年

(庚申)二年(唐開成五年)

春二月。高僧體澄。自唐還。

(乙丑)七年(唐會昌五年)

高僧無染。自唐還。

(丁卯)九年(唐會昌七年)

高僧品日(一云梵日)自唐還

【備考】三國遺事。崛山祖師梵日。(即品日也)大和年中。入唐到明州開國寺。有一沙彌截左耳。在眾僧之末。與師言曰。吾

亦鄉人也。家在溟州界。翼嶺縣德耆房。師他日若還本國。須成吾舍。既而遍遊叢席。得法於鹽官。(事具在本傳)以會昌七年丁卯還國。先朔岨山寺而傳教。大中十二年戊寅二月十五日夜。夢昔所見沙彌。到窓下曰。昔在明州開國寺。與師有約。既蒙見諾。何其晚也。祖師驚覺。押數十人到翼嶺境。尋訪其居。有一女居洛山下村。問其名曰德耆。女有一子。年才十八歲。常出遊於村南石橋邊。告其母曰。吾所與遊者有金色童子。母以告于師。師驚喜。與其子尋所遊水中。有一石佛。舁出之。截左耳。類前所見。沙彌即正趣菩薩之像也。乃作簡子。卜其營構之地。洛山上方吉。乃作殿三間。安其像。(師所安正趣菩薩像。與義相大師所安觀音像。共為洛山二大聖也。)禪門寶藏錄云。溟州岨山梵日國師。答新羅真聖大王宣問禪教兩義云。我本師釋迦。出胎說法。各行七步云惟我獨尊。後踰城往雪山中。因星悟道。既知是法猶未臻極。遊行數十月。尋訪祖師真歸大師。始傳得玄極之旨。是乃教外別傳也。故聖住和尚(無染國師)常扣楞伽經。知非祖宗。捨了却入唐傳心。道允和尚。披究華嚴經。乃曰圓頓之旨豈如心印之法。亦入唐傳心。此乃非其根未能信之別旨耳。(海東七代錄)

尚玄按。國師所言真歸祖師。即禪門寶藏錄引所謂達磨密錄云。唐土第二祖惠可大師。問達磨今付正法即不問。釋祖傳何人得何處。慈悲曲說。後來成規。達磨曰我即五天竺諸祖傳說有篇。而今為汝說示。頌曰真歸祖師在雪山。叢木房中待釋迦。傳持祖印壬午歲。心得同時祖宗旨者也。

(庚午)十一年(唐大中四年)(佛紀一八七七年)

正月十九日。沙門慧昭。入寂。

【備考】有唐新羅國故康州智異山雙溪寺教誡真鑑國師碑銘并序

前西國都統巡官承務郎侍御史內供奉賜紫金魚袋(臣)崔致遠奉教撰
并書篆額

夫道不遠人。人無異國。是以東人之子。為釋為儒。必也西浮大洋。重譯從學。命寄剝木。(言舟也)心懸寶洲。虛往實歸(莊子云。立不教坐不議。虛而往實而歸)先難後獲。亦猶采玉者不憚崑丘之峻。探珠者不辭驪壑(見莊子)之深。遂得慧炬則光融五乘。嘉肴則味飫六籍。(禮記云。雖有嘉肴。不食不知其味。雖有至道。不學不知其善)競使千門入善。能令一國興仁。學者或謂身毒。(此云月邦謂印度也)與闕里之設教也。分流異體。圓鑿方枘。(不可以相入之義)互相矛盾。(言相違也)守滯一隅。嘗試論之。說詩者。不以文害。辭不以辭害

志。禮所謂言豈一端而已。夫各有所當。故廬峯慧遠著論。謂如來之與周孔發致雖殊所歸一揆。體極不兼應者物不能兼受故也。沈約有云。孔發其端。釋窮其致。真可謂識其大者。始可與言至道矣。至若佛語心法。玄之又玄。名不可名。說不可說。雖云得月。指或坐亡。(古云見月休觀指。歸家罷問程。莊子曰回益矣。坐亡矣)終類係風。(見馬史)影難行捕。(見班史)然陟遐自邇。取譬何傷。且尼父謂門弟子曰。予欲無言。天何言哉。則彼淨名之默對文殊。善逝(佛也)之密傳迦葉。不勞鼓舌。而能叶印心。言天不言。捨此奚適。而得遠傳妙道。廣耀吾鄉。豈異人乎。禪師是也。禪師法諱慧昭。俗姓崔氏。其先漢族。冠蓋山東。隋師征遼多沒穢貊。有降志而為遐眈者。爰及聖唐。囊括四郡。今為全州金馬人也。父曰昌元在家有出家之行。母顧氏。嘗晝假寐。夢一梵僧謂之曰。吾願為阿嚶。(楚人呼母嚶。李賀稱母曰阿嚶)之子。因以瑠璃鬘為寄。未幾娠禪師焉。生而不啼。迺風挺銷聲息言之勝芽也。既齟。(男子八月生齒八歲而齟)從戲。必爇葉為香。采花為供。或西嚮危坐移晷。未嘗動容。是知善本。固百千劫前所栽植。非可跂而及者。自非泊弁。志切反哺。跬步不忘。而家無斗儲。又無尺壤可盜天時者。(齊之國氏大富。宋之向氏大貧。自宋之齊。請其術。國氏告之曰。吾盜也。一年而給。三年而足。五年而大穰。自此以往。施及州閭。向氏大喜。喻其為盜之言。不喻其為盜之道。踰垣鑿室。手目所及無不探也。未及其時。以贓獲罪。沒其先居之財。向氏以國氏謬己也。往而怨之。國氏曰。若為盜何若。向氏言其狀。國氏曰。噫若失為盜之道至此。于今將告者矣。吾聞天有時。地有利。吾盜天地之時。利雲雨之芳潤。山澤之產育以生吾禾。植吾稼。築吾垣。建吾舍。陸盜禽獸。水盜魚鼈。無非盜也。夫稼禾土木禽獸魚鼈。皆天地之所生。豈吾所有。然盜天時而無殃也。出列子傳)口腹之養。惟力是視及裨販陬隅。(魚也)為瞻滑甘之業。手非勞於結網。心已契於忘筌。(網筌喻能詮魚兔喻所詮)能豐啜菽之資。(禮記啜菽飲水能盡其歡)允叶采蘭之詠。暨鍾艱棘。負土成墳。迺曰鞠育之恩。聊將力報。希微之旨。(老子曰。觀而不見名曰希。聽而不聞名曰夷。搏而不可得名曰微)盍以心求。吾豈匏瓜。壯齡滯跡。遂於貞元元年。詣歲貢使。求為榜人。寓足西泛。多能鄙事視險如夷。揮楫慈航。超截苦海。及達彼岸。告國使曰。人各有志。請從此辭。遂行至滄州。謁神鑑大師。投體方半。大師怡然。曰戲別匪遙喜再相遇。遽令削染。頓受印契。若火沾燥艾。水注卑原然。徒中相謂曰。東方聖人於此復見。禪師形貌黯然。眾不名而目為黑頭陬。斯則探玄處默。真為漆道人後身。豈比夫邑中之黔。能慰眾心而已哉。(左傳云。宋皇國父為平公築事。子罕請俟農隙。築者謠曰澤門之白。實興我役。邑中之黔。能慰我心。子罕色黑。國父色白)亦可與赤鬚青眼。以色相顯示

矣。元和五年。受具於嵩山少林寺琉璃壇側。聖善(詩云母氏聖善)前夢。宛若合符。既瑩戒珠。復歸橫海。聞一知十。茜絳藍青。雖止水澄心而斷雲浪跡粵有鄉僧道義。先訪道於華夏。邂逅適願。西南得朋。四遠參尋。證佛知見。先歸故國禪師即入終南。登萬仞之峯。餌松實而止觀寂寂者三年。後出紫閣。當四達之道。織芒屨而廣施僮僮者又三年。於是。苦行既已修。他方亦已遊。雖曰觀空。豈能忘本。乃於大和四年來歸。大覺上乘照我仁域。興德大王。飛鳳筆迎勞曰。道義禪師鄉已歸止上人繼至。為二菩薩。昔聞黑衣之傑。今見褸褐之英。強天慈威。舉國欣賴。寡人行當以東鷄林之境。成妙吉祥之宅也。始憩錫於尚州雪岳山長栢寺。醫門多疾。來者如雲方丈難寬物情自隘。遂步至康州。(即今晉州也)智異山。有數於菟。(謂虎也)哮吼前導。避危從坦不殊兪騎。從者無所怖畏。豸犬如也。(牛馬曰芻犬豕曰豨)則與善無畏三藏。結夏靈山。猛獸前路深入山穴。見牟尼立像。宛同事跡彼竺曇猷之叩睡虎頭令聽經。亦不專微於僧史也因於花開谷。故三法和尚蘭若遺基。纂修堂宇。儼若化城。洎開成三年。愍哀大王。驟登寶位深託玄慈。降璽書餽齋費。而別求見願。禪師曰。在勤修善政。何用願為。使者復于王。王聞之愧悟。以禪師色空雙泯。定慧俱圓。降使賜號為慧照。昭字避聖祖諱易之也。仍貫籍于大皇龍寺。徵詣京邑。星使往復者交轡于路。而岳立不移其志。昔僧稠拒元魏之三召云。在山行道。不爽大通。棲幽養高。異代同趣。居數年。請益者稻麻成列。殆無錐地。遂歷銓奇境。南嶺之麓。爽塏居最。經始禪廬。却倚霞嶺。俯壓雲澗清眼界者隔江遠岳。爽耳根者逆石飛湍。至如春溪花。夏徑松。秋壑月。冬嶠雪。四時變態。萬像交光。百籟和唵。千巖競秀。嘗遊西土者。咸愕視。謂遠公東林移歸海表。蓮花世界非凡想可擬。壺中別有天地則可信也。架竹引流。環階四注。始用玉泉為膀屈指法胤。則禪師乃曹溪之玄孫。是用建六祖影堂。(六祖。南岳。馬祖。鹽官。滄州。雙溪。為六師。或云上注南岳等謂之六祖誤也。焉有亾影生前預建乎。只是第六祖。以雙溪是六祖所居堂故)彩飭粉墉。廣資導誘。經所謂悅眾生故綺錯繪眾像者也。大中四年正月九日詰旦。告門人曰。萬法皆空。吾將行矣。一心為本。汝等勉之。無以塔藏形。無以銘紀迹。言竟坐滅。報年七十七。積夏四十一。于時。天無纖雲。風雷颺起虎狼號咽。杉栝變衰。俄而紫雲翳空。空中有彈指聲。會葬者無不入耳。則梁史載褚侍中翔。嘗請沙門為母疾祈福。聞空中彈指。聖感冥應豈誣也哉。凡志於道者。寄聲遠吊。未亡情者銜悲以泣人天痛悼。斷可知矣。靈函幽隧。預使備具。弟子法諒等。號奉色身。不踰日而窆于東峰之冢。遵遺命也。禪

師性不散樸。言不由機。服煖縕[廖-(彰-章)+貝]。食甘糠^𪗇。茅菽雜糲。蔬佐無二。貴達時至。曾無異饌。門人以糝腹難進。則曰有心至此雖糲何害。尊卑耄穉。接之如一。每有王人。乘駟傳命。遙祈法力。則曰凡居王土。而戴佛日者。孰不傾心護念。為君貯積。亦何必遠[糸*牙]綸言於枯木朽株。傳乘之輩。飢不得齧渴不得飲。吁可念也。或有以胡香為贈者。則以瓦載糖灰。不為丸而炳之曰。吾不識是何臭。虔心而已。復有以漢茗為供者。則以薪爨石釜。不為屑而煑之。曰。吾不識是何味。濡腹而已。守真忤俗。皆此類也。雅善梵唄。金玉其音。側調飛聲。爽快哀惋。能使諸天歡喜。永於遠地流傳。學者滿堂。誨之不倦。至今東國。習魚山之妙者。(佛祖通載云。陳思王曹植。字子建。武帝中子。每讀佛經。留連嗟玩。以為至道宗極。轉讀七聲。升降曲折之響世皆諷而則之。遊魚山。聞有聲特異。清麗哀婉。因效其聲為梵唄)競如掩鼻。(晉書云。謝安能作洛下諸生詠有鼻疾故音濁。名儒愛其咏。或掩鼻效之)效玉泉餘響。豈非以聲聞度之之化乎。禪師泥洹。(本出黃庭經云。腦神精氣字泥洹。註云丹中真人自尾閭上升。過夾脊玉京髓海骨。入泥洹宮。則脫殼升天。如佛之涅槃也)當文聖大王之朝。上側仙襟。將寵淨^諡。及聞遺誠。愧而寢之。越三紀。門人以陵谷為慮。扣不朽之緣於慕法弟子。內供奉一吉干揚晉方。宗門臺郎鄭詢一。斷金為心。勒石是請。獻康大王。恢弘至化。欽仰真宗。追^諡真鑑禪師大空靈塔。仍許篆刻。以永終譽。懿乎日出暘谷。無幽不燭。海岸植香。久而彌芳。或曰禪師垂不銘不塔之戒。而降及西河之徒。不能確奉先志。求之歟。抑與之歟。適足為白珪之玷。噫非之者亦非也。不近名而名彰。蓋定力之餘報。與其灰滅電絕。曷若為可為於可為之時。使聲震大千之界。而龜未戴石。龍遽昇天。今上繼興。墳簾相應。義諧付囑。善者從之。以隣岳招提。(寺剎也)有玉泉之號。為名所累。眾耳致惑。將俾棄同即異。則宜捨舊從新。使視其寺之枕倚。則以門臨複澗為對。乃賜額為雙溪焉。申命下臣曰。禪以行顯。汝以文進。宜為銘。致遠拜手曰。唯唯。退而思之。頃捕名中州。嚼腴(魚肥鱗也)咀雋(鳥肥肉也)于章句間。未能盡醉衢罇。唯愧深跼泥甃。况法離文字。無地措言。苟或言之。北轅適郢。第以國主之外護。門人之大願。非文字不能昭昭乎羣目。遂敢身從兩役。(扁蝠為鳥為鼠)力効五能。(鼯鼠有五能五不能)雖石或憑焉可慙可懼。而道強名也何是何非。掘筆藏鋒。則臣豈敢。重宣前義。謹札銘云。

杜口禪那。歸心佛陁。根熟菩薩。弘之靡他。猛探虎窟。遠泛鯨波。去傳秘印。來化斯羅(新羅一名斯羅)尋幽選勝。卜築巖磴。水

月澄懷。雲泉寄興。山與性寂。谷與梵應。觸境無碍。息機是澄。道贊五朝。威摧眾妖。默垂慈蔭。顯拒嘉招。海自飄蕩。山何動搖。無思無慮。匪斲匪雕。食不兼味。服不必備。風雨如晦。始終一致。慧柯方秀。法棟俄墜。洞壑淒涼。烟蘿憔悴。人亡道存。終不可諉。上士陳願。大君流恩。燈傳海裔。塔聳雲根。天衣拂石。永耀松門。（用近世洪居士註）。

光啟三年七月建。僧奂榮刻字。

(辛未)十三年(唐大中五年)(佛紀一八七八年)

春。入唐使阿食元弘。賈佛經并佛牙來。王出郊迎之。

○憲安王〔金誼靖〕在位四年

(辛巳)五年(唐咸通二年)(佛紀一八八八年)

沙門惠哲。入寂。

【備考】武州桐裏山大安寺寂忍禪師碑頌并序

入唐謝恩兼宿衛判官翰林郎(臣)崔賀奉教 撰

夫鍾也者。叩之聲之聞之。可能定慮。鏡也者。磨之光之照之。足以辨形。以物之無情猶妙用若此。矧伊夙植閒氣。生蘊靈願。心非妄心。行是真行。空中說有。色際知空。方淨六塵。自超十地。所體大於虛空之大。所量深於瀚海之深。神通也不可以識識。智慧也不可以知知者乎。即禪師其人也。禪師諱惠哲。字體空。俗姓朴氏。京師人也。其先少耽洙泗之迹。長習老莊之言。得喪不關於心。名利全忘於世。或憑高眺遠。或染翰吟懷而已。祖高尚其事。不歷公門。於朔州善谷縣。閑居。則太白山南。烟嵐相接。左松右石一琴一樽。與身相親之人也。娠禪師之初。母氏得夢。有一胡僧。儀形肅雅。衣法服執香爐。徐徐行來。坐寢榻。母氏訝而復異。因茲而覺。曰必得持法之子。當為國師矣。禪師自襁褓已來。凡有舉措。異於常流。至如喧戲之中不喧。安靜之處自靜。觸羶腥則嘔血。見屠殺則傷情。遇坐結跏。禮人合掌。尋寺繞佛。唱梵學僧。冥符宿業。斷可知矣。年當志學。出家止于浮石山。聽華嚴。有五行之聰。罔有半字。三餘之學。何究本經。以為鈎深索隱。豈吾所能。墻仞所窺不可不說。於是編文織意。積成卷軸。決曩代之膏肓。祛羣學之蒙昧。同輩謂曰。昨為切瑳之友。今作誘進之師。真釋門之顏子也。洎二十二受大戒也。一日前。夢見五色珠。令人可重。忽在懷袖之中。占曰我

已得戒珠矣。受戒初。飄風互天。扶搖不散。下壇了怡然而靜。十師謂曰。此沙彌感應。奇之又奇也。既統具戒。修心潔行。念重浮囊。持律獲生。身輕繫草。不以諸緣損法。不以外境亂真。既律且禪。緇流之龜鏡也。窃念佛本無佛。強以立名。我本無我。未嘗有物。見性之了是了。喻法之空非空。默默之心是心。寂寂之惠是惠。(惠慧音通)筌蹄之外。理則必然。頃得司南是也。仍嘆曰。本師遺教。海隔桑田。諸祖微言。地無郢匠。乃以元和九載秋八月。駕言西邁也。時也。天不違乎至誠。人莫奪其壯志。千尋水上。秦橋迢遞而變換炎涼。萬仞山邊。禹足胼胝而犯冒霜雪。步無他往。詣龔公山智藏大師。即第六祖付法於懷讓。讓傳道一。一傳大師也。大師開如來藏。得菩薩心。久坐西堂。多方誨爾來我者畧以萬計。莫非知十之學。禪師曰。某生緣外國。問路天池。遠不中華。故來請益。儻他日。無說之說無法之法。流於海表。幸斯足也。大師。知志既堅。稟性最悟。一識如舊。密傳心印。於是。禪師已得赤水所遺。靈臺豁爾。如大虛之寥廓也。夫夷夏語乖機要理隱。非伐柯執斧。孰能與於此乎。未幾西堂終。乃虛舟莫留。孤雲獨逝。天南地北。形影相隨。所歷名山靈境。畧而不載也。到西州浮沙寺。披尋大藏經。日夕專精。晷刻無廢。不枕不席。至于三年。文無奧而未窮。理無隱而不達。或默思章句。歷歷在心焉。以違親歲積。宣法心深。遂言歸君子之鄉。直截乾城之浪。開成四祀春二月。方到國也。是日也。羣臣同喜。里閭相賀。曰當時璧去。山谷無人。今日珠還。川原得寶。能仁妙旨。達磨圓宗。盡在此矣。譬諸夫子自衛反魯也。遂於武州管內。雙峯蘭若結夏。時遭陽亢。山枯川渴。不獨不雨。亦無片雲。州司懇求於禪師。師入靜室。爇名香。上感下祈。小間甘澤微微而下。當州內原隰滂沱。既而大有。又居理嶽默契谷。忽有野火四合。欲燒庵舍。非人力之所救。亦無路以可逃。師端坐默念之中。白雨暴下。撲滅盡之。渾山燎而一室獨存。嘗住天台山國清寺。預知有禍。拂衣而去。人莫知其由。不久舉寺染疾死者十數。入唐初。與罪徒同船。到取城郡。郡監知之。枷禁推得欸。禪師不言黑白。亦同下獄監。具申奏准。教斬三十餘人訖。次當禪師。師顏容怡悅。不似罪人。自就刑所。監不忍便殺。尋有後命而并釋放。唯禪師獨免。如此寂用。不可思不可得也。其回天駐日。縮地移山。禪師亦不病諸。蓋以和光同塵。不欲有聲矣。谷城郡東南有山曰桐裏。中有精舍。名曰大安。其寺也。千峯掩映。一水澄流。路迥絕而塵侶到稀。境幽邃而僧徒住靜。龍神呈之瑞異。蟲蛇遁其毒形。(傳云創寺之時。舉洞皆是蚊虻之陣。師以神力逐之。飛踰於山之右嶺。因為建寺。厥後無

一個蚊子。故名其嶺曰逐虻峙。)松暗雲深。夏涼冬燠。斯三韓勝地也。禪師擁錫來遊。乃有懸車之意。爰開教化之場。用納資稟之客。漸頓雲集於四禪之室。賢愚景附於八定之門。縱有波旬之黨梵志之徒。安得不歸於正見。悟吠堯之非。斯乃復羅浮之古。作曹溪之今也哉文聖大王聞之。謂現多身於象末。頻賜書慰問。兼所住寺四外。許入禁殺之幢。仍遣使問理國之要。禪師上封事若干條。皆時政之急務。王甚嘉焉。其裨益朝廷。王侯致禮。亦不可勝言也。時春秋七十有七。(乙丑年生辛巳年寂)咸通二年春二月六日。無疾坐化。支體不散。神色如常。即以八日。安厝於寺松峯。起石浮圖之也。鳴戲。色相本空。去來常寂。不視生滅。濟渡凡迷。前渚未度。忽先前緣。已得後廢。須達理者以為報盡形謝。而痛惜者於焉輟斤絕弦也。終前三位所居山北而令伐杉樹。大可四圍。曰有人死則將此作函子葬之。歸於寺壁上。教畫函子圖。因告生徒。曰萬物春生秋謝。我則友之。已後不得與汝輩說禪味道矣。屬續之初。野獸悲號。山谷盡動。鴉集雀聚。盡有哀聲。近浮圖有一株松。青鬱蔥茂。山內絕倫。從開隧後。春夏白。秋冬黃。永有吊傷之色也。上聞禪師始末之事。慮年代久而其跡塵昧。以登極八年夏六月日。降綸旨碑斯文。以鏡將來。仍賜諡曰。寂忍。名塔曰。照輪清淨。則聖朝之恩遇足矣。禪師之景行備矣。其詞曰。

惟我大覺兮現多身。性本空寂兮用日新。既律且禪兮無我人。高山仰止兮莫與隣。寶月常圓兮照圓津。福河澄流兮蕩六塵。漸頓如雲兮來為賓。語默隨根兮求珠真。兩撲山火兮救昆珍。時患魃旱兮感龍神。非罪臨刑兮後命臻。預逃殃禍兮及無因。遷化忽諸兮天大椿。門徒百其兮血染巾。賜諡寂忍兮塔照綸。斯恩永世兮何萬春

中舍人(臣)

克一奉教

咸通十三年歲次壬辰八月十四日 立

沙門幸宗

碑末

福田數 法席 時在福田四十 常行神眾

法席

本定別法席無

本傳 食二千九百三十九石四斗二升五合

例食 布施燈油無

田畚柴 田畚并四百九十四結三十九負

坐地 三結 下院代四結七十二負

柴 一百四十三結
荳原地 [土*(鹵/皿)]盆一所
奴婢 奴十名 婢十三口

○景文王〔金膺廉〕在位十四年

(戊子)八年(唐咸通九年)

夏六月震皇龍寺塔。

(庚寅)十年(唐咸通十一年)

朗空禪師隨備朝使金緊榮入唐。

(辛卯)十一年(唐咸通十二年)

春正月命改造皇龍寺塔。

(癸巳)十三年(唐咸通十四年)

秋九月皇龍寺塔成。九層。高二十二丈。

○憲康王〔金暉〕在位十一年

(丁酉)三年(唐乾符四年)

春二月皇龍寺齋僧。設百高座講經。王親幸聽之。

(己亥)五年(唐乾符六年)

剏望海寺(亦名新房寺)於靈鷲山東麓。

【備考】三月。王出遊鶴城。還至海浦。忽雲霧晦冥。迷失道路。恠問左右。日官奏云此東海龍所變也。宜行勝事而解之。於是勅有司。為龍創寺近境。施令已出。雲開霧散。因名開雲浦。(在今蔚山郡)東海龍喜。乃率七子。現於駕前。讚德。獻舞奏樂。其一子隨駕入京。輔佐王政。名曰處容。王以美女妻之。欲留其意。又賜級干職。王既還。乃卜靈鷲山東麓勝地。置寺曰望海寺。亦名新房寺。(三國遺事)

(庚子)六年(唐廣明元年)

四月。沙門體澄。入寂。

【備考】新羅國武州迦智山寶林寺諡普照禪師靈塔碑銘(并序)

朝請郎守定邊府司馬賜緋魚袋(臣)金穎奉教撰儒林郎守武州昆湄縣
令金蕙奉教書

聞夫禪境玄寂。正覺希夷。難測難知。如空如海。故龍樹獅子之尊者。喻芭蕉於西天弘忍慧能之祖師。譚醜翻於震旦。蓋掃因果之跡。離色相之鄉。登大牛之車。入罔象之域。是以智光遠照。

惠澤遐流。灑法雨於昏衢。布慈雲於覺路。見空者一息而越彼邪山。有為則永劫而滯于黑業。矧乎末法之世。像教紛紜。罕契真宗。平持偏見。如擗水求月。若提繩繫風。徒有勞於六情。豈可得其至理。其於眾生為舍那。舍那為眾生眾生既不知在舍那法界之中縱橫大業。舍那亦不知眾生在包含之內。湛然常寂。豈非迷耶。知此迷者。大不迷矣。知其迷者。惟我禪師乎。或謂此說。為奚落之言。吁道經云。上士聞道。崇而奉之。中士聞道。如存若亡。下士聞道。撫掌而笑。不笑不足以為道也。此之謂矣。禪師諱體澄。宗姓金。熊津人也。家承令望。門襲仁風。是以慶自天鍾。德從岳降。孝義旌表於鄉里。禮樂冠蓋於軒裳者也。禪師託體之年。尊夫人。夢日輪駕空垂光貫腹。因之警寤。便覺有懷。及逾朞月。不之誕生。尊夫人。追尋瑞夢。誓禱良因膳徹□脩。飲斷醪□。胎訓降戒。隲事福田。由是。克解分蓐之憂。允叶弄璋之慶。禪師貌雄岳立。氣潤河靈。輪齒自然。金髮特異。閭里聲歎。親戚咸驚。已從裸襁之年。宛有出塵之趣。纔登齠齕之歲。永懷捨俗之緣。二親知其富貴難留。財色莫繫。許其出家遊學。策杖尋師。投花山勸法師座下。聽經為業。摳衣請益。夙夜精勤。觸目無遺。歷耳必記。常以陶冶羸鄙。藻鍊僧儀。積仁順而煩惱蠲除。習虛靜而神通妙用。超然出眾卓爾不羣。後以太和丁未歲。至加良峽山普願寺。受具戒。一入壇場。七宵行道。俄有異雉。忽然馴飛。大稽古者曰。向著陳倉。用顯霸王之法。今來寶地。將興法主之徵者焉。初道儀大師者。受心印於西堂。後歸我國。說其禪理。時人惟尚經教與習觀存神之法。未臻其無為任運之宗。以為虛誕。不之崇重。有若達摩不遇梁武也。由是知時未集。隱於山林。付法於廉居禪師。居於雪山倍聖寺。（倍或疑信字亦疑倍字之誤）傳祖心闢師教。我禪師往而事焉。淨修一心。求出三界。以命非命。以軀非軀。禪師察志氣非偶。素槩殊常。付玄珠授法印。至開成二年丁巳。與同志貞育虛會等。出滄波。西入華夏。叅善知識。歷三五州。知其法界。嗜欲共同。性相無異。乃曰。我祖師所說。無以為加。何勞遠適心足意興。五年春二月。隨平盧。師歸舊國化故鄉。於是檀越傾心。釋教繼踵。百川之朝釐壑。羣嶺之宗鷲山。未足為喻也。遂次武州黃壑蘭若。時大中十三禩龍集。于[木*岸]木之津。憲安大王即位之後年也。大王聆風仰道。勞干夢魂。願開禪扉。請入京轂。夏六月。教遣長沙縣副守金彥卿。茶藥迎之。師以處雲巖之安。兼屬結界之月。託淨名之病。陳六祖之辭。冬十月。教又遣道俗使靈巖郡僧正連訓法師奉宸馮瑄等。宣喻綸旨請移居迦智山寺。遂飛金錫。遷入山門。其山則元表大德之舊居也。表德以法力施于有

政。是以乾元二年。特教植長生標柱。至今存焉。宣帝十四年仲春。副守金彥卿夙陳弟子之禮。嘗為入室之賓。減清俸出私財。市鐵二千五百斤。鑄盧舍那一軀。以莊禪師所居梵宇。教下望水里南利宅。共出金一百六十分。租二千斛助充裝饒功德寺。隸宣教省。咸通辛巳歲。以十方施資。廣其禪宇。慶畢功日。禪師莅焉。虹之與霓貫徹堂內。分輝耀屋。渥彩燭人。此乃堅牢告祥。娑迦表瑞也。廣明元年三月九日。告諸依止曰。吾今生報業盡。就木北成。汝等當善護持。無至隳怠。至孟夏中旬二日雷電一山自西至戌。十三日子夜。上方地震。及天曉。右脇臥終。享齡七十有七。僧臘五十二。於是。弟子英惠清奩八百餘人。義深考妣。情感乾坤。迨慕攀號。聲動谿谷以其月十四日。葬於王山松臺。疊塔安厝。嗚呼禪師。名留於此。魂魄何之。生離五濁超十八空。樂寂滅而不歸。遺法林而永秀。豈惟濟生靈於沙界。實亦傳禪聖於三韓禮云別子為祖康成注云。子若始來在此國者則後世以為祖。是以達摩為唐第一祖我祖國則以儀大師為第一祖。居禪師為第二祖我師為第三祖矣。中和三年春三月十五日。門人義草等。纂集行狀。遠詣王居。請建碑銘。用光佛道。聖上慕真空之理。憫嚴師之心。教所司定諡。曰普照。塔號彰聖。寺額寶林。褒其禪宗。禮也。翌日又詔微臣修撰碑贊。垂裕後人。臣兢惶承命。直筆為詞。但以供奉宸衷。敢避文林嗤哂。詞曰。

禪心不定兮至理歸空。如淨琉璃兮在有無中。神莫通照兮鬼敢守衝。無不足兮施之無窮。劫盡恒沙兮妙用靡終。(其一)。

寥廓舍那道育萬物。蠢蠢眾生連舍那律。二既同體復誰是佛。迷之又迷道乃斯畢。(其二)。

大哉禪師生乎海域。克鍊菩提精修惠德觀空離空見色非色。強動為印難名所得。(其三)。

有為世界無數因緣。境來神動風起波翻。須調意馬勤伏心猿。以斯為寶施于後賢。(其四)。

乘波若舟涉愛河水。彼岸既登惟佛是擬。牛車已到火宅任燬。法相雖存哲人其萎。(其五)。

叢林無主山門若空。錫放眾虎鉢遣羣龍。惟餘香火追想音容。刊此貞石紀法將雄。(其六)。

中和四年歲次甲辰季秋九月戊午朔旬有九日丙子建。
從頭至第七行禪字已下。弟子前兵部侍郎入朝使殿中大監賜紫金魚袋金彥卿。

興輪寺僧釋賢暢刻字

【參考】廉居禪師塔銘。「會昌四年歲在甲子季秋之月兩旬九日。遷化。廉居和尚塔。去釋迦牟尼入涅槃一千八百四年矣。當此土慶膺大王之時」。(此塔本在原州興法寺。今移置京城之塔公園中。)

(壬寅)八年(唐中和二年)(佛紀一九〇九年)

沙門智誦入寂。

【備考】有唐新羅國故曦陽山鳳巖寺教誡智證大師寂照之塔碑銘
(并序)

入朝賀正兼延奉皇華等使朝請大夫前守兵部侍郎元瑞書院學士賜紫金魚袋(臣)崔致遠奉教撰

序曰。五常分位。配動方者曰仁。三教立名。現淨域者曰佛。仁心即佛。佛目能仁。則也導郁夷柔順性源。達迦衛慈悲教海。寔猶石投水兩聚沙然。矧東諸侯之外守者。莫我大也。而地靈既好生為本。風俗亦交讓為先。熙熙太平之春。隱隱上古之化。加以性參釋種。遍頭居寐錦之尊。語襲梵音。彈舌足多羅之字。寔乃天彰西顧。海印東流。宜君子之鄉。染法王之道。日深又日深矣。且自魯紀隕星。漢徵佩日。像蹟則百川含月法音則萬籟號風。或緝懿縑緗。或鑄花琬琰。故濫觴[名*佳]宅。懸鏡秦宮之事跡昭昭焉如揭合璧。苟非三尺喙五色毫。焉能措辭其間。駕說于後。就以國觀國。考從鄉至鄉則風傳沙嶮而來。波及海隅之始。昔當東表鼎峙之秋。有百濟蘇塗之儀。(蘇塗。說文云佛塔謂之浮屠。亦云蘇塗也。若離釋木蘇泥塗也百濟時。以土木為神像。率百官祭之。)若甘泉金人之祀。(魏書佛考誌云。武帝元狩中。霍去病入西域。獲金人以還。長丈餘。帝以為大神。奉于甘泉宮。燒香禮拜也。)厥後西晉曇始始之貊。如葉騰東入句驪。阿度度于我。如康會南行。(吳書赤烏四年。有康居國丞相子姓康名僧會。棄俗歸緇。以遊化為己任。行至建康。營立茅茨。設像行道。瓶中乞舍利。吳主孫權。因此建塔立寺。度人為僧尼也)時乃梁菩薩帝。返同泰一春。我法興王制律條八載也。亦既海岸植與樂之根。日鄉耀增長之寶。天融善願。地聳勝因爰有中貴捐軀。上仙剔髮。苾芻西學。羅漢東遊。因爾混沌能開。娑婆遍化。莫不選山川勝槩。窮土木奇功。藻宴坐之宮。燭修行之路。信心泉湧。

慧力風揚。果使漂杵蠲災韃橐騰慶。昔之叢爾三國。今也壯哉一家。鴈剎雲排將無隙地。鯨桴雷震不遠諸天漸染有餘。幽求不斲。其教之興也。毗婆姿。(小乘也)先至。則四郡驅四蹄之輪。摩訶衍。(大乘也)後來。則一國耀一乘之鏡。然能義龍雲躍。律虎風騰。洵學海之波濤。蔚戒林之柯葉道咸融乎無外。情或涉於有中。抑止水停漪。高山佩旭者。蓋有之矣。世未之知。洎長慶初。有僧道義。西泛睹西堂之奧。(洪居士註云。長慶己巳。道義行化楓岳雪岳。至文德二年。)智光侔智藏(西堂法諱)而還。始語玄契者。(案始語。云此師東還以前。東人不知有禪故云始言。玄契。言直指人心見性成佛。如馬祖一喝。百丈得大機。黃檗得大用等是也。)縛猿心而護犇北之短矜鷄翼而誚圖南之高。既醉於誦言。競嗤為魔語。是用韜光廡下。斂跡壺中。罷思東海東。終遁北山北。豈大易之无悶。中庸之不悔者耶。然秀冬嶺。芳定林。蟻慕者如山鷹化者幽谷。道不可廢。時然後行。及興德大王纂戎。宣康太子監撫。去邪醫國。樂善肥家。有洪陟大師。去西堂證心。來南岳休足。(陟師法嗣。興德大王。宣康太子。)驚冕陳順風之請。龍樓慶開霧之期。顯示密傳。朝凡暮聖。變非蔚也。興且勃焉。試較其宗趣。則修乎修沒修。證乎證沒證。其靜也山立。其動也谷應。無為之益。不爭而勝。於是乎。東人方寸地靈矣能以靜利利海外。不言其所利。大矣哉。爾後觴騫河筌融道。無念爾祖。寔繁有徒。或劒化延津。或珠還合浦。為巨擘者可屈指焉。西化。(謂去中國)則靜眾。(寺也)無相。(無相大師。燒香求法。衣草食土唐玄宗。禮敬殊甚。柳宗元起影堂。李商隱為碑銘。其門人保唐無住。亦名僧也。)常山慧覺。(馬和尚字慧覺。金雲卿之弟。)益州金。鎮州金者是。(禪譜云黃梅子金生石也)東歸則前所敘北山義。南岳陟。而降及太安徹國師。(惠徹也)慧日育。(無可考)智力聞。(智力寺名也)雙溪炤。(即慧炤也)新興彥。(即忠彥也)湧巖體。(即覺體也)珍丘休。(玄昱覺休也)雙峯雲。(即覺雲也)孤山日(即品日也)兩朝國師聖住染。(即無染也)菩提之宗。(惠雲即無染嗣)德之厚為父眾生。道之尊為師王者。古所謂逃名名我隨。避聲聲我追者。故得皆化被恒沙。蹟傳豐石。有令兄弟。宜爾子孫俾定林標秀於鷄林。慧水安流於鱒水矣。別有不戶不牖而見大道。不山不海而得上寶。恬然息意。澹乎忘味。彼岸也不行而止。此土也不嚴而治。七賢孰取譬。十住難定位者。賢溪山智證大師其人也。始大成也。發蒙于梵體大德。稟具于瓊儀律師。終上達也。探玄于惠隱嚴君。(即法師)受默于楊孚令子。(即禪師)法胤。唐四祖為五世父。(道信之旁出)東漸于海。溯流數之雙峯。(四祖號)子法朗。(法朗恐是法明之誤)孫信行。曾孫遵範。玄孫惠隱。末孫大師也。朗大師從大醫(四祖法諱)大證。按杜中書正倫。纂銘。遠方奇士。異

域高人。無憚險途來至珍所。則掬寶歸止。非師而誰。第知者不言。復藏于密。能擇秘藏。唯行大師。然時不利兮。道未亨也。乃浮于海。仍聞于天。肅宗皇帝。躬貽天什。曰龍兒渡海不憑筏。鳳子冲虛無認月。師以山鳥海龍二句為對。有深旨哉。東還三傳。至大師。畢萬之後斯驗矣。其世緣則。王都人。金姓子。號道憲。字智誥。父贊壤。母伊氏。長慶甲辰歲。現于世。中和壬寅曆。歸于寂。宴坐也四十三夏。歸全也五十九年。其具體。則身仞餘。面尺所。儀狀魁岸。語言雄亮。真所謂威而不猛者也。始孕洎滅。奇跡秘說。神出鬼沒。筆不可記。今撮其感應聳人耳者六異。操履驚人心者六是。而分表之。初母夢一巨人告曰僕昔勝見佛季時為桑門。以瞋恚故。久墮龍報。報既矣。當為法孫。故托妙緣。願弘慈化。因有娠。幾四百日。灌佛之旦誕焉。事驗麟亭。夢符象室。使佩韋者益誠。擁毳者精修。降生之異一也。生數夕不嚙乳。穀之則號欲噉。歛有道人。過門誨曰。欲兒無聲。忍絕葷腥。母從之。竟無恙。使乳育者加慎。肉喰者懷慚。宿習之異二也。九歲喪父。殆毀滅。有追福僧憐之。喻曰幻躬易滅。壯志難城。昔佛報恩。大有方便。子勉之。因感悟輟哭。白所生請歸道。母慈其幼。復念保家無主。確不許。耳踰城故事。則亡去。就學浮石山。忽一日心驚。坐屢遷。俄聞倚閭成疾。遽歸省而病隨愈。時人方之阮孝緒。居無何染沉疴。謁醫無效。枚卜之。僉曰宜名隸大神。母追惟曩夢。試覆以方袍而泣。誓言斯疾若起。乞佛為子。信宿果大瘳。仰悟慈親。終成素志。使舐犢者割慈。飲蛇者釋疑。孝感之異三也。至十七受具。始就壇。覺袖中神光熠熠然。探之得一珠。豈有心而求。迺無脛而至。真六度經所喻矣。使飢呼者自飽。醉倒者能醒。勵心之異四也。坐雨竟將他適。夜夢遍吉菩薩撫頂提耳曰。苦行難行。行之必成。形開痒然。默篆肌骨。自是不復服繒絮焉。條綫之須。用必麻楮。不穿韃履。矧羽翼毛茵餘用乎。使緼黷者開眼。衣虫者厚顏。律身之異五也。自綺年飽老成之德。加瑩戒珠。可畏者競相從求益。大師拒之曰。人之大患。好為人師。強欲惠不惠。其如模不模何。况浮芥海鄉。自濟未暇。無影逐為必笑之態。後山行。有樵叟假礙前路曰。先覺覺後覺。何須恪空殼。就之則無見焉。爰愧且悟。不阻來求。森竹葦于鷄藍山水石寺。俄卜築他所曰。不繫為懷。能遷是貴。使佔蹕者三省。營巢者九思。垂訓之異六也。贈太師景文大王。心融鼎教。面謁輪工。遙深爾思。覬裨我則。乃寓書曰。伊尹大通。宋纖小見。以儒比釋。自邇陟遐。旬邑巖居。頗有佳所。木可擇矣。無惜鳳儀。妙選近侍中可人。鵠陵昆孫立言(姓金)為使。既傳教已。因攝齋焉。答曰修身

化人。捨靜奚趣。鳥能之命。善為我辭。幸許安塗中。無令在汶上。上聞之益珍重。自是譽四飛於無翼。眾一變於不言。咸通五年冬。端儀長翁主。未亡人為稱。當來佛是歸。敬為下生。厚資上供。以邑司所領賢溪山安樂寺。富有泉石之美。請為猿鶴主人。大師乃告其徒曰。山號賢溪。地殊愚谷。寺名安樂。僧盍住持。從之徙焉。居則化矣。使樂山者益靜。擇地者慎思。行藏之是一焉。他日告門人曰。故輔粲金公嶷勳。度我為僧。報公以佛。乃鑄丈六玄金像。傳之以銑。爰用鎮仁宇導冥路使市恩者日篤。償義者風從。知報之是二焉。至八年丁亥。檀越翁主。使茹金等。持伽藍南畝。暨贓獲本籍。授之為壞袍傳舍。永俾不易。大師因念言。王女資法喜。尚如是矣。佛孫昧禪悅。豈徒然乎。我家匪貧。親黨皆沒。與落路行人之手。寧充門弟子之腹遂於乾符六年。捨莊十二區田五百結隸寺焉。飯孰譏囊。粥能銘鼎。民天是賴。佛土可期。雖曰我田。且居王土。始質疑於王孫輔粲繼宗。執事侍郎金八元。金咸熙。及正法司大統釋玄亮。聲九臯應千里。贈太傅獻康大王。恕而允之。其年九月。教南川郡僧統訓弼。(亦姓金氏)標別墅劃生場。斯蓋外佐君臣益地。內資父母生天。使續命者興仁賞歌者俊過。檀捨之是三也。有居乾慧地者曰沈忠。聞大師。刃餘定慧。鑑透乾坤。志確曇蘭。術精安廩。禮足已。自言弟子。有剩地在曦陽山腹。鳳巖龍谷。境駭橫目。幸構禪宮。徐答曰。吾未能分身。惡用是。忠請膠固。加以山靈。有甲騎為前趨之異。迺錫杖挺樵蹊而相歷焉。且見山屏四列。則鸞翅掀雲。水帶百圍。則虬腰偃石。既愕且喟曰。獲是地也。庸非天乎。不為青衲之居。其作黃巾之窟。遂率先於眾。防後為基。起瓦簷四注以壓之。鑄鐵像二軀以衛之。至中和辛丑年。教遣前安輪寺僧統俊恭。司正史裴聿文標定疆界。芴賜榜為鳳巖焉。及大師往化數年。有山毗為野寇者。始敢拒轍。終能食菘。得非深[奘*斗]定水。預沃魔山之巨力歟。使絕臂者標義。掘尾者制狂。開發之是四焉太傅大王。以華風掃弊。慧海濡枯。素欽靈育之名。渴聽法深之論。乃注心鷄足。灑翰鵠頭。以徵之曰。外護少緣念踰三際。內修大慧幸許一來。大師感動琅函。言及勝因通世。同塵率土。懷玉出山。轡織迎途。至憩足于禪院寺。錫安信宿。引問心于月池宮時屬纖蘿不風。溫樹方夜。適覩金波之影。端臨玉沼之心。大師俯而覬仰而告曰是則是餘無所言。上洗然欣契曰。金仙花月所傳風流。固宜於此。遂拜為忘言師。及出。俾蓋臣譬旨。幸且小停。答曰。謂牛戴牛。所直無幾。以鳥養鳥。為惠不貲。請從此辭枉之則折。上聞之喟然。以韻語歎曰挽既不留。空門鄧侯。師是支鶴。吾非趙鷗。乃命十戒弟子宣教

省副使馮恕行援送歸山。使待免者離株。羨魚者學網。出處之是五焉。在世行無遠近險夷。未嘗代勞以蹄角。及還山。冰雪梗跋涉。乃以楫櫓步輿寵行。謝使者曰。是豈非井大春所云人車耶。為顧英君所不須。矧形毀者乎。然命既至矣。受之為濟苦具。及移疾于汝樂蘭若。杖錫不能起。始乘之。使病病者了空。賢賢者離執用捨之是六焉。至冬抄既望之後二日。跌坐晤言之際。泊然無常。嗚乎。星迴上天月落大海。終風吼谷則聲咽虎溪。積雪摧松則色侔鶴樹。物感斯極。人悲可量。信而假殯于賢溪。期而遷窆于曦野。太傅大王。馳醫問疾。降驟營齋。不暇無偏無頗。能諧有始有卒。特教菩薩戒弟子建功鄉令金立言。慰勉諸孤。賜諡智證大師。塔號寂炤。仍許勒石。俾錄狀聞。門人性蠲敏休揚浮繼徽等。咸得鳳毛者。斂陳蹟以獻。至乙巳歲有國民。媒儒道嫁帝鄉。而名掛輪中。職攀柱下者。曰崔致遠。捧漢后龍緘。賈淮王鵠幣。雖慙鳳舉。頗類鶴歸。上命信臣陶竹陽。授門人狀。賜手教曰。縷褐東師。始悲西化繡衣西使。深喜東還。不朽之為。有緣而至。無恠外孫之作。將疇太師之慈。臣也。雖東箭非才。而南冠多幸。方思運斧。遽值號弓。况復國重佛書。家藏僧史。法碣相望。禪碑最多。遍覽色絲。試搜錦頌。則見無去無來之說。競抱斗量。不生不滅之譚。動論車載曾無魯史新意。或用周公舊章。是知石不能言。益驗道之云遠。唯懊師化去早。臣歸來遲。鬣鬣字誰告前因。逍遙義不聞真訣。每憂傷手。莫悟申拳。歎時則露往霜來。遽彫愁鬢。談道則天高地厚。僅腐頑毫。將諧汗漫之遊。始述崆峒之美。有門人英爽。來趣受辛。金口是資。石心彌固。忍踰刮骨。求甚刻身。影伴八冬。言資三復。抑六異六是之屬辭無愧。賈勇有餘者。實乃大師內蕩六魔。外除六弊。行苞六度。坐證六通故也。事譬採花。文難消藁。雖同榛楛勿剪。有慙糠粃在前。跡追蘭殿之遊。誰不仰月池佳對。偈效栢梁之作。庶幾騰日域高譚。其詞曰。

麟聖。(拾遺記云。孔子未生之前。麒麟吐玉書於闕里人家曰。水精之子繼衰周而素王天下。孔母徵在以繡紱係其角。後獲其麟解紱而泣。絕春秋之筆。故云麟聖)依仁乃據德。鹿仙(燉煌實跡云。老子父韓虔。夢日光敷野。而一仙人駕鹿入室。與上洋朱氏牧猪婢子。合懷而孕。住胎八十一年生故云鹿仙。)知白能守黑。(老子云知其白守其黑。為天下式。)二教徒稱天下式。螺髻真人(佛根本無明已斷故。頭髮繞旋如螺髻)難掎力。十萬里外鏡西域。一千年後燭東國。鷄林地。在鼇山側。仙儒自古多奇特。可憐曦仲不曠職。更迎佛日辨空色。教門從此分堦城。言路因之理溝洫。身依兔窟心難息。足躡羊岐眼還惑。法海安流真叵測。心傳眼詖包真

極。得之得類罔象得。默之默異寒蟬默。北山義與南岳陟垂鵠翅與展鵬翼。海外時來道難抑。遠派禪河無壅塞。蓬托麻中能自直。珠探衣內休傍貳。湛若賢溪善知識。十二因緣匪虛飾。何用攀絙兼附杙。何用舐筆及含墨。彼或遠學來匍匐。我能靜坐降魔賊。莫把意樹謾栽植。莫把情田枉稼穡。莫把恒沙論萬億。莫把孤雲定南北。德馨四遠聞簷蔔。慧化一方安社稷。面奉天花飄縷緘。心憑水月呈禪杖。霍副往綿誰入棘。腐儒玄杖慙擿埴。跡輝寶幢名可勒。才輸錦頌文難織。囂腹欲飫禪悅食。來向山中看篆刻。（用洪居士註及別註）。

(乙巳)十一年(唐光啟元年)

高僧行寂。自唐還

(丙午)十二年(唐光啟二年)

皇龍寺。設百高座。講經。

○真聖女主〔金曼〕在位十年

(丁未)元年(唐光啟三年)

王幸皇龍寺。設百高座。聽法。

(戊申)二年(唐文德元年)

春二月。角干魏弘。追封為大王。諡惠成。弘有寵於女主。常入內用事。仍命與僧大炬。修集鄉歌。十一月十七日。無染國師入寂。

【備考】有唐新羅國故兩朝國師教諡大朗慧和尚（即無染也麻谷徹嗣）白月葆光之塔碑銘(并序)

淮南入本國送國信詔書等使前東面都統巡官承務侍郎侍御史內供奉

賜紫金魚袋(臣)崔致遠奉 教撰

從弟朝請大夫前守執事侍郎賜紫金魚袋(臣)崔仁洸奉 教書

帝唐掬亂以武功。易元以文德之年暢月月缺之七日日蘸咸池之時。海東兩朝。(景文獻康)國師禪和尚。盥浴已。趺坐示滅。國中人如喪左右目。矧門下諸弟子乎。嗚乎。應東身者八十九春。服西戒者六十五夏。去世三日。倚繩座。儼然面如生。門人詢又等。號奉遺體。假肄禪室中。上聞之震悼。使駛。吊以書。賻以穀。所以資淨供而瞻玄福。越二年攻石封層塚。聲聞玉京。菩薩戒弟子。武州都督蘇判鎰。執事侍郎寬柔。貝江都護咸雄。全州別駕英雄。皆王孫也。維城輔君德。險道賴師恩。何必出家然後入室。遂與門人昭玄。(即昭玄精署住持律法之司也)大德釋通玄。四

天王寺上座。(五分律云。上更無人名上座。又毘尼母論云。從一夏至九夏是下座。自十夏至十九夏為中座。自二十夏至四十九夏是上座。五十夏以上。一切沙門所尊敬故。通名耆宿也。)釋慎符。議曰。師云。亾君為慟。柰何吾儕。忍灰心木舌缺緣飾在三之義乎。(君師父也)迺白黑相應。請贈諡暨銘塔。教曰可。旋令王孫夏官二卿禹珪。召桂苑行人侍御史崔致遠。至蓬萊宮。因得竝琪樹上瑤墀。蹠俟命珠箔外。上曰。故聖住大師。真一佛出世。昔文考康王。咸師事。福國家為日久。余始克纘承願繼餘同先志。而天不憖遺。益用悼厥心。余以有大行者。授大名故。諡曰大朗慧。塔曰白月葆光。迺嘗西官。絲染錦歸。(崔致遠。十二入唐。二十八還。故曰巫峽重峰之年。絲入中國。銀河列宿之歲。錦還東土。)顧文考選國子命學之。康王視國士禮待之。若宜銘國師以報之。謝曰主臣。殿下恕粟饒浮秕。桂飽餘香俾報德以文。固多天幸。第大師於有為澆世。演無為秘宗。小(臣)以有限麼才。紀無限景行。弱轆載重。短綆深汲。其或石有異言。龜無善顧。決叵使山輝川媚。反贏得林慙澗愧。請筆路斯避。上曰好讓也。吾國風。善則善矣。然苟不能是。惡用黃金榜為。爾勉之遽出書一編。大如椽者。俾中涓授之。乃門弟子所獻狀也。復惟之。西學也彼此俱為之而為師者何人。為役者何人。豈心學者高。口學者勞耶。故古之君子。慎所學。抑心學者立德。口學者立言。則彼德也或憑言而可稱。是言也或倚德而不朽。可稱則心能遠示乎來者。不朽則口亦無慙乎昔人。為可為於可為之時。復焉敢膠讓乎篆刻。始繹如椽狀。則見大師西遊東返之歲年。稟戒悟禪之因緣。公卿守宰之歸仰。像殿影堂之開創。故翰林郎金立之所撰聖住寺碑敘之詳矣。為佛為孫之德化。為君為師之聲價鎮俗降魔之威力。鵬顯鶴歸之動息。贈太傅獻康大王。親製深妙寺碑錄之備矣。顧腐儒之今作也。止宜標我大師就涅槃之期。及與吾君崇窳堵婆之號而已。口將手議役將自適其適。這有上足苾芻。來趣。(音促)齏白。語及斯意。則曰立之碑。立之久矣。尚闕數十年遺美。太傅王神筆所記。蓋顯示殊遇云爾。吾子口嚼古賢書。面飲今君命。耳飫國師行。目醉門生狀。宜廣記而備言之。貽厥可畏。(謂後生也)俾原始要終。脫西笑者或袖之。脫西人笑則幸甚。吾敢求益。子無憚煩。狂奴態餘。率爾而應之曰。僕編苦者。師買菜乎。(編苦者常以編索。比前欲其短也。買菜者常求益其小分。比求其廣述也。)遂絆猿心。強搖兔翰。憶得西漢留侯傳尻云。良所與上從容言天下事甚眾。非天下所以存亡故不著。則大師時順間事蹟。羣羣者星繁非所以警後學。亦不書自許窺一斑於班史然。於是乎管述曰。光盛且實而有暉八紘之質者莫均乎曉日。氣和且融而有孚萬物之功者莫溥乎春風。惟俊風

與旭日。俱東方自出也。則天鍾斯二餘慶。岳降于一靈性。俾挺生君子國。特立梵王家者。我大師其人也。法諱無染。於圓覺祖師。(唐代宗追諡達磨云圓覺大師)為十世孫。俗姓金氏。以武烈王為八代祖。大父周川。品真骨。(真骨有五品。一曰聖骨。二曰真骨。三曰難得。四曰生族。五曰金骨。)位韓絜。高曾出入皆將相。戶知之父範清族。降真骨一等曰難得。晚節追蹤趙文業。母華氏。魂交。觀修臂天垂授[萬*爻]。(蓮也)花。因有娠。幾踰時。(三月)申夢胡道人。自稱法藏。授十護充胎教。過期而誕大師。(哀莊王六年即唐德宗貞元十七年辛巳歲十二月二十八日午時生懷十三月而生也)阿孩時。行坐必合掌趺對。至與羣兒戲。畫墁聚沙。必模樣像塔。而不忍一日違膝下。九歲始扣篋。目所覽。口必誦。人稱曰海東神童。跨一星終有隘九流。意入道。先白母。母念已前夢。泣曰誇。(音偈應聲)後謁父。父悔其晚悟。喜曰善。遂零染。(零髮染衣)于雪山五色石寺。(即雪岳南麓襄陽五色洞)口精嘗藥。(善解經意)力銳補天。(按補天補佛天也。上句應雪山。下句應五色石也。)有法性禪師。(亦云國師)嘗扣駿伽門于中夏者。(駿伽門小乘法也。法性於中夏黃屋山。學看心法。)大師師事數年。擇索無子遺。性歎曰。迅足駸駸後發先至。吾於子驗矣。吾懷矣。無餘勇可賈於子矣。如子者宜西也。大師曰夜繩易惑。(惑夜繩而為實蛇。是偏計之情執。指小乘法。)空縷難分。(羅什法師傳云。什之師盤頭達多。與什共論大小乘優劣。達多謂什曰。汝所謂大乘者。豈非空裏之縷耶。古有至愚者。詣織師家。求布之至細者。織師以上品細妙之縷示之。愚人猶以為麤。織師不忿。指空曰此縷如何。愚人曰何以無見。織師曰極細故無見若見則是麤非細云云。愚人大喜。汝大乘類是也。)魚非緣木可求。兔非守株可待。故師所教已所悟。互有所長。苟珠火斯來則蚌燧可棄。凡志於道者。何常師之有。尋移去。問驪訶健挈。(此云華嚴經也)于浮石山釋澄大德。日敵三十夫。藍茜沮本色。顧坳堂之譬。(莊子云。覆杯水於坳堂之上。則芥為之舟。置盃焉則膠水淺而舟大也。)曰東面而望。不見西墻。(論語云。叔孫武叔。語大夫於朝曰。子貢賢於仲尼。子服景伯。以告子貢。子貢曰。譬之宮墻。賜也之墻比肩。窺見室家之美。夫子之墻數仞。不得其門而入。不見宗廟之美。百官之富。得其門者寡矣)彼岸不遙。何必懷土。遽出山併海。覩西泛之緣。會國師歸瑞節象魏下。任足而西。及大洋中。風濤歛顛怒。巨艦壞人。不可復振。大師與心友道亮。跨隻板。恣業風通星(調通晝夜)半月餘。飄至劔山島。(即黑山島)膝行之碕上。悵然甚久曰。魚腹中幸得脫身。龍頷下庶幾攜手。我心匪石。其可退轉乎。泊長慶初。正朝使王子昕。(金陽。字魏昕。為武州都督。太宗之後。溟州郡主金周元之曾孫也。)艤舟唐恩浦。請寓載。許焉。既達之罍山麓。顧先難後易。土揖。(周禮秋官司儀王南面見諸侯。土揖庶姓。時揖異姓。天揖同姓。註云土揖推手

小下。時揖平推手。天揖推手小舉也。)海若。(水神也)曰。珍重鯨波。好戰風魔。行至大興城南山至相寺。遇說雜花者。猶在浮石時。有一髻顏耆年。(謂黑色老人也)言提之曰。遠欲取諸物。孰與認而心。(而謂爾也)大師舌底大悟。自是置翰墨。遊歷佛光寺。問道如滿。滿佩江西印。為香山白尚書樂天空門友者。而應對有慙色曰。吾閱人多矣。罕有如是新羅子矣。他日中國失禪。將問之東夷耶。去謁麻谷寶澈和尚。服勤勞無所擇。人所難己必易。眾目曰。禪門庾異行。澈公賢苦節。嘗一日告之曰。昔吾師馬和尚。訣我曰。春藹繁。秋實寡攀道樹者所悲吒。今授若印。異日徒中。有奇功可封者。封之。無使剗。復云東流之說蓋出鉤讖。則彼日出處善男子。根殆熟矣。(壇經。六祖云。吾去七十年。有二菩薩。一在家。(梵日)二出家。(無染)俱從東方來。同時建立吾宗。締構伽藍昌隆法嗣云云。)若。若得東人可目語者。(謂以心傳心也)畎導之。俾慧水。丕冒於海隅。為德非淺。師言在耳。吾喜若徠。今印焉。冠禪侯于東土。往欽哉。則我當年。作江西大兒。後世為海東大父。其無慙先師乎。居無何。澈師化去。墨巾離首。(謂脫孝也)乃曰。筏既捨矣。舟何繫焉自爾。浪遊。飄飄然勢不可遏。志不可奪。於是。渡汾水登崞山。跡之古必尋。僧之真必詣。凡所止舍遠人烟。大要在安其危甘其苦。役四體為奴虜。奉一心為君主。就是中顛。以視篤癯恤孤獨為己任。至祈寒酷暑。且煩渴或輟稼侵。曾無勸容。耳名者不覺遙禮。囂作東方大菩薩。其三十餘年行事也具如是。會昌五年來歸。帝命也。國人相慶曰。連城壁復還。天實為之。地有幸也。自是請益者。所至稻麻矣。入王城省母社。母大歡喜曰。顧我疇昔夢。乃非優曇之一顯耶。願度來世。吾不復撓倚門之望也。已矣迺北行。擬目選終焉之所。會王子昕。懸車。為山中宰相。邂逅適願。謂曰。師與吾。俱祖龍樹乙粲。則師內外為龍樹令孫。真瞠若不可及者。而滄海外躡瀟湘故事。則新舊緣固不淺。有一寺在熊川坤隅。(熊川今公州坤隅謂藍浦聖住寺)是吾祖受封之所。間劫燼流災。金田半灰。匪慈哲。孰能興滅繼絕。可強為朽夫住持乎。大師答曰。有緣則住。大初中。始就居且蠻盼飭之。俄而道大行。寺大成。繇是。四遠問津輩。千里猶跬步。其[麗*久]不億。寔繁有徒。大師猶鍾待扣如鏡忘罷。至者靡不以慧炤導其目。法喜娛其腹。誘憧憧之躅。變蚩蚩之俗。文聖大王。聆其運為。莫非裨王化。甚嘉之。飛手教。優勞且多。大師荅山相之四言。(王子昕為山中宰相故云山相。有緣則住。是四言也。)易寺榜為聖住。(寺舊名烏合寺)仍編錄大興輪寺。大師酬使者曰。寺以聖住為名。招提。(此云別房施。又云對回施也。)固所為榮。至寵庸僧。濫吹高籍。寔避風斯媿。而隱霧可慚矣。

時憲安大王。與檀越季舒發韓。(韓與翰同。職名。文聖大王十九年。侍中金陽卒。追諡舒發韓)魏昕。為南北相。(左右相也)遙展攝齋禮。贊以茗醇。使無虛月。至使名震東國士流。不識大師門。為一世羞。得禮足者。退必喟曰。面謁百倍乎耳聞。口未出而心已入。抑有猴虎而冠者。亦息其躁革。其蹶而竟犇馳善道。暨憲安王嗣位。賜書乞言。大師荅曰。周禮對魯公之語有旨哉。著在禮經。請銘座側。逮贈太尉先大王即位。欽重如先朝志。而日加厚焉。凡所施為。必馳問。然後舉。咸通十二年秋。飛鵠頭書。以傳召曰。山林何親。城邑何踈。大師謂生徒曰。遽命伯宗。深慚遠公。然道之將行也。時乎不可失。念付囑故。(佛滅度時。以佛法流通。付囑國王大臣也。)吾其往矣。歛爾至轂下。及見先大王。冕服拜為師。君夫人世子暨太弟相國(追奉尊諡惠成大王)羣公子公孫。環仰如一。一古伽藍績壁面。寫出西方諸國長侍勃陁(即佛陁也)樣式。上曰弟子不佞。少好屬文。嘗覽劉勰文心。有語云。滯有守無。徒銳偏鮮。欲詣真源。其般若之絕境。則境之絕者。或可得聞乎。大師對曰。境既絕矣。理亦無矣。斯印也默行爾。上曰寡人固請少進。爰命徒中錚錚者。更手撞擊。春容盡聲。剖滯法煩。若商飈之劃陰靄然。於是。上大喜。憫見大師晚。曰恭已南面。司南南宗。舜何人哉。予何人哉。既出。卿相延迓。與謀不暇。士庶趨承。欲去不能。自是國人。皆認衣珠。隣叟罷窺廡玉焉。俄若樊籠中。即亡去。上知不可強。迺降芝檢。以尚州深妙寺不遠京師。請禪那別館辭不獲。往居之。一日畢葺。儼若化城。乾符三年春。先大王不豫。命近侍曰。亟迎我大醫王來。使至。大師曰。山僧足及王門。一之謂甚。知我者謂聖住為無住。不知我者謂無染為有染乎。然顧與吾君有香火因緣。忉利之行有期矣。盍就一訣。復步至王居。設藥言施箴戒。覺中愈。舉國異之。既逾月。獻康大王。居翼室。泣命王孫勛榮諭旨曰孤幼遭閔凶。未能知政。致君奉佛。誦誨人與獨善其身不同言也。幸大師。無遠適。所居惟所擇。對曰。古之師則六籍存。今之輔則三卿在。老山僧何為者。坐蝗蠹桂玉哉。就有三言。庸可留獻。曰能官人。翌日。挈山裝鳥逝。自爾。騎置傳訊。影綴巖溪。遽人(驛傳急卒)知往。抵聖住。即皆雀躍。叢手易轡。慮帝王城猶尺寸地。由是騎常侍倫伍。(軍卒)得急宣為輕舉。乾符帝錫命之歲。令國內有可道者。貢興利除害策。別用蠻錢書。言荷天寵。有所自因。垂益國之問。大師引出何尚之獻替宋文帝心聲為對。(揚子法言曰。言心聲也。書心畫也。註。聲發成言。畫紙成書。書有文質言有史野。二者之來。皆由於心)大傅王覽。謂介弟南宮相曰。三畏比三歸。五常均五戒。能踐王道。是符佛心。大師之言。至矣哉。吾與汝。宜惓惓。中

和西狩之年秋。上謂侍人曰。國有大寶珠。畢世匱而藏之。其可乎。曰不可。不若時一出。俾醒萬戶眼。醉四隣心。上珍匿曜在崇。巖山脫關秘藏。宜照透三千界。何十二乘之足道哉。我文考懇迎。當再顯矣。昔。鄮侯譏漢王拜大將如呼小兒。不能致商於(有本作商山)老人。以此今聞天子蒙塵趣令奔問。官守勤。王加厚。歸佛居。先將邀大師。必叶外議。吾豈敢倚其一慢其二哉乃重其使卑其辭徵之。大師云。孤雲出岫。寧有心哉。有緣乎大王之風。無固乃上士(孔子)之道。遂來見。見如先朝禮。禮之加。焯然可屈指者。面供饌一也。手傳香二也。三禮者三三也。秉鵲尾爐。締生生世世因緣四也。加法稱曰廣宗五也。翌日命振鷺雁列賀六也。教國中磋磨六義者。賦送歸之什。在家弟子王孫蘇判嶷榮首唱斂成軸。侍讀翰林才子朴邕為序引。而贈行七也。申命掌次。張淨室。要敘別八也。臨告別求妙訣。乃昫從者舉真要。有若詢父。圓藏。靈源。玄影。四禪中得清淨者。緒抽其慧。表纖其旨。注意無怠。沃心有餘。上甚悅。擡拜曰。昔文考為捨瑟之賢。今寡人忝避席之子。繼體得崆峒之請。服膺開混沌之源。則彼渭濱老翁。真釣名者。圯上孺子。蓋履跡焉。雖為王者師。徒弄三寸舌也。曷若吾師語密傳一片心乎。奉以周旋。不敢失墜。太傅王。雅善華言。金玉其音。不患眾咻聒。而能出口成儷語如宿構云。大師即退且往。應王孫蘇判鎰共言數返。即歎曰。昔人主。有有遠體而無遠神者。而吾君備。人臣有有公才而無公望者。而吾子全。國其庶乎。宜好德自愛。及歸謝絕。於是。遣輜軒標放生場界則鳥獸悅。紐銀鉤札聖住寺題則龍蛇活。盛事畢矣。昌期忽兮。定康大王蒞阡。兩朝寵遇。師而行之。使緇素重使迎之。辭以老且病。太尉王。流恩表海。仰德高山。嗣位九旬馳訊七返。俄聞[既/月]腰之苦。遽令國鑿往為之。至則請苦狀。大師微破顏曰。老病耳。無煩治。糜殮二時。必聞鍾後進。其徒憂食力虧。陰戒掌枹者陽密擊。乃日牖而命撤。將化往。命旁侍。警遺訓于介眾曰。已過中壽。難逃大期。我儂遠遊。爾曹好住。講若畫一守而勿失。古之吏尚如是。今之禪宜勉旃。告訣裁罷。熱然而化。大師性恭謹。不傷和氣。禮所云中退然訥訥然者乎。鬻侶必日以禪師。接賓客未嘗殊敬乎尊卑。故滿室慈悲。烝徒悅隨。五日為期。俾來求者質疑。諭生徒則曰。心雖是身主。身要作心師。患不爾思。道豈遠而。設是田舍兒能擺脫塵霧。我馳則心馳矣。醫師。(謂佛也)教父。(老子云吾將以為教父此通指孔老)寧有種乎。又曰。彼所啜不濟我渴。彼所噉不救我餒。盍努力自飲自食。(如人上山各自努力)或謂禪教為無同異。吾未見其宗。語本夥頤非吾所知。大較同不與異不。非晏坐息機斯近縷褐被者

歟。其言顯而順。其旨奧而信。故能使尋相為無相道者歟。勤而行不見有歧中之歧。始壯及衰自貶為基。食不異糧。衣必均服。凡所營葺。役先眾人。每言祖師嘗踏泥。吾豈暫安栖。至運水負薪。或躬親之。且曰山為我為塵。我安得安身。其剋已勵物皆是類。大師少讀儒家書。餘味在脣吻。故疇對多韻語。門弟子名可名者。僅二千人。索居而稱坐道場者。曰僧亮。曰普慎。曰詢。又曰僧光。諸孫洗洗。厥眾濟濟。實可謂馬祖毓龍子。東海掩西河焉。論曰。麟史不云乎。公侯之子孫必復其始。則昔武烈大王為乙絜時。為屠穢貊乞師計。將真德女君命。陞觀昭陵皇帝。(唐太宗也)面陳願奉正朔易服章。天子嘉許。庭賜華裝。受位特進。一日召諸蕃王子宴。大置酒堆寶貨。俾恣滿所欲。王乃杯觴則禮以防亂。繒綵則智以獲多。泊辭出。文皇。(太宗)目送而嘆曰國器。及其行也。以御製并書溫陽晉陽二碑。暨御撰晉書一部賚之。時蓬閣寫是書裁竟二本。上一賜儲君。一為我賜。復命華資官。祖道青門外。則寵之優禮之厚。設聾盲乎智者。亦足駭耳目。自茲吾土。一變至於魯。八世之後。大師西學而東化。加一變至於道。則莫之與京。捨我誰謂。偉矣哉。先祖平二敵國。俾人變外飾。大師降六魔賊。俾人修內德。故得千乘主兩朝拜起。四方民萬里奔趨。動必而使之。靜無腹非者。庸詎非應半千。(仇池筆記云。黃河五百年小清。賢人出)而顯大千者歟。復其始之說。亦何慊乎哉。彼文成侯為師漢祖。大誇封萬戶位列侯。為韓相子孫之極則備矣。假學仙有終始果能白日上昇去於中止得為鶴背上一幻軀耳。又焉望我大師。拔俗於始。濟眾於中。潔已於終矣乎美盛德之形容。古尚乎頌。頌偈類也。扣寂為銘。其詞曰。

可道非常道。如穿草上露。即佛非真佛。如攬水中月。道常得佛真。海東金上人。本枝根聖骨。瑞蓮資報身。五百年擇地。十三歲離塵。雜花引鵬路。竅木浮鯨津。(其一)。

觀光堯日下。巨筏悉能捨。先達皆歎云。苦行無及者。沙之復汰之。東流是天假。心珠瑩麻谷。目鏡燭桃野。(其二)。

既得鳳來儀。眾翼爭追隨。試觀龍變化。凡情那測知。仁方示方便。聖住強住持。松門遍掛錫。巖徑難容錐。(其三)。

我非待三顧。我非迎七步。時行則且行。為緣付囑故。二王拜下風。一國滋甘露。鶴出洞天秋。雲歸海山暮。(其四)。

來貴乎葉龍。去高乎冥鴻。渡水愜巢父。入谷超朗公。一從歸島後。三返遊壺中羣迷謾臧否。至極何異同。(其五)。

是道澹無味。然須強飲食。他酌不吾醉。他殮不吾飽。誠眾出心何。糠名復糝利。勸俗飾身何。甲仁復胄義。(其六)。

汲引無棄遺。其實人天師。昔在世間時。舉國成瑠璃。自寂歸滅後。觸地生蒺藜。泥洹一何早。今古所共悲。(其七)。

甃石復刊石。藏形且顯跡。鵠塔點青山。龜碑撐翠壁。是豈向來心。徒勞文字覓。欲使後知今。猶如今視昔。(其八)。

君恩千載深。師化萬代欽。誰持有柯斧。誰倚無絃琴。禪境誰沒守。客塵寧許侵。鷄峰待彌勒。將在東鷄林(其九) (用洪居士註)

(辛亥)五年(唐大順二年)

世達寺。(高麗金富軾云今之興教寺是也)僧善宗。(弓裔)叛投北原賊梁吉。

(甲寅)八年(唐乾寧元年)

崔致遠挈家隱伽倻山。與母兄浮圖賢俊。及定玄師。結為道友以終老焉。

(乙卯)九年(唐乾寧二年)

初桐裏山祖師道詵。(史云。道詵。入唐。得地理法而還。此誤也。故削之。)登白頭山。至鵠嶺。見王隆(隆溪州松岳郡人。初名龍建。字文明。是為世祖。貌魁偉。美鬚髯。器宇宏大。有并吞三韓之志。嘗夢見美一人。約為室家。後自松岳往永安城。道遇一女。惟肖。遂為婚。不知所從來。故號夢夫人。或云以其為三韓之母。遂姓韓氏。是為威肅王后)新構第。(即松京之延慶宮奉元殿基也)曰種稜之地。何種麻耶。言訖而去。夫人聞而以告。王隆倒屣追之及見。如舊識。遂與登鵠嶺。究山水之脈。上觀天文。下察時故。曰此地脉。自王方白頭水母木榦來。落馬頭明堂君又水命。宜從水之大數。作宇。六六為三十六區。則符應天地之大數。明年必生聖子。宜名曰王建。為書一封。題其外云。謹奉書百拜獻書于未來統合三韓之主大原君子足下。書秘。世莫知也。王隆從其言。築室而居。及期果生建于其第。神光紫氣。繞室充庭。竟日盤旋。狀若蛟龍。幼而聰明。龍顏日角。方頤廣頰。器度雄深語音弘大。寬厚有濟世之量。建年十七。道詵復至。請見曰。足下值百六之

會。三季蒼生待君弘濟。因告以出師置陣之地。望秩山川感通保佑之理。至是投弓裔。弓裔以王建為鐵圓郡太守。

○孝恭王〔金曉〕在位十五年

(戊午)二年(唐光化元年)(佛紀一九二五年)

三月十日。道詵國師入寂。

【備考】道詵國師本碑(高麗崔惟清撰)。師俗姓金氏。新羅靈巖人也。其世系則史失之。或云太宗大王之孽孫也。母姜氏。夢人遺明珠一顆。使吞之。遂有娠。既乳育。夙異凡兒。年十五。穎悟夙成。遂祝髮。隸月遊山華嚴寺。讀習大經。學徒百千。駭服稱神。唐文宗開成十一年。新羅文聖王八年丙寅。年二十矣。忽自念曰。大丈夫當離法自靜。安能兀兀守文字間耶。于時惠徹大師。傳密印於西堂智莊禪師。開堂於桐裏山。師摳衣請學凡所謂無說之說。無法之法。虛中授受。廓爾超悟。年二十三。受具戒於穿道寺。或於雲峰山下穿洞安禪。或於太白巖前結茅坐夏。又移曦陽縣白鷄山玉龍寺。愛其幽勝改葺堂宇。灑然有終焉之志。宴坐忘言。三十五載。憲康大王遣使奉迎。留止禁中。師每以玄言妙道。開發君心。未幾不樂京輦。懇請還山。忽一日召弟子曰。吾將行矣。乘緣而來。緣盡則去。理之常也。何足悲傷。言訖跣趺而寂。時唐昭宗光化元年。新羅孝恭王二年戊午三月十日也。享年七十二。(時高麗太祖年三十一。後至四十一。乃天授元年)四眾啼泣。如慕如疑遂遷坐立塔于寺之北岡。遵遺命也。孝恭王贈諡曰了空禪師。塔曰證聖慧燈。門人珙寂等。懼先師之景行不傳。銜涕奉表。乞為紀述。王迺命瑞書學士朴仁範為碑文。竟未鑄于石。始師之未卜玉龍也。於智異山甌嶺卓庵止息。有異人來謁座下曰。弟子幽栖物外。近數百歲矣。緣有小技。可奉尊師。倘不以賤術見鄙。他日於南海汀邊。當有所授。此亦大菩薩救世度人之法也因忽不見。師奇之。尋往所期之處。果遇其人。聚沙為山川順逆之勢。眎之。顧見則其人已無矣。其地在今求禮縣華嚴寺之下。師夜宿華嚴。晝見沙勢。日日謄書秘錄。土人稱為沙島村云。師自是豁然。益研陰陽五行之術。雖金壇玉笈幽邃之訣。皆印在胸次。於是為王太祖。啟聖期於化元。定成命於幽數。其原皆自吾師發之。蓋其功德。宜在褒大而追崇之。故顯王有大禪師之贈。肅祖加王師之號。仁宗追封為先覺國師。毅宗又命刻碑以壽其傳。若國師之於太祖。其事甚偉。蓋先識之於降生之前。而施其效於身沒之後。其神符冥契。有不可思議者。於戲師之道。其詣於極者。與佛祖合。寓於迹者。若張子房之受

書於神。寶誌之預言未兆。一行之精貫術數者耦歟。（即此一語可以知師非一行之弟子明矣）師所傳陰陽說數篇。世多有之。後之言地理者皆宗焉。其銘曰。

過去諸佛有微妙法。非文字詮非思修攝。超然直指一念千劫。惟我國師優入其域善學無學真空不空。具正法眼四關六通。惟其緒餘寓術數中。不憑著筮懸解無窮舊邦俶擾新命猶闕。先終知終未至知至。撰書預獻國祚攸始。作周興漢如掌斯指聖人聿起膺籙受圖。乃眷所屬發之自吾。人雖隔世事若今符。殊功偉績與山河俱歷歲三百風流如在。瞻仰高躅掀天磊磊。勒碑舊祠揭示千載。咨爾山君守護無怠。

（己未）三年（唐光化二年）

高僧兢讓入唐。

【備考】靜真國師圓悟之塔碑銘并序（高麗李夢游撰）

嘗聞八極之中。括地貴者曰身毒。三界之內。推位尊者曰勃陀。（即佛陀也）西顧之德天彰東流之教日遠。是故。伯陽著我師之論。尼父發聖人之譚。矧復隕星紀於魯書。金姿放耀。佩日徵於漢夢。玉牒傳聲。傳四諦論。說三乘法。化緣已畢。臨涅槃時。告迦葉曰付其無上法寶。欲令廣大宣流。宜護念以常勤。俾脫苦於生死。由是。大迦葉。以所得法眼。付囑阿難。自此傳承。未嘗斷絕。中則馬鳴龍樹。末惟鶴勒鳩摩。相付以來。二十七代。後有達摩大師。是謂應真菩薩。南天辭國。東夏傳風。護心印以無刑。授信衣而不墜。東山之法。漸獲南行。至于曹溪。又六代矣。自爾。繼明重跡。嫡嗣聯綿。曹溪傳南岳讓。讓傳江西一。一傳滄洲鑒。鑒猶東顧。傳于海東。誰其繼者。即南岳。（智異山也）雙溪慧昭禪師。（真鑒國師）焉。揚乎即我大師嶽師也。大師諱兢讓。俗姓王氏。公州人也。祖淑長。父亮吉。並戴仁履義。務存達己之心。積德豐功。貴播貽孫之業。勞筋骨而服職。抱霜雪以清心。州里稱長者之名。遠近聞賢哉之譽。况自高曾之世。咸推郡邑之豪。戶不難知故無載此。母金氏。女功無敵。婦道有規。擬截髮以專情。指斷機而勵節。敬恭僧佛禮事舅姑。俄夢流星入懷。其大如瓮。色甚黃潤。因有娠焉。由是味撤葷腥。事勤齋護循胎教以無已。幾過朞而誕生。大師天骨特異。神彩英奇。自曳菜衣。迨跨竹騎。縱為兒戲。猶似老成。坐必跏趺。行須合掌。聚沙畫塲。模像塔以依稀。採葉摘花。擬供具而陳列。年至鼓篋。日甚帶經。訓詩禮於鯉廷。聽講論於鱣肆。頗勤三絕調隘九流。乃懇白於慈母嚴君。固請許於出家入道。投於本州南穴院如解禪師。因為剃髮。便以留身志在朝聞。學期日益。實由

功倍。誰曰行遲。桴乍援之。鍾遽仆焉。於是。知有赫曦之耀。休
窺灾奧之光。出指四方。行擇三友。遂以乾寧四載。於鷄龍山普
願精舍。稟持犯然後。坐雨心堅。臥雲念切。護戒珠而不類。磨
慧劍以無鉞。能持繫草之心。轉勵出塵之趣。惟勤請益。靡滯遊
方。遂謁西穴院揚孚禪師。豁青眼以邀迎。推赤心而接待。於是
持其由瑟。鼓在孔門。既多知十之能。或展在三之禮。服膺不
怠。就養惟勤。俄歎曰。急景如駒。流年似箭。若跼牛涔之底。
未浮鼇海之波。難詣寶洲。焉窮彼岸。乃以光化三年。伺鷁舟之
西泛。逐鵬運以南飛。匪踰信宿之間。獲達江淮之境。纔越天
塹。將往雪峯。到飛猿嶺上。遇搬米禪徒。同路而行。一時共
歇。徙中有一僧。指枯椿曰。枯木獨占定。春來不復榮。大師接
曰。迥然塵境外。長年樂道情。於是眾皆歎伏。無不吟傳。縱煩
鼓舌之勞。頗叶傳心之旨。遂濟子台嶺。謁徧禪居。或杖虎錫於
雪嶠雲嶺。或洗龍鉢於飛溪懸澗。既多適願。愈切尋幽。詣於谷
山。謁道緣和尚。是石霜之嫡嗣也。乃問曰石霜宗旨。的意如
何。和尚對云。代代不曾承。大師言下大悟。遂得默達玄機。密
傳秘印。似照秦皇之鏡。如探黃帝之珠。洞究一真。增修三昧。
藍茜沮色。珠火耀光。標領袖於禪門。占筌鏞於法苑。何啻起
起。實錚錚者矣。大師又製偈搦呈和尚曰。十介禪子同及第。榜
頭若過摠得閑。雖然一介不回頭。自有九人出世間。和尚覽之驚
歎。因造三生頌。許令眾和。大師養勇有餘。當仁不讓。搦兔毫
而析理。編鳳藻以成章。莫不價重碧雲。韻高白雪。豈真理之究
竟。併綴緝之研精。於是流傳。故不載緣。大師心澄止水。疏奇
斷雲。異境靈山。必盡覽游之興。江南河北。靡辭跋涉之勞。以
梁龍德四年春跳出谷山。路指幽代。將禮五臺聖跡。遠履萬里險
途。屆觀音寺憩歇之際。晝夜俄經忽患面上赤瘡。致阻參尋之
便。未逢肘後秘術。莫資療理之功。久不蠲除。漸至危篤遂乃獨
坐涅槃堂上。暗持菩薩願心。頃刻之間。有一老僧。入門問曰。
汝從何所。所苦何如。大師對曰。來從海左。久寓江南。苦是毒
瘡。弗愈而已。乃曰且莫憂苦。宿冤使然便以注水如醴。洗之頓
愈。謂曰我主此山。暫來問慰。惟勤將護。用事巡遊。辭而出歸
豁如夢覺。皮膚不損。痕癬無看。大師躬踐清涼。親瞻妙德。由
早承於龜氏宗旨。果獲遇於龍種聖尊。不可思議。於是乎在。厥
後。西經雲蓋。南歷洞山。境之異者必臻。僧之高者必覲。後唐
同光二年七月。回歸達于全州喜安縣浦口。泊至維舟。深詣捨
筏。是猶孟嘗之珠還在浦。雷煥之劍復入池。德既耀於寶身。志
蓋堅於高蹈。矧屬天芒伏鼇地出蒼鵝。野冠山戎。各競奮爭之
力。崑扇岫幌。半罹焚燬之灾。爰遵避地之機。仍抗絕塵之跡。

效玄豹之隱霧。畏鳴鶴之聞天。庇影山中。韜光廡下。而乃雖曰烟霞之洞漸成桃李之蹊。莫遂沈藏。更議遷徙。康州伯嚴寺。是西穴故師所修。移住也。以自先師謝世。法匠歸真。門人多安仰之悲。信士發靡依之歎。况又雲溪烟嶺。四時之變態相高。松韻竹聲。百籟之和。唵不斷。宛秀東林之境。堪傳西域之宗。越以天成二年就以居焉。大師擡法鏡以常磨。照通無礙。簾禪鋪而待扣。響應有緣。遂使歸萬彙之心。拭四方之目。訪道者雲蒸霧涌。請益者接踵聯肩。化編海隅。聲振日域。新羅景哀王。遙憑玄杖。擬整洪綱。雖當像季之時。願奉禪那之教。乃遣使寓書曰。恭聞大師。早踰溟渤。遠屆曹溪。傳心中之秘印。探領下之明珠。繼燃慧炬之光。廣導迷津之路。禪河以之汨汨。法山於是峨峨。冀令鷄嶺之玄風。播在鳩林之遠地。則豈一方之倚賴。寔千載之遭逢。仍上別號曰。奉宗大師焉。大師方寸海納。無所拒遠。惟弘善誘之功。益慎見機之道。至清泰二年。念言弘道。必在擇山。決計而已備行裝。猶豫而未謀移發。忽爾雲霧晦暗。咫尺難分。有神人降。謂大師曰。捨此奚適。適須莫遠。於是。眾咸致惑。固請淹遲。大師確然不從。便以出去。有虎哮吼。或前或後。行可三十里。又有一虎中路相接。左右引導。似為翼衛。至于曦陽山麓。血餘印跡。方始回歸。大師既寓鳳嶠。尤增雀躍。是以陟彼峯巒。視其背面。千層翠巘。萬疊丹崖。屬賊火之焚燒。致劫灰之飛撲。重巒複澗。固無遷變之容。佛闢僧房。半是荊榛之地。屹爾者龜猶戴石。禪德鐫銘。巋然者像是鑄金。靈光照曜。既銳聿修之志。寧捨必葺之功。追迦葉之踏泥。效犍連之掃地。營構禪室。誘引學徒。寒煥未遷。竹葦成列。大師誘引不倦。物利有功。至使商人遽息於化城。窮子咸歸於寶肆。列樹而旃檀馥郁。滿庭而菡萏粉敷。恢弘禪祖之風光。闡法王之教。恩均兼濟。德瞻和光。雖靜默於山中。示威猛於城內。潛振降魔之術。顯揚助順之功。遂使蟻聚凶徒。虵奔逆黨。遽改愚迷之性。勿矜強暴之心。漸罷爭田各其安堵。時清泰乙未歲也。我太祖。以運合夷凶。時膺定亂。命之良將。授以全師。指百濟之狡窟。梟巢。展六韜之奇謀。異略。桴鼓而山河雷振。張旗而草樹霞舒。我則鷹揚彼皆魚爛。黜殷辛於牧野。敗楚羽於烏江。竭海跨鯨。傾林斬凶。四紀而塵芥有暗。一朝而掃蕩無遺。是用封墓軾閭。繼周王之高躅。重僧歸佛。遵梁帝之遺風。模五天而像飾爰崇。闢四門而英賢是招。於是道人輻湊。禪侶雲臻。爭論上德之宗。高贊太平之業。此際大師。不待鵠板。便出虎溪。動白足而步如飛。伸雪眉而喜可見。路次中原府。府有鍊珠。院院主芮帛。常誦楞嚴。未嘗休息。至是夜夢仙豎。從翠堵波上。合掌下來曰。當有羅漢僧經

過。宜以豫辦供侍者。翌早集眾。言其所夢。眾皆歎異。灑掃門庭佇立以望。至于日夕。果大師來。及詣京師。太祖見而異之。危坐聳敬。因問傳法教。自莫不應對如流。憫見大師之晚。乃從容相謂曰。玄奘法師。往遊西域。復歸咸京。譯出金言。秘在寶藏。降及貞元以來。新本經論寢多。故近歲遣使閩甌。求購弘宣。今幸兵火已潛。釋風可振。欲更寫一本。分置兩都。於意如何。大師對曰。此實有為功德。不妨無上菩提。雅弘經傳。能詣佛心。其佛恩與王化。可地久而天高。福利無邊。功名不朽矣。自爾。一心敬仰。四事傾勤。或闢紫宸而懇請邀迎。或詣紺宇而親加問訊。而乃鶴情猶暮。戀雲洞以日深。鳳辰是辭。出天衢而電逝。是以命僧史以援送。厚淨施以寵行（缺畧）俄聞九天之鼎駕昇遐。四海之金絲遏密。雖是忘言之者。豈無出涕之哀。暨惠宗纂承丕構。繼稟先朝。遺乘輶之可使。稱負辰之有因。由是大師馳僧介以飛罷奏章。慶王統之□光嗣緒。逮伸祈祐。未暇締緣。雖崆峒之請有期。奈蒼梧之巡不返。迨于光宗。繼明御宇。離隱統天。常注意於釋門。冀飫味於禪悅。大師不辭跋履。步至京華。設醫國之藥言。喻從繩則木正。事如投水。道冷補天。沃心有餘。書紳可驗。乃以新製磨衲袈裟一領寄之。及乎歸出。以新寫義熙本華嚴經八帙送之。蓋為大師色空無異。語默猶同。每於金言。常披玉軸故也。今聖騰輝虹渚。毓德龍淵。顯膺千載之期。光嗣九天之位。功高立極。業盛承基。將安東土之人。深奉西乾之教。勤庶政於君道。種多福於僧田。[奭*斗]定水於禪河。泛慈波於宸澤。櫛伽之門大啟。摠持之苑廣開。遂欲遠迓慈軒。親瞻慧眼。以聖朝光德二年春。馳之駟騎。寓以龍緘。敘相遇之必請。懇來儀之是望。大師亦擬出東林。將朝北闕。催淨人之晨爨。趣從者之行裝。時寺有一面鼓架在法堂上。忽然自鳴。厥聲坎坎若山上之砰磕。猶谷底之颼颼。眾耳皆驚。同心請住。大師確不從請。便以出行。行至途中。果遇中使。禪侶則來經月岳。王人則去涉漢江。既欣邂逅之逢。不議逡巡之退。泊乎路入圻甸。禮備郊迎。仍令諸寺僧徒。滿朝臣宰。冒紅塵而導從。步紫陌以陪隨。尋於護國帝釋院安下。詰旦。上高闕天闈。別張淨室。親迎雲毳。特設齋筵。伸鑽仰之素誠。用諮諏於政道。大師既諧就日。必擬回天。言忘言之言。說無說之說。豈獨資乎道味。抑能導乎政風。雅弘開濟之功。終叶歸依之懇。乃以其年四月。移住舍那禪院。仍送磨衲袈裟一領。兼營齋設。無不精勤。上謂羣臣曰。顧惟幼冲。獲承基構。每當伺機務之暇。討史籍之文。昔自軒皇。逮于周發。僉有師保。用匡不怠。改曰君也。師臣則王。友臣則霸。况師高尚者。可謂其利博哉。今見曦陽大

師。真為化身菩薩矣。何不展師資之禮乎。僉言可矣。罔有異辭。於是。王命兩街僧統大德法輿。內議令太相皇甫□□□□詣禪局。備傳聖旨。續遣中使。送錦緣磨衲袈裟一領。並踵頂之飾等然後。上領文虎兩班及僧官。暫出珠宮。親臨金地。手擎鵲尾。面對龍頤。仍詔翰林學士太祖相守兵部令金岳宣綸。制曰。昔晉主遇於遠公。傾心頂戴。吳王逢於僧會。禮足歸依。人天盛傳古今美事。寡人雖德慙往哲。而志敬空門勵行孜孜。修心惕惕。大師。優曇一現。慧月重明。瞻蓮眼而煩惱自消。覩果唇而塵勞頓息。多生因果。今世遭逢。敢啟至心。仰聞清德。願展為師之禮。冀成累劫之緣。躬詣松關。面伸棗懇。伏希慈鑑。俯許誠祈。請光師道。敬加尊號為證空大師。劫劫生生托慈航之濟渡。在在處處攀慧幟以游揚。頓首謹白。於是道俗具寮。一齊列賀。禮無違者。道益尊焉。大師迹現四依。功修萬劫。言必契理。行乃過人。既交香火之緣。有期叨利之行。開示希夷之旨。發揚清淨之風。顯整王綱。丕傳法寶。實使金輪愈久。益能玉戾光輝慈燈之焰透三韓。甘露之澤均一國。自栖輦轂。屢換星霜。化導之功已成。肥遯之身是退。越以周廣順三年秋。還歸故山焉。上以摳衣避席。縱請益以匡虧。遠致高情奈忘機之不輟。躬攀法輦。泣送山裝。策杖徐行。恣鶴步於三秋曠野。拂衣輕舉尋鳥道於萬里舊山。爾後。輶騎聯翩。王人往復。交轡道路。綴影巖磯。贈之以香椀水瓶。極雕鏤之工巧。副之以鳩坑蠻海。窮氣味之芳馨。慶賴既多。虔恭益切。至顯德三年秋八月十九日。忽告眾曰。吾西學東歸。將輸三紀。擇山而住誘引後來。借以青山白雲。導彼迷津失路。每或披尋王渴資國福緣。今風燭水泡未能以久。難將作矣。吾欲焉往。各執爾心。勉遵佛訓。又謂傳法之首迥超禪師曰。爾宜構室。繼以傳燈。惟事光前。無墜相付者。言訖而泊然坐滅。享齡七十九。歷夏六十。是日也。天昏雨黑。地動山搖。鳥獸悲鳴。杉栝萎瘁。於是緇素學流遠近耆幼。覩變異之非常。含悲憂而競集灑涕流於原野。哀響振於山溪。豈惟魯聖發壞木之歌。闍王驚折梁之夢而已哉。上聞之震悼。哭諸寢焉。乃遣使左僧維大德淡猷元尹守殿中監韓潤弼等。吊以書賻以穀及茗醇。又遣諡號塔名。使元輔金俟崑使副左尹前廣平侍郎金廷範等。贈淨諡曰。靜真大師圓悟之塔。仍命有司。寫真影一鋪。錦緣金軸不日而成。并題贊述。仍令右僧維大德宗義正輔金瑛正衛兵部郎金靈祐等。充追真影使。兼營齋□□遂使飾終之禮若矣。尊師之道焯焉。大師立性純朴。抱氣英奇。眼點珠明。骨聯金細。汪汪焉波澄萬頃。磊磊若岳聳千尋。每以勸勵學徒。語簡旨遠。故或問曰。不離左右。猶不識者何師云我也不識。闍梨

問彼此不相識時如何。師云東西不□□□□□□成一處活師云陽日轉高後代何憂。其所謂簡遠多此類也。豈土木之形骸。無毫釐之差錯。所稟護犯。一無遺缺。故得年漸逼於桑榆。身轉輕於黍累。或當盥浴。坐在盆中。完若浮瓢未嘗潛沒。又衲衣壞弊。縱不澣濯。體無所痒。蟣虱不生。若此已來。殆餘四紀。嘗於微時。夢坐于三層石浮屠上者。眾中有解者云。大師必見三度加號為萬乘師事矣。聽者歎驚。來如墻進。尋時致賀。後實果焉。今臨滅時。寺之東峯西嶺。蒼栢寒松。色變慘凋侔於鵠樹。又山之北面。無故崩墜約百餘丈高。亦有於菟。從東南岡。繞寺行過。悲鳴長嘯。聲動溪澗。聯於晝夜靡有斷絕。泊門下僧。表請樹碑紀績。耀于不朽。許之。乃為石版可者尤難。命於南海之濱汝湄縣。掘取以船運至。算其勞費。何啻千萬。裁及使人到彼議役興功。門人忽於本山之麓。掘獲石版。狀甚高潤。色惟青白。不煩琢磨。苟無瑕玷。無煩人功。雅符神授。具以表聞。上乃悅。許此者以今寺內。有古禪師法碣。是新羅末前進士姓崔名致遠者所撰文。其石亦自南海而至。今多說役使。興譏故也。大師在世之時。奇祥秘說。縱使書之竹牒南山。研之波乾東海。豈能備言而具載矣。臣夢游□□□□□□□□謹奉綸言。莫抗叩辭之禮。覬彰碩德。輒書直筆之詞。而乃嚮碧沼以傾蠡雖迷深淺。仰青天而測管莫究星辰。語類寒蟬。行同跛鼈。苟任抽毫之寄翻招傷手之憂。謹為銘曰。

無上之法。不二而傳。月影難掬。露珠莫搴。信衣爰授。智炬迺燃。光明有赫。照曜無邊。非動非靜。何後何先。誰其覺者。我大師焉。靈資太一。誕叶半千。志探龍頷。身泛驪淵。雲游華夏。浪迹幽燕。清涼山畔。妙德堂前。瞻龍種聖。企鷄足禪。仰石霜緒。承谷山緣。入室覩奧。問道探玄。遊真如海。扣般若船。方回征棹。偶值戎烟。鶴歸有所遯迹多年。暨平寇壘。大闢僧田。倚賴罔極。鎖仰靡堅。道贊四主。名占一賢。恩流朝野。德及人天。吾皇避席。禮甚袒肩。實供四事。何暇九筵。跳出京輦。歸臥雲泉。秋溪月浸。曙洞霞填。隨身瓶錫。滿眼山川。問訊往復。傳驛聯翩。法惟常住。化乃俄遷。慈室壞矣。慧柯缺焉。山變蒼栢。池慘白蓮。碑撐石巘。塔聳崑顛。斯文不朽。永耀蓬壺。

(辛未)十五年(後梁乾化元年)

高僧利嚴。自唐還。

【備考】有唐高麗國海州須彌山廣照寺故教諡真澈大師寶月乘空之塔碑銘(并序)

(云云省略)大師法諱利嚴。俗姓金氏。其先鷄林人也。考其國史。實星漢之苗。遠祖。世道凌夷。斯盧多難。偶隨萍梗。流落熊川。父章。深愛雲泉。因寓富城之野。故大師生於蘇泰。相表多奇(省略)年十二。往迦耶岬寺。投德良法師。懇露所懷。求為師事。自此半年之內。三藏備探。師謂曰。儒室之顏生。釋門之歡喜。是知後生可畏。於子驗之者矣。則非久植夙因。其孰能至於此。然則母氏初於有娠。夢神僧來寄青蓮。永為徵信。則知絕塵合契。懷日同符。中和六年。受具足戒於本寺道堅律師。既而調鉢無傾。浮囊不漏。乘門託位。不唯守夏之勤。草繫懸心。寧止終年之懇。其後情深問道。志在觀風。挈瓶下山。飛錫沿海。乾寧三年。忽遇入浙使崔藝熙大夫。方將西泛托跡而西。所以高掛雲颿。遽超雪浪。不消數日。得抵鄞江。于時。企聞雲居道膺大師。禪門之法胤也。不遠千里。直詣玄關。大師謂曰。一別匪遙。再逢何早。師對云。未曾親侍。寧導復來。大師默而許之。潛愜玄契。所以服勤六載。寒暑彌堅。大師謂曰。道不遠人。人能弘道。東山之旨。不在他人。法之中興。惟我與汝。吾道東矣。念茲在茲。師不勞圯上之期。潛受法王之印。以後嶺南河北。巡禮其六罕堵波。湖外江西。遍參其諸善知識。遂乃北遊恒岱。無處不遊。南抵衡廬。無山不抵。謁諸侯而獻刺。投列國而觀風。四遠參尋遍於吳漢。迺於天祐八年。乘查巨浸。達于羅州之會津。此際大師。一白維舟。徧宜捨筏。珍重屏翳。邈迤東征。爰有金海府知軍府事蘇公律熙。選勝光山。仍修堂宇。傾誠願海。請住烟霞。桃李無言。稻麻成列。一栖真境。四換周星。大師雖心愛禪林。遁世無悶。而地連賊窟。圖身莫安。所以亂邦不居。於是乎在。十二年。道出沙火。得到遵岑永同郡南靈覺山北。尋謀駐足。乍此踟躕。緇素聞風。歸心者眾矣。今上聞大師。道高天下。聲蓋海東。想對龍頤。頻飛鶴版。大師謂眾曰。居於率土者。敢拒綸言。儻遂朝天者。須霑顧問。付囑之故。吾將赴都。所以便逐皇華。來儀帝壤。上重光大業。仰止高山。所以脩葺泰興。請停慈蓋。粵以明年二月中。特遣前侍中權說。太相朴守文。迎入舍那內院。虔請住持。無何。迴飭藥宮。高敷蓮座。待以師資之禮。恭披鑽仰之儀。猶如西域摩騰。先陟漢皇之殿。康僧居會。始昇吳王之車。遂以塵尾發揮。龍顏欣悅。其於瞻仰。徧動宸襟。此時魚水增歡。不可同年而語哉。他時乘閑之夕。畧詣仙扉。問曰。弟子恭對慈顏。直申素懇。今則國讎稍擾。隣敵交侵。猶似楚漢相持。雌雄未決。至於三紀。常備二兇。雖

切好生。漸深相殺。寡人曾蒙佛誡。暗發慈心。恐遺玩寇之愆。仍致危身之禍。大師不辭萬里。來化三韓。救蕪崑崗。昌言有待。對曰夫道在心不在事。法由己不由人。且帝王與疋夫所修各異。雖行軍旅。且愍黎元。何則。王者以四海為家萬民為子。不殺無辜之輩。焉論有罪之徒。所以諸善奉行。是為弘濟。上乃撫几歎曰。夫俗人迷於遠理。預懼閻摩。至如大師所言。可與言天人之際矣。所以救其死罪。時緩虔劉。憐我生靈。出于塗炭。此皆大師之化也。其後大師。自棲京輦。頻改歲時。每以注目山川。欲擇終焉之地。隱霧之志。懇到聞天。上莫阻道情。潛憂生別。思惟良久。久乃許焉。大師臨別之間。特披悲感云。仁王弘誓。護法為心。遙垂外護之恩。永蓄蒼生之福。所以長興三年。下教於開京西北海州之陽。遽擇靈峯。為構精舍。寺名廣照。請以居之。是日大師畧領門徒。就棲院宇。學流盈室。禪客滿堂。若融歸北海之居。疑惠結東林之社。所以誨人不倦。如鏡忘疲。其眾如麻。其門如市。然則不資分衛。唯免在陳。此乃官藏則分錫三藏。供事則具頒四事。况復近從當郡。傍及鄰州。咸發深心。並修淨行。則知花惟薈蔔。如投寶樹之園。林是栴檀。似赴菴蘿之會。大師先於踏地。備自銓山。師至魂交。神來頂謁。獻粲輸玉泉之供。披誠指廬阜之居。其為神理歸依。皆如此類。大師謂眾曰。今歲法緣當盡。必往他方。吾與大王。曩有因緣。今當際會。須為面訣。以副心期。便挈山裝。旋臻輦下。此時上暫駟龍旆。問罪馬津。大師病甚虛羸。任持不得。詣螭頭留語。人鷄足有期。豈惟昔在竺乾。迦葉別闍王之恨。曾於華夏。伯陽辭關令之嗟而已矣哉。明日肩輿到五龍山。頤使招諸弟子云。佛有嚴誡。汝曹勉旃。清泰三年八月十七日中夜。坐化於當寺法堂。俗年六十有七。僧臘四十有八。于時日慘風悲。雲愁水咽。門下僧等不勝感慕。俱切攀號。以其月二十日。奉遷神座於本山。窆于寺之西嶺。去寺三百步。雅奉遺教也。土庶闡川。香華溢谷。送終之盛。前古所無者矣。上乃旋在省方。忽聞遷化。爰切折梁之慟。亦增亡鏡之悲。自此特命親官。遙申吊祭。大師風神天假。智慧日新。生知而眾妙會心。宿植而玄機藏粹。所以事唯善誘。譚以微言。引彼蒙泉。歸於性海。其奈山輝川媚。秀氣難逃。故始自光山。終於彌嶺。可謂棲遲兩地。各分韞匱之珍。戾止三河。俱示摩尼之寶者矣。傳業弟子。處光。道忍。貞能。慶崇。並昇上足。皆保傳心。或早牽尼父之悲。或堅護卜商之業。所恨寶塔雖聳。洪銘未刊。然則扣不朽之緣於在家弟子。左丞相皇甫悌恭。前王子太相王儒。前侍中太相李陟良。廣評侍郎鄭承休。俱早調夏鼎。常艤殷舟。誠仁國之金湯。亦法城之墻塹。與

昭玄大統教訓。斷金相應。深感法恩。請贈大名。以光禪教。詔曰可。故追諡真澈大師。塔名寶月乘空之塔。申命下臣。式揚高躅。彥撫。才慙鷲石。學謝螢光。以有限微才。記無為景行。杳猶行海。難甚緣山。潛測高深。莫知涯際。爰有門徒玄照上人。夙傳金口。親奉玉音。因趣龜文。數臨蝸舍。所以得於無得。聞所未聞。譬涼月之遊空。等清飈之掃靄。唯以敢陳厚旨。齊贊成功。所冀翠碣披文。感國主亡師之恨。豐碑相質。嗟門人絕學之愁。言莫慎諸。直書其事。銘曰。

禪宗之胤。代代堂堂。人中師子。世上法王。玄關闔闔。覺路津梁。遠從天竺。來化海鄉。偉矣吾師。生於遼左。何陋之有。豈論夷夏。冰姿雪膚。言說溫雅。乘查兮雪浪中問道兮雲居下。命之入室。仍以傳心。棲遲道樹。偃仰禪林。鯨津返棹。忽遇知音。便昇金殿。欽仰殊深。卜地海壖。曹溪接武。惟我導師。謂之慈父。忽歎泥洹。天收法雨。贈諡兮感法恩。流慈兮光禪宇。

清泰四年十月二十日 立

○神德王〔朴景暉〕在位五年

(丙子)五年(後梁貞明二年)(佛紀一九四三年)

二月十二日。朗空大師入寂。

【備考】新羅國故兩朝國師教諡朗空大師白月棲雲之塔碑銘(并序)

門人翰林學士守兵部侍郎知尚瑞院事賜紫金魚袋(臣)崔仁洸奉教撰

金生書 釋端目集

聞夫真境希夷。玄津渺杳。澄如滄海。漠如太虛。智舟何以達其涯。慧駕莫能尋其際。况復去聖逾遠。滯凡既深。靡制心猿。難調意馬。由是。徇虛棄實者。俱懷逐塊之情。執有迷空者。盡起趁炎之想。若非哲人出世。開士乘時。高演真宗。廣宣善誘。何以爰析重玄之理。得歸眾妙之方。潛認髻珠。密傳心印。達斯道者。豈異人乎。大師是也。

大師法諱行寂。俗姓崔氏。其先周朝之尚父遐苗。齊國之丁公遠裔。其後使乎兔郡留寓鷄林。今為京万河南人也。祖諱全。避世辭榮。幽居養志。父諱佩常。年登九歲。學冠三冬。長牽投筆之

心。仍效止戈之藝。所以繫名軍旅。充職戎行。母薛氏。夢見僧謂曰宿因所迫。願為阿孃之子。覺後感其靈瑞。備啟所天。自屏臙腴。勤為胎教。以太和六年十二月三十日誕生大師。生標奇骨。有異凡流。遊戲之時。須為佛事。每聚沙而造塔。常摘葉而為香。爰自青襟。尋師絳帳。請業則都忘寢食。臨文則綏括宗源。嘗以心信金言。志遺塵俗。謂父曰所願出家修道。以報罔極之恩。其父知有宿根。合符前夢。不阻其志。愛而許之。遂乃削染披緇。苦求遊學。欲尋學海。歷選名山。至於伽椰海印寺。便謁宗師。精探經論。統雜花之妙義。說貝葉之真文。師謂學徒曰。釋子多聞。顏生好學。昔聞其語。今見其人。豈與青眼赤髭。同年而語哉。大中九年。於福泉寺官壇受其具戒。既而。浮囊志切。繫草情深。像教之宗。已勞力學。玄機之旨。盍以心求。所以杖策挈瓶。下山尋路。徑詣屈山。謁通曉大師。自投五體。虔啟哀懷。大師便許昇堂。遂令入室。從此。服膺數載。勤苦多方。雖至道□□。目擊罄成山之志。而常齋淡薄。神疲增賚海之勞。則知歷試諸難。多能鄙事。每於坐臥。只念遊方。遂於咸通十一年。投入備朝使金公繁榮。□□□之心。備陳所志。金公情深傾蓋。許以同舟。無何。利涉大川。達于西岸。此際不遠千里。至於上都。尋蒙有司。特具事由。奏聞天聽。降勅宜令左街寶堂寺孔雀王院。安置大師。所喜神居駐足。勝境棲心。未幾降誕之辰。來□徵□□。懿宗皇帝。遽弘至化。虔仰玄風。問大師曰。遠涉滄溟。有何求事。大師對勅曰。貧道幸獲觀風上國。問道中華。今日叨沐鴻恩。得窺盛事。所求遍遊靈跡。追尋赤水之珠。還耀吾鄉。更作青丘之印。天子厚加寵賚。甚善其言。猶如法秀之逢晉文。曇鸞之對梁武古今雖異。名德尤同。以後至五臺山。投華嚴寺。求感於文殊大聖。上中臺。忽遇神人鬢眉皓爾。叩頭作禮。膜拜祈恩。謂大師曰。不易遠來。善哉佛子。莫淹此地。速向南方認其五色之霜。必沐曇摩之雨。大師含悲須別。漸次南行。乾符二年。至成都府巡謁到靜眾精舍。禮無相大師影堂。大師新羅人也。因謁寫真。具聞遺美。為唐帝道師玄宗之師同鄉。唯恨異其時。後代所求追其迹。企聞石霜慶諸和尚。啟如來之室。演迦葉之宗。道樹之陰。禪流所聚。大師殷勤禮足。曲盡虔誠。仍栖方便之門。果得摩尼之寶。俄而追流衡岳。參知識之禪居。遠至曹溪。禮祖師之寶塔。傍東山之遐秀。採六葉之遺芳。四遠參尋。無方不到。雖觀空色。豈忘偏陲。以中和五年。來歸故國。時也。至於崛嶺。重謁大師。大師云。且喜早歸。豈期相見。後學各得其賜。念茲在茲。所以再託扉蓮。不離左右中間。忽携瓶鉢。重訪水雲。或錫飛於五岳之初。暫栖天

柱。或盃渡於三河之後。方住水精。至文德二年四月中。崛山大師寢疾。便經故山。精勤侍疾。至於歸化。付囑傳心者。唯在大師一人而已。初憩席於翔州之建子菴。纔修茅舍。始啟山門。來者如雲。朝三暮四。頃歲。時當死運。世屬屯蒙。災星長照於三韓。毒露常鋪於四郡。况於岩谷。無計潛藏。乾寧初。至止王城。薰簷葡於焚香之寺。光化末。旋歸野郡。植旃檀於籬草之墟。所恨正值魔軍。將宣佛道。孝恭大王。驟登寶位。欽重禪宗。以大師獨步海東。□標天下。□遣僧正法賢等。聊飛鳳筆。徵赴皇居。大師謂門人曰。自欲安禪。終須助化。吾道之流於末代。外護之恩也。乃以天祐三年秋九月初。忽出溟郊。方歸京邑。至十六日。登秘殿孤坐禪床。□□淨宸襟整□冕服。待以國師之禮。虔申鑽仰之情。大師辭色從容。神儀自若。尊道說義軒之術。治邦談堯舜之□。風鏡忘疲。洪鍾待扣。有親從上殿者四人曰。行謙。邃安。信宗。讓規。讓規行超十哲。名蓋二禪。探玄鄉之秘宗。論絕境之幽枝。聖人見之。頻迴塵尾。甚悅龍顏。忽於明年夏末。乍別京畿。畧遊海嶠。至金海府。蘇公忠子知府。及第律熙領軍。莫不斂衽欽風。開襟慕道。請居名寺冀福蒼生。十□師可以栖遲。暗垂慈化。掃妖烟於塞外。灑甘露於山中。神德大王。光統丕圖。寵徵赴朝。至貞明元年春。大師遽携禪眾。來至帝鄉。依前命南山實際寺安之。此寺則先是聖上。以黃閣潛龍。禪□附鳳。尋□師永為禪宇。此時奉迎行所。重謁慈顏。爰開有待之心。再聽無為之說。辭還之際。特結良因。爰有女弟子明瑤夫人。鼇島宗枝。鳩林冠族。仰止高山。尊崇佛理。以石南山寺請為收領。永以住持。秋七月。大師以甚愜雅懷。始謀栖止。此寺也。遠連四岳。高壓南溟。溪澗爭流。酷似金輿之谷。岩巒鬪峻。疑如紫蓋之峯。誠招隱之幽居。亦栖禪之佳境者也。大師遍探靈□。未有定居。初至此山。以為終焉之所。至明年春二月初。大師覺其不舒。稱染微疴。至十二日詰旦。告眾曰。生也有涯。吾將行矣。守而勿失。汝等勉旃。跌坐繩床。儼然就滅。報齡八十五。僧臘六十一。于時雲霧晦冥。山岳震動。有山下人。望山頂有五色光氣。衝於空中。有一物上天。宛然金柱。豈智順則天垂花蓋。法成則空斂雲棺而已哉。於是。門人等。傷五情。若亡天屬。至十七日。敬奉色身。假隸于西峯之麓。聖考大王。忽聆遷化。良惻仙襟。特遣中使。監護葬儀。仍命吊祭。至三年十一月中。改葬於東巒頂。去寺三百來步。全身不散。神色如常。門下等。重覩慈顏。不勝感慕。仍施石戶封閉。大師。資靈河岳。稟氣星辰。居縷褐之英。應黃裳之吉。由是早棲禪境。久拂客塵。裨二主於兩朝。濟羣生於三界。邦家安泰。魔賊歸降。

則知大覺真身。觀音後體。啟玄關而敷揚至理。開慈室而汲引玄流。生命示亡。效鶴樹歸具之跡。化身如在。追鷄峯住寂之心。存歿化人。始終弘道。可謂定慧無方。神通自在者焉。弟子信宗禪師。周鮮禪師。林侃禪師等。五百來人。共保一心。皆居上足。常勤守護。永切追攀。每念巨海塵飛。高風電絕。累趨魏闕。請樹豐碑。今上。克纘洪基。恭承寶籙。欽崇禪化。不異前朝。贈諡曰朗空大師。塔名曰白月棲雲之塔。爰命微臣。宜修壺酌。仁澆。固辭不免。唯命是從。輒課菲詞。式揚餘烈。譬如提壺酌海。莫知溟渤之深。執管窺天。難測穹蒼之潤。然而早蒙慈誨。眷以宗盟。唯以援筆有情。著文無愧。強名玄道。將報法恩。其詞曰。

至道無為猶如大地。萬法同歸千門一致。粵唯正覺誘彼羣類。聖凡有殊開悟無異懿歟禪伯生我海東。明同日月量等虛空。名由德顯智與慈融。去傳法要來化童蒙水月澄心烟霞匿曜。忽飛美譽頻降佳召。扶贊兩朝闡揚玄教。瓶破燈明雲開月照哲人去世緇素傷心。門徒願大國王恩深。塔封巒頂碑倚溪潯。芥城雖盡永耀禪林。

○景明王〔朴昇英〕在位七年

(戊寅)二年(後梁貞明四年高麗太祖天授元年)

夏六月。泰封諸將。立王建為王。國號高麗。建元天授(弓裔走死斧壤)初建年三十。夢見九層金塔。立海中。至是年三月。唐商客王昌瑾。得東州勃颯寺熾盛光如來像前鎮星化身所賣之鏡文「三水中四維下。上帝降子於辰馬。巳年中二龍見。一則藏身青木中。一則現形黑金東」果應其祥也。(高麗史)十一月。高麗設八關會。有司言前王。(弓裔也)每歲仲冬。設八關會以祈福。乞遵其制。麗王從之。遂於闕庭置輪燈一座。列香燈於四旁。又結兩綵棚。各高五丈餘。呈百戲歌舞於前。其四仙樂部龍鳳象馬車船。皆新羅故事。百官袍笏行禮。觀者傾堵。王御樓觀之。歲以為常。

(己卯)三年(後梁貞明五年高麗太祖二年)

春正月。高麗移都松岳郡。三月創法王。慈雲。王輪。內帝釋。舍那。天禪院。(即普膺)新興。文殊。圓通。地藏等十寺于都內。兩京塔廟尚像之廢缺者。並令修葺。(東國通鑿)新羅四天王寺壁畫狗鳴。說經三日讓之。(三國遺事)

(辛巳)五年(後梁貞明七年龍德元年高麗太祖四年)

春正月。王遣金律聘高麗。麗王問曰。聞三大寶。丈六金像。九層塔。并聖帝帶也。三寶未亡。國亦未亾。塔像猶存。不知聖帶。今猶存耶。律對曰。臣未嘗聞聖帶也。麗王笑曰。卿為貴臣。何不知國之大寶。律慚。高麗創大興寺于五冠山。迎入僧利言。師事之。洞真大師自唐還。秋七月。高僧璨幽自唐還。

【備考】高麗國廣州慧目山高達院故國師制贈諡元宗大師慧真之塔碑銘(并序)

光祿大夫太丞翰林學士內奉令前禮部使參知政事監修國史臣金廷彥
奉制撰

奉議郎佐尹前軍部卿兼內議承旨舍人(臣)張端說奉制書并篆額

觀夫日出扶桑。作人間之瞻仰。佛生天竺。為世上之歸依。俾君子之邦。學法王之道。所謂道非心外。佛在身中。故道之尊為導師。德之厚為慈父。爰因象跡。遂示它心。光如水上之蓮。皎若星中之月。實大師其人矣。大師尊稱璨幽。字道光。俗緣金氏。鷄林河南人也。孫孫著族。代代名家。尊祖清規。敬宗芳蹟。刪而不記。道釋宗矣。考諱容。白虹英氣。丹穴奇姿。含霞綺之餘光。振霜鍾之雅韻。遂起家為倉部郎中。無何出為長沙縣令。百里行春之化。花縣勝芬。九重回日之心。葵園着美。朝野因以倚賴。鄉閭所以瞻依。妣李氏。婦德聿修。母儀富有。夢有一神人告之曰。願言為母為子為佛為孫。故託妙緣。敬敷慈化。以為得殊夢。因有娠。慎出身文。奉行胎教。以咸通十年龍集己丑四月四日誕生大師。善芽尚早。妙果不遲。年甫十三。遂言於父曰。雖乏惠柯。祇期覺樹。父因謂曰。吾縱□瞳者。嘗見汝善根也。汝宜孜孜培之。移勝果而已。大師以邂逅適願。即落髮出家。伏承尚州公山三郎寺融諦禪師。論道玄玄化。人赫赫。願為弟子遙禮禪師。禪師若曰。格。汝。見今日之來儀。認他時之利見。吾宗禪和尚。法號審希。真一佛出世。為東化主。見在慧目山。汝宜往師事之。大師以是吾師也。適我願兮。得不時然後。利有攸往。便詣慧目。允叶服膺。增修學道之心。倍勵習禪之志。未幾精窮妙理高悟玄機。行覺路以雖通。仗律儀而斯在。年二十二。受具於楊州三角山莊義寺。於是。忍草抽芽之後。戒珠瑩色之初。尚以問道忘疲。尋師靡懈。時。本師移住光州松溪書院。大師遠携筇杖。特詣松溪。申禮足之素衷。謝鑄顏之玄造。師謂曰。白雲千里万里。猶是同雲。明月前溪後溪。嘗無異月。爰因識識。只在心心而已。大師以為凡志於道者。何常師之有。迺告

以遠遊泛覽。師因謂曰。佗心莫駐。迅足難留。吾於子驗之。笑而聽去。大師以道之云遠。行之則是。迺出山並海。覩西汎之緣。景福元年春。適有商舶入漢者。遂寄載而西。即以望雲水以從心。指烟霞而抗跡。僧之真者必詣。跡之古者必尋。遂往舒州桐城縣。謁投子祥和尚。法號大同。是石頭山法孫翠微無學大師之嫡胤也。見大師蓮目殊姿。玉毫異相。乃曰。其有東流之說。西學之求者。則可以與言道者唯子矣。大師於是。悟微言於舌底。認真佛於身中。豈止於承善逝之密傳。奉淨名之默對而已矣。大師將辭。投子和尚因謂曰。莫遠去。莫遠去。大師答云。雖然非遠近。要且不停留。和尚曰。既驗心傳。何須目語。爾後旁求勝友。歷謁高師。或索隱於天台。或探玄於江左。入真如之性海。得摩尼之寶珠也。迺以鵬必變於天池。鶴須歸於遼海。有始有卒。念茲在茲。適值本國歸舟。因而東棹。貞明七年秋七月。達康州德安浦。逕詣鳳林。歸覲真鏡大師。師曰適當今日。深喜相逢。別飭禪堂。俾昇譚座。聽西訪之真法。慶東歸之妙緣。從容謂曰。人有老少。法無先後。爾其佩如來之密印。演迦葉之秘宗。宜住三郎寺為禪伯矣。大師應奉而住更三冬。迺以為當寺。誠樂道之清齋乃安禪之勝踐。尚以鳥則擇木。吾豈匏瓜。伏聞我太祖神聖大王。懷斗鷹期。握符啟聖。華夏受顧天之命。載周興出日之邦。遂乃片月遊空。孤雲出岫。彼蒼龍濟浪。本無憑筏之心。丹鳳冲虛。猶有栖梧之志。遠携黎杖。遙詣玉京。遂入覲太祖大王。大王以大師玄道周行。法身圓對。芳請住廣州天王寺。遂從之住焉。居則化矣。而以慧目山乃霞嶠偏宜於宴坐。雲溪甚愜於禪居。移而住焉。於是四達問津者。視千里猶跬步如雲來者。似海納之。莫不犇馳。善導□□以憧憧。出入玄門而濟濟。太祖方當際會欲表因緣。送霞衲衣并坐具。未幾太祖。天崩杞國。日入虞泉。念善始之芳因。列飭終之玄路。惠宗大王。踐阼思恭。奉先追孝。興仁化俗。重佛尊僧。贄以茗醇并紋羅法衣。大師啟以佛心。陳之神力。越三年恭王昇遐。定宗大王。統承寶業。瞻仰真風。送雲衲袈裟磨衲法衣。大師深喜聖朝。聿興佛事。豈悟遽宮車於雲間。俄脫屣於人寰。今上當璧承基。聖衣理國。握鏡炤龍邦之俗。吹箎弘鷲嶺之風。益顯聖功。增崇佛化。大師演心王之妙訣。宣覺帝之微言。朗鏡忘披。洪鍾待扣。眾學有稻麻之列。朋來成桃李之蹊。上乃信向心深。欽承志至。遂奉師號為證真大師。仍遣道俗重使。遽飛芝檢。徵赴金城。大師以為道之將行。時不可失。念付囑故。吾其往矣。遂出虎溪。特詣龍闕。於是雪眉清眾。鷲序羣英。瞻法眼以珠聯。對璧顏以環仰。送至王城舍那院。翌日上幸舍那院。謝曰弟子。望東林以

引領。向南澗以傾心。師尊。隨機如颺谷之聲。赴感似月潭之影。瞻依更切鑽仰彌深。越三日。於重光殿開法筵。及乎曳以金襴昇於紫殿。上覩華鬘而禪悅。奉蓮眼以精誠。為其環球申避席之儀。舉國展書紳之志。三皈益切。十善增修。乃至芬壹城空。衣磨石盡。必也見聖之良因不歇。為師之美道無窮。即以服冕。奉為國師。處處結香火之緣。慥慥結師資之禮。仍獻踏納袈裟磨衲襖并座具。銀瓶銀香爐。金釵瓷鉢。水精念珠。大師。潭心有月。嶽頂無雲。一心宣妙覺之風。千眼示大慈之化。上乃大喜曰。弟子聽玄言而達道。承妙旨以知微。奉以周旋。不敢失墜。迺於天德殿。高敞法筵。偕願海之千波。熱心香之一炷。大師纔麾塵尾。乍動龍頤。有僧問如何是向上一路。大師曰不從千聖得。又問既不從千聖得。從上相傳。從何而有。大師曰只為不從千聖得。所以從上相傳。又問與麼。即二祖不望西天。達磨不到唐土大師曰雖不從千聖得。達磨不虛過來。於是人天感心。賢聖喜歡。花雨飛空。檀烟蔽日。彼摩騰赴漢僧會遊吳。其奉佛之大功。歸僧之專熾。無以加也。所謂四方盛賓。萬世永賴。當慧日正中之際。是仁方丕變之時。大師迺言曰。老僧年過桑榆。齒衰蒲柳但願往松門而休足。向金闕而歸心而已。上雖戀慈顏。祇遵玄旨。望象軒而目送。瞻鴈剎以心傾。爾後馳星騎以傳情。飛宸翰而寫懇。迺製誦德詩寄獻曰。慧目高懸耀海鄉。真身寂寂現和光。貝中演法開迷路。鉢裏生蓮入定場。一喝成音收霧淨。二門離相出塵涼。玄關遠隔山川外。恨不奔波謁上房。仍贄之以烏程芳蕓丹微名香。用表信心遙祈法力。大師自辭天闕。却到雲山。烟夢更叶於棲遲。水石偏宜於枕瀨。心無限矣志有終焉。於是擁毳者風趨。攝齋者雲萃。大師色空雙泯。定惠俱圓。行至道於山中施玄功於宇內。則何異佛者覺也。神而化之矣。顯德五年歲集敦祥秋八月月缺五日大師將化。盥浴訖。房前命眾。悉至于庭。迺遺訓曰。万法皆空。吾將往矣。一心為本。汝等勉旃。心生法生。心滅法滅。仁心即佛。寧有種乎。如來正法。其護之勗之哉。言畢入房。儼然趺坐。示滅於當院禪堂。於戲。應東身者九十春。服西戒者。六十九夏。虎溪聲咽。鶴樹色憂。門生銜安仰之悲。山老起其萎之歎。緇白士女。蹙蹙慟哭。聲振崑崙翌日。奉遷神座於慧日山。顏色如生。權施石戶封閉。上聞之。慨禪月之早沉。嗟覺花之先落。降之星使。吊以鵠書。追諡元宗大師。塔號惠真。敬造真影一幀。仍令國工。攻石封層家。門人等號奉色身。豎塔于慧日山西北崗。遵像法也。大師心燈有焰。定水無波。智惠海融。慈悲雲覆。學佛悟禪之德行。降魔鎮俗之威稜。西遊顯顯之功。東化巍巍之法。遂使盤桃潤色。若木生光。其聖

功也不可以知知。其神化也不可以識識然猶法身無像。必因像而成功。道體無言。必因言而示教。蓋因妙有。以驗真空。厥有太弟子。兩街僧統三重大師昕弘等。法苑鯨鍾。禪門龜鏡。踵慈井之往轍。繼法炬之餘輝。喟然嘆曰。雖然秘說銘心。若不奇蹤刻石。則何以表一真之法。盡可有矣。於是狀大師行。覬大君恩。請幼婦之文辭。紀吾師之德業。制曰可。乃命翰林學士臣金廷彥。曰故國師慧日大師。行高雲水。福潤人間。汝宜鴻筆書勳。玄碑紀茂。臣顫汗四匝拜稽首曰。臣夜繩易惑。空縷難分。以淺近之麼才。紀玄微之景行。其猶蟾宮攬月。驪海探珠矣。設使蒼天倚杵之時。碧海裊裳之際。所望玄功可久。妙蹟猶存。因敢美聖德之形容。庶有補於將來僧史。重宣其義。遂為銘云。

大哉妙覺邈矣真宗。玄玄示化默默宣風。真有非有真空不空。蓮開水上月出星中溥率見之人天仰止。注意玄河歸心佛理。味之禪悅飫以法喜。誰其有之惟我師矣蔚為將聖欽若空王。傳心寂住抗跡揮光。乘杯泛泛捨筏堂堂。去傳迦葉來化扶桑佛日再中法雲丕冒。邦國師資君臣邂逅。可料禪庭俄頃惠構。鷄足潛輝龍頤過邁。

開寶八年龍集淵默十月日 立 刻字李貞順

(壬午)六年(後梁龍德二年高麗太祖五年)

高麗太祖捨舊宅為廣明寺。令瑜珈法師曇諦住持。又創日月寺。

(癸未)七年(後梁龍德三年後唐同光元年高麗太祖六年)

高麗使尹質自梁還。獻立百羅漢畫像。命安于海州崇山寺。

(甲申)八年(後唐同光二年高麗太祖七年)

王薨。火葬于皇福寺○高麗建外帝釋院。神眾院。興國寺○四月二十日洞真大師入寂。

【備考】洞真大師碑。師名慶甫字光宗。姓金氏。靈巖鳩林人也。父良益。位闕絜釋玄可書。母朴氏。咸通九年七月三日夜。夢白鼠銜青琉璃一顆而來。遂人語曰。此物是稀代之奇珍。乃玄門之上寶。懷須護念。出必輝光。因有娠。虔心齋戒。如來出世之月二十日誕生。師志在其親。心期即佛。父母乃曰。人所欲者天所從之。遂泣而許。直往夫仁山寺落髮。因棲學藪。未樂禪山。迅足空留。宅心尚住。魂交之夕。金仙摩頂提耳乃授之方袍曰。汝其衣之。所以衛身而行乎。且此地非心學者棲遲之所。去之不亦宜乎。師即以形開。因以警戒。以為送之將行。時不可失。昧爽。坐以待旦。挈山裝鳥逝。乃詣白鷄山。謁道乘和尚。請為弟子。修菩薩道。入如來家。覩奧之眼曾開。知幾之心既

悟。以為非智無以護其法。非戒無以防其違。年十有八。稟具於月遊山華嚴寺。復往白鷄山。辭大師。師因謂曰。汝其志不可奪。勢不可遏。汝以吾為東眾。丘末如之何。遂笑而聽去。自爾。遊有泛覽。學無常師。歷謁聖住無染大師。崛山梵日大師。談柄纔揮玄機了見。遂於景福元年王子春。出山翩翩。並海飄飄。爰傾入漢之心。乃告凌波之客。許之寓載。忻以同行。已過秦橋。旋臻漢地。雲心訪道。浪跡尋師。乃詣撫州疎山。謁匡仁和尙。仁若曰。格。汝。鯨海龍子耶。大師玄言遂颺。秘說爰諮。許以升堂。因以入室方資目擊。既得心傳。仁公大喜。因謂曰。東人可與語者。惟子。遂執手傳燈。因心授印自是僧之真者必詣。境之絕者必搜。去謁江西老善和尙。和尙乃欲聽其言觀其行。因謂曰。白雲鎖斷行人路。答曰自有青山路。白雲那得留。和尙以大師。捷對不羈。颺言無礙。乃送之曰。利有攸往。時然後行。適值歸舟。因以東還。天祐十八年夏。達全州臨陂郡。而屬道虛行之際。時不利之初。粵有州尊都統甄太傅萱。本自善根。生於將種方申壯志。雖先擒縱之謀。暨謁慈顏。乃倍瞻依之志。歎曰遇吾師而雖晚。為弟子以何遲。避席拳拳。書紳慥慥。遂請住州之離地南福禪院。大師曰。鳥能擇木。吾豈匏瓜乃以白鷄山玉龍寺。為樂道之清齋。乃安禪之勝踐。雲溪空在。枕流最宜。遂言於太傅許之。移而住焉。孝恭大王。奉以遺風。繼之先志。注精心而甕甕。祈法力以孜孜。奄棄人間。已歸天上。文明大王。陟降致美。莅祚重光。聯華弘天竺之風。握鏡照海邦之俗。仍飛鳳筆。佇降象軒。越三年龍集協洽四月二十日。大師將化。盥浴已。命眾悉至乃遺戒曰。我既將行。眾其好住。言訖入房。倚繩床趺坐。儼然示滅于玉龍上院。存父母體八十春。入菩薩位六十二夏。翌日。奉遷神座於白鷄山龕。權施石戶封閉。文明大王聞之震悼。恨不遯遺。乃使駛。吊以書曰。故玉龍禪和尙。片月遊空。孤雲出岫。乘桴西泛。掬瑤東歸。慈風吹萬里之邊。禪月照九天之外者。惟實吾師矣。故追諡洞真大師。塔號寶雲。仍令國工。攻石封層塚。越二年。門人等。開龕覩形。面如生。乃號奉色身。豎塔于白鷄山東之雲崑岡。遵遺命也。厥有傳法大弟子泉遵禪師等。遂奉表請幼婦之文辭。紀先師之事業。制曰可。豈悟號弓。遽值勒石。顯德五年。金廷彥撰文。

○景哀王〔朴魏膺〕在位三年

(丙戌)三年(後唐同光四年天成元年高麗太祖九年)(佛紀一九五三年)

設百座說經會於皇龍寺。飯僧三百。此為百座通說禪教之始(三國遺事)

(丁亥)四年(後唐天成二年高麗太祖十年)(佛紀一九五四年)

春皇龍寺搖動北傾○高麗王哀申崇謙金樂之死。創智妙寺以資冥福(是時甄萱兵、陷新羅王都、殺王辱妃、麗王率兵救之、邀萱於公山桐藪、大戰不利、萱兵圍麗王甚急、大將申崇謙金樂、力戰死之)

○敬順王〔金溥〕在位八年

(戊子)元年(後唐天成三年高麗太祖十一年)(佛紀一九五五年)

八月沙門洪慶。(新羅僧也)自唐閩府。載大藏經一部。至禮成江。高麗王親迎之。置帝釋院。

(己丑)二年(後唐天成四年高麗太祖十二年)(佛紀一九五六年)

六月癸丑。天竺三藏法師摩睺羅來。高麗王備儀迎之。置龜山寺。明年入寂

(庚寅)三年(後唐長興元年高麗太祖十三年)(佛紀一九五七年)

秋八月高麗創安和禪院。為大匡王信願堂○大鏡大師(法諱麗嚴)入寂。

【備考】高麗國彌智山菩提寺故教諡大鏡大師玄機之碑銘(并序)

太相檢校尚書左僕射兼御史大夫上柱國(臣)崔彥撫奉教撰

門人正朝上柱國賜紫金魚袋(臣)李桓樞奉教書並篆額

釋氏之宗。其來久矣。加譚日甚。聖道天開。然則八萬度門。重光三昧。莊嚴佛土。成就眾生。最後涅槃。付囑之故。獨以法眼。授於飲光迦葉。奉以周旋。別行於世。至於鞠多偏能守護。彌闡斯宗。目擊道存。不勞口舌。不可以多聞識。不可以博達知。爰有達摩從此來儀。本求付法。惠可傾誠。雪立肘尸。以傳心印。其後法水東流。慈雲普覆。由是曹溪之下。首出其門者。曰讓曰思。思之嗣遷。遷之嗣儼。儼之嗣晟。晟之嗣价。价之嗣膺。膺之嗣大師。故其補處相懸。見諸本籍。人能弘道。此之謂歟。且曰大師法諱麗嚴俗姓金氏。其先鷄林人也。遠祖出於華胄。蕃衍王城。其後隨鶴西徙。征居藍浦。父義追攀祖德。五柳逃名。母朴氏。嘗以晝眠得其殊夢。驚覺而靈光滿室。未幾而娠大師焉。生能言。弱不好弄。登九歲。志切離塵。父母不阻所求。便令削染。往無量壽寺。投住宗法師。初讀雜華。屢經槐柳。所貴半年。誦百千偈。一日敵三十夫。廣明元年。始其大

成。其於守夏。草繫如囚。然而漸認教宗。覺非真實。傾心玄境。寓日寶林。此時西向望嵩巖山遠聞有善知識。忽携瓶錫。潛往依焉。廣宗大師始見初來。方聞所志。許為人室。數換星霜。光啟三年冬。宗師寂滅。其後不遠千里。邏迤行行。至於靈覺山中。虔謁深光和尚。是大師師兄長老也。早蘊摩居。人中師子。以為嵩巖之嗣。學者咸宗。然則桃李成蹊。其門如市。朝三暮四。虛往實歸。大師。師事殷懃。服膺數歲。由是擲守株之心。拋緣木之志。挈瓶下山。沿其西海。乘查之客。邂逅相逢。託足而西。湍凌巨浸。□趁夷洲之浪。直衝禹冗之穴。此時江表假途。次於洪府。行行西上。禮見雲居。膺大師謂曰。舊戲匪遙。相逆於此。運斤之際。猶喜子來。昔吾師問義不休。為仁由己。屢經星紀。寒暑彌堅。已抵驪淵。得認探珠之契。仍登鳥徑。方諧採玉之符。大師雖則觀空。豈能忘本。忽念歸歟之詠。潛含暮矣之愁。欲別禪扉。先陳血懇。膺大師謂曰。飛鳴在彼且莫因循。所冀敷演真宗。以光吾道。保持法要。知在汝曹。可謂龍躍天池。鶴歸日域其於來往。无失其時。以此傳大覺之心。佩雲居之印。重超鯨水。再至鯤岑。此時天祐六年七月。達于武州之昇平。此際捨筏東征。抵于月嶽。雖謀宴坐。不柰多虞。窺世路以含酸。顧人間而飲恨。雖攀依水石。而漸近烟塵。路出柰靈。行臻佳境。望孫峯而隱霧。校小伯以棲霞。爰有知基州諸軍事上國康公萱。寶樹欽風。禪林慕道。竊承大師遠辭危國來致樂郊。因傾蓋以祇迎。每禱齋而問訊。歸依禪德倍感玄風。知是鳴鶴在陰。眾翟相應。白雲扶日。佳氣表祥。東望之時。頻窺靈瑞。寧踰數日。謹具聞天陛。今上聞大師道冠中華。名高兩地。遽飛鳳筆。徵赴龍墀。越翌年。歛出巖局。來儀玉輦。上忽披離日。情在下風。鑽仰之深。異於他等。蕭武之專崇釋教。不可同年而語哉。中間暫自歸山。重循遺址。不久特令貴使。虔請入朝。於是難拒芝泥。再昇蘭殿。披雲之際。奉對龍顏曰。國富民安不讓於肯庭之境。堯仁舜德唯侔於華夏之朝。上對曰。三五之時太平之運。寡人虛薄。何以當之。仍念故山。去京猶遠。捨菩提寺。請之住持。此際。深感聖恩。往而停駕。其寺也山川勝美。志有終焉。所以從善之徒。不呼而集。誨人不倦。善誘孜孜。有人問大師。酌盡清流時如何。答盡後事。作麼生。對曰豈同清流者。大師乃許之。以同光七年十一月二十八日示疾。明年二月十七日。善化於法堂。春秋六十有九。臘五十。于時雨慘風悲。雲愁水咽。天人痛悼。道俗摧傷。况又紺馬騰空。青鳥卜地歸寂之時瑞。前古罕聞。上歛聽泥洹潛增慟哭。指令吊贈。禮重國師。門人僧等。以其月十九日共舉龕入于□□□之西隅三百餘步。傳業

弟子融闡昕政等五百來人。恭敘遺德。表以上聞。諡曰大鏡大師。璞玉呈祥。輝金演慶。□□□□□□□□終身著布衲之名。後世欽蘊袍之譽。遊方施化。赴國觀光。然則楚問江萍。便引童謠之答。齊諮海來。方徵國語之訓。(缺畧)聊著斯文。纔陳梗槩。

東山之法。遠傳鷄林。幾經年代。來抵鰲潯。雲居之子。雷振法音

天福四年歲次己亥四月十五日 立 弟子京內人崔文尹奉教刻

(壬辰)五年(後唐長興三年高麗太祖十五年)(佛紀一九五九年)

高麗前內奉卿崔凝卒。王嘗謂凝曰。昔新羅造九層塔。遂成一統之業。今欲開京建七層塔。西京(平壤)建九層塔。冀借玄功除羣醜。合三韓為一家。卿為我作發願疏。凝黃州土山人。通五經。善屬文。為弓裔翰林。甚見重。及麗王即位。知元鳳省事俄拜廣評郎中。凝曉達吏事。時譽洽然。凝恒齋素。嘗寢疾。王遣東宮問疾。勸令食肉。凝固辭不食。王幸其第。謂曰。卿不食肉。有二失。不保其身。不得終養其母。不孝也。不能永命。使予早喪良弼。不忠也。凝乃勉從。方始食肉。果平復。至是(十一月)病卒。王慟悼。贈元甫賻甚厚。累徵大匡太子太保。諡熙愷。後配享太祖廟庭

(乙未)八年(後唐清泰二年高麗太祖十八年)

春三月。甄萱子神劍。幽其父於金山佛寺。殺其弟金剛自立。萱在金山寺三月。飲醉守卒三十人。與其子女愛妾等。奔投高麗。麗王待以厚禮。復稱萱為尚父。授館南宮。位百僚上。

冬十月王降于高麗。新羅亡。王子徑入皆骨山(金剛山也)倚崑為屋。麻衣草食。以終其身。季子祝髮。隸華嚴為浮圖。名梵空。後住法水海印寺。(王以四方土地、盡為他有、國弱勢孤、不能自安、乃與羣下謀降高麗、羣臣議不一、王子曰、國之存亾、必有天命、當與忠臣義士、收合民心、以死自守、盡力而後已、豈宜以一千年社稷、一旦輕以與人、王曰孤危若此、勢不能全、既不能強、又不能弱。至使無辜之民、肝腦塗地、吾所不忍也、乃使侍郎金封休賣書請降於高麗、王既歸降高麗、高麗王賜宮東一區、以長女樂浪公主妻之、改號神鸞公主、拜金傅、(降王)為觀光順化衛國功臣上柱國樂浪王政丞、食邑八千戶、位在太子之上、歲給祿一千碩、除新羅為慶州、賜傅為食邑)明年丙申。高麗太祖。自將討後百濟。神劍降。後百濟亾。王以神劍僭位。為人所脅。非。其本心。且以歸命乞罪。特原之。甄萱憂懣。發疽數日。卒于黃山佛寺○高麗王之二十年丁酉夏五月。政丞金傅。獻鑄金安玉排方腰帶。長十圍。六十二銖。即新羅寶藏。殆四百年世傳聖帝帶也。王受之。命元尹弋萱。藏于物藏。

【(附)存疑】榆岾寺月氏金像

(甲子)新羅南解王元年。(高句麗瑠璃王二十三年百濟始祖溫祚王二十二年漢平帝元始四年)

釋迦如來金像五十三軀。乘鐵鍾自來到泊安昌縣浦口。又入金剛山。縣宰盧倂。奏其事。創寺安之。

【備考】金剛山榆岾寺事蹟記

高麗國平章事驪興府院君諡文正公閔漬撰（閔汶字龍淵號默軒又號法喜居士）

金剛山者。其名有五。一曰皆骨。二曰楓嶽。三曰涅槃。四曰金剛。五曰忞怛。前三出此方古記。後二出華嚴。於周本則云「海中有菩薩住處。名金剛山。有菩薩。名法起。與其眷屬。常住而演說。」於晉本。則云「海中有菩薩住處。名忞怛。有菩薩。名曇無竭。與其萬二千菩薩眷屬。常為說法。」清涼疏云「金剛言其體。忞怛言其狀。言金剛者。其山之體。如洗。削立白金。成一體故云。言忞怛者梵語。此云湧出。其山之狀屹然湧出故云。至於所住菩薩之名。一云法起。一云曇無竭者。疏云曇無竭者。梵語此云法起。」又山實在陸。經云海中者。可以理知耳。何也。山本出於白頭山。白頭山者。在肅慎舊界女真之地。其山一脉。來入海中。初莖微細若瓜藤。盤結而成三韓之地。故非獨天竺為然耳。中夏諸國。亦指我邦。以為海中。則亦無疑矣。國初。道詵國師。神通道眼。明其地理。言中著龜。而百無一差。題此山云「聳雲沿海龍盤勢。谷裏三軀特地平。額下一區為佛國。腹中雙堰是人城。」今之摩訶衍。正所謂額下一區也。新羅古記云。義湘法師初入五臺山。次入是山。曇無竭菩薩。現身而告曰。五臺山有行。有數人出世之地。此山無行。無數人出世之地也。世傳云。義湘是金剛寶蓋如來後身也。若然則。必不妄傳斯語矣。果今山下。有正陽長淵兩寺之臧獲與夫近地黔蒼。不論老少男女勤怠賢愚。臨終卒皆蕭然坐脫。豈非目前之驗也山之東谷。有寺曰榆岾。有五十三佛尊像。按古記云。昔周昭王二十四年甲寅（二十四年疑是二十六年之誤）四月八日。我釋迦如來。誕降于中天竺迦毘羅國。淨飯王宮。年至十九踰城出家。往入雪山。苦行六年。而成正覺。住世七十九年。以周穆王壬申二月十五日夜入涅槃。佛住世時。舍衛城中。有九億家。三億家見佛聞法。三億家聞而不見。三億家不聞不見。我佛滅度後。有文殊大聖。受佛遺囑。與諸大士化城中。見如上不見佛三億家。哀歎不已。因教之曰。汝慕誠我佛。莫若鑄像供養。於是勸三億家。各

鑄一像。及乎聚金。金之入火騰躍者受之。否者還之。各隨所出多少而成。金既不等。像有短長。或有盈尺。或不能尺。既鑄像已。復鑄一鍾。擇諸像中相好全備者五十有三。合安于鍾內。又為文以記其事。鑄蓋以覆其鍾。泛于海而祝之曰。惟我本師釋迦五十三像。往往有緣國土。我亦隨所住處。說法度脫末世眾生耳。泛訖即有神龍。戴之而行。至月氏國。其國王名赫熾。既得佛鍾。發見尊相。窮其誌文。相生敬重。即營一殿以奉安。殿忽成灰。王又欲營。佛即王夢曰。我不住此。王莫留我王驚悟。復安舊鍾。將泛于海。因立誓言。惟我佛鍾。當向有緣國土。予與眷屬數千人。當為護法善神。常隨擁護。於是。以白金別作一蓋。銘其願而置于鍾內。復以舊蓋覆之。躬臨泛海而送之。由是今於是寺。有月氏王祠。鍾既泛海。歷盡諸國。來至于是山東面安昌縣（前高城郡今杆城郡）浦口。時則新羅第二主南解王元年。即漢平帝元始四年甲子也。縣人見而異之。馳告縣官。其夕佛昇鍾下陸。縣宰盧侖聞之。率官隸而馳之其所。但見所留蹤跡。宛然印泥。又見草樹之枝條。皆向是山而靡。則大異之。望是山而行三十里許。乃見盤跡藉草置鍾憩息之所。今云憩房。或云消房者是也。至今路傍。有歇鍾之石。鍾痕宛存。又行一千步許。文殊大聖現比丘身。指佛歸處。今之文殊村是也。又行千餘步。前有一嶺。嵯峨突兀。未及嶺。望見一尼踞石而坐。問佛所在。則指西曰驀即去。亦是文殊化身也。今之尼遊巖。或云尼臺者是也。又復前行萬仞峯頭。線路盤迴。忽有白狗。搖尾前引。今之狗嶺是也。過嶺而渴甚撥之得泉。今之盧侖井是也。又行六百許步。狗失而獐出。又行四百許步。獐亦不見。人亦困於鞏确。環坐小息。忽聞鍾聲。喜躍復進。故見獐之地曰獐項。聽鍾之地曰歡喜嶺。既尋鍾聲。踰小嶺。緣溪西。入洞門。松栢森嚴。中有一大池。池北邊有一榆樹。即掛鍾于樹枝。佛則列於池岸。于時異香芬馥。瑞雲飛彩。侖與官屬。喜不自勝。瞻禮無量。遂以其事。歸奏國王。王乃驚異。駕幸歸依。即於其地。創寺安之。因榆樹以名其寺焉。又於其地。本無泉井。齋廚日用之水。艱於汲澗。忽一日。羣鳥集于寺之東北隅。噪而啄地。靈泉流溢。今之鳥啄井是也。後有一僧。見其尊像。久為香火所薰而黑。庶乎洗露金容。沸灰湯而洗之。忽雷雨暴作。五雲籠塞。其五十三尊皆飛騰樑上而列焉。於中三佛。騰空去。莫知所之。其僧忽發狂疾而終。厥後主社者淵冲。歎佛數之欠缺。特鑄三像而安焉。舊佛皆斥而不容。其夕告于冲師之夢曰莫以他像。間於此坐。後乃知向之所失三佛所在之處。其二在九淵洞萬仞石壁上人力可及者下而還之。其不可及者至今存焉。其一在水精寺北絕壁上。寺僧

連梯以下之。奉安于其寺。後又移在船巖。越二十四年丁亥。襄州守裴裕。奉安于舊列焉。凡聞是事者。雖樵童牧豎。亦皆竦然。况有識者哉。抑又鍾之靈異。則每遇大旱洗而得雨。或生津液。應國災祥。近有山火。風燄將及。于時寺僧大驚。但以水灌鍾俄而急雨滅火。至於寺之廢興。則但以所聞言之。本朝毅廟二十二年戊子。道人資順。自妙香山來住是寺。繼以比丘惠雙。雙乃慨然有改創之志。于時有西郡梁處士者。善於術數。因告于朝廷。填其池而大開堂宇。凡五百餘間。處士云。自茲厥後。歲在己酉。必有大弘正法者焉。果於明廟朝。曹溪大禪師益臧。來住於此。四方學者雲集于堂下。是歲即己酉也。康王末年癸酉。上遣內侍司宰寺丞邵敬輿問法。又以手詔賜茶香。并納白銀一千斤。修葺之。邵寺丞因其舊蹟。隨事題咏。有詩十二首高廟丙子以來。民罹兵火。國步多艱。僧殘屋老。香火闕絕。今化主行田。愴其若是。勸諸樂善之家。不勞民力而重新棟宇。多于前功者五十餘間。以至元甲申而經始。至甲午而畢功。越乙未夏。邀集道侶四千餘指。大開象席而落之。比年來。兵寢歲豐。糧道不絕。衲子多歸而發明真性者比比有之。由是中外士女。益深敬信。或因設供。或修瞻禮。而往來者如歸市焉。噫。是山本為大聖曇無竭真身住處。名載大經。實天下之名山也。是佛亦為文殊大聖所鑄之像也。遠自天竺來住此山。靈奇之跡如彼。則其所由來。不可不傳於後世者也。往自兵火以來。山中久籍。並皆消散。可不痛哉。恐後傳聞者。又不可及。今因廣覓遺文。并採古老之相傳者。俾余為記。余亦然其所言。不以不工為辭。而勉從其請。若夫所營堂宇。辦善檀家。同力共事者之名字。則俱列于後。大德元年丁酉十一月 日（日本工學博士關野貞調查報告書云榆岾寺本堂內發見佛像四十四軀皆是新羅時代之物云云）

【(附)存疑】二 金官城婆娑石塔

○首露王〔金氏〕在位一百五十八年

(壬寅)元年(新羅儒理王十九年高句麗太武神王二十五年百濟多婁王十五年漢建武十八年)(佛紀一〇六九年)

駕洛國金首露王即位。初初假宮而入御。但要質儉。越明年癸卯春正月。王駕幸假宮之南新番坪。四望山岳。顧左右曰。此地雖狹小。而秀異。可為十六羅漢住地。何況自一成三。自三成七。七聖住地。遂定京都。築城建宮。

【備考】東國通鑿。春三月。駕洛國始祖金首露立。初駕洛有九干。曰我刀。曰汝刀。曰彼刀。曰五刀。曰留水。曰留天。曰神

天。曰神鬼。曰五天。各總其眾為酋長。聚居山野。無君臣位號。九干修禊事。適見龜峯有異氣。且聞空中語。得金盒開視之有金卵。不日皆化為男。奇偉長大。眾皆驚異。推立始生者為主。因金卵姓金氏。以始見名首露。國號駕洛。又稱伽倻。餘五人各為五伽倻主。曰阿羅伽倻。(今咸安郡)曰古寧伽倻。(今咸昌郡)曰大伽倻。(今高靈郡)曰星山伽倻。或碧珍伽倻。(今星州郡)曰小伽倻。(今固城郡)

【備考】三國遺事。駕洛國記。(高麗文宗朝大康年間金官知州事文人所撰也今畧而載之)開闢之後。此地未有邦國之號。亦無君臣之稱。越有我刀干。(干貴稱也新羅之初稱王曰居西干亦與此同)汝刀干。彼刀干。五刀干。留水干。留天干。神天干。五天干。神鬼干。等九干者。是酋長。總領百姓。凡一百戶(一百戶疑一萬戶之訛誤)七萬五千人。多以自都山野。鑿井而飲耕田而食。屬後漢世祖光武帝建武十八年壬寅三月。禊洛之日。所居北龜旨。(是峯巒之稱若十朋伏之狀故云也(十明疑卜明之訛誤))有殊常聲氣呼喚眾庶二三百人。集會於此。有如人音。隱其形而發其音。曰此有人否。九干等云吾徒在。又曰吾所在云何。對云龜旨也。又曰皇天所以命我者。御是處。惟新家邦為君后。為茲故降矣。你等須掘峯頂。撮土歌之云。龜何龜何。首其現也。若不現也燔灼而喫也。以之蹈舞則是迎大王歡喜踴躍之也。九干等如其言。咸忻而歌舞。未幾仰而觀之。有紫繩。自天垂而著地。尋繩之下。乃見紅幅裏金盒子。開而視之。有黃金卵六。圓如日者。眾人悉皆驚喜。俱伸百拜。尋還裏著。抱持而皈我刀家。置榻上。其眾各散。過浹辰。翌日平明。眾庶復相聚集。開盒而六卵化為童子。容貌甚偉仍坐於床。眾庶拜賀。盡恭敬止。日日而大。踰十餘晨昏。身長九尺則殷之天乙。顏如龍焉則漢之高祖。眉分八彩則有唐之堯。眼之重瞳則有虞之舜。於其月望日即位也。始現故諱首露。國號大駕洛。又稱伽倻國。即六伽倻之一也。餘五人各皈為五伽倻主。東以黃山江。西南以滄海。西北以地理山(今智異山)東北以伽倻山。南而為國尾。俾剏假宮而入御。但要質儉。茅茨不剪。土階三尺。二年癸卯春正月。王若曰朕欲定置京都。仍駕幸假宮之南新畚坪。(是古來閑田新耕作故云也畚乃俗文也)四望山岳。顧左右曰。此地狹小如蓼葉。然而秀異。可為十六羅漢住地。何況自一成三。自三成七。七聖住地。固合于是。托土(托土與拓土同)開疆。終焉允臧歟。築置一千五百步。周廻羅城。宮禁殿宇及諸有司屋宇虎庫倉廩之地。事訖。還宮。徧徵國內丁壯人夫工匠。以其月二十日。資始金陽。暨三月十日役畢。其宮闕屋舍。俟農隙而作之。經始

于厥年十月。逮甲辰二月而成。涓吉辰御新宮。理萬機而勤庶務。

【參考】三國遺事。魚山佛影。古記云。萬魚寺者。古之慈成山也。又阿耶斯山(當作摩那斯山梵語此翻為魚)傍有呵囉國。昔天卯(天卯疑天卯之訛誤)下于海邊。作人御國。即首露王。當此時。境內有玉池。池有毒龍焉。萬魚山有五羅刹女。往來交通。故時降雷雨。歷四年。五穀不成。王呪禁不能。稽首請佛說法。然後。羅刹女受五戒。而無後害。故東海魚龍。遂化為滿洞之石。各有鍾磬之聲。(已上古記)又按大定二十年庚子。即明宗(高麗)十一年也。始創萬魚寺。棟梁寶林。狀奏所稱山中奇異之迹。與北天竺訶羅國佛影事符同者。有三。一山之側近地梁州界玉池。亦毒龍所蟄是也。二有時自江邊雲氣始出。來到山頂。雲中有音樂之聲是也。三影之西北。有盤石。常貯水不絕。云是佛澆濯袈裟之地是也。已上皆寶林之說。今親來瞻禮。亦乃彰彰。可敬信者有二。洞中之石凡三分之二皆有金玉之聲。是一也。遠瞻即見。近瞻不見。或見不見等。是一也

尚玄曰佛影之事。荒唐無稽。難以置信。而國名駕洛亦云呵羅又伽倻等名稱。與竺語有關係。故姑錄之以備參考也。

(戊申)七年(新羅儒理王二十五年高句麗慕本王元年百濟多婁王二十一年漢建武二十四年)(佛紀一〇七五年)

秋七月西域阿踰陀國公主許黃玉。載石塔。浮海來泊駕洛國海邊。金首露王親迎。立以為后。誕生十子。長子居登為嗣。二子錫許后傳母姓。其餘七子。從寶玉仙人。入伽倻山。學道乘仙。

【備考】東國通鑿。秋七月駕洛王金首露。納許氏為妃。

【備考】三國遺事。駕洛國記。建武二十四年戊申七月二十一日。九干等朝謁之次。獻言曰。大王降靈已來。好仇未得。請臣等所有處女絕好者。選入宮闈。俾為伉儷。王曰朕降于茲。天命也。配朕而作后。亦天之命。卿等無慮。遂命留天干。押輕舟持駿馬。到望山島立待。申命神鬼干就乘帖。(望山島京南島嶼也乘帖輦下國也)忽自海之西南隅。掛緋帆張茜旗。而指乎北。留天等先舉火於島上。則競渡下陸。爭奔而來。神鬼望之走入闕奏之。王聞欣欣。尋遣九干等。整藺橈揚桂楫而迎之。旋欲陪入內。王后乃曰。我與汝等素昧平生。焉敢輕忽相隨而去。留天等返達后之語。王然之。率有司動蹕。從闕下西南六十步許地山邊。設幔殿祇候。王后於山外別浦津頭。維舟登陸憩於高嶠。解所著綾袴為贄。遺于山靈也。其地(地疑他誤)侍從媵臣二員。名曰申輔。趙匡。其妻二人。號慕貞。慕良。或臧獲并計二十餘口。所賈錦繡綾羅衣裳疋段金銀珠玉瓊玖服玩器皿不可勝記。王后漸近行在。

王出迎之。同入帷宮。媵臣已下眾人就階下而見之即退。王命有司（各各安置）。於是王與后。共在御國寢。后從容語王曰。妾是阿踰陁國公主也。姓許名黃玉。年二八矣。在本國時。今年五月中。父王與皇后。顧妾而語曰。爺孃一昨夢中。同見皇天上帝。謂曰。駕洛國元君首露王者。天所降而俾御大寶。乃神乃聖。惟其人乎。且以新莅家邦。未定匹耦。卿等須遣公主而配之。言訖升天。形開之後。上帝之言。其猶在耳。你於此而忽辭親向彼乎。往矣。妾也。浮海遐尋於蒸棗（棗古字）。移天覓赴於蟠桃。螭首敢叨。龍顏是近。王答曰。朕生而頗聖。先知公主自遠而屆。下臣有納妃之請。不敢從焉。今也淑質自臻。眇躬多幸遂以合歡。兩過清宵。一經白晝。於是。遂還來船。篙工楫師共十有五人。各賜糧粳米十碩布三十疋令歸本國。八月一日廻鑾。與后同輦入闕。王后爰處中宮。敕賜媵臣夫妻。私屬空閑二室分人。餘外從者。以賓館一坐二十餘間。酌定人數。區別安置。日給豐羨。其所載珍物。藏於內庫。以為王后四時之費。一日。王語臣下曰。九干等俱為庶僚之長。其位與名。皆是宵人野夫之號。非簪履職位之稱。倘化外傳聞必有嗤笑之耻。遂改我刀為我躬。汝刀為汝諧。彼刀為彼藏。五刀為五常。留水留天之名不動上字改下字為留功留德。神天改為神道。五天改為五能。神鬼之音不易。改訓為臣貴。取鷄林職儀。置角干。阿比干。級干之秩。其下官僚。以周判漢儀。而分定之。

國人因號公主初來下纜渡頭村曰主浦村。解綾袴高岡曰綾峴。茜旗行入海涯曰旗出邊。每以七月二十九日。土人吏卒。陟乘帖設帷幕。酒食歡呼。而東西送目。壯健人夫。分類以左右之。自望山島。駿蹄駸駸而競湊於陸。鷓首泛泛而相推於水指古浦而相趨。蓋此。昔留天神鬼等望后之來。急促告君之遺跡也。

【備考】金海金氏世譜。駕洛國記。（上畧）王理國七年戊申七月。命留天于望山島。神鬼于乘帖以候之。果有大船。緋帆茜旗。自西南指北而至。有媵臣男女數十侍一善女。並載石塔而到。留天等馳奏以聞。王乃於宮西。設幔殿而迎之。越二日同輦還宮。立而為后。后嘗從容語王曰。妾是阿踰陁國公主也。姓許名皇玉。年十六。同年五月。父王母后夢見天帝。（云云畧之）覺而命之曰。爾其往矣。因載石塔。曰可鎮風濤。是故浮海遐尋而至耳。既配為后。誕生十子。以元子居登為嗣。賜其二子於許后。為傳母姓於後焉。王理國一百五十八年。漢獻帝建安四年己卯三月二十四日薨。葬龜旨峯南。號曰納陵。又云首陵。后癸巳生。漢靈帝中平六年己巳三月朔薨。壽一百五十七。葬龜旨東北。號

曰普州太后陵。后之宗國曰阿踰陀。或曰許皇國。或曰南天竺。不知其詳。

【備考】三國遺事。金官城（今金海郡）娑娑石塔。金官虎溪寺娑娑石塔者。昔此邑為金官國時。世祖首露王之妃許皇后名黃玉。以東漢建武二十四年戊申。自西域阿踰陀國所載來。初公主。承二親之命。泛海將指東。阻波神之怒。不克而還。白父王。父王命載茲塔。乃獲利涉。來泊南涯。有緋帆茜旗珠玉之美。今云主浦。初解綾袴於岡上處曰綾峴。茜旗初入海涯曰旗。出邊。首露王聘迎之。同御國一百五十餘年。于時海東。未有剎寺奉法之事。盖像教未至而土人不信伏。故本記無剎寺之文。逮第八代銓知王二年壬辰。置寺於其地。又剎王后寺。至今奉福焉。兼以鎮南倭。具見本國本記。塔方四面五層。其雕鏤甚奇。石微赤斑色。其質良脆。非此方類也。本草所云點鷄冠血為驗者也。金官國亦名駕洛國。具載本記。贊曰。

載厭緋帆茜旆輕。乞靈遮莫海濤驚。豈徒到岸扶黃玉。千古南倭遏怒鯨。

【備考】駕洛國三王事蹟考。首露王。王配許后。誕生十子。后言于王曰。妾悲吾姓之不傳於東土也。王亦憐之。乃錫二子。許傳母姓於後。東方之許。氏原于此。其餘七。子志絕塵寰。從寶玉仙人。入伽倻山昇仙云。

○銓知王〔金銓知〕在位四十一年

(壬辰)二年(新羅訥祗王三十六年高句麗長壽王四十年百濟毗有王二十六年宋元嘉二十九年)(佛紀一四七九年)

駕洛國銓知王。(一云金銓王)為世祖許黃玉王后。奉資冥福。剎王后寺。納田十結。以為供億三寶之費

【備考】三國遺事。駕洛國記。元君八代孫金銓王。克勤為政。又切崇真。為世祖母許皇后奉資冥福。以元嘉二十九年壬辰。於元君與皇后合婚之地。剎寺。額曰王后寺。遣使審量近側平田十結。以為供億三寶之費。自有是寺。五百步後。置長遊寺。所納田柴并三百結。於是右寺三剛(三剛難解)在寺柴地東南標內。罷寺為莊。作秋收冬藏之場。抹馬養牛之厩。悲夫。

【備考】輿地勝覽。王后寺舊址。在長遊山。首露王八代孫銓知王。就幔殿合婚之地建寺。名曰王后寺。後罷寺為莊。

【參考】金海金氏世譜。金海遺蹟云。長遊寺一名佛母寺。在府西二十五里。許王后弟寶玉仙人卜幽長遊之處。後銓知王建此寺。以名曰長遊寺。山以名曰長遊山山下有村曰長遊村。載輿地勝覽。

【附參考】新羅僧寶關係日本者

【慧濟與智洗爾】〔元亨釋書〕 釋慧濟。共沙門慧先。入唐留學。推古三十一年（新羅真平王四十四年癸未）七月從新羅大使智洗爾來皈。初同志十數人。皈朝只濟先二人而已。或留唐或天殂。本朝之遠游。濟等為始焉。

〔本朝高僧傳〕 和州元興寺沙門慧濟傳。釋慧濟。不詳何許。性穎敏好遊學。嘗與同志慧先等十餘人。同船入唐。徧蹈名區。尋知識。晨昏研究經藏。惟古三十一年。從新羅大使智洗爾來皈。其同學之僧。或留唐。或下世。惟齊與先二人而已。日本僧遊唐者。以濟先為始也。

【慧隱與新羅使】〔元亨釋書〕 釋慧隱。入唐留學。舒明十一年（新羅善德王七年己亥）九月從新羅使來歸。白雉三年。於宮中。講無量壽經。沙門慧資。為問者。

【智通與新羅船】〔本朝高僧傳〕 和州觀音寺沙門智通傳。釋智通。不詳何許國人稟性敏察。學徒不倦。齊明四年（新羅武烈王四年戊午）秋七月。奉敕。共沙門智達。乘新羅船。問脂那風。謁玄奘三藏。時奘公。在洛陽玉華宮。翻譯經論。殷勤隨事。切磋惟識。業成通念回居和州。開觀音寺。專說法相。此方義學。以通親受奘師。競詢教法。名播四方。白鳳元年三月。敕為僧正。是相宗入唐得法之第二番也

【新羅佛像】〔元亨釋書〕 釋道信。蝦夷人。持統三年。（新羅神文王八年己丑）奏求出家。與自得。奉敕得度。此歲。新羅獻彌陀金像。朝廷責失禮。還其獻物。新羅恐。得。奏求其像。許而賜之

【智鳳】〔本朝高僧傳〕 和州元興寺沙門智鳳傳。釋智鳳。新羅國人。不詳其姓氏。神彩高遠。早志于道。某年。航海來朝。留學年久。大寶三年（新羅聖德王元年癸卯）奉遠遊之敕。與沙門智鸞。智雄入唐。謁濮陽智周大師。稟法相而歸。是相宗入唐得法之第三番也。住元興寺。大弘唯識。名振當代。慶雲三年十月十六日。右僕射藤淡海公。膺大織冠之遠忌。修維摩會。請南京英宿論說。鳳為講師。詞義清壯。請益之賓。常盈講席。龍門寺僧義淵。從鳳受法相。或繫鳳於慈恩下者。非也。

【淨達求法新羅】 又釋淨達。入新羅國。尋師求法。慶雲四年（新羅聖德王五年丁未）五月來。和銅二年十月右僕射不比等。就植槻場。修維摩會。延達為上首焉。（元亨釋書與此文同）

【審祥】〔本朝高僧傳〕 和州大安寺沙門審祥傳。釋審祥。新羅國人。觀光此國。尋師求法。又入唐。從賢首國師。傳華嚴。還居大安寺。鏘光混眾。東大良辨。興華嚴宗。一夕夢着紫衣青裙僧告曰。欲弘大教。當請嚴智師。開講於不空羈索前。時元興寺。有嚴智法師。便往請之。智曰我學解膚淺。不與名合。方今審祥禪師。包蘊宗乘。是即香象大師之上足。真嚴智師也。往請此師。辨抵大安。三請不起。因聞於闕。皇帝乃詔。天平十二年。（新羅景德王時）臘月十八日。於金鐘道場。始講大乘華嚴獅子吼經。於是。都下十六員名匠。畿內學賓。持卷據座。開題之日。帝率卿僚。幸寺聞法。祥。振無礙辯。妙解入神。紫雲一片。降覆春日山。見者嘆異。皇情大悅。賜綵帛一千餘匹。太上皇皇后及公卿已下。檀輿供給。填委羅陳。敕慈訓鏡忍圓證三大德為覆師。歲講二十卷。三年畢功。從此專弘華嚴。良辨為首。弟子益多。以十四年壬午。終於所住。不祥世齡法臘。祥師之事。不載國史及釋書。今據凝然之記。以立傳焉。

【新羅明神】〔元亨釋書〕 新羅明神者。天安二年。（新羅憲安王元年戊寅）圓珍師。泛舶自唐歸。洋中忽有老翁。現船舷曰。我是新羅國之神也。誓護持師教法。至慈氏下生。語已。不見珍入京。將傳來教籍。藏尚書省。時海上翁來曰。此所不堪置經書。是日域中。有一勝地。我已先相攸師。聞官建院宇。度此典籍。我鎮加護。又佛法是王法之治具也。佛法若衰。王法亦衰。語已形隱。珍歸睿山。至山王院。時山王明神。現形曰。傳來經書。宜藏此所。新羅明神。又出曰。此地來世。必有喧爭。不可置也。南行數里。是為勝處。珍乃與新羅山王。二神及二比丘。到滋賀郡園城寺。寺僧教待說寺事。既而山王迴睿阜。新羅明神語珍曰。我卜居寺之北野。時百千眷屬。倏來圍繞。唯珍獨見。他人不知。於是有乘輿人。儀衛甚多。以美饌饗新羅神。教待來賀。而後乘輿人。形隱不見。珍問明神執輿者為誰。新羅神曰。三尾明神也。（祠今在寺南）自此新羅明神。威靈益顯

〔本朝高僧傳〕 江州新羅明神。新羅明神者。天安二年。圓珍歸自唐。洋中忽有老翁現於舷上曰。我新羅國之神也。誓護持師教法。至慈氏下生。珍將傳來經論。藏尚書省。老翁來曰。此所不可。有一勝地。我先相攸師聞朝。建院宇納之。我永護之。佛法是王法之治具。佛法若衰。王法亦衰。珍歸山王院。時山王明神。現形曰。傳來經典。宜藏此所。翁復出曰。此地後來必有喧

爭。自此南行數里。有清絕處。二神誘珍。到滋賀郡園城寺。新羅明神語曰。我卜寺北。時百千眷屬。俄來圍繞。唯珍獨見。他人不知。有乘輿人。以美饌饗新羅神。珍問明神。執輿者為誰。曰三尾明神也。永承七年九月。園城寺明尊。始行祭禮。神託和歌。驩納。三井慶耀為兒時。有神託曰。我新羅明神之屬。宿王菩薩也。當入園城之門者。令我擁護焉。

〔元亨釋書〕 釋教待。不知何許人。久居園城寺。天安二年。圓珍法師與新羅山王二神。相勝區到園城寺。待見珍如故舊。時有檀越大友氏。謂珍曰。待師。日者嘗曰。當寺主者。已生焉。有時曰。入唐焉。又曰來何暮。今朝曰。寺主來也。然則我奉待者久矣。乃與待。以寺券付珍。及三尾神。饌饗新羅神。待來賀之。然後形隱不見。珍問新羅神。老待沒而不見何。神曰彌勒菩薩之應化也。今已得師。又何存乎。珍還寺問大友氏。待公本貫何所。生平行業何如。大友氏曰。不知何人。居此寺已百餘歲。平居不赴堂齋有時往湖濱。取魚鱉乾串。當饌。率為常。今聞已隱。痛哉。乃共大眾。詣其房。見殘乾魚皆悉荷藕蓮之類。無他種。眾皆嘆異。年一百六十二歲。待嘗與清水寺行睿居士善其來清水。著木屐。欸話終日云。

贊曰。

善應無方者。至人之化也。何之不可哉。而成公被待于仲筭。待公待珍師。是吾法因緣之所生。而時處之成就者乎。然則因緣之與時處者。吾佛之大訓矣哉。

高麗時代

○太祖神聖王〔王建〕在位二十六年

(戊戌)二十一年(後晉天福三年)

春三月。西天竺僧弘梵大師。室哩嚩日羅。(本摩竭陀國大法輪菩提寺僧)來。王備兩街威儀法駕迎之。

(庚子)二十三年(後晉天福五年)

秋七月。王師僧忠湛死。樹塔于原州興法寺。王親製碑文。○冬十二月開泰寺成。設落成華嚴法會。王親製疏文。其畧曰。生遇百罹。未堪多艱。人莫聊生。室無完堵。某。證天有誓。剗平巨孽。拯塗炭之生民。恣農桑於鄉里。上憑佛力。次仗玄威。二紀之水擊火攻。身蒙矢石。千里之南征東討。親枕干戈。丙申秋九月。於崇

善城邊。與百濟兵交陣。一呼而狂兇瓦解。再鼓而逆黨水消。凱唱浮天。歡聲動地。答佛聖之維持。酬山靈之讚助。特命司宰。剏造蓮宮。乃以天護為山號。開泰為寺名。所願佛威庇護。天力扶持云云。○是歲。重修新興寺。置功臣堂。畫三韓功臣於東西壁。設無遮大會一晝夜。歲以為常。○第五王子出家。是為證通國師。

(癸卯)二十六年(後晉天福八年)

夏四月。王御內殿。召大匡朴述熙。親授訓要。曰我聞大舜耕歷山。終受堯禪。高帝起沛澤。遂興漢業。予亦起自單平。謬膺推戴。夏不畏熱。冬不避寒。焦身勞思。十有九載。統一三韓。叨居大寶。二十五年。身今老矣。第恐後嗣。縱情肆欲。敗亂綱紀大可憂也。爰述訓要。以傳諸後。庶幾朝披夕覽。永為龜鑒。其一曰。我國家大業。必資諸佛護衛之力。是故。創立禪教寺院。差遣住持焚修。使之各治其業。後世姦臣執政。徇僧請謁。各業寺社。爭相換奪。切宜禁之。其二曰。諸寺院。皆是道誦推占山水順逆而開創者也。道誦云。吾所占定外。妄有創造。損薄地德。祚業不永。朕念後世。國王公侯。后妃朝臣。各稱願堂。或增創造。則大可憂也。新羅之末。競造浮屠。衰損地德。以底於亡。可不戒哉。其三曰。嫡子嫡孫。傳國傳家。雖曰常禮。丹朱不肖。堯禪於舜。實為公心。凡元子不肖者。與其次子。次子皆不肖者。與其兄弟之中。群下推戴者。俾承大統。其四曰。惟我東方舊慕唐風。文物禮樂。悉遵其制。殊方異土。人性各異。不必苟同。契丹是禽獸之國。風俗不同。言語亦異。衣冠制度。慎勿效焉。其五曰。朕賴三韓山川陰祐。以成大業。西京水德調順。為我國地脉之根本。宜當四仲巡駐。留過百日。以致安寧。其六曰。燃燈所以事佛八關所以事天靈。及五岳名山大川龍神也。後世姦臣。建白加減者。切宜禁止。吾亦當初誓心。會日不犯國忌。君臣同樂。宜當敬依行之。其七曰。人君得臣民之心為甚難。欲得其心。要在從諫遠讒而已。從諫則聖。讒言如蜜。不信則讒自止。又使民以時。輕徭薄賦。知稼穡之艱難。則自得民心。國富民安。其八曰。車峴以南。公州江外。山形地勢。並趨背逆。人心亦然。彼下州郡人。參與朝廷。與王侯國戚婚姻。得秉國政。則或變亂國家。或銜統合之怨。犯蹕生亂。且其曾屬官寺奴婢。津驛雜尺。或投勢移免。或附王侯宮院。姦巧言語。弄權亂政。以致災變者。必有之矣。雖其良民。不宜使在位用事。其九曰。百辟群僚之祿。視國大小已為定制。不可增減。其十曰。有國有家。儆戒無虞。博觀經史。鑑古戒今。周公大聖。無逸一篇。進戒成王。宜當圖揭。出入覲省。十訓之終。皆結以中心藏之四字。自是嗣王。相傳為寶。

○定宗文明〔王堯〕在位四年

(丙午)元年(後晉開運三年)(佛紀一九七三年)

春正月。王備儀仗。奉佛舍利。步至十里所。開國寺安之。又以穀七萬石。納諸大寺院。各置佛名經室及廣學室。以勸學法者。

○光宗大成王〔王昭〕在位二十六年

(辛亥)二年(後周太祖廣順元年)

初奉恩寺于城南。為太祖願堂。又初佛日寺于東郊。為先妣劉氏願堂。○冬十月。西京重興寺九層塔災。

(癸丑)四年(後周廣順三年)

冬十月。慶州皇龍寺九層塔災。

(庚申)十一年(宋太祖建隆元年)

遣沙門諦觀。持天台教論疏諸文。入宋。

(戊辰)十九年(宋開寶元年)

初弘化遊巖三歸等寺。○以僧惠居為國師。坦文為王師。○王。信讒多殺內懷疑懼。欲消罪惡。廣設齋會。無賴之徒。詐為出家。以求飽飢餓者至。或以餅餌米豆柴炭。施與京外道路。不可勝數。列置放生所。就傍近寺院。開演佛經。禁斷屠殺。至於內膳。亦買市廛以進。

(甲戌)二十五年(宋開寶七年)

西京居士緣可。謀叛伏誅。○僧惠居示寂。以坦文為國師。

○景宗獻和王〔王佑〕在位六年

(辛巳)六年(宋太平興國六年)

秋七月丙午。王薨。堂弟開寧君治。受內禪即位。○冬十一月。王以八關會雜技不經。且煩擾。悉罷之。○幸法王寺行香。還御球庭。受羣臣朝賀。

○成宗文懿王〔王治〕在位十六年

(壬午)元年(宋太平興國七年)

夏六月制曰。后德惟臣。朕新摠萬幾。恐有關政。其京官五品以上。各上封事。論時政得失。正匡行選官御事上柱國崔承老。上書畧曰。(上畧)太祖尊釋教重儒術為君之令德斯備。但以創業之初。致平日淺。宗廟社稷。禮樂文物。猶多闕乏。忽遺弓劍深可惜也。

(中畧)光宗酷信佛事。常行之齋設既多。別願之焚修不少。專求福壽。但作祈禱窮有涯之財力。造無限之因緣。自輕至尊。好作小善。又於出入宴遊。莫不窮奢極侈。以其目前無事。將謂法力使然。凡所作為。不欲倭改。(中畧)竊聞聖上。為設功德齋。或親碾茶或親磨麥。臣愚深惜聖體之勤勞也。此弊始於光宗。多殺無辜。欲除罪業。浚民膏血多作佛事。或設毗盧遮那懺悔法。或齋僧於毬庭。或設無遮水陸會於歸法寺。每值佛齋日必供乞食僧。或以內道場餅果。出施丐者。或以新池穴口與摩利山等處魚梁。為放生所。一歲四遣使。就其界寺院。開演佛經。又禁殺生。御廚肉膳。市買以獻。至令大小臣民悉皆懺悔。擔負米豆柴炭。施與中外道路者。不可勝紀。然而既信讒愬。視人如草芥。誅殺者堆積如山。常竭百姓膏血。以供齋設。佛如有靈。豈肯應供。當是時。背父背主者變形為僧。及遊行丐乞之徒。來與諸僧相雜赴齋。有何利益。願聖上。正君王之體。不為無益之事。一聖上以醬酒豉羹。施與行路。臣竊謂聖上。欲效光宗。消除罪業。普施結緣之意。此所謂小惠未遍也。若明其賞罰。懲惡勸善。足以致福。如此碎事。非人君為政之體乞罷之。一佛寶錢穀。諸寺僧人。各於州郡。差人勾當。逐年長利。勞擾百姓。請皆禁之。一聖上遣使。迎屈山僧如哲入內。臣愚以為哲果能福人者。其所居水土。亦是聖上之有朝夕飲食。亦是聖上之賜。必有圖報之心。每以祝釐為事。何煩迎致然後。敢施福耶。曩者。有善會者。規避徭役。出家居山。光宗致敬盡禮。卒之暴死道傍。身且取禍。何暇福人請放哲還山。免致善會之譏。一臣聞僧人。往來郡縣。止宿館驛。鞭撻吏民。責其迎候供億之緩。吏民疑其銜命。畏不敢言。弊莫大焉。自今禁僧徒止宿館驛。一世俗以種善為名。各隨所願。營造佛宇。其數甚多。又有中外僧徒。競行營造。普勸州郡長吏。徵民役使急於公役。民甚苦之。願嚴加禁斷。一寫經塑像。只要傳久。何用珍寶為飾。以啟盜賊之心。古者經皆黃紙。且以栴檀木為軸。其尚像不用金銀銅鐵。但用石土木。故無竊毀者新羅之季。經像皆用金銀。奢侈過度。終底滅亾。使商賈竊毀佛像。轉相賣買。以營生產近代餘風未殄。願嚴加禁斷。以革其弊。一崇信佛法。雖非不善。然帝王士庶之為功德事。實不同。若庶民所勞者自身之力。所費者自己之財。害不及他。帝王。則。勞民之力。昔梁武帝。以天子之尊。修匹夫之善。臣聞人之禍福貴賤。皆稟於有生之初。當順受之。況崇佛教者。只種來生因果。鮮有益於見報。理國之要。恐不在此。且三教各有所業。而行之者不可混而一之也。行釋教者修身之本。行儒教者理國之源。修身是來生之資。理國是今日之務。今日至近。來生至遠。舍近求遠。不亦謬乎。人君惟當一心無私。普濟萬物何用役不願之人。費

倉庫之儲。以求必無之利乎。昔唐德宗妃父王景先。駙馬高恬。為聖壽延長。鑄金銅佛像獻之。德宗曰。朕以有為功德。謂無功德。還其佛像於二人。是其情雖不實。然令臣民。不得作無利事者如此。我朝冬夏講會。及先王先后忌齋。其來已久。不可取舍。其他可減者請減之。

(乙酉)四年(宋雍熙二年)(佛紀二〇一二年)

冬十月禁捨家為寺。

(戊子)七年(宋端拱元年)(佛紀二〇一五年)

依浮屠法。以正五九月為三長月。禁屠殺。

(己丑)八年(宋端拱二年)(佛紀二〇一六年)

冬十二月丙寅。教曰。昔唐太宗。每於皇考妣忌月。禁屠殺。敕天下僧寺。限五日焚修轉念。以為常式。況寡人幼而即閔。長又早孤。未酌罔極之恩。每軫追思之念盍遵往轍。以伸予懷。可自今。太祖忌齋。王考戴宗忌齋。期五日。王妣宣義王后忌齋。期三日焚修轉念。仍於是月。禁屠殺。斷肉膳。(宋史云。高麗遣僧如可。責表來觀。請賜大藏經賜之。仍賜如可紫衣歸國。)

(辛卯)十年(宋淳化二年)

韓彥恭。自宋還。獻大藏經。王迎入內殿。邀僧開讀。下教遣翰林學士白思柔。如宋謝賜經。

○穆宗宣讓王〔王誦〕在位十二年

(庚子)三年(宋咸平三年契丹統和十八年)

冬十月創崇教寺。為影剎。

(癸卯)六年(宋咸平六年契丹統和二十一年)

千秋太后皇甫氏。逼大良院君詢為僧。初洞州人金致陽。太后外族性姦巧。嘗詐祝髮。出入千秋宮。(中略)成宗杖配遠地。成宗薨。召授閣門通事舍人。不數年貴寵無比。百官予奪。皆出其手。親黨布列。勢傾中外。起第至三百餘間。臺榭園池。窮極美麗。日夜與太后遊戲。無所畏忌。洞州立祠額曰。星宿寺。又於宮城西北隅立十王寺其圖像奇怪難狀。潛懷異志。以求陰助。凡器皿皆銘其意。其鍾銘曰。當生東國之時。同修善種。後往西方之日。共證菩提。王常欲黜之。恐傷母志不敢也。至是太后生子。(中略)與致陽謀為王。後忌大良君。強令出家。年十二。初寓崇教寺。有僧夢見。大星隕寺庭變為龍。又變為人。即大良君也。由是眾奇多之。後寓居三角山神穴寺。太后潛遣人謀害者屢矣。寺有老僧。穴地室中匿之。而上置臥榻。以防不測。

(甲辰)七年(宋景德元年契丹統和二十二年)

復遣使于宋。求官本藏經。將固有之前後二藏及與契丹藏本。校合而刊刻之。此謂高麗藏本。

(丙午)九年(宋景德三年契丹統和二十四年)

六月禪教僧徒大德以上。加法號。

(丁未)十年(宋景德四年契丹統和二十五年)

創真觀寺九層塔。

(己酉)十二年(宋大中祥符二年契丹統和二十七年)

春正月庚午。幸崇教寺。及還。暴風折傘盖柄。

○顯宗元文王〔王詢〕在位二十二年

詢年十二。千秋太后忌之。逼令祝髮。初寓崇教寺。穆宗九年。移于三角山神穴寺。一日偶題溪水詩曰。一條流出白雲峯。萬里滄溟去路通。莫道潺湲巖下在。不多時日到龍宮。詠小蛇曰。小小蛇兒遶藥欄。滿身紅錦白斑爛。莫言長在花林下。一旦成龍也不難。又夢聞鷄聲砧響。問於術士。以方言解之曰。雞鳴高貴位。砧響御近當。是即位之兆也。穆宗十二年二月己丑。奉迎。即位於延寵殿

(庚戌)元年(宋大中祥符三年契丹統和二十八年)(佛紀二〇三七年)

春正月乙丑。廢上元道場。○閏二月甲子。復燃燈會。國俗自王宮國都。以及鄉邑。以正月望燃燈二夜。自成宗以來。廢而不舉。至是復之。○十一月復八關會。王御威鳳樓觀樂。初成宗。以雜技不經。且煩擾。悉罷之。但於其日。幸法王寺。行香還御毬庭。受文武朝賀而已。廢之幾三十年。至是政堂文學崔沆。請復之。○癸丑丹兵至西京。焚中興寺塔

(辛亥)二年(宋大中祥符四年契丹統和二十九年)(佛紀二〇三八年)

二月乙未。設燃燈會于行宮。是後。例以二月望行之。

(壬子)三年(宋大中祥符五年契丹開泰元年)(佛紀二〇三九年)

五月。撤慶州朝遊宮。以其材。修皇龍寺塔。○禮官請令中外賀生辰。王教曰。寡人早值凶閔。永違供養。每及劬勞之日。益切追感之心。忍以悲懷。而為慶會。兩京諸道進賀一切禁之。止置祝壽道場。永為恆式。○十二月創重光寺。

(丁巳)八年(宋天禧元年契丹開泰六年)(佛紀二〇四四年)

春正月。復禁人捨家為寺。婦女為尼。○五月西女真措信。擒契丹東京僧道遵以來。

(戊午)九年(宋天禧二年契丹開泰七年)(佛紀二〇四五年)

奉太祖梓宮。移安于負兒山香林寺。○重修開國寺塔。安舍利。因設戒壇。度僧三千二百餘人。

(庚申)十一年(宋天禧四年契丹開泰九年)(佛紀二〇四七年)

五月設一百獅子座於內。講仁王經三日。歲為常例。○秋八月以安西道屯田一千二百四十結。施納于玄化寺。兩省再三論駁。不從。○九月親幸玄化寺鑄鍾。以法鏡為王師。

(辛酉)十二年(宋天禧五年契丹太平元年)(佛紀二〇四八年)

夏四月己巳。講仁王經於毬庭三日。○夏五月命尚書左丞李可道往取慶州高僊寺金羅袈裟佛頂骨。昌林寺佛牙。並置內殿。○秋八月王如玄化寺。親篆碑額。命翰林學士周佇。製碑文。○命修皇龍寺塔。(第四回重成)

(壬戌)十三年(宋乾興元年契丹太平二年)(佛紀二〇四九年)

五月韓祚還自宋。帝賜釋典一藏。

(甲子)十五年(宋天聖二年契丹太平四年)(佛紀二〇五一年)

六月門下侍郎平章事崔沆卒。沆彥撝之孫。酷信浮屠。嘗請復八關。又請修皇龍寺塔。身往監督。頗傷農務。又於私第。造置經像。竟捨為寺。

(乙丑)十六年(宋天聖三年契丹太平五年)(佛紀二〇五二年)

圓空國師示寂。

(丙寅)十七年(宋天聖四年契丹太平六年)(佛紀二〇五三年)

秋九月甲子。幸海州神光寺

(丁卯)十八年(宋天聖五年契丹太平七年)(佛紀二〇五四年)

六月癸未。楊州奏藏義三川青淵寺僧。犯禁釀酒共米三百六十餘石。請依律斷罪。從之。○九月戊戌朔。命創慧日重光寺。徵發人夫工匠。輔臣諫官皆奏。百姓勞弊。不宜興作。左承宣李瓌獨奏曰。為佛造寺。功德無量。勞民何傷。時議譏之。○冬十月壬午講仁王經于毬庭

(己巳)二十年(宋天聖七年契丹太平九年)

夏四月庚子。設藏經道場於會慶殿。飯僧一萬于毬庭。○六月丙辰。徵有妻僧。充重光寺役徒。

(辛未)二十二年(宋天聖九年契丹興宗景福元年)

夏四月王薨。諡元文。廟號顯宗。太子即位○秋七月侍中致仕姜邯贊卒。(海東名將傳云。朝鮮正宗朝。開城府得古塔。有姜太師為國祈福銘。邯贊之贊書以瓚)○十月幸毬庭。飯僧三萬。

○德宗敬康王〔王欽〕在位三年

(壬申)元年(宋明道元年契丹重熙元年)

春正月丁亥。幸外帝釋院。○二月乙卯。然燈。幸王輪寺。○三月甲午幸妙通寺。○夏四月以旱。放奉恩重光兩寺役夫。避殿減膳。

禁屠殺。放輕繫。○五月丁未。王以皇考諱辰道場。如玄化寺。○六月辛丑。王以太祖諱辰道場。如奉恩寺。甲寅王受菩薩戒於膺乾殿。○七月庚寅。王以皇妣諱辰。如奉恩寺。○八月癸丑。幸妙通寺。戊午王如奉恩寺。以僧法鏡為國師。○九月乙未幸外帝釋院。

(甲戌)三年(宋景祐元年契丹重熙三年)

十一月設八關會。御神鳳樓。賜百官醑。幸法王寺。翌日大會。又賜醑觀樂。中外上表陳賀。宋商客。東西蕃。耽羅。獻土物。賜坐觀禮。自後以為常。

○靖宗容惠王〔王亨〕在位十四年

(乙亥)元年(宋景祐二年契丹重熙四年)

震皇龍寺九層塔

(丙子)二年(宋景祐三年契丹重熙五年)

三月戊子幸三角山。癸巳還宮。○五月辛卯。創凡有四子者許子出家。於靈通嵩法普願桐華等寺戒壇。試所業經律。○八月癸亥。飯僧一萬於毬庭。○十一月己丑。設八關會。宋商及東女真。耽羅。各獻方物。

(辛巳)七年(宋慶曆元年契丹重熙十年)

夏四月癸丑。設藏經道場于會慶殿。春秋二季。例設此會。春六日秋七日。

(癸未)九年(宋慶曆三年契丹重熙十二年)

三月己丑。設百座道場于會慶殿。飯僧一萬。

(乙酉)十一年(宋慶曆五年契丹重熙十四年)

二月戊子朔。賜臨津課橋院號曰慈濟寺。先是。津無船橋。行人爭渡。多致陷溺。命有司作浮梁。自此人馬。如履平地。

(丙戌)十二年(宋慶曆六年契丹重熙十五年)

三月辛丑。命侍中崔齊顏。詣毬庭行香。拜送街衢經行。分京城街衢為三道。各以綵樓子。擔般若經前行。僧徒具法服步行。讀誦。監押官。亦以公服步從巡行街衢。為民祈福。名曰經行。自是歲以為常。○夏四月丁卯。王不豫。丁丑移御大法雲寺。丙戌百官禱于佛寺。丁酉王薨。樂浪君即位于梓宮前。○十二月百官詣乾德殿賀成平節。宴宰樞給舍中丞以上侍臣于宣政殿。成平節。王之生日也。僧錄司奏。自今每遇節日。國家設祈福道場於外帝釋院七日。百官於興國寺。東西兩京。四都護。八牧。於所在佛寺行之。以為恒式。從之。

○文宗仁孝王〔王徽〕在位三十七年

(丁亥)元年(宋慶曆七年契丹重熙十六年)(佛紀二〇七四年)

三月癸未。親設般若道場於乾德殿五日。○四月丁丑。親設百座仁王經道場於會慶殿。飯僧一萬於毬庭。○六月乙卯。王率公卿大夫。如奉恩寺。以王師決凝為國師。○八月辛亥。親設金剛經道場於文德殿五日。

(戊子)二年(宋慶曆八年契丹重熙十七年)(佛紀二〇七五年)

三月庚子。御史臺奏曰。播穀伊始。雨澤愆期。今大雲大安兩寺之役方興。丁匠廢農。一夫不耕。必有飢者。三時之務。安可奪焉。況會降赦書云。一切土木之役。限三年停罷。舉國欣欣。皆感德音。而竟不行之。信者國之大寶。不可棄也。食言之謗恐由此起。伏望兩寺之役。須俟農隙。從之。辛亥。設消災道場於內殿。放輕繫。蠲逋欠。○夏四月庚午。幸外帝釋院。聽軒欄說經。故事。行幸山林。將駕還。必駐是院。命僧乘鳳輦軒欄講法。以為常式。○秋八月庚午。設金光明經道場於會慶殿。○九月丙辰。設百座仁王道場於會慶殿三日。飯僧一萬於毬庭。二萬於外山名寺。

(己丑)三年(宋皇祐元年契丹重熙十八年)(佛紀二〇七六年)

九月乙巳。設百座仁王道場於會慶殿三日。

(辛卯)五年(宋皇祐三年契丹重熙二十年)(佛紀二〇七八年)

春正月癸亥。幸真觀寺。轉新成華嚴。般若經。○夏四月壬午。幸普濟寺。設五百羅漢齋。庚子內史門下奏。重興大安大雲等寺。創新補舊。土木興役。凡所營為。事非急切。匠夫疲於日夜。饋餉勞於轉輸。妻還子去。道路相繼。春夏以來。畧無休息況去歲不稔。生民乏食。力不能堪。應須興役。請俟農隙。從之。○八月辛丑。親饗年八十以上僧俗男女一千三百四十三人。廢疾僧俗男女六百五十三人。孝子順孫節婦十四人于毬庭。賜物有差。

(壬辰)六年(宋皇祐四年契丹重熙二十一年)(佛紀二〇七九年)

三月丁未。王如大安寺飯僧。壬戌王如玄化寺飯僧。○夏四月丙戌幸大安寺。以修葺功畢。設落成道場。○六月乙亥。設金光道場於文德殿。禱雨大雨。○九月庚申。設百高座道場於會慶殿三日。飯僧三萬於毬庭。及諸名寺。

(癸巳)七年(宋皇祐五年契丹重熙二十二年)

六月癸未。王受菩薩戒於乾德殿。○九月辛卯。次北嵩山神光寺設羅漢齋。○冬十月丁巳。次慈悲嶺彌勒院。行香施衣。行過崑嶺。道有一婦。抱兩孩兒王憐之賜米。

(甲午)八年(宋至和元年契丹重熙二十三年)

六月丁未。王受菩薩戒於內殿。

(乙未)九年(宋至和二年契丹道宗清寧元年)

冬十月丙申。制曰。古先帝王。尊崇釋教。載籍可考。況聖祖以來。代創佛寺。以資福慶。寡人繼統。不修德政。災變屢見。庶憑法力。福利邦家。其令有司。擇地創寺。門下省奏。自古聖帝明王。無有創起寺塔以致太平。惟崇重法門。慎省政教。不傷民力。則自然宗社靈長。昔達摩對武帝言。造寺造塔。殊無功德。是尚無為功德。不尚有為功德也。且聖祖創寺者。一以酬統合之志願。一以壓山川之違背耳。今欲增創新寺勞民於不急之役。怨讎交興。毀傷山川之氣脈。災害必生。神人共怒。非所以致太平之道也。不允。

(丙申)十年(宋嘉祐元年契丹清寧二年)

二月癸卯。始創王興寺于德水縣。移其縣於楊川。知中樞院事崔惟善諫曰。昔唐太宗。神聖英武。未有倫比。不許度人為僧。不許創立寺觀。以遵述高祖之志。史傳皆美之。我太祖訓要曰。國師道誥。察國內山川順逆。凡可以創造伽藍之地。無所不為。後世嗣王及公侯貴戚后妃臣僚。無得爭修願宇。以虧損地德。今殿下承祖宗積累之基。昇平日久。固宜節用而愛民。能持盈守成。以傳後嗣。奈何罄民財竭民力。以供不急之費。欲危邦本耶。臣切惑焉。王優答之。異日入侍閑譙。王從容慰獎曰。諫諍是忠從好佞。惟善對曰。創垂猶易守成難。○八月庚午。飯僧三萬。○九月丙申。制曰。釋迦闡教。清淨為先。遠離垢陋。斷除貪欲。今有避役之徒。托號沙門。殖貨營生。耕畜為業。估販為風。進違戒律之文。退無清淨之約。袒肩之袍。任為酒鬻之覆。講唄之場。割為葱蒜之疇。通商買賣。結客醉娛。喧雜花院。穢臭蘭盆。冠俗之冠。服俗之服。憑托修營寺院。以備旗鼓歌吹。出入閭閻。搪揆市井。與人相鬪。以致血傷。朕庶使區分善惡。肅舉紀綱。宜令沙汰。中外寺院。其精修戒行者悉令安住。犯者以法論。○十一月壬午。幸內帝釋院。以僧海麟為王師。○侍中李子淵上言。近因創造興王寺。移德水縣於楊川。由是百姓。營葺廬舍。未遑寧處。男負女提。道路相繼。貧者有擠壑之憂。富者無按堵之所。請蠲一歲賦役。制特蠲兩年。○作長源亭於西江餅嶽之南。道誥明堂記云。西江邊。有君子御馬明堂之地。自太祖統一丙申之歲。至百二十年。就此創構。國業延長。至是。命太史令金宗允等。相地構之。

(丁酉)十一年(宋嘉祐二年契丹清寧三年)(佛紀二〇八四年)

二月癸酉。設消災道場于乾德殿五日。○夏四月丙辰。幸佛日寺飯僧。○五月丁丑。設消災道場于壽春宮三日。○秋七月戊子。設消災道場于乾德殿五日。

(戊戌)十二年(宋嘉祐三年契丹清寧四年)(佛紀二〇八五年)

五月戊子。王如奉恩寺。冊海麟為國師。爛圓為王師。○六月甲寅王受菩薩戒於乾德殿。○秋七月己卯。中書門下省奏。今以景昌院所屬田柴。移屬興王寺。其魚梁舟楫奴婢。悉令還宮。夫宮院者。先王所以優賜田民。貽厥子孫。傳於萬世。無有匱乏者也。今宗枝彌繁。若欲各賜宮院。猶恐不足。况收一宮田柴。屬於佛寺乎。請田民魚梁舟楫仍舊還賜。制曰田柴已納三寶。難可追還。宜以公田依元數給之。餘從所奏

(己亥)十三年(宋嘉祐四年契丹清寧五年)(佛紀二〇八六年)

秋八月丁亥。制。兩京及東南州郡。一家有三子者。許一子年十五剃髮為僧。

(庚子)十四年(宋嘉祐五年契丹清寧六年)(佛紀二〇八七年)

春正月癸丑。設天帝釋道場于文德殿七日。

(辛丑)十五年(宋嘉祐六年契丹清寧七年)(佛紀二〇八八年)

六月癸丑。王如奉恩寺。遂詣國子監。謂侍臣曰。仲尼百王之師。敢不致敬。遂再拜。

(壬寅)十六年(宋嘉祐七年契丹清寧八年)(佛紀二〇八九年)

八月乙酉。幸興王寺。制曰。是寺鳩孱已久。巨構將成。今親觀厥功特申異數。應內外重刑。並降從流配。公徒私杖以下。咸赦除之。董役官吏。並加爵賞。

(癸卯)十七年(宋嘉祐八年契丹清寧九年)(佛紀二〇九〇年)

三月丙午。契丹送大藏經。王備法駕。迎于西郊。

(甲辰)十八年(宋英宗治平元年契丹清寧十年)(佛紀二〇九一年)

三月甲寅。設仁王道場于會慶殿三日。飯僧一萬於毬庭。○夏四月庚午。制。大雲寺。先王始創。以福邦家。其所給公田。地瘠稅少。齋供不周。加賜良田一百頃。○是歲。命修皇龍寺九層塔。

(乙巳)十九年(宋治平二年契丹咸雍元年)(佛紀二〇九二年)

五月癸酉。御景靈殿。召王師爛圓。祝子煦髮為僧。先是。王謂諸子曰。孰能為僧。作福田利益耶。煦起曰。臣有出世志。惟上所命。王曰善。遂隨師出居靈通寺。號祐世僧統。(煦王之第四子也)

(丙午)二十年(宋治平三年遼咸雍二年)(佛紀二〇九三年)

九月庚辰。幸妙通寺。設摩利支天道場。

(丁未)二十一年(宋治平四年遼咸雍三年)(佛紀二〇九四年)

春正月庚申。興王寺成。凡二千八百間。十二年而功畢。王欲設齋以落之。諸方緇流坌集無筭。命兵部尚書金陽。右街僧錄道元等。擇有戒行者一千赴會仍令常住。戊辰。特設燃燈大會五晝夜。勅令百司。及安西都護。開城府。廣水楊東樹五州。江華長湍二縣。自闕庭至寺門。結綵棚。節比鱗次。連亘相屬。輦路左右。又作燈山火樹。光照如晝。是日。王備鹵簿。率百官行香。施納財襯。佛事

之盛。曠古未有。○六月辛酉王受菩薩戒于乾德殿。○九月丁酉。國師海麟。請老還山。王親餞于玄化寺。賜茶藥金銀器皿綵段寶物。

(戊申)二十二年(宋神宗熙寧元年遼咸雍四年)

春正月癸巳。幸興王寺。設慶成會。信宿乃還。

(庚戌)二十四年(宋熙寧三年遼咸雍六年)

二月丙寅。幸興王寺。以新創慈氏殿。設慶成大會。經宿而還。○五月壬寅。王出子鏡于玄化寺。剃髮為僧。(鏡王之第五子。是為道生僧統。王之第十子璟。亦出家。是為聰惠首座。)

(癸丑)二十七年(宋熙寧六年遼咸雍九年)

二月丁酉。王如奉恩寺。特設燃燈會。慶讚新造佛像。街衢點燈兩夜各三萬盞。重光殿及百司。各置綵樓燈山。作樂。○三月己酉。設般若經道場于會慶殿五日。以禳災變。○九月戊辰。設消災道場于會慶殿五日。

(甲寅)二十八年(宋熙寧七年遼咸雍十年)

夏四月乙酉。設百高座於內殿。講仁王經三日。○秋七月庚子。設文豆婁道場於東京四天王寺二十七日。以禳番兵。

(丙辰)三十年(宋熙寧九年遼大康二年)

六月己亥。王受菩薩戒于內殿。○冬十月戊戌。有司奏日本國僧俗二十五人。到靈光郡。告曰。為祝國王壽。雕成佛像。請赴京以獻。制許之。(日本白河天皇承保三年)

(丁巳)三十一年(宋熙寧十年遼大康三年)

三月甲寅。幸興王寺。轉新成金字華嚴經。

(戊午)三十二年(宋元豐元年遼大康四年)

夏四月甲子。以宋帝節日。設祝壽齋于東林大雲二寺。○秋七月興王寺金塔成。以銀為裏。金為表。銀四百二十七斤。金一百四十四斤。

(己未)三十三年(宋元豐二年遼大康五年)

冬十一月己巳。日本商客藤原等來。以法螺三十枚海藻三百束施興王寺。為王祝壽。

(庚申)三十四年(宋元豐三年遼大康六年)

三月壬申。刑部奏戶部擅以興王寺田。給萬齡殿。請罪之。制。削戶部官吏職。放還田里。○夏六月。興王寺金塔外護石塔成。赦。

(癸亥)三十七年(宋元豐六年遼大康九年)

三月己丑。命太子。迎宋朝大藏經。置于開國寺。仍設道場。○秋七月癸丑。百官設華嚴經道場于興國寺五日。以祈風雨調順。辛酉王薨。太子即位。是為順宗宣惠王。○冬十月癸酉朔。設道場于會慶殿三日。飯僧三萬。乙未命母弟國原公運權摠國事。是日薨。

○宣宗思孝王〔王運〕在位十一年

丁酉設金光明經道場於乾德殿。○十一月丁卯。翰林院奏。凡內外州府。郡縣。寺院。公私門館號。及臣僚以下名犯御諱者。及音同者。請改之。制從之。○十二月壬申。設華嚴經道場于乾德殿五日。

(甲子)元年(宋元豐七年遼大康十年)(佛紀二一一一年)

春正月己巳。普濟寺僧貞雙等。奏九山門參學僧徒。請依進士例。三年一選。從之。○秋八月甲申。宋遣祭奠使左諫議大夫楊景畧。副使禮賓使王舜封。吊慰使右諫議大夫錢勰。副使西上閣門副使宋球等來。辛卯祭奠使聚僧徒。設道場於文宗魂殿三晝夜。壬辰又設於順宗魂堂。

(乙丑)二年(宋元豐八年遼大安元年)(佛紀二一一二年)

春二月丁卯。設天帝釋道場于文德殿。辛未設金光明經道場于乾德殿七日。乙亥。始令駕幸時。奉仁王般若經前導。遵宋制也。丁酉。幸歸法寺飯僧。○三月戊申。設佛頂道場于文德殿。甲寅王如興王寺飯僧。○夏四月庚午。王弟釋煦。逃入宋。初煦欲求法於宋。文宗不許。及王即位。屢請。會羣臣議。皆以為不可。至是。率門徒二人。潛隨林寧(宋商客也)而去。庚寅以旱。命有司講雲雨經於臨海院七日。又禱于山岳。○五月甲寅。設金光明經道場于乾德殿七日。禱雨。○六月丁丑。王受菩薩戒於乾德殿。○冬十月乙亥設百高座道場於會慶殿。講仁王經三日。飯僧三萬。

(丙寅)三年(宋哲宗元祐元年遼大安二年)(佛紀二一一三年)

六月癸卯。詔曰。朕承遺命。叨居大位。近來變怪屢作。旱魃為災。庶賴佛神之陰護。羣臣匡輔之力。而使陰陽順序。上下咸和。省躬責己。屢示恩宥。尚不得雨此蓋涼德所致。然恐羣下所行。或不合義。命世賢材。棄不見用。惟爾文武常參官。致政舊德。及散任三品以上員。限今月二十六日。各上封事。朕之過失。刑政之得失。民庶之弊瘼。直言不諱。又舉忠直清廉有才德者。各一人。男女僧道篤行孝順。及不孝悌者。在官不守公道。擾亂法度。侵害小民者。具錄以聞。是月。釋煦還自宋。初煦至宋。帝引見于垂拱殿。待以客禮。寵數渥縟。煦請遊方問法。詔以主客員外郎楊傑為館伴。至吳中諸寺。皆迎餞如王臣禮。王上表乞令還國。詔許東還。煦至禮成江。王奉太后出奉恩寺以待。其迎迓道儀之盛。前古無比。煦獻釋典及經書一千卷。又於興王寺教藏都監。購書於遼宋日本。多至四千卷。悉皆刊行。

(丁卯)四年(宋元祐二年遼大安三年)

二月甲午。幸開國寺。慶成大藏經。○三月丙辰。幸龜山寺飯僧。己未王如興王寺。慶成大藏殿。甲戌宋商徐戩等二十人來。獻新註華嚴經板。○四月庚子。幸歸法寺。慶成大藏經。乙巳設金光經道場于乾德殿七日。禱雨。○五月戊辰。設仁王道場於文德殿。○六月乙酉。設消災道場于會慶殿七日。○九月戊寅。設燃燈道場于興國寺。又點燈于宮城內外街衢。○十月設百座道場於上京會慶殿。飯僧三萬于毬庭。

(己巳)六年(宋元祐四年遼大安五年)

春正月乙亥。發新興倉粟。施京城諸佛寺。設齋祈福。戊戌設消災道場于會慶殿五日。○三月庚寅。設楞嚴道場于乾德殿七日。○十月辛亥。講仁王經于會慶殿三日。飯僧三萬。戊午置新鑄十三層黃金塔于會慶殿。設慶讚會。辛酉王太后始創國清寺於西郊。(天台宗本寺也)

(庚午)七年(宋元祐五年遼大安六年)

正月壬辰。普濟寺水陸堂火。先是嬖人攝戶部郎中知太史局事崔士謙。入宋求得水陸儀文。請王作此堂。功未畢而火。○三月戊子。夜大震電。新興倉災。罷弘圓國清兩寺之役。○九月庚辰。再宴遼使于乾德寺。令三節人坐殿內。左右有司奏再宴使者。古無此例。三節就坐殿內。亦所未聞。王曰使者賈御製天慶寺碑文以來。宜加殊禮。不從。○冬十月丙午。王奉太后。幸三角山。庚戌幸僧伽窟。遂幸藏義寺。癸丑幸仁壽寺行香。戊午幸神穴寺。設五百羅漢齋。

(辛未)八年(宋元祐六年遼大安七年)

閏八月甲子。設藏經道場于會慶殿。王行香。且製詩以示。歸崇之意。

(壬申)九年(宋元祐七年遼大安八年)

春三月。王不豫。移御文德殿。命內醫進養性方藥。忽有感。作古風長篇其末句云。藥効得否何敢慮。浮生有始豈無終。唯應愿切修諸善。淨域超昇禮梵雄。見者驚恠。○六月丙寅。王受菩薩戒於乾德殿。壬申王太后設天台宗禮懺法于白州見佛寺。約一萬日。

(癸酉)十年(宋元祐八年遼大安九年)

夏四月癸丑。設藏經道場于會慶殿六日。王親製贊三寶詩。○五月王欲創寺。命太史相地于城東。又親往觀之。遂創大寺。賜名弘護。

○獻宗恭殤王〔王昱〕在位十一年

(乙亥)元年(宋紹聖二年遼壽隆元年)

二月辛卯。宋商黃冲等三十一人。與慈恩宗僧惠珍來。王命近臣文翼備軒蓋。迎珍。置于普濟寺。珍常曰。為欲見普陀落伽山聖窟而來。請往觀之。朝議竟不許。○六月己卯。王受木叉戒於乾德殿。○八月甲申。命修東京皇龍寺塔。

○肅宗明孝王〔王顥〕在位十年

(丙子)元年(宋紹聖三年遼壽隆二年)(佛紀二一二三年)

五月戊申。設金光經道場于乾德殿。禱雨。○七月設消災道場于會慶殿七日。○九月丁未。御宣政殿。引見宋僧惠珍。賜食於翰林院。戊申以宋僧省聰惠珍各為明悟三重大師。癸丑講仁王般若經于會慶殿三日。親飯僧一萬。○冬十月丁丑。設道場于乾德殿三日。轉仁睿太后願成華嚴經。

(丁丑)二年(宋紹聖四年遼壽隆三年)(佛紀二一二四年)

二月國清寺成。親設慶讚道場。召門下侍中致仕李靖恭。兩府宰臣。宴○六月戊子。門下侍中李靖恭。奉宣撰進興王寺碑文。王。賜詔獎諭。兼賜匹段銀器茶布鞍馬等物。○九月乙亥。設百高座於會慶殿。講仁王經。飯僧一萬。

(戊寅)三年(宋元符元年遼壽隆四年)(佛紀二一二五年)

春正月甲戌。幸外帝釋院。設羅漢齋。○夏四月丁酉。王如興王寺。飯僧三千。○九月壬子。設仁王道場于會慶殿七日。○是歲。王子澄儼出家。以祐世僧統為師。

(己卯)四年(宋元符二年遼壽隆五年)(佛紀二一二六年)

春正月丙辰。設天帝釋道場于文德殿七日。○三月壬子。幸王輪寺。設羅漢齋。○夏四月庚寅。幸普濟寺。設五百羅漢齋。○九月壬子。幸普濟寺。設五百羅漢齋。丁卯王率王妃元子兩府羣僚及祐世僧統。幸三角山。○閏月壬申。次常慈寺。甲戌幸僧伽窟。設齋。仍施銀香椀手爐各一事。金剛子水精念珠各一貫。金帶一腰。并金色果繡幡茶香衣對金綺。乙亥次楊州。相宅都之地。庚辰幸仁壽寺。○冬十月癸卯。至自三角山。次藥師院。肆赦。

(庚辰)五年(宋元符三年遼壽隆六年)(佛紀二一二七年)

五月辛巳。宋明州牒報哲宗皇帝崩。皇弟端王佖立。王為哲宗。欲薦福於大安寺。諫官不可。乃止。○秋七月戊子。設仁王道場於會慶殿五日。○九月遣禮部郎中李載如遼。謝詔諭。初遼使王萼。見興王寺小鍾。嘆美曰。我朝所未有。釋煦謂萼曰吾聞皇帝崇信佛教。請以此鍾獻。萼曰可。煦上請鑄金鍾二虞。將獻于遼帝。遂屬載孔目官李復。先奏其意。遼以萼奉使。妄有求索。加峻刑。令勿獻鍾。及還。刑部奏治復罪。載坐知而不禁。並免官。

(辛巳)六年(宋徽宗建中靖國元年遼天祚帝乾統元年)(佛紀二一二八年)

春正月己巳。設天帝釋道場于文德殿。辛卯設消災道場于乾德殿四日。○三月丙子。設藏經道場于會慶殿。御製慶讚詩。庚辰設般若道場于乾德殿廣明寺僧光器。主簿孫弼。進士李震光。詐造陰陽書。事覺。杖流之。○夏四月戊戌。幸妙通寺設摩利支天道場。辛丑平州妖僧覺真。妄言陰陽。眩惑眾人。詔流谷州。設龍王道場于臨海院。祈雨。幸日月寺。慶成金字妙法蓮花經。既畢。與后妃太子登寺後崗。欲置酒為樂。御史臺奏。時方盛農。早魃為災。若樂酒於此。百姓孰謂殿下憂民之憂。王乃止及還有感作詩。末句云。蓮宮觀訪酬前願。兼禱時霖表至心。設仁王道場于文德殿。祈雨○五月。制以今秋役夫六千五百人。修營弘護寺。○六月甲辰。王受菩薩戒于乾德殿○秋七月辛酉。制以役夫一千九百人。修營國清寺。禁男女僧尼。羣聚作萬佛會。○八月癸巳。詔曰。元曉義相。東方聖人也。無碑記諡號。厥德不暴。朕甚悼之。其贈元曉大聖和靜國師。義相大聖圓教國師。有司即所住處。立石紀德。以垂無窮。○九月甲申。幸總持寺問母弟釋煦疾。未閱旬而寂。政堂文學李顥。言煦於上周親。而出家無服。然才行俱優名重遼宋。不可不服。於是王與羣臣。玄冠素服。輟朝三日。賜賻甚厚。設仁王經道場于會慶殿。毬庭。及外山諸寺。飯僧五萬。○冬十月。崔思諷等還奏云。臣等就盧原驛海村龍山等處。審視山水。不合建都。唯三角山面嶽之南。山形水勢。符合古文。(道洗祕記也)請於主榦中心大脉王坐丙向。隨形建都。制可。○丙申以始創南京。告于宗廟社稷山川。

(壬午)七年(宋崇寧元年遼乾統二年)

三月丁巳。幸神眾院。設齋。己卯御史臺奏。四門進士李齊老。盲僧法宗之子。不合應舉。王曰孔子謂仲弓。曰犁牛之子騂且角。雖欲勿用。山川其舍諸。科目將以求賢。齊老苟有才學。豈可以父故廢之。可令赴舉。庚辰設佛頂道場于文德殿。○五月丙寅。幸玄化寺。慶讚銀書瑜珈顯揚論。○秋七月辛卯。設消災道場於會慶殿三日○九月丁酉。興福寺十王堂成。命太子行香。戊戌王與后妃太子諸王。幸是寺落成。辛丑幸金剛寺。飯僧。遂觀舊塔遺址。仍命太子巡視川上祭所及通漢橋。己酉幸神護寺設大藏會以落之。自闕庭至寺。夾路點燈數萬。庚戌又幸是寺行香。○冬十月庚辰。王次北崇山神護寺。設五百羅漢齋。

(癸未)八年(宋崇寧二年遼乾統三年)

冬十月丙辰。以宋帝天寧節。命太子設齋于奉恩寺。醫官牟介等。往觀之。賜牟介等酒幣。

(甲申)九年(宋崇寧三年遼乾統四年)

三月己卯。設仁王道場於會慶殿。飯僧一萬于毬庭。己丑設佛頂道場於文德殿。○八月乙卯。設般若道場于延興殿三日。癸亥車駕發南京。與內中幸僧伽窟設齋納襯。

(乙酉)十年(宋崇寧四年遼乾統五年)(佛紀二一三二年)

三月癸卯。王如國清寺。置仁睿太后願成金塔。○夏四月壬午。幸大內法雲寺。設仁王道場。○八月庚午。設佛頂道場于文德殿。戊午幸弘福寺設齋。

○睿宗文孝王〔王侯〕在位十七年

十一月辛丑。制潛邸時及即位日侍衛將校員吏僧徒有功勞者。特加爵賞。○十二月辛卯。以玄化寺德昌為王師。

(丙戌)元年(宋崇寧五年遼乾統六年)(佛紀二一三三年)

春正月甲辰。設百日齋于文德殿。○三月修東京皇龍寺。遣尚書金漢忠落成。○五月戊戌。幸山呼亭。作佛事。戊午設道場于宴親殿。以祈太后福壽。○六月乙亥。王受菩薩戒于乾德殿。辛巳設金光經道場于乾德殿。王逐日聽講。癸未幸山呼亭作佛事。丙戌詔曰。是月以來。亢旱尤甚。蓋由否德所致。日夜焦勞。省躬謝過。禱佛祈神無不盡心。然未蒙報應。朕嗣位以後。施為政教。多所乖戾。天其或者譴告朕躬。宜令兩府近臣。及臺省諫官。諸司知製誥。各上封事。直言時弊。己丑御長齡殿。命僧曇真說禪祈雨。時國家盛行街衢經行。五部人民效此。各於所在里行讀。行至闕西里。適有雨。王賜米帛。更令行讀。○秋七月庚寅朔。設般若道場于會慶殿。召王師德昌。講經祈雨。乙未御長齡殿。講華嚴經。癸卯設盂蘭盆齋于長齡殿。以薦肅宗冥祐。甲辰又召名僧。講目連經。○九月戊戌。設消災道場於乾德殿。是夜親醮三界神祇于會慶殿。癸丑設百高座道場於會慶殿。講仁王經。飯僧一萬於闕庭。二萬於州府。乙卯以平章事尹瓘。監督天壽寺役。賜犀帶一腰。諸僚佐東帛有差。○冬十月己未朔。親設慈悲懺道場於文德殿庚午設般若道場于乾德殿。○十一月辛丑。設八關會。幸法王寺神眾院。還拜百神于闕庭。

(丁亥)二年(宋大觀元年遼乾統七年)(佛紀二一三四年)

春正月庚寅。遼遣高存壽。來賀生辰。仍賜大藏經。戊申設仁王道場於乾德殿。辛亥又設天帝釋道場於文德殿。以禳天變。乙卯御明慶殿。以僧曇真為王師初王欲封真為王師。以右諫議。金緣為封崇使。緣辭曰。臣職在諫院。已言封王師之不可未蒙俞允。又從而行之。則是欺殿下也。王強之再三。固辭不就。○三月庚子。設佛頂道場於文德殿。○五月丙戌朔。設金光經道場于開國寺。以禳天

變。乙未禱雨于廟社羣望庚子亦如之。百官禱于興國寺。王寅又禱于法雲寺。○八月癸亥。重修松林縣佛頂寺改名資薦。以資肅宗冥祐。丙子設百座仁王道場於會慶殿。親臨聽講。又齋僧一萬於闕庭二萬於諸州府。○閏月庚子。始置元始天尊像於玉燭亭。令月醮。○十二月尹瓘征女真克之。分遣諸將。畫定地界。又遣日官崔資顥。相地於蒙羅骨嶺下。築城廊九百五十間。號英州。火串山下築九百九十二間。號雄州。吳林金村築七百七十四間。號福州。弓漢伊村築六百七十間號吉州。又創護國仁王。鎮東普濟二寺於英州城中。

(戊子)三年(宋大觀二年遼乾統八年)

三月己酉。以女真入寇。分命近臣。納油香弓劍于京內寺院以禱之。○五月辛亥。講藥師經於文德殿。以禳賊兵。○六月壬辰。幸普濟寺行香。祈却北寇。甲午王受菩薩戒于乾德殿。○秋七月丙子遣使東界。設文豆婁道場於鎮靜寺。設四天王道場於毗沙門寺。以禳邊寇○八月戊子。講藥師經於文德殿。以禳邊寇。○九月甲戌。幸南京。王太后率諸公主。出次興王寺大施院。○冬十月庚辰。以肅考忌辰。設講經法會於內殿。己丑讀般若經于延興殿

(己丑)四年(宋大觀三年遼乾統九年)

二月乙未。親設佛頂道場于文德殿。甲辰設百座會於會慶殿。又令中外。齋僧三萬。○夏四月甲申。宰樞及六尚書以上。各出米二石。設齋于神眾院。禱兵捷乙酉遣同知樞密院事許慶。祭平壤木覓東明神祠。又設文豆婁道場于興福永明長慶金剛等寺。又遣門下侍中尹瓘樞密院副使柳仁著。祭昌陵禱兵捷。壬辰設齋于奉恩彌勒兩寺。禱兵捷。甲辰設般若道場。以禳疾疫○五月壬子。以女真寇邊。幸法王寺行香丙辰設藥師道場於文德殿。六月戊子。王受菩薩戒于乾德殿。○秋七月戊午。設盂蘭盆道場于長齡殿。甲子設消災道場于乾德殿五日。○九月乙丑。設百座道場于會慶殿。又親飯僧于闕庭。命中外齋僧三萬。乙酉設佛頂道場於文德殿。

(庚寅)五年(宋大觀四年遼乾統十年)

春正月庚戌。設帝釋道場於文德殿。○三月乙酉。設孔雀明王道場於文德殿。○五月癸卯。設消災道場於會慶殿五日。○六月壬午。王受菩薩戒于乾德殿○七月辛丑。門下侍郎平章事李顥卒。顥恬靜寡欲。不事生產。酷嗜浮屠說。自號金剛居士。○八月壬子。設般若道場于延興殿八日。○九月庚辰。講金光經于延興殿。

(辛卯)六年(宋政和元年遼天慶元年)

八月太史奏。先朝所創天壽寺。地勢不利。請毀藥師院移之。庚戌親幸相地。○九月戊申。設百座道場于會慶殿。講仁王經。飯僧一

萬于闕庭。二萬于州府。○十一月庚申朔。有司請停創天壽寺。從之。乙丑幸藥師院。創天壽寺基。

(壬辰)七年(宋政和二年遼天慶二年)

八月丙午。流僧統鏡于巨濟縣。戊申流尚書右丞金仁碩等(共十一人)及崇教寺僧資尚于遠地。誅資尚于中路。

(癸巳)八年(宋政和三年遼天慶三年)(佛紀二一四〇年)

九月乙巳。幸慶天寺落成。○冬十月辛未。設百座會于會慶殿。講仁王經三日。齋僧一萬于毬庭。二萬于州府。

(甲午)九年(宋政和四年遼天慶四年)(佛紀二一四一年)

三月。王如奉恩寺。以僧曇真為國師。樂真為王師。○四月幸外帝釋院行香。設佛頂道場于文德殿七日。○五月戊寅。設消災道場于乾德殿。○九月庚寅。設百座仁王道場於會慶殿。齋僧一萬於闕庭。二萬於州府。○十一月戊寅。作佛事于文德殿。

(乙未)十年(宋政和五年遼天慶五年金太祖收國元年)(佛紀二一四二年)

二月丁卯。聚僧讀佛經于內殿五日。○冬十月甲辰。設百座仁王道場于會慶殿三日。齋僧一萬于闕庭。二萬于州府。○十一月庚辰。設八關會。王自毬庭還至閣門前。駐蹕唱和久之。命倡優歌舞仗內。幾至三鼓。御史大夫崔贄。雜端許載。進諫。王嘉納之。

(丙申)十一年(宋政和六年遼天慶六年金收國二年)(佛紀二一四三年)

春正月庚寅。幸天壽寺。巡視新創堂殿。賞賜工匠有差。○閏月壬寅。幸普濟寺。聽國師曇真說禪。賜施優厚。○三月癸卯。王如天壽寺。設齋以落之。綵棚伎樂。連亘道路者三日。甲辰宴羣臣于寺門外。至曉乃罷。乙巳還宮。赦。監督官吏工匠役徒。賞賚有差。○秋七月戊申。王如天壽寺。薦明懿太后冥福。

(丁酉)十二年(宋政和七年遼天慶七年金天輔元年)(佛紀二一四四年)

春正月壬子。幸法王寺及神眾院。還御明慶殿。以僧德緣為王師。○二月乙丑。設消災道場于乾德殿三日。○夏四月乙酉。臺諫上疏。請停安和寺工役。從之。○八月甲戌。作佛事于延興殿七日。癸未幸僧伽窟。及藏義寺。○九月丙申。作佛事于延興殿五日。召清平居士李資玄。赴行在。資玄中書令子淵之孫。容貌魁偉。性聰敏。登第為大樂署丞。忽棄官。入春州清平山。葺文殊院居之。蔬食布衣。嗜禪悅道。逍遙自樂。王遣內臣。賜茶香金帛。仍累詔徵之。資玄對使者曰。臣始出都門。有不復踐京華之誓。不敢奉詔。遂上表辭曰。以鳥養鳥。庶無鍾鼓之憂。觀魚知魚。俾遂江湖之性。王覽表。知不可致。特幸南京。遣其弟尚書資德。諭赴行在。賜御製詩一首。資玄赴召。王曰道德之老。嚮風久矣。不宜以臣禮見。命上殿拜。賜坐茶湯。從容相語。仍命留三角山清涼寺。及再見。問養性之要。對曰。莫善於寡欲。王特加嘆賞。待遇甚厚。既

而固請還山。乃賜茶香。法服以寵之。○冬十月庚辰。設百座道場於會慶殿。齋僧一萬於闕庭。二萬於州府。○十二月庚午。幸龜山寺。遂幸安和寺。執役工匠。賜物有差。

(戊戌)十三年(宋重和元年遼天慶八年金天輔二年)

夏四月丁卯。重修安和寺成。設齋五日以落之。庚午親幸觀之。幄帟連亘。伎樂填咽。士女坌集。壬申還宮。下制董役官吏及工匠賜物有差。初監督近臣。務極奢侈。勞費不貲。又因使价如宋。求妙筆。書扁額。帝聞之。御筆書佛殿。扁曰能仁之殿。命太師蔡京書門額曰。靖國安和之寺。以賜之。且賜十六羅漢塑像。○六月丙寅王受菩薩戒于乾德殿。○九月己酉。設藏經道場於會慶殿。王親行香。癸酉親設消災道場于文德殿。

(己亥)十四年(宋宣和元年遼天慶九年金天輔三年)

六月庚寅。王受菩薩戒于乾德殿。○冬十月癸未。設百座會於內殿。齋僧于闕庭三日。

(庚子)十五年(宋宣和二年遼天慶十年金天輔四年)

五月乙丑。召王師德緣。講金光經。飯僧。戊辰迎人佛骨于禁中。初王字之使還宋。帝以金函。盛佛牙頭骨以賜。置外帝釋院。至是置山呼亭。○六月甲申。王受菩薩戒于乾德殿。○八月辛未。幸外帝釋院。命五部讀般若經三日。以禳疫癘甲戌設佛頂道場於文德殿五日。庚辰震西京重興寺塔。○九月癸卯。以順德王后大祥飯僧于常安殿。乙巳設消災道場于長樂殿。○冬十月辛巳。設八關會。王觀雜戲。有國初功臣金樂申崇謙偶像。王感歎賦詩。

(辛丑)十六年(宋宣和三年遼保大元年金天輔五年)

二月壬辰。左遷中書舍人韓冲為西京留守。左正言任元濬為殿中內給事。先是同知樞密院事崔弘宰。隨尹瓘伐女真。密祈陰助。願成大藏堂於開國寺。至是請軍將輸材木。冲等論奏擅興之罪。王諭止之。冲等固執乞罷。故有是除。○夏四月甲寅。設消災道場於賞春亭。及日月王輪高峯極樂等寺三七日。○閏月丁卯。召王師德緣。禱雨於乾德殿五日。又禱于佛宇神祠。壬申復召德緣。禱于山呼亭。丙子親醮于純福殿禱雨。聚僧又禱于山呼亭及佛宇。○六月乙未。設道場于文德殿三日。庚子命百官。設羅漢齋。禱雨

(壬寅)十七年(宋宣和四年遼保大二年金天輔六年)

三月乙酉。飯僧一萬于諸寺。丁亥設消災道場于乾德殿五日戊子齋僧一萬。○夏四月己丑。設道場於文德殿及宴親殿各五日。庚寅設道場于宣政殿五日。

○仁宗恭孝王〔王楷〕在位二十四年

六月己亥。以僧德緣為國師。學一為王師。辛丑王受菩薩戒於于乾德殿。○秋七月庚午親設金光經道場於乾德殿三七日。○冬十月壬辰。設百高座道場於會慶殿。齋僧三萬於中外。○十一月丁卯。設八關會。王御帳殿。受賀。幸法王寺。

(癸卯)元年(宋宣和五年遼保大三年金太宗天會元年)(佛紀二一五〇年)

五月丁巳。以旱。避正殿。集僧內殿。講佛經禱雨。(甲子造土龍。聚巫禱雨)○秋七月癸酉。親設消災道場於乾德殿五日。○冬十月戊子。設百高座道場於會慶殿。飯僧三萬。

(甲辰)二年(宋宣和六年遼保大四年金天會二年)(佛紀二一五一年)

六月戊申。幸靈通寺。命有司。修葺崇福院。

(乙巳)三年(宋宣和七年遼保大五年金天會三年)(佛紀二一五二年)

三月己亥。幸崇福院。賜號興聖寺。設齋張樂以落之。仍宴宰樞侍從官。

(丙午)四年(宋欽宗靖康元年金天會四年)(佛紀二一五三年)

五月庚辰。命文武百官。齋僧祈雨。○六月甲辰。設消災道場于天福殿。○八月乙巳。設佛頂道場于天福殿。○閏十一月乙未。設般若道場于重華殿。丙辰飯僧於禁中。○十二月己卯。設消災道場于天福殿。

(丁未)五年(宋高建炎元年金天會五年)(佛紀二一五四年)

三月甲辰。西京妖僧妙清。日者白壽翰。說王設灌頂道場于常安殿其術詭誕。不可知。○冬十月丁丑。設百座道場于天成殿。命內外齋僧三萬。○十一月乙未。幸奉嚴寺。落成。

(戊申)六年(宋建炎二年金天會六年)(佛紀二一五五年)

春正月丁亥。王不豫。宰樞百官。禱于廟社山川佛祠道宇。○三月壬辰親設華嚴道場於弘教院五日。戊戌幸弘圓寺。飯僧。○六月己未。設菩薩戒道場于重華殿。○八月乙亥。幸西京。九月丙午。命行從宰樞。與妙清白壽翰。相定新宮于林原驛地○十一月戊申。移林原驛作新宮。命內侍郎中金安督役。時方寒沍。民甚怨咨。

(己酉)七年(宋建炎三年金天會七年)(佛紀二一五六年)

春二月西京新宮成。幸西京。入御新宮。○三月御新宮乾龍殿。受羣臣賀。○夏四月癸丑。設金光經道場於天成殿。庚申迎佛骨於大安寺。置仁德宮。○六月辛酉。設菩薩戒道場於重華殿。○九月戊申。震西京重興寺塔。癸酉設百座道場于法王寺三日。令內外齋僧三萬。

(庚戌)八年(宋建炎四年金天會八年)(佛紀二一五七年)

春正月庚午。設帝釋道場于重華殿。○夏四月辛丑。門下侍中李公壽與兩府大臣會議。令百寮出米有差。設齋于現聖靈通二寺。為國家禳災祈福。○五月丁巳。設佛頂道場於重華殿七日。○六月乙

西。設菩薩戒道場於重華殿。○秋七月乙卯供佛骨於重華殿。庚申左遷侍御史高唐愈為工部員外郎。初李資謙用事。用山僧善諤言。修葺弘慶院。以僧正資富。及知永州事奉佑幹其事。發丁州縣。為害甚巨。及資謙敗資富坐此配島。惟奉佑素結宦官。僥倖復職。唐愈固執不可。上疏論駁再三。故貶秩。後復為臺官。○冬十月丁丑。設無能勝道場于選軍廳三七日。從妙清之言也。

(辛亥)九年(宋紹興元年金天會九年)

三月辛丑。設佛頂道場于天成殿。○六月庚寅。設菩薩戒道場于重華殿。○冬十月甲子。設佛頂道場于天成殿。癸酉幸法王寺。設百座道場三日。命內外齋僧三萬。○十二月己丑。設般若道場于重和殿。(是年三月。禁諸生治老莊之學○八月日官奏近來巫風大行。淫祀日盛。請令有司。遠黜羣巫。詔可。諸巫患之。斂銀瓶百餘。賂權貴。奏曰。鬼神無形。其虛實恐不可知。王然之。弛其禁)

(壬子)十年(宋紹興二年金天會十年)

三月癸巳。設仁王道場于長樂殿。丙午設仁王道場于觀風殿。○夏四月壬申。設藏經道場于天成殿。○六月甲辰設菩薩戒道場于重華殿○冬十月己丑。暴風雷震開國寺塔。

(癸丑)十一年(宋紹興三年金天會十一年)

夏四月戊申。設金光經道場于崇文殿七日。○(五月丙寅集巫三百餘人于都省廳祈雨)○六月戊戌設菩薩戒道場于崇文殿。○冬十月辛丑。設百座道場。命內外齋僧三萬。

(甲寅)十二年(宋紹興四年金天會十二年)

春正月己卯。以淨心(妙清也)為三重大統。知刻漏院事。賜紫。○五月國子司業林完。上疏請誅妙清。○六月癸巳。設菩薩戒道場于崇文殿。○八月壬寅。召山僧繼膺。講華嚴經。

(乙卯)十三年(宋紹興五年金熙宗仍稱天會十三年)

春正月戊申。妙清柳昂。趙匡等。以西京反。辛亥以金富軾為元帥討之。甲寅斬金安鄭知常白壽翰。西人斬妙清及柳昂請降。○冬十月設百高座道場仍命內外。齋僧三萬。

(丙辰)十四年(宋紹興六年金天會十四年)

二月壬寅。設天帝釋道場于明仁殿三日。丁巳金富軾會諸軍攻西京。城陷。趙匡自焚死。戊午富軾。奉表獻捷。

(丁巳)十五年(宋紹興七年金天會十五年)

六月乙巳。設菩薩戒道場于明仁殿。○秋七月丙子。門下侍中致仕李公壽卒。公壽性閎厚。勤儉好佛。○閏月戊寅。設百座道場於宣慶殿三日。命中外齋僧三萬。

(戊午)十六年(宋紹興八年金天眷元年)

二月甲寅。設消災道場于明仁殿五日。○冬十月丁卯。設般若道場於大觀殿三日。○十二月癸亥。設消災道場於明仁殿五日。

(己未)十七年(宋紹興九年金天眷二年)(佛紀二一六六年)

六月癸亥。王受菩薩戒于明仁殿。○冬十月庚申。設佛頂道場於明仁殿。乙亥設百座道場於宣慶殿三日。飯僧三萬。○十二月丁巳。設消災道場於明仁殿四日。

(庚申)十八年(宋紹興十年金天眷三年)(佛紀二一六七年)

六月戊午。王受菩薩戒于大觀殿。○閏月丁亥。設金光經道場於金明殿禱雨。己丑聚巫又禱。○冬十月戊戌。設佛頂道場於明仁殿五日。

(辛酉)十九年(宋紹興十一年金皇統元年)(佛紀二一六八年)

六月壬午。王受菩薩戒于明仁殿。○冬十月癸巳。設百高座道場于禁中三日。飯僧三萬。○是年。王之第四子冲曦出家。是為元敬國師。○圓明國師示寂。

(壬戌)二十年(宋紹興十二年金皇統二年)(佛紀二一六九年)

六月丙子。王受菩薩戒于大觀殿。

(癸亥)二十一年(宋紹興十三年金皇統三年)(佛紀二一七〇年)

六月戊子。以王妃任氏有疾。設消災道場於大觀殿五日。庚寅命太子設寶星道場於修文殿三日。庚子王受菩薩戒于大觀殿。○十一月乙卯。設百座道場於宣慶殿三日。飯僧三萬。

(甲子)二十二年(宋紹興十四年金皇統四年)(佛紀二一七一年)

冬十月戊子。設百座道場於宣慶殿三日。飯僧三萬。

(乙丑)二十三年(宋紹興十五年金皇統五年)(佛紀二一七二年)

春正月乙卯。親設道場於修文殿。○三月設佛頂道場於明仁殿五日。○五月辛酉。設消災道場于修文殿四日。○六月己丑。王受菩薩戒于大觀殿。○冬十月甲申。設百座道場於宣慶殿二日。飯僧三萬。

(丙寅)二十四年(宋紹興十六年金皇統六年)(佛紀二一七三年)

春正月壬午。王不豫。辛卯疾篤。壬辰百官就禱于普濟寺。飯僧二千。甲午又禱于十王寺。(丙辰巫覡謂拓俊京為祟。追復俊京門下侍郎平章事。召還其子孫官之。庚申以巫言。遣內侍奉說。決金堤郡新築碧骨池堰。)甲子王薨。

○毅宗莊孝王〔王峴〕在位二十四年

冬十月甲子設百座會於宣慶殿。王親聽講經。遂幸毬庭。飯僧三日。○十一月庚辰。設八關會。御幕次受賀。去殿上女樂。遂幸法

王寺。○十二月丙午。詔來年燃燈。用正月望以二月仁宗忌月。故改行之。以為恒式。

(丁卯)元年(宋紹興十七年金皇統七年)(佛紀二一七四年)

五月丁丑。禱嗣于靈通寺。講華嚴經五十日。○六月丁未。王受菩薩戒于明仁殿。又受菩薩戒于魂堂。○冬十月戊申。設百高座會於宣慶殿。己酉幸百高座會聽經。遂幸毬庭。飯僧三日。

(戊辰)二年(宋紹興十八年金皇統八年)(佛紀二一七五年)

春正月戊辰。設帝釋道場于修文殿七日。○八月己丑以獄空。設般若道場於典獄署五日。○十一月。以弟興王寺法尊玄曦。為拯世僧統。

(己巳)三年(宋紹興十九年金海陵王天德元年)

六月乙丑。王受菩薩戒于大觀殿。庚午設般若道場於修文殿。○九月壬午。政堂文學尹彥頤卒。彥頤少登科。工文章。嘗作易解。傳於世。晚年酷嗜佛法請老。退居坡平。自號金剛居士。嘗與僧貫乘。作一蒲菴。止容一座。約先逝者。坐此而化。一日彥頤跨牛造貫乘。告別徑還。貫乘遣人送蒲菴。彥頤笑曰。師不負約。遂坐蒲菴而逝○冬十月甲子設消災道場於大觀殿六日。○壬申設百座會於宣慶殿三日。飯僧于毬庭。

(庚午)四年(宋紹興二十年金天德二年)

冬十月癸卯朔。設仁王經道場於明仁殿。以禳天災。○十二月壬申設除夜道場於大觀殿。

(辛未)五年(宋紹興二十一年金天德三年)

夏四月己酉。王以沈香木。命工刻成觀音像。置內殿。仍飯僧。乙亥設佛頂道場於修文殿七日。○五月辛亥。設消災道場於宣慶殿五日。○六月甲申。王受菩薩戒於修文殿。○秋七月壬寅。設龍王道場於貞州船上。禱雨七日。甲辰詔文班四品以上。武班三品以上。設五百羅漢齋于普濟寺。禱雨。丁未設消災道場於修文殿三日。○冬十月壬寅。設百座會於宣慶殿。飯僧于毬庭三日。

(壬申)六年(宋紹興二十二年金天德四年)

二月庚申。親設齋于外帝釋院。○三月壬寅。作佛事于明仁殿。王行香。○六月戊寅。王受菩薩戒。庚辰饗飢饉疾疫人於開國寺。癸未幸妙通寺。設摩利支天道場。○八月丁亥。設消災道場於大觀殿五日。○九月壬辰朔。設金光經道場於大觀殿。丙辰幸外帝釋院。設羅漢齋。

(癸酉)七年(宋紹興二十三年金貞元元年)

三月乙未。幸普濟寺。設五百羅漢齋。○六月癸酉。王受菩薩戒。○秋七月壬寅。設盂蘭盆齋於奉元殿。

(甲戌)八年(宋紹興二十四年金貞元二年)

二月辛亥。以仁宗忌日。飯僧于內殿。○秋九月創西京重興寺。

(乙亥)九年(宋紹興二十五年金貞元三年)

春正月己未。飯僧于奉元殿。○六月辛卯。王受菩薩戒於修文殿。

(丙子)十年(宋紹興二十六年金正隆元年)

春正月壬子。置祈福道場于內殿。○夏四月甲午。王如興王寺。轉華嚴經。還宮。赦。凡從事法會者。皆賞職。初王無嗣。與妃金氏誓。若生子。當成金銀字華嚴經四部。及元子生。(王之三年(己巳)

夏四月。戊寅王妃王氏生元子。)寫成二部。修興王寺弘教院藏之。改額弘真。大設法會以落之。○冬十月乙亥。設藏經道場于宣慶殿。壬午飯僧五百于內殿。

(丁丑)十一年(宋紹興二十七年金正隆二年)

春正月戊辰朔。風自乾來。太史奏曰。國有憂。王懼。卜者內侍榮儀因進禳禳之說。王信之。命於靈通敬天等五寺。自是月至歲終。恒作佛事禳之。庚辰御睦親殿。召拯世僧統玄曦等二百餘僧。設齋祈福。辛卯王如國清寺。遂幸敬天寺。有司以行在所狹隘。請去史官。王曰史官記予言動。不可暫離。○五月甲申。幸觀靜寺。相風水。遂如國清寺。○八月乙卯。幸總持寺召住持懷正。遊賞林亭。留題祈福詩二絕。宣示宰樞侍臣。扈從百官。軍卒露宿林壑。頗多愁嘆。懷正。唯以呪噤得幸。恩寵無比。凡僧徒求職賞者。皆趨附賄賂。貪鄙無厭。○冬十月壬寅。以大府寺油蜜告匱。徵斂諸寺院以充齋醮之費。丁酉飯僧三萬于毬庭三日。(十二月以鄭誠私第。為慶明宮。陰陽家以為犬鬻頭吠主之勢。不宜臨御。不從。○道詵既相宅都之地於松岳雲霧捲晴。見東南三峯羅列。(即三角山)以為盜峰。使鑄鐵犬十二。坐而吠之。今松都。有坐犬里。與此相對。)

(戊寅)十二年(宋紹興二十八年金正隆三年)(佛紀二一八五年)

二月己未。以仁宗忌日。飯僧於太平亭。時王好作佛事。緇徒盈溢宮庭。怙恃恩寵。附託宦官。侵擾百姓。競造寺塔。為害日甚。

(己卯)十三年(宋紹興二十九年金正隆四年)(佛紀二一八六年)

二月丙午。幸大安寺。國子生李良平道謁。上疏論事。丁未王率百官飯僧。○三月戊辰。設消災道場於宣慶殿七日。乙亥幸玄化寺。東西兩院僧。各設茶亭。迎駕。競尚華侈。

(庚辰)十四年(宋紹興三十年金正隆五年)(佛紀二一八七年)

春正月庚辰朔。王在興國寺。受中外朝賀。壬辰還宮。○八月戊辰設消災道場於宣慶殿六日。○九月戊寅。王如興王寺。甲申幸新成藏堂後苑。置酒賞菊○冬十月丙辰。幸普賢寺。飯僧。命造銀瓶十口。重三十斤。各盛五香五藥。納于寺。乙丑飯僧三萬于毬庭三日。

(癸未)十七年(宋孝宗隆興元年金大定三年)(佛紀二一九〇年)

二月乙亥。幸天壽洪圓二寺。沈醉留宿。從官衛士。皆不得食。

(甲申)十八年(宋隆興二年金大定四年)(佛紀二一九一年)

三月丙午。將移御仁智齋。法泉寺住持覺倪。睿宗宮人之子。備酒饌迎駕於獺嶺院。王吟賞風月。與諸學士。唱和未已。王被酒。徑入歸法寺。日已暮。侍從失王所之。夜半乃還。

(乙酉)十九年(宋乾道元年金大定五年)(佛紀二一九二年)

春正月庚申。出御玄化寺。辛酉還宮。設無遮大會。○夏四月庚辰。幸觀瀾寺。先是。吏部侍郎韓靖。別創佛宇於仁濟院中。號祝釐之所。內侍侍郎金敦中。待制金敦時。重修觀瀾寺。亦以祝釐為稱。王謂靖敦中兄弟曰。聞卿等歸福寡人。朕甚嘉之。將往見之。靖及敦中等。以寺之北山。童無草木。聚傍民植松栢杉檜奇花異草。築壇為御室。飾以金碧。臺砌皆用怪石。至是。敦中張宴於寺之西臺。帷帳器皿珍羞極華侈。王與宰輔近臣歡洽。賜敦中敦時靖白金羅絹丹絲甚厚。戊子移御奉靈寺。即鄭誠祝釐之所。誠饗王。供辦過仁濟觀瀾遠甚。王醉。自吹笙。因問知音者。左右以及第李鴻升對即召至前。命吹笙笛。遂欣然以為相見之晚也。命屬內侍。

(丙戌)二十年(宋乾道二年金大定六年)

二月癸未。幸普濟寺。燃燈一萬於羅漢殿。○三月乙巳。幸金身寺。設齋。○夏四月。白善淵(宦者也)准王行年。鑄銅佛四十軀。畫觀音四十幀。以佛生日。點燈祝釐於別院。王乘夜微行觀之。王與僧覺倪。夜宴於聖壽院。乃覺倪所創也。戊子又召覺倪翫月賦詩。○秋七月乙卯。王自普濟寺。至闕門。設帳微行。入御修文殿。翌日亦從帳中還御暫濟寺。自後凡遊幸。皆設帳於道。○冬十月戊戌。飯僧三萬於毬庭。庚子設百座會于修文殿。幸歸法寺。遂如玄化寺。僧性文房。○十一月癸卯。夜宴清寧齋。寵宦李榮備奇玩之物。以迎張女樂。酣飲至四鼓。還性文房

(丁亥)二十一年(宋乾道三年金大定七年)

三月己未。王冒雨幸長興院。與覺倪夜飲。命右承宣金敦中賦詩辛酉王微行至金身窟。設羅漢齋。還玄化寺。與李公升許洪材覺倪等。泛舟眾美亭南池酣飲極歡。亭之初作。役卒私賣糧。一卒貧甚。不能自給。役徒共分飯一匙食之。一日。其妻具食來餉。且曰宜召所親共之。卒曰。家貧何以備辦。將私於人而得之乎。豈竊人所有乎。妻曰貌醜誰與私。性拙安能盜。但剪髮買來耳。因示其首。卒嗚咽不能食。聞者悲之。○夏四月壬午。王弟僧冲曦。享王於清寧齋。召覺倪及侍臣同飲。晚泛舟眾美亭南池。遊賞至夜。冲曦即玄曦也。

(戊子)二十二年(宋乾道四年金大定八年)

二月乙未。飯僧一千于宣慶殿。○三月丁亥。飯僧于內殿。戊子御觀風殿。下教曰。朕聞鎬京。(西京也)萬世不衰之地。後之王者。臨御于此。頒下新教。則國風清明。小民安泰。朕即政以來。萬幾實繁。未暇巡御。今以日官所奏。來幸此都。將欲革舊鼎新。復興王化。採古聖勸戒之訓。及當時救弊之事。頒布新令。(中畧)一崇重佛事。時當末季。佛法漸衰。凡祖宗時開創裨補寺社。及古來定行法席寺院。與別祈恩寺社。如有殘弊。主掌官隨即修葺。一歸敬沙門。近來僧徒。貪生謀利。比比皆是。今欲激濁揚清。以救其弊。其有清高僧徒。復遁跡山林者。所在官搜訪薦奏。一保護三寶。其佛舍珍寶。米麩雜物。近因內侍院及諸司奏取費用。僧徒嘆怨。自今憲臺。遍令曉諭禁斷。一遵尚仙風。昔新羅仙風大行。由是龍天歡悅。民物安寧。故祖宗以來。崇尚其風久矣。近來兩京八關之會。日減舊格。遺風漸衰。自今八關會。預擇兩班家產饒足者。定為仙家。依行古風。致使人天咸悅。一救恤民物。國家特立東西大悲院。及濟危寮。以救窮民。然近來任是官者。率非其人。故或有饑饉不能存者。疾病無所依附者。未能收集救恤。於寡人愛民之心。何如哉。自今。吏部。擇能堪其任者。委之。使憲臺糾察能否。以為勸懲。教下百官庭賀

(己丑)二十三年(宋乾道五年金大定九年)(佛紀二一九六年)

春正月丁丑。設消災道場於宣慶殿。○二月乙卯。設三界醮。時齋醮之費寔繁。都祭都齋二庫。未支其用。又立館北。奉香。泉洞三宮。各置員僚。徵求諸道轉輸三宮者。絡繹於道。民皆愁嘆。內侍劉邦義。秦得文。李竦。金應和。金存偉。鄭仲壺希胤。魏綽然等。深結宦侍。約為兄弟。以剝民媚主為事。創寺繪佛。設齋祝聖。又創別貢金銀鑰銅器皿山積。由是得幸。不次除官。任言責者。皆阿上意。無一直諫者。○三月己未。王以巡御西都。親製疏文。設羅漢齋于山呼亭。己卯幸永明寺。泛龍船於大同江。置酒。遂御浮碧樓。壬午自永明寺泛舟。至洪福寺。遂幸仁王寺。

(庚寅)二十四年(宋乾道六年金大定十年)(佛紀二一九七年)

春正月己卯。王如靈通寺。設華嚴會。親製佛疏。宣示文臣。百官表賀。

○明宗光孝王〔王皓〕在位二十七年

(辛卯)元年(宋乾道七年金大定十一年)(佛紀二一九八年)

五月甲申。設消災道場于宣慶殿五日。○六月戊午。王受菩薩戒于大觀殿。○秋七月辛巳。設消災道場于大觀殿三日。○九月癸未。以僧德素為王師。○冬十月甲辰。設百高座于宣慶殿。讀仁王經。

乙巳飯僧三萬。王子夜宮闕災。諸寺僧徒及府衛軍人。詣闕將救火。鄭仲夫。李俊儀等入直。李義方兄弟恐有變。走入于內。閉紫城門不納諸救火者。故殿宇悉火。王出山呼亭痛哭。

(壬辰)二年(宋乾道八年金大定十二年)(佛紀二一九九年)

二月有司請依太祖舊制。以二月望燃燈。王從之。明年復用上元。○六月壬戌。王受菩薩戒。○十二月乙巳。設佛頂道場于明仁殿。

(癸巳)三年(宋乾道九年金大定十三年)(佛紀二二〇〇年)

春正月己丑。設帝釋道場于明仁殿。己酉幸外帝釋院。設羅漢齋。○二月甲戌。幸王輪寺飯僧。戊子幸妙通寺。設摩利支天道場。辛卯以仁考忌辰。飯僧于樂賓亭。○三月庚辰。兩府宰樞禱雨于普濟寺。戊子宰樞禱雨于神眾院。○五月甲辰令文武三品。抽祿設齋。禱雨于普濟寺。○冬十月戊寅。設消災道場于崇文殿。

(甲午)四年(宋淳熙元年金大定十四年)(佛紀二二〇一年)

春正月歸法寺僧百餘人。犯城北門。殺宣諭僧錄彥宣。李義方率兵千餘擊殺數十僧。餘皆散去。兵卒死傷者亦多。重光。弘護。歸法。弘化。諸寺僧二千餘人。集城東門。門閉。乃燒城外人家。欲延燒崇仁門。入殺義方兄弟。義方知之。徵集府兵逐之斬僧百餘。府兵亦多死者。乃令府兵。分守城門。禁僧出入。遣府兵。破重光弘護歸法龍興妙智福興等寺。李俊儀止之。義方怒曰。若從爾言。事不成矣。遂焚其寺。取貨財器皿以歸。僧徒要擊於路。還奪之。府兵死者甚眾。俊儀罵義方曰。汝有三大惡。放君而弑之取其第宅姬妾一也。脅奸太后女弟二也。專擅國政三也。義方大怒。拔劍欲殺之。文克謙止之(俊儀義方之兄也)○六月庚午。王受菩薩戒。○冬十月丙子。設百高座于天敷殿。講仁王經三日○十二月辛未。李義方伏誅。義方自納女東宮。益擅威福。濁亂朝政。眾心憤怨。時尹麟瞻。治兵西郊。僧徒亦從軍。義方偶出宣義門外。鄭筠密諭僧宗昂等。託有求訴。從義方後。伺隙斬之。分捕俊儀兄弟。及其黨高得元柳允元等。皆殺之。王慮軍中驚擾。遣庾應圭諭之。軍中皆疑文臣嗾僧徒為變。欲殺麟瞻。應圭還告仲夫。遣人諭其意然後乃止。僧徒以為賊臣之女。不可以配東宮。奏黜義方女。遂聚普濟寺不發。王遣知奏事李光挺左副承宣文克謙慰諭。戊寅中書侍郎平章事崔惟清卒。惟清性好浮屠。日誦佛經(有子六人二人為僧)

(乙未)五年(宋淳熙二年金大定十五年)

夏四月丙寅。詔曰。(上略)華侈踰度。宴飲過極。其悉除之。若金銀物。飾畫佛像法寶外。亦不得施用。○八月甲子。設仁王道場于明仁殿三日。○冬十月壬辰。飯僧一萬於宮庭三日。○十一月侍中鄭仲夫。修普濟寺。設落成會。請王臨幸。有司諫止之。仲夫陰令

僧錄司。奏請親幸。具盛饌以進。王不欲久留。命宰樞承宣侍臣。同時赴宴

(丙申)六年(宋淳熙三年金大定十六年)

二月戊戌。設天帝釋道場于明仁殿。○三月辛亥。幸王輪寺。設羅漢齋。乙卯兵馬使奏。與南賊戰不利。士卒請募僧以濟師。○夏四月壬寅。親設五百羅漢齋於普濟寺。摩利支天道場于妙通寺。○五月丙午。親設帝釋齋于賢聖寺。○八月辛卯幸王輪寺。設羅漢齋○冬十月壬午。親設齋于賢聖寺。戊戌設佛頂道場于內殿。

(丁酉)七年(宋淳熙四年金大定十七年)

二月興王寺僧。上變僧統中曦。潛結僧徒。謀篡逆。逮捕鞠之。知其誣釋之。○三月甲申。親設齋于神眾院。戊子設帝釋道場于內殿。丁酉設佛頂道場于內殿庚申幸妙通寺。設摩利支天道場。○六月癸未。王受菩薩戒。○八月癸巳。幸外帝釋院設羅漢齋。○冬十月壬申。幸王輪寺。設羅漢齋。甲午設佛頂道場于明仁殿。

(戊戌)八年(宋淳熙五年金大定十八年)

春正月乙卯。親設齋于神眾院。戊午興王寺僧。告重房曰。寺僧有與德水縣人謀作亂者。散員高子章實知之。重房逮捕僧及子章。流于遠島。陰遣人投之江中。子章性甚暴戾。聞者相慶。己未設帝釋道場于明仁殿。○二月設佛頂道場于內殿樞密。院使李光挺。同知院事崔忠烈。副使文克謙等。奏曰。燃燈舊用二月望。近因聖考諱朔。改用正月。有乖先王之本意。比來三光告異。二氣不調。恐或由此。請於二月望縱不設會作樂。悉令公私隨分燃燈。從之。○三月己酉。幸普濟寺。設五百羅漢齋。○夏四月庚辰。幸王輪寺。設羅漢齋○八月壬辰朔。設消災道場于內殿。○九月癸未。設藏經道場于明仁殿七日。○十月丙辰。設仁王百座道場於大觀殿。令中外飯僧三萬。○十二月壬子。親設仁王道場于明仁殿五日。

(己亥)九年(宋淳熙六年金大定十九年)(佛紀二二〇六年)

六月壬寅。王受菩薩戒于明仁殿。○秋七月壬午。設仁王道場于明仁殿十餘日。以禳災變。○冬十二月辛酉。設百座會於開國寺。是年兵刃數起。國家患之。術僧致純奏曰。舊制三年一設百座會。前年十月。雖已行之。今宜別例復行。以禳其災。從之。丁丑設消災道場于明仁殿五日。

(庚子)十年(宋淳熙七年金大定二十年)(佛紀二二〇七年)

○六月癸酉。設法華會崇教寺。○八月戊戌。親設消災道場于明仁殿○九月辛酉。設消災道場于大觀殿。以禳天變。○冬十月己亥。設佛頂道場於明仁殿庚子王如奉恩寺。以重修。落成也。○十二月乙未。設消災道場于內殿。

(辛丑)十一年(宋淳熙八年金大定二十一年)(佛紀二二〇八年)

春正月辛亥。寫經院火。先是命寫成銀字藏經。公私競納錢財而助之。無。賴輩欲盜其物。因火之。○三月戊寅朔。設帝釋道場于明仁殿。○五月辛卯。設仁王道場於明仁殿。○六月辛亥。設太歲道場于明仁康安二殿。○冬十月癸丑。設消災道場于明仁殿。壬戌設仁王道場于大觀殿。飯僧三萬于毬庭命參知政事崔忠烈。如西京。行八關會。舊制每當燃燈。八關。遣宰相攝行齋祭。自甲午年。西京有事。詔停遣使。比年以來。只遣三品官。忠烈以其贈賄。奏言先王。皆遣宰相為使。蓋重翼京也。乞依舊制王揣知其意。從之。及還。多受饋遺。輜重三十餘兩。連互入城。

(壬寅)十二年(宋淳熙九年金大定二十二年)(佛紀二二〇九年)

五月甲申。遣近臣。迎佛骨于十員殿。

(癸卯)十三年(宋淳熙十年金大定二十三年)(佛紀二二一〇年)

二月己未。設藏經道場于明仁殿。王行香。製絕句一首。賜文克謙和進。○夏四月壬寅。大設華嚴法會于洪圓寺。薦庚癸以來死亡者。○是年元敬國師示寂。

(甲辰)十四年(宋淳熙十一年金大定二十四年)

冬十月乙亥。設百座仁王會于大觀殿。齋僧一萬于毬庭。

(乙巳)十五年(宋淳熙十二年金大定二十五年)

三月丁未。親設藏經道場于明仁殿。○六月丙寅。有侍御史二人與宦官崔東秀。會于廣真寺。為流頭飲。國俗以是月十五日。沐髮於東流水。祓除不祥因會飲。號流頭飲。○九月丙申。設藏經道場于明仁殿。○冬十一月。太史奏。自立冬以來沈霧。今又連日蒙霧。霧者邪氣也。陰來衝陽。姦臣謀君。在天為濛。在地為霧。其變可畏請修德銷變。王但禱佛祈神而已。

(丙午)十六年(宋淳熙十三年金大定二十六年)

九月辛酉。鎮星犯歲。太史奏恐有內亂。請於光巖總持兩寺。設佛頂消災道場。又於明仁殿。講仁王經以禳之。

(丁未)十七年(宋淳熙十四年金大定二十七年)

冬十月丁酉。齋僧三萬于毬庭

(戊申)十八年(宋淳熙十五年金大定二十八年)

春正月癸亥。設道場于明仁殿。以禳天變。○六月庚辰。王受菩薩戒于明仁殿。

(庚戌)二十年(宋光宗紹熙元年金章宗明昌元年)

冬十月壬寅。設百座仁王會於大觀殿。飯僧于毬庭三日。○十二月辛巳朔。設勝法文道場于內殿。

(壬子)二十二年(宋紹熙三年金明昌三年)

冬十月命嬖婢子善思為僧。年甫十歲。衣服禮秩。與嫡無異。稱為小君。出入禁中。頗張威福。時諸嬖妾子。皆剃髮。擇住名寺。用

事納賂。僥倖者多附。

(癸丑)二十三年(宋紹熙四年金明昌四年)

三月乙酉。平章事林民庇卒。民庇性沉訥。確實無華。好周急故。武夫悍卒。亦知景仰。酷好浮屠。常寫佛經。○冬十月甲寅。設百座道場於內殿。飯僧三萬○十一月乙酉。以恭睿太后諱辰。設齋于內殿。自諸王侯伯兩府宰輔近衛之臣。各獻餽饌。諱辰羣下供饌。始此。

(丙辰)二十六年(宋慶元二年金承安元年)

五月崔忠獻兄弟。上封事曰。(上畧)今一二浮圖山人也。常徘徊王宮而入臥內。陛下惑乎佛。每優容之。浮屠者既冒寵。屢以事干穢聖德。而陛下勅內臣勾當三寶。以穀取息於民。弊不細矣。惟陛下斥羣髡。使不跡于宮。無使息穀於民云云。崔忠獻奏。內侍戶部侍郎李尚敦。軍器少監李芬等五十人。皆以勢冒進。不肯為內侍。並黜之。又以王子僧小君。洪機。洪樞。洪規。洪鈞。洪覺。洪貽等。在內干政。奏還本寺。又黜嬖僧雲美。存道。

(丁巳)二十七年(宋慶元三年金承安二年)

秋九月崔忠獻。欲往興王寺。有人投匿名書云。興王寺僧寥一。與杜景升謀害。忠獻乃止。甲寅。崔忠獻兄弟。設醮。以廢立事告天。是夕大雷電雨雹。旋風暴起。拔興國寺路傍樹木。吹入獄中。垣墻盡頽。癸亥忠獻兄弟廢主。

○神宗靖孝王〔王暉〕在位七年

(己未)二年(宋慶元五年金承安四年)(佛紀二二二六年)

六月乙亥王受菩薩戒。

(庚申)三年(宋慶元六年金承安五年)(佛紀二二二七年)

沙門知訥。(普照國師)自公山。移曹溪山。結定慧社。(後改為修禪社今順天郡松廣寺也)○(勸修定慧結社文成於明昌元年庚戌季春至是始實行)

(辛酉)四年(宋嘉泰元年金泰和元年)(佛紀二二二八年)

冬十月己亥。設百座會于毬庭。

(壬戌)五年(宋嘉泰二年金泰和二年)(佛紀二二二九年)

冬十月慶州別抄軍。與永州素有隙。乃引雲門賊及符仁桐華兩寺僧徒攻永州。永州人李克仁堅守等。率精銳突出城。與戰。慶州人敗走。

(癸亥)六年(宋嘉泰三年金泰和三年)(佛紀二二三〇年)

春正月乙未。親設帝釋道場於修文殿。○二月戊午。設壓兵無能勝道場于修文殿。王戌幸普濟寺。設五百羅漢齋。以祈滅賊。○夏四月甲寅。設消災道場于宣慶殿。○秋七月辛未。設消災道場于宣慶

殿。○八月癸丑。幸普濟寺。設五百羅漢齋。○冬十月辛丑。設消災道場于宣慶殿。○十一月辛未。設佛頂道場于宣慶殿。

○熙宗成孝王〔王讜〕在位七年

(己巳)五年(宋嘉定二年金東海侯大安元年蒙古太祖四年)(佛紀二二三六年)

三月辛亥。設消災道場于宣慶殿。○六月辛亥幸法雲寺。設仁王道場。○冬十月丁卯。幸妙通寺。設摩利支天道場。丙子設佛頂道場於內殿

(庚午)六年(宋嘉定三年金大安二年蒙古太祖五年)(佛紀二二三七年)

三月二十七日。沙門知訥示寂。○夏四月己卯。幸妙通寺。設摩利支天道場。○八月壬申。幸法雲寺。設仁王道場。

(辛未)七年(宋嘉定四年金大安三年蒙古太祖六年)(佛紀二二三八年)

十二月癸卯。忠獻廢王。立漢南公貞。時忠獻。以銓注詣壽昌宮方在王前。有頃王入內。中官給忠獻從者曰。有旨賜酒食。乃引深入廊廡間。俄有僧俗十餘人。持兵突至。擊從者數人。忠獻知有變。倉皇奏曰。願上救臣。上默然。閉戶不納。忠獻無以為計。匿於知奏事房紙障間。有一僧三索。竟不獲。時忠獻族人上將軍金躍珍瑀舅知奏鄭叔瞻。在重房聞變。即入內扶忠獻以出。其黨指諭申宣胄奇允偉等。與僧徒相格鬪。忠獻都房六番皆集宮城外。不知忠獻死生。有茶捧盧永儀者。初隨忠獻入內登屋大呼曰。吾公無恙。於是都房爭入救之。僧徒敗走。忠獻怨王。廢遷于江華縣。尋移紫燕島。(王之第四子出家號鏡智國師王之第五子覺膺亦出家號冲明國師)

○康宗元孝王〔王〔示*吳〕〕在位二年

(壬申)元年(宋嘉定五年金崇慶元年蒙古太祖七年)

春正月乙卯。設灌頂道場於宣慶殿。丙寅設延生經道場于內殿三日。○三月庚申。門下侍郎平章事任濡卒。濡元厚之子。性恬淡慈和。不以勢位驕人雖臧獲賤隸。未嘗詬罵。歷。事五朝。居官勤恪。處決明允。掌制誥十六年。一時高文大冊皆出其手。四關文闈。所舉皆當時名士。若趙冲李奎報金敞俞承旦其尤者也。晚年奉佛彌篤。○六月庚寅。王受菩薩戒于內殿。○八月丁亥。設星變消災道場于內殿。

(癸酉)二年(宋嘉定六年金宣宗貞祐元年蒙古太祖八年)

六月甲申。王受菩薩戒於內殿。以僧至謙為王師。

○高宗安孝王〔王暉〕在位四十六年

(乙亥)二年(宋嘉定八年金貞祐二年蒙古太祖十年)

夏四月丙申。設消災道場于宣慶殿五日。

(丙子)三年(宋嘉定九年金貞祐四年蒙古太祖十一年)

春正月丁丑。設帝釋道場于修文殿。○二月己丑。日本國僧。來求法。○三月戊辰。始幸乾聖寺。行帝釋齋。又設藏經會於宣慶殿。翰林學士柳澤製疏云雖自篤克勤之念。莫敢怠荒。不幸遭多難之時。未能制御。諫議大夫朴玄圭曰。所謂未能制御者。指晉康公而言也。使吏告于崔忠獻。忠獻即呼澤問之。澤大笑自若。○七月戊子。設消災道場于宣慶殿。○九月契丹兵入香山。燒普賢寺。

(丁丑)四年(宋嘉定十年金興定元年蒙古太祖十二年)

春正月親設無能勝道場於宣慶殿三日。僧徒謀誅崔忠獻不克忠獻遂大殺僧徒。時僧之從軍者。謀殺忠獻。佯若奔潰。曉至宣義門。急呼曰。丹兵已至矣。門者不納。僧徒鼓譟斬關而入。有郎將金德明者。嘗以陰陽之說。阿附忠獻。數興徭役。侵耗諸寺。故僧徒怨之。先毀其家。將指忠獻家。纔至市街。為巡檢軍所逐。奔至新倉館與戰。忠獻遣兵夾擊之。僧魁中流矢而仆。其徒奔至宣義門。懸門下不得出。遂皆散走。忠獻軍。追斬三百餘僧。擒其黨鞠之。辭連元帥鄭叔瞻。忠獻閉城門。大索僧徒之逃者。皆殺之。會大雨。流血成川。又斬僧三百餘人於南溪寺川邊。前後所殺幾八百餘。積屍人不得過者數月。○四月癸酉。幸賢聖寺。設文豆婁道場。○五月乙酉。幸王輪寺。設神眾道場。丁酉幸妙通寺。設摩利支天道場。以禳丹兵。○秋七月辛巳。設消災道場于宣慶殿。○九月戊戌。親設消災道場於宣慶殿。○冬十月乙巳朔。親設佛頂道場於修文殿。○十二月丁未。崔忠獻信用術人李知識之言。壞乾元寺以禳北兵。移成宗神御于開國寺。又管新闕于白岳。戊申設消災道場于宣慶殿五日。庚申親設四天王道場于宣慶殿。壬戌幸賢聖寺。設文豆婁道場。壬申移御賢聖寺。蓋信術者之說。欲以延基也。

(戊寅)五年(宋嘉定十一年金興定二年蒙古太祖十三年)(佛紀二二四五年)

夏四月崔忠獻欲得武士心。以郎將大集成等五人。為借將軍集成等以無本領。不問僧徒及奴隸。脅為從卒。中外大擾。家家杜門。至有不得樵牧者忠獻聞之。怒奪職。其亂乃止。○冬十月癸丑。設神眾道場于內殿。

(己卯)六年(宋嘉定十二年金興定三年蒙古太祖十四年)(佛紀二二四六年)

八月壬午。親設消災道場于宣慶殿

(庚辰)七年(宋嘉定十三年金興定四年蒙古太祖十五年)(佛紀二二四七年)

三月右諫議大夫李仁老卒。仁老初名得玉。自幼能屬文。又善書。與當時名儒吳世材。林椿。趙通。皇甫抗。咸淳。李諶之。結為七

賢之遊。庚癸之亂。祝髮遊山。後擢魁科。性褊急。見忤當世。不為大用。○六月癸酉。王受菩薩戒於大觀殿。

(辛巳)八年(宋嘉定十四年金興定五年蒙古太祖十六年)(佛紀二二四八年)

秋七月甲辰。設消災道場于宣慶殿。○是年寶鏡寺圓真國師寂。

(壬午)九年(宋嘉定十五年金元光元年蒙古太祖十七年)(佛紀二二四九年)

三月戊辰。設佛頂道場於修文殿。○秋七月甲申。以彗星見。設消災道場于宣慶殿。

(癸未)十年(宋嘉定十六年金元光二年蒙古太祖十八年)(佛紀二二五〇年)

春正月己巳。設帝釋道場于修文殿。○二月乙未。設佛頂道場于修文殿。○夏四月壬午。設談論法席于內殿。○八月甲午。親設消災道場於宣慶殿崔瑀(忠獻子也)造黃金十三層塔及花瓶各一。置于興王寺。重二百斤。○九月戊申。有旨兩界五道鎮兵法席供費。皆出於民。是欺佛欺天。何福之有。爰遣中使。出內庫銀瓶三百口分付諸道。慶尚道二百口。全羅道六十口。忠清道四十口。○冬十月丁酉。親設消災道場于宣慶殿。○十一月丙午。幸法雲寺。設仁王道場。戊辰親設消災道場于修文殿。

(甲申)十一年(宋嘉定十七年金哀宗正大元年蒙古太祖十九年)(佛紀二二五一年)

二月己巳。親設佛頂道場於內殿。○三月己酉。親設百高座道場于宣慶殿。○五月甲寅。親設消災道場。○六月辛巳。王受菩薩戒於大觀殿。○冬十月庚戌。親設佛頂道場於修文殿。

(乙酉)十二年(宋理宗寶慶元年金正大二年蒙古太祖二十年)(佛紀二二五二年)

八月丁酉。以康宗忌日。飯僧二百於內殿。康宗真殿在玄化寺。忌日詣寺行香。例也。自庚辰以來。國家多故。王不得親詣。○冬十月丙午。飯僧三萬于毬庭。

(丙戌)十三年(宋寶慶二年金正大三一年蒙古太祖二十一年)(佛紀二二五三年)

秋九月崔瑀發瘡。自兩府至椽吏。皆設齋作疏祈禱。都下為之紙貴。

(丁亥)十四年(宋寶慶三年金正大四一年蒙古太祖二十二年)

夏四月庚辰朔。親設金光經道場于宣慶殿。以禳天變。○五月崔瑀殺流人文大淳。有僧犯罪。流紫鷺島。與大淳相惡。密遣人譖於瑀曰。大淳等潛謀作亂。發近邑兵將赴京。瑀遣郎將李蕢。執大淳等五人。不問殺之。朝野哀之。○八月親設消災道場于宣慶殿。○九月庚辰。監修國史平章事崔甫淳修撰官金良鏡任景肅俞升旦等。撰明宗實錄。藏於史館。又以一本藏於海印寺。辛丑親設消災道場于宣慶殿以禳天變。丙午親設無能勝道場于修文殿。以壓兵。○十月癸丑。又設無能勝道場于宣慶殿。

(戊子)十五年(宋紹定元年金正大五年蒙古太祖二十三年)

春正月癸卯。設消災道場于修文殿。○夏四月壬戌。親設仁王道場於宣慶殿。○五月辛丑。設般若道場於宣慶殿二七日。○六月壬戌。親設仁王道場於宣慶殿。以禳狄兵。○八月流江陰縣監朴奉時於遠地。有僧將營慈惠院。伐材江陰縣。奉時禁之。官納其材。其僧托大將軍大集成。貽書以請。奉時不從。集成請崔瑀送教定所牒。又不從。集成慙恚。復訴於瑀流之。辛酉親設消災道場於延慶宮。○九月親設佛頂道場於修文殿。○冬十月辛亥。親設消災道場於宣慶殿。辛酉飯僧三萬。

(己丑)十六年(宋紹定二年金正天六年蒙古太宗元年)

六月辛亥。王受菩薩戒于內殿。

(庚寅)十七年(宋紹定三年金正天七年蒙古太宗二年)

三月己酉。親設消災道場于宣慶殿。○夏四月甲戌。以星變。親設消災道場于宣慶殿。以禳之。

(辛卯)十八年(宋紹定四年金正天八年蒙古太宗三年)

冬十月甲戌。親飯僧三萬凡三日。

(壬辰)十九年(宋紹定五年金天興元年蒙古太宗四年)

春正月忠州官奴隸等作亂。以注書朴文秀前奉御金公鼎。假為按撫別監撫諭之。丁未朴文秀還自忠州。金公鼎留州。以待平定。奴軍都領令史池光守。僧牛本等來。崔瑀褒賞。以光守補校尉。以牛本為忠州大院寺主。○六月乙丑。崔瑀薨王遷都江華。○八月丙子。參知政事俞升旦卒。升旦舊名元淳。沉訥謙遜。博聞強記尤工於古文。世稱元淳文。經史奧義辨釋了然。至於釋典。亦能旁通。○十二月蒙古元帥撒禮塔。來攻處仁城。有一僧(金允侯也)避兵在城中。射殺之。

(甲午)二十一年(宋端平元年金天興三年蒙古太宗六年)

春正月癸卯。親設消災道場于內殿。○二月癸未。燃燈。王如奉恩寺。以故參政車侗家為奉恩寺。撤民家以廣輦路。時雖遷都草創。然凡毬庭宮殿寺社號。皆擬松都。八關燃燈行香道場。一依舊式。○秋七月甲子。遣內侍李百全。奉安御衣于南京假闕。有僧據讖云。自扶蘇山。分為左蘇。曰阿斯達。是故楊州之地。若於此地營宮闕而御之。則國祚可延八百年。故有是命。○十一月甲子。親設災道場于內殿。以禳星變。

(乙未)二十二年(宋端平二年蒙古太宗七年)(佛紀二二六二年)

二月庚辰。設止風道場于內殿。○三月甲辰。親設功德天道場于內殿。○夏五月己亥。親設消災道場于內殿。○八月壬辰。日官奏。令百官。每日自辰至午時。拜日禳兵。

(丙申)二十三年(宋端平三年蒙古太宗八年)(佛紀二二六三年)

二月戊子朔。設消災道場于內殿。○八月丁亥。設消災道場于內殿。甲午設功德天道場于內殿。○冬十月戊戌。設消災道場于內殿。

(戊戌)二十五年(宋嘉熙二年蒙古太宗十年)(佛紀二二六五年)

夏閏四月。蒙兵至東京。燒皇龍寺塔。

(庚子)二十七年(宋嘉熙四年蒙古太宗十二年)(佛紀二二六七年)

冬十二月。崔瑀孽子僧萬宗萬全。皆聚無賴惡僧為門徒。唯以殖貨為業。金銀穀帛以鉅萬計。門徒分據名寺。倚勢作威。橫行遠近。鞍馬衣服。皆效韃鞬。更相稱曰官人。恣行不義。或強奸人妻。或擅乘驛騎。或陵辱官吏。無所不至。其他僧徒。乘肥衣輕者詐稱弟子。所至侵擾。州縣畏縮。莫敢誰何。民皆怨之。慶尚州道所畜米穀五十餘萬石。貸民收息。秋禾纔熟。分遣門徒。催徵甚酷。民盡輸其所有。租稅屢闕。按察使王諧令曰。民未納稅。先督私債者罪之。二僧畏威。不敢肆。萬全嘗住珍島一寺。其徒亦橫恣。號通知者尤甚。按察使金之岱。其所請謁。皆抑而不行。之岱嘗至其寺。萬全慢罵而不之見。之岱直入升堂。堂上有樂器。乃操琴數弄。橫笛而吹之。音節悲壯。萬全欣然出曰。適有微疾。不知公至此。相與歡飲盡日。因託以十餘事。之岱於座一切聽行之。留數事曰。此則當至行營乃可為耳。宜遣通知相候。之岱還營數日。通知果至。之岱命縛之。數其不法。沉之江中。萬全雖挾前憾。以之岱廉慎少過。竟莫能害。

(辛丑)二十八年(宋淳祐元年蒙古太宗十三年)(佛紀二二六八年)

九月。平章事致仕李奎報卒。奎報初名仁氏。以夢奎星報異。改之九歲能屬文。號奇童。稍長。經史百家佛老之書。一覽輒記。放曠以詩酒自娛。號白雲居士。中第十年不調。宰相禁省交薦之。久司兩制。為詩文不蹈古人畦徑。橫驚別駕。汪洋大肆。有集五十三卷。行於世。諡文順。

(壬寅)二十九年(宋淳祐二年)(佛紀二二六九年)

秋七月庚寅。設功德天道場于內殿。

(癸卯)三十年(宋淳祐三年)(佛紀二二七〇年)

二月壬戌燃燈設消災道場。○夏五月以旱。赦中外二罪以下。設雲雨道場于內殿五日。○秋七月創興國寺。○九月庚午。設消災道場于內殿。○十一月甲辰親設消災道場于內殿。

(乙巳)三十二年(宋淳祐五年)

夏四月崔怡以八日。燃燈。結綵棚陳伎樂百戲。徹夜為樂。都人士女觀者如堵。○六月戊寅。王受菩薩戒。

(丁未)三十四年(宋淳祐七年蒙古定宗二年)

夏六月。崔怡流尚書朴暄于黑山島。貶宋國瞻為東京副留守。以子沆為左右衛上將戶部尚書。外孫金侍為司空。先是暄言於怡曰。今北兵連年入寇。民心疑貳。雖以恩德撫之。猶恐生變。今萬宗萬全割剝民產。飲怨實多。南方騷擾。若兵至則恐皆叛而投彼矣。怡聞之猶豫。會國瞻因巡問慶尚州道。亦寄書言之。怡謂暄曰。若之何。暄曰若召還兩禪師。令巡問按察使。囚無賴僧徒以慰民心。可無變矣。怡然之。即分遣御史吳儂行首周永珪。發所畜錢穀。悉還其民。焚其文券。囚門徒之為惡者。中外相慶。萬宗等詣京。與其妹訴怡曰。尊公在時尚爾侵逼。若百歲後。吾等兄弟不知死所矣。怡乃悔之。反謂暄離間父子。流暄貶國瞻。令萬全歸俗。改名沆。使待制李淳牧授書侍郎權躋習禮。即拜戶部尚書。諸王宰樞皆詣門陳賀。又召侍于河東。亦令歸俗。改名敕。為司空。司空唯諸王為之。敕娶襄陽公女故授之。且司空無權。以避沆也。

(己酉)三十六年(宋淳祐九年)

二月丙寅。幸乾聖福靈二寺。還御本闕。設消災道場。○秋七月癸酉親設消災道場。○八月壬子。親設天兵神眾道場。庚申親設仁王道場。戊辰親設華嚴神眾道場。○冬十月己亥。親設百座道場。

(庚戌)三十七年(宋淳祐十年)

二月庚申。親設消災道場。○三月壬辰。親設華嚴神眾道場。○夏四月丁丑。親設功德天道場於本闕。以禱雨。○六月壬戌。親設華嚴神眾道場於本闕。○秋七月丙戌。設天兵神眾道場於內殿。○八月壬命移崔忠獻真於昌福寺。崔怡真於禪源社。導從如移安太祖真儀。辛亥。王如奉恩寺。設慶讚法席。

(辛亥)三十八年(宋淳祐十一年蒙古憲宗元年)

春正月甲申。親設天帝釋道場於本闕。○三月乙丑。親設華嚴神眾道場於本闕。○夏四月辛亥。親設天兵神眾道場於本闕。○五月甲戌。親設功德天道場於本闕。○六月壬辰。設天兵神眾道場於內殿。甲辰親設消災道場於本闕。乙巳設仁王道場於內殿。是月以朴暄家為淨業院。集城內尼僧居之。築外墻禁出入。先是。僧尼雜處。頗有醜聲。○九月壬午。幸城西門外大藏經板堂。率百官行香。顯宗時。板本燬於壬辰蒙兵。王與羣臣更願。立都監。十六年而功畢。

(壬子)三十九年(宋淳祐十二年蒙古憲宗二年)(佛紀二二七九年)

三月戊戌。親設消災道場。甲辰設仁王道場。己酉設華嚴神眾道場。○夏四月乙亥。親設天兵神眾道場。庚辰設仁王道場。○五月辛丑。親設華嚴神眾道場。○六月辛酉。親設天兵神眾道場。癸酉設仁王道場。○秋七月壬辰。親設華嚴神眾道場。甲辰親設仁王道

場。○八月甲寅。親設天兵神眾道場。丙子親設仁王道場○冬十月庚申。親設華嚴神眾道場。甲戌設仁王百座道場。

(癸丑)四十年(宋寶祐元年蒙古憲宗三年)(佛紀二二八〇年)

二月甲午。親設功德天道場。○夏四月癸丑。親設功德天道場。丁巳親設華嚴神眾道場。癸亥設仁王道場。○秋七月癸未。親設天兵神眾道場。丙戌親設天兵神眾道場。乙未親設仁王道場。○八月辛亥。親設華嚴神眾道場。癸亥親設仁王道場。○十一月乙未。親設仁王道場。癸卯親設消災道場。○十二月丙辰。設華嚴神眾道場于內殿。乙丑親設仁王道場。

(甲寅)四十一年(宋寶祐二年蒙古憲宗四年)(佛紀二二八一年)

春正月甲午。親設仁王道場。○二月庚午。親設華嚴神眾道場○夏四月己未。親設天兵神眾道場。癸亥設仁王道場。○五月壬申朔。幸王輪寺。設天兵華嚴神眾道場。○六月戊申。親設天兵神眾道場。丙辰王受菩薩戒于正殿。戊午親設功德天藥師二道場。丁卯設華嚴神眾道場。○秋七月己酉。親設天兵神眾道場。○八月親設消災道場。○九月丙午。親設天兵神眾道場。○冬十月庚午朔。親設消災道場。己未親設華嚴神眾道場。○十二月丁亥。親設天兵神眾道場。

(乙卯)四十二年(宋寶祐三年蒙古憲宗五年)(佛紀二二八二年)

三月戊午。親設華嚴神眾道場。甲子親設佛頂心道場。○夏四月癸巳。親設消災道場。○六月乙亥。親設華嚴神眾道場。○秋七月壬戌。親設天兵神眾道場。○九月乙未。親設消災道場。○冬十月辛巳。幸外院九曜堂。設仁王道場于內殿。壬午飯僧三百于毬庭三日。○十一月己未。親設金經道場。

(丙辰)四十三年(宋寶祐四年蒙古憲宗六年)(佛紀二二八三年)

春正月戊戌。親設天兵神眾道場。○六月甲戌。王受菩薩戒于內殿。

(己未)四十六年(宋開慶元年蒙古憲宗九年)(佛紀二二八六年)

夏四月命營假闕于三郎城及神泥洞。先是。王召術士。郎將白勝賢。問延基之地。對曰幸穴口寺談揚法華經。又創闕于三郎城。以試其驗。勅兩府。令勝賢與校書堂景瑜判司天事安邦悅等。論難利害。勝賢以數馬馱道籙佛書陰陽圖讖。左抽右取。詭辯不窮。景瑜等不能折其談鋒。王皆從之。○五月慈雲寺池赤沫如血。寶文閣校勘姜度云。新羅虎景王時。大觀寺池水赤。其年王薨。今茲王疾殆不瘳乎。

○元宗順孝王〔王禳〕在位十五年

(庚申)元年(宋景定元年蒙古世祖中統元年)

三月太子還自蒙古。夏四月戊午。太子即位於康安殿。灌頂。受菩薩戒於康寧殿。○六月壬寅親設消災道場。

(辛酉)二年(宋景定二年蒙古中統二年)

夏四月己酉。遣太子諶如蒙古。賀平阿里孛哥。表曰(上畧)伏聞皇帝陛下親舉六師。遠征萬里。且父母苟或有難。噫兒孫島得不憂。矧下國之安危。係上朝之動作。是用遍扣有靈之佛宇。嘗祈加護於兵威云云。(下畧)○六月乙巳。王受菩薩戒。王子設五教法席於內殿。禱太子速還。

(壬戌)三年(宋景定三年蒙古中統三年)

閏九月己丑。幸普濟寺。設五。百羅漢齋。○冬十月己未重營彌勒寺及功臣堂。初自太祖以來。功臣皆圖形壁上。每歲十月為張佛事。以資冥福。頃因遷都久廢。至是王命重營設齋。

(甲子)五年(宋景定五年蒙古至元元年)

春正月。親設仁王道場於內殿。○二月己巳。親設消災道場於內殿。○五月戊戌。親設消災道場於內殿。癸卯始設大佛頂五星道場於三郎城假闕。凡四月初中郎將白勝賢。因參政金俊奏曰。親醮塹城。又於三郎城神泥洞。造假闕。親設五星道場。則可寢親朝。三韓變為震旦。大國來朝也。王信之。命大將軍趙文柱祭酒金坵將軍宋松禮及勝賢等。創假闕。禮部侍郎金軌謂右僕射朴松庇曰。穴口凶也。勝賢以為大日王常住處。嘗奏高宗。大開佛事。以安御衣帶。未幾升遐。今又敢作浮言。奏營假闕且請於穴口寺。親設大日王道場。是不可信也。請公禁之。松庇以告俊。俊深惑勝賢之言故欲斬軌而止。○六月白勝賢奏曰。圖讖有姬龍之後。重興之說。宜改王諱以周康王諱釗字。王從之。既而忌高句麗王釗不得其死。乃復舊名。丙午幸三郎城五星道場。庚戌移御妙智寺。又親醮於摩利山塹城。辛亥移御神泥洞假闕。設大佛頂五星道場。王子設大日王道場於穴口寺。乙卯親幸行香。○秋七月己亥。宣旨曰。自祖聖以來。全仗佛教密護延基。夫仁王般若。偏為護國安民最勝法文。如經所說。百獅子等法寶威儀。乃道場之急具也。往者移都時。獅子座不能輸入。及乎法筵。儀不如法。金俊為寡人親朝欲設仁王法會。印成是經。新舊譯各一百二部。造師子座一百。彩畫粧飾。至於供具衣物無不精備。忠誠深重。以金俊丘使十人許初入仕十人。真拜把領親侍二十人。假著幘頭造成監役人皆賜爵。諸色匠人。亦賜物有差。庚子親設仁王道場於大觀殿。

(乙丑)六年(宋慶宗咸淳元年蒙古至元二年)(佛紀二二九二年)

二月辛丑朔。親設靈寶道場於神格殿。乙酉設功德天道場於內殿。○夏四月庚子朔。親設消災道場。己未有一小君犯禁。臺吏折辱之。

王不能禁。下街衢獄。國制。宮人侍幸而有子。則祝髮為僧。稱為小君。○十一月壬子。親設百座仁王道場

(丙寅)七年(宋咸淳二年蒙古至元三年)(佛紀二二九三年)

五月丙午。賜閔漬及第。八月壬申。親設消災道場。○九月丙辰。設祈恩道場於內殿。○冬十月己巳。親設消災道場於內殿。癸酉設佛頂道場於內殿。乙亥設禪會於內殿。壬午親設消災道場。以禳星變。○冬十二月。蒙古遣黑的殷洪等來。欲與日本通和。詔王導達彼疆。因聽趙彝之言也。彝本咸安人。初為僧後歸俗。叛入蒙古。能解諸國語。出入帝所。以讒毀本國為事。

(丁卯)八年(宋咸淳三年蒙古至元四年)(佛紀二二九四年)

冬十月癸亥。設佛頂道場於內殿。庚午親設百座仁王道場。

(戊辰)九年(宋咸淳四年蒙古至元五年)(佛紀二二九五年)

二月戊戌。設消災道場於內殿。○夏四月丁酉。還御本闕。設華嚴神眾道場。己酉親設道場于內亭。鎮兵祈福。

(己巳)十年(宋咸淳五年蒙古至元六年)(佛紀二二九六年)

春正月丙辰。設消災道場於本闕。○夏四月甲申。設百座仁王道場於內殿。辛卯幸普濟寺。設五百羅漢齋。○六月癸未。設消災道場於本闕。○十一月丁卯親設佛頂道場。○十二月丁丑。親設消災道場。己卯又設灌頂道場於內願堂。

(庚午)十一年(宋咸淳六年蒙古至元七年)(佛紀二二九七年)

○五月還都舊京○九月癸亥。設藏經道場於本闕。王始備法駕。然侍從甚少。樂官未具。文武百官多有步行者。○冬十月戊辰。設百座道場於本闕。

(辛未)十二年(宋咸淳七年蒙古至元八年)(佛紀二二九八年)

二月乙卯。設消災道場於本闕。○六月丁未。王受菩薩戒於內殿○八月丁巳。蒙古吐蕃僧四人來。王出迎於宣義門外。○冬十月己亥。王以天變設金光法席於內殿。○(十二月己亥。蒙古遣使告建國號曰大元。) 癸卯親設消災道場於本闕

(壬申)十三年(宋咸淳八年元至元九年)(佛紀二二九九年)

春正月丁亥。門下侍中李藏用卒。藏用美風儀。性聰明。恭儉沈重。博覽經史。陰陽醫藥律曆。靡所不通。又好浮屠書。著禪家宗派圖。潤色華嚴錐洞記。○三月甲辰。置鈿函造成都監。以皇太后欲盛藏經而求之也。○夏四月庚戌。設消災道場於本闕。○五月乙丑。設。金經道場於本闕。以禳星變。甲戌設消災道場於本闕。○六月辛丑。王微行受菩薩戒。○八月辛丑。設消災道場於本闕。庚戌大府注簿姜調贊文習圭等以大府虛竭。不堪徵責。祝髮而逃。○冬十月甲午。移御堤上宮。設百座道場。庚戌幸堤上宮。設金光道場。○十二月甲午。設消災道場於內殿。

(癸酉)十四年(宋咸淳九年元至元十年)

二月乙酉。黃鳳州經畧使。差人責元詔來。令僧徒出迎。其詔云。禁軍士搖擾僧舍。損毀經像。使之安心作法。丁亥置寺院造成別監。○夏四月丙申。王以天文屢變。設消災道場於本關。命放囚。丙午幸賢聖寺。集五教兩宗僧徒。設道場於男山宮。以祈平賊。○五月庚午。親設消災道場三日。○冬十月甲子。設消災道場於內殿。

(甲戌)十五年(宋咸淳十年元至元十一年)

六月癸亥。王薨。甲子百官會於本關。遙尊太子為王。(太子十三年如元十五年。尚元世祖女忽都魯揭里迷失公主)八月戊辰王至自元。(九月遣使逆公主于元。)

○忠烈王〔王距〕在位三十四年

九月甲午。親設灌頂道場於本關。戊戌以堤上宮中書省為史館。還都以來。未營史館奉實錄假藏本關佛堂庫。○冬十月大府注簿卓之琪。以府藏虛竭。供費煩重。不堪其苦祝髮為僧。○十一月乙酉。幸本關。設八關會。翌日大會。公主幕於儀鳳樓側觀之。

(乙亥)元年(宋孝恭帝德祐元年元至元十二年)

二月大府卿朴禴上疏曰。我國男少女多。而尊畀止於一妻。其無子者亦不敢畜妾。異國人來。娶妻無定限。臣恐人物。皆將北流。令臣僚。許娶庶妻。隨品降殺其數。至於庶人。得娶一妻一妾。其庶妻所生之子。得仕於朝。皆比適子。怨曠以消。人物不流。戶口日增矣。婦女聞者。咸怨且懼。時宰相有畏其妻者。寢其議不行(按國制。官人侍幸而有子。則祝髮為僧。又按崔瑀孽子萬宗萬全為僧則王侯貴族之外。不許蓄妾者歟。)○三月乙未。親設藏經道場。○夏四月己酉。王及公主(時冊為元成公主矣)如賢聖寺。為帝祝釐。○五月甲戌。王聞詔使來。率侍臣時服迎於西門外。乃五僧也。(王既尚主。雖詔使未嘗出城而迎。舌人金台如元。省官語之曰。駙馬王不迎詔使。不為無例。然王是外國之主也。詔書至。不可不迎。至是始行)○十一月乙亥。畫浮屠觀世音菩薩像十二軀。設法席於宮中。為帝祝釐。

(丙子)二年(宋端宗景炎元年元至元十三年)

春正月乙亥。設法席於普濟寺。為帝祝釐。每值聖甲日行之。時謂之乙亥法席。○三月飯僧二千於毬庭。王以小君中郎將滑。驕恣。剃髮為僧。初王為太孫時。納崔婢生滑。公主亦愛之如嫡。出入禁中。嘗賂康守衡。欲襲王。宿衛於元。○閏月吐蕃僧自元來。自言帝師。遣我為公主國王祈福。宰樞備旗蓋迎於城外。其僧食肉飲酒。常言我法。不忌酒肉。唯不邇女色。無何潛宿娼家。又請王作

曼陀羅道場。令備金帛鞍馬鷄羊。用麵作人。長三尺。坐之壇中。又作小麵人麵燈麵塔各各百八。列置其傍。吹螺擊鼓。凡四日。僧戴花冠。手執一箭。繫皂布其端。周麾而雀躍。車載麵人。令旗者二。甲者四。弓矢者三十。曳棄城門之西。公主施錢甚厚。其徒爭之。訴曰。僧非帝師所遣。佛事乃其偽作。公主詰之皆服。遂黜遣之。○五月乙巳。王與公主幸本闕。設仁王道場。王戌王與公主如興王寺。公主取黃金塔入內。其裝嚴。多為忽刺歹三哥等所竊。公主將毀用之。王禁之不得。但涕泣而已。後王與公主如興王寺。僧乞還金塔。公主不許。又令忽刺歹括大府寺銀入內。○八月丁亥。飯僧千四百於毬庭。王及公主親臨侑飯。僧宗悟陞座說法。王賜宗悟銀瓶十五。○九月甲午。幸本闕。設藏經道場。○十一月甲辰。設八關會幸儀鳳樓。行般若道場。○十二月丙子夜。有人投匿名書於達魯花赤石抹天衢館。又呼於道曰。有衣則衣。有食則食。勿為他人所得。明日達魯花赤。以告王及公主。其書誣曰貞和宮主失寵。使女巫呪咀公主。又齊安公淑金方慶等四十三人。謀不軌。於是囚貞和宮主及淑方慶等。柳璈涕泣力諫。公主感悟。皆釋之。(後方慶又被誣告謀反。且又有談禪法會事。王如元辨之)○有一尼獻白苧布。細如蟬翼。雜以花紋。公主以示市商。皆云前所未覩也。問尼何從得此。對曰吾有一婢。能織之。公主曰。以婢遺我。尼愕然。不得已納焉。

(丁丑)三年(宋景炎二年元至元十四年)(佛紀二三〇四年)

二月甲戌。王輪寺丈六塑像成。王與公主親設法會。○五月壬辰。遣僧六然於江華。燔琉璃瓦。其法多用黃丹。乃取廣州義安土燒作之。品色愈於南商所賣者。庚子親設消災道場於康安殿。○秋七月。觀候署言。謹按道誥密記。稀山為高樓。多山為平屋。多山為陽。稀山為陰。高樓為陽。平屋為陰。我國多山。若作高屋。必招衰損。故太祖以來。非唯闕內。不高其屋。至於民家。悉皆禁之。今聞造成都監。用上國規模。欲作層樓高屋。是則不述道誥之言。不遵太祖之制者也。天地剛柔之德不備。室家唱隨之道不。和。將有不測之災。可不慎乎。昔晉獻公。欲作九層之臺。荀息累十二博碁。更累九鷄子其上。以諫曰。一失社稷。危於。此也。遂壞其臺。唯王察之。王納其言。伍允孚。又言於公主曰。天變屢見。加以亢旱。請弛營繕。修德弭災。後如有悔。恐被不言之罪。故言之。是日王暴得疾。至夕彌劇。宰樞請停營繕。縱鷹鷂。又曰凡可以禳禳者。臣等無不盡心。惟興王寺金塔。在宮中請還之。公主皆許之。王大喜。使承旨李尊庇。還金塔於興王寺。王疾稍間。移御天孝寺。王先行。公主以陪從寡少。怒還。王不得已亦還。公主以杖迎擊之。王投帽其前。逐印侯罵曰。此皆汝曹所為。予必罪汝。

公主怒稍弛。至天孝寺。又以王不待而先入。且詬且擊。欲還竹坂宮。時正郎廉承益。以浮屠神呪。得幸於王。侍疾。進謂公主曰。王疾之愈。幸賴佛力。而公主之怒。若有魔障使之。以間兩主之懽也。公主乃止。承旨李櫛曰。廉郎中無實之言。亦有可用。文昌裕謂薛公儉曰。辱豈有大於此者乎。櫛即汾成也。庚戌設消災道場於康安殿。王捨宮為旻天寺。將上額。百官皆不欲。裴挺。阿旨揭額。人皆非之。丙辰內豎梁善太守莊等。告慶昌宮主。與其子順安公琮。謀令盲僧終同呪咀。上命中贊金方慶訊之。不服。○九月庚戌。王與公主幸普濟寺飯僧。

(戊寅)四年(宋帝昺祥興元年元至元十五年)

三月韋得儒盧進義。言於茶丘(元官之來駐者)曰。國家設談禪法會。所以咀上國也。茶丘以語石抹天衢。遣人報中書省。王亦遣將軍盧英中郎將李仁如元。平章哈伯曰。此何足上聞。汝其歸矣。王來自奏耳。○六月己巳。王及公主如元謁帝。帝設宴慰之。戊寅王上書都堂。辨方慶事。及談禪法會。○九月乙巳。王與公主至自元。百官班迎於郊。是行也。凡國家騷擾之事。一切奏除。國人頌德感泣。○十二月王又如元。

(己卯)五年(宋祥興二年元至元十六年)

二月丁亥。王至自元。○夏四月乙未。遣王子滋於忠清道牙州東深寺。避世子也。○冬十月丁丑。飯僧五百於新宮。己丑親設消災道場於本闕。壬寅親設消災道場於新殿。

(庚辰)六年(元至元十七年)

春正月乙丑。以德泉寺住持益藏。擊殺永春縣吏。又與妓生玉真通。流於海島。益藏寵姬子也。○二月戊戌。王與公主如玄化寺。命承旨廉承益作佛事。○三月丙辰。幸本闕。設藏經道場。戊辰將軍曹允通還自元。中書省許復設談禪法會。

(辛巳)七年(元至元十八年)

三月設消災道場於壽康宮。承旨廉承益。請以其家一區。為金字大藏寫經所許之。○夏四月丙寅朔。幸合浦。庚辰王至合浦○六月癸未。王次慶州。下僧批。僧輩以。綾羅賂左右得職。人謂羅禪師綾首座。娶妻居室者居半。

(壬午)八年(元至元十九年)

三月己巳。王與公主。親設消災道場於新殿。○夏四月乙卯。王與公主。幸本闕。設百座法席。○五月庚申。詔曰。道誦國師。文昌侯。弘儒侯。並加封爵。○秋七月(庚申遣散員高世如元諸醫巫)辛酉。以公主病。設法華道場。○八月(丙戌朔高世還自元。帝曰病非巫所能已。醫則前已遣諫德新。何必他醫。惟賜藥物。)靈僧通寺洪坦。以私憾告中贊致仕柳璈。上將軍。韓希愈。將軍梁公勳。林庇等。有異謀。王下

巡馬所鞫之。坦坐誣。流海島。○九月甲申。王與公主世子。幸吉祥寺。設五百聖齋。○冬十月壬寅。迎僧見明。(一然禪師)于內殿。乙酉設仁王道場于崇慶堂。王與公主行香。○十二月乙未。王與公主幸廣明寺。訪僧見明。

(癸未)九年(元至元二十年)(佛紀二三一〇年)

春正月癸酉。設消災道場于本闕。甲戌宰樞以王疾。設法會于廣明寺。○三月以僧見明為國尊。令諸王百官及工商奴隸僧徒。出軍糧有差(夏四月乙酉。命判密直金周鼎閱軍於燃燈都監。)○六月王與公主。幸孝信寺。觀畫佛。○秋七月命廉承益孔愉修玄化寺。又修南溪院王輪寺石塔。時廉承益。每勸以浮屠法。於是遊畋稍踈。○八月丙午。王托供佛。遣人除道三角山。其實為遊畋也。○九月己未。王與公主。飯僧于金字大藏院。

(甲申)十年(元至元二十一年)(佛紀二三一一年)

二月庚寅。飯僧于禁中。己酉王與公主幸吉祥寺。齋五百羅漢。○閏五月辛巳。設消災道場于大內。○十二月丙午。王與公主幸妙蓮寺。設華嚴法會。

(乙酉)十一年(元至元二十二年)(佛紀二三一二年)

六月己酉。元遣李熙載來。詔曰除法物鐘磬銅鏡古銅瓶鼎熟銅器物外。其餘應有銅錢生銅器物。以聖旨到限百日。悉納所在官。尋命停罷。乙丑幸龜山寺視九齋夏課。諸生進歌謠。賜果酒。○秋七月癸未。幸神孝寺。設盂蘭齋。○十一月丁丑王及公主。幸妙蓮寺。設慶讚會。賜行香使洪子藩紅鞵。○十二月丙辰。王及公主幸興王寺。拜金塔。遂幸妙蓮寺。

(丙戌)十二年(元至元二)(佛紀二三一三年)

三月庚寅。王行香于藏經道場。○十二月甲子。親設靈寶道場于康安殿。

(丁亥)十三年(元至元二十四年)(佛紀二三一四年)

二月戊寅。親設消災道場于大殿。○夏四月癸未。宰樞施私財。禱雨于普濟寺

(戊子)十四年(元至元二十五年)(佛紀二三一五年)

五月辛未。幸福靈寺。又幸靈通寺。賜白銀十兩米一百石。庚戌王及公主。幸金經社。○冬十月丙辰。副知密直司事監察大夫林貞杞死。貞杞雖以科第進。然昧於文學。嘗掌監試。不能命題。人笑之。為王旨別監。務聚斂媚權貴。驟遷擢。至是暴死時有宰相洪休女寡為尼。性喜言人短。公主欲問民間事。令出入臥內。公主聞貞杞死有悽愴色。尼在側謂曰。貞杞之死不足恠也。以血成身。其死宜速。謂割民血以立其身也。公主勃然變色。戊午親設靈寶道場于康安殿。

(己丑)十五年(元至元二十六年)(佛紀二三一六年)

五月世子聞前博士康煦死。問左右曰。莫是燃頭燃臂以救王疾者歟。對曰然。世子曰。凡人臣事上之道。在忠勤盡節。燃頭燃臂乃浮屠之事。非君子之所為也。而煦乃媚上。敢行非禮。雖死何惜。聞者歎服。○八月丁巳。親設消災道場于外院。○閏十月乙酉。幸金字院。慶讚大藏經。

(庚寅)十六年(元至元二十七年)

三月庚申。帝以寫金字經。徵善書僧。乃遣僧三十五人如元。○夏四月丁酉。遣寫經僧六十五人如元。○八月癸酉。遣將軍趙瑛。押寫經僧如元。○九月元遣使修補藏經。

(壬辰)十八年(元至元二十九年)

冬十月己酉。冊僧惠永為國尊。

(癸巳)十九年(元至元三十年)

冬十月癸巳。親設靈寶道場于康安殿。

(甲午)二十年(元至元三十一年)

六月乙亥。元遣吃折思八。八哈思。責護沙門詔來。百官具袍笏。率僧徒。出迎于門外。館於肅陵寺。非肉不食。吃折思八者。蕃僧之名。八哈思蕃師之稱。師本珍島郡人。歲辛未。討南賊時。被虜而西。遂投帝師剃髮。離鄉久。不知父母存歿。至是得於西林縣。貧不能自存。為人家傭。王賜米與田。令家于喬桐縣。聚其族而復其役。

(乙未)二十一年(元成宗元貞元年)

三月丁巳。親設消災道場于外院。辛未親轉藏經于康安殿。○閏四月己酉。元遣王敬塔失不花。責香幣來。轉藏經。王敬本國宗姓也。○五月辛巳。以僧景宜為國尊。

(丙申)二十二年(元元貞二年)

二月中贊致仕韓康。召對條陳。(上畧)放生活命。可致增壽。請自今嚴禁屠宰。止遊畋之樂。節肥甘之奉。當祈寒盛暑。設施漿粥。以賑行路飢渴。命有司掩骼埋胔以修陰德。王獵于西郊。國師僧獻書曰。殿下換甲之年。宜小心修德。不可荒于遊畋。王曰非敢好獵。欲逐虎也。其實憚公主妬悍。因獵而出。私諸嬖也。○五月庚寅。幸神孝寺王辰公主又幸是寺。燃燈。皆以珠玉。織成燈籠。巧妙奢華。不可勝言。○秋七月辛巳王與公主幸廣明寺。設盂蘭盆齋。

(丁酉)二十三年(元大德元年)

五月庚午。公主不豫。設法席。王燃臂。癸酉王與公主。幸賢聖寺。發內庫米一百石。賜窮民。為公主祈福。壬午公主薨於賢聖寺。○六月壬子。元遣火魯忽孫來。吊公主喪。太后賜賻楮幣。轉

藏追福。○秋七月己巳。幸神孝寺。薦福公主。戊子世子殺閹人陶成器。宮人無比等。無比寵幸橫恣。世子甚疾之。及自元來奔喪。白王曰殿下知公主之所以致疾乎。比必內寵妬媚者為之。請鞫之。王曰且待服闋。世子使左右捕鞫無比等巫蠱事。巫女術僧皆服。稍得呪詛狀。斬之○八月癸巳。元遣使徵寫經僧。

○附忠宣王

(戊戌)二十四年(元大德二年)(佛紀二三二五年)

春正月丙申。世子至自元。庚子世子妃寶塔實憐公主來。(是為韓國長公主)丙午傳位于世子。世子即位於康安殿。是為忠宣。(乙卯奉箋上尊號曰光文宣德太上王。王傳剛後王復位。凡七月。在忠宣世家。)○(秋八月元帝詔前王依前統理國政。)○十一月壬辰。親設消災道場于外院。

(己亥)二十五年(元大德三年)(佛紀二三二六年)

春正月幸外院。設藏經道場。○五月乙巳幸壽康宮 設宴娛樂。王分遣倖臣諸道。選官妓有色藝者。又選城中官婢及巫善歌舞者。籍置宮中 衣羅綺戴馬尾笠。別作一隊稱為男粧。教以新聲。其歌云。三藏寺裏點燈去。有社主兮執吾手。儻此言兮出寺外。謂上座兮是汝語。又云。有蛇含龍尾。聞過太山岑。萬人各一語。斟酌在兩心其高低緩急。無不中節。○秋七月。以將軍金儒。為慶尚全羅楊廣三道採訪使。前王惡儒。祝髮置之八巔寺。及王復位。儒長髮拜將軍。貪婪傾巧。漁奪民利。逞欲固寵。靡所不至。○九月己亥。以宋玠監修國史。安珣修國史。閔漬同修國史(閔漬於佛法。多所記錄)

(庚子)二十六年(元大德四年)(佛紀二三二七年)

冬十月癸酉。密直副使致仕李承休卒。承休性正直。無求於世。酷好浮屠法。○十一月辛酉。幸外院。設消災道場。○十二月己亥。王與伯顏忽篤不花。幸妙蓮寺。轉藏經。庚子幸慈雲寺。轉藏經。

(辛丑)二十七年(元大德五年)(佛紀二三二八年)

春正月甲辰。王與元使。如興王寺。轉藏經。丙辰王率百官。幸妙蓮寺為皇帝祝釐。諸路行省以下官。皆以正月朔望。行香祝釐。蓋元朝之禮也。乙丑王率行省官及羣臣。幸妙蓮寺。為帝聖甲日祝壽也。○九月丁酉朔。幸外院。設星變祈禳法會戊申親設龍華會于廣明寺。

(壬寅)二十八年(元大德六年)(佛紀二三二九年)

二月癸酉。幸壽寧宮設百座道場。辛卯幸廣明寺。設龍華會。○三月庚戌。中贊廉承益棄官為僧。承益酷信浮屠法。剃髮被袈裟。置炭火掌上。焚香念佛。顏色不變。○夏四月辛未。元遣別帖木兒

等。徵寫經僧。○六月乙亥。命僉議參理閔漬。知密直司事。金台鉉。聚及第二十人。試以賀聖節表。上丞相國書。祝聖壽佛疏。白仁壽卜祺權暉金芝等連中之。皆授文翰署令。

(癸卯)二十九年(元大德七年)(佛紀二三三〇年)

二月辛巳。僉議中贊致仕韓康卒。康性佞佛。王嘗問享國長久之道。悉以浮圖之言對。丁亥元遣怯里馬赤月兒忽都。以官素一十五表裏。拈經裏兒絹三百匹。黃香十五斤。鈔六百一十一錠二十五兩來。轉藏經。○三月甲午。百官備儀奉御香轉藏經。○冬十月壬子。幸外院設消災道場。

(甲辰)三十年(元大德八年)

秋七月己卯。江南僧紹瓊來。遣承旨安于器迎于郊。瓊自號鐵山。○八月丁亥。王率羣臣。具禮服。邀紹瓊于壽寧宮。聽說禪。(海東名將(韓希愈)傳云。王召僧紹瓊于宮中。點眼畫佛。讀華嚴經。王與淑昌院妃。受菩薩戒。希愈與承旨崔崇言。秘記有國君敬南僧。必致覆亾之語。願殿下慎之。不聽。)

(乙巳)三十一年(元大德九年)

夏四月癸未。元遣突烈來。轉藏經。甲午設藏經道場于壽寧宮。○五月丙午。幸廣明寺。轉藏經。丁巳幸興王寺轉藏經。○十二月庚寅。元遣忽都不花來。求寫經僧。選僧一百以遣之。

(丁未)三十三年(元大德十一年)

五月乙酉。幸梨峴宮。設消災道場。

(戊申)三十四年(元武宗至大元年)

三月庚申。幸梨峴宮。設消災道場。○七月己巳。王薨。(忠宣王二年元賜諡忠烈)○(史臣贊。忠烈使僧祖英等。昵近左右。)

○世子璋即位。是為忠宣王是年正月丙午。受內禪即位於康安殿。戊申下教。(上畧)一諺曰僧多批職。亡國敗家。今批職之數過多。令有司褒貶申聞。今後有法德殊職者。方加法號。○二月親設消災道場于康安殿。○三月親設功德天道場于康安殿。與宰臣崔冲紹及翰林四學士。論三教業。○四月庚寅。親設仁王道場于康安殿。○五月癸巳。教僧人既已出家。固當上不拜君王。下不拜父母。况其餘乎。自今僧俗相拜者。重論如法。雖居家庸僧。勿差官役。乙卯王與公主。受戒于蕃僧。○六月丙辰朔。太上王及國王公主。受戒于蕃僧。王申幸壽寧宮飯蕃僧袈胝。乙亥王受菩薩戒。○七月己亥王與公主幸神孝寺。設盂蘭盆齋。乙巳幸三大藏所。命寫五部大經。○九月戊寅幸神孝寺。遂幸王輪寺。住持仁照進茶。繼以肉膳。癸未飯僧二千二百餘人於壽寧宮。○十月丁亥。又飯僧尼于壽寧宮。己丑貼榜中門曰。除王輪住持仁照。龍巖住持用宣仙巖住持若宏。及崔湍。權漢功。金之謙。

金士元。崔實。桓頤。吳玄良。姜邦彥。李珍。姜融。趙通。曹頤。曹碩。崔玄。鄭子羽。崔仲公。文坵。李伯謙。外餘人。非特召不得入又飯僧于壽寧宮。庚寅樂浪君金瑋。邀王享于男山書齋。於是宰樞僧徒。日進膳。爭極豪侈。辛丑親設消災道場于外院。丁未王如神孝寺。設大行王百日齋。○十一月辛未王在金文衍家。百官會梨峴新宮。王下教曰。(上略)一大成至聖文宣王。百代之師。春秋釋奠朔望祭享。諸儒聚會。宜加精潔一地理國師道誥。儒宗弘儒侯薛聰。文昌侯崔致遠並宜加號。(下略)

○忠宣王〔王璋〕在位五年

(己酉)元年(元至大二年)(佛紀二三三六年)

三月甲辰。元宣政院。遣人來督造船。時皇太后欲營佛寺。洪福源之孫重喜重慶等。奏白頭山多美材。若發瀋陽軍二千代之。流下鴨綠江。使高麗舟載以輸便於是遣遼陽省宣使劉顯等來。令造船百艘。輸米三千石。弊不可言。西海交州楊廣民尤受其害。○夏四月辛巳。元遣使來。求佛經紙。○九月甲辰。王命飯僧一萬於壽寧宮遂捨其宮為寺。追福母后。賜額曰旻天。

(庚戌)二年(元至大三年)(佛紀二三三七年)

六月壬子。元遣宦者方臣祐來。監書金字藏經。皇太后送金薄六十餘錠。○秋七月庚辰。元封寶塔。實憐公主為韓國長公主。○十一月丁亥。王以資贍司銀一百斤分施諸寺。飯僧。○十二月甲寅。贊成事裴挺。以王旨如元。獻畫佛。

(辛亥)三年(元至大四年)(佛紀二三三八年)

春正月丁丑。王命月飯僧三千於旻天寺。卒歲為期。(時王在元故曰命)○三月癸卯設藏經道場于本闕。舊例春六日秋七日。今以王旨俱改十日。○八月癸巳。元皇太后遣鎖魯花來。賜鈔五千八百錠。賞寫經。○九月壬子。元遣宦者院使李信來。以護興天寺也。晉王以是寺為願刹。故奏遣之。○十一月壬子。贊成事權溥等。責藏經如元。○十二月丁卯。僉議贊成事致仕權坦卒。坦嘗有遁世之志。父彊強留之。請於朝為門下錄事傾家貲供其費。坦不得已就職。坦性耿介不苟合。酷信浮屠。斷薰肉四十年。自號夢庵居士。既老。一夕。遁入禪興社。剃髮。子溥。馳馬夜至大哭。坦曰。將復鬚髮我耶。此予素志也。癸酉淑妃如興天寺。飯僧。

(壬子)四年(元仁宗皇慶元年)(佛紀二三三九年)

春正月以王命。集僧徒於延慶宮。轉藏經卒歲為期。(時王在元)○八月甲戌。命書金字藏經于旻天寺。追福母后。

(癸丑)五年(元皇慶二年)(佛紀二三四〇年)

春正月辛卯朔。王在元。己未始鑄旻天寺佛像。○三月丁酉。以僧用宣。為壽福君。甲寅王以長子江陵大君燾見于帝。請傳位。帝乃策燾為高麗國王。是時元欲王歸國。王無以為辭。乃遜其位。又以姪延安君暲為世子。王嘗封瀋王。故時稱瀋王。

忠肅王元年甲寅。上王如元。留京師。構萬卷堂于燕邸。招致大儒閣復姚燧趙孟頫虞集等與之從遊。以考究自娛。時有鮮卑僧上言。帝師八思巴製蒙古字。以利國家。乞令天下立祠。比孔子。有詔公卿耆老會議。國公楊安普力主其議。王謂安普曰。師製字有功於國。祀之自應古典。何必比之孔氏。孔氏百王之師。其得通祀。以德不以功後世恐有異論。言雖不納。時論譴之。

忠肅王六年己未三月。上王請于帝。降御香。南遊江浙。至寶陀山而還。權漢功李齊賢等從之。命從臣記所歷山川勝景。為行錄一卷。

忠肅王七年庚申四月。上王復請於帝。降香江南。蓋以時事將變。冀以避患也。六月王行至金山寺。帝遣使急召。令騎士擁逼而行。侍從臣僚皆奔竄。九月王還至大都帝命中書省護送本國安置。王遲留顧望。不即發。十月帝下王于刑部。既而祝髮。置之石佛寺。十二月戊申。帝流上王于吐蕃撒思吉之地。

忠肅王十年癸亥八月。泰定皇帝即位。太赦天下。召還上王。

忠肅王十二年乙丑五月辛酉。上王薨于燕邸。

○忠肅王〔王燾〕在位二十五年

夏四月丙戌。王侍上王(忠宣王也)及公主發燕京。○六月甲戌。上王及王。次西普通寺。百官出迎。是日兩王宿是寺。癸未上王。幸旻天寺。會百官。宣帝策王之詔。甲申王即位於延慶宮。○八月戊午朔。王親設消災道場于外帝釋院。以禳天變。○九月乙未。上王飯僧五百于旻天寺二日。○冬十月丙子。上王飯僧二千燃燈二千于延慶宮五日。施佛銀瓶一百。手擎香爐。使伶官奏樂。邀禪僧冲坦。教僧孝楨說法。各施白金一斤。餘僧二千施白金二十斤。上王嘗願。飯百八萬僧。點百八萬燈。至是日飯二千僧。點二千燈。五日可滿僧一萬。燈一萬。期以畢願。謂之萬僧會。其費不可勝紀。○十一月戊子。以王師丁午為國統。國一大禪師混丘為王師。戊戌上王幸蔡洪哲旃檀園。施白金三十斤。戊申上王飯僧點燈于延慶宮五日。浮屠之數。布施之費。比前有加。○十二月丁巳。王訪混丘于廣明寺。翊日又訪丁午于妙蓮寺。庚午上王飯僧二千。點燈二千于延慶宮二日。召松廣寺僧萬恆赴會。及還賜所御輶[姪-女+車]子遣

之。王申上王飯僧點燈于延慶宮。又與萬恆同輦。幸溟福寺。點燈凡八日。萬恆設酌。王懽甚自歌。

(甲寅)元年(元延祐元年)

春正月庚寅。王訪僧萬恆于銀字院。辛卯轉般若經于延慶宮七日。為皇太后祈福。上王下右獻納李樛。右思補禹儻。左思補尹頎于巡軍獄。明日釋之。時僧俗多有濫受職者。諫官不肯暑告身故也。庚子上王如演福寺。點二千燈。曹溪宗僧景麟景聰俱有寵於上王。出入禁闈。授大禪師。諫官不署告身。上王怒。召右獻納李朝隱。思補禹儻。尹頎諂讓。諫官猶不署。又召朝隱等。出御別殿南門。歷問其由。欲杖之。儻。廷辨慷慨王悟。怒稍解。然以朝隱主僧批。流祖忽島。既而召還削職。左遷頎儻等。癸卯上王飯僧二千于延慶宮五日。甲辰上王。自記其德十餘條。密下式目。令上箋陳賀。(上略)箋曰。顧惟本國。元自肇基。弘揚佛法。以維持馴致邦家之帖泰。今承遺範。益發至心。絲毫不費於下民。錢穀特傾於內分。飯僧玉饌。盛如雲委以氤氳。照佛蘭燈。列似星分而燦爛。數期百萬八萬。誠遍三千大千。蔚然龍象之駢闐。殷若鼓鍾之禪講。因祝皇靈之永久。兼祈懿筭之遐長。豈唯二聖之康寧。亦是三韓之慶賴云云。(乙巳命政丞致仕閔漬。贊成事權溥。略撰太祖以來實錄。)丁未上王如元。道入延慶宮萬僧會。以白金百三十斤。施僧萬恆。王餞于金郊驛。奉上而進。上王流涕○三月癸丑。幸內願堂。次板上詩。命尹碩僧戒松。及大小文臣生徒釋子和進○閏月庚午。王施白金十斤于禪源寺。以資世子鑑冥福。王申上王諭王專斷國政。兼崇佛法戒。○秋七月癸丑朔。公主飯僧于永安宮。

(丙辰)三年(元延祐三年)(佛紀二三四三年)

五月潘氏弑其夫黃州牧使李緝。上王赦之。潘尚書永源之女也。緝嘗在任與衛身金南俊通。遂弑緝。讞部究理。將置極刑。會潘族僧宏敏。有寵於上王。常侍左右以故數下旨沮之。尋有赦得免。國人切齒。至是大司憲趙延壽執之。祝髮置淨業院。○秋七月戊申。王娶營王女亦憐真八刺公主。(乙卯十二月公主薨。是年三月王如元。以上王請婚于帝。帝許之至是始娶)○冬十月丁酉。王與公主至自元。

(丁巳)四年(元延祐四年)(佛紀二三四四年)

冬十月丁未。親設靈寶道場于康安殿。

(戊午)五年(元延祐五年)(佛紀二三四五年)

冬十月壬寅。親設靈寶道場于內願堂。

(庚申)七年(元延祐七年)(佛紀二三四七年)

十二月戊午。王大集僧徒于旻天寺。為上王祈禱。(時元帝以學佛經為名。流上王于吐蕃故)

(辛酉)八年(元英宗至治元年)(佛紀二三四八年)

五月甲午。前益城君洪淪。奉勅來。求藏經紙。杖前直郎鄭瑑。流于島。初王聞柳清臣吳潛。訴王于上王。王頗疑之。二人詣行宮。請與白元恒辨。元恒指鄭方吉及僧祖倫。祖倫指前執義徐謹。謹指鄭瑑。

(乙丑)十二年(元泰定二年)(佛紀二三五二年)

五月辛酉。上王薨于燕邸。○九月辛酉。以僧祖衡為王師。○冬十月乙未教曰。(上畧)國內名山大川。載諸祀典者。各加德號。修葺祠宇。圓丘籍田。社稷寢園。佛宇道觀。修營以祭。先代陵墓。官禁樵牧。毋令踐蹂。箕子始封本國。禮樂教化自此而行。宜令平壤府立祠。以祭。其祭文宣王十哲七十子。本國文昌侯弘儒侯。務致蠲潔。丁酉公主薨于龍山行宮。年十八。(甲子十一年八月。王娶魏王阿木哥女。金童公主。)時有飛書云。禪師祖倫師傅王三錫。誘引主上。久留龍山濱海畀濕地。至使公主免身氈幕。(八月公主生子於龍山行宮)遭疾莫救。若達帝聰。二人之罪。在所不赦。祖倫諂事李宜風。遂得近幸。頗與朝政。逞私撓法。人皆疾之。

(戊辰)十五年(元文宗天曆元年)

秋七月庚寅。胡僧指空。說戒於延福亭。士女奔走以聽。鷄林府司錄李光順。亦受無生戒。之任。令州民祭城隍。不得用肉。禁民畜豚甚嚴。州人一日盡殺其豚。

(庚午)十七年(元至順元年)

春二月壬午朔。元策世子禎為王。○秋閏七月甲申如王元。

○忠惠王〔王禎〕在位六年

(辛未)元年(元至順二年)

二月壬戌。以僧乃圓為王師。○八月丙辰。以朴連為典理判書。連居母喪娶妻。每入見。王不之咎。嘗有僧白王曰。宮寺之奴。或有拜高官大職者。不可與士族齒王怒曰。以吾愛朴連耶。連聞之涕泣曰。他日豈念吾等功乎。王賜酒慰諭之。

○忠肅王

(壬申)後元年(元至順三年)

二月甲子。元遣使來。命上王復位。

(戊寅)七年(元至元四年)

秋七月丙辰。元遣使來。求佛經紙。

(己卯)八年(元至元五年)

春三月癸未王薨。

○忠惠王

夏四月戊午。王遣三司右尹金永煦如元。獻畫佛。○五月癸未夜。黃氏邀前王宴其家。(黃氏王之舅三司左使洪戎之繼室萬戶元吉之女也)王命醫僧福山。治黃氏淋疾。王常餌熱藥。所幸婦人。多有是疾。

(庚辰)後元年(元至元六年)

春正月癸亥。順天君蔡洪哲卒。為人精巧。於文章技藝。皆盡其能。尤好釋教。嘗守長興府。棄官閒居凡十四年。以浮屠禪旨。琴書劑和。為日用。忠宣王素知其名召用之。遂至為相。於其第北溝榭檀園。養禪僧。又施藥。人多賴之。又於第南作中和堂。邀國老八人。為耆英會。作紫霞洞新曲。今樂府有譜。

(壬午)三年(元至正二年)

六月甲寅。幸神孝寺。燈燭輩結香徒。設祝壽齋於是寺。王押座齋筵。辛酉幸洪法寺。見僧鬻仙。因問長生訣。鬻仙對曰。人有定分。無過限之理。但不可為惡以促之。時王信術士言。欲撤崇教寺。鬻仙問其故。王曰書雲觀云。此地有寺。逆臣必生。予恐曹頤復生。是以毀之。對曰自穆宗時。已有此寺。其間逆臣有幾

(癸未)四年(元至正三年)(佛紀二三七〇年)

三月丙子。罷習射場。屬東西大悲院。聚城中病人救藥贍衣食。從僧鬻仙之請也。○夏四月庚子。下僧鬻仙獄。鬻仙善琴畫醫術。亦解漢蒙語。王敬重。稱為師傅上殿不拜。時人疾之。至是矯旨放囚。王怒命監察司鞫之。流濟州。○秋七月令五教兩宗七寺土田。及先代功臣田屬內庫。○八月庚子。元使監丞吾羅古。請享王。王曰今日須往妙蓮寺為樂。吾羅古先至候之。王率二宮人。及晡乃至。登寺北峯張樂。天台宗僧中照起舞。王悅。命宮人代舞。王亦起舞。又命左右皆舞。或作處容戲。李芸曹益清奇轍等在元。上書中書省。極言王貪[泳-永+(瑤-王)]不道。請立省以安百姓。初芸兄儼。與僧波哥景有隙波哥景譖王曰。儼常叱臣以為汝王何等人。吾不畏也。王怒命囚儼奴。儼見於王欲自明王毆之。儼厲聲曰。王何辱我。王之初立。伊誰之功。王雖激怒於波哥景。實惡芸也。丁未幸妙蓮寺。以寺僧辦宴請幸也。

(甲申)五年(元至正四年)(佛紀二三七一年)

春正月丙子。王薨于元岳陽縣。(癸未四年十二月。元帝以監車流王于陽縣。在中途薨)

○忠穆王〔王昕〕在位四年

冬十月丙子。幸內院。設靈寶道場。

(乙酉)元年(元至正五年)(佛紀二三七二年)

春正月壬寅。親設百高座道場於康安殿。

(丙戌)二年(元至正六年)(佛紀二三七三年)

五月壬辰。親設祈雨道場於內殿。

(丁亥)三年(元至正七年)(佛紀二三七四年)

秋七月壬戌。親設星變祈禳道場於內殿。○八月乙亥。以星變。設祈禳道場於內殿。○九月丁未。親設藏經道場於康安殿。丁卯飯僧四千一百於旻天寺。○冬十月癸未。親設靈寶道場於康安殿。

(戊子)四年(元至正八年)(佛紀二三七五年)

六月己巳。以雨。設消災法席於內殿。○十一月癸巳朔。公主以王疾。遣前贊成事李君佺。設水陸會於天磨山禱之。吳王遣完者帖木兒來。獻佛經鷹犬。○十二月乙丑。杖流僧宗範于濟州。宗範判事。任瑞生子。欲刃其父。其弟琦救之。以劍擊割琦鼻。

○忠定王〔王砥〕在位三年

(己丑)元年(元至正九年)(佛紀二三七六年)

冬十月癸丑。親設靈寶道場于康安殿。

(庚寅)二年(元至正十年)(佛紀二三七七年)

二月壬寅。親設倭賊祈禳法席于延慶宮。○冬十月庚寅。親設靈寶道場于康安殿。

(辛卯)三年(元至正十一年)(佛紀二三七八年)

冬十月壬午。元以江陵大君祺為國王。(王尚魯國公主)遣斷事官完者不花。封倉庫收國璽以歸。王遜於江華。是月德興君塔思帖木兒奔於元。忠宣王孛子嘗為僧者也。○十二月辛卯。祝忠惠王孛子釋器髮。置萬德寺。庚子王及公主至自元。壬寅即位於康安殿。

○恭愍王〔王顥初諱祺〕在位二十四年

(壬辰)元年(元至正十二年)

二月丙子。宣諭境內曰。(上畧)祖王代創。置禪教寺院。所以裨補地德。以利國家。今多頽圯。只有遺基。其有土田者収其租。有減穫者収其庸。以備重修。又遵太祖信書。諸人毋得擅起寺舍。為僧者必須度牒。不許居家。○夏四月庚戌。王以佛生日。燃燈禁中。飯僧一百。設火山雜戲。奏妓樂以觀。是月李穡。服中。上書言時

事曰。(上畧)抑異端。曰佛氏入中國。王公士庶尊而事之。自漢迄今新月盛。肆我太祖化家為國。佛刹民居參伍錯綜。中世以降。其徒益繁。五教兩宗為利之窟。川傍山曲無處非寺。不唯浮屠之徒浸以卑陋。亦是國家之民多於遊食。識者每痛心焉。佛大聖人也。好惡必與人同。安知已逝之靈。不耻其徒之如此也哉。臣伏乞明降條禁。已為僧者亦與度牒。而無度牒者即充軍伍。新創之寺並令撤去。而不撤者即罪守令。庶使良民不盡髡緇。臣聞殿下奉事之誠。尤篤於列聖。其所以祈永國祚者甚盛甚休。然以臣之愚。竊惟佛者。至聖至公。奉之極美。不以為喜。待之甚薄。不以為怒。况其經中分明有說布施功德。不及持經。聽政之餘怡神之暇。注目方冊留心頓法。無所不可。但為上者人所則效。虛費者財所耗竭。防微杜漸不可不慎。孔子曰敬鬼神而遠之。臣願於佛。亦宜如此。

東國通鑑云「臣等。(徐居正等)按昔傅奕論佛氏之非。蕭瑀曰佛聖人也。非聖人者無法。不免後世之譏。今稽之疏。名曰抑異端。一則曰佛大聖人也。一則曰佛至聖至公也。似抑而實揚。諷一而勸百。欲免佞佛之謫得乎。」。

五月癸酉朔。命放生于西江。戊寅以誕日。設道場于內殿三日。宰樞欲上壽。王曰宴必殺生。其以宴錢飯僧一千于地藏寺。王方信佛。百官皆為王設祝壽齋。己丑王遣使召僧普虛于益和縣。普虛號太古。歷諸方入江南。自言傳衣鉢于石屋和尚。寓廣州迷元莊聚親戚遂家焉。虛白王陞迷元為縣。置監務。虛主號令。監務但進退而已。廣占田園。牧馬滿野。皆以內乘稱。雖害禾穀。人不敢逐。虛既至。王引入內問法。虛曰為君之道。在修明教化。不必信佛。若不能理國家。雖致勤於佛。有何功德。無已則但修太祖所置寺社。慎勿新創。又曰君王去邪用正。則為國不難矣。王曰予非不知邪正。但念其從我于元皆效勤勞。故不能輕去耳。(尚玄曰觀乎普愚之進諫。則決非廣占田園牧馬害稼者也讀者諒之)○六月丙辰。王受菩薩戒于康安殿。設金光道場于內殿。以禳星變。○十一月丙子。親設仁王道場于內殿。

(癸巳)二年(元至正十三年)(佛紀二三八〇年)

三月甲午幸旻天寺。設仁王道場。元賜寶鈔一百錠。設道場以鎮兵。○十一月設消災道場于康安殿。

(甲午)三年(元至正十四年)(佛紀二三八一年)

五月丁丑。設雲雨道場于康安殿。又禱于羣望佛宇。○九月丁丑。親設仁王道場于康安殿。○冬十月己酉。親設靈寶道場于康安殿。○十二月壬寅。設消災道場于延慶宮。

(乙未)四年(元至正十五年)(佛紀二三八二年)

六月乙丑。召臺官諭曰。僧禪近所犯。不須窮治。禪近內願堂僧也。素有寵於王。至是通士人妻。為憲府所鞫。故王命釋之。時僧徒恣[泳-永+(瑤-王)]。慈恩宗英旭。犯邪[泳-永+(瑤-王)]罪。臺官鉤致欲罪之。旭曰若欲罪我。須罷宗門。今宗門僧。誰非我乎。○秋七月丁亥。設消災道場於康安殿。以禳地震。○八月甲戌。親設百高座道場於康安殿。王手書疏文。

(丙申)五年(元至正十六年)(佛紀二三八三年)

二月丙子。飯僧普愚于。內佛堂。普愚即普虛。○三月丙戌。王及公主。奉大妃如奉恩寺。聽普愚說禪。頂禮施幣帛銀鉢繡袈裟積如丘山。其徒三百餘僧。皆施白布二匹。袈裟一領。士女奔波。猶恐不及。○夏四月癸酉。封普愚為王師。立府曰圓融。置官屬。左右司尹丞舍人注簿。左右寶馬陪指諭行首。戊寅王邀普愚于延慶宮。行師弟禮其儀衛擬於鹵簿。○五月乙酉。王以誕日邀普愚于內殿。飯僧百八。(大妃公主。喜慶泣下。侑茶果。公主遺琉璃盤及瑪瑙匙等物)時僧徒求住寺者。皆附愚干請。王曰自今。禪教宗門寺社住持。聽師注擬。寡人但下除目耳。於是僧徒爭為門徒。不可勝計。○六月乙丑。王聞前護軍林仲甫。欲奉釋器。(忠惠王孽子)圖不軌。繫巡軍按治。放釋器于外。○秋七月癸巳。設盂蘭盆齋於內殿。○冬十月戊午遣政堂文學李仁復如元。上表曰。(中畧)朝廷使臣。及府寺院監司所差人吏。多是小邦之人不務宣上德意。專務誇耀鄉閭。威福自恣。恩讎必報。屈辱宰相。陵犯國主。經年不還。增娶妻妾。無惡不為。金剛山諸寺。歲再降香。勞民生事。反戾陛下求福之意。亦宜停罷。祖王以來。庶孽之子。必令為僧。所以明嫡庶之分。杜覬覦之萌。今有塔思帖木兒。自謂忠宣王孽子。亦嘗剃髮。及長還俗。奔于京師。誘致本國羣不逞之徒。扇起訛言。眩惑人心若此人者。其於朝廷。豈有小益。乞將此人及其黨與發。還本國。

(丁酉)六年(元至正十七年)

二月己酉。命李齊賢相宅於漢陽。築宮闕。僧普愚以讖說王曰。都漢陽則三十六國來朝。王惑其說。故有是命。開城尹致仕尹澤上言。妙清惑仁廟。幾至覆國。厥鑒不遠。矧今四境有虞。訓兵養士。猶懼不給。興工勞眾。恐傷本根。○六月下蔡河中獄自殺。先是僧達禪。自河中流所。訪全贊曰。蔡相欲與公謀大事。語泄。繫禪巡軍。按問。贊逃逮捕河中。命李仁復等鞫之。河中誣服自縊。斬于市。仁復嘆曰。知人無辜。不能申理而獄成。吾其無後乎。踰月獲贊斬之。○閏九月乙巳。司天少監于必興上書言。玉龍記云我國始于白頭。終于智異。其勢水根木榦之地。以黑為父母。以青為身。若風俗順土則昌。逆土則災。風俗者君臣百姓衣服冠蓋樂調禮

器什用是也。今後文武百官。黑衣青笠僧服黑巾大冠。女服黑羅。又於諸山栽松茂密。凡器用鑰銅瓦器以順風土。從之。冬十月諫官李穡等。請行三年喪。從之。

(戊戌)七年(元至正十八年)

秋七月丁未。親設百高座道場。以禳星變。○十一月庚子。親設仁王道場于內殿。以禳災異。

(己亥)八年(元至正十九年)

十二月辛巳。發諸司吏胥。補西北面戰卒。令承宣以上各出馬一匹。又括禪教各寺僧人馬以充軍用。(時紅頭賊來侵故)戊子以李岳儒不能軍。遣平章事李承慶代之。命前僉議贊成事權適。帥僧兵赴征。

(辛丑)十年(元至正二十一年)

夏四月辛卯。設百高座道場于康安殿。○五月御史臺啟曰。釋教本尚清淨。而其徒以罪福之說。誑誘寡婦孤女。祝髮為尼。雜處無別。恣其[泳-永+(瑤-王)]慾。至於士大夫宗室之家。勸以佛事。留宿山間。醜聲時聞。污染風俗。自今一切禁之。違者論罪。又鄉役之吏。公私之隸。規避賦役。托迹桑門。手持佛像。口作梵唄。橫行閭里。消耗資產。其害匪輕並令捕捉。悉還本役。從之。○八月癸巳。王邀僧普愚于內殿。日講傳燈錄。○冬十月遣使點諸道兵。令境內僧寺出戰馬有差。集都人修城門。

(壬寅)十一年(元至正二十二年)

八月丁亥。幸俗離寺。(時王避紅賊南幸)取觀通度寺所藏佛骨設利袈裟。甲子設星變道場于內殿。○冬十月監察大夫金續命右獻納黃瑾等上書曰。(上略)治國之道。專在經史。未聞以佛書致治者也。殿下過信佛法。羣髡緣此千謁濟私。自今願斷緇流出入禁闥。復開經筵。日訪治道。常觀聖賢之書。勿雜異端之說。

(癸卯)十二年(元至正二十三年)(佛紀二三九〇年)

三月庚申。親設華嚴三昧懺道場于時御宮。

(甲辰)十三年(元至正二十四年)(佛紀二三九一年)

夏四月辛丑。燃燈。觀呼旗戲於殿庭。賜布。國俗以四月八日。是釋迦生日。家家燃燈。前期數旬。羣童剪紙。注竿為旗。周呼城中街里。求米布為其費。謂之呼旗。○秋七月丁丑。設百高座道場于康安殿。○十二月戊申。贊成事李龜壽。棄官至瑞原高領寺。欲祝髮。王聞之遽使人追還。復其職。

(乙巳)十四年(元至正二十五年)(佛紀二三九二年)

二月甲辰。公主薨。設懺經會於殯殿。王素信釋教。至是尤酷信。大作佛事。○五月以妖僧遍照。為師傅。賜號清閑居士。咨訪國政。照。靈山縣玉川寺奴也。幼為僧。不見齒於其類。(以母賤故)王

夢人拔劍刺己。有僧救之得免。明日以告太后。會金元命以照見。其貌惟肖。王大異之。與語。聰慧辯給。自謂得道。詭為大言。輒中旨。王素信佛。又惑夢。由是屢密召入內。與之談空。照目不知書。常遊京都勸緣。誑誘諸寡婦。售其奸[泳-永+(瑤-王)]自見王。務矯飾。枯槁其形。雖盛夏隆冬。常衣一破衲。王益重之。凡饋衣服飲食。必潔淨至於足襪。必頂戴致敬饋之。李承慶見之曰。亂國家者必此髡也。鄭世雲以為妖僧。欲殺之。王密令避之。二人既死。乃長髮為頭陀。復來謁王。始入內用事。言無不從。人多附之。貶贊成事崔瑩為鷄林尹。時照住密直金蘭家。蘭以二處女與之。瑩責蘭。照疾之。會瑩與慶復興率私兵大獵東郊。時方旱蝗。識者譏之。照因是譖于王而貶之。○六月照又譖流陽川君許猷。前典工判書邊光秀。判事洪仁桂。僉議評理金貴。春城君朴曦○秋七月。照分遣其黨上護軍李得林巡軍經歷吳南季。鞫問崔瑩。李龜壽。梁伯益。石文成。朴椿等。交結內臣金壽。離間上下。斥去賢良。大為不忠。羅織成獄。瑩等皆誣服。請即速刑乃削爵流之。辛巳王親設文殊會。癸未封遍照為真平侯。○十二月以遍照。為守正履順論道燮理。保世功臣。壁上三韓三重大匡。領都僉議使司。判監察司事。鷲城府院君。提調僧錄司事。兼判書雲觀事。始稱姓辛改名吨。初王在位日久。宰相多不稱意。嘗以為世臣大族。親黨根連。互為掩蔽。草野新進。矯情飾行。以取名望。及其貴顯。自恥門地單寒。連姻大族。盡棄其初。儒生懦而少剛。又有門生座主。同年之號。黨比徇情。三者皆不足用也。思得離世獨立之人。以革因循之弊者久矣。及見吨。以為得道寡欲。且出於賤微。更無親比。任之大事。則必徑行而無所顧藉。故拔於髡緇。授以國政而不疑也。王請吨屈行以救世事。吨陽不肯。以堅王意。王強之。吨曰嘗聞國王大臣。多信讒間。慎毋如此。乃可福利。世間也。王乃手寫盟辭曰。師救我我救師。死生以之。無惑人言。佛天證明於是吨與議國政。用事三旬。罷逐親勳。名望冢宰。臺諫皆出其口。領都僉議久虛其位至是自領之。始出禁中。寓奇顯家。百官詣門議事。吨以辰巳聖人出之讖。昌言曰。所謂聖人豈非我歟。吨貪[泳-永+(瑤-王)]日甚。貨賂輻湊。居家飲酒啖肉。恣意聲色。謁王則清談。齏菜果茗飲。以金元命為鷹揚軍上護軍。掌八衛四十二都府。元命以吨故大用。罷密直提學李達哀。達哀嘗於廣坐。謂吨曰。人謂公酒色過度。吨不悅。罷之。

(丙午)十五年(元至正二十六年)

夏四月乙卯。鷹揚軍上護軍金元命。鑿溝于市北街。自言將以壓朝廷也。術家曰。經市鑿溝。武勝文衰。時元命黨辛吨。恐臺諫文臣發其奸。用術家語以壓之戊午王觀呼旗童戲於殿庭。賜布百匹。丁

亥以誕日。飯僧七百于內殿。賜布千餘匹。甲午百官會于辛屯家。地大震。○六月乙丑。以辛屯黨李得霖。為全羅道按廉使。憲司劾得霖嘗盜廣州貢紬。王命勿治。督令之任。○秋七月己酉。王步至佛福藏。訪僧千禧。○八月德寧公主享太后于文睿府。王侍宴。辛屯從往。入見太后。不賜坐。屯趨出。王白太后曰。僉議國之柱石。何不賜坐。太后正色曰。未亡人。安敢與外僧共坐耶。王嘿然。由是屯深銜之。時公卿舊臣。皆為所逐。屯所憚者。獨太后。故讒間百計。○十一月侍中柳濯享王。王安兩妃在東。辛屯在西。屯謂王曰二妃年少而愚。王曰不愚。屯又戲王曰。聖體不已勞乎。王曰勞矣哉。設北帝天兵護國道場于內殿。

(丁未)十六年(元至正二十七年)

二月庚午。元以辛屯。為集賢殿太學士。賜衣酒。屯受宣于家。置之座傍曰。安用此物為。但他所與。不可棄也。○三月辛卯。幸演福寺。大設文殊會七日。王手擎金爐。逐僧行香。畧無倦容。○五月丙戌。命重營國學。令中外儒官隨品出布。以助其費。先是屯與李穡等。會崇文館。相舊址。屯免冠扣頭。誓先聖曰。盡心重營。左右曰少損舊制可易成。屯曰文宣王天下萬世之師也。可靳小費虧前代之規乎。以判開城府事李穡兼大司成。增置生員。又擇經術之士金九容。鄭夢周。朴尚衷。朴宜中。李崇仁等。皆兼學官。先是館生不過數十。穡更定學式。每日坐明倫堂。分經授業講學。論難忘倦。於是學者坌集。程朱性理之學始興。時經書至東方者。唯朱子集注耳。夢周講說發越。超出人意。聞者頗疑。及得胡炳文四書通。無不脗合。諸儒尤加嘆服。穡亟稱之曰。夢周論理。橫說豎說。無非當理。推為東方理學之祖。○八月以僧千禧為國師。禪顯為王師。二僧皆屯所善者也。王九拜。禪顯立受。百官朝服就班。屯獨戎服立殿上。每王一拜。輒嘖嘖稱嘆。私語宦者曰。主上禮容。天下稀有。史官尹紹宗在傍。屯顧謂曰。毋妄書國事。吾將取觀之。初禪顯之未封也。紹宗族僧夫目。謂紹宗曰。屯之貪暴。犬豕不若。必誤國家。禪顯附之。吾不忍見。遂逃入山。元使乞徹至問曰。聞爾國有權王何在。時中國謂屯為權王故云。知都僉議吳仁澤。與前侍中慶千興。三司左使金元命等。密議曰。辛屯邪佞陰狡。好讒毀人。斥逐勳舊。殺戮無辜。黨與日盛。道誣記。有非僧非俗。亂政亡國之語。必是此人。將為國家大患。宜白王早除之。判書辛貴聞以告屯。屯入告于王曰。屯山水間一衲者也。上勒令至此。不敢違命。思欲去姦惡用賢良。使三韓百姓粗得平安。然後將一衣鉢還向山林。今國人將殺屯。願上哀矜。王驚問之。屯具以貴語對。乃命繫仁澤等巡軍獄鞫之。杖流于外。○十二月王幸辛屯家。自是數幸。

(戊申)十七年(元至正二十八年明太祖高皇帝洪武元年)(佛紀二三九五年)

春正月戊子。日本國遣僧梵盪梵鏐。偕金逸來報憑。○夏四月壬子。幸九齋。賜李詹等七人及第。初王之寵辛屯也。李齊賢白王曰。臣嘗一見屯。其骨法類古之凶人。請上勿近。屯深銜之。毀之百端。以其老不得加害。乃謂王曰。儒者稱座主門生。布列中外。互相干謁。恣其所欲。如李齊賢門生門下見門生。遂為滿國之盜儒者之有害如此。時藝文館。再以三館員少。請行科舉。王重違屯意不許。至是乃行親試。有氣如烟。生演福寺佛殿二日。屯白王曰佛放光。戊午幸演福寺。設文殊會凡九日○五月乙亥。以誕日飯僧三千於王輪寺。王辰以王輪影殿佛宇狹小。不能容僧三千。欲改營。幸福源宮相之。乙未撤王輪影殿。改營于馬巖。○秋七月乙巳。幸奉先寺。設消災道場。○九月始賜辛屯妾般若米月三十石。○十一月辛屯。殺趙璘金元命于貶所。以嘗通書愈思義也。凡為屯殺者。妻子不敢訴。廷臣無敢言。屯欲盡殺流人。訴於王。遣其黨孫演于慶尚全羅道。洪永通謂屯曰。多殺人何益。佛氏罪福報應之說。亦可畏。願公更思之。屯感悟召還演。

(己酉)十八年(明洪武二年)(佛紀二三九六年)

夏四月丁卯。辛屯設文殊會於演福寺。王往觀之。賜僧布五千五百匹。○五月己亥。以誕日飯僧三千於影殿。○秋七月甲辰。下教曰。昔我太祖每當四仲之年巡駐三蘇。予亦將幸平壤。巡金剛山。駐駕忠州。先是辛屯。密令侍中李春富。請移都忠州。王怒。屯托言松京濱海。海寇可畏以解之。乃下是令。(旋因司天監奏星變故遂停議)○八月設功德天道場于康安殿。雲巖寺僧。詣都堂。請給餉客之米。宰樞議給轉輸都監米五十石。三宰李成瑞。方在告。錄事請署其案。成瑞嘆曰今頒祿不給。而雲巖僧。惟其所欲。請養居僧則與之。請食役夫則與之。今又給餉客之費。以有限之財。供無益之用。國用焉得不匱遂不署。○九月辛酉。王幸王輪寺。設天兵神眾道場。七日乃還。王手書疏。賜僧布一千五百匹。幸屯亦施千五百匹。○冬十月甲子。王在王輪寺。宴淮王吳王使。二使各獻黃金佛一軀。時王方惑浮屠。故因所好為贄○十一月行八關會。辛屯攝王受羣臣朝于儀鳳樓。辛屯祝高仁器髮。放于金剛山。仁器本僧釋溫也。附屯拜判少府監事。至是洩屯逆謀。屯自辨於王。髡而逐之。實陰護之也。

(庚戌)十九年(明洪武三年)

春正月甲寅。幸王輪寺。觀佛齒。及胡僧指空頭骨。親自頂戴。遂迎入禁中。○夏四月作觀音殿於影殿凡九楹。制甚高廣。戊辰設文殊會於演福寺。命辛屯先往乃令承宣及衛士衛屯。遂親幸觀之。甲戌又幸演福寺。飯僧千四百餘。庚辰明帝遣道士徐師昊。來祭山

川。○五月丁未。置守正陵戶。納田民于雲巖寺。以資冥福。王與羣臣同盟曰。後代君臣。不遵此盟。侵奪盜用者。神必殛之。成準得還自京師。帝賜璽書曰。近者使歸。問國王之政。言王唯務釋氏之道。朕不可不諭王知之。歷代之君。不問華夷。惟行仁義禮樂。可以化民成俗。今王舍而不務。日以持齋守戒。望脫愆冤。以求再生之福。佛經之說雖有。然不崇王道而崇佛道。失其要矣。朕幼嘗為僧。禪講亦曾參究。惟問有佛而已。度死超生未見盡驗。古今務釋氏而成家國者。實未之有。梁武之事可為明鑒。今王能舉先王之道。與民興利除害。使父母妻子飽食煖衣。各得其所。生齒日繁。此道若舉則福德之應。王子必生於宮中。此則修行之大者也云云。
(下畧)○十二月戊寅。幸辛屯家問疾。

(辛亥)二十年(明洪武四年)

春正月己丑。幸影殿。飯僧八百。己亥幸演福寺。設談禪會。○二月己未幸魂殿。飯僧。己亥王以公主忌日。幸王輪寺。飯僧千餘。○三月丁亥。幸雲巖寺。飯僧。○閏月辛屯僦人。宴屯于穿坂。自侍中以下時散各品。皆與焉。凡二百餘人。都人聚觀。謂之僉議餞送。○夏四月幸演福寺。設文殊會。○五月丁巳。以誕日。幸魂殿。飯僧八百。○六月丙辰。選部議郎李靱。上匿名書。告辛屯謀逆。鞫其黨奇顯崔思遠鄭龜漢陳允儉奇仲脩等誅之。己未流辛屯于水原。辛酉辛屯伏誅。兩府臺諫理部。上書。論屯大逆之罪請置屯極刑。王從之。遣大司成林樸。判事金斗誅屯于水原。初王與屯春富等。同盟。至是授樸盟書。使示屯。數曰爾嘗謂近婦女。所以道引養氣。非敢私之。今聞至生兒息。是在盟書者歟。城中甲第至七。是在盟書者歟。如是者數事。數罪訖。可焚此書。樸至水原使人詐報宣召。屯喜曰。今日召還。蓋為阿只思我也。阿只方言小兒之稱。屯當刑。束手乞哀於樸曰。願公見阿只活我。乃誅之。屯性畏吠犬。惡射獵。且縱[泳-永+(瑤-王)]。常殺鳥鷄白馬以助陽道。時人謂屯為老狐精。戊辰召牟尼奴納太后殿。先是流屯。王謂近臣曰。予嘗至屯家。幸侍婢生子。毋令驚動。善保護之。子即牟尼奴也。至是召納。乃屬守侍中李仁任曰。元子在。吾無憂矣。因言有美婦在屯家。聞其宜子。遂幸之。乃有此兒。初林樸與上將軍李美冲。侍。王目美冲曰。汝知阿只事矣。對曰臣知之矣。樸恠之。及出。以問美冲。美冲曰。上嘗鑄金錢授臣。往屯家。賜阿只。阿只大喜。屯謂余曰。上數幸吾家。非為我也。余具以聞。故上有是言。至是樸謂史官閔由誼李至曰。上幸宮人生子。今已七歲。屯潛養之不使國人知。是亦當誅也。史官宜知之。○八月丁亥。以僧惠勤為王師。(懶翁也)

(壬子)二十一年(明洪武五年)(佛紀二三九九年)

春正月癸丑。飯僧于宮中。○二月乙未。王以公主忌日。幸王輪寺。聽法。賜僧布三百餘匹。○五月癸丑。以旱。放辛屯黨人妻妾沒為官婢者。惟屯妻妾不赦(從王太后之言)○九月戊申。王使僧唱無常歌。聽至夜分。

(癸丑)二十二年(明洪武六年)(佛紀二四〇〇年)

春正月壬子。幸魂殿。飯僧三百。○二月丁亥。以公主忌辰。幸王輪寺飯僧三百。赦二罪以下。王朝太后。欲以牟尼奴為嗣。請就學。以成均直講李崇仁授書太后不欲。乃托辭曰。兒尚幼。稍長就學。未為晚。王曰臣今數窮當死。今不立嗣。社稷誰托。○夏四月設仁王道場於康安殿七日。以禳天變。○秋七月乙巳。賜牟尼奴名禡。封為江陵府院大君。百官賀。

(甲寅)二十三年(明洪武七年)(佛紀二四〇一年)

春正月辛未。幸仁熙殿飯僧。丁丑幸演福寺。設談禪會。○九月有胡僧。自北元來。謂康舜龍曰。元以瀋王孫為高麗國王。王聞之。囚僧及舜龍按治。僧曰聞諸某甲。執其人鞫之。曰此前贊成事禹碑家奴行販北元時所聞也。欲訊其奴。奴逃。釋僧與舜龍。囚碑于巡衛府。○甲申王暴薨。宰相李仁任。以僧神照。常在禁中。有膂力多詭計。疑謀作亂。下獄。既而知其無罪。釋之。

前一日宦者萬生。從王如廁。密啟曰。益妃有身。已五月矣。王喜曰。予嘗慮影殿無所付囑。妃既有身。吾何憂乎。少選問誰與合。萬生曰妃言洪倫也。王曰予明日謁昌陵佯使酒殺倫輩。以滅口。汝知此謀。亦當不免。萬生懼。是日夜與倫等謀。乘王醉。手刃之。呼曰賊自外至矣。衛士股栗。莫敢動。宰相百執事。聞變。無一人至者。黎明王太后率江寧大君禡。秘不發喪。李仁任疑僧神照謀作亂下獄。既而見屏障及萬生衣上漉血痕。於是下萬生獄鞫之。悉得其狀。遂繫倫等。丁亥李仁任立禡。誅崔萬生洪倫等。

○辛禡〔府王〕在位十四年

(乙卯)元年(明洪武八年)

徵諸寺住持戰馬各一匹。又取諸寺田租。以充軍費。

(丙辰)二年(明洪武九年)

二月辛屯妾般若。夜潛入太后宮。啼號曰。我實生主上。何母韓氏耶。太后出之。仁任下般若獄。令臺諫巡衛府雜治之。般若指新創中門呼曰。天若知吾冤。此門必頽。司議許時。纔入門。門自頽。時僅得免。人頗異之。竟投般若于臨津。夏四月放僧懶翁于密城郡。時懶翁於楊州檜嶺寺。設文殊會。中外士女無貴賤。爭賈布帛

果餅施與猶恐不及。寺門填咽。故放之。○五月十五日王師惠勤示寂于驪興之神勒寺。

(丁巳)三年(明洪武十年)

三月令諸道募僧作戰艦。○五月以旱雩。且遍禱於佛宇○。九月李成桂(太祖舊諱)在海州戰場。下馬據胡床張樂。僧神照割肉進酒。

(壬戌)八年(明洪武十五年)

十二月二十三日。國師普愚示寂。

(癸亥)九年(明洪武十六年)

九月大設鎮兵法席於中外佛寺。共一百五十一所。供備不可勝計。而赴防軍士自備糧馬。

(戊辰)十四年(明洪武廿一年)

禍與崔瑩。決策攻遼。發中外僧徒為兵。

夏四月乙巳朔。禍與崔瑩。決策攻遼。丁未禍次平壤。督諸道兵。作浮橋于鴨綠江。使大護軍裴矩督之。船運林廉等家財於西京。欲充軍賞。又發中外僧徒為兵。加崔瑩八道都統使。以曹敏修為左軍都統使。以李成桂為右軍都統使。壬戌各領軍。發平壤眾號十萬。

時有僧稱道誦讖曰。設文殊會。則敵兵自屈。瑩信之。乃設會於穴洞。(海東名將傳崔瑩傳)○五月李成桂自威化島。回軍。渡鴨綠江。僧神照與定大策焉。(時霖潦數日水不漲。師既渡。大水驟至。全島墊溺。人皆神之。時童謠有木子得國之語。軍民無老少。皆歌之。)

六月庚戌放禍於江華。辛亥曹敏修立禍子昌。十二月斬崔瑩以謝決策攻遼之罪。

○辛昌〔廢王〕在位半年

十二月。典法判書趙仁沃等上疏曰。佛氏之教。以清淨寡欲。離世絕俗為宗。固非所以治天下國家之道也。近世以來。諸寺僧徒。不顧其師寡欲之教。土田之租奴婢之傭。不以供佛僧而以自富其身。出入寡婦之家。污染風俗。賄賂權勢之門。希求巨利。其於清淨絕俗之教。何。願自今。選有道行無利欲者。住諸寺院。其土田之租。奴婢之傭。令所在官收之。載諸公案。計僧徒之數而給之。禁住持竊用。凡留宿人家之僧。以犯奸論。貴賤婦女雖父母喪。毋得詣寺。違者以失節論。其為尼者以失行論。敢祝婦人髮者。加以重罪。鄉吏驛吏及公私奴婢。勿許為僧尼。僧徒恆留宿人家者。俾充軍籍。其主家亦論罪。

○恭讓王〔王瑤〕在位四年

(己巳)元年(明洪武廿二年)(十一月以前為辛昌元年)(佛紀二四一六年)

秋七月門下侍中李穡。乞解職。舉李琳自代。以穡為判門下府事。琳為侍中。洪永通領三司事。穡嘗與永通李茂方等。設白蓮會於南神寺。佛者以穡藉口。益肆其說。

十一月己卯放昌於江華。立宗室定昌君瑤為王。(恭愍王定妃教曰。恭愍薨逝無嗣。權臣李仁任以逆賊辛旽之子禍冒名恭愍王後。殺所生母以滅其口。嫁以姪女。以固其寵。禍舉兵猾夏。得罪天子。此正王氏復祀之秋。而大將曹敏修。以仁任之親為上相。繼仁任之邪謀。立禡子昌。以惡繼惡。其禍及昌。廢為庶人云云。)

十二月。左司議吳思忠。門下舍人趙璞等上疏。論劾李穡。以儒宗佞佛。毀人心術。敗亂風俗云云。

(庚午)二年(明洪武廿三年)(佛紀二四一七年)

春正月王御經筵。鄭夢周進言曰。儒者之道。皆日用平常之事。飲食男女人所同也。至理存焉。堯舜之道亦不外此。動靜語默之得其正。即是堯舜之道。初非甚高難行。彼佛氏之教。則不然。辭親戚絕男女。獨坐崑穴。草衣木食。觀空寂滅為宗。豈是平常之道。時王欲迎僧絜英(普愚嗣法)為師。故夢周語及此。然王方惑佛。不納。演福寺僧法猊說王曰。寺有五層塔殿及三池九井。頽廢已久。今復建塔殿鑿池井。則國泰民安。王悅。以上護軍沈仁鳳。大護軍權緩。為造成都監別監營之。是月王置仁王佛於別殿。每朝夕禮拜。凡有災異。輒行祈禱。○二月王欲迎曹溪僧絜英為師。大司憲成石璘。左常侍尹紹宗等伏閣諫之。又聯章上疏曰。三代帝王。以論道經邦。變理陰陽者為師。故湯師伊尹。伐夏救民。以開六百祀之商。武王師太公鷹揚。以開八百年之周。姚秦以胡僧鳩摩羅什為師。不旋踵而亡。前元以蕃僧婆羅跋蹄為師。及其季世。以天子之尊。奴事指空。冀其福壽。卒致應昌之敗。佛之為教無父無君。而姚秦前元。以五胡北狄之俗。不法帝王之治。以毀綱常。得罪於天。以速亂亾。今殿下中興。方將作法垂範。為聖子神孫億萬世之所遵。今乃復襲胡狄之失。乃以胡教為師。有國家者。立政立事。當循其名。當責其實。所謂師者。師其道也。釋氏以臣子而背君父。逃入山林。寂滅為樂。若師其法。必髡三韓之民。必絕九廟之祀。然後稱其名耳。願殿下勿以無君無父者為師。尊堯舜孔孟之道。以開三韓太平之業。王勉從之。英至崇仁門。不得入而還。○夏四月。錄回軍諸臣功。(下教曰偽主辛禡。恣行不道。歲戊辰乃與崔瑩。欲犯遼陽。將使國家。得罪天朝。社稷存亡。間不容髮。守門下侍中李成桂前侍中曹敏修。首倡大義。定策回軍。以安社稷。功勞重大。帶礪難忘。其同心協力者。

(某官某人等)奉福君僧神照。(某官某人等)等四十五人。皆賜功臣。有司啟聞施行。)特賜奉福君僧神照功牌。使主水原舞鳳山萬義寺。仍給奴婢

土田。傳于恭孫(見輿地勝覽)。○秋七月書雲觀上書曰。道詵密記。有地理衰旺之說。宜幸漢陽。以休松都地德。王謂朴宜中曰。卿以遷都為何如。對曰古昔人君。以讖緯術數。保其國家。臣未之聞也。且動眾則。擾民之弊。供億之費。可勝言哉。王曰吾非不知其弊。陰陽之說。亦豈妄哉。乃遣評理裴克廉。往修宮闕。左獻納李室上疏曰。殿下信讖緯之說。欲遷漢陽。既為不可。况今秋成未穫。而人馬蹂踐。必召民怨。王詰之曰。秘錄云。苟不遷。廢君臣。爾何獨執不可耶。○八月刑曹總郎尹會宗上疏曰。國祚之長。在乎人君。積德累仁培養邦本而已。夫豈恃都城地勢之旺氣哉。昔盤庚之去耿。以有河決之患。太王之去豳以有狄人之侵。平王之東遷。以有犬戎之亂。今無此數事。將遷漢陽。物議驚駭。殿下特以江水赤沸。太白晝見。乃信讖緯之言。欲移蹕而避之。久惑浮屠法貌之說。修演福寺盡毀四傍人戶。失所者多。臣願殿下。罷移都。黜法貌。恐惶修省。以答天心。無徒惑於邪說。○九月遣內侍於演福洛山王輪等寺。設齋祈福。王自即位以來。每月朔望。必於宮中。招僧講經。每四時。必於十三所祈恩。曰道場。曰法席。曰別祈恩。諂事神佛。大臣臺諫。每論不聽。○十二月刑曹判書安瑗。上言曰。向者術士。以災異請遷都避禍。今遷都已久。猛虎傷人。變恠不息。術士之言既無驗矣。乞速還都。以應天意。以慰人望。王納之

(辛未)三年(明洪武廿四年)

春正月設帝釋道場於報平廳。○二月己未。王發南京。辛酉次檜巖寺。大張佛事。窮極奢侈。飯僧千餘。使伶官奏鄉唐樂。王手執香爐。巡東西僧堂。以侑食。順妃亦隨之。又與妃及世子。禮佛徹夜。王子王及世子。手施僧布一千二百匹。賜講主僧段絹各三匹。衣一襲。仍御寺門。受誕日朝賀。○三月流池湧奇於遠地。王益富與湧奇妻為再從兄弟。出入湧奇家。自謂忠宣王孽曾孫。定陽君瑀知之以告。遂捕鞠之。絞益富及子孫十三人。憲府上疏論湧奇陰庇益富。潛謀不軌。郎舍亦請置極刑。幸僧神照。素善湧奇。密白王曰。援立之功。專在湧奇。王特宥。憲府復請誅湧奇。乃杖流遠地。命納弘福都監布二千匹于演福寺。以資修塔。○夏四月。禁婦女往來佛寺。代言柳廷顯請停演福寺之役。不聽。○五月成均大司成金子粹上書曰。(上畧)唐韓愈言於憲宗曰。自黃帝堯舜至于三代。皆享壽考。百姓安樂。當此之時。未有佛法。自漢永平始有佛法。其後亂亡相繼。宋齊梁陳元魏以降。事佛漸謹。年代尤促。殿下即位之始。修廣演福寺塔。破民家三四十戶。今又大起浮屠。而交州一道斫木輪材。人畜盡瘁。欲徼未可必得之冥福。以貽現在生靈之實禍。乞申降明勅。以寢其役云云。成均博士金貂上書曰。(上

畧)釋氏潔身亂倫逃入山林。此亦一道也。然其禍福之說。妖妄尤甚。其曰張皇梵采。能厭妖異。而降香絡繹。供億浩廣。未見天災地恠之消弭也。其曰我以祈福能使人壽。而不惜萬錢俾之祝壽未見百齡之驗也。其曰賴我接引破地獄生樂土。然死無復生者。其見樂土與地獄者誰歟。其曰地鉗之應。置金剎寶塔以鎮之。然三代以上。未有釋氏。不知何物以鎮之而致雍熙之治歟。且其法曰禁而相生養之道。以求所謂清淨寂滅者。然其徒也寄食吾民。無所愧耻。可笑之甚也。嗚呼為此道者。辟穀居山。與禽獸同羣然後可也。來入民間。毀傷風俗。亦獨何哉。殿下中興。雖在先王之法猶有所損益之者。而况此誤世之大恠。尤好而不黜之可乎。柰何造塔之役。農民勞憊。禪僧之養。錢穀虛耗。上所好者。下必有甚焉恐斯民駸駸然入于釋氏。棄恒產而背君父矣。昔梁武二捨身於同泰寺。殫府庫事浮屠卒之呵呵之聲。為千古笑。玄陵師懶翁惑辛屯。終未獲福。此則殿下之所親見也。(中畧)臣願回天聽決宸衷。驅出家之輩。還歸本業。破五教兩宗。補充軍士。中外寺社分屬所在官司。奴婢財用亦皆屬焉。嚴立禁令。剃髮者殺無宥。王覽疏不悅。郎舍許應等上疏曰。(上畧)殿下即位以來。中外未知殿下所好。及創演福既廢之塔。臣民之望多有所缺。釋氏之道無父無君。戎裔之教。三代之盛所未有也。殿下有志於三代之理。而反行裔夷之教乎。願殿下罷可已之役。以副民望云云。政堂文學鄭道傳上疏曰。(上畧)臣問三司會計。佛神之用居多焉。財用之妄費莫斯若也。然佛神之害自古難辨也。為其徒者曰。此好事也善事也歸我者國可富也民可壽也。為人君者聞是說而樂之。殫其財力諂事佛神。人有言之。則以為我事佛而彼非之。我善而彼惡也。我道而彼魔也。我之事佛神為富國也。為壽國也非為我也。持是說以固其心。而人之言莫得而入也。殿下即位以來。道場高峙於宮禁法席常設於佛宇。道殿之醮無時。巫堂之事煩瀆。此殿下以為善事。而不知其實非善事雖有言之者。舉皆不納。不自以為拂諫。是臣所謂為善福壽之說先入之也。昔梁武帝屈萬乘之尊。三舍身為寺家奴。殫江南之財力大起佛塔。其心豈以為非利而苟為之也。匹夫作亂身遭羈辱。子孫不保而國家隨之。佛氏所謂修善得福者果安在哉。此猶異代也玄陵崇尚佛教。親執弟子之禮於髡禿之人。宮中之百高座。演福之文殊會。無歲無之雲巖之金碧輝映山谷。影殿之棟宇聳于霄漢。財殫力竭。怨讟並興而皆不恤。事佛可謂至矣。卒不獲福。豈非明鑑乎。周末神降于有莘。太史過曰。國家將興。聽於人。國家將亡聽於神。周果以亡。由是言之。事佛事神。無利而有害。可知矣云云。吏曹判書鄭摠上書曰。(上畧)浮屠之教。敗倫滅理。非人主之所尚也。佛圖澄不能存趙。鳩摩羅什不能存秦齊襄梁武未免禍殃。殷鑑昭然。可

以為戒。而殿下崇信太過。營構普濟之塔。而又多張梵采。殆無虛月。何為此無益之費。以取識者之譏乎云云。罷修演福寺塔。○六月前典醫副正金瑬上書曰。太祖創業。觀山水之逆順。察地脉之續斷。創寺造佛。給民與田。祈福禳災。此三韓基業之根本也。比來無識僧徒。不顧創業之義。收民土之產。自營其業而上不供佛。下不養僧。嗚呼其徒之自滅其法也甚矣。今狂儒之淺見薄識者。不顧三韓之大體。徒以破寺斥僧為意。噫聖祖創業之深智。反不如豎儒之計乎。伏望殿下。上順聖祖之弘願。重營佛寺加給田丁。以興釋教。前戶曹判書。鄭士侗亦上書。以為佛法。福利國家。宜當崇奉。王嘉納其言。時言者多斥王好佛之弊。瑬及士侗。以此中王心。○成均生員朴礎等上疏曰。(上畧)佛本夷狄之人。與中國言語不類。衣服殊制。不知夫婦父子君臣之倫。偽啟三途。謬張六道。遂使愚迷。妄求功德。不憚科禁。輕犯憲章。且死生壽夭。由於自然。威福刑政。關之人主。貧富貴賤。功業所招。而愚僧矯詐。皆云由佛。竊人主之權。擅造化之力。塗生民之耳目。溺天下於污濁。醉生夢死。不自覺也。惟我太祖統三之初。深懲積弊。禁後代君臣私立願刹。於是太師崔凝。請除佛法。太祖以為神羅之季。佛氏之說。人人骨髓。人人以為死生禍福。悉佛所為。今三韓甫一。人心未定。若遽革佛氏。必生駭心。乃作訓曰。宜鑑新羅多作佛事以至於亡。然則太祖之垂訓於後世者。至深切矣歷代君臣不能體聖祖之遺意。因循苟且。營菴立塔。無代無之。式至于今。其弊滋甚。為人心世道計者。可不痛心哉。殿下以英明之資。惑於浮屠讖緯之說。往遷于南。以國君之尊。親幸檜巖。以倡無父無君之教。以成不忠不孝之俗。以毀我三綱五常之典。臣等為殿下中興之美惜也。且誕降之辰。宜率百官上壽大妃。以示殿下中興孝理之盛德於三韓臣庶也。此之不為。反尊胡教。區區於飯僧供佛。以沮臣庶中興至理之望可乎。至若窮人之力斂人之怨。督立演福塔廟之役。中外嗷嗷。士民失望。昔後周毀經像而修甲兵。齊崇塔廟而弛刑政。一朝合戰。周興齊滅。然則佛氏之不能作禍福於人世者可知也伏惟殿下。法堯舜三代之所以興。鑑齊陳梁蕭之所以亡。上繼聖祖之遺意。下副吾儒之素望。使彼佛者。勒還其鄉。人其人以充兵賦。廬其居以增戶口。焚其書以永絕其根本而所給之田。使軍資主之。以贍軍餼。奴婢使都官掌之。以分各司各官。其銅像銅器屬於軍器寺。以修甲兵。其所用器皿。屬於禮賓寺。以分各司各官。然後教之以禮。養之以道德。不數年間。民志定而教化行。倉廩實而國用周矣。今佞臣金瑬。阿意順旨。變亂是非。欲興無父無君之教。以廢古今聖賢之道。以為太祖開國。皆蒙佛力。以指闢佛者為太祖之罪人。我國家自庚寅癸巳以上。通儒名士多於中國。故唐家以為君

子之國。宋朝以為文物禮樂之邦。題本國使臣下馬所曰小中華之館。自庚癸以後。不死兵亂則逃入山林。通儒名士百無一二存者。彼學佛者始倡邪說。上誣君臣。下誑愚民。乃作太祖九世之像曰。某生為某院主。某生作某塔某經。某生為某寺之牛。至某生乃得王位。上賓之後今為某菩薩。成書開板。藏于深山。以欺萬世。玄陵見之。深加敬信。嗚呼正學不明人心不正。不修德而惟福之是求。不知道而惟恠之欲聞。豈不惜哉。豈不痛哉。自孟子闢楊墨尊孔氏以來。漢之董子。唐之韓子。宋之程朱子。皆扶斯道抑異端。為天下萬世之君子也。王安石張天覺等。興佛教易風俗。而為天下萬世之小人也。殿下若遵安石天覺之所好。髡三韓之民。棄國家。弊屣王位入山求佛。則納金璫之言可也。若遵董韓程朱之學。以正人心明人倫。去民之蠹賊。以興堯舜三代之理。以光中興之業。則彼金璫者。當輟諸都市。以示三韓萬世中興大聖人之不惑於邪說可也。云云。王覽疏大怒。礎等將上書。生員徐復禮不署名。博士金貂等鳴鼓而黜之。又司藝柳伯淳力止礎等上書不得。言於知申事成石瑑曰。礎等疏請勿上聞。礎等知之。共議將不受業。大司成金子粹等。惡其無禮。且怒貂等不告長官。擅出生徒。囚貂等家奴。召復禮還入學。及子粹赴衙。貂等不庭迎。子粹上箋辭不允。下貂等于巡軍。庚辰復修演福寺塔。○八月王御經筵。謂兼禮曹判書閔霽曰。聞禮曹定服色刪佛事。然乎。不貴異物。實是良法。予亦衣綿布矣。若佛事乃先王所為。予何敢擅罷耶。發京畿交州西海道民丁。及諸道僧。築京都內城。命判三司事裴克廉監之。○冬十月。日本國僧玄教。遣僧道本等。四十餘人來。獻土物。○十一月丙申。設八關會。如法王寺。

(壬申)四年(明洪武廿五年)

五月癸巳。演福寺塔成。壬寅王與順妃。引見僧自超。(懶翁法嗣無學也)于解慍亭○六月日本遣使求藏經。○秋七月辛卯。(十六日)王禪位于李侍中。是為朝鮮太祖。(王遷于原州。尋移杆城郡。封恭讓君後三年甲戌薨于三陟府。後追封恭讓王)

朝鮮時代

○太祖高皇帝(追崇)〔李旦初諱成桂〕在位七年

(壬申)元年(明洪武廿五年)先是。高麗辛禔廢王十一年乙丑。(明洪武十八年)

韓山君李穡。奉教撰太古普愚諡圓證國師之碑。首書門徒曰。國師智雄尊者混修。又有判三司事李成桂(太祖初諱)之聖諱焉太祖在潛

邸。嘗與混修。願成大藏。置瑞雲寺。至是年九月十有八日丙申。混修入寂。太祖惻悼。賜諡曰普覺。塔曰定慧圓融。命花山君權近作碑銘。以記其德。

【備考】朝鮮普覺國師碑銘(并序)(花山君權近撰)

上肇位春二月己亥。(即位之明年癸酉春也)駕幸檜巖寺。命臣近若曰。修國師在前朝。道行高一世。逮予莅祚之初而奄逝。予甚悼焉。今其徒礪石厝骨。又欲勒碑以示後。爾宜為銘臣近承命悸恐。不敢以不文辭。師諱混修。字無作。號幻菴。本姓趙氏。廣州豐壤縣人考諱叔鴿。憲部散郎。妣慶氏。本清州。皆士族也。憲部出宰龍州。以延祐庚申三月十三日生師于治所。嘗一日出畋。見一鹿。走且止而顧視者再。欲發矢。異而顧之。有其兒追母而來。乃歎曰。獸之念母與人何別。即罷獵。不數月。病終于外。妣奉喪提孩而歸。師少嘗嬰疾。卜之曰此兒出家終不病。作大和尚矣。年甫踰一紀。妣謂師曰汝生之初。汝父以憐汝故。感鹿母兒。以休其獵。是汝慈仁護生之道。已現於襁褓之日矣况卜者言然。令投大禪師繼松祝髮。訓習內外典。聰慧異常。月開日益。卓然有聲。終不為屈下第二座。至正紀元辛巳。赴禪試。登上上科。儒釋朋遊。日以親附。每歎身命幻化靡常。超然有脫棄名韁之想。忽聞隣有暴亡者。益自感。決意入山。辭母將行。夢見日輪照師面。既覺欣慶。徑往金剛山。即八年戊子秋。師年二十有九歲也。攝心不寐。脇不暫衡。功夫日進。既二稔。聞其母戀望不置。即來覲省。寓止京山。不敢遠遊凡五六年。及母卒。倩寫大字法華經。以資冥福。謁息影鑑于禪源。學楞嚴。深得其髓。故宰相趙公雙重。新結休休菴。迓師講演楞嚴要旨。辯才清發。令人怡喜。因住三年。往忠州之青龍寺西麓。沿溪而上。峯回境靜。有屋舊址。躬搬土石。經營無憚。既成。扁以宴晦。蓋自表其心迹也。玄陵高師行誼。請住檜巖寺。不就。乃入金鰲山。又入五臺山居神聖菴。時懶翁勤和尚。亦住孤雲菴。數與相見。咨質道要。翁後以金襴袈裟象牙拂山形杖遺師為信。辛丑秋。江陵道按廉使。起師赴闕。俾主登壇之戒。師於中途遯走。晦迹山水間。遍歷名山。操守益固。己酉白城郡人金璜。邀師以願刹瑞雲寺。師至開僧堂葺廊廡。大張釋會。四眾聞之。造謁者眾。洪武三年庚戌秋七月。上設工夫選場。大集禪教山門衲子。命懶翁試之。上親臨觀。翁下一語。諸衲無一能對者。上不憚將罷。師後至。具威儀。立堂門陛下。翁問如何是當門句。師即上陛。答曰不落左右中中而立。問入門句。師入門曰入已還同未入時。問門內句。曰內外本空中云何立。翁又以三關。問曰山何岳邊止。答曰逢高即下遇下即止。問水何到成渠。曰大海潛流到處

成渠。曰飯何白米做。曰如蒸沙石豈成嘉餐。翁乃肯之。上敕收司制入格。文留宗門。師知上欲命住院。不告出城。隱於圍鳳山。五年王子。壓於上命。住佛護寺。越明年有旨徵入內佛堂。師用夜半潛出。直往平海之西山。敕諸道搜之不已。乃出應命。甲寅正月。始入院。上屢咨法要。王大妃尤加敬重。及九月上賓于天。康宣君立。賜以廣通無碍圓妙大智普濟之號。乙卯秋。移住松廣社。丙辰三月。上書辭院。歸瑞雲寺。戊午自雉岳還宴晦。忽一日有賓及門。師即入室。托疾不出。賓果中使。請師主光巖寺師以疾辭不獲。乃起以來。僅閱三霜。請退不報。即以遯。抵于原州之日雲菴。自後歷徙龍門清平雉岳諸山。誓不復作住持。癸亥三月。朝議欲遵舊制。擇立釋門名德。以為師範。時咸注于師。師聞謀。欲隱避。門人甘露長老慶觀曰。此自安之計耳。方今國主尊崇我法。欲舉斯事。意甚盛也。願師為法。少安無躁。師果不行。夏四月朔甲戌。王遣相臣禹仁烈等。奉御書印章法服禮幣。就所寓宴晦菴。冊為國師。大曹溪宗師。禪教都摠攝。悟佛心宗。興慈運悲。福國利生。妙化無窮。都大禪師。正遍智雄尊者。以忠州之開天寺。為下山所。其秋。往瑞雲山。王又遣正郎朴元素。獻鞍馬邀還。明年甲子海賊深入寇忠州界。廟謀慮開天林壑。將為賊藪。師住于彼。能安乎。以聞于王。遣使邀至光巖寺。既至上言曰。老僧未辭開天。且住光巖。雖得一寺。尚過素志。况可兼乎殿下若能俾老僧全心。以追先君冥福。願以開天兼付別人。王曰開天是師終住資蔭之地。光巖是予請來演法之場。兼領何害。師不得辭。乙丑秋。命設五十日白傘盖道場。以禳天地災變。名儒韻釋。多詣聽講。會末王亦駕幸而致禮。丙寅大妃安氏為導玄陵。請莅佛頂會于輔國寺。王又請於壽昌宮。主消災法席。及還。命代言李稷伴送用表尊敬。戊辰夏。王遜于外。幼君襲位。師乞歸開天。今主上之在潛邸。嘗與師願成大藏。辛未秋粧校訖功。置瑞雲寺。大設慶會。恭讓君命內臣降香。邀師為證。壬申秋七月。我主上。革命啟統。師乃表賀。俄以老病乞解其位與寺。修牋送印。遂移錫于青龍。侍者湛圓奉書印詣闕。上意欲仍師事。即還其印。湛圓來報。師蹙額曰。吾老且病逮將不久。明主如何阻吾之願。未幾痢作。旬日彌留。雖數起便。不令人扶。困不尸臥必以支脇。至九月十有八日丙申。命作遺書。又謂門人曰。吾行在今晚。可請州官封印。至晚坐曰。如今臘除已到。吾當逝矣。即說偈。儼然示寂。床坐八日。貌若平時。至廿五日癸卯。門人積薪茶毗于宴晦之北麓。是夜有雨。崇朝不止。方下火。雲開天霽。若有神助。厥明檢骨。色白如雪。其頂骨尤厚且淨。門人紹安。奉遺書以聞。上情惻悼。命

攸司賜諡。曰普覺。塔曰定慧圓融。差遣內臣。監其厝骨。又敕工造浮圖。以其年後十二月甲申。窆于青龍寺之北岸。春秋七十三。夏臘六十。師貌清而秀。氣淑而和。禮恭言切。人皆敬愛。持律必堅。守道乃勤。位高而心益謙。年高而行益勵。禪教諸典。靡不研窮。率多不師自通。誨人不倦。講解詳明。所至弟子彌眾。入其室者多聞人。碩德。不喜綴文。苟下筆則辭語精微。尤工於簡牘。識者稱之。臣近窃維佛氏之道。莫高於禪然其言多誕恠莫測。若麻斤屎橛之類。尤可駭愕。其傳愈遠。其說益誕。惟曹溪鑑師心行平直等語。典實平易。其道益高。故能獨高諸祖。至今學禪者。皆宗之。今觀吾師選場答語。事理融澈的實。且其平日訓迪學者。必以真常。使之易入。與大鑑同軌。非若他誕幻可駭之比。是知道本坦而師之所造者深矣。銘曰。

攝心着力。不擬不衡。不落左右。中道斯征。

(附)幻庵記。(李穡撰)予之未冠也。喜遊山中。與釋氏狎。聞其誦四如偈。雖不盡解。要其歸無為而已。夢者悟則已。幻者法則空。泡歸於水。影息於蔭。露晞電滅。皆非實有也。非實有焉。而不可謂之無。非實無焉。而不可謂之有。釋氏之教。蓋如此。稍長縫掖十八人結契為好。今天台圓公。曹溪修公與焉。相得之深。相期之厚。復何言哉。及余宦學燕京。修公亦入山。今三十年矣。間或相值。信宿則別。迴思前日。詩酒淋漓。何可復得。信乎其如夢矣。信乎其如幻矣。玄陵欽公之風。再請住持大寺。公皆辭之。雖逼迫入院不久棄去。蓋視世如幻久矣。嘗一典十員法席。一年未竟。而玄陵賓于天。公於幻之味。益親嘗矣。青龍惠禪師之來京也。公以書索予記曰。身之幻。四大是已。心之幻。緣影是已。世界之幻。空華是已。然既曰幻矣。是可見也。是可修也。見其可見。修其可修非如指月指矣。是吾平日所立之地也。夫豈入於斷滅哉。又有所謂三觀者。單複以成清淨定輪。而起幻銷塵之術。貫乎其中。則幻之益於末學也。非淺淺矣。此吾所以表之居室。而使聞吾風入吾室者。皆得以自省也。不然。閨寂蕭灑閑居之境。何必立名立言。以架屋下屋哉。予固知公久。又於功夫選。獨公開口的答問意。又知公名不虛得。出於眾萬萬矣。今觀名菴之義。非以自表。將使游其門者。有所據依。為其用力之地。故不以文拙辭。又作歌以寄之曰。白雲兮行大虛。長風兮卷滄海。其來兮何從。其去兮安在。菴中高臥兮閒道人。月作燈兮松作蓋。重為告曰。後之讀吾記者。當學幻人心

識。然後。知修公之為人矣。知吾作記之意矣。請高着眼。戊午夏五月二十又六日記。

冬十月。沙門自超。以召至松京。太祖以是月十一日誕辰。具法服若器。封為王師。大曹溪宗師。禪教都摠攝。傳佛心印。辯智無礙。扶宗樹教。弘利普濟。都大禪師。妙嚴尊者

(癸酉)二年(明洪武廿六年)(佛紀二四二〇年)

王幸鷄龍山。為相土建都也。王師無學從焉。

【備考】妙嚴尊者塔碑云。癸酉。太祖欲相土建都。命師隨駕。師辭。太祖謂師曰。古今相遇。必有因緣。世人所卜。豈若道眼。巡幸鷄龍山及新都。(漢陽也)師皆扈從。

夏四月。重創演福寺塔成。設文殊會以落之。

【備考】演福寺塔重創記(權近撰)。佛氏之道。以慈悲喜捨為德。以報應不差為驗。其言極濶大。譯傳中國。覃及四海。綿歷千禩。愈久而愈熾。上自王公大臣。下逮夫婦之愚希望福利。靡不崇信。寺院塔廟之設。巍峩相望。彌天之下。吾東方。自新羅氏之季。奉事尤謹。城中僧廬。多於民屋。其殿宇之宏峻凌特者。至于今尚存。一時崇奉之至。可想見矣。高麗王氏統合之初。率用罔替。以資密佑。迺於中外。多置寺社。所謂碑補是已。演福實據城中闔闔之側。本號唐寺。方言唐與大相似。亦謂大寺。為屋最鉅。至千餘楹。內鑿三池九井。其南又起五層之塔。以應風水。其說備載舊籍。茲不贅陳。王氏享國五百年。屢更喪亂。寺之興廢。殆非一次。此塔之壞。不知的在何時。至恭愍王。欲營之而未就。後有狂僧長遠心者。夤緣權貴。擾民伐財。卒亦罔成。恭讓君。賴將相之力。復祖宗之緒。即位以來。事佛益力。爰命僧天珪等。募工興役。辛未二月始事。掘舊址填木石。以固厥基。迄今乃豎縱橫六楹。克壯且廣。累至五層。覆以扁石。將訖厥功。憲臣有言而中轍。惟我主上殿下。以神武之資。獲天人之應。奄應大寶。誕主民社。至仁好生。大德育物。羣賢勵翼。治道熙隆。百弊皆革。萬化俱新。凡可以裕國惠民之政靡有不舉。以佛之道。慈悲愛物。可利邦國。崇揚之法。因守不廢。其所以創始而樹鴻規。貽謀而垂後裕者。可謂宏且備矣。於是董工益勤。功乃告成。實壬申冬十有二月也。癸酉之春。塗溉丹雘。翬飛雲表。鳥翔天際。金碧眩耀。輝映半空。上安佛舍利。中度大藏。下置毘盧肖像。所以資福邦家。永利萬世也。夏四月。設文殊會以落厥成。上命臣記其始末。臣聞浮屠之說。樹塔所以表德。隨其層數多寡。以明德之高下也。五層以上是佛塔也。其言功德報應之說。極為宏博。故自阿育王而後。歷代尊信。締構之無已也。然梁達摩答武帝造寺造塔之問。以為片無功德。蓋為武

帝不修心而費財力廢也。今則財不編戶。力不煩農民。其為功德。豈易量哉。功德既勝。報應益彰。天人交慶。幽明共賴。推利澤於無窮。綿景祚於罔極。與國咸休。萬世彌固。信可期也。臣拜手稽首獻詞曰。

浮屠之說興西域。流傳四海因華譯。其言報應甚宏博。上下靡不勤祈福。塔廟之談何巍嶽。彌天之下遍六合。新羅奉事最誠篤。王氏遵守更無斁。演福寺在闍闍經中有三池九井鑿。其南有塔五層閣。不知何代乃頽壓。累世重營竟不克。運祚將衰焉可得。惟我聖君大有德。天與人歸膺曆服。萬化俱新百弊革。亦資佛教利邦國五層復建畢功役。經營不擾農民力。崢嶸突兀配松岳。輝映雲霞耀丹碧。上安佛骨厥靈赫。中度大藏具萬軸。下置毘盧備嚴飭。功德最勝堪饒益。聖君萬代奉宗祐景祚綿延千世億。普令羣生霑利澤。命臣作詞刻諸石。臣詞蕪拙不可讀。但願此塔無顛覆。與國鞏固垂罔極。

太祖以即位之初。重營古塔于伽倻山海印寺。(本塔之遺蹟在十王殿前今尚有破塔片)莊嚴畢備。仍與羣臣。願成大藏。以安于塔。為福國利民之資。(此與高麗太祖建塔西京之事遙遙相對)

【備考】願成大藏御製文。蓋聞經律論。通名大藏。佛教雖有方便萬殊。要之指歸則不過乎戒定慧三學而已。原其三學。只在乎一心。然則心與大藏。三一俱圓矣。况佛教妙理。通三際亘十方。其功德豈易量哉。寡人蒙天地之祐。祖宗之德。獲膺推戴以即寶位。惟念否德。不克負荷。尚賴佛教方便之力。庶可以福先世而利羣生也。肆於即位之初。重營古塔。莊嚴畢備。仍與羣臣。願成大藏。以安于塔。冀因密護。法雲廣布。羣物咸蘇。福國利民。兵韜世治。萬世永賴。此寡人之願也。

朝鮮國王李旦

洪武二十六年癸酉七月日跋

同願

王顯妃。王世子。(芳碩)鎮安君芳雨。永安君兼義興親軍衛節制使芳果。(定宗)益安君芳毅。懷安君芳幹。靖安君芳遠。(太宗)撫安君兼義興親軍衛節制使芳蕃。寧安君良祐。純忠佐命功臣興安君兼義興親軍衛節制使知壽筵事李濟。特進輔國崇祿大夫判門下府事洪永通。特進輔國崇祿大夫領三司事集賢殿太學士安宗源。同德奮義佐合開國功臣特進輔國崇祿大夫門下左侍中判都評議使司吏曹事兼判尚瑞司事修文殿太學士監藝文春秋館事領經筵事世子師平壤伯食邑一千戶食實封三百戶趙浚同德奮義佐命開國

功臣輔國崇祿大夫門下右侍中判都評議使司兵曹兼判尚瑞司事領經筵上洛伯食邑一千戶實封三百戶金士衡。推忠協贊開國功臣崇祿大夫判三司事同判都評議使司上將軍尹虎。純忠佐命開國功臣崇祿大夫商議門下府事同判都評議使司事兼判義興親軍衛事義安伯李和。奮義佐命開國功臣崇政大夫門下侍郎贊成同判都評議使司事判戶曹事兼判尚瑞司事寶文閣太學士知經筵藝文春秋館事兼義興親軍衛節制使世子貳師奉化君鄭道傳。崇政大夫三司左僕射同判都評議使司事集賢殿大學士提點書雲觀事權仲和。崇政大夫判開城府事同判都評議使司兼判司農寺司上將軍禹仁烈。崇政大夫門下侍郎贊成事同判都評議使司判刑曹事上將軍崔永沚。崇政大夫藝文春秋館大學士同判都評議使司事兼判司農寺事金湊。正憲大夫叅贊門下府事同判都評議使司事判禮曹事慶儀純忠佐命開國功臣正憲大夫叅贊門下府事同判都評議使司事判工曹事兼兵曹典書鷹揚衛上將軍判衛事鷄林君鄭熙咸。正憲大夫叅贊門下府事同判都評議使司事上將軍李居仁。寶文閣學士知經筵事世子右賓客宜城君南玉。嘉靖大夫中樞院副使都評議使司事上將軍具成孝。嘉靖大夫商議中樞院事都評議使司事上將軍郭忠輔。嘉靖大夫商議中樞院事都評議使李仁壽。推忠翊戴開國功臣嘉靖大夫司憲府大司憲都評議使司事寶文閣學士安景恭。嘉靖大夫中樞院副使司事兼工曹典書寶文閣學士柳亮。輔國崇政大夫檢校門下侍中載寧伯康舜龍。輔國崇政大夫檢校門下侍中成汝完。輔國崇政大夫檢校門下侍中李茂芳。輔國崇政大夫檢校門下侍中南乙蕃。輔國崇政大夫檢校門下侍中李崇。前同知密直司事金受益。翊戴開國功臣通政大夫中樞院都承旨經筵集賢官寶文閣直學士充春秋館修撰官知吏曹事李稷。翊戴開國功臣通政大夫中樞院左承旨經筵集賢官知兵曹事李懃。翊戴開國功臣通政大夫中樞院右承旨經筵集賢官兼尚瑞莊知製教戶曹事韓尚敬。通政大夫中樞院左副承旨經筵集賢官知禮曹事崔遠。通政大夫中樞院右副承旨經筵集賢官知工曹事柳原之。嘉靖大夫判內侍府事李得芬。嘉靖大夫判內侍府事金師幸。嘉善大夫同判內侍府事尹祥。嘉善大夫同判內侍府事李匡。通政大夫敬興府左司尹曹恂。中訓大夫同知內侍府事金珣。檢校判內侍府事李忠。檢校判內侍府事孟天祿。通訓大夫判內侍府事趙禾。前濟州牧使呂禰。平海郡夫人黃氏。樂安郡夫人金氏。竹山郡夫人全氏。純忠佐命開國功臣正憲大夫叅贊門下府事同判都評議使司事兼義興親軍衛節制使青海君李之蘭。正憲大夫叅知門下府事同判都評議使司事金立堅。資憲大夫三司左僕射同判都評議使尹師德。資憲大夫商議門下府事同判都評議使司事寶文閣大學士兼判內侍府寺事李恬。奮義佐命開國功臣資憲大夫

判中樞院事吏曹典書宜寧君南閻。嘉靖大夫知中樞院事上將軍趙琳。推忠協贊開國功臣嘉靖大夫知中樞院事都評議使司事趙胖。純忠佐命開國功臣嘉靖大夫知中樞院事都評議使司事兼義興親軍衛同知節制使化寧君張思吉。嘉靖大夫同知中樞院事都評議使司事上將軍朴永忠。推忠佐贊開國功臣嘉靖大夫商議中樞院事都評議使司事兼義興親軍衛知節制使黃希碩。嘉善大夫刑曹典書金希善。楊廣道按廉使佐命開國功臣嘉善大夫禮曹典書趙瑛。慶尚道按廉使翊載開國功臣保功將軍千牛衛大將軍沈孝生。資憲大夫完山府尹柳珣。通政大夫知陝州事李軼中訓大夫南原府使尹會宗。通德郎草溪郡事李洽。承議郎高靈監務鄭淑道。通德郎昌寧監務金潤德。宣教郎溫水監務李虔。奉直郎時興驛丞趙湖。前禪教都摠攝統判僧錄司事海印寺住持國一都大師敬南。奉翊大夫商議上護軍李宥。星山郡夫人李氏。棟樑禪德信源。禪林寺住持萬雄。香山中德覺蘇。志寶。天珪。信成。志禪。信宗。戒願。達禪。希志。佛心。海樞。覺海。志傳。宗淵。希全。信連。覺正。王師妙嚴尊者。以其先師指空懶翁掛真塔名祖派等事。奏奉王旨。以九月九日。大設掛真佛事於廣明寺。以次年甲戌三月三日。於楊州天寶山檜巖寺浮圖。雕塔名。六月二十五日。錄載祖派于平山處林禪師之下。重刊佛祖宗派之圖。留板于難陀寺。

【參考】西天提納薄陀尊者浮圖銘(并序)

前奉翊大夫知密直司事商議會議都監事右文館提學同知春秋館事上
護軍(臣)韓脩奉教書并篆額

前朝列大夫征東行中書省左右同郎中推忠保節同德贊化功臣三重大
匡韓山君領藝文春秋館事兼成均大司成(臣)李穡奉教撰

迦葉百八傳。提納簿陀尊者。華言禪賢。號指空。見天子難水之上。論佛法稱旨。命有司歲給衣糧。師曰吾不為是也。去而東遊高句麗。禮金剛山法起道場。有旨趣還燕天曆初。詔與所幸諸僧。講法內庭。天子親臨聽。而諸僧恃恩。頡頏作氣勢。惡其軋已沮不得行。未幾。諸僧或誅或斥。而師之名震暴中外。至正皇后皇太子迎入延華閣問法。師曰佛法自有。聖者專心御天下幸甚。又曰萬福萬福。萬中缺一。不可為天下主。所獻珠玉。辭之不受。天曆以後。不食不言者十餘年。既言。時時自稱我是天下主又斥后妃曰。皆吾侍也。聞者怪之。不敢問所以。久而聞于上。上曰渠是法中王。宜其自負如此。何與我家事耶。中原兵將

興。師於廣坐語眾曰。汝識吾兵馬之多乎。某地屯幾萬。師所居寺。皆高麗僧。一日忽語之曰。汝何故叛耶。欲鳴鼓攻之而止。數日遼陽省。馳奏高麗兵犯界。京師者眾之聚也。每語其人曰。速去之。既而天子北狩。中原兵入城。立府曰北平。師豈偶然者哉。師自言吾曾祖諱獅子脇。吾祖諱斛飯。皆王伽毗羅國。吾父諱滿。王摩竭提國。吾母香至國公主。吾二兄悉利迦羅婆。悉利摩尼。吾父母禱于東方大威德神而生吾。吾幼也。性樂清淨。不茹酒葷。五齡就師。受國書及外邦之學。粗通大義。棄去。父病。醫莫效。筮者曰。嫡子出家。王病可痊。父詢三子。吾即應。父大喜。呼吾小字。曰婁怛囉哆婆。乃能如是耶。母以季故。初甚難之。割愛願捨父疾立愈。八歲備三衣。送那蘭陀寺講師律賢所。剃染受戒。學大般若。有得。問諸佛眾生虛空三境界。師云。非有非無是真般若。可往南印度楞伽國。（今之錫蘭島也）吉祥山普明所。研窮奧旨。時年十九。奮發獨行。禮吾師于頂音庵。師曰從中竺抵此。步可數否。吾不能答。退坐石洞。六閱月。吾乃悟。欲起。兩脚相貼。其王召醫圭藥。立愈。告吾師曰兩脚是一步。吾師以衣鉢付之。摩頂記曰。下山一步。便是獅子兒。我座下得法出身二百四十三人。於眾生皆少因緣。汝其廣吾化。其往懋哉。號曰蘇那的沙野。華言指空。吾以偈謝師恩已。語眾曰。進則虛空廓落。退則萬法俱沉。大喝一聲。初吾之尋吾師也。歷囉囉許國。有講法華者。吾說偈解其疑。且囉國男女。雜居裸形。吾示以大道香至國王聞吾至。喜曰吾甥也。扳留不肯。華嚴師廣說二十種菩提心。吾喻一即多多即一。迦陵伽國海岸龜峯山梵志居之。其語曰。万丈懸崖投身而死。當得人天王身吾曰修行在心。何與於身。令修六度十地等法。結夏摩利支山。乃至楞伽國焉。既辭吾師而下山也。無縫塔主老僧半路相迓。知吾有得也。請吾演法。吾頌塔而去。于地國主信外道。以吾有殺盜邪淫之戒。召妓同浴。吾怙然如亡人。王歎曰是必異人也其外道以木石作須彌山人。於頭胸腿安立一山。以酒膳祀山。男女合於此。名陽陰供養。吾舉人天迷悟之理。勘破邪宗。泥理國主信佛。吾以偈白之。王答以偈。吾復偈之主施以珍珠數珠。會中有尼越眾問曰。彼師。此第。中間是誰。吾一喝。尼大悟。有針眼中象王過之頌。師子國有如來鉢。佛足跡。一鉢飯能飫萬僧。佛跡時放光明。吾皆瞻禮。麼哩囉國信梵志。吾不入。哆囉縛國正邪俱信。吾據座下語。有尼默契。迦羅那國亦信外道。其王見吾喜甚。吾示以大莊嚴功德寶王經摩醯首羅王因地品。王曰法外更有正法。外道欲害吾。吾即出城。日已黑。有虎至。侍者知鳥音。升木以避。吾曰汝既知禽語。吾所說法能知否。侍者無

語。痛行三十棒乃悟。神頭國流沙茫茫。不知所適有樹其實如桃。飢甚摘食二枚。未竟。空神勾到空居廣殿。老人正座云。賊何不作禮吾曰吾佛徒也。何得禮汝。老罵既稱佛徒。何偷果為。吾曰飢火所逼。老人曰不與而取。盜也。今且放汝。其善護戒。使閉目。須臾已至彼岸。煎湯臥木之上。乃大蟒也。的哩囉兒國女求合。以飢欲求食。若將許之。而問其馬良者。以實告。吾即騎之而走。果如飛。便至他境。忽一人縛吾去。使牧其羊。會大雪。入洞入定七日夜。白光出洞。其人除雪而入。見吾趺坐。大喜。施以衣寶。不受。男女俱發心。示吾正路。行且久未見人。忽遇諸途。心甚悅。其人捉吾至王前面。跪曰。天旱必此奴也。請殺之。王曰且縱之。三日不雨。殺何遲。吾燒香一祝。大雨三日。嵯楞陀國有顛僧。見人來以牛頭三列於地。置蒲團其上。默而坐。吾一見火之。彼曰山河大地成一片矣。阿耨池僧道巖居其傍。以草作小庵。人來則焚之。叫曰救火救火。吾至叫救火。踢倒淨瓶。道巖曰可惜。來何遲。末羅娑國事佛佛勤而邪正雜糅。吾說破邪論。外道皈正矣。城東寶和尚。墾其所居四面為田。置菜種一器。人至則治田而已。無一言。吾以菜種從而下之。僧叫曰菜生矣菜生矣。其城中有織紗者。人至不言。織不撤。吾以刀斷之。其人曰多年之織畢矣。阿耨達國僧省一。居窑中。見人來。以煤烟塗面出舞而復入。吾以偈相喝。早沙國僧納達居道傍數年。見來者曰好來。見去者曰好去。吾便與三棒。彼回一拳。的哩喉的國婆羅門法盛行。吾縮手而去。挺佉哩哩國真邪同行。遇盜裸剝。禰伽羅國王迎入內請說法。有寶峯者說經。吾與之互相宣說。東行數日有高山曰鐵山。無土石草木。日照朝陽其熱如火。又名火燄。行十八日可達山頂。有國土凡十七八所。橫接天。其北不知其幾千萬里。其東河水出焉。兩岸高聳。架橋以渡。冰雪不消。故號雪山。孤身飢窮。啖野菜以達西蕃之境焉。吾之行化于中國也。遇北印度摩訶班特達於西蕃。偕至燕京。居未久。西遊安西王府。與王傅可提相見。提請留學法。吾志在周遊。語之曰。我道以慈悲為本。子之學背是。何也。提言眾生無始以來。惡業無算。我以真言一句。度彼超生受天之樂。吾云汝言妄也。殺人者人亦殺之。生死相讎。是苦之本。提曰外道也。吾云慈悲真佛子。反是真外道。王有獻。却之。西蕃摩耶提城。其人可化。呪師疾吾。以毒置茗飲。適使臣至自都。請吾同還。欲師班特達。互為揚化。不契。又去。伽單呪師欲殺吾吾乃去。蝦城主見吾大喜。外道妬之。打折吾一齒。及將去。欲要於路必殺之。其主護送蜀。禮普賢巨像。坐禪三年。大毒河遇盜。又赤立而走。羅羅斯地界。有僧施一禪被有女施一小衣。乃應檀家

供。同齋僧得放生鵝。欲烹而食之。吾擊其婦。婦哭。僧怒見逐。吾聞土官塑吾像。水旱疾疫禱必應。金沙河關吏。見吾婦人衣。髮又長。怪而問奚自。吾言語不通。書西天字。又非所知也。於是留之。晚隈石隙而臥。不覺少間至彼岸渡子異吾禮拜。雲南城西有寺。正門樓入定。居僧請入城。至祖變寺。坐桐樹下。是夜雨既明衣不濡。赴其省。立應。坐夏龍泉寺。書梵字般若經。眾聚乏水。吾命龍引泉濟眾。大理國吾却眾味。但食胡桃度日。金齒烏撒烏蒙一部路也。禮吾為師。塑像廟之。吾聞無賴子以吾像禪棒。擲之地而不能舉。悔謝。取安如故。安寧州僧。聞昔三藏入唐伙土知香。時吾已會雲南語。應曰古今不同聖凡異路。請說戒經。燃頂焚臂。官民皆然。中慶路諸山。請演法凡五會。太子禮吾為師。羅羅人素不知佛僧。吾至皆發心。飛鳥亦念佛名。貴州兄帥府官皆受戒。猫蠻獠獠青紅花打牙獠諸洞蠻。俱以異菜來請受戒。鎮遠府有馬王神廟。舟過者必肉祭。不然舟損。吾一喝放舟行。常德路禮金剛白鹿二祖師。觀音自塑之像。洞庭湖靈異頗多。能作風雨。吾行適風作浪湧。為說三皈五戒。唐梵互宣。先時祭者夜獻絲履。明則履。皆破後皆却其獻。從素祭。湖廣省參政欲逐吾去。吾曰貧道西天人也。遠謁皇帝。助揚正法。汝不欲我祝皇帝壽耶。過廬山東林寺。見前身塔猶巋然。骨猶未朽。淮西寬問般若意。吾曰三心不可得。揚州太子以舟送吾至都。大順丞相之室韋氏。高麗人也。請於崇仁寺施戒既已。至灤京。泰定之遇是已。嗚呼。師之游歷如是哉。信乎其異於人也。師自天曆禿僧衣。大府大監察罕帖木兒之室金氏。亦高麗人也。從師出家。買宅澄清里。闢為佛宮。迎師居之。師題其額曰法源寺。蓋天下之水自西而東。取以自比焉。師辮髮白髯。神氣清瑩。服食極其侈。平居儼然。人望而畏之。至正二十三年冬。內侍至。師曰為我奏爾主。我生日後去耶。生日前去耶。章佩卿速奇帖木兒迴旨。留師少住一冬。又曰天壽寺。吾影堂。是歲十一月二十九日。示寂于貴化方丈。師所構而師所名也。有旨省院臺百司。具儀衛。送龕于天壽寺。明年御史大夫圖堅帖木兒。平章伯帖木兒。函香謁師。用香柒泥布梅桂水團塑肉身。戊申秋兵臨城。茶毗四分。達玄清慧法明內正張祿吉各持而去其徒達玄。航海。大司徒達叡從清慧得之俱東皈。王子九月十六日。以王命樹浮屠於檜巖寺。將入塔灌骨。得舍利若干粒。師自西天。携文殊師利無生戒經二卷而來。參政危大朴。序其端。手書圓覺經。歐陽丞旨跋其尾。師之偈頌甚多。別有錄者。行于世雲南悟。無見能言七歲投師出家。時已云師年甲子一周矣。悟七十五而師乃寂。以吉文釋仁杰云。門人前林觀寺住持達蘊。謀載道行。愈久

而愈塵。司徒達叡。間關數千里。奉師骨。如事存。以致送死無憾焉。懶翁弟子覺鋒曰。吾師嘗師師。師吾祖也。與師之弟子精業院住持比丘妙藏。買燕石。將樹之檜巖之崖。揆諸天屬。不曰孝子順孫歟事聞于內。有旨臣稽銘。臣脩書。臣仲和篆額。臣稽曰師之身既火而四分之矣。未知其餘。立塔於何地。而求銘以謀其傳者誰歟。又未知指空師在此歟。在彼歟。無亦視為禪蛻。不復顧籍。而為其徒者思報其恩。強而為之歟。臣於是。不能無憾。祇慄承教系之以銘。銘曰。

維師之迹。發軔西域。滿王之子。普明之嫡。灤京遇知。允也其時。延華之訪。云何其遲。回視我轍。靡國不歷。屋建之瓴。水投之石。天曆幸僧。拂我以增。服今之服。道譽愈騰。狂言戲謔。匪人收測。談兵未釁。如析白黑。先見之明。乃道之精。或疑或謗。師心則平。舍利既赫。罔不竦息。孰謂人性。不協于極。胥斯檜巖。樹石以劖。無敢或訛于永厥監。

宣光八年戊午五月 日 立

(甲戌)三年(明洪武廿七年)(佛紀二四二一年)

定都于漢陽。建宮闕。王師無學相之也。

【備考】五山說林。(車天輅號五山)太祖得無學。待以師禮。仍問定都之地。無學乃卜漢陽。以仁王山作鎮。白岳南山為左右龍虎。(堪輿家謂在左之山曰青龍在右之山曰白虎)鄭道傳難之曰。自古帝王。皆南面而治。未聞東向也。無學曰今不從。則垂二百年。當思吾言。

王命都堂曰。佛氏之道。當以清淨寡欲為宗。今住寺院者。務營產業。至犯其所謂色戒恬不知愧。身死之後。其弟子有以寺社及奴婢。稱為法孫相傳。以至相訟。予自潛邸。思革其弊。其令有司。勘究以聞。○王。為王氏宗族。發誓願。俾以金書妙法蓮花經三部。令薦冥福。

【備考】別願法華經跋語。(權近撰)上即位三年秋八月有日。都承旨臣尚敬。傳旨于臣近若曰。予以否德。迫於羣情推戴。代王氏以有國。茲不獲已。慚德是多。將欲保全其族與國咸休。不期小腆。反生疑懼。潛謀不軌。自速覆亡。臣寮耆舊。咸請舉法。予不敢違深用悼焉。斯豈予本心哉。既不得並生於斯世。宜當導冥遊於彼岸。爰發誓願。俾以金書妙法蓮花經三部。欲令王氏宗族。普及法界含靈。俱仗真麻。速證妙果。又念茲經之成。所費雖小。皆出民力。不可不慮。冀推餘澤。以利臣民而已。非敢為寡躬祈福也。爾筆予之意。以誌卷末。

以天台宗僧祖丘。為國師。飯僧百人于內殿。行國師封崇禮。仍賜鞍馬。

(乙亥)四年(明洪武廿八年)

王為前朝諸王氏。施田百五十結於南海郡牛頭山見巖寺。每年二月十日。降內香行水陸齋。(輿地勝覽○尚玄曰南海者必是諸王氏登舟移岸之處)秋七月初七日。沙門智泉入寂。

【備考】彌智山龍門寺諡正智國師碑銘(并序)。(資憲大夫花山君臣權近奉教撰)洪武二十八年乙亥秋七月初七日。高僧泉公。示寂于天磨山之寂滅菴。茶毗既有日。夢于其徒志修曰。爾何棄舍利不收。即驚起。告其徒奔往茶毗之所。得舍利無筭。光甚明瑩。山中諸衲。競集來禮。頂戴感冒。嘆未曾有。上聞而異之。追贈正智國師。門人祖眼等。就彌智山龍門寺。置浮圖安骨。又欲立碑紀德。戊寅之夏乃奉狀以聞。上命臣近文之。近退而詢諸祖眼。師諱智泉。俗姓金氏。載寧人。考諱延。司宰副令。妣尹氏。義城府士族。以元泰定甲子生。年十九。祝髮于長壽山懸菴寺。初不學文字。直參禪旨。後學楞嚴。不甚曉又學南明文。若有得。於是更究嚴。大義了然。質諸講師。往往有學解所未到處。講師乃服。至正癸巳。與今王師無學。俱入燕京。謁指空于法源寺。時懶翁先入燕。受指空印可。道譽既著。二師皆投師之。同遊參訪。所造益高。又往五臺山。謁碧峯和尚。有名士趙氏仲穆。為書竺源古篆二大字以贈。師之號也。丙申還國。遊歷諸大山。所至必獨屏一室。不隨眾會。常寡言笑。謹重而已。或有咨其道要。則隨問而應。言希以究。不問則不言。眾頗以老故。敬之而已。未嘗知有異德也。懶翁無學。相繼有重聲。為王者師。大振宗風。四眾奔波。靡無趨向。而公獨韜光晦迹。潛隱雲山。未嘗一領眾會一主講席。事脩內朗。至老無倦。示寂之夕。與侍者訣。趺坐而逝。及顯舍利之然後。眾服其德。以為真得道者也。春秋六十二。臘五十四。予嘗聞浮屠氏。既覺來者。聖解俱泯。混迹塵凡。異類中行。師真其人歟。佛法以寂滅為宗。以清淨寡欲為道。而世所稱法師者。顧乃廣張罪福。誘集士女。僵然以受供施而不辭。紛闌侈靡。罔有紀極。於是寂滅寡欲之道如何。惟公不然。高絕自守。隱嘿不彰。是真得於其道者也。祖眼事師三十年。今觀其人。質慤無文。其言甚訥。是亦其師之徒歟。浮圖有碑。自唐已然。其師必大顯於世。其徒亦大盛於時者之所為也。師而不耀。徒亦單寡。尚欲光昭其師之德拳拳致力而不辭。如祖眼者古蓋未有焉。是可嘉。臣承上命。敢不敬銘。銘曰。

【參考】建寺之越明年戊寅。興天寺主尚聰。（尚聰迺太古門人。見于圓證國師碑。在大禪師之列）上疏曰。禪是佛心。教是佛語。其所以壽君福國安民則一。恭維殿下。以宿願力。相地建都。百廢既修庶職已和。於都城之內。剏立佛寺。寺號興天。修禪本社。其敬信佛祖。望報龍天之意至深切。而爰命山野僧尚聰住錫。臣敢不精白此心。弘揚正法。以盡祝釐之職哉。夫佛寺門中人。叅禪為最。若上根人不日成功。發明大智。其或未然。正舉話頭之際。佛祖歡喜。龍天敬信。前朝之季。禪與教。利名是饜。爭佔名剎。其修禪衍教處。僅存一二。豈邦家剏立裨補之本意。祖師真覺。有言曰。禪道延國祚。智論鎮鄰兵。夫豈無徵而欺我哉。願殿下。屆自今。於禪教之中。擇有道德才行。可為領袖者。主諸名剎。而使宗禪者說禪秉拂。主教者講經談律。令其後進。禪則傳燈。教則經律論疏。追節講習。積以年月。宏才碩德。無寺無之。雖然既定本寺。則其中外名剎。宜仿松廣之制。皆本寺之屬。互相糾察。則其於作法祝釐。雖欲陵夷。不可得爾。比來作法之規。皆慕華僧而不得其全。所謂畫虎不成。反類狗者也。臣謹按松廣祖師之遺制。講而行之。著為常法且使僧徒。薰修朝夕。庶幾上報殿下弘道之恩。伏望頒於中外。垂於不朽。則不萬萬利於邦家者乎。王從之。

津寬寺水陸社成。九月二十四日癸酉。王親幸觀之

【備考】水陸社造成記。（權近撰）報本追遠。王政之所先。濟物利生。釋教之所重。二者雖殊。皆人心之發而慈孝之誠所不能自己者也。昔者聖帝明王之道。尊祖敬宗以廣其孝。博施濟眾以廣其仁。其所以報本者可謂至。而利物者可謂弘矣。佛氏之說。以為人死不滅。隨其所成善惡。輪轉受生。而佛能以慈悲。拔苦與樂。濟其淪溺。生者若為事佛飯僧。以導其和。則死者之靈。飢可得飽。苦可得樂。以至成佛。永免輪轉之報。而生者亦蒙饒益。於是孝子慈孫。以至愚夫愚婦。莫不靡然而歸於佛。猶恐不逮。舉世滔滔。是崇是尚。水陸無遮平等之會。尤其法之最勝者也。洪武丁丑正月乙卯。上命內臣李得芬。沙門臣祖禪等。若曰。予有邦家。惟賴祖宗積慶。圖報先德。靡所不力。又念臣民。或死王事。或自殞命。而無主祀。飢餓顛倒於冥冥之中。而莫之救。予甚愍焉欲於古剎。為建水陸道場。歲設以追祖宗冥福。且利羣生。爾往相之。越三日丁丑。得芬等與書雲觀臣尚忠達沙門臣志祥等。相自三角山至道峯山。復命曰。諸剎不及津寬寺之勝。於是上令置道場於是。爰命大禪師德惠志祥等。召集僧徒。以事營作。內臣金師幸尤致力焉。以其月庚辰。始興其役。二月辛卯。上親臨。定其三壇位次。三月戊午。又幸觀之。至秋九

月。功乃告訖。三壇為屋。皆三間。中下二壇。左右各有沿室三間。下壇左右。別置祖宗靈室。各八間。門廊廚庫。莫不備設。凡五十有九間。不侈不陋以中厥度。是月二十四日癸酉。上又親臨。命召臣近。記其始末。以示後世。

(戊寅)七年(明洪武三十一年)(佛紀二四二五年)

五月丙辰。幸龍山江。大藏經板輸自江華禪源寺。戊午雨。令隊長隊副二千人。輸經板于支天寺。○秋撫安君芳蕃死。時年十八。上悼念二殤。(二殤謂芳蕃及芳碩)屢幸僧舍。以資冥福。(撫安君墓碑)慶順公主。嫁興安君李濟。芳碩之亂。濟亦死。上親臨。剃公主髮。泫然流涕(海東樂府)

【參考】燃藜室述記神懿王后韓氏。誕六男。定宗序居第二。太宗居第五。神德王后康氏。生芳蕃芳碩。及慶順公主。王以愛故。立芳碩為世子。鄭道傳南閻等。附芳碩。忌諸王子。謀欲去之。太宗知之。率武士覘鄭道傳等方會于南閻妾家。明燈歡笑。使人縱火焚其屋。道傳走匿其隣。軍人搜出。執詣太宗前。太宗曰爾既負王氏。又欲負李氏耶。立斬之。閻潛匿。隱於彌勒院圍幕。追兵殺之。翌日。百官啟道傳閻等之罪。且請改封世子。芳蕃芳碩皆誅死。(李太宗行唐太宗故事也)是年。太祖傳位于定宗。駐蹕咸興。

五山說林云。芳蕃芳碩之亂。太祖遜于咸興。有一老夫。乃太祖鄉舊也。手携隻鷄斗酒。來慰。太祖醉後。口占一絕曰。休道騰鱗北海間。莫言今日錦衣還。我行不是歌豐沛。却愧明皇蜀道難。太祖始遜于德源。又如咸興。恭定大王。遣使問候。冠蓋相望。太祖見必殺之。(時謂一去而不復還者曰咸興差使。便成俗諺)死者相續。時人不痛無辜。而傷太祖無以為心也。恭定欲請回駕。不知所出。有人曰。無學得能之。恭定物色求之。固請。無學曰。父子之間寧有是耶。余將何言。不以介意。久之。無學不得已從之。太宗資以行。至咸興謁見。太祖怒曰。汝為某也遊說耶。無學笑曰。殿下何不亮耶。貧道與殿下相識幾年。今日特為殿下一慰耳。太祖顏色稍和。因留與宿。無學語未嘗不言太宗之短。如此數十日太祖以無學為不與太宗者。益信之。後數十日。無學侍太祖同宿。夜半無學說太祖曰某也誠有罪過。然殿下愛子。盡已殲矣。只有此人。若棄絕之。殿下平生辛苦之大業將託之誰也。與付他人。無寧我之血屬乎。願三思之。太祖頗然其言。遂有回鑾之意無學因勸急還。然太祖不欲入城。初戾于逍遙山。留數月。遂幸豐壤。因築宮而居之。

【參考】逍遙山記。(許穆記)逍遙山楊州治北四十里。不及大灘津二十里。為王方西麓別山。谷口內外。山下人相傳王宮遺墟二

處。荒草中有石砌數重而已。此永樂間太上（太祖也）行宮云。去京城百里。豐壤宮又百里。谷口有廢井石欄。入山中。山皆石。為石巒。為石洞。為石磴。為石梁。山木多松。多楓。多躑躅。宮墟南。山石極高峻。最上有白雲臺。少下有中白雲。又少下東北下白雲。在中臺上。宮墟上有瀑布。高八九仞。其下從陰崖上中臺。最大剎。今皆墟矣。瀑布傍。當石絕十餘仞。橫木為梯。上元曉臺。過元曉臺有逍遙寺。逍遙壁記云。新羅僧元曉。住此山後三百年甲戌。麗僧覺圭。奉太上旨。築精舍。二百年癸酉。精舍燬。明年甲戌。關東僧覺玲。重作佛殿僧寮。牧庵記云。元曉當新羅太宗文武之世。曆年紀自新羅太宗至我康獻大王（太祖也）甲戌。七百六十七年。又至萬曆甲戌百八十年。記曰三百年。何也。東隅觀瀑布。其上有大石起立。臨壁五六丈。巖壁間石竇。石泉涓涓。元曉并也。李奎報詩曰。循山渡危橋。疊足行線路。上有百仞巔。曉聖來結宇。靈蹤渺何處。遺影留鷺素。茶泉貯寒玉。酌飲味如乳。此地舊無水。釋子難棲住。曉公一來寄。甘液湧巖竇。登臨巖壁。循絕壑石。上望九峯。皆山石奇處。從中峯石竇出懸庵。東南登義相臺。最高為絕頂。其北獅子庵。從谷口遇瀑布。緣崖上義相臺九千丈。十月山深谷陰朝雨後。溪石綠苔如春。風葉不枯。四年癸卯十月己亥。孔巖眉叟記。

尚玄曰。觀乎新羅聖僧剎寺之古蹟。朝鮮太祖行宮之遺墟。及夫高麗李相國之題詩朝鮮許文正之撰記。逍遙山。洵海東之一名所也。但近來。山之諸寺皆廢。而獨於大石起立五六丈處石竇流泉即元曉井傍數畝之地。舊有靈源寺。向因土匪焚燒殆盡有水落山德寺僧。姓李名濟菴者。得檀越尚宮申氏之施助。重建之。而額曰逍遙山自在菴。今濟菴已化。而居僧尚有五六人。鍾魚以響。焚修不怠。山木以養。風致苑然。自京元鐵道成。寺距東頭驛。僅十里。自是。來遊者。相續不絕焉。

丙辰秋。東頭川金常侍（漢宗）。招余與李杞堂居士（熙穆）遊逍遙山共賦。

轟轟巖巒造化痕。曉公臺上訪靈源。山迴北角藏深寺。驛指東頭隔遠村。雲想翠華成舊夢。風吹黃葉動秋魂。茲遊勝似楊州鶴。不覺逍遙趁夕昏。

○定宗恭靖王〔李暉初諱芳果〕在位二年

(己卯)元年(明建文元年)(佛紀二四二六年)

王命重新長湍郡五冠山 聖燈菴。納田百結奴婢十六口。(菴之重新已在戊寅孟春)至是年十一月。命權近為文以記之。(文見別錄)太上王。命重建五臺山中臺之獅子菴。冬十有一月。親臨以落成之。

【備考】權近記云。建文三年春正月辛巳。啟運神武太上王殿下。令內臣判內侍府事李得芬。命召參門下府事臣權近傳旨。若曰。予嘗聞江陵府五臺山。奇秀之稱。自古而著。思置願刹。以植勝果久矣。去年夏。有老衲雲雪岳。自是山來告曰。山之中臺有菴曰獅子。國之裨補也。據臺之陽。上下是臺者所共由歷。創久而廢。遺基尚存。觀之歎傷。苟是之重營。眾心欣處。必倍他所矣。予聞而悅。遣工起三楹。所以安佛寓僧也。下置二間。所以為門與洗閣也。規模雖小。形勢宜欲其稱而不侈大也。功既告訖冬十有一月。親臨之。以落其成。蓋為追福先逝。推利後世。物我均霑。幽冥共賴云爾卿宜為文。以示永久。臣近。竊維佛氏之道。慈悲濟物。其說甚博。自漢以來。時君世主靡不尊信。恭維我太上王殿下。以神武之資。應運開國。奄有東方。以布維新之政。深仁厚澤。貽謀垂裕。可謂至矣。厭煩萬機。傳付聖嗣。專心佛乘。孜孜奉信。以至窮山絕頂之上。亦且訪問舊址。以建精藍。不遠千里。親勞玉趾。以賜巡臨。林壑增輝。烟蘿動色。自有此山以來所未嘗有也。昔新羅二王子。來入此山。至今傳道為美談。况今殿下以創業之主。太上之尊。遠駕乘輿。以親臨幸哉。自今以往。山翁野叟。稱道洋洋以增此山之重。當與軒轅之遊具茨。穆王之到瑤池。儷美並稱於無窮矣。

尚玄按。果川郡。(今始興郡)冠岳山戀主臺羅漢法堂重修記。洪武壬申。太祖親臨冠岳山頂。築臺祈福。作圓覺戀主二寺。又按俗離山法住寺記。太祖龍潛時。親設百日祈禱於上歡菴。任實郡上耳菴。亦有太祖親臨所禱之事蹟。則權近所謂窮山絕頂。訪問舊址。以建精藍等語。其殆有所據也。

○太宗恭定王〔李芳遠〕在位十八年

(辛巳)元年(明建文三年)

改號咸興府淨水寺。(寺在石茸峯下有太祖龍潛時讀書之堂)為雪峯山歸州寺。(見歸州寺事蹟)○秋。太上王捨德安殿為興德寺。是為教宗。

【備考】輿地勝覽。漢城府興德寺。在東部燕禧坊。是為教宗。又德安殿記。(權近撰)建文三年夏。太上王。命相地於潛龍舊邸之東。別構新殿。秋功告訖。乃命臣近。若曰。高麗太祖。統一三韓。以其私第為廣明奉先二寺。圖利國也。予以否德。代有邦

家。仰惟前代時若。將以此殿。捨作精藍。永作世世圖福之所。思以上福先世。下利羣生。宗社永固。垂統無疆。故於正殿。揭釋迦出山之影。又於北楣為度。其上中。安密教大藏一部東置新造大字楞嚴板本。西藏新雕水陸儀文板本。開庶左右。以便禪講。傍起小閣俯臨方沼。廚庫門廊。具置宜處。功雖劣於側金。願則周於轉輪。冥冥沾益。昭昭獲利推福無限。傳祚圓極。竟脫凡塵。證明正覺。是所期也。爾宜作記。傳示後世。俾萬世子孫。守而勿替。臣近承命。稽首而退。謹記

是歲。太上王。親臨雪峯山釋王寺。

【備考】西山大師雪峯山釋王寺記「太祖在潛邸時。訪見異僧無學于雪峯山土窟中。問曰。夢入破屋中。身負三椽而出。又夢花落鏡墜。此何祥也。無學賀曰。此皆將作君王之夢。非常夢也。身負三椽者。乃王字也。花飛終有實。鏡落豈無聲。花鏡亦促王業之夢也。僧熟視曰。公有君王之相。公今日事。慎不出口。此一片地。建一剎。名曰釋王。至佳至佳。(芝峯類說及藥泉集。皆同此說)又曰。大事不可速成。限三年設五百聖齋。潛祈則聖僧必助王業耳。太祖從其言而行之」云云涵月海源和尚後跋云「康獻聖祖潛邸時。神僧無學。既釋吉夢。又告冥驗。於是遂起應真殿。

(即羅漢殿)因設五百聖齋。所謂天真真歇二堂仁智寮龍飛樓等。皆一時之營繕也。登極之後。命剎巨剎。樓殿寮舍。宏麗輝煌。甲於一道焉。建文辛巳。車駕親臨。植松于洞。種梨于園。至今松木之禁斷。玄梨之進御者亦由其時之聖教也。且夫藏護佛像。印送經文。至於奴婢之晝給。田地之折授。皆出曠世之殊典。則其聖意眷戀于此者。亦不尋常也」。云云

尚玄按。李太祖有釋王寺記文曰「東北面都元帥完山府院君李成桂。(太祖初諱)上元帥判密直司事姜筮。副元帥唐城君洪徵。助戰元帥前簽書密直司事商議柳源。前知密直司事商議鄭夢周。前密直副使李和(太祖之胞弟義安大君也)等。於洪武十年(辛祇王三年)夏。受命以來次于清州。(今北青郡)聞大藏一部及佛像法器。在海陽。(今吉州郡)廣積寺。兵火之餘。僧亡寺毀。大寶幾於盡失。心實惻然。遣中郎將金南運。舟載以來。補其所失若干函軸。以成全部。置于安邊府雪峯山釋王寺。永為壽君福國之資。云」則。太祖之尊重本寺。於斯可知。蓋因無學之言。崇佛護法。以冀冥助矣。太祖微時。有君王之相。非但無學知之沙門惠澄。亦已知之。龍飛御天歌云。太祖潛龍時。相命師惠澄。私謂其所親曰。吾相人之命多矣。無如李諱(成桂)者。或曰賦命雖善。位極於冢宰耳。澄曰「若冢宰何足道哉。吾之所相者君長之命也。其代王氏而必興乎」太祖非但有君王之相命。

亦有君王之氣象。嘗與崔滢作聯句。崔先呼曰。三尺劔頭安社稷。太祖即應之曰。一條鞭末定乾坤。

(壬午)二年(明建文四年)(佛紀二四二九年)

書雲觀上言曰。高麗太祖統三之初。或者進言曰。背山逆水之地。置寺安佛設某道場。則可以鎮安國家。乃命有司。隨地置寺。量給田民。後之君臣。益信而創大伽藍。各稱願堂。施納田民。由是五百年間。京外寺社。不可勝記。於是禪教各宗。爭執有田民之寺。肥馬輕裘。甚者溺於酒色。靡所不至。寺雖數千。僧雖數萬。其所行如此。雖其道儻有福國之理。何有一毫之補哉。古人有言曰。國無三年之積。國非其國。又曰暴師久則國用不足。以今之蓄積觀之。數萬之兵。一年之餉。尚且不足。萬一興師動眾。將何以應之。伏願其付密記。京外七十寺外。諸寺土田之租。永屬軍資。奴婢分屬諸司。上從之。

(乙酉)五年(明永樂三年)(佛紀二四三二年)

王師無學。入寂于金剛山之金藏菴。

【備考】朝鮮王師。大曹溪宗師。禪教都摠攝。傳佛心印。辯智無碍。扶宗樹教。弘利普濟。都大禪師。妙嚴尊者。塔銘(并序)。

嘉善大夫藝文館提學同知經筵春秋館事兼判內瞻寺事(臣)卞季良奉
教撰

嘉靖大夫檢校漢城尹寶文閣提學(臣)孔俯奉教書并篆額

我太祖之元年冬十月。師以召至松京。太祖以是月十一日誕辰。具法服若器。封為王師。大曹溪宗師。禪教都摠攝。傳佛心印。辯智無碍。扶宗樹教。弘利普濟。都大禪師。妙嚴尊者。兩宗五教。諸山衲子。皆在焉。師升座。拈香祝釐已。豎起拂子。示大眾曰。這箇是三世諸佛說不到。歷代祖師傳不及底。大眾還會麼。若以心思口舌計較說話者。何有吾宗。復於上曰。儒曰仁。釋曰慈。其用一也。保民如赤子。乃可為民父母。以至仁大慈。莅邦國。自然聖壽無疆。金枝永茂。社稷康寧矣。今當開國之初。陷於刑法者非一願殿下。一視同仁。悉皆宥之。俾諸臣民。共臻仁壽之域。此我邦家無疆之福也。上聞而嘉之。即宥中外罪囚。時韓山牧隱李文靖公。以詩贈師。有聖主龍飛天。王師佛出世之句。上以檜巖寺。懶翁所居大道場。命師入焉。丁丑秋。命造塔于寺之北崖。師師指空浮屠所在也。戊寅秋。師以老。辭。歸居于龍門。壬午五月。今我主上殿下。又命入檜巖。明年正

月。又辭。入金剛山。以乙酉九月十一日示寂。越三年丁亥冬十有二月厝師骨于檜巖之塔。又四年庚寅秋七月。上王以太祖之志言於上。上命臣季良。名其塔。且為銘。臣季良。謹按其弟子祖琳所撰行狀。師諱自超。號無學。所居曰溪月軒。壽七十九。法臘六十一。俗姓朴氏。三岐郡（在嶺南）人也。考諱仁一。贈崇政門下侍郎。母固城蔡氏。夢見初日射懷中。遂有娠。以泰定丁卯後九月二十日生。始免襁褓。便行掃除。及就學。人莫敢先。年十八。脫然有出世之志。依慧鑑國師上足弟子小止禪師。薙髮具戒。至龍門山。咨法于慧明國師。法藏國師示法已。乃曰得正路者。非汝而誰。遂令居浮圖菴。一日菴中失火。師獨靜坐如木偶人。眾異之。丙戌冬。因看楞嚴經有悟歸以告其師。師加稱歎。自是廢寢忘食。專於參究。己丑秋。抵鎮州吉祥寺居焉。壬辰夏。住妙香山金剛窟。功益進。或睡則若有擊鍾磬以警焉者。是時釋然了悟。汲汲有求師就質之意。癸巳秋。挺身走燕都。參西天指空。禮拜起云。三千八百里。親見和尚面目。空云高麗人都殺了也。蓋許之也。眾乃大驚。次年甲午正月。到法泉寺。參懶翁懶翁一見而深器之。遊霧靈歷五臺。再見懶翁於西山靈巖寺。留數載。其在定也。至有當食而不知者。翁見之曰。汝却死了耶。師笑而不答。翁一日。與師坐階上。問曰昔趙州與首座看石橋。問是什麼人造。首座答云李膺造。州云向什麼處先下手。首座無對。今有人問爾。如何祇對。師即以兩手。握階石以示之。翁便休去。其日夜分。師入翁室。翁云今日乃知吾不汝欺也。後謂師曰。相識滿天下。知心能幾人。爾與我一家矣又曰道之在人。如象之牙。雖欲藏之。不可得也。他時爾豈為人前物乎。師之質其所得。殆無可疑。然而游歷山川參訪師友之志蓋未已也。將遊江浙。適南方有變。路梗乃止。丙申夏欲東還。告辭。翁手書一紙。送行曰。觀其日用全機。與世有異。不思善惡聖邪。不順人情義理。出言吐氣如箭鋒相拄。句意合機似水皈水。一口吞却賓主句將身透過佛祖關。俄然告行。予以偈送云。已信囊中別有天。東西一任用三玄。有人問爾參尋意。打倒面門更莫言。師既還。懶翁亦以指空三山兩水授記。還國。住天聖山元曉菴。己亥夏。師往見。翁以拂子與之。翁在神光寺。師亦往焉。翁之徒有忌師者師知而去之。翁謂師曰。衣鉢不如言句。以詩遺師云。閑僧輩。起人我心。妄說是非。甚不然也。山僧以此四句之頌。永斷後疑。分襟別有商量處。誰識其中意更玄。任爾諸人皆不可。我言透過劫空前。師入高達山。卓菴自守。辛亥冬。前朝恭愍王。封懶翁為王師。翁住松廣。以衣鉢付師。師以偈謝。甲辰夏。翁移錫檜巖。大設落成會。馳書召師以充首座。

師力辭。翁曰多管不如多退。臨濟德山不做首座來。俾居便室。翁逝矣。師遊諸山。志在晦藏。不欲人知。前朝之季。召以名利。至欲封為師。師皆不至。卒有壬申之遇。師之去就豈偶然哉。歲癸酉。太祖欲相土建都。命師隨駕。師辭。太祖謂師曰。古今相遇。必有因緣。世人所卜。豈若道眼。巡幸鷄龍山及新都。(新都謂漢陽也)師皆扈從。其年九月。師以先師指空懶翁二塔名及掛懶翁真事。奉塔名於檜巖。大設掛真佛事於廣明寺。自製真讚云。指空千劍平山喝。選擇工夫對御前。最後神光遺舍利。三韓祖室萬年傳。十月國設轉藏佛事於演福寺。命師主席。師自戊寅辭退之後。倦於待眾。雖以上命。復住檜巖。旋入金剛山真佛菴。乙酉春。有微疾。侍者欲進醫藥。師却之曰。八十有疾。何用藥為。夏四月。移于金藏菴。師其示寂處也。八月義安大君。致書。師答書有山居邈亦會謁無期。他時異日佛會相逢之語。謂大眾曰。不久吾逝矣。已而果然始師疾革。僧問四大各離。向甚處去。師云不知。又問。師厲聲云不知。又僧問和尚病中還有不病者也無。師以手指傍僧。又問色身是地水火風。摠歸磨滅。那個是真法身師以兩臂相拄云。這個是一個。答已。寂然而逝。夜半也。時華嚴釋贊奇。在松京法王寺。夢見師立空中佛頂蓮花之上。佛與蓮花其大彌天。覺而心異之。與寺眾說其夢聞者疑其非常。未幾訃至。即其夢時也。師所著曰印空唵。文靖公。(李牧隱也)序其端。印成大藏。安于龍門。文成公跋其尾。師性尚質。不喜文飾。自奉甚菲。餘輒施捨。嘗自言曰。八萬行中嬰兒行為第一。凡所施為。無不相若者。且接人之恭。愛物之誠。出於至心。非有所勉。蓋其天性然也。臣季良。謹拜稽首而名其塔曰。慈智洪融。且系以銘。銘曰。

師之道卓。匪夷所思。禪覺之嫡。聖祖之師。師在平居。嬰兒之如。具眼之遇。箭鋒相拄。一鉢一衣。謙謙自卑。尊崇無對。若固有之。或去或就。先見不苟。天錫佛壽。七旬有九。來也何從。日射懷中。去也何向。蓮花之上。處處其徒。圖表厥跡。兩間之堅。無久惟石。刻此銘章。垂示罔極。

(丙戌)六年(明永樂四年)

正月議政府啟請。定全國中可留置之寺刹。曹溪宗摠持宗合七十寺。天台疏字宗法事宗合四十三寺。華嚴宗道門宗合四十三寺。慈恩宗三十六寺。中道宗神印宗合三十寺。南山宗始興宗各十寺。(實錄)○明帝。遣太監黃儼。迎銅佛于濟州。佛像至使館儼。欲上先拜佛像。然後行禮。上曰。銅佛自天朝而至。則予當拜之。以致敬朝廷之意。今不然。何拜之有。河崙趙英武曰。皇帝崇信佛道。遠求

銅佛。且黃儼無狀。天下所知。願從權禮拜。上曰予之羣臣。無一守義者。畏儼如此。其能救君難乎。高麗忠惠被執如元。國人無肯救者。我雖危難。殆亦如此矣。人主舉動不可以輕。予之拜佛。於禮何如。遂謂儼曰。藩國禍福。不在銅佛。當先見天子使臣。豈容拜吾土銅佛。儼仰天良久。微笑。許行禮竟不拜佛。

(丁亥)七年(明永樂五年)

議政府啟曰。去年寺社革法之時。三韓以來大伽藍。反在汰去之例。亡廢寺社。差下住持者。容或有之。僧徒豈無怨愁之心。若擇山之勝處大伽藍。以代亡廢寺院則庶使僧徒得居止之處。於是諸州資福寺。皆代以名刹。(實錄)

【曹溪宗】梁州通度寺。松生雙巖寺。昌寧蓮花寺。砥平菩提岬寺。義城氷山寺。永州鼎覺寺。彥陽石南寺。義興麟角寺。長興迦智寺。樂安澄光寺。谷城桐裏寺。城陰靈覺寺。軍威法住寺。基川淨林寺。靈巖道岬寺。永春德泉寺。南陽弘法寺。仁同嘉林寺山陰地谷寺。沃川智勒寺。耽津萬德寺。青陽長谷寺。稷山天興寺。永平白雲寺。廣州青溪寺。寧海兩長寺。大邱龍泉寺。道康無為寺。雲峯原水寺。大興松林寺。文化區業寺。(疑即貝葉之誤)金山真興寺。務安大崛寺。長沙禪雲寺。提州長樂寺。龍駒瑞峯寺。

【華嚴宗】長興金藏寺。密陽嚴光寺。原州法泉寺。清州原興寺。義昌熊神寺。江華梅香寺。襄州成佛寺。安邊毘沙寺。順天香天寺。清道七葉寺。新寧功德寺。

【慈恩宗】僧嶺觀音寺。楊州神穴寺。開寧獅子寺。楊根白巖寺。藍浦聖住寺。林州普光寺。宜寧熊仁寺。河東陽景寺。稜城公林寺。鳳州成佛寺。驪興神異寺。金海甘露寺。善州原興寺。咸陽嚴川寺。水原彰聖寺。晉州法輪寺。光州鎮國寺。

【中神宗】任實珍丘寺。咸豐君尼寺。牙州桐林寺。清州菩慶寺。奉化太子寺。固城法泉寺。白州見佛寺。益州彌勒寺。

【摠南宗】江陰天神寺。監津昌和寺。三陟三和寺。和順萬淵寺。羅州普光寺。昌平瑞峯寺。麟蹄玄高寺。鷄林天王寺。

【始興宗】漣州五峯寺。連豐霞居寺。高興寂照寺。

【天台宗】(闕漏疑有誤也)

【參考】慵齋叢話。海東崇奉佛教久矣。新羅故都。招提多於閭閻。松都亦然。王宮甲第。皆與佛宇相連。王與後宮詣寺燒香。無虛月。設八關燃燈大禮。皆依於佛。王之第一子為太子。第二子則削髮為僧。雖儒林名士。亦皆效之。寺刹皆有臧穫。多者或主千百。為住持者其豪富勝於公卿。置十二宗。以掌釋教。僧多

有封君辟除者。至我太宗。革十二宗。只置兩宗。盡革寺社之田。

尚玄曰。若由太宗六七兩年實錄觀之。自來之宗。不滿十二。而現存者共有七宗。(參照世宗六年實錄)慵齋叢話所記數字。(十二宗之十二字兩宗之兩字也)疑有誤也。

(戊子)八年(明永樂六年)(佛紀二四三五年)

太上王崩。因山于健元陵。以開慶寺。為陵之齋社。

【備考】慵齋叢話云。陵室之傍有齋社。自昔然也。如健元陵顯陵有開慶寺。齊陵有衍慶寺。厚陵有興教寺。光陵有奉先寺。敬陵昌陵有正因寺。遷英陵於驪州。改神勒寺為報恩寺以為齋社。獨獻陵無社。蓋因太宗遺教也。

七月。以興天社元屬田民屬公。議政府啟曰。各宗寺社。當初詳定。自有其額。今以所創開慶寺。加屬曹溪。乞將曹溪宗屬興天社。移屬華嚴宗。其華嚴屬支天社。近於太平館(古羣華館今獨立館)不宜僧徒聚居。乞以田民並屬於興天社。以備使臣伴人館會之所。興天社元屬田民屬公。從之。(實錄)

(庚寅)十年(明永樂八年)

命印大藏經于海印寺。傳旨于豐海京畿忠清道觀察使。遞輸其道所造經紙二百六十七束于慶尚道。又傳旨于慶尚道觀察使曰。今遞輸經紙。宜轉輸于海印寺印大藏經。其印出時諸緣及僧二百朔料。並皆給之。(實錄)

(癸巳)十三年(明永樂十一年)

傳于政院曰。自古水旱之災。皆人君否德所召。今聚僧巫禱雨。無乃有愧乎。予以為罷禱祀而修人事可也。予粗讀聖經。知僧巫誕妄。今反憑左道。以希天澤可乎。金汝知曰。雖非古昔聖王之道。靡神不舉。亦古事也。今緇徒已集。供辦亦具。從俗行之。似無害也。上曰旱極必雨。若雨則人必以為釋氏之力。此後卿等。不復詆佛矣。

○世宗莊憲王〔李禔〕在位三十二年

(己亥)元年(明永樂十七年)

明帝求興天寺所藏舍利。金漸啟曰。僧竺丘為臣言石塔所藏舍利四枚。自新羅以來。世世寶藏。且有靈異。願得留鎮法門。上曰僧徒容有是言。然於事體則不可天子求舍利。當以本土寶藏者進獻。以表至誠。况石塔舍利。天子所知。豈可以是靈異舊物。匿不以獻。上欺天子乎。雖無此物。於此土保無灾恠。卿其勿疑。漸慙報。無以對。

(辛丑)三年(明永樂十九年)

每歲初。遣人祈福于佛宇山川。謂之年終還願。至是禮曹啟其狀。王曰。參贊卞季良曰。年終還願祈福之事。崇佛之端。凡干佛事罷之幾盡。惟先王先后忌齋。未忍卒革。此則為寡人祈福。雖有獲福之理。猶為鄙陋。况斷無是理乎。罷之如何。季良默不以對。元肅對曰。臣等固知無理。為上祈福。未敢言耳。王遂命罷祈禱佛宇。○王謂近臣曰。佛氏之道。無益於禍福。父王既不崇信。予若崇信。則當母后。(元敬王太后閔氏也)賓天哀慕之時。豈不大設佛事。以修冥福乎。須令民庶。審知予意。○秋大設法會。請沙門得通。(亦名守伊)追薦元敬王太后冥福。

【備考】涵虛和尚集。聖上心存三寶。留意福田。是以聞師道風。美其令聞。辛丑秋命住大慈御刹。為薦先妣大妃殿下。大設靈山勝席。(法華會也)宗室諸王駙馬諸君。承命奉香。濟濟親臨。請師說法。師強謝不已。高陞法座。肇開法要。其聲清亮。理致玄奧。自然成律。風行水文。遠近見聞。無不悅服。兩宗五教。諸山衲子。蒼蒼濟濟。悉皆罔措。

(壬寅)四年(明永樂二十年)

罷經行。自高麗時。每春秋仲月。令僧徒誦般若經。鳴螺。執幡盖。香火前導。巡行街巷。以禳災厄。二品以上行香。謂之經行。至是命罷之。

(癸卯)五年(明永樂二十一年)(佛紀二四五〇年)

七月。日本前將軍義持來求高麗本大藏經。遣使送之。

(甲辰)六年(明永樂二十二年)(佛紀二四五一年)

春。大司憲河演上書曰。肆以寺社土田之數。考覈居僧之額。靈通之田二百結。而居僧纔七。靈巖之田二百餘結。而居僧纔四。興德之田二百五十結。而居僧纔二十。興福之田一百四十結。而居僧十一。由是觀之。其他寺社。亦是類此。是則中外寺社分屬一萬一千一百餘結之良田。委之何故。誠可慨念。伏望殿下。善繼太宗之旨。恢弘斯道。排斥異端。其於京師。只留三所。留後司。(開城也)一所。諸道不過二三所。餘皆革除其餘諸所。擇僧中之練行者俾主之。貪利麤行者毋或與焉。仍罷試選之法。勿下僧職之批。僧錄之司並宜革之。以修清淨之道。以明如來之教。非唯邦家之幸。亦於僧道幸甚(河演上書中善繼太宗之旨云云者。蓋太宗滅寺額削田民。增加田民於大寺名刹。定居僧之數。有二百結之寺養僧百人。有一百結之寺養僧五十人。故今勸王亦行減削之政。時宰臣許稠。主議漸行。河演之議暫沮。)四月禮曹啟曰。釋氏之道。禪教而已。厥後正宗旁傳。各以所業。分而為七宗。傳誤承訛。源遠末益分。實有愧於其師之道。且中外多建寺社。分屬各宗。其數猥多。

緇流四散。曠廢莫居。修葺不繼。漸致頹敗。乞以曹溪天台摠南三宗。合為禪宗。華嚴慈恩中神始興四宗合為教宗。擇中外堪寓僧徒之處。量宜置三十六寺。分隸兩宗。優給田地。酌定居僧之額。羣居作法。俾之精修其道。仍革僧錄司。以京中興天寺為禪宗都會所。興德寺為教宗都會所。揀取年行俱高者。以為兩宗行首掌務。令察僧中之事。於是減七宗為禪教兩宗。以三十六寺分隸之。付屬田地。加增結數。廢僧錄司。以其所屬奴婢三百八十四口分給禪教兩宗。

(癸丑)十五年(明宣德八年)(佛紀二四六〇年)

四月一日。沙門己和入寂。

【備考】涵虛堂得通和尚行狀。(門人楚夫錄)師諱己和。號得通。舊名守伊。號無準。所居室曰涵虛堂。俗姓劉氏。中原人也。(尚玄曰或云。師是支那人。元末避世。來于江華者。非也。海東佛祖源流及東師列傳。中原俱作忠州。師係朝鮮人也明矣。其父或祖。自支那。則未可知也。今觀此狀。師之父聽。官至典客寺事。典客寺事。高麗官名也。且師生於洪武九年。幼入泮宮。又年至二十有一薙髮於冠岳山義湘菴。又到檜岩寺叅無學云云等。豈非朝鮮人之明證乎)考諱聽官至典客寺事。母方氏。方因無子。頌禱慈悲大聖。夜夢忽見大聖。手提孩童。納其懷中。因以有娠。以洪武九年丙辰十一月十有七日生焉。為兒嬉戲。凡所動靜。異於常流。幼入泮宮。日記千餘言。少長。深達一貫之唯。明經講學擅其嘉聲。制述文詞理致幽微。百爾出言。鏗鏘婉麗。錦上添花。未足為喻。人之言曰將北面而對揚休命則致君澤民。經緯人倫。必無愧於周召矣。年至二十有一。見同館友生之亡。知世無常。觀身虛幻。誓出二種生死。志求一乘涅槃。弘道以報四恩。育德以資三有。即求出家。未凝其志。皇皇反側。無日不心乎山水間。手携韋經。趨趨歧路。邂逅一釋。栖栖獨行。割愛親戚。徐行杖後。到冠岳山義湘菴。其僧與一老山人名覺寶者同心薙髮。(尚玄曰按涵虛堂顯正論云。余未出家。有釋曰海月者。讀論語於予。至博施濟眾堯舜其猶病諸。註云仁者以天地万物為一己之言。置卷而問予曰。孟子仁者乎。曰然。曰鷄豚狗彘万物乎。曰然。曰仁者以天地万物為一己。此真稱理之談也。孟子苟為仁者。而鷄豚狗彘又為万物。則何以云鷄豚狗彘之蓄。無失其時。七十者可以食肉乎。余於是。辭窮而未能答。考諸經傳而無有殺生稱理之論。博問先知而無有釋然決疑之者。常蘊此疑。久未能決。越丙子許。遊三角山到僧伽寺。與一老禪夜話話次。禪云佛有十重大戒。一不殺生。余於是釋然心服。自謂此真仁人之行也。而深體仁道之語也。從此不疑於儒釋之罔。而遂有

詩云。素聞經史程朱毀。未識浮圖是與非。反覆潛思年已遠。始知真實却歸依。)越明年丁丑早春。到檜巖寺。初叅王師無學妙嚴尊者。親聞法要。於是辭退。游歷諸山。戰戰勤修。又甲申仲春。再到檜巖。獨居一室。杜絕視聽。動靜食息。無所滅裂。因調睡魔。永夜經行次。不覺口自詠曰。行行忽迴首。山骨立雲中。又一日入廁還出。放下洗桶云。惟此一事實。餘二則非真。此言豈徒然哉。丙戌夏。歸于功德山大乘寺。是年為始。至於己丑。四歲之間。三設般若講席。庚寅夏。到天磨山觀音窟。大振覺樹玄風。普使有緣皆化。辛卯仲秋。到佛禱寺。結制三年。重新院宇。集諸檀越。引揚祖風。甲午春三月。到慈母山烟峰寺。占一小室名涵虛堂。勤修三載。曾無少息。又自丁酉至戊戌。一冬兩夏。五家講席。三設是寺。自是以後。不約繫境長修而乃任心自運。逍遙乎山川之阿。放曠乎人間之世。或出或處。何有局於方隅固請固留。咸謂私我知識。話行湖海。望重人心。故因人請。庚子秋季。入于江陵五臺山。誠備香羞。供養五臺諸聖。詣靈鑑菴。薦羞懶翁真影。信宿其菴。夜夢有一神僧。從容謂師曰。卿名己和。厥號得通。師拜手祇受。翛然夢覺。身氣清爽。若登丈清。翌日下月精寺。放杖脫鞋。宴處一室。以終平生。長養道胎。飢食渴飲。消遣日月。於是囊錫已露。括難禁止。道德昭著。播於遐邇。惟我聖上。存心三寶。留意福田。是以聞師道風。美其令聞。辛丑秋初。命住大慈御剎。為薦先妣大妃殿下。大設靈山勝席。宗室諸王。駙馬諸君。承命奉香。濟濟親臨。請師說法。師強謝不已。高升法座。肇開法要。其聲清亮理致玄奧。自然成律。風行水文。遠近見聞。無不悅服。兩宗五教。諸山衲子。蒼蒼濟濟悉皆罔措。自爾仍閱四載。甲辰秋。上書辭退。於吉祥功德雲岳諸山。隨緣度日。忽思張皇三學。大闡一乘。普令七眾。咸到如來正覺之域。挽回真風。扶樹末運。於辛亥秋歸于嶺南曦陽山鳳巖寺。重葺頽落。修營已畢。師更以妙淨宿知。靜觀時態。時方末葉。去聖愈遠。機教陵夷。法不可弘。還收前日之所期。未遂所懷之三事。宣德八年癸丑三月二十五日。故託微恙。身心不豫。至四月一日申時初刻。卓然靜坐曰。湛然空寂。本無一物。靈光赫赫。洞澈十方。更無身心。受彼生死去來往復。也無罣礙。少選又曰。臨行舉目。十方碧落。無中有路。西方極樂。此乃最後永訣也。語聲才盡。蕭然而逝留寺五日。顏色如常。曾無少異。茶毘已訖。拾取齒骨。香水洗之。黏骸設利羅。赫然光潤。當是時也。異香滿洞。行者皆聞。拜手低頭。罔不敬信者矣。孝寧大君閣下。親啟宸聰。命諸徒弟。樹浮屠於四處。不日之間。七眾子來。造石室以安厝。設嘉會以展

禮。人之皈附受道佩戒者。雲屯輻湊。尤於前日。屈指成牴。不可勝數。所謂現壽量以存存示生滅而化化者矣。師壽五十八。臘三十八。先師平生所著經論註疏詩賦篇章。固不為不多矣。然散在諸處。未能盡求。但以手書圓覺疏三卷。般若五家說誼二卷。顯正論一卷。船若懺文二帙。綸貫一卷。對靈小叅下語等校正之書之數本。留鎮願刹。示之於後。然先師德行。固已偉矣。實非弱辭所能稱述。然余強為記之。垂於後世者。所以崇孝故也。是孝子孝孫之至誠也。又况職在秉筆。何敢固讓。肆不獲已。粗記始末以傳不朽云爾。記行之言。雖已窮而慕師之意實難盡敘。故係之以詩一首。露之以情悰。法乳恩深天廣大。哀哉無力報先師。毛錐記德真兒戲。萬世人人口是碑。

(壬戌)二十四年(明正統七年)(佛紀二四六九年)

揀集賢殿儒臣申叔舟等數人。賜暇讀書于津寬寺。

【備考】墉齋叢話。世宗揀集賢殿儒臣。申高靈等數人。賜暇讀書于津寬寺。其後洪益城。徐達城。李明憲等數人。讀書于藏義寺。又叔度。放翁。藩仲。伯勝。四李。嘗讀書于驪興神勒寺。又云有詩僧與縉紳酬唱者頗多。儒生讀書者皆上寺。雖或有毀瓦劃墁之弊。而儒釋相賴者亦不少。

(丙寅)二十八年(明正統十一年)(佛紀二四七三年)

始製諺文。頒訓民正音。

【備考】墉齋叢話云。世宗設諺文廳。命申叔舟成三問等。製諺文。初終聲八字。中聲十二字。其字體依梵字為之。(東閣雜記云。諺文字體。倣古篆梵字為之。芝峯類說云。諺文字體。全倣梵字。)本土及諸國語音文字所不能記者。悉通無礙。洪武正韻諸字。亦皆以諺文書之。區分五音而別之曰。牙舌脣齒喉。脣音有輕重之殊。舌音有正反之別。字亦有全清次清全濁次濁不清不濁之差。雖無知婦人。無不瞭然曉之。聖人創物之智。有非凡力之所及也。東閣雜記云。中朝翰林學士黃纘(字公紹)時謫遼東。命三問等見纘。質問音韻。凡往返遼東十三度。

尚玄曰。按諺文發音之法。皆倣蒙古韻會。質問黃纘者即此也。申叔舟洪武正韻序見其端緒矣。又所謂諺文字體倣梵字為之者。即亦蒙古字也。此蒙古字。製於元世祖國師發思八。發思八西藏喇嘛僧也。依梵字製蒙古字。頒行天下。大有功於國。年二十二歲。元世祖尊為開教。宣文輔治。大聖至德。普覺真智。佑國如意。大寶法王。加以西天佛子。大元帝師之號。敕統天下之教門。(支那之愛新覺羅清朝。亦用元制尊喇嘛僧。今之蒙古活佛是也。)高麗末季。自忠烈王以後。世世娶元公主為后。以蒙古字與語。用于宮中。舊韓宮中。御用之飯膳名曰水刺。御用之樂工名曰卒花赤。

(俗音讀卒兒治)等皆蒙古語。而即自麗代。流傳之宮中用語也。所以朝鮮初葉。尚置蒙譯。又申叔舟善蒙古語。即此可以想見當時。尚須蒙語而諺文為蒙字之脫體。不難思也。

(庚午)三十二年(明景泰元年)

王建內佛堂。又好釋典。命二王子。往受俊和尚經律而入啟。

【備考】靜菴筵奏。及重峯疏云。上造內佛堂。大臣諫不聽。集賢殿學士諫不聽。學士皆退歸其家。集賢殿一空。上墜淚。召黃喜謂曰。集賢殿諸生。棄我而去。將若之何喜曰(臣)請往諭。遂遍往諸學士家。懇請以來。慵齋叢話云。世宗創內佛堂。公卿大夫臺諫。儒生三館諸生。皆上書極諫。判院事李順業。亦詣政院論啟。傳曰文士闢佛宜矣宰臣何知佛之是非而駁之。順業對曰。人皆以為非故臣亦非之。人皆論諫故臣亦論諫。舉國所非之事。殿下何獨為之。謏聞瑣錄云。世宗末年。好釋典。時俊和尚最名經律。以萬機之暇。難於觀講。使世祖及安平。(安平大君名瑬世宗三男善書)往受而入啟。由是安平與世祖深通內典。

尚玄曰。按俊和尚即弘濬也。俊濬通用。東文選。姜碩德寄濬和尚書。「子明。(碩德之字)和南五冠山興聖濬和尚座下。息慈雪峯之至。承念誦無恙。遙賀遙賀。前者。想空山幽獨。聊奉荒句。以獻一笑。初非敢相報。慈辱法語。辭旨欵密云云。正統戊辰念一日。松陽外史晉陽姜子明和南」。姜碩德亦聞人。而其所欽重。乃如是。則可知濬和尚非凡僧也。且正統戊辰。即世宗三十年。其時與人。皆相合。又於世祖二年丁丑。弘濬時為演慶寺住持。與慧覺尊者信眉。奉命校正涵虛堂金剛經說義。入之五家鮮為一書。又與於刊經都監譯經之役。若非深通經律。安得如是。故知俊和尚即弘濬殆無疑也。又按涵虛堂集。有云「小師弘俊。問佛法僧所以為寶。師即應聲答曰。世之所寶。金與玉也。夫金玉為世之所重。而人人所慕者也。僧也者。具五德修六和。解行超羣。容儀挺特。知人之所未知。能人之所未能。人中之標準。諸方之眼目。道俗同歸。人天共尊。以佛為師。弘法為任。得與佛法。並稱為寶。」又勸俊上人住摩利山淨水菴詩云「摩利為山絕海東。有菴臨海壓蒼穹。一軒風月千峯裏。千里江山一望中。煥目奇觀奚啻入開懷勝景渺無窮。當年廬岳堪為對。請子於焉繼遠公。」是故又知弘濬即弘俊。而為涵虛之門人也。

○文宗恭順王〔李昺〕在位一

(辛未)元年(明景泰二年)(佛紀二四七八年)

世宗初喪。有妖僧來。獻策曰。有神術。能使死者復生。試於他屍無驗。虛偽無理。王不之罪。

○端宗恭懿王〔李弘暉〕在位三年

(乙亥)三年(明景泰六年)(佛紀二四八二年)

琉球使臣倭僧道安。上其國王尚恭久書契。獻花錫蘇木。願得藏經。許之○閏六月十一日。王禪位于世祖。降封為魯山君。安置于寧越。

○世祖惠莊王〔李瑊〕在位十三年

(丙子)元年(明景泰七年)(佛紀二四八三年)

十月二十四日。賜魯山君死。夫人宋氏出處于淨業院。

【備考】松窩雜記。魯山死後。棺斂不具。只藁草為殯。一日有年少僧。來哭甚哀。自言有通名蒙恤之分。留連數日。一夕負屍而逃。或云焚之山谷。或云投之江中。今之塚墓。乃虛假之墓也。二說未詳孰是。若以佔蹕齋之文觀之。則投江之說無疑。然則僧乃胡僧楊璉之類。而其為奸臣等所指揮者乎。天長地久。恨其可既。孤魂至今飄蕩誠可哀哉。又嶺南野話丙子錄云。戶長。(郡吏)嚴興道。備棺。翌日率吏民營瘞。瘞于郡北五里。(即今之莊陵也)

【備考】海平家傳。魯山夫人宋氏。出家于淨業院。時侍女三人。同時落髮。尼名希安智心。戒智也。一人侍側。二人乞假。以供薪水。及思陵薨。以海平君鄭眉壽。(鄭即魯山之甥姪也)為侍養。移處其家。三尼姑隨之。及其死瘞思陵。(宋氏之陵在楊州乾川面)至近地。又璿源譜略云。英祖辛卯九月。御筆書「淨業院舊基」五字。豎小碑于燕尾貞洞東望峯下。(今京城東大門穎尾亭尼院是也)魯陵志云。夫人生時。不欲居城內。願處東郊。瞻望魯陵。故自朝家營室于東門外。號英嬪貞洞。而夫人別構草屋而居焉。素衣素食。以終天年。

【參考】禁夢菴重修記。關東之寧越。即我莊陵遜位之地也。粵昔端廟。在禁中發夢於此地占基而建寺。命曰禁夢寺。在魯陵之左。遂為願堂。萬曆壬辰。燬於兵。庚戌。郡守金侯。募僧改構。更名曰魯陵菴。崇禎壬寅。童土尹公。宰是郡。捐俸鳩財。付霽雲大師名應岑者。重建而易其額曰。旨德。蓋避陵號而取地名也。肅廟戊寅。端廟復位。墓陞為陵。拓寺基成大刹。名曰報德寺。而禁夢菴遂廢。英廟乙丑。叅奉羅侯蔘。慨然曰禁夢者。

端廟感夢而肇建者也。豈可廢而不傳。乃出私財。募諸緣。還構菴於舊址。於是乎魯陵之故事無闕。而先王之遺跡不泯。羅侯之志若功。可傳於後世矣。自今此邦之人。望松柏之鬱蒼。瞻衣冠之出遊。草綠花明。月冷雲愁。鶉聲上下。與鍾梵相應。其有不悽然而傷。汪然而涕者乎。余嘗撰子規樓兒郎之詞。一唱一噫。殆不忍讀。今於夢菴之記。重為之於邑也。菴凡三十一楹。與報德寺同修於壬子正月。訖事於八月發願者僧漢溟。董役者載燁。請記於余者知添云。

上（正宗也）之二十年乙卯孟冬崇祿大夫原任吏曹判書弘文館大提學藝文館大提學洪良浩述。

【參考】成三問遺集。鷄龍山東鶴寺。即祖宗朝為冤死人施供之設。故寺有招魂籍記。首書端宗御諱。(弘暉)次書瑢(安平大君)瑜(錦城大君)友直(瑜之子)鄭悰皇甫仁金宗瑞。及其他一切死難之人。云云。按東鶴寺。東有鶴巖故名。或云東學寺。寺故祭圃隱鄭公。鄭公為東方理學之祖。故名。本寺初創在百濟時。新羅敬順王時重創。並失其蹟。或云高麗初。道詵國師重建。為高麗太祖願堂也。故高麗革世後。朝鮮開國三年甲戌。吉再(號冶隱)特來茲寺。祭高麗諸王。又招鄭公夢周(號圃隱)之魂而祭之。開國八年己卯。柳方澤(號琴軒)又來茲寺。亦如吉再故事。祭高麗諸王。又招牧隱(李穡)圃隱冶隱三先生魂而祭之。開國九年庚辰。李貞榦(諡孝靖公)來按公州。又慕其事。於其設壇招魂之地。建一閣以祭之。備其享需使年年享祀。是為三隱閣。開國六十四年乙亥。端宗遜位後。金時習(號梅月堂)便削髮為僧放浪江湖。偶來茲寺。見三隱閣而感慕之。開國六十五年丙子。朴彭年(諡忠正公)成三問(諡忠文公)河緯地(諡忠烈公)李塏(諡忠簡公)柳誠源(諡忠景公)俞應孚(諡忠穆公。已上六人謂之死六臣金時習號梅月南孝溫號秋江李孟專號耕隱趙旅號漁溪元昊號觀瀾成聘壽號文斗謂之生六臣)等。謀復上王。事覺以死。金時習。逐夜暗葬六臣遺體于鷺梁。即來茲寺。於三隱閣傍。設壇以招六臣之魂而祭之。其翌年丁丑九月。世祖大王。自俗離山幸行溫陽溫泉次。歷臨茲寺。見三隱閣。並燭金時習之心事。盡然興感。以錦緞八幅。書賜丙子冤籍。內列六臣及其父子兄弟連坐死者姓名合百餘位。又感三隱故事。書賜高麗魂記內列諸王姓諱。及麗末冤死者姓名。亦百餘位。祝願薦度。其年十月。端宗薨于寧越人皆畏禍。莫敢收葬。郡吏嚴興道獨往臨哭。收襲玉體。葬于郡北冬乙旨後。齎奉御袍。逃隱遊行。因逢金梅月。同來茲寺。於六臣壇上。又設一壇。形如品字。奉御袍不寶不榜。暗哭祭之。梅月製招魂辭曰。水麗兮山深兮。月午兮陟降。王靈來臨兮。感思洪恩兮。倣左徹取帝衣冠几杖而廟祀兮。引會稽上大禹

祠之祭儀兮。山果川魚之屬兮。哭秋賦淚招魂兮。禮雖未盡義在茲兮。敢請尚饗。又其翌年戊寅。世祖書賜追付記內列端宗御諱。與安平錦城諸宗室諱。及癸酉三相皇甫仁(領議政忠定公)金宗瑞(左議政忠翼公)鄭萃(右議政忠莊公)及其連坐死者姓名。丁丑死事諸臣姓名合百餘位。賜下結卜與印信。又命建閣曰招魂。使年年十月祭之。其後世祖十三年丁亥。金時習曹尚治(號靜齋)鄭之產(號補翁)宋侃(號西齋)成熺(號仁齋)趙旅(號漁溪)李蓄(號望越菴)等會議。又設享祭。其文曰。維歲次丁亥。三月戊子朔十五日壬寅。前行叅判臣曹尚治敢昭告于王殿下之靈。遙望越岑有淚無辭。取儀會稽建祠于斯。引左徹事。奉杖屨祀。茲敢節辰。敢薦菲禮。尚饗(自是為年年定式。春祭則二月十五日。秋祭則十月廿四日。至今不廢)

(丁丑)二年(明天順元年)(佛紀二四八四年)

秋九月王世子薨。王為追冥福。手書金剛般若經正文。以為字本。親率永膺大君琰。桂陽君增。密城君琛。河城尉鄭顯祖。僉知中樞院事金守溫。藝文館直提學韓繼禧等。讐校楞嚴法華等經。又命僧弘濬信眉等。校正涵虛堂金剛經說義。人之五家解為一書。校正永嘉集諸本同異。又集證道歌彥琪註宏德註祖庭註為一書。下於鑄字。各印一百件。又印法華經楞嚴經翻譯名義各百件。且模木板大藏一部。註華嚴一件。地藏經懺法各十四件。又命戶曹叅議姜希顏。判司宰監事成任。行司憲掌令趙瑾。行校書郎任擇。行前副司直安惠。前津寬寺住持大禪師文炯。前長安寺住持大禪師克仁。金書法華經一件。墨書法華經。地藏經。梵網經。起信論。行願品。各一件。以義昌君玘。右承旨韓繼美。監掌。皆親製跋語。係于經後。粧潢既訖。散于大眾。○沙門守眉。奉命重新道岬寺塑藥師佛像三軀。以安之。

【備考】靈巖郡月出山道岬寺妙覺和尚碑銘(并序)(海東沙門栢菴性聰撰)。夫海之所以稱大者。由無皎潔之清。道之所以難名者。以無赫然之觀也。若乃得難名之道。游戲佛門三昧舟航苦海。為世所重者。蓋指不多屈。而近古於妙覺王師見其人焉。師諱守眉。古朗州人也。生於崔氏。母夢異人。遺珠孕生。時異香滿室。幼時英爽。有邁俗之志。十三投州西月出山道岬寺出家。既冠。受具。翱翔講肆。抵俗離山法住寺。遇沙彌信眉。同歲同名。與之俱琢磨磋切。讀大藏習毘尼。并慈容道骨。眉彩燁然。詞氣朗潤。辯才無碍學者皆推之為二甘露門。浸浸已露頭角矣。居無何。謂同學曰。我所負者。其猶僧繇畫人物。雖曰妙畫。終非活者。遂棄所學。擔簦躡屨。出入禪窟。初叅龜谷不契。晚入登階。(碧溪正心)之家。然值晦冥否塞之秋。禪席荒虛寥落。稀若晨星。師被選判禪宗事。防橫決之波。迴既倒之瀾。宗門有賴

焉。尋還道岬。以示不忘本也。慨先國師。(道誥也)裨補道場幾至荒廢乾沒。落在涼烟茂草中。謂眾曰。吾儕其忍坐視而不復耶。况聖上有命。使其徒洪月。幹其事。重新復舊貫。莊嚴之妙。疑絳闕清都而從空墮也。且以永膺大君作大檀越。敬塑藥師如來三軀。安于紺殿。時天順紀元之元年也。由是四事駢集。六和麤至。以至千指圍繞。龍象蹴踏。宗風遂大振焉。嗣後元廟。(元廟疑即世廟之誤)備禮奉迎。冊封王師。錫以妙覺師號。及紫伽梨一襲。象毛拂子。琉璃數珠。又頻下手札。以慰問。縉紳縫掖。自公卿以至墨綬銅符。西向而問。北面而禮者。不可殫述。其為一時所重。從可知矣。某年某月某日。即召門弟子。囑以宗門大事。泊然蟬蛻。閱世六十三。坐臘五十一。塔于寺之東麓。紀德有碑而已沒字。而不可讀。今住持清信。欲重鑿而圖存不朽。書其事來乞銘。銘曰。

月岳穹窿。鎮南海濱。孕靈毓秀。篤生異人。前有誥公。號為國老。後曰王師。妙覺是已。禪風既熄。王師重扇。且復起廢。鍾鼓大振。一則妙覺。二則妙覺。永備無忘。宜乎勒石。

崇禎己巳二月始癸酉六月 日立

(戊寅)三年(明天順二年)

下教印出大藏經五十部。板在陝川海印寺。遺敬差官尹贊鄭垠。董其事。且使僧信眉竹軒等。監督。諭旨于各道觀察使。助其費。二月始役。四月畢印。分藏于各道名山巨剎。凡入紙地三十八萬八千九百餘貼。役糧五千石。他物稱是。(東閣雜誌)

【備考】印大藏經五十件金守溫跋云云。(上畧)天順紀元丁丑之冬。上傳旨于桂陽君臣增。領中樞院事臣尹師路。議政府左贊成臣申叔舟。判中樞院事臣李仁孫。臣權擊吏曹判書臣韓明澮。承政院都承旨臣曹錫文等。若曰。余以否德。承天地祖宗之靈位於臣民之上。幸與卿等而共際會。亦非小種善根。惟佛教之流於震丹。其來已久其說之載于文。又莫若藏經之專。幸其刊板具在於海印寺。近歲士民之好善者。印成全部。間被國家賜於日本。存者無幾。予欲印就若干部。分置於名山福地。上為先王先后暨祖考之靈。以資福吉於冥冥。下為法界含靈。以至昆蟲草木之微。幽明共利。普及無際。且凡事始厥為難。今因肇功。成至五十部。將遍鎮於我東僧藍之大處。卿等其措置。當務之次第以聞。臣增等。奔走惟謹。其經畫本末巨細。悉謀於慧覺尊者臣信眉。判禪宗事臣守眉。禪師臣學悅。隨即啟於上。下承政院。移於各道。分其地之廣狹。以定出紙之多寡。命副知通禮門事臣尹贊。

宗簿注簿臣鄭垠。往慶尚道。預為區辦。與判禪宗事臣守眉。海印住持臣竹軒。仍督其務。且諭監司臣李克培。摠監之。遂用明年春閏二月。創役。至其年四月告訖。(下畧)
命禁閭巷之間。托以招魂。邀僧徒。設餅果幢幡于街上。犯者僧徒及家長并罪。○王命內需司。創寺于高陽郡蜂峴之東。名曰正因。以為敬陵之願堂。(正因寺後為守國寺)

【備考】金守溫記云。寢園有寺何也。蓋嗣王宮。追孝先王。側近陵寢。制為仁祠。以崇三寶。以導冥遊也。自漢唐以來。英君誼辟。莫不皆然。乃帝王報本追遠。無所不用其極之道也。天順紀元秋八月。我懿敬大王薨逝。葬于高陽郡東蜂峴之原。既葬之明年。世祖大王。傳旨于內需司。若曰。我子懿敬不幸。天奪其壽。奄至於斯。喪葬事鉅。不欲重煩朝家。爾內需。其距玄室不遠。造寺一區。毋或告弊。以迄于成。遂以其年月日攻位於坐地之東。闢地肇設。閱十有二朔而畢。

(己卯)四年(明天順三年)(佛紀二四八六年)

初王受世宗命。撰成釋譜詳節。譯以諺文。乃進賜覽。輒製讚頌。名曰月印千江之曲。至是。益研精。增減以成之。

【備考】釋譜詳節序。佛為三界之尊。弘度羣生。無量功德。人天所不能盡讚。世之學佛者。鮮有知出處始從。雖欲知者。亦不過八相為止。頃因追薦。爰采諸經。別為一書。名之曰釋譜詳節。既據所次。繪成世尊成道之迹。又以正音。(訓民正音即諺文也)就加譯解庶幾人人易曉。歸依三寶焉

正統十二年(世宗大王二十九年)七月二十五日首陽君諱(諱瑀)序。

御題月印釋譜序。夫真源廓寥。性智湛寂。靈光獨耀。法身常住。色相一泯。能所都亾既無生滅。焉有往來。只因妄心瞥起。識境競動。攀緣取著。恒繫業報。遂昧真覺於長夜。瞽智眼於永劫。輪迴六道而不暫停。焦煎八苦而能解脫。我佛如來。雖真淨妙身居常寂光土。以本悲願。運無緣慈。現神通力。降誕閻浮。示成正覺。號天人師。稱一切智。放大威光。破魔兵眾。大啟三乘。廣演八教。潤之六合。沾之十方。言言攝無量妙義句句含恆沙法門。開解脫門。納淨法海。其撈攬人天。拯濟四生。功德可勝讚哉天龍所誓願以流通。國王所受囑以擁護。昔在丙寅。照憲王后。奄棄榮養。痛言在疚。罔知攸措。世宗謂予。薦拔無如轉經。汝宜撰譯釋譜。予受慈命。益用覃思。得見祐宣二律師。

(祐即南齊律師僧祐也宣即唐律師道宣也)各有編譜。而詳畧不同。爰合兩書。撰成釋譜詳節。就譯以正音俾人人易曉。乃進賜覽。輒製讚頌。名曰月印千江。其在于今。崇奉曷弛。頃丁家

扈。長嗣夭亡。父母之情。本乎天性。哀感之感。寧殊久近。予惟欲啟三途之苦。要求出離之道。捨此何依。轉成了義。雖則既多。念此月印釋譜。先考所製。依然霜露。慨增悽悵。仰思聿追。必先述事。萬幾縱浩。豈無閒暇。廢寢忘食。窮年繼日。上為父母仙駕。兼為亾兒。速乘慧雲。迥出諸塵。直了自性。頓證覺地。乃講劇研精於蒼卷。彙括更添於新編出入十二部之修多羅。曾靡遺力。增減一兩句之去取。期致盡心。有所疑處。必資博問。庶幾搜剔玄根。數究一乘之妙旨。磨礪理窟。疏達萬法之深源。蓋文非為經。經非為佛。詮道者是經。體道者是佛。讀是典者。所貴迴光以自照。切忌執指而留筌。嗚呼梵軸崇積。觀者猶難於讀誦。方言謄布。聞者悉得以景仰。肆與宗宰勳戚百官四眾結願軫於不朽。植德本於無窮。冀神安民樂。境靜祚固。時泰而歲有。福臻而災消。以向所修功德。迴向實際。願共一切有情。速至菩提彼岸。

天順三年己卯七月七日序

冬十一月。鑄銅鍾一口。施砥平龍門寺。願刹也。

【備考】龍門寺鍾記。天順己卯仲冬。予與中宮。議鑄銅鍾一事。施奉龍門寺。上為祖宗考妣靈駕。中為懿敬世子。下為法界一切亡魂。為息苦之願。伏惟

三寶訂知。弟子謹念。

南無釋迦牟尼佛。南無阿彌陀佛。南無地藏菩薩。

承天體道烈文英武朝鮮國王李瑒。

慈聖王妃尹氏。

貞嬪韓氏。

世子(臣)晄。

通政大夫判內侍府事(臣)李存。

通政大夫同判內侍府事(臣)申雲承。奉為出納。

保義將軍行義興衛攝護軍兼軍器副正(臣)金石梯 監鑄。

奉承大夫掖庭署司鑰臣張重同。奉 教書。

龍門寺記。砥平縣西。有山號彌智。盤回百里。雄據千重。峯巒峻秀。溪澗深邃。中有一派長川。出自上峯之間。回作龍溪之水。下有兩石峯。屹然相對於左右。自作石門者號龍角石也。其下五里之陽。有大伽藍。巋然獨存者。曰龍門寺也。創於新羅時。為國中名刹矣。入我朝。為昭憲王后願刹。崇奉異於他寺。至正統丙寅。昭憲王后賓天于首陽大君宮。大君哀痛罔極。丁卯春。王后現夢于大君曰。為我造二佛八菩薩像。安于龍門寺。大君益不勝哀痛。廣問緇流。時有僧信眉及學祖等俱告曰。佛經云。最有緣於此界眾生。度脫苦海。導生極樂世界者。娑婆教主

釋迦如來。極樂導師阿彌陀佛文殊菩薩。普賢菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。金剛藏菩薩。除障礙菩薩。地藏菩薩彌勒菩薩也。聖后所現二佛八菩薩。即此也。大君召集名僧。造二佛八菩薩像于宮中文宗大王。在東宮時。奉安于景福宮清讌樓。設齋供養。丁卯七月。移安于龍門寺。命僧改構寶殿。本來所安佛像。移安于他殿。明年戊辰四月初八日。設慶讚法會。大君與府夫人。（即貞熹王后寺下有宮基）俱親往祈祝。大君立誓于佛前曰。此會若無靈應。於法吾將退矣。與僧十員。立于佛前。限七日。一心精勤。至第六夜。卓上有鏗然之聲。學祖曰。吾佛降靈矣。大君不勝驚喜。親開香盒。中有六枚舍利。晃然放光。時夜將半。猶如白晝。渾界作金色。三日乃歇。大君泣淚曰。吾佛慈悲靈應。果若是乎。遂又為願刹。其護念崇奉之緣。不可盡記。至景泰乙亥閏六月。遂登寶位。復增修殿閣。寺刹之名益顯。於是為東國第一道場。（舍利後置佛腹藏云）原夫大覺圓滿。理照空有。至聖虛應。義無生滅。故得形分千億而有感必應。體散塵刹而無處不現。今我大聖。積因曠劫。宿證菩提。降迹人王護持世界。遠承諸佛之付囑。近獲舍利之靈應。國祚永固於磐石。傳之無窮。法鼓再振於大千。將至萬世。區宇之內咸為淨土。生靈之類盡蒙恩澤。自非至德精誠。道合真智。豈能神功妙相。致此奇特靈應。不勝抃欣之至。謹記。

天順戊寅十月日。（年久紙蔽失作者名）

（庚辰）五年（明天順四年）

正雅樂。始製靈山會上曲。並作蓮花臺舞。初世宗以處容舞之曲折。改撰歌詞。名曰鳳凰吟。至是遂增其制。大合樂而奏之。

【備考】慵齋叢話云。音樂處容之戲。肇自新羅憲康王時。有神人出自海中。始現於開雲浦。來入王都。其為人奇偉倜儻。好歌舞。益齋。（高麗人）詩所謂。貝致頰顏歌夜月。鳶肩紫袖舞春風者也。初使一人。黑布紗帽而舞。其後有五方處容。世宗以其曲折。致撰歌詞。名曰鳳凰吟。遂為廟庭正樂。世祖遂增其制。大合樂而奏之。初倣僧徒供佛羣妓齊唱靈山會上佛菩薩。自外庭回匝而入。伶人各執樂器。雙鶴人五處容假面十人。皆隨行。縵唱三回。入就位而聲漸促。撞大鼓。伶妓挺身動足。良久乃罷。於是作蓮花臺戲。先是。設香山池塘。周插彩花。左右亦有畫燈籠。而流蘇掩映於其間。池前東西置大蓮萼二雙。小妓排萼而出。或相向。或相背。跳躍而舞。是謂動動也。於是。雙鶴退。處容入。初奏縵機。處容成列而立。有時彎袖而舞。次奏中機。處容五人。各分五方而立。拂袖而舞。次奏促機。繼為神房曲。娑娑舞。終奏北殿。處容退。列于位。於是。有妓一人。唱南無

阿彌陀佛。羣從而和之。又唱觀音讚三周。回匝而出。每於除夜。則一白夜。分入昌慶昌德兩宮殿庭。昌慶用妓樂。昌德用歌童。達曙奏樂。各賜伶妓布物為闢邪也。

(壬午)七年(明天順六年)

興天寺新鑄鍾成。

【備考】興天寺新鑄鍾銘(并序)

嘉靖大夫吏曹叅判(臣)韓繼禧奉教撰

宣教郎守吏曹佐郎藝文奉教兼承文院副校理(臣)鄭蘭宗奉教書

恭惟我承天體道烈文英武殿下誕膺天命。握符開運。疆宇妥帖。風雨時順。於是。端居清穆。恭默思道至聖之德。景瑞以應。乃於七年辛巳。(此以世祖即位之年計之)夏五月壬子。釋迦如來舍利。分身於檜巖寺。祥光瑞氣。熏灼于天。異香勃鬱。遍滿山谷。孝寧大君補在寺進二十五枚。上與慈聖王妃。禮於內殿。又分身。安于含元殿。又分身。越丙辰。大君又得又進。王妃禮於內殿。又分身。丁巳上親製伽陀。被之管絃。偕王妃供養於含元殿又分身。前後所得分身舍利。總一百又二。檜巖會中人。自取去。又不知其幾。上大歡慶。肆赦。發大誓願。親自翻譯楞嚴經。率宗親政府六曹臺省將。為祖宗及一切含靈造如來像一軀。又為中宮世子。造一軀。又夢觀音地藏二菩薩相對之異。乃造二像各安舍利於中。妥靈于禪宗興天寺之舍利閣。上同王妃禮拜於寶座。燎香供養。命鑄鍾以警六時。以導幽滯。刻此緣起昭示無窮焉。銘曰。

惟我聖神。夙受佛記。手執金輪。繼天出治。嚴恭寅畏。不遑假寐。神人協和。靈貺駢至。仰惟大覺。廣攝緣類。設利分身。現稀有事。驚動耳目。晃耀天地。靈瑞震動。曠劫罕比。天心悅豫。弘誓發誠。像設睟容。演了義經。福我列祖。延及含靈。宗圖永固。彌億萬齡。惟佛道弘。普拔幽滯。惟聖體佛。大悲廣濟。冶金鑄鍾。開覺一切。息苦警昏盡未來際。

天順六年壬午十月 日 監鑄。

都提調孝寧大君臣[示*甫]。臨瀛大君臣璆。永膺大君臣琰。提調推忠佐翼功臣正憲大夫戶曹判書摠中外度支事昌寧君臣曹錫文。正憲大夫中樞院使臣金溉。嘉靖大夫中樞院副使京畿都觀察黜陟使兼兵馬都節制使監倉安集轉輪勸農管學事提調刑獄公事知

招討營田事兼開城府留守臣金從舜。推忠靖難功臣嘉靖大夫中樞院副使[竺-二+吳]城君臣柳子煥。嘉善大夫兵曹叅判臣金國光。副提調通政大夫承政院都承旨兼尚瑞尹知製教充春秋館修撰官兼判奉常寺事知吏曹內直司樽院事臣洪應。嘉善大夫行同判內侍府事臣申雲。嘉善大夫行同判內侍府事臣李存承。命出納郎廳折衝將軍行忠佐衛大護軍幹辦內直司樽院事臣金石梯。奉正大夫行戶曹正郎臣禹垓。顯信校尉行忠佐衛中部司勇臣金石山。承義校尉行忠武衛左部同房臣趙嶠。圖畫院別座折衝將軍行義興衛護軍崔逵。監役奉承大夫掖庭署司鑰金德生。衛前軍器監權知直長金貴同。俞得海學生吳孟孫。鑄成匠鄭吉山。李長守。李山。安盛老。方內隱山。白山守。爐冶匠金蒙寵。注匠李萬。張吾斤知。洪福重。朴孝。仇知金。雕刻奉承大夫梁春奉。張金同。羅德中。梁吾斤知。木手智尚。金尤吉。秦莫同。水鐵匠李得芳。朴千吉。朴口春。梁生。車永守。刻字典樂金貴生。典事劉者古未。李則三。姜命山。金寶代。鄭春發。金今才。吳吾乙未。使令金三。河貴同。金渚興。小斤吾乙未。

(癸未)八年(明天順七年)

十月刊經都監都提調尹師路等。上進新雕印御譯妙法蓮華經一部七卷。

【備考】進經箋文畧曰。恭惟我主上。承天體道烈文英武殿下。睿智日新。多能天縱飛金輪而御宇。調玉燭以綏邦。治踰六代之隆。德跨九皇之盛。聽朝政之多暇。崇釋典以凝神。究七覺之幽微。洞三空之邃奧。經茲七軸之記。實為百部之冠。羅什受筆於五天。初擇梵本。溫陵掩關於一世。獨抱遺經。縱斯道之賴存。尚蒙土之未曉。委翻寶偈。專事宸襟。分語絕意絕之間。句讀既正。覈喻合法合之別。科判畢陳。演伽陵之仙音。妙暢密義。數貝多之真諦。穩播玄猷。心譯直據於漢文。口訣曲宣於邦諺。雖萬幾之沓至。恆一志之不分。契理彌深。覃思備至。發揮妙蹟。若瑞景之麗高穹。祛釋宿疑。類層冰之泮巨壑。香河縱其辯。帝網重其輝。諸儒博考於書林。人肆講喙。開士繼討於芮院。各寫蘊腸。言言務契於佛心。句句易曉於俗耳。闡揚秘藏。誘掖羣迷。

(甲申)九年(明天順八年)

正月刊經都監都提調黃守身等。上進新雕印御譯禪宗永嘉集一部二卷。

【備考】上進禪集箋文畧曰。恭惟主上承天體道烈文英武殿下。卓冠羣倫。光膺寶曆。慈悲在念。九類咸入於度門。利樂為心。四境共躋於壽域。克廣唐虞之化。載崇乾竺之宗。乃茲靈編。首

徹英眇。迥通真際。聿暢微言。淬刃離研。盤錯之根迎解。明銅出匣。妍媸之貌自分。赫舉五輪之指端。點成兩卷之口訣。遂使希有之妙集。重為不朽之聖經。爰命儒臣。載加於宣譯。并置釋子。亦得以討論。闢梵館於春坊。飫天厨於日下。言語曲循於氓俗。清濁要叶於宮商。出入百千之所詮。闡明卅三之直旨。重重一一。若帝網眾寶之交輝。剎剎塵塵。如玄曦瑞景之普照。誠指南於來學。不迷北於販禪。永惟大法之流。旋入貞材之鏤。二月二十八日。王幸俗離山法泉寺。見信眉。斯智。學悅。學祖等諸禪師。大設法會。三日而罷。傳教於戶曹。給田二百結。米三百石。又令刑曹屬臧穫。(奴婢也)三十口。俾為香火之資○四月刊經都監都提調黃守身等。上進新雕印翻譯金剛經一卷。心經一卷。

【備考】進經箋文畧曰。恭惟主上承天體道烈文英武殿下。夙資德本。洞達真乘。等福慧於世雄。配聖哲於大梵。十善施物則之懿。多能彰天縱之才。兼覺悟於羣迷。用發揮於秘義。特垂口訣。責委翻筵。要因口以曉心。遂轉華以為諺云云。

天順八年四月初七日。

又跋文畧曰。自譯此經。逮唐迄今。造疏著解。代各有人。法藏之註。獨得其宗。上命孝寧大君臣補。率臣繼禧。就為宣譯。又得大宋沙門仲希所述顯正記。科分章疏。逐句消釋。極為明備。據疏分節。釐入各文之下。但希所據本。非今所行。時有不同。大君與名緇。詳加讐校。既克脫稿。亟令人梓。模印廣布云云。天順八年二月仲澣嘉靖大夫仁順府尹臣韓繼禧謹跋。

五月甲寅(初二日)。命永順君溥。傳于承政院曰。近日。孝寧大君。於檜巖寺。設圓覺法會。如來現相。甘露降。黃袈裟僧。三繞塔精勤。其光如電。又有放光如畫。彩霧滿空。舍利分身數百。即以舍利。供奉於含元殿。又分身數十枚。如此奇祥。實為難遇。予欲復立興福寺為圓覺寺。承政院啟曰允當。仍請行賀禮。從之。孝寧大君補。奉佛甚篤。自少至老尤甚以檜巖寺為願剎。常往來齋施。至是如來現相。神僧繞塔。人皆不得見。而惟補自言見之。

尚玄曰。天順六年壬午十月。吏曹叅判韓繼禧。奉教撰興天寺新鑄鍾銘并序。有七年辛巳夏五月王子釋迦如來舍利分身於檜巖寺。孝寧大君補進二十五枚云云等說。與今實錄所載年分不同。則舍利之分身。已在於三年之前。而但如來現相。神僧繞塔之事。在於是時者歟。

乙卯(初三日)幸興福寺。與王世子。及孝寧大君補臨瀛大君璆。永膺大君琰。永順君溥領議政申叔舟。左議政具致寬。雲城府院君朴從愚。南陽府院君洪達孫。領中樞府事沈澮兵曹判書尹子雲。戶曹判書金國光。中樞院副使金漑。商山君黃孝源。議創圓覺寺。以[示*

甫] 璆琰溥叔舟致寬從愚。河城尉鄭顯祖等。為造成都提調。禮曹判書元孝然。及子雲國光既為提調。以僉知中樞院事尹涇崔善復。都承旨盧思慎等。為副提調。初興福寺廢為樂學都監。人呼為大寺。(備齋叢話云。圓覺寺。是古大寺之基。初有大殿。及東西禪堂而已。慣習都監寓大殿。禮葬都監為東禪堂。大殿之北為中部儒生所會。世祖皆命毀撤。更創大伽藍名曰圓覺寺。) 六月丁亥(初五日)幸圓覺寺。時軍士赴役者二千一百餘人。凡撤傍近人家二百餘戶癸巳(十一日)瓦窰提調仁山君洪允成。議圓覺寺法堂所蓋青瓦八萬張。燔造所入甚鉅同日以銀川君攢。玉山君躋。為圓覺寺監役督察官。儀物一如臺憲。戊戌(十六日)戶曹啟。圓覺寺大鍾造成之銅。可五萬斤。除京外現銅二萬四千一百六十四斤八兩三錢。其餘不足之銅。請於開城府一萬四千七百十四斤五兩八錢。京畿一千二百斤十兩五錢。忠清道一千五百九十一斤六兩一錢。慶尚道六千六百五十四斤十五兩九錢。全羅道一千六百七十二斤一兩四錢。以時直貿易上送。從之。辛丑(十九日)孝寧大君補啟。今月十三日。圓覺寺。上覆黃雲。天雨四花。異香滿室。又瑞氣自檜巖寺。連亘京都。寺之役人及都人士女。無不見之。七月癸亥(十二日)初圓覺寺匠人。常餉九十人。是日傳于承政院曰。力多事慢為弊滋甚。可汰四十人。只餉五十人。責之成功。如不就。當加重罪。可以是意諭圓覺寺提調。八月癸未(初二日)幸圓覺寺。觀開基。十二月壬寅(二十三日)以圓覺寺有異香瑞氣百官陳賀。

(乙酉)十年(明成化元年)

正月甲子(十六日)圓覺寺大鍾成。己巳(二十一日)幸鑄鍾所。命撞新鍾。其聲雄遠上嘉之。即賜孝寧大君補。鞍具馬一匹。其餘提調如馬一匹。(如馬謂畫馬也)

【備考】大圓覺寺鍾銘(并序)(崔恒撰)。畧云。恭惟承天體道烈文英武殿下。念能仁氏之道慈以與樂。悲以拔苦。隨機普度。厥教莫弘。庶可憑依。福利邦家。越踐祚十載龍集甲申。命建圓覺大叢林于都中。遂鎔精金五萬斤。鑄大鍾。懸于雲雷之閣。昭法器也。

三月丙辰(初九日)孝寧大君[示*甫]。嘗讐校圓覺經。至是事訖。十九日刊經都監都提調黃守身等。上進新雕印御定口訣翻譯大方廣圓覺修多羅了義經一部十一卷。

【備考】進經箋文畧云。恭惟主上承天體道烈文英武殿下。握符御極。記荊臨朝。丕闡徽猷。欽崇至教。既博綜於羣籍。獨深達於竺墳。思廣甘露之門。更布慈雲之蔭。煥日新之盛德。發天縱之多能。楷定口訣於契經。發揮心法於了義。特降斯典。俾導靈詮。臣守身等。香海微漚。儒林末葉。叨將寡昧。獲預選掄。愧齷齪之塵容。敢對揚於金地。譯筆始迄於出藁。刊板已得以成

編。奉進燕閑。用資乙覽。翻華作諺。續佛慧於無窮。頌聖瞻天。祝堯曆於罔極。

四月癸未(初七日)圓覺寺成。設慶讚會。赴會僧一百二十人。披覽御定口訣翻譯圓覺經。飯外護僧二萬。甲申(初八日)幸圓覺寺。命召諸山韻釋。大設法會。轉新譯圓覺經以落之。

【備考】圓覺寺碑銘(并序)。(金守溫撰)畧云。龔惟我主上殿下。在位甲申。功成治定。禮秩樂化。邦家閒暇。民物阜康。上迺遊神至道。恭默玄教。思與億兆羣生。共植德本。同躋壽域。如來一代所說三藏十二部中。唯大圓覺。真頓教真詮。萬機之餘。親定口訣。漢諺交宣。將使國人。皆得聞大乘之道。是年夏四月庚戌。孝寧大君[示*甫]。於檜巖東崗。豎石鍾厝釋迦舍利。仍設法會。講圓覺經。是夕。如來現相空中。神僧經行壇上。瑞氣彌布。放光照耀。甘泉普洽。舍利分身八百餘粒。五月甲寅。[示*甫]具靈蹟。奉舍利以聞。殿下與王妃。頂禮于含元殿。舍利又分身四百餘粒。百官上箋稱賀。乃大赦中外。傳旨議政府。若曰。仁賢劫千聖。迦文氏為第四。道冒十方。智周一界。說法度生。其道流至支那八萬四千餘部。而圓覺一經。迺本起究竟之果。予就譯名句。發揮其義。將以流布。適伯父孝寧大君。開闡法會。諸佛如來。現顯神變。至於如此。五濁像季。遇此稀有。宜乎重營興福舊刹。名之圓覺。用寓最上法文之義何如。羣臣拜手稽首曰。敢不祗若王之休命。寺在國都慶幸坊。周圍二千餘步。初我太祖康獻大王。定鼎漢陽。寺為曹溪宗本社。宗既共罷。寺亦尋廢。為公廨者。垂四十年矣。越六月乙卯。殿下親幸于茲。周覽白嶽鎮北。木覓拱南。厥位面陽。厥址爽塏。宜建大刹。即命臣[示*甫]等提調。監蒞其役。先構假屋於艮隅。始造佛像。忽見黃雲覆于屋上。空花續墜。五色咸備。[示*甫]等馳啟。殿下御勤政殿。受羣臣賀。肆赦。賜百官爵一級。九月甲子。寺之正殿上。瑞氣騰湧。上薄青霄。屬于含元殿。羣臣又上箋稱賀。殿下大赦。於是役徒坌集。勿亟而勤。四眾施捨。惟恐或後。至十月乙卯告訖。以楹計者摠四百有奇。佛宇中峙。賜額大光明殿。左為禪堂。右為雲集。有門曰寂光之門。次外曰般若之門。次外曰解脫之門。接鍾有宇曰法雷之閣。供辦有廠曰香積之寮。鑿沼東偏。植之芙蕖。西開園苑。樹以花卉。正殿之後度置藏殿曰海藏之殿。又建窳觀婆(此云塔也)十有三層。安分身舍利及新譯圓覺經。殿堂寮舍。倉庫厨[木*暴]。各得位序。規模宏敞。金碧焜煌。壯麗輪奐之美。鮮有其儷。至於槌椎道具。恒用什器。悉瞻悉備。明年四月八日。命召諸山韻釋。大設法會。轉新譯圓覺經落之。殿下親詣道場。令侍從臣僚。及殊方來

聘者。皆入瞻禮。于時五雲紛郁。天花交雨。白龍夭矯。雙鶴翩躚于雲際。休祥遯至。萬目咸覩。特賜寺僧米布。又明年四月八日。以翠觀婆成。設法會。殿下親幸。又有天花瑞氣舍利之異。又有白氣騰上。分為數道。橫亘空中。宛轉成輪。重疊無盡。日光黃薄。僧尼道俗。瞻仰膜拜者以億萬計。及還宮。學生。耆老。教坊。皆獻歌謠。都人士女。填街咽巷。抃舞踊躍。歡聲如雷。殿下降赦賜百官爵一級

是年。欲印圓覺經。命鄭蘭宗書之。名曰乙酉字。以為鑄字之用(備齋叢話)

(丙戌)十一年(明成化二年)

四月壬子(十二日)以圓覺寺。有舍利甘露須陁味之異。百官陳賀。七月甲申(十五日)圓覺寺白玉佛像成。迎入含元殿。設點眼法會。丙戌(十七日)以法會之日。有瑞氣放光雨花舍利之異。百官上箋陳賀。十月甲寅(十六日)圓覺寺有舍利分身五彩瑞氣之異。百官奉箋陳賀。○是年。王巡幸江原道。大王大妃及王世子從焉。幸上院寺。為落成其重剎也。

【備考】五臺山上院寺重剎勸善文。惟我聖上。誕膺天命。再造東夏。兆民乂安。四域寧謐。無小無大。共被天地之私。若蒙若釋。疇無報效之志。顧丘山恩重。毫髮力微江陵五臺。天下名山。文殊住處。靈異現顯。上院寺尤其勝地。某等竭衣鉢之貯。重創於是寺。以為祝釐之所。兩殿聞之。特降綸命。若曰。僧等為我欲創伽藍。予當補助。與國人廣利。出御衣若干襲。命輸米布土木之費。以某等特承殊遇。區區涓埃之誠。欲裨岡陵之筭。幸徹宸聰。有此大施。三寶以之增崇。法輪以之重轉。普願諸善檀那。見聞所及。悉生歡喜。同發菩提。共植德本。上祝聖壽於無疆。下延洪祚於億載。福利無邊。現未俱益云。

天順八年臘月十八日

【備考】御製文。世間有七重。三寶及父母君善知識。三寶為出離之宗。父母為育命之宗。君為保身之宗。善知識為導迷之宗。自予潛邸以來。我慧覺尊者。(信眉)早相知遇道合心和。每提攝於塵路。使我恒懷淨念。不沉欲坑。致有今日。非師之功耶。非多劫之宿因。安能如是契合耶。今聞我違和。力疾下床。晝夜奔來數百里外。雖不事之高尚。若度生之大悲。予聞驚動。感淚無窮。又聞師與。悅(學悅)祖師(學祖)。為我盡賣衣資重創靈剎。師之為我用心。我之為師感恩。非人所述。我故為師等隨喜。畧助所費為究竟之正因。所謂直心菩提者也。於是付囑世子。永垂後嗣云。

佛弟子承天體道烈文英武朝鮮國王李。

慈聖王妃尹氏。彩色。米五百石。綿布五百匹。正布五百匹。正鐵一萬五千斤。

【備考】五臺山上院寺重創記。臺山在江原之境。盤根三百餘里。其雄深高大。與楓嶽相甲乙。枕山而邑者。州若郡縣。無慮十數官。山有五峯。高下均敵。大小相侔。望之若芙蓉之出水。臺閣之浮空。故號五臺。其中臺之南。有寺曰上院。再罹鬱攸之災。時則有幹善之士。從而創造。隨廢隨起。然其制阨挾而卑塞。僧不樂居。天順建元之八年四月。我世祖惠莊大王。不豫。彌留浹旬。大王大妃殿下憂懼。遣內官。咨於慧覺尊者信眉。大禪師學悅等。雖中外寺社。作法祝上。所在皆然。予欲於名山勝地。創一伽藍。以為別願之所。如有國家祈請則就之於此。卿等遊歷四方。必知其處。其以實聞信眉等對曰。臺山我邦名山。而中臺上院。地德尤奇。僧徒結制。必有警枕之異。不幸厨人失火。化主力寡。急於取辦。僅得庇人。若因其舊基改構。廣其規制。以為一山名刹。當其祈祝。別降香幣。作佛事。無如此寺便。大王大妃殿下。傳旨僧言允當。即啟世祖。命僧學悅。主營締之務。諭慶尚監司。舟米五百石。運于江陵府。濟用監出帛布一千匹。以資經始。既而。世祖疾間有漸至平善。大王大妃殿下。且驚且喜。疑其山靈佛化。默感於一言之頃。世祖親制功德之疏。頒示。宗親宰樞。欽承盛旨。占出所有。仁粹王大妃殿下。承兩殿注意之隆。益施租五百石。以濟其乏。於是悅公。早作夜思。躬加督勉。始於乙酉三月。告訖在於翌年丙戌。先是。佛殿東西。皆置上室。公則別寓巧智撤上室兩壁。代以障子。若大精進則。揭其兩障。與佛殿通為一場。南廊之間。起樓五間。以棲鍾磬道具。仍門其下。通其出入。東上室之東。立羅漢殿。西上室之西。立青蓮堂。青蓮室之西。又有齋廚室。僧堂禪堂。廚庫泡溜之處。無不各得其宜。以楹計者總五十有六。於槽廠之傍。鑿石為槽。剝木為筒。冷泉激射。取用不渴。以至日用什器之屬。悉瞻悉具。江陵舊有葑田數百結。慧覺尊者。請屬於寺。治為水田。播種數百石。歲收其熟。以為常住之資。仁粹王大妃殿下。為寺有願成幘佛。又納租一百五十石。為先考妣每名施食納租六十石。世祖聞寺功已畢。又賜米五百石。布一千疋。使衣鉢坐具湯藥四事咸備。聚韻釋五十二員。大設落成會。是年。世祖巡幸江原。駐蹕於山下省烏之原。與大王大妃殿下。及王世子扈從文武羣僚。幸上院寺。是日適落成開堂山水秀麗。洞壑清幽。殿舍靚密。僧徒濟濟。法器齊鳴。梵唄偕作。世祖躬詣佛殿。三爇香行禮拜。令侍從羣僚。亦許膜拜。仍公召對移時。公舉山中。故蹟。且本寺興廢與始末。與夫佛祖東西密付心法之要

訣。談鋒迅利。理致邃奧。言皆稱旨。世祖大悅。即賜內帑布帛。以賁其會。御駕還駐次。明日學悅等。率徒眾詣行宮謝恩。成化五年庚寅今我主上殿下。以上院為世祖大王願刹。且以疇昔駐蹕臨覽之地。持賜內需奴婢雜徭及屬寺田地。稅外常斂。與夫鹽盆之稅。並下王牌。皆得永免。後八年。公啟寺事已完。願賜骸骨。隨意臥雲。特依允。公衲衣。飄然南邁。請作記傳遠。於是命臣筆其事。臣聞仁聖之君之治天下國家也。莫不躬仁義之德。以立大化之原。亦莫不崇清淨之道以致無為之治。惟我世祖惠莊大王。身定大難。克靖國家。檢身修德。力於為善。立經陳記。垂訓萬世。大化之本已立。而為治之具已張。遂致東方所無之太平。間念釋氏域外之大聖。其道以慈悲清淨為貴。而推其利澤。又可以福邦家而壽君親。縱聖學首出庶物。其於三藏九部之文。一心萬法之宗。莫不研究其微。而心領神會。臺山雖遠上院雖僻。以道眾所集。則必為之改造。特賜其費。以營其始。暨其告訖。命施內帑之珍。設會落成。弘揚梵采。普與法界含靈。同霑利樂於無邊。爰舉玉趾。照臨山谷。風雲動色。草木生輝。自有天地。即有此山。前乎千百載之既往。後乎千百載之方來。而未知有此盛事與否。不寧惟是。遐陬僻壤。山顛水涯之民。何幸見車馬之音。羽旄之美得以蒙二天之澤。而留為美談。傳于億載。是宜付鴻儒鉅筆。作為雅頌。托于巖石。以垂不朽。而臣之愚昧。誠不足以發揚大美。然光奉聖旨。不敢以文拙辭。

純誠佐理功臣輔國崇祿大夫領中樞府事永山府院君臣金守溫拜
手稽首奉教謹撰

成化十一年正月 日

幸金剛山長安寺。禮曇無竭真身。

【備考】金剛山長安寺新鑄鍾銘序。(西山大師撰)山之根東連日本。水之源西接天竺。吾東方山水之美。未有如金剛者焉也。禪刹之精且潔者。亦未有如長安刹也。刹左山之西爽塏居最。屋宇壯麗。清脩苦節之徒。如八表雲之從龍焉。常住眾數不下二百。自新羅為山之本社。至於我世祖大王。親幸是山。禮法起真身。爐香鍾梵。極為隆盛也。(下畧)

幸洛山寺。瞻禮觀世音大士相。

【備考】洛山寺新鑄鍾銘序。(金守溫撰)太上大王在位之十二年。(自乙亥登極之年計之者也)東巡。登金剛山。禮曇無竭。並海而南。親幸是寺。與王大妃及我王上殿下。(睿宗也)瞻禮觀世音大士相。於時。舍利分身。五彩晶炯。太上王。發大誓願。命禪德學悅重剎。以為我殿下資福之刹。(下略)(成化五年己丑四月 日撰)

幸乾鳳寺。駐蹕五日。定為願堂。賜田結。以為供佛作法之所。

【備考】乾鳳寺事蹟記。惟（成化元年乙酉四月十一日。（此誤也故今考正之）我世祖大王。東幸時。駐蹕五日。定願堂。賜田結。以為供佛作法之所。御製御筆。其發願文曰。凡我同契之人。既生淨信。勿作妄惑。妄惑生處。皆是緣塵。緣塵之聚。重濁成山。畢竟限碍。輕清無日。若欲除之。畚鍤并用。猶如大海。羅蚊同飲。悉得充足。勿為自棄。欲蠲漂沈。菩提結誓。其在茲焉。署曰承天體道烈文英武朝鮮國王李。（御諱）安玉璽。奉安于本寺願堂。勿侵徭役。（尚玄按世祖大王。於成化元年乙酉四月十一日。幸圓覺寺。御製誠文。與此發願文。一字不錯也。）五年乙丑。睿宗大王。仰體先聖之志又定願堂。下教敦諭。又命勿侵徭役。六年丙寅。成宗大王。特遣孝寧大君臣補。領議政高寧府院君臣申叔舟。上黨府院君臣韓明澮。進勇校尉臣趙興洙等。備考先王之蹟。特賜奴婢。採蠶船壚盆等。環寺山四方十里。封標定界。又命勿侵徭役。嘉靖三十一年壬子。鳳林齊安兩大君入啟。承教曰。乾鳳寺列聖朝願堂寺刹也。所重自別。本郡也非吝坪十結田。劃給以助香火之資。萬曆三十年壬寅十月。懿仁王后朴氏。給復戶五結。順治六年。孝宗大王。又定願堂。重建御閣。又命勿侵徭役。康熙二十二年癸亥三月。明聖王后金氏。賜千金。並賜寢帳卓衣什物。雍正三年甲寅。又賜千金。重修釋迦如來齒牙奉安之九層石塔。乾隆十九年甲戌。貞聖王后徐氏。建八相殿定願堂秋八月。英宗大王。賜肅宗朝御製折檻圖。奉安御筆閣。又命願堂寺刹勿侵徭役。遣別提臣李仁培監其齋。嘉慶四年己未。巡察使南公徹。製泗溟堂大師紀績之碑。

（丁亥）十二年（明成化三年）（佛紀二四九四年）

四月壬寅（二十七日）以圓覺寺有舍利分身之異。百官陳賀。癸卯（二十八日）圓覺寺塔成。設燃燈會以落之。（尚玄按圓覺寺。碑文。四月八日翠觀成波。設法會云云。今據此實錄。則塔成於四月二十八日。未知孰是兩存之。）

○睿宗襄悼王〔李暉〕在位一年

（己丑）元年（明成化五年）（佛紀二四九六年）

經國大典成。頒度僧及寺社條例。

【備考】禮典〔度僧〕為僧者。三朔內。告禪宗。或教宗。試誦經。（心經金剛經薩怛陁）報本曹。（私賤。則從本主情願）啟聞。收丁錢。（正布三十匹）給度牒。（過三朔者。族親隣近。告官還俗。當差知而不告者。並罪。○度牒借者。與者。依懸帶關防牌面律論。）禪教兩宗。每三年選

試。禪宗則傳燈拈頌。教宗則華嚴經十地論。各取三十人。○諸寺住持。兩宗擬數人薦望本曹。移文吏曹。磨勘差遣。三十朔而遞。如有所犯。兩宗報本曹覈實治罪。犯奸者并坐薦僧。○住持遞代時。傳掌。有破失物。懲納。〔寺社〕凡寺社勿新創。唯重修古基者。告兩宗。報本曹。啟聞。○創寺於楊州雲岳之原。賜額曰奉先寺。

【備考】奉先寺記。(金守溫撰)奉先寺者。我大王大妃殿下。為世祖而創之者也。成化紀元之四年。我世祖大王升遐。羣臣擇地於楊州之地。東距州治三十有餘里。山曰注葉原曰雲岳。以其年十二月有日。奉葬世祖玄宮于此。禮也。大王大妃殿下。懿旨。以為我大行大王。躬遭大亂。克正大愬。聖德隆功。自有東方。莫之與京。邦家不造。奄棄羣臣。嗚呼痛哉。稽諸古制。先王陵寢之所。必有精藍之設。今大事已畢。卿等其相造寺之基以聞。於是。上命河城府院君臣鄭顯祖。上黨府院君臣韓明澮。綾城府院君臣具致寬等。為提調。陵室之南。有一奧區。山回水洌。允宜佛宇之壤。臣顯祖等。奏蒙允可經紀於己丑六月。造訖於秋九月。以楹計者摠八十有九間。塗溉黝黝。極其鮮明。佛殿僧寮。輝映明達。鈴鐸琴筑。風至自響。以至薦席簷榻。無不精麗。榱椎道具什器之類。悉瞻悉備。諸山寺刹。無與為比。其土田奴婢錢穀常住之資之數。永為佛僧供養則別有文簿。茲不及焉。以其年九月初七日。大設薦世祖法會以落成。懿旨又以為寺則既立。然距陵寢。岡巒相隔。宜構真殿于寺側。使大行在天之靈。亦得遂皈依之敬以和樂冥遊。乃立影殿于寺東。名曰崇恩殿。設叅奉二員。以備晨昏之謁。朔望必遣獻官。與陵室同禮。於是。提調臣鄭顯祖等。還奏事畢。睿宗大王。賜額奉先寺。

【參考】奉先寺鍾銘(姜希孟撰)恭惟承天體道烈文英武殿下。龍飛九五。光御金輪。神化所屆。邇安遠肅。民物熙皞。積十有四年。不幸。有漏緣盡。大數難追。羣臣無祿。奄爾禮陟。今我主上殿下。孝思通神。瞻號罔極。欲報恩深。終天慕遠。迺於光陵之傍。營大梵刹。曰奉先寺。爰命有司。鎔鑄洪鍾。於是。該官奉旨。載稽皞氏。量定金錫。合成六劑模範將成。命臣作銘。臣竊惟鍾之為器。於金最鉅。厥聲春容。警遠懼邇。其妙至於上徹三天。下該六塗。吒王受輪。夢求長擊。提婆再鳴。大興真教。因緣功德。詎可勝言。今以是鍾。警于六府。豈特道侶發其深省。迷倫息其苦趣哉。必將冥達玄宮。聞于左右頓增佛智。速登彼岸者矣。而况世祖大王。盛德隆功。所以輝映萬古。與夫我嗣王殿下報本追遠之誠。所以際天極地者。不可不托諸鍾鼎。以垂不朽。謹拜稽首而銘曰。

園陵開寶剎。金碧聳崢嶸。法樂震人天。妙香諧幽明。中有大榿椎。鯨吼冠羣聲。有具須撞鳴。有耳方可聽。法不離諸塵。二合而後成。有聞無所聞。當有實聞性。能聞者詎是。本來實清淨。清淨無垢穢。是名大圓鏡。人人具是理。一聞便蘇醒。上徹阿伽尼。橫遍恒河沙。度盡無邊生。福利成自他。列聖登正覺。諸有人三摩。三光咸順軌。萬姓無札瘥。塵墨并瑤圖。磐石固邦家。山平海可竭。功德終不磨。

○成宗康靖王〔李娫〕在位二十五年

(庚寅)元年(明成化六年)(佛紀二四九七年)

四月初六日。王親筆賜榆帖寺。蠲免田地及鹽盆等稅。俾資香火之供。

【備考】榆帖寺事蹟。成宗大王。親紆御筆。賜之。其文曰。教榆帖寺(段)。(段字朝鮮吏讀字義如云者也)世祖大王。憫其頽廢。乃命重修。睿宗大王。賜田畚奴婢。以為奉佛之資。今予恭承世祖睿宗兩聖之志。其所耕田地稅納雜徭。并皆蠲免。寺中所煮鹽盆。亦令免稅。俾全香火之供。

成化六年四月初六日。

(辛卯)二年(明成化七年)(佛紀二四九八年)

六月。禁都城中念佛所。驅逐巫覡於城外。○王大妃命購佛經于明。侍講官金季昌。執義孫舜孝。言其不可。竟寢其事。○以仁粹王妃命。重修正因寺。

【備考】金守溫正因寺重修記云。歲辛卯春。我仁粹王妃殿下。以為。寺因當時。務於速就。材木未甚脩良。締構未甚精微。設使未久即腐壞。何以示後世乎。乃命判內侍府臣李孝智。掌出宮中嘗所約損供御之物。以米布計者若干。授內需司。將剋日撤舊創新。大王大妃殿下。以為懿敬大王睿宗大王兩陵玄室。密邇一寺。鍾鼓可以相聞。若因仁粹王妃改造之願。并力共財。以助正因之事。功亦易集而予所以為懿敬睿宗薦福之誠。亦庶幾有遂。乃別敕內需司。益出錢穀。仍命苟有不給。隨即奏聞。以續其用。其年二月。起始。命母使國人。募民賞役。適畿甸歲侵。無問老幼。爭先雇食。荷鍤成雲。挽絙蟻附。不示扣朴。人樂赴功。至冬十月有日。考成總一百十九間。確磴溷漚皆各有處。塗溉丹雘。輝煌炫耀。殿堂廊廡。通豁崇麗。房舍軒戶。鮮明靚密。棟宇嶙峋像設嚴煥。寺剎之美。與奉先寺相甲乙。其殿堂制

度。間閣廣狹。皆前判華嚴大禪師雪峻之奏允也。仁粹王妃殿下。以為有寺無穀。僧無所資。特施禾穀並五百石。存本用息。不絕食輪。凡什器之類。悉瞻悉備。歲癸巳四月初八日。大設落成會。又成大乘諸經。是日。雲有五色。異香滿洞。瑞氣燭天。遠近緇素。數萬餘人。瞻仰膜拜。嘆未曾有臣伏惟母子之恩。夫婦之倫。本乎天之經地之義。而自天子達于庶人者也。惟我懿敬大王。睿宗大王。春秋鼎盛。聖德方新。而奄棄羣臣。此大王大妃殿下仁粹王妃殿下所以悲憐感慕之意。發於至情。雖窮天地。互萬世。而不渝者也。雖然一國臣民。徒知兩聖。為先王冥福。而崇信三寶。莊嚴法會之盛。至於如此。而不知兩聖所以敦子母之恩。謹伉儷之義。以明民彝物則之道。為億兆羣生觀感之機。至於大役畢矣。而猶恐一事之勞於民。大功完矣而猶慮尺布之費於國。其愛民憂國。兢業戰懼之懷。則又豈臣民之所知哉。今我主上殿下。承兩聖之至意。念先王之至恩。時節親舉玉趾。躬奠牲幣於陵上。宸情依依。不勝霜露怵惕之感。以寺在寢園之側。乃降明旨曰。我仁粹王妃所納田地奴婢。稅外諸徭。並皆除免。安處徒眾。無有惱害。恩賜便蕃。不一而足。是蓋嗣王。追念先王報本反始之至德。誠千載未有之聖也。是蓋孝理之極。通於神明。格於佛乘。受天百祿。時萬時億。享子孫萬世無疆之慶也。吁其盛矣哉。

(壬辰)三年(明成化八年)

王讀綱目。至晁錯上書。生穀之土未盡墾。遊手之民未盡歸農。侍講官李孟賢曰。臣謂今亦如此矣。僧徒規避軍役。遊手之民坐食。不知其幾。雖難盡舉。請申明禁僧之法。王曰令司憲府糾察。○以大王大妃命。重剎楊州牧天寶山檜巖寺。

【備考】檜巖寺重剎記。(金守溫撰)東土山川之勝。名於天下。而佛廬之處于其間者。又不知其幾百十。至於極仁祠制度之備。而具法王行化之體。則未有如檜巖者也。昔天曆間。西天薄伽納提尊者。見此寺基。以為酷似西天阿蘭陀寺。且曰迦葉佛時。已為大道場。於是執繩量地。以定其位。時得劫前礎砌。當時暫庇屋宇。以識其最而已。玄陵王師普濟尊者。受指空三山兩水之記。遂來居此。乃欲大剎。分授棟樑。奔走募緣。功未及半。而王師亦逝矣。其徒倫絕澗等。念王師未究之志。踵其遺矩。以畢其績。牧隱文靖公。記之曰。普光殿五間。南面殿之後。說法處五間。又其後舍利殿二間。又其後正殿三間。廳之東西方丈二所。各三楹。東方丈之東。羅漢殿三間。西方丈之西。大藏板三間。由普光殿東西。分左右諸殿。南起眾寮。差參鍾樓。沙門厨庫之所。賓客之位秩乎有序。棟宇連互。廊腰蔓回。高低冥迷。不知

東西。凡為屋二百六十二間。自是之後。幹善之士。世不乏人。然或始佛殿而未及於僧寮。或稱鍾樓而不建客室。於東而西已傾。更南而北又墮。蓋寺大故功鉅。功鉅故人不能遍構而盡緝。遂使一國大叢林幾如曠宇。成化壬辰春。大王大妃殿下。傳懿旨于河城府院君臣鄭顯祖。若曰。予一婦人。承祖父餘休。佑我世祖大王。誕毓聖子神孫。是雖皇天眷佑東方。亦未必非世祖。夙植德本於佛乘也。自古慈母。欲保於其孫。忠臣欲壽於其君。莫不惟三寶是歸檜巖東方大伽藍也。三和尚相繼開山。三山兩水之記。肇於指空。實壽君福國之地也。頗聞築基不固。殿舍階砌積以雜石。故創造未久而屋已老。今欲門閣制度。罔改于舊庭除所履。悉易熟石。計其功課。倍於初創。卿亦必有種善之因。得尚公主。卿其用力俾遂予弘願。顯祖對曰。世皆言重創之績。難於肇興。財穀雖多。苟不得人。罔有以成。今正陽住持處安勤敏通達幹事之材。鮮有及者。懿旨允可。遂以安移住檜巖。財穀所費。內需司專掌。隨乏隨給。以濟其用。府院君亦傾其私蓄。以供其缺。安奏募僧俗。自願計功。以償日役。萬有餘指。不督自勸。始於其年月日。閱幾十有三朔而告訖。殿舍間閣。無所更改。欄墻廣狹。無所增損。而房櫳門闥。益為之洞豁。塗溉丹墀。益為之絢煥。百餘年頹敗之舊寺。一朝變為重新之寶剎云云。

(癸巳)四年(明成化九年)(佛紀二五〇〇年)

大王大妃命有司。重創驪州鳳尾山古神勒寺。賜額曰報恩寺。

【備考】奧地勝覽。驪州報恩寺。在驪江東岸鳳尾山。古神勒寺。有壁浮圖。故俗呼壁寺。睿宗朝。遷丘陵于寺之西十里。遂改構為巨剎。因賜今額。寺有江月軒。高麗僧懶翁所居。懶翁死。其徒弟藏舍利于石鍾。仍建真堂。李穡為記。又有大藏閣。李崇仁為記。

金守溫撰神勒寺重創記云。驪之為州。居國上流。山明水麗。號稱樂土。而神勒寺正圖形勝之中。昔玄陵王師懶翁。韓山牧隱李公。兩人相繼來游。由是寺遂為畿左名剎。越成化九年。大王大妃殿下。命有司。因舊更創。賜額報恩。為先王陵寢之道場焉。初世祖大王。夢見世宗大王。昵奉晤旨。歡如平昔。世祖追感益切。為世宗大王。后欲於英陵之側。創建佛寺。以為薦福之所。乃命有司。伐材流桴。積于江岸。一夕潦漲。盡為狂濤所逸。明年。世祖晏駕。朝家多故。不遑經始。會日宮上言。英陵坐局所直之宿。有不應古經者。宜改建玄宮。以膺丕休。睿宗下羣臣議。皆曰。改葬。古矣。葬故有關。則尚且改葬。况今風水之司。有言。必有所稽。不可不從。睿宗。分遣宰相。求擇厥地。羣臣啟曰。驪典之北。有一大洞。岡巒列勢。主對粲然。法曰山

頓水曲。子孫千億。以臣等所相陵寢所安。無右於此。睿宗。傳旨于朝曰。可以成化五年己丑。遷世宗梓宮于驪州。襄事既訖。大王大妃殿下懿旨。若曰。先王見父王于夢。將欲創寺英陵之下。仙馭遄迴奄棄臣民。未及營締。今先王在天。而我等不亟從事於遺旨。其何以奉先王於地下乎即命上黨府院君臣韓明澮。西平君臣韓繼禧等。令母遠寢園。擇定置寺之處。臣明澮等啟曰。陵室坐地之內。無可立宇之地。神勒一寺。一名璧寺。古賢游賞之迹宛然。且去先王塋域甚邇。鍾鼓之聲可達。若即而修之。則因舊為新。事半功倍。莫此為便。壬辰二月。懿旨傳曰。今陵室甫畢。不可又使齊民。今刊經都監已罷。所用錢穀尚多其餘。其內需司。專掌出納。償役遊手。無或造弊。命臣明澮臣繼禧為提調。驪州牧使臣李慎孝。原州牧使臣金春卿。內侍府尚膳臣李孝智。為監役官。以其年二月。始役。告訖於冬十月。因舊而修葺者幾間。新創而改舊者幾間。摠二百有餘間。鍾鼓道具與夫日用什器之類。悉皆新鑄。臣惟寺刹之興廢。固有待於此時。而又有數關其間。神勒風景之美。聞於我東。而士大夫風帆往來。舳艫相銜。未有一人。就而興創之。今黃驪千百年山川磅礴之氣。潛藏伏。乃發於聖明之日。先王之玄宮。載營厥邑。大事已定大慶已始。開我億萬年無疆之基。於是府陞為州。寺亦為之一新。是乃時之所待而數之所關者然也。我大王大妃殿下。不以時有古今。地有彼此。而盡念先王之遺旨。陵屋既遷。亟創佛寺。其善繼善述。丕承丕顯之美。光于前聖。卓越前古。臣雖老昧敢不拜手稽首敬書于冊。明示後世乎。

(乙未)六年(明成化十一年)

毀撤城內外尼寺凡二十三所。

【參考】慵齋叢話云。城中尼舍。曾已毀撤。而惟存淨業院。驅出於東大門外。安巖洞等處。有三四舍。南大門外種藥山南。舊有一舍。其後兩尼。各構小舍於其傍而居之。至今有十餘舍。尼姑化得檀那。各作棟宇。奠飾丹牖。如四月八日燃燈。七月望日盂蘭盆。臘月八日成道。爭施茶果餅物。供佛邀僧。紅粧繡裳。坌集山谷。

(丙申)七年(明成化十二年)

復設弘文館。命蔡壽等六人。讀書于藏義寺。後以龍山佛寺。給弘文館。分番讀書。名曰讀書堂。

【備考】慵齋叢話云。復設弘文館。蔡耆之(壽)許獻之(琛)權叔強(懺)楊斯行(熙止)俞克己(好仁)曹大虛(偉)等。受命讀書於藏義寺。舊有僧舍。在湖南歸厚署後岡。世稱十六羅漢。有靈驗。香火不絕。有僧尚雲。居其舍。娶妻生子。憲府鞠之。罰僧還俗。移佛

像于興天寺遂以其舍。給弘文館。分番讀書。名曰讀書堂。又有一本云。王即位。首開弘文館。選文臣蔡壽等六人。讀書于藏義寺。後修龍山廢佛寺為其所。未有名號。命曹偉作記。並額讀書堂三字。賜酒賜樂。遣承旨落成。

(丁酉)八年(明成化十三年)(佛紀二五〇四年)

先是。國王誕辰。勳舊之臣。就僧舍設齋祝釐。王曰詩不云乎。求福不回。豈可佞佛而求福乎。其罷之。○時朱溪正深源。(宗室也)上書請罷祝壽齋。王手書答曰。爾力陳正道排斥異端。欲使我為堯舜之君。吾雖寡昧。實嘉爾誠。今從所言。○時有人。以田民施佛。子孫貧窮。與僧訟。累屈。擊鼓訴之。王親筆判曰。納田于佛。以求福也。佛者不靈子孫貧窮。田還于主。福還于佛。

(戊戌)九年(明成化十四年)(佛紀二五〇五年)

王親行養老禮於國學。金守溫。以好佛故。命勿與於禮。

(庚子)十一年(明成化十六年)(佛紀二五〇七年)

貞熹王后。命僧處安。重修龍門寺。

【備考】龍門寺重修記。龍門山。在砥平縣西。盤迴百里。奇秀可覽。寺居其陽。為畿甸名剎久矣。正統丙寅。昭憲王后賓天。我世祖惠莊大王。在潛邸。哀痛罔極。欲薦冥福。丁卯秋。造二佛八菩薩像。安于是寺。設構寶殿。越明年戊辰。設慶讚法會。親往祈祝。有舍利靈應。語在其記。寺之名益顯。事往時遷。守失其人。寺隨頽圮。貞熹王后。以是寺。乃世祖為先后創修之願剎。造安佛像。親受舍利之地。留念不已。命揀緇徒。得檜岩寺住持處安。以付當度之責。木石之費。多出於內帑。成化庚子春。始事於工。踰朞而告訖。凡為屋。以楹計者若干。其規模濶狹。悉遵其舊。層樓廣廈。隆棟厚礎雕繪之工。視昔愈侈。遂以安兼住是寺。安自正陽移檜岩。為重創也。以檜岩兼住龍門。亦為重創也。則安之為人可知。而我聖后追念先王。丕繼舊緒。得其人委其事。以圖興復。將以付教道於無盡。種福田於不。

□□□□□□第未知後安以住是寺者能以安之心為心。安之事為事。仰體聖后紹述之意。範垂千百載而不之贊乎。顧後居是寺者。當時成之。昭陽赤奮之秋七月七夕。折衝將軍行忠武衛上護軍西河任士洪記。

(壬寅)十三年(明成化十八年)(佛紀二五〇九年)

王幸光陵。仍拜影殿于奉先寺。魚世謙以大司憲扈從。寺僧欲饋百官公諫曰。以堂堂扈從之臣。受僧施食。於國體何。况百官。皆自責飯。不患無食。王曰任爾不食。公與臺諫皆不食。○久邊國主李獲。(日本薩州人)遣使獻燒香胡椒鐵銀絹淪具盪素等物上書願得大藏經。以無佛經謝。命優禮送之。

(甲辰)十五年(明成化二十年)

副提學李命崇等。上疏言。唐太宗。武定禍亂。文致太平。而貞觀之治。不能擬三代者。納諫之心。始勤終怠也。殿下於異端。固無崇信之心。而度僧之門一開。異端之流漸熾。至於僧徒。亂入學宮。是由殿下從諫之志怠也。上御書疏尾曰。驕侈生於安富。紀綱廢於舒肆。卿等規諫。正中我病。時大妃頗信釋教。諸臣屢請王從中導達。王雖屢以為言。而尚未得懿旨。故至是。受以為過。

(丙午)十七年(明成化二十二年)

冬十一月王教曰。金宗直常言。宰相不可試以詞章。然中朝文士。奉帝命而來。必與之酬唱。可不預習乎。於是以食為民天論。試朝叅文臣二品以上。魚世謙居第一。王曰此佳作也。但耗損民天者僧也。而論不及焉。此可欠也。仍賜世謙段匹。

(戊申)十九年(明弘治元年)

仁粹王大妃。命僧學祖重修海印寺。

【備考】海印寺重修記。伽倻之山最秀。東南峻絕。峭壁如畫。山之陽有巨剎曰海印新羅哀莊王時。高僧順應所創也。寺前有蓬萊方丈瀛洲等峯。眾壑之水。繞出前洞奔流激石。萬雷轟逐。俗號紅流洞。自武陵橋。抵寺十有餘里。丹崖翠壁。愈深愈佳。古記。山形絕於天下。地德隻於海東者。信不誣矣。文昌公崔致遠。晚年掛冠。卜隱於此讀書堂廢而題詩石尚在。高麗時。藏國乘。又藏大藏經板。山之著於圖誌。寺之額於東方者尚矣。我世祖惠莊太王。中興王業。萬機之暇。留意釋道。思欲洪揚竺教。普濟羣生。天順戊寅。命僧竹軒等。就本寺印大藏五十件。又命慧覺尊者信眉。燈谷學祖等。往視之。藏經之堂。隘且陋。因命本道監司。稍增舊制。措四十餘間。越十二年戊子世祖上賓。貞熹王后。克定大義。寧濟東民。深仁厚澤。浹于遠近。念維世祖之尊崇篤信者。琅函秘典。曾幾何時。藏經之堂。已為傾侈。可不動念。於是乎。慨然有重營之志而歲辛丑。始停住持。命學祖主其寺。屬因歲侵。國家之多事。未遑舉也。癸卯貞熹昇遐。仁粹王大妃。仁惠王大妃殿下。遙追先志。凡所以嗣徽音而薦冥福者。無不盡其心。而悼貞熹之有志而未就也。則又命學祖。往董其役。戊申春。施內需司米布若干石匹。遣都料匠朴仲石等。改構板堂三十間。扁曰普眼堂。又撤板堂中佛殿三間。移構於寂光殿西。扁曰真常殿。又撤祖堂三間。移構於真常殿側。扁曰解行堂。明年己酉春。又施米布。又明年亦如之。構窮玄探真鑑物雙運等堂。及一源谷應摠持倒瓶等寮。修講堂曰無說。食堂曰滿月。改營毘盧殿曰大寂光。主佛補處皆改飾黃金。起鍾樓曰圓音。建中門曰不二。撤舊大藏殿。移營於寂光殿東。扁曰含虛

寮。莊銀字大藏經幾卷。又營解脫。蕭然。玄鑑。圓融。雙割。浩然。逗遠。緣起。冥真。玄根。達俗。省行。重營。轉生。作[孰/火]。等寮。又起東西樓庫。東曰無盡藏。西曰式盈。凡為屋百六十間。或增或損。皆因舊制而宏麗精彩倍之。庖湍廐溷之所。鍾魚鐃鼓之類。亦莫不畢具而一新金碧焜煌照曜山谷。乃於秋九月望。招集法侶數千。大設法會以落之。於是乎。山門之事畢矣。燈谷以偉。曾遊是地。粗識其槩。走書求記甚勤。偉本儒者徒。於釋教。蓋懵然者也。修善種福之理。輪回因果之說。未之學也。其餘功德。何足論之有無哉。雖然崔文昌。吾東方文士之祖。此是終焉之所。則不可不致意於此。而况兩殿為先後之誠終始彌篤。在所當書。垂之罔極。而能奉慈旨。孜孜靡遑。程功授成。不使小怠。揉述要而收功速在乎董役之得其人也。可不記其勝蹟。與古順應同傳不朽乎。噫盛衰數也成毀亦數也。寺創於有唐貞元十八年。歷新羅高麗。巍然獨存於兵火之餘。至于今日。遇太平之世。逢妊姁之聖。殿堂寮宇。煥然一新。豈非有數乎其間。而海印之一大幸耶。抑不知成毀之數。一係於天耶。一係於人耶。盛衰成毀之理。無窮於人世。則寺之長如今日。亦安可保耶。使後之主此寺者。恤念兩殿篤孝之誠。燈谷營構之勤。謹守不毀。毋徒諉於盛衰成毀之數則可矣。

弘治四年龍集辛亥上澣通政大夫承政院同副承旨兼經筵叅贊官春秋館修撰官昌寧曹偉記。

(己酉)二十年(明弘治二年)(佛紀二五一六年)

春正月兼掌令李承健。承命設鄉試於黃海道。還言。臣發策。問本道惡疾救治之方。永柔訓導權季全。對策曰。供佛則可救。此言有害名教。故不取也。王乃教曰季全之辭。予甚憤焉。當朝家舉賢之日。不陳堯舜之道。鼓唱浮屠之法。是欲使予。如梁武之捨身。唐宗之膜拜。而後已乎。仍命憲府。拿致季全。竄于極邊。又飾該曹。勿復度僧○仁粹大妃造佛像。送于淨業院。儒生李驥等。取而焚之。王不之罪

(癸丑)二十四年(明弘治六年)(佛紀二五二九年)

頒經國大典續錄。禮典曰〔度僧〕(續)軍額敷盛間。勿許度僧。違者。囚一族督現。

【參考】慵齋叢話云。成宗嚴度僧之禁。州郡推刷無牒者。長髮還俗。中外寺刹皆空。

○燕山君〔廢王〕〔李懜〕在位十一年

(戊午)四年(明弘治十一年)

黨禍作。時釋陸行。設教。其徒千餘人。或止之曰。禍患可畏。行曰。使先覺覺後覺。先知覺後知。以吾所知者。告人耳。禍福。天也。吾何與哉。

(庚申)六年(明弘治十三年)

春印海印寺大藏經。王妃。(慎氏)之命也。

【備考】印成大藏經跋。原夫妙湛圓明。虛徹靈通。包羅四維。綿絡十方。出乎萬眾之表。超乎兩儀之先。非今非古。无始无終。昭昭動靜之間。歷歷視聽之際。本无凡聖之殊。安有利鈍之異。祇為眾生日用而不知。識浪內湧。業風外湊。翳天性於三惑。瞽慧日於重昏。長犇苦趣。無有休期。故我大覺。隨其根機。演無言言。開經律論。普使羣迷。均沾法雨。等證菩提。復此妙湛之域。還一真之境矣。弘治十有三年春。我王妃殿下。宿種內薰。善根外發。奉為主上殿下睿筭天長。元子寶體椿年地久。命臣就板本所海印寺。做紙八千餘卷。印此三藏部法。粧潢畢備。琅函緗帙。眩輝。人目。越明年孟夏。製道具。集韻釋百八。期三日轉讀。以落之。臣竊惟。理絕名言。強演教者。機分小大認玄源者。夫因指以見月。執指以為月。終無見月之理。因詮以得意。執詮以為意。寧有得意之時。必也詮指兩忘。月可見而意可得矣。雖然如是。直得意月亦忘。忘其所忘。然後本地風光。自然呈露。要知四十九年橫說豎說。盡是黃葉止啼。空拳誑小。若是過量漢。憑斯法門。從羸入精。沂流窮源。直破虛空。入佛覺海。則雖曰彌天葛藤。換成菩提淨樹。滿口雌黃。還同般若靈詮。如斯功德。塵墨難窮。恆沙莫喻。以是勝緣。聖壽无疆。儲齡罔極。八方無警。四民有樂。宗圖永固於磐石。瑞氣長騰於魏闕。斷無疑矣。然則我殿下之弘願圓成。非心思口議所能髣髴也。詎不踴歎。

皇明弘治十三年六月 日

黃嶽山人臣學祖謹跋

(甲子)十年(明弘治十七年)

以圓覺寺為妓坊。以成均館為宴樂之所

【備考】燃黎室記述。時分遣諸道。採妓女入京。號曰興清。曰運平。曰斷平。曰續紅分置各院。以圓覺寺為聯芳院。處續紅。又以成均館。為宴樂之所。撤移孔聖位版。置於高山庵。逐諸生空太學。聚巫覡。淫祀其中。

○中宗恭僖王〔李懌〕在位三十九年

(己巳)四年(明正德四年)(佛紀二五三六年)

自廢朝以後。都城寺剝。皆廢為公府。兩宗托虛名於清溪寺。號為禪宗。冬十二月。有狂儒數人。到寺。持經帖而來。寺僧日精。令寺奴。告訴儒生。多取寺物。捕盜廳將入啟。搜其家。只有佛經數帖而已。具以實啟。命致儒生於政院。責諭放之。還其經於寺。

(庚午)五年(明正德五年)(佛紀二五三七年)

三月二十八日。興天寺舍利閣災。命推鞠儒生。及傍近居民。寺本新羅古剝太祖悼神德王后之墓。命厝寺內。仍創舍利閣。巒高五層。嵬立都中。且藏寶物佛經于其中自燕山朝。廢為分司僕寺。中宗即位。因為公廨。先是火焚其寺。只遺舍利閣。至是大妃。命中使移佛經于內需司。儒生尹衡等。本無賴。或劫奪凌辱之。翌日夜初鼓。火始起。光燄蔽天。王初疑奸人。欲藉以作亂。久而乃定。王大怒。指為儒生所為。命治尹衡等罪。

(壬申)七年(明正德七年)(佛紀二五三九年)

毀撤圓覺寺。以其材分賜燕山時毀家諸人(實錄)

【留考】或傳中宗。命移圓覺寺塔于楊州檜巖寺。及撤下三層。忽有白雲繞塔之異有司以聞。王乃命止之云云。未知其事。倘在是時者歟。

(庚辰)十五年(明正德十五年)(佛紀二五四七年)

春命僧學祖。印海印寺大藏經一部。四月集百八法師。轉讀三日。

(甲午)二十九年(明嘉靖十三年)(佛紀二五六一年)

十一月初一日。沙門智嚴入寂。

【備考】碧松堂堃老行錄云。大師法諱智嚴。號堃老。所居堂曰碧松。俗姓宋氏。父曰福生。扶安人也。母王氏。夢一梵僧。設禮寄宿。因以有娠。以天順八年甲申三月十五日生焉。為人骨相奇秀。雄武過人。幼好書劍。尤善將鑑。弘治四年辛亥五月。野人寇朔方。殺鎮將。成宗大王。命許琮。帥師二萬討之。師亦仗劍從之。舉鞭一揮。大豎戰功焉。既罷征。喟然嘆曰。大丈夫生斯世也。不守心地。役役馳勞。縱得汗馬之功。徒尚虛名耳。即拂衣入雞龍山臥草菴。叅祖澄大師。投簪落髮。時年二十八矣。自爾志行卓厲。樂修禪定。若隋郎將智嚴之儔焉。一日思欲叅稟。遠挹風猷。先訪衍熙教師。問楞嚴深義。次尋正心禪師。擊傳燈密旨。俱振玄微。多所悟益。數五年間。或之楓岳。或之楞伽。游戲諸山。居無定止。厥後入智異山。性度益弘。風鑑益明。身無再衣。日不再食。杜門冥寂。不修人事。其儀範緇林者。可謂一時之最。而後學之宗也。然不修人事故不諂於世。不諂於世。故不賤賣佛法。不賤賣佛法。故泛叅禪學者。望崖而退。多以倨慢譏之。古人云。非魚安知魚。此之謂也。若導初學。則先以禪源集別行錄。立如實知見。次以禪要語錄。掃除知

解之病。而指示活路也。凡接人機鋒。大畧若此。有時與門人靈觀圓悟一禪等六七十之徒。講諸大乘經論。則圓音落落。若翻大海之波瀾焉。嘉靖十三年甲午冬。命諸門人。會壽國菴。講法華經。至方便品。忽然太息曰。眾生自蔽光明。甘受輪輪久矣。勞他世尊。一光東照。至於苦口開示。皆為眾生設方便爾非實法也。蓋諸法寂滅相。不可以言宣。今汝等諸人。若信佛無言。直下悟入自家心地。則可謂開寶藏報佛恩也。今日老僧。亦為諸人。示寂滅相去也。諸人莫向外求。努力珍重。遂喚侍者。點茶來。啜茶訖。閉門端坐。良久默然。開窓視之。已入寂矣。乃十一月初一日辰時也。顏色不變。屈伸如生。茶毗之夜。祥光洞天。薦齋之辰。瑞雲盤空。頂骨一片。舍利黏黏。瑩若真珠焉。弟子崇仁(雪峯)真一(圓悟)鑄石鍾。以安于義神南麓。師壽七十一臘四十四。吁薪火無窮。識性不停。則劫海茫茫。陳迹杳杳。何年月而可記乎。大抵已往者悉皆幻化。則方來者獨非幻化耶。三世諸佛皆以幻化莊嚴。開示幻化眾生則佛與眾生。亦是一幻化耳。何獨吾師也。雖然幻性非幻。覽者[母-(、/、)+|]忽。

真贊曰。震旦之皮。天竺之骨。華風夷風。如動生髮。昏衢一燭。法海孤舟。嗚呼不泯萬歲千秋。

嘉靖三十九年五月上澣。判教宗事兼判禪宗事都大禪師行奉恩寺住持休靜謹撰。

(乙未)三十年(明嘉靖十四年)

七月領議政金謹思。左議政金安老。與六曹同議。啟曰。釋教之衰。至今時極矣。而僧徒之多。比舊最甚。其故以堤防禁戢之方。不可不急究。在昔則有名寺刹官差住持。一切定役赴功供力者。官給度牒。且不經官差者。不得擅住。故為僧者。稍有禁防。今則不差住持。官不給度牒。其闢之之意至矣。而寺刹猶舊。重修新創者亦多。為僧者亦不奉其法。逋罪逃役偷盜無賴者。以寺刹為之窟穴。其土着良丁亦聚。莫就農僧俗混淆。良盜雜糅。連結為姦。出沒行劫。靡所不至。其窘反甚於崇奉之時云云。

○明宗恭憲王〔李峘〕在位二十二年

(己酉)四年(明嘉靖二十八年)

文定王后(尹氏)方崇佛事。命構新仁壽宮于舊淨業院基。

(庚戌)五年(明嘉靖二十九年)

攝政文定王后尹氏。以備忘錄。示領議政尚震曰。良民日漸減縮。軍卒困苦之狀。莫甚於此時。此非他故。民有四五子。則厭憚軍役之苦。盡逃為僧。以此僧徒日繁。軍額日縮。至為寒心。大抵僧徒

之中。無所統領。則難禁雜僧。祖宗朝大典。設立禪教宗。非崇佛之事。乃所以禁防為僧之道。近來革廢。故弊將難救。以奉恩奉先寺為禪教宗。依大典大選取才條。及為僧條件申明舉行可也。

(辛亥)六年(明嘉靖三十年)(佛紀二五七八年)

復立兩宗禪科。給僧度牒。時江原監司鄭萬鍾。引進麟蹄郡雪岳山百潭寺僧普雨。(法號虛應)大張佛法。以靖陵奉恩寺為禪宗。光陵奉先寺為教宗。自明年壬子。始為禪科初試。而會試講經製述賜牒。畧倣文武科。八道寺刹。一時鼎新。

【參考】慵齋叢話云。其試法。禪宗講傳燈拈頌。教宗講華嚴經。各取三十人。前者內侍別監。奉命而往。今則禮曹郎廳往禪宗。與判事掌務傳法三人。證義十人。同坐試取。入格者謂之大禪。禪宗則自大禪升為中德。自中德升為禪師。自禪師升為大禪師。拜判事者謂之都大禪師。教宗則自大禪升為中德。自中德升為大德。自大德升為大師。拜判事者謂之都大師。兩宗分掌內外諸寺。各十五許。升中德者。注差住持。禪教宗備三望。呈于禮曹。禮曹移于吏曹。入啟受點(受點謂下批也)

大臣三司。廷論普雨之罪。不從。館學儒生請誅妖僧普雨。屢疏未得。請空館出去。壬日遣承旨史官。招諭儒生。令就食堂。儒生無就者。朝廷招朝官之父兄者。使各勸諭子弟就館。如此幾月餘。

(壬戌)十七年(明嘉靖四十一年)(佛紀二五八九年)

九月四日。遷靖陵于廣州宣陵之東。移建奉恩寺于修道山。

【備考】靖陵誌。「奉恩寺事蹟」奉恩寺。即造泡寺。(寺造豆泡以供陵寢之祭需故云。豆泡豆腐之俗名)而亦稱兩陵願堂。揭額云修道山首禪宗奉恩寺。(即白下尹淳筆)寺舊在宣陵東麓之內。明廟壬戌。遷本陵移建于此。自朝家。設都監創建。殿宇寮舍。比前宏傑。冠於京山諸刹。梅花堂今圯。舊說。西山大師。得錢塘梅盆。種于堂之西庭。因稱梅花堂。或云西山門人泗溟惟政。入日本得梅而來。未詳孰是。寺創於明廟朝。燬於丙子虜亂。有禪華大師。廣募重建。以復舊觀。其後乙巳。又被回祿之變。僧徒鳩財重葺。閱歲未就。肅廟展拜兩陵。駐蹕寺前。觀覽其工役草創。特命厚賜錢帛。俾完其役云。明廟創寺。首置判事一人。擇國內名僧為之。(普雨禪師最初為奉恩寺住持兼判禪宗事)使掌八道禪教。謂之首禪宗。清虛休靜。泗溟惟政。相繼為判事。(判事先生案。惟政名下。官銜以兵曹判書書之。丁王之亂。朝廷屢遣惟政。出入倭營。又黃秋浦。(名允吉也)奉使日本時。以兵判假銜。往來故。判事先生案。以此書之歟。未可知也。)妖僧普雨。嘗居此寺。久帶判事之任。又云。虛應集。詩一卷。禪偈雜著一卷。文一卷。普雨所著。(已上出靖陵誌)

大正年間。奉恩寺住持羅晴湖。請于朝鮮總督府。得兩陵外垓字內未墾地數十町步。而開拓之。并前所有。歲收租可五百餘石。又得山林十五萬坪。付之本寺。自是常住之支供。有賴無憂。此可謂政府護法之恩。亦可見湖師奉佛之誠也。

乙卯春。晴湖上人見招賦詩
奉恩禪寺出人間。勝向三清煉九還。殿裏梅花王后澤。(寺之佛殿。掛有文定王后尹氏所賜之玉版梅花一對)庭前栢樹祖師關。醉時心病原非病。靜處身閒不是閒。十里烟波歸棹晚。數聲飛笛落空山。

越明年丙辰秋。再遊奉恩寺
千山的歷萬林疎。霜落天清鴈去初。宿草陵園尋舊誌。(拜觀靖陵。偶閱舊誌。見奉恩寺來歷。及普雨和尚事蹟)雜花樓閣見飛書。(寺之華嚴經板殿額字。是金秋史書。筆勢如飛)鶴橋明月仙人宅(寺之南方。有放鶴橋。相傳仙人舊居之處)鷄店孤煙野老居。(寺之東隅有鷄店村。亦云三成里或楮島)靜聽晴湖和尚語。不將車馬換鍾魚

丁巳春。奉恩寺設行開山祖師遠忌齋會。滿城士女。簇擁奔波。自京城之黃金町至蠶島江岸。首尾相連。余時從往隨喜。見數百船隻。往來如梭。而猶不足。不得到彼岸者太半。遂賦詩云。

寺中齋向日中開。簇簇香車得得來。十萬善人成海會。三千信女作花臺。慈悲縱有迷津筏。神異今無渡水盃。寶所不知何處在。紛紛更向化城迴。

(時每日申報社。為設數千點寶探之戲。以助會眾之餘興矣。)

(乙丑)二十年(明嘉靖四十四年)

文定王后薨。臺諫與太學生金忠甲等。連章請誅普雨。命流于濟州。牧使邊協殺之。

【備考】撮要云。初普雨廣張佛法。居處僭擬。又設無遮會于檜巖寺。其費萬計。至是。因臺啟儒疏。命黜于外。[母-(、/、)+|]令出入京山。乃竊鋪馬而逃。被獲於麟蹄。命流于濟州又荅泉日記云。普雨恣為講張。異教大盛。四月八日。將行無遮大會於檜巖寺。所供幾竭國力。八道僧俗奔走嗔咽。時四月初七日也。文定王后。遽以是日薨。僧俗驚惶潰散。當初粉米數千餘斛。作飯。其色赤如血染。人甚恠之。事竟不成。

(丙寅)二十一年(明嘉靖四十五年)

兩司啟罷兩宗禪科。

○宣祖昭敬王〔李昞〕在位四十一年

(戊辰)元年(明隆慶二年)(佛紀二五九五年)

以李珥為弘文館校理。珥以曾為僧。故上疏自引。請解職。不允。

【備考】李公行狀云。珥字叔獻。號栗谷。早失所恃。日夜號泣。一日偶閱釋氏書。深感死生之說。且悅其學。簡便清淨。有欲謝人事之意。十九歲入金剛山。貽書留別諸友。仍棲山寺。戒定堅固。至忘寢食。又涪溪記聞云。公十餘歲。文章已成。有重名。父惑於嬖妾。不得於父。出家雲遊。禪號義菴。緇徒尊之。以為生佛。以竹兜子肩擔而行年二十。長髮應舉。為一時儒林領袖(嘗自吟云。前身定是金時習。今世仍為賈浪仙。)

沙門一禪入寂。

【備考】慶聖堂休翁行錄。畧云。師諱一禪。號休翁。一曰禪和子。其先張氏。蔚山人也。父曰鳳韓。母朴氏。母夢吞明珠。覺而有娠。弘治元年戊申十二月十二日辰時生焉。年纔七八。聰黠明利。似有老成之風。洎失雙親。泣血三年。觀世無常。意志清虛。年至十三。入斷石山。投海山法師。服勤三載。十六薙髮。二十四西入妙香山。坐文殊菴一瓢一衲。專習苦行。正心佛理。以命自期。頃之忽興遊方之志。南入智異山。叅智嚴長老。嚴一見深器之。示一偈曰。風颼颼月皎皎。雲幕幕水潺潺。欲識這個事。須參祖師關。師即深得密旨。樂而忘憂。東入金剛山十王洞。志存大乘。冥心虛寂。不覺失笑曰趙州露刃劍。寒霜光燄燄。擬議問如何。分身作兩段。喝。夢中說夢。漏逗不少。自此詠於口者。必徑截門言句也。俄入表訓僧堂。結一夏。厥後。雲鳥活計。鶉居不定。天磨五臺白雲楞伽。遊歷諸山。嘉靖甲辰春。還入妙香山。棲普賢寺觀音殿。碩德高士。八表雲趨。可謂海東折床會也。或登座講諸經論。則吐納問辨。辭清珠玉。聞者見者。若換骨洗腸焉。且結會道場。非普賢則必內院。非內院則必普賢。巡遞兩處。坐二十餘夏矣。古人云。方丈雖寬物情自隘。此之謂也。師欲報四恩。未嘗撤懷。恒曰男兒處世為子則死孝。為臣則死忠。然出家之人。不能兼行者。矛盾相觸。功不雙勝。水火同器勢不俱全故也。暨戊午秋。命義雄宗敏法心法真性俊性一慧玉智文祖行之輩。俾剏上禪工訖。庵之東特起一堂。以慶聖安名焉。於是。師執香爐。日祝聖壽。則能證難證之智。既如此。其不墮不忠之坑又如此。有時深夜。喚諸門人曰。大抵學者。不答活句徒將聰慧口耳之學。銜耀於世。不踏實地。言行相違。關西湖南。討山討水。徒費粥飯被經論賺過一生。終未免虛生浪死。又一般漢。習閑成性。不求師範。野鬼窟中。徒勞坐睡。如到寶山。空手去來。深可憐愍。又曰汝等諸人。自己靈光。盖天盖地。不拘文字體露真常。夜繩不動。汝疑之為蛇。聞

室本空。汝怖之為鬼。心上起真妄之情。性中立凡聖之量。請將智慧之嘴。啄破無明之殼。幸甚。凡啟發迷蒙。若此之類也。至隆慶戊辰二月三十日。特命檜巖住持茂卞。普賢住持元珪。禪德暉晶學玄禪燈義淨一精之徒曰。界有成住壞空。念有生住異滅。身有生老病死。凡有始必有終。物之常也。今日老僧。欲示無常。諸仁者。須攝正念。勿懷眷戀。亦莫隨俗。為禱張不益事也。昔者。莊子以天地為棺槨之語。實自有理。莊子尚爾。况道人乎。吾常欲向不思議之嶺作佛事須露屍骸。飼于鳥獸可也。言已即拔筆大書曰。八十人間命。迅如一電光。臨行忽舉目。活路是家鄉。亦繼吟於口而書於紙曰。年逾八十似空花。往事悠悠亦眼花。脚未跨門還本國。故園桃李已開花。放筆端坐。泊然而逝。及至七日。門人遵命。奉色身。輦于不思議之嶺。緇白數千人。塞路點茶。號慕悲惋之聲。動噎山谷。以天竺法闍維之神光奪夜。天地洞然。百里之外有見之者。望拜焉。乃四月十八日亥時也。銀色舍利鑄石鍾以安之。師壽八十一。臘六十五。隆慶戊辰良月下澣判大華嚴宗事。判大曹溪宗事。休靜謹書。

(辛未)四年(明隆慶五年)

四月十四日。沙門靈觀入寂。

【備考】先師芙蓉大師行狀。先師嶺南晉州人也。名靈觀。號隱菴。一曰蓮船道人。身雖寄世。想在西方。故以芙蓉堂稱之。家世犯賤。富而無禮。成化二十一年(成宗大王十六年)乙巳七月初七日生。年才八歲。父携而釣魚。使負魚籃。擇其生命者而盡放之。父大怒撻之。師拜而泣曰。人與物。愛命則同。忍痛則一也。伏望垂恕。父聞而弛怒。家近神龍之窟。雲蒸檻外。樂出虛堂。父老相傳曰。此蟄龍之管絃也。師以杖擊床。則樂聲忽止有時龍出水面。麟鬣輝日。人不敢近。師舉頭一喝。則龍形忽沒。以是里人稱奇童。有異僧來。謂父曰。此童乃出世之寶。非煙火之物。請出家。俄而僧忽不見。師竹馬之年或立石為佛。或獻沙為供。或偃松為菴。合眼危坐。不知日之西也。日厭世綱。深想空門。年至十三。丁巳之秋。夜深人靜。抽身出門。似有人引去。行十餘里。及渡沙川。則師所養一狗子。已追之矣。顧謂狗子曰。善護尊堂。勿追我也。我今永作雲水人。矢不歸也。汝速還珍重。狗子低頭聽其語。似有惜別之態。發啾唧聲而去。於是蹣跚隻影。隔江回望。則落月正在西峰也。黎明即入德異山。尋苦行禪子。投三年。學其法而落髮焉。十七辛酉。叅信聰法師。探教綱。又禮威鳳大師。入禪樞。因入九泉洞。手結茅廬。已度九春秋。長坐不臥。詎脇安眠之席。筇無出山。寧過酒肆之門。論教義則洋洋焉波瀾萬頃。轉禪旨則嶷嶷然崖岸千尋。己巳。遠

入龍門山。訪祖愚大師。討禪餘暇。涉盡莊老。甲戌又向清平山。投學梅禪子。扣擊禪微。法無異味。己卯到金剛山大尊菴。與祖雲大師結二夏。又拂瓢衲。深入彌勒峯內院菴。吟一律。拔筆大書其門曰。空費悠悠憶少林。因循衰鬢到如今。毗耶昔日無聲臭。摩竭當年絕響音。似杙能防分別意如痴必禦是非心。故將妄計飛仙外。終日忘機對碧岑。於是燒筆硯。杜默而坐。經九年。若遊客到門。則指此詩而已。庚寅秋。忽然反省。思報罔極之恩。爰發南行。漸向本城。漸近家山。夕陽江村。悵然而立。忽見一老翁。牽牛而出。師拜而問曰。此晉州耶。翁恠而問曰。何故問之。師曰此我所生之地也。不知我父母存歿。故當欲問之。翁曰汝父姓名誰耶。師曰我父姓名袁演。我之兒名九彥也。翁忽放牛執手曰。今日父子的矣汝名我子。我名汝父。汝捨我逃走三十餘年。求索不得。憂愁年邁。今忽自來。甚適我願。定父子後。各不堪悲欣。一場痛哭。翁良久。拭淚曰。汝母十年前。棄世。汝主七年前喪室。惟汝之田宅。猶在爾。師曰袁氏安在。翁曰汝妹從汝出家之夕。閉門而臥。汝狗子亦視日而坐。至七日。袁與狗俱死。葬於德山之西麓爾。師聞之。痛念無常。尤為落淚。及黃昏到家。則昔之羣童。盡作翁婆也。亦與之連床夜語。不覺鷄之已曉矣。明朝父携覲於老主。主驚曰。此九彥耶。不覺潛然。俄而主進席許坐。師逡巡辭退曰。小賤背主背親。罪不容天。今欲盡納田宅。以贖身。出家修道。以報也。主曰。出家何能報恩耶。師引古答曰。出家者。遁世以求其志。變俗以達其道。變俗則不與世典同禮。遁世則宜高尚其迹。達三乘開人天。拯五族拔六親。猶如反掌也。是故。雖內乖天屢之重而不違其孝。雖外闕奉主之恭。而不失其敬也。主儒者也。聞而嘉之。起立携手而上階曰。沙門物外人也。宜刪世禮矣。因連寢而請留之。師強不從。明日呈文券納田宅再拜而退。又告別老父。即向頭流山。扣智嚴大師碧松之門（中宗二十五年）曰靈觀。自遠趨風願一攝受。嚴曰靈且不敢。觀從何來。師近前叉手曰。請師鑑。嚴笑曰。堪為雕琢。翌日嚴為師。碎蕩心霧。陶瀉佛海。師之二十年宿疑。忽如層冰之泮巨壑也。即頂禮連聲。歎曰。此真吾師也。執侍三年。嚴亦厭世。吁厥師經之。厥資營之。非斯柱石。孰此棟樑哉。師平生。叶性溫雅。情絕愛憎。念專平等。至於一匙之飯。見人則分之。其夙植慈悲之種。亦可見矣。兼又文字允正。義理明晰。凡教學者。亶亶不倦。凡七曜九章天文醫術莫不通焉。至於懷中庸挾莊子者。亦莫不決疑焉。是故溢門英儒。俱懷生別之恨盈庭法席。共鯁去留之心。是故湖嶺兩南。以白衣通三教者。乃師之風也。可謂梅檀移植。異物同薰也。師自

從一踏碧松之門。或居黃龍山。或居八公山。或住大乘洞。或住義神洞。或住燕谷洞。不覺夢過四十一年。至隆慶五年辛未四月十四日入寂焉。世壽八十七。法臘七十二。侍者法融。靈應。大選淨源。信翁。禪德真機。道義輦。收靈骨豎浮屠于燕谷之西麓。

贊曰。高居覺地。先引三車。張羅八海。撈攬羣魚。金鎚擊碎。虎穴魔宮。人亡世寂月落天空。

萬曆丁丑秋門人楓岳休靜撰。

(甲戌)七年(明萬曆二年)

五月慈壽宮尼。以內命往金剛山作佛事。為有司所糾。囚于淮陽獄。於是館學儒生。上疏請廢淨業院。且言黃蠟所用不正。上手書答曰。在首善之地。講論者道義也。期待者程朱也。宜益動心忍性。切磋琢磨。敬義夾持。表裏交養。為他日真儒。上輔寡君。下澤斯民。治隆俗美。則吾道之衰。異端之盛。不足慮也。何必如太武之誅沙門毀佛寺之為哉。且曰黃蠟。非用於佛事。以前日入內之黃蠟。還下于該司。

(壬辰)二十五年(明萬曆二十年)

置僧統。募僧。行朝(時日本兵已入京而王播遷在外。故云行朝)招香山舊僧官休靜。使募僧為兵。休靜招聚諸寺。得數千餘人。以弟子義嚴為總攝。領屬元帥。為聲援。又檄弟子關東惟政。(松雲大師)湖南處英(雷默大師)為將。各從本道起兵。亦得數千人。惟政有膽智。數使倭陣倭人信服。僧軍雖不能接戰。而善警備。勤力役。諸道賴之。(國朝寶鑒)

【備考】賜國一都大禪師禪教都總攝扶宗樹教普濟登階尊者西山清虛堂休靜大師碑銘(并序)(大匡輔國崇祿大夫議政府右議政月沙李廷龜撰)云。師法名休靜。字玄應。自號清虛子。以多在香山。故又號西山。俗姓完山崔氏。名汝信。外祖縣尹金禹。得罪燕山朝。謫居安陵。遂為安州人。父世昌。鄉舉為箕子殿參奉。不就。詩酒自娛。母金氏。老無子。一日夢一婆來曰。胚胎丈夫子。故為阿彌來賀云。明年庚辰(中宗大王十五年明正德十五年)三月果誕。師三歲。父於燈下醉臥。有老翁來謂曰。委訪小沙門耳。遂以兩手舉兒。呪數聲。摩其頂曰。雲鶴名此兒言訖出門。莫知所之。以故小字稱雲鶴。與羣兒遊戲。或立石為佛。或聚沙成塔。稍長風神英秀。力學不懈。事親至孝。主倅愛之。九歲母亾。十歲父歿。伶仃無所依。主倅携至京。就學於泮齋。鬱鬱不適意。與同學數人。南遊智異山。窮覽形勝。探蹟諸經。每愴早失怙恃。益感死生之義。忽得禪家頓悟法。遂聽法於靈觀大師。剃髮於崇仁長老七八年間。遍踏名山。年三十。中禪科。自大選陞至兩宗判

事。即解綬。還金剛。作三夢詞曰。主人夢說客。客夢說主人。今說二夢客。亦是夢中人。登香爐峯。作詩曰。萬國都城如垤蟻。千秋豪傑等醢雞。一窓明月清虛枕。無限松風韻不齊。己丑之獄。（時有鄭汝立之逆獄）妖僧無業。誣引。師被逮。供辭明剗。宣廟知其冤。立釋之。徵詩稿覽之嘉歎。畫墨竹賜之。命賦詩以進。師即進絕句。（瀟湘一枝竹。聖主筆端生。山僧香燕處。葉葉帶秋聲。）宣廟亦賜御製一絕。（葉自毫端出。根非地面生。月來無見影。風動不聞聲。）賞賚甚厚。壬辰大駕西幸龍灣。師即杖劍進謁。宣廟教曰。世亂如此。爾可弘濟耶。師泣而拜命。請曰國內緇徒之老病不任行伍者。臣令在地焚。修。以祈神助。其餘臣皆統率。悉赴軍前。以效忠赤。宣廟義之。命為八道十六宗（八道之禪教兩宗故為十六宗）都摠攝諭方岳禮遇之。於是松雲。率七百餘僧。起關東。處英率一千餘僧。起湖南。師率門徒及自募僧一千五百合五千餘名。會于順安法興寺。與天兵後先。以助勢出戰牧丹峯斬獲甚多。天兵遂克平壤。復松都。京城賊宵遁。師以勇士百人。迎大駕還京都。天朝提督李如松。送帖嘉獎。題詩贈之曰。無意圖功利。專心學道禪。今聞王事急。摠攝下山顛。諸將官。爭先送帖贈遺。賊退。師啟曰。臣年垂八十。筋力盡矣。請以軍事。屬於弟子惟政及處英。臣願納摠攝印。還香山舊棲。宣廟嘉其志憫其老。賜號國一都大禪師禪教都摠攝扶宗樹教普濟登階尊者。自是義益高名益尊。往來於楓岳頭流妙香諸山。常隨者千餘人。出世者七十餘人。（續）

義僧靈奎。率僧軍助趙憲（號中峰也）有功。竟死錦山陣中。

【備考】義兵僧將（前面碑額）

崇禎紀元後四己亥五月 日昌寧尉金炳疇書

有明朝鮮國王辰義兵僧將騎虛堂靈圭大師殉義碑銘

奮干戈以護邦國曰勇。冒鋒鏑以委原野曰烈。具斯二者。又得其義之正曰忠。若是者洵我名教中人難能也。而可得之於祝髮被緇。外倫理而淪空寂者乎。此騎虛堂靈圭大師。卓然獨尊於叢林。而若古忠臣顏常山張睢陽輩。視諸師常事也。師俗姓朴氏密陽人也。西山大師高足也。常住公州之青蓮庵。有神力。好以禪杖演武技。及島夷之變。聖駕播越。師憤甚。三日哭。自薦為將。州牧許頊。壯而許之。乃糾義僧數百人。與防禦諸將。擊清州倭。官軍潰。師獨與賊拏。義兵將趙文烈公憲。馳赴之。聯營。壓州西門倭。大衄宵遁。趙公將進擊錦山倭。師諫不從。師曰不可使趙公獨死。因偕焉。抵郡十里。會天雨。壘未立。師曰兵有備無患姑徐乎。趙公曰此賊非我能敵。我徒以忠義激士心。欲乘其銳也。翌曉賊來薄。我師無後繼。趙公死之。或曰賊驟至

何不去諸。師喝曰死耳豈可生。鬪益疾亦死。寔萬曆壬辰八月十有八日也。嗚呼。師之得趙公。死固幸。于趙公又益有光矣。朝家念師死王事。不用浮屠法荼毗之。葬如禮。蓋柳山有圭師塚云。竊聞佛以正法眼傳付之後。閱累世至達摩西來。始闡微旨。法嗣古德。不啻如阿僧祇恆河沙。而類皆說心說性。求其道於幽眇恍惚之地。其下焉者不過因果之幻緣募之末耳。歷攷內典諸品。傳燈所錄。烏有所謂勇而烈而忠如師者否乎。雖以師謂之名教中最難能人可也。然其倡義旅者慈悲也。摧強敵者勇猛也。勝而慮其敗者智慧也。知必死而不忍獨生者善信也。存百世之綱。捐七尺之命者割捨也。能辦此苦行者覺悟也。能成此妙諦者解脫也。具足之相自在。真如之體不壞。則即此是佛。即此是無上菩提也。彼小乘之聲香以為障。戒律以為拘者。曷足議也。郡有從容祠。享趙公。配以師。後二百有餘年當寧乙未。有法徒大仁者。建閣于郡南進樂山之西麓以師真影妥之。扁曰毅禪。將伐石以志之。此又香火供養之也。主其事者邑守趙取永而仁禪以余為趙侯堂從。繭足抵都門。介以請文。余嘉其募義之誠。遂為之銘曰

嗟一切眾生。不了死生原。金棺非真詮。□□非妙言。我聞摩訶薩。實實現世尊。遺四恩當報。佛恩亦君恩。師惟乘震土。偉器蘊夙根。摩頂參古宿。西山即祇園。發誓救倒懸。是謂盂蘭盆。人天慟白乳。蟒獅竟迷昏。圓光既不滅。法身引香幡。莊嚴有七寶。永鎮不二門。

上之六年庚子流月上澣

大匡輔國崇祿大夫議政府右議政兼領經筵監春秋館事豐壤趙寅永撰

通訓大夫前行錦山郡守趙取永書

嘉善大夫忠清道觀察使兼兵馬水軍節度使巡察使公州牧使趙獻永建閣

復戶二結

毅禪閣殉義碑創建化主。樂峯大仁。春潭太演。都監。春坡載沾。碧潭快一。正能。斗信。刻手。俞弼柱。崔光魯。俞大柱

(甲辰)三十七年(明萬曆三十二年)(佛紀二六三一年)

三月二十三日。沙門休靜入寂。

【備考】休靜大師碑(續)(月沙李廷龜撰)甲辰正月二十三日。師會弟子於妙香山圓寂菴。焚香說法。取自家影幀。書于其背曰。八十年前渠是我。八十年後我是渠。作書付松雲處英歌。跌坐而

逝。壽八十五。法臘六十七。異香滿室。三七日後始歇。弟子圓峻印英等。闍維。奉靈骨一片。舍利三枚。樹浮圖於普賢安心寺。又一片。弟子惟政自休等奉來蓬山。得神珠數枚。窆石于榆岵寺之北。吾東方太古和尚。入中國霞霧山。嗣石屋而傳之幻菴。幻菴傳之龜谷。龜谷傳之正心。正心傳之智巖。智巖傳之靈觀。靈觀傳之西山。此實臨濟之正派。而惟西山。獨得其宗云。師所著禪家龜鑑。禪教釋。雲水壇各一卷。清虛堂集八卷。行于世。崇禎三年歲庚午九月 日建

【參考】海南縣大興寺清虛大師碑銘(并序)

弘文館大提學谿谷張維撰

西山清虛大師滅後三十有八年。法嗣葆真。彥機。雙乞。海眼等。將樹石于妙香楓岳月沙李相公。為銘之。既而。又相與謀曰。吾師靈骨之藏。雖在是。乃其發迹得法。實自南方。而天冠諸庵。頭輪大興寺。又嘗休錫之地。不可以無識也。於是。海眼為之狀。雙乞踵門而請余文。其言曰。臨濟十八傳而為石屋清珙。麗朝國師太古普愚。得石屋之傳。自是。又六傳而至吾師。其源流之遠如此。請以是銘焉。余曰。而師之道。吾固未暇學也。授受之說。吾將何所徵而言之。乞又進曰。世出世法。外內不相及。自昔空門耆宿。鮮有致力王事者。吾師以窮衲子。一言受知于聖朝。蒙宸翰之寵。及倭亂之作。卒能奮義聚眾。協助天討。克贊恢復之烈。名聞華夏。夫吾師之心。何嘗有所作也。隨緣應跡。功用卓然。心冥乎空有。而事光乎忠義。敢藉是以請。余曰善。遂諾而發其狀。師法名休靜。字玄應。清虛堂。其號也。亦稱西山。俗姓崔氏。其先完山。坐法徙安州。父世昌。箕子殿參奉。母金氏。娠師有異夢。生三歲。忽有老叟來曰。委訪小沙門耳。遂提兒呪數聲。摩其頂曰。宜名以雲鶴。言訖出門。不知所之。兒時嬉戲。必以佛事。稍長。風神穎秀。出語驚人。為州牧所愛。稱以奇童。十歲喪怙恃。伶仃無所依。州牧携至京。就學于泮齋。屢試輒屈。鬱鬱不得意。遂南遊。入頭流。窮巖洞之勝。徧閱內典。忽有出世之志。辭訣同伴。有詩云。汲水歸來忽回首。青山無數白雲中。遂投崇仁長老落髮。從一禪和尚受戒。時嘉靖庚子。師年二十一歲矣。尋參靈觀大師。印可後。因遊行村落。聞午鷄。忽然有悟。歎曰。寧作一生痴獸漢。不欲作鉛槧阿師。拈筆題落葉曰。髮白心非白。古人曾漏洩。今聽一聲鷄。丈夫能事畢。自是。雲遊關東諸名山。偶入京師。赴禪科中選。陞至禪教兩宗判事。無何。拂衣入楓岳。作三夢吟。一禪

師。臨滅。留讖云。單衣有債。木人爭青。不是無脛。來自南溟。會師自某所至。為禱舍利。靈應赫然。師雖藏蹤晦彩。而道譽益隆。虛憍我慢之徒。望風心醉。爭就北面己丑逆獄起。為妖僧所誣。被逮對獄明暢。宣廟素聞其名。即命釋之。引見。賜御製一絕。及御畫墨竹障子。師立進詩謝恩。上益稱賞。厚賚還山。壬辰之難。宣廟西幸。師出山訪行在上謁。上曰。國有大難。山人其能自安乎。師揮涕對。願效死。上嘉之。命授八道禪教都摠攝。分命諸上足。糾聚義徒。於是。惟政起關東。處英起湖南。與權公慄合兵。鏖賊于幸州。師自率門徒千五百人。隨天兵。進克平壤。天朝經畧宋應昌。提督李如松。及三協總兵以下諸將佐聞師名。爭送帖致敬。或贈詩稱美。辭禮甚虔。京城既復。上將旋軫。師率徒數百。扈駕還都。請於上曰。臣老且死。請以兵事。屬弟子惟政等。乞骸骨歸。上嘉其志。許之。賜號國一都大禪師。禪教都摠攝。扶宗樹教。普濟登階尊者。師既歸妙香。翛然一間道人耳。甲辰正月二十三日。將示寂于圓寂庵。是日。肩輿衝雪。徧訪近山諸庵。拜佛說法還方丈。頽盥具威儀。焚香佛前。取筆自題畫像曰。八十年前渠是我。八十年後我是渠。又寄書。訣惟政處英二門人訖。跌坐就化。世壽八十五。禪臘六十五。異香滿室。累日及歇。闍維日。得靈骨一片。舍利二粒。就普賢安心寺。建窣堵波。惟政自休等。又奉頂骨一片。來楓岳。得舍利數顆。窆于榆岾寺之北岡。師少宗靈觀得法。而宗風之振。近代無比。弟子千餘人。知名者七十餘人。能領袖後學。為一方宗主。不下四五人。可謂盛矣。晚節通脫自在。皮相之流。或疑其越戒。識者不以病焉。所著禪家龜鑑。禪教釋雲水壇。三家一指。各一卷。清虛堂集八卷。行于叢林。詩偈爽朗多警語。筆跡踈勁有致云。狀之所述如是。其亦備矣。噫。師之幻身。既已化為灰塵矣。其非幻者。未嘗隨而變滅。一片之石。數紙之文。何足為師不朽計。雖然。尊其道。則不忍淺其迹。而欲永其傳于來世。此固其徒用心之勤。而亦世教之所宜許也。莊周有言曰。莫足為也而不可不為。其是之謂歟。遂銘之。其詞曰

諸佛之心。祖師傳之。祖師之傳。清虛延之。清虛之學。得乎天全。一絲不罣。如魚在淵。半偈徹聞。默契聖心。宸翰寵賚。光動叢林。遭難奮義。贊成中興。錫號國一。莫之與京。殺活自由。隱現無累。世出世間。兩盡能事。緣盡而逝。譬彼薪火。茫茫三界。誰渠誰我。幻化雖滅。非幻自如。名山石龕。永闕神珠。睠茲靈區。實維覺場。鑿珉紀蹟昭示無疆。

崇禎四年辛未撰。後十六年丁亥立
命僧摠攝惟政。聘于日本。修和好也。(師於三月三日自京城將發)

【備考】國朝寶鑑云。春橘智又來。請通信。命僧摠攝惟政。往探倭情。又泗溟大師紀績碑。(碑在杆城郡乾鳳寺江原道觀察使南公轍撰)萬曆二十年。倭寇朝鮮。休靜自妙香山。募僧徒為義兵。與明提督李如松。大破倭兵于平壤。昭敬王(宣祖也)召見行在。仍命為八道都摠攝。義兵將。及車駕還都。執政大臣。多主和議。休靜請於上曰。臣老且病。願以兵事付弟子惟政。乞骸骨歸。昭敬嘉其志許之。命惟政乘駟至京師。遂率其眾。朝廷謂日本人。素好佛道宜遣惟政。以成和。遂賜一品命服。以使臣禮送之。師至日本。乃以三途五戒說之。其言皆以清淨不殺為宗。於是和事成。

(乙巳)三十八年(明萬曆三十三年)(佛紀二六三二年)

惟政還自日本。刷還被虜男婦三千餘口。

【參考】按泗溟堂集。師有贈日本僧圓光元佶書云。西來一曲子。曾與兄吹之。瞥然如昨。再換春秋。無情歲月。如石火電影。長吁耳柰何。遙想老兄。於無位真人面目上能發大光明。度脫諸島生靈。高哉高哉。向者。余以先師諦。南遊馬島。前至貴國。得見圓光老兄。西笑長老。五山諸德。盛論臨濟狂風。別明宗旨。不亦多乎。余之本願。只要盡刷赤子。以副先師普濟生靈之訣。類莫之遂。空手而還。無任缺然。余自西還。衰病已深。仍入妙香山。自守待盡矣。適來。聞有使行。即以寒暄二字。遠驚老兄靜中春睡去也。唯兄無違本志。當以度生願。前告大將軍。盡刷生靈。無冷舊盟。幸甚。不腆薄物統希笑領。不宣。又贈仙巢書云。別來如昨。再換星霜。相思一念。未嘗暫忘。只以百草頭上祖師意自寬耳。餘何足道哉。古德或以望州亭相見。或以烏石嶺相看。以是道眼看來。則長老之眼。松雲之見。松雲之眼。長老之見。云何以別商量去也。余乃西還。衰病侵尋。西入妙香山。自守待盡矣。適來聞有使臣之行。為寄相思字。以問老兄安否萬一也。向者。余以先師遺訣。南遊至貴島。與兄及柳川。前至日本。得見西笑老兄。圓光長老。五山諸德。盛論宗旨。具明所從來。佳則佳矣。未遂本願而回。無任缺然。唯兄更為盡心。盡刷生靈。無落前盟幸甚。不腆薄物。統希笑領。不宣。

又按南原故進士柳夢寅(號於于堂)勘亂錄。有松雲先斬東萊府使後啟草云。萬曆三十四年四月十五日申時末酉時一點。正憲資憲大夫。守兵曹判書。兼知八道僧義兵都摠攝行講和接伴使臣惟政。再拜啟聞于龍灣行在所。為、白、去、乎、(吏讀也)小臣魯鈍微命。猥被國恩。濫叨重任。夙夜憂懼。心常憾憾。罔知所措。

是、白、良、沙、去（吏讀也）。三月二十日。良中、分、付、據、良、知、舉、行、時、付、諭、（吏讀也猶云恭奉上諭付與全權等也）教諭此實。率軍越境之際。生殺之權專任於爾者。萬分之惶悚而越境。東萊府使宋象允。鎮守防禦。鍊兵繕甲。券、除、良、（吏讀也猶云不為也）觀日樓風樂。日有四矣。則今月十二日。即英陽大君諱日。而先朝悲惜禁樂之日也。此臣之來。元無門外結陣。券、不、喻、（吏讀也猶云不管其事也）聞臣之來。嘲以前朝亾國之說自諭。而使本府軍官代行者。于何法律而至於斯也。萬里之去。病不能送。萬里之來。病不能迎。何其病之長於萬里之長乎。非但送迎之道。於此闕矣。分付教諭之道於此又闕是、白、去、乎。生害人物。臣實矜憐是。白、沙、乎、乃（猶云雖然也）不依教諭。先斬後啟。不勝惶悚。待罪待罪。

尚玄曰。師之渡日也。假以節鉞。卑以特權。克成和事。刷還捕虜。東萊府使。去時不送來時不迎。心有驕嫉。語涉譏諷。獨不見捕虜之還乎。彼其之子。少無人心。其罪正合先斬後啟。師之在日本也。氣象舒暢如春風。師之還朝鮮也。威稜森嚴如秋霜。可見其將材。亦見其道力。觀其與日本諸禪師。談道論交。不藉朝命之講和。乃託師訣之普濟。使之周旋於大將軍。（調關白也）全賴交際手段。始得克奏厥功也。

○光海君〔廢王李瑄〕在位十四年

（庚戌）二年（明萬曆三十八年）（佛紀二六三七年）

八月二十六日。沙門惟政入寂。賜諡慈通弘濟尊者。

【備考】慈通弘濟尊者泗溟松雲大師石藏碑銘（并序）（許筠撰筠字端甫號蛟山也）。自象教之東被三韓也。教律並倡。圓漸分門。數千年來。蒙伽黎者。人人各自誇握牟尼之寶矣。惟牧牛（高麗佛日普照國師別號）江月。（懶翁所居之軒名也）獨得黃梅（支那禪宗第五祖黃梅山弘忍大師）宗旨。蔚為禪門之冠。鉗鎚一震萬人皆廢。俾涅槃妙心正法眼藏。秘傳於青丘之域。豈不異哉。普濟（懶翁）五傳為芙蓉靈觀。而清虛老師。稱入室弟子。其慧觀妙悟。有出於前輩。寔近代之臨濟曹洞也。厥後嗣法者。不無其人。而緇門盛推泗溟大師。謂可繼西山之傳。或庶幾乎哉。師名惟政。字離幻。泗溟其自號也。其先妣媿日。夢駕白雲。携黃幘金人。躋萬仞高臺。則仙老距其上。即頂禮。覺而誕師。生而聰穎。嶷然不類常兒。稍大不喜弄。偕羣童嬉遊川上則或團沙為塔。豎石為佛。或採花拾石為蒲供。一日見罟者。或捉大鰲。聚

粟償之。放諸淵中。羣童感之。咸以所收粟。置師前。師分餉甚均。空手以歸。鄉諸老見而異之。七歲其王父。誨以史。師問曰。學者之業。貴歟。賤歟。若貴則當學之不倦乎。王父曰。世間事無貴於學。古今聖賢。皆由學就。其敢忽諸。曰若以聖賢之心為業。則貴矣。違是則賤也。世所學多害人之說。而少成人之訓。槩可謂貴乎。曰成人害人。不在空言。唯係心之善否。汝言至哉。師力學不懈。十三學孟子於黃柳村汝獻。一夕廢卷歎曰。俗學賤陋。世緣膠擾。豈若學無漏之學乎。即投黃嶽山直指寺。禮信默和尚被剃。初閱傳燈錄。未熟已悟奧旨。諸老宿皆就質焉。辛酉中禪科。華聞漸彰。一時學士大夫詩人如朴思菴（淳）李鵝溪（山海）高霽峯（敬命）崔駕運（慶昌）許美叔（筠號荷谷）林子順（悌號白湖）李益之（遠號蓀谷）之輩。咸與之驩。唱和詩翰。傳播詞林。人以為美談。嘗與荷谷。約一覽韓文最鉅篇誦之不錯。荷谷亟以手寫本償之。奇高峯曰。恃此自足。則學必不進。可惜虛費枉功矣。師竦神受教。勤苦不少懈。因受四子於蘇齋相。又學李杜詩。自是文章日益進。而內典千函。亦盡涉獵。方袍習竺墳者。雲集山門。乙亥歲。以空門眾望。住持禪宗。苦辭拂錫而去。入妙香山。始受益於清虛座下。老師提醒心地。直授性宗。言下大悟。即掃蕪羣言。斷除閑習。從前游戲詞家儻為綺語。一志於安心定性。苦行二載。盡得其正法戊寅別老師向楓岳。結三夏於報德寺。南遊八公山清涼太伯諸山。丙戌春到沃川山上東菴。一夜驟雨。庭花盡落。師忽悟無常。招門人語之曰。昨日開花今日空枝。人世變滅亦復如是。浮生若蜉蝣。而虛度光陰。實為矜悶。汝等各具靈性。盍反求之。以了一大事乎。如來在我肚裏。何必走外求。而蹉過日時耶。即散門徒。獨入禪室。杜口結跏。或旬日不出。窺之則兀若塑人。己丑住五臺山靈鑑蘭若。誤絳逆獄。拘于江陵府儒士輩訟其冤。得釋。庚寅遊楓岳。又結三夏。壬辰夏。倭賊闖入嶺東。至榆岾寺。時或云我人為導。師曰若賊難以書諭。倘有我人。則亦可譬解。率十餘徒。直入山門。賊悉縛之。獨師至中堂。則頭倭知其非常。待以賓主。解其徒。師書以往復。諸倭敬服。指送山深處。師語門徒曰。如來出世。元為救護眾生。此賊張甚。恐肆殘害。吾當往諭狂賊俾戢芻鋒。則庶不負慈悲教也。即飛錫入高城。則賊將三人。俱加禮遇。師以書勸其勿嗜殺。則二將皆拱手受戒。挽三日設供。出城祖之。九郡之得免虔劉者。蓋師功也宣廟西幸。抗義慷慨。語諸僧曰。我等生居此土。食息優游。閱有年紀者。秋毫皆上力也。值此艱危。其忍坐視。即募數百僧。亟赴順安。則諸義僧。皆來會。有眾數千矣。時清虛。以朝命。摠攝諸道僧兵。

辭以耗。薦師自代。遂統大眾。從體察使柳公成龍。協同天將。明年正月。破平壤走行長。因隨都元帥權公慄。下嶺南駐札宜寧。頗多殺獲。上嘉之。授堂上階。甲午春。劉總兵挺。命師入釜營。諭清正凡三返。盡得其要領。正問朝鮮有寶乎。師應聲對曰。無有。寶在日本。曰何謂也。曰方今我國。以若頭視寶。是在日本也。正乃驚歎。上。招詣內闈。備問平生。下教曰昔劉秉忠姚廣孝。俱以山人。建立殊勳名流後世。今國勢如此。爾若長髮。則當任之百里之寄。授以三軍之命矣。師謝不敢而退上以武庫鎧仗給之。師返嶺南。留兵抄擊。連築龍起八公金烏諸山城。屹為保障。各飭儲胥。然後即上印綬戰馬。以尺籍納于備局。抗章乞閒。朝廷敦諭不許。丁酉冬。從麻提督貴入島山。戊戌又從劉提督入曳橋。皆有首功。前後備餉四千餘石。器甲萬計上嘉之。特陞嘉善同知中樞府事。辛丑築釜山。還內隱山。癸卯承命來京。甲辰奉國書往日本。諸倭相謂曰。此說寶和尚耶。自馬島抵其都。諸大帥皆信受約束。緇流麤至。願受教。師一一指迷。即皆頂禮稱佛。及見家康。（德川氏代豐臣秀吉執政）備言兩國生靈。久陷塗炭。吾因普濟而來。康亦歸心釋教者。聞而發信心。敬之如佛。克成和好而歸。因括回被擄男女三千五百。自備穀舖之。還渡海。乙巳復命。上嘉其勞。就加嘉義階。賜御馬紵絲表裏以獎之。時清虛已示寂。師便入妙香山。禮其影塔。仍守制普賢寺。丙午春領營繕軍。赴法宮役。結茅三江洞。丁未秋乞骸還雉岳山。戊申聞宣廟諱音。抵洛拜哭。因得病甚苦。今上欲令備胡西陲。不獲應命。入伽倻山調治。上屢賜御藥。庚戌秋。上念之。欲其就醫京山。令方伯敦遣。八月二十六日。師大會諸禪那。告曰四大假合。今將返真。何用屑屑往來。勞此幻軀。吾將入滅。以順大化也。遂趺坐悠然而逝。十一月二十日。門徒舁蛻骨。茶毘於寺之西麓。祥光燭天。飛鳥驚噪。於是輦頂珠一具鑿石鍾藏之。樹翠堵坡於其地云。師俗姓任氏。豐川望族也。曾大父孝昆。文科。官掌樂院正。曾守大丘。因以家密陽。生幼學宗元。宗元生校生守成。娶達城徐氏。以嘉靖甲辰十月十七日生。師。享世壽六十七。法臘五十七。賜諡曰慈通弘濟尊者。師少日多所著述。在我仲氏荷谷所。失於兵火。門人哀其傳誦者為七卷以傳。知者賞其清瞻云。嗚呼師之生。當俶擾之代。偪側戎馬間。與邦家捍強賊。其於宣揚法寶。振刷迷徒盖未之暇。淺之乎知師者。或病其乏津筏而徒區區救世為。夫豈知誅魔濟難。是渠家功德。而摩詰無言。直入不二法門。又奚用嘵嘵立訓乎。不佞雖儒家者流。以弟兄之交。知師最深。論問今世。續牧牛江月之道脉者。捨吾師其誰。後必有辨之者。仍係之以銘曰。

維薄伽梵。倡法竺乾。涅槃妙心。燈以燈傳。真丹（即震旦也）之東。逖我三韓。疇承永明江月獨圓。嗣其末照。西山最先。慧炬晨明。智鏡宵懸。于于上足。其指百千。只詡鍾峰（松雲亦號鍾峯堂）能筏迷川。鍾峯之教。廣濟無邊。備修眾善。不染羣緣。卷而懷之。瓶鉢蕭然出而用之。旄戟在前。摧魔拔苦。邦賴不瘡。獸袍金章。寵若浮烟。茫茫苦海。東浸夷躋。泛我慈航。格彼苗頑。環觀卉服。如渴赴泉。跪奉約束。王略克宣。國難甫野歸興愈翩。思乞幻軀。以養殘年。法宮董旅。因疾就便。優遊紺宇。偃息青蓮。庶享大耄。益演重玄。云胡雙樹。遽集人天。岳摧檀特。何涸泥連。瓊毫闕彩。金相失妍。寂滅為樂。昧者涕漣。烝哉梵徒。募化繒錢。塔廟以報。師恩佛恩。虹流之隩。象設興焉。願力所弘。銷劫不騫。謳頌勿替。琬琰斯鐫。頭陀微笑。摩詰無言。立訓顯化。二俱蹄筌無諍三昧。可實可權。明明日月。萬古長鮮。

尚玄曰。萬曆四十年王子春。（即光海君四年也）孟蛟山毗耶居士許端甫氏。撰本碑序之初頭有曰「惟牧牛（普照國師）江月。（懶翁王師）獨得黃梅宗旨。蔚為禪門之冠。涅槃妙心。正法眼藏。秘傳於青丘之域。普濟（懶翁也）五傳為芙蓉靈觀。而清虛老師稱入室其慧觀妙悟。有出於前輩寔近代之臨濟曹洞也。厥後嗣法者。不無其人。而緇門盛推泗溟大師。謂可繼西山之傳。或庶幾乎哉。」序之末尾又曰「今世續牧牛江月之道脉者。捨吾師其誰。後必有辨之者。銘之初頭。又復重說。曰維薄伽梵。倡法竺乾。涅槃妙心。燈以燈傳。真丹之東逖我三韓。疇承永明。江月獨圓。嗣其末照。西山最先。慧炬晨明。智鏡宵懸。于于上足其指百千。只詡鍾峰。（泗溟也）能筏述川。」

又於同年春。許端甫氏。撰清虛堂集序。有云「惟道峰靈炤國師。入中原得法眼永明之傳。宋建隆間。返本國。大闡玄風。以救末法。祖師西來之旨。始有所宣揚。而東土蒙伽黎者。乃獲習臨濟曹洞之風。其有功於禪宗也。詎淺尠哉。師之正法眼藏。傳于道藏神範。歷清涼道國。龍門天隱。平山崇信。妙香懷瀆。玄鑑覺照。頭流信修。凡六世而得普濟懶翁。公久在上國。博參諸善知識。圓通即詣。蔚為禪林之師表。傳其法者。南峯修能為嫡嗣。而正心登階。寔繼之。即碧松智嚴之師也。碧松傳于芙蓉靈觀。得其道者唯稱清虛老師。為最杰云。」觀此兩文所載師法相傳之迹。實無條理。有時混稱臨濟曹洞之風。有時並稱法眼永明之傳。亦稱靈炤。亦稱牧牛。又引許多生

面禪師。入乎其間。如持亂絲。難尋其緒也。懶翁以上且置勿問。必以清虛泗溟。為懶翁之法統。不無可疑者存。蓋許端甫。師清虛而友泗溟。泗溟臨終。囑其門人。請許氏之文。以弁於清虛集一疑也。(許氏作清虛集序云鍾峯政公。聞師之訓。而興起者傷智幢之已折。悼戒實之久沉。哀集遺文。以寓永慕。未災木而公亦怛化。入涅槃之夕。招囑門人曰。吾師之遺草。吾不獲綉梓而遽爾淪逝。將負初心。爾等。[母-(、/、)+|]忘我誠。俾卒其事。則吾亦瞑目於九泉矣。且謂居十。於此教。有微勝因。以弁文為托。其門人惠球來踵居士之門。道忸師言。為請。居士曰。果哉。亦有由焉。吾先子視清虛猶執友。不肖壯少日。蓋嘗於簡札觀之矣。頃歲西遊。獲見老師於逆旅。親聆妙諦。頓豁蓬心。師以身後碑文。屬於僕。僕衿裾士也。於竺教衲鑿焉。何足模其行乎。你師之託其聞乎是歟。感念光故。不敢固辭。因敘其師法相傳之迦。而畧述師之梗概以歸之。)若其法統既已失實則惠球何不即請許氏改正之。而乃竟刻之。弁於文集。必俟後日海眼丹獻等之相議耶。二疑也。南峯修能。上承懶翁。下傳碧溪。(正心登階)三疑也。雖然幸賴方丈。(智異山也)山人海眼。撰慈通廣濟尊者泗溟堂松雲大師行蹟曰「祇如小弟子海眼。烏石嶺望洲亭邊末席下穢滓者也。而大師之室中。節適弟子惠球丹獻等。與八表鬻侶。相為之議曰。清虛。是能仁六十三代臨濟二十五世直孫也。永明則法眼宗也。牧牛子則別宗也。江月軒則分派於平山。本碑中吾師之傳於臨濟。昭穆失次。若後世盲聾乎智者。愈久而愈傳。無乃有駭耳目者乎。以海眼雖乏外孫螿白。且有董狐直筆。持其本碑。再三為請。故越三十一年蒼龍龍集白龍龍月射兔日謹書。」

(乙卯)七年(明萬曆四十三年)(佛紀二六四二年)

十一月初一日。沙門善修入寂。

【備考】追加弘覺登階碑銘并序。(白谷山人處能撰)臨濟後二十四世。有嫡孫曰浮休。浮休號也。法名善修。俗姓金氏。古帶方獒樹人也。父積山。先世為新羅大姓。羅亡。遂沒家為庶。初母李悶無胚胎相。誓言生子。當捨出家。即禱于路傍古石無竭。彌旬不怠。一夕合眼間。有神僧授一圓珠。吞之有妊。以癸卯二月戊子生焉。孩提時。母飼肉輒不戾侑。則齧啜鱉鰈之薄脊。不[舌*杳]腭營之膏腴。非歲啟父母。曰浮生滾冗。吾將出世。辭入頭流山。(智異山之一名)從信明長老髡剃。謁芙蓉大師。盡得箆籬邊物。為人皤腹脩眉。長身豐頰。惟左手失適。得法之後。借盧相國守慎。(號蘇齋也)家藏書。七閱寒暑。書無所不讀。筆亦適媚。效鍾王法。與松雲政公齊名。時號二難。嘗會下一衲。索書數字。撩過王都。遇漢人能書者。出示之。注日久之。曰筆精健。在古不易得。雖然。點畫必手癩道人所揮也。宣廟壬辰。

島夷侵疆。大鞞山野。師時棲德裕。隱身洪鑿中避鋒。日晚慮賊已過。緣澗路還菴。有倭十數輩。從林麓出。師叉手而立。賊作揮刃勢。師怡然不動。賊大奇之皆羅拜而散。賊平。師如伽倻。屬天將李大人宗城。受皇帝命。來封關白。問道入海印寺。一見師。輒忘歸。留語數日。侃侃如也。臨別贈詩一章。期為千里面目。無何師移九千洞。宴晦。一日瞑目誦圓覺經。讀未及終。似有窸窣聲。開目眎之。有一巨蟒。偃暴階除下。師輟誦。跂一足。蹙其尾。蟒俛首蚘。繆而去。追之不見。其夜夢翁致拜曰。蒙和尚說法。已離苦矣。其神異皆此類。光海時。師住頭流。為狂僧所誣。拿繫獄。理官覲其氣宇軒輊。言說璀璨。以白光海。光海洞其非罪。翌明召入內。詢問道要。大悅。賜紫襴方袍一領。碧綾長衫一衫。緣綺重襦一襲。金剛數珠一串。其餘珍玩厚賚。迨不可記。即又設齋於奉印寺。遣師為證。備出內驪馬一匹。俾騎而使圉人前導之。都人望風趨拜耻居後。齋畢師辭還。道俗爭先。遞夫輿歸。師平生峻德。四遠獻貨者輻輳。隨即散之。不待一物。器量沉毅滉瀟不可[爽*斗]。與毳徒有緣。憧憧坌集。眾盈七百。萬曆甲寅。師年七十二。自曹溪之松廣。之方丈。之七佛。擬啟手足。翌年秋七月。示微疾。召上足碧岳大師。付法曰。吾意在汝。汝欽哉。至十一月初一日。日纔中晡。沐浴訖。喚侍者索紙筆。書一偈曰。七十三年遊幻海。今朝脫殼返初源。廓然空寂元無物。何有菩提生死根。偈畢泊然而逝。報年七十三。坐夏五十七。門人闍維。收靈骨。樹浮屠凡四處。海印松廣七佛百丈也。後五年。光海追加弘覺登階。銘曰。

臨濟廿四有嫡統。龍生龍兮鳳生鳳。石像抱送不齟。身不樵僂書亦誦。挈手揮毫何技癢。秋蛇春蚓互引控。海獠敵干呈劍光。視若蚘蟻心無恐。天將東來破賊艘為師踟躕乍停鞚。閉目暗哄修多羅。虺自何心忝侍從。狂猥魔僧謬訴訐。南冠誰也氣屢霧。君王對謔笑靦然。敕賜珍奇禮頗重。婕妤嬪嬙親鼎俎。妙味絕勝噉蘆糗機盡翩然隻履逝。傳衣付法留偈頌。百級四建翠屠波。嗚呼哀贈真一夢。

(丙辰)八年(明萬曆四十四年)

春建仁慶宮於仁王山下。術僧性智。言有王氣。剏是宮壓之。

【備考】象村集云。先是僧性智。以風水出入士大夫家。看山剏擇。終乃為主所悅寵幸無比。占一第於新闕近地。畜沙彌。方外遊髡。出入無恒。宛然一伽藍也。乃獻議營建新闕。設營建都監。作慶德慈壽宮。撤民家數千區。徵八路之民結。以供材木。時宮役疊劇。民窮財盡。怨詈朋興。脅民賣官。納金銀[土*(鹵/

皿)]鐵家基者。並通仕籍。金腰玉頂連續道路。時人謂之五行堂上。(三品官以上腰其金頂其玉者謂之堂上)

(壬戌)十四年(明天啟二年)

三月追加沙門善修法號。九月又賜沙門覺性法號。

【備考】禮曹職牒(牒在智異山大華嚴寺)

「禮曹

浮休堂。扶宗樹教。辯智無礙。追加弘覺大禪師善修。登階者。

天啟二年三月 日

判書 叅判 叅議 正郎 佐郎」

「禮曹

扶宗樹教。行解圓妙。悲智雙運。辯才無礙。大禪師覺性。

天啟二年九月 日

判書 叅判 叅議 正郎 佐郎」

光海君之庶妃柳氏。嘗崇信佛道。於宮中。刻木範土。造佛像。以賜內外寺刹。常祝曰。願後世。更勿為王家婦。

○元宗(宣祖第五子仁祖追冊為元宗)初明宗晚而無嗣。文定大妃。憂之甚。一夕夢異人告之曰。尚州李某有女子。納之則吉。覺而使人物色之。不能得。忽有一僧。指其所居。遂得之。納于後宮。是為李淑儀。李淑儀竟無子。而仁嬪。(姓金氏。監察漢佑女。宮號儲慶。母李氏。忠義衛孝性之女。儲慶宮。在今朝鮮銀行之後園。)以其表娣。(謂仁嬪為李淑儀之表娣)取養于宮中。仁順王后。見而異之。屬宣宗備後宮。時年十四。後育四男五女。元宗亦其誕生。(谿谷集)

○仁祖憲文王〔李儉〕在位二十七年

(癸亥)元年(明天啟三年)(佛紀二六五〇年)

夏五月。申禁僧尼入城。及市井騎馬。毀仁慶宮。其納石納基而陞資者。悉削其資。

(甲子)二年(明天啟四年)(佛紀二六五一年)

始築南漢山城。移廣州邑治於城內。以田二千餘結屬之。設守禦營。置使一人。又設僧軍。以城內之開運寺為緇營。隸于守禦營。置八道都摠攝。(即僧大將)一人。以僧覺性。為八道都摠攝。領率緇徒。監築山城。

(丙寅)四年(明天啟六年)(佛紀二六五三年)

南漢築城役告訖。八道都摠攝覺性。以功為報恩闡教圓照國一都大禪師特賜衣鉢。

【備考】教旨（本在智異山大華嚴寺）

「教旨

都摠攝覺性。南漢山築城時。董率緇徒。盡心完役。其有功於邦家固大。至為可嘉為報恩闡教圓照國一都大禪師。特賜衣鉢者。

天啟六年十一月 日」

(癸酉)十一年(明崇禎六年)(佛紀二六六〇年)

臘月二十六日。沙門敬軒入寂。

【備考】虛閑居士敬軒大師碑銘并序。(光德大夫東陽尉申翊聖撰)我東之有佛法。昉於羅而盛於麗。入本朝。文教休明。稍闢而絀之。而宗風不泯。祖派相禪。至清虛堂休靜大師。受法於靈觀。續中國臨濟之統也。八方比丘。奔走聽講。會上恒數十百人。久之其弟子之行滿德充者。各自分門受徒。而有虛閑者。以戒律禪解。尤著於山門。而法臘最久。其示寂也。多靈異之跡。其門人道一弘敏雪菴密雲曇元等。精心虔禱。涉旬匪懈。後先得舍利珠。分厝於寶蓋之深源寺。金剛之表訓寺。持提山之天冠寺。大海山之妙喜菴並建石鍾以安之。道一輩記虛閑事行。乞銘於余。凡再往返而始屬筆為序曰。敬軒其法名。自號虛閑居士。署其居曰霽月堂。俗姓曹氏。湖南人。母李氏。夢一梵僧。覺而有娠。以嘉靖甲辰正月十四日生。骨法奇秀。性靈脫凡。在孩提。作佛事為戲嬉。十歲喪怙恃。十五入天冠山。從玉珠禪師祝髮。遍讀子史。通古今事物之理。喟然嘆曰。此世法也。非出世法也。亟謁圓哲大禪。尋叅玄雲中德。涉盡羣經。淹貫三藏之教。又從熙悅。割斷疑網。萬歷丙子。策杖赴西山道場。聞西來密旨。言下大悟。無有滯礙。戊寅投金剛內院洞。寒兌內觀却吹啗。株坐者數年。廓然有所得。自是人有叩者。以都序節要決擇之。禪要書狀叅證之。操縱在握。變通在機。入門者莫不虛往實皈焉。壬辰之亂。清虛募僧徒。倡義殲賊。宣廟授師以左營將。師暫詣軍門。遽辭而去。宣廟高其節特命判禪教兩宗事。師讓而不受。萬里長江水。惡名洗不去。遂晦跡韜光。深居不出學者雲集。師乃遐邇。或之楓岳。或之五臺。或之雉岳。或之寶蓋。最喜楓岳。構菴隱仙洞。結七夏。癸亥春。忽欲出山。有止之者。書一絕示之曰。好在金剛山。長青不起雲。篋瓢宜早去。風雪夜應紛。移錫五臺。其後師言果驗。崇禎壬申。自雉岳輿還寶蓋。曰此有緣之山也。居未幾。微感示倦。門人強請留偈。輒應曰。泥牛入海渺茫然。了達三世一大緣。何事更生煩惱念。也來齊閣乞陳篇。倏然而化。癸酉臘月二十六日也。是夜祥光燭天。杉栝變白。灌骨之夕。暴風拔樹。雷雹交轟。飛禽墜落。走獸悲吼。與會者無

不驚歎推慕。以為稀有之異事云。余昔東遊。與法堅性淨應詳彥機諸禪宿。論近世老德。皆以軒公為宗。南僧太能覺性。亦極推伏。一國空門之論。蓋無間然矣。噫若師者生於羅麗。必不免王師國師之稱。榮耀於一時。而迺會右文之世。逃身於荒寂之境能成其道。使其徒誦義不衰。其與榮耀一時者。得失亦有辨矣。銘曰。

而睽於人。而合於天。而恒而行。萬古常鮮。

崇禎九年八月 日立

(丙子)十四年(明崇禎九年)

清。舉兵來。長驅直入京城。王播遷于南漢山城。時沙門覺性。在智異山華嚴寺。聞變。即戎衣而起。檄召南僧。來赴者數千。號降魔軍。相率而北。中道。聞敵退而還。(見碑文)○妙香山僧明照。領義僧。募義粟。優佐軍餉。朝廷嘉之。賜嘉善大夫國一都大禪師。扶宗樹教。福國佑世。悲智雙運。義僧都大將登階之牒。

【備考】賜嘉善大夫國一都大禪師扶宗樹教福國祐世悲智雙運義僧都大將登階虛白堂大師碑銘(并序)

原任大匡輔國崇祿大夫議政府領議政兼領經筵春秋館弘文館藝文館
觀象監事世子師李景奭撰

輔國崇祿大夫行知中樞府事兼判義禁府事藝文館提學吳竣書

崇憲大夫朗善君兼五衛都摠府都摠管侯篆

昔余承恩東浴。歷怙怙。始知虛白。為禪林所宗。蓋松月祥師之法師云。後數年。奉教薄往嶺西時。虛白自寶蓋山來訪。經宵共剪寒燈。未解右軍之帶。先飛隱峰之錫。又後數年。自南而西也。戾洛款吾門。未嘗迹于城市。而為我枉躅。要記香嶽之新庵。久而未就。諾責可作。逖矣杳然。心焉來往。昨歲末。其徒弟三印雪海等。走千里而來。言師入寂。狀其迹徵銘。余為之驚號。嗟乎。生未副其求。死何忍不銘。遂据其狀而敘之大師俗名希國。法諱明照。姓李。洪州人。虛白其堂號也。考春文。通政大夫。家江東。妣。新平韓氏。訓諫院主簿承武之女。夢異徵而娠。生於萬歷癸巳十一月。初九日。骨相甚奇。大耳豐下。幼不食葷。戲輒禮佛。讀書一閱數行。纔亂。已有出家志。十三隨養育師普英于香山。仍事泗溟。與八百法侶為羣。心甚樂之。祝髮

受戒。泗溟被朝命入京師於是始從玄賓堂印映遊。絕法六塵。探研兩宗。聞教於玩虛堂。學禪於松月堂。久之之頭流。質疑於無染堂。迺返香嶽。丙寅春。為關西伯所致。有朝旨。授以八道義僧都大將之號。領僧軍四千餘名。協守安州。窳窳充斥。龍象無賴。爰處古林未幾。閔公聖徽按西關。又招師。將義僧。單心募粟。優佐軍餉。事聞。朝廷嘉之。賜嘉善大夫國一都大禪師扶宗樹教福國佑世悲智雙運義僧都大將登階之牒。慧珠增耀。慈航普濟。名業既隆。緇俗咸仰。國步底定。妙境冥搜。淳杯振策。絕流越嶠。東自蓬萊。南登方丈。至于溟渤之滸。金田玉室。勝踐殆遍。大闡真詮。徒弟雲集。動至數百。松蹊為暄。西抵九月山。住錫于貝葉寺。趨風者如前。妙香普賢寺羣僧。迎師以皈為師。就史閣舊址。別築佛影臺。以為面壁之所。身依祗樹。舌欲蓮花。三歷涼燠矣。一日逍遙於旁近諸菴又與釋子輩臨觀井泉。獨先還而遙謂曰。吾今去矣。聽者以為皈寺。而然矣。師意明知其將逝也。未嘗示疾。搦管書偈曰。劫盡燒三界。靈心萬古明。泥牛耕月色。木馬掣風聲。是夕合眼坐。悠然而化。即辛丑九月初八日也。世壽六十九禪。臘五十七。弟子攀慕含哀。澡雪齊心。越月而閣維于淨界。祥雲鬢鬚。層飈倏起。忽有舍利。琤然墮空共造石鍾于普賢寺之西麓以藏之。又將分奉于金剛寶蓋九月及海南大興寺等山管其役者義欽等十數人。其為師之誠良勤矣。其徒之言曰。上溯能仁。迄于臨濟。凡七十餘代。代有相承。歷數輒近。石室太古幻庵。皆表表可考。芙蓉清虛泗溟松月即在人耳目者。師得松月之衣鉢。讓而不獲。七眾之望益皈云。銘曰。

休哉慧心。夙自非兮。在醜迥拔。莫之與齊。早啟明鑄。得師師之。遍叅覺苑。法雲日垂。香嶽梵住。瓶錫淹蹤。清江之上。有屹其壙。承命協守。義何敢辭。金湯失險。雲鳥不枝。再登將壇。重建牙旗。精虔効勞。優以竣秩。震蕩甫定。哇帔旋拂。隻履翩翩。浮游四方。皈來故岑。嗒然新堂。六時蓮漏。三乘細繹。疑條盡釋。惑網洞開。日夕示寂跏趺坐結。大弟羣號。松泉共咽。寶珠斯得。輝暎瑩澈。視八除二。在五加一。于以奉之。寶坊之中。普賢之西。安心之東。豈獨此專。亦將分藏。浮雲攸衛。明月含光。千秋不泯。有彼妙香。

【參考】虛白堂詩集序。昔余與虛白堂。素相善。不啻若謫仙之貫休。東坡之於佛印也。然而儒釋殊途。閒忙異路。中間未能會面者。將二十有餘年矣。頃於戊戌年。自九月。（山名也）還香嶽也。過余而訪焉。一接容顏。萬重舊情。自是音塵不絕。常自

寄問而已後辛丑秋九月。聞虛白昇化之奇。驚號痛悼。徒費夢想。去十月日。虛白門下禪南印袖出虛白詩文若干卷。示余曰。今欲刊此集將印布。而所乏者惟序文耳。上舍與吾師曾有相厚之義。故敢此來控。幸勿以吾師。為幽明之隔。而或慳焉。余即應之曰。虛白乃釋氏之徒也。道眼既高。學術且精。余以汨沒村學。何足以序其集乎。况文已老矣才又薄焉。非徒買笑於他人。亦必見哂於虛白之靈。何不往求於京華之宏儒碩士乎掉頭固辭。印等。更進曰。吾師之行迹顯晦。學術精粗。踐履得失。詩文巧拙。上舍曾已詳悉。幸勿辭焉。再三欵懇。余不得已。遂据其狀記以敘之。夫虛白為人。天性異凡。計慮深遠。學術高明。動靜合度。視之清虛。四溟。松月。先後一揆也。觀其詩文。則冥著玄契。探蹟奧旨。風雲月露。詞指勤懇。強柔高健。氣象豪放。不拘聲律。不襍排比。而意趣超邁。句法新奇。此所謂悠然流出。自成一家者也。一閱是集。可知虛白之胷襟也。嗚呼。釋氏之道。虛白受之於松月。松月受之於泗溟。泗溟受之於清虛。清虛受之於靈觀。靈觀受之於智巖。智巖受之於正心。正心受之於幻菴。幻庵受之於太古。太古受之於石屋。則上下凡千有餘年。繼繼承承。連綿不絕者。豈非道不泯。而傳其學者乎。况我虛白。不但有功於佛家。亦有勳勞於王國。丁卯之變。領僧軍四千餘名。協守於安州丙子之亂。募義粟數百餘石。優佑於軍餉。是以朝廷嘉之。賜嘉善大夫。國一都大禪師。扶宗樹教。福國佑世。悲智雙運。義僧都大將登階之牒。於是。慧劍增耀。慈航普濟名業既隆。道俗咸仰。由是而道益明德益邵。則虛白乃緇徒之領袖。而東方之大宗師也。遂乃提瓶振策。冥搜妙境。東自蓬萊。（謂金剛山）南登方丈。（謂智異山）金田玉室。勝踐殆遍而徒弟雲集。動至數百。則可謂善繼石屋之遺道。而能傳松月之衣鉢者也。然則刊其集而永於後。豈不宜哉。噫余皓首林泉。蠖屈村墟。盖亦有年。適因南印之請。覽此詩集。畧記顛末。弁其卷端焉。

時康熙八年歲次己酉暮春日。前進士宣城後人盧夢脩序。

（虛白詩）丁卯正月初八日。入安州鎮。聞龍旌西指江華島。痛哭而作。金鑾西幸江華島千載王基一夕空。百萬阿衡悲路側。三千宮女泣途中。陣雲舒卷愁無盡。角唄高低恨不窮。願抱龍泉誅賊藪。宸襟回復大明宮。

丁卯正月元日。領義僧入安州大鎮接戰。

論說飛來募義兵。壯丁糾合四千名。江邊只見旌旗色。城上唯聞羽檄聲。溝壑填委誰最恨。道塗狼狽我深驚。百祥樓下清川水。

長帶餘悲徹夜鳴。

丙寅七月。受大將印。領義僧。在平壤館習陣。書懷。

髻年薙髮入雲肩。元帥璽書趣利聲。全體揚名全孝義。安民保國切忠情。雖然不作山林客。也是難俊佛淨行。何日手傾滄海水。一洗真僧大將名。

（此詩有兩全字必有一誤）

在安州大陣。見邊報。入城點軍而作。

羽檄傳馳星火速。義僧招集次第行。長旗幟影掀山岳。角唄高低動江城。精鍊習操連九旬。巡更木鐸過三更。同盟敵血抽寶劍。斬盡胡兵報聖明。

（壬午）二十年（明崇禎十五年）（佛紀二六六九年）

命沙門覺性使日本。行到中途。以老病謝。請還山許之。（見碑文）

（甲申）二十二年（明崇禎十七年）（佛紀二六七一年）

五月初十日。沙門彥機入寂

【備考】鞭羊彥機大師碑銘（并序）（碑在金剛山）

資憲大夫去任吏曹判書兼弘文館大提學知春秋館成均館事同知經筵
事李明漢（號白洲）撰

鞭羊堂大師。既滅于香山內院。其弟子義謙。釋敏。說清等。即具師始卒行蹟為狀。冒風雪南走千里。至京謁余曰。吾師西山之法嗣也。吾師為西山。請先相國文。已銘之楓岳矣。（謂月沙李廷龜撰西山大師碑）今公又銘吾師。即吾空門。世受相國家賜於結無窮也。吾師法諱彥機。鞭羊堂其號也。俗姓張。竹州人。珀之子。母李。夢懷日月而妊。吾師以萬曆辛巳七月生。幼從玄賓大師。受具戒。稍壯皈西山。盡得心法。遂南游。徧參諸禪長老。以充其學。或住楓岳。或住妙香。開堂講法。廣演禪教。從而悟解修持者。不可勝記。甲申五月初十日。感微疾而化。法臘五十三。臨化付囑門徒。既化。顏色不變。異香滿室。越七日。茶毗得頂骨火叢外。弟子等。悲慕涕泣。齋誠三晝夜。獲銀色舍利五枚。已於普賢南麓。藏之石鍾。又將即楓岳。對刻于西山碑前。既具石矣。敢請。仍跪起不已。噫。汝等亦可謂隆於所師者也。記余侍先府君時。見汝師來乞銘。瑩眼秀眉。神彩溢發。聆其言知其行。後十餘年。余受關東節。入山。長安表訓間。有一

寺。名曰白華。即汝師為西山新剎也。寺之北有碑若塔。相向立。與眾香諸峯爭秀拔。皆汝師為西山建。而碑則先府君文也。又五年而至于今。余又為汝而銘汝師。將與汝師所建者而參焉。似此非人事之偶然而難者。余故不得辭焉。銘曰。

內院之菴兮。師與師之師。同人寂也。白華之石兮。師與師之師。同記蹟也。香山楓岳亘萬古而長存兮。師與師之師。同流名於無窮。

(丙戌)二十四年(清順治三年)

沙門敬悅入寂。

【備考】東師列傳云。茶山翁。(丁若鏞)曰。海運禪師之歿。今已百六十九年矣。其姓氏鄉里。皆無可考。惟蓮坡惠藏。嘗見師門古記曰。青蓮圓徹大師。大茆。(今海南大興寺)大會之時。逍遙太能。亦至茆寺。海運敬悅。以是年受衣鉢於太能。時年二十八。至六十七而寂。今考青蓮大會之年。乃萬曆三十六年丁亥之冬也。然則敬悅。以萬曆八年庚辰生崇禎甲申之越三年丙戌寂。其受衣也。逍遙之年四十六。其歸寂也。逍遙之年八十五。逍遙八十八而終。則敬悅其先逝矣。其師弟二人。相與之際。猶如見賢。其小事雖逸奚傷焉。逍遙門徒數百餘人。惟敬悅獨得其宗。故號之曰海運。海運者鵬徒也。鵬徒者逍遙也。逍遙之傳非海運乎。故其傳心傳法之偈曰。飛星爆竹機鋒峻。裂石崩崖氣像高。對人殺活如王劍。凜凜威風滿五湖。又曰金鎚影裏裂虛空。驚得泥牛過海東珊瑚明月冷相照。今古乾坤一笑中。拈花微笑顧不在是乎。敬悅有詩。逍遙必和之其詩曰。霄中法海幽難測。篇內玄樞遠莫酬。又曰。禪綱教骨誰能敵。華月夷風孰莫酬。又曰。水泡大地遺塵起。春夢空身妄識興。又曰。威音那畔更那畔。滿目煙光入水皆。生死涅槃迷夢隔。劣形殊相病眸乖。其全篇皆載逍遙集中。斯可以徵海運也。海運有法嗣。曰醉如三愚。三愚之嗣曰。華岳文信。文信之嗣曰。雪峯懷淨。懷淨之嗣曰松坡覺暄。覺暄之嗣曰。晶巖即圓。即圓之嗣曰。蓮坡惠藏。噫宗在是矣。銘曰。

大翼南徙。水擊三千。匪運曷遊。是受是傳。星飛竹爆。光燭長天。六燃其燈。遂至晶蓮。苟求真諦。視彼梓鐻。門人十七人。醉如居首。丁公追記而論之。

(己丑)二十七年(清順治六年)(佛紀二六七六年)

十一月二十一日。沙門太能入寂。

【備考】逍遙禪師碑。(弘文館大提學白軒李景奭撰)師俗姓曰吳。法諱太能。湖南潭陽人也。生於嘉靖之四十一年。時乃壬戌之高秋九月。依真師於白羊。十三祝髮。服玄旨於黃蘗。億兆知名。歷叅南國。受大藏於浮休。再訪西山。悟本源之清淨。己丑十一月二十一日行年九旬少二。禪臘七秩加三。得其禪宗者曰枕肱懸辯。傳其教宗者曰海運敬悅。

○孝宗宣文王〔李湊〕在位十年

(庚寅)元年(清順治七年)(佛紀二六七七年)

以智異山華嚴寺。為禪宗大伽藍。

【備考】禮曹文牒

「禮曹

湖南求禮地智異山華嚴寺。為禪宗大伽藍者。

順治七年六月 日

判書 叅判 叅議 正郎 佐郎」

九月初九日。沙門學璘入寂。

【備考】寶蓋山深源寺翠雲堂大師碑銘(并序)(通訓大夫行弘文校理鄭斗卿撰)。寶蓋山翠雲禪師。弟子法慧六行雪玄等。為其師立碑。乞銘曰。師之將化。弟子等請曰。師今化矣。獨無一偈耶。師曰。死生一理。恒寂恒照。有何生死。既無生死。何以偈為。余曰來。偈之不為。何以碑為。曰師之無偈。弟子之立碑。並行不相悖。願一言。曰諾。師姓孫氏。名學璘。江華人也。父名義連。母金氏。夢日生師。萬曆乙亥十三月初九日也。兒時不茹葷。聚沙作佛供。人稱孫居士云。十五從印淨師祝髮。即入金剛山。謁西山若青蓮。在青蓮門凡十餘年。青蓮器之。傳其衣鉢。嘗讀華嚴經渡卷。喟然歎曰。求諸經不如誌心。即入竺修窟。面壁九年。後入雲達山。居五年。其後遍歷名山。甲戌入寶蓋終焉。庚寅九月初九日也。住寶蓋十六年矣。師十五出家。七十七入寂。苦行一如竺修時。晚年益精進臨寂謂弟子曰。爾等棄父母出家。虛過一生。不如還俗之為愈。爾其勉哉。其教亦可知已。闍維。靈光燭天。舍利自出。弟子法慧等。立浮屠于深源寺之東麓。安舍利。銘曰。

佛法自西入中國。又自中國來于東。西山青蓮。為象為龍。師繼厥緒。其派實臨濟之正宗。

壬辰秋八月 日立

(壬辰)三年(清順治九年)

三月。沙門太浩入寂。

【備考】海東佛祖源流云。師姓張氏。以嘉靖甲子生。年十五。就天冠山一宗禪師落髮。三十轉入俗離。依靜觀得法。壬辰三月年八十九。手書一偈曰。八十人間事。猶如一夢漚。願親無量壽。常樂遂忘憂。遂瞑然入寂。舍利一個。安于錦城之雙溪寺。

○顯宗彰孝王〔李柵〕在位十五年

(庚子)元年(清順治十七年)

禁良民之削髮為僧尼者。犯者。令所在官。一一還俗。違者。科罪。○沙門覺性入寂。

【備考】賜報恩闡教國一都大禪師碧巖碑銘(并序)

原任大匡轉國崇祿大夫議政府領議政兼領經筵弘文館藝文館春秋館
觀象監事世子師李景奭撰

崇祿大夫行議政府左叅贊兼知經筵春秋館事弘文館提學五衛都摠府
都摠管吳竣書

嘉義大夫行承政院都承旨兼經筵叅贊官春秋館修撰官藝文館直提學
尚瑞院正趙啟遠篆

夫儒釋二致。道不相謀。而夷考行業。亦關觀感。鏹采空谷。義猶歉於獨善。布惠秣園功則茂於廣濟。永垂穹石。實愜禪林。碧巖大師之上足。跋涉千里。謁余於西湖。手狀請銘。累日益切。余不忍孤其誠。遂据狀而序之。其狀曰。大師法諱覺性。碧巖其號。湖西報恩人。俗姓金海之金。其先有衣冠云。師之父。嘗卜居于縣西。相者曰。生子必為大沙門。母曹無子。相與齋潔。禱北斗。夢古鏡。有娠生師。萬曆乙亥十二月丁亥也。風骨霜凝。眼珠電耀。篤孝于親。幼不嬉戲。九歲失怙。過毀僅全。既沒喪。忽遇過僧。傾心學禪。阿孃重離。旋有感悟。遂之華山。禮雪默而師之。十四落髮。受具于寶晶老師。浮休到華山。大異之。勉以真筌。乃從休師。入俗離山。轉歷德裕伽倻金剛等山。日閱貝葉。自是相隨不暫離。壬辰之難。松雲政大師。倡義旅。軍關東。為休往問。避寇于山。必手經問難。癸巳松雲。薦休于朝。檄致陣上。師亦仗劍。從天將破賊于海中。漢人見師盛讚

之。（尚玄按當時又有沙門從軍海戰者。如東師列傳曰。信海普淨者。明國聳劍山玉泉寺僧也。其寺有木像關羽廟。二師守護。又有守僕洪氏。雲長生時家臣之後孫也。壬辰之難。宣廟使使求救於明帝遣將軍邢玠都督陳璘等率軍救之。是時神宗皇帝。夢雲長自請同往救之。帝許之。覺而敕諸將。載與俱救二師一僕。亦陪隨之。到古今島前洋。逢倭師大戰勝之。三人下陸。建祠奉安。以避風雨。以古玉泉例。守直。西來諸將。北向王城。平亂班師云云。京城。平壤。及星州等地皆有關王廟。極崇奉之。蓋自壬辰明兵之來。為始也。）庚子。結夏于七佛蘭若。休病。輟講於師。師辭不獲。登座討論。玄風丕振。丙午秋。喪母。謝徒眾。修齋薦福於俗離之迦葉窟。能堪人所不堪。蓋業于休門二十餘年。入室傳法。戒行絕高。隨緣泊如。絕粒而不飢。通宵而不睡。常衣消瘦。結跏丈室。負笈者雲集。甘露徧灑。自撰三箴。以戒徒弟。蓋思不妄面不愧。腰不屈也。神珠一照。定水涵光。華嚴肅倡。大厲退却。淨地埋齒。妖魅頓絕。至有猛虎護路。馴鴉集肩。鷄獲活而知報。魚燒網而啣感。飛走猶化。況在最靈。諸山眾園。或創或修。如雙溪之東刹。華嚴之宏制。松廣之伽藍。乃其大者。餘可畧也。光海時獄事興。休師為妖僧所誣。師偕入京。光海見兩師奇之。放休還山。留師於奉恩寺。為判禪教都摠攝。卿士大夫多與之。東陽尉。(申翊聖)特相善。未幾南歸。仁祖朝。城南漢。議者白上。徵師為八道都摠攝。領緇徒。監築三年而告訖。賜報恩闡教圓照國一都大禪師號。衣鉢并錫焉。丙子在智異山。聞車駕幸南漢。乃鳴鼓。泣諭眾曰。吾屬亦王民。况以普濟為宗。國事急矣。其忍坐視。即衣戎衣而起。檄召南僧。來赴者數千。相率而北道聞敵退。痛哭而南。後命使日本。不敢辭。行到中途。以老病謝。懇請還山。孝宗龍潛時。致手札。賜以物。及即位。用朝議。授以摠攝之印。俾衛赤裳史閣。坐化南僧。廣演真乘。居無何。雲遊諸名嶽。上扶安之邊山。俯南海。還棲方丈之華嚴寺。己亥夏。孝宗賓天。奉諱哀叫。秋九月微感。勗門徒以力白業酬國恩。戒勿封碑。庚子正月十二日。弟子等見其將寂。請偈。於是搦管手寫曰。大經八萬偈。拈頌三十卷。是則兼二利。何欲別為頌。既悠然而化。寄世八十六歲。禪臘七十二。共奉而闡毗之。三南傾寺。七眾填谷。舍利騰出。即寺之西麓。藏諸石鍾。大師之承竺教。厥有所自。芙蓉靈觀接臨濟之遺緒。浮休與清虛休靜。俱事觀。靜傳之松雲。休傳之碧巖云。其所著有禪源集。圖中決疑一卷。看話決疑一篇。釋門喪儀抄一卷。其弟子多闡玄關。請銘者律戒也。余嘗圖南。碧巖來

見於求禮縣。贈余以拄杖。戒隨之。數年前。戒又訪余於洛下。今為師來良甚勤矣。(名)曰。

師之高行。本於孝親。師之捨俗。得師之真。慧刃斷疑。覺苑冠倫。慈航濟眾。寶筏通津。眾迷頓豁。如夜得晨。海帖長鯨。山伏猛虎。魚樂于潭。鳥馴于樹。想遍大千。義著急難。功存堞壘。道高峯巒。迹是禪林。心猶國耳。孤雲不駐。遊波未止。鶴失近錫。鷗驚斷盃。山川變色。龍象興哀。頻伽遺韻。尚繞雲隈。眼有餘照。神不俱寂。維巖屹立終古獨碧。

【備考】故俗離山賜報恩闡教圓照國一都大禪師兼禪教十六宗都摠攝悲智雙運辯才無礙扶宗樹教福國祐世特賜衣鉢碧巖大師碑銘(并序)(碑在報恩郡俗離山之法住寺)

通政大夫承政院同副承旨知製教兼經筵參贊官春秋館修撰官記注官
鄭斗卿撰

崇憲大夫朗善君兼五衛都摠府都摠管僕書

崇憲大夫福昌君兼五衛都摠府都摠管楨篆

和尚姓金氏。諱覺性。字澄圓。碧巖其號也。報恩人。母曹氏無子。祈北斗。夢古鏡有身萬曆乙亥十二月二十三日生。九歲失怙。十四從雪默長老落髮。浮休一見師。奇之引為上足。乙未歲。天將李公宗城。以冊□□□使來。遇師於海印寺。歎曰。圖澄道安復見於海外矣。師嘗與數沙門。夜行有大虎咆哮。諸僧大恐。師笑曰。此特為吾□□□□□□行二十里許。虎隨之至寺門。師顧語虎曰。遠來相送。汝亦勞矣。虎繞三匝。再吼而去。寺僧莫不驚異。松雲政□□□□寄書付休。賀法嗣得人云。師忘機烏鳶取食於掌上。撫之不驚。光海王子。浮休為狂僧所誣。拿致京師。與偕繫獄。顏色固自若。光海親鞫。見而異之。即解纏繳。出錦襖二襲。分賜之。仁祖反正之甲子。城南漢山。命師為八方都摠攝。功訖賜報恩闡教圓照國一都大禪師號。又賜衣鉢。因遣中使。賜內醞。師膜拜曰。山僧持戒飲酒。此是聖賜。敢不一飲。中使報其言。上稱之。丙子冬。清兵猝至。師募南僧三千。號降魔軍。與官軍為犄角。上聞益嘉之。壬午。朝廷。薦為日本信使。休師如京。謝以老病。孝宗大王龍潛時。師謁於安州。論覈華嚴宗旨義。孝宗大王稱賞。嚬以龍眉畫管[王*車]璉

數珠。琉璃圖書塗金獅子。及即位。問李尚書時昉曰覺性老師無恙否。今安在。其眷遇如此。至己亥十二月。示微疾。越明年庚子一月。集眾告訣。題一偈曰。拈頌三十篇。契經八萬偈。何須打葛藤。可笑多事在。即擲筆而坐蛻。年八十六。臘七十二。茶毗之日。會葬者萬餘。方火也。祥飈忽起。鳥獸悲噪得舍利三粒。皆白色。分靈骨。建方墳者凡四處。曹溪之松廣。頭流之華嚴。終南之松廣。俗離之法住也。師為人容貌端正。氣像清高。見者無愚智貴賤。莫不。敬重。目光射人。齒牙三十九。少清涼一。亦異相也。所製有圖中決疑參商禪旨等語錄。東陽都尉申公翊聖序之。行于世。處能大師。師之傳鉢弟子也。來請銘。遂為之銘。銘曰。

粵自麗季。有太古愚公。入中國。得佛旨以還于東。自是以來。大振禪風。到師八葉為象為龍。作舟苦海。以濟羣蒙。窺厥本源。實惟臨濟之正宗。俗離崑崙。惟師所宮刻之于石。以記始終。

甲辰四月 日（清康熙三年）

六月三日。沙門守初入寂。

【備考】海東佛祖源流云。翠微守初禪師。字太昏。姓成。我朝名臣三問之旁裔也。萬曆庚寅六月三日。生于京城。髫年。依敬軒長老落髮。入頭流謁浮休。浮休一日謂上足碧巖曰。異日大吾道者。必此沙彌。汝須將護之云云。庚子六月乙酉。齧浴更衣鳴犍訣眾曰。吾將息矣。後三日丁亥。結趺向西。合掌而逝。壽七十九。臘六十餘。舍利二枚。安于五峯曹溪。

(辛丑)二年(清順治十八年)(佛紀二六八八年)

春正月。命罷城內慈壽仁壽兩尼院。因副提學俞縉之疏也。領議政鄭太和曰。此是歷代帝王所未有之舉。然自前後宮之老而無依者。多住尼院。先朝後宮。亦有出居者。此難處也。王曰今則無有也。仍命禮官。詣慈壽院。奉出列聖位牌。依奉恩寺例即令埋安于淨地。右叅贊宋浚吉。入賀兩尼院撤毀之舉。且曰。朱子以毀僧寺作書堂。為一舉兩得。尼院一處。乃北學舊基。以毀院材瓦。仍設北學則好矣。王從之。

(壬寅)三年(清康熙元年)

五月全羅監司李泰淵。啟言道內諸寺。佛像出汗。大司諫閔鼎重。(號老峯)奏曰佛像皆用木為質。加漆塗金故。每當潦節。濕氣陰結點滿。或冬節不寒。收斂不嚴。則霧露所蒸鬱而成。此深山老僧之所

常談。而今乃強為之出汗。惑亂民聽。請泰淵重推。所汗佛像破碎。

(乙巳)六年(清康熙四年)

沙門義諶入寂。

【備考】金剛山楓潭堂大禪師碑銘(并序)

通訓大夫前行弘文館典翰知製教兼經筵侍講官春秋館編修世子侍講
院輔德李端相撰

皇明丁未秋。不佞屏居于維揚之靈芥洞中。一日金剛山人俊機一如三覆等。踵門而請曰。亡師楓潭子。即清虛之嫡孫。鞭羊之法嗣也。願得公一言。以圖不朽。不佞謾應之曰。吾儒經世。佛氏出世。其道之不同。不啻若風馬牛之不相及。先儒有言。佛不為謀而傳或為佛謀。蓋譏之也。若之何其謀之。以犯聖人之訓也。况佛氏塵芥六合。夢幻人世。又何必區區於此耶。機等。進而拜曰。先月沙相國。嘉其仗義之蹟。既銘清虛先相國因世有託。又銘鞭羊。則公之於亡師。有三世之誼焉。是以固請。不佞始作而對曰。而今空門三世。代有所托者。其事尤奇。有不可得以終辭者。按狀。師法名義諶楓潭其號也。俗姓柳。通津人。母鄭氏。(貞氏云者誤也)夢含寶珠而妊。生於萬曆壬辰。十六從性淳老師。落髮受戒。初叅圓徹大師。仍入鞭羊之室。盡得清虛之傳。遂南遊。遍參奇巖逍遙諸長老。住錫於金剛寶蓋兩山。日把華嚴等經百數十卷。正其差謬。著其音釋然後三乘奧義。煥然復明。前後開度悟解者。指不勝屈。乙巳春。示寂于金剛之正陽寺。病劇吟一偈曰。奇怪這靈物。臨終尤快活。死生無變容。皎皎秋天月。俄而坐化。法臘五十八。留寺九日。顏色如常。茶毘之夕。弟子等。奉靈骨。獲銀色舍利五枚。已建浮屠於金剛云。噫昔我考亭夫子。嘗見諸祖師傳。有人才。聰明被他引去之歎。今不佞三復斯旨。亦有所感於心者。遂為之銘。銘曰。

經云金剛。住曇無竭。臨濟之東。心傳諸佛。逮至虛羊。禪教合一。師承其授。非肉非骨。百八寺燈。萬千峯月。真如自性。常照不滅。華嚴妙解。闡揚化元。法輪所轉。廣度羣昏。錕茲貞石。紀迹山門。代峙而三。與不崩焉。雖世有壞。遺光無垠。天龍人鬼。呵護長存。

(甲寅)十五年(清康熙十三年)(佛紀二七〇一年)

創奉國寺於廣州星浮山。以資明善明惠兩公主冥福。

【備考】奉國寺新創記。(見白谷大覺登階錄)云惟我主上殿下。即祚以來。儲嗣外有女。若帝堯之皇英者二。長曰明善公主。次曰明惠公主。纔議伉儷。未及于飛。而一年之間。相繼云亡。上痛悼之。慈殿尤哀傷不已。思所以資福於冥路者。莫如佛氏。故塋畢之明年。慈殿命金剛山僧曰竺尊。創寺於雙墳之外里許。而遣中使而督成。額曰奉國。以供香火即廣州治之西十里。星浮山之下也。時甲寅仲秋日。兼八道禪教十六宗都摠攝臣僧處能。拜手記。

處能號白谷。佛祖源流云。性甚敏捷。文章卓越。於書無不涉獵。縉紳章甫。亦皆趨風依碧巖大師受法。有遺集。

○肅宗元孝王〔李焯〕在位四十六年

(己未)五年(清康熙十八年)(佛紀二七〇六年)

三月。發諸道僧兵。築江華墩臺。前水使李藕。領其役。(見桐巢漫錄)

(癸亥)九年(清康熙二十二年)(佛紀二七一〇年)

王下教曰。予嘗讀韓文之佛骨表因見何蕃傳。又見宋之陳東歐陽修之事蹟。(即排佛事蹟也)千載之下。令人起敬。予欲以此三人。立小祠於成均之傍。欲令今日諸生有所觀感。大臣儒臣。皆無異辭。

(甲子)十年(清康熙二十三年)(佛紀二七一一年)

四月十二日。沙門懸辯入寂。

【備考】海東佛祖源流云。枕肱懸辯禪師。字而訥。號枕肱。羅州人。姓尹氏。萬曆四十四年丙辰六月十二日生。初隨葆光法師。零染于天風山塔菴。後入方丈。見逍遙堂得法。業經課二十餘紙。一續輒誦。平生不浴而無垢。日洗足。雖折膠不廢。甲子四月十二日。面西坐逝。奉靈龕于金華第二峯。疊卷石而封全身。鳥獸不侵。顏色不變。樵童菜女。以點心簞食。供養如如來云。師嘗一日。手書遺囑。付受律弟子若休曰。若我死後。火浴者。與我為百代冤。須裸暴林野。以充烏鳶之腹。斯可矣。壽六十六。臘五十七(已上佛祖源流)(順天郡曹溪山仙巖寺構內之毘盧菴懸板。有文曰。投身憂虎餓。割肉濟鷹飢之言。豈徒然哉。吾亦效之。我死後。置之水邊林下。使烏鳶食之。若茶毘。實百代之怨也。)師有文集。自投于火。門弟子若休等。聚集若干篇。付之剞劂。隱巖清狂子朴世亨為之序。又撰師行狀。

六月五日。沙門三愚入寂。

【備考】醉如大宗師碑。(藝文提學韓致應撰)曰師法名三愚。俗姓鄭氏。康津縣寶岳坊九亭里人也。幼年出家。落髮於萬德山之白蓮社。歷叅諸師。淹通內典。拈香於海運敬悅之室敬悅逍遙太能之親徒也。師顏如渥丹。故海運錫號曰醉如子。蓋戲之也。顧善談論聽者心醉。嘗於大茈之上院樓。演說華嚴宗旨。聽者數百人。有一僧負田器。歇樓板下。窃聽一二句。立地頓悟。捨擔升堂。泣涕如雨。陳其罪悔。請受妙詮。師撫而誨之。卒傳衣鉢。是為華岳文信。昔陸象山於鵝湖講席。講義利二字。四座垂泣。六祖慧能。本於槽廠下舂米。卒受五祖衣鉢。斯足以匹美也。師生於天啟二年壬戌。卒於康熙二十三年甲子。壽僅六十三。寂在六月五日。有影幀二本。一在白蓮社。一在大茈寺(今大興寺)

(丙寅)十二年(清康熙二十五年)

佛國天主教師。自清國入京城。從事布教。王嚴禁之。驅逐宣教師等於國外。

(戊辰)十四年(清康熙二十七年)

八月妖僧呂還。不知所自出。其妻遠香。文化縣民女也。以妖言惑眾無識愚氓。爭相輻湊。自稱為龍女婦人。自文化。轉通黃海道諸縣。入江原至楊州。所過無不尊奉。徒黨寔繁。楊州牧使崔奎瑞。捕斬之。

(己巳)十五年(清康熙二十八年)

沙門有文入寂。

【備考】海東佛祖源流云。秋溪有文禪師。字煥乎。姓金氏。鷲城人也。以萬曆甲寅十一月十六日生。十三依大茈山國隆梵唄落髮。就東林受具。叅圓應得法。丙寅。移入于嵒嶂之雙溪。至己巳九月二日。命侍者三唱茗茶。泊然而逝。茶毗超一片頂骨頭陀圓蓋。乞舍利於鷄龍山五松臺。得白色一顆。樹塔于終南山松廣寺。(寺在全州郡)

(附)圓應志勤禪師海東佛祖源流云。師姓鞠氏。高山人。初從任性。涉獵禪教。後隨震默大師。問疑決難。晚年兀入禪寂。一日命侍者浴身坐化。茶毗之日。門人收得靈骨立塔于北辰寺。

(附)任性冲彥禪師。海東佛祖源流云。師姓金。全州人。母崔。感瑞入夢。覺而有娠。以丁卯十二月十九日生。十八從天定剃髮。受具於誕衍。二十四叅靜觀得法。戊寅三月二十九日。乃索筆書偈曰。七十餘年遊夢宅。幻身幻養未安寧。今朝脫却歸圓寂。古佛堂前覺月明。即投筆而臥。四月初吉。合掌端坐而逝。壽七十二。臘五十五。門人覺敏等。收靈骨。建塔于九千洞

(甲戌)二十年(清康熙三十三年)(佛紀二七二〇年)

沙門圓輝入寂。

【備考】妙香山松溪堂大師碑銘(并序)(雪巖積鵬撰)。妙香山大禪師曰松溪。沒。年六十六。既沒九年壬午春正月。其大弟子錦華。慮先師道風之墜地。乞一言。欲銘塔石。余按師姓崔氏。名圓輝。字會魄。連城豪族也。父應俊。母咸氏。夢蓮生師。崇禎庚午十月十八日也。慧性天至。父鍾愛之。常呼曰阿只。一夕。師即白曰。業同是我名。父深異之。志學從智運長老剃度。即入龍門山。謁楓潭大師。叩榻求證。潭示以玄閱。於是針芥相投既佩心印。履歷講肆。探得諸家三昧。蔚為西岳大宗匠。為人傭肥。牛行虎視道機沉默。發言亦稀。族姓家仍謂之無言僧。晚自白雲。遷至七葉。將化。病革。侍者請留一偈師即吟曰。携手一生將養底。舉頭物物非他物。臨行付與丙丁童。莫向人前輕漏洩。咄。雪夜泥牛走入海。雲中葛狗吠天明。詰旦。泊然而逝。即康熙甲戌十一月二十九日也。師之去儒為釋者。五十一祀。拈槌豎佛者。三十六歲矣。浩入性海。洞開真源。他家尚白。而蒙化玄玄者。其眾亦無追抑之懷。其得不二門中一頭地位。槩可知也。都馱場得黃金頂骨。忐忑三日。得銀色舍利一粒。樹石鍾于妙香山普賢寺之東麓以安之。銘曰。

師之來兮。名是自名。師之去兮。物非他物。誘塵品兮。化化玄玄。轉玉機兮。了了別別。空耶有耶。萬古清風。中秋霽月。

(己卯)二十五年(清康熙三十八年)(佛紀二七二六年)

沙門性真入寂。

【備考】松巖堂大師碑銘(并序)(雪巖秋鵬撰)。師諱性真。松巖其號。姓則方。成都人也。以年十四出家。初依洛松暮霞禪師。未入堂奧。晚叅楓潭法席。心契神會。壽登七十有二化身于昭陽之松谷社。時己卯二十三日也。越明年春二月。以遺命。昇入于妙香山白雲洞。連夜歸。見白虹屬丹旌。分為兩道。光燭昏衢。及茶毗。獲靈骨。呪得舍利二粒分建浮屠。一藏于綾城之九龍山。一藏于香山之普賢東。皆師之宴晦處也。師天資淳古。業行清真。不以世利動其慮。不以人我早其計。不以飢寒易其地。此三者人之所不能。而師獨能之。可謂守志篤而見道深也。其神足文悅等。為先師圖不朽。乞一言。欲文言。其與世之師死而遂背之者遠矣。余深嘉其志。諾而序之。又為之銘。其詞曰。

成都磅礴檀關西。淑氣蜿蜒產法耀。春依霞室客情多。晚沐楓潭塵態少。半世宣傳魯叟語。四衢頒布如來詔。西歸葱嶺隻履翻。北昇香峯雙珠妙。分藏兩地鎮山川。專燉千年開塔廟。鑄其短碣頌其風。千古萬古仰末照。

(庚辰)二十六年(清康熙三十九年)
七月二十五日。沙門性聰入寂。

【備考】栢菴大禪師碑銘(并序)

大匡輔國崇祿大夫議政府左議政兼領經筵事監春秋館事世孫傳金相
福撰

輔國崇祿大夫原任判中樞府事兼吏曹判書致仕奉朝賀洪啟禧篆

通訓大夫工曹正郎金相肅書

余於釋氏之道。未嘗有聞焉。其所稱功與德。何由以知之。今其徒之言曰。佛氏本以廣垂慈悲。普濟眾生為功德。其要在乎明遺經。以覺後進。若近世栢菴大師。即其人云。大師法名性聰。俗姓李氏。南原人。麗朝安平府院君之十世孫。父諱櫛。母河氏以崇禎辛未十一月望日申時生大師。十三出家。十六受法戒。十八入方丈山。謁翠微大師。學九年盡傳其法。自三十歲。遍遊名山。往來居昇平(順天舊號曰昇平府)松廣。樂安澄光。河東雙溪諸刹。常以喚醒迷濁。開闡教道為心。自註緇門三卷。兼通外典。善為詩。當時名士大夫。若金文谷(壽恒)鄭東溟(斗卿)。南壺谷(龍翼)。吳西坡(道一)諸公。皆許與為空門友。嘗於浦海邊。見大船來泊。(時則肅宗七年清康熙二十年地則荏子島)視其所載。即大明平林葉居士所校刊華嚴經疏鈔。及大明法數。會玄記。金剛記。起信記。四大師所錄。與淨土寶書等一百九十卷也。師乃大驚異。暨其徒眾。頂禮虔奉。發信心。刊諸經。數年內而備行于世。自是四方之學佛者。莫不靡然尊敬。推以為宗師焉。以庚辰七月二十五日。示寂于雙溪神興菴壽七十。火浴之夕。有光氣如足練亘空。數日不滅。乃得頂骨二枚。分為塔于松廣七佛二寺。其法孫以世傳。至于八品最訥。懼其師之功德世久則泯。與其法族。七十餘人。將刻石以示。其弟子二人來乞文于余。余曰異哉。自古求經之士。或不惜身命。踰越山海。入異域萬里而得之。然未聞有慈航寶傳。非求而自至。若斯之異者也。我東佛教。莫盛於羅麗時。若海印之八萬藏經。非不富有。而又未聞焉。直指要歸如華嚴疏鈔之比者。是其冥緣在斯。有非人力所可致者也。豈可謂之適然而已也哉。師之與佛教。有大功德亦可也。此其平日必有奇卓之行。而無碍滯之見。其斯所以為一世名士大夫之所愛重也歟。余故不辭而為之文。銘曰。

叔季英才。多出禪門。心全念呪。志不歧分。護法傳教。有矢無
諛。維茲聰師。其眾所尊。海航獲經。道於斯存。龍猛傳秘。寶
月疏論。乃今得之。覺迷醒昏。於其法中。業大功效。思永厥
聲。有是嗣孫。鐫珉壽蹟。我與之言。

本碑後陰記。畧云。按釋迦氏心傳正脉六祖已下。無出臨濟右
者。臨濟乃釋迦三十八代嫡孫也。臨濟之道。歷十餘世而被海
東。太古為鼻祖。傳幻庵。龜谷。碧溪。碧松。浮休碧巖。翠
微。九傳而至栢庵。師受生帶方。出家于淳昌鷲巖。二十七住庵
于谷城神德（輿地勝覽云神德菴以我神德王后康氏願堂故名）自
此遍遊名山。化被千億。至康熙辛酉。得經於泊岸虛舟中。後乙
亥十五年間。分刊五千板子。為澄光雙溪兩藏寶所。大設千燈佛
事。以落之。曾未百年。舉國之印閱法寶者。捨舊從新。如渴赴
河。影綴巖溪中間。辛未仙巖寺。設華嚴大會。八表雲奔。猗歟
盛事。去來時順。俱放異光。師著述則私集二卷。經序九首。淨
土讚百詠。行于世。此其大較也。師以是傳之無用。用傳之影
海。海傳之楓巖。巖之後咬人者多。而獨最訥長遊於板藏之側。
因其神人之望。一朝奮然。與七十餘同門庭。鞭石於京洛。旋功
於先祖道場。吁先師之法。遍於華藏。今以娑婆從事之先師之
功。布於一國。今以片碣收斂之。且道先師之道。果在是不在
是。後之有墮淚之感者。試下一轉語。玄法孫最訥謹記。宜璘
書。崇禎紀元後三丙戌六月 日立

(辛巳)二十七年(清康熙四十年)(佛紀二七二八年)

以智異山大華嚴寺。為禪教兩宗大伽藍

【備考】禮曹文牒（本在大華嚴寺）

「禮曹

湖南求禮地智異山大華嚴寺。為禪教兩宗大伽藍者。

康熙四十年二月 日

判書 叅判 參議 正郎 佐郎」

尚玄曰。碧巖大師既具出家成佛之道德。且有築城勤王之功勞。
故孝宗大王。待之以師禮又以師所住之華嚴寺。為禪宗大伽藍。
特示優渥之典。肅宗大王。又陞寺格。加一大字。而兼為禪教兩
宗大伽藍。蓋華嚴之為寺。原係緣起祖師所創之最古寺刹。而始
弘圓教。繼有義湘道詵兩國師。弘通大法。在我朝鮮佛宇之中。
不愧首屈一指。又以碧巖大師駐錫之故。蘭若芳名。輝映青史。
地因人顯。於此驗矣。

(甲申)三十年(清康熙四十三年)

正月初四日。沙門雪霽入寂。

【備考】月潭堂雪霽大師碑銘(并序)(大提學姜錕號白閣撰)。釋迦氏涅槃之後。迦葉為西域祖師達磨為中國禪宗。太古老師得之。傳燈海東。而幻庵。小隱。龜谷。碧溪。碧松。若清虛。鞭羊上人。踵得三昧。傳于楓潭大師。說經談玄。清眾四至。而惟月潭禪師。得其宗云。其狀曰。師法諱雪霽。其本昌化。其系金傅後裔。其父嘉善太仁。其母清州韓氏。崇禎壬申十二月十五日。師肇錫之辰也。其母。夢二梵僧。以勿茹葷勿茹腥戒。仍指贈二明壁。俄而變為日月光照地。遂感而乳。自是持齋。師自孩提。遊戲作佛事。十三。出家投雲岳山崇揖長老。十六煎髮受戒。與同志僧一如。發心請業于寶蓋山說清大師。未幾從楓潭大師於永平白雲。潭一見大異之曰。爾異日必為緇林宗匠。遂加提獎。相從遊於金剛妙香。禪教宗旨。觸處剖析。文藝亦出入。開口成章。每入名區。輒設道場。優婆緇髡。環侍法席。鍾魚交互。千偈瀾翻。慈雲花雨。宛一西天。諸經肯綮。融會貫通。尤愛華嚴拈頌。口不輟誦。大開後學迷途。聞其旨而傳其妙者。蓋數十百人。名山勝區無不遍跡。常住楓岳之正陽寺。晚年南釋嚮慕。移錫于金華山澄光寺。影不出山。講授不輟。湖海之間。經教大闡。甲申正月初四日詰朝。集門人曰。人間世。鳥過隙如也汝曹勉旃。即吟一偈曰。道死道生擔板漢。非生非死豈中途。說破兩重生死字。殺人劍與活人刀。俄而怡然示寂。世壽七十三。法臘五十七。其逝也。祥光遶空。茶毗之日大風作瑞靄樣。虔禱三日。得舍利二顆。翌年乙酉。塔于澄光寺之陽。師性傑梧。形俊爽如寒松雪鶴。超然於煙霞之表。自幼聰穎絕人。襟懷誕率。平生不設畦畛。待人一以誠。面壁之暇。率意吟咏。語輒驚人。蓋其天才然也。不厭惡衣糲飯。刻意求道。俚語俗談。不出于口。惟孜孜於三車大教。而銖視軒冕。真所謂一鉢足以輕萬鍾者矣。余乃聞其風而悅之。恨未為支許之殿。其上首弟子義天。哀狀草。泣而扣余曰。吾師乎吾師乎。拔俗之奇氣。蹟玄之勤工。其可泯滅而已乎。塔前之銘。非公伊誰。噫吾衰也甚。久廢筆硯。且困於簿書。而終不能虛其請。就其狀而畧加刪潤如左云。銘曰。

雪受楓家。惟衣惟鉢。炤夜之燭。渡海之筏。一心如如。一夢蘊蘊。霜降水落。白月空虛。

(丙戌)三十二年(清康熙四十五年)(佛紀二七三三年)

八月沙門秋鵬入寂。

【備考】雪巖禪師碑(弘文館大提學李德壽撰)師法名秋鵬。姓金氏。江東縣人。師纖癯無威儀。而雙眸炯炯射人。其戒行甚高。其接

人無貴賤平等。其談鋒若火焱。至泉湧而不可窮也。初從宗眼長老剃落。遂參碧溪九二禪師。躬執井臼。淹通經論。往禮月諸道安大師針芥相役。無不脗合。安公深加器異。授以衣鉢。乃游南方。南方諸釋。望風心醉焉。丙戌八月。示寂。距其生辛卯。(孝宗二年)世壽五十六。茶毗得舍利五顆。分塔於樂安澄光及海南大茆。(大茆寺有華嚴講會錄雪巖大師嘗於大茆之白雪堂設會)

(丁亥)三十三年(清康熙四十六年)(佛紀二七三四年)

六月二十六日。沙門文信入寂。

【備考】華岳禪師碑。(成均館大司成韓致撰)師姓金氏。法名文信。海南華山人也。幼年出家於大茆寺。落髮顧椎。鹵不識字。為買田器。行且鬻以取飽。一日憊甚。至上。院樓下。捨擔而休焉。時醉如三愚禪師。集大眾講華嚴宗旨。師在樓板下。窃聽之。立地頓悟。悉以所負田器付其伴。升而跏。涕簌簌。請受課程。(略)。學既成。遂於醉如室中拈香。於是沙彌輻湊。茆寺講會之日。學者數百人。時北方月渚禪師。南遊至茆寺。師與論禪旨。知其為宗。悉以所領大眾。讓于月渚。自掃一室。杜門面壁。俾終其會。月渚歸曰。吾至南方見肉身菩薩云。師生於崇禎二年己巳。以康熙丁亥六月二十六日示寂。壽七十九。方示寂。頭輪雷鳴。既茶毗。得舍利二粒。

(戊子)三十四年(清康熙四十七年)(佛紀二七三五年)

王摹刊釋王寺太祖手筆。為文以記之。

【備考】肅宗御製。鶴城雪峯山釋王寺。即我太祖大王潛邸時所建。吉夢休徵。莫非天啟景運之祥。非尋常寺刹比也。况此鏤板。一百五十有八字。俗傳是我太祖大王手筆也。既無標識。未敢必然。而寺中寶藏。于今三百餘年。亦得完全於兵火。尤可異哉。適會寺僧。欲治石移刻。以圖永久。而以其有太祖初諱。賈持上洛。具呈內司。盖以此刹。本屬內司也。再三披玩之餘。遂摹刊作軸文。以記于下方。歲戊子夏四月。燈夕自書。

(己丑)三十五年(清康熙四十八年)

二月八日。沙門淨源入寂。

【備考】霜峯堂大師碑銘(并序)(李德壽撰)。世之學者。口耳之流。而章句之溺。反而內求身心。了無所得。考其所為。乃或出於閭巷凡民之所羞道。余甚病焉。儒者既然矣。佛之徒尤甚。其標名叢林者。率皆尋行數墨。如縛柱之猿。如抽繭之蠶。纏繞其間。不能解脫。無論世出世學。其為弊均也。大鑑。不曾解文而為人說法。懸契佛心。江西大梅。惟以即心即佛為極則。亦在乎忘言默悟而已。安事夫誇多鬪富。如今之為者哉。夫知者不言。言者不知。誠使參禪之流。移其講誦之功。以永嘉惺寂。荷澤覺

念。為藥病。曹溪一切無心。少林了了自知。為準的。以求至於生滅滅已寂滅為樂。則方為世間大自在人。而可與議於終日為而未嘗為之妙矣。若近世之霜峯師。其亦夙熏多聞者歟。師法名淨源。俗姓金氏。父係先。祖世喆。俱業儒。母南陽洪氏。夢感海月。以天啟丁卯十一月。誕師於寧邊府之重陽里。肌膚香潔。不藉洗沐。為兒戲嬉。皆作佛事。既長魁碩重厚。背有七紅點。早從善天長老落髮受戒。叅玩月秋馨二大士。習通經論。至年三十始扣楓潭之室。潭與語異之。盡以所學告焉。於是以一鉢一錫。歷探國內諸勝。自關而海。自海而畿。嶺東之金剛。湖南之頭流。靡不窮幽剔深。參禮知識。拈錘豎拂者皆避座。樞衣問法者常滿室。定涅槃等三百餘部口訣於伽倻之海印寺。造都序節要科文於曦陽之鳳巖寺。尤精華嚴大經。經有四科。逸其三。師緣文究義。遂定三科。俾讀者不遺其旨。後得唐本叅校。乃無差違。學者驚服。以為清涼轉世云。己丑師在砥平龍門山。偶示微疾。至二月八日。忽謂門人曰。夫界有成住壞空。身有生老病死。有始無終。無常之體也。汝等宜持正念。勿生煩惱。遂書偈曰。雪色和雲白。松風帶露青。投筆恬然而逝。世壽八十三。僧臘六十四。于時緇白號慕。聲振山谷。茶毘。得靈骨一片靈株一雙。舍利二枚。分建浮屠於大丘桐華寺。清州菩薩寺。砥平醴泉二龍門寺。開場之日。雙虹指路。虔禱之夕。風雲變彩。其靈奇恍惚。信有不可思議者矣。嘗聞師於詩文。操筆如飛。有叩問經義者。必傍據互證。曰。此在第幾板行。後考良然。其聰明絕人如此。夫謂師已證三空。吾所未知。若其淹貫三藏。為一世經師之雄。則蓋亦信而有徵矣。余於數十年前。曾見師於龍門。時年甚少。其得師於目。未若後之得師於耳用是為恨。今師之大弟子玄信。來求師銘。遂不辭而為之。並著余平日之見。豈獨以警其徒而已哉。師而有靈。其必彈指稱善之相屬歟。其銘曰。

維師發跡。爰在重陽。海月盈盈。啟其奇祥。其祥伊何。法門是昌。既生而孤。謝緣被緇。舅祝其髮。楓則吾師。西經千函。我腹其笥。有來穰往。我應靡窮。鼓舌翻瀾。揮塵生風。幻質非真。去來皆空。雪雲俱白。松露逾青。咄彼闍梨。焚香祈靈。我尚非我。矧有其名。屹彼曦陽。山骨是斲。龜毛有筆。鏡像載躡。有欲知師。斯其筌筏。

(乙未)四十一年(清康熙五十四年)(佛紀二七四二年)

沙門道安入寂。

【備考】月渚道安禪師碑。(弘文館大提學李德壽撰碑在大興寺)師法名道安。俗姓劉氏。箕都人也。父輔仁。母金氏。其生在崇禎戊

寅。(十一年)其終在肅廟乙未。世壽七十八。僧臘六十九。初依天信長老受戒。叅楓潭。盡得西山之密傳。甲辰入妙香山。講究華嚴大義。世稱華嚴宗主。每舉揚宗風。座下聽眾。常不下數百人。法席之盛。近世所未有也。刊大乘諸經。印布道俗。丁丑之獄。為人所誣。上素聞其名。特命釋之。自是益自韜晦。然其名殷殷動一國。望門而趨者。如渴赴河。莫不滿腹而歸。歸真之夕。祥光燭天。百里之外無不見者。茶毘得舍利三顆。塔于普賢寺之西麓。又分藏於箕城海南。海南釋法明。師之高足也。訪余濱陽。求為師銘。(略)。師之傳法弟子秋鵬。嘗為余言。師於解經。不拘細節瑣目。而善括其大旨。其於諸子百家。兼包并貫。巨細不遺。斯其。所以為師也。

(己亥)四十五年(清康熙五十八年)(佛紀二七四六年)

十月沙門秀演入寂。

【備考】海東佛祖源流。無用禪師。法名秀演。姓吳氏。高麗太尉文襄公延寵之裔父暹。夢一黃章大蟲。蜿蜒上空。少選還墜。繞屋數匝。因以有娠。以順治八年辛卯三月十三日生。十三奄違考妣。偶入曹溪。依惠寬長老出家受具。(東師列傳云師受具於惠空大師)二十二謁枕肱。枕肱曰圓頓法。全在汝矣。二十六承枕肱之囑。謁栢菴于曹溪。(隱寂菴也)一見大奇之。因為住錫。執經問難。無不脗合。己亥冬十月。跣趺而逝。壽六十九。坐五十一夏也東師列傳云。師有文集二卷行于世。珍島雙谿寺事蹟文。靈岩道甲寺守眉王師碑文全州松廣寺事蹟碑。皆師手撰。門人影海若坦。頭輪清性等。二十一人。

○英祖顯孝王〔李吟〕在位五十二年

(己酉)五年(清雍正七年)(佛紀二七五六年)

七月初七日。沙門志安。入寂于耽羅(今濟州島)

【備考】喚醒堂大禪師碑銘(并序)(崇祿大夫原任吏曹判書南陽洪啟禧撰)。耽浮羅。世稱瀛洲。其山曰漢拏。上有古石佛。不知何代所立。有文在其背曰。三聖入寂處。今上己酉。志安大師。配于其地。到七日而為七月之七。忽示寂焉。山鳴三日。海水沸騰。人天眾生。莫不頂禮讚歎曰三聖之讖驗矣。蓋自中國正法菩薩至于師。涅槃于此者三。嗚呼其然乎。其亦靈怪矣哉。余嘗入金剛。見月沙李公所撰清虛休靜碑。白洲李公所撰鞭羊彥機碑。靜觀李公所撰楓潭義諶碑。皆東方名宿。而於師為祖師也。師沒後。其法孫軌弘上人。以師狀來求碑。余勸晉菴李相國宜述之。蓋以晉菴為月沙白洲之後也。晉菴許之。文未及成而遽捐館。軌弘來見

余。曰公宜卒其事。余素不喜作禪家文字。而亦不可以拒之乃按其狀。師俗姓鄭氏。春州人也。以顯宗甲辰生。十五出家。落髮於彌智山龍門寺受具於霜峰淨源。十七求法於月潭雪霽。楓潭之嫡傳也。師骨相清嚴。音韻靈朗。言簡而色和。月潭大器之。蓋以衣鉢托焉。師精研內典。寢息俱忘。二十七聞慕雲言大士設法會於金山直指寺。往從之。慕雲大敬服。語其眾數百人曰。吾今可以輟獅子座矣。汝等禮師之。迺潛出居他山。師遂進大眾。橫說豎說。毫分縷析。浩然若江河之決也。眾皆豁然開悟。宗風大振。由是四百緇徒。靡然雲集。嘗於大茆山中。設淨供。自空中三呼其名。應亦如之。遂字曰三諾。號曰喚醒。師演教牖眾。辭旨幽妙。或以未之前聞。不無疑焉。初樂安澄光寺。有虛舟自來泊岸。中有六祖以來所註解諸經。不啻千百函。至是出以證之。與師所言。若合符契。乃大驚歎。師遊國內諸名山殆遍。而無一布袋隨身。行遇蒼松流水。垂簾趺坐。左珠右錫。翛然也。住智異山。恍惚見一道人前言願師速去。非久有災。後數日。寺果大火。在金剛正陽寺。一日天甚雨。師促裝去。眾莫能挽。山下有富家翁請師舍。辭不入。一投矮舍。其夜寺及富家。俱為大水所沒。住春州清平法寺。樓下有影池。淤塞已久。師濬之。池中得短碑。刻曰儒哀冠婦千里來。解之曰。儒哀志也。冠婦安也。千里重來也。乙巳設華嚴大法會於金溝金山寺。眾凡千四百人。登堂豎拂。為眾說法。眾皆讚喜。得未曾有。己酉竟以會事有誣搆者。自智異逮繫于湖南之獄。未幾蒙宥。道臣執不可。竟流于耽羅。師嘗曰。生靡檀施。死煩眾力。非吾所安。無寧沒齒於絕域殊境。竟如其言。世壽六十六。法臘五十一。嗚呼。東方。山高水麗。自古稱多高僧名釋。羅麗之際。義湘道洗懶翁無學之徒。最著焉。靈躅異事。有非俗見所可窺測者。而抑未知其地位階級。果造如何境界。能不落於傍門小乘否也若師之演繹宗旨。開悟眾迷。真不愧於法門龍象。無妄之縲紲。非其罪也。於師何損焉。銘曰。

清虛之後。四傳其燈。具我智慧。伏我師承。虛舟泊岸。經在其中。眾取以證。師已先通。瀛海空明。天風飛錫。險夷不滯。解脫無跡。蓬萊方丈。夙昔桑下。氣無不之。千百億化。影池之碣。拏山之佛。如是我聞。既恍以惚。姑書其事。以喚眾聽。空山明月。永劫心靈。

(癸丑)九年(清雍正十一年)(佛紀二七五九年)

沙門法宗入寂。

【備考】虛靜堂法宗大師碑銘(并序)。

始。香山僧覺性。與余遇於慶源。及佩符寧邊。性亦反香山。十六年後。二千里外。得再遇。奇矣。間。袖示其師虛靜集。且具狀丐銘石。余有感而許之。然禪家貴寂滅。焉用文得無見矧於大方歟。師名法宗。號虛靜。全姓。出完山。籍于關西三和。母盧。夢龍而妊降以庚戌歲浴佛日。稟質邁凡。年十二。投玉岑長老祝髮。謁道正大師。言下即悟。師曰。圓頓法界。今在汝矣。入香山。叅月渚大師。涉盡藏經。時年二十餘。遂從月渚高足雪巖。聽玄旨。蒙印可。歷住真常。內院。祖院。徒侶雲集。晝設講。夜入禪。篋刮眾矇者有年。戊子春。赴請海西九月山。扶筴隨者常百數。已復還香山。癸丑四月十七日。留偈示寂于南精舍。俗壽六十四。僧臘五十二。火三昧際。祥光燭天。獲靈骨一片。舍利三顆。建翠堵波。分厝于香山九月。暨湖南之大茆寺。又為立碑。蓋師之學。泝雪巖以上。直紹西山。而不揚臨濟宗焉。師嘗自警云。守志堅石。凝神潔水。善保虛靜。亦如水澄。噫。聖人之道。靜虛動直。惜其晰於靜虛之體。而閉於動直之用也。考其詩若疏。多致意於君親師朋。則本善之感發。亦不可誣。其與冠章甫而趨利敗倫者何如哉。迺作銘曰。

指發琴音。眼現燈花。是指是眼。有迹無迹。性根之露。厥妙叵測。攝萬于一。師乎歸宅。

通政大夫司諫院大司諫知製教李重協撰

梅村居士楊萬元書并篆

崇禎紀元後再回辛酉紀元

(丁巳)十三年(清乾隆二年)

沙門信和入寂。

【備考】慈應堂大禪師塔銘(并序)。

資憲大夫吏曹判書兼弘文館大提學知成均館事李德壽撰并書篆

丁巳冬。余屏居濱陽之觴深村。杜門息機。罕與人接。有僧。叩門求見。進而問之。曇源其名。其發跡乃自關西之妙香山。余曰。師來遠矣。亦有求於余乎。曰匪求奚來。來斯有謁。自佛法東流。燈燈相傳。至西山。宗風益振。承之者鞭羊堂。鞭羊之後為楓潭。楓潭之後為月渚。月渚之後為雪巖。吾師慈應堂。則繼雪巖者也。吾師法諱信和。俗姓李氏。晉州人。後移寧邊之沙川。父泗男。母趙氏。平居喜施捨。人謂修善業。感異夢。生師於戊戌之冬。為兒戲。皆作佛事。十歲從碧雲長老祝髮。叅雪巖

秋鵬大師。盡究三乘妙旨。化法流行。四十餘年。乘緣而來。緣盡而逝。丁巳二月十一日也。闍維得二舍利。其一不呪自出。其一呪而得者。并塔而奉之。願賜之銘。俾有以傳其跡。今之來也。意蓋在是。余曰。余踈筆研久矣。然雪巖。吾方外契也。於其高足。惡得無情。况師之勤有如此者。乃為銘曰。

西山嶽嶽。峻其廊廡。雪公承之。重規疊矩。逮師繼作。慧日增輝。法雨所被。海眾有歸。我緣既盡。薪飛火傳。舍利自躍。色相炯然。渡闕慈航。幢摧大法。瑑石碣銘。用垂永劫。

上即位之十四年戊午七月 日建

(戊午)十四年(清乾隆三年)

六月八日。沙門懷淨入寂。

【備考】雪峯懷淨禪師碑。(弘文館副提學俞鎮商撰)師字曰允中。懷淨其法名也。俗姓曹氏。朗州人九歲。投達磨之照明長老落髮。就華岳文信大師受法。性不飾外。巾衲襤褸而不補綴髭髮有時不剪。鬢鬆如也。人或譏之。輒朗吟。生平踈逸無拘檢。酒肆茶坊信意遊。漢地不收秦不管。又騎驢子過揚州之詩。而不少變。歲戊午師周甲也。六月八日示寂前夕吟一偈曰。浮雲來無處。去也亦無蹤。細看雲來去。只是一虛空。闍維得舍利一粒。靈珠一枚。就美黃寺建塔。

王以相臣之請。命給復戶於密陽之表忠祠。以資守護。

【備考】有明朝鮮國賜紫國一都大禪師禪教都摠攝扶宗樹教普濟登階尊者西山清虛休靜大師碑銘(并序)

嘉善大夫戶曹叅判李兩臣撰

嘉善大夫司憲府大司憲尹得和書

通政大夫吏曹叅議知製教曹命教篆

粵在萬曆壬辰。島夷犯京。宣廟西幸。西山大師休靜。率其弟子惟政等。倡義募兵。樹中興大功。宣廟嘉其功。命立表忠祠于嶺南之密陽。並賙休靜惟政。所以褒忠獎義也逮我當寧十四年戊午。以相臣之請。有給復守護之命。師之法裔南鵬。改創祠于密之靈鷲山三綱洞。奉二師遺像。名其堂曰弘濟。涉千里走京師。訪余而屬文。曰吾法祖西山之碑。是文忠公月沙先生之文也。厥後師。之法派四世碑文。皆出於公之門。列樹於金剛之百和菴

（百華疑是白華之誤）中。儒釋之交。至於四世者。斯儘古之所無。公乃文忠公之嫡孫。今將豎石于師之祀。記師功烈。來請于公者。意非偶然。公於斯文。惡可辭乎。於戲。余嘗讀先生之文。知師之為禪門中奇傑人。而先生之文。至今赫赫然照人耳目逾久而逾光。則其於不朽師也。奚待余言。然余於鵬之言。竊有所感于心。不揆僭妄泚筆為文曰。師法名休靜。字玄應。自號清虛子。又稱西山。俗姓完山崔氏。名汝信。外祖縣尹金禹。父世昌。箕子殿叅奉。母金氏。有異夢。生師於庚辰三月。三歲燈夕。有一老翁。來撫其頂。曰此兒名以雲鶴。仍忽不見。幼與羣兒遊。輒以佛事為戲。而及長。風骨秀異。頓悟禪法。受經于靈觀大師。鬚度于崇仁長老。三十中禪科。選至禪教兩宗判事。已而解其印。入金剛作三夢詞。曰主人夢說客。客夢說主人。今說二夢客。亦是夢中人。登香爐峯作詩曰。萬國都城如垤蟻。千家豪傑若醢鷄。一窓明月清虛枕。無限松風韻不齊。觀其發於辭者。可稔其韜光匿影。妙契於禪宗也。己丑之獄。為妖僧無業誣引被逮。供辭明剗。宣廟即命釋之。取覽詩稿。賜御畫墨竹。命賦詩。即進絕句宣廟又賜御製。而賞賚甚厚。仍許還山。壬辰之亂。師仗劍赴行在。宣廟教曰。世難至此。爾為出力弘濟耶。師泣而拜命。曰臣統率緇徒。悉赴軍前。殫效忠赤。宣廟命為八路十六道。（道疑宗字之誤）摠攝。師分部沙門惟政。領七百義僧起關東。處英率一千起湖南師自率門徒及所募僧一千五百。會于順安。與天兵或先或後。助援聲勢。進戰于牧丹峯。斬馘甚夥。天兵乘勝擊之。賊遂空城宵遁。師乃迎鑾還都。李都督如松。送帖嘉獎曰為國討賊。誠忠貫日。不勝敬仰。又題詩贈之。諸將莫不欽贊。於是師請曰。臣老不足當事。軍旅之務。屬之惟政處英。即還舊棲。以守本分。臣之願也。宣廟嘉其志許之仍賜號曰。國一都大禪師。禪教都摠攝。扶宗樹教。普濟登階尊者。甲辰正月。會弟子於妙香圓寂菴。開道場說曇法。題自家影幀曰。八十年前渠是我。八十年後我是渠書訖。倏然坐化。時年八十五。法臘六十五。異香滿室。所著文稿行于世。師為人。法顏魁梧。慧智聰悟。在家事親至孝。入山清淨守法。而忠君衛國之誠。亦根天性。遇患難乃能結主知於縲紲之中。而至于國難。倡起義旅。羽翼王師。收復三京。氛祲載靖。便即納印。飄然一衲。遂返舊寺。身雲。心月。復照於金沙淨界。倬倬英風。有足以貶頹俗而立懦頑。求諸往牒。無與匹休。明之廣孝。齊之秉忠。名雖義釋。志在功利。心跡不明亦奚足論也。嗚呼。當今之世。開僧聞釋。抱奇俊之才。而淪於異教。甘自棄於虛無寂滅之中者。凡幾人哉。苟能當宗社岌岌之時。不繫其法而自勵大義。

倬然所樹立如師之為。則其有補於邦國。將如何而又何以異教少之哉。師之示寂。于今數百載。而朝廷之特軫表異之典者。亦所以樹風聲而激人心也。南鵬勉乎哉。師之文章造詣。傳鉢法派。詳載文忠公所撰碑文中。故只敘其生卒出處始終。倡義靖亂顛末如石。銘曰。

巖瀆毓精。異人挺形。仙婆告夢。神翁錫名。字雖阿胎。性則佛英。神秀氣淑。髓綠骨青。金鑰放光。玉拂奏靈。道悟那羅。理感死生。遂登法席。摩尼照晶。無妄縲綫。詩達天庭。恩隆御畫。榮耀千齡。口呪梵音。志在葵傾。逮國屯步。先倡義聲。登壇誓眾。雲集其兵。羽翼天戈。掃彼穢腥。鼓勇迎鑾。復我王京。忠義炳日。華夷皆驚。功成納印歸錫雲扃。曇雲生鉢。法月在瓶。三夢舊偈。玄契叮嚀。人間榮辱。幻如夢醒。舍珠靈骨。寶塔崢嶸。太古法派。不滅光明。靈鷲立祠。表揚忠貞。一體同祭。師弟共享。功紀麟臺。道尊龍堂。一片貞珉。万代留芳。

(辛酉)十七年(清乾隆六年)

五月二十日。沙門定慧入寂。

【備考】佛靈山雙溪寺定慧大師碑銘(并序)(議政府右議政豐原府院君趙顯命撰)。定慧大師。聰明淵廣。講說瀾翻。所在生徒雲集。稱西教大宗師。殆四十年而終。其徒彩晴。以狀來請銘。師與吾弟東谿居士相善。余按嶺節。來見余於澄清閣中。時余與客為詩酒歡。聲妓滿前師處其間。油油然言笑。而目若無睹也。耳若無聞也。余心敬之。不為浮屠文字。雖有吾儒法門。義不可辭也。其狀曰。師俗姓金氏。昌原人。生九歲。自投於梵魚寺自守禪師。禪師異其聰慧。授冲虛長老。入伽倻山。叅葆光和尚。和尚始授具。遊湖南。叅雪巖既已復歸。和尚。自是聲聞大彰。從學者日眾。遂登壇豎拂。時年二十七。既又歷叅諸老宿。益有發明。一日歎曰。數他寶何益哉。入金剛山坐禪。未幾還。講授於釋王鳴鳳青巖碧松諸名刹。而卒亦示寂於青巖。師晚年。常欲遣講生。專心內究。顧諸講生不肯捨。故師亦不能輟講席。然其意則未嘗不以禪為歸也。闍維時。有雨雹光恠。建塌安頂骨於佛靈智異山中。師以乙丑五月初二日生。辛酉五月二十日歿。壽五十七。師性溫雅。有弘度。不拘小節。嘗云。口舌騰而心學荒。教宗崇而禪旨晦。儒釋殊途。而其末弊。盖畧同也。師能有見於此。有以反之吾黨之支離驚外者。可以知所戒矣。銘曰。

與其生枝上之枝。曷若培根中之根。四郊之牛羊不反。嗟吾儒有愧乎爾禪。

崇禎紀元後再甲子八月 日建
(壬戌)十八年(清乾隆七年)(佛紀二七六九年)
沙門宏潤入寂。

【備考】有明朝鮮國幻夢大師碑銘(并序)

歸鹿山人趙顯命撰

通政大夫吏曹叅議知製教曹命教書并篆

□□□□。百年疆場。事有不可勝憂者。向。余。按關西節。入妙香山。於古寺中。見西山大師真像。慨然想慕英風。若或遇之也。余為話頭。問於山之僧曰。爾家西山祖。不食魚肉。食□□。是什麼義諦。未有能對之者。聞西山六世孫宏潤者。方聚徒講學於安州之隱寂庵。隱然稱西方大宗師。余即馳書問之。師為著說以辯之。其文甚奇。其論甚偉。其歸眷眷於君臣大義。以□□□□。為上乘法門。要以不背於普濟慈悲之仁蓋於西山心法之傳。如印潭月。而與余發問之微意。泐然有相感者。若師者。真可謂西山之尚孫。而余之所以托知音於方外者。亦不為過矣。師以辛酉十二月。七日。告寂于黃州之道觀寺。其徒體仁。持狀。走千里。謁碑記於余。其狀云。師俗姓安氏。密城人也。父機俊。母魯氏。其生有異夢。十三出家。受經於秋鵬大師。既又遍謁南方諸宗匠晚而卒業月渚和尚之門。而其發端入頭。得於秋鵬者為多。師既篤志精進。法海深廣然雅不喜著述。有來問者。則誦之而已。言已。則端坐。念一佛四菩薩。如是者三十年前入寂數日。告死期。至期。祥光燭天。火中出靈珠七。頂骨出舍利七。體仁等。將建塔以安之。俗。壽六十二。堂號幻夢云。余學儒者。未諳佛理。師之造詣淺深。誠不足以與論。然若其獨得西山心法。將以納眾生於忠義之塗。以擬國家緩急之用。則其心皎然焉可誣也。余獨發揮此一事。以為浮屠記。凡為師之學者。皆不可不知此意也。銘曰。

惟十四枚珠。皆西山祖心。心心相傳。傳者如林。則南氛西侵。霧消而烟沉。

崇禎紀元後再壬戌八月 日
(丁卯)二十三年(清乾隆十二年)
禁巫覡淫祀。

(戊辰)二十四年(清乾隆十三年)

沙門體淨入寂。

【備考】虎巖堂體淨大師碑。(龜溪洪啟禧撰)釋教視死生甚輕。而最以傳道為重。盖曰道不死則身猶不死也。謂之衣鉢相傳。謂之護法金湯。師以是傳。弟子以是護焉。東方之禪清虛大師。寔為龍象。清虛傳之鞭羊。鞭羊傳之楓潭。楓潭傳之月潭。月潭傳之喚醒喚醒傳之虎巖。攷其源流。虎巖之為善知識可知也。虎巖名體淨。俗姓金氏。興陽人丁卯生。戊辰歿。世壽六十二。法臘四十七。得法於喚醒。多住於陝川之海印。梁山之通度。東西南北之緇徒。往從之。常數百人。咸以清虛之統。歸之老。而捨眾習定。宴坐觀心。而終於金剛之表訓內圓通。書一偈曰。講法多差失。指西喚作東。今朝大笑去楓岳眾香中。擲筆而逝。共為之立碑。紀其蹟。余聞師僅學步。家失火。四面皆焚。而無引自出。得不死。稍長涉大江。沒而涌。得不死。又於山路逢猛虎。隱巖穴間。得不死。豈偶然歟。抑有佛力救之歟。此世界。慾火苦海。魔障者。其焚灼人。盪滯人。吞嚙人。不特為三不死。獲保性命。開悟心靈。盖無幾耳。若師之超三災而牖大眾。自在於名山法刹之中者。苟非妙法蓮花。涌現圍繞。將以傳喚醒之衣鉢。護清虛之金湯。豈能臻此哉。銘曰。

炎炎大火之聚。而不能焚爍。汹汹洪流之奔。而不能陷溺。耿耿猛獸張牙舞爪。而我已方便於巖之側。金剛海印。灑脫於住錫之場。雷音落伽。恍惚於墜花之席。西方東土。實無二致。

何師之自笑自憊於示寂之偈。

(庚午)二十六年(清乾隆十五年)

沙門演初入寂。

【備考】雪松堂演初大師碑銘。(并序)。(晉菴李天輔撰)昔我五代祖月沙公。銘清虛大師。高祖白洲公。銘鞭羊大師。從曾祖靜觀公。銘楓潭大師。從祖芝村公。銘月潭大師。自清虛至月潭為四世。其銘皆出於吾家四世。甚奇也。嶺南僧南鵬。以其師雪松大師銘。來謁於余。盖清虛之後。分而為二派焉。有曰惟政。應祥。雙彥。釋霽。即教派也。有曰彥機義諶。雪霽。志安。即禪派也。師初師釋霽。後參志安。皆傳其法。於是清虛之派至師而始合而為一。師俗姓白。號雪松。慈仁縣人。年十三。薙髮於雲門寺。為人貌潤而心淳博觀內典。探其源而窮其妙。登壇講說。從學者翕然宗之。及老。謝遣其徒。兀然面壁一日喚侍者。點茶來。飲一盃。書偈訖。誦佛而化。師以丙辰五月初一日生。庚午

五月初一日化。世壽七十五。法臘六十三。既火。得舍利。分藏于通度雲門二寺。余不喜為浮圖文字。而於師有五世誼。何可辭。遂為銘。銘曰。

定即是慧。慧即是定。莫曰禪教。道無動靜。如月印水。分照西東。惟師心法。二門一宗。

(戊寅)三十四年(清乾隆二十三年)(佛紀二七八五年)

王親製釋王寺太祖手筆追慕之記。

【備考】英祖御製追記。噫本寺我太祖大王御筆。即為東北面都元帥時。與文忠公鄭夢周等諸公。次于北青。以吉州寺中舊物。舟載以來。置于此寺而記之者。而義安大君之名在其中。吁亦奇矣。戊子夏四月。因寺僧之責板上京。我聖考作小識而添刻焉。此即小子昔年仰觀者。而豈意五十一年戊寅同月。復見于北道陵殿誌中乎。三復敬玩。愴慕深切。我聖祖創業垂後。聖考繼述光前。一隅青丘。禮義燦然。八路蔀屋。黎民被澤。而弗尚弗德。莫述先業。禮義之俗日下。蔀屋之民日困。思之及此。不覺悚然。噫聖考之親作小識。小子之續成此記。俱由於感舊而追先。非以其寺為可懷。為後王者覽此。仰體我聖祖勗業之烈。我聖考繼述之德。克勤克儉。保民恤民。釋王舊日之休祥。當永垂於萬禩矣。敢將數行之文。仍作海東之祝云爾。

洪武王申後三百六十六年夏盪水敬書。

黃海道。有妖女。自稱生佛。鄉民尊信。諸巫從命。王聞之。以為非尋常妖人。遣御史李敬玉。斬其首。傳示一道。

(庚辰)三十六年(清乾隆二十五年)(佛紀二七八七年)

王親製三角山太古寺圓證國師碑閣懸板記文。命有司。奉安于閣中。

【備考】御製懸板文

北漢太古寺後有碑。而碑文中有聖祖開創前御諱。其宜致敬。故令摠廳度支建閣。仍記其槩。盪水敬書。鐫揭于閣樑。

庚辰仲冬八日謹識。即小子踐祚三十六年也。與北道釋王寺聖考追記。偶然同符。采切追慕焉。

乾隆二十六年辛巳五月二十四日。戶曹郎廳。奉懸板。安于閣樑。

(壬午)三十八年(清乾隆二十七年)

六月二十七日。沙門慥冠入寂。

【備考】智異山泉隱寺龍潭大禪師行狀。(門人惠菴玠藏撰)和尚法諱慥冠。字無懷。龍潭其號。俗姓金氏。南原人也。母曰徐氏。徐夢一龍昇天。因以有娠。以康熙庚辰四月初八日生骨相靈秀。

鋒穎峻銳。九歲入學。目所覽則無遺誦。十五歲前。儒業已成。時入翰墨場累中日課第。鄉稱奇童。十六先失所怙。泣血三年。觀世無常。深有出籠之志。十九以出家。請于慈母。母知不可強而許之。遂投甘露寺尚洽長老。仍以祝髮。受具於大虛堂就侃大德。鄉黨儒士。聞之歎曰。虎入空林將有大咆。二十二發足向華嚴寺。初參霜月大師。大師一見深器之。服役數年而二十肆遍遊嶺湖。歷參名師曰。影海。洛菴雪峯。南岳。晦庵。虎巖。諸大和尚也。禪教無不臻妙。則到處扣決。聲名大彰。是謂麝過春山。馨香難掩也。行脚既了。唯以返照為己業。收筆硯刷石上。在見性庵讀誦起信一日夜忽悟諸佛說只是這個地。神心豁然。黎明諸經信手拈看。則言言果如中夜所悟底也。越三日夢中。神童以冊一函書十張。擊授和尚。而書面曰震谷。意其振東方之徵耶。和尚自覺後。益有明徹。宜褰緇帷納來學。而不以得少為足。愈求前進。湖有冥真堂守一大師。即月渚之高弟。宗眼明白。見處高峻。言中有響。句裏藏鋒者也。師聞而欲趨謁矣。冥真亦聆師之風猷。先至師所。師喜曰。適我宿願也。問曰華藏遍一切處。現今天堂地獄當在何處。一老答曰。懷州牛喫草益州馬腹脹。又問曰。此是格外相見。實不頓入。更乞一轉語。答曰天下人求醫灸猪左膊上。師於是覩其奧而服膺之。可謂神機相投也。三十三。直入靈源菴。深以遠公十年影不出山之誓為誓。而手築土窩於庵之東隅。又創一社於庵之西麓。名之曰佳隱。以為終年宴息之所。而益務克己工夫。噫劍靈光射。菓熟香飄。硯德高士。八表爭趨。可謂海東折床會也。然師恒以自貶為基。故拒雖膠固。其五里霧市。終難喝散。因眾紛擁。自登化門。可不謂之無為而成者耶。被人所牽。竟未遂本誓。遍遊於迴門之深源。動樂之道林。智異之諸庵普開化市。而以拈頌之旨。牢籠龍象。以圓頓之法。掀翻叢林者。二十餘年。其臨壇講法。則聲韻雄浪。說河如懸。言言句句令人構取立地。見者聞者。若換骨洗腸焉。而且於經論中。只要明宗。不巧釋文。純尚筌蹄者。或以提接無味。譏之。己巳冬。霜月和尚傳托鉢衣。以前後五侍。多所悟益。辛未春。告徒曰。知命過二。文字工夫。豈不愧哉。遂作偈一律曰。強吐深懷報眾知。講壇虛弄說玄奇。看經縱許年青日。念佛偏宜髮白時。生死若非憑聖力。昇沉無計任渠持。況復世間頗鬧鬧。白蓮幽谷有歸思。揭示大眾仍罷講焉。戊寅夏。門徒復請講授。故再開化場於臺庵。翌年冬還撤之。又作一律曰閱經何歲月。空費鬢邊春。托病知人蔭。藏縱厭世紛。谷風時至友。松月自來賓。定中知己在。於道喜相親。蓋前後退眾。均習定慧者。頗同古人也。師之形儀魁岸。性度泓洋。處事以柔。臨

眾以寬。若無所碍。其卷舒機變。孰能思議耶。雖遊門之伍。未窺其墻凡僧俗間來謁者。退且喟曰。面倍于耳聞。至乾隆壬午六月二十七日。入寂焉。世壽六十三。法臘四十四。臨終時。命侍者寫一句偈曰。先登九品蓮臺上。仰對彌陀舊主人。次手書遺囑云。人生起滅。如雲起長空。元無所實。何可以不實為實。願道友等即時闍維云云。門人等一遵遺教焉。闍維之夜。神光周亘於內院洞天。在外者先見。門人輩收五個舍利於第五齋夕。乃感夢也。分塔於三處。即甘露寺之剃髮處。波根寺之熟遊所。實相寺。之入寂地也。又師所詠歌頌若干篇。曾散失之。而今僅得百餘首刊行焉。然文章乃道人之餘事。凡有請則不經意而信筆揮之。若荆山之人以玉抵鵲也故或不中音律。於戲敦碩神宇。仰不可窺。涵湧法海。俯不可測。實非弱辭所能稱述而為傳不朽。略記始末耳。戊子仲秋日。

(癸未)三十九年(清乾隆二十八年)(佛紀二七九〇年)

春沙門聖訥入寂。

【備考】華月聖訥禪師碑銘(并序)(弘文館大提學徐命膺撰)。儒拒釋。釋譏儒。道之不一久矣。然釋為銘。必求於儒。儒亦喜為釋之銘。而不辭何也。其為道不一。其為道之心則一。故拒之者拒其道之非。吾所謂道也。為之銘者。與其能力於道不懈。使移之於儒。其升堂入室。亦不異矣。惜不能然也。余於華月法師之銘。有感矣。法師聖訥其名。華月其號。又號斧巖。以其生于平康剃髮于平康之寶月寺。而平康舊稱斧壤。故號也。師本李氏世為完山人。母慶州之李。夢大斧盤桓自空下。以手擎之。於是有娠生師。自年七八不喜腥葷。與羣兒嬉。聚累石。趺坐於中。為佛之受供狀。十四出家于雲磨山。依玉心長老。又從燕雲堂坦圭大師。聞其道喜曰。鳥之將息必擇其林。人之求學乃選師友此吾儒之志道真切也。遂飛錫雲游於東南。見松藕大師。又見南岳和尚。又見喚醒大禪師。喚醒與語道大異之。携入丈室。傳以心印。此吾儒之博學無方也。喚醒設華嚴大會於湖南之金山寺。法眾千有四百。禪家稱說法之盛。祇園以後未有也。師登講座論道。若河決風生。法眾潛聽。閤然無聲焉。喚醒大加歎賞。即席誦一偈贈之曰。入院寒燒佛。看經轉覺魔。出門行大路。赤脚唱山歌。當是時遊喚醒之門者。如雪松堂演初。虎巖堂體淨。醉真堂處林。朗然堂信鑑。涵月堂海源。後先聞道。俱得精髓。至其妙有物之先乎天地。悟無形之本乎寂寥。則咸推諸師。同門執筵者。輒於師就質焉。此吾儒之獨得其宗也。師鍊業喚醒。悉闡宗教。然後復周遊清海花江東州。入金剛山間往來寶蓋雲磨五聖。徒眾四至。講道幾三十年。復還寶月。散遣徒眾。專精於定慧。

時年六十。此吾儒之由博反約也。癸未春甲子朔丙寅。師召門弟子告示寂。弟子坦慶請十念合掌。師舉手微笑。曰小乘著於念句。坦慶復請留偈。師索筆書曰。翻身轉一擲。涼月碧峯西。遂化去。法臘六十一。此吾儒之啟手啟足也。東方佛法。始自太古和尚。太古傳之幻庵。龜谷。登階。碧松。芙蓉。西山。鞭羊。楓潭。月潭。至于喚醒。遂大以蕃獨華月得其衣鉢云。坦慶與徒眾。藏靈骨為塔於寺南。來求銘。嗚呼。釋之道。非吾所謂道。而能有傳焉如此。儒之道至於今亦有傳否。其弟子之尊其師有如坦慶之於華月也乎。此余所以有感而為之銘曰。

佛有真詮。止觀參請。參請吾知。止觀吾敬。暨其有分。此實彼空。毫芒之差。千里不同。雖則不同。各道其道。有誰真踐。高步深造。卓哉華月。禪家之英。知行終始。迺底于成。達磨袈裟。遂歸慧可。有以觀空。空亦幻些。法身歸土。慧骨在阿。屹屹浮圖。眾孫之□。我排其道。而取其能。留銘高岡。以警不勝。

六月沙門大愚入寂。

【備考】碧霞大愚禪師碑。(世子翊衛司副率李敬毅撰)師法名曰大愚。靈巖人。俗姓朴。母李。夢青鳥集肩。碧霞入懷。娠而生師。後來聞鳥鳴聲。發出家心。且以碧霞為號。薙髮于喚醒大師。懺悔于孤鴨禪師。皆於西山為五世孫也。氣岸高峻。人不得攀援。遇事直傳無迴撓。雖猛虎當前。心不少動。經教之外。旁通子史。晚喜禪頌。手不釋卷。嘗言龜谷。間有誤處。自為筆記。至老不輟。喚醒老師。贈詩曰。東土大宗匠。碧霞長老其。西江萬里水一口能吞之。眉間有白毫。見者異之。面貌稜稜。瞻望悚然。諸叅問者。不自覺妄念之消落。師生於丙辰。以乾隆癸未六月歸寂。壽八十八。偈曰。生來寄他界。去也歸吾鄉。去來白雲裏。且得事平生。放筆泊然坐逝。茶毗得頂骨一片。舍利一顆。

(丁亥)四十三年(清乾隆三十二年)(佛紀二七九四年)

十月沙門璽封入寂。

【備考】禪教都摠攝國一都大禪師霜月大師碑銘(并序)(譏政府左議政李澗撰)。余養疾于東岡丙舍。隣庵有智異山人春坡義珀大師者。時時來款其師惠庵玠藏法祖師霜月。豎碑經營矣。一日。袖應雲澄悟所撰霜月堂行蹟。請銘甚懇。余於浮圖之學。無聞焉。只為遣閑。試閱其卷。師諱璽封。字混遠。霜月其號也。俗姓孫氏。順天人。母金氏。夢明珠而娠以丁卯正月十八日生。幼時嬉

戲。聚沙石為翠堵坡。十一歲投曹溪山之仙巖寺極峻長老。十五薙髮。又明年。受具於洗塵堂文信大師。十八參雪巖。道既通。遍參于碧虛南岳蓮花。癸巳歸覲本鄉。四方負笈者。日益眾。無用一見。歎曰涉安後一人也。師白而中身。圓面大耳。聲若洪鍾。坐如泥塑。受衣鉢於雪巖。蓋臨濟嫡傳也。凡國內名山瓶錫殆遍。子夜必拜北斗。常以講明直解。心賤智證為法門。嘗曰。學者如無返觀工夫。雖日誦千言。無益於己。又曰一日念頭不著實功。便對食愧飯。戊辰自春曹。署禪教兩宗都摠攝國一都大禪師。庚午主表忠院長。丁亥十月有微疾。口授一偈曰。水流元去海。月落不離天。怡然順世。壽八十一。法臘七十。紫雲翳空。七日乃滅。羣弟子加其號曰平真大宗師。及荼毘。奉寒瓊至妙香。而三珠迸出。遽藏其一於石鍾。又分安于順天之仙巖。海南之大茆云。嗚呼。師誠學禪而有其實者也。對食愧飯等語。有足以警醒衰俗。於是乎不以老朽辭。而輒為之銘曰。

繫師修道。亦自喫苦。單心力踐。高步玄壺。嗟今之人。觚而不觚。徒占儒名。夷考則殊。若比於師。寧不愧慙。我感于斯。題之貞石。

(戊子)四十四年(清乾隆三十三年)

沙門絜淵入寂。

【備考】江源道洪川縣孔爵山水墮寺瑞谷堂大禪師舍利塔碑銘(并序)

大匡輔國崇祿大夫領中樞院府事金相福撰

通訓大夫前行工曹正郎金相肅書并篆

有學佛人再明者。狀其師瑞谷大師。法號絜淵之戒行。來謁余。求為舍利塔碑文者其言曰。吾師之入寂也。放光三日。其荼毗也。有二舍利。一超骨出。示人以異。是可以為文乎。曰世之釋子。死而火之。種種有若是者。又其言曰。近世有若思岸長老。潭月覺惠。寬坡斗玉。箕城快善。萬化圓悟。五大師者。吾師莫不參謁。而受其法。是可以為文乎。曰出世之士。雲游四方。歷參諸師。是固其常也。再明曰。吾師少游名山。潤飲木食。博通內典廣化善緣。及其晚歲。捨教歸禪。穢名利而等物我。安苦寂而樂湛靜。混迹隨順。潛德葆光。以是而終焉。曰嗚呼是可以為文者也。吾聞佛氏之道。有禪有教蓋皆出於其祖師之法。然以其道而論之。必先悟其心。而後。乃可以令人悟也。余觀世所稱大

教師者。多聚徒眾。廣設法筵。演說經旨。終日矻矻。不知休。就考其心跡。頑根迷塵。或多有不能**祛**者。真大慧所謂一盲引眾盲。以入火坑中者也。夫以太陽之明雲霧蔽而晦其景。雲霧薄而漏其光。雲消霧撤。太陽乃復其明。今夫學禪者。其猶是歟。晦其景不如漏其光。漏其光不如復其明。雖或不能復其明。漏其光者固有愈於晦其景者也。造塔講經。并無功德。面壁觀心。直指路徑。若爾師者。真可謂知所學矣。然則其游名山叅諸師。及其現足之後。是舍利子者。果其真如之種子也歟。是可以銘也謹按師俗姓金氏。貫慶州。父曰業尚。母姓完山之李。李年幾七七。而夫婦禱于觀音夢星落于懷。孕而生師。壬午三月十七日丑時也。以戊子十一月三日巳時。示寂於洪川孔爵山水墮寺。法臘五十有一。明年己丑春。其徒再明等百餘人。以其一舍利。塔于鳳腹寺。舍利超骨塔于水墮寺。是師之所常游居云。銘曰。

我心有得。可以悟人。我無心得。其說不真。是以古佛。先禪後教。嗚呼瑞釋。其是之傲歟。

崇禎紀元後三己丑七月日 立

(庚寅)四十六年(清乾隆三十五年)

下教禁創寺於陵寢近地。

【備考】大典會通禮典。

【寺社】(增)陵寢至近之地。創寺剎者。嚴禁。陵官不禁者。重勘。(英宗庚寅下教)

冬十一月二十三日。沙門軌泓入寂。

【備考】翫月堂大師軌泓碑銘(并序)。(大提學黃景源撰)翫月堂大師軌泓。姓韓氏。清州人也。生于甲午三月七日終于庚寅十一月二十三日。壽五十有七年。大師始生十二歲。入平康縣寶月寺。削髮為僧。從涵月大師海源。學浮圖。遂得其宗。海源。嘗居安邊府釋王寺。大師從焉。及沒之夜。得舍利。其徒煥雄。建浮圖以葬之。來請為銘。銘曰。

雪峯之陽。有巋其塔。舍利攸藏。神光四闔。師之初降。星發母夢。幼事禪宗。教行山眾。天花擁坐。弟子稽首。洋洋講說。惟空是牖。山河大地。不盈一眺。死生憂樂。悉歸之笑。翛然而化。神遊六虛。靈明不滅。翕于真如。

(師師海源後師而歿)

翫月堂真讚。(領相李福源撰)浮圖氏。以一切色相。皈之幻妄。然而自如來以來。皆有圖相。何也尊其道者。慕其人。慕其人。則思其形。大眾之誠。師何與焉。余嘗遵海北游。一見翫月於雪峯寺中。俛仰之頃。三十五臘。師已了萬法脫四大。嵬然為大眾所慕思。而我猶不離舊日知見。悲歡榮辱。種種煩惱。愧於師多矣。翫月之徒煥雄。遠來見訪。求師真讚。余之所見者。昔日之師也。不知師年邵道圓。後英風秀氣。尚如沙彌時否。其既蒼梗虛湛。有枯木止水之容歟。衰病杜門。雲山遼絕。恨無由一見法像。澄此塵根。聊為數語。以償宿緣。贊曰。

雲皈太虛者神。月印萬川者像。皈者印者。孰真孰妄。貌有盛衰。質有起滅。師與眾生一也。無盛衰無起滅。而超然於貌質之外者。可以意求。難以筆盡。

翫月堂真讚。(領議政蔡濟恭撰)

謂師不滅也。雪中之虹。崇朝無跡。謂師示寂也。西峯之月。流照浩劫。吾不知其生與滅。切切於幻化之中者妄也。龍象奔走悲慕。欲以壽幻化之真者。妄中之妄也。

沙門海源入寂。

【備考】涵月海源禪師碑銘(并序)。(議政府領議政金相福撰)自法祖東來。大闡象教。臨濟之宗。流至清虛休靜。又五世而得釋海源也。是惟煥醒志安衣鉢嫡傳也。敏而信慈而達。入室四十餘年。精進不怠。落牙而出舍利。茶毗而獲頂骨。其徒尊奉微間。生死建塔。并藏于釋王寺東麓。狀其蹟來。乞銘於余。師國姓。咸興人。母趙。夢大魚而孕。過期而乳。年十四。出家于道昌寺。字曰天鏡。號稱涵月。歷叅諸名宿。後事喚醒堂。盡得其宗門妙詮。夫其修持。朝夕起居先乎鷄時。是敏也。行化南北。來往暨于雁候。是信也。見人之飢寒者。以己之衣食。衣食之。是慈也。疾病。召大眾書偈。唱佛恬然而逝。是達也。其有諸己者。如此故。入寂之辰。雙虹示異。火浴之夜。六花呈瑞。遠近知識。莫不讚歎。師生於辛未。卒於庚寅。俗壽八十。禪臘六十有五。記余宰鶴城時。師與其徒軌泓。住錫釋王寺。講經旨修戒行。余見而不能忘。其後泓一再來京師。致師之書。于今二十年間。泓已先死。師亦亡矣。佛氏以斯世為泡幻。余固不能為師而悲。然師之於余。實有舊焉銘於何辭。遂演師之偈語。以為之銘。銘曰。

身與雲來。來從何方。心與月去。去落何鄉。有來有去。即惟其常。無來無去。亦惟其藏。英英在虛。炯炯在空。彼二物者。無時已窮。有穹斯碑。天真之東。百歲在後。師名與終。

(壬辰)四十八年(清乾隆三十七年)

命祭義僧靈奎及塚。即壬辰之亂殉節於錦山者也。

(甲午)五十年(清乾隆三十九年)

五月十三日。沙門泓宥入寂。

【備考】秋波集後敘。臨濟下三十二世。秋波宥公。與愚有好。曾於同山居。或經路遇。穩接打話。則學博解邃。愚敬畏之摯。遽然貪程。失老境之勝友。其歸也未十載。門人慣拭。成塔碣像集了。又請足一言卷尾於愚。於是念昔相誼。悲且羨。不敢謬讓。謹據其袖來草而書之。曰我宣廟朝。有尊者浮休修公。而休門出碧巖性公。巖門出暮雲言公。此下有葆光旻公。晦堂定公。寒巖岸公。秋波即寒巖之高弟也。波始於龍潭冠公勤事之。潭公一日執手而勉之曰。而不聞先哲之三登投子九到洞山乎。華嚴善財所參五十五善知識。莫非善財之師也。女行矣勿滯。遍參可矣。波公服其言。週流諸山。參扣名師。而末頭投寒巖之門。承法受衣。波為宗師者。殆卅餘稔。提誨方來衲子而志在言筌之表。恒慨汨於講授。未專定業。觀其臨終之偈。(衲子平生慷慨志。時時豎起般若刀。好從一念彌陀佛。直往西方極樂橋)居然可知其往生蓮國也。肅廟戊戌五月二十日。生于廣州墨洞完山李氏。先世望族。還源。當英廟甲午五月十三日也。其集文。古健閒雅。人多求覽。紙已貴矣。至於公之性情。雖多年執侍者。莫愚所知如也。愚則必曰所稟直慤二字也。

聖上四年庚子菊秋伽倻雲人有璣識。(前承旨申景濬。秋波集序云。大師入方丈山。祝髮坐禪四十年。慣拭。傳師之衣鉢者也。年廿五入室。號鏡巖云。)

○正祖宣皇帝(追崇)〔李禪〕在位二十四年

(丙申)元年(清乾隆四十一年)(佛紀二八〇三年)

下教。革罷京外各司各宮房願堂。

【備考】大典會通禮典。

【寺社】(增)京外各司各宮房願堂。一切革罷。已建者毀撤。未建者嚴禁。(正宗丙申下教)

(戊申)十二年(清乾隆五十三年)(佛紀二八一五年)

海南大茆寺。(今名大興寺)沙門天默等。立休靜祠。請額于朝。王特命賜額曰表忠。粵明年四月。遣禮官。齎香祝而祭之。

【備考】大茆寺志。厥明年四月。祠既妥靈。聖朝特遣禮官。賜祭西山。賜額致祭文(弘文館修撰宋翼孝撰)

「維乾隆五十四年歲次己酉四月丁亥朔二十七日癸丑。國王遣臣禮曹正郎鄭基煥。諭祭國一都大禪師。禪教都總攝。扶宗樹教普濟登階尊者。加贈表忠禪師休靜之靈。若昔壬辰。倭寇有警。空門忠義。曰惟休靜。髮剃身緇。不墜彝秉。慧劍西赴。義徒從影。協助天兵。狂寇遂靖。還陪鸞駕。勳業愈炳。聖朝褒嘉。寶墨暉映。如何表忠先以惟政。新祠翼然。住錫故境。樹風獎功。特光羣請。宜額降香。便蕃寵命。聳我南陬。雖釋可敬。尚饗」。

獻官禮曹正郎鄭基煥。大祝景陽察訪朱重翁。贊者長興府使沈鳳淳。謁者興陽縣監禹拓。夏齋郎海南縣監申處文。祝史珍島郡守尹岬。都預差樂安郡守宋觀休。

【備考】海南縣大興寺西山大師紀續碑銘(并序)。(弘文館提學徐有鄰撰)大師。法名休靜。西山其號。或稱清虛子。俗姓崔。安州人。性至孝。生十歲孤。悽悵悲慕。因讀浮屠書。有感於死生之說。忽若有悟。遂落髮出家。遍遊名山。有能詩聲。往往出語警策。宣廟聞其名。徵詩稿以入。既脫縲紲之厄。繼賜御詩御畫墨竹以寵之。倭寇之獠也。大駕西狩龍灣師杖劍進謁于行在。上曰寇深矣。若。何以助予。師泣曰。國中緇流臣幸知之。其羸病不堪任者。令焚修祈福。其餘丁壯。悉備編伍。惟上所令。於是。命為八道十六宗都總攝。退則與其徒惟政處英等。糾合義徒。得五千餘兵。惟政即松雲也。會于順安之法興寺。常與天兵為犄角。進與賊遇。躁牧丹。掀平壤。復開城。選勇士七百。扈駕還都。都人咨嗟。天將加敬。願師則退然不伐其能。既已喟然。曰吾老矣。莫以筋力為禮。盍屬兵于政英。反真于妙香之舊棲。丐益力。上憫而許之。於是。賜號國一都大禪師。禪教都總攝。扶宗樹教。普濟登階尊者。而禮遣之。可謂識去就之分矣。語具在月沙李先生。(廷龜)谿谷張相國(維)碑中。今取其關於大節者而著之。師以甲辰孟春。示寂。壽八十五。法臘六十五。師臨歿。囑其徒曰。我死。衣鉢之託。必以海南為歸。是州之地。有山曰頭輪。有寺曰大茆。南瞻達磨。北瞻月出。東有天冠。西有仙隱。吾誠樂之。且海南荒陬也。王化未霑。氓俗愚迷。吾之為此。冀其有觀感而興於忠也。庶幾其有瘳乎。師之涅槃後一百八十五年。當今上即祚之十二年戊申。師七世法孫天默等。將立祠于大茆之陽。揭師像而妥師靈。相率繭足而來。請額于朝。上思中興功烈之美。嘉休靜忠誠之美。特命賜額曰表忠。贈秩有加。粵明年四月。遣禮官齎香祝而祭之。先是嶺之南有祠。以表忠名

之。（祠在密陽郡）今於師之祠亦云表忠。嗚呼。忠美名也。盛節也。為人臣者。孰不蹈其美居其盛。而恒莫能至。至矣而或不遇。遇矣而或不見知於後世。若師者。雲林之一衲耳。遭時一奮。遂名無窮。前被聖朝之殊遇。後興明主之嘉獎。師弟二人。赫然廟食。相望於嶺湖千里之內。自古人臣之得比者。蓋寡矣。而師能得之。豈不偉哉。或曰。師西山人也。其所提兵斬級立功之地。亦在於西州。則其歿而建祠。亦不于彼而于此何居。嗚呼。此不解隨緣住方之義者也。烏足以知師之微意也。天默等以余聞其事。請載于石。遂繫之以詩曰。

西岳金精鬱磅礪。千尋名材當不得。爰有神人起白足。鳳羽麟毛稟其德。謁遊香爐振金錫。俯笑豪傑醢鷄宰。日南蠻酋動戈戟。東土時丁百六厄。遂滅慈悲誓滅賊。灑泣龍灣披忠赤。震撞鯨魚會緇白。雷動風馳滿山谷。汛掃城闕京觀築。旋迎鑾輿舊都復。法水金剛呪海舶。鐵火馬燄隨手熄。普濟羣生躋極樂。拂衣香山返真樸。法身圓滿無南北。方丈蓬萊皆我宅。海南之墟新月麓。翼翼其祠天默作。何以藏之衣與鉢。[王*車]璫琉璃疊碧玉。繚繞天香隨冊祝。輝煌朝日射榜額。額以表忠侑英魄。榮于華袞彰五色。撐拄天柱盤地軸。永樹風聲警遐俗。嗟汝南陬視此刻。釋猶然矣矧儒服。

乾隆五十六年辛亥 月 日立

尚玄按寺乘。表忠祠置都摠攝。都僧統。都有司。都院長。而自禮曹給牒 例如

釋某為海南表忠祠守護。兼八道禪教十六宗都糾正。都摠攝。華嚴大講主。扶宗樹教大覺登階者

釋某為海南表忠祠守護。兼八道僧風糾正都僧統者。

釋某為海南表忠祠守護。兼八道僧風糾正。扶宗樹教。傳佛心印。禪教兩宗都有司者

釋某為海南表忠祠守護。兼八道僧風糾正禪教兩宗華嚴講主。大覺普濟尊者。都院長者。

(庚戌)十四年(清乾隆五十五年)(佛紀二八一七年)

剎龍珠寺於水原花山葛陽寺之舊基。為顯隆園資福之齋社。置都摠攝一人。(以釋寶鏡為都摠攝。)又命造佛像。沙門義沼。(仁岳)作佛腹藏願文。王稱賞之。

【備考】剎寺勸善文。(李德懋炯菴撰)伏以剎梵宇而衛仙寢。募緇徒而護珠丘。肆有本。朝故事寔為桑門大願。粵若奉國。(寺名)而西守國。(寺名)募建諸寺。所以左禪宗而右教宗。虔奉兩陵(謂

靖陵之奉恩寺(光陵之奉先寺也)今此隋城舊基。即是顯隆新園。神護鬼秘。爰占吉地。龍飛鳳舞。仰瞻佳城。顧以浮屠者流。亦切守護之誠。如無眾檀越功德。即何大伽藍經紀。春官度牒仰八路邑鎮之共助。雪山飛錫。佇十方世界之同施。諸佛諸天已所印可。善男善女想惟照證。役粮材瓦丹腹等節。隨其多寡普施普捨。菩薩金剛羅漢諸佛。可以次第或望或畫。茲皆所重者存。抑亦為惠甚大。伏願僉位大施主。俯察千萬。至禱至祝。

【備考】龍珠寺大施主縉紳案序。伏惟我正宗大王。光御十三年己酉。遷奉顯隆園仙寢于吉岡。明年庚戌。勅建龍珠寺於花山之陽。所入物貲。上自宮房。暨于四都八道牧伯守宰。誠心施捨。厥數將近八萬餘兩。乃命振威縣令曹公允植。監董是役。另選南北漢摠攝獅駟哲學兩先師。主掌於茲寺。以至訖功。何其偉哉。小僧等雲。師事哲學師。追隨下風。承聆盛舉矣。其後猥以無狀。再忝北城摠攝。十年不返故山。而歲庚辰瓜熟。歸依舊巢。乙酉復涖本寺摠攝。閱覽寺中舊藏。槩其時。不遑啟處。使偉功巨績。或不無踈畧寺舉。能不悵悵于中乎。適值田土厘正之事。友人李君成尹聖中自鳳城至。挑燈共討事蹟。謹掇數行于卷首。以考此寺設始之顛末。俾使後賢。共覲無量大施主不吝物之宏舉。其又可忘乎。時道光五年乙酉十二月七日都摠攝等雲再拜謹識。(按號寶鏡堂八道都化主也哲學號城月堂八道副化主也)

【備考】龍珠寺都摠攝教旨(教旨猶云敕誥)

「教旨

釋寶鏡。為資憲大夫。護宗演教。普慧正覺。嚴淨毘尼。圓融法界。摠持諸方大法師。兼八路都僧統。京畿水原府華山龍珠寺都摠攝者。

乾隆五十五年十月 日」(寶鏡湖南長興郡迦智山寶林寺僧也。寶林寺今住持金鶴傘和尚。考其存蹟示余)

【備考】仁岳和尚行狀云。歲庚戌。自朝家。新置龍珠寺。命造佛像。上曰選擇當時之名僧。以主厥事可矣。時師為證師。作佛腹藏願文。上取而覽之。稱善不已曰。豈意釋而有能文者乎。乃以恩旨錫之。

【備考】龍珠寺大雄殿上樑文。(天浩奉教書)伏以。仙楸密邇於九五祥雲。美哉相土。梵宇輪奐於三千寶界。扁曰造泡。(造泡謂造豆腐以供陵室祭需)豈徒資福之方。兼為工需之所。惟漢南勝地。隋東別天。諸佛之往蹟荒涼。巍然石塚。一壑之佳氣蟠蔚。截彼花山云云。下畧

【備考】高麗國葛陽寺。辯智無碍。圓明妙覺。興福祐世。惠居國師。(法諱智光)諡弘濟尊者寶光之塔碑銘(并序)。內史門下平章

事監修國史太子少師臣崔亮奉宣撰。

開寶三年庚子春。國師奏曰。水城郡葛陽寺。山明水麗。為國家萬代之福祉。願永以劃為祝釐之所。上可之云云。(上謂光宗王也)沙門最訥入寂。

【備考】東師列傳云。默菴宗師。名最訥。號默菴。楓巖世察之嗣。而栢菴性聰之法裔也。門風高峻。碩德草偃。徧參義龍。藍茜失色。提接眾人。老婆心切。摠括華嚴大義分合品目一篇。博採四教行相。編集會要一篇。此是識數之肯綮。學者之眼目。又與蓮潭。共論性理之大義。獅吼震天。六十之年。吟一律曰。衰暮頹齡耳又鳴。流光六十減神清。律儀因病成踈逸。禪學多思未發明。虛說脫空消百歲。耽眠昏黑過三更。願將出得瓶鵝藥。分施刀圭起死生。蓮潭次韻和之曰。竹裏寒泉月下鳴。獨憑禪几耳根清。鳶飛魚躍天機動。水綠山青祖意明。至道無難皆可學。斯言有玷急須更。默翁近日耽佳句。或恐愁肝太瘦生。七十四示寂。蓮潭挽曰。七十星霜又四年。講經吟病遞相連。平生博覽兼聰慧。那個宗師敢比肩。師有文集二卷。行于世。門徒十五人。八月傳曰。釋王寺古蹟。載於國乘。而國初御筆。鏤板奉安。肅廟先朝。皆有御製御筆碑文仁穆大妃戊申仁元大妃戊申王大妃殿戊申。重修本寺。以予追述古事之意。欲撰記豎碑。碑文當親撰。建閣立碑。依先朝近例。令該道措備。凡係貽弊之端。各別嚴飭。(正宗朝記事二十二)

(辛亥)十五年(清乾隆五十六年)(佛紀二八一八年)

正月三日沙門尚彥入寂。

【備考】雪坡大師碑銘(并序)

上之二十年丙辰大匡輔國崇祿大夫原任議政府領議政兼領經筵弘文館藝文館春秋館觀象監事檢校奎章閣提學樊巖蔡濟恭撰并書

余因事偶出郭門外。有弊衲僧。如不聞呵道。突黑衣卒伏於前。其色若有悶急者然余怪問曰。若。何為者。對曰。僧乃湖南沙門名聖淵者。為法師雪坡和尚。願得大人一言之重以詔十方眾生。有邦禁也。僧不可以入都城。相門又不可私情導達。乞城外旅店食。夏以秋秋以冬。僵死在朝暮。然不得所願。欲死無歸。余油然而感其誠。許令進所為狀。其狀曰。大師法名尚彥。湖南茂長縣人。國朝孝寧大君十一世孫也。父泰英。母坡平尹氏。早失怙恃。家甚貧。無以自資。年十九。投禪雲寺。薙髮于希暹長老。受偈於蓮峯虎巖兩和尚。又參晦菴丈室。以禪系言之。於西山為七世孫。於喚醒孫也。三十三因大眾固請。陞座於龍湫板殿。師

自幼穎悟甚。及叅諸名師。三乘五教。無不言下即會其妙契神解。於華嚴尤篤。反覆則恒河計沙。講誦則迦陵遍音。率能正其譌一其歸。以滌近世痴人說夢之見。願學者日以盆集。各示金繩覺路。其說纒纒不窮。在昔清涼大師。有所撰抄中疏科。其義多隱晦。講解者病之。師一覽。圈以表之。曰疏。曰科各有攸主。如客得歸焉。頃之勝濟扶穎等。白師曰。大經抄中所引。亦不無衍誤。盍移錫海印。證諸本以補同異。師往留之。攷校乃已。自是遊金剛者再。妙香者一。頭流常面壁焉。庚寅澄光寺火。所藏華嚴八十卷板。一無遺。師歎曰。於斯而不盡心。其敢頂禮如來。於是鳩財剖剝。人天助力。春始夏訖。其晦黜者惟師之口誦是賴焉。板既完新建閣。峙諸靈覺寺傍。前數日。有虎咆。僧又夢神人告曰。此可藏如來大經云。方經之安於閣也。有瑞光蟠空。會者咸異之。師目為此偶然也已。是後寓靈覺。一日謂寺主曰。寺不移建。必圯於水。盍圖之。無何水大至。寺果圯。僧亦有胥溺。眾乃服其神。及老。入靈源。立死關。以念佛為課。日輪千念十周者。十有餘年。庚戌臘。示微恙。辛亥正月三日。怡然入寂。壽八十五。臘六十六。是日也。弟子二十有七人。奉以涅槃。諸龍象奔走號哭。雖下界眾生。亦莫不相告齎咨。師嘗論近世火浴舍利之出。有不慊于心者。及涅槃。雖祥光七夜不滅。竟不以一舍利顯靈。釋氏觀理。有固未始不為無也。無亦未始不為有也。有而謂之無可也。無而謂有亦無不可。真有真無。又誰能辨之。羣弟子無以寓其誠。豎塔靈源。禪雲僧亦如之。此不忘舊時薙髮也。嗚呼師一言以蔽之曰。華嚴之忠臣也。若聖淵又師之忠臣也。盡心所事。儒與釋道未嘗不同。余不銘。何以勸在後之千劫也。乃作銘。銘曰。

佛有華嚴。正法眼藏。誰其抱持。雪坡心長。鬱攸何物。敢爾跳踉。移諸腹笥。登彼文梓。如來色笑。曰余嘉爾。雪坡功德。我聞如是。

時天主教大熾。左議政蔡濟恭。上疏斥邪學。王教曰。異端者。非徒老佛楊墨荀莊申韓為然。凡諸子百家之書。少正經違常道。非先王之法言者。皆是也。闡發闢廓之責。非吾黨之小子乎。欲禁西洋之學。宜先禁稗官雜記。欲禁稗官雜記。宜先禁明末清初之文集翌年教諭赴清之使臣曰。稗官小說。姑勿論。雖經書史記。凡係唐板者。切勿持來。（尚玄曰。當時儒學界之有識見者。蓋厭程朱學說之絮煩。湖洛理氣之支離者久矣。一自天主教書輸入以後。李星湖

丁茶山等諸名士。見其說多新奇。遂愛讀之。而不覺浸浸然沾染於其中矣。)

(壬子)十六年(清乾隆五十七年)

下教加贈指空懶翁及無學三師法號。

【備考】教諭書。(本在釋王寺)王師大曹溪宗師禪教都摠攝傳佛心印辯智無礙扶宗樹教弘利普濟都大禪師妙嚴尊者加贈開宗立教普照法眼廣濟功德翊命興運持世護國東方第一大法師無學大師書

王若曰。法輪廣傳。卜九五之昌期。華誥遙宣。鎮三千之界疇。非大雄大慈之力。吾知不生不滅者心。粵聖祖肇造我家。賴尊師襄贊洪業。寶籙凝鼎。發昔夢於興龍。土窟班荆。拭慧眼於靈鷲。須看雪峰之下。寺曰釋王。始識草昧之中。功最開國。適宗伯之自北。寄曠感於專祠。舊址依然。尚想趺坐之日。遺像宛在。遂副頂香之誠。有漏眾生聽此第一法號。無量功德。長護於萬宏基。故茲教示。想宜知悉。

乾隆五十七年 月 日

教旨

迦葉百八傳。提納薄陀尊者。禪賢號指空。加贈開宗演教。萬行圓融。六度嚴淨。西天三昧。東土一祖。大法師者。

教旨

高麗王師。大曹溪宗師。禪教都摠攝。勤修本旨。重興祖風。福國祐世。普濟尊者。諡禪覺。號懶翁。加贈修宗崇教。證道悟契。應真延貺。讚運資福。大法師者。

教旨

王師大曹溪宗師。禪教都摠攝。傳佛心印。辯智無碍。扶宗樹教。弘利普濟都大禪師妙嚴尊者。號無學。加贈開宗立教。普照法眼。廣濟功德。翊命興運。持世護國。東方第一大法師者。

(癸丑)十七年(清乾隆五十八年)(佛紀二八二〇年)

沙門泰屹入寂。

【備考】朝鮮天峯大禪師塔碑銘(并序)。(水觀居士李忠翊撰并書。)

余多見所謂大禪師者矣。竦肩垂睫。敷座而坐。人之見之。不問而知其為大禪師矣其竦肩垂睫。敷座而坐也。亦自以為我是大禪師也。若夫目與人天同示。心與凡聖同界。四大與畜生餓鬼同生同死。念慮與墻壁瓦礫同起同滅。萬二千人同所禮敬。而不能名其一德。乃為萬二千人同所禮敬。而无一念。我是大禪師也。是乃天峯大禪師所以為大禪師者也。教有半滿大小文句義趣。我唯有一理禪。有搥拂拳踢殺活予奪我唯有一性人。有諂曲愚鈍誠實智慧。我唯有一慈。无殊勝奇特相。无解脫悟入相若然者。雖謂

於佛法中無所得可也。何也。本無是相故也。言即是心心即是性。行住坐臥着衣喫飯。即是心是性。全體發現。中間無有一毫。或添或棄諸所有為。若然者雖謂之純是佛心性可也。何也。佛心佛性本如是故也。師名泰屹。字无等。天峯其號也。海西瑞興人。金斗弼之子。母趙氏。十六披削於有德寺明琢長老。受具戒於道圓師。二十受業於隱月雨霑師。遍遊方內。叅問知識。晚歸白川護國寺。辭眾入禪。嗣法於楓溪海淑師。即白月玉慧師之高弟。而清虛之五世孫也。俗壽八十有四。乾隆癸丑之歲。示有微疾。僧問師恒說苦空无常。亦為生死所使。而不坐化。師曰。坐不必是坐臥不必是臥。又問師今示滅。不滅安在。師良久點頭而逝。顏色如平日入定時。火浴頂骨不壞者二片。設利六十四枚。建塔于護國。及文化之月精。楊州之望月諸寺。分藏之。道臘六十有八。弟子得宗旨者幻悅妙一朗奎等十餘人。受戒律者數百人。余始見師時年已八十餘。高頰權。方口。大耳。目如曙星。顧眄有彩。與之語悃幅无華。信乎其為福慧具足人也。今幻悅等。來謁銘。余以余所觀於師者。舉似悅。曰子以无所觀觀吾師。故能知吾師也。銘曰。

師入有德窟。至誠發願誓。忽於所汲井。三條水高揭。結為璀璨冰。嚼之甘寒口。時當夏節始。眾歎未曾有。師默如不見。冰水兩性空。融結峙流際。我见无不同。問師養生具。今皆何所在。唯有一木鉢。盛飯擎作禮。但知鉢盛飯。不知米作飯。但知米作飯。不知將錢換。一朝飯熟後。受享腹為飽。餘分及飯天。无人不道好。是法不思議。不離凡夫事。若離凡夫事。法非不思議。垢濁盡遠離。仍現是凡夫。欲識天峯旨是義自勝殊。

(甲寅)十八年(清乾隆五十九年)

王命安休靜惟政處英等三人真影于表忠(在大興寺)酬忠(在妙香山)兩祠。官給祭需。歲祀之。

【備考】三師影題

行大匡輔國崇祿大夫議政府領議政吏曹判書兵曹判書僧義兵大將賜紫國一都大禪師兼八道禪教都摠攝大覺登階尊者西山清虛堂大和尚諱休靜之真影。行大匡輔國崇祿大夫議政府領議政兵曹判書兼六軍門都摠攝領義兵大將軍泗溟堂松雲禪師諱惟政之真影。邦家柱石禪門木鐸同時臨亂功存社稷一體舉義普濟羣生義兵副將嘉義大夫中樞府使雷默堂大禪師諱處英之真影。

御製西山大師畫像堂銘(并序)。

禪家之通稱曰沙彌。沙彌者息慈也。謂安息於慈悲之地也。故佛有三藏而修多羅為首。佛有十回向而救眾生為首。繫戒律也禪定

也智慧也。無一不慈悲乎究乘。而法界之功德在此。恒沙之福田在此。無上哉慈悲之為教也。後世之沙彌則不然。雲天水瓶遊心於實相之外。翠竹黃花。比身於無性之物。而吾儒遂以枯木死灰譏之。非吾儒譏之。後世沙彌。自貽其譏也。若西山大師休靜之為沙彌也。其亦不愧于息慈之義乎始焉腰包杖錫。徧參諸方。樹法幢為人天眼目。則雲章寶墨。寵賚優異。至今與貞觀永樂之序。爭耀於兜率蘭若間。中焉顯發宗風。弘濟國難。倡義旅為勤王元勳。則腥羶妖氛應手廓清。至今使方便度世之功。永賴於閻浮提無量劫。終焉隨緣現身。像過攝身。尋因果為上乘教主。則梅熟蓮香倏到彼岸。至今有望儼即溫之像。受頂禮於西南香火之所。如此然後。方庶幾乎濟大千惠塵境。曾面壁數珠磨甗作鏡之謂慈悲乎予因西南道臣之請其影堂賜額。南曰表忠。西曰酬忠。命官給祭需。歲祠之。今歲甲寅。追洪武甲寅賜詩善世之故禪師之事為之序若銘。俾揭諸堂。予雖未習佛諦。而嘗聞法華之義解矣。曰偈之義。如此方之序後銘。則此之銘。固梵之偈也。銘曰。

佛日初照。慈雲為經。浩劫單傳。囑付丁寧。問其誓願。孰非施舍。義海茫茫。津逮者寡。福國多佑。高僧應期。卓錫一喝。魔軍難披。天晶月朗。波恬浪平。優曇鉢華。涌現東瀛。歸慶赤縣。返真青蓮。肅穆鍾魚。禪燈孤懸。名流竹簡。道存貝葉。寂鄉鉢寺。交映眉睫。報祀伊何。蒲饌自官。倘布靈貺。長蔭栴檀。麻稻竹葦。匝域[荅/羽]若。匹周富庶。媿唐耕鑿。八萬四千。子孫同樂。

予即祚之十有八年甲寅四月初八日。安于表忠酬忠之祠中。崇祿大夫行禮曹判書兼知經筵事弘文館大提學藝文館大提學知成均館事臣洪良浩奉教書。

尚玄按大菴志云。遺書遺器之傳於本院者。亦多寶玩。

金字蓮華經一卷。(第四卷)○蹟性(法號袖龍)案。金字蓮華經一卷。明是安平大君(瑢)手筆也豈非山門之至寶乎。聞于茶山。(丁若鏞)曰。昔見安平大君所書佛經。其字體正與此同。

內賜日本黃金屏風一。○蹟性案此金屏。曾於畫像堂銘下來時。同被恩典。八疊連裝。畫倭軍奮劍游擊之狀。即關白所獻於主上者也。先師有伏敵降魔之功。而今以此圖為遺像衛護之具。豈不異哉。

(丙辰)二十年(清嘉慶元年)(佛紀二八二三年)

五月十五日。沙門義沼入寂。

【備考】仁岳和尚行狀。(門人聖岸撰)和尚諱義沼。字子宜。號仁岳。高麗壁上功臣大匡司空星山府院君李公諱能一之二十三世孫也。英廟丙寅九月九日。生於達州仁興村八歲入鄉學讀小學。深奧其旨。一聞則透。百行其書。三讀便誦。才聞及於隣邑。非直其才也。人也尤奇。鄉人爭資之。惟恐不成。至十五讀盡詩書易。善屬文。為時名下士噫非天才。豈能如是乎。十八歲。與鄉客諸子。就於龍淵寺。肄業。見僧之濟濟。心忽有感。依嘉善軒公落紉。受具戒于碧峯和尚。和尚深器之。教之以金剛楞嚴等經。而使之轉參西岳秋波巖諸名師。益明其學。又以戊子春。再會於和尚。受信具而登堂時年二十三。其系派則於臨濟三十四世。於西山八世。霜峯之五世孫也。一日曰。吾聞雪坡和尚。東土華嚴宗也。而未及進參。是吾所憾。遂執贄而往。拜於靈源精舍。和尚輒手而悅曰。吾亦欲與師久矣。何晚也。仍講雜花。八閱月而見終。繼之以禪頌。消融其渣滓。既而願為禪弟。和尚曰諾。且曰唯師珍重。當今之棟樑。後世之規矩。吾道其幸哉。歸而行化於瑟山公山鶴山龍山佛靈等諸山。而煩不能盡錄。師賦性渾厚。動靜常見舒泰。少無戚戚之容。見者莫不心悅而口誦。至於日用之篤實。誨人之不倦雖比於古賢師可也。何者夜而參禪。就寢只一更而已。晝則說講。隨其高下。諄諄告之。令易入而無未達之弊。甚之於俗儒之以羲易來學者多。而亦無厭色也。是孰使之然歟。方今佛道寢微。世幾無學佛者。而諸路之欲鍊磨經旨。不謀同聚者常百餘人彷彿然靈山故跡。惜乎其時之不遭。若使生於全盛之時。化眾豈止今日而已哉。歲庚戌。自朝家新置龍珠寺。命造佛像。上曰擇選當世之名僧。以主厥事可矣。時師為其證師。作佛腹藏願文。主上取而覽之。稱善不已曰。豈意釋而有能文者乎。乃以恩旨錫之。此則松雲碧巖以後所未有之事。貴重當復何如。其後夢對天顏數矣。(詳見詩集)豈深感聖恩。無時敢望而然歟。沒於聖上丙辰五月旬五日。報年五十一。法臘三十四。嗚呼。有如是之德而如是其不壽也。豈天欲使吾道不振耶。行路相謂曰。仁岳師逝。山中已矣。甚者至涕泣不能言。此其大畧。至若寄歸之靈瑞異跡。不欲盡述。

命造佛說大報父母恩重經木。鐵。石。三板本。領議政蔡濟恭書之。藏于華山之龍珠寺

【備考】恩重經板本。尾書柔兆執徐協洽。(此云丙辰六月)藏板于花山龍珠寺。

尚玄按。正祖為思悼世子之第二男。思悼世子又為英祖之第二男。而於乙卯。(英祖十一年)正月二十一日誕生。丙辰冊封王世

子。壬戌入學。癸亥行冠禮。己巳承命代理。壬午閏五月二十一日昇遐。春秋二十八。賜諡思悼。(思悼世子之諡恰如漢武帝思戾太子作歸來望思之臺之故事也)初葬楊州拜峯山。號永祐園。正祖十三年己酉十月七日。移葬于水原之花山。號顯隆園。(前韓光武三年己亥追尊為皇帝後進號隆陵)自是正祖數幸水原。展拜山陵。一日幸行次。因天雨。大駕歷臨于鷺梁吾先祖之私第(在鷺梁江頭念佛峯之下)吾先祖仍獻其第為龍驤鳳翥亭。特下教褒美之。具載國史中其事如左

(正宗朝紀事二十二)庚戌十二月傳曰。為園幸設舟橋。聞橋邊晝停大次。以鷺梁李承默世居之家定之。買而葺治。且聞於筵臣。此故相李陽元。(於我為十二世祖)郊亭而卜居於鷺梁。自號以鷺渚。有至今傳稱之事蹟云。取見遺集果然。昔在宣廟朝。廷議有歧異之漸。惟故相。獨立不偏倚。(時有東西黨結故云)宣廟嘉之。嘗夜覲前席。命觴。用作歌以賜之。有鴉黑鷺白之句。其居其號。蓋云托意於此。今其亭舍。屬于公家。而無記舊之舉。是豈仰述賜歌之寵遇。亦有違於先朝乙酉起想於此亭。特命賜祭宣諡之聖意。令主家知此意。則構一亭於其傍。無廢舊觀。仍以題扁。許令移揭)

正祖特造大報父母恩重經三板本。藏于隆陵之願刹者。蓋寓其追慕誠孝之深意也

(己未)二十三年(清嘉慶四年)(佛紀二八二六年)

二月初三日。沙門有一人寂。

【備考】蓮潭大師碑。(水龍居士李忠翊撰)師諱有一。字無二。蓮潭其號也。湖南和順縣千氏子年十八。從法泉寺性哲師出家。受戒於安貧謹師。投虎巖體淨於海印寺。隨侍屢年盡得其密旨。遍叅尊宿。又從同年雪坡尚彥。振錫華嚴。主講席三十餘年。凡十五周常隨者恆近百人。正宗己未二月初三日示寂于長興寶林寺三聖菴。距其生肅宗庚子。為八十春秋。所述經論義七部共十八卷。文集法語四卷。并行於世。(東師列傳云。師為後學。述四集手記各一卷。起信蛇足一卷。金剛蝦目一卷。圓覺私記二卷。玄談私記二卷。華嚴遺忘記五卷。諸經會要一卷。拈頌着柄二卷。林下錄四卷。并行于世。)紫霞山人丁若鏞。題蓮潭詩卷曰。草木之將華也蓄乎根怒乎萌。舒其枝葉。蒼其蓓蕾。若將大有為者。及其既華也。能事畢矣。芸其萎矣。蓮潭大師有一者。我東緇林之華也。太古普愚之脉。六傳而至西山。厥有二徒。曰機(鞭羊彥機)曰能。(逍遙太能)大榦雙挺。千條并茂。至其末也。有燁然其光。斐然其文者出。為之漱滌塵垢。鞭笞眾駑。使八方諸山之所謂據後猓之榻者。咸操掌記如奉手版。卒之東萬殊而大一統則。蓮潭是已。蓮潭非緇林之華乎。經既明

矣。門既大矣。若將昌而熾矣。自茲以降。學者曰衰。師者曰卑。寥寥乎不可復振者三十餘年既華而萎。其驗乎。兒菴惠藏者能之裔也。體短小而志骯髒。心苟不然。雖佛祖之言不苟順。獨於蓮潭手筭。屈首聽命。時或捨清涼而趨之。余以此知蓮潭之所造深也大茆寺十二宗師。蓮潭居其末焉。非末也。華也。又其後十二講師。蓮坡居其末焉。非末也。華也。蓮老大蓮也。坡公小蓮也。又金正喜(號阮堂)題碑曰。蓮潭之碑。有碑無字。有是一。無是無二。

○純祖肅皇帝（追崇）〔李玘〕在位三十四年

(辛酉)元年(清嘉慶六年)

天主教大為滋蔓。信奉之者日益增加。王命各道。常加禁壓。周文謨者。清國蘇州人。潛從宣教使來。檀法傳教。朝廷捉而梟首軍門。以警庶民。西教獄起。尹行恁金健淳。金伯淳。黃嗣永。李家煥。丁若鍾。丁若銓等。皆被誅戮。

(辛未)十一年(清嘉慶十六年)

秋。沙門惠藏入寂。

【備考】兒菴(本號蓮坡)塔銘(紫霞山人丁若鏞撰)云。兒菴本金氏。惠藏其法名。字曰無盡。塞琴縣之華山坊人。幼而出家。落髮於大茆寺。(今大興寺)受月松再觀具。從春溪天默學。天默淹貫外典而兒菴警慧出羣。學之數年。名噪緇林。既長。廣受佛書。歷事蓮潭有一。雲潭鼎駟。年二十七。拈香於晶岳即圓。即逍遙之宗。華岳文信之嫡傳也。兒菴從師受經。雖低首聽說。及出戶。覺口中有聲曰[口*否][口*否]也者。哂之也。唯蓮潭手剖口授則。不[口*否]也。年甫三十。主盟於頭輪之會。會者百有餘人。兒菴於外傳。酷好周易論語。究索旨趣。期無遺蘊。若葇閨之數。律呂之度。及性理諸書。皆精校研磨。非俗儒可及。性不喜詩。所作絕少。又不能副急。有贈必追和之。乃驚人。尤工駢儷。律格精嚴。於佛書篤好首楞嚴起信論。而竈經廁呪。未或掛脣。髡者病之。有二徒。曰袖龍蹟性。騎魚慈弘。既授衣鉢。兒菴乃老。辛未秋。得疾。以九月既望。示寂于此菴。其壽僅四十

尚玄按。海東自有佛教以來。賢聖輩出。綿綿相繼。如曹溪山松廣寺。蓋以佛日普照國師為始。繼而有真覺。清真。冲鏡真明。晦堂慈真。慈靜。圓鑑。慈覺。湛堂。妙明慧鑑。妙嚴慈圓。慧覺。覺嚴。復菴淨慧。弘真。高峯和尚。(懶翁慧勤幻菴混修亦皆住錫本寺)此謂曹溪山十六祖師。亦有十六國師。故松廣寺號為僧剎大本山也。又海南郡頭輪山之大興寺。迺西

山大師歸托衣鉢之所。而有十二大宗師。十二大講師。其十二宗師。第一楓潭。第二醉如。第三月渚。第四華岳。第五雪巖。第六喚醒。第七碧霞。第八雪峯第九霜月。第十虎巖。第十一涵月。第十二蓮潭。其十二講師。曰萬化圓悟。曰燕海廣悅。曰靈谷永愚曰懶菴勝濟。曰影波聖奎。曰雲潭鼎駟。曰退菴泰灌。曰碧潭幸仁曰錦洲福慧。曰玩虎尹佑。曰朗岳示演。曰蓮潭惠藏。皆載在大芑志。

(壬申)十二年(清嘉慶十七年)

七月二十七日。沙門聖奎入寂。

【備考】禪教兩宗正事華嚴大講主影波大師碑(學南公轍撰)大師法名聖奎。字晦隱俗姓金氏。高麗玉山君永齡之十六世孫也。父曰萬紀。母凝川朴氏。夢大星入懷而有娠。以英廟戊申十一月十一日生。兒時命名泰夢。以表其異。大師生標奇骨。卓越凡流。年十五。讀書於清涼庵。見供佛時諸僧回旋膜拜。若有妙悟宿因。忽發捨身之願越四年。辭家至湧泉寺。自投五體。切願出家。喚應長老愛而許之。遂令削染。遽授戒律。是夜夢見披緇老釋。立于階前。鳴磬作禮者三。自是四遠參尋。雲遊訪道。歷叅海峯燕巖龍坡影虛諸名師。服膺其教。勤苦得力。一日忽思曰。釋門闡教者。以頓悟為先。乃於金剛臺。設伊蒲盛供滌潔道場。仰祈觀音法力。既罷齋。夢入一室。見佛書滿架。粧潢鮮淨。盡是華嚴經。傍有老僧指曰。道在是矣。越九年。黃山退隱長老。一見而心契。以華嚴全部授之。摩挲粧卷。果符前夢。讀之既熟。仍探重玄之理。究最妙之旨三十年如一日。嘗謂禪工。持誦為最。以普賢觀音兩菩薩為願佛。致齋尤勤。又自戊戌至辛丑。誦大悲呪十萬遍。日以為課。自甲戌以來。叅雪坡涵月二和尚。盡得華嚴宗旨。及禪教要領。仍受信衣登壇。蓋空門之淵源。有自來矣。(東師列傳云師尚州人涵月之嗣也)壬申七月二十七日。以微疾示寂。報齡八十五。僧臘六十六。

(丙戌)二十六年(清道光六年)(佛紀二八五三年)

十月初六日。沙門展翎入寂。

【備考】海鵬講伯傳。(東師列傳)師名展翎。字天游。號海鵬。順天人。出家於仙巖寺。受嘿菴最訥禪師之法印。(中畧)師禪教刃迎。文章珠聯。德冠叢林。名聞土路。湖南七高朋之一也七高朋者。一盧質。字秀爾。號荷亭。居咸陽。二李學傳。字季朋。號復齋。居南原。三金珏。字大和。號雲川。居咸陽。四沈斗永。字七之。號永橋。居谷城。五李三萬。字十千。號強齋。居蒼巖。六釋展翎。字天游。號海鵬。居仙巖。七釋意恂。字中孚。號草衣。居大芑俗稱栢谷。無用。海鵬。僧中文章云爾。○世

傳。萬里黃金國。千層白玉樓。混天地歌舞盡世界風流。是鵬師之詩云。

○憲宗哲孝王〔李奂〕在位十五年

(己亥)五年(清道光十九年)(佛紀二八六六年)

命申禁天主教。西洋人。(佛國人也)范世亨羅伯多祿鄭匡角博尹等三人。傳道來京。至是伏法。

(辛丑)七年(清道光二十一年)(佛紀二八六八年)

三月二十五日。沙門朗昨入寂。

【備考】大隱禪伯傳。(東師列傳)師名朗昨。號大隱。姓裴氏。朗州人。乾隆庚子生。出家於月出山。剃染於金潭禪師。師蓮潭之弟子也。師參於蓮潭。白蓮義菴。朗巖。玩虎。蓮坡。諸龍象。道已成。拈香於金潭禪師。開堂提接。物情猶隘。日月精神。松柏固節。手書三藏分藏函籠。左右分安。時三禮拜供養。摩器香爐。茶器燭臺。信心備辦。坐臥向禮。其所功力。人所難行。舍教入禪。諸方蟻附。克從一宿一食之戒。有名之寺。未請為罪。轉山之時。有自願背負之人。我東方之大善知識。南山道宣重興於世云。道光辛丑三月二十五日。頭輪山挽日菴說法已了。泊然坐逝。世壽六十二。法臘四十七。禪休失主。法泉如咽。有受法弟子慧洪。洪之下有有真。其餘受禪受教者甚多。月出之上見。頭輪之挽日。達摩之地藏。德龍之天竺。般若。無量。迦智之內院。曹溪之三日。七殿。桐裏之彌陀。雙溪之佛日。七佛之僧堂。師之遺風欽欽。餘規濟濟。師三世孫聖演曰。手書經藏。傳於玉果寺門孫弟子處云

(戊申)十四年(清道光廿八年)

三月沙門敬和入寂

【備考】華潭大師碑。(判府事李裕元撰)東方佛法始盛於太古和尚。累傳之西山。鞭羊。楓潭月潭。喚醒。涵月。玩月。漢巖。至于華嶽。遂大以蕃。升堂者眾。而得其衣鉢之一曰華潭法師。敬和其名。示眾禪號。華潭教號也。師本朴氏。世為密陽人。母南陽之洪。夢得銀環於清溪中。於是有娠生師。乾隆丙午四月十八日也。自幼不喜葷腥。十八剃髮于楊州華陽寺月華長老。既又從弄月栗峯而受戒受懺。其受法。華嶽堂知濯大師是已。師性虛靈多慷慨。淨潔無俗累。飛錫雲遊。盡是華嚴大會師為之主。肇自乙亥。名山法場。為五十五。凡八十三會也。晝宵不離袈裟。脇不至席為四十年。啜松鱠亦如之。湖南之智異山。逢瑞鳳大師。學得拈頰格外之法。多住關東寶蓋山石臺庵。閱華嚴涅槃諸

經者累。而注八陽。夢有嚼月之異。嘗於金剛之摩訶衍。夜說大教。夢見文殊普賢大擊金鍾。聲振萬瀑。師之傳法萬眾。實兆於此。嶺南之海印寺坐禪。得我今解了如來性。如來今在我身中。我與如來無差別。如來即是我真如之語。忽然大悟曰。此非夢中作。而我則已跏跏睡矣。麻谷兩虎導前。鷲山黃狗聽經脫殼。事或誕而抑經之靈師之誠歟。師鍊業既久。讀經。之暇。演偈頌六十七品。行于世。涉獵儒家書。奉父母神牌。朝夕供養。此師之性也。周覽諸道名勝。所憩處徒眾四至。後人加平之懸燈寺。散徒眾。精於定慧。時年六十三。戊申季春丙戌朔之癸丑。召門弟子告示寂。弟子慧昭徒請十念合掌。師舉手微哂曰。小乘著於念句。索筆書皈寂詩。遂化去。法臘四十八。

○哲宗英孝王〔李昇〕在位十四年

(辛亥)二年(清咸豐元年)(佛紀二八七八年)

領議政權敦仁。啟給空名帖四百張于報恩郡俗離山法住寺。以為修葺之資。

【備考】報恩郡法住寺判下完文云。今三月初四日。大臣備局堂上。引見入侍時。領議政權敦仁所啟內。即見禮曹所報。則以為報恩俗離寺。本以大刹。且有奉護所重（此謂純祖大王胎室守護及列聖祖御筆奉安之事）而年久頹敗。若不及今重修。勢將空虛。空名帖七八百張。請即劃給。以為重修之地云矣。本寺既有御筆奉安。胎封守護之所重。（胎封者。凡王子誕生。則將其胎盤。入于磁缸或石函。封藏嚴密。埋于名山勝地砲彈形之峯）不可一任其頹廢。且名山舊刹修繕之時。朝家之許給空名帖。亦已多例。今亦以四百張成給之意。分付該曹何如。大王大妃殿。答曰。本寺所重。異於他刹。而所請既如是。加給數百張。可也事批下。本寺修葺之物力。伏承筵教。有此特劃之舉。而為念本寺守護之重。及僧徒奠接之方。恩澤曠絕。山門增重。其在營邑奉行之道。何不極力助成乎。空名帖分送各道。以為拮据措施之地。（云云下畧）

咸豐元年三月 日。行禮曹判書臣尹定鉉奉教

尚玄曰。朝家劃給空名帖。以為修寺之費者。自是天下最奇之歷史也。蓋空名帖者即官誥。（即勅旨。教旨。帖旨。如今之辭令書者。）而空其名者也。其官名。則如折衝將軍行龍驤衛副護軍。或五衛將。副司果。副司勇及守門將等下級武職也。（朝鮮賤武故賣空名帖用武銜）鄉里有富民。或依願或強勒。徵納金錢。交給空帖。填其名字。許戴官帽。（官帽俗謂宕巾亦謂嵌套強勒賣帖令戴官

帽方言謂之霹靂嵌套)今禮曹完文所云。「營邑奉行極力助成。空名帖分送各道。以為拮据措施者」。即謂自觀察使郡守。招募富民。賣其空帖。將錢劃寺之事也。其云「朝家之許給空名帖。亦已多例」盖此規例。行之已久。但未知始自何時。按金剛山楡岾寺續事蹟記(懶隱保郁所述)「乾隆五十八年癸丑。(正宗十七年)寺僧頓澄。駕前上言。正宗大王。賜空名帖一百張。建靈山殿。重修御室。(御室謂御筆閣)前後觀察使李勉兢。李秉鼎二公。實有力焉」云云此豈非賣帖助成之一例乎。

(壬子)三年(清咸豐二年)(佛紀二八七九年)

四月。沙門巨璇入寂。

【備考】白坡大師略傳。(門孫映湖鼎鎬撰)大師戒諱巨璇。湖南茂長縣人也。貫完山李氏。母□氏。生於朝鮮英祖四十三年丁亥。十二歲得度于本縣禪隱寺詩憲長老。幼年穎悟參學大經。了安居于楚山之龍門菴。開通心地焉。進方丈山靈源菴。受西來宗旨於雪坡彥和尚。歸靈龜山龜巖寺。係法統于雪峯日和尚。開堂于白羊山雲門菴。講眾常百十也。至純祖三十年庚寅。移鉢于龜巖寺。重創法宇。大開禪講法會。八表雲衲。咸從聽誨。儼然為禪門中興主。哲宗壬子四月。示寂。年八十六。臘七十五也。大師出家已還。謹持精律。尤於華嚴法門。格外禪詮。得到古人未發地。故阮堂金正喜撰碑。大書華嚴宗主白坡大律師。大機大用之碑。其文畧曰。我東近無律師一宗。白坡可以當之大機大用。白坡大師八十年藉手著力處。或有以殺活機用支離穿鑿見怪。此蟬螿撼樹也。云云。銘曰。

貧無卓錫。氣壓須彌。事親如事佛。家風最真實。厥號巨璇兮。不可說轉轉。

支那雪峯老人所畫達磨像來入阮堂家。深為崇奉。人之見者咸謂逼肖大師像。其門徒聞之。不勝喜踊。阮堂遂屬靈龜山中。作白坡大師像。又題孤起頌曰。

遠望似達磨。近看即白坡。以有差別。入不二門。流水今日。明月前身。

大師於法門。所著述。多至等身。而現行於世者。有定慧結社文。禪門手鏡。法寶壇經要解。五宗綱要記。禪門拈頌記。金剛八解鏡。禪要記等。皆有開後學。真大師不滅者。存焉。

(甲寅)五年(清咸豐四年)

領議政金佐根。啟賜空名帖一百五十張于榆帖寺。為重修山映樓也。

【備考】金剛山榆帖寺續事蹟記。道光乙巳夏。山映樓。為霖潦崩倒。越咸豐甲寅禮曹判書金輔根。北陵奉審歸路。見此頹甚。復命入侍時。因奏哲宗大王。上曰。令廟堂稟處。可也。領議政金佐根。啟賜空名帖一百五十張。

(壬戌)十三年(清咸豐十二年)

沙門敬信入寂。

【備考】故自下禪師舍利塔銘(并序)(禪教兩宗都大禪師离峯樂玆撰)。
設利放光。爰彰禪家之靈蹟。萃堵湧勢。式遵禮門之正規。道炤人天。名垂宇宙。於是。感至人之典範。作羣生之師標者寔惟禪師是已。於戲偉哉。禪師。法諱敬信。自下道號也。俗姓李氏。考諱孔大。母羅氏即湖南郎州松旨面鼠浦人也。我正宗大王二十二年戊午。誕于本邸。其在幼育。迥殊凡倫。器宇淳正。心性溫和。稍長也。孝親悌長。動合禮節。喜怒不形於色。腥利不累於心。夙挺超塵之象。素蘊入山之心。年甫十四。聞洞山辭親之事。雲門欺傳之跡。乃往同郡達摩山美黃寺。剃染受具。教涉筌蹄。禪嘗醞醐。效波侖之東遊。慕善財之南巡徧歷名山。飽叅知識。繼心燈於性潭之室。豎法幢於海松之門。仿康會之勸兒念佛若不輕之見人折腰。其所敬恭。克符名實。或趺坐於金剛五臺。或觀心於頭流雙溪或掛牌於瑞石曹溪。或開單於頭輪德龍。晚隱迦智之松臺內院。恆修禪那之栢樹上乘。譬神龍之潛海。似文豹之隱霧。韜光葆真。蓄素茹精。真是至人也。焉能思議哉。壬戌秋八月初三日。於內院禪室。示微疾而奄然歸寂。異香盈室。天樂鳴空。應東身者六十五年。服西戒者五十一臘。及其闍維也。洞林慘愴。禽獸悲噪。上佐普印。收靈珠(即舍利)一枚於檀灰之中。五色璀璨。光射人目。越三朔。乃成層塔。安于松臺之南麓乃為之銘曰。

師道貞固。可較金剛。師戒晶潔。可譬冰霜。師心靈澈。舍利噴光。無縫塔下。神衛葆藏。景行美德。載綴銘章。風清六合。山高水長。

咸豐壬戌十一月 日

○李太王殿下(太皇帝)〔李熙〕在位四十四年

(甲子)元年(清同治三年)(佛紀二八九一年)

命押送東學罪人崔福述。先是福述。在慶州聚徒黨曰東學。惑世誣民。故朝廷命本道查究押送。（青柳南冥所著李朝五百年史）三月十日。在本道處刑。（時慶尚道觀察使乃徐憲淳也）

（乙丑）二年（清同治四年）（佛紀二八九二年）

三月。始建慶福宮。權許僧徒入城凡三年。為役使也。

（丙寅）三年（清同治五年）（佛紀二八九三年）

申禁天主教。其信徒洪鍾三。南尚教。李身達等三萬餘人皆誅死。

（李朝五百年史）

八月二日沙門意恂示寂

【備考】艸衣大宗師塔碑銘（并序）。艸衣恂公。既示寂。其徒善機梵雲等。妥其像于室而求贊於余。即樂應之。又治珉而求銘于余。始以不習內典辭。十易霜而求益堅。乃以所見聞於恂公者。為之言曰。宗風之不振於世久矣。近時諸方叢林中。幾無聞者厥咎安在。由禪講之論歧。而頓漸之辨混。投機少而然也。恂公奮于南服。博究孤詣用能溯一真之源。集眾論之粹。而南方學者。翕然從之。豈不偉哉。按師法名意恂。字中孚。務安張氏子。方其身也。母夢大星投懷。以丙午四月五日來。丙寅八月二日逝輒與佛瑞沸星出時。僅差數日。其亦異矣。五歲時。出遊江渚。誤墮於悍流中。若有挾而出者。弱冠過月出山。愛其奇秀。不覺縱步。獨躋其巔。望見滿月出海。恍若杲老之遇薰風。去却碍膺之物。自是以往。所遇無所忤者。殆其有宿氣而然歟。緇其衣於碧峯聖公。受信具於玩虎禹公。草衣其拈花之號也。演教之餘。兼習梵字。而通呖盧之旨。又善神象而入道子之室。從茶山承旨。（丁若鏞嘗謫居康津）受儒書觀詩道。而後精通教理恢拓禪境。始有雲遊之奧。入楓岳登毗盧。盡閱嶺東西山海之勝。歸而歷京都諸山海居都尉。（洪爽周）與紫霞（申緯）秋史（金正喜）兩侍郎。命駕從遊。與共唱酌。皆以東林遠公西岳貫休目之。聲名噪於一時。師乃斂跡弢光。就頭崙山頂藤蘿陰中。結一小菴。扁曰一枝。獨處止觀。四十年餘。或有問者曰。子其專於禪者乎。師曰機苟不利。則專於禪。與專於教。無以異也。吾何苦。為此哉。其意蓋以專教者未必無失。而專禪者亦未為得也。白坡璇公。隱白羊山。年八十餘。自云從十六歲投禪。未嘗一念退轉。每演臨濟玄要句。分貼機用。以為悟徹。師因辨坡誤處。以寄示余。余又辨師誤處。師笑受之云。不妨俱誤。誤處即是悟處也。師軀幹豐碩。梵相奇古。類古尊者象。既耄。艾而輕健如少年。當奉恩寺有大教刊布之役。邀師為證師。達摩山建無量之會。奉師主禪席皆暫膺即還。示化於一枝菴中。現世之年八十有一。法臘為若干歲。嚮余治舟師於湖南也。師過焉。或謂非余。莫能

致。倘其然乎。繼聞唁秋史於瀛洲。風濤甚險而弗懼。心甚偉之。後余承恩譴。居鹿苑海中。師又再至焉。余淤銘師也。不宜辭。銘曰。

初祖西來。建第一義。廓然無聖。是亦文字。弗即弗離。始名不二。槩云掃除。殆非祖意。惟師眼中。有八萬藏。是一字字。皆放圓光。千七百則。四十二章。約而觀之。無短無長。處世非染。出世非淨。惟有情人。能見其性。鯨濤眩轉。履之如鏡。何以無畏。一於動靜。頭崙之頂。借棲一枝。太白老胡。復借之衣。文佛慧命。僅如懸絲。宗風再振廣被諸機。禪無可入。講無可捨。從容而至。何事呵罵。一喝而聾。頑禪打坐。是草衣人。普濟尊者。

輔國崇祿大夫行判中樞府事兼兵曹判書判三軍府義禁府事申櫬撰
(壬申)九年(清同治十一年)

九月二十二日。沙門永奇入寂。

【備考】南湖律師開刊華嚴碑銘(并序)(輔國兼吏曹判書李宜翼撰)。大師法名永奇。湖之南古阜人也俗姓鄭氏。系出晉州。愚伏。即其鼻祖也。考諱彥圭。母潘氏。早失怙恃。年十四。投僧伽寺大演老宿祝髮。王子入寶蓋山地藏菴。遵省常故事。寫彌陀經。每字三稱佛。三繞三拜。盡是悲願中流出。亦乃報答四恩之功矣。絕筆夜。夢感得彩幡自西方回。癸丑夏。入三角山刊其板。繼刊十六觀經。蓮宗寶鑑。藏之水落山興國寺。乙卯春至廣州奉恩寺。與諸同志。鳩緣刻疏鈔華嚴經八十卷。別行一卷。準提千手合璧一卷。天台三隱詩集新建經藏之殿額。金侍郎秋史筆也。庚申憩足于石臺。(在鐵原寶蓋山)喜峯巒之秀靈聖之跡。為久住計。重建菴。藏地藏經觀心論。六時精勤無替。壬戌到沁都。開無遮會十日夜。利益水陸。乙丑印海印大藏二帙。藏之名山雪岳之五歲五臺之寂滅。自東萊航海達之。祥飆徐動。靈龜後先。奉安訖。二百日精勤。洗洗紀夢。二十五則。皆精力中出來。壬申改修深源三殿。葛來寶塔。經紀其事。疾作。歎曰。幻體多病。住世無益。仍絕粒。九月二十二日示寂。且告門人曰。欲投林獸。無以應。太息曰國風。言訖逝。壽五十三。僧臘三十九。噫。師有心人也。尊戒律持衰世。其亦勤矣。門人爽淨。斗欽。宥溪諸上人。恐湮滅其跡。無以起後進。樹碑華嚴經殿傍。銘曰。

事佛如親。淨業穹崇。誰回狂瀾。毘尼之宗。吁嗟護法人中之龍。

(丙子)十三年(清光緒二年)(佛紀二九〇三年)

十月二日。沙門翰醒入寂。

【備考】仙巖寺枕溟大師行狀云。大師法諱翰醒。軒號枕溟。俗姓金氏。貫慶州。父通政大夫諱以燠。母孟氏。辛酉四月初九日生于興陽郡南陽面長潭村。十五歲出家于本郡之八影山楞伽寺。祝髮于叔父勸敏長老。(受具于春坡大師。(見東師列傳))受經于雲興寺大雲禪師。受禪于龜巖寺之白坡大師。二十六歲建幢于影峯大師。二十八歲開講于松廣寺之普照菴。越明年移錫于仙巖寺之大乘菴。自是主講凡三十餘年。四方來學者如市。傳授事畢。靜處宴默。深究禪旨焉。師示疾。門徒炷香誦經。師搖手止之曰。真誦無響。真聽無聞。遂以丙子十月初二日示寂。世壽七十六。法臘六十二。師於未講之前。祈禱于八影山西佛菴。致誠百日。見茶器水甕為雙條冰。長半尺。識者以為禪教兩派中興之像焉。師持戒精嚴。不與女人同室而坐。衣不搗練。食不美饌。又不用盤鑰之進。必展鉢於兩時。或子夜起坐。良久撲掌而歎曰。古來佛佛祖祖。必從此路而得入也。而名相俱絕。真所謂摸索不得。如空裏栽花。水中撈月。又每夜子時必鳴鐸大號彌陀。連聲十念。雖醉睡俗子。皆驚起。同聲念佛。師曾自題真影云。曲肱為枕臥南溟。翰墨場中夢未醒。名號終知非實事。出門木像豈真形。此師一生行李之大槩也。師於法脈為浮休禪師之十一世孫。而其傳法弟子。則曰華山晤善。曰普運應俊。曰雪渚妙善。曰影崑尚欣。曰萬崑大淳。傳講弟子則曰。函溟太先。傳禪弟子則。曰雪竇奉聞。(後改有炯)曰優曇洪基。曰鏡潭瑞寬。曰龍湖海珠。曰應和等皆法門之龍象也。

(己卯)十六年(清光緒五年)

命重建歸州寺。給內帑錢三千五百緡。及空名帖五百張。

【備考】歸州寺重建紀蹟碑。(咸興府尹金炳地撰)昔我太祖康獻大王。龍潛時。讀書于咸山之東十五里歸州洞。雪峯山下。伊時。緇徒亦闢羅而處焉。噫。茲山。實基王跡。國初建寺。護衛聖。址。祇奉肅廟正廟兩聖御製宸翰。尊以閣之。佛家倚重。即與釋王寺。相甲乙者也。泊戊寅臘月。遽遭回祿。一剎蕩燼。讀書堂御筆閣幸賴獨存。誠是王靈攸暨。道啟業已上徹。內司亦為懇至。越明年春。余承按使之命。及其陛辭。聖旨申申以重構溫綸。莅茲未幾。內帑錢三千五百緡。空名帖五百張。一時頒下。自此董功。至於十五箇月而告成。新構佛龕禪院為三百餘間。云云。

(庚辰)十七年(清光緒六年)

五月七日。沙門善影入寂。

【備考】朝鮮曹溪宗師華嚴講伯暎虛堂大禪師塔碑銘。
憲宗己酉春。我先大夫文貞公。以大宗伯。承命奉審北陵。憩安邊之釋王寺。遇櫟山師。見形貌古朴。言論曠達。且喜其為同庚。托契甚厚。時小子守灣府。先大夫以年貢使留灣。師專指馳函。先大夫手書以答。小子侍左右。知師之賢。後十四年。余伯關北踰嶺。公事促。不得歷雪山。甲子猥承非常之命。駟召嚴急。再過山門。無暇尋真。又十年。退居鄉山。遊奉先寺。庸庵釋典愚。以其師櫟山塔銘。屬余。余曰。櫟山吾先大夫之空門交也。安得無一言之贈乎。師法名善影。字無畏。號暎虛。櫟山其初號也。俗姓安東林氏父曰得元。母曰漢陽趙氏。有夢佛之異。生師於王城之雲觀峴。正廟壬子三月二十三日也。年十二。從龍雲勝行禪者。祝髮于楊州鶴林庵。受戒法于聖巖德函大師。叅禪于華嶽知濯大師。二十一建幢于仁峯德俊之門。溯其淵源。乃清虛派。而喚惺為五世祖。此師之來歷也。師早年。由南土。晚入釋王寺內院。其學宗八萬諸經。立於正法眼藏。得單傳之統。諸路沙門。尊為曹溪宗師。華嚴講伯。庚辰五月二日示疾。七日寅時。北首正臥左手右手舉。怡然寂化。世壽八十九。法臘七十八焉。余於塔碑素斬為銘。而映虛世交也。粵在咸州。不以名相間。於此可知其為人。而合於銘也。偈曰。

一枝宗法海之東。雲在青天水在中。石虎抱兒眠正熟。松風瑟瑟萬緣空。

聖上十年秋。大匡輔國崇祿大夫領中樞府事原任奎章閣直提學月城李裕元撰

通政大夫安邊郡都護府使全義李熙準謹書。

(辛巳)十八年(清光緒七年)(佛紀二九〇八年)

九月八日。沙門洪基入寂。

【備考】優曇大禪師行狀。(猊雲散人崔東植撰)和尚初法名禹幸。後改稱洪基。優曇軒號也。俗姓權氏。安東人也。世以簪纓。早喪怙恃。然天姿穎悟。氣宇清秀。好讀書。年至弱冠。徧遊名山。忽有厭塵之想。遂祝髮于小白山。西遊曹溪山松廣寺。為浮休門下碧禪和尚之玄法孫。敬叩華嚴拈頌於先正之門。不數三年。慧解超凡。又能沉潛默究。洞透玄旨因豎幢開堂。學來如市。和尚平居。對人接物。常若言不出口。至於公私財穀之消息盈胸。漫不畧省。至於拈弄宗教演揚禪旨。言詞波瀾。滔滔疊疊。水湧風激。居常云為若氣不勝衣。而恒以鼻嚏。一言三吐三拭。若不支終日。至於整田衣據獅座。氣湧如山。儼若古先生。一無嚏唾。

牢坐竟日。未暫假作。師精於華嚴。尤邃於禪學。晚年著禪門證正錄。以明佛祖傳心之奧旨。其家風清白。室中只有黃卷數帙。軍持一帊而已衣不重衣。食不珍味。祇是蔬糲麤衫。不知其他。真是出格道人也。至辛巳秋奄入涅槃。世壽六十。法臘四十五也。

【備考】曹溪山松廣寺優曇和尚行狀。(松廣寺來狀)師諱洪基。號優曇。俗姓權氏。嶺南安東郡人也。父重國。母趙氏。以道光壬午三月三日生師。師生而穎達夙成。幼而敏悟好學。誓心出家。父母不許。竊念踰城之緣。遂往喜方寺。依自信長老剃髮。閱初發心自警之文。與心友作伴。抵八公山。參渾虛大師。學習數部經。以不繫為志。轉次南行跡高必尋。人真必詣。到曹溪山松廣寺。因智峰和尚為世緣之主。依蓮月禪師結法印之父。受教於枕溟講伯。受具於仁坡律師。二十七歲。拈香於真覺祖師之禪社。傳鉢於碧潭大師之法會。教眼澄於雪仁蓮默。禪椎敲於真龍白草。師於光緒七年辛巳九月八日入寂。世壽六十。僧臘四十五。師所著禪門證正錄一卷行于世。師於世派。則為浮休之十一世孫。浮休七傳有楓巖。巖有四大弟子。曰霽雲澄。默庵訥。應庵允。碧潭仁。潭傳于會溪輝宗。溪傳于蓮月。月傳于師。

(癸未)二十年(清光緒九年)(佛紀二九一〇年)

十一月二十四日。沙門敬淳入寂。

【備考】影山禪伯傳。(東師列傳)師名敬淳。號影山。幼而出家。染衣受具。禪雲寺重現之善知識也。雪坡靈谷。白坡影山。相繼重現也。住於通度。有自願近事者。住於觀音。有自續禪燈者。住於松廣。為貧窶者化主。住於海印為觀玩者贊引。至於梵海菴前。三呼真佛。入金秋史庭荅道場來。解衣與人身不寒。推食施兒腹不飢。宿不再宿。桑下一宿之戒。食不非時。日中一食之齋。天下太平春。四方無一事。非我而誰。山霞朝作飯。蘿月夜為燈。指我而言。觀音古寺。端坐示寂。夜光如火。地動如雷。光緒癸未十一月二十四日也。○仙巖寺有僧名景星者不識字者也。一夕夢影山和尚。傳授真贊曰。影是影山影。山是影山山。山影俱融處。都盧是影山。仙巖寺之擎雲大禪師。為余誦之。

(丁亥)二十四年(清光緒十三年)

八月三十日。沙門海珠入寂。

【備考】龍湖講伯傳。(東師列傳)師名海珠。號龍湖。四佛山大乘寺之大講師也。在家受趨庭之訓。出家絕洗足之歎。入山行道。逢因結緣。効祝氏之除草。慕雪山之求法。發德山之銳憤。作無著之參訪。洛東洛西優遊質疑。湖西湖南逍遙解結。應召而往。奉賚而歸。請狀而赴。選佛而寂。時順事跡禪教故紙。權現叢林

空豎頑石。受戒傳戒。受法傳法。一場春夢。三生精魂。求之歟與之歟。碑以之累。塔以之玷。口之傳之千世萬世

尚玄曰。世傳初。洛下取仁和尚。發願于阿度之真。而得龍湖。闡揚宗風云云。

(戊子)二十五年(清光緒十四年)

十月十三日。沙門德真人寂。

【備考】虛舟禪師傳。(東師列傳)師名德真。號虛舟。夙植善根。幼願出家。投入曹溪。獨守苦節。學成道達。受印行職。退眾樂獨。避。人而人來。匿跡而跡露。或住松廣。或住仙巖。住於桐裏。住於七佛。住於佛日。住楞伽住白雲。住頭輪住達摩。道甲之見性。迦智之內院。白羊之物外。華嚴之九層。燕谷之文殊。龍興之普賢。內藏之圓寂。禪雲之兜率。西方之上雲。雲門。金塘華嚴。安心。文殊。再遊京山。應雲峴之召。(大院君之宮號曰雲峴也)於鐵原寶蓋山草菴。及地藏菴。作祈祝佛事。乙亥於高山雲門寺。又作祈祝佛事。到處四眾雲集一食五觀泉湧。不著之衣自生。不食之供并臻。受戒者受懺者受法者受業者。不論比丘比丘尼優婆塞優婆夷沙彌沙彌尼。式蹉摩那。信男信女即從座起。合掌啟請。如在靈山。拈華示眾。泣笑者皆得寶歸。信受奉行。光緒戊子十月十三日示寂。禪風寥寥。

(己丑)二十六年(清光緒十五年)

八月二十九日。沙門有炯入寂。

【備考】靈龜山雪竇大師行狀。(甲寅四月 日三世法孫映湖鼎鑄謹誌)太古圓證國師。入支那得法於臨濟嫡孫石屋清珙禪師而還。是謂我東禪門初祖。六傳而出清虛浮休兩大師。為禪門中祖。自清虛四傳而至喚醒大師。以重來古聖示作沙門之傑。再傳而得雪坡大師。大師乃校刊華嚴細科義鈔。厥業殊大。故至稱華嚴菩薩之徽號。三傳而為白坡大師。大師之炯眼凡貫徹三學而最得意於禪學。高豎一幟於近代叢林。于斯而曷少有徒。究論獨得宗旨者。雪竇大師其人也。詳分法系。則於白坡大師。實為四世法孫。然親承指誨竟受講座。故至於諸方。多稱雪坡而白坡而雪竇而云爾。似乎直傳三世而無間。亦無足怪焉。大師法諱有炯。(初諱奉聞)雪竇其法號也。俗姓完山李氏也。考諱東馥。妣朴氏 朝鮮純祖二十四年甲申二月廿四日。大師生于湖南道玉果縣玉田里。髫年夙悟。畧涉儒典。至十九歲。爰興出世之志。投長城府白巖山白羊寺。得度於正觀快逸大師。越明年受具懺于曹溪山枕溟翰醒大師。遍參諸山。講老學內教。畢業于靈龜山法會。(白坡為座主)繼燈于白巖道圓大師。仍登講壇。教授諸眾。十有餘年。兼修西來祖意。深達妙諦焉。至太王七年庚午春。因眾請。移錫于母岳

山佛岬寺。構一草堂而養晦焉。居之數年。荒寺重開。至今稱道。及夫二十六年己丑春。難違門老幻翁喚真大師敦請。大開禪門講會於楊州牧天磨山奉印蘭若。至七月而終會。仲秋因疾還山。傳鋤斧於門徒雪乳處明大師。八月二十九日。示寂于少林窟。(龜巖寺之構內)世壽六十六春。法臘四十六夏。其嗣曰詠月縞政。曰步月萬益。曰茶輪翼振。曰玩性慧鑑。曰龍隱皓恪。曰犀月敬瑀。曰清霞寵歡。曰雪乳處明。俱能繼家風。而善述云爾。(附)幻翁大師。法名喚真。白坡之法孫也。發跡湖南。(淳昌靈龜山龜巖寺)住錫京東。(楊州天磨山奉印寺)離慾清淨。言行無礙。前韓光武八年甲辰。在清涼寺。端坐入寂。附鏡潭大師。法名瑞寬。亦白坡之裔也。與龜巖之雪竇。仙巖之函溟。年甲相同。道學相等。而其門徒又相埒。世謂近代佛門三傑。

(辛卯)二十八年(清光緒十七年)(佛紀二九一八年)

七月二十九日。沙門達善入寂。

【備考】金剛山榆岾寺重剎大化主愚隱大師行蹟。(金藕堂撰)大師。戒名達善。法號愚隱俗姓金氏。貫全州。考諱德順。妣密陽朴氏。感異夢而有娠。以嘉慶辛卯正月二十三日。生師于江原道高城縣沙峴里。天資英邁。超然有非凡之氣象焉。年未及齠。父卒母寡。師雖嬰孩。深悼其命道之險崎。嘗以出家之志。告諸母。母牢拒不諾。使之就塾入學。師莫敢違命。遂荷笈從師。然一片靈犀。尋常往來於曇樹清風秣園流水之間矣。年至十三。又以出家之志。泣而告于母。母知師志不可奪。遂許之。師直往金剛山榆岾寺。祝髮於緣菴長老。稟戒於月峯和尚。受禪於蓮月和尚。嗣法於大雲座主。師乃喚惺祖師之八世嫡孫也。年纔十九。重望日隆。全寺公務上凡肯綮盤錯者。若不由師之游刃。竊不得整其秩而奏其宜。且師雖好學。而能彈秕務實。不可與嚙腐舐爛之類同年而論也。年至三十。莅當寺僧統之職。三十五歲。進為主管。三十七歲。被任妙香山普賢寺酬忠祠守護總攝。五十歲。再任本寺之主管。前後數十年間。管掌寺事。糾正僧風。惟以秉直公廉。為本分。且百務總攬。專任隻手。猶不廢化務。彌精白業焉。及至光緒壬午八月十六日夜失火。本寺全部三千三百餘間。忽被燒失。烟雲慘淡。鳥獸嗚咽。現住梵侶。皆罔知攸往矣。於是。師痛哭一場。止哭而笑謂曰。常傳本寺之火災必由五十三佛神變之所起云。佛之神變。何靈於不祥。而不靈於祥乎。若人不負願佛必有驗矣。師矢志鳩財。命匠始役。閱三年而功告竣。法殿之莊嚴。眾寮之宏傑。公產之富裕。啞鍾之復鳴。怯眾之安奠。賜牌地之失而還推。諸般苛役痼弊之革罷。莫不由師之

大願力之所成立者也。所以。遠近咸曰。愚隱大師。真五十三佛之命使也無疑云。嗚呼。有相示滅。化門佛祖猶未免焉。師亦踵此道。因示微疾。召諸門人。囑之以護法報佛恩之事。至光緒辛卯七月二十九日卯時。遂坐化焉。世壽六十一。僧臘四十九。

(甲午)三十一年(清光緒二十年)

沙門坦鍾入寂。

【備考】華嚴宗主大應堂大禪師之碑銘(并序)

達磨東來。(佛法東來之誤)其藏書八萬。而華嚴一經。為佛法所宗。得其宗者曰。大應禪師。師法名坦鍾。釋迦之七十六世法孫也。其先漢陽人。姓趙。先世有顯官。考鳳珏。妣金氏俱賢。以純廟庚寅五月十日生。幼而慧。習儒教。九歲失怙恃。孑然無依。三霜畢。入金剛之長安寺。祝髮于雪月堂勝寬禪師。受戒於松坡堂日敏禪師。受禪於臥雪堂一禪禪師。嗣教於明虛堂侖璇禪師。皆沙門上乘也。早入禪。呪誦不輟。供香之暇。輒入南北講肆。橫經請益。辛亥登壇。開講于普雲菴。常住持諸伽藍。或卓錫於五臺雪嶽。京山之大小蘭若。講道說法。四方緇流。從之如雲。高足入室。指不勝撻。以其妙諦華嚴故稱華嚴宗主。常自禱曰。願我得遍法界六根。傳法門度眾生。稱無量福德光明藏菩薩白華道場。夜夢三佛頂禮。授以天水。圓通禪會。誦無量壽如來根本呪。夢受金剛珠華藏古窟讀準提呪。夢羣龍噴水洗浴全身。又見車輪常轉。自是心神益清。得法輪轉化之妙。余嘗以御史。入楓嶽。遇師為空門友。二十年餘。聞修禪益高。不出山門者久矣。奉元諸僧。將修盂蘭會。諗余曰。須得大宗主。主此會。而非公一書。無以致。乃貽書勸之。數月果幡然而至。至則如真佛現世。靈唄寶偈。互發於白毫放光之中。而令眾耳皆醒。善男女受戒律奉懺悔者以千數。當朝名碩。多傾倒與語。樂聞真詮。小溪金公。三隱李公。拈香禪悅。如東坡之於參寥也。師既去。徒弟景炘。踵門而請曰。吾師苦行。惟公與二公。可以發輝。願得此三公文翰。以為鐫石之具。曰諾遂為之銘曰。

觀其容澹而靜。聆其言諦而正。三夢悟真。萬灰入定。無盡寶藏。一片心鏡。

資憲大夫前行刑曹判書兼知經筵春秋館事同知成均館事靈川申獻求撰

資憲大夫前行知敦寧府事兼知經筵春秋館事知義禁府事光山金九鉉書

崇祿大夫前行吏曹判書兼判義禁府事知經筵春秋館事同知成均館事弘文館提學世子左賓客原任奎章閣直閣韓山李承五篆

癸巳七月 日立

尚玄曰。大應和尚之碑。亦如金剛山懶雲大禪師之碑。不可考其人寂年時。今按立碑。先於入寂之前一年。蓋生營也。且碑銘序云。「師既去。徒弟景炘。踵門請文」。此云自奉元寺皈去也。非指化去也。

南北漢緇營。年久解弛。惟存其名。都摠攝之僧職。尚依舊差出。至是廢止。兩漢摠攝印章。俱送于廣州奉恩寺收管

(乙未)三十二年夏四月(佛紀二九二二年)

命弛僧尼入城之禁。先是。日本(日蓮宗)僧佐野前勵。來本國。上書于內閣總理大臣金宏集。請解其禁。金宏集筵奏。而有是命。

(戊戌)光武二年六月二十二日(佛紀二九二五年)

沙門例珂入寂。

【備考】荷隱大師碑銘(并序)。愚按荷師。咸鏡道咸興人也。父姓則朱氏。而夢有一神僧來。獻斗牛星。感而娠之。誕生此師。其為孩提。十分異常矣。紀有一歲。直入於阿斯達山。(九月山也)剃髮于月渚之門聖月榻下。叅禪入道。而四十餘年涅槃之誠。見性之道流千載。荷師一人而已。(中路)天降此師。亦以闡明斯道為己任。故擇其清淨之地。立此山寺。而四十餘年。長坐禪榻。慧月寶光。湛然圓明。而一朵妙華。隨緣挺出。誰將斯道。不泯於後世哉。(中路)嗚呼。秋天寒聲。雲駕飛空之際。瑞氣祥光。三日不絕。則形雖沒而道不沒也。(中路)惟此涵溟。追思荷師。不泯之道。與不世之蹟。以銘於一片碣石焉。銘曰。

天生荷師。稟賦有則。儲精孕僊。及河維嶽。始於無始。終於無終。此師之生。山河有淨。此師之皈。山河無光。不知何年。複此胚胎。秋天寒聲。西駕蕭灑。山哀浦咽。雲慘風悲。臨碑贈銘。萬古長辭。

又東師列傳。荷隱禪師傳云。師名例珂。號荷隱。九月山貝葉寺大講師也。聲滿海西溢流四山。學人不知荷隱非學人。隱士不叅荷隱非隱士也。開門弄如來禪者二十許春秋。掩關究祖師禪者二十餘結解。四眾圍繞。五分演唱。八彩掩身。六銖穿肩。傳印了閉門了。道光戊子生。光緒丁酉寂。猿鶴失其盟主。溪林咽其法王。不朽者文。高顯者塔。師之語錄。藏在門人騎龍講師處。

(己亥)光武三年四月

印成海印寺大藏經四部。分藏各寺。

【備考】印經事實

光武二年戊戌五月 日

勅令奉承 宮內府大臣李載純
侍從院奉侍姜錫鎬
尚宮 崔氏

七月 日

劃下錢六萬二千五百金于化主僧梵雲
二十五日到寺

抱應

自宮內府差下監董僧應海
錢監僧翫虛
米監僧海耕
印監僧鳳城

己亥三月 日自宮內府奉

勅差下印經都監董前營將俞鳳濬

亦有訓令于本道觀察使曹始永

三月初七日始役印經

特賜自主通符武監金永澤。同月二十一日到寺幹護。

特下十三道都摠攝僧景明角牌二綬。及封山禁松牌二雙。

四月二十日 印成四部經

二十一日 尚宮崔氏到寺

賜送佛輦一座 具各色威儀

各法堂（佛殿）佛坐服四十件 寢帳十件 卓衣十一件 經衣錦各
色一櫃 結絲一櫃

奉命前叅奉金顯國同日到寺

當日設齋七日轉讀一部經

五月初二日

回向畢齋觀察使病不進替送主事金永動及地方官朴起默來叅

所印經一部奉安法宗本寺

一部奉安佛宗通度寺

一部奉安僧宗松廣寺

一部分布十三道各寺

印經跋文

如是我聞。釋迦如來見星悟真。理具六通。道現三乘。禪宗大
法。俱載於大藏經文。儘一大光寶藏。須彌極天。業鏡無塵。一
心慈悲。眾生普濟。願雲廣大。福海澄深。惟茲海印寺。創自羅
代。海左靈源。嶠右名藍。經有板而藏是寺。千有餘載。夙著靈
異之跡。實叅機緘之化。肆我列聖祖祈福植德。必以印是經為符

識因果之證。而經之顯晦。亦有關於一時之氣數歟。今又奉承勅教。印成四部。琅函緗帙。藏諸名山福地。使之弘揚竺教。陰隲邦籙。顧不休矣哉。余於茲寺藏經文字之役。竊有所辭不獲者。以先祖之有記述故也。經既竣印。山谷林樾。瑞氣騰空。夜色移晷。人謂之佛靈放光。如是者五是果天地報應。非偶然而然。供齋之日。十千乾闥婆。五百阿羅漢。轉經引喩。北望稽首。咸祝聖人萬年無疆。百祿維新。壽期于翼。國安于碧。南省士女。與之舞蹈。欣抃於蓮花道場之中。可以見時代昇平之象矣。

光武三年己亥四月 日

慶尚南道觀察使曹始永謹跋。

(壬寅)光武六年正月二十六日

沙門太先入寂。

【備考】華嚴宗主函溟堂大禪師碑銘(并序)(前承旨恒陽呂圭亨撰中華人諸葛璟子明書)。我佛弘典大教。流布世界。特盛于我東。二千年間。與竺乾脂那。祠響方軌。磊落相望。宗風代振。距今九十一年之前。有若函溟大禪師。降于湖南。以華嚴宗主。持講席五十六臘而示化。其四世嗣法錦峯基林。奉舊藏行錄。謁余銘。余夙因師友。嘗親聆法音者稔。禪師名德如雷霆如河漢。不可以辭。謹按禪師諱太先。函溟號也。俗姓朴氏。籍密陽。父諱陽九。母吳氏。夢鉅浸滉漾。一寶函浮來。覺而有娠。以純祖甲申九月日。生于和順之寂泉里。既長穎慧秀朗。眼如曙星。聲若洪鍾。略通經史。年十四。住依萬淵之豐谷麟禪師。明年祝髮。受戒于白羊之道菴定和尚。後叅枕溟醒和尚。時醒和尚開堂仙巖。一見禪師知為大乘法器。諄諄啟迪。五六年間。博涉三藏。烝烝日上。醒和尚亟加嘆獎。授大戒焉乃以己酉春。建幢于瑞石。紹豐谷法燈。寔臨濟嫡傳也。受仙巖之請。開堂于南北兩菴。諸方來學。躡履擔笈者道相屬也。丙寅秋。傳講緒于景鵬益運。運傳于擎雲元奇并為禪門之鸞鳳。克紹靈胄而錦峯其高足也。禪師付法後三十餘年。經卷戒律老而益精苦不衰。見者咸謂真佛出世。壬寅正月二十六日。示微疾。澡浴端坐而逝。世壽七十九。緇白遠近。奔赴悲咷。奉全身茶毗。祥光燭天。異香不滅。余昔聞禪師示眾曰佛教三千年。只行小乘。以佛旨叅乎世運。則大乘宗旨。應昌于後五百世。不如是。佛願無功。不能使大地凡眾。圓成正覺。嗚呼。豈易量哉。姜慈妃文瑋。訪禪師于南庵。問盡大地。毘盧遮那全身體。向何處放屎。禪師豎拂子。觸慈妃帽。曰好團廁。慈妃呵呵笑。以偈贊之。李學士建昌。題其真曰。氣宇堂堂。貌如其心。棒頭有眼。舊無畏音。取彼溟渤。納之一函。擬議便差。潭北湘南。庶可以形容氣像也。惟我禪師。禪教並隆。

福慧兩足。巍巍乎莫可尚已而尤卓絕者。旁通儒學性理。及古今治亂得失。嘗曰。儒之知仁勇。即佛之悲智願也。佛有三寶。而曾傳之三綱領近之。佛有五戒。而鄒經之四端與誠實之信近之。淺見末學。互相操戈。是未知聖人真面故耳。斯蓋前人所未發。余儒而好佛者。逾服膺讚頌而不能已。銘曰。

尋思證修石頭遷。博古融會丹霞然。拳頭熱棒鎮州玄。吾師挺生海東天。打迸十方祖師禪。片石嵯峨千萬年。

大正三年四月 日

朝家置管理署。管理寺刹及僧徒。又勅元興寺于京城之興仁之門(東大門)外。號大法山國內首寺刹。置左右教正各一人。大禪議及上講議各一人。理務五人。都攝理一人。以奉恩。奉先。龍珠。麻谷。法住。松廣。金山。海印。通度。桐華。月精。榆帖。釋王。皈州。普賢。神光等十六寺。為中法山道內首寺刹。置道教正副教正禪議講議各一人。道內各寺刹。置住職各一人。越二年甲辰。管理署及大法山。並廢止。

(甲辰)光武八年八月(佛紀二九三一年)

三角山重興寺灾。

(丙午)光武十年(佛紀二九三三年)

春。出內帑金六千圓。命修補海印寺大藏經板釘裝。并印佛經一千四百卷奉安金剛山正陽寺。補充闕書。始于春。訖于夏。化主僧龍城。監董僧大蓮。海印寺僧景明製跋文。嘉善大夫前漢城判尹朴昌善。署其名。先是。海印寺僧龍城。夤緣建白于淳嬪嚴氏。行此佛事。輾轉入稟大內。故有是命。淳嬪聞楓岳僧錦虛(姜大蓮之前名)重創長安寺海光殿。頗有幹能。命派尚宮林氏。帶同錦虛。前往海印寺。主幹其役告訖。有餘財。買田數結。附局司壇。歲收百斗米。又其餘。分施各僧寮云。

○李王殿下(前皇帝)〔李坫〕在位四年

(庚戌)隆熙四年(佛紀二九三七年)

三月。百潭寺僧韓龍雲。獻議于中樞院。九月又建白于統監府。願令僧尼嫁娶自由。并不報。

【備考】中樞院獻議書。伏以人界之事。莫善於變。莫不善於不變。一定而不知變人物之存在於天地間者。不復睹於今日。天地善變。萬物生焉。生生不盡。生生不盡而善變焉則其進化之妙。日繁一日。雖欲窮盡其數。上等之筭。百年之壽。已不勝其任。

變與不變之比例如是。故天下之人貴變焉。有變千載之案者。有變一世之議者有日月變者。其變期之修短雖殊。驟入於進化之域則一也。故變者。進化之不二法門不變何為。今日之可變者何限。但以。與已有密接關係者而陳言之。幸須察焉。窃惟僧尼之自禁嫁娶生產。實數千年不易之案。何其蔽歟。是有關於國計者不少。則不宜一任自裁。無所過問也。現今世界問題之大者。不一而足。首屈一指。則不可不以殖民當之。惟我全國僧侶之現數。槩為五六千。後日之增加亦未可知。一任前制而不之返有損於殖民界者。有不可勝言者。此智力水平線以上之所日夕懼然者矣。安在其不圖改良也。且佛教弘圓。無事可禁。但以淺根眾生故假設方便。後人不知。誤作金言沈面濡首。不能更進一步。嗚呼。自此以往。佛教之影響於眾生界者。亦已遠矣。數千年之僧侶。不敢置一言於其間者則又可悲也。若使佛教絕跡於天下而無憾焉則已苟若不然。僧侶當任作嫁娶生產。擴張其範圍。樹旗於宗教競爭之陣壘。不亦保教之大計乎。嫁娶之禁一變。公而殖民。私而保教。無適而不宜。何憚而不變哉。此等禁戒初非法律所係。則自禁自解。靡所不可。但千年積習。一朝難改。異議百出。互相疑懼有志未達。抑有所。日暮道遠。少不宜緩。故敢陳愚言。幸加三思。若使此言無補於進化之今日固不容論。少有可採。幸提出閣議。布令天下。僧尼嫁娶與否。任作自由無碍進化。公私幸甚。

隆熙四年三月 日

中樞院議長金允植閣下

統監府建白書

伏以僧侶嫁娶之禁以佛戒。其來久矣。而不適於百度維新之今日則勿論。若使僧侶一禁嫁娶而不知解。其於政治的殖民。道德的生理。宗教的布教。有百害而無一利此則盡人能言。不必條哲。不寧惟是。叅以佛教言之。其深淵之真理。廣大之範圍。實非嫁娶與否之所能損益。但佛欲眾生之轉迷為悟。改惡作善。而眾生根器若面。無從一道而導之。則勢不得不集天下送情節慾之事而演說之。以冀其各從所好而利導也。然則佛戒之禁婚。固方便之一道。佛教之究竟則邈哉。解亦何傷。且男女之慾。智愚共有。若終身禁婚。因禁而生弊。弊復滋矣。良以朝鮮之僧侶。非不知解禁之為愈但一朝之言。不能闢千年之習。滿心疑懼。薄歲蹶蹶。以冀朝令之解禁。故今三月。舉實請願于前韓國中樞院矣。尚無如何措處。僧侶之疑懼轉深。入俗日多。傳道日縮孰若速解禁婚而保教也。使多數之僧侶。轉作嫁娶生產。其影響於政治道德宗教界者。顧不多多乎。用是之故。茲敢冒陳。洞亮後。僧侶

嫁娶解禁事。特以府令頒布。一闕千年之習。俾成不世之蹟。政莫新焉。此事雖小實大。幸速圖焉。無任祈懇之至。

明治四十三年九月 日

統監子爵寺內正毅 殿

諸山僧侶。共謀協力。創覺皇寺于京城之北部磚洞。(今壽松洞)是為入城布教之始。先是。京山僧洪月初李寶潭等。創立佛教研究會于城東元興寺。以淨土為宗。刻於銀章。分給僧員而收實費。丙午歲也。自是。諸方僧侶有志振興佛教者。(當時有志之僧侶。今皆為大本山住持。故不具錄)稍稍來集京輦之下。共立宗旨。稱號圓宗。置宗務院。推李晦光為宗正。戊申歲也。李晦光。以圓宗宗務院宗正之資格。赴日本東京。與曹洞宗管長弘津說三。締結聯合盟約共七個條。陳震應。朴漢永。金鍾來。韓龍雲等。以為朝鮮僧侶。本屬臨濟宗派。若與曹洞聯合則是改宗易祖。於是。發起立臨濟宗。庚戌歲也。共設臨濟宗臨時宗務院于順天松廣寺。置管長一人時仙巖寺之金擎雲。當選為臨時管長。以老故不出來。而以韓龍雲為臨時管長代理。行之年餘。辛亥歲也。蓋此會也。惟全羅南道。及智異一方。應之而已。後乃移設臨濟宗臨時宗務院于東萊梵魚寺。未半年而罷。壬子歲也。(詳見下編「梵魚一方臨濟宗旨」)

朝鮮總督府時代(現代)

(辛亥)明治四十四年(佛紀二九三八年)

六月三日。頒布寺刹令七條。(制令第七號)七月八日。頒布寺刹令施行規則八條。定三十本寺。各置住持。(朝鮮總督府令第八十四號)翌年為始。三十本寺住持。各定本末寺法。申請于朝鮮總督。次第承認而施行之。從由來之舊慣。皆稱禪教兩宗。於是。朝鮮寺刹。宗旨定于一。而區域分為三十矣。

(癸丑)大正二年(佛紀二九四〇年)

八月二十一日。南印度錫蘭島高僧達磨婆羅。來到京城。自言為朝鮮佛教全體。特獻佛舍利一粒。用祝將來之興隆云云。于時。海印寺住持李晦光捧受。後遞傳于三十本山會議所院長榆岾寺住持金錦潭。(京畿三本山人住持作證明)以其為朝鮮佛教全體代表者故也。時諸檀越。施銀盒鐵櫃。奉安舍利于覺皇寺佛座之側。留鎮海東。福利人民。

(甲寅)大正三年(佛紀二九四一年)

一月十三日。禪教兩宗三十本山住持。開第三回總會于會議所。(舊元興寺)決議設立高等佛教講塾于京城。(舊元興寺)朴漢永為塾師。三十本寺。起送留學生一人或二人。來京聽講。未滿一年。以事散

歸。是年朝鮮僧侶。留學日本者。計十三人。乾鳳寺之李智光龍珠寺之金晶海。長安寺之李混惺。雙溪寺之鄭晄震等。皆入東京之曹洞宗大學。海印寺之曹學乳入于真言宗之豐山大學。玉泉寺之李鍾天人于東洋大學。梵魚寺之金道源入于日本大學。其他皆入西京之臨濟宗大學。(留學西京者。後多罷皈。)

十一月二十五日。設立佛教振興會于覺皇寺。於此會也。海印寺住持李晦光。法住寺住持徐震河。乾鳳寺住持李雲坡。法興寺住持鄭萬化。桐華寺住持金南坡。銀海寺住持朴晦應金龍寺住持金慧翁。通度寺住持金九河。龍珠寺住持姜大蓮。麻谷寺住持張普明奉恩寺住持羅晴湖。大興寺住持白翠雲。孤雲寺住持李東昨。月精寺住持洪莆龍。松廣寺住持李雪月。奉先寺住持洪月初。永明寺住持李晦明。成佛寺住持金抱應。梵魚寺住持吳惺月。貝葉寺住持姜九峯。歸州寺住持鄭煥朝。寶石寺住持朴徹虛。威鳳寺住持李振聲。釋王寺住持代金崙河。白羊寺住持代宋宗憲。祇林寺住持代朴海蓮。普賢寺住持代羅晴湖。傳燈寺住持代李智永。仙巖寺住持代金相淑等。其發起者也。又海印寺住持李晦光其代表者也。

佛教振興會役員

會主李晦光。副會主姜大蓮。

幹事長金弘祚。理務部長羅晴湖。事務部長申羽均。財務部長李命七。(已上三人皆兼幹事)幹事。張志淵。尹泰興。金相淑僧。金榮鎮。李能和。李常和。金永七。李智永僧。成 塤。尹植求。梁建植。宋憲奭。馬相學。李喬永。李舜夏。朴海遠。安必中。洪鎮裕。張鴻植。吳在豐。許萬弼。金同圭。趙命九。柳錫晉。沈禹澤。韓榮浩。李寶潭僧。李碧峯僧。金近永。婦人幹事李淑。李淑子。

是年。以佛舍利故。七千僧尼。義捐金錢。數百檀越。善施財穀。改建覺皇寺。十二月。役告訖。二十九日。行釋迦世尊舍利奉安禮式。從東門外舊元興寺。輦舍利入京城。三十本寺住持。具法服威儀。乘腕車陪從。佛教振興會員。及善男善女。無數千人。填咽擁護。旛蓋以行列。鼓吹以前導。滿城士女。奔波瞻禮。無不嘖嘖。嘆未曾有。

(乙卯)大正四年

二月二十五日。置朝鮮寺刹三十本山聯合事務所于覺皇寺。大本山龍珠寺住持。姜大蓮為委員長。○三月十五日。發行佛教振興會月報第一號。

附佛教雜誌沿革

朝鮮佛教月報發行十九號(明治四十五年二月二十五日始 大正二年八月二十五日終)(編輯兼發行者)權相老

海東佛報發行八號(大正二年十一月二十日始 大正三年六月二十日終)

(編輯兼發行者)朴漢永

佛教振興會月報發行九號(大正四年三月十五日始 大正四年十二月十五日

終)(編輯兼發行者)李能和

朝鮮佛教界發行三號(大正五年四月五日始 大正五年六月五日終)(編輯

兼發行者)李能和

朝鮮佛教叢報發行繼續中(大正六年三月二十日始)(編輯兼發行者)李能

和

七月二日。佛教振興會。設行無遮大會于京城之獎忠壇。追薦朝鮮五百年以來一切冤死之人冥福○朝鮮總督寺內正毅。命印海印寺藏板之大藏經三部。自三月十五日始事每日用朝鮮人五十名。朝鮮總督府事務官小田省吾監督其役。至八月畢印。盖用強質紙。(在中央試驗所及其他製紙所應用化學而製造之紙也)印之。其表紙。則用絹地。繪畫麗代之瓦。及蓮花與唐草等形其製本。極精巧。一部奉納于日本西京之泉湧寺。以祈先帝冥福。一部置于朝鮮總督府參事室。一部藏于京城景福宮博物館。(見每日申報)○佛教振興會之法人。(官認之宗教團體。故曰法人。)因遣二障(理障。事障。)人於涅槃。(不生曰涅。不滅曰槃。)

(丙辰)大正五年(佛紀二九四三年)

禪教兩宗大本山水原郡龍珠寺住持。禪教兩宗三十大本山聯合事務所委員長姜大蓮。代表禪教兩宗三十大本山住持。設立佛教中央學林於京城府崇一洞舊北關帝廟。○賣舊元興寺。(為昌信洞公立普通學校)

尚玄按元興寺。前韓光武六年壬寅創建。號為大法山國內首寺剎。設管理署。奉元寺之金優曇。華溪寺之金越海。相繼為都攝理。至八年甲辰。管理署廢。洪月初李寶潭等。設佛教研究會於本寺。又立明進學校。徵集諸寺青年僧侶。教授普通俗學未幾。洪月初之事業。讓渡于李晦光。佛教研究會變為圓宗宗務院。明進學校改稱佛教師範學校。教授演說及測量等學科。期滿而罷。寺後忽為某勢家所奪。姜大蓮金寶輪等挺身當先。訴于法。得伸理。圓宗宗務院。後又變稱禪教兩宗三十本山住持會議所。海印寺住持李晦光。為院長。管理本所。遂出己財。畧加修改。設立能仁普通學校。教養閭閻男女兒童。當此之時。三十本山住持總會決議。亦設高等佛教講塾。未幾罷之。而能仁學校。至第四學年。力盡將自廢。三十本山聯合事務所委員長姜大蓮。出公金攸助。始克善終。出第一回卒業生十四名。至是年四月廢止三十本寺。既蒙總督府之惠借北廟。而設佛教中央學林。故變賣本所。得五千圓抵償覺皇寺建築之

重債。蓋賴朝鮮總督府內務部長官宇佐美勝夫氏之外護默運。事得圓成矣。然而。三十本山。住持以為李晦光。保管院宇。兼興學校。對其勞績不可默過。迺於本年四月一日。禪教兩宗大本山水原郡龍珠寺住持姜大蓮。以三十大本山聯合事務所委員長之資格。代表三十大本山住持。贈呈銀盃一事。并感謝狀一紙。用表紀念不忘之意。于斯時也。道俗男女八十餘人。皆同參焉。是為元興寺始終之大槩也。

○朝鮮人設立寺刹祠院及僧尼數表(大正五年十二月末日調查)

	寺 刹 數		僧	尼	計	祠院	同上 管理者數
	前年末 現 在	本年末 現 在					
京畿道	二〇五	二〇五	二〇五	四四三	一、六 二一	一二	一二
忠清北道	四五	四五	一四一	五三	一九四	二	二
忠清南道	七八	七八	三三一	二七〇	六〇一	三	三
全羅北道	一一八	一一八	三二五	七二	三九七	一	一
全羅南道	六五	六五	八五六	八七	九四三	二	二
慶尚北道	二三五	二四二	一、三 五九	九〇	一、四 四九	九	一三
慶尚南道	一六八	一六八	一、三 八二	一〇四	一、四 八七	五	五
黃海道	五七	六五	一三六	二七	一六三	三	六
平安南道	五〇	五〇	五九	五	六四	一	一
平安北道	一三〇	一三〇	一四八	七	一五五	二	二
江原	一三二	一三二	七〇二	一四二	八四四	三	三

道							
咸鏡南道	八六	八二	二六六	一二〇	三八六	一	一
咸鏡北道	三二	三二	三六	一一	三六	一一	一一
總計	一、四 〇一	一、四 一二	六、九 二〇	一、四 二〇	八、三 四〇	四四	五一

朝鮮寺刹禪教兩宗三十本寺并其所屬末寺

左列卅寺本末。今用六例槩括

【寺法】朝朝總督認可年月日

【寺乘】本寺開創。中興。紹隆。等事蹟要概。

【宗旨】寺法承認之同時。公然冠稱於寺名者。

【燈規】本末寺門。傳燈通規。

【主職】住持遞代。以三年為一任期。(住持。欲以期稱之。則不便於頻遞者。欲以世稱之。則不適於再任者。亦非嗣法也。今依就職第次。但稱第一任第二任。)

【寺格】本寺末寺等級

○京畿道廣州郡修道山奉恩寺

【寺法】奉恩寺本末寺法。大正元年十月十五日認可。

【寺乘】奉恩寺。新羅阿度和尚開基。高麗法鏡王師勗建云。而其蹟不可考。朝鮮明。宗大王七年王子。為禪宗。設禪科。置禪宗判事兼奉恩寺住持。普雨虛應和尚。清虛休靜大師。松雲惟政大師。碧巖覺性大師。相繼為之。闡揚宗教。○按奉恩之施設。皆普雨之事業也。本寺判事先生案。首書其名。清虛。松雲。皆從禪科出身。亦普雨之薦拔也。當時儒者。妬疾佛法之大興。斥為妖僧。交章攻之。而母后之所護故。柰何不得及文定昇遐。遂即竄死。盖普雨。儒家之仇敵。佛門之功臣也。

【宗旨】稱號禪宗甲刹大本山奉恩寺

【燈規】奉恩寺本末寺。清虛休靜禪師之法孫。為住持。

【主職】奉恩寺第一任住持羅晴湖。明治四十五年一月九日。就職認可。第二期再任。

【寺格】本寺奉恩寺。伽藍名稱。曰大雄寶殿。大香閣。華嚴經板殿。禪院。靈山殿。尋劍堂。冥府殿。雲霞堂。山神閣。管應堂。天王殿。降仙殿。獨聖閣。

本寺奉恩寺之【末寺首班地】。曰開運寺。興天寺。奉元寺。白蓮寺。華溪寺。津寬寺。(已上六寺在高陽郡)龍門寺。(在楊平郡)神勒寺。(在驪州郡)三幕寺。(在始興郡)【末寺方等地】曰。佛國寺。奉國寺。法輪寺龍德寺。長慶寺。清溪寺。修道寺。白雲寺。擎日菴。(已上十寺在廣州郡)大圓菴。寂照庵。七星菴。白雲菴。慶國寺。奉國寺。蓮花寺。青蓮寺。永華寺。大聖菴。大明庵。道洗寺。太古寺。扶皇寺。奉聖庵。安養庵。祥雲寺。元曉庵。僧伽寺。地藏庵。文殊庵少林寺。玉泉庵。三聖庵彌陀寺。(已上廿五寺在高陽郡)華藏寺。觀音寺。戀主庵。望海庵。佛性寺。慈雲庵。虎壓寺。聖月庵。青蓮庵。聖主庵。念佛庵。獅子庵。藥水庵。(已上十三寺在始興郡)靈源寺。隱仙庵。映月庵。玉水庵。(已上四寺在利川郡)藥師庵。(在陽川郡)上院庵。明性庵。潤筆庵。舍那寺。(已上四寺在楊平郡)興旺寺。葛空寺。(已上二寺在驪州郡)望月寺。洛伽庵。天竺寺。圓通庵。回龍寺。水鍾寺。(已上六寺在楊州郡)萬景寺。慈雲庵。興國寺。雲水寺(已上四寺在高陽郡)

奉恩寺本末寺。共計七十八寺。

○京畿道楊州郡雲岳山奉先寺

【寺法】奉先寺本末寺法。大正二年四月二日認可。

【寺乘】奉先寺。朝鮮睿宗大王元年己丑創建。明宗大王十七年壬戌。陞為教宗。

【宗旨】稱號教宗甲利大本山奉先寺。

【燈規】奉先寺本末寺。惟奉馬鳴龍樹。帝心。雲華。賢首。華嚴。及定慧。七大祖師次第相承之宗義。特守元曉。義湘。及大覺。三國師紙墨傳授之慈訓。以華嚴經為正依其他諸經為傍依。蓋華嚴教宗也。

【主職】奉先寺第一任住持洪月初。大正二年四月二日。就職認可。第二期再任。

【寺格】本寺奉先寺。伽藍名稱。曰大雄殿。御室閣。爐殿。山神閣。雲霞堂。放蹟堂。清風樓。(三門)第一天王門。第二解脫門。第三真如門。食堂樓。判事室。廊舍。涅槃堂。影堂。鍾樓閣。東司。

本寺奉先寺之【首班末寺】曰興國寺。佛巖寺。檜巖寺。(已上三寺在楊州郡)【其他末寺】曰鶴到庵白華菴。妙寂菴。見聖菴。奉

印寺。雙菴。石林寺。彌勒菴。石泉寺。內院菴。奉永寺。浮圖菴。安心寺。寶光寺。鷄林菴。自在菴。(已上十六寺在楊州郡)鳳巖寺。五峯寺。(已上二寺在漣川郡)興龍寺。新勒寺(已上二寺在抱川郡)懸燈寺。(在加平郡)彌陀寺。(在坡州郡)守國寺。(在高陽郡)奉先寺本末寺。共計二十七寺。

○京畿道水原郡華山龍珠寺

【寺法】龍珠寺本末寺法。大正元年九月二日認可

【寺乘】龍珠寺。新羅時葛陽寺之舊蹟。朝鮮正宗大王十四年庚戌。命創本寺。特置八路都僧統。兼水原郡龍珠寺都總攝。本寺創建都化主寶鏡大師初膺其職。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山龍珠寺。

【燈規】龍珠寺本末寺。清虛休靜禪師之法孫為住持。

【主職】龍珠寺第一任住持姜大蓮。明治四十四年十一月十七日。就職認可。第二期再任。

【寺格】本寺龍珠寺。伽藍名稱。曰大雄殿。冥府殿。護聖殿。天保樓。曼殊室利那由陀寮十方七燈閣。極樂大圓寶殿。普信閣。

本寺龍珠寺之【末寺首班地】曰。七長寺。(在竹山郡。)青龍寺。(在安城郡)普光寺。(在陽州郡)【其次末寺方等地】曰。寶積寺。藥師寺。修道寺。深福寺。萬壽庵。萬儀寺。奉寧寺。青蓮庵。洪法寺。(已上九寺在水原郡)鳳林寺。雙溪寺。靜水庵。蓬萊寺。華雲寺。白水庵。(已上六寺在南陽郡)萬奇寺。(在振威郡)雲水庵。靜樂庵。清源寺。內院庵。隱寂庵。瑞雲庵。石南寺。藥師庵。(已上八寺在安城郡)碑殿庵。明寂庵。上雲庵。青蓮庵。極樂庵。白蓮庵。極樂寺。仙住庵。朝天寺。鶴壽寺。鳳舞寺。(已上十一寺在竹山郡)新興寺。(在陰竹郡)龍德寺。長庚寺。白蓮庵。隱寂庵。(已上四寺在龍仁郡)普門寺。寺彌陀。清涼寺。(已上三寺在高陽郡)修理寺。元堂寺。(已上二寺在始興郡)(國清寺。(在平安北道鐵山郡)金剛寺。天王寺。羅漢寺。靈藏寺。秋月菴。(已上五寺在平安北道長州郡。大正五年。龍珠寺以平北六寺。讓與于妙香山普賢寺。))龍珠寺本末寺。共計四十九寺。

○京畿道江華郡吉祥山傳燈寺

【寺法】傳燈寺本末寺法。大正元年九月二日認可。

【寺乘】傳燈寺。沁都第一之禪院。自古弘法之宗剎。(寺係高麗朝創建)

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山傳燈寺。

【燈規】傳燈寺本末寺。清虛休靜禪師法胤喚惺志安禪師之法孫。為住持。

【主職】傳燈寺第一任住持金之淳。明治四十四年十二月二日就職認可。第二任住持鞠昌煥。就職。

【寺格】本寺傳燈寺。伽藍名稱。曰大雄殿。(本殿建築之美術。為國保之古蹟。大正五年。本寺住持鞠蓮月。因其舊制而修補。)藥師殿。冥府殿。講說堂。香爐殿。藏史閣。(朝鮮寶藏歷代實錄之史庫也)普譜閣。

本寺傳燈寺之【末寺首班地】曰。華藏寺。(在長瑞郡)【首班地華藏寺之山內末寺】曰。雲霞堂。寂默堂。彌陀菴。極樂菴。洛迦菴。

【本寺傳燈寺之末寺】曰。白蓮寺。青蓮寺。積石寺。普門寺。淨水寺。穴口寺。(已上六寺在江華郡)華盖庵。文殊寺。奉陵寺。(已上三寺在金浦郡)黔丹寺。聖住菴。(已上二寺在古交河郡)龍宮寺。(在仁川郡)聖壽菴。心腹寺晉月菴。松月菴。(已上四寺任長湍郡)圓通寺。內院菴。北聖菴。大興寺。海雲菴。觀音寺。雲興寺。開聖菴。七星菴。摠持寺。翫月寺。(已上十一寺在開城郡)延慶寺。興教寺。道洗菴。玉泉寺。鶴巢菴。(已上五寺右古豐德郡)藥師菴。(在古陽川郡)

傳燈寺本末寺。共計四十寺。

○忠清北道報恩郡俗離山法住寺

【寺法】法住寺本末寺法。大正元年九月二日認可。

【寺乘】法住寺。新羅朝義信禪師之開創。湖西第一之靈剎。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山法住持。

【燈規】法住寺本末寺。芙蓉靈觀禪師之二大神足。(一)浮休善修(二)清虛休靜兩師之法孫。為住持。

【主職】法住寺第一任住持徐震河。明治四十四年十一月十七日。就職認可。第二期再任。第二任住持李南坡。大正五年七月二十八日。就職認可。

【寺格】本寺法住寺。伽藍名稱。曰大雄殿。八相殿。圓通殿。能仁殿。四天王殿。宣禧宮願堂。上學堂。拈華室。極樂殿。大香閣。圓通香閣。舍利閣。

本寺法住寺之。【山內末寺】曰。中獅子庵。上歡庵。(朝鮮李太祖百日祈祝處)上庫庵。汝寂庵。脫骨庵水晶庵。【山外末寺】曰。公林寺。彩雲庵。煥章寺。菩薩寺。安心寺。龍華寺。輔國寺。(已上六寺在清州郡)德周寺。普德寺。蒼龍寺。白雲庵。高山寺。(已上五寺在忠州郡)佳山寺。龍巖寺。(已上二寺在沃川郡)靈水庵(在設川郡)霧巖寺。神勒寺。淨芳寺。玉泉庵。白雲庵。(已上五寺在清風郡)青蓮庵。圓通庵。上禪庵。華藏庵(已上四寺在丹陽郡)白蓮寺。(在堤川郡)覺淵寺。上庵。道德庵。(已上三寺在槐山郡)迦葉庵。(在陰城郡)月裡寺。懸巖寺。(已上二寺在古文義郡)寧國寺。重華寺。般若寺。(已上三寺在永同郡)法住寺本末寺。共計四十一寺。

○忠清南道公州郡泰華山麻谷寺

【寺法】麻谷寺本末寺法。大正元年十月四日認可。

【寺乘】麻谷寺。新羅普照禪師初創寺基。梵日國師擴張法宇。道誥國師一新規模

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山麻谷寺。

【燈規】麻谷寺本末寺。清虛休靜禪師之法孫。為住持。

【主職】麻谷寺第一任住持張普明。明治四十四年十一月二十日。就職認可。第二任住持金萬愚。大正四年十月七日就職認可。

【寺格】本寺麻谷寺。伽藍名稱。曰大雄殿。大光寶巖。靈山殿。應真殿。尋劍堂。梅花堂。祝聖殿。國師堂。大香閣。中香閣。小香閣。新香閣。

本寺麻谷寺之【首班末寺】曰。甲寺。(在公州郡鷄龍山新羅慈藏律師初創寺基慧明禪師興隆伽藍著名之靈刹自古以來與麻谷寺人法融通法緣深厚)

【山內末寺】曰。上院庵。隱寂庵。北迦葉庵。南迦葉庵。白蓮庵。青蓮庵。靈隱庵。臺上庵【其次又有鷄龍甲寺之山內末寺】曰。大慈庵。獅子庵。新興庵。內院庵。大聖庵。

本寺麻谷寺之【一般末寺】曰。東鶴寺。實相庵。文殊庵。東殿。吉祥庵。新元寺。騰雲庵馬鳴庵。古王庵。南庵。靈隱寺。銅穴寺。(已上十二寺在公州郡)灌燭寺。雙溪寺。聳巖寺。(已上三寺在論山郡)孤雲寺。大乘寺。月隱寺。靈隱寺。(已上三寺在連山郡)淨水寺。(在魯城郡)臯蘭寺。(在扶餘郡)德川寺。大鳥寺。五德寺。(已上三寺在林川郡)鳳棲寺。(在韓山郡)永守寺。(在庇仁郡)白雲寺。中臺寺。金剛菴。(已上三寺在藍浦郡)無量寺。金池寺大祖庵。雙溪庵。兜率庵。(已上五寺在鴻山郡)定慧寺。中庵。南庵。(已上三寺在定山

郡)正覺寺。(在石城郡)長谷寺。(在青陽郡)碑庵寺。(在全義郡)香泉寺。華嚴寺。梨苑庵。(已上三寺在禮山郡)高山寺。中庵。飛來庵。鳳隱庵。(已上四寺在懷德郡)普門庵。隱石寺。銀石寺。(已上三寺在水川郡)成佛寺。廣德寺。東殿。西殿。(已上四寺在天安郡)城月寺。(在稷山郡)望月庵望溪寺。(已上二寺古平澤郡)神心寺。白蓮庵。(已上二寺在牙山郡)紅華寺。仁華寺。(已上二寺在新昌郡)五峯寺。鳳谷寺。(已上二寺在溫陽郡)浮石寺。三仙寺。望日寺。海月庵。竹寺。文殊庵。(已上六寺在瑞山郡)報德寺。觀音庵。修德寺。定慧庵。(已上四寺在德山郡)靈塔寺。九龍寺。影浪寺。聖堂寺。(已上四寺在唐津郡)興住寺。太乙庵。泰國寺。(已上三寺在泰安郡)開心寺。東殿。月樂寺。月落寺。天藏庵。文殊寺。(已上六寺亦瑞山郡)龍鳳寺。山惠菴。內院菴。藥水寺。淨巖寺。(已上五寺在洪城郡)高山寺。石蓮寺。七節庵。淨巖寺。(已上四寺在結城郡)禪林寺。鑑島寺。(已上二寺在鰲川郡)九蓮寺。大蓮寺。(已上二寺在大興郡)麻谷寺本末寺。共計一百二十四寺。

○慶尚北道達城郡八公山桐華寺

【寺法】桐華寺本末寺法。大正元年十月四日認可。

【寺乘】桐華寺。新羅炤智王十五年癸酉。極達和尚創建。惠恭王七年壬子。心地王師改號桐華寺。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山桐華寺。

【燈規】桐華寺本末寺。清虛浮休兩禪師之法孫。為住持。

【主職】桐華寺第一任住持金南坡。明治四十四年十二月七日。就職認可。第二期再任。

【寺格】本寺桐華寺。伽藍名稱。曰大雄殿靈山殿。毗盧殿。蓮經殿。七星閣。獨聖閣疑香閣。降生院。尋劍堂。西別堂。斗月寮。

本寺桐華寺之【山內末寺】曰。金堂庵。浮圖庵。內院庵。養真庵。念佛菴。

山外末寺【首班地】曰。把溪寺。龍淵寺。南地藏寺。(已上三寺在達城郡)瑜珈寺。(在玄風郡)【方等地】。曰北地藏寺。夫仁寺。

林休寺。安逸庵。隱跡菴。雲興寺。觀香菴。(已上七寺在達城郡)天柱寺。大茆寺補國寺。金國寺。道德庵。松林寺。鹿峯寺。念佛菴。

(已上八寺在漆谷郡)威鳳寺。(在仁同郡)鶴林寺。古方寺白雲寺。新興寺。雙飛寺。(已上五寺在金泉郡)法柱寺。白蓮菴。塹坨寺。

(已上三寺在軍威郡)玉蓮寺。大谷寺。浮水菴。(已上三寺在比安郡)大見寺。消災寺。(已上二寺在玄風郡)慶興寺。安興寺。(已上二寺在慶山

郡)盤龍寺。大興寺。帝釋庵。(已上三寺在慈仁郡)環城寺。禪本寺。元曉庵。(已上三寺古河陽郡)竹林寺。薪茆寺。磧川寺。大雲庵。大寂寺。湧泉寺。(已上六寺在清道郡)悟道庵。(在義興郡)安國寺。感應寺。(已上二寺在星州郡)桐華寺本末寺。共計五十六寺。

○慶尚北道永川郡八公山銀海寺

【寺法】銀海寺本末寺法。大正元年十月四日認可。
【寺乘】銀海寺。新羅憲德王願刹海眼寺之古蹟。元岳禪師建法幢。高麗朝王師普慈尊者擴伽藍。朝鮮仁宗大王朝。天教和尚。揭銀海寺之宣額。
【宗旨】稱號禪教兩宗大本山銀海寺。
【燈規】銀海寺本末寺。清虛休靜禪師之嫡嗣鞭羊彥機禪師之法孫及浮休善修禪師之法孫。為住持。
【主職】銀海寺第一任住持朴晦應。明治四十四年十二月七日。就職認可。第二期再任。
【寺格】本寺銀海寺。伽藍名稱。曰大雄殿。爐香殿。單棲閣。寶華樓。說禪堂。尋劍堂清風堂。極樂堂。
本寺銀海寺之【山內末寺】曰。百興庵。雲浮庵。白蓮庵。瑞雲庵。寄寄庵。忠孝庵。彌陀庵。中巖庵。妙峯庵。鳳棲庵。居祖庵【山外末寺】曰。靈芝寺。妙覺寺。竹林寺。(已上三寺在永川郡)真佛寺。修道寺。富貴寺。佛窟寺。鳳林寺。淨水庵。天成庵。(已上七寺在新寧郡)水泰庵。麟角寺。新興寺(已上三寺在軍威郡)大典寺。(在青松郡)水晶寺。(在英陽郡)有金寺。莊陸寺。(已上二寺在寧海郡)金井庵。朱砂庵。道德庵。(已上三寺在慶州郡)銀海寺本末寺。共計三十二寺。

○慶尚北道義城郡騰雲山孤雲寺

【寺法】孤雲寺本末寺法。大正二年一月九日認可。
【寺乘】孤雲寺。係是新羅義湘國師教迹。照通和尚紹教統為中興祖。喚惺禪師傳法為派祖。
【宗旨】稱號禪教兩宗大本山孤雲寺。
【燈規】孤雲寺本末寺。奉行開山祖義湘國師之教義。舉揚派祖喚惺禪師之宗旨
【主職】孤雲寺第一任住持李萬愚。明治四十四年十二月七日。就職認可。第二任主持李東岍。大正三年十二月二十六日。就職

認可。

【寺格】本寺孤雲寺。伽藍名稱曰大雄殿。冥府殿。願堂。駕雲樓。羽化樓。大菴堂。古金堂。

本寺孤雲寺之【山內末寺】曰。白蓮庵。雲水菴。【山外末寺】曰。淨水菴。持寶菴。雲嵐菴。住月菴。(已上四寺在義城郡)鳳停寺。靈山庵。智照庵。開日庵。廣興寺。靈山庵。極樂庵。龍潭寺金井庵。鶴棲庵。極樂庵。法龍寺。西岳寺。仙剎庵。黃山寺。暮雲庵。愛蓮庵。鳳棲庵。詠鳳庵。石水庵。石塔庵。南水庵。(已上廿二寺在安東郡)覺華寺。東庵。西殿。道成庵。弘濟庵。鷺棲庵清涼庵。(已上七寺在奉化郡)浮石寺。祖師殿。中靈庵。聖穴庵。草庵。石崙庵。(已上六寺在榮州郡)日出庵。相蓮庵。龍壽寺。(已上四寺在安東郡古禮安郡)鴨谷庵。(在軍威郡)

孤雲寺本末寺。共計四十六寺。

○慶尚北道聞慶郡雲達山金龍寺

【寺法】金龍寺本末寺法。大正元年九月二日認可。

【寺乘】金龍寺。新羅真平王九年戊申。雲達祖師肇基。降至朝鮮中宗大王時。(明嘉靖年間。)芙蓉靈觀禪師中興之。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山金龍寺。

【燈規】金龍寺本末寺。芙蓉靈觀禪師嫡嗣清虛休靜禪師五代法胤喚惺志安禪師之法孫。為住持。

【主職】金龍寺第一任住持金慧翁。明治四十四年十二月七日。就職認可。第二期再任。

【寺格】本寺金龍寺。伽藍名稱。曰大雄殿。說禪堂。海雲菴。應真殿。冥府殿。極樂殿金輪殿。大香閣。上香閣。東香閣。本寺金龍寺之【山內末寺】曰。大成菴。養真菴。華藏菴。金仙臺。兜率菴。【山外末寺】曰。大乘寺。(首班末寺)潤筆菴。妙寂菴。般若菴。雙蓮菴。慧國寺。安寂庵。隱仙庵。雲庵寺。鳳巖寺。白蓮庵。白雲庵。幻寂庵。石泉庵。普德窟。深源寺。圓寂寺。(已上十七寺在聞慶郡)黃嶺寺。南長寺。觀音殿。中穹庵。北長寺。甲長庵。龍興寺。東海寺。王妃庵。清溪寺。西山寺。青龍寺(已上十二寺在尚州郡)長安庵。地藏庵。龍門寺。極樂庵。杜雲庵。西岳庵。寒天寺。普門寺。(已上八寺在醴泉郡)鳴鳳寺。內院庵。法華庵。喜方寺。毗廬寺。留石寺。陳月寺。(已上七寺在榮州郡)

金龍寺本末寺。共計五十寺。

○慶尚北道慶州郡含月山祇林寺

【寺法】祇林寺本末寺法。大正元年十二月二十六日認可。

【寺乘】祇林寺。新羅善德王十二年癸卯。光有聖人創建。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山祇林寺。

【燈規】祇林寺本末寺。西山大師。(清虛休靜禪師)嫡傳兒孫。為住持。

【主職】祇林寺第一任住持金萬湖。明治四十四年十二月七日。就職認可。第二任住持金萬應。大正四年二月十五日就職認可。

【寺格】本寺祇林寺。伽藍名稱曰。大寂光殿。藥師殿。聖壽殿。應真殿。冥府殿。華井堂。鎮南樓。上持殿。中持殿。下持殿。說玄堂。

本寺祇林寺之【山內末寺】曰。南寂庵。甘露庵。【山外末寺】曰。寶鏡寺。(首班末寺)吾魚寺。泉谷寺。巨洞寺。瑞雲庵。(已上五寺在迎日郡)青蓮寺。(在盈德郡)石窟庵。普德庵。海峯寺。古石庵。佛國寺。芬篁寺。栢栗寺。隱乙庵(已上八寺在慶州郡)祇林寺本末寺。共計十七寺

○慶尚南道陝川郡伽倻山海印寺

【寺法】海印寺本末寺法明治四十五年七月二日認可。

【寺乘】海印寺。新羅哀莊王三年癸未。順應理貞兩大德創建高麗高宗王時。雕造大藏經板。至後代。藏于本寺。

【宗旨】稱號禪教兩宗法刹大本山海印寺。

【燈規】海印寺本末寺。清虛休靜禪師之法孫。為住持。

【主職】海印寺第一任住持李晦光明治四十四年十二月七日。就職認可。第二期再任

【寺格】本寺海印寺。伽藍名稱。曰觀音殿。窮玄堂。明月堂。四雲堂。堆雪堂。

本寺海印寺之【山內末寺】曰。極樂庵。國一庵。白蓮庵。願堂庵。弘濟庵。知足庵。希朗臺。清涼寺。藥水庵。三仙庵【山外末寺】曰。炯湖寺。留鶴寺。(已上二寺在草溪郡)雙溪寺。古僧堂西方丈。國師庵。七佛庵。彌勒庵。(已上六寺在河東郡)靈覺寺。松溪庵。隱神庵。龍湫庵。碧松寺。靈源寺。法華庵。安國庵。金臺庵。上無住庵。文殊庵。默溪庵。上蓮臺庵。(已上十三寺在咸陽郡)濱水寺古見寺。(已上二寺在居昌郡)龍門寺。華芳寺。(已上二寺在南海郡)多率寺。奉月庵。彌勒庵。(已上三寺在泗川郡)大源寺。深寂寺。花林寺。羅漢庵。五峯庵。栗谷寺。淨趣庵。(已上七寺在山清

郡)青谷寺。護國寺。義谷寺。凝石寺斗芳庵。聖殿。(已上六寺在晉州郡)雙溪寺。青巖寺。修道庵。鳳谷寺。直指寺。西殿庵。能如庵。內院庵。三聖庵。雲水庵。九華庵。卯含庵。正覺庵。孤雲庵。(已上十四寺在慶北金泉郡)水多寺。桃李寺。藥師庵。尾鳳庵。大茆寺。(已上五寺在慶北善山郡)盤龍寺。(在慶北高靈郡)實相寺。藥水庵。百丈庵。洗塵庵。(已上四寺在全北南原郡)海印寺本末寺。共計七十六寺。

○慶尚南道梁山郡靈鷲山通度寺

【寺法】通度寺本末寺法。大正元年九月三十日認可。

【寺乘】通度寺。新羅善德王十五年丙午。慈藏律師開創。大弘戒律。又藏佛骨佛舍利佛袈裟于本寺。

【宗旨】稱號禪教兩宗佛刹大本山通度寺。

【燈規】通度寺本末寺。清虛休靜禪師嗣法資松雲(教)鞭羊(禪)兩師之法系教統合承之雪松演初禪師之法孫。為住持。

【主職】通度寺第一任住持金九河。明治四十四年十一月十七日。就職認可。第二期再任。

【寺格】本寺通度寺。伽藍名稱。曰大雄殿即金剛戒壇。舍利靈塔。大光明殿。冥府殿。龍華殿。羅漢殿。極樂殿。藥師殿。觀音殿。影子殿。萬歲樓。靈山殿。梵鍾樓。天臺閣慈藏殿。藏經閣。山靈閣。世尊碑閣。伽藍壇。甘露房。圓通房。明月房。金堂房。中興房皇華房。事務司廳。普光殿。上爐殿。中爐殿。下爐殿。

本寺通度寺之【山內末寺】曰。極樂庵。翠雲庵。白蓮庵。玉蓮庵。瑞雲庵。泗溟庵。修道庵。安養庵。毗盧庵。白雲庵。慈藏庵。鷲棲庵【山外末寺首班地】曰。內院庵。(在梁山郡)石南寺。

(在蔚山郡)表忠寺。(在密陽郡)龍華寺。安靜寺。(已上二寺在古龍南郡)玉泉寺。(在固城郡)觀龍寺。(在昌寧郡)雲門寺。(在慶北清道郡)【山外末寺方等地】曰。金鳳庵。成佛庵。安寂庵。曹溪庵。香爐殿。元曉庵。彌陀庵。(已上七寺在梁山郡)新興寺。內院庵。樂西庵。念佛庵。白揚寺。玉泉庵。東竺寺。月峯寺。深寂庵。燃燈庵白雲臺。內院庵。龍華寺。東仁庵。蜜蜂庵。(已上十五寺在蔚山郡)內院庵。西上庵。大願庵。舞鳳庵。萬魚寺。石骨寺。上庵。

(已上七寺在密陽郡)青蓮庵。法華庵。三聖庵。(已上三寺在古靈山郡)道成庵。龍興寺。(已上二寺在昌寧郡)修道寺。白蓮庵。(已上二寺在宜寧郡)起龍寺。(在四川郡)觀音殿。兜率庵。天開庵。迦葉庵。隱鳳庵。元曉庵義湘庵。般若庵。笑月庵。藏義庵。(已上十寺亦在古龍

南郡)內院庵。邪離庵。北臺。青神庵。大悲寺。臺山寺。德寺。佛靈寺。(已上八寺在慶北清道郡)深源寺。金剛庵。(已上二寺在慶北慶州郡)

通度寺本末寺。共計七十八寺。

○慶尚南道東萊郡金井山梵魚寺

【寺法】梵魚寺本末寺法。大正元年十月十五日認可。

【寺乘】梵魚寺。新羅興德王九年乙卯。義湘國師開創精舍。而近古改為寺刹。及乎清虛休靜禪師之法孫。嫡嫡相承。遂為嶺南屈指之大道場。

【宗旨】稱號禪刹大本山梵魚寺。

【燈規】梵魚寺本末寺。清虛休靜禪師之法資中鞭羊彥機。逍遙太能兩禪師之法孫。為住持。

【主職】梵魚寺。第一任住持吳惺月。明治四十四年十一月十七日。就職認可。第二期再任。

【寺格】本寺梵魚寺。伽藍名稱。曰大雄殿。毘盧殿。龍華殿。冥府殿。羅漢殿。八相殿上香閣。中香閣。西香閣。普濟樓。鍾閣。涅槃堂。迎賓堂。別堂。尋劍堂。圓應房。安心寮含弘堂。解行堂。清豐堂。金魚禪院。枕溪寮。(明正學校)。

本寺梵魚寺之【山內末寺】曰。青蓮庵。大聖庵。極樂庵。內院庵。元曉庵。鷄鳴庵。安養庵。金剛庵。獅子庵。【山外末寺】曰。國清寺。淨水庵。彌勒庵。摩訶寺。瀛洲庵。金水庵華池寺。仙巖寺。雲水寺。長安寺。擲板庵。安寂寺。(已上十二寺在東萊郡)文殊庵。內院庵。引聖庵。(已上三寺在蔚山郡)銀河寺。靈龜庵。聖祖庵。海隱寺。母恩庵。白雲庵。白龍庵。興府庵。長游庵。(已上九寺在金海郡)聖住寺。牛谷寺。匡山寺。聖興寺。義林寺。(已上五寺在昌原郡)長春寺。元曉庵。(已上二寺在咸安郡)。洗塵庵。白蓮庵。(已上二寺在古巨濟郡)

梵魚寺本末寺。共計四十三寺。

○全羅北道全州郡嶠嶧山威鳳寺

【寺法】威鳳寺本末寺法。大正元年九月七日認可。

【寺乘】威鳳寺。新羅真平王二十六年甲子。開創之古基。而高麗恭愍王八年己亥王師普濟尊者懶翁惠動禪師。中興之。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山威鳳寺。

【燈規】威鳳寺本末寺。中興祖師法系斷絕之後。清虛休靜禪師之法胤。傳燈相續然為其追遠報本之信根。特尊崇三大祖師。第一勸請祖師指空大和尚。第二本寺中興懶翁大和尚。第三本寺紹隆無學大和尚。以作寺門相續上之通規。

【主職】威鳳寺第一任住持李振聲。明治四十四年十一月二十八日。就職認可。第二任住持趙朗應。大正四年六月一日就職認可。第三任住持郭法鏡。大正五年十月十九日就職認可。

【寺格】本寺威鳳寺。伽藍名稱。普光殿以外。寺法無記之者。本寺威鳳寺之【首班末寺】曰。金山寺。(在金堤郡)松廣寺。鳳棲寺。(已上二寺在全州郡)【一般末寺】曰太祖庵。丹巖寺。彌勒寺。遠燈庵。日出庵。淨水寺。南固寺。安養庵。僧巖寺。鎮北寺。極樂庵。西固寺。天固寺。鶴巢庵。大院寺。水王庵。王覺寺。定慧庵。鶴林庵。七星庵。皈信寺。(已上廿一寺在全州郡)崇林寺。成佛庵。黃龍寺。(已上三寺在益山郡)寶泉寺。佛智寺。上柱寺。隱寂寺。善宗庵(已上五寺在沃講郡)望海寺。興福寺。青蓮庵。深院庵。西殿庵。松臺。文殊庵。鶴仙庵。(已上八寺亦金堤郡)寶林寺。遊仙寺。淨土寺。(已上三寺在井邑郡)上耳庵。新興寺。海月庵。竹林庵。(已上四寺在任實郡)皈政寺。善國寺大福寺。禪院寺。(已上四寺在南原郡)

威鳳寺本末寺。共計五十二寺。

○全羅北道錦山郡進樂山寶石寺

【寺法】寶石寺本末寺法大正元年九月二十七日認可。

【寺乘】寶石寺。新羅憲康王十一年丙午。祖丘祖師肇基。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山寶石寺。

【燈規】寶石寺本末寺。若非清虛休靜禪師之法胤喚惺志安禪師之法孫。則不得為住持。

【主職】寶石寺。第一任住持朴徹虛。明治四十四年十一月二十八日。就職認可。第二任住持候補者李徹虛就職認可申請中。

【寺格】本寺寶石寺。伽藍名稱。曰大雄殿。禪院。凝香閣。體室。寮舍。

本寺寶石寺之【首班末寺】曰。安國寺。(在茂朱郡)華嚴寺。(在全州郡)【一般末寺】曰。身安寺。(在錦山郡)元通寺。白蓮庵。北固庵。(已上三寺在茂朱郡)新光寺。八聖庵。映月庵。(已上三寺在長水郡)深院寺。金塘寺。古林寺。內院庵。天皇寺。玉泉庵。(已上六寺在鎮安郡)義湘庵。尹弼庵。藥寺庵。安岫庵。雲門寺。安心寺。玉蓮庵。(已上七寺在全州郡古高山郡)獅子庵。自鳴寺。(已上二寺在益

山郡)文殊寺。深谷寺。白蓮庵。法堂寺。白雲寺南原寺。(已上六寺在古礪山郡)太古寺。青林庵。彌勒寺。(已上三寺在錦山郡古珍山郡)寶石寺本末寺。共計三十四寺。

○全羅南道海南郡頭輪山大興寺

【寺法】大興寺。本末寺法。大正元年十二月二十日認可。

【寺乘】大興寺。(初名大菴寺)百濟久爾辛王七年丙寅。靜觀尊者初開局建菴。百濟聖王二十二年甲子。阿度和尚更拓地剏寺。朝鮮西山大師。中興本寺。皈託衣鉢。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山大興寺。

【燈規】大興寺本末寺。嗣承西山大師清虛尊者之法脉者。為住持。

【主職】大興寺第一任住持白翠雲。明治四十五年五月十一日。就職認可。第二期再任。

【寺格】本寺大興寺。伽藍名稱。曰大雄殿。十王殿。羅漢殿。千佛殿。枕溪樓。駕虛樓大香樓。洗塵堂。白雪堂。禪堂。念佛堂。寺務司局。接賓寮。表忠祠。勸學院。講禮齋。寶蓮閣。本寺大興寺之【山內末寺】曰。清神庵。明寂庵。赤蓮庵。深寂庵。真佛庵。古真佛庵。挽日庵。北彌勒庵。樂棲庵。七星庵。道場庵。青蓮庵。【山外末寺中首班地】曰。道岬寺。(在靈巖郡)

【其他末寺】曰。美黃寺。成道庵。隱跡寺。井芳寺。瑞洞寺。(已上五寺在海南郡)萬德寺。高聲寺。無為寺。淨水寺。修仁寺。華芳寺。(已上六寺在康津郡)寶林寺。佛湧寺。一林寺。(已上三寺在長興郡)祝聖庵。(在靈巖郡)雙峯寺。開天寺。萬淵寺。(已上三寺在和順郡)竹林寺。雲興寺。佛會寺。日封菴。多寶寺。石泉菴。(已上六寺在羅州郡)雙溪寺。(在珍島郡)觀音菴。樞鼎庵。白雲庵。玉泉寺。瀛洲庵。白蓮寺。(已上六寺在莞島郡)大興寺本末寺。共計四十五寺。

○全羅南道長城郡白巖山白羊寺

【寺法】白羊寺本末寺法。大正二年二月十二日認可。

【寺乘】白羊寺。百濟武王三十三年壬辰。新羅高僧如幻禪師開剏梵宮。高麗德宗王三年甲戌。中延禪師為宣揚淨土法門。更名淨土寺。高麗忠定王二年庚寅。王師覺儼尊者久住以來。為湖南屈指之禪苑。其統失傳。而傳授禪教兩宗統祖清虛休靜禪師之五代嫡孫喚惺志安禪師之心印者次第相承。改號白羊寺。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山白羊寺。

【燈規】白羊寺本末寺。派祖喚惺志安禪師之法孫。為住持。

【主職】白羊寺第一任住持金幻應。大正元年十二月十九日。就職認可。第二任住持宋宗憲。大正五年七月三日。就職認可。

【寺格】本寺白羊寺。伽藍名稱。曰極樂殿。冥府殿。瞻星閣。妙蓮堂。雙溪樓。

本寺白羊寺。之【山內末寺】曰。清流庵。雲門庵。藥師庵。物外庵。靈泉庵。白蓮庵。天真庵。地藏庵。西陽庵。金剛臺。

【山外末寺首班地】曰。佛甲寺。(在靈光郡)龜巖寺。(在全北淳昌郡)來蘇寺(在扶安郡)【山外末寺方等地】曰。淨裡庵。(在長城郡)龍興寺。(在古昌平郡)餞日庵。佛影臺。海佛庵。修道庵隱仙庵。烟興寺。(已上六寺在靈光郡)龍泉寺。(在成平郡)圓甲寺。牧牛庵。(在務安郡)蓮臺庵。剛泉寺。萬日寺。(在全北淳昌郡)內藏寺。碧蓮庵。圓寂庵。佛出庵。淨齋庵。月照庵。靈隱庵。(已上七寺在井邑郡)地藏庵。青蓮庵。實相寺。月明庵。開巖寺。城隍寺。(已上六寺在全北扶安郡)逍遙寺。龍井庵。禪雲寺。內院庵。石床庵。東雲庵。懺堂寺。兜率寺。文殊寺。養真庵。內院庵。上院寺。(已上十二寺在全北高敞郡)

白羊寺本末寺。共計五十三寺。

○全羅南道順天郡曹溪山松廣寺

【寺法】松廣寺本末寺法。大正二年二月十二日認可。

【寺乘】曹溪山松廣寺。本係新羅惠璘禪師始創松廣山吉祥寺。至高麗明宗神宗及熙宗三朝王師佛日普照國師。新設修心見性之蘭若。以除~~法~~禪家五宗分立之障壁。闡揚曹溪一家之宗意。特降綸音。改稱曹溪山修禪社。後又以朝旨。改寺號曰松廣寺。爾來歷代國師王師。法席相承之最勝道場。

【宗旨】稱號禪教兩宗僧刹大本山松廣寺

【燈規】松廣寺本末寺。佛日普照國師及特住懶翁惠勤和尚之法統。皆失其傳。太古普愚國師七代法胤浮休善修禪師以下六祖嫡傳之嗣法者。為住持。

【主職】松廣寺第一任住持李雪月。明治四十四年十一月二十五日。就職認可。第二期再任。

【寺格】本寺松廣寺。伽藍名稱。曰大雄殿。說法殿。大藏殿。觀音殿。冥府殿。羅漢殿國師殿。佛祖殿。真影殿。東方殿。祖師殿。藥師殿。七星殿。靈山殿。華嚴殿。大持殿。大智殿。上舍堂。下舍堂。青雲堂。白雪堂。行解堂。普濟堂。海清堂。龍

華堂。法性寮。臨鏡堂。六鑑亭。遮眼堂。梵鍾樓。枕溪樓。羽化閣。庫司廳。天王門。法王門。解脫門。
本寺松廣寺之【山內末寺】曰。天子庵。清真庵。廣遠庵。浮屠庵。甘露庵。茲靜庵。【山外末寺首班地】曰。泰安寺。(在谷城郡) 觀音寺。(在古昌平郡) 【首班地泰安寺山內末寺】曰。鳳瑞庵聖祈庵。明寂庵。東日庵。【首班地觀音寺之山內末寺】曰。地藏庵。大隱庵。本寺松廣寺之。【山外末寺方等地】曰。桐華寺。金剛庵。(已上二寺在順天郡) 維摩寺。龍門寺。(已上二寺在古同福郡) 龍湫寺。菩提寺。補國寺。(已上三寺在潭陽郡) 道林寺。吉祥庵。天台庵。(已上三寺在谷城郡) 竹原寺。(在寶城郡) 楞伽寺。萬景庵。西佛庵。修道庵。金塔寺。(已上五寺在古興陽郡) 隱寂庵。向日庵。松廣庵。(已上三寺在古突山郡)
曹溪山松廣寺本末寺。共計三十四寺。

○全羅南道順天郡曹溪山仙巖寺

【寺法】仙巖寺本末寺法。認可申請中。

【寺乘】不見寺法之出。但聞口說之傳。仙巖寺。新羅真興王三年甲子。阿度和尚始開寺基。憲康王元年。玉龍子道洗國師。創建梵宇。宋元祐四年己巳。高麗大覺國師三創。朝鮮宣祖大王時寺燬於兵燹。敬俊敬岑文正三大德重建。是四創也。肅宗大王二十四年戊寅。護巖若休大師重修。是乃五創也。純祖大王己卯春寺又災。霜月大和尚六創之。癸未又災。訥庵海鵬月波三和尚。又重創之。云云。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山仙巖寺。

【燈規】無有定法

【主職】仙巖寺第一任住持方洪波。明治四十四年十一月二十五日。就職認可。第二任住持張基林。大正二年六月十六日。就職認可。第三任住持候補者金清昊。就職認可申請中。

【寺格】本寺仙巖寺。伽藍名稱。曰大雄殿。地藏殿。佛祖殿。八相殿。大藏殿。藏經閣圓通殿。應真堂。覺皇殿。碧眼堂。真影閣。尋劍堂。說禪堂。滄波堂。消災殿。山神閣。千佛殿。無憂殿。獨樂堂。萬歲樓。凝香閣。道洗庵。極樂殿。一柱門。大藏殿。爐殿。

本寺仙巖寺。【山內之寺庵】曰。大覺庵。大乘庵。(南庵) 青蓮庵。雲水庵。禪助庵。香爐庵。毗盧庵。

本寺仙巖寺之【山外末寺首班地】曰。興國寺。(在麗水郡) 【其他末寺方等地】曰。香林寺。道洗庵。定慧寺。大興寺。(已上四寺

在順天郡)寒山寺。石泉寺。龍門庵。(已上三寺在麗水郡)白雲庵。(在光陽郡)澄心寺。元曉寺。藥師庵。圭峯庵。地藏庵。(已上五寺在光州郡)

仙巖寺本末寺。共計二十二寺。(但別記智異四寺。不敢輒書于末末之列。免招當局者之迷惑。亦存局外者之體面也。)

(附)別記求禮郡智異山四寺。【華嚴寺。泉隱寺。燕谷寺。鰲山寺】

○全羅南道求禮郡智異山大華嚴寺

按寺乘。梵僧緣起。或云烟起。不知何代人。開創梵刹。緣起祖師。率三千義學之徒大弘圓教。遂使宗風。滿海東矣。新羅元曉大師。留錫于海會。義湘國師。於本寺海藏殿傳大教。道洗洞真兩師亦留禪錫。賢俊大德。結華嚴經社。當時雕刻華嚴經于石壁。今皆殘燬無餘。唯有破片。堆在覺皇殿佛卓下。高麗洪慶定仁祖衡諸師弘大教。朝鮮中葉浮休善修禪師。與其嫡嗣碧巖覺性大師。住錫本寺。弘通禪教。孝宗大王元年庚寅。賜禪宗大伽藍之美號。肅宗大王二十七年辛巳。錫大華嚴寺禪教兩宗大伽藍之嘉名焉。大正年間。仙巖寺本末寺法。已經編入於末寺首班地。華嚴寺反對異議遂至提出于朝鮮總督府。盖此華嚴寺。自顧其歷史由緒之久遠。寧欲獨立自主。而不願附庸於他寺。惟彼仙巖寺。雖憫其寺法認可之遲延。終乃一向固執。而不欲變改其原案。如是兩寺有蚌鷸相持之勢。所以當局為猶豫未決之題。必欲更加十分調查。後始可告一段落也。至如智異三寺。(泉隱燕谷鰲山)惟視華嚴一寺。同其去就。今茲觀望焉。

按大華嚴寺伽藍名稱(自羅至麗廣張額數略錄)曰大雄常寂光殿(二十一間)七層塔(一座)喜見菩薩石像(一軀)光明臺(一雙)露柱(一雙)丈六殿二層(四面七間)四壁石刻(華嚴經)海莊殿(三十間)圓教國師影堂(三間)世尊舍利塔(九層一座)栴檀林(十三間)光學藏三十一間(新羅憲康大王脩媛權氏輪穀設華嚴經會稱之曰光學莊)祝壽殿(十三間)水陸殿(九間)無說殿(五間)圓融寮(十五間)梵音寮(十一間)沙彌寮(五間)太陽門兼宗室位(七間)王子閣(三間)侍者寮(三間)東西方丈(各五間)東西雲集(各七間)邀月寮(五間)送月寮(五間)翫月寮(三間)迎賓寮(七間)送客室(七間)東西養老房(各七間)石幢子(一座)大石槽(一座)烟起祖師先覺影堂(三間)海東六祖影堂(三間)十聖影堂(三間)奉天院兼燃燈閣(十三間)元曉庵(三間)義湘庵(三間)竹祖庵(三間)西南弘教院兼東西方丈(七十間)金堂普光明殿(二層五間)鍾閣(三層三間)驃訶犍拏講堂(二十一間)海會堂(三十一間)元曉影堂(三間)庫舍(百間)馬廐(七十間)浮屠殿(浮屠前有石像戴母而立俗云烟起祖師與其母化

身云云東日留峯西月留峯)烟起寮(三十間)拱北堂(三間)庭中黃金塔(二座其一三十三層其一二十八層)報更堂(三間)

現存伽藍名稱。曰覺皇殿。大雄殿。圓通殿。冥府殿。羅漢殿。靈山殿。寂默堂。三殿。凝香閣。塔殿。滿月堂。德藏殿。天王門。金剛門一柱門。萬歲樓。九層庵。鳳泉庵。內院庵。寶積庵上院庵。金井庵。四聖庵。(俗稱鼇山寺)(燕谷寺(華嚴寺別院))圓通庵。(泉隱寺。(華嚴寺別院)禪堂。會僧堂。大持殿。上持殿。藥師庵。下東庵。三日庵。修道庵。上禪庵。牛翻庵。)緣起祖師塔。緣起祖師石像。緣起祖師母塔。芙蓉靈觀禪師浮屠。逍遙太能禪師塔。碧巖大師浮屠。龍潭慥冠禪師浮屠。雲谷禪師浮屠。松坡大師浮屠。德雲禪師塔。石幢子。石燈籠。露柱。世尊舍利塔喜見菩薩石像。石槽。懶翁王師願佛。西山大師衣鉢。大華嚴寺圈內寺庵共計二十寺

○江原道杆城郡金剛山乾鳳寺

【寺法】乾鳳寺本末寺法。大正元年九月二日認可。

【寺乘】乾鳳寺。新羅法興王七年庚子創建。(本寺法。高句麗安藏王二年庚子創建云。而今從口史書之。)

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山乾鳳寺

【燈規】乾鳳寺本末寺。自古來。由元曉義湘勝佺三聖。傳依經相承之法。由發徵聳虛碧梧三師。傳念佛之法儀。至清虛休靜禪師之法胤。傳法脉相承之法。而虎巖涵月兩師之法嗣門葉。特最彌滿遞相傳授。為一門之慣例。今總繼紹祖師先德之芳躅作為本末一般寺門相續之綱領。

【主職】乾鳳寺第一任住持趙世杲。明治四十四年十一月十七日。就職認可。第二任住持李雲坡。大正三年九月十七日就職認可。

【寺格】本寺乾鳳寺。伽藍名稱。曰大雄殿。八相殿。觀音殿。四聖殿。冥府殿。獨聖殿普眼院。禪院。念佛堂。樂西庵。極樂殿。事務室。圓寂庵。大爐殿。東持殿。西持殿。真影殿。

本寺乾鳳寺之【山內末寺】曰。鳳巖庵。普琳庵。白華庵。白蓮庵。極樂庵。【山外末寺】曰。禾巖寺。彌陀庵。安養庵。烏啼庵。(已上四寺在杆城郡)靈穴寺。洛山寺。觀音庵。明珠寺。神興寺內院庵。安養庵。繼祖庵。(已上八寺在襄陽郡)百潭寺。永矢庵。五歲庵。普門庵。鳳頂庵。圓明庵。祝聖庵。(已上七寺在麟蹄郡)壽陀寺。玉水庵。(已上二寺在洪川郡)深谷寺。(在楊口郡)

乾鳳寺本末寺。共計二十八寺。

○江原道杆城郡(古高城郡)金剛山榆岾寺

【寺法】榆岾寺本末寺法。大正元年九月二日認可。

【寺乘】榆岾寺。楓岳最初之精舍。金剛不壞之靈場。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山榆岾寺。

【燈規】榆岾寺本末寺。從其法系譜脉。一。本寺紹隆清虛休靜禪師。二。法脉傳祖喚惺志安禪師。三。喚惺嫡嗣虎巖體淨禪師。四。虎巖嗣法楓岳普印禪師。以下法孫為住持。

【主職】榆岾寺第一任住持金錦潭。明治四十四年十一月二十七日。就職認可。第二任住持金東宣。大正四年三月六日。就職認可。

【寺格】本寺榆岾寺。伽藍名稱。曰能仁寶殿。(奉安五十三佛像之處)水月堂。蓮華社。第一禪院盤龍堂。義化堂。西來閣
本寺榆岾寺之【山內末寺】曰。興盛庵。白蓮庵。中內庵。圓通庵。禪院。般若庵。明寂庵得道庵。

【山外末寺別格地】曰。神溪寺。(在杆城郡古高城郡)長安寺。表訓寺。(已上二寺在淮陽郡)【山外末寺首班地】曰。鳳逸寺。(在淮陽郡)清平寺。(在春川郡)深源寺。(在鐵原郡)【山外末寺方等地】曰。普光菴。普雲菴。上雲菴。法起庵。鉢淵庵。文殊庵。(已上六寺在杆城金剛山)地藏庵。安養庵。靈源庵。兜率庵。中觀音庵。下觀音庵。摩訶衍。正陽寺。白華庵。佛地庵。圓通庵。頓道庵。萬灰庵。須彌庵。船庵。寶德庵。神林庵。普現庵。青蓮庵。(已上十九寺在淮陽郡金剛山)水泰寺。千佛庵。(已上二寺在金化郡)龍貢寺。觀音寺。隱寂寺。華藏寺。泉谷寺。(已上五寺在通川郡)聖住庵。石臺庵。地藏庵。南庵。安養寺。伏喜庵。水月庵。(已上七寺在鐵原郡)長淵寺。(亦金化郡)菩薩寺。甘露寺。寶月庵。(已上三寺在伊川郡)靈珠庵。(在平康郡)上院寺。(在春川郡)寶蓮庵。(在華川郡)
榆岾寺本末寺。共計六十一寺。

○江原道平昌郡五臺山月精寺

【寺法】月精寺本末寺法。大正元年十二月二十四日認可。

【寺乘】月精寺。新羅慈藏律師開創。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山月精寺。

【燈規】月精寺本末寺。清虛休靜禪師之上足鞭羊彥機(禪)松雲惟政(教)兩師之法孫。為住持。

【主職】月精寺第一任住持金慧溟。明治四十四年十一月十七日。就職認可。第二任住持洪莆龍。大正三年四月六日。就職認可。

可。

【寺格】本寺月精寺。伽藍名稱。曰寂滅寶宮。(即中臺藏佛骨之處)七佛寶殿。靈山殿。光應殿。真影閣。龍船殿。燃香閣。禪堂。白蓮堂。藏史寶閣。

本寺月精寺之【山內末寺】曰。觀音庵。靈鑑寺。上院寺。獅子庵。念佛庵。象王庵。【山外末寺】曰。極樂庵。(在平昌郡)普賢寺。青鶴寺。龍淵庵。七星庵。(已上四寺在江陵郡)天恩寺。華嚴庵。祖運庵。深源庵。靈隱寺。大願庵。三聖庵。新興寺。般若庵。青蓮庵。三和寺。大聖庵。指祖庵。(已上十三寺在三陟郡)佛影寺。大興寺。修真寺。廣興寺。(已上四寺在蔚珍郡)淨巖寺。觀音寺。(已上二寺在旌善郡)報德寺禁夢庵。法興寺。(已上三寺在寧越郡)龜龍寺。國享寺。上院寺。普門寺。立石庵。鴿[原*鳥]寺。石逕寺。念佛庵。(已上八寺在原州郡)鳳腹寺。(在橫城郡)

月精寺本末寺。共計四十三寺。

○黃海道信川郡九月山貝葉寺

【寺法】貝葉寺。本末寺法。大正元年十二月二十三日認可。

【寺乘】貝葉寺。九月山之最勝蘭若。海西第一之法源地。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山貝葉寺。

【燈規】貝葉寺本末寺。清虛休靜禪師之法孫。為住持。

【主職】貝葉寺第一任住持姜九峯。明治四十五年四月十日。就職認可。第二期再任。

【寺格】本寺貝葉寺。伽藍名稱。寺法無記之者。

本寺貝葉寺之【山內末寺】曰。月精寺。(首席寺)兜率庵。月出庵。地藏庵。達摩庵。鳳林庵七星庵。白蓮庵。【山外末寺】曰。神光寺。(首席寺)北庵。雲水庵。安養庵。寶鉢庵。正覺寺。隱寂庵。安壽寺。東臯寺。牛鳴寺。(已上九寺在海州郡)妙覺寺。洛山寺。慈惠寺。(已上三寺在信川郡)青蓮寺。(在甕津郡)雙溪庵。(在長淵郡)壽增寺。雲興寺。華藏寺。(已上三寺在松禾郡)停轂寺。鎮鳳庵。圓井寺。(已上三寺在殷栗郡)燃燈寺。高井寺。修道庵。(已上三寺在安岳郡)妙音寺。懸寺。(已上二寺在載寧郡)

貝葉寺本末寺。共計三十五寺。

○黃海道黃州郡正方山成佛寺

【寺法】成佛寺本末寺法。大正元年十二月二十三日認可。

【寺乘】成佛寺。羅末麗初。道誥國師創建之精舍。朝鮮仁祖大王十年壬申。正方山築城以後。列於海西宗刹之一。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山成佛寺。

【燈規】成佛寺本末寺。清虛休靜禪師之法孫。為住持。

【主職】成佛寺第一任住持申湖山。明治四十五年一月二十五日。就職認可。第二任住持金抱應。大正二年六月十六日。就職認可。第三任住持金禪隱。大正五年一月八日。就職認可。

【寺格】本寺成佛寺。伽藍名稱。寺法無記之者。

本寺成佛寺之【山內末寺】曰。安國寺。圓通寺。上院庵。【山外末寺】曰。心源寺。(首班地)道觀寺。興福寺。聖殿庵。西舍庵。書院庵。地藏庵。觀淨寺。松林寺。七峯庵。(已上十寺在黃州郡)高山寺。景巖寺。獨亭寺。藥水庵。白雲庵。(已上五寺在鳳山郡)歸真寺。續命寺。(已上二寺在瑞興郡)靈泉寺。函屈庵伽奪庵。青巖寺。(已上四寺在遂安郡)高達寺。觀寂寺。熙朗庵。資孝寺。雨水庵。菊花庵。(已上六寺在谷山郡)館北寺。石鍾寺。北岫寺。(已上三寺在平山郡)江西寺。(在延白郡)圓明寺。(在金川郡)月隱寺。(在新溪郡)

成佛寺本末寺。共計三十七寺。

○平安南道平壤府錦繡山永明寺

【寺法】永明寺本末寺法。大正二年一月六日認可。

【寺乘】永明寺。高句麗王。革離宮為梵刹。弘宣佛法之地。

【宗旨】稱號教宗大本山永明寺。

【燈規】永明寺本末寺。以華嚴經為正依。以承七祖傳授之宗義。

【主職】永明寺第一任住持崔香雲。明治四十四年十二月十三日。就職認可。第二任住持李晦明。大正三年十月五日。就職認可。第三任住持姜龍船。大正四年十一月十日。就職認可。

【寺格】本寺永明寺。伽藍名稱。寺法無記之者。

本寺永明寺之【末寺】曰。廣法寺。法雲庵。靈泉寺。頭陀寺。(已上四寺在大同郡)玉泉寺。深谷寺。水落庵。殷口寺。龍山寺。吉祥寺。高峯寺。(已上七寺在中和郡)寶林寺。湧泉寺。神德寺。洄湧寺。日雲庵(已上五寺在龍岡郡)

永明寺本末寺。共計十七寺。

○平安南道平原郡法弘山法興寺

【寺法】法興寺本末寺法。大正元年九月二日認可。

【寺乘】法興寺。新羅朝。菩提流支廣通律師始創降龍山棟樑寺之舊基。至高麗朝法興禪師。依勅命。改稱法弘山法興寺。證悟禪師重新法宇。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山法興寺。

【燈規】法興寺本末寺。傳燈法脉。住法興傳法第一祖太古普愚禪師。第二祖幻庵混修禪師。第三祖龜谷覺雲禪師。第四祖碧溪淨心禪師。第五祖碧松智嚴禪師。第六祖芙蓉靈觀禪師。第七祖清虛休靜禪師。及同班傍系。青荷法融禪師以下。依嗣法者。公選。就住持之職。

【主職】法興寺第一任住持李順永。明治四十四年十二月十四日。就職認可。(盜賣寺田逃去)第二任住持鄭萬化就職。第三任住持韓漳浩。大正四年十月二十八日。就職認可。

【寺格】本寺法興寺。伽藍名稱。寺法無記之者。

本寺法興寺之【首班末寺】曰。東金剛庵。(在平原郡)安國寺。觀音寺。(已上二寺在順川郡)【一般末寺】曰西林寺。潤筆庵。北庵。

(已上三寺在順川郡)架山寺。東林寺。(已上二寺在江東郡)香楓寺。通仙庵。(已上二寺在成川郡)西林寺孔巖寺。(已上二寺在孟山郡)月窟庵。雲興寺。成龍寺。(已上三寺在寧遠郡)南山寺。鶴原庵。白雲庵。法蓮寺。窓巖寺。(已上五寺在德川郡)嶺臺寺。內院庵。磨崖寺。觀音寺。靈竺庵。(已上五寺在价川郡)七佛寺。圓寂寺。龍華寺。金同寺。(已上四寺在安州郡)青龍寺。東山寺。(已上二寺在古肅川郡)靈泉寺。(在古永柔郡)

法興寺本末寺。共計三十三寺。

○平安北道寧邊郡妙香山普賢寺

【寺法】普賢寺本末寺法。大正元年十二月二十三日認可。

【寺乘】妙香山普賢寺。高麗光宗十九年戊辰。探密宏廓兩禪師創建。朝鮮禪教兩宗摠攝清虛休靜禪師建幢。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山妙香山普賢寺。

【燈規】普賢寺本末寺。清虛休靜禪師之法孫。為住持。

【主職】普賢寺第一任住持裴影海。明治四十四年十二月十四日。就職認可。第二任住持朴普峯。大正四年六月二十一日。就職認可。

【寺格】本寺普賢寺。伽藍名稱。曰大雄殿。冥府殿。尋劍堂。水月堂。明月堂。真常殿東林軒。萬壽閣。觀音殿。大藏殿。靈

山殿。極樂殿。舍利閣。酬忠祠。八道十六宗都糾正門。(醜忠祠門)

本寺普賢寺之【山內末寺】曰。安心寺。內院庵。普潤庵。華藏庵。法王臺。上院庵。祝聖殿。佛影臺。內普賢庵。佛智庵。寶鉢庵。金剛窟。三聖臺。雪靈臺。下毘盧庵。中毘盧庵上毘盧庵。寶月寺。南靜庵。繼祖庵。日出庵。白雲庵。新興庵。隱峯庵。

本寺普賢寺之【山外末寺首班地】曰。陽和寺。(在泰川郡)【首班地陽和寺之山內末寺】曰上雲庵。華藏庵。圓寂庵。內院庵。祝聖殿。

本寺普賢寺之【山外末寺方等地】曰。棲雲寺。鶴皈庵。普賢寺。五峯寺。佛經寺。天柱寺。東觀音庵。楸洞寺。天燈寺。白雲庵。(已上十寺在寧邊郡)深源寺。天皇寺。(已上二寺在博川郡)深源寺。鳳鳴寺普賢寺。帝釋寺。極樂庵。(已上五寺在定州郡)圓明寺。金仙臺。白蓮庵。樂豐庵。興福庵。明沛庵。鶴聖庵。風德庵。擲盤臺。高寂臺。三聖庵。隱仙庵。頭陀庵。青鶴臺。普賢寺。成佛庵。隱窟庵。窟庵。靈臺庵。(已上十九寺在熙川郡)見聖庵。西臨寺。(已上二寺在雲山郡)開元寺。慈雲寺。(已上二寺在定州郡古郭山郡)普光寺。鳳巖寺。北松寺。隱峯菴。(已上四寺在宣川郡)龍興寺。圓通寺。(已上二寺在龍川郡)金麟寺。(在義州郡)龍雲寺。龍門寺。(已上二寺在昌城郡)萬年寺。窟巖寺。東林寺。吉祥寺。(已上四寺在龜城郡)普恩寺。白雲寺。靈隱寺。重陽寺。棲雲寺。青巖寺。竹巖寺。(已上七寺在碧潼郡)梧巖寺。觀音寺。(已上二寺在厚昌郡)陰地寺。(在渭原郡)午南寺。子北寺。棲雲寺。奉天寺。青蓮庵。龍華寺。(已上六寺在江界郡)普賢庵。彌勒寺。深源寺。(已上三寺在朔州郡)福興寺雨水菴。天真菴。(已上三寺在楚山郡)松林寺。(在泰川郡)(國清寺。(在鐵山郡)金剛寺。天王寺。羅漢寺。靈藏寺。秋月菴。(已上五寺在義州郡)已上六寺。原屬龍珠寺。大正五年自龍珠寺移屬普賢寺)

普賢寺本末寺。共計一百十三寺。

○咸鏡南道安邊郡雪峯山釋王寺

【寺法】釋王寺本末寺法。大正元年九月二日認可。

【寺乘】釋王寺。王師妙巖尊者無學自超禪師創建。為朝鮮李太祖願堂。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山釋王寺

【燈規】釋王寺本末寺。清虛休靜禪師之後喚惺志安禪師之門葉。嫡嫡相承。然而以繼紹開祖無學禪師之垂訓。為其宗綱。

【主職】釋王寺第一任住持金崙河。明治四十四年十一月三十日。就職認可。第二任住持姜清月。大正二年十一月四日。就職認可。第三任住持崔煥虛。大正四年冬就職認可。第四任住持高和應大正五年十二月十一日。就職認可。

【寺格】本寺釋王寺。伽藍名稱。曰大雄殿。應真殿。八相殿。冥府殿。海藏殿。極樂殿釋王祠。仁智寮。宸翰閣。雲漢閣。天書閣。萬春閣。白蓮堂。真歇堂。尋劍堂。壽君堂。普明殿。延賓館。

本寺釋王寺之【山內末寺】曰。內院菴。普門菴。香積菴。安養菴。白華菴。三遂菴。【山外末寺】曰。成道庵。普賢寺。靈鷲庵。(已上三寺在安邊郡)武達寺。再醒庵。明寂寺。寂照庵。長林寺。夢月庵。萬景庵。(已上七寺在德源郡)道昌寺。青蓮寺。雲興寺。見聖庵。(已上四寺在文川郡)梁泉寺。白蓮庵。大乘寺。覺圓庵。(已上四寺在高原郡)雲水寺。安佛寺。雲住寺。見性庵。地興寺。(已上五寺在永興郡)成佛寺。親見寺。曹溪寺東安寺。歡喜寺。(已上五寺在定平郡)龍興寺。廣興寺。普門寺。(已上三寺在咸興郡)普賢寺。月明寺新興寺。(已上三寺在咸北慶興郡)英月寺。開院寺。(已上二寺在咸北穩城郡)谷泉寺。(在咸北鍾城郡)白泉寺。極樂庵。(已上二寺在咸北會寧郡)白雲寺。水月庵。(已上二寺在咸北茂山郡)上院庵。(在江原道伊川郡)

釋王寺本末寺。共計四十九寺。

○咸鏡南道咸興郡雪峯山歸州寺

【寺法】歸州寺本末寺法。大正元年十二月二十三日認可。

【寺乘】歸州寺。係是朝鮮李太祖龍潛時讀書堂守護之石茸峯下淨水寺。太宗大王即祚元年辛巳。改寺號為雪峯山歸州寺。永作祝聖之願堂。

【宗旨】稱號禪教兩宗大本山歸州寺。

【燈規】歸州寺本末寺。王師妙嚴尊者無學自超禪師法統失傳之後。清虛休靜禪師之法孫。嫡嫡相承。以為寺門相續之通規。

【主職】歸州寺第一任住持鄭煥朝。大正元年九月二十六日。就職認可。第二任住持田南溟。大正四年七月一日就職認可。

【寺格】本寺歸州寺。伽藍名稱。曰大雄殿。尋劍堂。無量壽閣。燒香閣。

本寺歸州寺之【山外末寺】曰。開心寺。大乘庵。見佛庵。普門庵。隱寂庵。觀音庵。隱聖庵。佛地庵。興復寺。(已上九寺在咸興郡)興德庵。隱寂寺。兜率庵。(已上三寺在洪原郡)廣濟寺。普賢庵。碧海庵。普德庵。白雲庵。青蓮庵。鶴隣庵。蓮花庵。普盛菴。甘露菴。水巖寺。大仁寺。留仙菴。(已上十三寺在北青郡)福興寺。玉水菴。淨土菴。成道庵。道德庵。寶盛庵。觀海菴。定光寺。(已上八寺在利原郡)普賢寺。道德寺。開花寺。秋坡寺。迦頽寺。蓮花寺。東德寺。(已上七寺在端川郡)資福寺。(在甲山郡)重興寺。(在三水郡)雲興寺。廣積寺。隱仙菴。(已上三寺在咸北城津郡)普賢寺。(在吉州郡)開心寺。雙溪寺。松德寺。(已上三寺在咸北明川郡)觀海寺。大同寺。長同寺。(已上三寺在咸北鏡城郡)清溪寺。幽溪寺。興福寺。(已上三寺在咸北古清津)

歸州寺本末寺。共計五十六寺。

朝鮮佛教通史上編(終)

三寶源流

釋迦如來應化記實

釋迦牟尼佛。賢劫第四佛也。然燈佛所為善慧仙人嘗買蓮華供佛。又見地濕。脫衣布地解髮覆之。佛記善慧。汝過阿僧祇劫。於五濁惡世。當得成佛。號釋迦牟尼佛。賢劫第三尊迦葉佛時。為護明菩薩。命終。往生兜率陀天。為諸天主。說補處行。亦於十方國土。現種種身。為諸眾生。隨宜說法。乃至成佛期運將至。即觀閻浮提眾生。皆我初發心來。所成熟者。堪受妙法。餘國邊地。皆不應生。此世界迦毘羅國。最為處中。往古諸佛出興。皆生於此。諸族種姓。刹帝利。為第一。瞿曇苗裔。聖王之後。淨飯王。過去因緣。具足清淨性行。夫妻真正堪為父母。既作此觀。遂集諸天子告言。我今不久。捨此天宮。生閻浮提。出家學道。成一切種智。設大法會。廣利人天。汝等亦當同受法食。諸天子。歡喜踊躍。各心念言。菩薩。不久當成正覺。時菩薩。乘六牙白象。發兜率宮降神母胎。淨飯王夫人摩耶於寤寐間。見菩薩騰空來。從右脇入。影現於外。如處琉璃。顯見自身。如日月照。菩薩在胎。晨朝為色界諸天說法。日中。為欲界諸天說法。晡時。為諸鬼神說法。夜三時。亦復如是。成熟無量眾生。

甲寅四月八日。日初出時。(世尊生時。震丹。國昭王二十六年甲寅。此方。江河泛漲。泉井溢出。天地震動。有五色光。貫太微宮。王問羣臣。是何祥瑞。太史蘇繇奏曰。西方。有聖人生。王曰。於此何如。繇曰。此時無他。一千年後聲教被及。王令刻石。埋於南郊。誌之云)摩耶夫人。將諸綵女。遊藍毗尼園。攀無憂樹枝。菩薩。從右脇出。時樹下。生七。莖七實蓮華。菩薩墮蓮花上。自行七步。舉其右手而言。天上天下。惟我獨尊。無量生死。於今盡矣。此生利益一切天人。說是言已。四天王。接置寶几。九龍王吐清淨水。灌太子身。身紫金色。具三十二相。八十種好。圓光一尋。王以太子生時。諸瑞吉祥。(瑞應有三十四文煩不錄)遂名薩婆悉達。(此言頓吉)時有梵仙。名阿私陀。具足五通。能斷疑惑。以神通力騰空而來。相太子已。忽然悲泣。王驚問故。仙人答曰。太子。具三十二相。年十九。為轉輪聖王。若出家者。成一切

種智。然相好明了。太子。決定成一切種智。轉無上法輪。我今年已百二十。不久命終。不覩佛興。不聞經法。故自悲耳。太子。生七日。摩耶夫人。命終生忉利天。王。囑姨母波闍波提。養育。太子。年七歲。王。令學書。訪國中第一聰明娑羅門。名曰選友。為太子師。婆羅門。授以梵書。佉留書。太子問。閻浮提中。有幾種書。師默然。又問。阿字何義。師又默然。即從座起。問曰。太子。初生時。自言天人之中。最尊最勝。此言不虛。惟願為說閻浮提凡有幾種。太子曰閻浮提中。梵書。佉留書。護眾書。疾堅書。龍鬼書捷沓和書。阿須倫書。鹿輪書。天腹書。轉數書。轉眼書。觀空書。攝取書。具有天地八部四洲鳥獸等書。音聲諸書。有如是等。六十四種。又阿字。是梵音聲。此字義。是不可壞。亦是無上真正之道義。凡如此義。無量無邊。婆羅門。白王。太子。是天人第一之師。云何欲令我教耶。復令忍天。教兵法。太子。自能通達。忍天。反禮太子。佛年十七。王娶婆羅門女耶輸陀羅。為太子妃。復增二妃。一名瞿夷。二名鹿野。太子。雖有三妃。不受欲塵。於靜夜中。但修禪觀。一日。白王。游觀。初出東門。淨居天。化作老人。頭白背偻。拄杖羸步。太子乃念。日月流邁。時變歲移。老至如電。身安足恃。我雖富貴。豈獨免耶。云何世人。而不怖畏。復游南門。淨居天。化作病人。兩人扶掖。在於路側。太子又曰。如此身者。是大苦聚。云何世人。不知覺悟。王聞。切責諸臣。有婆羅門子。名優陀夷。聰辯絕倫。王令與太子友。具說世間樂事。令其心動。太子。復出城西門。淨居天。心念。先現老病。舉眾皆見。令王嗔責我今現死。惟令太子。及優陀夷見耳。即化死人。四人輦之。室家大小。號哭共送。太子。與優陀夷二人獨見。太子問。此為何人。優陀夷。先受王敕。默然不答。如是三問。淨居天。威神之力。不覺答言。是死人也。何謂為死。答曰。死者。刀風解形。神識去矣。四體諸根。無復所知。此人在世。貪著五欲。不識無常。一旦捨之而死。又為父母親戚愛念。命終之後。恩情好惡。不復相關。誠可哀也。問。惟此人死餘亦當然。答曰。一切世人。皆應如是。無有貴賤得免者。太子曰。世間乃復有此苦。云何於中而行放逸。又出北門。到彼園所。止息樹下。除去侍衛。端坐思惟。時淨居天。化作比丘。法服持鉢。手執錫杖。視地徐行。太子前問。汝是何人。答曰。沙門。何謂沙門。答曰。三界兮擾擾。六趣兮昏昏。識心達本源。故名為沙門。又曰。一切皆無常。惟我所修聖道。永得無為。到解脫岸。言訖騰空而去。太子喜曰。天人之中。惟此為勝。我當決定。修學是道。

(佛紀一九年)太子年十九。自知出家時至。詣王言曰。父王。恩愛集會。必有別離。惟願聽我。出家學道一切眾生。愛。別離苦。皆使

解脫。王流淚曰。汝今宜息此意。國未有嗣而便委我。曾不懷顧。太子遂還。時有相師白王。太子。今不出家。過七日已。必得轉輪王位。王即往告太子我聞阿私陀說。汝必不樂處世。惟願為我生一子。然後不復相違。太子答曰。如勅。即以左手。指其妃腹。耶輸陀羅。便覺有娠。二月七日。淨居天人。白太子曰。無量劫來修行。今正成熟。太子曰。如汝等語。但內外嚴衛。欲去無從。諸天白言。我等自設方便。即以神力。悉令熟臥。至於後夜。諸天。充滿虛空。同聲白言。今者正是出家時。太子。往至車匿所。語之曰。汝為我。牽犍陟來。(犍陟馬名)車匿泣曰。後夜之中。欲何所之。太子曰。我今欲為一切眾生降伏煩惱。汝不應違我。車匿號哭。欲令王宮覺知。以天神力。昏臥如故。於是諸天。捧馬四足。並接車匿。帝釋。執蓋。從北門出。其門。無聲自開。太子乃曰。我若不斷八苦。終不還宮。我若不得阿耨多羅三藐三菩提。不轉法輪。終不還。與父王相見。我若不盡恩愛之情。終不還見波闍波提。及耶輸陀羅。行至天曉。已三繇旬。諸天。便沒不現。太子。至閑靜林。即便下馬。撫犍陟背而言。所難為事。汝作已畢。又語車匿。世人富貴。競隨奉事。我捨國來。惟汝一人。獨能隨我。甚為希有。我今既至。汝與犍陟。俱可還宮。車匿悲不自勝。犍陟。屈膝舐足。淚落如雨。太子。即就車匿。取七寶劍。自剃鬚髮。而發願言。願共一切。斷除煩惱。及諸習障。淨居天。又化獵師。身服袈裟。太子喜曰。汝所著衣。是寂靜服。我今以此寶衣。與汝貿易。吾服此衣。為欲攝救一切眾生。斷其煩惱。答言善哉。遂脫寶衣貿之太子前行。車匿即還。太子。入檀特山。修道。始於阿羅邏迦藍處。三年。復至鬱頭藍弗處三年。又至象頭山。於尼連河側。靜坐思惟。宜六年苦行。以度眾生。天獻麻米。淨。心守戒或日一食。或七日一食。不避風雨。不起經行。鵲巢糞污。亦不棄去。佛示六年苦行。自念。非正解脫。我當受食。而後成佛。即沐浴於尼連河。天為偃樹。挽之而出。時彼林外。有二牧牛女。一名難陀。二名波羅。見地中生千葉蓮花。上有乳糜。取奉菩薩。即便受食。復念過去諸佛。以草為座。成無上道。帝釋。因化凡人。執淨軟草。菩薩問汝何名。答曰吉祥。菩薩喜曰。我破不吉。以成吉祥。即便受草。向菩提樹下。而取正覺菩薩。坐閻浮樹下。四十八日。觀察思惟。眉間白毫。光蔽魔宮。魔王波旬。恐懼。召會諸魔及道未成。當往亂之。長子商主。泣諫不聽。乃率眾作難。悉現可怖諸境。時菩薩。身心寂然不動。以指按地。地大震動。魔聞怖懼。還歸本宮。菩薩。乃於二月七日之夕。入正三昧二月八日。明星出時。廓然大悟。成正等覺。嘆曰奇哉。一切眾生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。不能證得。佛自二月八日。成道後。三

七日內。為寂場。智入三世。悉皆平等。其身。充滿一切世間。其音普順十方國土。有無量無邊法身大士。普賢。文殊。觀音。彌勒等。及宿世根熟。天龍八部。一時圍繞。如雲籠月。爾時世尊。現毘盧遮那身。說大方廣佛華嚴經。又如是思惟。一切眾生。處五濁世。三毒所覆。薄福鈍根。無有智慧。云何能解我所得法。今我若轉法輪。彼必不信。生誹謗心。當墮惡道。受無量苦。我寧不說。入於涅槃。時大梵天王。心懷憂惱。眾生長夜。沈沒生死。今當往請轉大法輪。欲界六天。亦同勸請。世尊。默然受之。即詣波羅奈國。行至阿闍波羅水側。日暮止宿。入定。風雨大至。有大龍王。名目真隣陀。以其大身。七重圍繞。龍有七頭。羅覆佛上。以為障蔽。至三月六日。四七日滿。雨止出定。龍王。化作年少婆羅門。稽首問訊。受三歸五戒。諸旁生中。最先見佛三月七日。受提謂長者食。八日。至鹿野苑。憍陳如等五人。(初太子入山。父王思念。乃命家族三人。謂阿鞞。跋提。拘利。舅氏二人。謂憍陳如。十力迦葉。尋訪住止。隨侍動靜。二人著五欲。太子初食麻麥。遽爾退席。三人著苦行。太子後受乳糜。亦復遠去。佛成道果。先度此五人)見佛歡喜。求佛出家。佛為說四諦法輪。成阿羅漢。於是世間。始有三寶。如來是佛寶。四諦是法寶。阿羅漢是僧寶。尋念過去佛所行方便。應說三乘。遂以五時設教。第一華嚴時。第二鹿苑時。第三方等時。第四般若時。第五法華涅槃時。○有長者子。名曰耶舍。中夜睡覺。見諸妓女不淨。生厭離心。於不淨中生淨想。忽見空中光明。尋光而去。趣鹿野苑。佛為說法。成阿羅漢。天明。耶舍父。為尋子故。跡至佛所。佛授三歸。為最初優婆塞。又耶舍朋類五十人。共詣佛所。俱成沙門。○迦毘羅國。有婆羅門子。名富樓那。具解韋陀等論。與佛同日生。本性厭離世間。見佛出家。即與朋友三十人。往雪山。專心學道。獲四禪五通。以天眼。遙見世尊。在鹿野苑說法。遂共三十人。來到佛所。求佛度脫。說法人中。最為第一。○大迦旃延。南天竺國。婆羅門子。習韋陀諸論。得四禪五通。因龍王問偈。不能解了。乃詣佛所。佛為開解說法。生大歡喜。遂求出家。論議第一。○優樓頻螺迦葉。兄弟三人。摩竭提國人。學古仙道王臣歸信。佛。詣彼住處。現諸神通。種種調伏。先度優樓頻螺迦葉。及五百弟子。又度那提迦葉。迦闍迦葉。各有二百五十弟子。俱證阿羅漢。有一外甥。螺髻梵志。名優波斯那在阿修羅山。共二百五十弟子。修學仙道。亦投佛出家。成阿羅漢。王舍城頻婆娑羅王見三迦葉。為佛弟子。嘆曰。嗚呼。如來有大神力。智慧深遠。不可思議。乃能伏如此之人以為弟子。佛為說法。得法眼淨。王勅諸臣。於竹園。起諸堂舍。請佛及僧。住彼竹園。諸王見佛。頻婆娑羅。為首。諸僧伽藍。竹園為始。○王舍城。有二婆羅門。具大智慧。

一名舍利弗。一名目犍連。各有一百弟子。往詣竹園。佛為說法。成阿羅漢。舍利弗。智慧第一。目犍連。神通第一。○須菩提。初生之日。家室皆空。相師占云。既善且吉。見佛聞法。成阿羅漢解空第一。○摩竭提國。有婆羅門。名曰迦葉。具大智慧。誦四韋陀論。日夜勤求無上道法。旋復出家。修杜多行。會空中。有神告曰。佛已出世。請往師之。迦葉。便趣竹園。佛知其當來。躬自往迎。到多子塔前相逢。迦葉。合掌言曰。世尊。實是一切種智。實是慈悲濟眾生。實是一切所歸依。即五體投地。而白佛言。世尊。是我大師。我是弟子。如是三說。佛言如是迦葉。我是汝師。汝我弟子。若人。實非一切種智。而欲受汝為弟子者。頭裂為七分。復為說法。成阿羅漢。以此迦葉。有大威德。天人所重。故名大迦葉。○淨飯王。聞佛得道已經六年。思欲一見。令梵志優陀夷。請佛還國。優陀夷。見佛。為諸天釋梵歸化。亦願為沙門。佛為說法。得羅漢道。即遣優陀夷。先現神變。發起道心。於是神足飛行。經遊虛空。往到本國。現十八變。報言。却後七日。佛當來降。王出四十里。迎佛。見佛大喜。選宗族五百人為沙門。侍佛左右。斛飯王二子。一名摩訶男。一名阿那律。摩訶男言。諸釋。多出家。而我一門。獨無當。一人營家。一人出家。那律。以家事煩碎。遂與釋種。跋提。各白其母懇求出家。過七日。釋子等八人。出迦毘羅城。說其寶衣。象馬。付所使優波離。令還優波離。思惟。人身難得。佛法難值。諸尊貴者。皆棄世榮。我身卑賤。何所貪樂。即以寶衣等。懸著樹上。遂便共至佛所。白言。我父母已許。願聽出家。乞先度優波離。以除我等憍慢心故。於是世尊。先度優波離。次度那律等。○世尊從弟阿難。以成道日生。故名阿難(此云歡喜)舉國欣慶。又名慶喜。八歲出家。弟子中多聞第一。年三十一。佛。命給侍左右。○佛子羅睺羅。年已九歲。佛遣目連。往迦毘羅城。白父及耶輸陀羅。放羅睺羅出家。修習聖道。目連。受命。到彼。以種種方便曉諭。耶輸不聽。時佛。起化人。空中告言。耶輸陀羅。汝頗憶念往古世時。誓願事不。我當爾時。為菩薩道。以五百銀錢。從汝買得五莖蓮花。上定光佛。時汝求我世所生。共為夫妻。我不欲受。即語汝言。我為菩薩。累劫行願。一切布施。不逆人意。汝能爾者。聽為我妻。汝立誓言。世所生。國城妻子。及與我身。隨君施與。誓無悔心。而今何故。愛惜羅睺。不令出家。學聖道也。耶輸聞已。霍然還識。宿業因緣事事明了。如昨所見。愛子之情。自然消歇。時淨飯王。即集國中豪族。各遣一子。有五十人。隨從出家。佛使阿難。剃頭。舍利弗。為其和尚。目連。為阿闍梨。授十戒法。便為沙彌○舍衛國王波斯匿。有一大臣。名須達多。家巨富。賑貧乏。時號給孤獨。因欲為兒娶婦

躬往王舍城中。大臣護彌家。既到已。見其家內。大張供具。須達多問故。答言。請佛及僧問云何名佛。云何名僧。護彌。具告所以。須達多聞之。毛髮俱竦。尋到佛所。見佛相好。過於護彌所說。心大歡喜。佛為說法。成須陀洹。須達多。願起精舍。請佛降舍衛國。度彼眾生。佛許之。辭佛還家。佛命舍利弗。與俱至舍衛國。案行諸地。惟王太子祇陀。有園。正得處所。須達多。乃白太子。太子不肯。須達多。慙懃再三。太子曰。若能以黃金布地。令無空者。便當相與。答曰諾。乃使人眾負黃金。八十頃中。須與欲滿。略欠少地。太子念言。佛必大德。能使斯人。輕寶乃爾。遂令止勿更出金。園地屬卿。樹木屬我。共立精舍。須達多。共舍利弗。經地已竟。起立精舍。啟知國王。請佛及僧。佛言。須達。買園。樹木。祇陀所有。可名祇樹給孤獨園。佛。再還迦毘羅國。王問。云何修行。當得諸佛之道。佛言。一切眾生。皆即是佛。父王。當念西方世界阿彌陀佛。常勤精進。當得佛道。王言。一切眾生。云何是佛。佛言。一切法無生。無動搖。無取捨。無相貌。無自性。王當於此佛法中。安住其心。勿信於他。王與七萬釋種。聞說是法。信解歡喜。悟無生忍。初佛還國。姨母大愛道。(即波闍波提)白佛出家。三請不許。及佛再還國。如前重請。佛亦不許。佛既出國。大愛道。與諸老母等。追佛頓止河上。復求出家。又亦不許。退住門外。歔歔而啼。阿難。自外回問故。答曰。我以女人故不得出家。自悲傷耳。阿難。乃白佛。大愛道。以至心欲受法律。願佛聽之。佛言止止。若聽女人出家者。令正法。不得久住。阿難復曰。過去諸佛。具有四部眾。如來獨不具耶。佛言。若大愛道。修八敬法。盡壽行之。可入法律。阿難。出告大愛道。便受大戒。為比丘尼遂得應真。○樓至菩薩。請立戒壇。為比丘。結戒受戒。於是創立三壇。佛院門東。名佛為比丘結戒壇。佛院門西。佛為比丘尼結戒壇。外院東門南。僧為比丘受戒壇。戒壇。從地而立。三重為相。以表三空。(我。法。俱。)為入佛法初門。時天帝。施以覆釜。置於壇上。大梵王。施無價寶珠。置釜上。供養舍利。是為五重。表五分法身。(戒。定。慧。解脫。解脫知見)壇時。十方諸佛。無量菩薩。天龍八部。悉皆雲集。諸佛登之。共議結戒。輕重持犯等相。及度尼減正法相。諸佛通議曰。古有四部。今何獨無。初雖正法減半。今尼行八敬。還住千年。故此二壇。惟佛所登。共量佛事。外院戒壇。乃僧為四眾。受戒壇也。○佛說法華經。凡二處三會。始在靈山次升虛空。後復還靈山。有大梵王。以金色波羅花。獻佛。請佛說法。世尊。登座。拈花示眾人天百萬。悉皆罔惜。獨有迦葉。破顏微笑。世尊曰。我有正法眼藏。涅槃妙心。實相無相微妙法門。付囑與汝。汝當護持流通。[母-(、/、)+|]令斷絕。

聽吾偈曰。法本法無法。無法法亦法。今付無法時。法法何曾法。說偈已。復告迦葉。吾將金縷僧伽黎衣。傳付與汝。轉授補處慈氏。勿令朽壞。并勅阿難。副貳傳化。迦葉禮足。白佛言。善哉善哉。我當依勅。恭順佛故○佛念四眾懈怠。不將侍者。如屈伸臂頃。獨至忉利天歡喜園。三月安居。(辛未十月既望)佛告文殊。汝詣母所。道我在此。摩耶。既至。佛言身所經歷與苦樂。俱當修涅槃。永離苦樂。摩耶聞法。得須陀洹果。是時人間。久不見佛。優填王等。至阿難所。問佛所在。阿難報曰。我亦不知。時優填王。渴仰如來。遂敕奇巧工匠。作如來形像。毘首羯摩天。化身為匠。不日而成。三月將盡。佛令鳩摩羅。告閻浮提。如來將下。欲入涅槃。於是佛。化寶階。從天而下優填王。載像來迎。為佛作禮。佛。三喚三應。乃云。無為真佛。實在我身。又語像言。汝於來世。大作佛事。(佛紀七九年)○二月十五日。(周穆王。五十三年。壬申二月十五日。此方。暴風忽起。損舍折樹。地動天陰。西方有白虹十二道。南北通貫。連夜不滅。穆王。怪問羣臣。太史厲多對曰。西方聖人入滅之相耳)佛。在拘尸那城。力士生地。跋提河邊。娑羅雙樹間。臨涅槃。時說涅槃經。告大眾言。我以甚深般若。遍觀三界。根本性離。畢竟寂滅。同虛空相。一無所有。法相如是其知是者。名出世人。是事不知。名生死始。時諸比丘。勸請如來。惟願久住。不入涅槃。佛言。汝等。不應作如是語。我今所有無上正法。悉已付囑摩訶迦葉。是迦葉者。當為汝等作大依止。猶如如來。世尊。以手摩胸。告眾曰。汝等。善觀吾紫磨金色之身。瞻仰取足勿令後悔。若謂吾滅度。非吾弟子。若謂吾不滅度。亦非吾弟子。佛又三入禪定。三出三告。乃云。以是因緣。我今安住常寂滅光。名大涅槃。乃於寶床。右脇而臥。於其中夜。寂然無聲。便般涅槃。復從棺起。為母說法。并說無常偈曰。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅為樂。迦葉。遠來奔訃。金棺自開。即現雙足。出於棺外。眾禮足已。還自入棺。爾時諸弟子。即以香薪。競茶毘之。燼後。金棺如故。大眾。即於佛前。以偈讚曰。凡俗諸猛熾。何能致火爇。請尊三昧火。闍維金色身。時金棺。從座舉高七多羅樹。往返空中。化火三昧。須臾灰生。得舍利八斛四斗。諸王爭取。有婆羅門。以石瓶塗蜜。即共三分。一分諸天。一分龍王。一分八國。各還起塔供養。

劉敬鍾居士。年今已週甲。號伊齋。以重聽故。亦號梵聾。築室于高陽郡之延禧坊。麻其衣草其食。尋常接人。必依經說。尤酷好宗鏡錄。不移易一絲毫。以其為末法之未得謂得未證謂證者垂鑒戒故。嗚呼。士其今之龐蘊歟。余囑代撰釋迦如來應化記實先

生慨諾。博考羣經。撮要成篇。以惠之。以是因緣。將來可多得發菩提心者。是足為先生賀也。亦為佛教通史幸也。

三藏結集諸論紛地

紀錄教義。遺事于方冊。非佛時學者之所尚也。世尊在時說法。唯隨所聞。依而行之可矣。世尊入涅槃後有不正比丘出。且恐妙法。因而散逸。有結集三藏之舉。結集有大乘小乘之別。小乘之中。又有上座部大眾部之異。上座部結集。是大阿羅漢摩訶迦葉。于羅閱祇城洞中。會五百賢聖。於聖眾前。令阿難陀集修多羅藏。(經藏)優波離集毗那藏。(律藏)迦葉自集阿毗達磨藏。(論藏)安居三月。始畢其功。名為上座部者。迦葉為僧中上座。約僧中首座之號而立名也。次大眾部結集者。其時。有阿羅漢婆師迦。於畢波羅洞外。別結僧界延諸凡僧。為洞內之結集。分別誦出五藏。五藏者。三藏加雜集藏。梵咒藏是也。名為大眾部者。以凡聖大眾。同會一處。約僧集而立號也。如斯二部。雖別處結集。於佛宗義。未嘗異計。大乘之結集者。義林章舉二說。一西域相傳云。與小乘同處結集。一大智度論云。彌勒菩薩。將阿難於鐵圍山間。集大乘三藏。結集既成。迦葉持法藏二十年。傳之於阿難。阿難傳之于末田地迦。末田地迦傳之于商那和修。商那和修。傳之于優婆毘多。百年之間。五師瀉瓶。法海無風。是云異世五師。世尊滅後百年。吠舍離國之比丘。肯離佛法。於戒律出十非法事。有長老耶舍陀者。生大悲愍。遂于吠舍離城。請七百聖眾。重復結集毗那耶藏。是為第二結集。時尊者優婆毘多。道標孤高。秀出世人。稱為無相好佛。言尊者雖無相好。具德與佛均也。普持三藏化益甚多。有高足弟子五人。於毗那耶。各執一見。遂將律藏。分為五部。曰曇無德部。曰薩婆多部。曰彌沙塞部。曰迦葉遣部。曰婆羅富羅部。是也。是為律藏分派之同世五師。世尊滅後百餘年。阿輸迦王。(即阿育王)應世尊之懸記。出世。王為摩伽陀國王頻婆沙羅之曾孫。當時。於五天竺最富強。而有威勢。王即位之始。凶逆無道。大虐國民。甚為佛法之害及中年。有比丘為海者化度之。王乃翻然改心。深皈佛法。自是王之所為。非佛無事。非仁無政。時有比丘。目犍連子帝須者。更結集三藏。是為第三結集。又派傳道。使佛教能弘通於異方者。阿輸迦王為之嚆矢也。今錫蘭佛教。即其王子(西域記云王之弟也)摩訶因陀羅之所弘布。起多數之浮圖。立巨大之伽藍。或樹道標以記佛經。或削崖壁而刻聖傳等。王於佛教最極盡力。歐人五十年已前。於印度及阿富汗斯

坦諸處。陸續發現此等古蹟。大王之弘業。至是益昭昭乎照於世人之耳目矣。蓋王於佛教。恰如罔斯丹丁帝之於耶穌教。

然。王所信。唯小乘教。當此之時。有大天者。始唱小乘中異義。遂分小乘為二派。佛教中分宗義。此其濫觴也。二派者。一上座部長老宿德比丘。保守舊義之徒也。二大眾部小壯豪傑比丘。推大天為上首以主張新義之徒也。此二部之名。雖襲前結集舊名而立。其實。非如前之一味一相。而判然異其宗義者也。二派之部。上座部偏於萬物皆有之義。大眾部偏於諸法皆空之義。阿輸迦王。潛助大眾部。上座部比丘。遂盡棄摩伽陀國。移住北方迦濕彌羅國。是迦濕彌羅國。有部宗獨盛之故也。有部者。具說一切有部。是上座部之分派。其所謂大天之異義者。以有五事之妄語也。

自是以後。小乘中頻分支派。至於四百年頃。大眾部。派分為九。上座部析為十一。二部合為二十派。曰大眾部。曰一說部。曰說出部。曰鷄胤部。曰多聞部。曰說假部。曰制多山部。曰西山住部。是大眾部之分派也。曰說一切有部。(說一切有。律藏分派中。薩婆多名也)曰雪山部。曰犢子部曰法上部。曰賢胄部。曰正量部。曰密林山部。曰化地部。曰法藏部。曰飲光部。曰經量部是上座部之分派也。此時。小乘最盛之聲臭轉微。其二十派之異義見於宗輪論。世尊滅後三百年。有阿羅漢。名迦旃延子。在迦濕彌羅國。造發智論。是為有部宗之本論。是後。羅漢。依以造論者甚多。二十部之中。此宗最盛也。

世尊滅後四百年。始健馱羅國王迦膩色迦。深信佛法。專崇弘布之事。一日問脇尊者曰佛教同源。諸德所言。何人人異也。尊者答曰。世尊去世。歲月已久。師資各據見聞。共為矛盾。王曰。諸部宗義。孰最善也。尊者答曰。無過有義。於是。王於迦濕彌羅國。以世友菩薩為上首。請五百聖眾。結集有部宗之三藏。王造鑠以鏤寫之。垂後世。是為第四結集脇尊者。是付法藏第十祖也。

世尊滅後六百年之始。馬鳴菩薩。造起信論。復興大乘。是大乘中興之祖也。菩薩為付法藏第十一祖。其著書雖多。今所有者。起信論。大宗地玄文及大莊嚴論等數部而已自此大乘漸盛。小乘稍衰。世尊滅後七百年之始。龍樹菩薩。紹馬鳴而起。作中觀。十二門。智度。十住諸論。益顯揚大乘。是為付法藏第十四祖。又印度大乘空宗。真言密宗之開祖也。龍樹菩薩。有弟子二人。一曰龍智。一曰提婆。提婆菩薩。著百論二十品。盡力破邪顯正。龍智菩薩。專持密藏。宏兩界大法。於是。大乘顯密。皆盛於世。時有堅惠菩薩。造法界無差別論。祖述馬鳴起信論之旨。

世尊滅後九百年。無著菩薩。踵龍樹菩薩而出於阿輸陀國。誦出彌勒菩薩瑜珈論。莊嚴論等五部大乘論。且述作攝大乘。顯揚。金剛

般若諸論。大乘益振。

訶梨跋摩之成實論。亦造於此時。訶梨跋摩。為鳩摩羅多之弟子。鳩摩羅多者。付法藏十八祖。薩婆多宗之學者也。訶梨跋摩。以薩婆多眾。見解淺劣。乃取諸部之長。別立空宗。造成實論二百二品。是為成實宗之鼻祖也。

無著之弟子二人。曰世親。(亦云天親)曰師子覺。世親菩薩。始學小乘有宗。造數十部論。後習經部。意簡有宗。乃攝大毘婆沙論。著俱舍論。以非議薩婆多部。時眾賢論師。亦著顯宗正理二論。以正理論破俱舍義。眾賢之論。間有違婆沙論處。由此薩婆多宗。遂分新舊。即婆沙論稱舊薩婆多。顯宗正理稱新薩婆多。而俱舍論。雖潛依經部。亦可屬舊薩婆多宗也。

世親菩薩。承無著之誨。入於大乘。造惟識。十地。涅槃。淨土等諸論。贖先誹謗大乘之罪。世遂稱為千部論師。於印度為大乘有宗之開祖。然所謂有空兩宗。實後世所分。在當時大乘法海。尚為一味也。故佛地論曰。菩薩藏。千歲已前。清淨一味。無有乖論。千歲已後乃興空有二種之異論也。

與世親同時。有無性菩薩二人。各釋無著菩薩所著攝大乘本頌。名攝大乘論。然兩師見解。殊不同也。

世尊滅後一千一百年。護法清辯二論。師同時出世。清辯者。龍智菩薩之高弟也。龍智壽七百歲。既弘密乘。亦保守龍樹之空宗。傳於清辯。清辯承之。造大乘掌珍論。以破護法之有宗。

護法論師。承世親之旨。造惟識釋論。以駁清辯之空宗。於是。大乘法海。始生波瀾。歧分有空二宗。曰中觀宗是為空宗。以龍樹中觀論為主。曰瑜珈宗是為有宗。以彌勒菩薩瑜珈論為主。印度大宗。止此二宗矣。

造惟識釋論。非唯護法。總有十師。曰清勝。曰火辨。曰德惠。曰安惠。曰淨月。曰護法。曰難陀。曰勝友。曰勝子。曰智月。是稱唯識十大論師。就中初二人。與世親同時。餘八人。皆世親滅後出世。十人中以護法為正統云。

此時。有陳那菩薩者。著作甚多。造因明正理論。定論理之元則。其弟子商羯羅主。造入正理論。祖述正理論義。由是因明。生新舊之別。陳那以前。曰古因明。陳那以後。曰新因明。是時大乘。宗義甚盛。小乘學徒。因之生隙。與相反背。殆如水火。蓋大乘非佛說之語興於此時矣。

世尊滅後千五百七十八年。即西洋紀元後六百二十九年。唐玄奘三藏。跋涉五天竺之時也。當時摩伽陀國那蘭陀寺。有戒賢智光兩大論師。各提撕數千徒眾。三學甚盛。戒賢論師精習瑜珈宗。護法菩薩之徒也。奘法師就之。學瑜珈及因明。智光論師者。清辯菩薩之

弟子也。傳法于日照三藏。日照三藏。後於唐則天武后時。航海來支那。是時。摩伽陀國戒日王。甚崇佛法。或修無遮會。或起塔造像。概無虛歲。又尊重勝軍論師。請以為師。至封以八十大邑。勝軍者。十六論師中難陀之弟子也。然閱玄奘之記行。累累多記空殿廢寺。豈當此年代。婆羅門教徒。已大得權勢歟。印度之佛日漸即西山。而支那之佛日中天方麗。兩域大教之盛衰。可以推其故矣。其後支那。來遊天竺之僧。凡五十六人。義淨三藏。亦航海來至。事見其記錄。並南海寄歸傳。

其後三百年。至支那之宋代。或有支那僧。遊於印度。或有印度僧來遊支那。互相往來甚為繁夥。由是觀之。西域佛教。猶未絕其喘涎也。

世尊滅後二千年。西洋紀元後一千一百年。土耳其（突厥遺種）亞刺非亞之回回教徒。侵入印度。百餘年內。殺戮人民。破碎塔像。兇暴橫蠻。無所不至。於是乎。僧徒漸捨南部。移住北方。至西洋紀元後千四百年。元太祖帖木兒。侵入印度。席卷全土。崇奉佛教矣。

其後百餘年。蒙人再侵入於印度。此蒙古人。雖同為元朝。然已異前蒙。崇奉回回教。故印度佛教。益以衰矣。

其後不久。歐人亦以接踵而至。布基督教。於是婆羅門教。火教。回回教。基督教等四教雜糅蔓延。至西洋紀元後一千六百年。印度半島之中。全絕佛教之聲跡。獨雪山之麓不丹尼波爾迦濕彌羅之諸國。僅存其餘喘。而南印度之錫蘭全島。及孟加拉灣。以東暹羅。安南諸國。乃至北方西藏。伊犁等處。猶崇尚佛教如故也。

傳譯經論撰述章疏

○東漢明帝永平十年丁卯。（西紀六十七年）

西域佛法。始通支那。先是。帝夢見金人。飛行殿庭。遣中郎將蔡愔。博士王遵等。往西域求佛法。愔等至月支國。遇迦葉摩騰竺法蘭二師。得佛像及梵經。以白馬馱之。與二師。共歸洛陽。帝大喜。起伽藍。請騰蘭居之。名曰白馬寺是為漢地建寺之始也。於是騰蘭。譯出四十二章經。是為漢地佛經之始。帝乃以梵漢二經。藏於蘭臺石室之中。又圖繪佛像於西陽城門。及顯節陵上。以示萬姓。此時。騰蘭所譯。共有六部十四卷。皆小乘經也。蓋大法始來。根機未熟。大乘妙理。難遽發矣。

按漢明以前。佛跡已來。摘舉四事。證之如左。

- 第一。秦始皇之時。沙門室利防等十八人。齋佛經來化。始皇以其異俗。囚之咸陽獄。(朱士行。經錄)
- 第二。漢武帝元狩年中。伐匈奴得金人。帝香華禮拜。祭之於甘泉宮。(漢武故事)
- 第三。漢劉向。校書天祿閣。往往見有佛經。又考自古得仙者百四十六人。其中七十四人。已見佛經。(劉向列仙傳序)
- 第四。漢哀帝元壽元年。博士景漢等。使月支國。受浮圖經。(魏畧西戎傳)

桓帝建和元年(佛紀一一七四年)

月支國沙門支讖。來洛陽。譯出般舟三昧阿閼佛等經二十一部。

建和二年(佛紀一一七五年)

安息國三藏安世高。到洛陽。專事譯經。凡出三十九部。此中始見大乘經。自永平弘傳佛教以來。臣民雖代有奉佛者。然天子則除明帝外。未有好之。至桓帝。始尊信。禁中。鑄造黃金佛像。親祭之。

靈帝光化二年(佛紀一二〇六年)

西天竺沙門竺佛朔。至洛陽。譯出道行般若經。

獻帝初平二年(佛紀一二一八年)

蒼梧儒士牟子者。因世亂無仕宦志。銳意佛道。世多非之。乃製理感篇以解謗。儒者歸佛。始於牟子。

興平二年

下邳相笮融。起佛寺。課人誦經。會者五千餘人。是為民間建佛祠行佛事之始。時。支婁迦讖支曜等。譯師輩出。佛教漸盛。及漢末。譯經共有三百餘部。

○吳主孫權。建寺以居康僧會。江南佛法。自是而盛。僧會。康居國沙門也。以遊化為任至建康行道。感得舍利。以示孫權。權大嗟嘆。為建寺塔。名曰建初寺。

○魏主曹丕黃初五年(佛紀一二五三年)

月支國優婆塞。(譯云居士)支謙。來洛陽。謙授業支亮。亮授業支讖。世稱天下博士。無過三支。既而。謙去洛陽入吳。拜博士。譯出經凡一百二十部。

魏陳思王曹植。(魏主之弟)每讀佛經。輒嗟賞感歎。嘗遊魚山。聞空中天樂響。寫其聲節。作梵唄今梵唄中。魚山流者。即其遺奏也。

魏齊王嘉平二年(佛紀一二七七年)

西天竺三藏曇摩迦羅。至洛陽。制受戒之法。入漢土一百八十餘年戒律始興。

魏嘉平四年(佛紀一二七九年)

天竺沙門康會江至洛陽。譯無量壽經。

魏高貴鄉公甘露五年(佛紀一二八七年)

穎川未士行。講道行般若經。是為講經之始。士行。每歎翻譯未週。乃發長安至于闐。得放光般若經而皈。

○晉武帝泰始二年

侍中荀勗。於洛陽。造佛菩薩金像十二軀。

太康二年

西天竺沙門婁至。來廣州。譯十二經。

太康七年

月支國沙門竺法護。到長安。譯出正法華等經二百十部。

惠帝永寧元年

西天竺沙門竺叔白蘭法祖支法度法立法矩等。至長安。共譯經百六十五部。

懷帝永嘉四年

西天竺沙門佛圖澄。至洛陽。時後趙石勒。據洛陽。多害沙門。澄有神異石勒遂敬之如神。勒死。弟季龍襲。尤傾心事澄。衣以綾錦。乘以雕輦。朝會引見。常侍御史悉升殿護輿。太子諸侯。扶翼而進。澄專事化度。弟子數千萬人。國人於其所在之方不敢涕唾。每相戒曰。忽起惡心。勿為惡事。大和尚知汝。其感化道俗如此。

永嘉六年

武邑太守盧歆。請沙門道安。於郡城講經。閭城人士來聽。如崩厥角。初道安受業於佛圖澄。學成。住襄陽檀溪寺。襄陽高士習鑿齒。以書通好。詣安。自稱曰四海習鑿齒。安應聲曰。彌天釋道安。二人相得如是。秦王苻堅。攻破襄陽。得安。喜曰。吾以十萬之師。取襄陽。所得蓋一人半耳。左右問其故。堅曰一人安公。半人習鑿齒也。

東晉成帝咸康元年

沙門支道林。譯方等法華經。

咸康六年

右軍王羲之。為西天竺達磨多羅。建皈寧寺於廬山。

哀帝熙寧三年

詔竺潛。于禁中。講般若經。既而。辭還剡山。乃詔支遁續講。一時名士爭與結方外交。

廢帝太和二年

支遁上表請還山。詔建沃州寺居之。支遁講經。多會宗遺文。為守文者所陋。謝安聞而嘆曰。是如九方臯之相馬。略玄黃而取神駿者也。支遁。嘗貽書于高句麗僧某云。上座。竺法深中州劉公之弟

子。體性貞峙。道俗綸綜。往在京邑。維持法綱。內外具瞻。弘道之匠也。此見海東高僧傳。而高句麗僧失名。惜哉。（按竺法深即竺潛之字也）

太和三年

洛陽東寺之尼道馨。為眾講法華維摩。聽者如市。

孝武帝太元六年

沙門法正。譯出千佛名經等百十一部。

太元九年

沙門惠遠。避秦亂歸晉。惠遠廬門人。受業於道安。及關中擾亂。安散其徒。惠遠自襄陽至廬山。九江刺史桓伊。為建東林寺居之。初東土未有涅槃常住之說。但云壽命長遠。惠遠曰。佛者覺至極也。至極則無變。無變之理。豈有窮哉。乃著法性論十四篇羅什三藏。入關見之。嘆曰。晉人未見經。乃暗能會理如是。時晉室微弱。天下奇材多隱居不仕。劉遺民雷次宗等。悉從惠遠遊。號廬山十八賢。惠遠復與僧俗百二十三人。結白蓮社。專修念佛。是為漢地淨土宗之濫觴。

太元二十年(佛紀一四二二年)

迦濕彌羅國三藏僧伽跋澄。來長安。譯雜阿毘曇論。

安帝隆安二年(佛紀一四二五年)

長安沙門法顯。往天竺求經。時。桓玄輔。政。勸上沙汰僧尼。惠遠力辨。事遂寢。是年。北魏太祖拓拔珪。始即帝位。改元天興。下詔曰。夫佛法之興。其來遠矣。濟益之功。冥及存沒。神蹤遺法。信可依憑。其建飾容像。修整佛殿。自是一國。翕然歸佛。

隆安六年(佛紀一四二九年)

龜茲國三藏鳩摩羅什。至洛陽。時。姚秦弘始三年也。秦王姚興。迎羅什居逍遙園。遇之以國師禮。敕集。沙門八百餘人。共譯經論三百餘卷。羅什持梵本。秦主自執舊經。相讎校。金剛般若經一卷及仁王般若經二卷。皆譯於是時。什師門下。有八傑。曰道生。僧肇。道融。僧叡。道桓。僧影。惠觀。惠嚴。是也。此中。生。肇。融。叡。號稱關中四聖。

佛教。東漸。為三百年。其間隆盛者。傳譯之業而已。就中。雖有大乘經論。弘通未廣。如道安惠遠。僅啟端緒。及羅什三藏來。大乘之宗。(三論宗成實宗)方始蔚興。是為支那佛教第一變也。安帝元興元年。天竺佛多羅尊者。至秦。義學沙門數百人。從之。於中寺出十誦律梵本共什師翻譯。及半而佛多羅卒。會。天竺沙門曇摩流支又至。亦善毘尼。廬山遠公喜之。走書關中。勸流支足成此律。流支乃與什師。續成宏業。律儀之事。至此始備。

元興二年(佛紀一四三〇年)

桓玄重申庚冰議曰。沙門可拜王者。(成帝咸康六年庚冰輔政議令沙門拜王者尚書令何充議為不可疏三上冰議遂寢)尚書桓謙。中書王謐。互共爭之。不聽。惠遠。乃致書曰。袈裟非朝廷之服。鉢盂非廊廟之器。沙門塵外之人。不應致敬王者。玄得書。即停其令。惠遠。復著不拜論五篇。以警當世。

義熙二年(佛紀一四三三年)

迦濕彌羅國三藏佛陀耶。到涼州。誦出四分律。與竺佛念。共譯之。惠遠所居東林。流泉遶寺下入於溪。惠遠每送客逾此。輒有虎號吼。因稱虎溪。嗣後送客。未嘗過此。獨陶淵明陸修靜到。語道契合。每不覺過虎溪。致虎號吼。因相與大笑。世傳為三笑圖。

義熙四年(佛紀一四三五年)

惠遠遣弟子支法領等。往天竺。領等至于闐國。訪求梵本。遇三藏佛馱跋陀羅與之東還。

義熙六年(佛紀一四三七年)

法顯三藏。遊歷天竺三十餘國。至是。泛南海達青州而到楊都。譯經數部。先是。沙門西遊。僅達葱嶺之東。至于于闐。唯法顯深入天竺。是為漢土沙門。入印度之嚆矢。

義熙九年

佛馱跋陀羅至廬山。入蓮社。遠公。請譯禪經。江東自是。始有禪法。

義熙十四年

內史孟顗。請佛馱跋陀羅。於建業。譯出華嚴經六十卷。惠觀惠嚴為之筆受。是為晉本六十華嚴。時有二青衣。每從地出。灑掃研墨。供給譯事。惠觀嘗與謝靈運等。詳定大涅槃經。頗增損其辭。夢神呵曰。妄以凡情。輕凌聖典。觀等惶懼乃止。是為南本涅槃。

○劉宋高帝永初元年

車騎范泰。於宅西建祇洹寺。謝靈運。於石壁山建招提寺。

少帝景平元年

迦濕彌羅國佛陀什。於楊都龍光寺。譯五分律。是年。曇無讖三藏。於北涼。譯出涅槃經。是為北本涅槃。(時北涼高祖元始十年也)

文帝元嘉元年

迦濕彌羅國三藏曇摩密多。至建康。譯觀音普賢等經十部。自袁皇后皇子以下。悉傾身禮敬。又量耶舍譯觀無量壽經。

元嘉四年

沙門智儼。譯瓔珞本業等經十四部。時。沙門惠琳。以才學幸於文帝。與顏延之。同參朝政。時人稱為黑衣宰相。

元嘉七年

帝聞迦濕彌羅國求那跋摩名。遣沙門道敏。航海迎之。跋摩欣然至廣州。帝復遣使迎至金陵。居於祇洹寺。師講華嚴經。帝率公卿。日詣座下聽講。

元嘉十一年

求那跋摩。於南林寺。立戒壇。為僧尼授戒。是為支那戒壇之始。

元嘉十二年

沙門惠珣。善十誦律。製疏敷講。此為講十誦律之始。

元嘉二十三年

北魏太武帝。惑於司徒崔皓道士寇謙之之言。下詔沙汰佛法。

孝武帝大明六年

沙門惠簡等。譯經二十部。

明帝泰豫元年

五臺山北寺沙門法聰。講四分律。門人道覆。錄義作疏。是為講四分律之始。

○蕭齊高帝建元三年

沙門曇摩耶舍。譯無量義經。

武帝永明六年

僧伽跋摩。於廣州竹林寺。譯善見論。

○蕭梁武帝天監六年

帝註大品般若經。命沙門法雲。為百僚講之。雲最善法華。嘗講法華。感兩天花。是時。光宅寺法雲。開善寺智藏。莊嚴寺僧旻。為梁之三大法師。

天監七年。北魏宣武帝永平元年(佛紀一五三五年)

詔菩提流支及勒那摩提諸三藏。於太極殿。譯十地論帝親筆受經。四年始譯竣。

天監十一年(佛紀一五三九年)

勅沙門寶亮。撰涅槃經疏。帝為製序

天監十三年(佛紀一五四二年)

特進沈約。甚精佛理。嘗著中食論。發其蘊奧。又精音律。嘗撰聲律。定四聲例。

天監十七年(佛紀一五四五年)

北魏沙門僧祐示寂。祐大弘律法。孝明帝。深加禮敬。賜肩輿入內殿。命為六宮授戒。祐著有出三藏記。釋迦譜。弘明集等。並行於世。

天監十八年(佛紀一五四六年)

會稽沙門惠皎。著高僧傳。

普通二年(佛紀一五四八年)

北魏主。遣宋雲等往西域求經。經二年還。獻佛經一百七十部。

大通元年(佛紀一五五四年)

南天竺菩提達磨。泛海到廣州。帝迎而問曰。朕即位以來。造寺寫經度僧等事。不可勝數。有何功德。達磨曰。並無功德。帝曰何謂真功德。達磨曰。聖諦第一義。帝曰如何是聖諦第一義。達磨曰。廓然無聖。帝曰。對朕者誰。達磨曰。不識。帝不能領會玄旨達磨遂渡江往魏。止嵩山少林寺。終日面壁。武帝後舉問志公。(志公即寶誌也天監十三年已示寂矣今忽有此問彼此必有一誤者)志公云。陛下還識此人否。帝曰不識。志公云。此是觀音大士傳佛心印。帝悔遂遣使去請。志公云。莫道陛下發使去取。闔國人去。他亦不回。帝後追憶。自撰碑文云。嗟夫見之不見。逢之不逢。遇之不遇。今之古之。怨之恨之。復讚云。心有也曠劫而滯凡夫。心無也剎那而登妙覺。

大清三年(佛紀一五七六年)

西天三藏真諦來。勅於法雲殿。譯金光明經十部。

簡文帝大寶元年

北齊文帝。受東魏禪。建元天保。文帝甚信佛法。從僧稠受菩薩戒。大興三寶。初金陵道士陸修靜之徒。為梁武帝所棄。走入魏地。其道稍盛。及齊文事佛甚厚。修靜等忌之。詣闕請與釋氏角法。文帝詔沙門法上當之。法上舉曇顯勝其術。於是詔禁道教。道流遂絕跡於齊境。(高句麗沙門義淵入北齊見法上和尙質問佛法東來始末還國宣布)時。北齊尊者惠文。獨步河南。發中論三諦之理。是天台智顛之法祖也。

元帝承聖元年(佛紀一五七九年)

真諦三藏。以侯景之亂。將欲西歸。達廣州。受刺史歐陽頎之請。於制止寺譯經論。至陳代時。凡出五十部。先是。東土諸士。未聞真如隨緣之說。真諦三藏譯起信論。始盛提唱。自是天台華嚴等諸宗。屢談真如隨緣。是支那佛教第二變也。

○陳文帝天嘉四年

真諦三藏。譯出攝大乘論。是攝論宗所依本論也。真諦三藏。又譯俱舍論。作疏記五十卷。弘通之。是名俱舍宗也。惜乎其疏記之不傳也。

宣帝大建六年

周武帝。下詔沙汰佛法。沙門清嵩靈俚等三百餘人。相率皈南朝。先是北周受西魏禪。至武帝。信道士張賓士言。甚惡佛教。迺下是詔。時惠遠智炫等。抗辯不止。遂將寺觀四萬餘區。並賜王公。僧道四百萬人。悉充軍民。惠遠知時不可濟。隱居於青蓮山。作涅槃等經疏。後隋文帝。於洛陽建淨影寺。請遠居之。所著數部皆行於世。○沙門智周等十一人。往西天求經。

大建七年

沙門智顓。入天台山。顓初謁南岳惠思禪師。（惠思從惠文學得法）受觀心之法。南岳嘆曰。昔在靈山。同聞法華。宿緣所追。而今復來。顓行法華三昧經三夕。有所得。見靈山一會儼然未散。南岳曰。非爾不證。非我不識。是法華三昧之前方便也。於是。智解泉湧。學徒影從。是年秋九月。入天台山。命為終身道場。

○隋文帝開皇十七年

翻經學士費長房。上開皇三寶記十五卷。長房先為沙門。周武廢釋時。乃反俗矣。及隋興。預於翻經之業。故有此作。

仁壽元年

帝謂天下一統。是由佛力。乃詔諸州名藩。建靈塔而分送舍利以安之。帝在位。凡寫佛經四十六藏十三萬卷。造佛像六十餘萬軀。營造寺塔五千餘所。譯師二十餘人。所出經論。垂五百餘卷。時。文中子王通。下帷講道。世稱大儒。房玄齡杜如晦等。皆集其門。通嘗作中說。有曰詩書盛而秦世亡。非孔子之罪也。玄虛長而晉室亂。非老莊之罪也。齋戒修而梁國亡。非釋迦之罪也。易不云乎。苟非其人。道不虛行。

煬帝大業五年

沙門靜腕。恐藏經變滅。欲刻於石。傳之不朽。遂於房山縣之西天山。削巖壁。刻涅槃經。爾後僧徒。削刻相續。歷唐宋遼金。大藏經始完備。人因名之曰石經山。

○唐高祖武德六年

嘉祥大師吉藏示寂。初當陳隋革命。僧徒多舍寺奔走。吉藏乃率徒眾。往詣寺中。收聚經籍。為之保存。凡吉藏之所以引註宏博者。以此故也。

武德九年

太史令傅奕。七上疏。請廢佛。帝頗惑之。以奕疏。頒示諸僧。于是法琳作破邪論。惠乘著辨正論。（或云亦法琳作）明槩撰決對論。李師政述內德論。並奏之。帝覽諸論。悟奕黨道毀佛。

太宗貞觀元年

詔沙門光智。於大興善寺。譯寶星經五部。命左僕射房玄齡等監護之。

貞觀五年（佛紀一六五八年）

波斯國蘇魯支。以景教（即今之基督教）來。帝勅於京師。建大秦寺。

貞觀七年（佛紀一六六〇年）

玄奘三藏。遊天竺達王舍城。先是。三藏慨前代譯經之多誤謬。誓遊西土。訪求梵本。以資參訂。三年秋上途。自原州出玉關。至是達中天竺。從戒賢論師。學大小經論。

(時新羅高僧阿離耶跋摩。惠業。玄照。惠輪。玄恪。大梵。玄遊等。亦求法人西竺皆不還)

貞觀十一年(佛紀一六六四年)

以國姓李氏。詔尊老子。

貞觀十三年(佛紀一六六六年)

詔京官**刺**史。普頒遺教經。以戒僧尼業行。

貞觀十四年(佛紀一六六七年)

沙門杜順示寂。順有神迹。對於病者病即愈。對於啞者啞即言。而人初不介意。通達華嚴玄旨。造華嚴法界觀。五教止觀等書。顯法界圓頓之理。帝嘗召見之。賜帝心尊者之號。寂。年八十有三。

貞觀十六年(佛紀一六六九年)

帝幸弘福寺。為追薦穆太后。自製疏。稱菩薩戒弟子。謂寺主道懿曰。朕頃以老子居釋氏前。為朕之先宗故。朕初未創立道觀。凡有功德。並歸僧舍。卿等以是。可知朕心矣。

貞觀十九年(佛紀一六七二年)

玄奘三藏。從西域還。獻梵本經論六百五十部。詔就弘福寺。與沙門道宣(南山律師)等。同譯。自是。玄奘。所出新譯之經論甚多。及高宗之世。總出七十四部一千三百三十八卷。新譯舊譯之名。自是而生。是為支那佛教第三變也。

貞觀二十二年(佛紀一六七五年)

勅有司。寫新譯經論。頒賜九道總管。帝親製三藏聖教序冠之。帝一日在玉華宮。詔玄奘曰。法師罷道。可康庶政也。奘固辭之。于是。於北闕紫微殿之西南。創弘法寺。詔奘居之。晝則陪御談論。夜則就院翻經。

高宗永徽六年(佛紀一六八二年)

玄奘譯因明論。呂才作解頗毀之。沙門惠玄。致書於左僕射于志寧。斥呂才太常博士。柳宣亦劾才妄舉。於是有旨命公卿學士。領才詣慈恩寺就奘悔禮○迦濕彌羅國三藏佛陀多羅譯圓覺經。

顯慶二年(佛紀一六八四年)

勅建西明寺大殿十三所。樓臺廊廡四千區。詔沙門道宣為上座。神泰為寺主懷素為知事。道宣居西明寺。作續高僧傳。

龍朔元年(佛紀一六八八年)

天竺沙門般刺密帝。譯首楞嚴經。烏菴國沙門彌伽釋迦。譯語。菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房融筆受。

麟德元年

玄奘三藏示寂。壽六十有三。帝哭之。廢朝三日。謂左右曰。朕失國寶。勅準佛之故事。**斂**以金棺銀槨。凡五下御札。褒恤喪事。四方會葬者。可百餘萬人。送葬之盛。前後無比。

乾封二年

南山道宣律師示寂。宣從智首。學毘尼。戒行甚嚴。日惟一食。武德七年。居終南山之紵麻蘭若。製行事鈔。貞觀四年。行般舟三昧。感天童給侍。貞觀十九年。隨奘公為譯經筆受之上首。宣。敷講四分律。大振律宗。

咸亨二年

義淨三藏。往天竺求經。

咸亨三年

禪宗五祖黃梅弘忍。傳法於居士惠能。是為第六祖。

儀鳳元年

印度沙門日照。至京師。勅譯經論。

永隆二年

終南大師善導示寂。導初誦法華維摩。忽自思曰。教門非一。若不契機。必無有功。於是投大藏。信手探經。得觀無量壽經。歡喜誦習。後謁西河道綽禪師。益喜曰。入證津要。莫過於是。於是。至京師。啟發四眾三十餘年。寫彌陀經十萬餘卷。畫淨土變相三百餘壁。長安道俗。並從其化。

永淳元年

慈恩寺沙門窺基示寂。基從奘師。稟瑜珈唯識宗旨。著疏百部。時稱為百部疏主。而性豪蕩。每出必治三車。因復號三車法師。

永淳二年

西明寺沙門道世。著法苑珠林一百卷。分門類事。覽者便之。道世。道宣之俗弟也

延載元年

勅沙門法朗等九人。譯大雲經。並封縣公。賜紫袈裟。此為賜紫之始。

證聖元年

以晉譯華嚴經。猶有所缺。遣使往于闐國。迎實叉難陀。勅於東都大徧空寺興菩提流支共事再譯。法藏復禮惠沼等。預其事。譯成凡八十卷。名為八十華嚴。

聖歷元年

五月。義淨三藏。自西竺還。車駕親御上東門。迎勞之。詔以所齋佛像梵經。置於佛授記寺。集眾翻譯。淨在南海。(錫蘭島也)著有寄歸傳三卷。與玄奘之西域記。共為觀印度之雙眼鏡也。

聖歷二年

以新譯華嚴經成。勅沙門法藏。於佛授記寺講演。尋召藏于長生殿。重宣其義。藏即指殿隅金獅子為喻。喻法界無盡之理。武后大有所悟。更賜號賢首菩薩戒師華嚴宗於是大興。

睿宗景雲二年(佛紀一七三八年)

勅菩提流支與法藏等。於北苑甘露寺。譯大寶積經。宰相張說。右承盧藏用。博士賀知章等。監護之。

玄宗開元四年(佛紀一七四三年)

天竺善無畏三藏。來傳密教。(真言宗)帝悅。飭內道場居之。尊為教主。三藏譯出毘盧遮那等經。

開元八年(佛紀一七四七年)

天竺金剛智三藏。率不空三藏。至京師。勅居於慈恩寺。金剛智傳龍樹之密教。所至。築壇度人。時稱善無畏。金剛智。不空。為開元三大士。祈禱禁呪。極影感驗。於是。真言宗蔚興。

開元十年(佛紀一七四九年)

沙門智昇。作開元釋教錄二十卷。撰入大藏經典及聖賢論述。凡詮次為五千四百八卷。人稱之為大藏定數。

開元十五年(佛紀一七五四年)

沙門一行示寂。一行從善無畏三藏。學密宗。又善歷數。玄宗甚尊重之。數召對。諮問政事。嘗著大衍曆。行之於世。其術甚精。及歿。帝輟朝三日。出內庫錢五十萬立塔。諡曰大惠禪師。

開元十八年(佛紀一七五七年)

李長者。著華嚴論。長者名通玄。蓋隱仙也。最潛意華嚴。大發玄旨。所著數部。皆行于世。開元二十八年示寂。壽五十有五。

代宗大歷元年(佛紀一七九三年)

沙門良賁。奉敕造仁王經疏。

大歷二年(佛紀一七九四年)

宰相杜鴻漸好佛。嘗造起信論疏。薨時遺命家人。從沙門法葬。

德宗建中三年(佛紀一八〇九年)

荊溪大師湛然示寂。自唐以來。法相。華嚴。禪宗之徒。各張其宗。天台宗遂大衰。師起。復講述宗旨。中興智者之業。一代著作。粲然可觀。

貞元十二年(佛紀一八二三年)

詔西天三藏般若等。於長安崇福寺。譯烏荼國所進之華嚴經。沙門圓照澄觀(清涼國師)等。任潤文證義。帝親臨譯場。勘文裁正。越三年成四十卷。即四十華嚴是也。

憲宗元和二年(佛紀一八三四年)

沙門惠琳。撰一切經音義一百三卷成。詣闕進獻。勅入大藏。賜惠琳紫衣。

元和六年(佛紀一八三八年)

般若三藏。譯本生心地觀經。諫議大夫孟簡。為飾潤文辭。帝親製序。

元和九年(佛紀一八四一年)

百丈懷海示寂。懷海始製禪苑規律。名百丈清規。○柳子厚名宗元。自幼信佛求道。積三十年。韓退之嘗遺書規之。子厚答曰。浮屠之教。與易論語合。雖聖人再生不可得而斥焉。既而南遷。與諸禪人遊處。南方諸大德碑銘。多出其手。嘗著文曰東海若解。大讚揚淨土

元和十四年

迎鳳翔法門寺佛骨入禁中。禮奉三日。又歷送于京中十寺。士民競禮。施捨如山。刑部侍郎韓愈。上論佛骨表以諫之。帝怒。黜愈為潮州刺史。愈至潮州。遇大顛寶通禪師。顛曰。子自謂內通四海異方之學而文章磅礴。孰如姚秦之羅什哉。知來藏往孰如晉之佛圖澄哉。盡萬物之性而心不動。孰如梁之寶誌哉。愈默然良久曰。皆不如也顛曰子知才不如彼。而彼所從事反非之何也。愈不能答。由是排佛之氣少沮。

按指月錄云。韓文公。一日訪大顛禪師。問師春秋多少。師提起數珠。曰會麼。公曰不會。師曰晝夜一百八。公不曉。遂回。次日。再來。至門前。見首座。舉前話。問意旨如何首座扣齒三下。及見師。理前問。師亦扣齒三下。公曰。元來佛法無兩般。師曰。是何道理。公曰。適問首座亦如是。師乃召首座。問是汝如此對否。首座曰是。師便打趁出院文公又一日白師曰。弟子軍州事繁。佛法省要處。乞師一語。師良久。公罔措。時三平禪師為侍者。乃敲禪床三下。師曰什麼。三平曰先以定動。後以智拔。公乃曰。和尚門風高峻。弟子於侍者邊。得個入處。

(附)韓文公與大顛禪師三書(三書皆從朱子大全摘錄)

愈啟。孟夏漸熱。惟道體和安。(愈)弊劣無謂。坐事貶官。到此。久聞道德。竊思見顏。緣昨來未獲參謁。倘能暫垂見過。實為至幸。已帖縣令。具人船奉迎日久。踴瞻不宣。某白。愈啟。海上窮處。無與話言。側承道高。思獲披接。專輒有此咨屈。倘惠能降諭。(惠字疑衍或下有然字而并在能字之下也)非所敢望也。至此三日。却歸高居。亦無不可。朝夕渴望。不宣。某白。愈啟。惠勻至。辱答問。珍悚無已。所示廣大深迥。非造次可諭。易大傳曰。書不盡言。言不盡意。然則。聖人之意。其終不可得而見耶。如此而論。讀來一百遍。(一字疑衍蘇氏所謂凡鄙羞指此等處耳)不如親顏色。隨問而對之易了。此旬來。晴明。朝夕不甚熱。倘能乘閒一訪。幸甚。朝夕馳望。愈聞道無凝滯。行止繫縛。苟非所戀着。則山林閒寂與城郭無易。大顛師論甚宏博而必守山林。義不至城郭。自激修行。獨立空曠無累之地者。非通道也。勞於一水。安於所識。道固如是。

(識當作適猶言便也雖適之安之語用字略同言一水雖勞而既來則當隨其所便無處不安也道固如是即所以結上文道無凝滯之意也)不宣。某頓首。尚玄按。朱子考韓文公。與大顛書。有曰。「以余考之。所傳三書。決為韓公之文而非他人之所能作。無疑矣云云。蓋朱晦菴。以是三書捉獲昌黎信佛之贓證也。其意在於抹撇漢唐之諸儒。而欲直紹自己之道統於孟子也。

文宗太和三年(佛紀一八五六年)

沙門清晃等。於姑蘇法華院石壁。刊法華經。刺史白居易助之。

武宗會昌三年(佛紀一八七〇年)

勅廢諸大秦寺(景教寺院也)

會昌五年(佛紀一八七二年)

帝惑於道士趙歸真之言。下詔廢毀佛寺四萬餘區。勅僧尼二十六萬還俗。寺塔改為官廨。鍾磬銷為農器。越二年。帝服金丹崩。趙歸真等皆棄市。

懿宗咸通十一年(佛紀一八九七年)

相國裴休。學禪法於黃蘗希運。得其旨。平居廢酒肉。作勸發菩提心文。激勵士人。又作圓覺經法界觀。禪源諸詮集序。世服其精要。是年卒。

○後梁太祖開平二年(佛紀一九三五年)

泉州沙門智泉。往西竺求法還。獻進貝葉經。

○後唐末帝清泰二年(佛紀一九六二年)

四明沙門子麟。往高麗傳天台之教法。高麗遣李仁日送麟還。吳越王錢鏐於郡城。建寺院。安其眾。

○後晉高祖天福四年(佛紀一九六六年)

漢中沙門可供。呈進大藏經音義四百八十卷。勅入大藏

○後周世宗顯德元年(佛紀一九八一年)

齊州開元寺沙門義楚。獻所撰釋氏六帖。敕付史館。頒行。賜紫衣。

顯德二年(佛紀一九八二年)

詔廢佛寺三萬餘所。存者僅二千七百所。又毀銅佛像。鑄周通錢。先有唐武。焚燒經籍。勒僧還俗。後有周世。銷毀銅像。併省寺院。當是時。諸宗高僧。皆已沒落。諸[泳-永+(瓜-、)]章疏。皆悉散逸。凡百餘年間。佛教殆如拂地矣。及五代亡趙宋興。法運復啟。凡前朝之廢絕。一時蔚興。

○宋太祖建隆元年(佛紀一九八七年)

下詔修治廢寺。聽民間立佛像。○吳越王錢俶。天性敬佛。慕阿輸迦王造塔故事。以金銅精鋼。造八萬四千塔。布散部內。凡十年而功竣。○初天台教卷經五代之亂。殘毀不全。吳越王使使求之於高

麗。至是高麗遣沙門諦觀。持經論。章疏詣進螺溪義寂。一宗教文始還支那。螺溪以授寶雲。寶雲以授法智。法智大講說之。遂成台宗中興之名。

建隆二年(佛紀一九八八年)

杭州永明寺沙門延壽。著宗鏡錄百卷成。高麗王(光宗)聞師道風。遙執弟子禮。又遣僧三十六人。師事永明。皆承印記。歸還本國。分化各方。

乾德三年(佛紀一九九二年)

沙門道圓。遊西域。往返十八年至是還。獻舍利及貝葉經。帝召見于便殿。問西土風俗。賜紫衣。

乾德四年

遣沙門行勤等一百五十七人。往印度求法。

開寶四年

詔成都。造金銀泥字佛經各一藏。○沙門建益。從西竺還。進貝葉經。偕來梵僧曼殊室利者。中天竺王子也。持律甚精。詔館于相國寺。爾後梵僧。接踵而來。不暇枚舉。

開寶五年

詔雕刻大藏經凡一十三萬版。是為大藏刊本之嚆矢。帝手書金剛經。常自讀誦。宰相趙普。因奏事見之。帝曰。甲冑之士勿視。但常讀兵書可也。

太宗太平興國五年

置東都譯經院。敕西來沙門天息災及施護三藏。共譯經論。帝作序賜之。於是譯經之業復盛。詔入新經于大藏。開版流布。

端拱元年

沙門贊寧。上大宋高僧傳三十卷。贊寧有文才。僧中之翰林史官也。

端拱二年

杭州昭慶寺沙門有常。結社修淨業。宰相王旦為首。叅政蘇易簡等百二十人與一時名流。爭入其社。比丘預者千餘人。廬山蓮社于是再見。○帝甚達佛理。嘗著秘藏詮緣識等書。入大藏刊行之。

真宗咸平元年

製三藏聖教書。置先帝所作聖教序後。又著崇釋論曰。奉彼十力。輔此五常。上法之愛下。下遵之遷善。帝亦深達佛理。嘗註佛遺教經及四十二章經。並行于世。

咸平二年

禮部侍郎陳恕。以譯經院費用多。乞罷之。帝不許。為之益盛。自先朝以來。梵僧累齋經至。凡所譯出。有四百十三卷。譯經使楊億。(字大年)王欽若。沙門惟靜等。編次以入大藏。

景德二年

吳僧道原。上傳燈錄三十卷。

天禧三年

沙門道成。撰釋氏要覽三卷成。

乾興元年

章懿太后。請天竺沙門道式。為國修懺。師著金光明護國道場儀上之。

仁宗天聖四年

詔許天台章疏。入于大藏。慈雲侍者有思悟者焚身以報國恩。初慈雲求以智者教卷入藏。思悟曰。是非常事也。小子當可助。乃畫大悲像。唱呪誓曰。如事成當焚身報國。是年得敕。克遂初志。

天聖六年

以御製三寶讚。賜宰輔及譯經院

明道元年

長水沙門子璿。華嚴宗之人也。學于瑯琊惠覺禪師。惠覺曰。汝宗不振久矣宜勵志扶持。以報佛恩可也。子璿奉教。住長水。學徒千數。其所著楞嚴經疏及起信論筆削記等。盛行于世

慶歷元年(佛紀二〇六八年)

沙門惟淨。見執政人。裁省譯經之務。預上疏乞罷譯館。帝曰三聖所崇奉。朕奚罷之哉。未幾御史中丞孔道輔。果乞罷譯館。帝出惟淨疏示之。道輔之論遂寢。

慶歷五年(佛紀二〇六七年)

歐陽修自諫院。左遷滁州。遊廬山遇祖印禪師居訥。討論儒佛。與韓愈遇太顛相類。

皇祐二年(佛紀二〇七七年)

宰相文彥博。在京師。與沙門淨嚴等僧俗十萬人。結社念佛。修淨業。自周世宗毀佛寺。江南湖北台教雖然稍行。而京邑之間未盛。至是。內侍李允榮。奏以汴京第宅。創興禪院。因賜額曰十方淨因。帝方留意禪宗。詔有道者居之。歐陽修等。以居訥應命。居訥以病辭。舉懷璉代。由是禪風大振。李泰伯(名覲盱江人時稱大儒者)著潛書。務為排佛。沙門契嵩(即明教大士也雲門宗派)携所有著輔教編謁之。展轉辨明。泰伯乃留意讀佛經。喟然嘆曰。吾輩議論未及一部般若心經。佛道豈易知哉。

皇祐四年(佛紀二〇七九年)

司馬光。嘗讀文中子。(王通所著)至云佛為西方聖人。乃曰果如是乎。則可以見佛心矣。作禪偈六首言其意。其一曰。忿欲如烈火。利欲如銛鋒。終朝常戚戚。是名阿鼻獄其二曰。顏回安陋巷。孟軻養浩然。富貴如浮雲。是名極樂國。其三曰。孝道通神明。忠

信行蠻貊。積善來百祥。是名作因果。其四曰。言為百世師。行為天下法。久久不可掩。是名不壞身。其五曰。仁人之安宅。義人之正路。行之誠且久。是名光明藏。其六曰。道義修一身。功德被百物。為賢為大聖。是名佛菩薩。公一日。遊洛陽諸寺。廊廡寂然。行至齋堂。見沙門端坐。默默進箸。公欣然謂左右曰。不意三代禮樂。在於緇衣中矣。

嘉祐元年(佛紀二〇八三年)

杭州沙門允堪示寂。允堪述會正記消釋。南山律宗諸文。行於世。○帝常於玉冠頂。雕觀音像。左右請易之。帝曰。三公百官下拜者。皆天下英賢也。豈朕所敢當哉特君臣之分。不得不然。是故朕戴此冠。回羣下之禮。以禮大士耳。

神宗熙寧四年(佛紀二〇九八年)

明教大士契嵩示寂。契嵩稟法洞山曉聰禪師。至錢塘靈隱寺。閉戶著書既成。入京師。上輔教編。定祖圖正宗記。帝讀感歎。敕以其書入於大藏。賜號明教大師以示參政歐陽修。修覽文。嘆曰。不意僧中。有此郎也。由是。宰相以下。無不爭相延請。名振海內。○歐陽修。自致仕居于穎上。日與沙門遊。自稱六一居士。息心危坐。屏却酒肉臨終之前日。問近士借華嚴經。讀至八卷而卒。

尚玄按指月錄云。歐陽文忠公。詣浮山法遠禪師室。與客碁。師坐其傍。文忠遽收局請師因碁說法。師乃鳴鼓集眾。陞座曰。若論此事。如兩家着碁相似。何謂也。敵手知音。當機不讓。若是綴五饒三。又通一路始得。有一般底。只解閉門作活。不會奪角衝關。硬節與虎口齊彰。局破後。徒勞連幹。所以道。肥邊易得。瘦肚難求。思行則往往失粘。心羸而時時頭撞。休誇國手。謾說神仙。贏局輸籌。即不問。且道黑白未分時。一着落在什麼處。良久曰。從前十九路。迷悟幾多人。文忠嘉歎久之。

熙寧十年

荊國公王安石。奏施金陵之舊第為寺。請真淨克文禪師為住持。勅賜額曰報寧。荊公嘗問文定公張方平曰。孔子去世百年孟子生。此後誰及孔孟者乎。何吾道之寥寥耶。方平曰豈無人耶。亦有過之者。曰誰耶。曰馬祖。雪峰。石頭。雲門。此輩驥騏。孔孟之教。勒束不得。皆去歸于釋氏。荊公深以為然。後以語於張商英。商英歎曰。至哉論也

神宗元豐五年

沙門繼忠示寂。繼忠稟法於廣智尚賢。著有義成記十卷。扶宗記一卷。

哲宗元祐三年

晉水沙門淨源示寂。淨源受楞嚴圓覺起信於長水子璿。四方宿學。推為義龍。高麗王子僧統義天。航海而來。入淨源門。初華嚴一宗疏鈔散逸。及義天齋來諮受。遂復得全。時稱淨源為華嚴中興祖也。○沙門元照。普勸道俗。發願往生西方。翰林學士蘇軾。乃賜其母遺留之簪珥。采畫淨土佛像。以薦父母之冥福。並作頌讚曰。佛以大圓覺。充滿河沙海。我以顛倒想。出沒生死中。云何以一念。得往生淨土。我造無始業本從一念生。既從一念生。還從一念滅。生滅滅盡處。則我與佛同。如投水海中。如風中鼓橐。雖有大聖智。亦不能分別。願我先父母。與一切眾生。在處為西方。所遇皆極樂。人人無量壽。無往亦無來。

元祐六年

沙門從義示寂。從義學於扶風繼忠。專弘台宗。然所提倡之義。乃山外之遺志。後世不尚之。所著有大部補註集解纂要等。並行于世。諡曰神化大師。○太史黃庭堅。(字魯直號山谷)謫居於黔安。禁酒絕欲。讀大藏經三年。常曰利。衰。苦。樂。稱。譏。毀。譽。之八風常在於四威儀中。未曾相離。雖古之聖賢。豈能得立于八風之外哉。是苟非學道。無能知之者。山谷初謁圓通禪師。自是遂著發願文。痛戒酒色。日惟朝粥午飯。銳志參求。既依黃龍晦堂禪師。乞指徑捷處。晦堂曰。祇如仲尼道。二三子。以我為隱乎。吾無隱乎爾者。太史居常如何理論。公擬對。晦堂曰。不是。不是。公迷悶不已。一日侍晦堂山行次。時巖桂盛開。晦堂曰。聞木樨花香麼。公曰聞。晦堂曰。吾無隱乎爾。公釋然。即拜之曰。和尚得恁麼老婆心切。晦堂笑曰。祇要公到家耳。

元符三年(佛紀二一二七年)

雲居了元示寂。了元字曰佛印。住廬山金山雲居等處。凡四十年間。緇素受其薰化。朝野名士多與之遊。東坡謫居黃州。與之對岸。而交遊殊密也。

徽宗建中靖國元年(佛紀二一二八年)

據庵法師有嚴示寂。有嚴生平篤於淨業。有懷安養詩悽惋感人。其一曰。西方真淨本吾家。今憶歸程十萬賒。客路嶠嶮都已困。風塵孤苦最堪嗟。七重樹聳千般樂。八德池開四色花。莫怪近來歸夢切。柰何榮辱事無涯。時人爭傳誦之。著有大部備檢及箋難等書。行于世。

睿宗政和元年(佛紀二一三八年)

元照律師示寂。諡曰大智。唐道宣造戒疏業疏。即羯磨疏事鈔。以弘四分律。流傳逾四百載。釋義達六十家。前有允堪律師。作會正記。其說盛行。茲靈芝律師以法華開顯之圓意。造資持記。于是宗分為兩派。

政和七年(佛紀二一四四年)

帝因信林靈素。甚崇道教。

宣和元年(佛紀二一四六年)

詔改佛為大覺金仙。餘為仙人道士。僧稱德士。尼稱女德士。寺改號宮。院改號觀。賜佛天尊服。禁銅鈸鍾磬。德士被道流之衣。戴冠執笏。于是。京師左街沙門永道上書諫曰。自古佛法與國運同盛衰。元魏太武。信崔皓滅佛法。不五六年崔皓族死。文帝大興之。後周武帝。信衛元嵩。滅佛法。不六七年。元嵩貶死。隋文繼興之。唐武宗。信李德佐趙貶真。滅佛法。不久。背發癰疽殂。我太祖皇帝恢復之。且我國家列祖相繼。譯經度僧流通佛法。國家之成憲。萬世不可廢也。書奏。帝大怒。貶永道于道州。靈素益專橫帝惡之。放林靈素歸溫州。尋賜死。

宣和四年(佛紀二一四九年)

丞相張商英卒。商英自稱無盡居士。嘗遊一僧舍。見藏經嚴整。佛然而曰。吾孔聖之教。寧不如胡人之書哉。乃歸家。夜坐書室。執筆至三更。妻向氏問曰。夜深何不睡。公曰吾欲著無佛論。向氏曰。既言無佛。何須作論。公大可其言。乃止。後于同寮下。見維摩經。信手開之。恰遇此病非地大。亦不離地大之句。倏然心會。因借其經。歸家讀之向氏曰。君既讀經。宜可著無佛論矣。公聞大悟。遂留心禪宗。後謁東林常總禪師。深達妙悟。所著護法論。行於世。是年卒。壽八十有一。諡曰文忠。

宣和七年(佛紀二一五二年)

詔永道還京師。住昭光禪院。賜名法道。以旌護法之績。詔罷黃老之學。

高宗紹興五年

圓悟禪師克勤示寂。克勤著有碧巖集。行於世。(朝鮮昔曾刊行碧巖錄六卷延祐丁巳海粟老人馮子振題跋者)

紹興十三年

沙門法雲。著翻譯名義集七卷。

紹興二十三年

給事中馮楫。稱不動居士。(亦稱濟川居士)問道于徑山宗杲。頓悟心宗。南渡之後所在經藏殘闕。楫以俸資造大藏經。及四大部之小藏。(華嚴涅槃寶積珠林為四大部)各四十八所。所至與高僧逸民。結社。時賢咸從其化。是年卒。指月錄云。公以建炎後名刹教藏多殘燬。施印凡一百二十八藏。有語錄頌古。行于世。

孝宗乾道四年

龍舒王日休。作六經訓解數十萬言。一朝捐之曰。是法非究竟。吾其歸西方乎。自是專心念佛。日課千拜。著有淨土文。行于世。

淳熙十年

帝註圓覺經。以賜徑山沙門寶印。刊行于世。

理宗淳祐三年

元中書令耶律楚材卒。楚材字晉卿。仕于元。軍國大計一取決之。元得平定中原者。楚材之力也。楚材學無不窺。尤傾心禪理。嘗從萬松禪師得道。稱湛然居士。其後居重職。日接萬務。精神淡泊。如居山中。至是而卒。

度宗咸淳五年

沙門志磐。著佛祖統紀。○元國師發思八。倣梵文制蒙古字。世祖詔頒行天下。

咸淳十年

元太保劉秉忠。少為僧。從海雲禪師。(臨濟下十六世)謁世祖于王邸。應對種旨。自是每受顧問。遂留侍帷幄。定軍國大計。其所施設。多基于佛氏慈濟之意。至元元年。詔拜光祿大夫太保。秉忠承命。雖居坊第。齋居蔬食。終日澹然。無異平昔。是年卒。贈儀同三司諡文定公。

端宗景炎元年

元世祖敕學梵書。又詔建大聖萬安寺。

○元世祖至元十六年

東亞全土。皆為席卷。版圖之廣。振古無比。崇敬三寶。大事弘布三寶之聲光晃耀。實以此時為最。

至元十七年

帝師發思八示寂。發思八西藏人也。宗喇嘛。二十二歲。世祖尊為開教宣文輔治大聖至德普覺真智佑國如意大寶法王。加以西天佛子大元帝師之號。敕統天下之教門。寂。年四十二歲。帝震悼。為建大塔于京師。寶藏舍利。

至元十八年

詔除道德經外。其餘皆焚燬之。于是道士悉削髮為僧。○南天竺寺沙門蒙潤號玉岡。著四教儀集註。蒙潤尤精法華。學徒千數。宗風大振。○帝自平定天下。專心興隆三寶。印大藏三十六藏。頒布歸化之諸國。又詔天下。每歲度僧。讀大藏經。宋之末年。江南佛教久不流通。帝精選碩德三十人。往江南宣布弘化。于是江南復霑法雨。其餘建寺。設齋。譯經。講道。不可枚舉。帝嘗曰。朕以本覺不二之真心。治天下國家。

武宗至大二年(佛紀二三三六年)

內翰趙孟頫(號松雪)奉敕撰臨濟正宗碑。

仁宗延祐三年(佛紀二三四三年)

敕建栴檀瑞像殿。翰林承旨程鉅夫撰記。

英宗至治三年(佛紀二三五〇年)

敕寫金字藏經。學士吳澄為之序曰。主上寫經。為民祈福。○設廣教總管府。統攝僧眾。

順帝元統元年(佛紀二三六〇年)

沙門念常。著佛祖通載。

至正十三年(佛紀二三八〇年)

沙門覺岸。著釋氏稽古畧。

元亡明興。明太祖甚信佛法。法運大啟。凡立規律。發條令。措置僧尼。護待佛法者。無如明朝也。

○明太祖洪武元年(佛紀二三九五年)

施給釋道度牒。○設廣薦法會于蔣山。車駕親臨。祭軍人之靈。文憲公宋濂。為作記。並頌以詩賦。公佐太祖定天下。最深于佛理。嘗三閱大藏。暇則玩禪理。沒後。雲棲寺宏公。輯其文為護法錄。就中有沙門塔銘三十九篇。憨山清公(德清也)盛稱之。以為當代之僧史。其他所著。有龍門子無相贖語等。○命四方名德沙門。校點藏經命沙門宗泐。撰獻佛樂九章。

洪武六年(佛紀二四〇〇年)

以故元帝師喃迦巴藏。為熾盛佛寶國師。

洪武十年(佛紀二四〇四年)

詔天下沙門。講心經金剛楞伽三經。命宗泐如玘等。註三經頒行天下。

洪武十三年(佛紀二四〇七年)

詔選高僧。分侍諸王。以沙門道衍。侍燕王。後燕王起靖難之兵。皆衍之謀也。

洪武十八年(佛紀二四一二年)

翰林待詔沈世榮。撰續原教論。

洪武二十八年(佛紀二四二二年)

命僧錄司。考試。天下沙門。給以糧米及袈裟衣衾。○帝嘗曰。佛氏之教幽贊王綱。又曰天下無二道。聖人無兩心。

太宗永樂四年(佛紀二四三三年)

沙門道衍。著道餘錄。彈程朱非佛論。道衍以首定禍亂。帝擢為太子少保。復姓姚。賜名廣孝。屢勸蓄髮。道衍終不肯。嘗賜一宮人。亦不肯近。淡泊禪誦。倍於舊時。

永樂五年

命西僧哈立麻。於靈谷寺。設正法壇。薦祀皇考皇妃。哈立麻率天下名僧。大舉齋會十有四日。加哈立麻為萬行具足十分最勝圓覺妙智慧善普應祐國如來大寶法王西天大自在佛之尊號。領天下釋教。

賜金銀儀仗。同於郡王。其徒孛羅等。皆封為大國師。並賜印誥金幣等物。

永樂十七年

命沙門道成一如等八人。勘校藏經。集僧寫錄。沙門一如。造法華科註。又奉勅作大明三藏法數。帝著神僧傳。

永樂十八年

詔南北兩京。各刻大藏。南板六行行十七字。北板五行行十五字。又別造石刻一藏。以字置于大石洞。

宣宗宣德五年

沙門圓澗。著教乘法數。

武宗正德六年

帝甚好佛。自號太慶法王。

神宗萬曆十六年

中郎袁宏道。著西方合論。勸導淨土。袁氏兄弟三人。皆信佛。願生淨土。世稱明之三袁。○李卓吾名贇。萬曆初。歷任南京刑部主事。出為姚安知府。卓吾風骨孤峻。其學不守繩繖。出入佛儒之間。以歸于空宗。後逢譖死。盡焚其所著書。

萬曆二十八年

赤水居士屠隆。著佛法金湯編。洞鄉居士莊廣還。著淨土資糧論。沙門僧可號達觀。於燕京建大法幢。後遇讒而沒。著有紫柏老人集。師曾刊刻方冊大藏經以便流通。是為明本大藏。即方冊藏經之權輿也。○雲棲沙門珠宏字佛惠。號蓮池。著書三十餘部。修淨業。精律儀。

萬曆四十五年

沙門德清號憨山。著楞伽通議。法華通議等書。並行於世。

毅宗崇禎十一年

沙門幻輪。著續釋氏稽古畧。

永明王永曆九年

沙門智旭示寂。智旭以萬曆二十七年生。聞地藏菩薩本願。遂起出家心。常以興法為己任。所著二十餘部。巍然成為一家。嘗曰。吾雖究心台部。而亦未肯為台宗之子孫。又曰漢宋之註疏盛。聖人之心法晦。如方木入於圓竅也。(此謂儒教)隨機羯磨出而律學衰。如水的添於乳也。指月錄盛行而禪道壞。如混沌之竅穿也。四教儀流傳而台宗晦。如取死方醫變症也。嗚呼。知我者其唯釋迦地藏乎。罪我者亦唯釋迦地藏乎。

○清朝繼明代奉佛教。然偏重西藏之喇嘛教。漢地諸宗。殆不顧也。

清朝之佛教。大別二派。一黃衣派。即喇嘛教也。一青衣派。即舊來諸宗也。亦依服色以為名。黃衣派為帝家所尊崇。青衣派為國民所信仰。故黃衣派位高職豐。甚有威權。青衣派反是而益衰弱。然諸宗之典型。依然尚存焉。

尚玄按喇嘛宗者。西藏流傳之大乘教也。當唐太宗時。國王贊普始興之。喇嘛者。西藏語聖武記。譯云無上。蓋來自佛十號之無上士也。其宗旨。純是真言秘密。以祈禱禁呪為主。元世祖并有全亞。尊重西藏僧發思八。喇嘛教因以大興。至明。有宗喀巴者別出一派。於是一宗。分作兩派。舊派為紅教。新派為黃教。皆取服色為名。(亦云紅帽黃帽)紅守密教。黃主顯教。紅教許有妻子。黃教禁之。至食肉則同。今蒙古有活佛。即清朝所奉之喇嘛宗也。

清朝僧史。姑未有見。至於縉紳護法。則如近世之彭尺木。(紹升)龔定庵。(自珍)楊仁山(文會)皆大居士也。隨喜禪理。闡揚佛法。不遜於唐之柳白。(柳宗元白樂天)宋之蘇黃。(蘇東坡黃山谷)

印支淵源羅麗流派

俱舍宗

此宗在印度。屬小乘二十部中之薩婆多部。佛滅度後九百年。世親菩薩。依四阿含經(增一阿含經中阿含經長阿含經及雜阿含經)造俱舍論三十卷。在聲聞對法藏中最为精妙。印度僧侶婆羅門。以及外道。莫不誦習。支那陳文帝時。西域沙門真諦三藏。譯於廣州。并為作跋。即所謂舊俱舍是也。陳僧智顓。唐僧淨慧。皆有疏釋。及唐貞觀間。玄奘法師。親赴天竺。從僧伽耶舍論師。學俱舍奧義。歸國後。重譯為三十卷。其弟子神泰普光法寶等競為疏記。稱三大家。流通當世。遂以立宗焉。五代後。禪宗學者。耻言名相。而此宗遂廢。

我海東則新羅時傳此宗。以文昌侯崔致遠(號孤雲)所撰。智證國師碑文為據。其文有云。毘婆娑先至。則四郡馳四蹄之輪。摩訶衍後來。則一國耀一乘之鏡。然後義龍雲躍。律虎風騰。洵學海之波濤。蔚戒楚之柯葉。日本俱舍宗。自新羅傳之。日本俱舍宗凝然大德傳通緣起曰。大日本國。習學俱舍。昔通諸寺。各立義門。附法相宗。研覈此論。元興寺護命明詮等。乃其人也。護命僧正。傳新羅智平法師義。建立有為法體不生滅義。餘先德等。多是有為法體生滅義也。

成實宗

印度此宗之興。蓋與俱舍宗同時。訶梨跋摩。不憚於有宗之說。乃博覽大小乘。取諸部所長。作成實論。釋成三藏中之實義。至姚秦弘始年間。鳩摩羅什三藏。始譯行之。其弟子曇穎為之筆述。僧叡為之註釋。此義大明。自晉迄唐。風靡一世。齊梁之間。江南尤盛。中唐以後。遂成絕學。蓋久為三論附庸。不能獨存孤立焉。

我海東則新羅圓光法師入陳求法。得傳此宗。見唐續高僧傳第十三卷元曉大師。著有成實論疏十卷。見高麗大覺國師新編諸宗教藏總錄。日本成實宗。自百濟傳之。本朝高僧傳。（即日本高僧傳）百濟道藏。東渡之後。撰成實論疏十六卷。既垂齡九旬。化于南京。昔東大寺之學者。法相宗論習俱舍三論。兼學成實。至講成實。靡不據於藏疏。其講廢止者三百餘年。不能無憾也。贊曰。藏師之事。國史不記何宗。見著論疏。則跋摩宗乎。實為一家之宗祖也。

三論宗

此宗一名性宗。一名空宗。一名破相宗。佛法雖分菩薩聲聞兩藏。而性相之說。大小乘實互相表裏。如三論之於成實。法相之於俱舍。其最顯者也。三論者。（一）中論（二）十二門論（三）百論也。或。加龍樹大智度論。亦名四論宗。前二為龍樹菩薩造。後一為提婆菩薩造。故本宗之祖。為此二大士。鳩摩羅什。是提婆三傳之弟子也。傳法東來。專弘此諦。四論翻譯。皆出其手。弟子道生。僧肇。道融。僧叡。曇影。惠觀。道恒。曇濟等。咸受大義。濟傳道朗。朗傳道詮。詮傳法朗。朗傳吉藏。是為嘉祥大師。三論至嘉祥而其宗極盛亦至嘉祥而其義畧變。於是一宗。分為新古。嘉祥以前。名古三論。亦稱北地三論。嘉祥以後。名新三論。亦稱南地三論。般若為諸佛之母。一切聖賢。莫不由此門而得解脫。故世謂達磨未來以前。此土通達性宗者。實由三論。及禪宗大行。人人執不立文字見性成佛之義。此宗遂為所掩。五季以後。嘉祥教典。蕩然無存。三論之傳。蓋較諸宗為最古。及其廢也。亦較他宗為獨先。

在我海東。則高句麗惠灌法師。入日本弘傳三論宗。新羅元曉大師。著有三論宗要一卷百濟慧顯。少誦法華。講三論。皆精詣有師法。見于新修科分六學僧傳。（瀨東沙門曇噩述）又三國遺事云。釋惠現百濟人。少苦心專志。誦蓮經為業。祈禳請福。靈應長稠。兼攻三論。染指通神。初住北部修德寺。有眾則講。無則持誦。四遠欽風。戶外之履滿矣。稍厭煩擁。遂往江南達拏山居焉。山極崑

險。來往艱稀。現靜坐求忘。終于山中。同學輿尸。置石窟中。虎啖盡遺骸。惟髑舌存焉。三周寒暑。舌猶紅軟。過後方變。紫硬如石。道俗敬之。藏于石塔俗齡五十八。即貞觀之初。現。不西學。靜退以終。乃名流諸夏。立傳在唐。聲著矣夫。

攝論宗

支那陳文帝天嘉四年。真諦三藏。譯出攝大乘論三卷。是為攝論宗之嚆矢。攝大乘論者乃別釋阿毘達磨經之攝大乘品者是。無着菩薩所撰也。世親無性二菩薩。更為作釋論以解本論宗義都合三部。真諦所譯。即無着所授天親釋論十五卷。無性釋論十卷。別稱梁論焉。唐玄奘法師。復更譯三論。是為新論。今宗所依者。為梁論。先是。僧惠曠。親從真諦。受攝論大義。同時。有法常智儼等。其後有道岳惠休等。師資相承。於陳隋間。遂極一時之盛。至新論法相宗。乃別無更立今宗者。若我海東。則新羅圓光法師。於開皇九年入隋。傳得此宗而來。元曉亦著世親釋論略記四卷。

涅槃宗

此宗依經立名。涅槃經有二本。一北凉元始十年。曇無讖三藏。譯元本三本之一部一十三品是為北本。一宋文帝時。敕惠觀惠嚴及謝靈運等。更就北本增補得二十五品。是為南本。天下緇素無不誦習。自六朝以迄唐初。勢力不衰。及天台宗盛。此宗遂屬於彼。別無講涅槃宗者矣。

至我海東。以一人而兼通諸宗。有兩師焉。圓光法師及元曉大師是也。唐續高僧傳。新羅皇隆寺。(皇龍寺之誤也)僧圓光。俗姓朴氏。年二十五。乘舶造于金陵。有陳之世。號稱文國。故得諮考先疑。詢猷了義。初聽莊嚴旻公講。素霑世典。調理窮神。及聞釋宗。反同腐芥。虛尋名教。實懼生涯。乃上啟陳主。請歸道法。有敕許焉。既爰初落采。即稟具戒。遊歷講肆。具盡嘉謨。領牒微言。不謝光景。故得成實。涅槃。蘊括心府三藏。徧所披尋。末又投吳之虎丘。念定相沿。無忘覺觀。息心之眾。雲結林泉。並以綜涉四含。(此謂俱舍宗也)切流八定。明善易擬。簡直難虧。深副夙心。遂有終焉之慮。於是頓絕人事。盤遊聖迹。攝想青霄。緬謝終古。時有信士。宅居山下。請光出講。固辭不許。苦事邀延。遂從其志。創通成論。末講般若。皆思解皎徹。嘉問飛移。兼縵以絢采。織綜詞義。聽者欣欣。會其心府。從此因循舊章開化成任。每法輪一

動。輒傾注江湖。雖是異域通傳而沐道頓除嫌郟。故名望橫流。播于嶺表。披榛負橐而至者。相接如鱗。會隋后御宇。威加南國。曆窮其數。軍入楊都。遂被亂兵。將加刑戮。有大主將望見寺塔火燒。走赴救之。了無火狀。但見光在塔前。被縛將殺。既恠其異。即解而放之。斯臨危達感如此也。光學通吳越。便欲觀化周秦。開皇九年來遊帝宇。值佛法初會。攝論肇興。奉佩文言。振續微緒。又馳慧解。宣譽京庫。續業既成道東須繼。本國遠聞。上啟頻請。有敕厚加勞問。放歸桑梓云云。又按新羅史。於皇龍寺設百高座。請圓光講經云云。則弘通其所學諸宗之奧義。不言可想也。按高麗大覺國師新編諸宗教藏總錄。元曉大師。著有大華嚴經疏十卷。是通華嚴宗也有大無量壽經疏一卷。小阿彌陀經疏。及義記各一卷。是通淨土宗也。有梵網經疏二卷略疏一卷。待犯一卷。是通律宗也。有成唯識論宗要一卷。因明論疏一卷。判。化量論一卷。是通唯識宗也。有中邊論疏四卷。三論宗要一卷。是通三論宗也。有成實論疏十卷是通成實宗也。有大涅槃部宗要二卷。是通涅槃宗也。元曉大師與義相大師。俱學涅槃經于普德和尚。故高麗崔滋補閒集云。嘗讀文烈公集。見大覺國師到飛來方丈。禮普德聖師真。有詩云。涅槃方等教。傳授自吾師。兩聖橫經日。(本註云元曉義相受涅槃維摩經於師)高僧獨步時。隨緣任南北。在道勿迎隨。可惜飛房後。東明古國危云云者即謂此也。海東涅槃宗。至高麗中葉。尚有門派矣。一自天台宗興盛以後。遂更無聞焉。如彼支那涅槃宗之屬於天台宗也。

天台宗

此宗一名法華宗。支那佛教。有不必要承印度而自創自守。建立極其廣大。流傳極其久遠者則天台一宗是也。北齊惠文大師。因讀中論。悟三觀之理。(三觀謂空觀假觀中道觀)以授其弟子慧思。即南岳大師也。時沙門智顛。請謁之思曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所迫。今復來矣乃授以法華經。顛讀至藥王品。曰是真精進。是名真法供養如來。即悟法華三昧。獲一旋陀羅尼。見靈山一會儼然未散。思大師印可。曰非爾莫證。非吾莫識。是法華三昧之前方便也。自是智解泉湧。學徒影從。遂入天台山。修身弘法。師嘗謂道有傳行。亦必有說。遂說玄義。以判教相。文句以解名義。摩訶止觀以資觀行。是謂台宗三大部。皆弟子章安灌頂筆記。一宗典籍。光輝日月矣。章安以後。有法華天宮左溪二師。傳說不替。中唐以後。法相華嚴禪宗之徒。各張其學。台宗不絕如綫。於是。荆溪湛然。崛起而振之。八傳而至四明知禮作指要妙宗等書是時五代喪亂。諸宗悉

頽廢。台宗亦垂泯絕。四明出而一宗再興。始分山家山外二派。山家承四明之傳。廣智南屏等。猶世守勿失。山外一派。始於慈光悟恩。流行及於仁岳崇義等。然而不久遂亡。

惟我海東。神僧玄光熊州人往衡山親稟惠思大師證法華三昧。高句麗釋波若。入天台山受智者教觀以神異聞竟卒于天台之國清寺。新羅法融禪師為荊溪之弟子。而傳于理應。理應傳于純英高麗僧諦觀。持傳台宗教籍于吳越支那台宗。由是復興矣海東台宗。至于高麗大覺國師義天。始極光大。義天入宋求法。傳得諸宗皈國。後以松都之國清寺為台宗本寺。大弘本宗旨義。大覺國師。嘗製國清寺啟講辭。曰。緬惟海東佛法。七百餘載。雖諸宗競演。眾教互陳。而天台一教明夷于代。昔者元曉菩薩。稱美於前。(元曉大師。弘法華宗。於師所撰法華經宗要序。足以證之。其文如下。妙法蓮華經者。斯乃十方三世諸佛出世之大意。九道四生咸入一道之弘門也。文巧義深。無妙不極。辭敷理泰。無所不宣。文辭巧敷。華而合實。義理深泰。實而帶權。理深泰者。無二無別也。辭巧敷者。開權示實也。開權者。開門外三車是權。中道寶城是化。樹下成道非始。林間滅度非終。示實者。四生並是吾子。二乘皆當作佛。塵數不足量其命。劫火不能燒其土。是謂文辭之巧妙也。言無二者。唯一大事。於佛知見。開示悟入。無上無異。令知令證故。言無別者。三種平等。諸乘諸身。皆同一揆世間涅槃。永離二際故是謂義理之深妙也。斯則文理咸妙。無非玄則筆羈之軌。乃稱妙法。權花開敷。寶果彰彰無染之美。假喻蓮花。然妙法妙絕。何三何一。至人至冥。誰短誰長。茲處恍惚。人之不易。諸子濁漫。出之良難。於是如來引之以權。羨羊車於鹿苑。示有待之危身。駕白牛於鷲嶽。顯無限之長命。斯乃借一而破三。三除而一捨。假修而斥短。短息而修亡。是法不可示。言辭相寂滅。儻然靡據。蕭焉離奇。不知何以言之強號妙法蓮花。是以。分坐令聞之者。尚受輪王釋梵之座。經耳一句之人。並得無上菩提之記。况乎受持演說之福。豈可思議所量乎哉。舉是大意。以標題目。故言妙法蓮華經也。)諦觀法師傳揚於後。爭柰機緣未熟。光闡無由教法流通。似將有待云云其所以自命者侈矣。大覺之後。有圓妙無畏等。相繼闡宗。至于朝鮮之初神照。祖丘。行乎等。皆台宗之名僧也。

法相宗

本宗一名惟識宗又名慈恩宗無著菩薩請彌勒菩薩說(瑜珈師記)分別瑜珈。大莊嚴辨中邊金剛般若。五部大論。既而。無著復造顯揚對法等論其弟世親菩薩。復造五蘊論百法明門論。及惟識三十頌等。此宗遂立。其後難陀護法等十大論師。皆疏釋三十頌護法之弟子戒賢論師盡舉五大論十支論及因明入正理論諸書以授唐玄奘大法

師玄奘歸國以授其弟子窺基。是為慈恩法師本宗至此遂極光大五季以後。禪宗既盛法相義解漸至廢亡。若夫海東。新羅圓測法師。入唐求法時玄奘法師為慈恩基師。講新譯唯識論及瑜珈論測皆盜聽遂通宗義所著唯識疏鈔詳解經論天下分行。宋高僧傳云新羅順璟重譯學聲教蓋出天然况乎因明之學奘師精研。華僧尚未多達。璟克通之。傳得奘師真唯識量乃立決定相違不定量璟在本國多所著述。亦有傳來中原者。其所宗。法相大乘了義教也新羅瑜珈祖師大賢所著成唯識論學記八卷。東土後進咸遵其訓。支那學士。亦作眼目高麗王師慧德其號韶顯其名者搜訪慈恩所撰。法華玄贊。唯識述記等章疏三十二部共計三百五十三卷。考正其本。募工開板。印造流通。師碑文。云。唐文皇。(太宗也)以新羅王表請宣送瑜珈論一百卷於是應理圓實之學漸盛于斯土。及乎曉法師(元曉也)導之于前賢大統(大賢也)踵之於後燈燈傳焰。世世嗣興。然而去聖寢遠。遺文訛舛。師疚于懷以其章疏大行於世使學。者知本宗之有坦道。惟師之力也。高麗大覺國師。著成唯識論單科三卷。以明唯識之旨。高麗瑜珈教師海圓。應元帝命。入居燕京之大崇恩福元寺。凡二十九年。大弘本宗至元庚辰卒于彼處。嗣法高弟。有玄印等三十餘人圓即圓空國師也高麗末季。又有慈恩宗師諱子安者。講唯識論。諸宗耆師碩德咸執經座下一時學者。以為標準。是為俗離山法住寺之慈淨國尊也朝鮮之初尚有本宗。惟名師無聞焉今世諸學。莫不以義解為宗佛門法相之學。最能與世適合。雖然惜世無其人以興起之也。

地論宗

此宗依華嚴經中之十地論而立者。故名地論宗。地論者。世親菩薩。釋華嚴經第六會十地品別行十地經。而作也元魏永平元年。菩提流支及勒那末提等。始為譯出。同時則有光統諸師。隋有靈祐等。唐有道宗等。皆盛為講演迨及中唐。華嚴宗勃興。此宗屬之。別無講地論宗者。

惟我海東。諸宗之傳俱有其據獨地論一宗。初無聞焉。雖然。朝鮮初葉。行僧科。教宗則試華嚴經及十地論矣。則雖屬華嚴。而別有所重者存故也。

真言宗

本宗一名密宗。如來一代時教。廣大如海。而大要不出顯密兩部。顯謂諸乘經律論是也密謂諸部陀羅尼是也。先是龍樹菩薩開南天竺

鐵塔。親禮金剛薩埵。受兩部儀軌其法遂行於世而弟子龍智。得其傳焉唐開元四年。善無畏三藏。始將梵夾至長安。譯出密宗經論一行禪師。從善無畏最久「盡得其傳。疏釋大毘盧遮那成佛神變加持經至六十餘萬言。成本宗不刊之典。同時龍智弟子。金剛智三藏。率其弟子不空三藏。亦來自印度。與善無畏並稱開元三大士。盛弘密部。當時君相士庶。禮敬如佛。真言一宗遂如日月經天。江河緯地。有唐末運。諸宗盡衰。持明軌則亦成市井歌詠。趙宋受命。此宗復興。故當時施護法賢等。繙譯經論悉在密部。然志磐法師作佛祖統紀。已謂唐末亂離。經疏銷毀。中華所謂瑜珈者。但存法事云云。」則宋時真言一宗。未能光大而久遠也。然河朔關隴之間。餘緒不墜。元代入關挾蒙古之喇嘛教。以俱來。百年之間。此宗極盛而支那固有之傳。反不如彼矣。

惟我海東。則新羅惠通和尚。入唐謁善無畏三藏。得其印訣。以文武王四年還國。是真言宗之開祖也。大藏經新羅靈妙寺僧不可思議。著有大毘盧遮那經供養次第法疏二卷。此則為不空三藏之派。其名既云不可思議。則其神異可知也。明朗法師入唐亦傳密教。以神印行秘法。遂謂神印宗。文虎王(即文武王)時唐兵蔽海而來。王召師開設道場率瑜珈僧十二員。作文豆婁秘密之法以禳之後剎寺其地名曰四天王寺焉。新羅密本法師亦屬密宗。多神異之迹。神印派廣學大緣二大師。為高麗太祖祈禳海賊。太祖創現聖寺於開城作密教之根本道場。麗祖初年。天竺沙門弘梵室哩縛日羅。齋至梵經。贊襄密宗高麗季世密教大藏。刊行于世有九十卷。見李齊賢金書密教大藏序。朝鮮之初悉焚讖緯諸書。密教之真經神呪亦在所禁。真言一宗。遂掃地矣。

淨土宗

本宗一名蓮宗。如來有勝方便。三根普被萬善同歸。屬大乘之極譚。如涅槃之捷徑者。則淨土一宗是已。學者不可不深信而諦修也。淨土事理。諸經廣說。而本宗所依。蓋不出乎三經一論。則無量壽經。觀無量壽經。阿彌陀經。及天親菩薩往生論是也。近代支那楊仁山居士。以普賢大士為淨土宗初祖。有觀於華嚴經之行願品而定之也。支那則以廬山東林寺白蓮結社之惠遠法師。為蓮宗初祖。唐之善導。承遠。法照。少康。五代之永明延壽。宋之省常。元炤。次第相承。千年弗替。信徒之盛。證驗之多。誠諸宗之所不逮云。

逮夫海東淨土一宗。雖不專立。究其實則通貫諸宗。亘古及今。始終不衰。新羅之康州善士數十人及郁面妃。白月山之弩盼夫得。但

但朴朴。乾鳳寺之發徵和尚等三十一。人發願往生。皆屬本宗。高麗大覺國師。從宋僧元炤。得淨土書。鋟梓而流通之。亦自發願往生西方見于大覺國師答大宋元炤律師書云。

「承示及慈愍三藏淨土集一冊并新刪定尼戒本等已令印經所重雕流布也。其淨土集自來未行。而近有海客將到禪宗解謗書一卷。始知慧日有淨土集。方欲求本。忽見。流通誠所謂法王大寶。自然而至也。但恨纔獲半珠。未窺全寶耳。盛製大部律乘淨土文字。切望寄示為幸。資持記已令開板也。此間亦有新行隨願往生集一部二十卷又有大无量壽小彌陀十六觀稱贊淨土等經。新舊章疏一十餘家。續當附上」

據是則大覺國師。為流通淨土文之初祖也。大覺國師。又嘗有詩曰。二紀孜孜務講宣錦翻三百貫花詮。憔悴愧乏傳燈力祇合匡廬種社蓮。自註云仁睿太后昔曾發願結社之事所有宋本名畫廬山十八賢真容。落在院門。未有安置堂閣。予欲仗此勝緣。修西方之業。用薦冥遊耳。」麗史門下侍中李穡與領三司事洪永通。李茂方等。結白蓮社於南神寺云云。此効東林故事。而求往生西方者也。又麗季之太古國師。懶翁王師。朝鮮之涵虛得通清虛休靜。雖屬禪宗。皆有勸人念佛之法要。近代乾鳳寺之碧梧大師。成辦萬日念佛之會其弟子萬化和尚。又繼之。善成就。朝鮮寺刹。在在處處。立萬日會修淨業者十居八九。蓋有其實而無其名者。朝鮮之淨土宗是也。

律宗

如來一代教典統分三藏三藏謂何。即經也律也論也。律部之在教中。亦蔚為大國矣如來當時十大弟子。各擅一長。舍利弗智慧第一。目犍連神通第一。大迦葉頭陀第一阿那律天眼第一。須菩提解空第一。富樓那說法第一。迦旃延論義第一。羅睺羅密行第一。阿難陀多聞第一。優波離持律第一。故以優波離尊者。為律宗之祖。天竺律學。諸部不一。其傳於支那者。則有四律五論。四律者（一）十誦律（二）四分律（三）增祇律（四）五部律是也。五論者（一）毘尼母論（二）摩得勒伽論（三）薩婆多論（四）善見論（五）明了論是也。此外。又有義淨三藏薩婆多宗諸律甚多。稱為有部新律焉。自曹魏嘉平二年。曇摩迦三藏。傳戒之後。古德著述。垂二十家而惠光之畧疏四卷。法礪之中疏十卷智顛之大疏二十卷。為最精確。故世稱三要疏焉。唐道宣法師。始倡圓宗戒體。作五大部以發明之。集成之功。遠邁西土。道宣住終南山。故律宗亦名南山宗焉。其後十三傳而至宋之元照遂稱中興當南山盛時。同時復有兩派一曰相部宗。法勵所創。一曰東塔宗。懷素所創。與南山

旗鼓相當並稱律宗三家云。然彼兩宗不光大獨南山一派得資持會正二家之延綿至元代而宗勢不衰。若夫海東律部。當以百濟為始。聖王時沙門謙益。入印度學律部。齋梵本律文歸國譯成七十二卷。曇旭惠仁兩法師著律疏三十六卷。又威德王時。送律師於日本。日本善信尼等來百濟學戒律受十戒六法而歸是為日本戒律之始。在于新羅則真平王時沙門智明入陳求法及其東還。王欽風景仰。推重戒律。褒為大德。雖然。新羅戒律當以善德王時之慈藏律師。為之祖也師之律學。自是天性。師初捨家為元寧寺獨居時王以台輔之職召之師屢徵不赴。王乃敕曰不就斬之。師聞之曰吾寧一日守戒而死不願百年破戒而生及入唐求法適與道宣同時。師亦居終南山三年及還國。為大國統之職。統率僧尼大弘戒律。築壇于通度寺。說戒度眾至今尚有典型。羅末麗初之法鏡大師碑。大師於光啟四年（新羅真聖王二年）受具於通度寺靈宗律師。云云則本寺尚有藏師餘烈藏師之後。元曉大師著有菩薩戒本持犯要記一卷。大賢大德著有菩薩戒本宗要一卷梵網經古迹記釋經上下四卷。義寂大師述梵網經菩薩戒本疏三卷。新羅又有創見之律學。則真表律師之占察法是也。師全州碧骨堤郡人。年十二往金山寺順濟法師處容染。濟授沙彌戒法。傳教供養次第秘法。占察善惡業報經二卷。曰汝持此戒法流傳於世。師奉教。遍歷名山年已二十七歲於上元元年庚子。詣保安縣人不思議房（今扶安郡來蘇寺也）勤求戒法於彌勒像前三年於是地藏慈氏現前慈氏摩師頂曰善哉。大丈夫求戒如是不惜身命懇求懺悔地藏授與戒本慈氏復與二柱一題曰九者。一題曰八者。告師曰。此二簡子者是吾手指骨。此喻始本二覺以此當知果報後師至高城郡皆骨山（**金剛山也**）始創鉢淵寺開占察法會住七年後俗離山大德永深融宗佛陀等。詣師得法。還歸俗離山創吉祥寺（真表曾見吉祥草所生處指示之使創寺）永深於此始設占察法會而傳法于桐華寺之心地和尚又高麗金富軾占察法會疏。佛說諸懺悔之儀軌示之發起之方便普賢之願。具宣說於華嚴真表之勤終感通於彌勒教行永世。澤洽恒沙云云。由是觀之。占察之法頗能久傳也高麗之代有開國律寺太祖所創也又李齊賢重修記。都城東南有山焉清泰八年太祖用術家言作寺以處方袍之學律乘者名之曰開國律寺。火于壬辰。戒壇墟矣。南山宗師木軒丘公。修而新之云云。高麗文宗王子僧統大覺國師。入宋受律於元炤法師。還國後講南山律鈔。嘗作詩曰。誠非明敏學非研。予是何人輒講宣。只為聖言無振發。且圖先唱作良緣云云。朝鮮世宗大王之時。以南山律宗。合于摠持宗。稱曰摠南宗。後遂併合于教宗而戒律之學衰退。而淵源亦隨而中絕矣。雖然。近代諸方。戒行清淨。持律精嚴者不乏其人則曰龜巖寺之白坡大師。師示寂後。金侍郎正喜。（號阮堂亦號秋史）作碑文。有曰我東近無律師。惟白坡

可以當之故以律師書之云云。白坡之門。禪講與戒。雙傳並授。古之幻翁雪竇鏡潭。今之幻應映湖。諸和尚皆其人也。幻應和尚傳禪戒于蔓庵(宋宗憲也)仙巖之枕溟亦傳坡公之禪戒。轉授華山晤善以至擎雲元奇和尚云爾

○月出之大隱律師東師列傳。師出家於月出山剃染於金潭禪師。遍叅蓮潭。白蓮義菴。朗巖。玩虎。蓮坡諸大德。道已成拈香於金潭禪師開堂提接物情猶隘云云則大隱始終為金潭之弟子也。今據諸方叢林喧傳之說潭隱兩師將欲設戒患無師承遂共謀之。先禱于智異山之七佛庵驗其瑞應。即為戒師。虞禱七日。忽見自佛像放瑞光灌大隱頂。金潭遂受戒于大隱。如新羅朗智大師受戒于沙彌智通之故事焉。(按三國遺事。歙良州阿曲縣之靈鷲山。有異僧。菴居累紀。而鄉邑皆不識。師亦不言名氏。常講法華。仍有通力。龍朔初。有沙彌智通。伊亮公之家奴也。出家年七歲。時有烏來鳴云。靈鷲去。投朗智為弟子。通聞之。尋訪此山來憩於洞中樹下。忽見異僧出曰我是普賢大士。欲授汝戒品。故來爾。因宣戒訖。乃隱。通神心豁爾。智證頓圓。遂前行。路逢一僧。乃問朗智師何所住。僧曰奚問朗智乎。通具陳神鳥之事。僧莞爾而笑。曰我是朗智。今茲堂前。亦有烏來報。有聖兒投師。將至矣。宜出迎。故來迎爾。乃執手而歎曰。靈鳥警爾投吾。報予迎汝。是何祥也。殆山靈之陰助也。傳云。山主乃辨才天女。通聞之。泣謝。投禮於師。既而。將與授戒。通曰予於洞口樹下。已蒙普賢大士乃授正戒。智歎曰。善哉。汝已親稟大士滿分之戒。我自生來。夕惕慙慙。念遇至聖。而猶未能昭格。今汝已受吾不及汝遠矣。反禮智通。因名其樹曰普賢云云。)故以法系言之金潭為大隱之師。以戒脉言之。金潭為大隱之資而以戒法傳于大興寺之草衣禪師草衣傳之梵海和尚。又梵海授戒之弟子曰大興之翠雲仙岩之錦峯。海印之霽山等諸和尚是也霽山禪師。又傳于本寺之龍城應海南泉等諸和尚及龍門之虎隱律師虎隱律師傳于七佛之起龍。雙溪之冠城。宗炫及華嚴之震應等諸和尚慶南一帶及全羅道各寺法侶皆受大戒或比丘戒于虎隱和尚。大隱律宗。至是昌大。

○清華寺之石橋律師。師湖南人所生地曰石橋村。因以號焉師出家于南海郡龍門寺遍歷五臺金剛諸山。後至聞慶郡清華寺。以為終皈之所師之戒律淵源。支那潭柘山岫雲寺惠寬律師。傳之朝鮮八公山普曇和尚。普曇和尚傳之于師。師一平生持律甚嚴如佛所戒。毫無違犯。其傳戒弟子。曰龍虛和尚。現住安城郡青龍寺。師身體瘦弱。若不勝衣。亦以戒行聞于叢林。今奉恩寺住持晴湖和尚即。其受戒弟子也。

○九月山之荷隱和尚。師道譽既高。律行又精。西道之善知識也。凌虛和尚。受律於支那南京□□律師以傳之性月和尚性月和尚傳之荷隱大師荷隱大師傳于今貝葉寺住持九峯和尚。及今傳燈寺住持蓮月和尚。

○梁山郡通度寺 故律宗本寺也。往年寺眾共謀。勿墜海東律宗。迺以新羅慈藏律師為初祖。新羅三學律師。高麗拙庵律師。為中祖。而設戒壇。海曇和尚為其主盟。自後以時任本寺住持者承之。著為規式。今住持九河和尚為第一世也。

○平昌郡五臺山月精寺。亦以慈藏律師為初祖繼之以順支律師。(本寺戒牒順支作煩支疑誤也傳燈錄新羅五觀山順支禪師即海東佛祖源流謂五臺順支者似是也)信義律師。有緣律師 無染律師。九鼎律師。近世之蓮坡律師。前孤雲寺住持李萬愚律師。今本寺住持洪莆龍律師焉。

○近年龍淵寺之萬下和尚長安寺之漢波和尚。入支那。受戒于昌濤律師(昌濤為古心律祖十二傳之弟子按其牒文古心律祖禮拜五臺求見文殊菩薩親授加黎中興戒法隨所建壇傳授千佛大戒云云)還歸東土。傳授諸方。銀海晦應桐華南坡梵魚惺月。海印晦光等諸和尚。皆萬下派也長安震虛龍珠大蓮。皆漢波派也。

○榆帖寺之靈峰和尚。入支那北京拈花寺。受戒于德明律師。來傳于榆帖寺東宣和尚。

○寶蓋山之月運和尚。入北京圓廣禪寺。受菩薩戒于慶然和尚

○法住寺之震河和尚。入支那寧波府天童寺。受戒于寄禪敬安律師。

現今朝鮮法侶傳授之戒律源流。要不出上述諸派之外也。

華嚴宗

本宗一名賢首宗。又名法界宗。昔世尊成道後。從菩提樹下起即現千丈盧舍那報身為深位菩薩。說圓滿修多羅。即大方廣佛華嚴經是也。一代時教。最尊最勝。無盡教海皆從此流。故為諸經之王。佛滅度後七百年。南天竺國龍樹菩薩。入龍宮中。見華嚴經共有三本。上本有十三大千世界微塵數偈。一四天下微塵數品。中本有四十九萬八千八百偈一千二百品。並非閻浮提人心力能持。乃誦出下本十萬偈四十八品。流通於世。東晉時。天竺三藏佛陀跋陀羅。譯華嚴前分三萬六千偈凡六十卷。是為舊經。唐武后時。實叉難陀重譯四萬五千偈成八十卷。是為新經。陳隋之間。杜順和尚。摠括奧旨作法界觀是為東土華嚴初祖。其弟子智儼。通十地中六相之義。作搜玄記。是為二祖弟子法藏賢首國師。作探玄記。發揮盡致。復造章疏多種。一乘教義。至斯大備。是為三祖。藏公沒後弟子慧苑。私逞臆見。刊落師說。於是澄觀清涼國師。遙承賢首遺義。作心經大疏。精博淵深。遂成千古極唱。是為四祖。同時有圭峰宗密禪師。獨秉深旨。著述弘富。是為五祖。本宗遂極光大。唐

武宗會昌三年。沙汰之厄。遺風掃地。至宋長水子璿。及其弟子晉水淨源。出而保存之。餘緒賴以不墜。惟我海東。華嚴一宗。從初至今。極其昌大。新羅元曉大師。著疏以弘通之。義湘大師入唐。師智儼得華嚴旨義。歸國傳授於十剎。勝詮法師入唐。學於賢首講下。皆學有淵源。智通法師著華嚴錐洞記。大弘圓頓之旨。義相以後。太白山浮石寺。為華嚴宗剎。故無染國師及惠哲國師。皆就本寺。學華嚴經。智異山華嚴寺。本緣起祖師。率三千弟子。弘圓教之處。亦係義相傳大教之宗剎。故道洗國師。初就本寺。讀習大經。學徒百千。駭服稱神。賢俊大德。亦結華嚴經社。當時又刻華嚴經諸本于覺皇殿之石壁。高麗以還。講華嚴者代不乏人。法印國師坦文。圓融國師決凝。智光國師海麟。及王師爛圓等。皆其選者也。大覺國師入宋。詣晉水淨源講下。稟受大經。歸國住興王寺。講演雜花。周於十遍。師以馬鳴龍樹帝心雲華賢首華嚴及定慧定為華嚴七祖。蓋大覺當時。有圓融宗。即華嚴宗也。大覺國師。製圓宗文類。亦即弘通華嚴宗之事也。後有無碍智國師戒膺和尚大弘本宗佛日普照國師。著圓頓成佛論。亦弘華嚴。麗末有友雲義謙。皆華嚴宗師也。朝鮮世宗大王六年以後。教宗之中。惟存華嚴。碧松以下。師資傳授。兼治禪教。皆以華嚴為教門之指歸極則。本宗名師。不可勝記。但錄其有所著述者。霜峰淨源。精於大經。經有四科。逸其三。師緣文究義。遂定三科。俾讀者不遺其旨。後得唐本參校。乃無差違。學者驚服。以為清涼轉世云。栢菴性聰。得華嚴經并與疏鈔。刊板流布。雪坡尚彥。深究清涼疏鈔。摘抉隱科。著述一卷。并著鈎玄記一卷。蓮潭有一。著有華嚴遺忘記四十卷。默菴最訥。纂集華嚴品目。仁岳義沼。著有華嚴私記。究皆闡明圓頓之教。安義郡靈覺寺之華嚴經板本。是雪坡尚彥大師之所成辦者也。廣州郡奉恩寺之華嚴經板本。是南湖永奇大師之所造成者也。賴此兩處板本。大教易於流通。兩師之功。吁亦大矣。近以華嚴講主名者。四佛山有龍湖。九月山有荷隱。曹溪山有枕溟函溟等諸師。

禪宗

禪宗者以禪那為宗。故有此名。梵語禪那。此譯定慧。此宗。師資相承甚嚴。釋迦世尊在靈山會上。拈花示眾。在會人天。悉皆茫然。唯金色頭陀。破顏微笑。世尊曰。吾有正法眼藏。教外別傳。今付於汝。汝當護持。乃賜僧伽黎(法衣也)為表信。金色頭陀者。即摩訶迦葉也。是為禪宗第一祖。自迦葉以來。師資相承。衣法傳授。至菩提達磨。是為天竺相承付法之二十八祖。達磨東來支那。開立禪

宗。磨傳惠可。可傳僧燦。燦傳道信。信傳弘忍。五代純一。未分支派。忍下始分南北二支。大鑑惠能禪師。開創南宗。大通神秀禪師。開創北宗。北宗者行於北地。不久消息。南宗者盛於南地。漸及於北。有五宗之別。所謂五宗者。臨濟。曹洞。雲門。為仰。法眼也。今畧示分派之次第。六祖後出二支。一為南岳懷讓一為青原行思。懷讓傳馬祖道一。道一傳百丈懷海。此下又分二流。一為黃檗希運。一為為山靈祐。希運之弟子名臨濟義玄。是臨濟宗之開祖也。靈祐之弟子曰仰山慧寂。承此為仰二師之風者。是名為仰宗也。行思下出石頭希遷。遷傳藥山惟儼。儼傳雲巖曇晟之法嗣名洞山良价。价之法嗣即曹山本寂。是為曹洞宗也。道悟之下。(荊州天皇寺道悟為石頭希遷之法嗣荊州天王寺道悟為馬祖道一之法嗣)有龍潭崇信。(據傳燈錄則為天皇悟闕據詣月錄則為天王悟嗣)。德山宣鑑。雪峯義存。此下又分二流一為雲門文偃。是雲門宗之開祖也。一為玄沙師備。羅漢桂琛。清涼文益。文益即法眼宗之開祖也。

(附)兩道悟辨

【一】人天眼自(覺夢堂重校五家宗派序(粵山晦巖述))

(景德年間。吳僧道原。集傳燈三十卷。自曹溪下。列為兩派。一曰南岳讓。讓出馬大師。一曰青原思。思出石頭遷自兩派下。又分五宗。馬大師出八十四員善知識。內有百丈海。出黃檗運。為山祐二人。運下出臨濟玄。故號臨濟宗。祐下出仰山寂。故號為仰宗。馬大師下八十四人。又有天王悟。悟得龍潭崇信。信得德山鑑。鑑得雪峰存存下出雲門宗。法眼宗。石頭遷。出藥山儼。天皇悟二人。悟下得惠真。真得幽閒。閒得文賁。便絕。惟藥山儼。得雲岳晟。晟得洞山价。价得曹山寂。是為曹洞宗。今傳燈却收雲門法眼兩宗。歸石頭下誤矣。緣同時道悟有兩人一曰江陵城西天王寺道悟者。渚宮人。崔子玉之後。嗣馬祖。元和十三年四月十三日化。正議大夫丘玄素。撰塔銘。文幾千言。其畧云。馬祖祝曰。他日莫離舊處。故還渚宮。一曰江陵城東天皇寺道悟。婺州東陽人。姓張氏。嗣石頭。元和二年丁亥化。符律師所撰碑。所載生緣出處甚詳。但緣道原。採集傳燈之日。非一一親往討尋。不過宛轉。托人。捃拾而得。其差誤可知也。自景德至今。天下以傳燈為據。雖列剝據位立宗者。不能略加究辨。惟丞相無盡居士。

(宋張商英)及呂夏卿二君子。每會議宗門中事。嘗曰。石頭得藥山。得曹洞。一宗教理行果。言說宛轉。且天皇道悟下。出個周金剛(德山鑑)。呵風罵雨。雖佛祖不敢嬰其錄。恐自天皇或有誤差。寂音尊者亦嘗疑之云。道悟似有兩人。無盡後於達觀穎處。得唐符載所撰天皇道悟塔記。又討得丘玄素所作天王道悟塔記。賈以徧示諸方。曰吾嘗疑德山洞山。同出石頭下。因甚垂手處。死活不同。今以丘符二記証之。朗然明白。方知吾擇法驗人之不謬耳。寂音曰。圭峯答裴相國宗趣狀。列馬祖之嗣六人。首曰江陵道悟。其下注曰兼稟徑山。今妄以雲門法眼二宗競者。可發一笑。畧書梗概以傳明達者。庶幾五家之正派。如是而已。)

【二】指月錄

(荊州天皇道悟禪師。嗣石頭。住城東。弟子三人。慧真。文賚。幽閒。協律郎符載撰碑。傳燈所錄。悉同符碑。而誤以龍潭列師法嗣荊州天王道悟禪師。嗣馬祖。住城西。弟子一人。龍潭崇信。荊南節度使丘玄素撰碑。又唐聞人。歸登南岳碑。圭峯答襄相國宗趣狀。皆以天王為馬祖嗣。佛國白。達觀穎。呂夏卿。張無盡。皆著論。辨證傳燈之誤。獨其時同。其地同。其叅謁石頭馬祖同。故猶不能不闕疑。且藥山叅石頭。頭謂因緣當在馬祖處。山旋於馬祖處大悟。而竟嗣石頭。皆釋迦之胤。何彼此足分析耶。)

(附)支那楊仁山居士禪宗(一名心宗)畧說

達磨西來。不立文字。直指人心。見性成佛。歷代相傳。人皆稱為禪宗。其實非五度之禪。(謂非第五禪波羅密之禪也)乃第六般若波羅蜜也。(般若譯云智慧波羅密譯云度也)觀於六祖。盛談般若。則可見矣。自釋迦如來。付囑迦葉為第一祖。二十八傳而至菩提達磨。為東土初祖。又六傳而至慧能大士。適符衣止不傳法周沙界之記。厥後五家鼎盛。各立綱宗。臨濟則提三玄三要曹洞則傳五位君臣。以至為仰之九十六圓相。雲門之三句。法眼之六相。門徑雖殊其剿絕情識。徹澄心源。無有異也。嘗考古今叅學之徒。開悟有難易。證契有淺深。其言下便徹。立紹祖位者。法身大士隨機應現也。如臨濟遭三頓痛棒。及見大愚而後悟者。大心凡夫之榜樣也。自宋元至今。莫不窮參力究。經年累月。不顧身命。始得契入者。根器微小故也。或疑禪宗。一超直入。與佛祖同一鼻孔出氣。無生死可斷。無涅槃可證。何有淺深之別。不知此宗。不立階級。的是頓門。以夙因言之。不無差降淺深。屬人非屬法也。慨自江河日下。後後遜於前前。即有真參實悟者。已不能如古德之精純何況杜撰禪和。於光影門頭。稍得佳境。即以宗師自命。認賊為子。自誤誤人。豈惟淺深不同。亦乃真偽雜出。蓋他宗依經建立。規矩準繩。不容假借。惟禪宗。絕跡空行。縱橫排蕩。莫可捉摸。故黠慧者。窃其言句。而轉換之。麤魯者倣其規模。而強效之。安得大權菩薩。乘願再來。一振頹風也哉。

若我海東。羅麗以來。二派五宗。次第盡傳。傳法諸師。具如左表

【四祖派】道信下一世法明。二世信行。三世遵範。四世惠隱。五世新羅智證國師。

【南岳派】南岳懷讓下一世新羅國本如禪師。

【南岳下馬祖派】南岳懷讓下一世馬祖道一。二世南泉普願。三世新羅道均禪師。新羅道允禪師。

馬祖道一下一世[土*(鹵/皿)]官齊安。二世新羅品日禪師。即梵日國師。

馬祖道一下一世[土*(鹵/皿)]官齊安。二世滄州神鑒。三世新羅真鑑國師

馬祖道一下一世皈宗智常。二世新羅大茅和尚。
馬祖道一下一世大梅法常。二世新羅迦智禪師。新羅忠
彥禪師。
馬祖道一下一世麻谷寶徹。二世新羅無染國師。
馬祖道一下一世西堂智藏。二世新羅道義禪師。新羅惠
哲國師。（三世桐裏道詵禪師）新羅洪陟禪師。
馬祖道一下一世章敬懷惲。二世新羅玄昱禪師。新羅覺
體禪師。

【青原下丹霞派】青原行思下一世石頭希遷。二世丹霞天然。三世
翠微無學。四世投子大同五世高麗元宗大師。

【青原下石霜派】青原行思下一世石頭希遷。二世藥山惟儼。三世
道吾宗智。四世石霜慶諸五世新羅欽忠禪師。新羅行寂
禪師。新羅朗空禪師。新羅清虛禪師。

石霜慶諸下一世九峯道虔。二世新羅清院和尚。

石霜慶諸下一世雲盖志元。二世新羅臥龍禪師

石霜慶諸下一世谷山藏。二世新羅瑞巖和尚。新羅大嶺
和尚。新羅泊巖和尚

【德山派】德山宣鑑禪師會下新羅僧。

【德山下巖頭派】德山宣鑑下一世巖頭全豁。二世感潭資國。三世
白兆志圓。四世新羅惠雲禪師。

【雪峯派】雪峯義存下一世新羅大無為禪師。泉州福清玄訥禪師。

(高麗人)杭州真覺靈照禪師(高麗人)

雪峯義存下一世長慶慧稜。二世新羅龜山和尚。〈支那
五宗分立以後〉

【玄沙派】玄沙師備下一世天龍重機。二世高麗雪岳令光禪師。

【臨濟派】臨濟義玄下一世新羅智異山和尚。

臨濟義玄下十七世及菴宗信。十八世石屋清珙。十九世
高麗太古普愚禪師（即利雄尊者圓證國師）

臨濟義玄下十七世及菴宗信。十八世平山處林。十九世
高麗懶翁惠勤禪師（即普濟尊者禪覺王師）

【曹洞派】洞山良价下一世新羅金藏和尚。

洞山良价下一世雲居道膺。二世新羅雲住和尚。新羅慶
猷禪師。新羅慧禪師。高麗大鏡大師。高麗真澈大師。

洞山良价下一世疎山匡仁。二世洪州百丈明照安禪師(新
羅人)新羅洞真大師。

【瀉仰派】仰山慧寂下一世新羅五觀山順支禪師。

仰山慧寂下一世南塔光涌。二世郢州芭蕉慧清禪師(新羅
人)

【雲門派】雲門文偃禪師會下新羅僧

【法眼派】法眼文益下一世高麗道峯慧炬國師。高麗靈鑑禪師。

法眼文益下一世天台德韶。二世永明延壽。三世高麗圓空國師。高麗僧三十六人。

法眼文益下一世天台德韶。二世普聞希辯。三世高麗慧洪禪師。

願諸世人。按表點檢。有名宗祖之下。必皆親稟得法。正法眼藏。在我海東。為佛緣地。吁亦盛矣。溯夫海東禪宗之來。當以道義大師為其首。按新羅國武州迦智山寶林寺諡普照禪師靈塔碑。(朝請郎守定邊府司馬金穎撰)云

初道儀大師者。受心印於西堂。(西堂智藏禪師馬祖一之法嗣)後歸我國。說其禪理。時人惟尚經教。與習觀存神之法。未臻其無為任運之宗。以為虛誕。不之崇重。有若達磨不遇梁武也。由是知時未集。隱於山林。付法於廉居禪師。居於雪山信聖寺。傳祖心關師教。我禪師往而事焉。淨修一心。求出三界。以命非命。以軀非軀。禪師察志氣非偶。素槩殊常。付玄珠授法印。又云。禪師名留於此。魂魄何之。生離五濁。超十八空。樂寂滅而不歸。遺法林而永秀。豈惟濟生靈於沙界。實亦傳禪聖於三韓。禮云別子為祖。康成注云。子若始來在此國者。後世以為祖。是以達磨為唐第一祖。我國則以儀大師為第一祖。居禪師為第二祖。我師為第三祖矣。

又按高麗國曹溪宗慈氏山瑩源寺寶鑑國師碑銘(李齊賢撰)云。

覓彼心宗。逾海而東。厥派惟九。道義其首。繩繩仍昆。代有哲人。

高麗以還。有禪寂宗。蓋法眼益之惟心訣。及永明壽之宗鏡錄之宗旨也。逮至中葉佛日普照國師。諱知訥者。崛起於松廣寺。創定慧社。集眾修禪。闡揚宗風。是為曹溪宗之開祖也。師無所稟承。而從六祖壇經。及大慧書狀。獨自悟入。發明大道。曹溪山二世真覺國師。法諱慧諶。號無衣子。輯述禪門拈頌集三十卷。又其弟子覺雲禪師。著拈頌說話。(世以龜谷覺雲與師同名。故誤以拈頌說話為龜谷之作。非是。蓋雲師稟承其師之傳授心法。作拈頌說話。故多引無衣之頌。是其一證也。真覺集中。有示覺雲上人之法語。則其為弟子也明矣。雲師於智異山上無住菴作說話。筆端落舍利。有浮圖藏之。)朝鮮禪家。奉為圭臬。曹溪山第六世圓鑑國師法桓。第十世慧鑑國師萬恒。第十三世覺真國師復丘。皆本宗之名僧。相繼闡法。由是宗勢歷久不衰。曹溪遂為禪宗之總名詞。凡屬禪僧。雖是他宗。皆冒曹溪宗師之徽號焉。此曹溪宗。實為海東自創之最特色者也。高麗之末。禪有二派。一為曹溪派。一為臨濟派。至是臨濟之宗。托於曹溪之名。曹溪之實。掩於臨濟之

派。即臨濟嫡傳石屋珙下之太古普愚及平山林下之懶翁慧勤是也。勤得妙嚴無學。學得涵虛得通。遂止不傳。愚得幻庵混修。修得龜谷覺雲。(雲師於恭愍王廿一年。判曹溪宗事。奏請重刊景德傳燈錄板本。有功於禪宗)雲得碧溪正心。心得碧松智嚴。嚴得芙蓉靈觀。觀得清虛休靜。浮休善修。有似曹溪六祖下之南岳讓青原思矣。

特書臨濟宗之源流

敘七佛。古佛應世。縣歷無窮。不可以周知而悉數也。故近譚賢劫有千如來。暨于釋迦但紀七佛。按長阿含經云。七佛精進力。放光滅暗冥。各各坐諸樹。於中成正覺。又曼殊室利(即文殊師利也)為七佛祖師。金華善慧大士(梁傳大士名翕)登松山頂行道。感七佛引前。維摩接後。今之撰述。斷自七佛而下。

○毘婆尸佛(過去莊嚴劫第九百九十八尊)偈曰。身從無相中受生。猶如幻出諸形象。幻人心識本來無。罪福皆空無所住。(長阿含經云。人壽八萬歲時。此佛出世。種剎利姓拘利若。父繫頭母繫頭婆提。居般頭婆提城坐波羅樹下。說法三會。度人三十四萬八千。神足二。一名騫茶。二名提舍。侍者無憂。子方膺)

○尸棄佛。(莊嚴劫第九百九十九尊)偈曰。起諸善法本是幻。造諸惡業亦是幻。身如聚沫心如風。幻出無根無實性。(長阿含經云。人壽七萬歲時。此佛出世。種剎利。姓拘利若。父明相。母光曜。居光相城。坐分陀利樹下。說法三會。度人三十五萬。神足二。一名阿毘浮。二名婆娑。侍者忍行。子無量。)

○毘舍浮佛(莊嚴劫第一千尊)偈曰。假借四大以為身。心本無生因境有。前境若無心亦無。罪福如幻起亦滅。(長阿含經云。人壽六萬歲時。此佛出世。種剎利。姓拘利若。父善燈。母稱戒。居無喻城。坐婆羅樹下。說法二會。度人一十三萬。神足二。一扶遊。二鬱多摩。侍者寂滅。子妙覺。)

○拘留孫佛(現在賢劫第一尊)偈曰。見身無實是佛身。了心如佛是佛幻。得身心本性空。斯人與佛何須別。(長阿含經云。人壽四萬歲時。此佛出世。種婆羅門姓迦葉。父禮得。母義枝。居安和城坐尸利沙樹下。說法一會。度人四萬。神足二。一薩尼。二毘樓。侍者善覺。子上勝。)

○拘那含牟尼佛(賢劫第二尊)偈曰。佛不見佛知是佛。若實有知別無佛。智者能知罪性空。坦然不怖於生死。(長阿含經云。人壽三萬歲時。此佛出世。種婆羅門。姓迦葉。父大德。母善勝。居清淨城。坐烏暫婆羅門樹下。說法一會。度人三萬。神足二。一舒繫那。二鬱多樓。侍者安和。子導師。)

○迦葉佛(賢劫第三尊)偈曰。一切眾生性清淨。從本無生無可滅。即此身心是幻生。幻化之中無罪福。(長阿含經云。人壽二萬歲時。此佛出世。種婆羅門姓迦葉。父梵德。母財主。居波羅奈城。坐泥俱律樹下說法一會。度人二萬。神足二。一提舍。二婆羅婆。侍者善友。子集軍。)

(幻寄曰。始予錄指月錄七佛。第書其偈。阿含化跡皆削焉。既見世之人。粗聞即心即佛者。率多撥無報化。乃悟昔人載此之妙密。蓋偈闡法身之極致。阿含示化跡之大略。可謂斷常俱遣。事理兩融者矣。傳燈成於道原。而裁定於楊大年。其旨不苟也。因具錄之此錄稍錄神通亦以此。)

○釋迦牟尼佛。在靈山會上。拈花示眾。是時。眾皆默然。唯迦葉尊者。破顏微笑。世尊曰吾有正法眼藏涅槃妙心。實相無相微妙法門。不立文字教外別傳。付囑摩訶迦葉。世尊至多子塔前。命摩訶迦葉分座令坐。以僧伽黎圍之。遂告曰。吾以正法眼藏密付於汝汝當護持。并勅阿難。副貳傳化。無令斷絕。而說偈曰。法本法無法。無法法亦法。今付無法時。法法何曾法。爾時。世尊。說此偈已。復告迦葉。吾將金縷僧伽黎衣。傳付於汝。轉授補處至慈氏佛出世。(當來龍華會主彌勒尊佛)勿令朽壞。迦葉聞偈。頭面禮足。曰善哉善哉。我當依勅恭順佛故。

世尊。在娑羅雙樹。入般涅槃已。經七日。大迦葉後至。遶棺三匝。世尊。擲示雙趺。迦葉作禮。大眾罔措。(已上依指月錄)(佛入滅即周穆王壬申歲二月十五日也)

尚玄按。禪門拈頌集。先書分座公案。此朝鮮禪家所謂世尊第一處傳心。即殺人刀消息也。次書拈花公案。所謂第二處傳心。即活人劍消息也。末書示趺公案。所謂第三處傳心。即殺活並示也云云。讀者詳之。

○第一祖摩訶迦葉尊者。梵語迦葉波。此云飲光。蓋以身有金色為名也。摩竭陀國人也姓婆羅門。父飲澤。母香至。世尊滅度後。結集三藏畢。尊者自念衰老。宜入定於鷄足山以待彌勒。乃召阿難。言我今不久世間。今將正法。付囑於汝。汝善守護。聽吾偈言。法法本來法。無法無非法。何於一法中。有法有非法。說是偈已。阿難作禮奉命。尊者念如來舍利皆在諸天。凌虛徧至塔廟。禮已而還。乃持僧伽黎衣。入雞足山。俟慈氏下生。即周孝王五年丙辰歲也。(佛紀一二三年)

○第二祖阿難尊者。王舍城人也。姓剎利帝。父斛飯王。實佛之從弟也。梵語阿難陀。此云慶喜。以如來成道日生故名也。多聞博達。智慧無礙。世尊以為摠持第一。嘗所讚歎加以宿世有大功德。受持法藏。如水傳器。佛乃命為侍者。常隨侍奉焉。尊者後於恒河中流。將入寂滅。是時。山河大地六種震動。雪山有五百仙人。覩茲瑞應。飛空而至。禮足願度。須臾五百羅漢。從空而下。為諸仙人出家授具。其仙眾中。有二羅漢。一名商那和修。二名末田地迦。阿難知是法器。乃告之曰。昔如來。以正法眼付大迦葉。迦葉入定。而付於我。我今將滅。復付於汝。汝受吾教。當聽偈言。本來付有法。付了言無法。各各須自悟。悟了無無法。阿難付法眼藏

竟。踊身虛空。現十八變。入風輪奮迅三昧。而分身四分一分惠忉利天。一分惠娑竭羅龍宮。一分惠阿闍世王。一分惠毘舍離王。各造寶塔而供養之。乃周厲王十一年癸巳歲也。（佛紀一六〇年）

○第三祖商那和修尊者。（亦名舍那婆斯）摩突羅國人也。父林勝。母憍奢耶。在胎六年而生。梵云商諾迦。此云自然服。即西域九枝秀草名。出則聖人降生尊者生而此草出。尊者化緣既久。思付法者。尋於吒利國。得優波耇多。以為給侍。因問耇多曰。汝年幾耶。答曰我年十七。尊者曰。汝年十七。性十七耶。答曰師髮已白。為髮白耶。心白耶。尊者曰。我但髮白非心白耳。耇多曰。我身十七。非性十七也。尊者知是法器。後三載。遂為落髮授具。乃告曰。昔如來。以無上法眼。付囑迦葉。展轉相授。而至於我。我今付汝勿令斷絕。汝受吾教。聽吾偈言。非法亦非心。無心亦無法。說是心法時。是法非心法。說偈已。即隱於罽賓國南白象山中。後於三昧中見弟子耇多有五百徒眾。常多懈慢。尊者乃往彼現龍奮迅三昧以調伏之。而說偈曰。通達非彼此。至聖無長短。汝除輕慢意。疾得阿羅漢。五百比丘。聞偈已。依教奉行。皆獲無漏。尊者乃現十八變火光三昧。用焚其身。耇多收舍利。建塔於梵迦山。乃周宣王二十二年乙未歲也。（佛紀二二二年）

○第四祖優波耇多尊者。吒利國人也。（亦名優波崛多又名鄔波耇多）姓首陀。父善意。十七出家。二十證果隨方行化。至摩突羅國。得度者甚眾。由是。魔宮震動。波旬（天魔王名）愁怖。遂竭其魔力。以害正法。尊者即入三昧。觀其所由。波旬復伺便。密指瓔絡。縻尊者頸。尊者出定。乃取人狗蛇三屍。化為華鬢。軟言慰諭波旬曰。汝與我瓔絡。甚是珍妙。吾有花鬢。以相酬奉。波旬大喜。引頸受之。即變為三種臭屍。蟲蛆壞爛。波旬厭惡。大生憂惱。盡已神力。不能移動乃昇六欲天。告諸天王。又詣梵王。求其解免。彼各告言。十力弟子所作神變。我輩凡陋何能去之。波旬曰。然則柰何。梵王曰。汝可歸心尊者。即能除斷。乃為說偈。令其迴向曰若因地倒。還因地起。離地求起。終無其理。波旬。受教已。即下天宮。禮尊者足。哀露懺悔耇多曰。汝自今。歸於如來正法更不作燒害否。波旬曰。我誓迴向佛道。永斷不善。耇多曰。若然者。汝可口自唱言。歸依三寶。魔王依教。合掌三唱。花鬢悉除。乃歡喜踊躍。作禮尊者。而說偈曰。稽首三昧尊。十力聖弟子。我今願迴向。勿令有劣弱。尊者在世化導。證果最多。每度一人。以一籌置於石室。其室縱十八肘。廣十二肘。充滿其間。最後。有一長者子。名曰香眾。來禮尊者。志求出家。尊者問曰。汝身出家。心出家。答曰。我來出家。非為身心。尊者曰。非為身心。復誰出家。答曰。夫出家者無我我故。無我我故。即心不生滅心不生滅。即是

常道。諸佛亦常。心無形相。其體亦然。尊者曰。汝當大悟。心自通達。宜依佛法僧。紹隆聖種。即為剃度。授具足戒。仍告之曰。汝父嘗夢金日而生汝。可名提多迦復謂曰。如來以正法眼藏。次第傳授。以至於我。今復付汝。聽吾偈言。心自本來心。本心非有法。有法有本心。非心非本法。付法已。乃踊身虛空。呈十八變。却復本座。跏趺而逝提多迦以室內籌。用焚其軀。收舍利建塔供養。即周平王三十年庚子歲也。（佛紀二八七年）

○第五祖提多迦尊者。摩伽陀國人也。初生之時。父夢金日。自屋而出。照耀天地。前有大山。諸寶嚴飾。山頂泉涌。滂沱四流。後遇耑多尊者為解之曰。寶山者吾身也。泉涌者法無盡也。日從屋出者汝今入道之相也。照耀天地者汝智慧超越也。尊者本名香眾。因為易今名焉。梵云提多迦。此云通真量也。尊者後至中印度。彼國有八千大仙。彌遮迦為首。以有夙緣。願求度脫。尊者乃告彌遮迦曰。昔如來。以大法眼藏。密付迦葉。展轉相授。而至於我。我今付汝。當護念之。乃說偈曰。通達本法心。無法無非法。悟了同未悟。無心亦無法。說偈已。踊身虛空。作十八變。火光三昧自焚其軀。彌遮迦與八千比丘。同收舍利。於班荼山中起塔供養。即周莊王五年己丑歲也。（佛紀三三六年）

○第六祖彌遮迦尊者。中印度人。既傳法已。遊化至北天竺國。見雉牒之上。有金色祥雲歎曰。斯道人氣也。必有大士。為吾法嗣。乃入城。於闐闐間。有一人。手持酒器。逆而問曰師何方來。欲往何所。尊者曰。從自心來。欲往無處。曰識我手中物否。尊者曰。此是觸器而負淨者。曰師還識我否。尊者曰。我即不識。識即非我。又謂曰。汝試自稱名氏。吾當後示本因。彼人說偈答曰。我從無量劫。至于生此國。本姓頗羅墮。名字婆須蜜。尊者曰我師提迦多說。世尊昔游北印度。語阿難言。此國中。吾滅後三百年。有一聖人。姓頗羅墮名婆須蜜。而於禪祖。當獲第七。世尊記汝。汝應出家。彼乃置器。禮師側立。而言曰。我思往劫。嘗作檀那。獻一如來寶座。彼佛記我云。汝於賢劫釋迦法中。宣傳至教。今符師說願加度脫。尊者即與披剃。復圓戒相。乃告之曰。正法眼藏。今付於汝。勿令斷絕。乃說偈曰。無心無可得。說得不名法。若了心非心。始解心心法。尊者說偈已。入獅子奮迅三昧踊身虛空。高七多樹。却復本座。化火自焚。婆須蜜收靈骨。貯七寶函。建浮圖。置於上級即周襄王十五年甲申歲也。（佛紀三九一年）

○第七祖婆須蜜尊者。北天竺國人也。常服淨衣執酒器。遊行里閭。或吟或嘯。人謂之狂。及遇彌遮迦尊者。宣如來往誌。自省前緣。投器出家。受法行化。至迦摩羅國。廣興佛事。於法座前。忽有智者。自稱我名佛陀難提。今與師論義。尊者曰。仁者。論即不

義。義即不論。若擬論義。終非義論。難提知師義勝。心即欽伏。曰我願求道。霑甘露味。尊者遂與剃度。而授具戒。復告之曰。如來正法眼藏。我今付汝。汝當護持。乃說偈曰。心同虛空界。示等虛空法。證得虛空時。無是無非法。尊者即入慈心三昧。時梵王帝釋及諸天眾。俱來作禮。而說偈言。賢却眾聖祖。而當第七位。尊者哀念我。請為宣佛地。尊者從三昧。起示眾云。我所得法。而非有故。若識佛地。離有無故。說此語已。還入三昧。示涅槃相。難提即於本座。起七寶塔。以葬全身。即周定王十七年辛未歲也。(佛紀四三八年)

○第八祖佛陀難提者。迦摩羅國人也。姓瞿曇氏。頂有肉髻。辯捷無礙。初遇婆須蜜尊者。出家受教。既而領徒行化。至提迦國城毗舍羅家。見舍上有白光上騰。謂其徒曰。此家當有聖人。口無言說。真大乘器。不行四衢。知觸穢耳。言訖。長者出。致禮問何所須。尊者曰。我求侍者。曰我有一子。名伏馱蜜多。年已五十。口未曾言。足未曾履。尊者曰。如汝所說。真吾弟子。伏馱聞之。遽起禮拜。而說偈曰。父母非我親。(尚玄曰。此非爺娘之親。乃切近之親也。猶曰父母雖生我。而不能親見我心也)誰是最親者。(尚玄曰。我亦自不能見我心故問也。)諸佛非我道。誰是最通者。尊者以偈答曰。汝言與心親。父母非可比。汝行與道合。諸佛心即是。外求有相佛。與汝不相似。欲識汝本心。非合亦非離。伏馱蜜多聞師妙偈。便行七步。尊者曰。此子昔曾值佛。悲願廣大。慮父母愛情難捨。故不言不履耳。長者遂捨令出家。尊者尋授具戒。付法說偈曰。虛空無內外。心法亦如此。若了虛空故。是達真如理。伏馱蜜多承師付囑。以偈讚曰。我師禪祖中。當得為第八。法化眾無量。悉獲阿羅漢。爾時。尊者佛陀難提。即現神變。却復本座。儼然寂滅。眾興寶塔。葬其全身。即周景王十年丙寅歲也。(佛紀四九三年)

○第九祖伏馱蜜多尊者。提迦國人。行化至中印度。時有長者香蓋。携一子而來。瞻禮尊者曰。此子處胎六十歲。(正作宗十六歲)因號難生。嘗有一仙。謂此兒非凡。當為法器。今遇尊者。可令出家。尊者即與落髮授戒。羯磨之際。祥光燭座。仍感舍利三七粒現前。自此精進忘疲。既而尊者。告之曰。如來大法眼藏。今付於汝。汝護念之。乃說偈曰。真理本無名。因名顯真理。受得真實法。非真亦非偽。尊者付法已。即入滅盡三昧。而般涅槃。闍維收舍利。建塔於那爛陀寺。即周敬王三十三年甲寅歲也。(佛紀五四一年)

○第十祖脇尊者。中印度人。本名難生。後值伏馱尊者。執侍左右。未嘗睡眠。謂其脇不至席。遂號脇尊者焉。初至華氏國。憩一樹下。右手指地而告眾曰。此地變金色。當有聖人。言訖即變金色。時有長者子富那夜奢。合掌前立。尊者問曰。汝從何來。夜奢

曰。我心非往。尊者曰。汝何處住。曰我心非止。尊者曰。汝不定耶。曰諸佛亦然。尊者曰。汝非諸佛曰諸佛亦非。尊者因說偈曰。此地變金色。預知有聖至。當坐菩提樹。覺華而成已。夜奢復說偈曰。師坐金色地。常說真實義。迴光而照我。令人三摩諦。尊者知其意。即度出家復具戒品。付法說偈曰。真體自然真。因真說有理。領得真真法。無行亦無止。尊者付法已。即現神變。而入涅槃。化火自焚。四眾各以衣被盛舍利。隨處興塔而供養之。即周貞王二十七年己亥歲也（佛紀五八六年）

○第十一祖富那夜奢尊者。華氏國人。姓瞿曇氏。父寶身。既得法於脇尊者。尋詣波羅柰國。有馬鳴大士。迎而作禮。因問曰。我欲識佛。何者即是。尊者曰。汝欲識佛。不識者是曰佛既不識焉知是乎。尊者曰。既不識佛。焉知不是。曰此是鋸義。尊者曰。彼是木義。復問鋸義者何。曰與師平出。又問木義者何。尊者曰。汝被我解。馬鳴豁然省悟。稽首歸依遂求剃度。尊者謂眾曰。此大士者。昔為毗舍離國王。以其國有一類裸人。如馬裸露。王運神通。分身為蠶。彼乃得衣。王後復生中印度。馬人感戀悲鳴。故號馬鳴。如來記云。吾滅度後六百年。當有賢者馬鳴。於波羅柰國。摧伏異道。度人無量。繼吾傳化。今正是時即告之曰。如來大法眼藏。今付於汝。即說偈曰。迷悟如隱顯。明暗不相離。今付隱顯法非一亦非二。尊者付法已。即顯神變。湛然圓寂。眾興寶塔。以闔全身。即周安王十九年戊戌歲也（佛紀六四五年）

○第十二祖馬鳴大士者。波羅柰國人也。亦名功勝以有作無作諸功德最為殊勝。故名焉。既受法於夜奢尊者。後於華氏國。轉妙法輪。忽有老人。座前仆地。師謂眾曰。此非庸流。當有異相。言訖不見。俄從地涌出一金色人。復化為女子。右手指師而說偈曰。稽首長老尊。當受如來記。今於此地上。宣通第一義。說偈已。瞥然不見。師曰。將有魔來。與吾較力。有頃。風雨暴至。天地晦冥。師曰。魔之來信矣。吾當除之。即指空中。現一大金龍奮發威神。震動山岳。師儼然於座。魔事隨滅。經七日。有一小蟲。大若蟪蛄。潛形座下。師以手取之。示眾曰。斯乃魔之所變。盜聽吾法耳。乃放之。令去。魔不能動。師告之曰。汝但歸依三寶。即得神通。遂復本形。作禮懺悔。師問曰。汝名誰耶。眷屬多少。曰我名迦毘摩羅。有三千眷屬。師曰。盡汝神力變化若何。曰我化巨海。極為小事。師曰汝化性海得否。曰何謂性海。我未嘗知。師為說偈海。曰山河大地皆依建立。三昧六通由茲發現。迦毘摩羅聞言。遂發信心。與徒眾三千。俱求剃度。師乃召五百羅漢。與授俱戒。復告之曰。如來大法眼藏。今當付汝。汝聽偈言。隱顯即本法。明暗元不二。今付悟了法。非取亦非離。師付法已。即入龍奮迅三昧。

挺身空中。如日輪相。然後示滅。四眾以真體藏之龍龕。即周顯王四十二年甲午歲也。（佛紀七〇一年）

○第十三祖迦毘摩羅尊者。華氏國人也。初為外道。有徒三千。通諸異論。後於馬鳴尊者得法。領徒至西印度。彼處深山。有大樹。蔭覆五百大龍。其樹王名龍樹。常為龍眾說法。尊者。遂與徒眾。詣彼。龍樹出迎曰。深山孤寂。龍蟒所居。大德至尊。何枉神足。尊者曰吾非至尊來訪賢者。龍樹默念曰。此師得決定性明道眼否。是大聖繼真乘否。尊者曰汝雖心語。吾已意知。但辦出家。何慮吾之不聖。龍樹聞已。悔謝。尊者。即與度脫。五百龍眾。俱受具戒。復告龍樹曰。今以如來大法眼藏。付囑於汝。諦聽偈言。非隱非顯法。說是真實際。悟此隱顯法。非愚亦非智。付法已。即顯神變。化火焚身。龍樹收五色舍利。建塔瘞之。即周赧王四十六年壬辰歲也。（佛紀七五九年）

○第十四祖龍樹尊者。西天竺國人也。亦名龍勝。始於毗摩羅尊者得法。後至南印度彼國之人。多信福業。聞尊者為說妙法。遞相謂曰。人有福業。世間第一。徒言佛性。誰能覩之。尊者曰。汝欲見佛性。先須除我慢。彼人曰。佛性大小。尊者曰。非大非小。非廣非狹。無福無報。不死不生。彼聞理勝。悉回初心。後告上首弟子迦那提婆曰。如來大法眼藏今當付汝。聽吾偈言。為明隱顯法。方說解脫理。於法心不證。無嗔亦無喜。付法已。入月輪三昧。廣現神變。復就本座。凝然入寂。及七日天雨舍利。尊者復於座。指空語眾曰。昔拘那含佛弟子摩訶迦尊者。有三願。一為佛時。凡有聖士化度。則天澍雨及其身皆為舍利。二大地所生。皆堪為藥。療眾生病。三凡有智者皆得所知微妙以通宿命。今雨舍利摩訶迦神力也。言已復寂。迦那提婆。與眾建塔。闔其全身。即秦始皇三十五年己丑歲也。（佛紀八一六年）

○第十五祖迦那提婆尊者。南天竺國人也。姓毘舍羅。初求福業。兼樂辯論。後謁龍樹大士。將及門。龍樹知是智人。先遣侍者。以滿鉢水置於座前。尊者覩之。即以一針投之而進。欣然契會。正法眼藏云。西天禁斷鍾鼓。謂之沙汰。經於七日。祖運神通。登樓撞鍾。諸外道眾。一時共集。至鍾樓。其門封鎖。乃問撞鍾者誰。祖曰天。曰天者誰。祖曰我。曰我者誰。祖曰你。曰你者誰。祖曰狗。曰狗者誰。祖曰爾。曰爾是誰。祖曰我。曰我是誰。祖曰天。如是往返七度。外道一眾。知自負墮。奏聞國王。再鳴鍾鼓。大興佛法。尊者告羅。睽羅多。而付法眼偈曰。本對傳法人。為說解脫理。於法實無證。無終亦無始。付法已。入奮迅定。身。放八光而歸寂滅。學眾興塔而供養之。即漢文帝十九年庚辰歲也。（佛紀八六七年）

○第十六祖羅睺羅多尊者。迦毘羅國人也。行化至室羅筏城。有河名曰金水。其味殊美中流復現五佛影。尊者告眾曰。此河之源凡五百里。有聖者僧伽難提。居於彼處。佛誌一千年後。當紹聖位。語已領諸學眾。泝流而上。至彼。見僧伽難提。安坐入定。尊者與眾伺之。經三七日。方從定起。尊者問曰。汝身定耶。心定耶。曰身心俱定。尊者曰。身心俱定何有出入。曰雖有出入。不失定相。如金在定。金體常寂。(祖源通錄云如金在井。如金出井。世相去來。若約金體。都無去來)尊者曰。若金在井。若金出井。金無動靜。何物出入。曰言金動靜。何物出入。言金出入。金非動靜。尊者曰。若金在井。出者何物。若金在井。在者何物。曰金若出井。在者非金。金若在井。出者非物。尊者曰。此義不然。曰彼理非着。尊者曰。此義當墮。曰彼義不成。尊者曰。彼義不成。我義成矣。曰我義雖成。法非我故。尊者曰。我義已成。我無我故。曰我無我故。復成何義。尊者曰。我無我故。故成汝義。曰仁者。師於何聖。得是無我。尊者曰。我師迦那提婆證是無我。曰稽首提婆師。而出於仁者。仁者無我故。我欲師仁者。尊者曰。我已無我故。汝須見我我。汝若師我故。知我非我我。難提心意豁然。即求度脫。尊者曰。汝心自在。非我所繫。語已。即以右手。擊金鉢。舉至梵宮。取彼香飯。又以右手。漸展入地至金剛輪際取甘露水。以琉璃器持至會所。以齋大眾。大眾見之。欽慕作禮。於是尊者。命僧伽難提而付法眼。偈曰。於法實無證。不取亦不離。法非有無相。內外云何起。尊者付法已。安坐歸寂。四眾建塔。此當漢武帝二十八年戊辰歲也。(佛紀九一五年)

○第十七祖僧伽難提尊者。室羅筏城寶莊嚴王之子也。得法受記。行化至摩提國。與大眾遊歷山谷。至一峯下。謂眾曰。此峯頂有紫雲如蓋。聖人居此矣。即與大眾。徘徊久之。見山舍一童子。持圓鑑直造尊者前。尊者問尊幾歲耶。曰百歲。尊者曰。汝年尚幼。何言百歲。曰我不會理。正百歲耳。尊者曰。汝善機耶。曰佛言。若人生百歲。不會。(一作善)諸佛機未若生一日。而得決了之。尊者曰。汝手中當何所表。曰諸佛大圓鑑。內外無瑕翳。兩人同得見。心眼皆相似。彼父母聞子語。即捨令出家。尊者携至本處。授具戒訖。名伽邪舍多。他時聞風吹殿鈴聲。尊者問曰。鈴鳴耶。風鳴耶。舍多曰。非風非鈴我心鳴耳。尊者曰心復誰乎。舍多曰。俱寂靜故。尊者曰。善哉善哉。繼吾道者。非子而誰。即付法眼。偈曰心地本無生。因地(一作種)從緣起。緣種不相妨。華果亦復爾。尊者付法已。右手攀樹而化。大眾議曰。尊者樹下歸寂。其垂蔭後裔乎。將奉全身於高原建塔。眾力不能舉。即就樹下起塔。當漢昭帝十三年丁未歲也。(佛紀九五四年)

○第十八祖伽邪舍多尊者。摩提國人也。姓鬱頭藍。父天盖。母方聖。嘗夢大神持鑑。因而有娠。凡七月而誕。肥體瑩如琉璃。未嘗洗沐。自然香潔。幼好閒靜。語非常童。持鑑出遊。遇難提尊者得度。領眾至大月氏國。得婆羅門鳩摩羅多尊者。謂曰。昔世尊。記曰。吾滅後一千年。有大士出現於月氏國。紹隆玄化。今汝值吾。應斯嘉運。於是鳩摩羅多發宿命智。投誠出家。授具訖。付法。偈曰。有種有心地。因緣能發萌。於緣不相礙。當生生不生。尊者付法已。踊身虛空。現十八種神變。化火光三昧。自焚其身。眾以舍利起塔。當漢成帝二十年戊申歲也。（佛紀一〇一五年）

○第十九祖鳩摩羅多尊者。行化至中天竺國。有大士名闍夜多。問曰我家父母。素信三寶。而嘗縈疾瘵。凡所營作。皆不如意。而我鄰家。久為旃多羅行。（旃多羅。譯云殺者。即屠膾）而身常勇健所作和合。彼何幸而我何辜。尊者曰。何足疑乎。且善惡之報。有三時焉。凡人但見仁夭暴壽逆吉義凶。便謂無因果虛罪福。殊不知影響相隨。毫釐靡忒。縱經百千萬劫。亦不磨滅。時闍夜多。聞是語已。頓釋所疑。尊者曰。汝雖已信三業。而未明業從惑生。惑因識有。識依不覺。不覺依心。心本清淨。無生滅。無造作。無報應。無勝負。寂寂然。靈靈然。汝若入此法門。可與諸佛同矣。一切善惡。有為無為。皆如夢幻。闍夜多承言領旨。即發宿慧。懇求出家。既受具。尊者告曰。吾今寂滅時至。汝當紹行化迹。乃付法眼。偈曰。性上本無生。為對求人說。於法既無得。何懷決不決。又云。此是妙音如來見性清淨之句。汝宜傳布後學。言訖。即於座上。以指爪斲面。面如紅蓮。開出大光明。照耀四眾。而入寂滅。闍夜多起塔。當新室（王莽）十四年壬午歲也。（佛紀一〇四九年）

○第二十祖闍夜多尊者。北天竺國人也。智慧淵冲。化導無量。後至羅閱城。敷揚頓教。彼有學眾。唯尚辯論。為之首者。名婆修盤頭。（此云徧行）常一食不臥。六時禮佛。清淨無欲。為眾所歸。尊者將欲度之。先問彼眾曰。此徧行頭陀。能修梵行。可得佛道乎。眾曰我師精進。何故不可。尊者曰。汝師與道遠矣。設苦行歷於塵劫。皆虛妄之本也。眾曰。尊者。蘊我德行。而譏我師。尊者曰。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。我不知足。亦不貪欲。心無所希。名之曰道。時徧行聞已。發無漏智。歡喜讚歎。尊者又告曰。汝久植眾德。當繼吾宗。聽吾偈曰。言下合無生。同於法界性。若能如是解。通達事理竟。尊者付法已。於其座上。以首倒植象娑羅樹枝。奄然而化。眾欲闍維。百千人舉之不能。乃至諸羅漢以神力舉之。亦不能動。眾乃炷香祝之。遂頽然委地。闍維收舍利建塔。當漢明帝永平十七年甲戌歲也。（佛紀一一〇一年）初月氏國王。聞師德

風。躬詣問法。修敬已。請開演。尊者曰。大王來時好道。今去亦如來時。王歎服。

○第二十一祖婆修盤頭尊者。羅閱城人也。姓毗舍佉。父光蓋。母嚴一。家富而無子。父母禱于佛塔而求嗣焉。一夕。母夢吞明暗二珠而生焉。尊者行化至那提國。謂其國王常自在曰。佛記第二五百年。有一神力大士。出家繼聖。即王之次子摩拏是也。王曰誠如尊者所言。當捨此子作沙門。尊者曰。善哉大王。能遵佛旨。即與授具。付法偈曰。泡幻同無礙。如何不了悟。達法在其中。非今亦非古。尊者付法已。踊身高半由旬。屹然而住。四眾告曰。願尊者無為神通。我輩欲收舍利。遂復座。跏趺而逝。荼毗得舍利。建塔。當漢安帝十一年丁巳歲也。（佛紀一一四四年）

○第二十二祖摩拏羅尊者。往月氏國。鶴勒那比丘。問曰我有何緣。而感鶴眾。尊者曰汝第四劫中。嘗為比丘。當赴會龍宮。汝諸弟子咸欲隨從。汝觀五百眾中。無有一人。堪任妙供。時諸子曰。師嘗說法。於食等者。於法亦等。今既不然。何聖之有。汝即令赴會。坐是濫食。報為羽族。師弟宿緣。故今相隨。鶴勒那曰。以何方便。令彼解脫。尊者曰吾有無上法寶。汝當聽受。化未來際。乃說偈曰。心隨萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜亦無憂。鶴眾聞偈。飛鳴而去。尊者即踊身空中。呈十八變。返座指地。發一神泉。復說偈曰心地清淨泉。能潤於一切。從地而涌出。徧濟十方世。（一作十方際）偈已。泊然寂滅。鶴勒那與寶印王建塔。以奉全身。當漢桓帝十九年乙巳歲也。（佛紀一一九二年）

○第二十三祖鶴勒那尊者。月氏國人也。姓婆羅門。父千勝。母金光。以無子故。禱于七佛金幢。即夢須彌山頂。一神童持金環。云我來也。覺而有孕。年七歲。遊行聚落。覩民間淫祀。乃入廟叱之曰。汝妄興禍福。幻惑於人。歲費牲牢。傷害斯甚。言訖。廟貌忽然而壞。由是。鄉黨謂之聖子。年二十二。出家。三十遇摩拏羅尊者。付法眼藏。行化至中印度。為其王無畏海說法。感日月天子禮拜其前。王目見之。乃問尊者曰。日月國土。總有多少。尊者曰。千釋迦佛所化世界。各有百億迷盧日月。我若廣說。即不能盡。王聞忻然。時尊者演無上道。度有緣眾。婆羅門弟子師子歸依尊者。問曰。我欲求道。當何用心。尊者曰汝欲求道。無所用心。曰既無用心。誰作佛事。尊者曰。汝若有用。即非功德。汝若無作。即是佛事。經云。我所作功德。而無我所故。師子聞是語已。即入佛慧。時尊者。忽指東北。問云。是何氣象。師子曰。我見氣如白虹貫乎天地。復有黑氣五道。桓亘其中。尊者曰。其兆云何。曰莫可知矣。尊者曰。吾滅後五十年。北天竺國。當有難起。嬰在汝身。吾將滅矣。今以法眼。付囑於汝。汝善護持。乃說偈曰。認得心性

時。可說不思議。了了無可得。得時不說知。師子比丘。聞偈欣愜然。未曉將罹何難。尊者乃密示之。言訖。現十八變而歸寂。闍維畢。分舍利。各欲興塔。尊者復現空中。而說偈曰。一法一切法。一切一法攝。吾身非有無。何分一切塔。大眾聞偈。遂不復分。就馱都之場而建塔焉。即漢獻帝二十年己丑歲也。（佛紀一二三六年）

○第二十四祖師子比丘尊者。中印度人也。姓婆羅門。得法游方。至罽賓國。方求法嗣。遇一長者。引一子。問尊者曰。此子名斯多。當生便拳左手。今既長矣。終未能舒。願尊者示其宿因。尊者覩之。即以手接曰可還我珠。童子遽開手奉珠。眾皆驚異。尊者曰。吾前報為僧。有童子名婆舍。吾嘗赴西海齋。受贖珠付之。今還吾珠。理固然矣。長者遂捨其子出家。尊者即與授具。以前緣故。名婆舍斯多。尊者即謂之曰。吾師密有懸記。罹難非久。如來正法眼藏。今當附汝。汝應保護。普潤來際。偈曰。正說知見時。知見俱是心。當心即知見。知見即于今。尊者說偈已。以僧伽黎衣。密付斯多。俾之他國。隨機演化。斯多受教。直抵南天。尊者以難不可以苟免。獨留罽賓。時本國有外道二人。一名摩目多。二名都落遮。學諸幻法。欲共謀亂。乃盜作釋子形像。潛入王宮。且曰不成。即罪歸佛子。妖既自作。禍亦旋踵。事既敗。其王彌羅崛。果怒曰。吾素歸心三寶。何乃搆害。一至于斯。即命破毀伽藍。祛除釋眾。又自秉劍至尊者所。問曰。師得蘊空否。尊者曰已得蘊空。曰離生死否。尊者曰已離生死。曰既離生死。可施我頭。尊者曰。身非我有。何恠於頭。王即揮刃斷尊者首。白乳湧高數尺。王之右臂。旋亦墮地。七日而終。太子光首歎曰。我父何故。自取其禍。時有象白山仙人者。深明因果。即為光首廣宣宿因。解其疑網。遂以尊者報體而建塔焉。當魏廢帝齊王二十年己卯歲也。（佛紀一二八六年）

○第二十五祖婆舍斯多者。罽賓國人也。姓婆羅門。父寂行。母常安樂。初母夢得神劍因而有孕。既誕。拳左手。遇師子。顯發宿因。密受心印。後適南天。至中印度。彼國王名迦勝。設禮供養。有外道無我尊。先亦為王禮重。乃於王前。論義冀勝。謂尊者曰。我解默論不假言說。尊者曰。孰知勝負。彼曰不爭勝負。但取其義。尊者曰。汝以何為義。彼曰無心為義。尊者曰。汝既無心。豈得義乎。彼曰。我說無心。當名非義。尊者曰。汝說無心。當名非義。我說非心。當義非名。彼曰。當義非名。誰能辨義。尊者曰。汝名非義。此名何名。彼曰。為辨非義。是名無名。尊者曰。名既非名。義亦非義。辨者是名。當辨何物。如是往返五十九番。外道杜口信伏。于時。尊者。忽然面北。合掌曰。我師師子尊者。今日

遇難。斯可傷焉。即辭王南邁。至南天。潛隱山谷。時彼國王名天德。迎請供養。王有二子。長曰德勝凶暴而色力充盛。次曰不如蜜多。和柔而常嬰疾苦。王以問尊者。為陳因果。王即釋疑。後六十載。德勝即位。惑外道說。致難于尊者。太子不如蜜多。以進諫被囚。王問尊者曰。予國素絕妖訛。師所傳者。當是何宗。尊者曰。王國昔來實無邪法。我所得者即是佛宗。王曰。佛滅已千二百載師從誰得邪。尊者曰。飲光大士。親受佛印。展轉至二十四世。師子尊者。我從彼得。王曰。予聞師子比丘。不能免於刑戮。何能傳法後人。尊者曰。我師難未起時。密授我信衣法偈。以顯師承。王曰其衣何在。尊者出衣示王。王命焚之。五色相鮮。薪盡如故。王乃追悔。致禮師子。真嗣既明。乃赦太子。太子遂求出家。尊者問太子曰汝欲出家。當為何事。蜜多曰。我若出家。不為其事。尊者曰。不為何事。曰不為俗事。尊者曰。當為何事。曰當為佛事。尊者曰。王子智慧天至。必諸聖降迹。即度出家。六年侍奉。後於王宮受具。羯磨之際。大地震動。乃付法偈曰。聖人說知見。當境無是非。我今悟真性。無道亦無理。不如蜜多受偈已。問衣可傳乎。尊者曰。此衣為難故。假以證明。汝身無難化被十方。何假傳衣。蜜多作禮。尊者現神變。化三昧火自焚。平地舍利可高一尺。德勝王建浮圖闕之。當晉明帝太寧三年乙酉歲也。（佛紀一三五二年）

○第二十六祖不如蜜多尊者。姓刹帝利。南印度王子。得法後。至東印度。其王堅固。信奉外道長爪梵志。尊者至。王問曰。師來何為。曰將度眾生。曰以何法度。曰各以其類度之。梵志即化一大山於尊者頂上。勢且下壓。尊者指之。山遽移在彼眾頂上。復以手按地地動。五百外道。皆不能立。梵志怖懼懺禮。尊者復按地地靜。指山山滅。王異曰。大治齋集諸外道。懇請尊者預會。尊者初不欲行。而知其所會之地將陷。乃往。王曰。師肯來耶。尊者曰。吾非應供。來救死耳。此地已為龍窟。須與當下陷。王恐。與其眾登高原。反顧其地已淵然成湫矣。王益敬信。尊者為演說法。且曰。王國有聖人。當繼我法。先是。東印有婆羅門子。年二十。幼失父母。不知名氏。或自言瓔珞。人遂名曰瓔珞童子。丐行閭里。有問汝行何急。即曰汝行何緩。問何姓。即曰與汝同姓。人莫測之。一日。王與尊者。同車而出。瓔珞童子。稽首於前。尊者曰。汝憶往事否。瓔珞曰。我念往劫中。與師同居。師演摩訶般若。我演甚深修多羅。今日之事。蓋契昔因。尊者顧王曰。此大勢至菩薩也。繼後出二人。一人化南印度。一人緣在震旦。九年却返此方。即以昔因故。名為般若多羅。付法偈曰真性心地藏。無頭亦無尾。應緣而化物。方便呼為智。付法已。即辭王曰。化緣已終。將歸寂滅。願王於最上乘。無忘外護。即還本座。現形如日。少頃復呈十八變。

出三昧火自焚。兩金色舍利。王以金塔闔之。東晉孝武帝太元十三年戊子歲也。（佛紀一四一五年）

○第二十七祖般若多羅尊者。東印度人也。既得法已。行化至南印度。彼王名香至。崇奉佛乘。尊重供養。度越倫等。又施無價寶珠。時王有三子。其季開士也。尊者欲試其所得。乃以所施珠。問三王子曰。此珠圓明。有能及此否。第一子月淨多羅。第二子功德多羅皆曰此珠七寶中最勝。尊固無踰也。非尊者道力。孰能受之。第三子菩提多羅曰。此是世寶。未足為上。於諸光中。智光為上。此是世明。未足為上。於諸明中。心明為上。此珠光明。不能自照。要假智光。光辨於此。既辨此已。即知是珠。既知是珠。即明其寶。若明其寶。寶不自寶。若辨其珠。珠不自珠。珠不自珠者。要假智珠。而辨世珠。寶不自寶者。要假智寶。以明法寶。然則師有其道。其寶即現。眾生有道。心寶亦然。尊者歎其辯慧。乃復問曰於諸物中。何物無相。曰於諸物中。不起無相。又問於諸物中。何物最高。曰諸物中。人我最高。又問於諸物中。何物最大。曰諸物中。法性最大。尊者知是法嗣。以時尚未至。且默而混之。及香至王厭世。眾皆號絕。唯第三子菩提多羅。於柩前入定。經七日而出。乃求出家。既受具戒。尊者告曰。如來以正法眼付大迦葉。如是展轉。乃至於我。我今囑汝。聽吾偈曰。心地生諸種。因事復生理。果滿菩提圓。花開世界起。尊者付法已。即於座上起立。舒左右手。各放光明二十七道。五色晃耀。又踊身虛空。高七多羅樹。火化自焚。空中舍利如雨。收以立塔。當宋孝武大明元年丁酉歲也。（佛紀一四八四年）

○第二十八祖（東土第一祖）菩提達磨大師。南天竺國香至王第三子也。姓剎帝利。本名菩提多羅。後遇二十七祖般若多羅。至本國。受王供養。知師密迹。因試令與二兄辨所施寶珠。發明心要。既而尊者謂曰。汝於諸法。已得通量。夫達磨者。通大之義也。宜名達磨。因改今名。師乃告尊者曰。我既得法。當往何國。而作佛事。願垂開示。尊者曰。汝雖得法。未可遠遊。且止南天。待吾滅後六十七載。當往震旦。設大法藥。直接上根。慎勿速行。衰於日下。師又曰。彼有大士堪為法器否。千載之下。有留難否。尊者曰。汝所化之方獲菩提者不可勝數。吾滅後六十餘年。彼國有難。水中文布自善降之。汝至時。南方勿住。彼唯好有為功業。不見佛理。汝縱到彼。亦不可久留。聽吾偈曰。路傍跨水復逢羊。獨自棲棲暗度江。日下可憐雙象馬。二株嫩桂久昌昌。復演八偈。皆預識佛教隆替。師恭稟教義。服勤左右。垂四十年。未嘗廢闕。迨尊者順世。遂演化本國。時有二師。一名佛大先。一名佛大勝多。本與師同學佛陀跋陀小乘禪觀。佛大先。既遇般若多羅尊者。捨小趣

大。與師並化。時號二甘露門矣。而佛大勝多。更分途而為六宗。第一有相宗。第二無相宗。第三定慧宗。第四戒行宗。第五無得宗。第六寂靜宗。各封己解。別展化源。聚落崢嶸。徒眾甚盛。師喟然歎曰。彼之一師。已陷牛跡。況復支離。而分六宗。我若不除。永纏邪見。遂至彼處。一一闢破。各各折服。令其歸依。由是化被南天。聲馳五印。經六十餘載。度無量眾。後值異見王。欲毀佛法。王故師之姪也。師憫之。欲開其蒙。而六眾亦各念佛法有難。師將何所匡濟。師遙知眾意。彈指應之。六眾悉聞。云此我師信響也。皆至師所。師曰。一翳蔽空。孰為剪之。前無相宗宗勝欲行。師曰。汝雖辯慧。道力未全。且與王無緣。宗勝辭祖。竟至王所。廣陳法要。王曰。汝今所解。其法何在。宗勝曰。如王治化。當合其道。王所有道。其道何在。王曰。我所有道。將除邪法。汝所有法。將伏何人。師不起於座。懸知宗勝義墮。召波羅提曰。宗勝不稟吾語。與王論屈。汝急往救。波羅提曰。願假神力。言訖。雲起足下。遂乘以見王。王正問宗勝。忽見愕然。忘其所問。而顧波羅提曰。乘空來者。是正是邪。波羅提曰。我非邪正。而來正邪。王心若正。我無邪正。王雖驚異。而驕慢方熾。即擯宗勝令出。波羅提曰。王既有道。何擯沙門。我雖無解。願王致問。王怒而問曰。何者是佛。提曰。見性是佛。王曰。師見性否。提曰。我見佛性。王曰。性在何處。提曰。性在作用。王曰。是何作用。我今不見。提曰。今現作用。王自不見。王曰。於我有否。提曰。王若作用。無有不是。王若不用。體亦難見。王曰。若當用時。幾處出現。提曰。若出現時。當有其八。王曰。其八出現。當為我說。波羅提即說偈曰。在胎為身。處世為人。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻辨香。在口談論。在手執捉。在足運奔。遍現俱該沙界。收攝在一微塵。識者知是佛性。不識喚作精魂。王聞偈已。心即開悟。悔謝前非。咨詢法要。王復問波羅提。師承為誰。提曰。大王之叔。菩提達磨也。王聞。遽勅近臣迎師至王宮。師為王懺悔往非。王聞泣謝。隨詔宗勝皈國。師念東震旦國。佛記後五百歲。般若智燈運光於彼。遂囑弟子不若蜜多羅住天竺傳法。而躬至震旦。乃辭祖塔。次別同學。且謂王曰。勤修白業。護持三寶。吾去非晚。一九即迴。王聞師言。涕淚交集。曰此國何罪。彼土何祥。叔既有緣。非吾所止。唯願不忘父母之國。事畢早迴。王即具大舟。實以重寶。躬率臣僚。送至海壖。師汎重溟。凡三周寒暑。達于南海。實梁普通元年庚子歲九月二十一日也。(傳燈錄為大通九年丁未。指月錄為普通七年庚子。而皆誤故正之)(佛紀一五四七年)

廣州刺史蕭昂。具禮迎供。表聞武帝。帝遣使齎詔迎請。以十月一日至金陵。帝問曰。朕即位以來。造寺寫經度僧不可勝記。有何功

德。師曰。並無功德。帝曰何以無功德。師曰此但人天小果有漏之因。如影隨形。雖有非實。帝曰。如何是真功德。師曰。淨智妙圓。體自空寂。如是功德。不以世求。帝又問。如何是聖諦第一義。師曰。廓然無聖。帝曰。對朕者誰。師曰。不識。帝不領悟。師知機不契。是月十九日。潛迴江北。十一月二十三日。屈于洛陽。當後魏孝明帝孝昌三年也。寓止崇山少林寺。面壁而坐。終日默然。人莫之測。謂之壁觀婆羅門。時有僧神光者。曠達之士也。久居伊洛。博覽羣書。善談玄理。每歎曰。孔老之教。禮術風規。莊易之書。未盡妙理。近聞達磨大士。止住少林。至人不遙。當造玄境。乃詣彼。晨夕參承。師常端坐面壁。莫聞誨勵。光自惟曰。昔人求道。敲骨取髓。刺血濟饑。布髮掩泥。投崖飼虎。古尚若此。我又何人。其年十二月九日夜天大雨雪。光堅立不動。遲明積雪過膝。立愈恭。師顧而憫之。問曰。汝久立雪中。當求何事。光悲淚曰。惟願和尚慈悲。開甘露門。廣度羣品。師曰。諸佛無上妙道。曠劫精勤。難行能行。非忍而忍。豈以小德小智。輕心慢心。欲冀真乘。徒勞勤苦。光聞師誨勵。潛取利刀。自斷左臂。置于師前。師知是法器。乃曰。諸佛最初求道。為法忘形。汝今斷臂吾前。求亦可在。師遂因與易名曰慧可。慧可曰諸佛法印可得聞乎。師曰諸佛法印。匪從人得。光曰我心未寧。乞師與安。師曰。將心來與汝安。可良久曰。覓心了不可得。師曰我與汝安心竟。後魏孝莊帝。聞師異跡。遣使齎詔徵之。前後三至。師不下少林。帝彌加欽尚。就賜摩衲袈裟二領。金鉢銀水瓶繒帛等。師牢讓三返。帝意彌堅。師乃受之。自爾緇白之眾。倍加信向。迄九年已。欲返天竺。乃命門人曰。時將至矣。汝等盍各言所得乎。時門人道副。對曰如我所見。不執文字。不離文字。而為道用。師曰。汝得吾皮。尼揔持曰。我今所解。如慶喜見阿闍佛國。一見更不再見。師曰。汝得吾肉。道育曰。四大本空。五陰非有。而我見處。無一法可得。師曰汝得吾骨。最後慧可。禮拜依位而立。師曰。汝得吾髓。乃告慧可而告之曰。昔如來以正法眼。付迦葉大士。展轉囑累。而至於我。我今付汝。汝當護持。并授汝袈裟。以為法信。各有所表。宜可知矣。可曰。請師指陳。師曰內傳法印。以契證心。外付袈裟。以定宗旨。後代澆薄。疑慮競生。云吾西天之人。言汝此方之子。憑何得法。以何證之。汝今受此衣法。却後難生。但出此衣。并吾法偈。用以表明。其化無礙。至吾滅後二百年。衣止不傳。法周沙界明道者多。行道者少。說理者多。通理者少。潛符密證。千萬有餘。汝當闡揚。勿輕未悟。一念迴機。便同本得。聽吾偈曰。吾本來茲土。傳法救迷情。一花開五葉。結果自然成。師又曰。吾有楞伽經四卷。亦用付汝。即是如來心地要門。令諸眾生。

開示悟入。吾自到此。凡五度中毒。我常自出而試之。置石石裂。吾本離南印來此東土。見赤縣神州有大乘氣象。遂踰海越漠。為法求人。際會未諧。如愚若訥。今得汝傳授。吾意已終。(別記云。師初居少林寺九年。為二祖說法。祇教曰外息諸緣。內心無喘。心如墻壁。可以入道。慧可種種說心性道理未契。師祇遮其非。不為說無念心體。可忽曰。我已息諸緣。師曰莫成斷滅去否。可曰不成斷滅。師曰何以驗之。云不斷滅。可曰了了常知故。言之不可及。師曰此是諸佛所傳心體。更勿疑也。)言已。乃與徒眾。往禹門千聖寺。止三日。有期城太守楊銜之。早慕佛乘。問師曰。西天五印。師承為祖。其道如何。師曰明佛心宗。寸無差誤。行解相應。名之曰祖。又問此外如何。師曰須明他心。知其今古。不厭有無。於法無取。不賢不愚。無迷無悟。若能是解。故稱為祖。又曰。弟子歸心三寶。亦有年矣。而智慧昏蒙。尚迷真理。適聽師言。罔知攸措。願師慈悲。開示宗旨。師知懇到。即說偈曰。亦不覩惡而生嫌。亦不觀善而勤措。亦不捨智而近愚。亦不拋迷而就悟。達大道兮過量。通佛心兮出度。不與凡聖同躔。超然名之曰祖。銜之聞偈。悲喜交并。曰願師久住世間。化導群有。師曰。吾即逝矣。不可久留根性萬差。多逢患難。銜之曰。未審何人。弟子為師除得。師曰。吾以傳佛秘密。利益迷塗害彼自安。必無此理。銜之曰。師若不言。何表通變觀照之力。師不獲已。乃為讖曰。江槎分玉浪。管炬開金鎖。五口相共行。九十無彼我。銜之聞語莫究其端。默記于懷。禮辭而去。師之所讖。雖當時不測。而後皆符驗。時魏氏奉釋。禪雋如林。光通律師。流支三藏者僧中。之鸞鳳也。覩師演道。斥相指心。每與師論議多與相違。師遐振玄風。普施法雨。而偏局之量。自不堪任。彼徒生嫉。數加毒藥。莫能中傷。至第六度。以化緣已畢。傳法得人遂端居而逝。即魏孝靜帝天平三年丙辰歲十月五日也。(佛紀一五六三年)其年十二月二十八日。葬熊耳山。起塔定林寺。其年魏宋雲。奉使西域迴。遇師于葱嶺。見手攜隻履翩翩獨逝。(傳燈錄。以宋雲之使西域迴。在師入寂後三歲。指月錄。則其年云云。方與一九即迴之語相符。)雲問師何往。師曰西天去。雲歸。具奏其事。帝令啟墳。惟空棺。隻履存焉。詔取遺履。於少林寺供養。至唐開元十五年丁卯歲。為信道者竊在五臺山華嚴寺。今不知所在。初梁武帝遇師。因緣未契。及聞行化魏邦。遂欲自撰師碑。而未暇也。後聞宋雲事。乃成之。有云。嗟夫。見之不見。逢之不逢。遇之不遇。今之古之。怨之恨之。復讚云。心有也曠劫而滯凡夫。心無也剎那而登妙覺。唐代宗。諡曰圓覺大師。塔曰空觀。

○第二十九祖(東土第二祖)慧可大師。武牢人。姬氏子。父寂。以無子。祈禱既久。一夕有異光照室。母遂懷妊。故生而名之曰光。自幼超然。博極群書。善談老莊。後覽佛乘。遂盡棄去。抵洛

陽龍門香山。依寶靜禪師出家。受具於永穆寺。浮遊講肆。遍學大小乘義。年三十二。却返香山。終日宴坐。又經八年。於寂默中。忽見一神人謂曰。將欲受果。何滯於此。大道匪遙。汝其南矣。翌日覺頭痛如刺。欲治之。忽聞空中有聲曰。此換骨也。非常痛也。往見靜。述其事。靜視之。見頂骨嶢然如五峯秀出。以有神異。更名神光。靜謂曰。汝相吉祥。當有所證。神令汝南者。斯則少林達摩大士必汝之師也。可遂造少室得法。自少林託化西歸。大師繼闡玄風。博求法師。至北齊天平一年。有一居士。年踰四十。不言名氏。聿來設禮而問曰。弟子身纏風恙。請師懺罪。師曰。將罪來與汝懺。士良久云。覓罪不可得。師曰我與汝懺罪竟。宜依佛法僧住。曰今見尚和。已知是僧。未審何名佛法。師曰是心是佛。是心是法。佛法無二。僧寶亦然。曰今日始知罪性。不在內。不在外。不在中間如其心然。佛法無二也。大師深器之。即為剃髮。云是吾寶也。宜名僧璨。其年三月十八日。於光福寺受具。自滋疾漸愈。執侍經二載。大師乃告曰。菩提達磨。遠自竺乾。以正法眼藏。密付於吾。吾今授汝。并達磨信衣。汝當守護。無令斷絕。聽吾偈曰。本來緣有地。因地種華生。本來無有種。華亦不曾生。祖付衣法已。又曰汝受吾教。宜處深山。未可行化當有國難。璨曰。師既預知。願垂示誨。師曰非吾知也。斯乃達磨傳般若多羅懸記。所謂心中雖吉外頭凶是也。吾校年代。正在於汝。當諦思前言。勿罹世難。然吾亦有宿累。今要酬之。善去善行。俟時傳付。大師付囑已。即往鄴都化導。四眾歸依。如是積三十四載遂韜光混跡。變易儀相。或入酒肆。或過屠門。或習街談。或隨廝役。或問之曰。師是道人何故如是。祖曰我自調心。何關汝事。後至筓城縣匡救寺說法。有辨和法師。正於其寺講涅槃經。學徒聞師闡法。稍稍引去。辨和憤嫉。興謗于邑宰翟仲侃。仲侃惑其邪說。加師以非法。師怡然委順。識真者謂之償債。時年一百七歲。即隋文帝開皇十三年癸丑歲三月十六日也。(佛紀一六二〇年)(皓月供奉。問長沙景岑禪師曰。古德云了即業障本來空。未了應須償宿債。只如師子尊者。二祖大師。為甚却償債去。岑曰。大德不識本來空。月曰如何是本來空岑曰業障是。曰如何是業障。岑曰本來空是。月無語。岑以偈示之曰。假有元非有。假滅亦非無。涅槃償債義。一性更非殊。)葬磁州滏陽縣東北七十里。唐德宗諡大祖禪師。

○第三十祖(東土第三祖)僧璨大師者。不知何許人也。初以白衣。謁二祖。既得度傳法隱于舒州之皖公山。屬後周武帝沙汰佛法。師往來太湖縣司空山。居無常處。積十餘載人無能知者。至隋開皇十二年。有沙彌道信。年始十四。來禮師曰。願和尚慈悲。乞與解脫法門。師曰誰縛汝。曰無人縛。師曰何更求解脫乎。信於言下大悟。(統要云。信於是省。又問如何是古佛心。師曰汝今是什麼心。曰我今

無心。師曰汝既無心。諸佛豈有耶。信于是頓息其疑)服勞九載。後於吉州受戒。侍奉尤謹。師屢試以玄微。知其緣熟。乃付衣法。偈曰。華種雖因地。從地種華生。若無人下種。華地盡無生。師又曰。昔可大師付吾法後。往鄴都行化。三十年方終。今吾得汝。何滯此乎。即適羅浮。優遊二載。却旋舊址。逾月。士民奔趨。大設檀供。師為四眾廣宣心要訖。於法會大樹下。合掌立終。即隋煬帝大業二年丙寅十月十五日也。(佛紀一六三三年)唐玄宗諡鑑智禪師覺寂之塔。師著有信心銘。曰至道無難。惟嫌揀擇。但莫憎愛。洞然明白。毫釐有差。天地懸隔。欲得現前莫存順逆。違順相爭。是為心病。不識玄旨。徒勞念靜。圓同太虛。無欠無餘。良田取捨。所以不如。莫逐有緣。勿住空忍。一種平懷。泯然自盡。止動歸止。止更彌動。惟滯兩邊。寧知一種。一種不通。兩處失功。遺有沒。從空背空。多言多慮。轉不相應。絕言絕慮。無處不通。歸根得旨。隨照失宗。須臾返照。勝却前空。前空轉變。皆由妄見。不用求真。惟須息見二見不住。慎莫追尋。纔有是非。紛然失心。二由一有。一亦莫守。一心不生。萬法無咎。無咎無法。不生不心。能由境滅。境逐能沉。境由能境。能由境能。欲知兩段。原是一空。一空同兩。齊含萬象。不見精麤。寧有徧黨。大道體寬。無易無難。小見狐疑。轉急轉遲。執之失度。必入邪路。放之自然。體無去住。任性合道。逍遙絕惱。繫念乖真。昏沈不好。不好勞神。何用踈親。欲取一乘。勿惡六塵。六塵不惡。還同正覺。智者無為。愚人自縛。法無異法妄自愛著。將心用心。豈非大錯。迷生寂亂。悟無好惡。一切二邊。良由斟酌。夢幻空花。何勞把捉。得失是非。一時放却。眼若不寐。諸夢自除。心若不異。萬法一如。一如體玄。亢爾忘緣。萬法齊觀。歸復自然。泯其所以。不可方比。止動無動。動止無止。兩既不成。一何有爾。究竟窮極。不存軌則。契心平等。所作俱息。狐疑盡淨。正信調直。一切不留。無可記憶。虛明自照。不勞心力。非思量處。識情難測。真如法界。無他無自。要急相應。惟言不二不二皆同。無不包容。十方智者。皆入此宗。宗非延促。一念萬年。無在不在。十方目前。極小同大。忘絕境界。極大同小。不見邊表。有即是無。無即是有。若不如此。必不須守。一即一切。一切即一。但能如是。何慮不畢。信心不二。不二信心。言語道斷。非去來今。

○第三十一祖(東土第四祖)道信大師者。姓司馬氏。世居河內。後徙於蘄州之廣濟縣師生而超異。幼慕空宗諸解脫門。宛如宿習。既嗣祖風。攝心無寐。脅不至席者僅六十年。隋大業十三年。領徒眾抵吉州。值群盜圍城。七旬不解。萬眾惶怖。師愍之。教念摩訶般若。時賊眾望雉堞間若有神兵。乃相謂曰。城內必有異人。不可

攻矣。稍稍引去。唐武德甲申歲。師却返蘄春。住破頭山。學侶雲臻。一日往黃梅縣。路逢一小兒。骨相奇秀。異乎常童。師問曰子何姓。答曰。性即有。不是常姓。師曰是何姓。答曰是佛性。師曰汝無姓耶答曰性空故。師默識其法器。即使侍者。至其母所。乞令出家。母以宿緣故。殊無難色。遂捨為弟子。以至付法傳衣。偈曰。華種有生性。因地華生生。大緣與性合。當生生不生。迄唐高宗永徽二年辛亥歲閏九月四日。師忽垂誡門人曰。一切諸法。悉皆解脫。汝等各自護念。流化未來。言訖。安坐而逝。（佛紀一六七八年）壽七十有二。塔于本山。明年四月八日。塔戶無故自開。儀相如生。爾後門人遂不敢復閉焉。代宗諡大醫禪師慈雲之塔。

○第三十二祖（東土第五祖）弘忍大師者。蘄州黃梅人也。先為破頭山栽松道者。嘗請於四祖曰。法道可得聞乎。祖曰汝已老。脫有聞。其能廣化耶。儻若再來。吾尚可遲汝。迺去。行水邊。見一女子浣衣。揖曰寄宿得否。女曰我有父兄。可往求之。曰諾。我即敢行。女首肯之。遂迴策而去。女周氏季子也。歸輒孕。父母大惡逐之。女無所歸。日傭紡里中。夕止於眾館之下。已而生一子。以為不祥。因拋濁港中。明日見之。泝流而上。氣體鮮明。大驚舉之。成童。隨母乞食。里人呼為無姓兒。逢一智者歎曰。此子闕七種相不逮如來。後遇信大師得法。嗣化於破頭山。咸亨中。有一居士。姓盧名慧能。自新州來謁。機緣契合大師告慧能曰。諸佛出世。為一大事故。隨機大小而引導之。遂有十地三乘頓漸等旨。以為教門。然以無上微妙。秘密圓明。真實正法眼藏。付于上首大迦葉尊者。展轉傳授二十八世。至達磨屈于此土。得可大師承襲。以至于吾。今以法寶及所傳袈裟。用付於汝善自保護。無令斷絕。聽吾偈曰。有情來下種。因地果還生。無情既無種。無性亦無生。能居士跪受衣法。啟曰法則既受。衣付何人。祖曰昔達磨初至。人未之信。故傳衣以明得法今信心已熟。衣乃爭端。止於汝身。不復傳也。且當遠隱。俟時行化。所謂受衣之人。命如懸絲也。能曰當隱何所。師曰逢懷即止。遇會且藏。能禮足已。奉衣而出。即夜南邁。大眾莫知。大師自此不復上堂。凡三日。大眾疑怪致問。祖曰吾道行矣。何更詢之。復問衣法誰得耶。祖曰能者得。於是眾議盧行者名能。尋訪既失。潛知彼得。即共奔逐。祖既付衣法。復經四載。忽告眾曰。吾今事畢。時可行矣。即入室安坐而逝。壽七十有四。建塔於黃梅之東山。代宗諡大滿禪師法雨之塔。

○第三十三祖（東土第六祖）慧能大士。姓盧氏。父行[啗-口+王]。（本范陽人。唐武德中。左官于南海新州。遂居焉）母李氏。感異夢。覺而異香滿室。因有娠。六年乃生。毫光騰空。黎明。有僧來語兒之父曰。此子可名慧能。父曰何謂也。僧曰惠者以法惠濟眾生能者

能作佛事。語畢不知所之。兒不飲母乳遇夜神人灌以甘露。三歲喪父。其母守志鞠養。及長家尤貧窶。師樵採以給。一日負薪至市中。聞客讀金剛經。至應無所住而生其心。有所開悟。而問其客曰。此何法也。客曰此金剛經。黃梅東山五祖忍大師。恒教人誦此經。師聞語。勃然思出家求法。乃乞于一客為其母備歲儲。遂辭母。抵黃梅。叅禮五祖。祖問曰。汝自何來。師曰嶺南。祖曰欲須何事師曰唯求作佛。祖曰嶺南人無佛性。若為得佛。師曰。人即有南北。佛性豈然。祖知是異人。乃訶曰。著槽廠去。師禮足而退。便入碓坊。服勞於杵臼之間。晝夜不息。經八月。祖知付授時至。遂告眾曰。正法難解。不可徒記吾言。持為己任。汝等各自隨意述一偈。若語意冥符。衣法皆付。時會下七百餘僧。上座神秀者。學通內外。眾所宗仰。咸共推稱云。若非尊秀。曷敢當之。神秀竊聆眾譽。不復思惟。乃於廊壁上。書一偈云。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫使惹塵埃。祖因經行。忽見此偈。知是神秀所述。乃讚歎曰。後代依此修行。亦得勝果。其壁本欲令盧珍繪楞伽變相。及見題偈在壁。遂止不畫。各令誦念。師在碓坊。忽聆誦偈。乃問同學。是何章句。同學曰。汝不知和尚求法嗣。令各述心偈此則秀上座所述。和尚深加歎賞。必將付法傳衣也。師曰。其偈云何。同學為誦。師良久曰。美則美矣。了則未了。同學呵曰。庸流何知。勿發狂言。師曰。子不信耶。願以一偈和之同學不答。相視而笑。師至夜。密告一童子。引至廊下。師自秉燭。令童子。於秀偈之側。寫一偈曰。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。祖夜見此偈云。此是誰作亦未見性。眾聞祖語。遂不之顧。迨夜。祖乃潛詣碓坊。問曰米白也未。師曰。白也。未有篩祖以杖擊其碓三下。師以三鼓入室。祖遂密傳衣法。(法偈見五祖章)祖又囑曰。汝須速去。恐人害汝。師曰甚處去。祖曰逢懷則止。遇會則藏。其夜五祖送師至九江驛邊。令師上船。師隨即把櫂。祖曰合是吾渡汝。師曰。迷時師渡。悟時自度。度名雖一。用處不同。能蒙師傅法今已得悟。只合自性自度。祖曰如是如是。以後佛法由汝大行。師禮辭南行。至大庾嶺僧惠明。本將軍。同數百人來。欲奪衣鉢。明先趁及。師擲衣鉢於石。曰此衣表信。可力爭耶。明舉衣鉢不能動。乃曰我為法來。不為衣來。師曰。汝既為法來。可屏息諸緣。勿生一念。吾為汝說。明良久。師曰。不思善不思惡。正與麼時。那個是明上座本來面目。惠明言下大悟。復問曰。上來密語密意外還更有密意否。師曰。與汝說者。即非密也。汝若返照。密在汝邊。明曰惠明雖在黃梅。實示省自己面目。今蒙指示。如人飲水冷煖自知。今行者即惠明師也。師曰汝若如是。吾與汝同師黃梅。善自護持。明又問曰。惠明今向甚處去。師曰逢袁則止。遇蒙

則居。明禮辭。還至嶺下。謂眾曰。向涉崔嵬。杳無蹤跡。當別道尋之。趁眾遂散。(後惠明居袁州蒙山。避師諱更名道明。)師回至韶州曹侯村。人無知者。(他本云。師去時至曹侯村。住九月餘。然師自言不經三十餘日便至黃梅。且求道之切豈有逗留。作去時者非是。)有儒士劉志略。禮遇甚厚。志略有姑為尼。名無盡藏。常誦大涅槃經。師暫聽即知妙義。遂為解說。尼乃執卷問字。師曰字即不識。義即請問。尼曰字尚不識焉能會義。師曰諸佛妙理。非關文字。尼驚異之。遍告里中耆德云。此是有道之士。宜請供養。有魏武侯玄孫曹叔良及居民。競來瞻禮。時寶林古寺。自隋末兵火已廢。遂於古基。重建梵宇。延師居之。俄成寶坊。師住九月餘日。又為惡黨尋逐。師乃遁于前山。被其縱火焚草木。師隱身。挨入石中得免。石今有師跌坐膝痕。及衣布之紋。因名避難石。師憶五祖懷會止藏之囑。遂行隱于二邑焉。(他本云。師後至曹溪又被惡人尋逐。乃於四會避難獵人隊中。凡經一十五載。時與獵人。隨宜說法。獵人常令守網每見生命盡放之。每至飯時。以菜寄煮肉鍋。或問則對曰但喫肉邊菜。此非避難藏踪之人所可行之事。疑是後人附會。畫虎成狗)至儀鳳元年。正月八日。師忽念說法時至。遂出至廣州法性寺。值印宗法師講涅槃經。師寓止廊廡間時有風吹幡動。一僧曰風動。一僧曰幡動。爭論不已。師進曰。可容俗流輒預高論否。不是風動。不是幡動。仁者心動。一眾悚然。印宗竊聆此語。邀師入室。徵詰奧義。見師言簡理當。不由文字。宗曰行者定非常人。久聞黃梅衣法南來。莫是行者否。師曰不敢。宗於是執弟子之禮。請受禪要問曰黃梅付囑如何指授。師曰指授即無。惟論見性。不論禪定解脫。宗曰何不論禪定解脫。師曰為是二法。不是佛法。佛法是不二之法。宗乃告四眾曰。印宗具足凡夫。今遇肉身菩薩。即指座下廬居士云。即此是也。因請出所傳信衣。悉令瞻禮。至正月十五日會諸名德。為師剃髮。二月八日。就法性寺智光律師受滿分戒。其戒壇即宋朝求那跋陀三藏之所置也。跋陀記云。後當有肉身菩薩。在此壇受戒。又梁末真諦三藏。於壇之側手植二菩提樹。謂眾曰。却後一百二十年。有大開士。於此樹下。演無上乘。度無量眾。師具戒已。於此樹下。開東山法門。宛如宿契。明年二月八日。師謂眾曰。吾不願此居。要歸舊隱。時印宗與緇白千餘人。送師歸寶林寺。韶州刺史韋璩。與官僚入山。請於城中大梵寺轉妙法輪。師陞座次。刺史官僚三十餘人。儒宗學士三十餘人。僧尼道俗一千餘人同時作禮。願聞法要。師次第說。行由。般若。疑問。定慧。坐禪。懺悔。等諸品。并授無相心地戒。一眾聞法。歡喜奉行。門人記錄。目為壇經。盛行于世。然後返曹溪。雨大法雨。學者不下千數。中宗神龍元年降詔云。朕請安秀二師。宮中供養。(嵩嶽慧安禪師。北宗神秀大師。皆得法于黃梅而為國師)萬機之暇。每究一乘。

二師並推讓云。南方有能禪師。密受忍大師衣法。可就彼問。今遣內侍薛簡。馳詔迎請。願師慈念速赴上京。師上表辭疾。願終林麓。薛簡曰。京城禪德。皆云欲得會道。必須坐禪習定。若不因禪定而得解脫者未之有也。未審師所說法如何。師曰道由心悟。豈在坐也。經云若見如來。若坐若臥。是行邪道。何故。無所從來。亦無所去。若無生滅。是如來清淨禪。諸法空寂。是如來清淨坐。究竟無證。豈况坐耶。簡曰弟子之廻。主上必問。願和尚慈悲。指示心要。師曰道無明暗。明暗是代謝之義。明明無盡。亦是有盡簡曰明喻智慧。暗况煩惱。修道之人。儻不以智慧照破煩惱。無始生死憑何出離。師曰若以智慧照煩惱者。此是二乘小兒羊鹿等機。上智大根悉不如是。簡曰如何是大乘見解。師曰明與無明其性無二。無二之性即是實性。實性者。處凡愚而不減。在賢聖而不增。住煩惱而不亂。居禪定而不寂。不斷不常。不來不去。不在中間。及其內外。不生不滅性相如如。常住不遷。名之曰道。簡曰師說不生不滅。何異外道。師曰外道所說不生不滅者。將滅止生以生顯滅。滅猶不滅生說無生。我說不生不滅者。本自無生今亦無滅所以不同外道。汝若欲知心要。但一切善惡都莫思量。自然得入清淨心體。湛然常寂妙用恒沙。簡蒙指教。豁然大悟。禮辭歸闕。表奏師語。有詔謝師。并賜摩衲袈娑絹五百匹。寶鉢一口。十二月十九日。勅改古寶林為中興寺。三年十一月十八日。又詔韶州刺史。重加崇飾。賜額為法泉寺。師新州舊居為國恩寺。一日師謂眾曰。諸善知識。汝等各各淨心。聽吾說法。汝等諸人。自心是佛。更莫狐疑。外無一物。而能建立。皆是本心。生萬種法故經云。心生種種法生。心滅種種法滅。若欲成就種智。須建一相三昧一行三昧若於一切處。而不住相。彼相中不生增愛。亦無取捨。不念利益成壞等事。安閒恬靜虛融澹泊。此名一相三昧。若於一切處行住坐臥。純一直心。不動道場。真成淨土。名一行三昧。若人具二三昧。如地有種。能含藏長養成就其實。一相一行亦復如是。我今說法猶如時雨溥潤大地。汝等佛性。譬諸種子。遇茲霑洽。悉得發生。承吾旨者。決獲菩提。依吾行者。定證妙果。先天元年。告諸徒眾曰。吾忝受忍大師衣法。今為汝等說法。不付其衣。蓋汝等信根淳熟。決定不疑。堪任大事。聽吾偈曰。心地含諸種。普雨悉皆生。頓悟華情已。菩提果自成。師說偈已。復曰其法無二。其心亦然。其道清淨。亦無諸相。汝等慎勿觀淨及空其心。此心本淨。無可取捨。各自努力。隨緣好去。師說法利生。經四十載。其年七月六日。命弟子往新州國恩寺建報恩塔。仍令倍工。有蜀僧名方辯來謁云。善塑師正色曰。試塑看。辯不領旨。乃塑師真。可高七寸。曲盡其妙。師觀之曰。汝善塑性。不善佛性。酬以衣物。僧禮謝而去。有僧舉臥輪禪

師偈云。臥輪有伎倆。能斷百思想。對境心不起。菩提日日長。師聞之曰。此偈未明心地。若依而行之。是加繫縛。因示一偈曰。慧能沒伎倆。不斷百思想。對境心數起。菩提作麼長。先天二年七月一日。謂門人曰。吾欲歸新州。汝速理舟楫。時大眾哀慕。乞師且住。師曰諸佛出現猶示涅槃。有來必去。理亦常然。吾此形骸。歸必有所。眾曰師從此去。早晚却迴師曰葉落歸根。來時無口。又問師之法眼何人傳受師曰有道者得。無心者通。問後莫有難否。曰吾滅後五六年。當有一人來取吾首。聽吾記曰頭上養親。口裏須餐。遇滿之難。楊柳為官。又云。吾去七十年。有二菩薩。從東方來。一在家。一出家。同時興化。建立吾宗。締緝伽藍。昌隆法嗣。言訖。往新州國恩寺。沐浴訖。跏趺而化。異香襲人。白虹屬地。即其年八月三日也。（佛紀一七四〇年）時韶新兩郡。各修靈塔。道俗莫決所之。兩郡刺史。共焚香祝云。香煙引處。即師之欲歸處。時鑪香騰湧。直貫曹溪以十一月十三日。入塔。壽七十六。時韶州刺史韋璩撰碑文。門人憶念取首之記。遂先以鐵葉漆布。固護師頸。塔中有達磨所傳信衣。（西域屈叻布也。紡木綿華心織成。後人以碧絹為裏。）中宗所賜摩訶寶鉢。方辯塑真道具等。主塔侍者尸之。開元十年壬戌八月三日夜半。忽聞塔中。如拽索聲。僧眾驚起。見一孝子。從塔中走出。尋見師頸有傷。具以賊事聞於州縣。縣令楊侃。刺史柳無忝得牒。切加擒捉。五日於石角村。捕得賊人。送韶州鞠問。云姓張名淨滿。汝州梁縣人。於洪州開元寺。受新羅僧金大悲錢二十千。令取六祖大師首歸海東供養柳守聞狀。未即加刑。乃躬至曹溪。問師上足令韜曰如何處斷。韜曰若以國法論。理須誅夷。但以佛教慈悲。冤親平等。况彼求欲供養。罪可恕矣。柳守嘉歎曰。始知佛門廣大。遂赦之。憲宗諡大鑑禪師。塔曰元和靈照。○六祖下第一世南嶽懷讓禪師。姓杜氏。金州人也。唐儀鳳二年四月八日降誕。白氣應於玄象。在安康之分。太史瞻見奏聞。高宗皇帝乃問是何祥瑞。太史對曰。國之法器。不染世榮。帝傳勅金州太守韓偓。親往存慰其家。家有三子。唯師最小。炳然殊異。性唯恩讓。父乃安名懷讓。年十歲時。唯樂佛書。時有三藏玄靜。過舍。告其父母曰。此于若出家必獲上乘。廣度眾生。至垂拱三年。方十五歲。往荊州玉泉寺。依弘景律師出家。受具之後。習毘尼藏。一日自歎曰。夫出家者。為無為法。天上人間無有勝者。時同學坦然。知師志氣高邁。勸師謁嵩山安和尚。安啟發之。乃直詣曹溪。叅六祖。祖問什麼處來。曰嵩山來。祖曰什麼物恁麼來。師無語。遂經八載。忽然有省。乃白祖曰。某甲有個會處。祖曰作麼生。師曰說似一物即不中。祖曰還可修證否。師曰修證即不無。污染即不得。祖曰只此不污染。諸佛之所護念。汝既如是。吾亦如是。西天

般若多羅。識汝足下出一馬駒。蹋殺天下人。病在汝心。不須速說。師豁然契會。執侍左右一十五載。唐先天二年。始往衡岳居般若寺。開元中。有沙門道一。住傳法院。常日坐禪。師知是法器。往問曰。大德坐禪。圖什麼。道一曰圖作佛。師乃取一磚。於彼庵前石上磨。道一曰作什麼。師曰磨作鏡。道一曰磨磚豈得成鏡耶。師曰坐禪豈得作佛耶。道一曰如何即是。師曰如人駕車。車不行。打車即是。打牛即是。道一無對。師又曰汝為學坐禪。為學坐佛。苦學坐禪。禪非坐臥。若學坐佛。佛非定相。於無住法。不應取捨。汝若坐佛。即是殺佛。若執坐相。非達其理。道一聞示誨。如飲醍醐。拜禮問曰。如何用心。即合無相三昧。師曰汝學心地法門。如下種子。我說法要。譬彼天澤。汝緣合故。當見其道。又問曰道非色相。云何能見。師曰心地法眼。能見乎道。無相三昧亦復然矣。道一曰有成壞否。師曰若以成壞聚散而見道者。非見道也。聽吾偈曰。心地含諸種。遇澤悉皆萌。三昧華無相。何壞復何成。道一蒙示開悟。心意超然。侍奉十秋。日益玄奧。師入室弟子。摠有六人。師各印可云。汝等六人。同證吾身各契一路。一人得吾眉善威儀。(常浩)一人得吾眼善顧盼。(智達)一人得吾耳善聽理。(坦然)一人得吾鼻善和氣。(神照)一人得吾舌善譚說。(嚴竣)一人得吾心善古今。(道一)又曰一切法。皆從心生。心無所生。法無能住。若達心地。所作無礙。非遇上根。宜慎辭哉。有一大德。問如鏡鑄像。像成後鏡明向什麼處去。師曰如大德。為童子時相貌何在。曰只如像成後為什麼不鑑照。師曰雖然不鑑照。謾他一點不得。後馬大師。闡化於江西。師問眾曰。道一為眾說法否。眾曰已為眾說法。師曰摠未見人持箇消息來。眾無對。因遣一僧去云。待伊上堂時。但問作麼生。伊道底言語記將來。僧去一如師旨。迴謂師曰。馬師云。自從胡亂後三十年。不曾少鹽醬。師然之。天寶三年八月十一日(佛紀一七一七年)圓寂於衡岳。勅諡大慧禪師最勝輪之塔。

○六祖下二世江西馬祖道一禪師。漢州什邡縣人。姓馬氏。故俗稱馬祖。或云馬大師。容貌奇異。牛行虎視。引舌過鼻。足下有二輪文。幼歲依資州唐和尚落髮。受具於渝州圓律師。唐開元中。習禪定於衡岳傳法院。同參六人。惟師密受心印。始居建陽佛迹嶺遷於臨川。次至南康龔公山。大曆中。連帥路嗣恭。請師開法。四方學者雲集座下。僧問離四句絕百非。請師直指西來意。師曰我今日勞倦。不能為汝說。問取智藏去。僧問西堂。(西堂智藏)堂云何不問和尚。僧云和尚教來問。堂云我今日頭痛。不能為汝說。問取海兄去僧又問百丈。(百丈懷海)丈云我到這裏却不會。僧却回舉似師。師曰藏頭白。海頭黑。師一日謂眾曰。汝等諸人。各信自心是佛。此心即是佛心。達磨大師。從南天竺國來至中華。傳上乘一心之法。

令汝等開悟。又引楞伽經文。以印眾生心地。恐汝顛倒。不自信此一心之法各各有之故。楞伽經以佛語心為宗。無門為法門。夫求法者。應無所求。心外無別佛佛外無別心。不取善不捨惡。淨穢兩邊俱不依怙。達罪性空。念念不可得。無自性故。故三界惟心。森羅萬象。一法之所印。凡所見色。皆是見心。心不自心。因色故有。汝但隨時言說。即事即理。都無所礙。菩提道果。亦復如是。於心所生。即名為色。知色空故。生即不生。若了此意。乃可隨時。著衣喫飯。長養聖胎。任運過時。更有何事。汝受吾教。聽吾偈曰心地隨時說。菩提亦祇寧。事理俱無礙。當生即不生。僧問如何修道。師云道不屬修。若言修得。修還成壞。即同聲聞。若言不修。即同凡夫。曰。云何即得達道。師云自性本來具足。但於善惡事上不滯。喚作修道人。取善捨惡觀空入定。即屬造作。更若向外馳求。轉踈轉遠。但盡三界心量。一念妄想即是三界生死根本。但無一念。即除生死根本。經云但以眾法合成。此身起時惟法起。滅時惟法滅。此法起時不言我起。此法滅時不言我滅前念後念中念。念念不相待。念念寂滅。喚作海印三昧。攝一切法。如百千異流同歸大海。都名海水。住於一味即攝眾味。住於大海即混諸流。如人在大海中浴。即用一切水所以聲聞。(二乘人也)悟迷。凡夫迷悟。聲聞。不知聖心本無地位因果階級心量。妄想修因證果住其空定八萬劫二萬劫。雖即已悟却迷。諸菩薩觀如地獄苦。沈空滯寂不見佛性。若是上根眾生。忽遇善知指示。言下領會。更不歷於階級地位。頓悟本性。故經云。凡夫有反覆心。而聲聞無也。對迷說悟。本既無迷。悟亦不立。一切眾生。從無量劫來。不出法性三昧。常在法性三昧中。著衣喫飯。言談祇對。六根運用。一切施為。盡是法性。不解返源。隨名逐相。迷情妄起。造種種業。若能一念返照。全體聖心。汝等諸人。各達自心。莫記吾語縱說得河沙道理。其心亦不增。總說不得。其心亦不減。說得亦是汝心。說不得亦是汝心。乃至分身放光。現十八變。不如還我死灰來。淋過死灰無力。喻聲聞妄修因證果。未淋過死灰有力。喻菩薩道業純熟。諸惡不染。若說如來權教三藏。河沙劫說不可盡。猶如鈎鎖亦不斷絕。若悟聖心。總無餘事。一日示眾云。道不用修。但莫污染。何為污染。但有生死心造作趣向。皆是污染。若欲直會其道。平常心是道。何謂平常心。無造作。無是非。無取捨。無斷常。無凡聖。故經云。非凡夫行。非聖賢行。是菩薩行。只如今。行住坐臥應機接物。盡是道。道即是法界。乃至河沙妙用。不出法界。若不然者。云何言心地法門一切法皆是心法。一切名皆是心名。萬法皆從心生。心為萬法之根本。種種成立。皆由一心也。建立亦得。掃蕩亦得。盡是妙用。妙用盡是自家。非離真而有立處。立處即真。盡是

自家體。若不然者。更是何人。一切法皆是佛法。諸法即是解脫。解脫者即是真如。諸法不出於真如。行住坐臥。悉是不思議用。不待時節。心生滅義。心真如義。心真如者。喻如明鏡照像。鏡喻於心。像喻於法。若心取法。即涉外因。即是生滅義。不取於法。即是真如義。聲聞耳聞佛性。菩薩眼見佛性。了達無二。名平等性。性無有二。用則不同。在迷為識。在悟為智。順理為悟。順事為迷。迷則迷自本心。悟則悟自本性。一悟永悟。不復更迷如日出時。不合於暗。智慧日出。不與煩惱暗俱。了心境界。妄想即除。妄想既除。即是無生。法性本有。有不假修。禪不屬坐。坐即有著。若見此理。真正合道。隨緣度日。坐起相隨戒行增薰。積於淨業。但能如是。何慮不通。師於貞元四年正月中。登建昌石門山。於林中經行。見洞壑平坦。謂侍者曰。吾之朽質。當於來月歸茲地矣。及歸。遂示疾。院主問。和尚近日尊候如何。師曰。日面佛月面佛。二月一日。(佛紀一八一五年)沐浴跣趺入滅。世壽八十僧臘六十。元和中。追諡大寂禪師。塔曰大莊嚴。今海昏縣影堂存焉。(高僧傳云諡大覺禪師)

○六祖下三世洪州百丈山懷海禪師。福州長樂人。王氏子。兒時。隨母入寺拜佛。指佛像問母曰。此為誰。母曰佛也。師曰形容與人無異。我後亦當作佛。卅歲離塵。三學該練。參馬大師為侍者。檀越每送齋飯來。師纔揭開盤蓋。馬大師便拈起一片胡餅。示眾云。是什麼。每每如此。經三年。一日侍馬祖行次。見一羣野鴨飛過。祖曰是什麼。師曰野鴨子。祖曰甚處去也。師曰飛過去也。祖遂把師鼻扭。鼻痛失聲。祖曰又道飛過去也。師於言下有省。却歸侍者寮。哀哀大哭。同事問曰。汝憶父母耶。師曰無。曰被人罵耶。師曰無。曰哭作什麼。師曰我鼻孔被大師扭得痛不徹。同事曰。有甚因緣不契。師曰汝問取和尚去。同事問大師曰。海侍者有何因緣不契。在寮中哭。告和尚為某甲說。大師曰是伊會也。汝自問取他。同事歸寮。曰和尚道汝會也。教我自問汝。師乃呵呵大笑。同事曰適來哭。今何笑。師曰。適來哭。如今笑。同事罔然。次日馬祖陞座。眾纔集。師出。卷却席祖便下座。師隨至方丈祖曰我適來未曾說話。汝為甚便卷却席。師曰昨日被和尚扭得鼻頭痛。祖曰汝昨日向甚處留心。師曰鼻頭今日又不痛也。祖曰汝深明昨日事。師作禮而退。師再參侍立次祖目視繩牀角拂子。師曰即此用離此用。祖曰汝向後開兩片皮將何為人。師取拂子豎起。祖曰即此用離此用。師掛拂子於舊處。祖振威一喝。師直得三日耳聾。未幾住大雄山。以所處巖巒峻極。故號百丈。四方學者麇至。一日謂眾曰。佛法不是小事。老僧昔被馬大師一喝。直得三日耳聾。黃檗(希運)聞舉。不覺吐舌。師曰子已後莫承嗣馬祖去麼。檗曰不然。今日

因和尚舉得。見馬祖大機之(之覺作大)用。然且不識馬祖。若嗣馬祖。已後喪我兒孫。師曰如是如是。見與師齊。滅師半德。見過於師。方堪傳授。子甚有超師之見。槩便禮拜。師每上堂。有一老人隨眾聽法。一日眾退。唯老人不去。師問汝是何人。老人曰某非人也。於過去迦葉佛時。曾住此山。因學人問。大修行人還落因果也無。某對曰。不落因果。遂五百生墮野狐身。今請和尚代一轉語。貴脫野狐身。師曰汝問。老人曰大修行人還落因果也無。師曰不昧因果。老人於言下大悟。作禮曰。某已脫野狐身。住在山後。敢乞依亡僧津送。師令維那。白椎告眾。食後送亡僧。大眾聚議一家皆安。涅槃堂又無病人。何故如此。食後。師領眾至山後巖下。以杖挑出一死狐。乃依法火葬。師至晚。上堂舉前因緣。黃檗便問。古人錯祇對一轉語。墮五百生野狐身。轉轉不錯。合作個甚麼。師曰近前來。向汝道。槩近前打師一掌。師笑曰。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。時滄山在會下作典座。司馬頭陀舉野狐話。問典座作麼生。座撼門扇三下。司馬曰太粗生。座曰佛法不是這個道理。師有時說法竟。大眾下堂。乃召之。大眾回首。師曰是什麼。(藥山目之為百丈下堂句)上堂。靈光獨耀。迥脫根塵。體露真常。不拘文字。心性無染。本自圓成。但離妄緣。即如如佛。僧問如何是大乘頓悟法門。師曰汝等先歇諸緣。休息萬事。善與不善。世出世間一切諸法。莫記憶。莫緣念。放捨身心。令其自在。心如木石。無所辨別。心無所行。心地若空。慧日自現。如雲開日出相似。但歇一切攀緣。貪嗔愛取垢淨情盡。對五欲八風不動。不被見聞覺知所縛。不被諸境所惑。自然具足神通妙用。是解脫人。對一切境。心無靜亂。不攝不散。透過一切聲色。無有滯碍。名為道人。善惡是非。俱不運用亦不愛一法。亦不捨一法。名為大乘人。不被一切善惡垢淨有為無為世出世間福德智慧之所拘繫。名為佛慧。是非好醜是理非理諸知見情盡不能繫縛處處自在名為初發心菩薩。便登佛地。問對一切境如何得心如木石去。師曰一切諸法。本不自言空。不自言色。亦不言是非垢淨。亦無心繫縛人。但人自虛妄計著。作若干種解會。起若干種知見。生若干種愛畏。但了諸法不自生。皆從自己一念妄想顛倒取相而有。知心與境。本不相到。當處解脫。一一諸法。當處寂滅。當處道場。又本有之性。不可名目。本來不是凡不是聖不是垢淨。亦非空有亦非善惡。與諸染法相應名人天二乘界。若垢淨心盡。不住繫縛。不住解脫。無一切有為無為縛脫心量。處於生死。其心自在。畢竟不與諸妄虛幻塵勞蘊界生死諸入和合。迥然無寄。一切不拘。去留無碍。往來生死如門開相似。夫學道人。若遇種種苦樂。稱意不稱意事。心無退屈。不念名聞利養衣食。不貪功德利益不為世間諸法之所滯碍。無親無愛。苦樂平懷。粗衣遮寒。糲食

活命。兀兀如愚如聾。稍有相應分。若於心中。廣學知解。求福求智。皆是生死。於理無益。却被知解境風之所漂溺。還歸生死海裏。佛是無求人。求之即乖理。是無求理。求之即失。若著無求。復同於有求。若著無為。復同於有為。故經云不取於法。不取非法。不取非非法。又云如來所得法此法無實無虛。若能一生心如木石相似。不為陰界五欲八風之所漂溺。即生死因斷。去住。自由。不為一切有為因果所縛不被有漏所拘。他時還以無因縛為因。同事利益。以無著心應一切物。以無碍慧解一切縛。亦云應病與藥。師於唐元和九年正月十七日(佛紀一八四一年)歸寂。壽九十五。長慶勅諡大智禪師。塔曰大寶勝輪。

○六祖下第四世洪州黃檗希運禪師。閩人也。幼於本州黃檗山出家。額間隆起如珠。音辭朗潤。志意冲澹。後遊天台。逢一僧。與之言笑。如舊相識。熟視之目光射人。乃偕行。屬澗水暴漲。乃捐笠植杖而止。其僧率師同渡。師曰兄要渡自渡。彼即褰衣躡波。若履平地。回顧曰。渡來渡來。師曰咄。這白了漢。吾早知。當斫汝脛。其僧歎曰。真大乘法器。我所不及。言訖不見。師往參百丈。丈問巍巍堂堂從何方來。師曰巍巍堂堂從嶺南來。丈曰巍巍堂堂當為何事。師曰巍巍堂堂不為別事。便禮拜問曰。從上宗乘如何指示。丈良久。師曰不可教後人斷絕去也。丈曰將謂汝是個人。乃起入方丈。師隨後入曰。某甲特來。丈曰若爾。則他後不得孤負吾。丈一日。舉再參馬祖被喝語。師遂領旨。(見百丈章)丈一日問師甚麼處去來。曰大雄山下采菌子來。丈曰還見大蟲麼。師便作虎聲。丈拈斧作斫勢師即打丈一擱。丈吟吟而笑。便歸上堂曰。大雄山下有一大蟲。汝等諸人。也須好看。百丈老漢。今日親遭一口。師曾散眾。在洪州開元寺。裴相國休。一日入寺行次。見壁畫。問寺主。這畫是什麼。寺主曰高僧真儀。公曰真儀可觀。高僧何在。寺主無對。公曰此間有禪人否。曰近有一僧。投寺執役。頗似禪者。公遂請相見。曰休適有一問。諸德吝辭。今請上人代酬一語。師曰請相公垂問。公舉前語。師朗聲曰。裴休。公應諾。師曰在什麼處。公當下知旨。如獲髻珠。延入府署。執弟子禮。裴休一日。請師至郡。以所解一編示師。師接置於座。略不披閱。良久曰。會麼。裴曰未測。師曰若便恁麼會去。猶較些子。若也形於紙墨。何有吾宗。裴休乃贈詩一章曰。自從大士傳心印。額有圓珠七尺身。掛錫十年棲蜀水。浮盃今日渡漳濱。一千龍象隨高步。萬里香花結勝因。擬欲事師為弟子。不知將法付何人師亦無喜色。唐大中年。師終於本山。勅諡斷際禪師。塔曰廣業。

○六祖下第五世臨濟宗初祖鎮州臨濟義玄禪師。曹州南華邢氏子。幼負出塵之志。及落髮進具。便慕禪宗。初在黃檗會中。行業純

一。時睦州為第一座。乃問。上座在此多少時。師曰三年。州曰曾參問否。師曰不曾參問。不知問個甚麼。州曰何不問堂頭和尚。如何是佛法的的大意。師便去問。聲未絕。檨便打。師下來。州曰問話作麼生。師曰某甲問聲未絕。和尚便打。某甲不會。州曰但更去問。師又問。檨又打。如是三度問。三度被打。師白州曰。早承激勸問法。累蒙和尚賜棒。自恨障緣。不領深旨。今且辭去。州曰汝若去。須辭和尚了去。師禮拜退。州先到黃檨處曰。問話上座雖是後生。却甚奇特。若來辭。方便接伊。已後為一株大樹。蔭覆天下人去在。師來日辭黃檨。檨曰不須他去。祇往高安灘頭參大愚。必為汝說。師到大愚。愚曰甚處來。師曰黃檨來。愚曰黃檨有何言句。師曰某甲三度問佛法的的大意。三度被打。不知某甲有過無過。愚曰黃檨與麼老婆心切。為汝得徹困。更來這裏問有過無過。師於言下大悟。乃曰元來黃檨佛法無多子。愚搗拄曰這尿牀鬼子。適來道有過無過。如今却道黃檨佛法無多子。爾見個甚麼道理。速道速道師於大愚肋下築三拳。愚拓開曰。汝師黃檨。非干我事。師辭大愚。却回黃檨。檨見便問這漢來來去去。有甚了期。師曰祇為老婆心切便人事了。檨問甚處去來。師曰昨蒙和尚慈旨。令參大愚去來。檨曰大愚有何言句。師舉前話。檨曰大愚老漢饒舌。待來痛與一頓。師曰說甚待來。即今便打。隨後便掌。檨曰這風顛漢。來這裏捋虎鬚。師便喝。檨喚侍者曰。引這風顛漢參堂去。(為山舉問仰山曰。臨濟當時得大愚力。得黃檨力。仰山云。非但騎虎頭。亦解把虎尾)師在僧堂裏睡。黃檨入堂見以拄杖打板頭一下。師舉首見是檨。却又睡。檨又打板頭一下。却往上間。見首座坐禪乃曰下間後生却坐禪。汝在這裏妄想作麼。座曰這老漢作甚麼。檨又打板頭一下。便出去。(為山舉問仰山。祇如黃檨意作麼生。仰云兩彩一賽)師栽松次。檨曰深山裏栽許多松。作甚麼。師曰一與山門作境致二與後人作標榜。道了。將鑿頭[祝/土]地三下。檨曰雖然如是。子已喫吾三十棒了也。師又[祝/土]地三下。噓一噓。檨曰。吾宗到汝大興於世。師後住鎮州臨濟。學侶雲集。一日謂普化克符二上座曰。我欲於此。建立黃檨宗旨。汝且成禡我。二人。珍重下去。三日後。普化却上來問和尚三日前說甚麼。師便打。三日後克符上來。問和尚三日前打普化作麼。師亦打至晚小參曰。有時奪人不奪境。有時奪境不奪人。有時人境兩俱奪。有時人境俱不奪克符問如何是奪人不奪境。師曰煦日發生鋪地錦。嬰兒垂髮白如絲。符曰如何是奪境不奪人。師曰王令已行天下徧。將軍塞外絕烟塵。符曰如何是人境兩俱奪。師曰并汾絕信。獨處一方。符曰如何是人境俱不奪。師曰王登寶殿。野老謳歌。○僧問如何是真佛真法真道。乞師開示。師曰佛者。心清淨是。法者。心光明是。道者。處處無碍淨光是。三即一

皆是空名。而無實有。如真正作道人。念念心不間斷。自達摩大師從西土來。祇是覓個不受人惑底人。後遇二祖。一言便了。始知從前虛用工夫。山僧。今日見處。與祖佛不別若第一句中薦得。堪與祖佛為師。若第二句中薦得。堪與人天為師。若第三句中薦得自救不了。僧便問如何是第一句。師曰三要印開朱點窄。未容擬議主賓分。曰如何是第二句。師曰妙解豈容無着問。漚和爭負截流機。曰如何是第三句。師曰但看棚頭弄傀儡抽牽全藉裏頭人。乃曰大凡演唱宗乘。一句中須具三玄門。一玄門須具三要。有權有實有照有用。汝等諸人。作麼生會。禪師曰。有時一喝如金剛王寶劍。有時一喝如踞地獅子。有時一喝如探竿影草。有時一喝不作一喝用。汝作麼生會。僧擬議師便喝。師應機多用喝。會下參徒。亦學師喝。師曰汝等總學我喝。我今問汝。有一人從東堂出。一人從西堂出。兩人齊喝一聲。這裏分得賓主麼。汝且作麼生分。若分不得。已後不得學老僧喝。○上堂次。兩堂首座相見。同時下喝。僧問師還有賓主也無。師曰賓主歷然。師召眾曰。要會臨濟賓主句。問取堂中二首座。○上堂。僧出作禮。師便喝。僧曰老和尚莫探頭好。師曰你道落在什麼處。僧便喝。又僧問如何是佛法大意。師便喝。僧作禮。師曰你道好喝也無。僧曰草賊大敗。師曰過在什麼處。僧曰再犯不容。(人天眼目有師便喝一句)師曰。大眾要會臨濟賓主句。問取堂中二禪客。○師會下。有同學二人相問。一云離却中下二機。請兄道一句子。一云擬問則失。一云與麼則禮拜老兄去也。一云這賊。師聞。乃陞堂云。要會臨濟賓主句。問取堂中二禪客。便下座。○示眾云。參學之人。大須仔細。如賓主相見。便有言論往來。或應物現形。或全體作用。或把機權喜怒。或現半身。或乘獅子。或乘象王如有真正學人。便喝。先拈出一個膠盆子。善知識。不辨是境。便上他境上。作模作樣。便被學人又喝。前人不肯放下。此是膏肓之病。不堪醫治。喚作賓看主。或是善知識。不拈出物。祇隨學人問處即奪。學人被奪。抵死不肯放。此是主看賓。或有學人。應一個清淨境。出知識前。知識辨得是境。把得拋向坑裏。學人言大好善知識。知識即云咄哉。不識好惡。學人便禮拜。此喚作主看主。或有學人。披枷帶鎖。出善知識前。知識更與安一重枷鎖。學人歡喜。彼此不辨。喚作賓看賓。大德。山僧所舉。皆是辨魔揀異。知其邪正。○示眾云。我有時先照後用。有時先用後照。有時照用同時。有時照用不同時。先照後用有人在。先用後照有法在。照用同時。驅耕夫之牛奪饑人之食。敲骨取髓。痛下針錐。照用不同時。有問有答。立賓立主。合水和泥。應機接物。若是過量人。向未舉已前。撩起便行猶較些子。○上堂。赤肉團上。有一無位真人。常從汝等面門出入。未證據者看看。時有僧出。問如何是無位

真人。師下禪狀把住。云道道。其僧擬議。師托開云。無位真人。是甚麼乾屎橛。便皈方丈。(後雪峰聞。乃曰臨濟大似白拈賊)咸通八年丁亥。(傳燈錄云咸通七年丙戌)四月十日。將示寂。乃說傳法偈曰。沿流不止問如何。真炤無邊說似他。離相離名人不稟。吹毛用了急須磨。復謂眾曰。吾滅後。不得滅却吾正法眼藏。三聖出。曰爭敢滅却和尚正法眼藏。師曰已後有人問。爾向他道甚麼。聖便喝。師曰誰知吾正法眼藏。向這瞎驢邊滅却。言訖。端坐而逝(佛紀一八四九年)。塔全身于府西北隅。諡慧照禪師。塔曰澄靈。

○臨濟下第一世魏府興化存獎禪師。在三聖會裏。為首座。常曰我向南方行脚一遭拄杖頭不曾撥着一個會佛法底人。三聖聞得。問曰爾具個什麼眼。便恁麼道。師便喝。聖曰須是爾始得。後大覺聞舉。遂曰作麼生得風吹到大覺門裏來。師後到大覺為院主。一日覺喚院主。我聞爾道。向南方行脚一遭拄杖頭不曾撥著一個會佛法底。爾憑個甚麼道理。與麼道。師便喝。覺便打。師又喝。覺又打。師來日從法堂過。覺召院主。我直下疑爾昨日這兩喝。師又喝。覺又打。師再喝。覺又打。師曰某甲於三聖師兄處。學得個賓主句總被師兄折倒了也。願與某甲個安樂法門。覺曰這瞎漢來這裏納敗缺。脫下衲衣痛打一頓。師於言下。薦得臨濟先師於黃檗處喫棒底道理。師後開堂日。拈香曰。此一炷香本為三聖師兄。三聖於我太孤。本為大覺師兄。大覺於我太賒。不如供養臨濟先師。僧問四面八方來時如何。師曰打中間底。僧便禮拜。師曰昨日赴個村齋。中途遇一陣卒風暴雨。却向古廟裏躲避得過。禪師謂眾曰。我只聞前廊下也喝。後架裏也喝。諸子。汝莫盲喝亂喝。直饒喝得興化向半天裏住。却撲下來氣欲絕。待興化蘇息起來。向汝道未在何故。我未曾向紫羅帳裏撒真珠。與汝諸人。虛空裏亂喝。作甚麼。○師謂克賓維那曰汝不久為唱導之師。賓曰我不入這保社。師曰會了不入。不會了不入。曰總不與麼。師便打。曰克賓維那法戰不勝。罰錢五貫。設饋飯一堂。次日師自白椎曰。克賓維那法戰不勝。不得喫飯。即便出院。○示眾曰。若是作家戰將。便請單刀直入。更莫如何若何。有旻德禪師出。禮拜起便喝。師亦喝。德又喝。師亦喝。德禮拜歸眾。師曰適來若是別人。三十棒。一棒也較不得。何故。為他旻德。會一喝不作一喝用。○師見同叅來纔上法堂。師便喝。僧亦喝。師又喝。僧亦喝。師近前拈棒。僧又喝。師曰爾看這瞎漢猶作主在。僧擬議。師直打下法堂。侍者請問。適來那僧。有甚觸忤和尚。師曰他適來。也有權也有實也有照也有用。及乎我將手向伊面前橫兩橫。到這裏却去不得。似這般瞎漢。不打。更待何時僧禮拜。○後唐莊宗。車駕幸河北。回至魏府行宮。詔師問曰。朕收中原。獲得一寶。未曾有人酬價。師曰請陛下寶

看。帝以兩手舒幞頭脚。師曰君王之寶誰敢酬價。莊宗大悅賜紫衣師號。師皆不受。乃賜馬。師乘馬。忽驚墜傷足。師喚院主。與我做個木拐子。主做了將來。師接得遶院行。問僧曰汝等還識老僧麼。曰爭得不識和尚。師曰[跳-兆+戾]脚法師說得行不得。又至法堂。令維那聲鍾集眾。師曰還識老僧麼。眾無對。師擲下拐子。端然而逝諡廣濟大師。塔曰通寂

○臨濟下第二世汝州南院慧顥禪師。(亦曰寶應。)上堂云。赤肉團上壁立千仞。時有僧。問赤肉團上壁立千仞。豈不是和尚道。師曰是。其僧乃掀禪牀。師曰這瞎驢。便棒。師問僧近離什麼處。曰襄州。師曰來作什麼。曰特來禮拜和尚。師曰恰遇寶應老不在。僧便喝。師曰向汝道不在。又喝作什麼。僧又喝。師乃棒之。其僧禮拜。師曰這棒本分汝打我。我且打汝三五棒。要此話大行。○思明和尚。未住西院時。到叅禮拜。後白曰。別無好物人事。從許州。買得一口江西剃刀來獻和尚。師曰汝從許州來。什麼處得江西剃刀。明把師手拈一下。師曰侍者收取。明拂袖而去。師曰阿刺刺。○上堂曰。諸方只具啐啄同時眼。不具啐啄同時用。時有僧便問。如何是啐啄同時用。師曰作家不啐啄。啐啄同時失。僧曰此猶未是某甲問處。師曰汝問處又作麼生。僧曰失。師乃打之。其僧不肯。後於雲門會下聞別僧舉此語。方悟旨。却回叅省。師已圓寂。遂禮風穴。穴問汝當時問先師啐啄話。後來還有省處也無。僧曰已見個道理也。曰作麼生。僧曰某甲當時。在燈影裏行。照顧不著。穴云汝會也。

○臨濟下第三世汝州風穴延沼禪師。餘杭人也。姓劉氏。幼不茹葷。習儒典。應進士。一舉不遂。乃出家。依本州開元寺智恭。披削受具。習天台止觀。年二十五。謁鏡清。未臻堂奧。尋詣襄州華嚴院。遇守廓侍者。從南院來。師心奇之。因結為友。遂默悟三玄旨要。歎曰。臨濟用處如是耶。廓使更見南院。師叅南院。入門不禮拜。院曰入門須辨主。師曰端的請師分。院於左膝拍一拍。師便喝。院於右膝拍一拍。師又喝。院曰左邊一拍且置。右邊一拍作麼生。師曰瞎。院便拈棒。師曰莫盲枷瞎棒。奪打和尚。莫言不道。院擲下棒曰今日被黃面淅子鈍置一場。(傳燈作上門羅織)。師曰和尚。大似持鉢不得。乍道不饑。院曰闍黎曾到此間麼。師曰是何言歟。院曰老僧好好相借問。師曰也不得放過。便下叅眾了。却上堂頭禮謝。院曰闍黎曾見什麼人來。師曰在襄州華嚴。與廓侍者同夏。院曰親見作家來院問南方一棒作麼商量。師曰作奇特商量。師却問和尚。此間一棒作麼商量。院拈拄杖曰。棒下無生忍。臨機不見師。師於言下大徹玄旨。遂依止六年。○一日。南院請師曰。汝乘願力。來荷大法。非偶然也。問曰汝聞臨濟將終時語否。曰聞

之。院曰臨濟曰。誰知吾正法眼藏向這瞎驢邊滅却。渠平生如獅子。見即殺人。及其將死。何故屈膝妥尾如此師對曰。密付將終全主即密。又問三聖如何亦無語乎。師對曰。親承入室之真子。不同門外之遊人。南院領之。○後唐長興二年。師至汝水風穴寺。時寺已摧殘。惟草屋數椽。師入駐錫。日乞村落。夜燃松脂。單丁者七年。檀信乃為新之。遂成叢林。後晉天福二年。上元開法。○上堂。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。祇如不去不住。印即是不印即是。還有人道得麼。時有盧陂長老。出問。學人有鐵牛之機。請師不印。師曰慣釣鯨鯢澄巨浸。卻憐蛙步[馬*展]泥沙。陂注思。師喝曰。長者何不進語。陂擬議。師便打一拂子曰。還記得話頭麼。陂擬開口。師又打一拂子。時有牧主曰。信知佛法與王法一般。師曰見什麼道理。主曰當斷不斷。反招其亂。師便下座。○上堂若立一塵。家國興盛。野老顰蹙。不立一塵。家國喪亡。野老安帖。於此明得。闍黎無分。全是老僧。於此不明。老僧卻是闍黎。闍黎與老僧。亦能悟卻天下人。亦能瞎卻天下人。欲識闍黎麼。右邊一拍曰這裏是。欲識老僧麼。左邊一拍曰這裏是。○示眾。先師曰。欲得親切。莫將問來問。會麼。問在答處。答在問處。雖然如是。有時問不在答處。答不在問處。汝若擬議。老僧在汝脚跟底。大凡參學眼目。直須臨機。大用現前。勿自拘於小節。設使言前薦得。猶為滯殼迷封句下精通。未免觸途狂見。應是向來。依他作解。明昧兩歧。與汝一切掃卻。直教個個如獅子兒。吒呀地。對眾證據。哮吼一聲。壁立千仞。誰敢正眼覷著。覷著即瞎卻渠眼○僧問如何是清淨法身。師曰金沙灘頭馬郎婦。僧問如何是佛。師曰杖林山下竹根鞭。(真淨文頌云。杖林山下竹根鞭水在深溪月在天。良馬不知何處去。阿難依舊世尊前。)宋開寶六年八月旦日。登座說偈曰。道在乘時須濟物遠方來慕自騰騰。他年有叟情相似。日日香煙夜夜燈。至二十五日。跏趺而化。(佛紀二〇〇〇年)前一日。手書別檀越。閱世七十有八。坐五十有九夏。○臨濟下第四世汝州首山省念禪師。萊州人也。姓狄氏。受業於本郡南禪寺。纔具尸羅徧游叢席。常密誦法華經。眾目為念法華也。晚於風穴會中。充知客。一日侍立次。穴乃垂涕告之曰。不幸臨濟之道。至吾將墜於地矣。師曰觀此一眾。豈無人耶。穴曰聰敏者多。見性者少。師曰如某者如何。穴曰吾雖望子之久。猶恐耽着此經。不能放下。師曰此亦可事。願聞其要。穴遂上堂。舉世尊以青蓮目顧視大眾。乃曰正當恁麼時。且道說個甚麼。若道不說而說。又是埋沒先聖。且道說個甚麼。師乃拂袖下去。穴擲下拄杖歸方丈。侍者隨後請益曰。念法華因甚不祇對和尚。穴曰念法華會也。次日。師與真園頭。同上問訊次。穴問真曰。作麼生是世尊不說

說。真曰鵝鳩樹頭鳴。穴曰汝作許多癡福作麼何不體究言句。又問師曰。汝作麼生。師曰動容揚古路。不墮悄然機。穴謂真曰。汝何不看念法華下語。又一日。穴陞座。顧視大眾。師便下去。穴即歸方丈。○白兆楚和尚。至汝州宣化。風穴令師往傳語。纔相見提起坐具。便問展即是不展即是。兆曰自家看取。師便喝。兆曰我曾親近知識來。未嘗輒敢恁麼造次。師曰草賊大敗。兆曰來日若見風穴和尚待一一舉似。師曰一任一任。不得忘卻。師乃先回。舉似風穴。穴曰今日又被你收下一員草賊。師曰好手不張名。兆次日纔到相見。便舉前話。穴曰非但昨日。今日和賊捉敗師於是名振四方。學者望風而靡。開法首山。○師示眾曰。識得拄杖子。行脚事畢。○嘗作綱宗偈曰。咄哉拙郎君。巧妙無人識。打破鳳林關。著靴水上立。咄哉巧女兒。攬梭不解織。看他鬪雞人。水牛也不識。背陰山子向陽多。南來北往意如何。若人問我西來意東海東面有新羅。淳化三年十二月四日午時。上堂說偈曰。今年六十七。老病隨緣且遣日。今年記卻來年事。來年記著今朝日。至四年月日。（佛紀二〇二〇年）無爽前期。上堂辭眾。仍說偈曰。諸子謾波波。過卻幾恒河。觀音指彌勒。文殊不柰何。良久曰。白銀世界金色身情與無情共一真。明暗盡時都不照。月輪午後示全身。日午後泊然示寂。闍維得五色舍利。塔于首山

○臨濟下第五世汾州太子院善昭禪師。太原俞氏子。剃髮受具。杖策游方。所至少留隨機叩發。歷叅知識七十一員。後到首山。問百丈卷席意旨如何。山曰龍袖拂開全體現曰師意如何。山曰象王行處絕狐蹤。師於言下大悟。拜而起曰。萬古碧潭空界月。再三撈攬始應知。有問者曰。見何道理便爾自肯。師曰正是我放身命處。淳化四年。首山歿西河道俗千餘人。遣僧契聰迎請。住持汾州太平寺太子院。師既至。宴坐一榻。足不越閫者三十年。天下道俗仰慕。不敢名。皆曰汾州。○龍德府尹李侯與師有舊。請師主承天。使者三至不赴。使者受罰。復至曰必得師俱往。不然有死而已。師曰老病業已不出山。偕往當先後之。何必俱耶。使者曰師諾則先後惟所擇。師乃令設饌俶裝。告眾曰。老僧去也。誰人隨得。一僧出曰。某甲隨得。師曰汝日行幾里。曰五十里。師曰汝隨我不得又一僧出曰。某甲日行七十里。師曰汝亦隨我不得。侍者出曰。某甲隨得。但和尚到處即到。師曰汝乃隨得老僧。復顧使者曰。吾先行矣。停箸而化。侍者即立化於側。閱世七十有八。坐五十六夏

○臨濟下第六世潭州石霜楚圓慈明禪師。出全州清湘李氏。少為書生。年二十二。依城南湘山隱靜寺得度。其母有賢行。使之遊方至汾湯。經二年。昭公未許入室。師詣昭。昭揣其志。必詬罵使令者。或毀詆諸方。及有所訓。皆流俗鄙事。師一夕訴曰。自至法席

已再夏。不蒙指示。但增世俗塵勞。念歲月飄忽。己事不明。失出家之利。語未卒。昭公熟視罵曰是惡知識。敢裨販我。怒舉杖逐之。師擬伸救。昭公掩其口。師大悟曰。乃知臨濟道出常情。服侍七年辭去。○永首座與師同辭汾湯。永未盡其妙。從師二十年。終不脫灑一夕圍鑪深夜。師以火筴敲炭曰。永首座。永首座。永咄曰野狐精。師乃指永曰。訝郎當漢。又恁麼去也。永乃豁然。○示眾。以拄杖擊禪牀一下云。大眾還會麼。不見道一擊忘所知。更不暇修治。諸方達道者。咸言上上機。香嚴恁麼悟去。分明悟得如來禪。祖師禪猶未夢見在。且道祖師禪有甚長處。若向言中取則。誤賺後人。直饒棒下承當。孤負先聖萬法本閑。惟人自鬧。所以。山僧居福巖。只見福巖境界。晏起早眠。有時雲生碧嶂。有時月落寒潭。音聲鳥飛鳴般若臺前。娑羅花香散祝融峯畔。把瘦筇坐盤陀石。與五湖衲子時話玄微。灰頭土面。住興化只見興化家風。迎來送去。門連城市。車馬駢填。漁唱瀟湘猿啼岳麓。絲竹歌謠時入耳。復與四海高人。日談禪道。歲月都忘。且道居深山。住城郭還有優劣也無。試道看。良久云。是處是慈氏。無門善財。○上堂。道吾(師所住院名)打鼓。四大部洲同叅。拄杖橫也。挑括乾坤大地。鉢盂覆也。盖却恒沙世界。且問諸人。向甚麼處安身立命。若也知得。向北俱盧洲喫粥喫飯。若也不知。長連上喫粥喫飯。○示眾。一切聖賢。皆以無為法而有差別。前是按山。後是主山。那個是無為法。良久云。向下文長。付在來日。○師平生以事事無礙行心。凡聖所不能測。室中晏坐。橫刀水盆之上。旁置草鞋。使來叅扣者下語。無有契其機者。○寶元戊寅。李駙馬。(遵勗)遣使邀師曰。海內法友。惟師與楊億(字大年)耳。大年棄我而先。僕。年來頓覺衰落。忍死以一見公。仍以書抵潭師。敦邀之。師惻然。與侍者舟而東下。舟中作偈曰。長江行不盡。帝里到何時。既得涼風便。休將艣棹施。至京師。與李公。會月餘。而李公果歿。臨終畫一圓相。又作偈獻師。世界無依。山河匪礙。大海微塵。須彌納芥。拈起幞頭。解下腰帶。若覓死生。問取皮袋。師曰如何是本來佛性。公曰今日熱如昨日。隨聲便問師。臨行一句作麼生。師曰本來無罣礙。隨處任方圓。公曰晚來倦甚。更不答話。師曰無佛處作佛。公於是。泊然而逝。仁宗皇帝尤留神空宗。聞李公之化。與師問答。嘉歎久之。師哭之慟。臨壙而別。有旨賜官舟南歸。中途謂侍者曰。我忽得風痺疾。視之口吻已喎斜。侍者以足頓地曰。當柰何。平生呵佛罵祖。今已爾。師曰無憂。為汝正之。以手整之如故。曰而今而後。不鈍置汝。遂以明年至興化正月初五日。(佛紀二〇六六年)沐浴辭眾。跏趺而逝。閱世五十有四。坐夏。三十有二。李公之子。銘志其行於興化。而藏全身。於石霜。○師初在汾陽。陽一

日托以夢亡父母。命庫堂設酒肉為祀。祀畢。集眾僧令食。咸不聽。陽因獨自飲啖。眾曰酒肉僧。豈堪師法。盡散去。惟師與大愚六。七人存。陽翌日上堂云。許多閒神野鬼。祇消一盤酒肉斷送去了也。法華經云。此眾無枝葉。惟有諸真實。下座。

○臨濟下第七世袁州楊岐方會禪師。宜春冷氏子。少警敏。不事筆硯。及出家閱經典輒自神會。折節參老宿。慈明自南源徙道吾石霜。師皆佐之。總院事。依之雖久。然未有省發。每咨參。明曰庫司事繁。且去。他日又問。明曰監寺。異日兒孫徧天下在。何用忙為一日明適出。雨忽作。師偵之小徑。既見。遂擻住曰。這老漢。今日須與我說。不說打爾去明曰監寺知是般事便休。語未卒。師大悟。即拜於泥塗。問曰狹路相逢時如何。明曰爾且躲避。我要去那裏去。師歸。來日具威儀詣方丈禮謝。明呵曰。未在。慈明飯罷。恒山行禪者。問道多失所在。師闕其出未遠。即擻鼓集眾。慈明怒數曰。少叢林。暮而陞座。何從得此規繩乎。師曰汾陽乃晚參也。一日明上堂。師出問。幽鳥語喃喃辭雲入亂峯時如何。明曰我行荒艸裏。汝又入深村。師曰官不容針。更借一問。明便喝。師曰好喝。明又喝。師亦喝。明連喝兩喝。師禮拜。明曰此事是個人。方能擔荷。師拂袖便行。○一日慈明問師。馬祖見讓師便悟去。且道迷在甚麼處。師曰要悟即易。要迷即難。(圓悟勤頌云。要悟即易要迷即難。絲毫透不盡。咫尺隔千山說食終不飽。著衣方免寒。憶昔五臺曾有語。前三三與後三三。)問如何是佛。師曰三脚驢子弄蹄行。曰莫祇這便是麼。師曰湖南長老。○師室中問僧。栗棘蓬爾作麼生吞。金剛圈爾作麼生透。○一日七人新到師問陣勢既圓。作家戰將。何不出陣。與楊岐相見。僧以坐具便打。師曰作家。僧又打。師曰一坐具。兩坐具又作麼生。僧擬議。師背面立。僧又打。師曰爾道。楊岐話頭落在甚麼處。僧指面前曰在這裏。師曰三十年後。遇明眼人。不得錯舉好。且坐喫茶。○師於皇祐改元示寂。(佛紀二〇七六年)塔於雲蓋。(洪覺範曰。臨濟七傳而得石霜圓。圓之子一為黃龍南。一為楊岐會。南之設施。如坐四達之街。聚珍怪百物而鬻之。遺簪墮珥隨所探焉。駸駸末流。冒其氏者。未可一二數也會乃如玉人之治璠璣。珞砮廢矣。故其子孫皆光明照人。克世其家。蓋碧落碑無贗本也。)

○臨濟下第八世舒州白雲守端禪師。衡陽葛氏子。幼事翰墨。冠。依茶陵郁禪師披削往參楊岐。岐一日。忽聞受業師為誰。師曰茶陵郁和尚。岐曰吾聞伊過橋遭擲有省。作偈甚奇。能記否。師誦曰。我有明珠一顆。久被塵勞關鎖。今朝塵盡光生。照破山河萬朵。岐笑而趨起。師愕然。通夕不寐。黎明咨詢之。適歲暮。岐曰汝見昨日打毆儼者麼。曰見。岐曰汝一籌不及渠。師復駭曰。何謂也。岐曰渠愛人笑。汝怕人笑。師大悟。○示眾。若端的得一回汗出來。

也向一莖草上。便現瓊樓玉殿。若未端的得一回汗出。縱有玉殿瓊樓却被一莖草盖却。且道作麼生得汗出去。良久云。自有一雙龜相手。不曾容易舞三臺○僧問智不到處。切忌道著。道著時如何。師曰風吹日炙。曰恁麼則無處容身去也。師曰確擣磨磨。曰官不容針。私通車馬。師曰可貴可賤。僧彈指一下。師曰恰是僧吐舌。師曰家貧猶自可。路貧愁殺人。僧呵呵大笑。師曰放過一著。○臨濟下第九世蘄州五祖法演禪師。綿州鄧氏子。年三十五。始棄家祝髮受具。往成都習惟識百法論。因聞菩薩入見道時。智與理冥。境與神會。不分能證所證。西天外道嘗難比丘曰。既不分能證所證。却以何為證。無能對者。外道貶之。令不鳴鍾鼓及披袈裟。唐三藏玄奘法師至彼。救此義。曰如人飲水冷煖自知。乃通其難。師曰冷煖則可知矣。如何是自知底事。遂往質本講曰不知自知之理如何。講師莫疏其問。但誘曰汝欲明此。當往南方。扣傳佛心宗者。師即負笈出關。所見尊宿。無不以此咨決。所疑終不破。洎謁圓照。本禪師。古今因緣會盡。惟不會僧問興化四面八方來時如何。化云打中間底。僧作禮。化云我昨日赴個村齋。中途遇一陣卒風暴雨。却向古廟裏避得過。請益於本。本云。此是臨濟下因緣。須是問他家兒孫始得。師遂謁浮山遠禪師。請益前話。遠云我有個比喻說似爾。爾一似個三家村裏賣柴漢子。把個匾擔。向十字街頭立地。問人中書堂今日商量什麼事。師默計云。若如此大故未在。遠一日語師曰。吾老矣。恐虛度子光陰可往依白雲。此老雖後生。吾未識面。但見其頌臨濟三頓棒話。有過人處。必能了子大事。(臨濟三度問黃檗佛法的大意三度被打話。具見臨濟章。白雲端頌云。一拳拳倒黃鶴樓。一踢踢翻鸚鵡洲。有意氣時忝意氣。不風流處也風流。)師潛然禮辭。至白雲。遂舉僧問南泉摩尼珠話請問。雲叱之。師領悟。獻投機偈曰。山前一片閒田地。叉手叮嚀問祖翁。幾度賣來還自買。為憐松竹引清風。雲特印可。令掌磨事。一日。有僧見磨轉。遽指以問師曰。此神通耶。法爾耶。師褰衣旋磨一匝。僧無語。未幾雲至。語師曰。有數禪客自廬山來。皆有悟入處。教伊說亦說得有來由。舉因緣問伊亦明得。教伊下語亦下得。祇是未在。師於是大疑。私自計曰。既悟了說亦說得。明亦明得。如何未在。遂叅究累日。忽然省悟。從前寶惜。一時放下。走見白雲。雲為手舞足蹈。師亦一笑而已。師後曰吾因茲出一身白汗。便明得下載清風。雲一日示眾曰。古人道。如鏡鑄像。像成後鏡在甚麼處。眾下語不契。舉以問師。師近前問訊曰。也不較多。雲笑曰。須是道者始得。乃命分座。開示方來。○問如何是臨濟下事。師曰五逆聞雷。曰如何是雲門下事。師曰紅旗閃爍。曰如何是曹洞下事。師曰馳書不到家。曰如何是為仰下事。師曰斷碑橫古路。僧禮拜。師曰何不問法眼下事。曰

留與和尚。師曰巡人犯夜。○問如何是佛。師曰露胸跣足。曰如何是法。師曰大赦不放。曰如何是僧。師曰釣魚船上謝三郎。(徑山宗杲云。此三轉語。一轉具三玄三要四科揀四賓主。洞山五位。雲門三句百千法門。無量妙義。若人揀得。許你具一隻眼。)圓悟一日請益。臨濟四賓主怎生。師曰也祇是個程限。是什麼閑事又云我這裏却似馬前相撲。倒便休。○師謂圓悟。爾也儘好。只是有些病。悟再三請問不知某有甚麼病。師云只是禪忒多。悟云本為參禪。因甚麼却嫌人說禪。師云只似尋常說話時多少好。時有僧便問。因甚麼嫌人說禪。師云惡情悖○三佛。(佛果克勤佛鑑慧懃佛眼清遠)一日相謂曰。老和尚。祇是乾爆爆地往往說心說性不得。因請益。佛身無為。不墮諸數。師曰譬如清淨摩尼寶珠。映於五色。五色是數。摩尼是佛身。圓悟。(佛果禪師)謂二老曰。他大段會說。我輩說時。費多少工夫。他祇一兩句。分明是個老太蟲。師聞之。乃曰。若說心說性。便是惡口。又曰猫有歃血之功。虎有起屍之德。所謂驅耕夫之牛。奪饑人之食。若不如是。盡是弄泥團漠。○三佛侍師於一亭上夜話。及歸。燈已滅。師於暗中曰。各人下一轉語。佛鑑曰彩鳳舞丹霄。佛眼曰鐵蛇橫古路。佛果曰看脚下。師曰滅吾宗者克勤耳。○開聖覺初參長蘆夫鐵。久無所得。聞師法道。徑造席下。一日室中問云。釋迦彌勒猶是他奴且道他是阿誰。覺云。鬚張三黑李四。師然其言。時圓悟和尚為座元。師舉此語似之。悟云好則好。恐未實。不可放過。更於言下搜看。次日入室。垂問如前。覺云。昨日向和尚道了。師云道甚麼。覺云鬚張三黑李四。師云不是不是。覺云和尚為甚昨日道是。師云昨日是今日不是。覺於言下大悟。覺後出世住開聖。見蘆法席大盛。乃嗣夫。不原所得。拈香時忽覺胷前如搗。遂於痛處。發癰成竅。以乳香作餅塞之。久而不愈。竟卒。○示眾。佛祖生冤家。悟道染泥土。無為無事人。聲色如聾瞽。且道如何即是。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。忽有個出來道。恁麼也得。不恁麼也得。恁麼不恁麼總得祇向伊道。我也知爾向鬼窟裏作活計。○小叅。舉陸巨大夫問南泉。弟子家中有一片石也曾坐。也曾臥。擬鐫作佛得麼。泉云得。陸曰莫不得麼。泉云不得。大眾。夫為善知識。須明擇。為甚麼他人道得也道得。他人道不得也道不得。還知南泉落處麼。白雲不惜眉毛。與汝注破。得又是誰道來。不得又是誰道來。汝若更不會。老僧今夜為汝作個樣子乃舉手云。將三界二十八天。作個佛頭。金輪水際作個佛脚。四大洲作個佛身。雖然作此佛兒子了。汝諸人又在那裏。安身立命。大眾還會也未。老僧作第二個樣子去也將東弗於逮(此下並四洲名)作一個佛。南瞻部洲作一個佛。西瞿耶尼作一個佛。北鬱單越作一個佛。草木叢林是佛。蠢動含靈是佛。既恁麼。又喚甚麼作眾生。還會也未。

不如東弗於逮還他東弗於逮。南瞻部洲還他南瞻部洲。西瞿耶尼還他西瞿耶尼。北鬱單越還他化鬱單越。草木叢林還他草木叢林。蠢動含靈還他蠢動含靈。所以道。是法住法位。世間相常住。既恁麼。汝又喚甚麼作佛。還會麼。忽有個漢出來道。白雲休寐語。大眾記取這一轉○示眾。將四大海水為一枚硯。須彌山作一管筆。有人向虛空裏。寫祖師西來意五字太平。(太平師自謂也)下座。大展坐具。禮拜為師。若寫不得。佛法無靈驗。有麼有麼。便下座。大眾散。師高聲云。侍者。侍者應諾。師曰收取坐具。復問侍者云。收得坐具麼。侍者提起坐具師曰我早知汝恁麼也。○上堂。說佛說法。拈搥豎拂。白雲萬里。德山入門便棒。臨濟入門便喝。白雲萬里。然後恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得也。則白雲萬里。或有個漢出來道。長老。爾恁麼道也。則曰白雲萬里。這個說話。喚作矮子看戲。隨人上下。三十年後。一好笑。且道。笑個什麼。笑白雲萬里。○上堂。汝等諸人。見老和尚鼓動唇吻。豎起拂子。便作勝解。及乎山禽聚集。牛動尾巴。將作等閒。殊不知簷聲不斷前旬雨。電影還連後夜雷。○上堂。山僧昨日入城。見一棚傀儡。不免近前看。或見端嚴奇特。或見醜陋不堪。動轉行坐。青黃赤白。一一見了。仔細看時。元來青布幔裏有人山僧忍俊不禁。乃問長史高姓。(長史即弄傀儡之人)他道。老和尚看便了。問什麼姓。大眾被他一問直得無言可對。無理可伸。還有人為山僧道得麼。昨日那裏落節。今日這裏拔本。○示眾云。吾本來茲土。傳法救迷情。一花開五葉。結果自然成。達磨大師。信脚來信口道。後代兒孫。多成計較。要會開花結果處麼。鄭州梨青州棗。萬物無過出處好。○示眾云。真如凡聖。皆是夢言。佛及眾生。並為增語。(引盤山禪師語)或有人出來道。盤山老。嚮。但向伊道。不因紫陌花開早。爭得黃鶯下柳條。若更問五祖老。嚮。白云諾。惺惺着。○師云。三乘人出三界獄小果。必藉方便。如穴地穿壁。及自天窓中出。惟得道菩薩從初入地獄。先與獄子不相疑。一切如常。一日寄信去。覓得酒肉與獄子喫。至大醉。取獄子衣服行纏。結束自身。却將自己破衣服與獄子。移枷在獄子項上坐在牢裏。却自手捉獄子藤條。公然從大門出去。叅禪人須是恁麼始得。○師云我這裏禪。似個什麼。如人家會作賊。有一兒子一日云。我爺老後。我却如何養家。須學個事業始得。遂白其爺。爺云。好得。一夜引至巨室。穿窬入宅。開櫃。乃教兒子入其中取衣帛。兒纔入櫃。爺便閉却。復鎖了。故於廳上扣打。令其家驚覺。乃先尋穿窬而去。其家人即時起來。點火燭之。知有賊。但已去了。其賊兒在櫃中。私自語曰。我爺何故如此。正悶悶中。却得一計。作鼠聲。其家遣婢。點燈開櫃。櫃纔開了。賊兒聳身。吹滅燈。推倒婢。走出。其家人趕

至中路。賊兒忽見一井。乃推巨石投井中。其人却於井中覓賊。兒直走歸家。問爺。爺云爾休說。爾怎生得出。兒具說上件意。爺云爾恁麼。儘做得。○師垂語曰。譬如水牯牛過窓櫺。頭角四蹄都過了。因甚尾巴過不得。(高峰妙頌云。等閑放出這牛兒。頭角分明舉似誰。若向尾巴尖上會。新羅鷄子過多時。)師一日持錫遶廊曰。莫有屬牛人問麼眾皆無語。師乃曰孫臏今日開鋪。更無一人垂顧。可憐三尺龍鬚。喚作尋常破布。○師常展手問僧曰。如何喚作手。○師室中常問僧。倩女離魂。那個是真的。○崇寧三年六月二十五日。上堂辭眾曰。趙州和尚有末後句。爾作麼生會。試出來道看。若會得去。不妨自在快潤。如或未然。這好事作麼說。良久曰。說即說了也。祇是諸人不知。要會麼。富嫌千口少。貧恨一身多。珍重。時山門有土木之役。師躬往督之。誡曰。汝等好作息。吾不復來矣。歸方丈。淨髮澡浴。旦日吉祥而逝。(佛紀二一三一年)年八十餘。先是五祖(弘忍)遺記曰。吾滅後可留真身。吾手啟而舉。吾再出矣。師住山時。塑手。泥凍中裂。相去容匕。眾咸異之。師嘗拜塔。以手指云。當時與麼全身去。今日重來記得無。復云以何為驗。以此為驗。遂作禮。及將亡之夕。山摧石隕。四十里內巖谷震吼。闍維。設利如雨。塔於東山之南。

○臨濟下第十世成都府昭覺寺克勤佛果禪師。彭州駱氏子。世宗儒。師兒時。日記千言偶遊妙寂寺。見佛書。三復悵然。如獲舊物。曰予殆過去沙門也。即去家。依自省祝髮。從文照通講說又從敏行受楞嚴。俄得病濱死。歎曰。諸佛涅槃正路不在文句中。吾欲以聲求色見。宜其無以死也。遂棄去。至真覺勝禪師之席。勝方創臂出血。指示師曰。此曹溪一滴也。師瞿然良久曰。道固如是乎。即徒步出蜀。遍參諸方。最後見五祖。盡其機用祖皆不諾。乃謂祖強移換人。出不遜語。忿然而去。祖曰待爾著一頓熱病打時。方思量我在。師到金山。染傷寒困極。以平日見處試之。無得力者。追繹五祖之言。乃自誓曰。我病稍間。即歸五祖。病痊尋歸。祖一見而喜令即參堂。便入侍者寮。方半月。會部使者解印還蜀。詣祖問道。祖曰提刑少年。曾讀小艷詩否。有兩句頗相近。頻呼小玉元無事。祇要檀郎認得聲。提刑應喏喏。祖曰且仔細。師適歸侍立次。問曰聞和尚舉小艷詩。提刑會否。祖曰他祇認得聲。師曰祇要檀郎認得聲。他既認得聲。為什麼却不是。祖曰如何是祖師西來意。庭前柏樹子。響。師忽有省。遽出。見鷄飛上闌干。鼓翅而鳴。復自謂曰。此豈不是聲。遂袖香入室。通所得。呈偈曰。金鴨香銷錦繡幃。笙歌叢裏醉扶歸。少年一段風流事。祇許佳人獨自知。祖曰佛祖大事。非小根劣品所能造詣。吾助汝喜。祖徧謂山中耆舊曰。我侍者參得禪也。由此所至。推為上首○僧問如何是初日分以恒河等

身布施。(僧問初中後日分以恒河沙等身布施者。即金剛經語也。)師曰大海若不納。百川應倒流。曰如何是中日分以恒河沙等身布施。師曰現成公案。曰如何是後日分以恒河沙等身布施。師曰盡未來際一時收。○僧問。最初威音王佛。末後樓至佛。未審威音叅見什麼人。師曰叅見無面目底。僧云只如無面目人。復見阿誰。師云狂狗趁塊。僧云爭柰拄杖子在學人手裏。師云爾試用看僧云。到這裡。直得無言可說。無理可伸。師云只得七成。僧云。可謂師承不立。遞代相傳師云。一刀截斷。僧云。既然如是。和尚何用更覓白雲。師云。爾道威音樓至佛。即今在什麼處。僧云。一串穿却。師云。頂[寧*頁]上更添一隻眼始得。○祈雨上堂。僧問。萬里不掛片雲時如何。師曰老僧也怪伊。曰青天也須喫棒又作麼生。師曰。行遣早遲也。曰過在什麼處。師曰彼此住山人。更不重註破。曰好雨下時却不下。不天晴處却天晴。師曰。適來爾向什麼處去來。曰乍捲乍舒去也。師曰脚跟下更與一棒。直得雨似盆傾。曰總不與麼時如何。師曰捩轉鼻孔。曰忽然應時應節又作麼生。師曰。山前禾麥熟。盡唱太平歌。○示眾云通身是眼見不到。通身是耳聞不及。通身是口說不著。通身是心鑑不出。通身即且置或若無眼作麼生見。無耳作麼生聞。無口作麼生說。無心作麼生鑑。若向這裏。撥得一線路。便與古佛同叅。且道叅甚麼人。○示吳教授。祖佛以神道設教。惟務明心達本。况人人具足。各各圓成。但以迷妄。背此本心。流轉諸趣。枉受輪迴。而其根本。初無增減。諸佛以為一大事因緣而出。蓋為此也。祖師以單傳密印而來。亦以此也。若是宿昔。韞大根利智。便能於脚跟直下承當。不從他得。了然自悟。廓徹靈明。廣大虛寂。從無始來。亦未曾間斷。清淨無為妙圓真心。不為諸塵作對。不與萬法為侶。常如十日並照。離見超情截却生死浮幻。如金剛王。堅固不動。乃謂之即心即佛。更不外求。惟了自性。頓時與佛祖契合。到無疑之地。把得住。作得主。可不是徑截大解脫耶。探究此事。要透生死。豈是小緣。應當猛利。誠志信重。如救頭然。始有少分相應。多見叅問之士。世智聰明。只圖資談柄廣聲譽。以為高上趣向。務以勝人。但增益我見。如以油救火。其燄益熾。直到臘月三十日(此謂死日)。茫然謬亂。殊不得纖毫力。良由最初已無正因。所以末後勞而無功。是故。古德。教人叅涅槃堂裏禪。誠有旨也。生死之際。處之良不易。惟大達超證之士。奮利根勇猛。一徑截斷。則無難。然此段雖由自己根力。亦假方便。於常時些小境界中。轉得行。打得徹。不存解。不立見。凜然全體現成。踐履將去。養得純熟。到緣謝之時。自然無怖畏。只。有清虛瑩徹。無一法可當情。如懸崖撒手。棄捨得無留戀。一念萬年。萬年一念。覓生了不可得。豈有死也。是故。古德。坐脫立亡。行化

倒蛻。能得勇健。皆是平昔淘汰得淨潔。香林四十年得成一片。湧泉四十年尚有走作。石霜勸人。休去歇去。古廟裏香爐去。永嘉云。體即無生。了本無速。業業兢兢。念茲在茲。方得無碍自在。既捨生之後。得意生身。(隨意而生曰意生身)隨自意趣後報。悉以理遣。不由業牽。所謂透脫生死耶。○示尼修道者云。究竟佛亦不立。喚甚麼作眾生。菩提亦不立。喚甚麼作煩惱。翛然永脫。應時納祜。欲得親切。第一不用求。求而得之。已落解會。休歇到一念不生處。即是透脫。不墮情塵。不居意想。迥然超絕。則徧界不藏。物物頭頭渾成大用。一一皆從自己胷襟流出。古人謂之運出自己家財。一得永得。受用無窮。似大死人。已絕氣息。到本分地上。大休大歇。口鼻眼耳。初無相知。手足項背。各不相到。然後向寒灰死火上。頭頭上明。枯木朽株間。物物斯照。○示蔣待制云。若具大根器。不必看古人言句公案。但只從朝起。正却念。靜却心。凡所指呼作為。一番更提起審詳看。從何處起。是個甚物。作為得如許多。當塵緣中一透。一切諸緣靡不皆是。何待撥剔。即此便可超宗越格。法華經云。佛子住此地。即時佛受用。經行及坐臥。常在於其中。○解制小叅。師云。收因結果。慎末護初。一段因緣。此時周備。聖賢窠窟生死根株。一鎚擊碎。一刀截斷。若是通方作者。舉著知歸。後進初機如何湊泊。祇如生佛未分。空劫已前。威音王那邊。還有結制解制也無。雖然到這裏。直饒千聖出頭來。也須目瞪口呆。那邊即且置。只如今燈燭交光。坐立儼然。高者是天。厚者是地。山是山水是水。有是有無是無。長是長短是短。正當恁麼時。與威音王已前空劫那畔。是同是別若向個裏。個儻分明。目前無法。胸中無心。上不見諸聖。下不見諸凡夫。外不見一切境界。內不見眼耳鼻舌身意。便能通同一切。說甚麼結制解制。一鎚擊碎聖賢窠窟。一刀截斷生死根株。設使臨濟德山。文殊普賢。乃至無量無邊。具大解脫。有大威神。無數河沙。浩浩地來。不消一捏。且憑個什麼。若不藍田射石虎。幾乎誤殺李將軍。○示眾。天堂地獄。草芥人畜。六類四生。纖洪近遠。無不皆真。但為未徹根源底。居常生心動念。皆在塵勞業識中流轉。未曾回光返照。所以枉受輪迴。不得受用。○示眾。直下。如懸崖撒手放身捨命。捨却見聞覺知。捨却菩提涅槃真如解脫。若淨若穢一時捨却。令教淨裸裸赤灑灑。自然一聞千悟。從此直下承當。却來反觀佛祖用處。與自己無二無別。乃至鬧市之中。四民浩浩。經商貿易。以至於風鳴鳥噪。皆與自己無別。然後佛與眾生為一。煩惱與菩提為一。心與境為一。明與暗為一。是與非為一。乃至千差萬別悉皆為一。方可攪長河為酥酪。變大地作黃金。都盧渾成一片。而一亦不立。然後行是行。坐是坐。著衣是著衣。喫飯是喫飯。如明

鏡當臺。胡來胡現。漢來漢現。初不作計較。而隨處現成。○示眾世尊三昧。(三昧譯云正定或云正受)迦葉不知。迦葉三昧。阿難不知。阿難三昧。商那和修不知。商那和修三昧。優波鞠多不知。既是各各不知。何故却相傳授。到這裏。不妨誑訛處直是誑訛。綿密處直是綿密。○師云。父母未生已前。淨裸裸赤灑灑。不立一絲毫。及乎投胎既生之後亦淨裸裸赤灑灑。不立一絲毫。然生於世。墮在四大五蘊中。多是情生翳障。以身為礙迷却自心。若是明眼人。明了四大空寂。五陰本虛。知四大五陰中。有個輝騰今古。迴絕知見底一段事。若能返照。無第二人。脚跟下淨裸裸赤灑灑。六根門頭亦淨裸裸赤灑灑乃至山河大地窮虛空界盡無邊香水海亦淨裸裸赤灑灑。恁麼說話。莫是撥有皈無麼且喜沒交涉。若撥有皈無。杳杳冥冥。墮在豁達空。撥無因果處。則永劫出他地獄三塗因果不得。若真實徹澄。到真淨明妙實際理地。則四聖六凡。三世諸佛。天下祖師。有情無情。悉於是中流出顯現。所以孚上座問鼓山晏國師道。父母未生前。鼻孔在什麼處。山云即今生也在什麼處。孚上座不肯云。爾問我來。山如前問。孚但搖扇。大凡叅請。叅須實叅。見須實見。用須實用。父母未生前。鼻孔在什麼處。孚上座只搖扇。莫是弄精魂麼須知有奇特事始得。只如文殊初生。見十吉祥異相。須菩提初生。室現空相。善財初生湧出萬寶藏。皆在此一大寶光中。淨裸裸赤灑灑流出。若只在杳杳冥冥。墮在空空寂寂。豈有如是奇特。所以古人。於生處見大奇特。如世尊分手。指於天地。自云天上天下。唯我獨尊。若逢雲門大師。尚不以為奇特。直行衲僧正令。後來老宿云。雲門。知恩方解報恩既知了。方以衲僧本分事。向逆順境界中行。且道還當得麼。若是平展商量。則有向上事。若據衲僧本分事上。不直半文錢。何故。自家通霄路。○紹興五年八月己酉。示微恙趺坐書偈遺眾。投筆而逝。(佛紀二一六二年)茶毘。舌齒不壞。設利五色無數。塔于昭覺寺之側。

○臨濟下第十一世平江府虎丘紹隆禪師。初謁長蘆信禪師。得其大略。有傳圓悟(即克勤禪師也)語至者。師讀之歎曰。想酢生液。雖未澆腸沃胃。要且使人慶快。第恨未聆警效耳。遂由寶峯依湛堂。客黃龍。扣死心禪師。次謁圓悟。一日入堂。悟問曰。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。舉拳曰。還見麼。師曰見。悟曰頭上安頭。師聞。脫然契證。悟叱曰。見個甚麼。師曰竹密不妨流水過。悟肯之。尋俾掌藏教。有問悟曰。隆藏主柔易若此。何能為哉。悟曰瞌睡虎耳

○臨濟下第十二世慶元天童應庵曇華禪師。蘄之黃梅江氏子。年十七。投邑之東禪出家。十八為大僧。首叅隨州遂禪師。染指法味。徧歷江湖。所至與諸老宿激揚。無不投契後上雲居。謁圓悟勤老

人。一見拊勞。痛與提策。迨勤入蜀。命師往依彰教隆和尚於宣□及。隆移虎丘。師為先馳。未至半載。通徹大法。頓悟圓悟為人處。機關深固。運用恢廓。言句超越。道洽叢林。○師住歸宗。時大慧杲在梅陽。有僧傳師垂示語句。杲見之。極口稱歎。後以偈寄師云。坐斷金輪第一峯。千妖百怪盡潛踪。年來又得真消息。報道楊岐正脉通。其望重如此。○隆興改元六月十三日。師臨示寂。猶挂入室牌。鉗錘大眾。至夜分。區處院事。纖悉不遺。門人以辭世偈為請。師曰吾常笑諸方所為。豈自為之耶。奄然跌坐而逝（佛紀二一九〇年）塔全身於天童太白峯。

○臨濟下第十三世慶元天童密庵咸傑禪師。閩之福州人。族姓鄭。母夢廬山老僧入舍而生。自幼穎悟。出家後。究心禪理。不憚遊行。徧參知識。後謁應庵華和尚於衢之明果華。孤硬難入。屢遭訶。一日。華問。如何是正法眼。師遽答曰。破沙盆。華領之。未幾辭回省親。華送以偈曰。大徹投機句。當陽廓正門。相從今四載。徵詰洞無痕。雖未付鉢袋。氣宇吞乾坤。卻把正法眼。喚作破沙盆。此行將省覲。切忌便塚根。吾有末後句。待歸要汝遵。○師晚年。退居天童之太白峯。鉗錘訓誨。學者雲集。後無疾坐逝。門人建塔於山之中峯。

○臨濟下第十四世夔州臥龍破庵祖先禪師。蜀之廣安王氏子。從羅漢院德祥出家。出峽依澧州德山涓公。祝髮受具。徧叩諸方。參密庵傑和尚。傑即命師典客。一日傑對旁僧舉不是風動不是幡動話。師聞豁然大悟。次日傑遇師於寮前。謂師曰總不得作伎倆。試露箇消息來。師應聲曰。方丈裏有客。傑呵呵大笑。○傑遷蔣山。師侍行。親炙凡五載。盡得旨要。辭還蜀。傑送以偈曰。萬里南來川荔枝。奔流度刃叩玄關。頂門[翟*欠]瞎金剛眼。去住還同珠走盤。○嘉定四年六月九日。師將示寂。作手書別交游。復書偈曰。末後一句。已成忉怛。寫出人前。千錯萬錯。書訖。端坐而逝。（佛紀二二三八年）時客寓徑山。遺命散骨林間。住持石橋。建塔於別峯之右。壽七十六。臘四十九。

○臨濟下第十五世臨安徑山無準師範禪師。生於蜀之梓潼雍氏。九歲出家。長遊成都坐夏。請益坐禪之法於老宿堯首座。堯首座曰。禪是何物。坐底是誰。師晝夜體究。一日如廁。提前話有省。明年。往謁佛照光於育王。光問曰。何處人。師曰劍州。光曰帶得劍來麼。師隨聲便喝。光笑曰。這烏頭子。也亂做。貧甚無貲剃髮。人皆以烏頭子呼之。久之復至靈隱。時破庵居第一座。同游石筍庵。庵之道者請益曰。胡孫子捉不住。願垂開示。先曰用捉他作麼。如風吹水。自然成紋。師侍傍有省。○師奉朝命。主徑山二十年。大闡宗風為東南法席第一。○淳祐戊申秋。師築室明月池上。

榜曰退耕。明年三月十五日。集兩序區畫後事。親書遺表。言笑如平時。其徒以遺偈為請。乃執筆疾書曰。來時空索索。去也赤條條。更要問端的。天台有石橋。移頃而逝。(佛紀二二七六年)停龕二七日。上遣中使。降香賜幣。奉全身葬於正續之側(師曾於徑山。築室。接待雲水。額曰萬年正續。)塔曰圓照。

○臨濟下第十六世袁州仰山雪巖祖欽禪師。婺州人(或云閩之。漳州人)初參天目禮。令看臨濟三頓棒話。一日纔上蒲團。忽覺有省。後參無準範和尚於徑山。因鑄鍾。令着語。師呈偈曰通身只是一張口。百煉爐中輓出來。斷送夕陽歸去後。又催明月上樓臺。準即俾居侍司每遇入室。舉起衲僧巴鼻佛祖爪牙更無下口處。經十年偶佛殿前行。擡眸見一枝古柏觸著向來所得境界。和底一時颺下。方始見無準老人立地處。後舉示人曰。正好與三十拄杖。○師住袁州仰山。世稱法窟第一。咸淳己巳。元帝賜賚尊禮。○至元丁亥。寄竹篋塵拂及綠水青山一同授記與高峰原妙。以讚示曰。上大今已無人。雪巖可知禮也。虛名塞破乾坤。分付原妙侍者。

○臨濟下第十七世湖州道場及庵宗信禪師(無機緣語句)

○臨濟下第十八世湖州福源天湖石屋清珙禪師。蘇州常熟人。族姓溫。首參高峯。示萬法歸一話。(萬法歸一一歸何處)服勤三年。無所發明。因至建陽庵。參信和尚(及庵宗信)問何來。師曰天目信曰有何指示。師曰參萬法歸一話。信曰汝作麼生會。師無語。信曰此是死句。什麼害熱病底。教汝與麼。師拜求指的。信曰有佛處不得住。無佛處急走過。意旨如何。師不契信曰這也是死句。師不覺悚栗汗下。一日入室。信再理前話。師曰上馬見路。信呵曰汝在此幾多時。猶作這個見解。師發憤而去。中途忽舉首見風亭。豁然有省。遂返。語信曰某甲今日會得活句也。信曰汝作麼生會。師曰清明時節雨初晴。黃鶯枝上語分明。庵頷之。後辭去。信門送之曰。他日與汝同龕。○廣教府。馳檄請住當湖福源。師堅臥不起。往返至再。師勉就入院。上堂。把住也鋒鋌不露。放行也十字縱橫。水雲深處相逢。卻在千峰頂上。千峰頂上相逢。卻在水雲深處。今朝福源寺裏。開堂演法。昨日天湖庵畔。墾土耕烟。所以道。法無定相。遇緣即宗。可傳真寂之風。仰助無為之化。正與麼時如何。拈拄杖卓一下。九萬里鷗纔展翼。十千年鶴便翱翔。○上堂。一身清淨則多身清淨。一世界清淨則多世界清淨。東司頭臭氣。佛殿裏蓬塵。且道從什麼處得來。以手掩鼻曰。又是一點也。○上堂。所聞不可聞。所見不可見。昨夜五更風。吹落桃花片。蒼苔面上生紅霞。百鳥不來春爛漫。○至正間。朝廷降香幣。皇后賜金襴法衣。有聞天湖之風。吟天湖之詩者莫不心爽神慕。以為真得古先德遺型。○一日示微疾。遂集眾訣。眾請後事。師索筆書偈曰青山不着

臭屍骸。死了何須掘土埋。顧我也無三昧火。光前絕後一堆柴。書畢。擲筆而逝。闍維舍利五色。塔於天湖之原。及庵塔右麓。果符同龕之讖。○高麗國師太古愚公嘗侍師得旨。王聞欽渴。表達朝廷。勅諡佛慈慧照禪師。仍乞移文浙江。請師舍利。皈國供養。○臨濟下第十八世杭州淨慈平山處林禪師。本郡仁和王氏子。十七受具。辭母參方。母為治裝。越數日復還。母誡之曰。大凡學道。當持不退轉心。何趑趄乃爾耶。師遂痛自警策。溯濤江。謁及庵信於金華。信一見器之。留居侍司。一夕信。撚紙沁膏以代燭。舉示師曰。龍潭吹滅。汝作麼生。師方擬答。信遽以手掩其口。從此悟入。(澧州德山宣鑑禪師。簡州周氏子。卅歲出家。依年受具。精究律藏。於性相諸經。貫通旨趣。常講金剛般若。時謂之周金剛。常謂同學曰。一毛吞海海性無虧。纖芥投鋒鋒利不動學與無學惟我知焉。後聞南方禪席頗盛。師氣不平。乃曰出家兒。千劫學佛威儀。萬劫學佛細行。不得成佛。南方魔子。敢言直指人心見性成佛。我當搗其窟穴。滅其種類。以報佛恩。遂擔青龍疏鈔。出蜀至澧陽。路上見一婆子賣餅因息肩買餅點心。婆指擔曰。這個是甚麼文字。師曰青龍疏鈔。婆曰講何經。師曰金剛經。婆曰我有一問。爾若答得。施與點心。若答不得。且別處去。金剛經云。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。未審上座點那個心師無語。遂往龍潭。至法堂曰。久嚮龍潭。及乎到來。潭又不見。龍又不現。潭引身曰。子親到龍潭。師無語。遂棲止焉一夕侍立次。潭曰。更深何不下去。師珍重便出。却回曰。外面黑。潭點紙燭度與師。師擬接。潭吹滅。師於此大悟。便禮拜。潭曰子見個甚麼。師曰從今向去。更不疑天下老和尚舌頭也。至來日。龍潭陞座謂眾曰。可中有個漢。牙如劒樹。口似血盆。一棒打不回頭。他時向孤峯頂上。立吾道去在。師將疏鈔堆法堂前。舉火炬曰。窮諸玄辯。若一毫置於太虛。竭世樞機似一滴投於巨壑。遂焚之。於是禮辭)信遷道場。命與藏鑰。未幾秉拂陞座。機如餅瀉。眾咸懼伏。泊信示寂。往依虛谷陵於仰山。居第二座。臨終。更衣沐浴。集眾說偈而化。勅諡普惠性悟禪師。

朝鮮禪宗臨濟嫡派

○臨濟下第十九世高麗國師。楊州三角山太古普愚禪師。族姓洪氏。洪州人。父延。母鄭氏。生有異相。年十三。投檜巖寺廣智禪師出家。訪道於迦智下叢林。十九參萬法歸一話。二十六。中華嚴選。既而棄去。入龍門山上院菴。禮觀音發誓願。後寓城西甘露寺苦行精進。若有神助之者焉。至元丁丑冬十月。於松都之蔡氏栴檀園結冬。舉狗子無佛性話。戊寅正月七日五更。豁然有省。至正元年辛巳。因檀信之請。住三角山重興寺。玄學之徒雲集。師於寺之東。搆一蘭若。扁曰太古。逍遙自適。凡五載。丙戌春。入燕都。明年七月。到江南湖州霞霧山。參石屋清珙禪師。通所證。且獻太

古菴歌。石屋乃問曰。牛頭未見四祖時。因甚百鳥銜花。師曰富貴人皆仰。屋曰見四祖後。因甚百鳥銜花竟不得師曰清貧子亦踈。屋又問空劫已前。有太古耶。無太古耶。師曰空生太古中。屋微笑云佛法東矣。遂以袈裟表信曰。衣雖今日。法自靈山。流傳至今。今付於汝。汝善護持。毋令斷絕。拈拄杖囑云。是老僧平生用不盡底。今日付爾。爾將這個。善為途路。又云智過於師。千載難逢。若遇個者。即當分付。只貴從上佛祖命脉不斷耳。師拜受。十月回燕京。道譽遠播。元順宗。請師開堂說法。二皇后及皇太子。皆賜法衣香幣。戊子春。東還高麗。恭愍王封為王師。恩遇隆摯。丁酉二月。師乞骸歸楊根小雪山。恭愍王知師志。送法服印章于師所。時有古潭寂照玄明禪師。浙人也。客迷原隱聖寺。看太古歌。頂戴加歎。叅訪小雪。師方重腿。古潭熟視曰。師豈不是勞瘵也。師曰是。潭曰請放下勿慮。師曰諾。乃命侍者。過金襴禪棒來。付之曰。野狐兒便打殺。獅子兒則長養。潭跪受。披衣拈棒。鶚立。喝一喝。齊聲作打勢。師曰天然有哉。潭禮拜而退。已而師疾愈。後妖僧幸屯用事。忌師欲殺之。潛于王。錮師于俗離山。及屯伏誅。王遣禮使進封國師。加法號。洪武壬戌夏。師自陽山寺歸小雪山。十二月廿四日。沐浴更衣。端坐說偈曰。人生命若水泡空。八十餘年春夢中。臨路如今放皮袋。一輪紅日下西峯。聲盡而逝。（佛紀二四〇九年）壽八十二。臘六十九。闍維。舍利無筭。厝靈骨于三角山重興寺之東峰。諡圓證。塔曰寶月昇空。

高麗國國師大曹溪嗣祖傳佛心印行解妙嚴悲智圓融贊理王化
扶宗樹教大願普濟一國大宗師摩訶悉多羅利雄尊者諡圓證塔銘

（并序）

推忠保節同德贊化功臣三重大匡韓山府院君領藝文春秋館事(臣)李
穉奉教撰

前奉翊大夫判典校寺事進賢館提學(臣)權鑄奉教書并丹篆額

上之十一年正月十日。左代言臣仲容。傳旨。若曰。國師太古浮屠。汝其銘之。臣謹按國師諱普愚。號太古。俗姓洪氏。洪州人也。考諱延。贈開府儀同三司上柱國門下侍中判吏兵部事洪陽公。妣鄭氏。贈三韓國太夫人。夫人夢日輪入懷。既而有娠。以大德五年辛丑九月二十一日生師。師成童。穎悟絕倫。十三投檜巖廣智禪師出家。十九叅萬法歸一話。元統癸酉。寓城西甘露

寺。一日疑團剝落。作頌八句。佛祖與山河。無口悉吞却。其結句也。後至元丁丑。師年三十七。冬寓梅檀園。叅無字話。明年正月初七日五更。豁然大悟。作頌八句。打破牢關後。清風吹太古。其結句也。三月還楊根草堂。侍親也。師嘗看千百則。至岳頭密啟處。過不得。良久忽然捉敗。冷笑一聲云。岳頭雖善射。不覺露濕衣。辛巳春。住漢陽三角山重興寺。卓菴於東峯。扁曰太古。傲永嘉體。作歌一篇。至正丙戌。師年四十六。遊燕都。聞竺源盛禪師在南巢。往見之。則逝矣至湖州霞霧山。見石屋珙禪師。具陳所得。且獻太古菴歌。石屋深器之。問日用事。師答訖。徐又啟曰。未審此外。還更有事否。石屋云。老僧亦如是。三世佛祖亦如是。遂以袈裟表信。曰老僧今日。展脚睡矣。屋臨濟十八代孫也。留師半月。臨別贈以拄杖。曰善路善路。師拜受。迴至燕都。道譽騰播。天子聞之。請開堂于永寧寺。賜金襴袈裟。沉香拂子。皇后皇太子。降香幣。王公士女。奔走禮拜。戊子春。東歸。入迷源小雪山。躬耕以養者四年。歲壬辰夏。玄陵邀師不應。再遣使請益勤。師乃至。秋力辭還山。未幾日新亂作。丙申三月請師說法于奉恩寺。禪教具集。玄陵親臨。獻滿繡袈裟。水晶念珠及餘服用。師陞座。闡揚宗旨。天子賜雜色緞匹袈裟三百領。是日分賜。禪教頌德。法筵之盛。古所未有。師請還山。玄陵曰。師不留。我倍道矣。四月二十四日。封為王師。立府曰圓融。置寮屬長官正三品。尊崇之至也。留居廣明寺。明年。辭位不允。師夜遁。玄陵知師志不可奪。悉送法服印章于師所。壬寅秋。請住陽山寺。癸卯春。請住迦智寺師皆應命。丙午十月。封還印章。仍乞任性養真。玄陵從之。辛屯用事故也。先是。師上書論屯曰。國之治。真僧得其志。國之危。邪僧逢其時。願上察之遠之。宗社幸甚。戊申春。寓全州普光寺。屯必欲置師死地。百計莫能中。後以師將遊江浙。故白玄陵曰。太古蒙恩至矣。安居送老。是渠職也。今欲遠游。必有異圖。請上加察。其言甚急。玄陵不得已從之。屯下其事推訊。誣服師之左右。錮于俗離寺。己酉三月。玄陵悔之。請還小雪辛亥七月。屯誅。玄陵遣使備禮。進封國師。請住瑩源寺。師以疾辭。有旨遙領寺事凡七年。戊午冬。被今上命。始至寺。居一年而還。辛酉冬。移陽山寺。入院之日。上再封國師。先君之思也。壬戌夏。還小雪。冬十二月十七日。感微疾。二十三日。召門人曰。明日酉時吾當去矣。可請知郡封印。口占辭世狀數通。時至。沐浴更衣。端坐說四句。聲盡而逝。訃聞于上。上甚悼。癸亥正月十二日。降香茶毗。其夜光明屬天。舍利無筭。進百枚于內。上益敬重焉。命攸司諡曰。圓證。樹塔于重興寺之東峰。曰寶月昇空。

作石鍾藏舍利者凡三所。加恩陽山。楊根舍那。是寺浮屠之傍。所入是已。作石塔以藏之。者迷源小雪也。臣穡窃伏惟先王。崇信釋教。可謂極矣。而讒說行于其間。太古。扶持宗教。亦可謂至矣。而患難及于其躬。此所以因緣果報。雖聖人有所不能免也歟。至於聲名洋溢華夏。舍利照耀古今。豈多見哉。臣穡。再拜稽首而銘曰。惟師之心。海濶天臨。惟師之跡。浮盃飛錫。歸而遇知。王者之師。躬耕小雪。隱現維時。時維鷺城。(辛屯為鷺城君)竊弄刑名。如雲蔽日。無損於明。月墜崑崙。餘光之存。舍利晶瑩。照耀王門。惟三角山。翠倚雲端。樹塔其下。與國恒安。惟師之風。播于大東。臣拜作銘。庶傳無窮。

洪武十八年乙丑九月十一日門人前松廣寺住持大禪師釋宏立石門徒

國師智雄尊者混修。王師圓應尊者粲英。內願堂妙嚴尊者祖異。內願堂國一都大禪師元珪。都大禪師廣化君玄嚴。

大禪師

守西。祖宏。慈紹。旋軫。一寧。定柔。尚聰。惠廉。慧深。慶敦等九十人。

禪師

信規。晶皎。德齊。義瓊。壽凡。乃由。乃圭。省岑。天亘。維昌等百七人。

雲水

法空。定乳。幻如。達生。省明。中哲。卜南。定一。祖行。省如。省因。法慈。法淳。達心。希儼明會。覺明。善見。希悟。可信。可生。止川。雪仍。宣正。可雲。可印。雪祥。雪岡。雪思。雪棲了幻。雪珍。可松。可淳。乃寧。若無等一千三人。漆原府院君尹桓。領三司事李仁任。判門下崔滢。門下侍中林堅味。門下侍中李成林判三司事李成桂(朝鮮太祖初諱)鐵原府院君李琳。三司左使廉興邦。贊成事禹仁烈。延興君朴彤。開城君王福命。門下評議潘益淳。政堂文學李仁敏。金海君金師幸。密山君朴成亮。知申事廉廷秀。典工判書崔敬萬。金海都使李希桂。三韓國太夫人李氏。比丘尼妙安。典工判書金仁貴。

【備考】高麗國國師大曹溪嗣祖。傳佛心印。行解妙嚴。悲智圓融。贊理王化。扶宗樹教。大願普濟一國大宗師。摩訶悉多羅利雄尊者諡圓證行狀。門人維昌撰賢劫第四尊大覺能仁五十七代孫人天師者。曰三朝兩朝國師。利雄尊者。諱普愚。始名普虛。號太古。姓洪。洪州人。考諱延。世家楊根。以師貴。贈開府儀同三司上柱國門下侍中判吏兵部事洪陽公。妣鄭氏。三韓國太夫人。夫人夢日輪貫懷而有娠。以大德五年辛丑九月二十一日

生師。幼而穎悟。氣骨神俊。相者謂之法王兒。年甫十三。投檜巖廣智禪師薙髮。未幾訪道於迦智下叢林。十九參萬法歸一話。眾莫知焉。性倜儻語谷應。同梵忌之。旋棄去。倡佯自若。二十六歲。寅綠入華嚴選。既中。探索經義。窺其壺奧。一日歎曰。此亦筌蹄耳。古之大丈夫。其所立卓爾。豈鹵莽為哉。予獨不夫乎。即斬斷眾緣。苦硬清約。工夫日進。天曆三年庚午春。入龍門山上院菴。禮觀音。發十二大願。竭誠瀝肺。泣涕潛然。自後伶俐現前。如一口劍。元統改元癸酉秋。寓城西甘露寺。僧堂。慨然奮曰。氣質孱懦。大事未辦。不如死於苦行。改頭方畢。乃端坐七日。至夕假寐。有青衣二童。或携瓶或擊杯。細斟白湯以勸。師接飲則。甘味。既而忽然有省。作頌八句曰。一亦不得處。踏破家中石。回看沒破跡。看者亦已寂。了了圓陀陀。玄玄光燦燦。佛祖與山河。無口悉吞却。至元丁丑秋。在佛脚寺。獨占一室。看圓覺經。至一切盡滅名為不動。所知剝落。靜也千般現。動也一物無。無無是什麼。霜後菊花稠。後忽舉趙州無字話。下口不得。如嚼鐵團。驀向鐵團處挨去。冬十月。蔡中庵。以第北梅檀園為儲靈蓄異。可以助道之地。請師結冬。師於是。到寤寐一如之境。尚猶無字上破疑不得。如大死人焉。至戊寅正月七日五更。豁然大悟。當下有頌曰。趙州古佛老。坐斷千聖路。吹毛覷面提。通身無孔竅。狐兔絕潛蹤。翻身獅子露。打破牢關後。清風吹太古。忽與中菴相見。下數語。菴泣謝曰。佛法驗矣。菴問。向什麼處見趙州。師云波前水後。申之以偈曰。古澗寒泉水。一口飲即吐。却流波波上。趙州眉目露。是後咨詢不已卒然問曰。雪山牧牛事如何。師接聲答八句曰。肥膩葉葉軟。一嚼辨甘苦。盛夏雪猶凝。寒冬春不老。要傾則便傾。要倒則便倒。捨得笑呵呵。寒山張大口。相與話別。長揖而去。任緣山水間。有雲山青山二吟。三月還楊根草堂。侍親也。嘗看千七百公案至巖頭密啟德山處。過不得。良久忽然捉敗。冷笑一聲云。巖頭雖善射。不覺露濕衣。又云。會得末後句。天下有幾人。其二十年苦心。於是乃歇。師年三十八矣。己卯春。辭庭園。往逍遙山白雲庵。高閒踈野。自樂天常。作白雲歌一篇。有唐僧無極。航海而至。宏才博辯。勘諸方。一日與師偶話。肅然心服。曰某甲所見只此耳。烏可企也。南朝有臨濟正脉不斷。可往印可。其某與某。為唱導師。其某為本分作家。在某山。待其人久矣其所謂作家者。蓋指臨濟直下雪巖嫡孫石屋珙等數人也。師聞而悅之。越至正元年辛巳。欲往江南。時蔡侯河冲。金侯文貴。欽師風槩。邀至于三角山重興寺。玄學雲臻而寺幾阨然。師乃率籲厥眾。謀諸二公。豐其材壯其屋。襟溪帶岳。鬱為叢林。土田增

關。百廢俱興。謂師為重新祖者。是耶。是已。小東而占松巒。結蘭若。扁曰太古。蕭灑邁越。發為長歌。泠泠然雅調彌高。知音益寡。有時松聲。自和而已。如是者霜將五矣丙戌春。入燕都。寓大觀寺。道譽聞于天子。冬十一月二十四日。太子令辰。天子請演般若。丁亥四月。聞竺源盛禪師在南巢。往則逝矣。其門人弘我宗月東白。將盛三轉語。其一曰。出家學道。只圖見性。且道性在什麼處。其一曰。三千里外定譎訛。對面因甚不相識。其一曰。展兩手云。此是第二句。還我第一句來。請下語。師若接而眇。若眇而應。一偈透三關。曰坐斷古佛路。大開獅子吼。還他老南巢。手脚俱不露。不露也明如日黑似漆。我來適西歸。餘毒苦如蜜。二人齊出禮謝。曰此方衲子幾千萬個。到此三關。總不柰何。長老始與老和尚相見也。願許少留。師辭。且曰。吾涉遠途。要見其人其人在何處。二人曰。先師嘗言。江湖眼目。只在石屋。時方七月。師拂衣向湖州霞霧山到天湖庵。果見所謂石屋和尚。烟霞道貌。峻峻如也。師具威儀。卓然於前。屋。開眼視之。師亦開眼對之。設禮而退。明日詣方丈。通所證。且獻太古庵歌。屋奇之。姑試之曰。子既經如是境界。更有祖關。知否。曰何關之有。屋曰。據汝所得。工夫正而知見白矣。然宜一一放下。若不爾也。斯為理障。碍正知見矣。師曰放下久矣。屋云且歇去。明日。具儀而前。屋云佛佛祖祖。唯傳一心。更無別法。迺舉馬祖令僧問大梅常因緣云纔有些子光明以為實者。墮在光影裏。作活計矣。故從上諸祖。見此人病無柰何。於清平境上設關去縛了。若真正徹去。盡是閒家具也。且子於無人之境。奚辨得歧路若是其明乎。師云佛祖垂示方便具在故也。屋云良哉。非宿植正因。亦未免罹邪網矣。老僧雖在窮山。常說祖門。待爾兒孫久矣。師云善知識者。浩劫難逢。誓不離左右矣。不覺拜手。屋云老僧。亦要與你同甘寂寥。恐他日無去路。於法值難。不如留半月相與打話而歸之得也。師之歸也。屋申之以問。云何是日用涵養事。云何是向上巴鼻師答瓶瀉。趨而前曰。未審此外。還更有事否。屋愕然曰。老僧亦如是。三世佛祖亦如是。長老說別有道理。烏得無說耶。師作禮云。古有父子不傳之妙故爾耳。弟子何敢辜負和尚大恩乎。頓首叉手。屋呵呵大笑云。長老。汝之三百六十骨節八萬四千毛孔今日盡打開了。老僧亦七十餘年做家事。與你奪了也。又曰老僧今日。放下三百斤擔子。遞你擔了。且展脚睡矣。師亦留一留。屋跋所獻歌以授。乃問牛頭未見四祖時。因甚百鳥銜花。曰富貴人皆仰。曰見後因甚百鳥銜花覓不得。曰清貧子亦踈。又問。空劫前有太古耶。無太古耶。曰空生太古中。屋微笑云。佛法東矣。遂以袈裟表信。

曰衣雖今日。法自靈山。流傳至今。今付於汝。汝善護持。毋令斷絕。拈拄杖囑云。此是老僧平生用不盡底。今日付爾。爾將這個。善為途路。師拜受。啟云。即今不問。來後如何。屋云智過於師。千載難逢。若遇個者。即當分付。只貴從上佛祖。命脉不斷耳。師拜受而尚有眷眷之色。屋施從數十步。喚云長老。我家中本無別離。莫作別離看好。若作別離便不是。昂哉昂哉。師唯唯而退。八月哉生而發湖州。十月既望而抵燕京。遊大方。名播中原。時永寧寺長老如鐵船功德主院使郭木的立。請館本寺。南北兩城諸刹長老等。賈疏遍告。右丞相禿兒赤。宣政院使潤潤思八。奏聞天子。適丁太子令辰。資政院使姜金剛吉。奉御香。太醫院使木的立。宣政院使知列刺禿。資政院同知定住怯薛官人答刺海等。奉聖旨。開堂于所館之寺。帝師正宮皇后二宮皇后太子。皆降香幣。師披二宮皇后金襴。大振雷音。時玄陵為世子。嘉歎久之。曰小子若新政於高麗。則當師吾師矣。戊子春。師東還。掛錫重興寺。夏制滿。欲韜光。道過迷原莊。有老吏。善大其名者。號泣遮留。師與吏。尋流到龍門山北麓。有林深秀。菲烟掩映。乃相山結茅。額之曰小雪。與世邈然。若將終焉。有山中自樂歌一篇。壬辰春。玄陵。遣大護軍孫襲徵之師不應。尋再遣。襲強而後起。玄陵。邀入宮中。請譚玄。清音流入璜聰。天顏有慶。曰願屈德於敬龍寺。師應命。玄陵若曰。德哉迷原莊吏。知師貴。奉之惟勤。乃革莊為縣。命賢司平。于時京城。滄師法音。奔走禮拜。既徂一夏。師知國之有機變。辭退入小雪山俄日新亂作。丙申二月。遣門下評理韓可貴請師。臥益堅。申命判典校李挺又請。師不屏雲蹤。三月初六日。勅有司。以眾寶巖獅子座。請開堂于奉恩寺。禪教俱集。玄陵奉太后率天眷以臨。獻滿繡袈裟水晶念珠沉香拂子及餘服用。師陞座。大開獅子吼。御手行親拜。先是聞于天子。賜雜色緞匹袈娑三百事。是日頒俵福田。象筵之盛。古所未有。玄陵願金字大藏。師助宸襟。以所覲金為經財。不歸私貯。望雲有巖叢之志。上書乞歸。玄陵曰。寡人宿慕和尚道風願海。[母-(、/、)+丨]奪寡人之志。師不留則倍道矣。四月廿四日。封為王師。是日久旱而雨。玄陵大悅曰。王師雨。翰林皆獻賀章。師不有。皈之上數日有勅。立府於廣明寺曰圓融。置僚屬長宮正三品以上。以金玉器之。百用俱備。是時洪州登為牧。蓋旌旃尊德之至也。然師處之恬淡。於我如浮雲。玄陵邀請曰。世俗之諦。恐塵法王之鑑。然隨機曲應。是聖者之能事。姑有所問。師曰惟命之從。玄陵曰為國何如。師曰只這睿聖仁慈之心。是萬化之本。出治之原。請迴光一鑑。而又時之蔽數之變。尤不可不察。昔祖聖會三歸一。垂裕後昆者。

賴佛法之力也。是故開半千禪剎。弘揚祖道。龍天佑之。祖佛加之。或曰本京。是三陽之地。禪為一本。配陽之德而九為三陽之數。故以九祖之道。可以裨之。若夫九山叅學。各作其隊。規令演福。明堂之地。敷暢厥猷。則天祥降。地嘏生矣。爾後。如其言尚矣。今也。九山禪流。各負其門以為彼劣我優。鬩鬪滋甚。近者。益益以道門。持矛盾作藩籬。由是。傷和敗正。噫。禪是一門。而人自闢多門。烏在其本師平等無我之道。列祖格外清歇之風。先王護法安邦之意也。此時之弊也。而九為老陽。一為初陽。老而衰也。理之常。而又立都之時。九山之來既久。不如反其初。為新陽之為愈也。此數之變也。當是時也。若統為一門。九山不為我人之山。山名道存。同出一佛之心。水乳相和。一槩齊平。於是乎俾百丈大智禪師禪苑清規。薰陶流潤其日用威儀。精嚴真淨。叅請以勸。鍾魚以時。重興祖風。而五教各以其法弘之。以奉萬歲。聖祚延而佛日明矣。豈不暢哉。然嘗觀王氣。不在此都以復古初全盛之時難矣哉。若南遷漢陽。行向所陳之言。自化孚六合澤被萬靈矣。玄陵曰。大哉言乎。敕戒左右。從而行之。不幸諛諂間作。師之志未滿。唯緇林鬱鬱耳。其扶宗教贊王化之實如是。丁酉二月。師知幾如神。作偈乞骸。宸衷益懇。師抽身入小雪山。玄陵知師志。送法服印章于師所。時有古潭寂照玄明禪師浙人也。(古潭亦見懶翁。集。住龍門山云)客迷原隱聖寺。看太古歌。頂戴加歎。參訪小雪。師方重腿。潭熟視。曰師豈不是勞瘁也師曰是。潭曰請放下勿慮。師曰諾。乃命侍者。過金襴禪棒來。付之曰。野狐兒便打殺獅子兒則長養。潭跪受。披衣拈棒。鶚立喝一喝。齊聲作打勢。師曰天然有哉。潭禮拜而退。已而。師疾愈。戊戌春。玄陵敕修城郭。師上書密告紅賊之記。己亥秋。師觀苞桑之象。入彌智山。預構草堂。曉諭凡民曰。可作逃難之具也。辛丑十一月。賊陷京。應前所記。玄陵駕幸安東。師在嘗所結構之草堂土人賴以避亂。壬寅春。賊敗。是年秋。行在在清州。遣使下錫陽山。師莅眾。蚤夜屹屹。皆轍舊而重新。田莊復舊。魚鼓鳴焉。癸卯正月。大駕還京。遣成均祭酒韓藏。移迦智寺。大闡宗風。時辛屯假僧儀。寵幸諂諛賢良重足。師慨然思危。上書論屯曰。國之治。真僧得其志。國之危。邪僧逢其時。願上察之遠之。宗社幸甚。後屯冒據阿衡。殲朝臣。師以遂事。不言。逮丙午冬。知屯薑毒。還印章辭位。入兜率山。雲遊至全州普光寺寓錫。戊申夏。屯流言。欲置師死地。陰謀詭計無所不至。其言甚急。玄陵不得已從之。屯用事錮于俗離山。師木食。怡然無怨色。一夕起定曰。死矣夫辛屯。可憐愍者。己酉三月。玄陵悔之。遺僧錄司員惠琪。請還小雪洪武四年辛亥七月。

辛屯覬覦非分。玄陵誅之。曰我師豈妄語哉。命禮部尚書洪尚載內侍李搏。備禮進封國師。加法號。而楊根師之母鄉。本益和縣。陞之以郡焉。於是請住瑩原寺。師以疾辭。有旨遙領寺事者七年。戊午冬。被今上命。始至寺。居一年而還辛酉冬。移陽山寺。入院之日。上。再封國師。先君之思也。壬戌夏。師曰歸歟歸歟。還小雪。眾罔測。是年池蓮枯。八松四株槁。冬十二月十七日。示微疾。二十三日。召門人曰明日酉時。吾當去矣。可請知郡封印。時李陽生守楊根。師口占遺奏。并與宰樞辭世狀凡六通。翌日昧爽。沐浴更衣。時至。端坐說偈曰。人生命若水泡空。八十餘年春夢中。臨路如今放皮袋。一輪紅日下西峯。聲盡而逝。壽八十二。臘六十九。訃聞于上。上命內侍典農副正田沮降香致賻。以禮闈維于。方丈之前。其夜光明燦天。舍利無筭。或舉顛骨昱如星羅。癸亥正月十二日也。田沮進百粒于內。上益敬重。命攸司。諡曰圓證樹塔于重興寺之東峯。曰寶月昇空。以厝靈骨。門人長老者。僉曰吾師雖逝。舍利在世。烏忍草草。與其眾。勞筋苦骨。慘目傷心。伐石為鍾。藏舍利者凡四所。曰陽山。曰舍那。曰青松。曰太古菴。而又塔于小雪云。師平時喜營菴利人數者幾一十所。增損地理。出自生知。慈悲警眾。發於天性。然其正令也。門風高峻。學者難湊。惟鴻名碩德多之。其推為上首輩者。曰幻菴和尚。今為國師正辯智智雄尊者。曰古樗和尚。今為王師妙辯智圓應尊者。其報應悠久。督身後大事者。曰哲峯和尚。僉僉禪傑。恐煩不書。維昌竊伏惟師之為人。有如扶桑咄日。照于六合。入于蒙谷然。曰何謂也。彼天之日高則高矣。明則明矣。其生也人夢。其住也曰曦陽。其終也下西峯。奇歟異哉。是何瑞也。智日之晦明。可以徵也。至若標以神光。表以舍利者。其必曰寶月昇空之驗也歟其諡圓證。是天與之歟。人與之歟。嗚呼誠哉。又自惟師是一國之師。非吾所私。而維昌。曾中慧闕。筆下談鈍。藉其不腆之文。以記巍蕩之德。實可叨覩。然濫登高山。職在秉筆。无辭以辭。而况義之所在。讓非所容。掇其萬一為行狀。以備采覽焉。

洪武十六年癸亥十月 日謹狀

太古語錄序

學有師友淵源之正。乃為可傳也。雖釋氏亦然。瞿曇氏歿。迦葉氏得其宗。相傳至達磨氏。入中國。厥後大寂氏一再傳。分而為五派。大圓為滄仰。惠照為臨濟。匡真為雲門。智藏為法眼。無際為洞下。而惠照之學獨傳。今天下之言禪學者。一則曰。吾臨濟也。

二則曰。吾臨濟也。可謂盛矣。吳僧道原所錄。凡一千有七百家。間有吾東人。其師友班班可考。近世太古。蓋人豪也。橫拈一錫。遊徧江湖。至吳興之霞霧山。參見石屋珙禪師。目擊妙契。及其告歸。授以伽黎。所以傳心也。石屋即臨濟十八世之嫡孫。而太古之傳。得為大宗焉。太古之還國也。我玄陵。執樞衣之禮。甚盛甚謹。太古處之若固有。不數月挺身走。久之知還舊隱也。卓庵小雪山。飯盂蔬盤。淡然自守。不妄接人。一夕示寂。設利之異大有以駭人矣。今王師古樗公。（名粲英）其上首也。哀集平日函丈所聞。成如千卷。題曰太古語錄。俾予序之。予於太古之學。所不敢知也。片言半句。未暇研其旨焉。第以淵源之正。已可以模楷其徒。又其行己本末。揆諸其道。無可議。故書其卷端歸之。噫。是錄之傳於世也。奚待予言哉。奚待予言哉。奉翊大夫密直提學上護軍藝文館提學同知春秋館事京山李崇仁書于所居之陶隱齋。○予為古樗公作太古語錄序。明年朝京師。遊天界寺僧言石屋。名動江湖間。語錄盛傳于世。予雖不得見石屋。見太古此錄。則其師友淵源信不可誣也。洪武蒼龍丁卯秋七月二十又七日崇仁識。

太古語錄

侍者雪樓編

師住三角山重興寺之六年。至丙戌春。有求法於天下之志。遂入燕都。丁亥秋。尋往湖州霞霧山。謁石屋和尚。嗣法傳衣。是年十月。迴大都。諸山長老。齋疏告諸臣僚。右丞相朵兒赤。宣政院使闊闊思八。奏聞聖聰。於十一月廿四日。太子千秋令辰。資政院使姜金剛吉。太醫院使郭木的立。宣政院同知列刺禿。資政院同知定住怯薛官人答刺海等奉傳聖旨。住持永寧禪寺。開堂。是日御香。金襴袈裟。沈香拂子。帝師香。三殿皇后香皇太子香齋到。

師據室。卓拄杖一下云。這裏。烹佛烹祖大爐鞴。鍛生鍛死惡鉗鎚。當鋒者喪膽亡魂。莫恠老僧無面目。又卓一下云。百千諸佛。向這裏水銷瓦解。又卓一下。拈起拄杖云。這個響。鯨飲海水盡。露出珊瑚枝。

拈傳衣云。這一片牛皮。佛佛祖祖。血脉不斷之標信。釋迦老子。四十九年三百餘會。受用不盡。末後靈山會上。傳付金色老頭陀云。代代相傳。傳至末世。毋令斷絕。灼然灼然又拈金襴法衣云。此金縷僧伽黎。因甚今日。從王宮出來。不見道。此法遺囑國王大臣又拈傳衣云。這個是父子親傳的私物。又拈金襴云。這個是王宮宣賜的公物。私不及公先公後私。即披金襴。拈起一角。召大眾云。還見這個麼。非但永寧。歡喜受之。頂戴披之早與塵沙佛祖包

裏了也。喝一喝。拈傳衣云。大眾。還證明這個麼。此是霞霧山傳來的惡物。即搭臂。指法座云。毗盧頂[寧*頁]上。一路甚分明。大眾。還見路頭麼。上胡梯云。一二三四五。陞座。拈香云。此香。無去無來。冥通三際。非中非外。洞徹十方。奉為祝延大元世主今上皇帝聖躬。萬歲萬歲萬萬歲。伏願。金輪統御三千界。玉葉芬芳億萬春。次拈香云。此香潔而清含眾德。靜而逸鎮千祥。恭為祝延三宮皇后各保康寧。伏願。與天齊壽。見其龍子之榮。長春不老。享其王母之樂。次拈香云。此香。舉起也天高地厚。放下也海晏河清恭為祝延阿由室利太子。千載千載復千載。伏願。優游玉境千載之樂。奉孝天顏萬歲之歡。次拈懷香云。此香。佛祖不知。鬼神莫測。非天之所生。亦非自然而得。昔在新羅行脚時。到栴檀園。向無影樹下觸著。得個無稜縫沒巴鼻地。逗到萬仞崖頭。通身放下。全無氣息。忽然再活。輕輕颺下。卻被諸人疑殺。將謂無人證明。藏之愈固。欲隱彌露。惡聲醜氣。徧滿天下。今日欽奉聖旨。當陽拈出。對人天眾前。爇向爐中。供養前住浙西嘉興路福源普禪慧師。退臥霞霧山頂尖頭石屋大和尚。用酬證明之恩。就座。興化報恩禪寺湛堂長老白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師提綱。拈拄杖卓一下云。第一義。這個杖子。已與白槌。明明說破了也。個中還有知恩報恩者麼。出來證據。時有僧。問禮拜即人人有分不禮拜即師資闕禮。作麼生即得。師云。何得自起自倒。進云。今日聖旨開堂。高陞寶座人天普集。賓主相參。未審師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。霞峰千古月。來照大明宮。進云。伊麼則釋迦後彌勒前。正法眼藏涅槃妙心。盡在和尚手裏。放行則三賢十地遞相慶賀。把住則二三四七仰望無門。未審今日。和尚放行去也。師云。天上有星皆拱北。人間無水不朝東。進云。伊麼則。畢竟水隨朝海去。到頭雲必覓山歸。師云。好個師子兒。猶作野牛鳴。進云。如來身。或作梵王身。或作帝王身。今上皇帝。未審什麼佛現身師云。威音王佛。進云。此是第二句。如何是第一句。師便喝。進云。昔日靈山會上。今日永寧堂中。是同是別。師云。爾看是同是別。進云。今上皇帝萬機之餘。留心禪旨。興揚正法。法門有賴。未審師將何法報皇恩。師云。橫拈倒用。無文印上。祝吾皇億萬春。進云。本使功德主院使相公泊諸位官人宰相。敬重法門。作此勝緣。有何祥瑞。師云。麟鳳呈祥瑞。龜龍降丕都。又有一僧才出。師以拂約云。問話且住。直饒百千萬億阿僧祇諸佛。一時出興各出無礙廣長舌相。一一舌相。出無盡音聲語言海。一一語言。具無量辯才。一時雲興百千問難也不消得永寧。咄之一聲盡答了也。如是問如是答。乘時無有間斷。直至彌勒下生。只是業識邊事。於本分事上。了沒交涉。况復鉤章棘句。展露言鋒。非

唯埋沒向上宗乘。亦乃打失孃生鼻孔。所以從上以來。佛佛祖祖。不立文字。不立語言。以心傳心。以法印法代代相承。傳之不已。猶是至今。不乏其人。此則且置。作麼生是向上宗乘。良久云。我若舉揚此事。恐後無人承當。雖然如是。到此田地。佛之名字。也用不著。祖師名字。也用不著。衲僧名字。也用不著。四果四向三賢十地等覺妙覺名字。也用不著。涅槃名字。也用不著。生死名字。也用不著。八萬四千波羅蜜名字。也用不著。八萬四千塵勞名字。也用不著。一大藏教是甚閒言。千七百葛苴。是甚寐語。臨濟喝德山棒。是甚兒戲不見古老道。閉門瞌睡時。接上上機。顧瞰嘖呻。曲為中下。那堪向曲祿木床上。弄鬼眼睛。雖是庸言。猶較些子。永寧伊麼舉唱。大似青天白日无夢說夢。割肉成瘡。點檢看來。合喫拄杖即今莫有毒手者麼。若有。堪報不報之恩。共助無為之化。如無。倒行此令去也。驀拈拄杖卓一下云。天下太平。又卓一下云。佛日重興。連卓兩下。喝一喝。(謝辭不錄)復舉保壽開堂三聖推出一僧。壽便打。聖云伊麼為人。瞎却鎮州一城人眼去在。壽便歸方丈。師云這兩個老古錐。一人如娑竭羅大龍王。振動須彌。取妙翅卵相似。一人如金翅鳥王。擘大海。取龍子相似。各各逞盡神通。具殺活之機。具賓主之禮。拳踢相應。唱拍相酬。向十字街頭。打筭飯錢。普施一切。無有遺漏。一絲毫許。善則善妙則妙。點檢將來。猶有這個在保壽開堂禍胎生也。三聖推出一僧。雪上加霜。壽便打。依前弄精魂。聖云。伊麼為人。瞎却鎮州一城人眼去在。自過也不知。壽便過方丈。燒尾大蟲。且道永寧。還有遭人點檢處也無。聽取一頌。借屋南城裏。陶然臥醉鄉。忽聞天子詔。祝罷對殘缸。凜凜寒生骨。蕭蕭雪打窓。地爐深夜火。茶熟透餅香。以拂子擊禪床角三下。白槌云。諦觀法王法。法王法如是。師便下座。

至正十六年丙申三月初六日。玄陵為大元皇帝。請師於奉恩禪寺。師入院。別祝聖。上堂。指三門云。大道無門。諸人擬向何處入。咄。圓通普門。八字打開。

佛殿云。二千年前我為爾。二千年後爾為我。幾乎漏洩。便三拜。大祖殿云。爾是三韓之祖。我是萬法之王。昔日相逢論個事。如今再會暗商量。喝。

方丈云。這裏閒神野鬼窟穴。今日忽有動地雷聲。不知散向何處去。以拄杖卓一下云。人散汀洲後。沙鷗作主來。據室拈拄杖卓一下云。這裏佛來也打。祖來也打。又卓一下門下侍中李相國齊賢。度疏與師。師接得。呈示大眾云。還知國王。護持正法。護國護人人善知眾蕪三昧否。不見。却煩維那。為眾拈出。維那宣疏了。

師拈滿繡衲衣云。這一繡衲衣。是我仁王赤心之裏。撥揮智刃以裁作。瀝盡霞誠而做來五雲交橫義天。星象之光輝燦爛。七室繚繞智海。波瀾之浩漭澄清。赤城霞氣之氤氳玉液香烟之鬱嶺。珍禽奇獸兮。呈我君之萬代嘉祥。瑞草巖花兮。開我后之長年春色不是舍那珍御之服。不是釋迦蔽垢之衣。且道是什麼人分上。即披着。乃云。頓驚謝康樂。詩與生我衣。襟前林壑斂暝色。袖上雲霞收夕霏。咄

拈法衣云。這滿繡僧伽梨。從上佛祖所傳的。无上福田大解脫之服。是我本師釋迦和尚傳付摩訶迦葉。代代相傳。至三十三祖大鑿尊者。因爭即止。因甚今日。從王宮出來。到吾山僧手裏。人不云乎。野火燒不盡。春風吹又生。召大眾云。隨我頂戴。披之一時。披着拈起一角。召大眾云。還見麼。非但大眾。與吾披之。盡十方世界。虛空大地。萬象森羅。聖凡情非情之頭頭物物。一時披着了也。咄。

指法座云。百千佛祖。向這裏屙潑大臭氣。徧滿娑婆。今日山僧。未免傾四大海水。洗教淨潔去也。大眾莫道。狼藉轉多。陞座。拈香云。此香。根盤於大千沙界。葉覆於萬億彌盧。奉為祝延。大元天子今上皇帝萬歲萬歲萬萬歲。伏願。德臨萬邦。長輝太平之舜日。恩沾四海。永扇無為之堯風。此香聖也從茲而起。凡也從茲而生。奉為祝延皇后殿下。與天齊壽。伏願。日日時時長承上天之恩露。生生世世常為諸佛之聖后。此香。聖云神中含萬德之威力。明乎妙外現群龍之畏儀。奉為祝延皇太子殿下。千載千載復千載。伏願。日益長孝理之理。上報天恩。時復增德猷之猷。下濟民苦。此香。巍巍蕩蕩而為萬法之王。歷歷明明而作六凡之主。奉為祝延本國今大王。不昧前約再請之命。於奉恩寺裏。須彌臺上。對人天眾前。為未見聞者。重新拈出。爇向爐中。供養南方大宗師石屋大和尚。用酬法乳之恩。若道是。稱金以黃。若道不是。麟唯一角。一任錯商量。

就座。行首白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。提綱。向上一路。千聖不傳。且道不傳個什麼。這裏若涉一毫。即差萬里。解問者與三十棒。不解問者與三十棒。(問答不錄)釋迦老子道。諸佛菩提。遠離一切文字言說。况我最上宗乘中事。安可以作用言語乎。作用是弄精魂。言語是糟粕。若真正舉揚。三世諸佛口掛壁上。歷代祖師。身潛草裏。臨濟入門便喝。德山入門便棒。是甚兒戲。山僧早知如此。強將空手。雲遊天下。尋師訪道。大似頭上安頭。徒被人疑。冷地看來。慙惶殺人。故來本土。藏身巖谷。不與世人。賤賣佛法。埋沒祖風。只恁麼閒閒地蕩蕩地逍遙。快潤平生。虛名漏逗。今日濫受國王重請。登于此座。目視雲漢。無如

之何。直得口吧吧地。諸人將謂今日善知識出現於世。好一場笑具。山僧恁麼道。已是寐語。大眾。因甚開眼瞌睡。卓拄杖一下云。萬化之源。萬物之母。德被河沙。量包法界。聖中之聖。大元天子。賢中之賢。本國大王。慶會一時。恩流一代。以道為懷。月朗太虛。以仁為政。白日卓午。正恁麼時。金爐香靄靄。玉殿漏遲遲。太古小僧。更將何法。祝贊。又卓一下云。道泰不傳天子令。時清休唱太平歌。(敘謝不錄)昔梁武帝。以禮迎達磨祖師。乃問如何是聖諦第一義。祖師云廓然無聖。帝云對朕者誰。祖師云不識。大眾。此是東土最初宣揚禪旨榜樣。今日本國大王。請吾小僧舉揚宗乘。上祝皇帝皇后皇太子。中為人天大眾。下為臣僚百姓。施大法施。吾今不說一字。大王不問一字。梁帝與祖師問答是同別。若辨得。許你一隻眼。若辨不得。聽取一曲。太古音最親切。可憐時節落花春。勸君更進一盃酒。西出陽關無故人。

至正十七年丁酉正月十五日。王宮鎮兵。上堂。陞座。祝香畢。就座。拈疏云。諸佛三昧。諸佛不知。今上國王。護持佛法三昧。總在這裏。誰能諦悉。若未諦悉。却煩維那宣白。宣疏了。

拈起拂子云。從上宗乘。還有人諦當麼。五教三乘十二分教。只是老胡遺溺。佛佛祖祖只是夢中說夢的漢。若作道理商量。埋沒宗乘。若作世諦商量。辜負先王。恁麼也不得不恁麼也不得。不得不得也亦不得。若是本分衲僧。四句百非外。可以相見。(問答不錄)橫拈拄杖云。三世諸佛也恁麼。歷代祖師亦恁麼。若不是本國之請。不曾恁麼說破。國王大臣。若向這裏信得恁麼。感得諸佛護念。諸天降福。國王長壽。文經武緯。翊贊王化。賢臣宰輔。壽祿彌增。化及黎庶。比屋可封。千妖百怪。潛消暗燦。姦魂冤賊。閉影潛形。乾坤更化。日月增明。山河益固。社稷重興。有時雨有時暘。百穀登萬民樂。祥麟彩鳳。爭呈瑞應。若其然則。前朝聖賢之所云云如言如言。信佛順天則自然成其大國矣。向下言長付囑拄杖。重為國王公主王后大臣將相內外臣僚百官。明明說破去也。卓拄杖一下。拈起拄杖云。這個杖子。既無情識。那有是非。請國王大臣。善攝心聽。且莫漏洩。又卓一下云。若涉擬疑。不成美事。又卓一下云。至公無私。天所護念。又卓一下云。敬佛畏天。孰不安泰。又卓一下云。反是為則。有口難言。又卓一下云。聖君如赫怒。雷動萬人心。又卓一下。靠拄杖。(謝辭不錄)

復拈拄杖云。昔在小雪山中。渾无一法與人說了。今寓舍那堂中。又无一法對人說與徒受國恩。無德小報。只恁麼忽忽忙忙。日與閒禪野鬼。魑魅魍魎。打交雜去。只聽個謀利資生。顛倒妄想。計較浮生。如是應對。不得小歇。斯非宿業使之然乎。卓拄杖一下云這杜撰自罵胡為。又云。太古命值。王政之月。十有五日。請赴王

宮。高陞寶座。人天一會問道也好。問禪也好。理則然矣。事則未
在。是月也。寒氣已退。朝陽騰輝。是我大君。登于明堂。飛聰馳
明。無遠不察。發政施仁。賞善罰惡。是王者之大政也。國家有
事。則須憑佛法之力。乃鎮其偽。是以先須正其佛法中事。賞其有
道者。主於伽藍。領眾勤修。福利邦家。此乃先王之行法。王政之
始也。所以。出家為道者。不求名不求利。不要住持不謀衣食。不
求人之恭敬讚歎。甘心守節。惡衣惡食。藏身巖谷。不圖現身。是
可名為出家學道者之所為也。只如今者。非但自求。依他勢求者。
吾末如之何也已矣。卓拄杖一下云。虎不食斑。恐傷其類。又云白
衣人中亦有忠於君孝於親。懷才抱德。見棄於草莽者。尚有憂時憂
國。救世救民之心。太古雖愚而未賢。不忍怵怵縷縷。以薦之於上
矣。賞賢良而罰邪佞。則人誰不忠。人誰不孝。人誰無道。人誰不
學。人誰不修己德也哉。然當此之時有拔山之力。蓋世之氣者。不
妨出來。相與太古。角力爭雄。亡身為國。樹立大功。則奚啻封
侯。如無是人。太古老僧。匹馬單槍。親征邊塞去也。且道。去則
不無。作麼生樹立大功的一句。良久云。橫按莫邪全正令。太平寰
宇斬痴頑。卓拄杖兩下。

三角山重興禪寺再入院。至山門。云昔日不出此門。今日不入此
門。中間亦無住處。大眾向什麼處見太古老僧遊戲處。卓拄杖一
下。良久云。此嶺閑花紅似錦。前溪流水綠如藍。又卓兩下。

曦陽山鳳巖禪寺入院。至山門。云三世諸佛。莫不皆從此門出入。
且道。今日山僧出耶入耶。老僧出不入。作麼生是不出不入的道
理。卓拄杖三下

迦智山寶林禪寺入院。至山門。云釋迦老子道。我此法門。遺囑國
王大臣。是真實語也今日太古老僧。與一行眾等。始自曦陽山下。
終止迦智門前。至中間相去一千餘里。登途一十四日。步步南行。
日日時時。路途無難。到了致個圓通普門。八字打開。專賴王臣護
助恩力。召大眾云。到則到矣。如何進步。上報如是重恩。卓拄杖
一下云。溪聲最親切山色亦依倚。又卓兩下。

佛殿云。趙州古佛道。佛之一字。吾不喜聞。太古即不然。不喜的
亦不喜。昔日我是你。今日你是我。便燒香禮拜。

方丈云。鎔凡煅聖。發大爐鞴。且道。今日誰是當鋒者。咄。

慈氏山瑩原禪寺入院。至山門。云盡大地是解脫門。眾等還見麼。
若也不見。利雄為眾開示去也。卓拄杖一下云。解脫門大開。眾等
切莫擬疑。大家隨我來。便入門。

方丈云。這裏好個一所空王之室。昔時名利雲容崛。今日清貧道人
居。佛來祖來都不相與。明眼衲僧近傍不得。且道。誰是當陽坐
斷。對佛揚化。對機接物。咄。是甚閒言。

上堂。拈香罷。橫按拄杖云。白的是青寥寥。赤條條空索索。過去諸佛已當如是住。現在諸佛今當如是住。未來諸佛亦當如是住。利雄伊麼舉唱。已是寐語。大眾因甚立地瞌睡卓拄杖三下。便下座。示眾。陞座。舉僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。這個無字。如一粒還丹相似。點鐵即成金。才舉個無字。三世諸佛面目。掀翻出來。爾等諸人。還肯也無。若未肯信。於此大疑之下。放下身心。如墮萬仞崖下時相似。無計較沒商量。如大死人相似。放下如何若何之念。單單提個無字。於十二時中四威儀內。只與話頭為命根。常常不寐。時時檢察提撕話頭。帖在眼前。如鷄抱卵。使暖氣相續。如猫捕鼠。身心不動。目不暫捨。不覺身心有之與無。心眼話頭攝在一處。但伊麼惺惺歷歷歷歷惺惺密密參詳。譬如嬰兒憶母相似。如飢思食。如渴思水。休而不休思復深思。豈是做作底心也。若如此真實用功。則便到省力處。此是得力處也。話頭自然純熟。打成一片。身心忽空。凝然不動。心無所之。這裏只是個當人。當人若起他念。則決定被影子惑矣。千萬切忌絲毫異念。正好回看渠何面目。又趙州道無意作麼生。即此言下打破無明。則如人飲水冷暖自知。若透不得。則更着精彩。只要話頭聯綿不斷。不論有疑無疑有味無味。即此大疑之下。提撕話頭。單單不昧。捱來捱去。行也但伊麼。坐也但伊麼。喫粥喫飯時但伊麼。對人打話時但伊麼一切施為動靜境上。皆悉如之。則無有不辦矣。爾等諸人。還知四恩深厚麼。還知四大醜身念念衰朽麼。還知汝命在呼吸麼。值遇佛祖出世麼。生來及聞無上宗乘麼。得聞此最上乘生希有心麼。僧堂裏切忌雜話看語錄麼。不離守節麼。行住坐臥之際。點檢話頭十二時中。無有間斷麼。喫粥喫飯時點檢麼。對人接話時不昧麼。顛沛造次時有話頭麼坐堂時不與隣卓耳邊說話麼。時中不與人閒言雜話鼓扇是非麼。不見他過不說他非麼。時時着力進步麼。見聞覺知時。明明不昧打成一片麼。若到好時返觀自己麼。自己面目。如何捉得趙州麼。趙州道無意作麼生。此生續佛慧命麼。上中下座互相恭敬麼。起坐便宜時還見地獄苦麼。此是參禪人日用中點檢底道理。真實參禪者。須如此學。隨問程節。一一下語來看。下語不得處。不得放過。

法語

玄陵請心要

國王命曰。為我慈悲。垂法語流恩。某敬心奉旨。畧露其端云。太古這教。本無一法。何語之有哉。然。不可無答國王重請。以非言

為語。直指心地而言。有一物。明明歷歷。無偽無私。寂然不動。有大靈知。本無生死。亦無分別。亦無名相。亦無言說。吞盡乾坤。蓋盡天地。蓋盡聲色。具大體用。言其體。則包羅盡廣大而無外。收攝盡微細而無內。言其用。則過佛刹微塵數。智慧神通三昧辯才。即顯即隱。縱橫自在。有大神變。雖大文王。莫之能窮此一物。常在人人分上。舉足下足時。觸境遇緣處。端端的。的的端端。頭頭上明。物物上顯。一切施為寂然昭著者。方便呼為心。亦云道。亦云萬法之王。亦云佛。佛言。經行及坐臥。常在於其中。堯舜亦曰。允執厥中。無為而天下大治。堯舜豈非聖人乎。佛祖豈異人乎。只明得個此心。故從上以來。佛佛祖祖。不立文字。不立語言。但以心傳心。更無別法。若此心外。別有一法。便是魔說。元非佛語。所以名此心者。非是凡夫妄生分別之心。正是當人。寂然不動底心也。如是自心。不能自守。不覺妄動。忽忽然被境風動亂。埋沒六塵之裏。數起數滅。妄造無窮生死業苦。是以。佛祖聖人。乘宿願力。出現世間。以大悲故。直指人心。本來是佛。今其只悟心佛耳。殿下。應觀自佛。萬機之暇。正坐殿上。一切善惡都莫思量。身與心法一時都放下。一如金木佛相似。則生滅妄念盡滅。滅盡的亦滅。閻爾之間。心地寂然不動。無所依止。身心忽空。如倚太虛相似。這裏只個明明歷歷。歷歷明明底現前。此時正好詳看父母未生前本來面目。才舉便悟。則如人飲水冷暖自知。拈與人不得。說與人不得。只是個靈光蓋天盖地。如上所言境界自然顯現時。即不疑生死不疑佛祖言句。即與佛祖相見了也。此是從上佛祖不傳之妙。切須在意。慎毋忽焉。臨政新民之時。亦只如是。亦以斯道。普警羣機。勸諸臣民。同樂太平。無為之理。則諸佛龍天。豈不歡喜。祐其邦國乎。國王公主。非但此生。多生以來。遇佛聖人。於此最上宗乘中深種般若之因。乘本願力。今為國王公主。自然無為而樂問斯義。如撥宿火相似。成辦大事必無疑也。國人之有福智者。奉順國王之意。敬之如佛。中心喜悅而現於色。曰我后是佛心國王。佛心公主。讚揚無已。此人必是昔與國王公主。同種善根而來。今又長之者歟。其或聞見而生疑者。與不聞見者何足論之哉。

答芳山居士吳提學偈

山僧。亦因業疾。不得入城相會。某雖在野外。真吾無日不造閣下矣。閣下還肯麼。今日忽逢來書。已諳閣下尊體動止安穩。留心此事。以道用為日用。某亦歡喜無已。書中來云。念念瞥起。看個話頭。此功尤妙。古德云。不怕念起。唯恐覺遲。又云念起即覺。覺

之即無。又云念念攀緣一切境。心心永斷諸分別。此語皆作家為人之端也。又老龐云。但願空諸所有。且勿實諸所無。閣下善分緇素。察其得失。以至究竟。幸甚。承書中請意至切再下葛藤。念起念滅。謂之生死。當生死之際。須盡力提起話頭純一。則念頭起滅即盡起滅盡處。謂之寂。寂中無話頭謂之無記。寂中不昧話頭謂之靈知。即此空寂靈知。無壞無雜。如是用功。則不日成功。身心與話頭。打成一片。無所依倚。心無所之。此時只是個芳山居士。若起他念。則決定被影子惑矣。這裏仔細參看。居士在那裏耶。趙州道無意作麼生。若捉敗則已不用安排。如人飲水冷暖自知。千疑萬疑一時透了也。若未透徹則千萬切忌如何之念。只要話頭聯綿不斷。切切提撕。於動靜語默一切施為。一如不昧但恁麼惺惺歷歷。提個話頭。時時點檢看。一日之內間斷有幾度耶。若記知間斷。則更發勇猛之心。加功着力。使無間斷。若知一日一度也無間斷。則添些精彩。時時點檢。日日無間斷。若三日如法無間斷。動靜一如。語默一如。話頭常現在前。猶急流灘上月華相似。觸不散。撥不去。蕩不失。寤寐一如。大悟時近矣。到此時節。切忌求人穿鑿。又不與閒人打話。但十二時中四威儀內。如愚若訥。放下身心。如同死人相似。內不放出外不放入。這裏忘却話頭則大錯。大疑未破已前。千萬不昧話頭。一如吾說。實到此田地。則驀然無明破。豁然大悟矣。悟後須見本色宗匠。決擇究竟。若不見宗師。則十個五雙成魔。至禱至禱。

示無際居士張海院使

僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。這個無字。不是有無之無不是真無之無。畢竟如何即是。到這裏。直得通身放下。一切不為。不為底也不為。直到閒閒地。蕩蕩地。切無擬思。前念已滅。後念不起。當念即空。空亦不守。不守亦忘。忘亦不立。不立亦脫。脫亦不存。到恁麼時。只是個惺惺寂寂底靈光。卓爾現前。切莫妄生知解。但舉話頭。十二時中四威儀內。單單不昧。切切參詳。如是參去。捱來捱去。逗到好時。宜細回詳看趙州道無意作麼生。猶老鼠入牛角相似。便見到斷。利根者到此。豁然打破漆桶。捉敗趙州。不疑天下人舌頭。雖如是了悟。無智人前切忌道着。須遇見本色宗師。

示崔進士

公自問云。那個是父母未生前本來面目。才舉起一聲便了。則已。不然。則行住坐臥之際十二時中。心心不昧。念念相續。如鷄抱卵。如猫捕鼠相似。便直下如此。不過三日及至七日之內。必有相應。則此路。正是先生徑直發明之端也。論其方便。則公作念云。是我色質灼然。父母所生底。不定某時必然散壞去也。那個是父母未生前本來面目。千萬參不昧參不昧。如是無間斷。則自然工夫純熟。身心清爽。如秋天氣肅相似。到這裏。利根者豁然大悟。如人飲水冷暖自知。但明明了了。自肯而已矣。方信道照盡體無依。方見本來人。

示思齋居士

既知無常迅速。生死事大。特來問道。此真大丈夫之所為乎。然恁麼知無常生死的是阿誰。特來問道的又是阿誰。居士若向這裏。諦當分明。則曰容韻甚奇妙。光明照十方。我適曾供養。今復還親近。然於此四句中。切不可將心意識停機佇思。則轉踈轉遠矣。然則。不如向活句上參究。不見僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。這個無字。不是有無之無。亦不是真無之無。且道畢竟作麼生道理。若舉起便知則已。若擬疑不破。則但舉無字參看。四威儀內十二時中。常常不昧。但恁麼參詳看。若透徹則即與趙州相見了也。於時。宜見本色宗師。咄。

示廉政堂興邦

僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。這個無字。不是有無之無。亦不是真無之無。畢竟什麼道理耶。即有此疑時。切切參詳看。自然逗到百不知百不會。這裏便是好處。利根者到此豁然大悟。若大疑未破。則切忌如何若何之念。亦莫生求悟之心。但向疑情上單提話頭。切切參詳。於一切施為動靜。千萬不昧。若一日二日乃至七日。如法參詳無間斷。夢中亦記得話頭。如是則大悟時近矣。若破疑。如人飲水冷暖自知。拈與人不得說與人不得。到此時節。須遇見本色宗師。切不向無智人前說破。勉之勉之。太古因賢相請意勤勤。不覺縷縷。復為詞曰。趙州道無意。正好切參看。參到百不會。便是露團團疑盡情忘處。趙州是何顏。若也別生念。面前蜀道難。

示樂菴居士念佛略要

阿彌陀佛梵語。此云無量壽佛。佛者亦梵語。此云覺。是人人個個之本性有大靈覺。本無生死。亘古今而靈明淨妙。安樂自在。此豈不是無量壽佛也。故云明此心之謂佛。說此心之謂教。佛說一大藏教。指示人人自覺性之方便也。方便雖多。以要言之。則唯心淨土。自性彌陀。心淨即佛土淨。性現即佛性現。正謂此耳。阿彌陀佛淨妙法身。徧在一切眾生心地。故云心佛及眾生是三無差別。亦云心即佛佛即心。心外無佛佛外無心。若相公真實念佛。但直下念自性彌陀。十二時中四威儀內。以阿彌陀佛名字。貼在心頭眼前。心眼佛名打成一片。心心相續念念不昧。時或密密返觀念者是誰。久久成功。則忽爾之間。心念斷絕。阿彌陀佛真體卓爾現前。當是時也。方信道舊來不動名為佛。

示白忠信居士

佛言過十萬億佛土。有世界。名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法云云。佛之此語中。深有密意。忠信居士還知麼。阿彌陀佛名。當在心頭。常常不昧。念念無間。切切參思切切參思。若思盡意窮。則返觀念者是誰。又觀能恁麼返觀者又是阿誰。如是密密參詳密密參詳。此心忽然斷絕。即自性彌陀。卓爾現前。勉之勉之。

示無能居士朴相公成亮

僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。只這個無字。不是有無之無。亦不是真無之無且道畢竟什麼道理。參詳去。既疑情未破時。但單單提個無字。行住坐臥。千萬不昧。參到百不知百不會。忽然心無所之時。莫怕落空。這裏便是好處。切忌如何若何。若透得趙州關。則如人飲水冷暖自知。不疑天下人舌頭去在。到此時節。千萬無智人前莫說。宜見本色宗師。

示當禪人

古之出家之士。一聞此事。生大希有。發大勇猛。直截而去。誓不退轉。故有慧命不絕。心燈無窮。佛祖門下不乏其人。今之出家之類。十個五雙。無不自有自劣之障。人多懈怠於此事上。高推聖境。甘為下劣。又似不信。形同朝露。命速西光。孜孜矻矻。惓惓忙忙自好為之者。皆是三途業因也。縱此七情而使其三業故造妄業雖易。他時刀山劍樹鑊湯烱銅受六交報苦苦最難。汝既出家。爭似

今日是事具足十分便宜時。發勇猛心立決定志放捨情念。一刀兩段。參究此事。一念悟破。則生死即絕。更不疑天下舌頭。佛祖柰何你不得。豈不是究竟無事安樂者哉。

示真禪人

汝既出家。須立丈夫之志。發勇猛心。深信無常迅速生死事大。行住坐臥一切時中。單單不昧此事。切切參詳。如人墮在千尺井中。千思萬想只是個單單求出之心。不日內必有相應分。如是用功若未成辦。佛法無靈驗矣。昔日香巖。聞竹聲而悟道。靈雲見桃花而明心。如此則當人。但十二時中四威儀間。只伊麼惺惺歷歷。不昧此事。純一無雜。動靜時但伊麼。語默時但伊麼。寤寐一如。則聞聲見色。豈無香巖靈雲。參禪人。須時時自責自點看。自己功力與古人侔與不侔。若有敗闕處。則千萬自責。便發丈夫之志。時時念念。一切善惡都莫思量。正當恁麼時。那個是我父母未生前本來面目。單單不昧。切切參詳。忽然心無所之。打成一片。利根者到這裏打破無明。向後須見本色宗師。

示宜禪人

本師世尊。語阿難曰。汝雖復憶持三世如來十二部經。不如一日修無漏學。是四實語中真赤心之語乎。諸佛諸祖。授受相傳的妙義。不在文字語言之上。然佛祖以大悲故。對機。不得已而乃以文字語言。只這文字語言。偏為中下之機。借其方便。而直指心地。然則。大凡學人。借其方便。以為實法不捨。則豈不是大病。譬如窮子捨父逃逝。寄托旅亭妄謂自家。則非但失家。那有到家之日。嗟夫惜哉。執指為月者也。公今不然。定知佛祖語言。皆直指心地之方便。從前學解文字語言。便一刀兩段。宜參心地。一生須辦大事可以斷生死。可以報四恩也。人之心地至微至妙。不可以語言解不可以思想得。不可以寂默通。但一切時中單提此事。千萬不昧。千千萬不昧。自然打成一片了也。到百不知百不會時。切忌如何。但惺惺歷歷。一切施為。動靜語默時節。但能相續如一得力則便有如此時。無智人前切忌道着。向後須遇見本色宗師。密密決擇。此是大丈夫之平生事業也。

答湛堂淑長老

敬奉開天堂上司法老禪翁問慰之書。其中云。以老病緣。小有傷歎之志。求一轉語以為末後資糧。此語豈徒然哉。余亦歎之感矣。古今世間。人人到臘月三十日。謂言舊年已終。新歲到來。但伊麼互相慶賀。以當人情。禪翁既是個中人。亦以個中事。警其時流。而乃發真實語也。禪翁豈不知自己靈明。崑崙堂堂露裸裸赤灑灑沒可把者也。這個豈有古今之異新舊之別。本無聖凡之見。何關生死之妄耶。古人。喚作無位真人。尚亦不中如今喚作什麼。如人飲水冷暖自知。請下笑一聲看。趙州古佛道個無字。以開天下衲僧眼。迦智未知開天堂中有數衲子眼。即今如何。其中若有未開的。今為頌曰。放下萬事端。須度趙州關。參到百不會。便是露團團。直截如斯去。須臾破疑團。衲僧家中事。如是乃安閒。臘月三十日。亦可為精殮。對人相慰賀。何以自怡看。赤足踏冰雪。方知徹骨寒士豈不預備。予亦助其間。

示文禪人

君既知非去名利。此生須報佛祖恩。若也今日三明日四。幾時了斷無明根。君今已發丈夫志。時復提起吹毛利。常持如是做將去。有甚魔外亂其理。直到路窮當鐵壁。緣慮妄念都永寂。功如透水皎月華。漸至寤寐一如域。塵將息而光將發。到此莫生悲悅懌。亦莫生知覺心。才生知覺失功力。但提撕眼惺惺。反復看渠渠何形。忽然捉敗佛祖關。只消得個一笑聲。向後宜尋參本色。決擇巴鼻兮同條生。

示紹禪人

佛說戒定慧。淨身口意業。身三口四意三業。一一莫作持淨戒。念念提起趙州無。一切時中不昧無。行住坐臥二便時。着衣喫飯常提無。如猫捕鼠鷄抱卵。千萬不昧但舉無如是話頭不間斷。起疑參因甚道無。疑未破時心頭悶。正好單提這話頭。話頭聯綿正念成。參復參詳看話頭。疑與話頭成一片。動靜語默常提無。漸到寤寐一如時。只要話頭心不離。疑到情忘心絕處。金烏夜半徹天飛。於時莫生悲喜心。須參本色永決疑。

示可禪人

勸君須立丈夫志。此生了報大師恩。如今正法將欲墮。早續明燈度迷津。踏碎天下羣邪網。切須要見明眼人。眼裏莫着黃金屑。

心田頓發煩惱根。苦海常泛般若艇。二利功業日日新。丈夫功業只如是。如是之義誓不容易。

示祥禪人

汝初依吾落髮時。雙親感歎便垂泣。父母恩愛重如山。放汝出家情何及。汝知如是父母恩。勤修精進如火急。汝求名利踈道行。便是無間黑業習。人生誰是久長生。可憐浮命在呼吸。是以於我本師尊。捨其王位出城邑。入山苦行示六年。蛛網於眉雀巢肩。蘆芽穿膝任從容。有甚毫釐利名顛。汝今依師學此行。雙親九族必生天。汝違師教。還作無髮俗。自累師親。同墮無間獄。

示安山郡夫人妙幢

參禪須透祖師關。學道要窮心路斷。心路斷時全體現。如人飲水知冷暖。到此田地莫問人。須參本色呈機看。

示乳禪人

汝既依吾斷髮根。此生須報四深恩。若非精進修行力。何以明心徹無極。

示日本志性禪人

白日出扶桑。請君須見當。返觀明明了。脚下即是菩提場。

示宜禪人

古今大智人。念念知幻身。知幻便離幻。當當現本真。

警侍司

八十人生命。一場春夢間。汝曹參此事。坐臥志如山。

歌吟銘

太古庵歌

吾住此庵吾莫識。深深密密無壅塞函盖乾坤沒向背。不住東西南與北。珠樓玉殿未為對。少室清規亦不式。爍破八萬四千門。那邊雲外看山碧。山上白雲白又白。山中流水滴又滴。誰人解看白雲容。晴雨有時如電擊。誰人解聽此泉聲。千回萬轉流不息。念未生時早是訛。更擬開口成狼藉。經霜經雨幾春秋。有甚閒事知今日。麤也淪細也淪。任爾人人取次喫。雲門胡餅趙州茶。何似庵中無味食。本來如此舊家風。誰敢與君論奇持一毫端上太古庵。寬非寬兮窄非窄。重重剝土個中藏。過量機路衝天直。三世如來都不會。歷代祖師出不得。愚愚訥訥主人公。倒行逆施無軌則。着却青州破布衫。藤蘿影裏倚絕壁。眼前無法亦無人。旦暮空對青山色。兀然無事歌此曲。西來音韻愈端的。徧界有誰同唱和。靈山少室謾相拍。誰將太古沒絃琴。應此今時無孔笛。君不見太古庵中太古事。只這如今明歷歷。百千三昧在其中。利物應緣常寂寂。此庵非但老僧居。塵沙如來同風格。決定說君莫疑。智亦難知識莫測。回光返照尚茫然。直下承當猶滯跡。進問如何還大錯。如如不動如頑石。放下着莫妄想。即是如來大圓覺。歷劫何曾出門戶。暫時落泊今時路。此庵本非太古名。乃因今日云太古。一中一切多中一。一不得中常了了能其方亦其圓。隨流轉處悉幽玄。君若問我山中境。松風蕭瑟月滿天。道不修禪不參水沉燒盡爐無烟。但伊騰騰恁麼過。何用區區求其然。徹骨清兮徹骨貧。活計自有威音前。閑來浩唱太古歌。倒騎鐵牛遊人天。兒童觸目盡伎倆。曳轉不得徒勞眼皮穿。庵中醜拙只如許。可知何必更重宣。舞破三臺歸去後。青山依舊對林泉。

(附)石室珙禪師書

高麗南京重興禪寺長老。諱普愚。號太古。向曾為此一段大事。立志去下苦硬工夫來見處透脫。絕意路。出思惟。非言像之所能拘。欲潛隱。遂結庵寺之三角山。以自號扁其庵。亦名太古。以道自適。放意於泉石間。述太古歌一章。丙戌春。出鄉至大都。不憚路途勞役。尋跡而來。丁亥七月。到余山石菴。寂寞相忘。道話半月。觀其動靜。聽其言語諦實。將別前。出示向者所作太古歌。余乃晴窓展翫。老眼增明。誦其歌也淳淳。味其句也閒湛。直得空劫已前消息。非今時尖新錐釘者而可方比。則太古之名不謬也余久絕酬應。管城子忽焉[跳-兆+孛]跳。不覺書于紙尾。復為詞曰。先有此庵方有世界。世界壞時此庵不壞。庵中主人無在不在。月照長空風生萬籟。

至正七年(高麗忠穆王三年)丁亥八月旦日。湖州霞霧山石室老衲七十六歲書。

雜華三昧歌

大方廣佛華嚴經。是誰言語無音聲。本師瞿曇老知識。所證境界重重明。汪洋乎。冲融乎。雄雄乎。落落圓音如雷霆。菩提場中開演日。海印定中無說說。聞之傳之者是誰。文殊普賢大人舌。文殊普賢二大士。從何途路聞此訣。深深入此三昧海。毘盧遮那藏身三昧。文殊普賢何甚愚。外揚家醜漏人知。哀哀乎。慼慼乎。末世人。尋行數墨徒勞神。聞之無限定中說。背之不聞如何因。此中消息何富貴。千花百草爭含春。後來看經大君子菩提大路莫問津。休休乎。何必巡南方。脚下即是菩提場。君看老胡默然處。不以言語能承當。深而深黑而黑。妙用恒沙也無極。吁嗟乎。古今權小人。單單直指信不得。徒聞未證無智者。是即名為如聾似啞。見也見不及。聞也聞不及。如是等機為之集之出蒙山知識三昧業。燒香散花惺惺靈利。禮佛誦經惺惺靈利。因此惺惺會作觀。即漸成就三昧理。三昧三昧明。遮那法體現象成。好也好也。三昧多好好也。三昧三昧三昧成。頓現華藏世界海。華藏世界重重無盡。我曾聞見今乃信。行也遊也踏也看。娑婆世界水水山山華藏界中不動尊。上無父兮下無孫。陲陲乎爍爍乎。三七斤。吞吐三身無口痕。喫盡甘辛百草頭。常在岸上在中流。中流一葉舟子大。萬邦人物載無礙。寒山拾得大冤讐。造次弗離長相隨。極親還踈鬪海裏。打破舟子散真珠。魚龍蝦蟹得此寶。深深海底皆藏收或行或臥或衣食。承此寶德不知羞。啊哪啊哪如是如是。還恐今人作意求。此花不逐溪流出。爭識秦人桃源遊。愁人莫向愁人說。說向愁人愁復愁。我今親提無盡筆。供養十方無盡佛。

山中自樂歌

不翦鬚不翦髮。好個鬼頭羅剎。憨憨痴痴也似石頭。愚愚魯魯也似木樨。踏盡草鞋參祖師。惡聲虛說如機發。囉囉哩哩囉囉。獨唱此曲來休歇。大元天子聖中聖。賜居巖谷消日月。無人共我山中樂。吾獨憐吾疎轉拙。寧同水石長自樂。不與世人知此樂。但願聖壽萬萬歲。萬歲長為萬歲樂。然後可以吾無憂。巖阿潤谷甘蕭索。巖隈小庵足庇身。也任白雲相依托。君不見太古老僧歌一曲。曲中還有無窮樂。自樂自歌何所為。樂天知命無為樂胡為自

歌還自樂。吾亦不知何樂。樂中有意君知否。人雖日用難摸着。淵明中酒弄無絃。普化入市搖鈴鐸。布袋閒僧太無事。紅塵酒肆重醪粕。古來聖賢之樂只如此。空留虛名聲韻何寂寞。知之好者尚難得。況其樂之行之作。君看太古此中樂。頭陀醉舞狂風生萬壑。自樂不知時序遷。但看巖花開又落。

白雲庵歌

逍遙山上多白雲。長伴逍遙山上月。有時清風多好事。來報他山更奇絕。白雲無心徧太虛。其如烘爐一點雪。行雨四方無彼此。是處是物皆欣悅。剎那歸來此山裏。山光着色水嗚咽。古庵依稀非霧間。連雲畏道蒼苔滑。左傾右傾住復行。誰其侍者惟榔栗。路窮庵門向東開。賓主同會無言說。山默默水潺潺。石女喧嘩木人咄。汲汲西來碧眼胡。漏洩此意埋佛日。傳至曹溪盧老手。又道本來無一物。可笑古今天下人。不惜眉毛行棒喝。我今將何為今人。春秋冬夏好時節。熱向溪邊寒向火。閒截白雲衣半結。困來閒臥白雲樓。松風蕭蕭聲浙浙。請君來此保餘年。飢有蔬兮渴有泉。

雲山吟

山上白雲白。山中流水流。此間我欲住。白雲為我開。山區白白雲。話盡心中事。有時行雨難久留。又被清風便。行盡三千歷四洲。我亦隨君駛清風。江山處處相追遊。追遊為何事。堪與白鷗戲波頭。却來共坐松下月。松聲動啾啾。此心共誰話。恒沙佛祖盡悠悠。懶臥白雲裏。青山笑我大無憂。我即笑而答。汝山不識吾來由。平生睡不足。愛此水石為衿裯。青山亦笑我。何不早歸來吾儔。君若愛青山。藤蘿影裏大休休。我從青山語。放身大臥青山樓。有時夢有時覺。夢覺元無拘。夢裏却尋來時路。長安酒肆騎木牛。木花化作春風意。綻花開柳如琳球。桃花紅似火。柳絮白如毬。中有李花白又白。無言引得幽言求。珍禽啼罷剎那夢。睡味猶甘身不動。

參禪吟

日月似電光。光陰良可惜。生死在呼吸。難以保朝夕。行住坐臥間。寸景莫虛擲。勇猛加勇猛。如我本師釋。精進復精進。心地等惺寂。深信佛祖意。須要辨端的。心即天真佛。何勞向外覓。

放下萬事看。路窮如鐵壁。妄念都滅盡。盡處還抹却。身心如托空。寂然光達赫。本來面目誰。纔舉箭沒石。疑團百雜碎。一物盖天碧。莫與無智說。亦莫生悅懌。須訪見宗師。呈機復請益。然後名繼祖。家風不偏僻。困來展脚眠。飢來信口喫。人問是何宗。棒喝如雨滴。

偈、頌

古鼎(龍泉溫長老號)

威音那畔却空前。有個一物硬如鐵。張大口默無語。跨三祇行已輟。通身放下火坑中。肚裏珍羞香滿室。無心轉脚冷湫湫。倒腹傾場吐禪悅。衲僧於此飽[飢-几+(烈-列+句)][飢-几+(烈-列+(包-巳+己))]. 瞿曇兒孫今不絕。

節庵霞霧山侍者

霞山之阿老此君。不知霜雪經霜雪。月來也從他影。風來也任蕭瑟。蕭瑟聲最親切。聽得好莫漏洩。清虛影裏須抹過。薦取中間無一物。放下着莫存知。眼裏那着黃金屑。亦不存知不知。方得見好時節。折却德山棒。粉碎臨濟喝。到處逢人不被瞞。然後可以對風月。有風無月無好明。有月無風無好說。有好風有好月。農家法戲無斷絕。

鐵牛

癸卯春。宗西堂訪余于迦智山結夏。觀其動靜。微密安詳。宛爾受道之資。至秋告別仍求號。以鐵牛稱之。所以然者。先解制。問眾日用工夫。西堂云。昔日以佛聲佛色為解。自到會中得業。本分示誨。如上伎倆都盡。但冷地上參看趙州無字。如蚊子上鐵牛相似。故用其語而為號。因作偈以贈之。茲於鐵牛上痛鞭出汗。則便與趙州相見了也。勉旃。

只麼痴頑不顧後。無知豈怕獅子吼。不眠而眠。長臥天地間。大千沙界無去住。幾度春風幾度秋。一如如體無今古。劫火洞然不燒伊。頭角依稀芳草雨。君不見痴痴兀兀此牛行。舉世無人拘牽去。可憐牧牛子。放却繩頭兮。末如之何已久。吾今勸盡牧牛子。進步驀騎鞭徹髓。痛徹髓出汗血。嘉州大像來乞救。救不得沒奈何。寒山拊掌笑呵呵。於斯須訪見宗師。決了巴鼻。莫閑唱太平歌。

慧庵松廣聰長老

(太古國師門徒。有大禪師尚聰。朝鮮初。住持曹溪。宗興天寺。上疏。願用松廣普照之遺法者。即是)

長風吹幽松。涼月照虛碧。無遮攔沒門戶。青寥寥白的是。中間空索索。外境亦如如。普眼當時無覓處。白雲堆裏一茆屋。芳草落花春日雨。鷓鴣聲送竹蕭疎。南詢遊子竟何往。塵塵盡是此人居。重重無盡華藏世界。都盧只在此庵內。個中微妙義。本不容知解。主中王只如斯。長年不出庵門外。洒洒然無偽無私。落落然自由自在。蕩盡纖毫凡聖見。百不知百不會。呵呵呵是甚麼。庵外松柏歲寒終不改。

哲峯廣明公宏長老

智不及慧莫窮。撐天地出有空。獨立那邊殘照外。善財徒勞問別峯。萬古白雲飛不到。一朝紅日漏先通。幾經劫火只如此。千古崑崙振祖風。

中庵壽允

日本允禪人。以其號求頌。余時年七十六。目暗。放筆久矣。其請勤勤。強下老筆云。
千重碧山裏。萬丈蒼崖邊。迴溪流泉細嗚咽。深林雜樹空芊緜。中有小庵若無有。朝晡但見祝君烟。花落花開鳥不到。白雲時復訪門前。誰識主人日用事。長年不夢塵間緣。寂滅境中伴寂滅。綠蘿松上清風月。

寄日本石翁長老

吾以恁麼寄。師亦恁麼通。吾誠無得失。師豈有為功。海東山岳秀。扶桑一點紅。可憐立雪子。幾乎喪家風。

寄無極和尚(江南人)

西來一曲沒人知。雖有伯牙無子期。獨坐寥寥向深夜。透簾殘月徹禪衣。

送達磨悉歸乾竺國

西天真佛子。身與白雲閒。寄語山山水。須開青眼看。

送日本雄禪人遊江南

日本松風爽。新羅月色多。若遇南方三伏節。為人和唱武陵歌。

送珣禪和之江南

將此新羅語。閒時莫費情。南方火雲裏。說與寒松聲。

辭石室和尚

弟子普愚。久嚮道風。不遠萬里。尋此霞霧山頂。果參函丈。若窮子逢其父然。於是。侍留半月。決擇心要。飽受法乳。如斯大恩。雖碎身。實難為報。今於辭也。豈無情義哉。謹頌德。兼發志願。作偈獻之。以表寸誠云。

吾觀本師大圓鏡。亦觀弟子平等性。同是一體徧十方。廓然瑩徹了無影。無生無佛絕能所。虛通皎潔常寂照。萬象森羅現其中。吾師水月形亦露。亦有弟子空華身。淨穢苦樂皆現了。今以吾師大和尚。大圓鏡中弟子某。歸命禮弟子。鏡中本師古佛老。發誠願語冀加被。世世生生亦如是。師為華藏世界主。我為長子助其利。或住兜率演法時。我為天主常衛侍。或坐菩提樹下時。我為國王行法施。如我今日本誓願。種種莊嚴悉圓備。供養十方無盡佛。大乘菩薩及一切。普與法界諸佛子。同證如來常寂理。滅除煩惱無餘垢。一切妙行皆成就。當來佛佛會會中。互為賓主須常遇。師為主我為伴。師為伴我為主。盡未來際作佛事。度盡眾生歸去後。同遊無上大涅槃。一如今日遊霞霧。吾雖幻質分彼此。此心終不離左右。

辭王師

出家何所為。永斷世緣務。我今辭王師。且問何處去。我本山中人。宜入山中住。不愛碧山行。不厭紅塵走。但為適性情。修德報明主。世間榮辱事。看來如沫聚。我若久留連。聲名多錯誤。不如忘是非。林壑藏毛羽。誰憐吾拙直。林泉有幽趣。聖君如護我。賜放青山老。山中何所有。蒼蒼但烟霧。於斯修道業。於國垂法雨。專心祝聖壽。朝暮香一炷。

讚、跋

釋迦住山相

讚也你無德。毀也你無過。割愛忘親不孝甚。六年冷坐飢寒餓。
(咄)。

釋迦出山相

人言是釋迦。又道悉達陀。莫莫莫休說夢。渠非眼中花。嵬嵬落落兮赤灑灑。密密恢恢兮淨裸裸。春風爛熳水悠悠。獨步乾坤誰伴我。若也山中遇子期。豈將黃葉下山下。(咄。)德高無上讚不及。慈深又重毀不得。經無量劫。勤修微妙行。以恒河沙等恒河沙。不測乃至如今。出家人雪山。親姻痛哭爛心肝。爛心肝痛徹骨。豈知真慈救世間。休休休莫懵懵。非夢說夢。似夢非夢。只這牟尼佛。寂然無為常不動。赤灑灑露裸裸。的了了沒可把活釋迦是何聲。夕陽沙鷗自呼名。

文殊

提起吹毛利。家風妙奇絕。逍遙千聖外。月映蘆花雪。

魚籃觀音

幻化空身色轉新。只宜着眼不容親。金沙灘畔春風後。狼藉深紅愁殺人。愁殺人莫瞞肝缺齒重來誰愛看。咦。誰不識你醜多般。

達磨

玄陵請

搗破虛空儼然獨出。坐斷毘盧頂上兮。眼前無法亦無佛。無佛無法兮天高地平。非心非物兮水綠山青。且將此曲渡海來。對梁王兮彈一聲。一聲復一聲。幽澗湫兮流泉鳴。勸君側耳莫與心暗。恐傍人作意會得聽。(咄)。相識滿天下。知心有幾人。航海西來十萬里。只為將傳一事耳。對於梁王調不同。如秋滿月處虛空。一葦渡江向魏時。清風護送平波中。堪恨江邊釣翁老。當時見伊不推倒。若也推倒無去來。後免神光斷臂苦。

十萬里來何所為。人人盡有一雙眉。獨携隻履還西去。空使雲孫說是非。非不非是不是重陽黃菊倚東籬。
你不來也天下平。你還去也海河清。熊耳白雲藏不得。千古萬古傳虛名。
九年冷坐默無語。多少人疑不奈何。立雪有人傳密意。春風無處不開花。
碧眼師未來前。人人鼻孔撩天。携隻履還西去。個個眉目雙全。恁麼去來為甚事。冷地看來一笑緣。
神頭鬼面。眉鬚齒豁。(咄)。獨坐少林含毒氣。隻履西歸真快活。
西來的的意。正好默無陳。怒目瞋何事。佛是眼前塵。

乘蘆達磨

嵬嵬乎沒巴鼻。蕩蕩乎無與敵。智不到處安用問。如何至今無奈何。云不識。不識個什麼物。梁王不肯這裏黑。這裏黑兮。妙用恒沙也無極。黃葦蕭蕭起清風。平波白浪連天千古色。闔國人追喚不回。誰道觀音再出來。(咄。)對梁王道不識。好個西來曲調。舉世人和不得。青蘆故泛清波路。

布袋

非僧非俗大閒人。青山紫陌自由身。有時橫行酒肆裏。春風滿面忘天真。咦。紅顏慘別後。白髮始相親。

藥王

藥王藥王開大悲局。不忘前誓救眾生。若未救我業病故。何云菩薩大悲行。

五祖童形

昔日栽松老道者。再來端妙換童真。無姓童時逢道信。問去答來驚四隣。祖師深知其法器。便付衣鉢化如春。後遇南方盧行者。燈燈續燄至今新。
無端聽換却眼睛。尊重法故不憚路程。謁彼黃梅將欲老。桃紅李白柳青青。可憐負石踏碓日。豈有毫釐可勞疾。米熟久矣半夜入室。親傳法衣命若懸絲。因茲暗渡西江月誰識當時當別離。

羅漢

玄陵請

這鬼頭漢有些神力。奇異貌稜稜。聖凡也難測。昔天台烟雨裏。相對面目今不識。不識個什麼物。半文錢也不直。呵。呵。呵。汝與吾誠實人。同心祝聖萬年春。

自讚

張海院使請

海東身竺西骨。肚裏黑眼似漆。且撚一隻蓬蒿箭。橫行天下意不展。忽然撞着霞峯老。十分惡毒過愈露。莫將些氣賣西東。歸去來兮舊山中。不與世人爭是非。長年無事聽松風。

燕都永寧禪寺開堂日

徒弟等請

惟茲天下生此太古。如芥中藏百億刹土。(咄。)這村僧是什麼鹵莽。受聖旨兮誤揚家醜。呵佛祖兮故作業苦。呵。呵。呵。從今且莫如此行。直入青山伴猿虎。

玄陵勅刊百丈清規跋

佛佛祖祖授受相傳之妙。不在乎繩墨。然人無禮儀。則不得整其心行。是以。從上諸聖莫不兼行。而垂訓於無窮者矣。聖君矜信於斯。命使流通。豈非宿植般若光。而行普賢大願行也哉。大家遇斯聖化。而可不自慶而修之歟。

重刊緇門警訓序

盡大地人。誰無佛性。誰無信心。然不遇聖教。則不發無上菩提之心。長沉苦海。頭出頭沒。虛生浪死。實可悶也。是以佛祖聖賢。作不請友。行無緣慈。為說種種方便。教化調伏令其生淨信心。成就天上佛果。菩提佛果。菩提豈異事乎。正是當人本覺心也。大經亦云。欲知如來大涅槃者。須了知根本自性。若人深信此語。忽然

反顧。則知自心中無量妙義百千三昧本自具足。分毫不謬。此是正信心也。三世聖賢。出現於世。無言語中而起言說。正謂此耳。大古南遊求法時。幸遇斯警訓。將歸本土。意欲廣宣流布。利國利人有年矣。今有勝士明會。發大誓願。鏤板印施。俾國人一見一聞。皆結勝因。畢竟同成无上正覺。此斯警訓之大義歟。

太古語錄終

(附)石室和尚書

記七月間。長老不憚萬里崎嶇。求決己事。來余峯頂。此時相見。老僧無一法可說。長老無一字可問。是真相見。若有毫端許言之本末。皆為見刺。此是從上古人相見底道理。長老當自保養。轉示將來。免墮邪見。臘月十七日。海門洪長老來山。喜聞長老已回大都。不審歸鄉去留如何。便中畧此記達。萬萬以大法為重。是禱是禱。

至正丁亥臘月廿九日。湖州霞霧山居石室老衲清珙手啟。

太古愚長老

上石室和尚書

弟子高麗國重興禪寺普愚。九拜謹啟。

本師霞霧山石屋大和尚座下。自八月一日為辭。無日不瞻企。善路行行。十月十五日迴大都。囊錫稍露。諸山碩德。朝廷大臣。奏聞。聖旨。住持永寧禪寺。十一月廿四日太子千秋令辰。賜金襴拂子若香。天使令嚴諸方四眾僅百。千。萬。人。聲鼓圍繞。不得已陞座首熱祝釐之香。次為老和尚拈出懷香一瓣。開演宗乘。扶揚末法。此豈法乳之大恩也哉不敢不告。家醜一場。狼藉卑辭。謹以寫呈。某願明春再參。終身服勤。倘業緣所拘。不果歸鄉。一依所教。隨分二利。不賤賣佛法。以至後生。不斷種子。然此豈獨吾之所能。正是佛佛祖祖本願提持也。向者。遇謁和尚。所嗣承大事。此日奉詔開堂。亦有其使然。豈敢以拙言了陳鄙懷。伏惟照詳。重復再拜祝願本師大和尚起居萬福萬福。鄉人有便。慈悲垂問。以慰區區。

(附)石室和尚答書

啟復。別後。老病日增。掩關自養。苟遣朝夕。戊子十月十三日。忽淨慈傳人。遞至長老書。誦間。且知大古時緣俱稔。諸山宿德大臣宰官奏聞。聖旨住持永寧禪院。開堂演法。光揚宗教。此乃長老情真契聖。行實感人。豈偶然哉。又知開堂日。辦香為

老拙拈出。且拙者。退席從閒。少歇狂妄耳。焉敢妄想為人之師。今長老乃如是。豈非多生緣契也。然而出世為人。要以本分事。激引來蒙。慎勿以機境上遞相狐媚。大家草裏輓斯何圖哉。當自勉旃。果然如此。始終不異。則皇恩佛恩一時報畢。吾復何言。路途雖千萬里之遙。由目擊耳。老倦且答不謹。可恕可恕。至正八年十一月初七日露峰石室啟復。

燕都諸山長老告朝廷請開堂疏

道非弘人。人能弘道。是故。佛佛授受。祖祖相傳。禪燈無窮。慧命不絕。今太古庵。悉宗門可者。於一機上。豁明星眼。尋往南方湖州霞霧山。謁石室和尚。和尚一見如舊。便知其器。以本分手段。不鎚成金。一印印破。太古放下重擔。決返擲機。佩印還都。若不是上根。烏能爾也。光現祖燈。重興佛日。只在皇天臣僚。伏望大檀越。身心正直。稱揚正法。福利皇圖者。切以少林室九年默。神光斷臂覓心。石室堂半月談。太古放身卸擔。古聖今聖之榜樣。先祖後祖之規模。不犯機絲。透脫關楨。兩行書兩家影。為血脉之連枝。一條杖一領衣。但法印之標信。爰一世之罕遇。實萬劫之難逢。雪巖風及庵寒天湖月太古色。上國皇天之德望。於斯益高。本朝人寰之喜心。夫復何語。擁護是神部諸將。弘揚實帝王大臣。扣擊玄關。疏通密意。所冀金輪共法輪常轉。物阜民豐。聖日將佛日恒明。河清海晏。和南謹疏。

開堂榜(江西袁州路清泉山延壽禪寺長老善南詢仲作)

大元國大都永寧禪寺。伏值太子千秋令辰。欽奉聖旨。高麗國重興萬壽禪寺住持太古和尚。開演宗乘之榜。

右伏以。五色雲車駕彩龍。式瞻瑞氣。一縷香烟騰法界。大振雷音。花雨繽紛。風雲慶會。大地拔山河之秀。一暘甦草木之萌。杖屨南詢。行役豈勞於萬里。因緣北就。闡揚方遂於平生。老石室針芥相投。太古庵鉗鎚本分。稱師據位。豎拂降魔。水陸霑潤澤之功。人天協昇騰之勝。書同文車同軌。共樂昇平。河出圖洛出書。咸歌治化。一人有慶。萬福攸同。右恭惟。

三寶洞知。

龍天昭鑒。

至正七年丁亥十一月二十四日

○臨濟下第十九世高麗王師。楊州天寶山檜巖寺懶翁慧勤禪師。舊名元慧。所居室曰江月軒。俗姓牙氏。寧海府人也。父瑞具。母鄭

氏。夢見金色隼。墜卵人懷。因而有娠。以延祐庚申正月十五日生。骨相異常既長。機神英邁。即求出家。父母不許。年至二十。見隣友亡。問諸父老曰。死何之。皆曰所不知也。中心痛悼。遂投功德山妙寂菴了然禪師所而祝髮了然問。汝為何事剃髮。師曰超出三界。利益眾生。請開示。了然曰。汝今來此。是何物耶師曰此能言能聽者能來耳。欲見無體可見。欲覓無物可覓。未審如何修進。了然曰。吾亦如汝。猶未之知。可往求之有餘師。師於是辭退。游歷諸山。至正十四年甲午到檜巖寺。宴處一室。晝夜長坐。時日本石翁和尚寓茲寺。一日。下僧堂。擊禪牀云。大眾還聞麼。大眾無語。師呈偈云。選佛場中坐。惺惺着眼看。見聞非他物。元是舊王人。勤修四載。一日忽開悟。欲往支那。尋師訪道。丁酉十一月。發足向北。戊戌三月十三日。行到燕京法源寺。初參西天指空和尚。空云。汝從甚處來。師云高麗來。空云船來耶。陸來耶神通來耶。師云神通來。空云現神通看。師近前叉手而立。空又問。汝從高麗來。東海那邊都見來也未。師云若不見。爭得到這裏。空云十二個房子將得來否。師云將得來。空云誰教你來。師云某甲自來。空云為何事來。師云為後人來空然之。乃令隨眾。二十年庚子三月。師發燕都。到通州上船。四月八日。到平江府休休菴結夏。八月到淨慈禪寺蒙堂老宿問云。你國還有禪法也無。師以偈答曰。日出扶桑國。江南海岳紅。莫問同與別。靈光亘古通。老宿無語。即參見平山處林禪師。山適在僧堂。師直入堂內。東西信步山云。大德從何方來。師云大都來。山云曾見什麼人來。師云曾見西天指空來。山云指空日用何事。師云指空日用千劍。山云指空千劍且置。將汝一劍來。師以座具打山。山倒在禪床。大叫云這賊殺我。師便扶起云。吾劍能殺人亦能活人。山呵呵大笑。即把手歸方丈。請茶留數月。一日手書囑云。三韓慧首座。來見老僧。看其出言吐氣。便與佛祖相合。宗眼明白。見處高峻。言中有響。句句藏鋒。茲以雪巖所傳及菴先師法衣一領拂子一枝。付囑表信。作偈曰。拂子法衣今付囑。石中取出無瑕玉。六根永淨得菩提。禪定慧光皆具足。明年辛丑二月初二日。辭退。山又書一紙送行云。三韓慧首座。遠來湖上相依。復欲徧參。需語勇進。拈起兔角杖。向千巖大圓鏡裏。一擊列祖機關。必然於無分付處有所分付矣。頌曰。檜巖板首罵雲門。百萬人天一口吞。更向明師參透了。回家說法怒雷奔。師禮辭。去參千巖元長禪師。巖問大德從甚處來。師云淨慈來。巖云父母未生前從甚麼處來。師云今朝四月初二日。巖云明眼人難瞞。師東還。恭愍王封為王師洪武丙辰師卒于驪興神勒寺。壽五十七。臘三十七。諡曰禪覺。

普濟尊者諡禪覺塔銘(并序。李穡奉教撰)玄陵在位之二十年庚戌秋九月十日。召師入京。十六日就師所寓廣明寺。大會兩宗諸山衲子。試其所自得。號曰功夫選。上。親幸觀焉師拈香畢。陞法座。迺言曰。破却古今之窠臼。掃盡凡聖之蹤由。割斷衲子命根。抖擻眾生疑網。操縱在握。變通在機。三世諸佛。歷代祖師。其揆一也。在會諸德。請以實答於是。以次入對。曲躬流汗。皆曰未會。或理通而礙於事。或狂甚而失於言。一句便退。上。若有不豫色然。幻庵修禪師後至。師歷問三句三門。會罷。還檜巖。辛亥八月二十六日。遣工部尚書張子溫。賫書降印。法服鉢盂皆具。封為王師大曹溪宗師禪教都摠攝勤修本智重興祖風福國祐世普濟尊者。謂松廣寺東方第一道場。迺命居之。壬子秋。偶念指空三山兩水之記。欲移錫檜巖。會以召赴是寺法會。得請居焉。師曰先師指空。蓋嘗指畫重營而燬于兵。敢不繼其志。迺謀於眾。增廣殿宇。工既告畢。丙辰四月。大設落成之會。臺評以謂。檜巖密邇京邑。士女往還。晝夜絡繹。或至廢業。禁之便於是有旨。移住瑩源寺。逼迫上道。師禁疾作。輿出三門。至池邊。自導輿者。從涅槃門出。大眾咸疑。失聲號哭。師曰努力努力。無以余故中輟也。吾行當止於驪興耳。至漢江。謂護送官卓詹曰。吾疾劇。乞舟行。泝流七日。方至驪興。又謂卓曰。欲少留。俟病間即行。卓勉從之。寓神勒寺。五月十五日。卓又督行急。師曰是不難。吾當逝矣。是日辰時。寂然而逝。郡人望見五彩雲。蓋山頂。既火之。洗骨。無雲而雨者方數百步。得舍利一百五十五粒。禱之分為五百五十八。四眾得之灰中以自秘者莫知其數。神光照耀三日乃已。釋達如夢見龍盤燒臺下。其狀如馬。及以喪。舟還檜巖。無雨水漲。皆驪龍之助云。八月十五日。樹浮圖於寺之北崖。頂骨舍利厝于神勒寺。示其所終也。覆以石鍾。戒其無敢訛也。事聞于朝。諡曰禪覺。命臣穡為文。臣仲和書丹篆額。臣穡謹按師諱慧勤。號懶翁。初名元惠。享年五十七。法臘三十八。寧海府人也。俗姓牙氏。考諱瑞具。膳官令。母鄭氏。靈山郡人也。鄭夢見金色雀飛來啄其頭。忽墜卵五彩爛然入懷中。因而有娠。以延祐庚申正月十五日生。年甫冠。鄰友亾。問諸父老。死何之。皆曰所不知也。中心痛悼。走入功德山。投了然師祝髮。師曰汝為何事出家。對以超三界利羣生。且請開示。曰汝之來此。是何物耶。曰此能言能聽者能來爾。但未知修進之術。曰吾亦如汝。猶未知。可往求之有餘師。至正甲申。至檜巖。晝夜獨坐。忽得開悟。尋師中國之志決矣。戊子三月。至燕都。叅指空。答問契合。十年庚寅正月。空。集眾下語。無能對者。師出眾吐數語。三拜而出。空。西天百八代祖師

也。是春南遊江淞。秋八月。叅平山。山間曾見何人師曰西天指空日用千劍。山云且置指空千劍。將汝一劍來。師以坐具打山。山倒在禪床。大叫賊殺我。師曰吾劍。也能殺人。也能活人。乃扶起。山以雪巖(祖欽禪師)所傳及菴衣拂子表信。辛卯春。抵普陀洛迦山。拜觀音。壬辰至伏龍山。叅千巖(元長和尚)適集江湖千餘人。選入室。巖問所自。師既答。巖云父母未生前。從甚麼處來。師曰今朝四月初二日。巖許之。是歲北還。再叅指空。空授以法衣拂子梵書。於是游涉燕代山川。蕭然一閒道人。名聞于內。乙未秋。奉聖旨。住大都廣濟寺。丙申十月望。設開堂法會。帝遣院使也先帖木兒。賜金襴袈裟幣帛。皇太子以金襴袈裟象牙拂子來賜。師受袈裟問眾曰。湛然空寂本無一物。燦兮爛兮從何而出。眾無對。徐曰九重宮金口中。乃披。拈香祝聖。陞座。橫按拄杖。下數語便下。戊戌春。辭指空。得授記東還且行且止。隨機說法。庚子。入臺山。居焉。辛丑冬上遣內詹事方節。迎入京。請說心要。賜滿繡袈裟。水晶拂子。公主獻瑪瑙拂子。太后親施布施。請住神光寺。因辭。上。曰於法吾亦退矣不得已即行。十一月。紅賊蹂躪京畿。舉國南徙。僧徒震懼。請避賊。師曰惟命是保。賊何能為。數日請益急。是夕夢一神人。面有黑誌。具衣冠作禮曰。眾散賊必滅寺。願固師志。明日至土地神座。視其貌則夢所見也。賊果不至。癸卯入九月山。上遣內侍金仲孫請還。乙巳三月詣闕乞退。始得夙願。游龍門元寂諸山。丙午入金剛山下未秋住清平寺。其冬猊寶巖。以指空袈裟手書授師曰治命也。乙未再入臺山。庚戌春。司徒達睿奉指空靈骨來。厝于檜巖。師禮師骨。因赴召。結夏廣明寺。秋初還檜巖九月即工夫選也。師所居室曰江月軒。平生未嘗習世俗文字。有請願詠。操筆立書若不經意。理趣深遠。晚好墨戲。山水逼道權。嗚呼道既通。多能也宜哉。臣稽謹拜手稽首而為之銘。銘曰。展也禪覺。惟麟之角。王者之師。人天眼目。滿衲宗之。如水赴壑而鮮克知。所立之卓。雀夢赫靈。在厥初生。龍神護喪。終然允臧。矧曰舍利。表其靈異江之濶矣。皎皎明月。空耶色耶。上下洞徹。邈哉高風。終古不滅。

高麗國王師大曹溪宗師禪教都摠攝勤修本智重興祖風福國祐世普濟尊者諡禪覺懶翁和尚行狀(門人覺宏錄)師諱慧勤。號懶翁。舊名元慧。所居室曰江月軒。俗姓牙氏。寧海府人也。父諱瑞具。官至膳官署令。母鄭氏。夢見金色隼飛來啄其頭墜卵入懷中。因而有娠。以延祐庚申正月十五日生。骨相異常。兒既長。機神英邁。即求出家。父母不許。年至二十。見鄰友亡。問諸父老曰。死何之。皆曰所不知也。中心痛悼。遂投功德山妙寂菴了然。禪

師所而祝髮。然問汝為何事剃髮。師曰超出三界利益眾生。請開示。然曰汝今來此是何物耶。師曰此能言能聽者能來耳。欲見無體可見。欲覓無物可覓。未審如何修進然。曰吾亦如汝猶未之知。可往求之有餘師。於是辭退。游歷諸山。至正十四年甲午。到檜巖寺。宴處一室。晝夜長坐。時日本石翁和尚寓茲寺。一日。下僧堂擊禪床云。大眾還聞麼。大眾無語。師呈偈云。選佛場中坐。惺惺着眼看。見聞非他物元是舊主人。勤修四載。一日忽開悟。欲往中國。尋師訪道。丁酉十一月。發足向北。戊戌三月十三日。行到大都法源寺。初叅西天指空和尚。空云汝從甚處來。師云高麗來空云船來耶陸來耶。神通來耶。師云神通來。空云現神通看。師近前叉手而立。空又問汝從高麗來。東海那邊都見來也未。師云若不見。爭得到這裏。空云十二個房子將得來否。師云將得來。空云誰教爾來。師云某甲自來。空云為何事來。師云為後人來空然之。乃令隨眾。師一日作偈呈似云。山河大地眼前花。萬象森羅亦復然。自性方知元清淨。塵塵剎剎法王身。空云。西天二十等人。東土七十二等人。這一等人。指空這裏都無。前無人後無人。將指空出世法王也。再那裏有。師云。法王身法王身。三天為主利群民。千劍單提斬佛祖。百陽(指空方丈名)普遍照諸天。吾今識得這消息。猶是農家弄精魂。也大奇也大奇。扶桑日月照西天。空云爺也是狗。娘也是狗。爾亦是狗。師即禮拜而退。是月梅花。開萼。空見之作頌云。葉青花發一樹一。十方八面無對一。前事不問後事長香氣到地吾常喜。師云年年此樹雪裏開。蜂蝶忙忙不知新。今朝一個花滿枝。普天普地一般春。又一日。空垂語云。禪無堂內法無外。庭前栢樹認人愛。清涼臺上清涼日。童子數沙童子知師云。入無堂內出無外。剎剎塵塵選佛場。庭前栢樹更分明。今日夏初四月五。又一日。空喚師云這僧堂裏達摩有耶無。師云無。空云外有齋堂爾見也未。師云不見不見。便歸僧堂。空即令侍者問云。善財歷叅五十三善知識末後叅彌勒。彌勒一彈指下。閣門遂開。善財即入。爾為什麼道無內外。師答云。善財其時未到這裏。侍者舉似指空。空云這僧高麗奴婢。一日。空云。爾見普慶寺也未。師云。已見來。空云文殊普賢有耶無。師云好在。空云說什麼話。師云自那麼說。空云喫茶去。後一日。師作偈呈似云。迷則山河為所境。悟來塵塵是全身。迷悟兩頭俱打了朝朝鷄向五更啼。空答云我亦朝朝聽錚聲。空知是法器。即俾居板首。十年庚寅正月初一日。空披皇后所賜紅衣裳。於方丈內集眾云。明然法王巍巍福國。天上日下有祖不問大小。有智慧者盡得對看。眾無對。師出眾云。明然猶是那邊事。巍巍福國是虛聲。天日下祖俱打了到這般底是什麼。

空提起衣角云。內外都紅。師禮三拜而退。是年三月。離大都。到通州。上船。四月八日。到平江府休休菴結夏。七月十九日。將行。長老請留。師題一頌贈之。鐵錫橫飛到休休。得休休處便休休。如今捨却休休去。四海五湖任意遊八月到淨慈禪寺。蒙堂老宿問云。爾國還有禪法也無。師以偈答曰。日出扶桑國。江南海岳紅。莫問同與別。靈光亘古通。老宿無語。師即參見平山處林禪師。山適在僧堂。師直入堂內。東西信步。山云大德從何方來。師云大都來。山云曾見什麼人來。師云曾見西天指空來。山云指空日用何事。師云指空日用千劍。山云指空千劍且置。將汝一劍來。師以座具打山。山倒在禪床。大叫云這賊殺我。師便扶起云吾劍能殺人亦能活人。山呵呵大笑。即把手歸方丈。請茶留數月。一日。手書囑云。三韓慧首座。來見老僧。其出言吐氣。便與佛祖相合。宗眼明白。見處高峻。言中有響。句裏藏鋒。茲以雪菴所傳及菴先師法衣一領拂子一枝付囑表信。作偈曰。拂子法衣今付囑。石中取出無瑕玉。六根永淨得菩提。禪定慧光皆具足。十一年辛卯二月初二日辭退。山又書一紙送行云。三韓慧首座。遠來湖上相依。復欲徧參。需語勇進。拈起兔角杖。向千巖大圓鏡裏。擊列祖機關。必然無分付處有所分付矣。頌曰。檜巖板首罵雲門。百萬人天一口吞。更向明師參透了。回家說法怒雷奔。師禮辭。詣明州補陀洛迦山。親見觀音。回來育王寺。瞻禮釋迦像。是寺長老悟光。以頌讚云。當陽挂起眉間劍。殺活臨機揔自由。恰似韶陽見靈樹。肯將大法付常流。又見雪窓和尚。到明州見無相和尚。又見枯木榮和尚。對座良久。木問。首座坐禪。不知如何用心。師云無心可用。木曰既無心可用。十二時中誰將這個去來。師舉目視之。木云這個父母所生底眼父母未生前將什麼看。師喝一喝云。說什麼生與未生。木便把手云。誰道高麗隔海師拂袖便出。壬寅四月初二日。到婺州伏龍山。參見千巖長和尚。(元長禪師)是日適集江湖千餘人。試選入室。師作頌呈似云。擊擊雷音震。羣龍盡豁開。豈限靈山會。瞿曇無去來。便隨例而入。巖問云。大德從甚處來。師云淨慈來。巖云父母未生前。從甚處來師云今朝四月初二日。巖云明眼人難瞞。即許入室。因留同飯。過夏。至夏末辭去。巖手書一紙送行云。釋迦老子說一大藏教。都是閒言長語。末後迦葉微微一笑。百萬人天悉皆罔措。達磨面壁二祖立雪。六祖蹋碓南嶽磨甗。馬祖一喝百丈耳聾。黃檗吐舌且不曾做長老。首座來信之。此事名不得狀不得讚不得毀不得。只要爾廓然如太虛空相似。不見有佛有祖有凡有聖有生有死有汝有我。到得個般分際。了無分際之量亦無虛空之相。無種種之名。所以道離相離名人不稟。吹毛用了急須磨。吹

毛要用便用。更磨個什麼。爾若用得。老僧性命在爾手裏。爾若用不得。爾性命又落在老僧手裏師喝。便辭去。到松江見了堂和尚泊巖和尚。不敢羅籠。是歲三月。還到大都法源寺再參指空和尚。空迎入方丈請茶。遂以法衣一領拂子一枝并梵草信書一紙付囑云百陽喫茶正安果。(正安指空方丈名也)年年不昧一通藥。東西看見南北然。明宗法王給千劍。師答云。奉喫師茶了。起來即禮三。只這真消息。從古至于今。因留一月辭退。游歷燕代山川。數載。道行聞于帝。乙未秋。奉聖旨住大都廣濟禪寺。丙申十月十五日。設開堂法會。帝遣院使也先帖木兒。賜金襴袈裟并幣帛。皇太子亦以金襴袈裟象牙拂子賜之。是日。千官僚佐及士庶諸山長老江湖衲子俱會。師受袈裟乃披。拈香祝聖罷。又拈香云。此一瓣香。奉為西天一百八祖指空大和尚。平山大和尚。用酬法乳之恩。陞座普說。(見語錄)十七年丁酉退院。游燕薊名山。還到法源寺。問指空云。弟子當往何處。空云汝還本國。擇三山兩水間居之。則佛法自然興矣。戊申三月二十三日禮辭指空。還於遼陽。平壤。東海等處。隨機說法。至庚戌秋。入壺山象頭庵居焉。時浙僧古潭。來住龍門山。通信書。師以頌答曰。臨濟一宗當落地。空中突出古潭翁。把將三尺吹毛劍。斬盡精靈永沒蹤。潭以白紙一丈答之。外封書君子千里同風六字。師受之。笑而擲之侍者開坼。乃空紙也。師以筆墨二物答之。辛丑冬上遺內詹事方節。以內乘馬迎入城中。十月五日入內三殿。修敬已。請說心要。師普說。作三頌進呈。上歎曰。聞名不如見面。賜滿繡袈裟水晶拂子。公主亦以瑪瑙拂子施之。太后親賜布施。因請住神光寺師辭云。山僧只欲還山。專心祝上。伏望聖慈。上曰若然則於法吾將退矣。即遣近臣金仲元為輔行師不得已。是月二十日。到于是寺。十一月紅賊突入京都。國家播遷惟師自領徒眾。如常演法。一日賊輩數十騎到寺。師儼然對之。賊首以沉香一片獻之。禮拜而退。自後大眾疑懼。勸師避亂。師止之曰。惟命是保。賊輩何關汝事。後一日大眾復請。師不得已許之。以明日為期。是夕夢一神人。具衣冠而禮告曰。眾散則賊必滅寺。願固師志。言訖而退。師明日至七神座。視其貌。即夢所見也。神眾諷經化之終不移動。賊騎往返雖數。然常住錢糧與其人戶不被所掠。癸卯七月。再三上書辭退上不允。師自抽身而出。到九月山金剛菴。上遣內侍金仲孫特降內香。又敕西海道指揮使朴曦按廉使李寶萬海州牧使金繼生強師復住。師不獲已。十月還山。留二載。乙巳三月詣闕。上書辭退。遊龍門圓寂諸山。隨緣任運。丙午三月。入金剛山。住正陽菴丁未秋上命交州道按廉使鄭良生請住清平寺。是年冬。普菴長老。親受指空遺囑。袈裟一領手書一

紙。到寺授之。師乃披。拈香普說。己酉九月以疾辭退。又入壺山。住靈感菴。洪武庚戌春。元朝司徒達睿。奉指空靈骨舍利到檜巖。三月師因禮骨出山。上遣近臣金元富迎之。禮骨已。入城結夏於廣明寺。八月初三日。赴內齋。齋畢普說。十七日上遣近臣安益祥為輔行。請住檜巖寺。九月設工夫選。大會兩宗五教諸山衲子選其所自得。請師主盟。十六日開選席。上率諸君兩府文武百僚。親幸臨觀。禪講諸德江湖衲子。悉皆集會。時雪山國師。(千禧和尚)亦赴是會。師與國尊相見。初入方丈。提起座具云。和尚。國尊擬議。師以座具打[土*(空-工+((噉-口)-(日/小)))]頭。便出。舍那堂中。排設法座。師拈香罷。陞座垂問。在會大眾。以次入對。皆曰未會。或理通而礙於事。或狂甚而失於言。一句便退。上若有不豫色然。幻菴修禪師後至。師歷問三句三關。師之前在金經寺也。上使左街大師慧深問師曰。以何言句試取工夫。師答云先問入門等三句。次問工夫十節。後問三關。可驗功行淺深。眾皆未會。故不及十節三關。會罷。上使天台禪師神照。請問工夫十節。師手書進獻。十八日上遣知申使廉興邦。安下金經寺。翌日又遣代言金鎮迎入內庭。勞慰賜鞍馬。遣內侍安益祥送至檜巖。師既到寺已。還送鞍馬。辛亥八月二十六日。遣工部尚書張子溫賈書降印。并賜金襴袈裟。內外法服鉢盂。封為王師大曹溪宗師禪教都摠攝勤修本智重興祖風福國祐世普濟尊者。太后亦獻金襴袈裟。調松廣寺為東方第一道場。乃命居之。遣內侍李士涓為輔行。二十八日發檜巖。九月二十七日到松廣。王子秋師偶念指空三山兩水之記。請移錫檜巖。上又遣李士涓迎來檜巖九月二十六日。將指空靈骨舍利。安塔于寺之北峰。癸丑正月遊於瑞雲吉祥復興諸山。八月還松廣。九月上又遣李士涓請主檜巖消災法席。甲寅春又遣近臣尹東明仍請住是寺。師曰此地是吾初入道處。亦先師安骨之地。况先師曾授記於我。烏得無心哉。即令眾重構殿閣。九月二十三日上薨。師躬詣殯殿。對靈小參。修書還印于朝今上即位。遣內臣周彥邦。降內香。并送印寶。再封為師。至丙辰春。修營已畢。四月十五日大設落成會。上遣具官柳之璘為行香使。京外四眾雲臻輻湊。莫知其數。會臺評。以為檜巖密邇京邑。四眾往還。晝夜絡繹。或至廢業。於是有旨。移住瑩原寺。逼迫上道。師適疾作。輿出三門。至南池邊。自導輿者。還從涅槃門出。大眾咸疑。失聲號哭。師顧謂眾曰。努力努力。毋以予故中輟也。吾行當止驪興耳。五月初三日到漢江。謂護送官卓詹曰。吾今病劇。願欲舟行。即與門徒一十餘人。泝流七日。方到驪興。語卓曰。吾疾益篤。不可過此。請以此申聞于朝。卓既馳聞。師寓神勒寺。留數日。驪興

守黃希直。道安監務尹仁守。受卓命。篤行急。侍者以告。師曰是不難。吾當逝矣。時有僧問正當伊麼時如何。師豎起拳頭。僧又問四大各離。向什麼處去。師交拳當心云。只在這裏。又問在這裏時如何。師云別無奇特。又僧問如何是無奇特底道理。師瞪目視之曰。吾與爾相見時有什麼奇特。又有僧纔舉不病者話。師敕云。爭問什麼。乃告眾云汝等諸人。各宜諦看。老僧今日為汝等作涅槃佛事畢矣。到辰時寂然而逝。五月十五日也。驪興道安兩官。同封印寶。師顏色如常。驪興守申報按廉。按廉傳聞于朝。當示寂時。郡人望見五彩雲蓋山頂。又師所騎白馬。預前三日不喫草。垂首悲泣。茶毗已訖。頭骨五片。牙齒四十。皆不燒以香水洗之。時無雲。雨其地。其舍利不知其數。四眾撥灰燼沙土而得之者亦不可勝數也。時郡人。咸見山上神光瑩澈。寺僧達如夢見神龍蟠繞焚臺。還入于江。其狀如馬。門人陪靈骨舍利。將舟還檜巖。患旱久水淺。忽無雨而水漲。與久滯眾船。一時順流而下。則神龍之助可知也。二十九日到檜巖。安于寢堂。八月十五日樹浮圖於寺之北岸。往往有神光照耀。粘舍利頂骨一片。安于神勒寺。造石鍾以覆之。師壽五十七。臘三十七。諡曰禪覺。塔曰。□□□□師常自言曰。山僧不解文字。然其歌頌法語。若不經意。皆極其妙。今分為二秩。行于。世先師德行固已偉然。實非弱辭所能稱述。粗記始末。以傳不朽。謹記。

懶翁和尚語錄

侍者覺璉錄

廣通普濟住釋幻菴校正

(附) 普濟尊者語錄序

玄陵(高麗恭愍王)之師普濟尊者。嗣法於西天指空。浙西平山。大闡宗風。故其片言半句。為世所重。語錄所以述也。師之道之行與否也。固在於後之人。後之人之知師之道也非語錄無由。宜其弟子之區區於此也。予以非才。奉旨撰銘。又引語錄。吾之幸也歟吾之不幸也歟。後之來者。尚監之哉。弟子名覺玕覺然覺卞。校讎舊本。將繡之梓。求予序故畧序如此。

蒼龍己未八月既望韓山君李穡序

師自江南行脚畢。還大都。游涉燕代山川。道行聞于內。乙未秋。奉聖旨住廣濟禪寺。丙申十月望。設開堂法會。賜金襴袈裟象牙拂

子。是日。諸山長老江湖衲子及諸文武官僚無不集會。師受袈裟提起。問中使云。山河天地草木叢林盡是一個法王身。未審這個向什麼處披。中使云。不識。師指左肩云。向這裏披。師又問大眾云。湛然空寂本無一物。燦兮爛兮從何而出。眾無對。師曰九重宮金口中。乃披。拈香祝聖罷。陞座。橫按拄杖云。利劍全提。正令當行。擬議之間。喪身失命。還有當鋒底麼。有麼有麼。正好一帆風過夏。此中不遇駕舟人。(世謝不錄)豎起拂子云。三世諸佛歷代祖師。天下老和尚。盡在山僧拂子頭上放大光明。異口同音。奉祝我皇帝。大眾還見麼。若道不見。有眼如盲。若道有見。且作麼生見。還會麼。見與不見。會與不會。拈向一邊。畢竟是個什麼。擲下拂子云。犛牛拂子也不識。便下座。

神光卷入院

師到三門。以手指云。盡大地是個解脫門。大眾還曾入門麼。若也未入。隨我向前。至普光明殿云。蹋着毗盧頂上。猶是染足底漢。且道。禮拜個什麼。以手指像云。因我得禮爾次到據室云。此室是烹佛烹祖底大爐。拈拄杖云。這個是殺佛殺佛底利劍。大眾。還有劍下翻身底麼。不妨出來。不妨出來。卓拄杖一下云。除是我家親嫡子。誰人敢向裏頭行。喝一喝。便下座。

次上堂。拈香祝聖罷。陞座云。山僧未離壺山已前。早為諸人說破今日事了也。即今賓主相參。坐立儼然。已成多事。更山僧拋沙撒土。白雲萬里。雖然如是。官不容針。私通車馬。還有知音者麼。問答了。乃云。塵塵剎剎沒一纖毫。日日堂堂現成活計。看時不見暗昏昏。用則無窮明歷歷。三世諸佛立在下風。歷代祖師退後三千。且道是什麼物。得恁麼奇特。還委悉麼。若能委悉。於一切處。離名離相。摧邪顯正。橫拈倒用。殺活自在。將一莖草作丈六金身。將丈六金身作一莖草。驀拈拄杖。左邊卓一下云。這個是一莖草。那個是丈六金身。右邊卓一下云。這個是丈六金身。那個是一莖草。若向這裡提得去。皇恩佛恩。一時報足。其或未然。各歸堂子細看。

結制上堂

師到法座前。以手指云。這一着子。多少人。登不到蹋不着。山僧到來。等閒蹋斷流水聲縱觀寫出飛禽跡。拈香云。堯仁廣被。齊日月之盛明。湯德彌新。並乾坤之久固。山僧。信手拈來。爇向爐中。端為祝延聖上陛下萬歲萬歲萬萬歲。

陞座云。努發機而眼判。箭破的而手親。莫有眼判手親發機破的底麼。出來。有僧便出從東過西。從西過東。却立中間。問云。和尚陞座。學人上來。未審是甚時節。師云。一任東西馳走。問和尚自方丈裏。來到寶座。學人從寂默堂中。來到這裏。未審彼處還更有身不師云有。學人云。莫是毛端藏剎海。芥子納須彌麼。師云是。進云。宗門中事即不問。如何是北崇峯前境。師云山門依舊向南開。問如何是境中人。師云眼橫鼻直皆相似。進云人境已蒙師指示。向上還有事也無。師云有。進云恁麼則向上一路作麼語。至言妙理是何宗。蕩盡此言千里外。是則吾宗第一機。作麼生是第一義。師云爾問底是第二義。進云恁麼則丈夫自有衝天志。不向如來行處行。師云非爾境界。問今日諸官僚士庶。特請上堂。來到這裏。發言吐句。舉香祝香。上床就座。橫拈倒用底。莫是和尚為人處也無。師云不是。進云如何是和尚本分底事。師豎起拂子。進云胡亂三十年不曾少[土*(鹵/皿)]醬。師云莫說閒言語。進云學人承聞。和尚親見平山。是否。師云是。進云如何是天竺山親傳底一句師以拂子擊禪床一下。進云千古嶺南好消息。今日清風吹匝地。此則且置。今日高陞寶座。非為他事。祝聖一句。請師道着。師云萬年聖日裏福長。文武四法隨大陽。進云四海五湖王化裏。不勞野老賀昇平。退禮三拜。又有僧。出問云。一切即不問。如何是明了底心。師舉起拂子。進云向上一路千聖不傳。如何是不傳底事。師云爾問我答。僧即禮而退。又有僧問。見色明心聞聲悟道。如何是明底心。師豎起拂子。進云如何是悟底道。師便喝。僧禮拜而退。師乃云。本來無結何須解。無解隨時示道流。打破虛空成片片。一條毒棒毒難收。有時肩擔向山去。直入千峯萬嶺頭。佛祖相逢當怖走。縱橫殺活總無虧。興波作浪非他物振動乾坤也是他。驀地一聲親蹋着。不移一步便還家。拈拄杖云。還見麼。卓一下云。還聞麼。若能見得徹聞得通。山河大地。萬像森羅。草木叢林。四聖六凡。情與無情。便見冰消瓦解。到這裏。是禪耶。是道耶。是凡耶。是聖耶。是心耶。是性耶。是玄耶。是妙耶。是異耶。是不異耶。又卓一下云。禪也不可得。道也不可得。凡也不可得。聖也不可得。心也不可得。性也不可得。玄也不可得。妙也不可得。異也不可得。不異也不可得。只這不可得亦不可得。既揔不可得。畢竟是個什麼。還會麼。若也會得。皇恩佛恩。一時報足。其或未然。更舉一着。真性絕攀緣。真見不由境。真智本無礙。真慧本無邊。上合諸佛本源。下合眾生心地。所以道。處處真處處真。塵塵盡是本來人。真實說時聲不現。正體堂堂沒却身。大眾。作麼生是堂堂正體。卓一下云。這個是堂堂正體。那個是拄杖子。又卓一下云這

個是拄杖子。那個是堂堂正體。遂擲下云。貪他一粒米。失却半年糧。眾慈久立。珍重下座。

解制上堂

師陞座云。四月十五當結制。七月十五方解結。衲子聚之還復散。春去秋來新舊變。驀拈拄杖云。且道。這個是結耶。是解耶。是聚耶。是散耶。是去耶。是來耶。是新耶。是舊耶。是變耶。是不變耶。卓一下云。結也不可得。解也不可得。聚也不可得。散也不可得。去也不可得。來也不可得。新也不可得。舊也不可得。變也不可得。不變也不可得。既搵不得畢竟是個什麼。擲下云。剔起眉毛親見徹。堂堂的信是烏藤。珍重。

入內普說

佛真法身猶若虛空。應物現形如水中月。豎拂子云。釋迦老子來。也在山僧拂子頭上現妙色身。放大智光明。開大解脫門。全為我聖上陛下萬萬歲。百千法門無量妙義。世出世間一切諸法。盡在裏許。諸人還見麼。若也見得徹去。山河大地。萬象森羅。草木叢林。四聖六凡。情與無情。不銷一捏。便見冰消瓦解。到者裏。也無禪。也無道。也無心。也無性。也無玄。也無妙。淨侃侃。赤灑灑。沒可把。便恁麼去。更買草鞋行脚三十年。未夢見衲僧氣息。且道衲僧氣息。有什麼長處。良久云。夜靜子規知此意。一聲聲在翠微中。

小參

進一步則天地平沉。退一步則虛空撲落。不進不退有氣死人。搵不恁麼畢竟如何。還有道得者也無。若有道得者。出來。良久云。擬議之間。十萬八千。以棒打床一下。下座。

除夜小參

虛明獨露絕對絕緣。自古 今難為話會。所以。靈山會上拈花示眾。少林夜半立雪安心發揮劫外光明。照見本來面目。拈起拂子云。這個是本來面目。那個是拂子。又豎起云者個是拂子。那個是本來面目。諸人還會麼。於是驀得無疑。臘月三十日免得手忙脚亂。若也有疑。臘月三十日。今正是時。諸人作麼生折合去。舉起

拂子云。這一絡索。過去也只恁麼。未來也只恁麼。現在也只恁麼。逗到今夜。舊歲君未去。新歲君未來。正當與麼時。且道。不涉新舊底一句。作麼生。擲下拂子云。舊歲今宵盡。新年明日來。珍重下座

自恣日趙尚書請普說

覺性如虛空。地獄天堂。自何而有。佛身徧法界。傍生鬼趣。甚處得來。汝等諸人。曰僧曰俗曰男曰女。從生至死。日用之中。所作所為。或善或惡。皆謂之法也。何者為心。心在諸人分上。喚作自己。又喚作主人公。十二時中受他主使。一切處聽他差排。頂天立地也是他。負海擎山也是他。使汝開口動舌也是他。使我舉足動步也是他。此心常在目前視之不見聽之不聞。着意求之轉求轉遠。顏子有云。仰之彌高鑽之彌堅。瞻之在前忽焉在後。便是這個道理。當其一念未生之際。一真無妄之時。皎皎然如古鏡之光明。無染無污。昭昭然如止水之澄潭。不動不搖。胡來胡現。漢來漢現。照天照地。鑑古鑑今。無一絲毫隱蔽。無一絲毫障礙。這個是諸佛諸祖境界。亦是諸人。自古至今。受用不盡底本有之物。今日追薦趙氏之靈。法界先亡及滿堂四眾。還無疑也未。若也有疑。更起一端舉竹篋子云。還見麼。打一下云。還聞麼。既聞。畢竟是個什麼。於斯是的無疑。兼承吾佛孟蘭之力。便拔其苦。即與其樂。輕則生於天宮。重則生於佛國。今日辦會施主趙氏。為先亡父母。作種種佛事。如此功德。何罪而不滅。何業而不消。何福而不生。何善而不長(以下似有關漏)

庚戌九月於檜巖寺。設工夫選。師為主盟。禪講諸德。江湖衲子。悉皆集會。時雪山國師亦赴是會。師與國尊相見。初入方丈。提起坐具云。正法眼藏作麼生扶起。臨濟正宗作麼生扶起。三玄三要耶。四料揀四賓主四喝耶。且喝是粥飯氣。阿誰不會。如何喚作臨濟正宗。縱使道。一喝分賓主。照用一時行。會得箇中意。日午打三更。這說話只瞞得諸人瞞不得山僧。諸人子細點檢看。良久。喝一喝云。此喝未形已前。賓主照用。是有是無。此喝既消之後。照用賓主。是有是無。正當喝時。賓主照用。在喝裏。在喝外。在不裏不外耶又一喝云。却將個中意。一時說破了。山僧與麼批判。還扶得臨濟正宗起麼。既扶不起臨濟正宗。決定不在照用處。四料揀四賓主四喝三玄三要處。既不在一切處。畢竟在什麼處。只在諸人分上。諸人當知道自己分上一着子。煩天共地。三世諸佛歷代祖師天下善知識。不敢正眼覷着。只貴當人直下承當便了。前輩尊宿。為爾不肯直下承當。不得已曲垂方便。教爾參個無義味話。只如。僧

問趙州狗子還有佛性也無。州云無。早是和盤托出。爾不能得領略。不得已而如死馬醫。又教爾草草捏一個無字。先將四大五蘊六根六塵乃至目前所見山河大地明暗色空森羅萬象情無情等。都盧并作一個無字。一舉舉起。行也恁麼舉。乃至坐臥睡夢喫飯一切處。只如此舉。綿綿密密。無間無斷。打成一片針割不入。銀山鐵壁相似。不知不覺。一拶拶透自己一着子。不待承當而自然分曉矣。父母未生前面目也分曉。四大各散後落處也分曉。山僧說話瞞爾處也分曉。從上祖師千差萬別譎訛處也分曉。既一一分曉。即是扶起臨濟正宗時節也。當此之時。世法佛法。了無縫罅。便見三玄三要四料揀四賓主四喝以至四大五蘊六根六識山河大地萬象森羅。無一法不是臨濟正宗。不待扶而自起也。然後剷除也得。建立也得。我為法王。於法自在者也。下座。

浴佛上堂

師拈香罷。陞座。舉世尊初生下來。一手指天一手指地。周行七步。目顧四方云。天上天下唯我獨尊。師云。大眾還會麼。見恠不恠。其恠自退。悉達纔生於此日。指天指地起風波。做模打樣多般恠。添得兒孫眼裏沙。每到年年今八日。一盆香水洗痕瑕。洗來洗去塵何盡。洗到驢年又更差。以拂子敲床三下。隨後云。大眾各具威儀。同時灌佛。便下座。

結制上堂

師拈香。祝聖罷。又拈香云。此一瓣香。得之久矣。前來未曾拈却。今因普庵長老傳信衣來。所以爇向爐中。令不見者見。不聞者聞。奉為西天一百八祖指空大和尚。用酬法乳之恩。便插。陞座云。今日是天下叢林結制之晨。清平山比丘懶翁。將得無名無字無形無狀。無迷無悟無修無證明如日黑似漆底一物。散在諸人面前。打鼓普請看。諸人還會麼若也未會。更露个消息去也。拈拄杖云。還見麼。卓一下云。還聞麼。既見既聞。是個什麼於斯驀得無疑。曰僧曰俗曰男曰女曰存曰亡。不歷階梯。透過那邊。更有什麼長期短期結制解制。其或未然。三月安居。九十日內。縫却拄杖頭。結却布袋口。向三條椽下七尺單前。跳出金剛圈。吞却栗棘蓬。作夢中佛事。降鏡裏魔軍。三業清淨。六根明潔。四威儀內無諸過患。紹隆祖位永不斷絕。豈非大丈夫真出家兒。若能如是。今日申氏追薦申君平泊諸靈魂等。蒙此功德。何罪而不免。何苦而不脫。十方佛刹。隨意往生。隨處快樂。豈不暢哉。雖然如此。豎起拂子云。

這一着子。屬修證耶。不屬修證耶。擲下云。具眼衲僧。試自斷看。下座。

達磨開光祝筆

師舉筆云。既是迦葉二十八代祖。又能具眼。降伏大賊。為什麼却要他人點眼。還有道得底麼。若也道得。非但為達磨吐氣。亦使徧法界眾生。悉霑利益。若道不得。聽取一頌。良久云。直指人心明見性。老胡知放不知收。從茲眼病空花發。徧界紛紛翳亂墜。翳亂墜兮自不休。杳杳冥冥路轉遙。以筆點云。今日添渠舊先彩。碧眸瑩瑩徹青霄。

指空和尚誕生之辰

師至真前云。驀面相逢親見徹。機鋒嶮峻骨毛寒。諸人欲識西天面。一片香烟起處看插香。良久云。且道西天面目。與東土面目。是同是別。雖然黑白東西異。鼻孔堂堂却一般。

入寂之辰

師云。來無所來。如朗月之影現千江。去無所去。似澄空之形分諸剎。且道。指空畢竟在什麼處。燒香云。一片香烟隨手起。個中消息幾人知。

又

生來一陣清風起。滅去澄潭月影沉。生滅去來無罣礙。示眾生體有真心。有真心休埋沒此時蹉過更何尋。

又

師拈香云。千劍全提常活用。皇王罵動作奴之。平生氣壓東方老。今日等閒轉一機。何處在。插香云。欲識真去處。請看這裏更休疑。

又

師拈香云。碧雙瞳。穿兩耳。髭須胡兮面皮黑。但恁麼來恁麼去。不露奇相及神通。預期獨往家鄉路。傳語今知輪帝宮。臨行垂示無人會。痛罵門徒不解宗。儼然遷化形如古徧體溫和世不同。不孝子無餘物。獻茶一盃香一片。便插。

示眾

師一日集眾。各問日用工夫畢。示眾云。若如此。則須發丈夫心。立決定志。將平生悟得底。解會得底。一切佛法。四六文章。語言三昧。一掃掃向大洋海裏去。更莫舉着。把八萬四千微細念頭。一坐坐斷。却將本參話頭。一提提起。或萬法歸一一歸何處。或那個是本來面目。或那個是我性。或僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。蠢動含靈。皆有佛性因甚狗子無佛性。只將末後一句。着力提起。提來提去。公案現前。不提自提。靜中間中不舉自舉。却來這裏好起疑情。行住坐臥着衣喫飯屙屎放尿於一切處。通身并作一個疑團疑來疑去拶來拶去。凝定身心討個分曉。不可向公案上卜度。語錄經書上尋覓。直須啐地斷爆地絕。方始到家。若是話頭提不起。冷冷淡淡全無滋味。低低出聲連舉三徧。話頭便覺有力。到這裏正好着力。不可放捨。諸人各各立志。抖擻精神。挪挲眼睛。精進中更加精進。勇猛處更加勇猛。忽然踢着磕着。千了百當。到這裏正好見人。不問二十年三十年。水邊林下長養聖胎。天龍推出敢向人前。開大口說大話。金剛圈吞吐自在。荊棘林中掉臂經過。於一念中吞却十方世界。吐出三世諸佛。若到這裏。方許爾頂盧舍冠。坐報化佛頭。其或未然。晝參夜參。高着蒲團。急着眼睛看。他是個什麼道理。便下座。

張相國請對靈小參

邊崇靈魂。這一點靈眼。自無始時來。至于今日。無煩惱可斷。無菩提可求。也無去來。也無真妄。也無生死。在四大時也恁麼。離四大時也恁麼。今乙卯臘月十四夜。在天寶山檜巖禪寺。了了明明。聽我言說。且道聽法底。是屬煩惱耶。是屬菩提耶。是屬來耶。是屬去耶。是屬真耶。是屬妄耶。是屬生耶。是屬死耶。既揔不得。是個什麼。畢竟向什麼處安身立命。以竹篋擊香臺一下云。還會麼。若也不會。更聽末後一句。云。欲識堂堂真去處。一輪孤月正當天。再擊香臺。下座。

國行水陸齋起始六道普說

師陞座。良久云。承懿公主為首。諸佛子等。還會麼。於斯驀得迴光一鑿。不問地獄餓鬼畜生修羅人道天道。便能蹋着本地風光。其或未然。說小葛藤。諦聽諦審。公主三十六年前。此個不曾生。承宿善因遊戲人間。為萬民之慈母。施諸良德。因小宿債。寂默翻身三十六年後此個不曾死。緣盡離別。別立生涯。承懿公主。四大成時。這一點靈明。不隨成四大壞時。這一點靈明。不隨壞。生死成

壞等空花。冤親宿業今何在。今既不在覓無蹤坦然無礙若虛空。剎剎塵塵皆妙體。頭頭物物搵家翁。有聲有色明明現。無色無聲默默通。隨時應節堂堂現。自古至今玄又玄。橫拈倒用非他物。殺活臨機搵是渠。承懿公主還了徹也未。其或未徹。山僧又為公主打撤去也。以竹篋子打一打喝一喝云。於斯驀得洞徹。透過玄關。徹見三世諸佛歷代祖師天下善知識骨髓。與三世諸佛歷代祖師天下善知識把手共行。又打一下云。以此超度多生父母歷劫冤親。以此超度生生世世妄作子相害母冤親。以此超度他方此界古往今來一切冤親。以此超度地獄道中種種受苦一切眾生。以此超度餓鬼道中一切飢渴眾生。以此超度畜生道中一切酸苦眾生。以此超度修羅道中一切瞋恚眾生。以此超度人道中我慢貢高一切眾生。以此超度天道中着在快樂一切天眾。擲下云。到岸捨舟常式事。何須更問渡頭人。

迴向

師陞座。祝香罷。以竹篋子打香臺一下云。承懿仙駕為首。諸佛子等。從無始已來。至于今日。背覺合塵。枉入諸趣。或在地獄。或在餓鬼。或在畜生。或在修羅。或在人道。或在天道。昇沉不等。苦樂不同。只為汝等。無量劫來。昧却本來面目。承懿仙駕。欲免冤親。欲免生死。欲渡苦海。無過迴光返照。識得公主本來面目。承懿公主。人間出來。降誕王宮。三十餘年。遊戲人間。作一國公主。利諸萬民。是父母所生底面目。作麼生是父母未生前面目。即今四大分散。靈識獨露。虛明獨照。不問遠近。山河石壁。不能留礙。請則便到。今這裏歷歷明明聽我言說者。是個甚麼。是個甚麼。於斯徹見的的無疑。十方佛剎隨意自在。其或未然。山僧又為公主說小水陸因緣。諦聽諦審。水陸冥陽大道場。塵塵剎剎盡宣揚。三途聞法皆離苦。六趣承恩法體康。有恨有冤心易斷。無涯無候性難量。滿堂兄弟還知未。明月清風處處彰。佛佛降臨來此會。三賢十聖盡歸依。安心受供生歡喜。漸入金剛妙覺衣。眾生具造恒沙罪。一句能消轉一機。如斯功德無邊量。承懿仙駕淨土歸且道。承懿仙駕。在淨土耶。在穢土耶。在佛界耶。在眾生界耶。在此界耶。在他界耶。又打一下云。淨土也不可得。穢土也不可得。佛界也不可得。眾生界也不可得。此界也不可得他界也不可得。既搵不得。畢竟在什麼處。擲下云。細惑盡除無一物。大圓鏡裏任優遊。

殯堂對靈小參

師喚云。承懿公主。三十六年。扶持四大。火風先去。地水獨存。山僧毒手。徹底掀翻。驀的一聲。隨意悟入。隨意受用。喝一喝云。承懿仙靈。掇轉虛空無背面。一塵不立露堂堂。翻身直透威音外。落落真風沒處藏。以拄杖打棺三下。又喚云。承懿公主。驀蹋澄潭秋夜月。普天匝地結冰霜。喝一喝。

正朝六道普說

師云。諸佛子。汝等。洗心。諦聽諦聽。即今四大各離。靈識獨露。雖然似隔山河石壁。即此靈知往返無礙。遊歷十方塵刹絕跡。不問遠近。瞬目之頃。請則便到。或在地獄者。或在餓鬼者。或在畜生者。或在修羅者。或在人道者。或在天道者。今癸卯臘月三十日。盡在這裏。歷歷明明。聽我言說。且道。即今說話底。能聽底。是生耶。是死耶。是滅耶。是不滅耶。是來耶。是去耶。是有耶。是無耶。咄云。生也不可得。死也不可得。滅也不可得。不滅也不可得。來也不可得。去也不可得。有也不可得。無也不可得。只這不可得底亦不可得。畢竟是個什麼。良久云。驀得翻身超劫外。鑊湯從此却清涼。

師陞座。良久云。諸佛子等。還委悉麼。於斯若能委悉。不問地獄餓鬼畜生修羅人道天道。便與佛祖為師。其或未然。山僧為汝等說些葛藤。諦聽諦聽。汝等自無始已來。至于今日。妄執四大。為自身體。妄想分別。為自真心。從朝至暮。終年竟歲。身口意三。造諸惡業。輕重不等。或入地獄者。或墮餓鬼者。或墮畜生者。或墮修羅者。或在人道者。或在天道者。今甲辰正月初一日擰在這裏。汝等各各。放捨諸緣。休息萬事。懺除多生重罪。歸依自心三寶。佛法僧寶。可以為汝等之善知識。為汝等之大導師。三世諸佛歷代祖師天下善知識。皆依此而成正覺。十方世界廣度眾生。皆令成佛。未來諸佛菩薩。不依此而成正覺者無有是處。若要種智圓明十號俱彰。須是歸依自心三寶始得。歸依者捨妄取真之義也。即今了了覺悟。虛明靈妙。天然無作者。是汝佛寶。永離貪愛。雜想不生。心光發明。照十方刹者。是汝法寶。清淨無染。一念不生。前後際斷。獨露堂堂者。是汝僧寶。諸佛子。是為汝等真歸依處。是為一心三寶。汝等還了徹也未。若能了徹。法法圓通。塵塵解脫。三途六趣。不復輪迴。其或未然。更舉古聖入道因緣。令汝開解。三祖璨大師。初參二祖云。某甲罪重。請和尚懺罪。二祖云。將罪來與汝懺。三祖良久云。覓罪不可得。二祖云與汝懺罪竟。宜依佛法僧住。三祖云。我見和尚是僧。未審如何是佛法。二祖云。是心是佛。是心是法。佛法無二。僧寶亦然。三祖云。今日始知罪性不

在內不在外不在中間。佛法無二也。二祖云。如是如是。諸佛子。既云罪性不在內不在外不在中間。畢竟在什麼處。良久云。若窮起處不得。是為罪性本空。還無疑也無。於斯是的無疑。不妨正眼豁開其或未然。又舉一段。令汝除疑。古云見色便見心。眾生只見色不見心。豎起拂子云。這個是色。那個是汝等心。又豎起云。這個是汝等心。那個是色。擲下云。即色即心當處現。時人撥象覓空心。

崔尚書請對靈小參

師陞座。喚云。羅氏靈魂。羅氏靈魂。還會麼。若也不會。為汝破疑。羅氏靈魂六十三年前四緣假合。假名為生。生不曾生。六十三年後。至于今日。四大離散。假名為死。死不隨死。既不隨死。又不曾生。生死去來。本自無實。生死去來。既無實則。虛明獨照。劫劫常存。羅氏靈魂。為首。諸佛子等。這一點虛明。三世諸佛說不及。歷代祖師傳不到。既說不及。又傳不到。四生六道。一切眾生。各各本來具足。既本具足。喚什麼作生。喚什麼作死。喚什麼作來。喚什麼作去。喚什麼作苦。喚什麼作樂。喚什麼作古。喚什麼作今。既無生死去來苦樂古今。這一點虛明。淨倮倮赤灑灑沒窠臼。如是則盡十方世界。無內無外。是可淨妙佛土。是可無上佛土。是可無量佛土。是不可思議佛土。是不可說佛土。既有如是佛土。辦會施主崔氏等。今請山僧。舉揚此段大事因緣。追薦亡母羅氏靈駕。且道。在那個國土中。良久云。一塵一佛土。一葉一釋迦。下座。

趙尚書請對靈小參

師陞座。以竹篋打香托一下云。蔡氏靈駕。還會麼。於斯會去。驀然蹋着本地風光。若也不會。且聽葛藤。蔡氏靈駕。五十餘年。遊於幻海。作諸幻事。今朝不覺四大離散。各歸本處。唯一點虛明。朗然獨照。不問遠近。請則便到。山河石壁。不能障礙。只此光明。十方剎海。逗塞虛空。頭頭物物。晝夜六時。熾然常現。所以云。山河及大地。全露法王身。草木叢林。盡作師子吼。一處現身。千處萬處。同時出現。一處說法。千處萬處。同時演說。一身現多身。多身現一身。一法為萬法。萬法為一法。如帝網珠互相攝入。如大圓鏡影像交參。其中一切眾生。不問僧俗。不問男女。不問有智無智。有情無情。來者去者。存者亡者。悉皆成佛。蔡氏靈駕。還會麼。於斯。是的無疑。透過玄關。便與三世諸佛歷代祖師

天下善知識把手共行。他方此界。任自逍遙。其或未然。且聽末後一句。以竹篋打香托一下云。驀地一聲翻一擲。大圓覺海任優遊。喝一喝。下座。

長興寺願堂主請六道普說

師良久。以竹篋打托一下云。承懿公主仙駕。李氏靈駕。諸佛子等。還會麼。四聖六凡。從此而分。四聖六凡。從此而合。汝等還會麼。若也不會。為說一言。今汝等歸家。諦聽諦審。承懿仙駕。李氏靈魂。若論此段大事因緣。不問在地獄道者在餓鬼道者在畜生道者在修羅道者在人道者在天道者。各各本來具足。從朝至暮從暮至朝。行住坐臥運轉飢寒或善或惡或苦或樂。於一切處。用之千般。但是迷悟有殊。所以長受快樂者長受極苦者兩境不同。諸佛子。一點靈明。在聖不增。在凡不減。解脫無依。活鱗鱗地無所滯礙。雖無形狀。雖無處所而能通貫十方世界。徧入諸佛法界。頭頭上明物物上現。取之不得捨之常存。自從無量廣大劫來。生不隨生死不隨死。他方此界。往返無蹤。在眼曰見。在耳曰聞。六根互現。了了分明。諸佛子。還無疑也未。於斯是的無疑。不妨正眼豁開。續佛慧命超師機用。大振玄風。若更有疑。又舉一着。除去餘疑。着眼着眼。舉起棒云。還見麼。打一下云。還聞麼。既見既聞。是個什麼。便下座。

為申白大禪師對靈小參

諸法從緣生。緣盡法還滅。六十二年遊幻海。收因結果渾歸真。根塵脫盡無餘物。撒手便行却外身。喚云。申白尊靈。還果如此。出生入死。得大自在。其或未然。且聽末後一句。夜靜不勞重借月。玉蟾常掛大虛中。

解制上堂 太后送袈裟一領

師拈法衣云。大庾嶺頭提不起處。爭之不足。放下便相應時。讓則有餘。熏香云。豈是千聖不傳。爭乃一子親傳。大眾會麼。卷舒雖在我。收放亦由君。披衣。師指法座云。這個。多少人。登不到。蹋不着。山僧。不動步。不轉身。便登去也。大眾看看。師拈香祝聖罷。斂衣敷坐。良久云。只這個是主句耶。賓句耶。把住句耶。放行句耶。大眾還辨得麼。若能辨得便請散去。若辨不得。且聽葛藤。最初一句。末後一機。三世諸佛不知。歷代祖師不會。拈向諸

人面前。打鼓普請看。千年無影樹。今時沒底籃。二千年前也伊麼。二千年後也伊麼。九十日前也伊麼。九十日後也伊麼。上無諸佛可仰。下無眾生可度。說甚長期短期。說甚結制解制。拈拄杖卓一下云。截斷兩頭。不居中間。空手把鋤頭。步行騎水牛。人從橋上過。橋流水不流。喝一喝云。珍重。便下座。

對上昇大王殯殿小參

師拈香云。信手拈來爇向爐中。奉為上昇大王覺瓊仙駕。豁開千聖之耳目。徹證自己之靈源。便插。師據座。良久。拈拄杖云。大王會麼。四十五年。游戲人間。作三韓王。利益羣氓。今朝緣盡。風火先去。地水猶存。大王諦聽。這一點虛明。也不屬地水。也不屬火風。也不屬古。也不屬今。也不屬去。也不屬來。也不屬生。也不屬死。既摠不屬。一點子。即今向什麼處去也。舉拄杖云。還見麼。卓三下云。還聞麼。良久云。擊碎虛空無內外。一塵不立露堂堂。翻身直透威音後。滿月寒光照破床。擊香臺一下。下座。

臘月八日晚參

師陞座。兩班問訊畢。拈竹篋。乃云。山僧。自方丈出來。陞于此座。侍者問訊。首座問訊。維那問訊畢。更有什麼事。僧出云。今日臘八。師云。入眾去也。舉竹篋云。家中一個物。上見無頭。下看無尾。明如日。黑似漆。世界未興前。山河滅盡後。衝塞大虛中。三世諸佛。也柰何他不得。歷代祖師。也柰何他不得。天下老和尚。也柰何他不得。汝等諸人。還有柰何得底麼。良久。以竹篋打卓一下云。百雜碎了也。珍重。便下座。

庚戌九月十六日國試工夫選場垂語

師陞座。良久云。破却古今之窠臼。掃盡凡聖之蹤由。割斷衲僧之命根。奪却眾生之情解。變通殺活總在臨時。號令權衡都歸掌握。三世諸佛也只如是。歷代祖師也只如是。天下老和尚也只如是。山僧只將如是之法。奉祝我主上殿下萬歲萬歲萬萬歲。色身與法身無窮。壽命與慧命無盡。伏請諸人。各須實答。切莫妄通消息。學者到門。師又云。行到說不到。未時能行。說到行不到。未時能說。直饒說到行到。總是門外事。入門一句作麼生。學者皆無語而退。

入門三句

入門句分明道。當門句作麼生。門裏句作麼生。

三轉語

山何嶽邊止。水何到成渠。飯何白米造。

十七日垂語

師拈香罷。陞座。良久云。疑團落處。終無兩樣風光。眼孔開時。別有一壺春色。始信斬新日月。方知時地乾坤。更須蹋着上頭關。打破祖師關棧子。頭頭物物縱橫得妙。句句言言超宗越格。將一莖草作丈六金身用。將丈六金身作一莖草用。建立亦在我。掃蕩亦在我。說道理亦在我。不說道理亦在我。為甚如此。我為法王。於法自在。以拄杖卓一下云還有這般底衲僧麼。出來道看。學者到門。師又云進一步則大地平沈。退一步則虛空撲落。不進不退有氣死人。且作麼生進步。學者皆無語而退。

工夫十節目

盡大地人。見色不超色。聞聲不越聲。作麼生超聲越色去。既超聲色。要須下功。作麼生下個正功。
既得下功。須要熟功。正熟功時如何。
既能熟功。更加打失鼻孔。打失鼻孔時如何。
鼻孔打失。冷冷淡淡。全無滋味。全無氣力。意識不及。心路不行。時。亦不知有幻身在人間。到這裏是甚時節。
工夫既到。動靜無間。寤寐恒一。觸不散。蕩不失。如狗子見熱油鐺相似。要舐又舐不得。要捨又捨不得。時。作麼生合殺。
驀然到得。如放百二十斤擔子相似。啐地便折。曝地便斷。時。那個是你自性。
既悟自性。須知自性本用。隨緣應用。作麼生是本用應用。
既知性用。要脫生死。眼光落地。時。作麼生脫。
既脫生死。須知去處。四大各分。向甚處去。

王師封崇日普說 辛亥八月二十六日

師陞座。拈拂子。良久云。汝等諸人。還會山僧深深意旨麼。只恁麼散去。已是多事在。更待山僧。開兩片皮。說黃道黑。白雲萬里。所以云。言無展事。句不投機。承言者喪。滯句者迷。擬心即差。動念即乖。不擬不動。水沉石頭。故我祖師門下。驀路相逢。無你轉身處。舉令而行。無你開口處。跨一步云。鐵壁銀山眨得眼來電光石火。三世諸佛出現。也只是望崖而退。歷代祖師出頭。也只是屈伏藏身。若是生鐵鑄就底漢。等閒一着。抹過大虛。直得南山鼉鼻吞却東海鯉魚。陝府鐵牛撞倒嘉州大像。三界拘繫不得。千聖羅籠不住。從前萬別千差。當下七通八達。一一圓成。一一明

妙。還有這般底麼。若果如此。王恩佛恩一時報足。拈拄杖云。其或未然。且聽杖子。下個註脚。便擲下。

甲寅臘月十六日敬孝大王水陸法會對靈小參

師敷座良久。拈竹篋。打卓一下云。上昇大王覺瓊仙駕。還會麼。若也不會。聽我一言。這一星兒。從無量劫以至于今。昭昭靈靈。湛湛澄澄。歷歷巍巍。恢恢瑩瑩。種種法門。種種智慧。種種方便。種種殊勝。種種行願。種種莊嚴。盡從這一點子裏出來。這一點子。雖在六凡而不減。雖處四聖而不增。四大成時而不增。四大壞時而不減。如今在此檜巖寺了了明明聽我言說。且道。這聽法底。是凡耶。是聖耶。是迷耶。是悟耶。是生耶。是死耶。是無耶。是有耶。畢竟在甚麼處。良久打卓一下云。不離當處常湛然。覓則知君不可見。遂擲下竹篋。下座。

六道普說

師敷座。橫拈竹篋。良久乃云。若人欲識佛境界。當淨其意如虛空。遠離妄想及諸趣。令心所向皆無礙。上昇大王覺瓊仙駕。為首。六道中諸佛子等。還當淨其意如虛空麼。其或未然。更聽註脚。此正覺之性。自古至今。上至諸佛。下至六凡。一一堂堂。一一具足。塵塵上通。物物上現。不待修成。了了明明。或在地獄中者。或在餓鬼中者。或在畜生中者。或在修羅道者。或在人道者。或在天道者。今蒙諸佛加被。總在座下。覺瓊仙駕。泊諸佛子等。遂舉竹[竺-二+昆]子篋。還見麼。擊一下云。還聞麼。既了了見。既歷歷聞。且道。畢竟是個甚麼。良久云。佛面猶如正滿月。亦如千日放光明。以竹篋擊香臺一下。便下座。

丙辰四月八日結制上堂

師拈香。祝聖畢。陞座。豎起拂子。良久云。家中一個物。無奇無特。無頭無尾。明如日黑似漆。常在諸人動用中。動用中收不得。山僧。今日等閒收得來。拈向諸人面前。汝等諸人還會這個麼。只恁麼會得。猶是鈍根。更若遲疑。驢年夢見。傳禪傳教。正是好肉剗瘡。談論談經。亦是眼中着屑。山僧。今日。無禪可說。無教可傳。只以三世諸佛說不及底。歷代祖師傳不到底。天下老和尚參不透底。今日一時拈出。橫按拄杖云。還會麼。不唯直節虛心。亦解興雲致雨。擲拄杖。下座。

示勝宗禪和

這一點子都無巴鼻。三世諸佛說不及。歷代祖師傳不到。既說不及又傳不到。向什麼處下筆。向什麼處着言。欲言言不及。林下好商量。

示一珠首座

欲決了此段大事。須發大信心。立堅固志。將從前所學所解佛見法見。一掃掃向大洋海裏去。更莫舉着。把八萬四千微細念頭。一坐坐斷。但向二六時中四威儀內。提起僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。末後一句。盡力提起。提來提去。拶來拶去。靜中動中不舉自舉。寤寐二邊。不疑自疑。驀到這裏。只待時刻。其或舉起。冷冷淡淡。全無滋味。無插觜處。無着力處。無分曉處。無柰何處。切莫退之。正是當人着力處。省力處。得力處。放身失命之處也。

示宏藏主

這醜皮袋子裏。有一個物。上拄天下拄地。常在人人動用中。動用中收不得。喚作毗盧師法身主。宏上人。爾會麼。會來也喫三十棒。不會來也喫三十棒。畢竟如何。懶翁也合喫三十棒。且道過在甚麼處。速道速道。

示覺成禪和

真實決定。欲成此段大事因緣。立決定信。生堅固志。於二六時中四威儀內。提起本叅話頭。提來提去。疑來疑去。不覺參到話頭不提自提。疑團不疑自疑之地。翻身一擲。更無閒言長語。其或未然。話頭或時明白。或時不明白。或現或不現。或有或無。或間斷或不間斷。是為信心不堅。立志不固。如此虛送日月。空受信施。他時後日。未免閻羅老子打籌飯錢。是謂空來世上打一遭耳。何暇更求閒言長語。長句短句。東指西指者也。思之思之。

因雲禪者有疾示之

汝得於重病。未審是何病也。是身病耶。是心病耶。若身病者。地水火風四緣假合。四大各有其主。誰是病者。若心病者。心如幻化。雖有假名。其體實空。病從何起。若窮起處不得。現今痛苦者

從何處來。又能知痛者是個什麼。請如此審察。看來看去。驀然省得。是予所願也。至囑至囑。

示志得侍者

你真實欲求此段大事因緣。二六時中四威儀內。提起燒了散了那個是我性話。提來提去疑來疑去。靜中鬧中切莫間斷。或寤或寐須要一般。一切處一切時。歷歷明明。有時喜有時怒。話頭不再舉而自現。若能實到這個田地。疑團破。正眼開。近矣。其或未然。日日夜夜。隨波逐浪。隨羣逐隊。昏散相半。念念差違。被諸善惡聲色所牽。今年也恁麼過明年也恁麼過。你若如此。則直待彌勒下生。也未有人手底時節。

示睦相國仁吉

此事不在在家出家。亦不在初參後學。又不在多生熏煉。忽得開發。只在當人一念真實的信字裏。所以佛云。信為道源功德母。長養一切諸善法。信能增長智功德。信能必到如來地。諸公或在家中指揮雜事時。或在上官判斷公事時。或迎接。或語言談笑。或喫飯。或喫茶。或行住。或坐臥。畢竟是個什麼。但恁麼參。參來參去。看來看去。不覺大笑時。始知此段大事。本不在剃染出家。苦行持戒。蒲團竹倚裏。

示得通居士

你若欲究這般事。不在僧之與俗。不在男之與女。不在初參後學。亦不在多生舊習。只在當人一念真實決定字裏。你既如此信得及。但於二六時中四威儀內。提起僧聞趙州狗子還有佛性也無。州云無。末後一句盡力提起。提來提去。靜中鬧中。公案現前。或寤或寐。話頭明明。話頭不提自提。疑團不疑自疑。正如急水灘頭月。觸不散蕩不失。真實到此田地。不待年月。驀得一迴通身汗流。則默默自點頭矣。至囑至囑。

答李相國(齊賢)

承諭。相國臨別。面稟藥病之言不輕。故山僧不惜口業。揚於家醜。此事不在僧俗。不在老少。不在初參後學。只在當人決定信心耳。三世諸佛歷代祖師。皆以決定信心而成道果。若不依此而成正

覺者。無有是處。是以佛言。信為道源功德母。長養一切諸善法。又云信能增長智功德。信能必到如來地。相國年少時。高登科第。作一國政丞。作一國文中之王。為國重寶。又能留心此法門中。若比古今賢人。勝於他百千萬倍。雖能留心此個法門中。今生打未徹。恐道力不能勝業力。百年之後。處處不得自在。若果未徹。則伏請起大決定之志。二六時中。着衣喫飯。語言談笑。於一切處。參個本來面目。或云今生出來作此形體。是父母所生面目。那個是父母未生前本來面目。但只如此參。參來參去。參到心思路絕。意識不行。沒滋味。沒摸索。肚裏悶時。莫怕落空。正是相國得力處省力處。正是相國安身立命處也。至囑至囑。

又

前進嶺梅。分付信物。及迴言內。曾於無字話提撕。山僧未審相國。曾參無字話。故親傳消息。今聞相國更求之言如此做。又却忒怛。幸望留心。古人留下一言半句。令諸人立定脚頭。不為移易。常於日用間。雖有千差萬別之事。志在上面。不隨他變。則何必改參也。况舉起別話頭時。曾參無字不離。則必然無字上。有少熟也。切莫移動。切莫改參。但於二六時中四威儀內。舉起僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。末後一個無字。盡力提起。切莫待幾時悟不悟。莫管有滋味無滋味。亦莫管得力不得力。只單單提個無字。驀然拶到話頭不舉自舉。疑情不疑自疑。心思不及。意識不行。百無滋味。如蚊子上鐵牛時。莫怕落空。此是從上諸佛諸位祖師放身捨命處。亦是老相國得力處省力處。成佛作祖之處也。於此忽得翻身一擲。始知道。一不造二不休。一拳拳倒黃鶴樓。一蹋蹋翻鸚鵡洲。有意氣時添意氣。不風流處也風流。

示知申使廉興邦

若欲真實究明此段大事。不問僧之與俗男之與女。亦不問上中下根。亦不問初參舊學。只在當人立決定信。生堅固志。佛不云乎。信為道源功德母。長養一切諸善法。又云信能增長智功德。信能必到如來地。公妙年登高第。遇知今上。事務煩劇之時。又向此個門中。的信無疑。要求修心方便。這個豈非世出世間第一等有大力量底人也。然而修心之要。更莫別求。吾在廣明時。曾為公說底是個什麼話頭。常於一切處一切時。切莫放捨。提來提去。參來參去。不得有小間斷。行也只是是個什麼。住也只是是個什麼。坐也只是是個什麼。臥也只是是個什麼。着衣喫飯。屙屎放尿。迎賓對客。乃至判斷公事時。上前進退時。把筆作書時。畢竟是個什麼。但恁麼提。但恁麼參。參來參去。提來提去。驀然到得話頭。不提自

提。不疑自疑。喫飯不知飯。喫茶不知茶。亦不知幻身在人間。身心如一。寤寐一般處。翻身一擲。到得這個田地。始知不改官職。不改俗形。不離火宅。西天四七。東土二三。天下善知識。傳不到說不及底本有之事也。至囑至囑。

指空和尚起骨

一點虛明。了無所礙。一擲翻身。多少自在。以棒打托一下。喝一喝云。起。

入塔

師擎骨云。西天一百八代祖指空大和尚。三千威儀不顧。八萬細行那管。身上常穿渾金。口裏痛罵佛祖。平生氣壓諸方。鶻眼難能插觜。元朝默坐多年。感得人天打供。一朝傳語還鄉去。八部龍天歎不還。故我今朝誠立塔。三韓境內鎮常安。法身徧法界。且道。還收入這塔中也未。若收不入。這個骨頭向什麼處安着。還有道得者麼。出來道看。出來道看。如無。山僧自道去也。喝一喝。良久云。須彌納芥猶容易。芥納須彌有甚難。

示覺悟禪人

念起念滅謂生死。當生死之際。須盡力提起話頭。話頭純一。則起滅即盡。起滅盡處。謂之靈靈。無話頭。則謂之無記。靈中不昧話頭。則謂之靈知。即此空寂靈知。無壞無雜。如是用功。不日成功。

為智如上座下火

三緣和合暫時成有。四大離散忽得還空。三十七年遊於幻海。今朝脫殼慶快如蓬。大眾智如上座。向什麼處去。還會麼。木馬倒騎翻一轉。大紅燄裏放寒風。

為二僧下火

慧澄首座。志因上座。這一點靈明。生來的的不隨生。死去堂堂不隨死。生死去來無干涉。正體堂堂在目前。以矩畫圓相云。大眾。

這二上座。畢竟向什麼處去也。五十七年遊幻界。今朝撒手便歸鄉。個中消息誰能識。同入火光無處藏。

為申白大禪師撒骨

灰飛大野。骨節何安。驀地一聲。始到牢關。咄。一點靈光非內外。五臺空鎖白雲間。

為志普上座下火

返本還源今正時。莫於中路滯狐疑。一星揮處翻身轉。九品蓮臺任自歸。

示淑寧翁主妙善

若欲成此一段大事。不在僧之與俗。男之與女。初機後學。只在當人究竟一念真實耳。我見翁主。天性與他有異。本無邪心。本無疑心。本無惑心。只有全心。欲求無上菩提之心。豈非過去無量劫來。親近善知識。熏習般若正法也。古云丈夫者。非是男形女相論之。只具四法而丈夫。何等四法。一親近知識。二聽聞正法。三思惟其義。四如說修行。具此四法。真名丈夫。無此四法。雖是男形。不名丈夫。伏請翁主。的信此語。但於日用二六時中。行住坐臥四威儀內。全精提起本參話頭。提來提去。疑來疑去。靜中鬧中不提自提。或語或默。不疑自疑。或寢或悟。話頭現前。要忘不忘。要起不起。到此不覺翻身一擲。只此便是轉女成男。轉男成佛之處也。至囑至囑。

答妹氏書

自小出來。不記年月。不念親疎。以道為念。已到今日。於仁義道中。不無親情及與愛心我佛道中。纔有此念。便乃大錯也。請知此意。千萬斷除親見之心。常常二六時中。着衣喫飯。語言相問。所作所為。於一切處。至念阿彌陀佛。念來念去。持來持去。到於不念自念之地。則能免待我之心。亦免枉被六道輪迴之苦。至囑至囑。

頌曰。

阿彌陀佛在何方。着得心頭切莫忘。念到念窮無念處。六門常放紫金光。

代語

梁武帝問達磨云。對朕者誰。磨云不識。帝無語。保寧代云吐舌示之。師云天地一統。宋太宗問僧甚處來。僧云臥雲來。帝云臥雲深處不朝天。因甚到此。保寧代云遇明即現。師云至化難逃。寂大師進三界圖。帝問朕居何界。寂無對。保寧代云。陛下何處不稱尊。師云。叉手鞠躬。誰不仰望。高舍人問僧。十方總是佛。那個是報身。那個是法身。保寧代云。僧云。舍人更問阿誰。師云。師姑是女做。雪峯問德山。從上宗乘中事。學人還有分也無。山打云。道甚麼。峯無語。保寧代云。搥胸便出。師代云。蹋足出去。南泉問良欽。空劫中還有佛不。欽云。有。泉云。是阿誰。欽云。良欽。泉云。居何國土。欽無語。保寧代云。繞禪床一匝出去。師云。居何國土。

勘辨

蓋地蓋聲蓋色。西乾四七自此忘機。東震二三從茲失口。鬧浩浩處明皎皎。明皎皎處鬧浩浩。直下如王寶劍擬犯吹毛。伏屍萬里。更說什麼似地擎山。不知山之高峻。如石含玉。不知玉之無瑕。更說什麼香象渡河。徹底徹流而過。更說什麼。三玄三要。四料揀。四賓主。全殺全活。全明全暗。雙放雙收。為而不為。不為而為。真不掩偽。曲不藏真。拈拄杖卓一下云。諸人會麼。撲落非他物。縱橫不是塵。遂擲下云。既已撲落。又非他物。畢竟是個甚麼。喝一喝云。虎踞龍盤勢。山形雲影像。舉龐居士問靈照女云。明明百草頭。明明祖師意。你作麼生會。照云。這老漢。頭白齒黃。作這個見解。士云。爾作麼生道。照云。明明百草頭。明明祖師意。乃云居士句到意不到。靈照意到句不到。直饒句意俱到。懶翁門下。未免一場埋却。且道過在什麼處。良久云。明明百草頭。明明祖師意。珍重下座。

解制日上堂

陞座良久云。只這個是主句耶。賓句耶。把拄句耶。放行句耶。大眾還辨得麼。若能辨得。便請散去。若辨不得。且聽葛藤。最初一句。末後一機。三世諸佛。師問座主。教家說一時佛。即今在何處。主擬議。師喝出。復召主。主回首。師云。會麼。主云。不會。師云。更要打在主禮拜。師見三僧來禮。問云。三人同行必有

一智。智不到處。道將一句來。僧無語。師云。智不在語。第二個如何。僧又無語。師云。第三個漆桶如何。僧亦無語。師云。老僧被汝勘破。且坐喫茶。

師問道士。從甚處來。士云。亳州來。師云。汝從亳州來。還見老君麼。士云。不見。師云。要汝眼作麼。士禮拜。師云。老君拜釋迦。

着語

古云。山前一片閑田地。師云。物見主眼卓豎。叉手叮嚀問祖翁。師云。自家本來契券何在。幾度賣來還自買。師云。磬聲斷後不得翻悔。為憐松竹引清風。師云。利動君子。

結制上堂普說

師陞座。拈拂子云。大眾卷席散去。也是無事生事。無風起浪。雖然如是。法無一定。事無一向。且聽山僧葛藤。湛然本無變異。虛徹自有靈通。妙盡空忘功處。還歸寂照之中。這一句子。聲前露裸裸。蓋天二關。會罷。還檜巖。

詩

歎世四首

世事紛紛何日了。塵勞境界倍增多。迷風刮地搖山嶽。業海漫天起浪波。身後妄緣重結集。目前光景暗消磨。區區役盡平生志。到地依先不柰何。

眨眼光陰飛過去。白頭換却少年時。積金候死愚何甚。刻骨營生事可悲。捧土培山徒自迫。持蠡酌海諒非思。古今多少貪婪客。到此應無一點知。

幾多汨沒紅塵裏。百計縈心正擾攘。五蘊稠林增翳鬱。六根冥霧競飄颺。沽名苟利蛾投燄。嗜色[泳-永+(瑤-王)]聲蟹落湯。膽碎魂亡渾不顧。細思端的為誰忙。

死死生生復死。狂迷一槩不曾休。只知線下貪香餌。那識竿頭有曲鈎。喪盡百年重伎倆。構成久遠劫愆尤。翻思業火長燃處。寧不教人特地愁。

三歌(此做永嘉證道歌體裁。而大半殘缺甚憾。俟異日得刻本補足)

(已上缺漏)。

若能一念了無生。錯錯元來終不錯。麤也着。細也着。着着來來元不覺。驀得一聲急翻身。滿目虛空當撲落。或在非或在是。是非坑裏常憂喜。不覺亡身白骨堆。到了堂堂不自在。這枯體忽悟來。廣劫無明當下灰。從此恒沙諸佛祖。百千三昧也不猜。也不猜有何過無量擬議便為過。若能運用似盤珠。劫石徒為彈指過。也無法也無佛。也無心兮也無物。到此灼然似什麼。寒時向火燒桮棗。

懶翁三歌後

珠隨方映色人之所迷也。而其清淨則表佛性。枯體氣散肉敗。人之所遺也。而往生存則行佛道。百衲卻錦綺綴破爛。掩肥膚禦□□耳。然。非此無以莊嚴威儀。安處徒眾入佛道見佛性矣。三歌首尾相應。脉絡相通。所以示後人也深且切矣。懶翁文字信手未嘗立思。吐出實理。粲然寫出。韻語琅然。師於世俗文字不甚解。亦可見焉。至於三歌如出二人之手。必其研精覃思而作者也。不然。何以倣永嘉句法哉。異日流傳西域當有賞音者。師弟子某等。請予書其尾。予既訓題。而又考其體。以塞其請。若其精微之奧。非魚焉知魚乎。

前朝列大夫征東行中書省左右司郎中文忠保節同德贊化功臣重大匡韓山君藝文館大提學知春秋館事兼成均大司成知書筵事李穡書。

頌

送幻庵長老謁師翁

餘疑要決謁師翁。倒握烏藤活似龍。徹底掀翻明白後。大千沙界起清風。

送通禪人皈江南

叅方問道別無他。只要當人直到家。跬步不擡親躅着。何勞海外覓嚶囉。

送蘭禪者之江南

此處虛空彼處空。明明似有覓無蹤。驀從空外翻身轉。放出死蛇吞活龍。

送杲山昇首座之江南

四句百非俱說破。杖頭挑日往江南。趙州八十重叅去。遺跡分明直到今。

唐道元求偈

叅禪只在起疑團。疑去疑來似火團。不覺全身都放下。大千沙界一毫端。

唐智全禪者求頌

叅禪學道信為根。信得能超碧眼胡。自在縱橫全殺活。惡名從此滿江湖。

答上問妙淨明心(上謂恭愍王下倣此)

妙淨明心是何物。應須切忌就言詮。山河日月兼星宿。物物和融體歷然。

上復請讚平山和尚

胸中極毒氣衝天。佛祖無能敢向前。臨濟狂風吹海外。三韓御室萬年傳。

示永昌大君

一念忘時明了了。彌陀不在別家鄉。通身坐臥蓮花國。處處無非極樂堂。

示廉侍中興邦

本自圓成不在言。何勞開口為君宣。未興一念先提起。驀蹋威音更那邊。

示李侍中巖

體徧河沙淨妙身。應緣能屈又能伸。面門出入無蹤跡。隨聖隨凡作主人。

示尹侍中桓

一片虛明絕妙玄。個中那有正兼偏。威音劫外靈芝草。不待春風色自鮮。

示黃二相石奇

言前無句擬何伸。妙語從來眼裡塵。欲識毘耶金粟意。不勞開口對賢人。

示威福相公

本地虛然一物無。人人向外妄區區。也無定法傳持得。何事神光立雪求。

示南窓田相公

一掌揮開向上關。還如桶底脫塵歡。又能一擲翻身轉。普地普天霜雪寒。

示李尚書

重修寺院接方來。南北禪和去再回。又向西心勤念佛。蓮花上品自然開。

示李少卿

誤聽虛明遠遠來。誠心極處免輪迴。莫分僧俗與男女。一擲翻身正眼開。

示洪相國仲元

屈尊忘倦遠登山。更歷深菴道者看。向道誠心勤又重。必當參透祖師關。
世利功名能幾年。算來只是百年前。一朝驀蹋真空地。越聖超凡透劫先。

示辛相國廉

一別神光再不逢。多年相憶在心中。今朝驀面相看笑。深意誰能敢得通。

示諸念佛人

深沈無語意彌長。妙理誰能敢度量。坐臥行來無別事。心中持念最堂堂。
自性彌陀何處在。時時念念不須忘。驀然一日如忘境。物物頭頭不覆藏。
彌陀憶念不須間。二六時中子細看。驀得一朝親憶着東西不隔一毫端。
人人錯步不還鄉。山野殷勤又發揚。忽憶念頭真熱處。翻天覆地覺花香。
念念無忘憶自持。切忌求見老阿彌。一朝忽得情塵落。倒用橫拈常不離。
幾劫勞勞六道迴。今生人道最為稀。勸君早念彌陀佛。切莫閒遊失好時。

示杏村李侍中巖

大地春迴剝剝融。杏花村裏最無窮。南來燕語通閒室。北往鴻聲透靜空。
雨洗桃紅宣妙理。風吹梨白振玄風。塵塵齊唱西來意。何處勞勞覓祖翁。

示金按廉

堂堂寶器在家中。價直袞婆現有蹤。三角高超三界外。一身徧剝一真空。
通天大口霜花白。滿肚寒灰發燄紅。便是堅剛玄妙體。恒河沙劫用無窮。

示朴判書成亮

提起話頭末後句。翻來覆去起疑情。疑來疑去無疑處。掇轉虛空笑一聲。

贈洪侍中

帝化旁分現妙真。三秋四法利羣民。當陽那肯織機露。冰雪重重絕點塵。

和圓定國師頌

東海幽巖畔。孤高有一峯。圓通觀自在。悲願戶何封。松韻塵塵掃。潮音處處逢。補陀山上士。無物不真容。

和高城安尚書韻

千古高風各在人。何須今日始為珍。通身徹骨無餘物。此個元來絕妄塵。

禮江南洛伽窟

妙相元無相。觀音處處通。我來看石洞。却是一窟窿。

謝空都寺惠刀

殺人刀活人劍。只在當人一手中。忽得今朝來惠我。尖尖利刃出霜風。

警世

百年只是暫時間。莫把光陰當等閒。努力修行成佛易。今生差過出頭難。無常忽到教誰替。有債元來用自還。若要不經閻老案。直須參透祖師關。

金烏東上月沈西。生死人間死不齊。口裏吐將三寸氣。山頭添得一堆泥。塵緣擾擾誰先覺。業識茫茫路轉迷。要脫輪迴無別法。祖師公案好提撕。

寒暑催人日月流。幾多謹喜多幾愁。終成白骨堆青艸。難把黃金換黑頭。死後空懷千古恨。生前誰肯一時休。聖賢都是凡夫做。何不依他樣子修。

題利巖尊者塔

徧歷諸方咨決了。至今唐漢有遺蹤。我來禮塔非他意。只為三韓振祖風。

幻庵傳寫五位註頌來看因以題前

曹洞宗風事若何。崑崙白鷺兩交加。君臣偏正能回互。不坐那邊是作家。

住清平山偶題

江湖歷盡十餘年。驀得胸中自豁然。有問清平成底事。飢飡渴飲困安眠。

讚指空

摩竭陀中看般若。忽然三處頓忘形。當時若負衝天志。何必南天見普明。咦。大元默坐無人識。罵動皇天振地聲。

自讚

打破虛空出骨。閃電光中作窟。有人問我家風。此外更無別物。叅見指空。喪亡自宗。咄。這瞎漢。反入羅籠。

○(臨濟下第二十世太古下第一世)高麗忠州青龍寺普覺國師。師諱混修。字無作。號幻庵。本姓趙氏廣州豐壤縣人。考諱叔鴿。妣慶氏。父宰龍州。以延祐庚申三月十三日生師于治所。嘗一日出獵。見一鹿。走且止而顯視者再。欲發矢。異而顧之。有其兒鹿。追母而來。乃歎曰。獸之念母。與人何別。即罷獵。不數月病終。妣奉喪。提孩而皈。師少嘗嬰疾。卜之。曰此兒出家終不病。作大和尚矣。年甫踰一紀。妣謂師曰。汝生之初。汝父以憐汝故。感鹿母兒。以休其獵。是汝慈仁護生之道已現於襁褓之日矣。况卜者言然。令投大禪師繼松祝髮。訓習內外典。至正紀元辛巳。赴禪選登上上科。戊子秋入金剛山。攝心不寐。脇不暫衡。工夫日進。後往忠州之青龍守。西麓構一菴。扁曰宴晦。蓋自表其心迹也。又入五臺山。居神聖菴。時懶翁勤和尚。亦住孤雲菴。數與相見。咨質道要。翁後以金襴袈裟象牙拂山形杖遺師為信。洪武三年秋。國設工夫選。懶翁主試。翁下一語。諸衲無能對者。師最後至具威儀。立

堂門陛下。翁問如何是當門句。師上陛。答曰。不落左右。中中而立。問如何是入門句。師入門曰。人已還同未入時。問如何是門內句。師曰內外本空。中云何立。翁又以三闕問曰。山何岳邊止。答曰逢高即下。遇下即止。問水何到成渠。答曰大海潛流。到處成渠。問飯何白米做。答曰如蒸沙石。豈成嘉餐。翁乃肯之。辛禡王時。冊為國師。洪武壬申九月十八日(佛紀二四一九年)命作遺書。又謂門人曰。吾行在今晚。可請州官封印。至晚坐曰。如今臘除已到。吾當逝矣。即說偈。儼然示寂。茶毗于宴晦之北麓。骨色白如雪。門人紹安。奉遺書以聞。上命攸司。賜諡曰普覺。塔曰定慧圓融。差遣內臣。監其厝骨。又敕工造浮圖。以其年後十二月甲申窆于青龍寺之北岸。壽七十三。臘六十。師與王師圓應尊者粲英。俱為太古門徒之首焉。

○(臨濟下第二十世懶翁下第一世)朝鮮王師妙嚴尊者。師諱自超。號無學。所居曰溪月軒。世壽七十九。法臘六十一。俗姓朴氏。三岐郡人也。父仁一。母蔡氏。夢日射懷。有娠生師。年十八。依慧鑑國師上足弟子小止禪師薙髮具戒。至龍門山。咨法于慧明國師(名法藏)國師示法已。乃曰得正路者。非汝而誰。遂令居浮圖菴。一日菴中失火。師獨靜坐。如木偶人。眾異之。至正丙戌冬。因看楞嚴經有悟。歸而告其師。師加稱歎。廢寢忘食。專於參究。己丑秋。至鎮州吉祥寺居焉。壬辰夏。住妙香山金剛窟。功益進。或睡則若有擊鍾磬以警焉者。是時。釋然了悟。汲汲有求師就質之意。癸巳秋。挺身入燕都。參西天指空。拜起云。三千八百里親見和尚面目。空云高麗人。都殺了也。蓋許之也。眾乃大驚。次年甲午正月。到法泉寺參懶翁。懶翁一見而深器之。遊霧靈。歷五臺。再見懶翁於西山靈巖寺。留數載。其在定也。至有當食而不知者。翁見之曰。汝却死了耶。師笑而不答。翁一日與師坐階上。問曰昔趙州與首座看石橋。問是什麼人造。首座答云李膺造。州云向甚麼處先下手。首座無對。今人問爾。如何祇對。師即以兩手。握階石以示之。翁便休去。其日夜分。師入翁室。翁云。今日乃知吾不汝欺也。後謂師曰。相識滿天下。知心能幾人。爾與我一家矣。又曰道之在人。如象之牙。雖欲藏之。不可掩也。他時。爾豈為人前物乎。師之質其所得。殆無可疑。丙申夏欲東還。告辭。翁手書一紙送行曰。觀其日用全機。與世有異。不思善惡聖邪不順人情義理。出言吐氣。如箭鋒相拄。句意合機。似水皈水。一口吞却賓主句。將身透過佛祖關。俄然告行。予以偈送云。已信囊中別有天。東西一任用三玄。有人問爾參尋意。打倒面門更莫言。師既還。懶翁亦還。住天聖山元曉菴。己亥夏師往見翁。翁以拂子與之。翁在神光寺。師亦往焉。翁之徒有忌師者。師知而去之。翁謂師曰。衣鉢不如言句以詩

遺師云。閒僧輩起人我心。妄說是非。甚不然也。山僧以此四句之頌。永斷後疑。分襟別有商量處。誰識其中意更玄。任爾諸人皆不可。我言透過劫空前。師入高遼山卓菴自守。辛亥冬高麗恭愍王。封懶翁為王師。翁住松廣。以衣鉢付師。師以偈謝。洪武王申五月。高麗恭讓王。與順妃引見。欲封為王師。師辭。七月朝鮮太祖。受麗氏禪。即位于松京。召師至。以十月十一日。封為王師。戊寅辭退。入金剛山真佛菴。乙酉四月。移金藏菴師謂眾曰。不久吾逝矣。師示疾。僧問。四大各離。向甚處去。師云不知。僧又問。和尚病中還有不病者也無。師以手指傍僧。僧又問。色身是地水火風。摠皈磨滅。那個是真法身師以兩臂相拄云。這個是一個。答已。寂然。而時則九月十一日夜半也。(佛紀二四三二年)越三年丁亥冬十二月。瘞骨于檜巖。塔曰慈智洪融。文臣卞季良。奉教撰銘。

○(臨濟下第廿一世太古下第二世)龜谷覺雲禪師。湖南龍城(今南原郡)人。尹紹宗諫斥粲英。(按高麗史。恭讓王二年春正月。王御經筵。鄭夢周進言曰。佛氏之教。辭親戚絕男女。獨坐巖穴。草衣木食。觀空寂滅為宗。豈是平常之道。時王欲迎僧粲英為師。故夢周語及此。然王方惑佛。不納。二月。王欲迎曹溪僧粲英為師。大司憲成石璘。左常侍尹紹宗。伏閣諫之。王勉從之粲英至崇仁門不得入而還云)故隱避不市。或曰小隱云云。玄陵(恭愍王也)畫達磨折蘆渡江圖。普賢六牙白象圖賜之。又手書龜谷覺雲四字。兼賜二十二字法號。(大曹溪宗師。禪教都摠攝。崇信真乘。勤修至道。都大禪師)李牧隱。為之讚(已上海東佛祖源流)曰。達磨折蘆渡江圖。童子普賢六牙白象圖。龜谷覺雲大字共四幅。高廣如一。皆上親筆也。今大曹溪宗師禪教都摠攝崇信真乘勤修至道都大禪師雲公。携以過韓山李穡。曰侈上之賜。莫如文。蓋示當今傳來世。非此無由。故將求之搢紳間。子盍先之。且曰。折蘆白象。所以警夫不當者。惠固罔極也。至若覺雲。吾名也。龜谷吾號也。今夫出家學道者。有萬其眾。能以名號上徹。幾何人哉。又况銘諸心。注之手發揮奎璧。絢耀一世其為幸之幸何如也。此吾所以必托之子也。臣穡謹俯伏展閱。既退而言曰。浮屠氏重於世久矣。徒以因果罪福者其末也。高虛玄默獨坐乎萬物之表。則雖吾儒高尚者。亦莫能少之。恭維聖上。深契妙旨。所以取之者得其道也。是以一斥近世之陋。將以復太祖之舊而龜谷。獨蒙知遇。既賜廿又二字褒崇之號。又於清讌之餘。念茲在茲。親紆翰札。寵賚如此。則其人可知也。蓋龜谷衣冠之胄。氣質已非庸眾之比。養之以道者又熟。故。達磨心而普賢行。顧其名也。以無心為羣有之宗。顧其號也。以藏六為羣動之本。其跡倏然其中湛然。固已不物於物矣。受今日之賜。非幸也宜矣。讚曰。達磨。

是身虛空。天水一色。眇然而逝。風清月白。芥乎其間。惟一不識。

普賢。

六牙白象。布衣大野。富貴風流。貝此粲者。衰哉兔逕。方憑吾駕。

龜谷。

和氣在天。靈靈在物。惟葳神用。不或夭闕。疇均此施。六合為一。

覺雲。

無心為心。出入太虛。友風子雨。亦曰勤渠。妙悟所以。非師誰歟。

【參考】南原府萬行山勝蓮寺李穡記曰。南原府山水之勝。人多稱之。浮屠氏屋於其間者。大抵皆據其絕特之境。而勝蓮寺。又為之冠。康君好文。與余言如是。且以住持大禪師覺雲狀。求記其本末。余於佳山水。每恨不能往遊。掛名其間。固有所願。雲師之賢又余之所嘗慕焉者。故樂敘之。寺距府理東北一舍。舊名金剛。不知創於何代弘慧國師諱中巨者。自願堂。退老居之。屋宇卑陋。嘗欲增廣而不能也。既歿。大禪師拙菴。諱衍昱者。為曹溪之老。弘慧之徒所推讓。合辭立券契。俾拙菴主之。拙菴。即審工度財。其募合眾緣。則有宗閒者實幹之。改其額曰。勝蓮。經始於乙丑之歲。訖功於辛未之春。佛殿僧廡。膳堂禪室。賓客之次。庫廚之所。以間計者。合一百一十。至於梵唄之具。日用之需。無不完備。此皆由拙菴橐鉢之儲。宗閒奔走之力。以成者也。像無量壽居之殿中央。拙菴之所獨辦。而印大藏經。厝之殿左右。郡人之所同施也。捨奴婢若干口。即拙菴所得於父母者也。戊戌之秋。其將示寂也。以雲師。於族為甥。於法為嗣。付以寺事。外垣尚缺。雲師築之。癸卯之夏。山門之事於是畢矣。予曰。浮屠氏不惟侈其居。又謀所以傳之後者蓋其常也。今夫金剛勝蓮。其名義何重何輕。而必取彼捨此哉。然拙菴之必改其額者。示自

我始也。自我為一代。再傳而為二代。以至百千代無可替也。其志可謂遠矣。其傳之雲師也以親以法。亦可謂無嫌矣。但未知雲師之得人以傳也。亦能如其師乎不也。吾懼其愈傳。而愈不可保也。雖然。自今以往。更歷百千代。勝蓮之境。無使荆棘生焉。則足矣。族乎嗣。法乎嗣。吾不敢知之矣。拙菴姓柳氏文正公璫之曾孫。監察大夫靖之母弟。判密直司李公尊庇之外孫。叅學首四選。赴試中甲科。歷住名山。道譽藹然。雲師。柳氏之甥。學邃行高。筆法妙一時。人謂其青出於藍矣。云云。

又長城郡白巖山淨土寺（今白羊寺）事蹟云。王師覺儼尊者。付囑門人等。重新佛宇相國洪綏。發願捨賄。使覺儼門人心白智孚等。航海入宋。辦大藏經。當至正元年辛巳之春。招集諸山碩德。修轉藏法會以落之。其誌曰。功德主兼主法曹溪第十三代大和尚覺儼尊者。赴會禪流眾目中。有衍昱（拙菴）者。時為甘露社主。

又轉藏經第三回榜云。繫我王師覺儼尊者。駐錫曹溪之日。與江寧君洪公綏。同發願許各捨帑儲。成就大藏全部之因由。慶落初會之記榜。載之縷詳。越戊子春。傾倒檀施之物。命門人之牧等。廣化眾緣。迎集諸山苾芻。再轉一遍。歲在庚寅。年八十一。倦於隸眾。切有謝院安心之志。辭眾歸老于白岩山淨土寺。前朝主上嚮師道德。特由師禮。以笠城佛岬寺為下山所。暨今上即祚。仍冊為王師。并下國書。繒綵等物。益加欽敬。師每曰老僧何德。累蒙上恩。思報罔極。備種種供具。肆展第三會。屈曹溪大和尚（復庵淨慧）為主盟。招致諸山長老千餘指。以癸巳三月十一日為始。約十日張皇佛事。晝則轉三藏。夜則談祖教。或禪或講。六時修法。以答上恩。厥誠厥美。不可啗哩。粗書始末。昭示于后。門人月生山人衍昱。拜手謹誌。至正十三年三月日上板堂佐慧晚達桓。首堂佐祖宣紹寬。記事日益。了貞。維那靈泉社道人居訥。主法曹溪十四代和尚復庵淨慧。眾日月南長老衍昱。（下畧）功德主王師大曹溪宗師前佛岬寺住持一印正令雷音辯海弘直廣濟都大禪師覺儼尊者。

覺儼尊者。諡覺真國師。法諱復丘。自號無能叟。固城郡人。判密直右常侍文翰學士承旨李尊庇之季子也。具見覺真國師碑。尚玄曰。朝鮮僧史皆以龜谷為幻庵之嗣法。而其見於文字者。絕無僅有。惟按東文選李崇仁（號陶隱）送兩千峯上人（千峯名卍兩龜谷弟子也）遊方序。「幻庵龜谷。曹溪之儀表」云云。則其為禪宗之望僧可知也已。但據上文。則龜谷之於拙菴。於族為甥。於法為嗣。迺有蓮寺之傳付。又拙菴之於覺儼。於族為甥。於法為嗣。共為松社之系

脈。(曹溪山松廣社。即佛日普照國師之所立。而遂為曹溪宗之本社。至覺儼尊者為十三代)故具錄所見。以資參考。

○(臨濟下第廿一世懶翁下第二世)涵虛得通禪師諱已和。號得通。舊名守伊。號無準。所居室曰涵虛堂。俗姓劉氏。忠州人也。父諱聽。母方氏。以洪武九年丙辰生。年二十一。志求出家。割愛親戚行到冠岳山義湘菴。薙髮。越明年丁丑早春。到檜巖寺。初叅王師無學妙嚴尊者。親聞法要。於是辭退本師。遊歷諸山。戰戰勤修。又甲申仲春。再到檜巖。獨居一室。杜絕視聽動靜食息。無少減裂。因調睡魔。永夜經行次。不覺口自詠曰。行行忽迴首。山骨立雲中又一日。入廁還出。放下洗桶云。唯此一事實。餘二則非真。此言豈徒然哉。自是歷住功德山之大乘寺。天磨山之觀音窟。及佛禧寺。所至。化眾。甲午春。到慈母山烟峯寺。占一小室。名涵虛堂。勤修三載。曾無少息。庚子秋入五臺山。誠備香羞。供養五臺諸聖。詣靈鑑菴。薦羞於懶翁真影。信宿其菴。夜夢有一神僧。從容謂師曰。卿名已和。厥號得通。師拜手祇受。翛然夢覺。身氣清爽。若登太清。翌日下月精寺。宴處一室。消遣日月。於是囊錫已露。道譽遠播。世宗大王。存心三寶。留意福田。是以聞師道風。美其令聞。辛丑秋初命住大慈御刹。為薦元敬王太后。(世宗大王母后閔氏)設法華會。請師主法。宗室諸王。駙馬諸君。承命奉香。濟濟親臨。師陞法座。肇開法要。其聲清亮。理致玄奧。兩宗五教。諸山衲子。悉皆罔措。自爾。仍閱四載。甲辰秋。上書辭退。游吉祥功德雲岳諸山。辛亥秋。歸曦陽山鳳巖寺。重葺以居。宣德八年癸丑三月二十五日。(佛紀二四六〇年)故示徹疾。至四月一日。卓然靜坐曰湛然空寂本無一物。靈光赫赫洞澈十方。更無身心受彼生死。去來往復也無罣礙。少選又曰。臨行舉目十方碧落。無中有路西方極樂。聲盡而逝。茶毗得舍利光潤。孝寧大君。親啟宸聰。命諸徒弟。樹浮圖於四處。世壽五十八。法臘三十八。師所著圓覺疏三卷。金剛經五家說誼一卷。顯正論一卷。般若懺文二帙。綸貫一卷。皆盛行于世。

○(臨濟下第廿二世太古下第三世)碧溪正心禪師。海東佛祖源流(獅巖采永撰)云「釋淨心。號碧溪。金山崔氏。遠嗣龜谷。又入明。傳臨濟宗下總統和尚法印而來。恭讓時辭退。後因沙汰。長髮蓄妻孥。入黃岳山。隱居于古紫洞物罕里。晦迹焉。將啟手足。傳禪于碧松。傳教于淨蓮。」又東師列傳(大與寺沙門梵海覺岸撰)云「師名正心。號碧溪。金山人也。當太宗(朝鮮太宗)沙汰之時。長髮蓄妻子。入黃岳山。(在黃潤郡)居物罕里。禪傳于碧松智嚴。教傳于淨蓮法俊。禪教二派。不絕而蕃衍。無常哉時運也。丁洌水(其名若鏞)曰。我下山

後。為碧溪正心。莫作北山之移。追念南溟之徙乎。門人碧松智嚴。妙覺守眉。淨蓮法俊等。具如行狀」

尚玄曰。若如海東佛祖源流。碧溪既是高麗恭讓王時人。則與龜谷同時也。然則其云遠嗣龜谷之遠字。非謂年代先後之遠也。即謂居地距離之遠也。

○(臨濟下第廿二世太古下第三世)千峰卍兩禪師。東文選李牧隱千峰說云。曹溪兩上人。龜谷弟子也。問其號於韓山子穉。穉曰龜谷善名人。豈於上人蘄之乎。請以一雲如何。上人曰。吾徒事師如子事父。吾師名也。(其師龜谷名覺雲故云也)請易之。穉曰吾於龜谷遊亦久矣。而忘之。吾有罪也請易以千峰。上人曰可矣。願畢其說。上人既可之矣。予何辭云云。又慵齋叢話云。釋卍兩者。幻庵之高弟。(慵齋以千峰為幻庵之弟子非是當從牧隱千峰說)自幼力學。內外經典。無不探討。精究其意。又能於詩。詩思清絕。與牧隱陶隱諸先生相唱酬。我朝不崇釋教。名家子弟。不得祝髮。以故緇徒無知書者。而師名益著。四面學者如雲。集賢之士皆就問塔下。蔚為儒釋士林之表人皆敬之。我伯仲氏。(慵齋名成倪其伯氏名任仲氏名倪)皆讀書于檜巖寺。見師年九十餘。容貌清癯。氣體尚強。或併日不食。不甚飢餒。人若饋之飯。則或喫盡數鉢。亦無飽意。雖至數日。未嘗如廁。恒兀坐虛室。懸玉燈張清几。徹夜看書。絲毫細字一一研究。未嘗交睫。偃臥辟人。不許在傍。若有所召。則手擊小錚。門下。隨而應之。未得高聲大喚也。日本國使僧文溪求詩。縉紳作者數十人。師亦承命賦詩。詩曰。水國古精神。灑然無位人。火馳應自息。柴立更誰親。楓岳雲生屐。盆城月滿闌。風帆海天闊。梅柳故園春。時春亭(卍季良也)主文。改灑然無位之句為蕭然絕世人。師曰卍公真不知詩者。蕭然豈如灑然。絕世豈如無位。是斲喪自然無位之趣耳。每見文士。悵悵不已。今有千峰集行於世。

○(臨濟下第廿三世太古下第四世)智異山碧松智嚴禪師。號楚老。所居堂曰碧松。俗姓宋氏。扶安人。父福生。母王氏。以天順八年甲申三月十五日生焉。為人。骨相奇秀。雄武過人。幼好書劍。尤善將鑑。弘治四年辛亥五月。野人。寇北邊。成宗大王。命許琮帥師討之。師亦仗劍從之大豎戰功。既罷征。嘆曰。大丈夫生斯世也。不守心地。役役馳勞。縱得汗馬之功。徒尚虛名耳。即入鷄龍山臥草菴。叅祖澄大師。投簪落髮。時年二十八矣。厲志修禪。又訪衍熙教師。問楞嚴深義。次尋正心禪師。擊傳燈密旨。俱振玄微。多所悟益。後入智異山。(今碧松寺是師駐錫處也)風鑒益明。律儀清淨。為一時緇林之宗。闡揚佛法。不諂於世。故泛學叅禪者。望崖而退。多以倨慢譏之。若導初學。則先以禪源集別行錄。立如實知見。次以禪要語錄。掃除知解之病。而指示活路也。凡接人機鋒。大畧若

此。有時。與門人靈觀圓悟一禪等六七十之徒。講諸大乘經論。嘉靖十三年甲午冬。命諸門人。會壽國菴。講法華經。至方便品忽然歎曰。眾生自蔽光明。甘受輪轉久矣。勞他世尊。一光東照。至於苦口開示。皆為眾生設方便爾。非實法也。蓋諸法寂滅相不可以言宣。今汝等諸人。若信佛無言。直下悟入自家心地。則可謂開寶藏報佛恩也。今日老僧。亦為諸人示寂滅相去也。諸人莫向外求。努力珍重。遂喚侍者點茶來。啜茶訖。閉門端坐。良久默然。開窓視之。已入寂矣。乃十一月初一日也。(佛紀二五六一年)茶毘得頂骨一片。舍利黏黏。瑩若真珠焉。弟子崇仁。(雪嶠)真一(圓悟)鑄石鍾。以安于義神南麓。壽七十一。臘四十四。

○(臨濟下第廿四世太古下第五世)芙蓉靈觀禪師。嶺南晉州人也。名靈觀。號隱菴。一曰蓮船道人。身雖寄世想在西方。故以芙蓉堂稱之。家世犯賤。(人家奴故云也)富而無禮。成化二十一年乙巳(成宗大王十六年也)七月初七日生。年才八歲。父携而釣魚。使負魚籃。師擇其生命者。而盡放之。父大怒撻之。師拜而泣曰。人與物。愛命則同。忍痛則一也。伏望垂恕。父聞而弛怒。師年至十三。丁巳之秋。夜深人靜。出門獨行。入德異山。投苦行禪子。依止三年。學其法而落髮焉。十七辛酉。叅信聰法師。探教綱。又禮威鳳大師。入禪樞。因入九泉洞。手結茅廬。度九春秋。脇不至席。影不出山。論教義則洋洋焉波瀾萬頃。轉禪旨則嶷嶷然崖岸千尋。己巳入龍門山。訪祖愚大師。討禪餘暇。涉盡莊老。甲戌又向清平山。投學梅禪子。扣擊禪微。法無異味。己卯到金剛山大尊菴。與祖雲大師。結二夏。又深入彌勒峯內院菴。默坐九年。庚寅秋。還歸故鄉。覲其老父。及其故主。納田宅以贖身。即向頭流山。(智異山之一名)扣智嚴大師碧松之門曰。靈觀自遠趨風。願一攝受。嚴曰。靈且不敢。觀從何來。師。近前叉手曰。請師鑑嚴笑曰。堪為雕琢。翌日。嚴為師。碎蕩心霧。陶瀉佛海。師之二十年宿疑。忽如層冰之泮巨壑也。即頂禮。連聲歎曰。此真吾師也。執侍三年。師後或居黃龍山。或居八公山。或住大乘洞。或住義神洞。或住燕谷洞。不覺夢過四十一年。至隆慶五年辛未四月十四日入寂焉(佛紀二五九八年)世壽八十七。法臘七十二。侍者。法融。靈應。大選淨源信翁。禪德真機。道義輩。收靈骨。豎浮屠于燕谷之西麓。

○(臨濟下二十四世太古下第五世)妙香山慶聖堂禪師。諱一禪。號休翁。一曰禪和子。其先張氏。蔚山人也父鳳韓。母林氏。母。夢吞明珠。覺而有娠。弘治元年戊申十二月十二日生焉。幼失雙親泣血三年。觀世無常。意志清虛。年至十三。入斷石山。投海山法師。服勤三年。十六薙髮二十四入妙香山。專習苦行。頃之。南入智異山。叅智嚴長老。嚴。一見深器之。示一偈曰風颼颼月皎皎。雲幕

潺湲。欲識這個事。須參祖師關。師。即深得密旨。樂而忘憂。東入金剛山十王洞。志存大乘。冥心虛寂。不覺失笑。曰趙州露刃劍。寒霜光燄燄。擬議問如何。分身作兩段。喝。夢中說夢。漏逗不少。自此。詠於口者必徑截門言句也。頃入表訓結一夏。厥後遍歷天磨五臺白雲楞伽諸山。嘉靖甲辰春。還入妙香山。棲普賢寺觀音殿碩德高士八表雲趨。可謂海東折床會也。有時深夜。喚諸門人曰。大抵學者。不答活句徒將聰慧口耳之學。銜耀於世。不踏實地。言行相違。關西湖南。討山討水。徒費粥飯。被經論。賺過一生。終未免虛生浪死。又一般漢。習閒成性。不求師範。野鬼窟中。徒勞坐睡如到寶山。空手去來。深可憐愍。又曰。汝等諸人。自己靈光。盖天盖地。不拘文字。體露真常。夜繩不動。汝疑之為蛇。闍室本空。汝怖之為鬼。心上。起真妄之情。性中。立凡聖之量請將智慧之嘴。啄破無明之殼。幸甚。隆慶戊辰二月三十日。特命檜巖住持茂卞。普賢住持元珪。禪德暉晶。學玄。禪燈。義淨。一精之徒曰。界有成住壞空。念有生住異滅。身有生老病死。凡有始必有終。物之常也。今日老僧。欲示無常。諸仁者。須攝正念。勿懷眷戀亦莫隨俗。為講張不益事也。昔者莊子。以天地。為棺槨之語。實自有理。莊子尚爾。況道人乎。吾常欲向不思議之嶺。作佛事。須露屍骸。飼于鳥獸可也。言已。即拔筆大書曰。八十人間命。迅如一電光。臨行忽舉目。活路是家鄉。亦繼吟於口。而書於紙曰。年逾八十似空花。往事悠悠亦眼花。脚未跨門還本國。故園桃李已開花。放筆端坐。泊然而逝。(佛紀二五九五年)及至七日。門人。遵命。奉色身。輦于不思議之嶺。以天竺法。闍維之。神光奪夜。天地洞然。百里之外。有見之者。望拜焉。乃四月十八日亥時也。銀色舍利。鑄石鍾。以安之師壽八十一。臘六十五。

○(臨濟下第廿五世太古下第六世)西山大師。法名休靜。字玄應。自號清虛子。以多在香山。故又號西山。俗姓完山崔氏。安州人。父世昌。母金氏。以正德十五年庚辰(中宗大王十五年也)三月生師。九歲母亾十歲父歿。伶仃無依。隨州官來京。就學泮齋。鬱鬱不適意。與同學數人。南遊智異山。窮覽形勝。探蹟諸經。每愴早失怙恃。益感生死之義。忽得禪家頓悟法。剃髮於崇仁長老七八年間。遍踏名山。嘉靖庚子。師年廿一歲矣。叅靈觀大師。得印可後。因遊行村落。聞午鷄。忽然有悟。題落葉曰。髮白心非白。古人曾漏洩。今聞一聲鷄。丈夫能事畢。年三十中禪科。自大選。陞至兩宗判事。即解綬。入金剛山。作三夢詞。主人夢說客。客夢說主人今說二夢客。亦是夢中人。登香爐峯(在金剛山)作詩曰。萬國都城如垤蟻。千家豪傑等醢鷄。一窓明月清虛枕。無限松風韻不齊。己丑鄭汝立之獄。妖僧無業。以此詩。為證誣引。師。被逮。供辭明割。宣祖大

王。知其冤。立釋之徵詩稿覽之。嘉歎賞賚焉。王辰之亂。大駕播遷西幸龍灣。師自香山。仗劍進謁。宣祖教曰。世亂如此。爾可弘濟耶。師泣而拜命。請曰國內緇徒之老病不任行伍者。臣令在地焚修。以祈神助。其餘臣皆統率。悉赴軍前。以效忠赤。宣祖義之。命為八道十六宗(八道之禪教兩宗故共為十六宗也)都摠攝。於是分遣弟子。各起義僧。助戰成功。護駕還都。明提督李如松。送帖賀之。贈以詩曰。無意圖功利專心學道禪。今聞王事急。摠攝下山巔。師以年老。奏請以軍事。屬於弟子惟政。及處英。納印還山。宣祖。賜號國一都大禪師禪教都摠攝扶宗樹教普濟登階尊者。自是。義益高。名益尊。往來於楓岳頭流妙香諸山。常隨者千餘人。出世者七十餘人。甲辰正月二十三日。師會弟子於妙香山圓寂菴。焚香說法。取自家影幀。書其背曰。八十年前渠是我。八十年後我是渠。作書付松雲(惟政)雷默(處英)歇。跌坐而逝。(佛紀二六三一年)壽八十五。臘六十七。異香滿室。三七日後始歇。弟子圓峻印英等。闍維。奉靈骨一片。舍利三枚。樹浮圖於妙香山安心寺。又一片。弟子惟政自休等。奉來金剛山。得神珠數枚。窆石于榆岾寺之北。

禪家龜鑒清虛休靜禪師（退隱）著

禪家龜鑑序

古之學佛者。非佛之言不言。非佛之行不行也。故所寶者惟貝葉靈文而已。今之學佛者。傳而誦。則士大夫之句。乞而持。則士大夫之詩。至於紅綠色其紙。美錦粧其軸。多多不足以為至寶。吁何古今學佛者之不同寶也。今雖不肖。有志於古之學。以貝葉靈文為寶也。然。其文尚繁。藏海汪洋。後之同志者。頗不免摘葉之勞。故。文中撮其要且切者數百語。書于一紙。可謂文簡而義周也。如以此語。以為嚴師。而研窮得妙。則句句活釋迦存焉。勉乎哉。雖然。離文字一句。格外奇寶。非不用也。且將以待別機也。嘉靖甲子夏清虛堂白華道人序

有一物於此。從本以來。昭昭靈靈。不曾生。不曾滅。名不得。狀不得。

一物者何物。『○』。古人頌云。古佛未生前。凝然一相圓。釋迦猶未會。迦葉豈能傳。此一物之所以不曾生不曾滅名不得狀不得也。六祖告眾云。吾有一物。無名無字。諸人還識否。神會禪師即出曰。諸佛之本源。神會之佛性。此所以為六祖之孽子也。懷讓神師。自嵩山來。六祖問曰。什麼物伊麼來。師罔措。至八年。方自肯曰。說似一物即不中此所以為六祖之嫡子也。●三教聖人。從此句出。誰是舉者。惜取眉毛。

佛祖出世。無風起浪。

佛祖者。世尊。迦葉也。出世者。大悲為體。度眾生也。然。以一物觀之。則人人面目本來圓成。豈假他人。添脂着粉也。此。出世之所以起波浪也。虛空藏經云。文字是魔業。名相是魔業。至於佛語。亦是魔業。是此意也。此。直舉本分。佛祖無功能。

●乾坤失色。日月無光。

然。法有多義。人有多機。不妨施設。

法者一物也。人者眾生也。法有不變隨緣之義。人有頓悟漸修之機。故不妨文字語言之施設也。此所謂。官不容針。私通車馬者也。眾生。雖曰圓成。生無慧目。甘受輪轉。故若非出世之金鑷。誰刮無明之厚膜也。至於越苦海而登樂岸者。皆由大悲之恩也。然則。恒沙身命難報萬一也。此。廣舉新熏。感佛祖深恩。

●王登寶殿。野老謳歌。

強立種種名字。或心或佛或眾生。不可守名而生解。當體便是。動念即乖。

一物上強立三名字者。教之不得已也。不可守名生解者。亦禪之不得已也。一擡一搨旋立旋破。皆法王法令之自在者也。此。結上起下。論佛祖事體各別。●九早逢佳雨他鄉見故人。

世尊三處傳心者為禪旨。一代所說者為教門。故曰。禪是佛心。教是佛語。

三處者。多子塔前分半座。一也。靈山會上舉拈花。二也。雙樹下擲示雙趺。三也。所謂迦葉。別傳禪燈者此也。一代者。四十九年間所說五教也。人天教一也。小乘教二也。大乘教三也。頓教四也。圓教五也。所謂阿難流通教海者此也。然則禪教之源者世尊也。禪教之派者迦葉阿難也。以無言至於無言者禪也。以有言至於無言者教也。乃至心是禪法也。語是教法也。則法雖一味。見解則天地懸隔。此。辨禪教二途。●不得放過。草裏橫身。

是故。若人。失之於口。則拈花微笑。皆是教迹。得之於心。則世間麤言細語。皆是教外別傳禪旨。

法無名故言不及也。法無相故心不及也。擬之於口者失本心王也。失本心王。則世尊拈花迦葉微笑。盡落陳言。終是死物也。得之於心者。非但街談。善說法要。至於鶯語深談實相也。是故寶積禪師。聞哭聲踊悅身心。寶壽禪師見淨拳開豁面目者。以此也此。明禪教深淺。●明珠在掌。弄去弄來。

吾有一言。絕慮忘緣。兀然無事坐。春來草自青。

絕慮忘緣者。得之於心也。所謂閒道人也。於戲其為人也。本來無緣。本來無事。飢來即食。困來即眠。綠水青山。任意逍遙。

漁村酒肆。自在安閒。年代甲子摠不知。春來依舊草自青。此。別歎一念迴光者。●將謂無人。賴有一個。

教門惟傳一心法。禪門惟傳見性法。

心如鏡之體。性如鏡之光。性自清淨。即時豁然。還得本心。此。秘重得意一念。●重重山與水。清白舊家風。

評曰。心有二種。一本源心。二無明取相心也。性有二種。一本法性。二性相相對性也。故禪教者同迷。守名生解。或以淺為深。或以深為淺。遂為觀行大病。故。於此辨之。

然。諸佛說經。先分別諸法。後說畢竟空。祖師示句。迹絕於意地。理顯於心源。

諸佛為萬代依憑。故。理須委示。祖師在即時度脫。故。意使玄通。迹。祖師言迹也。意學者意地也。●胡亂指注。臂不外曲。諸佛說弓。祖師說弦。佛說無礙之法。方歸一味。拂此一味之迹。方現祖師所示一心。故云。庭前栢樹子話。龍藏所未有底。

說弓。曲也。說弦。直也。龍藏。龍宮之藏經也。僧問趙州。如何是祖師西來意。州答云庭前栢樹子。此所謂格外禪旨也。●魚行水濁。鳥飛毛落。

故。學者先以如實言教。委辨不變隨緣二義。是。自心之性相。頓悟漸修兩門。是。自行之始終。然後放下教意。但將自心現前一念。參詳禪旨。則必有所得。所謂出身活路。

上根大智。不在此限。中下根者。不可躡等也。教義者。不變隨緣。頓悟漸修。有先有後禪法者一念中不變隨緣。性相體用。元是一時。離即離非。是即非即。故。宗師。據法離言。直指一念。見性成佛耳。放下教義者以此。●明歷歷時。雲藏深谷。深密密處。日照晴空。

大抵學者。須參活句。莫參死句。

活句下薦得。堪與佛祖為師。死句下薦得。自救不了。此下特舉活句。使自悟入。●要見臨濟。須是鐵漢。

評曰。話頭有句意二門參句者。徑截門活句也。沒心路。沒語路。無摸索故也。參意者。圓頓門死句也。有理路。有語路。有聞解思想故也。

凡本參公案上。切心做工夫。如鷄抱卵。如猫抱鼠。如飢思食。如渴思水。如兒憶母。必有透徹之期。

祖師公案。有千七百則。如狗子無佛性。庭前栢樹子。麻三斤。乾屎橛之流也。鷄之抱卵。暖氣相續也。猫之捕鼠。心眼不動也。至於飢思食。渴思水。兒憶母。皆出於真心。非做作底心。故云切也。參禪無此切心。能透徹者。無有是處。

參禪。須具三要。一有大信根。二有大憤志。三有大疑情。苟闕其一。如折足之鼎。終成廢器。

佛云。成佛者。信為根本。永嘉云。修道者。先須立志。蒙山云。參禪者。不疑言句是為大病。又云。大疑之下。必有大悟。日用應緣處。只舉狗子無佛性話。舉來舉去。疑來疑去。覺得沒理路沒義路沒滋味心頭熱悶時。便是當人放身命處。亦是成佛作祖底基本也。

僧問趙州狗子還有佛性也無。州云無。此一字子。宗門之一關。亦是摧許多惡知惡覺底器仗。亦是諸佛面目。亦是諸祖骨髓也。須透得此關。然後。佛祖可期也。古人。頌云趙州露刃劍。寒霜光燄燄。擬議問如何。分身作兩段。

話頭。不得舉起處承當。不得思量卜度。又不得將迷待悟。就不可思量處思量。心無所之。如老鼠入牛角。便見倒斷也。又尋常計較安排底。是識情。隨生死遷流底是識情。怕怖惶惶底。是識情。今人不知是病。只管在裏許。頭出頭沒。

話頭有十種病。曰意根下卜度。曰揚眉瞬目處垛根。曰語路上作活計。曰文字中引證曰舉起處承當。曰颺在無事匣裏。曰作有無會。曰作真無會。曰作道理會。曰將迷待悟也。離此十種病者。但舉話時。畧抖擻精神。只疑是個什麼。

此事如蚊子上鐵牛。更不問如何若何。下齧不得處。棄命一攢。和身透入。

重結上意。使參活句者。不得退屈。古云。參禪須透祖師關。妙悟要窮心路絕。

工夫。如調絃之法。緊緩得其中。勤則近執着。忘則落無明。惺惺歷歷。密密綿綿。

彈琴者曰。緩急得中然後。清音普矣。工夫亦如此。急則動血囊。忘則入鬼窟。不徐不疾。妙在其中。

工夫。到行不知行。坐不知坐。當此之時。八萬四千魔軍。在六根門頭伺候隨心生。設心若不起。爭如之何。

魔者樂生死之鬼名也。八萬四千魔軍者。乃眾生八萬四千煩惱也。魔本無種。修行失念者遂派其源也。眾生順其境故順之。道人逆其境故逆之。故云道高魔盛也。禪定中或見孝子而斫股。或見豬子而把鼻者。亦自心起見感此外魔也。心若不起。則種種伎倆。翻為割水吹光也。古云。壁隙風動。心隙魔侵。

起心是天魔。不起心是陰魔。或起或不起是煩惱魔。然我正法中。本無如是事。

大抵。忘機是佛道。分別是魔境。然魔境夢事。何勞辨詰。

工夫。若打成一片。則縱今生透不得。眼光落地之時。不為惡業。所牽。

業者無明也。禪者般若也。明闇不相敵。理固然也。大抵。參禪者。還知四恩深厚麼。還知四大醜身念念衰朽麼。還知人命在呼吸麼。生來值遇佛祖麼。及聞無上法生希有心麼。不離僧堂守節麼。不與隣單雜話麼。切忌鼓扇是非麼。話頭十二時。中明明不昧麼。對人接語時無間斷麼。見聞覺知時打成一片麼。返觀自己捉敗佛祖麼。今生決定續佛慧命麼。起坐便宜時遙思地獄苦麼。此一報身定脫輪迴麼。當八風境心不動麼。此是參禪人。日用中點檢底道理。古人云。此身不向今生度更向何生度此身。

四恩者。父母君師施主恩也。四大醜身者。父之精一滴。母之血一滴者。水大之濕也精為骨血為皮者。地大之堅也。精血一塊不腐不爛者。火大之煖也。鼻孔先成通出入息者。風大之動也。阿難曰。欲氣麤濁。腥臊交邁。此所以醜身也。念念衰朽者。頭上光陰。剎那不停。面自皺而髮自白。如云。今既不如昔。後當不如今。此無常之體也。然。無常之鬼以殺為戲。實念念可畏也。呼者。出息之火也。吸者。入息之風也。人命寄托。只在出入息也。八風者順逆二境也。(按八風者即利衰毀譽稱譏苦樂也)地獄苦者。人間六十劫。泥犁一晝夜鑊湯爐炭劊樹刀山之苦。口不可形言也。人身難得。甚於海中之鍼。故於此愍而警之

評曰。上來法語。如人飲水冷暖自知。聰明不能敵業。乾慧未免苦輪。各須察念。勿以自慢。

學語之輩。說時似悟。對境還迷。所謂言行相違者也。

此結上自謾之意。言行相違。虛實可辨。

若欲敵生死。須得這一念子爆地一破。方了得生死。

爆。打破漆桶聲。打破漆桶然後。生死可敵也。諸佛因地法行者。只此而已。

然一念子爆地一破然後。須訪明師。決擇正眼。

此事極不容易。須生慚愧始得。道如大海。轉入轉深。慎勿得小為足。悟後若不見人則醞醐上味。翻成毒藥。

古德云。只貴子眼正。不貴汝行履處。

昔。仰山答滄山問云。涅槃經四十卷。總是魔說。此。仰山之正眼也。仰山。又問行履處滄山答曰。只貴子眼正云云。此所以先開正眼而後說行履也。故云若欲修行。先須頓悟。

願諸道者。深信自心。不自屈。不自高。

此心平等。本無凡聖。然。約人有迷悟凡聖也。因師激發。忽悟真我。與佛無殊者。頓也此所以不自屈。如云本來無一物也。因

悟斷習。轉凡成聖者。漸也。此所以不自高。如云時時勤拂拭也。屈者教學者病也。高者禪學者病也。教學者。不信禪門有悟人之秘訣。深滯權教。別執真妄。不修觀行。數他珍寶。故自生退屈也。禪學者。不信教門有修斷之正路。染習雖起。不生慚愧。果級雖初。多有法慢。故發言過高也。是故。得意修心者。不自屈。不自高也。

評曰。不自屈不自高者。畧舉初心。因該果海。則信之一位也。廣舉菩薩。果徹因源則五十五位也。

迷心修道。但助無明。

悟若未徹。修豈稱真哉。悟修之義。如膏明相賴。日足相資。修行之要。但盡凡情。別無聖解。

病盡藥除。還是本人。

不用捨眾生心。但莫染污自性。求正法。是邪。

捨者求者。皆是污也。

斷煩惱。名二乘。煩惱不生。名大涅槃。

斷者。能所也。不生者。無能所也。

須虛懷自照。信一念緣起無生。

此單明性起。

諦觀殺盜[泳-永+(瑤-王)]妄。從一心上起。當處便寂。何須更斷。

此雙明性相。

經云不起一念。名為永斷無明。又云念起即覺。

知幻即離。不作方便。離幻即覺。亦無漸次。

心為幻師也。身為幻城矣。世界幻衣也。名相幻食也。至於起心動念。言妄言真。無非幻也。又無始幻無明。皆從覺心生。幻幻如空花。幻滅名不動。故夢瘡求醫者。寤來無方便。知幻者亦如是。

眾生於無生中。妄見生死涅槃。如見空花起滅。

性本無生。故無生涅槃也。空本無花。故無起滅也。見生死者。如見空花起也。見涅槃者如見空花滅也。然起本無起。滅本無滅。於此二見。不用窮詰。是故。思益經云。諸佛出世。非為度眾生。只為度生死涅槃二見耳。

菩薩度眾生入滅度。又實無眾生得滅度。

菩薩只以念念為眾生也。了念體空者度眾生也。念既空寂者。實無眾生得滅度也。此上論信解。

理須頓悟。事非頓除。

文殊達天真。普賢明緣起。解似電光。行同鷲子。此下論修證。

帶[婬-王+(工/山)]修禪。蒸沙作飯。帶殺修禪。如塞耳叫聲帶偷修禪。如漏卮求滿。帶妄修禪。如刻冀為香。縱有多智。皆成魔道。

此明修行軌則。三無漏學也。小乘。稟法為戒。粗治其末。大乘。攝心為戒。細絕其本。然則法戒無身犯。心戒無思犯也。

[婬-王+(工/山)]者斷清淨。殺者斷慈悲。盜者斷福德。妄者斷真實也。能成智慧。縱得六神通。如不斷殺盜[婬-王+(工/山)]妄。則必落魔道。永失菩提正路矣。此四戒百戒之根。故別明之。使無思犯也。無憶曰戒。無念曰定。莫妄曰慧。又戒為捉賊。定為縛賊。慧為殺賊。又戒器完固。定水澄清。慧月方現。此三學者。實為萬法之源。故特明之。使無諸漏也。

靈山會上。豈有無行佛。少林門下。豈有妄語祖。無德之人。不依佛戒。不護三業。放逸懈怠。輕慢他人。較量是非。而為根本。

一破心戒。百過俱生。

評曰。如此魔道。末法熾盛。惱亂正法。學者詳之。若不持戒。尚不得疥癩野干(狐也)之身。况清淨菩提。果可冀乎。

重戒如佛。佛常在焉。須草繫鵝珠。以為先導。欲脫生死。先斷貪欲。及除愛渴。

愛為輪迴之本。欲為受生之緣。佛云。[婬-王+(工/山)]心不除。塵不可出。又云。恩愛一縛着。牽人入罪門。渴者情愛之至切也。

無礙清淨慧。皆因禪定生。

超凡入聖。坐脫立亡者。皆禪定之力也。故云欲求聖道。離此無路。

心在定。則能知世間生滅諸相。

虛隙日光。纖埃擾擾。清潭水底。影像昭昭。見境心不起名不生。不生名無念。無念名解脫。

戒也定也慧也。舉一具三。不是單相。

修道證滅。是亦非真也。心法本寂。乃真滅也。故曰諸法從本來。常自寂滅相。

眼不自見。見眼者妄也。故妙首思量。淨名杜默。此下散舉細行。

貧人來乞。隨分施與。同體大悲。是真布施。

自他為一曰同體。空手來空手去。吾家活計。有人來害。當自攝心。勿生嗔恨。一念嗔心起。百萬障門開。

煩惱雖無量。嗔慢為甚。涅槃云。塗割兩無心。嗔如冷雲中霹靂起火來。

若無忍行。萬行不成。

行門雖無量。慈忍為根源。忍心如幻夢。辱境若龜毛。

守本真心。第一精進。

若起精進心。是妄非精進。故云莫妄想。莫妄想。懈怠者。常常望後。是自棄人也。

持呪者。現業易制。自行可違。宿業難除。必借神力。

摩登得果。信不誣矣。故不持神呪。遠離魔事者。無有是處。

禮拜者。敬也伏也。恭敬真性。屈伏無明。

身口意清淨。則佛出世。

念佛者。在口曰誦。在心曰念。徒誦失念。於道無益。

阿彌陀佛六字法門。定出輪迴之捷徑也。心則。緣佛境界。憶持不忘。口則。稱佛名號分明不亂。如是心口相應。名曰念佛。

評曰。五祖云。守本真心。勝念十方諸佛。六祖云。常念他佛。不免生死。守我本心。即到彼岸。又云。佛向性中作。莫向身外求。又云迷人念佛求生。悟人自淨其心。又云大抵眾生悟心自度。度佛不能度眾生(云云)。如上諸德。直指本。心。

別無無方便。(方將一法便逗諸根)理實如是。然迹門實有極樂世界阿彌陀佛。有四十八大願。凡念十聲者。承此願力往生蓮胎。徑脫輪迴。三世諸佛。異口同音。十方菩薩。同願往生。又況古今往生之人。傳記昭昭。願諸行者。慎勿錯認。勉之勉之。

梵語阿彌陀。此云。無量壽。亦云。無量光。十方三世第一佛號也。因名法藏比丘對世自在王佛。發四十八願云。我作佛時。十方無央數世界。諸天人民。以至蜎飛蠕動之流。念我名十聲者。必生我剎中。不得是願。終不成佛(云云)。先聖云。唱佛一聲。天魔喪膽。名除鬼簿。蓮出金池。又懺法云。自力他力。一遲一速。欲越海者種樹作船。遲也。比自力也。借船越海。速也。比佛力也。又曰。世間釋兒。迫於水火高聲大叫。則父母聞之。急走救援。如人臨命終時。高聲念佛。則佛具神通。決定來迎爾。是故大聖慈悲。勝於父母也。眾生生死。甚於水火也。有人云。自心淨土淨土不可生。自性彌陀。彌陀不可見。此言似是而非也。彼佛無貪無嗔。我亦無貪無嗔乎。彼佛變地獄作蓮花。易於反掌。我則以業力。常恐自墮於地獄。況變作蓮花乎。彼佛觀無盡世界如在目前。我則隔壁事猶不知。況見十方世界如目前乎。是故人人。性則雖佛。而行則眾生。論其相用。天懸地隔。圭峰云。設實頓悟。終須漸行。誠哉是言也。然則。寄語自性彌陀者。豈有天生釋迦。自然彌陀耶。須自忖量人豈不自知。臨命終時。生死苦際。定得自在否。若不如

是。莫以一時貢高。却致永却沈墮。又馬鳴龍樹。悉是祖師。皆明垂言教。深勸往生。我何人哉。不欲往生。又佛自云。西方去此遠矣。十萬(十惡)八千。(八邪)此為鈍根說相也。又云。西方去此不遠。即心(眾生)是佛。(彌陀)此為利根說性也。教有權實。語有顯密。若行解相應者。遠近俱通也。故祖師門下。亦有或喚阿彌陀佛者。(惠遠)或喚主人公者。(瑞巖)

聽經。有經耳之緣。隨喜之福。幻軀有盡。實行不亡。

此明智學。如食金剛。勝施七寶。壽師云。聞而不信。尚結佛種之因。學而不成。猶蓋人天之福。

看經。若不向自己上做工夫。雖看盡萬卷。猶無益也。

此明愚學。如春禽晝啼。秋蟲夜鳴。密師云。識字看經。元不證悟。銷文釋義。唯熾貪嗔邪見。

學未至於道。銜耀見聞。徒以口舌辯利相勝者。如廁屋塗丹臚。

別明末世愚學。學本修性。全習為人。是誠何心哉。

出家人。習外典。如以刀割泥。泥無所用。而刀自傷焉。

門外長者子。還入火宅中。

出家為僧。豈細事乎。非求安逸也。非求溫飽也。非求利名也。為生死也。為斷煩惱也。為續佛慧命也。為出三界度眾生也。

可謂衝天大丈夫。

佛云。無常之火。燒諸世間。又云眾生苦火。四面俱焚。又云諸煩惱賊。常伺殺人。道人。宜自警悟。如救頭燃。

身有生老病死。界有成住壞空。心有生住異滅。此。無常苦火。四面俱焚者也。謹白參玄人。光陰莫虛度。

貪世浮名。枉功勞形。營求世利。業火加薪。

貪世浮名者。有人詩云。鴻飛天末迹留沙。人去黃泉名在家。營求世利者。有人詩云採得百花成蜜後。不知辛苦為誰甜。枉功勞形者。鑿永雕刻不用之巧也。業火加薪者麤弊色香致火之具也

名利衲子。不如草衣野人。

唾金輪入雪山。千世尊不易之軌則。末世羊質虎皮之輩。不識廉耻。望風隨勢。陰媚取寵。噫。其懲也夫。

心染世利者。阿附權門。趨走風塵。返取笑於俗人。此衲子。

以羊質。證此多行。以懲也夫。結之。此三字文。出莊子。

佛云。云何賊人。假我衣服。裨販如來。造種種業。

末法比丘。有多般名字。或鳥鼠僧。或啞羊僧。或禿居士。或地獄滓。或被袈裟賊。噫。其所以以此。

裨販如來者。撥因果排罪福。沸騰身口。送起愛憎。可謂愍也。避僧避俗曰鳥鼠。舌不說法曰啞羊。僧形俗心曰秃居士。罪重不遷曰地獄滓。賣佛營生曰被袈裟賊。以被袈裟賊。證此多名。以此二字。結之。此二字文。出老子。

於戲。佛子一衣一食。莫非農夫之血。織女之苦。道眼未明。如何消得。

傳燈。一道人。以道眼未明故。身為木菌以還信施。

故曰。要識披毛戴角底麼。即今。虛受信施者是。有人。未飢而食。未寒而衣。是誠何心哉都不思目前之樂。便是身後之苦也。

智論。一道人。五粒粟受牛身。生償筋骨。死還皮肉。虛受信施。報應如響。

故曰。寧以熱鐵纏身。不受信心人衣。寧以洋銅灌口。不受信心人食。寧以鐵鑊投身。不受信心人房舍等。

梵網經云。不以破戒之身。受信心人種種供養及種種施物。菩薩若不發是願。則得輕垢罪。

故曰。道人。進食如進毒。受施如受箭。幣厚言甘。道人所畏。

進食如進毒者。畏喪其道眼也。受施如受箭者。畏失其道果也。故曰。修道之人。如一塊磨刀之石。張三也來磨。李四也來磨。磨來磨去。別人刀快而自家石漸消。然有人。更嫌他人不來我石上磨。實為可惜。

如此道人。平生所向。只在溫飽。

故。古語亦有之。曰三途苦未是苦。若袈裟下失人身。始是苦也。

古人云。今生未明心。滴水也難消。此所以袈裟下失人身也。佛子佛子。憤之激之。此章始起於一於戲。終結於一古語。中間細繹許多故曰字。亦一段文法也。

咄哉。此身九孔。常流百千癰疽。一片薄皮。又云革囊盛糞。膿血之聚。臭穢可鄙。無貪惜之。何況百年長養。一息背恩。

上來諸業。皆由此身。發聲叱咄。深有警也。此身諸愛根本。了之虛妄。則諸愛自除。如其耽着。則起無量過患。故於此。特明之。以開修道之眼也。

評曰。四大無主。故一為假四冤。四大背恩。故一為養四蛇。我。不了虛妄。故為他人也。嗔之慢之若二鬼之爭一屍也。一屍之為體也。一曰泡聚。一曰夢聚。一曰苦聚。一曰糞聚。非徒速朽。亦甚鄙陋。上七孔。常流涕唾。下二孔。常流屎尿。故。須十二時中潔淨身器。以參眾數。凡行羶不淨者。善神必

背去。因果經云。將不淨手執經卷。在佛前涕唾者。必當獲廁蟲報。文殊經云。大小便時。狀如木石。慎勿語言作聲。又勿畫壁書字。又勿吐痰。入廁中。又云登廁不洗淨者。不得坐禪床。不得登寶殿。(以下入廁呪洗淨呪等并略之)此登廁洗淨之法。

亦是道人日用行實故。引經附此。

有罪即懺悔。發業即慚愧。有丈夫氣象。又改過自新。罪隨心滅。

懺悔者。懺其前愆。悔其後過。慚愧者。慚責於內。愧發於外。然心本空寂。罪業無寄。

道人。宜應端心。以質直為本。一瓢一衲。旅泊無累。

佛云。心如直絃。又云。直心是道場。若不耽着此身。則必旅泊無累。

凡夫取境。道人取心。心境兩忘。乃是真法。

取境者如鹿之趁空花也。取心者如猿之捉水月也。境心雖殊。取病則一也。此合論凡夫二乘。

●天地尚空秦日月。山河不見漢君臣。

聲聞宴坐林中。被魔王捉。菩薩遊戲。世間外魔不覓。

聲聞取靜為行故心動。心動則鬼見也。菩薩性自空寂故無迹。無迹則外魔不見。此合論二乘菩薩。

●三月懶遊花下路。一家愁閉雨中門。

凡人臨命終時。但觀五蘊皆空。四大無我。真心無相。不去不來。生時性亦不生。死時性亦不去。湛然圓寂。心境如一。但能如是。直下須了。不為三世所拘繫。便是出世自由人也。若見諸佛。無心隨去。若見地獄。無心怖畏。但自無心。同於法界。此即是要節也。然則平常是因。臨終是果。道人。須着眼看。

怕死老年親釋迦●好向此時明自己。百年光影轉頭非。

凡人臨命終時。若一毫毛凡地情量不盡。思慮未忘。向驢胎馬腹裏托質。泥犁鑊湯中煑燂。乃至依前再。為螻蟻蚊蚋。

白雲云。設使一毫毛凡聖情念淨盡。亦未免入驢胎馬腹中。二見星飛。散入諸趣。●烈火茫茫。寶劍當門。

評曰。此二節。特開宗師無心合道門。權遮教中。念佛求生

門。然。根器不同。志願亦異。各各如是。兩不相妨。願諸道者。平常隨分。各自努力。最後剎那。莫生疑悔。

禪學者。本地風光。若未發明。則孤峭玄關。擬從何透。往往。斷滅空以為禪。無記空以為道。一切俱無。以為高見。此冥然頑空。受病幽矣。今天下之言禪者。多坐在此病。

向上一關。措足無門。雲門云。光不透脫。有兩種病。透過法身。亦有兩種病。須一一透得始得。

●不行芳草路。難至落花村。

宗師亦有多病。病在耳目者。以瞠眉努目側耳點頭為禪。病在口舌者。以顛言倒語胡唱亂喝為禪。病在手足者。以進前退後指東畫西為禪。病在心腹者。以窮玄究妙超情離見為禪。據實而論。無非是病。

殺父母者。佛前懺悔。謗般若者。懺悔無路。

●空中攝影非為妙。物外追蹤豈俊機。

本分宗師。全提此句。如木人唱拍。紅爐點雪。亦如石火電光。學者。實不可擬議也。故。古人知師恩。曰不重先師道德。只重先師。不為我說破。

不道不道。恐上紙墨。●箭穿江月影。須是射鷗人。

大抵。學者。先須詳辨宗途。昔。馬祖一喝也。百丈耳聾。黃檗吐舌。這一喝。便是拈花消息亦是達磨初來底面目。吁。此。臨濟宗之淵源。

識法者懼。和聲便打。●杖子一枝無節目。慳勤分付夜行人。

昔馬祖一喝也。百丈得大機。黃檗得大用。大機者。圓應為義。大用者。直截為義。事見傳燈錄。

大凡祖師宗途有五。曰臨濟宗。曰曹洞宗。曰雲門宗。曰沩仰宗。曰法眼宗。

【臨濟宗】。本師釋迦佛至三十三世。大祖慧能大師直傳。曰南岳懷讓。曰馬祖道一曰百丈懷海。曰黃檗希運。曰臨濟義玄。曰興化存獎。曰南院道顛。曰風穴延沼曰首山省念。曰汾陽善昭。曰慈明楚圓。曰楊岐方會。曰白雲守端。曰五祖法演。曰圓悟克勤。曰徑山宗杲禪師等。

【曹洞宗】。大祖下傍傳。曰青原行思。曰石頭希遷。曰藥山惟儼。曰雲巖曇晟。曰洞山良价。曰曹山耽章。曰雲居道膺禪師等。

【雲門宗】。馬祖傍傳。曰天王道悟。曰龍潭崇信。曰德山宣鑒。曰雪峰義存。曰雲門文偃。曰雪竇重顯。曰天衣義懷禪師等。

【沩仰宗】。百丈傍傳。曰沩山靈祐。曰仰山慧寂。曰香嚴智閒。曰南塔光涌。曰芭蕉慧清。曰霍山景通。曰無著文喜禪師等。

【法眼宗】。雪峰傍傳。曰玄沙師備。曰地藏桂琛。曰法眼文益。曰天台德韶。曰永明延壽。曰龍濟紹修。曰南臺守安禪師等。

【臨濟家風】。赤手單刀。殺佛殺祖。辨古今於玄要。驗龍蛇於主賓。操金剛寶劍。掃除竹木精靈。奮獅子全威。震裂狐狸心膽。要識臨濟宗麼。青天轟霹靂。平地起波濤。

【曹洞家風】。權開五位。善接三根。橫抽寶劍。斬諸見稠林。妙協弘通。截萬機穿鑿。威音那畔滿目烟光。空劫已前一壺風月。要識曹洞宗麼。佛祖未生空劫外。正偏不落有無機。

【雲門家風】。劍鋒有路。鐵壁無門。掀翻露布葛藤。剪却常情見解。迅電不及思量烈焰寧容湊泊。要識雲門宗麼。拄杖子[跳-兆+孛]跳上天。盞子裏諸佛說法。

【漚仰家風】。師資唱和。父子一家。脇下書字。頭角崢嶸。室中驗人。獅子腰折。離四句絕百非。一搥粉碎。有兩口無一舌。九曲珠通。要識漚仰宗麼。斷碑橫古路。鐵牛眠少室。

【法眼家風】。言中有響。句裏藏鋒。觸體常干世界。鼻孔磨觸家風。風柯月渚。顯露真心。翠竹黃花。宣明妙法。要識法眼宗麼。風送斷雲歸嶺去。月和流水過橋來。

【別明臨濟宗旨】

大凡一句中具三玄。一玄中具三要。一句無文綵印。三玄三要。有文綵印。權實玄照用要。

【三句】。第一句。喪身失命。第二句。未開口錯。第三句。糞箕掃箒。

【三要】。一要。照即大機。二要。照即大用。三要。照用同時。

【三玄】。體中玄。三世一念等。句中玄。徑截言句等。玄中玄。良久棒喝等。

【四料揀】。奪人不奪境。待下根人。奪境不奪人。待中根人。人境兩俱奪。待上根人人境俱不奪。待出格人。

【四賓主】。賓中賓。學人無鼻孔。有問有答。賓中主。學人有鼻孔。有主有法。主中賓師家無鼻孔。有問在。主中主。師家有鼻孔。不妨奇特。

【四照用】。先照後用有人在。先用後照有法在。照用同時驅耕夫之牛奪飢人之食照用不同時有問有答。

【四大式】。正利。少林面壁類。平常。禾山打鼓類。本分。山僧不會類。貢假。達摩不識類。

【四喝】。金剛王寶劍。一刀揮斷。一切情解。踞地獅子。發言吐氣。眾魔膽裂。探竿影草。探其有無師承鼻孔。一喝不作一喝用。具上三玄四賓主等。

【八棒】。觸令返玄。接掃從正。靠玄傷正。苦責罰棒。順宗旨賞棒。有虛實辨棒。盲枷瞎棒。掃除凡聖正棒。此等法。非

特臨濟宗風。上自諸佛。下至眾生。皆分上事。若離此說法皆是妄語。

臨濟喝德山棒。皆徹證無生。透頂透底。大機大用。自在無方。全身出沒。全身擔荷。退守文殊普賢大人境界。然據實而論。此二師。亦不免偷心鬼子。

凜凜吹毛。不犯鋒鋌。●爍爍寒光珠媚水。寥寥雲散月行天。大丈夫見佛見祖。如冤家。若着佛求。被佛縛。若着祖求。被祖縛。有求皆苦。不如無事。

佛祖如冤者。結上無風起浪也。有求皆苦者。結上當體便是也。不如無事者。結上動念即乖也。到此。坐斷天下人舌頭。生死迅輪。庶幾停息也。扶危定亂。如丹霞燒木佛雲門喫狗子。(普曜經云。世尊。初生下時。周行七步。目顧四方。一手指天。一手指地。曰天上天下。唯我獨尊。雲門拈云。我在當時。一棒打殺。與狗子喫却。貴國天下太平。)老母不見佛皆是摧邪顯正底手段。然畢竟如何。●常憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。

神光不昧。萬古徽猷。入此門來。莫存知解。

神光不昧者。結上昭昭靈靈也。萬古徽猷者。結上本不生滅也。莫存知解者。結上不可守名生解也。門者有凡聖出入義。如荷澤所謂知之一字眾妙之門也。吁。起於名狀不得。結於莫存知解。一篇葛藤。一句都破也。然始終一解。中舉萬行。如世典之三義也。知解二字佛法之大害。故。特舉而終之。荷澤神會禪師。不得為曹溪嫡子者。以此也因而頌曰。

如斯舉唱明宗旨。笑殺西來碧眼僧。然。畢竟如阿。(咄)。孤輪獨照江山靜。自笑一聲天地驚。

(禪家龜鑑終)

禪教釋西山大師

清虛病老在西山金仙臺。一日行珠。惟政。寶晶。三德士。持金剛經五家解。問曰。般若教中。亦有禪旨。以般若為宗可乎。病老。引古答曰。只聞世尊。以正法眼藏。付囑摩訶迦葉。不聞以金剛般若。付囑摩訶迦葉也。大抵百草頭上。有活底祖師意。至於鶯鶯常談實相法。况我金剛一句乎。不着文字。則可讀一卷經也。然。洗佛光明。非其機。莫能窺。今日為君禪教二道對辨而釋。其釋也。乃古也。非今也。

世尊。未離兜率。已降王宮。未出母胎。度人已畢。此禪門最初句也。古德頌云。釋迦不出世。四十九年說。達磨不西來。少林有妙訣。是此意也。(華嚴十種訣)

世尊。從兜率。降王宮。住胎出胎。出家成道。降魔轉法。至於入涅槃。此禪門末後句也。有云如月在天。影含眾水。時無礙。處無礙。始終一貫。則末後句。亦是最初句。最初句亦是末後句。然我禪門中。本無如是商量。商量。則識法者懼也。(拈頌說誼)

世尊。初入摩耶胎。直與三十三人。摠授玄記云。吾有正法眼藏。密付於汝。各傳一人。勿令斷絕。頌曰。摩耶肚裏堂。法界體一如。卅三諸祖師。同時密授記。(般若多羅付法傳)

世尊。在雪山。六年。因星。悟道。既知是法之未臻極。遊行數十日。歲在壬午。特尋訪于真歸祖師。始傳得玄極之旨。是乃教外別傳之源也。(梵日國師集)

世尊。在靈山法會上。為迦葉。分半座。舉花枝。示雙趺。對眾密付。文殊普賢。八萬菩薩眾海。罔知迦葉入處。是乃教外別傳之派也。(梵王決疑經及宗道者傳)

訣曰。自迦葉阿難二尊者。至六祖慧能大師。所謂卅三也。教外別傳之旨。迥出青霄之外。非徒五教學者難信。亦乃當宗下根。茫然不識。

問。迦葉阿難位在聲聞。豈堪教外別傳之旨乎。

答。迦葉阿難。應化大聖。百千三昧。無量功德。與如來不異。況已授密記者耶。(正宗記)

世尊。偈云。始從鹿野苑。終至跋提河。於是二中間。未曾說一字。此固教外別傳之謂也。(智度論)

諸佛說弓。諸祖說弦。教家無礙之法。方歸一味。拂此一味之跡。方現禪家一心。故云。無盡性海合一味。一味相沉是我禪。(順正錄及真正錄)

問。圓教中性海。則自體雖不可思不可說。始修法界之因。終證法界之果。若海印則。自是訂體。離因離果。與禪門正宗心印。可和會否。

答。相似而不相似也。華嚴雖明無盡法界。坐在因果域內。證之者須經見聞生解行生然後證入。故。未透義路之窠臼。亦未脫十種之病源。豈比別傳禪旨耶。海印者。雖離因離果自從因果處。歸亡因果處。有因者始迹。有果者終迹也。禪門密傳之旨。本無法界之因更無亡因。本無法界之果。更無亡果。本無因故。無萬行之路。本無果故。無證果之門況學者所參話頭。沒語路沒義路沒滋味。不滯十種病。不涉全提見。亦不涉破病解。忽然噴地一發。則自然洞明一心法界。亦洞明不思議境界。所謂一聞千悟得大總持者也况宗師

所示手段。據法離言。殺活臨時。或作青天霹靂。或起平地干戈。劔刃上能撲人電光中能穿針。雖上根大智。不容思議於其間也。問。頓教中。一切法。離心緣相離名字相。一念不生。訂時亦無能入者。可與禪門密旨合否。

答。相似而不相似也。頓教一念不生。泯絕無寄。故坐在死句坑中。然。若不洞明一念不生之解。則無以攝此行也。圓覺云。得法界淨者。即被淨解。為自障礙。此之謂也。若論所訂真如。則必有能訂智體。若有不生妄念。則必有所生正念。又有從信而至佛地之迹也禪門密旨。則本無一念。不生何念。念既本無。信位何立。信位不立。佛地何有。雖說最上乘。本無最上乘。况學者所參活句。如一團火。近之則燎却面門。無佛法措着之處只有大疑。如烈燄亘天。忽若打破漆桶。則百千法門。無量妙義。不求而圓得也。然則。雖證理成佛。只得素法身者。可與同論也。故云。祖師傳心處。如鳥飛空。永無蹤迹也。華嚴疏云。圓頓之上。別有一宗。此禪門之謂也。(豎禪章及決疑論)

訣曰。圓教有無礙緣起之解。頓教有離名絕相之解。禪門無摸索沒巴鼻。

問。楞伽經性宗之法。達磨帶來。要證據心地法門。故歷世分付云云。可乎。

答。此亦不可也。佛為大慧菩薩。大海隔絕處。談佛性義。意欲激發二乘。捨小慕大而已止可在方等部中。安可證據禪門耶(引古辨今錄)

重峰祖師云。達磨初來。以正法眼藏。密付慧可。只觀僧那禪師。(可師傍傳)執筏堅固。不得祖師正法。將恐以愚惑情破滅正法。故。假設方便云。楞伽經四卷。是我心要。付慧可兼傳之然則祖門傳楞伽者。為僧那止啼之黃葉耳。(海東七代錄)

問。般若經云。諸佛從此經出。故稱般若為佛母。然則以般若為宗可乎。

答。亦不可也。般若此翻智慧。若是智慧。則舍利弗為宗主也。般若以前。所說法皆為戲論。故經云蠲除戲論之糞也。是故當知般若。是聲聞舐痔破癰之良藥耳。安可為禪門之宗主也。(鑑昭錄)

聖住和尚。常扣楞伽經。知非便舍。入唐傳禪法。

道元和尚。常究華嚴經。一日乃曰。圓頓之旨。豈如心印之法。即舍之。亦入唐傳祖印(七代錄)

訣曰。周金剛之舉火。亮西山之冰釋。孚太原之聞鼓角。海越州之得寶藏。至於靈默之回頭。良遂之稱名。凡以此也。新羅文聖大王。問無染國師曰。禪教高下。為寡人辨釋。

答。百僚阿衡。各其職。帝王拱默廟堂之上。萬姓以安。王聞之大悅。(無染國師別集)

講華嚴座主。問螺磯國師曰。教之三種根機。與禪之別傳一機。請為我辨釋。

答。世尊。向生死海中。張三種網。攬人天魚。豈將三網所攬之魚。比况雲外注甘露之神龍耶。(螺磯別集)

訣曰。禪門正傳之機。一似三網之上雲外之神龍。一似百僚之上廟堂天子。其尊其貴不辨可知。

於是。教學者五六輩。憤然作色。問清虛曰。禪家發言。越分過度。無乃有其眼。而無其足乎。

清虛。正色而對曰。禪家具眼具足。寧可永劫沉淪。不慕諸聖解脫者。禪家之眼也。不見他人非。常見自己過者。禪家之足也。於戲。世降聖遠。魔強法弱。視正法。如土塊。我之此語。正如持盃水救輿火也。五祖和尚云。守我本心。勝念十方諸佛。因指天詛盟曰。若我誑汝。我被世世虎狼所食。學者到此。若不生悲感。可謂與木石無異也。故。古德云。重教輕心。雖歷多劫。盡作天魔外道。

禪教訣示惟政大師

今禪者曰。此吾師之法也。今教者曰。此吾師之法也。一法上。同於同。異於異。而指馬交爭。嗚乎。其孰能訣之。然禪是佛心。教是佛語也。教也者。自有言至於無言者也。禪也者自無言。至於無言。則人莫得而名焉。強名曰心。世人不知其由。謂學而知。思而得。是可愍也。教者曰。教中亦有禪也云者。出於非聲聞乘。非緣覺乘。非菩薩乘。亦非佛乘之語也。然此禪家人門之初句。非禪旨也。世尊一代所說之教也。譬如將三種慈悲之網。張三界生死之海。以小網攬蝦蜆。(如人天小乘教)以中網攬魴鱒。(如緣覺中乘教)以大網攬鯨鯢。(如大乘圓頓教)俱置於涅槃之岸焉。此教之序也。其中有一物。鬣如朱火。爪如鐵戟。眼射日光。口吐風雷者。翻身一轉。白浪滔天。山河震動。日月晦暝。超出乎三網之外。直上乎青雲之端。注甘露而益羣生焉。(正如祖門教外別傳之機)此禪之別於教者也。此禪之法。吾佛世尊。亦別傳乎真歸祖師者也。非古佛之陳言也。今錯承禪旨者。或以頓漸之門為正脉。或以圓頓之教作宗乘。或引外道書說密旨。或以弄業識為本分。或以認光影為自己者。至於恣行盲聾棒喝。無慚無愧者。是誠何心哉。其謗法之愆。余何敢言。吾所謂教外別傳者。非學而知。思而得者也。須窮心路絕。然後始可知也。須經自肯點頭。然後始可得也。師不聞乎。自釋尊。拈花

示眾。迦葉破顏微笑。乃至於口而傳之後曰。達磨廓然無聖。六祖善惡不思。讓師車滯鞭牛。思師廬陵米價。馬祖吸盡西江。石頭不會佛法。至於雲門胡餅。趙州喫茶。投子沽油。玄沙白紙雪峯毬毬。禾山打鼓。神山敲鑼。道吾作舞。斯等。皆先佛先祖。同唱教外別傳之曲也。思量得麼。擬議得麼。可謂蚊子之上鐵牛也。今當末世。多是劣機。非別傳之機也。故。只貴圓頓門。以理路義路心路語路。生見聞信解者也。不貴徑截門。沒理路沒義路沒心路沒語路沒滋味無摸索底上。打破漆桶者也。然則如之何而可也。今師對八方衲子之輩。下刃要緊。不得穿鑿。直以本分徑截門活句。教伊自悟自得。方是宗師。為人體裁也。若見學人不薦。便與拖泥說教。瞎人眼不少。若宗師。違此法。則雖說法。天花亂墜。總是痴狂外邊走也。若學人信此法。則雖今生未得徹悟。臨命終時不被惡業所牽。直入菩提正路也。昔馬祖一喝也。百丈耳聾。黃檗吐舌。此臨濟宗之淵源也。師必擇正脉。宗眼分明。故如許縷縷。莫辜負老僧也。若辜負老僧。則必辜負佛祖之深恩也。詳悉詳悉。

又示別紙

千里之驥豈假鞭影。曠野春風想必如流。然古人云。見道易而守道難也。師居常勉護毘尼法。勿相違解行。勿說他人過。勿議朝廷事。勿看外書。勿視邪色。勿聽甘言也。衾枕之所畏。况外人乎。勿近諂笑也。塵人之所病。况道人乎。勿以聰慧貢我。勿以文字慢人。至道無人也。真理無我也。須常守己事。常省己過。以質直為體。以慈忍為用。以青山白雲為棲息處。以水月松風為知心友也。則庶幾乎道人也。

○(臨濟下第廿五世太古下第六世)弘覺登階禪師。堂號浮休。法諱善修。俗姓金氏。古帶方黎樹人也。父積山。母李氏。以嘉靖癸卯二月戊子生師焉。師甫歲。啟父母曰。浮生滾冗吾將出世。辭入智異山。從信明長老剃髮。謁芙蓉大師。盡得心法。師善書法。與松雲政公齊名。漢人能書者。見師所書之字。以為筆精健勁。古不易得云云。壬辰之亂。師。隱身於德裕山巖穴中以避之。亂平。師如伽倻。明將李宗城。入海印寺。見師忘皈。臨別贈詩。以寓眷眷之意。無何移九千洞宴晦。一日瞑目誦圓覺經。有一大蟒來聽。夜夢一老翁拜謝曰。蒙和尚說法已離苦矣。萬曆甲寅。師自松廣。之七佛庵。翌年秋七月。示微疾。召上足碧巖大師。付法曰。吾意在汝。汝欽哉。至十一月初一日。日纔中晡。沐浴歇。喚侍者。索紙筆。書一偈曰七十三遊幻海。今朝脫殼返初源。廓然空寂元無物。何有菩提生死根。偈畢。泊然而逝(佛紀二六四二年)報年七十三。坐夏

五十七。門人闍維。收靈骨。樹浮圖凡四處。海印。松廣。七佛百丈也。後五年。光海主追加弘覺登階。

(附)青梅禪師祭五大聖師文

維萬曆丁巳。智異山弟子某等。謹告于故大聖師尊靈。性身非色。真說無聲。於非身顯相。分形千億。於真說顯言。教演河沙惟我五大聖師。從真淨界。入生滅藏。稀有稀有如曇花次第而開。奇哉奇哉似覺樹隨時而秀。開三門於鐵壁撈撫魚龍。拔一刃於霜天沉埋佛祖。空中撮影隨機之化曲盡火裏生蓮為入之心徹困。如非大光明藏中親見聞。必是摩耶肚堂裏同授記者。

登階尊者。肉身菩薩。降跡同塵。逢場作戲。暗撒真珠。(登階謂碧溪正心也)

碧松國老。嘆世無常。脫入空門。當機揮刃。劈空電影。

芙蓉大士。博取及人。眾聖同規。橫拈倒用。無不得皈。

清虛摠判。身一片雲。志千里鶴。空諸法藏。碎萬祖骨。

浮休大士。聰明天縱。道洽真空。具體作家。海內蒙光。

嗚呼。塵非常住。永歸寂滅。悲風動樹。愴月臨軒。弟子等。追慕無窮。奉

命寫真。祖堂重開。奉安于茲。瞻仰慈容。壁上生風。聊備香花。恭陳一奠。伏惟尚饗。

智異山青梅禪師。法諱印悟。燕谷寺僧。奉命定祖位如此。今我亦從梅師之舊。止于虛休兩師。而兩師以下。各有派譜。此不具錄。但取其有碑狀者。人之編年云爾青梅大師十無益頌。

一心不返照看經。二不達性空坐禪。三不信正法苦行。四不折我慢學法。五欠人師德濟眾。六內無實德外儀。七心非信實巧言。八輕因望果求道。九心腹無識我慢十一生乖角處眾。

朝鮮佛教通史中編(終)

跋

尚玄居士。儒而好佛者。博通乎內外典。參究有年。妙解釋氏真詮。若宿世因果之契焉。蓋香山老坡。諒亦默證於三生之緣業者也。吾東佛教。自羅迄今。迨數千年之久。而或隆或替。與儒教相消長。名師悟禪代不乏出。惜其徒。無能有綜合撰述。以作我東之傳燈實錄。而所傳不過憑寒山片石而已。然。陵谷變遷。石亦磨滅。則羅麗碑碣。已剩缺而不可讀者亦八九矣。此。尚玄所以慨然興感。而佛教通史之所由作也。或疑佛之法。亘于無際。無所處而不現。何事乎史。夫史。所以瀰時代。疏源流。證以古。眎以今。印吾心奉佛恩。此乃通史之不得不作。其作之也。又益于無際耳。然。其隆替無常。固古也。今適丁振興之運而時代之最。莫今若也。則普濟彼岸。得真成道者。必接踵而起矣。通史之有功於佛。顧無量矣。是為之跋。

世尊降生二千九百四十五年一月十日

嵩陽山人張志淵跋

朝鮮佛教通史下編目次

二百品題	頁		頁
出西域三千年歷史	二~四	禪源流派皆自曹溪	七~四二
入東方二百句品題	四~七	教林結果迺於雜花	四二~五五
月氏金人乘來鐵錘	五七~六一	元曉義相華嚴初祖	二九~一二五
露王玉后載到石塔	六二~七〇	太古懶翁臨濟嫡孫	五〇〇~五一四
順道阿道傳經創寺	七〇~七七	胡僧難陀度僧漢山	九一~一〇二
涵虛清虛扶宗樹教	八一三~八一四	台宗法融稟宗荆溪	一一六~一一九
梁傳曇始宣教句驪	七七~八一	謙益齋梵本之律部	一〇三~一〇四
吳音法明誦經對馬	一〇四~一〇六	義信馱竺經於法寺	一二五~一三二
扶桑佛教始自百濟	一〇六~一一五	五臺佛宮山中明堂	一三二~一三八
芙蓉法脈恰似六祖	八一三	雙溪祖塔海東福田	一三八~一四二
普陀洛山大士聖窟	一四三~一四八	金剛壇戒律宗威儀	一四九~一五一
耽沒羅洲尊者道場	一四八~一四九	華嚴壁經教家事業	一五一~一五七
惠通印訣真真言宗	一五八~一六三	黃龍壁松率居神畫	一七八~一八一
大賢學記唯唯識師	一六八~一七八	白月碑字金生名筆	一八二~一八三
月師作歌怪日即滅	二二二~二三二	世俗五戒光師隨機	二一六~二一七
龍王獻舞迷雲盡散	二三二~二三四	新羅三寶麗王寢謀	二一七~二二二
水渡七僧誘敗隋兵	八一~八五	雪山真歸是佛祖師	二三四~二三八
山造萬佛驚嘆唐帝	一九七~一九八	檀國桓因迺天帝釋	二三八~二四四
金馬人雅善梵唄聲	二四五~二五〇	並立三教寵臣進策	八五~九〇
玉龍子權弄堪輿術	二五一~二七二	特垂十訓麗祖護法	二八九~二九〇
四山碑銘伉儷之文	二七二~二七五	僧遺魚及變化金蛙	二七八~二八一
兩街僧錄左右其司	二七六~二七七	仙飛花泊長生枯樹	二八一~二八二
創寺金山甄萱信佛	二八三	講百座設獅子據地	二九二~二九四
定都鐵原弓裔稱尊	二八四~二八九	齋八關事龍神及天	二九〇~二九二
高麗選佛初設僧科	二九四~二九五	高麗初多傳法眼派	三三三~三三六
大覺求法始興台教	二九七~三七七	普照後始設曹溪宗	三三六~三七七
越王求書以復台教	二九五~二九七	羅禪師綾首座得批	四三六~四五二
元帝出榜為護佛法	四九三~四九四	(彖亥)教長(魚魯)丈室受記	四五一~四五三
悲院施眾惜乎不廣	三八〇~三八四	甘露舍利僧言見性	四五五~四五六
道場媚神失之太多	三八四~四一二	旭日庭燄人謂放光	四五六~四五七
殿庭飯僧數盈萬人	四三〇~四三一	獻草為芝文士譏王	四五七~四六一
寺門行香親率百官	四三一~四三三	謂木結穀妖僧誣民	四六一~四六三
山寺燃燈迺為年例	四三三~四三四	盲聾示聽日嚴誑人	四六三~四六四
閭巷呼旗便成國俗	四三四~四三六	陰陽吉凶山甫惑眾	四六四~四六六
聖燈寶幢戟巖禳鎮	三七七~三七八	百寮齋米抽斂有差	四六六~四六七
灌燭巨像湧石琢成	三七九~三七九	萬佛香徒聚集無賴	四六七~四六八

大法寶海印藏經板	四二〇~四三〇	藏經道場春十秋十	四六八~四七〇
美工術石窟刻佛像	一八三~一九七	連聲法席晝三夜三	四七〇~四七一
江上油餅龍吐瑞氣	四五三~四五四	花紋苧布尼婢織成	四七一~四七二
塔下陶瓦龜書怪語	四五四~四五五	琉璃土瓦僧侶燔造	四七二~四七四
一家三子制許度僧	四七四~四七七	寺院營產法孫犯戒	五三九~五四〇
五教兩宗祈禱平賊	四七七~四八四	廟堂籌餉田奴屬公	五四〇~五四二
恭王迷信朱帝賜書	四九五~四九八	道衍致孝復事李氏	五四六~五四八
愚公密告紅賊應記	四九六~四九六	志崇感夢重創松寺	五四八~五五四
葱嶺毒龍無漏去度	一九八~二〇七	智雄繼利雄為國師	五二七~五二八
檜巖寶鳳指空來遊	四九八~五〇〇	讓寧對孝寧稱佛兄	五六五~五六六
妙清術欺君謀逆	四八四~四八七	法華佛事追福太后	五五六~五六四
辛盹叶夢封侯弄權	四八五~四九三	般若經行走汗老郎	五六四~五六五
浮雪功熟水懸空中	二一〇~二一五	黃儼來迎濟州銅佛	五五四~五五五
覺雲書成珠落筆端	五二八~五三〇	金漸奏留興天舍利	五五五~五七三
無學詳夢勸羅漢齋	五三〇~五二八	諺文字法源出梵天	五七三~六四〇
震默指影稱釋迦真	八三七~八三九	正樂曲譜名稱靈山	六四一~六五四
一代文豪多撰僧史	五四四~五四一	薦福道場建水陸社	五四二~五四三
百戰英雄能知佛法	五四五~五四六	刊經都監用漢諺文	六九〇~七〇〇
平州僧遁為金國祖	四一三~四一五	鄭習因被鄰使拒絕	五一四~五二六
日本使來求高麗藏	六六六~六八三	金守溫遭國子擯斥	七二一
三國麗鮮國史考據	一	許侗諫王擊供沮祭	七二七~七二八
兩宗禪教宗趣和會	五六六~五七三	李臚辟佛焚像免罪	七二九~七三一
海東金剛法起道場	五五~五七	梅堂受知逃世為僧	七二二~七二四
漢陽寶塔如來舍利	七一一~七一二	栗谷失侍出家耽釋	七二四~七二七
給田福泉香火供資	七〇〇	訓導對策拿問竄配	七三一~七三二
製文覺寺菩提結誓	七〇一~七一一	狂儒取經責諭放送	七三三~七三四
印大藏經高僧督役	六八三~六八五	經國大典僧尼條例	七三四~七三七
成永嘉集先王遺命	六八六~六九〇	輿地勝覽寺社事蹟	七三七~七九五
金剛山禮法起真身	七一三	明宗復禪科明心宗	七九七~八〇〇
月精寺見文殊童子	七一三~七一五	普雨興佛教普法雨	八〇〇~八〇九
光陵厭世意欲斷髮	七一五~七一六	法席施布七日食齋	八〇九~八一〇
燕山汰僧命如懸絲	七一六~七一七	義庫納蠟兩司啟諫	八一〇~八一二
奉使東鄰政公奮忠	八一四~八一九	信眉栢庵流通佛書	八六三~八六七
童工南漢性師效勞	八二〇~八二二	仁岳蓮潭訓誥私記	八六八~八七〇
南漢山寺守城緇營	八二七~八三五	碧溪心印分傳兩人	七一七~七二〇
北道沿郡在家僧村	八三五~八三六	白坡手鏡配對三句	八七六~八八〇
兩宗判事宗務分擔	八二一~八二三	志安採集五宗綱要	八七〇~八七六
八道摠攝道德重望	八二五~八二七	意恂著述四辨漫語	八八〇~八八五
賢臣盛朝讀書上寺	六五四~六六六	先庭掃灑逐條證正	八八五~八八八
仁祖元年禁僧入城	八三九~八四一	禪源溯流翻案護短	八八八~八九七

因疏廢院首相奏對	八四二~八四三	阮堂歡堂為禪悅文	八九七~九〇一
見經送寺英祖勅教	八四三~八四四	海峰智峰現宰官身	九〇九~九一一
真覺師集禪門拈頌	四一五~四二〇	栗峰禪師杖嚇羅漢	九一一~九一二
采永氏刊佛祖源流	八六九~八七〇	蓮社法侶筆降觀音	九一三~九一五
得牛眠地建美黃寺	二〇八~二一〇	叅禪狗子無佛性話	九二四~九二五
破龜頭石壓俗離山	八四四~八六〇	說教龍師創釋辭法	九二五~九二六
冠俗服俗僧侶外風	九二八~九二九	財產保管提出目錄	九八三~九八八
理判事判寺刹內情	九三〇~九三一	僧尼分限給付度牒	九八七~九八八
乾鳳萬日彌陀法會	九一五~九二四	受白羯磨始入禪堂	九九〇~九九一
梵魚一方臨濟宗旨	九三五~九六四	被紅袈裟最上法階	九九一~九九五
囊橐主義奉佛賣佛	九三一~九三三	行解履歷學設兩科	九八九~九九〇
眷屬觀念出家人家	九三四~九三五	舉揚宗旨導報四恩	九九六~九九八
百章夢言佛教精神	九〇一~九〇九	監務法務分掌職司	九九八~九九九
四象學說人稟性情	一〇六六~一〇七七	檀徒信徒外護俗眾	九九九~一〇〇六
湖南佛汗老峰理解	八六〇~八六三	賞褒善行三職評定	一〇〇六
京內僧跡佐野書請	九二七	亂明非為七日懲戒	一〇〇七~一〇〇八
薦僧報府迺依舊慣	九六七~九六七	分衛托鉢公証攜帶	一〇〇八~一〇一四
禁妻住寺是守清規	九六四~九六五	和請舞鼓新式廢止	一〇一四~一〇一五
寺刹階級本末關係	九六四~九六五	天竺老胡昔傳祖心	一〇一五
住持資格老少履歷	九六五~九六六	印度高僧今付佛骨	一〇一六~一〇三九
吊三武帝沙汰之厄	一〇三九~一〇四七	布教規則認定三教	一一六二~一一七八
辨兩文公排斥其論	一〇四七~一〇五三	關籍通牒分析兩籍	一一七八~一一八六
高麗末世儒風始起	一〇五三~一〇六六	聯合宗院迺覺皇寺	一一八七~一二〇八
朝鮮古代神教已行	一〇七八~一一一〇	中央學林是選佛場	一二〇八~二一四三
巫女賽神扇畫三佛	一一一一~一一一六		
盲者逐鬼鼓誦千手	一一一六~一一一七		
刹令頒布果蒙外護	一一一七~一一三四	觀音聖像感禹性海 水月緣	一二三五
寺法施行倘望中興	一一三五~一一六二	成佛道僧渡李無能 牧牛歌	一二四一

人名細目(下編)

神行禪師	七	雲住。法鏡。大鏡	二四	佛日普照	四二	義信	一二五
道義禪師	八	真澈大師	二五	羅麗華嚴宗師	四三	新羅(淨神孝明)太子	一三三
慧昭(真鑑國師)	一〇	洞真大師	二七	駕洛(首露王子及玉寶仙人)	六三	比丘五員	一三五
惠哲國師	一一	明照安禪師	二九	順道。阿道	七〇	孝信居士	一三六
無染國師	一二	唐(鄂州芭蕉慧濟。杭州照布衲)	二九	曇始	七七	義湘法師	一四三
梵日國師(品日)	一四	玄訥禪師	三〇	百濟難陀	九一	緣起祖師	一五一
澄曉大師	一六	新羅(清院。臥龍。瑞巖。)	三〇	百濟謙益	一〇	新羅(惠通法)	一五八

		泊崙。)			三	師。不可思議)	
道洗國師	一八	新羅大嶺和尚	三三	法明尼	一〇 四	大賢。圓測	一六四
智異山和尚	一九	新羅僧(雲門會下)	三四	台宗法融	一一 六	順璟	一六九
通曉大師	一九	(新羅龜山和尚。高麗元宗國師)	三四	理應。純英	一一 七	韶顯。祐翔。彌授	一七〇
新羅僧(德山會下)	一九	(道峰慧炬。靈鑑禪師。圓空。靈照。麗僧卅六人)	三七	玄光	一一 八	景照。海圓	一七一
朗空大師	二三	廣慈大師	三八	元曉。義湘	一一 九	慈淨國尊	一七三
弘真國師(惠永)	一七 六	月明師	二二 八	台宗教雄(弘真)	三一 七	慧鑑國師	三七〇
無漏	一九 八	忠談師	二二 九	圓妙國師	三一 九	覺儼尊者	三七二~ 四六九
地藏。金師。無相	二〇 一	永才	二三 〇	靜明國師(天因)	三二 三	(附)湛堂	三七五
惠超(遊五天竺十年歸唐)	二〇 二	百濟薯童	二三 一	圓慧	三二 五	影海若坦	三七六
阿離耶跋摩	二〇 三	處容	二三 三	無畏國統	三二 五	楓巖世察	三七六
惠業。惠輪。玄恪	二〇 四	道洗傳辨	二六 七	混其	三二 七	慧明	三七九
大梵。玄遊	二〇 五	強首。薛聰	二七 三	浮庵長老	三三 〇	祖生。宗林。坦宣	三八一
元表。圓應	二〇 六	崔致遠	二七 四	真覺國師	三五 一	坦文王師	四三七
融天師。良志	二二 三	昕弘。道元	二七 七	真明國師	三六 五	圓空國師	四三八
廣德。得烏谷	二二 四	迥兢	二七 八	普覺國尊(一然)	三五 八	紹瓊(江南僧)	四五—
獻花老人	二二 五	惠空	二七 九	無極混丘	三六 四	惠宿	四五四
信忠	二二 六	釋聰(弓裔時)	二八 五	慈真國師	三六 六	遠心	四五五
盲兒禱眼	二二 七	高麗諦觀	二九 六	圓鑑國師	三六 八	大鑑坦然	五〇一
佛祖宗派圖(諸師)	五〇 九	龍雲和尚	五五 二	南湖永奇	八六 三	郁面婢	九二〇
日本僧(梵盪。梵鏤。信弘道本。)	五一 五	千峯卍兩	六五 四	信眉。皖山	八六 四	廣德嚴壯	九二一
日本僧(志性。石翁。雄禪人)	五一 五	學專一菴	六五 七	古潭和尚(太古弟子)	八六 五	觀機道成	九二二
日本允禪人	五一 六	高麗(冲磊。守其。惠文。空空)	六五 八	休休庵主	八六 六	碧梧和尚	九二四
日本僧(大有天祐)	五一 七	圓鑑。幻庵	六五 九	栢庵性聰	八六 七	白雲首座	九二四

日本僧(關上人仙集)	五一 九	高麗義砮	六六 〇	碧潭幸仁	八七 〇	龍巖慧彥	九二六
日本僧(松源承兌)	五二 一	弘濬。信眉。守眉	六八 三	徐震阿(禪文再正)	八九 二	海鵬大師	九三二
日本僧(元佶圓耳)	五二 一	普兩和尚	八〇 〇	華日敬賢	八九 七	虛舟和尚	九三三
日本僧(義智調信)	五二 一	性智(風水僧)	八四 〇	大癡。隨如	八九 九	幻翁和尚	九三三
日本僧(圓光元佶)	五二 五	真表(俗離山)	八四 八	方鶴山	九〇 〇	高句麗道朗	九四九
日本僧(宿蘆。玄方)	五二 六	心地王師	八五 六	呂純陽	九一 五	義相	一〇〇四
覺雲	五二 九	熙彥	八五 八	發徵和尚	九一 六	涵虛	一〇〇五
李之蘭	五四 六	守一	八五 九	新羅(弩盼夫得桓桓朴朴)	九一 七	新羅地	一〇〇五
元曉(華嚴疏序)	一〇 一〇	安珣	一〇 五三	李瀼	一〇 六〇	韓錫地	一〇六三
大安大安	一〇 一二	柳馨遠	一〇 五八	丁若	一〇 六二	法祐和尚	一一一三

寺庵、塔像及件名細目

釋尊(出世入滅年時)	三	華嚴經板考(浮石寺)	四九	昭格署(道教)	八九	栴檀佛像	一四七
大東禪教考	七	清溪寺(華嚴板本)	五一	慰禮沿革(漉山)	九二	華嚴寺(石壁經考)	一五二
禪門寶藏錄	九	澄光寺(華嚴板本)	五一	日本佛教諸宗	一〇六	密教大藏序	一六一
無舌土論	三	靈覺寺(華嚴板本)	五一	法住寺(初剎)	一二六	真言集(重刊緣起)	一六二
無染別集	一四	奉恩寺(華嚴板本)	五三	法住寺完文	一二六	眾生寺(觀音像)	一七九
月遊山華嚴寺	一 八、 二七	濊貊沿革	五八	月精寺(初剎)	一三二	清平寺(帝釋幀)	一八〇
曦陽山鳳巖寺	三二	頭流全志	六五	雙溪寺(祖塔)	一三八	龍珠寺(後佛書幀)	一八一
桐裏山大安寺	三八	平壤及涓水辨	七八	洛山寺(事蹟)	一四三	佛國寺(事蹟)	一八五
圓宗文類	四五	安州七佛寺	八二	洛山寺(鍾銘)	一四五	佛教的遺跡	一八七
大公山符仁寺	四八	高句麗道教	八五	栗木神主	一四七	慶州彌勒像	一八九
銅像彌勒(朝鮮總督府)	一九 〇	真鑑碑(雙溪寺)	一九 三	龍門山(菩提寺鍾)	一九五	崇福寺碑	二五三
金銅彌勒(京城博物館)	一九 〇	浮石寺(無量壽經)	一九 四	演福寺鐘(開城南門樓)	一九六	道詵密記	二五七
芬篁寺(九層塔)	一九 〇	浮石寺壁畫	一九 四	月明登雲兩菴	二一五	朱子年譜(風水)	二六四

益山九層塔	一九一	淨兜寺(五層石像)	一九四	漢山州壯義寺	二一七	道岬寺(道誥碑)	二六七
華嚴寺(舍利塔)	一九一	六角七層塔(平壤)	一九四	皇龍寺(丈六緣起)	二一八	遵尚仙風	二九一
多寶塔(佛國寺)	一九一	永明寺(八角五層塔)	一九四	皇龍寺(九層塔緣起)	二一九	大覺國師碑	二九九
淨慧寺(十三層塔)	一九一	開城玄化寺(七層塔)	一九四	天賜玉帶緣起	二二一	萬德山白蓮社	三一九
廉巨塔(原州興法寺)	一九二	綾州多塔峯(羣塔)	一九四	新羅鄉歌	二二三	龍巖寺(重創記)	三二五
石窟釋迦像	一九二	真空大師塔(原州)	一九五	駕洛始祖(天帝所命)	二四〇	水原萬義寺	三二七
栢栗寺(藥師像)	一九二	廣州高達院塔	一九五	高句麗始祖(稱天帝子)	二四〇	始興宗	三三〇
榆岾寺(四十四像)	一九二	原州法泉寺塔	一九五	新羅始祖(為地仙子)	二四一	廣通普濟禪寺	三三二
法住寺石燈籠	一九三	灌燭寺大像	一九五	仙桃聖母	二四一	普照國師碑	三三七
奉德寺鐘(慶州)	一九三	興天寺鐘	一九五	梵音族派序	二四六	定慧結社文	三四二
(曹溪山修禪社)重創記	三四七	朝鮮彩磁	四七三	語族研究	五八四	梵字起源	六一四
松廣寺嗣院	三四九	五教兩宗沿革	四七八	種族源流	五八四	滿蒙譯學	六一六
湛堂(來高麗求台宗書籍)	三七五	九山禪門	四八一	日鮮蒙語同法	五八四	梵字悉曇章	六一七
影海·楓巖	三七六	不娶同姓	四九四	鮮支語法不同	五八七	蒙語老乞大	六一九
多神。一神。無神	三八四	拈頌說話著者	五二九	古代方言(麗濟羅)	五九〇	諺字沿革	六二三
(宗教形式比較圖)	四〇五	釋王寺事蹟	五三一	吏讀類聚	五九五	柳僖諺文志	六二四
海東前後藏經	四二一	國中留置寺刹	五四〇	口訣沿革	五九九	黃纘韻會字母	六二六
七曜日出處	四三二	南海見巖寺	五四三	日鮮假字對照	五九九	洪武正韻字母	六二六
封國師禮	四三七	金擎雲(寫法華經)	五六一	(諺文)(委巷俚語東方俗文)	六〇三	訓民正音初聲	六二七
僧職官誥	四四〇	禪教兩宗沿革	五六六	畏吾兒文	六〇四	正音通釋初聲	六二八
智異山唐茶	四六〇	諺文原始字法	五七四	蒙古韻會	六〇五	柳氏校正初聲	六二八
佛家齋米	四六七	韻學本源	五七七	蒙字來歷	六〇七	正音通釋中聲	六三〇
白羊寺(轉藏經會)	四九六	月印千江之曲	五七七	漢字古篆來歷	六〇九	柳氏校正中聲	六三一
諺文四聲(長短)	六三	慶州映月妓	六五	御譯圓覺經	六九八	長湍華藏寺	七三九

音)	二		○				
正音通釋終聲	六三四	無尋舞	六五一	圓覺寺鍾銘	七〇一	龍珠寺(御製奉佛偈)	七四〇
柳氏校正終聲	六三五	檜軒逸稿(及千峰詩)	六五四	圓覺寺碑文	七〇三	水原萬義寺	七四三
周時經文典	六三七	幻庵書法	六五九	圓覺寺碑陰記	七〇七	竹山七長寺	七四四
。字存廢問題	六三七	高麗版大藏經	六六六	白玉佛像(圓覺寺)	七一一	果川清溪寺	七四四
諺文例義蛇足	六三八	(日本弘教書院縮印大藏經緣起)	六七三	圓覺寺塔	七一二	(始與三幕寺安城青龍寺)	七四五
長音法聯音法	六三九	(上海頻迦精舍校刊大藏經緣起)	六七七	文殊童子(上院寺)	七一四	忠州(開天寺德周寺)	七四五
諺文字母(初聲名詞)	六三九	(海印寺藏經版與李居仁事蹟)	六八〇	釋迦寺。佛無寺	七一五	清州(龍頭寺鐵幢)	七四五
諺文反切行法	六三九	印大藏經(五十件跋)	六八四	泗溟宗派正誤	七一九	鷄龍山(東鶴寺甲寺)	七四七
處容舞	六四三	御譯法華經	六九〇	偶像辨	七二九	(公州麻谷寺尚州大乘寺)	七四七
處容歌	六四四	御譯永嘉集	六九四	加平懸燈寺	七三七	(善山桃李寺金泉直指寺)	七四八
彌陀讚	六四八	金剛經及心經	六九四	江華傳燈寺	七三八	義興麟角寺	七四九
觀音讚	六四九	御譯彌陀經	六九八	敬天寺塔(移入日本)	七三八	金泉青巖寺	七五〇
咸陽(靈源寺上無住)	七五〇	羅州興龍寺	七六三	長安寺(內需司帖文)	七八二	普雨和尚法語	八〇五
(咸陽碧松寺河東七佛庵亞字禪室)	七五一	(羅州普光寺靈巖道甲寺)	七六四	清平山文殊院	七八四	陵園祭用素饌	八一〇
(山清大源寺清道雲門寺)	七五三	康津(無為寺白蓮社)	七六四	(麟蹄五歲禪院海州神光寺)	七八五	僧就惠記	八一五
覺華寺(古奉化今榮州)	七五四	長興寶林寺	七六四	安岳燃燈寺(古碑)	七八六	金字寶藏錄	八一六
浮石寺(華嚴經板)	七五五	長興天冠寺	七六五	黃州成佛寺	七八八	泗溟紀績碑	八一七
長城白羊寺	七五五	海南大屯寺(寺誌)	七六五	開聖寺	七九〇	孝宗大王(與碧巖大師書)	八二二
順天仙巖寺	七五七	寶蓋山(深源寺石臺庵)	七七三	平壤永明寺	七九〇	南漢摠攝	八二九
景福寺(普德飛來房)	七五九	蔚珍佛影寺	七七六	順安法興寺	七九一	(北漢奉聖庵重建上撰文)	八三〇
禪雲寺(黔丹禪師)	七六一	佛影寺還生殿	七七七	妙香山普賢寺	七九二	北漢摠攝	八三五
益山彌勒寺	七六一	三陟三和寺	七七七	安心寺石鍾碑	七九三	高麗圖經(在家和尚)	八三六
錦山寶石寺	七六二	(襄陽明珠寺淮陽金剛山)	七七八	雪峯山歸州寺	七九六	性智風水淵源	八四〇

南原實相寺(秀徽)	七六二	金剛山普德窟	七八〇	靖陵誌	七九八	禁令不出城門	八四二
(扶安來蘇寺井邑靈隱寺)	七六三	金剛山(正陽表訓長安三寺)	七八一	禪宗初試(選佛場榜)	七九九	白谷(諫廢釋教書)	八四二
華嚴經跋(普雨和尚)	八四四	無妻。一妻。多妻	九七五	建立僧(金鼓)	一〇一四	前後所藏舍利	一〇三一
奉恩寺(山脉截斷)	八四八	佛式花婚法	九八一	桐華寺舍利	一〇一七	分身舍利	一〇三五
楓岳鉢淵藪記	八五三	(寺刹土地四種名)	九八五	通度寺舍利	一〇一七 一〇二二	阿育王塔	一〇三九
(蓮潭默庵)心性論	八九六	新舊度牒樣式	九八七	妙香山舍利塔	一〇一九	焚燬偽道藏經	一〇四二
僧侶冠履	九二八	(法階及衣冠制式)	九九三	龍淵寺舍利	一〇二四	佛教世界時代	一〇五一
(住持獨產林及圓融產林)	九三一	屍多林儀文	九九九	月精寺舍利	一〇二四	(支那國務院呈孔教不能為國教文)	一〇六四
佛教研究會	九三六	茶毗作法	一〇〇一	淨巖寺舍利	一〇二六	檀君四子(青鶴集)	一〇七九
圓宗宗務院	九三七	義相法性戒	一〇〇四	廣德寺舍利	一〇二七	神誌秘詞	一〇八〇
(僧尼法階稟承例)	九四〇	涵虛安骨通語	一〇〇四	(華嚴寺塔及法界塔)舍利	一〇二八	現代倥教	一〇八二
寺刹宗旨稱號件	九四五	蛇福葬母	一〇〇五	大源寺舍利	一〇二九	檀君仙派	一〇八四
三十本山前後住持	九五二	棟樑僧出處	一〇〇九	(乾鳳寺舍利法住寺舍利)	一〇三〇	十種仙	一〇九〇
多妻教(儒教及回教)	九六八	(晉譯華嚴經疏序)	一〇一〇	鳳頂庵舍利	一〇三一	五斗米教	一〇九〇
一妻教(基督教)	九七四	黨聚惡僧	一〇一三	大興寺舍利	一〇三一	回回教	(六〇五一〇九一)
基督教輸入	一〇九二	世界眾生起始	一一〇〇	筆苑雜記	一一一六	僧侶衣制	一一五一
東學。南學	一〇九六	男女精蟲	一一〇一	刹令施行(趣旨告諭)	一一二九	卅山住持總會	一一九四
吡哆教	一〇九七	近世心身論	一一〇二	僧侶法類範圍	一一三一	聖德寺觀音像	一二三五
諸教(三神一體及四種天)	一〇九八	五濁。五陰	一一〇四	住持印章寸法	一一三三	槐山成佛寺	一二四一
十二類生	一〇九九	嚴泉寺(法祐和尚)	一一一五	法階名稱等級	一一四九		

朝鮮佛教通史下編目次(終)
朝鮮佛教通史下編

完山 李能和 尚玄居士 輯述
東州 崔南善 六堂學人 校閱

○三國麗鮮國史考據

李能和尚玄居士。(著者自號)生長于槐山之田舍。齟齬之齡。見一老僧。松形鶴骨。道氣可掬兩手雙杖。偃偻而來。捧勸善文。募化檀緣。重創本郡。成佛山之道德菴。家父與之談論佛法。命我禮雙杖禪師。捨我名獻于佛。祈福壽。我竊疑佛道是何物焉。我年雖幼。頗能解讀。而鄉曲苦無書籍。佛典禪錄。無由得見。一日偶閱事文類聚。至釋道卷。得六祖慧能大士謁黃梅呈偈機緣。「菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。」心頗好之。作奇特想。自是遇有佛之一字之書。玩味之不暇。時值開港通商。外國之人。麇集漢城。家父從仕外務衙門。我時來省覲。仍留學京師。立志欲周游世界。先學數外國語。與彼外人交游之際。未嘗不留意於政教風俗。如是虛度光陰。不覺年至不惑。始知此非究竟之法。乃歸依佛。既歸依佛。不由不考究朝鮮佛教之所自來焉。按自古來。海東佛法可謂極盛。而無教史之可考。如藏寶物於漆室之中。余于是。有憾焉。爰以發心。輯述佛史。其在三國。則考據三國史。三國遺事。在高麗則高麗史。東國通鑿。麗史提綱。在朝鮮則國朝寶鑑。大東野乘等書。仿史紀編年之法。又得古人文集。高僧碑狀。訛者辨之。誤者正之。彙成一書名曰朝鮮佛教通史。不拘體裁。意在流通。如一燈能破千年暗。照見漆室之寶藏足矣。世之讀是書者。庶幾諒我之苦心哉。

○出西域三千年歷史

印度亞利安族。為世界最先進之人種。梵書為世界最古之文字。韋陀因明等論。為世界最名之哲學。雪山。(希瑪拉耶山)為世界最高之山峯。有如是等最第一事。天運湊會。地氣毓靈挺生一聖中之聖人。曰釋迦牟尼佛。佛之為教。乃一心之理。即萬法之源。如大海之納河川。如太虛之容方圓。事事無礙。理理圓融。無適無不適。無當無不當。仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。可謂母教也。亦可謂祖教也。至夫世尊出現入滅。傳述不同。多有異說。今從此土相傳之年時。以周昭王二十六年甲寅四月八日誕降。十九出家。三十成道。以周穆王五十三年壬申入滅為斷。(高句麗大丞相王高德。遇沙門義淵。入北齊。見法上和尚問佛入滅年時。法上所答如右。此土從其說也)蓋西域佛法以東漢明帝永平七年。始通支那。(此以帝夢金人遣使西域之年言之)而自支那秦晉之時。輸入高句麗百濟新羅。而歷高麗遼朝鮮。繇歷三千年。分布十四宗。(俱舍宗成實宗三論宗攝論宗地論宗涅槃宗天台宗法相宗真言宗戒律宗淨土宗華嚴宗禪宗及西藏喇嘛宗)溯其源而涉其流。觀此書則瞭若指掌焉。

【參考】三國佛教畧史(日本(島地嘿雷織田得能)合著)凡例云。佛出世入滅年時。傳述不同。古來已有三十三種之異說。(三十三種者。南條博士。令知會雜誌第十四號所圖示。其他一說石村氏。自蒙古源流得來者。令知會雜誌十五號中揭載。)孰是孰非殊難斷定。然本邦舊來相傳之說。(揭於見真大士化身十一卷)以穆王壬申涅槃為定。本史即據此編。以定年時。其他難為考證之諸說。則以眾聖點記。敬王丙辰。(三十五年)之說。為特有據(西洋紀元前四百八十五年)其說與緬甸敬王庚申。(三十九年)說最相近。與菩游拉魯氏之敬王戊午元王庚午間。(西洋紀元四百八十三年至四百七十一年)元凝誇目氏之敬王癸亥。(西洋紀元前四百七十八年)博士馬庫斯彌由拉魯氏。之敬王甲子。(西洋紀元前四百七十七年)諸說亦近似。惟與西藏之靈王乙卯(西洋紀元前五百四十六年)錫蘭之敬王丁巳。(西洋紀元前五百四十四年)二說相遠。而亦似有價值者。(若從敬王丙辰之說則與穆王壬申相差至四百六十四年也)然。其事關重大。不易取捨。今以本邦舊來相傳之年時。(穆王壬申入滅)為本位。更參眾聖點記。(敬王丙辰入滅)作年時論。附於印度史尾。以備參考。佛降誕月日。亦有異說。本行經。因果經。佛祖通載。皆為二月八日。瑞應本起經。菩薩本起經。佛祖統紀。釋氏稽古畧等。悉是四月八日。今從多分。取四月八日之說。佛出家成道年時。亦有異說。或云十九出家二十四成道。或云二十五出家三十成道或云二十九出家三十五成道。今亦從多數。取十九出家三十成道之說。佛成道月日。諸說亦不一。今從俱舍寶疏之和會。取二月八日。尚玄曰。據今。印度摩訶菩提會記錄。則以今年。為佛誕第二五三九年。入涅槃後第二四五九年。然則是當周頃王二十六年乙未。西洋紀元前六百二十四年。與此土所行佛誕年時。有四百二年之差也。

○入東方二百句品題

昔高麗一然禪師。嘗撰三國遺事。分別部類。各立題目。系敘事實。今余纂輯佛史也。亦倣其例。又效大藏一覽之體裁。特揀要點。立二百題。以寓提綱評唱二意。使讀是書者相其題而知其品焉。大覺世尊。應化隨緣。挺生印度。宣布大教。慧日光明。照破諸暗。正法眼藏。摧伏羣邪。如是佛法。自印度而入支那。自支那而入朝鮮。上下一千五百餘年間。帝王卿相尊崇之士庶人民信奉之。為惟一之宗教。吾人於此。不可不研究佛教由來之歷史也。

第一經教創興時代

高句麗小獸林王時。高僧順道及阿道。相先後自苻秦將經像來。百濟枕流王時。高僧摩羅難陀自東晉來。以佛書教子弟。是為海東佛教之始。高句麗末。崇道教誅佛法。國遂以亡。百濟以佛法傳日本。

是為佛教史上最特色者也。新羅法興王。從異次頓之謀。斷行奉佛。自是以來。創寺度僧。造像起塔。求法高僧不絕於道。造疏大士崛起於國。二百七八十年之間。無經不來。無宗不傳。法華會上。佛放大光明照東方世界。始信佛緣盡在我東矣。故以麗濟羅三國中世以後五百年。判為經教創興時代也。

第二禪宗蔚興時代

新羅憲德王以後至高麗初。大約二百年間為禪宗蔚興時代。蓋當時之求法高僧。皆學禪宗。緣支那佛教宗勢亦爾故也。此等禪師。得法歸國。皆為國王之師表。又為佛門之領袖。法道既高。勢力亦有。當時佛教。禪為獨權。教下諸宗。盡為所掩。講經之僧。寥寥無聞如秦世儀焉。佛教自入東土之後。以此為變遷狀態之一大轉機也。

第三禪教並隆時代

高麗自初葉至末季。大約四百年間。為禪教並隆時代。高麗太祖。遇僧道誦。以為國師聽其言以為治國之要。有垂訓曰。我國家大業。必資諸佛護衛之力是故創立禪教寺院差遣住持焚修。使之各治其業云云。歷代諸王。遵守罔替。所以麗代。佛教獨盛也。新羅佛教雖云極盛。宗派門戶無有分別。至高麗初。照準儒科。始設僧選。於是各宗。始有區別中世以後。每稱兩宗五教焉。

第四禪教統一時代

朝鮮初葉世宗之時。併合諸宗。只存兩宗。禪教是也。至宣祖時。清虛大師出而禪教之統一。始現其實矣。然則朝鮮之初百五十年。為禪教衰微時代。其後三百五十年為禪教統一時代。而仍亦衰微不振矣。

第五禪教保守時代

明治四十四年。朝鮮總督寺內正毅。頒布寺刹令七條。分別區域。置三十本寺。各轄末寺。此三十寺。皆於禪教兩宗之名下。制定寺法。置聯合機關以判宗事。設中央學林以養法侶。一以保守歷史的宗旨。一以施行時宜的教育。今以後之朝鮮佛教。判為禪教保守時代。然則禪教其將振興乎。在於其人。抑更墮落乎。亦在於人。帶如來之使命者。其責顧不重歟

○禪源流派皆自曹溪

禪宗淵源。始自釋迦。付囑迦葉。密傳心印。正法眼藏。輾轉授受。至于曹溪六祖。六祖以後。又分二派五宗。海東禪源。亦皆出於曹溪。羅麗兩代。海東之僧。入于支那。佩祖師心印而歸者。不可勝記。至于最後。太古普愚嗣法石屋清珙。懶翁慧勤嗣法平山處林。珙林兩師皆臨濟宗。故朝鮮佛教。實傳曹溪之正脉者也。

羅麗諸師入唐傳心者如左

神行禪師「海南大興寺諸德所撰大東禪教考。(玩虎尹佑鑿定。兒庵惠藏留授袖龍頤性。草衣意恂編輯紺泉尹峒跋云「右大東禪教考紫霞山房所編摩也」按紫霞山房者丁若鏞也詳見後大菴志註)曰神行禪師。海東佛祖源流云。新羅兵部侍郎金獻貞撰神行碑在晉州斷俗寺。又寂照塔註云。憲德王十三年。北宗神行先導。南宗道義繼至。」云云「朝鮮李陸。(號青坡)智異山日課。(見遊智異山錄)云智異山斷俗寺西。有神行禪師碑銘。皇唐衛尉卿金獻貞撰。元和八年九月 日立」云云。「柳夢寅。(號於于堂)遊頭流錄。斷俗寺有碑。乃新羅兵部令金獻貞所撰僧神行碑銘。李唐元和八年建也。石理羸惡。其高不及大鑑(高麗坦然)碑數尺文字不可讀。」云云等。今綜合諸證。以俟後考焉。

道義禪師。(西堂廢嗣)新羅金蓮撰普照禪師靈塔碑。(在長興迦智山寶林寺)云「初道義大師者。受心印於西堂。(西堂名智藏馬祖之弟子)後歸新羅。說其禪理。時人惟尚經教與習觀存神之法。未臻其無為任運之宗。以為虛誕。不之崇重。有若達摩不遇梁武也。由是知時未集。隱於山林。付法於廉居禪師。居雪山倍聖寺。(此疑倍聖或信聖寺之誤)傳祖心闢邪教我禪師往而事焉。淨修一心求出三界以命非命以軀非軀。禪師。察志氣非偶。素槩非常。付玄珠授法印。至開成二年丁巳。(僖康王元年)與同學貞育虛懷等。路出滄波西入華夏。參善知識。歷三五州。知其法界。嗜欲共同性相無異。乃曰我祖師所說無以為加。何勞遠適心足意興。五年春二月。隨平盧使歸舊國化故鄉(普照禪師熊津人也)崔致遠撰智證國師碑。泊長慶初。有僧道義。西泛睹西堂之奧

洪居士註云長慶五年己巳。道義行化楓岳雪岳。至文德二年己酉。又云憲德王十三年。北宗神行先導。南宗道義繼至。

智光侔智藏。(智藏西堂法名)而還。始語玄契。

洪註云。師東還以前。東人不知有禪。故云始語。玄契者言直指人心見性成佛。如馬祖一喝。百丈得大機。黃檗得大用等是也。

禪門寶藏錄。(至元卅年癸巳高麗真靜國師天頊所述)云。智遠僧統。問道義國師云。華嚴四種法界外。更有何等法界。五十五善知識行布法門外。更有何等法門。即此教以外。謂別有祖師禪道云者乎道義答曰。如僧統所舉四種法界。則於祖師門下。直舉正當理體。冰消一切耳。正理拳中。法界之相。尚不可得。於本無行智。祖師心禪中文殊普賢之相尚不可見。五十五知識行布法門。正如水中泡耳。四智菩提等道。亦猶金之鑛耳。則諸教內混雜不得。故唐朝歸宗和尚。對一大藏明得箇什麼之問。但舉拳頭。智遠又問。然則教理行果。信解修證。於何定當。何等佛果。得成就乎。義答曰。無念無修理性信解修證耳。祖宗示法。佛眾生不可得。道性直現耳。故五教以外。別傳祖師心印法耳。所以現佛像者。為對難解祖師正理之機。借現方便身耳。縱多年傳讀佛經。以此欲證心印法。終劫難得耳智遠起禮曰。素來暫聞佛莊嚴教訓耳。佛心印法。窺覷不得來。乃投師禮謁云。(海東七代錄)又高麗李齊賢。撰寶鑑國師。(師名混丘普覺國師一然之法嗣也)碑銘云。覓彼心宗。逾海而東。厥派惟九。道義其首繩繩仍昆。代有哲人。又李奎報撰龍潭寺叢林會勝云。夫祖駕西來。心法之行乎中國尚矣。然猶未及於三韓。暨新羅王子道義國師。航海入唐。求法於地藏和尚。得而東還遂入定陳田寺。密傳心印。然後禪轍始輾于東土矣。及我太祖。肇基王業。篤崇禪法。於是荆五百禪宇于中外。以處衲子。間歲設禪大會於京師。(李奎報西普通寺談禪勝云。本朝間三載設談禪大會於普濟寺。亦聖祖之貽範也。苟利社稷如此。則雖別開禪席。茲暢真源可也。何必待三年。而又何揭普濟寺而已耶。遂以是聞於上。上亦悅而肯之。尋勅有司盡其經費。敕大會于三大禪宇。曰普濟。曰廣明。此寺預其一焉。)所以鎮北兵也。九山釋子先其會一年。各以其山門。占斷外方之伽藍。而開法會涉冬節。是謂之叢林。按禪記。梵云盆陀婆那。此云叢林。因祖師舍那婆斯所住故名之也。今之叢林。豈其遺法耶。

真鑑國師。(滄洲鑿嗣)師法諱慧昭。俗姓崔氏。全州金馬人也。貞元元年。詣歲貢使求為榜人。寓足西泛。行至滄洲。謁神鑿大師。投體方半。大師怡然曰。戲別匪遙。喜再相遇。遽令削染頓受印契。若火沾燥艾。水注卑原然。徒中相謂曰。東方聖人。於此復見。禪師。形貌黯然而目為黑頭陀。元和五年。受具於嵩山少林寺琉璃壇側。既瑩戒珠。復歸橫海。聞一知十。茜絳藍青。雖止水澄心。而斷雲浪跡。粵有鄉僧道義。先訪道於華夏。邂逅適願。西南得朋。四達參尋。證佛知見。先歸故國。禪師即入終南。登萬仞之峯。餌松實而止觀寂寂者三年。後出紫閣。當四達之道。織芒屨而廣施。憧憧者又三年。於是。苦行既已修。他方亦已遊。雖曰觀空。豈能忘本。乃於大和四年來歸。大覺上乘。照我仁域。興德大王。飛鳳筆迎勞曰。道義禪師。鄉已歸止。上人繼至。為二菩薩。昔聞黑衣之傑。今見縷褐之英。強天慈威。舉國欣賴。寡人行當以東鷄林之境。成妙吉祥之宅也。後創雙溪寺居焉。請益者稻麻成列。

惠哲國師。(西堂藏嗣)新羅崔賀撰碑云。師諱惠哲。字體空。俗姓朴氏。京師人也。以元和九載秋八月。駕言西邁。詣龔公山地藏。大師。(似是智藏大師之誤)即第六祖付法於懷讓。讓傳道一一傳大師也。大師開如來藏。得菩薩心。久坐西堂。多方海爾。來我者畧以萬計。莫非知十之學禪師曰。某生緣外國。問路天池。遠不中華。故來請益。儻他日無說之說無法之法。流於海表。幸斯足也。大師知志既堅。稟性最悟。一識如舊。密傳心印。於是禪師已得赤水所遺。靈臺豁爾。如大虛之寥廓也。未幾西堂終。乃虛舟莫留。孤雲獨逝。天南地北。形影相隨。所歷名山靈境。畧而不載也。到西州浮沙寺。披尋大藏經。日夕專精。晷刻無廢。不枕不席。至于三年。文無奧而未窮。理無隱而不達。以違親歲積。宣法心深。遂言歸君子之鄉。直截乾城之浪。開成四祀春二月。方到國也。是日也。羣臣同喜。里閭相賀曰。當時壁去。山谷無人。今日珠還。川原得寶。能仁妙旨。達摩圓宗。盡在此矣。

無染國師。(麻谷徹嗣)新羅崔致遠撰白月葆光之塔碑云。西學也彼此俱為之。而為師者何人為役者何人。豈心學者高。口學者勞耶。故古之君子慎所學。抑心學者立德。口學者立言。則彼德也或憑言而可稱。是言也或倚德而不朽。可稱則心能遠示乎來者。不朽則。口亦無慙乎昔人。為可為於可為之時。師法諱無染。於圓覺祖師。(達磨祖師)為十世孫。俗姓金氏泊長慶初。正朝使王子昕。艤舟唐恩浦。請寓載。許焉。既達之罽山麓。行至大興城南山至相寺。遇說雜花者。猶在浮石時。(師曾在浮石寺從釋澄大德學華嚴故云。)有一髻顏者年。(謂黑色老人也)言提之曰。遠欲取諸物。孰與認而。心。(而謂爾也)師舌底大悟。自是置翰墨。遊歷佛光寺。問道如滿。滿佩江西。(馬祖)印。為香山白尚書樂天空門友者。而應對有慙色。曰吾閱人多矣。罕有如是新羅子矣。他日中國失禪。將問之東夷耶。去謁麻谷寶徹和尚。(馬祖弟子)服勤勞無所擇。人所難己必易。眾目曰禪門庾異行。澈公。賢苦節。嘗一日告之曰。昔吾師馬和尚。訣我曰。春花繁。秋實寡攀道樹者所悲吒。今授若印。異日徒中。有奇功可封者封之。無使剗。復云。東流之說。蓋出鉤識。則彼日出處善男子根殆熟矣。(六祖云。吾去七十年。有二菩薩。一在家二出家。俱從東方來。同時建立吾宗。締構伽藍。昌隆法嗣。鉤識謂此)若。若得東人可目語者。(謂以心傳心也)吠導之。俾慧水丕冒於海隅。為德非淺。師言在耳。吾喜若來。今印焉。冠禪侯于東土。往欽哉。則我當年作江西大兒。後世為海東大父。其無慙先師乎無何。徹師化去。師於會昌五年來歸。帝命也。國人相慶曰。連城壁復還。天實為之。地有幸也。門弟子名可名者僅二千人。索居而稱坐道場

者。曰僧亮曰普慎曰詢又曰僧光。諸孫洗洗厥眾濟濟。可謂馬祖毓龍子。東海掩西河焉。按禪門寶藏錄。(高麗天頭禪師所撰)云。海東無染國師無舌土論。問有舌無舌。其義云何。答仰山云。有舌土者。即是佛。是故應機門。無舌土者即是禪。是故正傳門。如何是應機門。答知識揚眉動目而示法。此皆為應機門故有舌。况語言也。問如何是無舌土。答禪根人是。此中無師無弟也。問若然者。何故古人云。師資相傳耶。答章敬云。論如虛空。以無相為相。以無為為用。禪傳者亦然。以無傳為傳。故傳而不傳也。問無舌土中。不見能化所化者。與教門如來證心中。亦不見能化所化。云何別耶。答教門之至極。如來證心。名曰海印定。三種世間法印現。而永無解。是則有三種世間跡也。今祖代法者。等閒道人心裏。永不生淨穢兩草。故不荒三種世間草亦無出入跡。所以不同也。淨則真如解脫等法。穢則生死煩惱等法也。所以古人云。行者心源如深水。淨穢兩草永不生。又佛土者。前服定慧之衣。入燃燈火內。令放却定慧之衣。立玄地故有蹤跡。祖土者。本來無脫不脫。不著一條線。故與佛土大別也。西山大師禪教釋云。新羅文聖大王。問無染國師曰。禪教高下為寡人辨釋。答百僚阿衡。各職其職。帝王拱默。廟堂之上。萬姓以安。王聞之大悅。(無染國師別集(禪門寶藏錄引無染國師行狀云無染國師問法性禪師教禪何別其答與此同))梵日國師。(鹽官安尉)三國遺事云。崛山祖師梵曰。大和年中入唐。遍遊叢席。得法於鹽官。(鹽官名齊安馬祖弟子也。)以會昌七年丁卯還國。創崛山寺而傳教。海東七代錄云。新羅真聖大王。宣問禪教兩義。師云。我本師釋迦。出胎說法。各行七步云。惟我獨尊後踰城往雪山中。因星悟道。既知是法猶未臻極。遊行數十月。尋訪祖師真歸大師。始傳得玄極之旨。是乃教外別傳也。故聖住和尚。(無染國師居聖住寺)常扣楞伽經。知非祖宗。捨了。却入唐傳心。道允和尚披究華嚴經。乃曰圓頓之旨豈如心印之法。亦入唐傳心。此非其根本未能信之別旨耳智證大師。寂照塔碑。(崔致遠撰)云。道不可廢。時然後行。及興德大王篡戎。宣康太子監撫。去邪醫國。樂善肥家。有洪涉大師。去西堂證心。來南岳休息。(傳燈錄新羅洪涉大師。法嗣有興德大王。宣康太子)肇冕陳順風之請。龍樓慶開霧之期。顯示密傳。朝凡暮聖。變非蔚也。興且勃焉。試較其宗趣。則修乎修沒修。證乎證沒證。其靜也山立。其動也谷應。無為之益。不爭而勝。於是乎東人方寸地靈矣。能以靜利海外。不言其所利。大矣哉。爾後觴騫河筌融道。無念爾祖。寔繁有徒。或劔化延津。或珠還合浦。為巨擘者可屈指焉。西化。(謂入唐也)靜眾。(寺名)無相。(無相大師燒香求法。衣草食土。唐玄宗。禮敬殊甚。柳宗元起聖堂。李商隱為碑銘。其門人保唐無住。亦名僧也。)常山慧覺。(馬和尚字慧覺金雲卿之弟)益州金鎮州金者是。(禪譜云黃梅子金生石也)東歸則前所敘北山義。(道義)南岳陟。(洪陟)而降及徹國師。(惠徹)慧目育。(無可考)。智力聞。(智力名也)雙溪炤。(真鑑國師慧炤)新興彥。(忠彥)湧巖體。(覺體)珍丘休。(玄昱覺休)雙峯雲。(覺雲)孤山日。(品日)兩朝國師聖住染。(無染)菩提之宗(惠雲即無染嗣)德之厚為父眾生。道之尊為師王者。賢溪山智證大師。始發蒙于梵體大德。稟具于瓊儀律師。終上達也。深玄于惠隱嚴君。(即法師)受默于楊孚令子。(即禪師)法胤唐四祖為五世父。(道信之傍出)東漸于海。溯流數之。雙峯子法朗。(法朗恐是法明之誤)孫信行。曾孫遵範。玄孫惠隱。末孫大師也。朗大師從大醫。(四祖道信法諡)大證。按杜中書正倫纂銘。遠方奇士。異域高人。無憚險遠。來至珍所。則掬寶歸止。非師而誰。第知者不言。復藏于密。能擅秘藏。惟行大師。然時不利兮道未亨也。乃浮于海。聞于天。肅宗皇帝。躬貽天什。曰龍兒渡海不憑筏。鳳子冲虛無認月。師以山鳥海龍二句為對。有深旨哉。東還。三傳至大師。(智證)畢萬之後斯驗矣其世緣則王都人金姓子。號道憲。字智洗。父贊瓌。母伊氏。長慶甲辰歲現于世。中和壬寅曆歸于寂。

澄曉大師。(道允禪師法嗣)新羅國師子山興寧禪院(今原州師子山法興寺)教諡澄曉大師寶印之塔碑銘(并序)朝請大夫守執事侍郎賜紫金魚袋臣崔仁洸奉教撰。崔潤奉勅書。大師諱折中。德巖人也。父光幢。母白氏。以寶曆二年四月七日誕生。生有異姿。不曾兒戲。年七歲。觀禪侶之乞食者。因慕出家。遂辭二親。於是俱逝。至五冠山寺。謁珍傳法師。爰於摩頂之時。便契息心之旨。年十有五。直詣浮石。因聽雜花。尋方廣之真詮。究十玄之妙義。至十九於某寺。受具足戒。聞楓岳□潭寺。有道允和尚。遠遊華夏。纔返故鄉。特詣禪扉。敬投五體。和尚曰。靈山別後。記得幾生邂逅相逢。來何暮矣。大師既蒙入室。因師事焉。和尚。(謂道允也)曩於中國。先謁南泉。以此南泉。承事於江西。江西繼明於南岳。南岳即曹溪之嫡子也。其高峻可知矣。所以大師。從此服膺。不離左右。得嗣東山之法。後謁慈忍禪師。禪師纔見摠衣。便如舊識。謂曰相逢之晚。便指眼前水瓶曰。瓶非瓶時如何。答曰汝名什麼。大師答曰折中。禪師云非折中之時阿誰答。曰非折中之時。無人如此問。慈忍禪師云。名下無虛士。折中不奈何。閱人知幾個。如汝□□□。所以十六年久住禪院。深探理窟。遂踐忘言之境。終歸得意之場。中和二年。前國統大法師威□。聞大師之萍跡無處安之□□□谷山寺。奉納住持。大師携眾往居焉。遠方來者。朝三暮四。雨驟霧馳。桃李無言。稻麻成列。獻康大王。遽飛鳳筆。徵赴龍庭。仍以師子山興寧禪院。隸于中使省屬之。定康大王。欽崇竺教。不下前朝。屢遣王人。遠伸鑽仰。此際運當喪亂。時屬艱難。大順二年。師避地於尚州之南。真聖大王。特降綸言。遙祈法力。大師。後住芬嶺郡之桐林。無何。避災至銀山禪院。暫停杖屨。大王遣斧壤。縣副守張連說。專賣茗香。遠奉銀山。云。常欽王佐之才。冀表國師之禮。大師辭焉。至于乾寧二年三月九日。忽告門人曰。三界皆空。萬緣俱寂。吾將逝矣。汝等勉旃。守護禪門。無墮玄旨。以報祖佛。言訖坐滅。報年七十五。積夏五十六。門下弟子茶毘。得舍利一千粒。紫氣侵天。天眾飛來。拾其舍利。弟子潔賣舍利。得到桐林。高起石墳。安其金骨。傳法弟子宗弘靖智一千來人。抗表闕下。願樹豐碑。孝恭大王。賜諡曰澄曉大師。塔名寶印之塔。仍命翰林學士前禮部侍郎朴仁範。撰碑文也其仁範。綏惟奉

命。且未修文。今上。(疑即景明王也)申命下臣。式揚高烈。龍德四年歲次甲申四月十五日。文已成。而以國家多事。時隔二紀。忽遇四郡烟消。一邦慶幸。天福七年歲在甲辰六月十七日立。崔奐規刻字(碑多闕畧綴拾成文)

道洗禪師。(桐裏哲嗣)師俗姓金氏。新羅靈巖人也。或云太宗大王之孫也。母姜氏。夢人遺明珠一顆。使吞之。遂有娠。既乳育。夙異凡兒。年十五。穎悟夙成。遂祝髮。隸月遊山華嚴寺。讀習大經。學徒百千。駭服稱神。唐文宗開成十一年。新羅文聖王八年丙寅。年二十矣。忽自念曰。大丈夫。當離法自靜。安能兀兀守文字間耶。于時。惠徹大師。傳密印於西堂智藏禪師。開堂於桐裏山。師摳衣請學。凡所謂無說之說。無法之法。虛中授受。廓爾超悟年二十三。受具戒於穿道寺。後於曦陽縣白鶴山玉龍寺。愛其幽勝。改葺堂宇。灑然有終焉之志。宴坐忘言。三十五載。憲康大王。遣使奉迎。留止禁中。師每以玄言妙道。開發君心。未幾。不樂京輦。懇請還山。忽一日。召門弟子曰。吾將行矣。乘緣而來。緣盡則去理之常也。何足悲傷。言訖。跏趺而寂。時唐昭宗光化元年。新羅孝恭王二年戊午三月十日也。享年七十二。立塔于寺之北岡。遵遺命也。孝恭王贈諡曰。了空禪師。塔曰證聖慧燈。

新羅智異山和尚(臨濟玄嗣)景德傳燈錄云。師一日示眾曰。冬不寒獵後看。便下座

新羅五觀山(海東佛祖源流五觀作五臺)順支禪師(仰山寂嗣)景德傳燈錄云。本國號了悟大師。僧問如何是西來意。師豎拂子。僧曰莫遮個便是。師放下拂子。問以字不成八字不是。是什麼字。師作圓相示之。有僧於師前。作五花圓相。師畫破。別作一圓相。

德山鑿禪師會下新羅僧。德山示眾云。今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。師便打。僧曰某甲。話也未問。為什麼打某甲。師曰爾是甚處人。僧曰新羅人。師曰。未踏船舷好與三十棒。(法眼云。大小德山。話作兩概。圓明云。大小德山。龍頭陀尾。)

通曉大師。住於五臺(依此碑文五臺疑即嶠山也)有二弟子。一曰朗圓大師。一曰朗空大師。皆封國師通曉大師。於唐文德二年夏。示寂。弟子開清。(朗圓之名)修寶塔。立豐碑焉。

(附)朗圓大師

高麗國溟州普賢山地藏禪院故國師朗圓大師悟真之塔碑銘(并序)

太祖檢校尚書前守執事侍郎左僕射兼御史大夫上柱國知元鳳省事賜紫金魚袋(臣)崔彥撫奉教撰

沙滄檢校興文監卿鳳省待詔(臣)仇足達奉教書

大師諱開清。俗姓金氏。辰韓鷄林人也。其先。東溟冠族。本國宗枝。考有車。母復寶氏以大中八年四月十五日。誕生大師。面如滿月。脣似紅蓮。纔有童心。靜無兒戲。八歲而初為鼓篋。十年而暗効橫經。甘羅入仕之年。學窮儒典。子晉昇仙之歲。才冠孔門此時。特啟所天。懇求入道。父許之。即為負笈。兼以擔書。既持浮海之囊。遂落掩泥之髮。尋師於華嚴山寺。問道於正行法師。法師。知此歸心。許令駐足。其於師事。備盡素誠。志翫雜華。求棲祇樹。高山仰止。備探鷲嶺之宗。學海棲遲。勤覽猴池之旨。大中末年。受具足戒於康州嚴川寺官壇。既而。遠聞蓬島中。有錦山。乘盃而歛涉鼈波。飛錫而尋投鹿苑。棲禪之際。偶覽藏經。披玉軸一音。得金剛三昧。十句絕粒。先修正覺之心。三歲滄松。冀證菩提之果。勤參之際。忽有老人。瞻仰之中。翻為禪客。粲然發玉。皓爾垂霜。謂大師曰。師宜亟傍窮途。先尋嶠嶺。彼有乘時大師。出世神人。悟楞伽寶月之心。知印度諸天之性。大師不遠千里。行至五臺。謁通曉大師。大師曰。來何暮也。待汝多時。因見趨庭。便令人室。心深求法。禮事師甚。一棲道樹之旁。幾改奠階之序。所以始傳心印。常保髻珠。不出巖巖。唯棲雲水。大師。年德皆至。耄期不任。極倦誨人。兼疲看客。□教禪師。事同法主。勤接來徒。牛頭添上妙之香。麈尾代玄譚之柄。可謂猶如洪州大寂地藏□誘引之門。有若魯國宣尼子夏代師資之道者矣。文德二年夏。大師歸寂。和尚墨巾。倍增絕學之悲。恒切忘師之恨。所以敬修寶塔。遽立豐碑。兼以常守松門。幾遭草寇。誥茲洞裏。惟深護法之懷。堅操汀邊。志助棲禪之懇。爰有當州慕法弟子。閔規闕滄。欽風志切。慕道情深。早侍禪扉。頻申勤款。仍捨普賢山寺。請以住持。大師對曰。深感檀那。有緣則住。逡巡移入。便副禪襪。橫薶丘原。遐通道路。又以高修殿塔。迥啟門墻。來者如雲。納之似海。深喜吉祥之地。慧月當軒。共依功德之門。慈雲覆室。亦有知當州軍州事。大匡王公苟息。鳳毛演慶。龍額呈祥。趨理窟而探奇。詣禪山而何異。人中師子。扣山陰玩月之門。天上麒麟。投剡縣棲霞之舍。本國景哀大王。聞大師德高天下。名重海東。恨闕迎門。遙申避席。仍遣中使崔映。高飛鳳詔。遠詣鸞廬。請扶王道之危。仍表國師之禮。此際大匡。齊携僚佐。直赴禪關。共陳列賀之儀皆罄羣黎之慶。况復鄰州比縣。典郡居官。冠蓋相望。道路不絕。大師此時。暫移慈蓋來止郡城。尊州師之勤王。讚邑人之奉佛。川南止觀。長流福慧之泉。嶺外言歸。仰見清涼之月。纔臻舊隱。忽患微疴。漸至危焉。潛知去矣。以同光八年秋九月二十四日示滅於普賢山寺法堂。俗年九十有六。僧臘七十有二。門人。號奉色身。假埭于當寺西峯石室。去寺三百來步。(中略)上足弟子神鏡。聰靜。越晶。奐言。惠如。明然。弘琳禪師等俱棲

慧苑。共守禪林。飭法乳以年深。想慈顏以見遠(中略)冀記大師之言說。遠示無窮。流吾道之朝宗。傳於不朽。由是門徒捧表。頻扣金門。眾懇聞天。達於玉宸。今上。聖文世出。神武天資。三驅而克定三韓。一舉而齊成一統。今則高懸金鏡。普照青丘。所以振恤黎民。已致中興之運。歸依釋氏。皆披外護之具。以此錫謚曰。朗圓大師。塔名悟真之塔

朗空大師。新羅翰林學士崔仁浣撰白月棲雲之塔碑云。大師法諱行寂。俗姓崔氏。父諱佩常。母薛氏。師以太和六年十二月三十日誕生。大中九年。於福泉寺官壇受其具式。詣屈山謁通曉大師。昇堂入室。咸通十一年。投備朝使金緊榮。同舟入唐。懿宗皇帝問大師曰。遠涉滄溟。有何求事。大師對勅曰。貧道幸獲觀風上國。問道中華。今日叨沐鴻恩。得窺盛事。所求遍遊靈跡。追尋赤水之珠。還耀吾鄉。更作青邱之印。天子厚加寵賚。甚善其言。乾符二年師至成都府。巡謁靜眾精舍。禮無相大師影。聞石霜慶諸和尚。啟如來之室。演迦葉之宗。道樹之陰。禪流所聚。大師。殷勤禮足。曲盡虔誠仍棲方便之門。果得摩尼之寶。俄而。追流衡岳。參知識之禪居。遠至曹溪。禮祖師之寶塔。四遠參尋。無方不到。中和五年。來歸故國。至於嶠嶺。重謁大師。文德二年四月大師寢疾至於歸化。付囑傳心者惟在大師一人而已。孝恭大王。驟登寶位。欽重禪宗以大師獨步海東。高標天下。乃遣僧正法賢等。聊飛鳳筆。徵赴皇居。大師乃以天祐三年秋九月初。忽出溟郊。方歸京邑。至十六日。登秘殿。孤坐禪床。大王整被冕服。待以國師之禮。有親從上殿者四人。曰行謙。遂安。信宗。讓規。讓規。行超十哲。名蓋二禪探玄鄉之秘宗。論絕境之幽枝。頻迴塵尾。甚悅龍顏

新羅雲住和尚。(雲居膺嗣)傳燈錄云。問諸佛道不得。什麼人道得。師曰老僧道得。曰諸佛道不得。和尚作麼生道。師曰諸佛是我弟子。曰請和尚道。師曰不是對君王。好與二十棒。師因僧問如何是諸佛師。師云文殊聳耳。

法鏡大師。(雲居膺嗣)有晉高麗國踊巖山五龍寺。故王師教謚法鏡大師。普照慧光之塔碑云大師諱慶猷。俗姓張氏。咸通十二年四月十一日誕生。光啟四年。受具於通度寺靈宗律師。□□□□。遄達西津。聞雲居道膺和尚。道冠楞伽。功高善逝。為寶樹之王者。作禪林之主人。□□□□。慶猷迥微。麗嚴。利嚴。共海東謂之四無畏大士也。和尚曰。聞言識士。見面知心。萬里同居。千年一遇(中缺)於是。潛付慧燈。密傳法要。遂曰吾道東矣。慶猷一人。起予者商。於是乎在。(中缺)迺於天祐五年七月。達於武州之會津。(中缺)貞明七年二十三日。示滅于日月寺法堂。俗年五十有一。僧臘三十有三。

大鏡大師。(雲居膺嗣)高麗上柱國崔彥搆撰碑云。大師法諱麗嚴。俗姓金氏。光啟年間。入唐洪府。行行西上。禮見雲居。膺大師。調舊戲匪遙。相逆於此。運斤之際。猶喜子來。昔吾師。問義不休。為仁由己。屢經星紀。寒苦彌堅。已抵驪淵。得認探珠之契。仍登鳥徑。方諧採玉之符。大師雖則觀空。豈能忘本。忽念歸歎之詠。潛含暮矣之愁。欲別禪尻。先陳血懇。膺大師謂曰。飛鳴在彼。且莫因循。所冀敷演真宗。以光吾道。保持法要。知在汝曹。可謂龍躍天池。鶴歸日域。其於來往。勿失其時。以此傳大覺之心。佩雲居之印。重超鯨水。再至鯤岑。此時天祐六年七月。達於武州之昇平。捨筏東征。抵于月嶽。雖謀宴坐。不柰多虞窺世路以含酸。顧人間而飲恨。雖攀依水石。而漸近烟塵。路出柰靈。行臻佳境。望孫峯而隱霧。校小伯以棲霞。爰有知基州諸軍事上國康公萱。寶樹欽風。禪林慕道。竊承大師。遠辭危國來致樂郊。因傾蓋以祗迎。每禱齊而致問。歸依禪德。倍感玄風。具聞天陞今上聞大師。道冠中華。名高兩地。遽飛鳳筆。徵赴龍墀。越七年。欵出巖扃。來儀玉輦。師以同光七年十一月二十八日示疾。明年二月十七日善化。指令吊贈。禮重國師。謚曰大鏡大師。師居彌智山菩提寺

真澈大師。(雲居膺嗣)高麗崔彥搆撰碑云。大師法諱利嚴。俗姓金氏。年十二。往迦耶岬寺。投德良法師。備探三藏。中和六年。受具足戒於本寺道堅律師。乾寧三年。遇入浙使崔藝熙大夫。方將西泛。[浞-口+巴]跡而西。所以高掛雲鬣。遽超雪浪。不消數日。得抵鄞江。于時。師聞雲居道膺大師禪門之法胤也。不遠千里。直詣玄關。大師謂曰。一別匪遙。再逢何早。師云未曾親侍。寧道復來。大師默而許之。潛愜玄契。所以服勤六載。寒苦彌堅。大師謂曰。道不遠人。人能弘道。洞山之旨。不在他人。法之中興。惟我與汝。吾道東矣。念茲在茲。師不勞圯上之期。潛受法王之印。天祐八年。乘查巨浸。達于羅州之會津。捨筏東往。爰有金海府知軍府事蘇公律熙。選勝光山。仍修堂宇。傾誠願海。請住烟霞。桃李無言。稻麻成列。一棲真境。四換周星。大師雖心愛禪林。遁世無悶。而地連賊窟。圖身莫安。所以亂邦不居。於是乎在。十三年。道出沙火。得到遵嶺。永同郡南。靈覺山北。尋謀駐足。乍此踟躕緇素聞風。歸心者眾矣。今上(高麗太祖)聞大師道高天下。聲蓋海東。想對龍頤。頻飛鶴版。大師便逐皇華。來儀帝壤。上。重光大業。仰止高山。所以脩葺泰輿。請停慈蓋。粵以明年二月中。特遣前侍中權說。太相朴守文。迎入舍那內院。虔請住持。無何迺飭藥宮。高敷蓮座待以師資之禮。恭披鑽仰之儀。其後大師。注目山川。欲擇終焉之地。長興三年下教。於開京西北海州之陽。為構精舍。寺名廣照。請師居之。清泰三年八月十七日中夜。大師化於當寺法堂。俗年六十有七。僧臘四十有八。

洞真大師。(疎山仁嗣)名慶甫。字光宗。姓金氏。靈巖鳩林人也。父良益位闕祭。母朴氏。咸通九年七月三日。夢白鼠銜青琉璃一顆而來。遂人語曰。此物是稀代之奇珍。乃玄門之上寶。懷須護念。出必輝光。因有娠虔心齋戒。如來出世之月二十日誕生。師志在其親。心期即佛。父母乃曰。人所欲

者。天所從之。遂泣而許。直往夫仁山寺落髮。因棲學藪。未樂禪山。迅足空留。宅心尚住。魂交之夕。金仙摩頂提耳。乃授之方袍曰。汝其衣之。所以衛身而行乎。且此地非心學者棲遲之所。去之不亦宜乎。師即以形開。坐以待旦。乃詣白鷄山。謁道乘和尚。請為弟子。修菩薩道。入如來家。觀輿之眼曾開。知幾之心既悟。以為非智無以護其法。非戒無以防其違。年十有八。稟具於月遊山。(即智異山之月遊峯)華嚴寺。復往白鷄山辭大師。師笑而聽去。自爾遊有泛覽。學無常師。歷謁聖住無染大師。崛山梵日大師談柄纒揮。玄機了見。遂於景福元年壬子春。出山翩翩。並海飄飄。爰傾入漢之心。乃告凌波之客。許之寓載。欣以同行。已過秦橋。旋臻漢地。雲心訪道。浪跡尋師。乃詣撫州踈山。謁匡仁和尚。仁若曰。格。汝。鯨海龍子耶。大師玄言遂颺。秘說爰諮。許以升堂。因以入室。方資日擊。既得心傳。仁公大喜。因謂曰。東人可與語者惟子。遂執手傳燈。因心授印。自是僧之真者必詣。境之絕者必搜。去謁江西老善和尚。和尚乃欲聽其言觀其行。因謂曰。白雲鎖斷行人路。答曰自有青山路。白雲那得留。和尚以大師捷對不。羈。颺言無礙。乃送之曰。利有攸往。時然後行。適值歸舟。因以東還。天祐十八年夏。達全州臨陂郡而屬道虛行之際。時不利之初。粵有州尊都統甄太傅萱。本自善根。生於將種。方申壯志雖先擒縱之謀。暨謁慈顏。乃倍瞻依之志。歎曰遇吾師而雖晚。為弟子以何遲。避席拳拳。書紳慥慥。遂請住州之離地南福禪院。大師曰鳥能擇木。吾豈匏瓜。乃以白鷄山玉龍寺。為樂道之所。遂言於太傅許之。移而住焉。孝恭大王。奉以遺風。繼之先志。注精心而響響。祈法力以孜孜。奄棄人間。已歸天上。文明大王。陟降致美。莅祚重光。聯華弘天竺之風。握鏡照海邦之俗。仍飛鳳筆。佇降象軒。越三年龍集協洽四月二十日。太師將化。盥浴已。命眾悉至。乃遺戒曰。我既將行。眾其好住。言訖入房。倚繩床趺坐。儼然示滅于玉龍上院。存父母體八十春。入菩薩位六十二夏。追諡洞真大師。塔號寶雲。顯德五年金廷彥奉教撰文。

(留唐不還)洪州百丈明照安禪師。(疎山仁嗣)師本新羅人。自百丈統眾。所度弟子道亘等凡七人。各從參嗣。僉化一方。(景德傳燈錄)

(留唐不還)鄧州芭蕉山慧清禪禪。(南塔涌嗣)新羅人也。上堂。如人行次。忽遇前面萬丈深坑。背後野火來逼。兩畔是荊棘叢林。若也向前。則墮在坑塹。若也退後。則野火燒身。若也轉側。則被荊棘林礙。當怎麼時。作麼生免得。若也免得。合有出身之路。若也免不得。墮身死漢師謂眾曰。我年二十八。到仰山。參見南塔。見上堂曰。汝等諸人。若是個漢。從孃肚裏出來。便作獅子吼。好麼。我於言下。歇得身心。便住五載。(景德傳燈錄)

(留唐不還)杭州龍華寺真覺大師靈照。(雪峯存嗣)高麗人。萍游閩越。陞雪峯之堂。冥符玄旨。居唯一衲。服勤眾務。閩中謂之照布衲。問菩提樹下度眾生。如何是菩提樹。師曰大似苦練樹曰為什麼似苦練樹。師曰素非良馬。何勞鞭影。後湖守錢公。卜杭之西。開創報慈院。延請開法。禪眾翕然依附。尋錢王。建龍華寺。延金華傳大士靈骨道具。置焉。命師住持。晉天福十三年丁未閏七月二十六日。終於本寺。壽七十八。塔于大慈山。(景德傳燈錄)

(留唐不還)泉州福清院玄訥禪師。(雪峯存嗣)高麗人也。初住福清道場。傳象骨之燈。學者皈慕。僧問如何是觸目菩提。師曰闍黎失却半年糧。曰為什麼失却半年糧。師曰只為圖他一斗米問。如何是清淨法身。師曰蝦蟇曲蟻。問教云。惟一堅密身。一切塵中現。如何是堅密身師曰驢馬貓兒。曰乞師指示。師曰驢馬也不會。問如何是物物上辨明。師展一足示之師住福清三十年。大闡玄風。終於本山。

(景德傳燈錄)

新羅清院和尚。(九峯虔嗣)僧問奔馬爭毬。誰是得者。師曰誰是不得者。曰怎麼則不在爭也。師曰直得不爭。亦有過在。曰如何免得此過。師曰要且不曾失。曰不失處如何鍛鍊。師曰兩手捧不起。(景德傳燈錄)

新羅臥龍和尚。(雲蓋元嗣)問如何是大人相。師曰紫羅帳裏不垂手。曰為什麼不垂手。師曰不尊貴。問十二時中如何用心。師曰獼猴喫毛蟲。(景德傳燈錄)

新羅瑞崑和尚。(谷山藏師)問黑白兩叢。開佛眼時如何。師曰恐爾守內。問如何是誕生王子。師曰深宮引不出。(景德傳燈錄)

新羅泊崑和尚。(谷山藏師)問如何是禪。師曰古塚不為家。問如何是道。師曰徒勞車馬跡。問如何是教。師曰貝葉收不盡。(已上景德傳燈錄)季夢游撰靜真國師圓悟之塔碑銘云。大師諱兢讓。俗姓王氏。公州人也。母金氏。夢流星入懷而有娠。過暮而誕生大師。年至鼓篋。日甚帶經訓詩禮於鯉庭。聽講論於鱣肆。頗勤三絕。調隘九流。乃懇白於慈母嚴君。固請許於出家入道。投於本州南穴院如解禪師。因為剃髮。便以留身。志在朝聞。學期日益。遂以乾寧四載。於鷄龍山普願精舍。稟持犯。然後遊方。遂謁西穴院揚孚禪師。禪師豁青眼以邀迎。推赤心而接待。於是持其由瑟。鼓在孔門。既多知十之能。或展在三之禮。服膺不怠就養惟勤。俄嘆曰。急景如駒。流年似箭。若踟牛溲之底。未浮鼇海之波。難詣寶洲。焉窮彼岸。乃以光化三年。伺鷁舟之西泛。逐鵬運以南飛。匪踰信宿之間。獲達江淮之境。纒越天塹。將往雪峯。到飛猿嶺上。遇搬米禪徒。同路而行。一時共歇。徒中有一僧。指枯椿曰。枯木獨占定。春來不復榮。大師接曰。迥然塵境外。長年樂道情。於是眾皆歎伏。無不吟傳。遂濟于台嶺。謁徧禪居。詣於谷山。謁道緣和尚。是石霜之嫡嗣也。乃問曰。石霜宗旨的意如何。和尚對云。代代不曾承。大師言下大悟。遂得默達玄機。密傳秘印。大師呈偈于和尚曰。十個禪子同及第。榜頭若過摠得閒。雖然一個不回頭。自有九人出世間。和尚覽之驚歎。以梁龍德四年。跳出谷山。路指幽代。躬踐清涼。親瞻妙德。後唐同光二年七月。回歸。達于全州。喜安縣浦口。庇影

山中。輒光廡下。議徙康州伯嚴寺。(泊巖是伯嚴之誤)是西穴故師所修。移住也。宛秀東林之境。堪傳西域之宗。越以天成二年。就以居焉。新羅景哀王。遣使寓書曰。恭聞大師。早踰溟渤。遠屆曹溪。傳心中之秘印。探頷下之明珠。繼燃慧炬之光。廣導迷津之路。禪河以之汨汨。法山於是峨峨。冀令鷄嶺之玄風。播在鳩林之遠地。則豈一方之倚賴。寔千載之遭逢。仍上別號曰奉宗大師焉。清泰二年。念言弘道。必在擇山。決計而已備行裝。猶豫而未謀移發。忽爾雲霧晦暗。咫尺難分。有神人降。謂大師曰。捨此奚適。適須莫遠。於是眾咸致惑。固請淹遲。大師確然不從。便以出去。有虎哮吼。或前或後。行可三十里。又有一虎中路相接。左右引導。似為翼衛。至于曦陽山麓。血餘印跡。方始回歸。大師既寓鳳嶺。尤增雀躍。營構禪室。誘引學徒。寒燠未遷。竹葦成列。清泰乙未。大師來詣京師。太祖見而異之。叩問法教。應對如流。憫見大師之晚。一心敬仰。四事傾勤。太祖晏駕。惠宗繼位。大師馳章慶賀。逮伸祈祐。未暇締緣。雖崆峒之請有期。奈蒼梧之巡不返。迨于定宗。繼明御宇。離隱統天。常注意於釋門。冀飫味於禪悅。敬加大師尊號為證空大師。大師。自棲輦轂。屢換星霜。化導之功已成。肥遯之身是退。越以周廣順三年秋。還歸故山焉。至顯德三年秋八月十九日。忽告眾曰。吾西學東歸。將踰三紀。擇山而住。誘引後來。借以青山白雲。導彼迷津失路。每或披尋王渴。資國福緣。今風燭水泡。未能以久。難將作矣。吾欲往焉。各執爾心。勉遵佛訓。又謂傳法之首。迥超禪師曰。爾宜構室。繼以傳燈。言訖而泊然坐滅。享年七十九。歷夏六十。上聞之震悼。哭諸寢焉。乃遣左僧維大德淡猷。元尹守殿中監韓潤弼等。吊以書賻以穀。又遣諡號塔名。使元輔金俟崑。副左尹前廣平侍郎金廷範等。贈淨諡曰靜真大師。圓悟之塔仍命有司。寫真影一舖。錦緣金軸。不日而成。并題贊述。仍令右僧維大德宗義。正輔金瑛。正衛兵部郎。金虛祐等。充追真影使。兼營齋。遂使飾終之禮若矣。尊師之道焯焉。新羅大嶺和尚。(谷山藏嗣)僧問。只到潼關便却。休時如何。師曰。只是途中活計。曰。其中活計如何。師曰。體即得。當即不得。曰。體得。為什麼當不得。師曰。體是什麼人分上事。曰。其中事如何。師曰。不作尊貴。師因僧問。如何是一切清淨。師曰。截瓊枝。寸寸是寶。枿梅檀。片片皆香。(景德傳燈錄)

雲門偃禪師會下新羅僧。雲門問僧。汝是甚處人。云。新羅人。師云。將什麼過海。云。草賊大敗。師云。為什麼在我手裏。云。恰是。師云。一任[跳-兆+孛]跳。僧無對。師休去。(景德傳燈錄)

新羅龜山和尚。(長慶稜嗣)有舉相國裴公休。啟建法會。問看經僧。是什麼經。僧曰。無言童子經。公曰。有幾卷。僧曰。兩卷。公曰。既是無言。為什麼却有兩卷。僧無對。師代曰。若論無言。非唯兩卷。

高麗元宗國師。(投子同嗣)翰林學士金廷彥撰碑畧云。觀夫日出扶桑。作人間之瞻仰。佛生天竺。為世上之歸依。俾君子之邦。學法王之道。所謂道非心外。佛在身中。故道之尊為導師。德之厚為慈父。爰因象跡。遂示它心。光如水上之蓮。皎若星中之月。實大師其人矣。大師尊稱瓊幽。字道光。俗緣金氏。鷄林河南人也。考諱容。妣李氏。夢有一神人告之曰。願言為母為子為佛為孫。故託妙緣。敬敷慈化。因有娠。以咸通十年龍集己丑四月四日誕生。年甫十三。遂言於父曰。雖乏惠柯。祗期覺樹。父許之。即落髮出家。伏承尚州公山三郎寺融諦禪師。論道玄玄。化人赫赫。願為弟子。遙禮禪師。禪師若曰。格。汝。見今日之來儀。認他時之利見。吾宗禪和尚。法號審希。真一佛出世。為東化主。

見在慧目山。(即廣州高達院)汝宜往師事之。大師便詣慧目。允叶服膺。增修學道之心。倍勵習禪之志。未幾。精窮妙理。高悟玄機。行覺路以雖通。仗律儀而斯在。年二十二。受具於楊州三角山莊義寺。於是忍草抽芽之後。戒珠瑩色之初。尚以問道忘疲。尋師靡懈。時本師移住光州松溪書院。大師遠携筇杖。持詣松溪。申禮足之素衷。謝鑄顏之玄造。師謂曰。白雲千里。猶是同雲。明月前溪。後溪。嘗無異月。爰因識識。只在心心而已。大師告以遠游泛覽。師笑而聽去。大師以景福元年春。適有商舶入漢者。遂寄載而西。遂往舒州桐城縣。謁投子祥和尚。法號大同。是石頭山法孫翠微無學大師之嫡胤也。見大師蓮目殊姿。玉毫異相。乃曰。其有東流之說。西學之求者。則可以與言道者。唯子矣。大師於是。悟微言於舌底。認真佛於身中。豈止於承善逝之密傳。奉淨名之默對而已矣。大師將辭。投子和尚。因謂曰。莫遠去。莫遠去。大師答云。雖然非遠近。要且不停留。和尚曰。既驗心傳。何須目語。爾後。旁求勝友。歷謁高師。或索隱於天台。或探玄於江左。適值歸舟。因而東渡。貞明七年秋七月。達康州德安浦。逕詣鳳林。歸覲真鏡大師。師曰。適當今日。深喜相逢。別飭禪堂。俾昇譚座。聽西訪之真法。慶東歸之妙緣。從容謂曰。人有老少。法無先後。爾其佩如來之密印。演迦葉之秘宗。宜住三郎寺為禪伯矣。大師應奉而住。更三冬。遙詣玉京。入覲太祖大王。大王以大師玄道周行。法身圓對。仍請住天王寺。遂從之住焉。居則化矣。而以慧目山。乃霞嶠偏宜於宴坐。雲溪甚愜於禪居。移而住焉。後定宗大王。奉師號為證真大師。又以服冕奉為國師。處處結香火之緣。慥慥結師資之禮。仍獻踏納袈裟。并諸道具。大師潭心有月。嶽頂無雲。一心宣妙覺之風。千眼示大慈之化。上乃大喜。乃於天德殿高敞法筵。偕願海之千波。熱心香之一炷。大師纔麾塵尾。乍動龍頭。有僧問。如何是向上一路。大師曰。不從千聖得。又問。既不從千聖得。從上相傳。從何而有。大師曰。只為不從千聖得。所以從上相傳。又問。與麼。即二祖不望西天。達磨不到唐土。大師曰。雖不從千聖得。達磨不虛過來。於是人天感心。賢聖歡喜。顯德五年歲集敦祥秋八月五日。大師將化。盥浴訖。房前命眾。悉至于庭。迺遺訓曰。萬法皆空。吾將往矣。一心為本。汝等勉旃。心生法生。心滅法滅。仁心即佛。寧有種乎。如來正法。其護之勗之哉。言畢入房。儼然趺坐。示滅於當院。應東身者九十春。服西戒者六十九夏。上聞之。慨禪月之早沉。嗟覺花之先落。降之星使。吊以鵠書。追諡元宗大師。塔號惠真。敬造真影一幀。仍令國工攻石封層塚。門人等。號奉色身。豎塔于慧目山西北岡。遵像法也。

高麗雪岳令光禪師。(天龍機嗣)僧問如何是和尚家風。師曰分明記取。問如何是諸法之根源師曰謝指示。(景德傳燈錄)

高麗道峯山慧炬國師。(法眼益嗣)始發機於淨慧之室。本國主思慕。遣使來請。遂回故土。國主受心訣。禮待彌厚。一日。請入王府。上堂。師指威鳳樓。示眾曰。威鳳樓。為諸上座舉揚了諸上座還會麼。倘若會。且作麼生會。若道不會。威鳳樓作麼生不會。珍重。師之言教。未被中華。亦莫知所終。(景德傳燈錄)

高麗靈鑒禪師。(法眼益嗣)僧問如何是清淨伽藍。師曰牛欄是。問如何是佛。師曰癩漢着。(景德傳燈錄)

高麗國僧三十六人。入支那。謁永明壽禪師。親承印記。(佛祖通載)

高麗圓空國師。入吳越國。謁永明壽禪師。傳其心印。(見師碑文)

高麗道峯靈炤國師。入中原得法眼永明之傳。宋建隆年間。返本國。大闡玄風。以救末法。(見許端甫撰清虛堂集序靈炤疑即慧炬姑兩存之)竹山七長寺有慧炤國師事蹟。而與靈炤慧炬之事蹟近似。高麗大覺國師七長寺禮慧炤國師影云。空門功業許誰同。千乘摠衣味道風。大抵高麗上世。有禪寂宗。即法眼永明宗派也。

廣慈大師(惠哲國師法孫)有唐高麗國武州谷城縣桐裏山大安寺教誡廣慈大師碑銘(并序)

太相前守禮賓令守元鳳令兼知制誥上柱國賜紫金魚袋(臣)孫紹奉教撰

若夫擊虛發聲。苟應就悟之能。吹實藏聲。豈是處迷之術。門縱潤而不可得透。岸雖昵而難以獲逾。至理在中。守株者無由見性。真宗非外。窺管者莫以傳心。曩植曠劫之道芽。方鑄多生之法器。是以。運開一千甲子。始遇聖明。歷周五百星霜。再逢賢哲。或稟七淨而傑出。或蘊十旨而挺生。自古既稀。至今為貴。留全雙美者。即我大師也。大師法諱允多。字法信。京師人也。其祖考等。皆族盛簪纓。門專孝義。家記而亂來拋墜。聲譽而耳口聞言。其妣朴氏。受性溫和。為人貞潔。自幼。未嘗於俗味。泊長。勤脩於佛事。迨其岳降分媿等閒。由孝感而易為。若霜堇之出疾。時以咸通五年四月五日。誕生大師。初放蓬矢之日。雙柱絕倫。將辭錦襪之年。三亭轉麗。遨遊而居止有方。禮度而顛沛無虧。扇枕之令譽。早著鄉閭。搥灰之捷詞。風馳遐邇。春秋財當八歲。有志三歸。忽造二親。願別謁門。要投禪教。父母益為鞠養倍前。猶是縈紆。未能允許。大師潛然曰。出家脩道。利益不無。直饒公子之錦衣。豈勝山僧之毳衲。哀鳴重沓。諒告再三。深認成情。固難橫奪。登時一諾。則自辭膝下。步而雲遊。四海行住。唯伴孤影。炎涼倏歷數年。自此。周回跋涉於遼東。却丕勞於西學。割世緣於東城。真善誘於東人。學無學之宗。終資祇夜。師無師之旨。必籍修多。使弄一心者。能信一音。纏九結者。漸歸九業。多多方便而引導。輕輕威力而折摧。化緣周於鯁岑。蹤跡偏於桃野。不忘其本。却歸故山。纔輕兩宵。忽有山賊入寺。擬劫衣物。直到上方。大師還然而無盞不動禪座。被威鋒之辟惡。扶慧刃之降魔。賊徒無。衝突大師。自知罪過。言訖。禮拜走散。見此模樣。不免思惟。至夜化夢。有一戰將。入於殿內。見勿陀耶。七軀末座。向大師書視兩忍字。睡覺驚訝。起來盥[口*敕]。端坐偶言曰。也大奇。也大奇。白日狐疑了。不料清宵蝶夢成。古人有言。一忍得長樂者。一忍住世久好。重忍兩字豈徒然哉。大師因此永獲安禪。久居僧首。洞達禪旨。超然聖言。離聲色裏。出是非關。衲子盈門。慕義投仁。雲趨霧聚。參禪學道。虛屈實歸。孝宗大王。趨向谷風。遐飛綸翰。願開慧眼。以祐國祚。于時。羅運傾否。兵火頻起。弓裔亂紀。甄萱盜名。天命有歸。國朝新造。神聖大王。乘時聖主。間代明君。富安邦撫俗之宏機。通護法契理之神術。萬機之暇。留心玄門。自微時。飽聆大師之聲價。因遣郎官。賈御札。入山而請。曰仰德日久。願接梵儀。師已老矣。恐難行脚。何妨騎乘一詣九重。大師曰。老僧由來。未嘗騎馬。至於齡年。山僧亦是王民。何敢方命。以錫杖芒鞋。步至鞏下。上大喜。令止儀賓寺。安頓數日後。召入。上殿勿趨。上。下床接之。待以賓禮。羣臣竦然。上問曰。古師云。心即。佛心何如。大師答曰。若到涅槃者。不留於佛心。問佛有何過。即得如此。答曰。佛非有過。心自無過。問曰。朕受天之佑。救亂誅暴。何以則生民保乂。對曰。殿下不忘今日之問。國家幸甚。生民幸甚。問曰大師以何德行。化遵眾生。對曰。臣僧。自救不了。何敢解脫他縛。此日。玉音琅琅。不憚雲興之問。大師四辯。疊疊無碍瓶瀉之答。若具載文繁。括而畧錄。伏念今上大王。威齊兩曜。蒞政而道叶乾坤。德秀重瞳。治民而令無邪黨。歸依五行。豈異於中印匿王。尊仰三禪。有同於西天戒日。正法興邦之代。修文植本之君。尊美斯今。罕見振古。大師三禮而退。命安置興王寺黃州院。□旭郎官遙仰清風。平傳尺牘。願為弟子。冀效從師。遂寂滅而數年。山間而復况。內議令皇甫崇太常忠良。日監大師之供饋。如執侍者之職。大師益不安。一日諗于上曰。麋鹿野縱甘伏丘壑。猥承御命。來住王域。恐懼情深。軒鶴梁鷄。未足喻也。伏望許從微情。俾雲歸古山。魚游深壑。為賜大矣。上許之。令歸桐裏古山。命本道守相。畫給田結奴婢。以供香積。不忘外護之

風。每展八行之禮。差官往來。絡繹于道。崇奉之盛。未曾有也。至開運二年。荒落為辜。二月二日。召眾有言曰。生也有限。滅而未定。吾今欲行。各自珍重。佛言波羅提木叉。是汝大師。吾亦以此言囑汝。汝等遵行。吾不死矣。令焚香念佛。合掌奄然而逝。俗年八十二。僧臘六十六。於是。緇徒號慟。歎津樑之已摧。禪伯咨嗟。見法輪之永閉至於飛禽惘然。走獸悽愴。平日爽耳之潺湲澗水。變作哀聲。多年悅耳之巖巖山雲。皆成慘色。感動蠹植毫楮寫周。遂以其時事申聞。尋蒙朝令。建塔本山。財出官廩。役以近民莊嚴周密。彫琢甚妙。上首門人等。復告于朝曰。先師臣某。幸蒙知遇。國恩罔極。生死俱榮。而塔上之銘闕焉。恐先師臣。平日樹立之道行。漸至湮沒。伏乞睿澤。許樹豐碑者爰命微臣。延揚禮化。紹。才非七步。學味五車。直言而否歎朱生。斤斧而有稱彌氏。事不獲已抑綴為文。銘曰。偉哉開士。了達真筌。法門杳杳。至理玄玄。化符海外。道尊日邊。雲歸深洞。月落澄淵。波瀾意氣。平等心田。今朝示滅。何處談禪。鷄山崢嶸。鴨水逶迤。土地有緣。棲遲在斯。解虎道峻。救蟻恩垂。石臻聽講。樹向來儀。兩楹忽夢。隻履俄遺。無法可說有稱廣慈。清淨三業。蕩除六塵。歸棲桐裏。際會金人。依稀提拔。彷彿波輪。玄談浩瀚。大慧精神。將登彼岸。劫火焚薪。介眾安仰。哀號蒼旻。可久可大。萬歲不磷。爰述不朽。聊記貞珉。

光德二年歲次庚戌十月十五日鐫字文旻

佛日普照國師。高麗中葉之人。諱知訥。於昇平府。(今順天郡)松廣山。創修禪社。立曹溪宗。師資傳授。十有餘代。實海東禪宗之特樹旗幟者矣。

○教林結果迺於雜花

佛教有十三宗。曰俱舍宗。曰成實宗。曰三論宗。曰攝論宗。曰地論宗。曰涅槃宗。曰天台宗。曰律宗。曰淨土宗。曰惟識宗。曰真言宗。曰華嚴宗等是也。惟禪之一宗。乃是格外無法之法。其餘皆依經論立宗。創於支那。盡傳海東。而海東教下諸宗之中。始終光大者其惟華嚴宗乎。

新羅元曉法師製華嚴經疏。大弘圓頓之教。義相大師傳智儼學。歸國弘通。勝詮法師入唐。親承華嚴於賢首講下。歸傳經疏於義相大師。詮又於開寧葛嶺寺。以石觸體為徒眾講說華嚴。智通法師著華嚴錐洞記。法海大德講華嚴經於皇龍寺。決言大德。講嚴華經於崇福寺。(見崔致遠崇福寺碑)沙門梵修入唐得新譯後分華嚴經澄觀義疏。(清涼國師疏)無染國師及惠哲國師。皆就浮石寺。學華嚴經。蓋浮石寺自義相以後。為華嚴宗本寺也。智異山華嚴寺亦自緣起及義相兩師以來。為華嚴宗刹。道詵國師。讀習大經于慈寺。賢俊大德。結華嚴經社于茲寺。而石壁之刻華嚴經。亦于茲寺矣。

高麗太祖二十三年。開泰寺成。設落成華嚴法會。親製疏文。麗初坦文。決凝。智宗。海麟爛圓等。皆講華嚴。相繼為國師。大弘本宗。文宗三十一年丁巳三月甲寅。幸興王寺。轉新成金字華嚴經。大覺國師入宋就杭州慧因寺源公(晉水淨源)講下。稟受大經。厥後以傳燈為己任。因住興王寺。講演雜華。周於十遍。(見刊定成惟識論單科序)蓋興王寺。高麗時闡揚華嚴之宗刹也。師序圓宗文類云。

「夫華嚴之為教也。一真妙蘊。滿藏雄詮。窮遍照之心源。罄普賢之行海。誠生靈之大本。稱性之極談者歟。自景煥龍宮。風行像季。聖賢繼踵。述作連鑣。有終南祖師杜順尊者。歎曰大哉法界之經也。自非登地。何能披其文見其法哉。吾設其門以示之。於是著法界觀門。以授智儼尊者。儼師得之。變之為五教。演之為十玄。及乎賢首祖述於前。清涼憲章於後。始可謂能事畢矣。故講大經者。咸以儼藏(即智儼法藏也)清涼三家義疏永為標準。而旁用諸家補焉。自我海東浮石尊者。(義湘大師)求法之後。圓頓之教。主盟諸宗者。四百餘年矣。我國家一統三韓。僅二百載。光揚三寶。誘掖羣迷。累朝敦外護之緣。當世協中興之化。緬承付囑。寔在休明。每年春秋。於大內會慶殿。請百法師設看大藏經會道場佛事。又三年一度置仁王般若百座大會。齋僧三萬人。以為恆式。而諸宗義學未始不以論議為先容也。但以至理幽微。羣言汗漫。問答之際。援引頗難。况近世吾宗好異之輩。棄本逐末。臆說紛然。遂令祖師玄旨。壅而難通者十七八焉。精於教觀者。豈不為之太息矣。主上知其然。乃集義學。俾議纂修。畧彼廣文。為茲要覽以類鳩集。離為二十二卷。施於新學。可以省功。或因要畧。以通疏鈔。以得經旨。因經旨以證理性。則孰為廣乎。孰為略乎。在吾靈覺耳。達識深於佛者。方感吾君之恩。而戴佛祖之德也。書成奏上。特賜名曰圓宗文類。仍命下臣為之序引。臣牢讓未獲。聊述端倪。謹序。

尚玄曰。圓宗文類。今於此土。不可得見。而日本。現存卷第□□。卷第□□之印本二卷在續藏經中。猶未為全部也。余久得圓宗文類第一卷。寶而藏之。覈其纂修之體裁則如「圓宗文類卷第一」。

「諸部發題類」。臚列二十五篇文。即諸經論疏序文等。皆唐時君臣及諸沙門所撰。關係於華嚴經者居多。其中有沙門元曉述起信論疏序。卷末錄校書諸師

【卷末第一頁】	
(秘書省楷書臣)	(鄭先 書)
(興王寺弘教院講賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(道隣 詳校)
(興王寺弘教院講賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(慧宣 詳校)
(興教寺住持傳賢首教觀圓覺景哲演奧慈應利生弘濟首座賜紫臣)	(理琦 重校)

【卷末第三頁】

(興王寺弘教院講賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(縑秀 詳校)
(興王寺弘教院講賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(道隣 詳校)
(興王寺弘教院講賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(景宜 詳校)
(佛日寺寶王院講賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(覺之 詳校)
(興王寺弘教院講賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(惟儼 詳校)
(興王寺弘教院講賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(慧宣 詳校)
(真觀寺道樹院講賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(承誦 詳校)
(妙智寺德海院講賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(精瑩 詳校)
(佛日寺龍臺院講賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(粟賢 詳校)
(奉先寺住持傳賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(樂真 詳校)
(松川寺住持傳賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(□□ 詳校)
(歸信寺住持傳賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(應闡 詳校)
(花嚴寺住持傳賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(俊韶 詳校)
(海印寺住持傳賢首教觀義學沙門賜紫臣)	(處元 詳校)
(興教寺住持傳賢首教觀圓覺景哲演奧慈應利生弘濟首座賜紫臣)	(理琦 重校)
(佛日寺住持傳賢首教觀性圓景哲演奧慈應利生弘濟首座賜紫臣)	(處淵 重校)
(興王寺住持傳賢首教觀兼講天台教觀南山律鈔因明等論等觀普應圓明福國慈濟廣智開宗弘真祐世僧統臣)	(義天 編定)

尚玄曰。以上諸師。皆宗華嚴。而有疊錄者。似為校經慎重。重複而然也。大覺國師集。又曰。予自二十二歲。始講貞元新譯華嚴經。并疏共五十卷。其年輟軸。自後講演。未嘗有廢。云云。以是觀之。大覺國師。可謂海東華嚴中興宗祖也。繼大覺而弘通華嚴者。有太白山覺華寺。無導智國師戒膺和尚焉。按金富軾撰興王寺弘教院華嚴會疏

茲者伏見興王寺者。文宗仁孝大王。發願剎造。莊嚴佛事。大覺國師。宣揚教理。作大利益。厥後近三十年。教義浸衰。莫有能繼。弟子虔尋遺志。思有以重興。請國師高弟子戒膺。及學徒一百六十人。於弘教院。始自今月某日起。約三七日修設華嚴法會仍令長年聚會演說。

大覺之後。又有佛日普照國師諱知訥者。創立禪宗。兼弘華嚴。師立有三種門。曰惺寂等持門。曰圓頓信解門。(師著有圓頓成佛論)曰徑截門。故其勸人持誦。常以金剛經。立法演義。則意必六祖壇經。申以華嚴李論。(唐李通玄長者華嚴論也)大慧語錄。相羽翼云云。麗末鄭道傳。(號三峰)送友雲詩序。

華嚴宗師友雲。北入燕都。南遊江湖。所至。尊宿許之。齊輩推之。拈偈贈詩。及東還。大為玄陵知遇。住於大公山之符仁寺。實巨剎也。未幾邀至松京法王寺。為華嚴宗師扶樹宗風。開悟後學。

僅一葺辭去。韓山牧隱先生。首為歌詩贈其行。其門人義沾。以先生之命。來徵序文云云。

至于朝鮮世宗六年。併合諸宗。只存兩宗。僧科之典。曰。

「禪教兩宗。每三年選試。禪宗則傳燈拈頌。教宗則華嚴十地論。各取三十人。」然則所謂教宗。迺云單存華嚴可也。清虛休靜。從芙蓉靈觀。受華嚴而亦曾為華嚴宗判事之職。浮休善修。稱為華嚴宗主。(松雲惟政讚浮休大師曰傳如隸之華嚴云云)碧巖覺性。謁孝宗大王。(龍潛時)於安州論覈華嚴宗旨義。孝宗大王大稱賞之。楓潭義謙。入鞭羊之室。盡得清虛之傳。駐錫於金剛寶蓋兩山。日把華嚴等百數十卷。正其差謬。著其音釋。然後三乘奧義。煥然復明前後開度悟解者指不勝屈。月潭雪霽。諸經旨繁。融會貫通。尤愛華嚴拈頌。口不輟誦大開後學迷途。聞其旨而傳其妙者。蓋數百人。月渚道安。參楓潭。盡得西山之密傳甲辰入妙香山。講究華嚴大義。世稱華嚴宗主。每舉揚宗風。座下聽眾。常不下數百人栢庵性聰。嘗於浦海邊。見大船來泊。視其所載。即大明平林居士。所校刊華嚴經疏鈔師乃驚異。刊刻流布。華嚴之學於是大備。喚醒志安。設華嚴大法會於金山寺。眾凡千四百人。登堂豎拂。為眾說法。眾皆歡喜。得未曾有。雪坡常彥。深究華嚴清涼疏鈔。摘抉隱科一卷。并著鉤玄記一卷。蓮潭有一著華嚴遺忘記四十卷。晦菴定慧。久講華嚴大闡宗旨。默菴最訥。纂集華嚴品目。仁岳義沾。著華嚴私記。闡明教理。無用秀演。白坡巨璇枕溟翰醒。荷隱例珂。龍湖海珠。圓華德柱。函溟太先諸大法師。皆稱華嚴宗主。至于今日諸山法侶大教之科。以華嚴經為極則者。有所由來。吾故曰教林結果迺於雜花云爾。

華嚴經刊板考

新羅末葉。於智異山華嚴寺覺皇殿石壁。刻華嚴經。已述於前而高麗初。於太白山浮石寺。刻藏三種華嚴經(六十華嚴八十華嚴四十華嚴)板本共計六百七十四枚。本宗之偉功遠圖。推此可以想見也。

伽倻山海印寺。雖有高麗時所造大藏經板本。而字形既大。卷帙笨重。亦無演義疏鈔印出奉安。可以作法寶用。而不便於攜帶課讀也。朝鮮世祖大王時。刊經都監。譯刊諸經。字形又大。亦無譯刊華嚴之事。蓋因其卷帙浩汗。役鉅事大故也。雖然尚有以私力辦之者。如東文選。

華嚴經跋。(姜碩德撰)凡經書。疏以明其義。板以壽其傳。苟無此二事。道之寓諸文字者。固無以顯揚流通。此義學之徒所深病也。吾東方清涼疏板。乃高麗大覺國師西遊趙宋時獲之今已歸日域。(按大覺國師集。有寄日本國諸法師求集教藏疏。而其文殘缺。不能知其委細。今讀此文。乃知華嚴經清涼疏。送于日本也。)學者無復得見。爰有禪師信浩。遂立刊板志。告齊靖申公孝昌。齊靖與其男自謹。辦材鳩工。纔刊二百四十五板。齊靖已捐館矣。於是三韓國太夫人安氏。深慨盛舉。不啻一簣之虧。為大檀門。復續厥緒。以祈兩宮萬歲。金枝永茂。於是慶貞公主。孝寧大君。暨同室鄭氏。盡心扶樹。以竟大事。又有判樞成公達生。從而贊助。其他隨喜者無算。及此主幹良緣者苾芻覺頓也前後所雕共一千四百七十板。就廣州治西青龍山清溪禪寺。構堂藏之。額曰雜華。以垂無窮。

此華嚴經板。為朝鮮第一回造成者。而今不知落處。可勝惜哉。栢庵(法諱性聰)大師。所刻成者為第二回。康熙二十年辛酉。栢庵大師於荏子島浦邊。見海舶忽自至。滿載佛書。就中得華嚴經演義抄本。康熙己巳春。赴樂安郡澄光寺。刻於木板。印刷流布。康熙壬申春大設華嚴法會。自是以後方廣之旨益闡明矣。」

第三回雕造華嚴經板者。雪坡(法諱常彥)大師是也。按雪坡大師碑銘(并序)。(正祖二十年即清嘉慶元年丙辰。原任領議政熈崇蔡濟恭撰并書)。曰「庚寅(乾隆三十五年)澄光寺火。所藏華嚴八十卷板。一無遺。師嘆曰。於斯而不盡心。其敢頂禮如來。於是鳩材剞劂。人天助力。春始夏訖。其晦黝者惟師之口是賴焉。板既完新建閣。峙諸靈覺寺。(在安義郡)傍。前數日。有虎咆。後僧又夢神人告曰。此可藏如來大經云方經之安於閣也。有瑞光蟠空。會者咸異之。師目為此偶然也已。」云云。

華嚴閣新建記。(安義郡靈覺寺)吾東有疏華嚴尚矣。無演義鈔。昔康熙二十年辛酉六月二十一日。海風大作。有巨艦一艘。自無何而來泊湖南之靈光荏子島。中無一人。滿中所載。有佛家經論。無慮千函萬軸。皆唐冊也。聞唐人商販佛經。則此乃商船為風所漂。人則躲避得免。船獨漂至於此也。沿海諸刹。收而藏之。時曹溪栢菴和尚聞之。移錫于靈光佛岬寺。廣蒐諸刹。得皇明葉居士所會編演義華嚴八十卷。和尚大喜。如獲重寶。奉歸樂安澄光寺。鏤梓留鎮。一任諸方學者之印讀。吾東演義鈔之流布。自此昉也。歷八十餘年。至曩年庚寅十月十一日夜。板閣遇災。八十卷板子盡為煨燼。噫。法無增減。隨人興替歟。亦今末劫眾生。得締重板之功德歟。今雪坡和尚。以華嚴宗主。親丁此際。豈可因悟而不動於慮耶。命諸門人。均鳴化緣。十方檀越。翕然景從。傾箱倒廩。如恐居後。甲午春。董剞劂之役。竣功于其夏。以此寺。以名山巨刹。跨嶺湖之間。諸方來印之道里均也乙未春立閣而藏之。閣中佛像。佛前香火之供具。并時就緒。嗚呼。非大威法力冥資。我和尚道德感人。其成就烏得如是之易哉。是宜表而記之。以詔後世。而最初東來之由後學罕知。故兼書于初頭也。

乾隆四十七年壬寅陽月上澣蓮潭有一記

(本閣所藏華嚴經板本共三千一百四十一枚)

尚玄曰至于今日。諸山法侶。皆用此書。以之講學。嗚呼。雪坡大師。真不愧為華嚴菩薩也。第四回華嚴經板。雕成于哲宗七年丙辰。(清咸豐六年也)藏于廣州修道山奉恩寺。其事蹟如左。華嚴經板殿新建記。法身無相。真理非言。非言故曰言語道斷。無相故曰體相空寂。既曰言斷體空。則亦何有所說之經。所居之宮。然則今謂之經板也。法堂也。從何以經之營之乎。然佛愍眾生。無相而現相。無言而示言。佛有真應報化之身。經有權實頓漸之教此所以有佛有經也。况遮那有十華藏微塵數大人相。華嚴有十三大千世界微塵偈乎。故無盡身雲遍布則法雨漫天。難思教海瀾翻則恩波動地。人天仰其化而發其心。龍神慕其德而戴其頂。於是乎如來宮殿廣博嚴麗。彌勒樓閣周匝照耀。不可說摩尼種種莊嚴。阿僧祇珠網重重垂布。流光如雲。華影成幢。故有佛則有經。有經則有宮殿樓閣今板閣之作亦由斯也。往於康熙己巳。栢庵大師得華嚴大經於海舶。刊於澄光。鬱攸為災。板本灰燼。厥後乾隆甲午。雪坡長老。奮然慷慨。再續靈覺。歲久字刊。叢林病焉。噫禎祥啟運。龜筮協從。豈人力哉。有南湖奇師。以斯經重刊壽傳。發願立誓。與印虛性維霽月寶性。雙月性潤。諸開士。僉議相謀。共會於廣州奉恩寺。或募緣而行化。或知物而幹事。招來良工。付之剞劂。大內傾帑財而為檀越首。重臣割俸祿而作外護賓。四眾奔走服役。八肱翕然影從。乙卯秋始役。越明年丙辰秋竣功。豈塵裏之經有待。空中之書不墜歟。抑如來遺此人於閻浮。得締鏤梓之大事因緣。與檀越同享大功德。不專美於古人歟。其所謂原始要終。順成合勢。殆若四河之同歸大海也。圖所以護梓之計。寺之兌隅占得爽塏。青島先顧。白鶴後飛。爰諏吉日。載拓靈區。郡工雲委。山靈度材。眾役雷動。海神驅石。斧者斧之。鋸者鋸之。人既肘趨。事皆頤指。於是兀然寶殿。鳥革翬飛。華比兜率屹如砥柱。何啻魯靈光之徒矚壯麗。可擬祇陀園之清心戶堂。蓋此殿大用。則納無量刹土於一毫之中。以一而含多。轉大千經卷於微塵之內。即小而現大。娑婆與華藏染淨融通。眾生與諸佛因果交徹。制度則以一真法界為基址。六度萬行為垣墻。三十七助道品為階砌。十八不共法為柱樑。六神通八解脫為窓牖。四無量七聖財為門鍵。禪定為池塹智慧為樓臺。四辯為鈴鐸。十力為寶幢。八萬波羅密為欄楯。百千陀羅尼為龕宮。真如菩提為茵褥。法空涅槃為床座。此殿一興。萬善畢備。庶可以上延國祚。下裕羣生。仍茲頌

祝曰。於我聖上。克纘丕緒。允叶重華。龍圖鞏固。東漸西暨。混一金沙。誕膺永命。仙李長春。萬壽無疆。一新寶鼎。再清黃河。社稷靈長。麟抱龍種。聖子神孫。繩繩瓜綿。風雲相際。雨暘時若。不老後天。大地共春。黎庶於變。百靈來王。一切萬類。皆入法界。無量迴向崇禎紀元後二百二十九年（丙辰）九月九日 北海華隱護敬謹識。

○海東金剛法起道場

大方廣佛華嚴經諸菩薩住處品第三十二云。「爾時。心王菩薩摩訶薩。」於眾會中。告諸菩薩言。佛子。海中有處。名金剛山。從昔已來。諸菩薩眾。於中止住。現有菩薩。名曰法起與其眷屬諸菩薩眾千二百。常在其中。而演說法。」

清涼疏云。「金剛山謂東海近東有山名為金剛。雖非全體是金。而上下四周。乃至山間流水砂中。皆悉有金。遠望即謂全體是金。又海東人相傳此山。往往有聖人出現。然晉本。（謂晉本華嚴經）此處當其第九。以與第十莊嚴窟。俱在海中故。而今居此者。意是八方之內東北方攝故。若不然者何以正說八方。忽然語海。又晉本。海中有二住處。一名忞怛那現有菩薩。名曇無竭。（譯云法起）有萬二千菩薩眷屬。言忞怛者。具云呢忞多。此云踊出。金剛語體。踊出語狀。曇無竭者。此云法生。亦云法勇。亦云法尚。今言法起。與生勇義同。即常啼友也。菩薩眷屬。十倍今經。或前譯之誤。」

東國輿地勝覽云。「金剛山名有五。一曰金剛。二曰皆骨。三曰溫槃。（似是涅槃之誤）四曰楓岳。五曰忞怛。山凡一萬二千峯。（此其所以表菩薩眷屬萬二千者歟）巖嶽骨立。東臨滄海。杉檜參天。望如畫圖。又云「正陽寺在表訓寺北。即山之正脉故名。地界高迥。山之內外諸峯。一一盡覩。」諺云高麗太祖。登此山。曇無竭現身。石上放光。太祖率臣僚頂禮。仍創此寺。故寺後岡曰放光臺。前嶺曰拜帖。帖又有真歇臺。」

高麗李穀長安寺碑云。「謹按金剛山。在高麗東。距王京五百里。茲山之勝。非獨名天下實載之佛書。其華嚴所說東海中有金剛山。曇無竭與一萬二千菩薩。常說般若者是已。」又金剛山都山寺李穀記云。「海東山水。名於天下。而金剛山之奇絕。又為之冠。且以佛書有曇無竭所住之說。遂謂人間淨土。天子。（謂元順帝與奇皇后）之使降香幣。絡繹于道。而四方士女。不遠千里。牛載馬馱。背負首戴。供養佛僧。」

佛祖源流指空行蹟云。「西天提納薄陀尊者。華言禪賢。號指空。泰定間見天子（元帝）於灘水之上。論佛法稱旨。歲給衣糧。師辭曰。吾不為是也。去而東遊高麗。禮金剛法起道場。尋有旨趣還燕京。」

朝鮮西山大師金剛山長安寺新鑄鍾銘序云。「世祖大王。親幸是山。禮法起真身。」

○月氏金人乘來鐵鍾

高麗翰林閔漬撰金剛山楡帖寺事蹟記。「新羅第二主南解王元年。即前漢平帝元始四年甲子。月氏國。（月氏即印度也）五十三金人。乘鐵鍾來。至于金剛山東面安昌縣。（前高城郡）浦口。縣宰盧偆聞之。率隸屬往尋之。隨鍾聲至洞門。見池邊有楡樹。鍾掛于樹枝。金人列坐池岸。遂以其事歸奏國王。王乃驚異。駕幸瞻敬歸依。即於其地創寺安之。因樹以名其寺曰楡帖焉」云云。

尚玄曰。金剛山在江原道。按江原道。本朝鮮屬國濊貊之地。後新羅併之。置溟朔二州分領郡縣。又按金富軾三國史。「新羅南解王次次雄十六年。北溟人耕田。得濊王印獻之。」云云則當時之金剛山及嶺東之地。屬于新羅也明矣。月氏金人之來。若云事實。則泊于安昌縣浦口。轉入金剛山。不亦宜乎。或人難曰。新羅第二主南解王時。濊貊之地已屬新羅。云何後世。猶患濊貊。其見于書紀者。即如善德王十四年。皇龍寺九層塔成釋安弘撰東都成立紀。「新羅第二十七代。女王為主。有道無威。九韓侵苦。建九層塔。則鄰國之災可鎮。第九層濊貊。」云云。又崔致遠撰無染國師碑。「昔武烈王。（即金春秋）為乙絜時。為屠濊貊乞師計。將真德女君。（第廿八代王也）命。陞見昭陵皇帝。（唐太宗也）面陳奉正朔易服章天子嘉許。」云云等。抑有何說。余答曰。濊貊與句麗。其先同出夫餘。故句麗亦稱云貊矣則安弘之紀。無染之碑。所稱濊貊。即句麗也。非濊貊尚存在也。又崔致遠智證大師碑「西晉曇始始之貊。」此亦指句麗也。或人又問。濊貊即句麗。有何證據。余曰前韓隆熙元年。吾之老父。博攷諸書。嘗著。『（漢文）大韓地志』。（書名如是）『（作者）取堂李源兢』。（版尾署名如是）書已照例押收。今雖不得見之。余猶記得其中所載。「濊貊沿革」。曰。「濊。北夫餘王解夫妻東徙江陵之國名也。解夫妻既徙江陵。而夫餘之地。仍稱濊貊。句麗之先。亦出夫餘。故句麗亦稱濊貊。貊之別種。有小水貊。句麗貊。梁貊。梁貊者。至王莽時。為句麗所滅。春川謂之貊國者。西漢之末。其土人號稱樂浪地據春川。故仍稱貊國也。貊是樂浪別稱。非有二國也。（文獻備考。貊國都在今春川府北十三里。昭陽江北。洌水丁若鏞云。按昭帝始元合郡之後。漢廷命吏。來治平壤。或遣國人。分治春川。其後國人。遂據春川以自雄。別為一國。而亦稱樂浪也。東儒皆以春川為貊國。疑此樂浪立國者。原是貊人。故遂謂之貊國也歟。又百濟史云。溫祚王十七年。（新羅赫居世五十五年）春。樂浪來侵。焚慰禮城。十八年冬十一月。王欲襲樂浪牛頭山城。至白谷。遇大雪乃還。丁若鏞云。按今之春川。本名牛首州。一名牛頭州。漢武帝使彭吳。通牛首州即此州也。今昭陽江北。有大邨曰牛頭。

其北又有泉田。有謂貊王古都。此則樂浪國之遺墟也。又春川南界水邨。有曰方牙兀者。譯之。即白谷也。)總之濊貊之本。在北夫餘。其以江陵春川分屬濊貊者。不覈之言也。」

後漢書云。夫餘國在玄菟北千里。南高句麗。東挹婁。西鮮卑。本濊地也。

魏志云。夫餘國。有玉璧圭瓚。傳世以為寶。其印文言濊王之印。國有故城。名濊城。蓋本濊貊之地。而夫餘王其中。

魏書云。豆莫婁國。在勿吉北千里。舊北夫餘也。本濊貊之地。

句麗東明王本紀云。夫餘王解夫婁時。其相阿蘭弗諫曰。東海之濱有地。曰迦葉原。七壤膏腴。宜五穀。可都也。遂移都。國號東夫餘。其舊都。有人不知所從來。自稱天帝子解慕漱。來都焉。

新羅史云。南解王十六年。(王莽時)北溟人。耕田。得濊王印。獻于新羅。

(按濊貊者。北夫餘之地也。後世謂之豆莫婁。東抵大海四千餘里。地荒天寒。人不可居。至今尚無村落。安有五穀阿蘭弗所云東海之濱。必當求之於咸興以南沿海之地也。又按迦葉。與何瑟河西。其聲相近。迦葉原者。今之江陵也。東海之濱。土宜五穀者。非江陵而何。漢魏諸史。蓋馬嶺東之人。皆稱濊人。其論疆域相接。每以江陵為濊者。江陵舊為濊王之所都也。江陵之得濊名。非以是乎。又按魏晉諸史。皆云夫餘王印文曰濊王之印。而江陵之民。耕田得印。乃是濊王之印。則此為解夫婁之舊印。又無疑也。)

後漢書云。句驪一名貊耳。有別種。依小水為居。因名曰小水貊。出好弓。所謂貊弓是也。

句麗史云。琉璃王三十三年。命烏伊摩離。領兵二萬。西伐梁貊。滅其國。進兵襲取漢高句麗縣。

魏志云。濊南與辰韓。北與沃沮接。東窮大海。今朝鮮之東。皆其地也。

(按解夫婁。既徙江陵。濊人流徙者。雜居嶺東之地。而解夫婁實為濊王。故偏以江陵為濊。凡我嶺東之地。北自咸興南至江陵。本皆箕子朝鮮之域。而其得濊名。肇自解夫婁之時也。蓋解夫婁之初徙。亦嘗服屬於衛氏。夫婁既卒。濊君南閭。乃畔右渠。率二十八萬口。詣遼降漢。以其地為滄海郡數年乃罷。則江陵之濊。遂無名矣。(滄海郡之名始。於此時。東人以張良東見滄海君。為江陵之君非也)。又按昭帝始元五年。玄菟徙居句麗。自單大嶺已東。沃沮濊貊悉屬樂浪。則江陵非嶺東地乎。濊貊者江陵也。春川明在嶺西。此非雙舉江春之文也。又按新羅史。北溟人得濊王印獻于新羅。已在王莽之時。則江陵之無君長久矣。此時唯咸興之濊。猶時君長。故漢人謂之不耐濊。其必名之曰不耐濊者。所以別之於江陵濊也。)

賈耽郡國志云。新羅北界溟州。蓋濊之古國句麗之東南。濊之西。古貊地。蓋今新羅北朔州。

(按春川為貊之說。昉於賈耽郡國志。然賈耽。每外國使至。訪問疆域。錄之為書。茲口耳之學。不足信也。漢武帝時。遣彭吳伐取牛首州。此時亦無貊國之名。賈耽之志。絕無所據也。)

(又按樂浪當時。屢侵百濟。而考其疆域。明是春川。春川一郡。既屬樂浪。又何餘地。容此貊國哉。若使貊國。果在春川。密接呢比。莫如百濟。或侵或和。必有事實。其見於史者。僅有新羅儒理王十七年秋九月。華麗不耐二縣人。連謀。率兵犯北境。貊國君以兵要曲河西敗之。王喜與貊國結好。又百濟責稽王十三年秋九月。漢與貊人。來侵之文然。此皆樂浪之別稱。非二國也。蓋漢者。晉人也。此時。晉吏或至樂浪。同侵百濟也。後二年。(晉永康元年)。樂浪服于新羅。(見軾史)。又四年。(晉永興元年)。樂浪太守。陰遭刺客。殺百濟王。(汾西王)。考其時代。則所謂漢貊。明是樂浪。(並詳樂浪考)。但春川已自蜀漢之時。屬于新羅。(忠宣事見前)。樂浪之治已徙西鄙。此云貊人。非春川之人也蓋濊貊之本。本於夫餘。據後漢書。濊傳云。其耆舊。自謂與句麗同種。言語法俗。大抵相類。魏志亦云。耆老自謂與句麗同種。言語法俗。大抵與句麗同。衣服有異。男女皆著曲領。解夫婁本自北扶餘東徙者也。高句麗朱蒙。亦自北夫餘而南徙。則嶺東之濊。其非句麗之同種乎。江陵濊人之本係解夫婁之部落。可謂確然而有證矣。)

尚玄又曰。漢武帝已祀金人於甘泉宮。則漢明帝永平以前。支那已有佛跡。但未行布耳以此榆帖。例彼甘泉。未有不可。若以年代先後之故。如崔灑氏之嚴斷。則吾未知其當也。(高麗崔灑送僧序云。近有以普德菴僧所撰金剛山記。來示余者。於中云。佛金像五十三軀。自西域浮海。以漢平元始四年甲子。至山。因以立寺。夫佛法東流。始於漢明永平八年乙丑。而東國又始於梁大通元年丁未。其後乙丑有四百一年之久。苟信彼說。則是中原寥寥。未知有佛六十一年前。東人已為佛立廟。最可笑也。)蓋金剛者。自是佛法常住之性地。心王自證之當體也。李牧隱詩。「金剛不壞有我性。世界毀滅。山向空中藏。(李詩曰。榆帖寺中榆樹長。鍾浮西海天茫茫。金人五十又三軀。直指樹下開天堂。考時按籍信難信。事出誕怪仍荒唐。竺乾神變自絕世。海路況可通舟航東人口乳口梵唄。白頭誰不求西方。三登此山免三塗。此語堅確齊金剛。金剛不壞有我性。世界毀滅山向空中藏。)」云云者。殆近之矣。故吾著是書。冠之以海東金剛者。意在乎是。仍係之以詩曰。

不離兜率降毗嵐。乘鐵鍾來且莫談。結坐草田依道樹。現身榆帖建伽藍。看雲客自歸青嶂。撈月人應向碧潭。始到金剛堅固地。五三知識一時參。

○露王玉后石塔載到

尚玄曰。駕洛佛法。可記者有五事。而自印度直輸入者也。云何為五。

(一)金首露王建國之明年。幸新沓坪。相宅都之處。曰此地秀異。可為十六羅漢住地何況自一成三。自三成七。七聖住地。固合于是。云云之事。

(二)阿踰陀國公主許黃玉。載來石塔之事。

(林泰輔駕洛史)云。「國號之伽羅。伽倻。呵囉等。皆印度之方言」云云。林氏之說不為無理。而阿踰陀國王之舟送公主。及金首露。王之帖望王后。後生七子。學道成仙。(七佛也)之事。駕洛佛法。特放

異彩。而於史傳之中。埋沒無聞。是可惜也。

(三) 呵囉國首露王。不能禁制玉池毒龍。魚山羅刹。請佛說法。如北天竺耶乾訶羅國王故事之事。

按三國遺事引古記云。「萬魚寺者。古之慈成山也。又阿耶斯山。(當作摩耶斯此云魚也)傍。有呵囉國昔天卯。(卯疑卯誤)下于海邊。作人御國。即首露王。當此時。境內有玉池。池有毒龍焉。萬魚山有五羅刹女往來交通。故時降雷雨。歷四年五穀不成。王呪禁不能。稽首請佛說法然後羅刹女受五戒而無後害。故東海魚龍。遂化為滿洞之石。各有鍾磬之聲」云云。三國遺事中「魚山佛影編于祈願感通之部。」此云稽首請佛說法者。蓋祈佛驅害者也。

(四) 首露王子七人。入山成道。智異山之七佛菴即其處也。

七佛事蹟。頭緒甚亂。次第援證。如左

駕洛國首露王事蹟考云「阿論陁國公主許皇玉。既配與首露王為后。誕生十子。以元子居登為嗣。后言于王曰。妾悲吾姓之不傳於東土也。王亦憐之。乃錫二子傳母姓於後其餘七子。則志絕塵寰。從寶玉仙。入伽倻山學道乘仙。(此云伽倻山者。伽倻國之山也。昔崔孤雲實隱于智異山。而史云伽倻山。與此同一筆法也。)」

晉陽志云「七佛菴一名真金輪。有玉浮仙人。隱此。吹玉笛。新羅王。尋其聲。乃金輪寺也於是率七子。與仙同遊。七子成佛。自為梵王。故神興(寺名)上有梵王村。其下有天妃村。妃即王妃。」

金海金氏世譜中金海遺蹟云「長遊寺。一名佛母寺。許王后弟寶玉仙卜幽長遊之處。後銓知王建寺。名曰長遊。」

高麗金富軾三國史云「羅人沙滄。(新羅儒理王九年。設官凡有十七等。其第八曰沙滄。)恭汞子玉寶高。入地理山。(今之智異山)雲上院。學琴五十年。自製新調。上院曲一。下院曲一。南海曲二。倚巖曲一。老人曲七竹菴曲二。玄合曲一。春朝曲一。秋夕曲一。吾沙息曲一。鴛鴦曲一。遠帖曲六。比目曲一入實相曲一。幽谷清聲曲一。降天聲曲一。凡三十曲。傳之續命得。續命得傳之貴金。貴金先生亦入地理山不出。羅王(真興王也)恐琴道斷絕。以伊滄允興。為南原守。俾傳其業。允興遣安長清長二人。詣山中學之。貴金秘不盡傳。允興親往致禮然後。傳其所秘飄風等三曲。安長傳其子克宗。克宗製七曲。克宗之後。業琴者亦多製音曲。有二調。一平調。二羽調共。一百八十七曲。」

蓮潭一和尚。七佛菴上樑文曰「至若斯庵。拓雲上之舊基。揭壁間之今名。一山正脉之函藏。萬壑靈氣之輻湊。昔在新羅之代。神文臨朝。爰有頭流之仙。玉浮其號。迹似浮丘子。道則昆耶翁。飛玉笛之一聲。警金闕之七子。踰城半夜舍萬乘之尊榮。入山六年悟三界之夢幻。洽同悉達太子頓成佛來。奚論弄玉公主但隨鳳去。於是一竿建刹。七佛命名。古往今來幾經滄桑之變革。時移事換多見風雲之遷更。然而神祇攸扶聖迹不泯。盤陁石下一柄玉簫尚存。無縫塔中七枚舍利宛在。一面影池不竭。想當時母后之來窺。(世傳王與其妃。想見七子。來臨山下。王所住處曰梵王村。妃所住處曰天妃村。七子傳告父母曰。子等出家不合拒面。然山下。有池。可窺吾影。其母窺影。恍如對面。遂名影池云。)千年枯樹猶生。俟他日。仙翁之再到。(世傳玉寶仙人留語。枯樹生時當再來到云。)所以十方聚會常啟選佛之場。八部森嚴永護修真之所。」

今據已上諸文。駕洛之寶玉玉寶玉浮之稱號。又似新羅之阿道我道阿度之事蹟。皆以一人而有多稱。疑混難辨。蓋古時凡弄琴吹笛者皆稱仙人。非徒稱玉寶為仙。亦稱于勒為仙矣。雖然細究之則成道之七人。非新羅王子也。寶玉玉寶。訛倒者也。仙佛世人之互稱者也。具有其據。

嵩陽金善臣。撰頭流全志。(智異山一名頭流山)云「從般若峰南十里。有七佛庵。舊額雲上院。稱東國第一禪院。始羅。(新羅亦云始羅)二百十年。有新文王子二人。與宮母五人。入此成道。故改今名。後五十九年。而至景德王。徵士玉寶居之。六百八十二年即洪武四年而重創。慎庵記云余嘗見臺山事蹟。新文王子二人。一曰孝明一曰神聖。詣五臺參化身文殊。而孝明入承神聖為王。未有宮母得道之說。金海金氏譜。首露王子十人。一為儲。二錫為許氏嗣餘七人志絕塵寰。從寶玉仙入伽倻山學道成仙。必此也。蓋寶玉之寶字倒而已。仙佛世人之互稱也。自伽倻山入雲上院。悟心佛。故後人慕之。七佛名菴者也。毗盧法殿。清虛尊者手筆記文在。東有藥師石佛。甚靈偉。西則高僧堂。後有玉寶臺。西北崗有浮休祖師齒牙塔。其下有秋月能禪師浮圖(金處士記)」

晉陽志所云玉浮仙人。即玉寶仙人之訛誤也。新羅王。尋笛聲。率七子與仙同遊。七子成佛。自為梵王。新羅史中並無如是事。乃即伽羅首露王與其七子之事也。

三國史所云。羅人沙滄恭汞子玉寶高。入地理山雲上院。學琴五十年。二傳而至貴金貴金既為新羅真興王時人。以是溯推。則玉寶高可為新羅訥祗王時人也。是時駕洛未亡。而智異山又在駕洛境內。以新羅之人。而學琴于駕洛山中。是為疑問。且以玉寶仙之吹笛。及于勒師之奏琴。等事觀之。則伽倻樂學。已為發達。可知也已。且玉寶高之琴豈能無師自學乎。又其所製新調三十琴曲。似皆譜詠金玉聘迎玉后故事。比如關雎之讚文王太姒之德。離騷之歌虞舜皇英之事。其云

降天聲曲。似指首露天卯下降之事也。

南海曲。似指許后浮海來泊之事也。

倚巖遠帖等曲。似指王命神鬼干就乘帖。遠望公主之事也。

玄合鴛鴦比目等曲。似指王與公主合婚之事也。

春朝秋夕等曲。似指金玉王后。花朝月夕。琴瑟友之之事也。

老人曲。似指王與后享高壽之事也。

上院中院下院竹菴幽谷清聲等曲。似指王子七人。山顛水涯。逍遙翱翔。與仙同遊之事也。吾沙息曲。方言也故難強解。

入實相曲。似指七王子學道成佛。證入實相之事也。

智異山華嚴寺陳震應禪師。著有智異山誌。頗多參考者。故錄之于左。

「智異山。古書或云地利山。余常疑智異之命名。十五年前。靈源寺幻明老人處。見一古書。名曰朝鮮名山菩薩住處記。其中有曰。智異山。文殊菩薩。與八萬眷屬。常住說法云云。於是積年疑念。一時撲落。智異之稱。恍然覺悟。此山全體。都是文殊一身也。現今諸方禮懺。皆稱五峯聖主七佛祖師大智文殊師利菩薩。華嚴疏云。文殊專主般若。六祖金剛經序云。般若以無住為體妙有為用。又古書云。般若諸佛之母。又牛頭山無着文希禪師。入五臺山。親見文殊。作偈讚之曰。廓周沙界聖伽藍。滿目文殊接話談。言下不知開活眼。回頭只見舊山巖云云。又德山宣鑑禪師。逢賣餅老婆。三世心都不可得點那個心之言下。罔知所措。老婆即文殊化身云云。據上諸說。對照現今智異之諸般名稱。如合符契。此下一一別配。此山摠稱智異云者。上云大智文殊師利六字中。摘智利二字為名。其義則此山為文殊常住處故也。然則智利為正名。而今云香異者。後人取音同而改之。上字是而下字誤也。古書云地利者。下字是而上字誤也。上字取今名。下字取古名。合於正名而無誤也。智異山大華嚴寺東二十里。有般若峯上云文殊。專主般若故也。般若峰上有上佛墓下佛墓兩石塚。鏡巖集云。道詵國師理兩鐵佛。以鎮走脉云云。以愚料之。或佛母之誤傳耶。上云般若諸佛之母故也。般若峯下有妙皇臺。般若峯相望之地有無住菴。上云般若以無住為體妙有為用故也。般若峯西有吉祥峯。文殊此云妙吉祥故也。吉祥亦稱老嫗峯。文殊或現老婆身故也。吉祥峯下有華嚴寺。例如支那清涼山（五臺山）大華嚴寺也。又吉祥峯下有文殊洞洞門有九萬里。文殊洞相對之白雲山麓。有五峯山。吉祥峯相望之地有無着臺。又吉祥峯越便之地。有七佛菴。上云無着禪師入五臺山親見文殊故有無着臺。上云文殊菩薩。與八萬眷屬。常住說法云云。文殊化身萬文殊。又有八萬眷屬。合為九萬故。有九萬里也。現今智異山上峯稱天王峯。峯下神社稱聖母社者。高麗朴全之所撰龍巖寺記云。智異山主聖母天王故也。又聖母天王云者。三國遺事所云仙桃聖母之類也。然以愚料之。亦有所謂。智異山神即文殊化身。文殊七佛之祖師。義同七佛之母故云聖母。或般若諸佛之母故云聖母也。又稱天王者。文殊或現天王身故也。又世傳智異山神。以老嫗現身故。吉祥峯亦稱老嫗峯。天王峯下又有聖母社云云。豈非文殊化身賣餅老婆之謂歟。如上杜撰。難免具眼者大笑。然但據現今愚夫愚婦之稱號之實而述之。初無臆說於其間。唯考據君子。幸一覽之」。云云

（五）駕洛國銓知王。為世祖許黃玉后。奉資冥福。創王后寺之事也。

三國遺事云。「首露王聘迎許后。同御國一百五十餘年。然于時海東。未有創寺奉法之事。蓋像教未至。而土人不信服。故本記無創寺之文。逮第八代銓知王二年。置寺於其地。又創王后寺。至今奉福焉。兼以鎮南倭。具見本國本記」云云。

○順道阿道傳經創寺

高句麗小獸林王二年壬申。秦王苻堅。遣僧順道送佛像經文。高句麗佛法始此。又後二年。秦僧阿道來。

「海東高僧傳云。順道來後四年。神僧阿道至自魏。（存古文）」

小獸林王五年乙亥春二月。創省門寺伊弗蘭寺。以置胡僧順道阿道。

「三國史云。高句麗始創尚門寺。（省門寺之誤）以置順道。又創伊弗蘭寺。以置阿道。此海東佛法之始。」

尚玄曰。海東高僧傳「釋阿道或云本天竺人。（既云胡僧則本天竺人也）或云從吳來。或云自高句麗入魏。後歸新羅。未知孰是」

金富軾三國史云「新羅訥祇王時。（支那劉宋時）沙門墨胡子自高句麗至一善郡。郡人毛禮於家中作窟室安置。其後毘處王時。（炤智王麻立干）有阿道和尚。與侍者三人。亦來毛禮家儀表似墨胡子。住數年。無病而死。其侍者三人留住。講讀經律。往往有信奉者。」（金富軾云此據金大問鷄林傳所記書之也。爽韓索麻金用行。我道和尚碑所錄殊異。）

三國遺事云「新羅本記第四云。第十九訥祇王時。沙門墨胡子自高句麗至一善郡。郡人毛禮。（或作毛錄）於家中作窟室安置。時梁遣使賜衣著香物。（訥祇在晉宋之世。而云梁遣使者。恐必有誤。）君臣不知其香名與其所用。遣人齎香。遍問國中。墨胡子見之。曰此之謂香也。焚之則香氣芬馥。所以達誠於神聖。神聖未有過於三寶。若燒此發願。則必有靈應。時王女病革。使召墨胡子。焚香表誓。王女之病尋愈。王喜。厚加資贖。俄而不知所歸。又至二十一毘。處王時。有我道和尚。與侍者三人。亦來毛禮家。儀表似墨胡子。住數年。無疾而終。其侍者三人留住。講讀經律。往往有信奉者。」按我道本碑（金用行所撰者歟）云「我道高麗（調高句麗）人也。母高道寧。正治間。曹魏人我崛摩。（我姓也）奉使句麗。私之而還。因而有娠。師生五歲其母令出家。年十六歸魏。省觀崛摩。投玄彰和尚講下就業。年十九歸寧於母。母謂曰。此國于今不知佛法。爾後三千餘月。鷄林有聖王出。大興佛教。其京都內。有七處伽藍之墟。一曰金橋東天鏡林。二曰三川岐。三曰龍宮南。四曰龍宮北。五曰沙川尾六曰神遊林。七曰墻請田。皆前佛時伽藍之墟。法水長流之地。爾歸彼而

播揚大教當東嚮於釋祀矣。道稟教。至鷄林。寓止王城西里。今嚴莊寺。于時。味鄒王即位二年癸未也。詣闕。請行教法。世以前所未見。為嫌。至有將殺之者。乃逃隱于續林(今一善縣)毛祿家。(祿與禮形近之訛。古記云。法師初來毛祿家。時天地震驚。時人不知僧名。而云阿頭多麼。多麼者。乃鄉言之稱僧也。猶言沙彌也。)三年。時成國公主疾。巫醫不效勅使四方求醫。師率然赴闕。其疾遂理。王大悅。問其所須。對曰貧道百無所求。但願創佛寺於天鏡林。大興佛教。奉福邦家耳。王許之。命興工。俗方質儉。編茅葺屋。住而講演。時或天花落地。號興輪寺。毛祿之妹名史氏。投師為尼。亦於三川岐創寺而居名永興寺。未幾味鄒王即世。國人將害之。師還毛祿家。自作塚閉戶自絕。遂不復現。因此大教亦廢。至二十三法興大王。以蕭梁天監十三年甲午登位。乃興釋氏。距味鄒王癸未之歲二百五十二年。道寧所言三千餘月驗矣。據此本記。與本碑二說相戾不同如此。嘗試論之。梁唐二僧傳及三國本史。皆載麗濟二國佛教之始。在晉末大元之間則二道法師。以小獸林甲戌到高麗。(高句麗也)明矣。此傳不誤。若以毘處王時方始到羅則是阿道留高麗。(高句麗也)百餘歲乃來也。雖大聖行止。出沒不常。未必皆爾。抑亦新羅奉佛非晚甚如此。又若在味鄒之世。則却超先於到麗甲戌百餘年矣。于時鷄林。未有文物禮教。國號猶未定。何暇阿道來請奉佛之事。又不合高麗。(高句麗也)未到而越至于羅也。設使暫興還廢。何其間寂寥無聞。而尚不識香名哉。一何大後。一何大先。揆夫東漸之勢。必始于麗濟而終乎羅。則訥祇既與獸林世相接也。阿道之辭麗抵羅。宜在訥祇之世。又王女救病。皆傳為阿道之事。則所謂墨胡者。非真名也。乃指目之辭。如梁人指達磨為碧眼胡。晉調釋道安為漆道人類也。乃阿道。危行避諱而不言名姓故也。蓋國人隨其所聞。以墨胡阿道二名分作二人。為傳爾。况云阿道儀表似墨胡。則以此可驗其一人也。道寧之序七處。直以創開先後預言之。而傳失之故。今以沙川尾躋於五次。三千餘月未必盡信書。自訥祇之世抵乎丁未。无慮一百餘年。若曰一千餘月則殆幾矣。姓我單名疑實難詳。又按曇始傳。始以大元末到海東。義熙初還關中。則留此十餘年。何東史無文。始既恢詭不測之人。而與阿道墨胡難陞年事相同。三人中疑一必其變諱也。讚曰雪擁金橋凍不開。鷄林春色未全迴。可憐青帝多才思。先着毛郎宅裏梅。」海東高僧傳云「按古記。梁大通元年三月十一日。阿道來至一善郡。天地震動。師左執金環錫杖。右擎玉鉢應器。身着霞衲。口誦花詮。初到信土毛禮家。禮出見。驚愕而言曰。曩者高麗。(高句麗也)僧正方。來入我國。君臣怪為不祥。議而殺之。又有滅垢毗從彼復來。殺戮如前。汝尚何求而來耶。宜速入門。莫令隣人得見。引置密室。修供不怠。適有吳使。以香獻原宗王。王不知所用。遍詢國中。使者至問法師。師曰以火燒而供佛也其使偕至京師。王令法師見使。使禮拜曰。此邊國高僧何不遠而。王因此知佛僧可敬勅許頒行。又按高得相詩史曰。梁氏遣使曰元表。責送沉檀及經像。不知所為咨四野阿道逢時指法相。註云。阿道再遭慘害。神通不死。隱毛禮家。則梁吳之使莫辨其詳又阿道之跡。外同黑胡子何哉。然自永平至大通凡四百十餘年。高句麗興法已百五十餘年。而百濟已行一百四十餘年矣。若按朴寅亮殊異傳云。阿道十六入魏。觀省其父崛摩。遂投玄彰和尚就業。十九年歸寧於母。又承母命。來寓新羅王闕西里。時當味鄒王即位二年癸未矣。師請行竺教。以前所不見為怪。至有將殺之者。故退隱于續村毛祿家。今善州也。逃害三年。成國宮主疾病不愈。遣使四方求能治者。師應募赴闕。為療其患。王大悅。問其所欲。師請曰但泐寺於天鏡林。吾願足矣。王許之。然世質民頑。不能歸向。乃以白屋為寺。後七年。始有欲為僧者。來依受法。毛祿之妹名史侍亦投為尼。乃於三川岐立寺曰永興。以依住焉。味鄒王崩後。嗣王亦不敬浮圖。將欲廢之。師還續村。自作墓入其內。閉戶示滅。因此聖教不行於斯盧。(新羅一名斯盧)厥後二百餘年。原宗興像教。自味鄒至法興凡十一王矣。阿道出現年代前却如其差舛。並是古文不可取捨。然若當味鄒時已有弘宣之益。則與順道同時明矣。以其中廢而至梁大通乃興耳。故並出黑胡子元表等敘而觀焉。」

尚玄曰。阿道事蹟。彙考諸書。殆同亂麻。難尋其緒。即如阿道阿度。毛禮毛祿。墨胡黑胡梁使吳使。等名號及與味鄒訥祇等年代多有舛。既曰古文不可取捨。姑置勿論。當時麗濟初興佛法。已有百四五十年。此之風潮。豈獨不及於鄰比之新羅哉。然則最初傳法于新羅者。有墨胡子或黑胡子。及我道或阿道。又有正方滅垢毗等矣。然童頭。(謂禿頭也)異服(謂袈裟及壞色衣等)議論奇詭。(無上正法劣根之人聞之驚怪)少見多怪。輒加誅戮。阿道之來于毛禮家。禮出見驚愕。忌諱畏避。情境如畫。雖然。自是厥後。已結佛種之因。隱信潛奉者。亦不乏其人。在朝則曰慈悲王。炤智王。智證王。(諸王之美諡。應即信佛之證據也。新羅諡法始于智證之薨年。已上諸諡皆法興之世追上者也。明矣。三王皆在佛法人羅之後。)法興王。(三國史云。至是。王亦欲興佛教云云。細究亦字之意。繼美追蹤之義。躍然紙上也)及近臣異次頓是也。

「法興王欲興佛教。羣臣以為不可。近臣異次頓曰。請參小臣。以定眾議。王曰欲興佛道。而殺不辜可乎。對曰。若道之行。雖死無憾。王召羣臣議。僉曰。今僧徒童頭異服。議論奇詭。從之恐有後悔。異次頓獨曰。夫有非常之人然後。有非常之事。今佛教淵奧不可不信。王曰。眾人之言牢不可破而汝獨異言。下吏將奏之。次頓臨死。曰我為法就刑。佛若有神。吾死必有異。及斬。血從斷處湧。色白如乳。(東國通鑒)」

在野則曰毛禮或毛祿。(度羅傳法者。必主毛禮之家。以其已有接引之總故)及毛祿之妹史氏或史侍是也。至是王與異次頓。始決意而公然行之也。其云墨胡子者。的是西域僧也。吾於往年。始得親見梵僧達磨婆羅。乃驗墨胡黑胡決非自號。乃是他人以其貌黑而起名者也。况有明文。

「高句麗創尚門寺伊弗蘭寺。以置胡僧順道阿道。又阿道或云本天竺人。」

其云胡僧又天竺人。是阿道為梵僧之證據也。沙門一然。能以墨胡阿道斷為一人。而不能斷其為西域僧也。又按自阿道來麗之年。(高句麗小獸王四年新羅奈勿王十九年)至新羅訥祇王元年。僅為四十四年。則諸書所云訥祇王時沙門墨胡子自高句麗至一善郡者。即是阿道辭麗抵羅也。惟此年代與事實。最相符合。至金用行我道本碑及朴寅亮殊異傳。皆以道為高句麗人。而入魏省親。投玄彰和尚受法。歸稟母命。歸于新羅。當味鄒王二年癸未。(高句麗中川王十四年)云云。是在阿道來麗之前百十餘年。又古記梁大通元年。(新羅法興王十三年高句麗安藏王八年)三月十一日阿道來至一善郡云云。是又在阿道來麗之後百五十餘年。均不可憑信也

○梁傳曇始宣教句驪

海東高僧傳。「釋曇始關中人也。自出家多有異蹟。足白於面。天下咸稱白足和尚。以晉太元末年。(高句麗廣開土王五年)貴至經律數十部。往化遼東。乘機宣化。顯授三乘。立以歸戒。梁僧傳。以此為高句麗聞法之始云云。按師行蹟。東涌西沒。中涌邊沒。令人罔測。不可捉摸來化遼東。宣法音於句麗。復歸關中。挫暴威於赫連。始之貊國。如漢葉騰。能入虎檻。感魏拓拔。曇始其殆化現之菩薩也。高句麗佛法。雖自順道阿道始。而無如曇始顯授三乘立以皈戒之明文。梁僧傳。以此。為高句麗聞法之始。必有所以也。既云曇始來化遼東而謂高句麗聞法。然則當時遼東。即為高句麗。推可知也。

尚玄曰。按神檀實紀。(大倭教郡司教金教獻編修發行)有平壤及湞水辨。所述地志。頗有可據。故今引證。以資博攷焉。

平壤及湞水辨

唐書。安市城。去平壤五百里。鳳凰城。亦稱王儉城。地志又以鳳凰城。稱平壤。未知此何以名焉。又地志。古安市城。在蓋平縣。東北七十里。自蓋平東至巖河三百里。自秀巖河東至二百里。為鳳凰城。若以此為古平壤。則與唐書所稱五百里相合。然吾東之士。只知今平壤。言箕子都平壤則信。言平壤有井田則信。言平壤有箕子墓則信。若復言鳳凰城為平壤則大驚。若曰遼東復有平壤則叱為恠駭。獨不知遼東。本朝鮮古地。肅慎濊貊東夷雜種。盡服屬於朝鮮。又不知烏刺寧古塔後春等地。本高句麗舊疆嗟呼。後世不詳地界。則妄把漢四郡地。盡局之於鴨綠江內。牽合事實。區區分排。乃復覓湞水於其中。或指鴨綠江為湞水。或指清川江為湞水。或指大同江為湞水。是朝鮮舊疆。不戰自蹙矣。此其故何也。定平壤於一處。而湞水前却。常隨事蹟。吾嘗以為漢四郡地。非特遼東。當入女真。何以知其然也。漢書地理志。有玄菟樂浪。而真蕃臨菑無見焉。蓋昭帝始元五年。合四郡為二府。元鳳元年。又改二府為二郡。玄菟三縣有高句驪樂浪。二十五縣有朝鮮遼東。十八縣有安市。獨真蕃去長安七千里。臨菑去長安六千一百里。金崙所謂我國界內不可得當。在今寧古塔等地是也。由是論之。真蕃臨菑。漢末即入於扶餘挹婁沃沮。扶餘五。而沃沮四。或變而為勿吉。變而為靺鞨變而為渤海。變而為女真。按渤海武王大武藝。答日本聖武王書。有曰復高麗之舊居有扶餘之遺俗。以此推之。漢之四郡。半在遼東。半在女真。跨踞包絡。本我幅員。蓋可驗矣。然而自漢以來。中國所稱湞水。不定厥居。又吾東之士。必以今平壤立準。而紛然。尋湞水之蹟。此無他。中國人凡稱遼之水。率號為湞。所以程里不合。事實多舛者為由此也。故欲知古朝鮮高句麗之舊域。先合女真於境內。次尋湞水於遼東。湞水定然後疆域明。疆域明然後古今事實合矣。然則鳳城果為平壤乎。曰此亦或箕氏衛氏高氏所都。則為一平壤也。唐書裴矩傳。言高麗本孤竹國。周以封箕子。漢分四郡。所謂孤竹地。在今永平府又廣寧縣舊有箕子墓。戴暉冠塑像。明嘉靖時。燬於兵火。廣寧人。或稱平壤。金史及文獻通考。俱言廣寧永平。皆箕子封地。以此推之。永平廣寧之間。為一平壤也。遼史。渤海顯德府本朝鮮地。箕子所封平壤城。遼破渤海。改為東京。即今之遼陽縣是也。以此推之。遼陽縣為一平壤也。愚以為箕子初居永廣之間後為燕將秦開所逐。失地二千里。漸東益徙。如中國晉宋之南渡。所止皆稱平壤。今我大東江上平壤。即其一也。湞水亦類此。高句麗封域。時有贏縮。則湞水之名。亦隨而遷徙。如中國南北朝時。州郡之號互相僑置。然而以今平壤為平壤者。指大同江。曰此湞水也。指平安咸鏡兩界間山。曰此蓋馬大山也。以遼陽為平壤者。指軒芋灤水曰此湞水也。指蓋縣山。曰此蓋馬大山也。雖未詳孰是。然必以今大同江為湞水者自小之論耳。唐儀鳳二年。以高句麗王臧。(高句麗寶藏王高臧)為遼東州都督。封朝鮮王。歸遼東。仍移安東都護府於新城。以統之。由是觀之。高氏壤土之在遼東者。唐雖得之。不能有。而復歸之高氏。則平壤本在遼東。或為寄名。與湞水時有前却耳。漢樂浪郡治在遼東者。非今平壤。乃遼陽之平壤。及勝國。(王氏高麗)遼東。乃渤海一境。盡入契丹。則僅畫慈鐵兩嶺而守之。並棄先春鴨綠。而不復顧焉。而況以外一步地乎。雖並三國其境土武力遠不及高氏之強大。後世拘泥之士。戀慕平壤之舊號。徒憑中國之史傳津津隋唐之舊蹟。曰此湞水也。此平壤也。已不勝其逕庭。此城之安市為鳳凰。惡足辨哉。(熱河日記渡江錄)

尚玄又曰。高句麗小獸林王二年。佛教始輸入。爾時句麗之都在平壤東黃城。後二十一年即廣開土王二年。創九寺於平壤。又後三年。(廣開土王五年)晉僧曇始。來化遼東。然則其謂平壤在遼陽。不為無

據也。

按高句麗始祖朱蒙。都訖升骨城（卒本）。其地在今興京界內。至琉璃王二十一年。移都國內城。其地在今楚山北隔江之地。東北距丸都。不過二百餘里。至山上王十三年自國內城移都丸都城。其地在今滿浦堡北。鴨綠江隔水之地。高山之上。（疑在紅石山上）句麗再都。被屠滅故。不能久居。至東川王二十一年始築平壤城。移其廟社。尋亦移居。歷九十六年。至故國原王十二年。還移丸都城。甫二年。又還平壤之東黃城。歷八十五年。至長壽王（廣開土王之子）十五年。又移平壤城。蓋自山上王十三年以後句麗之都。或在丸都。或在平壤。

○水渡七僧誘敗隋軍

高麗。（高句麗也）古記云「隋煬帝。以大業八年壬申。領三十萬兵。渡海來征。」。按是時。隨將宇文述于仲文等。乘勝追乙支文德。東濟薩水。去平壤城三十里。因山為營。文德遣仲文詩曰。神策究天文。妙算窮地理。戰勝功既高。知足願云止。仲文述等引軍還。為方陣而行文德出軍。四面鈔擊。且戰且行。秋七月。至薩水。隋軍半濟。麗軍自後擊其後軍。將軍辛世雄戰死。於是。諸軍俱潰。不可禁止云云。又按輿地勝覽。安州牧七佛寺。在北城外。諺傳隋兵陣于江上。欲渡無舟。忽有七僧到江邊。六僧褰裳而涉。隋人見之。謂水淺。揮兵爭渡而溺。屍滿于川。水為之不流。因建寺為名。列置七佛。以像七僧。

尚玄曰。或人問於余曰。佛以慈悲。濟渡眾生。本無人我之相。何有冤親之別。今見安州七佛事蹟。則人我。相矣。冤親。別矣。何有於慈悲濟渡之義乎。余對曰。江風自吹。不能俱便於上下之船。天雨自下。豈能遍澤於榮枯之苗。其理亦復如是而已。請以今時之戰為喻。彼歐羅巴交戰諸國。皆奉耶穌基督之教者也。德意志。（即獨逸國亦云普魯斯亦云日耳曼）人。禱於天主。願獲勝捷。露西亞。（亦云俄羅斯國）人。祈於上帝。欲得冥佑。露勝則云天眷露而棄德乎。日勝則云帝厚德而薄露乎。曰不不。露勝乎。則是露人智力為優故也。德勝乎。則是德人之智力為優故也。勝敗固任天演。智力仍恃自運而已。上帝之力何有於其間哉。雖然。新羅設行瑜珈。道場。能覆唐兵之船。（神印師明朗行文豆婁法干四天王寺。唐之大兵再遭覆船）精誠所格或能感神。高麗顯宗為祈禳退治契丹兵。雕成大藏經板。藏于大光山符仁寺。迺為蒙古兵所燬。）不免獐狍之炬。大運所在豈可回天。

或人。轉其意而問曰。佛家以不殺生為十戒之首。（不殺生。不偷盜。不邪淫。不妄語。不兩舌。不惡口。不綺語。不貪。不嗔。不痴。是為十善。修此十善。為生天之因。）地球上所產之動物。若使生而無滅。則一雌一雄。所產之子孫。轉瞬之間可占全世界之面積而有餘。即如人類。生產最遲者也。二十五年而增加一倍。以此比例。則一夫婦之子孫。經千年後。已屏足而立於地球矣。況乎動植之孳生速率。遠非人類所能比者乎。動物之中。生命最長。生產最遲者。莫如象。象自三十歲至九十歲。可以產子。計最少數。一牝牡產六子。經七百五十年。則當得象一千九百萬頭矣。自餘百物。皆可類推也何能以有限之地面。容無限之品類乎。故不得不殺。余對曰。楞嚴經云。則諸世間。胎卵濕化。隨力強弱。遞相吞食。我負汝命。我還汝債。此即佛教家觀察眾生業果相續之法理固如是。弱之肉強之食。大魚中魚食。中魚小魚食。雀捕螳螂人抱雀。生存競爭。優勝劣敗。即科學家研究天演淘汰之公例亦如是。兩家學說。折衷論之。業果相續之慧觀天演淘汰之達論。非敢曰矛盾。寧可謂調和。個中精義。融通無礙。畧述諸例。如下。

出世間法。三世因果。洞然明白。故自身嚴守戒律。不行殺生。而化度眾生。脫生死苦海登涅槃彼岸。以為目的。此所謂眾生界不盡。我願不盡者也。雖然。驅除害蟲。撲殺狂犬養鷄豚。獵麋鹿。弋鴻鴈。網魚鼈。食其肉以養口體。衣其皮以禦寒凍。此世間法之不得已者也。然則彼等禽獸昆蟲。各以自業。受吞食殺害之報。罹天然淘汰之網。到此之時佛亦無奈何。即所謂佛不能度無緣眾生。亦不能盡眾生界者也。

生存競爭。天演公例。人與人間。尤甚劇烈。在社會則朋黨傾軋。相殺相害。例如漢明之黨錮。朝鮮之士禍等是也。在世界則。敵對衝突。相鬪相殺。例如秦時之長平坑卒。今日之歐洲戰亂等是也。若以佛法觀之。即所謂同業相感者也。若以天演言之。即所謂優勝劣敗者也。

雖然。昨日說定法。今日說不定法。我世尊之金言。（世尊因外道問。昨日說何法。世尊曰說定法。外道曰今日說何法。世尊曰說不定法。外道曰昨日說定法。今日何說不定法世尊曰昨日定今日不定。）吾劍亦能殺人。亦能活人。古祖師之玄言。（高麗末懶翁禪師。入支那江南。叅平山處林禪師。山問曰大德從何方來。翁曰大都來。山曰曾見什麼人來。翁曰曾見西天指空和尚來。山曰指空日用何事。翁曰指空日用千劍。山曰指空千劍且量。將汝一劍來。翁以坐具打山。山倒在禪床。大呼云。這賊殺我。翁扶起云。吾劍亦能活人。亦能殺人。）新羅圓光師乞師表進。（新羅真平王。憂高句麗屢侵封疆。欲請隋兵以征敵國。命圓光法師修乞師表。圓光曰自存而滅他。決非沙門之行。然貧道。在大王之土地。費大王之衣食。敢不唯命是從。乃述以進。又官人賁山箒項。請一言為終身之戒。師曰。佛有菩薩十戒。汝等為人臣子。恐不能行。今有世俗五戒。一曰事君以忠。二曰事親以孝。三曰交友以信。四曰臨戰無退。五曰殺生有擇。殺生有擇者。春夏及十齋日不殺。是擇時也。不殺使畜。調牛馬鷄犬。不殺細物。謂肉不足一臠。是擇物也。賁山箒項兩人。謹受教。克守其戒。後果戰死。）

朝鮮休靜公勸王下山來。（王辰兵亂。宣祖大王。西幸龍灣。西山大師休靜。杖劍進謁。宣祖教曰。世亂如此。爾可弘濟耶。師泣而拜。遂起義僧。赴難成功。扈駕還都。明提督李如松。送詩以賀之曰。無意圖功利。專心學道禪。今聞王事急。擣攝下山巔）

○並立三教寵臣進策

高句麗寶藏王二年癸卯。(唐貞觀十七年)遣使于唐。求道教。先是蓋蘇文告王曰。三教譬如鼎足闕一不可。今儒釋並興。而道教未盛。請遣使於唐求之。王奉表陳請。帝遣道士叔達等八人。兼賜老子道德經。王喜館於佛寺。按三國遺事。高麗。(高句麗也)本記云。麗季武德貞觀間。國人爭奉五斗米教。唐高祖聞之。遣道士送天尊像來。講道德經。王與國人聽之。即第二十七代榮留王即位七年。(唐)武德七年甲申也。明年遣使往唐。求學佛老。唐帝(高祖也)許之。及寶藏王即位。亦欲興三教。時寵相蓋蘇文。說王以儒釋並峙。而黃冠未盛。特使於唐求道教。時普德和尚。住盤龍寺。憫左道匹正。國祚危矣。屢諫不聽。乃以神力。飛方丈。南移于完山州孤大山而居焉。即永徽元年庚戌六月也。(又本傳云乾封二年三月三日也。)未幾國滅。今景福寺有飛來方丈是也。(已上國史)大安八年辛未。祐世僧統。(高麗大覺國師)到孤大山景福寺飛來方丈。禮普德聖師之真。有詩云。涅槃方等教。傳受自吾師。云云。至。可惜飛房後。東明古國危。跋云。高麗藏王。(謂高句麗。寶藏王也)惑於道教。不信佛法。師乃飛房。南至此山。後有神人。現於高麗馬嶺。告人云。汝國敗亡無日矣。具如國史。餘具載本傳與僧傳。又到盤龍寺延福寺。禮普德聖師飛房舊址。云。飛房靈迹瞻南地。舊隱遺蹤禮此間。浮石芬皇曾問道。慨然長想未知還。(已上大覺國師集)又按唐書云。先是隋煬帝征遼東。有裨將羊皿。不利於軍。將死有誓曰。必為寵臣。滅彼國矣。及蓋氏擅朝。以蓋為氏。乃以羊皿是之應也。又按高麗。(高句麗也)古記云。隋煬帝以大業八年壬申。領三十萬兵渡海來征。十年甲戌。高麗王(時高句麗第二十六代。嬰陽王二十五年也)上表乞降。時有一人。密持小弩於懷中。隨持表使到煬帝船中。帝奉表讀之。弩發中帝。帝將旋師。謂左右曰。朕為天下之主。親征小國。而不利。萬代之所嗤。時右相羊皿奏曰。臣死為高麗。(高句麗也)大臣。必滅國。報帝王之讎。帝崩後。生於高麗。十五聰明神武。時武陽王。(國史榮留王名建武或云建成此云武陽未詳)徵人為臣。自稱姓蓋。名金。位至蘇文。乃侍中職也。(唐書云蓋蘇文自稱莫離支。猶中書令。)金奏曰。鼎有三足。國有三教。臣見國中。唯有儒釋。無道教。故國危矣。王然之。奏唐請之。太宗遣叔達等道士八人。(國史云。武德八年乙酉。遣使人唐求佛老。帝許之。據此則。羊皿自甲戌年死而託生于此。則年才十餘歲矣。面云寵幸說王遣請。其年月必有一誤。今兩存之也。)王喜。以佛寺為道館。尊道士坐儒士之上。道士等行鎮國內有名山川。古平壤城勢新月城也。道士等呪勅南河龍。加築為滿月城。因名龍堰城。作讖曰龍堰堵。且云千年寶藏堵。或擊破靈石。(俗云都帝岳。亦云朝天石。蓋昔聖帝時。騎此石朝上帝故也。)蓋金。又奏築長城東北西南。時男役女耕。至十六年乃畢。及寶藏王之世。唐太宗親統六軍來征。又不利而還。高宗總章元年戊辰。右相劉仁軌。大將軍李勣新羅金仁問等。攻破高句麗。擒王歸唐。

(附)海東道教源流

按文獻通考。唐高祖時。高句麗遣使請道教。詔沈叔安持天尊像。並道士至其國。講五千文。開釋玄宗。自是始崇重之。化行於國。有類釋典。

按三國史。高句麗寶藏王三年。王遣使于唐求道教。帝(時唐太宗貞觀十七年也)遣道士叔達等八人。兼賜老子道德經。王喜館於佛寺。

按高麗史。文宗七年癸巳。(宋皇祐五年)秋七月戊午。禮司奏。謹按唐書。玄宗天寶八載。閏六月庚寅。上親謁太清宮。冊聖祖玄元皇帝等。五尊號。御含元殿受羣臣上策。大赦天下。乞依此制。每閏月朔。御便殿視朝。制可。又睿宗二年丁亥。(宋徽宗大觀元年也)閏八月庚子。始置元始天尊像於玉燭亭。令月醮。又按宋史云。高麗王城。有佛寺七十區。而無道觀。大觀中。朝廷遣道士往。乃立福源院。置羽流十餘輩。又按高麗道經云。高麗道士之服。不以羽衣用白布為裘皂巾四帶。比之民俗。特其袖少褻裕而已。又云。福源觀在王府之北大和門內。建於政和門前。榜曰敷錫之門。次榜曰福源之觀。嘗聞殿內。繪三清像。而混元皇帝鬚髮皆紺色。偶合聖朝圖繪真聖貌像之意。亦可嘉也。前此國俗。未聞虛靜之教。今則人人咸知歸仰云。又云。臣聞高麗地濱東海。當與道山仙島相距不遠。其民非不知向慕長生久視之教。第中原前此多事征討。無以清淨無為之道化之者。唐朝之興。尊事混元始祖。故武德間。高麗(謂高句麗也)遣使自請道士。至彼講五千文。開釋玄微。高祖神堯奇之。悉從其請。自是之後。始崇道教。踰於釋典矣。大觀庚寅。天子眷彼遐方。願聞妙道。因遣信使。以羽流二人從行。遴擇通達教法者。以訓導之。王侯篤於信仰。政和中。始立福源觀以奉高真道士十餘人。然晝處齋宮。夜歸私室。後因言官論列。稍加法禁。或聞王享國日。常有意授道家之錄。期以易胡教。其志未遂。若有所待然。(高麗國經乃徐兢撰)

按高麗史。毅宗十六年三月。諫官伏閣請罷別貢。王酷信陰陽秘祝之說。每於行在。集僧道數百人。常設齋醮。糜費不貲。帑藏虛竭。(別貢即齋醮之費也)

按東文選。高麗時薦福于佛寺之文曰疏。如慶讚法華經法席疏。水陸齋疏等是也。醮祭于道觀之文曰青詞。如冬至太一青詞。乾興殿太一青詞。王本命青詞。北斗青詞。福源宮行誕日醮禮青詞神格殿行中元醮禮青詞。上元下元等醮青詞。三清青詞。靈寶道場青詞。太陰獨醮青詞。昭格殿行祈雨兼星變祈禳醮禮青詞。摩利山塹城。(江華)醮禮青詞等文。皆是也。

高麗恭愍王十九年。(明洪武三年)帝遣道士徐師昊。來祭山川。

按（朝鮮）東國輿地勝覽。昭格署在北部鎮長坊。有三清殿。掌三清星辰醮祭。置令一人別提參奉各二人。（鎮長坊有三清洞。洞中有星祭井）。

按備齋叢話云。昭格署皆憑中朝道家之事。太一殿祀七星諸宿。其像皆被髮女容也。三清殿祀玉皇上帝。太上老君。普化天尊。梓潼帝君等十餘位。皆男子像也。其餘諸壇。設四海龍王神將。冥府十王。水府諸神。題名位版者。無慮數百矣。獻官與署員。皆白衣烏布。致齋。以冠笏禮服行祭。祭奠諸果餐餅茶湯與酒。焚香百拜。道流頭冒逍遙冠。身被斑斕黑衣。鳴磬二十四通然後。兩人讀道經。又書祝詞於青紙。（此謂青詞者歟）而焚之。其所為有同兒戲。而朝廷仕職。虛奉祓社。一祭所入。其費不貲。余作詩曰。南宮學士髮星星。白服烏巾苦乞靈。却怕朋僚爭指笑。老君來禮老君庭。又云。宮中誕兒。有捲草之禮。誕生之日。綯薰索。懸于室門扉上。命大臣多子無災者。三日齋于昭格殿。設醮祭。尚衣院。供五色彩緞各一疋。男則幘頭袍笏烏靴金帶。女則釵簪背子鞋履等物。陳于老君前。以祈遐福。夜分祭畢。獻官吉服。令人擔布段冠服。前導詣闕。至室門外。陳列桌上。焚香再拜內人受之而入。獻官捲薰索納諸袋中。貯諸漆函。以紅袱裹之。出門外。謹封其函。授內資寺正。正奉之而行。納于其司庫內。若女則內贍司主之。甲寅春。元子誕生。余為獻官行此事。（備齊姓名成侃）

今俗亦有此風。人家生兒。綯薰索。橫懸于大門。男則用辣椒。（俗云苦椒）女則用炭片。夾于索目。

三個日間。禁忌外人入來。名曰禁索。至第三朝。洗兒作白飯糞羹。各盛三小碗設於產室兒側。以禱于三神。賜兒福壽。

按徐四佳。居正筆苑雜記云。或問於予曰。中國則佛教道教並行。而道教尤盛。我東佛教雖盛。而道教絕無。予曰我東有昭格署。摩尼山（江華）壻城醮祭之類。是也。乃道家之一事士大夫家。每歲初祈福。若修繕營造等事。禳災必用盲瞽五六七人。讀經。其所祝者。皆星辰真君之類。供費不貲。謂我東不行道教者。非料事者也。盲瞽祈福禳災。不見於古人。不行於中國。但我東時俗相傳故事耳。

○胡僧難陀度僧漢山

百濟枕流王元年。（晉孝武帝太元九年）胡僧摩羅難陀。至自晉。百濟佛法。始於此。越明年。百濟創佛寺於漢山。度僧十人。

尚玄曰。按大菟誌。（大菟誌。及大東禪教考。按其著者。雖云袖籠讀性。草衣意洵。全為編輯。而其實。則皆茶山丁若鏞。謫居康津時。纂述者也。何以知之。按大東禪教考跋云。「右大東禪教考一卷。紫霞山房所編彙也。在昔三邦鼎峙。而竺教之流入。參差未齊。其流入之最晚。熾之最盛者。鷄林是已。及其混一之後麗濟通盛。乃善乃徧。未學寡陋。不考其實。冒昧為說者多。是編也。其禪家之禹鼎歟。紺泉尹峒跋」。紺泉者。即康津茶亭尹洙也。亦即茶山之居停主人也。自改其名為尹峒。變茶山為紫霞山房者。蓋諱其以儒者而著僧史之事也。）「百濟枕流王元年。胡僧摩羅難陀。始自東晉。越海至百濟。創寺漢山。（今廣州）度僧十人。然其後。佛法旋廢。至南都扶餘之後。法王始行佛法。」云云。然則。此時百濟之都。在廣州。而此云漢山。似指南漢山也。雖然。北漢山亦不過隔一葦之地。則所謂漢山。未可確知是南是北。且按古史。漢山。多指北漢而言今若欲明漢山所在。非先考慰禮城（百濟舊都）之位置與沿革。及漢城志。則不可知也。家父所著地志。（書名及著者名已見前）有可考據者。故今引證如左。

慰禮沿革

慰禮城者。百濟始祖首都之地也。溫祚即優台之子。而優台者。北夫餘王解夫妻之孫也漢成帝鴻嘉三年。與其兄沸流。率十臣。南渡湏帶二水。遂至漢山。都慰禮城。越十三年徙都漢南。即河南慰禮城。今之廣州古邑也。南慰禮。雖已成都。北慰禮。益加修營。蓋當時。以為南北二京。溫祚王既卒之百十年。百濟始築北漢山城。今之京城北坊也。北慰禮故址。蓋在今京城東北十里之地。三角山之東麓。今人誤謂之漢陽古縣。乃鄭麟趾地理志。以今稷山。指為河南慰禮城。非也。

百濟史云。溫祚王八年。（漢成帝元延二年）靺鞨賊。來圍慰禮城。王閉門不出經旬。賊糧盡而歸。王簡銳卒。追及大斧峴。（在今平康）一戰克之。

按此時。靺鞨樂浪。連歲侵寇。以其慰禮城。在漢水之北。與二寇密接故也。此云靺鞨者。咸興之濊人也。樂浪者。春川之士酋也。慰禮城之在漢陽東北審矣。其謂之慰禮者方言凡匡郭之四圍。謂之圍哩慰禮圍哩。聲相近也。樹柵築土。以作匡郭。故謂之慰禮也。

百濟史云。溫祚王十三年。（漢哀帝元年）夏五月。王謂臣下曰。國家東有樂浪。北有靺鞨。侵軼疆境。少有寧日。勢不自安。必將遷國。予昨出巡。觀漢水之南。土壤膏腴。宜都於彼。以圖久安。秋七月。就漢山下。立柵移慰禮城民戶。八月遣使馬韓。告遷都。九月立城關（畫定疆域。北至湏河。南限熊津。西窮大海。東極走壤。走壤今春川也。）

按溫祚當時。明白漢北。移都漢南。（漢水即洌水）。則慰禮城之本在漢北。確然無疑。又百濟史。每以漢陽。為北漢山郡。北漢山者。對南漢山。而立名也。但以本紀初年。有河南慰禮城一語。故後之人。遂求慰禮城於漢水之南。所以轉輾迷晦。而終不能有所指的也。

百濟史云。（溫祚王元年）沸流（溫祚兄）溫祚。與千臣南行。渡湏帶二水。至漢山。（已上溫祚元年事）登負兒嶽。（三角山）望可居之地。沸流欲居海濱。十臣（烏干馬黎等）諫曰。惟此河南之地。北帶漢水。東據高

嶽。南望沃澤。西阻大海。其天險地利。難得之勢。作都於斯地。不亦宜乎。沸流不聽。分其民歸彌鄒忽。(忽城也今仁川文鶴山)以居之。溫祚都河南慰禮城。

按登嶽以下。乃溫祚王十三年事。史臣追記其建國。立都之本。故遂以載之於元年也慰禮城者。明在漢水之北。其云河南慰禮城者。以其移慰禮之民戶。而冒故名也。其始也。溫祚兄弟。並力築慰禮城而居之。至其十三年。北困於靺鞨。東敗於樂浪。徙居漢水之南。以避二寇之侵軼。蓋以慰禮城。在漢水之北。與二寇連陸。故必至移都。而沸流貪魚[土*(鹵/皿)]之利。而取彌鄒忽。(今仁川)溫祚覽關防之固。而取河南。(今廣州古邑宮村)於是。移慰禮之民。以實漢南之柵。仍名之曰河南慰禮城。

百濟史云。溫祚王十七年。(漢哀帝元壽元年)春。樂浪來侵慰禮城。又云二十七年。馬韓二城降。移其民於漢山之北。又云四十一年春二月。發水漢東北諸部落人。年十五歲以上。修營慰禮城。

按漢水東北部落者。今楊州平邱龍津免院等地也。慰禮城之在今漢陽城東北。不既明甚乎。

百濟史云。蓋婁王五年。(漢順帝七年)春二月。築北漢山城。又云責稽王元年。(晉武帝太康七年)冬。徵發丁夫。葺慰禮城。

按此文。知北漢山城非慰禮城也。書築書葺。筆法各殊。凡有事舊城曰修曰葺。惟新起之城曰築某城。蓋慰禮城。溫祚王之所築。而屢經焚毀。故曰葺。北漢山城。蓋鹵王之新建新築。故曰築。當時漢城。必有南北兩城也。蓋鹵王時。句麗來圍漢城。先拔北城。移攻南城。則非兩城之證乎。又按北漢山城者。謂依此漢山而為城。非謂其城於山上也。今京城北坊是也。今之北漢山城。乃康熙年間所築。在三角山上。非百濟之古城也。

金富軾地志云。漢陽郡。本高句麗北漢山郡。

按漢陽古縣。即今京城北坊漢陽洞是也。惠化門外未十里。有古城遺痕。今人指之謂漢陽古縣者。豈非慰禮城之古址乎。當時但樹柵而築土。故今有痕而無石也。鄭麟趾地志云。稷山縣。本慰禮城。百濟始祖溫祚王。開國建都。後高句麗取之。改為蛇山縣。新羅因之。

按溫祚王。渡湍帶二水。以都慰禮。稷山之北。惟湍帶二水乎。溫祚王發漢水東北之民。以修慰禮。稷山在漢水之東北乎。溫祚王避靺鞨樂浪。徙都漢南。稷山其與靺鞨樂浪鄰乎。北史隋書。明云百濟始立國於帶方故地。稷山豈亦帶方故地乎。

又按徐居正稷山濟源樓詩序。畧曰。此百濟氏之古都。其曰濟源者。得不以百濟之源。源於是乎。噫。客館之一小樓。本無可名。故當時。仍無題榜。即濟源二字。假使金石遺文。舊有傳授。執此二字。命之曰百濟古都。太武斷也。若然。錦山之濟源驛。不得為百濟之舊都乎。二百里外山川土壤。不可望而知之。則登負兒嶽相稷山。又何說也。其所以定為慰禮。無他證據。惟三國史是憑也。今考三國史。明自漢北。移於漢南。徐公何曾夢見此史乎。鄭徐所記。未免謬戾。但其故老相傳。必有其因。不可悉歸虛妄也。據百濟史蓋鹵王。知有句麗之亂。先遣太子文周。使之南奔。及蓋鹵遇害。文周徙都態津。稷山者文周王暫駐之地也。蓋自漢城。南距態津。稷山居中。暫駐此縣。北探舊都之消息。南管新都之事務。於理宜然也。

漢城志

漢城。百濟蓋婁王之所開荒。今京城漢陽洞。即其故址也。

百濟史云。(漢順帝七年)春二月。築北漢出城。

按溫祚王十四年。築城於漢江西北。分漢城民。輿地勝覽。以此為漢城之始。殆不然也。百濟史。漢城之傍有阿且城。輿地勝覽。漢江之上。有長安城。溫祚王所築。蓋此城也漢城若為溫祚王所築。則不當曰蓋婁王築之也。

金富軾地志云。漢陽郡。本高句麗北漢山郡。

鄭麟趾地志云。南京留守。官楊州。本高句麗北漢山郡。一云南平壤城。輿地勝覽云漢城府。本高句麗北漢山郡。百濟溫祚王。取之築城。近尚古王。自南漢徙都焉。

按洌水丁若鏞曰。溫祚王十四年。句麗琉璃王。未離卒本。即鴨水以南。未踐一步。奚暇置北漢山郡。為溫祚所取乎。此皆諸史家不覈之言也。漢陽本漢郡帶方之故地。而其破荒者百濟也。至蓋婁王。始築漢城。尋為句麗所焚。乃金志以後。每以漢陽指為句麗之郡。不亦謬乎。又溫祚王十四年所築漢江西北之城。乃百濟史所謂阿且城。與覽所云長安城。在今廣津之峨嵯山上。非漢城也。其云漢江西北者。今平丘漢陰之江通稱漢江也。

至近尚古王二十六年。乃自漢南。徙都漢城。自是厥後。或居漢南。或居漢北。

百濟史云。近尚古王二十六年。(東晉簡文帝元年)冬。王與太子。率精兵三萬。侵高句麗。攻平壤城句麗王力戰拒之。中流矢死。王引軍退。移都漢山。

按此云移都者。自河南慰禮城。北遷于漢城也。百濟始弱。避寇南渡。及其疆域既廣兵力既強。反足以東侵新羅。北困句麗。於是。乃渡漢水。據其北。以號令四國也。漢山者。漢城山。今之漢陽洞。是其故址也。

金富軾地志云。溫祚以漢鴻嘉三年癸卯。自卒本夫餘。至慰禮城。立都稱王。歷三百八十九年。至近尚古王。(十三世)取高句麗南平壤。(古記云取句麗南平壤)移都漢城。

按百濟史。蓋自溫祚王時。已得涇河之南。（此指遂安谷山涇河上流之地）凡定疆界撫飢荒。皆至涇河之南。即今之遂安谷山。尚不得為高句麗之所有。况漢陽之城。是百濟根本之地。腹心之藏。乃謂之本句麗之南平壤可乎。平壤原有二城。東曰東黃城南曰長安城。古記之云南平壤。謂平壤之南城也。當時偶墮其城。遂云取之。非真據之為京邑也。蓋近尚古王二十六年。既攻平壤。又移都漢山。此自是二事。金志合作一事。遂以漢陽為句麗之南平壤。夫平壤。句麗之南京也。伊時。故國原王。移都東黃句麗何嘗失平壤於百濟。百濟何嘗取漢山於句麗哉。

百濟史云辰斯王。（枕流之弟）八年。（晉武帝太元十七年）句麗王談德。來攻北鄙。王聞談德能用兵。不得出拒。漢水北諸部落。多沒焉。阿華王。（枕流之子）四年冬。王欲報涇水之役。（談德之難）親率兵七千人過漢水。次於青木嶺。（松岳）下。會大雪。還軍至漢山城。

按此二文。知近尚古之後。未嘗久都北漢也。此時。王居漢南。故漢水之北。謂之北鄙若阿莘王在漢北。則豈可云親率兵過漢水乎。其不在漢北明矣。

至蓋鹵王末年。句麗焚燒漢城。而百濟南遷。漢城為百濟之舊京。

百濟史云。蓋鹵王二十一年。（宋廢帝三年）秋九月。句麗王巨璉。率兵三萬。來圍王都漢城。王閉城門。不能出戰。麗人分四道夾攻。又乘風縱火。焚燒城門。王迎數十騎。出門西走。又云麗兵。攻城。七日而拔之。移攻南城。王出逃。

按此云漢城者。北漢城也。南漢本無南北二城。又南漢之西。即阻大江。無由出門西走也。北城者。慰禮也。南漢者漢城也。

其後五十餘年。漢城及漢北州郡。猶屬百濟。武寧王既卒。後三十餘年。漢城之事。不見史冊。

百濟史云。武寧王七年冬。高句麗攻漢城。進屯橫岳下。王出師退之。二十三年。（梁武普通四年）王幸漢城。徵漢北州郡民。築雙峴城。

按此時武寧王。徵漢北州郡民。築雙峴城。則漢水以北。猶屬百濟。未嘗為句麗有也。

尚玄曰。百濟之自漢南移都漢城。在近尚古王。（枕流之父）二十六年。至枕流王二年創寺漢山之時。不過十四年之久。且不見枕流王居漢南之明文。則創寺之漢山。不可斷為廣州。如大菴志所云也。愚謂創寺漢山者。非在漢山之上。而在漢城之中。蓋漢山者。州名也。非山也。以佛教在輸入之初。故其所創寺院。必在王城至近之地。如高句麗小獸林王。創九寺於平壤。今平壤寺洞。句麗舊都。有古寺址。故至今人。尚呼寺洞。又永明寺。亦在今之平壤城邊。（但永明。為九寺之一數不乎。則未可知也）又如新羅當佛教輸入之初。七處伽藍。一曰金橋東天鏡林。二曰三川岐三曰龍宮南。四曰龍宮北。五曰沙川尾。六曰神遊林。七曰壻請田等處皆創寺在王京之內（今慶州）也。今就北漢山之事蹟言之。

真興王十六年冬十月。王巡幸北漢山。拓定封疆。（今有真興王巡狩碑。在三角山之南麓高峰之上。人呼碑峰）北漢山有狼迹寺。即今之僧伽寺。按李預撰重修僧伽窟記。「案崔公致遠文集。昔有新羅代狼迹寺僧秀台。餉聆大師之聖迹。尋選勝于三角山之南面。開巖作窟。刻石模形。大師道容益照東土朝家如有乾坤之變。水旱之災。民所可疑之事。禱以禳之。無不立應。故遣使春秋設齋各三日。歲初兼獻襯衣。用為恒例」。云云。漢山古有壯義寺。新羅太宗王六年己未。創建按三國遺事。初與百濟兵。戰於黃山之役。長春郎罷郎。死於陣中。後討百濟時。見夢於太宗。曰臣等。昔者為國亾身。至於白骨。庶欲完護邦國。故隨從軍行無怠。然而迫於唐師蘇定方之威。逐於人後耳。願王加我以小勢。大王驚怪之。為二魂說經一日於牟山亭又為創壯義寺云云。又按朝鮮慵齋叢話。世宗大王時。洪益城徐達城李明憲等數人讀書于藏義寺云云。則寺之廢。在乎朝鮮之中葉矣。

三角山舊有息菴。高麗大覺國師留題一詩曰。講徹香林。（香林講天台十不二門）訪息菴。崎嶇松逕撥烟嵐。當年龍井攀高論。見景思人悵不堪。（予於元豐元祐之間。訪道江南。曾訪餘杭龍井寺。與辯才大師。終日講論天台宗。彼有兩菴。與此畧同。不覺思久也。）

三角山。舊有仁壽寺。大覺國師。禮文殊聖像。詩云。五臺現化非徒爾。三角分身豈偶然唐帝□迴鳴鳳輦。吾君累此早留篇。（自德宗以下代代行幸文宗有詩一篇）三角山。今有津寬寺。高麗津寬祖師所創故名。云云。朝鮮太祖。建水陸社於此寺。以薦祖宗冥福。其社已廢。不知何時。三角山中心地。有寺名曰重興。高麗忠惠王二年。元至正元年辛巳。普愚禪師。因檀越蔡河冲金文貴邀請來住。大張梵宇。闡揚禪風。師又卓菴於東峯。扁曰太古。倣永嘉體。作太古菴歌一篇。時發長歌。住了五年。六年丙戌。師年四十六。入燕都。至湖州霞霧山。謁石屋清珙禪師。具陳所得。且獻太古菴歌。珙問。空劫已前。有太古耶。無太古耶。曰空生太古中。珙師微笑云。佛法東矣。遂以袈裟表信。八年戊子春。師東還本國。掛錫重興寺。十六年丙申。恭愍王。封為王師。禮遇隆摯。洪武十五年壬戌十二月二十三日。入寂于楊根之小雪山。賜諡圓證。樹塔于重興寺之東峰。曰寶月昇空。作石鍾藏舍利。李穡作碑文。權鑄書之。

尚玄曰。百濟摩羅難陀始創寺度僧於漢山。羅麗兩代。遂為佛法常住之地。太古愚公住錫留塔。而漢山遂為朝鮮佛子第一紀念之地矣。朝鮮肅宗時。築北漢山城。城內共有十餘寺。曰重興寺。太古寺。露積寺。西巖寺。慶興寺。國寧寺。圓覺寺。扶旺寺。普光寺。保國寺。龍巖寺。及奉聖庵等。癸丑春。余登漢山。禮太古國師舍利塔。遂留一絕曰。

白雲飛盡晝陰移。寂靜還如太古時。唯有愚公來作祖。諸山羅列是孫兒。

○謙益齋梵本之律文

彌勒佛光寺事蹟云。百濟聖王七年丙午。(既是丙午。則非七年。乃四年也。今考正之。)沙門謙益。矢心求律。航海以轉至中印度常伽那大律寺。學梵文五載。洞曉竺語。深攻律部。莊嚴戒體。與梵僧倍達多三藏。齋梵本阿曇藏五部律文歸國。濟王以羽葆鼓吹郊迎。安于興輪寺。召國內名釋二十八人。與謙益法師。譯律部七十二卷。是為百濟律宗之鼻祖也。於是曇旭惠仁兩法師。著律疏三十六卷。獻于王。王作毘曇新律序。奉藏于台耀殿。將欲剖剗廣佈。未遑而薨。

尚玄曰。百濟戒律之宗。傳此方者失却本源。傳日本者還有實證。按元亨釋書云。「善信尼。司馬達等之女也。敏達十三年。從惠便。(高句麗僧)出家。同伴二女。共薙髮。一禪藏。梁人夜善之女。二慧善。錦織之女。大臣蘇馬子。營精舍。迎三尼供養。用明二年。信。白馬子曰出家之人。以戒為地。願赴百濟。受戒學。崇峻元年。(百濟威德王三十四年戊申)馬子付信百濟使。求法發遣。三年春。信等三尼。自百濟皈。住櫻井寺」。又按和漢三才圖會云。「崇峻元年。蘇我馬子大臣。請百濟僧等。問受戒之法。是日本僧之始也」。日本佛教畧史云。「崇峻元年四月。善信尼等。來百濟。學戒律三年。受十戒六法而皈。是日本戒律之始」。又按日本高僧傳。「釋觀勤。百濟國人。研究三論。旁通外學。推古十年(壬戌)冬十月。受選來朝。勅居元興寺。擇俊秀者。就勒學書。甲申年。有比丘殺害祖父。帝召羣臣曰。夫沙門者。皈敬三寶。從事戒法。何無慚慎。作此惡逆。朕甚愧之。僧尼犯罪者。悉捕刑之。乃詔諸寺。索惡比丘。一時僧尼。多逢稽疑。勒上表曰。佛法自至東漢。經三百歲。傳之百濟。已一百年。百濟先主聞日本天皇。睿聖敏明。貢上佛像經論。未滿百歲。是以僧尼。不習法律。所以作大逆。職而斯由也。今聞聖制。惶懼不知所如。伏願除大逆者。其餘悉赦勿罪。是所憲章之正。仁政之及也。帝重詔曰。道人犯法。何以誨世俗。自今以往。應置僧正僧都。檢校僧尼勒任僧正。高句麗德積為僧都。是本朝立僧綱之始也」云云。

○吳音法明誦經對馬

日本人維摩會緣起。「大織冠(官名)鎌足(姓藤原氏)執政時。百濟禪尼法明。來于對馬。吳音誦維摩經。因名吳音曰對馬讀。此乃吳音之起源也。」云云。又按元亨釋書。「法明尼百濟人。齊明二年。(百濟義慈王十五年丙辰)內臣鎌子連寢病。百方不瘥。明奏曰。維摩詰經因問疾說大法。試為鎌子連讀之。帝詔讀之。未終卷。病即愈。王臣大悅。贊曰。東晉有尼道馨。說維摩經。聽者如市然者。尼之有講者。尚矣。而明一讀未畢。沉疴早差。其為効豈不愈哉。爾後。淡海公。於植槻場。創維摩會。移興福寺于今轉盛。豈明之餘烈乎。」云云。又按添上郡興福寺所記。「維摩會於講堂行之。大織冠有疾既危。時有百濟國尼法明者。曰讀誦維摩經中間疾品。可愈也。仍令僧讀之。果平愈。其後處處修維摩會。」云云。蓋日本。有漢音唐音吳音之別。今見日本人讀佛書經名。必用吳音。倘是法明之遺法也歟。雖然法明。既云百濟之人。則吳音何自而來。究未可知也。按日本高僧傳。元興寺僧福亮及法隆寺僧智藏者。皆本吳國人。而隨高句麗僧慧灌。學習三論宗旨者也。則日本人之以吳音誦經。料必出於此時此人也。今繫二人之史傳于左。(和州元興寺沙門福亮傳)釋福亮。姓熊凝氏。本吳國人。來朝出家。從高麗慧灌僧正。習稟三論。兼善法相。又入支那。謁嘉祥師。重研本宗。住元興寺。熾唱空宗。敕任僧正。齊明四年。(百濟義慈王十七年戊午)大織冠鎌足公。於山科陶原家。新建精舍。延亮講淨名經。是南都維摩會之權輿也。(吳音必始於此時也)(和州法隆寺沙門智藏傳)釋智藏者。吳國人。福亮法師在俗時之子。少隨慧灌僧正於元興寺。習究空論之旨。又入唐國。質餘蘊。歸住法隆寺。講誘眾僧。白鳳元年。詔任僧正。不記其終。大安寺道慈。元興寺智光。禮光。藏之徒也。又釋神泰。受三論於福亮。居元興寺。為眾開講。名侔智藏。有弟子宣融一人。宗付相續。至于六世矣。

○扶桑佛教始自百濟

海東三國。俱傳佛法。而百濟以最初之佛法。傳于日本。是為百濟佛法之特色。具載史乘。即百濟聖王三十年壬申。(日本欽明天皇十三年西洋紀元後五百五十二年)冬十一月。遣怒唎斯致等於日本。贈佛像經卷。(日本書紀云。欽明天皇十三年冬十月。百濟聖王。遣西部姬氏。達率斯致契等獻金銅釋迦像一軀。彌勒石佛。及幡蓋。經論若干卷。)且貽書勸之曰。「是法於諸法中最高殊勝。周公孔子尚不能知。能生無量福德。成就無上菩提」。云云。日本佛法。實始于此。從是以後。代有賢聖。入唐及宋。傳得諸宗。歸國弘通。今依日本佛教畧史所載。列舉諸宗緣起。如左。

【三論宗】推古天皇三十三年。高麗。(謂高句麗)沙門惠觀。至日本。弘三論宗於元興寺。是日本開宗之始。又三論宗。自唐傳至。凡有三次。一曰惠觀僧正傳。二曰智藏僧正傳。智藏是惠觀之法孫。越海入唐。傳受三論。史失其年代。三曰道慈律師傳。道慈。智藏之弟子也。文武天皇大寶元年。入唐總傳六宗。以三論為本宗。歸朝之後。於大安寺弘通之。於是名哲繼踵。西大寺玄叡律師。法隆寺道詮律師等。最其翹楚。至中古。唯流傳東大寺餘皆滅。今則全無矣。

此時又傳成實宗。爾後。以成實附屬三論。不別立宗。故謂之附屬宗。

【法相宗】孝德天皇白雉四年。元興寺沙門道昭入唐。就玄奘三藏學法相宗。歸國後弘之於元興寺。法相宗總有四傳。一道昭傳。弘於元興寺。謂之南寺傳。二齊明天皇四年。智通智達兩師。入唐就玄

英及慈恩學。歸而弘傳。三其後五十五年。文武天皇大寶三年。新羅僧智鳳。智鸞。智雄三師。奉敕入唐。學於濮楊大師。歸朝弘傳。四其後十三年當元正天皇靈龜二年。玄昉入唐。亦學於濮楊。歸朝弘於興福寺。謂之北寺傳。就中以北寺傳。為相宗之正義。爾後數百年。本宗獨榮於南部。以對峙叡山之天台。高野山之真言。而中世以後。漸行衰退。名閣巨藍。杳然絕跡。維新後。再興之。以現今法隆寺興福寺為本寺。寺院凡存二十五所。

【華嚴宗】聖武天皇神龜七年。唐沙門道璿。齋華嚴宗章疏來。其後新羅沙門。審詳講說之。華嚴宗大興。道璿律師雖齋華嚴章疏來。而未講敷。至天平十二年。因良辯法師之請。審詳始開宗講說。聖武天皇。大為崇敬。以東大寺為本寺。盛弘通之。其後千有餘年。高僧接踵。尤極隆盛。最後衰微。屬於他宗。明治十九年。更為重興本寺。本宗凡統轄末院二十三寺。

【戒律宗】孝謙天皇勝寶六年。唐沙門鑑真來化。真自唐來。經十二年。遭六次大難至是始達帝及聖武上皇。率諸王百官。迎之於東大寺。真乃築壇於大佛殿前。行授戒式帝已下受戒者四百餘人。戒律始盛。未幾創戒壇院於東大寺之西隅。此為戒壇院之始後又於下野藥師寺。及筑前觀音寺。建戒壇。是稱日本三戒壇也。佛教傳日本以來。至是二百三年。其間雖受戒於百濟。學律於大唐。又有律師來朝者。然諸緣尚有所缺。未行壇法。鑑真來始行之。故推鑑真和尚為日本傳律之高祖。真所傳者四分律也。後創招提寺為本寺。盛弘戒律。其後漸衰。戒律殆至拂地。鳥羽天皇時。中川實範上人中興之。尋興正菩薩。又提倡於西大寺。至今諸宗。雖尚傳戒受律。而彼三戒壇。則久廢絕矣。

【天台宗】桓武天皇延曆二十四年。(唐順宗永貞元年)八月。最澄自唐歸朝。最澄謁天台山國清寺道邃和尚。受學天台宗。又於越州龍興寺。謁順曉阿闍黎。傳受真言宗。於唐興縣謁儼然禪師。稟承禪宗。歸朝後。帝詔弘天台宗。初鑑真和尚。賈來天台章疏。而未敷講。至是始立為宗。故天台宗。以傳教大師。(最澄)為開祖也。日本天台宗有三派。曰天台宗開祖。即傳教大師。本寺為延曆寺。末寺。

(下院中院)有三千五百七十所。曰寺門派。以傳教之法孫智證大師為開祖師入唐受台宗。歸而弘通於三井園城寺。謂之寺門派。現有寺院六百五十三處。曰真盛派。後土御門天皇文明年中。真盛上人出叡山。住江菟板本西教寺。宏弘念佛。是為真盛派。末寺有四百二十所。

【真言宗】平城天皇大同元年。(唐憲宗元和元年)空海自唐歸。空海在唐受真言教。有青龍寺慧果阿闍黎。帝敕於和泉國植尾山寺弘通之。至嵯峨天皇。誠篤敬信。密教大興。空海又傳來一切有部律。世稱真言律宗者是也。先是真言宗。傳來已久。專一弘布則始於弘法大師。繼嗣弘法衣鉢者。有十師。第十師一號源仁。仁門下有二傑。一名益信。開仁和寺廣澤派之始祖也。二名聖寶。開醍醐寺。小野派之始祖也。廣澤又分為六。小野亦分為六是為真言十二派。然皆事相上之區別。非教旨上之分派也。教上之分派。則有新古二義古義者高野山也。新義者與教大師覺鑊出自廣澤六派中。於紀州根來寺。(傳法院)別立一家者是也。根來者尋毀於豐臣秀吉。智豐兩山。(智積院長谷寺)繼其武而興。明治九年。諸山合併以東寺為本寺。一宗總轄寺宇一萬一千二百七十四所。

【融通念佛宗】崇德天皇天治元年。(宋徽宗宣和六年)大原沙門良忍。奉敕。開融通念佛宗。良忍尾州富田人。年十三。登叡山。稟台教於沙門良賀。嘉保二年。入大原山松林院永緣室又從永竟受密灌。兼諳練音曲。究淨土法音。遂依大原。創來迎寺。張顯密教。開聲明梵唄。古今習聲明梵唄者。皆祖述於師云。融通念佛宗者。取融通一切功德。而攝於彌陀名號中之義。以立名也。其宗要。則往生成佛之極功。唯在稱念彌陀一句名號。其本山為攝津之大念佛寺。末院有三百五十七所。

【淨土宗】二條天皇長寬四年。(宋孝宗乾道元年)圓光大師源空。出黑谷。空居洛東吉水。唱專修念佛。朝野靡然歸之。是為日本淨土宗之始祖。日本之淨土宗。所謂支那善導派也。根本分四派。曰鎮西派。是聖光房弁阿。於筑後善導寺開之。曰西山派。是善惠房證空。於西山粟山野。建光明寺弘之。曰長樂寺派。是隆寬。建圓山長樂寺。別出之派。曰九品寺派是覺明。初洛北九品寺別開出之。此四皆圓光大師之高弟也。此中九品長樂二派已亡。鎮西西山二派尚繁盛。其中西山派。又分西谷小谷深草東山四派。而以光明寺為本寺總轄之。其寺院現有一千零七十四所。鎮西派又分關東三派。曰白旗。藤田。名越。又分京都三派。曰三條。一條。小幡。共六派。其中彌滿全國者。彼所謂知恩院增上寺等十八檀林者。亦此派所攝。後柏原天皇。敕以知恩院為淨土宗之總轄。慶長以後。以增上寺為十八檀林之長。明治維新之後。分為東西二部。三河以西為西部。知恩院轄之。遠江以東為東部。增上寺轄之。後至明治十七年。廢止其例。以知恩院。增上寺。淨華院。知曇寺。金戒光明寺。為五本山。輪次為管理長。後又復其故。以知恩院為管轄本所。其寺院總有七千二百二十八處。

【禪宗】土御門天皇建仁元年。(宋寧宗嘉泰元年)源賴家。創建仁寺。延沙門榮西為開祖。西。備中人。十四落髮。登叡山。研究台教。十九入伯耆大山。傳受密乘。仁安三年入宋。得天台新章疏三十餘部。及文書若干卷而歸。授與座主明雲。文治三年再入宋謁黃龍八世孫靈菴敬禪師。承臨濟正宗。建文二年歸朝。將軍源賴。家服其德。躬為大檀越。大贊弘布。是為日本臨濟禪宗之開祖。禪宗在支那有五家七宗之支派。傳於日本者僅有三派。(一)臨濟宗。是榮西禪師歸朝後。初建仁寺弘之。其後於京都鎌倉。各構五山十刹。明治十三年。定為十派曰天龍寺。建仁寺。東福寺。相國寺。南禪寺。妙心寺。大德寺。建長寺。圓覺寺。永源寺。是也。十派總有六千二百二十三寺。(二)曹洞宗。是後堀河院時。道元禪師入宋所傳授。歸朝後立永通寺弘通之。曹洞宗立二本寺。分五派。二本寺者。永平寺及總持寺是也。總持寺為道元四世法孫紹瑾所建。五派者。總持寺第二世紹碩下所分之派曰大源。通幻。無端。大徹。實峯。是也。此宗總有一萬三千七百四十二寺。(三)黃檗宗。是後

光明帝時。明黃檗山隱元禪師來日本。建萬福寺於山城國菟路弘通之。有六百四十八寺。已上三派。為日本禪宗。

【真宗】後堀河天皇元仁元年。真宗開祖親鸞。(見真大師)於常陸國稻田。製教行信證文類為開宗本書。此宗以弘彌陀真實之教之意。故名真宗。即依他力。以回向之信心。作往生淨土之真因。以信後相續之名稱。為報答佛恩之行業。無有宗規。聽許蓄妻噉肉。亦無戒律。倫理綱常。悉如俗子。此宗今分十派。曰本願寺派。文永九年。親鸞季女覺信尼及孫如信等。於洛東大谷剎寺。龜山天皇賜以久遠實成阿彌陀本願寺之號。而以如信為本願寺二世主。文明九年。移於山科。天文元年。移於大坂。爾後。經歷紀昉鸞之森泉州堺攝州天備等。天正十九年。轉移今之堀川。其寺凡有一萬零四百二十七。曰大谷派。其初同於本願寺。至十一世顯如之長子光壽。更於鳥丸作本寺。稱為又本願寺者是也。有八千八百五十四寺。曰佛光寺派。親鸞弟子真佛住持之所。當時京都。有五條坊門者是也。其寺有三百三十七。曰高田派。親鸞於下野高田。剎專修寺。付於弟子真佛至寬正年中。真惠移寺基於伊勢一身田者是也。末寺有六百二十六。曰日本邊派。即江菟錦織等。元係天台宗。親鸞重興之。而改真宗者是也。末寺有五十四。曰興正寺派。文明年中。佛光寺經豪與其徒數人歸本願寺蓮如。其所建寺號興正寺。以屬於本願寺。明治九年。新立一派者是也。寺院有二百五十二。曰出雲路派。京師元有出雲路。親鸞之子善鸞之所住也。其後遷於越前。今立郡清水頭村。所謂毫攝寺是也。末寺有四十四。曰山元派。越前橫越村證誠寺是也。末寺有十所。曰證成寺派。在越前鯖江。末寺有四十四。曰三門徒派。越前中野專照寺是也。末寺有三十。已上十派。總為真宗也。

【日蓮宗】後深草天皇建長五年。沙門日蓮。唱法華宗。蓮係安房人。幼而活潑英邁夙有才名。登叡山習學台宗。深達用顯妙義。於是排餘宗。剎立一宗。日蓮宗者。依能弘人而立名也。又依所弘之經。亦云法華宗。宗義者。以立定安國論為指歸。以稱妙法蓮花經題目。即感得常寂光妙土。而全一生成佛之本懷。此宗現有八派。曰日蓮。以身延山久遠寺為本山。稱曰日蓮宗。攝末寺三千六百八十五。曰妙備寺派。是天授五年日什所立。轄寺五百八十九。曰興門派。是日興之所開。以本門寺等八寺輪為管長。統寺二百九十八。曰八品派。有本能寺等五本山。輪置管長。管下寺三百三十三。曰本成寺派在越後蒲原郡。祖為日印。管下有一百八十寺。曰本隆寺派。亦屬日印管下。有十四寺曰不受不施派。文祿年中妙覺寺日興唱之。元祿年中禁止其派。明治九年許開之。并復妙覺寺之號。有信徒教會十四所。曰不受不施講門派。祖稱日和。與不受不施派。其義稍異。明治十五年。得官許。亦無寺院教會。

【時宗】後宇多天皇建治二年。沙門一遍。提唱時宗。遍字知真。伊豫人。學台宗於叡山。讀止觀。諸經所讚多在彌陀。乃傾心淨土專念之教。文永三年。從西山聖達。受念佛宗旨。於是自開一宗。後於相模國藤澤。剎本寺。正應二年。卒於攝津兵庫觀音寺。年五十一。時宗者。一名六時往生宗。以晝夜六時。修善導往生禮讚。為往生業因之故也。其宗義在專修念佛。本山即相模藤澤法淨光寺。此寺住職。通稱遊行上人。別號阿彌陀佛欲住本寺。必遍遊諸國。勸念佛及現住人寂。乃還寺為住職。以是為通規。分十二派。於清淨光寺本立管長。末寺有四百八十九。已上所列十五宗派。共為日本佛教之全體也。明治元年三月。禁神佛混淆。廢寺僧別當職。五年二月。廢僧位僧官。三月置教部省。廢女人結界之制。又降特旨。以本願寺東本願寺專修寺興正寺佛光寺錦織寺各住職為華族。四月置教導職。是月解禁止僧侶食肉娶妻之官制。六月置諸宗管長。九月使僧侶稱姓氏。又廢修驗宗名歸入天台真言。是月始置大教院於東京紀尾井坂。尋遷之增上寺。十一月除各總本山外。盡廢無檀無住之寺。六年正月。廢談法說法之名稱。使皆號為說教。七年正月。定僧尼族籍。十二年八月。廢教導職。委宗權於管長。判別政教。且令制定諸宗宗制寺法。

○台宗法融稟宗荊溪

天台智者大師。嘗謂法華。為一乘妙典。蕩化城之執教。釋草菴之滯情。開方便之權門示真實之妙理。會眾善之小行。歸廣大之一乘。遂出玄義。曰釋名辨體。明宗論用。判教相之五重也。名則法喻齊舉。謂一乘妙法。即眾生本性。在無明煩惱。不為所染。如蓮花處於淤泥。而體常淨。故以為名。此經。開權顯實。廢權立實。會權歸實。如蓮之花。有含容開落之義。花之蓮。有隱現成實之義。名以召體。體即實相。謂一切相。離實相無體故。宗則一乘因果。開示悟入佛之知見。可尊尚故。用則力用。以開廢會之義。有其力故。然後判教相者。以如來一代之說。摠判為五時八教。五時者。一佛初成道。為上根菩薩說華嚴時。二為小機說阿含時。(十二年)三彈偏折小。歎大褒圓。說方等時。(八年)四蕩相遣執。說般若時。(二十一年)五會權歸實。授三乘人及一切眾生成佛記。說法華涅槃時。(八年)八教者。謂化儀四教。即頓教漸教秘密教不定教也。化法四教。即藏教(生滅四諦)通教(無生)別教(無量)圓教(法華圓理)也。教理既明。非觀行無以復性。乃依一心三諦之理。(真俗中三諦也)示三止三觀。(以法華經為本經。以智度論為指歸。以涅槃經為扶疏。以本品般若經為觀法也。)一一觀心。念念不可得。先空。次假。後中。離二邊而觀一心。如雲外之月者。此乃別教之行相也。破一切惑。莫盛乎空。建一切法。莫盛乎假。究竟一切性。莫大乎中。故一中一切中。無假無空而不中。空假亦爾。即圓教之行相。如摩醯首羅天之三目非縱橫並別故

龍樹菩薩智度論偈云。因緣所生法。我說即是空。亦名為假名。是名中道義。

先是北齊惠文。依智度論。悟此三觀妙理。以授南岳慧思。慧思傳之智顛。智顛大闡明之。至于中唐荆溪尊者。復崛起而中興之。

海東台宗。源於荆溪。

「晁說之般若經疏序曰。陳隋間天台智者。遠稟龍樹。立一大教。九傳而至荆溪。荆溪復傳而至新羅。曰法融。曰理應。曰純英。故此教播於日本。而海外盛矣。(釋門正統)續高僧傳。(大唐西明寺沙門道宣撰)沙門波若者。俗姓□。高句麗人也。陳世歸國。在金陵聽講。深解義味。聞皇併陳。遊方學業。十六入天台。北面智者。求授禪法。其人利根上智。即有所證。謂曰汝於此有緣宜須閒居靜處。成滿妙行。今天台山最高峯。名為華頂。去寺將六七十里。是吾昔頭陀之所。彼山只是大乘根性。汝可往彼學道。進行必須深益。不須愁慮衣食。其即遵旨。以開皇十八年。往彼山所。曉夜行道。不敢睡臥。影不出山。十有六載。大業九年二月。忽然自下。初到佛隴上寺。淨人見三白衣擔衣鉢從。須臾不見。至於國清下寺。仍密白善友同意云。波若自知壽命將盡非久。今故出與大眾別耳。不盈數日。無疾端坐正念而卒于國清。春秋五十有二。送龕山所。出寺大門。回轡示別。眼即便開。至山仍閉。是時也。莫問官私道俗。咸皆歎仰。俱發道心。外視靈瑞若此。餘則山中神異。人所不見。固難評矣。

天台智者開宗之先。海東之人。已有親稟慧思者。

宋高僧傳卷第十八。感通篇第六之一。陳新羅國玄光傳。(神僧傳)釋玄光者。海東熊州人也。少而穎悟。頓厭俗塵。決求名師。專修梵行。迨夫成長。願越滄波。求中土禪法。於是觀光陳國。利往衡山。見思大和尚。開物成化。神解相參。思師察其所由。密授法華安樂行門。光。利若神錐。無堅不犯。新猶劫其。有染皆解。稟而奉行。勤而罔忒。俄證法華三昧。請求印可。思為證之曰。汝所證。真實不虛。善護念之。令法增長。汝還本土。施設善權。好負螟蛉。皆成蜾蠃。光。禮而垂泣。自爾返錫江南。屬本國舟艦。附載離岸。時則綵雲亂日。雅樂沸空。絳節霓旌。傳呼而至。空中聲云。天帝召海東禪師。光。拱手避讓唯見青衣前導。少選入宮城。且非人間。官厨羽衛之設也無非鱗介。參雜鬼神。或曰今日天帝降龍王宮。請師說親證法門。吾曹水部。蒙師利益。既登寶殿。次陟高臺。為問而談畧經七日然後。王躬送別。其船泛洋不進。光復登船。船人謂經半日而已。光歸熊州翁山。卓錫結茅。乃成梵剎。同聲相應。得法者蟄戶爰開。樂小迴心。慕羶者螳連條。至。其如升堂受莛者一人。入火光三昧一人。水光三昧二人。互得其二種法門從發者彰三昧名耳。其諸門生。譬如眾鳥附須彌山。皆同一色也。光末之滅。同知攸往南岳祖構影堂內。圖二十八人。光居一焉。天台國清寺祖堂亦安。海東佛祖源流亦云玄光嗣行真。(惠思和尚)證法華三昧。天龍聽講。

○元曉義相華嚴初祖

海東華嚴宗淵源。據高麗大覺國師之詩史。則當以智異山華嚴寺創祖緣起祖師。為最初之祖。詩云。

「偉論雄經同不通。一生弘護有深功。三千義學分燈後。圓教宗風滿海東」。

。(尚玄曰此詩首句之同字疑是罔字之誤)

然而無實蹟可考。若以公評言之。不可不推元曉義相兩師。為華嚴初祖也。元曉之學或得於盤龍之普德。(大覺國師到盤龍山延福寺。禮普德聖師飛房舊址詩云。浮石芬皇曾問道。慨然長想不知還。蓋浮石指義相。芬皇指元曉也。)或得於靈鷲之朗智。(三國遺事云。元曉住礪高寺。常往謁智。智令著初章觀文。及安身事心論。曉撰訖。使隱士文善奉書馳達。其篇尾述偈云。西谷沙彌稽首禮。東岳上德高巖前。吹以細塵補鷲岳。飛以微滴投龍淵。)均未可知而見其觸體悟心之機緣。按指月錄「元曉入唐。將訪道名山。跋涉間關。夜宿塚間。渴甚引水掬取穴中。得泉甘涼。黎明視之。乃觸體也。大惡吐之。忽猛省。歎曰。心生則種種法生。心滅則觸體不二。如來大師曰。三界惟心。豈欺我哉。遂不復求師。即還本國。疏華嚴經。大弘圓頓之教」。云云。則元曉之學。殆若自得者然。所著經疏。早播唐土。皆稱華嚴宗主。探玄記云。元曉法師造此經疏。立四教等也。懸談云。唐初海東法師。亦立四教。(一)三乘教。如四諦緣起經等。(二)三乘通教。如般若深密經等。(三)一乘分教。如梵網經等。(四)一乘滿教。如華嚴經等。

義相於永徽初。入唐終南山。師事智儼。傳華嚴。歸本國。於太白之浮石。原州之毘摩羅伽儼之海印。毘瑟之玉泉。金井之梵魚。智異之華嚴。等十寺。弘傳大教。又因勝詮自唐還。得賢首疏。益明經旨。教授十大弟子。悟真。智通。表訓。真定。真藏。道融。良圖。相源。能仁。義寂等。會玄記云。義相乃海東華嚴之初祖也。

海東華嚴始祖浮石尊者讚

同知中樞院事朝議大夫檢校司空守禮部尚書翰林學士承旨知制誥充史館修撰官朴寅亮撰

公諱義想。新羅人也。其遺芳餘美。動滿大宋史傳。三韓諺記。予公隙乘閒。披玩圖籍。歷代高僧。皆有讚頌。惜哉浮石一聖。未有人讚之。惟新羅翰林學士崔公致遠。有靈遊畫像讚十六句。然此以舉佛山石體寺僧能現夢中之事述之。似未盡浮石之餘美。攬筆為文。輒讚其德曰。海印三昧舍那獨尊。稱法界性開一乘門。大雲覆世甘露滌煩。付囑祖祖宣布言言。鷄貴義持鴻才傑出。多能不羣九聖之一。求無上師入終南室。學了師亾往虛歸實。善妙有色愛戀求歡。見心匪石反誓行檀。金鱗負艦利涉海瀾。鉅石浮空蓋護寺山。十山遊講磨肩爭集。眾石傾聽點頭如答。西芥東針六師同葉。前燈後燈十聖傳法手撰文義呪投火烟。二百餘字燼餘有全。字字投水行行編貝。三十餘句屈曲成偈。總華嚴義為法界圖。煥然標的燦若璣珠。寸紋知錦一毛知鳳。畧掇清芬輒成讚頌。尚玄曰。朴寅亮。以崔致遠所撰靈遊畫像讚。未盡浮石之美為憾。雖然。崔公。已有別撰見于求禮郡智異山華嚴寺事蹟中。即

「崔致遠所撰。海東浮石尊者義湘諱日之文曰。

譬夫燧人鑽木。炤天下之昏冥。夏禹濬川。通域中之滯塞。則乃發揚智炬。啟導情波。使明真者免慮。俛俛。潤學者無憂浩浩。傳燈妙業。雅符燧之功。歸海真宗。實賴決河之力。然則。於我東國。耀佛華之光焰。闢方廣之源流者。其惟祖師之慧化乎。伏惟大德。高挺嶽靈。深涵海量。童年慕道。壯志辭家。捨華胄之簪裾。標法門之冠冕。始以教分頓漸義有淺深。每嗟四郡之遐陬。未達一乘之奧典。乃言曰。就室之火為小見。炤庭之日為大智。是以務學不如務求師。古之遺訓豈可孔匏徒繫。魏瓠虛捐。自迫小魯之蹤。遂決入秦之計。時也。滅戎貊寇。烽舉柝驚。言指道塗。動多榛梗。然而既切為山之志。獨懷背水之心。不憚艱危。遠涉虎狼之國。能逃災害。豈憑羊鹿之車。直泛重溟。高登彼岸。於龍朔二載。(唐高宗壬戌年)詣終南山至相寺。以儼和尚為嚴師。以藏和尚為益友。受業則若翻瓊水傳宗則如走坂丸。有滯必通。無幽不測。悟百千偈。敵三十夫。執柯而既遂伐柯。學海而終能至海。十年精練。萬里流傳。振龍樹之餘芳。播鷄林之遠俗。顯敷妙義。遍諭羣迷。披讀以法雷。開矇以智月。遂得慈航廣濟化人而永謝愛河。法太長驅。救物而皆離煨室。自寂滅為樂。虛空是宗。每懷慥慥之誠。但想循循之誘。不陟鷲頭之嶺。自達妙音。能持鵲尾之爐。競尋懿躅。高山仰止。何日忘之。是以。弟子性起等。悲切藏舟。感深入室。同成社會。用報法恩。每值忌辰。仰談遺教。伏願祖師大德。兜率陞之天上。汲引眾流。摩竭提之國中。照臨法界。海融智慧。雲覆慈悲。傳佛心而盡玩雜華。舉寶手而長攀聖果。劫灰雖盡。香火無窮。」

又智異山華嚴寺事蹟中。崔致遠所撰故終南山華嚴大宗主儼和尚社會文曰。「蓋聞商老西河。尼父之遺風廣振。玄歸北海。季長之妙道遐宣。是知傳教之宗。唯以擇師為本則彼六籍之源流甚隘。五常之疆畛非遙。猶資一術之評。必俟三隅之返。矧乃大雄奧旨上界真宗。若非洞達方言。何以闡揚圓教。僅同九譯。方演一乘。則昔鷄林示寂滅之期金棺掩耀。龍樹誦玄微之義。玉軸騰芳。捨秘寶於淵居。化群生於沙界。乃有法領則躬尋聖典。去涉兌郊。覺賢則首唱妙音。來儀震城。遂識雜花之殊號。始翻貝葉之正文。由是。遠從典牛之朝近。至媧皇之運。仰惟開士。繼有異人。述微言則琢玉爭新。編奇跡則貫珠靡絕。其於博喻。不可殫論。然而仰測良緣遐尋善誘。契彼東流之說。論其西學之徒。使我蓬海一隅。桑津四境金爐耀掌。遠傳蒼蘂之香。玉鏡澄心。盡曉芭蕉之喻者。乃臣唐故終南山至相寺智儼和尚。附大教於我先師想。(義相)大德之慧力也。伏惟和尚。風篁激爽。霜桂標貞。運既叫於半千。義能探於第一。加以學包內外。識貫古今。五天之秘籍幽典。敷弘有裕。四海之沉疑宿滯。剖析無遺。遂能挺秀於中華。仍得流徽於外裔。門人法藏和尚。與我先師大德。同叩玄捷。深窺妙門。無僧因昇堂入室之譚。有曇衍出戶面牆之論。自攝齋請益。當仁之意互興。及摻[示*夬]言歸。求友之聲共切。藏和尚。濬資先訓。廣集異聞。常假賤函。寄傳章疏。則足以見儼師誘掖益友。切磋之厚也。天周二十星後。有傳業弟子。大德決言。大德賢偶等。高然智燭。繼照慧燈。山玉海珠。豈假求珍之遠。青藍絳茜。新成受采之深。乃相與揚言於眾曰。祖祖流傳。師師授記。閱遺文而究玄理。窺曩海而悟幽宗。一言見心。千載如面。然則至於恤貧擢賤。尚感厚恩。况乃發誓披聾。難量慈化。每推誠於念祖。宜盡禮於尊師。豈可為我國先師則已興良。會為他方法祖則不致妙筵。縱欲觀空。寧宜棄本。遂自中和四年。(唐僖宗甲辰也)發大誓願。每至南呂孟句。奉為故終南和尚。及天竺翻經演偈之尊宿。與中國編章撰疏之法師。謹選精廬。同開講席。高譚聖教。仰報法恩。伏願清涼山中。法耀奇相。兜率天上。齊成勝因。修定力以濟眾緣。假餘光而炤末學。使龍宮密藏。早傳上本之金言。鯁壑遐陬。遍誦大乘之寶偈。舉足而永離前淖。修身而得接後塵。生也有涯。固難期於泡沫。歿而不朽。唯共託於香花。設至灰現鯨池。塵飛鱗海。燈燈紹焰。終法北境之昏冥。葉葉傳芳。不墜東林之誓約者也。(已上見智異山華嚴寺事蹟中)」

華嚴寺陳震應禪師曰有社會文。而無列祖名。或者後世。高麗大覺國師所定洪圓寺華嚴九祖。其有據於此者歟。今本文中。「終南和尚及翻經演偈之尊宿與中國編章撰疏之法師」。云云者豈非大覺所定之九祖耶

○義信馱竺經於法寺

報恩郡俗離山大法住寺本末寺法云。寺之初創。在新羅二十三世真興王十四年癸酉至今計有一千三百六十餘年之久。初創之年。義信和尚。往天竺求法。白驢馱經而來住故稱法住寺。

尚玄曰按新羅真表律師。剏建寺宇。傳授簡子占察之法。高麗名僧慈靜國尊。亦曾留錫。朝鮮信眉守眉兩大師。亦發跡于是。碧巖大師遺有修道之事蹟。蓋俗離山洵朝鮮有名之伽藍也。其見于古書者。即如

高麗太祖天授元年。命王子證通國師。重葺是寺。肅宗六年辛巳九月。幸是寺。問母弟義天之疾。設仁王經會。飯僧三萬。又按麗史「忠烈王七年辛巳。受元世祖之命。命上洛公金方慶。元帥忽敦茶丘等。東征日本王幸金海以餞之。及其還駕。駐蹕于茲寺。拜香祝釐於珊瑚殿。仍呼萬歲。恭愍王十年辛丑十月。紅賊十餘萬來侵。十一月王與魯國公州。幸福州。(今安東)賊陷京城。翌年壬寅正月。安祐李方實金得培等。大破紅賊。收復京城。八月王幸法住寺。取看舍利與袈裟」。(通度寺所藏者)恭愍王時。辛屯假僧儀。寵幸諂諛。賢良重足。太古王師。慨然思危。上書論屯。曰國之治真僧得其志。國之危邪僧逢其時。願上察之遠之。宗社幸甚。後屯冒據阿衡。殲戮朝臣。師以遂事不言。逮丙午冬。知屯薑毒。還印章辭位。入兜率山。雲遊至全州普光寺寓錫。戊申夏。屯流言欲置師死地。陰謀詭計無所不至。其言甚急。玄陵不得已從之。屯用事。錮師于俗離山。師木食怡然無怨色。一夕起定曰。死矣夫辛屯。可憐愍者。己酉三月。玄陵海之。遺僧錄司員惠琪請還小雪。洪武四年辛亥七月。辛屯覬覦非分。玄陵誅之曰。我師豈妄語哉。云云。又朝鮮太祖大王龍潛時。親設百日祈祝於上歡菴。世祖大王親臨福泉寺。見信眉學悅學祖等諸禪師。設三日法會。仁祖甲子。碧巖大師重葺。英祖三十六年。設宣禧宮願堂。

哲宗二年辛亥三月。禮曹奉教。成給判下完文節目。雜以吏讀。文雖俚俗。以此一段。足可推見朝鮮各寺從來被侵之情弊。故不憚張皇。錄其全文。如左。

報恩郡法住寺判下完文節目。(有吏讀處。用圈點以標識之。吏讀者。官府公牘所用語讀也。)

禮曹為完文成給事。忠清北道報恩俗離山大法住寺。即三韓古刹。而世祖大王駐蹕之所。元宗大王願堂。純祖大王胎室守護。列聖祖御筆奉安。宣禧宮願堂之寺也。關係所重。非比尋常。而英廟朝癸未年。因宣禧宮手本。本寺義僧等役。(義僧役者謂南北漢守城軍也)及凡千大小雜役。一並蠲除事。奉承判下。自本曹成給完文。且各處責應物種。永為革罷事。亦自巡營。成節目遵行。又有本邑除役完文。而歲月寢久。令飭漸弛。土豪邑屬。一向有誅求之弊。貧寒僧徒。不勝其侵漁之患。是在如中梵宇年久頹廢。僧徒漸就凋殘。莫重守護不得舉行云。以若奉護所重名山舊刹。不可一任其頹敗。物力措劃之節。僧徒奠接之方自本曹據其事實。論報廟堂矣。今三月初四日。大臣備局堂上引見入侍時。領議政權敦仁所啟內。即見禮曹所報。則以為報恩俗離寺。本以大刹。且有奉護所重。而年久頹敗若不及今重修。勢將空虛。空名帖七八百張。請即劃給。以為修葺之地云矣。本寺既有御筆奉安。胎封守護之所重。不可一任其頹廢。且名山舊刹修繕之時。朝家之許給空名帖。亦多已例。今亦以四百張成給之意。分付該曹何如。大王大妃殿答曰。本寺所重。異於他刹。而所請既如是。加給數百張可也事批下。教是置。本寺修葺之物力。伏承筵教有此特劃之舉。而為念本寺守護之重。及僧徒奠接之方。恩澤曠絕。山門增重。其在營邑奉行之道。何不極力助成乎。空名帖分送各道。以為拮据措施之地。亦令本寺僧徒募緣于各道。是在果。本寺重修之舉。緇徒軫恤之澤。專為安接守護之地。而係是筵稟定奪。則事體尤為自別。且除雜役禁遊客等節。自營邑別成完文。而其所奉行。宜有十分惕念。是如乎。迨此矯揉之時。如無申明之舉。則來頭更侵之弊。難保其必無。先自營邑。雜役以至各項誅求為弊之端。及京外使星。各處出使。遊人過客。藍輿擔負。繩鞋討索之習。一切嚴禁。為於。京外使星之歷抵本寺也。下屬之憑藉侵漁。亦係難支之痼瘼一體禁斷之意。關飭本道。後合行節目條列成給。為去乎。今此曹飭。有非循例舉行之事。如是之後。如或不遵。而若有一毫更侵之弊。有所入聞。則斷當有別般論處之舉。除尋常惕念舉行宜當。向事。

本寺守護之着實。在於僧徒之奠接。當初定式。非不嚴截。而飭弛弊生。寺敗僧殘。專由於責應之多端。雜役之橫侵。義僧等役。及諸般大小雜役。一並蠲除。為齊。

本寺既是奉護重地。則事體與他自別。和尚之名從今革罷。守護僧統。自本寺另擇可堪僧。望報本曹。成出帖文。周年遞改。以為着意守護。嚴立寺規。為齊。

僧統既為差出。則不可無行用印信。自本曹造成以給。為齊。

官用燠造。(燠造俗語也。即大豆蒸燠搗作圓塊。為造醬料)以太(太謂大豆)出給於本寺。使之作燠之弊。已自營邑革罷今不必更論。而至於山果山菜。以山中所產。每於當節。一二巡封納於本邑。係是弊端自營邑一並革除。為齊。

鄉校書院鄉廳等三所。亦有山果山菜例納之事。而既罷官納。則校院鄉廳。非所可論

並革除。為乎矣。日後。或有因循求索。有所現發。則冒禁之齋任。(齋任即鄉校之任員)鄉所(鄉所即鄉

廳之任員輔佐郡守。所謂貳衙)難免罪責。惕念禁斷。為於。僧徒。段置。切勿酬應。俾免重勘。為齊。郡司作廳。(作廳即書吏廳)通引(通引即郡守之知印)官奴使令(皆衙役名)等廳。良中。亦有山果山菜例給之事。而既除官納。與校院之所納。則官屬各廳之捧。尤非可論。永為革罷。為於。如是之後。不遵申飭。如或私自求索。則這這。(這這謂一一也)嚴治。各別禁斷。為齊。

自寺中。每年秋。都書員。(郡廳書吏之捧稅者也)有燠造一石例納之事。而此是殘僧之弊端。永為革罷。為去乎。此後。稱以流來之例。更欲徵索。嚴治懲勵。為齊。

境內及各處士夫家。與遊人過客之以松茸。(松蘭)木筴。繩鞋。素饌。山果。山菜等屬。求索於本寺僧徒者。亦一大弊瘼。殘僧之左右見侵。豈可支當乎。其為嚴禁。在所不已。且本邑以士夫家之

求索洗踏砧。搗衣砧等屬。勿為更侵之意。傳令民間。亦成節目。揭付寺壁矣。近來境內士夫家之侵索此物。依舊為之云。此亦一切嚴禁。為旆。雖一砧之微物如或依前求索。如前酬應。則士夫家奴子。重治除良。(朝鮮之俗。士夫(兩班)犯罪。則捕治其家奴。)所任僧。(所任謂當寺之任職)難免重罪。並只惕念舉行。為齊。

通引官奴使令等廳。良中。僧徒以契防(契防者即納錢而買情之事也)通引廳二兩。官奴廳二兩五錢使令廳三兩式(式之意謂每各也)僧徒之自願。每年秋。自各廳捧用云。其時如無渠輩之所請。豈有自願契防之理乎。事極駭然。自今革罷。為去乎。又或有如前更侵之事。報于營門。嚴刑徵礪。為齊。巡審行次入于本寺時。出站下屬。及本邑帶率下人等一從人把色目。定其名數。每名時糧饌價。並參分式自備。出站前。各其頭目。照數持來。逢授於首僧。以為朝夕之供。為乎矣。如是定式之後。雖一器飯一隻鞋。暗地徵索。則自營邑。斷不饒貸。各別嚴繩。為旆。僧徒。段置。切勿私自應求。俾免重罪。為齊。

京外使星。歷抵本寺時。亦為定數出站。為旆。糧資價之自備。一如巡審行次時。定式施行。俾無抵罪之弊。為齊。

京外使星。各處出使。及遊人過客。藍輿擔負之節。官長處切勿舉行。為旆。繩鞋討索之弊。一切嚴禁。為齊。

本寺所重。與他迥異。而既有判下文。且有廟堂申飭。營邑奉行。尤宜自別。此外如有一分為弊端。則隨事革法。以為專意守護。永久勿替之地。為齊。

未盡條件。追後磨鍊。為齊。

咸豐元年三月 日

行禮曹判書臣尹定鉉奉教

○五臺佛宮山中明堂

按三國遺事。臺山事蹟。「相地者曰。國內名山。此地最勝。佛法長興之處」。云云。新羅慈藏律師。入唐五臺。謁文殊化身。授佛骨及袈裟。謂曰。卿之本國。溟州之地。有五臺山。一萬文殊常住真身之所也。卿還本國。可往觀參。後慈藏還國。往江陵五臺山。登地爐峯奉安佛腦及頂骨。因創月精寺。建十三層塔。(即大和塔)奉安佛舍利三十七枚於塔心。

(今人相傳上院寺中臺。寂滅寶宮。即藏師奉安佛腦之處云)。

(閔漬記)五臺山聖迹并新羅淨神太子孝明太子傳記。夫五臺之為山也。始自白頭。逶迤南來。屈曲百返。轉而為金剛。為雪岳。又再轉而走百有餘里。巋然參天而立。飄然一丈夫。號令於百萬軍中如也。即曰毘盧峯。下有群峯羅列於前。若怒若吼。奇峯異區不可悉數。而舉其大概而論之。則東有滿月。西有長嶺。南有麒麟。北有象王。中有地爐。故曰五臺山。而皆諸佛菩薩常住之處也。昔者。慈藏法師。奉安佛腦及頂骨於中臺地爐峯茲是靈瑞間起置衛回測。或至齋日時燭光明。新羅王子淨神孝明兩太子。遊到河西府(今江陵郡)世獻角千家。一宿。翌日。踰大嶺。到省烏坪。累日遊翫。太和元年丁酉八月初五日(新羅本記自法興王已未私立。至真德王五年始行中國年號)兄弟二人同入是山而隱。其徒一千人已失兩太子。并皆還國。淨神太子。到中臺南麓真如院地東南畔。見青蓮開。即於其地。結草庵而居。孝明太子。自真如院東北。去六百餘步。北臺南山下。見青蓮開。亦結草庵而居。兄弟二人。一心敬禮往東臺而見阿闍如來為首。一萬觀世音菩薩真身常住。登南臺而見八大菩薩為首。一萬地藏菩薩真身常住。登西臺而見無量壽如來為首。一萬大勢至菩薩真身常住。至北臺而見釋迦如來為首。一萬彌勒菩薩真身五百大阿羅漢真身常住。到中臺而見毘盧遮那如來為首。一萬文殊菩薩真身常住。又於真如院中。見文殊大聖。每日寅朝出現化作三十六形。或作佛面形。或作佛眼形。或作佛手形。或作佛足形。或作萬佛形。或作萬燈光形。或作寶塔形。或作金鼓形。或作金鍾形。或作金輪形。或作金樓形。或作金橋形。或作金甕形。或作金鉤形。或作金田形。或作銀田形。或作金杵形。或作五色圓光形或作五色光明形。或作吉祥草形。或作青蓮花形。或作出雷形。或作家中米湧出形。或作家中五色光形。或作地神湧出形。或作神通形。或作金鳳形。或作金烏形。或作雀鳥形。或作青蛇形。或作白象形。或作游猪形。或作馬產形。或作牛產獅子形。或作鷄產鳳形。兩王子見是神變。每朝新汲于筒水。煎茶。供養一萬文殊。夜則各還本庵而修道。歲久年深。國人漸知兩王子所住之處。以省烏坪改名為京坪。至唐則天嗣聖十九年壬寅新羅王薨而無子。國人欲迎兩王子。將軍四人先到孝明前。呼萬歲。有時五色雲現。光燭于國者七日七夜。群臣尋其光到山。以迎淨神位而請留。孝明不得已而嗣王位。

新羅本記云。孝昭王無子。國人立神文王第二子金志誠。立王三十六年。元年壬寅。是為第三十三聖德王也。以唐神龍元年乙巳八月初三日。王親率軍民而到山。始開真如院造安泥像文殊。以比丘五員等。長讀華嚴經。號為華嚴結社。每歲春秋。各納倉租一百石。鑿油一石。又於本院座地二結外。復納牟尼砧占伊帖之外柴地五十結。栢子地六結自院西行六千步許在也。淨神留而修道。常服于筒之靈水。故肉身騰空而飛。渡流沙江到於鬱珍大國。入掌天窟。夜誦隨求多羅尼。窟神現身出曰。我居此窟。三千年也。今日始聞隨求真詮。願聽受菩薩戒。淨神依請授之。翌日。其窟忽無。甚恠之。因留二十日然後乃去。還到是山。入神聖窟。精修五十年。於是三十三天眾。每日下來聽法。淨居天眾。

亦來獻茶。又四十聖眾。在空中高十尺許而擁衛。所持錫杖。每日三時作聲。三畫所住之室。故當鍾鼓以知時。忽一日。文殊大聖。以水灌頂。得道果。聖德王。又於東臺北角下。創觀音房。內安圓像觀音。又以青地。畫成一萬觀世音。常以精眾五員。晝讀八卷。金剛光明經。仁王般若大悲心咒。夜念觀音禮懺。號為圓通結社。南臺南面。剏地藏房。內安圓像地藏。又赤地畫成八大菩薩為首。一萬地藏。亦以精眾五員。晝讀地藏經。金光般若。夜念占察禮懺。號為金剛結社。西臺南面。剏彌勒房。內安圓像無量壽。又以白地畫成無量壽如來為首。一萬大勢至。亦以精眾五員。晝讀法華經。夜念彌陀禮懺。號為水精結社。北臺南面。剏羅漢房。內安圓像釋迦。又以黑地畫成釋迦如來為首。一萬彌勒菩薩。五百大阿羅漢。亦以精眾五員。晝讀佛報恩經。涅槃經。夜念涅槃禮懺。號為白蓮結社。中臺真如院。仍前所安泥像文殊。置於後壁。又以黃地畫成一萬文殊。并三十六化形。亦以精眾五員。晝讀華嚴經。大般若經。夜念華嚴禮懺。號為華嚴結社。以寶叱徒房改名為華嚴寺。內安圓通像毘盧遮那三尊。及大藏經。亦以精眾五員。長年轉讀大藏經夜念神眾。又趁年行百日華嚴會。號為法輪結社。以為五臺五社之本社。又於文殊岬加排佛下院。以為山內六社都會之地。亦以精眾七員。晝夜長開禮念神眾。以河西府道內八州之稅。為如上各寺福田。凡三十七員四事供養之資。則君王之壽遠。文武之協和。萬民之歡樂。百穀之豐登。罔不在茲也。(寶叱徒淨神太子兒名也)

孝信居士親見五類聖眾事跡。居士高麗時公州人也。世號為幼童菩薩化身也。家居時奉母甚勤。其母非肉不食。一日為母求肉。操弓而出。見五鶴射之。鶴皆飛去。唯落一羽居士拾其羽而將還。以羽遮眼。見諸行人。皆作畜生之相。於是肉不可得。為憂。因作是念但自割身。作熟食而獻則可矣。即自割股。為其血多。就川而洗。適有奉使者。過而見其川水皆赤。尋到其源。見居士而問之。居士說其由。使臣錄其事。聞于王。王亦嘉其孝懇命有司。給米趁一年一百石。以為養母之資。仍以孝終為限。居士既孝終。捨家為院。因名為孝家。既出家。行遍慶州界。未覓可居之地。循海而行。到溟州地。以其羽遮眼見之人相不變者益多。於是遂欲留居。而路逢一老嫗。問曰。何地可居耶。老嫗曰。過西嶺。有向北之洞。言訖。不知所在。然後。乃知觀音化身也。依其言。往入省吾坪之洞。到慈藏祖師所曾住處。今月精寺而住焉。居未幾。忽有五僧。并來而問。曰汝所持來袈裟一幅安在。居士未悟。曰曾以羽而見人相者是也。於是出進其羽。一僧取而置於袈裟缺處。非羽乃布也。准於闕幅。五僧既去。始認五類大聖之化身也。五臺聖者。北臺釋迦。東臺觀音中臺文殊。西臺大勢至。南臺地藏是也。於是寺有五尊像。最為奇妙。庭中有八面十三層石塔。內安世尊舍利三十七枚(出通度寺戒壇記亦出事林廣記)而塔前有藥王菩薩石像。手捧香爐。向塔而踞。古老相傳云。是石像。從寺南金剛淵而湧出。塔亦製作甚妙。罕有其比。而又多靈異只今山中。烏雀不敢飛過其上。為眾靈所衛可知也。居士沒後。信義頭陀繼來重剏。義公即梵日國師十聖弟子中之一也。厥後荒廢積年。而水多寺長老有緣。重營而住。緣亦非常人也。由是號為四聖所住之寺也。

細記云。五臺山者。佛聖真身常住之所也。月精寺者。五類大聖現迹之地。况是寺亦為是山之喉吻。故我太祖肇開王業。依古聖訓。每歲春秋。各納白米二百石。鹽五十石。別修供養而用資福利。遂以為歷代之恒規。自經兵火以來。國步多艱。供養屢絕。寺亦頽圮已甚。沙門而一見之。慨然發歎。既已彈力修葺。來謂余曰。是山之名。聞於天下。所有稽古。皆羅代鄉言。非四方君子所可通見。雖欲使人人能究是山之靈異。豈可得乎。若他日。或天使到山而求觀古記。則其將何以示之哉。願以文易其鄉言。使諸觀者。明知大聖靈奇之迹。如日月皎然耳。予聞其言。以為然。雖自知為文不能副其意。亦重違其情而筆削云爾。

大德十一年二月日宣授祖列大夫翰林直學士匡靖大夫咨議都僉議司事延英殿大司學提修史判文翰署事閔漬記

○雙溪祖塔海東福田

曹溪沙門惠勤。號猊雲散人。新羅文昌侯崔致遠之後。家世湖南。發迹於曹溪山之仙巖寺。從景鵬(法名益運)大師學。既嫻俗典。近日僧史。多出其手。真無愧于其祖也。往年作智異山雙溪寺六祖頂相塔放光論。刊於海東佛報。故今畧錄其文。

「嶠南河東之雙溪寺。即禪宗第六祖大鑑惠能大師。頂相寶塔奉安之所也。蓋稽頂相之東來。于今一千一百九十餘年。每有放光。燭朗洞天。必於半夜人靜。所以近居者罕見。遠望者輒多瞻見。歲在癸丑春二月初八日。是乃六祖靈誕令節。設齋之夜。山中法侶禮懺諷經。燃燈炷香。一道光明。倏從塔殿。煒煌如炬。直爍天衝。溪泉崑嶂。昭如白晝。蠅頭之文。禽獸之數。瞭然咸覩。五分法香。滿庭芬馥。見聞歡喜。得未曾有。(中路)於戲。惟我鰥域半島。雖曰海外徧邦。羅麗之際。佛法輸入。文殊大士親捧如來頂相及佛牙佛舍利。佛袈裟。傳于慈藏法師。佛頂奉藏於溟州之五臺山。新羅僧金大悲取奉六祖頂相。歸藏於康州雙溪寺。豈非佛化祖蔭。偏有因緣者耶。」云云。

尚玄曰按雙溪寺。在智異山之花開谷。即所謂谷中雪天葛花盛開之地也。五臺之寂滅宮。(奉安佛頂之處)可以比其幽。太白之葛來塔。(瑪瑙塔藏佛舍利處)無以過其勝。新羅三法和尚。初剏蘭若。六祖頂相奉藏于塔。必在此時。真鑑國師。得其遺基。剏玉泉寺。(新羅憲康王賜額雙溪寺)建六祖影堂。是必因其奉安頂相之故。而崔碑不明言之。蓋亦有所諱者在故也。六祖臨終。預記東人之取首。蓋以我海東為指歸處也。而其指歸處。在智異山。則智異山。其為有緣之地無疑矣。嗚呼智異之雙溪。實我海東之

福田也。蓋雙溪。先有真鑑國師。後有孤雲先生。以為雙絕。如錦上添花山輝而川媚也。西山大師智異山雙溪寺重創記曰。

「古之洞精儒釋。博達內外者。脫履功名。一瓢忘貧。與天地並立。與神明同往。或與無位真人為之遊。或與無始終者為之友。不得已而後應之。則育萬物和天下。以隻手能致君於堯舜之上。視之猶如反掌焉。自憂其憂自樂其樂。奚暇非儒非佛。非佛非儒。相讎而相非乎。我東崔孤雲。與真鑑。是其人也。孤雲儒也。真鑑釋也。真鑑建刹。始鑿人天之眼目。孤雲立碑。廣出儒釋之骨髓。吁二人之心。一種沒絃琴也。其曲也若春風之燕舞。其調也若綠柳之鶯歌。一經一緯。一表一裏。而相資耳。自漢唐宋以來。碎儒釋之虛名。樂天地之大全。芒乎芴乎。超然獨不顧者。其唯此二大人歟。然。世遠人亡名存事去。精刹凋殘枳棘之林。龜碑剝落樵人之手嶺猿哀嘯。谷鳥悲鳴而已。嘉靖庚子春。山之道士仲暹者。杖履其間。摩挲古碑。喟然太息曰。昔者神禹之九鼎。周室之石鼓。漢庭之仙人。晉家之銅駝。是皆物之之類。而或一時寶不寶者。必有物之遇不遇如何耳。今孤雲之碑。雖云至寶。而反為不寶之物。是不遇之故也。以其重修事進于朝廷。大臣咸曰可然後。禮曹馳立禁標。以五里許勿使火伐。三年之內居民自化惡鳥革音。落花流水宛如昔日焉。於是重葺八詠樓三間。碑前碑後築石以臺之。引流以塘之。月夕風朝。賞蓮看竹。而獨自逍遙焉。山之雲水釋慧修者。亦深信正法。以三寶為己任者也。癸卯夏。概見真鑑之古刹。志欲重創。廣募檀越。不數年中。先立大殿次建金堂。與東西二方丈。因設落成之會。明年又設兩堂之會。吁。巋然殿閣。狀若天宮也。於是八詠樓之清風。更醒于孤雲之骨。雙溪水之明月。再騰于真鑑之禪燈也或息心之人。萬里風趨。或養氣之士。六合雲歸。落霞蒼茫之外。湖上孤峰。半有半無白雲紅樹之邊。一雙青鶴。閒往閒來。此亦雙溪寺之大觀也。嗚呼。已隱之月隻手捧之者暹也。既盲之目金篦刮之者修也。何也。使學佛者得如真鑑然後。知儒之所以為儒。使學儒者得如孤雲然後。知佛之所以為佛。故曰知真鑑者。莫如孤雲。知孤雲者莫如真鑑也。世無孤雲。仲暹是也。世無真鑑。慧修是也。然則上二士鳴於前。下二人傳於後。甚矣前後相應。遠近相照也。亦可謂千載之下。子雲朝暮遇之也。雖然。名者實之賓。非孤雲真鑑之所取也。善言儒者非也。善言釋者非也。善言儒與釋非也者亦非也。何也。求其實而已夫。嘉靖己酉春。記。」

擇里志云「麗末韓惟漢。挈家隱於岳陽洞。朝廷以物色拜官召之。惟漢逃隱。不知所之。或云為仙。雙溪寺有崔孤雲畫像。沿溪石壁。多刻孤雲。世傳崔孤雲為仙云矣。朝鮮宣祖辛卯。寺僧拾紙於石上。有十絕句。其一首曰。東國花開洞。壺中別有天。仙人推玉枕。身勢倏千年。如孤雲書法。山中有萬壽洞。青鶴洞。而萬壽今九品臺。青鶴今梅溪也。其十絕句之第二首曰。明月初生處。清風不動時。子規聲入耳。幽興自應知第三首曰。萬壑雷聲起。千峯雨色新。山僧忘歲月。唯記葉間春。第四首曰。明月雙溪水。清風八詠樓。昔年為客處。今日送君遊。」

與地勝覽。崔致遠在雙溪寺。寄顯源上人詩曰。終日低頭弄筆端。人人杜口話心難。遠離塵世雖堪喜。爭柰風情未肯闌。影鬪晴霞紅葉徑。聲連夜雨白雲間。吟魂對景無羈絆。四海深機憶道安。

尚玄又曰。雲上七菴。花開雙溪。即佛氏之靈山寶林。亦仙家之洞天福地也。(雲上院。即今之七佛菴。有東國第一禪院之額。花開谷。有新羅國仙永郎來游之事蹟。)

○普陀洛山大士聖窟

世傳洛山。大聖住處。三國遺事云。「昔義湘法師。始自唐來還。聞大悲真身。住此海邊窟內。故因名洛山。蓋西域寶陀洛伽山此云小白華。乃白衣大士真身住處。故借此名之齋戒七日。浮坐具於水上。龍天八部。侍從。引入窟內。參禮。空中出水精念珠一貫獻之湘領受而退。東海龍亦獻如意寶珠一顆。師捧出。更齋七日。乃見真容。謂曰。於座上山頂雙竹湧生。當其地作殿宜矣。師聞之。出岫。果有竹從地湧出。乃作金堂。塑像而安之圓容麗質。儼若天生。其竹還沒。方知正是真身住處也。因名其寺曰洛山。師以所受二珠。鎮安于聖殿而去。後有元曉法師。繼踵而來。欲求瞻禮。初至於南郊。水田中有一白衣女人刈稻。師戲請其禾。女以稻荒戲答之。又行至橋下。一女洗月水帛。師乞水。女酌其穢水獻之。師覆棄之。更酌川水而飲之。時野中松上有一青鳥。呼曰醍醐和尚。忽隱不現。其松下有一隻脫鞋。師既到寺。觀音座下又有前所見脫鞋一隻。方知前所遇聖女。乃真身也。故時人謂之觀音松。師欲入聖窟更覩真容。風浪大作。不得入而去」高麗獻宗恭殤王元年。宋慈恩宗僧惠珍來。置于普濟寺。珍常曰。為欲見普陀洛伽山聖窟而來。請往觀之。朝議竟不許。」(麗史)

「觀音窟在五峯山。我翼祖(李太祖之曾祖)與貞淑王后。詣此祈嗣。夜夢有一衲衣僧來告曰。必生貴子。其名善來。未幾度祖生。遂以善來名之」(輿地勝覽)「翼祖與崔妃。禱于洛山觀音寺而生度祖。小字善來」(東閣雜記)

輿地勝覽「襄陽洛山寺。在五峯山。新羅僧義湘所建。殿上安栴檀觀音一軀。歷代崇奉頗有靈異。我世祖幸此寺。以殿舍隘陋。命新之。極宏壯。」高麗僧益莊記「襄州東北降仙驛之南。有洛山寺。寺之東數里許。巨海邊有窟。其高可百尺。其大可容萬斛之舟。其下海灣常出入。為不測之壑。世稱觀音大士所住處也。窟前距五十許步。海中有石。上可鋪一席。出沒水面。昔新羅義湘法師。欲親覩聖容。乃於石上展坐拜稽。精勤至二七日尚未獲覩。便投身海中。東海龍扶出石上。大聖即於窟中。伸臂而授水精念珠。曰我身未可親覩。但從窟上行至雙竹湧出處。是吾頂上。於此可營一殿。安排像設

也。龍亦獻如意珠。及湘師受珠而來。有雙竹湧立。乃於其地創殿。以龍所獻玉。造像安之。即茲寺也。我太祖立國。春秋遣使。設齋三日。以致敬焉。厥後書於紳。今以為恒規。水精念珠及如意珠。藏於是寺傳寶之。癸丑歲天兵攔入我疆。是州於雪岳山築城守禦。城陷。寺奴取水精念珠。及如意珠。埋於地而亡走。上告于朝。兵退遣人取之。藏於內殿。世傳有人到窟至誠拜稽。則青鳥出現。明宗丁巳。庾資諒為兵馬使。至十月到窟前。焚點拜稽。有青鳥含花飛鳴。落花於其頭上。世以為稀有。云云。庾資諒詩。海崖高絕處。中有落伽峯大聖住無住。普門封不封。明珠非我欲。青鳥是人逢。但願洪波上。親瞻滿月容。」朝鮮世祖大王。亦曾親幸洛山寺。瞻禮聖像。

洛山寺新鑄鍾銘(并序)

輔國崇祿大夫中樞府知事(臣)金守溫奉 教撰

嘉靖大夫行虎賁衛大護軍(臣)鄭蘭宗奉 教書

我佛如來之設教也。必有像廟之嚴。所以因眾生之目視而生其信。必有鍾鼓之設。所以因眾生之耳聽而警其心。蓋欲眾生由六塵之外感。以修六根之功德也。我太上大王在位之十二年。東巡登金剛山。禮曇無竭。並海而南。親幸是寺。與王大妃及我主上殿下。瞻禮觀世音大士相。于時舍利分身。五彩晶瑩。太上大王發大誓願。命禪德學悅重剎。以為我殿下資福之刹。追念大願。繼述益虔。寺既成。凡百餘間。極其壯麗百用皆備。而鍾其一焉。嗚呼。不由色相。無以視眾生圓滿之體。不緣聲塵。何以發眾生清淨之覺。然則槌槌道具。非止節十二徒之作止。實山門之法器。眾生之警策也。況我太上大王。聖德神功。卓越千古之盛美。我主上殿下以聖繼聖。重光大烈之偉績不可不銘彝鼎而勒鍾鼓。以垂耀於罔極也。銘曰六根皆同六塵發。凡聖昇沉由此決我佛如來三覺圓。建大伽藍翊法物。金聲玉振遍法界。法界眾生驚夢識。首楞會上二十五。一一圓通諸菩薩。觀音大士覺所覺。聞思修兮功第一。我願令此大鍾音。如彼無碍慈悲力。

慵齋叢話云「洛山寺僧海超。出入吾門。一日來求供佛之具。有本(有本慵齋家屬)在旁曰。高架棟宇。塗以丹雘。塑泥木為像。晝夜虔誠以飼之。有何利益。僧即應聲答曰。高架棟宇。塗以丹雘。斲栗木為主。四仲之月虔誠以飼之。有何利益。有本不能對。」

尚玄曰今因洛山窟之大聖參禮。引起栴檀佛像。(義相建寺安栴檀像一具)又因慵齋家之來僧酬答。引起栗木神主。故書栴像栗主創始之來歷。以考儒佛之制度焉。

【儒家之栗木主】論語哀公問社於宰我。宰我對曰。夏后氏以松。殷人以柏。周人以栗曰使民戰栗。(朱子註曰。古者立社。各樹其土所宜木以為主也。宰我言周所以用栗之意如此。豈以古者戢人於社。故附會其說歟。)子聞之。曰成事不說。遂事不諫。既往不咎。(尹氏註曰。古者各以所宜木名其社。非取義於木也。宰我不知。而妄對故。夫子責之也。)云云。則後世以栗木為神主之俗。疑即周人以栗立社之濫觴。而朝鮮人之立祠堂祭神主。出於朱子家禮。則朱子家神主。以栗木為之。蓋無疑之事。按慵齋叢話有曰。奉祀君子。將營宮室。必先立祠堂。以奉先世神主。此朱文公家禮也。自三國高麗以來。專奉釋氏。家廟之制不明。士大夫皆不以禮。自圃隱文忠公。(高麗末鄭夢周)倡明道學。嚴立祭祀之儀。然後家家立祠堂。始傳家舍於嫡嗣。始重嫡庶之分。無子者必取族子以為嗣。國家大享。用孟月。士大夫時享。用四仲月。是為有序。又按碑官雜記。(俄叔楮撰)(我國文廟制度)文廟之制。中國則塑像。本國則用位版。惟開城平壤二府之學。安塑像。亦元時自中國來者。嘉靖丙戌年間。皇帝。(明世宗皇帝)令天下。毀孔子及配享諸賢像。用栗木作位版。(朝鮮習俗。用深山中鷄大聲不聞處之栗木。為神主。王家以智異山栗木為神主。故雙溪寺為主材栗木守護寺刹。)

【佛家之栴檀像】指月錄云。世尊在忉利天。九十日為母說法。優填王思慕世尊。命匠雕栴檀像。(三十二相之中。惟梵音聲相。未能成就。)及世尊下忉利天。像亦出迎。世尊三喚三應。(自三喚自三應)乃云無為真佛。實在我身。佛家以此為最初像。又佛世尊。金口親說。佛滅之後。施設形像。按圓覺經。圓覺菩薩。白世尊言。若佛滅後。末世眾生。未得悟者。云何安居。修此圓覺清淨境界。世尊告圓覺菩薩言。若佛滅後。施設形像。心存目想。生正憶念。還同如來。常住之日云云。佛家塑像。非但金屬。亦用泥土。趙州禪師示眾云。金佛不度鑪。木佛不度火。泥佛不度水。真佛內裏坐。

○耽沒羅洲尊者道場

法住記云。十六羅漢。各有住處。而

「(六)跋陀羅尊者)梵語跋陀羅。華言好賢。此尊者與九百阿羅漢。多分住在耽沒羅洲」。

相傳耽沒羅洲。即謂耽羅。今濟洲島也。濟洲島中。有一座山。名曰漢拏。山顛有白鹿潭深無底。即古昔之噴火口。蓋如長白山頂之有天池也。漢拏山之南與臨海。有一澄潭白石平鋪。紅花照耀。真別有天地。謂之靈室奇崑。潭之四圍。石立無數。天然人狀。土人呼為將軍石。若人馬雜踏其地。則雨而洗之。金秋田居士。(名弘祚壽山人)曾已親歷其境。為余言之甚悉。

按輿地勝覽。「濟州尊者菴。在漢拏山西嶺。其洞有石。如僧行道狀。諺傳修行洞」。云云尊者菴。疑即以跋陀羅尊者故名耳。其所謂五百將軍石。疑亦五百羅漢石之訛稱也。世傳耽羅。乃三聖入寂之地。(漢拏山頂有石碑書云三聖入寂之地)云云。昔普兩大師及喚醒禪師。皆被謫于此。亦皆不還。故人謂二聖已驗云。

近有一比丘尼。俗姓安名蓬廬觀者。前韓隆熙元年丁未十二月二十八日。剃染于海南之大興寺。越明年戊申正月初五日。入于島中。建寺而奉安佛像。四月八日。(佛誕日)設齋慶讚。島民少見多怪。遂作亂。甚至欲殺之。尼乃避身漢拏山。登絕頂。不食者七日。行至一處。無力輒倒。掛於懸崖之上。忽有數千羣鳥。銜衣救之。亦一異事也。尼後建觀音寺。勤於化眾云。

○金剛壇戒律宗威儀

新羅善德女王時。慈藏律師。金氏。真骨蘇判。(三級之爵)茂林公之子。早喪二親。厭離塵華。棄妻子捨田園為元寧寺。獨處幽險。不避狼虎。修枯骨觀。以荊棘圍之。裸坐其中。動輒被刺。頭縋梁上。除法昏睡。時闕台輔。王屢徵不赴。王乃勅曰。不就斬之。藏聞曰。吾寧一日持戒而死。不願百年破戒而生。事聞。王許令出家。勅與門人僧實等十餘輩。入唐五臺山。親受文殊記削。架巖為室於終南山。靜修三載。靈應日著。歸國。於皇龍寺。演菩薩戒本。七日七夜。天降甘露。雲霧[兩/奄]靄。覆所講堂。四眾服異。朝廷議曰。佛法東漸。雖幾百年其於住持修奉。儀軌闕如。不為綱理。難以肅清。啟勅以藏。為大國統。凡僧尼一切規猷總委僧統主之。於是藏為僧尼。半月說戒。冬春總試。令知持犯。置員管維持之。又遣巡使歷檢外寺。砥礪僧失。嚴飾經像。以為恒式。一代護法。於斯盛矣。如孔子自衛返魯。樂正。雅頌各得其宜。當此之際。國中之人。受戒奉佛。十室八九。祝髮請度。歲月增至。乃創通度寺。築戒壇。(金剛戒壇)以度四來。此三國遺事所謂慈藏定律者。而通度寺之戒壇。實為海東律宗本源之地也。

按慈藏律師。貞觀十年入唐。(續高僧傳云。貞觀十二年入唐)居終南山雲際寺三年。貞觀十七年歸國。其律學之淵源。必應出於南山宗主道宣律師。故今記道宣畧歷。以照看之。

道宣律師。武德七年居終南山苧麻蘭若。製行事鈔。貞觀四年。行般舟三昧。感天童給侍。貞觀十九年。隨玄奘法師。為譯經。顯慶二年。居西明寺。(時為上座)撰續高僧傳。傳中有慈藏傳。乾封二年示寂。

則貞觀十年以後。慈藏入唐之時。道宣已為道成德立。可能師授律學。而其撰慈藏傳。竟無一言及之。甚可疑也。雖然李穡撰通度寺釋迦如來舍利記。書曰南山宗通度寺。云云則必有所見而然也。

○華嚴壁經教家事業

湖南求禮郡智異山大華嚴寺。世傳梵僧烟起之所創。而烟起不知何代人。烟起或云緣起。高麗大覺國師。遊華嚴寺。留有二絕。

(一)留題智異山花嚴寺。

寂滅堂前多勝景。吉祥峯上絕纖埃。彷徨盡日思前事。薄暮悲風起孝臺。(花嚴寺有佛舍利七層寶塔緣起石像合掌戴塔。以資其母之冥福。故呼塔之石臺為孝臺云云。)

(二)花嚴寺禮緣起祖師影。

偉論(起信)雄經(華嚴)同不通。一生弘護有深功。三千義學分燈後。圓教宗風滿海東。

然則。因師演唱圓教。寺名華嚴。亦未可知也。新羅義湘大師。十刹傳圓教。華嚴寺居其一焉。唐儀鳳二年。(新羅文武王十七年)湘師承王命。以石板刻華嚴經。留于本寺。又於唐嗣聖八年(神文王十一年)湘師以唐賢首法師所述探玄記。講華嚴經於本寺之海藏殿。新羅憲康王元年。道詵國師重修本寺。俱載寺乘。至于朝鮮中葉。碧巖大師覺性。住錫茲寺。孝宗大王即位元年。特陞寺格為禪宗大伽藍。肅宗大王二十七年。為大華嚴寺。又為禪教兩宗大伽藍矣。則華嚴寺為我海東華嚴大教根本紀念之地也。本寺舊有石壁。刻華嚴經。不幸為兵燹所殘毀。千古偉蹟。遂以埋沒。今人考索。錄之于左。

智異山大華嚴寺新羅時代華嚴石壁經考。 稻田春水述(尚玄居士譯)

全羅南道求禮郡馬川面華嚴寺之覺皇殿。夙聞有華嚴石壁經。斷片現存。今蒙本寺陳震應師之厚意。得其拓本。併合資料。畧述愚見。至其不足之點。乞大方諸賢之指教焉。

(一)朝鮮總督府月報第四卷第九號。所載金石文目錄中。其二十五項。求禮華嚴寺石刻華嚴經。

所在。全羅南道求禮郡馬川面華嚴寺

年時。相傳新羅末。

全羅南道求禮東北十里許。智異山華嚴寺。有華嚴經。石片陰刻者。當初是佛堂之石經矣。今則崩壞。堆積於堂內佛座之下。相傳為新羅末之鐫刻。

(二)朝鮮藝術之研究續編。明治四十三年中。朝鮮總督府囑託關野博士。朝鮮遺蹟調查畧報告。有如左記。

華嚴寺華嚴經石刻斷片。約數千個。

本寺佛殿壁。以石造。而刻此華嚴經者。為壬辰兵火所破壞云。現今則數千之斷片堆積於覺皇殿下。保護之道不為完全。有散逸之虞。其斷片之。大者。殆不出一尺係是新羅時代之製作。而其法。與我寧樂朝。(自新羅善德王朝至憲德王朝時代)之寫經。如合符節

(三) 新增東國輿地勝覽卷之四十。求禮縣華嚴寺。在智異山麓。僧烟氣不知何代人建此寺。中有一殿。四壁不以土塗。皆用青壁。刻華嚴經於其上。歲久堂壞。文字剝沒不可讀。

茲述支那華嚴經譯本之來歷。支那通行之譯本。共有三種。第一東晉安帝義熙十四年。(西紀四一八年)佛馱跋陀羅譯出者。通稱六十華嚴。第二唐則天武后嗣聖二年。(西紀六八五年)實叉難陀譯出者。通稱八十華嚴。第三唐德宗貞元十三年。(西紀七九七年)三藏般若譯出者。稱貞元經又四十華嚴。是也。

今於殘存之石經。陳震應師有所調查云。有義熙本及貞元新經二種。余姑從此說。然而其石質則軟滑之蠟石。係是智異山中之所產。帶淺青色。而其中混薄赤煉瓦色云。有說者曰。此則經殿罹火時。燒焦變色者云。

又考石經之字體。則於線野中。恭楷書之。筆蹟雖各異。其大體則與右軍書法多酷似處。經字頗極精巧。書法刀法。兩者毫無瑕瑾。真可謂無二之珍寶也。

且考其彫造石經之年代。則華嚴寺事蹟。及其他可證憑之史料。一不發見矣。

故余雖費慮於推定其年代。不能遽下斷案。惟綜合各種材料。欲試臆測。今見華嚴經社願文。

「唐僖宗光啟二年七月五日。朝臣宗親。為憲康王。追薦冥福。結華嚴經社。崔致遠(孤雲先生)撰願文。別大德賢俊。(崔致遠之母兄)誦華嚴經。遵唐僧均諒故事。上言勸誘羣臣。寫經薦福。有「敢言鍊石補天惟願撮塵裨岳」云云等語。王(憲康王弟定康王也)嘉納之。擇侍書中善書者。命寫華嚴經淨眼品第一。宣旨遣使。捧經就席。復有上宰舒發金公林甫。國戚重臣蘇判順憲金一等。寫義熙本經。國統及僧錄等。寫貞元新經。北宮長公主。捨財裝經。成十帙云云」。

由此觀之。雖無雕刻石經之事蹟。現存殘石中既有義熙本及貞元新經二種。以此點推測。則賢俊之上言。為其動機。而雕造在其後不遠之期間。可知也已。然經文字體與真鑑國師碑。(在慶尚南道河東郡智異山雙溪寺)崔致遠書近似。故余則想像。以為石經之成。在於新羅末期。即自定康王朝至敬順王朝也。(西紀八八六年乃至九三五年)姑以存疑。更待他日之校正。(稻田春水石壁經考至此而完)

尚玄曰。緣起祖師之弘宗。義相大師之傳教。道誥國師之習經。(讀習大經)賢俊大德之結社。以至青石刻經。碧巖住錫。從初至今。闡揚大教。大華嚴寺。名不虛得。今陳震應禪師。號東海子。屬西山派。(霜月之後)住華嚴之大寺。繼碧巖之高躅。器宇軒昂有丈夫之相。聲音雄壯若洪鍾之鳴。總持如阿難陀。辯才似富樓那。法門龍象。佛家泰斗。方丈雖寬。物情自隘。其開拈頌法會。屬余撰文如左。

智異山大華嚴寺拈頌會發起文

竺西佛教轉傳自震旦。海東禪宗肇興於新羅。厥有雙峯。迺嗣四祖。二世曰法朗和尚五傳為智證國師。北山儀為九派之首。南岳陟膺兩朝之師。無染傳麻谷之心印。惠哲開桐山之道場。雙溪慧昭嗣神鑒禪師是為曹溪之玄孫用建影堂。孤山梵日對真聖大王始說雪山之皈祖待傳心印。皆是馬祖派。無非獅子兒。洞山价雲居膺之法嗣不乏。石霜諸雪峯存之宗派亦多。靈源寺之智異和尚稟宗於臨濟會下。道峯山之慧炬國師發機於法眼室中。半千禪刹鎮高麗山川裨補一國。三十僧徒承永明印記分化各方。當時佛教界。即名禪寂宗。佛日普照創立定慧社。禪風永扇通稱曹溪宗。無衣子採輯古人公案錄成拈頌之集。覺雲氏。(此乃真覺弟子覺雲也非龜谷覺雲)稟受先師法言撰述說話之書。及到高麗之末世。又有臨濟之嫡傳。懶翁勤佩平山之法印。三世赫赫勢若注水。太古愚被石屋珙之信衣。六傳微微命如懸絲。至七世而出西山靜浮休修。如六祖之有南岳讓清源思。兩派同源。千門萬戶。從以海東之禪宗派。萃於湖南之智異山。燕谷當時玄覺師試九山之眾此是前於貞雙僧科之上書。(高麗燕谷寺玄覺禪師碑載求禮邑誌景宗四年己卯建王融撰柱國張信元書)鶴洞近處白業人建七佛之菴。早已名於第一禪院之揭額。五聖定位於青梅大師。七人悟心於碧松名刹。其中有華嚴大寺。自前為禪教道場(自新羅烟起。元曉。義湘。道誥。洞真。賢俊。高麗洪慶。定仁。祖衡以至朝鮮中葉之浮休。碧巖。近世之豐巖。中峰。蒙庵。抱虛。惠庵。懶庵。機巖。圓華。等諸宗師。皆闡禪教之處。)文殊菩薩八萬眷屬常住說法。般若之峯高聳天半。緣起祖師三千弟子同參分燈圓教之風廣被海東。世尊舍利之塔巋然。悲風起於孝臺。覺皇石壁之經壞矣。古跡留於殘片。道誥與高麗定仁王師。重復創築伽藍之中興祖。(華嚴寺。高麗時。凡四創。按高麗護法外紀光宗王。以洪慶禪師。繼廣宏規。文宗朝。遂許三道耗穀。大建八寺各九庵。仁宗王以定仁王師。重修。忠宣王。命祖衡王師。更修紺殿。皆祝釐願堂故云云。)義相及朝鮮浮休和尚。先後弘傳雜花之大宗師。賢俊大德曾結經社。自是願堂於鷄林朝。靈觀等師亦設禪會。于彼別院之燕谷寺碧巖建幢。白谷繼席。慥冠師。(法號龍潭霜月之嗣)創拈頌之會。智泉不隱。(設會在泉隱寺)允臧公。(法號惠庵)傳綴輯之書。禪潮始流。此華嚴寺。江湖福田。乃孝廟肅宗兩朝御賜之大伽藍。今震應師。人天眼目。即龍潭惠庵五世嫡傳之善知識。(龍潭。惠庵。崎庵。霽月。應庵。及震應為五世。)故擇華嚴伽藍。開拈頌之法會共推震應和尚。為講演之宗師。大正六年之春。陰曆二月之望。千江水月之夜正好供養諸天雨花之時不妨舉拈。八方衲子相率負笈而來。一堂禪眾共成折床之會。挽回朝鮮之佛運。扶起臨濟之禪宗。茲憑修禪之大會。恭伸祝釐之微誠。天下泰平帝王長壽。家國興盛野老謳歌。

○惠通印訣真真言宗

按唐玄宗開元四年。天竺善無畏三藏來。開元八年。金剛智三藏率不空三藏。又自天竺來。皆傳龍樹菩薩之密教。時稱善無畏金剛智不空為開元三大士。祈禱禁呪。形影感驗。此為支那真言宗之始也。新羅惠通入唐。謁無畏三藏請業。藏曰嵎夷之人。豈堪法器。遂不開授。通不謝去。服勤三載。猶不許。通乃憤悲。立於庭頭。戴火盆。須臾頂裂。聲如雷。無畏來視之。以手指按裂處。誦神呪。瘡合如平日。有瑕如王字文。因號王和尚。深器之。傳印訣。通以文武王五年還國。海東密宗。惟惠通一人學有淵源。可謂真真言宗也。又按大藏經。新羅靈妙寺僧不可思議。撰大毘盧遮那經供養次第法疏二卷。此為不空三藏之宗派也。神印之名。初於海東。而即真言宗之一別派也。天竺支那。其法雖傳此名俱無。蓋此宗。即密教之宗。如來一代時教。廣博浩瀚。要不出於顯密二門。顯謂諸教經律論。密謂諸部陀羅尼。新羅朝明朗法師。字國育。入唐以還。因受海龍之請。赴龍宮。得神印秘法。龍王以黃金一千斤奉施。及歸。舍其宅為寺。以其金鍍飾像。光耀殊特故名金光寺。師以神印多行秘法。遂為神印宗宗主。會唐兵犯境。邊報日急。王請問。朗奏曰狼山之南有神遊林。設四天王寺。開瑜珈道場。王如其言。以退唐兵。

「三國遺事云。總章戊辰。王(文虎王法教)與金仁問金欽純等。至平壤。會唐兵滅麗。唐帥李勣獲高藏王還國。獻俘于帝。時唐之游擊諸將。有留鎮。而將謀襲我者。(即謂上元元年甲戌二月劉仁軌為鷄林道總管以伐新羅者)王覺之。發兵之明年。高宗使召仁問等。(時仁問留唐宿衛)讓之曰。爾請我兵。以伐麗。害之何也。乃下圓扉。鍊兵五十萬。以薛邦為帥。欲伐新羅。時義相師西學入唐。來見仁問。仁問以事論之。相乃東還。上聞。王甚悼之。會羣臣問防禦策。角千金天尊奏曰。近有明朗法師。入龍宮傳秘法而來。請詔問之。朗奏曰。狼山之南。有神遊林。創四天王寺於其地。開設道場。則可矣。時有貞州使。奏報曰。唐兵無數至我境。迴槩海上。王召明朗曰。事已逼至如何。朗曰。以彩帛假構宜矣。乃以彩帛營寺。草構五方神像。以瑜珈名僧十二員。明朗為上首。作文豆婁秘密之法。時唐羅兵未交接。風濤怒起。唐船皆沒於水。後改劫寺。名四天王寺。至今不墜壇席。(國史云改稱在調露元年己卯)後年辛未。唐更遣趙憲為帥。亦以五萬兵來征。又作其法。船沒如前。是時翰林郎朴文俊。隨仁問在獄中。高宗召文俊曰。汝國有何密法。再發大兵。無生還者。文俊奏曰。陪臣等來於上國一十餘年。不知本國之事。但遙聞一事爾。厚荷上國之恩。一統三國。欲報之德。新創天王寺於狼山之南。祝皇壽萬年。長開法席而已。高宗聞之大悅。乃遣禮部侍郎樂鵬龜使於羅審其寺。王先聞唐使將至。不宜見茲寺。乃別創新寺於其南待之。使至曰。必先行香於皇帝祝壽之所天王寺。乃引見新寺。其使立於門前曰不是四天王寺。乃望德遙山之寺。終不入。國人以金一千兩贈之。其使乃還奏曰。新羅創天王寺。祝皇壽於新寺而已。因唐使之言。因名望德寺。(或系孝昭王代誤矣)王聞文俊善奏。帝有寬赦之意。乃命強首先生。作請放仁問表。以舍大遠禹奏於唐帝。帝見表流涕。赦仁問慰送之。仁問在獄時。國人為新寺名仁容寺。開設觀音道場。及仁問來還。死於海上。改為彌陀道場。至今猶存。(按國史唐嗣聖十一年。金仁問卒于唐。武后震悼。命使送柩還本國。云云。今與此不符。姑存之)」

密本法師。應詔。入內誦呪。所持杖飛入寢內。捉一狐。善德王疾乃愈明朗神印宗之法裔廣學大緣二大師。為高麗太祖。祈禳海賊之災。太祖立現聖寺於開城。作密教之根本道場。麗朝時。天竺沙門弘梵室哩縛日羅。齎至羯磨壇經。贊襄密宗。至于麗季。密教猶盛。按李齊賢撰金書密教大藏序云。

「佛之書入中國。譯而為經數千萬卷。所謂陀羅尼者。中國之所不能譯也。非唯中國為然。自竺域之人。亦不得聞而解之。以謂惟佛與佛。乃能知之。蓋其義奧。其辭秘。秘故不可聞。奧故不可解。不可解。則人敬之篤。不可聞。則人尊之至。尊之至。敬之篤。其感於人也必深矣。靈異之跡。宜乎多也。昔之人。知其。若此。哀而纂之。成九十卷。名之曰密教大藏。刊行于世。則茲九十卷者。數千萬卷之根柢也。我主上殿下。萬機之暇留神乎釋典。其於密教。信之尤切。發內帑之珍。泥金以書之。奉翊大夫判內府寺事上護軍臣羅英秀。實幹其事。於是以前舊本。校于諸經。或乙或竄而是正之。又增求其所未收。得四十卷。與舊合一百三十卷。令工書者。分部而寫之。粲然如列宿之交光眾卉之敷榮。真法寶也。既成。因命臣齊賢為序。臣腐儒也。其文不足以稱旨。然而竊念佛氏之道。以慈悲喜捨為本。慈慈仁之事也。喜捨義之事也。然則其為書之大旨亦可概見矣。所謂數千萬卷者。以萬乘之勢。為之非難。其書既多。其費亦廣。未免浚民以充其用。甚非佛氏之意也。今者主上殿下。不傷民財。不費民力。簡而得其要。速而致其精。可謂得佛氏之意。而功德豈易量哉。嗟嘆不足。拜手稽首。謹書。」

至于朝鮮之初。悉焚讖緯諸書。(太宗大王十七年)真言宗之真經神呪。亦在所禁。僅有請雨施食之儀。至中葉諸大法師。復修印訣。未能確立本宗。門戶。凡作佛事。必資灌頂章句神力加持。以獲成就。若造像經。密教集。(即真言集)等書。皆朝鮮諸師纂集流通者。而至其密教儀軌則皆闕如。今得真言集重刊緣起。舉例如左

大哉真言之為法寶也。蕩蕩乎不能可以名焉。巍巍乎不能可以語焉。靈山演妙。天雨四花。印土談真。地搖六震。分形千億。垂化萬方。何則。諸佛之舍利閣。而菩薩之靈妙家也千經之骨髓。而一心之元鑑也。龍宮之秘藏。而病患之醫士也。故高焉之如太虛。深焉之如巨海。體不可以極其邊。用不可以窮其際。虛含眾妙。而橫該十虛。量應羣機。而豎窮三際。一見於眼。人天同慶。一歷於耳。水

陸咸忻。盡發菩提。咸皈極樂。刀山劍樹。變為寶林。鑊湯爐炭。化成塗香。其驗至明也。其德極高也。昔。青丘有識。哀集一帙。鐫金剛之奇嶽。作禪門之指南。其為功德。豈不優哉。噫。厥後以來。法運既衰。人根由之。信力不□□□□□□。□□□□。無人傳刻。歲久字剝。遂使靈文□□□□懸千斤。不即斷者。幾何。學者。求之不得。而病焉。蓋亦有年矣。有道人慧澄及印珠等。空門篤信。白業時聞。亦與余有恩。一日。來告余曰。佛頂心及諸真言。成佛之捷徑。出世之要津。功愈日月。德勝乾坤。願募眾緣。鳩工鉅梓。今幸閒暇。盍書一本。以貽學者乎。余辭曰。作字未工。放筆亦久。雖不得無心。其無筆力乃何。明師固請不已。余惟求道之要。只在緣文尋意。豈拘於字之工拙乎。輒忘鄙拙。勉從其請。字多俗作。當未免識者之譏。然無害於義。而小有補於初學。故改書于一部。皆以古法書之。而無一毫自述之意。庶得刊行廣施。善根圓滿願我主上三殿。萬歲無窮。先王先后。超生淨域。聖日佛日。長明不盡。金輪法輪。常運無窮。風調雨順。歲稔時康。萬國忻慶。四邊寧靜。十方抱識。同為極樂之化生。法界含靈。共作彌陀之海眾。次願受持讀誦。及見聞隨喜者。鑄鍊一士。執勞運力者。現增福壽。當證菩提。能度無數。百千眾生云云。

校正兼書大禪師雪峯

隆慶三年(己巳)仲夏全羅道同福地無等山安心寺重刊

○大賢學記唯唯識師

惟我海東。唯識宗祖。大賢大德。其人是也。按三國遺事。「新羅瑜珈祖大德大賢。住南山茸長寺。寺有慈氏石丈六。賢。常旋繞像。像亦隨賢轉面。賢。慧辯精敏。決擇了然。大抵相宗銓量。旨理幽深。難為剖析。賢。獨刊邪謬。暫開幽奧。恢恢游刃。東國後進。咸遵其訓中華學士。往往得此為眼目」云云。蓋此即指大賢所著成唯識論學記八卷而言也。又新羅僧之屬於本宗者。據海東佛祖源流云。知光三世。為瑜珈師。又按宋高僧傳。有新羅圓測及順璟。皆屬法相之宗。列錄如下。宋僧贊寧所撰。唐京西明寺圓測傳云。釋圓測者。未詳氏族也。自幼明敏。慧解縱橫。三藏英師。為慈恩基師。講新翻唯識論。測賂守門者隱聽。歸則緝綴義章。將欲罷講。於西明寺。鳴鍾召眾。稱講惟識。基。嫌其有奪人之心。遂讓測講訓。英講瑜珈。還同前。盜聽受之。而亦不後基也。迨高宗之末天后之初。應義解之選。入譯經館。眾皆推挹。及翻大乘顯識等經。測充證義。與薄塵。靈辯。嘉尚。仙方共駕。所著惟識疏鈔。詳解經論。天下分行焉。

大周西明寺故大德圓測法師佛舍利塔銘(并序)

貢士宋復撰并書

法師諱文雅。字圓測。親羅國王之孫也。三歲出家。十五請業。初於常辯二法師聽論。天聰警越。雖數千萬言。一歷其耳。不忘於心。正觀中。太宗文皇帝。度為僧。住京元法寺。乃覽毘曇。成實。俱舍。婆娑等論。暨古今章疏。無不閒曉。名聲藹著。三藏法師英公。自天竺將還。法師預夢婆羅門授果滿懷。其所證應。勝因夙會。及英公一見。契合莫造。即命付瑜珈成唯識等論。兼所翻大小乘經論。皎若生知。復被召為西明寺大德。撰成唯識論疏十卷。解深密經疏十卷。仁王經疏三卷。金剛般若觀所緣論。般若心經無量義經等疏羽翼秘典。耳目時人。所以贊佐英公。使佛法東流。大興無窮之教者也。法師性樂山水往依終南山雲際寺。又去寺三十餘里。闡居一所。靜志八年。西明寺僧徒。邀屈還寺。講成唯識論。時有中天竺三藏地婆訶羅至京。奉勅簡召大德五人。命與譯密嚴等經。法師即居其首。後又召入東都。講譯新華嚴經。卷軸未終。遷化於佛授記寺。實萬歲通天元年七月二十二日也。春秋八十有四。以其月二十五日。燔於龍門香山寺北谷。便立白塔在京學徒。西明寺王慈善法師。大薦福寺大德勝莊法師等。當時已愚禮奉無依。遂於香山葬所。分骸一節。盛以寶函石槨。別葬於終南山豐德寺東嶺上。法師嘗昔往遊之地墓上起塔。塔基內安舍利四十九粒。今其路幾不通矣。峭壁嶄絕。茂林鬱閉。險僻藏疾人跡罕到。埋光蔽德。徒有歲年。孰知歸仰。由是同州龍興寺仁王院廣越法師。勤成志願。以太宗政和五年四月八日。乃就豐德。分供養。并諸佛舍利。又葬於興教寺英公塔之左。創起新塔。規範基公之塔。一體無異。并基公之塔。即舊而新之。金輪寶鐸。層構雙聳。轟如幻成。其下各環以廣廡。神像崇邃。左右以附英公焉。俾至者景慕起信。不知何時而已也。及於塔之前。創修獻殿六楹。落成慶讚之日。不可求能成文者。丐余直序其事。繫之以銘。銘曰。

貝葉西來兮其功大。教流中區兮斯永賴。法匠有憑兮誠際會。香山迢遙兮闕幽宮。豐德峻阻兮藏靈蹤。後人依歸兮何適從。有越作緣兮神助力。雙塔屹立兮基是式。以附英公兮豈窮極。終南相高兮峻倚天。盛德巍然兮銘石鐫。來者瞻仰兮千萬年。

尚玄曰。據上二文。圓測法師。雖新羅人。始終在唐。初不還歸本國者也。雖然。按三國遺事。有「孝昭王時。圓測法師。是海東高德。以牟梁里人故。不授僧職」。之文。或者。測師學得英公惟識之微旨。後暫還鄉里。因其不遇。再入唐土。以終焉者歟。

「(三國遺事)附竹旨郎(亦作竹曼亦名智官)」

(第三十二孝昭王代。竹曼郎之徒。有得鳥(一云得鳥谷)級干。隸於風流黃卷。追日仕進。隔旬日不見。郎喚其母。問爾子何在。母曰。幢典(如今奴呼主稱上典也)牟梁益宣阿干。以我子。差富山城倉直。馳去行急。未暇告辭於郎。郎曰。汝子若私事適彼。則不須尋訪。今以公事進去。須歸享矣。乃以舌餅一合酒一缸。率左人(鄉云皆叱知言奴僕也)而行。郎徒百三十七人。亦具儀侍從到富山城。問閩人。得鳥失奚在。人曰。今在益宣田隨例赴役。郎歸田。以所將酒餅饗之。請假於益宣。將欲借還。益宣固禁不許。時有使吏侃珍。管收推火郡能節租三十石。輸送城中美郎之風味。鄙宣暗塞不通。乃以所領三十石。贈益宣助請。猶不許。又以珍節舍知騎馬鞍具賂之。乃許。朝廷花主聞之。遣使取益宣。將欲洗浴其垢。醜。宣逃隱。掠其長子而去。時仲冬極寒之日。浴洗於城內池中。仍合凍死。大王聞之。勅牟梁里人從官者。並合黜遣。更不接公署。不著黑衣若為僧者。不合入鍾鼓寺中。勅史上侃珍子孫為秤定戶孫。標異之。時圓測法師。是海東高德。以牟梁里人故。不授僧職。)」

今由孤雲先生記錄之文。(見求禮智異山華嚴寺事蹟中)可斷圓測法師去來之事。即如。

崔致遠所撰。故翻經證義大德圓測和尚諱日文曰。

觀夫曉日出乎崑崙。尼疑夷之誤。光融萬像。春風生乎震位。氣泱八埏。遂能破天下之冥。成地上之實。然後。鳥飛迅影。迴輪昧谷之深。虎嘯雄威。轍扇商郊之遠。是知義因仁發。西自東明。嘗譬人材。何殊物性。然而善逝之遺化也。竺乾現相。震朝傳音。故且天域僧。來為唐祖者多矣。海鄉人去作漢師者少焉。而得旭日開心。浚風調力。烏山先照。寒土皆融。稟奇鋒於外鄉。懸朗鑑於中國者。惟我文雅大師其人也。追惟大德。馮鄉士族。燕國王孫。夙種善芽。行攀勝果。為鯨海之龍子。是鷄林之鳳雛。繇是。襜褕出家。早辭塵勞。梯航觀國。遠艘天庭。學寧限於七洲。語將通於六國。果能天言鼓舌而重譚華音。海會印心而優探梵義。若楚材歸晉。如趙璞入秦。遂得行高十地之中。名達九天之上。文皇識寶。遽度以為僧。武后尊賢。寔重之如佛。每遇西天開士。則徵東海異人。俾就討論。因資演暢。是以譚經則必居其首。撰疏則獨斷于心。棲幽則靈感荐臻。昇座則法音隨應。大矣哉。曩無輟照。衢有餘樹。既東流之妙義無窮。抑西學之迷羣有託。垂拱中。(則天)吾君慕法。累表請還。聖帝垂情。優詔顯拒。故其來也。是避秦之賢胤。其去也。為輔漢之慈靈。自是我國釋門。高山仰止。修業若四河歸海。發言如萬籟吟風。諸德會議曰。故文雅大師功踰倏忽。而神遷異壤。骨瘞空山。但思鵬運扶搖。莫見鶴歸華表。彼弟子分骸起塔。我同人杜口忘機。雖觀無二之宗。慮缺在三之義。况芝蘭設喻。久而彌芳。木李編詩。永以為好。既奉嚴師之訓。盍修尊祖之儀。乃構忌辰。仰追慈祐。伏願高遊佛土。遠護仁方。騰竺嶺之大音。出龍宮之上本。使法生法滅。共燭因緣。無我無人。永隆功德。歸墟縱涸。願海常流。謹疏。

宋高僧傳。(宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰)唐新羅國順璟傳。釋順璟者。樂浪郡人也。本土之氏族。東夷之家系。故難詳練。其重譯學聲教。蓋出天然。况乎因明之學。契師精研付受。華僧尚未多達。璟之克通。非其宿植之力。自何而至於此。傳得契師真惟識量。乃立決定相違不定量。於乾封年中。因使臣入貢附至。于時契師長往。向及二年。其量云。真故極成色。定離眼識。自許初三攝。眼所不攝故。猶如眼根。良以三藏。隱密周防。非大智不明。璟為宗云。不離於眼識。自許初三攝。眼所不攝故。猶如眼識也。如此善成他意。時大乘基公。覽此作。便見璟所不知。雖然。終仰邊僧。識見如此。故歎之曰。新羅順璟法師者。聲振唐蕃。學包大小。業崇迦葉。惟執行於杜多。心務薄拘。恒馳聲於少欲。既而蘊芸西夏。傳照東夷。名道日新。緇素欽揖。維彼龍象。不少海外。於此量作決定相違。基師念遠國之人。有慈利慧。搪突契師。暗中機發。善成三藏之意。惜哉。璟在本國。稍多著述。亦有傳來中原者。其所宗。法相大乘了義教也。見華嚴經中。始終發心。便成佛已。乃生謗毀不信或云當啟手足。命弟子輩扶掖下地。地則徐裂。璟身俄墜。時現生身陷地獄焉。于今有坑。廣袤丈餘。實坎[穴/臼]然。號順璟探落迦也。

系曰。曲士不可以語道者。東其教也。是故好白者以黑為污。好黑者以白為污焉。璟怒心尤重。猛利業增。如射箭頃。墮在地獄。列高僧品次。起穢以自臭耶

通曰。難信之法易速謗誚。豈惟一人乎。俾令眾所知識者。直陷三途。乃知順璟。真顯教菩薩也。

况乎趙盾為法受惡。菩薩乃為法亾身。斯何足怪。君不見尼韃外道。一一謗佛。而獨使提婆生陷。

後於法華會上。受記作佛。靜言思之。

高麗唯識宗師。有王師韶顯。僧統祐翔。國尊彌授。等諸人。而大覺國師。亦於本宗。有所著書。王師韶顯。字範圍。俗姓李氏。門下侍中子淵之子也。從智光國師。(海麟)落髮受學。宣宗時為僧統。住玄化寺。師於寺之南。創廣教院。仍以新雕經板。置于院之中。別造金堂一所。并繪盧舍那及契(玄契)基(窺基)二師像。自太康九年。至師之末年。搜訪慈恩所撰法華玄贊惟識述記等章疏三十二部。共計三百五十三卷。考正其本。募工開板。私其紙墨。印造流通。以廣法施。謹按大宋高僧傳。玄契師為惟識開祖。(窺)基迺守文述作之宗。契苟無基。則何以祖張其學乎。始知凡將入於性相義門者。捨慈恩之學。則罔至其極矣。頃自唐文皇。(太宗)以新羅王表請。宣送瑜珈論一百卷。於是應理圓實之學。漸盛于斯土。及乎曉法師導之于前。賢(大賢)大統踵之於後。燈燈傳焰。世世嗣興。然而去聖寢遠。遺文訛舛者多矣。師常疚于懷。以其祖門章疏大行於世。使學者知本宗之有坦途。惟師之力也可謂扶曉矣而方軌齊驚焉。(文在金溝金山寺)高麗大覺國師。有悼慧德王師詩云。福慧二嚴全剝心在講宣。澆漓千載教。弘護一生緣。內院因初滿。南洲報已遷。何管撥雲霧。坐見道安天。(道安法師得天眼通。遙見兜率天。)

大覺國師。又撰成惟識論單科序云。聽惟識論於玄化寺祐翔大師。又就餘杭慧因寺源公講下。稟受大經。東京顯聖寺琳法師門。諮決斯論。厥後。以傳燈為己任。因住興王寺講演雜華。周於十遍。而退隱于伽椰山海印寺。愛林泉之樂。萌著述之心。泛覽百家。將利其器。以調起信惟識二論。是性相兩宗之樞要。學人之所宜盡心者矣。然起信論。亦嘗粗習。但於惟識。未盡其功。而恐溺彼繁辭。迷其要義。於是尋研本記。斟酌舊科。刊而定之。勒為三卷。倘同志者。持科玩論。先熟正文。後治疏鈔。則惟識之旨。庶幾乎易見矣。瑜珈大士景照。字空空。其游刃空門。已可謂法王。而又餘事工於詩。(李奎報兔角菴記。)

大崇恩福元寺高麗第一代師圓空碑。(李穀撰)云。武宗皇帝。歸崇佛乘。肇興梵刹于都城之南。仁宗皇帝踵而成之。以皇慶之元年畢其功。迺命諸方韻釋。自其年冬。開堂講法。高麗瑜珈教師圓公。領其徒入居之。駐錫凡二十九年。至元庚辰二月十八日。示寂于無虧之堂。越五年甲申秋。其嗣法高弟玄印等三十餘人。成其浮圖。又謀載道于石。謁文於予。(中畧)公諱海圓。俗姓趙氏。咸悅郡人。父檢校監門衛大護軍奕。母完山郡夫人李氏。生而端莊。天姿慈祥。舉止異凡。父母嘗曰。此兒若不為大官。當為大福田。年甫一紀。投金山寺大師釋宏薙髮。學其法。日有所進。儕輩莫敢望。甲午春登選佛科。住佛住寺。大德乙巳。安西王。聞高麗僧戒行甚高。請于成宗。遣使招致之。公應其命入覲。仍從安西王于朔方。北俗不事耕種。以畜牧為生。食肉飲汁而衣其皮。公居其間。再寒暑。寧忍飢。絕不如葷。持戒律益勤。王愈重之。丁未冬。奉武宗之旨。率徒弟食公廩。春秋時巡。則令扈駕。仁廟繼極。命居是寺。恩遇益豐。道譽益著。迨天歷初。賜楮幣二萬五千。蓋所以寵異之也。本國之王。大加尊禮。疏請遙住百濟金山寺。賜號曰慧鑑圓明遍照無碍國一大師封重大匡祐世君。榮耀宗門。冠於一時。公處心寬和。行己威重。人之見者。莫不愛敬。於其所謂唯識之論。已通大意。不與人諍諍爭辨。人亦不敢難。性且好客。無貴賤邪正。待之如一。賓軒常滿。談空說有。亶亶忘倦。人不償貲。香積或不繼。而囊鉢蕭然。沒之日。無遺資焉。享年七十有九。嗚呼。真所謂福田歟。予於元統癸酉。偕計而來。寓公別院報恩僧房。故知公孰。今之來。公殆已踰年。而其徒散而之四方。予不能不慨然。且憫其學佛者。惟事豪奪山門而不知耻。曾不如印師輩。既能復而有之。痛其喪事之緩而克成之不惟能繼其志而報其恩。又推其行而垂之無窮。是宜銘云云。

高麗國俗離山法住寺慈淨國尊碑銘(并序)

正順大夫密直司左副代言判繕工寺事進賢館提學知製教臣李叔琪奉教撰

奉常大夫典校副令直寶文閣臣金元發書并篆

臣謹按釋氏典。佛出世一大事因緣。騰之口曰教。融之心曰禪。禪或可以心傳。教尤難於口演。能口講而演義。開發浚蒙。為內三學都壇主。惟慈恩國一大師是已。師諱子安後因夢感。改彌授。俗姓金氏。系出一善郡。考皇漢碑。追贈奉順大夫典客令。妣皇文氏公進之女。封和義郡夫人。離胎未數日。母死。隨姊氏以成事。甫九歲。始就師學詩書。一聞輒誦。聰敏絕倫。十三投元興寺宗然堂下。剃度受具。習經論。十九登選佛場上品科得住國寧寺。二十九拜三重大師。主講唯識論一宗。耆師碩德。咸執經座下。共歎希代之彥。弱齡博學。荷擔宗乘。為一時標準。以三重主法。前古未曾有。而師為之。二住熊神寺別批為首座。三住莊義寺。又加僧統。四住俗離山法住寺。詣殿下申聞下山。大將軍金子廷出傳王旨。末法大宗匠。曠劫難遇。請撰經論章疏。流通於世。開蒙後進。自承命以來。手不釋卷。講論無閒暇。弘揚一代教為己任。撰述經論之解凡九十二卷。五住重興寺。至太尉大王。(忠宣王也)即祚之年戊戌五月。下批為釋教都僧統。重興寺住持。行智圓明大師。六住瑜珈寺。上之在燕都也。尤信向大般若經。令宿衛臣僚。常夜誦之。由是。殿下一行。皆誦大般若經。嘗一日於上國講主講釋難信解品。諸講師云。此無釋解者。上遣使於師。請撰解。又請述心地觀經記。皆即疏記。附使封獻。諸講觀止。爭相讚美。服其稀有上心益加崇信。七復莊義寺。戊申四月下批為大慈恩宗師。開內三學都壇主。大莊義寺住持。五教都僧統。廣智妙辯佛覺普明大師。開內三學都壇主。(缺畧)己酉為崇教院教學。癸丑下批為大慈恩宗師。三重大匡兩街都僧統。菩提薩陲摩訶國一大師祐世君。別頒一品俸祿。甲寅春。延慶宮百八萬僧齋日。(萬僧致齋百八日也)上。手獻兩街都僧統新鑄印。乙卯封為內殿懺悔師三學法主。德慧圓證藏通玄辯國一大師。命立懺悔府。別鑄銀印。專管僧政始差五教二宗。共議寺事。丁巳加封佛海澄圓弘慈廣智大導師。戊午備法駕邀入大旻天寺講院。講三家章疏。辛酉以法住寺為下山所。又移住桐華寺。甲子奉崇為悟空真覺妙圓無碍國尊。乙丑復住法住寺。至丁卯十二月吉早。命入室修書上主上。封印付尚州牧使金永厚重封。日將晡。蕭然坐逝至八日。茶毗于寺之西北。(缺畧)塔于珊瑚殿東隅。享年八十八。受臘七十五。師為人。畧無緣飾。因性循理。遵道而行。居常以寅粥午飯度日過中不食。凡住重興寺十八年。不因邀請。一不踐權貴之門。日緝海藏內書經論。無一不貫穿。乃至餘書外典。亦皆涉臘強記。學不厭教不倦。恒存誘掖後進之心。雖末學童蒙。請講某書。懽然受請即講。不問隆寒酷暑居處便否。因以四方學者。雲集霧從。冀蒙餘潤。一國公卿士大夫子弟之為佛學者。多出堂下。平生事業。率如此。上。聞訃悼惜。差官辦後事。贈諡慈淨國尊。塔號普明。今上。膺內禪之元年秋八月。命小臣文之。臣叔琪聞命慄惶。不知所裁。屏聲

隕越之地。謹盥手拜稽。為之銘曰。法王出世如優曇花。心燈外燭智鑑內磨。主張三學福利王家。七十五臘霽茲恩波。棄閻浮界歸兜史陁。骨藏不露名震瑜珈。王立白塔青山之阿。命臣勒石文拙無華。濡毫當撰周樟孔多。
至正二年壬午九月 日

高麗國大瑜珈桐華寺住持五教都僧統普慈國尊贈諡弘真碑銘

奉翊大夫副知密直司事國學大司成文學士臣金暉奉教撰

正議大夫密直司左承旨判秘書寺事文翰學士充史館修撰官知制誥臣金恂奉教書

師諱惠永。俗姓康氏。聞慶郡人也。考內園丞兼直翰林院諱子元。妣洪氏。朝散大夫戶部侍郎充史館修撰官仁衍女也。師生於戊子歲。年至十一。投首座冲淵堂下。剃髮于南白月寺。十七中王輪寺選佛場。初住興德寺。己未歲批授三重大師。仍為乙丑選座主。中統癸亥。加首座。至元四年。移住俗離寺。己巳。加僧統。卒中贊柳公瓊。請白衣禮懺。師旁引經文。撰解一卷。傳為龜鑒。甲戌。移住佛國寺。丙子。到通度寺。乞得舍利數枚。常置左右。復分身多矣。每有乞之者。輒與之。亦不減數。是年。移住重興寺。命留京輦。凡九年嘗獻詩乞退云。戀君可忍辭金闕。臨老長懷漱石泉。日月瞻光無遠邇。願歸林下祝高年乙酉。移住瑜珈寺。庚寅。領寫經僧眾一百員。到大元國大都。以金字法華經為贄。拜見世祖皇帝。特承勞慰。寓慶壽寺。厲眾嚴肅。無不敬服。一日。萬安寺堂頭。以種種幢蓋。莊嚴道場。請師講仁王經。師陞座演說。快若懸河。四眾景仰。如見佛日。至翌年。以金泥寫大藏經畢。帝乃嘉之。賜遺甚厚。遣使伴還本國。師之顯美於大國。為所敬重如是。曾賈勇於自家。射工穿葉。又游心於諸法。理人忘筌。壬辰。上。封師為國尊。命近侍內衣直長閔頤。往迎於瑜珈寺。師愕然不悅。意欲避之。緣督強起十月入京師。上命大將軍黃元吉。持內馬。出天壽寺。迎入崇教寺別院。二十二日。冊為國尊。法號普慈。二十六日。於壽寧殿。上率群臣。行納五拜之禮。又加五教都僧統。命住桐華寺。癸巳。三殿朝覲。請師駐錫成道寺主法。至元三十一年五月十九日。師示微恙。會下明德。問疾。師云。但飲食不調。且對眾從容談笑自若。至二十四日寅末。喚侍者。修遺書封印。付囑行李別監崔洪旦。振身端坐。舉揚華嚴經十地品。俄頃。泊然而逝。色貌鮮白。三日不改。大地遍白。二月初二日。茶毗于龍首山南岡。拾靈骨立塔於桐華寺。享年六十七。法臘五十六。時上適赴會同朝在上都。覽遺書震悼。贈諡弘真。塔號真應。師天稟秀拔。聰敏過人。慈悲為體矜恕為心。嚴毅寡辭。慢無彼此。但隨處講授後進為業。嗚呼。真一國所尊之法王也。其平生德感靈應。不為不多。皆真攬細事。又恐落於恠誕。此不具載。門人金山寺住持僧統孝棹等。瀝哀悰而漏滴重泉。呈行狀而陳情九闕。煩傳鴻迹。請立龜趺。爰命小臣。俾揚景行於不朽。第虞淺藝。具述真猷之未當。然有勅。義不辭難。強顏撰之以實。銘曰。

眾生差別。妄見生滅。覺雄出現。隨機演說。權實頓漸。同軌殊轍。慈恩奧旨。尤難析理慈氏傳之。無着得髓。瑩基宣布。泊于東土。哲人相總。稱為八祖。師其嫡嗣。不愧於古道彌輿蓋。學通內外。福利無窮。邦家所賴。以仁接物。去華取實。匿己之長。護人之失隨處弘真。學者咸歸。惟德是依。稽展摠衣。強膺厥命。位是心非。真風大扇。佛日增輝預識其時。示寂如始。天容亦慘。物色含悲。

○黃龍壁松率居神畫

新羅真興王二十七年。皇龍寺成。有率居者。畫老松於壁。體榦鮮皴。枝葉盤屈。鳥雀往往望之飛入。及到。蹭蹬而落。畫久色漫。寺僧以丹青補之。鳥雀不復至。又芬皇寺斷俗寺佛像。皆率居手蹟。世稱神畫。此後以繪事。見於佛史者。如左。

【興輪寺壁畫普賢】新羅第五十四景明王時。興輪寺南門。及左右廊廡災焚未修。靖和弘繼二僧。募緣將修。貞明七年辛巳五月十五日帝釋降于寺之左經樓留旬日。殿塔及草樹土石。皆發異香。五雲覆寺。南池魚龍。喜躍跳擲。國人聚觀。歎未曾有。玉帛稻梁施積丘山。工匠自來。不日成之。工既畢。天帝將還二僧白曰。天若欲還宮。請圖寫聖容至誠供養。以報天恩。亦乃因茲留影。永鎮下方焉。帝曰我之願力。不如彼普賢菩薩遍垂玄化。畫此菩薩像。虔誠供養而不廢宜矣。二僧奉教。敬畫普賢菩薩於壁間。至今猶存其像。(三國遺事)

【眾生寺觀音像】新羅古傳云。唐帝有寵姬。美艷無雙。謂古今圖畫渺有如此。乃命善畫者寫真。(畫工傳失其名。或云張僧繇。則是吳人也。梁天監中。為武陵王國侍郎。直秘閣知畫事。歷右將軍吳興太守。則乃中國梁陳間之天子也。而傳云唐帝者。海東人凡諸中國為唐爾。其實未詳何代帝王。兩存之。)其人奉勅。圖成。誤落筆。污赤毀於臍下。欲改之而不能。心疑赤誌必自天生。功畢獻之。帝目之。曰形則逼真矣。其臍下之誌。乃所內秘。何得知之。并寫。帝乃震怒。下圓扉將加刑。丞相奏云。所謂伊人。其心且直。願赦宥之。帝

曰彼賢直。朕昨夢之像。畫進不差。則宥之。其人乃畫十二面觀音像呈之。協於所夢。帝於是意解救之。其人既免。乃與博士芬節約曰。吾聞新羅國敬信佛法。與子乘桴于海。適彼同修佛事。廣益仁邦。不亦益乎遂相與到新羅國。因成眾生寺大悲像。國人瞻仰。祈禳獲福。不可勝記。(三國遺事)高麗忠宣王二年十二月甲寅。贊成事裴挺。以王旨如元。獻畫佛。又忠肅王八年夏四月王。(春三月忠肅王薨此王謂忠惠王也)遣三司右尹金永煦如元。獻畫佛。

「畫鑿云。高麗國畫觀音像甚工。其原出於唐尉遲乙僧筆意。流而至於纖麗。

又因樹屋書影宋湯載云。高麗國畫觀音像甚工。其原出於唐尉遲乙僧筆意。按尉遲乙僧。外國人。作佛像甚佳。用色沉著。堆起絹素」。

高麗恭愍王善畫。畫達磨折蘆渡江圖。普賢六牙白象圖。賜龜谷覺雲禪師。(李牧隱作贊)慵齋叢話。

「恭愍王畫格甚高。今圖畫署魯國大長公主真。及興德寺釋迦出山像。皆其手跡」。云云。又長湍華藏寺。藏有恭愍王自寫真影一軸。亦奇寶也

春川清平寺帝釋幀。亦係恭愍王所畫也。朝鮮明宗大王時。普雨和尚撰清平寺帝釋幀重修記。(懶菴雜著)云。天下之物。雖有萬不一。凡為人之所以為貴者。造物亦必惜之。雖遇可棄之時。若有神秘。自無終棄於不捨之地。茲畫也乃高麗玄陵宸翰之妙出。誠千古絕代之至寶。山無老眼。捲置佛座之下。幾致朽盡。越戊午夏。李某。一國之名畫士也。

(李某者即李君吾也。懶菴集中。清平寺彌陀幀重修記云。昔殿前承旨庾公。乃中朝一代詞林之重寄天賦之裕。亦盡四六之藝。而志專內外之護。暫輟經國之筆。乃繪西仙之像。以化東人之心。然凡物非自靈也。必人貴而敬之然後靈。物非自行也。必人舉而用之然後行。是畫也中失。貴舉之者空擲佛卓之下久矣。曾不知其幾歲月也。越戊午夏。李君吾東國名畫士也。以事來寺。得見是畫於不期之地。乃驚嘆曰。吁真天下之妙筆。何乃至於此極也。即拭塵土重補。敬安于金殿上。令人禮敬焉)。

欽承慈旨。來監丹腹于是寺。休筆之餘。忽見是畫於不圖底地。乃喟然驚嘆曰。真世神筆。不遇知者。空擲板下。若非頂眼。曷識天筆。即拂塵重粧。敬焚牛首。躬掛金壁。令人瞻禮焉。三十三天之相像。髣髴如雲裏之秋月。百福莊嚴之間錯依稀。若烟中之寶山。於是雲欣水悅。僧顛俗倒。凡諸見聞者。莫不興敬。真今所罕有之勝因緣也。此豈非所謂造物惜之。而使李君。重光寶簇於今日者也。嗚呼美哉。

正宗朝創建水原龍珠寺。使金弘道。(檀園)作佛殿幀畫。排鋪精巧。其妙入神。至今猶存。

尚玄曰。朝鮮以還。儒家者流。輒以玩物喪志為戒。凡屬圖寫美術。皆賤視而不為之。何況貴重古畫哉。儒教殘餘之果。在仕途則四色戰之基醜而已。在經學則一朱註之膠守而已。

○白月碑字金生名筆

新羅宣德王時。有金生者。父母微。不知世系。自幼能書。平生不攻他藝。又好佛。隱居不仕。年踰八十。猶操筆不休。隸行草皆入神。學者傳寶之。

宋崇寧中。高麗學士洪灌。奉使入宋。館於汴京。時翰林待詔楊球李革。奉帝勅書圖簇灌以金生行草一卷示之。二人笑曰。天下除右軍。焉有妙筆如此者。灌屢辨之。終不信近元學士趙孟頫。跋金生所書昌林寺碑曰。字畫深有典型。雖唐人名刻。未能遠過之觀宋元三學士之評。則金生隸行草三法。稱為入神。非虛譽也。釋端目。集金牛字。書白月禪師碑。本在奉化郡駝子山石南寺。寺廢碑存久矣。榮川郡守李沆。寶惜其筆。正德四年八月。移置于榮川郡子民樓下。元明以來。華使之東渡者。每多印歸。以為至寶。故至有渡江先問金生字之詩。此即榮川邑誌所謂明使朱之蕃來朝鮮地。先問白月碑。因印千章而去者也。其後民以為苦弊。折腰埋地。肅宗十九年。復現出云云。

輿地勝覽。忠州北津崖。有金生寺。生修頭陀行居是寺。因以為名。又忠州有金生面。諺傳金生生地故名。

其他沙門之善書者。新羅真興王時。靈普和尚善書。與金生筆法相伯仲。(元和八年新羅東溪沙門靈業書斷俗寺神行禪師之碑。又金大定十二年高麗沙門機俊。奉宣書斷俗寺大鑑國師之碑。皆筆力遒勁。)高麗坦然禪師亦善書。清平山文殊院記。其筆跡也。高麗王子僧圓鏡筆跡。在楊州檜巖寺。大定甲午歲。西都叛。(謂妙清反於平壤也)西北路梗。金使至。從春州路導迎。金使入寺。禮像設訖。聚觀書。一人曰。貴人筆也。一人曰此山人書。蔬筍之氣頗存。時有僧在其傍。以實告。二人皆喜其言中。乃題詩曰。王子膏梁氣半存。山人蔬筍尚餘痕。顛張醉素無全骨。却恨當年許作髡。

高麗末頃。幻庵混修禪師。善晉帖書。長城白羊寺雙溪樓。李穡記之。幻庵書之。

○美術石窟刻佛像

新羅舊都石窟菴佛像。在穹窿形中央。安釋迦像座。身長一丈一寸。於周圍奠三十六軀之肉雕佛菩薩像。其技巧結構。為東洋美術之第一。昔有愚僧。住持是寺於穹窿外面琢石作屋蓋形。遂破真面目。竟至雨水滲漏。侵濕佛像。殊不美觀。今總督府。不惜重費修繕而保存之。蓋石窟在佛國寺之東偏海邊。佛像東向而坐。今欲考究造像之緣起。及其工技自何而來。須要先知佛國寺之事蹟

「三國遺事。大城孝二世父母。 神文王代

牟梁里。(一作浮雲村)之貧女慶祖。有兒頭大頂平如城。因名大城。家窘不能生育。因役傭於貨殖福安家。其家依田數畝。以備衣食之資。時有開士漸開。欲設六輪會於興輪寺勸化至福安家。安。施布五十匹。開呪願曰。檀越好布施。天神常護持。施一得萬倍。安樂壽命長。大城聞之。跳踉而入。謂其母曰。予聽門僧誦唱云。施一得萬倍。念我定無宿善。今茲困匱矣。今又不施。來世益艱。施我傭田於法會以圖後報何如。母曰善。乃施田於開。未幾城物故。是日夜。國宰金文亮家。有天唱云。牟梁里大城兒。今託汝家家人震驚。使檢牟梁里。城果亾。其日與唱同時有娠。生兒。左手握不發。七日乃開。有金簡子彫大城二字。又以名之。迎其母於第中。兼養之。既壯好遊獵。一日登吐含山捕一熊。宿山下村。夢熊變為鬼。訟曰汝何殺我。我還啖汝。城怖懔請容赦。鬼曰能為我創佛寺乎。城誓之曰喏。既覺汗流被蓐。自後禁原野。為熊創長壽寺於其捕地。因而情有所感。悲願增篤。乃為現生二親。創佛國寺。為前世爺孃。創石佛寺。請神琳表訓二聖師各住焉。茂張像設。且酬鞠養之勞。以一身孝二世父母。古亦罕聞。善施之驗可不信乎。將雕石佛也。欲鍊一大石為龕蓋。石忽三裂。憤恚而假寐。夜中天神來降。畢造而還。成方挑起。走跋南嶺。爇香木以供天神。故名其地為香嶺。其佛國寺雲梯石塔雕鏤石木之功。東都諸刹未有如也。古鄉傳所載如上。而寺中有記云。景德王代。大相大城。以天寶十年辛卯。始創佛國寺。歷惠恭世。以大歷九年甲寅十二月二日。大城卒。國家畢成之。初諸瑜珈大德。降魔住此寺。繼之至于今。與古傳不同。未詳孰是讚曰。

牟梁春後施三畝。香嶺秋來獲萬金。萱室百年貧富貴。槐庭一夢去來今」。

大華嚴佛國寺事蹟。現存於日本奈良華嚴宗東大寺。今略記其重創年時。如左

- 一創。梁大通二年戊申。新羅法興王二十七年。始基。
- 二創。陳宣帝大建六年甲午。新羅真興王三十六年。重興。
- 三創。唐高宗咸亨元年庚午。新羅文武王十年。創無說殿。講華嚴。
- 四創。唐明皇天寶十年辛卯。新羅景德王十年。重創。
- 尚玄曰。據是。則金大城創佛國寺云者。係是重創也。
- 五創。唐僖宗光啟元年丁未。新羅真聖王元年。
- 六創。宋仁宗天聖二年甲子高麗顯宗十五年。
- 七創。南宋孝宗乾道八年壬辰。高麗明宗二年。毗盧殿極樂殿重創。
- 八創。元仁宗皇慶元年壬子。高麗忠宣王四年。
- 九創。明英宗正統元年丙辰。朝鮮世宗十八年。
- 十創。明弘治三年庚戌。朝鮮成宗二十一年。
- 十一創。明世宗嘉靖四十三年甲子。朝鮮明宗十九年。
- 十二創。清順治十六年己亥。朝鮮孝宗十年。

據是。則金大城。創佛國石佛二寺。而寺以石佛為名。疑即今石窟之佛像者是也。其云茂張像設。其云雕石佛等語。事實尤確也。天神降造之說。雖云不可信。新羅當時。工技之術。極為巧妙。景德王。命造萬佛山。送于唐代宗。代宗歎其天造。推此可知人巧亦能造此像也。按新羅善德王時。造皇龍寺九層塔。以無善工故。請於百濟。而景德王時。工術發達。至奪天造。疑其淵源。出於百濟。百濟聖王時。(當新羅法興王時)送佛工寺匠等於日本。則百濟之工匠。自來已有名矣。但百濟武王。造彌勒寺塔像。新羅真平王遺百工助之。此則為女壻之助役也。非為百濟無工而遣之也。今全羅道。故百濟地也。其人皆精巧。善竹木細工。實有百濟工術遺傳之魂也。

(附)新羅高麗時代佛教的遺跡(關野貞演述(密教第三卷第一號大正二年四月廿日發行))譯本

今日欲以新羅高麗時代之佛教的遺跡為題。而演說焉。抑朝鮮。自李朝以來。排斥佛教其結果。佛教的藝術亦衰。只建築外。殆無可觀之遺物。今就三國高麗。即佛教最發達極勢力之時代之遺跡言之。朝鮮之佛教。距今千五百四十年前。高句麗小獸林王二年始入。其次入于百濟新羅。其後新羅一統高句麗百濟。而為新羅統一時代。其次又為高麗時代。今分朝鮮佛教發達之時代如下。

- 一、三國時代。
- 二、新羅時代。
- 三、高麗時代。
- 四、朝鮮時代。

而三國時代。支那南北朝之藝術。初入高句麗。次入百濟新羅。又自南朝。別從海路。及其影響於三國。故佛教之隆盛。達其頂點。新羅則法興真興二王。百濟則聖王之時也其潮流為日本佛教。形成推古時代矣。三國時代之佛教。與支那南北朝之佛教。與日本推古時代之其者。共為連鎖也。又距今千二百五十年前。即自新羅統一他二國之後。支那之唐之文化。輸入以來。唐代發達之藝術。影響所及者大。形成新羅統一時代之藝術。即自太宗王武烈王文武王至景德王惠恭王之頃。(支那則當唐太宗高宗乃至玄宗之頃。日本則當天智天皇乃至聖武天皇孝武天皇之時代)。建築及其他藝術。

進步多大。雖然降自千五十年前。有漸衰之風。即于此頃。失其雄大之風。而現一種變換之趣味。與其云雄大也。寧云纖巧優美此則新羅國民之性質。現于美術之上者如是故也。

自今九百八十年前。新羅亾而高麗起。光宗文宗之時。佛教大為發達。大覺國師其他有名高僧輩出。建興王寺演福寺及妙香山普賢寺等。此時代之藝術。固新羅之繼續。而其發達。亦有多少之異。而有一種之特色。距今九百年乃至九百八十年前間。即自高祖至文宗之頃。其最極隆盛之時也。後自八百年頃。隨其時代。漸降漸衰。而概言之。則高麗時代佛教。可云盛矣。

要之。通此三時代。總由社會之狀態。而技術流于纖弱者也。自爾。又五百年前。高麗亾而朝鮮起。除世祖外。歷朝皆排斥佛教。故大為衰退。建築之外。殆無可見之遺物也。又與此同時。自日本太閤。(謂豐臣秀吉也)龍已之役。而亦自滿洲之方。頻頻侵入。故三國以後。僅得殘存之物。亦終以破壞。雖幸有再建之者。而回復新羅高麗時代其者之事。終不可能也。

今就遺物以見之。三國時代。則如前述。受了南北朝之影響。而有不劣于彼者。然而建築云者。一無遺存。然於日本之法隆寺等處。猶得見其當時之遺物。若以此為受了三國時代之影響。則由此而可得知三國時代之建築之為如何也。雕刻之方。則幾分殘餘。舉其重者以言。則於慶州(新羅故都)西岳之麓。發見一彌勒像。其半身埋於土中者為四十二年。其頭部與兩手俱缺。惜哉。此與日本法隆中宮等寺所存之者。殆同樣式。係是距今千三百年前之物。而為現今朝鮮所存最古之石雕刻物也。又有銅像彌勒。昨年入于朝鮮總督府之手。此像高三尺許。凡皆完全。與支那之北魏或法隆寺之像同一性質而約千三百五十年以前之物也。又昨年屬于京城博物館之金銅彌勒像。則較前者。更一層優美。而殆近千三百年之物也。外又有小者。京城博物館有十軀。個人所持者有十軀。皆與支那之北魏。我推古朝之物。同一性質。由是瞭然於三國時代受了南北朝之感化。而來及日本之事也。

新羅統一時代之物。則比較於前。猶多遺存者。建築則無木造。而有石或煉瓦。(煉瓦朝鮮人謂之甃而支那人則謂之甃)之物。雕刻則石又銅或鐵。而其他有浮屠。石燈籠。墓。碑。鍾等。今就其中。建築以言。則塔為主。慶州芬篁寺。有九層之塔。今惟存三層。距今千二百八十年前所建之物。而其材料。則安山巖之煉瓦大者也。即倣支那隋唐時代之煉瓦塔。而用石造之者也其形初層大。而二層以下漸小。四方有門口。左右有立石。刻二王之像。全似隋時代之物。蓋支那南北朝之物。入于隋而為完全。而一方則別起新樣式。至于後。遂得勢力矣然而此塔則初唐時代之物。而一方為南北朝之風。又一方將成唐代之風而即與隋式殆同性質。畢竟朝鮮。其發達較支那多少遲後者也。又前於三國之馬韓之古都益山。有朝鮮石塔中最大者。疑本九層而今惟存六層。其初層有方二十七尺高五十尺許。全體之形狀鈞合。實好個物也。又舉新羅時代成造之最巧者以言。則有二焉。智異山華嚴寺之舍利塔。與慶州佛國寺之多寶塔是也。舍利塔則成以壇二層。而其上建塔三層。下壇四方。刻天人像。上壇四隅。有石造獅子。而此中央之像。是慈藏法師云。(此是緣起祖師之誤)統以言之。與其云雄大。寧可云纖巧也。

佛國寺之多寶塔。元來此寺最多有新羅時代之遺物。而對此多寶塔。有釋迦塔。並立於本堂。(謂佛殿也)前面左右。此多寶塔非如前者。無石獅子。而以四角之石柱。支其塔焉。統言之。有木造而石模之風然。千百六十一年前即景德王十年所建者。而今猶完全。要之如前所述。失其雄大之風而寧為纖巧優美也。又慶州之北四里。(朝鮮四十里)淨慧寺。有十三層之石塔。初層大而二層以上忽急小。如斯十三層之物。日本則於多武峯只有一木造之者也。又有煉瓦塔。(即甃塔也)舉其一例。安東有二焉。一為五層。一為七層。與芬篁寺之塔。殆有同樣之風。屋脊。蓋以瓦。朝鮮有五六個屬於此種之塔。皆可云支那隋唐時代之模倣也。又有石與甃混作之塔。蓋用巖頑天然之石。而以石灰塗其表面者。形之上有。三。五。七。九。十三層等。又有如佛國寺多寶塔之形者。而其形態手法。無一非好好成造者也。又浮屠即墓塔之例。新羅時代。則頓少。前在原州興法寺之廉巨塔。為八角。而似石燈籠。其中收藏舍利。是則唐之會昌四年即千七百一十一年前所建者也。

次。雕刻。則有石鐵銅之三種。而就中石刻者多遺存。佛國寺後一里許之山。有石窟菴天井則石。而造於穹窿之上。覆土其上。是倣支那之石窟而作之者也。而支那則北京之西北大同之石佛寺。及洛陽龍雲。多有石窟。皆鑿開天然之巖石而造之者也。此石窟菴則用御影石以倣造者也。然而內部則為圓形。中央安置丈六釋迦像於蓮座之上。其周圍之壁。雕有十大弟子。梵天。帝釋天。十一面觀音等像。其門口作有四天王六神將等像。此則受了唐之感化而造之者。而其優麗豐美之氣象。實可目為今日朝鮮遺存雕刻中之最傑作也。又銅刻之大者。慶州有三個。其中二個在佛國寺。一則彌勒一則彌陀之像。他一個在栢栗寺。是則藥師之像也。又有小者。昨年旅行。於金剛山楡岾寺之佛殿內。發見四十四軀小佛像。皆新羅時代之物。而其大者可方一尺三四寸。今有如是多數之佛像。聚在一處。可珍貴也。又京城博物館。有十數個人私藏之小佛像四五十軀。統以言之。受了唐時代之感化。而失雄大之風而流於纖巧也。又石燈籠。則俗離山法住寺。有四個。而其中火袋刻四天王像者。與對立雙獅子以代竿石者。并最優。皆約千百五六十年前之物也。又華嚴寺。佛國寺。廢開天寺。亦有好個石燈。而亞于法住寺之物。次。就鍾言。現今遺存者有二個。一是慶州奉德寺之鍾。直徑為八尺。於朝鮮為最大之鍾。雖由技術上見之。通朝鮮日本支那而少其類。自今千百四十二年前鑄造。即日本之寶龜二年也。鍾之緣飾有寶相花之模樣。又其周圍。浮雕天人之像。他一個在五臺山之上院寺。昨年發見。讀有開元十三年之銘文。徑可三尺。較前者雖小。而古五十年許。皆表出朝鮮鍾固有之特色。日本亦有三十許之朝鮮鍾。尾上之鍾。三井寺圓滿院之鍾。宇佐八幡之鍾皆其也。朝鮮鍾之特色云者。

(一) 龍頭有旗插之特色。(二) 鍾之上下之端有緣飾之特色。(三) 以帶作乳廓之特色。(四) 乳廓之間有天人等像之浮雕之特色也。

墓碑。亦有多少。其中有名者。則智異山雙溪寺真鑑國師之碑。而唐光啟三年即千二十五年前所建立。有新羅崔致遠之撰并書。其形式與支那之碑少異。而現出一種特別之風大概新羅之藝術品。則如前言。傳得唐時代之形式。而由多少國民之特性。而為朝鮮化者也。

次言高麗時代。此時代則自九百八十年前。終於五百年前頃也。於新羅之遺風。加以宋元之感化。更混以此時代之特色矣。又至此時代。木造建築始現出來。可注意者也。昨年之調查。始有發見者。即太白山之浮石寺(義相國師創立)之無量壽殿。及祖師堂二者也。無量壽殿。比較的為大建築。似我鎌倉時代之物。而現最優雅穩健之特色之傑作也。又其內部安置之木雕丈六釋迦如來之像。亦高麗時代唯一之木雕佛也。祖師堂則小。建築上可見之點雖少。而壁有四天王菩薩像等之描畫。此亦高麗時代唯一之繪畫也。石造者塔為主。前時代之物。則四角者多。此時代以來。則六角八角等塔出來矣。今京城鐵道管理局之官舍內所有。淨兜寺五層石像。自其中文書出。知其為自今八百八十二年前建築之物。全體自新羅時代之物見之。則技術為劣。此外平壤停車場前六角七層塔。永明寺之八角五層塔。妙香山普賢寺之九層塔。(重熙十三年)開城玄化寺之七層塔等。為最重要者。又全羅南道綾州之多塔峯。有數十個羣塔。此等之塔。三層五層七層九層不等。而其形有方者有圓者。又有如筭盤球之樣

次浮屠。即墓塔。原州真空大師塔。九百八十年前成造。臺石有龍之雕刻。塔之側有碑高麗太祖撰文。集唐太宗之書。故為有名之物。次驪州廢高達院。元宗大師慧真塔。宋開寶八年八百三十八年前成造。下之石臺。雕有乘龜背之龍。又塔身有四天王之雕刻又浮屠之最精巧者。則原州法泉寺智光國師之玄妙塔。是則遼太平元年自今八百二十年前成造。自塔下至其頂上。一面充之以雕刻。以現最富麗之氣象。而技術則稍劣又雕刻存在者少。而其多者是石雕。其稀者是鐵又木雕也。昨年發見惟一傑作之木雕即由浮石寺之無量壽殿中。見出釋迦之尊像。此當日本鎌倉時代之物。而帶有多少古調。石雕者多。而以技術言之。劣於前代之物。其最大者恩津灌燭寺之彌勒之大像也腰以上一。以下一。及兩肩各一。合以四石造成。以技術言之。則少可取之點。自今八百年前之物也。立像。而高有六十五尺。他則大概刻付於巖石者也

次石碑。則多數而多見之。又當時之鍾。則京城有遺存者。而其多數則來于日本。京城博物館所有興天寺鍾。京城本願寺別院之鍾。(此經本在楊樓龍門山之菩提寺。前韓隆熙三年己酉。退俗僧鄭華三。以千二百圓之價。賣之。)

開城南門樓上古演福寺之鍾等。最優。本願寺別院之鍾。是朝鮮與支那之風折衷者也開城之鍾元式也。鍾多來日本。而朝鮮自國則少有者何故也。應亦有多少倭寇之關係也。最後可一注意者。伽倻山海印寺。有高麗大藏經之板木之事也。牧藏于大廈度棟之中。皆整理得好了。各板木之端。作以金具。似是凡六百五十年前之製作也。現今芝增上寺之高麗版大藏經。即其印刷者也。

要之三國時代。則受了南北朝之感化。新羅時代則受了唐之影響。此新羅時代亦可謂朝鮮藝術之黃金時代。而末乃失却雄大之風。而朝鮮獨特之纖巧之風起來矣。又高麗時代則於新羅時代與宋元。更加以高麗之特色以發展之。後終以衰。然而其遺物。則石為主。木銅及鐵等則稀少。今與日本比較以見之。石之物則於日本頗乏。而木造之建築。木造之塑像。乾漆等雕刻。及紙與絹上所寫之繪畫。則極為豐富。然而朝鮮則自三國。至高麗時代。遺存之者謂之絕無可也。此非但朝鮮為然也。支那亦同樣。日本何故多其遺物。是有種種之關係。(一) 國體之關係也。即日本為萬世一系。本無革命等事。亦無外國之侵掠。故寺院等亦少燒燬破壞等事。朝鮮則反是。革命常起。亦有外患。每當其時。名刹等被燒故也。(二) 日本則宗教上變動。比較的少故也。支那朝鮮。則新宗教起則排斥舊宗教而其所關之寺院之建築佛像佛畫工藝品等。亦從以破壞。故支那朝鮮所起之宗教。皆來日本。保其餘命。而其佛教的遺物美術品等。亦隨之而來日本。始得保存其完全也。(完)。

○山造萬佛驚歎唐帝

三國遺事云。新羅景德王。聞唐代宗皇帝。優崇釋氏。命工作五色氈毼。又雕沉檀木。與明珠美玉。為假山高丈餘。置氈毼之上。山有巉巖怪石。澗穴區隔。每一區內。有歌舞伎樂。列國山川之狀。微風入戶。蜂蝶翱翔。燕雀飛舞。隱約視之。莫辨真假。中安萬佛。大者逾方寸。小者八九分。其頭或巨黍者。或半菽者。螺髻白毫。眉目的嚶。相好悉備。只可彷彿。莫得而詳。因號萬佛山。更鑲金玉。為流蘇幡蓋。菴羅蒼莖。花果莊嚴。百步樓閣臺殿堂樹。都大雖微。勢皆活動。前有旋遶比丘像千餘軀。下列紫金鍾三虞。皆有閣。有蒲牢鯨魚為撞。有風而鍾鳴。則旋遶僧。皆仆拜。頭至地。隱隱有梵音。蓋關樞在乎鍾也。雖號萬佛。其實不可勝記。既成。遣使獻之。代宗見之。歎曰。新羅之巧。天造非人巧也。乃以九光扇。加置巖岫間。因謂之佛光。四月八日。詔兩街僧徒。於內道場。禮萬佛山。命三藏不空。念讚密部真詮千遍。以慶之。觀者皆歎服其巧。讚曰。天將滿月四方裁。地湧明毫一夜開。妙手更煩雕萬佛。真風要使遍三才。

○蔥嶺毒龍無漏去度

釋無漏。姓金氏。新羅國王之次子也。少附海艦。達于中華。欲遊五竺。禮佛入塔。既渡沙漠。涉于闐已西至葱嶺。入大伽藍。其中比丘。皆不測之僧也。問漏攸往之意。未有奇節而詣天竺。僧曰舊記無名。未可輒去。此有毒龍池。可往教化。如其有驗。方利涉也。漏依請。登池岸。唯見一胡麻。乃據而坐。至夜將艾。雷電交作。其怪物吐氣蓬教。種種變現。眩曜無恒。漏。瞑目不搖動。久之乃有巨蛇。驤首于膝上。漏。悲閔之極。為受三皈而去。復作老人形。來致謝曰。蒙師度脫。義無久居。吾三日後。捨鱗介苦。依得生勝處。此去南有盤石。是弟子捨形之所。亦望間預相尋遺骸可矣。漏。默許之。又曰必須願往天竺者。此有觀音聖像。禱無虛應。可祈告之。得吉祥兆。可亦勿疑。漏乃立於像前。入於禪定。如是度四十九日。身嬰虛腫。畧無傾倚。旋有鼠兒猶彈丸許。昨左脛潰黃色薄膿可累斗而愈。漏限滿獲應。群僧語之曰。觀師化緣合在唐土。心存化物。所利滋多。足倦遊方。空加聞見不可強化。師所知乎。漏。意其聖賢之言必無唐發。如是却迴。臨行謂漏曰。逢蘭即住所還之路。山名蘭乃馬前記。遂入其中。得白草谷。結茅棲止。無何安史兵亂。肅宗訓兵靈武。屢夢有金色人。念寶勝佛於御前。翼日以夢中事問左右。或對曰有沙門行迹不羣居于此山。恒誦此佛號。召至。帝視之。曰真夢中人也。及旋置之內寺供養。累上表章。願還舊隱。帝心眷重。未遂皈山。俄云示滅焉。一日忽於內門右闔之上。化成雙足形。不及地者數尺。闈吏上奏。帝乘寶輦。親臨其所。得遺表。乞歸葬舊隱山之下。即時依可。遣中使監護送導。先是漏行化多由懷遠縣。因置解署。謂之下院。喪至此。神座不可輒舉。眾議移入。構別堂宇安之。至今真體端然。曾無變壞。(已三神僧傳)續文獻通考云。無漏新羅僧也。玄宗一夕夢沙門。身金色。誦寶勝如來名。以問左右。對曰賀蘭白草谷。有新羅僧名無漏者。常誦此佛。頗有神異。帝乃召見於行在。喜曰真夢中所見僧也。遂與不空胡僧。並留於行宮。托以祈禱。寂時合掌凌空。去地尺許而逝。欲歸藏舊谷。送至懷遠縣下院。輒舉不動。遂以香泥塑全身。留下院。(見神僧傳)

尚玄曰。無漏和尚蓋神僧也。求法西域。未達其志。惜哉。此外又有三神僧如下。

釋地藏。俗姓金氏。新羅國王之支屬也。心慈而貌惡。穎悟天然。于時落髮出家。涉海徒行。振錫觀方。至池陽觀九子山。心甚樂之。乃徑造其峯而居焉。藏嘗為毒螫。端坐無念俄有美婦人。作禮饋藥。云小兒無知。願出泉而補過。言訖不見。視坐左右間。沛然流衍時謂為九子山神。為湧泉資用也。至德年初。有諸葛節。率村父。自麓登高。深極無人。唯藏孤然閉目。石室其房。有折足鼎。鼎中白土和小米烹而食之。羣老驚嘆曰。和尚如斯苦行。我曹山下列居之咎耳。相與同構禪宇。不累載而成大伽藍。本國聞之。率以渡海相尋。其徒且多。無以資歲。藏乃發石得土。其色清白不礮如麵。而其眾食其土。其眾請法以資神。不以食而養命。南方號為枯槁眾。莫不宗仰。龍潭之側。有白塔。取之無盡。一日忽召眾告別。罔知攸往。但聞山鳴石隕。扣鍾嘶嘎。踟躕而滅。年九十九。其屍坐于函中。泊三稔。開將入塔。顏貌如生。舉舁之際。骨節若撼金鎖焉。(見神僧傳)

續文獻通考云。金地藏新羅國僧。至德間。渡海居青陽九華山。嘗以巖間白土。雜飯食之。人以為異。年九十九。忽召徒眾告別。但聞山鳴石隕。俄示寂。跌於函中。泊三稔。將入塔。顏色如生。舁之骨節皆動。若撼金鎖焉。全唐詩。金地藏新羅國王子。至德初。航海居九華山。九華山錄。化城寺在九華山。寺宇甚佳。唐時新羅王子金地藏修行之地。金地藏塔又在寺後。周必大省齋集。謁金地藏塔詩。攀蘿度險捷猿。石角鈎衣履累穿。莫訝遠尋金地藏。也曾徐步玉階前。三才藻異。屠粹忠金地藏贊。食飯雜泥。開函見骨峯何取九生不滿百。

僧金師。新羅人。居睢陽。調錄事參軍房琯云。太守裴寬當改。琯問何時。曰明日午。勅書必至當與公。相見於郡西南角。琯專候之。午前有驛使兩封牒到。不是。琯以為謬也。至午又一驛使送牒來云。裴公改為安陸別駕。房遽命駕迎僧。身又自去。果於郡西南角。相遇。裴召問。僧云官雖改。其服不改。然公甥姪各當分散。及後勅至。除別駕。紫紱猶存。甥姪之徒。各分散矣。(見神僧傳)

釋無相。新羅國人也。彼土王第三子。玄宗召見。隸於禪定寺。號無相。遂入深溪谷。巖下坐禪。有黑犢二。交角盤礴於座下。近身甚急。毛手入其袖。其冷如水。捫摸至腹。相。殊不傾動。每入定。多是五日為度。忽雪深。有二猛獸來。相自洗拭。裸臥其前。願以身施其食二獸從頭至足。嗅匝而去。往往夜間坐床下。搦虎鬚毛。既而。山居稍久。衣破髮長。獵者疑是異獸。將射之復止。復構精舍於亂墓間。成都縣令楊翌。疑其幻惑。乃追至。命徒二十餘人曳之。徒近相身。一皆戰慄。心神俱失。頃之大風卒起。沙石飛揚。直入廳事。飄簾捲幕。楊翌叩頭拜伏。喘不敢語。懺畢風止。奉送舊所。相至成都也。忽有一力士。稱捨力伐柴供僧廚用。相之弟。本國新為王矣。懼其却迴。其國危殆。將遣刺客來屠之。相已冥知之矣。忽曰供柴賢者暫來。謂之曰今夜有客曰灼然。又曰莫傷佛子。至夜薪者持刀挾席。獨坐禪座之側。逡巡覺壁上似有物下。遂躍起揮刀。巨胡身首。分於地矣。後門素有巨坑。乃曳去瘞之。復以土拌。滅其跡而去。質明。相令召伐柴者謝之。已不見矣。嘗指其浮圖前柏曰。此樹與塔齊。塔當毀矣。至會昌廢毀。正與塔齊。又言寺前二小池。左羹右飯。齋施時少。則令陶浚之。果來供設。其神異多此類也。以至德元年卒。壽七十七。(見神僧傳)

惠超。新羅人。年近弱冠。入唐。不久入竺。遍歷五天。凡十年。復歸唐。住五臺山五十四年。(海往陸歸。著有往五天竺國傳。見惠琳一切經音義)超。初師事金剛智三藏。後。又師事不空三藏。(以大乘瑜珈金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經序為證)皆在譯場。多有筆授。超。蓋真言宗也。(見遊方傳叢書(大日本佛教全書第八十一冊。大正四年九月刊行))

廣函求法高僧傳云。釋阿離那。(一作耶)跋摩。(一作□)新羅人也。初希正教。早入中華。思觀聖蹤勇銳彌增。以貞觀年中。離長安。到五天住那蘭陀寺。多閱律論。抄寫貝莢。痛矣歸心。所期不遂。忽於寺中無常。齡七十餘。繼此有惠業。玄泰。求本。玄恪。惠輪。玄遊。復有二亡名法師等。皆忘身順法。觀化中天。而或夭於中途。或生存住彼寺者。竟未有能復鷄貴與唐室者。唯玄泰師。克返歸唐。亦莫知所終。天竺人呼海東云。矩矩吒醫說羅。矩矩吒言鷄也。醫說羅言貴也。彼土相傳云。其國敬鷄神而取尊。故戴翎羽而表飾也。讚曰天竺天遙萬疊山。可憐遊士力登攀。幾回月送孤帆去。未見雲隨一杖還。

海東高僧傳云。釋阿離耶跋摩。神智獨悟。形貌異倫。始自新羅。入于中國。尋思請益。無遠不參。[日*敢]屈冥壑。凌臨諸天。非唯規範當時。亦欲陶津來世。志切遊觀。不彈遠邈。遂求法於西竺。乃遐登於葱嶺。搜奇討勝。歷見聖蹤。夙願已圓。資糧時絕。乃止那爛陀寺。未幾終焉。是時高僧惠業。住菩提寺。玄覺玄照至大覺寺。此上四人。並於貞觀年中。有此行也。共植勝因。聿豐釋種。遙謝舊域。往見竺風。騰茂譽於東西。垂鴻休於罔極。非大心上輩。其何預此乎。按年譜。似與玄奘三藏同發。詣西國。但不知第何年耳。

釋惠業。器局冲深。氣度凝遠。嶮巖容儀。戍削風骨。直辭邊壤。遽入中華。遂於貞觀年中往遊西域。涉流沙之廣漠。登雪嶺之嶽岑。每以清暉啟曙。即潛伏幽林。皓月淪霄。乃崩波永路。輕生徇法。志切宣通。遂往菩提寺。觀禮聖蹤。又於那爛陀寺寄跡棲真。久之請讀淨名經。因檢唐本。淹淪淪貫。梁論下記云。在佛齒樹下。新羅僧惠業寫記。傳云業。終于是寺。年將六十餘矣。所寫梵本。在那爛陀寺焉。(海東高僧傳)

釋惠輪。新羅人。梵名般若跋摩。(唐云惠申)自本國出家。翹心聖境。泛舶而凌閩越。涉步而屆長安。寒暑備受。艱危罄盡。奉勅隨玄照法師西行充侍。飛梯架險。既至西國。遍禮奇蹤。寓居菴摩羅波國信者寺。淹注十載。近住次東邊犍陀羅山茶寺。貲產豐饒。供養滄設。餘莫加也。其北方胡僧往來者皆住此寺。蜂屯雲集。各修法門。輪既善梵言。薄閒俱舍。來日尚在。年向四十矣。具如義淨三藏求法高僧傳中。(海東高僧傳)

釋玄恪。新羅人。嶮然孤硬。具大知見。性喜講說。赴感隨機。時人指為火中芙蓉也。常嘆受生邊地。未覩中華。聞風而悅。水道乃屆。匄自東圻。遂含西笑。心慙中畫。志要歷參。比猶月行午夜。任運而轉。或層崑四合。鳥道齊雲。或連冰千里。風行雲臥。遂與玄照法師相隨至西乾大覺寺。遊滿篔簹之路。賞無影之邦。負笈精研。琢玉成器。年過不惑。遇疾乃亡。玄照者亦新羅之高士也。與恪同科。始終一揆。未詳所卒。復有新羅僧二人。莫知其名。發自長安。泛舶至室利佛逝國。遇疾俱亡。

(海東高僧傳)

釋大梵。新羅人。法名薩婆慎若提婆。(唐音一切智)童釋深沈。有大人相。不茹葷不嬉遊。

□□□□□□□□□□。嘗泛舶如唐。學問靡常。闡奧窮微。高宗永徽中。遂往中印度。禮菩提樹如獅子遊行。不求伴侶。振五樓之金策。望三途之寶階。其所遠冒難危。歷覽風土。亦未能盡道。便向大覺寺掛錫。詳檢經論。備省方俗。後還震旦。敷宣法化。玄勤乃着。巍巍乎其有成功矣。(海東高僧傳)

釋玄遊。新羅人。叶性虛融。稟質溫雅。意存二利。志重詢求。乘杯泝流。考室幽壑。入唐禮事僧哲禪師。樞衣稟旨。哲思慕聖蹤。泛舶西域。適化隨緣。巡禮畧周。歸東印度。遊常隨附鳳。因住於彼。慧炬夙明。禪枝早茂。窮涯盈量。虛往實歸。誠佛家之棟樑。實僧徒之領袖。既而舟壑潛移。悼陵谷之遷貿。居諸易晚。惻人世之難常。薪盡火滅。復何可追。義淨三藏。嘉爾幼年。慕法情堅。既虔誠於東夏。復請益於西天。重指神州。為物淹留。傳十法而弘法。竟千秋而不秋。雖捐軀異域。未返舊都。彼之功名。落落如此。安得不掛名竹帛以示將來。遂著求法高僧傳。予偶觀大藏。閱至於斯。志深嚮慕。遂抽繹而書之。(海東高僧傳)

贊曰。

此上數人。邈居青徼。徑入中華。追法顯玄奘之逸跡。竭來絕域。視如里巷。比之奉使張騫蘇武之類乎。

釋元表。本三韓人也。天寶中。來遊華土。仍往西域。瞻禮聖跡。遇心王菩薩。指示支提山靈府。遂負華嚴經八十卷。尋訪霍童。禮天冠菩薩。至支提石室而宅焉。(瀾東沙門曇暉述。新修科分六學僧傳云。唐元表。高麗人。天寶中。西遊中國。且將往天竺。巡禮聖跡。遇心王菩薩。語以支提山。即天冠菩薩所住處。於是頂戴華嚴經八十卷。南造閩越而居。)先是。此山不容人居。居則必多霆震。又多猛獸毒蟲。不然鬼魅惑亂於人。曾有未得道僧。輒居一宿。為山神驅斥。明朝正見身投山下數里間。表齋經棲泊。潤飲木食。後不知出處之蹤矣。于時屬會昌搜毀表將經以華欄木函盛之。深藏石室中。迨宣宗大中元年丙寅。保福慧評禪師。素聞往事躬率信士。迎出甘露都尉院。其紙墨如新繕寫。今貯在福州僧寺焉。(見宋高僧傳中唐高麗元表傳)

高麗圓應國師。俗姓李氏。諱學一。字逢渠。西原侶安人也。父應瞻不仕。母李氏。年甫八歲。斷菟血。十一依真藏法師落髮。十三受具足戒。後謁渚水惠含禪師。因師指示洞明禪旨。又爛經律論。無所不究。尤長於大般若也。宋神宗元豐七年甲子。赴廣明選佛場。優遊於西域中原。傳華嚴學天台教觀。時睿王。飽聞師之道德。宋徽宗崇寧四年。加三重大師。宋道君二年戊子。加禪師。政和四年甲

午。加大禪師。宣和四年。王召師於內殿。願拜為王師。師牢讓不受。後大臣亦勤勸。師不得已受命。於是上便行拜師。後不及冊禮而登遐。四月仁王即位。七月七日遣中使以書致意。越明年如之。師具狀辭免至于再三。二十日備禮儀冊為王師。十六日上幸行明慶殿。伸弟子之禮。百官拜賀。金天會四年丙午。乞歸老雲門。上不允。謂安南瓊巖。距京師不遠。許兼住。自便往來。十一年己酉九月十九日封王師印。十月十九日入雲門寺。四方學者輻湊。二十八日師盥漱整衣。跏趺端坐。焚香祝願畢。教門弟子。言訖幾於入寂。時門人相與言曰。今日是重。世俗所大忌。(俗有重喪日。是日忌避。亦不棺斂死屍。)師遂乃得脉息平正。今日不死。可副汝等請。飲食起居如平日。至十一月十五日。復示疾。十二月九日五鼓剃頭整浴。說遺偈。五陰雲一片。散滅盡無餘。惟有孤輪月。清光盖太虛。跏趺叉手。端坐不動。門人跪侍。至脯時已化矣。門人賫遺狀印寶及遷化事狀。乘驛奏聞。上聞訃音至。震悼數歎。輟朝三日。遣內臣金景元護葬事。越明年正月二十四日。遣使備禮。冊為國師。贈諡圓應。又遣使致祭。二十七日其徒以肩輿坐身。闔維于清道池谷寺之東麓。三十日收骨。頭有重骨。餘皆栓索鈎連。有五色焉。二月十五日封陵于慈仁縣板岳山之南。閱世九十三。臘八十二夏。門人具其師之行。奏以立碑事。仁王命彥頤巨撰碑。辭不獲命。據行事之大畧。強序而銘之曰云云(見雲門寺事蹟)

○得牛眠地建美黃寺

有明朝鮮國全羅道靈巖郡達磨山美黃寺事迹碑銘(并序)

崇政大夫行兵曹判書兼知經筵弘文館大提學藝文館大提學知春秋館成均館事世子左賓客閔黯長孺撰

顯祿大夫朗善君兼五衛都總府都總管俱書并篆

余讀西方書。至華嚴經諸菩薩住處品。未嘗不掩卷而嘆曰。異哉我東方淨土之業。蓋亦有冥契者存。曇無竭之標一萬二千般若之軀者如此。月氏之印五十三鐵錘之迹者又如此。夫金剛之為山也。見在於莊嚴星宿之間。與人鳥須彌得為無上菩提之境。則其表靈也宜其炳琅而光大也。乃者。湖南達磨山美黃寺之剎跡。抑何奇之甚也。有唐開元十三年乙丑新羅景德王八年。(此乃聖德王二十四年之誤也)八月二十日。忽有一石船。來泊于山底獅子浦口。天樂梵唄之聲。迭發於船中。漁人欲泊而察之。則船輒遠。義照和尚聞之。與張雲張善二沙彌。暨村主于甘。香徒一百人。同往齋沐虔禱。石船乃至岸。鑄成金人一軀執轡而立。張以繡帆。就而觀之。其中有金函具鎖鑰。盛以玉軸金字華嚴經八十縛。法華經七縛。毗盧遮那文殊普賢四十聖眾。五十三善知識。十六羅漢等畫幀。又有金環黑石各一枚。香徒等。齋經下岸。方議奉安之地。黑石即柝而生青黑犍牛一頭。忽長大。是夕金人入和尚夢曰。我本于闐國王也。遍歷諸國求安經像。望見山頂有一萬佛現相。茲故來此爾。宜馱經以牛。牛臥不起處。即安經之所也。和尚乃以經載牛而行。初臥一壤而復起。至山峽而復臥。大吼曰美。因而斃焉。初臥之壤。剎一蘭若。今通教寺是也。後臥之峽營一刹。以安聖經及神像。顏之曰美黃。美取牛之聲也。黃取人之色也。奇乎異異哉。世稱神山。輒歸之三韓。達磨以方丈之枝。素饒真境。故有此聖迹靈踪之來應焉。當時石牛金人之事。恍惚窅茫。非世耳之所可刺者。而年代考證。不啻八字打開。且貝葉金軀幀像等物。故宛然也。竊念諸佛出興。皆為一大事。所謂一大事。不外乎方便。今茲塊然者。豈自生公點頭中來。而角者豈從雪山會上。仍倣騰蘭馱來故事也耶。金神之夢感者亦有阿難流通教海之遺意焉。至於至元間。南宋之達官君子。望風馳想。致令圖寫而去則亦足為叢林吐氣。此俱可以書諸真珉。標之永永者也。余於張天覺之理。白香山之筆皆蔑蔑如。而重上人遠來之意。因其所述而詮次之。又有感於循物假物之義云爾。銘曰石耶牛耶不可思。金耶人耶不可知。神無方而化無涯。嘻噫。崇禎紀元後六十五年壬申九月立碑。杜忍

○浮雪功熟水懸空中

新羅善德女主啟祚年初。王都南內之香兒有陳氏之子。名曰光世。生而穎悟。解自天然羣童戲嬉。不侔凡流。或西向移晷。或林間燕坐。逢僧則悅豫。見殺則嘖感。遂往佛國寺投圓淨師。鳩車之齡落髮。竹馬之齒通玄。法名浮雪。字曰宜祥。霜松潔操。水月虛襟。戒珠光而全。定門幽而靜。器宇冲遠。識度通敏。嶺南高德。咸用器之。外示僧法之服。內弘龍猛之學矣。既已。慟繫匏瓜。參方耆宿。忽與同志靈照靈熙相友。彼皆慈恕立身。恭和成性。心非道外。行在說前。貴寡欲而息求。好端居而簡務者也。挂棹南海。托迹頭流。經洞四舍。論精五明。餌松花而觀寂。食練實而樂道。奄過三祀。掛巾天冠。畢坐五臘。飛錫楞伽。周遊覽罷。歷銓奇境。因就法王峯底。遂葺草廬一間。額曰妙寂。是乃妙入禪寂之稱也。三士同巢。一心為道。杜口禪那。撩關摩竭。十載緣消。三生夢斷。學已窮於滿字。行乃潔於圓珠。各述養真詩一章。

靈照首唱曰。

占得幽居地。萬松嶺上菴。入禪看不二。探道喜成三。采玉人誰到。含花鳥自喃。蕭然無外事。一味法門參。

靈熙繼吟曰。

雲收歡喜嶺。月入老松菴。慧劍精千萬。心源蕩再三。洞天春寂寂。山鳥曉喃喃。咸佩無生樂。玄關不用參。

浮雪怡然繼和曰。

共把寂空雙去法。同棲雲鶴一間菴。已和不二歸無二。誰問前三與後三。閒看靜中花艷艷。任聆窗外鳥喃喃。能令直入如來地。何用區區久歷參。

尋念五臺。乃文殊道場也。要往拜之。啟足向北。因宿杜陵白蓮池仇無冤之家。家之翁乃清信居士也。素尚清虛。求道甚切。一聞緒餘。不覺吐舌。迎之上座。欸若舊識。鋪陳之物。飲膳之味。無不盡禮。世所云稀。團樂竟夜。翌日黎明。春雨泥濘。上道無便。淹留信宿。况乃主翁問法之情。老而彌篤。久而尤堅。隨問而答。日夜往復。宛若馬鳴之智辯。龍樹之懸河。人神胥悅。遠近同歡。蠅手屈膝如獲至寶。主有一女。名曰妙花。蓋夢見蓮花而生也。色貌才藝獨步一時。惠而柔如。嚴而節操。雖生長白屋。人罕見之。是日。聞說法之音。神忽慨然。悲啼莫已。恰似阿難之摩登。襄王之巫神。昵押左右。未嘗睽離。誓從即夕永遂于飛。殄身無怨。若見棄去。斯決殞命已矣。父母愛女之故。稽首法師。惟願濟度。千祈萬祝。於日於夜。浮雪抗志。金石方堅。未敢為慾所醉。詎能色塵所迷。深恐愛緣妨道之戒。又念菩薩慈悲之意。大禮未備。一言宜告。誠無昧於嚼蠟。比蓮花之著水。熙熙二師。本以道懷。失朋西陲。無顏上洛。行色慘憺。寫偈以贈。

靈照先成曰。

但智成空見。偏悲涉愛緣。雙行常合矣。一道自天然。月運因雲駛。風飄識幡懸。干將如在手。安為色留連。

靈熙繼和曰。

一簣成臺力。九臯翹足緣。修行破竹爾。得道着鞭然。未免三生累。冤家一念懸。他年瓶返水。追後跡相連。

浮雪禪師。亦以圓融話。步韻而答曰。

悟從平等行無等。覺契無緣度有緣。處世任真心廣矣。在家成道體胖然。圓珠握掌丹青削。明鏡當臺胡漢懸。認得色聲無罣碍。不須山谷坐長連。(長連牀也)。

遂把松茶引滿。相屬以與訣曰。道不在緇素。道不在華野。諸佛方便。志在利生。道侶遠參。飽飡法乳。來警老夫。師之軒昂。身在塵勞。心懸物外。精修三業。廣行六度。解通內外語涉典章。四隣歡心。八表引領。求醫之士風趨。服藥之人輻湊。聾聵盡醒。枯槁悉潤。法施敷揚。十有五年。妙指書帳。法胤二人。男曰登雲。女曰月明。是皆吉夢所感之稱也。釋氏抱送之離也。容儀詳正。勲節高猛。學不加思。解白生知。見影追風。聞一知十。游三藏之教海。翫六籍之詞林。至人降跡。物不疵癘。風雨順時。禾穀豐登。計日不足。計年有餘。本縣高人。李公承桂。上舍金公國寶等。結為方外之交。相與閒中之樂。忘老少一內外日與講論義理。風雨雪霜。不輟音信。譬遠公之賞蓮。喻韓子之留衣。於是毛塵人事。掃委二兒。別構一堂。精鍊舊業。傷財劫賊。本由六門。除滅二見。返聞聞性。一真獨露。非假方便。陽不能行。故稱病夫。粥藥須人。利便無氣。潛做工夫。決意成道。慕毗耶之杜口。戀少林之面壁。期及五秋。解徹明星。再淨餘塵。重崇智岳。頓響於華嚴法界。宴坐於圓覺妙場。只自怡悅。莫能說破。昔日同胞。熙熙二師。參禮日久。遍遊名山。隨緣受用。重到杜陵清信之家。居士與波夷仙化已久。無能問者。忽逢端正男女纓冠簪者。問浮雪安否之寄。宣昔日同友之緣。相顧泫然。入白浮雪。乃曰余喜聞故人之歸。沈疴頓除。氣宇清泰。可於正堂設鋪安坐。具膳享彼。是格外道人。博物君子。承之奉之。勿逆勿怠。即起歡迎相敘舊情。根塵明敏。朗月神錘。二子之心。調蒙上人法力。厥父疾愈。五體投地。敬愈天屬。浮雪云。取三瓶盛水來。試工夫生熟。掛於樑上。各打一。熙熙二人。瓶水俱碎。雪亦打之。瓶碎水懸。因謂二人曰。靈光獨露。迥脫根塵。體露真常。不拘生滅。幻身隨生滅遷流者。似瓶之破碎。真性本靈明常住者。如水之懸空。公等遍參知識。久歷叢林。豈不攝生滅為真常。空幻化守法性乎。欲驗來業自由不自由。便知平常心平等不平等。今既不然。曩日返水之戒安在。雙行之誓邈矣。因偈示云。

目無所見無分別。耳聽無聲絕是非。分別是非都放下。但看心佛自歸依。

于時。天雲密布。天樂盈空。端坐一念。示同蟬蛻。香飛海表。花雨天中。二師追慕。舉龕閣維。飄火雨。滴靈珠。收舍利入寶瓶。瘞于妙寂南麓。建浮圖。因設冥陽之會。湖南士庶雲集道場。渭北禪講風驅靈岳。時道文道全法海法雲皆是法中龍象。世間師表。迅流清辯頑石點頭。法會未罷。聖嗣二人。同時祝髮。結屋星居。淚沾檟樹。神想蓮池。輕生若節。閱筌蹄于九丘。為法忘軀。探幽旨于八藏。戀其父同塵之德。懷燃燈續佛之心。優遊寶所沐浴毘尼。鍊得般舟三昧。繼念淨土九蓮。跳丸歲月。恨迫桑榆。遍告州縣道儒。普召山門釋子。示涅槃相。開方便門。聆風普會黑白蟻慕。月明氏全身乘紫雲。忽向西天。登雲師印手拂碧瑤。流書寶偈云。

覺破三生夢。身遊九品蓮。風潛清智海。月上冷秋天。輦路盈仙樂。瑤池駕法船。般舟三昧熟。極樂去怡然。

書罷斂容。含笑長眠。祥光滿室。異香一夏。遠近見聞。稱讚道路。利益甚深。功德無窮。其母妙花。壽考百有十年。將啟手足。捨家為院。以浮雪為名。山門碩德。以二子名名菴。至今有登雲月明云爾。(浮雪居十傳)

○世俗五戒光師隨機

新羅真平王二十二年。高僧圓光還自隋。為時人所重。沙梁部人貴山與箒項友善。相謂曰。我輩期與士君子遊。而不正心修身。恐不免招辱。盍聞道於賢者。乃詣光曰。俗士顛蒙。無所知識。願賜一言。為終身之誡。光曰。佛有菩薩戒。其別有十。若等為人臣子。恐不能行。今有世俗五戒。一曰事君以忠。二曰事親以孝。三曰交友以信。四曰臨戰無退。五曰殺傷有擇。若等行之無忽。貴山曰。他則既受命矣。但不曉殺傷有擇。師曰春夏月及六齋日不殺。是擇時也。不殺使畜。謂牛馬雞犬。不殺細物。謂肉不足饜。是擇物也。過此惟其所用。但不求多殺。此可謂世俗之善戒。貴山等曰。謹受教。不敢失墜。

後二年秋八月。百濟侵新羅。新羅王遣將軍乾品武殷。率眾逆戰。少監貴山箒項亦赴焉武殷遇伏墜馬。士卒錯愕。不知所為。貴山大言曰。吾嘗聞諸師。曰臨戰無退。豈敢奔竄以墜師教乎。乃以馬授其父武殷。即與箒項。力鬪害數十人。諸軍。因以奮擊。百濟敗績貴山箒項金瘡滿身而死。王與羣臣迎於阿那之野。臨屍痛哭。以禮殯葬。追贈貴山柰麻箒項大舍。

又新羅太宗王二年。金欽運伐百濟。戰死之。欽運柰勿王八世孫。少遊花郎文弩之門徒眾有言及戰死留名者。欽運為之慨然流涕。有激厲思齊之志。同門僧轉密曰。此人赴敵。必不還也。時實際寺僧道玉。語其徒曰。吾聞。佛者。上則精術業以復性。次則起道用以益他。我形桑門無一善可取。不如從軍。殺身以報國。乃著戎服。改名驟徒。詣兵部。請從軍。及戰。突陣力鬪。亦死之。

太宗王六年。創漢山州壯義寺。以資長春罷郎。(罷郎一作罷郎)冥福。初。新羅與百濟兵。戰於黃山之役。長春郎罷郎。死於陣中。後討百濟時。見夢於太宗曰。臣等。昔者為國亡身。至於白骨。庶欲完護邦國。故隨從軍行無怠。然而迫於唐帥蘇定方之威。逐於人後耳。願王加我以小勢。大王驚怪之。為二魂說經一日於牟山亭。又為創壯義寺。(壯義寺遺址在京城彰義門外)

尚玄曰。貴山箒項。臨戰不退。忠孝兼全。(孔子曰戰陣無勇非孝也)欽運道玉。起道用以益化。春郎罷郎魂亦從軍。乃得冥資。仗佛威神。以報國恩。孰謂佛道厭世絕倫。此蓋謂不知應用者言也。

○新羅三寶麗王寢謀

三國遺事云。高麗王。將謀伐羅。乃曰新羅有三寶。不可犯也。何謂也。皇龍寺丈六。并九層塔。與真平王天賜玉帶。遂寢其謀。周有九鼎。楚人不敢北窺。此之類也。

(皇龍寺丈六像緣起)。新羅。第二十四真興王。即位十四年癸酉。將築紫宮於龍宮南有黃龍現其地。乃改置為佛寺。號黃龍寺。(三國遺事又云。玉龍集及慈藏傳記。皆云新羅月城東龍宮南。有迦葉佛宴坐石。其地即前佛時伽藍之墟也。今皇龍寺之地。即七伽藍之一也。宴坐石在佛殿後面。嘗一謁焉。石之高可五六尺來。圍僅三肘。幢立而平頂。真興王創寺已來。再經災火。石有坼裂處。寺僧貼鐵為護。乃有讚曰。惠日沉輝不記年。惟餘宴坐石依然。桑田幾度成滄海。可惜巍然尚未遷。既而西山(契丹)大兵已後。毀塔燬燼。而此石亦夷沒。而僅興地平矣。)至己丑年。周圍墻宇。至十七年方畢。未幾海南有一巨舶。來泊於河曲縣之絲浦。(今蔚州谷浦也)檢看有帖文。云。西竺阿育王。聚黃鐵五萬七千斤。黃金三萬分。(別傳云。鐵四十萬七千斤。金一千兩。恐誤。或云三萬七千斤。)將鑄釋迦三尊像未就。載船泛海而祝曰願到有緣國土。成丈六尊容。并載模樣一佛二菩薩像。縣吏具狀上聞。勅使卜其縣之城東爽塏之地。創東竺寺。邀安其三尊。輸其金鐵於京師。以大建六年甲午三月。(寺中記云癸巳十月十七日)鑄成丈六尊像。一鼓而就。重三萬五千七斤。入黃金一萬一百九十八分。二菩薩入鐵一萬二千斤。黃金一萬一百三十六分。安於黃龍寺。明年像淚流至踵。

沃地一尺。大王昇遐之兆。或云像成。在真平王之世者謬也。別本云。阿育王在西竺大香華國。生佛後一百年間。恨不得供養真身。斂化金鐵若干斤。三度鑄成無功。時王之太子獨不預斯事。王使詰之。太子奏云。獨力非功。曾知不就。王然之。乃載船泛海。南閩浮提十六大國。五百中國。十千小國。八萬聚落。無不周旋。皆鑄不成。最後到新羅國。真興王。鑄之於文仍林。像成相好畢備。阿育此翻無憂。後大德慈藏。西學到五臺山。感文殊現身。授訣。仍囑云。汝國黃龍寺。乃釋迦與伽葉佛講演之地。宴坐石猶在故天竺無憂王。聚黃鐵若干斤。泛海歷一千三百餘年。然後乃到而國。成安其寺。蓋威緣使然也。(與別記所載符同)像成後。東竺寺三尊。亦移安寺中。寺記云。真平六年。金堂造成善德王代。寺幼主真骨歡喜師。第二主慈藏國統。次國統惠訓。次廂律師云。今兵火已來。大像與二菩薩皆融沒。而小釋迦猶存焉。讚曰塵方何處匪真鄉。香火因緣最我邦。不是育王難下手。月城來訪舊行藏。(三國遺事)

(皇龍寺九層塔緣起)。新羅第二十七善德王即位五年。貞觀十年丙申。慈藏法師。西學。乃於五臺感文殊授法。(詳見本傳)文殊又云。汝國王。天竺刹帝利種。王預受佛記。故別有因緣。不同東夷共工之族。然。以山川奇嶮。故。人性蠢悖。多信邪見。而時或天神降禍然有多聞比丘。在於國中。是以君臣安泰。萬庶和平矣。言已不現。藏。知是大聖變化泣血而退。經由中國大和池邊。忽有神人出。問胡為至此。藏答曰。求菩提故。神人禮拜。又問汝國有何留難。藏曰我國。北連靺鞨。南接倭人。麗濟三國。迭犯封陲。隣寇縱橫。是為民梗。神人云。今汝國。以女為王。有德而無威。故隣國謀之。宜速歸本國。藏問歸鄉。將何為利益乎。神曰。皇龍寺護法龍。是吾長子。受梵王之命。來護是寺。汝歸本國。成九層塔於寺中。隣國降伏。九韓來貢。王祚永安矣。建塔之後。設八關會。赦罪人則外賊不能為害。更為我。於京畿南原。置一精廬。共資予福。予亦報之德矣。言已。遂奉玉而獻之。忽隱不現。(寺中記云師於終南圓香禪師處。受建塔因由。)貞觀十七年癸卯。(三月)十六日。將唐帝所賜經像袈裟幣帛而還國。以建塔之事聞於上。善德王議於羣臣。羣臣曰。請工匠於百濟然後方可。乃以寶帛請於百濟。匠名阿非知受命而來。經營木石。伊干龍春。(一云龍樹)幹蠱率小匠二百人。初立刹柱之日。匠夢本國百濟滅亡之狀。匠乃心疑停手。忽大地震動晦冥之中有一老僧一壯士。自金殿門出。乃立其柱。僧與壯士皆隱不現。匠於是改悔畢成其塔。刹柱記云。鐵盤已上。高四十二尺。已下。一百八十三尺。慈藏。以五臺所授舍利。分安於柱中。並通度寺戒壇。及大和寺塔。(大和寺在河曲縣南。今蔚州。亦藏師所創也。)以副池龍之請。樹塔之後。天地開泰。三韓為一。豈非塔之靈蔭乎。讚曰。鬼拱神扶壓帝京。輝煌金碧動飛甍。登臨何啻九韓伏。始覺乾坤特地平。(三國遺事)

東都成立紀。(海東名賢釋安弘撰)云。新羅第二十七代女王為主。雖有道。無威。九韓侵苦。龍宮南皇龍寺。建九層塔。則隣國之災可鎮。第一層日本。第二層中華。第三層吳越。第四層托羅。(亦云毛羅)第五層鷹遊。第六層靺鞨。第七層丹國。第八層女狄。第九層濊貊。(三國遺事)〔天賜玉帶緣起〕。新羅第二十六白淨王。諡真平大王。大建十一年己亥八月即位。身長十一尺。駕幸內帝釋宮(亦名天柱寺王之所創)踏石梯三石并折。王謂左右曰。不動此石。以示後來。即城中五不動石之一也。即位元年。有天使。降殿庭。謂王曰。上皇。命我。傳賜玉帶王親奉跪受。然後其使上天。凡郊廟大祀皆服之。讚曰。雲外天頒玉帶圍。辟雍龍袞也相宜。吾君自此身彌重。惟擬明朝鐵作墀。(三國遺事)

新羅景明王五年。(高麗太祖四年)王遣金律聘高麗。麗王問曰。聞三大寶丈六金像九層塔并聖帝帶也。三寶未亡。國亦未亡。塔像猶存。不知聖帶今猶存耶。律對曰。臣未嘗聞聖帶也。麗王笑曰。卿為貴臣。何不知國之大寶。律慚。還告王。王問羣臣。無能知者。時有皇龍寺僧。年過九十者曰。聖帶是真平大王所服。歷代傳之。藏在南庫。王遂開庫。風雨暴作。白晝晦冥。不得見。乃擇日齋祭。然後見之。其帶。粧以金玉。其圍甚長。非常人所可束也。國人以真平王。是聖骨之王。稱曰聖帝帶。(三國遺事)

高麗太祖二十年夏五月。政丞金傳。獻鐫金安玉排方腰帶。長十圍六十二鈞。即新羅寶藏。殆四百年。世傳聖帝帶也。王受之。命元尹弋萱。藏于物藏。(國史)

尚玄曰。新羅國寶。新羅君臣。猶不知之麗王何能知之。蓋麗王固天授。非常之人也。胸中久抱統一三韓之經綸。偵知新羅國情。如是其神。一興一亡。於是可判。麗王敬事佛法僧三寶者也。故亦能敬畏新羅國之三寶。寢其謀而不犯之。然丈六之像。層九之塔後竟為王之所有。玉帶亦歸王之庫內。可謂有志者事竟成也。麗祖亦於西京。建九層塔以擬之。後世東西兩京之塔像。皆被蒙兵之燒燬。亡失國寶。可勝惜哉。

○月師作歌怪日即滅

三國遺事云。新羅景德王十九年四月十九日。二日並現。浹旬不滅。王召月明師。命開壇作啟而禳之。明奏云。臣僧但屬於國仙之徒。只解鄉歌。不聞聲梵。王曰既卜緣僧。雖用鄉歌。可也。明乃作兜率歌賦之。日怪即滅。師善吹笛。常月夜。吹過門前大路。月駛為之停輪。因名其路曰月明里。蓋新羅人。尚鄉歌。良志之塑靈妙寺。丈六像也。傾城士女爭運泥土。作風謠。廣德作願往生歌。忠談

師作理國民歌。及讚耆婆郎歌。得烏谷作歌而慕竹郎。信忠作歌而帖栢樹。永才作歌而化賊。盲兒作歌而得眼

融天師慧星歌（真平王代）第五居烈郎。第六實處郎。（一作突處郎）第七寶同郎等。三花之徒。欲遊楓岳。有彗星犯心大星。郎徒疑之。欲罷其行。時天師作歌歌之。星恠即滅。日本兵還國。反成福慶。大王歡喜。遣郎遊岳焉。歌曰。

舊理東尸汀叱。乾達婆矣遊烏隱城叱盼良望良古。倭理叱軍置來叱多烽燒邪隱邊也藪耶。三花矣岳音見賜烏尸聞古。月置八切爾數於將來尸波衣。道尸掃尸星利望良古。彗星也白反也人是有叱多。後句。達阿羅浮去伊叱等邪。此也友物北所音叱彗叱只有叱故。（三國遺事）。

釋良志。未詳祖考鄉邑。唯現迹於善德王朝。錫杖頭掛一布袋。錫自飛至檀越家。振拂而鳴。戶。知之納齋費。袋滿則飛還。故名其所住曰錫杖寺。其神異莫測。皆類此。旁通雜譽。神妙絕比。又善筆札。靈廟丈六三尊天王像。并殿塔之瓦。天王寺塔下八部神將。法林寺主佛三尊。左右金剛神等。皆所塑也。書靈廟法林二寺額。又嘗彫磚造一小塔。并造三千佛。安其塔置於寺中致敬焉。其塑靈廟之丈六也。自入定以正受所對為揉式。故傾城士女爭運泥土。風謠云。

來如來如。來如哀反多羅。哀反多矣徒良。功德修叱如良來如。

至今土人春[木*回]役作。皆用之。蓋始于此。像初成之費。入穀二萬三千七百碩。（或云改金時租）議曰師可謂才全德充。而以大方隱於末技者也。讚曰。齋罷堂前錫杖閒。靜裝爐鴨自焚檀

殘經讀了無餘事。聊塑圓容合掌看。（三國遺事）

文武王代。念佛僧。廣德。嘗有歌云。

月下伊底亦。西方念丁去賜里遣。無量壽佛前乃。惱叱古音。（鄉言云報言也）多可支白遣賜立誓香深史隱尊衣希仰支。兩手集刀花乎白良願往生願往生。慕人有如白遣賜立阿邪。此身遣也置遣。四十八大願成遣賜去。（三國遺史）。

孝昭王代。竹旨郎之徒得烏谷。隸於風流黃卷。初述宗公。為朔州都督使。將歸理所。時三韓兵亂。以騎兵三千。護送之。行至竹旨嶺。有一居士。平理其嶺路。公。見之歎美。居士亦善。（善美音通）公之威勢赫甚。相感於心。公赴州理。隔一朔。夢見居士。入房中。室家同夢驚怪甚。翌日。使人。問其居士安否。人曰。居士死有日矣。使來還告其死。與夢同日矣公曰殆居士誕於吾家爾。更發卒修葬於嶺上北峯。造石彌勒一軀。安於塚前。妻氏自夢之日有娠。既誕。因名竹旨。壯而出仕。與庾信公為副帥。統三韓。真德太宗文武神文四代為冢宰。安定厥邦。初得烏谷。慕郎而作歌曰。

去隱春皆理米。毛冬居叱沙哭屋尸以憂音。阿冬音乃叱好支賜烏隱。兒史年數就音墮支行齊。目煙迴於尸七史伊衣。蓬烏支惡知作乎下是。郎也慕理尸心未。行乎尸道尸。蓬吹叱巷中宿尸夜音有叱下是。

（老人獻花）聖德王代。純貞公。赴江陵太守。（今冥州頭註云冥冥音通）行次海汀。晝饌。傍有石嶂。如屏臨海。高千丈。上有躑躅花盛開。公之夫人水路。見之。謂左右曰。折花獻者其誰。從者曰。非人跡所到。皆辭不能。傍有老翁牽犂牛而過者。聞夫人言。折其花。亦作歌詞。獻之。其翁不知何許人也。便行二日程。又有臨海亭。晝饌次。海龍。忽攬夫人入海。公。顛倒躑地。計無所出。又有一老人告曰。故人有言。眾口鑠金。今海中傍生。何不畏眾口乎。宜進界內民作歌唱之。以枝打岸。可見夫人矣。公從之。龍。奉夫人出海獻之。公。問夫人海中事四（頭註云四疑曰）七寶宮殿。所饌甘滑香潔。非人間煙火。此夫人衣襲異香。非世所聞。水路。姿容絕代。每經過深山大澤。屢被神物掠攬。眾人唱海歌。詞曰

龜乎龜乎出水路。掠人婦女罪何極。汝若悖逆不出獻。入網捕掠燔之喫。

老人獻花歌曰。

紫布巖乎邊希執音乎手母牛放教遣。吾盼不喻慚盼伊賜等。花盼折叱可獻乎理音如。

（信忠掛冠）。孝成王潛邸時。與賢士信忠。圍碁於宮庭栢樹下。嘗謂曰。他日若忘卿。有如栢樹。信忠興拜。隔數月。王即位。賞功臣。忘忠而不第之。忠怨而作歌。帖於栢樹。樹忽黃悴。王恠。使審之得獻之。大驚曰。萬機鞅掌。幾忘乎角弓。乃召之賜爵祿。栢樹乃蘇。歌曰。

物叱好支栢史。秋察尸不冬爾屋支墮米。汝於多支行齊教因隱。仰頓隱面矣改衣賜乎隱冬矣也。月羅理影支古理因淵之叱。行尸浪。阿叱沙矣以支如支。貌史沙叱望阿乃。世理都。之叱逸烏隱第也。後句亡。

由是。寵現於兩朝。景德王。(王即孝成王之弟也)二十二年癸卯。忠與二友相約。掛冠入南岳。再徵不就。落髮為沙門。為王創斷俗寺居焉。願終身立壑。以奉福大王。王許之。留真在金陵後壁是也。南有村名俗休。今訛云。小花里。(按三和尚傳。有信忠奉聖寺。與此相混。然計其神文之世。距景德已百餘年。况神文與信忠宿世之事。則非此信忠明矣。宜評之。)又別記云。景德王代有直長李俊。(高僧傳作李純。)早曾發願。年至知命。須出家創佛寺。天寶七年戊子。年登五十矣。改創槽淵小寺為大刹。名斷俗寺。身亦削髮。法名孔宏長老。住寺二十年。乃卒。與前三國史所載不同。兩存之。闕疑。讚曰。功名未已鬢先霜。君寵雖多百歲忙。隔岸有山頻入夢。逝將香火祝吾皇。(盲兒禱眼)。景德王代。漢岐里女希明之兒。生五稔而忽盲。一日其母抱兒。詣芬皇寺左殿北壁畫千手大悲前。令兒作歌禱之。遂得明。其詞曰。

膝兮古召旆。二尸掌音毛乎支內良。千手觀音叱前良中。祈以支白屋尸置內乎多。千隱手。叱千隱目盼。一等下叱放一等盼除惡支。二千萬隱吾羅。一等沙隱以古支內乎叱等邪阿邪也。吾良遺知支賜尸等焉。放冬矣用屋尸慈悲也根古。

讚曰。

竹馬葱笙戲陌塵。一朝雙碧失瞳人。不因大士迴慈眼。虛度楊花幾社春。(月明師兜率歌)。景德王十九年庚子四月朔。二日並現。浹旬不滅。日官奏請緣僧。作散花功德。則可禳。於是。潔壇於朝元殿。駕幸青陽樓。望緣僧。時有月明師。行于阡陌。時之南路。王使召之。命開壇作啟。明奏云。臣僧但屬於國仙之徒。只解鄉歌。不聞聲梵。王曰既卜緣僧。雖用鄉歌可也。明乃作兜歌賦之。其詞曰。

今日此矣散花唱良巴寶白乎隱花良汝隱。直等隱心音矣。命叱使以惡只。彌勒座主陪立羅良。

解曰。

龍樓此日散花歌。桃送青雲一片花。殷重直心之所使。遠邀兜率大仙家。今俗謂此為散花歌誤矣。宜云兜率歌。別有散花歌。文多不載。既而。日怪即滅。王嘉之賜品茶一襲。水精念珠百八箇。忽有一童子。儀形鮮潔。跪奉茶珠。從殿西小門而出。明謂是內宮之使。王謂師之從者。及玄微而俱非。王甚異之。使人追之。童入內院塔中而隱。茶珠在南壁畫慈氏像前。知明之至德與至誠。能昭格于至聖也如此。朝野莫不聞知王益敬之。更贖絹一百匹。以表鴻誠明。又嘗為亾妹營齋。作鄉歌祭之。忽有驚颺。吹紙錢飛舉。向西而沒。歌曰。

生死路隱。此矣有阿米次盼伊遣。吾隱去內如辭叱都。毛如云遣去內尼叱古。於內秋察早隱風未。此矣彼矣浮良落尸棄如一等隱枝良出古。去奴隱處毛冬乎丁。阿也。彌陀刹良逢乎吾道修良待是古如。

明。常居四天王寺。善吹笛。嘗月夜。吹過門前大路。月馭為之停輪。因名其路曰。月明里師亦以是著名。師即能俊大師之門人也。羅人尚鄉歌者尚矣。蓋詩頌之類歟。故往往能感動天地鬼神者非一。讚曰。風送飛錢資逝妹。笛搖明月住姮娥。莫言兜率連天遠。萬德花迎一曲歌。

(忠談師)(景德)王御國二十四年。五岳三山神等。時或現。侍於殿庭。三月三日。王御歸正門樓上。謂左右曰。誰能途中。得一員榮服僧來。於是。適有一大德。威儀鮮潔。徜徉而行。左右望而引見之。王曰非吾所謂榮僧也。退之。更有一僧被衲衣負櫻筒。(一作荷簍)從南而來。王喜見之。邀致樓上。視其筒中盛茶具已。曰汝為誰耶。僧曰忠談。曰何所歸來。僧曰僧每重三重九之日。烹茶饗南山三花嶺彌勒世尊。今茲既獻而還矣。王曰。寡人亦一甌茶有分乎。僧乃煎茶獻之。茶之氣味異常。甌中異香郁烈。王曰朕嘗聞師讚耆婆郎詞腦歌。其意甚高。是其果乎。對曰然。王曰。然則。為朕作理國安民歌。僧應時奉勅。作歌呈之王佳之。封王師焉。僧再拜固辭不受安民歌曰。

君隱父也。臣隱愛賜尸母史也。民焉狂尸恨阿孩古為賜尸知民是愛尸知古如。窟理叱大盼生以支所音物生此盼喰惡支治良羅。此地盼捨遣只於冬是去於丁。為尸知國惡支持以。支知古如。後句。君如臣多支民隱如。為內尸等焉國惡太平恨音叱如。

讚耆婆郎歌曰。

咽鳴爾處米。露曉邪隱月羅理。白雲音逐于浮去隱安支下。沙是八陵隱汀理也中。耆郎矣貌史是史藪邪。逸烏川理叱磧惡希。郎也持以支如賜烏隱。心未際叱盼逐內良齊。阿耶。栢史叱枝次高支好。雪是毛冬乃乎尸花判也。

(永才遇賊)。釋永才。性滑稽。不累於物。善鄉歌。暮歲將隱于南岳。至大峴嶺。遇賊六十餘人。將加害。才臨刃無懼色。怡然當之。賊恠而問其名。曰永才。賊素聞其名。乃命□□□作歌。其辭曰。

自矣心米。貌史毛達只將來吞隱日遠烏逸□□過出知遣。今吞藪未去遣省如。但非乎隱焉破□主次弗□史內於都還於尸朗也。此兵物叱沙過乎好尸曰沙也內乎吞尼。阿耶。唯只伊吾音之叱恨隱潛陵隱安支尚宅都乎隱以多。

賊感其意。贈之綾二端。才笑而前。謝曰。知財賄之為地獄根本。將避於窮山。以錢一生何敢受焉。乃投之地。賊又感其言。皆釋劍投戈。落髮為徒。同隱智異。不復蹈世。才年九十矣。在元聖大王之世。讚曰。策杖歸山意轉深。綺紈珠玉豈治心。綠林君子休相贈。地獄無根只寸金。百濟薯童(武王名璋)聞新羅真平王公主善花。美艷。剃髮來京。作謠。誘羣童唱之。云。

善化公主主隱。他密只嫁良置古。薯童房乙抱遣去如。

尚玄曰。二日並現。以今看之。自是空氣凝積。太陽反射之所成。則月明師奏歌。適當其融解之時也。彗星自有行度。融天師作歌。亦逢其行去之會也。雖然。楞嚴經云。「一切眾生。輪迴世間。由二顛倒。分別見妄。當處發生。當業輪轉。云何二見。一者。眾生別業妄見二者。眾生同分妄見。云何名為同分妄見。此閻浮提。除大海水。中間平陸。有三千洲。正中大洲。東西括量。大國凡有二千三百。其餘小洲。在諸海中。或有三兩百國。或一或二至於三十四五十。若復此中。有一小洲。祇有兩國。唯一國人。同感惡緣。則彼小洲當土眾生。覩諸一切不祥境界。或見二日。或見兩月。其中乃至暈適珮玦。(日食謂適。見于日月之災也。珮玦謂妖氣。近日如環珮之象。)彗孛飛流。(芒氣四出曰孛。絕迹而去曰飛。光迹相連曰流。)負耳虹蜺。(陰陽之氣或背日如負。旁日如耳。或明而為虹。瞻而為蜺。)種種惡相。但此國見。彼國眾生本所不見。亦所不聞。」不常見者。人以為怪。故古聖人。以日食星隕為災異。無如今時科學發達。照見天體。預報隱現也。雖然哀哭而城崩。大喝而日退。古有明文。月融諸師。能有感天之誠力。或有動天之神通。俱未可知也。

○龍王獻舞迷雲盡散

三國遺事云。新羅第四十九憲康大王之代。自京師。至於海內。比屋連牆。無一草屋。笙歌不絕道路。風雨調於四時。於是。大王遊開雲浦。(在蔚山郡)王將還駕。晝歌於汀邊。忽雲霧冥暝。迷失道路。恠問左右。日官奏云。東海龍所變也。宜行勝事而解之。於是。勅有司。為龍剎佛寺近境。施令已出。雲開霧散。因名開雲浦。東海龍喜。乃率七子。現於駕前。讚德獻舞奏樂。其一子。隨駕入京。輔佐王政。名曰處容。王以美女妻之。欲留其意。又賜級干職。其妻甚美。疫神。(疫神即所謂熱病神)欽慕之。變無人。夜至其家。竊與之宿。處容自外至其家。見寢有二人。乃唱歌作舞而退。歌曰。

東京明期月良夜入伊。遊行如可入良沙寢矣。見昆脚烏伊四是良羅。二盼隱。吾下於叱古。二盼隱誰支下焉古。本矣吾下是如馬於隱。奪叱良乙何如為理古。

時。神現形。跪於前曰。吾羨公之妻。今犯之矣。公不見怒。感而美之。誓今已後。見畫公之形容。不入其門矣。因此國人門帖處容之形。以闢邪進慶。王既還。乃卜靈鷲山東麓勝地。置寺曰望海寺。亦名新房寺。乃為龍而置也

又幸鮑石亭。南山神。現舞於前。左右不見。王獨見之。有人現舞於前。王自作舞。以像示之。神之名或曰祥審。故。至今國人。傳此舞曰。御舞祥審。或曰。御舞山神。或云。既神出舞審象其貌。命工摹刻。以示後代。故云。象審。或云。霜髯舞。此乃以其形稱之。又幸於金剛嶺時。北岳神。呈舞。名玉刀鈴。又同禮殿宴時。地神出舞。名地伯級干。語法集云。于時山神獻舞。唱歌云。

智理多都波都波等者

蓋言以智理國者。知而多逃。都邑將破云謂也。乃地神山神。知國將亡。故作舞以警之國人不悟。謂為現瑞。耽樂滋甚。故國終亡。

尚玄曰。處容之舞。傳之麗鮮。久而不亡。按高麗史。忠惠王四年八月庚子。王率二官人登妙蓮寺北峯張樂。天台宗僧中照起舞。王悅。命宮人代舞。王亦起舞。又命左右。皆舞或作處容戲。又按朝鮮世宗大王。以處容舞之曲折。改撰歌詞。名曰鳳凰吟。為廟廷正樂。世祖大王。增其制。合樂而奏之矣。(詳見朝鮮樂學軌範)

○雪山真歸是佛祖師

朝鮮禪宗所崇奉者。是祖師禪。以祖師禪為極則故。傳持與悟得。優祖而劣佛。在禪宗則與其謂佛教。寧可謂祖教也。祖師禪者。佛成道後。訪見雪山真歸祖師。傳持祖印。得祖宗旨。名祖師禪。此之學說。有所由來。高麗天頌禪師撰禪門寶藏錄。引海東七代錄所云新羅梵日國師。答真聖王問禪教兩義。援證達磨密錄者。為之濫觴。朝鮮近世。雪竇禪師。(法名有炯)據是說而撰禪源溯流。引證分釋。自是以後。海東禪侶。奉為金科玉律。更無為異議者。畧錄其書如下。

佛見明星悟法。猶未甚深。遊行數十日。傳得祖師心。

新羅梵日國師。因真聖王問禪教兩義。答曰「世尊見明星悟道。復知所悟之法。猶未臻極遊行數十月。尋訪祖師。始傳得玄極之旨。」

謂如來悟底名如來禪。祖師傳底名祖師禪也。是故如來禪。劣於祖師禪。

數十月。清虛禪師禪教釋。亦作月。然當作日。達磨云。真歸祖師在雪山。叢木房中待釋迦。傳持祖印王午歲。心得同時祖宗旨。以王午臘月八日成道。而成道後數十日傳持祖印。則尚在臘月晦前。故為王午歲。若過數十月。則非王午也。法華云。我始坐道場。觀樹及經行。於三七日中。思惟如是事。今數十日遊行至叢木房。亦順經中觀樹及經行三七日思惟也。然禪云。尋訪祖師傳持祖印。經云思惟如是事。此是禪教之所以異也。

如來悟底名如來禪者。普曜經云。菩薩於二月八日成道。號人天師。

菩薩者。約成道前。言也。若約成道後。則轉得佛號。是為釋迦牟尼佛也。二月八日者世尊出世與周同時。則周以子月為歲首。前亥月終王午歲。至子月為癸未正月。故丑月為二月。即周穆王三年。癸未二月八日也。成道。道即所悟之法。能悟之人。是如來而今。約所悟之法。兼能悟之人。故名如來禪。禪是所悟之心法也。天人師者。以成道後施設方便。為人天說法。故云天人師。

臨濟云。第二句薦得。與人天為師。

一愚釋云。如來在寂滅場中。初成正覺。現千丈盧舍那身。四十一位法身大士。及天龍八部。一時圍遶。是第二句。故云與人天為師。謂初成正覺。即如來悟底。是第二句薦得也。法身大士(人)。天龍八部(天)。云云。成正覺後。施設戈甲。說華嚴時也。故云與人天為師。香嚴曰。去年貧未是貧。今年貧直是貧。仰山曰。如來禪即許師兄會。祖師禪未夢見在。一愚云。此是能所二知俱忘。成就如來禪。為人天師之榜樣。謂香嚴悟底是第二句薦得。故云成就如來禪。如是悟之。施設方便。堪與人天為師。故云為人天師之榜樣。

祖師傳底名祖師禪者。慧可問達磨。今付正法即不問。釋祖。傳何人。得何處。達磨曰。天竺則諸祖傳說有篇吾今為汝說。示頌曰。真歸祖師在雪山。叢木房中待釋迦。傳持祖印王午歲。心得同時祖宗旨。(此即所謂達磨密錄)

真歸祖師。文殊菩薩。如是化現。為七佛祖師也。此能傳之人。雪山及叢木房。傳法之處。王午歲。傳法之時。祖印是所傳之法。今約所傳之法。兼能傳之人。故名。祖師禪也禪是所傳之心法也。祖宗旨。即向上一竅。人人本具。箇箇圓成。不從人得。故。傳持向下祖印之時。祇自心得此宗旨也。王午歲者。孔子曰。行夏之時。夏。以寅月。為歲首。自漢武帝太初曆。後至今行夏時。以今所行言之故丑月為王午臘月也。

臨濟云。第一句薦得。與祖佛為師。

一愚云。此句下薦得。徑踏毘盧。直佩祖師心印。故云。與祖佛為師。謂直佩祖師心印故名祖師禪。徑踏毘盧向上則是悟本分。故新薰佛祖立下風為侍者。故云。為佛祖師問。真聖既問禪教兩義。則答中世尊悟道。豈非教義耶。答。豈不聞道。古德云。得之於心。則乃至世間羶言細語皆為教外別傳禪旨。失之於口。則拈花微笑却為教跡。然則世尊悟道。得之於心。故。為如來禪也。若謂不然。世尊悟道。不得於心耶。故。知真聖雖問禪教兩義。意實問禪。豈不知四十九年說。是為教也。故。梵日答中。世尊悟道。明如來禪。祖師傳旨。明祖師禪也。問。世尊悟道。祖師傳底。皆是心得為禪。果如所言。其失之於口為教者。經云如證說華嚴。華嚴中何法為如來悟底。何法為祖師傳底耶。答風釋第二句云。於此辨得。見理無邊。事相無外。具正知覺。說話云。教說事事無碍。禪行事事無碍。故知說理事無碍。是如來悟底。事事無碍。是祖師傳底也。

已知如來祖師二禪之所以得名。且道。名下之義如何。說話。(拈頌說話)云。如來禪者。山山水水法全真也。祖師禪者。和根拔去了沒巴鼻也。(上標學法體。下類指經法。)如經云。若見諸相非相即見如來云者。是如來禪。法眼云。若見諸相非相。即不見如來云者。是祖師禪也。(上別指經文。下通類佛法。)又佛法有頭角邊。謂之如來禪。佛法無頭角邊。謂之祖師禪也。又古德云。天地地天天地轉。水山山水山空云者。是如來禪。天天地地何曾轉水山山各宛然云者。是祖師禪也。(此約世法)

○檀國桓因迺天帝

按佛經「三十三天。即忉利天。居須彌山頂。天主名釋提桓因。即帝釋。號玉皇上帝。於靈山。佛授記曰。汝於來世。當得作佛。號無著世尊。有寶鏡照四天下人。皈依三寶。持齋者來生其天」。(見法華經註釋)忉利天者。欲界六天中之第二。而主治此世界之天也。又按古今記桓因天也。桓雄神也。檀

君。(即桓儉也)神人也。是謂三神云云。此與佛經所云帝釋名號相同。風俗考云「帝釋者天竺語上帝之稱。古寺出於僧侶之手。故釋為帝釋。決非巫風[泳-永+(瑤-王)]祀者也國內寺刹。必奉安帝釋桓因之位。亦此意也」。(已上朝鮮俗書)三一神誥。(大倭教書)天訓所謂「蒼蒼非天玄玄非天。天無形質。無端倪無上下四方。虛虛空空。無不在無不容」。神訓所謂「神在無上一位。有大德大慧大力。生天主無數世界。造牲牲物。鐵塵無漏。昭昭靈靈。不敢名量聲氣願禱絕親見自性求子降在爾腦真理訓所謂真妄對作三途曰感息觸。(觸字也)轉成十八境惑」等語皆逼近佛書。非但此也。俗巫賽神。即俗所謂星主賽。(神檀實紀云。今民家每十月農事畢。以新穀蒸大甑餅。兼設酒果而賽神者曰成造。成造者成造家邦之意。此檀君始教民居處之制。造成宮室。故人民不忘其本。必以降檀月報賽神功也。)時唱帝釋。亦念佛號。

(檀國始祖。天神人三而為一)東方厥初。初無君長。有神人。降于太白山檀木下。國人立以為君。國號檀。檀君名儉。蓋桓因天帝也。桓雄天神也。桓儉神人也。人民被其教化。歸之者如市。故亦稱神市焉。

(駕洛國始祖。稱天帝所命)金首露王。降卯于龜旨峯。自言曰皇天命我。御是處。惟新家邦。首露王后西域阿踰陀國公主許氏。語王曰。其父母夢中。同見皇天上帝。謂曰。駕洛國元君首露王者。天所降而御大寶。故送我作配云云。

(高句麗始祖。稱天帝子)。初扶餘王解夫婁無子。祭山川求嗣。至鯤淵。得石中小兒。金色蛙形。名曰金蛙。立為太子。後其相阿弗蘭。曰夢天帝謂我曰。將使吾子孫。立國於此汝其避之。遂勸王移都于東海之濱。國號東扶餘。其舊都有人自稱天帝子解慕漱。來都焉及解夫婁。金蛙嗣。得女子於太白山南優勃水。問之。曰。我是河伯之女柳花。與諸弟出游。解慕漱誘入熊心山下鴨綠室中私之。即往不返。父母責我無媒而從人。遂謫於此蛙異之。幽於室中。為日所照。引身避之。日影又逐而照之。因有娠。生一卵。蛙棄之。與犬豕不食。棄之路。牛馬避之。棄之野。鳥覆翼之。蛙欲剖之不能。母裏置煖處。有男子破殼而出。骨表英奇。年甫七歲。善射。扶餘俗。謂善射為朱蒙故名之。蛙諸子。忌欲殺之。朱蒙逃至淹淜。水無梁。祝曰。我是天帝子河伯外甥。逃難至此。魚鱉成橋。朱蒙得渡。至卒本扶餘沸流水上都焉。國號高句麗。因姓高。

(新羅始祖為地仙子)。朴赫居世。出於林間之卵。其后闕英。生於井中之龍。

(仙桃聖母隨喜佛事)。真平王朝。有比丘尼。名智惠。多賢行。住安興寺。擬新修佛殿而力未也。夢一女仙。風儀倬約。珠翠飾鬢。來慰曰。我是仙桃山神母也。喜汝欲修佛殿。願施金十斤。以助之。宜取金於予座下。粧點主尊三像。壁上繪五十三佛。六類聖眾。及諸天神五岳神君。(羅時五岳謂東吐含山。南智異山。西鶴龍。北太伯。中父岳。亦云公山也。)每春秋二季之十日。叢會善男善女。廣為一切含靈。設占察法會。以為恒規。(本朝屈佛池龍。託夢於帝。請於靈鷲山長開藥師道場。以平海途。其事亦同。)惠乃驚覺。率徒往神祠座下掘得黃金一百六十兩。克就乃功。皆依神母所諭。其事唯存而法事廢矣。神母本中國帝室之女。名娑蘇。早得神仙之術。歸止海東。久而不還。父皇。寄書繫足云。隨焉所止為家蘇得書。放鳶。飛到此山而止。遂來宅。為地仙故。名西鳶山神母。久據茲山。鎮祐邦國。靈異甚多。有國已來。常為三祀之一。秩在羣望之山。第五十四。景明王。好使鷹。嘗登此。放鷹而失之。禱於神母曰。若得鷹。當封爵。俄而。鷹。飛來止机上。因封爵大王焉。其始到辰韓也。生聖子。為東國始君。蓋赫居闕英二聖之所自也。(東國通鑿。新羅始祖赫居世五年。春正月立闕英為妃。初龍見於闕英井。右脇生女兒。有老嫗異而養之。以井為名。及長。有德容。始祖納為妃。有賢行。能內輔。時人謂之二聖)故稱鷄龍鷄林白馬等。鷄屬西故也。嘗使諸天仙。織羅緋染作朝衣。贈其夫。國人因此。始知神驗。又國史。史臣曰軾。(金富軾自言也)政和中。嘗奉使入宋。詣佑神館有一堂設女仙像。館伴學士王黼曰。此是貴國之神。公知之乎。遂言曰古有中國帝室之女。泛海至辰韓。生子。為海東始祖。女為地仙。長在仙桃山。此其像也又大宋國使王襄到我朝。祭東神聖母女。有娠賢肇邦之句。今能施金奉佛。為含生開香火作津梁。豈徒學長生而囿於溟濛者哉。讚曰。來宅西鳶幾十霜。招呼帝子織霓裳。長生未必無生異。故謁金仙作玉皇。(三國遺事)

朝野輯要云。新羅始祖。赫居世也。初朝鮮遺民。分居山谷。為六村落。(關川楊山。突山高墟。鶯山珍支。茂山大樹。金山加里。明活山高耶。是為辰韓六部。)漢宣帝地節元年。高墟村長蘇伐公。望見楊山麓蘿井林間。有白馬跪拜狀。(東國通鑿蘿井林間有馬嘶云)即視之。馬忽不見。有大卵。剖之。嬰兒出焉。及年十三歲。六部人。以其生神異。立為君。稱赫居世居西干。方言尊長之稱。以大卵如匏。辰人。謂匏為朴。以朴為姓一說。乃桃山聖母所誕。聖母本中國帝女。得仙術。來東為神。(赫居世五年。娶闕英為妃。又二十一年。築京城。號曰金城)又云。多婆那國。在倭國東一千里。其國王。娶女國王女。有娠。七年生大卵。以帛裹之。置櫃中。載船浮海。祝曰。到有緣之地立國。至辰韓阿珍浦。有嫗開見之。小兒在焉。初來時。有鵲飛鳴故。去其鳥。以昔為氏。解櫃而出故。名脫解。南解王。以女妻之。及儒理王將薨。曰先王顧命曰。無論子婿。以年長且賢者繼位。遂傳於脫解。是為新羅第四王。(東國通鑿云新羅南解王五年春正月。王以長女。妻昔脫解。昔脫解。本多婆那國人。國在倭國東北一千里。初其國王娶女國王女為妻。有娠七年生大卵。王以不祥棄之。女裹以帛置櫃中。浮海任所之。初至金官國海濱。人怪之不取。轉至辰韓阿珍浦口。有老嫗繩之。開櫃有兒存。遂養之。及壯。身長九尺。風櫃秀朗。智識過人。以櫃始來有鵲飛鳴。省鵲以昔為氏。以解櫃而出。名脫解云云。)脫解王。夜聞金城始林樹間。有鷄鳴聲視之。有金色小櫃掛樹枝。白鷄鳴於下。取櫃開見。有小男兒。收養之。名曰。闕智。出於金櫃故。姓金氏。因名其林曰。鷄林。闕智七世孫味鄒。助賁王女無子。味鄒代立。是為金氏開國之始也。(東國通鑿。新羅脫解王九年。春三月。王得小兒闕智。養以為子。王夜

聞金城西始林間。有鷄聲。暹明。遺瓠公視之。有金色小櫝。掛樹梢。白鷄鳴於下。瓠公還告。王。使人取櫝開之。有小男兒在其中姿貌奇偉。王喜曰。此豈非天祚我以胤乎。名闕智。闕智鄉言小兒之稱。以其出於金櫝。姓金氏。有鷄怪。改始林名鷄林。因以為國。)

李瀛。星湖僊說曰。三國之際。櫝出卵生之類。都不可信。余。既有成說。按輿地勝覽。引崔致遠釋利貞傳云。伽倻山神正見母主。乃為天神夷毗訶所感。生大伽倻王[怡-台+留]室朱日。金官國王[怡-台+留]室青裔二人。則[怡-台+留]室朱日。為伊珍阿歧王之別稱。青裔為首露王之別稱也。又釋順應傳。大伽倻國月光太子。乃正見十世孫。父曰。異[月*留]王。求婚于新羅。迎伊絜比枝輩之女。而生太子。則異[月*留]乃[怡-台+留]室朱日之八世孫。與駕洛古記不合。致遠。新羅人。為人作傳。亦必據傳述而書之。獨不知有金卵之說者耶。意者。荒裔之地。未有信史。愚俗。喜談鬼。佛家多捏誣。新羅之末。禪道大行。誕恠之說。流行不禁。或云如此。或云如彼。不獨甲之非實。乙亦難據。致遠無識。筆之於書。疑亂後人。何足責哉。金庾信。首露之後也。而新羅博士薛因宣。撰其碑云。軒轅之裔。少昊之胤。羅人。亦自謂金天之後。朴居勿。撰三郎寺碑。亦然。故其傳。引此謂與新羅同姓。新羅之金。始於闕智。生於始林之金櫝。與金海之卵生。何干。又豈與伽倻感神者。相涉。又豈與少昊。相涉。而混為之同姓。句麗朱蒙即天神解慕漱之子。而至廣開王。與高雲敘族。雲。句麗之支。而自云高陽氏之苗裔。或謂句麗高辛之後。或云始祖沸流王。乃北扶餘王解扶婁庶孫。其父優台生子二人。長曰沸流。次曰溫祚。其說多歧。將何適從。蓋新羅。至真興王。始修史。高句麗。始有留記百卷至嬰陽王。約為新集。百濟至契王。始有書記。其間許多年。都未有信史。東方之有人民久矣。恐無氣化。若是其多也。其金海許后。耽羅三女之類。假饒有是。不過飄海偶至者云云。尚玄曰。離騷經所云東皇太一。是似指我海東之神。又秦漢時方士等。每稱東海中。有三神山。是亦指我海東者也。世稱金剛。為蓬萊。智異。為方丈。漢挈。為瀛洲。漢挈山南濱海石壁。有刻文云「徐市過此」。智異山神聖母天王。為風水之祖。(朴全之龍巖寺記。甄嶺異人。授道詵國師風水之法。是即智異山神聖母天王云云)及巫術之源。(世傳聖母天王。配嚴川和尚。生八女。皆為巫云。)是則。仙桃聖母之類也。金剛山毛人。(著初發心文之野雲和尚在金剛山。每夜見毛人來就爐火。雲師度之云)及楊蓬萊士彥。皆仙類也。然則我朝鮮。非徒為佛緣聖地。亦可謂神宅仙窟也

○金馬人雅善梵唄聲

金馬人者。新羅興德大王時真鑑國師也。師於貞元元年。隨歲貢使入唐。至滄洲謁神鑿大師。受印契。大和四年來歸。入智異山花開谷。創玉泉寺。即今之雙溪寺。居數年。請益者稻麻成列。殆無隙地。大中四年正月九日。囑眾坐化。侍御史崔致遠。奉教撰碑銘(并序)有曰「師雅善梵唄。金玉其音。側調飛聲。爽快哀惋。能使諸天歡喜。永於遠地流傳。學者滿堂。誨之不倦。至今東國習魚山之流者。(佛通載云。陳思王曹植字子建每讀佛經。留連嗟玩。以為至道宗極。轉讀七聲。升降曲折之響。世皆諷而別之。遊魚山。聞有聲特異。清颯哀婉。因効其聲為梵唄。)競如掩鼻。(晉書云。謝安能作洛下諸生詠。有鼻疾。故音濁。名儒愛其詠。或掩鼻效之。)效玉泉餘響。豈非以聲聞。度之之化乎」。據是。則師為海東梵唄之祖也。繼其後而善梵唄聲者。東師列傳云。慈行禪師。名策活。姓張氏。靈巖玉泉人。出家於頭輪山。禪師。受具於玩虎講師。拈香於中和德弘大師。受律及禪於三如師之壇。受梵音於好訓和尚。同治元年壬戌正月初三日入寂世壽八十一。法臘六十五。法相短小。智行博大。尤善於梵聲。掩鼻之規。玉泉之響。重興於一時。炷香而請益者。填門塞路。見人慈愛。未嘗以尊卑貴賤。親疎之。人皆謂之慈行大師。其所音聲度人。有龍淵雲坡等數十百人。有到岸大允者。榆木梵唄。甲于一時。入滅於迦智山云云。湖南長興郡迦智山寶林寺。有梵音宗譜板本。朝鮮近世梵唄源流。盡在乎是。一見了然

【梵音族派序】梵音之傳。其來久矣。西竺則妙音菩薩。獻樂供佛於靈鷲。中華則魏曹子建。摸搨清音於魚山。至於我東方。有真鑑大師。尤善梵唄。金玉其音。大化當世自此以後。玉泉餘響。綿綿不絕於幾千年矣。至清虛大師第四世孫雲溪堂法敏禪師頗得其妙。傳之慧鑑。慧鑑之後。出數十餘人。皆以聲教。鳴於一方。故。嶺湖兩南法事莫不有其徒之盛。作畢萬之後可驗於此也。寶林老魚山大輝。即慧鑑之高弟也。亦有弟子弟子。弟子亦有弟子弟子。蠢蠢如蠱斯之盛。而所病為其後者。專味其祖孫相傳之源派。雖出一人之後。分居南北。如視路人。可不惜哉。輝也。收拾其遠近散亡。以明昭穆之分。目之曰梵音族派。一以欲不忘其本所自來。一以欲不孤其類。而以至於吉凶間護為扶掖者。列示于后。赤免孟夏龍巖增肅序。

【梵音宗譜重序】觀夫萬派分流。討源則同。千林森列。尋根則一。倘味根源。難辨枝派。此梵音宗譜之所以作也。自西域中夏。泊于我東。各有其源。而具載前序中。今不疊床。蓋吾東。聲教相傳者。莫非真鑑之胄。而羅麗間。承承之蹟。古也不可攷。至于國初。嗣祖模梵國融魚山。大振聲化。歷七嬗。而至名現雪湖魚山。出雲溪堂敏禪師。非但聲教之巨擘。兼通內外書史。實專青寒於藍水者也。晚恨聲業不如心學。乃叅西山二世友雲玄禪師。學究禪教。遂為一方宗師。自此雖撤聲教之藩籬。然而掩鼻之徒恒滿門下。得其妙音。而出乎類者。慧鑑大魚山也。今寶林輝長老。又出於鑑之門下為諸徒之上首。爰發迷源之歎。乃經歷諸方。博訪同宗。錄成梵音宗譜已。請序于龍巖大師。以弁之。將事刊勒。其門人。法泉致翰師。繼至。以為雲溪堂先師。本以魚山。為宗師。以繼西山之後。又得鑑師。茲魚山弟子。而序中。不盡其由。想必觀者致疑曰。魚山何以為西山之

裔耶。西山亦業魚山耶。此疑不無。不為重序以明之。乃訪余於秋城之玉泉。使記顛末。余與此師。於師門。昆季間也。不敢以不才辭。謹書此以歸之。上即位二十六年戊辰浴佛日有一序。(有一蓮潭和尚之名)

【立規】一奉事師宗。極己孝敬者。二同宗一派和昌友愛者。三遠近同風至寬至厚者。四持齋身心慈悲作者。

第一世嗣祖模梵國融。第二世出世魚山應俊。第三世魚山惠雲。第四世出世魚山大輝。第五世魚山演清。第六世魚山尚還。第七世魚山雪湖。第八世雲溪堂出世法敏第九世魚山慧鑑

雲溪堂法敏禪師。以聲教之世繼。則模梵之第八世。以禪教之世繼。則西山第二世友雲堂守玄大師之第一指也。慧鑑法弟澄光寺狗啖。弟子(有敏有平)

慧鑑弟子秩。鳳岬寺采清。佛會寺贊浩。開天寺性覺。大興寺竺察。定林寺大輝。澄光寺怡真。豐湜。美黃寺始明。興國寺體雲。仙巖寺融學。再芳。金塔寺演機。華嚴寺覺輝大光寺道認。

大輝弟子秩。開天寺弘卞。寶林寺性玉。文玉。維摩寺了怡。修仁寺弼英。寶林寺汝安法泉寺致翰。天冠寺快俊。萬淵寺抄明。美黃寺覺慧。珍島雙溪寺天性。寶林寺罷仁學明道日。鳳林寺明現。雙鳳。大芑寺巨宇。寶林寺月正。玉堅。敬岑。隆海。

覺禪弟子秩。華嚴寺穎寬。講澄。桂森。福寬。泰安寺朗行。仙巖寺敬鑑。鵬日。會心。妙云。善聰。感明。致閒。致云。即慧。信淑。玉行。

華嚴寺穎寬。傳之德洪。洪傳之鷲峯悟幻。幻傳之忍菴正悟。悟傳之肯庵長老。老傳之抱月永信。

始明弟子就碁。

演機弟子本塔幹清。

尚玄曰。海東魚山。固以新羅真鑑國師為始祖。然而羅麗之間承承之蹟。既不可攷。則難保其無變調也。現今安城郡青龍寺住持洪月運和尚。求法入支那。遍遊南北。久之乃還。據其言曰。朝鮮梵唄。彷彿蒙古僧侶所唱之聲云云。然則。高麗時代。與遼金元。佛化相資。梵音之變。或在其時也。朝鮮僧家。有以梵唱。為專門業者。其傳授師。名為魚丈。以梵音集。作教科書。雖然。此非真鑑遺法。松廣寺無用秀演禪師。撰新刊梵音集刪補序足以為證。其文如下。「梵音之作。權輿於曹魏。而我東真鑑老。入中華模還而後。玉泉遺響雷震山應。蛙音之陋。一變而彷彿乎支那印度焉。今則法墜人疎。音亦隨之。敢以布鼓唐突天雷者。滔滔皆是。可言哉。然而方丈之音。蔽一國。耳堪傾乎其所詠。句偈則多摭於禪法律三藏之中。或出於當其時名彥之手。而口訓手傳。烏焉莫分。人雖欺。聖可欺乎。小大設筵。供佛天神祇之際。諸聖若見其過。則人無開口者。吁可畏哉。某上人。方丈之徒。其人端。其音雄。可謂拔萃者。慨其聲教波頹。心欲會其異執。正其訛舛。而不自用期以請諸聲徒之傑然者。刪其繁補其闕。是者仍之。非者改之。分為三軸。既又乞余考證。而序其顛末。余以不才讓之固。而之人之請堅其甚。余不顧隣人之走。敢效西子焉」。云云。然則「海東習魚山之流者。效玉泉餘響」其始焉者也「方丈之音蔽一國」其中焉者也。華嚴寺抱月信師。宗傳最遠。其終焉者也。梵唄一道。始終不離於智異山。以音聲度人。其亦緣有所在歟。

○玉龍子權弄堪輿術

玉龍子道誥國師也。師嘗駐錫於光陽之白鷄山玉龍寺。故號玉龍子。世人皆曰。玉龍子從唐一行禪師。得地理法。而還本國。遍相地脉。開剎寺院。建設塔像。今據高麗崔惟清道誥禪師本碑。並無入唐之說。且道誥與一行。相距年代稍遠。不可能為其弟子也。

「五山說林。(朝鮮車天輅撰)云。道誥國師。說者以為唐一行之弟子。誤也。一行。乃玄宗時人也。道誥乃與王太祖父王隆一時。王太祖高麗。正與趙宋相並。然則與道誥相去。不啻數百載。其曰一行之門人者。豈非妄乎」。

道誥堪輿術之淵源。見於崔碑。不容疑也。

「崔惟清撰碑云。始師之未卜玉龍也。於智異山甌嶺。卓庵止息。有異人。來謁座下。曰弟子幽棲物外。近數百歲矣。緣有小技。可奉尊師。倘不以賤術見鄙。他日於南海汀邊。當有所授。此亦大菩薩救世度人之法也。因忽不見。師奇之。尋往所期之處。果遇其人。聚沙為山川順逆之勢眎之。顧見。則其人已無矣。其地。在今求禮縣華嚴寺之下。師夜宿華嚴。晝見沙勢。日日謄書秘錄。土人。稱為沙島村云。師。自是豁然。益研陰陽五行之術。雖金壇玉笈幽邃之訣。皆印在胸次。於是。為王太祖。啟聖期於化元。定成命於幽數。其原皆自吾師發之」。(朴全之龍巖寺重創記曰。昔開國祖師道誥。因智異山主聖母天王密囑曰。若創三巖寺。三韓為一云云。甌嶺異人。即智異山神也。)

「筆苑雜記。(徐四佳居正撰)云。道誥出家。入山修練。有天仙下降。授天文地理陰陽之秘。又入唐學唐一行法。世傳圖讖。皆誥所傳也。近得唐本星曜一帙。有曰高麗國師賦。而議論精微。非誥不能為也。然。其所與議論者。耶律楚材。則時之相距甚遠。是可疑也。安知高麗國師者。密傳誥術。不傳於東方。而傳於中國乎。」(徐四佳疑道誥耶律相距之遠。而不疑一行道誥相距之遠。是更可疑也)

高麗太祖遺訓之中。地德之說。實居其半。是皆誥師。權弄術法。付囑國王。以作佛事者也。按筆苑雜記。山水之說。昉於後漢青烏子。(著葬經者也)陶侃郭璞。踵而成之。唐有楊筠松。宋有胡舜申。皆

碌碌小儒。不足語道理者。喜為山家禍福之說。一以方位山水之善惡。以定子孫吉凶。牽合附會。瑣屑叢冗。誕妄至甚云云。堪輿之說。見於佛家者。於支那則。

指月錄引外紀云。六祖至曹溪寶林。觀堂宇湫隘。不足容眾。欲廣之。遂謁里人陳亞仙。曰老僧。欲乞檀那。一坐具地。亞仙曰。和尚坐具幾許濶。祖以坐具示之。亞仙唯然。祖展坐具。彌布曹溪四境。四天王。各現其方。亞仙曰。和尚法力廣大。他日興造。願存祖墓。餘願盡捨為寶坊。然此地乃生龍白象來脉。只可平天。不可平地。寺後興建。一依其言。先是。西國智藥三藏。經其地。謂林巒泉水。宛如西天寶林。宜建一梵刹。一百七十年後。當有無上法寶。於此演化。得道者如林。宜號寶林。韶州牧侯敬中。表聞建寺。時梁天監三年。祖之來。適符其記。

傳燈錄云。司馬頭陀。自湖南來。謂百丈。(懷海禪師)曰。頃在湖南。尋得一山。名大瀉。是一千五百人善知識所居之處。丈曰。老僧住得否。(司馬頭陀。參禪外蘊人倫之鑒。兼窮地理。諸方剎院。多取決焉。)對云。非和尚所住。丈云何也。對云。和尚是骨人。彼是肉山。設居之。徒不盈千。丈云吾眾中。莫有人住得否。對云。待歷觀之。時華林覺。為第一座。丈令侍者喚來。問云。此人如何。陀令擊欵一聲。行數步。對云。此人不可。又令喚瀉山祐。祐。時為典座。陀一見云。此正是瀉山主也。丈是夜。召祐入室囑云。吾化緣在此。瀉山勝境。汝當居之。嗣續吾宗。廣度後學。時林聞之。曰某甲忝居上首。祐公何得住持。丈云。若能對眾。下得一語出格。當與住持。即指淨瓶。問云。不得喚作淨瓶。汝喚作什麼。林云不可喚作木[木*突]也。丈不肯。乃問祐。祐。踢倒淨瓶。丈笑云。第一座輸却山子也。遂遣祐往瀉山住持。

於海東則。其最古者。無如崔致遠所撰新初月山崇福寺碑。

碑云。金城之離。日觀之麓。有伽藍。號崇福者。乃先朝(謂景文大王也)嗣位之初載。奉為列祖元聖大王(號丹敬信景文王之九世祖也)園陵追福之所修建也。與畫金界。(須達陀長者布金買園。)宜闢玉田。(王者之葬用玉匣故。)洎貞元戊寅(元聖大王十四年也)冬。遺教窀穸之事。因山。(綱目註。帝者之葬。因其山。不復起墳。)是命。擇地尤難。乃指淨居(寺也)將安秘殿。(幽殿)時獻議者。有言昔游氏之廟。(子游之廟)孔子之宅。猶皆不忍終毀。人至于今稱之。則欲請奪金地。無乃負須達陀。(須達陀此譯給孤獨。即作祇桓精舍者。此謂金元良也。)大捨之心乎。冥葬者。地所祐天所咎。(白虎通云。天以高為尊。地以厚為德。案冥葬。則地增其厚。故為所祐。天減其尊故為所咎。)不相補矣。而蒞政者。譏議也。曰梵廟也者所居必化。無[遄-而+王]不諧。故能轉禍基為福場。百億劫濟其危俗。靈隧也者。類砗磲脉。(五行之氣運行於地中。猶人之血脉。運行於皮膚也。)仰揆乾心。(揆度也。二十八宿與列星羅乾心。各有分主地故也。)必在苞四象。(苞包。同抱也。四象少陽老陽少陰老陰。皆地師定山之形也。)于九原。(禮記云。晉獻子曰。從先大人於九京。註謂晉大夫之墓地。在九京。京蓋原字之誤。)千萬代保其餘慶。則也法無住相。禮有盛期。易地而居。順天地理。但得青烏善視。豈令白馬悲嘶。(梁高僧傳云。相傳之外國。國王嘗毀破諸寺。惟招提寺未毀。一夜白馬繞塔悲嘶。即啟王。王即停壞。因改招提為白馬寺。)且驗是仁初本赫威里。誠宜去卑。(指威卑也)就峻。(指德峻也)捨舊。(捨舊寺也。)謀新。(新基或新陵也。)使幽庭據海域之雄。淨刹擅雲泉之嫩。則我王室之福山高峙。彼侯門之德海安流。斯可為知無不為。各得其所。豈與夫鄭子產之小惠。魯恭王之中輟。同日而是非哉。宜聞龜筮協從。可見龍神歡喜。遂遷精舍。爰創玄宮。兩役。(兩役指玄宮精舍二事也。)庀徒。百工葺事。其改創紺宇。則有緣之眾。相率而來。張袂不風。植錐無地。霧市奔趨於五里。雪門和會於一時。至於撤瓦抽椽。奉經載像。迭相授受。競以誠成。役夫之走步未移。釋子之宴居已就。其成九原。(陵也)則雖云王土。且非公田。於是。括以邇封。求之善價。益丘壠餘二百結。酌稻穀合二千莛。(東俗以五畝減百弓為結。除一斗為莛也。按括以云云。籠取邇封四山。厚買僧家永為千秋松柏之地也。益丘云云。以王家二百餘結益之丘陵。其中年年收合二千莛稅。永為先陵酬本之用費也。)旋命所司與王官之邑。共役榛徑。分蒔松埏。(墓道也。)云云。

據是。則風水禍福之說。固已行於新羅也。而皇龍寺。創九層塔。則九韓來伏之說。為之濫觴也。至于高麗。則以道洗秘記之故。靡然風從。而陵墓擇地。罕見其事。(麗朝二十八王之陵寢。皆在開城城西鳳鳴山中一城之內。則未甚擇地。於此可知。)其他相宅創寺。皆以風水。屢見不一見。即如。

道洗見王隆。(新羅真聖女王九年)遂與登鵠嶺。究山水之脉。上觀天文。下察時故。曰此地脉。自王方白頭水母木榦來落馬頭明堂。君又水命。宜從水之大數作字。六六為三十六區。則符應天地之大數。明年必生聖子。宜名曰王建。

王建太祖二十六年。召大匡朴述熙。親授訓要曰。諸寺院。皆是道洗推占山水順逆而開創者也。道洗云。吾所占定外。妄有創造。則損薄地德。祚業不永。

文宗十年。作長源亭於西江餅岳之南。道洗明堂記云。西江邊。有君子御馬明堂之地自太祖統一丙申之歲。至百二十年。就此創構。國業延長。至是命太史令金宗允等相地構之。鄭知常嘗有詩云。峩峩雙闕枕江濱。清夜都無一點塵。風送客帆雲片片。露凝宮尾玉鱗鱗。綠楊閉戶八九屋。明月捲簾三四人。縹渺蓬萊在何許。夢闌黃鳥囀天春。

肅宗六年冬十月。崔思謙尹瓘等。還奏云。臣等。就盧原驛海村龍山等處。審視山水不合建都。唯三角山面岳之南。山形水勢。符合古文。(古文謂道洗秘記也)請於主榦中心大脉王坐丙向。隨形建都。制可。丙申以始創南京。告宗廟社稷山川。

仁宗六年八月。王幸西京。命行從宰樞。與妙清白壽翰。相定新宮于林原驛地。妙清等曰。臣等。觀西京林原驛地。是陰陽家所謂大花勢。若立宮闕御之。則可并天下。金國報贄自降。三十六國皆

為臣妾。七年西京新宮成。十年修西京宮闕。妙清作太一玉帳步法。自言禪師道詵傳之康靖和。靖和傳之於我。

毅宗十一年五月甲申。幸觀靜寺。相風水。十二年八月甲寅。太史監候劉元度奏。白州兔山半月崗。實我國重興之地。若營宮闕。七年之內。可吞北虜。於是。遣平章事崔允儀等。相風水。還奏曰。山朝水順。可營宮闕。王然之。命造宮殿。賜闕名重興殿額大化。術者私語曰。此道詵所謂庚方客虎掩來之勢。創闕於此。恐有危亡之患。十月。幸白州。入御重興闕。受賀于大化殿。是日天地昏黑。大風拔木。王頗疑之。多方祈禳。

高宗四年十二月丁未。崔忠獻信用術人李知識之言。壞乾元寺。以禳北兵。又營新闕于南岳。二十一年秋七月甲子。遣內侍李百全。奉安御衣于南京假闕。有僧。據讖云自扶蘇山分為左蘇。曰阿斯達。是。故揚州之地。若於此地。營宮闕而御之。則國祚。可延八百年。故有是命。四十六年夏四月。命營假闕於三郎城。(江華)及神泥洞。先是王召術士郎將白勝賢。問延基之地。對曰幸穴口寺談揚法華經。又創闕于三郎城以試其驗勅兩府。令勝賢與校書堂景瑜。判司天事安邦悅等。論難利害。勝賢以數馬馱道籙佛書陰陽圖讖。左抽右取。詭辯不窮。瑜等不能折其談鋒。王皆從之。

忠烈王三年秋七月。觀候署言。謹按道詵密記。稀山。為高樓。多山。為平屋。多山。為陽稀山為陰。高樓為陽。平屋為陰。我國多山。若作高屋。必招衰損。故。太祖以來。非唯闕內。不高其屋。至於民家。悉皆禁之。今聞造成都監。用上國規模。欲作層樓高屋。是則不述道詵之言。不遵太祖之制者也。天地剛柔之德不備。室家唱隨之道不和。將有不測之災。可不慎乎。昔晉獻公欲作九層之臺。苟息。累十二博碁。更累九鷄子其上。以諫曰。一失社稷。危於此也。遂壞其臺。唯王察之。王納其言。

忠惠王後三年。王。信術士言。欲撤崇教寺。寵僧鬻仙。問其故。王曰。書雲觀云。此地有寺。逆臣必生。予恐曹頤復生。是以毀之。對曰。自穆宗時已有此寺。其間逆臣有幾。

恭愍王六年二月己酉。命李齊賢相宅于漢陽。築官闕。僧普愚以讖說王曰。都漢陽則三十六國朝。王惑其說。故有是命。

是年閏九月乙巳。司天少監于必興。上書言。玉龍記云。我國。始于白頭。終于智異。其勢水根木榦之地。以黑無父母。以青為身。若風俗順土則昌。逆土則災。風俗者。君臣百姓衣服冠蓋樂調禮器什用是也。今後。文武百官。黑衣青笠。僧服黑巾大冠。女服黑羅。又於諸山栽松茂密。凡器用鑰銅瓦器。以順風土。從之。

十五年夏四月乙卯。鷹揚軍上護軍金元命。鑿溝于市北街。自言將以壓朝廷也。術家曰。徑市鑿溝。武勝文衰。時。元命黨辛屯。恐臺諫文臣。發其奸。用術家語以壓之。

十六年夏四月。辛屯。相地于平壤。時。屯以道詵記松都氣衰之說。勸王遷都。王。方惑於影殿之役。不樂聞。屯不復言。

十八年秋七月。下教曰。昔我太祖。每當四仲之年。巡駐三蘇。予亦將幸平壤。巡金剛山。駐駕忠州。先是。辛屯密令侍中李春富。請移都忠州。王怒。屯。托言東京濱海可畏以解之。乃下是令。

恭讓王二年秋七月。書雲觀。上書曰。道詵密記。有地理衰旺之說。宜幸漢陽。以休松都地德。乃遣評理裴克廉。往修宮闕。

尚玄曰。高麗一代。以信陰陽地德之說故。王居。不作層樓。民家。禁作高屋。君臣百姓。服色器具。以至植林。亦順風土。皆術數之勢力為之也。此等思想。遺傳至今。朝鮮之人。惑於風水財帛藏聚之說。喜作家屋於污下之處。今以漢城松都平壤等都會之地觀之。稍屬爽塏之墟。(謂高燥明爽之地也)以賤賣故。盡為西洋人所占。雖然。彼富而此貧。惡在其信風水乎。入于朝鮮。墓地禍福之說尤盛。即如。

龍飛御天歌云。太祖。新羅司空李翰之後也。世居全州。至于穆祖。(太祖之高祖也)避仇徙居江陵道三陟縣。又轉徙于咸吉道宜州湧珠里。(今德源府)既而歸于元。移居幹東之地。慶興府南十二里許亦池中。有圓峯高三十五步圍九十步。四面沮洳。人未易通行。穆祖德陵在其峯上。於其葬。中國人。來相之。太祖。為諸軍事時。使吉州按撫使李原景。往視之。其鎮撫白忠信。與原景同就擒者。素知地理。謂原景曰。此陵。有子孫興王者。

五山說林云。太祖生於永興外祖第。(黑石里)即今濬源殿是也。桓祖。(太祖之父也。太祖之曾祖曰翼祖。東閣雜記云。翼祖與崔妃禱于洛山觀音寺而生度祖。小字善來。太祖之祖曰度祖。按輿地勝覽云。度祖少時。夢見赤池白龍。來訴黑龍欲奪其居。請助戰。度祖明日。往射正中其腰。客龍流血滿於赤池。故名曰射龍淵。)桓祖之喪。太祖在咸興。欲得福地而葬之。未遇卜兆之人。一日。樵童往于山。見有二僧。先在山。上下其山而或坐或立。長者曰下者雖應地法。不過將相。稍上者當世出王侯。樵童潛聞其語。走告太祖。祖馳追回。卜得其地。長者懶翁也。少者無學上人也。(北路陵殿志所記與此畧同。而無長者懶翁少者無學之語。)

王師妙嚴尊者(無學)塔銘序(卞季良撰)云。癸酉。(太祖即位之二年也)太祖欲相土建都。命師隨駕。師辭。太祖謂師曰。古今相遇。必有因緣。世人所卜。豈若道眼。巡幸鷄龍山及新都。(漢陽)師皆扈從。旬五志云。初。上於鷄龍山下相宅始役。夢一神人曰。此乃奠邑所居。非君之基。亟去無留。上即撤之。移鼎于漢陽。道詵圖讖。有代王者李。當都漢陽之語。故。麗朝種李於漢陽。李樹茂盛。則輒斫去以壓之。至是果驗。五山說林云。太祖得無學。待以師禮。仍問定都之地。無學卜漢陽。以仁王山作鎮。白岳南山為左右龍虎(堪輿家以在左之山為青龍。在右之山為白虎)鄭道傳難之曰。自古

帝王。皆南面而治。未聞東向也。無學曰。不從吾言。垂二百年。當思吾言。太祖又問千秋萬世後藏弓劍之所。無學乃卜一地曰。殿下子若孫。世世皆葬于此可也。即今健元陵也。(即東九陵)又一說。定虜衛崔山者。世居是地。甚富厚。乃獻其宅于太祖曰。某。稍識卜地之法。此當帝王因山之相。太祖從之。遂改構甲第于別處。因給田一百結云。蓋崔山獻之。無學卜之。今有崔將軍之墓石云。按山水秘記云。擇都者。若信聽僧言。則稍有延存之望。若鄭姓人。出而是非之。則傳不五世。篡奪之禍生。世纔二百板蕩之亂至。慎之慎之。山水秘記。乃新羅高僧義相大師之所著。預知八百年後之事。若合符契。豈非聖僧耶。以今觀之。秘記所謂僧言。乃謂無學也。鄭姓人者。乃鄭道傳也。

八域志云。太祖使僧無學。定都邑之地。無學自白雲臺尋脉到萬景。(臺名也)西南。行至碑峯。(新羅真興王碑所立之處曰碑峰)見一石。刻有「無學誤尋到此」六字。即道詵所立也。無學遂改路。從萬景正南行。直到白岳山下。見三脉合為一坪。遂定宮城之址。即高麗時種李處也。

筆苑雜記云。初定漢都時。河崙云。道詵記。有漢水入明堂之語。宜建母岳南(疑今衍禧宮之基址)日者李陽達。曰華岳之南。實是太地。亦不害漢水入明堂之說。眾議不決。陽達曰。道詵記云。西有孔巖。又有丹書石壁。孔巖則於二地。皆在西。須覓丹書。可決。及得丹書於仁王洞石上。字畫磨滅。漫不可識。然。得此定議。(太宗十七年教日。遷都之日。河崙深信讖書。欲定都母岳。予獨不信。乃定漢陽。)

睿宗大王元年。日官上言英陵。(世宗之陵)坐局所直之宿。有不應古經者。宜改建玄宮。以膺丕休。睿宗。下羣臣議。皆曰改葬古矣。葬故有闕。則尚且改葬况今風水之司有言。必有所稽。不可不從。睿宗。分遣宰相求擇厥地。羣臣啟曰。驪興之北。有一大洞。岡巒列勢。主對粲然。法曰山頓水曲。子孫千億。以臣等所相。陵寢所安。無右於此。睿宗傳旨于朝。曰可以成化五年己丑。遷世宗梓宮于驪州。襄事既訖。(金守溫神勅寺記)

石潭日記云。普雨久作奉恩寺住持。欲移中廟陵寢于寺側。以固其寺之勢。乃誑惑文定謂宣陵近處。有吉兆。請遷中廟山陵于其地。文定信之。元衡逢迎。脅持大臣。大臣安瑒等依阿不敢違。遂成遷陵之計。將於文定百歲之後。使得同兆而地勢卑下。每年江水漲入。文定之喪。不得已更卜他處。物議皆欲遷陵。而以再遷為難而止。

象村集云。光海主八年建仁慶宮於仁王山下。先是僧性智以風水。出入士大夫家。看山剋擇。終乃為主所幸。至是。獻營新闕之議。

尚玄曰。國有風水之司。在高麗則曰太史曰觀候署曰書雲觀。在朝鮮則曰書雲觀。曰日官。曰相地官。專掌陰陽術數之事。一則曰。道詵密記。二則曰。道詵密記。而無學普兩性智等。亦用道詵之術。具如已上所載。堪輿之說。多出沙門矣。上有好之者。則下必有甚焉者。朝鮮以來。士大夫家。以祖先之墓地。作子孫之福田。埋一屍之白骨。佔數里之青山。尋飛龍之上天。或屢遷而不憚。得金龜之沒泥。亦爭訟而未息。(飛龍上天金龜沒泥皆相地者所言山水之形勢也。)一自共同墓地規則施行。以後。(大正三年)此風始止矣。或問於余曰。朝鮮以後。則士大夫崇儒斥佛。故於道詵普愚無學普兩性智。皆加以妖僧之號。而奚獨信其風水之說乎。余。對曰彼士大夫。固崇奉朱子者。故信水風。亦必以朱子遷葬父墓。狀議帝陵之事。為

朱子年譜云。紹興十四年甲子。(時朱子年十五)葬父獻靖公於崇安五夫里之西塔山。乾道六年庚寅。(時朱子年四十一)正月。葬祝孺人於建陽縣崇奉里後山天湖之陽。名曰寒泉塢。(壙記)七月遷葬父獻靖公墓。其遷墓記云。府君將沒。欲葬崇安之五夫。卒之明年。遂窆其里靈梵院側。(即西塔山)時某幼未更事。卜地不詳。既懼體魂之不獲其安。乃以乾道六年七月五日遷於里之白水鵝子峯下。(年譜)行狀云。公卒之明年。(某)奉其柩葬于建寧府崇安縣五夫里之西塔山。而碩人別葬建陽縣崇奉里後山鋪東寒泉塢。然公所葬地勢卑濕。懼非久計。乃卜以慶元某年月日。奉遷于武夷鄉上梅里寂歷山中峯僧舍之北。(朱子凡三葬其父。為今士大夫家信風水遷先墓之模範)朱子山陵議狀云。臣蓋聞之葬之為言。藏也。所以藏其祖考之遺體也。以子孫而藏其祖考之遺體。則必致其慎重誠敬之心。以為安固久遠之計。使其形體全而神靈得安。則其子孫盛而祭祀不絕。此自然之理也。是以。古人之葬。必擇其地。而卜筮以決之。不吉則更擇而再卜焉。近世以來。卜筮之法雖廢。而擇地之說猶存。士庶稍有事力之家。欲葬其先者。無不廣招術士。博訪名山。參互比較。擇其善之尤者。然後用之。其或擇之不精。地之不吉。則必有水泉螻蟻地風。以賊其內。使其形神不安。而子孫。亦有滅絕之憂。甚可畏也。其或雖得吉地。葬之不厚。藏之不深。至於穿鑿已多之處。地氣已洩。雖有吉地。亦無全力。而祖塋之側。數興土功。以致驚動。亦能挺災。此雖術家之說。亦不為無理云云。

由是觀之。朱晦庵之信風水。亦已惑矣。古者之葬。只言葬具之厚薄。不論地德之吉凶。即如「孟子葬其母。弟子充虞敦匠事。告孟子曰。棺木若以美然。孟子曰古者。棺槨無度中古棺七寸。槨稱之。自天子達於庶人。非直為觀美也。然後盡於人心。不得。不可以為悅。無財。不可以為悅。得之為有財。古人皆用之。吾何為獨不然。且比化者。無使土親膚於人心。得無[怡+台+效]乎。吾聞之。君子。不以天下儉其親」。此是孝子之心固然也。

又墨子薄葬節財之道。亦不為無見也。又莊子將死。弟子欲厚葬之。莊子曰「吾以天地為棺槨。日月為連壁。星辰為珠璣。萬物為齎送。吾葬具。豈不備耶。何以加此。弟子曰吾恐烏鳶之食夫子也。莊子曰。在上為烏鳶食。在下為螻蟻食。奪彼與此。何其偏也」。此是達觀者之言也。唐之呂才曰「古

之葬者。皆於國都之北。兆域有常處」。此即如今之北邙山共同墓地也。若言必得牛眠之地。以封馬鬣之塚。然後子孫以之昌盛。家宅以之安寧。則彼歐美鐵血宰相之雄才。石油大王之富豪。是何墓地風水之發福乎。清朝詩人袁枚。(號隨園又號倉山)不信風水之說「人言黃巢李闖。俱因毀墓而敗。非風水之驗否。枚口號一詩曰。寄語形家莫浪驕。葬經一部可全燒。汾陽祖墓朝恩掘。依舊榮華歷四朝」。

今言宗教家之葬法各異。埃及人之木乃伊葬。基督教人之必土葬。皆因死骨還魂之信念而然也。至若佛家。觀念又別。四大和合而生。(諸法從緣生)四大分離而死。(亦從因緣滅)即圓覺經所謂髮毛爪齒。皮肉筋骨。髓腦垢色。皆皈於地。唾涕膿血。津液涎沫。痰淚精氣。大小便利皆皈於水。煖氣皈火。動轉皈風。四大各離。今者妄身。當在何處者也。佛式則以火葬。為清淨。非同儒家妄信附骨之魂。能禍福其子孫也。馬祖大師之弟子越州大珠和尚。有言云「生人持孝。自有感應。非是白骨。能有感應」。此乃盡情盡理之談。若非佛家。不能如是見解也。吾。今斷言曰。道洗禪師之弄堪輿術。不過是作佛事之一方便。此可驗於甌嶺老人之言也。

(附)道洗禪師事蹟辨誤

先列諸文。後斷四案

道洗傳。(高麗沙門宏演撰)云初道洗。入唐。學於一行禪師。盡傳其術。求還本國。一行。謂道洗曰我於高麗有緣。聞高麗山川。多背本主。故或作九韓。或作三韓。內外逆賊。連綿不絕。此天地血脉不調之病也。於是一行。拔筆向三韓山水圖中。擇三千八百區。件件落點。曰人若有病。即尋血脉。或針或灸。則病即愈。山川之病。亦然。今我落點處。建寺立佛立塔立浮圖。則如人之針灸。名曰禪補也。道洗受教。退還。一一如教。(此從圓香國師與慈藏律師酬語之事偷襲而來。)

月出山道岬寺道洗國師碑銘(并序)

夫以金山建刹。永垂頭陔之名。河水浮盃。猶傳和尚之號。矧乎玄關啟鍵。參造化而通神。紺宇開場。擁休祥而流福。寔合貞珉之昭揭。敢緩顯刻之重新。國師。法諱道洗。新羅朗州人也。母曰崔氏。家于聖起山之僻村。生於真德王之季歲。青瓜孕秀。同巨跡之感心。白足稟精。鍾淑氣而拔俗。神鳩護持於叢林。靈鷲覆翼於平野。傳貝葉於月南。年未舞象。隨使槎於海內。運際攀龍。歷踐禹貢之山川。親覩唐家之文物。接延英之溫諭。帝夢金人。卜大行之新陵。神授白馬。斯蓋天賦之特異。豈但地術之偏能。萬乘加國師之稱一行有天人許。金箱玉笈。究幽經而貫穿。赤縣黃圖。窮法眼而纖悉。乞東還以振策。演北學以濟時。察地形之類舟。鎮其首尾。創伽藍而設塔。遍於遐邇。天花絕一點之緣嶽松基半千之業。惟茲月出之道岬。不啻日觀之奇峯。山疊巒重。宛千佛之列像。崑危石動。知一國之著名。魚口想文殊之遠尋。龍淵聞普賢之來往。雲窓霧戶。依稀十二之樓。潮梵風幡。輝映三千之界。意在利益民物。期使鞏固邦基。高謝世人之填門。迥臨方丈而掛錫。六塵既息。探妙道於乾竺。三昧斯臻。闡真乘於祇樹。金剛太白。舉屬慈航。黃壤穹蒼。遙懸寶鏡。如來不隔。過去猶存。法雨一施而普霑。兵火再逼而自滅。浩劫雲衝獨龍宮之巖然。古碑苔侵。致龜頭之剝落。緇流興歎。碧璋含愁。縱靈蹟之流傳。赫若前日。倘銘辭之缺闕。曷示後人。鳥革翬飛。曾賴老宿之改搆。鸞翔鳳翥。可廢舊鑱之更修其徒玉習。夙奮禪林。廣募檀越。三經歲籥。罄至誠而愈堅。重到京都。索拙文而彌切。雖逼幼婦之語。寧孤上人之祈。銘曰。獨神乎神。熟覺其覺。難以知知。難以識識。碑無碑有。何損何益。久而愈尊。今復如昔。

大匡輔國崇祿大夫議政府領議政兼領經筵弘文館藝文館春秋館世子師李景奭撰

正憲大夫禮曹判書兼知經筵春秋館事弘文館提學世子右賓客吳竣書資憲大夫刑曹判書兼知義禁府春秋館事藝文館提學世子左賓客金光煜篆

崇禎丙子四月 日始。癸巳四月 日立

陰銘(并序)

靈崑郡。有月出山。山之奇秀蓋一道。國師道洗。郡人也。山有寺曰道岬。世傳師所創。大明天順元年丁丑。有信眉守眉兩師者重創焉。藝文提學尹公士昫為之記。天順丁丑。去今壬辰一百九十餘年矣。寺有洗師碑。不知立始何代。碑已磨滅。玉習師者。重刻焉。白軒李相國為之銘。習師又請余志碑陰。余嘗見天中記。記鳩林。鳩林志天中聞天下久矣。洗師。厥生奇異。又名聞天下。智知未來。成麗祖一統五百載之基。所謂通釋氏天眼者。豈可以一術稱哉。亦異矣。銘曰。月出崑崑。惟嶽降神。降神伊何。生師道洗。師之始生。異諸常人。母漂食菰。歆而有娠。及生棄之。鳩覆翼之。見而異之。收之育之。師生新羅。事傳至今。崑曰國師。里曰鳩林。鳥覆后稷。寒水之置。惟此鳩林。厥

異何異。古有神僧。洗師非是。猗歟洗師。龍象之傑。術無不通。青烏其一。夢感唐帝。有詔來徵。入于中國。一行是承師得妙訣。復還東國。爰相松岳。載祀五百。師有法眼。通觀百千。吉凶隆替。知于未然。師曰東國。地形如舟。舟不有鎮。其無漂流。地形水然。鎮其可已。東國之土。千百餘里。無遠無邇。師無不歷。創寺建塔。以鎮岳瀆。月出有寺。寺名道岬。月出之山。師之所生。道岬之寺。師之所營。師雖去矣。烏得無情。寺有片石。記寺之蹟。今已剝落。其徒復刻。相國是撰絕妙之辭。重虛其諸。續銘于碑。

通訓大夫行弘文館校理兼知製教鄭斗卿撰

尚玄曰。道洗禪師。生於新羅之末世。以圖讖術數。籠絡王祖。遂使盡高麗一代之君臣上下無不信仰。亦因此而崇奉三寶。無敢怠慢。師可謂以術數開方便門。而為佛事者也。嗚呼。洗亦僧中之傑也哉。今其傳記。各說不同。附會編造。一人傳虛。萬人傳實。為之辨誤。如左。

一則曰。高麗沙門宏演所撰高麗國師道洗傳。以師為得地理法。(即堪輿術也)於唐一行禪師者此乃誤訛之第一着也。何者。按唐沙門一行。從善無畏三藏。(從西域來者)學密宗。又善曆數。玄宗甚尊重之。開元十五年。(新羅聖德王二十五年)示寂。自是計至唐文宗太和元年。(新羅興德王元年)道洗示生之歲。為百十年。只此一證。許多訛誤。可得自正也。

二則曰。李白軒(景爽)道洗國師碑文。所謂傳貝葉於月南年末舞象。隨使槎於海內運際攀龍。歷踐禹貢之山川。親覩唐家之文物。接延英之溫諭。帝夢金人。卜大行之先陵。神授白馬。斯蓋天賦之特異。豈但地術之偏能。萬乘。加國師之稱。一行。有天人之許。云云等語。皆從道洗國師實錄中寫出者也。今見實錄如下。(師年十三。落髮於本州之月崑寺。寺在月山寺之上。道岬寺之北。世稱月南寺者蓋訛也。一堂之學者。或莫之先。雖老師之精明者莫不推服焉。寺設水陸道場。以師為穎悟使管匙筭。時唐帝夢遇金人。授大行幽宮之兆曰。此乃東國朗州真人道洗所占。覽而異之。使使東來。物色求之。泊舟於朗州德津橋。訪到月崑寺。適值水陸齋會。梵眾呼道洗曰。持匙筭來。唐使認之。果靈標超異。道眼星耀。真天上石麒麟。乃持錦段。遍及梵眾。而故設詭辭謂師曰。吾所持者缺。不及爾。爾可就吾舟。任爾自取。師曰。物已固矣。吾以年少。不及。何以就舟。唐使強之師不獲已。隨而往。唐使即給載之。半月而泊彼岸。至皇都。館賓院。有竈下卒。呼師。曰天子將卜先皇帝幽宮。召爾來。爾但請得御廐病白馬而騎之。馬行而所止處為善。馬起又前厥不起處為最善。可持吾戒。勿忘。師異之。急就視之。無所見。翌日天子坐延英殿。召師入。師蒲伏行。不敢仰視。帝呼而起之曰。朕惟大行幽宮未卜夙夜不寧前以物色求爾遠涉至此爾何以教朕。師固稱不敢。帝曰朕夢遇金人。指爾卜定今果致爾。爾無辭也。師起而拜曰。臣生年十三。未嘗學堪輿之術。又無遊覽之富。然既煩天子之辱命。臣敢以死告。請得御廐病馬之色白者以騎之。帝許之。時日官相師之來集者以千數。及師之來。見其眇小一沙彌。莫不曰童子何知。師自得竈下之戒。深自負。若有物陰助之。騎白馬尋龍脉。一如其戒。至一處。馬若越起不肯前。師接轡周視曰。此地可用。而未甚善。更前數十步。馬竟厥不起。師下馬顧視良久。曰此最善。允合天子幽宮。隨而後者。咸嘖嘖稱嘆曰。所見果高明。真神人也。禮部准奏。竟安弓劍。因山甫畢。特拜國師。禮遇備至。寵賜隆重。一行禪師者。中國之高僧。就候之館下曰。公真天人也遂與為輩行交。師既稟生知。且得一行。學問就博。見解愈精。中國人家宅之推占。多出其法眼。久之力求東還。天子許之。)此之實錄。本係後人臆造之謊說也。(其撰錄者。自署周覽山水歷訪古跡者。以其自愧編。錄無據之事故。故為隱姓埋名。以避後人之譏評也。)李(景爽)鄭(斗鄉)諸氏。不考年代遠近差謬。引以為實。斯乃古今文人之通患也。

三則曰。崔氏漂女得食青菰感生師之說。實是和順郡人相傳之高麗真覺國師之生蹟而遂相混訛附會。為洗師之事者也。華嚴寺震應和尚。為吾言之甚悉。

四則曰。最可信者。其惟高麗上柱國崔惟清所撰師碑也。即

「門人珙寂等懼先師之景行不傳。銜涕奉表。乞為紀述。迺命瑞書學士朴仁範為碑文竟。未鐫于石」。

之語也門人獻其師之行狀。學士奉王命而撰碑。此可為國乘。而崔氏撰文。亦必據朴碑之實蹟。必是無疑之事。而並無道洗入唐學於一行之說。然則道洗。於法則得之桐裏惠徹。於術則得之斷嶺異人也明矣。至於高麗史之中「新羅真聖王九年乙卯歲。桐裏山祖師道洗。入唐得一行地理法而還」云云。此乃史臣。不為詳考年代。但依傳說而書之者也。

○四山碑銘伉儷之文

按新羅時。以文章名世者。厥有三人焉。曰強首。曰薛聰。曰崔致遠。

強首。文武王十三年。王曰強首。能以文辭。致意於中國。及麗濟二邦。我先王。請兵於唐以平麗清者。雖曰武功。而亦有文辭之助焉。則強首之功。豈可忽也。乃授沙滄職。加歲俸租二百石。又金春秋之子仁問。久繫唐獄。文武。命強首作請放仁問表以舍人遠禹奏於唐帝。帝見表流涕。赦仁問慰送之。強首之能文。推此可知也。初強首母。夢見人有角者有娠。及生。頭後。有高骨。父以兒。就示相者。曰吾聞。伏羲虎形。女媧蛇身。神農牛頭臯陶馬口。自古聖賢。其相有異今觀兒首。角而又麤。相法。面麤無好。頭麤無惡。此必英物乎。父還謂其妻曰。兒子骨法非常。好養之。及壯。知讀書通曉義理。父欲試其志。問曰學佛乎。學儒乎。對曰。佛世外教也。願學儒。遂就師。讀孝經曲禮爾雅文選。所得愈高。嘗娶冶家女。父母。將以禮改娶之。強首不可。父怒曰。兒有時名。以微者為偶。不亦耻乎。強首曰。嘗聞古人之言曰糟糠之妻不下堂。貧且賤非所耻也。強首。神文王十二年

卒。王禮葬之。賻贈優厚。其妻盡供喪事。乏食欲還鄉里。王聞之。賜租百石。辭曰。妾賤者也。夫在之日。受國恩多矣。今縱未亾。豈敢再辱賜乎。遂不受而去。

薛聰。神文王十二年。王。擢薛聰高秩。聰字聰智。父元曉。嘗為沙門。淹該佛書。既而返本自號小性居士。娶瑤石宮寡婦人生聰。聰生而明敏。既長博學。能以方言解九經義。訓導後生。又製吏讀。用於公牘。王嘗燕居。引薛聰謂曰。今日。宿雨初歇。薰風微涼。高談善謔可以舒鬱。子必有異聞。盍為我陳之。聰曰唯臣聞。昔花王之始來也。植之香園。護以翠幕。當三春而發艷。凌百花而獨出。於是。艷艷之靈。夭夭之英。無不奔走上謁。忽有一佳人。名曰薔薇。朱顏玉齒。鮮粧艷服。伶俜而來。綽約而前。曰妾聞君王之令德。願薦枕於香帷。王其容我乎。又有一丈夫。名曰白頭翁。布衣韋帶。戴白持杖。龍鍾而步。偃僂而來曰僕在京城之外。大道之旁。竊謂左右供給膏粱雖足。巾衍儲藏須有良藥。故曰雖有絲麻。無棄菅蒯。不識王亦有意乎。王曰丈夫之言。亦有道理。而佳人難得。將如之何。丈夫曰。凡為君者。莫不親近老成而興。昵比夭艷而亾。然而。夭艷易合。老成難親。是以。夏姬亾陳。西施滅吳。孟軻不遇而終身。馮唐郎潛而皓首。自古如此。吾其柰何。花王。謝曰。吾過矣。於是。王愀然作色曰。子之言。諷諭深切。請書之以為戒。

崔致遠。憲康王十一年春三月。崔致遠。捧帝詔。還自唐。致遠。沙梁部人。精敏好學。年十二。隨海舶入唐求學。其父謂曰。十年不第。非吾子也。致遠至唐。尋師力學。十八登第。調宣州溧川縣尉。遷侍御史內供奉。時。黃巢反。高駢。為兵馬都統。以討之。辟致遠。為從事以委書記之任。其表狀書啟。多出其手。其檄黃巢。有。不唯天下之人皆思顯戮。抑亦地中之鬼已為陰誅之語。巢不覺下牀。由是名振天下。及還。王留為侍讀兼翰林學士守兵部侍郎知瑞書監事。致遠。自以西學多所得。欲展所蘊而衰季多疑忌不能容。出為太山郡太守。真聖女主八年春二月。致遠。進時務十餘條。主。嘉納之。以為阿滄。致遠。自西事大唐。東還故國。皆值亂世。自傷不遇。無復仕進意。自放於山水間。營臺榭。植松竹。枕藉書史。嘯咏風月。若慶州南山。剛州冰山。陝州清涼寺。智異山雙溪寺。合浦縣月詠臺。皆其遊翫之所。後挈家。隱伽倻山。與母兄浮圖賢俊。及定玄師。結為道友。以終老焉。致遠西遊將還。同年顧雲。以詩送別曰。十二乘舟渡海來。文章感動中華國。十八橫行戰詞苑。一籌射破金門策。蓋心有所服云。致遠。十二入唐。二十八還國。故云。巫峽重峯之年絲入中國。銀河列宿之歲錦還東土。雖然。以賈生之才調。上治安疏而返謫長沙。抱屈子之忠誠。著離騷經而行吟澤畔。鷄林黃葉知新羅之將亡。鵠嶺青松謂高麗之將興也所著四六集一卷。桂苑筆耕二十卷。文章艷麗。又有崇福寺碑。真鑑國師碑。智證大師寂照塔碑銘。及無染國師白月葆光塔碑銘。東人謂之四山碑銘。其文。皆六朝伉儷之體而無一字不來歷。詞達而意圓。實為海東碑文之祖。而亦為禪宗之史也。

○兩街僧錄左右其司

僧官之設。始自支那。按北齊天寶中國十統有司卷宜甄異之。於是。宣帝以法上法師為大統。餘為通統。又梁陳之間。有國統。州統。國都。州都。僧都。僧正。都維乃等名。摠屬昭玄曹。曹即領僧尼之官名。(魏獻文五年。昭玄都統曇曜奏曰。民間可平歲入粟於僧曹。號僧祇粟。遇凶年。則出以賑飢民。)兩街之名始見於唐。唐代宗詔兩街僧徒。於內道場禮萬佛山。(新羅景德王所獻者。見三國遺事)又唐懿宗咸通三年。勅兩街四寺各置戒壇。十四年勅兩街迎法門寺佛骨入內。宋哲宗元祐三年。高麗僧統義天入宋。帝勅兩街迎之。宋高宗建炎元年。命沙門法道住左街天清寺為國祝祐。明太祖洪武十一年。置僧錄司。海東僧職之設。始自新羅。真興王十一年庚午。以安藏法師為大書省一人。又有小書省二人。明年辛未。以高句麗惠亮法師為國統。亦云寺主。寶良法師為大都維那一人。及州統九人。郡統十八人等。至慈藏法師更置大國統一人。蓋非常職也。亦猶夫禮郎為大角千金庾信為太大角干也。後至元聖大王元年。又置僧官。名授法典。以大舍一人史二人為司棟。僧中有才行者為之。有故即替。無定年限。(後世紫衣之徒即律寺之別也)按三國史。新羅職官志有諸寺成典。即如四天王寺成典。衿荷臣一人。位自大阿滄至角干為之。上堂一人。位自柰麻至阿滄為之。赤位一人。青位二人。位自舍知至柰麻為之。史二人。奉恩寺成典衿荷臣一人。稱副使一人。大舍二人。史二人。永興寺成典。大柰麻一人。史三人。其他奉聖寺。感恩寺。奉德寺。靈廟寺。亦各有成典。職名大同小異。已上職名。景德。惠恭。哀莊三王之時。或改稱或復古。而煩不具錄。兩街僧錄。亦自新羅始。而未知何代也。其見于書者。新羅定康王元年七月五日。為憲康大王追薦冥福。結華嚴經社願文云。國統及僧錄等。寫貞元新經。

(見華嚴寺事蹟)

高麗太祖二十一年。西天竺僧弘梵大師來。王備兩街威儀法駕迎之。慧目山元宗國師碑文云。厥有大弟子兩街僧摠三重大師听弘等。又國史云。靖宗十二年十二月。百官詣乾德殿賀成平節。成平節王生日也。僧錄司奏。自今每遇節日。國家設祈福道場於外帝釋院七日。百官於興王寺。東西兩京四都護人牧於所在佛寺行之。以為恆式。從之。文宗二十一年。興王寺成。命兵部尚書金陽右街僧錄道元等。擇有戒行者一千赴會。仍令常住。崔冲奉先弘慶寺記。有左右兩街都僧錄。通真光教圓濟弘道大師迥兢。恭愍王五年夏四月。封普愚為王師。立府於廣明寺。曰圓融。置官屬。左右司。尹丞舍人。注簿左右寶馬陪指諭行首。(置官屬左右司者。疑即屬於左右兩街僧錄司也。)十四年十二月。以辛屯提調僧錄

司事。其他散見於諸師碑銘中者。不可勝記。煩不具引。至于朝鮮世宗六年。決行減宗。而亦廢僧錄司矣。合而觀之。兩街僧錄司蓋。統攝僧眾而主管一切佛事。及賓館威儀之職掌者也。

○僧遺魚及變化金蛙

鷲棲山通度寺之慈藏菴側。有一石竇。可容一拇指。中有一雙蛙子。青身金口。時或為蜂。變化莫測。雖熱鍋之上。跳踉自在。寺僧謂此金蛙。都不出山門之外。有一官人。不信其說。捕其蛙置盒中而嚴閉之。手捧而歸。道中開視之則無有也。世傳其蛙。乃慈藏律師。以神通蓄之者云。輿地勝覽云。吾魚寺在迎日縣。世傳新羅僧元曉。與僧惠空。捕魚而食。遺矢水中。魚輒活。指之曰吾魚。構寺因名。

尚玄曰。按三國遺事。僧惠空。居恒沙寺。時元曉。撰諸經疏。每就師質疑。或相調戲。一日二公。沿溪掇魚蝦而啖之。放便於石上。公指之戲曰。汝屎吾魚。故。因名吾魚寺。或人以此為曉師之語。濫也云云。其文如左。

釋惠空。天真公家傭嫗之子。小名憂助。(蓋方言也)公嘗患瘡。濱於死。而候慰填街。憂助年七歲。謂其母曰。家有何事。賓客之多也。母曰。家公發惡疾將死矣。爾何不知。助曰。吾能右之。母異其言告於公。公使喚來。至坐床下。無一語。須臾瘡潰。公謂偶爾。不甚異之既壯。為公養鷹。甚愜公意。初公之弟有得官赴外者。請公之選鷹。歸治所。一夕。公忽憶其鷹。明晨擬遣助取之。助。已先知之。俄頃取鷹。味爽獻之。公。大驚悟。方知昔日救瘡之事。皆叵測也。謂曰。僕不知至聖之托吾家。狂言非禮。污辱之。厥罪何雪。而後乃今。願為導師。導我也遂下拜。靈異既著。遂出家為僧。易名惠空。常住一小寺。每猖狂大醉。負篋歌舞於街巷。號負篋和尚。所居寺。因名夫蓋寺。乃篋之鄉言也。每入寺之井中。數月不出。因以師名。名其井。每出。有碧衣神童先湧。故寺僧以此為候。既出。衣裳不濕。晚年移止恒沙寺。(合迎日縣吾魚寺。諺云恒沙人出世故名。恆沙洞。)時元曉撰諸經疏。每就師質疑。或相調戲。一日二公。沿溪掇魚蝦而啖之。放便於石上。公。指之戲曰。汝屎吾魚。故。因名吾魚寺。或人以此。為曉師之。語濫也。鄉俗訛呼其溪曰芑矣川。瞿昂公。嘗遊山。見公死。僵於山路中。其屍臃脹。爛生虫蛆。悲嘆久之。及迴轡入城。見公大醉。歌舞於市中。又一日將草索絢入靈廟寺。圍結於金堂。與左右經樓及南門廊廡。告剛司。此索須三日後取之。剛司異焉而從之。果三日善德王駕幸入寺。志鬼心火出燒其塔。唯結索處獲免又神印祖師明朗。新創金剛寺。設落成會。龍象畢集。唯師。不赴。朗。即焚香虔禱。小選公至。時方大雨。衣袴不濕。足不沾泥。謂明朗曰。辱召慙慙。故茲來矣。靈迹頗多。及終浮空告寂。舍利莫知其數。嘗見肇論。曰是。吾昔所撰也。乃知僧肇之後身也。讚曰。草原縱獵床頭臥。酒肆狂歌井底眠。隻履浮空何處去。一雙珍重火中蓮。

曹溪山松廣寺洞口。池中。有僧魚。俗傳普照國師。相察山勢。知其靈勝。將建佛寺而山本綠林之窟。欲以道力逐之。倚杖往覘之。羣賊來縛。餽以鮮魚。蓋辱之也。師。少無顧忌盡吞其魚。久之瀉出。活躍水中。賊以為神。謝罪。移去他處。今池中之魚。皆其遺種云云尚玄按寺本古之吉祥寺。新羅時。有僧慧隣者。始創而居之。厥後。高麗普照國師。使門弟子守愚。遍求結社之地。愚師入此山得廢寺僅一百間。居僧不滿三四十指。於是與道侶天真廊照兩人。同心戮力經營之。九載功畢云云。然則謂慧隣遺魚則可也。若謂普照則不當也。朝鮮中葉。亦有與此髣髴之事。即震默祖師傳云。師一日。見眾少年獵于川烹鮮于溪邊。師俯視鼎中曰。好個魚子。無辜而受鑊湯之苦。一少年曰。師欲喫魚羹麼師曰善喫。少年曰。這一沙鑊盡喫。師擡銅沙鑊。灌口頓呷。眾人曰。佛戒殺生。豈僧耶。師曰殺則非我。活之在我。解衣背水而瀉之。無數銀鱗。從後門出。活躍水面。師曰好個魚子遠游江海。勿再罹鑊湯之苦。眾人解網而去。

○仙飛花泊長生枯樹

太白山之浮石寺。新羅義相大師之所創建也。寺之祖殿。安大師像。祖殿簷內有禪扉花或云仙飛花。世傳義相大師。臨涅槃時。植杖于此。又遺言曰。我去後。當復生芽。觀其榮枯。驗我生死。朝鮮李退溪滉。有詩曰。「琢玉亭亭倚寺門。僧言卓錫化靈根。杖頭自有曹溪水。不借乾坤雨露恩」。光海王時。鄭造為慶尚監司。巡至此寺。見此樹曰。仙人所杖。吾亦欲杖。遂鉅斷而去。自後二莖。抽長齊簷。仁祖反正時。鄭造被誅。人皆異之。疑為斷杖之報。肅宗庚子。榮川朴弘僞。(官執義)兒時讀書是寺。辨詰釋家之誕妄。僧以退溪詩鄭造誅告之。朴曰李詩。但述僧言。而非信之也。鄭造之誅。不過藉論。我今折了。以破萬眾之惑遂斫而斷之。朴竟無恙。其後又生芽。而今三枝。如前尚在也。虛白集。(香山僧明照詩)浮石義相所植(善)悲花。次李滉韻曰。「飄然遊戲海西門。執錫還歸卓此根。劫外春風花爛漫。何緣天地養生恩。」。余聞其事。不禁嚮往。亦次其韻曰。

劫外春風吹寺門。一枝仙樹本無根。榮生枯死令人惑。折取還為報佛恩。

擇里志云。松廣寺鍾樓前。有水閣。前有一樹。昔。普照大師。臨化時曰。此樹。我去後必枯若更生枝葉。則知我再生。今年千而不生枝葉。人。以刀括皮。則內津津有生氣。若真枯則必朽倒。而至今。挺直如常。又虛白集。松廣寺感牧牛子。詩云。「緬思當日事。風化四方垂。香樹同生死。浮雲共去留。休光千載重。明德萬年優。真相今何在。曹溪咽不流」。

松廣寺天子庵。有雙樹挺然對立。其大盈抱。枝皆下垂。如人。用一指撼其樹之體榦。其樹杪亦微搖。據寺僧言。普照國師入金國。化度金太子。收為門徒。同來松廣。卓庵而住故名天子庵。太子住菴三日而悟道處曰三日菴。是為湛堂國師。普照與湛堂。各以栴檀錫杖。倒植天子庵前。今其樹乃二錫杖之所生長者云云。

○創寺金山甄萱信佛

甄萱者。羅末之一鄉村武夫也。乘時之亂。崛起尚州。(按三國史地理。尚州為新羅畿邑。則似非今之尚州。)佔據完山。為後百濟王。在位三十餘年。(萱尚州加恩縣人。本姓李。父阿慈介。以農自活。後起家為將軍。有四子。皆知名於世。初萱生父耕野。母餉之。置于林下。虎來乳之。鄉黨異之。及壯。體貌雄奇。志氣倜儻多智略。時真聖女王淫昏。盜賊並起。萱潛懷異志。嘯聚亡命。劫掠王京。西南州縣所至響應。遂據武珍州自立為王。)萱頗信佛道。洞真大師。自唐還達全州依萱。萱師事之。按輿地勝覽「甄萱創金山寺」云云。雖然據國史。無萱創寺之明文。而於新羅敬順王九年春三月。萱子神劍。幽其父於金山佛宇云云。然則萱之當時。寺固已存在者矣。又按三國遺事。真表律師。年二十七歲。於上元元年庚子。詣保安縣。(今扶安郡)入邊山不思議房(房今在來蘇寺)勤求戒法於彌勒像前。寶應元年壬寅四月二十七日。地藏慈氏兩聖現前地藏授與戒本。慈氏。復與二簡子。(一題曰九者。一題曰八者。慈氏告師曰。此二簡子者。是吾手指骨。此喻始本二覺。又九者法爾。八者新熏成佛種子。以此當知果報。汝捨此身受大國王身。後生於兜率。)師受教法已。欲創金山寺。下山而來。至大淵津。忽有龍王出獻玉袈裟。將八萬眷屬侍往金山藪。四方子來不日成之。復感慈氏從兜率駕雲而下。與師受戒法。師。勸檀緣鑄成彌勒丈六像。復畫下降受戒威儀之相於金堂南壁。至於甲辰六月九日。鑄成。丙午五月一日安置金堂。是歲大曆元年也云云。然則創金山寺者。非甄萱。迺真表律師也。

○定都鐵原弓裔稱尊

新羅真聖女王五年。世達寺僧善宗。叛投北原賊梁吉。善宗。即弓裔也。弓裔。憲安王庶子。初以五月五日。生于外家。屋上。有素光屬天如虹。日官奏曰。此兒。以重午日生。生而有齒。且光燄異常。恐將不利於國家。宜勿舉。王勅中使。抵其家殺之。使者取於襁褓中投之樓下。乳婢竊捧之。誤以手觸。眇一目。抱而逃竄。劬勞養育。年十餘。游戲不止。乳婢告曰。子之生。見棄於國。予不忍。窃養以至今日。子之狂如此。若為人所知。予與子俱不免為之柰何。弓裔泣曰。若然吾逝矣。無為母憂。祝髮為僧。號善宗。及壯。不拘檢僧律。軒輊有膽氣。嘗持鉢赴齋。有烏銜牙籤。落鉢中。視之有王字。秘不言。頗自負。見國家衰亂政荒民散。州縣叛者幾半。遠近羣盜蜂起。謂乘亂聚眾。可以得志。投竹州賊魁箕萱。萱侮慢不禮。善宗鬱悒不自安。潛結萱麾下元會申烜等為友。投北原賊梁吉。吉。善遇之委之以事。分兵百餘騎。使東畧地。於是。出雉岳山石南寺。行襲酒泉柰城鬱烏御珍等縣皆降之。真聖王九年。弓裔以王建。為鐵圓郡太守。建。漢州松岳郡人。初建父隆。器宇宏大。有并吞三韓之志。娶韓氏。築室松嶽之南。(王隆。漢州松岳郡人。初名龍建。字文明。是為世祖。貌魁偉美鬚髯。器宇宏大。有并吞三韓之志。嘗夢見一美人。約為室家。後自松岳往水安城。道遇一女。惟肖。遂與為婚。不知所從來。故號夢夫人。或云以其為三韓之母。遂姓韓氏。是為威肅王后。(世傳高麗王氏。為龍種者。以王隆婚配之異故也。))僧道洗。來憩門外樹下。嘆曰。此地。當出聖人。隆聞之。倒屣出迎。相與登松岳。道洗俯察仰觀。就為書一封。授隆曰。公。明年必得貴子。既長可以與之。書秘世莫知也。及期。果生建于其第。神光紫氣。繞室充隆。竟日盤旋。狀若蛟龍。幼而聰明。龍顏日角。方頤廣額。器度雄深。語音洪大。寬厚有濟世之量。建年十七。道洗復至。請見曰。足下。值百六之會。三季蒼生。待公弘濟。因告以出師置陣。地利天時之法。望秩山川。感通保佑之理。至是。投弓裔。乃授是職。新羅孝恭王二年秋七月。弓裔移都松岳郡。冬十一月作八關會。五年弓裔自稱王。裔怨宗國。常語人曰。新羅。請兵於唐。滅高句麗。吾必為高句麗報讎。嘗南行。見興州寺壁。前王畫像。拔劍擊之。八年弓裔立國。號摩震。紀元武泰。設百官。秋七月。弓裔定都于鐵圓移青州千戶實之。十五年弓裔改國號泰封。改元水德萬歲。弓裔自稱彌勒佛。頭戴金幘身被方袍。以長子。為青光菩薩。季子。為神光菩薩。出則常騎白馬。以綵。飾其鬚尾。使童男童女。奉幡蓋香花前導。又命比丘二百餘人。梵唄隨後。又自述經二十餘卷。其言。妖妄。皆不經之事。或正坐講說。僧釋聰。謂曰。皆邪說恠談。不可以訓。弓裔怒。以鐵椎。打殺之。

新羅神德王四年。弓裔殺其妻康氏。康氏以弓裔。多行非法。正色諫之。弓裔。惡之曰。汝與他人奸何也。康氏曰安有此事。弓裔曰我以神通觀之。以烈火燒鐵杵撞其陰殺之。並其兩兒。時弓裔。誣構叛罪。日殺數百。將相遇害者。十有八九。常自云。我得彌勒觀心法能知婦人陰私。若有觀我觀心者。便行峻法。遂煅造三尺鐵杵。有欲殺者。燒之。以撞其陰煙出口鼻而死。由是。士女股票。怨憤

日甚。一日。急召王建入內。弓裔。方檢點被殺者所沒金銀寶器床帳之具。怒目熟視建曰。卿昨夜聚眾謀叛何耶。建顏色自若。靦然而笑曰烏有是哉。弓裔曰。卿莫給我。我能觀心。所以知也。我。將入定以觀了。說其事。乃合眼負手。仰天良久。時掌奏崔凝在側。佯墜筆下庭取之。因趨過建微語曰。不服則危。建。乃悟曰。臣實謀叛罪當死。弓裔大笑曰。卿可謂直也。即以金銀粧鞍轡賜之。曰。卿勿復誑我。新羅景明王二年夏六月丙辰。泰封諸將。立王建為王。國號高麗。初。建年三十。夢見九層金塔立海中。自登其上。至是年三月。唐商客王昌瑾。忽於市中。見一人。狀貌瓌偉。鬚髮皓白。頭戴古冠。被居士服。左手持三尺甕椀。右手擎一面古鏡。方一尺許。謂昌瑾曰能買我鏡乎。昌瑾。以二斗米買之。其人。散與乞兒而去。疾如旋風。昌瑾。懸其鏡於市壁日光斜映。隱隱有細字。可讀。其文曰「三水中四維下。上帝降子於辰馬。先操鷄後搏鴨此謂運滿一三甲。暗登天明理地。遇子年中興大事。混蹤跡沌名姓。混沌誰知真與聖。振法雷揮神電。於巳年中二龍見。一則藏身青木中。一則現形黑金東。智者見愚者盲。興雲注雨與人征。或見盛或視衰。盛衰為滅惡塵滓」。昌瑾。初不知有文。及見之。謂非常。獻于弓裔。弓裔令有司與昌瑾物色求其人。彌月竟不能得。唯東州勃颯寺。有鎮星塑像如其狀。左右亦持椀鏡。昌瑾喜具以狀白。弓裔歎異之。令文人宋含弘。白早。許原等。解之含弘等曰。三水中四維下上帝降於辰馬者。辰韓馬韓也。巳年中二龍見。一則藏身青木中。一則現形黑金東者。青木松也。謂松岳郡人。以龍為名者之子孫。可以為君主也。王侍中。有王侯之相。豈謂是歟。黑金。鐵也。今所都鐵圓之謂也。今主。初盛於此。殆終滅於此乎。先操鷄後搏鴨者。王侍中御國之後。先得鷄林。後收鴨綠之意也。三人。相謂曰。王。猜忌嗜殺。若告以實。不獨吾輩。為菹醢。王侍中。必遇害。乃詭辭告之。至是。將軍洪儒裴玄慶申崇謙卜智謙等。夜詣建第。密謀推戴。不欲令夫人柳氏知之。謂曰園中豈無新瓜可摘乎。柳氏佯出。潛入帳中。諸將曰。自三韓分裂。羣盜競起。今主。奮臂大呼。遂夷滅草寇三分遼左。據有太半。立國定都。將二紀餘。今不克終。縱虐太甚。淫刑以逞。殺妻戮子。誅夷臣僚。民墜塗炭。疾之如讎。桀紂之惡。無以加也。廢昏立明。天下之大義。請公。行殷周之事。建作色拒之。曰吾以忠義自許。王雖暴亂。安敢有二心。以臣伐君。斯謂革命。予實不德。敢效湯武之事乎。恐後世。以為口實。古人云。一日為君。終身為主。况延陵季子曰有國非吾節也。乃去而耕焉。吾豈過季子之節乎。諸將曰。時難遭而易失。天與不取。反受其咎。國中民庶受毒痛者日夜思欲復之。且權位重者。並遭虐殺。畧無所遺。今之德望未有居公右者。公。若不從。吾等。死無日矣。况王昌瑾。鏡文如彼。豈可違天。死於獨夫之手乎。建。拒之甚堅。柳氏遽從帳中出。謂建曰。舉義伐虐。自古而然。今聞諸將議。妾猶奮發。况大丈夫乎。今群心忽變。天意有歸矣。手提甲領以被之。於是。諸將扶擁而出。黎明坐於積穀之上。行君臣之禮。令人。馳且呼曰。王公。已舉義旗矣。奔走來赴者眾。先至宮門鼓噪以待者亦萬餘人。遂即位於布政殿。建元天授。泰封王弓裔聞變驚駭曰。王公得之。吾事已矣。以微服出北門亾去。遁于巖谷。信宿飢甚。偷竊麥穗而食。尋為斧壤民所害。(今安邊之三防皆有弓裔被害處)尚玄曰。甄萱弓裔。皆以梟獍之輩。能崇奉佛道。何故也。蓋當時人民。惟知佛道之為尊故御下服眾之道。非敬信佛道。則不可。故因其勢而利用之也。麗祖之言。足以為證。按麗史提綱云。天授十九年冬十二月。創廣興現聖彌勒內天王開泰等寺。先是。王患齊民多避役為僧。崔凝請除佛法。王曰。新羅之季。佛氏之說。入人骨髓。人以為死生禍福。皆佛所為。今三韓甫一。人心未定。若遽除佛法。必生反側矣。

○特垂十訓麗祖護法

高麗太祖二十六年夏四月。王召大匡朴述熙。親授訓要。共有十節。而其關於佛法者三(其一其二其六)其一。一曰。我國家大業。必資諸佛護衛之力。是故創立禪教寺院。(全國創五百禪林。開城起九個大禪刹)差遣住持焚修。使之各治其業。後世。奸臣執政。徇僧請謁。各業寺社。爭相換奪。切宜禁止。其二曰。諸寺院。皆是道誦。推占山水順逆。而開創者也。道誦云。吾所占定外。妄有創造則損薄地德。祚業不永。朕念後世。國王公侯。后妃朝臣。各稱願堂。或增創造。則大可憂也。新羅之末。競造浮圖。衰損地德。以底於亡。可不戒哉。其六曰「燃燈所以事佛。八關所以事天靈及五嶽名山大川龍神也。後世姦臣建白加減者。切宜禁止。吾亦當初誓心。會日不犯國忌。羣臣同樂。宜當敬依行之云云。自有此訓以後。終高麗之世。二十七王。罔或違越。敬事三寶。凡受菩薩戒。設經道場。燃燈飯僧。不可勝舉。可謂。世世蕭帝。家家蓮社。上自王公戚里。宰輔巨室。以至閭巷人民。惟佛之外。無所事也。佛陀之教。於斯為盛究皆基於王祖之訓要。而王祖之訓要。悉依道誦之密記也。

○齋八關事龍神及天

高麗太祖天授元年十一月。高麗設八關會。有司言前主每歲仲冬。大設八關會。以祈福乞遵其制。麗王從之。遂於闕庭置輪燈一座。列香燈於四旁。又結兩綵棚。各高五丈餘呈百戲歌舞於前。其四仙樂部。龍鳳象馬車船。皆新羅故事。百官。袍笏行禮。觀者傾都王。御樓觀之。歲以為常。(東國通覽)「〔臣等按(史臣自謂)〕八關之戒。本佛氏之教也。曰不殺生。曰不偷盜。曰不淫泆。曰不妄語。曰不飲酒。曰不坐高大床。曰不著香華。曰不自樂觀聽。關者閉也。謂禁閉八罪不犯也(中略)昔新羅真

興王。聽僧惠亮之說。始行八關之會。今高麗太祖。自謂得國。必資諸佛之護衛。燃燈以事佛。八關以事天靈。五嶽山川龍神。以之定朝儀。為國家大事。終高麗之世。以仲冬為八關之月。誓無犯國忌。君臣同樂。李知白乃以復行八關為却敵之策。崔沆乃以請復八關為先務。文克謙乃以仲冬有忌為國之災。亦獨何哉。能知此會之不經而毅然革罷之者。一成宗之外。無聞焉。可勝歎哉」云云。尚玄曰。新羅八關會。初為戰死士卒而設也。(新羅真興王。遣將居柒夫等。攻高句麗。取竹嶺以西十郡。其時惠亮法師自高句麗來歸新羅。為國統。亮勸王設八關會。為戰死士卒薦冥福。)今史臣等。所謂八關之前五。即佛氏之五戒也。後三。亦比丘之戒律也。雖然既云八關所以事天靈五岳山川龍神。則此之八戒。非所相當。且何不曰事佛。而特曰事天靈等乎。然則所謂八關。非但指其禁閉八罪也。亦即謂媚事八部天龍及諸土地神。即護法善神之齋會也。關字。包含境域。(如山川水陸等)及災難(如三災八難等)兩意。所以為水陸戰死士卒。追薦冥福。以祈超脫災厄難關。陞遷安樂刹土也。後世之設水陸齋會者。即古八關會之遺意也。又按高麗史。毅宗二十二年三月戊子。王。御觀風殿。(殿在西京)下教頒令。一。崇重佛事一。歸敬沙門。一。保護三寶。其次則曰。

二。遵尚仙風。昔新羅仙風大行。由是龍天歡悅。民物安寧。故祖宗以來。崇尚其風。久矣。近來兩京八關之會日減。舊格遺風漸衰。自今八關會。預擇兩班。(兩班謂文武也)家產饒足者。定為仙家。依行古風。致使人天咸悅。」云云。由是觀之。則天靈及五岳名山大川龍神。統謂之仙者也。則燃燈所以事佛之會也。八關所以事仙之會。而攝於佛事者也。

○講百座設獅子據地

高麗元宗五年甲子秋七月己亥。宣旨曰。自聖祖以來。全仗佛教。密護延基。夫仁王般若。偏為護國安民最勝法文。如經所說百獅子等法寶威儀。乃道場之急具也。往者移都時。(謂避兵亂移都江華時也)獅子座。不能輸入。及乎法筵。儀不如法。金俊。為寡人親朝。欲設仁王法會印成是經新舊譯各一百二部。造獅子座一百。彩畫粧飾。至於供具衣物。無不精備。忠誠深重云云。按新羅真平王三十五年秋七月。隋使王世儀至新羅。皇龍寺設百高座。邀僧圓光等說經。此為海東百座說經之嚆矢也。云云。尚玄曰。說法之座。必用獅子者。蓋亦有所據也。按大涅槃經師子吼菩薩品。云「爾時。佛告一切大眾。師子吼菩薩。今於我前。欲師子吼。善男子。如師子王。自知身力。牙齒鋒芒四足據地。安住巖穴。振尾出聲。若有能具如是諸相。當知是則能師子吼。真師子王。晨朝出穴。頻伸缺喙。四向顧望。發聲震吼。為十一事。何等十一。一為欲壞實非師子。詐作師子故。二為欲試自身力故。三為欲令住處淨故。四為諸子知處所故。五為羣輩無怖心故。六為眠者得覺悟故。七為一切放逸諸獸不放逸故。八為諸獸來依附故。九為欲調大香象故。十為教告諸子息故。十一為欲莊嚴自眷屬故。一切禽獸。聞師子吼。水性之屬潛沒深淵。陸行之類。藏伏窟穴。飛者墮落。諸大香象。怖走失糞。諸善男子。如彼野干(狐也)雖逐師子。至於百年。終不能作師子吼也。若師子始滿三年。則能哮吼。如師子王善男子。如來正覺。智慧牙爪。四如意足。六波羅蜜。滿足之身。十力雄猛。大悲為尾。安住四禪清淨窟宅。為諸眾生而師子吼。摧破魔軍。示眾十力。開佛行處。為諸邪見。作歸依所。安撫生死。怖畏之眾。覺寤無明睡眠眾生。行惡法者。為作悔心。開示邪見一切眾生令知六師。(謂六種外道師)非師子吼故。破富蘭那等驕慢心故。為令二乘生悔心故。為教五住諸菩薩等。生大力心故。為令見四部之眾。於彼邪見四部徒黨。不生怖畏故。從聖行梵行天行。窟宅頻伸而出。為欲令彼諸眾生等。破驕慢故。缺喙。為令諸眾生等生善法故。四向顧望。為令眾生得四無礙故。四足據地。為令眾生具足安住尸波羅蜜。故師子吼。師子吼者。名決定說。一切眾生。悉有佛性。如來常住。無有變易。善男子聲聞緣覺。雖復隨逐如來世尊。無量百千阿僧祇劫。而亦不能作師子吼。十住菩薩。若能修行。是三行處。當知是則能師子吼。諸善男子。是師子吼菩薩。今欲如是大師子吼。是故汝等。應當深心。供養恭敬。尊重讚歎。是師子座之出處也。故凡說法者。當師子吼也。

○高麗選佛初設僧科

僧科之設。始於高麗。按法印國師碑。(金廷彥撰師名坦文居運州伽椰山普願寺)

「龍德元年。(高麗太祖天授四年)置海會。選緇徒之制」。云云

此可為僧科之嚆矢。又按圓空國師碑。(崔冲撰師名智宗)

「顯德初。光宗大王。立皇極崇法門。徵雪嶺之禪。俾伸角妙。選丹霞之佛。明示懸科。師雄入議圍。首(闡)理窟。銜疊雙之絕藝。彰累百之高名」。

光宗九年。(顯德五年)始用翰林學士雙冀(雙冀從後周來)議。置科舉。以詩賦頌。及時務策。試取進士。則僧科亦應設於此時也。「浮石寺圓融國師決凝。生於光宗峻豐十五年。(宋乾德二年甲子)年至二十八歲。(成宗十年)赴選佛場。捷獲。選經大德」。是可為僧科之證。後於靖宗二年丙子正月辛卯。創凡有四子者許出家。於靈通嵩法普願桐華等寺戒壇。試所業經律論。又宣宗元年甲子。普濟寺僧貞雙等。奏九山門參學僧徒。請依進士例。三年一選。從之。自是以後。高僧碩德。皆從選舉中出來。如沙門知訥。(普照國師)年二十五以大寶二十二年壬寅。舉僧選中之。沙門慧謙。(真覺國師號無衣子)雖不經選。

道行甚高。高宗即位。制授禪師又加大禪師。不經選席。直登緇秩。自師始也。沙門承迥。(圓真國師)明宗素聞師之道行。及於抄選。詔有司特加鈔錄。此不拘凡例也。是年秋。宗門耆宿輩。皆固勸。於是赴廣明寺選佛場。又圓證國師。(太古普惠)二十六歲。寅緣入華嚴選。既中。探索經義。窺其壺奧。云云等也。至于朝鮮。僧科之制。蹈襲高麗。由來之規。經國大典。試僧條曰。禪宗。則試傳燈錄拈頌集。教宗。則試華嚴經。及十地論。明宗大王時。奉恩寺。設禪科。普雨和尚。實主其試。清虛。松雲。皆中禪科。(世傳。普雨出試題曰清淨本然云何忽生山河大地。松雲答案。亦云。清淨本然。云何忽生山河大地。)及普雨死。永廢禪科。實明宗朝二十年也。

○越王求書以復台教

支那天台宗一脈。至荆溪尊者。傳于新羅法融。法融。傳之理應。理應。傳之純英。見于晁說之般若經序。而後支那人。求書於高麗。以復台教。循環報應。頗有可感也。按吳越王傳。「初天台教卷。經五代之亂。殘燬不全。吳越王俶。遣使至日本高麗而求之。至是。(宋太祖建隆元年高麗光宗四年)高麗。遣沙門諦觀。持論疏諸文。至螺溪。謁寂法師。一宗教文。復還中國。螺溪以授寶雲。寶雲以授法智。法智大肆講說。遂專中興教觀之名」云云。尚玄曰。觀師著書。行于支那。轉傳日本。藏版于台宗東叡山。其書名曰。「天台四教儀。高麗沙門諦觀錄」。書末附傳如下。

諦觀法師傳

統紀云。法師諦觀。高麗國人。初。吳越王。因覽永嘉集同除四住之語。以問韶國師。韶曰。此是教義。可問天台義寂。即召問之。對曰。此。智者妙玄位妙中文。唐末教籍。流散海外。今不復存。於是。吳越王。遣使致書。以五十種寶。往高麗求之。其國。令諦觀。來奉教乘而智論疏。仁王疏。華嚴骨目。五百門論等。禁不令傳。且戒觀師。於中國。求師問難。若不能答。則奪教文以回。觀師既至。聞螺溪。善講授。即往參謁。一見心服。遂禮為師。嘗以所製四教儀。藏於篋。人無知者。師留螺溪十年。一日坐亡。後人。見故篋放光。開視。惟此書而已。由是盛傳諸方。大為初學發蒙之助云。

諦觀法師。死於支那。遂使高麗台宗絕脈。所以。大覺國師義天。入天台山。謁智者塔。述文發誓曰。本國。昔有諦觀者。傳得教觀。今承襲久絕。予。發憤忘身。尋師問道云云。

○大覺求法始興台教(高麗有始興宗者而疑亦即天台宗借山名宗又大覺為天台宗始祖故云始興歟)

高麗大覺國師諱煦。字義天。文宗第四子也。以宣宗二年乙丑。(宋元豐八年遼大安元年)逃入宋求法。以三年丙寅還國。天台賢首南山慈恩曹溪及西天梵學。一時傳了。而其弘通之者。尤致力於天台教觀也。按高麗閔漬所撰。國清寺釋迦如來舍利靈異記云。在我太祖創業之時行軍福田四大法師能兢等。上書云。聞大唐國。有會三歸一妙法蓮華經。及天台智者一心三觀禪法。與聖君。合三韓成一國。風土相合。若求是法流行。則後嗣龍孫。壽命延長。王業不絕。常為一家矣。于時。未暇求得。貽謀後嗣。至宣廟朝大覺國師入唐。(時則宋而非唐也。此云入唐者。麗人謂支那曰唐也)始立天台六山。因卜地於松山西南麓。創寺。亦曰國清。(支那天台山下。有國清寺故。今亦曰國清)為六山根本。(天台宗所屬。共有六寺。而以國清為本山。)云云。大覺國師。自製新創國清寺啟講辭曰。緬維海東佛法。七百餘載。雖諸宗競演。眾教互陳。而天台一教。明夷于代。昔者。元曉菩薩。稱美於前諦觀法師。傳揚於後。爭奈機緣未熟。光闡無由。教法流通。似將有待。伏遇我先妣仁睿國母。累生奉法。積劫修因。經紀精藍。取國清之宏制。發揚妙法。移佛隴之高風。大願未終。神遊俄逝。伏惟我主上。承祧出震。守道居尊。遵聖善之願懷。受能仁之付囑。繼成先志。寔切孝思云云。金富軾所撰。大覺國師碑。丁丑夏五月。住持國清寺。初講天台教。是教。舊已東漸。而中廢。師。自問道於錢塘。立盟於佛隴。思有以振起之。未曾一日忘於心。仁睿太后。聞而悅之。經始此寺。肅祖。繼之以畢功。師於此之時。依文而顯理。究理而盡心。止觀圓明。語默自在。拔盡信書之守。破惡取空之執。一時學者。瞻望聖涯。捨舊而自來幾一千人。盛矣哉。世之議台宗者。謂師百世不遷之宗云云。南嵩山寺碑云。煦一日與太子熙。(文宗弟三子後為肅宗)謁太后。偶語及之。曰天台三觀。最上真乘此土宗門未立。甚可惜也。臣窃有志焉。太后深垂隨喜。熙亦願為外護。煦入宋。詣天台山。謁智者大師浮圖。述發願文。誓於塔前。曰「嘗聞大師。以五時八教。判釋東流一代聖言。罄無不盡。本國昔有諦觀者。傳得教觀。今承習久絕。予發憤忘身。尋師問道。今已錢塘慈辯講下。承稟教觀。他日還鄉。盡命傳揚」。其求法初還。募可與弘道者。德麟翼宗景蘭連妙。各率其徒。齒於弟子。太后尋舊大願。欲起伽藍。弘揚宗教。定其號曰國清。大願未集。仙駕上天。肅祖繼而經營。功既畢。詔師兼住。法駕親臨落成。一宗學者。及諸宗碩德。無慮數千百人。聞風競會。師陞座振海潮音。演未曾有。一宗妙義。無上根機。多得中道無上法忍。肅祖又尋大願。欲創今所謂天壽寺。以奉教觀。經始

未畢。龍馭遺弓。睿考肯堂而肅祖願大成。(中略)太后肅宗睿考暨今上。發自至誠。隨喜外護。繼志述事。使妙法常住云云」。高麗台教。當以大覺國師。為其始祖者。此也。

南嵩山仙鳳寺海東天台始祖大覺國師之碑銘(并序)

朝散大夫翰林侍讀學士左諫議大夫尚書吏部知制誥賜紫金魚袋臣林存奉宣撰

門人天壽寺義學月南寺住持妙悟三重大師臣僧德麟奉宣書并篆

上御宇十年。歲在大淵獻壯月七日。詔臣存。撰海東天台始祖大覺國師之碑銘。即具表辭以不能。而不獲命。敢再拜稽首而言曰。嘗聞毘盧遮那。華藏世界。其中所顯。諸佛世界。窮劫不可說。惟此娑婆世界。其佛。毘盧遮那。則凡在大千世界者。在毘盧遮那法中為最親近。况為大事因緣。出顯於世。西天竺國。去此不遠。則大雲之遍覆。一雨之同霑。宜無不被者。自新羅。大法東漸。洎我太祖。創萬世之業。西天國三藏摩睺羅。不召自來。於是。知大法之將興。益憑願力。耆定神功。貽厥孫謀。以弘揚佛道。為首務。故涉五代及宋。嘗選名僧。越海求法。而機根所局。僅得其一宗之旨。來傳於其徒者有矣。至於代佛出世。猶假問道。□祖家風。轉大法輪者。如優曇鉢花。乃一得而見之。師文祖第四子。母仁睿太后。諱釋煦。字義天。二聖與師。夙植善緣。妙契一時。師生而有異。稍長。行藝儼若成人。年十一。承文祖宿志。投景德國師剃度。受賢首教觀。景德卒。與其徒。講學不止。又廣命諸宗學者。相與講論。凡有所得。□亦非凡老師宿德之跂及。文祖二十三年。賜號祐世。授職為僧統。於是。擬於萬乘。欲聖道場。發獅子吼。演說百千法門。度人天無量之眾。則將以己之所得者。質之於人。以取信於時。故。嘗請入宋求法。文祖心許。未降指揮。洎宣祖即位。屢請不已。宣祖難之。議於羣臣。咸以為大弟之重。不宜越海。肅祖。在藩邸。嘗一日。同謁太后。偶語及之曰。天台三觀。最上真乘。此土宗門未立。甚可惜也。臣竊有志焉。太后。深垂隨喜。肅祖。亦願為外護。宣祖三年。師知時至。更請求法。雖羣議沮之。二聖似欲從之。於是。浩然決乘桴之計。四月八日。絕海洋。初抵密州界。哲宗聞之。迎置京師啟聖院。御垂拱殿迎見。禮遇備至。師請遍參名德。於是。詔華嚴法師有誠。來止別院。使與遊處相從。夫聖人。不憚屈己。以兼人之善。故孔子師萇弘。師襄。老聃。邾子之徒。師自密州。詣京。聞有知一法持一行者。無不遍致咨問。及此。固請以弟子之禮致謁。是日。往返問答賢首天台。判教同異。及兩宗幽妙之義。曲盡其說。後日。詣相國寺。參圓炤禪師宗本。圓炤。昇堂說法。繼而說偈云。誰人萬里洪波上。為法忘軀費善財。想得閻浮應罕有。優曇花向火中開。又詣興國寺。參西天三藏天吉祥。問西天事甚詳。閱月。上章請往杭州華嚴座主淨源講下受業。以償素志。詔從之。差主客員外郎楊傑伴行。過金山謁佛印禪師了元。稀世之遇。如夫子見溫伯雪子。目擊而道存。到杭州。參源公法師。法師見法器非常。恨相逢之晚。以傳道為事。且餘杭山水。甲於天下。諸宗之老。遺世宴坐視天下為多。見師割愛忘勢。萬里求法。則雖積道藏德。膠其口而不傳者。猶且倒廩傾困。羅列而進。故諸宗法義。多得於此。越明年。宣祖述母后意。表請遣師還國。遂詔到闕辭還。師欲登道。慈辯大師從諫。著詩一首。贈手爐如意。師在本國。聳聞慈辯高誼之日久矣。既至杭。特請慈辯。講天台一宗經論。每與主客及諸弟子聽受。故。今有是付囑。既抵京。皇帝。又御垂拱殿迎見。留數日。遂復入辭。到杭州。源公法師。日講華嚴大義。講畢贈以爐拂。以為付法之信。次詣天台山。謁智者大師浮圖。述發願文。誓於塔前。曰。嘗聞大師。以五時八教。判釋東流一代聖言。罄無不盡。本國。古有諦觀者。傳得教觀。今承習久絕。予發憤忘身。尋師問道。今已錢塘慈辯講下。承稟教觀。他日還鄉。盡命傳揚。及到明州。往育王廣利寺。謁大覺禪師懷璉。仁宗尤重此老。以為福田。今歸老於此。屬師至昇堂說法。甚契本來。既浮盃達國界。上表乞擅行之罪。迴詔。大加褒獎。迎致撫慰。禮貌之盛。殆不勝言。師之往求法。非至遍參歷問。記在靈府。其所求來經書。大半本朝。所未嘗行者。臨行。主客。謂諸禪講諸公曰。自古聖賢。越海求法者多矣。豈如僧統。一來上國。所有天台。賢首。南山。慈恩。曹溪。西天梵學。一時傳了。真弘法大菩薩之行者。此真實義諦。非溢美之言也。昔孔子。自衛返魯然後。樂正。雅頌各得其所。國師自宋返國然後。諸宗之教。各得其正。况天台一宗。雖或濫觴於諦觀。智宗輩。而此土。未立其宗。學者。久絕。法華經云。日月燈明佛。出現於世。說四諦十二緣六波羅蜜。佛告舍利弗。如來但以一佛乘故。為眾生說法。無有餘乘。若二若三。然不離此座。直了二三。會之圓妙一法。其觀已備於瓔珞空假名及中道第一義諦。補處大士。金口親承。如來滅後五百餘年。異端並作。龍樹菩薩。作智度論。發明中道。故荊溪云。况復三觀。本宗瓔珞。一家教門。遠稟佛經。以法華為宗骨。以智論為指南。自龍樹至荊溪。世歷九祖。其教大行於中國。寥寥四百餘年。此土未立宗教。何哉。蓋如來。久默遺旨。是將有待。師以命世大任之才。其於諸宗之學。靡不剝心。而其自許以為己任者。在於賢首天台兩宗者。當其時節因緣。故。其求法初還。所上表云。涉萬里之洪波。參百城之善友。備尋真教。全賴聖威。以至慈恩賢首之宗。台嶺南山之旨。濫傳爐拂。謬事箕裘。於是募可與弘道者德麟。翼宗。景蘭。連妙。各率其徒。齒於弟子。太后尋舊大願。欲起伽藍。弘揚宗教。定其號曰國清。大願未集。僊駕上天。肅祖繼而經營。功既畢。詔師兼任。法駕親臨落成。一宗學者。及諸宗碩德。無慮數千百人。聞風競會。師昇座振海潮音。演未曾有。一宗妙義。無上根機。多得中道。

無生法忍。肅祖。又尋大願。欲創今所謂天壽寺。以奉教觀。經始未畢。龍馭遺弓。睿考肯堂。而肅祖之願大成。以永庇于三韓。且今者。四方兵動。蒼生墮於塗灰。唯此海內。晏然無虞。鷄鳴狗吠。達乎四境。男耕於野。女織于室。不失其富壽。此。豈人力哉。繫國師。當去佛既遠之後。不惜身命。遠求法寶。傳之無窮。而太后肅宗睿考洎今上。發自至誠。隨喜外護。繼志述事。使妙法常住。而為諸佛之所護念。為諸天之所擁衛之力也耶。師卒。贈冊為國師。定諡曰大覺。先是。肅祖。欲以二字。為師之號。懇讓曰。大覺。佛之德。何敢濫而據焉。卒不受。及是。使有司議諡。復出二字。昔靈公死。卜葬沙丘。得石槨。有銘曰靈公。奪而埋之。則夫靈公之為靈公也。久矣。以是觀之。今師之為大覺。亦已久矣。而又師求法。在杭州主客曰。昨日惠松子粥時。有淨慈本長老至。遂與喫。長老。悚然曰。予數年前。宿龍山寺。夢有神人。與一碗粥。問之。曰從東方不動佛國來。今日之粥。無異夢中所見。夫師之所證知見。皆不可思議境界。則其所顯於事者。亦復如是也。大禪師順善。禪師教雄。流清皆師之法孫。相謂曰。我之宗門。此土未行。遇師首唱。而力創。如達磨大師。為震旦禪那始祖。今未有碑記其事。後世。有所歸咎哉。一達其語。契上尊德樂道。欲光揚遺德之意。詔碑於南崇山寺立之。傳法孫相續而住。勿絕傳揚其遺教。銘曰。

欲說法空。則不可測。空則是色。欲執假名。亦豈可窮。色則是空。行如是觀。名為中道。循而教之。圓覺普照。三世諸佛。由此塗出。大覺西遊。教觀東流。是故詔立。始祖之碑。嵩山高高。碑興山宜。

門人天壽寺大德

高麗國五冠山大華嚴靈通寺贈諡大覺國師碑銘(并序)

金紫光錄大夫檢校太尉守司徒中書侍郎同中書門下平章事判尚書禮部事修國史上柱國臣金富軾奉宣撰

朝散郎尚書工部侍郎賜紫金魚袋臣吳□□奉宣書并篆額

上嗣位之四年乙巳秋七月庚午。大覺國師門人僧統澄儼等。具師之行事以聞。曰吾先師即世久矣。而碑銘未著。懼其德業。有所磨滅而不記。惟上。哀憐之。使之哀撰。以示久遠。上曰於乎。師於余為從祖。而遺功餘烈。炳然可觀。其可蓋而不章乎。遂授臣富軾以行狀。曰汝其銘之。臣讓不獲命。退而敘曰。以臣觀之。師於聖人之道。可謂性得而生知者也。何以知其然哉。自少知學。不為紛華盛麗之所移。及其出家。當道衰學廢之時。獨能背馳於時態。追古聖賢而祖述之。不幸短命而其所樹立如此。子思有言。自誠而明者其是類乎。師諱釋煦。俗姓王氏。字義天。後以名犯哲宗諱。以字行。我太祖大王四世孫而文王第四子也。母仁睿太后李氏。夜夢若有龍入懷。而有身焉。至乙未秋九月二十八日。生於宮中。時有香郁然。久而後歇。師少超悟。讀書屬辭。精敏若宿習。兄弟皆有賢行而師傑然出鋒穎。上。一日謂諸子曰。孰能為僧。作福田利益乎。師起曰。臣有出世志。惟上所使。上曰善。母后以前夢貴徵。窃惜之而業已受君命。叵如之何。乙巳五月十四日徵景德國師於內殿剃髮。上再拜之。許隨師出居靈通寺。冬十月就佛日寺戒壇受具。時春秋十一歲。而學問不息。已能成人。嘗夢人傳澄觀法師書。自是。慧解日進。至年甫壯。益自勤苦。早夜矻矻。務博覽強記。而無常師。道之所存。則從而學之。自賢首教觀。及頓漸大小乘經律論章疏。無不探索。又餘力外學。見聞淵博。自仲尼老聃之書。子史集錄百家之說。亦嘗玩其菁華。而尋其根柢。故議論縱橫馳騁。袞袞無津涯。雖老師宿德。自以為不及。聲名流聞。時謂法門。有宗匠矣。丁未七月乙酉。教書褒為祐世僧統。師嘗有志如宋問道。聞晉水淨源法師。以慧行。為學者師。託舶賈。致書以修禮。源公。知師非常人。即復書相招。由是。欲往滋甚。至宣王在位第二年。是宋元豐七年春正月。入內誠請上。會羣臣議。皆以為不可。師於上前。與羣臣言。聖賢。忘軀慕道。如玄奘往西域。義相入中國。苟安安而不務求師。非所以出家本意。其言懇切。繼之以泣。上感激。意許之。而羣臣議確。依違而罷。至明年四月庚午夜。留書上王及太后。率弟子壽介。微服至貞州。寓商客船發。上聞之驚。差遣官僚與弟子樂真慧宣道隣從之。五月甲午至大宋板橋鎮。知密州朝奉郎范鏐迎勞。即附表具陳所以來朝之意。皇帝命主客員外郎蘇注廷導之。秋七月入京師啟聖寺。以中書舍人范百祿為主。數日召見垂拱殿待以客禮。寵數渥縟。明日表乞承師受業。優詔從之。遂見華嚴有誡法師。先此。皇帝。聞僧統之來。詔兩街。預選高材碩學堪為師範者。兩街推薦誠師。至是。僧統。搥衣下風。欲行弟子之禮。誠師。三辭而後受之。乃進曰。某甲海外之鄙人也。虛襟求道之日久。未有所得。願師慈憫。開我迷雲。答。古佛剝心而為法。至有求一文一句而捨轉輪王位。今上人能之。可謂難矣。願同志一乘。同修萬行。以游花藏海者。吾之願也。於是僧統。請問云云。歎曰。辭旨婉切。善啟重關非法王之真子。即義相之後身。復承朝旨。與主客員外郎楊傑。出京師沿汴達淮泗。侵尋以至餘杭。詣大中祥符寺。謁源公。如見誠公之禮。源公。儼然而坐。僧統進曰。某甲。仰慕道誼。以日為歲。不憚險艱。百舍求謁。願開金口玉音。以卒覺悟。源公曰昔慧思一見智顛。即知靈山之舊。今僧統之來。焉知非夙緣耶。不須膝行為禮。請講以所聞。於是。誠投道應。如芥就鍼。有問有答。盡其春容。源公。因知州蒲公宗孟之

吏虎臣不以文學自業。及他道異術。相背如仇讎者。一見其貌。聞其言。則莫不竦然自服。恨相值之晚。後睿考觀畫像。徘徊感慕。親製讚詞二百字。師。適宋時。泗上禮僧伽塔。上有光明如燈火。天竺寺禮觀音。放素光赫赫然。又在海印寺講經。堂宇忽動。有驚起者。睿考在東宮被疾。詣師為讀金剛般若經。至乙夜光自口出。燭於戶牖。傳所謂神異感通者豈是歟。又不忘興福。或告永新前路是百郡之所出入。舊有院館而壞亡。即指使門人作新之名館曰指南。院曰兼濟。至睿考錫以土田。始師之幼。太后謂言吾願於興王內別開為若異日行道之所。俾來卜地。至後營構。號之薦福。其他所成佛像經文。亦不能盡書。師。既為一國尊親。有大政事。必款密諮決。故所與上論列國家事甚多。而有陰德於人民亦厚世莫得而盡知。師欲立言。以垂不朽。而志莫之遂。嘗以羣言汗漫。撮其精要。類別部分。名曰圓宗文類。又欲會古今文章。有補於教。以為釋苑詞林。而未及參定。至後乃成。故去取失當。門人。集所著詩文。殘篇斷藁。存者無幾。緗次為二十卷。此皆卒爾落筆。非將以貽後也。故於生前有以其文寫而刻之者。取其板焚之。當時北遼天佑帝。聞其名。送大藏及諸宗疏鈔六千九百餘卷。其文書藥物金帛。至不可勝計。燕京法師雲謁。高昌國阿闍梨尸羅嚩底。亦皆尊嚮。以策書法服為問。遼人來使者。皆請見。以土物。藉手而拜。吾使人遼。則必問師之安否。最後日本人求文書於我。其日有大覺國師碑誌。其名現四方為異國所尊又如此。師嘗召臣先兄釋玄湛。與之游甚歡。相知之分。非啻期牙。臣。由是得以一謁容色啐清若觀青天白日。辱賜之坐語。自晝窮夜試問易老莊一二大義。臣偶能言之。他日數稱之曰。湛師弟亦才士也。居無何。師入滅。噫。士為知己者用。假令死而可作。離布髮而藉足。亦所忻慕焉。况以文字。掛名於碑石之下。豈不為榮幸也哉。而學術固陋。辭語陋澁。不能發幽德之潛光。以示來裔。是所恨焉。其銘曰。義相西學傳佛圓音。元曉獨見窮幽極深。或出或處惘然同心。香薰霧潤學者林林。道與世喪日薄月淪。有狂東走無知北遊。迷不知復放不知求。邪熾正滅不塞不流。否終則傾異人挺生。不留富貴而趣高明。誰謂宋遠水道乃行。索焉而獲為焉而成。理無不盡事無不融。遊觀自在浩不可窮。攝諸刹海於一毛中。不動一步周行虛空。橫流湯湯獨為之防。道其百派東至于洋。始則不信狃狃眾狂。終隨而革磨淬發光。惟君之哲其尊其師。問道之要謀事之疑。陰毗密贊幾格清夷。飄然遠舉則挽留之。其道之大如天如地。淵源之深固不敢議。其出於時土苴而已。如膚寸雲澤彌萬里。厥徒叩闔稽首數臆。冀書之碑以揚宏則。上曰其然乃命臣軾。臣拜獻辭詒厥罔極。

高麗國大聖日興王寺故國師詔諭大覺大和尚墓誌銘(并序)

朝散大夫秘書少監知製誥賜紫金魚袋臣朴浩奉宣撰

我大覺國師。法諱釋煦。字義天。為避西宋國諱。多用字爾。文宗仁孝聖王之第四子。妣仁睿太后。夢感黃龍以娠焉。乙未歲九月二十八日誕生。而有非常之相。年跨十一。文考異其穎悟。詔靈通寺故景德國師為親教而出家。就佛日寺戒壇受具。則夙習警矣。一代宗乘。無不自解。泊景德歸寂。師繼法門。而當世之學佛者。有戒律宗。法相宗。涅槃宗。法性宗。圓融宗。禪寂宗。師於六宗。并究至極。外及六經十畧之書。各發醇趣。故。文考褒為廣智開宗弘真祐世僧統。順宗宣宗禮甚厚。累加法號。大遼天祐皇帝再寓經籍。茶香金帛。以結信緣。忽元豐乙丑歲。師以微行越海。西遊宋境。而主客郎中楊傑。被詔導引。自密水至汴河。直上宸殿。且訪丞相。既而歷問六宗中錚錚者。則淨源。懷瑾。芳其。慧琳。從諫。等五十餘人也。此輩還識我國師智襟之妙蘊乎。越明年。言還本國者。定有所以也。宣宗以文考創成興王寺。從來無主掌。詔國師為住持。而演講橫亘禪教顯密者有年矣。爾后仁睿與宣宗昇遐。師以安居海印寺。泊我聖上之登極也。增友睦而興佛事。急命中使召徵而再住興王寺。昔者太后以盛域。本無天台性宗。啟願創立國清寺。將欲興行其法。始拓基址而今上告成。丁丑歲五月詔國師兼持。文考嘗欲許我聖上投佛。而為繼體事重。未果其志。即以國師捨俗。今則上以同年生第五愛子。零染而為我國師哲資。以酬疇昔之願。由是。助我國家之盛業者至矣。今年十月三日。再為國師。是月五日國師恒化。而上聞之震悼。尋輟朝。命有司。備禮茶毗已。遷靈骨於靈通寺東山。築石室以殯焉。偉矣哉。國師處世之萬化。我聖上追崇之眾美。暨國師門下傳六宗之濟濟者先於國史。亦載塔碑。此不具書。畧述大槩。其銘曰。

師之德足以繼諸佛。師之化足以益眾生。師之行足以扶正道。師之智足以發大誠。而銘之以此。足以流其光明。

正德郎秘書郎賜緋臣高世儻奉宣書

辛巳歲。(大宋建中靖國元年大遼乾統元年)十一月四日刻石。

尚玄曰。高麗台宗有二派焉。曰天台疏字宗。曰天台法事宗。按大德五年。沙門教雄。(翼宗之弟子也)以國清寺講師。發明經論。傳法學徒。數年于茲。鬱而復發。窒而復通。至乙卯歲。為國清寺住持。授大禪師。庚申歲。京師早。詔至日月寺。主講妙法蓮華經以祈雨。講藥草喻品一地一雨之比。大雨云云。其云疏字宗。疑即教雄發明經論傳法學徒者也。又按麗史宣宗九年壬申六月壬申。王太后設天台宗禮懺法于白州見佛寺。約一萬日云云。天台宗旨本有法華懺法(圓妙國師。修法華三昧。求生淨土。一依天台三昧儀。長年修法華懺。)蓋一萬日。即三十年也。以此長期。行禮懺法。必有多數法師相繼主法矣。

其云法事宗者。疑即修行法華禮懺法佛事者也。(或謂台宗有山內山外之稱。疑此則是而究其宗旨。與疏字法事無關者也。)疏字法事兩宗之名。至于朝鮮之初。尚不泯絕矣。

此下具述天台宗系派。及本宗所屬道場。

卒國清寺住持了說演妙弘真慧鑑妙應大禪師墓誌銘

師諱教雄。字應物。鎬京人。其先朴氏。年九歲。投長慶寺禪師釋贊落髮。大安五年。於佛日寺受戒。性自少精敏。學祖心印禪法。比壯。通念曉析。叢林中無不推美。贊禪師沒。謁雙峯寺禪師翼宗為師。會大覺國師。肇立台宗。募集達摩九山門高行釋流。方且弘揚教觀。開一佛乘最上法門。宗禪師。樂聞其教。遂就學焉。師亦隨之。自以為其時。於是。學智者大師所說五時八教三諦三觀之旨。固已不離其傳。名聲大振。乾統九年。國家始闢台宗大選。使國師主盟。別白善否升黜之詳。而師褒然為舉首。答在上上品。授大德。五年授大師。赴太選弁。師又在上品。詔為國清寺覆講師。發明經論。傳法學徒。數年于茲。天台宗旨鬱而復發。窒而復通。无何宗禪師入寂。門弟以身徇利。皆紛竟適他。唯師守正不為勢遷。時有一宗長。以師傑然獨立。不禮於其門為疾。將害之。而未果。適乘時執事貶住洪州白嶺寺。寺在山谷間。虎豹之害。往往有之。師恬然自若。住七年許。行益修。德益進。非但發揮宗旨。旁探華嚴瑜伽性相言諦。以至儒墨老莊醫卜陰陽之說。無不窮其源而涉其流。一日往遊伽耶寺。見瑜伽論百卷。廢古藏中。俛仰嘆息。負而還歸。讀之尤謹師之用心而后可知已。天慶五年中。圓明國師。聞之。謂師之德行。可以範儀於當世以薦帝左右。睿考於是。授三重大師。仍轉華藏寺。是歲大旱。於長齡殿。說法會以祈雨命吾師與大禪師嗣宣為主伴。演揚蓮花六比權實之源。渙然冰釋。未始有畛域。睿考聽而悅之。賜貼袈裟各一領。藏經道場。賜紫。己亥歲。轉住三乘寺。明年。授禪師。又賜官誥。一道。及衲掩脊一領。上。即位。賜紫繡貼袈裟一領。仍轉月峯寺。又轉外帝釋院。至乙卯歲轉住國清寺。仍授大禪師。賜滿繡袈裟一領。并官誥一道。庚申歲。京師旱。詔至日月寺主講妙法蓮花經。以祈雨。至講藥草喻品一地一雨之比。大雨。越皇統二年七月十六日疾。坐龍樹院西閣。[口*敕]日焚香。與門弟子言。溫溫如平常。俄而入室。向西端坐而化。年六十七。以八月初五日。闍毗于城西青奈西岑。十月十四日。葬骨於城東若頭山鷲頭寺東南峯。銘曰。

塊然獨立。置其滑滑。惟寂惟寞。自本自根。心傳迦葉。一笑彌溫。深造自得。目擊則存後遊台嶺。入不二門。了悟玄鏡。見曉眾昏。釋林楨榦。教海淵源。鑿之于石。誓不可謾門人。禪師四員。三重九員。重大師大師大德道官入選學徒并一百三十有四人。

皇統二年(壬戌)十月十四日 謹誌

高麗崔滋。撰萬德山白蓮社圓妙國師碑。如來。為一大事因緣。出現於世。廣演羣經。然猶大小權實。莫能一貫。逮乎機與時會。如癡欲潰然後。極唱妙蓮。攝九界三乘。入一佛乘。久默之懷乃暢。而無復餘蘊。(自)雙林滅度。玄綱解紐。惟龍樹大士病之。發明宗極。破一切異論。開三觀妙門。惠文惠思。祖述相繼。而智者大師。天縱妙悟。再敷木鐸。至於章安結集之。二威傳授之。尤溪述之。毗陵記之。憲章大備。可舉而行。本朝有玄光。義通。諦觀。德善。智宗。義天之徒。航海問道。得天台三觀之旨。流傳此土。奉福我國家。其來尚矣至如開普賢道場。廣勸禪誦。蓋闕如也。惟師。當宗教寢夷之日。立大法幢。駭未聞之俗生無根之信。使祖道中興。施及無限。非承本願力。應生季末。為如來所使。行如來事者安能如是哉。師諱了世。字安貧。俗姓徐氏。新繁人也。父必中。為戶長。母徐氏。同鄉人也。以大定癸未十月誕生。生而穎悟。容儀魁偉。自齠年。有老成氣度。十二出家。依江陽天樂寺沙門均定。為沙彌。始學天台教觀。時。學士林宗庇。知江陽。一見而器之。以為佛法有賴矣。二十二中僧選。專志宗乘。遍參講肆。不數年間。洞曉指歸。已為一家嚮望。承安三年戊午春。上都設法會于高峯寺。名縑雲集。異論蜂起。師登座一吼。眾皆響服。莫敢枝梧。以天性好山水。雖跡名教。非其志也。是年秋。與同志十餘輩。游歷名山。初止靈洞山長淵寺。開堂演法。丕勤誘進。請益成蹊。時。曹溪牧牛子。在公山會佛岬。聞風暗契以偈寄師。勸令修禪云。波亂月難顯。室深燈更光。勸君整心器。勿傾甘露漿。師。見而心愜。徑往從之。然為法友。助揚道化。居數年。牧牛子。移社於江南。師。亦隨而南焉。自智異山道過南原歸正寺。其住持玄恪。夢有人。告曰。明日。三生持法華師來。宜淨掃迎之主人如教。掃門庭。具穀饌以待師。乘晚果至。玄恪。具說所夢。又師。屢夢智者眾。講妙宗。或在華長庵。安禪不動。竟服魔魅。或山神。指劃寺基。或龍巖社道人希亮。夢金蓮座待師等。異夢靈恠頗多。然。此非所宜言。故不悉云。泰和八年戊辰春。寓居日生山藥師蘭若。見溪山清絕。堂宇頽圯。酒事修葺。嘗宴坐一室。陶神沙觀。忽自念言。若不發天台妙解。永明壽二百病。何由逃出。因自警悟。及講妙宗。至是心作佛。是心是佛。不覺破顏自後。樂說妙宗。辯慧無碍。抑籲眾修懺。懇至精猛。日禮五十三佛十二遍。雖祈。寒酷暑未嘗懈倦。禪流號為徐懺悔。耽津縣。有信士。崔彪。崔弘。李仁闡等。來謁師曰。今法侶漸盛。山居甚隘。吾郡南海山側。有古萬德社基。地位清勝。可創伽藍。盍往圖之。師往見而肯之。以大安三年辛未春。矢厥謀。命門人元瑩。之湛。法安等幹事。募工營構。凡立屋八十餘間。至貞祐四年秋告成。說法會以落成。九年春。帶方守卜章漢。聞師道韻。請以管內白蓮山為道場。師率其徒往焉。見其地阻且無水。

意欲徑還。偶拔一石。清泉忽迸。乃異之。留數年。十一年癸未。崔彪等。奉書請云。本有業儒者數人。自京師來。師。許以剃度。授與蓮經。勸令通利。自是。遠近嚮風。有信行者。源源而來。寢為盛集。以壬辰夏四月八日。始結普賢道場。修法華三昧。求生淨土。一依天台三昧儀。長年修法華懺。前後勸發。誦是經者千餘指。受四眾之請遊化緣。僅三十妙手。度弟子三十有八人。凡剎伽藍并蘭若五所。王公大人。牧伯縣宰。尊卑四眾。題名人社者。三百餘人。至於展轉相教。聞一句一偈。遠結妙因者。不可勝數。師。自遁影山林五十年。未嘗踏京華塵土。未嘗親導鄉黨親戚事。性少緣飾。純厚正直。目不邪視。言不妄發。夜不炳燭。寢無網罟。所謂檀視悉頌施貧乏。方丈中惟三衣一鉢。而已。每禪觀誦授之餘。誦法華一部。念準提神呪一千遍。彌陀佛號一萬聲。以為日課。常自調。一門教海浩汗。學者迷津。乃撮綱要。出三大部節要。鏤板流行。後進多賴焉。上。聞而嘉之。越丁酉夏。賜號禪師。厥後屢降綸旨。歲時錫賜公府一所師於乙巳年夏四月。以院門佛事付上首弟子天因。退居別院。肅然坐忘。專求西邁。是年六月晦日齋時。呼監院告言。老僧今日。困暑口爽。小有遠行。信速為我。造竹禪床來。床成。謂諸老宿曰。此床舉措輕便。試坐便有快處。至七月三日。就客室。示微疾。倚臥唱云。諸法實相。清淨湛然。言之者失理。示之者乖宗。吾法華。一大事。隨分妙解惟此而已。又唱元曉澄聖歌云。法界自身難思議。寂然無為無不為。至以順彼佛身心故不必獲已生彼國。每坐臥。袞袞唱念不輟。至六日。澡浴更衣。坐定彌日。此暮。呼天因使前。囑佛乘大義已。仍曰。商行寄金。吾去無患矣。天因問云。未審氣息小異昔。如何。答云吾欲回向久矣。但盛暑非宜。待立秋停留至今。即口授。令書寶志偈云。鷄鳴丑。一顆珠明已矣至。未了之人聽一言。只這如今誰動口。帖禪床前露柱。吟咏自若。至七日丑時。命侍者擊磬集眾。索水盥漱。着法服升座。跏趺面西而坐。告眾云。五十年山林朽物。今日行矣。各自努力。為法勉旃。天因問云。臨終在定之心。即是淨土。更欲何之。師云。不動此念。當處現前。我不去而去。感應道交。實非心外。言訖即斂念結印。如入禪定。就視之。已化矣。享齡八十三。臘七十。顏色鮮白異常。手足柔軟。頭頂久煖。是日。耽津守。率胥吏十餘人。馳詣圓寂所。命畫手朴輔。寫遺像。又有近邑四眾五十餘人。爭前瞻禮。無不墮淚哀敬焉。上聞之悼。命有司。冊為國師。諡曰圓妙。塔曰中真。特遣貴人。賈教書。即其社追獎。申命臣滋。撰辭于碑。(銘略)

林桂一。撰萬德山白蓮社靜明國師語集序云。國師。諱天因。系出朴氏。燕山郡人也。弱齡穎悟。博聞強記。以能文稱。舉秀士入賢關。以直赴第一生失意。春官士林。皆為歎惜即謝世。與同舍生許迪。前進士申克貞。拂衣長往。抵萬德山。參圓妙國師。既零染。因造謁松廣謙和尚。得曹溪要領而還舊山。祇服師訓。誦蓮經。始開普賢道場。涉二稔。歸隱智異山。又移錫毘瑟山。屏跡修真。累歲迺還。後國師。傳天台教觀。慧解果發。機辯風生及國師既耄。欲令繼席。師。即脫身避之上洛功德山。會。今相國崔公滋。守洛。創米麵社以邀之。師將老焉。國師再遣人強迫。且讓云。何背絕之甚。卒不得已來主院門。從眾望也。丁未冬避胡寇入象王山法華社。示微疾。上。遣中使。以書遺藥餌。明年孟秋初七。付法門人圓皖。仍囑曰。吾沒後。無厚葬立塔。無謁有位求碑銘。但就棄地茶毘耳。是日。退寓山南龍穴菴。掩關絕事。淡如也。八月四日。召門弟曰。吾當行矣。為書寄崔相國。及鄭參政法弟天吉。至五日。浴禪更衣。陞座厲聲云。大丈夫衝天氣焰。於何處用。侍者問。四土淨境現前。未審游戲何土。答惟一性境。又告眾云。病僧。絕粒十餘日。脚甚無力。然得法身冥資。脚力稍健。將此脚力。天堂亦得。佛刹亦得。五蘊廓清。三界無迹。說一偈曰。半輪明月白雲秋。風送泉聲何處是。十方無量光佛刹。盡未來際作佛事。言訖而逝。年四十四。臘二十四。弟子正觀。夢游何方。似有人大呼云。因和尚已得上品下生矣。其他瑞異。多在行狀。

李齊賢撰開城妙蓮寺重興碑。畧曰。我忠烈王與齊國大長公主。尊信佛氏。謂入佛之道法華經最邃。暢經之義天台疏悉備。卜勝地。入精舍。繙經。以求其道。講疏。以研其義。天以祀釐於天子。邀福於宗祐者也。堂構于至元二十年之秋。明年之夏而落成。開山者師子菴老宿洪恕實惟其人。泊圓慧國師干盟結社。而恕又副之。三傳而至無畏國師。學者益臻。自忠烈王。既重席於圓慧。攝齋於無畏。而忠宣王。尤重其禮。凡所以光護院門禪教列刹莫敢望焉。前乎無畏者。曰禧曰因。後乎無畏者曰芬曰璉曰泓曰焰。及今堂頭曰吉。皆以釋林之選。相繼而維持香火。鍾魚無替。于是。順菴旋公。圓慧之嫡嗣。無畏之猶子。天子錫號三藏。命駐燕都大延聖寺。後至元丙子。降香東歸。言於忠肅。重興妙蓮寺。

(圓慧國統)。釋無畏。(圓慧法弟)撰祭文云。噫。大道之豐夷乎。在哲人之有無。惟師之雄偉兮。乃問世而降塵區。妙齡穎悟兮博通三部。擇法眼明兮善別精麤。初主白蓮兮重興祖道。卒為國統兮德與名俱。及還源日兮從容解脫。

朴全之撰靈鳳山龍岩寺重剎記。無畏國統下山所龍巖寺。乃在於晉陽屬縣班城東隅靈鳳山之中也。昔開國祖師道誥。因智異山主聖母天王密囑曰。若剎立三巖寺。則三韓合為一國。戰伐自然息矣。於是創三巖寺。即今仙巖雲巖與此寺是也。故此寺之於國家為大裨補。古今人之所共知也。然。以經始代遠。又住持者無恆。故。屋宇頹圯。像設剝落大藏朽壞。皆將掃地矣。惟我國統。妙齡試選僧。捷上上科。即脫身名羈。循山住菴有年矣。上聞師所行。以大德六年壬辰夏。特遣中使祗候金光軾。迎師于月出山白雲菴。命主於願刹妙蓮社焉。至十年丙午冬。上法號為白月朗空寂照無碍大禪師。明年丁未夏。瀋王與父王。欲共行樞衣之禮。封為王師。進法號曰佛日普照靜慧妙圓真鑑大禪師。於是上欲以名藍為下山所。時金藏寺無主而殘。師意以為幸。再三申請為下山所。即改造金堂。並以紫磨金

薄。修治主佛彌勒如來補處兩菩薩像。有僉議贊成事大學士李愔作記焉。至大元年戊申秋。瀋王即祚之日。請龍床並坐。又進禪教各宗山門道伴摠攝提調之號。仍委差共議事。己酉冬上命移住國清寺。以五臺水巖槽淵安樂瑪瑙等五寺。屬于寺。為下院也。仍立都監以修之。師。盡捨嗟嘸。創造金堂。並成主佛釋迦補處兩菩薩像皆飾以滿金。倩僉議政丞大學士驪興君閔漬記而榜之。(閔漬撰國清寺。金堂主佛釋迦如來舍利靈異記云。宣宗時。大覺國師。始立天台六山。因卜地於松山西南麓。創國清寺。為六山根本。造立釋迦三尊。以為堂主。常演妙法。歷代賴其福利。及國家中否。寺亦隨廢。中興以來。方始重營。而未復舊基。故議未及於像設。今國統。愴其佛座久虛。誓欲竭力造成。亦有大禪師而安。捨納白銀十斤。而未獲幹辦之人。越皇慶二年癸丑。始聞上護軍盧祐篤敬三寶。又能幹事。遂請以付茲寺。亦納白銀十餘斤。盧公樂從。如石投水。果能不日而成。巍巍金像。如從地而湧出焉。)以下院五寺非其志也。皆還其本也。至二年庚戌。上復命移住瑩原寺。然以其寺為前代國統下山所故。師欲辭之而未即果。遂亦改創金堂洎諸廊廡。及皇慶二年癸丑夏六月。今上嗣位。至冬十一月。承父王之命。復冊師為國統。加法號曰大天台宗師雙弘定慧光顯圓宗無畏國統焉。陽村權近撰水原萬義寺祝上華嚴法華會眾日記。水原之東數十里。有寺曰萬義。裨補古刹也。壞廢既久。鞠為榛莽。皇慶間。天台珍丘寺住持大禪師混其。來觀遺址。重營以新。三藏旋公。繼而主之。申啟于上。判屬妙蓮門人相傳。世紀已遠。實為天台作法之社收租有田。執役有驅。嗜利之徒亦欲得焉。比者天台曹溪互差住持。厥後曹溪仍欲奪而有之。訟于法司。時議。以為寺有田口。所以供三寶。非以為主僧之利。兩宗交爭。徒以有此也。是不如無。乃以臧獲若干口。悉屬水原府。而以本寺。還屬天台。今主上。繼統中興更新庶政。或遵祖宗之法。崇重三寶。俾贊王化。時有天台龍巖寺住持大禪師重大匡奉福君神照。(神照初居原州覺林寺)嘗被玄陵寵昵之恩。及棄羣臣。思慕追福。久而益力。洪武戊辰。師旅方興。國家安危。變在呼吸。時照公在完山李侍中。(朝鮮太祖)麾下。能與將相共定大策。舉義回軍。以安宗社。以開今日中興之業。上心是嘉。越庚午秋八月。特賜功牌。將萬義寺。及其奴婢。使永傳于法孫。又給寺田七十結。以瞻供佛飯僧之用。照公。於是。益感上賜。思所祝釐以報萬一。乃貨囊鉢所貯白銀一錠。辛未正月特設七日消災道場。壬申二月。又張法會。衣服座具帶襪咸備。嘉羞異膳供具豐潔。啟聞于上。受押佛疏。邀請大天台宗師國一都大禪師玄見等韻釋三百三十指。皆一時天台碩德也。外護前洪濟寺住持大禪師□一等一百九十指。諸執事監院禪師覺恆等一百九十指。初展華嚴三昧懺儀。繼講妙法蓮華經環師疏歷三七日而訖。其所以壽君福國。濟生利物之願。可謂博矣。吾家尊永嘉君。親承上命。奉香而來。予陪几杖。參叩盛事。一日。照公囑記端末。以示于後洪武二十五年蒼龍壬申仲春下泮。

朝鮮歷代實錄云。太祖甲戌。(即位之三年也)以天台宗僧祖丘為國師。飯僧百人于內殿。行國師封崇禮。仍賜鞍馬。

朝鮮尹淮撰萬德山白蓮社重創記。全羅道康津縣南。有山崛起。清秀峽岬。際海岸而止曰萬德。山之陽。有佛氏之宮。顯敞宏豁。俯瞰滄溟。曰白蓮。世傳創始於新羅氏。重新於高麗圓妙國師。傳至十一代無畏國師。恒為法華道場。號東方名刹。暨島匪陸梁。負海輿區鞠為丘墟。寺亦隨其盛衰。惟我朝鮮。聖神繼作。海岳清寧。風塵不驚。乃有天台領袖都大禪師乎公。(乎公謂行乎也)遊陟白蓮寺。見其荒圯。駐錫長吁。奮發興廢復古壽君福國之誓願。囑其徒弟信謙等。誘掖諸善檀越。量度經營。且遣信謙。奉書于孝寧大君。請為大功德主。大君於是。欣然相許。不謀而同。施錢財出氣力。人競樂趨。不遠而至。長興府人前都官佐郎曹隨。康津縣安逸戶長姜溫。為最先焉。經始於庚戌之秋。訖功於丙辰之春佛殿僧寮。幾復升平之舊。作法祝釐。迨將軼古而過之。師俗姓崔氏。文憲公之裔孫。孤竹士族也。蚤世出家。戒行高絕。頓悟妙法。緇衲景仰。太宗恭定大王。嘗營雉岳山覺林寺設大會以落之。聞師名。徵主斯席。(卞季良撰原州覺林寺重創慶讚法華法席疏云。覺林精舍曾是玉趾所臨。法華真詮實性金口之說。宜當寶地。庸展勝筵)又構大慈菴於長領山下韓昭頃公之塋之側。命為住持。今上踐祚。以判天台宗事召師。師遺落世塵。不久輒棄去。遁于山野。其雅尚類此。性純孝。事其母。生養死葬。務盡其心。非他釋子比。頭流山之金臺安國。天冠山之修淨。皆其所新。而白蓮。其最後者。大君。知某與師有舊。因俾某畧記始末。故不敢辭。若夫大君與乎師。下至緣化檀越。罄未來世。同躋佛土。受諸快樂。將自此而始。

【(附)始興宗】

尚玄曰。高麗。有始興宗。疑即天台宗。而借山名為宗也。故附之於此。按趙宗著撰。昇平府曹。溪山松廣寺嗣院事蹟碑。有云。

「曹溪山松廣寺。為東方第一道場。在勝國時。至借山名。設曹溪始興兩宗。中分一國名藍而誇之」。

然則。曹溪宗之借山設宗。既已明了。而始興宗之借山為名。亦有傍證。

天歷元年戊辰臘月既望。天台末學。浮庵無寄。撰述釋迦如來行蹟頌。

天台始祖龍樹大士云。有聞無智慧。亦不知實相。譬如大暗中。有目無所見。有慧無多聞。亦不知實相。譬如大明中。有燈無所照。有聞有智慧。是所說應受。無聞無智慧是名人身牛。今有浮庵長老無寄。早投於白蓮社第四世真靜國師之嫡嗣。釋教都僧統覺海圓明佛印靜照大禪師而安堂下。落髮披剃。法名雲默。學通一家文義。赴於選席。中上上科。得窟崑住持之名。高步名途。一旦唾棄。猶弊屣也。乃遊歷金剛五臺等名山勝地。竟到始興山。卓一庵而棲遲。以誦蓮經。念彌陀。畫佛書經。為日用者。垂二十年矣。餘力。搜尋佛典祖文。撰述本師行蹟頌。並註。乃成兩軸。以啟

童蒙。利莫廣焉噫。娑婆世界。成住壞空。劫數長短。三界五趣。壽福優劣。苦樂差別。如來方便。隨類示現。四土三身。五時說法。年月次第。諸經部內。半滿遍圓。本迹權實。乃至滅後。遺法流行。隆夷處近。及後進學者。修行入道。方便之規。如明鏡當臺。無一毫差。真可謂吾祖所云。是所說應受者明矣。善哉。未曾有也。其文辭之格。吾欽社無間然矣。時天歷三年。(高麗忠肅王十六年)庚午十二月八日萬德山白蓮社沙門 豈 跋 隆慶五年。(朝鮮宣祖四年)辛未三月 日頭流山金華道人義天書(義天亦天台宗僧也)

觀乎浮庵長老之履歷。無非天台宗僧之行相。且作跋者。書跋者。亦皆係天台宗僧。聲應氣求。瞭然可睹。而但不知始興山。在何處。惜豈師。落筆作文。不書某郡始興山。遂使千載之後。有此猜疑搜尋。可為為人作傳狀者鑑戒也。高麗末葉。始興宗。有勢力。與曹溪宗。爭屬名藍。見於文字上者如左。(水原萬義寺權近撰記所云寺有田口。天台曹溪互差住持。兩宗交爭之事。亦可作此案之傍證也)

廣通普濟禪寺碑銘(并序)

李穡撰(見東文選)

上(忠肅王也)之四年歲在丁巳冬十月朔。門下判事漆原府院君臣尹桓。侍中清原府院君臣慶復興。守侍中廣平府院君臣李仁任。判三司事鐵原府院君臣崔瑩。贊成事判版圖司事臣睦仁吉。三司左使臣李希汝。贊成事判禮儀司事臣楊伯淵。商議臣梁伯益贊成事判典工司事臣李成桂。(朝鮮太祖)等。署狀申言。恭惟主上殿下。春秋鼎盛。聖敬日躋。奉宗廟。御邦家。天地生育之私。霜露愴傷之感。夙夜于懷。嚴恭寅畏。雖甚聖德。蔑以加矣。臣等。冒昧奉職。惟懼弗戢先王付託之重。以報於殿下也。至辛巳歲。先王年十二。朝京師。寵遇無對。歲己丑。尚宗親衛王之女。親迎于北庭數千里之地。歲辛卯。受命釐東。制封承懿公王。歲乙巳二月十六日。公主薨。羣臣獻號曰。仁德恭明慈睿宣安王太后。四月壬辰。葬于正陵。訃既告。制贈徽懿魯國大長公主。哀之也。故加等焉。歲甲寅九月二十三日。先王薨。羣臣獻號曰敬孝大王。十月庚申。葬于□陵。廣通普濟禪寺。蓋所以追二陵冥福之所。而載事之石。先王嘗求諸中原。石至矣而工役方殷。繇是未刻也。今董役官陟山君臣朴元鏡。密陽君臣朴成亮等言。功訖矣。乞文之石。臣等竊謂。臣穡為文臣脩。(韓脩)書。臣仲和。(權仲和)篆宜為。謹昧死請。教曰。汝穡嘗以文墨。事我先考。發敷盛德。垂示罔極。汝之職也。其慎之哉。臣穡。隕越。自度不足以稱塞明旨。然。敢不奉教。謹按本寺。舊隸始興宗。屢改其額。曰光巖。曰雲巖。載於山川裨補之記。峯曰舞仙。水曰酒池。皆有所指云。先王。通釋典。尚禪宗。迺曰。法本無二况寺院乎。遂以曹溪天和寺。隸始興宗。曰無敢復顧光巖也。以光巖寺。隸曹溪宗。曰無敢復望天和也。爭端於是絕矣。列之十刹。於次為第一。既而。名其舊曰光巖。題其額曰廣通普濟禪寺。蓋欲利澤之及於物。無所不通。而無所不濟也。

由是觀之。趙碑所謂。「在勝國時。設曹溪始興兩宗。中分一國名藍而誇之」云者。豈不相符乎。從此。亦可知始興宗。忠。宣王時已有之。而天台宗僧浮庵長老。必到始興山卓庵而棲遲者。亦必有由。蓋因山屬天台宗故也。

○高麗初多傳法眼派

西域佛法。始入支那。象教漸興。多執名相。梁魏之時。天竺沙門達磨渡來。始傳禪旨。喻以壁觀。令絕諸緣。(達磨初到梁後至魏。於嵩山少林寺。終日面壁而坐。如是九年。時人謂之壁觀婆羅門。二祖慧可問法。磨曰外息諸緣。內心無喘。心如墻壁。可以入道。)不依言語不立文字。直指人心。見性成佛。達磨六傳而至慧能大士。禪宗大興。二派五宗。氣勢凜凜。掀天動地。海東佛法。亦復如是。新羅末葉。始傳禪宗。達磨以後。破頭。(四祖道信)黃梅。(五祖弘忍)及曹溪下南岳。馬祖。臨濟。為仰。洞山。雲門。法眼。及丹霞。石霜。德山。巖頭。雪峰。玄沙九峯。諸派。次第皆傳。而益州無相。(黃梅下資州智詵後)郢州慧清。(為仰嫡傳)洪州明安。(洞山派)杭州靈昭。(雪峰法嗣)等。得法之後。仍留彼土。一世宗仰。非徒海東之光。亦為天下之福。其佩祖師心印。還歸本國者。多為國師。既有法力。又有勢力。於是。禪派壓倒他宗。此為海東佛教宗旨遷變之一大關鍵。於僧史上。班班可考。除智證國師。為道信派外。曹溪之後。則無染。惠徹。洪陟。真鑑。覺體。忠彥。梵日等。皆屬南岳下馬祖派。行寂。朗空。泊巖。元宗。真澈等。皆屬石頭派。而羅末麗初。則傳法眼宗者最多。亦猶麗末鮮初之傳臨濟宗也。即如。景德傳燈錄。高麗道峰山慧炬國師。始發機於淨慧。(法眼文益)之室。本國王思慕。遣使來請。遂回故地。國主受心訣。禮待彌厚。

原州賢溪山居頓寺圓空國師。(光宗時人)入吳越國。謁永明寺壽禪師。壽問曰。為法來也。為事來也。師云為法來。曰法無有二。而遍沙界。何勞過海。來到這裏。師曰。既遍沙界。何妨過來。壽公。豁開青眼。優待黃頭。便解髻珠。即傳心印。峻豐二年。(光宗年號)抵國清寺。膜拜淨光大師。(天台宗師)光亦開連榻。靡閒升堂。思欲伯喈書附於重耳。經傳於尹令。尋以大定慧論天台教授師。(見師碑文)

佛祖通載。宋太祖末年。(開寶八年)杭州慧日永明智覺禪師。(法諱延壽)示寂。師著宗鏡錄一百卷。高麗國王。覽師言教。遣使賫書。敘弟子禮。奉金縷袈裟。紫晶數珠。金澡灌等。彼國僧三十六人。親承印記。歸國。各化一方(上述圓光國師。疑即三十六人之一數也。)

清虛堂集序。(明萬曆四十年王子孟陽川毘耶居士許端甫撰)道峯靈炤國師。入中原。得法眼永明之傳。宋建隆間返本國。大闡玄風。以救末法。(中畧)師之正法眼藏。傳于道藏神範。歷清涼道國。龍門天隱。平山崇信。妙香懷瀟。玄鑑覺照。頭流信修。凡六世而得普濟懶翁云云。

尚玄曰。按懶翁行狀。師祝髮于功德山妙寂菴了然禪師。後入燕都法源寺。參西天指空和尚得法。又往淨慈寺見平山處林禪師。出言契合。平山付以衣法云云。並無與頭流信修有關係之處。雖然。許端甫必有所據。今姑存疑。以俟後考。又按傳燈錄。杭州龍華寺真覺大師靈炤。高麗人。而終於本寺云云。則許氏所云靈炤。非此人也。又傳燈錄。高麗道峯山慧炬國師。始發機於淨慧之室。本國主思慕。遣使來請。遂回故地。國主受心訣禮待彌厚云云。且靈炤慧炬。或名或字。字義相對。所云道峯靈炤國師。疑即道峯慧炬國師。人時地三俱合故。

○普照後始設曹溪宗

高麗中世。佛日普照。(法諱知訥)學無所承。自創禪宗。初因六祖壇經。而意自得。(初居昌平清源寺偶一日於學寮。開六祖壇經。至曰真如自性起念六根。雖見聞覺知。不染萬像。而真性常在。乃驚喜得未曾有。起繞佛殿。頌而思之。意自得也。)後得大慧語錄。而眼忽開。(後師隱智異山。上無住菴。嘗言予自普門已來。十餘年矣。雖得意勤修無虛廢時。情見未忘有物碍膺間。至居智異。得大慧普覺禪師語錄云。禪不在靜處。亦不在鬧處。不在日用應緣處。不在思量分別處。然第一不得捨却靜處鬧處。日用應緣處。思量分別處參。忽然眼開。方知是屋裏事。於此契會。自然不礙膺云云。)此所謂遠師壇經。近友書狀者也。移居松廣山吉祥寺。結定慧社。大揚禪風。熙宗即位。命號改為曹溪山修禪社。(山名曹溪。必從訥師得法之源者也。昔支那曹山本寂禪師。慕曹溪。名其所居曰曹山。即其例也。)曹溪設宗。始見于此。爾後。真覺國師。為曹溪山二世修禪社主。(見師碑銘)圓鑑國師為第六世修禪社主。覺儼尊者稱王師大曹溪宗師為普照後十三世。太古普愚為大曹溪嗣祖。懶翁慧勤稱大曹溪宗師。幻菴混修亦稱大曹溪宗師。古樗祭英稱曹溪僧。龜谷覺雲為判曹溪宗事曹溪都大禪師。無學自超稱大曹溪師。蓋高麗。中世以後。禪派無論出於何宗稱曹溪宗。猶曰禪宗。此乃佛日普照國師威德法化之所使也。

松廣寺修禪社曹溪宗源流如下

昇平府曹溪山松廣寺佛日普照國師碑銘(并)

知公州事副使兼勸農使管句學士將仕郎兼禮部尚書賜紫金魚袋臣金君綏奉宣撰

文林郎神號衛長臣柳仲奉宣書

禪那之學源。出於迦葉波。達磨得之。來化震旦。傳之者。以不傳而傳。修之者。以無修而修。葉葉相承。燈燈并耀。一何奇也。暨乎去聖彌遠。法隨而弛。學者。守陳言迷密旨。棄本而逐末。於是乎。觀察悟入之路茅塞。文字戲論之端鋒起。而正法眼藏。幾墜乎地。於此有人焉。獨能背浮偽之俗。慕正真之宗。始於尋詮而詣理。終於修定以發慧。既得乎己兼施諸人。使禪風寢而復振。祖月晦而更明。若然者。可不謂迦葉之嫡孫。達磨之宗子善繼善述者乎。繫我國師是已。師諱知訥。京西河州。(今瑞興郡)人也。嘗自號為牧牛子。俗姓鄭氏。考光遇。國學學正。妣趙氏。開興郡夫人。生而多病。醫理不效。考迺禱佛。誓以出家疾尋逾。年甫八歲。投曹溪雲孫宗暉禪師。祝髮受具戒。學無常師。唯道之從。志操超邁軒軒如也。二十五。以大定二十二年壬寅。舉僧選中之。未幾南遊。抵昌平清源寺。住錫焉。偶一日。於學寮。開六祖壇經。至曰真如自性起念。六根雖見聞覺知。不染萬像。而真性常自在。乃驚喜。得未曾有。起繞佛殿。頌而思之。意自得也。自是。心厭名利。每欲棲遁林壑。艱恬以求其道。造次必於是。越大定二十五年乙巳。遊下柯山。寓普門寺。因讀大藏。得李長者華嚴論。重發信心。搜抉而索隱。嚙嚙而味情。前解轉明。迺潛心圓頓觀門亦欲導末學之迷。為之去釘拔楔。適有舊識禪老得才者。住公山居祖寺。邀請懇至。遂往居焉。廣迎諸宗。拋名高士輩。刻意勸請。習定均慧。夙夜無數者累稔矣。至承安二年戊午春。與禪侶數子一鉢。尋智異山。隱居上無住庵。境致幽寂。甲天下。真安禪之住所也。於是。屏黜外緣。專精內觀。磨淬發銳。沿尋窮源。時有得法瑞相數事。語繁不載。師嘗言。予自普門已來。十餘年矣。雖得意勤修。無虛廢時。情見未忘。有物碍膺。如讐同所至居智異。得大慧普覺禪師語錄云。禪不在靜處。亦不在鬧處。不在日用應緣處。不在思量分別處。然。第一不得捨却靜處鬧處。日用應緣處。思量分別處參。忽然眼開。方知是屋裏事。予於此契會。自然不礙膺。讐不同所。當下安樂耳。由是慧解增高眾所宗仰。五年庚申。移居松廣山吉祥寺。領徒作法。十有一年。或談道。或修禪。安居頭陀。一依佛律四方緇白。聞風輻湊。蔚為盛集。至有捨名爵捐妻子。毀服壞形。命侶而偕來者。王公士庶投名入社。亦數百人。師以道自任。不以人之譽非。動其心性。且慈忍善接後流。雖或悖謬注意。猶能憫念攝護。情不理止。若

慈母之於嬌子然。其勸人誦持。常以金剛經立法。演義則意必六祖壇經。申以華嚴李論。大慧語錄相羽翼。開門有三種。曰惺寂等持門。曰圓頓信解門。曰經截門。依而修行。信入者多焉。禪學之盛。近古莫比。師又善攝威儀。牛行虎視。燕居謹飭。無惰容止。至於執勞任力。恒在眾先。億寶山之白雲精舍。積翠庵。瑞石山之圭峯蘭若。祖月庵。皆師之所作。而往來修禪者也。上自潛邸。素重其名。及即位。命號改為曹溪山修禪社。御親書題榜。既又就錫滿繡袈裟一領以褒異之。篤敬光護之誠。他無等夷。初師之來南遊也。與同學諸子。約曰。吾欲遁名。結香社。以定慧為事於子等何如。曰末法恐非其時。師乃慨然長歎曰。時却可遷。心性不變。教法興衰。乃三乘權學之見耳。智者應如是乎。眾皆服曰。然。他日結同。社必號定慧。及在居祖寺。果立定慧社。仍述勸修定慧結社文。償初志也。移社松廣。亦循其名。後以隣寺。有同稱者。因受朝旨易焉。所謂修禪社也。名雖異而義則同也。師之志在定慧如此。大安二年春二月因薦母。設法筵數旬。時謂社眾曰。吾住世語法不久。宜各努力。俄。三月二十日示疾。凡八日而終。預知也。前一夕。就浴室沐浴。侍者請偈。因設問。師從容答話。夜艾。迺入方丈問答如初。將曉。問。今是何日。曰三月二十七日也。師。具法服盥漱云。這個眼。不是祖眼這個鼻不是祖鼻。這個口不是孃生口。這個舌不是孃生舌。令擊法鼓集眾。策六環錫杖步至善法堂。祝香昇座如常儀。迺振錫。舉前夕方丈中問答語句因緣云。禪法靈驗。不可思議。今日來到這裏。欲為大眾說破去也。爾等不昧一着子問來。老漢亦不昧一着子答去。顧視左右。以手摩之。曰山僧命根。盡在諸人手裏。一任諸人。橫拖倒曳。有筋骨底出來。便伸足踞于床。隨問而答。言諦義詳。言辯無碍。具如臨終記。最後有僧問。昔日毘耶淨名示疾。今日曹溪牧牛作病。未審是同是別。師云爾學同別來。迺拈拄杖數下。云千種萬般摠在這裏。因執杖。踞床不動。泊然而逝。(師生於高麗毅宗十二年戊寅。即宋高宗紹興二十八年。金海陵王正隆二年)門徒設香燈供養七日。顏色如生。鬚髮漸長。茶毘拾遺骨。骨皆五色。得舍利大者三十粒。其小者無數。浮屠于社之北麓。上。聞之慟。諡曰佛日普照國師。塔曰甘露。閱世五十三齡。受臘三十有六年。生平所著如結社文。上堂錄。法語歌頌各一卷。發指宗旨。咸有可觀。或曰死可大故也。師能委命乘化。優遊自肆。是其中必有大過人者也。然語之至道則未也。何以言之。蓋老子貴知如我希。莊周欲行不崖異。古之為道者與人同耳。其肯自為詭異奇偉之迹。以取人知耶。至如世尊。號法中王。神通作用。遊戲自在。及其雙林宴寂。則曰吾今背痛。將入涅槃。遂右膝累足而化。又唐隱峯禪師。倒立而化。妹有為尼。咄曰。老兄平生。不循法律。死便癡惑於人。今師之開堂示眾已多矣。死之日。而迺復更鳴鼓集眾。升座說法。踞床告滅。其於道不為疣贅乎。答不然。夫道之用無方。而人之行不同。故曰。天下一致而百慮。殊途而同歸。若所云者。知其一。未知其二也。且歷代禪門諸祖。臨終囑法。必顯神異。僧史載之詳矣。至於後之諸師。升堂說法而就化。若興善寺之惟寬。上堂說偈安坐而化。若首山省念。遺偈。剋日上堂說法。安坐長往。若瑞峯之志端。剃髮澡身升堂辭眾。安坐而化。若大寧之隱微。上堂說偈而化。皆可譏耶。嗟乎。像季之人。多疑而少信。非有先覺之士。以善巧方便。開示勸導。生欽慕心。雖欲發趣聖道。斯亦難矣。觀師之心。亦接機利物之一端也。師歿之明年。嗣法沙門惠謹等。具師之行狀以聞。願賜所以示後世者。上曰俞。乃命小臣文其碑。臣業儒而未至者也。而況於佛心祖印方外之談乎。但迫明命。無由以辭。茲扣竭於謏聞。敢形容於盛美。其銘曰。指以標月兮月不在指言以說法兮法不在言。三乘諸部兮隨機差別。徑截直入兮唯有一門。牟尼示花兮迦葉破顏。達摩面壁兮慧可斷臂。心傳心兮不二。法與法兮齊致。真風兮未殄。何代兮乏人師之身兮鷄出籠。師之心兮鏡無塵。柯山兮啟途。松社兮蛻駕。定水淡兮湛無波。慧炬光兮光不夜。庭柏兮答祖意。池蓮兮演真宗。四眾繞兮雜沓。一音暢兮春容。觀死生兮如幻。豈真妄兮殊科。噫師之振錫兮邁像都融。風吹柳絮兮兩打梨花。

大金大安三年辛未十二月 日殿前寶昌刊

大金崇慶二年癸酉四月 日內侍昌樂宮錄事臣金振奉宣立石

高麗國普照禪師勸修定慧結社文

恭聞人因地而倒者。因地而起。離地求起無有是處也。迷一心而起無邊煩惱者眾生也悟一心而起無邊妙用者諸佛也。迷悟雖殊。而要由一心。則離心求佛者。亦無有是處也知訥。自妙年。投身祖域。遍參禪肆。詳其佛祖垂慈為物之門。要令我輩。休息諸緣。虛心冥契。不外馳求。如經所謂。若人欲識佛境界。當淨其意如虛空。等之謂也。凡見聞誦習者。當起難遇之心。自用智慧觀照。如所說而修。則可謂自修佛心。自成佛道。而親報佛恩矣。然返觀我輩朝暮所行之迹。則憑依佛法裝飾我人。區區於利養之途。汨沒於風塵之際。道德未修衣食斯費。雖復出家何德之有。噫夫欲出離三界而未有絕塵之行。徒為男子之身而無丈夫之志。上乘弘道下闕利生中負四恩。誠以為耻。知訥。以是長歎。其來久矣。歲在壬寅正月。赴上都普濟寺談禪法會。一日。與同學十餘人。約曰罷會後。當捨名利隱遁山林。結為同社。常以習定均慧為務。禮佛轉經。以至於執勞運力。各隨所任而經營之。隨緣養性。放曠平生。遠追達士真人之高行。則豈不快哉。諸公聞語曰。時當末法。正道沉隱。何能以定慧為務。不如勤念彌陀。修淨土之業也。余曰。時雖遷變。心性不移。見法道之興衰者。是乃三乘權學之見。有智之人。不應如是。君我逢此上乘法門見聞薰習。豈非宿緣而不自慶。返生絕分甘為權學人。則可謂辜負先祖。作最後斷佛種人也。念佛轉經萬行施為。是沙門住持常法。豈有妨礙。然。不窮根本。

執相外求。恐被智人之所矣[日*(口/虫)](此下問答其要不出於修心訣。及看話決疑錄。故中畧之)今時行者。多云。但得念佛往生。然後何有哉。不知九品昇降。皆由自心信解大小明昧而發現也。經中以解第一義諦觀進行者為上品。豈以聰明靈利之心。甘為鈍根不解第一義。但稱名號哉。萬善同歸集云。九品往生上下俱達。或遊化國見佛應身。或生報土親佛真體。或一夕而便登上地。或經劫而方證小乘或利根鈍根或定意散意。是知古今達者。雖求淨土以深信真如。專於定慧。故知彼色相莊嚴等事。無來無去。離於分齊。唯依心現。不離真如。不同凡夫二乘。不知轉識現智。故見從外來。取色分齊故也。如是則雖曰。同生淨土。愚智行相。天地懸隔。何如現今。學大乘唯心法門。專於定慧。免墮凡小。心外取色分齊之見也。若是祖宗門下。以心傳心。密意指授之處不在此限。琪和尚云。能悟祖道發揮般若者。末季未之有也。故此勸修文中皆依大乘經論之義為明證。略辨現傳禪門信解發明之由致。並出生入死淨穢往來之得失。欲令人社修心之人。知其本末。息諸口誦。辨其權實。不枉用功。於大乘法門。正修行路。同結正因。同修定慧。同修行願。同生佛地。同證菩提。如是一切。悉皆同學。窮未來際自在遊戲。十方世界。互為主伴。共相助成。轉正法輪。廣度羣品。以報諸佛莫大之恩仰惟佛眼證此微誠。普為法界羣迷。發此同修定慧之願。嗚呼。眾生之所以往來者六途也。鬼神沉幽愁之苦。鳥獸懷獮狘。(猶休必切輕舉貌狘許月切走貌)之悲。脩羅方嗔。諸天正樂。可以整慮趣菩提者。唯人能為耳。人而不為。吾末如之何也已矣。知訥。曩閱大乘。歷觀了義經論所說。無有一法不歸三學之門。無有一佛不籍三學而成道也。楞嚴經云。過去諸如來斯門已成就。現在諸菩薩今各入圓明。未來修學人當依如是法。是故。我輩。今結佳期。預伸密誓。當修梵行。則仰慕真風。不生自屈。以戒定慧資薰身心。損之又損。水邊林下。長養聖胎。看月色而逍遙。聽川溪而自在。縱橫放曠。逐處消時。猶縱浪之虛舟。若凌空之逸翮。現形容於寰宇。潛幽靈於法界。應機有感。適然無準矣。予之所慕。意在斯焉。若修道人。捨名入山。不修此行。詐現威儀。誑惑信心檀越。則不如求名利富貴。貪着酒色。身心荒迷。虛過一生也。諸公聞語。咸以為然曰。他日能成此約。隱居林下。結為同社。則宜以定慧名之。因成盟文。而結意焉。其後。偶因選佛場得失之事。流離四方。未遂佳期者。至今幾盈十載矣。去戊申年早春。契內材公禪伯。得住公山居祖寺。不忘前願。將結定慧社。馳書請予於下柯山普門蘭若。再三懇至。予雖久居林壑。自守愚魯。而無所用心也然追憶前約。亦感其懇誠。取是年春陽之節。與同行船禪者。移棲是寺。招集昔時同願者。或亾或病。或求名利而未會。且與殘僧三四輩。始啟法席。用酬曩願。伏望禪教儒道厭世高人。脫畧塵寰。高遊物外。而專精內行之道。符於此意。則雖無往日結契之因。許題名字於社文之後。雖未一會而蘊習。常以攝念觀照為務。而同修正因。則如經所謂狂心歇處。即是菩提。性淨妙明。匪從人得。文殊偈云。一念淨心是道場。勝造河沙七寶塔寶塔畢竟碎為塵。一念淨心成正覺。故。知少時攝念無漏之因。雖三災彌綸。而行業湛然者也。非特修心之士。成其益也。以此功德。上祝聖壽萬歲。令壽千秋。天下泰平。法輪常轉。三世師尊父母十方施主普及法界生亡。同承法雨之所霑。永脫三途之苦惱。超入大光明藏。遊戲三昧性海。窮未來際。開發蒙昧。燈燈相續。明明不盡。則其為功德。不亦與法性相終始乎。樂善君子。留神思察焉。

時明昌元年庚戌季春公山隱居牧牛子知訥謹誌。

至承安五年庚申。自公山移社於江南曹溪山。以隣有定慧寺。名稱混同。故受朝旨。改定慧社為修禪社。然。勸修文既流布。故仍其舊名。雕板印施耳

大乘禪宗曹溪山修禪社重創記(今順天松廣寺)

特進三韓三重大匡金紫光祿大夫開府儀同三司守大師門下侍郎同中書門下平章事修文殿大學士上柱國
監修國史判吏部事太子太師致仕臣崔誦奉教撰

入內侍通議大夫尚書右承興威衛大將軍知禮部事臣崔瑀奉教監集晉右將軍王羲之書

昇平郡管內富有縣曹溪山者。故之松廣山也。修禪社者。古之吉祥寺也。新羅時。有僧慧璘者。始創而居之。厥後星霜累換。風飄搖遷。棟朽椽崩。堂宇畧盡。雖村夫野叟之居不穀於此矣。仁廟朝。山僧釋照。將欲剏成大刹。鳩材集工。而不幸身沒。其所成立。更皆以為墟。迫二十餘年。時曹溪名僧知訥。逃名投山。始入公山清涼嶺。專修禪觀。從而學者成市。以其人眾而地狹。不可以居。乃使門弟守愚。遍歷江南。求結社安禪之地。愚師偶入此山。周覽形勢。有廢寺焉。僅一百間。居僧不指三四十。然是土也。境勝而地肥。泉甘而林茂。真可謂修心養性集眾作福之所也。於是。與道侶天真廓照兩山人。同心戮力自丁巳年經始。伐木輦土。經之營之。凡立屋八十餘間。佛宇僧寮齋堂廚庫。無一不備九載功畢。是大金泰和五年。以其年十月初一日。受朝旨。約一百二十日設慶讚法會開堂設禪。點破大慧禪師語錄。夜則安居靜慮。申華封之祝。以落成焉。於戲。師之作是道場也。可謂希有矣。自如來入滅二千年後。當鬪諍牢固之時。凡浮圖者流。頓漸名相各執所長。是非其所非。彼我鬪諍求名利。虛遺寸陰。故全精觀照修心見性之法。掃地盡矣。師獨背馳於時態。發憤忘食。轉不退輪。宴處山中二十餘年。然。世之非者。始而驚終而翕然。隨以定四方之利意。尚行離世。別有息心了義之徒。如鳥之集樹。如鳥之歸鳳。百川之注海。由是。觀心修道之風。再弘於季末矣。至如道

侶。夢船師。端謹師。湧巖仁敏師。念佛岬正誠。佛菴解空。彌屹寺可休。居祖寺得才。本社覺純。富有縣安逸爵修等皆以觀心定念之故。至於終時。蕭然坐化。豈非吾師所化然哉。非特如是。長城縣白巖寺僧。曰性富者。平生。以梓匠為業。聞法發心。以念佛為事。至於此寺。皆其手所成。錦城安逸戶長陳直升。與妻皆亦發至心。禁酒斷葷。受持般若心經。因施白金一十斤。以為營造之費。以至於南方州府。富者施財。貧者盡力。以成梵宇。金碧煥爛。如地湧出。上聞而嘉之。乃易山名曰曹溪。社名修禪。仍以御筆。題額以褒之。師。俗姓鄭氏。衣冠之子也。齟齬之時。穎脫不羣。素有山林之趣。遂辭闈。投大禪師宗暉剃度。至壬寅歲選佛場優中科品。未幾。捨名韁出京輦。逍遙乎塵垢之外。味乎人之所不味。成就如是功德。是皆宜書。况上有命。不敢牢辭。故敘寺成之始末如此。若夫曹溪山洞壑之勝槩。老不能往見。故闕而不書。時
大金泰和七年十月 日記。

昇平府曹溪山松廣寺嗣院事蹟碑

通訓大夫行弘文館修撰知製教兼經筵檢討官春秋館記事官趙宗著撰

興祿大夫朗善君兼五衛將都摠府都摠管僕書

正議大夫朗元君兼五衛將都摠府副摠管儼篆

自湖以南。僧蘭之以巨麗稱者。指不勝屈。而曹溪山松廣寺。為東方第一道場。如葱嶺之雙林。震旦之廬阜。則未有不居此寺。而為名僧者十六國師。故不說。在勝國時。至借山名。設曹溪始興兩宗。中分一國名藍而誇之本社。凡號為王者師者。必住是寺。故自懶翁無學。亦留傳授之迹。則其時之重此社。可見。而他山寺。莫敢望焉。牧老禪覺銘及諸僧誌可概也。新羅僧惠璘。創小庵而居之。高麗仁宗時。山僧釋照。將欲大其刹。鳩工材而未果就。至明宗時。佛日普照國師。在公山會佛岬。使其徒守愚。徧求安禪之所。愚得此寺於空山荒蕪之中。經始於承安二年。至五年庚申。國師移社于此。仍廣其居。百有餘椽。九載訖功。即金泰和五年。王聞之。改其山名寺號。又賜法服。以寵異之。山舊名松廣。易以曹溪。寺舊號吉祥。改以修禪者。朝旨也。後改稱松廣寺者。仍山之舊號也。或稱定慧者。普照慈覺發願之始名也。普照歿後。傳真覺。清真。真明。晦堂。慈精。圓鑑。湛堂。妙明。慈圓。慈覺。覺儼。淨慧。弘真。高峯。弘真。以上皆為國師。而凡十六世承法。嗣院不絕。實是叢林罕觀之盛跡也。楓岳妙香。以奇勝。聞天下。而至於禪法嗣承之重。則無敢與此寺抗。豈非普照肇基而然也。古語曰。地因人顯。詎不信歟。普照。自號牧牛子。其學。無所承授。嘗登方丈(智異山也)無住庵。內觀有得。金君綬碑。亦言無常師。唯道之從。蓋澄什孟誌之類也。寺之東。有十六祖影堂說者。以擬東林十八賢影堂。而又以普照為空門中散聖云。近世有浮休善修。繼居是寺。傳碧巖覺性。翠微守初。三師。皆闡揚道法。增飾院宇。比諸國師時。為尤盛。而宗脉則有殊焉。自臨濟十八傳而為石室清珙。麗朝太古普愚。得珙之傳。又六傳而為浮休則此為如來正眼。而非得於牧牛之傳者也。亦如懶翁無學之宗塔。於此舍焉。翠微正嫡柏菴性聰。方斯治院。有悟性文解。藍茜近祖而遠接牧老之風。豈非水雖異源。歸海則同耶。是社從此益顯。而不替於永劫者。亦可以卜矣。聰師恐本寺實蹟久而忘泯欲刊之石。請文於余。余雅不樂為桑門文字。而顧念吾儒索莫比甚。無擔荷者。而師。能於其道。誠且勤乃爾。道無論彼此。固當如是。其志可尚也已。遂樂為之書。

崇禎紀元戊辰後五十一年戊午十月 日

曹溪山二世故斷俗寺住持修禪社主贈諡真覺國師碑銘(并序)

奉宣述

夫自有心法已來。凡衲子之鼻孔遼天者。源其靈堂。孰不欲與霜月爭潔耶。然至於宗門之名品昇降。則有不能大忘情者。於是。有以此為嫌。遂深遁巖谷。潛修心要。切不欲嬰其名累而名自逼逐者孰是歟。如我國師當之矣。况自妙齡。業已從事於文章。未幾旋擢賢關。則學非不精也。命非不遇也。若小忍須臾。便登桂籍。長驅前途。不失為名士大夫而反割棄垂就之名。猶以不早落染為恨。其超然出世之心。亦於此可驗。求之於古。蓋法融天然之比也。國師諱慧謚。字永乙。自號無衣子。俗姓崔氏。名寔。羅州和順縣人也考諱琬。鄉貢進士。母裴氏。夢天門豁開。又夢被震者三。因而有娠。凡十有二月乃生焉其胞重纏。又如荷袈裟狀。及坼。兩目俱瞶。經七日。乃開。每飲乳後。輒轉身。背母而臥。父母恠之。父早卒。從母乞出家。母不許。勉令業儒。然常念經持呪。久乃得力。喜毀斥淫巫妖祠。或往往救人病有效。承安六年辛酉。舉司馬試中之。是年入太學。聞母病。遂還鄉侍疾於族兄裴光漢家。念入觀佛三昧。母夢諸佛菩薩遍現四方。覺而病愈。裴氏夫婦亦同此夢。明年母即別世。時普照國師在曹溪山。新開修禪社。道化方盛。師。徑造參禮。請營齋薦母。因乞剃度。國師許之。是夜。河舅夢師之亡母昇天。始師之謁國師也。國師見之以為僧。更見則非也。先是。國師夢雪

寶顯禪師入院。心異之。明日。師來參。由是。益奇焉。師嘗居鰲山。坐一盤石。晝夜常習定。每至五更。唱偈甚厲。聞十許里。晷不失時。聞者以此候旦。又居智異山金堂庵。宴坐堂上。雪積沒頂。猶兀坐如枯株不動。眾疑其死。撼之不應。其刻苦如此。非夫與道凝精。外生死遺形骸者。孰至是哉。乙丑秋。國師在億寶山。師與禪者數人。方往謁。憩山下。距庵千餘步。遙聞國師在庵中喚侍者聲。師作偈。其畧云。呼兒響落松蘿霧。煮茗香傳石徑風。及參禮。舉似此話。國師頷之。以手中扇。授之師呈偈曰。昔在師翁手裏。今來弟子掌中。若遇熱忙狂走。不妨打起清風。國師益器之。又一日。隨國師行。國師指一破鞋云。鞋在遮裏。人在什麼處。答曰。何不其時相見。國師大悅。又舉趙州狗子無佛性話。因續舉大慧杲老十種病問之。眾無對。師對曰。三種病人。方解斯旨。國師曰。三種病人。向什麼處出氣。師以手打窓一下。國師呵呵大笑。及歸方丈。更密召與語。乃喜曰。吾既得汝。死無恨矣。汝當以佛法自任。不替本願也。泰和戊辰。欲命師嗣席。即退安圭峯。師固辭。遂去智異山。絕迹滅影者數載。大安庚午。國師入寂。門徒聞于上。承勅繼住。師不獲已入院開堂。於是。四方學者。及道俗高人逸老。雲奔影鶩。無不臻赴。社頗隘。康朝聞之。命有司增構。遣中使督役。遂闢而廣之。又遣使就賜滿繡袈裟磨衲各一領。并茶香寶瓶。因求法要。師撰心要以進。今行于世。自是。公卿貴戚。四岳方伯。聞風慕道。或遙禮為師。或親趨下風者。不可勝紀。凡禪講之負氣屈強。自謂莫己若者。及一見。莫不愕然改容。猶師事之不暇也。今門下侍中晉陽崔公。聆師風韻。傾渴不已。屢欲邀致京輦。師竟不至焉。然。千里相契。宛如對面。復遣二子參侍。凡師之常住資具。莫不盡力營辦。至於茶香藥餌。珍羞名果。及道具法服。常以時餉遺。連亘不絕。今上即位。制授禪師。又加大禪師。其不經選席。直登緇秩。自師始也。參政崔公洪徹。於未相時。嘗掌司馬試。師出其門下。未幾。公入相。師住曹溪。相國稱弟子。願登名社裏。以書致意。其略曰。佛光樂與於白學士。親授大乘。嵩岳欣迎於賀秘書。密契妙旨。師答之。略曰我昔居公門下。公今入我社中。互為賓主。換作師資。聞者。傳以為勝事。貞祐己卯。詔住斷俗寺。累辭不允。明年入院。然。以本社為常棲之所。癸巳仲冬。在本社。示疾晉陽公聞之大驚。遂聞于上。遣御醫某診視。春。徙處月燈寺。麻谷入室。師曰。老漢今日痛甚。谷曰。為什麼如此。國師以偈答曰。眾苦不到處。別有一乾坤。且問是何處。大寂涅槃門。師豎起拳頭云。遮個拳頭也解脫禪。汝等信否。遂展掌云。開則五指參差。握拳云合成一塊。開合自在。一多無碍。雖然如是。未是拳頭本分說話。作麼生是本分說話。即以拳頭。打窓一下。呵呵大笑。甲午六月二十六日。召門人囑事。謂麻谷曰。老漢。今日痛忙。答曰。未審道什麼。師云。老漢今日痛忙。谷茫然。師微笑跣趺而化。明日。茶毘於月燈寺之北峰。拾靈骨還本山。上。聞之震悼。贈諡真覺國師。乙未仲炎。葬于廣原寺之北。遂立浮圖。上。賜額曰。圓炤之塔。享壽五十七。臘三十有二。自師之示疾。生緣處。山石崩落又羣雀滿洞飛鳴者十餘日。嗚呼。其異哉。平生。冥感神異。則有龜受戒。蟾聽法。慈烏合籌特牛跪途等事。皆世所傳。門徒所記。又非儒者所說。故。於此不詳云。師。性冲和碩實既自儒之釋。凡內外經書。無不淹貫。故至於談揚佛乘。撰著偈頌。則恢恢乎遊刃。有餘地矣。不如是。安能迹不踐京師。而坐享一國所仰若是哉。噫。真可謂禪門正眼。肉身菩薩者歟。嗣法禪老夢如。亦法王也。請逸庵居士鄭君奮。草具行錄。以立碑。請於晉陽公公曰和尚住世利人多矣。樂石不可不立。遂聞于上。命小臣為之銘。其詞曰。

微笑已後傳心者誰。於我三韓國師得之。生荷袈裟其兆已奇。果得正眼超視當時。自見是性傳人曰辭不有傳法迷者何資。上堂舉話亶亶其說。舌是佛心是佛舌。默固自然談亦可悅。身遁深巖名從何洩。學者邇追雲蒸雨下。左右扣之應接靡暇。曾不放我片時間坐五教來參熏染般若。列岳躬趨痛求入社。王公遙揖謂若親炙。三十二臘膏液所及有許多人飽飫周洽。法棟云摧萬眼同泉。上甚悼哀玉色慘然。贈終孔縵龍典靡暨。仍命小臣豐碑是鐫。此山寧騫此石不遷。

李奎報奉教撰

臥龍山慈雲寺王師贈諡真明國師碑銘(并序)

金坵撰

國師諱混元。俗姓李氏。遂安縣人也。考師德。官至京市署丞。妣金氏。閨門祗侯閩甫之女也。夢飲甘露。因而有娠。生而穎悟。知敬佛乘。年甫十三。投舅氏品日雲孫禪師宗軒披剃受具。聰慧絕人。學通內外。遂為崛山叢席之首。中禪選上上科。雅志山林。誓不踏名途。策杖遊方。初謁雙峯辯青牛。服勤數載。因得其闡奧。次詣曹溪無衣堂下。大為器許。又嘗師事清真國師。所至相從。稟受曲折。盡得其骨髓。故於古人公案。洞曉其指皈游刃玄關。得樂說辯才。柱國晉陽公。嚮師道行。奏加三重大師。又奏請住定慧社。無何以領眾不無憂累。抵書晉陽公固辭。尋例加禪師。師既不欲作住持人但隨處演道。世稱法主而不名焉。乙巳歲晉陽公創禪源寺。大張落成會。請師主盟。明年丙午。師領精鍊衲子二百赴京師入禪源。高王將批為大禪師。晉陽公撰疏進門各請開堂。遂陞座。嗣清真。數日。上幸臨。先獻金襴袈裟。跪呈請疏。師說法稱旨。上大悅。師雖居輦下。志在雲壑數請還山。上。不許。至壬子八月。清真臨滅。以院門事屬師。上於是。命住曹溪為第四世仍命中使陪往曹溪。以冬十二月入院。再扇牧牛之風丙辰秋請禪源法主旦公自代。得便雲水。然朝家以福利為望。尊禮不

衰。至戊午歲。上欽師道德。欲以不臣禮事之。命立封崇都監。仍命斷俗寺。遣中使禮部郎中崔鐸迎之。師不欲受教。中使陳主上渴仰之誠師強起西上。上使迎勞。入慈雲寺。時久旱。其夕忽霽雨。中外慶嘆。既而請摳衣之禮。己未五月十一日。冊為王師。上欲親行師禮。因不豫寢之。俄而上仙。元王即祚。遙迨寧考禮遇殊加。以臥龍寺為下山所。師懇乞退休。至于再三。上曰朕欲留師。親蒙法蔭。師意確切。竟不可違。冀無以遠邇渝意。永福三韓。延入大內。親行師禮。手自進饌。從容接話至晚乃辭。輒命中使護行。以庚申十月下山。入院上堂。公。入門殿閣凌空。舉日溪山似畫。人云倦鳥知還。天遣老龍憨臥。諸仁者。龍既臥矣慈雲何在。良久云。行到水窮處。坐看雲起時。四方學者雲臻。說法利生凡一十二年。殿宇之頹廢者。皆重新之。人謂開山景空大師復來矣。王舅大禪師鏡智小投陽山圓真國師祝髮。敬重於師。事以門人之禮因受朝旨移籍於嶠山為品日孫。住斷俗寺。常來禮觀。其為尊勝所敬重類如此。至元八年辛未十二月一日。在方丈示偈云。今朝臘月一。看看三十日到來。正念無忘失。至七日示微疾十。日晨侍僧問訊。師舉佛眼鳥從空裏飛入向心中住。答話如常。作上國王書。并封印信。付侍者。至申時。更衣着伽梨。坐禪床。叉手當胸。端然示寂。顏如傅粉。屈伸如生。十六日茶毘于寺之後洞。門人奉遺書并印信。乘傳申聞。上震悼。加封國師。贈諡真明。塔曰寶光。下教晉州牧副使戶部侍郎薛昂。襄後事。壬申二月十七日。浮圖于寺之西崗享年八十一。受臘六十有八。師慈心濟物。謙巽下人。行無緣飾。言不覆藏。談劇有味使人懽然不倦。愛而敬之。平生居處未嘗煖席。所止惟以闡揚宗教為己任。至於作為偈句。圓轉尖新。皆有所發明。警悟後學。師之行己之大畧如是。予嘗受法乳之恩。無以為報。況上有命。俾文於樂石。敢以辭語蕪譎為辭。茲因泚筆而銘之曰。百億剎外有一梵宮。不着精彩八面玲瓏。祖祖常住匝地清風。西乾中夏泊于海東。品日倡演開寶藏鍵唯炤鑑覺相繼大闡。絳茜青藍我師丕顯。甘露瑞徵鍾自聖善。法器既誕悲智常滿。千聖北面一時右袒。謙巽接物席未常煖。跡跡却行名固先款。朝野并推為王者師。萬乘屈尊摳衣丐慈。弓墮鼎水日昇咸池。兩朝作範福利旁施。妙用縱橫人天所宗。法雨既足龍臥臥龍。攀沐鱗潤學者雲從。年至九九晦影藏蹤。臨程浩歌其曲如何。白雲空濶一鳥飛過。火中浴了鵝塔嵯峨。靈光萬古炤破山河。

高麗國義興華山曹溪宗麟角寺迦智山下普覺國尊碑銘(并序)(一然禪師。既屬曹溪宗。又按碑文。有住禪月社開堂。遙嗣牧牛和尚之語。師之法脈不可不屬於普照之後也)

夫。清鏡濁金元非二物。渾波湛水同出一源。其本同而末異者。在乎磨與不磨動與不動耳。諸佛眾生。性亦如是。但以迷悟為別。孰云。愚智有種。以至愚望大覺。勢絕霄壤。及乎一迴機。便同本覺。自迦葉微笑。達磨西來。燈燈相續。直至于今者。皆以此也。傳其心得其髓。迴慧日於虞淵。曜神光於桑域者。惟我國尊有焉。國尊諱見明。字晦然。後易名一然。俗姓金氏。慶州章山郡人也。考諱彥弼。不仕。以師故。贈左僕射。妣李氏封樂浪郡夫人。初。母夢日輪入屋。光射于腹者。凡三夜。因而有娠。泰和丙寅六月辛酉誕焉。生而俊邁。儀表端嚴。豐準方口。牛行虎視。少有出塵志。年甫九歲。往依海陽無量寺。始就學而聰警絕倫。有時。危坐盡夕。人異之。興定己卯。就陳田長老雄剃度受具。於是。遊歷禪肆。聲價藉甚。時輩推為九山四選之首。丁亥冬赴選佛場登上上科。厥後寄錫于包山寶幢庵。心存禪觀。丙申秋有兵亂。師欲避地。因念文殊五呪。以期感應。忽於壁間。文殊現身曰。無住居。明年夏復居是山妙門庵。庵之北有蘭若曰無住。師。乃悟前記。住是菴時。常以生界不減佛界不增之語。叅究之。一日。豁然有悟。謂人曰。吾今日。乃知三界如幻夢。見大地無纖毫礙。是年。批授三重大師。丙辰。加禪師。己酉鄭相國晏。捨南海私第為社。曰定林。請師主之。己未。加大禪師。中統辛酉。承詔赴京。住禪月社開堂。逢(逢疑遙字之誤)嗣牧牛和尚。至至元元年秋累請南還。寓居吾魚寺。未幾仁弘社主萬恢讓師主席。學儷雲臻。戊辰夏有朝旨。集禪教名德一百員。設大藏落成會於雲海寺。請師主盟。晝讀金文。夜談宗趣。諸家所疑。師皆剖釋如流。精義入神。故。無不敬服。師主仁弘十一年。是寺創構既遠。殿宇皆頹圯。又且湫隘。師並重新恢廓之。仍奏于朝。改號仁興。宸書題額以賜之。又於包山東麓。重葺涌泉寺。為佛日社。上即祚四年丁丑。詔住雲門寺。大闡玄風。上。日深傾注。以詩寄云。密傳何必更摳衣。金地逢抬亦是奇。欲乞璉公邀闕下。師何長戀白雲枝。辛巳夏因東征。駕幸東都。詔師赴行在。及至。路請陞座。倍生崇敬。日取師佛日結社文題押入社。明年秋遣近侍長作尹金額。賈詔迎至闕下。請於大殿。喜溢龍顏。勅有司館于廣明寺。入院日夜半。有人立方丈外。曰善來者三視之無有也。冬十二月。乘輿親望。咨問法要。明年春。上謂羣臣曰。我先王。皆得釋門德大者為王師。德又大者為國師。在否德。獨無可乎。今雲門和尚。道尊德盛。人所共仰。豈宜寡人。獨蒙慈澤。當與一國共之。於是遣右承旨廉承益。奉綸旨。請行闡國尊師之禮。師。上表固讓。上復遣使。牢請至三。仍命上將軍羅裕等。冊為國尊。號圓徑冲照冊訖。四月辛卯。迎入大內。躬率百僚。行摳衣禮。改國師為國尊者。為避大朝國師之號也。師。素不樂京輦。又以母老乞還舊山。辭意甚切。上重違其志。而允之。命近侍佐郎黃守命護行。下山寧親。朝野嘆其希有。明年母卒年九十六。是年。朝廷以麟角寺為下安之寺。勅近侍金龍儉修葺之又納土田百餘頃以贖常住。師入麟角。再闢九山門都會。叢林之盛。近古未曾有也。越己丑六月示疾。至七月七日。手寫上大內書。又命侍者作書。寄相國廉公。告以長往。因與諸禪老。問答移晷。是夜。有長星大尺圍。隕于方丈。後翌日乙酉。晨起興浴而坐。謂眾曰。今日。吾當行矣。不是重日耶。云不是。曰然則可矣。令僧擗法鼓。師至差法堂前。踞禪床封印寶。命掌選別監金成固重封畢。謂曰適值天使來見老僧末後事。有僧出問。釋尊示滅於鶴林。和尚皈真於麟嶺。未審相去多少。師拈拄杖卓

一下云。相去多少。進云。伊麼則。今古應無墮。分明在目前。師又卓一下云。分明在目前。進云。三角麒麟入海中。空餘片月波心出。師云。他日皈來。且與上人。重弄一場。又有僧問。和尚百年後。所須何物師云。只遮個。進云。重與君王造個塔樣。又且何妨。師云。什麼處去來。進云。也須問過。師云。知是般事便休。又有僧問。和尚。在世如無世。視身如無身。何妨住世。轉大法輪。師云隨處作佛事。問答罷。師云諸禪德。日日報之。痛痒底不痛痒底。糝糊未辨。乃拈拄杖卓一下云。這個是痛底。又卓一下云。這個是不痛底。又卓一下云。這個是痛底。是不痛底試辨看。便下座。皈方丈。又坐小禪床。言笑自若。俄頃。手結金剛印。泊然示滅。有五色光起方丈後。直如幢。其端煜煜如炎火。上有白雲如蓋。指天而去。時秋暑方熾。顏貌鮮白支體滢澤。屈伸如生。遠近觀者如堵。丁亥闍維。拾靈骨。置于禪室中。門人。賈遺狀印寶乘傳以聞。上震悼。遣判觀候署事令倜。展飾終之禮。又命按廉使監護喪事。仍降制諡曰。普覺。塔曰靜照。十月辛酉塔于寺之東岡。享年八十四。臘七十一。師為人。言無戲謔性無緣飾。以真情遇物。處眾若獨。居尊若卑。於學。不由師訓。自然通曉。既入道穩實而縱之以無礙辯。至古人之機緣語句。盤根錯節。渴施陂險處。扶剔疏鑿。恢恢焉游刃。又於禪悅之餘。再閱藏經。窮究諸家章疏。旁涉儒書。兼貫百家。而隨方利物。妙用縱橫凡五十年間。為法道稱首。隨所住處。皆爭景慕。唯以未參堂下為耻。雖魁傑自負者。但受遺芳餘潤。則莫不心醉而自失焉。養母純孝。慕睦州陳尊宿之風。自號睦庵。年及耄期。聰明不少衰。教人不倦。非至德真慈。孰能如是乎。初龍劍之來也馬山驛吏。夢人曰明日當有天使修曇無竭菩薩住行過此。明日果至。以師之行已利人觀之。是夢豈虛也哉。其餘異跡奇夢頗多。恐涉語怪。故畧之。師之所著。有語錄二卷。祖圖二卷。大藏須知錄三卷。諸乘法數七卷。祖廷事苑三十卷。禪門拈頌事苑三十卷。等百餘卷行于世(三國遺事。亦係師著。而此不及)門人雲門寺住持大禪師法珍。狀師之行。聞于上。上令撰辭。臣學識荒淺不足以光揚至德。故過延數年。請既不已。命亦難忤。謹為之序而銘之。曰勝幡西振舌覆大千。唯是法印密付單傳。竺乾列宿中夏五葉。世隔人全光光相按。曹溪一派東侵扶桑。孕生智日我師克昌。去聖逾遠世道交喪。不有至人羣生安仰。惟師之出本為利他學窮內外機應萬差。曉了諸家搜玄索妙。剖釋眾疑如鏡斯照。禪林虎嘯教海龍吟。颺起雲合學儷駸駸。拔陷拯淪玄功盖代。五十年間被人推戴。上將請益思共元元。冊為國尊尊中又尊。寶藏當街慈航當渡。窮子始皈迷津是赴。長星忽墜法棟已摧。去來由己其去何催。真空不空妙有非有。絕跡離名然後可久。上命既迫臣無以辭。把龜毛筆當沒字碑劫火洞燒山河皆燼。此碑獨存斯文不磷。宣授朝列大夫遙授翰林直學士正獻大夫密直司左承旨國學大司成文翰侍講學士充史館修撰官知制誥知版圖司事世子右諭善大夫賜紫金魚袋(臣)閔漬奉勅撰。元貞元年乙未八月日。門人沙門竹虛奉勅集晉右軍王羲之書。門人內願堂兼住持通真真靜大禪師法珍立石

有元高麗國曹溪宗慈氏山瑩源寺寶鑑國師碑銘(并序)

李齊賢撰

近世有大比丘。推明佛祖之道。以開來學。曰普覺國尊。其徒數百千人。而能鑽堅挹深妙契啐啄者。惟寶鑑國師為然。國師諱混丘。字丘乙。舊名清玢。俗姓金氏。考贈僉議平理諱弘富。清風郡人也。娶黃驪閔氏女。禱于福靈寺觀音像。以忠憲王二十七年己亥七月二十七日誕焉。幼與羣兒戲。聚瓦石為塔廟。休則面壁。若有思念。形貌端嚴。性又慈祥。故親戚目為小彌陀。十歲投無為寺禪師天鏡祝髮。以九山選首。登上上科。棄去。從寶覺學。自詭非睹闍與不止。始普覺夢一僧來。自謂五祖演。詰朝師往謁。心獨怪之。及是。歎其敏而勤。語眾曰。吾夢有徵矣。泊嗣席開堂。其師眾繩講。規若畫一。而雍容閒雅過之。忠烈王。賜伽梨法服。累下批至大禪師。德陵即位特授兩街都僧統。加大師子王法寶藏海國一之號。皇慶癸丑。德陵謝位。處永安宮。屢遣中使。輿而致之。從容談道。或至日暮。於是。諡國主以祖宗舊例。冊命師為悟佛心宗解行圓滿鑑智王師。兩王同摳衣請益。前古未有。既數年乞退甚懇。許之。因命住瑩源寺。本禪院。元貞中為智者宗(天台宗)所有。以師故。始復其舊矣。至至理二年冬十月。感疾。移席于松林寺。修遺書封印。付侍者。越三十日。盥浴。說法別眾。其畧曰。荊棘林中下脚。干戈叢裏藏身。今日路頭。果在何處。白雲斷處是青山。行人更在青山外。既乃還方丈。據床而逝。師。沈厚寡言。學無不窺為詩文富贍。有語錄兩卷。歌頌雜著二卷。新編水陸儀文二卷。重編拈頌事苑三十卷行叢林間。中吳蒙山異禪師。嘗作無極說。附海舶以寄之。師。默領其意。自號無極老人報年七十三。僧夏六十三。王。聞訃追悼。贈諡寶鑑國師。塔曰妙應。仍命臣某。書其德行于碑。臣聞佛氏。喜言福智。修己而物應者也。缺一於二。不足以自立。寧能信於人乎。師凡七增秩。六錫號。九歷名藍。再住內院。為一國釋林之首。受兩王函丈之禮。人無異論咸謂之宜。非所謂福智二嚴者。疇克如是哉。其刻石傳示後世。臣可以無愧矣。銘曰。窺彼心宗。逾海而東。厥派惟九。道義其首。繩繩仍昆。代有哲人。守正矯失。雲門之一。博學篤行。麟角之明。顯允鑑智。侯其嫡嗣。淵乎其懷。卓乎其才。爰踵其(惠王諱)于禰于祖。既主宗盟。諸方盡傾。旁涉書史。研精究理。奮筆為文。秋濤春雲。王于休貌。寵以嘉號。匪惟寵之。北面以師。釋林慶賴。師不自大。掛錫雲山。陰福區寰。慧晷忽匿。王心是惻。俾臣作銘。揚芬億齡。匪學斯悖。匪思斯愆。有緇其衣。曷哉我希。

曹溪山修禪社第五世慈真國師碑

(碑在高興郡佛臺寺李益培奉命 撰)

師諱天英。俗姓梁氏。考宅椿。妣金氏。高宗二年乙亥六月十三日誕生。十二年己丑。詣曹溪真覺國師得度。年甫十五。二十年癸巳。赴談禪法會。儕輩推為座元。二十三年丙申赴禪選。中上上科。既而擺撥名塵。一杖南遊。時清真國師。盛化曹溪徑造參扣。慧能增明。又從真明國師。諮稟法要。自是。道譽日振。廣聞遐邇。三十三年丙午歲。柱國晉陽公創禪源社。大張禪會。遂奏達黈聰。迺命使金巨卿。邀迎真明國師。為法主。而又召致國內高名緇徒三千。師亦赴筵。朝士趨風。惟恐其後。尤為晉陽公所敬重。公。奏授三重大師。三十五年戊申。奏加禪師。仍令住斷俗寺。三十六年己酉。晉陽公。創昌福寺。設會落成。請師主盟。三十七年庚戌。上命師主禪源社。三十八年辛亥。柱國崔公沆。建普濟寺別院。招集九山禪侶。請師主盟。三十九年壬子。清真順世。上。命真明住曹溪。以師為禪源法主。四十三年丙辰秋。真明國師。乞退休。而舉師自代。上。命師嗣曹溪。制加大禪師。迎入禁中。御手供饌。命差中使韓瑛衛行。八月二十八日。乘舟南下。九月十九日。入曹溪。大張宗綱。於是。玄徒歷至。佛日再中。忠烈王十二年丙戌二月十二日。受請。而抵高興郡佛臺寺。喚長老云。老漢欲歸。汝。等好住。因索得紙筆。修上國王書。及廉洪兩相書畢。淨髮更衣。着伽梨。坐小禪床。有僧出問。牧牛子道。不昧一着子。和尚。還不昧也無師云。昧與不昧。總不干他事。又有僧問。脫却殼漏子。向什麼處相見。師云。問求道吾去復云。時將至矣。不須多語。生也如著袴。死也如脫裙。那個是着脫底人。良久云。不見牧牛子道。千種萬般。摠在這裏。言訖。泊然而化。顏色如平生。二十九日。門徒號奉色身。茶毘于荳原縣之東峯。收拾遺骨。三月六日。奉還曹溪。上聞之。震悼。時。遣通禮門通事舍人姜就。下書予具誄。贈諡慈真圓悟國師。御筆書諡軸。又遣日官春正文瑞英于門徒賜塔號靜照。仍命二員。鑑護喪事。六月九日。奉安于大原寺西崗。有雙虹之瑞氣。一起自曹溪南峯頂。一跨塔之前峯。皆貫至塔所。享壽七十二。法臘五十七。住錫曹溪。凡三十年。

曹溪山修禪社第六世圓鑑國師碑銘(并序)

奉祿大夫國學大司成文翰學士承旨(臣)金鳴奉教撰

國師諱。法桓。後改為冲止。自號安庵。俗姓魏氏。定安人也。考諱紹。戶部員外郎。妣宋氏吏部員外郎子沃女也。師生於丙子十一月十七日。眉面秀異。九歲始就學。凡經書子史過目即誦。又善屬文。十九登壯元第。奉使日域。顯國美於異邦。少有出塵之志。時圓悟國師主法於禪源社。師造堂。即零染受具。乃策杖南遊。歷參講肆。去留為叢林重輕。師初不欲作住持人。蓋慕太原孚之玄風也。至年四十一。始住金海縣甘露社。有一禪德進師前請詩。師云春日花開桂苑中。暗香浮動少林風。今朝果熟沾甘露。無限人天一味同茲詩膾炙人口。遠近聞之。想見其像。自師入院。宿德風馳。後進住雲。丙戌二月圓悟順世。大眾舉師次繼席。狀聞于上。命員外侍郎金浩淡請師入院。師於是年四月十六日。入院開堂。而嗣圓悟為第六世住院。七年更光普照之遺軌。乃奏請田之表。復土如舊。其畧曰。舜厥聰明。湯其齊聖。盛業四於三王。休光隻於千古。上國。聞師之風。嘉師之德。遣宮使迓師。乘駟至中夏。皇帝。親自迎迓。待以賓主之禮。褒以師傅之恩。舉國仰德。萬民歸仁。授金襴袈裟。碧繡長衫。白拂一雙。皆道具也。至壬辰八月初旬。師示微疾。癸巳四月七日。疾彌重。十日晨起。淨髮更衣。謂門人曰。有生有死。人世之事。吾當行矣。汝等好住。門人請偈句。師乃偈曰。閱過行年六十七。及到今朝萬事畢。故鄉歸路坦然平。路頭分明未曾失。手中纔有一枝筇。且喜道中脚不跌。萬湖長老問。承師故鄉歸路在什麼處。師云着眼看。曰。看是什麼道。師云知即得。言訖。泊然而逝。顏色鮮白。屈伸如生。是月廿日。茶毗拾骨。骨有五色。互相明顯。瑞氣亘天。彌月不已。上聞之震悼。下勅書誄。書慰門徒。仍贈諡曰。圓鑑國師。塔曰寶明。浮圖于曹溪北洞。師壽六十七。臘三十九。師。性本寬裕。心情純樸。愛人救物。稟自天然。觀師之平生大槩。可謂於世出世。具足無虧。真大丈夫也。嗚呼美哉。門人等請於上立碑。奉行狀聞于上。命臣文之。臣。宿承慈誨。又其高誼景行。耳目所詳。不可以辭語蕪淺為辭。故勉強而撰焉。其銘曰。清淨摩尼圓潔無虧。隨方各現物不能欺。名如意寶動有靈奇。誰其似也惟我國師。有德從釋牧牛正嫡住諸叢林俱為上客。隨處養恬優遊自適。為眾所推繼圓悟席。荷擔重器闡揚宗旨。學者雲從景仰高致。朝野歸崇巧以物理。慮遠防微脫人禍機。緒餘所庇民富國肥。道尊德茂所嫌者壽。明月墜空白日沉照。道隨而微天不我祐。紀美鑄珉傳之不朽。

大元延祐二十九年甲寅八月 日門人大禪師靜眼等立石。

海東曹溪山修禪社第十世別傳宗主重續祖燈妙明尊者贈諡慧鑑國師碑銘(并序)

李齊賢撰

粵若大浮圖。出處語默皆非苟也。出處係乎時。語默存乎機。所以發明其道。以覺後覺者也。故慧鑑國師其若時者乎。諱萬恒。俗姓朴氏。考進士。諱京升。熊津郡人。師以儒家子為僧。幼穎悟。能自強於學。長益不怠。赴九山選。中魁科。拂衣往楓岳。夏滿移棲智異山。飢不重味。寒不襲裘。脇不至席者累稔。跡晦而名彰。忠烈王。命住三藏社。其師曹溪圓悟和尚。亦諭之乃往。後歷主朗月雲興禪源等社。凡經指授。若瞶而聆。若醜而醒。弟子至七百。士大夫樞衣入社者不可勝計。中吳異蒙山。見其文偈。嘆賞不已。廢和十數仍貽書致古潭之號。皇慶癸丑。大尉王。讜居永安宮。安車卑辭。邀至京城。時方聚禪教名流。日以次講論。師至棒喝風生。辯若懸河。王喜甚。行同輿。手奉饌。加法號別傳宗主重續祖燈妙明尊者。袈裟衣裙帽襪先銀幣五十鎰以贖。師還山。悉以付常住。不畝於私延祐己未七月遭疾。將移棲。遍告山中。前一夕。南峯大木自仆。赤浸亘山谷。至八月十八日。剃浴更衣。修遺書。自占葬地。夜艾。喚侍者搥鼓。按伽黎據禪床。聲偈告別。其畧曰廓清五蘊。真照無窮。死生出沒。月轉空中。吾今下脚。誰辨玄蹤。告爾弟子。莫漫捫空。禪者景瑚。問以去住之意。則有何處不相逢渡河不用筏等語。拍膝叉手。含笑而化。闍維塔于寺之良岡。壽七十一。鵬五十八。訃聞。王。惻悼。贈諡慧鑑國師。塔曰廣照之塔。初母鄭氏。夢天降翠暮。有童子肥肉如冰玉。就視之。遂合掌躍入鄭氏懷中。及寤如納斗大石胞中。砭樂之不效。以己酉八月六日誕師。因名幕兒。洎示寂。帶方郡民名白太者。夢師登翠幕天去。怪而明日奔至寺。師已逝。銘曰。師之德。溫而直淵而塞。師之學。博以約精以確。海印其心。獅子其音。曹溪其任。挺普照之鑰。振圓悟之鐸。斲蒙異之壘。道之所存。王者屈尊。重幣華軒。賁于門□。釋子旁午。湊我法乳。法乳斯普。萬彙時雨。匪晦而隱害富其。匪作而奮。疇究其蘊。既善諸身。克利于人。刻名貞珉。焜耀千卷。

王師大曹溪宗師一印正令雷音辯海弘真廣濟都大禪師覺儼尊者贈諡覺真國師碑銘(并序)

維至元十四年乙未。王師覺儼尊者示滅。間五年。其徒元珪等。聞于上曰。吾師之行。實不可使埋晦。願碑而識之。於是。上命臣為文。臣既受命。竊謂之曰。古之達者。以身世為蘊廬。視名位如弊屣。况所謂浮屠氏。夢幻有為。住持無相。清淨寂滅。而不可名言。雖極稱頌。於師乎何有。然。其徒之所以痛慕者。師之化必有以感于心。吾王之所以信崇者師之道必有以補于理。可不敘乎。昔我太祖肇造邦家。凡可以贊毘王化保佑民生者。靡所不為。謂佛氏其化仁。於吾東方政教為允迪。遂廣置仁祠。以居其徒。粵禪若教。各以其法福于國。禪視教為尤盛。主道場者。非其人不敢處。為其所以尊崇之意。既已昭然尚慮後之或怠為信。誓十條而詔。其一曰。敬信三寶。自時厥後。必舉其徒之德尊者。禮事而為之師。代有成規。禮儀浸備。恭惟我主上。勵精圖理。宵旰憂勤。凡所施為。率由舊章。咨于相府。訪諸宗門。若曰。眇冲嗣位。適值時艱。恐無以臨泣。將以僧中碩德者。尊拜為師。以輔于理。用光祖訓。疇歟。僉曰無如覺儼尊者。前代尊崇。號稱其德。乃命有司。遂拜為王師。時住佛岬寺。以年高道阻。未敢屈。致畫像瞻禮。俾益齊李侍中為讚。大備物儀。使還師。所以申師之禮。誠敬篤至。師奉國書。乃曰。老僧嘗荷前代誤恩。濫居師位。今又辱重命。深有兢慙。第以香火之勤。庶幾奉福耳。實上即位之二年壬辰也。師諱復丘自號無能叟。固城郡人也。判密直右常侍文翰學士承旨李公諱尊庇之子。師之族系內外赫世。今畧其譜。大浮屠也。母夫人。常持誦大乘佛經。常夢一居士。盛冠服而前。曰我已來矣。因而有娠。洎至元庚午九月十五日而生。資質明朗。不類塵凡。稍長。知敬佛乘嬉遊之具。必模樣道場規矩。年甫十歲。就曹溪圓悟國師。剃落受具。未幾。圓悟順寂以遺囑從大禪師道英。孜孜請益。十年而學通。叢林推為眾首。庚寅秋。中禪選上下科。時年二十一。所見已超然。志道厭煩。雲遊訪道。塊處觀心。徜徉乎泉石。搖裔乎雲林。誓不躡名途。慈覺國師。師之二師也。待之甚禮。嘗以學徒。委諸師。師曰。有得於己。然後傳諸人。吾固不敢。遂往白巖寺。與同志十餘人。蚤夜參究。十又餘年。住月南松廣大道場。前後四十餘年。其間。福國利生之事。與夫褒崇錫賜之寵。蓋不可遽教。而又師之糟粕也故不書。晚住佛岬寺。王命也。謂其徒曰。往宿此山。夢有人拜。且曰。師宜住此。心窃異之今而驗矣。乃作頌曰。君賜[竺-二+吳]城佛甲山。人言倦鳥已知還。殷勤薦祝如天壽。從此邦基萬古安。其倦倦於君國之意亦可見矣。乙未移寓白巖寺。夏六月示疾。七月二十七日疾小間。緘書辭于國王宰府。請邑官封印信。更衣涕沐。具法服。命侍者擊鼓。坐小禪床。乃云。即心即佛江西老。非佛非心物外翁。鼯鼠聲中吾獨往。涅槃生死本來空。儼然而化紫雲滿洞。顏如傅粉。翌日。門人號奉。茶毘于寺之西峯。函還佛甲寺。冬十二月。上。遣使吊慰。諡曰覺真國師。塔曰慈雲。春秋八十六。夏七十六。為人簡默清淳。端平直諒。綠頂厄眉。丹脣皓齒。望之灑然如神仙。就之溫然如父母。口不臧否。心存敬恭。平生方丈。不留一物。其祖派則繇普照至師。凡十三世。門人之秀者。禪源白華。迦智麻谷。而下等千有餘人。內姪杏村侍中(村杏即李巖也)為今之名宰相。吾輩所矜式。杏村之弟吏部尚書。於吾為同年友。予又一參籌室。厥後屢奉辱書。深以為幸。故於師之銘。不揆鄙拙。幸而為之辭。其銘曰。高而不危。吾師之為。卑以自牧。吾王之福。大道歧分。本乎一原。相須以濟介祉于世。於萬斯年。輝後光前。刻斯于石。伊糟伊粕。悠悠茫茫。庶乎不忘。

時維至元十九年己亥暮春下澣文翰學士春秋館承旨僉侍中霽亭李益齊奉命謹書

尚玄曰。朝鮮今稱三寶寺刹。一曰佛寶大本山通度寺是也。以新羅時。慈藏律師。入唐得佛骨及佛袈裟。還安于本寺故。二曰法寶大本山海印寺是也。以高麗大藏經板本。藏于本寺故。三曰僧寶大本山

松廣寺是也。以高麗普照國師以後。真覺。清真。冲鏡。真明晦堂。慈真。慈靜。圓鑑。慈覺。湛堂。妙明慧鑑。妙嚴慈圓。慧覺。覺儼。復菴。淨慧。弘真。高峯和尚(以上諸人海東佛祖源流作十六祖師)燈燈相續。懶翁王師。幻菴國師。無學王師。亦住本寺。故松廣。在我海東。實為靈山道場。亦為曹溪寶林也。

【參考】(附)松廣寺湛堂國師。本寺相傳。湛堂本係支那之人。而失其事蹟云云。余按釋鑑稽古略續集。元順宗至正三年癸未。係有湛堂法師。而師曾遊高麗。年條又相符故錄其行蹟。以供大方之參考焉。

湛堂法師。諱聖澄。字湛堂。號越溪。會稽孫氏子。母姜氏。夢日輪而生。從石門祿律師祝髮受具。深通止持作犯之義。依佛鑑鈔公。習天台教觀。謁雲夢澤公。深加器重。奏復天台國清講額。遊高麗求天台遺書。吳越大旱。師。率眾說法禱雨格應。歲饑民死無以斂。乃掩其遺骸。作水陸大會普度之。至治間。馳召入京。問道於明仁殿。被旨居青塔寺。校正大藏。特賜金爛衣。賜號佛海大師。後皈天竺之雲外齋。還越之佛果。篤志淨土。修一心三觀者七晝夜。屢感瑞應。一日。師。揖眾曰。今日則有。明日恐無。光陰其可把玩乎。次日黎明。端坐而逝。壽七十八。臘六十四。留龕七日。顏貌如生。所著有金剛集註。心經消災經註。彌陀經句解。仁王經如意輪呪經科等。並行於世。(僧傳)

朝鮮以還。普照法脈。遂至斷絕。而浮休善修禪師之兒孫。實主本寺。修傳碧巖覺性。性傳翠微守初。初傳栢庵性聰。聰傳無用秀演。演傳影海若坦。坦傳楓巖世察。察有高足曰默庵最訥。曰應庵朗允。曰霽雲海澄。曰碧潭幸仁。此四門派。寔繁有徒矣。

影海和尚。法名若坦。高興人。姓金氏。十歲出家於楞伽寺。以得牛長老為恩師。十七。初見無用和尚。十八削髮受戒。受讀經法。刻苦參究。如是十年。始為入室。持滿應世。聲香遠播。曾設華嚴會於松廣寺。問津者盈千指。師年八十七歲。甲戌(清乾隆十九年)正月初二日。示微疾。至三日子夜。沐浴更衣。告眾畢。朗吟一偈曰。凝圓一相誰能嘎。澗步乾坤露裸裸踏着自家不懷珍。獨尊獨貴唯稱我。呵。呵。呵。是什麼。淨灑灑沒可把。端坐而逝。闍維於香爐峰下。十道放光。一片超骨。遠近見聞。莫不致敬。塔于二處。楞伽及松社。

楓巖和尚。法名世察。俗姓密陽朴氏。肅宗十四年十二月十六日。生于順天郡之壯安里童真出家。得度于桐華寺之哲雄長老。受業于無用及影海兩師。而竟傳海和尚之衣鉢對眾宣揚。英祖己卯春。師。因大會。傳賜衣鉢于默庵。應庵。丁亥七月八日。入寂于普照庵。闍維得白舍利二粒。樹塔于北麓。以奉安焉。

○聖燈寶幢戟巖禳鎮

輿地勝覽。長湍郡五冠山聖燈菴權近記云。建文元年。(朝鮮定宗元年)己卯冬十有一月辛未。松都承旨臣文和。以王命召簽書中樞院事臣近傳旨。若曰。五冠山聖燈菴。蓋自前朝太祖王氏。始置。予在潛邸。圖新厥屋。迨茲有成。施以土田奴婢。爾宜文之。垂示永久。臣近俯伏受命而退。謹稽菴之舊籍。五冠山之西峰。有石屹立。尖利如戟。人謂之戟巖。其山脊迤邐而西。折而南。接乎松嶽。王氏太祖。統一三韓。肇建都于松岳之陽。術士進言。戟巖突起。乃當地脉第二順龍肺肝。衝天而立。是為三災發作之所。若欲禳之。宜以立石幢於是就其陽。於巨石之上。樹石柱。四方列如屋。置長明燈。以鎮戟巖之災。且以明君相繼。忠臣不絕為願故。王氏世世。令大府寺。供其燈油。政和戊辰。侍中尹碩相忠肅王。至順庚午侍中韓偓相忠惠王。皆與兩府諸公。添其油錢。列名于板。洪武癸亥。侍中曹敏修等。又與兩府出米若布。以續其用。韓山李穡。為文以記。簽書柳[王*勻]等又為作屋。是聖燈之世世所重乃如此。今我主上殿下。以元良之德。勇智之資。惟忠惟孝。佐太上王。弘濟多艱。誕膺天命。式啟朝鮮億萬年之業。嘗在潛邸。以賢與長。謳歌悉歸。益崇謙德率履不越。惟有利於國家。是圖是力。乃於戊寅孟春。殆新茲庵。及秋八月。遂承太上王命即傳寶位。明良相遇。更新政化。庶續咸熙。四方無虞。聖化之效。蓋不誣矣。其所重營佛宇三楹。掛以新畫釋迦三尊。十六羅漢弟子五百聖眾都會之像。東付翼室三楹。所以寓僧也。西付三楹。所以為爨也。納田百結奴婢十六口。所以續聖燈而永金輪也。嗚呼。王氏始置此燈。子孫相傳歷五百年。而遇維新之朝鮮。所以光貴法事益圓且滿。則其所以益利邦國者大且久。聖壽之長國祚之長。當如此山此燈。同垂罔極而不拔矣。

尚玄曰。據高麗太祖訓要。諸寺院。皆是道詵推占山水順逆而開創者也。朴全之龍巖寺記。昔道詵曰。若創立三巖。則三韓為一。戰伐自息。於是。創龍巖寺。(靈巖郡月出山)雲巖寺(光陽白鷄縣山)仙巖寺。(昇平府曹溪山)云云。又世傳。雲峯郡實相寺池中。沉鐵甕。亦是道詵所為。以壓山水之氣者云云。大抵高麗寺院。一則曰風水。二則曰風水。皆係道詵之推占。即所謂禳禱者也。而至此戟巖。立幢明燈。鎮禳災害。亦一初例也。

○灌燭巨像湧石琢成(像在恩津。今論山郡。朝鮮人。凡呼石佛像曰彌勒。而此像。非彌勒。乃觀音也。)

按明珠寺事蹟。高僧慧明六珠二師。造灌薰寺石觀音像成云云故)

稽古高麗光宗之十九年己巳。沙梯村女。採蕨于盤藥山。西北隅。忽聞有童子聲。俄而進見。則有大石。從地中聳出。心驚恠之。歸言其女婿。婿即告于本縣。自官覈奏上達。命百官會議。啟曰此必作梵相之兆也。令尚醫院遣使八路。數求掌工人成梵相者。僧慧明應舉。朝廷擢工匠百餘人。始事於庚午。訖功於丙午。凡三十七年也。尊像既具。欲安道場。遂千餘人並力齊運。而先頭至連山地南村二十里。因名其村曰牛頭也。慧明雖成神像。而方以未立為慮。適到沙梯。有一雙童子。戲造泥土為三段佛像。即平地而先立其本。積沙土而次立其中。又如是而竟立其末。慧明熟。視大悟。欣然還來。一如其規。乃立厥像。蓋童子。即文殊普賢。化為指教云。佛像身長五十五尺五寸。圍三十尺。耳長九尺眉間六尺。口角三尺五寸火光五尺。冠高八尺。大蓋方廣十一尺。小蓋六尺五寸。小金佛三尺五寸。蓮花枝十一尺。或塗黃金。或飾紫金。於是乎四方風聞。萬姓雲集。敬禮者如市。故名其前流曰市津也。立畢。天雨大注。洗滌體像。瑞氣盤鬱。至三七日。眉間玉毫之光。照輝乾坤。時。中國僧智眼。望氣從來而禮之曰。嘉州有大像。亦東向而立。光明同時相應云。名以灌燭也。自是之後。祥瑞之氣。時從梵相出。直透半空外。八表縑素之徒一邦貴賤之輩。無不敬奉焉者。昔在唐亂。賊兵。至鴨綠江。此像。化為蘆笠僧。褰衣渡江眾知其淺。驅入水中。溺死者過半矣。唐將。以劍擊之。所戴蓋冠自爾破缺。國家太平。則滿身光潤。瑞氣盤空。凶亂則遍體汗流。手花無色。尚玄曰。按此石像若成於高麗光宗之時。則與支那趙宋相當。而其後則有遼金元。所謂唐亂者。疑即蒙古兵亂。(蒙古即元)而所謂僧渡鴨江。誘溺賊兵者。亦疑即薩水七僧。誘渡隋兵之事之混訛也。

○悲院施眾惜乎不廣

高麗毅宗二十二年三月。下教曰。國家特立東西大悲院。及濟危寮。以救窮民。然。近來任是官者率非其人。故或有饑饉不能存者。疾病無所依附者。未能收集救恤。又忠惠王四年癸未三月。罷習射場。屬東西大悲院。聚城中病人。救藥瞻衣食。從僧鬻仙之請也云云。蓋大悲院者。施藥貧病之機關也。此因時君。篤信佛教布施功德所由設也。雖然。不過行於都城。不能推廣。普及全國。如今時之慈惠醫院。此真所謂惠而不知為政者歟。朝鮮時代。亦有此舉。關於佛家者。錄之如下。

「都城築造餘話」(朝鮮總督府編輯官小田省吾氏詳考朝鮮歷代實錄。以作之者也。)

「一。僧徒助工役而且盡力於救護之事」併合以前。則朝鮮僧侶。在乎社會之水準以下矣雖然朝鮮之初。佛教盛。佛徒亦有相當之地位。故彼等。元來。雖屬方外之民。及乎國都經營之大事業興。不忍默過。大奮盡力。其中最有名者。祖生宗林坦宣三人是也。祖生太祖時。為內願堂住持。太祖最初經營新都于鷄龍山。朝議以為當國家草創之時。不可輒用民力。僧徒多遊食者。可以使役。各宗僧。聞此事。乃自奮。募僧徒。志願赴役者。多至數千人。祖生引彼等謁太祖。各蒙恩賞。其後。彼等僧徒。亦與於漢陽築都之役。蓋太祖四年九月。太廟宮闕新成。放還丁夫。重秋穫也。僧徒無關於農事。故。彼等留役。宗林。領率之。宗林太祖時之都僧統也。前判事尹安鼎。嘗役所謂板橋院於廣州之板橋里。院在水原之北約五十里之地點。南方諸郡徵發丁夫。往來者多。若有途中罹疾病者。則自該院。醫治療養。疾愈者給與糧米。使之行。此真篤志之事。而全係私設之事業。間接助工役者實不少。時右政丞金士衡。以此上聞。賞賜米豆鹽醬。具載實錄。十餘萬人夫。一時羣集漢陽。故雖屬春寒尚峭之節候。癘疫大行。時華嚴宗僧坦宣。毫不畏忌。盡心於救恤之事。後坦宣雲遊嶺南新寧等地。及世宗朝。再起工役。又擢用之。從事救護疾病軍人。

「二。世宗期之救護事業與當時之慘狀」。世宗期都城修築時。鑑於太祖期之經驗。徵集三十萬之軍丁。亦大努力於救護之設備矣。然而欲知當時。對一般人民。關於救療衛生設有何如之機關。在乎漢陽。為先官設。則有惠民局活人院。此二者後變名為惠民署活人署。載在經國大典。詳說於東國輿地勝覽。「惠民署在南部太平坊。掌醫療民庶疾病及教習醫女」。云云。恰如今日之慈惠醫院者也。

「活人署。東在光熙門外燕禧坊。西在敦義門外阿峴。城中患疫者。皆就治療」。云云。即如今日之避病院者也。此外尚有私設之濟生院。是頗有由緒。其設立者。則太祖朝相臣趙浚及金士衡兩人。為救濟窮民之惱於病苦者。所設之慈善的事業。(東文選一〇三)此等係是在來之機關也。由實錄觀之。世宗期都城修築時。特於都城東西四處。置救療所。掌救護疾病軍人。而其從事於實務者乃惠民局。及濟生院之醫員。以若少數。不堪繁務。故。下令郡守縣令。令三郡縣之軍丁作一團。領率上京之時。各各帶同醫員數人。亦携藥材以來。入京之後。一從局醫之指揮。蓋總轄此救療之事業者。惠民局提調韓尚德是也。彼率專屬醫員六十人。以當其事前節所述之坦宣大師。率僧徒三百名。救療軍人之疾病。(內科)傷折(外科)云云。又此時病疫大熾。其利用活人院亦無論已。而就此救療事業之全體。呂稱許衡二人。當其監督之任。

如斯其整備。盡力於救護。而既係多數之軍人故。領率之郡守縣令。雖知其有疾病軍人而怠於送致救療所者。有之。故準其未送之人數。加嚴罰於各其守令。然統計各道軍人死亡總數。達於八百七十二人。畢役之後。世宗及太上王。意外聞死者之多。命兵曹率醫員。巡行城之周圍。救其患病飢餓者。又令收瘞死體之暴露於郊外者。更命漢城府遍行搜查城外十里之間。且對此等死者。悉有賻贈(下略)。

「三。工役與美談」。太祖都城築造時。全羅道珍原郡之民。徵發於工役。途中得病。其女聞報。罔知攸措。曰吾女身。既無兄弟。吾當躬往省父。庶幾得生還。即日男裝。出發行途。見路傍病臥者。

輒入視之。到板橋院。發見其父。收容同院。命迫旦夕。喜不自勝。盡心看護遂扶父還鄉里。其孝行達上聞。賞賜綿布。此女名都里莊。

○道場媚神失之太多

尚玄曰高麗一代。崇信佛道。消災祈福。必設法會。諸佛菩薩及諸經道場。則不可不謂所當行者。而至曰神眾道場。曰文豆婁道場。曰摩利支天道場。曰止風道場。曰禳星道場。曰功德天道場。等名目。不可勝數。初自無神。漸進而至於多神。其末流之弊。不至不崇信巫覡詛咒之術。不敬拜鬼狐精靈之妖。則不止也。夫儒教事多神者也。景教事一神者也。至於佛教最上乘。以無神為究竟義者也。人類始生。說有兩派。古言人類之始者。為宗教家。今言人類之始者。為生物學家。宗教家者。隨其教而異。各以其本羣最古之書為憑。世界各國。如埃及。巴比倫。印度。希伯來。及支那等。各自有書。詳天地剖判之形。元祖降生之事。顧各國所說。無一同者。昔之學人。篤於宗教。每多入主出奴之意。今則稍衰。但用以考古。而至於生物學家者。創於此世紀以內。最著者。英國人達佑仁

(Darwin)之種源論(Origin of Species)。其說本於考察當世之生物。與地層之化石。條分縷析。觀其會通。而得物與物相嬗之故。由古之說。則人之生。為神造。由今之說。則人之生。為天演。其學。如水火之不相容。今姑就宗教邊言之。世界各國之宗教。無一不源於神話。神話何自而生。大凡厥初生民。由野蕃以成部落。養生之事。次第而備。而其造文字。必在生事略備之後。其初族之古事。但憑口舌之傳。其後乃繪以為畫。(伏羲氏之八卦。巴比倫之楔形文。埃及之象形文。印度之古梵字等是也。)再後則畫變為字。字者畫之精者也故一羣之中。既有文字。其第一種書。必為紀載其族之古事。必言天地。如何開闢。神聖如何降化。往往年代杳邈。神人雜糅。不可以理求也。雖然。既係其族至古之書。則其族之性情風俗法律政治。莫不出乎其間。而此等書。常為其族之所尊信。此則古代神話之所由來。胥文明野蠻之種族。莫不然也。夫鬼神之事。今人。不能不笑古人之愚。然。非愚也。蓋初民之意。觀乎人類。無不各具知覺。然而人之初生。本無知覺者也。其知覺。不知從何而來。人之始死。本有知覺者也。其知覺。又不知從何而去。(即如禪家所云。生從何處來。死從何處去也)。於是疑肉體之外。別有一靈體存焉。其生也。靈體與肉體相合而知覺顯。其死也。靈體與肉體相分而知覺隱。有隱現而已。無存亡也。於是有人鬼之說。既而。仰觀於天。日月升沉。寒暑迭代。非無知覺者所能為也。於是。有天神之說。俯觀乎地。出雲雨。長草木。亦非無知覺者所能為也。於是。有地示之說。人鬼。天神。地示。均以生人之理。推之而已。其他庶物之變。所不常見者。則謂之物彪。亦以生人之理。推之而已。此等思想。太古已然也。

(一)多神教(即儒教)按支那古代之神話。則有盤古氏開闢天地之說。及史紀三皇本紀十紀之說。(一九頭紀。二五龍紀。三攝提紀。四合雒紀。五連通紀。六序命紀。七循蜚紀。八因提紀。九禪通紀。十流訖紀。此與巴比倫博文所載洪水之前有十皇相繼四十三萬年之說符合。也)後有天神(即如周禮春官疏。青帝靈威仰。赤帝赤熛怒。白帝白招拒。黑帝汁光紀。黃帝含樞紐。及日月星辰。司中。司命。風師。雨師。皆天神之名也。)地示。(山海經。南山經。所列之鬼神。及中山君所云泰。熏池。武羅。軫騷經所引湘君湘夫人。河伯。洛妃等。皆地示之名。)人鬼(左傳齊之彭生。鄭之伯有。周之杜伯。燕簡公之莊子儀。皆見人鬼者也。)物彪。(周禮所云方良。即魍魎。管子所云涸澤之精曰慶忌。涸川之精曰[糸*為]等。皆庶物之變。所不常見者也。)支那蓋自上古。至于春秋。原為鬼神術數之時代。及于老子。遂一洗古人之面目九流百家無不源於老子。後世以黃老之學並稱之。(黃帝為陰陽術數之祖也)與儒教並行。而鬼神術數之教。及黃老之學。為支那孔教之前提也。堯舜禹湯文武周公之禮樂法度。即孔子之所祖述所憲章。而郊祀。(祀天神之祭)宗廟。(祀祖先神)社稷。(祀土地百穀神)柴望。(祀岳瀆神)等祭享之禮。皆孔教之所行即韓愈所謂郊焉而天神假。(假與格同)廟焉而人鬼享。吾所謂道也者是也。此乃帝王之事也南宋朱子。創立家廟神主之法。以祭祖先。此乃庶人之事也(朝鮮儒教專倣朱子)故曰孔教即為多神之教也。

(二)一神教(即基督教及回教)按歐洲列國之古史。則上古草昧之時。日月河海之神巖石樹木之精。即其人民所敬奉者也。耶穌基督。出於亞洲之猶太國。創天主教。謂天帝賦人之靈魂。故教人以奉惟一之天神。其創世紀云。天主以六日之功。造成天地萬物搏土為人。男曰亞當。女曰夏娃。為世初祖。(此與支那盤古氏開闢天地。及混沌氏搏土成人之說相同。)先知摩西。於蘇來山見上帝受默示。(此為朝鮮天道教之藍本)云云。亦皆上古所傳之神話也。一自景教。流布歐洲之後。始得掃除古來多神之教俗。而為今一神之教矣。

後耶穌五百年。摩哈默特。起於亞洲之亞拉非亞。創回教。其奉天主為獨一無二之神與耶穌教同。

(三)無神教血兼多神教一神教。(即佛教)佛教之前提。印度舊有婆羅門教。即事梵天之教也。何謂婆羅門。印度舊時。種族有四。一曰婆羅門種。即淨行也。(謂守道潔白。即祭司也。)二曰刹帝利種。即王種也。(釋迦世尊出於此族)三曰吠舍種。即商賈也。四曰戌陀羅種。即農人也。阿含部經謂四種人。皆從梵天生。印度梵文。婆羅門人。以為梵天所傳故名。四韋陀書。亦自以為梵天所製。一曰阿由韋陀。(譯云壽也。謂養生繕性也。)二曰殊夜韋陀。(譯云祠也。謂享祭祈禱)三曰婆磬韋陀。(譯云平也。謂禮儀占卜。及一切武事也。)四曰阿達婆韋陀。(譯云術也。謂異能技數梵呪醫方。)此四韋陀。婆羅門人。守為經典。至佛之前一千年頃婆羅門人。智識大進。學說羣起。統彙羣言。約分三派。一曰僧佉派。二曰吠世史迦派。三曰尼犍陀弗咀囉派。

僧伽派者。(梵云僧伽。此譯為數。即智慧數也。)數度諸法根本。從數起論。名為數論。此師所造金七十論。其學統分二十五諦。曰自性大我慢五大。(地水火風空)五惟。(色聲香味觸)五知根。(眼根耳根鼻根舌根皮根)五作根。(舌根手根足根男女根大道根)心平等及神我。

吠世史迦派者。(此譯為勝。造六句論名為勝論)其學說。名為勝宗十句義。一曰實九種。(地水火風空時方我想)二曰德二十四種。(色味香觸數量別體合離彼體此證覺樂共欲瞋勤勇重體液體潤行法非法行)三曰業五種。(取業捨業屈業伸業行業)四曰同。五曰異。六曰和合。七曰有能。八曰無能。九曰俱分。十曰無說五種。(未生無。已滅無。更互無。不會無。畢竟無。)

尼犍陀弗咀囉派者。(譯云離繫子苦行修勝因)其學說。為十六諦。苦行生天。為婆羅門之舊說矣。尼犍子十六諦。曰開慧八。(天文地理祿數醫方呪術及四韋陀書合而為八)修慧八。(修六天行事宿天修長仙行)其後。分為六種苦行外道。皆尼犍子派也(一)自餓外道。(謂其修行不羨飲食長忍飢餓執此苦行以為生天之因)(二)投淵外道。(謂其修行寒入深淵忍受凍苦執此苦行以為生天之因)(三)赴火外道。(謂其修行常熱炙身甘受熱惱執此苦行以為生天之因)(四)自坐外道。(謂其修行常自裸形不拘寒暑露地而坐執此苦行以為生天之因)(五)寂默外道。(謂其修行屍林塚間以為主處寂默不語執此苦行以為生天之因)(六)牛狗外道。(謂其修行自記前世從牛狗中來即持牛狗戒訖草噉污執此苦行以為生天之因)所謂印度九十六種外道者。乃六師各有弟子十五人。以六乘十五得九十。更加六師。共為九十六者也。

已上三宗之說。盛行於印度。而四韋陀宗旨。即曰人當事天。尼犍子。則明生天之道。可以我力成之。吠世史迦。則又一切。皆以我之業力。與外境離合而成。僧伽則更明除我之外。別無境界。三派學說。與其學理。層遞而進。相引而上。如曲綫然。

佛初出家。亦修其說。後悟知其非究竟法。乃捨棄去。遂成正覺。一洗上諸外道之說。

支那太虛禪師無神論(無靈魂。物造主。一切皆以無為究竟)

今世界學者。本自由平等之真理。大都主張無神說。然亦有主張有神說。以言自由平等之理者。則泰西宗教家是也。蓋今世學者。欲一洗現社會之習俗。使循天然的而達到自由平等之實際。泰西宗教家。乃以地球人類。皆上帝愛子。無階級。無界限。所賦之自由幸福。莫不平等之說。附會之。此則一神教。以神為萬物之造主。俾人類同隸於一尊之下而消滅一切等級界域者也。但亦有以神為靈魂者。其說之能助人道之進化。促世界以大同。有二義焉。

一曰有靈魂說之足以法厭世思想也。

蓋人之懷厭世思想者。以浮生百歲為歡幾何。況不如意之境遇。常多於如意之境遇於是遂生厭棄人世之心。此皆不知有靈魂之咎也。苟確知吾有靈魂。體魄有生死。靈魂無生死。凡吾所造德慧罪惡之別業。皆將與世界一切眾生之共業。隨因感果。乘萬化而遞嬗於無窮。初不能同體魄而消滅。則便知世無可厭。自然汲汲以整飭身心。改善社會。期別業共業。俱進於淳良完美。以享受永遠之安樂矣。

二曰有靈魂說之足以破人我執見也。

夫世之雖信有靈魂而信之不堅確者。則謂縱有靈魂。轉生他世。彼時我既不憶為我固已不啻他人也。我亦窮吾心之所欲。盡吾力之所及。以自求一身數十年之快樂。足矣。奚用悲天憫人。為廣大悠久之地球。計其長安遠治太平大同之道乎。若確信有靈魂而不疑者。其理想必大異乎是。僅易一軀殼隔數十歲月。我則不憶為我。則萬劫以來千生以往。更可知也。以今生之我視來生之我。既不啻他人。則以過去之我視現在之我。以未來之我視昔之我。可知均不是他人也。同一我也。以三分之。互以其現在之我而視夫過去未來之我。竟無一非他人者。我既可以為他人。他人亦可以為我。人我之見。於是不破自破。莊子齊物曰。物各自是而非他。物各有自故。天下無非自。各有他故。天下無是無非。無是。物論斯不齊自齊。用證斯說。寧不信乎。凡是皆有神說也。但有神特方便說耳。以語真理結果之所在。則必以無神為究竟。

何則。夫人類之有聖人。不唯人類之不幸。抑亦聖人之不幸也。眾生之有佛。不唯眾生之不幸。抑亦佛之不幸也。

真聖人。必日以希望人類不生聖人為究竟。真宗教亦必日以希望世界不用宗教為究竟。人類如何可以不生聖人。人人皆聖人。人類中聖人斯無從出生。世界如何可以不用宗教。眾生皆成佛。世界之宗教自然退歸無用。眾生未能皆成佛。人人未能皆聖人。此人類之所以有聖賢。世界之所以有宗教也。

信如是。則人世之有聖賢有宗教。吾又安得不謂之人類與眾生之不幸。以之轉累聖人與佛。同陷於不幸哉。故有神說。特隨機引導之方便法門耳。世尊法。久後要當說。真實開方便門。示真實相。必仍以無神說為究竟也。故。余。絕對的主張無神說。

世界果有造主乎。此一大疑問也。愈作學理之研究。此疑問愈不能解決。夫有神說之可利用者。以有堅確不拔之信仰心耳。疑之莫決。信何能堅。設因不信有造物主。而轉疑天賦自由平等之說。則不唯不足助人類之進化。保世界以大同。將反為人類與。世界之障礙也。

此人間世之不可有造物主之神說者。

抑極端之平等主義。充其量之所及。三綱五倫皆在廢除之例。而持造物主神說者。其言造物主之權力能力都無限量。生殺予奪賞罰苦樂。均可操縱之於股掌間。無論何人。胥不能不恭敬之愛戴之。以仰其鼻息而博其歡心。否則便為大逆不道。須永墮地獄。其剝奪人之自由。使人不能自治自立。不平等。孰甚耶。此而頌之曰。慈父。真不啻膜拜於專制魔王之下。而稱之曰聖人也。況聖人。亦大同平等世之可以無者乎。

此人間世不容有造物主之神說者。

且自由平等。人類天性上。所本具之真理也。正不必假途於造物主之神說。始足引起社會之信仰。謂予不信。試以造物主之神說。與自由平等之說同時鼓吹。其感化於自由平等之說。及感化於造物主之神說。孰眾孰寡。可立決也。

此人間世不必有造物主之神說者。

然。僅就自由平等之說。以言不可有。不容有。不必有造物主之神說。但明自由平等之說。不能與造物主之神說并存耳。人將名之曰自由平等之無神主義。彼持造物主之神說者。亦可以有造物主之無自由平等主義。相為抵制。則仍不能折服彼持有神說者之心也。

不從根本上。以解決世界果有造主乎之一疑問。則無神論。終成虛設也。

是亦快箭離絃。發而不能已者乎。

天空中。無數之恆星行星衛星游星。果有造物主以造乎。地球上無數之動物植物礦物氣物。果有造物主以造乎。吾姑置不問。僅就人類。以詰之曰。人類之體魄及靈魂。既盡為造物主之所造。何不盡造為聰明正直健全善良之人。體力智力。一般平等。皆得圓滿之自由。共享安樂之幸福。顧乃或善或惡。或智或愚。或強或弱。而使人類。造種種之罪惡。受種種之苦惱耶。人類既盡為上帝之愛子。何以不盡居之以天國。游之以樂園。而必使之生於罪惡苦惱之地球。逼其受種種磨折。待其恭敬歸向。乃攝歸天國。否且罰入地獄耶。上帝既要人恭敬歸向。乃肯攝歸天國。何以不盡人皆造成恭敬歸向之心。俾自然恭敬歸向。而必俟人之勸導其恭敬歸向耶。凡是皆深不可解者。且聞別有所謂魔鬼者。其力能與上帝抗。常反對上帝。人之不恭敬歸向上帝信從魔鬼者。死後必罰入地獄夫此魔鬼者。是否係上帝所造。若曰非上帝所造。則上帝既有所不能造。其所造者亦必有限。將如百工技藝各造其所能耳。此而可謂之造物主。則人中之百工技藝。又孰不可謂之造物主也。況魔鬼既非上帝所造。必另有一造魔鬼者。魔鬼之力能抗上帝。則造魔鬼者之能力。必較上帝為尤鉅。又安知人類及上帝。非皆屬於造魔鬼者之所造乎。設為魔鬼乃自然而有。不由造成。則何以萬物不能自然而成。而必待上帝之造乎。若曰魔鬼亦係上帝所造。則上帝既能造之。何不能制之乎。但罰信從魔鬼者入地獄。何不罰魔鬼入地獄乎。抑上帝之權力。本能罰魔鬼入地獄。乃故意留此魔鬼。以擾害人類乎。此又不可解中不可解者。雖質之主張造物主之神說者。亦將莫知所答。啞然失笑。

況上帝之造此不平等不自由不安樂不美善而如監牢如桎梏如豕圈如地獄之世界罪惡苦惱盈積其中。其將以為功耶。抑將以為罪耶。其果惠人者耶。抑果虐人者耶。夫上帝對於人類之心理。亦汝能恭敬我。我能安樂汝。汝不恭敬我。我能苦惱汝。與帝王之順我者富貴。逆我者滅亡。同一設心耳。由是觀之。

則世界萬萬不可有造物主。不容有造物主。不必有造物主。而絕對的無造物之神。可決然無疑也。然猶有未盡者。

則世界既無造主。果自何而有耶。

此一問題。未能徹底解決。是也。

夫世界者。真性之緣起無盡者也。

有光明世界。有黑暗世界。有苦惱世界。有安樂世界。有莊嚴世界。有醜陋世界。有清淨世界。有惡濁世界。光明安樂莊嚴清淨之世界。以覺為其總因。黑暗苦惱醜陋惡濁之世界。以迷為其總因。吾人今所處之世界。黑暗苦惱醜陋惡濁之世界。而以迷為其總因者何為之迷。譬如有一象於此。明眼人觀之。象則象耳。無所爭執也。忽有二盲人。欲以手摸探象之真相。摸象之耳者則執為象如箕。摸象之尾者則執為象如帚。分別兩端。執之一往。以盲傳盲。遂無不被其給。運轉密移。迷生於不覺。故有人我分別。執之一往焉。而殺機起。有愛惡分別。執之一往焉。而盜貪起。有男女分別。執之一往焉。而[泳-永+(瑤-王)]慾起。惟殺盜[泳-永+(瑤-王)]三為根本。執之一往焉。於是世界相尋。眾生相續。業果相輪。而緣起無盡。有遠因有近因。有多因。有一因。相似。相續。一人。一宗。一團體。一世界。綜錯紛披。窮無所極。斷根本之緣。息分別之執。則迷者可轉而至於覺。黑暗苦惱醜陋惡濁者。可轉而至於光明安樂莊嚴清淨矣。故無情世界。有情眾生。皆於明通公溥之真性中。動如夢幻之念。造如夢幻之業。如夢幻而出生。如夢幻而消滅焉。

曷相稍假力於神哉。浸假而有所謂上帝者。亦如夢幻而出生之一物耳。烏足以云萬物之造主哉。以必無之理。而強人以必信。其信之者。非迷信而何。

嗚乎。造物主。非造物主。其迷之郵乎。

迷無為有。迷非為是。斯誠迷之大者。迷因不破。覺因不立。此余所以斷斷然不惜辭而闢之也。

余之此言。余知閱者。將疑余雖不主張有造物主之神說。而實一主張有靈魂之神說者故。余

當進論靈魂之有無。以窮無神說之究竟。

吾人果有靈魂乎。曰有。不唯吾人有之。即動植飛潛之類。亦莫不有之也。然虛幻無實但妄執與習氣而已。

非真有一物。而可字之曰靈魂也

智者當以譬喻得解。試方言之。

如有一人於此。都無所好。亦無所思。不存增愛。清淨空寂。若無意念者。一旦。忽好吟詩橫生妄執。念念相續。遂成慣習。耳中目中。所聞見者。無非詩料。口中鼻中。所流露者。無非詩聲。心中腦中。所經營者。無非詩思。他人觀之。如癡如醉。而自若不覺者。

即妄執與習氣也。

妄執忽起。習氣隨生。習氣既深。妄執強甚。

此妄執與習氣。靈魂是也。

唯執故不散。惟習故不斷。不散不斷。猶波浪相激。以前浪之動。引起後浪之動。動動不已。引引無盡。靈魂亦猶前波後浪相引之動力耳。夫波浪前後相引之動力。豈真有一物可指哉。唯此妄執與習氣。不散不斷。實作輪迴之本。為生死之根。乘萬物之化而遞嬗於無窮。真性寂然。不覺念動。動動不已。妄執隨生。執之一往。成為習氣。自從無始。有妄執以來。愈執愈甚。愈習愈深。愈化愈離。愈變愈雜。萬物乃樊然淆亂。隨業發現。成住壞空。相尋於無。既有能破斯妄執。斷斯習氣者。則於真性。仍未嘗稍異其寂然矣。然真性非曰如木石之無識無念也。特晶瑩炳靈。圓融絕對。不可思議。不可名狀。非妄執習氣之比耳。猶夫好詩之人。一日忽斷其好詩之執。革其好詩之習。不可謂其人便都無知覺力用也。不審唯是。其執既斷。其習既革。方將無所不可為。無所不能為。又豈僅不癡於詩而仍不妨吟詩哉。

故靈魂者。但有言說。都無實義。唯迷斯有。唯覺斯無。幻迷滅故。魂亦無。幻魂無故。真性常寂。是之謂無造物主無靈魂無神之究竟義。是之謂自性自度之真諦。

然世之主張無神說者。非自今日始。亦非一人之私言也。顧有神之說。多出自宗教家世遂有以神與宗教視同一體者。但余徧覽古今東西之主張無神主義者。其理論。類皆不能完全美滿。反由宗教之學說而獲其究竟焉。故余嘗謂世界之宗教。有多神。有一神有無神。

無神之宗教維何。則佛教是也。

但世之研究宗教學者。僉謂凡宗教。皆有靈性。常有幽界與神與人之關係兩種必要之特點。而余乃以無造物無靈魂之無神說。謂出於佛教。然則佛教其非宗教乎。殊不知余之所取於佛教者。乃佛教之最上乘究竟義耳。若通盤論之。佛教實兼有多神一神無神之性質者也。若但就佛教之最上乘。與究竟義而論。實不可以尋常之宗教性質限之。其發揮無神之真理。最為透澈。如廓然無聖。即心是佛。平等法界。無聖無凡。一切眾生。皆具佛性。心佛眾生。三無差別。究竟菩提。歸無所得。諸說皆人間世絕無僅有之一種窮高極深之哲學也。故具上乘資質。而學佛者。皆尊重己靈。不為佛障。訶之罵之。甚至於棒之燒之。俾自性真光。透天透地蓋非如是。不能與佛智齊平。臻於究竟也。是審小根小草。所能窺其涯岸者哉。

抑余常有一種理想。今觀世界大勢趨向。政教與之同時進化。宗教界亦必起大改革。創多數之新宗教。與舊宗教相劇戰。盡推翻一神多神之宗教。而公擇一最聖與道德學理合為一物者之宗教。而共奉之。由之愈演愈進。世界底於大同。則政治既歸無治。宗教亦復無教。即無神之佛教。亦於以得兔忘罟。得魚忘筌。而不復存其名詞矣。

無眾生相。無世界相。無文字相。無語言相。無無相。無無無相。凡現社會之所謂有者。胥一切皆可以無之。不特無神已矣。企心玄致者。幸共參焉。

尚玄曰。太虛禪師無神之論。不過一時救弊之見。亦不可謂真理所在。以其不出四見故也。今引古人之言。證之如左。

宋丞相張商英。無盡居士。嘗以三教大要。質疑於大洪報恩禪師曰。清涼國師華嚴疏第三卷所云。西域外道不出四見。此方儒與道。(道謂老子)亦不出四見。何謂也。願師明示。報恩禪師答曰。西域外道宗多塗。要其會歸。不出有無四見而已。謂有見。無見。亦有亦無見。非有非無見也。蓋不即一心為道。則道非我有。故名外道。不即諸法是心。則法隨見異故名邪見。如謂之有。有則有無。如謂之無。無則無有。有無。則有見競生。無有。則無見斯起。若亦有亦無見。非有非無見。亦猶是也。夫不能離諸見。則無以明自心。無以明自心則不能知正道矣。故經云。言詞所說法。小智妄分別。不能了自心。云何知正道。又曰有見即為垢。此則未為見。遠離於諸見。如是乃見佛。以此論之。邪正異途。正由見悟殊致故也。故清涼。以莊老計。道法自然能生萬物。易謂太極生兩儀。一陰一陽之謂道。以自然與太極為因。及一陰一陽為道。能生萬物。則是邪因。計一為虛無。則是無因。嘗試論之。夫三界惟心。萬緣一致。心生故法生。心滅故法滅。推而廣之。彌綸萬有而非有。統而會之。究竟寂滅而非無。非無亦非非無。非有亦非非有。四執既亡。百非斯遣。則自然因緣。皆為戲論。虛無真實。俱是假名矣。至若謂太極陰陽能生萬物。(謂儒也)常無常有。斯為眾妙之門。(謂道也)陰陽不測是謂無方之神。雖聖人設教。示悟多方。然既異一心。寧非四見。何以明之。蓋虛無為道。道則是無。若自然若太極。若一陰一陽為道。道則是有。常無常有則是亦有亦無。陰陽不測。則是非有非無。先儒或謂。妙萬物謂之神。則是非物。非物。則亦是無。故西天諸大論師。皆以心外有法為外道。萬法惟心為正宗。蓋以心為宗。則諸見自亡。言雖或異。未足以為異也。心外有法。則諸見競

生。言雖或同。未足以為同也。雖然儒與道之聖人。固非不知之。乃存而不論耳。良以未即明指一心為萬法之宗。如西天外道皆大權菩薩示化之所施為。橫生諸見。曲盡異端。以明佛法。是為正道。此其所以為聖人之道。順逆皆宗。非思議之所能知矣。古人有言。緣昔真宗未至。孔子且以繫心今知理有所歸。不應猶執權教。然知權之為權未必知權也。知權之為實斯知權矣。是亦周孔老莊設教立言之本意。一大事因緣所成始所成終也。然則三教一心。同塗異轍。究竟道宗。本無言說。非維摩大士。孰能知此意也。云云。

已上打破儒以太極陰陽為因。老以自然為因。並破耶教以天為生因。皆不出於有無四見。

已下打破佛教中人。亦有有無等諸見解。差以毫釐謬以千里。惟明眼人始能不惑。即如教家不信禪機。反笑其愚。生閒葛藤。今論一例。

馬祖一喝。百丈耳聾。黃蘗吐舌。臨濟禪師。傳持心印。尋常接人。多用喝法。師嘗曰。吾

有時一喝。如金剛王寶劍。有時一喝。如踞地獅子。有時一喝。如探竿影草。有時一喝不作一喝用。

一喝之中。機用具足。等閒儕輩。莫測其意。

趙宋時。臨濟宗派東京淨因繼成禪師。同圓悟法真慈受并十大法師禪講千僧。赴太尉陳良弼府齋。時徽宗皇帝私幸觀之。有善華嚴者。賢首宗之義虎也。對眾問曰。吾佛設教。自小乘至圓頓。掃除空有。獨證真常。然後。萬德莊嚴。方名為佛。嘗聞禪宗。一喝能轉凡成聖。與諸經論。似相違背。今一喝若能入吾宗五教。(五教謂小乘教。始教。終教。頓教。及圓教也。)是為正說。若不能入。是為邪見。諸禪師。視淨因繼成禪師。淨因曰。如法師所問。不足勞三大禪師之酬。淨因小長老。可以使法師無惑也。師。召善華嚴。善應諾。師曰。法師所謂華嚴宗五教愚法小乘教者乃有義也。大乘始教者乃空義也。大乘終教者。乃不有不空義也。大乘頓教者。乃即有即空義也。一乘圓教者乃不有而有。不空而空義也。如我一喝。非惟能入五教。至於工巧伎藝。諸子百家。皆悉能入。師震聲喝一喝。問善曰。聞麼。曰聞。師曰汝既聞此一喝是有。能入小乘教。須與又問善曰聞麼。曰不聞。師曰汝既不聞。適來一喝是無能入始教。遂顧善曰。我初一喝汝既道有。喝久聲銷。汝復道無。道無則原初實有。道有則而今實無。不有不無。能入終教。我有一喝之時。有非是有。因無故有。無一喝之時。無非是無。因有故無。即有即無。能入頓教。須知我此一喝。不作一喝用。有無不及。情解俱亡。道有之時纖塵不立。道無之時橫遍虛空。即此一喝入百千萬億喝。百千萬億喝入此一喝。是故能入圓教。善華嚴。乃起再拜。師復謂曰。非惟一喝為然。乃至一語一默一動一靜。從古至今。十方虛空。萬象森羅。六趣四生。三世諸佛。一切聖賢。八萬四千法門。百千三昧。無量妙義。契理契機。與天地萬物一體。謂之法身。三界惟心。萬法惟識。四時八節。陰陽一致。謂之法性。是故華嚴經。法性徧在一切處。有相無相。一聲一色。全在一塵中含四義。事理無邊。周徧無餘。參而不雜。混而不一。於此一喝中。皆悉具足。猶是建化門庭。隨機方便。謂之小歇場。未至寶所。殊不知吾祖門下。以心傳心。以法印法。不立文字。見性成佛。有千聖不傳底向上一路在。善華嚴。又問曰。如何是向上一路。師曰。汝且向下會取。善曰。如何是寶所。師曰。非汝境界。善曰。望禪師慈悲。師曰任從滄海變。終不為君通。

尚玄曰。現今世界文明國之宗教。不出於儒教景教及佛教。而其所奉者。或為多神。或為一神。或為無神。具如上述。又如野蠻未開之國。尚有崇拜土木禽獸之神者。故別附宗教形式比較圖。以供諸方閱者之參考焉。

(附)宗教形式比較圖

教別	崇拜之神	崇拜禮式	修行方法	信徒義務	歸結方所
世界各教	多神或一神	禮拜	祈禱	代人祈禱	神界
	土石樹木神	犧牲供養	設誓	修慈善事	冥界
	禽獸神	戲樂供養	誦經	盡力人事	空界
	宮殿器物神		洗罪		想處
	地水火風神				天堂
	山川神				
	虛空神				
	罔象神				
	(日月星辰雲雷雨雪等神)				
	司吉凶等神				
	人身神				
	祖先神				

	天神				
	天主				

尚玄曰。(朝鮮人。所崇拜之神。及其禮式。照上兩。所記之者。幾盡有之。就中尤崇祖先之神。以栗木。造神主。時奉祭祀。此西洋人。所謂。朝鮮人之祖先教者也。(Ou Oulte des ancetres))

佛教	自性三寶	禮拜	懺悔	弘法利生	淨土
	平等一尊	供養(財供養)(身供養)(心供養)(法供養)	發願	廣行善業	
	即心是佛		持戒	變化惡俗	
	廓然無聖	讚歎	研教	救度苦厄	
	(平等法界無聖無凡)	歌詠	觀心(參禪)(念佛)(誦呪)(作觀)		
	(一切眾生皆具佛性)	隨喜			
	(心佛眾生三無差別)		行法		
	(究竟菩提歸無所得)		迴向		

一宋儒謂祖源禪師曰。佛氏常以因果。驚恐愚俗之流。言。如人善。定生天堂。如人惡。必入地獄。六道輪迴。三塗業報。如斯虛誕。惑人之甚。佛徒豈知人命終後。氣化一陣清風身為一坏黃土。一生已休。有誰再來。祖源禪師答曰。無因無果。天堂地獄。盡屬虛偽。人生一世。死則歸無。氣化清風。身為黃土。如君之說。既無因果。易經有曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。既無因果。何言慶殃。如無因果報應。人生一世而已。正好放蕩。縱意行非。死後。不過化陣清風。然則清風無情。本無知覺。程明道曰。孝子祭祀。祖考來格者。是至誠有感。必遵如斯之說。祖考來格。還是清風來格。還是靈性來格。若是靈性來。靈性已成風。若是清風來。清風本無情。莫是祖考死後。性化無情之風。子孫祭他之時。復變靈性。受祭之後。還化清風。如是往來變化。真是奇怪之風。明道又云。鬼是往而不返之義。既是往而不返。子孫至誠感格。又是有反。真可笑了。伊川云。鬼神是二氣之良能。陽氣生天為神。陰氣下地為鬼。如君既言因果是假。堂獄非真。陽氣生天為神。陰氣下地為鬼。又墮因果感應之內。可歎俗儒。不悟妙性。非有非無。不生不滅。妄生斷滅。自昧本真(已上儒與禪問答)

上蔡謝氏。(良佐)曰。人死時氣盡也。予問明道有鬼神否。明道曰。道無。爾怎生信。道有。爾但去尋討看。橫渠云。這個是天地間妙用。這裏有妙理。於若有若無之間。須斷直得去不是鶻突。自家要有便有。要無便無。始得鬼神。在虛空中塞滿。觸目皆是。為他是天地間妙用。祖考精神。便是自家精神。李屏山居士(純甫)曰明道之說。「出於未能事人焉能事鬼」。橫渠之說。「出於精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀」。上蔡之說。「出於盛哉鬼神之德洋洋乎如在其上。在其左右」。三子各得聖人之一偏耳。竟墮於或有或無若有若無之間。不覺鶻突。予觀聖人之言。各有所主。大抵有生有死。或異或同。無生無死。非同非異。人即有形之鬼。鬼即無形之人。有心即有。無心即無耳。聖人復生。不易吾言矣。(已上儒與佛者之說鬼。)

尚玄曰。儒家者流。皆主斷滅之說。即謂但知現在世之事而已。至如過去世及未來世之事。非儒者之所欲究也。此佛所謂。斷見外道也。今夫宗教之主持斷滅。不說因果者。其教亦隨以滅。觀於老墨之教可知焉已。蓋老子之教主放任自然。有破壞而無建立。故可以備一家之哲學。不可以為千古之世教。宜其滅絕也。墨子之教主兼愛而尊天敬鬼。然有天志。(墨書篇名)而無天堂之福。有明鬼。(墨書篇名)而無地獄之罪。是人之從墨子者苦身焦思而無報。違墨子者放僻邪侈而無罰也。故上下之人。均不樂之。而其教遂亾。諸教之盛衰。實在乎教理也。明矣。

今夫儒教之曰天命曰天性曰天理曰天人相與之際。(董仲舒天人策)曰道之大原出於天。(韓愈原道)亦皆認天為造化之主宰。其說與景教同。而但其言性者。概多包含道德義理等義。稍費解釋。非如佛教之言心性。景教之言靈魂之單純直捷也。其言命者。亦多包含命令運數因緣等義。(佛家所謂業緣也)非盡如世俗所謂生命之命也。且其言天者。亦無界說。雖謂現生之性命是天之所賦。而不明言其受生之因由。亦不言。死後歸屬之處。是即以不明為天。以不知為天。故子貢曰。夫子之言性與天道不可得而聞也者此也。儒教之言鬼神。則論語曰敬鬼神而遠之。又曰子不語怪力亂神。又曰非其鬼而祭之謔

也。又曰未能事人焉能事鬼是認鬼神於有無之間而不為尊事之矣。故墨子曰儒以天為不明。以鬼為不神者也。

支那近日儒教哲學者章炳麟之說曰。「孔子所以凌駕千聖邁迹百王者。獨在天為不明及無鬼神二事也。荀子儒效篇云。非天之道非地之道。人之所以道也。此所以儒者窮極高遠測度深源之義也。若夫天體。彼蒼蒼者。非有形質。蓋天本無物故。无字從天。誦之以指事。因下民所見不得無所指名。故強以顛義引申之曰天(爾雅曰天者顛也)六經言天帝者是周公以前之書。而孔子刪述未或更改。若曰道曰自然而已矣。郊祭大報天而主日。萬物之生皆賴日光熱而非有賴乎天。故假言曰帝。其真即日也。日雖昭昭大明。而非有福善禍[泳-永+(瑤-王)]之志。况乎無形質之天也哉。惟孔子明于庶物察于人倫。知天為不明。知鬼神為無。遂以此。為拔本塞源之義。而萬物之情狀大著矣。何以知無鬼神。曰斫卉木礫羊豕未聞其有鬼神。彼人固不得獨有也。人之所以有知者。分于父母之精蟲胚珠是也。二者又攝引各質點以為我有。使成官骸而七情益擴。故成此知識。由于兩精相搏以生神明也。斯如兩水相觸。即便生浪。(水猶精浪猶神而兩水之所以相觸者亦先有其浪則父母交感之神也)兩味相和。乃生雋永。及精氣相離而死則神亦無存。譬之水既淤堙。浪即無有。兩味化分。尋索雋永。了不可得。故精離則死。死則無知。其流定各質。久則合于他物。或入草木。或入胎卵。未有不化者。此精氣為物也。氣不聚者散而從于空氣。渙然飄泊。此游魂為變也。夫焉有精化既離而神識能獨存者乎。圓覺經云我今此身。四大和合髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地。唾涕膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於水。暖氣歸火。動轉歸風。四大各離。今者妄身當在何處。庵提遮女了義經云。若能明知地水火風四緣。畢竟未曾自得。有所和合以為生義。若知地水火風畢竟不自得。有所散是為死義。是佛家亦以各質相摩而生。各質相離而死。而必言即合即離。生死一致。則為遁辭矣」。云云。

尚玄又曰今以佛理難彼儒說。一切眾生從無始來。妄識分別。輪轉生死。四大和合。名之為生。四大分離。名之為死。妙明真心。常住不滅。今彼儒言。人所以有知者。分于父母之精蟲胚珠。兩精相搏以生神精云者。小學之童。亦知此理。但未知者。是精蟲胚珠之所自出也。今言精蟲胚珠。受之父母。父母之精蟲胚珠。受之祖父母。如是逆溯。窮尋其源。未委其源。究竟何狀。若如基督之言天賦初人之靈魂。而後世人之靈魂皆初祖亘古所遺之分子。抑有說焉。何以故。彼云天主全智全能。無怪其能造靈魂也。今若言蟲珠無從自有。且言神識生有死無。即是所謂斷滅見也。圓覺經所云四大各離。妄身何在者但謂虛妄之身相滅。非謂妙明之性相滅也。水猶精。浪猶神。亦是錯喻。蓋覺性似海。妄身如漚。故圓覺經云。即知此身。畢竟無體。和合為相。實同幻化。四緣假合。妄有六根。六根四大。中外合成。妄有緣氣。於中積聚。似有緣相。假名為心。此虛妄心。若無六塵。則不能有。四大分解。無塵可得。於中緣塵。各歸散滅。畢竟無有緣心可見。彼之眾生。幻身滅故。幻心亦滅。幻心滅故。幻塵亦滅。幻塵滅故。幻滅亦滅。幻滅滅故。非幻不滅。譬如磨鏡垢盡明現。即此可知彼幻滅者。是塵垢之幻身也。非幻不滅者是本明之真性也。又依佛說。天地萬物皆從心想中所生者。則雖無情之物。不可云無佛性也。如磁石之引鐵。琥珀之拾芥。人蔘之忌鐵。胡桃之制銅。皆有好惡生克之理。不可得謂。無覺性也。故圓覺經云。有性無性。齊成佛道。楞嚴經。有世界眾生起相續之理。即如想澄成國土。知覺乃眾生。又如異見成憎。同想成愛。流愛為種。納想成胎。交邁發生。吸引同業。故有因緣此謂胎生。必父母己。三緣和合然後有生。故知神識精蟲。迺非二物。識是生因。精是生機。精如種子。識如味性。展轉流注。迷入六趣。悟得七果。(七常住果。謂菩提。涅槃。真如。佛性。菴摩羅識。空如來藏。大圓鏡智。)

○平州僧遁為金國祖

按高麗史。睿宗十年。(宋政和五年遼天慶五年)春正月。生女真完顏阿骨打。稱皇帝。更名旻。國號金。(是為金太祖)或曰「昔我平州僧。今俊遁入女真。居阿之古村。是為金之先。或曰平州僧金幸之子克守。初入女真阿之古村。娶女真女。生子曰古乙太師。古乙生活羅太師。活羅多子。長曰劬里鉢。季曰盈歌。盈歌最雄傑。得眾心。盈歌死。劬里鉢長子烏雅束嗣位。烏雅束卒弟阿骨打立。先是。睿宗四年六月。東蕃使裏弗史顯等。來朝。奏曰。昔我太師盈哥。嘗言我祖宗。出自大邦。至于子孫。義合歸附。今太師烏雅束。亦以大邦。為父母之國。又於睿宗十二年三月。阿骨打遣雅只等。寄書稱兄弟。曰自我祖考。介在一方。以契丹為大國高麗為父母之邦。小心事之」云云。

尚玄曰非徒金國之先。出自高麗。渤海與遼之先。亦皆出於高句麗矣。何以知其然也。按釋鑑稽古畧續集。宋政和四年。(大遼天慶四年)(女真阿骨打十三年。(秋八月叛遼))女真金也。世本新羅人。號完顏氏。完顏猶漢言王也。世為酋長。服屬大遼二百年。世襲節度使至龔福下四世。妻女真女。生二子。長曰胡來。胡來生三子。長曰核里。次曰蒲刺束。季曰楊割。(楊割與盈歌音相同)楊割生三子。長曰阿骨打。次曰吳乞馬。季曰思改。思改生粘罕。女真至楊割太師。始雄諸部。丙子歲。蕭解里嘯聚。遼捕之。遂投生女真界。遼命楊割圖之。楊割但斬解里。遺長子阿骨打獻首級於遼。自此。楊割內侍有功。陰懷異志。楊割死。阿骨打元年。會遼主天祚。掎剝是嗜。上下荒淫。其相李儼蕭奉先輩。庸瑣貪婪。阿骨打承其父楊割富庶之餘。兵強馬壯。力有異圖。先是女真之地。東北。隣於五國。五國之東。接大海出名鷹。自海東來者。謂之海東青。小而俊健。能擒鵝鷺。爪白者尤以為異。遼人酷愛之天祚嗣位。責貢尤苛逼。其國人窮取以獻。女真至五國。戰鬪而後得。女真苦之。且沿邊

諸帥。邀求賂遺。無虛日。不勝其擾。諸部怨叛於遼。潛結阿骨打。舉兵謀亂。至是。甲午年秋八月。阿骨打始叛。用粘罕胡捨為謀主。銀朮割移烈婁宿闇母等為將帥。甲馬二千。犯混東江之東寧江府。天祚遣兵禦之。皆敗。遂失寧江州。阿骨打將兵。轉戰而前。乙未年秋八月。遼主天祚。下詔親征女真。路出長春。軍中一夕。戈甲有光。遼相張琳曰。唐莊宗攻梁。矛戟夜有光。郭崇韜曰。火出兵入破賊之兆。天祚喜而信之。十一月進戰兵潰。天祚一日一夜走五百里。退保長春。女真乘勝。遂併渤海遼陽等五十四州。(遼志)由是言之滿清之愛新覺羅氏之祖。亦出於我東矣。

○真覺師集禪門拈頌

高麗真覺國師。法諱慧諶。自號無衣子。俗姓崔氏。羅州和順縣人。參謁佛日普照國師得法機緣。具載碑文之中。師集述禪門拈頌。共成三十卷。與景德傳燈錄。並美。遂為海東禪家宗寶之書。其自序有曰。

詳夫自世尊迦葉已來。代代相承。燈燈無盡。遞相密付。以為正傳。其正傳密付之處非不該言義。言義不足以及。故雖有指陳。不立文字。以心傳心而已。好事者。強記其迹。載在方冊。傳之至今。則其麗迹。固不足貴也。然不妨尋流而得源。據末而知本。得乎本源者。雖萬別而言之未始不中也。不得乎此者。雖絕言而守之未始不惑也。是以諸方尊宿。不外文字。不悖慈悲。或徵或拈。或代或別。或頌或歌。發揚奧旨。以貽後人則凡欲開正眼具玄機。羅籠三界。提拔四生者。捨此奚以哉。况本朝自祖聖會三已後以禪道延國祚。智論鎮隣兵。而悟宗論道之資。莫斯為急。故宗門學者。如渴之望飲如飢之思食。余被學徒力請。念祖聖本懷。庶欲奉福於國家。有裨於佛法。乃率門人真訓等。採集古話凡一千一百二十五則。并諸師拈頌等語要。錄成三十卷。以配傳燈所冀堯風與禪風永扇。舜日共佛日恆明。海晏河清。時和歲稔。物物各得其所。家家純樂無為。區區之心。切切於此耳。第恨諸家語錄。未得盡覽。恐有遺脫。所未盡者。更待後賢。貞祐(金國年號)十四年丙戌仲冬。海東曹溪山修禪社無衣子序。

玄曰拈頌集三十卷。不過採集前人之述作而已。不足為貴。今師所作曹溪錄鈔數編
詩歌。閒曠自在。可以見其證道之深。雖古祖師。無過於此也。

(寓轉物庵)

五峯山前古巖窟。中有一庵名轉物。我棲此庵作活計。只可呵呵難吐出。缺脣垠折脚鐺。煮粥煎茶聊遣日。踈慵不掃復不芟。庭草如雲深汲膝。晚起不知平旦寅。早眠不待黃昏戌。不洗面不剃頭。不看經不持律。不燒香不坐禪。不禮祖不禮佛。人來怪問解何宗。一二三四五六七。莫莫莫密密密。家醜不得外揚。摩訶般若波羅蜜。

(對影)

池邊獨自坐。池底偶逢僧。默默笑相視。知君語不應。余。夢見大悲菩薩謂余曰。子能正印否。予應之曰。將印來。菩薩。舉手作提勢。通身放光。遍照天地。遂步虛而往。予亦從之。及覺。乃作讚曰。稽首觀世音。大悲老婆心。手提無文印。印我鼻孔深。豈唯印無文。身亦無處深。而常不離此。清風散竹林。

示湛靈上人求六箴

(眼箴)

塵中有大經。如何看不了。速撥律陀眼。早開迦葉笑。鬱鬱澗邊松。青青原上草。咄。咄。咄。漏逗也不少。

(耳箴)

莫逐五音去。五音令汝聾。觀世音安在。圓通門不封。磬搖明月響。砧隱白雲春。噫。噫。噫。好與三十棒。

(鼻箴)

香處勿妄開。鼻中休強塞。不作佛香天。況為屍注國。鑪中煎綠茗。爐上燒安息。呵。呵。呵。甚處求知識。

(舌箴)

不貪法喜羞。况嗜無明酒。莫說野狐禪。終日虛開口。默入獅子窟。語出獅子吼。須知語默外。更有那一句。

(身箴)

莫咬一粒米。莫挂一條絲。恐失家常飯。復染孃生衣。壺中一天地。劫外四威儀。汝若不如是。何名出家兒。

(意箴)

忘懷墮鬼窟。看意縱猿情。更擬除二病。未免野狐精。水任方圓器。鏡隨胡漢形。直饒伊麼去。猶較患聾盲。

海陽信士十餘人。到庵求法。舉瑞巖主人公話。因說七偈。
主人公。諾。聽我箴。最好堅除殺盜淫。火聚刀山誰做得。都緣是汝錯行心。
主人公。諾。聽我論。到處逢人須慎口。口是禍門尤可防。維摩默味宜參取。
主人公。諾。聽我辭。十惡冤家速遠離。惡自心生還自賊。樹繁花果反傷枝。
主人公。諾。聽我語。且暮浮生能幾許。昨日虛消今日然。生來死去知何處。
主人公。諾。惺惺着。十二時中常自覺。從來身世太無端。夢幻空花休把捉。
主人公。諾。心耶佛。非佛非心亦非物。畢竟安名喚作誰。喚作主人早埋沒。咄。

(座右銘)

菩薩子菩薩子。常自摩頭深有以。摩頭因得深思量。出家本意圖何事。僧其相貌俗其心。可不慙天而愧地。麤行狂言任汝為。鑊湯爐炭何迴避。

(得度時辭家詩)

志慕空門法。灰心學坐禪。功名一墮甌。事業恨忘筌。富貴徒為爾。貧窮亦自然。吾將捨閭里。松下寄安眠。

真一上人。來言曰。某乙。賦性散亂。未能調攝。或於靜處捺伏。則便落昏沉。惟此二病是患。請得法偈。為對治方。

實際本來湛寂。神機自爾靈明。任運忘懷虛浪。何關沉掉兩楹。惺惺無忘曰真。寂寂不分是一。但能不負汝名。何用別求他術。

(孤憤歌) (兒時作)

人生天地間。百骸九竅都相似。或貧或富或貴賤。或妍或醜緣何事。曾聞造物本無私。乃今知其虛語耳。虎有爪兮不得翅。牛有角兮不得齒。蚊蟲有何功。既翅而又背。鶴脛長兮鳧脛短。鳥足二兮獸足四。魚巧於水拙於陸。獼能於陸又能水。龍蛇龜鶴數千年。蜉蝣朝生暮當死。俱生一世中。胡柰千般萬般異。不知然而然。夫誰使之使。上以問於天。下以難於地。天地默不言。與誰論此理。胷中積孤憤。日長月長銷骨髓。長夜漫漫何時曉。頻向書窓啼不已。

(代天地答)

萬別千差事。皆從妄想生。若離此分別。何物不齊平。

(息影庵銘)

身動而行。人見其迹。心動而行。鬼見其迹。身心俱不動。人鬼無以覓。況本無身心。何曾有動靜。若了如是。是真息影。

(大人銘(并序)) 余曾讀契經。至惡事向自己。好事與他人之語。吟玩不已。以謂寬腸大肚者之所行也。因以居懷。每當疑謗之間。未嘗與人辯之。但微笑而已。乃作大人銘以自勉焉。銘曰。

菩薩所養如拭塵巾。攬垢在己推淨與人。我雖不肖以是自珍。不知我者視我如塵。含垢忍耻內不失真。願言同學聞者書紳。

○大法寶海印藏經板

釋迦世尊。入涅槃後。迦葉阿難。初為結集。成經藏律藏。至于後世。加入論藏。謂之三藏三藏經典。或稱大藏。亦云海藏。今世界大藏經。共有八種。而其六種。皆用漢文。漢魏六朝隋唐。漸次譯出。唐智昇之開元釋經目錄。藏經定為五千零四十八卷。共為六百億三萬一千八百八十字。又據至元法寶勘設同總錄之統計。則譯經。始自後漢明帝永平十年至至元二十二年。約千三百年。從事翻譯者百九十四人。共成千四百四十部。五千五百八十六卷。

海東前後所得藏經如左

三國遺事云。真興王代。天嘉六年乙酉。陳使劉思與釋明觀。載送佛經論一千七百餘卷貞觀十七年。慈藏法師。載三藏四百餘函來。安于通度寺。興德大王代。大和元年丁未入學僧高麗釋丘德。賈佛經若干函來。王與諸寺僧徒。出迎于興輪寺前路。大中五年。入朝使元弘。賈佛經若干軸來。羅末普耀禪師。再至吳越。載大藏經來。即海龍王寺開山祖也。大宋元祐甲戌。有人真讚云。偉哉初祖。巍乎真容。再至吳越。大藏成功。賜銜普耀鳳詔四封。若問其德。白月清風。又大定中。漢南管記彭祖遜。留詩云。水雲蘭若住空王。况是神龍穩一場。畢竟名藍誰得似。初傳像教自南方。有跋云。昔普耀禪師始求大藏於南越。泊旋返次。海風忽起。扁舟出沒於波間。師。即言曰。意者神龍。欲留經耶。遂祝願乃誠。兼奉龍歸焉。於是風靜波息。既得還國。遍賞山川。可以安邀處。至此山。忽見瑞雲。起於山上。乃與高弟弘慶。經營蓮社。然則像教之東漸。實始乎此。漢南管記彭祖遜題。寺有龍王堂。頗多靈異。乃當時。隨經而來止者也。至今猶有。又天成三年戊子。默和尚。入唐。亦載大藏經來。本朝睿廟時。慧照國師。奉詔西學。市遼本大藏三部而來。一本。今在定惠寺。(海印寺有一本許參政宅有一本)大安二年。本朝宣宗代。祐世僧統義天。入宋。多將天台教觀而來此方冊所不載。高僧信士往來所賈。不可詳記。大教東漸。洋洋乎。慶矣哉。讚曰。華月夷風尚隔烟。鹿園鶴樹二千年。風流海外真堪賀。東震西乾共一天。

宋本藏經。契丹本藏經及高麗本藏經如左。

新羅敬順王元年戊子(後唐天成三年高麗太祖十一年)

八月。沙門洪慶。(新羅僧也)自唐閩府。載大藏經一部。至禮成江。高麗王親迎之。置帝釋院。(麗史)

高麗成宗八年己丑即宋端拱二年

高麗遺僧如可賈表來覲。請賜大藏經。賜之。仍賜如可紫衣歸國。(宋史)

高麗成宗十年辛卯(宋淳化二年)

韓彥恭。自宋還。獻大藏經。王迎入內殿。邀僧開讀。下教遣翰林學士白思柔。如宋。謝賜經。(以下麗史)

高麗穆宗七年甲辰(宋景德元年契丹統和二十二年)

復遣使于宋。求官本藏經。將固有之前後二藏及契丹藏本。校合而刊刻之。此謂高麗藏本。

高麗顯宗十三年壬戌(宋乾興元年契丹太平二年)

五月。韓祚還自宋。帝賜釋典一藏。

高麗文宗十七年癸卯(宋嘉祐八年契丹清寧九年)

三月丙午。契丹送大藏經。王備法駕迎于西郊。

又三十七年癸亥。(宋元豐六年遼大康九年)三月己丑

命太子。迎宋朝大藏經。置于開國寺。仍設道場。

高麗宣宗三年丙寅(宋元祐元年遼大安二年)

六月。釋煦。(祐世僧統)還自宋。煦獻釋典及經書一千卷。又於興王寺教藏都監。購書於遼宋日本。多至四千卷。悉皆刊行。

又四年丁卯。二月甲午

幸開國寺。慶成大藏經。三月己未。王如興王寺。慶成大藏殿。甲戌。宋商徐戩等二十人。來獻新註華嚴經板。四月庚子。幸歸法寺。慶成大藏經。八年閏八月甲子。設藏經道場于會慶殿。十年夏四月。設藏經道場于會慶殿。

高麗睿宗二年丁亥(宋大觀元年遼乾統七年)春正月庚寅

遼遣高存壽來。賀生辰。仍賜大藏經。

高麗高宗三十八年辛亥(宋淳祐十一年蒙古憲宗元年)九月壬午

幸城西門外。(江華)大藏板堂。率百官行香顯宗時板本。燬於壬辰蒙兵。王與羣臣更願。立都監。十六年而功畢。

高麗元宗十三年壬申(宋咸淳八年元至元九年)三月甲辰

置鈿函造成都監。以皇太后欲盛藏經而求之也。(時還都舊京纔二年也)

高麗藏本。造成之後。尚求宋本藏經。諸證如左

東國輿地勝覽云。江華傳燈寺。在吉祥山。元至元十九年。(忠烈王八年)忠烈王元妃貞和宮主王氏。囑僧印奇。航海入宋。印大藏來。藏寺中。

輿地勝覽又云。豐德報法寺。在末訖山。李穡記。王城之南。白馬山之北。有大伽藍焉。太祖妃柳氏所捨家也。所施田民。至今存焉。中廢者久。侍中漆原府院君尹公。與禪源法蘊和尚。同盟重營。始於至正己未。工役將訖。又謀曰。大藏經。不可無。於是取諸江浙。戊子歲也。撤所居西堂以庇經。壬辰歲也。殿宇既備。梵唄之具。日用之需。無一闕。設落成初會。癸巳歲也。歲辛丑。設落成中會。冬為沙賊所蹂躪。殿宇器皿四經卷像設。存者蓋鮮。國家克復京城之後。稍修葺之。邀曹溪禪師行齋主席。又取經江浙。明年器皿又完白羊寺事蹟中。轉藏榜云。王師覺儼尊者。付囑門人等。重新佛宇。相國洪綬。發願捨賄使覺儼門人心白智孚等。航海入宋。辦大藏經。當至正元年辛巳之春。(忠惠王二年)招集諸山碩德。修轉藏之法會以落之。云云等

尚玄曰。按此高麗藏經板本。即自高宗二十四年。經始雕造。至十六年而後。始畢其役蓋參酌北宋本及契丹本等為之。而沙門守其。奉敕校勘。初置江華府禪源寺。後至朝鮮太祖七年。自禪源寺。移置京城之支天社。又自支天。移于海印。而不知第在何年耳。日本人文學士高橋亨。嘗述海印寺大藏經板本來歷。余得其本。縮譯如左。

按高麗大藏經板本緣起有二焉。其一則成於顯宗時。藏于符仁寺。(在天公山)不幸於高宗十九年壬辰。為蒙古兵亂燒燬。其二則雕造始於高宗二十四年丁酉。終於三十八年辛亥。前後費了十六年而完成。

高麗史。高宗三十八年辛亥九月壬午。幸城西門外大藏板堂。率百官行香。顯宗時板本燬於壬辰蒙兵。王與羣臣。更願立都監。十六年而功畢。

李相國。(奎報)集。丁酉年分。(高宗二十四年)大藏刻板君臣祈告文曰。

國王諱。謹與太子公侯伯宰樞文虎百寮等。熏沐齋戒。祈告于盡虛空界十方無量諸佛菩薩及天帝釋為首。卅三天一切護法靈官。甚矣獐狃之為患也。其殘忍凶暴之性已不可勝言矣。至於痴暗昏昧也。又甚於禽獸。則夫豈知天下之所敬。有所謂佛法者哉。由是凡所經由。佛像梵書。悉撲滅之。於是。符仁寺之所藏大藏經板本。亦掃之無遺矣。嗚呼積年之功。一旦成灰。國之大寶喪矣。雖在諸佛多天大慈之心。是可忍孰不可忍耶。因竊自念弟子等知昏識淺。不早自為防戎之計。力不能完護佛乘。故致此大寶喪失之災。實弟子等。無狀所然。悔可追哉。然。金口玉說。本無成毀。其所寓者器耳。器之成毀。自然之數也。毀則改作。亦其所也。況有國有家。崇佛法。固不可因循姑息。無此大寶。則豈敢以役鉅事殷為慮。而憚其改作耶。今與宰執文虎百僚等。同發弘願已署置旬當官司。俾之經始。因考厥初草創之端。則昔顯宗二年。契丹主大舉兵來征。顯祖南行避難。丹兵

猶屯松岳城。不退。於是。乃與羣臣。發無上大願。誓刻成大藏板本然後丹兵自退。然則大藏一也。先後雕鏤一也。君臣同願亦一也。何獨於彼時。丹兵自退。而今獐狽不爾耶。但在諸佛多天。鑒之何如耳苟在至誠所發。無愧前朝。則伏願諸佛聖賢。三十天。諒懇迫之祈。借神通之力。使頑戎醜俗。厥蹤遠遁。無復蹈我封疆。干戈載戢。中外晏如。母后儲君。享壽無疆。三韓國祚。永永萬世。則弟子等。當更努力。益護法門。粗報佛恩之萬一耳。弟子等無任懇禱之至。伏惟炤鑒。此則高宗丁酉藏經板本雕造始役之事也。又李奎報之嗣孫李益培。撰李相國集跋文有曰嗣孫益培言。祖文順公全集四十一卷後集十二卷年譜一軸行于世者尚矣。多有訛舛脫漏之處。今者分司都監雕海藏告畢之暇。奉勅鏤板。予幸守此郡。以家藏一本暨校流通耳。

辛亥歲。高麗國分司大藏都監奉勅雕造
校勘河東部監務管句學事將仕郎良醞令李益培
副使晉州牧副使兵馬鈐轄試尚書工部侍郎金光宰
此則高宗辛亥藏經板本雕造告畢之證也。海印寺所藏大藏經板本。每於卷尾。有云
自丁酉至辛亥。

由是觀之。事實尤確。又於本藏裝函。有書云。
高麗國新雕大藏經校正別錄三十卷。海東沙門守其編。
守其之事蹟出於崔滋之破閒集。

開泰寺僧守其。學博識精。奉勅勘大藏經正錯。如素所親譯。
云云。則守其之為高宗朝人也明矣。(尚玄曰守其或作守真見別本)
大藏經板本既成之後。藏于何處。史無明文。但知忠肅王五年。尚在江華島。按忠肅王元年。天台宗僧國統無畏。為靈鳳山龍巖寺住持。五年王重創此寺。以舊大藏經腐蝕之故。有更新印出奉納之事。朴全之龍巖寺重創記曰。其大藏之補也。向之[土*(鹵/皿)]場李公方。別受上命。造雪牋三萬餘(幅)。漆函一百四十副以助之。師之門人大禪師承淑。中德日生等。就江華板堂。印出闕函闕卷。關張而來。新舊并六百餘函。皆衣以黃紙。幅以黃絹。合安于新殿藏中。輿地勝覽。龍藏寺在江華府西四里。大藏經板堂。亦在西門外。雖然。忠定王二年庚寅四年壬辰(恭愍王元年)之頃。大藏經板本。不能留藏于江華島也。何則。按牧隱集。戊午(辛禡王四年)秋作砥平縣彌智山龍門寺大藏殿記曰。

大藏一部。某官某之所施也。始置于江華府龍藏寺。避不虞也。自庚寅歲。(忠定王二年)倭人犯濱海郡邑。而江華當要衝。尤被其害。具氏孫女卒萬戶印璫妻。率宰臣吳子淳室謀曰。吾大父歸依大法。而施大藏。不幸為賊所躪。亾失者幾半。盍補正之。於是。移之敬天寺。(豐德)籤題函藏。完舊若新。又按高麗史。則自庚寅年。倭寇漸劇。翌年壬辰。焚喬桐甲山倉。當是之時。藏經板本。若在江華。必不得安全矣。故移安板本於海印寺。應在此前。而大都要不出於六十三年間。(自忠肅王五年戊午至辛禡王七年辛酉)之事也。辛禡王七年辛酉。李牧隱為其父李稼亨。(名穀)之立願。藉沙門無及琇峯。(普濟國師懶翁門人)之力。而募緣於慶尚忠清平安等道。印出大藏經一部。奉納于驪州神勒寺。

李崇仁神勒寺大藏閣記曰。至辛酉。(辛禡王七年洪武十四年)四月。印出經律論。九月粧褙。十月覺珠泥金題目。覺峯造黃複。十二月性空造函。王戌正月於華嚴靈通寺轉閱。(靈通寺在長湍郡五冠山)牧隱集雪牛說曰。乳上人者普濟(即懶翁也)之徒也。印大藏經與焉。讀大藏經亦與焉。李崇仁陶隱集。有睡菴長老印藏經于海印寺戲呈詩。(已上高橋天室所考據者)

尚玄曰據上諸證。則藏經板本。自江華移置海印寺。似在麗朝。然又有一疑問。即如朝鮮歷代實錄云。太祖七年戊寅五月丙辰。幸龍山江。大藏經板輸自江華禪源寺。戊午雨。令隊長隊副二千人。輸經板于支天寺。(按支天寺近於太平館(即古慕華館)見太宗八年實錄)

雖然太祖二年癸酉七月。重營古塔于海印寺。願成大藏以安于塔。見太祖御製跋文。則成此大藏之時。江華經板非在海印寺也明矣。然則分司雕造之經板。置于海印寺亦未可知也。

○殿庭飯僧數盈萬人

尚玄曰高麗時伐。世列王。無不飯僧。或於殿庭或於寺院。其數動盈千人萬人。乃至三萬人。若忠宣王。特又立願。飯百八萬僧。點百八萬燈。日飯二千僧。點二千燈。五日可滿僧一萬。燈一萬。期以畢願。謂之萬僧會。其費不貲。今俗有萬釋僧之諺。蓋自麗代飯僧故事而流傳者也。高麗光宗。廣設齋會。無賴之徒。詐為出家。以求飽丐餕者。至至云云。推此可知萬釋僧之語也。佛說四十二章經云。佛言。飯惡人百。不如飯一善人。飯善人千。不如飯一持五戒者。(五戒謂不殺生不偷盜不邪[姪·王+(工/山)]不妄語不飲酒)飯持五戒者萬。不如飯一須陀洹。(須陀洹此云人流謂預入聖人之流也)飯五萬須陀洹。不如飯一斯陀含。(此云一來謂更來欲界一度受生)飯千萬斯陀含。不如飯一阿那含(此云不來謂不來欲界受生也)飯一億阿那含。不如飯一阿羅漢。(義翻殺賊亦曰不生亦云應供)飯千億阿羅漢。不如飯一辟支佛。(此云圓覺即緣覺也)飯百億辟支佛。不如飯一三世諸佛。飯千億三世諸佛。不如飯一無念無住無修無證者云云。若使麗代所飯之僧。個個無念無住無修無證。則其功德有不可稱量者也。雖然吾恐詐為出家。以求飽餕者多。而無念無住無修無證者少。則不過費巨貲而施小惠而已。不為功德。反招怨咎也。

○寺門行香親率百官

高麗文宗二十一年興王寺成。凡二千八百間。十二年而功畢。王命擇有戒行僧一千赴會。仍令常住。特設燃燈大會。五晝夜。勅令百司。及安西都護開城府。廣水楊東樹五州江華長湍二縣。自闕庭至寺門。結綵棚櫛比鱗次。連亘相屬。輦路左右。又作燈山火樹光照如晝。是日。王備鹵簿。率百官行香。施納財觀。佛事之盛。曠古未有。

尚玄曰。親率百官寺門行香。高麗之代。無王不行。非徒為崇敬三寶而已。蓋亦有祖先真影故也。至于朝鮮。太祖行之於三角山津寬寺水陸道場。追福祖宗及戰亡將卒是也(即位六年丁丑事也)又世祖行之於俗離山福泉寺。率宗勳政府六曹百僚將相。入極樂殿法場。供養三寶是也。(天順八年二月二十八日事也)蓋時君。既以佛為宗教。則其行香拜敬者。情禮所必然之事也。君王拜孔。人以為常。君王拜佛。人以為變者。何也。所奉宗教之觀念則然也。雖然。高麗王氏之拜佛。猶朝鮮李氏之拜孔也。觀乎麗季安珣之「香燈處處皆祈佛。絲管家家盡禮神。獨有一間夫子廟。滿庭春草寂無人」。之句。則可知也。

朝鮮儒家。於孔子廟。春秋釋奠。朔望焚香。蓋其禮俗。沿自高麗。見忠宣王即位之戊申十一月。在梨峴新宮下教。及忠肅王元年之下教也。佛家則於每月之十齋日。有戒殺及一食等事。而今俗。倣倣西人。每於日曜說法布教。蓋因其日。公私人員。多休息故也。

(附)七曜日之出處

按大藏經中。宿曜曆經七曜直日曆品第八云。「夫七曜者。所謂日月五星。下直人間。一日一易。七日周而復始。其所用。各各於事。有宜者。不宜者。請細詳用之。忽不記得。但當問胡及波斯并五天竺人總知。尼乾子末摩尼。(印度外道之名)常以密日持齋。亦事此日為大日此等事持不忘故。今列諸國人。呼七曜如後。

日曜(太陽 胡名蜜。波斯名曜。森勿天竺名阿彌(泥以反)底耶(二合))

月曜(太陰 胡名莫。波斯名婁禍。森勿天竺名蘇上摩。)

火曜(熒惑 胡名雲漢。波斯名勢。森勿天竺名冀盎聲哦迦迦。)

水曜(辰星 胡名啞(丁逸反)波斯名掣。森勿天竺名部(引)陀)

木曜(歲星 胡名鶻勿。波斯名本。森勿天竺名勿哩訶婆跋底(丁以反))

金曜(太白 胡名那歇。波斯名數。森勿天竺名戌羯羅。)

土曜(鎮星 胡名枳院。波斯名翕。森勿天竺名賒乃以室折囉。)

由是觀之。七曜之名。肇自西域。由波斯而輾轉。及於小亞細亞。以至希臘。羅馬。仍用其名。瞭然可知。今世之人。皆信七曜。出自西人。不亦誤乎。

○山寺燃燈迺為年例

高麗顯宗元年庚戌閏二月甲子。復燃燈會。國俗。自王宮國都以及鄉邑。以正月望燃燈二夜。(此即上元觀燈)自成宗以來。廢而不舉。至是復之。又二年辛亥二月乙未。設燃燈會于行宮是後例以二月望行之。德宗元年壬申二月燃燈。幸王輪寺。靖宗四年戊午二月燃燈。王如奉恩寺(光宗二年創此寺于城南為太祖廟堂)謁太祖真。燈夕。必親行香真殿。以為常。自是以後。高麗諸王每年二月一遵常例。奉而行之。蓋燃燈所以事佛也。行香所以拜祖也。至恭愍王。始以佛誕日。燃燈火戲。

「麗史恭愍王元年壬辰夏四月庚戌。王。以佛生日。燃燈。禁中。飯僧一百。設火山雜戲奏妓樂以觀」。

尚玄曰。至于朝鮮。例以四月八日燃燈。見慵齋叢話。是日也。宮中命多造紗燈。或作塔形。或八角形。不等。分送各處寺院。燃燈祝福。蓋其俗。自高麗時。相沿而來耳。

○閭巷呼旗便成國俗

「麗史云恭愍王十三年甲辰夏四月辛丑。燃燈。觀呼旗戲於殿庭。賜布。國俗。以四月八日。是釋迦生日。家家燃燈。前期數旬。羣童剪紙。綴竿為旗。周呼城中街里。求米布為費謂之呼旗」。

朝鮮成俔慵齋叢話。有曰

「四月八日燃燈。俗言釋迦如來誕生辰也。春時。兒童剪紙為旗。剝魚皮為鼓。爭聚為羣。巡閭巷乞燃燈之具。名曰呼旗。至是日。家家樹竿懸燈。豪富者大張彩棚。層層萬盞。如星排碧落。都人終夜遊觀。無賴少年。或仰而彈之。以為樂。今者不崇佛教。雖或設之。不如昔時之盛」云云。

尚玄曰。呼旗之俗。未知廢在何時。而樹竿張彩。懸燈遊觀。距今四五十年前。猶盛行於漢城。鍾路四街市井六房。(京城鍾樓四街。有六房商棧。俗名賣紬緞之房曰立廬。賣綿布之房曰白木廬。賣麻布之房曰布廬。賣紙物之房曰紙廬。賣苧布之房曰苧布廬。賣絹布之房曰綿紬廬。此為鍾路六矣廬。而可謂專賣壟斷之處。)爭奢競侈。頗屬壯觀。吾年今四十八歲。雖不能目睹之。在鄉曲時。猶耳聞之矣。家家燃燈。今猶行之。每年四月八

日。於鍾樓大道。賣紙造紗製之各鍾燈。并與小形傀儡。及其他種種兒戲之具。又滿城士女。着新鮮衣裳。奔波寺廟。遊戲一日。此乃自古流傳慶讚佛誕之俗也。

又慵齋叢話「七月十五日俗呼為百種。僧家聚百種花果設盂蘭盆會。京中尼舍尤甚。婦女盆集。納米穀唱亡親之靈而祭之。往往僧人設卓於街路而為之。今則痛禁而少戢」云云。此等風俗今亦有之。七月十五日在京城。則婦女出往佛寺假設靈牌。燒香上供以祭父母。祭畢燒牌。多有泣者。(依俗家行祭之例。以七月十四夜為之非也。)是日之夜。輕薄無賴之徒。成羣作隊。調戲善女。醉毆香徒之事。比比有之。至於近年。因有巡警之糾察。其弊少止也。

在鄉曲則是日也。農夫牧子。皆為休息。定集會之場。為相撲之戲。以為樂。俗所謂過百種名日也。諸如此類。可見習俗。因佛事而成者居多也。

百種亦或云百終。謂百日之終。皆俗稱也。按佛制以年之四月十五日。(陰曆)僧眾結制禁足謂之休夏。亦云安居。蓋即坐禪研教。工夫修養之謂也。至七月十五日。(陰曆)始得解制。謂之解夏自恣。有疑則稟決於師。有得則吐露於眾。故亦謂之白眾日。蓋僧以是日計臘也所謂盂蘭盆。義譯救倒懸。佛有弟子摩訶。(此云大也)目犍連稱為神通第一。以天眼觀察其母在世時做惡業故。入地獄中。受倒懸之報。目連尊者。欲救其母。乃於解制日。辦至誠心供養僧眾。以是功德因緣。其母得解倒懸之苦。今人效尊者故事。乃以是日薦度父母供佛施餓。因以成俗云爾。或云三元。(上元正月十五日。中元七月十五日。下元十月十五日)本屬道家之物。而被竊於佛家。若爾則。三元之中。奚獨取中元耶。可知其非有實也。

○羅禪師綾首座得批

高麗忠烈王七年夏四月丙寅朔。幸合浦。庚辰。王至合浦。六月癸未。王次慶州。下僧批僧輩以綾羅賂左右得職。人謂羅禪師綾首座。娶妻居室者居半。(麗史)昔西漢之末。劉更始為人懦弱。濫授官爵。長安語曰。竈下養中郎將。爛羊胃騎都尉。爛羊頭關內侯。高麗之羅禪師綾首座。亦此之比也。可謂天下無不對也。

按高麗有僧職下批之法。而不經諫官之署告身。則不得施行之例。即如

忠肅王元年甲寅。曹溪宗僧景麟景聰俱有寵於上王。(上王即忠惠王也)出入禁闈。授大禪師。諫官不署告身。上王怒。召右獻納李朝隱右思補禹爾左思補尹頊諂讓。諫官猶不署。又召朝隱等。出御別殿南門。歷問其由。欲杖之。爾廷辨慷慨。王悟。怒稍解。然。以朝隱主僧批。流祖忽島。既而召還。削職。左遷爾等。

又有寺社住持注擬下批特別之例。即如

恭愍王五年丙申夏四月癸酉。封普愚為王師。王邀愚于延慶宮。行師弟禮。時僧徒求住寺者。皆附愚干請。王曰自今。禪教宗門寺社住持。聽師注擬。寡人。但下除目耳。於是。僧徒爭為門徒。不可勝計。

至於封拜王師國師。禮甚鄭重。先遣重臣三請不讓然後。王必親詣。拜為師。今舉五例。

(一) (坦文王師) 高麗光宗十九年冬十月。王以大師。釋門宗主。險道導師。迺遣緇素重使。奉疏請為王師。大師之讓曰。心珠靡瑩。月鏡無懸。猥為王師。即僧豈敢。王。乃言曰高山仰止何日忘之。將聞混法之源。寔切崆峒之請。大師乃言僧唯有心於歸佛。苟無力於致君。尚以過沐。末由膠讓。迺使太相金遵巖等。奉徽號為王師。弘道三重大師翌日。王躬詣內道場。拜為師。

(二) (圓空國師(智宗)開寶二年。(高麗光宗二十年)春。有詔曰朕聞上從軒皇。下逮周發。皆資師保。用福邦家。所以崇德象賢。亦不敢倚一慢二者也。今觀大禪師。識超卷內。心出環中。灑甘露於敬田。融寶光於實際。摠持至理。開悟眾迷。朕何不師之乎。羣臣。罔有異辭。僉云可矣。乃遣亞相庾方密使張延祐執憲李昉等。續奉九重之命。往扣玄闕。累伸三返之儀。斬開絳帳。師以月讓雖固。天心不移。安能道隱無名。止合趣時貴近。遂因循而應之。然後。王親詣拜為王師。

(三) (大鑑國師。(坦然)嘗寫所作四威儀頌并上堂語句。附商舶。寄大宋育王山介謚禪師印可。謚乃復書。極加歎美。又有道卿。膺壽。行密。戒環。(戒環註楞嚴經及法華經)慈仰。時大禪伯也。乃致書通好。約為道友。仁宗二十四年乙丑王。尊師道德。四月七日。右副承宣李輔予。傳宣。以致師事之意。師不從。又遣知奏事金永寬。繼傳上意。師復牢讓。至于再三。然。王亦勤請不已。五月六日。始降請封王師書。是日封王師。時大旱。天乃大雨。王謂封崇耆德所致。益加信嚮。厥明。就金明殿。行北面摠衣之禮。造赤黃羅地繡帖袈裟上之。

(四) (普覺國尊)。忠烈王九年春。王謂羣臣曰。我先王。皆得釋門德大者為王師。又大者為國師。在否德。獨無可乎。今雲門和尚。(名見明號一然)道尊德盛。人所共仰。豈宜寡人。獨蒙慈澤。當與一國共之。於是。遣右承旨廉承益。奉綸旨。請行闔國尊師之禮。師上表固讓。上復遣使牢。請至三。仍命上將軍羅裕等。冊為國尊。號圓徑冲照。冊訖。四月辛卯迎入大內。躬率百僚。行摠衣禮。改國師為國尊者。為避大朝國師之號也。

(五) (太古國師) 至若恭愍王封普愚為王師。立圓融府。置寮屬。長官正三品。其儀衛擬於鹵簿。此又尊崇之至也。

尚玄曰。夫道高德尊。則職位自至。上五人者。皆悟法者。故。禮遇隆贄。此所謂應供天人之師也。今羅禪師綾首座。為其土田奴婢及聚妻居生之欲。納賂而得批。何其行之鄙也此等僧徒。非徒佛氏之罪人。抑亦民天之害蠹也。

尚玄。按高麗李相國集。有授禪師。首座。僧統。及封冊王師。國師之教書官誥等文。錄之于左。以供參考。

【禪師】益莊。元伊。淡靈。大歇。各為禪師官誥。

云云。至道居標的之外。真人非寵辱所驚。譬若純白守真。不期黼黻之賁其色。大音本寂。勿貴笙簧之鼓其聲。然已自貶者。人必褒焉。况實固充則名之召也。不有冲虛之奧曷當懿顯之稱。某職某。崖岸峻高。機關沉邃。早晚名韁之拘束。遂投巖竇之晦藏。廣心地。莫若汎觀。故凡諸聖諦。無不探源。見自性。必由懸解。故獨於禪法。尤若合契。迴靈光於本分。得覺照之常存。如茲僧寶之奇。當與天下而共。鴻冥萬里。雖若避於網羅。龍襲九淵。無柰吝其雲雨。顧自為計則尚可。其將澤物也如何。肆予嘗敦諭而徵來。此亦徇眾情之痛仰。果符物望。克荷宗乘。佛日為之重輝。祖燈於焉更耀。是所謂肉身菩薩者歟。宜峻空門之品級。用增梵德之尊嚴。可特授禪師。鳴戲。國君之迎禮高人也。蓋期霑丐餘膏。法王之出顯當世也。固必紹明正眼。勉膺訓命。永福邦家。云云。(李相國集)

【大禪師】(按真覺國師碑文。有云今上(高宗)即位。制授禪師。又加大禪師。今此綸音。即其制書也。雖然。文理多有不續處。想必有脫誤。姑存之。以備考。)

綸音

王若曰。自漢明以下。秦始(此疑姚秦弘始)崇佛。待以師禮。隋皇重靈。幹定禪空。召主。(此疑唐主之誤)於道場。惟識尊僧。在古今而同軌。苟有超倫開土。盍須進律。必有異恩禮。戒德冰清。襟靈玉潔。早脫煩惱之縛。高參覺苑之遊。□□拈花。傳法眼藏。不暇立雪。傳自心燈。拭明鏡之光。無塵可侵。觀止水之淵。波浪不動。專提祖印。開示妙門。法深蒼菴之林。行副苾芻之範。淡泊如瀉水。洋洋乎盈耳哉。待問而撞鐘。循循然誘人也。實謂三劫之鴻願。豈唯一世之儀鐫。雖真人無名焉。遠在兒孫之香火遺命。依必有尊也。特加緇秩之丕模可授大禪師。於戲。崇真所以為邦。示賞所以納善。尊行慕道。朕盡禮以

命師。弘法利人。師乃竭力而護朕。往諧乃職。永孚于法主者。施行。

貞祐四年正月 日

金紫光祿大夫門下侍郎同中書門下平章事修文殿大學士監修國史判兵部事(臣)崔胤

朝散大夫尚書兵部侍郎充史館修撰官知制誥(臣)李得根

門下侍郎平章事

給事中玄君 等言

制書如右。奉請

制附外施行。謹言。

貞祐四年正月 日

制可

禮部尚書

兵部侍郎

尚書左承

告大禪師。奉被

制書如右。符到奉行。

禮部侍郎中

王事朴

令史韓

書令史黃

乙亥九月十三日下澣

【首座】律業首座都行官誥

云云。儒以禮而約敕人倫。如帛之邊幅。釋用律而維持佛教。猶水之隄防。有得究毗尼而守焉。斯可謂苾芻之高者。宜加厥號。以寵若人。某官某。戒行圓熟。機根猛利。痛慕東林之遺迹。夙追南岳之高風。調縱披三善之衣。得參釋子。如不假四分之藏。曷蹈聖門。遂窮經論而深造乎微。旁貫誥訓而增潤其識。登壇度眾。付餘膏於幾人。傳法利生。霑甘露者累紀。弘益多矣。褒優歉然。想爾謙卑。雖不欲卓居於人上。以師德望。其無柰合處於席端。茲徇僉言。特加高品。鳴戲。斯五部之文。即知之若易。其一字之義。則行也甚難無怠爾修。永光于道。云云。(李相國集)

【僧統】華嚴業僧統都行教書官誥

教書

云云。夫國家。所以設釋門之階品者。其意以為。若時乎有僧中龍鳳。魁然挺出。其德也望也。皆為人之所莫抗對。而無稱謂以別之。則其與庸流。有何等級耶。是以。其德之宜居席上。則謂之首座。德與望之合統沙門。則謂之僧統。此其極選也。雖本於尊道所稱而未嘗關於名利也。然亦有高下差等。故其浸也。稍如朝堂班爵之例。則固不可不澄汰其人然後授之也。師以法王。洪闡圓教。為眾所歸久矣。朕何惜其選。以孤福利邦家之效歟。云云。

大官誥

云云。道隱冥筌。唯碩德迺傳於正法。名為重選。雖空門莫尚於休稱。眾所尊而奉之。禮當區而別矣。蓋崇極品。以表英標。某官某。慧解疏通。心機沉邃。蓄無盡藏。雖胸吞萬法之源。由最上根。獨吻合十玄之味。以荷擔大乘。而自任其陶鑄後學者甚多。常居講席之主盟。可謂教家之司命。國奉戴為大和尚。身約敕猶貧浮圖。歷住名藍。其室若懸磬再登批筆。於己如浮雲。境地自如。褒寵所絕。雖然。梁唐有國師大師之號。齊宋置法主僧主之呼。望苟稱於表儀。位宜居於首領。肆徇公論。俾躡巍階。於戲。珠玉錢貝易耗也不若僧寶之為足支。城支溝塹易危也。莫如法力之為足恃。體茲眷注。昂爾精勤。云云(李相國集)

【國師】故寶鏡寺住持大禪師。贈諡圓真國師教書。官誥。(追贈)

教書

云云。夫至人之境。生不以為樂。死不以為戚。褒之不以為榮。貶之不以為辱。希夷湛寂非強名所到也。然。昔者佛氏之出也。為世所尊。故曰世尊。為天人所師。故曰天人師。且師之德。非以此豐替。而其稱謂如此者。蓋名隨實著。出於自然故也。師則道全德備。表儀當世。故追崇以國師之名。夫王師者。特一王之攸範。國師者。迺一國之所資。實既充中。名可逃外。宜揚厥號。永耀方來。云云。

官誥

門下脫。觀。披禪服迹禪門。口談佛祖之源。聲聲然可聽。胸括人天之際。浩浩乎無窮。斯若僧中之傑也。然。似是而非。捨真即妄。以至將佛覓佛。騎驢覓驢者。何哉。蓋心本自淨客塵斯覆。照之惟難。悟之不易故耳。其能昭然獨照。迺爾直悟者。求之當世。唯我禪公一人而已。蓋冊鴻名。以孚輿論。故寶鏡寺住持大禪師承迺。慧解疎朗。法器泓深。早業宗乘。欸飛揚於選席。忽懷高想。壓羈絆於名韁。猶恐入山之不深。進嗟避世之不早。拂衣長往。枕石自誤。身唯骨而兀坐於巖巔。名無翼而飛落於人世。越從先代。累降徵書業已退藏。故雖勿欲反心。義不獨善。故亦難於強項。火煨黃燭。初不領於銀鈎。杯駕滄流。俄忽迴於金錫。法王鼎至。僧寶益尊。王公皆跪膝而追風。士女猶布髮而藉足。或赴法筵於禁殿。或受檀施於侯門。縻之以僧職而不力辭。處之以名藍而勿固拒。一彼一此適往適來。是達人應萬物之大權。豈曲土泥一隅之細節。所居成市。請益如林。伏卵傳翼者。咸得翱翔於釋林。霑乳分甘者。莫不飽飫於道味。人不卜景星而見公為之瑞。朕不保長城而倚公為之防。隣敵之不復窺籥。國步之幾至帖泰。未必不由於法力也。其或開話則病牛奮迅。說法則旱雨霽霽。朕耳尚聞。人言豈飾頃者。托以遊方而騰裝南國曾不為朕而暖席上都。脫袴期來。登床坐逝。巖石割裂。草木焦枯。嗟法棟之云摧。在禪林而安仰。來也如雲出。而澤周天下。去忽若月側。而光掩人間。朕。早逢緒餘。久勤翹仰何以酬於梵德。但追贈於懿稱。是豈私恩。實惟公議。可特授。云云。鳴戲。以公之得法眼藏。以師之傳佛心燈。決成萬德之身。已躡一真之境。幸推餘蔭。永祐丕基。云云。(李相國集)

【王師】王師封冊修製(受勅述(已下李相國集))

初度讓封王師表

沙門臣某。言。伏蒙聖慈。今月十一日。特差降某官。奉傳國書一道。將冊臣為王師者。禪棲僻陋。忽迎使者之華。聖訓丁寧。將致師哉之禮。顧僭踰之已甚。豈冒昧以敢當。守以力辭。期於領可。(中謝。)伏念。臣。性靈至淺。戒行素虧。早業宗乘。心未傳於祖髓。歷持名寺口徒費於土毛。每緣國土之眷恩。至躡僧門之峻品。虛蒙雨露。無補涓埃。掛想山林。常有拂衣之志。貪恩輦轂。尚稽飛錫之遊。豈意宸衷。適遵舊典。過錄朽殘之質。欲崇禮貌之儀。自顧孱資。福本微於盈眦。如當大任。禍可畏於生胎。茲益為憂。罔知所措。况疾病老而彌劇。故身體日以益衰。雖欲勉從。實難耐處。伏望聖上陛下。廓乾坤之度。迴日月之明。知臣非矯飾之詞。諒臣實誠心之請。追還成命。更擇異能。世不乏人。當有彌天之德。臣能安分。免貽代匠之譏。臣無任祈天俟命。戰灼兢懼之至。今因使迴。謹附表陳讓以聞。臣某。云云。

三度謝表

云云。囊奏緘詞。期寢已行之命。泥函降詔。繼宣曲諭之辭。凌兢失圖。殞越為懼。(中謝。)伏念。臣。早捐俗累。粗襲祖禪。摘埴索塗。學未臻於窮理。刻舟求劍。性不解於徇時。固甘陸海之平沈。絕覬僧門之遠致。偶緣厚幸。屢玷大名。病樹逢春。優荷九天之澤。閒雲出岫。訖微一雨之功。合斂跡以退藏。猶強顏而冒處。敢圖異眷。覓出常鈞。頻紆綸綍之言。將展几筵之敬。自惟缺爾。益用赧然。昔者。漢帝設杖於桓榮。燕王擁篲於鄒衍。茲乃崇儒而下士。宜其屈體而忘尊。如臣之愚。無德可取。豈敢以鶴骨枯槁之態。而坐受龍顏禮貌之儀。情所未安。理當固避。然。念居君之土。受國之恩。苟執意以違天。即容身之無地勢不得已。雖從訓勅之嚴。老無能為。曷副師資之重。但當益勵戒行。無怠重修。仰憑千佛之慈。永祝一人之壽。云云。

五度謝封崇狀(除臣後以狀行)

云云。命出楓宸。光生柰苑。撫分涯而非祿。封形影以猶慙。伏念某。生稟空洞。幼從剃度禪門遊刃。本未至於恢恢。選席吹竽。僅免逃於一一。徒以因緣之幸。累叨優渥之私。上不能荷擔宗乘。下不能諭掖後學。動有啞羊之愧。方思疲馬之休。豈意聖衷。復崇師禮特降褒封之典。遽加懿太之名。帑賜便蕃。天香薰馥。仰揆推尊之意。第深感戴之誠。山重之恩。一生難報。嶽呼之懇。萬歲為期。無任。云云。

謝物狀

云云。華袞示褒。既加優禮。漏泉垂澤。復辱多儀。前件物等。製作精奇。名般繁浩。奉翫忽驚於溢目。感銘有至於淪肌。云云。(李相國集)

王師封冊客主往來狀(受勅述)

王師呈冊使狀

鳳闕深嚴。親奉泥函之命。鷄園寂寞。將紆玉樹之光。其所欣榮。實難宣剖。

冊使答狀

祇承上命。將詣下風。未成丈室之參。先辱尺書之問。其為心感。曷可舌宣。

上冊使屈宴狀

榮承芝檢。辱臨容膝之居。略備茶筵。將代銷腸之飲。幸迴高躅。暫許清歡。

贈物狀

使華方戾。幸攀河目之姿。宴貨是將。聊奉吐毛之薦。別賤所具。麤品曷言。

三度冊使上遠狀

肅持玉節。嚴騶哄以遄行。淨掃金沙。喜光塵之漸邇。傾心所切。覲面粗陳。

冊使答狀

宸闈受命。將趨庭柏之蔭。禪榻占書。首辱溪藤之問。感藏良極。頌詠奚殫。

屈宴狀

光奉芝函。忽枉惠然之顧。肅張草具。佇成衍爾之歡。庶許從容。以孚傾渴。

贈物狀

車騎甚都。幸接清揚之表。篋筐又實。粗輸懇悃之誠。物薄良慚。情深可貴。

五度冊師先呈王師狀(已封崇後冊使先呈狀)

承命宸居。將布春溫之詔。嚮風禪榻。想瞻月朗之儀。拜稽匪遐。欣歡罔既。

副使行同前狀

久聆禪韻。猶傾髮藉之心。叨奉王言。將展膝行之禮。努加鞭策。亡即門扃。

王師答冊使狀

玉轡金羈。降自九天之路。華牋寶墨。首貽十部之賢。賞味至三。銘藏倍萬。

答副使狀

鸚函持詔。將臨十笏之房。螺墨濡毫。先辱千金之翰。過承慰藉。第切兢榮。

冊使上屈宴狀

乘車擁節。特宣詔命之溫。掘井蓋柴。粗備饌羞之潔。庶廻玉趾。以副棗誠。

副使上同前狀

八尺僑居之室。幸枉皇華。一杯大道之漿。庶資歡緒。肯焉母拒。喜可能言。

使上贈物狀

幸攀清裁。獲成雲霧之披。續奉薄儀。誠愧芹暄之獻。庶乎無棄。廓爾有容。

副使上同前狀

禪居僻陋。幸攀簪履之光。宴侑薄微。愧欠襜褕之贈。仰惟大度。勿賚輕千。

○孩教長[魯*魚]丈室受記

高麗忠烈王三十年甲辰。江南僧紹瓊來。王迎于壽寧宮。聽說禪。(麗史)按智異山大華嚴寺事蹟。中觀大師。(名海眼西山門人也)有云。瓊師於壽寧宮說禪。禪罷授記。東僧濫觴之兆。魚魯丈室豕亥教長。鬪諍鋪。梟獍黨。八人契。隴斷契之評品。皆其授記者也。云云。又海東名將韓希愈傳。(洪良浩撰)王召僧紹瓊于宮中。點眼畫佛。讀華嚴經。王與淑昌院妃受菩薩戒。希愈與承旨崔崇。言。秘記有國君敬南僧。必致覆亡之語。願殿下慎之。不聽。云云。蓋紹瓊之來。說禪而授濫記。受戒而應秘識。其亦不名譽之甚也。按紹瓊住此三年。辭歸支那。其所傳法。則有圓明國師諱冲鑑者。見于沙門宏演所撰碑文曰。

師拂衣遊方。聞鐵山瓊禪師道行甚高。迎之東還。執侍三載。瓊公。甚期待之。及瓊公辭歸。師主龍泉寺。銘曰。瓊公飛錫來此都。圓明國師侍起居。曹溪正宗須力扶。一言妙契萬念除。謂有非有無非無。死生一致不可渝。

按輿地勝覽。圓明國師。後住林川郡聖住山普光寺。其徒有紹珠等。

按瓊禪師。係是臨濟嫡傳。仰山祖欽之嗣。高峯原妙之弟。宗派既正。門風亦峻。其機緣語句。見於續指月錄。

袁州慈化鐵山瓊禪師。十八出家。首參雪巖欽和尚。(即仰山祖欽也)一日。室中。舉那吒太子析骨還父析肉還母因緣。有省。述偈曰。一莖草上現瓊樓。識破古今閒話頭。拈起集雲峯頂月。人前拋作百華毬。欽深然之。謁東巖東。問心不是佛智不是道。上座作麼生會師曰抱臆叫屈。東曰不是心不是佛不是物是什麼。師曰眉間迸出遼天鵝。(潭州大滄行禪師上堂云不是心不是佛不是物。且道是個什麼。不在內不在外不在中間。畢竟在什麼處。苦苦。有口說不得。無家何處歸。)上堂。冬在月頭。賣被買牛。冬在月尾。賣牛買被。卓拄杖。者裏。無尾無頭。中道齊休。行也休休。住也休休。臥也休休。睡眼豁開五雲現瑞。光風霽月無處不週。梅綻枯枝古渡頭。風前時復暗香浮。雖然到此。向上一路。萬里崖州。何以見得。靠拄杖。休休。後示寂。塔於觀音閣後。

○江上油餅龍吐瑞氣

高麗仁宗十年閏三月甲午。王至自西京。赦。初王之幸西京也。妙清。(僧也)白壽翰鄭知常等密作大餅。空其中。穿一孔。盛熱油。沉于大同江。油浮出水面。望若五色。令父老檢校太師致仕李齊挺等五十人上表。請稱尊號建元。因說王曰。大同江。有瑞氣。此。神龍吐涎千載罕逢。請上應天心。下順人望。以壓金國。王。以問李之氏。對曰。金國強敵。不可輕也。况兩府大臣留守上都。不可偏聽一兩人之言。以決大議。王。然之。至是。壽翰等。又奏曰大同江神龍吐涎。作五色雲。此非常之嘉瑞也。請百官表賀。王遣平章事文公仁。參知政事李俊陽等審視之。時有業油轆者告曰。熟油泛水則有異色。於是使善泅者索得。乃知詐也。

○塔下陶瓦龜書怪語

高麗忠烈王二十六年庚子五月辛丑。有僧天固。陶瓦龜一雙。朱書怪語于瓦龜背。理惠宿寺石塔下。尋自掘曰。此龜甚神異。以眩惑眾人。濶里吉思。(元官來駐者)執而杖之。又以東京留守羅允。不行禁理。反信妖術。囚于行省。

尚玄曰。惠宿寺。新羅高僧惠宿之所居。故名。見三國遺事。曰。釋惠宿。沉光於好世郎徒郎既讓名黃卷。師亦隱居赤善村。(今安康縣有赤谷村)二十餘年。時。國仙瞿岳公。嘗往其郊縱獵。一日宿出於道左。攬轡而請曰。庸僧亦願隨從可乎。公許之。於是。縱橫馳突。裸袒相先。公既悅。及休。勞坐。數炮烹相餉。宿亦與啖嚙。略無忤色。既而。進於前曰。今有美鮮於此。益薦之如何。公曰善。宿。屏人割其股。置盤以薦。衣血淋漓。公愕然曰。何至此耶。宿曰始吾謂公仁人也。能恕己通物也。故從之爾。今察公所好。唯殺戮之耽篤。害彼自養而已。豈仁人君子之所為。非吾徒也。遂拂衣而行。公大慚。視其所食盤中。鮮裁不減。公甚異之歸奏於朝。真平王聞之。遣使徵迎。宿臥婦末而寢。中使陋焉。返。行七八里。逢師於途問其所從來。曰城中檀越家赴七日齋。席罷而來矣。中使以其語達於上。又遣人檢檀越家。其事亦實。未幾宿忽死。村人輦葬於耳峴。(一作刷峴)東。其村人有自峴西來者。逢宿於途中問其何往。曰久居此地。欲遊他方爾。相揖而別。行半許里。躡而逝。其人。至峴東。見葬者未散。具說其由。開塚視之。唯芒鞋一隻而已。今安康縣之北。有寺。名惠宿。乃其所居云亦有浮圖焉。

○甘露舍利僧言見性

高麗忠宣王五年癸丑。二月下妖僧曉可于巡軍獄。可自言見性。以妖術術惑士女。嘗持蜜水米屑。示。人曰。此甘露舍利。皆吾身所出也。人莫知其詐。至有飲且藏者。又嘗得一窟可容身者。積薪其上而登之。謂其徒曰。吾欲茶毗後七日。當化為法身。遂藪薪。烟焰四起。遂自薪中投入窟。食柿栗。至期撥灰而出。憲司覺其詐。按問。遂服。至是。又以罪見囚。

尚玄曰。慵齋叢話云。有僧名遠心者。為人滑稽。無私無欲。嘗謂其徒曰。我欲燒骨化身其徒。積薪為臺。遠心。踞坐其上。見火光漸迫。不勝其苦。潛隨烟燼而遁。還至方丈。其徒意師已滅。相泣而返。見遠心儼然坐禪室。拜問其故。遠心曰。我從西天來。四大雖已化去。法身常住不滅。遂抵掌大笑云云。觀此兩人。所為相似。而一以詐偽。一以滑稽。固不可同年而語也。遠心之行。大有諷世之意。其亦普化之流歟。至若自言見性。近世禪侶誰非曉可未得謂得。佛所謂第一大妄語也。自言見性。猶云可欺。甚至有言悟後再迷飲酒食肉無妨般若。行盜行[姪-王+(工/山)]不碍菩提。是皆末法邪禪。自掩其過之魔說也。

○旭日庭燄人謂放光

高麗忠肅王四年丁巳(元延祐四年)春閏正月壬申。元。流魏王阿木哥于耽羅。尋移大青島。乙酉。魏王館庭磚。日照霜潤。光彩爛斑。有人白王曰魏王館庭中光彩皆成牡丹諸花卉狀豈天降祥以表聖德。王甚喜。厚賞其人。乃命畫工圖其狀。

恭愍王十七年戊申夏四月。有氣如烟。生演福寺佛殿二日。辛丑白王曰。佛放光。戊午幸演福寺。設文殊會凡九日。

尚玄曰。臨濟玄禪師云「佛者心清淨是。法者心光明是。道者處處無碍淨光是」。若是真佛真法真道。六根門頭常放大光明。十方世界常放大光明。設使魏王之館。演福之寺真為放光。何貴之有。但因時君好求有相之佛法道。故奸人佞僧。用投其機耳。

○獻草為芝文士譏王

高麗忠肅王四年。先是彌勒寺僧。獻異草。以為靈芝。王重秘之。令文士賦詩。有一人。獻詩曰。安得仙人培養術。更和甘露種庭心。蓋譏之也。

尚玄曰。蓋靈芝者。即朝鮮人所謂三神山不老草也。以人餌之。則可得長生不死故。世謂三神山。皆在朝鮮。蓬萊者金剛山是也。方丈者智異山是也。瀛洲者濟州島之漢拏山是也。昔秦始皇。遣方士徐

市。(一名徐福)率童男童女五百人。入海求三神山不死藥。漢武帝時方外之士。亦皆指燕齊海上。為神仙之住處。所以老杜。亦有「方丈三韓外」之句者此也蓋徐市者。往日本國。因居不返。日本龜野。有徐市村云。故朱明某帝。酬贈日本使臣詩有「龜野峯前徐福祠。松根琥珀也應肥」之語也。今濟州島。漢拏山南。濱海巖壁上。刻有古篆。其篆曰。「徐市過此」四字云云。所謂三神山不死藥。果在何處。蓋屬虛無孟浪之說余聞諸人。謂於江原道通川郡東海邊。叢石高臺之上。人跡不可及處。有靈芝一莖。生在危巖倒懸之下。時有仙鶴。翱翔其處。昔有一人。試欲架梯攀登。忽見雲霧來遮。亦有雷雨震作。懼而遂止云云。此不過山僧野老誇奇之談。而世傳朝鮮中葉楊士彥。棄官入金剛山為仙。故稱號楊蓬萊。金剛山萬瀑洞石上。刻有「蓬萊楓岳元化洞天」八個大字者。即士彥之筆。而又有石上所畫碁局。(三仙局)亦士彥與同伴仙侶圍碁之所云。而恨無爛斧柯之人。一來作證也。楊士彥。題楓岳鉢淵云。白玉京。蓬萊島。浩浩烟霞古。熙熙風日好。碧桃花下閒來往。笙鶴一聲天地老。又楓岳真珠潭石壁刻有一詩(車天輅詩楊士彥書)朝玄圃。暮蓬萊。明月鉢淵寺。清風桂樹臺。暮揖滄海接麻姑。六六壺天歸去來。通川叢石。即是蓬萊楓岳元化洞天之外府。則或有靈芝仙草。亦未可知。余因賦一絕云。

先天雨露長靈芝。笙鶴三清歲月遲。採藥仙人何處去。秦宮白髮不勝悲。
尚玄又曰。芝秀蘭芳。世必并稱。而我海東。非徒芝不可採。蘭亦不可見。所以。近世儒業李亮淵號臨淵堂又號山雲者。有詩曰「東土無真蘭。只有似蘭者。世人錯相愛。不得老林下」。蓋自況也。往在乙卯歲。余偶於京東之舊元興寺。見種真蘭二本。問其所從來。寺僧答云。其友有自東萊梵魚寺來者。移植此處。而曰金井山。(梵魚寺之山)生此草。土人皆尋常見之。不之重。有一支那詩人。來遊梵魚。始發見之。極口賞歎曰。真蘭也。蓋其葉。硬而細長。帶微黃色。花開則有幽香遠聞云云。余乞得一本。携家來。盆栽之。因憶往年。(明治四十年)余觀風日本東京。拜觀新宿御苑。曾見真蘭於花廣溫室之中。今此蘭。與彼同。則其為真蘭無疑也。於是。有感。追和山雲詠蘭詩。仍步原韻。而反其意云。

東土有真蘭。幽谷無知者。世人忽相見。芳名滿天下。
後。余之同學友馬相學。因遊長城白巖山白羊寺。及順天曹溪山。於此兩處。發見其蘭知余愛故。採寄數本。(白巖蘭)余同教友梁建植見之。乞求一本。余分而贈之。梁君轉與其友林青。栽之陶盆。置溫突中。時方冬月。見一莖秀拔。且蓓蕾。而室中溫度稍薄。竟不花而萎焉云。惜哉。余家金井蘭及白巖蘭。因冬藏之不善。亦皆枯死。可憾也。蓋漢城氣候稍寒。非其宜土歟。

古人云。菊。花之隱逸者也。牡丹。花之富貴者也。蓮。花之君子者也。今余則云。芝。草之神仙者也。蘭。草之隱逸者也。茶。草之賢聖(即禪)者也。以有玄微之道。清和之德故。支那唐時。趙州從諗禪師。尋常接人。輒云喫茶去。自爾。趙州茶。盛稱於世。茶之一道。遂屬於禪也。

按朝鮮之茶。自唐來。(新羅史云。興德王三年戊申。(唐文宗太和二年)入唐使大廉。得茶種來。王命植智異山。)日本之茶。自宋來。(按日本佛教史「後鳥羽天皇文治三年。(宋淳熙十四年)沙門榮西。再入宋。承臨濟正宗。建久三年。(宋紹熙三年)歸朝弘布。是為日本禪宗之開祖。榮西自宋。持來茶種。種於筑前背振山。後。梶尾明惠。將背振山之茶。分種梶尾。及宇治。且創製茶之法」。云云又千利休禪師為日本茶道之元祖云云。日本茶道。京都最盛。京都之人。凡開茶會。必須張掛大德寺管長之手澤。然後方為盡其趣。日本茶道。亦屬於禪也)雖然。日本茶。今盛行。而朝鮮茶。無聞焉。以朝鮮水土。甲於天下。不須茗飲故也。近世。洌水丁若鏞。謫居康津。著有東茶記。又自號茶山。蓋於茶道。有深造焉。又大苞寺。草衣意恂禪師。有茶詩。及東茶頌備述茶之為德。按茶頌註。「智異山花開洞。茶樹羅生四五十里。東土茶田之廣。料無過此者。洞有玉浮臺。臺下有七佛禪院。坐禪者常取羹飲」又頌云。東土所產元相同。色香氣味論一功。陸安之味蒙山藥。古人高判兼兩宗。(註云。東茶記云。或疑東茶之效。不及越產。以余觀之。色香氣味。少無差異。茶書云。陸安茶以味勝。蒙山茶以藥勝。東茶蓋兼之矣。若有李贊皇陸子羽其人必以余言為然也。)又云。波盡瀼瀼清夜露。三味手中上奇芬。(註云。茶書云。採茶之候。貴及時。太早則茶不全。太遲則神散。以穀雨前五日為上。後五日次之。然驗之東茶。穀雨前後太早。當以立夏前後為及時也。其採法。徹夜無雲雨露採者為上。日中採者次之。陰雨下不宜採。東坂送謙師詩道人晚出三屏山。來試點茶三味手。)又草衣禪師。奉和山泉道人謝茶之作云。古來賢聖俱愛茶。茶如君子性無邪。人間草茶差嘗盡。遠入雪嶺採露芽。法製從他受題品。玉壘盛裹十樣錦。水尋黃河最上源。具含八德美更甚。深汲輕軟一試來。真精適和體神開。麤穢除盡精氣入。大道得成何遠哉持歸靈山獻諸佛。煎點更細考梵律。闕伽(梵語闕伽華言茶)真體窮妙源。妙源無着波羅蜜。(大般若經云。於一切處。無所執着。故名波羅蜜)嗟我生後三千年。潮音渺渺隔先天。妙源欲問無所得。長恨不生泥洹前。(泥洹涅槃義同)從來未能洗茶愛。持歸東土笑自隘。錦纏玉壘解斜封。先向知己修檀稅。又申承旨白坡居士。題東茶頌云。草衣新試綠香烟。禽舌初纖穀雨前。莫數丹山雲澗月。滿鍾雷笑可延年。由是觀之。唐茶之種。猶自繁延于智異山。而知茶道者。惟禪眾耳。(尚玄曰。朝鮮之長白山。出茶。名曰白山茶。乾隆時清人採貢。宮庭為御用之茶。金海白月山有竹露茶。世傳首露王妃許氏。自印度持來之茶種云。濟州島。出橘花茶。味甘而香。已上三種茶。皆屬名產貴品而人罕知之。)

○調木結穀妖僧誣民

高麗辛禡王八年壬戌五月。誅妖民伊金。伊金固城民。自稱彌勒佛。惑眾曰。我能致釋迦佛。凡禱祀神祇者。食馬牛肉者。不以貨財分人者。必死。若不信吾言。至三月。日月無光矣。又曰吾為作用則草發青花。或木結穀實。或一種再刈。愚民信之。爭施米帛金銀牛馬死則棄之不食。(尚玄曰雖云迷信頗知衛生)有貨財者悉以與人。伊金又曰。吾勅山川之神。悉送日本。倭賊可易擒也。於是。巫覡尤加敬信。城隍祠。廟撤去其神。敬伊金如佛。以祈福利無賴之徒從而和之。自稱弟子。轉相誣誑。所至州郡。守令或有出迎。館之上舍者。清州牧使權知誘致之。縛其渠首五人囚之。於是都堂移牒諸道。皆捕斬之。前判事楊元格。素信奉其說。及是逃匿。窮搜獲之。杖流道死。尚玄曰朝鮮時代。亦有與此彷彿之事。肅宗大王十四年戊辰八月。妖僧呂還。不知所自出。其妻遠香。文化縣民女也。以妖言惑眾。無識愚氓。爭相輻湊。自稱為龍女婦人。自文化。轉通黃海諸縣。入江原。至楊州。所過。無不尊奉徒黨寔繁。朔寧郡守李世弼。移牒於楊州。使之跟捕。牧使崔奎瑞。捉致呂還及遠香。還噤口不言。遠香。辯若懸河。而皆怪誕無倫之言。間多不道之語。即受原情。呈報方伯。又呈于廟堂。領相金壽興等。詣闕請對崔奎瑞以本邑賊徒正刑之故罷職。按星湖僊說云。今數年前。(英祖三十四年)海西村婦。忽稱彌勒降臨。言多幻妄。四方風動。官不能禁。自稱彌勒與釋迦為讐敵。凡域內神祠。皆誕妄非真。於是處處毀破。其信從如此。朝廷。遣近臣按誅之。然。東峽中。尚有餘燼云。大明律文有曰。凡師巫。假降神。書符呪水扶鸞禱聖。自號端公。太保師婆。及妄稱彌勒佛。白蓮社。明尊教。白雲宗等會。一應左道亂正之術。或隱藏圖像。燒香集眾。夜聚曉散。佯修善事。煽惑人民。為首者絞。為從者流。其立法嚴矣。後此必有繼起者。宜一以此斷之。李太王三十一年甲午春。東學黨。始起於報恩郡。其首魁崔時亨。稱號法憲先生。聚徒誦呪文。曰侍天主造化定永世不忘萬事知。以此十三字相傳授。謂之布德。其法蒸白米為餅。又用清水一碗。供桌上。祭天誦呪。則身自然跳動。離地寸許。禁食狗肉。爭相謂曰若行此道。則敵砲之耳門。自然生水不能用。其愚迷如此。所在郡縣。不能禁。全羅忠清兩道尤多。無賴之徒。蜂屯蟻聚。有布所接所之名稱。金開南在南原。嘯聚屯集。朝家遣招討使洪啟薰。討剿招安。未能盡平之。請清兵來牙山。日本亦動兵入漢城。竟為日清之戰端。秋冬之間。東學黨全捧準。又起古阜郡。上犯公州。竟為官軍所擒。解京斬之。

○盲聾視聽日嚴誑人

高麗明宗十七年丁未九月。全羅道按察使吳敦信。奏有僧日嚴者。在全州。能使眇者復視。死者復生。王遣內侍琴克儀迎之。在道。冒綵氈巾乘駁馬。以綾扇。障其面。徒眾遮擁人不得正視。來寓普賢院。都人無貴賤。扶老携幼。奔走謁見。里巷一空。凡盲聾瘖啞有癘疾者。狼藉於前。僧。以扇揮之。迎入天壽寺。宰輔大臣。亦趨下風。御史大夫林民庇拜於樓下。平章事文克謙以微服致禮。又移居弘法寺。士女競布髮於前藉嚴足。嚴令唱阿彌陀佛。聲聞十里凡其盥漱沐浴之水。苟得之雖涓滴。貴如千金。無不掬飲。稱為法水能理百病。男女晝夜雜處。或祝髮為徒者不可勝數。時無一人諫止者。王。漸驗其詐。放還其鄉。初嚴誑人曰。萬法唯一心。汝若勤念佛曰我病已愈則病隨以愈。慎勿言疾之不愈也。以是。盲者妄言已視。聾者亦言已聞。所以人易惑。至於如此。尚玄曰。朝鮮文宗元年。有妖僧自言有神術。能使死者復生。試之虛偽。往年於高陽地有蔡同知者。不知所從來。常露宿又多食。謂有能力。知人疾病。京城士女。輻湊匝繞。日以萬計爭携餅菓食物以供饋之。彼即選一餅菓。塗以口涎而還之。如得日嚴之法水。無不掬食不以為耻。如是誑惑愚夫愚婦。終被警吏之遠逐。不知下落。又於公州地。有車千字者黃海道人。性不知書。但謂常讀天地玄黃四字。則能通萬理。故號千字也。有辟穀術。能不食。與蔡同知正相反對。徒眾追隨。皆讀千字聚黨。亦為逐散矣。

○陰陽吉凶山甫惑眾

高麗肅宗六年。平州妖僧覺真。妄言陰陽。眩惑眾人。詔流谷州。高宗四年丁丑。有郎將金德明者。嘗以陰陽之說。阿附崔忠獻。數興徭役。侵耗諸寺。故僧徒怨之。毀其家。又攻忠獻不克。僧徒八百餘人。為其所殺。血流成川。又後十年。森溪縣人崔山甫。曉陰陽術數。削髮為本縣金剛寺主。與表姪倉正光孝等奪掠為事。光孝竊人牛宰而食之。縣官捕之。光孝逃。山甫亦變姓名曰周演之。流寓他方。後至京。以占術惑人。崔瑀。(忠獻之子)召與語稱賞。日益親信。事皆諮之。勢益日熾。能禍福人。人皆畏之。爭遺賄賂。遂致鉅富。以術僧道一為弟子。與相密謀。自言察聲觀色。能辨人貧富壽夭。因多引婦女之美者。而人畏威。莫有言者。一日。演之被告謀奉前王復位。(前王即熙宗被忠獻廢移江華)瑀。即遷前王于喬桐。沉演之于海。夷其族。捕道一殺之。尚玄曰。高麗一代。陰陽術數。盛行於世。一則曰術僧。二則曰術僧。皆白道誑圖讖屈之而後人。亦多假託附會。術者亦有幸有不幸。覺真言陰陽。而竟被流竄。山甫道一等以術數。而暫得勢力。雖然。終不免誅夷之禍。妄言欺人之報。現於目前。可不鑒戒。至於僧徒謀誅執政。非徒此時與崔忠獻忠戰也。明宗四年甲午春正月。歸法寺僧百餘人。犯城北門殺宣諭僧錄彥宣。李義方率兵千餘擊殺數十僧。餘皆散去。兵卒死傷者亦多。重光弘護歸法弘化諸寺僧二千餘人。集城東門。門閉。乃燒城外人

家。欲延燒崇仁門。入殺義方兄弟。義方知之。徵集府兵逐之。斬僧百餘。府兵亦多死者。乃令府兵。分守城門。禁僧出入。遣府兵破重光弘護歸法龍興妙智興福等寺。焚其寺。取貨財器皿以歸。僧徒要擊於路。還奪之。府兵死者甚眾。遂使王舍之城。化成修羅之場。自有僧史以求。絕無僅有之事也。(按日本佛教史。後朱雀天皇長曆年間。叡山天台宗僧徒。來襲關白賴通之第。賴通遣平直方討之執其巨魁。是時諸山僧徒。擐甲帶仗。宛若兵營云云。)

○百寮齋米收斂有差

高麗仁宗八年夏四月辛丑。門下侍中李公壽。與兩府大臣會議。令百寮出米有差。設齋于現聖靈通二寺。為國家禳災祈福。

尚玄曰。佛法固云付囑國王大臣。國王大臣外護佛法。賴有功德之一方便門。即祈福禳災之事也已。古德云。若一向舉揚宗教。法堂前草深一丈。須倩人看院始得。蓋高麗朝百寮抽斂。儒教之中。亦有一例。

按忠烈王三十年五月。置國學瞻學錢。初。贊成事安珣。憂庠序大毀。儒學日衰。議兩府曰。宰相之職。莫先於教育人材。今養賢庫殫竭。無以資教養。請令六品以上。各出銀一斤。七品以下。出布有差。歸之養賢庫。存本取息。永為教養之資。兩府從之。事聞。王出內庫錢穀以助之。時有密直高世者。自以武人。不肯出錢。珣謂諸相曰。孔子之道。垂憲萬世。臣忠於君。子孝於父。弟恭於兄者。是誰之教耶。若曰我為武人。何苦出錢。以養爾生徒。則是不為孔子也而可乎。世聞之。甚慚。即出錢。

今俗閭巷。亦出齋米。每當歲初。上元前後。凡乞糧僧。作小紙袋。朱書功德二字。名曰功德袋。周行閭里。掛置民家之門扉上而去。其家主饋之婦。每炊飯時。先除一掬米。入其袋中。待僧來給之。蓋此齋米。沿自麗俗也。謹按佛制。托鉢乞糧。謂之化緣。(亦稱募緣)令諸眾生。多作功德。以是因緣。見佛聞法。離苦得樂。速登彼岸。此。俗所謂十匙一飯。亦佛所云汝飯不減。我供自足者也。

○萬佛香徒聚集無賴

高麗肅宗六年六月。禁男女僧尼羣聚作萬佛會。仁宗九年六月。陰陽會議所奏。近來僧俗雜類。聚集成羣。號萬佛香徒。或念佛讀經。作為詭誕。或內外寺社僧徒。賣酒鬻葱。或持兵作惡。踴躍遊戲。可謂亂常敗俗。請令御史臺金吾衛禁止。從之。

尚玄曰。佛徒之中。優婆夷。(信女)較多於優婆塞。(信男)長者子。(富有德者)亦多於貧窮者。吾嘗潛思其所以然。蓋功德福樂之說。易入於女子之心。故多信仰之者。男子則因斷見常見及其他種種見解。無上妙法難入其耳。釋迦牟尼。棄王位而登佛地。又其諸大弟子。誰非婆羅門。(印度貴族)長者子乎。故須知富貴多福之人。亦多佛種因緣。但貧窮者無緣救度。是為最可憐愍者。雖有法華常不輕菩薩之忍辱。(法華經云。威音王如來時。有一菩薩比丘。名常不輕。以大勢。以何因緣名常不輕。是比丘凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。皆悉禮拜讚歎而作是言。我深敬汝等。不敢輕慢。所以者何。汝等皆行菩薩道。當得作佛。而是比丘不專讀誦經典。但行禮拜。乃至遠見四眾。亦復故往。禮拜讚歎。而作是言。我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛。四眾之中。有生瞋恚。心不淨者。惡口罵詈。言是無智比丘。從何所來。自言我不輕汝而與我等授記當得作佛。我等不用如是虛妄授記。如此經歷多年。常被罵詈不生瞋恚。常作是言汝當作佛。說是語時。眾人或以杖木瓦石而打擲之。避走遠住。猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛。以其常作是語。故增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷。號之為常不輕。)日本空也和尚之願力。(空也醍醐。天皇之皇子也薙髮為僧。遍遊國內。常以念佛為口號。拱手舞蹈以勸老幼。時人呼為踊念佛。所謂六齋念佛是也。)亦難普傳於下流社會也。吾觀基督教救世軍傳教之法。遊行街路擊鼓集眾。演說福音。勸入教會。不得不謂好個方便也。則今萬佛會及萬佛香徒不必禁止。而設一機關如救世軍以誘導之。可謂慈悲度生之一道也。

○藏經道場春十秋十

高麗靖宗七年辛巳夏四月癸丑設藏經道場于會慶殿。春秋二季。例設此會。春六日。秋七日。忠宣王三年三月癸卯。設藏經道場于本闕。舊例春六日秋七日。今以王旨俱改十日。

尚玄曰。夫轉經者讀經之謂也。與講經會。旨趣不同。其即所謂功德佛事也。茲錄湖南長城郡白巖山淨土寺。(今禪教兩宗大本山白羊寺)事蹟。以供參考。

轉藏經第三會榜

繫我王師覺儼尊者。駐錫曹溪之日。與江寧君洪公綏。同發願。許各捨帑儲。成就大藏全部之因由。慶落初會之記榜。載之縷詳。粵戊子春。傾倒檀施之物。命門人之牧等。廣化眾緣。迎集諸山苾芻。再轉一遍。歲在庚寅。年八十一。倦於課眾。切有謝院安心之志。辭眾歸老于白巖山淨土寺。前朝主上。嚮師道德。特由師禮。以莫城佛岬寺為下山所。暨今上即祚。仍冊為王師。并下國

書繒絲等物。益加欽敬。師每曰。老僧何德。累蒙上恩。思報罔極。敬備種種供具。肆展第三會。屈曹溪大和尚。為主盟。招致諸山長老千餘。至正癸巳三月十一日為始。約十日張皇佛事。晝則轉三藏。夜則談祖教或禪或講。六時修法。以答上恩。厥誠厥美。不可暗嘿。粗書始末。昭示于后。門人月生山人演呈拜手謹誌。(按演呈即柳拙菴。見勝蓮寺李穡記。)

至正十三年三月。日上板。

堂佐。慧曉達桓。首堂佐。祖宣紹寬。記事。日益了員

維那。靈泉社道人居訥。主法。曹溪十四代和尚復菴淨慧。

功德主。王師大曹溪宗師前佛岬寺住持一印正令雷音辯海弘直廣濟都大禪師覺儼尊者。

○連聲法席晝三夜三

高麗毅宗十一年丁丑春正月戊辰朔。風自乾來。太史奏曰。國有憂。王懼。卜者內侍榮儀。因進禳禱之說。王信之。命於靈通敬天等五寺。自是月。至歲終。恆作佛事禳之。初儀父尚。嘗配島。娶島內逆民之後。生儀。形貌怪異。性姦猾。常言國家基業之遠近。人君壽命之修短。只在禳禱勤怠。巡御踈數。王頗惑之。儀每伺王憂懼。輒奏云。某年月有禍災依法禳之。則無患矣。置司祈禳。幸而無事。即曰咸我力也。又奏如欲延壽。須事天帝釋及觀音菩薩。王。多畫其像。分送中外寺院。廣設梵采。號曰祝聖法會。發州郡倉廩。以支其費。儀乘傳巡示。守令僧徒。皆畏苛酷。爭遺賄賂。又於安和寺。塑置帝釋觀音須菩提聚僧晝夜連聲唱諸菩薩名號。稱為連聲法席。儀。陽示勤苦。終宵禮拜。王。時幸觀之。特加褒賞。又信儀言。遍祀遠近神祠。使者絡繹。或取閭巷名第。以為離宮別館。或勞民以營山齋野墅。巡幸無時。又於諸寺。皆張法會。至有千日萬日為限者。京外府庫傾竭。人皆怨之。

○花紋苧布尼婢織成

高麗忠烈王二年。有一尼獻白苧布。細如蟬翼。雜以花紋。公主。(即元成公主也)以示市商。皆云前所未覩也。問尼何從得此。對曰吾有一婢能織之。公主曰以婢遺我。尼愕然不得已納焉尚玄曰。布細如蟬翼。即今之所謂韓山所產十二成細苧布歟。其云花紋者。澣濯細苧布用熨斗熨之。則自生紋理。如花枝杈(牙)然也。市商皆云前所未覩。則其細工之特異可知也。南山之下漢江之上豈毛浦有一尼舍。名曰彌陀寺。尼姑等。皆以織極細綿布為業又北道六鎮各郡之在家僧妻等。織造麻布極輕極細。俗呼鉢內布。謂可容一匹布於一鉢之內故名。

○琉璃土瓦僧侶燔造

高麗忠烈王三年五月壬辰。遺僧六然于江華。燔琉璃瓦。其法多用黃丹。乃取廣州義安土燒作之。品色愈於南商所賣者。云云。

尚玄曰。蓋琉璃瓦者。其即今之所見青瓦歟。又或如今之釉藥煉瓦歟。(京城皇壇之跡。今建巨大華麗之館舍。名曰朝鮮好太樓。用釉藥煉瓦築成。甚有光澤。)朝鮮世祖大王九年甲申。建圓覺寺。用青瓦以蓋法堂。

「世祖實錄云。瓦窑提調仁山君洪允成。議。圓覺寺法堂所蓋青瓦八萬張燔造所入甚鉅。」

琉璃瓦及青瓦燔造之法。尚矣勿論。今雖尋常煉瓦。朝鮮之人。無能精製者。工業之退步。一何至此。究厥所然。必因後世。儒論鳴張。崇儉黜奢。禁止製造之故也。高麗琉璃瓦朝鮮青瓦。其燔造之法。無人知之。今俗諺。謂獨造專利之業曰。青瓦商。由是推測。當時燔造青瓦之人。已為稀貴。可知也已。今則永絕。遂與高麗燒磁之法。皆作廣陵散。是為遺憾也。

高麗磁器之見於史者。

忠烈王十五年(元至元二十六年)己丑八月。元中書省。牒求青砂甕盆瓶。

磁窑則聞遼陽撫順。有高麗人燒磁之遺蹟。高陽郡三角山道洗菴河口。亦有古時磁窑之蹟。近於湖南之康津郡大口面尾山。發見高麗之青磁窑。

朝鮮初葉所用磁器。不遜於高麗。稀貴更甚。世人不知也。

備齋叢話。廣州分院人之所用陶器最緊。今麻浦鷺梁等處。皆以陶埴為業。此皆瓦器缸瓮之類。至如磁器。須用白土。精緻燔造然後。可中於用。外方各道。多有造之者。惟高靈所造最精。然。不若廣州之尤為精也。每歲遣司甕院官。分左右邊。各率書吏。從春至秋。監造而輸納于御府。錄其功勞而等第之。優者賜物。世宗朝御器。專用白磁至世祖朝。雜用彩磁。求回青於中國。畫樽疊盃觴。與中國無異。然。回青罕貴。求之中國。亦未多得。朝廷議曰。中國雖窮村茅店。咸用畫器。豈皆回青所畫。應有他物可畫者。訪於中國。則皆曰此土青也。然。所謂土青者。亦未求得。由是朝鮮畫磁器尠少。

朝鮮磁器。自開國二百年以後。已形粗惡。確有證據。何以知之。吾之十二世祖。(諱陽元卜居鷺梁故號鷺渚。王辰兵亂時。以右鎡鐵為留都大將。)以下累世墳墓在鷺梁本洞念佛峯(仁川水道野水池處)之北麓。而瑩域

之區。入於仁川水道之用地。故往年掘移山之西麓。開舊墳而多得雛形磁器。日用諸具。其品質粗惡與今鄉曲磁窑燒造者。無少異焉。

○一家三子制許度僧

高麗靖宗二年五月。創凡有四子者。許子出家。又文宗十三年秋八月。制兩京及東南州郡。一家有三子者。許一子年十五。剃髮為僧。

尚玄曰。按高麗崇佛。寺院僧徒。有諸便宜。故出家者多。

- (一) 信仰思想。自三國以來。遺傳宗教。惟佛而已。由是。人民。宗教信仰思想範圍。要不出此。
- (二) 門閥觀念。王室貴子。儒林名士。皆依佛教。故。人民見之。以為榮。光。
- (三) 名譽勢力。顯達之人。出家為僧。多得國師王師。僧統住持大禪師等之職位。身依白業。名流青史。一言以蔽之。曰麗代之高僧碩德。即朝鮮之山林隱逸。為世推仰。同一名譽。
- (四) 師表待遇。國師王師。僧統住持。尚矣。雖尋常僧徒。享有特遇之禮。
- (五) 徭役免避。凡為僧者。免除一切徭役。山水名區。逍遙自在。人間世。無有如是之便宜。
- (六) 田產受用。各寺。例有土田奴婢。皆歸住持管理受用。

臚列證憑。以供參考。

慵齋叢話云。我東崇奉佛教久矣。新羅故都。招提多於閭閻。松都亦然。王宮甲第。皆與佛宇相連。王與後宮。詣寺燒香。無虛月。設八關燃燈大禮。皆依於佛。王之第一子為太子。第二子則剃髮為僧。雖儒林名士。亦皆效之。寺刹皆有藏獲。多者或至千百為住持者。或擁婢妾。其豪富勝於公卿。僧多有封君辟除者。

高麗國制。宮人侍幸而有子。則祝髮為僧。稱為小君。(麗史)訂通國師。(太祖第五王子)祐世僧統。拯世僧統。聰生僧統。聰惠首座。(皆文宗子)鏡智國師。冲明國師(皆熙宗子)等。皆王親貴骨也。韶顯僧統。覺儼尊者。雲澄清叟。柳拙菴及覺雲禪師等。皆係赫赫衣冠之貴也。

金剛居士尹彥頤。金剛居士李顥。清平居士李資玄。法喜居士閔漬。白雲居士李奎報夢庵居士權溥等。皆以宰臣而篤好佛法者也。

又按麗史。忠宣王元年五月。教曰僧人。既已出家。固當上不拜君王。下不拜父母。況其餘乎。自今。僧俗相拜。重論如法。雖居家庸僧。勿差官役。

人于朝鮮。一切相反。

- (一) 信仰思想。自麗末以來。儒教始興。下自太學儒生。上至宰輔諫官。無不斥佛。目以無父無君之教。由是。人民信仰佛教之思想。自然減退。
- (二) 門閥觀念。無論朝野名士大夫。以信佛教為羞耻。何況出家乎。除却幾個大士。自是宿植善根。外他則貧賤家無衣食無教育之兒。出家得度者居多。佛教衰退之原因實在乎是。
- (三) 名譽勢力。守伊及俊和尚之於世宗。信眉之於世祖。普雨之於明宗。休靜之於宣祖覺性之孝宗。實有師表之資格。而猶吝封拜之命。蓋畏儒論之攻擊。而置之也。令聞雖彰。而勢力則無也。
- (四) 奴隸待遇。朝鮮一代。直以奴隸。待遇僧侶。諸山緇流。殆無人權。示以乞丐。呼。以爾汝。拜於庭下。逐於京內。
- (五) 徭役苦侵。朝鮮以還。各寺僧徒。徭役苦况。人間世。無其比。造陵祭需之豆泡。納宮供物之香炭。徵入營僧軍之布錢。擔遊山官人之轎輿。乃至庭前栢樹子之糖果。洞山麻三斤之繩鞋。多死馬之腿脚。(海菜用油煎之者俗名多死馬腿脚。寺僧善為之。)大活虎之眉毛。(俗呼難得之物曰活虎之眉毛)無不責納。但諸陵齋社。各宮願堂則。特下勅令。勿侵徭役。
- (六) 田產僅保。寺中所有若干財產。公共保管。以供香火。間有不良之僧。亦多盜賣之弊矣。寺刹今後。盡歸於正。

○五教兩宗祈禱平賊

高麗元宗二年六月。設五教法席於內殿。禱太子速還。又十四年夏四月。幸賢聖寺。集五教兩宗僧徒。設道場於男山宮。以祈平賊。

忠惠王四年秋七月。令五教兩宗。亡寺土田。及先代功臣田。屬內庫。

恭愍王元年。李穡上書曰「我太祖。化家為國。佛刹民居。參伍錯綜。中世以降。其徒益繁五教兩宗。為利之窟。川傍山曲無處非寺。不惟浮屠之徒。侵以卑陋。亦是國家之民。多於遊食」云云。又五年。王師普愚言于王曰「若九山統為一門。重興祖風而五教各以其法弘之。豈不暢哉」云云。又十九年九月。設工夫選。大會兩宗五教諸山衲子。選其所自得。請懶翁主盟。王親幸觀之。

恭讓王三年。成均博士金貂上書曰。臣願回天聽決宸衷。驅出家之輩。還歸本業。破五教兩宗。補充軍士。中外寺社。分屬所在官司。奴婢財用。亦皆屬焉。

朝鮮李太祖元年。封無學為王師妙嚴尊者。兩宗五教諸山衲子。皆在焉。

世宗三年辛丑秋。設法華會。薦元敬王太后冥福。請涵虛和尚說法。兩宗五教諸山衲子蒼蒼濟濟。悉皆罔措。

尚玄曰。由是觀之。五教兩宗。始見于高麗元宗時代。是在大覺國師立天台宗。普照國師創曹溪社之以後也。

大覺之時。已有六宗。按大覺國師墓誌銘云「當世之學佛者。有戒律宗。法相宗。涅槃宗。法性宗。圓融宗。禪寂宗。(即云禪宗也)師於六宗。並究至極」。

普照之後。始有曹溪宗。按昇平府曹溪山松廣寺。嗣院事蹟碑。云。「曹溪山松廣寺。為東方第一道場。如葱嶺之雙林。震旦之廬阜。則未有不居此。而為名僧者十六國師故不說。在勝國時。至借山名。設曹溪始興兩宗」。

然則。元宗以後。稱五教者。疑即戒律宗。法相宗。法性宗。圓融宗。天台宗。是也。稱兩宗者。疑即禪寂宗。及曹溪宗是也。

(或人問)大覺之時。涅槃宗固已存在者也。大覺之後。本宗何為泯滅無聞。而不入於五教之列乎。

(答)初。智者大師。得法華三昧。創立教觀。以法華經為宗骨。以涅槃經為扶翼矣。大覺立宗之後。涅槃宗應當為彼所攝也。故有法華宗。則無涅槃宗之可言也。

(問)高麗之五教兩宗。傳至朝鮮。何又忽變而為曹溪。摠持。天台疏字。天台法事。華嚴道門。慈恩。中道。神印。南山。始興等十一宗。此十一宗。沿革何如。

(答)朝鮮太宗之六年或七年。中道宗。(即人不中道之三論法性宗也)神印宗。(結印密宗)合為中神宗。必因此兩宗之性質相近故合併之矣則中神宗者。即高麗法性宗之沿革者也。摠持宗。(摠持。陀羅尼也疑即真言宗)南山宗。(律宗也)合為摠南宗亦必因此兩宗性質相近故合併之矣。則摠南宗者。即高麗戒律宗之沿革者也。天台疏字宗天台法事宗合為天台宗。華嚴宗道門宗合為華嚴宗。即高麗圓融宗也。慈恩宗即高麗法相宗也。(或云唯識宗亦云瑜伽宗)已上諸宗。即與高麗五教。其數相當也。

(問)始興宗何如

(答)始興宗。疑即天台。而別設宗名。如禪宗之有曹溪也。何以知之朝鮮太宗六年丙戌。定全國中可留置之寺刹。天台疏字宗法事宗合四十三寺。始興宗十寺。則天台始興。雖似各別。至七年丁亥。諸州資福寺。皆代以名刹。有始興宗屬三寺而天台宗屬寺全闕。可見當時。天台一宗。有名無實。世宗六年甲辰。合七宗為兩宗。以曹溪。天台。(可見尚有其名)摠南。三宗合為禪宗。華嚴。慈恩。中神。始興。四宗合為教宗。雖然。世宗三年辛丑。尚有兩宗五教之文。(見涵虛行狀)蓋此五教兩宗者。實指當時佛教全體。舉成數而言者也。至於始興。疑為天台別設之宗。已有附述於前。見「大覺求法始興台教」。

或人又問曰。華嚴五教。亦有一說。

按麗末權近撰法王寺祖師堂記。「法王之西。丈室之南。有隙地。頽落破礎。鞠為茂草久矣。及判華嚴砧公。(義砧也見鄭道傳送友雲詩序)駐錫之明年。予往觀之。則突然而堂構矣。不數月又往觀之。則煥然而丹雘矣。及三往觀之。則中揭毘盧文殊普賢會圖。新繪者也。左右分掛華嚴諸祖遺像。修舊者也。予歎其成之速。因謂予曰。吾以無能。濫荷上恩。領袖宗門。(即是華嚴宗門)總五教。(似是華嚴五教)為國一。(即是國一都大師也)位已極矣。祝釐圖報。慮無致力。去秋八月。佛祖合饗。之辰。乃見諸祖之軸。布裹而庫藏之。霾侵蠹損。殆至腐爛。吾甚惻然。謀諸宗門。且抽私褚。為構是堂。自癸未夏五月而始。至冬十月訖功云云。」

由是觀之。義砧大師。為判華嚴宗事。自言領袖宗門。總五教為國一。此即華嚴五教。不其明證乎。

尚玄答曰。非也。華嚴五教。本以理言。非分派也。則砧師之總五教為國一者。即不過高麗瑜伽宗師普慈國尊。(弘真國師惠永)以道高故。為五教都僧統之一例也。然則。五教者。即總當時存在之各教而言。殆無疑義也。

或又問曰。兩宗之中。曹溪宗則已詳知其創立由緒。而禪寂宗之歷史。或有可聞乎。答曰。有。九山禪門。來歷如左。

高麗李齊賢撰寶鑑國師(混丘)碑銘云。「竄彼心宗。逾海而東。厥派惟九。繩繩仍昆。代有哲人」此是我東新羅諸師。入唐得法。還傳心印。共為九派。即是九山。遞于麗末。相傳不衰。與曹溪宗。並立為兩。形成禪宗。九山禪門。其過半數。見于諸書。即如。

高麗李奎報撰龍潭寺叢林會榜云。「夫祖駕西來。心法之行乎中國尚矣。然。猶未及於三韓。暨新羅王子道義國師。航海入唐。求法於地藏。(智藏之誤)和尚。得而東還。遂入定陳田寺。傳心印。(新羅金蓮撰武州迦智山寶林寺。普照禪師靈塔碑銘云。初。道儀大師者。受心印於西堂後歸我國。隱於山林。付法於廉居禪師。居於雪山信聖寺。傳祖心闡邪教。我禪師往而事焉。師授法印。我師後居迦智山寺。故以儀大師為第一祖。居禪師為第二祖。成師為第三祖。)然後。禪轍始輾于東土矣。及我太祖。肇基王業篤崇禪法。於是。剏五百禪宇于中外。以處衲子。間歲設談禪大會於京師。所以鎮北兵也。九山釋子。先其會一年。各以其門。占斷外方之伽藍。而開法會涉冬節。是謂之叢林」。

由是可知。九山禪門。皆在京師(松京)為大本山。而占斷外方之伽藍者。即如所屬同派之末寺也。

龍潭寺叢林會榜又云。「叢林所嚮。其主人所以應接供奉。繁夥浩大。似不堪支故。凡住其寺者。皆難之。况迦智。於九山為大。而衲子之輩。林會霧集。濟濟如也哉」。又有談禪會迦智山叅學等拜祖師文。邈離雲嶂。方蹈玉京。足重趼而來未息倦遊之步。首再至曰稽。共勤敬拜之誠云云。是知迦智山門。為松京九山之一。而屬道義禪派者也。

又李相國集。(李奎報集)有談禪會須彌山叅學等謁祖師真文。「傳心曰祖。師派曰孫。白月朗然。遺影宛存於紈素。高山仰止。羣髡共造於庭階。第勤拜扣之誠。覬荷恩靈之庇」。云云是知須彌山。亦為九山之一。而屬真澈禪派者也。(海州須彌山神光寺)

又談禪會聖住山叅學等拜祖師文。「拂三事衲。出從雲水堀中。拈一瓣香。來拜丹青影下。仰惟道鑑。曲護山門」。云云。

是知聖住山。亦為九山之一。而屬無染禪派者也。

高麗金坵撰臥龍山。慈雲寺贈諡真明國師碑。「國師諱混元。年甫十三。投舅氏品日雲孫禪師宗軒。披剃受具。聰慧絕人。學通內外。遂為崛山叅席之首。中禪選上上科策杖遊方。初謁雙峰辯青牛。(雙峰南雲禪[泳-永+(瓜-、)])服勤數載。得其闡奧。次詣曹溪無衣堂下。大為器許。又嘗師事清真國師。所至稟受。盡得骨髓。柱國晉陽公。嚮師道德。奏加三重大師。又奏請住定慧社。高宗丙午。加大禪師。大禪源寺。(在江華王京)開堂陞座。嗣清真。壬子八月。清真臨滅。以院門事屬師王。於是命住曹溪為第四世。仍命中使。陪往曹溪。以冬十二月入院。再扇牧牛之風。(是知曹溪別於九山)己未冊為王師。不能行禮。俄而上仙。元宗即位。禮遇殊加。以臥龍寺。為下山所。

又云。王舅大禪師鏡智。小投陽山。(曠陽山鳳巖寺智證國師禪派)圓真國師祝髮。敬重於師。(師謂真明)事以門人之禮。因受朝旨。移籍崛山。為品日孫。住斷俗寺。常來禮覲。其為尊勝敬重。類如此」。云云

是知崛山。(亦云孤山)雙峰。陽山。皆可列於九山。然則九山之中。已知其六。所未知者。唯三山焉。而崔致遠撰智證國師碑中所云南岳陟。(智異山洪陟國師按智異山實相寺白月楞伽之塔碑銘云。秀徹國師。祖西堂藏。父南岳陟)大安徹(桐裏山惠徹國師)雙溪昭。(雙溪寺真鑑國師)新興彥。(忠彥禪師)湧巖體。(覺體禪師)珍丘休。(鳳林國師玄昱覺林)等師之法脉不斷者。則可相當。而未得確證。姑俟後考。

法眼宗派。慧矩國師。(道峰山)靈鑑禪師。及圓空國師。(師法諱智智住原州賢溪山居頓寺)及高麗僧三十一人。(皆永明禪派)等之法派亦應遺傳。而無可考。

○妙清術欺君謀逆

高麗仁宗五年三月甲辰。西京妖僧妙清。日者白壽翰。說王設灌頂道場于常安殿。其術詭誕不可知。六年八月乙亥。王幸西京。九月丙午命行從宰樞。與妙清白壽翰相定新宮于林原驛地。僧妙清分司檢校少監白壽翰。自稱知陰陽之術。以詭誕不經之說。眩惑眾人。鄭知常亦西京人。深信其說。以為上京基業已衰。宮闕燒盡無餘。西京有王氣。宜移御為上京。乃與近臣金安謀曰。吾等若奉王上移御西都為上京。則當為中興功臣。非獨富貴一身。亦為子孫無窮之福。遂騰口交譽。近臣洪彝敘李仲孚大臣文公仁林景清。從而和之。遂上奏曰。妙清聖人也。壽翰亦其次也。國家之事。一一問而後行。其所陳請。無不容受。則政成事修。國家可保也。乃歷請諸官署名。平章事金富軾參知政事任元鼓承宣李之氏獨不署名。書奏。王雖持疑。而以眾口力言。不得不信。於是。妙清等上言。臣等觀西京林原驛地。是陰陽家所謂大花勢。若立宮闕御之。則可并天下。金國報贖自降三十六國皆為臣妾。故有是命。十一月戊申移林原驛作新宮。命內侍郎中金安督役。時方沍寒。民甚怨咨。七年春二月。西京新宮成。幸西京入御新宮。時。或者上表勸王稱帝建元。或請約齊國夾攻金滅之。識者非之。而妙清之徒。喋喋不已。王竟不聽。三月御新宮乾龍殿。受羣臣賀。妙清白壽翰鄭知常等言。方上坐殿。聞空中有樂聲。此豈非御新闕之瑞。遂草賀表。請宰樞署名。宰樞不從。曰吾儕雖老。耳尚未聾。空中之樂。所不曾聞人可欺。天不可欺也。知常憤曰。此非常之嘉瑞。宜書青史。昭示後來。而大臣如此。深可嘆也。表竟不得上。八年九月。命置呵吒波拘神道場于弘慶院。般若道場于選軍廳。皆二七日。從妙清之言也。西京重興寺塔災。或問妙清曰。師之請幸西都。為鎮災也。何故有此大災。妙清慙赧不能答。九年八月遣內侍李仲孚。築西京林原宮城。置八聖堂于宮中。一曰護國白頭嶽太白仙人實德文殊師利菩薩。二曰龍圍岳六通尊者實德釋迦佛三曰月城岳天仙實德大辨天神。四曰駒麗平壤仙人實德燃燈佛。五曰駒麗木覓仙人實德毘婆尸佛。六曰松岳震主居士實德金剛索菩薩。七曰甌城岳神人實德勒又天王八曰頭岳天女實德不動優婆夷。皆繪像。從妙清妖說也。金安仲孚知常等。以為聖人之法。利國延基之術。十年春正月始修宮闕。平章事崔弘宰及文公仁林景清董其役。及開基。妙清使弘宰等宰臣三四人及句當役事員吏。皆公服序服。將軍四人甲而劔。立于四方。卒百二十人。槍三百人。炬二十人。燭而環立。妙清在中。以白麻繩四條長三百六十步四引作法。自言此太一玉帳步法。二月壬午幸西京。時妙清白壽翰奏曰。上京地勢衰故。天降災孽。宮闕焚蕩。須數御西京。禳災集禧。以享無窮之業。王。問諸日官。皆曰不可鄭知常金安及。大臣等曰。妙清所言即聖人之法。不可違也。王乃從之。十三年春正月妙清柳昂趙匡等。以西京反。以金富軾為元帥討之。斬金安鄭知常白壽翰。西人斬妙清及柳昂請降。十四年二月。金富軾會諸軍攻西京。城陷。趙匡自焚死。富軾奉表獻捷。

○辛屯叶夢封侯弄權

高麗恭愍王十四年乙巳五月以妖僧遍照為師傅。賜號清閒居士。咨訪國政。照。靈山縣玉川寺奴也。幼為僧。不見齒於其類。(以母賤故)王夢人拔劍刺己。有僧救之得免。明日以告太后。會金元命以照見。其貌惟肖。王大異之。與語。聰慧辯給。自謂得道。詭為大言。輒中旨王素信佛。又惑夢。由是屢密召入內。與之談空。照目不知書。常遊京都勸緣。誑誘諸寡婦。售其奸[姪-王+(工/山)]。自見王。務矯飾。枯槁其形。雖盛夏隆冬。常衣一破衲。王益重之。凡饋衣服飲食必潔淨。至於足襪必頂戴致敬饋之。李承慶見之曰。亂國家者必此髡也。鄭世雲以為妖僧欲殺之。王密令避之。二人既死。乃長髮為頭陀。復來謁王。始入內用事。言無不從。人多附之。秋七月癸未。封遍照為真平侯。十二月以遍照為守正履順論道變理保世功臣壁上三韓三重大匡領都僉議使司判監察司事鷺城府院君提調僧錄司事兼判書雲觀事。始稱姓辛。改名屯。初王在位日久。宰相多不稱意。嘗以為世臣。大族。親黨根連互為掩蔽。草野新進。矯情飾行。以取名望。及其貴顯。自耻門地單寒。連姻大族。盡棄其初。儒生儒而少。剛。又有門生座主同年之號。黨比徇情。三者皆不足用也。思得離世獨立之人。以革因循之弊者久矣。及見屯以為得道寡欲。且出於賤微。更無親比。任之大事則必徑行而無所顧籍。故拔於髡緇。授以國政而不疑也。王請屯屈行以救世事。屯陽不肯。以堅王意。王強之。屯曰。嘗聞國王大臣多信讒間。慎毋如此。乃可福利世間也。王乃手寫盟辭。曰師救我我救師。死生以之。無惑人言。佛天證明。於是。屯與議國政。用事三旬。罷逐親勳名望冢宰。臺諫皆出其口。領都僉議。久虛其位。至是。自領之。始出禁中寓奇顯家。百官詣門。議事。屯。以辰巳聖人出之讖。昌言曰。所謂聖人。豈非我歟。屯。貪[泳-永+(瑤-王)]日甚。貨賂輻湊。居家飲酒啖肉。恣意聲色。謁王則清談。齏菜果茗飲。罷密直提學李達哀。達哀嘗於廣坐。謂屯曰。人謂公酒色過度。屯不悅罷之。十五年夏四月。王以無嗣。選宗室德豐君義女及右常侍安克仁女為妃。(高麗王氏。娶同姓之事。乃驗於此。)與辛屯共觀之。屯據胡床自若甲子左司議大夫鄭樞。右正言李存吾。上疏曰。辛屯嘗騎馬出入紅門。與殿下并據胡床其在家。宰相拜庭下。屯皆坐待之。雖崔沆金仁俊。亦未有如此云云。王大怒。命焚其疏召存吾面責之。時屯與王對床。存吾目屯叱之曰。老僧何得無禮。屯。惶駭不覺下床。王愈怒下樞等巡軍獄。屯黨必欲殺之。李穡救免。自是屯之桀驁尤甚。宰相臺諫。皆附屯而言路塞矣。乙亥屯以其黨黃裳李壽山等十一人。為禁衛提調官。於是內外之權。悉摠於屯。辛屯與宰樞延廣州天王寺佛舍利。置之王輪寺。戊寅王率百官往觀之。施黃金綵帛又賜僧布八百匹。宰樞以下。冠帶立庭。屯着半臂衣。手圓扇。竝御床坐。王拜舍利。屯亦拜。屯袖緣化文立授王。王受之愈謹。五月。置田民推整都監。以辛屯為判事。令曰。比來綱紀大壞。貪墨成風。宗廟學校倉庫軍須田及國人世業田民。豪強之家奪占幾盡。或已決仍執。或認民為隸。州縣驛吏官奴百姓之逃役者。悉皆漏隱。大置農莊。病民瘠國。感召水旱。癘疫不息。今設都監推整。其知非自改者。勿問。過限事覺者。糾治。妄訴者反坐令出。權豪多以所奪田民還其本主。中外欣然。屯間一日而至都監。李仁任李春富以下聽決焉。屯外假公義。實欲市恩於人。凡賤隸訴良者一皆良之。於是奴婢之背主者蜂起曰。聖人出矣。八月。屯髡李龜壽。置于松廣寺。金貴于廬山寺。朴椿于裂岩寺。後二人。遣人皆沉于江殺之。設文殊會於宮中凡七日。王憂無嗣。或至泣下。辛屯。說王曰。開文殊會。則必誕元良。王從之。欣然有得子之望。前會一日。別建淨殿於宮內。覆以白茅。為道場。吹螺擊鼓。如三軍鼓角。都人初聞。以為宮中有變。皆驚駭。久之乃定。屯入道場。終會而出。緇黃雜流。填咽宮掖。糜費不貲。九月。幸洛山寺。辛屯願剎也。左右爭言於王曰。今歲大稔。實由僉議之變理也。王敬屯稱僉議而不名。屯以洛山觀音靈異。令吳一鶚密書願狀曰。願令弟子分身牟尼奴福壽住國。牟尼奴屯婢妾般若所生。是為禍。或云初屯納私婢般若有娠。屬伴僧能祐。使就產於其母家。七日而般若還。能祐母。收而養之。未幾年。其兒死。能祐恐被屯讓。竊取他人兒。置諸他所。請於屯曰。兒有疾。移養城外何如。屯許之。比及一年。屯取養于家。般若。亦未知非其兒也。王常求嗣。謀所以立後。一日。微行至屯第。屯指其兒曰。願殿下。為養子以立後。王睨而笑之。不答。然猶心許之。十六年二月。元以辛屯為集賢殿太學士。賜衣酒。屯受宣于家。置之座傍曰。安用此物為。但他所與不可棄也。五月丙戌。命重營國學。令中外儒官。隨吊出布。以助其費。先是。屯與李穡等會崇文館。相舊址。屯免官扣頭。誓先聖曰。盡心重營。左右曰少捐舊制。可易成。屯曰文宣王。天下萬世之師也。可靳小費。虧前代之規乎。八月。以僧千禧為國師。禪顯為王師二僧皆屯所善者也。王九拜。禪顯立受。百官朝服就班。屯獨戎服立殿上。每王一拜。輒嘖嘖稱歎。私語宦者曰。主上禮容。天下稀有。史官尹紹宗在傍。屯顧謂曰。母妄書國事吾將取觀之。元使乞徹至。問曰。聞爾國有權王何在。時中國謂屯為權王故云。冬十月王步幸辛屯家。置酒落成。初屯在奇顯家。由奉先寺松岡。出入王宮。岡之西南。有隙地屯白王曰。幸就此構小房。則庶便老僕進退。王許之。屯令其黨督役。不日而成。又於北園作別室。重門深幽。明窓淨几。焚香獨坐。蕭然若無欲者。知都僉議吳仁澤。與前侍中慶千興。三司左使金元命等。密議曰辛屯邪佞陰狡。好讒毀人。斥逐勳舊。殺戮無辜。黨與日盛。道誦記。有非僧非俗亂政凶國之語。必是此人。將為國家大患。宜白王早除之判書辛貴。聞以告屯。屯入告于王曰。屯。山水間一衲者也。上。勒令至此。不敢違命。思欲去姦惡用賢良。使三韓百姓粗得平安。然後將一衣鉢還向山林。今國人將殺屯。願上哀矜。王驚問之。屯。具以貴語對。乃命擊仁澤等巡軍獄鞠之。杖流于外。十七年九月。始賜辛屯妾般若米月三十石。十八年夏四月丁卯辛屯設文殊會於演福寺。王。往觀之。賜僧布五

千五百匹。九月辛酉。王幸王輪寺。設天兵神眾道場。七日乃還。王手書疏。賜僧布一千五百匹。辛屯亦施千五百匹。十一月設八關會。辛屯攝王受羣臣朝于儀鳳樓。十九年夏四月戊辰設文殊會于演福寺。命辛屯先往。乃令承宣及衛士衛屯。遂親幸觀之。二十年六月丙辰。選部議郎李勣上匿名書。告辛屯謀逆。鞠其黨奇顯崔思遠鄭龜漢陳允儉奇仲脩等誅之。己未流辛屯于水原。辛酉辛屯伏誅。兩府臺諫理部上書論屯大逆之罪。請置屯極刑。王從之。遣大司成林樸判書金斗誅屯于水原。初王與屯春富等同盟至是授樸盟書。使示屯曰。數曰。爾嘗謂近婦女。所以導引養氣。非敢私之。今聞至生兒息。是在盟書者歟。城中甲第至七。是在盟書者歟。如是者數事。數罪訖可焚此書。樸至水原。使人詐報宣召。屯喜曰今日召還。蓋為阿只思我也。阿只方言小兒之稱。屯當刑束手乞哀於樸曰。願公見阿只活我。乃誅之。屯性畏吠犬。惡射獵。且縱淫。常設烏鷄白馬以助陽道。時人謂屯為老狐精。尚玄曰。妙清之於仁宗。辛屯之於恭愍。寵幸一也。而妙清專用詭誕之術數。欲達其志終不得意。但取滅亾。其計也拙。其志也愚而已。至於辛屯。崛起於寺奴之家。專權於國王之朝。得叶夢之機會。邀封侯之榮寵。其為人也狡猾。其行事也敏給。相舊址立誓。而重營聖廟。用正言鉗制儒者之口。判都監發令而推整民田。以惠政市得平民之心。呂不韋之奇貨可居。公孫弘之布被是詐。於此諸事。可知其決非庸流人物也。况恭愍王有為之主也。環顧一世。無可與議。不委之世臣。獨拔於山僧。自為如魚之得水。不知教孫而升木。屯乃信道誦之記。勸遷王都而固其寵。疾普愚之賢。讒逐遠地而欲其死。構第松岡。欲老境之行樂。竄死花城。乃現世之淫報。

○元帝出榜為護佛法

尚玄曰。按輿地勝覽。高靈縣盤龍寺在美崇山。有元世祖時榜文云。「皇帝聖旨。裏行中書省照得軍馬。俱到合浦。已上船征進外。有落後屯住正軍。濶端赤人等於義安上下丹城村寨。牧放頭匹。誠恐屯守各處寺院。踏踐搔擾。有礙祝延聖壽善事。擬令出榜。省諭禁約。若有不畏公法之人。於寺院內踏踐搔擾。以致不安。仰所在官司。捉拿前來。依條斷罪施行。今行榜示者。右榜付盤龍寺張掛。省諭諸人。各令通知」云云。又按高麗史元宗十四年(元世祖至元十年)二月乙酉。黃鳳州經畧使。差人賈元詔來。令僧徒出迎。其詔云。「禁軍士搔擾僧舍。損毀經像。使之安心作法」云云。盤龍寺榜文。疑即因此詔揭示者也。高麗高宗十九年。王辰。(蒙古太宗四年)顯宗時大藏經板本燬於蒙兵。二十五年庚子(蒙古太宗十年)夏閏四月蒙兵至東京。燒皇龍寺塔。蒙古即元也。至于世祖。深信佛法。以西藏喇嘛宗僧發思八為國師。專心興隆三寶。印大藏經頒布諸國。建寺設齋。譯經。講道。度僧等事。不可枚舉。今此下詔出榜。禁軍士搔擾僧舍。損毀經像。亦可見其護法之心也。元世祖非徒崇佛。亦能崇儒。按高麗忠宣王即位之初。在梨峴新宮。下教有曰。先於至元十二年。欽蒙世祖皇帝。遣阿禿因來傳聖旨。又於至元二十八年。予與鄭可臣柳清臣等。詣紫檀殿裏。親奉世祖皇帝聖旨。云同姓不得通婚。天下之通理。况爾國。識會文字行夫子之道。不應要娶同姓。時有李守丘傳說。柳清臣。又傳譯鄭可臣。本國因循。未還遽革耳。自今若宗親娶同姓者。以違背聖旨論。宜娶累世宰相之女為室。宰相之男可聽娶宗親之女。若家世卑微。不在此限。云云。自是高麗。不娶同姓。變蠻風而守禮義。乃元世祖之賜也。

○恭王迷信朱帝賜書

麗史云。恭愍王十九年庚戌五月。成准得。還自京。帝(帝謂明太祖朱元璋)賜璽書曰。近者使歸。問國王之政。言王惟務釋氏之道。(中略)歷代之君。不問華夷。惟行仁義禮樂。可以化民成俗。今王。舍而不務。日以持齋守戒為事。望脫愆冤。以求再生之福。佛經之說雖有。然。不崇王道而崇佛道。失其要矣。朕。幼嘗為僧。禪講亦曾參究。惟聞有佛而已。度死超生。未見盡驗。古今務釋氏而成家國者。實未之有。梁武之事可為明鑑。今王能舉先王之道。與民興利除害。使父母妻子飽食暖衣。各得其所。生齒日繁。此道若舉。則福德之應。王子必生於宮中。此則修行之大者也。云云。尚玄曰。昔梁武帝創寺度僧。麵代犧牲。崇奉佛法。可謂至矣。而達磨謂無功德。後世諫人主信佛者。輒以梁武為口實。今朱帝亦佛者也。觀其書意。可謂知大體。而固不害其崇佛之德也。劉宋文帝。嘗問於求那跋摩三藏(印度之迦濕彌羅國人也)曰。朕欲齋戒不殺。以御天下未得所志。對曰。帝王所修與匹夫異。匹夫身賤名微。言令不威。倘不克己苦節。何以濟用帝王以四海為家。兆民為子。出一嘉言。則士民咸悅。布一善政則神人以和。刑不夭命。役不勞力。則風雨應時。百穀滋茂。以此持齋。持齋亦大矣。以此不殺。不殺亦至矣。寧在輟半日之餐。全一禽之命。然後為弘濟耶。帝撫几嘆曰。俗迷遠理。僧滯近教。如法師之言。可謂盡天人之際矣。新羅文聖大王。問無染國師曰。禪教高下。為寡人辨釋。師答曰。百僚阿衡。各職其職。帝王拱默廟堂之上。萬姓以安。王聞之大悅。恭愍王問法于普愚禪師。師曰為君之道。在修明教化。不必信佛。若不能理國家。雖致勤於佛。有何功德。無已則但修太祖所置寺社。慎勿新創。又曰。君王去邪用正。則為國不難矣。云云等語蓋帝王之不信佛法。非獨不信者之過也。亦論佛法者未盡其妙也。如上三師者。義正而語圓。辭善巧而不反於道。與明帝之意。不謀而相同。為帝王家信佛者之龜鏡也。法華經偈曰。是法住法位。世間相常住。吾今活用而倒置之。曰。世間相常住。是法住法位。

○愚公密告紅賊應記

麗史云。恭愍王六年二月己酉。命李齊賢。相宅于漢陽。築官闕。僧普愚。以讖說王曰。都漢陽。則三十六國。朝。王惑其說。故有是命。按太古普愚禪師之門人維昌。撰師行狀。有曰玄陵。(恭愍王也)問曰。為國何如。師曰只這睿聖仁慈之心。是萬化之本出治之源。請迴光一鑑。而又時之弊。數之變。尤不可不察。昔聖朝會三歸一。垂裕後昆者。賴佛之力也。是故開半千禪刹。弘揚祖道。龍天佑之。祖佛加之。或曰本京。是三陽之地。禪為一本配陽之德。而九為三陽數。故以九祖之道。可以禪之。若夫九山參學。各作其隊規。令演福明堂之地。敷暢厥由。則天祥降地嘏生矣。爾後如其言尚矣。雖然。今也九山禪流。各負其門以為彼劣我優。鬩鬪滋甚。近者。益益以道門。持矛盾作藩籬。由是。傷和敗正。噫。禪是一門而人自闢多門。烏在其本師平等無我之道。列祖格外清歎之風。先王護法安邦之意也。此。時之弊也。而九為老陽。一為初陽。老而衰也。理之常。而又立都之時。九山之來。既久。不如反其初為新陽之為愈也。此。數之變也。當是時也。若統為一門。九山。不為我人之山。名□道存。同出一佛之心。水乳相和。一槩齊平。於是乎。俾百丈大智禪師禪苑清規。熏陶流潤。其日用威儀。精嚴真淨。參請以勸。鍾魚以時。重興祖風。而五教。各以其法弘之。以奉萬歲。聖祚延而佛日明矣。豈不暢哉。然而嘗觀王氣不在此都。以復古初全盛之時難矣哉。若南遷漢陽。行向所陳之言。則自化孚六合。澤彼萬靈矣。玄陵曰大哉。言乎。勅戒左右。從而行之。不幸諛諛間作。師之志未滿。惟緇林鬱鬱耳。其扶宗教贊王化之實如是。又云戊戌春。(恭愍王七年)玄陵勅修城郭。師上書密告紅賊之記。己亥秋。師觀苞桑之象。入彌智山預構草堂。曉諭凡民曰。可作逃難之具也。辛丑十一月。賊陷京。應前所記云云。

尚玄曰。普愚禪師。知時之弊。察數之變。統九為一。期圖白足之融和。盈千累萬。預知紅頭之來侵。故陳遷都之利益。實出為國之誠心。蘆江秋風乃作飛鴻之色舉。草堂春日誰知臥龍之足睡。蓋師本駐錫於北漢山之重興寺。抑或有意于擇取地德者歟。妙清欲遷平壤。辛屯欲遷忠州。普愚欲遷漢陽。其信讖則一。而有賢愚邪正之別。不可同年而語也。

○檜巖寶鳳指空來遊(西天第二十二祖摩拏羅尊者。傍出左陀瞿頗尊者。傳至提納薄陀尊者)

海東高僧。求法天竺者。具載僧傳。而天竺沙門。傳法海東者。高句麗有順道。阿道。百濟有摩羅難陀及倍達多三藏。新羅有墨胡子。烟起師。毘摩羅真諦。辰伽陀。佛陀僧伽。諸三藏。高麗有弘梵大師與達磨悉。(太古語錄中。有送達磨悉歸天竺國詩曰。西天真佛子。身與白雲閒。寄語山山水。須開青眼看)及指空禪師。師為西天百八代祖師。師自元國。來遊高麗。卓行芳名。千秋不泯。楊州天寶山之檜巖寺。長湍寶鳳山之華藏寺。皆其所創。師又付法於懶翁禪師。西天心印直傳東土。為我禪史放一異彩也。輿地勝覽。楊州檜巖寺在天寶山。金守溫重修記。我東山川之勝。名於天下而佛廬之處于其間者。又不知其幾百十。至於極仁祠制度之備。而具法王行化之體。則未有如檜巖者也。昔天曆間。西天薄伽納提尊者。見此寺基。以為酷似西天阿蘭陀寺且曰。迦葉佛時已為大道場。於是。執繩量地。以定其位。時。得劫前礎砌。當時。暫庇屋宇以識其處而已。有玄陵王師普濟尊者。(懶翁)受指空三山二水之記。遂來居此。乃欲大之。分授棟樑。奔走募緣。功未及半。而王師亦逝矣。其徒倫絕澗。(絕澗倫公見於白羊寺雙溪樓記)等。念王師未究之志。踵其遺矩。以畢其績。牧隱文靖公記之。(輿地勝覽又云。懶翁始建寺。未畢而死。其徒覺田等訖工。為屋凡二百六十二間)成化壬辰春。大王大妃殿下。傳懿旨于河城府院君臣鄭顯祖。若曰。予一婦人。承祖父餘休。佑我世祖大王。誕毓聖子神孫。雖皇天眷佑東方。亦未必非夙世植德本於佛乘也。自古慈母欲保於其孫。忠臣欲壽於其君。莫不惟三寶是歸。檜巖東國大伽藍也。三和尚相繼開山三山兩水之記肇於指空寶壽君福國之地也云云。

按三和尚相繼開山者。即謂指空懶翁無學三世也。蓋檜巖寺。太古禪師亦曾出家于此千峰和尚。(名卍雨)亦曾住錫于此。涵虛和尚。亦曾修道于此。本寺。實為麗末鮮初之第一禪刹也。

輿地勝覽又云。長湍郡華藏寺。在寶鳳山。寺初為繼祖菴。指空始相地。大構蘭若。遂為大叢林。其他如靈山縣靈鷲山。在縣東北七里鎮山。西域僧指空到此。云山與天竺靈鷲。同其形故名。定林寺在靈鷲山。寺有般若樓。高麗金倫。為合浦萬戶時。為指空建此樓。三日而畢。空登之。說般若經。因名焉。

○太古懶翁臨濟嫡孫

支那蕭梁元魏之時。達磨祖師。自西域來。荆立禪宗。是為初祖。傳授心法。衣鉢為信。至于六祖慧能大士。鉢止不傳。兒孫滿地。於是。二派五宗。並峙分布。而南岳下之臨濟。青原下之曹洞。傳之最遠。二派五宗。盡傳新羅。雖然。新羅僧史之中。未有特立宗名之事。但傳九山門之禪派。非徒禪宗為然。其他諸宗。莫不皆然。不彼我之分。無優劣之爭。新羅佛教極寬廣者蓋以此也。至于高麗。始設僧科。按其朝家認定之宗派。試其宗門系屬之僧徒。諸宗之名。於是乎立。大覺國師墓誌銘中所云六宗。戒律宗法相宗涅槃宗法性宗圓融宗禪寂宗及大覺後之天台宗。普照後之曹溪宗等。即是也。高麗佛教極完備者亦以此也。今若單提禪宗而言之。高麗九山禪門。泛稱禪寂宗。以禪寂為宗名者。

即是新羅諸師。入唐傳心。歸國弘通。共為九派者也。及普照國師。崛起松廣。曹溪之宗。又別立焉。蓋因飲水思源。海東禪派。無不發源於曹溪。故朝家。用此名詞。以矜式之也。後之太古懶翁兩禪師。雖得法於臨濟之派。仍未免曹溪宗師之法稱矣。非徒普照國師以後臨濟法孫。仍稱曹溪宗也。普照國師以前。臨濟法孫。亦有稱曹溪宗者。

高麗國曹溪宗崛山下斷俗寺大鑑國師之碑銘(並序)

守太保門下侍郎平章事判吏部事修國史兼太子大師致仕(臣)李之茂奉宣撰

普賢寺住持大悟重大師(臣)機俊奉宣書並題額

「詳夫佛法。流入震旦。厥惟久矣。然。自漢永平以來。歷魏晉齊梁。世之號為浮圖氏者率皆枯于經律。滯於名相。莫知有所謂教外別傳之妙理。直指人心。固可以見性成佛也。迨乎菩提達摩。自西土。以大衣寶鉢。親付神光然後。正法眼藏。方傳于世。祖祖相授。燈燈不熄。東漸于海。爰及我邦。惟是如來大光明藏。寥廓無邊。含攝諸法。大無不包。細無不入。非思念擬議之所能及。語言文字之所能詮。不可以知知。不可以識識非具爍迦羅眼者。孰能得與於此哉。其有探最上乘。了第一義。橫截眾流。直超彼岸十方吐廣舌之相。一吸盡西江之流。開甘露門。作獅子吼。□□大事之因緣。興起群生之利益。直與諸佛齊肩。而使天下後世。不可跂而及者。豈不卓然奇特歟。惟我大鑑國師。即其人也。以宗派考之。師乃臨濟九代孫也。師諱坦然。俗姓孫氏。其先□陽縣人也。父肅。以軍功為校尉。母則安氏女也。師生有異質。志氣不群。年甫八九歲。解屬文。作詩有驚人語。又工於書。時以為千里駒。十三學六經。粗通大義。十五補明經生。有聲於世。老儒無不推重。肅王在藩邸。雅聞其賢。招致宮中。俾侍世子。不令一日離去。世子即睿王也。師蚤有出塵之志視身世如浮雲。棄名利若弊屣。嘗與師安保玄二高士遊泊聞師安。先已披剃。則潛出宮。徑往京北山安寂寺。從寺主落髮。時年十九也。師素慕禪悅。乃就廣明寺。依慧炤國師。服勤承事。遂傳心要。於是。遊歷諸方遍參禪肆。叢林學者。咸□□。以母老。不忍違去左右。求得外山小寺奉養。不復遠遊肅王踐祚。徵赴輦轂。十年。大遼乾統四年甲申。赴大選復中。是年。命住中原義林寺睿王即政。尤加愛重。元□□大師。三年丁亥。遷住開頓寺。四年戊子。加重大師。十年甲午。特受三重大師。仍賜法服。十三年丁酉。住禪巖寺。十六年庚子。制加禪師。仁王元年壬寅。特賜帖繡袈裟。五年丙午。詔住天和寺。六年丁未。移住菩提淵寺。七年戊申春。師奏請於所住。開張法會。此山素多蛇虺。頗為行旅所患。自法會後。莫知去處至今山下人。相傳以為異事。□□□□□□□□□寺。是年秋。上幸是寺。詔師從容問道。親以金剛子數珠授之。師即口占一首。奏謝。上歎其敏妙。十年辛亥。制加大禪師。續金襴袈裟。十四年乙卯。住普濟□帝釋院。兼住瑩原寺。九月。師詣瑩原寺。十六年丁巳。被詔還京闕。十八年己未。移住廣明寺。師之德行道譽。為世所仰。每國大事。上必以御筆。諮問于師。由是。名□。嘗寫所作四威儀頌。併上堂語句。附商舶。寄大宋大明阿育王山廣利寺禪師介謚印可。謚乃復書。極加歎美。僅四百餘言。文繁不載又有道膺膺壽行密戒環慈仰。時大禪伯也。乃致書通好。約為道友。自非有德者。豈能使人。響慕如此哉。二十四年乙丑。上。尊師道德。四月七日。右副承宣李舖予。傳宣以致師事之意。席不□。□遣知奏事金永寬繼傳上意。師復牢讓。至于再三。然上亦勤請不已。是時。彗星出。已經二十餘日。而又大旱。朝野憂懼。五月六日。始降請封王師書。是□□王師。即於是日。天乃大雨。上謂封崇耆德所致。益加信嚮。厥明。就金明殿。行北面樞衣之禮。九月七日。師入普濟寺。十一月五日。宸駕幸於寺。以□致謁。□造赤黃羅地繡帖袈裟上之。敬仰歸重之意。實有加而無已也。今上繼志。禮待彌厚特遣□臣。上金襴袈裟。以表其德。二年丁卯。師乞歸老于晉州斷俗寺。□留京。而師意益堅。上不得已。暫許歸休。師既得請。三月五日。出寓天和寺。上又欲瞻禮。乃迎入于廣明寺。師浩然之志。不能自己。至七月十三日。潛發便抵□。上知不可以勸留。乃遣中貴人金存中。右街僧錄翰周陪行。九月三日。入寺。師雖退處山林。祝聖之誠。日益彌篤。上心眷顧。亦不少衰。頻遣王人。以致□□之禮。以其天性好善。誨人不倦。故玄學之徒。雲臻輻湊。所至不減數百人。其升堂入室。傳心得髓。為時宗匠者。亦多矣遂以大振宗風。光揚祖道。重興東國之禪門。師有實力焉。在人口流傳四方。札翰精妙。□出古人。得者以為至寶。九年甲戌。嘗病起。有偈云。廓落十方界。同為解脫門。休將生異見。坐在夢中魂。十三年戊寅六月四日。復示疾。至十五。囑門人曰。吾之歸處我自知之。汝等。各自務全道力。慎勿隨世俗例。煩飾冥齋。仍說偈言。聖辰□□。獨玩心宗廓然快樂。遊泳清風。偈畢端坐。叉手而化。顏色如平日。春秋九□□。天無雲氣唯此一洞。忽然大雨。俄頃雨止。有五色氣。橫亘洞中。門人。奉遺狀印寶。乘驛來奏。上聞訃悲悼。即遣內臣韓就。日者陰仲寅等。往護葬事。七月十五日。備禮加大鑑。十六日。茶毘于晉州少男驛之北岡。二十八日。葬骨于斷俗寺北獨立山顛。門人等。以立碑事。上請。上命臣之茂。以銘。臣不材。曷足以形容大師之美躅。以詔後世。嚴命既下不獲固辭。姑據門人所錄行狀。強為序而銘之。銘曰。

正法眼藏。不可思議。如來付囑。舉花以示。二十七祖。繼繼相承。達磨西來。傳印暨能。自茲以往。有百千燈。不須衣鉢。各闡宗乘。道被天下。惟上之機。克紹真風。偉我大師。早依慧炤。針水相投。密傳心要。遍遊叢席。拔萃離倫。屢遷名利。說法度人。高提佛印。重行祖令。人天眼目。名聲遠布。達于中國。如彼禪伯。馳誠慕德。道尊德貴。為萬乘師。大雲普被。甘露均滋。厭喧京輦。累乞歸休。虛舟不繫。飛錫難留。退處山林。□□□□。隨緣放曠。一無所求。年至九十。俄然示疾。跏趺入寂。顏如平日。藹藹清芬。巍緣高躅。刊石為碑。揭于斷俗。

大金大定十二年壬辰正月 日。門人住持虛淨三重大師(臣)淵湛。奉宣立石普照國師以後臨濟法孫。亦稱曹溪宗。其證如左
太古懶翁。俱為臨濟十八代嫡孫。除李牧隱穉撰碑外。散見於他文者。如高麗李陶隱崇仁。撰太古語錄序云。學有師友淵源之正。乃可為傳也。雖釋氏亦然。瞿曇氏歿。迦葉氏得其宗。相傳至達磨氏。入中國。厥後大寂氏。一再傳。分而為五[泳-永+(瓜-、)]。大圓為為仰。惠照為臨濟。匡真為雲門。智藏(此指地藏桂琛)為法眼。無際為洞下。而惠照之學。獨傳。今天下之言禪學者。一則曰吾臨濟也。二則曰吾臨濟也。可謂盛矣。近世太古。蓋人豪也。橫拈一錫。遊遍江湖。至吳興之霞霧山。參見石屋瑠禪師。目擊妙契。及其告皈。授以伽梨。所以傳心也。石屋即臨濟十八世之嫡孫。而太古之傳。得為大宗焉。
鄭道傳撰圓證國師石鐘銘。師生於楊根郡大元里。遊學中國。嗣臨濟十八代孫石屋清瑠之法。則於臨濟為十九代之孫也。石屋贈法衣禪杖。以表相契。東還。玄陵禮以為王師尋加國師云云。
李月沙廷龜撰普濟登階尊者西山清虛堂休靜大師碑銘序。吾東方太古和尚。入中國霞霧山。嗣石屋而傳之幻庵。幻庵傳之龜谷。龜谷傳之正心。正心傳之智嚴。智嚴傳之靈觀。靈觀傳之西山。此實臨濟之正派。而惟西山獨得其宗云云。
張谿谷維撰清虛大師碑銘序。臨濟十八傳而為石屋清瑠。麗朝國師太古普愚。得石屋之傳。自是六傳而至吾師。其源流之遠如此云云。
終南山松廣寺事蹟碑銘序。(宣祖大王第八子義昌君琬書并篆)高麗僧普愚。入中國霞霧山。參石屋清瑠禪師。清瑠即臨濟十八代嫡傳也。(中畧)普愚傳之幻庵混修。混修傳之龜谷覺雲。覺雲傳之碧溪正心。正心傳之碧松智嚴。智嚴傳之芙蓉靈觀。靈觀之上足弟子其名曰善修。自號浮休云云。
李白軒景奭撰碧嶠大師碑。自芙蓉靈觀接臨濟之遺緒。浮休與清虛俱事觀。虛傳之松雲。休傳之碧嶠云云。
懶翁王師。以扶起臨濟正宗為己任。恭愍王十九年庚戌九月。設工夫選。師為主盟。禪講諸德。江湖衲子。悉皆集會。師陞座云。正法眼藏。作麼生扶起。臨濟正宗。作麼生扶起三玄三要四料揀四賓主四喝耶。且喝是粥飯氣。誰人不會。如何喚作臨濟正宗。縱使道一喝分賓主。照用一時行。會得箇中意。日午打三更。這說話。只瞞得諸人。瞞不得山僧諸仁者細點檢看。良久喝一喝云。此喝未形已前。賓主照用是有是無。此喝既消之後照用賓主是有是無。正當喝時賓主照用在喝裏在喝外。在不裏不外耶。又一喝云。却將箇中意。一時說破了。山僧與麼批判。還扶得臨濟正宗起麼。既扶不起臨濟正宗。決定不在照用處四料揀四賓主四喝三玄三要處。既不在一切處。畢竟在什麼處。只在諸人分上。諸人當知自己分上一着子。煩天共地。三世諸佛。歷代祖師。天下善知識。不敢正眼覷着。只貴直下承當便了。前輩尊宿。為爾不肯直下承當。不得已。曲垂方便。教爾參個無義味話。只如僧問趙州狗子還有佛性也無州云無。早是和盤托出。爾若看得分曉。即是扶起臨濟正宗時節也。當此之時。世法佛法了無縫罅。便見三玄三要四料揀四賓主四喝。以至四大五蘊六根六識。山河大地萬象森羅。無一法不是臨濟正宗。不待扶而自起也。
西山大師。述禪家龜鑑。論五宗家風。置臨濟宗於首列。又作成佛圖。置臨濟宗於上位。
佛祖宗派之圖(無學王師所定。月渚和尚所錄)

釋迦文佛
迦葉尊者
卅一祖師
六祖大鑑大師
南岳大慧大師
馬祖大寂禪師
百丈大智禪師
黃蘗斷際禪師
臨濟慧照禪師
興化存獎禪師
南院顯禪師
風穴沼禪師
首山念禪師
汾陽昭禪師
慈明圓禪師

楊岐會禪師
 白雲端禪師
 東山演禪師
 佛果勤禪師
 虎丘隆禪師
 應菴華禪師
 密菴傑禪師
 破菴先禪師
 無準圓照禪師
 雪巖慧朗禪師
 高峰廣濟禪師
 斷崖義禪師
 及菴信禪師
 平山處林禪師
 懶翁慧勤禪師
 妙巖無學禪師
 石屋清珙禪師
 太古普愚禪師
 幻庵混修禪師
 龜谷覺雲禪師
 登階正心禪師
 碧松智嚴禪師
 芙蓉靈觀禪師
 清虛休靜禪師
 松雲惟致禪師
 玩虛圓俊禪師
 浮休善修禪師

朝鮮

王師妙巖尊者無學。持先師普濟尊者懶翁勤禪師掛真塔名祖派等事。奏奉王旨。於洪武二十六年九月九日。廣明寺掛真。次年甲戌三月三日天寶山檜巖寺浮圖

雕塔名。六月二十五日錄載祖派于平山林禪師之下。重刊

佛祖宗派之圖。留板難陀寺也。今者妙香山。是清虛靜禪師所恆居道場。故又錄載清虛於及菴信分枝七葉。更重刊宗派圖於普賢寺云。

康熙戊辰幹事清虛三世門人月渚道安

尚玄曰。佛祖宗派。無學禪師錄載懶翁而不及於太古。月渚禪師添錄太古以下至於玩虛圓俊。而不及於鞭羊彥機及碧巖覺性。自派之外。他所不管。雖然。以今觀之。清虛之下。當以鞭羊彥機為嫡承。浮休之下。當以碧巖覺性為嫡承也。

蓋高麗時之曹溪之稱號。實為極該當極圓滿之名詞也。一以除彼我之別。一以祛優劣之想。何以然也。今不見夫。

「太古普愚國師獻言于恭愍王曰。今也九山禪流各負其門。以為彼劣我優。鬩鬩滋甚。近者益益以道門。持矛看作籬籬。由是傷和敗正。禪是一門。而人自闢多門。烏在其本師平等無我之道。列祖格外清[改-己+易]之風也。若統九山為一門。水乳相和。一繫齊平然後。遵百丈清規以薰陶之。五教各以其法弘之。則佛日明矣」。云云。

若由人天眼目等書觀之。則五宗之中。臨濟家風。最高且峻。他莫與比。今普愚禪師。臨濟嫡孫也。何不自負其門。傲視一切。乃反不分禪教。汲汲於統一調和哉。比如儒教之人。但知崇拜程朱。而忘孔子可乎。西教之人。但知崇拜保羅彼得。而忘耶穌可乎。

彼我之別優劣之想。其弊之在乎鮮末。則如

「雪竇炯和尚禪源溯流云。如來悟底名如來禪。祖師傳底名祖師禪也。是故。如來禪劣於祖師禪」。是即謂雪山真歸祖師。即文殊菩薩化身。優於釋迦如來也。其解釋則曰。文殊為七佛祖師。佛佛成道。必訪祖師。傳持祖印。法如是故。(按真歸祖師之說。至清虛禪教釋始盛傳)

「又禪源溯流。引臨濟頌三句。作配對圖。曰第一句。此句下薦得為佛祖師。(臨濟語)傳持心印。名祖禪師。南岳一物不中。(南岳懷讓禪師。詣曹溪參六祖。祖問什麼處來。曰嵩山來。祖曰什麼物恁麼來。師無語。遂經八載。忽然有省。乃白祖曰。某甲有個會處。祖曰作麼生。師曰說似一物即不中。祖曰還可修證否。曰修證即不無。污染即不得。祖曰只此不污染。諸佛之所護念。汝既如是。吾亦如是。)得祖師禪活人劍消息。

第二句。此句下薦得為人天師(臨濟語)如來見星悟道。名如來禪。青原不落階級。(青原行思禪師。參曹溪問曰。當何所務。即不落階級。祖曰汝曾作什麼。師曰聖諦亦不為。祖曰落何階級。師曰聖諦尚不為。何階級之有。祖深器之)得如來禪殺人刀消息。

第三句。此句下薦得。自救不了。(臨濟語)荷澤作本源佛性。(荷澤神會禪師。侍曹溪。祖告眾曰。吾有一物。無頭無尾。無名無字。無背無面。諸人還識否。師乃出曰。是諸佛之本源。神會之佛性。祖曰向汝道無名無字。汝便喚作本源佛性。師禮拜。祖曰此子向後。設有把茅蓋頭。也為知解宗師。)為義理禪。」。

已上諸說。皆自古來。宗門流傳。而雪竇和尚。亦善知識。應當見地。已能到得。故標示禪格。宣揚大法。雖然。後之末學新參。拘泥於文字。知見未能脫灑。胸中先藏優劣之想。負臨濟之門。蔑視他宗。祖師之門。五尺之童。羞稱荷澤。乃至羞稱釋迦如來。此所謂權門托鉢也。圭峯禪源集都序。推荷澤為性宗正派。試言之。今之禪家。能有知見。超越於圭峯者乎。况古德。必以都序節要。(節要即法集別行錄。普照國師撰。多用都序之言。)為講學初基之指針。皆深有意焉凡今之人。宜深究朝鮮禪祖太古愚公所云不彼我之分。無優劣之爭之言可也。吾非為尊荷澤而抑臨濟也。若不知荷澤。焉知臨濟。惟願諸佛子。打破荷澤禪。打破臨濟禪。打破如來禪。打破祖師禪。然後。不被天下老和尚所瞞也。

今夫碧巖錄者。雲門下老宿雪竇顯禪師頌古百則。臨濟下老宿佛果勤禪師講義。從容庵錄者。曹洞下老宿天童覺和尚頌古百則。曹洞下老宿萬松老人評唱。蓋此二書。今世禪門奉為圭臬者也。試取看之。無分二派五宗。皆各有玄妙深奧之旨。何嘗有祖佛與五宗門戶優劣之評哉。海東禪書。多言優劣。天頌禪師。禪門寶藏錄。(諸講歸伏)西山大師禪教釋喚醒大師五宗綱要。白坡和尚禪門手鏡。雪竇尚尚禪源溯流等是也。今若有人於此。拾舊卷紙墨之陳言以明宗。襲古人牙齒之餘慧以說禪。例如

問如何是如來禪。曰天地地天天地轉。水山山水水山空

問如何是祖師禪。曰天天地地何曾轉。水水山山各宛然。

問如何是臨濟宗。曰晴天轟霹靂。平地起波濤。明機用。

問如何是曹洞宗。曰全超空劫。不落今時。明向上。

問如何是雲門宗。曰劒峰有路。鐵壁無門。明截斷。

問如何是為仰宗。曰斷碑橫古路。鐵牛眠少室。明唯心。

問如何是法眼宗。曰風柯月渚現露真心。翠竹黃花宣明妙法。明唯心。」。

云云。則此以死句教人也。夫。人亦有眼。亦能見我所見之書。人亦有口。亦能說我所說之言。然則不過是以眼傳眼。以口傳口而已。以心傳心。則吾未敢十分相信也。

朝鮮禪宗。名雖臨濟。非專提唱臨濟語錄。而以傳燈拈頌。皆為教科。朝鮮教宗。雖主華嚴。亦能兼修法華涅槃楞嚴圓覺維摩彌陀諸經。所以今日朝鮮佛教。稱名禪教兩宗。而亦以臨濟一派之兒孫。總為禪教兩宗之主人矣。太古禪師之所願望者。不實行於當時之高麗。而得成就於今日之朝鮮也。

○鄭習因被鄰使拒絕

恭愍王十五年。廢知榮州事鄭習因為庶人。州有佛塔。習因。訊其名。曰無信。習仁曰。異哉。惡木不息。盜泉不飲。惡其名也。烏有巍然其形。為一邑所瞻視。而以無信。表之者乎乃令州吏。刻日夷之。用其軀以修賓館。辛旽聞而怒。令繫鷄林府獄。閱五月。移繫典法。獄。困苦之。時。習因持母服。旽必欲置死地。廷臣憐之。多為白王者。乃得免。廢為庶人令就州。復構其塔。辛禍王時。授典校。會日本來聘。命習因報聘。日本使。佛者。聞習因名乃曰斥佛者。吾輩所不與。請易之。不果行。

尚玄曰。高麗時代。夤緣佛法。與日本人。公私交際。頗不冷落。見于諸書者。如

文宗三十年丙辰冬十月。有司奏日本國僧俗二十五人。到靈光郡。告曰。為祝國王壽雕成佛像。請赴京以獻。制許之。(麗史)

文宗王子僧統義天。寄日本國諸法師求集教藏疏。曰敬白諸善友。緣本國崇奉佛教。日已久矣。其開元釋教錄智昇所撰。貞元續關元釋教錄圓□所撰。兩本所收經律論等。洎大宋新翻經論。摠六千卷。

並已雕鏤施行訖。(以下缺)(大覺國師集)

高宗三年。日本國僧來求法。(麗史)

恭愍王十七年。日本遣僧梵盪梵鏐。偕金逸來報憑。(麗史)

辛禍王三年。日本遣僧信弘來報憑。書云草竊之賊。是逋逃輩。不遵我令。未易禁焉。(麗史)恭讓王

三年冬十月。日本國僧玄教遣僧道本等四十餘人來獻土物。(麗史)四年壬申六月日本遣使求藏經(麗史)

太古普愚禪師示日本志性禪人偈云。白日出扶桑。請君須見當。返觀明明了。脚下即是菩提場。

寄日本石翁長老云。吾以恁麼寄。師亦恁麼通。吾誠無得失。師豈有為功。海東山岳秀扶桑一點紅。

可憐立雪子。幾乎喪家風。

送日本雄禪人遊江南云。日本松風爽。新羅月色多。若遇南方三伏節。為人和唱武陵歌

中菴壽允

日本允禪人。以其號求頌。余時年七十六。(辛禍王二年也)目暗。放筆久矣。其請勤勤。強下老筆云。

千重碧山裏。萬丈蒼崖邊。迴溪流泉細鳴咽。深林雜樹空芊緜。中有小庵若無有。朝晡但見祝君烟。落花開鳥不到。白雲時復訪門前。誰識主人日用事。長年不夢塵間緣。寂滅境中伴寂滅。綠蘿松上清風月。(已上並太古和尚集)

李牧隱稽。跋黃蘗語錄云。黃蘗傳心要訣宛陵錄共三十又八紙。唐裴休撰。日本釋允中菴。思欲廣布。手刻之。既徵予言為跋。予於是學。蓋不暇。不敢措辭。獨書知允者。允年二十五。以歲己亥。携是錄。航海西學中原。為風所搖。遂來王京。道梗志不果。中遭兵厄。失其所携本。今所刻者。報法齊禪師之舊藏也。禪話如麻斤屎橛。電掣霆擊。令人愕眙。惟是錄明白易曉。觀允所好如是。其心可知也。其師見龍山與道長老。同師中峯有得。住持江南兜率寺。既而歸國。道由燕京。諸山尊敬之。皆自以為不及。予在燕時。熟聞之。故知龍山亦非庸眾人。允之淵源又可見已。觀遠臣以其所主。允之館於人。元政堂廉密直也。遊山則必於人跡所罕至。其於墨戲也。蕭散有奇趣。尤喜為白衣仙。傳神最妙。其為。人無可議者。予故樂為之書。

李穡撰息牧雙贊并序略云。中庵。日本人也。號息牧。則絕學無為閒道人矣。予甚慕焉予甚敬焉。迺作贊曰。彼何人斯。蓑笠于牧。麾之以肱。牛耳濺濺。既馴以升。豐草平麓。太平風月。童子短笛。懶翁和尚。至正十四年甲午。在檜巖寺。宴處一室。晝夜長坐。時。日本石翁和尚。寓茲寺一日。下僧堂。擊禪床云。大眾還聞麼。大眾無語。師呈偈云。選佛場中坐。惺惺看眼着。見聞非他物。元是舊主人。

李崇仁。送日本釋大有天祐上人還國序云。成均大司成鄭君達可。(圓德之字)奉使日本。其還也。有大有者同舟而來。達可亟稱其為人。且使予見之。其貌灑落。如瑤林之月。其言鏘然。若出金石。其詩令人讀之不厭。殊無蔬荀之氣。予甚愛之。大有之言曰。吾之來。山川形勝之觀。庶幾矣。薦紳先生之片言緒論。願有聞焉。且吾名大有。字天祐。其訓詁義理之歸。幸見教焉。

權近(陽村)。送日本釋大有還國。六韻詩曰。林濟遺芬遠不窮。扶桑釋子振宗風。一龕靜坐心灰冷。萬里遊觀眼界空。馬島雲光鄉樹外。鵝峯秋色客窓中。情懷每向詩篇富。言語須憑象譯通。海濶蓬壺連浩蕩。天低星斗漾冲融。故人刮目知多少。舊壑松枝盡指東。鄭以吾。送日本天祐上人還歸序云。己亥之夏。日本國。遣使來憑。沙門祐公隨至。蓋欲托行事而實訪乎。名山者也。其為人也。端潔有道氣。字畫詩律。俱有可觀。殿下命有司館待既隆。及將還也。祐上人。進言於朝曰。金剛山靈異之跡。擅名於天下。吾禪而遊者以不到是山為慊。願留錫以觀之。仍賦詩達其志。使轉告於吾君。於是命禮官從其願留又特賜鞍馬而待之益隆。其年秋使乘傳以訪金剛山極其游觀之美。隨遇隨記。其為文無慮萬言矣。予借一讀之。詞綵曄然溢目。非禪寂者所能也。留二載。又進言曰。吾道雖曰辭親割愛。然有老母而無他兄弟。願得歸觀。朝之文士咸嘉其志。皆詩之。贈其行

權採送日本國使齡上人松泉幽卷詩序云。日本氏。國於扶桑之域。政簡民淳。故其俗多尚浮屠。叅訪之人因奉使而遊列國者。前後相望。唐宋以來。有若炯然寂怨及榮睿之徒我殿下即位之初。有倪上人祐文溪之徒繼踵而來。亦皆韻釋也。今齡上人。亦因求法。自歲壬寅至乙巳四年之中。奉使於我國者三矣。殿下嘉其義。命攸司郊勞。館穀加等焉。上人年芳而學碩。神清而形[月*翟]。粲粲清立。望之如出壑之冰盛之玉壺也。一日以其所編松泉幽卷。請於縉紳先生曰。歲在壬寅。特蒙篆書之賜。余固珍藏。願贈一言。以終惠焉。於是朝中文士。咸詩之矣。俾余序。

徐居正(四佳)秋山圖。為日本閩上人作云。

秋風嫋嫋江水波。前山後山霜葉多。穿林石棧相紆縈。時見樓閣誇崢嶸。野外風帘高百竿。小橋倒影臨清灣。蹇驢孤客何所之。吟鞭指點行較遲。別浦寒潮漲半篙。漁郎隨意移輕舸。長天渺渺烟茫茫。重洲落日蘭芷香當時畫史好事者。想見丘壑藏膏肓。披圖忽此心神融。起我遠興遊江東。江東蓴鱸正無恙。目斷天涯半帆風。

至于朝鮮。以佛法與日本僧有交際者。莫如松雲大師也。師在日本。唱酬頗多。具錄于左。

九月九日。以登高意。示仙巢

去年九月九。閉門高臥嵩山陽。今年九月九。布帆萬里鯨波長。遙思月照啼猿樹。桂子雲外飄天香。黃花綠橘總無賴。感物思歸空斷腸。

贈馬島僧萬室

正中偏與偏中正。正去偏來理事全。更向正中來上看。依前還入正中偏。

次仙巢韻(二)

黃蘗老人轟霹靂。白拈臨濟捲風雲。固知佛法無多子。八兩原來是半斤。城市曾聞大隱在。老師方丈正依然。點茶示我宗門句。知是西來格外禪。家康子。(德川氏)有意禪學。求語再勤。仍示之。大空間無盡藏。寂知無臭又無聲。只今聽說何煩問。雲在青天水在瓶。

仙巢以達磨忌日求語。

老去思歸始拂衣。獨行葱嶺路熹迷。傳家清白無恒產。隻履流沙憊懼歸。

有一老倭僧。持以蒙頭達磨畫幀。徵讚。書之云。

萬里西來惟傳不識。憊懼渡江九年向壁。清白家風自買自賣。衲被蒙頭當面忌諱。雖然不露頂。眼光爍破三千界。

有一倭僧求語(二)

棒喝交馳格外旨。纔隨語會味神機。瞥然回首知端的。獨把龍泉定是非。

無住真人沒形段。尋常出入面門中。倘能一念回機了。踏斷電光流水聲。

五山三倭僧來見。因問禪宗綱領。以無頭話贈之。

人人脚下活獅子。誰怕南山鼈鼻蛇。一口倘能吞海盡。珊瑚帶月出滄波。

張拳活把惡鉗鎚。打破野狐精靈窟。因地驚天動地來。肉團即是黃金骨。

此事從來不思議。固知無臭又無聲。吾今省得巖頭喝。驢糞逢君換眼睛。

贈松源宗長老僧

這一物甚麼樣。本無聲臭那容思。為君通一線路。得個人處莫遲疑。毫釐有差千里謬。一念回機即在茲。看來看去沒巴鼻。肯用中書描畫伊。君不見三街村裏兄兒禮。開市塵頭父父知。又不見飢來思飯渴思飲。坐臥動靜常相隨。鯨怒飲乾滄海水。月明露出珊瑚枝。宗門古調作麼唱。石子中宵捻玉吹。

贈承兌

兩餘庭院淨沙塵。楊柳東風別地春。中有南宗穿耳客。世間皆醉獨醒人。

次承兌韻

碧雲湯惠住琳宮。係出同宗血脉通。迷翻發省知無我。道至忘言不計功。芳草漸長流歲月。碧桃開盡老東風。蒼生普濟無窮意。只在南禪轉手中。

倭僧悟初。持達磨幀來見。仍以徵讚。書之。

十萬里來青眼少。九年虛度少林春。不逢末後神光拜。也是流沙浪走人。

有一倭僧。持西竺中原諸祖派軸來示。求讚。書之。

靈鷲拈花飲光微笑。鬻齏東來重彈古調。一燈分千千家互照。(嘆)。阿耨池中一派來。四海魚龍以為命。

次元估韻

江草江花處處奇。旅遊春恨但吟詩。孤舟別意明朝在。回首東風是去時。

正月十二日雨雪。松源宗長老釋。折繁花一枝。使仙巢來示曰。此花之名未知詳也以鄙意稱之紅雨桃紅雪櫻。是意如何。願聞印可也。余以一絕示之(尚玄曰疑即櫻花也)

芸芸萬物本無情。物豈稱吾某姓名。觀物只應觀美惡。肯將紅紫定桃櫻。

次承兌韻

世間何處覓藏舟。天外仙山去路修。一片孤帆滄海遠。白頭空恨此生浮。

贈日本圓耳教師

歸家活路莫遲留。直透威音那畔休。鑑物冲虛無所住。回機寂照有來由。頂門具眼如天主。肘後懸符似國侯。浮世度生遊幻海。駕船無底任波頭。

參禪須破祖師關。縛虎挈龍莫等閒。直得驚天動地去。此時方得到家山。

贈倭僧兼用旅情

春去芳菲綠滿庭。舊遊松柏夢中青。遙知萬二千峯夜。海月依前照玉屏。

深院寥寥閉小庭。客愁春盡草青青。等閒得此飛來句。吟罷相思倚錦屏。

別仙巢

聞飽聲名已十年。浮雲聚散各悽然。禪窓雨過花如霰。客舍春深柳似烟。人事每違真夢幻。浮生一會好因緣。他時倘遂重遊計。皓月金沙奏沒絃。

贈日本僧

本自無生無滅時。阿誰下棒又誰治。春深紅入桃花發。更向高枝笑展眉。

次元估韻

聚散皆因宿有緣。海東那料此同筵。春亭烹進仙茶飲。青草烟花滿眼前。欲把黃庭問神訣。遠勞桑海款仙肩。喚沙彌進茶三碗。東院宗風古典型。

次宿蘆韻

赤肉團前無面目。誰將臭骨裹閒皮。看來已是不着忍。況用中書描畫伊。鯨怒飲乾滄海水。月明露出珊瑚枝。翻身直把露刀劍。三世佛祖誰敢窺。

贈參玄人

對馬州東夜馬臺。客船明月遠帆開。梅花公案提持去。北野祠前請益來。

贈義智調信仙巢

三老聲名滿海東。相忘已在形骸外。莫言兩地不相逢。興來相與精神會。

次承兌韻

江樓院裏惠休師。利物多方語帶悲。馬祖豈迷山鬼泣。德雲能散野狐疑。對機舒卷如雷震。濟世繙經比繹絲。退席空慚遠遊子。寸心留待再參期。

贈日本僧圓光元估書

西來一曲。曾與兄吹之。瞥然如昨。再換春秋。無情歲月如石火電影。長吁耳索何。遙想老兄。於無位真人面目上。能發大光明。度脫諸島生靈。高哉高哉。向者。余以先師諦南遊馬島。前至貴國。得見圓光老兄。西笑長老。五山諸德。盛論臨濟狂(似是家字之誤)風。別明宗旨。不亦多乎。余之本願。只要盡刷赤子。以副先師普濟生靈之訣。願莫之遂。空手而還。無任缺然。余自西還。衰病已深。仍入妙香山。自守待盡矣。適來聞有使行。即以寒暄二字遠驚老兄靜中春睡去也。唯兄無違本志。當以度生。願前告大將軍。盡刷生靈。無冷舊盟。幸甚。不腆薄物。統希笑領。不宣。

贈仙巢書

別來如昨再換星霜。相思一念。未嘗暫忘。只以百草頭上祖師意自寬耳。餘何足道哉古德或以望州亭相見。或以烏石嶺相看。以是道眼看來。則長老之眼。松雲之見。松雲之眼。長老之見。云何以別商量去也。余乃西還。衰病侵尋。西入妙香山。自守待盡矣適來聞有使臣之行。為寄相思字。以問老兄安否萬一也。向者。余以先師遺訣。南遊至貴島。與兄及柳川。前至日本。得見西笑老兄圓光長老五山諸德。盛論宗旨。具明所從來佳則佳矣。未遂本願而回。無任缺然。唯兄更為盡心。盡刷生靈。無落前期。幸甚。不腆薄物。統希笑領。不宣。

贈宿蘆禪師書

道無形何自所隔。心無迹誰敢去留。無形迹。興來獨與精神會。然則在萬里長相見。師與我耳。又何容聲於其問哉。師亦以此眼照之。

星湖僊說云。仁祖己巳夏。日本僧玄方。請詣京師。朝廷許之。玄方。乘轎而行。至則設迎慰宴於兵曹。玄方曰。朝鮮為山戎所侵。義不可不援。因欲通貢於天朝。又云舊時。送人日本。教以文。教以樂。樂則稱以高麗樂。至今用之於天皇宮。音律變訛。朝鮮與上國為父子之國。佛法亦必盛傳。欲得

傳授。禮官。開諭曰。今朝。專尚儒教。棄廢禪道。玄方又云向見松雲禪師。真大師也。禮官答。松雲已死。無繼續者。玄方發怒。不受餞宴而返。

○智雄繼利雄為國師

利雄尊者者。圓證國師。太古普愚也。智雄尊者者。普覺國師幻庵混修也。智雄為利雄之嗣法。按洪武十八年乙丑。韓山君李穡。奉教撰利雄尊者塔銘。而碑之後陰記。有云。

「門徒

國師智雄尊者混修。王師圓應尊者祭英。內願堂妙巖尊者祖異。內願堂國一都大禪師元珪。都大禪師廣化君玄嚴」。(以下畧)

又太古門人維昌。撰利雄尊者行狀。有云。

「其推為上首輩者。曰幻庵和尚。今為國師正辯智智雄尊者。曰古樗和尚。今為王師妙辯智圓應尊者」。

是幻庵為太古之嗣法也明矣。又按蒼龍己未。(即洪武十二年)韓山君李穡。撰驪興郡神勒寺普濟(懶翁王師諡禪覺號普濟)舍利石鍾記。而碑之後陰記。有云。

門生 前任松廣廣通無碍圓妙大智普濟大禪師脩幻庵。

又按懶翁和尚語錄云

侍者覺璉錄廣通普濟住釋幻庵校正

又按陽村權近。奉教撰普覺國師碑。有云。

師入五臺山。居神聖菴。時懶翁勤和尚。亦住孤雲菴。數與相見。咨質道要。翁後以金襴袈裟。象牙拂。山形杖。遺師為信。又於工夫選時。問答契合。

是則幻菴。亦為懶翁之嗣法也。但利雄之碑。成於前。普濟之碑。成於後。則幻菴之嗣承當以後者為準也。雖然。所未可知者。普覺之碑。成於最後。何不一言道及於太古耶。懶翁集中。有送幻菴長老謁師翁頌曰。

餘疑要決謁師翁。倒握烏藤活似龍。徹底掀翻明白後。大千沙界起清風。

然則。幻菴別有一師翁。而此師翁。疑即太古也。且懶翁稱幻菴以長老。則此亦非師資間之用語也。

○覺雲書成珠落筆端

高麗真覺國師慧諶。號無衣子。撰拈頌集三十卷。又覺雲撰拈頌說話。覺雲有二人焉一為真覺國師之弟子名覺雲。一為幻菴國師弟子亦名覺雲。號龜谷。皆高麗人。而年代懸隔。世人皆以後者。為撰說話之覺雲。然。不無疑端焉。

以龜谷覺雲。為撰拈頌說話者。如左。

重刊拈頌說話序。往在勝國國朝。以禪法為干城。禦寇兵延國祚。當時禪學之盛。不在中國之下。是以散聖牧牛翁。(普照國師)之嗣法無衣子諶公。哀其禪門諸傑之或拈或頌或代或別於本師所說。及乎迦葉以下所示者。散在諸語錄底。編錄為三十卷文。目之曰拈頌大別。略也。以貽學者而其語隱畧。又多出於內外諸書。反使管見者未免謗蒼蒼之愆。故龜谷覺雲公。憫焉。別為說話而明之。(下畧)戊午仲夏。曹溪山人無用秀演謹序

撰拈頌說話者。似是真覺弟子之覺雲。誤添龜谷二字。便成訛混者。如左。

重刊拈頌說話序。(閔昌道撰號天隱子亦號三教了父)蓋自赤烏(吳孫權時)白馬。(漢明帝時)緣起而淨土之教。遂彌滿震旦。說者謂臨濟之宗。被之我東。於勝國真覺大師慧諶而有徵焉。師以大知識。近獲佛日師。遠紹牧牛子。(佛日牧牛即一人而今何壘引云近獲遠紹)之正宗。始於十二部。終以諸家雜記。對道原傳燈錄而集成一編。有曰拈。曰頌。曰上堂。曰哄。曰話。曰代。曰別之分而取振綱宣義之意。而命曰拈頌。上自七佛。下逮諸祖。種種心。種種法。若現若滅。引無方之喻。而使自得於不出不入之際。其例則史。而其義則經也。書成而傳之龜谷覺雲禪師。師受業以來。如得少林別傳之妙法。瑜珈秘密之方便者。有不可觀輿而覓緒者。故思所以羽翼而發明之。遂覃思研精。闡妙張幽。此說話之所以作也。云云

按真覺與龜谷相距稍遠。何能書成而傳之受業。故疑真覺所傳之者。非龜谷覺雲。而乃自己之弟子覺雲也。至如下文。又是龜谷覺雲之事也。

閔序又云。竊觀牧老之記。雲乃衣冠之胄。以達磨心普賢行。受知玄陵。賜折蘆渡江圖。六牙白象圖。及御題名號四大字。(龜谷覺雲四字)且奏於朝。請刊景德所錄之書。(恭愍王二十一年判曹溪宗事覺宴上

言重刊)其人其事。蓋可知也。釋義之業。即其餘事。猶且揮灑之間。筆端時現舍利。(世傳覺雲在智異山。上無住菴。作拈頌說話。筆端時現舍利。菴下作小塔藏之。)眼底悉證菩提。其為功德必不唐捐。而數百年來。未曾有知而好而顯之者。今遇一安釋。(安釋謂月渚道安。即重刊拈頌說話者。)而始乃大行。然則諸佛祖之法。由謔而布。謔之書由雲而明。雲之說由安而傳。雖然。拈頌說話中。所引者。多無衣子之言。非親承教誨者。莫能如是。則覺雲之為真覺弟子也明矣。

○無學詳夢勸羅漢齋

朝鮮太祖。化家為國。多行佛事。普愚混修。神照祖丘等。名僧碩德。皆為師友。而其得無學。又如高麗太祖之得道洗也。際遇機緣。具載釋王寺記。

釋王寺朝鮮太祖記文。

東北面都元帥完山府院君李成桂(太祖舊諱)上元帥判密直司事姜筮。副元帥唐城君洪徽。助戰元帥前簽書密直司事商議柳源。前知密直司事商議鄭夢周。前密直副使李和。(太祖之胞弟義安大君)等。於洪武十年。(辛禡王三年)夏。受命以來。次于清州。聞大藏一部及佛像法器。在海陽(吉州)廣積寺。兵火之餘。僧亡寺毀。大寶幾於盡失。心實惻然。遣中郎將金南連。舟載以來。補其所失若干函軸。以成全部。置于安邊府雪峯山釋王寺。永為壽君福國之資云。

(芝峯類說及藥泉集)俱云。僧無學。居安邊雪峯山下土窟中。上。龍潛時。訪而問之曰。夢入破屋中負三椽而出。此何祥也。無學賀曰。身負三椽。乃王字也。又問夢花落鏡墜。此則何祥即答曰。花飛終有實。鏡落豈無聲。上。大喜。即其地創寺。因以釋王名之。

西山大師雪峯山釋王寺記云。我太祖康獻大王。洪武十七年。辛禡十年甲子。遠自金馬。來寓鶴城。結草為屋。為人性度寬弘。行止非凡。里人以寬厚大人稱。祖一夕假寐夢見萬家鷄一時鳴。又聞千家砧一時鳴。又入破屋中負三椽。而出。又見花落鏡。忽驚悟。不知夢兆之吉凶。傍有一老婆。欲向說夢。婆止之曰。女人。安知大丈夫方來事從此西去四十里。雪峯山土窟中。有異僧。遁世逃名。食松被葛。言行非凡。但形貌黯然而目為黑頭陀者。坐不動今九年矣。宜可問彼。祖即布衣藜杖。尋土窟。見僧坐。禮而進。曰草屋塵人。欲決疑事。願慈悲垂答。僧舉頭曰。何事耶。祖曰。昨夜夢見萬家鷄一時鳴。千家砧亦一時鳴。又見花落鏡。又身入破屋負三椽而出。此等夢將有何驗耶。僧改容曰。此皆將作君王之夢。非常夢也。曰萬家鷄聲者。賀高貴位也。千家砧聲者。報御近當也。落花何無實落鏡豈無聲。負三椽者乃王字也。花鏡亦促王業之夢也僧又舉頭熟視。曰公有滿面君王態也。公今日事。慎不出於口。此一片地。建一刹。名曰釋王寺。至佳至佳。又曰大事不可速成。限三年設五百聖齋。潛祈則聖僧必助王業耳。公若不信吾教。則非徒事不成。禍必滅身。望須十分謹之祖退席。執師禮曰。敬受教矣。願和尚慈悲。助我大事。僧。點頭惟惟。祖一年內。建釋王寺畢。又三年內。設五百齋畢。鄉人皆不知所以也。至洪武戊辰。辛禡十四年。使太祖為將。攻遼東。四月初。祖統軍于義州。渡鴨綠江。及至威化島。祖舉義回軍。至洪武二十五年壬申七月十六日祖即位于松京壽昌宮。即尋雪峯土窟僧。封王師。此無學也。於是無學出為太祖遷先慕定王都。吁。草屋中起君王。土窟中作王師。其大因緣偉哉。其解夢日。乃釋王之始也。其即位日乃釋王之終也。然則釋王釋王。乃聖祖化家為國之願刹也。宜歷聖之敬護也。然綿歷傳記。中為兵火被蕩。惜哉。余。今日適過此。不忍泯蹟。拔筆略記釋王寺之始終耳。

涵月海源和尚後跋云。康獻聖祖潛邸時神僧無學。既釋吉夢。又告冥驗。於是。遂起應真殿。因設五百聖齋。所謂天真真歇二堂。仁智寮龍飛樓等。皆一時之營繕也。登極之後。命剏巨刹。樓殿寮舍。宏麗輝煌。甲於一道焉。建文辛巳。車駕親臨。植松于洞種梨于園。至今松木之禁斷。玄梨之進御者。亦由其時之聖教也。且夫藏護佛像。印送經文。至於奴婢之畫給。田地之折授。皆出曠世之殊典。則其聖意眷戀于此者。亦不尋常也。惜乎屢經兵燹。文蹟蕩然。正統以後。興廢成毀未知其幾許。而古跡幾盡茫昧。往事不可追認。然則所可詳審而不使闕漏者。其惟近日事乎。蓋崇禎紀元後。回祿釀災。而碧巖覺性大師鳩財重建。役自壬午至甲申而訖。厥後琳宮寶殿。羅絡山岑碧瓦朱甍照耀溪潭。禪居之壯於是極矣。聖祖親筆刻板。獨能保完於蕩殘之餘。無乃天神地靈。愛惜呵護而然耶。肅宗戊子。寺僧行淨。奉持板函。往納內司。仍請鐫石。肅廟喜其筆跡之猶存。且嘉壽傳之誠心。手自補缺。因題跋文。遂令並刊一石矣。訖隆戊寅春。今聖上。(英祖)又述追慕之記。

刊於二聖御筆之下。(下畧)

世傳太祖。聽僧無學之勸告。建釋王寺於雪峯山。將設三年之齋。自吉州廣積寺。奉五百聖眾十大弟子十六羅漢及獨聖羅漢等像。舟載而來。泊元山浦。自元山浦至釋王寺。躬親背負。每一尊像。安于應真殿。至最後。忽生懈怠之心。並負二像。明日檢之。失其一。不知去處。心切怪之。其夜。祖夢尊者告曰。我怒並負。有欠禮敬。故今來妙香山上毘盧峯云云。使人往香山視之果驗。遂負之而來。安于厥座。又去。不得已設一虛位。題曰。

「南無天台山上獨修禪定那畔尊者之位」

至今釋王寺應真殿中。闕一羅漢之像者。以是之故。云云

(青野集五山說林)俱云。太祖開國後。下教求無學。三方伯。一時共路索之。至谷山聞高達山。有一屋數椽。只有高僧獨居。三方伯。捨其騶從。入其洞。掛三印于松枝。芒鞋走步而行抵其草庵。有一僧着犢鼻禪。手鉏菜田。三方伯。就前問曰。此庵誰所創也。曰。老僧手搆之。曰。何所見而卜居耶。曰。為彼三印峯也。曰。何以謂之三印峯。曰。當前三峯。是謂三印。若築室於此。當有三道方伯掛印於洞中樹上。是其應也。三方伯躍進而執其手曰此必無學也。與同歸而狀聞。太祖大喜。事以師禮。

尚玄曰。謹按釋王寺諸錄。太祖夢身負三椽。無學以王字釋之。皆以此為創寺得名之實事。誰然據卞季良所撰王師妙嚴尊者塔碑。則無學禪師之出處年分。歷歷可數。始遊燕都。初參指空而決疑。又從懶翁得其印可。乃於恭愍王五年丙申。東還故國。復從懶翁於元曉庵。恭愍王八年己亥。又從懶翁於神光寺。以後入高達山卓庵自守云云。則雪峯山土窟中暫住則可也。安坐九年之說。實屬無據。又按麗史恭愍王十年。(元至正廿一年)辛丑三月庚戌。李桓祖。(太祖之父)以東北面兵馬使薨。王悼甚。遣使吊慰致賻。士大夫咸驚曰。東北面無人矣。是年九月。太祖以金吾衛上將軍東北面上萬戶。率兵一千五百人。擊斬叛賊朴儀于江界。自是以後。長在行陣。南征北伐。名聲赫然云云。「西山記我太祖康獻大王洪武十七年辛酉十年甲子。遠自金馬來寓鶴城結草為屋。夢負三椽往問雪峯異僧」之說。亦屬無稽。況於洪武十年。太祖已為顯達。官至東北面都元帥乎。書之不可盡信若是然則太祖寓鶴城而結屋。時有大人之稱。無學師自燕都而還國。已彰道僧之譽。或在雪峯之山。土窟之庵。風雲際會。機緣湊合。見其人氣知為君王之相。勸以佛事。潛祈聖僧之助也。又或如

五山說林。桓祖之喪太祖在咸興。欲得福地而葬之。未得卜兆之人。一日家僮樵於山潛聞二僧相地。當世出王侯之語。走告太祖。馳騎追回。卜得其地。(今咸興之定陵是也)長者懶翁和尚也。少者無學上人也。云云

計其年分。正在無學入高達山卓庵自守之後。則或者師弟二人作伴雲遊。至于咸興。有此奇遇。亦未可知也。

太祖得夢。欲聞老婆之說。太涉不經。古之文人作詩而令老嫗解之者有之。然豈有蓋世之英雄得夢。而欲令村婆解之者耶。王字之夢。吾雖不敢說。而至於鷄鳴高貴位。砧聲御近當之夢。此乃高麗顯宗。為柰良君時為太后所逼。被剃為僧。隱居山寺。偶得如是之夢。術者作如是之解。見于麗史。今忽附會於李太祖。束為一篇夢話。編成受命之符應。好事者又敷張之。後世之人。不敢稍有異議。雖然。不知正史所述李太祖受命之符乃是夢金尺。即

龍飛御天歌。太祖夢神人。執金尺而授之。曰慶侍中復興清矣而老。崔都統瑩。直矣而少戇。持此正國。非子而誰

故朝鮮以夢金尺為廟庭之正樂耳

或問曰。然則釋王寺。不因無學釋王字之夢而得名者乎。余答曰。太祖御製記文。「洪武十年。自海陽廣積寺載來藏經。置于安邊府釋王寺。永為壽君福國之資」云云。據此文意則釋王寺名。高麗之時。固已有之。(寺名釋王。似是依佛姓而錫之者也。疑非為王夢而名之者也)而安置藏經。因作佛事。為國祝福。故當時受命諸臣。具職列名。以示鄭重之意者也。初。太祖。視本寺為願堂。而恨其規模狹小。未免土窟之觀。及其得志之後。始翬巨剎。嚴飾佛像。印送經文。畫給奴婢。折授田地矣。又太祖潛邸時。嘗讀書于咸興之淨水寺。太宗即位元年辛巳。重修其寺。榜曰歸州寺。作祝聖之願堂。太宗之時。京外七十寺外。諸寺土田奴婢。盡行屬公。而惟歸州釋王兩寺。則以太祖願堂之故。還為莊嚴之保護之。又其兩寺之山。皆以雪峯為名李氏朝鮮一代。安邊府雪峯山釋王寺。及咸興府雪峯山歸州寺。為最尊重之願堂寺剎而釋王寺。則特奉指空懶翁無學三世之位。加以法號。祭以師禮。至于今日。此之兩寺俱為禪教兩宗大本山。實為朝鮮追本報效之事也。

廣積寺之羅漢尊像。疑亦洪武十年與大藏經一時移安于釋王寺。御製本文「聞大藏一部及佛像法器在海陽廣積寺舟載以來置于釋王寺」之語。足為明證。雖然獨聖羅漢之飛去香山。甚屬可怪。今余試依本來流傳之言。作詩以讚歎其事云。

雪岳尋僧境自佳。夢中王字好安排。如非獨聖飛空去。虛設三年五百齋。

無學禪師。見其師翁被放密城。示寂斃寺。遂遊諸山。志在晦藏。不欲人知。(師之晦藏則在辛禡三年。洪武九年以後矣)自是事實。雖然按高麗史。恭讓王四年壬申。王與順妃引見僧自超。而李太祖亦以其年七月十六日受禪即位。冬十月十一日。封自超為王師。是時師在高達山。故命使往請下山。特示尊敬之意也。非因不知踪跡。而使三伯一時共索者也。則三印掛樹云云等說。料不過好奇者。附會詭張耳。

○寺院營產法孫犯戒

朝鮮太祖即位三年。命都堂曰。佛氏之道。當以清淨寡欲為宗。今住寺院者。務營產業至犯其所謂色戒。恬不知愧。身死之後。其弟子有以寺。社及奴婢稱為法孫相傳。以至相訟。予自潛邸。思革其弊。其令有司。勘究以聞。

尚玄曰。朝鮮太祖。崇信佛法。為國祝福之心。不下於高麗太祖。然王太祖御世之後。內廷十訓。保護寺院。遂為半千載奉佛之模範。李太祖即位之初。都堂一命。勘究僧徒。亦為五百年崇儒之傾向。蓋因新羅之末。佛法方盛。他教無勢。故王氏欽仰其盛者之威力而莊嚴之。高麗之末。佛法方衰。儒

教有力。故李祖鑑戒其衰者之弊害而除^法之。高麗之人。好依竺典而窮究玄理。多閒曠而少齷齪。其弊也流於陰陽禍福之說。賣術數而惑人心。朝鮮之儒。專務宋學而崇尚虛禮。多保守而少發明。其弊也入於迂腐偏僻之見起黨爭而釀土禍

○廟堂籌餉田奴屬公

朝鮮太宗二年壬午。書雲觀上言曰。高麗太祖。統三之初。或者進言曰。背山逆水之地置寺安佛。設某道場。則可以鎮安國家。乃命有司。隨地置寺。量給田民。後之君臣。益信而創大伽藍。各稱願堂。施納田民。由是五百年間。京外寺社。不可勝記。於是。禪教各宗爭執有田民之寺。肥馬輕衣。甚者溺於酒色。靡所不至。寺雖數千。僧雖數萬。其所行如此。雖其道儻有福國之理。何有一毫之補哉。古人有言曰。國無三年之積。國非其國。又曰暴師久。則國用不足。以今之蓄積觀之。數萬之兵。一年之餉。尚且不足。萬一興師動眾。將何以應之。伏願其付密記。京外七十寺外諸寺土田之租。永屬軍資。奴婢分屬諸司。上從之。

又據實錄。則太宗六年正月。議政府啟文。請定全國中可留置之寺刹。即

曹溪宗摠持宗合七十寺。天台疏字宗天台法事宗合四十三寺。華嚴宗道門宗合四十三寺。慈恩宗三十六寺。中道宗神印宗合三十寺。南山宗十寺。始興宗十寺

當時規定。有田二百結之寺刹。常時養僧百人。有田百結之寺刹。常時養僧五十人。(或云此條規定在於太宗十六年)由此觀之。太宗二年。書雲觀之所請京外七十寺外諸寺土田之租永屬軍資者。未即實行

矣。又於世宗六年春。大司憲河演。上書曰

「肆以寺社土田之數。考覈居僧之額。靈通之田二百結。而居僧纔七。靈巖之田二百餘結。而居僧纔四。興德之田二百五十結。而居僧纔二十。興福之田一百四十結。而居僧十一。由是觀之。其他寺社。亦是類此。是則中外寺社。分屬一萬一千一百餘結之良田。委之何故。誠可慨念。伏望殿下。善繼太宗之志。恢弘斯道。排斥異端。其於京師。只留三所。留後司(開城)一所。諸道不過二三所。餘皆革除。其餘諸所。擇僧中之練行者。俾主之。貪利鬻行者毋或與焉。仍罷試選之法。勿下僧職之批。僧錄之司。並宜革之。以修清淨之道。以明如來之教。非惟國家之幸。亦於僧道幸甚」云云。

又按星湖僊說。(星湖李瀼英祖朝人)

寺刹度牒。太宗朝。書雲觀上言。願將密記付京外七十寺外。其餘裨補所載。京外各寺土田屬軍資。奴婢分屬各寺與州郡。則兵食足矣。於是。中外密記付諸寺皆革。今時八道寺刹。不可殫記。僧徒繁夥。兵食安得不窘。國制有度牒之法。今亦蕩掃。齊民任自出家。余昔過南州。路上僧徒殆三分居一。問之。則皆云。賦役煩苛。民有三子。一必與僧。便成俗例也。以方千有餘里之地。而寺七十亦足矣。寺一而僧百。足以守之合七十寺而七千人矣。以一世三十年為率。一歲。度僧二百三十有餘而已。犯者有罪則庶乎民寧。而用裕矣。(見龍飛御天歌)

尚玄曰麗末以來。儒教方興。敵視佛法。而又因僧行鄙劣。乘機攻之。言正理順。量定田結。制限僧額。漸加而上。減寺減宗。廢司廢科。朝鮮五百年。佛教衰退之真相。如是而已

○薦福道場建水陸社

我海東之有水陸佛事。古矣。按惠居國師碑云。開寶三年庚午。(高麗光宗二十一年)春。國師奏曰。水州府葛陽寺。(今水原龍珠寺)山明水麗。為國家萬代福祉。願以劃為祝釐之所。上。可之。賜帑金函既厥事。國師承命。使門人前往廣明寺住持普昱。監之。修緝像塔殿樓。輪焉奐焉。明年辛未秋。竣功。因設水陸道場。上命太子。往而落之。云云。又成宗元年壬午。上柱國崔承老。上書曰。光宗。或設水陸社於歸法寺云云。以此推之。水陸法之沿自新羅。不難知也。

高麗宣宗七年正月。普濟寺水陸堂火。先是。嬖人攝戶部郎中知太司局事崔士謙。入宋求得水陸社儀文。請王作此堂。功未畢而火。

忠穆王四。年戊子十一月癸巳朔。公主以王疾。遣前贊成事李君佺。設水陸會於天磨山禱之。

懶翁和尚語錄中。有國行水陸齋起始。六道普說之文。

朝鮮太祖四年乙亥。為前朝王氏。施田百五十結于南海郡見巖寺。每年二月十月。降內香行水陸齋。又於六年丁丑。建社于津寬寺。歲設水陸道場。以追祖宗冥福。且利羣生。魚變甲疏曰。今水陸之設。雖云從簡。朝家未能頓除。忌辰之追福。舊習尚存。誕日之祝釐。諛風未斷。况卿士大夫乎。卿士大夫猶不能免。况庶民乎。開其為此。而禁其為彼。民不信矣。是以。無貴賤貧富。皆曰。家禮之法善矣。然行家禮。則人將議我曰。異於常矣。水陸之法簡矣。然行水陸。則人將鄙我曰吝其財矣。奔走寺院。供佛齋僧。召致親友。競事奢華。糜費不貲。富者罄竭財產。貧者稱貸公私。修七既畢。瘞送力微。瘞送纔畢。則公私交徵其債矣。是故典賣田宅。以償其財。而民不聊生。此。殿下之所未及知。而臣等之所痛心也。云云。又普雨禪師。著有水陸夢幻問答。則水陸之盛行於當時。推此可知也。近世或行水陸。而於船上。讀經施食而已。無儀文之可言耳。

○一代文章多撰僧史

新羅崔致遠。奉王命。撰無染國師碑。「西學也。彼此俱為之。而為師者何人。為役者何人豈心學者高。口學者勞耶。故古之君子慎所學。抑心學者立德。口學者立言。彼德也或憑言而可稱。是言也或倚德而不朽。可稱則心能遠示乎來者。不朽則口亦無慙乎昔人為可為於可為之時。復焉敢膠讓乎篆刻」云云。蓋佛者。專事內究。故云心學。世稱佛書曰內典。儒書曰外典。儒者。雖不無心性之學。而終不免皮相。故崔文昌。謂之口學者。自是千古至論。又文昌撰智證國師碑銘。「麟聖依仁乃據德。鹿仙知白能守黑。二教徒稱天下式。螺髻真人難角力」云云

(麟聖謂孔子也。拾遺記云。孔子未生之前。麒麟吐玉書於闕里人家曰。水精子繼衰周而素王天下。孔母徵在。以繡紱係其角。後獲其麟。絕春秋之筆。故云麟聖

鹿仙謂老子也。燉煌實跡云。老子父韓虔。夢日光敷野。而一仙人。駕鹿入室。與上洋朱氏牧猪婢子合懷而孕住胎八十一年生。故云鹿仙。(生於李樹之下故以李為姓云)螺髻真人。謂佛也。佛。根本無明已斷故。頭髮繞旋如螺髻)

此亦千古定評也。然而心學者之德行。每憑口學者之文與言。以垂不朽。自古已然也佛法東漸以來。三國六朝唐宋元明。文章學士。撰述僧史者。不可勝記。至我海東。則新羅之崔孤雲致遠。高麗之李夢游。崔彥搗。崔冲。金富軾。金剛居士李頴。法喜居士閔漬白雲居士李奎報。牧隱李穡。朝鮮之權陽村近。卞春亭季良。金乖匡守溫。成慵齋倪。李月沙庭龜四世。李白軒景奭。鄭東溟斗卿。蔡希菴彭胤。蔡樊巖濟恭等。皆一時之文章名士也。或奉王命而撰塔碑銘。或因佛事而製疏記文。健筆如椽。亘古不泯。今余撰朝鮮佛教通史。若非諸公之遺文。則無所考據也。三國古記。三國遺事。及其他諸書之出於沙門之手者。往往虛張太過。或有違實。反不如儒者居士之撰述。猶能保其真面目雖然儒文。或有不分宗派者。如許端甫之序泗溟堂集。此又不可不知也。

○百戰英雄能知佛法

新羅金庾信。每欲出兵行陣。必先參禪禱佛。高麗姜邯瓚。立塔而祝國福。(松都府內北部兵部橋西南解溫樓北。有浮屠三級。在田中。高纜及肩。刻有菩薩戒弟子平章事姜邯瓚。奉為邦家永泰。遐邇常安。敬造此塔。永充供養。時天禧五年五月日也。三十八字。)尹瓘建寺而禱兵捷。雖然。莫如朝鮮李之蘭。既英雄之姿質。亦菩薩之心腸。以百戰之奮揚。乃三寶之歸依。實是朝鮮之劉秉忠姚孝也。

李之蘭。青海人。本姓佟氏。名豆蘭。佐太祖開國。賜姓名李之蘭。命為都兵馬使。鎮朔方風論女真。而綏來之。皆願為國民。服納土賦。無敢後期。數百年被髮之俗。始襲冠帶。由長白抵訓春江千餘里。皆入版圖。之蘭之功也。初策功臣。賜鐵券。之蘭。稱疾不出。上疏乞骸曰。臣遭遇聖明。誤泰司命。南征北伐。濫殺甚多。鐵券之寵雖極。地。獄之禍可懼。伏願祝髮為僧。以免冥報。即日。上寺被剃。謝絕家事。太宗。屢召不來。乃斷髮。以示不可用其志微。人莫之識也。年七十二卒。遣命火葬。立浮圖。明崇禎丙子秋。大風雷。浮圖自開邑人驚往視之。則石灰中。有金來二字。是冬。金人果來。聞者神之。

○道衍致孝復事李氏

元禎國師。或曰道衍國師。姓曹氏。世仕麗朝。兄弟五人。曰景龍。應龍。漢龍。夔龍。見龍而漢龍乃國師名也。恭愍朝乙未試。景龍及漢龍俱擢甲科。後丁酉試。其他兄弟三人又登高第。王稱之曰。曹氏五龍。相繼登科。此乃古事之所希也。命賜白米酒肉。遊街三日而罷。及麗亡。入朝鮮。景龍官至右台。應龍官至判書。漢龍夔龍官至參議。見龍官至監司。而以漢龍稱保義將軍。保義上國官名也。明太宗永樂甲申。即朝鮮太宗即位之四年也。立保義將軍孝子碑。(碑在平壤鳳凰山下孝子洞也)初漢龍。嘗書忠臣六字於衣帶間。與高麗前掌令徐甄。隱於衿川。相與有詩曰。千載神都隔渺茫。忠良濟濟佐明王。統三為一功安在。只恨前朝業不長。漢龍又相與和之曰。天時人事兩茫茫。更向那邊拜聖王。莫道此間真趣寡山高處處水聲長。臺官欲治之。上曰。伯夷之流。何必治之。一日飯其母。母始知其為僧大驚而泣曰。汝雖為前朝之忠臣。今汝母尚在。忍能削髮而不念父母之遺體耶。家門滅矣。吾誰依焉。漢龍跪拜而謝曰。生為臣子。已為不忠之臣。亦為不孝之子。其罪甚矣。與其不忠而又為不孝。孰若不忠而獨能奉母之為孝。於是和顏柔聲。終止其母涕泣之懷命侍婢取沐髮之水一器而來。引髮而束。則即地長者二尺矣。是日正其衣帶。赴入京師過數日。官至承旨。復拜參議。以母老乞由歸里。則有一老僧來訪。曰。聞有洗染師在此矣。今安在哉。蓋洗染漢龍為僧變名者也。參議笑曰。爾能不知乎。洗染即我。而以老母之故。不忍變其心也。汝速皈之。我當有更見之日矣。其後母喪三年。致孝又三年。始復逃入於伽椰山矣。持一瓢曳弊衣。轉向湖南。來接于道甲山下。後又托跡于南平佛會寺始營重建。有詩一絕曰。千年王業一朝塵。白首孤臣淚滿巾。借問首陽何處在。吐含明月自相親。蓋向日之事。真所謂為親屈。而今日之舉。不事二姓之志也。遊心禪門。寄心玄道。嗚呼其不受我朝之爵祿也信矣。(中略)湖南巡察使行到錦城。道遇一僧。當前不避。從者呵之。詰其姓名。曹漢龍也。巡使曰。汝何至此。答曰。此果非吾名。乃元禎僧也。元禎其為後號也。巡使不聞衿川之事

乎。巡使大驚。聞于京師。驛送赴京。上曰。汝胡名僧也。元禎正色曰。吾乃老佛道也。上命賦詩。元禎應聲曰。謫下人間八十秋。無情白髮已盈頭。乾坤有恨家何在。日月生輝世更休。東出嶺邊皆觸感。南皈湖上定消愁。君王莫道為僧苦。不尚孤臣髮不留。上嘉尚其意。賜以束帛。洛中士大夫。多賻錢財。仍成佛會寺。世祖大王贈國師。(元禎國師碑文)(師於乙未入寂賜號清簡大師立碑于鳳凰山下刻麗忠鮮孝四字於碑陰)

○志崇感夢重創松寺

曹溪山松廣寺重創祖高峯和尚行蹟。師諱法藏。俗姓金氏。慎川人也。母林氏。卅歲投佛出家。妙年登選席。未幾舍名利。入山修道。謁普濟尊者懶翁大和尚為師。受法。僧名志崇。號高峯。髮長數寸。單瓢行善。吹草笛。人不知其賢否。師於安東府清涼菴。手以成庵。或綠水青山。或紅塵紫陌。任適逍遙。三十餘年。長養聖胎焉。洪武乙亥。遊南州樂安郡金薪止宿。夜夢見梵刹。經營勝境殊特。翌日乃入曹溪山松廣寺舊基。徘徊四顧宛如前夢。師。慨然再歎。謂門弟子曰。榻庭於此。豈無先祖勝像也。某等。湏以重新。更就禪刹然非我獨力所辦。建文己卯。詣闕啟聞。臣僧志崇。願欲重創先師普照普濟諸祖大道場上。(定宗大王)許之。下王旨。庚辰七月。受王旨。兼受書雲觀禪補案。傳準而來。勸諸緇素。或化或施。倩大木雲疵尚濟等三十餘人。施工。木之長短。基之濶狹。皆以量之。與古無差矣。僅成佛法僧殿堂三四所。以老辭退焉。於甲申年間。金海府神魚山覺庵居時。忽夢見普濟尊者。尊者如大倫物。以刃截之。飲之。以半倫物許之。問曰。飲之何如。師撒手答曰。一虛樣一虛樣。又癸卯夏。住慶州鳳棲山遠源寺居時。又夢見尊者。師曰。願為證明尊者曰。後必證明焉。既覺。幻化難及。又甲申春。居蔚州佛光山太元庵時。亦夢見尊者願為證明。尊者曰。我家疑小破之。救於大家。師即禮三拜云。弟子大家。非一非二亦非三。我不常疑。望和尚證明故也。久而又告和尚。玩珠。枯骸。白衲等三種歌。擬南明泉繼證道歌。弟子亦擬和尚。三種歌。隨句繼頌。若符聖意。流通于世。尊者覽書。答曰。如是師曰。弟子不識字畫。焉能善書。諸人賢之。胡不善書以留之。既去之。三月十五日夜子丑也。又甲午夏。還松廣寺。夢見尊者。同住說法之時。尊者說法。弟子義武通知口鈍故不能助揚。但默然聽焉。即四月初八日月隱時也。如斯慶夢。非世量也。但書于小卷。乃師之手筆也。又著三種歌繼頌。并投贈雜詠一百餘首成稿。囑于門人。又庚子年。曹溪宗大禪師中印。得任茲寺。亦效師之志願。兼慕普照普濟等歷代諸祖住錫之所。乃因院宇陝隘。故叢席未足。倩師之門弟洪修尚濟等十餘輩。兼倩自己之門徒尚愚等十餘輩。增崇堂宇。始自庚子。至戊申年。諸事幾訖。印公移錫京華。師自著榜文。命洪修等。庚戌冬設慶讚落成會。兼設坐禪祝上法席。此印公與君等。已前二十餘年間。功就大道場九十餘間之慶讚也。師於戊申七月十一日得疾。如常坐臥。不關一時展鉢。二十一日寅時。倩古堂雄法師。書臨終偈二首曰。清淨本然極玲瓏。山河大地絕點空。毗盧一體從何起。海印能仁三昧通。七十八年歸故鄉。大地山河盡十方。剎刹塵塵皆我作。頭頭物物本真鄉。偈畢曰。我沒而後。骸骨待三年然後。置于安處。遺囑。儼然而逝。門徒與寺眾闍維。收骨之函。安于寢室。逾年己酉三月二十八日。門人信俊等五人。聞異香。開函視之。得舍利二粒精瑩。因是慶躍。庚戌三月二十四日。合山精勤。又得舍利十二粒。是月晦日精勤。得舍利十五粒。又十二月佛成道日。合山精勤。又得舍利八粒。都筭三十七粒。內。門人與寺眾。三十粒奉持。隨處供養。其中大者四粒并骨。盛水晶筒。入于白銅榼青袖包裹之。門人信贊惠性尚濟洪仁洪延等十餘輩。庚戌秋始工。刻石造浮屠。終于季冬。樹之于寺之北岡。安邀焉。門人洪修信淡信珠等十餘人。承師之遺囑。獎諸檀越是年冬十月十五日。首設彌勒會。次設無遮會。連設坐禪安居。供養二百八十員。祝上作法。百日期畢。山人六眉。為謁尊師本寺堂頭大和尚。自闍屈而來。於是。尊者謂弟子曰。爾聞不見乎。是寺重創祖高峰。於寺有功。抑亦寂滅之後。遺舍利。生平之時。著歌辭實季運之奇事。爾可記之。弟子拜答曰。古文章學士。奉宣旨然後。為述撰焉。豈弟子荐序其由乎。弟子且非黃絹幼婦外孫齏臼之才。故難為之。堅免。尊師謂曰。於此之時。儒家厭我浮屠之奇事。其記之。爾不可以能否免。師之教故。謂言人能弘道。非道弘人。於戲。藏公之夢。與夫子夢見周公乎。遺舍利。同佛祖遺風也。是以。謹稽首讚曰。海東佛日之將殘兮普濟再耀。松廣祖風之幾墜兮高峯更布。創立梵網兮擬若天堂之妙。訓導後生兮亞乎百丈之道。繼先祖三種歌頌兮無異於南明之頌。著諸百首之詩兮即同乎雪竇之句。臨終遺囑兮齊乎普化之欸告。處世密行兮似乎豐干之痴老。闍維得舍利兮粒粒又堅好。收拾為浮屠兮年年益固。識師之真蹟兮非凡度了。起師之所宗兮寧無直路。皇明宣德六年辛亥春正月 日誌

住持前判事宗師都大禪師 雲谷
侍者前修證寺住持大禪師六眉記
高峯弟子大禪師 尚濟
入室前金洞寺住持大禪師 海禪
上室前白雲寺住持大禪師 覺雄

至近世。則有龍雲大師。重創松廣寺。有碑文。可考其蹟

海東曹溪山修禪社大功德主臨濟三十四代嫡孫龍雲大禪師碑銘(并序)

(上畧)師諱處益。字警庵。龍雲其號也。俗姓完山李氏。孝寧大君後。自南原。移寓于谷城。父諱春弼。母密陽朴氏。師以純廟癸酉十月七日生。今上戊子五月五日式寂。世壽七十六。僧夏六十一。初。朴氏夢一梵僧着金襴袈裟。踵門而敬禮。遂有娠。師生而骨相已不類凡。眼爛爛如巖下電。甫髻鬢。聰悟絕倫。學書無不立誦。十五。出家於曹溪山松廣寺。以南日長老為本師。十七薙染。稟具戒於奇峯大師。受禪懺於霽峯法座。叅枕溟印波。從惺庵遊。即知有向上事。二十七拈花於寶峯室。己亥赴海南表忠祠享役。聞大人病報。馳還。斫指得延時日。及壬寅春夜半。融風為災。鬱攸告警。自大雄寶殿。暨佛宇五所。僧寮八屋。公舍十一處。二千一百五十餘間。蕩為煙塵。人天切怛。僧俗傷[怡-台+完]。師時年三十。痛象設之靡瞻。憫具眾之失庇。銳意復舊。蚤夜自誓。法力所到。檀施歛集。凡係周章。靡不用極。自同年夏。至甲辰春。未盡三年。寶宮法堂。次第輪奐。暨于冬而各僧寮盡復舊觀。諸公舍之未就者。至乙巳丁未而無不畢舉。其餘八庵七殿。凡諸樓閣游觀之舊。補毀興廢。指不勝擡。暨夫海南表忠祠之御筆閣碑閣。山陽之竹原。谷城之吉祥天台。雲峯之百丈。金溝之金山丈六佛。全州之松廣三尊佛鍍金。皆有放光現瑞之異。梁山通度之戒壇法堂。陝川海印之藏經閣。廣州奉恩寺暨海印寺之經板改印。前後建修願法隨緣。己未以海南表忠摠攝。再赴。時以道內都僧統之弊。言于觀察營。銷印_法害丙寅秋。洋舶震京師。朝野戒嚴。本道直指使。以義僧將。督招。辭不得。行將有日。尋以舶退而止。(中略)丙戌。復修東方殿。為三殿祝釐之所。此皆師之苦心苦行。以真實相而報佛恩(中略)師嘗有句曰。清涼雨下三千界。寂寞燈燃四五機。率爾宣唱。已契宗旨。云云(下略)

○黃儼來迎濟州銅佛

朝鮮太宗六年丙戌。(明永樂四年)帝遣太監黃儼。迎銅佛于濟州。佛像至使館。儼欲先拜佛像然後行禮。上曰。銅佛自天朝而至。則予當拜之。以致敬朝廷之意。今不然。何拜之有河崙趙英武曰。皇帝崇信佛道。遠求銅佛。且黃儼無狀。天下所知。願從權禮拜。上曰。予之羣臣。無一守義者。畏儼如此。其能救君難乎。高麗忠惠。被執如元。國人無肯救者。我雖危難。殆亦如此矣。人主舉動。不可以輕。予之拜佛。於禮何如。遂謂儼曰。藩國禍福在天子。不在銅佛。當先見天子使臣。豈容拜吾土銅佛。儼。仰天良久。微笑。許行禮。竟不拜佛尚玄曰昔。宋太祖。幸相國寺佛像前燒香。問當拜與否。僧贊寧曰。拜現在佛。不拜過去佛。太祖笑而不拜。謹按朝鮮太宗及趙宋太祖。俱不拜佛。各守其理。吾有一頌。曰太宗不拜吾土佛。宋祖不拜過去佛。十方塵刹是誰土。三世一時亦何佛。

○金漸奏留興天舍利

朝鮮世宗元年己亥。(明永樂十七年)帝求興天寺所藏舍利。金漸啟曰。僧竺丘為臣言。石塔所藏舍利四枚。自新羅以來。世世寶藏。且有靈異。願得留鎮法門。上曰。僧徒容有是言。然於國體。則不可。天子求舍利。當以本國寶藏者。進獻。以表至誠。况石塔舍利。天子所知。豈可以是靈異。舊物匿不以獻。上欺天子乎。中宗五年庚午三月二十八日。興天寺舍利閣災。寺本新羅古刹。我太祖悼神德王后之薨。命曆寺內。仍創舍利閣。巒高五層。嵬立都中。且藏寶物。佛經于其中。自燕山朝。廢為分司僕寺。中廟即位。因為公廨。先是火焚其寺。只遺舍利閣。至是火。(陰崖雜記)

○法華佛事追福太后

開慶寺。(朝鮮太祖康獻大王健元陵願堂也)觀音殿。行法華法席疏。(卞季良選)何怙何恃。但知銜恤於終天。載寢載興。永慨酬恩之無地。宜憑釋教。用薦幽關。切念康獻父王。神懿母后。艱難草創。乃遽催於仙遊。鞠育長成。顧未享於榮養。惟予心之所痛。愈久而不忘。時又逼於諱辰。念益切於哀慕。徒羹牆之若見。悵聲貌之難尋。仰惟覺皇之運悲。能資冥府之追福。佛寶滿十方三世。觀音加被。最號神通。經論有萬軸千函。妙法靈詮。實為管轄。嘗書二部以金字且營一殿於山陵。以安慈尊。而置秘典。令蕪名香而參禮。仍集淨流以演揚。水月真容剝剝塵塵之普現。蓮華實相。言言字字之分明。影響感通。河沙功德。伏願頓除宿障。超證本原。極樂堂中蒙彌勒。(勸疑陀誤)之接引。菩提樹下與摩耶以逍遙。佑後人於無窮。餘景祚於罔極。見聞所及。饒益悉周。(此即太宗大王。為父王及母后。追資冥福。而行法席者也。按神懿王后韓氏明洪武二十四年辛未。(高麗恭讓王三年。朝鮮太祖登極前一年)九月二十三日昇遐。又太祖。明永樂六年戊子即太宗八年五月二十四日崩。)

卒誠寧大君。(太宗第四男諱種)法華法席疏。(卞季良撰)

佛天濟人。求則必應。父母薦子。久而益勤。肆竭頽悴。冀霑白報。嗟音容之永隔。無復見聞。慮精爽之猶存。或滯冥漠。復何益於痛悼。第自勉於追修。是用亡兒之財。俾圖三佛之像。庶幾陰佑。以導冥遊。且法華所以明心。而梵網專論受戒。俱為濟沉之寶訓。故茲刻日以金書。就墳側新構之庵。集山中久參之衲。均施衣鉢。嚴備香花。瞻禮尊容。即西方之勝會。談揚秘典。實上乘之真宗。雖能所之皆空。迺感通之不誣。可憐身世。十四年之甫經。俄頃齋晨。一百日之已屆。且念亡子。溫恭其稟。孝悌其心。蓋無今作之妄緣。容有難逃之宿障。伏願諸經擁護。大聖加持。俾令魂氣昭明。性靈超悟。戒定慧之具足。謝多生塵業之勞。法報化之依歸。登九品蓮臺之座。凡為苦類。等蒙餘波。尚玄曰。孰謂太宗大王。不好佛法。若不好佛法。安能新創觀音殿。金書法華經。以薦其父母之冥福乎。又安能創寺於墳側。圖掛三佛。金書二經。以薦亡子之靈魂乎。史氏之書。亦不可信。類如此也。(國朝寶鑑等書。皆言太宗不好佛法故。)

世宗大王三年辛丑。上。謂近臣曰。佛氏之道。無益於禍福。父王。既不崇信。予若崇信。則當母后。(元敬王太后閔氏也)賓天哀慕之時。豈不大設佛事。以修冥福乎。須令民庶。審知予意。(國史)尚玄曰雖然今有與王言相反之事。按涵虛堂得通和尚語錄中。有云。

薦元敬王太后仙駕法華第三會。

據座拈香云。此一瓣香。採取無影樹頭。收來不萌枝上。山僧今日。奉為。

元敬王太后仙駕。信手拈來。爇向爐中。伏願。

元敬王太后仙駕。位高摩耶之聖后。證同無垢之教主。

此一瓣香。根透空輪。葉覆有頂。山僧今日。奉為。

王上殿下。信手拈來。爇向爐中。伏願。

王上殿下。永為九五之所宗。長作億兆之所賴。

此一瓣香。天地以之為根。万物以之為體。山僧今日。奉為。

王上殿下。信乎拈來。爇向爐中。伏願。

王上殿下。金枝茂於三千界。玉葉芳於億萬春

此一瓣香。其根也深深不測。厥苗也杳杳難知。山僧今日。奉為。

恭妃殿下。信手拈來。爇向爐中。伏願。

恭妃殿下。道高王母。功齊妙德。

此一瓣香。言其體。則體備羣芳。語其用。則用周沙界。山僧今日。奉為焚香閣下。信手拈來。爇向爐中。伏願焚香閣下。灾消障盡福足慧圓。普願茫茫沙界翻為蕩蕩蓮華國蠢蠢四生盡作巍巍調御師。

陞座良久。喝一喝云。山僧杖不發臺山。早為

元敬王后仙駕。泊一會道俗。說破此事了也。更教我。說黃道黑。何啻白雲萬里。大眾且請散去。便下座。

為元敬王后仙駕下語。

生也一片浮雲起。死也一片浮雲滅。浮雲自體澈底空。幻身生滅亦如然。就中一箇長靈物。幾經劫火常湛然。所以道。湛湛有同香水海。深深無異補怛山。

元敬王后仙駕。及法界諸有情。普願齊開向上眼。佛剎天堂任遨遊。

又涵虛堂得通和尚行狀。門人楚夫錄。

惟我聖上。存心三寶。留意福田。是以聞師道風。美其令聞。辛丑秋。命住大慈御剎。為薦先妣殿下。大設靈山勝席。宗室諸王。駙馬諸君。承命奉香。濟濟親臨。請師說法。師強謝不已。高陞法座。肇開法要。其聲清亮。理致玄奧。自然成律。風行水文。遠近見聞無不悅服。云云

尚玄曰。由是觀之。世宗大王。固信佛之主也。又謾聞餘錄謂世宗末年。頗好佛。造內佛堂云云。世宗非於末年始信佛。而從初已信佛。以上文為證。其所斥佛之說。皆儒臣史官。故為修飾者也。至後世。又有以法華經。追薦太后之事。見學祖大師跋。其文如左。維成化十九年春二月。我大行大王大妃殿下。身纏宿恙。數載不豫。靈藥無效。諸醫拱手。不獲已而乃幸溫陽溫泉。疾彌留。越三月晦日。奄棄宮壺于行殿。我仁粹王大妃殿下。侍側。痛悼哀傷。凡追度之方。靡所不舉。於是。捐私財。願成法華經。大彌陀懺。六經地藏等經。各三十三部。又畫成靈山會圖。西方會圖。藥師會圖。千手觀音。地藏十王幀於五六七之間。點眼披讀於彌智山龍門寺。而薦拔冥遊。恭惟我大行大王大妃殿下。聖知天縱。拔聖主於襁褓之中。拯蒼生於危疑之際。中外又安。人樂太平。德加於人。功著於國。皈政以來。退處深宮。禮念自娛。而竟日閒閒。為善為樂。而率下慈仁。及其昇遐之日。雖飯婦樵夫。如喪考妣。功德之盛。雖三代之聖后。無以加焉。至於臨終。禮念之力既專。淨土之業已成。安然陞遐。如入禪定。如是而較。不費追修。已登極樂邦。然。我仁粹王大妃殿下。思念莫極。哀痛何窮。幽明路隔。苦樂安知。耳目不接。難遣猶疑。所以敷衍上乘。展開禮懺。仗諸佛之提携。承地藏之救苦。仰薦仙遊。以報劬勞莫大之恩。嗚呼至哉

成化十九年癸卯四月日。山人臣學祖謹跋。

尚玄曰。朝鮮之初。凡追薦亡靈者。必用法華經。以法華於諸經中。為最第一。書寫流通其功德。不可稱量故。雖然。自世祖大王以後。金書法華。寥寥無聞焉。最近三十八年前仙巖寺沙門元奇。(俗姓

金氏法號擎雲)於梁山郡鷲棲山通度寺之白蓮社。書寫金字法華共七軸(粧成十四卷)留藏于通度寺。以為法寶。而其寫經緣起。亦屬奇聞。具錄如左。

嶺左東萊府金井山梵魚寺。釋正真。蔚山人孫悠庠之子也。早喪其父。入山薙髮者十有餘年。歲戊寅五月二十八日夜。忽得一夢。有老僧。呼與俱去。行至一處。顧眄之間。不見老僧。駐足之地。變成海島。雲際無涯。忽有一人。來立于前。詰其鄉貫姓名。真以實對。那人。太息曰。汝是吾兒。別汝多年。幽顯路殊。逢着無由。今日相見。實是大幸言畢痛哭。真。情雖悽惻。疑其容音。有異於生時。更問平生所業。及別世日時。歷歷符(而其跡則為儒。性又好酒。未知擎雲師之不棄。而取焉者。倘其許余心之或不縱。而使徒弟求言。準其入社歟余。於是。以廁名為幸。不可以無言。略書此以附願文之末。若夫溪山之美。與植物之標異。乃色相之外現者。茲不贅贊云。是歲中秋節荷亭居士呂圭亨跋。)西山嫡派。九世傳霜月之宗。(師。嘗示余以六十一初度自壽詩。余步其韻和之曰。昇仙巖擬給孤園。如兩如雲演法門。兩感白蓮多弟子。九傳霜月有兒孫。無生始說無窮壽。大德方知大報恩。百八捻珠隨手轉。焚香夜夜誦真言。)按下雲頭。身雖在乎覺皇寺內。(師自乙卯歲因三十本山聯合事務所委員長姜大蓮和尚之邀請主法于覺皇寺)思歸山中。夢常繞於昇仙橋邊。(仙巖寺洞門。有虹霓橋。名曰昇仙。係是二百年前架設者。而工藝甚美。)

○般若經行走汗老郎

朝鮮世宗四年壬寅。罷經行。自高麗時。每春秋仲月。令僧徒。誦般若經。鳴螺執幡蓋。香火前導。巡行街巷。以禳災厄。二品以上。受命行香。謂之經行。至是。命罷之。(國史)雖然如是經行之法。復設於世祖之時。「慵齋叢話云。世祖朝。行轉經法。即高麗古俗也。其法幡蓋前導。黃屋輿安黃金小佛。前後伶人。奏樂。兩宗僧人數百。分左右隨之。各擎名香誦經小僧升車擊鼓。經止則樂作。樂止則經作。奉佛自闕而出。上。御光化門送之。終日巡行市街。或於慕華館太平館。設畫供。各司官吏。趨走供物。惟恐得譴。設六法供養。簫鼓梵唱之聲。振于太空。士女奔波聚觀。禮曹佐郎金九英。年老體肥。踉蹌步行。流汗如水。飛塵滿面。人皆笑之」。經行之法。始于高麗。靖宗十二年丙戌三月辛丑。命侍中崔齊顏。詣毬庭行香。拜送街衢經行。分京城街衢為三道。各以綵樓子。擔般若經前行。僧徒具法服。步行讀誦。監押官亦以公服步從。巡行街衢。為民祈福。名曰經行。自是歲以為常。

○讓寧對孝寧稱佛兄

朝鮮讓寧大君名禔。孝寧大君名補。皆太宗大王之子。讓寧序居第一。孝寧第二。初。讓寧為世子。知太宗意在世宗。(忠寧大君序居第三)陽狂放浪。孝寧。見其將廢。深自謹飭。危坐讀書。蓋意其讓寧若廢。以次當立也。讓寧。過而蹴之。曰駭矣。汝不知忠寧。有聖德耶。補聞而大悟。遂隨後跳出。至山寺。以兩手打一鼓。竟日鼓皮盡鬆。(至今俗稱物之柔而有力者曰。孝寧大君鼓皮。)讓寧天姿倜儻。平生自奉甚厚。酒食游獵之外。一不着手。孝寧佞佛。嘗作佛事。請讓寧。讓寧。率畋人射士。臂蒼鷹牽黃犬。載獵具。陰使擊兔伐狐。往詣佛事。俄而。畋人進獸。庖人進灸。御人進酒。補方拜佛。叩頭。讓寧。撮灸飲酒自若。補正色請曰。大兄。今日。姑止酒肉。兄過去世多種福故。今享富貴。現在世。若不修善。將於未來世。受惡報何。讓寧笑曰。吾於過去世種福與否不可知。而生為王兄故。得享富貴。今雖不修善。死則又將為佛兄。豈不消滅吾惡報乎。

○兩宗禪教宗趣和會

尚玄曰按自高麗元宗以後。至朝鮮太宗之時。即有五教兩宗。共為佛教全體。所屬之部眾。此中包含十有一宗。曰曹溪宗。曰摠持宗。曰天台疏字宗。曰天台法事宗。曰華嚴宗曰道門宗。曰慈恩宗。曰中道宗。曰神印宗。曰南山宗。曰始興宗。此以朝鮮太宗七年議政府啟文為據。越明年。議政府請以名刹為諸州資福寺。從之。今若舉其宗派。而臚列所屬之名刹。則實有六宗。曰曹溪宗。曰華嚴宗。曰慈恩宗。曰中神宗。(中道神印合為一宗)曰摠南宗(摠持南山合為一宗)曰始興宗。

是時天台一宗。宗勢雖微。宛然尚在。而本宗寺刹。一不言及。疑與始興宗一而二二而一也。然則從前之十一宗。至是減為七宗。就實錄之本條而觀之。事屬無疑。而

慵齋叢話所云。至我太宗。革十二宗只置兩宗。

之「兩」字。疑即七字之誤也。又據歷代實錄世宗六年春。大司憲河演上書。極論寺多僧少之狀況。請減寺社之數。罷試選之法。停僧職之批。革僧錄之司。以此啟文。至開廷議宰臣許倜。主漸圖故。不果行之。然而後日。議論再起。遂於四月。

「禮曹啟文。曰釋氏之道。禪教而已。厥後正宗旁傳。各以所業分而為七宗。傳誤承訛源遠末益分。實有愧於其師之道。且中外。多建寺社。分屬各宗。其數猥多。緇流四散曠廢莫居。修葺不繼。漸致頹敗。乞以曹溪天台摠南三宗合為禪宗。華嚴慈恩中神始興四宗。合為教宗。擇中外堪寓僧徒之處。量宜置三十六寺。分隸兩宗。優給田地。酌定居僧之額。羣居作法。俾之精修其道。仍革僧錄

司。以京中興天寺。為禪宗都會所興德寺。為教宗都會所。揀取年行俱高者。以為兩宗行首掌務。令察僧中之事。」

於是。減七宗為禪教兩宗。以三十六寺。分隸之。付屬田地。結數增加。(并有他寺之田故)廢僧錄司以其所屬奴婢三百八十四口。分給禪教兩宗都會所。然則世宗六年減宗之事。不在於廢止宗門。亦不在於禁止教派。而但朝家。不容認其為一宗而已。從來天台慈恩諸宗所屬之僧。依然講其教義。修其儀式。並無妨害。但以天台宗僧某。慈恩宗僧某呼之。則諸宗名雖廢。而實猶存焉。及至規定僧科。禪宗則試傳燈錄拈頌集。教宗則試華嚴經十地論。故他諸宗之經典儀式。遂至真廢永絕矣。朝鮮法侶。莫不兼修禪教。禪以傳燈及拈頌為本課。教以華嚴及十地為極則。故近世高僧。見其碑文。則書曰

華嚴宗主某禪師碑銘并序

者甚多。禪教相兼。以此為例。雖然。朝鮮初中之世。則禪以兼教。中末之世。則教以兼禪何以然也。禪以因其宗祖之愈遠。家風亦漸趨下。流為文字之禪。比如朝鮮兩班。(力言以貴紳為兩班。兩班者文班武班。即仕宦者之稱號。)負其名祖。誇其門閥。炫其譜牒耳。余所謂文字禪者。即如拈頌說話。拈頌私記等。已犯禪家說破之忌。而又有說話之說話。私記之私記。此多出於華嚴宗主之手有時乎杜撰之禪客。避讓于知解之宗師也。從前以來。朝鮮僧侶。次第講修經論科目謂之履歷。

十戒。誦呪。般若心經。禮懺。初心文。發心文。自警文。(已上沙彌科也)大慧書狀。高峯禪要。禪源諸詮集都序。法集別行錄。即節要。(已上四集科也)楞嚴經。起信論。金剛般若經。圓覺經。(已上四教科也)華嚴經。禪門拈頌。傳燈錄。(已上大教科也)

余嘗以是徧問諸人履歷科目。始自何時。惟張錦峯陳震應兩和尚。言有所據。具錄于左以供參考。錦峯和尚云。昔行僧科。禪試傳燈拈頌。教試華嚴。則履歷科目。應自其時始。

震應和尚答。來書承問履歷科目。始自何時。吾亦未詳。然從文字考之。則碧溪正心禪師傳禪(傳燈錄)于智嚴。(碧松)傳教。(法華經)于法俊。(白霞)其時則但以法華傳燈。教授學者也。西山大師自抄行狀中。傳燈拈頌華嚴圓覺楞嚴法華維摩般若等數十本經論。受於芙蓉大師云云。其時散講諸經。而別無四教大教一定科目。斷可知也。以愚料之。始自栢庵大師。教則定四教大教之科目。禪則定拈頌。何以知之。栢庵以前。華嚴經但有疏本。無有演義抄又未有起信論筆削記。般若經刊定記。四教大教。未得全完。康熙辛酉。海舶。忽自至荏子島。滿載佛書。其中得演義抄本華嚴經八十卷。及筆削記刊定記。栢庵大師刊于木板。印刷流布。四教大教。始克全完。自栢庵上首弟子。無用以後。始設大會講堂之法。無用霜月影海諸大師大會錄講目中。四教大教拈頌等科目。始為現出。二百年前文字中無四教大教科目也。愚則如是杜撰。請更問高明。再淨餘塵焉。云云

余今綜合諸說。試折衷而判斷之。蓋僧科存在之當時。禪自禪教自教。猶為判然兩途為禪宗僧者。單習傳燈錄拈頌集。而無關於教書之華嚴經也。為教宗僧者。單習華嚴經十地論。而無要於禪書之傳燈錄拈頌集也。然則僧科廢止之後。禪教宗趣。始得和會。而其外來之趨勢。在乎清虛浮林碧巖白谷等諸大師。以一人而總攝禪教兩宗之僧。兼判禪教兩宗之事。故自然不分禪教。和會而融通之。其內容之機關。在乎履歷科目。以一人而必使兼修禪教兩宗之書。即所謂四集四教大教等科也。栢庵以後。始為完備。誠如震應和尚之言。確不可易。但其先後次第。則從碧松和尚教人之方法。先使立如實知見即四集科四教科是也。次令掃除知解之病。而指示活路。即大教科是也。要皆即教明宗捨教入禪等之方便也。

清虛禪師禪家龜鑑「學者先以如實言教。委辨不變隨緣二義。是自心之性相。頓悟漸修兩門是自行之始終。然後。放下教意。但將自心現前一念。參詳禪旨。則必有所得所謂出身活路」。云云。是即余所謂碧松之遺法也。禪教合一。蓋在清虛鞭羊之時。今有明證。按金剛山楓潭大師碑。經云金剛。住曇無竭。臨濟之東。心傳諸佛。逮至虛羊禪教合一。師承其授。非肉非骨。百八寺燈。萬千峰月。真如自性。常照不滅。華嚴妙解闡揚化元。法輪所轉。廣度羣昏。

朝鮮佛教。稱號宗旨。曰禪教兩宗。禪為一宗。應稱禪宗。教為一宗。應稱教宗。兩宗各有獨立名詞。今乃稱號禪教兩宗。獨立名詞乃轉變為併合名詞。必須分析其名與實。自其外面以觀之。則僧侶之中。有參禪者。屬於禪宗。有講經者。屬於教宗。可泛稱曰。朝鮮佛教。禪教兩宗合成者也。自其內容以觀之。則僧侶之中。禪者自禪。教者自教。門戶各殊宗旨不同。必須稱號禪宗教宗。然後始得名實相符。不相混淆。假如一僧。只知參禪。不知講經。稱彼謂禪宗僧則可。稱彼謂教宗僧則不可。况復稱彼為禪教兩宗僧乎。又如一僧。只知講經不知參禪。稱彼為教宗僧則可。稱彼為禪宗僧則不可。况復稱彼為禪教兩宗僧乎。故曰禪宗教宗獨立稱號。名實相符。禪教兩宗。併合稱號。名實混淆。禪教來歷。列舉于左

【禪】新羅之世。盡傳支那禪宗各派。而宗旨稱號無見明文。高麗之世。有禪寂宗。九山禪派也。普照以後。有曹溪宗。是為禪宗別立名詞也。太古懶翁。雖傳臨濟之法脉。而不立宗名。仍曹溪宗之舊稱。至于朝鮮世宗六年。

【教】新羅之世。盡傳支那教下諸宗。而亦不立宗派之名。高麗之。初始設僧科。按其認定之宗派。各試系屬之僧侶。諸宗之名於是乎立。大覺當時。有戒律宗法相宗涅槃宗法性宗圓融宗等五宗之名。(見於大覺國師墓誌銘)爾後。又有摠持宗。天台疏字宗。天台法事宗。華嚴宗道門宗。慈恩宗。中道宗。

神印宗。南山宗。始興宗。共合十宗。麗史每稱五教。綜合已上十宗而總括之。則其實不過華嚴天台慈恩南山真言五宗而已。

朝鮮世宗大王六年。【禪】曹溪宗則改號禪宗。【教】十一宗則統稱教宗。禪宗僧則試以傳燈錄及拈頌集。教宗僧則試以華嚴經及十地論。禪雖一宗。兼學五家。(傳燈拈頌包含五宗)教雖十宗。單講華嚴。(世宗朝時之併合諸宗也。但以華嚴為試科本經。故此宗獨存。他宗自滅也。)禪宗教宗。各自獨立。門戶宗旨。俱得分明矣。

禪宗教宗。獨立名詞。轉變而為禪教兩宗。併合名詞。始於碧溪。成於清虛。何以然也。朝鮮初世。陸行而。(聚徒千餘講經者)信眉弘濬虛應。(普雨)皆失法系。而惟獨碧溪大師一人。上承太古。下傳碧松。而曰教傳法俊。(法俊猶稱禪師)禪傳碧松云云。則以一人。兼禪教也。至于清虛。摠攝八道禪教兩宗。兼判禪教兩宗事。其實乃顯也。朝鮮僧侶。禪者占十之二三。教者占十之七八。莫不以太古普愚禪師為宗祖。然則太古。是禪宗乎。是教宗乎。禪教兩宗。九百寺刹八千僧尼。若能個個如碧溪碧松芙蓉清虛浮休。禪教兼修。即教明宗。捨教入禪。則禪教兩宗。宗旨稱號。亦自無妨。亦不愧為太古兒孫。

○諺文字法源出梵天

尚玄曰。昔。秦焚詩書。以愚黔首。然。我海東。則有詩書。而黔首反愚。何也。蓋因鄙棄本土之方言。而崇從他方之漢文故。一切人民。難於學習。能讀書者。不過是上級社會。屬極少數。其他多數之下級社會。愚夫愚婦。皆不識字。甚至官民不能通情。所以。新羅薛聰。制吏讀。以用簿牘。作口訣。以釋經書。朝鮮世宗大王。始制諺文。以便人民之日用。譯釋儒錄。(三綱行實錄五倫行實錄)以期人倫之大明。譯釋梵經。(法華。圓覺。楞嚴。金剛般若。彌陀等經。及禪宗永嘉集。大陀羅尼等。)以圖佛教之普遍。運智創物之聖功德。千代之下。不窮不泯。至崔萬理等之反對上疏。自是代表當時腐儒之思想。亦無責備之價值者也。余今略述諺文歷史。以供大方之參考焉。

一 製作諺文

(一) 訓民正音

世宗大王二十四年癸亥十二月。是月。上。親制諺文二十八字。其字倣古篆。分為初中終聲。合之然後乃成字。凡干文字。及本國俚語。皆可得而書。字雖簡要。轉換無窮。是謂訓民正音。(實錄)

二十五年甲子二月辛巳朔丙申。命集賢殿校理崔恒。副校理朴彭年。副修撰申叔舟。李善老。李埴。敦寧府注簿姜希顏等。詣議事廳。以諺文。譯韻會。(黃公紹撰蒙古韻會)東宮。(即文宗)與晉陽大君瑀。

(即世祖)安平大君瑑。監掌其事。皆稟睿斷。賞賜稠重。供億優厚矣。(實錄)

二十八年丙寅。頒布御制訓民正音于中外。

訓民正音御製序云。國之語音。異乎中國。與文字不相流通。故愚民。有所欲言。而終不得伸其情者。多矣。予為此憫然。新制二十八字。欲使人人易習。便於日用耳

訓民正音(原始字體)

- 【韓】 牙音如君 【韓】(今亦【韓】)字初發聲。竝書如虬 【韓】(今【韓】)字初發聲
- 【韓】 牙音如快 【韓】(今【韓】)字初發聲
- 【韓】 牙音如業 【韓】(今【韓】)字初發聲
- 【韓】 舌音如斗 【韓】(今【韓】)字初發聲。竝書如覃 【韓】(今【韓】)字初發聲
- 【韓】 舌音如吞 【韓】(今亦【韓】)字初發聲
- 【韓】 舌音如那 【韓】(今【韓】)字初發聲
- 【韓】 脣音如訖 【韓】(今【韓】)字初發聲。竝書如步 【韓】(今【韓】)字初發聲
- 【韓】 脣音如漂 【韓】字初發聲
- 【韓】 脣音如彌 【韓】(今【韓】)字初發聲
- 【韓】 齒音如即 【韓】(今亦【韓】)字初發聲。竝書如慈 【韓】(今【韓】)字初發聲
- 【韓】 齒音如侵 【韓】(今亦【韓】)字初發聲
- 【韓】 齒音如戌 【韓】(今【韓】)字初發聲。竝書如邪 【韓】(今【韓】)字初發聲
- 【韓】 喉音如挹 【韓】(今【韓】)字初發聲
- 【韓】 喉音如虛 【韓】(今【韓】)字初發聲。竝書如洪 【韓】(今【韓】)字初發聲
- 【韓】 喉音如欲 【韓】(今亦【韓】)字初發聲
- 【韓】 半舌音如閭 【韓】(今【韓】)字初發聲
- 【韓】 半齒音如穰 【韓】(今【韓】)字初發聲
- 【韓】 如吞 【韓】字中聲
- 【韓】 如即 【韓】字中聲

【韓】 如侵 【韓】 字中聲
【韓】 如洪 【韓】 字中聲
【韓】 如覃 【韓】 字中聲
【韓】 如君 【韓】 字中聲
【韓】 如業 【韓】 字中聲
【韓】 如欲 【韓】 字中聲
【韓】 如穰 【韓】 字中聲
【韓】 如戊 【韓】 字中聲
【韓】 如弊 【韓】 字中聲

(義例) 細聲復用初聲。『○』連書唇音之下。則為唇輕音。初聲合用。則竝書。終聲同。

『【韓】一【韓】【韓】【韓】【韓】』。附書初聲之下。『【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】』
附書於右。凡字。必合而成音。左加一點。則去聲。二則上聲。無則平聲。入聲加點同。而促急。
漢音齒聲。有齒頭正齒之別。『【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】』字。用於齒頭。『【韓】

【韓】【韓】【韓】【韓】』字。用於正齒。牙舌唇喉之字。通用於唇音。(已上見月印千江之曲)

韻學本源。(黃胤錫撰。黃號西溟散人。又號頤齋。英祖朝人)云。按正音本文。【韓】【韓】【韓】【韓】

【韓】五字。左右股齊長。而無或長或短之法。今三韻聲彙。以此別之。齒頭音則左股長右股短。正
齒音則右股長左股短蓋本申叔舟四聲通攷凡例耳。

尚玄曰。余得前記之訓民正音于釋譜詳節第一卷。(聞其板本。今在榮州郡喜方寺)。釋譜詳節者。世祖大王
為首陽大君時承父王。(世宗)命撰進。以資昭憲王后冥福。世宗命名曰月印千江之曲。蓋自世宗丙
寅。(即頒訓民正音之年)至天順己卯。(撰進月印千江之曲之年)不過為十四年。則此為原始字體也無疑矣。况
申叔舟四聲通攷。撰於世宗己巳。是為頒訓民正音後第三年。則其凡例。以左右股之長短。分別齒頭
正齒之音。不亦相符乎。西溟散人。不及見此。故其言如是也。西溟散人又云。

「按本朝世祖朝。圓覺經諺解。實本于正音。而崔世珍四聲通解。亦本于正音云。圓覺經諺解。凡東
冬江陽庚青蒸之類。並用【韓】。其無終聲之支微魚虞齊佳灰隊歌麻之類用【韓】為終聲。蓋若終
聲。而實非終聲也。今不用。圓覺經諺解印本。平聲上聲去聲之勞音作【韓】。教音作【韓】。標
音作【韓】。頭音作【韓】。流音作【韓】。又入聲自谷至郭凡十二格內今呼終聲【韓】者并作
【韓】。(如結音【韓】。今呼【韓】。而作【韓】)又閉口【韓】終聲。并作口。與今同云」。圓
覺經諺解印本。既本乎正音。則與前記之字體。節節符合也

(一) 反對諺文

世宗甲子二十六年二月辛巳朔庚子。集賢殿副提學崔萬理等。上疏畧曰。臣等。伏觀諺文制作。至為
神妙。創物運智。實出千古。然以臣等區區管見。尚有可疑者。敢布危懇。謹疏于後。伏惟聖裁。
一、我朝。自朝宗以來。至誠事大。一遵華制。今當同文同軌之時。創作諺文。有駭觀聽儻曰。諺文
皆本古字。非新字也。則字形。雖倣古之篆文。用音合字。盡反於古。實無所據若流中國。或有非議
之者。豈有不愧於事大慕華哉。

一、新羅薛聰吏讀。雖為鄙俚。然。皆借中國通行之字。施於語助。與文字。元不相離者雖至胥吏僕
隸之徒。必欲習之。先讀數書。粗知文字。然後乃用吏讀。用吏讀者。須憑文字。乃能達意。故。因
吏讀而知文字者。頗多。亦興學之一助也。(中略)而况吏讀。行之數千年而簿書期會等事。無有防礙
者。何用改舊行無弊之文。別創鄙諺無益之字乎。若行諺文則為吏者。專習諺文。不顧學問文字。吏
員。歧而為二。苟為吏者。以諺文而宦達。則後進皆見其如此也。以為二十七字諺文。足以立身於
世。何須苦心勞思。窮性理之學哉。前此吏讀。雖不外於文字。有識者。尚且鄙之。思欲以吏文易
之。而况諺文。與文字。暫不干涉。專用委巷俚語者乎。借使諺文。自前朝有之。以今日文明之治。
變魯至道之意。尚肯因循而襲之乎。必有更張之議者。此灼然可知之理也。厭舊喜新。古今通患。今
此諺文不過新奇一藝耳。於學有損。於治無益。反覆籌之。未見其可也。

一、若曰。刑殺獄辭。以吏讀文字書之。則不知文理之愚民。一字不差。容或致冤。今以諺文。直書
其言。讀使聽之。則雖至愚之人。悉皆易曉。而無抱屈者。然。自古中國。言與文同。獄訟之間。冤
枉甚多。借以我國言之。獄囚之解吏讀者。親讀招辭。知其誣而不勝捶楚。多有枉服者。是非不知招
辭之文意。而被冤也明矣。若然則雖用諺文。何異於此。是知刑獄之平不平。在於獄吏之如何。而不
在於言與文之同不同也。欲以諺文。而平獄辭臣等未見其可也。(中略)今不博採羣議。驟合吏輩十餘
人訓習。又輕改古人已成之韻書。附會無稽之諺文。聚工匠數十人刻之。劇欲廣布。其於天下後世何
如。(云云下略)

上。覽疏。謂萬理等曰。汝等云。用音合字。盡反於古。薛聰吏讀。亦非異音乎。且吏讀制作之本
意。無乃其便民乎。如其便民也。則今之諺文。亦不為便民乎。汝等。以薛聰為是。而非其君上之
事。何哉。且汝知韻書乎。字母有幾乎。四聲七音有幾乎。若非予正其韻書伊誰正之乎。(實錄)

(二) 記錄方言

(備齋嚴話東閣雜記)俱云。昔。新羅薛聰。始作吏讀。官府民間。至今行之。然。皆假字而用。或澁或窒。非但鄙陋。無稽而已。上。以為諸國。各制字而記國語。獨我國無之。御製字母二十八。名曰諺文。設廳禁中。命申叔舟。成三問。崔恒等撰定。名曰訓民正音。

初終聲八字。『【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】』。初聲九字。『【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】』。中聲十一字『【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】』。

其字體。倣古篆梵字為之。諸語音文字所不能記者。悉通無礙。洪武正韻諸字。亦皆以諺文書之。遂分五音而別之。曰牙舌唇齒喉。唇音有輕重之殊。舌音有正反之別。字亦有全清次清。全濁次濁。不清不濁之差。雖無知婦人。無不瞭然曉之。中朝翰林學士黃瓚。時謫遼東。命三問等。見瓚質問音韻。凡往返遼東十三度。

(三) 音釋漢文

世宗己巳。命崔恒。譯洪武正韻。命申叔舟。撰四聲通攷。

東國正韻序。(申叔舟撰)聲韻之學。最為難精。蓋四方風土不同。而氣亦從之。聲生於氣者也。故所謂四聲七韻。隨方宜異。自沈約著譜。雜以南音。有識病之。而歷代未有釐正之者。洪惟皇明太祖皇帝。愍其乖舛失倫。命儒臣。一以中原雅音。定為洪武正韻實是天下萬國所從。我世宗莊憲大王。留意韻學。窮研底蘊。創制訓民正音若干字。四方萬物之聲無不可傳。吾東方之士。始知四聲七音。自無所不具。非特字韻而已也。於是。以吾東方世通中華。而語音不通。必賴傳譯。首命譯洪武正韻。令今禮曹參議臣成三問。典農少尹臣曹燮安。知金山郡事臣金曾。前行通禮門奉禮郎臣孫壽山。及臣叔舟等稽古證閱首陽大君臣諱。(即世祖也)桂陽君臣增。監掌出納。而悉親臨課定。叶以七音。調以四聲。諧之以清濁。縱橫經緯。始正罔決。然。語音既異。傳訛亦甚。乃命臣等。就正中國之先生學士往來至于七八。所與質之者若干人。燕都為萬國會同之地。而其往返途道之遠。所嘗與周旋講明者又為不少。以至殊方異域之使。釋老卒伍之微。莫不與之相接。以盡正俗異同之變。且天子之使。至國而儒者。則又取正焉。凡膳十餘藁。辛勤反覈。竟八載之久。而向之正罔缺者。似益無疑。文宗恭順大王。自在京邸。以聖輔聖。參定聲韻。及嗣寶位。命臣等及前判官臣魯參。今監察臣權引。副司直臣任元濬。重加讎校。夫洪武韻用韻併折悉就於正。而獨七音先後。不由其序。然不敢輕有變更。但仍其舊而分入字母於諸韻各字之首。用訓民正音。以代反切。其俗音兩用之音。又不可以不知。則分注本字之下。若又有難通者。則畧加註釋以示其例。且以世宗所定四聲通攷。別附之頭面。復著凡例為之指南。恭惟聖上即位。亟命印頒。以廣其傳。以臣嘗受命於先王。命作序以識顛末。切惟音韻。衡有七韻。縱有四聲。四聲肇於江左。七音起於西域。至于宋儒作譜。而經緯始合為一。七音為三十六字母。而舌上四母唇輕次清一母。世之不用已久。且先輩已有變之者。此不可強存而泥古也。四聲為平上去入。而全濁之字。平聲近於次清。上去入。近於全清。世之所用如此。然亦不知其所以至此也。且有始有終以成一字之音。理之必然而獨於入聲。世俗率不用終聲。甚無謂也。蒙古韻。與黃公紹韻會。(韻會學要)入聲亦不用終聲。何耶。如是者不一。此又可疑者也。往復就正既多。而竟未得一遇精通韻學者。以辨諧聲紐攝之妙。特因其言語讀誦之餘。溯求清濁開闔之源。而欲精夫所謂最難者。此所以辛勤歷久。而僅得者也。臣等學淺識庸。曾不能鉤探至蹟。顯揚聖謨。尚賴我世宗大王天縱之聖。高明博遠。無所不至。悉究聲韻源委而斟酌裁定之。使七音四聲。一經一緯竟歸於正。吾東方千百載所未知者。可不決旬而學。苟能沉潛反覆。有得乎是。則聲韻之學。豈難精哉。古人謂梵音行於中國。而吾夫子之經。不能至跋提河者。以字不以聲也夫有聲乃有字。寧無有聲之字耶。今以訓民譯之。聲與韻諧。不待音和類隔正切回切之繁且勞。而舉口得音。不差毫釐。亦何患乎風土之不同哉。我列聖制作之妙。盡善盡美超出古今。而殿下繼述之懿。又有光於前烈矣。

二 語族研究 朝鮮語、日本語、蒙古語、文法同一

研究語族者曰。蒙古語。日本語。朝鮮語。文法同一。按(東京帝國大學理科學部)鳥居龍藏氏之講演。(演題朝鮮語研究【韓】蒙古語【韓】比較)列舉蒙古語日本語朝鮮語中單語類似共通之例。又曰。蒙古語。與日本古典的言語。原是一。而其後日本語。則隨時代而漸變化。蒙古語。則無變化故也。又舉文法同一之例曰。如日本語。『私ハ車ニ乗テ行ク』蒙古語則『ヒ(私ハ)ワンズ(車)オツタ(二)サゴ(乗ツ)ナヨウ(テ)セゴナ(行キマス)』

尚玄曰。若以朝鮮語比較則。『我【韓】車【韓】乘【韓】【韓】行【韓】【韓】』推此。可知蒙古日本語朝鮮語。同一語法也。鳥居氏又曰。蒙古語。自是入于烏拉亞爾泰語族。(Ural-Altai Languages)而日本語朝鮮語。滿洲語。好相類似。恰如兄弟之關係。然而與近隣之支那語。全然無關。真不思議之事也。又曰。若有人。欲以學術的。研究朝鮮語者。必將烏拉亞爾泰語系屬之土耳其語。佟古斯語。滿洲語。蒙古語等。相比較。為要云云。

尚玄曰。若欲研究語類之脈絡。先須區別種族之源流也。按神檀實記。(大倭教書)朝鮮檀君之裔曰。倍達族。(古時方言。稱檀之名曰倍達。今則變為朴達也)分為五派。一曰朝鮮族。二曰北扶餘族。三曰濊貊族。四曰沃沮族。五曰肅慎族。

朝鮮族。即扶婁之後。朝鮮傳韓族。韓與半倍達族合。分二支。一。辰韓族。一。弁韓族。

辰韓傳新羅族。新羅傳高麗族。高麗傳現朝鮮族。

弁韓傳駕洛族。駕洛入于新羅族。

半倍達族。一名後朝鮮族。(箕子之後)半倍達傳馬韓族。馬韓與韓族合。分三支。一。與百濟合。一。與高句麗合。傳定安族。一。為耽羅族(尚玄。按塞琴尹廷錡(丁茶山之弟子)所撰東寰錄。「金官伽倻」、「東國總目云。始生者。為大駕洛王。其餘五人。為五伽倻主。曰阿羅伽倻。曰古寧伽倻。曰大伽倻。曰星山伽倻。曰小伽倻。○崔致遠。以為首露王青裔。與大伽倻始祖惱窞朱日(阿歧王之別稱)同母兄弟。其釋利貞傳云。伽倻山正見(人名)母主為夷毘阿之所感。生大伽倻王惱窞朱日。金官國王惱窞青裔二人。○漢史。魏志。皆云。辰韓弁辰之王。皆以馬韓人為之。此。當時之實聞也。辰韓之昔脫解。弁辰之金首露。皆係西韓。(馬韓謂之西韓)之人。積卵金卵之說。荒誕不經。無足取信也。金富軾云。南伽倻始祖首露與新羅同姓」云云。信如此說。則馬韓。與韓族合後。當分五支也。以其一傳辰韓為新羅族。一傳弁韓為駕洛族故也。書此以備參考。)

北扶餘族。分五支。一。傳東扶餘族。一。傳高句麗族。一。傳百濟族。一。與圭封族合。一。為鮮卑族。

東扶餘入于高句麗族。

高句麗。又二分。一。與新羅族合。一。傳渤海族。渤海傳女真族。女真傳金族。金傳後金族。即今滿洲族。

百濟。與新羅族合。入于高麗族。

圭封入于扶餘族。

鮮卑傳契丹族。契丹與渤海合。傳遼族。遼入于女真族。

濊貊族。二族合稱。濊與貊並入于高句麗族。

沃沮族。分二支。一。與濊貊族合。一。入于渤海族

肅慎族。傳挹婁族。挹婁傳勿吉族。勿吉傳靺鞨族。靺鞨合于渤海族。

今依近世言語學辭書。列舉語族于左

【烏拉亞爾泰語族 Ural-Altai Languages】此大語族。蔓延於亞細亞東部中部。及歐羅巴東北部。西自烏拉山脈。東至亞爾泰山脈兩間。諸民族所行之語。此自地理上由來之名稱也。從其人種又民族之稱謂。而亦稱【韓】【韓】【韓】【韓】語族 Turanian Languages】【韓】【韓】【韓】【韓】語族 Hoythian Languages】【芬奴。韃靼語族 Finuo-Tatar Languages】

今若類分此語族所屬者。則大約如左。

- 一 朝鮮語族
- 二 日本語族
- 三 北極語族。【韓】【韓】【韓】【韓】(愛斯基毛)語。【韓】【韓】【韓】(蝦夷)語等。
- 四 蒙古語族
- 五 滿洲語族。(滿洲語。佟古斯語等。)
- 六 韃靼語族。(韃靼語。土耳其語。)
- 七 沙母阿語族。(沙母阿語等。)
- 八 芬奴、【韓】【韓】【韓】【韓】語族。(Finuo-Ugric Languages)。(芬蘭。匈牙利語等。)

上諸條中。自一至六。為亞爾泰語族。七、八、為烏拉語族。此。烏拉亞爾泰語族。即言語學上所謂【膠着語類。Agglutive Languages】。與亞利安語族。南洋語族。支那語族等。彼此對峙。而形成世界言語中一大語族。

若由已上所圖示觀之。則鳥居氏之所說者。自然分解也。

三 語法殊異 朝鮮語與支那語文法不同

鳥居氏又曰。今朝鮮語。則被變於支那之文化。多失固有之言葉。例如千字文之『山』之音。以支那語。發音而巳。至其朝鮮固有之音。則屬於不知云云。

尚玄曰。誠如鳥居氏之言。今舉一例。若以『峴』字言之。但此京城內地名。(梨峴【韓】【韓】【韓】)(夜照峴【韓】【韓】【韓】)(泥峴【韓】【韓】【韓】)(黃土峴【韓】【韓】【韓】【韓】)(仁成富峴【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】)。以一峴字尚有【韓】【韓】【韓】【韓】。【韓】【韓】。【韓】【韓】。【韓】。【韓】。等五個異稱則不知何者。是其原語。而至如(孟峴【韓】【韓】)者則與山字以漢語發音曰【韓】。其義同一也。雖然。此但舉單語

而言之。故與漢語。猶或有相似之點。若論長語文法。則與漢語。全然不同。例如支那語。『我看見那個貓』朝鮮語『我【韓】彼貓【韓】見【韓】【韓】』。支那語。『我坐車去』。朝鮮語『我【韓】車【韓】乘【韓】【韓】去【韓】【韓】【韓】』等也。朝鮮語動詞。必一直順下。而支那語動詞。必倒置逆上。由是觀之。鳥居氏所云。「蒙古語。日本語。朝鮮語。互相類似。而與近鄰之支那語。全然無關」者。抑有說焉。

四 語音變化 朝鮮方言與支那文字混合為一

尚玄曰。余素味于蒙古語。今因鳥居氏之說。而始知其語法。與日本語。及朝鮮語。相類然則。必有族統聯脈。或文物相通之關係。也無疑矣。至於朝鮮。鄰於支那。何以語法全然不同。余嘗考究其故。若不先究我本土固有之方言。以辨析彼近隣來化之文語。則不可知也。蓋自箕子朝鮮衛滿朝鮮漢武四郡之後。檀君朝鮮。被變於支那之文化。文漢文語漢語。自是以還。漢文與朝鮮固有之方言。音義混合。化成一種朝鮮文語。例如

天曰【韓】【韓】【韓】。『【韓】【韓】』者。固有之方言。『【韓】』者。被變之漢語也。地曰【韓】【韓】。『【韓】』者。固有之方言『【韓】』者。被變之漢語也如是浸漸。方言(俗語)文語。(漢文)遂成兩途。官民之間。不能通情韻學本源。引孫穆鷄林類事記。高麗方言。(今見康熙字典)水(沒【韓】)井(鳥沒【韓】【韓】)熟水(泥根沒【韓】【韓】)冷水(時根沒【韓】【韓】)弓(活【韓】按東漢三國志云。新羅辰韓。呼弓為弧活。蓋弧音之轉耳)。四十(麻兩按兩疑兩誤(【韓】【韓】))鼓(濶音卜【韓】)苧(毛。當云毛施(【韓】【韓】))苧布(毛施背【韓】【韓】)白(漢【韓】)足(潑【韓】)董越朝鮮賦自註。(今見海東輿地勝覽)八(也得理不【韓】【韓】)父(阿必【韓】)母(額彌【韓】)【韓】又曰。其國音。有二樣。讀書則平聲似去。如以星為聖。以烟為燕之類。常語則多類女真。甚至以一字作三四字呼者。如八字。父字。母字之類韻學本源又云。本國常談。亦多華語。往往可見。今畧列于下。當直。(當直【韓】)下處(下處【韓】)銅(銅【韓】本【韓】)頭盔(頭盔【韓】)大紅(大紅【韓】)紫的(紫的【韓】)鴉青(鴉青【韓】)網巾(網巾【韓】)甘結(甘結【韓】)甘本作勸)上頭(上頭【韓】)【韓】[□@敢]頭(【韓】)東國之音。輕清而淺促。言語文字。既為二途。所用諺文。亦有音而無字也。

五 假借漢字(凡假借字皆用圈點)

(一) 新羅方言假字

大平十一年辛未正月四日。高麗國尚州界。知京山府事。任若木郡內異方在。淨兜寺五層石塔造成形止記。

那百姓光賢亦。天禧三年己未十月 日

國家霸業長興。鴻基永固。保遐齡於可久。廷寶祚於無疆。長吏等。賴此妙因。憑斯善事災殃不染。福壽增長。處處同歡。人人樂業。隣兵電滅。上國益安。百穀豐登。萬民和泰。郡內老小男女百姓等。延年益壽。致福消災。永保安寧。恒居娛樂。三界迷魂。四生惡業。承茲造塔。摠得生天之願。以。石塔伍層乙。成是白乎願表為遣。成是不得為乎。天禧二年歲次壬戌五月初七日。身病以。遷世為去在乙。同生兄副戶長稟柔亦。公山新房依止修善僧覺由。本貫壽城郡乙。繼願成畢為。才勸善為。食佰貳石并以□受令是遣在如中郡司戶長仁勇校尉李元敏。副戶長應律。李成。稟柔。神彥。戶正。宏蓮。副戶正成憲。官史光榮等。大平三年癸亥六月日。淨兜寺良中安置令是白於為議為乎事亦在乙。善州日集[土*居]院主人真元伯士。本貫義全郡乙。白彌寺良中立申南向行千三百步到。阿干山金直田筒亦。中。同年十一月六日。元伯士身寶眾三亦。日日以。合夫。參佰肆拾捌并以石乙良。第二年春節已只了兮聲遣成是不得為。犯由白去乎才用良。又右長亦。僧智便郡禪院依止本貫同郡乙。勸為太平五年歲次乙丑三月十二日。食拾參石。太平六年歲次丙寅十月日。米伍拾肆石乙。□受令是遣在如中。如干物業乙。計會為。太平七年歲次丁卯十二月日。隨願僧俗等一千餘人乙。戶長柳瓊左徒副戶長承律右徒例以。分拊為彌日日以。石運已畢為。太平九年己巳二月日。右伯士乙。仍請為。同年春秋冬念。丁今冬石練已畢為。太平內彌寺之段司倉上導行審是內乎矣。七十六是去。丙辰年。量田使前守倉部鄉藝言下典奉休策士千達等。乙卯二月十五日。宋良鄉矣。結審是乎。導行乙。用良顯德三年丙辰三月日。竦立作良中代下田。長二十七步。方二十步。北能召田。南東渠西葛頸寺田承孔。伍伯肆拾結得肆拾玖負肆束。同寺位同土犯。南田。長拾玖步。東三步三方渠。西文達代承孔。百四結得玖負伍束。右如付量有在等以地理延嘿僧八居縣土法村乙。占定令是乎投役。郡司戶長別將柳瓊。攝戶長金甫。戶正成允。副戶正李希書者承福等。太平十年歲次庚午十二月七日。□□寺代內應為處迫于立是白乎味了在乎才用良。同日三寶內庭中乙。定為在乎事是等以。月十二日正位剛隊正嵩函式莫一品軍作嚴二十一人亦。堀取。五尺石築。十尺方良中。排立令是白內乎矣。玄風縣北面觀音房主人真甫長老陪白是乎。舍利一七口乙。京山府土處藏寺主彥承長老亦。今月一日。陪到為

賜乎事亦在等以。本來瑠璃筒一。鑰合一。重二兩亦中安邀為白彌。右文記并以。又鑰合一。重拾貳兩參目良中邀是白內□乎亦在彌。石練時乙順可只而今良中。至。兮。天原寺主大師青允。金剛寺主大德釋令。芳允寺主重職。延祚禪院主人懷闡道俗寺主賢朗。普沙寺主讓賢。大乘寺主彥融。金莫寺主元慶。蓮長寺主智善。金安寺主法真。京山府土等。各食壹石。般若寺主得名光獻食參石。禪院依止僧連育。米壹石副戶長肯禮叔宏。戶正成允漢器正雄憲真漢。副兵正元行等。乞供納米拾柒石拾十志興郎。麥壹石柒近。信真上京布卅尺。智奉寺主大師旻光。布十五尺。副戶長稟柔。米參石拾十志五度。麻壹邊。般若寺主光由。戶長柳瓊。散員積宜。磧寺主人幸僧等。各麻壹邊。鑰一斤。居等達鑰合壹。重貳兩副戶長肯禮。兵正佐宜。戶長柳瓊。神彥。妙興寺主覺由。金剛寺主。般若寺主。蓮長寺主。道俗寺主。禪院主人。天原寺主。磧川寺主貞宏新房主賢宋。綿倦寺主神憶。副戶長承律。副正元白。智白。師行。順男等。各一度穀。仙石寺主二度穀。隊正式英四度穀。戶正成允。漢器。并一度穀。繡帳寶簾。富女等。穀一度。宮史。元道。洪漢。并穀一度。桑由師得賢。并穀一度。金听。英純。并穀一度。戒仁。哀阿。召哀內金。富多。支金。助烏。并穀一度。普沙寺。忠寺。并穀一度。德積奴。一時穀。新達男。一時穀。三孝男。一時穀。京長老殿述能。光金。漢多。支富。助烏。含富等。穀一度。酒二香。知白英純。戶正。成允等。各餅壹合。副戶長賢質。酒一香。餅一合。允孝。新達。并酒一香。戶長神彥。酒二香。汁火寺主人賢京。玉滿寺主元京。陽岳寺主智黃等。各茶酒菜灸。李言男酒一香。樂人式長等。拾伍人。茶酒菜灸。吉奉男。哀好大娘。并餅一合。助烏已明。并餅一合。酒一香。量民哀助烏。并餅一合。酒一香。能名孝德英金明烏今已等。并酒一香。用德女等。酒參香。玉滿寺主英質。副正處忠。并酒參香。大內義娘布卅尺。右如。隨願為在。乎。事。亦。在。

院主僧惠元。骨迴寺。福光本貫善州史二。真行沙彌。本貫若木郡。

成密沙彌。本貫善州

金徒僧妙孝。長只縣。鐵近會文。同郡鐸廿六棟梁僧法光

高句麗方言假字。(引用東國輿地勝覽古郡名)

栗木冬斯盼(高句麗時。果川郡名也。即栗木寄生。今俗謂寄生曰【韓】【韓】【韓】【韓】盖因此郡。多栗木。而產寄生。故為郡名也。後改果川。亦因產栗故。)(齊次巴衣(高句麗陽川郡名也。新羅時。改孔巖郡)甲比古次。或云穴口。(高句麗時江華郡名)次即孔之義也。巴衣即巖之義也。甲比古即甲申之義也)(主夫吐。(高句麗時富平郡名。新羅時。改為長堤郡)奈吐(高句麗時。堤川郡名。新羅時。改為奈堤又漆原。古名漆吐。後改漆堤之類。)吐者。即堤之義也)(彌鄒忽。或買召忽。(高句麗時仁川郡名)海未忽(高句麗時海州郡名)冬忽或冬鬱(高句麗時黃州郡名)忽與鬱即城之義也)

百濟方言假字

河南慰禮。即圍籬城柵之義也。即如高句麗之忽與鬱也。(毛良夫里(百濟時高敞郡)末冬夫里(百濟時南平郡)竹樹夫里(百濟時綾城郡)所夫里(百濟時扶餘郡)古良夫里(百濟時青陽郡)古沙夫里(百濟時古阜郡)夫里者山岳或山角之義也比如新羅郡名之火。或伐也。如蔚山曰屈阿火。彥陽曰居知火。密陽曰推火。大丘曰達勾火。仁同曰斯同火。昌寧曰比自火。或比斯伐。慶州曰徐耶伐。盖火乃弗之轉弗乃伐之轉。蓋火。弗。伐者。即如今之原野之云坪也。

(二) 吏讀

崔萬理上疏。曰新羅薛聰吏讀。雖為鄙俚。然皆借中國通行之字。施於語助。與文字元不相離。雖至胥吏僕隸之徒。必欲習之。必先讀數書。粗知文字然後。乃用吏讀云云鄭麟趾訓民正音序云。昔新羅薛聰。始作吏讀。官府民間。至今行之。然皆假字而用云云今就儒胥必知。錄出吏讀。以供參考

【一字類】節【韓】【韓】。以【韓】【韓】。並【韓】。
【二字類】進賜【韓】【韓】【韓】。白是【韓】【韓】。向前【韓】【韓】。矣身【韓】【韓】。矣徒【韓】【韓】。白等【韓】【韓】。白齊【韓】【韓】。段置【韓】【韓】。上下【韓】
【韓】。捧上【韓】【韓】。尺文【韓】【韓】。白活【韓】【韓】。侑音【韓】【韓】。題音【韓】【韓】。適音【韓】【韓】。流音【韓】【韓】。擬只【韓】【韓】。役只【韓】【韓】。惟只【韓】【韓】。的只【韓】【韓】。耳亦【韓】【韓】。退伊【韓】【韓】。迫于【韓】【韓】。卜役【韓】【韓】。別乎【韓】【韓】。不冬【韓】【韓】。不得【韓】【韓】。除良【韓】【韓】。及良【韓】【韓】。乙良【韓】【韓】。這這【韓】【韓】。流伊【韓】【韓】。必于【韓】
【韓】。為沙【韓】【韓】。是沙【韓】【韓】。乙沙【韓】【韓】。作紙【韓】【韓】。為齊【韓】【韓】。是遺【韓】【韓】。為在【韓】【韓】。是置【韓】【韓】。為於【韓】【韓】。是如【韓】【韓】。為昆【韓】【韓】。是喻【韓】【韓】。良中【韓】【韓】。亦中【韓】【韓】。其矣【韓】【韓】。是乃【韓】【韓】。戈只【韓】【韓】【韓】。先可【韓】【韓】。并只【韓】
【韓】【韓】。易亦【韓】【韓】【韓】。便亦【韓】【韓】【韓】。在亦【韓】【韓】【韓】。有亦【韓】
【韓】【韓】【韓】。無亦【韓】【韓】【韓】。岐如【韓】【韓】【韓】。絃如【韓】
【韓】【韓】【韓】。貌如【韓】【韓】【韓】。惠伊【韓】【韓】【韓】。加于【韓】【韓】。仍于【韓】
【韓】【韓】【韓】。粗也【韓】【韓】【韓】。茂火【韓】【韓】【韓】。進叱【韓】【韓】

【韓】。向立【韓】【韓】【韓】。不喻【韓】【韓】【韓】當為【韓】【韓】【韓】。樣以【韓】
【韓】【韓】。導良【韓】【韓】【韓】。右良【韓】【韓】【韓】。更良【韓】【韓】【韓】。况
【施-也+小】【韓】【韓】【韓】。新反【韓】【韓】【韓】。專亦【韓】【韓】。最只【韓】【韓】
【韓】。教是【韓】【韓】。他矣【韓】【韓】。帖字【韓】【韓】。件記【韓】【韓】。初如
【韓】【韓】。舍音【韓】【韓】。卜定【韓】【韓】。始叱【韓】【韓】。作文【韓】【韓】。斟
酌【韓】【韓】。為平【韓】【韓】。并囚【韓】【韓】。尤于【韓】【韓】。教矣【韓】【韓】。
為所【韓】【韓】。為喻【韓】【韓】。教事【韓】【韓】【韓】。下手【韓】。向事【韓】
【韓】。

【三字類】白字古稱【韓】。為去乎【韓】【韓】【韓】。是如乎【韓】【韓】【韓】。為白齊
【韓】【韓】【韓】。是在果【韓】【韓】【韓】。為乎於【韓】【韓】【韓】。是良置【韓】
【韓】【韓】。為白遣【韓】【韓】【韓】。是白昆【韓】【韓】【韓】。為乎所【韓】【韓】
【韓】。是去乙【韓】【韓】【韓】。為有置【韓】【韓】【韓】。是白置【韓】【韓】【韓】。是
良結【韓】【韓】【韓】。是良沙【韓】【韓】【韓】。為去等【韓】【韓】【韓】。是乎喻【韓】
【韓】【韓】。為乎味【韓】【韓】【韓】。是良尔【韓】【韓】【韓】。為良結【韓】【韓】【韓】
【韓】。有乎事【韓】【韓】【韓】。無乎事【韓】【韓】【韓】。為只為【韓】
【韓】【韓】。教是事【韓】【韓】【韓】。為去乃【韓】【韓】【韓】。是乎矣【韓】【韓】
【韓】。乙良良【韓】【韓】【韓】。臥乎事【韓】【韓】【韓】。知不得【韓】【韓】【韓】。是
亦在【韓】【韓】【韓】。使內白【韓】【韓】【韓】。為等良【韓】【韓】【韓】。矣徒等【韓】
【韓】【韓】。良中沙【韓】【韓】【韓】。其等徒【韓】【韓】【韓】。為去乙【韓】【韓】
【韓】。為白置【韓】【韓】【韓】。為白等【韓】【韓】【韓】。典當以【韓】【韓】【韓】
【韓】。為臥乎【韓】【韓】【韓】。為是遣【韓】【韓】【韓】。為乎矣【韓】【韓】【韓】。為
白昆【韓】【韓】【韓】。乙仍于【韓】【韓】【韓】【韓】。為巴只【韓】【韓】【韓】。為良置
【韓】【韓】【韓】。為白乎【韓】【韓】【韓】。無不冬【韓】【韓】【韓】【韓】。是乎味
【韓】【韓】【韓】。除除良【韓】【韓】【韓】。矣身亦【韓】【韓】【韓】。秩秩以【韓】
【韓】【韓】。為白良【韓】【韓】【韓】。

【四字類】為白去乙【韓】【韓】【韓】【韓】。為白良沙【韓】【韓】【韓】【韓】。為有去乙
【韓】【韓】【韓】【韓】。是白去乃【韓】【韓】【韓】【韓】。為有如乎【韓】【韓】【韓】
【韓】。是白乎乃【韓】【韓】【韓】【韓】。為白如乎【韓】【韓】【韓】【韓】。是白有齊
【韓】【韓】【韓】【韓】。為白在果【韓】【韓】【韓】【韓】。為白乎事【韓】【韓】【韓】
【韓】。為白乎[妳-女+方]【韓】【韓】【韓】【韓】。是白良置【韓】【韓】【韓】【韓】。為白
乎所【韓】【韓】【韓】【韓】。是白去乙【韓】【韓】【韓】【韓】。為白有置【韓】【韓】
【韓】【韓】。為白良結【韓】【韓】【韓】【韓】。為白有昆【韓】【韓】【韓】【韓】。是白良
沙【韓】【韓】【韓】【韓】。為白去等【韓】【韓】【韓】【韓】。為白乎喻【韓】【韓】【韓】
【韓】。為白乎矣【韓】【韓】【韓】【韓】。是白乎味【韓】【韓】【韓】【韓】。為白如可
【韓】【韓】【韓】【韓】。使內乎事【韓】【韓】【韓】【韓】。是白有亦【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】。是白良尔【韓】【韓】【韓】【韓】。教味白齊【韓】【韓】【韓】【韓】。
為白內等【韓】【韓】【韓】【韓】。為白如教【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。為白良置
【韓】【韓】【韓】【韓】。為白良喻【韓】【韓】【韓】【韓】。是白如中【韓】【韓】【韓】
【韓】。為白有亦【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。矣身耳亦【韓】【韓】【韓】【韓】。物
物白活【韓】【韓】【韓】【韓】。為乎乙所【韓】【韓】【韓】【韓】。望白良尔【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】。分叱不喻【韓】【韓】【韓】【韓】。為白良尔【韓】【韓】【韓】【韓】。的只乎
事【韓】【韓】【韓】【韓】。為白良以【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。是沙餘良【韓】【韓】
【韓】【韓】。為行如可【韓】【韓】【韓】【韓】。是白乎於【韓】【韓】【韓】【韓】。為乎良
以【韓】【韓】【韓】【韓】。

【五字類】是白置有亦【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。望良白去乎【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】。為白有如乎【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。是白乎等以【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】。為白有在果【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。為白有去乎【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】。是去有等以【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。為白有去乙【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】。是白沙餘良【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。教是白去乙【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】。教是白在果【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。為白臥乎事【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】。是白臥乎所【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。矣身向為良【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】。為白沙餘良【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。為白在如中【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】。為白在而亦【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。是白在亦中
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。為白臥乎味【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。為白乎在亦
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。教是在如中【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。使內白如
乎【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。是去是良尔【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。為去等易亦
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。是隱去向入【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】

【六字類】為有置有等以【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。為白有如乎事【韓】【韓】
 【韓】【韓】【韓】。教是臥乎在亦【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。為白乎弟亦中
 【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。是去是乎等以【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。

【七字類】望良白內臥乎事【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。為臥乎等以用良【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。貌如使內良如教【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
 【韓】。岐等如使內如乎【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。

大抵吏吐。(即云吏讀)臣告君。賤告貴。則皆加白字。又用教是等語。是字為字。隨勢改換為好又或做
 合兩行項吏吐。成一語脈。亦無妨。行用吏吐。列於上(已上儒胥必知吏頭彙編)

(三) 口訣釋義

新羅薛聰。又以方言。解九經。即所謂經書口訣釋義。(今俗所謂吐也)後至高麗末。鄭夢周權近。繼成
 之。迨朝鮮初。世宗大王。命儒臣等。又參定之。按朴世采曰。經書口訣釋義。中朝所未有。始發於
 薛聰。成於鄭夢周權近云云。又朝野僉載云。上。(上謂世宗)嘗患東方學者。語音不正。句讀不明。雖
 有鄭夢周權近口訣。紕謬尚多。腐儒俗士。傳誤承訛。遂命老士宿儒鄭麟趾。申叔舟。丘從直。金禮
 蒙。韓繼禧。崔恒。徐居正等。分授四書五經。考古證今。參定口訣上。親加睿裁。云云。訣沿革如
 左。

初 全字口訣 (例) 匡 隱 面 矣 是 羅 為 古 乎 尼 於 飛

ㄱ
 ㄷ
 ㄴ
 ㄹ
 ㅁ
 ㅂ
 ㅅ
 ㅈ
 ㅊ
 ㅋ
 ㆁ

後 減筆口訣 (例)

今 諺文口訣 (例) 【韓】 【韓】 【韓】 【韓】 【韓】 【韓】 【韓】 【韓】
 【韓】 【韓】 【韓】 【韓】 【韓】

等。是也。然則。口訣較吏讀。則更進一步。而諺文較口訣。則又進一步也。雖然。吏讀。口訣。諺
 文。三者並行於世。至李太王甲午更張之時。官府文書。始廢吏讀。而交用諺漢字以成文。今時則著
 書者及譯書者。皆用諺文。以代口訣(吐)也。

(四) 假字對照(鳥居龍藏氏。有引單語。以證日鮮之方言相類者。故余亦引神代或古代之方言但此段。以研
 究朝鮮語為主者。故先朝鮮。而後日本。讀者諒之。)

(朝鮮方言假字) 儉【韓】 王儉(王大之義) 王儉(王王之義) 桓儉(桓與韓。音相類。韓大之義。例如大田曰
 韓【韓】。)君(尼斯今。或尼今。今與儉類)熊【韓】古記云。神與熊化男女生王儉【韓】與儉音相類。)羅良(國之義。
 讀【韓】【韓】。新羅月明師兜率歌。「彌勒座主陪立羅良」此謂彌勒座主陪立之國也。或云羅良。即下來之義。不如國義
 之圓)良巴(新羅方言謂【韓】【韓】〔【韓】〕)

(日本方言假字) 神カミ大神(大與王音相似)君キミ熊クマ奈良(古代國都之稱也。若以朝鮮語比之。則新羅時
 稱國曰。羅良又如。稱東京曰徐伐。或稱徐耶伐。今變徐蔚之類)三巴(大極形曰トモエ(ト))

朝鮮真書	漢文之名稱。(例)如云【韓】【韓】曰人。等	
日本真名	漢文之名稱。(例)如云ヒト【韓】曰比登。等	
朝鮮假字	末樓下(【韓】【韓】【韓】)(貴人之稱。例如大監末樓下。即云閣下。其實。稱貴夫人之言例如夫人末樓下。)	南飛(鍋)芑非(脊)者斤(个)等
日本假字	磨(マロ)(貴公子自稱也)	奈遍(鍋)其他萬葉假名等

朝鮮口訣	ㅂ (隱字偏旁)	ㅅ (是字下畫)	ㅈ (為字上部)	ㅊ (匡字上部)	ㅋ (於字右部)	ㆁ (多字上部)	ㅇ (尾字下部)
日本假名	ア (阿字偏旁)	イ (伊字偏旁)	ウ (字字上部)	エ (江字右部)	オ (於字左部)	カ (多字上部)	ニ (仁字右部)
朝鮮吏讀	段	乙仍于	向事	行下向教是事			
日本候文	段	候間	度候也	御承知相成侯也			
朝鮮借字(借訓字借音字)	薪薪(【韓】【韓】。如云悵悵。此則取訓成義。)				沓沓(【韓】【韓】。如云鬱鬱。此則取音成義。)		等
日本宛字(譯即謂當處字)	殘念				齒搔		等

由是觀之。日本與朝鮮。俱皆失却固有之文。何謂也。日本則失神代之文。(日本有神代之文字)朝鮮則失檀代之文。而被漢文之來侵。語音硬化。故欲為調和方言。屢經變通進化。日本則始自方言。而真名。而萬葉假名。而平假名。而片假名。而終至候文及宛字而止。朝鮮則始自方言。而真書。而吏讀。而口訣。而終至諺文而止。俱皆假借漢字。以為之用。而其進化之規模第次。亦有不謀而同者焉。

七 諺文淵源

(一) 世宗勅造

御製訓民正音序

禮曹判書(臣)鄭麟趾

有天地自然之聲。則必有天地自然之文。所以古人因聲制字。以通萬物之情。以載三才之道。而後世不能易也。然四方風土區別。聲氣亦隨而異焉。蓋外國之語。有其聲而無其字。假中國之字而以通其用。是猶柄鑿之鉏鋤也。豈能達而無礙乎。要皆各隨所處而安不可強之使同也。吾東方禮樂文物。倖擬中夏。但方言俚語。不與之同。學書者患其旨趣之難曉。治獄者病其曲折之難通。昔新羅薛聰。始作吏讀。官府民間。至今行之。然皆假字而用。或澁或窒。非但鄙陋無稽而已。至於言語之間。則不能達其萬一焉。癸亥冬我殿下。創制正音。二十八字。略揭例義以示之。名之曰訓民正音。象形而字倣古篆。因聲而音協七調。三極之義。二氣之妙。莫不該括。以二十八字。而轉換無窮。簡而要。精而通。故。智者不崇朝而通。愚者可浹旬而學。以是解書。可以知其義。以是聽訟。可以得其情。字韻則清濁之能辨。樂歌則律呂之克諧。無所用而不備。無所往而不達。雖風聲鶴唳。雞鳴狗吠。皆可得而書矣。遂命臣等。詳加解釋。以喻諸人。庶使觀者。不師而自悟若其淵源精義之妙。則非臣等之所能發揮也。恭惟我殿下。天縱之聖。制度施為。超越百王。正音之作。無所祖述。而成於自然。豈以其至理之無所不在。而非人為之私也。夫東方有國。不為不久。而開物成務之大智。蓋有待於今日也歟。

尚玄曰。鄭氏。以勅造諺文之事。歸美於君上矣。雖然。凡文物。久則變。變則通自是進化之原則也。則可斷言。俚語(崔疏見下)俗字(申序見下)篆字等。為造諺之基礎。古篆梵字等。為作字之模型。漢文字母為發音之標準也。

(二) 委巷俚語

崔萬理上疏。謂前此吏讀。雖不外於文字。有識者尚且鄙之。思欲以吏文易之。而況諺文與文字。暫不干涉。專用委巷俚語者乎。借使諺文。自前朝有之。以今日文明之治。變魯至道之意。尚肯因循而襲之乎。必有更張之議者。此灼然可知也。

(三) 東方俗文

訓民正音圖解敘。(淳州申景濬舜民撰)曰。東方。舊有俗用文字。而其數不備。其形無法。不足以形一方之言。而備一方之用也。正統丙寅。我世宗大王。製訓民正音。其例取反切之義。其象用交易變易加一倍之法。其文點畫甚簡。而清濁闢翕。初中終音聲。燦然具著。如一影子。其為字不多。而其為用至周。書之甚便。而學之甚易。千言萬語。纖悉形容。雖婦孺童駮。皆得以用之。以達其辭。以通其情。此古聖人之未及究得。而通天下所無者也。諸國各有所用文字。高麗忠肅王時。元公主所用畏吾兒字。未知其如何。而以九象胥旅獒文者觀之。皆不免荒亂無章。則正音不止惠我一方。而可以為天下聲音大典也。然聖人制作之意。至微且深。當時儒臣。解之而未盡。後世百姓。日用而不知。聲音

之道。既明者將復晦矣。賤臣。何敢與知其蘊奧之萬一。而管規而蠹測。為此圖解。以寓於戲不忘之意而已。

(四) 畏吾兒文

按高麗史。忠烈王以後。世尚元公主。元公主用畏吾兒文。仍為宮庭用語。迄于朝鮮時代。宮中尚有其語。即如御用之飯饈。呼曰水刺。又着黃衣戴草笠之御用樂手。名曰元內吹。亦云吹螺赤或卒花赤。赤者。即兒哈赤或花赤之類也。即如奴兒哈赤者。皆蒙語也。又國置蒙譯。以為交際。申叔舟蒙語。奉命製諺文。概可想見蒙語之勢力。至朝鮮猶不衰也。

按支那疆域沿革考。元其先蒙古也。即韃靼一部。又按東洋大歷史。蒙古其始祖。出自印度。(謂烏桓也)其後元世祖。(奇握溫忽必烈)經畏吾。西征七年。盡定西域。易前代地名以蒙古語。(改稱回鶻為畏吾兒隸馬哈木)又按朝鮮世宗實錄。云。

「九年丁未夏四月壬戌。禮曹啟。回回之徒。衣冠殊異。人皆視之。以為非我族類。羞與為婚。既為我國人民。宜從我國衣冠。不為別異。自然為婚矣。且回回大朝會頌祝之禮宮。停罷。從之。」

蓋回回者。即今支那新疆南山之回部。古云回鶻。(Uigro)亦名回紇。至于元朝。改稱畏兀兒。或云畏吾兒。然則元公主所用畏吾兒語。料即回回語。而系屬韃靼語族也。回回之徒。其自元國。移來高麗。仍世居成聚落。至于朝鮮。不改衣冠。不變其教者歟。其云禮宮者。疑即回回教之禮拜堂。而其云大朝會頌祝者。疑亦回回教徒禮拜之儀式也。蓋蒙古世祖成吉思汗。征服印藏。崇奉喇嘛教。以發思巴為帝師。雖然當時。印土之回回教。亦駁傳于蒙人矣。

(五) 蒙古韻會

世宗甲子。諸儒臣等。奉命詣議事廳。以諺文譯韻會。又申叔舟撰東國正韻序。有蒙古韻。與黃公紹韻會。(韻會依蒙古韻造之者也。見崔世珍四聲通解)入聲亦不用終聲何耶等語。方便子柳僖曰。諺文雖翔於蒙古。而成於我東。又曰。世宗大王。命詞臣。依蒙古字樣。質問明學士黃纘。以製訓民正音云云。

李瀛星湖僊說云。我東諺字。翔於世宗朝丙寅。凡有音者。莫不有字。人稱倉籀以來。未始有也。元世祖時。巴思八者。得佛氏遺教。制蒙古字。平上去入四聲之韻。分唇舌喉齒牙。半唇半齒七音之母字。苟有其音者。一無所遺。凡中國之字。以形為主。故人以手傳而目視也。蒙字。以聲為主。故人以口傳而耳聽也。然。全無其形。又何能傳而不泯。今無以得見其詳。若推例為文字。可以通行於天下後世。與我之諺文同科。意者。明初。必有其法也。我國之始制也。設局禁中。命鄭麟趾成三問申叔舟等撰定。時。皇朝學士黃瓚罪謫遼東。使三問等往質。凡往返十三度云。以意臆之。今諺文。與中國字絕異。瓚何與焉。是時。元亡纔七十九年。其事必有未泯者。瓚之所傳於我者。抑恐外此。更無其物也按高麗忠烈王時。公主妬寵。作畏吾兒字。達于元。欲人之不曉也。史云。回鶻書。于慎行云。宋嘉定三年。畏吾兒國。降於蒙古。唐之高昌也。居甘州。即西域國名。而奉佛教者也巴思八所傳。既云佛教。而元世之通行。則公主之所作字。非此而何。然則與今諺字。不過形別而意同者歟。凡中國書。有音而無字者過半。凡諺舌喉齒。開合清濁。隨口異聲何故。或有或無。今諺文反切。凡十四母。其有母而無其切。亦四條。俗所謂入聲也。其舌帖上齶一條。我國亦無字。侵覃鹽咸四韻。與真文等同切。我所謂入聲。中國無有。只有兒二兩字。其蕭爻尤三韻。一字二音。此不可曉也。意者。五胡以後。歷元魏。華音變盡。北方之音有然者耶。我俗西邊。多濁聲。都中泮村亦然。北民移濟州。故其音。與北相類。可以為驗。西域之字。無音不備則屋沃以下入聲十七韻外。恐更別無其音。而其得於瓚者如此。則此又發思八餘意。又可想。可謂後出益工。但其字形。全沒意義。惟以一點二點為別。一點者。出於舌端為正音。二點者皆出於舌右旁偏音也。其凡例。今無所考。

(六) (附) 蒙古字來歷

按元史。蒙古。(至元八年改國號曰大元)世祖中統二年。(高麗元宗二年)特命帝師發思巴。製蒙古文字。其字僅千餘。其母凡四十有一。其相關紐而成字者。則有韻關之法。其以二合三合四合而成字者則有語韻之法。而大要則以諧聲為宗也。至至元六年。詔頒天下。略曰。國家未遑制字因用漢楷及畏吾字。以達本朝之言。一代制度。寔為未備。自今璽書頒降者。并用蒙古新字云云。又按釋鑑稽古略續集。至元七年。詔頒大元國字。帝思發師八。獨運摹畫。作成稱旨。即頒行朝省。郡縣遵用。迄為一代典章。云云。

(七) 蒙古字亦出於梵字

趙石墨鐫本曰。蒙古字法。皆梵天伽盧之變也。與佛真言相類云云。按伽盧者。即謂佉樓書。亦即梵書也。梵語字典云。佉樓書。玄應音義第十七云。應言佉路瑟吒。謂北方邊處人書也。百論疏上之下云。毗婆娑云。瞿毗婆羅門。造梵書。佉盧仙人。造佉盧書。大婆羅門。造皮陀論(即韋陀論)本行

集經第十一云。梵天所說之書。佉盧風吒書。隋言驢脣。又云。外云昔有梵王在世。說七十二字。以教世間。名佉樓書。世間之敬情漸薄。梵王貪恡心起。收取吞之。惟阿漚（阿優）兩字。從口兩邊墮地。世人貴之。以為字王故取漚字置四韋陀首。以阿字置廣主經初。

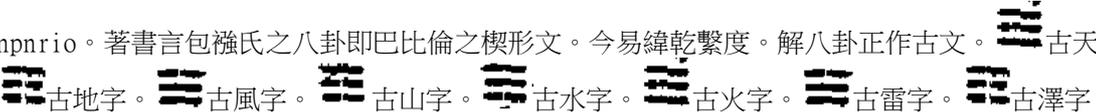
八 諺文字法

（一）倣漢字古篆

按御製訓民正音鄭麟趾序。癸亥冬。我殿下創制正音二十八字。略揭例義以示之。名之曰訓民正音。象形而字倣古篆云云。又崔萬理上疏。謂創作諺文。有駭觀聽。儻曰諺文皆本古字。非新字也。則字形雖倣古之篆文。用音合字。盡反於古。實無所據云云。

（二）（附）篆來歷

按支那歷史。黃帝史官蒼頡。（或云蒼頡。古之王者。在包歷前。或云在炎帝之世。或云在神農黃帝之間。然當。以黃帝史官。為信）見鳥獸蹠迹之跡初造書契。蓋依類象形。故謂之文。（如犬馬艸木等文）其後。形聲相益。即謂之字。（如一切有偏旁之字。見說文敘）然。包犧作十言之教。（見鄭康成六藝論）八卦即為古文（易緯乾鑿度）是黃帝以前。支那已有文字。而包犧所畫八卦。絕類巴比倫之尖筆文。（巴比倫博文。稱尖筆文。亦名楔形文。西國紀元前六千年。巴比倫有博文凡書十二部。紀其國之古事。言洪水乃一神 Xununrog 所造。洪水之前有十皇相繼。凡四十三萬年云。此與支那古代十紀之說相符。近日西人

Innonpnrio。著書言包犧氏之八卦即巴比倫之楔形文。今易緯乾鑿度。解八卦正作古文。古天字。古地字。古風字。古山字。古水字。古火字。古雷字。古澤字。夫天地山澤水火風雷等物。均世間至大至常之現象。為初作記號者所必先。或包犧氏與巴比倫。分支極早。其他之文。均未作而僅有此八文歟。）倉頡所造諸文。又絕類古埃及之象形書。二種文字。截然各異。而相隔數千年。其一種所轉變耶。其起源各不相蒙耶。今日支那地學未興。金石未出。不能知也。支那文字之可考者。自周始。周禮保氏。教國子。先以六書。一曰指事。指事者。視而可識。察而見意。上下等字是也。二曰象形。象形者。畫成其物。隨體詰詘。日月等字是也。三曰形聲。形聲者。以事為名。取譬相成。江河等字是也。四曰會意。會意者。比類合誼。以見指撝。武信等字是也。五曰轉注。轉注者建類一首。同意相受。考老等字是也。六曰假借。假借者。本無其字。依聲託字。令長等字是也。及周宣王太史籀。著大篆。（篆字本義為引筆而著於竹帛。因李斯所作。謂為篆書。而謂史籀所作曰大篆。其後篆書。曰小篆。）十五篇。與古文或異。其後諸侯力政。不統於王。言語異聲。文字異形。（尚玄曰莊子徐無鬼篇云。孔子在楚繻二經。又孟子曰。楚人欲其子之齊語也。）秦始皇帝。初并天下。丞相李斯。乃奏同之。罷其不與秦文合者。李斯作倉頡篇。中車府令趙高作爰歷篇。太史令胡毋敬作博學篇。（統謂三倉）皆取史籀大篆。或頗省改。所謂小篆也是時。天下事繁。嫌篆書不便。始皇又使下杜程邈。作隸書。（隸書者謂苟趨省易施之於徒隸）自此秦書有八體。一曰大篆。二曰小篆。三曰刻符。（刻於符上）四曰蟲書。（以書旛信）五曰摹印。六曰署書。（以題封檢）七曰殳書。（以題兵器）八曰隸書。漢興。元帝時。史游作急就篇。解散隸體。作草書。各字相連者謂之草不連者謂之章。（今人楷書。即兼章與隸以為之者也。）王莽頗改古文。時有六書。一曰古文。（謂為孔子壁中書）二曰奇字。（古文之別體）三曰篆書。（即小篆）四曰左書。（即秦隸書）五曰繆篆。（即秦摹印）六曰鳥蟲書。（即秦蟲書）綜三倉。與武帝時司馬相如凡將篇。元帝時黃門令史游急就篇。成帝時將作大匠李長元尚篇。平帝時黃門侍郎楊雄訓纂篇。凡五千三百四十字。後漢安帝時。太尉南閣。祭酒許慎。作說文解字。分五百四十部。九千三百五十三文。於是天地鬼神山川草木鳥獸蛇蟲。雜物奇恠。王制禮儀。世間人事。莫不畢載。後人能知古人製文字之原者。賴有此也（此段皆據說文敘）

九 諺文字母

（一）漢文字母源於梵文

按御製康熙字典序曰。古文篆隸。隨世遞變。至漢許氏。始有說文。重義而畧於音。故世謂漢儒。識文字而不識字母。汪左之儒。識四聲而不識七音。七音之傳。肇自西域。以三十六字為母。縱為四聲。橫為七音。而後天下之聲。總於是焉。嘗考管子之書所載。五方之民。其聲之清濁高下。各象其川原泉壤淺深廣狹而生。故于五音。必有所偏得。則能全備者鮮矣。此歷代相傳取音者。所以不能較若畫一也。自說文以後。字書善者。於梁則玉篇。於唐則廣韻。於宋則集韻。於金則五音集韻。於元則韻會。（蒙古韻會）於明則洪武正韻。皆流通當世。衣被後學

(二) 諺文字母倣於漢梵

朝鮮刊行真言集。(右真言集一部。為龍巖肅。與其高足白巖倣。編纂錢行。板藏和順縣萬淵寺。以炎燼。今為映月奎。就加修正重錄者也)云。昔高僧了義。始撰三十六字母。而玉篇字彙諸書。皆效字母。音釋反切。四聲清濁。無不詳盡。至洪武正韻字母為三十一。至於我朝。依字母。製述諺文。以之譯解諸經。(謂刊經都監譯諸佛書)高低四聲。以點多少有無分之清濁全次。諺字單複邊辨之。又水觀居士跋云。諸方。各有文字。以紀音聲。而中國獨以相類音注之。故多淆偽。晚有神珙師。及溫國文正。為之反切指掌。尚患疑濫。近世又為侏離所雜。學士大夫。難言之。惟我東諺書。與西土梵文。最為精巧。初終清濁。粲然可睹。是書。以梵文為綱。以東諺漢字反覆相紐。各極其趣。使是書行於中國。雌覓之讀。必不使隱侯變色焉。(正祖二十四年孟夏重刊楊州道峰山望寺藏版)

或記云。元魏時釋神珙。始顯等韻之學。等韻者。以音聲洪細別之。為一二三四等。各等又分開口呼。合口呼。內聲。外聲。齊齒。撮口。按世謂北魏人神珙。始傳西域三十六字母然珙所著反紐圖自敘。併及唐憲宗元和韻譜。則非北魏人。乃唐元和以後人也。又無所謂字母者。而有釋守溫撰字母之言。則字母非珙所傳也。明矣。星湖僊說云。韻之四聲譜自沈約。字之反切。自神珙。後世字書。務便考閱。部分偏傍。然亦可因反切而該等韻又或記云。唐昭宣帝天祐四年。唐亾。是歲。唐末釋守溫。撰三十六字母圖一卷。釋氏奉為專習反切之法。至宋中葉。始盛傳。

頤齋遺稿。字母辨云。中國古無字母翻切法。只緣章句嚴整。自叶律呂故。或以中聲。或以終聲相諧者成韻。此南朝沈約所以創為韻譜也。惟西域梵學。因聲該教。音調最精而北朝魏世。西僧了義。傳梵語。一切字音。初聲相類者。立字母而括之。蓋梵語在華嚴經者。有四十八母。而了義所創。有見溪以下三十六母。華音之細別。不及梵語者。此可見矣。自是以來。華人始解初聲與中終二聲。迭相經緯之法。而經傳字音。遂有翻切。蓋字有直音。則直用一字音同者註之。字無直音相當者。須用一字母一韻母。相翻相切然後。方得相當之音。則用二字註之。如顏師古陸德明所用。皆是法也。傳至宋世。古音漸變。有一母而分者。有二母而混者。於是邵子之經世韻法作矣。但字書諸家。不深曉其義。只據三十六母而併其混者。如南宋末黃公紹韻會三十五母。大約可見。蓋宋元之際有減為三十二母者。至明洪武正韻。則又減為三十一母。明末西洋人利瑪竇等東來。所用字音。又止二十三母。我東則世宗御製訓民正音。本據洪武正韻字母。所以通詳漢語也。其俗用之方言。則又減為十四母而已。蓋無論華音東音。各自有古今之異。不但方域風氣之所拘。則字母之舊密今疎舊多今少。亦其自然而然者耳。所謂十四母者。非訓民正音本有此法。自四聲通攷。老朴輯覽。四聲通解以下。國人所私用者不過十四初聲則字母之自減可知也訓民正音既遵洪武正韻。定為字母三十一初聲。而自譯華語以外俗用者十四初聲也。又定三十二中聲。而自譯華語以外俗用者十九中聲也。又反用初聲定十三終聲。而自譯華語以外俗用者八終聲也。

尚玄曰。初撰漢文字母三十六字者。凡有三人。各異其名。或曰了義。或曰神珙。或曰守溫。年代又異。或云北魏人。或云唐末釋。以余觀之。了義神珙。似是一人。何以知之。真言集序云了義。真言集跋云神珙故。至釋守溫。未能臆斷。姑存疑以俟後考。三人之中。未詳孰是。而漢文字母。撰於西域僧手。後為我東諺文初聲之標準。則明矣。

(三) 梵字起源

【梵書悉曇章】梵書之作。始於大梵天王。而言梵者。具云梵摩此云清淨。以梵天。離欲光潔自在故也。西域之言。稱梵者。昔光音天下降。因以久住。而為人種。則本是梵胤故云梵。又印土人。與梵天言音相同。故云梵。又云悉曇。本是婆羅賀摩天王所作。此云徧施。或云字母。亦云初章。亦名成就也。云何謂徧施等。以十二轉聲。徧入三十四字。施生一切字。如母生子。故謂之字母也。二十字母梵章中。悉曇最在第一。故云初章。亦為生子之根本。類如此方。由三十六字而生諸字。故云成就也。梵書字母之總。有十二轉聲二十五牙舌唇齒喉五音。九會音。(亦云超音)四助音。總合五十字。而其中十二轉字。徧入於五音。九會音等三十四字之中。添書變音。(真言集敘)

又接近世印度史。論梵文之起源。曰西洋紀元前四百年。於印度人中。已有文字之發明。而但未及供給眾用矣。至四世紀頃。僅為普及於邊都野。(地名)以北之地。是謂北方文字為梵字之起源。此後。亦於邊都野以南之地。有巴亞里文字之起源。是謂南方文字。(尚玄曰佛書華嚴經有十二字母。瑜珈金剛頂經。亦有五十字母。且一切佛經。南北方文字俱有可見印度文化之多端耳。)

尚玄曰。綜合已上諸條觀之。造諺次第。不難知也。但字體倣古篆云者。大有疑義。何以然也。大小篆中。不無一二類似諺字者。雖然。諺文反切紐關之法。合畫諧聲之規。非復如梵諺間關係之酷類也。鄭麟趾崔萬理等所謂。字倣古篆者。以皆儒者故。諱言梵字而曰古篆也。故至於後世。實事漸露。即如東閣雜記所云。諺文字體倣古篆梵字者。是指漢文古篆及西域梵字兩事乎。何模糊若是。雖然。較昔兩人。已加一事矣。至於文獻備考云。芝峰類說。(李暉光著)云。「我東諺書。全倣梵書」。而後。造字倣梵之真相。始露出無餘矣星湖先生。謂字形。全沒意義。惟以一點二點為別云云者。亦不審之說也。余今引悉曇章中。梵字與我諺字。其形與音。相類似者數例。

諺	[口*梨]	【韓】囉	【韓】擻	【韓】佉(平)	【韓】舍	【韓】【韓】	【韓】
---	-------	------	------	---------	------	--------	-----

字	去		去	平		【韓】)		去	【韓】
梵字		◇		◇		◇		◇	◇
諺字	【韓】	【韓】	【韓】	【韓】	諺云副韻或云拗音				
梵字	◇	◇	◇	◇	梵字超音或和會聲				

諺文之音聲。倣於蒙古韻會。諺文之字母。倣於洪武正韻。又蒙古字變於佉樓。漢字母肇自西域。則或為遠因。或為近因。余故曰諺文字法。源出梵天也。

(四) 滿蒙譯學

元。李朮魯中羽。韻會序曰。許氏立說而文有類。沈約譜聲而韻有書。元魏用翻母而字有攝。書家資焉。

劉辰翁韻會序曰。鄭夾漈謂。梵音行於中國。而吾夫子之經。不能過跋提河一步者。以字不以聲也。

(南宋末。昭武黃公紹。編韻會)

文獻通考。小學說曰。自漢佛法行於中國。又得西域胡書。能以十四字。貫一切音。文省而意廣。謂之婆羅門書。與八體六文之義殊別。

韻學本源云。

「西域梵字悉曇章。(悉曇即悉怛陀康熙字典云。等韻者。梵語悉曇。此云字母。是一切文字之母。梵語毘佉囉。此云切韻。是一切文字之根本。亦曰悉檀。一說悉曇章。此云遍施。亦云初章。亦云成就所生。)十二轉聲。助音。五聲。超音亦云和會聲。(已上諸字皆畧)右梵字十二轉聲十二字。助音四字。五聲二十五字。超音九字。合五十字。出佛書。蓋西域語。也。旁用漢字。以華語譯之也。註用訓民正音。朝鮮人。以方音譯之也。正音旁點。即平聲無點。上聲二點。去入二聲各一點。正音本例也。蓋漢字。本以古篆而變。今天下。莫不通行。而外國。亦各有其國所用之字。如西漢時。西域安息國。橫行為書記。橫行者胡書體也。宋時。西夏趙元昊。自製蕃書。形體方正。類八分。而書頗重複。以教國人記事。金初無文字。及獲契丹漢人。始通契丹漢字。於是。烏野謀良虎。谷神等。學之。謀良虎兩日盡通。遂與幹本等立法定制。頒女真大字。後熙宗。又頒女真小字。大抵用此。亦以譯經史。太祖完顏旻時也。元世祖至元六年。行新制蒙古字。元。古無字。帝師胡僧八思馬。始製此字。因號帝師。八思馬亦曰八思巴即班爾恒拔思發也。土波國。(即西藏也)人。敏悟過人。年十五。自其國。來見世祖于蕃邸。即被尊寵中統元年。以為國師。授玉印統天下釋教。年二十三。後住揚州平山堂。事見佛祖通載。元。雖行蒙古字。然往來書。多用畏吾兒字。畏吾兒古回鶻也。高麗忠宣王妃薊國公主。來自元。妬趙妃專寵。作畏吾兒字。書付隨從潤潤不花。潤潤□□二人。如元。達于皇太后。今安南國字體縮結難分。日本亦用四十八字。但以漢字。依聲用之耳。至於梵字。或云如來所製。此未可知。然。我訓民正音淵源。大抵本此。而終不出於梵字範圍矣。朱子嘗曰。南海諸蕃書。斂有好者。字畫遒勁如古鍾鼎款識。諸國各不同。風氣初開時。此等事到處皆有。開其先者。不獨中國也所謂南海諸蕃。見於宋史者。如安南。三佛齊。真臘。占城。渤泥。是也。其地又西近天竺梵教所行。則西南諸國。皆有國字信矣。北則蒙古女真字是已。蓋金人。既通契丹漢字。金主命谷神。依倣漢人楷字。因契丹字制度。合本國語。製女真小字。謂谷神所製為大字。而今胡清碑刻錢文印字。往往亦用其字。則北亦有國字信矣。(清太祖時。命額爾德尼。與噶蓋。共製國書。而大海正証之。曰清書。大海又作對音切字。不復用蒙古字。)惟本國正音。雖曰後出。而字樣簡潔便於日用。東方之有國字。自此始焉。而其視三國以來所用薛聰吏讀。用漢字依聲不通者。相去遠矣。但去今不滿四百年。其字語音。已有不能曉者。亦猶漢字。古用三十六母。後又減四為三十二。而洪武正韻。則又減為三十一也。又法苑珠林云。造書凡三人。長曰梵。其書右行。次書佉盧。其書左行。少者倉頡。其書下行。(梵書右行者。自左而右也。書佉盧左行者。自右而左也。二者皆橫行也。惟倉頡下行者。自上而下。是縱行也。)鄭樵華梵論曰。諸蕃文字不同而多本於梵書。梵書左旋。其勢向右。華書右旋其勢向左。華以正錯成文。梵以偏纏成體。華則一音該一字。梵則一字或貫數音。華以直相隨。梵以橫相綴。華有象形之文。梵亦有之。(字畧)華有省文之字。梵亦有之。(字畧)華有同聲而借之字。梵亦有之。(字畧)華有協音而借之字。梵亦有之(字畧)云云。

蒙語老乞大十二字頭文(字皆畧之)

(蒙即蒙古也。蒙語即元音也。元有天下。女真在其城內。而女真今為清人故。前後言語文字相通。而清人初亦因其舊俗。及其太祖。命製清書行之。而蒙別行于蒙古矣。我朝鮮交隣。爰習老乞大。漢清蒙三學書名。各以方言翻之。)

聖上。(英祖大王)四十年甲申。司譯院提調韓翼謨。以蒙語鹵莽。建白。使蒙學行副司直李億成。清學前判官邊翰基。就正于清人。在燕京。偶逢蒙古人許夢閔者。始得十二字頭。字有首尾。音分陰陽。觸類推行。曲暢旁通。可謂捷徑南針。既梓行之。明五月。本學權知。李學源序之。旁用我訓民正音。隨聲附之(已上韻學本源)

尚玄曰。十二字頭外其他所謂阿利噶禮字。形繁故略之。而但示翻譯。以證朝鮮諺文為蒙文之脫胎。蓋阿利噶禮字者。看上下陰陽字切音韻用。字旁有圈者。俱陽聲。(清聲)有點者俱陰聲。(濁聲)諺字右

旁圈與點亦皆略之

【韓】【韓】	【韓】【韓】(切音)	【韓】(切音)看上下陰陽字用
【韓】【韓】【韓】	【韓】	【韓】
【韓】【韓】【韓】	【韓】	【韓】
【韓】【韓】【韓】	【韓】	【韓】
【韓】【韓】	【韓】	【韓】
【韓】【韓】【韓】	【韓】【韓】【韓】	【韓】
【韓】【韓】	【韓】【韓】【韓】	【韓】【韓】【韓】(輕舌音韻用)
【韓】【韓】	【韓】【韓】【韓】	【韓】
【韓】【韓】	【韓】【韓】【韓】	【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】	【韓】【韓】【韓】	【韓】

尚玄曰。蒙文行法。與我諺文相類。字法亦多相似者又聞蒙僧梵唄與朝鮮僧家現行梵唄相同云。然則音調亦同。推可知也。
 今按譯院。有蒙語老乞大。又有清語老乞大新釋。蓋清學課習之書。其曰老乞大者。始出於崇禎丙子以後。我朝鮮人。東還者。因語生鮮。初無原本依倣故。自初不免生澁。聖上。(英祖大王)三十六年庚辰。咸興譯學金振夏。因開市。赴會寧。留與寧古塔筆帖式。質問音義。辨明字畫。徑庭者改之。差謬者正之。翌年開市復質。皆以為與今行話脗合。乙酉。本院都提調洪鳳漢。建白。梓于平壤。提調洪啟禧序之。院中舊用三譯總解。以三國志衍義。文字翻解。無甚同異訛舛。而老乞大則新釋之出。始得無碍。今之清學。即經國大典所云女真學也。用女真字。與蒙古字略異。凡漢字及我訓民正音。俗稱諺字者。並自右而左以成行。而清蒙字則自左而右以成行。其源蓋出梵字。梵字左旋。其勢向右故也又漢字及我諺字。一音各一字。而清蒙字則或二音合為一字。或三四五音合為一字。又梵字終聲。或在初聲之上。或在初聲之右。而清蒙字則終聲必在初聲之下。又按聖上十三年丁巳。本院都提調金在魯。以蒙語老乞大。經前後赴燕質正。令該學李世休。撰出捷解蒙語。而老乞大本文所列物名尤緊。更令李喜大。玄文恒。質于蒙人仕燕者。而書寫官李最大刻之。辛西安命說序之云。(已上韻學本源)女真。鞋鞞。高昌即畏吾兒。回回。西蕃等諸國字。皆畧之。)

十 諺字沿革

世宗三十一年己巳

崔恒譯洪武正韻。名東國正韻。同時。申叔舟撰四聲通考。

中宗十二年丁丑

崔世珍撰四聲通解二卷。二十二年丁亥。崔世珍又撰訓蒙字會。同時人柳崇朝。撰經書諺解。時又有翻譯。朴通事。老乞大。(皆漢語書名也)皆諺文後最古撰述。自是以來。諺文漸變。

英祖二十三年丁卯

朴性源與譯官李君彥。取三韻通考。懸華音於字下。一依崔世珍四聲通解。命名曰華東正音通釋韻考。

英祖二十六年庚午

申景濬撰訓民正韻圖解。

英祖二十七年辛未

洪啟禧撰三韻聲彙二卷。

正祖二十年丙辰

御定奎章全韻。彙以四聲。命文臣丁若鏞。詮次以進。

純祖二十四年甲申

柳僖撰諺文志一卷。

李太王殿下六年己巳

姜瑋著擬定國文字母分解。

尚玄曰。上諸書中。獨柳僖諺文志。為最後書而詳於沿革。富於研究。故余多取之云爾

【諺文志】鄭先生東愈。工格物嘗語不佞。子知諺文妙乎夫以字音傳字音。此變彼隨變。古叶今韻。屢舛宜也。若註以諺文。傳之久遠。寧失真為慮。況文章必尚簡奧。以簡奧通情。莫禁誤看。諺文往覆。万無一疑。子無以婦女學忽之。又歎曰。

奇耦之分。(調【韓】【韓】及【韓】【韓】)在廣韻前。(調西域字母初來時)清濁之混。(調廢雙形初聲)在通釋後。

吾安能與後通釋之人。論及先廣韻之字哉。乃不佞。與講辨。既數月。歸著一書。名諺文志。先於初中終聲。列前書沿革。繼以論斷。末列全字。立成萬有二百五十。縱橫為行。使人一閱盡得之。以示後進。理會者寡。遂投巾行。十五六年因失之。獨自悵悵。又五六年及今。借得四聲通解。更繹舊紀。間易新見。復以成一本。至其立成字圖。苦太遲遲刊落之。時甲申仲夏上旬。西陂雨中書。(此序文也)

諺文雖溯於蒙古。成於我東。實世間至妙之物。比之文字。其精有二。文字則制以六義為形散亂。不可以一例推萬狀。諺文則以中係初。以終係中。各有條脈。縱橫整齊。婦人孺子。咸能頓悟其變化。殆如大易之爻錯綜往來。無不各從其次序。此體之精也。文字則古人諧聲之外。偏旁之加。漸久漸多。古人轉註之外。後來詞客。任意變讀。以協其押韻。如字彙所引諸詩賦。令人潛眩。恒起訟辨。諺文則若移動全部則已。欲誤一字之形得乎。欲改一字之音得乎。此用之精也。但其綴文成章。不能如文字之神而通之。然今人之尊文賤諺者。豈以其不能成章歟。特以覺之難易。尊之賤之。故可哈爾。

諺文之制。本應律樂。欲察初之清濁。終聲之平入。間間犯至微至眇之界。苟非蠶絲牛毛之學。不能使密合。徒以微眇之本理。一壞於蒙韻之無入聲。再壞於東俗之廢濁聲三壞於婦女之只事十四母。猶足以釋文。無反切互譌之弊。通情無言語誤看之慮。況今儒士。窺玩其度數之井井。合乎天成之妙。寧自知手之舞足之蹈之也。律呂音調。可聽而不可見。今以筆墨形容之。亦奇哉。

人心圓人舌捷。所呼之聲。兼諸禽獸尚多百倍。筆墨之巧寧不能備傳其聲。如畫工之肖其像也。今於人所呼之聲。闕其一非吾至妙也。疊其一亦非吾至妙也。但恨余維音曉曉見而知之者尚眇。孰謂諺文易悟而可賤也。嗟乎。余為此書。祇以待後之子雲而已耶(此跋文也)

○韻會三十五字母(明黃纘著)

	角	徵	宮	次宮	商	次商	羽	半徵商	半徵商
全清	見【韓】	端【韓】	幫【韓】	非【韓】	精【韓】	知【韓】	影【韓】		
次清	溪【韓】	透【韓】	滂【韓】	敷【韓】	清【韓】	徹【韓】	曉【韓】		
全濁	羣【韓】	定【韓】	並【韓】	奉【韓】	從【韓】	澄【韓】	匣【韓】		
(不清不濁)	疑【韓】	泥【韓】	明【韓】	微【韓】		孃【韓】	喻【韓】	來【韓】	日【韓】
(次清次音)	魚【韓】				心【韓】	審【韓】	么【韓】		
(次濁)					邪【韓】	禪【韓】			

次音)									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(崔世珍曰。魚即疑音。孃即泥音。么即影音。敷即非音。不宜分二而韻會分之。蓋因蒙韻內。魚疑二母音雖同而蒙字即異也。泥孃么影非敷亦同。但以泥孃別論。決然不以為同。則未可知也。)

○洪武正韻三十一字母(明高皇帝。命詞臣。依毛晃韻書。作洪武正韻)

五音	角	徵	羽		商		宮	半徵	半商
七音	牙音	舌頭音	重脣音	輕脣音	齒頭音	正齒音	喉音	半舌音	半齒音
全清	見【韓】 【韓】	端【韓】 【韓】	幫【韓】 【韓】	非【韓】 【韓】	精【韓】 【韓】	照【韓】 【韓】	影【韓】 【韓】		
次清	溪【韓】 【韓】	透【韓】 【韓】	滂【韓】 【韓】		清【韓】 【韓】	穿【韓】 【韓】	曉【韓】 【韓】		
全濁	羣【韓】 【韓】	定【韓】 【韓】	並【韓】 【韓】	奉【韓】 【韓】	從【韓】 【韓】	牀【韓】 【韓】	匣【韓】 【韓】		
(不清不濁)	疑【韓】 【韓】	泥【韓】 【韓】	明【韓】 【韓】	微【韓】 【韓】			喻【韓】 ○	來【韓】 【韓】	日【韓】 【韓】
全清					心【韓】 【韓】	審【韓】 【韓】			
全濁					邪【韓】 【韓】	禪【韓】 【韓】			

字下諺註在右者。本字音也。在左者即母也。字母者。為字之母也。胡僧了義。始撰三十六母。正韻省為三十一母。(字母本三十六。而知徹澄孃敷。並於照穿牀泥非合為三十一)以見字音【韓】。可為【韓】音之標準。故仍以作【韓】音之母。凡諸【韓】音之字皆使隸於見字而為之子。然。舉見字為母者。非有取本字之義也。雖公字為母。而見字為子。可也。諸母倣此。(此段引華東正音通釋)

○訓民正音十五初聲(我世宗大王。命詞臣。依蒙古字樣。質問明學士黃纘以製)

【韓】(【韓】) 【韓】(尼) 【韓】(池) 【韓】(梨) 【韓】(眉) 【韓】(非) 【韓】(時) 【韓】(異) 【韓】(箕之俚釋) 【韓】(治) 【韓】(皮) 【韓】(之) 【韓】(齒) 【韓】(屎) 【韓】(別有吹脣)
(訓民正音。不製全濁之形。使加旁邊於全清。其理與雙形同。而為字簡捷。然因以致字音全廢濁聲也。旁邊說見下。)

○正音通釋十七初聲(朴性源著)

【韓】【韓】【韓】(角) 【韓】【韓】(徵) 【韓】(變徵) 【韓】【韓】【韓】(商) 【韓】
【韓】【韓】(即徵母商) ○【韓】【韓】(宮) 【韓】(變宮) 無吹脣音

(近日東俗。除「雙【韓】」。喫【韓】」二字之外。都無全濁之聲。蓋由古人。簡省諺畫之故也。龍飛御天歌。無全濁字。而旁加二點於其次清字。並以使讀者審點而呼之。正音通釋亦只有全清次清不濁之字。而全清則旁加○。次清則旁

加 。不濁則旁加 。全濁則於其全清之字旁加 。使讀者審圈而呼之。二法俱已令人易忽。况有四聲通考之例。平聲無點。上聲旁加二點。去聲入聲並旁加一點。於是乎龍飛御天歌及反譯之旁點。自歸疑眩矣又有三才圖會。其圖詞合平仄之例平作○。仄作●。於是乎正音通釋之黑白圈。又歸混亂矣。後進淺學因四聲通考及三才圖會之點圈。不關字音也。並不審於龍飛御天歌反譯正音通釋之點圈。只從本字而呼之。若書諺語。則全濁從【韓】【韓】之邊。文字則一廢全濁之聲。正音通釋之害。一至於此。不可不先復諺文之形乃能復文字之呼。然習謬已久。東俗之全濁。殆如華俗之入聲。恐難卒回也。國初。詞臣撰龍飛御天歌後以諺文證傳。四聲通考(高靈君申叔舟著)。三才圖會(元王圻作)。

○柳氏校正初聲二十五母(此下則柳儷之研究案也柳氏者。方便子自謂也)

	角	徵	羽	商	宮	變徵	變宮
	牙	舌	脣	齒	喉		
全清	見【韓】	端【韓】	幫【韓】	精【韓】			

次清	溪【韓】	透【韓】	滂【韓】	清【韓】			
全濁	羣【韓】	定【韓】	並【韓】	從【韓】			
不濁	魚【韓】	泥【韓】	明【韓】	日【韓】	喻【韓】	來【韓】	影【韓】
次全清			匪【韓】	心【韓】	曉【韓】		
次全濁			俸【韓】	邪【韓】	匣【韓】		

尚玄曰。初聲之【韓】。忽見於訓蒙字會凡例曰。「凡物名諸字。或一字或兩字。指的為名者一皆収之。其連綴虛字為呼者。如「水扎子(【韓】【韓】)」云云。再見於華東正音通釋凡例曰。「【韓】【韓】【韓】」此三者。出聲相近。不必異制」云云。三見於柳氏諺文志曰。「若微母則雖釋以【韓】【韓】本不濁。無可以吹唇。翻譯。(翻譯調朴通事老乞大皆漢語書名)凡例所云今之呼【韓】。亦皈於【韓】者。而通釋所以合【韓】(即【韓】)於【韓】者故今特去之」云云。

初聲之【韓】【韓】。通釋云。華音【韓】者。【韓】【韓】之間音。【韓】者【韓】【韓】之間音。東俗並無二者。子何以存焉。曰謂【韓】【韓】。華音以字音言也。今余此志。雖間發明以字音。初非為字音設也。只欲寫盡人口所出之聲而已。寧以東俗無【韓】【韓】之字。而諺文亦隨廢之乎。夫【韓】固【韓】【韓】之間也。(往時華使來此見年少宰相問有大【韓】人【韓】乎。則宰相不達【韓】聲。答云大【韓】臣【韓】有三耳。以是為至今傳笑。此可見【韓】聲之近於【韓】聲也。)余所以升為齒音不濁者。若【韓】與【韓】須觀制字之意。【韓】【韓】之下承一空竅。謂方呼【韓】與【韓】而吹氣唇竅以作飄揚之聲也我東前日亦曾有此聲。故訓民別出之。至朴性源時。(正音通釋)已無之耳。豈【韓】【韓】之間乎。

尚玄曰。訓民本意。【韓】母非專為吹唇而設。按龍飛御天歌譯義「薄【韓】【韓】」。「京【韓】【韓】【韓】」。「虎【韓】【韓】」云云。又【韓】字。制諺文後三十年成宗乙未。德宗仁粹王后內訓諺譯。有「心【韓】【韓】」「村【韓】【韓】」等。則【韓】見其字。為初聲之時。發音似【韓】母。為終聲之時。發音似口終者也。雖然或因書字變體而偶爾。亦難保必不也。

中聲例

○正音通釋中聲十一形(調民正音三韻聲彙並同。三韻聲彙洪啟禧所作)

【韓】(阿)【韓】(也)【韓】(於)【韓】(余)【韓】(吾)【韓】(要)【韓】(牛)【韓】(由)【韓】(噬不用終聲)【韓】(伊只用中聲)、(思不用初聲)又有【韓】(吾阿之合)【韓】(牛於之合)又有右旁加【韓】(亦伊)蒙古韻。(蒙古韻畧。元朝撰。即韻會所用)又有【韓】(呼同【韓】)【韓】(由余之合)【韓】(要也之合)翻譯(朝鮮譯院以諺文翻出漢語老乞大朴通事二書)又有【韓】(余吾之複)【韓】(阿吾之複)【韓】(也吾之複)【韓】(也要之複)【韓】(應牛之複)【韓】(伊牛之複。此並蒙韻以為終聲【韓】形者今譯人謂折腰中聲。正音通釋從翻譯)今華俗(謂燕人語)止為士(吾吾之複)【韓】為【韓】(要吾之複此亦折腰中聲)李信齋令翊。謂當又有【韓】(信齋之言。今俗呼【韓】【韓】八。或謬為【韓】【韓】八。乃此音)

○柳氏校正中聲正例十五形

【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】

中聲變例一形

【韓】(每於全字右旁加之)東俗不明於、多混【韓】。(如兒事等字從、今俗誤呼如阿些)亦或混一(如【韓】土今讀為【韓】土)由其聲本在【韓】一之間讀者當知之申高靈(四聲通考)曰「【韓】讀如【韓】、之間。【韓】如【韓】、之間。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】一」則如「【韓】、【韓】、【韓】、【韓】、【韓】、【韓】、一、之間」【韓】則如「【韓】【韓】」之間然後。庶合華音。此因燕京餘音而言也諺文為制。初不關於餘音。且吳楚之音。本務明白而已。(北音務在緩弛故作餘音也。)訓民正音。只有十一形。【韓】【韓】及右旁加【韓】。使之臨時制用。故三韻聲彙以三形【韓】【韓】【韓】為重中聲。然【韓】【韓】制法。重耳為聲。初無重複。舍形究聲。不過與【韓】【韓】類。故今各插入於其類之下。又人口所呼。更有【韓】【韓】之聲。(蒙韻字亦有音【韓】【韓】者)故亦以添入。至若右旁加【韓】。雖亦非重複。但其於凡字。無不可加者。自與十五形不類。故今拔為變例。(【韓】【韓】等字獨不能加【韓】。可見其自【韓】【韓】等變出也。)蒙韻又有【韓】形。然其讀則與【韓】無別。不過與初聲之疑與魚。影與么耳。今不用焉。

譯(正音通譯同)華音之【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。今華俗之【韓】【韓】。並真讀以重複之聲(所以調折腰中聲)蒙韻(四聲通考四聲通解皆全)雖以作終聲。以理究之。非中非終。直是一字複音耳。諺文寫之當作兩字。(如朝鮮當云【韓】【韓】【韓】)今不必有此中聲。以亂天成之排行。故並去之。

李信齋(今翊)所云。【韓】形乃【韓】形之按頤也。其聲極為模糊。不必為此無用之聲。翊立前人所無之字。故不從焉。(今雖不從。猶存此論。要以見奇耦對待之理。無往不具也。)

夫中聲讀法。哀而安者曰平聲。厲而舉者曰去聲。先安後厲且其引也緩者為上聲。直而高且其引也有限者為入聲。古今韻書。務分乎此。至於諺文。只以備口出之聲。初無平上去之可論。故今並不及之。

尚玄曰。我朝鮮純方言中。有音同而義異者。蓋隨其發音之長短。即生其意義之殊異例如短音「【韓】」則成夜之義。長音「【韓】【韓】或【韓】【韓】口」則成栗之義。短音「【韓】」則成馬或斗之義長音「【韓】【韓】或【韓】【韓】」則成村或言之義。短音「【韓】」則成目之義。長音「【韓】【韓】或【韓】【韓】」則成雪之義。短音「【韓】【韓】」則成家庭之義。長音「【韓】【韓】【韓】」則成假定之義。短音「【韓】【韓】」則成女婿之義。長音「【韓】【韓】【韓】」則成社會之義。

諸如此類。不一而足。古昔諺文之上聲。即今之長音。而平去入三聲。即今之短音也。若欲字字加點于左。以標四聲。則豈不誠煩弊也哉。是故當知。今世用「【韓】」。以標長音。實為至便省事者也。昔時教科書中。聲點。或用或不用。仁粹王妃內訓諺譯。無四聲標。崔世珍訓蒙字會。設而不用。英祖甲子本小學諺解。有四聲加點之凡例矣。雖然。諺字點標實為了解漢字之四聲而設者。故平聲之漢字。亦為諺字之平聲。其他上去入三聲。亦隨而然也。至于後世。厭其煩贅。自歸廢棄。而漢字韻書。層列四欄。

平聲。 上聲。 去聲。 入聲。

彙以四聲。註以諺音。東音華音。加方圓圈例如「東【韓】【韓】而。其一字互見四聲者。一字互見他韻者等。各用符號。」以標識之。正宗丙辰。御定之奎章全韻。即其證也。

御定奎章全韻義例云。我東韻書之彙以三韻。別置入聲。有非韻本四聲之義。今以平上去入。比類諧音。增為四格。此奎章全韻之承命詮次者也。編字次第。倣古韻書字母為次之法。以諺書反切。按序排定。而一字之諸韻互見者。同字而音義各殊者。華音東音之逐字異讀者。標以傍識之。匡以圈加之。諺註以分析之。皆依華東正音之舊而尤致詳焉。(一字互見四聲者。平聲標○。上聲標●。去聲標

D。入聲標

。一字互見他韻者。註部首字加匡一韻而字同音義異者。註以諺音。東音則同而華音母義異者。標以小圈。調別義而書華音加匡。華音則遵正音之字母。叶通解之諺翻。東音則辨以七音。律以字母。各字之下。以諺書分註。華。東。亦各加匡。)韻法。自六經始。兩漢諸儒。莫不用韻。太玄易林。是也至沈約。拘以四聲。古韻失其傳。而叶音之稱。昉於吳棫韻補。朱子取之以釋毛詩離騷。今畧為抄附。至於通韻之辨。有若聚訟。而證之古樂府杜韓詩。最有可據。以次附于各韻之下。(東冬江相通。支微齊佳灰相通。魚虞相通。真文元寒山先相通兩豪肴相通。歌麻相通。庚青蒸相通。侵覃鹽咸相通。上去入倣此。)自今。科試。許押入聲增韻。而又有新定玉篇。以生字整理字印頒

奎韻之彙以四聲。蓋自定廟宸衷。而命文臣丁若鏞詮次者也。

終聲例

○正音通釋終聲八韻(訓民正音三韻聲彙並全)

【韓】(役)【韓】(隱)【韓】(末之俚釋)【韓】(乙)【韓】(音)【韓】(邑)【韓】(衣之俚釋)【韓】(凝)通考(蒙韻翻譯通解並全)東陽等韻字。以疑母為【韓】終。不用【韓】形(【韓】即通釋標凝者但通釋去其甬)通解謂支(合微)齊魚模皆灰(合隊)歌麻遮(分麻)韻字。當以喻母【韓】為終(蕭爻尤從蒙韻)蒙古韻。蕭爻(合豪)尤藥韻字並以微母【韓】為終(讀法於蕭爻如中聲【韓】於尤如【韓】於藥如【韓】與【韓】)

通考(通解全)藥韻字以匪母【韓】為終(讀法同【韓】蕭爻尤則從蒙韻)

按折腰中聲。未知翊自何時。但據藥韻似在胡元以後。(有人聲則不當又着【韓】【韓】若謂着【韓】

【韓】又着【韓】則猶非陽韻之例)又唐以前詞賦蕭爻尤多通魚模矣。(如陸雲押流與俱柳押魚與濤)

通考入聲除一藥韻字餘並以影母【韓】為終。(讀如無終字而微吞餘音通解去之)

通考支韻內齒音諸字。(如支締痔施士等)以日母【韓】為終。(讀法無終而微接餘音反譯及通解並去之通釋亦去之但於日母諸字以己為終耳)

通考及楞嚴經金剛經諺解。三經四書諺解。並無心母【韓】終。(通解註語及東醫寶鑑物名始有至申混家禮解。則遂無【韓】終也。)

○柳氏校正終聲正例六韻

【韓】 【韓】 【韓】 【韓】 【韓】 【韓】

終聲變例一韻

【韓】(每於全字之下及下左邊着之)

或問東俗。質曷等韻諸字。並讀以【韓】終。子云【韓】為【韓】【韓】。何其駭也。曰質物之【韓】。東音之謬也。在華音則本皆【韓】終。申高靈四聲通考。今可據也。(通考凡例云。入聲之為人聲。以其牙舌唇之全清為終聲而促急也。又云今以【韓】【韓】【韓】為終聲。然直呼以【韓】【韓】【韓】。則又似所謂南音。故逐字書俗音諸韻。用【韓】。藥韻用【韓】於反切下以別之。蓋申氏所論。皆指華音。而其時吳楚尚有入聲。故曰南音。淮以北則無之。故曰俗音。王弼州所謂大江以北漸染胡音者也。黃公紹韻會。○卒等字屬屋韻。閤榭等字屬葛韻。此以北音無入聲。而不分至此也。通考成於世宗末年。其後七十餘年。崔世珍作四聲通解。其凡例云入聲【韓】【韓】【韓】三聲。漢俗皆不用之。唯南音之呼多有用者。其云多有用者者。以其時吳楚亦染胡音也。唯其不盡用入聲。崔氏不慣故遽據東音以【韓】當【韓】耳。所以然者。【韓】音本非入聲。北俗尚間用之。如支韻內。日母諸字。至今着【韓】讀之。崔氏云多用者。必聞此等故也。華人既無入聲矣。寧獨於【韓】有改【韓】事乎)

今俗婦女諺文。以【韓】代【韓】。殊不知【韓】未嘗為終聲。所以用於聯兩語者也。如通解釋箋云【韓】【韓】【韓】。謂舟之席也。舟釋【韓】也。非【韓】也。席釋【韓】也。非【韓】也。但以聯意而自生出一個【韓】音。故書之。當犯三箇字址。經書諺解。皆如是書去。不知其理。徒恠突如。則或屬之上以代【韓】。或屬之下以代雙形。(如【韓】即謂濁聲)並失其所處矣。諺文之制。本非如文字可以二三字相通。則【韓】【韓】互用。果非未失乎。(已上柳氏諺文研究案)

尚玄曰。觀乎上述。則諺文之沿革。畧可知之也。雖然。朝鮮諺文。前此研究者。皆但致力於發音方法。(Phonetic Byetotn)而於文典規則。(Rrgnntatiogl Rnlog)則闕如也。遂使便利無雙之諺文。皈於散漫無統之境域。可勝歎哉。

故周時經。(號【韓】【韓】【韓】謂太白山)專心考究諺文。著有『朝鮮語文典』。自有諺文以來。始見其人。可謂善之善者也。近或有人以為。諺文『【韓】【韓】』兩字。發音既相似。則『【韓】』是重疊累贅之字。遂除~~法~~之。殊不知『【韓】』字之妙理。字書曰。天地之元音。發於人聲。人聲之象形。寄於點畫。又申景濬訓民正音圖解曰『【韓】』其生也始。其形也徹。及其『【韓】』滋而為【韓】為【韓】。一橫一縱成而萬聲由是生焉云云然則『【韓】』是諺文母音之基點。亦是『【韓】【韓】【韓】』之間音。(如天字。本是【韓】【韓】【韓】。而或曰【韓】【韓】【韓】。或曰【韓】【韓】【韓】。又土字本是【韓】【韓】【韓】。而今日【韓】【韓】。又口訣之為尼。本是【韓】【韓】。而京城人。讀【韓】【韓】等)如摩尼寶珠。隨方而各異其色也。且『【韓】』是單獨成音者。而『【韓】』是『【韓】【韓】』兩字合而成音者也。則其音法。雖相類似。而實有區別者也如今人之於諺文『【韓】【韓】【韓】』三行。不為分別『【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】』。同一錯謬也。又世界各國文字。如西歐之希臘字。羅馬字。迺至英文。佛文。德文。露文。無非起於阿字。(以音聲言)而母音 a e i o u y 字等亦有發音疊同之時。未聞以此疊音之故。欲廢一個母音也。東亞之漢文。始於一字(音【韓】)日本假名。始於了字。皆屬阿行。印度梵文五十字母悉曇章。亦以一畫『◇』為阿字。以一畫『◇』為啊字。阿啊功德。不可思量。即其頌曰。『阿本不生即般若阿行萬行即三昧。暗(梵書○諺音【韓】)證太空即菩提。惡字(梵書○諺音【韓】)淨除即涅槃。二十般若即不生八轉三昧即萬行。五入菩提即太空。八超涅槃即淨除。』云云。而況諺文。倣梵字。創造之者。具有深意。後之末學。妄自~~法~~之。惡乎可哉。今世行用諺文。『【韓】』字依然存在。雖然。吾恐後之人。未知作字之本義。輒有異論。故辨之耳。

魚允迪。惠齋氏。嘗與余。同事於諺文研究。(前韓光武十一年。學部設置國文研究所。魚允迪周時經。及余。俱為本所委員)。初亦。欲~~法~~『【韓】』字。爭之不聽。旋覺其非。始服余言。惠齋著書。敘述諺文沿革。頗博引焉。

○諺文例義蛇足(世之從事諺文者。每欲尋究創造理想。但有聚訟。都無實用。莫如遵例義。以斷案也稱)

尚玄曰。訓民正音義例。曰「終聲復用初聲。『○』連書唇音之下則為唇輕音。初聲合用則竝書。柳氏曰。諺文者。該備人口所出聲」云云。余故今依此例。畧述管見。

(一) 勿事追繹。因時制用

【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】(已上八字。現今通用於初終聲。而【韓】字。但備其數。而不用於終聲也)

【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】(已上十一字。今只用於初聲。雖然。葉【韓】從【韓】感歎詞【韓】等。昔已用之。見古譯本。)

(二) 保存舊史。通用新譯(今雖不用其字而可存其理者)

【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】(見韻學本源)【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】字等(皆可通用於初終聲)

(三) 對照數例。以示用處

【韓】(英字 R 母)【韓】(英字 v 母)【韓】(英字 f 母)【韓】或【韓】(日字ガ行)【韓】(日字ダ行)【韓】
(英字 dr)(例如 Drink 譯音【韓】若橫書則【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】)【韓】(英字 ti)例如
Stick 譯音【韓】若橫書則【韓】【韓】【韓】【韓】等是也(已上諸例不違本義)

(四) 長音【韓】字。聯音【韓】字

四聲字。左加點。累贅莫甚。況已自廢。宜易以現行之長音標「【韓】」。例如「熊【韓】【韓】
【韓】」聯音例如「篷【韓】【韓】【韓】」等

(五) 擬定諺文字母初聲名詞(古以其役尼隱等。為呼字母之名詞雖然今已有諺文則可易以諺文也)

【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)
【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)
【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)
【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)【韓】(【韓】【韓】)

(六) 擬定諺文反切行法

柳僖諺文志曰東俗【韓】【韓】呼同【韓】【韓】而【韓】【韓】呼同【韓】【韓】不過以按頤之此
難彼易也(【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】謂舉頤謂按頤)今惟平安道之人。呼天不與千同。
呼地不與至同。又聞鄭東愈先生言。其高祖昆弟一名知和。一名至和。當時。未嘗疑呼。可見【韓】
【韓】之混。未是久遠也云云。
今有一法。可救其弊。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
則橫書。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】則縱書。先書【韓】行者。以其為一切字之母音。宜居第一行。如
各國文也

諺文反切法行擬定如左

【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】

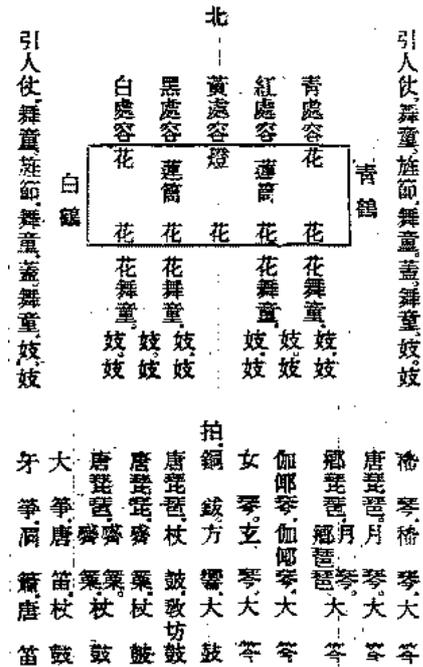
○正樂曲譜名云靈山

朝鮮之禮樂典章。悉制定於世宗朝。今世之正樂曲譜。所謂靈山會相。又上靈山。中靈山。細靈山
等。皆因朝鮮古樂倣僧徒供佛。使羣妓齊唱靈山會上佛菩薩而得其名稱者也。
按慵齋叢話云。音樂處容之戲。肇自新羅憲康王時。有神人出自海中始現於開雲浦。來入王都。其為
人。奇偉倜儻。好歌舞。益齋詩所謂。貝齒頰顏歌夜月。鳶肩紫袖舞春風者也。
(按他書。新羅憲康王。遊鶴城。還至開雲浦。有一人。奇形詭服。詣主前。歌舞讚德。從王入
京。自號處容。每日。歌舞於市。竟不知其所在。後人異之。作詩。新羅昔日處容翁。見說來從碧
海中。貝齒赤脣歌夜月。鳶肩紫袖舞春風云云。所謂後人者。即高麗李益齋齊賢也。)
初使一人。黑布紗帽而舞。其後。有五方處容。世宗大王。以其曲折。改撰歌詞。名曰鳳凰吟。遂為
廟廷正樂。世祖大王。遂增其制。大合樂而奏之。初倣僧徒供佛。羣妓齊唱靈山會上佛菩薩。自外
庭。回匝而入。伶人。各執樂器。雙鶴人。五處容假面十人。皆隨行。縵唱三回。入就位而聲漸促。
撞大鼓。伶妓挺身動足。良久乃罷。於是作蓮花臺戲。先是。設香山池塘。周插彩花。左右亦有畫燈

籠。而流蘇掩映於其間。池前東西。置大蓮萼一雙。小妓排萼而出。或相向。或相背。跳躍而舞。是調動動也。於是。雙鶴退。處容入。初奏縵機處容成列而立。有時鸞袖而舞。次奏中機。處容五人。各分五方而立。拂袖而舞。次奏促機繼為神房曲。婆娑舞。終奏北殿。處容退列於位。於是。有妓一人唱南無阿彌陀佛。羣從而和之。又唱觀音讚。三周回匝而出。每於除夜則一日夜。分入昌慶昌德。兩宮殿庭昌慶用妓樂。昌德用歌童。達曙奏樂。各賜伶妓布物。為闕邪也。

按高麗末。李崇仁陶隱集。亦言處容歌。有詩一首。其題曰。十一月十七日夜。聽功益新羅處容歌。聲調悲壯。令人有感。其詩曰。「夜久新羅曲。停盃共聽之。聲音傳舊譜。氣像想當時。落月城頭近。悲風樹梢嘶。無端懷抱惡。功益亦何為」。云云。據是則高麗處容歌之聲音。已自新羅。有相傳之舊譜。而朝鮮時代。亦有處容歌。處容舞。見於樂學軌範。蓋其歌章。以頌祝聖壽。讚揚佛德為主耳。

鶴。蓮花臺。處容舞合設
初入排列圖

五方作隊圖

舞(北黑) 舞(中黃) 舞(南赤) 舞(西白) 舞(東青)

始終回舞圖(圓形陣回旋)

引入仗。旌節。蓋。執。花舞。引入仗。旌節。蓋。女妓。拍。馨策。唐笛。洞蕭。唐琵琶。大琴。鄉琵琶。嵇琴。杖鼓。玄琴。伽椰琴。月琴。方響。牙箏。大箏。教坊鼓。銅鈸。青白鶴。青紅黃黑白處容。

十二月晦前一日五更初。樂師。女妓。樂工等。詣闕。是日。儺禮時。樂師率妓工奏樂。至驅儺後。設池塘具於內庭。樂師率兩童女以入。坐於蓮花中而出。以待節次。凡驅儺後。處容舞二度。前度則無鶴蓮花臺回舞等事。樂師執銅鈸。導青紅黃黑白五方處容。及女妓執拍樂師。鄉樂工。奏處容慢機。(即鳳凰吟一機)女妓唱處容歌。

(前腔)新羅盛代昭盛代。天下太平羅候德。處容【韓】【韓】。以是人生【韓】相不語。【韓】【韓】【韓】【韓】(附葉)三灾八難【韓】一時消滅【韓】【韓】【韓】。(中葉)。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。處容【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。(附葉)滿頭插花【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【韓】【韓】壽命長遠【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。(後腔)山象。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。愛人相見【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【韓】。(附葉)。風入盈庭【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。(中葉)。紅桃花【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。(附葉)。五香【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】(小葉)【韓】【韓】千金【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。白玉琉璃【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。人讚福盛【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】七寶【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。吉慶【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【韓】(附葉)【韓】【韓】【韓】【韓】有德【韓】【韓】【韓】【韓】。【韓】(中葉)。福智具足【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。

紅鞵【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【附葉】。同樂太平【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【小葉】。【韓】【韓】界面【韓】【韓】【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【前腔】。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【附葉】處容【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【中葉】。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
 【韓】【韓】。【附葉】。十二諸國【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【小葉】。【韓】
 【韓】處容【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【後腔】。【韓】【韓】
 【韓】【韓】【韓】綠李【韓】。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
 【韓】。【附葉】。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
 【韓】。【附葉】。東京【韓】【韓】【韓】【韓】。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
 【韓】。【附葉】。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【韓】【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【小葉】。【韓】【韓】。【韓】【韓】
 【韓】【韓】。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【大葉】。【韓】
 【韓】。處容【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。熱病神【韓】【韓】膾【韓】
 【韓】【韓】【韓】。千金【韓】【韓】【韓】處容【韓】【韓】。七寶【韓】
 【韓】【韓】處容【韓】【韓】。【附葉】。千金七寶【韓】【韓】。熱病神【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】。【中葉】。山【韓】【韓】【韓】【韓】千里外【韓】
 【韓】。【附葉】。處容【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。【小葉】。【韓】
 【韓】熱病大神【韓】發願【韓】【韓】

以次入如圖排立。樂至中葉杖鼓擊鞭。處容五者。皆俯腰而並舉兩袖。(凡舞始作。擊杖鼓鞭面並俯腰而舉兩袖。後倣此)。下置膝上。青紅者回顧相面。黃者回顧而東。黑白者回顧相面。訖。還北向。擊杖鼓鼓面。並舉兩袖而落。(【韓】【韓】【韓】【韓】舞○隨手而皆舉足。青紅黑白者。並先舉內足。黃者先舉右足○內謂兩人間也東立者左為內。西立者右為內。後倣此○凡舞終畢。並還北向。擊杖鼓鼓面。舉兩手而落後倣此○凡舞。一從黃者之舞。唯左右手足。各異用之耳。後倣此)擊鞭。青紅者回顧相背。黃者回顧而西。黑白者回顧相背訖。(隨手而皆舉足。青紅黑白者。並先舉外足。黃者先舉左足○東立者右為外。西立者左為外。後倣此)擊鞭。如上儀。舞訖。(相面二度。相背二度。凡四度也)擊鞭。青紅黑白者並舞手而內挾。黃者舞手而右挾。(黃者無耦。故稱左右。後倣此)並舞手而換挾訖。(青紅黑白者。並外挾。黃者左挾○紅鞵【韓】【韓】舞)擊鞭五者舞進。(【韓】【韓】【韓】
 【韓】○青紅黑白者。並內足先進。黃者右足先進)於殿庭正中。齊行北向而立。訖。擊鞭。黃者東向而舞。(人舞○左手先舉。左右手皆兩度)青紅黑白者。並西向而舞。(並右手先舉。左右手皆兩度。)訖。擊鞭。紅者舞退。立於南方。(右足先退)黑者舞進。立於北方。(左足先進)青黃白者。舞立於其位。(黃者中央。青者東方。白者西方○【韓】【韓】【韓】作隊舞)訖。擊鞭。黃者北向而舞。(右手先舉。左右手皆兩度○垂楊手【韓】【韓】
 【韓】舞)青紅黑白者。舞向中央對舞。(並左手先舉。左右手皆兩度)青紅黑白者。背中央各向其方而舞。(並左手先舉。左右手皆兩度)訖。擊鞭。黃者北向而舞。(右手先舉。左右手皆兩度。他方倣此○垂楊手五方舞四方同)黑者向中央對舞。(左手先舉。左右手皆兩度。第四手擊初鞭青者舞作。擊後鼓。黑者落手。他方倣此)樂漸數。則奏鳳凰吟中機。妓唱其歌。(歌略)三方立者。隨樂節。舉袖而落。(隨手而皆舉足。他方倣此)黃者東向而舞。青者向中央對舞。黃者南向而舞。紅者向中央對舞。黃者西向而舞。白者向中央對舞。訖。擊鞭。黃者不出其方。周旋而舞。(左旋○右手先舉。左右手皆兩度)青紅黑白者。並不出其方。一時向中央而舞。(並左手先舉。左右手皆兩度)又不出其方。周旋而舞。(左旋○並左右手皆兩度)訖。回舞。(左旋○黑者先出)三匝。各還立其方。北向而舞。擊鞭。黑者舞退。(左足先退)紅者舞進。(右足先進)五者齊行而舞。樂漸數。則奏鳳凰吟急機。連奏三真勺。妓唱其歌。

【前腔】。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】(中腔)。山
 【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】(後腔)。【韓】【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】(附葉)。殘月曉星【韓】【韓】
 【韓】【韓】【韓】(大葉)。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】(附葉)。【韓】【韓】【韓】【韓】
 【韓】【韓】(二葉)。過【韓】【韓】【韓】千萬【韓】【韓】【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】(四葉)。【韓】【韓】【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】(附葉)。【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】(五葉)。【韓】

黃者仍立而舞。青紅黑白者舞退。齊行而舞。(左右手皆兩度。或一度)黃者舞退。青白者舞進舞退。紅黑者舞進舞退。訖。五者齊行而舞。樂奏井邑急機。妓唱其歌。(歌見上。舞鼓呈才儀)五者變舞。(井邑舞)仍奏北殿急機。妓唱其歌。(歌略)五者舞出。(權場舞)女妓樂師樂工。以次而出。樂止。又至後度。備陳鶴。蓮花臺。儀物等具。執銅鈸。樂師先導。青白鶴次之。青紅黃黑白處容次之。引人仗旌節蓋。(引人仗。旌節蓋兩件。一件立於奉花之次)奉花舞童次之。女妓次之。執拍樂師鄉唐樂工。各以次隨之。樂奏靈山會相慢。妓工齊聲唱詞。(靈山會相佛菩薩)以入。回旋(左旋)三匝以次。如圖排立。擊拍。擊大鼓奏靈山會相令。樂漸數。五方處容。足蹈歡舞。女妓樂工。及執儀物假面舞童等。亦從而足蹈搖身。極歡

訖。樂止。(五方處容。小退。左右分立)樂奏步虛子令。擊拍。青白鶴。如譜進退而舞。啄蓮花兩童女乃出。兩鶴驚躍而退。樂止。還立於初位。兩童女下池塘。齊行而立。呈才如儀。訖又奏處容慢機。(女妓唱處容歌)五方處容。復立前位。舞作。一如上儀。訖。樂止。奏彌陀讚。女妓二人。導唱。(西方大教主南無阿彌陀佛)諸妓齊聲

西方大教主南無阿彌陀佛○唱和後倣此○無見頂上相南無阿彌陀佛。頂上肉髻相南無阿彌陀佛。髮紺琉璃相南無阿彌陀佛。眉間白毫相南無阿彌陀佛。眉細垂楊相南無阿彌陀佛。眼目清淨相南無阿彌陀佛。耳聞諸聲相南無阿彌陀佛。鼻高圓直相南無阿彌陀佛。舌大法螺相南無阿彌陀佛。身色真金相南無阿彌陀佛。

如前回旋(處容及執花舞童。歡舞。其餘並搖身足蹈)至本師讚。

人天大導師釋迦世尊。四生慈父釋迦世尊。靈山大教主釋迦世尊。天中天聖中聖釋迦世尊。八相始成道釋迦世尊。降魔轉法輪釋迦世尊。三明六神通釋迦世尊。十力四無畏釋迦世尊。九禪八解脫釋迦世尊。三十七助道法釋迦世尊。三十二應釋迦世尊。八十種好釋迦世尊。紫磨金色身釋迦世尊。光明照大千釋迦世尊。分身百億刹釋迦世尊。度脫十方界釋迦世尊。功德冠諸佛釋迦世尊。

觀音讚。

圓通教主觀世音菩薩。補陀大師觀世音菩薩。聞聲濟苦觀世音菩薩。拔苦與樂觀世音菩薩。大慈大悲觀世音菩薩。三十二應觀世音菩薩。十四無畏觀世音菩薩。救苦眾生觀世音菩薩。不取正覺觀世音菩薩。千手千眼觀世音菩薩。手持魚籃觀世音菩薩。頂戴彌陀觀世音菩薩。

並如上導唱。和之。至觀音讚。諸妓齊聲唱歌。

白花【韓】芬其萼【韓】【韓】香雲【韓】彩其光【韓】【韓】圓通觀世音【韓】承佛遊十方【韓】【韓】【韓】。權相百福嚴【韓】【韓】【韓】威神【韓】巍莫測【韓】【韓】【韓】一心若稱名【韓】【韓】【韓】【韓】千殃【韓】即珍滅【韓】【韓】【韓】【韓】慈雲【韓】布世界【韓】【韓】涼雨【韓】灑昏塵【韓】【韓】【韓】悲願【韓】何曾休【韓】【韓】【韓】【韓】功德【韓】【韓】濟天人【韓】【韓】【韓】。 四生【韓】多怨害【韓】【韓】八苦【韓】相煎迫【韓】【韓】【韓】尋聲而濟苦【韓】【韓】【韓】應念而與樂【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】。 無作自在力【韓】妙應三十二【韓】無畏【韓】施眾生【韓】【韓】【韓】法界普沾利【韓】【韓】【韓】【韓】。 始終三慧人【韓】【韓】【韓】乃獲二殊勝【韓】【韓】【韓】【韓】金剛三摩地【韓】菩薩【韓】獨能證【韓】【韓】【韓】【韓】不思議妙德【韓】【韓】名徧百億界【韓】【韓】【韓】淨聖無邊澤【韓】流波及斯世【韓】【韓】【韓】

各以次而出。樂止乃訖。

東京雜記。(東京即今慶州)云月明巷。在金城南。新羅憲康王。遊鶴城。至開雲浦。忽有一人。奇形詭服。詣王前。歌舞讚德。從王入京。自號處容。每月夜歌舞於市。竟不知所在。時以為神其歌舞處。後人名為月明巷。因作處舞歌。處容舞。假面以戲。

慶州至今。尚傳處容舞。惟七十老妓金映月。解作此舞。今慶州郡守梁弘默居士。如馮濟川之知邕州。篤好禪佛。若白香山之刺餘杭。兼存風流。恐月妓死後。處容舞遂絕。勸導本郡有志人士。設立一會。名曰美演。聚集羣妓。而使映月。傳習處容舞。因無費今廢今世妓舞之關於佛俗者如性真舞。出於朝鮮小說九雲夢。蓋所謂蓮花峯之六觀大師弟子性真。於石橋。上調戲南岳衛夫人之獻花使八仙女而墮凡了債之因緣也。

僧舞者。妓戴曲冠。(曲冠俗作弁。非也。以布製。上尖而下方。蓋頭蒙頂。朝鮮沙彌所着也。蓋僧以圓頂為貴。故或云曲冠者。外道所製也)被長衫而作舞。末以雙手。打鼓擊擊。此乃倣倣近世僧家所謂鼓舞者也。

無尋舞者。妓用葫蘆振鈴而作舞。蓋始於新羅元曉者也。按高麗李仁老破閒集云。昔元曉大聖。混迹屠沽中。嘗撫玩曲項葫蘆。歌舞於市。名之曰無尋。是後。好事者。綴金鈴於上。垂綵帛於下。以為飾。拊舞進退。皆中音節。乃摘取經論偈頌。號曰無尋歌。至於田翁亦效之。以為戲。無尋智國師。(名戒磨)嘗題云。此物久將無用。昔人還以不名名。近有山人貫休作偈云。揮雙袖所以斷二障。三舉足所以越三界。皆以真理比之。僕亦見其舞作讚。腹若秋蟬。頸如夏鼈。其曲所以從人。其虛所以容物。不見壺於密石。勿見笑於葵壺。韓湘以之藏世界。莊叟以之泛江湖。孰為之名。小性居士。(元曉也)孰為之讚。隴西駝李(又按智異山。華嚴寺事蹟中所載。昔元曉。弄大瓠。其狀塊奇。因其形。製為道具。以華嚴經一切無尋入一道出生死名曰無尋。仍作歌流于世。持此瓠。且歌且舞於千村萬落。使桑樞甕牖猴猴之輩。皆識佛陀之號咸作南無之稱)至今朝鮮。尚傳此舞。按樂學軌範云。「無尋」。舞隊樂官。及妓。衣冠行次如前儀。妓二人先出向北。分左右立。斂手足蹈而拜。俛。伏。舉頭唱無尋詞。訖。仍跪。諸妓從而和之。鄉樂奏其曲。兩妓俟樂終一腔。執無尋。舉袖坐而舞。樂終二腔。起舞足蹈而進。樂終三腔弄無尋。從樂節次。齊行進退而舞。俟樂徹。兩妓如前。斂手足蹈。而拜。俛。伏。興。退。尚玄曰。按華嚴經。

「菩薩。為利益眾生故。世間技藝。靡不該習。所謂文字算數。圖書印璽地水火風種種諸論。咸能通達。文筆讚詠。歌舞妓樂。戲笑談說。咸善其事。及餘一切世間之事。但於眾生。不為損惱。為利益故。咸悉開示。漸次安住無上佛法」云云。由是觀之吾佛之道。於世間法。本無可取。亦無可捨。但隨順眾生。利益眾生而已。則於歌舞妓樂亦復如是也。為之頌曰。

即色即空難見性。其歌其舞易銷魂。(世傳唐之韓愈。上論佛骨表。憲宗怒黜為潮州刺史。愈至潮州聞大顛禪師有道力。欲試之。遣妓紅蓮。給侍許久。顛師少不動念。蓮妓將辭歸。顛師贈詩云。觀色觀空即色空。十年不下祝融峰。如何一滴瀟溪水。肯墮紅蓮一葉中。)當他臨去秋波轉。亦是禪家悟道門。(支那邱瓊山。過一寺見四座俱畫西廂。邱訝而問曰。空門安得有此。僧曰。老僧從此悟禪。邱問何處。僧答曰。「怎當他臨去秋波那一轉」。邱公風流之士。故。此僧現風流身。而為說法。)

今夫。愛為眾生性命之根本。亦為曠劫輪轉之原因。故佛法所許者正[姪-王+(工/山)]也。其所禁者邪[姪-王+(工/山)]也。(華嚴經云。菩薩。性不邪姪。於自妻知足。不求他妻。此為在家者言之。至為出家者言之。則無論正姪邪姪必俱斷之。楞嚴經云。[姪-王+(工/山)]心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷[姪-王+(工/山)]。必落邪道。若不斷[姪-王+(工/山)]。修禪定者。如蒸沙石。欲成其飯。)男對佳麗之女人。眼角偷看。女見俊俏之男子。心頭欽慕。身雖不[姪-王+(工/山)]。其心已[姪-王+(工/山)]矣。非待竊玉偷香。同床共枕。而後始為[姪-王+(工/山)]也。是以耶穌。有抉目之箴。(馬太福音云。凡見婦而懷慾者。中心已與之[姪-王+(工/山)]矣。若爾右目。陷爾於罪。則抉而棄之。寧喪爾體之一。[母-(、/、)+|]全身見投於地獄。)何似世尊。垂斷心之訓。(四十二章經云。有人患[姪-王+(工/山)]不止。欲自除除。佛謂之曰。若斷其[姪-王+(工/山)]。不如斷心。心如功曹功曹若止。從者都息。邪心不除。斷[姪-王+(工/山)]何益。佛為說偈曰。欲生於汝意。意以思想生。二心各寂靜。非色亦非行。佛言此偈。是迦葉佛說。)明道乃曰。我心中無妓。(宋二程子。同赴人宴。座上有聲妓。伊川勃然而起。明道怡然。明日會書齋。伊川怒氣未解。明道笑曰。昨日座上我心中無妓。今日書齋汝心中有妓。)慧崑則云。我心若死灰。(高僧傳云。晉僧慧崑。戒行澄潔。有天女來。意欲同就。崑曰我心若死灰。何勞以革囊見試。女乃凌雲以上。歎曰。海水可竭。須彌可傾。彼上人者。其志堅貞。)盡十方世界。是隻清淨眼。祇是色塵一點遮却妄分好醜。這個好醜。即屬境緣。殊不知境緣無好醜。好醜起於心。大圓鏡裏。本無好醜芍藥花開菩薩面。棕櫚樹長夜叉頭。影鏡而鏡終不言我是菩薩。我是夜叉。若道此鏡非妖即怪。當下撲破。爾看。菩薩夜叉好醜之相。在什麼處。祇如釋迦世尊之定中。退彼魔女。(釋迦世尊。修道雪山。六年苦行。功行圓滿。將成正覺。詣菩提樹下。坐吉祥草上。天魔波旬。發大恐懼。遣其四女。方正無倫。來世尊前。呈諸姿態。欲壞梵行。世尊入慈心定。四女皆變為老醜之狀。相顧羞愧而退)維摩居士之方丈。侍以天女。(維摩詰長者方丈。天女侍奉。所謂維摩天女原同色者也)文殊菩薩之在[姪-王+(工/山)]坊過一月。(文殊菩薩三處過夏一月在魔宮殿。一月在長者家。一月在[姪-王+(工/山)]坊。既度一夏。却入世尊會中解制。迦葉尊者。極為不平。欲白椎擯出。纔拈椎。乃見百千億文殊。迦葉盡其神力。推不能舉。世尊遂問迦葉。汝擬貶那個文殊。迦葉無對。)羅什三藏之進宮女生二子。(鳩摩羅什三藏。天竺僧也。秦王姚興。迎之入關。待以國師。興進宮女。一交而生二子。諸僧欲效之。羅什在眾僧前。聚針盈鉢。舉匙食之。不異常食。乃謂眾曰。若能效我。乃可蓄室。云。)大顛禪師之處紅蓮妓。元曉大師之宿瑤石寡。四壁畫西廂之寺僧。枯木倚寒巖之庵主。(昔有婆子。供養一菴主。經二十年。常令一個二八女子。送飯給侍。一日令女子。抱定菴主云。正伊麼時如何。菴主答云。枯木倚寒巖。三冬無煖氣。女子歸舉似婆子。婆子云。我二十年。只供養得個俗漢。遂遣出。燒却菴介庵主禪師。頌此話云。橫盡三千條貫。更無情罪可斷。除非法外凌遲。不用差官驗定。)廣德善士之昇月光而跌坐。(見三國遺事)駑盼聖人之得水液而浴身。(見三國遺事)皆是修得大圓鏡智者也。此等人。雖在聲色中。其動心耶

○賢臣盛朝讀書上寺

慵齋叢話云。有詩僧與縉紳相唱酬者頗多。儒生讀書者皆上寺。雖或有毀瓦劃墁之弊而儒釋相賴者亦不少。又云世宗揀集賢儒臣中高靈等數人。賜暇讀書于津寬寺。其後洪益城徐達城李明憲等數人。讀書于藏義寺。又叔度放翁藩仲伯勝四李讀書于驪興神勒寺。成宗復設弘文館。蔡耆之許獻之曹太虛權叔強楊斯行俞克己等受命讀書于藏義寺。又云。釋卍兩者。幻庵之高弟。自幼力學。內外經典無不探討。精究其意。又能於詩。詩思清絕。與牧隱陶隱諸先生。相唱酬。我朝不崇釋教。名家子弟。不得祝髮。以故。緇徒無知書者。而師名益著。四面學者如雲。集賢之士。皆就問榻下。為儒釋士林之表。人皆敬之。我伯仲氏。嘗讀書于檜巖寺。師年九十餘。容貌清癯。氣體尚強。檜軒逸稿。(檜軒者。朝鮮世宗朝時集賢殿學士柳義孫也。余一日。訪柳理(石農居士)于一石書莊。理謂余曰子見卍兩和尚之詩與筆乎。余曰未也。理出檜軒逸稿。及其所借尹暉家藏之海宇奇觀。以示余。蓋檜軒。為理之十六世祖也。)和匪懈堂(安平大君(瑢))瀟湘八景詩。註云。按集賢殿副修撰李永瑞序。匪懈堂。嘗於東書堂古帖。得宋寧宗八景詩。寶其宸翰。搦其詩。畫其圖。名曰八景詩。仍取麗代之能於詩者。陳渾李仁老二子之作系焉。又於當世之善詩者。請賦五六七言。以歌之。學佛人雨千峯。亦詩之。千峯蓋亦以詩鳴於釋苑者也云云。詩各親筆。中朝人翁正春。以八分書其首日海宇奇觀。(世宗二十四年壬戌八月。(又帖籤書云千峯時年八十六))○附帖中諸詩。有檜軒柳義孫。警齊河演節齋金宗瑞。學易齋鄭麟趾。玩易齋姜碩德。阜隱安止。雍齋安崇善。大田李甫欽。景素南秀文。淵水辛碩祖。翠琴軒朴彭年。太虛亭崔伍。梅竹堂成三問。保閒齋申叔舟。鈴平君尹季童。居易金孟。希賢堂李永瑞。(已上皆集賢殿學士)千峯釋卍兩等列題。千峯。非徒詩思清絕。亦其筆法適美。今錄其詩云。「邸下手中卷。人間席上珍。粧績書畫妙。披味送清晨。谷口雨初霽。山頭霧欲生。幾多花柳巷。歌吹樂昇平。樹杪一竿日。江千數口家。因風問漁叟。莫是太公耶。淡烟橫絕壁。斜日照空庭。鍾響出林表。閣梨應念經。千里蕪方美。東吳客太忙。挈舟葦間去。蕭瑟朔風長。一夜湘江雨。三秋楚客心。心應懸魏闕。通昔動哀音。月色清無比。湖光湛不流。騷人意何限。楓葉政矜秋。繞岸沙平布。隨陽雁欲來。相呼遵禮讓。人世所欽哉。斷岸雲籠

浦。殘山雪滿林。江天多暮景。想像興難禁。詩是有聲畫。斯文光焰長。差差續貂客。句句不成章。」

柳方善。贈雨千峯十四韻詩云。卓錫興天寺。禪家奕葉孫。君王加禮貌。卿相謹寒暄。早透曹溪學。兼探闕里言。工詩曾破的。說法每逢源。駕次長江濶。詞華湛露繁。齊驅陶隱駕。優入幻庵門。釋苑名逾重。儒林望更尊。已能遺月指。肯復鬪情幡。寂靜為師樂。奔馳喪我存。鼠侵藤。欲絕。羊踏菜難蕃。精進功雖晚。皈依意自敦。眼思離鏡象。身愧縛塵喧。玉帶寧嫌重。金鑰庶可援。願尋香穗去。一宿達真源。(備齋叢話)

韓明滄在孕七月而生。四體猶未成形。一家欲不舉。乳媪裹以絮置密室。久而方成。既長骨骼奇偉。少時讀書山寺。一日冒夜行山谷中。有虎擁護而行。公語之曰遠來相送足見厚意。虎有俯首跪伏之狀。天且明乃去。又嘗遊靈通寺。有一老僧貌奇古。密語曰公之頭上有光赫奕。皆貴徵也。不出明年。公必得志。(備齋叢話)

黃守身。兒時遊學山寺。世祖在潛邸時。適至于寺見公與儕輩讀書。皆招之使誦四韻詩以觀應對。公最先誦。音節琅琅。上甚奇之。後上即位。問黃喜諸子仕者幾人。銓曹對以年少。上曰少者莫是興天寺誦詩兒耶。特命除職。

備齋叢話云。學專上人。號一菴。其為人純謹無他。表裏如一。雖知作詩。而所占無警句雖知內典而不深究根本。雖不入山修道。而亦無浪跡。好與人棋而常不勝。亦不為慍與人無貴賤。一與之語。即成心交。至如申高靈李延城朴平陽成謹甫柳太初姜晉山徐達城洪益城李陽城成夏山昆弟任西河李平仲金福昌。皆其至交。而高靈尤愛護之。一日夏山設宴。慰高靈。佳賓滿座。歌妓擁後。高靈愀然不樂。曰若有一菴。吾可罄歡。夏山俾人請邀。少焉。一菴欣然入室。彎袖而舞。高靈與座客皆解頤。終日罄歡而散。及拜禪宗判事。入院之日。簪珥盈門。人皆榮之。雖無文名者。亦皆與之交。退老于文化貝葉寺使華往訪者不絕。至今年過九十。而身猶康強也。予嘗作句曰。棋無面象終難勝。詩失先聯不自由。高靈聞之。曰此正實錄也。謹甫嘗作一菴詩曰。上人學佛者。揭一名其菴吾徒學孔子。還慚德二三。時人以為善名狀也。一菴求詩於縉紳間。所藏詩卷。連床盈篋。而一時精抄之詩。皆萃於此矣。

盧思慎。次晉山韻。贈學專上人云。呂枕五十年。一覺空彷彿。欲知夢幻境。試問瞿曇佛。晉山世緣盡。思皈衣欲拂。昨夜夢山林。眼前無俗物。白雲生杖屨。豈復戀朱紱。

尚玄曰。自古來儒釋之交際。以詩文為媒介。互相唱酬。亦盛世之風流韻事也。祇如新羅崔致遠。贈金川寺主人詩云。白雲溪畔翔仁祠。三十年來此住持。笑指門前一條路。纔離山下有千歧。又贈智光上人云。雲畔結精廬。安禪四紀餘。筇無出山步。筆絕入京書。竹架泉聲緊。松欏日影疎。境高吟不盡。瞑目悟真如。

高麗朝。冲巖。初以南省正元。脫身往松廣寺修真。崔怡為知申事專政。以書遺茶香。使請書報。師曰予已絕俗。何須書往復為。怡且以詩贈之。即次云。瘳鶴靜翹松頂月。寒雲輕逐嶺頭風。箇中面目同千里。何更新煩語一通。

僧惠文字彬然。工於詩。一時名士多從之遊。與李奎報交遊。文死。奎報作哀詞。(補間齋集)

開泰寺僧統守真。(或有作守其處)學博識精。奉勅勘大藏經正錯。如素所親譯。河直講千朝。作詩并以芥子一袋見寄。師即次韻答之曰。芥子吾宗所極論。須彌巨海摠能吞。惠來經榻知何意。即事談玄報佛恩。真老宿道談。今為五教都僧統。

補間集又云。三重空空。性不檢。好詩酒。居不離京師。雖晚歲。喜與少年輩遊。酩酊吟哦嘲花弄草以自放也。嘗過布川。留詩讚石彌勒云。金色巍巍丈六身。青山獨立幾經春。我來稽首何無語。曩劫同修是故人。後庾壯元頌。以中道按廉。過此見之。代彌勒戲書云。腰上僧形下俗身。長安桃李眼迷春。莫言曩劫同修善。吾黨曾無破戒人。空空聞之作解嘲詩。上相國崔公云。昔過布川院。閒留一首詩。多談彌勒在。戲答使人疑。公絕到(俗以饒語者為多談)

朝鮮徐四佳。(居正)東人詩話云。圓鑑國師。俗姓魏。名元凱。(高麗時人)登甲科。官至樞密。出家。嘗有詩曰。誰知鷄足山中老。曾是龍頭會上賓。老髡亦有自負之語。東人詩話又云。禪林詩。其氣象不同。然談論渾旨。隱然於言意之表者蓋寡。宋洪覺範。有一聯云。夜久雪猿啼岳頂。夢回清月上梅花。蓋言聲色俱空之妙。千峯雨上人。(正雨也)有一聯云。檜老千峯色。鍾寒半夜聲。時輩不甚重之。陶隱李先生。(李崇仁也)獨愛之。曰此調釋氏法案聲色俱空語也。

東人詩話又云。僧幻庵。(名混修)書法妙絕。得晉體。一時求書者盈集。然所書必觀詩文。心肯然後始下筆。廣平李侍中仁任。得尹評畫十二幅屏風。令茂松尹會宗作詩。倩幻庵筆庵曰詩欲傳後。非牧老。(李穡)不可。世有牧老而敢題屏幃者僭也。即折簡邀牧老于方丈。牧老曰。若邀老物。當用安樂寺眾煎茶。牧老既至。即帶口號。賦十二絕。筆勢生風。隨賦輒令幻庵書之。至藤王閣末句曰。當日江神知我否。何時更借半帆風。幻庵投筆大叫曰。政用王勃本色事。此最警絕。如牧老直詩聖也。書訖。遂成三絕。廣平珍藏之。後雲庵澄公清叟。重修長城縣白巖寺樓。請名於三峯鄭先生。(道傳)三峯名以克復以記之。使其徒絕磻倫師。受楮於幻庵。庵曰此非吾所書也。牧老在也而敢為長文大作歟。即令沙彌偕絕磻往牧老請名若記。牧老訊絕磻。磻曰寺在二水間而水合于寺之源。東西分流。又合于樓前為淵然後出山。牧老曰然則。可名雙溪樓。操筆記之。文無加點。其末有云。予老矣。明月滿樓。無由宿其中。恨不少年為客耳。幻庵受而書之。嘆曰。唐人詩有明月雙溪水。春風八詠樓。少

年為客處。今日送君遊之句。此老政用此語而無釜鑿痕。真妙手也。牧老竟坐詩案事叵測。亦未必非幻庵輩為崇也。

(高麗僧)義砧。精於杜詩。柳泰齋嘗從遊受學杜詩。我成廟命以諺文註解杜詩。間有迂曲處。皆砧所傳。(諷間瑣錄)泰齋寄詩云。十年南北苦相思。有底浮生苦別離。何日更參方丈去。焚香細讀杜陵詩。(本集)

朝鮮讓寧大君提。題僧軸云。山霞朝作飯。蘿月夜為燈。獨宿孤巖下。猶存塔一層。

名僧之詩如涵虛。(法諱得通亦云已和)和尚。答李相國貴齡所惠扇子云。散盡塵緣任意遊。水天空濶歲華流。多君料得吾家味。寫出炎天便是秋。

清虛休靜禪師。次韻別李方伯云。早脫紅塵網。招提獨閉門。今逢千里客。來破萬山雲。出野麟無族。皈巖鶴失羣。梨亭從此別。對月更思君。又朴上舍草堂云。浮雲富貴非留意。蝸角功名豈染情。春日快晴春睡足。臥聽山鳥百般聲。上滄海。(滄海楊士彥也見士彥子楊萬里遊金剛山錄)云。秋風兮吹衣。夕鳥兮爭還。美人兮不來。明月兮空山。

浮休善修禪師。次李相國韻。贈文道人云。客裏還逢客。談懷日欲傾。心閒能外世。年老已忘形。磨業塵緣靜。凝神道眼明。想知常宴坐。返照自心經。

泗溟。(又號松雲)惟政大師。萬景臺上漢陰左相。(李德馨)云。滄海遙空霽景鮮。望窮懷抱却悽然。人稀古郭秋燕綠。日下高春野色玄。身落遐荒頭已白。夢尋青桂月空妍。何時黃鶴碧雲裏。清楚燒香臥洞天。又奉寄李水使。(舜臣)詩云。征南節度大將軍。威振蠻荒靜海氛。節入生辰重九日。月明歌吹動轅門。又洛下臥病上西厓相公。(柳成龍)云。一落黃雲戍。七年猶未皈。鼓鼙秋夢少。京洛雁書稀。鏡裏容華改。愁中歲月遲。明朝渡江水。惆悵又相違。按西厓集步泗溟大師見寄韻回贈云。栖栖君莫恨。卒卒我難皈。方外知心久。夢中見面稀。秋高楓落盡。天濶雁來遲。蓮社平生約。差池到老遲。又泗溟大師集謹奉洛中諸大宰乞渡海詩云。年來做錯笑餘生。數月荷衣滯洛城。愁病平分送春恨。歌吟半惱憶山情。浮杯謾道堪乘海。飛錫初羞誤說兵。為國重輕諸老在。願承珠唾賁東行。(按此詩即師奉使日本作)

李德馨。送松雲赴日本詩云。紛紛蛙吹自為多。誰識搏風九萬賒。道可適幾心要細。言能驚俗氣須和。此間有味無人會。難處輸君與世誇。記得老師回棹日。盡傳殊域伏降魔。金宗直。(號佔蹕齋)泊報恩寺下。贈住持云。報恩山下日曛黃。繫纜尋僧踏月光。棟宇已成新法界。江湖猶攬舊詩腸。上方鍾動驪龍舞。萬竅風生鐵鳳翔。珍重旻公亦人事。時將菜把問舟航。(按報恩寺即驢州神勒寺)

姜淮伯。寄證明師詩云。人情蟬翼隨時變。世事牛毛逐日新。想得吾師禪榻上。坐看東海碧粼粼。

崔岵。(號簡易)次韻文殊僧卷云。文殊路已十年迷。有夢猶尋北郭西。萬壑倚空雲遠近。千峯開戶月高低。磬殘石竇晨泉滴。燈剪松風夜鹿啼。此况共僧那再得。官街七日困泥蹄。

李達。湖寺僧卷次韻云。東湖停棹暫經過。楊柳依依水岸斜。病客孤舟明月在。老僧深院落花多。春愁黯黯連芳草。鄉夢超超隔海波。獨坐計程關塞外。不堪殘日聽啼鴉。

柳夢寅。(號於于堂)送性敏上人。遊九月山云。阿達曾聽內苑鐘。晴雷殷壑玉龍春。古檀應閱唐堯曆。遺廟難尋太白峯。佛墮瑞毫輝老石。仙留翠髮買高松。憑渠割取烟霞界。脫穎新詩當劍峯。

碧巖大師。法諱覺性。奉呈槎川李公(秉淵)云。閻浮擾擾耳無聞。偶作無心出[山/由]雲。世既棄僧僧棄世。后翁槎老好為羣。

僧處能。號白谷。有詩集二卷。呈白洲相公詩云。信宿曾遊寺。風光記往年。曉雲濃滿峽。春雨細鳴泉。深樹鶯聲老。幽庭草色鮮。悠悠生別意。把筆寫新篇。呈東溟先生詩云。十里湖沙兩岸村。偶携黃卷到柴門。相逢說盡無生話。鷺子東風日欲昏。

蓮潭大師。(名有一字無二)近世名僧也。餘事好詩與文。有林下錄二卷。樊巖蔡相國。(名濟恭字伯規)撰其影贊曰。「短其眉小其眼。色即是空。仰其鼻尖其口。食即是空。蓮花淨淨。潭水空空。安用相為。相維空空。遵其戒研其業。道得於真。鍊其精遊其神。心得於真。丹青莫狀。形外有真七分清和。庶幾蓮潭之真」。云云。今於林下錄中。選錄數首。讀者見此一斑。可窺全豹也。次尹翰林。(名塾時謫海南)入長春洞韻云。南國秋風內翰過。飽看山水聖恩波。粹容淨似冲宵鶴。妙解精如擇乳鵝。明月滿時潮水大。白雲斷處海山多。知君詩得江山助。萬木丹楓作錦坡。又次尹翰林云。吟鞭和睡洞門過。冬栢陰中九曲波。香積秋羹烹木鼈。伊蒲午饌灼桑鵝。老僧入定西歸遠。逐客登樓北望多。愧我機鋒輪佛印。難將一轉壓東坡。(註云。木鼈蹲鳴也。桑鵝桑菌也。東坡訪佛印了元。元方說法。學人滿座。元曰。內翰何來。此間無坐處。坡曰欲借和尚四大為座。元曰。山僧有一轉語。若言下即答。當從所請。不能則解玉帶與我。坡許之。元曰。四大本空。以何為座。坡擬議。解玉帶)長春曹詞伯來訪云。儒釋相逢處。相爭半日樓。塞北千人帳。江南萬斛舟。(註云。顏氏家訓云。江南人不信塞北有千人帳。塞北人不信江南有二萬斛舟。今儒釋不相信如此)朴御史。

自耽羅出陸云。繡衣返自瀛。幾日泛重溟。百艫蒼生活。三山聖化明。有無高氏穴。觀否老人星。却笑千年事。徒緣採藥行。(濟州有高夫梁三姓所出穴。又南極老人星照。故人多長壽者)近代海南大菴寺蓮坡。(又號兒菴)惠藏和尚。嘗作述懷詩曰麻衣曾不下山肩。慚愧如今道未成。栢樹功夫誰得力。蓮花世界但聞名。狂歌每向愁中發。清淚多因醉後零。坐罷蒲團還失笑。莫將吾輩筭天氓。(尚玄曰世以北詩之栢樹蓮花等語。頗有議評甚有斥之以外道者。無乃過激之論也。此不過是功用上自嘲自勉之辭也。蓮坡和尚豈誇佛毀法云乎哉。)

金阮堂正喜。誦此詩于前清翁覃溪方綱。覃溪以為與己志氣相合。因介阮堂寄贈復初齋集十卷。(覃溪文集)伴以真影一件。以訂神交云。

大菟寺之草衣意恂和尚。亦近世詩僧也。與金阮堂丁酉山。(名學淵。茶山之子)交遊。多唱酬之作其奉和酉山見寄詩云。霜天渺渺雁回頭。千里含書碧海秋。南北襟懷常阻展。中間歲月幾翻周。寺樓賞雪連三夜。茗水納涼共一舟。陳跡依稀如可忘。新詩觸忤更添愁。又次韻答李匡廬云。白雲深處小茅堂。寄在徵明水一方。芳樹禽棲幽響軟。空庭春去落花香。久從像外研心性。懶向人間話煖涼。竹院休言偷半日。山僧已被笑顛狂。又其早過斜川古寺遺址詩云。輕霞冉冉曙光晴。旭日娟娟上赤城。朝冷烟從溪面起。岸高人在樹顛行。林深尚見餘花發。春盡猶聞好鳥聲。惆悵龍門山下路。寶坊遺與野人耕。

繼草衣而起者。即故仙巖寺住持張基林。(法號錦峯)和尚是也。和尚餘事。性好吟詩。一時名士多與唱和。不幸今秋示寂于麗水之故里。其詩皆散失。無存稿。余。偶翻檢海東佛報。載有數首。其敬呈猊雲先生云。江南勞久夢。京口幸尋臨。笑語春風動。鬚眉臘雪侵。筆多醒世道。誠亦感人心。梅下開尊酒。泠泠寫舊襟。又南山永慕齋送別李海石云。城北春燈幾往從。城南烟樹正芳濃。相酬落日雨中酒。行訪名園雲外峯。老去何嘗多感慨。閑來不妨轉踈慵。海天縹緲成連去。底處雙橋又更逢。甲寅春余嘗與錦峯映湖兩禪師。聯袂往訪徐中觀于城北洞草廬共賦。今只記得拙詩。錄之以寓紀念之懷云。「棲心物外覺身輕。花下逢君一暢情。塵世是非由我見。山林經濟足民生。遙看匹練吳門色。(城北洞有曝灑綿布處)忽聽飛笳漢塞聲。賴得浪仙為伴侶。不妨春雨滯東城。」

○日本使來求高麗藏

吾友六堂學人崔南善氏。有志史學。乙卯春間。渡往東京。為圖書館之生活者。幾年餘專意搜得彼我昔日文物交通之蹟。還揭其論于每日申報。題曰「東都譯書記」。余得之譯于左。(原文交用諺漢文故譯之)

高麗版大藏經

麗藏之在乎佛乘上之地位。非吾之所更嘖嘖也。蓋自東漢至趙宋千餘年間。翻譯雖云寢備。而但以繕寫為流通。僅於宋元間。始有印藏。至今九百年間。其刻出為二十餘次雖然以包含之整備。校勘之周密。流傳之古遠完全。故麗藏居第一等。所謂「現在藏本無善於此板無古於此板」者也。唯此無上大藏。以漢譯藏經之絕對的標準。周比嚴勘遼宋日本等所有一切新舊譯傳。而作佛典結集唯一之基本。其所關係於法運通塞者。果然重大矣。

法雨之餘瀝。以百濟釋子之功。潤彼桑土之當初。則經論戒律幡蓋塑像等。一切皆仰于百濟。固無論已。一自與唐直接交通之路開。求法者多往唐。以後則至如經卷多自彼土直傳。玄昉鑑真等之前後持皈之累千卷佛乘。實作大藏渡來日本之濫觴。若以印藏言之。宋太祖雍熙三年。瀛然之得來官板宋藏者。為其始也。高麗藏之入日本之起初。雖不可考。而料必屬於麗朝末葉也。顯宗朝之初刻藏及宣宗朝之再刻藏。則無所聞而惟高宗朝所成之海印藏。為其所傳聞流入矣。

日本亦於後宇多天皇(高麗忠烈王)時。僧行圓。承勅願之旨。從事於開刊藏經。未果而寂其後南北朝時。(當高麗末葉)亦為着手。歷五十餘年亦不得成功而止。適於此時。至善絕佳之高麗藏渡來。覺難企及。遂變刻藏之意。而傾注全力於高麗本之請求。麗末以來。彼求藏之僧連續來留者。皆以此也。當時如威權隆隆於九州一帶之大內氏者。藉稱其先本百濟人。以結特殊之誼好。而願得一切經者。屢矣。其與我不得交好者。則介大內氏其他而百方圖得矣。

日本之最煩請渴求高麗藏。乃在本朝太宗以後。即彼室町幕府時代。求經之使。遠十年而來。善隣國寶記中。載我世宗四年請求之書。

先是需釋氏之書。皆得如願。今復有不盡之求。聞貴國藏經板非一。正要請一藏板安之此方。使信心輩任意印施。若能運平等之慈。盲自他之別。則豈非深福源增壽岳之一端耶。

云云。雖是請分餘件。而其無厭之欲。可謂甚矣。又其再翌年答書。

所需者即大藏之板也。其餘珍寶積如山岳。又何用哉。

云云。其要求之切。何等冒沒廉隅。可笑。然「所需大藏經板只是一本」云云。而被拒絕。母論也。雖積如山岳之珍寶。藏經前則無用云云。非是一時之放言。此實當時彼人之實情也。彼人之心願誠求。是此物。又我之珍幣厚貲亦此物。應酬殆煩劇。有為印成數十部之事亦有齋往之專使作怒濤之駭魄之事。見世祖五年遺彼之書。

貴國與敵邦雖阻滄溟。世講鄰好。自寡人即位。函遣信使。益致殷勤。禮宜報聘。肆於年前冬十月。遣僉知中樞院事宋處儉。大護軍李宗實。齋大藏經一部。法華經二部。金剛經二部。金剛經十七家解二部。圓覺經二部。楞嚴經二部。心經二部。地藏經二部。起信論二部。永嘉集二部。證道歌二件。趙學士書證道歌二部。高峯禪要二部。翻譯名義二部。成道記二部。並土儀小鍾雲板二隻。銅鐵五部。磬子五隻。石燈盞五隻。(以下布木皮藥等若干畧)表忱。偕貴使秀彌前去。不幸海上遇颶風。使船。未知漂往何處。副使船則沈沒。唯貴使船得脫泊對馬島。遣其船主與三郎報云。書契與禮物俱失。茲用心惻。聊達事由。儻漂船護到貴境。惟望矜恤護還。或其遺屍漂着涯岸。亦令收瘞。且於琉球地面。遍行訪尋。萬一寓泊存活。刷還為幸云云。

而知之也。雖非番番如是。往往一次輸往如是多數之經論。珍藏寶襲矣。則五百年抑佛錮法之間。自我散佚之書。反為遺存於彼固宜矣。

日本現存之藏經。不知其為幾許。而可推東京之增上寺為最完全之收藏。據其「三大藏目錄」之緣起。則我成宗時。大和圓成寺僧榮弘。將來藏於其寺矣。增上寺是德川氏置家廟之地。故彼慶長十四年（我光海主元年）德川家康。償與食邑若干地於圓成寺。而取此麗藏。并其同貯之宋元兩藏。移置增上寺者也。先於此本者。係是永嵩禪師自高麗齋皈云之京都建仁寺本。而我憲宗三年毀於火。今僅存四十九卷云。此外有石田三成所寄附云之高野山本。小田川隆成所寄附云之三井寺本。及讚岐法然寺本等。而又缺落散佚者。處處有之。如常陸古剎清音寺原藏之一切經。因寺運之衰。散之四方。為好奇家之所分藏。余於吉田東伍氏處。見其一部。壯紙平刷。卷子貼連。納于長方小漆櫃者也。櫃樣漆態。認其為自我輸送時之原物矣。若欲收容一切經。應須累百同樣之櫃子。然則一舉印出五十部當時我人之煩苦。可察也。

不知何以故。相傳麗藏之板本滅絕。緣山三大藏緣起。以為「高麗喪亂亦委煨燼」。云云縮刷藏經緣起。「而彼板亦久亡。今則其經亦無存」云云。雖至近年。蓋信其為亾失矣。一自關係於東學黨。參與於一進會之怪僧武田範之之論說。及工學博士關野貞之調查報告書出然後始能確知其現存無恙矣。料昔我無敬事釋教之念之當時。厭避式年請求之煩苦。故以此等說流傳之也。善鄰國寶記。引嘉靖中禮曹鄭顯答大內義隆書「因喪亂。經書散佚」。而曰「然則今彼土遺失已久惜哉」。云云者。豈非其為一證者乎。

麗藏之與影響於日本佛乘。頗有深大者。非徒使日本之刻藏。許久不敢生心。而至其後年。僅成天海本黃藥本等刻藏之功。然而其匡謬訂譌之最高標準。則仍恒以麗藏為之。自明治十三年。京都弘教書院。用五號活字。印成之縮刷藏經。以其內容之豐富。對校之特長。許以現存者中最善之件。而其基本則乃增上寺之麗本也。始自明治三十五年京都藏經書院印成之卅字藏經。則以往昔僧微忍。盡平生之願力而成就之。明麗兩藏對校本作基礎。而稱為麗明對藏。亦是藏經書院起自明治三十八年結於大正元年之大日本續藏經。則實應看以上本之續編者也。雖非日本之事。近在上海所成之頻伽藏蓋翻印日本之縮藏者。則便是高麗藏之支那重刊也。非徒日本。通一般而言之。麗藏以前無完藏。麗藏以後亦無完藏也。其因仍覆刊麗藏本之一部分者亦多。目錄類之刊行洵不止一二。其外我景宗七年翻刊之「貞元新定釋教目錄三十卷」。英祖十三年獅谷白蓮寺所刻之「一切經音義百卷」同二十二年高野山北室院所刻之「續一切經音義十卷」等。亦是其中之一二。又此三種者。久已遺佚於漢土。元明藏皆不能收入。而麗藏獨存之珍書也。故前清黎庶昌。以公使駐劄日本之時。得此本寫真翻印。而未就。事見於楊守敬之日本訪書志。

蓋嘗論之。高麗板一切經藏。為現存佛乘之最完全最古遠。實天下無雙之寶。吾人所有幾多世界的矜耀之中。特有光色之一件也。如是之豐功妙果。結就於我先人之手。法燈慧光之所以待吾人可謂特殊深大也。後之人迷塞懶散。不能修潤此。不能光大此。亦不能以弘願大力布施於普世。而徒任其古煤新炭。前仍後蘊。殆不相關其有無。佛日之晦濛。豈可云無其故。嗚呼。昔年也。將宋官板國前本國後本中本丹本東本北本舊宋本等所有一切大界眾經而貫會融通之。成就護法弘道之無上寶筏。今日也。甚至自家大德之妙蹟寶撰。一任其散亾。不問其下落。昔年也。二百餘年之間。三次疊行勘校雕刻十五萬板之巨役。今日也。上下八百年間。四方分貯莫大之印本。亦一無能保其古完。昔年與今日。一一比對之時。不得不以熱淚吊麗本一切經。麗本一切經自身是世界的絕寶也。故不得不然也。以若如彼之世界的絕寶。許久蒙受如彼之忽待閑視也。故尤不得不然也。祐世僧統終不能再見乎。守其大德果然不復出乎。發其幽闡其微亦須人。補其遺續其後亦待人。濟濟之叢林。乃無如法珍之一尼姑者乎。亦無如楊文會之一居士者乎。昨年。閱讀新聞雜誌。朝鮮總督府印出海印藏經三部。分納宮中及其他諸處云云其日。此記。（終）

（附）日本弘教書院縮印大藏經緣起

夫佛經之翻譯。自漢魏至隋唐。經律論大備。而未有一定詮次。唐玄宗開元十七年。沙門智昇。著開元釋教目錄二十卷。詮次經律論及諸師撰述五千四十八卷。以千字文定函號。是大藏定數之始也。爾來歷朝大藏詮次。以開元錄為模範。嗚呼。漢明之夢感一動。五千餘卷遂傳宇內。王侯士庶書寫鏤刻。以莊嚴其福慧。宋元之間。官私刻板。其多及二十餘副云。而罹元末兵燹。悉皈灰塵。至明僅有南北二藏。南藏者太祖所刻。在於南京官庫。北藏者太宗所刻。藏於北京城中。是以。得之亦不容易也。浙之武林。更刻方冊大藏。無幾而其板亦漂滅。萬歷年間。有密藏禪師者。發願刻方冊大藏。普募緇素無不響應。紫栢憨山等碩德。為之羽翼。陸光祖馮開之等諸宰官為之贊成。其募緣疏成實萬曆十四年。而創刻於五臺者十七年矣。無何。藏師匿跡而去。代之總事者為幻余禪師。師亦尋遷化。始與藏師與事者四十人。至萬曆二十九年。其人存歿半。而其刻未能半云。蓋全藏終功。不知在何歲也。辛苦勤勞。亦可想矣。爾來海內緇素。得閱大藏。是密藏師之賜也。舶載於本邦頗多。鐵眼禪師所翻刻亦此本也。惜哉其所見。止南北宋元四本。其校訛非不詳密。古本不存。無對校脫誤之由。我邦皇統一系萬世不易。欽明天皇朝佛教東漸。遂以篤敬三寶為憲法。列聖羣臣護法之迹。昭昭於正史。是以書寫之大藏或鎮巨剎。或納神庫。千有餘年之古寫本。現今存在亦不少矣。雖至後代。朝廷

屢行寫經之事。嵯川天皇嘉保三年三月十八日。令僧俗一萬人。一日寫一切經。見于中右記。順德天皇建曆元年四月廿三日。以一萬五千僧。一日寫一切經。見于一代要記。而刻藏之事。以嵯川天皇康和四年三月刻一切經云云。見于園大曆為始。世間今不存其本。寬永年間。大將軍德川家光公。令天海僧正。刻活字大藏經。自寬永十年三月十七日始至慶安四年三月十七日。歷十二年終其功。全部六千三百二十三卷。所印刷千四百五十三部云。其活字其經。今猶存於寬永寺。寬文間鐵眼禪師鰲刻明藏六千七百七十一卷。至于今續續刊刷。流布海內。然上來刻本未盡校証。世以為憾。寶永年間京師獅子谷忍澂上人。嘗發疑於明藏。及閱高麗藏。大有所得。於是更發對校大藏願。一日奮然曰。大廈之傾一木何支。今也。發見明藏之脫誤。而校訂之任。一身何堪。不如與眾謀之。乃寄書于三緣山增上寺。招致同志者十餘人。於獅子谷始從事對校。然建仁寺有藏規。不許出於閩外。會近衛基熙公。大感激上人有此舉。特諭建仁寺令許上人所請。實寶永三年丙戌也。是歲二月起業至七年四月竣其功。校凡三次每次換人。遇有異同則註於行間。故獅子谷所藏明本即是宛然高麗大藏也。及文政九年丙戌。越前丹生北郡絲生鄉淨勝寺主順惠上人。就建仁寺校讎明藏。寫所缺五百卷補焉。歷十一年其業始成。此本今在增上寺。昔者高麗國王皈依佛法。慨嘆支那大藏屢經改刻。誤謬甚多。徧聚宋朝官板及本國所傳國前本國後本中本丹本東本北本舊宋本等。使大德校正之。刻以傳四方是麗藏所以勝他本也。而彼板亦久亾。今則其經亦無存云。我邦之麗藏。天下至寶也。聞建仁寺麗本。其寺第百九十九世永嵩禪師欲修堂宇。募緣彼土之日。所齋歸也。天保八年丁酉九月二十六日罹災。今則僅存四十九卷。由是觀之。麗本全存者。獨止增上寺所藏乎。本寺三大藏者。大檀越征夷大將軍德川家康公所寄附也。高麗藏六千四百六十七卷。舊為大和國忍辱山圓成寺所藏傳云。後土御門天皇文明年間。寺主榮弘所請。慶長十四年大將軍與食邑百五十石請之。宋藏五千七百十四卷。宋理宗嘉熙三年安吉州思溪法寶資福寺所重雕。舊為近江國伊香郡山寺所藏傳云。後宇多天皇建治元年乙亥。寺主專曉所請。慶長十八年。大將軍以食邑五十石及山林請之。元藏五千三百九十七卷。元世祖至元二十七年。杭州路餘杭縣白雲山大普寧寺。以思溪福州二本所校刻。舊為伊豆國走湯山修禪寺所藏。慶長十五年大將軍與食邑四十石請之。實希世之珍。尤當秘惜。嗚呼昔時傳道之龍象。願力深重。冒流沙熱風。凌南海激浪。支竺之間來往不絕梵土經卷無所不齋。而支那歷朝王臣。盡力財於翻譯事業。其崇敬之至其成功之偉。固非思量所及也。本邦諸師。奉勅求法支那也。所請來本。則官府保護之是以梵漢既佚者。今猶存於本邦。蓋諸佛菩薩願力所聚。天龍八部冥護所加被。孰其不仰之乎哉。曩緇素相謀。設弘教書院。創四藏對校之事。自明治十三年四月至十八年七月盛業告竣。其間屢移處。頗有似密藏師創工於五臺後移於徑山。又與事人前後出入有類。密藏師匿迹。念雲師接管刻場。然對校之業印刷之功併得全了。是無他聖天子泰平恩德。護法善神本誓冥助所致也。後閱此大藏者。宜信守奉行。而令法久住世間焉。

(附) 頻迦精舍校刊大藏經緣起

昔如來以一大事因緣。出現於世。說法四十九年。開示悟入佛之知見。涅槃而後。諸菩薩阿羅漢眾。結集大教。垂為三藏。靈文昭灼。普利人天。洵希有之盛典也。中國漢明帝時。大法東漸。騰蘭偕來。首譯四十二章及遺教等經。是為梵漢流傳震旦之始。厥後支安諸彥。勇於弘法。譯寫既富。流播益廣。蓋不惟高僧哲士。互標遞顯。即我女界如東晉洛陽尼道馨。亦於東寺。講法華維摩經。一時聽者如市。蓋此土夙稱最盛。以故智人踵起無論男女。皆知信樂佛乘。敬禮三寶。有由來矣。魏晉而下。以迄前清。歷代護法之君。亦無不於萬幾餘暇。棲神內典。鑄印藏經。弘[改-己+易]妙法。後宮妃眾。尤多捐金鑄像。貢珍鏤板。假非神指淵微。詎能覃敷若是之至乎。自世風日下。道德衰頹。人尚競爭。俗趨詐偽。賢智之士莫不亟思援手。竊以為居今之世。欲拯拔澆漓。締造勝因。發忠義之菩提。證金剛之慧果。非我佛之方便善巧。因機逗引。又奚從而措手耶。迦陵。祖籍法蘭。(謂佛蘭西國人)生長華夏。早失怙恃。迭經憂患。艱苦之餘。頗涉文字。自適哈同氏歐司愛君。矢志勤敏。經營拮据。迄今三十年。節約贏餘。稍稱饒裕。然性樂佛法。雖處塵勞。志募清淨。邇三十年前。始拓基滬濱。做構祇園。營精舍一區。額曰頻伽。蒔花種竹。鑿石引泉。小闢亭池。以娛清暇。誠始願所不及也。輒思人生世間。如白駒過隙。古云世界如牢。浮生若夢。轉眼報盡。輪迴六道。人世之苦。大抵如斯。故嘗請法天台。詢道浮玉。雖幸畧聞法要。猶自惟障深慧淺。欲求解脫。非得佛慈加被。曷克超三界而證須摩。由是。日課彌陀。皈心淨土。頂禮普門。游心法界。書寫大方廣佛華嚴經。轉讀法華楞嚴圓覺維摩諸大乘妙典。惟舊藏經籍。卷帙繁重。檢閱良難。工鉅價昂。在家熏修二眾尤難購置。每於執卷。興望洋之咨披函起數寶之歎。嗣從日本購得弘教書院小字藏經。較之舊刻頗為便利。惟字迹過細。高年展閱。未免苦耗目力。爰發宏誓願。輸私財。做弘教本。翻印而字體放大。期於閱者。無分老少。咸得覩茲照世明燈焉。時我師。從海外皈來。駐錫頻伽。聞余願言擊掌讚歎。曰善哉。是真不可思議功德也。概自佛典湮晦。宗教陵夷。上焉者勤自修。下焉者墮魔外。而無所研究。此所以數千年來。佛理不彰。為世詬病。若得此大藏經。流通學界。誠眾生之福田。種因得果。受用無窮。今君能發前人未發之偉舉。將來功成出版卷帙簡便。字體明朗。雖多至八千餘卷。而裝貯不過四箱。無慮巨剎第庵。在家出家。皆可隨意購讀。悉心研究。啟發靈明。擴充智慧。增進道德。咸在斯矣。並亟願任其事。於是籌措經費。預算工程。及紙墨各項。出版時日。約計十萬金。為

期兩稔。即堪集事。廣延居士大德。開館校印。時己酉。(當隆照三年也)冬月也。經始以來。昕夕孜孜。日以觀成為念。迄今寒暑四易。聿獲告竣。雖中經世變。物價騰貴。校計經費。較前預籌。溢出幾倍。終賴我佛宏慈。眾生之福。得成鉅舉。流通十方。報如來之洪恩。副鄙人之私願。而尤賴余外子哈同君。信願俱足。助此經費。自始至終。同心擔荷。併承諸居士大德。協力勤勩。得以告厥成功。所有功德。謹以回向菩提。普願法界眾生。同入無邊華藏莊嚴性海。是則鄙人一瓣心香。永永無盡。以祝萬方者也。中華民國二年。(當大正二年也)三月。頻伽精舍主人迦陵羅詩氏。法名大綸。熏沐敬述

烏目山僧宗仰。(按即迦陵氏之師也)所述頻伽精舍校刊大藏經緣起。有曰「輓近宗風衰歇。慧命如縷。緇流鈍置。勞塵紛舛。勝因所肇。轉在扶桑。以不慧所知。彼中增上淺草二寺。度有宋元明麗諸藏。其所留存。尚有數本。前此印行。大概以明為斷。自明以後。別有續藏。今此校刊。擬資彼土弘教書院本。而加增減。益以本朝龍藏。乾隆二年。續入之一千一百二十七卷。且更旁搜幽採。廣徵遺佚。以求完善。(中略)弘教刊本。奄有宋元明韓諸藏之長。韓藏多唐代輸往之書。古尚可貴。矧其析疑辨異。取舍決定。着有校正別錄。(高麗沙門守其奉勅撰)尤不可廢也」。云云。

現安城郡靑龍寺住持洪月運和尚。(舊名大虛)曩遊支那。求法受戒。轉輾至上海。客於留雲禪寺。與彼處諸名宿交遊。乃支那宣統年間也。時有一日本僧。(失名)揭載所謂朝鮮海印寺藏經板雕造緣起於滬上各報。即如

「李居仁夾川人也。身雖薄寒。性度溫良。恒以里胥為己任者。鄉人目為仁胥焉。有唐大中戊戌年秋。催王租於聚落。暮返還家。乃於路上。得一狗兒。蓋三日也。率豢家中其為狗也。迥出庸格。形如獅子。性若賢人。日惟一食。事主甚勤。出從五里拜送。入迎五里。隨侍以歸。由是愛而念之。撫而恤之。及至三年甲子秋。狗子無疾而坐。視日而死。居仁庀棺以埋。具奠以祭。如喪家豚也。越丙寅冬十月。居仁亦死。初到門。觀有一王。面開三眼。頭冠五峯。手擎寶笏。身着緋衣。脣如激丹。齒如齊貝。高踞牙床。左右從官。皆烏官朱服者。牛頭惡卒。馬面羅刹。森衛嚴列。如世國王所行之狀也。得見居仁王即下堂。而執手曰。嗟嗟。主人何至於此也。吾頃適被冥論。衣毛帶尻。居謫三霜。賴主人之遇善。善來復職。感不自抑矣。今忽相省。敢妄其德耶。扶引上階。居仁始悟其由。乃拭淚曰。賤子素是不學無知者。將何以控辭奉招於冥府乎。伏願大王。示教利喜。王曰善哉。仁者諦聽吾說。以供冥聖。居仁俯首聽命。而後隨使入冥府。則閻王問曰汝在人間。作何因緣。答曰。居仁自少為官使。無暇植善矣。將欲作大事因緣。承命天夭。永慨于懷。王曰使來(近)前。居仁趨進座下。王曰汝欲何事而未遂。以直言之。居仁曰賤子伏聞法寶之至貴。將欲刊板宣布。而未能焉。往有志願。終無事實。以此悶懼。大王即庭揖曰。願須登殿。少歇一時。居仁固辭。大王即命判官。名除鬼籙。與僚佐步至門外。慰而拜送焉。居仁退至三日王所。王預令設席以待。使之登坐。雍容敘話。載叮載囑。曰主人萬萬莫以事大為慮。還家買紙。就於文房。寫成勸疏。題曰八萬大藏經勸功德說云云。納官踏印。置之居家。佇待我返。則我將以巡撫於人間也。於是居仁唯唯而退。欠伸而覺。乃一夢也。夜述勸文。打印待之。及丁卯之春三月既望。新羅國公主姊妹同時行疫。臥病在床。曰父王急詔大藏經化主來。若不爾者。女等從此永訣。王即宣旨國中。夾州太守已知其事。召居仁。傳乘上京都。直赴門丁。謁者入通。公主曰善來化士。近無餘患否。我是三目鬼王也。與君有約。故來此也。又語國王曰。此人頃入冥府。冥府勸送陽界。刻經流傳者。願國王作大檀越。助成大事為何如。若爾則非徒我公主無患。國祚永固。王亦享壽矣。王拜命曰可。而後。又與居仁。有惜別之態現身而去焉。公主等還得本心。即起而拜。白於父王母后曰。冥界尚能做善事。况陽界仁國乎。父母其毋忽哉。王曰諾。於是待化主甚善。盡傾私儲。以施之。申命內外。集諸良工巨濟島。繡經於梓。莊金而塗漆。運鎮于伽椰山之海印寺。設十二度慶讚之會焉。此皆冥府之使然。實非鬼王之私意者也。居仁之夫婦。考壽康寧。俱登樂邦云。噫陽法之為寶也。無處不寶也。明矣。何則冥王寶之。而善治陰界。人主寶之。而舉得民情。天王寶之。而長年快樂。覺皇寶之。而垂仁萬品云云。說文載於大藏後跋。(欽差茅。國器。)」

迦陵氏得讀此文。乃發誓願。印成大藏。謀及洪月運和尚。欲資海印本。終以事大費鉅遂至罷議。而購覽弘教書院之縮本藏經。以作基本云云。月運和尚為頻伽藏校刊證師之一人焉。詳知其顛末為我言之如是。蓋夾川李居仁之事蹟。實為迦陵氏發心印經之動機云云。朝鮮諸寺。購來頻伽藏者頗多。皆因月運和尚。為之紹介也。

尚玄曰。李居仁刊板事蹟。無乃順應理貞兩大士剎寺事蹟之誤傳者歟。

「順應理貞兩大士。入中國求法。還國時。新羅哀莊王后患發背。遣中使告之。師授以五色線。其使還報於王。王依言試之。患差。王感之。剎立海印寺」。

海印藏板。成於高麗。具有明文。朝鮮人無能明之者。但以一篇俚言野說。作為緣起。信為真實。以若天下無雙之至寶。遭彼等閒尋常之待遇。此六堂氏之所以熱淚吊之者也

○印大藏經高僧督役

朝鮮世祖大王之時。以高僧名者。曰弘濬上人。曰信眉大師。曰守眉和尚。曰學祖。曰學悅等諸師也。皆被祖之知遇。或命校刊經論。或命重創寺宇。今此海印印經之役。兩眉與焉。見于印經跋文。

其文如左

(印大藏經五十件)臣聞我佛如來。初成正覺。迺曰奇哉。眾生具有如來智慧德相。但以妄想執着。而不證得。豈憫其人人具足於清淨無漏之性。而無明所覆。輪轉六趣歟。此牟尼出世之本懷。而無恠乎直說喻說。而其文之至於千萬軸之多者也。雖然。法不自弘由人而弘。則其法之行不行。又在於時君世主之信不信如何爾。至於履至尊之位。躬上聖之資。研窮性命之理。極乎道德之懿。而又有以洞明三藏。妙契真乘。推我佛慈濟之道。思與億兆蒼生。捨邪皈正。同植德本。躋之于仁壽之域則。是乃明君義辟。出於尋常萬萬者之所為。而千百年罕遇之盛際也。天順紀元丁丑之冬。上傳旨于桂陽君臣增。領中樞院事臣尹師路。議政府左贊成臣申叔舟。判中樞院事臣李仁孫。臣權攀。吏曹判書臣韓明澮。承政院都承旨臣曹錫文等。若曰。予以否德。承天地祖宗之靈。位于臣民之上。幸與卿等。而共際會。亦非小種善根。惟佛教之流于震丹。其來已久。其說之載于文又莫若藏經之專。幸其刊板具在於海印寺。近歲士民之好善者。印成全部。然間被國家賜于日本。存者無幾。予欲印就若干部。分置于名山福地。上為先王先后。暨祖考之靈以資福吉於冥冥。下為法界含靈以至昆虫草木之微。幽明共利。普及無際。且凡事始厥為難。今因肇功成至五十部。將遍鎮于我僧藍之大處。卿等其措置當務之次第以聞。臣增等奔走惟謹。其經畫本末巨細。悉謀於慧覺尊者臣信眉。判禪宗事臣守眉。禪師臣學悅。隨即啟于上。下承政院。移于各道。分其地之廣狹。以定出紙之多寡。命副知通禮門事臣尹贊。宗簿注簿臣鄭垠。往慶尚道。預為區辦。與判禪宗事臣守眉。海印住持臣竹軒。仍督其務。且諭監司臣李克培。監摠之。遂用明年春閏二月創役。至其年四月日告訖。於是。命臣守溫跋其後。臣謂諸佛出興。唯為一大事。王者握符膺籙以興于世。則亦惟欲救民而已。故佛為三界之師。以導其迷。君為萬民之主。以濟其生。是雖有出世之異。其發誓願廣度無邊之志。則佛與王者一也。恭惟我主上殿下。曩在潛邸。親遭大難掃除奸兇。天與人歸。大命以集。其盛德大業。實我東方未有之聖主也。然即位以來。不自滿暇。切切求理。民安而猶恐不安。時和而猶恐不和。且謂自古聖帝明王之治天下國家也。莫不崇三寶仗大乘。以之福國利世。延洪業於無疆。以無忘世尊正法付囑之遺意於是。特成大典。弘揚真化。蓋後之千有餘歲。去之萬有餘里。而我聖上精神心術之妙慈悲廣大之量。與佛同一機也。或問於臣曰。世之名好學善讀者。不過數十卷而止。今三藏之書。充於棟宇而不可極矣。孰能遍觀而盡究其說乎。臣應之曰。夫妙明圓覺之體。徹乎古今以無所變。通於凡聖而無所異。是蓋無迷無悟。無此無彼者也。楞嚴經曰。一人發真歸元。十方世界悉皆消殞。是則當我聖上發意之初。即已轉大法輪。而與佛剎微塵眾生。同徵於無上菩提之智矣。又豈必人人之目此。而後為功德哉。是不可以常情而所能度也。天順二年六月 日嘉善大夫行忠佐衛上護軍臣金守溫拜手稽首謹跋。

○成永嘉集先王遺命

朝鮮世祖大王二年丁丑九月。印成禪宗永嘉集。(御定口訣慧覺尊者信眉等譯)

御製跋文曰。昔者我皇考世宗。欲得見證道歌註解。命我遍求不得。求之中國。亦不得遺命汝終是事。予常錄置左右。豈敢忘之。王申冬。予赴京。心求諸處。幸得琪註證道歌而還。中因延難。未遑顧此。藏之珍之。護若頭目。幸蒙天之力。克靖大難。化家為國。天子錫命。威加外夷。國內寧謐。此豈予之智力。全是三寶密加之力。而况世尊。以正法付囑國王大臣。流通真化。今正是時。負荷既重。愧德不逮。若身若心。保無退倦。世事紛擾。萬幾方浩。經綸數年。未即宣揚。不吊無常遽至。大哀忽臻。撫膺慟哭。將焉所及。割愛薦靈宜先轉經。今為亡哀。印成大藏經華嚴經各一件。法華經楞嚴經翻譯名義各百件。地藏經懺法各十四件。寫成法華經地藏經起信論梵網經行願品各一件。粧潢亾哀手書金剛經一件。續寫亾哀手書法華經一卷一件。又請慧覺尊者信眉。演慶住持弘濬等。校定涵虛堂金剛經說義。入之五家解為一書。又請校定永嘉集諸本同異。又與僉知中樞院事金守溫。入涵虛堂說義於永嘉集。又集證道歌彥琪註宏德註祖庭註為一書。命印成各百件。上為皇考皇妃。及祖宗列位。早證正覺。次為亾子。永離八苦。速免三界。超出二乘。圓成十力之願。嗚呼。有生者必有死。樂極則悲必來。世尊有說曰。生無不死。愛合必離。此三界之所以為三界也。予當寬懷。乃能保世。汝亦破相。能離惑業。願仗三寶威神(冥陽合此法利。世之觀此者。足知予心之哀。

金守溫跋)傳曰。仁者壽。又曰大德必得其名。必得其祿。必得其壽。夫有盛德之實。而享其祿其名其壽者。理之常。而其或有盛德於己而不能必祿位名壽於天。則是乃理之變而天道之不可度者也。天順紀元之初載。東宮邸下。寢疾既彌留。一國臣民。棲惶奔走醫藥禱祀。靡所不至。越其年秋九月有日。殂于本宮之正寢。我主上殿下。哀痛罔極。為追冥福。手書金剛般若經正文。以為字本。永嘉集舊註。間有得通小釋者。採入證道歌。合彥琪宏德祖庭三解。親率永膺大君臣琰。桂陽君臣曾。密城君臣琛。河城尉臣鄭顯祖。僉知中樞院事臣金守溫。藝文館直提學臣韓繼禧等。讎校楞嚴法華等。又命僧弘濬信眉等。校正金剛經得通說義。(東師列傳云。師忠州人也。初在尚州四佛山。著金剛經說誼書二本。臨終。命弟子洪預等。一本燒之。一本埋之。未久其埋處。忽生瑞氣。洪預以聞世祖大王。以其本。送于明。時景泰年間也。參考以來。行于世。)永嘉集同異。下於鑄字。(備齋叢話云。初太宗於永樂元年。謂左右曰。凡為治必須博觀典籍。吾東方在海外。中國之書罕至。板刻易以剝缺耳。難盡刻天下之書。予欲範銅為字。隨所得而印之。以廣其傳。誠為無窮之利。遂用古註詩書左氏傳字。此鑄字所由設也。名曰丁亥字。)

(東閣雜記云。上命依中朝設書肆於京都南山之下。即今之鑄字洞。以昭格署鑄器及破毀寺刹之鎗錘鎚鉞鑼等器鑄字印書。且令不拘公私。着力興造。是即永樂丁亥年也。名其字曰丁亥字。)

(世宗又於庚子年。以所鑄之字。大而不整。改鑄之。其樣小而得正。由是無書不印。名曰庚子字。甲寅年。又用為善陰隲字鑄之。比庚子字差大而字體甚好。又命世祖書綱目大字。世祖時為首陽大君。遂範銅為字。以印綱目。即今所謂訓義也。王中年間。文宗更鑄庚子字。命安平書之。名曰壬申字。乙亥年。世祖改鑄壬申字。命姜希顏書之。名曰乙亥字。至今用之。其後乙酉年。欲印圓覺經。命鄭蘭宗書之。字體不整。名曰乙酉字。成宗於辛卯年。用王荊公歐陽公集字鑄之。其體小於庚子而尤精。名曰辛卯字。又得中朝新板綱目字鑄之。名曰癸丑字。大抵鑄字之法。先用黃楊木刻諸字。以海浦軟泥平鋪印板。印着木刻字於泥中。則所印虛凹而成字。於是合兩印板。鎔銅從一穴瀉下。流溢分入凹處。一一成字。遂刻剔重複而整之。刻木者曰刻字。鑄成者曰鑄匠。遂分諸字。貯於藏櫃。其守字者曰守藏。年少公奴為之。其書草唱準者曰唱準。皆解文者為之。守藏列字於書草上。移之板曰上板。用竹木破紙填空而堅緻之。使不搖動者曰印出匠。其監印官則校書官員為之。監校官則別命文臣為之。始者不知列字之法。融蠟於板。以字着之。以是庚子字。尾皆如錐。其後始用竹木填空之術。而無融蠟之費。始知人之用巧無窮也。)

(正宗時。即定奎章全韻義例云。有新定玉篇。以生生字整理字印頒。甲寅取字典本木刻三十二萬字。藏于內閣。是謂生生字。丙辰編整理通攷。以生生字本範鑄三十萬字。是謂整理字。)各印一百件翻譯名義乃姑蘇法雲所撰。釋經之指南。世所不傳者也。出內藏一秩。并印百件。且模木板大藏一部。註華嚴一件。地藏經懺法各十四件。又命戶曹參議臣姜希顏。判司宰監事臣成任。行司憲掌令臣趙瑾。行校書郎臣任擇。前行副司直臣安惠。前津寬寺住持大禪師臣文炯。前長安寺住持大禪師臣克仁。金書法華經一件。墨書法華經地藏經梵網經起信論行願品各一件。以義昌君臣玘。右承旨臣韓繼美。監掌之。皆親製跋語。係于經後。上曰。成經本欲開人天眼。世之人既及就秩。皆甲函鎖鑄。積于度閣。誠無謂也。今予則不然。於是如上諸經。裝潢既訖。即散于大眾。昔永樂十五年。太宗文皇帝撰名稱歌曲。為善陰隲諸書。暨印佛典。散施於五臺山顯通寺。于時祥光瑞氣。照耀天地。傳諸史策。流動天下。我聖上法施之心。即文皇帝之遺意也。臣謂父子之道天性也。父之欲慈其子。子之欲孝其親。皆發於至誠慘怛之餘。而非由外鑠我也。世子元良之德。孝友之美。流聞四方。主鬯承祧之有在。而永奉兩宮之懼者。而忽不永其天年。臣民之所慨念歔歔而飲泣者。寧可復道。况我殿下。至性慈愛之心乎。宜其尊信釋教。以植德本而無所不用其極之至也。若夫天人禍福不齊之理。則雖諸儒。千萬世不決之論。而區區小臣。尤為之痛悼而永憾者也。是年九月上澣。

通政大夫僉知中樞院事集賢殿直提學兼春秋館編修官臣金守溫奉教謹跋
姜孟卿申叔舟韓明澮韓繼美韓繼禧任元濬等諸臣跋文煩不具錄

○刊經都監用漢諺文

朝鮮世祖大王八年癸未。刊經都監。雕印御譯妙法蓮華經。上進箋文。如左。

刊經都監都提調翰忠衛社同德佐翼功臣綏祿大夫鈴川府院君臣尹師路等。謹將新雕印御譯妙法蓮華經。粧潢投進。臣師路等。誠惶誠恐。頓首頓首。上言。窃以法非本妙。因滯羈而自妙。心非本真。假逐妄而立真。盖由無始。執有漏惑。非顛倒地。為顛倒人。在解脫場。失解脫者。輪六道而不息。溺四流而長漂。惟我能仁。據彼堪忍。事恒河之諸佛。得值為師。窮法界之眾生。等觀如子。逮夫魔飛夜樹。覺滿晨星。慧日高昇。初大山之先照。慈雲漸靄。始小草之咸滋。應其根。隨利鈍之差。示其化。區半滿之別。至蓮華會。刊枝葉繁。放東方之一光。全彰智境。起無量之三昧。廣闢慧門。引化城之疲商。涼朽宅之火戲。衣自繫於珠寶久慨孤貧。父將付於家珍謬生下劣。燈明同二萬之號。本覺之體斯存。藥王燃八十之光。精持之力已表。三周九喻詞義宛然。百界千如指陳攸遠。迨大車之既駕乃廣蒞之可行。開種種之階方便雖張於幻緒。入圓圓之海旨趣皆歸於實相。現今當來佛護念而常說。初中後善語巧妙而莫京。惟大教之流通。待熙朝之顯發。曠歷綿古允屬當時。恭惟我主上承天體道烈文英武殿下。睿智日新多能天縱。飛金輪而御宇。調玉燭以綏邦。治踰六代之隆。德跨九皇之盛。聽國政之多暇。崇釋典以凝神。究七覺之幽微。洞三空之邃奧。經自七軸之記。實為百部之冠。羅什受筆於五天。初擇梵本。溫陵掩關於一世獨抱遺經。縱斯道之賴存。尚蒙土之未曉。委齋寶偈。專事宸襟。分語絕意絕之間。句讀既正。覈喻合法合之別。科判畢陳。演伽陵之仙音。妙暢密義。敷貝多之真諦。穩播玄猷。心譯直據於漢文。口訣曲宣於國諺。雖萬幾之沓至。恒一志之不分。契理彌深。覃思備至。發揮妙蹟若瑞景之麗高穹。祛釋宿疑類層水之泮巨壑。香河縱其辯。帝網重其輝。諸儒博考於書林。人肆講喙。開土繼討於芮院。各寫蘊腸。言言務契於佛心。句句易曉於俗耳。闡揚秘藏。誘掖羣迷。啟定室之要關。登覺山之捷徑。盡未來際蓋常轉於法輪。通無邊方寔普懸於智鏡。于斯時也。釋梵拱衛。紫氣滿於空中。佛天感通。白衣現於山上。事光簡策。慶浴華夷。臣等。學小管蠡。才乏游夏。預殊勝席。侍清淨幢。承天語之如綸。捧雷音之振地。執簡末至徒師聖人之顯模。鏤梓廣傳堪為稀代之彝典。隨所下部即便董工。鐫琬琰而畢刀。整縑素而就卷。臣等。伏以甘露普灑。一味均霑。四眾齊修。萬靈寔依。鴻基峻極體固須彌之山。鳳曆增延越數微塵之劫。臣師路等。誠惶誠恐。無任激切屏營之至。前件妙法蓮華經一部七卷。謹隨箋上進以聞。

天順七年九月初二日。都提調翰忠衛社同德佐翼功臣綏祿大夫鈴川府院君臣尹師路等謹上箋。奉教雕造

都提調輸忠衛社同德佐翼功臣綏祿大夫鈴川府院君臣尹師路
都提調推忠佐翼功臣輔國崇祿大夫議政府左贊成南原府院君臣黃守身
提調推忠佐翼功臣崇祿大夫禮曹判書延城君臣朴元亨
提調推忠佐翼功臣正憲大夫戶曹判書摠中外度支事昌寧君臣曹錫文
提調推忠佐翼功臣資憲大夫兵曹判書茂松君臣尹子雲
提調資憲大夫工曹判書世子左副賓客臣金守溫
提調推忠佐翼功臣嘉靖大夫仁順府尹原城君臣元孝然
提調嘉靖大夫工曹參判臣成任
提調嘉靖大夫中樞院副使臣韓繼禧
提調嘉善大夫中樞院副使臣姜希孟
副提調通政大夫承政院都承旨兼尚瑞尹弘文館直提學知製教充春秋館修撰官兼判奉常寺事知吏曹內
直司樞院事臣盧思慎
副提調通政大夫僉知中樞院事臣尹贊
使通政大夫判宗簿寺事臣李季專
使通政大夫判軍資監事臣南倫
使通政大夫行禮賓寺尹臣金達全
使通政大夫行成均直講臣安寬厚
使中訓大夫行成均司藝臣申松舟
副使中訓大夫世子輔德知製教兼春秋館記注官臣尹弼商
副使通德郎守副知通禮門事臣金永堅。

世祖大王九年甲申。刊經都監。雕印御譯禪宗永嘉集。上進箋文。如左。

刊經都監都提調推忠佐翼功臣崇祿大夫議政府左贊成南原府院君臣黃守身等謹將新雕印
御譯禪宗永嘉集。粧潢投進。臣守身等。誠惶誠恐。頓首頓首。上言。窃以逮夫盛唐。有曰玄覺。風
趨八表。輻湊三吳。振策曹溪。密印少室。覈諸論於百部。提宏綱於十章。發文字之性離。顯空有之
體寂。樞衣請益。必飭慕志之儀。檢身修行。先戒驕奢之習。奢摩即因中之止。毗婆是果上之觀。沉
動捨於二邊。調心之法備矣。事理冥乎一旨。中道之諦歷然。剖析察於幾微。充擴極乎廣大。象兔借
濟通。造於河。牛鹿分乘。畢出於宅。詞簡而約。理圓而該。恭惟主上承天體道烈文英武殿下。卓冠
羣倫。光膺寶曆。慈悲在念九類咸入於度門。利樂為心四境共躋於壽域。克廣唐虞之化。載崇乾竺之
宗。乃茲靈編首徹英眄。迥通真際聿暢微言。淬刃離硯盤錯之根迎解。明銅出匣妍媸之貌自分。赫舉
五輪之指端。點成兩卷之口訣。遂使希有之妙集。重為不朽之聖經。爰命儒臣。載加於宣譯。并置釋
子。亦得以討論。闡梵館於春坊。飫天厨於日下。言語曲循於氓俗。清濁要叶於宮商。出入百千之所
詮。闡明卅三之直旨。重重一一若帝網眾寶之交輝。剎剎塵塵如玄曦瑞景之普照。誠指南於來學。不
迷北於販禪。永惟大法之流。旋入貞材之鏤。臣等。叨承寵命。獲奉衍揚。研精實愧於寡聞。翻錦窃
遵於親斷。今模印既訖。具函以盛。式憑殊勝之因。仰祝綿長之業。臣守身等。誠惶誠恐。無任激切
屏營之至。前件禪宗永嘉集一部二卷。謹隨箋上進以聞。

天順八年正月初五日都提調推忠佐翼功臣崇祿大夫議政府左贊成南原府院君臣黃守身等謹上箋
(奉教雕造。都提調以下諸臣姓名。與進法華經時同故畧之。)

是年四月。刊經都監。雕印翻譯金剛經及心經。上進箋文。如左。

刊經都監都提調推忠佐翼功臣大匡輔國崇祿大夫議政府右議政南原府院君臣黃守身等。謹將
新雕印翻譯金剛經一卷心經一卷。粧潢投進。臣守身等。誠惶誠恐。頓首頓首。上言。窃以道冒十方
佛乘所以最上。德洽四國王者所以宅中。蓋欲推無外之仁。必先藉不壞之法。有聖簿伽梵。演大修多
羅。妙喻金剛。號稱般若。入城乞食將發意於圓成。着地袒肩乃翹誠於護念。杜色想之六入。斷種現
之二疑。既執喻而情忘。斯空澄而智現。文成三十二品。理撰八萬餘門。實如來誠諦之言。皆諸佛正
偏之旨欽崇至道。允屬熙朝。矧翻宣之盛功。待聖明而必舉。恭惟主上承天體道烈文英武殿下。夙資
德本。洞達真乘。等福慧於世雄。配聖哲於大梵。十善施物則之懿。多能彰天縱之才。兼覺悟於羣
迷。用發揮於秘義。特垂口訣。責委翻筵。要因口以曉心。遂轉華以為諺。臣等。猥以謏資。仰承隆
命。雕造既訖。模印就編。教闡難思。將此緣之殊勝。曆延無極。祝洪業之綿長。臣守身等。誠惶誠
恐。無任激切屏營之至。前件金剛經一卷心經一卷。謹隨箋上進以聞。

天順八年四月初七日都提調推忠佐翼功臣大匡輔國崇祿大夫議政府右議政南原府院君臣黃守身謹上
箋。

(奉教雕造。都提調以下諸臣姓名與前同而惟提調資憲大夫戶曹判書(臣)金國光為變動耳)

夫當相着相者。眾生之所以隨於煩惱。見相非相者。諸佛之所以證於涅槃。由其積聚為義。則有陰之
名。由其識所依寓而生入之號。由其取於限別。遂立界之說。皆因心之迷相。轉轉遊涉。三科之義所
由設也。自譯此經。逮唐迄今。造疏著解。代各有人。法藏之註。獨得其宗。上命孝寧大君臣補。率
臣繼禧。就為宣譯。又得大宋沙門仲希所述顯正記科分章疏。逐句消釋。極為明備。據疏分節。釐入
各文之下。但希所據本。非今所行。時有不同。大君與名緇。詳加讎校。既克脫稿。亟令人梓。模印
廣布。嗚呼。眾生顛倒。徒知相之為相而不知相之非相。佛憫如此。先顯五蘊。以摠其綱。申之以十

二處。廣之以十八界。其曰色不異空者。為愚空之流也。其曰空即是色者。為愚色之人也。無非欲使像法眾生空一切之相。成萬法之智也。惟我主上殿下。以此經緇素常習。故特令敷譯。蓋憫晨昏致誦而不知其所以誦。即釋迦如來哀此眾生。終日游相而不知其相之意也。其開覺人天入佛知見之旨。聖聖同揆。嗚乎至哉。

天順八年二月仲澣嘉靖大夫仁順府尹臣韓繼禧謹跋。

佛說阿彌陀經(御製譯解天台智者大師說)

天順八年甲申歲朝鮮□刊經都監奉教雕造

忠毅衛校尉行忠佐衛中部副司正臣安惠書

世祖大王十年乙酉。刊經都監。雕印御譯圓覺經。上進箋文。如左。

刊經都監都提調推忠佐翼功臣大臣輔國崇祿大夫議政府右議政南原府院君臣黃守身等。謹將新雕印御定口訣翻譯大方廣圓覺修多羅了義經。粧潢投進。臣守身等。誠惶誠恐。頓首頓首。上言。切以真如寂滅。視不見而聽不聞。妄識紛挐。粘難解而縛難脫。緣二門之趣入。分十界之異馳。我釋迦文。號薄伽梵。重重主伴六雙大士之互陳。種種根機二十諸輪之畢舉。提究竟果。示本起因。清淨法行諸佛同於實際。圓成妙性眾生具於真源。由執認於四緣。遂專迷於一性。顛倒展轉則空華舟岸之委明。行相謬乖則作止任滅之曲辯。義無微而不照。理無廣而不包。乃滿藏之圓音。而大乘之頓說。恭惟主上承天體道烈文英武殿下。握符御極。記前臨朝。丕闡徽猷。欽崇至教。既博綜於羣籍。獨深達於竺墳。思廣甘露之門。更布慈雲之蔭。煥日新之盛德。發天縱之多能。楷定口訣於契經。發揮心法於了義。特降斯典。俾導靈詮。臣守身等。香海微漚。儒林末葉。叨將寡昧。獲預選掄。愧齷齪之真容。敢對揚於金地。譯筆始訖於出薰。刊板已得以成編。奉進燕閑。用資乙覽。翻華作譯續佛慧於無窮。頌聖瞻天祝報膺於罔極。臣守身等。誠惶誠恐。無任激切屏營之至。前件大方廣圓覺修多羅了義經一部十一卷。謹隨箋上進以聞。

成化元年十九日都提調推忠佐翼功臣大臣輔國崇祿大夫議政府右議政南原府院君臣黃守身謹上箋

(奉教雕造都提調以下諸臣姓名與前同。)

尚玄曰余嘗拜見御譯圓覺經。其體裁如左。

「大方廣圓覺修多羅了義經」

終南山草堂沙門宗密疏

御定口訣

慧覺尊者。臣僧信眉。孝寧大君臣補仁順府尹臣韓繼禧等譯。)

此外又有御譯首楞嚴經。寶蓋山安養寺住持洪月運和尚。將其所藏一部。躬自負來。以示於余。閱之則缺上進箋文。不能知其雕造年月也。

○給田福泉香火供資

世祖大王九年甲申二月。幸福泉寺。(寺在俗離山)御製願文曰。

天順八年二月二十八日。因巡狩詣俗離山之福泉寺。率宗勳政府。六曹百寮將相。入極樂殿法場。供養三寶。兼為相見慧覺尊者信眉禪德斯智。大禪師學悅學祖等師作朝鮮永世福田。願我等。從此至于究竟。不復退轉。廣漠佛道。普覺人天。推我勝緣令我祖宗列位。速證菩提。三際眷屬及法界含靈。俱得解脫。佛末法遺教弟子承天體道烈文英武朝鮮國王。(是時金守溫從幸有記文惜不得見)

大設法會三日而罷。傳教于戶曹。給田二百結。米三百石。又令刑曹屬臧獲三十口。俾為香火之資。

(見清權遺輯。清權孝寧大君之號也。)

○製文覺寺菩提結誓

世祖大王十年甲申五月。命創圓覺寺于漢城中部慶幸坊。越明年乙酉正月甲子(十六日)圓覺寺大鍾成。己巳(二十一日)幸鑄鍾所。命撞新鍾。其聲雄遠。上嘉之。賞賜有差。

大圓覺寺鍾銘(并序)

(崔恆撰)

天以雷以震萬物。佛以鍾以警萬眾。玄化固無方也。然非大壯之雷。則不能鼓羣動。真教亦無邊也。然非大音之鍾。則何以覺大夢乎。是知盪激大千。周流六虛。暢神化者。莫疾乎聲。而流洪韻者。莫良於金也。鍾之為用大矣哉。恭惟承天體道烈文英武殿下。應千一升九五。開闢乾坤。陶鑄虞唐。屯亨否泰。德洽化隆。猶病博濟。采懷永圖。念能仁氏之道。慈以與樂。悲以拔苦。隨機普度。厥教莫弘。庶可憑依。福利邦家。越踐祚十載。龍集甲申。命建圓覺大叢林于都中。遂鎔精金五萬斤。鑄大鍾。懸于雲雷之閣。昭法器也。範陰陽而均侈。弇回祿而率職。蜚廉效力。百靈交應。數圍條成。縮以修索。負以空虞。亦時乃考。一吼若震。清音潼容乎九霄。威響砰隱乎三界。

於是。四生竦息。萬類諦聽。非唯明知之人。聞聲知受。觀受悟法。激昂奮勵。勇猛精進耳。貪駭者。懺悔以遷善。聾聵者感動而知方。心源自淨。識浪安流。以至上極有頂。下彌空輪。天仙飛行陸海神識。亦皆撥冥蒙祛塵滯。滌廣劫之瑕。減長夜之苦焉。是則佛之所以假法器撞法音。使其張皇慈心。引曳悲念者。無大於鍾。而我后所以體至仁濟羣生。流通像教。闡揚玄風。洞達于幽冥。清寧于幅員者。亦於是鍾乎永賴矣。噫。我后之心。即我佛之心也。其心其化則不鳴而鳴。非化非心則鳴而不鳴。鍾以化鳴。化以鍾流。而萬法一心。夫豈苟哉。臣拜手稽首而獻銘。銘曰。

大雄大道大無邊。大慈大悲度大千。一音四時牖人天。大鳴萬劫猶天然。聖教東流知幾年。我聖乃今心獨傳。云何博濟無黨偏。拔與也須依金仙。誕物玄猷開福田。巨構峯嶺撐重玄。萬靈奔走洪爐煽。紫焰燭天虹夜連。穹窿鼎屬千鈞懸。擬諸玄像虛而圓。孕虛蓄雄時以宣。霹靂乍作崇岡顛。一杵萬井驚昏眠。邊彼波旬招靈仙。十方龍象駢聖賢。聽此更造精進筵。一切湯火苦熬煎。聽此便濯清冷淵。洪纖隨扣應乃全。善根以植惡以捐。法鼓法螺同周旋。神通妙用莫之先。我后我佛心共圓。昭揭化日須彌顛。法音大振彌坤乾。恆沙飛塵玉曆懸。

四月癸未。(初七日)圓覺寺成。設慶讚會。赴會僧一百二十人。披覽御定口訣翻譯圓覺修多羅了義經。飯外護僧二萬。八日幸圓覺寺。大設法會以落之。十一日幸圓覺寺。誠文曰。

凡我同契之人。既生淨信。勿生妄惑。妄惑生處。皆是緣塵。緣塵之聚。重濁成山。畢竟限碍。輕清無日。若欲除之。畚鍤并用。猶如大海。羅蚊同飲。悉得充足。勿為自棄。欲躡漂沉。菩提結誓。其在茲焉。

承天體道烈文英武朝鮮國王(李瑊)(御製)

圓覺寺碑文(金守溫奉教撰成任奉教書姜希孟奉教篆)

龔惟我主上殿下在位甲申。功成治定。禮秩樂和。邦家閒暇。民物阜康。上。迺遊神至道。恭默玄教。思與億兆羣生。共植德本。同躋壽域。如來一代所說三藏十二部中。唯大圓覺。真頓教真詮。萬機之餘。親定口訣。漢諺交宣。將使國人。皆得聞大乘之道。是年夏四月庚戌。孝寧大君補。於檜巖東崗。豎石鍾厝釋迦舍利。仍設法會。講圓覺經。是夕如來現相空中。神僧經行壇上。瑞氣彌布。放光照耀。甘泉普洽。舍利分身八百餘粒。五月甲寅。補具靈蹟。奉舍利以聞。殿下與王妃。頂禮于含元殿。舍利又分身四百餘粒。百官上箋稱賀。乃大赦中外。傳旨議政府。若曰。仁賢劫千聖。迦文氏為第四。道冒十方。智周一界。說法度生。其道流至支那。八萬四千餘部。而圓覺一經。迺本起究竟之果。予。就譯名句。發揮其義。將以流布。適伯父孝寧大君。開闡法會。諸佛如來。現顯神變。至於如此。五濁像季。遇此稀有。宜乎營興福舊刹。名之圓覺。用寓最上法文之義。何如。羣臣拜手稽首曰。敢不祇若王之休命。寺在國都慶幸坊。周圍二千餘步。初我太祖康獻大王。定鼎漢陽。寺為曹溪宗本社。宗既共罷。寺亦尋廢。為公廩者垂四十年矣。越六月乙卯。殿下親幸于茲。周覽白岳鎮北。木覓拱南。厥位面陽。厥址爽塏。宜建大刹。即命臣補等。提調監蒞。其後。先構假屋於艮隅。始造佛像。忽見黃雲覆于屋上。空花繽紛。五色咸備。補等馳啟殿下。御勤政殿。受羣臣賀。肆赦。賜百官爵一級。九月甲子。寺之正殿上瑞氣騰湧。上薄青霄。屬于含元殿。羣臣又上箋稱賀。殿下大赦。於是役徒空集。勿亟而勤。四眾施捨。唯恐或後。至十月乙卯告訖。以楹計者總四百有奇。佛宇中峙。賜額大光明殿。左為禪堂。右為雲集。有門曰寂光之門。次外曰般若之門。次外曰解脫之門。棲鍾有宇曰法雷之閣。供辦有廠曰香積之寮。鑿沼東偏。植之芙蓉。西開苑。樹以花卉。正殿之後。皮置藏殿曰海藏之殿。又建窳觀婆十有三層。安分身舍利及新譯圓覺經。殿堂寮舍倉庫廚[木*暴]。各得位序。規模宏敞。金碧焜煌。壯麗輪奐之美。鮮有其儷。至於楨椎道具。恒用什器。悉瞻悉備。明年四月八日。命召諸山韻釋。大設法會。轉新譯圓覺經落之。殿下親詣道場。令侍從臣僚。及殊方來聘者。皆入瞻禮。于時五雲紛郁。天花交雨。白龍夭矯。雙鶴翩翩于雲際。休祥選至萬目咸覩。特賜寺僧米布。又明年四月八日。以窳觀婆成。設法會。殿下親幸。又有天花瑞氣舍利之異。又有白氣騰上。分為數道。橫亘空中。宛轉成輪。重疊無盡。日光黃薄。僧尼道俗瞻仰膜拜者以億萬計。及還宮。學生耆老教坊。皆獻歌謠。都人士女填咽街巷。抃舞踴躍。歡聲如雷。殿下降赦。賜百官爵一級。百僚合辭請曰。臣等伏創大伽藍建大法幢。設大法會。奇祥異瑞。不一而足。實曠古罕聞。非唯佛菩薩道化難思。抑我殿下。至德凝道默契最上乘之致也。請文于石以示永世。乃召臣守溫筆之。守溫承命悸慄。不敢以辭。伏惟主上殿下。天縱聖智。卓冠百王。曩在潛邸。明炳幾先平定禍亂。昭受景命。即位以來。勵政圖理。不遑暇食。修德行善。敦化正俗。雨暘時若。民和歲豐。登于至治。威加海外。僻遠之方。梯航絡繹。盛德隆功。致治之美。三五以還。蔑以加矣。重念羣黎。長夜昏翳。輪迴諸趣。無有出期。乃依了義經。親自演釋。期於易曉。頒布中外。於國都中。又建大刹。使億萬蒼生。近佛慈化。去邪歸正。咸為善俗。同人如來薩婆若海。臣庶百工。罔不歡抃。子來趨事。鑿鼓不勝。不數月而告成。於虛。宸謀睿猷。上答佛囑。下孚輿望。百神協順。兩儀効靈。自經始以來。嘉祥駢集。景貺盼饜。猗歟盛哉。我覺皇普濟神通之化。我聖上至誠感道之妙。豈臣之管見所得而名言耶。然臣忝備陪從。覩茲勝美。敢不鋪張贊揚。使鏗鉤炳耀於無窮。謹拜手稽首。獻銘曰。

執事。禦侮將軍行龍驤衛司猛臣金孟鏐。禦侮將軍行虎賁衛司猛臣□□。禦侮將軍行虎賁衛副司直臣林□昌。禦侮將軍行義興衛司猛臣趙嶺。禦侮將軍行□□衛司猛臣李□。禦侮將軍行虎賁衛司正臣李有仁。保功將軍行虎賁衛司果臣成繼性。禦侮將軍行虎賁衛副司果臣李□□。

十一年丙戌七月甲申。(十五日)圓覺寺白玉佛像成。迎入含元殿。設點眼法會。

稗官雜記云。光陵朝。京城朔圓覺寺。塑立佛。有倭使見之曰。凡佛皆坐。此佛獨立焉。是行步象也。寺其不久乎。至燕山時毀是寺。黜佛於外。歷三四寺。行步之言果中矣。燕山主十年甲子。以圓覺寺為聯芳院妓坊。

中宗七年壬申。毀撤圓覺寺。以其材分賜燕山時毀家諸人。(實錄)

○漢陽寶塔如來舍利

世祖大王甲申五月。孝寧大君補於楊州檜巖寺。設圓覺法會。得釋迦如來分身舍利。進獻。六月王命於漢城中部慶幸坊興福寺舊址。創圓覺寺。越明年乙酉功畢。又建塔安舍利。故實錄云。丁亥四月癸卯。(二十八日)圓覺寺塔成。設燃燈會以落之。金守溫撰大圓覺寺碑又建窣覩婆十有三層。安分身舍利及新譯圓覺經。又云明年四月八日。以窣覩婆成設法會。殿下親幸。云云

尚玄曰。或云塔自元國來。非也。蓋塔之石質。與楊州健元陵之神道碑。開城鳳鳴山正陵。(高麗恭愍王妃魯國大長公主之陵)之屏風石。皆相同。乃朝鮮產之大理石也。(或云寒水石亦云蠟石)塔之簷廡。亦朝鮮式。其繪刻工術。亦極巧緻。最下三層。皆刻羅漢神將之變相。自第四層。始刻佛菩薩像有文可記者正南第四層三世佛會。第五層華嚴會。第六層消災會。正東第四層彌陀會第五層多寶會。正北第四層龍華會。第五層法華會。第六層楞嚴會。正西第四層靈山會第五層圓覺會。其餘諸層。字皆刊沒。不可讀。

塔之最上三層。落在地下。此有二說。一云王辰兵亂。欲移去日本。以其太重故止之。一云。中宗壬申。毀圓覺寺時。命移建本塔於楊州檜巖寺。撤下三層。忽有白雲繞塔之異攸司奏聞。王命止之。前韓光武年間毀撤塔傍之民家。作塔公園。圍以壁牆。栽以花卉。燃電氣燈。夜明如晝。遊人還至。有如當初舍利放光之時也。

○金剛山禮法起真身

金剛山故號法起道場。而摩訶衍為其獅子座也。朝鮮相傳。世祖大王。幸金剛山長安寺欲往摩訶衍。至青鶴峯下。(距表訓寺一弓之地)有兩歧路。左去摩訶衍。右去圓通菴。(有能仁菴)忽聞空中有聲呼曰。汝是小乘羅漢之後身。豈能足踏大乘菩薩之真身。祖向空對曰。千万人皆從此路過何獨不許我過。空中又曰。汝為世主。與尋常人有異故也。祖乃先入圓通菴羅漢道場。齋沐祈禱。發大乘心。更取他路。迂回以達摩訶衍云云。西山大師金剛山長安寺新鑄鐘銘序。山之根東連日本。水之源西接天竺。吾東方山水之美。未有如金剛者焉也。禪刹之精且潔者。亦未有如長安刹也。刹在山之西。爽塏居最。屋宇壯麗。清修苦節之徒。如八表雲之從龍焉。常住眾不下二百。自新羅為山之本社。至于我世祖大王。親幸是山。禮法起真身云云。又洛山寺新鑄銘序。(金守溫撰)云太上大王在位十二年。東巡登金剛山。禮曇無竭。

○月精寺見文殊童子(月精寺者即謂上院寺也)

朝鮮相傳世祖大王。嘗患惡疾。滿身有瘡瘡。幸五臺山文殊道場。虔誠祈禱。幸月精寺御臨上院。屏却侍衛。脫下御衣。浴於溪上。忽見有一小沙彌。從林間過去。祖呼之來。命使洗體。愉暢異常。視之瘡已愈。祖乃致謝。又託曰。汝若逢人。慎勿言手洗玉體。童子曰王若逢人亦勿言親見文殊。因忽不見。祖大驚異。命畫工圖寫其所見之相好而奉安焉今上院寺童子文殊像。即是也。

世祖入上院寺佛殿。將行禮拜。忽有一貓。口銜御衣止之。祖異之。即出。命索之。佛桌下果得一刺客斬之。故上院寺有養貓田。蓋自此時始云。王宮內素多貓。設狝捕之而不許斬殺而具容貌疤記。放其貓于廣州奉恩寺前舞童島。(此法始于普雨之時)故劃給貓田五十頃。屬于奉恩寺。以為飼貓之資矣。

世祖嘗飯僧于上院寺。親臨觀之。與眾僧共坐。有小沙彌捧鉢遞飯。至世祖前。輒曰李居士請喫飯。眾僧驚駭。罔知攸措。世祖獨大喜。賜沙彌三品職。令纏紅帶。世傳今俗兒童之纏紅帶者。即其濫觴云云。

蓋所謂親見佛菩薩者。古亦有其事。三國遺事云長壽元年。(唐武后年號)孝昭(新羅)即位。始創望德寺。將以奉福唐室。(望德寺已見於文虎王之時今系孝昭王代誤矣)六年丁酉。設落成會。王親駕辦供。有一比丘儀彩疎陋。局闌立於庭。請曰貧道亦望齋。王許赴床杪。將罷。王戲調之。曰住錫何所。僧曰琵琶岩。王曰此去。莫向人言赴國王親供之齋。僧笑答曰。陛下亦莫與人言供養真身釋迦。言訖湧身凌空向南而行。王驚愧。馳上東岡。向方遙禮。使往尋之。到南山參星谷或云大磧川源。石上置錫鉢而隱。使來復命。遂創釋迦寺於琵琶岩下。創佛無寺於滅影處。分置錫鉢焉。二寺至今存。錫鉢亡矣。智論第四云。昔有鬪賓三藏。行阿蘭若法。至一王寺。寺設大會。守門人見其衣服羸弊。遮門不前。如是數

數。以衣弊故每不得前。便作方便。假借好衣而來。門人見之。聽前不禁。既獲預坐。得種種好食。先以與衣。眾人問何以爾乎。答曰我比數來。每不得入。今以衣故得此座。得種種食。宜以與衣爾。事可同按讚曰。燃香擇佛看新繪。辦供喚僧喚舊知。從此琵琶崑上月。時時雲掩到潭遲。

○光陵厭世意欲斷髮

朝鮮相傳世祖大王。幸金剛山。初至斷髮嶺上。望見山色秀麗。世念皆灰。即欲斷髮。左右諫阻。祖曰既已發心。不可輒止。遂斷頭部中心之髮。因名其嶺。今俗剃百會髮者自此始云。蓋俗呼頓門曰百會穴。按輿地勝覽。斷髮嶺在天磨山。距淮陽府一百五十里諺云俗人登此嶺。見金剛山者。思欲斷髮出世故名云云。兩說未知孰是。按懶隱（保郁）和尚所述。金剛山楡岾寺續事蹟記。云故老相傳。多訛不真。如斷髮嶺斷髮。拜岾嶺一步一拜。實是前朝王將軍之事也。（即高麗太祖也）世皆云光廟之類也。

○燕山汰僧命如懸絲

按海東佛祖源流釋淨心。號碧溪。金山崔氏。遠嗣龜谷。又入明。傳臨濟宗下總統和尚法印而來。恭讓時。辭退。後因沙汰。長髮蓄妻孥。入黃岳山。（山在黃潤郡）隱居于古紫洞勿罕里云云。又按東師列傳。（近世海南大興寺釋梵海所撰）碧溪和尚。入黃岳山。長髮避世。是當朝鮮太宗大王沙汰佛法之時云云。

尚玄曰。碧溪和尚。既是高麗恭讓時人。則與龜谷同時也。何云遠嗣龜谷。愚謂遠字。非以年代距離言之。而似以居地距離言之也。又朝鮮太宗之時。雖有滅宗之事。而並無沙汰之舉。則東師列傳。未知何據也。

俗離山法住寺住持徐震河禪師。為余言曰。記得曾見虛應堂集。（普雨和尚文集）有自燕山朝。至中宗朝。凡四十餘年。沙汰佛法之語云云。按燃黎室述記。燕山主。在位時。荒淫無度。以圓覺寺作妓坊。又按自廢朝。（燕山朝）以後。都城寺刹。皆廢為公府。兩宗托虛名於清溪寺。（在廣州清溪山）號為禪宗云云。然則於其中間。停廢禪科。驅逐僧尼。不言可想也。虛應集中沙汰之說。即指此事者歟。又按燃黎室述記。有云。

「燈明寺學祖在直指寺。寺有好圓柿。每進二馱于內殿。（內殿即燕山君之慎妃也）密啟曰。敝寺距京都僻遠。願令本宮奴子。歲來受兩三馱輸進。妃下懿旨曰。此甚易事。但慮樹果歲或實有不實。如值不實之年。而宮奴往徵。依數馱載。則永為無窮之弊矣。其長慮如是。」

由是觀之。燕山慎妃。因好佛故。學祖和尚如是通奏。決非在沙汰時者之所為也。然則太宗或燕山時沙汰云云之說。並屬無據。慵齋叢話云。成宗時嚴度僧之禁。州郡推刷無度牒者。長髮還俗。中外寺刹皆空云云。碧溪之長髮晦迹。或在此時歟。蓋碧溪。若為恭讓時人。則距碧松年代太遠。若為成宗時人。則又距龜谷太遠。則佛祖源流所云。遠嗣龜谷之遠字。即以年代距離言之也。

○碧溪心印分傳兩人

尚玄曰。碧溪之法脈有可疑者非但此也。按海東佛祖源流。碧溪和尚。隱居黃岳。將啟手足。傳禪于碧松。傳教于淨蓮。（淨蓮名法俊。講法華經。世稱俊法華）又許端甫清虛堂集序「道峯靈炤國師入中原。得法眼永明之傳。宋建隆間返本國。（高麗）大闡玄風。以救末法。祖師西來之旨。始有所宣揚。而東土蒙伽黎者。乃獲襲臨濟曹洞之風。其有功於禪宗也。詎淺眇哉。師之正法眼藏。傳于道藏神範。歷清涼道國。龍門天隱。平山崇信。妙香懷瀆。玄鑑覺照。頭流信修。凡六世而得普濟懶翁。翁久在上國。博參諸善知識。圓通即詣。蔚為禪林之師表。傳其法者。南峯修能為嫡嗣。而正心登階。（正心淨心音通）寔繼之。即碧松智嚴之嗣也。碧松傳于芙蓉靈觀。得其道者唯稱清虛老師為最杰云。師諱休靜。家本安西。少習儒家言。已通大義。辭章彬彬然。視決科若承蜩者。逮遊頭流。忽發大願。投芙蓉門下。披剃受法。流通八教。澈三觀。（中畧）師莊持大法。遍棲名山。臘已屆七十矣。宣銀鼓於寶坊。轉金輪於香地。盡破羣迷。獨豎玄拂。道峯普濟之教。至此而益弘明矣。（中畧）噫金言將剖。玉斲俄灰。祇樹息陰。慈航失權。人天之慟。曷有極耶。鍾峰政公。聞師之訓而興起者。傷智幢之已折。悼戒寶之久沉。哀集遺文。以寓永慕。入涅槃之夕。招囑門人曰。吾師之遺艸。吾不獲綉梓而遽爾淪逝。將負初心。爾等毋忘我誠。俾卒其事。則吾亦瞑目於九原矣。且謂居士於此教有微勝因。以弁文為托。其門人惠球來踵居士之門。道亡師言為請。居士曰。果哉。蓋有由焉。吾先子視清虛猶執友。不尚在少日。蓋嘗於簡札觀之矣。頃歲西遊獲見老師於逆旅。親聆妙諦頓割蓬心。師以身後碑文屬於僕。僕衿裾士也。於竺教柄鑿焉。何足模其行乎。爾師之托。其聞乎是歟。感念先故。不敢固辭。因敘其師法相傳之迹而畧述師之梗槩以歸之云云。」

又按許端甫所撰有明朝鮮國慈通弘濟尊者四溟松雲大師石藏碑銘序「自象教之東被三韓也。教律並倡。圓漸分門。數千年來。蒙伽黎者。人人各自誇握牟尼之寶矣。唯牧牛（普照國師）江月（懶翁王師）獨得黃梅宗旨。蔚為禪林之冠。鉗鎚一震。萬人皆廢。俾涅槃妙心正法眼藏。秘傳於青丘之域。豈不異

哉。普濟。(懶翁)五傳為芙蓉靈觀。而清虛老師稱入室弟子其慧觀妙悟。有出於前輩。寔近代之臨濟曹洞也。厥後嗣法者。不無其人。而緇門盛推四溟大師謂可繼西山之傳。或庶幾乎哉。(下略)銘曰維薄伽梵。倡法竺乾。涅槃妙心。燈以燈傳。真丹。(真丹震旦音通)之東逖我三韓。疇承永明。江月獨圓。嗣其末照。西山最先。慧炬晨朗。智鏡宵懸。于于上足。其指百千。只詡鍾峯。能筏迷川。」云云。

合以觀之。許端甫氏既於佛法。亦不茫昧。且與西山四溟兩師。深相知故。西山以身後之碑文屬之。四溟以卷首之弁文托之矣。且許氏序。特敘兩師師法相傳之迹。而以碧溪為懶翁之法孫。又以懶翁為法眼永明之宗派。豈於平素有所承受者歟。甚有可疑者焉。蓋受鍾峯之託而請文于許氏者。惠球其人是也。法脈系統如是失敘。何不即請改正而仍梓而刊之乎。蓋因許氏位高自詡之故。惠球不敢煩瀆也。何以知其然也。試觀下文中觀大師(名海眼)撰泗溟堂松雲大師行蹟。有曰。

祗如小弟子海眼。烏石嶺望州亭邊末席下穢滓者也。而大師之室中。節適弟子。惠球丹獻等。與八表鬻侶相為之議曰。清虛是能仁六十三代臨濟二十五世直孫也。永明則法眼宗也。牧牛子則別宗也。江月軒則分派於平山。本碑中吾師之傳於臨濟。昭穆失次。若後世盲聾乎智者。愈久而愈傳。無乃有駭耳目者乎。以海眼。雖乏外孫齏白且有董狐直筆。持其本碑。再三為請。故越三十一年蒼龍龍集白龍龍月射兔日謹書

以是推想。則可知其時之情況也。雖然朝鮮初葉。懶翁法[泳-永+(瓜-、)]為較盛。以有高峯及涵虛兩師。為當時禪門之宗匠。名聲頗高。門徒亦多故也。太古門徒。雖云不少。一脉相傳。命如懸絲。碧溪得碧松淨蓮。(淨蓮亦號白霞)兩人然後。法裔始昌大矣。按碧松堂行錄。有示法俊禪伯。逢君贈與鑊錫釘。勿使鋒鋌生綠苔。五蘊山前如見賊。一揮能斬箇箇來之偈。以此觀之。可知法俊。亦禪教兼修者也。

○金守溫遭國子擯斥

朝鮮金守溫字文良。號乖匡。世祖使公赴北京。尋梵字不傳東方者。甘露寺住持。中華名釋也。聞公東國大儒。預設椅桌。為置筆硯鵝溪紙於其上。公入門。見壁有墨梅。即染筆題曰。曹溪黃梅。甘露墨梅。若以色見。不是般若。住持下庭叩頭。(秋江冷話)公兄釋祖。(世傳信眉即公兄也)為和尚。雄文巨筆。一時無敵。居俗離山。成佛福泉。石鍾藏舍利。早則禱雨。

成宗九年。親行養老禮於國學。臺官啟曰。金守溫。誠孔門之罪人。不當與於斯禮。請出之。上以問于政院。政院對曰。守溫上書世祖朝。自願出家成佛。(願從臣兄慧覺尊者信眉為僧云云)仍逃之山寺。故臺言如此。乃命守溫勿與於禮。

尚玄曰。吾為乖匡作解嘲詩曰。悉達求法參仙人。仲尼學禮問老子。牧隱上書抑異端。蓮社念佛誰敢鄙。栗谷出家耽釋教。泮宮謁聖不為耻。惠化門通北去人。蕩平碑下東流水。

○梅堂受知逃世為僧

金時習。號梅月堂。五歲能屬文。號神童。世宗聞之。命招于承政院。知申朴以昌試之曰童子之學。白鶴舞青空之末。公對曰。聖王之德。黃龍翻碧海之中。世宗召其父日省。教曰。予欲親見。恐駭人聽。宜韜晦教養。待年長學業成就。將大用。即賜帛五十匹。使自運公遂各綴其端。曳之以出。由是聲震一國。既蒙睿獎。益懋遠業。端宗乙亥。方讀書于三角山。即閉戶大哭。盡焚其書。發狂逃世。托迹沙門。(名臣錄)公所談論。不失儒家宗旨。至如禪道二家。深究病根。而喜作禪語。發闡玄微。雖老釋深於其學者。莫敢抗其鋒。自以聲名早盛。而一朝逃世。心儒迹佛。取怪於時。故作狂易之態。以掩其實。士子有欲受學者逆擊以木石。或彎弓將射。以試其誠。人居水落精舍。修道煉形。見儒生則言必稱孔孟口不道佛法。人有問修煉事。亦不肯說。(師友名行錄)狂吟放浪。玩弄一世。雖逃世於禪。不奉其法。世以狂僧目之。行過市肆。或凝眸忘歸。植立移刻。或便旋衢路。不避稠視。羣兒指笑爭擲瓦礫以逐之。(名臣錄)世祖嘗作法會於內殿。公亦被揀預。忽凌晨逃去。不知所之。遣使踵之。則故陷街里溷穢中。露半面而已。諸比丘推以為神師。服事頗勤。一日合辭請曰弟子等奉大師久。尚靳一教。大師清淨法眼。終以付誰。諸生迷方。願受金篋之刮。請益堅。公曰若大開法筵。公具袈裟法衣。坐跏趺。緇流塗擁。合掌羅跪。方聳聽。公曰可牽一牛來。眾莫測所以。牽牛繫庭下。公又曰將葛束來。令置牛後。大笑曰。爾等欲聞法。是類矣。(人之迷冥無識者俗謂之牛後置葛)緇眾寂然而退。(龍泉談寂記)或有語金守溫坐化之事。公曰乖匡平生多欲。必無此事。假有之。坐化於禮不貴。吾但知曾子易簣。子路結纓而死之為貴也。不知其他(秋江冷話)僧學祖亦公之族而為僧者。不下於公。每與之抗。二日同行山中。時雨初霽。路傍有野豕所掘葛根成坎處頗深。積潦滿坑。公曰余欲入此潢潦中翻轉而出。若能從我乎。即與同人潦中。翻身而出。公一身及衣服無一沾濕處。學祖則濁潦滿面。衣服盡濕。公笑曰爾焉能效我乎。(月汀漫筆)辛丑年間。(時年四十七)食肉長髮。為文以祭祖父。畧曰帝敷五教有親先。罪列三千不孝為大。愚駭小子。似續本支。沉滯異端。末路方悔。遂娶安氏女為妻。人多勸之仕。終不應。放曠如舊。未幾妻沒。復還山。作頭陀形。(秋江冷話)癸丑終于鴻山無量寺年五十九。遺戒無燒葬。權厝寺側。三年啟殯面如生。以為佛。竟茶毗之為之立浮圖。(名臣錄)有四方志一千

六百。紀山紀志二百。又有詩卷。李籽讀其文。曰佛跡而儒行者也。(眉叟記言)明天淵者。元末翰林學士。元亡剃頭為僧。名來復。字見心。而其鬚如故。高皇帝召之。怪問之對曰削髮除煩惱。留鬚表丈夫。我朝梅月堂亦為僧而不去鬚曰。削髮逃塵世。留鬚表丈夫。未知其有慕於來復而效之歟。抑亦暗合歟。二公節槩亦畧相似可謂奇事。(谿谷漫筆)金時習出家。嘗居雪岳五歲庵。自號雪岑。著法華經拈頌。又註十玄談要解序曰。玄談十篇乃佛祖玄關。非沒量漢。莫能覬覦其門戶。同安(常察)禪師。向關裏揆入。慈悲忒[煞-(烈-列)+心]。開示迷途。不妨益眾生知見。山僧。重畫地安足。葛藤上更加枝蔓。然。月不因指。痴兒不能見兔不尋蹄。饑靈不能得。理會此譚。必因指蹄。見月得兔了。還我葛藤徠。成化乙未桃節哉生霸。清寒苾芻雪岑。注于瀑泉山中。(後又有悅卿註字樣)

○栗谷失侍出家耽釋

李珥。字叔獻。號栗谷。(世傳栗谷生長於江陵之蓬坪)早失所侍。日夜號泣。一日偶閱釋氏書。深感死生之說。且悅其學簡便清淨。有欲謝人事之意。十九歲入金剛山。貽書留別諸友。仍棲山寺戒定堅固。至忘寢食。居無何。覷破釋氏近理亂真處。遂盡棄其學。專心吾道。二十三謁退溪。(李滉)于陶山。退溪與月川趙穆書曰。李生珥。明爽多記。以見後生可畏。公有獻退溪詩曰。溪分洙泗派。峯秀武夷山。活計經千卷。生涯屋數間。襟懷開霽月。淡笑止狂瀾。小子求聞道。非偷半日閒。月川稱玩不已。退溪曰。詩不如其人。又致書于公曰。聖遠言湮異端亂真。程張朱諸先生。其時若不能無小出入。而旋覺其非。非天下之大智大勇。其孰能脫洪流而返真源也哉。往聞人言。足下讀釋氏書。而頗中其毒。心惜之久矣。日者之來見我也。不諱其實而能言其非。吾知足下之可與適道也。所懼者新嗜靡甘。熟處難忘。五穀之實未成。稊稗之秋遽及也。(行狀)李潤兩言公庶母性悖無道。初年出家。蓋以此後於石潭。見其庶母。感其恩德。變作良善人。金長生。(沙溪)言公之入山。實耽禪教。兩說不同如此。(燃黎述記)公十餘歲。文章已成。有重名。父惑於嬖妾。不得於父。出家雲遊。禪號義菴緇徒尊之以。為生佛。以竹兜子肩擔而行。年二十長髮應舉。為一時儒林領袖。異議者以此貶之。亦不怪也。初以生員詣泮宮謁聖。掌禮閱福。嘗以沙門不許。日至晚。榜中皆失色。公神彩自若。未嘗少變。(涪溪記聞)宣祖元年。為弘文館校理。公上疏曰。

臣髫年求道。學未知方。泛濫諸家。罔有底定。生丁不辰。早喪慈母。以妄塞悲。遂耽釋教。因味本心。走入深山。從事禪門。迨周一年。賴天之靈。一朝覺悟。纍然歸家。慙憤求死。自古中釋氏之毒。未有如臣之特深者。當是時。自分為世所棄。便欲躬耕讀書。以送天年。臣父惜臣雕蟲末技。強令求名。遂作舉人。應舉不撤。區區之意。只求升斗之祿。以救飢寒耳。豈期好官倘來。謬恩橫被。歷職郎署。出入華省。自顧初心。不寒亦慄。請命解臣職。退之畋畝。勉力為學。以修舊愆。上答曰。自古豪傑之士。未免佛氏所陷溺。不可以昔日耽釋之小失。輕遞論思重任。且悔過自新。其意可嘉。宜勿讓

癸未記事日月錄。大司諫宋應漑疏畧曰。李珥本一緇髡也。斷棄其親。得罪人倫。若論其罪。先儒固有定論。化身還俗。豢養權門。初選上舍。館中多士。不許謁聖。賴沈通源遣其子鏞。奔走先後。乃得行之。及其出身。為沈義謙所薦拔。得踐清顯。結為腹心。死生以之。中間自稱向學。文之以詞藻。自附於當時云云。時應漑朝回。出彈文示其甥申欽。(象村時年十八)問爾意如何。欽覽。徐對曰。李某負當世重望。緇髡等語。似已甚耳。應漑默然。羣從譁然。欽之見擯於東人始此(象村諡狀)尚玄曰。按此乃朝鮮黨人之始也。宣祖當時。官場之中。黨於沈義謙者謂之西人。黨於金孝元者。謂之東人。茲後又分所謂四色黨派。即東人西人南人北人。東人亦稱少論西人亦稱老論。南人又稱午人。西人之中又有老西少西功西清西之派。南人之中又有清南濁南詩南碧南之名。北人之中又有大北小北中北骨北肉北皮北清北濁北之黨皆各有所主張之義理。世守勿替。罔或變改在朝焉互相詆軋。在野焉不通婚嫁。垂三百餘年。遂爾頑固難破。黨性焉遺傳。人格焉薰成。古今天下。未有如是可驚可歎可笑可耻之歷史也。

○許侗諫王擊供沮祭

朝鮮儒臣最斥佛者有二許氏。一為世宗朝之許侗。一為世祖朝之許琮也。筆苑雜記。許侗嘗為持平。(諫官也)世宗晚年。頗作奉佛之事。欲於僧寺。親祭忌辰。公諫不納。即率吏隸擊破支供。以沮其行。遂亡匿。俟上怒霽。乃出。

許琮字宗卿。號尚友堂。世祖簡文臣。分習天文地理。公屬天文學。研窮步天之法。適有日食之變。公書啟推步。其末並論上好佛法喜遊畋畝之失凡六事。世祖以為。有志有才命加一資。後以兼藝文讀書。世祖曰汝是前日言事者歟。公申論前啟之意。世祖欲試其守摘疏語以詰曰。十句不返以麵代糲。予無是失。而以夏康梁武比予何也。佯加威怒命捽下杖之。侍者罔測天意。無不股慄失措。世祖又取匣劍橫膝。命力士崔適曰。候吾拔劍盡匣即斬之。徐徐拔劍。光閃閃照人。末垂露。公猶確然不動。畧無懼色。隨問而對音吐洪暢。世祖還納匣匣中曰。真丈夫也。世祖分授諸名臣釋經誦之。名儒老師皆不免至公則曰。如某不喜佛。其勿授之。(行狀)

又有二鄭一洪。皆世祖朝人而其行狀與許琮殆相似也。鄭麟趾以領相論儒釋是非。忤旨付處。(黜待之罰)數月召還。(朝野僉載)鄭蘭宗美風儀。襟度豁然。早為世祖器重。一日問周易圖覺經優劣。公曰佛氏妖書何得與三聖經比並乎。世祖震怒。命力士摔下撞之。公神色自若(名臣錄)洪逸童字日休。號麻川。嘗於上前論佛事。上佯怒曰。當殺此虜。以謝佛氏。命左右取劍來公論辯自若。左右佯以劍撫頂者再。亦不顧視。無懼色。上壯之曰。汝能飲乎。公曰樊噲漢士也項王他主也。卮酒斃局。不敢辭。況聖賜乎。賜酒一銀盆。健倒。上曰。頗畏死乎公曰當死則死耳。敢以生死易其心乎。上喜。賜貂裘一領。(筆苑雜記)

○李龔關佛焚像免罪

朝鮮成宗大王二十年。仁粹大妃。(韓氏)造佛像。送于淨業院。儒生李龔等。取而焚之。大妃請治龔罪。王辭曰。儒生關佛。可賞不可罪。况自內聞之。而命推儒生。非人君之政也。大妃不能強。尚玄曰。黃海道信川郡九月山廢興林寺。昔有鐵佛像。有一儒者。稱以關佛。取而銷之忽自像之髻部。片片爆飛。皆成小佛。相好畢備。一手指天。一手指地。其人懼而止。竟得暴疾死。月精寺僧。奉安其佛并其小佛于本寺。(月精寺)近猶殘存數軀。人有見之者。

又挽近二十年以來。耶穌教徒。(耶穌新教徒)至寺院。有指佛為魔鬼之偶像。肆其斥罵者。有唾於佛面者。甚至有毀傷佛像之肢體者。寺僧無力。任其所為。莫敢奈何矣。蓋耶穌教十誡之中。有勿拜偶像之一節。(耶穌教出埃及記。十誡。一曰我外勿置他神。二曰勿拜偶像。三曰勿妄稱耶和華之名。四曰守安息日。五曰恭敬父母。六曰勿殺人。七曰勿姦[姪-王+(工/山)]。八曰勿偷盜。九曰勿欲害汝鄰。勿作妄證。十曰毋貪人宅第妻室及一切所有。此與佛教十戒。一不殺生。二不偷盜。三不邪[姪-王+(工/山)]。四不妄語。五不綺語。六不兩舌。七不惡口。八不貪。九不嗔。十不痴。大同小異。守十戒則生天堂之說。皆亦相似。)雖然。余見耶穌舊教。即加特力派。塑安聖母瑪利亞像于寺院。(禮拜堂)而其教徒。亦佩釘死十字架之耶穌像。則此非偶像而何。何獨於佛。謂之偶像而斥之耶。將為何辭以辨之余知其將曰。耶穌新教。改良舊宗。並與聖母以及耶穌。一切無像。以為主義也云云。

余惟天壤之間。所有學術宗教以及一切事物。無一不依生人之情理而建立者也。夫天地百物。作像象之者。曰偶像。(見舊約)今造像拜像。有關係上不得已者存。何也。即如世人眷屬親友。互相贈遺寫真尚像。時時展看。以伸紀念之情。假使有人。道見其父之銅像焉有不拜者乎。是情理上關係之不得已者也。若有偉大事業之家。絕世勳功之人。或圖畫其形於麟閣雲臺。或鑄立銅像於通衢大道。使之矜式於一國之中。瞻敬於千載之下是歷史上關係之不得已者也。又於貨幣鈔票印章。刻雕名君賢相之面貌。使用於萬民之手者。是技術上關係之不得已者也。祠廟之神像。寺院之佛像。令其信徒。攝心對象是宗教上關係之不得已者也。今儒教。敬奉木造之神主。筆寫之真影者也。景教。敬奉聖母抱兒之像。及耶穌釘死之牌者也。佛教。敬奉三十二相。八十種好之塑像者也。况乎世尊。金口親宣。圓覺經云。「若佛滅後。施設形像。心存日想。生正憶念。還同如來常住之日」景教亦云。上帝聖靈。無形無像。而造人。特尚己之像。夫法身無相。真佛無形。是空也。三十二相。八十種好。是色也。空即是色。色即是空。於色於空。何可執着。但為後世表法而已。傳燈錄云。「趙州從諗禪師示眾云。金佛不度鑪。木佛不度火。泥佛不度水。真佛在裏坐」。「丹霞天然禪師。在慧林寺。遇天寒。師取木佛燒之。人或譏之。師曰。吾取舍利。人曰。木頭何有。師曰。若爾者。何責我耶」。「有道流。在佛殿前背坐。僧曰。道士莫背佛道士曰。本教中云。佛身充滿於法界。向什麼處坐得」。「有一行者。隨法師入佛殿。行者向佛而唾。師曰汝沒分曉。何以唾佛。行者曰。將無佛處來。與我唾」。「第二十三祖鶴勒那尊者。年七歲。遊行聚落。覩民間[泳-永+(瑤-王)]祀。入廟叱之曰。汝妄興禍福。幻惑於人。歲費牲牢傷害斯甚。言訖。廟貌忽然而壞。由是。鄉黨謂之聖子」。「嵩嶽破竈墮和尚。隱居嵩嶽。山塢有廟。甚靈。殿中唯安一竈。遠近祭祀不徹。烹殺物命甚多。師一日。領侍僧入廟。以杖敲竈三下云。咄。此竈只是泥瓦合成。聖從何來。靈從何起。恁麼烹宰物命。又打三下。竈乃傾破墮落。故號曰。破竈墮和尚」。據是言之。佛教之中。何嘗重視偶像。不過是為凡愚之夫。令生渴仰之心。故設形像耳。然。為佛子者。忘其自性清淨法身之佛。去拜一切神鬼等像。求福求子者。譬如衣藏寶珠。乞食他方者也。

○訓導對策拿問竄配

朝鮮成宗大王二十年春正月。兼掌令李承健。承命設鄉試於黃海道。還言。臣發策問本道惡疾救治之方。永柔訓導權季全。對策曰供佛則可救。此言有害名教。故不取也上乃教曰。季全之辭。予甚憤焉。當朝家舉賢之日。不陳堯舜之道。鼓唱浮屠之法。是欲使予如梁武之捨身。唐宗之膜拜而後已乎。仍命憲府拿致季全竄于極邊。又飭該曹。勿復度僧。

又一本云。成宗二十年己酉。掌令李承健。回自黃海道啟曰。臣於解圍。發策問本道眾弊咀呪救治之方。永柔訓導權季全。對曰唯供佛可以救之。此人心術不正。其言有害名教。故黜之。上曰釋氏蠹國害民。人所共知。凡有知者。在所當辟。而季全身居師表之地背儒佞佛。欲以其教為救民之方。左道惑民。莫此為甚。其令憲府鞠之。且手書下教曰予常恨緇徒蔑棄天常。耗蠹民財。將欲絕其根株。扶

植世教。而今者儒生。當朝家舉賢之日。不陳堯舜之道。鼓唱浮屠之法。是欲使予如梁武之捨身。唐宗之膜拜而後已乎宜令有司推鞠。屏諸遐裔。
尚玄曰。李承健發策之日。滿場應對之士。讀其文必也崇殷周而鄙漢唐貶蕭曹而薄姚宋。箇箇蘆淄川。人人賈長沙。唯權季全。與眾不全。為一葉青。吾今以詩代之曰。苦海蒼生奈爾何。茫茫生死任風波。誰知彼岸回頭處。青眼篙師唱棹歌。

○狂儒取經責諭放送

朝鮮中宗大王四年己巳。自廢朝。(燕山)以後都城寺刹皆廢為公府。兩宗托虛名於清溪寺號為禪宗。冬十二月。有狂儒數人。到寺持經帖而來。寺僧日精。令寺奴尋其踪。誣謂寺中執用鑰器。將七馱而來。呈訴捕盜廳將入啟。搜其家。只有佛經數帖而已。俱以實啟命致儒生於政院。責諭放之。還其經於寺。以儒而取經。雖無行檢。本非怪事。而僧徒幻出飛語。誣人以罪。至煩聖聽。其罪難赦。臺諫侍從。欲正其誣妄之罪。而上意留難。末流之弊。識者憂之。(陰崖雜記)
五年庚午三月二十八日。興大寺舍利閣災。命推鞠儒生及傍近居民。寺本新羅古刹。我太祖悼神德王后之薨。命厝寺內。仍創舍利閣。巒高五層。崑立都中。且藏寶物佛經于其中。自燕山朝廢為分司僕寺。中宗即位。因為公廨。先是火焚其寺。只遺舍利閣。至是大妃命中使移佛經于內需司。儒生尹衡等。本無賴。或劫奪凌辱之。翌日夜初鼓火始起光燄撐空。火雲蔽天。都城內雖窮谷幽竇之中。纖微畢照。上。初疑奸人。欲藉以作亂。內間汹汹。久而乃定。上大怒。指為儒生所為。即命囚中學西學儒生及寺四方十家內儒生與居民于禁府。以不即捕囚。譴責禁府官。特罷經歷金備。令領相金壽童。承旨李希孟往治獄無驗。必欲得情於刑獄之下。臺諫三公公卿。連日伏閣。以為儒生。不宜以取佛經偏疑火燒。亂施刑杖。上愈拒之。終施刑訊。果無驗。尹衡等以首謀。杖八十付處。其餘或杖或停舉。臺諫又論自上不當照律。尹衡又不宜杖。命免之。(陰崖雜記)
尚玄曰。朝鮮以來。崇儒抑佛。至是極矣。儒藉辟佛。目無王法。猶能免罪。洵非一朝一夕之故。其所由來者久矣。雖然儒之謂狂。亦猶僧之謂妖也。遂以狂儒為題。作詩曰。
無賴儒生古亦稀。成羣作隊逞狂威。淨業院中焚像去。興天寺裏劫經歸。縱使眼前無釋氏。何曾心上有王妃。劍山刀樹千般說。佛法元來世法依。

○經國大典僧尼條例

朝鮮睿宗大王即位元年己丑。頒經國大典。其禮典之度僧條例。有云
「為僧者。三朔內。告禪宗或教宗。試誦經。(心經。金剛經。薩怛陀)報本曹。(私賤則從本主情願)啟聞。收丁錢。(正布三十四)給度牒。(卷三朔者。族親隣近告官還俗。當差知而不告者並罪。○度牒借者與者。依懸帶關防牌面律論。)」
尚玄曰。護軍裕餉。防民為僧。當時廟筭然也。故頒此樣條例。若依是法。其不識字。如曹溪六祖慧能大士者。必不能成佛。其為私賤。如朝鮮六祖靈觀大師者。必不能作祖也雖然曹溪六祖。聞他人之誦經而能悟道。朝鮮六祖無本主之情願而亦出家。此其所謂官不容針。私通車馬者歟。度僧條例雖云苛嚴。為僧者依然如故。
「明宗五年詔曰。良民日漸減縮。軍卒困苦之狀莫甚於此時。此非他故。民有四五子則。厭憚軍役之苦。盡逃為僧。以此僧徒日繁。軍額日蹙。至為寒心」。
此等之弊。高麗時亦然。然則何有於法哉。不如聽民之為僧者。而使盡其為僧之道也若為僧者。不依本分。裁汰之可也。懲罰之可也。
又經國大典(寺社)條例。有云
「陵寢至近之地。創寺刹者。嚴禁。陵官不禁者重勸。(英宗庚寅下教)」
按貞陵願堂興天寺造成記云。洪武丁丑葬神德王后于貞陵。又於瑩域之東創寺曰興天。追冥福也。太祖召謂臣近。(權近)曰。予化家為國之日。惟神德內助實多。奄爾遷逝。予甚悼焉。冀其利往。創立茲寺。又欲追擇。福國利物。永世無窮。爾宜為文。垂示于後。
敬陵願堂正因寺記云。陵園有寺何也。蓋嗣王宮。追孝先王。側近陵寢。制為仁祠。以崇三寶。以導冥遊也。自漢唐以來。英君誼辟。莫不皆然。乃帝王報本追遠。無所不用其極之道也。
光陵願堂奉先寺記云。大王大妃懿旨以為稽諸古制。先王陵寢之所。必有精藍之設。又云寺則既立。然距陵寢岡巒相隔。宜構真殿于寺側。使大行在天之靈。亦得遂皈依之敬以和樂冥遊。乃立影殿于寺東。名曰崇恩殿。
英陵願堂神勒寺記云。大王大妃殿下懿旨。若曰。先王見父王于夢。將欲創寺英陵之下仙馭遄回。奄棄臣民。未及營締。今先王在天而我等不亟從事於遺旨。其何以奉先王於地下乎。即命韓明澮韓繼禧等。令母遠寢園擇定置寺之處又云神勒寺去先王瑩域甚邇。鍾鼓之聲。可達云云等。
然則祖宗遺制。陵寢之側。必建佛寺。務令近邇。今法與古全然相反。不寧唯是。英宗世孫正宗大王。創建龍珠寺於隆陵。(莊祖之陵)至近之處。以為願堂矣。蓋朝鮮以後所創寺刹。無一非為陵園願堂而設者也。按慵齋叢話。陵室之傍。有齋社自昔然也。如健元陵顯陵有開慶寺。齊陵有衍慶寺。厚陵

有興教寺。光陵有奉先寺。敬陵昌陵有正因寺。遷英陵於驪州。改神勒寺為報恩寺。以為齋社。獨獻陵無社。蓋因太宗遺教也。士大夫亦於墓傍作齋菴。非崇釋教。欲令僧徒禁護墓山也云云。慵齋此言。未免掩耳偷鈴也。試思之。王家陵寢之置齋社。是為禁護山陵耶。抑為薦度先靈耶。士大夫家齋菴。亦復如是而已又經國大典（寺社）條例。有云

「凡寺社勿新創。唯重修古基者。告兩宗報本曹啟聞」

至于今時朝鮮總督府。不許新創寺庵。但許重修古基者。亦依行是法也

○輿地勝覽寺社事蹟

○京畿道加平郡雲岳山懸燈寺事蹟云。普照國師在望月山圓通菴。望見雲岳山中三夜放光。往訪其處。則藤蘿之下。觀音一殿。巍然獨存。玉燈懸在殿南石塔之上。而火不滅矣。於是國師創寺而名之曰懸燈。（又云新羅法興王時。中國使天竺僧摩羅訶彌。騎白象傳經法于海東。王迎于北漢州。摩羅訶彌舉錫東指白雲生於石山。遂跣足入其山。王為建大伽藍。封其山曰雲岳。按新羅真國王或真平王時。西域三藏毘摩羅真諦農伽陀佛僧伽等三人與安舍法師始到鷄林。譯佛經而不知其所終。此所謂法興時摩羅訶彌。疑是真興時毘摩羅之傳訛而無據也。）又云。我太宗十一年。涵虛祖師自三角山圓覺寺。往五神山。過雲岳山西。迷失道。有白鹿前行。隨之踰山度壑。得鉅林。不見其鹿。見一古殿在林間。殿側有塔。塔間有吟曰。並日刀口是前身。因果既盡又果因。師因感悟。重建其寺。為三大君願堂。因奉其位室。賜三百結。（按涵虛築。有照燈寺願堂主為洪相國涉仙請普說之文。則此可為事實也）崇禎甲申後再癸未。龜巖老禪文信。重建火寺

王辰九月下漸誌

大施主嘉善大夫。兼八道僧大將教宗判事玄楫

○江華傳燈寺在吉祥山。（有檀君時三郎城祭天壇遺跡。又有史庫。朝鮮時代藏歷代實錄）。寺之佛殿。頗稱傑構。大正五年。住持鞠蓮月。得朝鮮總督府寄附金一新修補。往年寺曾為土匪所據。日兵剿討。欲放火燒寺。月和尚哀求得免。又推還山林十五萬坪。寺賴以保。月和尚之於傳燈。無異重創之主也。

○豐德敬天寺。在扶蘇山。寺有石塔十三層。刻十二會相。人物聳動。形容森爽。其制作時巧。天下無雙。諺傳元脫脫丞相以為願刹。晉寧君姜融。募元朝工匠。造此塔。至今有脫脫姜融畫像（輿地勝覽）（前韓光武九年。日本使臣田中光顯。移去本塔）（寺今廢）

○長湍寶鳳山華藏寺事蹟云。牧隱李公。嘗撰指空碑曰。西國滿王之子禪賢。號指空（元）泰定間。重譯數十國而來。見天子于難水之上。論佛法稱旨。歲給衣糧。曰吾不為是也。去而東遊高句麗。禮金剛山法起道場。未幾趣還燕以有旨云云。壽峴文集中。有華藏寺重建記。其文曰。寺在畿甸長湍府寶鳳山。觀其舊藏。樑上短識。洪武十八年己丑麗王剏淨刹于繼祖菴蘭若遺基。額曰華藏。乃指空所命也。先是麗王。嘗聞指空之風采傾心渴求而引見之。所言皆從。蓋剏淨刹立願堂。亦從指空之謨而為之也。故寺有麗王畫像。（恭愍王自寫像）指空塑像。使人仰慕之。亦有指空所齋來之貝葉經一夾。牛頭旃檀香一條。洎我孝廟在潛藩。入燕取降真香。錫寺僧。由是寺多奇物焉。東有指空定慧靈照之塔。本寺有白地金書法華經。稱為稀珍。

指空和尚。帶來牛頭旃檀及貝葉經一卷藏于本寺。傳為法寶。不幸近今。亾失此物。近世人。趙秋齋。（名秀三）遊華藏寺。有詠貝葉經長篇詩云

藏經閣上風日好。寺僧請余觀佛寶。清晨灑掃亞字房盤托出紅錦囊。囊中八百貝多葉。五軸均分一尺長。編以素絲飾楠木。祖師手澤鑑毫芒。蜀繭吳綾較柔滑。蕉葉竹皮俱生疆。兩頭廿行行七字。當中底意加三行。蠅頭大小鳥跡如。端嚴決非凡人書眼生口呿讀不能。有時瞠然視諸僧。僧亦唯唯色慚忸。只云橫書仍橫讀。譬如兩瞽執一畫。終日摩挲妄見解。不辨紙上畫何物。心靈但知生光恠。更有栴檀似牛頭聞言一蒸通九幽。真香如意真珠襖。被人盜去今何求。我惜真詮方咄咄。爾愛外物空咻咻憶昔祖師齋來時。行童侍者皆聞知。胡不當年譯漢字。使我坐聽爾讀之。

恭愍王自寫像。今年為盜所失。旋即覓還。寺僧當思所以永久保存之道也。

○水原龍珠寺。在花山。朝鮮正祖十四年。命剏此寺。為顯隆園之齋宮。（顯隆園。今為隆陵。即正祖皇考莊祖之陵）刻大報父母恩重經凡三版本。藏于本寺。以寓追慕之孝思。見于本寺事蹟。即如。

御製花山龍珠寺奉佛祈福偈

寺為顯隆園齋宮而建也。小子。竊取大海量墨。須彌聚筆。書寫此八萬四千普眼法門之經義禳教。謹述偈語。以效三業供養。（一業謂身。至誠敬禮。二業謂口。發言稱美。三業謂意。正意思念）用修報恩福田（謂父母有養育之恩。若能供養恭敬。是名報恩福田）

初序分一

普告人天

慧日大聖尊。威德叵思議。椎鍾告四洲。牖眾登十地。(註畧)

二正宗分七

一大地宿因

寶花飛曼陀。員樹生仞利。東土宿吉慶。喬山開新寺。(註畧)

二供養七寶

九秋瞻博節。工祝奏葢事。金銀及玻璃。瑪瑙與碑磬。(寺建於九月。按禮記月令。是月也。菊有黃華。梵語瞻博是也。(下註畧))

三莊嚴萬偈

清淨廣嚴飾。重重壯佛居。我有優曇鉢。萬四千大書。(註畧)

四應運發祥

果然金輪聖。應期來作求。叶檀風噓七燈。蓮雨沃三車。(註畧)

五福德無量

乳海無量福。敷錫自初生。如稻麻竹葦。十藥剎七盈。(乳海。海之數有七。乳海居其一。謂世有一海。其味如乳也(下註畧))

六諸佛護佑

毗盧遮那光。迦陵頻伽聲。齊發愛戴願。弘誓保佑明。(註畧)

七菩薩願力

復次諸世雄。一一皆佛情。我知真如是。法力照無邊。(註畧)

三結偈分二

一淨土極樂

甘露遍淨界。秋月滿長天。一曲阿蘭若。王城上由旬。(甘露。秋月。淨界。長天。皆贊美之辭。阿蘭若華言閑靜處。由旬華言限量。有三等不同。上八十里。中六十里。下四十里。如須彌山。高八萬四千由旬。雙持山高四萬二千由旬之謂也。龍珠寺距王城八十里)

二恆沙寶籙

於焉現菩提。導之躋梵春。作偈頌佛恩。報果占溱溱。(註畧。註末有畧「弘濟」方形印「萬機餘暇」亦方形印)

予即祚二十年乙卯仲夏

(畧)奎章之寶(方形大印)

又按國朝編年。正宗二十年丙辰。(此以即位之年計之者也)三月

以偈字帖。替除夕重午禳辟符。書下御製文曰。佛乘大報父母恩重偈。警切割摯。導羣生以躋極樂。與吾儒報本尊倫之旨義。如溪心之印月。豈比於除夕重午雲觀搗頌之禳辟符。自今。兩明日。(明日疑即名日之誤)代貼此偈。以印本遍與之。如是我聞。佛諦十恩。為人勸。遶須彌千匝。造經典萬卷。不如以八種梵音告眾。各各為翁孃。得生天上快樂齊發願。仍命以曩謨三滿多沒馱喃唵唵帝律尼娑縛訶十六字。(父母往生淨土真言)付雲觀印刊。以替符貼之進。云云。

世傳正宗大王。初欲沙汰佛法。適有長興寶林寺僧。法名寶鏡者。進獻佛說大報父母恩重經。乙覽之餘。宸心大有所感觸者。於是。命寶鏡為八道都化主。剏龍珠寺。仍為八路都僧統。兼龍珠寺都摠攝。且刻恩重經板本。藏之本寺云。

○水原萬義寺。在舞鳳山。辛禡時。我太祖自義州。舉義回軍。僧神照在麾下。與定大策焉。恭讓王時。特賜功牌。(封奉福君)使主是寺。仍給奴婢土田。傳于恭孫。(輿地勝覽)龍飛御天歌云。僧神照。初居雉岳山覺林寺。(天台宗剎也)豪勇過人。及從上。吠獵戰陣皆得隨侍。雖不食肉。每當進膳。常親割開國後。以功封奉利君。按麗史。照乃恭愍王之幸僧。又按懶翁集。照係天台宗僧也。

○竹山郡七賢山七長寺事蹟。高麗慧炤國師入中國。為宋太祖師傅。還國創本寺。化度七惡人。故山稱七賢。寺稱七長。師壽八十三示寂。宋帝勅賜諡號定覺道首慧炤國師使太子少傅金顯撰行蹟碑銘。立碑于弘濟館之左。立九層舍利塔於右。乾隆二十年和月子圓一識云。故畧而錄之。以俟後考。按高麗大覺國師。七長寺禮慧炤國師影詩云「空門功業許誰同。千乘樞衣味道風」。據是則慧炤似非帝師而乃王師也。

權近送裴仲員修撰曬史序。本朝。(高麗也)有海東數百年。初藏國史于伽倻之海印。蓋慮後世遭亂而墜失也。伽倻在國最遠而險。海印在伽倻最僻而深阻。故國家雖有變。而亂未嘗及焉。祖宗之慮遠矣。比者制倭失律。深寇州縣。伽倻幾不守。洪武己未秋。移輪于善之得益。辛酉秋踰嶺而北。又輪于忠之開天。今癸亥夏。賊又逼忠之旁縣。七月又自開天移于竹之七長寺。地之險遠。不足恃而賊之敢深入。乃若此。嗚呼可以觀世變矣。

○果川清溪寺。在清溪山。(自燕山廢主以後。都城寺剎皆廢為公府。兩宗托虛名於本寺。號禪宗)。卞季良詩。石路千崖畫。香烟一室清。客來求蕘茗。僧坐自翻經。樹老何年種。鍾殘半夜聲。悟空人事絕。高臥樂無生(輿地勝覽)

○果川三聖山。(即冠岳山)三幕寺事蹟。新羅元曉義湘尹弼。結第修道。故人名其山曰三聖。後道誥立五百禪補。以鎮山川氣脉。是山在其數內無學國師相定國都於漢陽。以外白虎勢急形危。多有奔動之氣。乃立寺其上曰虎壓以鎮之。創菴其前曰獅子以威之。埋犬其傍曰四犬隅以留之。

○始興。(古衿川縣)安養寺。在三聖山寺之南麓。有高麗太祖所建七層甄塔。金富軾撰碑字缺(今廢)

○安城青龍寺在瑞雲山。高麗懶翁和尚創建。朝鮮思僣禪師重創。

○忠清道忠州開天寺。在淨江山。高麗歷朝實錄。初藏於陝川海印寺。因倭寇移于善山得益寺。又移于此寺。又移于竹山七長寺。恭讓一年。以其地近海。倭寇易至。復藏于此我世宗朝。以修高麗史。皆輪于京(輿地勝覽)

○忠州德周寺。在月岳山下。諺傳德周夫人建此寺。因名之(輿地勝覽)

○清州銅檣在城內龍頭寺。寺廢而檣存。高十餘丈。世傳初設州時。用術者言。建此以表行舟之勢。李承召詩。卓蓋亭亭百尺長。行人指似為。彷徨。誰移銅柱蠻溪上。恐是金莖漢苑傍。根入泉源連地軸。頂橫雲表插天潢。昔人建此非無意。要與雄州鎮一方。龍頭寺鐵幢記。早聆幢竿所製筋。佛門之玉樓幡蓋。由來粧寶殿之神旆。其猶鶴翔碧空龍躍青霄。立之者旁發信心。望之者必傾丹愿。固知伏魔鐵杖。挫賊霓旌。頃有堂大等金芮宗者也。州里豪族。鄉閭冠族。偶因染疾。忽約佛天。仰祈則敬造鐵幢。俯擔則莊嚴玉刹。然而難停逝水。易沒黃泉。已間數歲。遲延隔時。容易於時從兄堂大等。

(八字缺)金希一等。彼為還源。此繼頹綱。遂令鑄成三十段之鐵筒。連立六十尺之鐵幢。穿雲耀日。貫霧倚空。魯氏雲梯。難攀龍蓋。甘寧錦纜。未敵縲繩。可謂奉往心深。興□情切。植金剛之不朽。管玉刹之無窮。(缺略)幢竿始立。天半可及。巧成物像。莊嚴□□。兄弟兩家。合修善業。鑄之植之。

無窮永劫。

當寺釋紬大德。檀越兼令金布一。金寬謙等。監司上和尙信前侍郎孫熙大(以外字多缺故畧之)奇俊大司學院郎中孫仁謙。

維峻豐。(高麗光宗年號)三年大藏王戌□□二十九日。鑄成。前翰林學生金遠撰并書

○公州東鶴寺在鷄龍山。寺有招魂籍記。首書(弘曄)。(端宗御諱)次書塔(安平大君)瑜(錦城大君)友直(瑜之子)鄭棕皇甫仁金宗瑞。及其他一切死難之人。蓋東鶴寺。即祖宗朝為冤死人。施供之設故也(成三問遺集)

○公州鷄龍山岬寺。徐居正記畧曰。山之頂出泉。常見躍金魚。下有龍潭。黝黑可愕。山之陰安育王塔(輿地勝覽)

○公州麻谷寺。在泰華山。寺有一塔。以銅為冠以蓋之。世傳此塔之蓋。為貴物云云尚玄按本寺事蹟。寺以麻谷為名者。有二說焉。一以為。初創之人。(新羅普照禪師)道行高詣。參學者多如谷中之麻故名。一以為。寺本麻姓賊所據之地。驅逐他處。而創寺故名。二皆不類焉。吾有一說。未免杜撰。蓋無染國師入唐得麻谷寶徹禪師心印而還。住熊川。(今公州也)之聖住寺。(寺本名烏合因國師故改聖住)則或時來住本寺。所可推想也。則因思慕其師。名以麻谷者歟。

○慶尚道尚州大乘寺。在四佛山。三國遺事云。竹嶺東百里。有山屹然高峙。真平王(新羅)九年戊申。(原本作九年甲申誤矣故今改正之)忽有一大石。四面方丈。雕四方如來。皆以紅紗護之。自天墜其山頂。王聞之。命駕瞻敬。遂創寺巖側。額曰大乘寺。請比丘。(失名)誦蓮經者主寺。灑掃供石香火不廢。號曰亦德山。或曰四佛山。比丘卒既塋。塚上生蓮。○高麗僧真靜遊山記曰山之坤維有寺。名白蓮社。庭之左右。有米[米*正]井。又有義湘說法臺。椽笠錫杖尚在。

○善山桃李寺。在冷山。新羅沙門呵道所居。諺傳呵道見新羅王。道。還到山下。見山腰冬月桃李盛開。遂建此寺。因名焉(輿地勝覽)

○金山直指寺事蹟碑銘并序。(撰者失名)寺在金山黃岳山之東南。號直指。初寺時。能如大師不用圭臬。測之以手。直指開基處。故寺之得號以此云爾。或傳黑胡阿度。初一善冷山桃李寺時同時開基者也。而本寺事蹟碑毀以失其文。俱不可稽也。蓋黑胡阿度。俱在新羅訥祇王朝。而倡本國佛法云爾。世傳能如大師。當麗祖仁同之役。以神力濟之。又能預告克敵之期。麗祖統合後。作大伽藍于茲。以報師。優賜田土財寶。以為脫輦之具自是惠宗定宗光宗。賜資相踵。所以崇奉是寺甚至。命學士林民庇撰寺記。集王右軍字刻之石。能如弟子信弘慧眼等八人繼居之。以金字寫經五百九十三函。函皆髹漆黃金飾作海藏堂以安之。殿宇之侈。龍象之盛。蔚然為東方第一道場。凡僧髡之三昧其道為國師者。無不由是寺而發蹟焉。入本朝。以寺之北岡。有吉地。安恭靖大王御胎。仍賜田隸于寺以寵之。已而有學祖大師。被光廟殊遇。住是寺而經紀修葺。故言有功德於是寺者皆以能如學祖兩大師為首焉。壬辰之亂。寺蕩為灰燼。山人仁守明禮等。發願重修。繼而有妙衍尚元信洽寶鑑道慧覺淳等幹其役。七十年間。首尾用力。殿閣之數。供佛之具悉復舊貫。其榜曰殿者八。曰閣者三。曰堂者十二。曰寮者四。曰莊者三。曰門者四。其正室三百五十二楹。厨廊倍之。山內二十餘庵皆屬焉。諸比丘之營葺。可謂勤勤耳。寺僧嘉善呂詳。欲記其本事顛末。鳩材伐石。謁余以請文。余念茲寺在勝國。則協贊神謀。筆基于此。逮乎本朝。長衛胎室。為毓慶之基。則靈異之跡。利益之功。豈他山寺比也。寺之屢廢而旋興者。亦以是夫。遂敘其事。繼之銘曰。

墨道海藏經始之跡兮。何其茫然無可記。作之者能繼之者祖兮。惟歷歷若前日事。雙松蒼蒼兮不老。與茲寺兮終始。崇禎紀元後五十四年辛酉七月立。

○義興麟角寺在華山。洞口有石壁矗立。俗傳昔麒麟掛角于壁。因為名。有閔漬所撰僧普覺碑(輿地勝覽)

尚玄按。普覺者。高麗高宗王時。封為國尊。法名見明。字晦然。後易名一然。翰林閔漬。奉勅撰碑。門人沙門竹虛。奉勅集晉右軍王羲之書

○金泉(古知禮)青巖寺。道誦國師創建。寺之上有修道庵。其石佛是道誦所造。頗有靈驗。朝鮮虛靜和尚。(碧巖法嗣)重創本寺。晦庵大師聚眾千餘。盛弘華嚴。明治四十五年。本寺災。比丘金大雲。時為住持。發誓願為化主。募化檀施。一新重建。堂舍殿宇。壯麗雄偉(猊雲散人撰碑比丘珍粹書)

○咸陽靈源寺。在智異山。頭流志云。寺於康熙壬寅火。事蹟無考。或傳古祖師靈源創建。寺僧相傳靈源祖師。即臨濟玄禪師嗣法。新羅智異山和尚者是也。或云寺在萬水洞最深源故名靈源。萬曆間。芙蓉清虛青梅三祖師。相繼住錫得道。故方丈有三影殿額者以此。康熙乙巳。比丘戒坦重構。境致滋爽。為禪教翼北。大正二年寺又災。田琴巴(住持)李南坡金包光白初月諸比丘等。募緣重建。壯麗宏敞。甲於南方。猊雲散人崔東植撰上樑文。

○咸陽上無住庵在智異山。高麗崔滋補開集云。僧無己自號大昏子。於此山。一衲三十年每冬夏不出。卷肚皮束于帶索。春秋鼓肚遊山。日食三四斗。一坐必浹旬。起行則朗吟作偈。山中七十餘庵。每食一庵。輒留一偈。無住庵偈云。此境本無住。何人起此堂。惟餘無己者。去住本無妨。語若踈易而寄意高深。殆寒拾之流歟。

○咸陽碧松寺。在智異山。鏡巖記云。碧松大師以正德庚辰。入智異山。構草庵居之。後人增剝為大蘭若。因以碧松名。屬咸陽郡。師徧相地理。助道名區。無過於此。遂開法界前後悟心者七人。近世有瑞龍和尚者。京域士族也。居本寺以律行稱。故官隸不敢肆侵虐。寺以是賴安焉

○河東郡七佛庵。在智異山花開谷。世傳駕洛國首露王子七人。從玉寶禪師(本云玉寶仙人)出家。先入伽椰山。後移智異山。結雲上院。坐禪得道。故後人改名七佛。而額曰東國第一禪院云云。院有亞字禪室。(溫突。作亞字形。其凸畫為坐禪之處。而凹處為行徑)世傳新羅曇空和尚所造。(本院事蹟云。新羅祇摩王八年己未。曇空禪師造此溫突。而此是阿道輸入佛法之前故。未能確信)堂宇屢經重建。而溫突則一無變改。火道不滯。高低。(高調凸處低調凹處)均溫是為聖人不思議之迹云。朝鮮中宗九年。(明嘉靖三年甲申)碧松禪師之弟子。有秋月祖能禪師者發大憤志。參無字話。晝則於亞字禪室。翹足而參。夜則負大石而下雙磎。禮六祖塔。又負而還。每見有大虎。陪後首擊。以助疲力。一日。翹足之時。忽足坼而血流。於後夜分。透徹祖關。時中宗三十七年。(嘉靖二十一年)壬寅八月七日也。適時。門前有大檜樹一株。無風自折響振山谷。警發大眾。於後三年十二月八日夜子時示寂。以遺囑。聚土石藏舍利。後人欲改塔。輒有虎吼。終不能改。龍蛇之變。浮休善修禪師。來住本院。隆慶二年戊辰。因重創之。道光八年戊子。金潭長老與法資大隱和尚。自靈巖道甲寺而來本院。結一夏後憂我海東戒律之失其傳。依經求戒。誠禱佛前。至第七日。一道祥光。注大隱和尚之頂自此禪律並揚。至庚寅。本院災。金潭長老與大隱和尚。化緣重建。悉依舊制。前韓隆熙元年丁未。土匪之亂。禪眾四散。至庚戌春。更議會眾。大開禪社。又有徐起龍禪師。修葺堂宇。煥然改觀。

尚玄曰。朝鮮人居室。溫突之制。未知創自何代。按海東繹史引舊唐書高麗傳。(既係舊唐書則所謂高麗傳者即高句麗傳也)云高麗。其所居。必依山谷。皆以茅草葺舍。唯佛寺神廟及王宮官府。乃用瓦。其俗貧窶者多。冬月皆作長坑。下燃熅火以取暖。(注云按長坑。今溫突之制。遼志女真俗。穿土為床。熅火其下。而寢食起居其上。即坑也。顧炎武曰。北人以土為床。而空其下。以發火。謂之炕。舊唐高麗傳。冬月皆作長坑。下燃熅火以取暖。此即今之土坑也。但作坑字)

由是觀之。溫突之制。創自北方。灼然可知。今北道人寢食起居土炕之上。尚有女真遺風。且北方天候。每多寒凍。故其防禦之事。亦必較早也。今露西亞人。煖突。緣屋壁為之其制甚便。即此可見民居生活制度。隨方發達各異也。昔秦時。阿房成。蜀山兀。今朝鮮有溫突而四山兀。近年以來。有森林令。禁伐嚴密。於是京城都會之地。多用煤炭。以代火水。溫突之制。從此應有多少所變遷也。

○山清大源寺。在智異山。鏡巖記云。天王(智異山最高峯之名)一脚。走良從東委蛇起伏。止晉西百里。羣峯擁庵。兩川襟合。古有法界。曰平原寺。劫換有雲卷大師翔蘭若。是為大源。蓋晉西水源。無大於此而後人取道之大源出於天。故殿曰天光。樓曰雲影。極壯麗為嶺以下第一講堂。庵後石塔十層。藏舍利七十七個。往往放光。大正三年甲寅一月十二日本寺災。住持比丘趙永泰一新重建。遂復舊觀。

○清道雲門寺。在雲門山。三國遺事云。本郡古籍禪補記。諺傳記載。寶壤祖師。入中國傳法來還次。西海龍王。邀入宮中念經。施金羅袈裟一領。兼施一子螭日(今俗謂龍種曰螭日蓋出此典)為侍奉而追之。囑曰于時三國擾動。未有歸依佛法之君主。若與吾子歸本國鵲岬。創寺而居。可以避賊。抑亦不數年內。必有護法賢君出。定三國矣。言訖。相別而來還。及至茲洞。忽有老僧。自稱圓光。抱吊檣而出授之而沒(按圓光以陳末入中國開皇問東還。住嘉西岬而沒於皇隆。計至清秦之初無慮三百年矣。今悲歎諸岬皆廢。而喜見壤來。將興之故告之耳。)於是。壤師將興廢寺。而登北嶺望之。庭有五層黃塔。下來尋之。則無跡再陟望之。有羣鵲啄地。乃思海龍岬之言。尋掘之。果有遺塼無數。聚而蘊崇之。塔成而無遺塼。知是前代伽藍墟也。畢。創寺而住焉。因名鵲岬。未幾太祖統一三國。聞師至此創院而居。乃合五岬田東五百結納寺。以清泰四年丁酉賜額曰雲門禪寺。以奉袈裟之靈蔭。螭日常在寺側小潭。陰隲法化。忽一年亢旱。田蔬焦槁。壤勅螭日行雨。一境告足。天帝將誅不

(法)。螭日告急於師。師藏於床下。俄有天使到庭。請出螭日。師指庭前梨木。乃震之而上天。梨木萎摧。龍撫之即蘇。(一云師呪之而生)其木近年倒地。有人作榿椎。安置善法堂及食堂。其榿柄有銘。初師入唐迴。先止于推火之奉聖寺。適太祖東征。至清道境山賊嘯聚于犬城。(有山岑臨水峭立今俗惡其名改云大城)驕傲不格。太祖至于山下。問師以易制之述。(述術音通)師答曰。夫犬之為物。司夜而不司晝。守前而忘其後。宜以晝擊其北。太祖從之。果敗降。太祖嘉乃神謀。歲給近縣租五十碩。以供香火。是以寺安二聖真容。因名奉聖寺。後遷至鵲岬。而大創終焉。師之行狀。古傳不載。

○奉化(今榮州郡)覺華寺。高麗李仁老破閒集云太白山人戒膺大覺國師嫡嗣也。幼時寓僧舍讀書。大覺隔牆聞其聲。曰此真法器也。勸令祝髮在門下。日夕孜孜鑽仰。優入闈奧繼大覺。弘揚大法四十餘年。為萬乘敬仰。常不離輦轂。累請歸太白山。翔覺華寺。大開法施。四方學者輻湊。日不減千百人。號為法海龍門。又高麗崔滋補閒集云。無碍智國師戒膺。講道外。游刃於文章。睿王邀入大內。苦請留。師作偈云。聖勅嚴明辭不得。巖猿松鶴別江東。多年幸免魚吞餌。一旦翻為鳥在籠。無限旅愁宮裏月。有時歸夢洞中風不知何日君恩報。瓶錫重回對碧峯。即往太白山卜居將終焉。上。復遣使徵之。屢詔不受。

○順興(今榮州郡)浮石寺。在太白山。(今鳳凰山)新羅義相國師創建。傳大教之處。高麗圓融國師名决凝者。住錫是寺。寺之無量壽殿及祖師殿。皆係麗代建造。工術雄美。今朝鮮總督府出國費修補之。以圖保存舊蹟。本寺有華嚴經板本。字細而無疏鈔。蓋其造成。疑在圓融國師時也。

○全羅道長城淨土寺。(今白羊寺)在白巖山高麗鄭圃隱詩。求詩今見白巖僧。把筆沉吟愧不能。清叟起。樓名始重。牧翁作記價還增。烟光縹緲暮山紫。月影徘徊秋水澄。久向人間憂熱惱。拂衣何日共君登。

白崑山淨土寺事蹟序云上人麟淨。其所居淨土石窟。其所參究祖師西來意。日一食。人不見其下山。叟初不識渠。識渠者云然。忽携淨土事蹟。謁叟言。將鏤板以壽傳。俾叟借一臂力。視其籍。網繆付囑。自覺儼以下。轉藏設會。自至正以下。乞文莊嚴。自鄭三峯以下。犁然若指掌。叟謂麟淨。有寺則不可無籍。有籍則不可無爾。爾去乎。獨無爾乎。爾又何憂。若必言其究竟虛幻。則叟亦不能自保。奈爾何。進退安用我為。但叟所問於淨。則有之。爾方從事爾之太上一着。雖形骸亦且外之。猶戀戀於形骸之所寄。芻狗之陳迹較其傳於瞥眼間。此所謂色空不相離。世出世無別法者耶。寺曾叟讀書。僧有所請叟不能恕。又次其橋樓圃翁韻。使尾錄于籍。詩曰。分燈借榻定誰僧。往事庵栖入夢能。黃鳥啼邊雙岸合。丹楓叢裏一樓增。正疑雪壁雲頭轟。更得水溪月下澄。人世漸如遼柱鶴。杖藜非復昔年登。

道光二十九年己酉仲秋日江上病叟奇正鎮識。(奇正鎮號蘆沙)

○順天仙巖寺在曹溪山。弘文館提學希庵蔡彭胤撰重修碑云聖上。(朝鮮肅宗)二十四年戊寅。仙巖寺若休大師。作圓通閣於舍之北。明年造聖像一軀。又三年造五十三梅檀像泊影。又明年修大法堂以及五十殿。併易其漫漶彫剝者。既已事。使來齋狀。以乞辭。惟吾東方多山。佛氏之居。若其石置然。最初曰皇龍寺。其盛也。以羅之慈藏道誦二國師先後之也。聞之古記。誦之西學於唐也。得遇大德焉。所禪補之區。凡三千有五百。湖南之三巖在焉。曰。朗州之龍巖。曰晞陽之雲巖。而其一為昇平之仙巖。蓋歸而相之。巖在府治西四十里。曹溪之山。虎穴之陰。側立十尋。其上有古仙人爛柯之跡云。於是立大道場。其東鉄佛一。寶塔二。浮圖三。有石鍾高十餘尺。大數圍。光怪不常。宋元祐中。寺圯高麗。義天大師還自中國。慨然復之曰夫道誦師。以法眼觀三界。其有以待之矣。越三百六十五年。當我宣廟丁酉。火于兵。石鍾傷。惟鉄佛寶塔浮圖文殊殿曹溪門者巋然。久之敬敬俊文正三大

老復復之。為若殿若圭若樓閣方丈以環之。峙大法堂其中。皆按其故也。獨古之所嘗殿而覆石鍾曰彌勒也者。今其地為大法堂。至于休師。大集厥功鳩緣捐橐。首尾八年。舉其所將墜而究其所未卒者。使百有餘年之後。輪奐如初。蓋誠心護之。代興而有光於前者也。故眾稱曰護巖子。嗚呼。剏之難。守之不易。若師。其可謂能守矣耳。寺有朋飲之風。歲時尤盛。頃年枕肱大禪師。作默言會以新其俗。師其徒之尚者也。嘗宴處燒香。日課貝多一葉。持律猶三尺。從而化者甚眾。余嘗識方丈山性能大師。能為余道護巖子如此。狀之者浩然大師。系之辭曰。

浮屠之來其遠矣。在晉咸安惟元祀。東入漢山西秦使。流布三韓此其始。孰為左符鷄林記。入唐者藏誦其嗣。曰香曰行曰如是。并海以左山若水。在在鬪鬪角而倚。所以分裂無時已。何以已則之如斯。小江南西曹溪峙。有巖刺天上如砥。是為無量大福地。乃剏林巒列慳秘。其麗萬數朱丹被。包山絡澗戢戢只。無平不陔崇不圯。或劫於灰兵於燬。後有其人承前趾。統三中葉其師義。越我中興三開土。經之印之印慧思。疏之關之鏡靈址耽耽巖巖艷而邃。霧縈雲霽波濤詭。國師有真香火備。鐵佛吐光龍象喜。更有百年休師。至躬檀越及同志。曰五大師詒圖事。微我翼之而誰俟。執大願心弊年紀。舊殿而修新閣備。範軀以成鏤像次。其軋其味爛其賁。不亟不遲功乃遂。載揚妙鈴馳玄軌。嚮風讚歎無遠邇。上與齊厥美。下為眾生諍厥。自謂來者無廢墮。無騫無虧以無媿。

嘉善大夫行經筵參贊官春秋館承政院都承旨兼修撰官藝文館直提學尚瑞院正李震休書

○全州景福寺。在高達山(亦云孤大山)寺之飛來堂。有普德大士畫像(輿地勝覽)

高麗李奎報記。普德。字智法。嘗居高句麗盤龍山延福寺。一日。忽謂弟子曰。句麗。惟尊道教。不崇佛法此固必不久矣。安身避亂。有何處所。弟子明德曰。全州高達山。是安住不動之地。寶藏王二十六年丁卯三月三日。弟子開戶出見。則堂已移於高達山。距盤龍一千餘里也。明德曰。此山雖奇絕。泉水涸枯。我若知師移來。必并移舊山之泉矣(上全)

高麗大覺國師義天。到飛來方丈。禮普德聖師真影詩。涅槃方等教。傳授自吾師。兩聖橫經日。(本註云。元曉義相。受涅槃維摩經於師)高僧獨步時。隨緣任南北。在道勿迎隨。可惜飛房後。東明古國危云云。我海東。涅槃宗。普德元曉師資傳授。以此為證。又按東文選。釋元曉撰。涅槃經宗要序云。原夫涅槃之為道也。無道而無非道。無住而無非住。是知其道。至近至遠證斯道者彌寂彌喧。彌喧之故。普震八音。遍虛空而不息。彌寂之故。遠離十相。同真際而湛然。由至遠故。隨教逝之。餘歷千劫而不臻。由至近故。忘言尋之。不過一念而自會也。今是經者。斯乃佛經之大海。方等之秘藏。其為教也。難可測量。良由曠蕩無涯。甚深無底。以無底故。無所不窮。以無涯故。無所不該。統眾典之部分。歸萬流之一味。開佛意之至公。和百家之異諍。遂使擾擾四生。僉歸無二之實性。曹曹長睡。並到大覺之極果極果之大覺也。體實性而亡心。實性之無二也。混真妄而為一。既無二也。何得有一。真妄混也。孰為其實。斯則理智都亡。名義斯絕。是謂涅槃之玄旨也。但以諸佛。證而不住。無所不應。無所不說。是謂涅槃之至教也。玄旨亡而未嘗寂。至教說而未嘗言。是謂理教之一味也。爾乃聽滿字者。咸蒙毛孔之益。求半偈者。不顧骨髓之摧。造逆罪者。信是經而能滅。斷善根者。依茲教而還生矣。所言大般涅槃者。若其具存西域之音。應謂摩訶般涅槃那。此土譯之云大滅度。欲明如來所證之道。體周無外。周遍有情。廣包遠濟。莫是為先。依莫先義。故名為大。大體大用。無二無別。既無彼岸可到。何有此岸可離。無所離故。無所不離。乃為大滅。無所到故。無所不到。方是大度。以是義故名大滅度。所言經者。大聖格言。貫十方而一揆。歷千代而莫二。法而且無常故。名為經。正說之前。先敘時事。以之故言。序品第一。

○茂長禪雲寺。在禪雲山。寺下濱海之處。多產沉香。世傳新羅黔丹禪師所理。留與後孫用於佛事云云。按朝鮮李暉光芝峯類說云。俗稱黔丹禪師。即真鑑也。崔致遠撰其碑序曰。禪師形貌黯然而號黑頭陀是也。吾聞諸老僧言如此。

○益山彌勒寺。在龍華山。有石塔極大。高數丈。百濟武王之所造也。三國遺事云。第三十武王名璋。母寡居。築室於京師南池邊。池龍交通而生。小名薯童。器量難測。常掘薯蕷。賣為活業。國人因以為名。聞新羅真平王第三公主善花。(一作善化)美艷無雙。剃髮來京師以薯蕷餉閭里羣童。羣童親附之。乃作謠誘羣童而唱之云。

善化公主主隱。他密只嫁良置古。薯童房乙。夜矣卯乙抱遣去。如童謠滿京。達於宮禁。百官極諫。竄公主於遠方。將行。王后以純金一斗贈行。公主將至竄所。薯童出拜途中。將欲侍衛而行。公主雖不識其從來。偶爾信悅。因此隨行。潛通焉然後知薯童名。乃信童謠之驗。同至百濟。出母后所贈金。將謀計活。薯童大笑曰。此何物也。主曰此是黃金。可致百年之富。薯童曰。吾自小掘薯之地。委積如泥土。主聞大驚曰此是天下至寶。君今知金之所在。則此寶輸送父母宮殿何如。薯童曰可。於是聚金積如丘陵。詣龍華山師子寺知命法師所。問輸金之計。師曰吾以神力可輸。將金來矣。主作書并金。置於師前。師以神力。一夜輸置新羅宮中。真平王異其神變。尊敬尤甚。常馳書問安否。薯童由此得人心。即王位。一日王與夫人。欲幸師子寺。至龍華山下大池邊彌勒三尊。出現池中。留駕致敬。夫人謂王曰。須創大伽藍於此地。固所願也。王許之詣知命所。問填池事。以神力一夜頽山填池為平地。乃法像彌勒三會。殿塔廊廡各三所創之。額曰彌勒寺。真平王遣百工助之。至今存其寺。(三國史云是法王之子而此傳之獨女之子未詳)

尚玄曰。世傳馬韓武康王之所造者疑是百濟武王之誤也。

○錦山寶石寺在進樂山。新羅憲康王十一年丙午。祖丘祖師肇基云。

○南原實相寺。(在古雲峰郡。新羅時。屬康州)在智異山。寺有大唐新羅國康州瑩原寺。國師秀徹和尚楞伽寶月靈塔碑。(康熙五十三年四月日 重建)門人弟子比丘飲光。碑字頑缺。文理不續。而其可譯者。有如景福二年癸亥四日。召其徒曰。吾將行矣。(缺略)言已化去。享齡七十九。歷夏五十八(缺略)門人歎休。遂日。踰海(缺略)銘。詞曰。

(云云缺畧)。縷褐之飾。布衣之極。一枚幻軀。六箇凶賊。他或□□。師能語得。(缺略)祖西堂藏。父南岳陟。化眾十方。為師一國。言叶王心。感融佛力。

尚玄按實相寺本名瑩源寺。新羅時屬禪宗。高麗時為台宗所佔。至朝鮮寺頽圯。康熙十九年。碧巖大師之高足。枕虛律戒和尚改建

○扶安來蘇寺。新羅惠丘頭陀所創。有大小二蘇來故名。鄭知常詩。古徑寂莫縈松根天近斗牛聊可捫。浮雲流水客到寺。紅樹蒼苔僧閉門。秋風微涼吹落日。山月漸白啼青猿。奇哉厖眉一老衲。長年不聞人間喧。(寺有不思議方丈。新羅僧真表寓居之所。有木梯高可百尺。緣梯而下。乃得至方丈。其下不測之壑。鉄索引屋釘于巖俗傳海龍所為)

○井邑靈隱寺在內藏山。成任定慧樓記。麗季智嚴。始居焉。本朝信庵能。繼其蹤白其業。與其徒海印師。同住凡數十年。(輿地勝覽)

○羅州興龍寺。在錦江之北。高麗太祖莊和王后吳氏祖富□父多憐君。世家州之木浦多憐君。娶沙工于連位女德交生后。后嘗夢浦龍來入腹中。驚覺以語父母。共異之。未幾太祖以水軍將軍出鎮羅州。泊舟木浦。望見洲上有五色雲氣。至則后浣布。太祖召幸之。以側微不欲有娠。宣于寢席。后即吸之。遂有娠。生子。是為惠宗。面有席紋。世謂之[示*聶]王。於其地建大寺曰興龍寺。前有泉。名浣紗。諺云即吳氏浣布之泉。(輿地勝覽)

○羅州普光寺。在錦城山。寺記云。新羅善德王時。僧安信住錦城山維摩窟。精進二十二年。後捨身千尋岬下。忽有五色雲。來擁向西而去。(輿地勝覽)

○靈巖道甲寺。在月出山。道詵所嘗居也。有碑字缺不可讀。寺下洞口有二立石。其一刻國長生三字。其一刻皇長生三字。

○康津無為寺。在月出山。開運二年僧道詵所創。歲久頽毀。今重營。因為水陸社。(輿地勝覽)

○白蓮社。尹淮記。全羅道康津縣。有山崛起。清秀突兀。際海岸而上曰萬德。山之陽。有佛氏之宮。顯敞宏豁。俯瞰滄溟曰白蓮。世傳創始於新羅氏。重於高麗圓妙師。至十一代無畏師。恒為法華道場。號東方名刹云云。本寺事蹟云。白蓮寺在萬德山。新羅時建。高麗僧圓妙重修。我世宗朝僧行乎。又重修。有塔有碑。有三浮圖。又有萬景樓明遠樓南臨大海。滿洞皆松柏篠簜冬柏樹交加蒼翠。四時如春。真絕境也。

○長興寶林寺。在迦智山。有新羅司馬金穎所撰普照禪師塔碑銘。(世傳印度有迦智山寶林寺。支那亦有迦智山寶林寺。合本寺共為三寶林云)。

○長興天冠山。在府南五十二里。舊號天風。或云支提。極高險。往往有異氣如白烟。(世傳此山為天冠菩薩道場。蓋據華嚴經菩薩住處品云。東南方有處。名支提山。從昔已來諸菩薩眾於中止住。現有菩薩名曰天冠。與其眷屬諸菩薩眾一千人俱。常在其中而演說法)。

○長興天冠寺。在天冠山。僧靜明記。通天下一氣也。泄為川瀆。積成山岳。嶺之南濱海之地。古鳥兒縣之境。有天冠山。尾蟠荒隅。首浸大洋。起伏穹窿。距數州之壤。其氣積之成之者乎有靈通和尚。嘗夢北岬。從地而湧。所持錫杖。飛過山頂。至北岬而植焉。於髻鬢植杖處。剪榛莽而創伽藍。今天冠寺是也。

○海南大興寺。大芑寺誌。(玩虎尹佑鑒定袖龍贖性兒菴惠藏留授一草衣意詢)編輯(騎魚慈弘綺衣始悟)校正)大芑寺者。大興寺也在海南縣南二十里大芑山中。原初初建。蓋在新羅之末。而年紀荒遠。未有明文。

輿地勝覽云。海南縣大芑寺。在縣南三十里頭輪山中。梁天監十三年甲午。即新羅法興王時。阿度和尚始初道場也。○兒菴和尚云。海南者。古之百濟地也。百濟之始行佛法。雖在枕流王元年。(晉

孝武大元九年)漢山之外。不初佛宇。其後佛法旋廢二百餘年。至法王元年。(隋文帝開皇十九年)始下禁殺之令。繼初王興寺。(在今扶餘白馬江之上)至唐貞觀八年。(百濟武王三十五年)王興寺告成。為南土佛寺之鼻祖。則凡我湖南諸寺。皆貞觀八年以後之所建。今乃曰。大芑寺為蕭梁時所建可乎。其誤一也。

梁天監十三年。即百濟武寧王十四年也。八良嶺大幹龍以西。(今之全羅道)寸土尺地。未嘗為新羅所得。新羅法興王。安得施令於隣國。使之初寺於茲山哉。其誤二也。梁天監十三年。即法興王元年也。法興王十五年。(梁武帝大通二年)既誅異次頓。(有白乳之異)肇行佛法。金富軾記之詳矣。自己國內。猶於十五年始行佛法。而隣國佛寺。倒於元年初建。非怪事乎。其誤三也。阿度和尚有二。

其一。秦王苻堅之時。(秦建元十年)始至句麗。小獸林王。(即位之四年)為創伊弗蘭寺。(在平壤)以處之。此中國之阿度也。其一。新羅毘處王時。(即昭智麻立干)句麗之阿度和尚。與侍者三人。至新羅毛禮之家。住數年。無病而死。(兩阿度相距之間百有餘年)此句麗之阿度也。先阿度邈矣勿論。後阿度亦云不可。何以故。毘處王元年。即齊高帝建元元年也。下距梁天監十三年為三十六年。(己未至甲午)毘處王在位二十二年。而阿度南來。不過數年而死。則梁天監十三年。阿度之骨。霜已久矣。又安能承王命而遠涉隣國。以創佛宇哉。此又山家之笑話。其誤四也。二十餘字之間。四誤並發。何

以立矣。大抵。百濟之崇佛教。不及新羅。則湖南佛寺。多在新羅統一之後也。百濟之亡。在唐高宗顯慶五年。至高宗之末。百濟郡縣。漸為新羅所吞。則大茆寺之創建。要在新羅之末。今不可考。

稽之古記。是寺之創。蓋在道詵國師東謁憲康之後。

竹迷記云。道詵東還。乃唐僖宗乾符二年。新羅憲康王元年乙未也。詵於是年。四十九歲。告之于朝。謀之于密。先建五百剎。大茆亦在五百之數。○尹佑案。竹迷記此說本亦猜度。然憲康之時。新羅佛教大興。道詵得以此時。馳聘其說。廣建寺剎。況其胎生。在於靈巖故。坤維禪院稠密。大茆之為此時所創無疑也。又按高麗學士崔惟清撰道詵國師碑銘。道詵之生。在唐文宗太和元年。則憲康王元年。正是四十九歲。然道詵本無入唐之事。此云東還之後。告于朝廷。謬矣。然崔碑云。憲康大王。遣使奉迎。留止禁中。師每以玄言妙道。開發君心者。皆廣建寺塔。圖興佛教之說也。湖南諸寺。考其事實。大半是憲康真聖孝恭時所創建者。然則竹迷記所言。未必違於實矣。

時有淨觀尊者。創建山菴。善行頭陀。繼而修之。

挽日庵古記云。宋文帝元嘉三年丙寅之歲。(百濟久爾辛王七年)新羅淨觀尊者創建是庵其後八十三年即梁武帝天監七年戊子歲也(百濟武寧王八年)有善行頭陀。重建是庵。○慈弘案。百濟枕流王元年。胡僧摩羅難陀。始自東晉越海至百濟。創寺漢山。(今廣州)度僧十人。然其後佛法旋廢。至南都扶餘之後。法王始行佛教。(已見上)安得久爾辛王武寧王之時。已有所謂挽日庵哉。淨觀善行之創建是庵。實(事)也。其稱宋元嘉梁天監者。後人之假飾也。將謂新羅僧乎。新羅此時。無大茆也。將謂百濟僧乎百濟此時。無佛法也。其為唐末之僧。不既明乎。

下逮南宋淳祐年間。高麗真靜國師。寔至茆寺。駐錫北庵。厥有遺器。至今流傳。

北庵記云。庵中有古銅器數十事。即柘匱之屬。其款識皆雕龍穴二字。每宗師初至本庵。必以此器。供養龍穴。龍穴在大茆北二十里德龍山中。高麗真靜國師天因。本自萬德山白蓮社。移住龍穴庵。稱龍穴大尊宿。(見天因文集)又或駐錫於北庵。故龍穴古器。傳留在是也。天因。本以奕世卿相之子。二十登第。文章震耀一世。而一朝落髮於蓮社受鉢於圓妙。晚年襲為國師。○蹟性案。龍穴古器。年久鏽破。不堪供養。數十年前。愚魯首座僧。鎔之為小鍾。千年古器。今不可問。可勝歎哉。○意洵案。天因遊四佛山記云。高宗二十九年。歲在辛丑。少卿崔滋。出守尚州。聞其奇異。始尋訪焉。此宋理宗淳祐元年也。故知天因。為淳祐間人。

高麗之末。宗風凌夷。異術參錯。太古普愚和尚。身入中原。得臨濟正脉。六傳其燈。至于西山。衣鉢傳于大茆。大茆者。我東禪教之宗院也。

領藝文館事李禧。撰太古古銘曰。普愚姓洪氏。考諱延。門下侍中。至正丙戌。師年四十六。游燕都。至湖州。石屋清珙禪師深器之。遂以其袈裟表信。石屋臨濟十八代孫也。佛祖源流云。太古下一世幻庵混修。二世龜谷覺雲。三世碧溪正心。四世碧松智嚴。五世芙蓉靈觀。六世清虛休靜。(即西山大師)○尹佑案。西山衣鉢。傳授事實。並見表忠條

西山門徒。千有餘人。其拈香入室者。上應列宿。功存社稷。風振叢林。厥有二徒。克昌厥後。曰逍遙太能。鞭羊彥機。數百年來。門戶以大。

弘文館大提學。白軒李景奭。撰逍遙大禪師銘曰。師俗姓曰吳。法諱曰太能。湖南潭陽人也。生於嘉靖之四十一年。時乃壬戌之高秋九月。依真師於白羊。十三祝髮。服玄旨於黃檗。億兆知名。歷參南國。受大藏於浮休。再訪西山。悟本源之清淨。己丑十一月二十一日。示寂。行年九旬少二。禪臘七秩加三。○慈弘案。逍遙之門。得其禪宗者曰肱肱懸辯。(萬曆四十四年丙辰生)傳其教宗者。曰海運敬悅。(拈香逍遙之室者凡三十餘人)

佛祖源流曰。鞭羊諱彥機。姓張氏。竹州人。萬曆辛巳七月生。幼從玄賓受具。壯歸西山。盡傳心法。南游遍參諸禪老。以充其學。常住楓嶽。或妙香講法。甲申五月十日示寂。法臘五十三。○尹佑案。鞭羊之門。楓潭最昌。(拈香鞭羊之門者凡三十餘人)楓潭之門。月潭雪霽。月渚道安。尤益著衍。(金剛由有鞭羊碑事蹟詳焉)

大茆之十二宗師。皆出其門。華嚴大會。首尾相承。潮音撼頭輪之嶽。雲會咽枕溪之樓遂使八路緇林。歸依大茆。咸以為宗。

第一楓潭大宗師。第二醉如大宗師。第三月渚大宗師。第四華岳大宗師。第五雪巖大宗師。第六喚醒大宗師。第七碧霞大宗師。第八雪峯大宗師。第九霜月大宗師。第十虎巖大宗師。第十一涵月大宗師。第十二蓮潭大宗師。

十二宗師。既立根基。茆寺講會。遂成典例。經師之廣聚龍象者。必以是為歸。

萬化圓悟。燕海廣悅。雲谷永愚。懶庵勝濟。影波聖奎。雲潭鼎駟。退庵泰瓘。碧潭幸仁錦洲福慧。玩虎尹佑。朗巖示演。兒庵惠藏。(已上為十二大講師)

茆寺舊蹟。失於兵燹。始於崇禎之末。爰作竹迷之記。異說紛興。後生以惑。

竹迷記云。大茆寺者。新羅法興王十五年。大行佛法。至真興王時。阿度創是寺。又云開基於梁武帝大同十二年。(真興王五年甲子)○蹟性案。竹迷記者。我西山大師親徒中觀海岸之所撰。(佛祖源流云。中觀少稱神童。使太古清風復振此世)其時。中觀在智異山中。專憑寺僧之說。書之如此○意洵案。法興之時。阿度之骨已霜矣。況於真興之時乎。輾轉支吾。無一而當於理也。(尚玄曰凡假託阿度之創建者若見此駁案則當閉口也)

或稱慈藏。重建大茆。或稱道洗。親見一行。東振西觸。無一可信。

竹迷記云。慈藏法師。入唐求法。既別圓香而還。大茆寺與皇龍太和月精諸伽藍。一時重建。其後道洗入唐。辭一行而歸也。大茆寺亦入東方山水圖三千八百禪補所之點。(又云一行見東方山水圖。謂道洗曰。山川若此。宜為戰場。捉筆點之曰。人若有病鍼灸則愈。今我落點處。建寺立塔。可以禪補。汝國。青木下有王隆者居焉。明年必生貴子。將為三韓之主。待八年後贈此書可也。洗東還。一一如教。)○蹟性案。慈藏之自唐還。在善德女王十二年。(唐貞觀十七年)而皇龍寺已自真興王十三年。(梁武帝之時)為新羅之大刹。下至真平善德之世。每設百高座講經說法。今乃云慈藏東還之後。始乃重建可乎。皇龍既然。則大茆重建之說。亦孟浪矣。况貞觀之時。百濟未亡。新羅之僧。何以建寺於茲山乎。○意洵案。一行之死。明在唐玄宗開元十四年(見佛祖通載)道洗之生。明在唐文宗太和元年(已見上)今乃云道洗親見一行。非怪事乎。高麗太祖之生。又在於唐僖宗乾符三年。而開元丁卯茶毗之僧。乃云王隆明年生貴子。非怪事乎。野豎雜說。俱收並蓄。將安用矣。

道岬寺道洗碑銘。(大提學李景奭撰)曰「萬乘加國師之稱。一行有天人許」道岬古記云。道洗十三歲入唐。一行候於館下曰。公真天人也。遂與為輩行交。道洗盡得其道。東還本國。建寺立塔。○慈弘案。佛祖通載明云。唐玄宗開元十四年丁卯十一月己丑。禪師一行示寂于華嚴寺。(一行之跡。始行於中宗末年。而開元十一年。一行製黃道儀。十四年一行死。首尾了然)又按高麗史。高麗太祖。年十七時。道洗復至其家。教以陣法。此唐昭宗景福元年也。自開元丁卯。下至景福元年。為一百六十七年。道洗雖神靈。將何以上見一行。下見麗祖乎。道洗逢見一行之說。元是齊東野人不稽無根之談。而道岬碑記載之如此。豈不惜哉。高麗崔惟清撰道洗碑銘。初無入唐之說。此信文也。崔碑云。道洗於唐昭宗光化元年。(新羅孝恭王二年)示寂。壽七十二。此時。高麗太祖。年三十一。則唐僖宗乾符三年。麗祖生矣。所謂明年生貴子之語豈不符合乎。

○江原道。鐵原寶蓋山深源寺。既踞勝地。亦號名刹。前韓隆熙元年丁未。土匪放火。佛殿寮舍。悉歸灰燼。劉蓮叟禪師。奮發志願。粵三年己酉。重建大房三十二間。又於大正五年丙辰。設計營造佛殿。至明年夏。可以竣工云。

○鐵原寶蓋山石臺庵。松都之東百八十里許。有山曰寶蓋也。峯巒羅列。林壑深邃。中有一奇峯。巋然獨存者。乃歡喜峯也。峯下三里許。有一蘭若。名曰石臺也。中有地藏靈像。神變莫測。靈應無窮。諸人等慎不可以一種石像見也。其高三尺。容顏甚妙。而左手擎珠。自然隨色。辨來端者也。其不由雕琢而成蓋可知也。左肩中有橫理長寸許。乃當年獵士者李順碩箭鏃之痕也。古記云。昔有獵士順碩二人。射一金猪。則所射之穴。鮮血點地而從歡喜而去。士追至望其所止之處。則不見金猪。但見石像在泉源中。而頭面已出。其身尚隱。左肩中有所射之箭。故二人大驚。即拔其箭。而欲出其體。則體不動如泰山。二人愕然。俱立誓云。大聖既已哀憐我等。為欲度脫。現此神變。若明日出泉邊之石上。我等當出家修道。已而退。翌日來見之。像出坐于石上。二人即出家于唐開元八年庚申。率其徒三百餘人。創是蘭若。二人於林下累石為臺。常坐臺上精進。故因名石臺。其後二人。捨身騰空而去。傳云二人之塚。(一在峯頂。一在峯下)至今不見其塚也。古人常傳云。曾有人於其石像所安之處。欲構堂宇而輸材。則其夜。忽有巨石。大如屋者。不知所從來在石像邊。所輸之材皆擲在山谷云云。當初石像湧出之地。今所謂井是也。昔楓嶽道人長老文日。世所稱見性得道者也。嘗與門徒曰。我曾在上國時。廬山景福寺長老。謂余曰。汝國有三山。住此三山者。永不墮三惡途。三山者寶蓋楓岳五臺是也。余信其言。而與兩三道侶。遍踏於四名山。因入此山。至深源寺而望見歡喜峯。峯下祥光觸天。瑞氣盤空。慧風欲起。曇雲爛熳。鍾磬之聲。隱隱落落於雲外。余心悅而急到其所。則乃地藏石像化現之靈應也。心自異之。欲設聖齋。而就井淘米之時。石像變現大身。放慈光明遍照山河大地。即於光中。徹見三千大千世界。而我自慶快。不食不言。而人定者三日矣。由此觀之。則寶蓋之全體。乃地藏真身常住說法之處也。是山幹事沙門中悅者。乃文日長老之門人。曾得聞其靈異之事。傳於後世人也。宰相羅公。到此山。欲辨真偽。而問其古蹟。僧曰古蹟無而但傳說如是耳。公曰然則。後世何足信哉。即於其夜現見神人狀若天王者。怒叱曰。汝何人欲辨真偽也。此地非汝所可留處。宜速下去。公於是大懼而其夜步出。下至深源寺宿焉。其餘種種靈異之事。不可勝記也。於戲。諸佛菩薩。以大慈悲為體。現一切者皆為度脫眾生之大權方便。惟我大聖。為獵士現猪身。亦如是也。余大德十一年丁巳秋。入此山到深源寺。下馬而携杖。登石臺。其程蓋十里也。一夜留宿而設供然後。凌晨乃還。于時所經山路草木之上。都無一滴之露。至乘馬之處。則始有露如雨。從者見異之。是皆大聖之靈應也。悅師方重創是庵之日。壁上所塗之半幅紙古記與順碩等創是蘭若始末。具得并採古老所傳之說。及凡所見聞之事。請余記之。余信其請而以病筆。摠其大槩而記其始末云爾。

大德十一年丁巳八月 日

宣授朝列大夫翰林學士三重大匡檢校僉議政承右文館大提學監春秋館事驪興君默軒字法喜居士閔漬記。

○蔚蔚珍天竺山佛影寺記。新羅古碑云。唐永徽二年。義湘法師。自東京沿海入丹霞洞登海雲峯。北望歎曰。西域天竺山形。髣髴移於海表也。又見礪上生五佛影。益奇之。尋流而下。登金塔峯。則下有毒龍湫也。法師為龍說法。請施地欲建刹。龍尚不順。法師強以神力呪之。於是龍忽發憤。穿山裂石而去。法師即填湫而建刹焉。震方特建青蓮殿三間及無影塔一座。以禪補之。額曰天竺山佛影寺。法師儀鳳初。又入西山創浮石覺華等寺周遊天下。十有五年。一日還入佛影寺。至仙槎村。一老

翁喜曰。我佛皈矣。自此里人傳曰。佛皈寺。是山根於白巖山。故俗亦謂之白巖山也。且是寺也。東有三角峯。下有坐忘臺。有五龍臺。南有香爐峯。青螺峯。鍾巖峰。西有芙蓉城。鶴巢臺。北有金塔峰。義湘臺。元曉窟。龍穴。皆寺之勝景也。法師住九年。元曉法師亦從遊焉。俄而二法師。偕往洛山。參大悲像。因入金剛山結摩訶衍云。然則天竺山佛影寺者。法師初想天竺之舊號也。白巖山佛歸寺者。後人追慕法師之新號也。故山與寺各有二名。今人多有棄舊從新者。其辜負之聖意也甚矣。華嚴論云。義湘法師者。過去金剛寶蓋如來後身也。元曉法師者現在華嚴地位大權菩薩也。是故。此二聖遊焉。則其叢林之名。實貴亦重矣。今之人尤不可不察也。

洪武三年庚戌八月 日翰林學士柳伯儒書。

佛影寺還生殿記。昔光山白先生克齋。除蔚珍縣令。下車三月。橫得癘疾。忽然而卒。夫人李氏。悶懼而問曰。此境有可禱精舍否。一吏曰有寺在西。名曰佛影。殿古而像靈也。夫人趣令輿棺。就寺之塔。夫人於佛前焚香泣祝。曰妾夫之亡。命則已矣。若橫夭則伏祈覺天之濟。跪至三日夜。夫人假寐。有一梵魔魅。披髮而走曰。今以覺天光中鮮十歲冤結更不復崇矣。夫人驚悟。開棺視之。則奄然還生。不勝歡喜。即以塔寮為歡喜寮。佛殿為還生殿。因寫金字蓮經七軸而答佛恩。噫唐之食荷比丘。六日還生者。蒙佛力也。梁之劉氏女之七日還生者。蒙法力也。杜氏子之三日還生者。蒙天力也。誠之所感古今一轍拘虛世俗。豈可擬議於其間哉。永樂六年戊子八月 日通訓大夫行安（東）府判官李文命謹識。

近年以來。雪耘禪師。施獻士田。護持伽藍。安處徒眾。勤於參學。四方禪者。多往依止焉。

○三陟三和寺。在頭陀山。釋息影庵記。新羅末。有三神人。各率僚伍甚眾。集于茲。相與謀議。若古諸侯會盟之禮者。久之乃去。土人因名其峯為三公。頃有闍崛山品日祖師遂往。即其所建佛寺。亦以三公揭榜。太祖。〔高麗太祖〕龍飛。爰勅茲寺。籍名錄案。俾傳後嗣異矣。夫神人占位示其兆。祖師構基應其祥。及神聖王會和三土。其効應著明。用是更寺曰三和寺。（與地勝覽）

○襄陽明珠寺。在滿月山。高麗高僧惠明大珠二禪師。造恩津灌燭寺石觀音像成。翌年（高麗穆宗十年丁未唐景德四年）來創此寺。合取二師之名而名寺云。

○淮陽府金剛山。在長楊縣東三十里。距府一百六十七里。山名有五。一曰金剛。二曰皆骨。三曰涅槃。四曰楓岳。五日悞怛。白頭山南條也。自會寧府之大羅漢峴。至甲山東為頭里山。永興西北為劍山。府之西南為分水嶺。西北為鐵嶺。通川西南為揪池嶺。至長楊之東。高城之西。為此山。自分水嶺至此凡八百三十餘里。山凡一萬二千峯。巖嶽骨立。東臨滄海。杉檜參天。望如畫圖。有日出月出二峯。可見日月之出。內外山共有百八寺。表訓正陽長安摩訶衍榆帖最為名剎云。新羅敬順王。以國弱勢孤。謀舉土降高麗王子曰。國之存亡必有天命。宜與忠臣義士。収合民心。自固力盡而後已。豈宜以一千社稷。一朝輕以與人。王曰孤危若此。勢不能全。至使無辜之民。肝腦塗地。吾所不忍乃遣使請降於高麗。王子哭泣辭王。徑皈此山。倚巖為屋。麻衣草食。以終其身。崔瀼。（高麗朝人）送僧序。深山窮谷。人迹罕得至。固宜有異物。於茲萃焉。故為張道陵之學者。以某山為第幾洞天。是某真君所治。於是慕追厭世鍊養而不粒食者。往往棲息其中。以忘返焉予雖惡其不近情也。以有我爾之殊。亦不甚與之辨也。極天之東。濱海有山。俗號楓岳僧徒謂之金剛山。其說本自華嚴之書。書有海東菩薩住處。名金剛山之文。予未嘗讀是書未知果此山耶。近有以普德庵僧所撰金剛山記來示予者。就讀之則皆不經誕說。無一足信者。於中云。佛金像五十三軀。自西域浮海。以漢平元始四年甲子。至山。因而立寺。夫佛法東流。始於漢明永平八年乙丑。而行東國。又始梁武大通元年丁未。其後乙丑有四百一年之久。苟信彼說。是中原寥寥未知有佛六十一年以前。東人已為佛立廟其最可笑者他如是也。（中畧）雖然聞古學空之人。入此山中。勤勵志行。而證其道者。比比有之云。輿地勝覽又云斷髮嶺。在天磨山。距府一百五十里。諺云俗人登此嶺。見金剛山者。思欲斷髮出世故名。拜帖在金剛山西。距府一百六十四里。李穀。東游記。至正己丑秋。將遊金剛山。踰天磨嶺。宿山下長楊縣。蓐食登山。雲霧晦冥。今遊楓岳者。以雲霧故不見而還。比比有之。同遊皆有憂色。默有禱焉。距山五里許。雲霧稍薄。日光穿漏。及登拜帖。天朗氣清。山明妬刮。所謂一萬二千峯。歷歷可數也。凡入此山。必由此帖。登帖則見山。見山則不覺稽顙。故曰拜帖。舊無屋。累石而為臺。以備憩息。至正丁亥。今資政院使姜公金剛。奉天子之命（天子謂元順帝）來鑄大鍾。閣而懸之。于帖之上旁。廬桑門。以主撞擊。屹然金碧。光射雪山亦山門一壯觀也。毘盧峯。即金剛山主峯。有岩石。又因嵐霧斑駁。凝如雪色。山名皆骨者以此。金剛臺在表訓寺北。石壁千仞。人不得攀緣。有二黑鳥為巢其上。居僧指為玄鶴。

○普德窟。在萬瀑洞中。有觀音閣。鑿絕壁架板。立銅柱於外。以構小屋三楹於其上。拘以鐵鎖。釘于巖石。浮在空中。人登則搖。中置佛函。飾以珠玉。外施鐵網。以防手摸。諺傳高句麗（安原王）時僧普德所創。

萬瀑洞中。普德窟側。有一題刻。金石心如。木偶人如。四十年不出山門者。余於退雲見之。佳悟退士李裕元贊云云。尚玄按。退雲大師。近世名僧。住錫楓岳。警策桑門。

○正陽寺。在山之正脉。高麗太祖登此山。曇無竭現身。石上放光。太祖頂禮。仍創此寺按里鄉見聞錄。（今劉伊齋之堂兄劉兼山居士編輯）近世釋城麒。住正陽寺。嘗撰勸往歌一篇。凡一千一百八十餘句。言多切實。勸世人。諸惡莫作。眾善奉行。往生極樂。年示三十而歿云云。

○表訓寺。在萬瀑洞。諺云新羅僧能仁神林表訓創此寺。(寺乘云新羅文武王十年。表訓祖師初創。天順三年朝鮮世祖命修)古。碑有元皇帝與太皇太后施錢帛之文。寺門右有刻石。元朝人梁載所撰。常住分糧記。高麗侍中權漢功所書也。

○長安寺。在表訓寺下。堂殿及佛像。皆中國工人所造。李穀碑。聖天子。(元順帝)龍飛之七年。皇后奇氏以元妃生皇子。既而備壺儀。居于興聖之宮。顧謂內侍曰。予以宿因。蒙恩至此。今欲為皇帝太子祈祝永命。非託佛乘。其何以哉。凡其所謂福利者。靡所不舉。及聞金剛山長安寺最為殊勝。祝釐報上。莫茲地若也。越至正三年。出內帑楮幣一千錠俾資重興。永為常住用。明年又如之。又明年如之。集其徒五百。施衣鉢作法會。以落其成。迺遣宮官資政院使臣龍鳳。載本末于石。以詔方來。遂命臣穀。以為之文。謹按金剛山。在高麗東。距王京五百里。茲山之勝。非獨名天下。實載之佛書。其華嚴所說。東北海中。有金剛山。曇無竭與一萬二千菩薩。常說般若者是已。昔東方人。未之始知。而指為佳山。爰自新羅。增飾塔廟。於是禪龕遍於崖谷。而長安寺。居其麓。為一山之都會也。蓋創於新羅法興王。而重興於高麗之成王。噫後法興四百餘年。而成王能新之。自成王至今亦將四百餘年矣。而未有能興復者。比丘宏左。見其頹廢。與其同志。誓於所謂曇無竭曰。所不新茲寺者。有如此山。即分幹其事。廣集眾緣。取材於山。鳩食於人。僦面雇夫隴石陶瓦。先新佛宇。賓館僧房以次相完而備。(中畧)為屋以間計之一百二十有奇。佛殿經藏鍾樓三門。僧寮客位至於庖湑之美。皆極其輪奐。像設則有毘盧遮那。左右盧舍那。釋迦文。巍然當中。萬五千佛。周亞圍繞。居正殿焉。觀音大士千手千眼。與文殊普賢彌勒地藏居禪室焉。阿彌陀。五十三佛。法起菩薩。翊盧舍那居海藏之宮。皆極其莊嚴。藏經凡四部。其一銀書者。即皇后所賜也。華嚴三本法華八本。皆金書。亦極其寶飾云云。(下畧)

長安寺梵王樓所懸內需司帖文。(有吏讀處。用圈點以標識之吏讀者。官府公牘所用語讀也。)右帖文。為奉慈教知委事。本寺有奉安物件。事體莫重。而年來寺弊繁滋。寺樣漸殘乙仍于。依慈教下送。自官員看審是如乎。叅以回告之說。具由人啟後。進上物程栢子。石茸。白鞋常鞋。木物。特為折半蕩減事。已有

傳教教是置。當自戶曹行關。而本寺段。以入山初到境。受弊最苦。寺弊姑無論。論以關防。亦甚踈虞。其中籃輿軍。負持軍。及題名石刻木刻之弊。為尤甚。大小使行。自有區別。而此外如有如前濫乘侵苦之弊。以此帖文。憑據禁斷為[妳-女+方]。其他公私行人之廉價討食。勒奪草鞋木物等。種種弊端。亦為一切禁斷為有矣。又或頑不聽從是去等。這這即告于本司。以為隨現重治地為[妳-女+方]。如是申飭之後。萬一現發於無時摘奸。則寺僧頭目。亦常捉上重治。不飭之。地方官段置。入

啟論罪。此意方自該曹。回

啟如是乎。先為下帖公附。依此知悉。惕念舉行。宜當者

右長安寺首僧(此準) 戊申十月 日(距今六十九年前也)

尚玄曰由上帖文。可知朝鮮寺刹。昔日情弊也。昔某官人。至金剛山。促發山僧。擔輿登山。任其喘息。少無憐意。二僧謀曰。今吾兩人。死則一也。盍與波俱。并乘輿漢。墜死于千仞之真珠潭。至今山中。傳為美談。

前韓光武三年己亥。長安寺海光殿及梵王樓災。越三年壬寅重建海光殿六十六楹。梵王樓三十楹。頗極宏麗。蓋本寺僧。崔震虛。姜錦虛。(今名大蓮)林碧荷。金蓮潭。鄭靜虛。玄懿龍等。協力同事。克奏厥功。寺立一碣。頌外護人。其文如左。

「崇祿大夫金公漢宗遺蹟碑

(碑前面記)通川失雀。一顧復之。百世香火。公恩永存

(碑後陰記)大功德。大內侍女。尚宮林氏。筵奏奉審。錦虛環奎。

光武八年甲辰十月 日」

大正四年丙辰。英國戈登女史(Miss Gordon)。自日本來楓岳。模刻景教碑(唐太宗時立于大秦寺者)立于長安寺之傍。其意蓋在援佛入景。誠可笑也。寺僧等。任其所為。而不之禁。亦可責也

○春川清平山文殊院。高麗李資玄所居。有真樂堂重修記。金富轍撰。釋坦然書。筆力遒勁。朝鮮明宗時。普雨禪師。住持是寺。為之重修。其清平寺重修記云。(朝鮮普雨和尚)衰惟盛母。成乃壞子。修舊圖新。可應子母。余以禪林病葉。幸遇聖朝。重興兩宗之後。歲次乙卯之秋退老是寺寺實創久。盡為朽落。越丁巳之春。欽奉慈旨。兼募眾緣。凡諸寮舍。一皆重新惟能仁寶殿。依舊改椽而已。事雖同綴麻而完錦。功可侔鍊石而補天。嗚呼。自有天地幾萬年而乃遇永玄。(初創本寺之唐僧也)自有永玄幾百年而又有今日也。靜言思之。雖巧曆有不可思筭者也。茲記隨喜檀施姓氏。以為後來之龜鏡。

○麟蹄五歲禪院。江漢黃景源記。雪岳山在麟蹄縣東一百里。其上有院曰鳳頂。由鳳頂而下三十里。有院曰五歲。東峯先生金時習避世之所也。先生五歲通大學。號神童。王聞之。召入禁中。試以詩。賜帛還家。聲振一國。稱五歲而不名云。初上王在寧越也。成三問朴彭年等六臣。謀復上王事發覺。同日論死先生佯狂。陷廁中而逃之。入雪岳山。遂斷髮。隱於浮屠。及其卒也。山中人因以五歲名其院云云又。本寺相傳。高麗初雪頂禪師之姪。五歲童子得道之處。故名五歲云云。

尚玄曰。徐震河禪師。為余言。金時習。居五歲庵。嘗撰法華經拈頌。其自序有云。吾居五歲。取彼世之意云云。蓋五歲與傲世。音讀同故云。然則。以五世名禪院者。非因金先生也明矣。黃記非是。

○黃海道海州神光寺。在北嵩山。元順帝初被謫于西海大青島。(時為魏王名阿木哥)遊遍西海之山川。至州之北嵩山下。見草中放光。異而尋之有一佛在草中。遂禱之曰。若獲冥祐。還宮登極。則當泐寺以報恩。其後還宮登極之二年。其佛見於夢曰。何相忘耶。覺而異之。遂大傾中國之財力。以造神光寺。壯麗甲於東方。帝遣太監宋骨兒。率工匠三十七人。與高麗侍中金石堅。密直副使李壽山等。監董營建。

○安岳燃燈寺事蹟碑銘并序。寺號燃燈者何也。自漢明時。西土釋教肇入之後。有燃燈佛師始來東土。卜築於楊山郡。(安岳古號)西十里地。仍以倡明禪教焉。時人咸以佛師所住。用以名寺焉。寺之所泐。其來久矣。厥後時移事往。遺址獨存。高僧釋子之收淚而咨嗟者不知其幾載矣。至大唐貞觀十三年。高句麗光宗朝。(此處有誤)有自無何來梵僧其號□□杖錫到此。喟然長嘆曰。佛精所住。無處無之。而惟燃燈寺。實是神仙換骨之場。緇流煉精之地也。固不可一日荒廢。而今之頽棄。乃至於此。欲尋佛師設壇施教之蹟。其孰從而求之。千峯帶愁。萬水如咽。有誠沙門。疇不汗顏。無財檀越。亦皆懷慙。此所以余之不可不刻意重修者也。遂乃飛錫千村。廣募財帛。坪坤靈而聘智。召大冶而運巧。鑿池開基之際。忽然有物。鏗轟而出。乃石碑一片。大如食盤者也。其碑有曰。「漢明帝永平十五年泐建」。云雖不具載其受賜田結奴婢之事。及局內廣狹地形。而十字所載。有若觀火。乃知佛師泐築。果為永平之十五年也。簿籍無所凭。廢興無所考也。而此碑之得。乃在今日者。豈非神慳而鬼秘之。使佛師遺蹟。得以不泯於此也。茲以梵僧驚嘆撫玩。益自悲喜。神施鬼役。浹一句而功告成。法天再廓。佛日重明。永平遺蹟。恍然再覩。永平遺教。得以再振。高僧道流之養性頤心者。罔不以此為皈。庶將萬載不朽。浩劫長存。而夫何廢興無常。倚杖相尋。粵在康熙三年。朝鮮顯宗七年丙辰。無端回祿。巨剎燒盡。鬼土焦面不見竅板受荷之奔。菩薩燃身。絕無焦頭爛額之救。佛師遺化。蕩然為燼。嶺猿哀號。谷鳥悲鳴而已。時宰柳頌。拭淚尋蹟。銳意重構。遍召沙門。授以勸疏。使之鳩財營繕。而越三載丙午。乃得禪僧堂訖功焉。法堂則後之甲子冬。乃增其舊制而宏大。三越丙寅乃畢工而落成焉。冥府殿則因郡居折衝將軍行龍讓衛副護軍李校弼勸。至甲戌秋。造成十王像。越六歲己卯乃畢。宮殿則至庚辰丹雘焉。大鍾則戊辰春授勸文。庚午春畢鑄而懸諸南樓焉。其所以克復舊墟。再造神宮者。徵諸公之功。伊誰之賜。諸公盛德。猗歟休哉以寺之分界言之。則界至東南二三(里)許四仙臺焉。其內則并皆供佛之位田也。東南則自佛峴至柔峴西限古靈崢。乃牟尼佛敕之文殊常說妙法之崢也。南限檢山嶺及歡喜崢。乃圓成悲智菩薩振錫棲落之門。檢察人間善惡之崢也。北限兄弟崢。乃慈氏提花兩大菩薩助成佛教之崢也。東有遮日崢。乃燃燈佛師說法度生之時。八部來聽之日。祥雲密布瑞日蟠空之崢也。噫肇泐年久。又經兵火。倘微記蹟之文。誰識再造之功。樹碑所以誌之也。銘曰。維此燃燈。因佛獲名。永平肇宅。貞觀再營。云胡中葉。天忽降禍。萬間禪宮。三月楚火。時宰柳公。鳩財重設。物若天來。工似鬼役。華構依昔。崑觀光前。久矣師教。千載永傳。茲銘一偈。用示羣賢。讚曰。山名九月並生東。寺號燃燈繼佛□。月照長空光不滅。燃燈暗室照無窮。

觀察使兼巡察使李公寅丙。邑宰通政大夫李公碩寬。溫陽後學方均撰序銘書。靜影堂月松大師行習嘉善三南勳釋平仲篆。

康熙三十九年庚辰五月日 立

○黃州郡正方山兼千聖山成佛寺事蹟碑銘并序

西山六世門人水月裁玄撰(并)書篆額

我東自是宇內別乾坤也。五岳四瀆之外。而多名山異區。古稱三神皆在東土。杜老所謂方丈三韓外者。亦有以徵之矣。今茲正方山。在國之西。前臨鯨波之[山*喬][山*孝]。後擁疊嶂之控挽。直是一夫當關。萬夫莫開。山以之名焉。寺稱成佛。是固復性之號。而亦曰千成山多其人而名之也。在昔道詵國師。創設叢林道場。岳瀆流峙之勢。國門關防之形。有以燭照於慧眼。要作千百世鎮護之地。豈特為誦法桑門棲息緇流而止哉。踵茲興者懶翁殿宇賁彩。傳匙植松。遺跡宛然可掬。設僧寮舍者二十餘。戴禪冠者千計。諸庵子石塔十五在內。在外者亦彷彿。梵唄相同。金碧交映。寺之雄偉。與之無倫也。洎乎隆慶垂末漸覺傾墜。存者一二殿。物盛而衰。固其數也。崇禎壬申。朝廷命元帥。築斯城。參學義禪應募禪堂東山大師新創安國寺。仁祖丙戌。回祿告妖於極樂。方其烈焰之極熾也。釋雙均。騰身峻甍。鉅落西宇。火不及佛。安東宇。均亦於樓板間。容身獲活。儘奇矣哉。庚寅大雄彥澤補構此殿。體勢變前。內四五禪寮。繼是漸成。肅宗甲子。道行造丈六幘。飯敏鑄大鍾一口。重四百斤。斯數物亦一寺崑觀也。己丑弼同設六甲造冥府像。辛丑秋眉建堂邀安。又有環山村氓。願納良畝。使紹隆三寶。奉香火祝聖壽於萬歲。則此寺之重於一時者。槩可知也。今朝家增修粉雘。以巖局鑄鎮守□。厥道侶之戒談禪乘。亦有如靜大師者出焉。陰贊聖朝中興之鴻業。豈不由於禮寺僧光飾美也哉。(銘署)雍正王穆世月立。

○牛峯聖居山開聖寺。鄭知常詩。百步九折登巔岼。家在半空惟數間。靈泉澄清寒水落古壁暗淡蒼苔斑。石頭松老一片月。天末雲低何處山。紅塵萬事不可到。幽人獨得長年間(輿地勝覽)

○平安道平壤永明寺。在錦繡山。(即牧丹峯)浮碧樓之西。(今浮碧樓者。本是永明寺樓也。見東文選)麒麟窟之上。高麗睿宗詩。清江西壁聳蓮空。物像超然擬閬風。繞郭峯巒爭縹緲。滿林花木鬪青紅。雨天輪

填樓下。月夜笙歌泛水中。今見罩紗神考跡。感傷依舊意無窮。郭輿詩。佛宇相連舊帝宮。松楸千古有遺風。琉璃殿屋凝空碧。錦繡簾旌炤水紅。夜靜船橫清鏡裏。月明樓倚畫屏中。十年一幸。經三日。滿目烟波趣不窮。(輿地勝覽)

尚玄曰。甲寅春。乾鳳寺僧。借永明寺。開堂說法。士女雲集。吾因有感。賦六言一絕。曰「紅粧歌舞何處。白業工夫此間。誰識蓮花世界。徒誇錦繡江山」。平壤從古為風流之場故及之。永明寺舊為九梯宮。未知何代捨宮為寺。按國史高句麗小獸林五年。創省門伊弗蘭二寺。廣開土王二年創九寺於平壤。然則永明之寺。或在九寺之一數歟。

○順安法興寺。在法弘山。金富軾記。法興古寺。但不知創之之時。或云昔有僧名法興者。肇基之。是以號焉。厥後道蕪而園荒。垣夷而屋圮。人莫得而居之。山僧澄悟。好學識道理。名高乎當世者也。欲重修。詣闕下。願奏請而不能自達。於是臣上書以聞。時近臣鄭襲明。從事西京。則教曰向者此京人。為妖僧妙清所誣誤。負固不服于周官之法。以臣召君。犯春秋之義。遂命元戎。攻城致討。不唯兇徒。自投羅網。抑我士卒。殞命矢石。積日累月。逝川寢遠。猶恐浮魂落魄。受苦長夜。擬憑佛事。以資津濟。可與澄悟相地。宜作新之。以稱我哀矜之意。襲明承制。官給其費。命下官執事。移古寺北十步許地。經營之始於癸卯年春三月至乙巳年春工既訖功。自佛堂僧寢。以至庖廚庫廩。凡八十間。繚垣無慮長一百五十餘丈。上送齋文香物。俾梵唄熏修十日以落之。昔唐太宗皇帝。詔於舉義以來交兵之處。立寺刹。仍命虞世南褚遂良等七學士。為碑銘以紀功德矣。今茲之事亦太宗皇帝之用心也。宜備書之。以示厥後云云。

○寧邊普賢寺。在妙香山。高麗金富軾。奉宣撰記。曰妙香山普賢寺。探密宏廓二師之所始作也。探密本姓金氏。黃州龍興郡人。年二十五出家。刻意苦行。一衲一鉢。非大寒則不履。日一食。確乎戒。勤乎學。就名師傳華嚴教觀。於契丹太平八年戊辰歲。(顯宗十九年)入延州山。營蘭若以居。宏廓探密之猶子。以重熙七年戊寅歲。(靖宗四年)來而為弟子。志一而氣合。德充而聲宏。學者聞風輻湊。地不足容。以重熙十一年壬午歲。(靖宗八年)於東南隅一百許步。擇地築精舍凡二百四十三間。名其山曰妙香。其寺曰普賢。自後奉佛繙經。日夜無時。二師歿。弟子相續。住持其佛事。無不承權輿。咸雍三年丁未歲(文宗二十一年)上聞而嘉之。命有司錫土田。(下畧)

時大金皇統元年歲次辛酉。(仁宗十九年)七月十一日記初創事蹟。如上所述。以後則宋紹聖三年丙子。高麗肅宗元年。達寶和尚再創之。元順帝至正二十一年辛丑。高麗恭愍王十年。懶翁和尚住持此寺。此是第三創也。明英宗正統十四年己巳。朝鮮世宗三十一年。海正法師重創。此是第四創也

尚玄曰。按明宗大王時。普雨禪師。妙香山普賢寺重創勸善文。「今夫山妙香。暨夫寺普賢。探密宏廓二祖師之所修真鳴道之地。達夫智圓兩高僧之所重新福國之處也維嘉靖十有一年壬辰(中宗大王二十七年)虎頭之初。丙丁童一窺羗雲閣而云燒」云云。此當第五創。而本寺事蹟。埋沒無錄。故今補入之。此文所云達夫。疑即達寶。而智圓則未詳

崇禎七年甲戌。仁祖十二年。又遭回祿。而虛白堂明照大師。碧巖堂覺性禪師重創。此是第五創也。乾隆二十六年英祖三十七年辛巳秋九月。寺又失火。巨大寶刹一時成灰寧邊府使元重會。特令南坡堂陸坦大師。香岳堂慧信大師。重新之。此是第六創也。

○寧邊妙香山安心寺高麗國平壤道延山府妙香山安心寺石鍾之碑

推忠保節同德贊化功臣三重大匡韓山府院君領藝文春秋館事臣李穡奉教撰

今上守位之十又一年夏五月。釋覺持。自香山來。披緇衣躡屨。告近臣曰。沙門臣覺持願有奏。吾師之師。即西天指空。沒有舍利。吾師懶翁舍利。持。實感慕焉。與義州萬戶張密直侶及其室康氏。樹石鍾于香山安心寺。曆二師舍利。畧同神勅上院之制焉。鑿石示後。非文無由。非上命又無由也。幸為小僧入奏。近臣無為持留意者。持奔告于門下侍中曹昌寧。昌寧上言持之志勤。乞上可之。秋八月十二日。右副代言潘德海。傳旨于臣穡曰。香山石鍾。汝其文之石。謹妃又使檢校門下評理姜仁富來諭曰。吾於安心寺。為吾兒世子祈福。卿其知之。持師踴躍而來曰。先生早賜吾文幸甚。予問其告我所欲書者持師曰。持事吾師自西京廣法寺始。至正戊戌歲也。吾師為王師住檜巖修造殿宇。持與於方丈室之役。玄陵禮陟。臺評檜巖密邇國都。士女絡繹。恐廢業。請徙之便。於是師行召持曰。汝其從我。至驪興神勅寺入寂。丙辰五月十五日也。與覺悟守塔三年。情猶未已。又留數月而後去。吾思吾與吾師相遇於西京。以及吾師所化多矣。而師沒之後。無所瞻禮。豈能不悲哉。吾將以舍利耀其心目。使一方之人。事舍利如事吾師焉。况香山為普賢菩薩住處。與金剛諸山並稱。而其高也壓遼左隣長白。獨為南界智異之匹乎。吾師道德之大。彌六合而無所欠。入纖塵而無所餘。何擇於方所哉。在持肉眼。見此山之形勢。想吾師之風彩。誠不上下。此吾師之必於是山置吾師舍利也。山中寺院三百餘所而必於安心寺者。少林故事吾輩警策也。又曰指空名禪賢。父諱滿。摩竭提國王。嗣法普明尊者。吾師名慧勤。號懶翁。(殘缺)嗣法平山處林禪師。先生銘二師浮圖已書之矣。於吾石鍾幸併著之。獨潤筆庵凡七所皆先生作。為吾師也。志林於金剛山。勝明於雉岳山覺明於小白山。覺寬於四佛山。志先於龍門山。勝哲於九龍山。覺清於此山。妙覺舊基是已。吾師法服所鎮凡九所。燕都開堂帝

賜袈裟。一瑪瑙拂一在金剛山正陽寺。玄陵賜袈裟一直綴一鉢一在檜巖寺。袈裟鉢拂並一在神勒寺。袈裟拂並一在臺山。袈裟一在見(性)菴。袈裟杖並一在威鳳寺。袈裟一在廣法寺。(寺在平壤)袈裟直綴杖坐具並一在此山普賢寺舍利無算。散在名山。四眾奉養。供養者多矣。何暇枚舉。持之志亦非他也。上報四重恩。下濟三途苦。而主上萬萬歲。后妃齊年。世子千秋。公卿士庶益福損戕。胎卵濕。化出邪入正。三韓四境永絕外侮。盡十方三世入普賢解脫境界。持之願也。稽曰大哉願也。自世教衰。倍師畔道者比肩而繼踵。夫曷故焉。使世教興。臣之於君。子之於父資之於其師。皆於其師及其師指空也。則家國其庶乎推此道也。天下平矣。若其舍利也。出於身歟。出於心歟。抑無所從出而自出歟。銘曰。西天指空。東國懶翁。同心異跡。舍利昌明。世乃大驚。角立碩德。巍巍妙香。壓于眾岡。賢聖之域。伐石為鍾。舍利在中。流福罔極我君永年。我妃祿延。我儲毓德。樂職惟臣。守業惟民。澤洽于國。惟此願力。惟此願心。臣作銘詩。重在祝釐。時万時億。

大明洪武十七年歲次甲子九月 日

○咸鏡道咸興雪峯山歸州寺。太祖大王讀書堂重建事蹟碑云。咸興之東。十里許。歸州洞。雪峯山下。有寺。寺傍有堂。即我太祖康獻大王龍潛時讀書之所。而咸山志所謂碧溪潺湲砌石尚存者此也。累經兵燹。堂妃址存。越在中世。有僧曰德淳者。構小齋表遺墟。而年代。寢遠。棟宇傾頽。巋然一堂。久未重修。其在致隆聖迹之道。豈非大欠缺乎。今本宮別差臣。門而。益成。乃能慨然於此。以改創之意。馳報內司。以轉聞于九重。聖上聞之興感。即命內司以助雕繪之具。益成。祇承明命。殫誠經紀。於是自臣營鳩功敦事。繕修畢舉。判官臣金宗衍。亦優補財力。又書堂額。則咸之民。莫不歡抃而自來。蓋不日而功告成。一邦士庶。拭目改觀。無復有前日之嗟惜焉。(下畧)

嘉善大夫咸鏡道觀察使金演撰(朝鮮肅宗四十二年丙申九月 日)

歸州寺重建紀蹟碑云。昔我太祖康獻大王龍潛時。讀書于咸山之東十五里歸州洞雪峯山下。伊時緇徒亦闢蘿而處焉。噫茲山實基王跡。國初建寺。護衛聖址。(按歸州寺法云本以石茸峰下淨水寺。而朝鮮太宗即位元年辛巳改額雪峯山歸州寺)祇奉肅廟正廟兩聖御製宸翰。尊以閣之。佛家倚重。即與釋王寺相甲乙者也。洎戊寅臘月。遽遭回祿。一剎蕩燼。讀書堂御筆閣幸賴獨存。誠是王靈攸暨。道啟業已上徹。內司亦為懇至。越明年春。余承按使之命。及其陞辭。聖旨申申以重構溫綸。蒞茲未幾。內帑錢三千五百緡。空名帖五百張。白木紙束合價錢九百十兩零一時頒下。自此命僮選遣牌校。度材伐石。近取諸洞。許多冗費則卿宰牧伯。體上眷庇閭里士庶仰聖惠究。各盡誠力樂為普施。巨創董功。至於十五箇月而告成。新構佛龕禪院為三百餘間。役錢所入二万八千九百餘金。猗歟聖上。適追之恩涵育之澤。更瞻聖址增重。道場復舊。沛上父母亦莫不攢手顙祝撫釵。顛末如右。遂為之銘曰。宸顧北土。前聖所址。永奠守護。西教釋氏。生靈蒙福。海左右區。禪劫難逃。嘻烏夜投。重宸曰咨。締構不遲。往欽來宣。帑金先施。財幣盈集。匠石爭趨。一新改觀。鞏固基址。聖德如海。慈航泛彼攻珉紀概。現光仰止。

正憲大夫行觀察使兼兵馬水軍節度使都巡察使咸興府尹金炳地撰

通訓大夫行咸興府判官咸興鎮兵馬節制都尉兼守城將沈宜斗書

○明宗復禪科明心宗

謹按朝鮮僧科。沿襲麗制。而至于世宗。并合諸宗。為禪教兩宗之後。僧試科目。判下定式。禪則傳燈錄及拈頌集。教則華嚴經及十地論。見於世祖時所撰經國大典。成宗大王最惡僧侶。指為耗損民天者。王之二十四年癸亥。頒大典續錄。其度僧之條曰。軍額敷盛間勿許度僧。違者囚一族督現。又備齋叢話。成廟嚴度僧之禁。州郡推刷無牒者。長髮還俗。中外寺剎皆空云云。而無廢撤僧科之舉。燕山君十年甲子。即行科之式年。(子午卯酉為式科之年巡)而於其年。以圓覺寺為妓坊。以禪宗之興天寺教宗之興德寺皆作公廨。僧科自然停止燕山十一年見廢。中宗即位。二年丁卯。又當式年。而不行僧科。僧科遂爾廢止。中宗薨明宗立。時年尚幼。母后尹氏(文定王后)攝政。謀興佛教。詔求名僧。時江原監司鄭萬鍾。疏薦禪僧普雨。(襄陽神興寺僧或云麟蹄百潭寺僧)大張佛法。復立兩宗禪科。給僧度牒。以靖陵奉恩寺為禪宗光陵奉先寺為教宗。自明宗七年壬子。始為禪科初試。而會試講經製述賜牒。畧倣文武科。

按靖陵誌云。我東自三國時。崇尚佛教。高麗朝尤盛。設科取人之法。與國子試同。國初亦因之。逮至中葉。遂廢不行。及普雨得志。復立禪科。其取試與文武科同日開場。遣夏官考選釋子。能通經教者授甲乙丙三等之科。名曰大選(大選與文武大科同)參學者以製述再舉。入格者曰中德(中德與文武重試同)其出榜賜牌。一如文武科。及普雨死。遂廢其科沙門處能奉恩寺重修記云。國初設禪教兩宗於陵寢窆皇之外。特設僧科。例如國試。同日開場。命遣夏官。考選釋子之通經者。特授甲乙丙三等之科。曰大選。大選者即儒家之大科也。次以製作。間有拔擢者曰參學。參學者即儒家之小科也。由大選而再入格者曰中德。中德者即儒家之重試也。而寺宇在靖陵者曰奉恩。即禪宗也。在光陵者曰奉先即教宗也。禪以例文。教以比武。禪教并行。斯道之蔚興。嗚矣盛哉。(白谷集)

(附)當時禪宗初試選佛場榜

竊以混沌未死。本無是非之眼。性覺必明。必有取捨之心。由是萬類繁興。妄生愚智之量。一真烟滅。競起利鈍之情。致令天下將囂囂焉。終莫之能救。於是聖君特憂之。不得已設科舉之法。使其愚智利鈍。自露於一文一藝之中。若輕重妍媸。難逃於衡鑑之上豈偶然哉。真天地間古今儒釋至公無私之道也。冀諸滿庭高人。既遇聖明。幸獲勝場當須各盡己才。以應無私之選也。若目千經偈。腹萬卷詩。出眾茂器。自然函蓋相符。倘或學無三餘。才乏七步。液構散材。必懷苟得。陰借他手。則取過非輕。必見放黜。須榜示預禁。末論者

借述借書者。永永停舉
代作代書者。永永停舉
自述借書者。一試年停舉

右榜出示。於選佛場前張掛。仰滿庭高人。遵依禁令。無得相欺。倘落禁律。後悔何及。故茲曉示。各令通知

明宗二十年乙丑。文定王后昇遐。僧普雨流濟州杖死。二十一年丙寅(嘉靖四十五年)兩司啟罷兩宗禪科(《國朝寶鑑》按釋處能白谷集云。粵在嘉靖甲子。朝議革除僧科。(廢僧科在嘉靖丙寅而非在甲子當從《國朝寶鑑》)故禪教之不振者。百有八年於斯矣。

○普雨興佛教普法雨

尚玄曰普雨禪師。僧中之傑也。才學俱優。得蒙道薦。幸遇機會。挽回佛運。百廢俱興。其曰。

「復立兩宗禪科」

者。自燕山君末年中宗初年廢止不行者。至普雨而更立也。其曰

「給僧度牒」

者。自成宗時軍額敷盛間勿許度僧者。至普雨而弛禁也。其曰

「八道寺刹一時鼎新」

者。自成宗嚴度僧之禁。州郡推刷無牒者。中外寺刹皆空者。至普雨而更新也。雖然當時。儒欲極盛。羣起交攻。一則曰妖僧普雨。二則曰妖僧普雨。文定昇遐。普雨竄死。僧科亦廢。至是佛法。命如懸絲。賴有清虛休靜。泗溟惟政。皆以禪科中選之人。道德勳業。並美雙隆。卒得扶持朝鮮佛教。推究其源。亦未始非普雨之開端也。普雨遭際。具錄如左。

僧普雨。以設無遮大會。為僧俗所拜敬。聞于闕內。上罔文定王后。因之得勢。大張佛事設兩宗禪科。普雨自稱得道。居處大內。(尹)元衡。(尹后親族)見普雨大異之。謂人曰。普雨因禪學而悟心。

知止而未至於定。其誣妄多類此。(《石潭日記》)

大臣三司廷論普雨之罪。不從。館學儒生。請誅妖僧普雨。屢疏未得請。空館出去。上。日遣承旨史官。招諭儒生。令就食堂。儒生無就者。朝廷招朝官之父兄。使各勸諭子弟就館。如此幾月餘。靖陵誌云。栗谷(李珥)論妖僧普雨疏曰。今茲普雨之事。舉國同憤。欲磔其肉。以至國子抗疏。兩司文章。玉堂進劄。累日不已。而天聽逾邈。一國臣民。罔不駭然自失。皆曰殿下不信舉國之公議。而護一妖僧。臣竊伏痛。以殿下之明聖。乃因普雨而受此名也。夫以為普雨負弑逆之罪。殿下有釋怨之失者。此固過激之論。而臣未敢盡信也。至若殿下以普雨為無罪。臣窃恠歎。亦未敢信服焉。此教一出。三尺童子亦皆窃笑。窃恐大哉王言。宜不若是也。宮禁密事。雖可諉之妄聞。若其暴殄天物。誑惑士女。僭造乘輿。屈辱至尊。萬目之所見者。皆可以謂妄聞乎。眉睫至近而不見。則宮中之事安知。國人皆知而殿下有所未知乎。眾怒不可遏。民口不可防。而殿下牢拒至此何也。且殿下。信以普雨為無一毫之罪乎。普雨得行其志。今幾年矣。廣張罪福。欺罔君上。罄竭內帑。貽患生民驕矜自聖。奉己奢僭。有一於此。罪當罔赦。殿下尚以為無罪何耶。以殿下聰明剛斷。貶竄權倖。曾不少假。而至於誅一妖僧。乃獨留難。臣誠愚昧。未喻其理。豈有國人皆曰可殺。而無罪者乎。又曰以臣之愚。反覆思之。而得一說。夫以慈聖憂國之志。祝釐之誠。不能拒絕普雨之講張者。垂二十年矣。一朝賓天。而遽爾誅戮。則似非慈聖平日之心。而殿下以為生之仁。當諒闇之日。豈肯以刑辟加人哉。殿下遲回隱忍之心。臣亦有所妄料矣。殿下既不能快從公論。亟施天刑。則何不竄逐遐裔。以示與眾同棄之意乎。夫如是則可以少慰一國臣民之心。亦可以少減講張誑惑之勢。而殿下好生惡死之心。亦無少佛焉。殿下以為如何哉。殿下方以為無罪。而臣進竄逐之說。士林方指弑逆而臣進降罪之說。固當上忤殿下之旨。下缺士林之望矣。若臣愚忠。則必欲全殿下之仁心。而保其國家之元氣。故雖得罪於殿下。而莫之自恤也。(《栗谷全書》)靖陵誌又云。虛應集。詩一卷。禪偈雜著一卷。文一卷普雨所著。

咸鏡道御史王希傑狀啟。因北方人。聞僧普雨與逆瑠之奴為僧者。同居安邊黃龍寺草菴。瑠命來。使之穴處。聞大索之奇。雨懼禍及。移住釋王寺。瑠奴無應松。持小紙授雨。雨覽訖曰。近無吉日。汝可退居數日。貸米設聖齋于深谷者非一。而貸米之僧尚在釋王寺云云。政府請付有司推之。傳曰。欲害兩者造言。判然矣。勿推。兩司及大臣請推問不允。吏曹判書宋世珩。獨啟。極陳普雨權重驕悍。一國之人仰戴奔趨如君父。而無一人為言者。恐有不測之禍。歷數所行悖惡之事。屢數百言不允。(《東閣雜記》)

初普雨廣張佛法。居處僭擬。又設無遮會于檜巖寺。其費萬計。至是。(明宗二十年乙丑文定王后昇遐之後。)因臺啟儒疏。(臺諫與大學生金忠甲等連章請誅)命出于外。母令出入京山。乃竊舖馬而逃。被獲於麟蹄。命流于濟州。(撮要)牧使邊協。因事杖殺之。(石潭日記)

普雨恣為講張。異教大盛。四月八日。將行無遮大會於檜巖寺。所供幾竭國力。八道僧俗奔走嗔咽。時四月初七日也。文定王后遽以是日薨。僧俗驚惶潰散。當初粉米數千餘斛作飯。其色赤如血染。人甚怪之。事竟不成。(苔泉日記)

尚玄曰。粟谷疏中。「今茲普雨之罪。舉國同憤。欲磔其肉」。等之用語。何等酷毒。今人見之。不覺鼻酸。且其所云舉國同憤者。不過儒臣儒生而已。普雨之設無遮大會。京外士女。奔波填咽。與其謂舉國同憤。寧可謂舉國同情也。當時檜巖法會之狀況。今有苔泉日記之證據。

普雨號虛應。又號懶庵。非凡庸流之妖僧。乃善知識之傑僧也。道眼既明。機智且敏。應運而得其時。奉佛而行其道。儒臣疾視。羣起攻之。竄死絕島。豈不惜哉。據離幻(松雲惟致之別號也)之跋文。足證其道行。觀懶庵之法語。可知其宗旨也。

(懶庵雜著跋)惟我大師。生吾東方偏小之域。有得乎百世不傳之緒。而今之學者。賴之而得其所歸。使斯道終不滅絕。微斯人。靈岳風流。少林曲子。幾乎息而無聞無迹。此論之可謂千古獨來獨歸者也。蓋師之稟資。獨出近古。道充獨行。而非仁義道德則不敢陳於人前。亦非至人乎。凡與人開懷。卷舒若石火。如獅子踞地。無敢當其鋒者。或唱或酬或長吟或短引。或辭或文。隨扣而鳴。其聲音若出金石。片言隻字。無非箴規。緣於散秩學者病焉。門人太均。窮尋蘊奧。入室得髓。大意謀報罔大之恩。而謹取遺稿若干。為之上下篇。遂入梓而使能永年。偉哉功乎。然而其所鳴者豈止此哉。或遺之散之而莫之盡採。惜其不盡傳之耳。嗚呼。斯文雖傳。而非其人。安知斯人之志之所存。古人所謂。千載之下。子雲可也。後之覽之者。切莫草草焉。

萬曆元年四月 日寒山離幻謹跋。(檜巖寺住持大禪師天齡書直指寺住持中德惟致校)。

普雨禪師示小師法語。一日。有小師問於病僧。曰和尚常示我等云。汝等諸心。皆是虛妄浮心。切莫以為真實。未審離此心。別有真心否。弟子等。竊謂凡諸心心。皆是真心上之妙用。唯此心外。更無他心也。若離此心。更有真心。為我等輩。略垂鞭影。使有取捨。余即以偈示之。

曰。汝雖以諸心。曰真心上用。應非真妙用。乃其虛影像。若執此影像。以為真實心。影像滅去時。此心定亦滅。何以故如斯。為汝聊說破。妄心自無形。攬塵而成體。正如鏡中像又如水上波。迷水若執波。波寧心即滅。迷鏡執彼像。像滅心即亾。知濕性不壞。了鏡體常明。波浪本自空。影像自歸寂。故知佛鏡智。徧界而徧空。凡夫妄身心。如影亦如像。是執末為本。認妄以為真。此所謂不了。認賊為其子。阿難執此心。被如來呵斥。若也妄心起。都莫隨他去。若能如是修。臨終得自在。天上與人間。隨願而往生。

又問。學人未遇。迷不覺悟之時。悟從何隱。忽遇善友。開示得悟之後。迷從何去。以其迷悟而有得失之名乎。

曰。三界無別法。但是一心作。一切諸妄境。皆因動念生。念若不自生。諸境即無體。返窮其動念。念亦自空寂。即知迷無失。又知悟無得。是無住真心。不增亦不減。譬如演若達迷頭自狂走。忽然狂得歇。頭非因外來。縱不得歇狂。何曾有遺失。

又曰。和尚常示眾云。汝等諸人。何不頓悟。一念不生即名為佛乎。若悟此旨。不從地位漸次。便登妙覺去也。凡諸聞者。無不驚愕。自生障礙云。博地凡夫無始所造業果大如須彌。何但了一心。便斷煩惱。即得佛果。此真誑人魔說也。耳不堪聞。心可信受耶。曾不采聽。返生疑毀。伏望莫妄此說。以招人謗。

曰。若執心境實。人法情不空。縱經萬劫修。終不證道果。若頓悟無我。深達其物虛。能所即俱消。何憂其不證。昔有二比丘。同時犯殺[泳-永+(瑤-王)]。維摩一言中。俱得悟無生。何況信佛法諦了自心者。業雖大如山。如日消霜雪。

又問。既然如是。所造殺盜[婬-王+(工/山)]妄一切諸業。其不修斷乎。

曰。諦觀殺與妄。從一心上起。當處自便寂。何須更修斷。是以了一心。自然境如幻。何故得如斯。為汝而更示。彼諸一切法。皆從心上生。心既本無形。法何曾有相。

問。吾等每因師說。已能得知真心。以靈知為心。不空無住為體。離幻實相為相矣。不知妄心亦有體相否。若無則已矣。如有則妄心以何為心。以何為體。以何為相也。

曰。凡夫之人諸妄心。六塵緣影以為心。無相空空而作體。攀緣思慮用為相。此汝緣慮能知心。元無自體是前塵。境來則生境去滅隨境有無虛出入。因境起心全境心。因心知境全心境。各自無性但因緣。因緣之法本無實。正如鏡上形非形。又如水中月非月喜汝學道有分明。詳問真心與妄心。

問。即心是佛心佛無相。正同虛空實非見聞之所及。柰何教中。多有稱見道見佛之說也。

曰。約本智發明。斯假稱名見。非眼所能覩。唯證乃自知。若能離斷常。即見自身清。見身清淨處。即見佛清淨。乃至見諸法。悉皆非他物。無非是諸佛。亦無非是法。何故理如斯以一心徧徧。若或一微塵。云不是佛者。即成翳理障。不入普眼門。又將假名論。更為汝等示。如來法為身。但應觀法性。法性非所見。又非情所知。所謂法性者。陰陽四時是。此即諸佛身。無非第一義。倘能知此理。是名為見佛。佛道非二物。以一隅知三。

問。既心佛無二。心外無佛。見佛是心。則何故經中。說化佛來現。以應羣機乎。

曰。如來淨法身。無出亦無沒。但從真起化。示現有往還。故不來相來。亦不示相示。不來而即來。如水月頓呈。不示而即示。似行雲忽現。是皆心感現。豈不真見化。眾生機若熟。自心見佛臨。是知淨業成。開眼見佛身。亦知惡業熟。合眼見地獄。比如福德者。執磔磔變金。貧窮無福兒。遇金金變磔磔非金。金非磔磔現。金生是心生。磔現是心現。轉變皆自我。金磔何從生。汝諸懷疑徒。急須知斯旨。

○法席施布七日食齋

麗史云。時俗喪祭。專尚桑門法。鄭夢周。始令士庶。倣朱子家禮。立家廟。奉先祀。慵齋叢話曰。「羅麗崇佛。至于我朝。遺風未殄。士大夫為其親屬。皆設齋。又設法筵於殯堂。行忌祭者。必邀僧飯之。又曰。新羅高麗。崇尚釋教。送終之事。專以供佛飯僧為常。逮我本朝太宗。雖革寺社奴婢。而其風猶存。公卿儒士之家。例於殯堂。聚僧說經。名曰法席。(按懶翁及涵虛集多對靈小參之法文皆此法席之佛事)又於山寺。設七日齋。富家爭務奢侈。貧者亦因例措辦。耗費財穀甚鉅親戚朋僚。皆持布物往施。名曰食齋。又於忌日。邀僧先饋然後引魂設祭。名曰僧齋。成廟。崇正學闢異端。凡干佛事。臺諫極言其弊。由是士大夫家。畏憲章物議。雖遭喪忌。俱依法行祭。不供佛僧。其因仍不廢者。惟無賴下民。然不得恣意為之」云云。又按世宗朝臣申槩號寅齋。又號養拙堂。學問精深。文章典雅。為世推宗。及卒。以遺命。不作佛事。由是觀之。當時卿士送死之時。例作佛事。於此可證也。又按星湖僊說。今諺謂父曰。古佛蓋高麗遺俗也。麗時佞佛。父母忌日。招僧誦經。謂之僧齋。仍稱父曰古佛。尊之之辭也尚玄曰。朝鮮王室祭奠。亦用桑門之法。國初以來。陵園祭物。不用肉類。但供素饌。用黃蠟燭。又粢盛。用佛器。所以各陵齋社。有造泡寺。(造豆腐以供祭饌之寺也)香飯寺之名稱也。陵寢素祭之法。定于黃喜之手。蓋襲麗朝之舊禮也。後世。兩司啟請罷之。而朝議以為國典。應有深意。竟不能改。

○義庫納蠟兩司啟諫

朝鮮宣祖大王七年甲戌三月。命納義盈庫黃蠟五百斤于內。外間莫知所用。或云將用於佛事。兩司請勿納。諫院啟曰。黃蠟。殿下欲用何處耶。所需若正。則不可不用。如出於傍蹊曲逕。則不可妄用。請加三思。如其正也。則亟示聖意。以解羣惑。如不可宣示。則請收入內之命。上怒。答曰。內用之物。非下人所敢仰問。又啟曰。殿下所用。有司莫不供進宮中別無許多用蠟之處。此必出於邪歧曲逕。故。臣等。憂聖志不能無惑。欲防微杜漸耳。昔者。司馬光。平生所為。未嘗有不可對人言者。今臣等。方以正心誠意。望於殿下。而只此一事。不敢宣示。則未知幽獨得肆之地。其能不愧屋漏乎。請自今以後。勿進非正之供。洞示聖懷若青天白日。使羣下。得以仰見也。上曰。該司之物。在予量用而已。非羣下所敢容言也。昔梁武。口苦索蜜不得。不料再見於今日也。李珣率同僚辭職曰。昨承聖教。辭意太厲。至以侯景比臣等。臣等不勝驚愕戰栗之至。傳曰未有府庫。財非其財。者也。該司之物。固是殿下之所有。殿下用以正。則羣臣當奉承之不暇。尚敢有一言乎若用之以不正。而君舉將歸不法。則雖該司。亦當覆逆。況言官安敢默默乎。近者。外間喧播之說。或以為將造佛像。或以為將興佛事。聽者疑信未定之際。水銀黃蠟入內之命適下於此日。人心獨疑。臣等聞此言。豈無疑懼之念乎。第以聖學高明。似不惑於異教故不敢信其必然。茲敢仰問。將以昭聖明之無惑。而絕羣疑耳。殿下當內省于心。有則改之。無則加勉而已。秘諱之密。峻拒之嚴。一至於此何也。昔者。舜造漆器。諫者十人。武王嗜鮑魚。太公不進曰。禮。鮑魚不登俎。此豈愛敬不足而然哉。誠以忠臣。愛君以德。敬君以禮。逢迎承順。不害愛敬故也。殿下以一言之不敢承順。輒加震怒。何不以虞臣太公之事。反觀而自省乎。上尤怒。答曰。今觀啟辭。尤不足以滿一笑。假使崇奉異教。自古流來胡像亦多。新造何為。未知聞於何人乎。予欲拿鞠而辨之。因此而尤可見人心之澆薄。此予所無心於斯世。絕意於有為也。

五月慈壽宮尼。以內命往金剛山作佛事。為有司所糾。囚于淮陽獄。於是館學儒生士疏請廢淨業院。且言黃蠟所用不正。上手書答曰。在首善之地。講論者道義也。期待者程朱也。宜益動心忍性。切磋琢磨。敬義夾持。表裏交養。為他日真儒。上輔寡君。下澤斯民。治隆俗美。則吾道之衰。異端之盛。不足慮也。何必如太武之誅沙門毀佛寺之為哉且曰。黃蠟非用於佛事。以前日入內之黃蠟。還下于該司。

尚玄曰。昔高麗儒臣。崔承老李穡等。有關佛疏。言皆得當。事理條暢。非如朝鮮儒臣。齷齪言論。逼迫狀態。雖為君上。亦無奈何。此乃朱學發達之結果如是。鑒乎麗末之金子粹。許應。鄭道傳。金貂。及成均生員朴礎等之斥佛疏。可知其由來也。雖然。宣祖大王之答儒疏。真聖君之言也。若使宣祖依疏行事。則非徒如太武之誅沙門毀佛寺之為也。不幾如摩哈麥特執劍脅迫之行也。臣不如君。於此信之。愛賦兩絕。以誌其事。

五度封章啟諫時。宮中用蠟惹人疑。如何逼得君王惱。斯世無心絕有為。

慈壽宮尼奉命來。金剛山寺獻供迴。莫言身繫長楊獄。名上蓮花九品臺。

○芙蓉法脉恰似六祖

靈山會上。世尊拈花。迦葉微笑。涅槃妙心。正法眼藏。輾轉授受。西天祖師。有二十八。而菩提達磨。來傳心印于東土。以衣鉢相傳為信。至于六祖慧能大士。鉢止不傳。六祖以後。分為二派五宗。自是兒孫滿地。而海東禪源。出自曹溪。新羅之時。傳得九派。高麗之初。法眼一派為獨盛焉。全于麗末。太古普愚。懶翁慧勤。皆入支那。傳臨濟宗。朝鮮以還兩家兒孫。共奉一宗。太古傳之幻庵混修。幻庵傳之龜谷覺雲。龜谷傳之碧溪正心。碧溪傳之碧松智嚴。碧松傳之芙蓉靈觀。芙蓉傳之清虛休靜。浮休善修。如六祖下之南岳讓青原思焉。分二大派而又分為千枝萬派故。世謂芙蓉禪師。海東六祖也。

懶翁傳之無學自超。無學傳之涵虛守伊。涵虛之後。兒孫遂絕。雖然過去五百年間。朝鮮寺刹但知指空懶翁無學三師。而反忘太古幻庵。蓋因無學王師之勢力使然也

○涵虛清虛扶宗樹教

海東佛法。至于麗末。有二甘露門焉。太古國師。懶翁王師。二人既有法力。又有勢力。當時僧徒。盡出其門。(麗史云。恭愍王封普愚為王師。時僧徒求住寺者。皆附普愚于請。王曰。自今禪教宗門社寺注持。聽師注擬。寡人但下除日耳。於是僧徒爭為門徒。不可勝計○懶翁為王師。住檜巖寺。設工夫選。五教兩宗。諸山衲子。選其所自得。請呈監。玄陵使懶翁主之。)遂為朝鮮佛宗之祖。懶翁一傳而得無學。無學為太祖師又一傳而得涵虛。涵虛著圓覺經疏鈔金剛經說義。於宗門大有功焉。朝鮮世祖時。名僧弘濬信眉斯智學悅學祖等諸師。料皆涵虛之法派也。何以知其然也。以世祖命此諸師。校正涵虛之書故。

太古之派。命如懸絲。六傳而得清虛。清虛為宗門中興之祖。以若道行。又樹大功。又著禪家龜鑑。禪教釋等法語。為世所重。朝鮮佛教。不墜于地者。賴有師焉。吾故曰順道阿道。其始焉者也。涵虛清虛。其終焉者也。

○奉使東鄰政公奮忠

朝鮮宣祖大王三十七年甲辰。松雲大師惟政。奉使日本。越明年乙巳。刷還捕虜男婦三千餘口。從古以來。此土相傳。泗溟大師之入日本也。遭遇毒蛇鐵馬之威脅。師皆能以法力制服之云云。此係野說。本不可信。今見僧就惠所記。而始知其說。不為無根。錄之于左以供參攷

「就惠記云大師自經倭變之後。隱遯於伽倻山海印寺。甲辰正月二十三日。遭法師西山涅槃。奔喪至京郡楊根娛賓驛。被上命招。未由奔喪。乘駟至京師。上。下教曰。咨爾惟政。狂彼倭寇。實我仇敵。六載兵塵。萬民憂苦。予心不安。爾其往見倭酋。詳探賊情因通和好而還也。大師拜命而退。即治行李。是年春三月初四日啟程。具威儀器服資糧禮待之節。一依使臣前例。二十日至東萊。候風登舟渡海。自對馬島。復開洋前進數月而達倭都。倭人盛儀以待。去都三十里。設錦繡步障。左右列立金銀屏。屏間直寫倭國人所製詩辭。大師於道上瞥然看過。悉記其詩。及至館。與倭接伴使論其國中詩品。輒能盡誦屏間詩。無一差錯。使者驚異之。告于其王。其王欲試其道術。掘坑十餘丈。以惡象毒蛇。充入坑中。布琉璃其上。使羣形畢露。有若縱橫於流水之面者。令人懼然。邀大師入坐。大師亦疑其為水。擲念珠。知其琉璃而後入坐。倭益服其智。翌朝將見於倭王。倭王立鐵馬以通路。其下熾炭火四圍。使大師緣鐵馬而入。大師即西向默禱。青天白日。有片雲來自朝鮮。大雨旋下。炭火皆滅。倭羣臣見者莫不驚怖。曰此神僧也。生佛也。輒以上品金輦。昇入內庭。設大宴。師事之。所言皆從。大師托以盤遊郡國。賞玩山川。周遊倭境。探盡其國物情人心。至乙巳四月將還。倭王及羣臣上下各奉貨寶以為贖。大師悉却不受。首言交和寧國之事。以求清正之頭。次及刷還被虜人民。倭君悚然。即令刷出王癸以來被虜者。男女并三千餘口。具舟糧以送。使與俱還。七月十三日。還京祇肅。上大加褒賞。特賜一品秩。大師不得已入謝恩命。留三日乞退。還入伽倻山云。(僧就惠所記)

尚玄曰。金字寶藏錄云惟政臨發之時。告別於其師休靜。休靜受以符水道術。惟政到日本。日本人欲脅降之。投之毒蛇。毒蛇馴伏。不敢咬害。置之炕鐵。炕鐵冰冷等語。今據大菴志云。金字寶藏錄。實係後人追造。不足憑據。兒菴和尚。(名惠藏大菴寺僧也)嘗云。泗溟之赴日本。在甲辰三月初三日。(自京城離發)而西山之寂在甲辰正月廿三日。安得以道術臨別付囑乎。按松雲奮忠錄。(奮忠舒亂錄)松雲自經倭變。隱於伽倻山海印寺。甲辰春。聞西山之訃。奔喪至楊根娛賓驛。意外承召入京。遂不得往哭香山。直發日本之行。安得受符水學道術若是乎此誤也。青泉申公維翰云。毒蛇炕鐵馬背。語涉誕妄。且脅降之說。似非實際。是時家康(家康姓德川氏代豐臣秀吉執政者)本意。在和而不在脅。既已掃蕩秀吉。而一反其所為。則焉有乞和於隣國。而辱其來使者乎。此錄。(此錄謂金字寶藏錄)出於塗聽之譚。(詳見奮忠錄)今乃曰泗溟親記之。不亦妄乎。此誤也。云云」按泗溟堂集。師在日本時。與圓光。元估。仙巢。承兌諸僧。多有唱酬。而家康氏之子。有意禪學。求師偈語。由是觀之。實係和衷濟事。少無受脅情迹。而後人捏造所謂金字寶藏錄。將謂實事。妄也誤也。

八道都摠攝義兵大將弘濟尊者泗溟大師紀績碑銘并序(碑在乾鳳寺)

嘉善大夫江原道觀察使兼兵馬水軍節度使巡察使原州牧使原任奎章閣直閣知製教南公轍撰

通政大夫行寧越都護府使兼原州鎮管兵馬使僉節制使討捕使許啞書并篆

金剛山自毗盧分為二岐。斷髮嶺以西曰內帖。鴈山以東曰外帖。內帖之表訓寺。是西山大師施教之地也。外帖之乾鳳寺。是泗溟大師募義之地也。二子者雖出於浮屠。而西山以其節。泗溟以其功。故地以人而重。寺之名於是乎甲於國中。按圖誌。唐乾元間。山人貞信。設道場。奉彌陀觀音兩菩薩像於此。號為乾鳳寺。寺舊藏師畫像。及願佛銀塔。香爐。鐵杖。屨鞋。珊瑚念珠各一。金袈裟一襲。而世傳如來牙事尤神奇。其說近於述異。而所謂石塔者。至今尚存。山中人。皆言或有瑞氣為虹云。師名惟政。本姓任氏。密州。(密陽)人也。世世有簪纓。及長。從恩師中德。落髮於寺之樂西菴。而師事西山大師。學蓮花經六萬九千餘言。萬曆二十年倭寇朝鮮。休靜自妙香山募僧徒為義兵。與提督李如松。大破倭兵于平壤。斬首二千級。昭敬王召見行在。親畫墨竹圖以賜之。仍命為八道都摠攝義兵將。及車駕還都。執政大臣。多主和議。休靜請於上曰。臣老且病。願以兵事付弟子惟政。乞骸骨歸。昭敬嘉其志許之。命惟政乘駟至京師。遂率其眾。朝廷謂日本人。素好佛道。宜遣惟政以成和。遂賜一品命服。以使臣禮送之。師至日本。乃以三途五戒。說(三字缺略)平秀吉。其言皆以清淨不殺為宗。(時豐臣氏已死。而德川氏代為關白。執政矣此文云云誤也。大菴志兒菴惠藏辨之詳矣。)於是和事成將還贖得被虜男女三千餘口。先是新羅慈藏法師。入西竺。(唐土之誤)得如來牙十枚。後為倭所掠去。師乃懇辭乞還。以藏于寺。即石塔是也。儒與佛異教。學士大夫嘗譏斥之。不欲同中國。曰慈悲與仁義異旨。而見性不若格致。習靜有違誠敬。毫釐之差去聖人之道遠甚雖然。觀於西山與師之所樹立。則其於君臣父子之義何如哉。彼冠儒衣儒。細究性理高談仁義。而無其實者。不可同日而語也。佛名而儒行者。吾道而已矣。儒名而佛行者異端而已矣。問之則是。校之則非。吾當退之矣。當朝廷與日本構和也。賢人君子進無可死之地。則高潔其身可也。西山之去吾知其必有以也。如師者不與之同其去。而又為之力贊其議何也。蓋西山近於經而其節高。泗溟近於權而其功博。然和議之成。當時之士。多主其事。雖非師而不患其不成也。況日本崇信佛教。堯舜孔孟之道所不可化。則事固有因其勢而導之者。又師之忠信可以行。(二字缺略)之邦。而快人之心。此豈區區游說之士所得。而國家之享有其利者。今三百年矣。然則西山之退身守道。泗溟之屈志濟物各有其義。而其忠於為國一也。同時從西山學者。又有海眼與靈奎。海眼起義嶺南。靈奎嘗與趙文烈公憲。從死錦山之役者也。密州舊有師妥靈之祠。穆陵時賜號曰表忠。及我聖上即祚以來。尤起感於西山泗溟之事。嘗就寧邊故祠而表章之。本朝專尚儒術。未嘗廣度僧尼。崇侈寺刹。而二聖之眷眷於此者。徒以忠義為獎也。豈不盛哉。余按關東以本寺遺蹟。論移禮部。又將請於朝施行。而其徒有以紀績之碑來屬者。遂捐錢百緡而施之。作募緣文五軸。以相其役。(銘略)

○董功南漢性師效勞

朝鮮仁祖大王二年甲子。徵沙門覺性。為八道都摠攝。領緇徒。監築南漢山城。三年而告訖。賜報恩闡教圓照國一都大師號。并錫衣鉢焉。

尚玄曰高麗時代。敬事三寶。凡出家者。皆免徭役。今列其例。

成宗元年。上柱國崔承老上封事曰。有善會者規避徭役。出家居山。

文宗十四年制曰。今有避役之徒。托號沙門。

高宗十四年。崔忠獻聽術者言。數興徭役。侵耗諸寺。僧徒怨之。遂至作亂。

忠宣王元年五月。教曰。僧人既已出家。固當上不拜君王。下不拜父母。況其餘乎。自今僧俗相拜者。重論如法。雖居家庸僧。勿差官役。

恭愍王八年。御史臺啟曰。鄉役之吏。公私之隸。規避賦役。托迹桑門。手持佛像。口作梵唄。橫行閭里。消耗資產。其害匪輕。並令捕捉。悉還本役。從之。

惟恭讓王三年。發京畿交州西海道民丁及諸道僧。築京都內城。命判三司裴克廉監之此為僧徒赴役之始。此時儒學始起。排佛彈僧之章奏日至。故待遇稍減。而非有定制役僧也。至于朝鮮李太祖受禪之初。經營新都于鷄龍山。朝議以為當國家初初之時。難用民力。僧徒多遊食者。可用。僧徒聞之。自願赴役者多至數千人。內願堂住持僧祖生。領率之。太祖嘉賞。及築都漢陽。祖生等亦赴役焉。今仁祖朝。擢拔覺性。領率緇徒。築南漢城。似乎利用其幹能。而究其實則為役僧徒也。今夫修治道路橋梁。以便人民之通行。佛氏之訓也。故或有修行之僧。從事於此者。按慵齋叢話。有慈悲僧者。好修橋梁路井等事。又城外之四大院。(普濟院。(在東大門外)弘濟院。(在沙岷北郊)濟川亭。(在漢江北江上)沙平院。(在漢江之南沙郊))世祖命僧之有才幹者修之。又箭串橋。(森島通路)亦僧所構。伐万石越大川作橋。橋跨三百餘步。安如屋宇。行人如履平地云云。又按桐巢漫錄肅宗五年己未。發諸道僧兵。築江華墩臺云云則僧之可用如是。今此南漢山築城之役。實屬巨創。若非碧巖其人。亦難奏功也。城役告訖。不過十年。乃有清亂。大駕蒙塵。播遷此城。時碧巖大師。在智異山華嚴寺。檄起義僧。為勤王

之舉。至中途聞已為城下之盟。痛哭退還。旋奉勅使日本之命。雖不果行。蹟其生平。卓行偉烈。可與西山泗溟。並駕齊驅。况其傳持休師心印。燈燈相續。遂與清虛法脈。作海東佛宗之兩大派。嗚呼偉哉。師之道行動功如是。故孝宗大王。待以師禮。見其降札之辭意。則可知其恩遇之隆摯也。

答

性老師禪案。

頃於日者之便。忽得

上人之札。展紙開緘。塵心俗慮。一切頓開。如我汨沒風塵之客。健羨何言。山門法界爽快殊勝。

酷熱炎蒸。均是一也。勉加

餐飯。日者之札。爾時。即欲修謝。而役役之羈。誠難解脫。為此不果。可歎可歎。不料今者復

惠遠問。感荷不已。高弟處能。(法號白谷)之書。適到一時。文法脫俗。字劃分明。可尚可尚煩

不宣。聊將不腆之物。以表厚意

領情是望

○兩宗判事宗宗分擔

尚玄曰海東僧職。新羅。有大書省。小書省。大都維那。州統郡統。國統。大國統。(非常職也)兩街僧錄司。高麗有住持僧統等職。朝鮮初葉。革兩街僧錄司。置禪教兩宗判事。分擔宗務焉按新羅真興王十三年。高句麗惠亮法師來歸。新羅王。以亮為僧統。此為海東僧職之始。其後真平王時。高僧智明。以戒律。為大大德。善德王時。慈藏律師。膺大國統之職統率天下僧尼。州統郡統。蓋統率於國統者也。書省。赤位。舍人等職。猶如僧正。僧都也兩街僧錄司。主掌宗教之儀式人事者也。遞至高麗。凡係僧職。承襲羅制。降及麗末。於太古國師。及懶翁王師法號之中。始見扶宗(禪)樹教

(教)四字。此蓋統括禪教而言。而懶翁王師。特膺禪教都摠攝之法職。恭愍王二十一年。判曹溪宗事覺雲(龜谷)。見於李穡重刊傳燈錄序。朝鮮初葉。世宗六年。裁減佛教諸宗。只置禪教兩宗。於是。高麗之判曹溪宗事。為朝鮮之判禪宗事。天順元年。(世祖二年)守眉大師。以判禪宗事。奉命重修靈巖月出山道岬寺。(見妙覺和尚碑)是為其證。判教宗事。雖不見於文書之中。而於成宗時頃。有禪宗都會所。(興天寺)教宗都會所。(興德寺)則其有判教宗事之僧職。亦可推知也。至明宗朝。禪宗則置於靖陵之奉恩寺。教宗則置於光陵之奉先寺。各其寺之住持。兼帶判事之職。傳錄有證。碧松堂堃老行錄之末云。

「嘉靖三十九年。(明宗十五年)五月上澣。判教宗事都大師兼判禪宗事都大禪師奉恩寺住持休靜謹撰」。

大抵判禪宗事。即是判曹溪宗事。而判教宗事。即是判華嚴宗事也。此見於慶聖堂休翁行錄之末云。

「隆慶戊辰。(宣祖元年)良月下澣。判大華嚴宗事判大曹溪宗事休靜謹書」。

由是言之。嘉靖末。隆慶初。禪教兩宗之判事。兼任於清虛休靜一人之身。雖然。職權之分界。依然各別。不能以是。謂為統轄僧侶也。休靜大師。於萬曆二十年。即宣祖壬辰。被命八道十六宗。(八道禪教兩宗)都摠攝之時。統轄僧侶之權限。始實現矣。清虛之後。松雲惟政碧巖覺性。白谷處能。等諸師。亦為禪教都摠攝。雖然。都摠攝之職權。注重於統率僧軍南漢北漢兩處緇營。其他陵園史庫等重地所在寺刹。置摠攝。號僧將。此等謂之軍砲寺刹。(軍砲或謂軍砲。軍者僧軍也。砲者造泡也)處理宗務。雖是虛名。奉恩寺之禪宗判事。奉先寺之教宗判事。依然存在。與南北漢及龍珠寺摠攝。隨事會判。至于近世。其例尚多。即所謂五糾正所也。(五糾正所見後)

○八道摠攝道德重望

朝鮮宣祖大王二十五年壬辰。朝家置僧統。以香山舊僧官休靜。道德重望。招為八道十六宗都摠攝。統率僧侶。故妙香為八道十六宗之本山也。(香山普賢寺。有八道十六宗都摠攝之門。)

按香山影堂。清虛堂休靜祠版。書八道禪教都摠攝。又按白谷處能禪師廣州奉國寺新泐記。兼八道禪教十六宗都摠攝臣僧處能。拜手謹記(時甲寅仲秋日)云云。由是觀之。十六宗者。八道禪教兩宗。共為十六故曰八道十六宗都摠攝也。

仁祖大王二年甲子。(天啟四年)碧巖覺性大師。為八道都摠攝。領率緇徒。築南漢山城。後於山城之開運寺。置都摠攝。次於北漢山城之重興寺。亦置都摠攝。正宗十四年庚戌。(乾隆五十五年)泐龍珠寺。置八路都僧統京畿水原府華山龍珠寺都摠攝。自是共為五糾正所

五糾正所者。廣州奉恩寺。楊州奉先寺。南漢開運寺。北漢重興寺。水原龍珠寺。是也。糾正所者即律寺也。謂糾察僧侶之過失而正之。如慈藏律師在通度寺。統治僧尼。一切規猷。皆師主之。派遣巡使。歷檢外寺。試礪僧失之事也。今夫南北兩漢之摠攝。統率僧軍號令諸寺。龍珠寺又以隆陵齋社之故。正宗大王高其寺格。(以曾經南北兩漢之摠攝者。為龍珠寺摠攝。定為規例。至李太王初年。南北兩漢僧侶。訴于朝家。遂命各以本寺之僧。為本寺之摠攝。)而此三寺。遂與禪教兩宗判事之奉恩奉先兩寺。勢位均等。莫相上下。故用均權之法。以五寺合為五糾正所。而凡係宗事。三寺摠攝。兩宗判事。於都會所。(都會所無一定處或於京山尼院為之云)合席判之。五糾正所。分轄區域。奉恩寺轄江原道寺刹。奉先寺轄咸鏡道寺

刹。南漢轄忠清慶尚兩道寺刹。北漢轄黃海平安兩道寺刹。龍珠寺轄全羅道寺刹。惟京畿道寺刹在五糾正所合同區域。故不與焉。而京城東郊水落山之興國寺。西郊鞍峴山之奉元寺。為兩公員所。輔翼五糾正所。故或稱七糾正所。又有道糾正所。柒谷架山天柱寺。為慶尚道糾正所。順天松廣寺為全羅左道糾正所。金溝金山寺為全羅右道糾正所。餘道倣此。其他寺刹。僧職名目。不一其規。即如安邊雪峰山釋王寺。置僧統。摠攝。都有司。住持各一人。僧統謂之事判。摠攝與都有司謂之理判。住持寺中之本官也。理事兼判故。亦可兼行摠攝僧統之職。僧統何以謂之事判。假使每年十月十一日。朝鮮太祖誕辰紀念祭日。自朝家派員(內需司員)獻祭之時。僧統例為亞獻官。(主祭之官)其職務近於事邊故。摠攝何以謂之理判。以其主祭指空懶翁無學三師之影。其職務專在理邊故。大邱八公山桐華寺。置綏陵香炭封山守護摠攝。兼桐華寺僧風糾正都僧統。海南大茆寺。(今大興寺)置表忠祠。守護兼八道禪教十六宗都糾正都摠攝一人。表忠祠守護兼八道僧風糾正都僧統一人。表忠祠守護兼八道僧風糾正禪教兩宗都有司一人。表忠祠守護兼八道僧風糾正禪教兩宗都院長一人。由是觀之。摠攝與僧統。本無階級之高下。而推原其始。則慈藏律師。統率一國幾萬僧而嚴立法規。是有一統之義。而純乎理邊也。清虛大師摠攝八道十六宗而領率軍兵。是寓兼攝之義而近乎事邊也。今此八道都摠攝。八道都僧統。何其多也。未免濫設。雖然有時地因人重。有時人因地顯。以表忠祠守護之故。能為八道都摠攝。能為八道都僧統是則尊敬其祠之資格。而非視其守護人之資格也明矣。餘寺之摠攝僧統。亦如是而已。

○南漢山寺守城緇營

朝鮮以來。崇儒抑佛。若干僧徒。不敢喘息。一自壬辰之役。僧軍奏功之後。僧徒對朝家示有用之才。朝家認僧徒為不棄之物。於是。思所以安處之道。驅使之方。命使僧徒。築南漢城。即其一例。而寓僧於兵之制度乃出焉。僧軍之制度出。而禪教之宗事退。青山白雲之間。聽彼梵宮鐘磬之聲。霜月秋夜之中。雜於軍營刁斗之響。乃使袈裟錫杖龍象之眾。遂作介冑棍棒狻猊之隊。時勢之變。亦難思議也。

按南漢志。(憲宗十二年丙午。廣州留守兼守禦使洪敬謨編)云

「按仁祖甲子。築城時。以僧覺性。為八道都摠攝。專任城役。(南漢志城史又云。仁祖甲子秋七月。命築山城。以李曙為摠戎使。主其事。曙廣召諸名僧覺性應聖等。各摠其徒。分地賦功)招募八道僧軍。且令城內各寺。分掌八道赴役僧軍供饋等事故各寺。始有主管。各道義僧立番。及僧摠節制。中軍主將之名。蓋城內九寺。自甲子始。而望月最古。玉井次之。其餘七寺。皆新創。東林最後。靈源又晚置。皆任守城事。九寺各藏軍器火藥

(開元寺。在東門內。多藏佛經。仁祖丁丑秋。有一葉船。漂泊西湖。舟中無人。惟藏大藏經冊函。函上有七字曰「中原開元寺開刊」。湖人進于備局。轉達于上。上曰。人不引舟。舟忽自到。此亦靈性。是冊既出於中國開元寺。則吾東寺刹。有同名者。尋問而授之。永為護藏可也。時八路中。以開元為名者。只有此寺。故以金襴袈裟襲裹之。別遣使藏于此寺。顯廟丙午。火起開元寺之火藥庫。勢甚烈。俄頃忽反風滅火。肅宗甲戌冬。火作。五間樓閣。幾為灰燼。忽大雨如注。火即自滅。樓中所藏軍物。一無有傷。人皆異之。)(漢興寺。在開元東麓。地頗爽豁。)

(國清寺。在西門內。樓前有池。傳言寺居富谷。故多富僧。仁祖甲子。築城僧覺性。首創二寺。名以漢興。國清。人莫知其意。丙子後。始悟漢與汗同音。金國是年改號為清。仁祖異之。賜賚覺性甚厚。)

(望月寺。在長慶後麓。古有望月菴。九寺中最高古刹。麗時漢陽。有壯義寺。太祖建都時毀之。其佛像及金字華嚴經一部。金鼎一坐。移藏于此。)

(長慶寺。天柱寺。玉井寺。東林寺。(以上并城內寺))

(水鍾寺。在早谷山。寺居高頂。東臨龍津。世祖嘗幸是寺。掘地得泉。又得小鍾故云。)

(奉恩寺。在楮島南。順懷世子願堂也。寺僧每年九月二十日行忌辰祭。多位田。寺舊多古蹟。三經兵火。今無餘。唯小鍾自見星寺移來。成化所鑄。(以上并城外寺))

營制(此段但錄僧軍)(仁祖丙寅。改築南漢山城。仍設摠戎廳。改稱守禦廳。正宗朝乙卯。守禦京廳。出鎮南漢山城。留守兼守禦使。)僧軍摠攝一人。僧中軍一人教鍊官一人。哨官三人。旗牌官一人。十寺(城內九寺及東門外靈源寺合十寺)原居僧軍一百三十八名赴操。義僧三百五十六名列在京畿。江原。三南。黃海。每年。分六運。立番兩朔。

英宗朝丙子。(三十二年)罷義僧立番。收其雇錢。給原居僧。代其番。

六道義僧番錢。七千三十九兩三錢七分

(上畧)按僧番錢。三南及京畿。海西。關東。六道各寺僧徒之人番于山城者。後為停番。代納雇錢。而支放於各寺守城僧徒者也。(中畧)義僧錢。僧軍雇役之物也。右此三錢。(戶庫錢。保障庫錢。及僧番錢。合稱三錢也。)係是軍錢。故屬之軍需焉。

兵房所

各道義僧番錢。自兵房所。隨捧。每間朔。一千四十三兩四錢式上下(上下調頒給也)於僧軍。而此錢。亦是軍錢。故屬之兵房所。

錢七千五十九兩五錢七分。(三南等六道僧番雇錢)

京畿各邑錢一百三十八兩三錢四分。忠清道各邑錢五百六兩四錢三分。全羅道各邑錢二千八百三十五兩五錢九分。慶尚道各邑錢三千三百四兩。黃海道各邑錢六十九兩四錢三分。江原道各邑錢二百九兩。

兵房所雇僧錢六千二百六十四兩四錢(一年六等例下)三百九十兩(四等添給)各樣例下一百九十八兩一錢七分

僧金

按僧倉。守禦使李世白。以空名帖。(空名帖者。以同知僉知等空名官誥。給附稍裕之村老。而徵發錢穀。故俗謂麥同知者指此也)得若干穀年年分糶取耗。其後築倉儲之。亦屬軍餉。

軍餉大米三百九石九斗五升九合六勺。太(大荳)七十四石六斗六升一合四分

每年歲入米三百十六石七斗四升二合。太十八石八斗三升八合。合折米三百二十五石十一斗六升一合。以還耗(即糶糶之利息)中入二百八十石十二斗。一年僧軍支放下。

守摠兩營釐革義僧錢教(守摠南營。謂南漢屬守禦營。故。北漢屬摠我廳故。疑即正宗下教)義僧之除番徵錢。即我先大王之軫隱恤瘼之聖德也。在昔徵番之時。一僧資裝。一寺傾產。賣器賣田。徵鄰徵族。繡啟(此謂錦衣御史之啟請)道狀(此謂道監司之狀啟)之為民瘼者。輒以此為言。於是乎斷自宸衷。錢以代番使六路緇髡。舉獲安堵之樂。行之多年。有利無害。聖教若及於為民除瘼之事。與良役並稱。此予侍傍承聆。至于今莊誦不忘者也。近因僧力。在處凋殘。以冗費則比昔無異全減。而辦出則到今益復艱辛。或有寺而無僧可徵。或有僧而無錢可責。甚至於村巷平民。替當僧役。一年二年。莫可收拾。今若謂之除番之為曠惠。不思所以拯救則此豈隨時變通仰承德意之道乎。今茲道啟中。除穀營屯一欸。僧亦民也。苟利於民何穀可惜。而僧之為弊。非止嶺南。則以今楞然之穀簿。何處討得幾千萬包。逐道設屯。又況如營屯田。多有已試蔑效者乎。至於兩營營費之量減。雖足為汰冗食之要道畢竟守城僧卒。不可無接濟之需。則些少除革。無甚關緊。若於此。不大更張。彼許多緇徒懸望之餘。能無抑鬱。嶺南外。義僧所在諸道。別般矯救之方。付之道臣。而南北漢支用之資。則庶可自此釐刷。此豈予惠鮮之政。概所以仰體我先大王軫隱恤瘼之聖德也。

尚玄曰。南漢摠攝。本自廣州留守兼守禦使。擇可堪僧。報于禮曹。又自禮曹。移咨兵曹奏蒙下批者也。雖然。有時亦自禮曹。直行任命。此不過是末季破格也。今有其例。

禮曹 釋月初為

南漢大鎮下八道都僧統僧大將兼僧風糾正都摠攝盡心察任者

光緒十七年辛卯十二月 日

南漢僧軍之設始於仁祖甲子具如上敘。而北漢緇營又設於肅宗辛卯按北漢誌云

肅宗辛卯(三十七年)四月。始築城。九月役訖。城周七千六百二十步。將臺三。大門四。暗門十。城役分給三軍門。(訓練都監。禁衛營。同營廳)屬於經理廳置將校吏卒及僧營。(城餉自宣惠劃送。城堞軍器。自訓局。禁衛。御營三軍門。設置分守。置經理監而句管。英宗二十三年。罷經理廳令屬於摠戎廳。專管北漢。緇營本部。在屯興寺。名壯鎮營)

僧營。僧大將。一員。(以八道都摠攝兼)中軍。左右別將。千摠。把摠。左右兵房各一人。教鍊官。旗牌官。中軍兵房各二人。五旗次知一人。都訓導。別庫監官各一人。射料軍十人。書記二人。通引二人。庫直三人。冊掌務。板掌務各一人。吹手二人。各寺僧將十一人。首僧十一人。義僧三百五十人。(分定各道。一年分六次。上番)

(僧聖能跋。曰)惟此北城之築。實出於肅廟為萬世深遠之謀。而既築之後。議論多端。近年以來。便置之度外。無復如當時諸相公。(此謂相臣李滯等也)之極意規畫。亦安知前功之不歸於盡棄耶。賤僧。猥被諸相公。使令。拋却山門本分。竭力奔走於此事者。已三十年矣。才卸重擔。將還故山。謹錄山城事十四條。名之曰北漢志。與新摠攝瑞胤上人。商議。以付劄刷氏。畧識卷末如此云爾。乙丑(英宗二十一年)十一月上澣。山人聖能識

尚玄曰。南漢築城。統率僧徒者。有僧覺性(碧巖大師)應聖等。北漢築城。奔走竭力者。有僧聖能蓋覺性。應聖。聖能。皆名僧也。聖能智異山華嚴寺僧也。嘗鑿大華嚴經矣。嘗修方丈山丈六殿矣。(智異山華嚴寺覺皇殿也)又嘗樹通度寺娑婆教主釋迦如來靈骨舍利浮圖碑(乞文於蔡希庵彭胤見本碑銘)矣能師。又紹介護巖子(仙巖寺若休大師也)於蔡希庵。(具見順天仙巖寺重修碑)嗚呼。聖能。其誠於佛事者也。勤於王事者也。又能成人之美者也。(蔡碑俱作性能者。聖能之誤也。當以北漢志中自署。其名者為是也。)

北漢寺刹之見於北漢志者。即如

重興寺。在登岸峰下。古寺有三十餘間。乃築城後增建為一百三十六間。

太古寺。在大古臺下。即重興寺左岸。高麗僧普愚住此。扁以太古。倣永嘉體。作歌一篇。及死。李牧隱檣撰碑銘。築城後摠攝僧聖能。即普愚遺址。經紀剎寺。凡一百三十一間。仍名以太古。(以下十二寺皆畧)

三角山太古寺重創上樑(雍正三年乙巳(英祖元年)三月十五日)記云

城內十一寺所任

重興寺僧將自儀。首僧克休○露積寺僧將嘉善懷秀。首僧漢旭○西巖寺僧將嘉善元湜。首僧肯信○慶興寺僧將通政泰堅。首僧會還○國寧寺僧將嘉善厚真。首僧青空○圓覺寺僧將通政熙淑。首僧漢

平。○扶旺寺僧將通政戒淳。首僧六宗○普光寺僧將通政贊允首僧智暹○保國寺僧將就起。首僧就察○龍巖寺僧將嘉善有空。首僧善贊○書記孝明。」

孔漢奉聖菴重建上樑文(咸豐十年三月十二日上樑寶曇居士撰文)畧云

第伏觀三角山道場。更兼寓一營門軍制。執戈衛社。壯哉清虛師王辰之忠烈有遺。列堞峙糧。遠矣鹿川相(李滯)辛卯之規畫斯在。遂令伽藍鎮保障之重。緇衲修介胃之容。其為關係國家。不比尋常寺刹。建牙吹角。摠攝三百六十州僧軍。獻水供香。奔走八萬四千家士女。此中外之所瞻仰。公私之所皈依者也(下畧)

李太王己卯十一月。北漢僧倉所在軍器什物及各項錢穀諸處屯土內外山基址。移屬武衛所。(見承政院日記)

最後北漢。屬于經理營。其證如左

經理營 釋月初為

八道僧風糾正北漢都摠攝兼僧大將差定盡心察任宜當者

光緒十九年癸巳四月 日

李太王甲午更張之時。南北漢摠攝。並皆廢止

○北道沿郡在家僧村

海東。僧史。有一奇事。即北邊之在家僧是。畜妻食肉。俱為無碍。可謂朝鮮之真宗也。咸鏡北道。慶興慶源會寧富寧鍾城穩城等沿邊各郡。特有一種僧侶。羣聚居生于山谷中自成村落。其所居村落名山門。每一山門。必有公共佛殿一處。婚喪之禮。行於寺中。男子造麥薰黃紙。女人織麻絲細布。亦為耕稼。以資生活。為世所賤。不通婚嫁。其所由來有二說焉。

一說。朝鮮仁祖丙子清兵來圍南漢。當時結有約條。大乳女三千人。牝馬三千匹。待其需要之時。入送于寧古塔。(清祖發祥之地)故朝家於北邊沿郡。募故女真之遺族。充當其選。號曰在家僧。血脉法脉。兩俱相續。以別良俗。不令雜處。劃定村落。使自增殖。其俗女裝。以護乳故。特繫衣帶于乳部以下云云。

又一說。高麗尹瓘。驅逐女真。其殘落者。造寺院以安處之。使之奉佛。族居為僧云云。

尚玄曰。已上二說。並屬無據。惟有一事。最為真實。按高麗圖經。在家和尚。不服袈裟。不持戒律。白紵窄衣。束腰皂帛。徒跣以行。間有穿履者。自為居室。娶婦鞠子。其於公上。負戴器用。掃除道路。開始溝洫。修築城室。悉以從事。邊陲有警。則團結以出。雖不閑於馳逐。然頗壯勇。其趨軍旅之事。則人自裹糧。故國用不費。而能戰也。聞中間契丹為麗人所敗。正賴此輩。其實刑餘之役人夷人。以其髡削鬚髮。而名和尚耳云云。由是觀之在家僧史。當以高麗圖經所言為是也。

○震默指影稱釋迦真

震默大師。名一玉。萬頃佛居村人。嗣法西山。其生平神異之蹟。不可勝記。海南大菴寺沙門草衣恂公。輯錄口碑之遺傳者。名曰震默祖師遺蹟攷。其畧曰。先師年七歲出家讀內典於全州之鳳棲寺。夙慧英達。不由師教。明核重玄。既剃染為沙彌。時。寺有佛事主事者。以師年少而有淨行。差為擁護壇奉香之任。行之未久。有密跡神將顯告於主事之夢曰。我等諸天。皆衛佛之神祇也。焉敢返受佛禮。亟令改換奉香。使我得以安於晨夕。師奉養老母於倭幕村。(全州地)師居村後之日出庵。及夫母歿。祭之以文曰。胎中十月之恩何以報也。膝下三年之養未能忘矣。萬歲上更加萬歲。子之心猶為慊焉百年內未滿百年。母之壽何其短也。單瓢路上。行乞一僧。既云已矣。橫釵閨中。未婚小妹。寧不哀哉上壇下了壇罷。僧尋各房。前山疊後山重。魂歸何處。嗚呼哀哉云。師嘗棲于邊山之月明庵。每夜有一點星光。耿耿遙遙於東野之外。審而得之。乃清涼山木覺庵(全州地)之佛燈也。師遂移錫。改木覺為遠燈庵。此地本是羅漢道場。十六尊者常與師侍奉。燈光之遠照於月明者。蓋羅漢之所以啟發師意也。師嘗於途中獨行。遇一沙彌與之同行。至樂水川邊。沙彌啟曰。小僧先渡。測其淺深。遂露足輕輕而涉。師將厲之。身淹水中。沙彌徑來扶出。始知見戲於羅漢。一偈記之曰。寄汝靈山十六愚。樂村齋飯幾時休。神通妙用雖難及。大道應聞老比丘。(羅漢具云阿羅漢。釋迦如來所度之弟子也。初佛以無上法授迦葉尊者。又屬十八大阿羅漢。令各福利人天。所謂住世十八尊者是也。十八者加二尊。謂第十七提密多羅尊者。第十八寶頭盧尊者。今云十六。海東諸寺塑畫者。舉皆十六羅漢。所言愚者。羅漢偏證我空之理。超越分段生死。雖具騎馬縛龍之力。自謂神通不可及。終不能迴入於境智混融之大道。是謂愚於大法。故謂之愚法小乘也。)師晚節常住鳳棲寺。去寺不遠之地。有鳳谷先生者。當時儒賢也。嘗從先生。借綱目貯鉢囊。自擔而行。先生使人隨後覘之。行且披閱。手一卷看了拋地。又拔一卷。手之拋之。如是至寺門。盡拋不顧而入。他日先生謂師曰。借書而拋於地何也。師曰得魚者忘筌。先生逐篇舉難。無不洞悉。師嘗住上雲庵。神足輩以乞糧遠出。月餘乃返。師面上蛛網。膝間塵堆。為之掃塵撥絲。通名拜謁。師曰爾還一何速耶。天啟壬戌。完府之松廣寺鴻山之無量寺。同時塑像。並請師坐證。師皆不往。各授一物。置諸證壇。以旌運觀之用曰只須恁麼。兩寺尊像必當善成。後勿率爾改塗。且戒之曰。量寺化僧。點眼前慎勿出寺門外。於是二僧。受戒勅。信而歸。一如所教。松寺以拄杖卓于證壇。連日夜孤立不倚量寺以數珠。安于證

席。珠常呱呱自轉矣。鴻山民有以三千金獨當三尊之塑費者。常言來叅而過期不來。化僧因其候望。不覺出於門外。忽被甲士打之而死。師嘗吟偈曰天衾地席山為枕。月燭雲屏海作樽。大醉居然仍起舞。却嫌長袖掛崑崙。師一日沐浴淨髮更衣曳杖。出門沿溪而行。植杖臨流而立。以手指水中己影而示侍者。曰遮個是釋迦佛影子也。侍者曰這是和尚影。師曰汝但知和尚假。不識釋迦真。遂負杖入室。疊足跏趺而坐。召謂弟子曰。吾將逝矣。恣汝所問。弟子曰和尚百歲後宗乘嗣誰。師默然良久曰。何宗乘之有。弟子再乞垂示。師不得已而言曰。名利僧也。且屬靜老。(謂休靜也)遂怡然顛寂(尚玄曰。宛然和尚假。何道釋迦真。假滅真非滅。元來是幻身)世壽七十二(縣記中有此三字)法臘五十二。即癸酉也。(鳳谷先生日記中。有曰聞玉師化去。云此僧。墨名而儒行。不勝痛悼。癸酉十月二十八日。)

○仁祖元年禁僧入城

朝鮮仁祖大王元年癸亥夏五月。申禁僧尼入城。及市井騎馬。毀仁慶宮。其納石納基而陞資者。悉削其資。先是僧性智。以風水。出入士大夫家。看山剋擇。終乃為主(光海廢主)所悅。寵幸無比。占一第於新闕近地。畜沙彌。方外遊覽。出入無恒。宛然一伽藍也。乃獻營建新闕之議。(象村集)承旨韓孝仲。一日退朝。見術僧性智於闕中。咄咄還家。極陳土木營建之弊。性智及妖巫福同出入宮中之狀(福同無鬚髭。貌類婦人。語音亦雌聲着婦人服。出入營中。為中齊禮廳。)主震怒。下嚴旨。并推政院。主以言者。猶不深罪。未久復授承旨。下吏相謂曰。直言承旨來矣。(韓公行狀)尚玄曰。僧性智。風水術之淵源。得於僧能皓。其說。見青鶴集。(雲鶴門人。龍岑居士。關西趙汝籍撰。汝籍宣祖時人。)其書云。

「歲甲寅。(按其年分則當光海主甲寅)梅窓(曹通遠)松棲(李彥休)雲鴻(李思淵已上三人皆當時之羽流也)入金剛山靈源洞。宿於小菴。菴有一僧。松絡草衣。貌如寒玉。眼如晨星。自云西蕃僧。遍遊天下。到本國者纔數月矣。在中國時。名稱性圓。在朝鮮。名稱能皓。食松子栢葉。及六天氣水也。自以佛法神力。周游無碍也。號洞見堂。一見梅窓。便托深契。永夜懸燈。細論玄理。余(趙汝籍)其時適隨後。參聽高論。明日。寢尚未起。有一僧。自外人謁。皓曰。汝。近日。得無殺人乎。其僧曰。自聞命之後。地眼差開。寧有是事。皓曰。汝用術太繁。無名貪貨。禍將及身慎之慎之。其僧曰。葬地之法。有一端不知處。同是吉地。而或用之福。或用之禍。或小發。或大發。何也。皓曰。地如好田地。人若五穀種。種粟則粟生。種禾則禾生。不可種粟而求禾。不可種禾而求粟。必也先別人品之為禾為粟。然後。方可與之。且有傷心之穀種雖種負郭之田。何可望生成之理乎。且夫春夏秋冬之異。氣有寒暑之別。種穀於春田必有生成。種穀於冬田。則安有生成乎。且如春陵一莖九穗之嘉禾。乃受上天靈氣凡夫聖人之間出者。亦上天之所種耳。嘗聞中國之人。豐沛市中多將相。天將啟將相之業。故既降天子。而又播將相之種於其地也。仍厲聲曰。性智。汝俗僧。斯速退去吾方與佳客穩話。其僧告別而去」。

尚玄又曰。前有燕山主以圓覺寺為妓坊。荒淫無度。中宗反正御位之初。毀撤圓覺寺分賜燕山時毀家諸人。又罷禪教兩宗。黜于清溪寺。後有光海主信術僧之言。興徭役斂民財。仁祖反正御位之初。禁僧毀宮。前後二事。如出一轍焉。

朝鮮時代之禁令。每有不出城門者。即如成宗二年辛卯六月。驅逐巫覡於城外。又正祖元年丁酉夏。禁巫女入城。仁祖元年癸亥五月。禁僧尼入城。又正祖二年戊戌禁僧徒入城等是也。所不可曉者。豈城門之外。獨非王土。而亦無關於王法歟。既以巫覡為惡也。驅逐巫覡於城外。城外之民何罪。既以僧尼為惡也。申禁僧尼入城。城外之民何罪。

○因疏撤院首相奏對

朝鮮顯宗大王二年辛丑春正月。命罷城內慈壽仁壽兩尼院。(仁壽院係是文定王后所創。東閣雜記云明宗四年己酉。文定王后方崇佛事。命構新仁壽宮于舊淨業院基)因副提學俞察之疏也。領議政鄭太和曰。此是歷代帝王所未有之舉。然自前後宮之老而無依者。多住尼院。後宮亦有出居者。此難處也。王曰。今則無有也。仍命禮官。詣慈壽院。奉出列聖位牌。依奉恩寺例。即令埋安于淨地。右參贊宋浚吉。入賀兩尼院撤廢之舉。且曰朱子以毀僧寺作書堂。為一舉兩得。尼院一處乃北學舊基。以毀院材瓦。仍設北學。則好矣。王從之。(今泮宮之一西齋是也)

白谷大覺登階錄。諫廢釋教疏云。恭惟我太祖大王殿下。應天啟運。削惡除兇。當鴻號四七之符。御龍飛九五之位。訪得無學定都漢陽。(中略)迄于成宗中宗嗣承休命。傳此風規特設僧科。例同國試。(成宗中宗惡僧最甚。禁度僧廢僧科。白谷謂此兩代。特設僧科誤也。)及于明宗宣祖敢勤厥訓。祗服斯嚴。睿聖仁祖大王殿下。蓮藏之詮菩薩之道存而不革。(中略)夫慈壽仁壽兩院。在宮掖之外。即先后之內願堂也。奉恩奉先兩寺。在陵寢之內。即先王之外願堂也。所以限內外者。亦男女有別故也。此非一朝一夕之創也。實是先王先后之制也。與國同興。與國同亾。有成則國之慶也。有毀則國之殃也。故大雅曰人之云亾心之憂矣。兩院廢則殿下之憂也。小雅曰瓶之罄矣惟罍之耻。兩寺廢則殿下之耻也。今兩院盡廢。放黜尼眾。兩寺盡棄。削沒奴婢。岌岌寺院。帶殷墟之慘。清淨僧尼。含楚囚之悲。珍像雕

容傷心於巷婦。方袍圓頂拭淚於閭兒。殿下之寬有何所忌。而黜先后內願堂之尼眾乎。殿下之富有何所乏。而削先王外願堂之奴婢乎云云。

○見經送寺英祖勅教

朝鮮英祖大王二十九年癸酉秋八月。教曰。頃見故講書院。有楞嚴經。此非所以教吾孫之道也。其令送置北漢重興寺。

尚玄曰。朝鮮太祖在潛邸時。發誓願成大藏。置釋王寺。又與幻庵禪師。願成大藏。置瑞雲寺。又於即位之後。與羣臣同願。印成大藏。安于海印寺古塔中。又於演福寺。請無學國師為轉藏佛事。以為福國利民之資。世祖大王。特於禁中。設置刊經都監。御定口訣廣譯佛經。亦為福利而已。按佛書置于宮中。有祖宗故事。見于普雨和尚華嚴經跋語即如

恭惟我王上殿下。(即明宗大王也)睿智日新。多能天縱。德過二祖之盛。治踰七宗之隆。聽國政之多。暇覽釋典而興敬。乃於世主妙嚴一品。知神眾乘權護世之妙應。及此五十三善知識讚頌。見善財尋師求法之高蹤。非但上心。慶知其所未知。感見其所未見而已。於是益信其法力神功。密有助於邦家。而使為君為子於天下者。皆蒙利樂於無窮之世也。特發欽明之聖敬。上以為慈殿聖躬萬世。下以為萬民恆心常樂。謹依祖宗故事。隱命工人。如法書之畫之。盛以琅函。安於寶藏。以示尊敬之意於九重之中。其居九重而目是事者。孰不感聖上至孝之大而至仁之深也云云。

太祖以後。歷代祖宗。置佛書于內禁。以遺子孫。今英祖則黜佛書于外寺。不欲遺於子孫。可見王者之所尚各異也。

○破龜頭石壓俗離山

俗離。山之名者也。法住寺之大者也。龜頭。石之奇者也。秋波禪師。(法名弘宥英祖時人)著有遊記備述其事。今錄其文。曰「癸未重陽。余為見伯氏西行。道空林。出洞外數百步。望之。有數峰。岌然入雲霄間。甚奇峻。余意其為俗離山。而未之知。顧謂從行僧普潤曰。是必俗離也。俗離吾所願一遊。雖非俗離。有山如此。可不登乎。吾見此山而歸。吾伯氏聞之。亦必喜矣。前遇一老夫。荷鎌而過。問曰。彼俗離耶。老夫曰然。師何以知之。曰人而拔萃者其易知乎。山亦然。湖西之山。俗離名最高。而此湖西地。吾見而知之。曰人之類甚多。山亦然。惟子擇之。湖西之山。安知無高於俗離者乎。因相視而笑。余曰。至山中幾里。曰就徑則三成。紆行四十里。然。徑路險。又有峻嶺。不若從紆而行。余乃就大路而去。踰弓項嶺嶺低而路坦。老人之指人路信矣。行二十里。有大川。是自俗離洞門流出者也。又行十數里。越所里項峙。始達洞門。洞門寬平。茅黃而可坐。溪清而可掬。乃與從行普潤。小憩啜點既而徐行。委蛇而入。無數峰巒。轟轟然。若劍戟森列。中有基址。平正廣濶。左右羣巒。縈紆擁抱。若龍幡而鳳舞。寺於其中。號曰大法住。其殿宇之宏麗。木石之工巧。不負所聞。層殿五重。鐵幢之高。石瓮石槽之大。銅鐺火臺之雄。實他處所無。日曛矣。遂宿禪堂。冷氣徹骨。通宵不成眠。黎明。出門。有登上峰之意。行至福泉。福泉即我世祖大王祝釐之所也。基址端妙爽朗。巖屏之圍斷石之功。有過於前。剏願室。祇奉世廟親筆。雲漢至今宛然。因感歎。吟一絕曰。松帶千年色。巖開太古顏。招提聖迹在。頻看淚痕斑。出門外。緣東崖。上一臺。立二塔。一學祖塔。一秀庵塔。秀庵法諱信眉。世祖與眉師書札。亦珍藏是寺。其敬待可想。少坐塔傍。望觀焉。惟文藏一峰。為後崗所遮。不可得見。其餘峯巒皆歷歷指點。若遊蓬萊者。登正陽寺歇惺樓。則一萬二千峯。皆入眼中。復回福泉。取左逕行數里。至中獅子庵。庵乃元宗大王命建。至今蒸香。亦藏御書及下賜珍寶等物頃歲遇災。立屋已數年。尚未覆瓦。吁可惜矣。所謂最上峯文藏。此去二成。極力欲登。而是時。天不晴。風勢甚惡。且崖逕甚危。棧道極險。潤。以坐不垂堂之義。苦止之。余亦惴惴然不敢進。從潤而歸。日已傾矣。主香初頭陀。辦午飯以待之。哺訖。心猶不厭。又登水晶峯。峰高可萬丈。俯視寺宇。危不可正觀。但扶樹而觀之。其羅絡寮舍。若小碁列局上。上有石龜。不鑄而形自肖。其項乃為唐人所斷。噫噫悲哉。欲久遊。而高峯入雲。若身在虛空。心悸足酸。不可久留。乃捫蘿以下。至夜臥席上。席若動搖。蓋積畏尚存也。翌明。出寺門立虹橋上。回看。山若戀我。我不能忘山。賦成一律。有曰。一筇隨意好林泉。到底風光入眼前。霜着溪楓疑紫玉。嵐浮岸柳似寒烟。何來玉笛驚人夢。自有黃花伴客眠。寄語空門諸釋子。莫將死句坐多年」。

截斷龜頭。壓勝山氣。又續又毀。具如下文曰。「俗離山。世號小金剛。金剛擅名寰宇。中原人至有生東國一見之願。而此山與之長弟焉。則其奇勝可知耳。第舊跡荒昧。但傳荒誕惟世祖大王。嘗南巡至此。其見於乖厓金守溫之記者詳矣。大谷先生。隱居山下。每乘輿獨遊。其發於吟咏者多矣。然則此山尤當如帝王之尊。而亦有南岳雲谷之致爾。山勢皆面西。有一麓翔舞馳下。峙為水晶峯。峯上有龜石。舉頭西向。國史云。中原人來見。以為中原財帛日輸東國者。此龜之致也。遂斷其頭。其背有十層浮圖。世傳亦斷頭時一並所建。以壓勝云爾。其頭崇禎癸巳。沃川郡守李侯斗陽。諭摠攝僧使續之。歲乙巳忠清兵馬節度閔公震益。來見浮圖。而聽說於居僧。即諗于觀察任公義伯。復毀去之。余未知中原財帛在何時日輸於東乎。亦未知其後果能不如是是否乎。今節度之毀之也。非欲其財帛之復輸也。只是掙破荒唐之說。解人疑惑。則斯不為不善者矣。昔日建此者。乃敢兀然高峙。欲與文藏天王

爭其雄長。而居人遊客。瞻仰誇耀者不知其幾百年矣。今按使節度獨立不懼。去之如掃塵埃。非獨識趣有過人者。亦豈我列聖建用皇極之致也。略記顛末。以備山中之故事云。

崇禎丙午二月 日。恩津宋時烈記。宋浚吉書

尚玄曰。海東名山裨補之說。始於新羅道洗禪師。或沉鐵甕於實相寺。(在古雲峯今南原郡)或埋鐵像於智利山。或豎羣塔於開天寺。(在古綾州郡)皆所以鎮壓山水背逆之氣者也。後之術士亦效倣之。即如朝鮮明宗朝普雨和尚。住持廣州修道山奉恩寺。僅十餘年。佛法大興。當時儒者。甚忌嫉之。及普雨死。遂使切斷奉恩寺之主山而~~法~~其首。掘開鷄帖村之案山而除其足。以洩地氣之聚。以防佛道之興。其為迷信。一至於此。不由不令人笑其愚也。祇如俗離山之龜頭。中原人斷之。李郡守續之。閔兵使毀之。宋尤庵讚之。何多事乎。甚可笑也昔在新羅。永深融宗佛陀諸大德等。傳得占察法於真表律師。還俗離山。於吉祥草生處創寺名曰吉祥。遂作占察法會道場。至高麗亦行之不衰。蓋此占察律宗。係是朝鮮佛家所創而俗離山為其道場故。記其顛末于左

真表者。百濟人也。家在金山。世事弋獵。後入深山。以刀截髮。苦到懺悔。舉身撲地。志求戒法。誓願要期彌勒菩薩授我戒法也。夜倍日功。遶旋叩榼。心心無間。念念翹勤。經于七宵。詰朝見地藏菩薩。手搖金錫。為表策發。教發戒緣。作受前方便。感斯瑞應。勇猛過前。二七日滿。有大鬼現可怖相。而推表墜于崑下。身無所傷。匍匐就登石壇上。加復魔相未休。百端千緒。至第三七日質明。有吉祥鳥鳴曰。菩薩來也。乃見白雲。若漫紛然。更無高下。山川平滿。成銀色世界。兜率天主。逶迤自在。儀衛陸離。圍遶石壇。香風花雨。一時交集。須臾慈氏。徐步而行。至于壇所。垂手摩表頂曰。善哉。大丈夫求戒如是。至于再至于三。蘇迷盧可手攘而却。爾心終不退。乃為授法。表。身心和悅。猶如三禪意識與樂根相應也。四萬二千福河。常流一切功德。尋發天眼焉。慈氏躬授三法衣瓦鉢。復賜名曰真表。又於膝下出二物。非牙非玉。乃籤檢之制也。一題曰九者。一題曰八者。各二字付受表云。若人求戒。當先悔罪。罪福則持犯性也。更加一百八籤。籤上署百八煩惱名目。如來(來疑受誤)戒人或九十日或四十日或三七日行籤。苦到精進期滿限終。將九八二籤。參合百八者。佛前望空而擲。其籤墮地。以驗其罪滅不滅之相。若百八籤飛逗四咩唯。八九二籤卓然壇心而立者。即得上上品戒焉。若眾籤雖遠。或一二來觸九八籤。拈觀是何煩惱名。抑令人重覆懺悔已。正將重悔煩惱籤。和九八者。擲其煩惱籤。去者名中品戒焉。若眾籤埋覆九八者。則罪不滅。不得戒也。設加懺悔過九十日。得下品戒焉。慈氏重告誨云。八者新熏也。九者本有也。囑累已。大仗既迴。山川雲霽。於是持天衣執天鉢。猶如五夏比丘。狗道下山。草木為其低垂覆路。殊無溪谷高下之別。飛禽驚獸。馴伏步前。又聞空中唱告村落聚邑言。菩薩出山來。何不迎接云云。則人民男女布髮掩泥者脫衣覆路者。氈罽氈承足者。花網美褥填坑者。表。咸曲副人情。一一躄踐。有女子提半端白氈。覆于途中。表似驚忙之色。迴避別行。女子怪其不平等。表曰。吾非無慈不均也。適觀氈間。皆是狔子。吾慮傷生。避其誤犯耳。原其女子。本屠家販買得此布也。自爾常有二虎。左右隨行。表語之曰。吾不入郭郭。汝可導引。至可修行處。則乃緩步而行三十來里。就一山坡。蹲跪于前。時則掛錫樹枝。敷草端坐四望。信士不勸自來。同造伽藍號金山寺焉(神僧傳)

系曰。表公變行一日千里。果得慈氏為授戒法。此五十受中何受耶。

通曰。近上法見諦自誓也。發天眼通。是證初二果也。非諦理現觀而何。專據石塔與多子塔前自誓同也。或曰所受籤檢。以驗罪滅之相。諸聖教無文。莫問諸天傳授。或魔鬼所為。不可為後法乎。

通曰。若彰善癉惡。利益不殊。彌勒天主。是天傳授。非魔必矣。諸聖教中。有懺罪求徵祥。證其罪滅不滅。然。其佛滅度。彌勒降闍浮說瑜珈。豈可不為後世法耶。十誦律云。雖非佛制。諸方為清淨者。不得不行也。

釋真表。完山州。(今全州牧)萬頃縣人。(或作豆乃山縣。或作那山縣。今萬頃古名豆乃山縣也。負寧傳釋表之鄉里云金山縣人。以寺名及縣名混之也。)父曰真乃末母吉寶娘。姓井氏。年至十二歲。投金山寺崇濟。(石記作順濟)法師講下。落彩請業。其師嘗謂曰吾曾入唐。受業於善道三藏。然後入五臺。感文殊菩薩。現受五戒。表啟曰。勤修幾何得戒耶。濟曰精至則不過一年。表聞師之言。遍遊名岳。止錫仙溪山不思議庵。該鍊三業以亡身懺(悔得戒)。初以七宵為期。五輪撲石。膝腕俱碎。兩血崑崖。若無聖應。決志捐捨更期七日。二七日終。見地藏菩薩。現受淨戒。即開元二十八年庚辰三月十五日辰時也時齡二十餘三矣。然志存慈氏。故不敢中止。乃移靈山寺。(一名邊山又楞伽山)又懃勇如初。果感彌力(力勒音通)現授占察經兩卷。(此經乃陳。隋闍外國所譯。非今始出也。慈氏以經授之耳。)并證果簡子一百八十九介。謂曰於中第八簡子。喻新得妙戒。第九簡子喻增得具戒。斯二簡子。是我手指骨。餘皆沉檀木造。喻諸煩惱。汝以此傳法於世。作濟人津筏。表既受聖勅。來住金山。每歲開壇。恢張法施。壇席精嚴。末季未之有也。風化既周。遊涉到阿瑟羅州島嶼間。魚鼈成橋。迎入水中。講法受戒。即天寶十一載壬辰二月望日也。或本云。元和六年誤矣。元和在憲德王代(去聖德幾七十餘年)景德王聞之。迎入官闈。受菩薩戒。餽租七萬七千石。椒庭列岳。皆受戒品。施絹五百端黃金五十兩。皆容受之。分施諸山。廣興佛事。其骨石今在鉢淵寺。即為海族演戒之地得法之領袖。曰永深。寶宗。信芳。體真。珍海。真善。釋忠(佛祖源流。永深作永心。又下文石記。寶宗作融宗。)等皆為山門祖。深則真傳簡子。住俗離山。為克家子。作壇之法。與占察六輪稍異。修如山中所傳本規。按唐僧傳云。開皇十三年。廣州有僧行懺法。以皮作帖子二枚。書善惡兩字。令人擲之。得善者吉。又行自撲懺法。以為滅罪。而男女合匝。妄承密行。青州接響同行官司檢察。謂是妖妄。彼云此搭懺法。依占察經。撲懺法依諸經

中。五體投地。如大山崩。時以奏聞。乃勅內史侍郎李元撰。就大興寺問諸大德。有大沙門法經彥琮等對曰。占察經見有兩卷。首題菩提登。在外國譯文。似近代所出。亦有寫而傳者。檢勘羣錄。並無正名譯人時處。搭懺與眾經復異。不可依行。因勅禁之。今試論之。青州居士等搭懺等事。如大儒以詩書發塚。可謂畫虎不成（反）類狗者矣。佛所預防。正為此爾。若曰占察經無譯人時處為可疑也。是亦擔麻棄金也。何則詳彼經文。乃悉壇深密洗滌穢瑕。激昂懶夫者莫如茲典故。亦名大乘懺。又云出六根聚中。開元貞元二釋教錄中。編入正藏。雖外乎性宗。其相教大乘。殆亦優矣。豈與搭撲二懺。同日而語哉。如舍利弗問經。佛告長者子邠若多羅曰。汝可七日七夜。悔汝先罪。皆使清淨。多羅奉教。日夜懇惻。至第五夕。於其室中。兩種種物。若巾若帔若拂箒若刀錐斧等墮其目前。多羅歡喜。問於佛。佛言是離塵之相。割拂之物也。據此則與占察經。擲輪得相之事。奚以異哉。乃知表公翹懺得簡聞法見佛。可謂不誣。况此經若偽妄則。慈氏何以親授表師。又此經如可禁。舍利問經亦可禁乎。琮輩可謂攫金不見人。讀者詳焉。讚曰。現身澆季激慵聾。靈岳仙溪感應通。莫謂翹懺傳搭懺。作橋東海化魚龍。

（參照）關東楓岳鉢淵藪石記。（此記乃寺主登岑所撰承安四年己未立石。）

真表律師。全州碧骨堤郡。（今金堤縣）都那山村大井里人也。年至十二。志求出家。父許之。師往金山藪。順濟法師處容染。濟。授沙彌戒法。傳教供養次第秘法一卷。占察善惡業報經二卷。曰汝持此戒法。於彌勒地藏兩聖前。懇求懺悔。親受戒法。流傳於世。師奉教辭退遍歷名山。年已二十七歲。於上元元年庚子。蒸二十斗米。乃乾為糧。詣保安縣。（即扶安縣也）入邊山不思議房。（輿地勝覽扶安來蘇寺新羅惠丘頭陀所創有大小二乘來。）以五合米為一日費。除一合米養鼠。師勤求戒法於彌勒像前。三年而未得授記。發憤捨身崑下。忽有青衣童手捧而置石上。師更發志願。約三七日。日夜勤修。扣石懺悔。至三日。手臂折落。至七日夜。地藏菩薩。手搖金錫。來為加持。手臂如舊。菩薩遂與袈裟及鉢。師感其靈應。倍加精進滿三七日。即得天眼。見兜率天眾。來儀之相。於是地藏慈氏現前。慈氏摩師頂曰。善哉大丈夫求戒如是。不惜身。命。懇求懺悔。地藏授與戒本。慈氏復與二牓。一題曰九者。告師曰。此二簡子者。是吾手指骨。此喻始本二覺。又九者法爾。八者新熏成佛種子。以此當知果報。汝捨此身。受大國王身。後生於兜率。如是語已。兩聖即隱。時壬寅四月二十七日也。師受教法已。欲創金山寺。下山而來。至大淵津。忽有龍王出獻玉袈裟。將八萬眷屬侍往金山藪。四方子來。不日成之。復感慈氏從兜率駕雲而下。與師受戒法。師勸檀緣。鑄成彌勒丈六像。復畫下降授戒威儀之相於金堂南壁。乃於甲辰六月九日鑄成。丙午五月一日安置金堂。是歲大曆元年也。師出金山向俗離山。路逢駕牛乘車者。其牛等向師前跪膝而泣。乘車人下問。何故此牛等。見和尚泣耶。和尚從何而來。師曰我是金山藪真表僧。予曾入邊山不思議房。於彌勒地藏兩聖前。親受戒法真牓。欲覓創寺鎮長修道之處故來爾。此牛等外愚內明。知我受戒法。為重法故。跪膝而泣。其人聞已。乃曰畜生尚有如是信心。況我為人。豈無心乎。即以手執鎌自斷頭髮。師以悲心。更為祝髮授戒。行至俗離山洞裏。見吉祥草所生處而識之。還向溟州海邊。徐行次。有魚鼈龜鼉等類出海。向師前綴身如陸。師躡而入海。唱念戒法還出。行至高城郡。入皆骨山。始創鉢淵藪。開占察法會。住七年。時溟州界。年穀不登人民飢饉。師為說戒法。人人奉持。致敬三寶。俄於高城海邊。有無數魚類自死而出人民賣此為食。得免死。師出鉢淵。復到不思議房。然後往詣家邑。謁父。或到真門大德房居住。時俗離山大德永深。與大德融宗。佛陀等。同詣律師所。申請曰。我等不遠千里來求戒法。願授法門。師默然不答。三人者乘桃樹上。倒墮於地。勇猛懺悔。師乃傳教灌頂。遂與袈裟及鉢。供養次第秘法一卷。占察善惡業報經二卷。一百八十九牓復與彌勒真牓九者八者。誡曰。九者法爾。八者新熏成佛種子。我已付囑。汝等持此還歸俗離山。山有吉祥草生處。於此創立精舍。依此教法。廣度人天。流布後世。永深等奉教。直往俗離。尋吉祥草生處。創寺名曰吉祥。永深於此。始設占察法會。律師與父復到鉢淵。同修道業。而終孝之。師遷化時。登於寺東大崑上示滅。弟子等不動真體而供養。至于骸骨散落。於是土覆藏。乃為幽宮。有青松即出。歲月久遠而枯。復生一樹。後更生一樹。其根一也。至今雙樹存焉。凡有致敬者。松下覓骨。或得或不得予恐聖骨湮滅。丁巳九月。特詣松下。拾骨盛筒。有三合許。於大崑上雙樹下。立石安骨焉云云。此錄所載真表事跡。與鉢淵石記互有不同故。刪取登岑所記而載之。後賢宜考之。（無極記）（無極翁者。名混丘。即撰三國遺事之一。然禪師之高足也）

心地繼祖

釋心地。辰韓第四十一主憲德大王金氏之子也。生而孝悌。天性冲睿。志學之年。落采從師。拳懃于道。寓止中岳。（今公山）適聞俗離山深公傳表律師佛骨簡子。設果訂法會。決意披尋。既至後期。不許參列。乃席地扣庭。隨眾禮懺。經七日。天大雨雪。所立地方十尺許雪飄不下。眾見其神異。許引入堂。地搗謙稱恙。退處房中。向堂潛禮。肘顙俱血。類表公之仙溪山也。地藏菩薩。日來問慰。泊席罷還山。途中見二簡子。貼在衣褶間。持迴告於深。深曰簡在函中。那得至此。檢之封題依舊。開視亾矣。深。深異之。重襲而藏之。又行如初。再迴告之。深曰佛意在子。子其奉行。乃授簡子。地。頂戴歸山。岳神率二仙子迎上山椒。引地坐於崑上。歸伏崑下。謹受正戒。地曰今將擇地奉安聖簡。非吾輩所能指定。請與三君。憑高擲簡而卜之。乃與神等。陟峯巔向西擲之簡乃風颺而飛。時神作歌曰。礙崑遠退砥平兮。落葉飛散生明兮。覓得佛骨簡子兮。邀於淨處投誠兮。既唱而得簡於林泉中。即其地構堂安之。今桐華寺籤堂北有小井是也。本朝睿王。嘗取迎聖簡。致內瞻敬。忽失九者一簡。

以牙代之。送還本寺。今則漸變同一色。難卞新古。其質乃非牙非玉占察經上卷。敘一百八十九簡之名。一者求上乘得不退。二者所求果現當證。第三第四求中下乘得不退。五者求神通得成就。六者修四梵得成就。七者修世禪得成就。八者所欲受得妙戒。九者所曾受得戒具。(以此文訂知慈氏所言。新得戒者謂今生始得戒也。舊得戒者謂過去曾受今生又增受也。非謂修生本有之新舊也。)十者求下乘未住信。次求中乘未住信。如是乃至一百七十二。皆過現世中或善或惡得失事也第一百七十者。捨身已入地獄。(已上皆未來之果也)一百七十四者死已作畜生。如是乃至餓鬼。修羅人。人王。天。天王。聞法出家。值聖僧生兜率。生淨土。尋見佛。住下乘。住中乘。住上乘得解脫。第一百八十九等是也。(上言住下乘至上乘得不退。今言上乘得解脫等。以此為別爾)皆三世善惡果報差別之相。以此占看得與心所行事相當。則為感應。否則為不至心。名為虛謬。則此八九二簡。但從百八十九中而來者也。而宋傳但云百八籤子何也。恐認彼百八煩惱之名而稱之。不揆尋經文爾。又按本朝文士金寬毅所撰王代宗錄二卷云。羅末新羅大德釋冲。獻太祖以表律師袈裟一領。戒簡百八十九枚。今與桐華寺所傳簡子未詳同異。讚曰生長金闍早脫籠。儉慙聰惠自天鍾。滿庭積雪偷神簡來放桐華最上峰。

里鄉見聞錄。有俗離山熙彥守一兩師行蹟。實是名僧。故特尾錄之。熙彥者。明川良民也。十二歲出家。入七寶山雲住寺。十三歲落髮居雲住。幾二十年。性至勤。手自捆屨。晝夜不息。片刻不休。三十一歲。始以所業草履。買細布十五六匹。三度來販於京中及關西。得細布一擔。負還至安邊元山地。弛擔憩于路上。忽棄其所負。直走皆骨山。便斷穀。蓋頓悟也。悟道之後。與眾混跡。不為崖異。人未之奇也。皆以為凡流中斷穀者。碧巖師覺性。一見異之。曰天下高僧也。與之相友。由是知名。其為道。以孤高刻苦為主。參禪入定之後。晝夜跏趺兀坐。不臥不睡。一衲無冬夏不換。至死無袴。只以一幅巾。掩下體。平生無一言。僧俗有往來者。但合掌曰成佛。其意。蓋以勸人。學道成佛也。初不能文。悟道之後。覺性叩之。多知經語。云。光海朝。設水陸齋於山中。聞其道高。製賜錦繡袈裟。使者置于前。合眼不視。良久。手推而逸去。嘗至智異山寺。入定兀坐。屢十年。寺僧悶其飢。以飯進之。終不食。僧徒密以釜底燒飯和水。置于師傍。不使知之。始食之。夜還其器而去。必置飯主之室前。人以為他心通云。晚至俗離山法住寺。為土窟而居之。晝夜兀坐。三十餘年而終。死時亦坐化。年八十餘。茶毗之夕。大風振山云。余至俗離山寺。見熙彥守一覺性畫像。問三師中。誰人最高。寺僧曰。彥師最高。問其事蹟。有信玄者。吉州人也。與之同鄉。且居此寺。見其就化。故畧言其始終如此。(天倪錄)(天倪者。西岳禪師頓認門人也。頓認善詩文。天倪為集二卷刊行竹石徐尚書序之)

守一禪師者。嶺南釋子也。居於蔚山某寺。有道術。多異事。寺僧極敬畏之。寺無徒弟。而甚貧。同寺僧數百人。互供其食。每當飯時。輒傍所供食之僧而就座。有若人相報知者焉。未嘗一錯。人以此知其他心通焉。晝多合眼而眠。夜登寺後小麓。靜坐不眠。夜未深寺僧或時相訪。作語而歸。一夕謂諸僧曰。今夜。爾輩勿或來訪我。夜將半。有少年闍梨四五人。同往訪之。遙望禪師。與一衲對坐。而兩人語聲隱隱。眾爭趨之。其相對一衲。即化大虎。見闍梨輩。大吼逐之。聲振山谷。眾大驚奔還。一師。笑止其虎曰。汝勿如此。汝勿如此。虎便還上禪師座前。眾又潛往望之。對坐者。非虎乃僧也。人莫知其故。一師。狀貌豐碩魁傑。一見可知其非常人。堪輿者金應斗。少時親見之。為余言如此。(天倪錄)

○湖南佛汗老峯理解

朝鮮顯宗大王三年壬寅五月。全羅監司李泰淵。啟言道內諸寺佛像出汗。大司諫閔鼎重。(號老峰)奏曰。佛像皆用木為質。加漆塗金。故每當潦節。濕氣陰結點滿。冬節不寒。收斂不嚴。則霧露所蒸鬱而成。此深山老僧之所常談。而今乃強為心出汗。惑亂民聽。請泰淵重推。所汗佛像破碎。

尚玄曰。佛像出汗。高麗時亦有之。按李相國奎報撰。王輪寺丈六金像靈驗收拾記。「以古今舉國人所嘗親見者言之。國將有變。丈六先出汗示之。丈六出汗。則左右補處泥塑像。及石刻華嚴經中凡如來世尊佛菩薩字。亦皆霑濕。餘字則否焉」云云。今因諸寺佛像出汗之狀啟。(道臣書奏曰狀啟)引出一篇物理化學之解釋。至若新羅皇龍寺設置之鐵鑄丈六佛像。淚流至踵。老峯當以何理解之。又如朝鮮毓祥宮奉安之木造位兩神主。身鬪背面(肅宗大王有兩後宮。曰大嬪張氏。誕生景宗大王。宮號大嬪。今京城測候所即其跡也。曰淑嬪崔氏。誕生英祖大王。宮號毓祥。今在北岳山下。後世合安兩位神主于毓祥宮。主身相鬪。背面不見。不得已安分大嬪宮。)老峯又將以何理解之乎。何不以八字打開。曰「見怪不怪。其怪自止」。大抵佛汗之解。不為無理而其「所汗佛像破碎」之語。自是排佛者之口氣也已。

佛像亦有邪像正像。不可不知。蓋造像時。善知識僧。始終證明。如法安置。然後可成攝心對象之正佛。若不然者。非徒無靈。雜魔來附。易成邪佛。今舉其例。高麗翰林閔漬金剛山楡帖寺記曰。「本寺奉安五十三尊像(即日月氏國乘鐵鍾來之金人)後有一僧。見其尊像。久為香火所薰而黑。庶乎洗露金容。沸灰湯而洗之。忽雷雨暴作。五雲籠塞。其五十三尊。皆飛騰樑上而列焉。於中三佛。騰空去。莫知所之。其僧忽發狂疾而終。(此乃僧之無禮所自取歟)厥後主社者淵冲。歎佛數之欠缺。特鑄三像而安焉。舊佛皆斥而不容。其夕告于冲師之夢曰。莫以他像。間於此座。後乃知向之所失三佛所在之處。其二在九淵洞萬仞石壁上。人力可及者下而還之。其不可及者。至今存焉。其一在水晶寺北絕壁

上。寺僧連梯以下之。奉安于其寺。後又移在船巖。越二十四年丁亥。襄州守裴裕。奉安于舊列焉」。

或人問於余曰。大正五年丙辰春。有盜持去榆岫寺佛像十七尊。現今殘存三十三尊。而未聞如何之報。又京城博物館。有一軀古代銅鑄塗金之觀音像。製造巧妙。相好豐盈(美術評價十萬圓云)欲試看其變色與不。烹之於釜中數日。埋之於地下一月。鑊湯爐炭。皆所經過而亦未聞如何之說。佛像何靈於沸湯洗之之僧。而何怨於持去賣佛之盜乎。對曰。時來風送滕王閣。運去雷攻薦福碑。成住壞空。各有數在。月氏金像。乘鍾浮海。到泊安昌。可謂時來也。為盜所竊賣。運去也。新羅皇龍寺九層塔造成鎮國。時來也。凡十三次雷震復修。至于高麗終壞于蒙古兵。運去也。且奉安佛像于殿裏。榻座幃帳以莊嚴之。香飯花菓以供養之。則人人皆生尊敬之心。陳列於博物之館。賣買於古董之舖。則以物品看之人人易生慢忽之心。報應亦如是。一切惟心造而已。雖然佛像。嚴於僧而寬於盜者。亦有至理在其中。何也。湖海奇聞。云。有一禪師將遷化。伽藍神。(主寺之神)告曰。師負常住(常住謂三寶也)絹一疋。索還了去。師曰我自不用絹。云何負欠。神曰某時用紙一幅。今計息。應償絹一疋。師曰今盜用常住者不少。都不聞取償。何獨見索。神曰彼輪迴六道中人。自來酬償不煩往索。大師已出三界。今若不取。無從追覓。師以衣鉢付寺主而終」。然則眾生一動靜一物事。暗中自有神目如電。皆應記本計息。可不悚然哉。且譬之世法。執法官吏。如辯護士者。犯於贓罪。則少無假貸。照律更嚴。以其知而故犯。官不容針也。

近世南湖永奇和尚。少有癩疾。受苦惱幾至死。輾轉行乞。至寶蓋山。有僧勸念觀世音菩薩。則病可愈。遂借一室。一心精勤。晝夜不輟。一日夢白衣女人。呼與言。視之其姊也以手遍摩病處。清爽無比。覺而見膿血盡流。病若失。自是發心。剃染出家。守戒精嚴。人呼律師。師嘗於廣州奉恩寺。募緣刊刻華嚴經板。忽有京城一富家孀婦。來謁。讚歎稀有。多施米布。如是數四。末乃自薦薦枕。師佯應之曰。且待佛事告畢。婦喜。佛事纔畢。師逃避寶蓋山寺。婦自死為鬼。常伺其便。師適移安他寺之一大佛像于其所住寺。見舊佛不相容。其夜擲之于外。蓋[泳-永+(瑤-王)]鬼附之也。鬼現于前。阻擾梵行。還其佛像。鬼怪如故。惟師入定則不敢侵。師終疲弱。為其所死。人謂師之宿債云。

○信眉栢庵流通佛書

信眉大師。法號慧覺尊者。道行甚高。世祖大王。待以師禮。命使校正涵虛堂。金剛經說義。人之五家解為一書校正禪門永嘉集諸本同異。又集證道歌彥琪註宏德註祖庭註為一書。印刊行之。刊經都監諺譯諸經師皆與焉。師又譯解諸師法語。以廣流通。余今略錄其法語。以驗當時禪界所揚之宗風云爾。

皖山正凝禪師。示蓮山法語。慧覺尊者信眉譯解。

師見蒙山來禮。先自問云。爾還信得及麼。山云。若信不及。不到這裏。師云。十分信得及要持戒。持戒易得靈驗。若無戒行。如空中架樓閣。還持戒麼。山云持五戒。師云。此後。只看個無字。不要思量卜度。不得作有無會。且莫看經教語錄之類。只單單提個無字。於十二時中。四威儀內。須是惺惺。如貓捕鼠。如鷄抱卵。無令斷續。未得透徹時。當如老鼠咬棺材相似。不可改移。時復鞭起疑云。一切含靈。皆有佛性。趙州因甚道無意作麼生既有疑時。默默提個無字。迴光自看。只這個無字。要識得。要捉敗佛祖。得人憎處。但信我如此說話。驀直做將去。決定有發明時節。斷不誤爾云云。

蒙山和尚示眾。(高麗寶鑑國師碑。中吳蒙山異禪師。作無極說。附海舶以寄之。師默領其意。自號無極云云。疑即此蒙山也。)

若有來此。日甘寂寥者。捨此世緣。除去執着顛倒。真實為生死大事。肯順庵中規矩。截斷人事。隨緣受用。除三更外。不許睡眠。不許出街。不許赴請。未有發明。不許看讀。非公眾請。不許閱經。如法下三年工夫。若不見性通宗。山僧。替你入地獄。

古潭和尚法語。(古潭寂照玄明禪師。浙人。嘗住龍門寺入楊根小雪山。參太古和尚。受袈裟禪棒。)(古潭亦見懶翁集中)

若欲參禪。不用多言。趙州無字。念念相連。行住坐臥。相對目前。奮金剛志。一念萬年。迴光返照。察而復觀。昏沉散亂。盡力加鞭。千磨萬鍊。轉轉新鮮。日久月深。密密綿綿。不舉自舉。亦如流泉。心空境寂。快樂安然。善惡魔來。莫懼莫歡。心生憎愛。失正成顛。立志如山。安心似海。大智如日。普照三千。迷雲散盡。萬里青天。中秋寶月。湛澈澄源。虛空發焰海底生烟。驀然嗑着。打破重玄。祖師公案。一串都穿。諸佛妙現。無不周圓。到伊麼時。早訪高玄。機味完轉。無正無偏。明師許你。再入林巒。茅庵土洞。苦樂隨緣。無為蕩蕩。性若白蓮。時至出山。駕無底船。隨流得妙。廣度人天。俱登覺岸。同證金仙。

蒙山和尚法語畧錄。(普濟尊者法語附)

示覺圓上人。(按釋鑑稽古略續集明洪武四年辛亥係有覺原禪師。師諱慧曇字覺原天台人族姓楊依法果寺大均出家習律於高麗教公云云)略

休休庵主坐禪文。(休休庵者。懶翁和尚入江南遊方時。結一夏之處也。)

夫坐禪者。須達乎至善。當自惺惺。截斷思想。不落昏沉。謂之坐。在欲無欲。居塵離塵。謂之禪。外不放入。內不放出。謂之坐。無着無依。常光現前。謂之禪。外撼不動。中寂不搖。謂之坐。迴光返照。徹法根源。謂之禪。不為逆順惱。不為聲色轉。謂之坐。燭幽則明愈日月化物則力勝乾坤謂之禪。於有差別境。入無差別定。謂之坐。於無差別法。亦有差別智謂之禪。合而言之。熾然作用。正體如如。縱橫得妙。事事無碍。謂之坐禪。畧言如是。詳舉非紙墨能窮。那伽大定。無靜無動。真如妙體。不滅不生。視之不見。聽之不聞。空而不空。有而非有。大包無外。細入無內。神通智慧。光明壽量。大機大用。無盡無窮。有志之士宜善參究。急着精彩。以大悟為入門。因地一聲後。許多靈妙。皆自具足。豈同邪魔外道以傳受為師資。以有所得為究竟者哉。

示覺悟禪人法語。(普濟尊者(普濟尊者者。即懶翁和尚也。))

念起念滅。謂之生死。當生死之際。須盡力提起話頭。話頭純一。起滅即盡。起滅即盡處謂之寂。寂中無話頭。謂之無記。寂中不味話頭。謂之靈。即此空寂靈知。無壞無雜。如是用功。不日成之。尚玄曰。慧覺尊者。以諺文。譯解諸禪師法語。獨多取與懶翁。有關係之人。又尊者之承命校正涵虛和堂金剛經說義。亦係懶翁法孫之撰述。余于是。知慧覺尊者。疑亦涵虛派故。其所流通者。亦多取其邊之書也。支那元末之禪界。以宗匠見推者。有高峯妙。竺源盛。千巖長。石屋珙。平山林。諸禪師。而其語錄之盛行于我海東者。惟高峯禪要。至如石屋語錄。盛行支那。(見李崇仁撰太古和尚語錄序。)而不行於海東者。亦一怪事也。其他禪書。如大慧書狀高麗普照國師時。已有流行之證。碧巖錄。亦行于朝鮮。至有黃州心源寺之開板印行。(嘉靖五年)則在慧覺尊者。及碧松智嚴禪師之時所提唱者也。柏庵大師。法諱性聰。嘗於浦海邊。見大船來泊。視其所載。即大明平林葉居士所刊華嚴經疏鈔。及大明法數。會玄記。金剛記。起信記。四大師所錄。與淨土寶書等一百九十卷也。師乃大驚異。暨其徒眾。頂禮虔奉。發信心。刊諸經。自辛酉至乙亥十五年間。分刊五千板子。為澄光雙溪兩藏寶所。大設千燈佛事。以落之。曾未百年。舉國之印閱法寶者。捨舊從新。如渴赴河焉師又自註緇門三卷。著述私集二卷。經序九首。淨土讚百詠。並行于世。信眉柏庵。流通佛書。朝鮮禪教。受益實多。

○仁岳蓮潭訓詁私記

虎岩淨之高弟蓮潭有一。雪坡彥之後學仁岳義沾。皆近古之大講師也。兩師哀集由來教門碩德(晦庵虎庵默庵雪坡等師)受授之諸經論講等說。又參以己意。各自成書。名曰私記。或曰私集。以資訓詁。夫經有疏。疏有鈔。私記者。乃又疏鈔之疏鈔。註釋之註釋。雖至禪門拈頌亦皆有私記。縱義解之廣博引東語與西語。柰說破之嫌忌變活句為死句。今之佛門學人。非兩師之私記。則殆不知為講學之工。南僧主蓮潭。北僧主仁岳。惟恃私記之誦。不務自得之妙。是所謂終日數他寶。自無半錢分也。亦可謂摘葉尋枝。遺其根幹。涉流拂派。忘其本源也。有一例于此。近有一僧。號稱講師者。訪一居士于京師。居士亦頗知佛書。相與談法。居士忽從案上。信手抽出楞嚴經一卷來。質問一節之疑義。僧辭以不知又問他一節。僧又不知。居士怪而問之曰。和尚講師也。豈不曾讀此經。無乃過謙耶。僧實告之故。曰熟處是私記。生處是經文。今教生處熟。故暫難解說也云云。此與近世之儒林學者。講究朱子之集註。而反忘孔聖之大經。同一弊病也。

○采永氏刊佛祖源流

獅崑采永。清虛禪師之八世法孫也。刊行海東佛祖源流。其後跋曰。猗歟盛哉。釋教之興。始於西方。普照萬邦。其來也彌且久矣。蓋佛之為道。語大而無外。語小而無內。巍巍蕩蕩。包含萬有。所以經累劫而植勝緣。歷千變而不生滅者也。以淺見薄識。豈敢容喙於其間。而窃有所歎惜者。何則。觀瀾而不知其源。察枝而不究其根。可乎。傳道之統記俗家之世譜。良以是也。顧我禪宗。上自現劫以還。拘留佛受莊嚴劫第十尊毘舍浮之心印。展至于迦葉。迦葉之高足真歸。於叢木房中授之釋迦。以至四七二三。南岳臨濟中間。大手名曹不為若干。其受授心法。詳載於道原之傳燈。念常之通載。達磨之別錄。歷歷可考。至於我東。則一切祖師傳法淵源。上接達磨。而尚無顯刻。使末學後禪。不知某祖之為某師之祖。某師之為某祖之孫。茲豈非吾家之一大欠事。而竊有所歎惜者也耶昔懶翁法嗣無學祖師。深用悶然。刊出傳鉢之源流次第。付諸篋子以傳之。而事在國初故肇於佛祖。止於指空懶翁。其後我月渚大師。重刊篋圖。始及本朝。而起於太古。至於玩虛松雲。玩虛松雲之外。名師大德之遺漏不傳者多矣。可勝歎哉。采永以月渚之裔未嘗不慨然於是。而欲繼述先志。自壬午春。周游八路。收集諸派可記之文。鳩聚鍍梓如干之財。積年經紀。以至今夏。與諸山碩德。會于全州府終南之松廣。博採公議。考諸傳燈。定其序次。其間祖師之不可泯沒而無嗣可接者。則以散聖載錄。而附於卷端。合成一部冊子。名曰佛祖源流。始克刊行。斯乃法家之盛舉矣。噫。曾所未遑於前者。幸而得成於今日。其亦有時而然歟。茲印千有餘秩。播送諸宗。俾作不朽之傳。極知僭越無所逃罪。然其牖後傳遠之道。亦未必無小補云爾。

乾隆二十九年甲申孟秋日。月渚之五世孫錦波門人。獅巖采永謹識。

尚玄曰。佛祖源流版本。藏于松廣寺。曹溪山松廣寺。有大講師曰碧潭和尚。法名幸仁為浮休七傳之法孫。碧潭謂獅岳。(清虛派)之佛祖源流。獨於清虛派。收錄偏多。而於浮休派。則收錄稍狹。頗有不憤之意。遂燒燬其板本云云。

○志安採集五宗綱要

朝鮮時代。無論儒釋。若於學說。有所著論。必依前人之述。不創自己之見。今志安禪師之五宗綱要。亦其一也。按其序曰。蓋枝無無本之枝。派無無本之源。一法分為兩宗。兩宗亦為五[泳-永+(瓜-、)]。其枝派有本源固可知也。夫大覺世尊。多子塔前分半座。是第一處傳心殺人劍也。靈山會上舉拈花。是第二處傳心活人刀也。娑羅雙樹間柳示雙趺。是第三處傳心殺活同時也。此個消息。自迦葉以來。人傳一人。而至于曹溪。曹溪下有二人焉。一曰南岳懷讓。宗其活而開雜話鋪也。二曰青原行思。宗其殺而開真金鋪也。此乃一法分殺活兩宗者也。原下出一宗。曰曹洞。岳下出四宗。曰臨濟曰雲門曰為仰曰法眼。此乃兩宗分為五派者也。五派之家。盡向無中唱出妙曲。改聲換調。名相頗多。散在諸篇。故學者未窺其奧。而病矣。喚惺和尚。採集諸篇中要義。曰五宗綱要。余欲繡梓。宜圖不朽。而正其偽補其闕。於雲門三句引青山叟之解。於曹洞五位引荊溪師之註。通其義顯其要皆依前賢之述。而少無智臆之見也。踞師位執拂柄者。外是則無以辨驗宗風矣。若有箇漢。透徹本源。則伊麼葛藤。也無着處。前之採集。今之書梓。烏頭養雀。恐招其謗爾。北海涵月序。

禪門五宗綱要

○臨濟宗。(明耀用。)赤手單刀。殺佛殺祖。辨古今於玄要。驗龍蛇於主賓。操金剛寶劍。掃除竹木精靈。奮獅子全威。震裂狐狸心膽。要識臨濟宗麼。晴天轟霹靂。平地起波濤。(三句。三玄。三要四料揀。四賓主。四照用。四大式。四喝。八棒等。皆畧之。)

○雲門宗。(明截斷。)劍鋒有路。鐵壁無門。掀斷露布。葛藤剪却。常情見解迅雷不及。思量烈燄寧容湊泊。要識雲門宗麼。拄杖子[跳-兆+孛]跳上天。蓋子裏諸佛說法。(三句。抽顧。一字關。巴陵三句等。皆畧之。)

○曹洞宗。(明向上。)權開五位。善接三根。橫抽寶劍。斬諸見稠林。妙協弘通。截萬機穿鑿威音那畔。滿目烟光。空劫已前。一壺風月。要識曹洞宗麼。佛祖未生空劫外。正偏不落有無機。(偏正五位。功勳五位。曹山三墮。洞山三種滲漏。洞山唱道三綱要等。皆畧之。)

○為仰宗。(明體用。)師資唱和。父子一家。脇下書字。頭角崢嶸。室中驗人。獅子腰折。離四句。絕百非。一槌粉碎。有兩口。無一舌。九曲珠通。要識為仰宗麼。斷碑橫古路。鐵牛眠少室。(三種生畧之)

○法眼宗。(明唯心。)言中有響。句裏藏鋒。觸體常干世界。鼻孔磨觸家風。風柯月渚顯露真心。翠竹黃花宣明妙法。要識法眼宗麼。風送斷雲歸嶺去。月和流水過橋來。(六相畧之)

○德韶國師四料揀。約佛妙證。理智斷應。聞聞(放)。證應。聞不聞(收)。證斷。不聞聞(明)。證智。不聞不聞(瞎)。證理

○圓悟禪師五家宗要

全機大用。棒喝交馳。劍刃上求人。電光中垂手。臨濟
北斗藏身。金風體露。三句可辨。一鏃遼空。雲門
君臣道合。偏正相資。鳥道玄途。金針玉線。曹洞
師資唱和。父子一家。明暗交馳。語默不露。為仰
聞聲悟道。見色明心。句裏藏鋒。言中有響。法眼
五家改聲換調。展拓妙門。易俗移風。千方百面。盡向無中唱出。曲為初機。若是俊流。不留朕迹。掀翻露布。截斷葛藤。然則千兵易得。一將難求。入草尋人。聊通一線。機前有准擬向即乖。句下無私。動成窠臼。靈鋒寶劍。覲面堂堂。滯殼迷封。不堪種草。

○汾陽十八問

汾陽云。大意除實問默問難辨。須識來意。餘者總有時節。言說淺深。相度祇應。不得妄生穿鑿。彼此無益。雖是善因。而招惡果。切須子細。
請益問。僧問馬祖。如何是佛。祖云即心是佛。趙州云殿裏底。
呈解問。僧問龍牙。天不能蓋地不能載時如何。牙云道者合如是。
察辨問。僧問臨濟。學人有一問。在和尚處時如何。濟云速道速道。僧擬議。濟便打。
投機問。僧問天皇。疑情未息時如何。皇云守一非真。
偏僻問。僧問芭蕉。盡大地是個眼睛。乞師指示。蕉云貧子遇餓飯。

心行問。僧問興化。學人皂白未分。乞師方便。化隨聲便打。
探拔問。僧問風穴。不會底人為什麼不疑。穴云靈龜行陸地。爭免曳泥蹤。
置問問。僧問雲門。瞪目不見邊際時如何。門云鑿。
故問問。僧問首山。一切眾生皆有佛性為什麼不識。山云識。
不會問。僧問玄沙。學人乍入叢林。乞師指示。沙云你聞偃溪水聲麼。僧云聞。沙云從這裏入。
擎檐問。僧問老宿。世智辯聰總不要拈出。還我話頭來。宿便打。
借問問。僧問風穴。大海有珠如何取得。穴云罔象到時光燦爛。離婁行處浪淘天。
實問問。僧問三聖。學人只見和尚是僧。如何是佛是法。聖云是佛是法。汝知之乎。
假問問。僧問徑山。這個是殿裏底。那個是佛。山云這個是殿裡底。
審問問。僧問老宿。一切諸法本來是有。那個是無。答云汝問甚分明。何勞更問吾。
明問問。外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。
默問問。外道到佛處。無言而立。佛云甚多。外道云。世尊大慈大悲。令我得入。
徵問問。僧問睦州。祖師西來當為何事。州云你道為何事。僧無語。師便打。
凡有學者偏僻之問。或蓋覆將來。辨師家眼目。或呈知見。擎頭帶角。一一識之。盡皆打得。只為當面識破。或眨或剝。明鏡當臺。是何精魅之可現。何有老狐能隱本形者也。
尚玄曰。喚惺五宗綱要。是引人天眼目。及禪家龜鑑等書。不費絲毫氣力。但加明機用明截斷。明向上。明體用。明唯心等字。上述西山五家之風。下屆白坡三句之圖。此所謂以一桶水注一桶水者歟。吾人在世間。凡行住坐臥。應事接物。一語一默。一動一靜。無非佛法。無非禪道。迺至演說家之縱雄辯。催眠術之用暗示等。皆從此中出。但吾人。馳驚外物。不為返照。故日用而不自知耳。若人細玩汾陽十八問。則可悟得也。

○白坡手鏡配對三句

臨濟頌三句。三禪在句中。老師為手鏡。拖照揚宗風。

禪家龜鑑。五宗綱要。皆云臨濟三句。非特臨濟宗風。上自諸佛。下至眾生。皆分上事若離此說法。皆是妄說也。故。老和尚。以此三句。為禪文手鏡。拖照諸家章疏。發揚其諸宗之宗風也。老師姓李氏。貫全州。派出璿源。以德興大院君。為十一代祖。諱亘璇號。白坡。法嗣禪宗。於清虛老和尚為二五世孫。大開禪門。盡得奧旨。故。人稱祖師重來此。見解同祖。老師嘗題額其所居室曰少林窟。字曰少林叟。此。稱號同祖也。金阮堂先生。舊供奉達磨像。與老師像極肖。因以達磨像。為老師像。題其像側曰。隻履西歸。報身東現歟。遠望似達磨。近看即白坡。以有差別。入不二門。流水今日。明月前身此。像亦同祖也。有此三絕。聳觀千古。垂裕後昆。孰不蒙賜云云。此乃白坡法孫雪竇有炯和尚。讚美其師之言也。

禪文手鏡。臨濟三句圖說(白坡和尚自撰)

臨濟三句者。一代禪教詮旨。無不該攝。故名曰蘊摠三句。是故。法海惟精禪師曰。佛祖受用。不出此三句。喚惺師翁曰。臨濟三句。非特臨濟宗風。上自諸佛。下至眾生。皆分上事。若離此說法。皆是妄說。是知三世諸佛。歷代祖師。乃至天下善知識。所留言句。必不離此三句也。是故。凡欲尋究禪門語句者。必須先求人天眼目。五宗綱要。禪門綱要。為先究此三句義相。昭然無疑然後。當於拈頌傳燈四集等語句。以此三句。一一拖照。言言句句。了然昭著於心目。如物得秤衡。錙銖莫逃矣。古人不然。不知此三句是禪文正秤。但將己見。隨文斟酌。故率多昧却佛祖言頭立脚處。而往往有隔靴搔痒之失也。噫古人錯答一字。尚墮野狐。今日老漢。既以盲杖摘埴。安得句句無謬。自惟不入地獄。何由能報佛恩。自以為法忘軀。豈避彌天罪逆。橫按寶劍。敢為圖形三句。摠括禪文語句願與同胞。一目頓見自己與諸佛祖安身立命處。而直入大圓覺海。續佛慧命於五濁界中矣。

三句圖示。(本頌從深至淺者。宗師如次上中下三士普接也。今圖逆次者。欲順學者從淺至深故)

祖師禪如來禪義理禪辨。(白坡。草衣。優曇。雪竇。震河諸師。皆於殺活玄要上。俱有辯論。而非文字所可知者。故皆略之。)

言以二禪配五宗。則臨濟宗。具足機用。故為祖師禪正脉。雲門但明截斷。而未能現說機用。故未及臨濟宗。然則離機用外。別有截斷隨波。離截斷隨波外。別有機用乎。是誠執言而迷義者也。且機用現說則有之。不現說則不有乎。然則世尊未曾現說機用。是世尊無機用也。卅三祖師未曾現說機用。是祖師無機用也。既皆無之。所傳宗旨。以何為法印乎。若言雲門。未曾無乎機用。以其不現說故。不及於臨濟云。則是佛與祖師。皆不及於臨濟。而不足為祖宗也。又言為仰宗。但明體用。而未明向上真金鋪。尚不及於曹洞宗之洞明向上。而窮盡真金鋪。其向上之明不明。真金鋪之窮不窮。何從而知其層隔之如此詳細耶。於此後末世時。跛脚眇目之阿師輩。如來禪祖師禪機用之全不全。歷歷洞明而詳悉之。彼密受懸記而來。飽參百丈古佛。洞明大事為一千五百眾所宗事之善知識者。都不知有具機用之祖師禪。僅知得如來禪真金鋪之半面乎。況且仰山。是第二祖阿難尊者後身。西天羅漢。時時特來問法。呼為小釋迦。然猶不知如來禪之向上嗚呼苦哉。小言之害道也夫。阿難入祖門。而其為仰山。則號謂小釋迦。為山赫赫。為小釋迦之師傅。以為不知祖師禪之機用。僅以如來禪真金鋪之半面。竊吹於五宗之中打而推之於曹洞宗之腳下。豈不大可冤枉哉。始也。洞山參為山。問無情說法之義。為山豎起拂子。洞山曰學人不會。乞師指示。為山曰父母所生口。終不為子說。洞山猶不會。因蒙為山教往參雲巖。而有契。先是雲巖。亦參為山。聞悟絕滲漏之義。後為洞山之師。洞山受之雲巖。以立曹洞宗旨。是則曹洞宗之淵源。濫觴於為山也。後人都不知此而但看人天眼目一書。妄判二宗之優劣。如此倒置。無稽之甚也。今引宗門語錄所載數則因緣。一為仰宗雪屈。馬祖一喝。百丈耳聾。黃蘗吐舌。百丈得大機。黃蘗得大用仰山始言之。古今天下有一人。不然其言者乎。若自未得機用。安知人之得與不得乎先是。為山聞香嚴擊竹頌。曰。此子徹也。仰山。往勘所悟。香嚴。呈去年貧未是貧。今年貧始是貧之頌。仰山曰。如來禪許閑師弟會。祖師禪未夢見在。香嚴又呈頌曰。我有一機瞬目視伊。若人不會。別喚沙彌。於是。仰山報為山云。且喜閑師弟會祖師禪。為仰宗中果無祖師禪。此二尊宿。何以如此弄現耶。

又法眼云。若見諸相非相。則不見如來者。是祖師禪。是則法眼亦曾說言祖師禪。今言法眼。但明唯心。而攝用歸體。故亦但知如來禪。而未及於為仰宗。如此諸說。從何人學得來。誰之所傳。抑復自證之心印上所流出耶。蓋是當何之言也。大抵以二禪配五宗有何勝善好道理。如此委曲穿鑿耶。縱使一知半解。如有所得。但當照古而反照之。希令密契而已。反此不為。每欲別立己見。特逞神奇於混圓無碍之中。鑿開層節。穿生孔竅。或於一行之內。層節重重。數句之間。孔竅疊疊。將殺活機用字。無節而不貼。以照用同不同。無竅而不納。終以方圓不合。曲直相背。散落而終不粘節。離披而竟還脫竅。於是。法門之全體。都成瘡癍。禪道之活用。摠屬死門。譬如一領之天衣無縫。變作百結之鶻臭破衫。於是好個靈慧之學者。一被靠倒於葛藤之窠。竟難回轉於荊棘之場。左縈右纏陳爛沒膝。前堆後積。榼[木*(天/非)]齊身。蒼耳蒺藜。買之皆能刺足。鹿床烏喙。吞之便可腐腸靈竅漸塞。慧識難通。豈不大可傷惜也哉。大凡佛祖之所由言句。莫不由此全機大用而為教為禪。教乘之十二部。公案之千七百。未有一字離機用。而獨立者。若只向許多章句之內。隨隱現而執定有無。是滯於文。而迷失其義者也。

○先庭掃灑逐條證正

掃灑先庭錄。又名禪門證正錄。猊雲散人序。昔。曹溪牧牛子。倡修禪社。真覺國老。緝拈頌。龜谷祖。(尚玄曰著拈頌說話者乃真覺之弟子覺雲也非龜谷覺雲也凡云龜谷者皆當作覺雲者也)著說話以來。東方禪學。赫如旭日。天下宗之。繼以清虛老禪家龜鑑。喚醒老五宗綱要等書。如燈別炷。益以光大。逮夫白坡老把臨濟三句。箋拈拈頌。圖刊手鏡。其說。一時盛行。偶因中孚漫語之出。疑膜交蔽。學者病之。曹溪山優曇和尚。(法名洪基)慨然之。一為掃灑先庭。(和尚之禪系。承於枕溟老。枕溟即白坡之禪門高弟也。)一為矯揉末學。乃著證正錄。引古証今。據真辨惑。禪門源流。乃得澄清。禪門名實。乃得真正。法喻并彰。本末雙符。佛祖心印。格外妙諦。於斯載伸光線云云。又按雪竇和尚。禪源溯流有優曇子。述掃灑先庭錄。謂禪文手鏡。污穢先師之門庭。自為掃灑之意也云云

優曇和尚。自序云。若論禪門之旨。以心傳心者知之。不得心印者。不能知之。譬如皇城之事。親見者知之。不得目擊者。不能知之。既不能知。而我能知見者妄也。嗚呼。考我東方祖語。契彼中華祖文。遠比肩而無違。永爭衡而有傳也。今之學者。或觀禪錄而自悟或講心聲而他聞。可以對會祖文。

(傳燈錄人天眼目拈頌五宗綱要)不參差古釋也。(禪門綱要拈頌說話)一切禪門。摠不出臨濟三句。而三句辨釋。備盡於禪門綱要。故龜谷先祖。每推之曰。一愚夫已說了。何用更商量。其餘未盡之釋。備於說話。然則欲學禪門。先識臨濟三句。欲識三句。孰讀禪門綱要。欲識其餘釋。應熟讀說話也。於綱要說話之外。別有所釋。違於古釋者。何固不信之執也。愚今但參差於古釋者。引證而辨正之。

夫三處傳心。禪門之源。源清則流清。義理禪。格外禪。如來禪。祖師禪。禪門之名。名正則實正。殺人刀。活人劍。禪門之喻說機關。喻極則法極。(下略)

初。三處傳心說(以下亦略錄之)

如來三處傳心。第一分半座。說話云殺人刀。又云沒分外。第二舉拈花。說話云活人劍又云正法眼藏。付囑有在。第三示雙趺。說話云。泥連示跌。熊耳留履。此是第三傳心。又云茶毘後品。流通去在。故傳燈錄本師釋尊章中。分半座舉拈花示雙趺。次第錄之。此西域傳心之源也。達磨三處傳心。一。覓心了不可得。說話云。悟得諸佛法印。會得祖師禪。所謂二祖之為二祖者也。二。三拜得髓。說話云。親承入室。克紹家業。故傳衣付法也。三。手携隻履。說話云。此六代傳也。故。傳燈錄達磨章中。同如來三處傳心。而次第釋云。第一。覓心不得第二。三拜得髓。第三。熊耳留履云。此為震旦傳心之源也。(此上佛祖三傳。皆第一句祖師禪格外禪也)然則迦葉第三傳作榜樣。慧可第三傳。作榜樣也。或(或字指白坡也)以如來分半座為第一句祖師禪。殺人刀為第二句如來禪。又以諸緣斷否問答。為達磨之初傳。不知傳燈拈頌不載之義。如是誤辨。於是。禪源一濁。如來禪。祖師禪。殺人刀。活人劍等。千派萬流。一時渾濁。愚今所清者。但引祖文古釋以辨之。功在祖文。何在於我哉。(以下皆略之)

○禪源溯流翻案護短

雪竇禪師。名有炯。白坡四世法孫。著禪源溯流。翻駁四辨漫語。及掃灑先庭錄。而歸是於禪文手鏡。其論禪源溯流之義曰。

禪者三禪。源者向上一竅。然向上一竅。通最初末後二句。最初句為向上一竅。可知末後句。為向上一竅者。古德云。末後句。至於圓極。則與最初句。何以異哉。又云要識末後句。看取未生時。溯有溯游溯洄二義。流有順流逆流二義。謂最初直視此事。(最初句)次說三句。則此自最初句。溯游而順流也。若說三句。末後結示此事。(末後句)則此逆流而溯洄。至末後句向上也。

四辨漫語說。(說者。如屏山李純甫鳴道集說。)先釋正義(以下但錄雪竇正義。其餘皆略之)

禪有詮旨之異。古德云。禪是佛心。教是佛語。又云。若人得之於心。則三藏十二分教。乃至市井閑談。鶯吟鶯語。皆是教外別傳禪旨。失之於口。則拈花微笑。却為教迹。此約禪旨也。又古德云。諸佛說弓。諸祖說弦。又云。教也者。諸佛菩薩所留經論。禪也者諸善知識所述句偈。此約禪詮也。然則諸家所述。是禪詮也。若其禪旨。離名絕相。心行尚無處言語豈有途。到這裏三世諸佛。歷代祖師。嘴都盧地。

今依禪詮。說有三種。一祖師禪。二如來禪。三義理禪。(上標下釋。標約法之深淺。釋約悟之先後)如來禪者。普曜經菩薩。於二月八日。見明星悟道。號曰天人師。以所悟之道。是如來悟底。故名如來禪。悟後施設戈甲。為人天說法。故云天人師也。臨濟云。第二句薦得。與人天為師。一愚釋云如來寂滅場中。初成正覺(悟道)現千丈盧舍那身。四十一位法身大士(人。)及宿世根熟天龍八部(天)。一時圍遶。如雲籠月。(說華嚴時。此是施設戈甲)是第二句。故云人天為師。祖師禪者。達磨云真歸祖師在雪山。叢木房中待釋迦。傳持祖印王午歲。心得同時祖宗旨。是祖師傳底。故名祖師禪。臨濟云。第一句薦得。與祖佛為師。一愚釋云。此句下薦得。徑踏毘盧頂上。直佩祖師心印。故云。與祖佛為師。然則一禪。悟有先後。自分深淺也。故梵日國師云。世尊見明星悟道。自知所悟之法。猶未臻極。遊行數十日。復尋訪祖師。始傳得玄極之旨。世尊如上悟之受之。以是而傳之三處。第一分座殺人刀。亦名真金鋪。是傳如來悟底也故說話。釋慧可第一斷緣云。得如來禪。第二拈花活人劍。亦名雜貨鋪。是傳祖師傳底也。故說話。釋第二慧可覓心不得云。得祖師禪。然則如來禪祖師禪。即是殺活。而但如來禪祖師禪者。就能悟能傳之人。以立名也。殺人刀活人劍。真金鋪雜貨鋪者。約所悟所傳之法。取譬以立名也。於中刀劍二字。言其殺活之優劣。真雜二字。言其殺活之單兼也。世尊第三示跌。說話雖無殺活齊示之言。雙趺意不無。是殺活齊示也。慧可第三三拜得髓。說話雖無二禪齊得之言。三拜意不無。是二禪齊得也。自迦葉傳至西天四七唐土二三。人傳一人。刀劍並用。殺活自在。此所謂持王子寶刀。用本分手段。殺人活人。得大自在者也。故無有二禪優劣之分矣。自六祖以還。分傳殺活。如南岳得活人劍。青原得殺人刀。又分為五派。斯道大行天下。其派有源。其枝有本。義理禪者。一日祖曰。吾有一物。無名無字。汝等喚作什麼。荷澤云諸佛之本源。神會之佛性。祖曰。向汝道無名無字。便喚作本源佛性。他日雖把茆蓋頭。作得個知解宗徒。知解是義理。故名義理禪也。臨濟云。第三句薦得。自救不了。古德云。死句下薦得。自救不了。禪家龜鑿釋云。死句亦名參意。有語路意路。意謂有語路。則語忌十成。故謂之死句。有義路。則義理宛然。故謂之義理禪也。又大慧答張侍郎書云。纔見涉理路。入泥入水為人底。便欲掃除云。如忠國師。說義理禪。教壞人家男女。此以涉理路為人底。為義理禪也。其釋第三句。風云吾與子一說一聽。一問一答。早落第三句。一愚云。落草為人。隨病與藥。此第三句。所以為義理禪。上殺活二禪。亦名為格外禪。以殺活二禪。為義理標格之外也。故古云。約法名義理禪格外禪。約人名如來禪祖師禪。意謂約法名義理禪格外禪。就此格外禪。又約人名如來禪祖師禪也。非謂二種禪。約人法有二也。如說話云。圭山云。禪者具云禪那此云思惟修。亦云靜慮。斯皆定慧之通稱也。(上義理禪)當此看則教外別傳。一味禪也。(當此拈頌而看則是教格之外別傳禪也)且道。如來禪祖師禪。同別如何。如來禪者。山山水水。法法全真也。祖師禪者和根拔去。了沒巴鼻也。(上格外禪中又如來祖師二禪不同)然義理格外之禪雖殊。所傳之法體一也。以密傳心受。沒理路語路。則為格外禪。顯存知解。有語路理路。則為義理禪也。如楞嚴云。

知見立知是無明本。知見無。見斯則涅槃云云也。故圭山云。但顯密有殊。非謂所傳之法體有異。上釋正義竟。下破邪解。先說四辨漫語。後辨掃灑先庭錄。(節節反駁繁不具載)

禪文再正錄。徐震河禪師述

昔者。白坡大師。作禪文手鏡。草衣和尚。製四辨漫語。優曇和尚。著掃灑先庭錄。即禪門證正錄。皆駁禪文。雪竇和尚撰禪源溯流。袒護坡師。今者震河禪師。又述禪文再正錄為最後發箭。其文如左。古來談禪。約人約法。各有二種。義理格外。約法名者。如來祖師。約人名者。立此兩重。諸說之同異。白坡老總非之。開合兩重。特申己見。云禪有三種。一祖師禪。二如來禪。合名格外禪。三義理禪。將臨濟三句為準繩。而如次配於三禪。(臨濟云。若第一句薦得。堪與祖佛為師第二句薦得。堪與人天為師。第三句薦得。自救不了。)其三句之配。既對三根。故理應如此。古之兩重立名。約人則合之。約法則開之。是知格外。乃如來祖師之法。未委義理。是何人之法。為凡夫法耶。為賢聖法耶。若無約人而空立一法為義理禪。反不如各開人法為四種禪也。胡乃一法二人。有人法不齊之失耶。若以佛祖落草之談為義理禪。則義理不是別法。自是如來之法也。祖師之法也明矣。臨濟為對三根。立三句名。所示法門。隨句應異。云何大凡下語。一句中須具三玄。一玄中須具三要。有玄有要。有權有實。有照有用。清風法師摠釋中云。句。言句之句。玄要在句。(第三句)權實在玄。(第二句)照用在要。(第一句)各有攸當。不應莽鹵。別釋第一第二句至第三句云。吾與子。即今一說一聽。一問一答。(指上初二句所釋)早落第三句了也。又云如將三要印。向爛泥裏搭却。痕縫全彰。轉名三句。玄要在其中。據此則除却格外中所具之法。(如來祖師二禪)別無義理之法。(但為言句有異也)何以如來祖師二禪。獨配於格外。可謂日用而不知者也。請陳管見夫義理格外中。皆具二禪。義理格外是能具。如來祖師是所具之禪。能具虛位而但從能示(師)能悟(資)邊立名。所具即就所示(師)所悟(資)法體上立名。不可將所具。即目能具。謂宗師對機之時。不陳言迹。或下沒道理之一句。或良久棒喝之類舉之。伶俐漢直下承當。呈其悟地。不用多言。或微笑舉手而應之。此機傳受之法。非情識言辭之所可議度。直超義理之格。故名格外禪。若以老婆心。說玄談要。曲盡其意。學者隨語生解。或學而知。思而得。習而成。則此機傳得之法。宛有名相義理詮旨之迹。可借功熏修證之路。故名義理禪也。然此傳受之法。不可一全。宗師欲試眼目。或迷蹤蓋覆。落草說去。根利則不滯其迹。即入格外而悟去。設以棒喝。示之。根鈍則墮落義理。而得入。故古德云。隨言生解則拈花微笑。却為教迹。得之於心。則乃至世間言語。皆為教外別傳之旨。故知所悟之法體。(二禪)本無格外義理之異。所以有異。從傳受邊立名也。即與死句活句之名。名異義同故古德云。死句下薦得。自救不了。活句下薦得。與祖佛為師也。(禪家龜鑑云。死句者亦名參意有語路理路故。活句者但參句也。說話又云無語中有語名為死句。有語中無語名為活句也。)故習禪者。看話時。但參格外。莫入義理也。格外義理之辨。如上所釋。未委如來祖師二禪。據何而立名。白坡老云。若對上機。一一言句。了沒巴鼻。永脫今本頭角。如佛也安祖也安之類。此但祖門中所用之言句。故名祖師禪。或對中機。所示言句。即權明實。了不可辨。如佛也打祖也打法法全真之類。此亦祖門中事。以法法全真之言。宛同如來說萬法一心之言故。貶之名如來禪。此但辨二禪法體之不同。未的言約人立名之本意也。雪竇老云如來所悟之法故。(二月八日見星悟道故)名如來禪。如來悟道已。尋訪真歸祖師。所傳得底故。名祖師禪。此老則卞明二禪所從之淵源。有超師之見。而以如來獨當釋迦。祖師但為真歸。此法非三世佛祖通用之禪也。愚則未知二禪之名。始自何時以現文詳之。亦自臨濟三句中出來。何也。其第一句云與佛祖為師。第二句云與人天為師。人天師豈不是如來。佛之師豈非祖師乎。蓋悟得第二句法則但見性成佛而已。悟得第一句法。方為諸佛之師。故云祖也。(真歸之稱祖亦以此也)此非以法名人。約人立名之有證處乎。然則前老所說。人勝於法。(人則如來祖師法則禪也)愚則法勝於人也。(禪能作佛作祖故也依主依士二釋之有異)若配三根。雖格外中悟。有頭角者。是如來禪中根也。解得亦亾。則是祖師禪上根也。義理禪中。雖有如來祖師之法體。皆情識上悟修故摠為下根也。(此下論述教格及殺活等說數千言向下文長付之來日)

尚玄曰。朝鮮叔世。儒家有湖洛理氣之爭。禪門有臨濟三句之辨。引古證今。啾啾數千言。何其壯也。雖然。在乎儒。則其範圍。不出於章句註釋之訓詁。在乎禪。則其疵病。難免於文字義理之知解也。朝鮮一代。儒與禪僧。但襲前人之已述。切忌自己之創作。究其所以。則不外乎。朱學之弊害。而禪門。亦受其影響。自是以後。儒家更不出薛聰崔冲其人。佛家更不出大覺普照其人也。朝鮮叢林。相傳以為。白坡和尚。文字見性。文字見性誠千古初聞之一種奇語也。夫教外別傳。初不立文字。亦不依言語。況可以文字。能見性乎。況可以言語。能見性乎。禪文手鏡。出來以後。草衣爭辨之。優曇證正之。雪竇左袒之。震河再正之。自是以還。朝鮮禪界。評優判劣。聚訟紛如。動輒則曰臨濟雲門是祖師禪。曹洞為仰法眼是如來禪。南陽忠是義理禪。荷澤會是知解宗云云。白坡禪師所證境界。吾未敢知。而後來行於世者。文字禪而已。說其法者。口頭禪而已。

朝鮮禪門。心性說之辯爭。固已肇始於默庵與蓮潭之時。按蓮潭大師。林下錄心性論序

「此一卷。默老與不佞。共論心性於乙未秋間者也。諸佛眾生之心。各各圓滿未曾一個者。默之論也。各各圓滿者元是一箇者。愚之論也。默詩云。我今任獨歸。勿行行處去。即自得之論也。愚詩云。先聖皆同說。後生孰敢違。即齊文定旨也。凡所相爭者。或有兩是之事。今此兩論。法門大關節。一是則一非。但以吾兩人之各自為是。不可定也。噫。道喪人亾。埃風渺茫。焉得有通方之士。說理如理。說事如事者。作於今世。楷定去取耶。寔有望於朝暮遇之。然是非雖不可定。居今

之世。譚此事者。亦罕其人。學者倘或仍此。究其心性之所歸。則此論。豈不為升高行遠之一助也耶」云云。

蓮默二師。迺就此點。(默主諸佛眾生之心。各各圓滿者。未曾一個之說蓮主諸佛眾生之心。各各圓滿者。元是一個之說)往復辯論。積成卷軸。今按松廣寺抄示默庵心性論始末(按年譜抄來)

「丙戌六月二十一日。立栢庵先師碑。八月。移住隱寂庵。心性論始役也。

乙未八月。移住甘露庵。心性論三卷成了也。

丙申秋。移住碑殿庵。頭流山慧庵懶庵兩丈。(丈猶云長老也)心性論復書來也。

乙巳。住普照庵。初夏。鏡岳自七佛平惠庵之亂。(惠庵瑣臧。本在順天大興寺。後移求禮華嚴寺開講壇。千五百眾隨之。四十里相屬。為全羅道觀察使趙某所構誣。啟竄濟州。惠庵門徒等上辨伸理。反竄趙某于濟州。師自濟州還。相逢海上。惠庵責之。又仁岳義沾。上其師惠庵書。甲辰之事。不忍言也云云者。即指此亂也。又叢林相傳以為。惠庵乃喚醒和尚轉世以償其宿冤云云。)負糧而來。住東方丈。而心性論。傾心討論。過半月而去。

全年孟冬初二日。華日敬賢兩丈。引燒心性論三卷於上禪庵。(泉隱寺也)十年收集之功。思之則可惜。鏡岳。無乃為華日敬賢之使也」。云云

華日敬賢。盡焚心性論。爭訟之端遂熄。今白坡草衣等之諸師。辦論禪文。絮屑張皇。返涉義解。易生迷惑。恨無華日和尚其人。亦取此甲乙之書。並付彼丙丁之火。以絕譎訛豈不清淨也。雖然。蓮潭。默庵。白坡。草衣。優曇。雪竇。震河諸師皆有深造乎教理禪旨其所爭之點。在乎毫釐之間。不欲相下。真所謂其爭也。君子者歟。

○阮堂權堂為禪悅文

自古文章曠達之士。每多好佛。隨喜禪悅。即如支那晉之謝靈運。習鑿齒。陶淵明。唐之蕭瑀。李白。顏真卿。白樂天。柳宗元。宋之蘇軾坡。黃廷堅。張商英。楊大年。遼之耶律楚材。元之趙孟頫。明之劉基是也。在海東則高句麗之王高德。新羅之崔致遠。高麗一代名士之好佛者。不可勝數。而如金剛居士李顥。清平居士李資玄等。其尤著者也。逮于朝鮮古時。有乖匡居士金守溫。近世有金正喜。姜瑋。劉鴻基。李淙遠等。皆好談禪矣金正喜。官侍郎。慕清朝人阮芸臺。自號阮堂。又號秋史。晚稱老果。此外尚有數十別號其書法道而怪。自成一家。昔楓岳僧愚隱和尚。常言。「書之壞者秋史帖。僧之壞者善知識」云云。蓋謂其異於眾也。阮堂之詩。曰覃擊齋遺稿。今錄其芋社然燈云。草衣老衲墨參禪。燈影心心墨影圓。不剪燈花留一轉。天然擊出火中蓮。又留贈草衣禪云。眼前白喫趙州茶。手裏空拈梵志華。喝後耳門飲箇響。春風何處不山家。

阮堂居士與白坡璇和尚。互訂神交。以道義相切磋。見其證白坡書論其妄證凡十五件饒有當仁不讓之槩焉。(文長不錄)

姜瑋。號慈妃。又號秋琴。著有古權堂集。今錄其摩訶衍。(寺名)雲公贖維摩經一部詩二首其一云。天上人間富貴仙。修持幾劫淨名禪。如今法喜為妻日。坐擁螺鬟萬二千(楓岳有一萬二千峰故云)其二云。阿彌陀佛非龔漢。念念彌陀奈爾何。空山雨雪無人境。驀地相逢是自家。

劉大痴居士。京城人。名鴻基。號磅礴齋。又號如如。好談禪。金古愚(玉均)徐韋山(光範)朴春臯(泳孝)李隨如(淙遠)李蕙田(鼎煥)朴白拈(齊綱)吳亦梅(慶錫)吳石年(慶潤)吳筠廷(慶林)昆仲三人。金石芝(永漢)金友蓮(永汶)兄弟。韓東渥(世鎮)及李杞堂(熙穆)等諸居士。從而問道。一時禪風。盛行京城。古愚韋山等諸貴紳。本執袴公子。肉食之人。及問禪道。乃發智慮。東遊日本。盱衡時勢。決意革新。(時有二僧。屬革新派。一是梵魚寺之李東仁。入于日本。寓居寺院。逢古愚等。因以屬焉。後還京城。主閔芸楣(泳翊)家。具俗衣冠。出入大內。忽為閔杓庭(台鎬)所招去。不知下落。一為百潭寺之卓夢聖。(法名覺地。俗名鼎植)本講師也。逢金古愚於華溪寺。如舊相識。結心交。從遊日本。死於東京。今佛影寺之李雪耘。及百潭寺之張大愚。皆其法資也)甲申政變。其結果也。蓋以其所學之佛理。直欲應用於世法。究其源委。實劉居士。有以啟之。故當時有「白衣大臣」之物望焉。及事變作。居士逃避。不知所終。居士。初究煉丹之學。後歸參玄之門。並無師授。能自判云。

李隨如居士。隨從如如。學得禪道。故自號云。居士深信佛道。篤好禪旨。其一平生。惟與一公案相戰。有好潔癖。凡一開閉門。必洗淨其手。及病且死。其禪門友雲谷居士(崔翼軫)為之備辦後事。忽又延三年之壽。至辛亥年而歿。臨終時。作鬪魔之狀云

方德權居士。號鶴山。孟山人。於順川郡山寺。靜坐參究。凡十二年。人問何為者。輒曰學醫也。而未嘗隻字道及于佛。蓋密行而混俗者也。在村塾課詩書。聞有人。誦禹徹清居士所述禪偈。即和之曰。至道妙無形。強名未易名。有誰知所啞。無物假其鳴。影散六根淨。心虛一鏡明。大千渾是夢。默默不言情。使其人傳示禹。禹畫一圓相送之。方居士。又作偈來相見。居士窺知其弄虛頭禪。不交一語。但授偈還去。其偈曰。師悟圓頓妙。儂沒方便良。空空還色色。圓圓又方方。指天無人會。孤月上蒼蒼。見月因忘指。忘指月亦忘云云。金甘山居士。亦曾出家。遊方飽參。有禪眼者也。得見方居士偈語。心甚異之。遂往參謁。與之一宿。苦乞一言。鶴山居士。輒書偈授之。曰一理元來萬法宗。三教自是異而同。若知一切終歸一。一可貫之上下中。時癸卯歲。鶴山年六十三。其容貌猶如五十許之一野老云。甘山為余誦方居士所述諸偈頌如左。

念頭忘却還忘身。便是一生痴獸人。到得破顏微笑處。十方現色摠吾親。

捲盡浮雲已坼東。飄然一陣自清風。斯間美景任誰領。知己二三携手同。

答人問道作

有誰有我更無誰。於我於誰摠是其。滿船載酒超然去。笑待東山月出時。

衣食元非性。到于極地生。笑來初有意。哭盡已忘情。本是無形迹。何能有響聲。休論衣食性。色與味同行。

欲知驅魔策。直抵無為關。無物人何窺。不攻也自還。嘗見靜而得。未聞勇者（□）。百千方便門。返好無方便。一鏡萬形錯。不如無鏡面。

念頭忘却。有關無關似二非二。不還自還。靜有念處。動或失猛。四大俱煖。何患十冷。吾心方便。佛祖方便。清淨寂滅。那用鏡面。

人心惟危。道心惟微。雖有聰明。易眩易迷。允執精一。乃歸本源。精一維何。先斷本源。色聲味香。所感者先。然我夫子。教被三千。習氣已盡。真情乃見。真情既見。實相自現。臨水觀月。入海求珠。蒸沙成飯。枉費工夫。萬仞高臺。一步難登。步步相仍。萬萬可升。維昔祖師。原是上根。或恐烟火。有礙六門。所以出家。割愛斷恩。離羣絕世。惟是道存。往諸緣業太虛雲過。寂寂滅滅。何難正果。是法非法。竟是一法。一法萬法。不如無法。

風風寒寒。歷歷艱艱。靜靜安安。淨淨乾乾。悠悠蒼天。明明我思。幽兮明兮。此何人斯。

○百章夢言佛教精神

月窓居士。近世人也。姓金氏。名大鉉。世居漢城。為貢吏。少孤而家稍饒。事母孝。幼聰慧十歲已通詩書。學究無敢為其師者。故負笈尋賢師。遍閱儒道二家書。年踰不惑。始得讀楞嚴經。大好之。遂盡棄其所學。而專意研究佛乘。其所著書頗多。臨終盡焚之。惟遺字學正典一部。及述夢瑣言百章。其精神骨髓。皆從佛學中出來。雖然全篇之中不着一個佛字。以避時謗。而韜晦之。亦可見其苦心焉。蓋朝鮮人。好說夢。觀乎諸禪師碑狀。無有不夢而生者。然而研究夢事。至于月窓居士而始大成矣。今就百章摘錄若干。紹介居士之夢哲學于世人云爾。

述夢瑣言自敘曰

月窓居士。海東人也。素性愚拙。不喜交遊。每於夜靜。開窓對月。獨坐悠然。因自號其室曰月窓。一日頽臥窓下。仍成一夢。睡覺而向人言夢。聽者茫然。乃記其說。志厥所見。名曰述夢瑣言。謂其言瑣屑。不足為醒覺者道云爾。

【知常章】世人。以覺為常。以夢為幻。夢者不覺之名。覺者不迷之稱。夢若是幻。在夢者可謂不常。覺若是常。出夢者始可謂常。世謂大丈夫者。果能知其何者是常。何者是不常乎。常者不變不幻。苟知身中。有不變不幻之物。則可謂知常。

【妄幻章】以覺視夢。所行皆是妄作。所見皆是幻境。故曰幻妄。夫在夢者。知不能見於幻。思不能及於覺。而反以出夢之說。指為虛誕。悲夫。

【壽夭章】一元者。天地之夢。一世者。人物之夢。一元大夢也。一世小夢也。萬物之生。有萬歲千歲者。有百年十年者。有暫生暫死者。壽是長夢。夭是短夢。未覺之前。壽雖萬千即一萬千年長夢中物。夫一夜之夢。或有如多年之久者。或有如瞬息之暫者。長短雖異均是一幻。覺來付諸一笑。在夢者。尚且眷眷不捨。嗚呼迷矣。

【自成章】夢中亦有天地萬物。其天地萬物。來入吾夢歟。抑吾往見天地萬物歟。夢與甲乙飲酒。而甲乙不夢。是未嘗來未嘗往。皆我自心所成。

【互夢章】世人或以生為真。而以死為幻。或以生為寄。而以死為歸。以死為幻。則死是生者之夢。以生為寄。則生是死者之夢。夫生不覺。則其生非真。死不覺。則其死非歸。知生則知死。知死則知歸。知歸者。出於生死之夢。

【求我章】以覺為我。夢者是誰。以夢為我。覺者是誰。以生為我。死者是誰。以死為我。生者是誰。覺不知夢。則覺是夢之幻。夢不知覺。則夢是覺之幻。生不知死。則生是死之變死不知生。則死是生之變。夢覺互幻。死生相變。而求我於其間。未得真實處。世無一人疑到於此者。吁。一世方在夢裡也耶。

【非夢章】或曰生者。自無而忽有。死者。自有而忽無。或曰死者。或有或無。亦有亦無。或曰久且泯滅。是皆情識妄度。不知無生無死之理者也。夫忽夢忽覺。而知其有能夢能覺者。有夢無夢。而知其有或夢或不夢者。夢或冥然。而知其有冥然者。則死生大夢也。寤寐小夢也。知夫小夢。依於大夢。而有無焉。則知大夢。依於非夢。而隱現矣。

【業命章】自然成就。不由人力者。儒謂之命。釋謂之業。謂命者。任天也。謂業者。勸人也知業力所成。則益勸於善。明戒於惡。自心自修。命由自造。積善有慶。積惡有殃。善惡業也。慶殃命也。在人為業。在天為命。自修而不怨者。知業由自作。順受而不憂者。知命有已定。余嘗點檢夢事。一榮一辱。俱不自由。似乎有命。而一物一事。皆我心造。全夢世界即我一念。渙然有省。始知古人不憂之義。

【悟空章】梵書云。始成正覺。山河大地。一時銷隕。頗疑其說。莫知其理。嘗見夢中。亦有山河人物。耽着繫戀。宛然為實。忽然醒覺。即時銷隕。耽着繫戀之想。已空於心。山河人物之像。亦空於

眼。出夢之覺。且然。而況出世正覺也哉。

【圈局章】夢中人。千思萬慮。所計不出夢外。池中魚。千週萬迴。所見只在池內。為其圈套中所局也。俗學之悟解大同。而無別超等之見者。為學問所局。不局者鮮矣。

【顛倒章】未夢之前。不見夢中身。已覺之後。不見夢中身。未生之前。無有此身。已死之後。無有此身。身是畢竟無者也。未夢之前。已有此心。已覺之後。亦有此心。而能夢能覺心是畢竟有者也。是知未生之前。已有此心。已死之後。亦有此心。而能生能死焉。世人勞此心。以養此身。而不知因此身。以養此心。是可謂顛倒者也。

【髮影章】蛾射影而中毒。鳥銜髮而夢飛。是知虛者亦我。無情者亦我。苟知無情而虛者亦我。則實者即虛。虛者即實。寤者即夢。夢者即寤。死生非二。物我即一。知性非情。故。知物俱性。

【無我章】人皆曰我。我是甚麼。以軀殼為我。則夢中之我。非軀殼也。以精神為我。則情識變化時。以何為我。以見聞覺知為我。則聞聲時眼是誰。見色時耳是誰。雖然。歷歷孤明勿形段者。存乎其中。叩之即應。不知者。歷劫不遇。知之者。常現在前。難莫難於此道易莫易於此道。世人胡為乎。不以為易。而自以為難。嗟哉。

【畫女章】畫中美女可愛。而不足為情。塑像威儀可敬。而不足為恟。夢裡繁華可想。而不足為慕。知其非真故。真情不動。真情不動故。回頭即忘。其於世事。非不隨應。而視如畫偶夢幻。其物何能入吾心印吾心哉。始焉受之。終焉染之。生為夢兆。死作業識。歷劫轉展。莫能解脫。皆吾自取。非物之咎。

【差別章】一世羣生之數。不知其幾億萬。而各有一生之夢。又不知幾百千矣。幾億萬物之幾百千夢。其數不可量不可說。而亦各不同。所以不同者。以其心識之差別也。心差別則業差別。業差別則報差別。報差別則世界差別。是知世界之多。亦不可量。不可說也以不可量不可說之差別。泯然歸一者。其惟純覺乎。

【一心章】海中萬物。其數不億。是一水所化。域中萬物。其數不億。是一氣所化。夢中萬物。其數不億。是一心所化。苟知夢中萬物。是一心。則世界亦一心。知世界是一心。則三千大千。亦一心。知三千大千是一心。則三千大千。亦一夢。是知我與萬物。俱是夢中物山河大地。亦是空中華。物我與世界。既是一心所化。則一心又為何物所化。不應心外又有一心能化是心。若有能化所化者。便非一心。既云一心。則盡虛空界。惟是一心而已。

【我幻章】世上人。以身為我。而不知其夢中人亦有我。夢中人。自以為我。而不知其床上人亦自我。謂皆我則虛實不相倫。分彼此則夢覺非二人。是知夢覺皆幻。而所謂我者亦幻也。苟知我者亦幻。可以出夢。嗚乎微哉。

【各夢章】十人同寢。各成一夢。有天地萬物焉。有榮辱壽夭焉。夫一室之中。半夜之間開闢十世界。久暫之不齊。情境之差別如是。而甲夢中人。不知有乙夢世界。乙夢中人不知有甲夢世界。蓋其幻見。不出境外也。世人之不信有三千大千。無足恠矣。

【出夢章】或問曰。夢中能知為夢所幻。可以破幻出夢歟。曰一切諸夢。皆為幻迷。為其所迷。故不知其幻。若知夢境是幻。幻境本空。則心無貪着。而想念銷落。想念鎖落。則真體自在。而靈知獨存。靈知獨存。則幻境自壞。何以故。應物而於物無心。行事而於心無事。湛若止水。照若明鏡。惺惺寂寂。孤明現前夢自醒矣。

【鏡照章】或曰。親疎平等。視父親與路人同。愛憎平等。視恩人與仇讎均。是非平等。堯桀無分。貴賤平等。上下無別。是禽獸之道也。曰。水濁則無影。非無影。影不現也。神昏則無夢。非無夢。夢不明也。心愚則無情。非無情。情不分也。禽獸之愚頑。如濁水之影。如昏迷之夢。而情識不能分別。是大不平等也。夫物之差別。即物之理。物既差別。則應待不得不隨以差別。如鏡照物像。隨其差別。而現影不忒。是謂平等照。苟知物像差別。而鏡照平等。天下事。雖有億萬差別。而我心照應。自有平等。

【夢覺章】未覺人。雖識通古今。智周萬物。祇是夢中人。何以故。夢中人。惟知有夢中世界。不知有夢外世界。若夫覺夢者。能思夢中事。能知夢外事。夢前夢後。無不明知。不然何足為覺。

【見性章】心中有念。謂之掉舉。掉舉者。夢於散亂。心中無記。謂之頑空。頑空者。夢於昏沈。有亦為夢。無亦為夢。夢者變幻。而不自在也。非無記故。謂之正念。正念者。一念也一念而至於無念。寂然不動。無知而知。無住而住。念念未嘗在夢。是為見性。

【覺義章】夢有多相。故覺有多義。真如性者。體本清淨。用本覺照。謂之本覺。本覺為無明所迷。謂之不覺。知其所迷。如夢初醒。謂之始覺。了達心源。謂之究竟覺。神通妙化。謂之妙覺。究竟者。復其本覺。少無未盡之謂也。妙覺者。本覺自是至妙無量功德。無不具足之謂也。夫夢有深淺。覺有大小。入夢轉深。至於冥頑。尤難覺悟。噫。眾生莫不皆有本覺之性。而甘心長夢。以夢為常。以覺為非常。嗚呼迷矣。

【形影章】飢者夢取。飽者夢與。夢者念想之影也。形端影正。形斜影曲。心術之昏明邪正。工夫之真偽淺深。無不可驗於夢。不可徒以虛幻。視之而已。

【迷旨章】心中無物。如鏡無垢。心中無念。如鏡無染。心空念空。而夢亦空。學者。有悟於斯。庶幾諒余。述夢之旨哉。

○海峯智峯現宰官身

東師列傳。海峯聲贊傳云。師全州人。猿岩山遠燈庵居。遠燈舊名木覺庵。震默祖師曾在扶安月明庵。每夜燈光晃朗。尋其燈光。則自木覺來照。安十六應真於法堂。應真以神力懸燈遠照也。故改名遠燈。其山窟下。建羅漢堂。安應真者久矣。有愚僧移建于穴外。壬午年寺災。癸未秋更建于穴外。修其舊基。有石文。曰「我昔常遊遠巖山。影落漢陽作宰身。我去五十年。湖南觀察使。甲午以前海峯僧。甲午以後金聲根。甲午五月十三日遠巖山遠燈寺僧聲贊書」。藏于十六間石函中。甲申六月吉日。全州威鳳僧統道內輪迴通文曰。遠巖山遠燈庵。即十六應真窟也。當初安于窟內。後有竺典外道。移安窟外云。後果竺典移外更安內。今年重修次開基。則有書云云如上。今監司。(監司即觀察使)姓金名聲根。兒名。(兒名謂乳名也)巖。字贊遠。號海士。乙未三月生。以此告于使。(使謂金觀察使)使往則瑞氣徹天。助力建堂云云。使道。(吏民稱呼官長曰使道)都監董差於龍雲。親作上樑文。告功化主湖山海峯。其寺近村人。今知其事者多矣。

東師列傳。智峯禪伯傳云。師名祐祈。號智峯。楊州人。出家於三角山道詵菴。剃染於竺紘師。拈香於恩師。孝仁慈愛。夙著山野。鑄造錫罐。每幸行時。負水施渴人。雲峴大監(大監即大人之稱。雲峴大監即大院君。居雲峴宮故稱。)嚙其水一盃。賜判書職。(例書即尚書也。原文作贈判書職。而則職者。該當於死者。故改以賜。)人不稱職(人不稱職者謂不以判書呼之也。)他日更呼曰。智峯判書汲一盃水來。此後人皆曰智峯判書。行表忠祠摠攝。行寂滅宮。(五臺山中臺之佛殿曰寂滅宮)摠攝。表忠祠重創時。全羅按察使授龍雲智峯二大師都監董差帖。(差帖即官誥也)建祠告功。示寂數年。有歲貢使人燕京。有大官引至其家。示其幼孫男臂有紋曰。海東智峯。問此是山名耶。人名耶。地名耶。曰東土京山僧名也。早晚幾許。曰三四年。曰德行何如。曰僧之第一人。稱菩薩。賜判書職。大官喜不自勝。欸待而別。

朗伯和尚法號樂安者東萊金井山梵魚寺僧也。本寺舊有二百七十餘種之雜役。僧眾不堪其苦。朗伯發誓願。為宰官以除此弊。遂於山下大道之傍。種菰以施飢者。捆屨以施行人。亦造其他種種善業。如是十年。自知功行圓滿。集眾告別曰。我死之後幾十年。有官人來此寺除雜役者。即我也。切須記之。遂投身施餓虎死。後果有慶尚道巡察使。巡郡至梵魚寺。見山川風物宛如舊遊。自然感發於心。召問寺僧本寺弊端。悉蠲除之。時有朗伯臨滅時受囑之僧。細述奇緣。詢之施身餓虎之日。即己之生日也。於是異之。其巡察使即趙曦諡文翼公者。而寺中有碑。但勒名。無記事。

○栗峯禪師杖嚇羅漢

大師諱青杲。字拈花。號栗峯。俗姓白氏。湖南順天人也。考諱時皓。妣文氏。夢擎落日。既而有娠。以乾隆三年戊午正月八日誕生大師。大師成童。穎悟絕倫。學不由師。謙仁好施。舉指非凡。人皆異其器也。十九。(乾隆二十一年)投無垢大俊禪師得度。明年乞具於雲月淑敏大師。受禪於喚菴卓戒禪師。而遂請益於青峯巨岸大師。三藏奧義非不精通。惟雜華玄旨。最善游刃。不離言教。深悟別傳。岸老歎曰。余講死句。子投活句。可謂苦絳藍青者此也。遂傳心印焉。大師意謂金剛。寔菩薩淨土。欲闡大猷。捨此奚適。仍卓錫於摩訶衍。隨緣應機。如明鏡之照物。而道韻所響。眾集如鯽。樵蘇春爨。忘形乞法。大師惟以平等觀調禦之。會下有崇小乘者。必施威呵禁。大師。一日坐方丈。有一沙彌。飄然作禮。引迎大師至廁屋不現。大師默認其羅漢之變戲。詰朝荷錫向羅漢閣。有僧十餘環途。揖啟言去夜鄙等。夢有象沙彌。瞿然相告曰。摩訶衍老師。必來壞我等像矣。爾曹當力諫免禍也。鄙等覺來驚異之故茲懇乞。冀垂慈恕。大師。笑謂曰。小乘。智寡機劣。抱此痴怯。即還丈室焉。且值年荒。眾憂啾啾。大師領眾登前麓。十錫指眾曰。此處可有辦道具矣。眾爭趨而視之。果有山蔘數根。遂採歸。易買穀粟。為資道料。大師客松廣寺。時有一被魅者。乍瞻光範。狂性頓癒。后寓通度寺。葺萬灰之廢。天王遣天童致敬。大師孤居。闕傭丁。潛慮菜疇之失耕。嶽神命山猪而耕之。自是遠近道俗之耳目者。皆欽大師如活佛出世也。偉哉大師乎。其離慾也。金玉等冀壞。其立節也王公不以屈。其忘我也塗割并無心。其為法也驅命視鴻毛。質而言之。大師真如來使人。菩薩問生也。至道光三年癸未正月晦日大師召諸門人曰。吾將返源矣。汝等勿藏骨。累我法身。偈曰。不去西方國。蓮池已出蓮雲烟都盡處。日月淨當天。言訖。遂右脅而化。世壽八十六。法臘六十七(行狀)

○蓮社法侶筆降觀音

距今四十餘年前。漢城之諸居士等。結妙蓮社。念佛精進。忽感觀世音菩薩。應降筆端說法成書。名曰濟眾甘露。據其觀世音菩薩妙應示現濟眾甘露緣起云。

同治壬申歲冬十一月。妙蓮社法侶諸人。設精進會于三角山之甘露菴。專念菩薩聖號以期瑞應。赴感示現。儼臨法筵。命甘露法主。宣說苦海慈兩品。翌年癸酉春。再會甘露菴。說十種圓信品。其秋於海印長者家。說普光蓮花品。其冬於湛然壇。說一切圓通品於寶蓮淨室說如是偈讚品。甲戌春重會甘露菴。說妙現授記品。其夏於如是觀說返本還源品。其秋於三聖菴說無盡方便品。光緒乙亥春於鎮國寺說不可思議品。重於湛然壇說轉不可說品。其夏重於如是觀定品命名。俱承慈旨。凡閱四載。七處

開壇。十一雲集乃成一部全經。越三年丁丑冬。行將校刻流通。孚佑帝君(帝君謂呂純陽)降無相壇。作弁首之序猗歟盛哉。今剞劂告藏。歲戊寅春正月海東三韓印伽居士敬識。

觀世音菩薩妙應示現濟眾甘露序(呂純陽降筆書之)

生佛本無二致。性相原在一貫。有緣則隨感。乃覺機用之妙諦。無念則隨圓。可知法體之真詮。慧月之金光何增減於生死苦海。願雲之寶氣豈出沒於涅槃正路。莫言法會之(已散)於靈山。常聽梵音之不斷於妙界。繫我嘗聞大機於黃龍。直印如來之心印。諸士獲承圓法於白衣。乃觀祖師之秘觀。洋洋大訓無非濟沈之寶筏慈航。諄諄雅說摠是與樂之金函玉軸。雖大慈大悲大願之心。丁寧教誡何若是其懇懇。本無去無來無住之體。隨緣感應必如彼其昭昭。勿謂像季儼然正法之時。奚言古今宛如摠持之會。弘之在於人。莫恐沈滯於凡類邪見。演之當斯時。勿失因緣於熙運佳辰。一讀一讚不覺手指之升降。參觀參究難禁眼淚之縱橫。眾生之歸。大法之運歟。回首南海時時仰賀。住駕震丹欣欣弁序。誓續慧命報答大恩。丈夫之事。情牽業海顛倒失性。閻羅之囚。惟願法眼銘刻心頭。始終俱圓於一念。感應長通於三昧。分憂佛祖之導化。永證人天之眼目。是所三世區區之望。亦為一心切切之祝。無相壇飛鸞時。純陽子題。

尚玄曰妙蓮社法侶。後竟從事。陰隲之文。感應之說。其所刊布流通者。有眾香集。南宮桂籍桂宮志。覺世真經。三聖寶典。及過化存神等書。而念佛之法侶。變為學仙之道流矣。

附呂純陽(純陽初學仙而終歸佛。其系派則自德山宣鑿。而崑頭全豁。而玄杲彥。而黃龍誨機。純陽得法於黃龍機。)

呂巖真人。字洞賓。京川人也。唐末三舉不第。偶於長安酒肆。遇鍾離權。授以延命術自爾。人莫之究。嘗於廬山歸宗寺。書鍾樓壁曰。一日清閑自在身。六神和合報平安丹田有寶休尋道。對境無心莫問禪。未幾道經黃龍山。觀紫雲成蓋。疑有異人。乃入謁。值龍擊鼓陞堂。龍見。意必呂公也。欲誘而進。厲聲曰。座傍有竊法者。呂毅然出。問一粒粟中藏世界。半升鐺裏煮山川。且道此意如何。龍指曰。這守屍鬼。呂曰爭奈囊有長生不死藥。龍曰饒經八万劫。終是落空亾。呂薄訝。飛劍脅之。劍不能入。遂再拜求指歸。龍詰曰。半升鐺裏煮山川即不問。如何是一粒粟中藏世界。呂於言下頓契作偈曰。棄却瓢囊戚碎琴。如金不戀汞中金。自從一見黃龍後。始覺從前錯用心。龍囑令加護(指月錄)

○乾鳳萬日彌陀法會

三國遺事云。新羅景德王十四年乙未。康州。(今晉州也)善士數十人。志求西方。於州境創彌陀寺。約萬日為契時有阿干貴珍家一婢名郁面。隨其主念佛九年。歲在乙未正月二十一日。禮佛撥屋梁而去。至小伯山墮一隻履。就其地為菩提寺。至山下棄其身。即其地為第二菩提寺。榜其殿曰郁面登天之殿。蓋此為東土蓮宗之始焉。至于今時。以往生為宗旨者。金剛山之乾鳳寺是也。按乾鳳寺事蹟記。本寺創在新羅法興王七年。即梁天監十九年庚子也。初創時寺名圓覺。即古城縣也。越唐肅宗乾元十五年戊子。(此乃乾元元年戊戌之誤也今考正之)有發徵法師。設彌陀萬日會。至二十九年丙子。績功匪懈。三十一人騰空而去。(寺中相傳七月十七日。三十人騰空而去。距寺五里許。有棄身處。即其地燒之。今云燒身臺者是也有遺骨藏石堆中。今本寺住持云云。坡和尚。方經營石塔以安之。)高麗列山縣時。更名西鳳稱乾鳳者。乾隅有鳳石故又名焉。

附新羅念佛宗諸師

白月兩聖成道記云。白月山在新羅仇夫郡之北。(本註云。古之屈自郡。今義昌郡。頭註云。義安郡嘗作義昌縣。忠烈王八年。改義安為義昌監務陞縣令。以貴元世祖東征供道之勞。今慶尚道昌源府是也。)峯巒奇秀。延袤數百里。真巨鎮也。古老相傳云。昔唐皇帝。嘗鑿一池。每月望前。月色混朗。中有一山。崑石如獅子。隱映花間之影。現於池中。上。命畫工圖其狀。遣使搜訪天下。至海東見此山。有大獅子崑。山之西南二步許有三山。其名花山(其山一體三首故云三山)與圖相近。然未知真偽。以隻履懸於獅子崑之頂。使還奏聞。履影亦現池。帝乃異之。賜名曰白月山。(望前白月影現故以名之)然後池中無影。山之東南三千步許。有仙川村。村有二人。其一曰弩盼夫得。(一作等)父名月藏。母味勝。其一曰怛怛朴朴。父名修梵。母名梵摩(鄉傳云。雉山村。誤矣。二士之名。方言二家各以二士心行騰騰苦節二義名之爾。)皆風骨不凡。有域外遐想。而相與友善。年皆弱冠。往依村之東北嶺外法積房。剃髮為僧。未幾聞西南雉山村。法宗谷僧道村有古寺。可以栖真。同往大佛田小佛田二洞各居焉。夫得寓懷真庵。一云壤寺。(今懷真洞有古寺基是也)朴朴居瑠璃光寺。(今梨山上有寺基是也)皆挈妻子而居。經營產業。交相來往。棲身安養。方外之志未嘗暫廢。觀身世無常。因相謂曰。腹田美歲良利也。不如衣食之應念而至。自然得飽煖也。婦女屋宅情好也。不如蓮池花藏千聖共遊。鸚鵡孔雀以相娛也。況學佛當成佛。修真必得真今我等既落彩

為僧。當脫畧纏結。成無上道。豈宜汨沒風塵。與俗輩無異也。遂唾謝人間世。將隱於深谷。夜夢白毫光。自西而至。光中垂金色臂。摩二人頂。及覺說夢。與之符同。皆感嘆久之。遂入白月山無等谷。(今南戴洞也)朴朴師占北嶺獅子崑。作板屋八尺房而居故云板房。夫得師占東嶺磊石下有水處。亦成方丈而居焉。故云磊房。(鄉傳云夫得處山北廟蘭洞。今復名朴朴居山南法精洞磊房。與此相反。以今驗之。鄉傳誤矣。)各庵而居。夫得勤求彌勒。朴朴禮念彌陀。未盈三載。景龍三年己酉四月八日。聖德王即位八年也。日將夕。有一娘子。年幾二十。姿儀殊妙。氣襲蘭麝。俄然到北庵。(鄉傳云南庵)請寄宿焉。因投詞曰。行途日落千山暮。路隔城遙絕四隣。今日欲投庵下宿。慈悲和尚莫生嗔。朴朴曰。蘭若護淨為務。非爾所敢近。行矣無滯此處。閉門而入。(記云我百念灰。今無以血囊見試。)娘歸南庵。(傳曰北庵)又請如前。夫得曰。汝從何處犯夜而來。娘答曰。湛然與太虛同體。何有往來。但聞賢士志願深重。德行高堅。將欲助成菩提(爾)。因投一偈曰。日暮千山路。行行絕四隣。竹松陰轉邃。溪洞響猶新。乞宿非迷路。尊師欲指津。願惟從我請。且莫問何人。師聞之驚駭。謂曰此地非婦女相污。然隨順眾生。亦菩薩行之一也。况窮谷夜暗。其可忽視歟。乃迎揖庵中而置之。至夜清心礪操。微燈半壁。謂念厭厭。及夜將艾娘呼曰。予不幸適有產憂。乞和尚排備苦草。夫得悲矜莫逆。燭火殷勤。娘既產。又請浴。弩盼慚懼交心。然哀憫之情。有加無已。又備盆槽。坐娘於中。薪湯以浴之。既而槽中之水。香氣郁烈。變成金液。弩盼大駭。娘曰吾師亦宜浴此。盼勉強從之。忽覺精神爽涼。肥膚金色。視其傍忽生一蓮臺。娘勸之坐。因謂曰。我是觀音菩薩。來助大師。成大菩提矣言訖不現。朴朴謂盼今夜必染戒。將歸聽之。既至。見盼坐蓮臺。作彌勒尊像。放光明。身彩檀金。不覺扣頭而禮曰。何得至於此乎。盼具敘其由。朴朴嘆曰。我乃障重。幸逢大聖而反不遇。大德至仁。先吾著鞭。願無忘昔日之契。事須同攝。盼曰槽有餘液。但可浴之朴朴又浴。亦如前成無量壽。二尊相對儼然。山下村民聞之。競來瞻仰。嘆曰希有希有二聖為說法要。全身躡雲而逝。天寶十四年乙未。新羅景德王即位。

(此下疑脫十四年)○古記云。天鑑二十四年乙未法興即位。何先後倒錯之甚如此。)聞斯事。以丁酉歲。遣使創大伽藍。號白月山南寺。廣德二年。(古記云大曆元年亦誤)甲辰七月十五日寺成。更塑彌勒尊像。安於金堂。額曰現身成道彌勒之殿。又塑彌陀像安於講堂。餘液不足塗浴未周。故彌陀像亦有斑駁之痕。額曰現身成道無量壽殿。議曰娘可謂應以婦女身攝化者也。華嚴經摩耶夫人善知識。寄十一地生佛如幻解脫門。今娘之稱產。微意在此。觀其投詞。哀婉可愛。宛轉有天仙之趣。嗚呼。使娘婆不解隨順眾生。語言陀羅尼其能若是乎。其末聯宜云。清風一榻莫予嗔。然不爾云者。蓋不欲同乎流俗語爾。讚曰。滴翠崑前剝啄聲。何人日暮扣雲扃。南庵且近宜尋去。莫踏蒼苔污我庭(右北庵)谷暗何歸已暝烟。南窓有葦且流連。夜闌百八深深轉。只恐成喧惱客眠。(右南庵)十里松陰一徑迷。訪僧來試夜提。三槽浴罷天將曉。生下雙兒擲向西。右聖娘。(三國遺事)按潘溪俞好仁。遊松都錄。朴淵龍王堂。更上百步。左右兩崖。各安石佛一軀。俗傳夫得朴朴。又按瞻慕堂林芸。遊天磨錄。過觀音窟。沿流四五里間。清川白石。比比可坐。東西兩岸。安石佛各一軀。東曰弩盼夫得。西曰怛怛朴朴。往在丙寅。開城儒生。擊破朴朴。惟夫得存焉云云。然則。天磨或是古之白月。未可知也。

景德王代。康州。(今晉州一作剛州。則今順安。今順安當作榮川。今榮州郡是也)善士數十人。志求西方。於州境創彌陀寺。約萬日為契。時有阿干貴珍家一婢。名郁面。隨其主歸寺。立中庭隨僧念佛。主憎其不職。每給穀二石。一夕舂之。婢一更舂畢。歸寺念佛。(俚言已事之忙。大家之春促。蓋出乎此。)日夕微怠。庭之左右豎立長檣。以繩穿貫兩掌。繫於檣上。合掌左右遊之激勵焉。時有天唱於空。郁面娘入堂念佛。寺眾聞之。勸婢入堂。隨例精進。未幾天樂從西來。婢湧透屋樑而出。西行至郊外。捐骸。變現真身。坐蓮臺放大光明。緩緩而逝。樂聲不徹空中。至今有透穴處云。(已上鄉傳)按僧傳棟梁八珍者。觀音應現也。結徒(眾)一千。分明為二。一勞力一精修。彼勞力中知事者不(守)戒。墮畜生道。為浮石寺牛。嘗馱經而行。賴經力轉為阿干貴珍家婢。名郁面。因事至下柯山感夢。遂發道心。阿干家距惠宿法師所創彌陀寺不遠。阿干每至其寺。念佛婢隨往。在庭念佛云云。如是九年。歲在乙未正月二十一日。禮佛撥屋梁而去。至小伯山墮一隻履。就其地為菩提寺。至山下棄其身。即其地為二菩提寺。榜其殿曰曇面登天之殿。屋脊穴成十許圍。雖暴雨密雪不濡濕。後有好事者。築金塔一座。直其穴安承塵上以誌其異。今榜塔尚存。曇面去後貴珍亦以其家異人托生之地。捨為寺曰法王。納田民久後廢為丘墟。有大師懷鏡。與承宣劉碩。小卿李元長。同願重營之。鏡躬事土木。始輸材。夢老父遺麻葛履各一。又就古神社。諭以佛理。斫出祠側材木。凡五載告畢。又加臧獲。蔚為東南名藍。人以鏡為貴珍後身。議曰。按鄉中古傳。曇面乃景德王代事也。據徵(徵字疑作珍下亦同)本傳。則元和三年戊子哀莊王時也。景德後歷惠恭宣德元聖昭聖哀莊等五代共六十餘年也。徵先面後。鄉傳乖違。然兩存之闕疑。讚曰。西隣古寺佛燈明。春罷歸來夜二更。自許一聲成一佛。掌穿繩子直忘形。(三國遺事)(尚玄曰今此文中「據徵本傳及徵先面後」云云之徵字似指發徵者也。)

文武王代有沙門。名廣德嚴莊。二人友善。日夕約曰。先歸安養者須告之。德。隱居芬皇西里。(或云皇龍寺有西去房。未知孰是。)蒲鞋為業。挾妻子而居。莊。庵棲南岳。大種力耕。一日。日影施紅。松陰靜暮。窗外有聲報云。某已西往矣。惟君好住。速從我來。莊。排闥而出。顧之。雲外有天樂聲。光明屬地。明日歸訪其居。德果亡矣。於是乃與其婦。收骸。同營蒿里。既事。乃謂婦曰。夫子逝矣。偕處如何。婦曰可。遂留夜宿。將欲通焉。婦斬之曰。師求淨土。可謂求魚緣木。莊驚怪問曰。德既乃爾。予又何妨。婦曰。夫子與我同居十餘載。未嘗一夕同床而枕況觸污乎。但每夜端正坐。一聲念阿彌陀佛號。或作十六觀。觀既熟。明月入戶時。昇其光。跏趺於上。渴誠若此。雖欲勿西。奚

往。夫適千里者。一步可規。今師之觀。可云東矣西則未可知也。莊。愧赧而退。便詣元曉法師處。懇求津要。曉。作錚觀法誘之。莊。於是潔己悔責。一意修觀。亦得西昇。錚觀在曉師本傳與海東僧傳中。其婦。乃芬皇寺之婢。蓋十九應身之一。(三國遺事)

羅時。有觀機道成二聖師。不知何許人。同隱包山(鄉云。所隱山乃梵音。此云包也)機。庵南嶺。成。處北穴。相去十許里。披雲嘯月。每相過從成。欲致機。則山中樹木。皆向南而俯。如相迎者。機見之而往。機欲邀成也。則亦如之。皆北偃。成乃至。如有年。成於所居之後高嶺之上。常宴坐。一日自崑縫間。透身而出。全身騰空而逝。莫知所至。或云至壽昌郡。(今壽城郡)捐骸焉。機亦繼踵歸真。今二以師名命其墟。皆有遺趾。道成崑高數丈。後人置寺穴下。太平興國七年壬午。有釋成梵始來住寺。敞萬日彌陀道場。精勤五十餘年。屢有殊祥。時玄風信士二十餘人。歲結社拾香木納寺。每入山採香。劈析淘洗。攤置箔上。其木至夜放光如燭。由是郡人頂施。其香徒以得光之歲為賀。乃二聖之靈感。或岳神相助也。神名靜勝天王。嘗於迦葉佛時。受佛囑。有本誓。待山中一千人出世。轉受餘報。今山中嘗記九聖遺事。則未詳曰觀機。道成。搬師。[木*牒]師。道義。(有柜岩基)子陽。成梵。今勿女。白牛師。讚曰。相過踏月弄雲泉。二老風流幾百年。滿壑烟霞餘古木。低昂寒影尚如迎。搬音般。鄉云兩木[木*牒]音牒鄉云加乙木。此二師久隱崑叢。不交人世。皆編木葉為衣。以度寒暑。掩濕遮羞而已。因以為號。嘗聞楓岳亦有斯名。乃知古之隱倫之士。例多逸韻如此。但難為蹈襲予嘗寓包山有記二師之遺美。今并錄之。(三國遺事)

尚玄曰。按朝鮮世宗大王時。併合佛家諸宗為禪教兩宗。而僧科。教宗則試以華嚴經及十地論。然則教宗云者。其實華嚴宗也。又按清虛浮休兩大師以來。歷代祖師。皆以弘通華嚴圓頓之旨。為教門之止皈焉。喚惺霜月晦菴雪坡默菴蓮潭諸大師之設華嚴會具載寺錄者。不一而足。華嚴經之末尾。有普賢菩薩行願品。以往生淨土為眾生迴向之法門矣。朝鮮教宗。宗華嚴而多以彌陀為迴向法會。其有倣則於此者歟。今諸寺。一則曰結華嚴山林。二則曰結華嚴山林。然則彌陀宗旨。攝行於華嚴而已。至夫乾鳳寺之萬日念佛會。當以特別論。發徵和尚創之。聳虛和尚繼之。最近代之碧梧和尚繼之。碧梧之法嗣前法興寺住持鄭萬化和尚繼之。皆善成就。(香觀居士撰碧梧禪師塔碑云。我聞諸佛法。善惡莫思量。及觀佛萬行。有善面無惡。我聞祖師禪。飢飯困來睡。及觀諸律師。有戒而無憊。千棒與萬喝。我只有一法。不依不了義。不作護人語。有善度眾生。有戒度自己。是名圓真實。堅固不動轉。圓覺大道場。發徵萬日會。第二是康州。第三為聳虛。傳至碧梧師。上承清虛嗣慈悲以為用。勤苦以為體。玉柱擎天屹。香象截流渡。獨擔大願力。勇往大信志。善男與信女。次第證往生。一切人非人。立地成樂土。上座萬化公。復設第五會。寔師以啟之。迄今代不乏。維昔西方界。七處九會成。五會只一處。盛哉未曾有。金剛山千仞。東海波萬里。寶月掃空穢。祥飈息颶浪。伐石為穹碑。螭覆神龜趺。嵯峨鎮山門。頂禮千萬禩。)今乾鳳寺住持李雲坡和尚。又為承辦念佛之會。於是乾鳳為東方彌陀道場之大本山矣。

○參禪狗子無佛性話

釋迦世尊於靈山會上拈花示眾。迦葉微笑。遂以傳心。自是教外格外無法之法。故世尊付法偈曰。法本法無法。法法何曾法。今付無法時。無法法亦法。禪家公案。(話頭)即所謂無法之法也。世謂禪門有千七百公案。而海東禪侶。以趙州。(從諗禪師)無字為話頭之王。蓋緣傳心法要。大慧書狀。蒙山法語太古語錄。懶翁語錄。禪家龜鑑等禪書多說。

「僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。」故也
近世。於妙香山。有一禪僧。曰白雲首座者。素不識字。而參狗子無佛性話。苦修多年。遂得至山河牆壁俱無障礙之境界。一日。遊方至四佛山大乘寺。指佛像問講眾曰。那個是什麼。曰佛像。雲又拈木枕。問曰。這個是什麼。曰木枕。雲擲木枕于眾前曰。遮一羣鈍奴。雲還香山。將其所至境界。質於蓮峯和尚。峯固講僧也。使雲。入鐵甕以試之。果然乃謂曰。爾已聖矣。從此再不要舉話。食肉行[姪-王+(工/山)]。任汝所欲。俱無不可。雲首座。從其言之。然。本參話頭。不舉自舉。力廢之。三年。始得不舉。從前境界再不現前。始知為蓮峯所教壞。然悔之晚矣。昔太古普愚禪師。常示人。必云。「雖是了悟。無智人前。切忌道着。須遇本色宗師」者。以此也。可不鑒戒哉。

○說教龍師勑釋辭法

佛家法門。禪講各殊。禪門則曰上堂。示眾。少參。晚參。統以言之則曰說禪。夫說禪者。無有定法。只在當人隨機施設。凡舉話拈頌。乃至揚眉瞬目。豎指伸拳。良久默然。行棒用喝。擲杖豎拂。無非格外玄要之旨。甚至有曰依經說法。三世佛冤。不依經論。亦同魔說云者。乃禪家之體式也。至教家則必依經論。講演旨義。昔晉之支遁法師。講經多會宗遺文。為守文者所陋。謝安聞而歎曰。是如九方臯之相馬。畧玄黃而取神駿者也。(九方臯善相馬秦穆公求千里馬。使九方臯相之。歸言得之。穆公問其毛色種類。對曰牝而黃。及至則乃牡而黑也。)又唐之法藏大師。於長生殿。講演新譯華嚴經。以殿隅金獅子為喻。喻法界無盡之理。武后大有所悟。賜號賢首菩薩戒師云云。是講經者善說法要。以感悟人為貴。而不專在乎讀經也。今日時代。在各寺刹及布教堂。冬夏結制之時。多設華嚴法會。諸法師輪遞說教。九旬之內。(安居期限)必也沒讀八十一卷。且讀且釋期限促迫。走讀走釋。使聽法者。不知何義。僧家謂之部帙法門。疑即高麗時代轉經佛事之濫觴也。而此釋讀之法。勑於龍巖和尚。龍巖法名慧

彥。俗姓趙氏。羅州人也。乾隆四十八年癸卯生。嘗侍栗峯和尚入金剛山楡岾寺。百日祈聖。夢萬二千峰化為金蓮。栗峯和尚坐於花中。以獅子座并眼鏡授之。自是信益堅。龍巖又有二弟子。曰布雲潤聚。大雲性起。皆順天人。有音聲相。法音流暢。聞者怡悅。大揚其師釋辭之法。遂成諸山說教體制。又於釋讀講演之時。每至要節。法師必唱南無阿彌陀佛。法筵聽眾。亦皆隨唱。一以誦佛名號。一以警眾昏沉。或云德寺龍巖和尚勸此方便。疑亦金剛之龍巖也。近有非之者。以為說教念佛。各有其時。不合并行。雖然已成習慣。終難改之。

○京內僧跡佐野書請

朝鮮李太王三十二年乙未夏四月。命弛僧侶入城之禁。先是。日本日蓮宗僧佐野前勵來此。上書於總理大臣金弘集。請弛僧侶入城之禁。金弘。集筵奏。而有是命。

翌年丙申秋七月。諸山僧侶。與日本僧。共設法壇于京城苑洞北一營之內。行無遮法會數日。京城士女。爭來觀之。余亦在眾中隨喜。或有帶忿忿之色然者曰。緇髮入城。已是可憎。況於禁門咫尺。敢設法會乎。或有帶欣欣之色然者曰。朝鮮僧侶。數百年間。作門外漢。今日始得披雲觀天。從此佛日。可再輝矣。

越三年戊戌春。僧侶又被逐客之令。其時僧侶。頭戴竹編之圓形笠。裝束與俗人異。時有郊祀之禮。幸園丘壇。適有一開運寺僧。從布帳隙。探頭仰瞻。巧與天眼通。上。問臣僚彼何人斯。由是警務使即發嚴令。申禁僧尼入城。不久是令又自解弛。時亦人民皆行斷髮。自是僧俗衣冠。遂相混矣。

○冠俗服俗僧侶外風

先是。朝鮮僧侶。多衣緇。壞色長衫或有衣白者而極少數。僧帽有十餘種。在寺中時。着[髻/勿/心]編帽繩編帽。草編帽。絹製帽。或毘盧冠。不一其制。出外行時。僧着竹編笠。又有軍笠。(漆冠圓頂僧將所戴松雲遺制)尼着松絡。(以草根編織者)沙彌着弁。(即曲冠俗呼弁)今之僧侶。在寺及外出。所着衣履。與俗人同。更無分別耳。朝鮮山家舊俗。僧尼所穿鞋履。共有三種。一曰草履。甚屬粗製。履之圍籬。(履之兩頰俗呼圍籬)只排六總。(排編寸繩。作圍籬者。俗呼曰總。總之義。猶馬之態也)又用草繩。作龍箝紀。(俗謂旋繞者曰箝紀。龍箝紀即龍捲義必用龍箝紀者。亦有其義。謂穿此履。雖或踏蟲蟻。亦可免殺生之罪過云。)此草履呼六波羅蜜。以履圍籬有六總故。假以名之也。二曰麻鞋。三曰兩履兩屐者以麻鞋為上體。以木屐作下齒者也。

高麗文宗十年。制曰。釋迦闡教。清淨為先。遠離垢陋。斷除貪欲。今有避役之徒。托號沙門。殖貨營生。耕畜為業。估販為風。進違戒律之文。退無清淨之約。袒肩之袍。任為酒罌之覆。講唄之場。割為葱蒜之疇。通商買賣。結客醉娛。喧雜花院。穢臭蘭盆。冠俗之冠。服俗之服。憑托修營寺院。以備旗鼓歌吹。出入閭閻。搪突市井。與人相鬪。以致血傷。朕庶使區分善惡。肅舉紀綱。宜令沙汰中外寺院。其精修戒行者悉令安住。犯者以法論。又恭愍王元年壬辰二月宣諭曰為僧者。必須度牒不許居家云云。

尚玄曰。按拾得詩。「我見出家人。摠愛喫酒肉。此合上天堂。却沉歸地獄。念得兩卷經。欺他市塵俗。豈知塵俗士。大有根性熟云云」。豈彼沙門。欲欺塵俗。而冠俗之冠。服俗之服者歟。夫出家人。剃其髮者。所以示斬斷塵緣也。緇其衣者。所以示破壞色相也。具法服威儀者。所以示別於俗人也。雖然。如彼破戒之僧徒。恒懷混俗之主義。則何堪與論於佛制也哉。

今之僧侶。非徒冠俗之冠。服俗之服。亦為姓俗之姓。名俗之名。(按以釋為姓者。始於道安。道安晉僧也。與名士習鑿齒相友善隨苻堅入關。時沙門萬數。各隨其師。為姓名。安曰。師莫如佛世尊也。沙門宜以釋為姓。後見增一阿含經。乃云四河入海。無復異名。四姓出家。同稱釋氏。安言與經暗合。世益重之。)以其有關於法律上財產相續。及民籍上名義記載等之事項。故不得不爾。一般世人。不諒其由。乃謂五百年壓賤之餘故。務欲混俗。以邀平等待遇云云。余則以為。大抵僧侶。持戒修行。則皆可為人民之師表也。何止區區於平等待遇。雖然。受人之待遇。非在於冠服姓名。而仍在於道德律行也。義相大師之椶笠錫杖。宛在四佛山(見輿地勝覽)普照國師之袈裟長衫。留傳松廣寺。世人見之。皆以為寶。非貴重其衣與杖也。以尊敬其德與行也。故為僧者。四分律文。百丈清規。莫但口誦。各自躬行。然後可以為人之師也。

○理判事判寺刹內情

朝鮮寺刹之內。有理判僧事判僧之區別名稱。理判者。謂凡參禪講經修行弘法之僧也(俗所謂工夫僧)事判者。謂凡營產立業辦事處務之僧也(俗所謂山林僧山林者即幹辦一切產業事務之謂也。)理事二者。闕一不可。非理判僧。則不能以續佛慧命。非事判僧。則不能以護持伽藍也。以昔言之。清虛。浮休。碧巖。白谷諸大師。皆以理判兼事判者也。開運。(南漢)重興。(北漢)傳燈。龍珠諸寺摠攝。皆以事判理判者也。蓋前日者。各寺僧眾。事判者多如春林。理判者稀若曉星。末法時代勢固爾也。至於今日。則無論本寺末寺。為住持候補者。必須添附修行履歷書于認可申請書。若於履歷。無受戒。課經。安居。(安居即結夏結冬守制之謂也。雖然今之所謂安居。未皆如法。不過具文而已)等事。則府道不認其有相當

之資格。故事判僧。難為住持。雖然。理判僧為住持者。往往有債公誤事者。以不善世務故也。昔若休和尚。以事判僧而善守護仙巖寺。愚隱和尚。以事判僧而能重創榆岾寺。若此兩和尚者。可謂理事雙融也。又按前日。朝鮮僧規。凡係處分寺中財產。及營辦法會。其他一切事務。有主掌僧。集會寺眾。發言收議(俗謂寺中公事者即是也)然後執行。此即所謂圓融產林。(本稱山林今易以產林)圓融產林者。共通也。一自寺法施行以來。處理一切事務。歸於住持獨斷。三職輔佐。(三職謂監務監事及法務)此即所謂住持獨產林。(唯視住持其人之公不公如何耳)獨產林者。專制也。然則寺中產林。獨與圓融。何勝何劣。字示其義。不難判別。昔高麗末。各寺住持。濫取寺中常住錢糧。務營產業。或擁婢妾。驕傲已甚。故至朝鮮。太祖太宗。革除其弊。減田汰僧。而佛法於是乎衰矣。獨產林之為大弊害。今引一例。楊州郡之逍遙山寺。(即自在庵)本係名山。殊勝道場。祈禱佛事。四時不絕。寺仍貧寒。僅得支持。聞諸山下居人之言。縱有檀眾。不肯施助。因主掌僧。獨產林故。恐其販之私橐。不為寺中公用云云禪家龜鑑曰賣佛營生曰被袈裟賊。

○囊橐主義奉佛賣佛

朝鮮寺刹。僧家生活。有二種名。凡係檀家之餽供。附諸寺中之公用者曰圓融產林。歸於一個僧之私橐者曰獨產林。不可不知。假使有一個僧。以知識名者。則男女信徒。拈香懺悔。因受偈文及佛名。而供祝佛事皆信賴焉。曰某和尚是我法師。亦或供給其一生之衣食住。此則所謂爾以財施。我以法施。衲子下山。如是化緣。僧家謂之施主鍛鍊(鍛鍊謂鑄造也)施主鍛鍊。僧家不齒焉。此等法師。聽其法門。口不絕布施功德之聲。言必稱因果禍福之說。阿諛檀越。鍛鍊鑄造。究其主義。誘導財施。肥其私橐。是可名為奉佛賣佛也。夫布施功德。因果禍福。固是佛說。雖然。譬如雪山香草。牛食之則成乳以利人。蛇食之則成毒以害人也。朝鮮以來。僧巫並稱。屢見於史。蓋有所因。是可耻也。

天台寒山禪師有詩云。

「語你出家輩。何名為出家。奢華求養活。繼綴族姓家。美舌聒脣膏。諂曲心鉤加。終日禮道場。持經置功課。鑪燒神佛香。打鍾高聲和。六時學客春。晝夜不得臥。祇為愛錢財。心中不脫灑。見他高道人。却嫌誹謗罵。驢屎比麝香。苦哉佛陀耶。」

又拾得詩云。

「後來出家子。論情入骨癡。本來求解脫。却見受驅馳。終朝遊俗舍。禮念作威儀。博錢沽酒喫。翻成客作兒。」

出家而愛財色者。可不鑒戒哉。今有真善知識之行履畧論三個榜樣。錄之于左。

仙巖寺近世有海鵬大師。天姿豪縱。頗有黃檗希運禪師之氣槩。每逢人士。皆爾汝之。一日金秋史學士。與諸友會于江亭。設宴賦詩。師適見之。曰汝等之詩。腐臭不堪。試見吾詩。即呼曰。萬里黃金國。千層白玉樓。混世界歌舞。盡大地風流。諸人愕然。京山某寺。設國齋。邀十法師說法。師以次當說。遂陞座。良久曰。大哉法界玄玄妙。便下座。齋罷。上問一宮人曰。誰是善說法要者。對曰海鵬和尚。七字法門。最為簡明。上讚歎不已。乃賜金銀彩緞無算。命其宮人往傳鵬師。而致意焉。師罵宮人曰。汝侍奉宮壺。輔翼聖化。是汝之職。今於法會。吾說七字而已。汝乃上聞。恩賜金寶。致損國財。汝是蠹國病民者也。不顧徑去。上不得已。勅令順天郡守。傳命輸給。師遂納其財寶于仙巖寺。以充修葺之費云。

東師列傳。虛舟和尚。本南僧也。(虛舟本松廣寺僧也禮真派系。默庵奇峯。即其法祖。奇峯受學于默庵以禪講名于世。與權彝彝相國(敦仁)最交好。憲宗壬寅。松廣寺災。奇峯來京謁權公。得空名帖幾百張。歸付授戒弟子龍雲。重創伽藍。)應權貴召。再遊京山。所到之處。四眾雲集。不着之衣自生。不食之供並臻。(師到處衣食成山。皆散施眾僧云。)若非夙植善根何得如是。受戒者。受懺者。受法者。受業者。四眾合掌啟請。如在靈山。拈花示眾。泣者笑者皆得寶歸。信受奉行。

幻翁和尚。雖住京山。能離財色。戒行清淨。宮中諸檀越女。繡成佛像。奉安于華溪寺。邀師說法。師曰經云出佛身血。為五逆罪之一。汝等諸人。以針刺佛身。阿鼻地獄。在所難免。諸檀越家。聽此言已。悚然汗下。師良久曰。雖然如是。誠心造像。功德亦不無。其各安心。信受奉行。諸檀乃喜。震河和尚。為我言之。

○眷屬觀念出家人家

眷屬者。徒眾之謂也。即如釋尊。有常隨眾千二百五十人。釋迦譜云。耶舍長者朋黨五十人。優樓頻螺迦葉師徒五百人。伽耶迦葉師徒二百五十人。那提迦葉師徒二百五十人。舍利弗師徒一百人。大目犍連師徒一百人。此千二百五十人。並先事外道。勤修累劫。而無所證。承佛化導。即得證果。於是感佛之恩。一一法會。常隨不捨。故諸經首列眾皆云千二百五十人俱者以此也。非但佛有眷屬。孔子之七十二弟子。耶穌之十大弟子亦皆可謂之眷屬。而此眷屬。皆慕其師之法道。而常隨侍左右者也。非復阿私朋比之謂也。

朝鮮僧家之諺曰。出家人有諸離奇之事。以無家之人而常處殿宇之中。以無田之人而一日猶三食。背棄自己之父母而喜附他人為其眷屬云云等也。如人出家。從以落髮者謂之恩師。從以受學者謂之法

師。從以受戒者謂之戒師。從以參問者謂之禪師。而其養成之責。是乃恩師之擔荷焉。今依僧家慣例。恩師所有之財產。其得度受養之弟子享有相續之權。假使一恩師有數弟子。則任其恩師之處分。隨宜分給。恩師遺命之法田弟子有自由處分之權。恩師死亡。若無遺言之境遇。亦歸其弟子處分田產。弟子絕則奉納寺中為常住用。如是相傳。以成規式。蓋不如是。不能續佛慧命。實至妙之法也。雖然今之為僧者。有兩籍。(一)僧籍。即居住寺庵屆出而承認許者也。(二)民籍。即自出家。(生緣俗家)定籍中登錄者也。自此。發生遺產相續權之問題。若死叻僧。生前有遺言。處分財產。則無論已。若不然。則死僧之徒弟。與死僧之生緣俗家親族間。必生紛爭之端。若以由來習慣上言之。則徒弟有相續之權。若以現行法律上言之。則載籍之俗家親族。欲享財產相續之權。難於處理者必此事也。雖然僧家眷屬之觀念。比俗家之愛族黨。一層尤甚。一寺之中。各有派黨。眷屬愈多。勢力愈盛。人我之山更高。煩惱之海轉深。此所謂出一家人一家。何有於清淨無為之道哉。若夫真出家人。以法界為家。以法身為親也。

○梵魚一方臨濟宗旨(此段專論現代宗旨及僧風)

甲寅冬。余得閱日本人高橋亨所撰朝鮮佛教宗派遞減史論。今譯其大意。

「明治四十四年。(四十三年之誤)現海印寺住持李晦光。與日本曹洞宗。締結聯合條約。而李晦光。實以圓宗宗務院代表者赴之也。所云圓宗者。出於宋永明寺延壽之宗鏡錄。稱以圓宗為禪教兼修宗門。而自數年前。朝鮮僧侶自作之宗名也。然而梵魚寺之韓龍雲。白羊寺之朴漢永等。以筆頭。惹起慶南全南之反對運動。自稱臨濟宗。此因朝鮮雖有禪教兩宗。而畢竟禪教法系。本出於臨濟嫡傳之所以也」。

尚玄曰。當其初也。朝鮮僧侶。於其宗旨。莫適所從。稱號淨土。亦無一言。(前韓光武十年丙午元興寺管理署廢奉元寺僧李寶潭。華溪寺僧洪月初等。設立佛教研究會於元興寺。以淨土為宗旨。銅地鍍金。制一會章。為八角形。刻六字文。「淨土宗教會章」。分給會員。每僧尼名下。收金五十錢。以充會費。設會緣起如左。)

(佛教研究會僧侶等請願內部書)

(本僧等。參會於(日本)淨土宗。已為經年。而開教使特令京鄉僧侶。創佛會。設學校。計圖研究新學問上教育方針。故。茲以請願。照亮後。特許伏望。)

(光武十年二月五日。佛教研究會都總務李寶潭。(以外京山各寺九人略))

(內部許可(全年二月十九日))

(所願既云研究學問開發教育。務圖慈悲修善。如或籍教生弊。隨其現發。當有相當處理事。)

(發文諸道首寺通文(明進學校學徒起送件))

(惟我佛教。自中夏。至東方。于今數千年。法綱衰弛。僧侶之困迫。未有如今日也。為韓國僧侶者。孰無憤憤之心哉。況今多般異教。處處蜂起。各自宗崇。而破毀佛教。奪其田畝。附屬學校。而以為學費云。言念及此。誠極痛駭。若此不已。無窮患亂。不意之變。從此而起。池魚之殃。將及於大小寺刹。究其原因。則我僧侶。不達於世界上學問。等閒於事物上之所致也。今者。日本淨土宗開教使。井上玄真氏。見韓國佛教之衰弛。慨歎不已。曰若欲濟弱扶強。興旺佛法。權用新學問為最云。故仍設研究會普通科學校。而稟承政府之認許矣。則吾道興旺之秋。在於今日也故。募集京城附近寺刹之青年僧侶。自陰曆三月初一日始業。而以研習佛教妙理。興新學異道之書。及他邦殊俗之等語等。為其目的也。貴寺。既是道內首寺刹。則行將設立本會之支院及學校。又以國內僧侶。不可不一次調查故茲以馳通。照亮後。於貴寺及所管各寺。伸明知委。令悉聞知。所有僧數。成冊報來。一無漏落。自貴寺。為先學徒二員。今四月晦日內。裏糧起送于本院學校。練習佛教與新學問。勵精刷新。修其自強之實。則解脫劫運。復其自由之楮。必有其理。嗚呼。吾儕僧侶。自察勉之。期有實效。切切為要。)

(再)

(學徒年齡自十三歲至三十歲。紙筆墨書冊等。自本會擔當。)

(光武十年四月十日(此時華溪寺僧洪月初與奉元寺僧李寶潭迭為佛教研教會長。設立學校。徵徒斂錢))

(丙午六月十四日。警務使朴承祚。奉承勅教。來于元興寺。解散攝理金越海。及其他僧侶。寺宇全部。委托于明進學校。使之教育學生。李寶潭洪月初。勤實保管。)

(丁未六月二十五日。各道寺刹代表者五十餘人。開總會。李寶潭辭免佛教研教會長。及明進學校長之任。而李晦光被選交承。)

設立圓宗。亦皆同事。(前韓隆熙二年。戊申三月六日。各道寺刹代表者。僧侶五十二人。開總會于元興寺。設立圓宗宗務院。推李晦光為大宗正。金玄庵為總務。又置諸部于院內。教務部長。陳震應為之。不來。學務部長。金寶輪。金之淳。相繼為之。庶務部長。金石翁。姜大蓮。相繼為之。人事部長。李晦明。金九河。相繼為之。監查部長。朴普峰。羅晴湖。相繼為之。財務部長。徐鶴庵。金龍谷。相繼為之。高等講師。朴漢永為之以圓宗為號者。蓋以諸寺代表僧侶。會議共立故。取其圓融無碍之意也。並非取宗鏡之圓宗。亦非取華嚴之圓宗者也。當時。既立圓宗之後。僧侶之中。或有識者。私相議曰。若有人問圓宗之出處。將何以對之。或者曰。可舉高麗大覺國師之圓宗以對之云云。殊不知大覺圓宗。係是文類之書名。而弘通華嚴者也。於此。可知圓宗之立。初無所依據者也。)附屬臨濟。亦自坐觀。(前韓隆熙年間妙香山普賢寺僧等附屬本寺于日本臨濟宗妙心寺。妙心寺派僧古川大航來普賢寺。一切管理。皆皈其手矣。)皈依真宗。亦多影從。(大正元年辛亥。華溪寺僧洪月初金抱應等。率京山僧三十指。往京都。皈依真宗本派本願寺謁大谷法主。行得度式。是舉也。乃真宗開教士巖常圓之運動云云。)締結曹洞。亦任運動。(諸寺代表僧侶。既立圓宗之後。欲得宗務院認可。送圓宗代表者李晦光于日本。任其運動。迺與曹洞締結如左)

(朝鮮全體【韓】圓宗寺院眾【韓】曹洞宗【韓】完全且永久【韓】聯合同盟【韓】【韓】佛教【韓】擴張【韓】事)
(朝鮮圓宗宗務院【韓】曹洞宗院【韓】顧問【韓】依囑【韓】事)
(曹洞宗務院【韓】朝鮮圓宗宗務院【韓】設立認可【韓】得【韓】【韓】幹旋【韓】勞【韓】取【韓】事)
(朝鮮圓宗宗務院【韓】曹洞宗【韓】布教【韓】對【韓】【韓】相當【韓】便利【韓】圖【韓】事)
(朝鮮圓宗宗務院【韓】曹洞宗務院【韓】【韓】布教師若干員【韓】招聘【韓】【韓】各首寺【韓】配置【韓】一般布教及青年僧侶教育【韓】囑托【韓】【韓】又【韓】曹洞宗務院【韓】必要【韓】因【韓】【韓】布教師【韓】派遣【韓】【韓】時【韓】朝鮮圓宗宗務院【韓】曹洞宗務院【韓】指定【韓】【韓】地【韓】首寺【韓】或寺院【韓】宿舍【韓】定【韓】【韓】一般布教及青年僧侶教育【韓】從事【韓】【韓】事)
(本締盟【韓】雙方【韓】意【韓】不合【韓】【韓】廢止變更或改正【韓】為【韓】事)
(本締盟【韓】其管轄處【韓】承認【韓】得【韓】【韓】日【韓】【韓】【韓】效力【韓】發生【韓】)

(明治四十三年十月六日)(朝鮮圓宗代表者李晦光[○@印] 曹洞宗宗務代表者弘津說三[○@印])

然則。稱號淨土。皈依真宗。設立圓宗。締結曹洞。附屬臨濟。或隨聲附和。或同事運動。要之無非借勢恃力。何以末後。反對激起。實因反感於同一禪宗。而曹洞係是他派。臨濟則是自家。宗旨之歷史忽明。黨派之暗鬪隨起。朴漢永。陳震應。金鍾來等。以文字。以言說激起諸方。訂以庚戌十月五日。(陰歷)開會于光州之澄心寺。及期而無來集者。不能至於成行於是。諸人。再起遊說。乃以翌年辛亥正月十五日。又開總會于順天松廣寺。來會者則全羅南道及智異山一帶之僧眾也。是時決議。設立臨濟宗臨時宗務院于松廣寺。而投票選舉管長。仙巖寺之金擎雲。白羊寺之金幻應。俱以德望。票數相同。屢選屢同。末乃別定選法。以擎雲師為定。而以年邁力衰故。不果出來。權以韓龍雲。為之代理。亦設臨濟宗布教堂于光州府內。如是行之。殆有年餘。至壬子閏五月五日。又開第二總會于河東雙溪寺。寺乃第一總會時所定之臨濟宗出張所也。伊時諸寺代表來會之僧。為百有餘指。議決廣揚臨濟宗旨。選派五人。(韓龍雲。金鶴傘。張基林。金鍾來。任晚聖)。往梵魚寺。勸誘入宗。梵魚寺。辭以初不見請於組織總會。(即松廣寺之會)不欲聽從。於是。約以移設臨濟宗臨時宗務院于當寺。(梵魚寺)然後從之。是約也。韓金任三僧為主。蓋從多數為之者歟。自是以來。梵魚一方。臨濟宗旨。便成寺是。東萊。草梁。大邱。京城等四個處。設布教堂。以臨濟宗。冠其稱號。時寺刹令。已為頒布。三十本寺。亦已法定。三十住持。次第承認。故當其制定寺法也。以宗旨稱號齊一事。為一大問題於住持總會。(五月二十八日在元興寺開會)南黨(即臨黨)則以梵魚寺住持吳惺月為中堅。而提出臨濟宗旨之意見。北黨(即圓黨)。則以李晦光為領袖。而內定別立宗旨之機先。以揣知總督府之命意在故。總督府命意。果是何哉左記二證。用藉參考。先此住持總會。揭載官報之件。即如。

朝鮮僧尼【韓】法階稟承例一斑。(明治四十五年四月中頒布者)

僧尼【韓】法階【韓】其行解學德【韓】表彰【韓】【韓】一種徽號【韓】【韓】往時【韓】在【韓】【韓】【韓】僧官。僧位僧綱【韓】種別【韓】有【韓】【韓】【韓】【韓】近古五百年來【韓】制法【韓】徵【韓】【韓】僧位【韓】僧職【韓】種別【韓】有【韓】【韓】是等【韓】【韓】政府【韓】【韓】公帖【韓】下附【韓】【韓】【韓】【韓】經國大典頒布以後【韓】僧位。僧職【韓】【韓】最上級【韓】【韓】政府【韓】【韓】公帖【韓】下附【韓】【韓】他【韓】法中【韓】料理【韓】一任【韓】【韓】【韓】【韓】僧位【韓】在【韓】【韓】【韓】都大禪師。都大師。僧職【韓】在【韓】【韓】【韓】禪宗判事。教宗判事【韓】限【韓】【韓】公帖【韓】下附【韓】【韓】例【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】寺刹令施行後【韓】合【韓】【韓】寺法中【韓】信規【韓】適當【韓】規定【韓】設【韓】【韓】總督府【韓】認可【韓】得【韓】【韓】施行【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】今【韓】僧尼【韓】其行解學歷【韓】匹對【韓】【韓】法階【韓】稟承【韓】從來【韓】規矩【韓】敘述【韓】【韓】大要【韓】左【韓】如【韓】

第一 僧尼【韓】成立

僧尼【韓】分限【韓】得度【韓】依【韓】【韓】此【韓】享有【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】此【韓】僧尼【韓】【韓】僧尼【韓】成立【韓】【韓】謂【韓】僧尼【韓】【韓】【韓】得度【韓】法式【韓】行【韓】【韓】佛門【韓】通規【韓】【韓】出俗入真【韓】【韓】分限【韓】此法式【韓】行【韓】【韓】因【韓】【韓】定【韓】【韓】【韓】歸依僧【韓】仰慕【韓】【韓】師【韓】【韓】【韓】剃髮【韓】【韓】身【韓】法衣【韓】纏【韓】【韓】心【韓】佛制【韓】守【韓】【韓】誓【韓】【韓】【韓】經國大典頒布以來【韓】制度【韓】依【韓】【韓】得度【韓】【韓】般若心經。金剛經。薩怛陀【韓】誦經【韓】試驗【韓】【韓】合格【韓】者【韓】【韓】政府【韓】【韓】【韓】度牒給付【韓】受【韓】【韓】法【韓】【韓】【韓】近年【韓】至【韓】【韓】度牒給付【韓】【韓】制【韓】廢罷【韓】【韓】【韓】【韓】其餘響【韓】【韓】誦經考試【韓】【韓】事【韓】有名無實【韓】樣【韓】陷【韓】【韓】僧侶【韓】學識【韓】【韓】【韓】卑下【韓】故【韓】世人【韓】推重【韓】【韓】自然減退【韓】【韓】【韓】

度牒給付【韓】【韓】時代【韓】其以後【韓】不問【韓】【韓】人寺【韓】【韓】得度式【韓】了畢【韓】者【韓】男【韓】沙彌【韓】稱【韓】【韓】女【韓】沙彌尼【韓】稱【韓】【韓】十戒【韓】受持【韓】【韓】此【韓】沙彌戒【韓】授受【韓】謂【韓】

第二 僧尼【韓】立身

沙彌【韓】立身【韓】【韓】大僧【韓】【韓】【韓】男【韓】比丘【韓】稱【韓】【韓】女【韓】比丘尼【韓】稱【韓】比丘。比丘尼【韓】【韓】【韓】【韓】戒律【韓】守【韓】【韓】【韓】法臘【韓】重【韓】【韓】【韓】學業【韓】勉勵【韓】【韓】試驗【韓】受【韓】【韓】【韓】【韓】不可【韓】戒律【韓】小乘律【韓】依【韓】【韓】二百五十戒【韓】具存【韓】【韓】大乘律【韓】依【韓】【韓】十重禁四十八輕戒【韓】受持【韓】【韓】法【韓】【韓】【韓】又法臘【韓】得度後首先安居成就【韓】時【韓】【韓】起筭【韓】【韓】少【韓】【韓】【韓】三歲（通例四月十五日結制。七月十四日解制【韓】【韓】即一夏九十日【韓】法臘一歲【韓】【韓】）【韓】成滿【韓】【韓】【韓】【韓】不可【韓】又慧學【韓】禪宗【韓】在【韓】【韓】【韓】傳燈。拈頌。教宗【韓】在【韓】【韓】【韓】華嚴經【韓】研究【韓】【韓】試驗【韓】應【韓】準備【韓】【韓】【韓】準備【韓】既【韓】整【韓】【韓】三年【韓】【韓】一回舉行【韓】【韓】試驗【韓】應【韓】資格【韓】有【韓】【韓】【韓】【韓】此試驗【韓】【韓】合格【韓】者【韓】立身僧【韓】【韓】謂【韓】

第三 僧尼試驗【韓】制

經國大典頒布以後【韓】法制【韓】依【韓】【韓】僧尼【韓】試驗【韓】三年【韓】【韓】一回式行【韓】【韓】試驗科目【韓】禪宗【韓】傳燈。拈頌。教宗【韓】華嚴經【韓】十地論【韓】【韓】【韓】【韓】禪宗三十人。教宗三十人【韓】選取【韓】【韓】此【韓】定額僧【韓】【韓】謂【韓】試驗【韓】行【韓】時【韓】往昔【韓】【韓】內侍別監【韓】命【韓】奉【韓】【韓】試驗場【韓】監監【韓】【韓】【韓】近世【韓】至【韓】【韓】【韓】禮曹郎【韓】立會【韓】【韓】兩宗判事【韓】掌務【韓】【韓】傳法師一人【韓】證義十人【韓】同座【韓】【韓】選取【韓】【韓】【韓】能者【韓】人格者【韓】稱【韓】人格者【韓】大禪【韓】法階【韓】享有【韓】資格【韓】有【韓】【韓】【韓】【韓】雖然【韓】【韓】禮曹郎【韓】立會【韓】不知中廢止【韓】【韓】法中【韓】試驗【韓】行【韓】【韓】【韓】【韓】規格綱維【韓】自弛【韓】【韓】過去二十年以來【韓】考試【韓】無【韓】樣【韓】近【韓】【韓】【韓】【韓】名山巨刹【韓】【韓】古來【韓】格式【韓】尊重【韓】【韓】【韓】其餘影【韓】維持【韓】【韓】【韓】【韓】一般【韓】【韓】考試選取【韓】【韓】法【韓】行【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】寺刹令施行【韓】【韓】時【韓】及【韓】【韓】

第四 法階昇進【韓】規制

僧侶【韓】立身【韓】【韓】大禪【韓】法階【韓】有【韓】後【韓】逐次【韓】【韓】上級【韓】法階【韓】進【韓】【韓】【韓】佛門【韓】規制【韓】依【韓】【韓】更【韓】法臘【韓】重【韓】【韓】【韓】學識【韓】益勉【韓】【韓】自行化他【韓】【韓】功德【韓】不顯【韓】【韓】程度【韓】應【韓】【韓】法中【韓】推重【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】漸次陞級【韓】【韓】【韓】雖然【韓】【韓】沙彌【韓】階級【韓】【韓】【韓】【韓】比丘【韓】昇進【韓】【韓】時【韓】如【韓】國法上【韓】檢束【韓】【韓】【韓】無【韓】【韓】【韓】【韓】一【韓】法中【韓】規制【韓】由【韓】【韓】進退【韓】【韓】【韓】【韓】

第五 法階【韓】名稱

朝鮮【韓】在【韓】僧階徽號即法階名稱【韓】寺【韓】依【韓】【韓】特殊【韓】稱號【韓】設【韓】【韓】【韓】不無【韓】【韓】最【韓】普通【韓】【韓】且普遍的【韓】【韓】【韓】【韓】左【韓】如【韓】

禪宗【韓】大禪。中德。禪師。大禪師【韓】【韓】【韓】教宗【韓】大禪。中德。大德。大師【韓】【韓】

兩宗【韓】【韓】中德【韓】法階【韓】有【韓】【韓】者【韓】【韓】一寺住持【韓】候補者【韓】資格【韓】有【韓】【韓】【韓】【韓】禮曹【韓】薦望【韓】申告【韓】【韓】【韓】此有資格中【韓】【韓】三名【韓】舉【韓】【韓】差定【韓】請【韓】【韓】例【韓】【韓】【韓】禮曹廢止後【韓】內部【韓】【韓】住持任命【韓】【韓】事【韓】主管【韓】

【韓】【韓】【韓】人物【韓】詮議【韓】【韓】古【韓】如【韓】相當【韓】注意【韓】【韓】形蹟【韓】今日【韓】此【韓】詳知【韓】不能【韓】故【韓】寺刹令施行【韓】【韓】今日【韓】將來僧風【韓】釐正【韓】【韓】宗綱【韓】擴張【韓】【韓】護法資治【韓】任務【韓】完全【韓】履行【韓】【韓】【韓】【韓】須【韓】寺法【韓】制定【韓】慎重【韓】考慮【韓】費【韓】【韓】綿密【韓】注意【韓】加【韓】【韓】時機【韓】順應【韓】法規【韓】設【韓】【韓】努力【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】不可【韓】是【韓】僧侶【韓】榮枯寺刹【韓】盛衰【韓】左右【韓】【韓】【韓】綱紀【韓】【韓】【韓】所以【韓】【韓】【韓】

尚玄曰此是朝鮮佛教歷史上之舊慣也。即此可見朝鮮總督府尊重舊習。不欲變改之微意。隱躍紙間也。此其一證。又如

官通牒二百二十九號

明治四十五年六月二十六日 內務部長官

各道長官(慶南【韓】除【韓】)宛

寺刹【韓】宗旨稱號【韓】妄設【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】件

寺刹【韓】宗旨稱號【韓】妄設【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】件【韓】關【韓】【韓】慶尚南道長官【韓】【韓】左記【韓】如【韓】通牒【韓】【韓】參考【韓】【韓】【韓】為【韓】

【韓】送付【韓】【韓】【韓】貴管內【韓】【韓】同樣【韓】事實【韓】有【韓】【韓】【韓】相當措處【韓】【韓】【韓】【韓】茲【韓】通牒【韓】

左記

第

號

年

月

日

內務部長官

慶尚南道長官宛

朝鮮寺刹【韓】宗旨稱號【韓】數百年前宗門制度【韓】釐革【韓】時【韓】禪教兩宗【韓】【韓】定【韓】【韓】爾來【韓】異動增減【韓】無【韓】【韓】【韓】近來【韓】貴管內寺刹【韓】【韓】【韓】提出【韓】【韓】公文書類【韓】朝鮮臨濟宗【韓】【韓】記載【韓】【韓】寺號上【韓】冠【韓】者【韓】往往有之【韓】【韓】右【韓】如【韓】各自恣行【韓】【韓】宗旨稱號【韓】設【韓】【韓】【韓】此【韓】因【韓】【韓】一般僧侶【韓】歸向上【韓】疑惑【韓】生【韓】【韓】或【韓】此【韓】因【韓】【韓】宗旨同異【韓】爭端【韓】啟發【韓】【韓】此【韓】因【韓】【韓】宗派【韓】分合【韓】唱【韓】素因【韓】【韓】【韓】等不適當【韓】【韓】不少【韓】故【韓】總【韓】從前【韓】規格【韓】守【韓】【韓】濫私【韓】行為【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】相當措處【韓】【韓】【韓】【韓】茲【韓】通牒【韓】【韓】

此則明指梵魚寺臨濟宗宗務院之事。不許其自由行動者也。此其二證。故北黨僧侶。圓宗也拋棄。臨濟宗也不要。乃以「禪教兩宗」制定寺法。非其本意如是。是乃承望風旨者也。然而李晦光申請之禪教兩宗法刹大本山海印寺本末寺法。首先承認。(是年七月二日承認)其他本寺本末寺法。亦皆效之。次承承認。而施行之。此。北黨之別定宗旨。至是實現。而自作圓宗及私立臨濟等之宗旨。同歸水泡。又自政務總監。刹令施行趣旨諭告(明治四十四年九月十八日○官通牒第二百七十號各道長官宛○刹令施行趣旨諭告之件)之後。聯結曹洞。內附真宗等之盟約。附屬臨濟。創立圓宗等之行事。并皆瓦解矣。

尚玄又曰。高麗禪宗。太古懶翁。皆臨濟派。雖然當時。不立宗名。以曹溪宗師。為法稱。後至朝鮮。禪教兩宗。迺為國定。清虛浮休。兼修禪教。清虛以下。喚惺白坡諸師著述。皆以臨濟為歸止處。尚爾保守宗旨精神。今之朝鮮一般僧侶。誰非臨濟之兒孫。誰非太古之法裔。若非清虛之門[泳-永+(瓜-、)]。則是浮休之系脉。雖然。幾百年來。僅保殘喘。命如懸絲。奚暇建立宗旨名稱。始至前韓光武年間。諸山法侶。稍得自由。於是。李寶潭洪月初等之於佛教研究會。以淨土為宗旨。而終歸罷散。又洪月初金抱應等。欲依真宗。而亦無效。李晦光。金玄庵等之於圓宗宗務院。以圓融為宗旨。而不果成就。陳震應朴漢永等之於臨濟宗宗務院。以臨濟為宗旨而不得施行。吳惺月之於梵魚寺本末寺法。亦以臨濟為宗旨申請認可。而亦被退却。妙香山普賢寺僧侶等。舉其本寺附屬臨濟。而亦不成。則淨土云真宗云圓融云臨濟云等之宗旨。無論彼此。一不能立。而終乃結局於禪教兩宗。蓋淨土與圓宗。係是自作稱之宗旨。本自不當。亦不可立。而至於臨濟者。自是七千僧侶系譜中之宗祖也。禪教者亦是五百星霜歷史上之稱號也。故。初雖角立。終皈和合者歟。

古禪德云。「昔何林林。今何寥寥」。朝鮮佛教現象則然。何謂也。昔我海東。求法支那。傳宗日本。代各有人。即如下文。

其求法支那者曰。新羅圓光法師。入陳及隋。學得成實攝論涅槃等宗。新羅玄光法師入陳。往南岳親稟惠思大師。證法華三昧。高句麗波若和尚。入天台山。受智者教觀。新羅圓測法師。親稟唐玄奘三藏。新羅順璟和尚。親稟慈恩三藏。皆唯識宗也。新羅惠通法師。入唐謁西域善無畏三藏。得其印訣。新羅不可思議和尚。學于西域之不空三藏。皆真言宗也。新羅慈藏法師。入唐。稟南山律宗。百濟謙益法師。入印度。學律部。新羅義湘大師。入唐師智儼。新羅勝詮法師。學於賢首講下。皆稟華

嚴宗旨義。(以上教宗)新羅法明禪師。入唐。親稟四祖道信大師。新羅本如禪師。親稟南岳懷讓和尚。其他新羅道允。道均真鑑。梵日。大茅。迦智。忠彥。道義。無染。惠哲。洪陟。玄昱。覺體等師。皆傳馬祖宗派之心印者也。新羅欽忠。行寂。清虛。清院。臥龍。瑞巖。大嶺。泊巖等師。皆傳青原下石霜宗派之心法者也。高麗元宗大師。傳得投子大同之心法。(此係青原下丹霞派)新羅惠雲禪師。傳得德山下巖頭宗派。新羅大無為。龜山等師。傳得雪峯宗派。高麗令光禪師。傳得玄沙宗派。新羅智異山和尚。親稟臨濟義玄。新羅金藏和尚。親稟洞山良价。新羅順支禪師。親稟仰山慧寂。高麗慧炬國師及靈鑑禪師。親稟法眼文益。又有親稟德山宣鑑。親稟雲門文偃之新羅僧。(以上禪宗)其傳宗日本者曰。新羅智平法師。傳俱舍宗。審祥法師。傳華嚴宗。百濟道藏法師。傳成實宗。高句麗惠灌法師。傳三論宗。(日本高僧傳云。釋惠灌。高麗人入。隋從吉藏嘉祥大師。稟三論旨。)

又弘宗于支那者曰唐洪州百丈明照安禪師。本新羅人。弘曹洞宗。唐郢州芭蕉慧清禪師。亦新羅人弘為仰宗。唐益州無相大師亦新羅人。傳黃梅宗(黃梅弘忍。資州智僊。資州處寂。益州無相)高句麗道朗大師。入支那。為三論宗中興祖。其事蹟。見于支那佛教史綱(日本僧境野哲。法號黃洋者所撰也)有曰

「攝山高麗(此即高句麗也)朗大師。本是遼東城。從此土。遠習羅什師義。來入南土。住鍾山草堂。值隱士周顒。周顒因就師學。次。梁武帝敬信三寶。聞大師來。遣僧正智寂等十師住山受業。梁武天子得師意。捨本成論。依大乘作章疏。(大乘玄論)自宋朝以來。三論相承。其師非一。並稟羅什。但年代淹久。文疏零落。至齊朝已來。玄綱殆絕。江南盛弘成實。河北偏尚毘曇。于是高麗朗公至齊建武。來至江南。難成實師。結舌無對。因茲朗公。自弘三論。至梁武帝。勅十人止觀(寺名)詮等。令學三論。九人但為兒戲。唯止觀詮。學習成就。詮有學士四人入室。時人語曰。興皇(寺名)伏虎朗。棲霞(寺名)得意布。長干(寺名)領悟辨。禪眾(名寺)文章勇。故知南宗。初弘成實。後尚三論。(玄義釋籤)又吉藏同時。高麗有實法師。似與藏為同門。而其弟子有慧持。又有法敏亦從實法師有受教之事。而高麗有印法師者。似是實法師之弟子。當陳國亡滅之際。避趣西蜀而弘其教。印法師有弟子曰靈睿。相傳明法師弟子慧嵩來蜀之時。睿亦列於其講席盛弘三論於西方。與成實學者爭論云云」。

此宗系統之重要者

道生

僧瑾

道猷

曇濟

僧宗

法龍

道朗

僧詮

慧勇

慧布

辨法師

慧因

法朗

羅雲

法安

慧哲

法澄

道莊

智炬

慧覺

小明

明法師

法敏

慧稜

慧暲

慧璿

智錯

吉藏

(高句麗慧灌)

尚玄曰。鳩摩羅什三藏譯書之後。三論一宗。盛行秦地。(姚秦苻秦)順道阿道。皆自秦地。來高句麗。則二道之為三論宗。推可知也。

高句麗僧。道朗法師。為支那三論宗之中祖。惠灌法師。為日本三論宗之初祖。於此可知高句麗之佛教宗旨。迺三論故。求法者亦三論。而傳宗者亦三論也。

上來林林諸宗。今歸寥寥無聞。惟傳臨濟一宗。而為禪教兩宗。我說臨濟宗。即非臨濟宗。是名臨濟宗。古云。法不自弘。唯人弘之。又云。材不借於異代。然則現代。須現代人荷擔如來阿耨菩提。第觀今日。朝鮮僧界。或以戒律。或以講授。或以禪學。或以事功。或以異行。如是各各擅其所長。形成所謂禪教兩宗。今列三十本山住持。其他重價禪講諸僧。所行履略。驗其宗旨。則經教者最多。而其日用。或念佛。或誦經誦呪。而參禪者則極少。其例如左。

○惟長老幻應。自幼少實行。其傳講也承嗣鏡潭大師。其修道也獨坐雲門孤庵。(菴在白巖山頂)兩坡(雪坡白坡)之後又出律師。卅山之中共推宗匠。六十年間影不出山。三千里內名已滿世。用心慈悲。固自著於相好。持戒精嚴。亦可見於威儀。右白羊寺前住持金幻應

○藏海曇雲。靈山法雨。(海曇和尚所居曰靈鷲山通度寺)花木禪房。閒譜朝鮮宗史。(師著有朝鮮禪教畧史云)金剛戒壇重尋新羅律派。右通度寺徐海曇

○瑞龍龍虛。海東福田。律行清淨。萬口雲騰。○律虎虎隱。山中叢林。戒德馨香。四方風從。(近年於統營海中。有溺死者。其家設水陸齋于海岸。請師主法。忽見死屍。自外海。漂向齋場而來。於是。師之戒德。聞于諸方。雙溪華嚴大安等寺。爭設戒壇。請師為和尚阿闍梨。)右玉果

觀音寺金瑞龍。安城瑞雲山青龍寺李龍虛。海印寺朴虎隱。

已上諸僧。言其行履。以教為宗。戒律為最。

○僧中震河。法界泰山。華嚴十地之妙義。決擇了然。法相八識之微旨。分析該當。久主講壇。(師於楓岳之新溪乾鳳兩寺主講)故得弟足之多。再正禪文。可見宗眼之明。(師嘗遊方至梵魚寺。寺固禪窟也眾僧欲試師之禪眼。請師說法。師遂陞座。橫按拄杖。良久乃曰。大凡參學之道。要參活句。莫參死句。時有僧問。死句活句俱不問。如何是不死不活句。師云近前來。僧來。師痛打一杖。師云遮個是。會麼。僧無語)以嗔作佛事。若宋之明教大師。以畫為餘事。如麗之懶翁和尚。不離俗離。其俗離俗塵。常住法住是法住法位。右俗離山法住寺前住持徐震河

○二震虛和尚金剛寶石。堅固梵行。(崔震虛住金剛山長安寺。李震河住進樂山寶石寺。而李震虛師。特長於講涅槃經)

○兩萬愚禪師。孤雲野鶴。無為閒性。右孤雲寺住持李萬愚麻谷寺住持金萬愚住東鶴寺

○東宣和尚。西教老宿。住持五十三像之楡岾。坐鎮萬二千峯之楓岳。右金剛山楡岾寺住持金東宣

○曹溪禪社。錦溟講席。松寺之中。(松廣寺也)獨能授徒。楓巖之後。果不乏人。右曹溪山松廣寺金錦溟。

○順天仙巖清吳僧家。身不貧道不貧。定知世修福慧。行亦禪坐亦禪。倘有日用威儀。右順天仙巖寺住持金清吳

○直欲擎雲。獨步丹霄。不要撈月。再向碧潭。寫經篤志。匹敵古之大隱和尚。持戒淨行。比齊今之幻應長老。金海本貫。自是首露王之後裔。松寺總會。時乃臨濟宗之管長。右仙巖寺金擎雲

○全觀虛師。篤求實事。出柳京風流人家。入楓岳清淨法界。宗講雜花。名震叢林。右金剛山表訓寺全觀虛

○大乘雪翁。(師住四佛山大乘寺)清虛雲孫。講授僧徒。是繼龍湖四佛之席。(近世四佛山。有龍湖幻鏡兩師。相繼主講。四方學者雲集)交遊道友。可擬虎溪三笑之圖。(四佛近處醴泉郡。有張淨蓮。金靖濟。金水月等諸居士。篤敬三寶。與師交好。為方外心友)右大乘寺李雪翁

○東隱師學。能禪能講。西來祖意。是同是別。或觀活鱖之梵魚。而久遊金井。(金井山梵魚寺。是禪刹。師遊其寺。主講席)亦離閒寂寂之東鶴。而時上楊州。(師本籍在東鶴寺。而時來楊州奉先寺。主講)右東鶴寺李東隱

○月華現相。海印發光。(師本籍海印寺)往來楓岳。止住雪峰。(雪峰山釋王寺)受恩養於德海知識。(德海和尚。嘗於香山之觀音像前。百日間。長立精進)聽講授於震河和尚。風靡叢林。月落華溪。(師於丙辰秋寂。于高陽華溪寺。)右釋王寺徐月華

○寺之華嚴。僧之震應。圓教宗風始於緣起。而師祖霜月能弘通之。禪門拈頌。集于真覺。而師祖龍潭始提唱之。師善華嚴。師善拈頌。兩宗旨義。一印心法。右智異山華嚴寺陳震應

○朴漢永法名。映湖是堂號。鷄林赫居世之後裔。龜巖少林窟之嫡傳(淳昌郡龜巖寺。在靈龜山。寺有少林窟白坡和尚。在此修道。著禪文手鏡。轉傳心法于雪竇。而雪乳。而至于映湖禪師)有慧竇如雪竇大師。吮法乳于雪乳和尚。調伏其心若百里奚之牧牛。演說是法如九方臯之相馬。改良佛教。以為己任。涉獵俗典。不遺餘力。現執學林之教鞭。用勤緇門之警策。右淳昌龜巖寺朴漢永

○法名宗憲。山門紀綱。住持中延禪師。(白羊寺中興祖)之舊寺。承繼幻應長老之後席。右長城白羊寺住持宋宗憲

○雲坡莊嚴發徵浮圖。萬日念佛會。迺悟化之餘波。(乾鳳寺之碧梧萬化兩師。曾設萬日念佛會。雲坡繼之。)○晴湖住持奉恩禪刹。九品往生願。是蓮宗之發心。右杆城乾鳳寺住持李雲坡○廣州奉恩

寺住持羅晴湖

- 標準正鵠。住持威鳳。前者振聲(前任住持李振聲)後者朗應。雪岳魔境。有物礙膺。(應和尚在雪岳誦觀世音為魔所纏如蛇扼其喉云)月寺。(望月寺)誓心。以刀斷指○法鏡之法。幻鏡之幻。(法鏡受教於幻鏡講伯)法即是幻。幻即是法。若執是法。只是像法。倘證如幻。俱皆影像。非心非鏡。無物無塵。影像不除。靈光獨露。右全州威鳳寺前任住持。趙朗應。今住持郭法鏡
  - 達師蘭若。(金龍寺開山祖雲達禪師)慧翁蒲圃。雲裏金龍。宜有變化。林下石虎。可無活動。右雲達山金龍寺住持金慧翁
  - 月山祇林。海印景雲。承繼萬應。住持三寶。化導東京之人。歸依西方之佛。右含月山祇林寺前任住持金萬應今住持金景雲
  - 翠雲其名。白月其業。長春洞裏冬栢常翠。大好性靈詩料。頭輪嶺上暮雲多白。可比心事行履。右海南頭輪山大興寺住持白翠雲
  - 法海莆龍。慧溟大鵬。(龍和尚號鵬農繼金慧溟為住持)落髮于明珠古刹。不失髻珠。住錫于月精本寺尚見識精。其性也剛。敢憚人過於當面。其行也潔。遠離女色於自心。尋繹戒律本源紹承慈藏師之遺烈。吟詠詩偈餘事。髣髴賈浪仙之清韻。右月精寺住持洪莆龍
- 已上諸僧。觀其行履。以教為宗。講學為主。(或兼說禪而屬於文字非專門參究者也)
- 不自晦光。必欲明心。出家入山。修教攻禪。厥初踪跡若浮雲。頗有行脚僧之風味最後因緣到望月。(楊州道峰山望月寺)始博晦光佛之稱譽。下道峯。住俗家(時僧尼入城之禁令。既已解除故和尚。入京城。住其檀越家)從此雲水之行履。為彼烟火之羈絆。諸寺代表者選舉之臨時宗正。卅山會議所管理之多年院長。圓宗以還。怨府是處。我心匪石。不可轉也。眾口鑠金。亦可畏也。雖失東隅。尚收桑榆之未晚。不遇寒歲。焉知松栢之後凋。右海印寺住持李晦光
  - 既名大蓮。不是小草。舞勺之年。隨實父于杆城。(其父晉州人謫居杆城云)落髮之時。投虛師于楓岳(長安寺崔震虛是其恩師兼為法師)海光殿(長安寺之海光殿及梵王樓)重建築工役。化主功德。藏經板補裝釘佛事。監督勞績印經以補充闕書(印海印藏經千四百卷補充楓岳正陽寺闕書)內下大施。買田以寄附海印。(以印經之餘財買田以寄附海印寺局可壇歲收百斗米)外護美舉。手握龍珠。事事如意。頭戴寶鏡。(寶鏡大師是龍珠開創祖)色色現像。三十本寺聯合事務委員長之初任。七千法侶中央學林設立者之代表。右龍珠寺住持姜大蓮
  - 靈山九河。聖海一味。(聖海九河和尚之師)既然蒞寺統眾。可無通方度人。右鷲棲山。(一名靈鷲山)通度寺住持金九河
- 已上三僧。言其行履。以教為宗。事功為主。
- 聞桐華南坡之主旨。發蓮宗西方之願心。明理而達。達城之人。皆欲親近。判事以公。公山之僧。無不悅服。右達城八公山桐華寺住持金南坡
  - 雪晴銀海。迺呈色相一如。月印石潭。不見晦應三昧。八公草木。三寶雨露。右永川八公山銀海寺前任住持朴晦應。今住持池石潭
  - 雪月皎皎。存普照之境。松風瑟瑟。傳無限之韻。十六祖師之遺基。久已寂寞。三百僧眾之雄刹。倘復振興。右曹溪山松廣寺住持李雪月
  - 錦山古郡。寶石本寺。先朴徹虛。後李徹虛。見若透徹。圓同太虛。右錦山寶石寺前任住持朴徹虛。今住持李徹虛
  - 岳雲長暗。山月初生。教宗甲刹。可無教化。光陵願堂。或有光明。右楊州雲岳山奉先寺住持洪月初。
  - 江華蓮月。寺傳香燈。(前任住持金香殿)救伽藍於放火。保山林於伐木。右江華傳燈寺住持鞠蓮月
  - 九月九峰。一峯一月。檀君古廟。神雲騰騰。(九月山有三聖祠大倥教人奉敬之)荷師舊壇。(荷隱大師講授之壇)僧風寂寂。右九月山貝葉寺住持姜九峰
  - 牡丹山花紅似錦。一世混醉香雲。大同江水碧於藍。盡日閒繫龍船。法運豈能久晦佛。日或可永明。右平壤錦繡山。永明寺前任住持崔香雲。李晦明。今住持姜龍船
  - 平原深山。流漳浩波。觀法興不興。在人弘不弘。右平原(弘山法興寺)住持韓漳浩
  - 關西香山。海東檀特。影海隱湮。普峯突兀。清虛本寺。臨濟宗僧。官不容針。私通車馬。右妙香山普賢寺前任住持裴影海。今住持朴普峯
  - 戒鏡喚虛。大鍾和應。清月溪邊。好雪峯境。右安邊雪峯山釋王寺前任住持崔喚虛高和應。今住持姜清月。
  - 南溟法海。北道津梁。瞻彼盤龍。想古靈鷲。右咸興雪峯山歸州寺住持田南溟
- 已上諸僧。言其行履。以教為宗。
- 名雖相老。年則尚少。生緣安東。教跡竺西。落俗髮於雲達金龍。受佛學於琴巴在龍。既有文辭。且多巧思。編輯雜誌。汲汲於啟發愚昧。揭布革論。諄諄於改新規範。右金龍寺權相老
  - 龍雲主意。豹霧隱變。倘有見於馬丁之改舊教。非無得乎鸞聖之唱真宗。為先破壞。然後建立。西域教有史以來。初請嫁娶僧尼。寧憚破佛律儀。中樞院獻議之後。更去建白統監。乃說殖民政

策。(俱見上編之末)其心大苦。其情亦急。刊行新論。(朝鮮佛教維新論)發表改良之思想。譯述大典。(佛教大典)準備布教之材料。右百潭寺韓龍雲

已上二僧。言其行履。以教為宗。改革為主。

○精金浮而寶雲。(乾鳳寺金寶雲)行履堅而石霜。(法住寺張石霜)金鍾來而警世。(龜岩寺金鍾來)白鶴鳴而聞天。(道甲寺白鶴鳴)初月白而包光。(靈源寺白初月金包光)一雲出於何山。(榆帖寺金一雲甲寺金何山)玩海上之鯨鵬。(乾鳳寺全玩海大安寺李袖鯨松廣寺金浩鵬)古鏡中之胡漢。(通度寺尹古鏡)翠庵山門松標。(松廣寺吳翠菴)雪耘本分草料(佛影寺李雪耘(禪))

已上諸僧。言其行履。以教為宗。講說為主。

○南坡學南宗。智山有智人。重創靈源寺。復繼震河席。右智異山靈源寺李南坡。(今俗離山法住寺住持)

○惺月惺惺。蒼天蒼蒼。住持禪刹。殆近十年。想得眾心。建立教堂。凡有四處。務揚宗風。右東萊梵魚寺住持吳惺月

○若不普明心地。焉能打破牢關。顧寺名而思義。豈無無染之。師麻谷。通俗諦而度人。倘如如滿之接香山。右公州麻谷寺前任住持張普明

○靈峯禪師。京城士族。(坡平尹氏)其求法也。數度往來于江南。(支那南方)其卓錫也。多年止住于關東。(楓岳榆帖)發明一法。對治眾病。右榆帖寺尹靈峯

「直觀病體

心病與身病。非同亦非異。有根若難除。急須當體觀。(當體即病所住處)觀空不滅。觀有不生觀空不滅。觀病病消。此是何物。權立號曰。靈峯直觀。不因師悟。萬中希有。達摩老祖。苦口叮嚀。(又云。直觀密印。虛玄希夷。賢者難測。愚夫詎知。緣有三種。下緣病消。中緣心滅。上緣物格。(物格見宋張九成與大慧問答機緣))千聖不傳之真妙訣。萬病通治之大靈丹」。

○以近生緣俗家。故住牛庵。(陽德牛頭菴)而課小兒。倘非枯木寒巖。(謂方寒巖)冬無暖氣。○顧今通方禪界。共推龍城。(謂白龍城)為巨擘。或因月似彎弓。少雨多風。(龍城禪師。每自詡此八個字。曾為其機緣句)○霽山(金)道峯(康)應海(金)南泉(金)。修得到水水山山各宛然否。慧月(申)性月(朴)混虛(梁)滿空(宋)。撈得住萬古碧潭空界月否。

已上諸僧。言其行履。以禪為宗。

○有舞風堂。寄浮雲鄉。姓云平安朱氏。跡行清淨白業。露地能信宿。冬月亦跣足。衣着百結。食無一飽。眼若曙星。坐如山岳。有問法門者。勸念阿彌陀。僧着絹衫而與誠告。云是牛皮之可慚。路有紙錢而不拾遺。本非魚目之不明。右朱舞風

○水月師者。火木漢也。(僧家謂火頭曰火木漢火木漢亦謂負木漢)發跡于天藏。聞法于鏡虛。初誦大悲呪。後入徑截門。能行難行。參實悟實。在世離世。出家作家。不識文字而慧解泉涌。常守梵行而踪跡雲遊。普陀洛伽。(在支那浙江寧波府)去參大士像而中途未就。松風蘿月。(西間島地名)皈作閒道人而長年獨坐。右全水月。

已上二僧。言其行履。以禪為宗。苦行為最。

今由上述。比較諸方禪教僧數。三十本山前後住持。五十許人。屬于禪者。不過三四。而其餘人。並屬于教。若舉朝鮮全部僧數七千人而言之。則十之八九。皆屬于教。而不禪不教者。實佔多數也。近世禪界。有鏡虛和尚者。始發跡于洪州之天藏菴。遍歷松廣。仙巖。青巖。海印。通度。梵魚。及楓岳諸寺。頗揚禪風。世傳所謂鏡虛悟道歌。篇長不能具錄。而其最末四句曰。

忽聞人語無鼻孔。頓覺三千是吾家。六月鷲巖山下路。野人無事太平歌。

世人謂鏡虛和尚。有辯才。其所說法。雖古祖師。無以過之。雖然。蕩無拘檢。至犯姪殺。不以介意。世之禪流。爭相效之。甚至倡言飲酒食肉。不礙菩提。行盜行姪。無妨般若。是謂大乘禪云云。欲為揜飾其無行之過者。滔滔皆是。蓋此弊風。實自鏡虛。始作俑也。叢林以是。指為魔說。余未敢知。鏡虛禪師。悟處見處。而若以佛經禪書論之。則似非是。嘗見指月錄。大慧宗果禪師示真如和尚云。

「學般若人。隨順塵勢。定為魔所攝持。又於隨順境中。強談道理。謂煩惱即菩提。無明即大智。步步行有。口口談空。自不責業力所牽。更教人撥無因果。便言飲酒食肉。不礙菩提。行盜行[姪-王+(工/山)]。無妨般若。如此之流。邪魔惡毒。入其心腑。都不覺知。欲出塵勞。如撥油救火。可不悲哉」。

等語。令人不能無疑於鏡虛之所謂大乘禪。當以叢林之所斥者。為是又見楞嚴經云

「在彼定中。諸善男子。見色陰消。受陰明白。於明悟中。得虛明性。其中忽然歸向永滅撥無因果。一向入空。空心現前。乃至心生長斷滅解。悟則無咎。非為聖證。若非聖解則有空魔。入其心腑。乃謗持戒。名為小乘。菩薩悟空。有何持犯。其人常於信心檀越飲酒噉肉。廣行[姪-王+(工/山)]穢。因魔力故。攝其前人。不生疑謗。」

等語。亦可照破鏡虛之大乘禪也。汾陽善昭。顛濟和尚及峴子和尚。或雖食肉。當以別論。不可援以為禪法也。

朝鮮一代。流行禪書。有傳燈錄。拈頌集。禪宗永嘉集。蒙山和尚法語。大慧書狀。高峯禪要。禪家龜鑑。(鞭羊機。松雲政評註而着語。)而今佛教中央學林教科書中。加入碧巖錄。蓋此錄昔已流通于朝鮮叢林。何以知之。余見朝鮮紙印本古板碧巖錄。係是嘉靖五年在黃州心源寺開板者。據是足知朝鮮禪界。舊多提唱碧巖錄之實證也。今自朝鮮寺刹禪教兩宗三十本末寺。派遣。聰慧青年之僧侶。留學于京城之佛教中央學林。此所謂「十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸」者也。此等佛子。學成之日。各歸本山。分化諸方。提唱碧巖錄。扶起臨濟宗。是余之所希望也。是余之所希望也。

○寺刹階級本未關係

按各本山本末寺法第二章〔寺格〕云。寺格分為本寺末寺之二種。而本寺只限於何何寺一個寺。末寺亦分山內末寺山外末寺之二種。山外末寺又分二種。以何何郡何何寺為首班地。以何何郡何何寺為方等地是也。末寺亦依其創立之由緒法脉之關係。區分三種。(一)直末寺謂直屬於本寺者。(二)孫末寺謂直屬於直末寺者。(三)曾孫末寺謂直屬於孫末寺。

尚玄曰。按朝鮮寺刹。本無階級。惟視勢力。而為輕重。即如各陵齋社。皆在京城至近之地。首禪宗之奉恩寺。倚靖陵之勢力。首教宗之奉先寺。倚光陵之勢力。皆所謂造泡寺刹也。南北兩漢寺刹。倚緇營之勢力。江華傳燈寺。倚史庫之勢力。皆所謂軍砲寺刹。以其勢力。皆能號令於各寺。又有各宮願堂寺刹。僅得免其雜役之侵。外他一切寺刹。隸于內需司及禮曹。而無勢力。任人侵虐矣。今之三十本山。一依定法施行。階級等分。行政有條。雖有千萬波旬。無如之何。其佛運之再回也歟。

○住持資格老少履歷

按各本山本末寺法第三章。〔住持〕云。本寺住持之資格。須要具備四事者(一)年齡為滿四十歲以上之事。(二)具足比丘戒。更為受持菩薩戒之事。(三)法臘為十夏以上之事。(四)修學為大教科卒業以上之事也。末寺住持之資格。亦要具備四事者。(一)年齡為滿二十五歲以上之事。(二)具足比丘戒。更為受持菩薩戒之事。(三)法臘為五夏以上之事。(四)修學為四教科卒業以上之事也。

尚玄曰。釋迦如來。悟道於雪山。須達長者築祇洹精舍以處之。惠能大士。傳法於黃梅韶州信士修寶林古刹而迎之。從諗和尚。應郡人之請。開趙州之東院。義玄禪師。為州官之邀。闢臨濟之道場。惟視道德之成就。為寺菴之住持。古法如是而已。豈有關於年齡之老少哉。釋迦如來三十成道。六祖大師三十見性。又當何如哉。朝鮮禪祖太古禪師年三十八參無字話。打破牢關。懶翁大師年三十一。入支那。蒙平山指空兩師之印可西山大師二十一歲。參芙蓉禪師得印可。松雲大師年三十二參西山。言下大悟。若此四人。生在今世。俱不得為本山住持也。住持資格年齡制限。甚無謂也。雖然。世愈降而法愈末。安得太古懶翁清虛松雲其人為住持哉。然則不得不依世法。隨其學事之履歷。從其人望之老鍊。選任住持之為得計也歟。今世朝鮮僧侶。老少思想各異。爰分四段。以表示之(甲)保守思想者。禪門巨擘。教林義虎。佛學瞻富。道行高潔。或行化諸方。或坐斷高峯。以守古德之風儀。每歎後進之態度。此派謹守真理佛教者也。(乙)改進思想者。鑑世界之文化潮流。依人民之智識程度。講學布教。改良革新。打破舊習慣。建立新宗教希望見真大師或日蓮上人之事業。此派以下。皆主通俗佛教者也。(丙)調和思想者。宗教倫理。保守舊慣。講學布教。參的時宜。導報四恩。住持三寶。(丁)混俗思想者。形雖依於三寶。志則在於五欲。禪講工夫上少用力。世俗事為邊多留意。以道化俗勿言。用俗變道可慮。(甲)多在老年比丘之部分。(乙與丙)多在中年比丘之部分。(丁)多在青年比丘之部分也。

○薦僧報府迺依前例

現行法令。寺刹住持任期三年。法侶公薦。選定住持。申請就職。受認可然後。始得施行(本寺住持就職。則受朝鮮總督認可末寺住持就職。則受地方長官認可)此依前朝舊例為之者也。按經國大典。(朝鮮睿宗元年頒行者也)諸寺住持兩宗。(謂禪教兩宗也)擬數人薦望禮曹。移文吏曹。磨勘差遣。三十朔而遞。如有所犯。兩宗報禮曹覈實治罪。犯奸者并坐薦僧云云。則寺刹僧徒。隸于禮曹。而但差批僧職之權。屬于吏曹。雖然此非頒行經國大典時始定之也。其以前固已如是定之。此有一證。按筆苑雜記世宗朝人許誠。性執。嘗為吏曹判書。奉公守正。關節不到。嫉人干請。必反其意。有一朝官。例遷當補外。寄請官南道。乃授平安道邊郡。(在北方也)一文士請為華職。乃授外教。(外教卑職也)興德寺僧一雲。權詐多智計。欲住斷俗寺。誣公曰。聞西都永明寺山水之勝。欲往一住若斷俗寺則吾事去矣。數日批下一雲住斷俗寺。雲大笑曰。已墮吾術中。

○禁妻住寺是守清規

按各本末寺法第十一章(懲戒)。住妻子於寺刹內者。止宿女人於寺中者。處於謹慎之懲戒云云。尚玄曰修行僧不犯色戒。況於清淨道場之中。率妻居住。今茲寺法。非禁帶妻。禁其帶妻住居寺中。寺刹之外。則固無碍也。僧侶娶妻。自古已然。按鷄林志云。僧住持修行者。或犯戒律。配白黑二山。輕亦斥遣。籍其子孫。仍髡。受差役。僧娶婦者。不得居寺。又按高麗史。顯宗王二十二年己巳六月。徵有妻僧。充重光寺役徒。朝鮮僧齋叢話卷第八云。舊有僧舍。在湖南厚署之後岡。世稱十六羅漢有靈驗。香火不絕。有僧尚雲居其寺。娶妻生子。憲府鞠之。罰僧還俗云云。其他史乘。僧侶娶妻受罰者。屢見不一見。現世多主僧尼嫁娶之論者。可見末法比丘不重戒律也。

今夫世間宗教。實有多種。規模各別。有多妻者。有一妻者。有無妻者。
一。多妻教(即儒教。回教等)禮記檀弓云。舜葬於蒼梧之野。蓋三妃未之從(長妃娥皇。次妃女英。次妃癸比)鄭註云。帝堯時立四妃。象后妃四星。其一明者為正妃。其三小者為次妃。帝堯因焉。舜不告而娶。不立正妃。但三夫人而已。夏后氏。增以三三而九。為十二人。殷人又增有三九二十七合三十九人。周人上法帝嚳亦立正妃。又三二十七為八十一人。以增二十九并后為百二十一人。其位后也。夫人也。九嬪也。二十七世婦也。八十一女御也。(禮記昏義所謂御妻也。御猶進也。侍也。)
周禮天官。以陰禮教六宮。註云。鄭司農云。陰禮婦人之禮。六宮後五前一。王之妃百二十人。后一人。夫人三人。嬪九人。世婦二十七人。女御八十一人。鄭玄謂。六宮謂后也。婦人稱寢曰宮。隱蔽之言。后象王立六宮而居之。亦正寢一。燕寢五。教者不敢斥言之。謂之六宮。若今稱皇后為中宮矣。

周禮天官。九嬪註云。嬪婦也。昏義曰。古者。天子后立六宮。三夫人。九嬪。二十七世婦八十一御妻。以聽天下之內治。以明章婦順故。天下內和而家理也。不列夫人于此宮者夫人之后猶三公之於王。坐而論婦禮。無官職。

內則曰。夫婦之禮。惟及七十。同藏無間。故妾雖老。年未滿五十。必與五日之御。妻不在妾御莫敢當夕。註云。天子御妻八十一人當九夕。世婦二十七人當三夕。九嬪九人當一夕。三夫人當一夕。后當一夕。凡十五日而徧五日之御。諸侯一娶九女。夫人及二媵。各有姪娣。此六人當三夕。次二媵當一夕。次夫人專一夕。凡五日而徧也。

白虎通云。卿大夫一妻二妾。士一妻一妾。

孔子出妻而亦有妾。(按情史云。或問孔子有妾乎。觀孔叢子載宰予對楚昭王。夫夫妻妻不服綵。妾不衣。帛。據此則孔子亦有妾矣。評曰人知惟聖賢不溺於情。不知惟真聖賢不違於情。)

支那人娶妻之多。始自二帝三王。遞及隋唐與元明洎清。帝王之家。每有後宮數三千人以為常事。百姓之家。以其財力之多寡為衡而漫無限制。

德國人花之安曰。古之聖王。惟縱一己之慾。而定為多妻之制。乃又懼婦女之各不相容也。於是更以能不妬嫉為婦女之美德。(儒家之書。妻有七去之條。曰無子去。曰妬去。又孟子曰。不孝有三。無後為大。此言有妻無子者。必當娶妾。冀其生子。以供奉祖宗之香火。為妻者不當有妬忌之心也。)此謝安石之夫人劉氏所謂關雎等詩。

作自周公。如使周母為之。決不為此也。惟我海東。則自古王家嬪御之制。悉倣支那。不要多言。至若士庶蓄妾之事。始于麗季。其明證則。

按高麗史。忠烈王元年二月。大府卿朴禎上疏曰。我國男少女多。而尊卑止於一妻。其無子者亦不敢蓄妾。異國人。(謂元人也)來娶妻無定限。臣恐人物。皆將北流。令臣僚許娶庶妻隨品降殺其數。至於庶人得娶一妻一妾。其庶妻所生之子。得仕於朝。皆比嫡子。怨曠以消。人物不流。戶口日增矣。婦女聞者。咸怨且懼。時宰相有畏其妻者。寢其議不行。云云雖然。權貴宰臣能蓄妓妾矣。(按星湖集說。

「官妓」。我國妓種。本出於楊水尺。楊水尺者。柳器匠也。麗祖攻百濟時。所難制之遺種也。素無貫籍賦役。好逐水草。遷徙無常。惟事田獵。編柳為器。販鬻為業。後。李義旻之子至禁。遂籍其名於妓妾紫雲仙。而徵賞不已。至禁死。崔忠獻以紫雲仙為妾。計口賦斂滋甚。故遂降於丹兵矣。後隸邑籍。男為奴。女為婢。多為守宰昵寵。故飾容粧習歌舞。日之以妓。妓樂漸熾。上下[媵-王+(工/山)]媵。不可復禁。我朝因之。列邑皆有。醜穢之風往往掩耳。國初有欲罷之議。許文敬稱。沮之曰。奉使之臣。必將劫奪良女。其害尤甚。遂不果。)

朝鮮時代則文獻備考。云太宗大王十三年癸巳。命庶孽子孫勿敘顯職。因右代言徐選之請也。(初太祖欲。立文德王后康氏所生之芳碩為世子。鄭道傳南閻李稷等附芳碩。忌諸王子謀去之。太宗誅道傳等。(如唐太宗故事)徐選與道傳有隙。乘機逞憾。道傳庶孽也。故倡為庶孽子孫勿敘顯職之議。選罷朝而歸。解其朝衣。其妻問曰。今日朝廷有何事。選曰以余陳達。防塞庶孽。其妻失色曰。公其無嗣乎。後果如其言。此見朝野僉載。)

宣祖大王初年。庶孽申蕢等一千六百餘人。上章籲冤。宣廟覽之。感動。乃下教曰。微子商王之庶子而孔子稱仁。子思孔子之庶孫。而道統自傳。葵藿向日。不擇旁枝。人臣願忠。豈必正嫡。後世正祖大王時有一書。名葵史。弁護庶孽。此則朝鮮公卿大夫蓄妾之證也。且以今俗觀之。無論何等社會所屬之人。貲財少裕。則必蓄妾。以為第一之行樂。無上之受用。乃至有蓄八妾之多者。(俗所謂八仙女)遂以成俗。此皆儒教之風化也。故余謂儒屬多妻之教也。

朝鮮習俗。有一怪事。凡於婚配。忌避元嗔。元嗔者。即十二地支中。云有冤對相冲。今舉其例。

子年生者與未年生者。寅年生者與酉年生者。辰年生者與亥年生者。丑年生者與午年生者。卯年生者與申年生者。巳年生者與戌年生者。(男女同年生者亦忌婚配。云有不祥之事)

互為元嗔。而有訣法。曰「鼠忌羊頭角。牛嗔馬不耕。虎嫌雞嘴短。兔恨猴不平。龍憎猪面黑。蛇驚大吠聲者。是也。今此忌字。嗔字。嫌字。恨字。憎字。驚字。皆即形容兩間元嗔殺氣。有元嗔殺

者。配為夫妻。則生忌嗔嫌恨憎驚等事。以致反目。俗云踈薄。妻拒夫而不納。謂之內踈薄。夫對妻而不見。謂之外踈薄。一家庭內。有如是事。金釵屢當問數之卜錢。玉閨時行解殺之巫事。凡係此類。雖屬迷信。而細究之。不無大關係於女俗也。若以常情推測之。則朝鮮人家。夫妻不和。大概不出二種原因。

一。約定婚姻之權。惟任父母之命。而當事者。不得當面看善。故子都之美男。易得無[土*(鹵/皿)]之醜婦。道蘊之巧妻。常伴凝之之拙夫。(謝道蘊。初適王凝之。甚不樂。叔父謝安曰。王郎逸少子。汝何恨乎。)鮮有舉案之孟光。難得畫眉之張敞也。

一。妻兒之所望者。良人而已。若其良人。卜有房中花妾之專寵。(朝鮮俗諺謂少艾之妾曰花草)則其妻兒寧無路下石佛之背面。(朝鮮俗諺。夫若卜妾。則其妻之情。雖路下石佛。亦可背面。)若以佛理解釋之。則是相當於冤憎會苦。愛別離苦。(八苦。一曰生苦。二曰老苦。三曰病苦。四曰死苦。五曰求不得苦。六曰五陰盛故。七曰冤憎會苦。八曰愛別離苦。)楞嚴經云。汝負我命。我還汝債。以是因緣。經百千劫。常在生死。汝愛我心。我憐汝色。以是因緣。經百千劫。常在纏綿。惟殺盜淫三為根本。以是因緣。業果相續。由是觀之。世間因緣。毋論善惡。無非業定。若不除去根本無明。難免此苦。故余為之頌。

冤憎相會愛相離。世世纏綿業果隨。欲得休除如是苦。勿生貪戀及嗔癡。

亞刺非亞回教祖摩哈默特。年二十五。娶麥加都城富室之寡婦加地亞者。再娶寡婦名掃達者。又娶七歲幼女名阿言謔者。及其終身。凡娶妻十一人。雖然回教之定例。准人民娶四妻。摩哈默特。因娶妻過多。自犯其所定之律法。不可以責人。遂於可蘭經。(摩哈默特所自製之回教經書也)添入一說曰。先知乎。(先知摩哈默特所自謂也)賜汝多妻。逾眾信徒。此為先知應享之格外利權也。凡受汝財禮之女人。汝家所有之婢媼。以及順服先知之信女。如汝願娶。皆可娶之。不限其數云云。

印度之孟加拉省。古廉人中。多娶之風最盛。一個婆羅門人。可娶五十妻。雖以七十歲之老翁。亦可娶十歲之童女。(朝鮮亦有此風)古廉人之多娶。不過欲多得女家之奩贈。相傳有一人曾娶百妻。皆於成親收受奩財之後。即棄之於岳家。去而之他。若非岳家多送禮物來接之。則不再見之也。已上所列儒與回教。皆多妻之教也。亞米利加洲有母妻門多妻之教。姑略焉。

二。一妻教(即基督教)景教舊約創世紀云。耶和華神。以土造男。名曰亞當。又取亞當之一脇骨造一女人。名曰夏娃。為之作偶。景教家曰。上帝始造男女。使男人離其父母。與妻相合為一身。此自然之正理也。迨後人欲日侈。洪水以前。已有多妻之人。雖猶太列聖之中。如亞伯拉罕雅各輩。亦沾染其惡習。無怪民間富貴人家之競尚多妻矣。摩西(耶教之先知也)在世之時。此風最盛。而摩西定律。不為設法禁之。反准行之。故申命記云。人娶妻後。知妻有疵而厭棄之。則作離書付於其手出之可也。至耶穌降生之後。始知多妻之習慣。故馬太福音第五章云。若人出其妻。當與之以離書。惟我語爾。凡非以淫故而出其妻者。則使之有淫行也。人若娶被出之婦亦淫行也。又馬太第十章云。但創造之時。神造之為男為女。緣此人當離父母。好合其妻。而二者將為一體。夫如是不復為二。乃一體矣。然則神所耦者人不可分之也。又馬太第九章云。耶穌離迦利利至猶太境約但河外。羣眾從之。耶穌在彼。醫其中之病人。勃利塞人就而試之。曰人無論何故。出妻可乎耶穌答曰。經載造物之主。原始造人。乃造一男一女。又云人可離其父母。與妻好合。二人成為一體。此豈爾未讀乎。如是夫婦不復為二。乃為一體。故天主所耦者。人不可分彼眾曰。然則摩西命與離書出之何也。曰摩西因爾心忍。容爾出妻。但元始則不然。我語爾。若非為淫故出妻而他娶者。即犯姦也。娶被出之婦者。亦犯姦也。門徒謂耶穌曰人於妻女。此甯勿娶耶。耶穌曰此言非眾人所能受。惟蒙賜者能之。蓋有生而闖者。有被人闖者。又有為天國自闖者。此言誰能受則受之。

現今歐米景教之國。一妻之俗。蓋自耶教廣布之後始焉。而舊教之神父。必守童貞。倫敦教之牧師娶與不娶。視其當人自願誓約。希臘教之黑神父。不准娶妻而白神父還可娶妻。皆是後來成規。而非耶穌所定之律法也。神父牧師不娶妻者。即耶穌所云為天國自闖之義也。故吾謂耶穌一妻之教也。

三。無妻教而兼一妻教(即佛教)佛成佛前。亦娶三妃。法苑珠林云。因果經云。太子至年十七。王集諸臣而共議言。為訪索婚。有一釋種婆羅門。名摩訶那摩。其人有女。名耶輸陀羅。顏容端正。聰明智慧。賢才過人。人禮備舉。有如是德。故索為妃。太子雖納為妃。常與妃行住坐臥。未曾有世俗之意。但修禪觀。又普耀經云。時諸力士釋種長者。啟王。若太子作佛。斷聖王種。王曰。何所有玉女。宜與太子為妃。以權方便。令當試之。王告左右梵志。入迦夷衛國。編瞻周行。覩一玉女。淨猶蓮花。是執杖釋種女。名俱夷。見太子奇異才術。以女俱夷為菩薩妃。又年十七。王為納妃。簡選數千。最後一女。名曰裘夷。端正第一。神義備舉。是則宿名賣華女也。雖納為妃。久而不接。婦人情欲。有附近心。太子却之婦不敢近。諸女咸疑太子不男。太子以手指妃腹曰。却後六年。爾當生男。遂以有娠。又五夢經云。太子有三妃。第一妃姓瞿曇氏。是舍夷長者女名水光。其婦名餘明。婦居近邊城。生女之時。日欲將沒。而餘明照其家內皆明。國主字之瞿夷。(此言明女)即是太子第一妃也。第二妃生羅雲。名耶檀。亦名耶輸。其父名移施長者。(註)按瑞應本起經及智度論。並云羅睺羅。是第二耶輸生。依五夢十二遊經等云。第一妃生。十二遊經前。無如是說。復闕流通。恐是西方諸羅漢。別集釋前卷已會之。(本)第三妃名鹿野。其父名釋長者。太子以三妃故。白淨王為立三時殿。(註云。依西方。一年立為三時。春夏冬。不別立秋。用四月為一時。故云三時殿也。)別有二萬娼女。以娛樂太子

據是。則太子出家之前。為納三妃。又有二万嫖女。情欲淡泊。謂之革囊臭穢。一無所犯至若以手指腹。六年生子。亦是千聖所無之事也。然則釋尊為太子時。雖有多妻。其實無妻。此亦千聖所無之事也。

太子出家成佛之後。所說律法。有二段焉。一則不許有妻出家。比丘是也。一則但許一妻。在家居士是也。(今略比丘尼及優婆夷也)其不許有妻。則如大般若波羅蜜多經云。舍利子白佛言。世尊。諸菩薩。為當要有父母妻子諸親友耶。佛告舍利子。或有菩薩。無有妻子。從初發心乃至成佛。常修梵行。不壞童真。

其許有妻。則佛告舍利子。或有菩薩。具有父母妻子眷屬而修菩薩行。又云或有菩薩方便善巧。示受五欲。(食色利名睡)厭捨出家。修行梵行。方得無上正等正覺。即如維摩經所云長者維摩詰。居毗耶離城。雖為白衣。奉持沙門清淨律儀。雖處居家。不着三界。示有妻子。常修梵行。又云。示有妻妾嫖女。而常遠離五欲淤泥。又如無量壽經云。世間人民父子兄弟夫婦家室中外親屬。當相敬愛。無相憎嫉。有無相通。無得貪惜。言色溫和。莫相違戾。

其但許一妻。則如華嚴經第二離垢地品。性不邪淫。菩薩。於自妻知足。不求他妻。他人妻妾護女親族媒定及為法所護。尚不生貪染之心。何況從事。況於非道云。」今夫耶教尚有為天國自闢者。又有為天國不娶之教士。以此例彼。不可獨於佛。目之以厭世消極無妻絕種之教也。佛教之比丘之不娶妻。亦如耶教之教士而已。豈有他義哉。

雖然。有妻無妻。於修道上。有懸殊者存焉。何也。如傳燈錄云。有一俗士。問西堂智藏禪師曰。有天堂地獄否。師曰有。曰有佛法僧寶否。師曰有。更有多問。盡答言有。曰和尚怎麼道。莫錯否。師曰汝曾見尊宿來耶。曰某甲曾參徑山和尚來。師曰徑山和尚向汝怎麼生道。曰他道一切總無。師曰汝有妻否。曰有。師曰徑山和尚有妻否。曰無。師曰徑山和尚道無。即得。俗士禮謝而去。

朝鮮現行各大本山(大本山首寺也)本末寺法第六十條云。帶妻食肉之僧侶。不許受持比丘戒。又第八十七條云。若止住妻子於寺刹之內。又止宿女人於寺中者。處於謹慎之懲戒。

「寺刹之內不許住妻」以是解釋。則寺刹之外似無碍也。但「帶妻食肉者不許受持比丘戒」。以此觀之。帶妻之事。雖似默許。但不認為行解具足之比丘也。蓋比丘者。具足二百五十戒。清淨律儀。

(比丘二百五十戒則以戒[姪·王+(工/山)]為先。菩薩十戒則以戒殺為首。)此是出家法侶所當受持者也。華嚴經所云。於自妻知足。不求他妻。大般若經所云具有父母妻子眷屬而修菩薩行。無量壽經所云父子兄弟夫婦家室中外親屬當相敬愛。維摩經所云雖處居家。不着三界。示有妻子。常修梵行。示有妻妾嫖女。而常遠離五欲云云等。皆是吾人在家居士之所當奉行者也。

儒與回回為多妻教而納出之權。但在男偏。與今男女同權之法。漸相違背。蓋被耶教之所壓倒也。惟吾佛教包括多妻一妻及無妻。而其義最廣。其理甚博也。

原夫婚嫁之禮節。不過宗教之形式。雖然。母論何教。精神形式。並行然後。其教生命。可以永存。譬之於人。有肉身而靈魂棲止。無靈魂而肉身死去也。今於朝鮮。儒耶及佛三教並行。而儒教有交紅絲盃盃之婚禮式。耶教有着黃金指環之婚禮式。而儒式則支離繁瑣。耶式則簡易便當。儒式則費用奢華。耶式則省略節儉。儒式之於我朝鮮人生產程度。多有不合之點。故識者。寧欲從耶式之簡便。以改儒式之繁瑣也。

朝鮮佛教。衰退頗久。一般人民。以為佛教者。屬於僧尼專有之權。而俗人奉佛。則慮其滅種絕嗣。惟以飯僧供佛。作來生之福。為極則之目的。殊不知在家奉佛之信士信女於一佛弟子。四部大眾。(佛之弟子。有四部眾。出家男曰比丘。女曰比丘尼。在家男曰優婆塞。女曰優婆夷。但出家僧尼。能離財色。專心修道。故為在家男女之師表而已。)佔有二部也。方今之時。佛教復興。從此以往。朝鮮全域。在在處處。布教之堂。星羅棋布。奉佛之人。如麻似粟。佛徒婚嫁之禮。當依佛式行之。

按朝鮮世祖大王諺譯流通之釋譜詳節。(月印千江之曲)云過去普光佛(普光佛。或云定光佛。即燃燈佛)時。善慧仙人。(即釋迦牟尼佛)教導五百外道之迷誤者。此五百人。願為弟子。各各奉獻銀錢一個。(靈山會上蒙佛授記之五百弟子即此五百人)爾時。燈明王。(燈明王即普光佛出世時之國王也)欲請普光佛供養。出令國中。好花勿賣持來王所。善慧仙人。聞之歡喜。往有花處。逢賣花女俱夷。(俱夷即悉達太子妃亦即耶輸夫人也)俱夷持。有七莖花。欲應王令。藏置瓶中。善慧精誠至極。感花涌出。善慧欲買其花。俱夷曰將奉大闕。獻上于佛。故不能賣。善慧曰以五百銀錢。願買五枝花。俱夷問曰。將用何處善慧答曰。供養于佛。俱夷又問。供佛何用。善慧答曰。欲成一切種智。濟度眾生。俱夷思惟。是男子。精誠至極。不惜寶貝。乃謂曰將進此花。惟願我生生為君子妻。善慧答曰。我修善行。求無為道。生死因緣。不能聽許。俱夷曰不從我願。則不得花。善慧曰將從汝願。而但我愛布施。不違人意。汝勿毀我布施之心。俱夷曰如君子言。我女子也不能持往。故今寄託二枝花。奉獻於佛。令生生勿失我願也。爾時。燈明王。領率臣民以種種供養。出城迎佛。獻供名花。諸人供養已畢。善慧先獻五枝花。皆留空中作花臺。復獻二枝花。亦留空中。王及天龍八部。歎未曾有。普光佛讚歎。授記曰。爾過阿僧祇劫。(此云無數劫)當得成佛。號釋迦牟尼佛。

又按大方廣佛華嚴經入法界品。第三十九之十六 勝日身如來出世時。有威德主太子。(即釋迦牟尼佛)與具妙德童女。(即耶輸夫人)結婚拜佛故事。

尚玄曰。以上二事。作為表法。余今擬定佛式花婚儀節如左。

主禮法師。引導新郎新婦。向佛跪坐。各有陪導。立於兩側。郎婦焚五分香。唱三歸依(法師唱導郎婦隨唱)郎婦俱向佛三拜。後各皆起立。靜聽法師。以梵音聲。而說頌言。

今此水月道場。(覺皇教堂)。優婆塞某氏名。優婆夷某氏名。(優婆塞優婆夷或可代以清信士清信女)。約既結於伉儷。禮將成於婚姻。謹遵如來因行時之故事。共誓必求無為道之大願。恭行七枝花之獻供。伏請十方佛之證明。

唱已。即令新郎。奉五枝花。先獻于佛。次令新婦。奉二枝花。經由郎手。又獻于佛。皆法師接遞。插佛前花瓶。娘婦俱向佛三拜。後皆起立。

主禮法師。問新婦云

我以如來因行故事。作為表法。今問於汝。汝可一一真實對答。汝自今日。託身於某。為其妻配。能從其願。同修善行。求無為道不。尊重父母不。恭敬師長不。友睦親族不。愛恤貧窮。哀愍孤獨。能大慈悲。不惜布施不。承事供養三世諸佛。能不退轉能無疲倦不。

新婦。合掌答云。俱皆情願。

主禮法師。問新郎云。

菩薩。性不邪淫。汝於自妻知足不。不求他妻不。他人妻妾。護女。親族媒定。及為法所護。不生貪染之心不。(此亦依華嚴經第二離垢地品中語)

新郎。合掌答言

我於自妻知足。不求他妻。餘亦奉教。

主禮法師。乃使新郎

加花冠于娘頭。(此是威德太子妙藏光明寶冠之表法)又被紅裳于娘身。(以手授受亦可此是威德火焰摩尼寶衣之表法)郎婦三拜于佛。大眾起立。異口同唱如來十大發願文。四弘誓願。及讚佛偈。

法師告禮畢。郎婦先出。會賓隨散。

○財產保管提出目錄

前朝之末。佛教益衰。寺有財產。任人侵奪。即如

陰城那守朴準禹。以本郡聖住寺所有土地。附屬學校事。請願于內部。(丙午三月一日)

江華郡普昌學校長李東暉。以本郡鎮海寺所有土地。附屬學校事。請願于學部。又李東暉。以積石寺所有畚九石五斗落田十一斗落及柴場全部。附屬學校事。請願學部而承認。(丙午五月十九日)

黃州郡守朴元教。以毀撤本郡境內寺刹。瓦材使用於本郡義務學校。寺有土地。附屬學校。補用於教育經費事。請願于學部(丙午四月二十一日)

江西郡守。以本郡境內寺刹瓦材等物及所有土地。并屬學校事。請願于內部。

楊州郡東興學校長鄭寅琥。以水落山德寺所有土地。及塔坪所在聖寺土地。并屬學校事。請願于學部。(丙午六月十三日)

高原郡守。以本郡大乘寺所有土地。附屬學校事。請願于學部(丙午七月二十五日)

金化郡守。以水泰寺所有土地。附屬學校事。請願于學部。

如是情弊。不一而足。于時。華溪寺僧洪月初。奉元寺僧李寶潭等。設立明進學校于元興寺。聚集諸山青年僧徒。教授普通新學。爰舉諸寺財產被侵事情。訴冤于內學兩部迺發訓令于十三道觀察府。以防其弊。

隆熙二年七月。內訓二六三號。各地方寺刹所有財產保護之件。各地方寺刹之所有田畝及山林。本以遠近士民慈善的寄附金。及古今僧侶誠心鳩聚之金額買置。而千餘年或幾百年守護保管者也。挽近以來。地方官憲。不顧物權之所屬。稱以補用於教育實費。有移付寺有財產於學校等弊。非徒各寺僧侶轉相疑懼。由此而生誤解故茲以訓令。其訓諭管下各府郡。嗣后地方官憲。毋得擅將寺有田畝及山林。移屬他處可也。

尚此訓辭。一一指飭于各寺刹。使一般僧侶善為知悉。輕少之事亦無遺漏。雖一僧無有不聞不知之弊可也。

按明治四十四年七月八日寺刹令施行規則。凡係寺刹所屬土地。森林。建物。佛像。石物。古文書。古書畫。梵鍾。經卷。佛器。佛具。及其他貴重物品。本寺住持作目錄書。提出於朝鮮總督為可。

尚玄曰。按朝鮮寺刹所有土地。有四種名。(一曰佛香畝。畝義如字)即王家恩給之田結。以為供佛香火者故名。例如大本山安邊郡釋王寺。朝鮮太祖。以願堂故。賜給田民。(環寺五里之內。土地山林民丁并皆劃給本寺)。宣祖壬辰。大兵將至。一寺僧眾。蒼皇奔散。有一個深心僧。將本寺田民之契券。盛之甕中。埋藏寺後。及亂平。僧眾歸寺。開甕視之。其契券為雨漏濕氣腐壞殆盡。惟殘一小部分可考。山下居民耻為奴婢。隱之不言。因作己物故寺有田結。十失八九。其所餘者。歲收米。僅三百石。今猶保存者此也。(尚玄曰。羅國時代。諸山寺刹之有奴婢。亦猶朝鮮時代。各郡鄉校之有奴婢也。蓋自案。崇重師道。俾以威。供於役使。籍隸寺中。耕作寺田。寺若凋殘。僧眾衰弱。奴婢跋扈。不可復制。往往摧壞本籍寺之事碑。以掩其為奴之耻。例如水原葛陽寺。本有高麗光宗時惠居國師之碑。後為寺奴所毀。幸其碑文之印本。留傳寺下村孔氏家。而記有毀碑之事實云云。然則。朝鮮寺刹古碑之失於寺奴之手者。不知其凡幾也。或云前日。朝鮮男寺當牌。(當牌猶云當道)本皆寺奴。故稱居士而見僧則自稱小七。拜敬恭。如奴之見其主也。此說似確耳。)又有有結無土者。例如大本山廣州郡奉恩寺

所有田結甚多。至于後世佛教漸失勢力。寺有田土小作人等。(兩班作人凌侮寺僧)不納稅租。寺僧苦之。告于王家。還納土地。代以無土之結。劃得結米年三百石。以無契券。故後并失之。(二日影番)祖師及禪僧影堂。年一次致祭之田結故名。(三日祭位番)。無論僧俗。寄附寺中。年一忌祭之田結故名。(四日法番)法師所遺田產之名。在籍寺僧。一門一派。世世相傳。粥飯養活之田結故名。門派斷絕。則屬寺中。為公有之田。

寺法以前。漫無統紀多有奸僧。擅賣土地。并及古物。例如大本山黃州郡成佛寺。本屬富裕。十餘年前。有一惡僧。盜賣淨盡。今之僧徒。無可資活。又大本山平原郡法興寺寺法認可最初住持李順永者。奸弄變賣寺有田土。逃身還俗。楊平郡龍門山菩提寺。舊有古鍾一事。稀世之物。前韓隆熙三年。退俗僧鄭華三為名者賣渡于京城倭將臺下東本願寺別院。

○僧尼分限給付度牒

按各本末寺法第八章(僧規)第一款(分限)凡出家者。定師僧入寺。行得度式。受度牒後享有僧尼之分限。

度牒樣式

第 號

度牒

何 府 郡 面 寺止住某人徒弟

大正 年 月 日

於某山某寺得度 氏 名

年月日生

右依本末寺法第 條為藏持護信証授與之者

大【正 年 寺印】 月 日

何 府 郡 本山河寺住持 某職 印

按前朝初葉。經國大典。有度僧條。其後禮典。(增)度牒式如左。

禮曹牒

學生某年甲本某官

父某職某

外祖某職某本某官

本曹

啟過準禪宗(教宗同)呈該某處住某職某狀內

男某願納丁錢。出家為僧名某。伏乞出給度牒。據此照遵舊例具本。於某年月日。某奉旨(臣)某。奉

教依允。敬此移關該司。收訖丁錢。合給度牒者。

年 月 [口@印] 日

牒判書押。參判押。參議押。正郎押。佐郎押。

○行解履歷學設兩科(朝鮮僧侶調學科曰履歷)

按各本末寺法第八章〔僧規〕第二款〔行解〕戒律禪定謂之行。智慧謂之解。僧尼將具足戒定慧者也。故分普通科。及專門科之二種。修此三學。普通科或在寺內。又或入普通學校修之為可。專門科則在本寺。或末寺。專門道場設備之處修學。專門科之學科。又分必修科目。隨意科目之二種。必修科目之學科。及所修年間如左。

第一 沙彌科 一個年(或有以三個年為限之寺刹。此則加入沙彌律儀緇門警訓禪林寶訓)

受十戒。朝暮誦呪。般若心經。初心文。發心文。自警文。

第二 四集科 二個年

禪源諸詮集都序。大慧書狀。法集別行錄節要並入私記。高峯禪要。

第三 四教科 四個年(有以二年六箇月為限者)

首楞嚴經。大乘起信論。金剛般若經。圓覺經。

第四 大教科 三個年(有以三年六個月為限者加入十地論禪家龜鑑妙法蓮花經)

華嚴經。禪門拈頌。景德傳燈錄。

前條規定以外之科目。則任其本人之根基。以為隨意所修之科目

尚玄曰。按釋迦如來為童子時。通達世間一切事業。學了五明。(印度有五明之學。一聲明二工巧明三醫方明

四因明(如今之論理學)五內明)乃至四韋陀經典。算數武藝。無不通之。即如今之普通學科專門學科也。

然後出家修心悟道。成等正覺。二祖慧可大師。自幼志氣不羣。博涉詩書。尤精玄理。後覽佛書超然自得。乃嘆息曰。孔孟之學禮術風規。莊易之書未盡妙理。棄之。去從達磨大師。傳持心印。然則先通世間之學。後入于出世間之道者。自是佛祖之遺範也。雖然。今世幼年僧侶。攻究俗學者。舉多還

俗。佛志未立。世味嘗新故也。如是等輩。根性下劣。本非為法出家。迺是謀生托身者也。退亦佳矣。不足為惜。

今由僧學科目觀之。專注重於教宗義理之學。而不致力於禪門參究之法。是亦朝鮮佛教之現象也。

○受白羯磨始入禪堂

受白羯磨。此謂受戒。百丈語錄。夫語須辨緇素。須識總別語。須識了義教不了義教語了義教辨清。不了義教辨濁。說穢法邊垢。揀凡。說淨法邊垢。揀聖。從九部教說向前。眾生無眼。須假人雕琢。若於鬻俗人前。直須教渠出家持戒。修禪學慧。若是過量俗人。亦不得向伊與麼說。如維摩詰傳大士等類。若於沙門前說。他沙門。已受白四羯磨訖。具足全是定慧力。更向他與麼說。名非時語。說不應時。亦名綺語。若是沙門。須說淨法邊垢。須說離有無等法。離一切修證。亦離於離云云。今茲寺法云。得度後年齡至二十以上者。可得受持比丘戒。但帶妻食肉之僧。則不許受持比丘戒。非具足了比丘戒者。不得受持菩薩戒。具足了比丘戒者「得入禪堂安居。夏安居始於四月十五日。終於七月十四日。冬安居始於十月十五日。終於一月十四日。(皆以陰曆言之)以結制安居九十日為法臘一歲。法臘依夏安居之數為計算。但得本寺之特許。亦得加算冬安居於法臘。」

○被紅袈裟最上法階

按各本末寺法第八章(僧規)第三款〔法階〕法階之名稱等級。如左

大禪 中德 禪師 大禪師 授於專攻禪宗者

大禪 中德 大德 大教師 授於專攻教宗者

凡授法階。在本寺中。每年一試。授與法階於合格者。

有大禪師大教師之法階者得稱堂號

法階証書樣式

(初授)

法階登錄第

號

何 府 郡 面 山寺止住

某徒弟 何 某

年月日生

右依本末寺法第條授大禪法階者

年 【月 日 寺印】

何何本山何寺住持

何 某 [口@印]

(陞授)

法階登錄第

號

何 府 郡 面 山寺止住

大禪 何 某

年月日生

右依本末寺法第條。陞授中德法階者

年 【月 日 寺印】

何何本山何寺住持

何 某[口@印]

但最上階大禪師與大教師【韓】【韓】法階者間【韓】添入(公許稱堂號)五字【韓】

又按各本末寺法第八章〔僧規〕第三款〔衣制〕僧尼衣冠匹對法階而被着之。其色別地質及制式等如左(本寺住持不拘法階得被最上級之衣冠)

大禪師大教師(法冠)毗盧冠(袈裟)紅色有紋絹紬九條乃至二十五條。(長衫)紫色有紋絹紬長衫形。但道服有後別幅

尚玄曰按高麗時僧之法衣。以紫為貴。故有賜紫沙門之稱。又按高麗圖經云。國師之稱蓋如中國之有僧職綱維也。其上一等謂之王師。王見則拜之。皆服出水衲袈裟。長袖偏衫。金跋遮下。有紫裳。烏革。鈴履。人物。衣服。能畧與中華同。三重和尚。長老律師之類也。服紫黃貼相。福田袈裟。長袖偏衫。下亦紫裳。位在國師之下。講說經論。傳習性宗。擇聰慧辯博者為之。阿闍黎大德。位降三重和尚一等。分隸教門職事。其服短袖偏衫。壞色掛衣。五條下有黃裳。國師三重不過數人。而阿闍黎一等。一等人數極眾。未究厥旨沙彌比丘自幼出家。未經受具。壞色布衣。亦無貼相。戒律即高。方易紫服。以第遷升。乃有衲衣。蓋高麗僧衣。唯以磨衲為最重耳。

按三國史新羅諸寺成典(成典謂官制也)僧職有衿荷臣。赤位青位等之稱號。疑亦以被着法衣分別色地。定其位階者也。又按三國遺事。有孝昭王勅。不着黑衣。若為僧者。不令人鍾鼓寺中之文。推此可知。羅僧法衣。本係黑色也。至高麗及朝鮮。則按星湖僊說。人謂我東。宜色尚青黑。出自道誥。麗

祖崇信道誦至矣。然其訓要十條。亦不及此。忠烈王元年。太史局言。東方木位。色當尚青。而白者金也。國人。多褻以白紵。木制於金之象也。請禁白色從之。又不及道誦。恭愍王六年。司天監于必興。上言。玉龍記。(即道誦記)云。我國。始乎白頭。終于智異。其勢水根木榦之地。以黑為父母。以青為身。今後。文武百官。黑衣青笠。僧服黑巾大冠。女服黑羅。以順風土。從之。余意。玉龍之說。後來多添益。誦若有此說宜僧徒之先遵。而白衲白巾。今古不變。何也。天下眾水。同皈于海。五岳山脈。莫非木榦然。般人尚白。而享國五百年。箕子白馬朝周。亦可證也。不變舊制。東俗因之。厥享國又千歲。安在乎木之受制耶。禮不忘本。我東之白衣。其義實叶。不但必改。亦不當禁也。按遺教三昧經。佛在世時。眾僧被服。惟着純真。死人雜衣弊帛。自後起。比丘羅旬踰。每行分衛。(謂乞食也)輒饑空還。佛知其宿行。使眾僧。分律五部。服食亦五種。令其日隨一部中行。遂制儀則。各舉所長。各其服色。曇無窟多部。通達理味。開道利益。表發殊勝。着赤袈裟。薩和多部。博通敏達。導以法化。應着皂袈裟。葉維部。精勤勇快。攝護眾生。應着木蘭袈裟。彌沙塞部。禪思入微。究暢幽玄。應着青袈裟。摩訶僧伽部。勤學眾經。敷說義理。應着黃袈裟。(自爾以後。便大得食。何以故。是羅旬踰。前世無德之所致也。阿難問佛言。羅旬踰前世無德。云何得作沙門。佛言。此羅旬踰。宿世為賢者子。作人疾妬。見沙門來分衛。輒逆門戶。言大人不在。沙門後過餘家。沒牽通。適見他人。布施飲食。歡喜行會。便復念言。我亦欲作沙門故。今窮困如此。)

尚玄曰。若從此制。則禪宗僧。應着青袈裟。教宗僧應着黃袈裟也。

○舉揚宗旨導報四恩

按谷本末寺法第九章(布教)布教目的。舉揚宗旨。善導眾生。修養信念。務報四恩。(四恩者心地觀經所云。父母恩君王恩眾生恩及三寶恩。)

尚玄曰夫四恩者。曰君王恩。曰父母恩。曰眾生恩。曰三寶恩。為教師者。宣揚佛旨。指導人民。將如何以報君王恩。如新羅圓光法師。教貴山箒項世俗五戒。事君以忠。臨戰無退。後果如其教。此可以為法也。

將如何以報父母恩。曰以孝道報父母恩。即如大舜之德。曾子之行。與夫養口體。養志立身揚名。以顯父母。乃至水鯉。雪筍。懷橘。扇枕等。世間之孝。儒書詳之。今不必多言而世或有以佛為蔑倫絕嗣。不孝莫甚者。不可不辯。朝鮮中葉。芙蓉靈觀大師。清虛休靜禪師之師也。其言曰。出家者。遁世以求其志。變俗以達其道。變俗則不與世典同禮遁世則宜高尚其迹。達三乘開人天。拯五族拔六親。猶如反掌也。是故雖離乖天屬之重而不違其孝云云。此即出世間之孝也。孝至拯拔五族六親而極矣。奚止立身揚名以顯父母而已哉。蓮宗寶鑑云。念佛乃諸法之要。孝養為百行之先。孝心即是佛心。孝行無非佛行。欲得道同諸佛。先須孝養二親。故願禪師云。孝之一字。眾妙之門。佛語以孝為宗。佛經以孝為戒。言中不昧。口出戒光。直下分明。頓開心地。夫孝者有在家之孝。有出家之孝。在家之孝者。父母愛之。喜而不忘。父母惡之。勞而不怨。承順顏色。以盡養生。出家之孝者。割愛辭親。泯微契本。深入無為之理。上酬罔極之恩。趣解脫之要途。報慈親之捷徑。非但未來獲益。亦於現世成功。所以。如來子夜踰城。道圓雪嶺。盧能白金遺母法繼黃梅。然而以法斷恩。應思報德。是以。迦維省父。忉利甯親。至於貧乏無依。理合躬親給侍。是故畢陵迦起盡心之戒。忍大師有養母之堂。陳睦州織履供親。朗法師荷擔遊學。然則出家者。以法味為甘旨。不忘返哺之心。以佛事為勤勞。未遺世諦之禮。非但一世父母。而多生父母皆報。不惟一身父母。而法界父母皆度。同登覺岸。豈非周公之配天。普示迷津。故逾考叔之純孝。出家之孝。其利博哉。如或因緣未和。父母不聽。宜盡在家之孝。修出世之因。若能即俗而真。亦有成佛之路。覬反嬰兒之行。無虧膝下之嚴。復雙親顧復之勞。致一乘圓滿之地。遂使在家菩薩。行解無礙。出俗高人。因斯可鑑。其有局於事佛。不能盡於事親。觀茲有感于中。可以克全其孝。嗚呼。光陰易往。父母難忘。有親在堂。如佛在世。以此報親之德。圓成念佛之功。如父母喜歡。則諸佛喜歡。此心清淨則佛土清淨。可謂野色更無山隔斷。月光直與水相通。

將如何以報眾生恩。一切眾生。同業相感。依報共受。同此佛土。皆有佛性。既無彼此。焉有親疎。墨之兼愛。耶之博愛。孔之仁愛。其猶病諸。惟我佛道。能報其恩。

將如何以報三寶恩。在家出家。修道行道。千百公案。八萬法門。開示悟入佛之知見。惟一事實。餘二非真。將此深心。以奉塵刹。是則名為報佛之恩。

○監務法務分掌職司

按各本末寺法第四章〔職司〕本寺職員。置監務一人。監事一人。法務一人。(是謂本寺三職)管掌事務法要。監務從住持指揮。總理事務法要。而住持不在之時。則代理住持之職務。監事為東班長。而指揮監督書記並附屬員。掌理庶務。及會計事務。法務為西班長。而指揮監督書記並附屬員。掌理法儀會式。及其他一切法務。書記從上職之指揮。分掌庶務會計法務。附屬員無論東班西班。依舊慣例。凡知賓。知殿典座等之名目。存而不改。從上職之指命。各各從事於其主務。本章三職。(監務監事法

務)依山內比丘僧之公選。定其候補者。而本寺住持任命之。書記及附屬員。本寺住持就山內比丘僧中選任之。末寺要置職員之時須得本寺之承認。準據本章之規定。得置必要之職司。尚玄曰。住持事繁。輔佐人多。

○檀徒信徒外護俗眾

按各本末寺法第十二章(攝眾)以寺刹之外護員。具備二要件者。稱為檀徒。(一)信心堅固為財施之事。(二)一家之葬祭追福委託之事。以寺刹之外護員。信心堅固。為財施者稱為信徒。尚玄曰。支那朱子。酷信風水。三遷父墓。此之遺風。沾染朝鮮。儒宗之人。勢力之家。或移轉僧舍而營墳。或佔奪民山而遷墓。五百年間。其害甚鉅。到今思之。墓地禍福。迷信等說。既已自破。葬式觀念。亦隨以變。今試言之。其葬於土也。不過埋骨於北邱青山累累塚墓之間。其葬於火也。能為薦魂於西方淨土種種光明之中。淨穢勝劣。奚啻霄壤。佛家檀徒。葬祭追福。委託寺刹。實有幸也。朝鮮佛式葬儀其法如左。

屍多林儀文 五方佛幡

南無東方滿月世界藥師尊佛。惟願大慈。接引新圓寂。(某靈)青琉璃世界中。(法主振鈴梵唱此文)歸命阿彌陀佛。(大眾齊聲共唱) (以下倣此)

南無南方歡喜世界寶勝如來佛。惟願大慈。接引新圓寂(某靈)赤琉璃世界中 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界阿彌陀佛。惟願大慈。接引新圓寂(某靈)白琉璃世界中 歸命阿彌陀佛

南無北方無憂世界不動尊佛。惟願大慈。接引新圓寂(某靈)黑琉璃世界中 歸命阿彌陀佛

南無中方華藏世界毘盧遮那佛。惟願大慈。接引新圓寂(某靈)黃琉璃世界中 歸命阿彌陀佛

十二佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。惟願金臺寶座。乘空而來。接引此身。往生淨土(法主唱) 歸命阿彌陀佛(大眾唱)

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。惟願便隨佛號。脫此界身。信受奉行。安樂國土 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。惟願觀音勢至。引導而行。隨上善人。遊歷佛國 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。惟願經行寶地。遊戲園林。大悟三空。不聞八苦 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。惟願阿維越地。是不退心。識彼無生。達無生忍 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。惟願金沙瑩水。寶樹浮空。悟四總持。得六波羅蜜 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。惟願遇無量壽。得無量光。自在優遊。光相齊等 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。惟願親近智者。同上善人。得遇如來。便聞授記 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。惟願得不動智。成自在身。五分香燃。六度圓滿 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。惟願還同諸佛。大化人天。以清淨身。演淨妙法 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲觀世音菩薩摩訶薩。

南無西方極樂世界大慈大悲大勢至菩薩摩訶薩。惟願觀音勢至。大願流行。指授花臺今生淨土。

茶毗作法

剃髮。沐浴。洗手。洗足。着裙。着衣。着冠。正坐。施食。入龕。起龕。舉火。下火。唱衣。拾骨。起骨。碎骨。散骨等。皆有偈頌。最後誦無常戒及法性戒。

(無常戒)夫無常戒者。入涅槃之要門。越苦海之慈船。是故一切諸佛。因此戒故。而入涅槃。一切眾生因此戒故。而渡苦海。靈駕。汝。今日。迴脫根塵。靈識獨露。受佛無上淨戒何幸如也。靈駕。劫火洞然。大千俱懷。須彌巨海。磨滅無餘。何況此身。生老病死。憂悲苦惱。能如遠違。靈駕。髮毛爪齒。皮肉筋骨。髓腦垢色。皆歸於地。唾涕膿血。津液涎沫。痰淚精氣。大小便利。皆歸於水。煖氣歸火。動轉歸風。四大各離。今者妄身。當在何處。靈駕四大虛假。非可愛惜。汝從無始以來。至于今日。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅

則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。

諸法從本來。常自寂滅相。佛子行道已。來世得作佛。諸行無常。是生滅法。生滅滅已寂滅為樂。歸依佛陀戒。歸依達摩戒。歸依僧伽戒。

南無過去寶勝如來。應供正徧知。名行足。善逝。世間解無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。靈駕。脫却五陰殼漏子。靈識獨露。受佛無上淨戒。豈不快哉。豈不快哉。天堂佛刹。隨念往生。快活快活。

西來祖意最堂堂。自淨其心性本鄉。妙體湛然無處所。山河大地現真光。

義湘祖師法性戒

法性圓融無二相。諸法不動本來寂。無名無相絕一切。證智所知非餘境。真性甚深極微妙。不守自性隨緣成。一中一切多中一。一即一切多即一。一微塵中含十方。一切塵中亦如是。無量遠劫即一念。一念即是無量劫。九世十世互相即。仍不雜亂隔別成。初發心時便正覺。生死涅槃相共和。理事冥然無分別。十佛普賢大人境。能仁海印三昧中繁出如意思議。兩寶益生滿虛空。眾生隨器得利益。是故行者還本際。叵識妄想必不得。無緣善巧捉如意。歸家隨分得資糧。以陀羅尼無盡寶。莊嚴法界寶寶殿。窮坐實際中道床。舊來不動名為佛。

附安骨通語 朝鮮涵虛得通和尚

人生斯世。未免形累。脫此形骸。快如冲虛。今者。穴石以安之。石鍾以覆之。無奈籠野鶴而駐飛駟乎。自道觀之。凡人之遺體。沉之可也。埋之可也。藏之可也。露也藏也沉也埋也無施不可。以世觀之。沉之露之其情也薄。埋之藏之其情也厚。情之厚者名為孝。情之薄者名為不孝。不孝招咎。孝也招慶。宜人之區區於此也。迹此觀之。為人子者凡於凡人之遺體。其可忍視而不埋藏者乎。藏則不無。喚什麼作靈駕面目。若喚此骨頭作靈駕面目。面目安在。若道不是。此之骨頭從什麼處得來。切忌道法身是常。無生無滅色身無常。有生有滅。而於法身色身。作兩般見解。若作這般見解。未免截虛空作兩片既然如是。畢竟作麼生斷看。不見道吾今色身。即是常身法身。若是常身法身。天不能蓋地不能載。劫火不能壞。太虛不能容。我今觀此頑石。穴不滿尺餘。鍾不過一仞。還収得廣大難容底法身麼。若収此中不得。向什麼處安着。還有道得者麼。良久云。如無。山僧自道去也。以杖指石龕云。向這裏安。安訖云。靈駕平生。使得父母所生底一把骨頭。既向這裏安着。正當恁麼時。合談什麼話。良久云。利海毛孔元無礙。芥納須彌有甚難。無縫塔樣今猶在。不須向外空尋覓。一自鍾鎮此山後。山與此鍾作知音。直饒山倒為平野此鍾此鍾應不泯。應不泯。畢竟承誰恩力。以杖擊石三下。

附新羅地福墓母元曉下語

京師萬善北里。有寡女不夫而孕。既產。年至十二歲。不語亦不起。因號地童。(下或作地卜又巴又伏等皆言童也)一日其母死。時元曉住高仙寺。曉見之迎禮。福不答拜。而曰君我昔日馱經牒牛。今已亡矣。借墓何如。曉曰諾。遂與到家。令曉布薩授戒。臨尸祝曰。莫生兮其死也苦。莫死兮其生也苦。福曰詞煩。更之曰。死生苦兮。二公舉歸活里山東麓。曉曰墓智惠虎於智惠林中。不亦宜乎。福乃作偈曰。往昔釋迦牟尼佛。娑羅樹間入涅槃。于今亦有如彼者欲入蓮花藏界寬。言訖。拔茅莖。下有世界。晃朗清虛。七寶欄楯。樓閣莊嚴。殆非人間世福負尸共入。其地奄然而合。曉乃還。後人為創寺於金剛山(在慶州)東南。額曰道場寺。每年三月十四日。行占察會為恆規。福之應世。唯示此爾。諺多以荒唐之說託焉。可笑。讚曰。淵默龍眠豈等閑。臨行一曲沒多般。苦兮生死元非苦。華藏浮休世界寬。(三國遺事)

○褒賞善行三職評定

按各本末寺法第十章(褒賞)凡僧尼有七善行之時。本寺三職(監務監事法務)評定。而受住持認可。得行褒賞。(一)沙彌又比丘。精勤學業。為他人之模範者。(二)於教化上有顯著之功勞者。(三)有修築伽藍之功勞者。(四)救助貧民。有設授產方法之功勞者。(五)道路橋梁盡力修繕。便益公眾者。(六)心行節儉。篤行投資於公益事業者。(七)愛護山林。勉勵植樹。為造林之模範者。

○亂明非為七目懲戒

又按各本末寺法第十一章〔懲戒〕為亂明僧尼之非行。而使歸於端正。設其戒目。(一)褫奪度牒。(二)収奪法階。(三)降級法階。(四)停止說教。(五)停止托鉢。(六)謹慎。(七)譴責。

尚玄曰。按禪門規式。始定于百丈大智禪師。(法諱懷海)名曰百丈清規。師曰吾所宗非局大小乘。非異大小乘。當博約折中。設於制範。務其宜也。於是創意。別立禪居。凡具道眼。有可尊之德者。號曰長老。如西域道高臘長呼須菩提(為長老)等之謂也。既為化主。即處于方丈。同淨名之室。非私寢之室也。不立佛殿。惟樹法堂者。表佛祖親囑受當代為尊也所哀學眾。無多少無高下。盡入僧中。依夏次安排。設長連牀施梳架。掛搭道具。臥必斜枕。牀肩右脇。吉祥睡者。以其坐禪既久。畧偃息而已。具四威儀也。除入室請益。任學者勤怠。或上或下。不拘常準。其闔院大眾。朝參夕聚。長老上堂陞座。主事徒眾。雁立側聆賓主問酬激揚宗要者。示依法而住也。齋粥隨宜二時均偏者。務于節儉表法食雙運也行普請法。上下均力也。置十務。謂之寮舍。每用首領一人。管多人營事。令各司其局也(主飯者曰為飯頭。主米者曰為米頭。主菜者曰為菜頭。主園者曰為園頭。他皆倣此)或有假號竊形。混于清眾。并別致喧撓之事。即堂維那揀舉。抽下本住掛搭。擯令出院者。貴安清眾也。或彼有所犯。即以拄杖杖之。集眾燒衣鉢道具。遣逐。從偏門而出者。示耻辱也。詳此一條。制有四益。一不污清眾。生恭信故。(業不善。不可共住。准律合用梵壇法治之者。當驅出院。清眾既安。恭信生矣。)二不毀僧形。循佛制故。(隨宜懲罰得留法服。後必悔之。)三不擾公門。省獄訟故。四不洩于外。護宗綱故。(四來問居。聖凡孰辨。且如來應世。尚有六羣之黨。況今像末。豈得全無。但見一僧有過。便雷例譏誚。殊不知以輕眾壞法。其損甚大。今禪門若稍無妨害者。宜依百丈叢林格式。量事區分。且立法防姦。不為賢士然事可有格而無犯。不可有犯而無救。惟百丈禪師護法之益。其大矣哉。)云云百丈禪規。有罰無賞。[母-(、/、)+]山寺法。有賞有罰。

○分衛托鉢公証攜帶

各本末寺法第十三章〔雜則〕僧尼欲托鉢者。以師僧及法類連署。請願於本寺。受免許證牌。攜帶為可。年齡未滿二十歲者不許托鉢。受了免許者。紊亂風紀法儀之時。繳銷免許。托鉢者須要如法裝束。自午前八時至正午十二時為限。午後則從事勤行一如作法。托鉢行裝則用禪宗所着之衣冠。(朝鮮禪宗衣冠本無定制今見此條未知以何為標準也)

尚玄曰。今言托鉢。古云乞食。亦云分衛。上古乞食。以初日分。斯則時勝。此時則求乞不難。若太早太遲。非時乞食。欲施即無。不施又愧。便成惱他。乞之不得。無餐又饑。是惱自也。按寶雲經云。乞食之法。一日只限七家。無多貪故。又云成就十法。名乞食。一為攝受諸有情。二為次第。三為不疲厭。四為知足。五為分布。六為不耽嗜。七為知量。八為善品現前。九為善根圓滿。十為離我執。(肇法師乞食四意)一為福利羣生。二為折伏驕慢。三為知身有苦。四為除去滯着。(禮節)應器常在左脇。出時當外向。以食來還。當以內向(靈岳石樹道人。(前清康熙時人)乞食偈)入里乞食。當願眾生。入深法界。心無障礙。(入里者。分衛化道。不擇貧富貴賤。隨分而乞也當願者言乞食以度生為本也)當與老人俱。若無人俱。當知所可行處。到人門戶。宜審舉措。不得失威儀家無男子。不可入門。若欲坐。先當瞻視。坐席有刀兵不宜坐。有寶物不宜坐。有婦人衣被莊嚴等不宜坐。欲說經當知所應說時不應說時。(如來五時說法。重在時字。孔子學而時習之。亦重在時字。若非時說者。雖聖經賢傳。如金屑之貴。落眼成翳故制。)不得說與我食。令爾得福。(附)凡乞食不得哀求苦索。(乞食佛祖行道之法式也。自古相傳至尊至貴。若乃哀求。則與丐者何殊。所以化導不行者。為有此輩耳。云云)不得廣談因果。望彼多施(【行護】不得邪命教化。擊發俗人。令其惠施佛制乞食肅恭儀表。日限七家。次第行道。離檐三尺。空詣懷抱。隨分納些毋論多少。端默容靜。說即顛倒而况廣談。起諸貪惱。)多得勿生貪着。少得勿生憂惱。不得專向熟情施主家。及熟情菴院處索食。(飢逢香飯固佳哉。珍重應知內自裁。縱使相邀踈禮節。丈夫斷不食嗟來。)

朝鮮自古來。乞糧僧。名曰棟樑僧。棟樑出處。見於高麗李相國集。(白雲居士李奎報之文集)王輪寺丈六金像靈驗收拾記云。

今夫都城之北。有寺曰王輪。是海東宗。

新羅元曉大師。嘗撰華嚴疏。世人名為華嚴海東疏。故稱海東宗。曉嘗居芬皇寺。故亦稱芬皇宗。

然則芬皇宗。及海東宗。即華嚴宗也。曉公之所撰。乃晉譯華嚴經疏。故有疏序。

晉譯華嚴經疏序。釋元曉撰

原夫。無障無礙法界法門者。無法而無不法。非門而無不門也。爾乃非大非小。非促非奢。不動不靜。不一不多。由非大故。作極微而無遺。以非小故。為大虛而有餘。非促之故。能含三世劫波。非奢之故。舉體入一剎那。不動不靜故。生死為涅槃。涅槃為生死。不一不多故。一法是一切法。一切法是一法。如是無障無礙之法。乃作法界法門之術。諸大菩薩之所入也。三世諸佛之所出也。二乘四果之所嚮。凡夫下士之所笑驚。若人得入是法門者。即能不過一念。普現無邊三世。復以十方世界。咸入一微塵內。斯等道術。豈可思議。然依彼門。用看此事。猶是一日出三門外。十人共坐堂內。徑然之域。有何奇特。况乎須彌入於芥子者。稊米入於太倉也。方丈內乎眾座者。宇宙內於萬物也。內入甚寬。何足為難乎哉。若乃鳳凰翔於青雲。下觀山岳之卑。河伯居乎大海。顧羞川河之狹。學者入乎此經普門。方知曾學之齷齪也。然短翮之鳥。庇山林而養形。微養之魚。潛涓流而安性。所以淺近教門。亦不可已之耳。今是經者。斯乃圓滿無上頓教法輪。廣開法界法門。顯示無邊行德。行德無畏。而示之階。階故可以造修矣。法門無涯開之的。的故可以進趨矣。趨入彼

門者。即無所入故。無所不入也。修行此德者。即無所得故。無所不得也。於是。三賢十聖。無行而不圓。三身十佛。無德而不備。其文郁郁。其義蕩蕩。豈可得而稱焉。所言大方廣佛華嚴者。法界無限。大方廣也。行德無邊。佛華嚴也。非大方無以廣佛華。非佛華無以嚴大方。所以雙舉方華之事。表其廣嚴之宗。所言經者。圓滿法輪。周聞十方。無餘世界。遍轉三世。無際有情極軌窮常。故名曰經。舉是大意。以標題目。故言道大方廣佛華嚴經也。

恒轉法輪之大伽藍也。寺有毗盧遮那丈六金像一軀。聞昔有二比丘。曰巨貧。曰皎光同發願。欲鑄成金像。作俗諺所謂棟樑者。其所謂棟樑者。凡浮圖之勸人布施。營作佛事之稱也。朝鮮棟樑僧。有擊木鐸者。多誦千手呪。修行者亦為之。有擊銅鉢。唱回心曲。(松雲大師所作)者。惟身貧道又貧者為之。俗呼(【韓】【韓】)僧是象銅鉢之聲而為名。亦即新羅大安大安之遺風也。

會玄記云。唐初海東元曉者。姓薛氏。東海相州人也。卅髮之年。慧然入法。隨師稟業游處不常。勇擊義圍。雄橫文陣。屹屹然桓桓然。進無前却。彼土謂之萬人之敵。嘗與相法師入唐。厥緣既差。息心西往。無何言語狂逸。舉措乖踈。同居士人酒肆倡家。若志公。持金刀鐵錫。或製疏以講雜華。或撫琴以樂詞字。或閭閻寓宿。或山水坐禪。任意隨緣。都無定驗。時國王置百座講仁王經。徧搜碩德。本州具以名望舉進之。諸德惡其為人。潛王不納。未幾王發使人唐求金剛三昧經節。王召大安聖者。粘次焉。大安不測之人也。形服特異。每在市廛。擊銅鉢唱言。大安大安之聲。故號之也。安曰速將付元曉。講得。餘人則否。時曉在湘州。謂使者。曰此經以始本二覺為宗。為我備角乘將案几在兩角之間。置其筆硯。始終於牛車上。造疏成五卷。又造畧疏三卷。於黃龍寺敷演。王臣道俗雲擁法堂。乃宣吐有儀。解紛可則。復唱言曰。昔日採百椽時。雖不預會。今朝橫一棟處唯我獨能。時諸名德俯顏慙色。伏膺慙悔焉。初曉示跡難知。化人不定。或擲盤而救眾。或噴水以撲焚。或數處現形。或六方告滅。亦杯渡志公之倫也。又有元曉撰。金剛三昧經論序云。夫一心之源。離自無而獨淨。三空之海。融真俗而湛然。湛然融二而不一。獨淨離邊而非中。非中離邊故。不有之法不即住無。不無之相不即住有。不一而融二故。非真之事未始為俗。非俗之理未始為真也。融二而不一故。其俗之性無所不立。染淨之相莫不備焉。離邊而非中故。有無之法無所不作。是非之義莫不周焉。爾乃無破而無不破。無立而無不立。可謂無理之至理。不然之大然矣。是謂所斯經之大意也。良由不然之大然故。能說之語妙契環中。無理之至理故所詮之宗超出方外。無所不破故名金剛三昧。無所不立故名攝大乘位。一切義宗無出是二。是故亦名無量義宗。且舉一目。以題其首。故言金剛三昧經也。

朝鮮之內。有惡種僧。俗呼黨聚。此黨聚僧。名雖為僧。其實賊也。黨徒既多。秘密共濟。五逆惡罪。六羣麤行。無所不犯。勿論飲酒食肉。不憚殺人行盜。亦有頭領。號令指揮。不居寺庵。常處閭閻。多行乞糧。以為其業。西北三道。黨聚最多。若逢真僧。劫之入黨。不入亦打是辱之也。人之亦打。是課之也。故行脚僧畏避如虎。若欲禁戢。必依寺法。嚴查其籍欲行乞者。攜帶公証。又請官憲。如法檢查。則彼惡僧。無所逃也。

○和請舞鼓新式廢止

各本末寺法第七章〔法式〕法式作法。恪遵從來舉行之清規。但和請舞鼓舞鑼舞作法舞等一切廢罷。尚玄曰。按新羅真鑑國師。為我海東梵唄之祖。自是以後。輾轉相承。音聲度人。亦不少矣。惟此一道。京山為盛。京山法侶。不務禪講。而惟梵唄是尚。梵音集一卷為十年之工夫。凡有法式之時。打鼓鳴鑼。作旋風舞。又唱梵歌。悠永清和。此所謂和請舞鼓舞鑼舞作法舞者是也。蓋作此法。以悅檀施。非但京山。朝鮮寺刹。並皆行之。而梵唄之善者。推京山僧為宗矣。一自寺法施行以來。一切廢止。和請舞鼓殊不雅觀。固所當禁。雖然魚山調。亦隨之而作廣陵散。是可惜也。

朝鮮僧家。從古以來。遺傳一種行化之法。如一寺刹被災掃蕩。謀欲建立。時聚羣僧。多至五六十人不等。作一團派。謂之建立。亦云羣眾派。亦云金鼓。以其鼓進金退。一如軍法故名。善舞踊者。善打法鼓者。善鳴法鑼者。善戲謔者。善書記者。各有名目。即云化主鼓手砲手花童舞童等。徧行閭里及諸寺刹。次第募緣。高僧碩德。皆樂為之。例如金剛山之愚隱和尚。(寺重創化主也。寺災。師募緣重建。未及落成。而又災。師又再建之。)退雲禪師。(四十年影不出山之講僧也。)亦嘗為花童焉。未知此法。出自何時。(疑即出自西山泗溟僧軍以後)而至于近年。並皆自廢矣。

○天竺老胡昔傳祖印

支那蕭梁元魏之時。南印度香至王第三子菩提達磨。航海而至。寓止嵩山之少林寺。終日面壁而坐。凡九年。乃得慧可密傳心印。不立文字。不依言語。直指人心。見性成佛。此即圭峰禪師所謂。

西域傳心。多兼經論。無二途也。但以此方。迷心執文。以名為體。(真如生滅)故達磨善巧。揀文傳心。(謂傳心於慧可也。已下其傳法之機緣也)標舉其名。(心是名也)默示其體。(知是體也)喻以壁觀。令絕諸緣。時間斷滅否。答雖絕諸念。亦不斷滅。問何以證驗。云不斷滅。答了了自知。師即印云。只此是自性清淨。更勿疑也。

如是心印。輾轉傳授。至于六祖慧能大士。以後又分二派五宗。支那禪宗。於是大興。而羅麗諸師。一一傳其學。朝鮮今日禪教兩宗。九百寺刹七千僧尼。無非為達磨之兒孫也。

○印度高僧今付佛骨

維大正二年八月二十日。南印度錫蘭島高僧達磨婆羅來到京城。廿一日夜。道俗男女數十餘人。設歡迎宴于南山町之花月樓。達磨和尚即於席上。奉將如來舍利一顆。傳附朝鮮佛教代表者。爾時代表朝鮮佛教者。迺金剛山楡岾寺沙門金錦潭和尚是也。(時金錦潭和尚為三十本山會議所院長。來住京城覺皇寺。)昔印度五十三佛。自來楡岾寺。為東土像法之始。今楡岾寺僧。代表佛教時。印度佛骨又來相傳。真可謂千古奇緣也。達磨婆羅和尚。自言伊曾游歷闍伽聖地。(按闍伽即古師師國)得此舍利而藏之。以待有緣之人云云。於是朝鮮全土。六千僧尼。及諸檀越施納金錢改建覺皇寺於京城府壽松洞。(禪教兩宗三十本山聯合布教堂)大正三年十二月二十九日。奉安舍利。是日也六花鋪地。萬香繚空。伎工之吹打。如奏天樂。信童之歌唱。直擬梵讚。龍天歡喜。士女奔波。瞻敬禮拜。莫不讚歎。余遂為之詩。追詠達磨和尚來傳舍利之事曰。

碧眼旋毛黑老胡。達磨元不後先殊。九年面壁傳心印。(先達磨也)一夜登樓付骨珠。(後達磨也)東照佛光緣上有。(後達磨也)西來祖意教中無。(先達磨也)叢林從此成佳話。也合雙雙載畫圖。

(附)東來佛骨及舍利史

達城郡八公山桐華寺金堂塔奉安世尊舍利

三國史。新羅真興王十年己巳。(梁大清三年)梁遣使。送佛舍利。王使百官。奉迎於興輪寺前(三國遺事則云。新羅真興王。己巳。梁使沈瑚。送舍利若干粒。)舫山居士許薰。撰金堂塔記畧曰。本寺奉安釋迦世尊舍利。乃肅梁太清己巳。遣使沈瑚於新羅。送佛舍利一函。時則真興王即位之十年。王謂有緣。剃髮為僧。自號法雲。其孫真平王即位之四年壬寅。分安舍利於諸刹。而獨本寺所安者。一千二百餘顆。仍為福國之願堂。洎唐咸通癸未。景文大王。奉為閔哀大王。又安舍利七粒於本寺。創立石塔。憲康大王元年乙未。即唐乾符二年。釋三剛。移塔于金堂。以奉安焉。

梁山郡鷲棲山通度寺金剛戒壇奉安世尊舍利

本寺事蹟。新羅善德王時。慈藏律師。入唐終南山雲際寺。謁文殊菩薩像。精勤七日。(他文皆云五臺山)文殊菩薩。化作梵僧。以世尊頂骨。及舍利百枚。緋羅金點袈裟一領。貝葉經一卷。授之。師以貞觀十七年還國。住芬皇寺。經行數年。丙午歲。與善德王。共行到鷲棲山。築金剛戒壇。周回四面。皆四十尺。其中以石函置之。其內以石床安之。其上以三種內外函列次奉安云。一函則安三色舍利四枚。一函則安齒牙二寸許一枚。一函則安頂骨指節長廣或三寸或二寸許數十片。以貝葉經文置其中。以蓋石覆之。四面上下三級七星分座。四方四隅八部列立。上萬蓮石。以鍾石冠之。乃建大雄殿寂滅宮法堂因號通度寺(按本文。通度寺者。鷲棲山氣像。通于西域國五印度故名云云。未免牽強。愚以為創寺築壇。通方度人之意也。)萬曆壬辰。舍利及靈骨。失之於兵火之中。東萊玉白居士。在被虜中。完璧而回。其時域中多故。未暇還安矣。萬曆三十一年癸卯。松雲大師。乃判曹溪宗事。命門人敬岑。泰然。道淳等幹事。嶺伯外護。重修還奉云云。

又梁州通度寺釋迦如來舍利記(略錄)李穡撰

洪武十二年己未秋八月廿又四日。南山宗通度寺住持圓通無礙辯智大師沙門臣月松。奉其寺歷代所藏。慈藏入中國。得釋迦如來頂骨一。舍利四。毘羅金點袈裟一。菩提樹葉若干。至京。謁門下評理李得芬。(丁巳四月。外賊來。欲得舍利。住持月松。窖藏之。又恐其掘發也。負之而走。己未閏五月十五賊又來。又負之。登寺之後崗明日。遂奉以來。)李公。入白于內。因張氏之難作。不果者一月。贊成事臣睦仁吉。商議臣洪永通。啟于上前。太后。謹妃。皆致瞻禮。太后又施銀盃寶珠。命內侍參官朴乙生。奉安于松林寺。李公重修是寺。設落成會故也。

(妙香山普賢寺)娑婆教主釋迦世尊金骨舍利浮圖碑(略錄)

金剛退隱國一都大禪師禪教都摠攝賜紫扶宗樹教兼登階普濟大師病老休靜謹撰并書

恭惟我 賢劫尊釋迦牟尼佛。乃天竺國淨飯王太子也。住世成道。證真常法身已久矣。訣曰。釋迦姓也。此云能仁慈悲利物義。牟尼字也。此云寂默智慧冥理義。悲智並運故生死涅槃俱不住。然。佛專以利物。為己任故於十方界。現水月應身。窮劫度生無厭爾既登補處生兜率天名護明大士。方度天

眾。普耀經亦云。釋迦從兜率降王宮。身放光明足踏蓮花。四方行七步。指天指地。作獅子吼。示三方便云。乃周昭王二十六年甲寅歲也。太子號悉達。此云吉也。能文武善陰陽。凡及人天事法不習而自然一一神解。父王愛極。限七日欲傳位也。太子日遊四門。見悲喜事。生出家心。父王聞而駭之。令國人尤加衛護。痛禁出入。只與淨居天人通焉。一夜逾城而出。時年十九也。初入檀特山。捨二種定。遂入象頭山。坐六年苦行。見明星悟道。號天人師。時年三十也。既而鹿野苑中。為橋陳如五人輩。證道果。俄就靈鷲山。說大法。因住世四十九年。以微妙正法眼藏。付大迦葉。并勅阿難副貳傳化。無令斷絕。各付法偈。後至拘尸羅熙連雙樹下。右脇累足。泊然而寂。復從棺起為母說法。因說。無常偈。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅為樂。已而金棺從座而起。以三昧火自焚其身。舍利如雨。數至八斛四斗。乃穆王五十三年壬申歲也。吁。今佛之住世。羣生有感。應萬德身。無感則入三昧定而已。非于往來也。其前際降生也出家也成道也說法也。此等法。老婆將葉止兒啼耶。其後際拈花也分座也涅槃也示跌也。此等法。老父治狂子耶。醫師留藥去他鄉耶。當時舍利則會上菩薩緣覺聖眾及人天八部神眾。各分受持。散入微塵諸刹建塔安鍾供養者。不知其幾。可惜無緣國土人。則當此時不見不聞。如舍衛三億家。後漢永平八年。帝感一夢。使臣傳教而已。唯嶺南通度寺。神僧慈藏。古所安釋迦世尊金骨舍利浮圖頗多神驗。竟使千門入善。又令一國興仁。可謂世之尊寶也。不幸至萬曆二十年日本海兵入國之南。焚之蕩之。億兆為魚肉。禍及浮圖。其寶將為散失。悶鬱之際。適義僧大將惟政。領兵數十盡心呵護。得完全然。政不無後慮故。以金骨舍利二函。密使于金剛。使病老安焉。病老窃念金剛山。近水路後必有此患。安金剛非長久計也。向海兵之撥浮圖。全在金寶。不在舍利也。取舍利後視舍利如土也。然則不可寧修古基而安鍾焉。其一函則還付于政。政然其計。受函即還古基而安焉。其一函病老自持。謹入太白山。(妙香山一名曰太白山)欲建浮圖。靜獨力无何。命門人智正法蘭之輩幹事。使安鍾。二禪子至誠廣募。不數月。鍊浮圖而安之。美矣其功德蓮經壽量品中已開列。余何贅焉。且我東方初無君間不列諸侯。神人檀君出興於太白神檀樹下。為始祖王。與堯並立也。然則太白始胎乎一國王。使朝鮮人民永脫東夷之號終安于三界師。亦使東方羣氓不失成佛之因。此非山之靈也耶。偉哉非徒山重國亦重也。非徒國重人亦重也。於諸品秩則唯政禪子。不下於慈藏法師也。太白山不下於靈鷲山也。翌日正蘭二禪子。開設浮圖為成大齋。病老陞座法席。謂諸人曰。今日會中其有丈夫。還知世尊不入塔廟中者麼。若知佛不在塔廟中。則堪受人天供養爾。古人問堅固法身。宗師答曰山花潤水。今日病老。咄。舉輦曰。諸大眾。參禮世尊。若舉釋迦真身。則至寂至妙。至大至小。無為無不為。百億眾聖之讚歎。如量空也。八萬魔軍之毀謗如繫風也。雖然今日會中有益有損還知麼。信者敬佛故。決登樂岸。不信者謗法故必落苦海如儒傳所謂出乎爾者反乎爾。咄。各回光自斷看。昔孔夫子答商太宰問曰。西方大聖人不治不亂。蕩蕩乎民无能名焉云。則可謂唯聖能知聖也。休靜今年八十四歲。精神恍惚眼昏手戰。拘於外人之懇。撰文書石。文字俱荒。不免後譏。惶惶愧愧。惟通達君子幸恕焉。

萬曆三十一年三月初吉建

娑婆教主釋迦如來靈骨舍利浮圖碑(略錄)(通度寺)

宣教郎守司諫院正言知製教蔡彭胤撰 李震休書 權珪篆

佛氏之行于天下也久矣。曰常現。又曰不常現。其尤靈之者曰。常現而不常現云。嶺南之梁州通度寺。舊有金剛戒壇。安釋迦世尊靈骨舍利浮屠。我聖上。(肅宗)三十年甲申。性能大師。謀於眾曰。有而佛。無而佛寶。顧今鍾泐而壇缺。無顯刻。非所以尊之也。曰。我友雲真熙大師。閣以先之。其啟我矣。僉曰。唯。師於吾師之門。功德多有。嘗鑄大華嚴經矣嘗修方丈山丈六殿矣。今日之事。亦唯師。於是。早夜以圖。易其泐而增治其缺。且樹之碑。丐余辭。(中略)發其簪。左其手曰通度之古籍也。右其手曰清虛大師休靜之文也。按之曰。唐貞觀十年。新羅律師慈藏。求法中國。謁文殊像於五臺山北臺。一坐不起十日。夢藏而授偈。明朝化身來。以佛頭骨指節舍利。付之曰。此世尊信具也。今以傳汝。羅之南偏。有鷲棲之山。其下神池。毒龍所宅。汝其皈。壇而安之。是為通度寺。高麗忠宣王十五年。指空大師。浮海而來。陞壇說法。萬人咸集。若聞鬼神。明洪武十年丁巳。海寇入梁州窺取舍利。月松大師。審之。尋負而走。追之急。天且黑。兩作。得脫。語具牧隱李先生記中粵萬曆二十年宣廟壬辰。海寇大入。嶺以南實受兵虔劉。而焚劫之者。雖戒壇。不得免焉。會。泗溟大師唯政。以義僧將。至力完之。慮有後弊。密盛以大小二函。使遺休靜師于金剛山。靜。策曰。豈以南。為迫於賊耶。茲山。亦東并海。非萬全之所。夫以鷲山之勝。而文殊之所命也。不幸而有不戒者。彼觀其意。所攫金珠。非信寶。則莫如仍舊壇而修之便。遂以一函還政。既而。曰葛盤太白山。(葛盤太白山乃旌善郡薩那寺也非靜師之太白也)昭其靈也。其忽諸。乃命二門人。奉其一函而西。為文而刻之。由是。有西南二浮圖焉。(下畧)崇禎甲申後六十二年丙戌二月 日立

達城郡毘瑟山龍淵寺浮圖奉安世尊舍利

釋氏舍利藏於是寺者。蓋有其由焉。通度本傳云。慈藏法師西遊天竺。奉佛頂骨舍利而東還。大唐太宗貞觀十七年癸卯。新羅善德王時藏之於梁州之通度寺。龍蛇之亂。賊毀塔發之。松雲移檄以禍福愆之。賊恐懼完版之。而經亂之餘。未暇還安於通度寺。甲辰之夏。松雲奉承王命日本之行。仍為願佛而去。還未幾松雲示寂。舍利留在雉岳山覺林寺(寺在原則)門人清振。移奉於此寺之北麓。設塔藏之(歲癸丑五月五日塔成高五尺五寸)而恐違西山之遺意。一顆還安於通度寺。蓋不忘本也。(龍淵寺釋迦如來舍利浮屠碑相國權璫撰崇禎紀元後丙辰四月日立)

平昌郡五臺山月精寺十三層塔奉安世尊舍利

奉安舍利開建寺庵第一祖師傳云。祖師姓金氏。諱慈藏。善德王即位戊戌。(三國本史云五年丙申)西浮大洋。命寄剝木。心懸寶洲。入於大唐。周遊寰宇。歷參知識。然後始入五臺。於北臺帝釋所立文殊像前。藉草為座。精修一句。夢見文殊像。摩頂授梵語偈。曰鉢羅佉遮那。嚩哩哆伽那。曩伽休舍喃。哆哩盧舍那。師受偈已覺。終夜誦之。明早忽有梵僧來謂曰。昨夜有何事乎。師曰文殊像授梵語偈。不解其義。甚恨之。梵僧譯之曰。了知一切法。自性無所有。如是解法性。即見盧舍那。因謂曰。欲求佛法。無過此偈。又以緋羅金點袈裟一領。白玉鉢盂一座。珠貝金葉經五貼。全身舍利百枚。佛頂骨佛指節骨等。授之曰。并是本師釋迦信物。可慎護之。又曰卿之本國皇龍寺。世尊與迦葉宴坐論法之地。林池座右尚在。卿知之乎。如佛所說。則當有造塔立像之因云。(上出元曉所撰本傳)又曰卿之本國溟洲之地。亦有五臺山。一萬文殊常住真身之所也。卿還本國。可往親參。(已上出臺山本記也)後當見卿於太白山葛蟠之處。言訖而滅。梵僧即文殊化身也。追慕不已。乃往大和池。池邊有精舍石塔。池龍之所創也。師坐塔前。有老人從池而出。曰道人求何事乎。師曰。求菩提耳。老人即池龍也。便起作禮。問塔事云。又曰皇龍寺護法。是吾長子。受梵王之命。往護其寺。卿還本國。若於是寺。立九層塔。國之太平。在於此也。奉獻珠玉等寶而還。(出元曉所撰記)一云是池龍出而言曰。解梵偈僧。真文殊也。合授我供。向海上東南而往。願師亦受我七日供養。師於是從請受供。然後還國。(出臺山本傳記)以貞觀十七年癸卯而還。善德王封為大國統。令住芬皇寺。貞觀十九年依大和池龍之言。立皇龍寺九層塔。以彼五臺梵僧所授舍利安于塔之心柱。因住皇龍寺云云。後往江陵(今溟州也)五臺山。登地爐峯。奉安佛腦及頂骨。立碑於伽羅墟。(碑則隱而不現)以記其蹟。因創月精寺。建十三層塔奉安舍利三十七枚於塔心。(今傳優婆塞多之舍利者誤也出元)(曉所撰傳)一云。師既還國。以梵僧所授佛衣佛鉢菩提腦骨等。入安皇龍寺。仍留其寺而供養焉。欲面見文殊。尋往溟州五臺山。到今月精寺地。假立草菴。留至三日。于時是山陰沉不開。未審其形而去。後又復來。創八尺房而住者凡七日。(已上出臺山本傳記)後於大松下。(今寒松汀是也)一居士忽現。與師清談。良久而謂曰。昔日之約。卿識之乎。言已即滅。師於是自責曰。居士昔日五臺山梵僧化現耳。向空頂禮。即向太白尋葛蟠處。見大蟒在大樹下。謂侍者曰此文殊所諭之地。即授戒。移蟒於山下。創院曰薩那。(今名淨嚴寺)從此院而南去一千許步。有神山洞。又創蘭若。曰上薩那。往來兩寺。以待文殊云云。大德十一年二月 日宣授祖列大夫翰林直學士匡靖大夫咨議都僉議事延英殿大提學司修史判文翰署事閔漬記。

太白山淨嚴寺塔(俗謂水瑪瑙塔亦云葛來塔)奉安世尊舍利

按淨嚴寺事蹟云。慈藏律師。入唐求法。叅謁圓香法師。後抵五臺山北臺雲際寺。帝釋所立文殊像前。三七日精勤。忽有梵僧。授梵語偈。即以緋羅金點袈裟一領。珠貝葉經五貼。全身舍利百枚。佛頂骨指節骨。齒牙。念珠等。貞觀十七年癸卯。還本國。浮西海。西海龍王。奉入本宮。以紫檀木鴨枕。獻曰。師之本國。皇龍寺者。迦葉佛與釋迦佛宴坐石吾之長子。往護其寺。即以瑪瑙無數片。載船到蔚津浦。以龍王神力。藏于此山。將為佛塔修補之寶。師以梵僧之說。龍王之囑。具聞善德王。王與羣臣。禮拜供養。拜師為國統一如師奏。建皇龍寺九級塔。而藏舍利。次豎月精十三層塔而藏之。因開中臺而安佛顛次創大和而藏之。次啟太白山三葛盤地而建寶塔。藏舍利。佛指節。齒牙。佛掌骨。念珠貝葉經。又立獅子山石塔而藏舍利。後建通度戒壇。亦藏佛頂骨舍利。袈裟。其餘名勝大地。建塔鎮脉。三韓為一。干戈永息。雨順風調。此所謂福國佑世者也。伊後。法師再住水多寺。即大和也。

天安郡華山廣德寺塔奉安世尊舍利

華山廣德寺事實碑。(晉陽後人柳遵撰觀瀾散人朗善君書)謹按廣德寺者。處於錦湖之間。居於華山之陽。蓋華山宗於白頭。祖於崑崙。山之從來。豈偶然而已也。月都之世。有慈藏法師者。慨然祖燈之騰灰。吁嗟佛日之晦彩。思覺萬眾。念垂千劫。飛錫西指。忽遇金師。浮雲東皈。乃傳寶訣。得西天三昧之法骨。為東土二字之道體。奉真身舍利百餘枚。貝葉圓詮數百函得真骨牙齒及僧伽梨。拂塵三千。佛織造錦畫幀三座。金銀字華嚴法華長壽梵網維摩恩重諸大部經。來安于嶺南之通度寺。殊同白馬始來東京。無異黑師初入南都。青海之知有佛氏。黔首之知有世尊。自此。而世尊之法。至是而

傳。佛氏之教。由是而明。其亦盛矣。粵六年太和王子。又有珍山法師者。親承慈藏之傳。奉釋迦真身舍利齒骨一箇。僧伽梨一領。拂塵一柄。華嚴等諸經二件。持歸於廣德寺。(佛庵安鏡若心不正之人見之則其面必倒照世謂照心鏡今失之)此廣德寺之始。而藏師之得山公。山公之托華山。其所以邂逅者。其所以棲遲者。豈非天授神助而相待於此者乎。噫噫兩師開創之功。稱誦至今。娓娓不厭者良有以也。后十三年會昌甲子。珍山示寂。則多奇祥異徵。遂建石鍾焉云云。新羅文聖王十三年春。入唐使阿漭元弘賈佛經并佛牙來。王出郊迎之云云

智異山世尊舍利塔三處

一。大華嚴寺塔。以石築造塔臺。上安四石獅子。以為柱。中有石像。合掌而立。頂戴七層舍利塔。世傳中間石像。迺新羅時緣起祖師。為其母冥福者。故塔臺即名孝臺云云。(本寺事蹟)(云。新羅僧慈藏建造釋尊舍利塔七層。)

二。山之老嫗峯下。有法界塔。想取華嚴法界之義。以為名也。

三。大源寺塔。按世尊舍利塔重修記云。方丈山大源菴殿前。有十層古塔。寔我本師釋迦世尊舍利塔廟也。樹立既久。傾欹破壞。無人修葺。居過之歎。夥頤矣。故茲不佞。慨然發願。鳩財重新。爰撤十層。得七十二枚舍利。大者如菉豆。小者似黍粒。五色交雜。瑩潤照人。自其夜祥光亘天。巖洞如晝。又有滅庵太欽禪師。雍正甲辰五月改正等字。與今重樹年月亦相符合。吁可異也。更築基址。本月十五日奉舍利于第三層。及五七層中表以三軀金佛。塔樣倣舊。蓋由殿居塔上。塔在殿下。有大失尊卑故也。事既竣。余往香山留十年。獲觀先祖師西山和尚金骨舍利浮圖建立碑文。簽錄本師。出家成道焚香建塔等事蹟。詳悉無遺。仍寫一件。敬奉殿楹。又志不肖營幹數語于後。以為瞻禮者之攷證云爾。

乾隆甲辰五月十五日慧月沃印謹識

已上所載三舍利塔。時或放光。則其光線。必為聯絡。故人謂三塔舍利。應是同源云爾。

杆城郡金剛山乾鳳寺佛牙石塔（泗溟大師紀績碑）

(江原監司南公徹撰名越府使許書)

金剛山自毗盧分為二歧。斷髮嶺以西曰內帖。鴈門以東曰外帖。內帖之表訓寺是西山大師施教之地也。乾鳳寺是泗溟大師募義之地也。二者者雖出於浮屠。而西山以其節。泗溟以其功故。地以人而重。寺之名於是乎甲于國中。按圖誌。唐乾元間。山人貞信設道場。奉彌勒觀音菩薩像於此。號為乾鳳寺。寺舊藏師畫像及願佛銀塔香鑪鐵杖屨鞋珊瑚念珠各一。金袈裟一襲。世傳如來牙事尤新奇。其說近於述異。而所謂石塔者至今尚存山中人皆言。夜或有瑞氣為虹云。師名惟政。本姓任氏。密州人也。世有簪纓。長從恩師中德落髮於寺之樂西菴。而師事西山大師休靜。學蓮華經。萬歷二十年倭寇朝鮮。休靜自妙香山。募僧徒為義兵。與提督李如松大破倭兵于平壤。昭敬王。命為八道都摠攝義兵將。車駕還都。朝議王和。休靜薦政自代。乞骸骨歸。朝廷遣惟政于日本。於是和事成。先是新羅慈藏法師入西竺得如來牙十枚。後為倭所掠去。師乃懇辭乞還。以藏于寺即石塔是也云云。

報恩郡俗離山法住寺世尊舍利碑銘并序

(山僧汝寂慶秀撰)

略云。新羅中葉釋尊舍利。來入東方。施於名山。皆僧建塔。而此山則舍利一顆。奉安於寺中。閱千載而完然如昨。信士白貴善。捨家貲。豎塔於寺之白虎(白虎謂左置也)因立碑紀之云爾

崇禎紀元後七十五年四月日(肅宗三十六年庚寅康熙四十九年)

麟蹄郡雪岳山鳳頂庵塔奉安世尊舍利。世傳慈藏律師。親奉世尊舍利七枚。安于菴之西石臺上七層塔。塔之東大石面。鐫世尊舍利塔五大字。往往現瑞云。

海南大興寺世尊舍利塔。大芑志云。舍利塔。在羅漢殿庭中。竹迷記云。世尊舍利所藏。

三國遺事記載前後所藏舍利

國史云。真興王大清三年己巳。梁使沈湖送舍利若干粒。善德王代貞觀十七年癸卯。慈藏法師所將佛頭骨佛牙佛舍利百粒。佛所着緋羅金點袈裟一領。其舍利分為三。一分在皇龍寺。一分在大和塔。一分并袈裟。在通度寺戒壇。其餘未詳所在。壇有二級。上級之中安石蓋。如覆鑊。諺云昔在本朝相次有二廉使。禮壇舉石鑊而敬之。前感脩蟒在函中。後見巨蟾蹲石腹。自此不敢舉之。近有上將軍金公利生。庾侍郎碩。以高廟朝。(高麗高宗)授旨。指揮江東。仗節到寺。擬欲舉石瞻禮寺僧以往事難之。二公令軍士圍舉之。內有小石函。函襲之中。貯以瑠璃筒。筒中舍利只四粒。傳示瞻敬。筒有小傷裂

處。於是庾公適畜水精函子。遂奉施兼藏焉。識之以記。移御江都。四年乙未歲也。古記或稱百枚。分藏三處。今惟四爾。既隱現隨人多少。不足恠也。又諺云。其皇龍寺塔災之日。石鑊之東面始有大班。至今猶然。即大遼應曆三年癸丑歲也。本朝光廟四載也。塔之第二災也。曹溪無衣子留詩云。聞道皇龍災塔日。連燒一面示無間。是也。自至元甲子已來。天朝使差本國皇華爭來瞻禮。四方雲水輻湊來參。或舉不舉。真身四枚外。變身舍利碎如沙礫現於鑊外而異香郁然。彌日不歇者比比有之。此末季一方之奇事也。唐大中五年。(新羅文聖王入代)朝使元弘所將佛牙。今未詳所在。後唐同光元年癸未本朝太祖即位六年。入朝使尹質所將五百羅漢像。今在北嵩山神光寺。大宋宣和元年己亥。(睿宗十五年)入貢使鄭克永李之美等所將佛牙。今內殿置奉者是也。相傳云。昔義湘法師入唐到終南山至相寺智儼尊者處。隣有道宣律師。常受天供。每齋時。天厨送食。一日律師請湘公齋。湘至坐定既久。天供過時不至。湘乃空鉢而歸。天使乃至。律師問今日何故遲。天使曰滿洞有神兵遮擁。不能得入。於是律師知湘公有神衛。乃服其道勝。仍留其供具。翌日又邀儼湘二師齋。具陳其由。湘公從容謂宣曰。師既被天帝所敬。嘗聞帝釋宮有佛四十齒之一牙為我等輩請下人間為福何如。律師後與天師傳其意於上帝。帝限七日送與湘公。致敬訖。邀安大內。後至大宋徽宗朝。崇奉左道。時國人傳圖讖曰。金人敗國。黃巾之徒。(黃巾謂道士也)諷日官奏曰。金人者佛教之謂也。將不利於國家。議將破滅釋氏。坑諸沙門。焚燒經典而別造小船。載佛牙。泛於大海。任其隨緣。流迫于□。適有本朝使者至宋。聞其事。以天花茸五十領紵布三百匹行賂於押船內史。密授佛牙。但流空船。使臣等既得佛牙。來奏於是睿宗大喜。奉安于十員殿左。掖小殿。常鑰匙殿門。施香燈于外。每親幸日開殿瞻敬(按麗史睿宗十五年庚子(宋宣和二年)五月戊辰。迎入佛骨于禁中。初王字之使還。宋帝以金函盛佛牙頭骨以賜。置外帝釋院。至是置山呼亭云云。此與三國遺事所記小異)

至王辰歲移御時。亾失復得。至庚午出都之亂。顛沛之甚。過於王辰。十員殿監主禪師心鑑。亾身佩持。獲免於賊難。達於大內。大賞其功。移授名刹。今住水山寺。是亦親聞於彼。

無極記云。按此錄義湘傳云。永徽初入唐。謁智儼。然據浮石。(義湘所創寺也)本碑相武德八年生卯歲出家。永徽元年庚戌。與元曉同伴欲西入。至高麗。(謂高句麗)有難而迴。至龍朔元年辛酉入唐就學於智儼。總章元年。儼遷化。咸亨二年湘來還新羅。長安二年壬寅示滅年七十八。則疑與儼公齋於宣律師處。請天宮佛牙。在辛酉至戊辰七八年間也。本朝高廟入江都王辰年。疑天宮七日限滿者誤矣。切利天一日夜。當人間一百歲。且從湘公初入唐辛酉。計至高廟王辰。六百九十三歲也。至庚子年。始滿七百年。而七日限已滿矣。

高麗王子僧統釋煦。(大覺國師)逃入宋求法。還本國界。上表請擅行之罪。其文有曰。臣某言。臣聞。香城大士。慕四句而灑血忘疲。雪嶺高人。聞半偈而投骸不惜。苟專求於正法。固難遵於憲章。臣某。中謝。伏念臣。覺苑微流。祗林末葉。慶三寶勃興之世。值四方靜謐之朝。爰念前修。常思遊學。想玉華之茂範。始愧當仁。顧浮石之流風。終慙策蹇。往者。無貪性命。不憚艱危。涉萬里之洪波。參百城之善友。備尋真教。全賴聖威。以至慈恩賢首之宗台嶺南山之旨。濫傳爐拂。謬事箕裘。始同學步之人。已類知還之鳥。擅行之罪雖陷於嚴科。聞道之心寔甘於夕死。今奉勅賜聖考御容。并諸佛舍利。五十五善知識像。花嚴大不思議論等諸宗教藏五千餘卷。於今月十二日。(中略)離明州。十九日放洋。已到國境云云。

恭愍王十五年夏四月。辛屯。與宰樞。延廣州天王寺佛舍利。置王輪寺。戊寅。王率百官往觀之。施黃金綵帛。又賜僧布八百匹。朝鮮世宗元年己亥。明帝求興天寺所藏舍利。金漸啟曰。僧竺丘為臣言石塔所藏舍利四枚。自新羅以來。世世寶藏。且有靈異。願得留鎮法門。上曰僧徒容有是言。然於國體則不可。天子求舍利。當以本土寶藏者進獻。以表至誠。況石塔舍利。天子所知。豈可以是靈異舊物。匿不以獻。上欺天子乎。

乞得舍利。或云分身舍利。亦云變身舍利

尚玄曰。按吳書赤烏四年。有康居國丞相子。姓康名僧會。棄俗皈緇。以遊化為己任。行至建康。營立茅茨。設像行道。瓶中乞舍利。吳主孫權。因此建塔立寺。(即建初寺)度人為僧尼云云。此為乞得舍利之濫觴也。在我海東。乞得舍利。事蹟最多。具錄于左。

高麗大瑜珈桐華寺住持五教都僧統普慈國尊贈諡弘真碑銘云師至元四年自興德寺移住俗離寺加僧統。甲戌移住佛國寺。丙子(至元十五年)到通度寺。乞得舍利數枚。常置左右復分身多矣。每有乞之者。輒與之。亦不減數。

高麗平章事法喜居士閔漬撰國清寺金堂主佛釋迦如來舍利靈異記有云。宣宗時大覺國師。始立天台六山。因卜地於松山西南麓(二一)創國清寺。為六山根本。造立釋迦三尊。以為堂主。常演妙法。歷代賴其福利。及國家中否。寺亦隨廢。中興已來。方始重營。而未復舊基。故議未及於像設。今國統愴其佛座久虛。誓欲竭力造成。亦有大禪師而安。捨納白銀十斤。而未獲幹辦之人。越皇慶二年癸丑夏。始聞上護軍盧祐篤敬三寶。又能幹事遂請而付以茲寺。亦納白銀十餘斤。盧公樂從。如石投水。果能不日而成。巍巍金像。如從地而湧出焉。觀者莫不嘉歎。及乎將安腹藏。道俗十餘人。會于其家。諸物既備。舍利猶闕。又無可覓之處。相對咨嗟而已。會中有一信士。鄭天甫者勃然而起曰。今國統洎諸施主所為若是真善。佛身舍利何求不獲乎。盧曰然。即於所常掛壁白衣像前。令鋪尺許皂羅。焚香三禮。舉頭見之。已有舍利一粒。瑩然而出。眾皆驚躍。相與就看。轉轉增多遂至無數。其色種種。青白玄黃。燦爛盈目。盧曰若有赤者五色備矣。其言未終。赤色者已出。連至四箇。於是觀

者莫不流涕嘆息。皆知佛境無隔。功德不虛矣。國統聞之。不勝慶悅。乃作長偈以讚之。予欲觀是像。往見盧公乞舍利處。正是市邊陋屋。羈塵穢氣。四面交集。於中亦現如是靈瑞。是真佛力不思議也。嘗見經中所說云。法身如虛空。法界即如來果如所說。若非法身與虛空同體。不垢不淨。無去無來者。今此舍利。何從而出乎且色空無二。淨穢無別。於是可見矣。但未知所感之誠。謂獨在於盧鄭兩公歟。抑亦在於初發誓願納財之處乎。予謂比之於鼓。草木桴手四者俱至然後。能發其聲。斯亦或如草木或如桴手。共致之耳。

李穡撰梁州通度寺釋迦如來舍利記云。洪武十二年己未秋八月廿又四日。南山宗通度寺住持圓通無碍辯智大師沙門臣月松。奉其寺歷代所藏慈藏入中國所得釋迦如來頂骨一舍利四毘羅金點袈裟一至京。謁門下評理李得芬。(時有外賊來欲得舍利故)李公聞舍利至。入白于內。今張氏之難作。不果者一月。贊成事臣睦仁吉。商議臣洪永通。啟于上前。太后謹妃皆致瞻禮。而太后又施銀盃寶珠。命內侍叅官朴乙生奉安于松林寺。李公重修是寺。設落成會故也。國中檀越無問貴賤智愚奔波禱舍利分身。李公得三枚。尹侍中得十五枚。檜城君黃裳之夫人趙氏得三十餘枚。天磨山諸衲子得三枚。聖居山諸衲子得四枚。黃檜城親得一枚。月松適出。檀越乞舍利而去。月松不盡知也。

砥平縣彌智山龍門寺記云首陽大君。(即朝鮮世祖也)因母后現夢。造二佛八菩薩像。丁卯七月。(世宗大王二十九年明正統十二年)安于龍門寺。明年戊辰四月初八日。設慶讚法會。大君與夫人。(即貞善王后也)俱親往祈祝。大君立誓于佛前曰。此會若無靈應。於法將退矣。與僧十員。立于佛前限七日。一心精勤。至第六夜。卓上有鏗然之聲。學祖曰。吾佛降靈矣。大君不勝驚喜。親開香盒。中有六枚舍利。晃然放光。時夜將半。猶如白晝。渾界作金色。三日乃歇。大君泣淚曰。吾佛慈悲靈應果若是乎。遂為願刹。

朝鮮金乖厓守溫撰大圓覺寺碑銘云。世祖十年甲申夏四月庚戌。孝寧大君補於檜岩(揚州檜巖寺也)東崗豎石鍾厓釋迦舍利(未詳所從來而疑或指空奉安者歟)仍設法會講圓覺經。是夕如來現相空中神僧經行壇上。瑞氣彌布放光照耀。甘泉普洽。舍利分身八百餘粒。五月甲寅補具靈蹟奉舍利以聞。殿下與王妃頂禮于含元殿。舍利又分身四百餘粒。百官上箋稱賀。乃大赦中外。命建圓覺寺。又建窣覲姿。(塔也)十三層。安分身舍利。及新譯圓覺經云云。

韓繼禧撰興天寺新鑄鐘銘序云。孝寧大君進釋迦如來分身舍利二十五枚。上與慈聖王妃禮於內殿。又分身。安于含元殿。又分身。越丙辰大君又得又進。王妃禮於內殿。又分身。丁巳上親製伽陀被之管絃。偕王妃供養於含元殿。又分身。前後所得分身舍利總一百又二。檜巖會中人自取去不知其幾。上大歡喜。肆赦。發大誓願。親自翻譯楞嚴經率宗親政府六曹臺省諸將。為祖宗及一切含靈。造如來像一軀。又為中宮世子。造一軀又夢觀音地藏二菩薩相對之異。乃造二像。既成各安舍利於中。妥靈于禪宗興天寺之舍利閣。上同王妃禮拜於寶座。燎香供養。

金守溫撰洛山寺鍾銘序云。世祖大王在位之十二年。幸洛山寺。瞻禮觀世音大士相。于時舍利分身。五彩晶瑩。

朝鮮阿育王塔

尚玄曰。按三國遺事。按古傳育王命鬼徒每於九億人居地。立一塔。如是起八萬四千塔於閻浮界內。藏於巨石中。今處處有現瑞。蓋真身舍利感應難思矣云云。朝鮮之鷄龍山岬寺。頭輪山之大興寺。(大屯志云。阿育塔。大小二塔。在挽日菴庭中。)長興郡之天冠山。信川郡之九月山。靈巖郡之月出山。清道郡之雲門寺。麟蹄郡雪岳山神興寺之西臺。皆有育王天真塔。或隱或現時有放光之瑞。若非佛緣之土。豈能若是乎。

○吊三武帝沙汰之厄

法輪轉東。眾星拱北。無顏色而開白眼者。惟儒道兩教。而道尤甚焉。蓋以其教理雖似相近。實未能及其萬一。故猜忌之心。於是生焉。隨其時君之趨向。肆其敵害之毒謀。是謂三武一宗之厄。(三武謂元魏太武帝。宇文周武帝及唐武宗也。一宗謂後周柴世宗也。)雖然。暫遭沙汰之厄。每得反動之勢。愈往愈盛。著於史乘。班班可考。至我海東。則在高句麗末王之時。道佛相敵。高僧碩德。盡徙百濟。未幾國亾。道教亦熄。高麗之時。僅存一縷。而不敢喘息。朝鮮時代。有昭格署。但傳形式。未敢謂教。今試歷舉佛運之厄如左。

道肆忌嫉。佛遭沙汰

第一元魏太武帝。信宰相雀皓及道士寇謙之。汰沙佛法。不五六年。崔寇族死。文帝大興之。

第二宇文周武帝。信道士衛元嵩沙汰佛法。不五六年。元嵩貶死。隋文繼興之。

第三唐武宗。信道士李德佐趙畝真。沙汰佛法。不久疽發背崩。趙畝真賜死。宣宗復興之。

第四後周柴世宗。沙汰佛法。未幾宋太祖大興之。

第五宋徽宗(道君皇帝)信道士林靈素。崇道教。改佛為大覺金仙。未幾賜林靈素死。詔復佛號。欽宗追毀道士之官階。

道請角法。佛常優勝

漢明帝永平十五年正月。五岳道士褚善信等。上表請決釋道二教勝劣。帝乃於白馬寺火驗釋道二教之經。道經盡燬。釋經盡存。自是。天下靡然歸佛。

梁大寶元年。是年。北齊文帝受東魏禪。建元天保。文帝甚信佛。從沙門僧稠。受菩薩戒。大興三寶。初。金陵道士陸修靜之徒。為梁武所棄。走入魏地。其道稍盛。及齊文事佛甚厚。靜等忌之。詣闕。請與釋氏角法。詔沙門法上當之。法上。舉曇顯。勝其術。於是。詔禁道教。道流遂絕迹齊境。唐高祖武德九年。太史令傅奕。七上疏請廢佛。帝頗惑之。以奕疏。頒示諸僧。于是。法琳作破邪論。惠乘著辨正論。明繫撰決對論。李師政述內德論。並奏之。帝覽諸論。悟奕黨道毀佛。

元順帝至元十八年十月二十日。僧道二家辯析。命燒毀偽道藏經印板。立石書其事。聖旨焚毀諸路偽道藏經之碑。

翰林院臣唐方楊文郁王構趙與李謙閻復李鑄李磐王磐奉勅撰。正奉大夫樞密副使臣商挺奉勅書。光祿大夫中書左丞相監修國史臣耶律鑄奉勅篆額。

至元二十一年三月初三日。詔遣資德大夫總制院使兼領功德使司事相哥。諭翰林院戊午。僧道持論。及至元十八年十月二十日。焚毀道藏偽經始末。可書其事于石。臣監等。謹按釋總統合台薩哩所錄事迹。昔在憲宗皇帝朝。道家者流。出一書。曰老君化胡成佛經。及八十一化圖。鏤板傳布。其言鄙陋誕妄。意在輕蔑釋門。而自重其教。闕賓大師蘭麻總統。少林長老福裕。以其事奏聞。時上居潛邸。憲宗有旨。令僧道二家。同詣上所辯析。二家自約。道勝則僧冠首而為道。僧勝則道削髮而為僧。僧問道曰。汝書為論化胡成佛。且佛是何義。道對曰。佛者覺也。覺天覺地覺陰覺陽覺仁覺義之謂也。僧曰是殆不然。所謂覺者。自覺覺他。覺行圓滿。三覺圓明。故號佛陀。豈特覺天地陰陽仁義而已耶。是時。上。特語近侍曰。吾亦先知仁義是孔子之語。謂佛為覺仁覺義。其說非也。道士又持史記諸書以進。欲出多說。僥倖取勝。帝師板的達發合師八(即發思八)曰。此是何書。道曰前代帝王之書。上曰汝今持論教法。何用攀援前代帝王。帝師曰。我天竺。亦有此書。汝聞之乎。對曰未也。帝師曰。我為汝說。天竺頻婆羅王贊佛偈曰。天上天下無如佛。十方世界亦無比。世間所有我盡見。一切無有如佛者。當其說是語時。老子安在。道者不能對。帝師又問。汝史記有化胡之說否。曰無。又問老子所傳何經。曰道德經。曰此外更有何經。曰無。道德經中有化胡事否。曰無。帝師曰史記中既無。道德經中又無。其為偽妄明矣。道者辭屈。尚書姚樞曰。道者負矣。上命如約行罰。遣近臣脫歡。將道者樊志應等十有七人。詣龍光寺削髮為僧。焚偽經四十五部。天下佛寺為道流所據者二百三十七區。至是悉命歸之。道教提點甘志泉所據吉祥院其一也。據而弗歸。至元十七年夏四月。僧人復為微理。長春宮道流。謀害僧錄廣淵。聚徒持挺。歐擊僧眾。自焚廩舍。誣廣淵遣僧人縱火。且聲言焚米三千九百餘石。他物稱是。事達中書省。辯其誣。甘志泉王志真欵伏。詔遣樞密副使李羅及諸大臣。覆按無異詞。志泉志真就誅。剗則流竄。凡十人。仍徵所聲言米物。如其數。歸之僧眾。有道家偽經尚存。為言者聞諸皇太子。十八年九月。都功德使司脫因小演赤奏。台往年所焚道家偽經板本化圖。多隱匿未毀。其道藏諸書。類皆詆毀釋教。剽竊佛語。宜皆甄別。於是上命樞密副使。與前中書左丞文謙。秘書監友直。釋教總統合台薩哩。太常卿忽都于思。中書省容省使都魯。在京僧錄司教禪諸僧。及臣等。詣長春宮無極殿。偕正一天師張宗演。全真掌教祁志誠。大道掌教李德和。杜福春。暨諸道流。考證真偽。翻閱兼旬。雖卷帙數千。究其本末。惟道德二篇。為老子所著。餘悉漢張道陵。後魏寇謙之。唐吳筠杜光庭。宋王欽若輩撰造演說。鑿空架虛。罔有根據。詆毀釋教。以妄自尊崇。復愛慕其言而竊為己有。假陰陽術數以示其奧。哀諸子醫藥以誇其博。往往改易名號。傳訛訛舛。失其本真。文所載符呪。妄謂佩之。令人商賈倍利子嗣蕃息伉儷諧和如鴛鴦之有偶。將以媒[泳-永+(瑤-王)]亂而規財賄。至有教人非望。佩符在臂則男為君相。女為后妃。入水不溺。入火不焚。刀劍不能傷害之語。其偽妄駁雜如此。留之徒以誑惑愚俗。自道德經外。宜悉焚去。臣等同辭以聞。上曰道家經文。傳訛踵謬。非一日矣。若遽焚之。其徒未必心服。彼言水火不能焚溺。可姑以是端試之。俟其不驗。焚之未晚也。遂命樞密副使李羅。守司徒和禮霍孫等。諭張宗演祁志誠李德和杜福春等。俾各推擇一人。佩符入火。自試其術。四人者奏言。此皆誕妄之說。臣等入火。必為灰燼。實不敢試。但乞焚去道藏。庶幾澡雪臣等。上。可其奏。遂詔諭天下。道家諸經。可留道德二篇。其餘文字及板本化圖。一切焚毀。隱匿者罪之。民間刊布諸子醫藥等書。不在禁限。今後道家者流。其一遵老子之法。如嗜佛者。削髮為僧。不願為僧者聽其為民乃以十月壬子。集百官于憫忠寺。焚道藏偽經雜書。遣使諸路。俾遵行之。臣磐等。聞老氏之為道也。以清淨為宗。無為為本。謙冲以處己。損抑以下人。非有貪欲好勝之事。厥後枝分派列。徒屬寢盛。襲訛成偽。誇誕百出。清淨一變。而為污穢。無為一變。無所不為。如漢之文成五利。致身求仙。恍惚誕幻。帛書飯牛之詐。黃金可成之妄。一旦敗露。為武帝所誅。三張之徒以鬼道惑眾。倡亂天下。為皇嵩高曹魏所滅。宋王浮昔居上清寶籙宮與女冠為姦。林靈素自稱神霄紫府僊卿。襪大水不驗。並為徽宗誅竄而死。迨金末年復有麻被先生鍊笠李二人。以姦謀秘計。出入時貴之門。肆為[泳-永+(瑤-王)]污之行。咸受顯戮。歷代以來。若此之類。不可勝數。追惟禍亂之源。姦宄之本。率皆假符籙以神其教。託偽經以警其俗。橫肆巧誣。倡為詭狀。詆毀聖教。寇攘內典。固已悖老氏不爭不盜之禁矣。及陷刑辟。皆是孽自內作。復將誰咎哉。且夫釋氏之教。宏濶勝大。非他教所擬倫。歷百千世。聖帝明王莫不尊崇。東肩扶乘。西極味

谷。冰天桂海。山河大地。昆虫草木。胎卵濕化。有情無情。百千萬類。皆依佛蔭。生息動止於天地之間。故天上天下。惟佛為尊。超出乎有生之表。歸極乎無礙之真。智周三界。神妙諸方。澤及大千。功用不宰。其大有如此者慈航所至。無溺不援。法雨所霑。有生皆潤。憫世人之沉淪幻海。顛覆迷津。展轉多生。流連累劫。將使之脫凡企聖。蠲弊崇真。故神光破沉晦之門。大覺指無生之路。其仁有如此。何意狂謀。輒形妬忌。雖積毀銷骨。眾煦漂山。法體圓成。初無小玷。譬如盲人之毀日月。何傷日月之明。井蛙之小河海。奚損河海之大。多見其不知量也。欽惟聖天子。識超四諦。道慕三乘。參無象之真空。傳法王之心印。所以尊崇之禮。皈向之誠。矯百偽以從真。黜邪邪而歸正。有不不容不嚴者焉。况乎筆墨勸[姪-王+(工/山)]。妖術誤世。恣為欺誑。鼓蕩群愚。若不大為改革。則邪說肆行。枉道惑眾。其如天下後世何。凡天下之理。有善有惡。有正有邪。有真有偽。常混然而同處。雜然而並行。自非稟上聖之資。誕生知之性。智出庶物。明照群情。則紅紫之亂朱。注[泳-永+(瑤-王)]之變雅。是孰得而辯明之哉。由是言之。聖天子匡濟真圖。翼扶大法之功至矣。繫諸聖不可有加矣。于以鑿含靈之耳目。開正途之荒穢。使般若之光。永乎無際劫。遍滿恆河沙界。延洪聖壽於無疆。衍絳儲君之福利鼎祚於億萬年之久者。庸有既乎。是可述也。臣磐等。敬為之書。以貽後人。俾為老氏之學者。有所警焉。

○辨兩文公排斥其論

儒者之斥佛。莫如唐之韓文公。宋之朱文公。而韓之應聲者有歐陽文忠公。朱之同情人有程明道程伊川張橫渠等。今云兩文公者。舉一而例諸也。

支那唐宋諸儒之關佛者。皆倣韓歐程朱。固無論已。而我朝鮮。受其影響。亦莫不以韓歐為據。即如鄭道傳之佛教雜辨。(見東文選)猶有文戰之風味。至於李暉之焚像。尹衡之劫經等。直是武斷之羈行。亦不得見於宋儒者也。又如宣祖大王。答館學儒生關佛疏曰。在首善之地。講論者道義也。期待者程朱也。宜益動心忍性。切磋琢磨。敬義夾持。表裏交養。為他日真儒。上輔寡君。下澤斯民。治隆俗美。則吾道之衰。異端之盛。不足慮也。何必如太武之誅沙門毀佛寺之為哉。又如肅宗大王九年下教曰。予嘗讀韓文之佛骨表。因見何蕃傳。又見宋之陳東歐陽修之事蹟。千載之下。令人起敬。予欲以此三人。立小祠於成均之傍。欲令今日諸生。有所觀感。大臣儒臣。皆無異辭。云云。

【反辨】支那太虛禪師。曰。佛教自東漢。至初唐。為印度中國過渡之時代。自梁至唐初為中國佛教各宗派之創闢時代。唐初為佛教大成時代。自陳隋至唐末。為中國佛教之全盛時代。過茲以往。即為鎖關。為守成。為漸衰。為衰極之時代矣。抑唐代以前。道教徒妬佛教之蒸蒸日上。每興狂詆佛教。諸大師亦不惜與之明辨折諍。故又宜名之曰。佛道之競爭時代。從五代而度入宋明。則便為儒釋之競爭時代矣。然兩文明相遇。不競爭則不足以調和。道教初無文明之價值。故幾經折挫之後。便深形不競。唯儒佛兩教。各以正當之旗鼓。高邃之學理。愈競爭而愈光榮。自宋明以來。殆如金丹換骨。一氣同宣。其根柢上。已不能復離而二之也。其所以致此之理由。固何在哉。蓋儒之與佛。皆具有高妙深廣之真理者。使其儒之為真儒也。既知佛理之深廣高妙。未有不心折神服。五體投地於佛者。故朱晦翁曰。「儒者欲待看通佛典。再來關佛。佛典未看通。早被佛降服去矣。如人在關河上行。不知不覺便行入番界」。斯言也誠明言也。非親身歷閱過者。不能道其隻字。晦菴流覽佛經。至繁極博。此語其一生之供狀乎。然儒者不欲與佛競爭則已耳。苟欲與佛相競而辭以關之。必曰研究佛理。深知佛故。庶足以搗其中堅。攻其要害。否則鮮有不如昌黎之見弱於大顛者。然待其既知佛理之深廣高妙。又鮮有不如晦菴之供狀者。佛者之於儒。亦復如是。此佛之與儒。所以愈競爭而愈調和。愈別異而愈通融也。今試將有唐以來佛教之關係。更略陳之。中國佛教。自唐初各宗派大成之後。降至晚唐。禪宗之風彌暢。真言俱舍三論成實頭陀諸宗。漸歸湮沒。而戒律淨土。入各宗兼帶行之。專修已少。天台華嚴慈恩三宗。雖尚足相雄並峙。經過五代離亂。亦多散失。獨禪宗。經惠能道一丈諸祖之後。化溢山海。氣吞河岳。煥然燦然。若梅花之瓣。一裂成五。曰臨濟曰曹洞曰為仰曰雲門曰法眼。道香芬馥。慧照輝皇。殆有眼耳鼻舌者。所不能自掩也。故有宋有明之間。儒釋之競爭與調和。關係於禪宗者獨多焉。禪宗之衰也漸於南宋。甚于元明。明之末葉。有紫柏憨山密雲諸尊宿。又稍稍振起。而淨土之有蓮池。教觀之有幽溪蘊益。雪浪交光。龍象濟濟。殆與陽明諸賢。同一氣運生者。今則禪剝滿禹域。欲少觀古德之遺風餘韻。亦不復可得矣。

儒者之關佛。始于韓愈。然愈雖工于文章。而性情剛復。見識淺陋。當世之人。鮮有信尚其說者。宋時歐陽修。特負學者之碩名。因愛韓愈之文章。泛重其品行學識。至頌其關佛諸說。與孟子同功。九州學者。於是乎。競以關佛。為第一急務。若非關佛。則不足以為儒生者。不能求學識於文章之外。求文章於學識之中。文章學識。混而不知辨。此當時學者之大謬也。張商英儒而深于禪者。嘗著論曰護法論。條列韓歐關佛諸說而深斥之。至夫周程朱張輩。非韓歐吠影吠聲之比。空谷論嘗畧揭其淵源與心術。其學問之得自佛。固不容掩也。然以朝三暮四之技。弄後人於不覺。無過乎晦菴。試原其學佛而排佛之意。蓋欲後世學者。莫窺其學問之自來。以崇拜其為天人為神聖。而不敢踰越其識見而已。但其心雖苦。其志實愚。天下之聰明。豈一手所能障也。

至夫陸王諸子。其造詣之高明精微。實較程朱為尤故其得于佛而似于禪者亦尤之。蓋程朱雖浸[泳-永+(瑤-王)]于佛。而禪宗一道。則尚徜徉乎門外。陸王則言到行到。較之古禪德。亦不多讓。其示別

於佛。實似之者愈深。防之者愈甚。所以自衛。有不得不然者耳。要之儒得佛而益明。佛得儒而益通。宋明之際之佛教。以僧界之形式論之。較隋唐為衰。以儒佛之精神論之。實由變而通。由通而轉盛耳。何耶。蓋宋明之學說。皆合儒佛為一鑪而冶出者。其言語文字上。雖落落不合。其意思理想上。固莫不息息相通者也。雖謂其衛儒而排佛者。皆衛佛而排佛者。蔑不宜也。雖謂其學于儒者。皆學于佛者。蔑不宜也。故曰宋明為佛教之變時代云。

迨乎前清。其衰也始真衰矣。迨乎近今。其衰也始衰。而瀕于亡矣。從全球運開。泰西文明。過渡東亞。中國之政教學術。莫不墮焉其後。佛教實後而尤後者。中國今之佛教固早失代表全亞之勢力矣。夫佛教渡入亞洲時代之後。亞洲諸國。雖皆為佛教國。而或僅保其餘喘。或祇承其緒流。或但傳其皮相。唯我中國。輝煌俊偉。發揚光大。獨能概佛教之全體大用而無遺。斯亦足豪矣。然僧侶之自局為化外。豎儒之相歧為異端。以致影響未能大著。効功不甚足觀。浸及今日。大有江河日下之勢也。第宋明而下。佛儒道三教。均漸有一道同風之概。而入於睡眠態度。要亦致衰之一原因歟。今社會思潮複雜。激刺既深。醒覺亦多。吾佛教其庶幾蹶而復興乎。

【世界時代】最近三十年中。日本僧侶之四出傳教。歐美各洲。皆已有佛蹟流入。且研究佛學者。寔繁有徒。印度嘗設有一摩訶菩提會。(大正二年八月。來京城傳佛舍利之錫蘭島僧達摩婆羅。即摩訶菩提會之記者也。)入會者不下數十萬。抑多歐美人。其大勢固已駸駸然趨入世界之時代矣。(又云印度大乘經典散失已久。摩訶菩提會長。嘗致書金陵楊文。會(仁山)居士。擬邀中國之精于大乘者。詣彼學習梵文。取中國諸大乘經典轉譯入印度。)今而後之佛教。勢必日趨于通便精闢。凡有學問頭胸者。皆能言其理趣。心其信仰。而不復局於僧界之一部分。可斷言矣。中國佛教之不發達。以佛學局於僧界。以僧界。局於方外阻之也。雖然。中國而著宗教史。捨佛教必無足紀述。中國而著學術史。周秦之後。捨佛教必無足顏色。晉唐六七百年間學界中稍可人意者。僅一文中子而已。然此亦據儒學一方面而言之耳。若兼佛學言之。雖較之春秋戰國時。亦不稍減。故斯時也。乃中國學術史上最衰之時代。亦中國學術史上最盛之時代。宋明之際。已具如前論。庸可以僧界局方外拘哉。其以僧界局方外拘者皆取形式。而不取精神者耳。然今日之中華民國。既度入世界時代。政教學術。無不一變。佛教固非變。不足以通矣。宋明之際。一變而儒學益以明。佛學益以通。今能乘世界之思潮。再一變之。古今東西之政教學術。皆將因之而愈明云。

尚玄曰。高麗崔瀛曰「不知佛無以為儒。不知儒。亦無以為佛」。此誠達論也。但今之儒者掇拾程朱之語錄。仰吸韓歐之唾餘。固守四百年前之思想。動輒曰攻乎異端。斯害也已。佛之一字。掩耳不聞。雖然現今。佛之聲教。徧滿世界。如城東之老嫗。雖欲不見佛面。得乎。如天上之眾生。雖欲不聞法鼓。得乎。

○高麗末世儒風始起

高麗忠烈王三十年(元大德八年)

五月。置國學瞻學錢。贊成事安珣。以其餘貲。付博士金文鼎送江南。畫先聖及七十子之像。又購祭器六經諸子史以來。至是。珣以密直副使致仕李愔。典法判書李瑱為經史教授都監。於是禁內學館。及內侍三都監五庫願學之士。七館十二徒諸生。橫經受業者以數百計。又諛聞瑣錄云。高麗安文成公珣。嘗作詩。書于學宮曰。香燈處處皆祈佛。絲管家家盡禮神。獨有一間夫子廟。滿庭春草寂無人。慨然以興起斯文為己任。納臧獲百口于成均館。卒後配享文廟。○六月國學大成殿成。初元耶律希逸。以殿宇隘陋。甚失泮宮制度。勸王重新文廟。以振儒風。至是乃成。王詣國學。忽憐林元從之。七館諸生。具冠服迎謁于道。獻歌謠。王入大成殿。謁先聖。命密直使作入學頌。林元作愛日箴。以示諸生。

忠宣王即位之戊申(元至大元年)

十一月辛未。王。在金文衍家。百官。會梨峴新宮。王。下教曰一。大成至聖文宣王。百代之師。春秋釋奠。朔望祭享。諸儒聚會。宜加精潔。一。儒宗弘儒侯薛聰。文昌侯崔致遠。並宜加號。

忠肅王元年甲寅(元延祐元年)

教曰化民成俗。必由學校。邇來。成均館不勤教誨。諸生皆棄其業。朔望之奠。二丁之祭。辭以他故而不與焉。有乖先王之典。其令祭酒。每行奠謁。務崇修潔。諸生不與者。徵白金一斤。以充養賢庫。又十二年乙丑冬十月。教曰其祭文宣王十哲七十子。本國文昌侯弘儒侯。務致蠲潔。

恭愍王元年(元至正十二年)

八月。始開書筵。教曰。元老大臣大夫士。輪番入侍。進講經史法言。

恭愍王六年(元至正十七年)

春正月。命修中外學校。○冬十月諫官李穡等。請行三年喪。從之。

恭愍王十五年(元至正二十六年)

十二月。郭永錫。(元中書檢校)謁文廟。見學舍荒頽。謂館伴李穡曰。吾聞貴國。自古右文。何至是耶。穡曰國學火于辛丑。王方務息民。至於宮禁。尚未營葺。此乃開城府學也。王聞而甚慚。

恭愍王十六年(元至正二十七年)

以判開城府事李穡。兼大司成。增置生員。又擇經術之士金九容鄭夢周朴尚衷朴宜中李崇仁等。皆兼學官。先是館生不過數十。穡更定學式。每日坐明倫堂。分經授業。講畢。論難忘倦。於是學者聚集。程朱性理之學始興。時經書至東方者唯朱子集註耳。夢周講說發越。超出人意。聞者頗疑。及得胡炳文四書通。無不脗合。諸儒尤加歎服。穡亟稱之曰。夢周論理。橫說豎說。無非當理。推為東方理學之祖。夢周迎日縣人。為人豪邁絕倫。有忠孝大節。少好學不倦。精研性理之學。深有所得。時俗喪祭專尚桑門法。夢周始令士庶。倣朱子家禮。立家廟。奉先祀。又內建五部學堂。外設鄉校以興儒術。

【朝鮮】五百年間。凡設學校。(國學鄉校)而養士。御經筵而講道。及釋奠祀聖。科舉取士之制。悉依麗氏之法。

尚玄又曰自堯舜禹湯文武。以至伊傅周召箕微等諸聖之遺法。統以言之曰。儒教。况孔子祖述堯舜。憲章文武乎。故今以箕子之來朝鮮。斷為儒教輸入之始云爾。支那自堯舜以來。洪範五行之說。殆為學述之質榦。

尚書云。鯀湮洪水。汨陳其五行。帝乃震怒。不卑洪範九疇。彝倫攸斁。鯀則殛死。禹乃嗣興。天乃錫禹洪範九疇。彝倫攸敘。

其子既以其道。陳於周武王矣。則其來化朝鮮之民。亦應以此道教導之。乃無疑之事。蓋洪範九疇。所謂五行五紀稽疑庶徵。無非陰陽曆數吉凶卜筮風雨休咎之事。按文獻備考。「涵虛子曰。箕子率中國五千人入朝鮮。其詩書禮樂醫巫陰陽卜筮之流。皆從往焉」。以是驗之。朝鮮之人。沈痼於陰陽五行術數之說。從古已然。即自箕子洪範流傳者耳。(見後星湖洪範說)

高麗儒教。始於講經。終於科試。朝鮮時代。亦復如是。儒之為教。政治性質。十有八九。凡國學鄉校所養之士。皆為將來出而事君立身揚名之準備者。故儒教亦謂名教。其所蘊養者。箇箇皆是崇王而黜伯。是古而非今。輒曰

「仲尼之門。五尺之童。羞稱五伯。又曰非先王之法服。不敢服。非先王之法言。不敢言」如是膠守。不識活用。借如今世。欲使去瓊宮瑤臺而處土階茅茨。則是不可能之事也。欲使棄厚祿套大禮服之時裝。而用山龍文華蟲章之法服。則亦不相當之事也。一代自有一代之文物制度。居今之世。必欲行古之道。不通之甚。古之一儒者。對人言曰。若人平生。能行論語中一句之訓。則可為君子人也。對曰吾平生實行論語中三句之訓。而猶未為君子人。問何三句。對曰。「食不厭精。膾不厭細。狐貉之厚以居」。此語雖涉戲謔。蓋為譏諷世之業儒者。口堯舜。語孔孟。而無其實耳。支那歸熙甫云「今科舉所舉千二百人讀其文。莫不崇王黜霸。貶蕭曹而薄姚宋。信如所言。是朝家三年之中。例得臯夔周孔千二百人。豈有是哉」。佛云末法時代。有教理而無行果。末季之弊。儒佛同轍也。

海東儒教。至高麗鄭夢周始振興之。其講性理也。祖朱子。設鄉校也師朱子。朔祭禮也倣朱子。朝鮮五百年間儒風。悉依鄭氏之遺法。雖名儒輩出。而講道論理。要不出程朱之範圍。其曰理氣。曰禮說等。朱說之外。無他事焉。若有一字新說。則輒斥為異端。間有見識卓越之人。稍為改訂經書之一二句讀。亦必科之以斯文亂賊。故五百年間儒學界在黑洞之中矣。朝鮮儒者之尊朱子。甚於尊孔子。猶如朝鮮禪者之尊祖師甚於尊佛。何以然也。蓋諸佛書所云比丘比丘尼之丘字。非孔聖之諱乎。雖然儒家不能令改之。而青巖寺定慧大師本號晦菴。以其與朱子同號。儒論羣起。不勝其勢焰。終乃改稱晦堂。驗此一事。可以證之也。

溯考朝鮮一代。若論儒之有保守之性者。李退溪先生是也。(崇考亭黜姚江)儒之有經世之學者柳磻溪。李星湖。丁茶山三先生是也。儒之能自創己見者。則韓芸翁先生是也。儒之能發明真理者李東武先生是也。今列五人略傳于後。

柳馨遠。號磻溪。字德夫。文化人。(文化人者。謂籍貫也。後四倣此)寬之後。光海王戊生。公生纔二歲。能悲哀號慕。不食肉。三四歲。凡遇日用事物。必問本末。至其極處。草木禽蟲。皆不忍傷害。五歲通算數。就學於伯舅李監司元鎮。姑夫金判書世濂。一讀輒誦。七歲讀禹貢。至冀州。翻然起舞。問之。對曰。不圖二字之尊重。至於此也。十歲。善屬文。通經傳百家。論難出人意表。李金二公歎曰。此等才古或有之耶。十三四歲。慨然有慕聖賢之志。專心為己之學。於舉業不屑也。丙子避虜亂。將王父母及兩姑以行。王父年老。三家家屬。仗公一丁男。時年十五。有強盜出山谷攔道。一行懼。公挺身曰。人孰無父母。爾無震驚我父母。行裝從汝取去。盜感其言散去。甲申以後。連遭喪故。南歸于扶安縣愚磻洞居焉。公書室。在松臺下竹林中。藏萬卷書。竹扉常掩。麋鹿晝行。公顧而樂之曰。古人云靜而後能安能慮。旨哉言乎。每月夜。彈琴而歌。歌用周詩。音用漢語。聲律若出金石。其衿韻飄灑。真天下之高士也。丁未有唐船。漂泊耽羅。皆福建人。不薙髮。公往見。操漢音。問中朝事。有能文者鄭喜曾勝等。流涕言。永曆帝保有南方四省。今為永曆二十一年云。取裝中曆書示之。果然。公悲喜作詩。公所著。有隨錄四十餘卷。又有正音指南。武經四書。輿地全誌。郡縣制。理氣總論。論學物理。經說問答。記行日錄。續綱目疑補。東史綱目條例。東國歷史。東國可攷。朱子纂要。東國文獻。紀效新書。節要。書說。書法。參同契抄。地理羣書等諸書。皆經國濟民之書也。

洪啟禧作傳曰。居最濱海。常置大船四五。制極便利。畜駿馬。日可行四百里。藏良弓美箭。鳥銃數十。以教家僮及村氓。至今愚磻一里。多有以善砲名者。嘗哀聚水路朝天記。及漂海人所錄。以

記諸站。某處夷險。歷歷如指掌。至於文藝詞章。兵謀師律。陰陽律呂。天文地理。醫藥卜筮。算計方譯之類。亦皆旁通。而天下山川之險易。道路之通塞。海外蠻夷之俗。無不周知。雖道釋異端之說。亦必深究而別其是非。十年苦塊已嬰奇疾。癸丑春卒。年五十二。有白氣亘天。見者異之。特贈執義。

磻溪隨錄二十六卷。今行于世。英祖十三年。其孫柳薰之所刊行者。其隨筆大概。田制田制後錄。田制攷說。田制後錄攷說教選之制。教說攷說。任官之制。任官攷說。職官之制。職官攷說。祿制。祿制攷說。兵制。兵制後錄。兵制錄攷說。續編諸書。

李瀛。字子新。號星湖。驪江人。肅宗辛酉生。幼聰穎絕人。博覽羣書。及仲兄剡溪潛。罹禍無意於世。棄舉業。從兄玉洞遊。慨然有求道之志。除監役。不就。年八十三卒。所著有治水辨。洪範說。朔望明魄。後天圖說。著卦考。啟蒙翼傳。日月蝕。黃赤道。潮汐。曆月歲差律準。量衡。貢舉。選舉。學制。用人。朋黨。均田。田制。水利賦稅。戶口。糶糴。兵制。奴婢釋放。錢弊。政治更張等說。凡於改革舊制。無有餘力。又尊慕退溪先生。編道東錄。李先生禮說。四七新編。四書三經心近。家禮。小學疾書。及藎憂錄。僿說。稻譜。鄉居要覽。並遺集等書。公嘗曰。百世無善治。由於三孽。尊君抑臣。自嬴政始。漢不能革。用人尚閥。自魏瞞始。晉不能革。文辭科式。自楊廣始。唐不能革。三孽不去。不足以言治。三者之中。科舉尤害。公於天文星算律曆。無不精通。攷井田法。與洪範洛書相通之義。命門人安順菴鼎福。撰東史綱目。

星湖先生所著洪範說云。洪水之世。堯舜臨上。大禹受命治之。皇天眷顧。錫以洪範九疇。九疇者洛書也。天既以此錫之。豈更有可錫之九數耶。何以為證。洛書之位。生數之二。與成數之八。分明相易。而洪範二五事之肅又哲謀聖。與八庶徵之肅又哲謀聖。亦為相應。範與書之初非兩物可知也。孔子曰。河出圖洛出書。聖人則之。天之錫人。非如人之口耳相傳。如河之出圖。伏羲演之為卦。此便是這物。洛之為範亦猶是也。然則洛書自一至九凡九字。即洛書本文。洪範之自初一日至威用。六極合六十五字。乃大禹演出者。其實一事也。範之排列位次。不過依洛書而為之。其二八互易之類。明有脈絡可尋。此豈偶然而然者耶。或疑大禹洪範。不見當時。而歷殷至周。因箕子而始闡。然。帝典曰。有能奮庸。熙帝之載。使宅百揆。亮采惠疇。僉曰伯禹作司空。帝曰俞。禹。汝平水土惟時懋哉。惠疇即天錫之九疇也。遂因平水之功。命為司空。使宅百揆。命稷播穀。食貨之任也。命契敷教。司徒之任也。命臯為士。司寇之任也。此九疇之中八政之概也。(中略)東史所錄。只舉八條。而又失其五。後人摸索不着。強以五倫當之。非也。洪範之絕於天下行於東土。自箕子始。箕子豈不能曉其先後之序耶。五行五事之外。首先當施者八政也八政之急先當設者。非司寇之任耶。東俗所傳三條。不過如此。東人以為八政之外別有八教者。訛傳而無人辨得出也。後張良得之。為漢家草創之制。意者。前代樹國定亂時規模如此。而箕子述之也。以箕子而設洪範。何物不備。自此東俗相傳。尚有可驗。如平壤四區之田。的是殷制。而通國白衣亘古不變。天子失官。學在四夷。非虛語也。婚禮之作。自殷王始。故歸妹之六五曰帝乙歸妹。泰之互體為歸妹。故泰之六五亦曰帝乙歸妹。其丁寧裕後如此。殷制尚白。故賁之六四曰。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。婚媾白馬。自殷始也。按麗史。忠宣王尚元公主。幣用白馬八十一匹。饌用本國油蜜果。皆婚媾之常例。今閭里之婚。必用白馬。古俗不廢。據洪範八政。此舊司徒之職也。以此求之。苟非箕子當時遺教。此俗何從而之乎。此亦禮失求野之一證也。

丁若鏞。字美庸。號茶山。英祖壬午生。又號俟庵。又號洌樵。其儒學經濟。實磻溪後之一人。而其學術淵源。出於星湖者也。(公每稱星湖曰夫子)正祖己酉。生員文科。以抄啟文臣。庚戌與金履喬同薦翰林。因崔景岳臺疏。不赴試。後膺召試。又不供職。配湖沿旋放。壬子正月。與韓致應。同擢本館錄。明年陞同副承旨。又以與兄若鍾。共看西學事。乙卯七月。左遷金井察訪。放歸。即除谷山府使。丁巳復除承旨。及正祖昇遐。純祖辛酉。坐兄若鍾西學獄披謫康津。戊寅放還。凡十九年。丙申卒。年七十五。贈吏判。謚文度。公識博古今。志存民國凡名物度數。百家技藝。無不精通。文章經學。亦超絕世倫。真曠世之偉才。古來罕觀之碩儒也。遭世迍邐。在謫數十年。所著書甚富。有諸經講義。與猶堂集。疆域考。牧民心書。欽欽心書。雅言覺非。物名考。醫學要鑑。等數百卷。皆經世濟民之術。至言要道之攸在也。

韓錫地。字平仲。號芸翁。(初號芸菴)清州人。英祖己丑。生于咸興。仕止殿參。家居著書。有明善錄。曰致知。(上中下篇)辨謬。(上中下篇)闡奧。(上中下篇)書凡九篇。屢十萬言。不蹈前人之窠臼。別出自己之機杼。格物致知。闡發幽奧。年九十五卒。先生卒後約百年。出李濟馬東武子。躬四象學說。在儒學界。始放大光明焉。

【朝鮮總督府】設立經學院于舊成均館。置大提學一人。副提學二人。祭酒五人。司成若干人。直員若干人。京城及十三道置講師各一人。各郡鄉校亦置直員各一人。獎勵儒學務期實用。(明治四十四年六月十五日朝鮮總督府令第七十二號)

尚玄曰。今世皆以孔子之道為政治學哲學。不認定以宗教。大正四年八月十六日。朝鮮總督府令第八十三號。頒布布教規則。認神道佛道及基督教為宗教。而儒教不與焉。今之世界。文運大進。政治宗教。判為兩途。非復昔日混一之觀。蓋支那者。儒教原產之國。而亦幾千年儒教之國也。今則異前。其據如左。

「國務院呈孔教不能為國教文(中華民國三年即當大正三年)

為呈明事。定孔教為國教一事。海內士夫之交請贊同者。儂焉不可終日。而反對者流則謂國教定於一尊。有損個人之信仰自由。必啟宗教之紛爭慘禍。其交請主持者。亦儂焉不可終日。二者均持之有故。言之成理。雖其主張各異。要皆為奠定國基範圍人心起見。與夫異教相攻。甲說乙駁者。純然不同。惟政府於此二者之間。熟察國家趨勢。橫覽世界潮流。竊以為神權作用。既不宜於人類進化之時期。而政教分離。又已成為列強所行之政策。則與其定國教於憲法。實不如許國民以自由。此非僅亦政府大公無我之心。而其實即為維持世界之用。此中意指。請畧撮陳。夫其所謂國教者即全國國民所奉宗教之謂。大凡創一宗教者。其制行必堅固卓絕。其宅心必仁恕慈厚。而又附會之以天堂地獄之說。緣飾之以普度眾生之詞。故其人得成為教主。其言得著為教規。其衣鉢之傳嬗愈綿。亦信徒之歸依愈眾。篤信死守。相習成風。只求其宗教之能亘古長存。雖赴湯蹈火毀身滅體。而亦不惜。靈魂信仰之作用。其力有如此者。姑無論。怪力亂神胥聖人所不語。詩書易禮咸載治平之大經。孔子無一有類於宗教家也。即使有一二遺言。能依附以明道。比例以說教。而當此科學昌明宗教多門之日。執全國人而與談神道。夫既有所不能強他教徒以崇拜一宗。勢亦徒滋其擾。則請定孔教為國教。與國教必定於一尊之說之非諳於時勢者也。

中國數千年來。毫無宗教之爭。誠為歷史上一大特色。而究其所以不啟紛爭之故。則以諸子百家。各成學說。雖間有黨同伐異出主人奴者。亦只成為學說之派別。而無關於教門之爭持。雖歷朝君相。備為孔子之尊崇。然因其學說之有政治而尊之。故能於一國之中。合佛教徒道教徒而各相安以無事。使歷朝因尊孔之故。而即明定孔教為國教。恐歐洲新舊教相仇之戰。十字軍翼教之戰。早已演成慘劇於中國矣。夫異教相爭之禍。歐人既已痛定思痛。而日籌所以補救之方。而我乃為之特樹門牆。獨標教幟不為前車之殷鑒。不思來軫之方適。則將來之妨害安寧。貽患社會。並即因之以攪亂世界和平者。寧復可為思議乎。況在今日之民國。為五族所共和。即以漢滿民族而論其崇奉釋迦回回天主耶穌各教者。是否於國內潛伏有勢力在。若一旦定孔教為國教。則彼釋迦回回天主耶穌各教徒。其將默爾而息。抑將羣起以爭。此不可不預為慮及者也。而況漠北之蒙古。崇信佛教喇嘛。天西之藏衛。皈依紅黃兩派。西北之回疆又專為穆罕默特之信仰。蒙藏回三者。其土為我國之領域。其人為我國之人民。均屬被治於我國法律之下。若一旦定孔教為國教。則試問。對於蒙藏回三省信教問題是否使其棄舊所有佛回等教而專信孔教。抑或僅存孔教為國教之虛名。而使之崇奉其原有之教。如前之一說。不惟事實上不能辦到。並即立起蒙回藏分裂之端。如後之一說。則政府既為統一國教起見。又何取乎有名無實之政策。由此觀之。則孔教之不能定為國教。與國教之不能定於一尊。彰彰明矣。且夫宗教之在今日。其於政治上早已不成問題。而猶或利用之者。則以宗教所至之處。即為國力所至之處也」云云

由是觀之。支那之人。今亦洞知宗教之所以為宗教。政治之所以為政治。尊重人民信仰之自由。顧慮國家利弊之關係。與南宋諸儒大為不同。是亦世界之潮流之所使然也夫

○四象學說人稟性情

李東武先生者。全州人。咸興望族。世業儒。其祖進士攀五。嘗夢見一龍馬。濟大川而來入其家。覺而公誕焉。時憲宗大王三年丁酉三月十九日也。乳名濟馬。因以行于世。字務平。號東武。有大志。好讀書。十餘歲。通經史。散家財。濟窮困。周遊四方。觀風察俗。名聞於朝。(金大將基錫薦于朝)招為別選軍官。旋授鎮海縣監。不一年棄之去。李太王丙戌。土匪猖獗轉入北道。陷咸興府。殺害長吏。時公適家居。府中吏民。輿而迎之。請靖匪亂。公以威德執匪魁。延道伯。咸鏡一道。賴以全安。以功授高原郡守。不久又棄去。庚子九月二十一日。卒于咸興。公有二子。長曰龍海。次曰龍水。門人金永寬。韓稷淵。宋賢洙。韓昌淵。韓台彬。魏俊赫等。(栗洞契局)葬公于府西士里栗洞之原。從公之生營也。公於經術。宗韓芸翁先生。而其格物致知窮理盡性。出自易學。著有東武遺稿。格致考。東醫壽世保元等書。創四象學說。蓋其學即心理也。性理也。生理也。醫理也。若人。擴充其學。則萬事可以治。善用其情。則百病可自安。寔濟眾之津筏。(先生。自跋東醫壽世保元。曰萬室之邑。一人陶則器不足也。百家之村。一人醫則活人不足也。必廣明醫學。家家知醫。人人知病然後。可以壽世保元云云。誠仁人之言也。)亦知人之水鏡。蓋性相之妙理。莫如周易。而哲學之應用。亦莫如四象嗚呼。東武子。其殆聖者乎。

四端論

人稟臟理。有四不同。肺大而肝小者名曰太陽人。肝大而肺小者名曰太陰人。脾大而腎小者名曰少陽人。腎大而脾小者名曰少陰人。

人趨心慾。有四不同。棄禮而放縱者名曰鄙人。棄義而而偷逸者名曰懦人。棄智而飾私者名曰薄人。棄仁而極慾者名曰貪人。

五臟之心。中央之太極也。五臟之肺脾肝腎。四維之四象也。中央之太極。聖人之太極高出於眾人之太極也。四維之四象。聖人之四象。旁通於眾人之四象也。

太少陰陽之臟局短長。四不同中。有一大同。天理之變化也。聖人與眾人一同也。鄙薄貪懦之心地清濁。四不同中。有萬不同。人欲之濶狹也。聖人與眾人萬殊也。

太少陰陽之短長變化。一同之中。有四偏。聖人所以希天也。鄙薄貪懦之清濁濶狹。萬殊之中。有一同。眾人所以希聖也。

聖人之臟四端也。眾人之臟。亦四端也。以聖人一四端之臟。處於眾人萬四端之中。聖人者。眾人之所樂也。聖人之心無慾也。眾人之心。有慾也。以聖人一無慾之心。處於眾人萬有慾之中。眾人者。聖人之所憂也。

然則天下眾人之臟理。亦皆聖人之臟理。而才能亦皆聖人之才能也。以肺脾肝腎聖人之才能。而自言曰我無才能云者。豈才能之罪哉。心之罪也。

浩然之氣出於肺脾肝腎也。浩然之理出於心也。仁義禮智四臟之氣。擴而充之。則浩然之氣出於此也。鄙薄貪懦一心之慾。明而辨之。則浩然之理出於此也。

聖人之心無慾云者。非清淨寂滅如老佛之無慾也。聖人之心。深憂天下之不治。故非但無慾也。亦未暇及於一己之慾也。深憂天下之不治而未暇及於一己之慾者。必學不厭而教不倦也。學不厭而教不倦者。即聖人之無慾也。毫有一己之慾則非堯舜之心也。暫無天下之憂則非孔孟之心也。

太陽人哀性遠散。而怒情促急。哀性遠散則氣注肺而肺益盛。怒情促急則氣激肝而肝益削。太陽之臟局。所以成形於肺大肝小也。少陽人怒性宏抱。而哀情促急。怒性宏抱則氣注脾而脾益盛。哀情促急則氣激腎而腎益削。少陽之臟局。所以成形於脾大腎小也。太陰人喜性廣張。而樂情促急。喜性廣張則氣注肝而肝益盛。樂情促急則氣激肺而肺益削。太陰之臟局。所以成形於肝大肺小也。少陰人樂性深確。而喜情促急。樂性深確則氣注腎而腎益盛。喜情促急則氣激脾而脾益削。少陰之臟局。所以成形於腎大脾小也。肺氣直而伸。脾氣栗而包。肝氣寬而緩。腎氣溫而畜。

肺以呼。肝以吸。肝肺者呼吸氣液之門戶也。脾以納。腎以出。腎脾者出納水穀之府庫也。

哀氣直升。怒氣橫升。喜氣放降。樂氣陷降。哀怒之氣上升。喜樂之氣下降。上升之氣過多則下焦傷。下降之氣過多則上焦傷。

哀怒之氣順動則發越而上騰。喜樂之氣順動則緩安而下墜。哀怒之氣陽也。順動則順而上升。喜樂之氣陰也。順動則順而下降。

哀怒之氣逆動則暴發而並於上也。喜樂之氣逆動則浪發而並於下也。上升之氣逆動而並於上則肝腎傷。下降之氣逆動而並於下則脾肺傷。頻起怒則腰脇頻迫而頻蕩也。腰脇者肝之所住着處也。腰脇迫蕩不定則肝其不傷乎。乍發喜而乍收喜則胃脘乍濶而乍狹也。胃脘者脾之所住着處也。胃脘濶狹不定則脾其不傷乎。忽動哀而忽止哀則脊曲忽屈而忽伸也。脊曲者腎之所住着處也。脊曲屈伸不定。則腎其不傷乎。屢得樂而屢失樂。則背頓暴揚而暴抑也。背頓者肺之所住着處也。背頓抑揚不定則肺其不傷乎。太陽人有暴怒深哀。不可不戒。少陽人有暴哀深怒。不可不戒。太陰人有浪樂深喜。不可不戒。少陰人有浪喜深樂。不可不戒。

皋陶曰都。在知人。在安民。禹曰吁。咸若時。惟帝其難之。知人則哲。能官人。安民則惠黎民懷之。能哲而惠。何憂乎驩兜。何遷乎有苗。何畏乎巧言令色孔壬。

三復大禹之訓而欽仰之曰帝堯之喜怒哀樂。每每中節者。以其難於知人也。大禹之喜怒哀樂。每每中節者。以其不敢輕易於知人也。天下喜怒哀樂之暴動浪動者。都出於行身不誠而知人不明也。知人。帝堯之所難而大禹之所吁也。則其誰沾沾自喜乎。蓋亦益反其誠。而必不可輕易取舍人也。

雖好善之心。偏急而好善。則好善必不明也。雖惡惡之心。偏急而惡惡。則惡惡必不周也。天下事宜與好人做也。不與好人做。則喜樂必煩也。天下事宜與不好人做也。與不好人做。則哀怒益煩也。哀怒相成。喜樂相資。哀性極則怒情動。怒性極則哀情動。樂性極則喜情動。喜性極則樂情動。太陽人哀極不濟。則忿怒激外。少陽人怒極不勝。則悲哀動中。少陰人樂極不成。則喜好不定。太陰人喜極不服。則侈樂無厭。如此而動者。無異於以刀割臟。一次大動。十年難復。此死生壽夭之機關也。不可不知也。

太少陰陽之臟局短長。陰陽之變化也。天稟之已定。固無可論。天稟已定之外。又有短長而不全其天稟者。則人事之修不修。而命之傾也。不可不慎也。

太陽人怒。以一人之怒而怒千萬人。其怒無術於千萬人。則必難堪千萬人也。少陰人喜以一人之喜而喜千萬人。其喜無術於千萬人。則必難堪千萬人也。少陽人哀。以一人之哀而哀千萬人。其哀無術於千萬人。則必難堪千萬人也。太陰人樂。以一人之樂而樂千萬人。其樂無術於千萬人。則必難堪千萬人也。

太陽少陽人。但恒戒哀怒之過度而不可強做喜樂。虛動不及也。若強做喜樂而煩數之則喜樂不出於真情而哀怒益偏也。太陰少陰人。但恒戒喜樂之過度。而不可強做哀怒虛動不及也。若強做哀怒而煩數之則哀怒不出於真情而喜樂益偏也。

喜怒哀樂之未發。謂之中。發而皆中節。謂之和。喜怒哀樂未發而恒戒者。此非漸近於中者乎。喜怒哀樂已發而自反者。此非漸近於節者乎。

擴充論

太陽人。哀性遠散。而怒情促急。哀性遠散者。太陽之耳。察於天時而哀眾人之相欺也。哀性非他。聽也。怒情促急者。太陽之脾。行於交遇而怒別人之侮己也。哀情非他。怒也。少陽人。怒性宏抱而哀情

促急。怒性宏抱者。少陽之目。察於世會而怒眾人之相侮也怒性非他。視也。哀情促急者。少陽之肺。行於事務而哀別人之欺己也。哀情非他。哀也太陰人。喜性廣張而樂情促急。喜性廣張者。太陰之鼻。察於人倫而喜眾人之相助也喜性非他。嗅也。樂情促急者。太陰之腎。行於居處而樂別人之保己也。樂情非他。樂也少陰人。樂性深確而喜情促急。樂性深確者。少陰之口。察於地方而樂眾人之相保也樂性非他。味也。喜情促急者。少陰之肝。行於黨與而喜別人之助己也。喜情非他。喜也太陽之耳。能廣博於天時。而太陽之鼻。不能廣博於人倫。太陰之鼻。能廣博於人倫。而太陰之耳不能廣博於天時。少陽之目。能廣博於世會。而少陽之口。不能廣博於地方少陰之口。能廣博於地方。而少陰之目。不能廣博於世會。

太陽之脾。能勇統於交遇。而太陽之肝。不能雅立於黨與。少陰之肝。能雅立於黨與。而少陰之脾。不能勇統於交遇。少陽之肺。能敏達於事務。而少陽之腎。不能恒定於居處太陰之腎。能恒定於居處。而太陰之肺。不能敏達於事務。

太陽之聽。能廣博於天時。故太陽之神充足於頭腦而歸肺者大也。太陽之嗅。不能廣博於人倫。故太陽之血不充足於腰脊而歸肝者小也。太陰之嗅。能廣博於人倫。故太陰之血充足於腰脊而歸肝者大也。太陰之聽。不能廣博於天時。故太陰之神不充足於頭腦而歸肺者小也。少陽之視。能廣博於世會。故少陽之氣充足於背膂而歸脾者大也。少陽之味。不能廣博於地方。故少陽之精不充足於膀胱而歸腎者小也。少陰之味。能廣博於地方。故少陰之精充足於膀胱而歸腎者大也。少陰之視。不能廣博於世會。故少陰之氣不充足於背膂而歸脾者小也。

太陽之怒。能勇統於交遇。故交遇不侮也。太陽之喜。不能雅立於黨與。故黨與侮也。是故太陽之暴怒。不在於交遇而必在於黨與也。少陰之喜能雅立於黨與。故黨與助也。少陰之怒。不能勇統於交遇。故交遇不助也。是故少陰之浪喜。不在於黨與而必在於交遇也。少陽之哀。能敏達於事務。故事務不欺也。少陽之樂。不能恒定於居處。故居處欺也是故少陽之暴哀。不在於事務而必在於居處也。太陰之樂。能恒定於居處。故居處保也太陰之哀。不能敏達於事務。故事務不保也。是故太陰之浪樂。不在於居處而必在於事務也。太陽之交遇。可以怒治之。而黨與不可以怒治之也。若遷怒於黨與。則無益於黨與而肝傷也。少陰之黨與。可以喜治之。而交遇不可以喜治之也。若遷喜於交遇。則無益於交遇而脾傷也。少陽之事務。可以哀治之。而居處不可以哀治之也。若遷哀於居處則無益於居處而腎傷也。太陰之居處。可以樂治之。而事務不可以樂治之也。若遷樂於事務則無益於事務而肺傷也。

太陽之性氣。恆欲進而不欲退。少陽之性氣。恆欲舉而不欲措。太陰之性氣。恆欲靜而不欲動。少陰之性氣。恆欲處而不欲出。

太陽之進。量可以進也。自反其材而不莊。不能進也。少陽之舉。量可以舉也。自反其力而不固。不能舉也。太陰之靜。量可以靜也。自反其知而不周。不能靜也。少陰之處。量可以處也。自反其謀而不弘。不能處也。

太陽之情氣。恆欲為雄而不欲為雌。少陰之情氣。恆欲為雌而不欲為雄。少陽之情氣恆欲外勝而不欲內守。太陰之情氣。恆欲內守而不欲外勝。

太陽之人。雖好為雄。亦或宜雌。若全好為雄。則放縱之心必過也。少陰之人。雖好為雌亦或宜雄。若全好為雌。則偷逸之心必過也。少陽之人。雖好外勝。亦宜內守。若全好外勝則偏私之心必過也。太陰之人。雖好內守。亦宜外勝。若全好內守則物欲之心必過也太陽人。雖至愚。其性便便然猶延納也。雖至不肖。人之善惡。亦知之也。少陽人。雖至愚其性恢恢然猶式度也。雖至不肖。人之知愚。亦知之也。太陰人。雖至愚。其性卓卓然猶教誘也。雖至不肖。人之勤惰。亦知之也。少陰人。雖至愚。其性怛怛然猶撫循也。雖至不肖。人之能否。亦知之也。

太陽人。謹於交遇。故恒有交遇生踈人慮患之怒心。此心出於秉彝之敬心也。莫非至善而輕於黨與。故每為親熟黨與人所陷而偏怒傷臟。以其擇交之心不廣故也。

少陰人。謹於黨與。故恒有黨與親熟人擇交之喜心。此心出於秉彝之敬心也。莫非至善而輕於交遇。故每為生踈交遇人所誣而偏喜傷臟。以其慮患之心不周故也。

少陽人。重於事務。故恒有出外興事務之哀心。此心出於秉彝之敬心也。莫非至善而不謹於居處。故每為主內做居處人所陷而偏哀傷臟。以其重外而輕內故也。

太陰人。重於居處。故恒有主內做居處之樂心。此心出於秉彝之敬心也。莫非至善而不謹於事務。故每為出外興事務人所誣而偏樂傷臟。以其重內而輕外故也。

太陰之頤。宜戒驕心。太陰之頤。若無驕心。絕世之籌策。必在此也。少陰之臆。宜戒矜心少陰之臆。若無矜心。絕世之經綸。必在此也。太陽之臍。宜戒伐心。太陽之臍。若無伐心絕世之行檢。必在此也。少陽之腹。宜戒夸心。少陽之腹。若無夸心。絕世之度量。必在此也。

少陰之頭。宜戒奪心。少陰之頭。若無奪心。大人之識見。必在此也。太陰之肩。宜戒侈心太陰之肩。若無侈心。大人之威儀。必在此也。小陽之腰。宜戒懶心。少陽之腰。若無懶心大人之材幹。必在此也。太陽之臀。宜戒竊心。太陽之臀。若無竊心。大人之方略。必在此也。

○朝鮮古代神教已行

檀君神教

朝鮮檀君。教有二途。一為神教。奉事桓因天是也。一為仙派。傳承廣成子是也。按大倭教書神檀實紀云。

〔檀國檀君〕桓因。桓雄。桓儉(一云檀因檀雄檀君)是為三神。上元甲子十月三日。桓儉以神化人。持天符三印。降于太白山檀木下。乃設神教而教民。時人民被化。歸者如市。有神市之稱乃置三千團部。開天二百二十五年戊辰十月三日。國人推戴神人為王儉。是為檀君。國號檀。(稱號倍達)娶匪西岬河伯女為后。生太子扶婁當洪水。命彭虞治山川。奠民居。神誌掌書契。高矢治田事。一百四十七年庚寅。自太白移都平壤。改國號朝鮮。一百九十一年甲戌。遣太子扶婁往夏禹氏塗山會。封支子于扶餘。以余守己為濊君長。使其子九人分掌諸郡。以裨天生為南海上長。設祭天壇。(壇在江華摩尼山)築三郎城。後徙都唐莊京。(京在信川今莊坪是也)二百十七年庚子三月十五日。入阿斯達山。(今信川九月山)化神御天。開天二百十七年。在君位九十三年。傳不知幾世。歷一千二百十二年。太白阿斯達。皆有祠。

【參考】三國遺事 古朝鮮(王儉朝鮮)

三國遺事云。魏書云。乃往二千載。有壇君王儉。立都阿斯達。(經云無葉山。亦云白岳。在白州或云在開城東。今白岳宮是。)開國號朝鮮。與高(避堯作高)同時。古記云昔有桓國(謂帝釋也)(尚玄曰。桓國。是桓因之誤。帝釋名桓因。)庶子桓雄。數意天下。貪求人世。父知子意。下視三危太伯。可以弘益人間。乃授天符印三箇。遣往理之雄。率徒三千降於太伯山頂(今妙香山)神壇樹下。謂之神市。是謂桓雄天王也。將風伯。雨師雲師。而主穀。主命。主病。主刑。主善惡。凡主人間三百六十餘事。在世理化。(中暑)神雄生子號曰壇君王儉。以唐高即位五十年庚寅。(唐堯即位元年戊辰。則五十年丁巳。非庚寅也。疑其未實。)都平壤城。始稱朝鮮又移都於白岳山。阿斯達又名弓(一作方)忽山。又今彌達。御國一千五百年。周虎王即位己卯。封箕子於朝鮮。壇君乃移於唐藏京。後還隱於阿斯達。為山神。壽一千九百八歲。(人間百年為帝釋天一晝夜然則一千九百八歲。尚未滿二十晝夜也。)

【參考】青鶴集。(青鶴上人者。朝鮮羽流也。姓魏名漢祚。有弟子雲鶴。雲鶴又有弟子。曰龍岑居士趙汝籍。朝鮮宣祖時人。撰青鶴集。)

一日。魏先生。(青鶴上人)登九月山。翠窟子問曰。檀君何以遷唐莊里。先生曰。檀君有才子四人。曰夫妻。夫蘇。夫吳。夫餘。夏后會諸侯於塗山。夫妻奉使入朝。九夷獯豸之亂。夫餘會集中外國討平之。國有疾病。夫吳醫藥而活之。山多猛獸。夫蘇火獵而攘之。是四王子功冠當世。業垂後辟者也。帝堯九年之水。大禹八年之治。洪水滔天。泛濫登萊之海。沮水漲溢。平壤沈潛。四王子來登是山。相土地之宜。都于唐莊里。(今三聖祠之地)今觀其水勢東走。原土(乾)燥。日後。若茸津潮生。馬嶺石立。此地重為王者之宅矣。(此段編于歲乙酉宣祖十四年之下)

【參考】神誌秘詞。(按星湖僊說云。神誌秘書。不知誰作。安鼎福(順庵)註曰權學應制詩註云。神誌。檀君時人也。世號神誌仙人云。)

如秤錘極器。秤榦扶踈梁。錘者五德地。極器百牙岡。朝降七十國。賴德護神精。首尾均平位。興邦保太平。若廢三論地。王京有衰傾(尚玄曰三論地疑即三國遺事所謂三危太伯也)

〔檀君世紀〕扶餘。高句麗。百濟。新羅。渤海。濊。貊。東沃沮。沸流。肅慎。三韓。定安。遼。金。皆其苗裔也。(神檀實紀已下倣此)

〔檀君疆域〕東至大海。南踰鳥嶺。西渡遼河。北跨黑水。

〔族統源流〕檀君之裔曰倍達。(檀君之世人民號檀為倍達。今音轉為朴達。)種族分為五派。一曰朝鮮族。二曰北扶餘族。三曰濊貊族。四曰沃沮族。五曰肅慎族。

〔教化源流〕東方始無君長。神人率其屬三千。降于太白山檀木下。謂之神市。立為君。是為檀君。(海東樂部太白檀歌)

檀君以神設教。其神有風伯雨師雲師。主治人間三百六十六事。(古紀)

檀君立教。主穀。主命。主刑。主病。主善惡。以男女。父子。君臣。衣服。飲食。宮室。編髮蓋首之制化之(古紀)

太古自黑水至漢南。有九小國。各保一方。曰吠族。曰干族。曰方族。曰黃族。曰白族。曰赤族。曰玄族。曰風族。曰陽族。是謂九族。檀君以神教化之。(古史)

東方檀君首出。以神聖之化。教民厚勤。濟濟為彊族。教名。扶餘曰代天教。新羅曰崇天教。高句麗曰敬天教。高麗曰王儉教。每十月拜天。(續苑委餘編)

我東倭教。誤指為仙教。然。實檀君設教也。(東事類考)

國有玄妙之道。實乃包含三教。接化羣生。且如入則孝於親。出則忠於君。魯司寇之旨也。處無為之事。行不言之教。周柱史之宗也。諸惡莫作。諸善奉行。竺乾太子之化也。(崔致遠鸞郎碑序及三國史)

主神有統治全世界之無量智能。而不見其形體。坐於最上之天。在地上者皆其驅使小神。又扶餘族論曰宗教拜天。(滿洲志)

〔歷代祭天〕箕子為周武王陳洪範九疇。其三八政。三曰祀。所以報本追遠而交神明也箕氏之世。神人大順。民知所從而方內泰寧。及衛滿之季。神人無主。(神事志)

扶餘。十月。大會禱天神。歌舞鼓吹。名曰迎鼓。

濊貊。每十月祭天。晝夜歌舞。名曰舞天
馬韓。每十月農事畢。國邑各立一人主祭。祭天神名曰天君
高句麗。每歲三月十月。大會祭天。名曰東盟。
百濟。每歲四仲月。祭天。名曰郊天
新羅。因三韓俗。以十月祭天。晝夜聚飲。鼓瑟歌舞。蹋地為節
高麗。十月二日。燃燈。事天神。
遼。每歲十月。用豫和樂祭天神。金承遼俗。於三月九日。拜天射柳。(已上神檀實紀)
【現代倥教】前韓光武八年丙午。羅喆吳赫等。復創檀君神教。改稱大倥教。(倥字義上古神人)
明治四十五年壬子。金教獻。柳瑾等。刊行三一神誥
大正三年甲寅金教獻。柳瑾等。博考舊史。纂輯神檀實紀。仍刊行之
大正五年丙辰。大倥師羅喆。入于九月山三聖祠。自經死。殉教也。以遺囑。推金教獻。繼為大倥師。
尚玄曰。檀君神教。實與佛經中所言天者。大體相似。欲界凡有六天。而其第一天。名四天王天。(東方天。西方天。南方天。北方天)修十善業者。(四十二章經云。佛言眾生。以十事為善亦以十事為惡。同等為十。身三口四意三。身三者。殺盜婬。口四者兩舌惡口妄言綺語。意三者嫉恚痴如是十事。不順樂道。名十惡行。是惡若止。名十善行。)得生天國。第二天。名忉利天。居須彌山頂。有三十三天宮故。亦名三十三天。忉利天主。名釋提桓因。譯云能作天主。即帝釋天王。亦云帝釋菩薩。
「經云。四天王天。有五大神。常隨侍側。半月三齋。八日。十四日。十五日。四天王常以八日。勅諸使者。汝等。按行世間視察人民。孝父母。敬沙門(識心達本源曰沙門)及長老。受齋持戒布施者。使者奉教。具戒善惡。聞惡不悅。言善則喜。十四日。王常遣太子。按行天下十五日。四天王躬自履歷然後。詣善法殿。具啟帝釋。聞惡則憂。言善則樂」。
桓雄天王。受天之符。降生人間。主命。主病。主刑。主善惡等三百六十餘事。則與經說相符。又桓因天主也。桓雄天神也。桓儉受天命之神人。三神一體。教化人民。彼耶穌教所云。聖父聖子聖神。為三位一體。又云。耶穌以天主之獨生子。受天主命降生救世。又以十誡銘。為生天之因。與修十善業生欲界天。節節對照。一一類似。若以年代計之。則檀君降生。已為四千年。而耶穌降生。不滿二千年。檀儉之久。倍於耶穌。而早已有此等神話。真可謂奇中之奇者也。
「經云。觀世音菩薩三十二應身。若諸眾生。欲為天主。統領諸天。我於彼前。現帝釋身而為說法。令其成就。若諸眾生。愛統世界。保護眾生。我於彼前。現四天王身。而為說法。令其成就。若諸眾生。愛生天宮。驅使鬼神。我於彼前。現四天王國太子身。而為說法。令其成就。若諸眾生。樂為人主。我於彼前。現人王身。而為說法。令其成就」
檀耶。俱以天主之子。受命降生。救世度人。抑亦菩薩之現身歟

檀君仙派

按青鶴集。金蟬子曰。卞沚記壽四聞錄者。記吾東道流之叢。有曰桓仁真人。(桓仁料是桓因之誤)受業于明由。明由受業于廣成子。古之仙人也。桓仁為東方仙派之宗。桓雄天王。桓仁之子也。繼志述事。又主風雨五穀三百六十餘事。以化東民。檀君繼業。化行千年。九夷共尊之立為天王。蓬亭柳闕而居。陶髮跨牛而治。主世一千四十八年。入阿斯(達)山。(即九月山也。檀代方言。呼九日阿斯。呼月日達。)仙去。子孫蕃衍。當其時。大國九。小國十二。大抵皆檀氏也。其後。有文朴氏。居阿斯(達)山韶顏方瞳。能傳檀君之道。永郎者向彌山人也。行年九十。有嬰兒之色鷲羽之冠。鐵竹之杖。逍遙于湖山。遂傳文朴之業。馬韓時。有神女寶德者。御風而行。抱琴而歌。貌若秋水之芙蓉。是承永郎之道焉。新羅初。有瓢公者。(瓢公疑是瓠公之誤)自東海。乘瓢而來。為羅國名宰。賁玉而食。茹木而衣。呼風喚雨。驅禽喝獸。其終也。入雪岳山。是則仙家別派也。駕洛國居登王時。有岳始仙人者。自七點山而來。貌滢寒玉。語類梵音。見王於招賢臺曰。君以自然為治。則民以自然成俗。饋以太牢。辭不受。索楓香桔梗而餐。此則瓢公之流派也。勿稽子者。羅時名臣。有功不賞。携琴入斯彝山。春居林木。冬居穴室孝恭王時。玉龍子見之于楓岳山。稚顏雪膚。提壺而歌。以問年考之。幾八百歲矣。是則七點之裔也。玉寶高者。學金山人李純者。(皆)習隱高士也。是乃寶德之分派也。大世仇柒。泛舟南海。元曉道說。托身西教。是乃勿稽之餘韻。崔致遠。精敏文章。卓越諸人。十二入唐。二十八東還。與僧定玄賢俊為道友。其所經過處。若慶州之南山。剛州之冰山。陝州之清香。智異之雙溪。皆其勝也。晚入伽倻山。不出。是得大世仇柒之餘風。其後清平山之李茗。頭流山之郭輿。是亦一派也。崔讜韓惟漢。是亦同德也。惠勒。阿道。黑胡。鬻仙皆釋門之高人。取襲其影光者。僧丁皓者。故典書李伯搏之弟也。雖托跡山門。而希慕仙真。下居漢陰山。啗果喫蔬。自號慕真堂。嘗過降州亭。遇一少年。清談亶亶。令人爽衿自號栢林居士。姓名韓湜。遂題詩壁上曰。曾見先朝李種辰。東風二十四回春。題詩華表千年柱。灑淚青山一掬塵。楓岸曉鐘神勒寺。烟沙晚笛廣陵津。秋風緩擊滄滄柵。樓上無人識洞賓。仍步入江霧中。後考金孟隱逸錄。韓湜者。高麗明宗時人。以其父順。為鄭仲夫所害。故入山學道云。(此段文編于歲戊子宣祖二十一年之下)

又按青鶴集中。雲鶴先生事蹟。(門人龍岑居士趙汝籍撰)有曰。朝鮮明宗大王十四年七月初八日申時雲鶴先生。生于麟蹄玄高村。年五歲。妣新平李氏。移于新溪。栗灘東。先生從焉。年纔十六。便有雲林高趣。且得先君遺書。而不求仕宦。專意窮格。萬歷乙亥。(宣祖八年)夏四月。坐于家前槐木亭。讀周易。忽有一優婆塞。從傍竊聽。良久曰。吾遍八路。閱人多矣。未有如君者。君可謂入道者。袖出一卷授之曰。持此入山。則師友善類。先生問居住姓名。不告而去。後問諸師席。則乃東海中儵然子孫文載也。先生入澹定山中居焉。

歲壬午。(宣祖十五年)賣藥錦嶂江。江邊逢一人。頭戴弊陽子。(竹笠)杖丁公杖。一見先生。便出肝胆。半晌探討。遂訂期於五臺山麒麟臺。果如其期往。則七個仙人。列坐巖上。先生瞻拜於七人。七人含笑攬袖。各告其道號。而不告姓名。居前者則金蟬子。錦嶂江所遇者也。其次彩霞子。翠窟子。鵝蕊子。桂葉子。花塢子。碧落子也。此七人者。抱高世之才。達天人之物。不遇於時。遯跡江湖。遊天下而夷漢無阻焉。同師事青鶴上人。青鶴上人者。我東甲山人也。姓魏名漢祚。字仲炎。少從百愚子。能格物致知。長逢華客楊雲客。俱學異術然後。徧遊諸國道觀山林。晚而東還。卜宅於青鶴洞。故曰青鶴上人。於是。七人引先生訪青鶴洞。同師事魏先生。魏先生號先生曰片雲子。余即片雲之門人也。余於戊子歲。(宣祖二十一年)以落榜舉子。失意還歸。路遇片雲於楮灘。初不相識。先生便呼曰。關西趙汝籍。胡為棲棲。余乃驚異之。遂師事焉。負笈立雪。于今六十年矣。一自先生沒後。但恐高人踪跡永為泯沒。故提掇向來耳聞目睹。若干事蹟而記。

青鶴上人曰。湖南金蟬漢挈之英。關西翠窟鴨綠之靈。燕人彩霞陽和後身。楚人花塢曹彬還魂。遼東鵝蕊羽林之星女真桂葉河魁之宿。惟彼太原之碧落塞上猛虎之精。海西片雲雲中。白鶴之魂也。燕山時。有惠孫者。號百愚子。字裕後。居金城菩提津邊。為人玄默。終日如愚。然窮義理達冥契。知來數已往之事。學通見遠聞之術。寔為前後無雙之士。第以族寒家貧。混跡農商。終致鳥沒空山惜哉。百愚子。嘗有詩曰。閒望浮雲知世事。靜觀潮水悟天機。可見其胸中灑落自然之態也。

歲壬寅。魏先生。召諸子曰。吾可以謝絕世事。正月十五日。晨起徘徊。仍步入大蘭山霧中。遂不復還。諸子皆散去。金蟬片雲。從曹先生。(彩霞片雲。曾入燕京。逢曹玄志。即楊雲客門人也曹曰。中原將為氐裘之域。故吾方擇地求居。而聞朝鮮漢挈山。自古兵禍不到處今將轉向朝鮮矣。遂與偕來。)南入濟州。行至茂朱德裕山。曰此可便居。何必漢挈。築室同居採藥織履以為食。曹先生。字通遠。號五竹居士。亦號梅窓。金蟬子。姓李名彥休。字弘道其父與祖。世有隱德。為道家真骨。金蟬後改號松棲。片雲號雲鴻。又改雲鶴。諱一曰思淵。一曰挺元。一曰承祖。字胤夫。姓李。與松棲同貫也。

歲甲寅五月。梅窓松棲雲鴻。入智異山採藥。宿於李芳普之貞心齋。芳普修道力穡。又多儲藥物。頗養精氣。真仙家風味也。三人淹留累月。因往同遊湖山。過松崗寺。有詩曰長廊一聲諸僧飯古殿殘燈眾佛眠。過草溪黃芩津。芳普又有吟曰。人影半迷疎樹岸。蟬聲遙掛夕陽枝。至身彌島。芳普又吟曰。蘆洲旅雁聲中白。楓岸鳴蟬響外紅。梅窓皆稱善。至日洞巖間。有題詩曰。穿雲一路不分明。客到山門獨鶴迎。丹岸雨添瑤草畫。碧崖風落玉基聲。閒花老栢千年在。亂石飛泉百道爭。世有名區人不識。孰能於此養心精芳普擊節歎曰如我輩。不敢執鞭於其門也。松棲曰。吾函丈青鶴之所作也。先生佳作甚多。且如三日浦邊長沐髮。四王峰上夕飛筇。又曰。衣濕洛東江上雨。履穿薛翠嶺頭雲。又曰。三過萬二千峰月。惟有松風澗水知。之句。諸子皆莫及。先生嘗稱洪漢仁天摩山詩。有出塵之態。其詩曰。朝上白雲峰頂觀。暮投巖下孤雲宿。夜深僧靜客無眠。杜宇一聲山月落。梅窓過伊川熊耳灘轉入戲靈山採藥。松棲有詩曰。(人蔘)採盡採當歸。神莫抽莖石耳肥。落日鍾聲何處寺。雲生半壁一燈微。

梅窓松棲雲鴻。入金剛山靈源洞。宿於小菴。菴有一僧。松絡草衣。貌如寒玉。眼如晨星自云。西蕃僧。徧遊天下。在中國時。名稱性圓。在朝鮮名稱能皓。所食松子栢葉。及六天氣水也自以佛法神力。周遊無碍也。號洞見堂。一見梅窓。便托深契。永夜懸燈。細論玄理。余其時。適隨後參聽高論。蓋雪岳楊雲客。跨風御雲。流遊諸天。下潛九泉。通神參化故謂之天遁。青鶴魏漢祚。御神駕風。揮拓八極。觀風察俗。知人知鬼。故謂之地遁。松棲謂之仙遁。梅窓謂之人遁。雲鴻謂之神遁。洞見謂之佛遁。梅窓與皓。連床露脚。夜以繼日。所吟亦多。皓之詩曰。菊帶秋霜垂艷色。梅當臘雪放寒香。又曰。月當晦夜千江黑。春到陽城百草青。未幾。皓與松棲。往湖南珍島郡。得小艇浮海南。去入花臺地無儒佛無文武之處。梅窓告別而去。

尚玄曰。「按首楞嚴經。佛告阿難。復有從人。不依正覺。修三摩地。別修妄念。存想固形遊於山林。人不及處。有十種仙。彼諸眾生。堅固服餌。而不休息。食道圓成。名地行仙。(以藥餌駐一期之壽。而不能輕舉名地行。)堅固草木。而不休息。藥道圓成。名飛行仙。(浪黃精松栢之類。久而身輕。名飛行)堅固金石。而不休息。化道圓成。名遊行仙。(煉金石還丹之類。化骨易形。撮土點石。以遊戲人間。名遊行。)堅固動止。而不休息。氣精圓成。名空行仙。(乘陰陽運止。以調氣固精遺形涉空。名空行。)堅固津液。而不休息。潤德圓成。名天行仙。(鼓天地嘖津液。冰雪焯灼。不交世欲。與天無異名天行。)堅固精色。而不休息。吸粹圓成。名通行仙。(吞吸精色。服虹飲霧。粹黨潛通。名通行。)堅固呪禁。而不休息。術法圓成。名道行仙。(能以術法。述道自然。名道行。)堅固思念。而不休息。思憶圓成名。照行仙。(澄凝精思。久能照應。名照行。或存想頂門而出神。繫心臍輪而煉丹。皆思憶圓成也)堅固交邁。而不休息。感應圓成。名精行仙。(內以坎男離女。正配夫妻外即採陰助陽。攝衛精氣。名精行。)堅固變化。而不休息。覺悟圓成。名絕行仙。(存想化理。心

隨邪悟。能大變化。其行絕世。名絕行)是等皆於人中鍊心不修正覺。別得生理壽千萬歲。休止深山或大海島絕於人境。斯亦輪迴。妄想流轉。不修三昧報盡還來。散入諸趣」云云。

由此十種仙。觀彼十二人(楊雲客魏青鶴金蟬子彩霞子翠窟子鶴蕊子桂葉子花塢子碧落子片雲子曹梅窓及僧能皓)一一行履如燭照焉。今朝鮮人。十之八九。好談秘訣。亦信追數玄武發書。太乙通精。奇門遁甲。術數之書。為所愛好。未始非此等人之遺風也。

五斗米教(按漢末張魯在蜀奉五斗米教蓋張氏世為天師即支那仙派也)

三國遺事。高麗(即高句麗)本記云。麗季武德貞觀間。國人爭奉五斗米教。唐高祖聞之。遣道士送天尊像來。講道德經。王與國人聽之。即二十七代榮留王即位七年。(唐)武德七年甲申也。

回回教

朝鮮世宗大王九年丁未夏四月壬戌。禮曹啟。回回之徒。衣冠殊異。人皆視之以為非我族類。羞與為婚。既為我國人民。宜從我國衣冠。不為別異。且回回大朝會頌禮宮。停罷從之。

基督教(西學(或)天主學(基督教初人之時名稱曰西學或天主學))

朝鮮相傳宣祖朝時。李廷龜。(號月沙)為辨誣使入明。徐閣老光啟。贈遣天主教書籍持還。此為西教書籍東來之嚆矢。又仁祖九年辛未。(崇禎明四年)歲貢使鄭斗源入北京。見天主教師陸若漢。得書籍及望遠鏡時辰鍾等物而來。英祖十七年辛酉。譯官安國麟等。入北京。見西洋人戴進賢等。得日月交食表等書來。正宗七年。(清乾隆四十八年西曆一千七百八十三年)歲貢使李承薰入北京。謁天主教師葡萄牙國人湯亞立山。入教領洗。還授其所學於李德祚。而漸傳於京畿地方。至正祖十四年。天主教信徒尹保魯。隨特使赴北京。謁湯亞立山。請派西洋人教師一名。未得達其志。其後羅馬法王。以朝鮮定為北京駐在神父之傳教區域。北京主教。命派清國人神父周文謨。來京城傳教。適值國禁。尹保魯被斬刑。周文謨避往忠清道內浦等地。潛伏信徒家。密事傳教。按佛文朝鮮教會歷史。則朝鮮憲宗二年丙申。(清道光十六年西曆一千八百三十六年)佛蘭西國天主教宣教師毛五芳。自北京教會派來朝鮮。(天主教即加持力教。(【韓】【韓】【韓】)又云基督舊教。以其教皇在羅馬。故亦云羅馬教。此教稱呼宣教師曰。神父。先是有一神父派來者。至遼東中途病死云云)到鴨綠江。換着土服。間關入境。時有朝鮮信徒為導引者。晝伏夜行。至原州地。隱居于陶民之家。至今朝鮮域內之陶民。多信天主教者。以同業相引之故也。

李太王三年丙寅。(清同治五年西曆千八百六十六年)禁天主教。(國太公執政時)二十三年丙戌。(西曆一千八百八十六年)北美合眾國耶穌教宣教師(牧師)元斗祐。(長老教派(【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】))亞扁薛羅(美美教亦云監理教派(【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】))來。越明年丁亥。英吉利國倫敦宗古聖教。(亦基督教)宣教師佉五。富來。前韓光武元年丁酉。露西亞國希臘教(亦基督教)宣教師(亦稱神父)尼骨羅來。

前韓隆熙二年戊申。(西曆一千九百九年)英吉利國耶穌教救世軍正領。(今之大佐)許嘉斗。獨逸國天主教宣教師(亦稱神父)謝禹越相繼而來。設會傳教。(耶穌教亦云基督新教。即布路太斯担(【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】)教譯云反抗教也。以馬丁路得反抗羅馬教皇而改立之故也此教稱。宣教師曰牧師。曰長老。)

天主與耶穌不是別教。乃同一基督教也。耶穌基督(【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】)是救世主之名稱故或云耶穌教。或云基督教。其實則耶穌基督一人所創之一教也。自獨逸人馬丁路得改教分立之後。始有新舊之稱。(舊教則有教皇新教則無)今朝鮮人謂舊者為天主教。新者為耶穌教也倫敦教亦屬新教而多守舊規。故宗古之稱所以加焉。希臘教即所謂奧吐獨施教也。露國人所奉基督教之別稱。其教之所以少異者。露國皇帝例兼教皇之職。而不許國民信奉他教也。獨逸乃新教之國。而非又乃得據省有加特力教會。沙禹越神父。乃其教會所派者也。

已上各教內規之異點。不可枚舉。而以其外觀之顯著者言之。舊教之神父。必守童貞而許飲酒吸烟。新教之牧師。許帶妻。而不吸烟飲酒。倫敦教之牧師。飲酒吸烟與舊教同。但其娶妻與不。視其自誓。希臘教神父有白黑之稱號。白可娶妻。黑則不許。至於各教服裝。除米國新教之牧師。與常人同外。其他皆着黑色長袍。腰繫紅帶。或有或無。戴帽亦別。

尚玄曰我東。古有檀君神教。羅麗以佛為教。朝鮮始行儒教。中葉以後。西教輸入。一因書籍。蓋西教書。(舊約經世金書等)天國界說。較儒言天。簡易明白。又其他如。天文曆算地球圖說海國圖誌兵學農方等書。較葺三百周。(璇璣玉衡)山海經。職方志。天機大要。兵學指南。(朝鮮中葉以後軍制專用明將戚繼光之兵學指南)不可同年而語也。於是當時名士等輩。(丁若鍾丁若鏞丁若銓諸昆季李家煥李承薰黃嗣永李身遠等)目寓而心醉。

二因物品。諸人具觀望遠鏡。時辰鍾。自來火等物。既驚其新案。且歎其奇妙。遂有西學之名詞。天主教。不曰教。而曰天主學。蓋指目為西洋之學術故。此言西教隱播狀況也三因勢力。國禁既弛。通商互市。傳教一歛。載在約章。朝鮮既無治外法權。遇有教案。藉端生事。外國教士。干涉獄訟。地方官憲。謹聽其命。於是平民。多入西教。依賴勢力。計圖自衛。此真可謂為淵驅魚也。

四因平等。凡入西教。舉皆稱號姊妹兄弟。京畿嶺湖之兩班社會。不喜打破尊卑階級入其教籍者。稀如晨星。而往昔被侵受虐之兩西人。最歡迎西教。今平壤府。為朝鮮耶穌教之總本山者。職是故也。五因教育。耶穌教會。設立學校。教育信徒。若論其學課科程。則除英語算術地誌歷史(外國歷史)外。聖經禱文。占其大半。禮拜堂之傳道師。欲博無等雄辯家之名譽。討論會之演說生。擬做有志政治家之意氣。逮夫分離政教。崇尚科學。以若現時之狀態。非復昔年之風潮。前日無階級之宗教。反受有階級之批評。今日有教育之社會。不比前日無教育之程度也。

近世有對西學而稱東學者距今八十年前。慶州人崔時亨。以「侍天主造化定永世不忘万事知」之十三字呪文。布教世人(謂之布德)名之東學。先是大神師崔濟愚。(初名福述)慶州之稼亭里人也忽有異僧。至自金剛山楡岾寺。贈書一卷。自云祈佛百日而天所遣。崔濟愚遂入梁山通度寺聖山。祈天前後凡九十六日。乃得感通天帝云云。其教利用時識之所謂弓弓乙乙。作為符呪。誘惑人民。甲子三月十日。崔濟愚被逮于大邱獄。慶尚道觀察使徐憲淳。奉朝命斬之而其徒多潛伏者。至甲午死灰復燃。聚黨作亂。東學今各分裂而有天道教侍天教青林教等名稱。

又有對東學而稱南學者。其教以吟哦啞唔五音。分配於宮商角徵羽。(五音)金木水火土。(五行)君臣民物事。(五品)用此五音。而詠而歌而舞而蹈。故亦謂詠歌舞蹈教。先是忠清南道古連山郡人金恒始從李雲奎得道。其高弟又有清州人權一清云云。前韓隆熙三年己酉其徒河相易改稱大宗教。

又有太乙教亦云吡哆教者。近年湖南。有姜甌山。名一淳者。年二十八。入金溝郡金山寺。於寺之東麓。露坐百日。遂得道焉。號彌金山寺彌勒佛像所化之身。死登天堂。為太乙元君云云。奉其教者。面北設玉皇上帝之靈位。用牛頭足祭供。以法水一碗迎神。誦廿三字呪文。曰「吡哆吡哆。太乙天上元君。吡哩啞啞都來。吡哩啞哩。娑婆呵」。若有緣者一日二日三日四日五日六日乃至七日。可得上帝現前。各人所見各異。爾時謂之承顏則幽冥可以交通。神佛可以坐致。亦能降筆。作詩與文。亦降天藥。無病不療。修煉功滿則得洞見遠方。若在咫尺。爾時謂之開眼云云。

尚玄曰。弓弓乙乙者。吟哦唔啞者。吡哆啞哆者。已上三者。各立一團。迷於預言。浮於虛榮。蕩析家產而不之惜。(變賣田產而曰雖盡賣喫。猶是吾土)腐敗人氣而不之恤。(其教理。以信識言為根本腐敗人氣。無有過於此者)猶自稱為儒佛仙合一之教。此真其愚不可及也。蓋其信妖識。則恰似漢末之張角。託天書而起黃巾賊。明末之徐鴻儒。用幻術而創白蓮教也。其發妖言。則又如高麗伊金之自稱彌勒後身。朝鮮遠香之自稱龍女婦人也。至於誦呪降靈等法。亦被攝于佛之密教。(陀羅尼宗或真言宗)而亦有邪正之殊。不可同年而語也。繼此儒佛仙合一之教。(東學南學)近又有主唱儒耶佛統合之教者。究其目的。以為諸教規模雖殊。而其根本理諦則同。故不必角立。而為會通創設一宗云云。余以為與其謂統合教。寧可謂組合教也。

(總結)天人一體說之神教。未免三界欲天(人天因果)之初級。心身二元論之理學焉知五陰妄心之原因

大宗教說三神一體。(天主。天神。神人)基督教說三位一體。(聖父。聖子。聖神)佛教說三身。即謂法身。

(昆虛迦那佛或云大日如來)報身。(盧舍那佛有千丈身)化身。(釋迦牟尼佛丈六金身)一即三。三即一。

儒耶言天。凡有四種。第一種則以形體言天者也。如蒼天覆等是也。第二種則以主宰言天者也。如天帝皇天等是也。第三種則以命運言天者也。如孔子曰。天喪斯文也。孟子曰。吾之不遇魯侯天也等。是也。第四種則以義理言天者也。如天理天道等是也。佛家言天。亦有四種。第一種謂世間天。如萬民仰戴君上如天。故曰天子是也。第二種謂生天。(亦世間天)即欲界六天。(四天王天。忉利天(亦名三十三天)。須臾摩天。兜率陀天。樂變化天。他化自在天。)色界十八天。(梵眾天。梵輔天。大梵天(以上初禪三天)。

少光天無量光天。光音天。(以上二禪三天)少淨天。無量淨天。徧淨天。(以上三禪三天)福生天。福愛天。廣果天。無想天。(以上四禪四天)無煩天。無熱天。善見天。善現天。色究竟天。(以上五不還天)無色界四天(空處天。識處天。無所有處天。非想非非想處天。(以上四空天)是也。第三種謂淨天。(出世間天)即四果。(須陀洹果。斯陀含果阿那含果。阿羅漢果)及辟支佛。(此云獨覺即緣覺也)是也。第四種謂義天。(出世間天)或云性天。佛並超三界而過之。故曰天中天。又曰天上天下。惟我獨尊。又曰如來。(來無所來去無所去)應供(應受一切世間諸天人供養)正徧知或等正覺(無所不知名正徧知無上正覺名等正覺)明行足(諸惑斷盡。覺行圓滿。過去未來現在。三世皆明)善逝(已出世間。永不退轉。永不復還)世間解(了解一切世間因果。一切眾生國土)無上士(於一切眾生之中在最上之地位)調御丈夫(具有大丈夫之力。調御制伏一切眾生。)天人師(不獨度脫世間之人類而已。亦為諸天之師)佛(覺知一切諸法)世尊(具有以上十德為一切世間所尊重)而至形體之天即彼蒼者佛謂虛空。而並不謂之天也。儒耶諸教。俱言天為造化之主宰。佛說法華經亦云帝釋天主。為天地萬物。造化之主。又云大梵天王。為一切眾生之父。雖然。未免為三界世間之天。福樂雖多。報盡還墜。猶如汲井輪。仰空箭也。

佛教謂「天地與我同根。萬物與我一體」。天地根於我心。故同也。萬物體於我心。故一也楞嚴經云。諸法所生。惟心所現。一切因果。世界微塵。因心成體。又云。色身山河。虛空大地。咸是妙明真心中物。又云。有漏世界。十二類生。

(胎生。(人畜龍仙其類充塞)卵生。(魚鳥鶴蛇其類充塞)濕生。(含蟲蠕動其類充塞)化生。(轉脫飛行其類充塞)有色眾生(休谷精明其類充塞)無色眾生。(空散銷沉其類充塞)有想眾生。(神鬼精靈其類充塞)無想眾生。(精神化為土石金石其類充塞。)非有色眾生。(諸水母等。以蝦為目。其類充塞)非無色眾生。(呪詛厭生其類充塞)非有想眾生。(彼蒲盧等異質相成)非無想眾生。(土泉等。附塊為兒。及破鏡鳥以毒樹果抱為子。子成。父母皆遭其食。其類充塞)

佛說法華經亦云帝釋天主。為天地萬物。造化之主。又云大梵天王。為一切眾生之父。雖然。未免為三界世間之天。福樂雖多。報盡還墜。猶如汲井輪。仰空箭也。

佛教謂「天地與我同根。萬物與我一體」。天地根於我心。故同也。萬物體於我心。故一也楞嚴經云。諸法所生。惟心所現。一切因果。世界微塵。因心成體。又云。色身山河。虛空大地。咸是妙明真心中物。又云。有漏世界。十二類生。

(胎生。(人畜龍仙其類充塞)卵生。(魚鳥鶴蛇其類充塞)濕生。(含蟲蠕動其類充塞)化生。(轉脫飛行其類充塞)有色眾生(休谷精明其類充塞)無色眾生。(空散銷沉其類充塞)有想眾生。(神鬼精靈其類充塞)無想眾生。(精神化為土石金石其類充塞。)非有色眾生。(諸水母等。以蝦為目。其類充塞)非無色眾生。(呪詛厭生其類充塞)非有想眾生。(彼蒲盧等異質相成)非無想眾生。(土泉等。附塊為兒。及破鏡鳥以毒樹果抱為子。子成。父母皆遭其食。其類充塞)

佛說法華經亦云帝釋天主。為天地萬物。造化之主。又云大梵天王。為一切眾生之父。雖然。未免為三界世間之天。福樂雖多。報盡還墜。猶如汲井輪。仰空箭也。

佛教謂「天地與我同根。萬物與我一體」。天地根於我心。故同也。萬物體於我心。故一也楞嚴經云。諸法所生。惟心所現。一切因果。世界微塵。因心成體。又云。色身山河。虛空大地。咸是妙明真心中物。又云。有漏世界。十二類生。

(胎生。(人畜龍仙其類充塞)卵生。(魚鳥鶴蛇其類充塞)濕生。(含蟲蠕動其類充塞)化生。(轉脫飛行其類充塞)有色眾生(休谷精明其類充塞)無色眾生。(空散銷沉其類充塞)有想眾生。(神鬼精靈其類充塞)無想眾生。(精神化為土石金石其類充塞。)非有色眾生。(諸水母等。以蝦為目。其類充塞)非無色眾生。(呪詛厭生其類充塞)非有想眾生。(彼蒲盧等異質相成)非無想眾生。(土泉等。附塊為兒。及破鏡鳥以毒樹果抱為子。子成。父母皆遭其食。其類充塞)

佛說法華經亦云帝釋天主。為天地萬物。造化之主。又云大梵天王。為一切眾生之父。雖然。未免為三界世間之天。福樂雖多。報盡還墜。猶如汲井輪。仰空箭也。

佛教謂「天地與我同根。萬物與我一體」。天地根於我心。故同也。萬物體於我心。故一也楞嚴經云。諸法所生。惟心所現。一切因果。世界微塵。因心成體。又云。色身山河。虛空大地。咸是妙明真心中物。又云。有漏世界。十二類生。

本覺明妙。覺圓心體。與十方佛。無二無別。由汝妄想。迷理為咎。痴愛發生。故有空性。化迷不息。有世界生。則此十方微塵國土。(今天文學家。言無數星辰。皆是國土)非無漏者。皆是迷頑妄想安立。(眾生共同業感。故世界能安立。)當知虛空。生汝心內。猶如片雲。點太清裏。況諸世界。在虛空耶。汝等一人。發真歸元。十方虛空。皆悉銷殞。華嚴經云。「火輪依地輪。地輪依水輪。水輪依風輪。風輪依虛空。虛空無所依。而無量世界。皆依虛空建立」。(楞嚴經云。覺明空昧。相待成搖。故有風輪。執持世界。因空生搖。堅明立礙。彼金寶者。明覺立堅。故有金輪。保持國土。堅覺寶成。搖明風出。風金相摩。故有火光。為變化性。寶明生潤。火水上蒸故有水輪。含十方界。火騰水降。交發立堅。濕為巨海。乾為洲渚。以是義故。彼大海中。火光常起。)今科學家。言地本火球。旋轉不息。于大氣中。絞成水陸。地球中心。依然是火。火星為活世界。有人造之運河。月球為死世界。無物吸之空氣。此與佛說。世界則成住壞空。眾生則生老病死循環輪轉。終而復始。節節相符。欲免此苦。惟有悟自心達本源而已。

大宗教言。兒生之時。三神冥祐。基督教言。人之生也。天賦靈魂。儒家書云。惟皇上帝。降衷下民。生理學言。男有精蟲。女有胚珠。交感入胎。胎兒成形。須五個月。始能完具。今據佛經。(首楞嚴經)則言眾生起之理曰。性覺妙明。本覺明妙。性覺必明。妄為明覺。覺明為咎覺非所明。因明立所。所妄既立。明理不踰。(真明妙理。本無能所。元一圓融。清淨寶覺由所妄既立。遂成隔礙。故云明理不踰也。)以是因緣。聽不出聲。見不超色。(以不踰故。見聽六根。於是妄局)色香味觸。六妄成就。(色香六塵於是妄染)由是分開見聞覺知。(覺知六識。於是妄分)同業相纏。(即胎卵類。以父母已三者業同。故相纏而有生。根塵識三為業性。故發起妄業)合離成化(即濕化類。不因父母。但由己業。或合濕而成形。或離異而托化。如獄鬼等。)見明色發(妄見所明。而顯發妄色。此由心生境也)明見想成(因明起見。而因境生想。此由境生情也)異見成憎(境違故成憎也)同想成愛(心順故成愛也)流愛為種(三愛交注曰流愛。為輪迴根本故。即如佛謂阿難曰。一切眾生。實本真淨。因彼妄見。有妄習生。因此分開內外分。內分即是眾生分內。因諸愛染。發起妄情。情積不休。能生愛水。是故眾生。心憶珍羞。口中水出。心憶前人或憐或恨。目中淚盈。貪求財寶。心發愛涎。舉禮光潤。心著行[姪-王+(工/山)]男女二根。自然流液。諸受雖別。流結是同也。)納想為胎。(三想同投曰納想為傳命之媒故)交邁發生。吸引同業(藉交邁而發生由同業而吸引。此受生托質之始也)生羯羅藍遏蒲曇。(謂始生凝形也)等。胎卵濕化。隨其所應。卵惟想生。胎因情有。濕以合感。化以離應。情想合離。更相變易。所有受業。逐其飛沉。以是因緣。眾生相續(或情變為想。合變為離。無定業也。或卵易為胎。濕易為化。無定質也。故所受業報。或升或沉。無定趣也。)又佛經云。男子精蟲。其色青。女子精蟲。其色黃。又毗婆論云。中陰。(中陰者。謂受生前之業識。而此業識。即眾生之佛性。無始無終。不生不滅者也。)入胎之時。母最後餘血一滴。父最後餘精一滴。和合成就。又據佛書。言人胎成形之次第曰。人之身形。由於業識。依於父母。而成肉體。託生不淨。故此人身。即成不淨。初七日成迦羅邏。二七日成阿浮陀。三七日成俾尸。四七日成阿那。五七日成五節。六七日成四節。七七日復生四節。八七日復生二十八節。九七及十七日復生脊骨。十一七日復生三百骨。十二七日復生八百節。十三七日復生九百筋。十四七日復生百肉丸。十五七日復生血。十六七日生膜。十七七日生皮。十八七日成皮色。十九七日業所生風遍處處。二十七日成九竅。二十一七日生一萬七千腠。二十二七日成堅身。二十三七日有力。二十四七日生九萬九千毛孔。二十五七日成一切身分具足。(凡二十七七日。計一百七十五日。即為五個月)

近世醫學家。以顯微鏡。照見人畜之身。或不淨水中。各有無數蠕動微蟲云云。今人但說科學家之新發見。而不知大雄氏之已說破也。按佛家觀水呪云。吾觀一滴水。八萬四千蟲。若不誦此呪。如食眾生肉。又楞伽經云。一切肉與葱。及諸韭蒜等。種種放逸酒。修行當遠離。以彼諸細蟲。於中極恐怖。又僧伽吒經云。人將死時。諸蟲怖畏。互相噉食。受諸苦痛。又佛經云。人身凡有八萬戶蟲。此身即為八萬戶蟲之所食噉。

近世西洋人心理學書云。心身之關係。分為三種。(一)為二元論。即以心身為各自獨立之原質者。是也。二元論中。又有二說。甲則以為二者均係物質。乙則以為一係物質。一係靈性。甲說行於古代文明未開之時。乙說行於中世紀後以迄於近世(二)為一元論。即以心身為一為體一為用者。又據(唯物論)云。思想感情及行為。均由神經系統中一機關而生。信斯言也。則思想全屬腦筋之機能。猶收縮之為肌肉之官能。泌溺之為腎臟之官能也。斯說行於近世。至今漸衰。(惟心論)此為古代希臘柏拉圖之所唱。以為人之身體悉由精神所管領。獨逸人海魯伯爾乃襲此說。立惟心的心理說。為最後之大家。(三)為一元二面論。於身心以外。別立一原素。以為心身二者。均不過為其作用。此論最後出荷蘭人斯比諾塞唱導之。英人倍根丹麥人黑甫溪古亦採此說。以為心的作用。非由腦筋而生但不論何等心的作用。皆有特殊之神經的狀態。與之相應。此近日新心理學已上所列。心身二元論。心身一元論。唯物論。唯心論。及一元二面論。等諸學說。此佛所謂。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心。分別計度但有言說。都無實義者也。心身問題若非依佛學之圓滿界說。無以解決。蓋四大五陰。因緣和合。成此身心。本皆虛妄。無有實法。可從把握。雖然我此清淨六根。(眼耳鼻舌身意)對外境界。攀緣分別。生心動念。(住色生心。乃至住聲香味觸法生心)故云三界唯心。萬法唯識。又華嚴經云。應觀法界性。一切唯心造。又起信論云。依一心法。有二種門。一者心真如門。二者心生滅門。是二種門。皆各總攝一切法。以是二門不相離故。(心真如即不變者也心生滅即隨緣者也)心真如者。即是一法界大總相法門體。所謂心性。不生不滅真如自性。非有相。非無相。非非有相。非非無相。非有無俱相。非一相。非異相。非非一相非非異相。非一異俱相。心生滅者。依如來藏。故有生滅心。(謂自性清淨心。名如來藏。因無明風動。作生滅。故云依如來藏。有生滅心)所謂不生不滅。與生滅和合。非一非

異。名為阿黎耶識。(阿黎耶及阿賴耶。皆梵語也。梁真諦三藏。譯為無沒識。唐玄奘法師。譯為藏識。但藏是攝義。無沒是不失義。義一名異也)此識有二種義。能攝一切法。生一切法。

五濁

楞嚴經云。佛告阿難。則汝身中。堅相為地。潤濕為水。煖觸為火。動搖為風。由此四纏。分汝湛圓妙覺明心。為視為聽為覺為察。從始入終。五疊渾濁。譬如清水。清潔本然。即彼塵土灰沙之倫。本質留礙。二體法爾。性不相循。有世間人。取彼土塵。投於淨水。土失留礙。水亡清潔。名之為濁。汝濁五重。亦復如是。

【劫濁】汝見虛空。徧十方界。空見不分。(覺非空色。由無明一念。不覺妄見空相。以生發徧迷故。)有空無體。(以不分故為雜於見)有見無覺(為雜於空。此無明初起混茫之相也。)相織妄成。是第一重。名為劫濁。(劫云時分。即無明業相。能見相。境界相。三細之初。不覺心動之相也。無明初起之時。)(無明業相以依不覺故心動。說名為業。覺則不動。動則有苦。果不離因故。能見相。以依動故。能見。不動則無見。境界相。以依能見故。境界妄現。離見則無境界。)

【見濁】汝身現縛四大為體。見聞覺知。壅令留礙。水火風土。旋令覺知。相織妄成。是第二重。名為見濁(真性廓湛。本無見覺。由四大縛結。以成根隔故。見覺生而廓湛壅。四大旋而覺知生。是為相織。見相即轉相現相。)

【煩惱濁】又汝心中。憶識誦習。(即智相。相續相。執取相。計名字相之四羶之相也。)性發知見。(性之內分發六知根)容現六塵。(容之外分現六塵境)離塵無相。離覺無性。相織妄成。是第三重。名煩惱濁。(根境煩構。以惱湛性。煩惱即六羶前四相也。)(智相依於境界心起分別愛與不愛故。相續相依於智故。生其苦樂。覺心起念。相應不斷故。執取相依於相續緣念境界。住持苦樂。心起著故。計名字相依於妄執分別。假名言相故。)

【眾生濁】又汝朝夕。生滅不停。(即造業相也)知見每欲留於世間。業運每常遷於國土。(即隨趣受生。此所以為眾生也)相織妄成。是第四重。名眾生濁。(即六羶中起業相也)(起業相依於名字。尋名趣相。造種種業故)

【命濁】汝等見聞。元無異性。(見聞自湛圓而分故)眾塵隔越。無狀異生。(眾塵隔圓融之體。故無端成異)性中相知。(自性觀之同一真常故)用中相背。(自用觀之互起生滅故)同異失準。相織妄成。是第五重。名為命濁。(即六羶中業繫苦相也)(業繫苦相以依業受果。不自在故)

五陰(色受想行識。五者成體。蔭蔽妙明曰五陰)

一切浮塵諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。幻妄稱相。其性真為妙覺明體。如是乃至。五陰。六入。(眼耳鼻舌身意六根。吸色聲香味觸法六塵。名六入)從十二處。(六根六塵名十二處。即如眼色處。耳聲處。鼻香處。舌味處。身觸處。意法處也。)至十八界。(六根六塵。六識。各分其界。共成十八。即如眼色為緣生眼。識界。耳聲為緣生耳。識界。鼻香為緣生鼻。識界。舌味為緣生舌。識界。身觸為緣生身。識界。意法為緣生意識界等也。)因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。殊不能知生滅去來。本如來藏常住妙明。不動周圓。妙真如性。性真常中求於去來迷悟生死了無所得。云何五陰。本如來藏。妙真如性。

【色陰】譬如有人。以清淨目。觀晴明空。唯一晴虛。迥無所有。其人無故。不動目睛。瞪以發勞。則於虛空。別見狂華。復有一切狂亂非相。色陰當知。亦復如是。是諸狂華。非從空來。非從目出。是故當知。色陰虛妄。本非因緣。非自然性。

【受陰】譬如有人。手足晏安。百骸調適。忽如忘生。性無違順。其人無故。以二手掌。於空相摩。於二手中。妄生澀滑冷熱諸相。受陰當知。亦復如是。是諸幻觸。不從空來。不從掌出。是故當知。受陰虛妄。本非因緣。非自然性。

【想陰】譬如有人。談說酢梅。口中水出。思蹋懸崖。足心酸澀。想陰當知。亦復如是。如是酢說。不從梅生。非從口入。想蹋懸崖。與說相類。是故當知。想陰虛妄。本非因緣。非自然性。

【行陰】譬如暴流。波浪相續。前際後際。不相踰越。行陰當知。亦復如是。如是流性。不因空生。不因水有。亦非水性。非離空水。是故當知。行陰虛妄。本非因緣。非自然性。

【識陰】譬如有人。取頻伽瓶。塞其兩孔。滿中擎空。千里遠行。用餉他國。識陰當知。亦復如是。如是虛空。非彼方來。非此方入。若彼方來。則本瓶中。既貯空去。於本瓶地。應少虛空。若此方入。開孔倒瓶。應見空出。是故當知。識陰虛妄。本非因緣。非自然性。

五陰本因。同是妄想。

【色陰本因】汝體先因父母想生。汝心非想。則不能來想中傳命。如我先言。心想酢味口中涎生。心想登高。足心酸起。懸崖不有。酢物未來。汝體必非虛妄通倫。口水如何因談酢出。是故當知。汝現色身。名為堅固第一妄想。

【受陰本因】即此所說。臨高想心。能令汝形。真受酸澀。由因受生。能動色體。汝今現前順益違損。二現驅馳。名為虛明第二妄想。

【想陰本因】由汝念慮。使汝色身。身非念倫。汝身何因隨念所使。種種取像。心生形取與念相應。寤即想心。寐為諸夢。則汝想念。搖動妄情。名為融通第三妄想。

【行陰本因】化理不住。運運密移。甲長髮生。氣銷容皺日夜相代。曾無覺悟。此若非汝云何體遷。如必是真。汝何無覺。則汝諸行。念念不停。名為幽隱第四妄想。

【識陰本因】又汝精明湛不搖處。名恆常者。於身不出見聞覺知。若實精真。不容習妄何因汝等。曾於昔年。覩一奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後覆覩前異。記憶宛然。曾不遺失。則此精了湛不搖中。念念受熏。有何籌算。阿難當知。此湛非真。如急流水。望如恬靜流急不見。非是無流。若非想元。寧受妄習。非汝六根。互用開合。此之妄想。無時得滅。故汝現在。見聞覺知。中串習幾。則湛了內。罔象虛無第五顛倒微細精想。

【五陰邊際】是五受陰。五妄想成。汝今欲知因界淺深。唯色與空是色邊際。唯觸及離是受邊際。唯記與忘是想邊際。唯滅與生是行邊際。湛入合湛歸識邊際。此五陰元。重疊生起。生因識有。滅從色除。理則頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。

五陰魔事。次第銷除

【色陰銷除】汝坐道場。銷落諸念。其念若盡。則諸離念。一切精明。動靜不移。憶忘如一當住此處。入三摩地。如明目人。處大幽黯。精性妙淨。心未發光。此則名為色陰區宇。若目明朗。十方洞開。無復幽黯。名色陰盡。是人則能超越劫濁。觀其所由。堅固妄想。以為其本。

【受陰銷除】色陰盡者。見諸佛心。如明鏡中。顯現其像。若有所得。而未能用。猶如魔人手足宛然。見聞不惑。心觸客邪。而不能動。此則名為受陰區宇。若魔咎歇。其心離身。反觀其面。去住自由。無復留礙。名受陰盡。是人則能超越見濁。觀其所由。虛明妄想。以為其本。

【想陰銷除】受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。如鳥脫籠。已能成就。從其凡身。上歷菩薩六十聖位。得意生身。隨往無礙。譬如有人。熟寐寐言。是人雖則無別所知。其言已成音韻倫次。令不寐者咸悟其語。此則名為想陰區宇。若動念盡。浮想銷除。於覺明心。如去塵垢。一倫生死。首尾圓照。名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其所由。融通妄想。以為其本。

【行陰銷除】想陰盡者。是人平常。夢想銷滅。寤寐恒一。覺明虛靜。猶如晴空。無復羶重前塵影事。觀諸世間。大地山河。如鏡鑒明。來無所黏。過無蹤迹。虛受照應。了罔陳習。唯一精真。生滅根元。從此披露。見諸十方十二眾生。畢殫其類。雖未通其各命由緒。見同生基。猶如野馬熠熠清擾。為浮根塵。究竟樞穴。此則名為行陰區宇。若此清擾熠熠元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化為澄水。名行陰盡。是人則能超眾生濁。觀其所由幽隱妄想。以為其本

【識陰銷除】行陰盡者。諸世間性。幽清擾動。同分生機。倏然隳裂。沈細綱紐。補特伽羅(補特伽羅譯云有情造業)酬業深脈。感應懸絕。於涅槃天。將大明悟。如鷄後鳴。瞻顧東方。已有精色。六根虛靜。無復馳逸。內外湛明。入無所入。深達十方十二種類受命元由。觀由執元。諸類不召。於十方界。已獲其同。精色不沉。發現幽祕。此則名為識陰區宇。若於羣召。已獲同中。銷磨六門。合開成就。見聞通鄰。互用清淨。十方世界。及與身心。如吠瑠璃。內外明徹名識陰盡。是人則能超越命濁。觀其所由。罔象虛無顛倒妄想。以為其本。

識陰若盡。則汝現前。諸根互用。(眼可聞聲耳可見色)從互用中。能入菩薩。金剛乾慧圓明精心。於中發化。如淨瑠璃。內含寶月。如是乃超十信(一信心。二念心。三精進心。四慧心。五定心。六不退心。七護法心。八迴向心。九戒心。十願心。)十住(一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住。)十行(一歡喜行。二饒益行。三無嗔行。四無盡行。五離痴亂行。六善現行。七無着行。八尊重行。九善法行。十真實行。)十迴向(十迴向。亦名十願。一救護一切眾生。離眾生相迴向。二不壞迴向。三等一切佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六隨順平等善根迴向。七隨順等觀一切眾生迴向。八真如相迴向。九無縛脫迴向。十法界無量迴向)四加行心(一煖地。二頂地。三忍地。四世第一地。)菩薩所行金剛十地。(第一歡喜地。第二離垢地。第三發光地。第四發慧地。第五勝地。第六現前地。第七遠行地。第八不動地。第九善慧地。第十法雲地。已上共五十五位。即修行成佛之次第也。)等覺圓明。入於如來妙莊嚴海。圓滿菩提歸無所得。

已上所述係是教家行相。至若禪家。不歷位次階級。惟論見性成佛。故永嘉玄覺禪師證道歌云。住相布施生天福。猶如仰箭射虛空。勢力盡箭還墜。招得來生不如意。爭似無為實相門。一超直入如來地。(古人云。四十二地孰非如來地。四十二地孰非凡夫地。渾崙擊不開。與汝兩文錢。)但得本莫愁末。如淨瑠璃含寶月。我今將此如意珠。自利利他終不歇。江月照松風吹。永夜清宵何所為。

○巫女賽神扇舞三佛

朝鮮古代

以巫事鬼神尚祭祀。人皆敬畏之。後世民智漸為發達。乃知諸淫祀之無理遂從以賤巫矣。

新羅南解王

名次次雄。三國史云。新羅稱王曰居西干。辰言王也。或云呼貴人之稱。或曰次次雄或作慈充。金大問云次次雄方言謂巫也。世人以巫事鬼神尚祭祀。故畏敬之遂稱尊長者為慈充。

高句麗琉璃王十九年(新羅始祖五十七年)

秋八月。高句麗郊。豕逸。王使託利。斯卑追之。至長屋澤中得之斷其脚筋。王怒曰祭天之牲豈可傷也。遂坑殺二人。九月王疾。巫曰託利斯卑為祟。王使謝之即愈。高句麗次大王三年秋七月。王田于平儒原。白狐隨而鳴。王射之不中。問於師巫。曰狐者妖獸。非吉祥。況白其色。尤可怪也。然天不

能諄諄其言。示以妖怪者。欲令人君恐懼修省以自新也。君若修德。則可以轉禍為福。王曰凶則為凶。吉則為吉。爾既為妖。又以為福。何其誣耶。(巫言為誣)遂殺之。

高麗仁宗九年

日官奏近來巫風大行。淫祀日盛。請令有司遠黜羣巫。詔可。諸巫患之。斂銀瓶百餘。賂權貴。奏曰鬼神無形。其虛實恐不可知。王然之弛其禁。又二十四年追復拓俊京門下侍郎平章事。召還其子孫官之。以巫覡謂俊京為崇故也。(時王有疾故)遣內侍奉說。決金堤郡新築碧骨池堰。從巫言也。高麗忠烈王二年十二月。有人投匿名書曰貞和公主失寵。使女巫呪咀元公主。高麗忠肅王四年。僉議左政丞判三司事姜融之妹為巫。食松岳祠。大護軍金直邦以其所善巫代之。融不可。直邦罵融曰汝是官奴。何驕乃爾。

高麗忠惠王四年八月

出內帑布百匹。加斂近侍。宴於新宮樓。有一嬖人白王曰。知人室家。莫若盲人巫女。上若求美女。當問此輩。王即命惡少。侵虐盲巫。又嬖人閔渙分遣惡少諸道誅求。或徵巫匠業中貢布。

高麗辛禑王八年

固城妖民伊金。自稱彌勒佛惑眾。巫覡尤加敬信。城隍祠廟撤去其神敬伊金如佛。以祈福利。又十三年令兩府下至巫覡術士出馬有差。以充進獻。(以上國史)高麗史中早則聚巫禱雨。亦屢見不一見。

【朝鮮】俗傳官府。收巫稅布甚重。每官差到門。叫呼墮突。一家蒼皇奔走。具酒食以勞乞緩程期。如是者間日。或連日。苦害多端。適歲時優人。(男巫)作此戲于御庭。於是命除其稅。優亦有益於民矣。至今優人尚傳其戲。以為故事。(稗官雜記)。

尚玄曰前者夏旱則各州郡官。例行祈雨祭於名山大川。又於聚落集巫覡。盛水於瓶插以楊枝。作禱雨之事。此祈觀世音菩薩法雨救世之事也。

各郡鎮山有神堂。每春秋以巫賽神。漕倉納米畢。將發運船。先期賽神。以祈冥佑。皆用巫為之。

京外鄉邑。時設特別賽神會。選擇廣場。聚巫賽神。或五日七日不等。俗呼別神。人民集。亦為娛樂之戲。凡賭博金錢皆所不禁。俗謂之亂場開放。

巫女賽神之時。有立足於劔刃之上。而亦無害者。俗謂巫之神術使然。蓋巫以神傳。巫神欲發。其人先病。或遇賽神之場。自舞一回。則病若失。而得巫術。故凡人聽鼓樂而發舞興者。俗謂之有神。

痘神之稱。其來久矣。前者鄉俗家有染痘之兒。則用紙作旗。書曰江南戶口別星司命旗。懸于門扉。別星者使臣也。謂古有使於江南者。初傳痘神故云。未知出於何典。以為痘神有生死人之權能。故謂之司命也。兒病十許日。痘疥黑落。則謂之出場。於是設祖筵以送痘神。俗謂之拜送。而例用巫覡為之。筵唱倡夫之歌。聚觀之人擲施金錢。因以成俗。一自牛痘施種以來。所謂痘神。應徘徊於牛欄之中也。

朝鮮近世男巫為倡。前者每三年。(子午卯酉之年)設式科。登進士第者。身着鶯衫。(老者着蘭衫)頭戴幘頭騎馬而行。一雙優人。吹笛前導。榮旋鄉里。謂之唱榜到門。而亦次第訪問親友之家。謂之率倡遊街。蓋此倡優。或唱歌。或鼓琴。或空中步繩索。或地上翻筋斗。用此種種技藝以博纏頭矣。一自甲午。(距今二十年前)更張以後。率倡永絕。賽神嚴禁。從此巫風頓息。今則散在於演戲之場。以李御史。裴裨將。沈清江。華容道。鷲之脚。兔之肝。等歌曲。為其謀生之技業矣。及至近年。所謂林聖九之革新團。文秀星之藝星座等新派演劇。及廣橋妓生組合茶洞及漢南無夫妓組合等演奏會。出來之後。倡優輩之舊派演劇。顧客漸少耳。

巫女賽神之時。手搖金鈴。又持彩扇。扇畫三佛。旋旋作舞。而時唱佛號。亦呼法雨和尚者。蓋有所自出。世傳智異山。古嚴泉寺有法祐和尚者。(秋波泓有禪師。撰嚴泉寺鐘閣上樑文。「勢扼嶺湖。咸陽為都護府之鎮。勝占智異。嚴泉得大伽藍之名。孤雲子之所棲。法祐師之攸創。千峯簇攢。一水縈紆。巖巒之雄高。則雁宕風斯下。道場之明淨而鸞靈美豈專。既奠法殿之宏規。爰識鐘樓之機構。筵陰陽於筠璞。勅栗梢於偃般。輪岱山之奇材。寫崑丘之美石事皆從而順矣不日成之。眾亦樂而為焉如雲集也。一閣功訖。六偉唱騰。兒郎偉拋梁東。西。南。北。上。下」云云。按秋波

師。是英祖時人。則嚴泉寺之廢。在百有餘年前也。)頗有道行。一日閒居忽見山澗不雨而漲。尋其來源。至天王峯頂。見一長身大力之女。自言聖母天王。(聖母天王即智異山神見朴全之龍巖寺重創記)謫降人間。與君有緣。適用水術以自媒耳。遂為夫婦。構屋居之。生下八女子孫蕃衍。教以巫術。(今山下有百巫村云)搖金鈴。舞彩扇。唱阿彌陀佛。呼法祐和尚。行於坊曲。以為巫業云云故。世之大巫。必一至智異山頂。賽祝而接神。(京巫必至豐德郡德勿山。賽祝於崔瑩將軍之廟。而接神。俗謂入山。亦云身賽。)又按續頭流錄。(淄櫻

金駟孫撰)登天王峯之上。有板屋。乃聖母祠也。祠中安一石塑。為白衣女像未知聖母。是何人。或曰高麗王太祖母。為生育賢王。能統三韓。故尊祀之。或至于今。嶺湖之間。要福者歸之。奉以為[泳-永+(瑤-王)]祀。仍成楚越尚鬼之風。遠近巫覡。憑茲衣食之云云。

按頭流志。聖母祠。在天王峯頂。板屋三間。下釘甚堅。恐為風所搖也。聖母乃石像粉黛頂有缺劃劍痕。李太祖康獻大王殲倭于引月驛。餘眾窮蹙登山。謂神不助己。斫之。李承休帝王韻記。聖母。命詵師註云。今智異天王聖母。乃指高麗太祖威肅王后也。麗人習聞仙桃聖母之說。欲神其君之系。創為是說。承休信之筆之韻記。此不可必徵。浮屠天然者。關西之韻釋也。勇力絕倫。詩調清越。自妙香山來歷覽頭流萬壑。至聖母廟。憤其[泳-永+(瑤-王)]祀。即曳出神軀。碎投巖下。夜宿神座。裂幢作鞋。南下藏神寺。成汝信記其事。其後愚民。改造神像。[泳-永+(瑤-王)]祀如初。(晉陽舊志)

按頭流志。聖母祠。在天王峯頂。板屋三間。下釘甚堅。恐為風所搖也。聖母乃石像粉黛頂有缺劃劍痕。李太祖康獻大王殲倭于引月驛。餘眾窮蹙登山。謂神不助己。斫之。李承休帝王韻記。聖母。命詵師註云。今智異天王聖母。乃指高麗太祖威肅王后也。麗人習聞仙桃聖母之說。欲神其君之系。創為是說。承休信之筆之韻記。此不可必徵。浮屠天然者。關西之韻釋也。勇力絕倫。詩調清越。自妙香山來歷覽頭流萬壑。至聖母廟。憤其[泳-永+(瑤-王)]祀。即曳出神軀。碎投巖下。夜宿神座。裂幢作鞋。南下藏神寺。成汝信記其事。其後愚民。改造神像。[泳-永+(瑤-王)]祀如初。(晉陽舊志)

按頭流志。聖母祠。在天王峯頂。板屋三間。下釘甚堅。恐為風所搖也。聖母乃石像粉黛頂有缺劃劍痕。李太祖康獻大王殲倭于引月驛。餘眾窮蹙登山。謂神不助己。斫之。李承休帝王韻記。聖母。命詵師註云。今智異天王聖母。乃指高麗太祖威肅王后也。麗人習聞仙桃聖母之說。欲神其君之系。創為是說。承休信之筆之韻記。此不可必徵。浮屠天然者。關西之韻釋也。勇力絕倫。詩調清越。自妙香山來歷覽頭流萬壑。至聖母廟。憤其[泳-永+(瑤-王)]祀。即曳出神軀。碎投巖下。夜宿神座。裂幢作鞋。南下藏神寺。成汝信記其事。其後愚民。改造神像。[泳-永+(瑤-王)]祀如初。(晉陽舊志)

按頭流志。聖母祠。在天王峯頂。板屋三間。下釘甚堅。恐為風所搖也。聖母乃石像粉黛頂有缺劃劍痕。李太祖康獻大王殲倭于引月驛。餘眾窮蹙登山。謂神不助己。斫之。李承休帝王韻記。聖母。命詵師註云。今智異天王聖母。乃指高麗太祖威肅王后也。麗人習聞仙桃聖母之說。欲神其君之系。創為是說。承休信之筆之韻記。此不可必徵。浮屠天然者。關西之韻釋也。勇力絕倫。詩調清越。自妙香山來歷覽頭流萬壑。至聖母廟。憤其[泳-永+(瑤-王)]祀。即曳出神軀。碎投巖下。夜宿神座。裂幢作鞋。南下藏神寺。成汝信記其事。其後愚民。改造神像。[泳-永+(瑤-王)]祀如初。(晉陽舊志)

按頭流志。聖母祠。在天王峯頂。板屋三間。下釘甚堅。恐為風所搖也。聖母乃石像粉黛頂有缺劃劍痕。李太祖康獻大王殲倭于引月驛。餘眾窮蹙登山。謂神不助己。斫之。李承休帝王韻記。聖母。命詵師註云。今智異天王聖母。乃指高麗太祖威肅王后也。麗人習聞仙桃聖母之說。欲神其君之系。創為是說。承休信之筆之韻記。此不可必徵。浮屠天然者。關西之韻釋也。勇力絕倫。詩調清越。自妙香山來歷覽頭流萬壑。至聖母廟。憤其[泳-永+(瑤-王)]祀。即曳出神軀。碎投巖下。夜宿神座。裂幢作鞋。南下藏神寺。成汝信記其事。其後愚民。改造神像。[泳-永+(瑤-王)]祀如初。(晉陽舊志)

按頭流志。聖母祠。在天王峯頂。板屋三間。下釘甚堅。恐為風所搖也。聖母乃石像粉黛頂有缺劃劍痕。李太祖康獻大王殲倭于引月驛。餘眾窮蹙登山。謂神不助己。斫之。李承休帝王韻記。聖母。命詵師註云。今智異天王聖母。乃指高麗太祖威肅王后也。麗人習聞仙桃聖母之說。欲神其君之系。創為是說。承休信之筆之韻記。此不可必徵。浮屠天然者。關西之韻釋也。勇力絕倫。詩調清越。自妙香山來歷覽頭流萬壑。至聖母廟。憤其[泳-永+(瑤-王)]祀。即曳出神軀。碎投巖下。夜宿神座。裂幢作鞋。南下藏神寺。成汝信記其事。其後愚民。改造神像。[泳-永+(瑤-王)]祀如初。(晉陽舊志)

按頭流志。聖母祠。在天王峯頂。板屋三間。下釘甚堅。恐為風所搖也。聖母乃石像粉黛頂有缺劃劍痕。李太祖康獻大王殲倭于引月驛。餘眾窮蹙登山。謂神不助己。斫之。李承休帝王韻記。聖母。命詵師註云。今智異天王聖母。乃指高麗太祖威肅王后也。麗人習聞仙桃聖母之說。欲神其君之系。創為是說。承休信之筆之韻記。此不可必徵。浮屠天然者。關西之韻釋也。勇力絕倫。詩調清越。自妙香山來歷覽頭流萬壑。至聖母廟。憤其[泳-永+(瑤-王)]祀。即曳出神軀。碎投巖下。夜宿神座。裂幢作鞋。南下藏神寺。成汝信記其事。其後愚民。改造神像。[泳-永+(瑤-王)]祀如初。(晉陽舊志)

○盲者逐鬼鼓誦千手

筆苑雜記云。士大夫家。每歲初祈福若繕修營造等事。禳災必用盲瞽五六七人讀經。其所祝者。皆星辰真君之類。盲瞽祈福禳災。不見於古人。不行於中國。但我東時俗相傳故事耳。慵齋叢話云。讀經盲類皆剃髮也。世人稱曰禪師。有老盲金乙富。居。廣通橋畔以卜筮為業。人爭問之。事多差違。婦人輩皆曰廣通橋禪師。言凶則吉矣。金叅判賢甫其子赴試。賢甫取文章觀之。曰汝文甚鄙不得中選。及榜出則其子高中。同僚笑曰廣通橋禪師言凶則吉矣。又云盲人讀經。專做蛙聲。亦一種聲音也。又云古時。都中有明通寺盲人所會也。朔望一會。以讀經祝壽為事。高者入堂。卑者守門。重門畫戟。人不得入。

尚玄曰盲人賣卜讀經。具如上述。究其所由。自古已然。今俗盲人。扶一枝杖。行坊叫呼曰。問數(問卜)於余。時有愚夫愚婦。請邀問數。給與卜錢。盲則占之。凡鬼祟之病。厄運之災編謔一場。問卜者懼請禳之。時聚眾盲。打鼓讀經。其所讀者。即仙家之玉樞經。佛門之千手經。八陽經高王經等。而細聽之。則字句大半舛訛。此禪師之號所以加於盲瞽者歟。讀經禳災。新羅密本法師誦藥師經而捉妖狐。惠通和尚誦真言而治毒龍之遺意也。

○剝令頒布果蒙外護

寺剝令【韓】明治四十四年法律第三十號第一條【韓】及第二條【韓】依【韓】【韓】勅裁【韓】得【韓】【韓】茲【韓】公布【韓】【韓】

明治四十四年六月三日

朝鮮總督伯爵寺內正毅

○制令
制令第七號
寺剝令

第一條 寺剝【韓】併合移轉【韓】【韓】又【韓】廢止【韓】【韓】【韓】【韓】時【韓】朝鮮總督【韓】許可【韓】受【韓】【韓】可【韓】其基址【韓】又【韓】名稱【韓】變更【韓】【韓】【韓】【韓】時【韓】亦同【韓】

第二條 寺剝【韓】基址【韓】及伽藍【韓】地方長官【韓】許可【韓】受【韓】【韓】【韓】【韓】傳法布教法要執行【韓】及僧尼止住【韓】目的以外【韓】使用【韓】【韓】又【韓】使用【韓】【韓】【韓】得【韓】【韓】【韓】

第三條 寺剝【韓】本末關係僧規法式其他【韓】必要【韓】寺法【韓】各本寺【韓】【韓】定【韓】【韓】朝鮮總督【韓】認可【韓】受【韓】【韓】可【韓】

第四條 寺剝【韓】【韓】住持【韓】置【韓】【韓】要【韓】住持【韓】其寺剝【韓】屬【韓】【韓】一切【韓】財產【韓】管理【韓】【韓】寺務【韓】及法要執行【韓】責任【韓】任【韓】【韓】寺剝【韓】代表【韓】

第五條 寺剝【韓】屬【韓】【韓】土地森林建物佛像石物古文書古書畫其他【韓】貴重品【韓】朝鮮總督【韓】許可【韓】受【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】此【韓】處分【韓】【韓】得【韓】【韓】【韓】

第六條 前條【韓】規定【韓】違反【韓】者【韓】二年以下【韓】懲役【韓】【韓】又【韓】五百圓以下【韓】罰金【韓】處【韓】

第七條 本令【韓】規定【韓】【韓】【韓】外【韓】寺剝【韓】關【韓】【韓】必要【韓】事項【韓】朝鮮總督【韓】定【韓】

附 則

本令【韓】施行【韓】【韓】期日【韓】朝鮮總督【韓】定【韓】

○朝鮮總督府令第八十三號

寺剝令【韓】明治四十四年九月一日【韓】【韓】施行【韓】

明治四十四年七月八日 朝鮮總督伯爵寺內正毅

○朝鮮總督府令第八十四號

寺剝令施行規則【韓】左【韓】【韓】【韓】定【韓】

明治四十四年七月八日 朝鮮總督伯爵寺內正毅

寺剝令施行規則

第一條 住持【韓】定【韓】方法【韓】住持【韓】交替節次【韓】及其任期中死亾【韓】【韓】其他【韓】事故【韓】因【韓】【韓】缺員【韓】生【韓】境遇【韓】寺務取扱方法【韓】寺法中【韓】此【韓】規定【韓】

第二條 左【韓】揭【韓】寺刹【韓】住持【韓】就職【韓】對【韓】【韓】【韓】朝鮮總督
【韓】【韓】申請【韓】【韓】認可【韓】受【韓】【韓】可【韓】

京畿道 廣州郡 奉恩寺 忠清北道報恩郡 法住寺
全 楊州郡 奉先寺 忠清南道公州郡 麻谷寺
全 水原郡 龍珠寺 全羅北道全州郡 威鳳寺
全 江華郡 傳燈寺 全 錦山郡 寶石寺
慶尚北道大邱府(今達城郡) 桐華寺 全羅南道海南郡 大興寺
全 永川郡 銀海寺 全 長城郡 白羊寺
全 義城郡 孤雲寺 全 順天郡 松廣寺
全 聞慶郡 金龍寺 全 全 仙岩寺
全 長鬐郡(今慶州郡) 秣林寺
慶尚南道 陝川郡 海印寺 黃海道信川郡 貝葉寺
全 梁山郡 通度寺 全 黃州郡 成佛寺
全 釜山府(今東萊郡) 梵魚寺 平安南道平壤府 永明寺
江原道 杆城郡 乾鳳寺 全順安郡(今平原郡) 法興寺
全 高城郡(今杆城郡) 榆岾寺 平安北道寧邊郡 普賢寺
全 平昌郡 月精寺 咸鏡南道安邊郡 釋王寺
全 咸興郡 歸州寺

前項以外【韓】寺刹住持【韓】就職【韓】對【韓】【韓】【韓】地方長官【韓】
【韓】申請【韓】【韓】認可【韓】受【韓】【韓】可【韓】

第三條 前條認可【韓】申請書【韓】【韓】住持【韓】【韓】者【韓】身分年齡及修行履歷書
【韓】添附【韓】【韓】可【韓】

第四條 住持【韓】任期【韓】三年【韓】【韓】【韓】

但任期【韓】滿了【韓】後再任【韓】【韓】無妨【韓】

第五條 住持【韓】犯罪其他不正【韓】行為【韓】有【韓】時【韓】職務【韓】怠【韓】時
【韓】其就職【韓】認可【韓】繳消【韓】【韓】得【韓】

第六條 前條【韓】依【韓】【韓】認可【韓】繳消【韓】【韓】【韓】【韓】者【韓】寺法
【韓】定【韓】【韓】【韓】依【韓】【韓】一切事務【韓】引繼【韓】【韓】一週間以
內【韓】其寺刹【韓】退去【韓】【韓】可【韓】

第七條 住持【韓】寺刹【韓】屬【韓】【韓】土地。森林。建物。佛像。石物。古文書。古書
畫。梵鍾。經卷佛器。佛具。其他貴重品目錄書【韓】作【韓】【韓】住持就職【韓】後
五個月以內【韓】此【韓】朝鮮總督【韓】【韓】差出【韓】【韓】可【韓】

前項【韓】財產【韓】增減異動【韓】有【韓】時【韓】五日以內【韓】此【韓】朝鮮總
督【韓】【韓】申告【韓】【韓】可【韓】

第八條 第七條【韓】申告【韓】【韓】【韓】【韓】者【韓】五十圓以下【韓】罰金【韓】
【韓】又【韓】拘留【韓】處【韓】

第六條【韓】規定【韓】違反【韓】者【韓】亦同【韓】

附則

本令【韓】寺刹令施行【韓】【韓】日【韓】【韓】【韓】施行【韓】

各本寺【韓】【韓】【韓】本令【韓】施行【韓】五月以內【韓】寺法【韓】認可【韓】申請
【韓】【韓】可【韓】

本令【韓】施行【韓】際【韓】住持【韓】【韓】寺刹【韓】慣例【韓】從【韓】【韓】本令
【韓】施行【韓】後三月以內【韓】此【韓】定【韓】【韓】其認可【韓】申請【韓】【韓】可
【韓】

○官通牒第二百六十號

明治四十四年九月八日 內務部長官

各道長官宛

○寺刹住持就職認可【韓】對【韓】【韓】取扱方法【韓】件

寺刹【韓】盛衰【韓】住持其人【韓】得否【韓】依【韓】【韓】榮枯【韓】忽然【韓】其狀態
【韓】變【韓】【韓】舊蹟偉觀【韓】存入【韓】亦此【韓】胚胎【韓】【韓】事【韓】多【韓】
【韓】【韓】然【韓】【韓】【韓】寺刹施行初期【韓】在【韓】住持薦舉【韓】專【韓】慣例

【韓】依【韓】儀【韓】【韓】左【韓】御參考【韓】【韓】為【韓】【韓】選定慣例中【韓】現著
【韓】者及慣例調查【韓】方法【韓】列舉【韓】【韓】通牒【韓】

一寺刹住持【韓】慣例中最顯著【韓】者【韓】師資相承。法類相續。及招待繼席【韓】三種【韓】【韓】

- (甲) 師資相承【韓】【韓】【韓】【韓】師僧【韓】其徒弟中適當【韓】【韓】認【韓】者【韓】取【韓】【韓】候補者【韓】【韓】者
- (乙) 法類相續【韓】【韓】【韓】【韓】寺中。或【韓】本寺。末寺【韓】法類【韓】互相協議【韓】【韓】眾望【韓】皈【韓】者【韓】候補者【韓】【韓】者
- (丙) 招待繼席【韓】【韓】【韓】【韓】學識。德望【韓】高【韓】者【韓】法類以外。又【韓】他寺【韓】【韓】【韓】請迎【韓】【韓】候補者【韓】【韓】者其他種種慣例【韓】有【韓】【韓】【韓】【韓】各寺云為【韓】事實【韓】基【韓】【韓】篤【韓】審查【韓】【韓】要【韓】

二慣例調查【韓】對【韓】【韓】採證【韓】方法【韓】

- (甲) 禮曹。禮曹廢止後【韓】內部【韓】提出【韓】望報(住持候補者三名【韓】列記【韓】【韓】其中【韓】就【韓】【韓】任命【韓】【韓】【韓】請【韓】願書)
- (乙) 右【韓】望報【韓】受【韓】吏曹。廢止後【韓】內部【韓】【韓】下附【韓】差任帖(住持任命辭令書)【韓】類【韓】差出【韓】【韓】【韓】此【韓】依【韓】【韓】檢按【韓】等【韓】【韓】【韓】其最便利【韓】方法【韓】【韓】【韓】然【韓】【韓】右【韓】單【韓】例示【韓】不過【韓】【韓】各寺【韓】申立【韓】基【韓】【韓】【韓】【韓】採證檢按【韓】上【韓】慣例【韓】【韓】【韓】此【韓】認否【韓】決定【韓】事【韓】要【韓】

○告示

朝鮮總督府告示第二百七十七號

寺刹令施行規則附則第三項【韓】依【韓】住持就職認可申請書【韓】樣式【韓】左【韓】【韓】【韓】定【韓】明治四十四年九月十一日 朝鮮總督伯爵寺內正毅

住持就職認可申請書

何道何(府郡)何面(何里)(何何山)

何寺止住。

法階何 氏 名

何年何月何日生

右【韓】從來【韓】慣例師資相承【韓】法(法類【韓】相續法)(何何【韓】法)【韓】依【韓】【韓】何寺住持候補者【韓】指定(選定)【韓】【韓】【韓】御認可【韓】【韓】【韓】為【韓】【韓】本人【韓】修行履歷書【韓】相添【韓】【韓】申請【韓】

右何何寺住持候補者指定人(選舉人摺代)

年 月 日 氏名 [○@印]

朝鮮總督爵氏名殿。(何道長官氏名殿)

【備考】

住持候補者指定人【韓】【韓】【韓】【韓】師資相承【韓】慣例【韓】【韓】寺刹【韓】【韓】師僧【韓】徒弟中適任者【韓】指定【韓】【韓】候補者【韓】【韓】境遇【韓】其師僧【韓】謂【韓】

住持候補者選舉人摺代【韓】【韓】【韓】法類【韓】互選又【韓】他【韓】選舉方法【韓】依【韓】【韓】候補者【韓】定【韓】時【韓】選舉人全體【韓】代表【韓】【韓】【韓】其【韓】摺代【韓】【韓】【韓】【韓】官廳【韓】申請書提出【韓】者【韓】謂【韓】摺代人【韓】數人【韓】【韓】【韓】時【韓】全員【韓】連署【韓】【韓】要【韓】

住持就職認可申請書【韓】朝鮮總督宛【韓】【韓】【韓】【韓】道長官宛【韓】【韓】【韓】【韓】區別【韓】寺刹令施行規則第二條【韓】依【韓】【韓】可【韓】

○修行履歷書

何道何(府郡)何寺(庵)止住僧(尼)

氏 名

何年何月何日生

出生地 何道何面何里何某幾男(女)

得度 何年何月何日何地何寺(庵)【韓】【韓】何某【韓】師【韓】【韓】【韓】得度【韓】

受戒 何年何月何日何地何寺【韓】【韓】何某【韓】師【韓】【韓】【韓】大乘戒【韓】受持【韓】【韓】又【韓】小乘戒【韓】具足【韓】

安居 何年何月何日何地何寺【韓】【韓】首先安居【韓】成就【韓】【韓】爾來法臘何歲【韓】成滿【韓】

修學 何年何月【韓】【韓】何地何寺【韓】【韓】何某【韓】師【韓】【韓】【韓】內典何經
 何論【韓】修【韓】【韓】了舉【韓】証明【韓】得【韓】
 何年何月何日【韓】【韓】【韓】何地何寺【韓】【韓】何某【韓】師【韓】【韓】
 【韓】外典何書【韓】修【韓】
 何年何月【韓】【韓】何個年間何地何寺。何地何寺等【韓】遍歷【韓】【韓】參禪又
 【韓】問法【韓】【韓】
 何年何月何地何學校【韓】卒業【韓】
 法階 何年何月何日選試【韓】合格【韓】【韓】大禪【韓】法階【韓】受【韓】【韓】何年何
 月何日中德又【韓】何法階【韓】昇進【韓】【韓】現【韓】何法階【韓】有【韓】
 就職 何年何日何日何寺何職【韓】就【韓】
 何年何月何日吏曹又【韓】內部【韓】【韓】【韓】何寺住持【韓】任【韓】
 (以下【韓】此例【韓】依【韓】【韓】列記【韓】事)
 賞罰 何年何月何日何【韓】賞【韓】受【韓】【韓】何年何月何日何【韓】罰【韓】受【韓】
 刑罰【韓】處【韓】事【韓】無【韓】

右【韓】如【韓】無違【韓】
 年 月 日
 本人 氏名 [○@印]
 保証人
 師僧氏名 [○@印]
 法類氏名 [○@印]

【備考】

修行履歷書【韓】【韓】保証人【韓】【韓】【韓】【韓】師僧及法類一名【韓】連署【韓】要
 【韓】師僧【韓】死囚【韓】【韓】又【韓】事故【韓】依【韓】【韓】連署【韓】不能【韓】
 時【韓】法類二名以上【韓】連署【韓】【韓】可【韓】
 ○官通牒第二百七十號
 明治四十四年九月十八日 政務總監
 各道長官宛

○剝令施行【韓】趣旨告諭【韓】件

本年六月制令第七號【韓】【韓】寺剝令【韓】制定公布【韓】【韓】【韓】朝鮮寺剝【韓】頽廢
 【韓】防【韓】【韓】其維持存續【韓】保護【韓】【韓】為【韓】【韓】相當【韓】取締【韓】趣
 旨【韓】【韓】出【韓】【韓】勿論然【韓】【韓】往往【韓】地方【韓】徘徊【韓】【韓】種種誣
 說【韓】流布【韓】【韓】甚至寺剝令【韓】寺剝【韓】權利【韓】奪【韓】【韓】僧侶【韓】撲滅
 【韓】【韓】者【韓】【韓】【韓】稱【韓】【韓】朝鮮僧侶【韓】【韓】【韓】【韓】危懼【韓】
 念【韓】惹起【韓】【韓】【韓】其機【韓】乘【韓】【韓】內地【韓】寺院【韓】本寺末寺【韓】
 關係【韓】締約【韓】【韓】【韓】企圖【韓】【韓】或【韓】加末狀【韓】交付【韓】
 【韓】或【韓】財產管理【韓】委托【韓】【韓】契約書【韓】強【韓】調印【韓】【韓】【韓】或
 【韓】住持任命【韓】文書【韓】交付【韓】【韓】【韓】者【韓】有【韓】【韓】種種入聞【韓】
 【韓】右【韓】朝鮮僧侶【韓】【韓】【韓】其適從【韓】【韓】【韓】迷惑【韓】【韓】
 【韓】不啻【韓】寺剝令施行上【韓】障礙【韓】不少【韓】【韓】是【韓】畢竟朝鮮僧侶【韓】寺
 剝令【韓】趣旨【韓】充分了解【韓】【韓】【韓】【韓】基因【韓】者【韓】【韓】認【韓】
 【韓】【韓】【韓】此際【韓】各寺止住【韓】僧尼【韓】【韓】對【韓】【韓】寺剝令制定施行
 【韓】旨趣【韓】懇篤【韓】說示【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】誣妄【韓】言【韓】信【韓】
 【韓】輕率【韓】舉動【韓】【韓】【韓】煩累【韓】後日【韓】遺【韓】【韓】事【韓】無【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】為【韓】【韓】茲【韓】通牒【韓】

○朝鮮僧侶法類【韓】範圍(朝鮮總督府官報)

沙門中類族【韓】大略【韓】【韓】法類【韓】稱【韓】【韓】其範圍【韓】古今【韓】同一【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】今【韓】其所以【韓】敘述【韓】【韓】前【韓】法類【韓】起源【韓】
 就【韓】【韓】一言【韓】必要【韓】有【韓】
 往昔【韓】印度【韓】四大河【韓】【韓】【韓】【韓】民族【韓】四大姓【韓】【韓】【韓】
 【韓】悉達太子出家成道【韓】後教訓上比喻語【韓】四河【韓】海【韓】入【韓】【韓】【韓】河
 【韓】名【韓】【韓】【韓】四姓【韓】佛門【韓】歸【韓】【韓】【韓】原姓【韓】無【韓】
 【韓】【韓】【韓】釋氏【韓】稱【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】有【韓】【韓】依是觀之【韓】

上【韓】卑族【韓】相當【韓】者【韓】【韓】上下【韓】通【韓】【韓】九級【韓】直系法類
【韓】【韓】【韓】【韓】自己【韓】同一【韓】師僧【韓】【韓】【韓】【韓】嗣法【韓】法兄弟
【韓】同班法類【韓】稱【韓】【韓】法兄弟【韓】法資【韓】此【韓】傍出法類【韓】稱【韓】
法要其他公席上【韓】【韓】【韓】能化法類【韓】上席【韓】占【韓】【韓】【韓】【韓】
同班法類。【韓】【韓】【韓】所化法類【韓】【韓】【韓】【韓】傍出法類【韓】班列【韓】
【韓】通例【韓】【韓】【韓】【韓】住持【韓】定【韓】【韓】順位【韓】師僧【韓】候補者
【韓】定【韓】【韓】時【韓】【韓】【韓】【韓】所化法類中【韓】【韓】【韓】【韓】拔擢
【韓】【韓】法類相續【韓】慣例【韓】【韓】【韓】寺刹【韓】在【韓】【韓】【韓】其寺【韓】
【韓】法類【韓】定【韓】僧侶【韓】【韓】【韓】此【韓】選舉【韓】【韓】例【韓】【韓】然
【韓】【韓】朝鮮各寺【韓】【韓】法類【韓】認【韓】【韓】實際【韓】事實【韓】他日【韓】寺
法【韓】確定【韓】【韓】俟【韓】【韓】此【韓】詳錄【韓】

○官通牒第三百五十九號

明治四十四年十一月二十九日

政務總監

各道長官。 府尹。 郡守宛

○古碑古塔石佛其他石材【韓】雕刻【韓】建設物保存方法取締【韓】關【韓】件

近來各地方廢寺跡其他閑曠地【韓】存在【韓】古碑。石塔。石佛。其他石材【韓】雕刻【韓】建設
物【韓】賣買【韓】【韓】又【韓】他【韓】移轉【韓】【韓】者【韓】往往有之【韓】【韓】右廢
寺跡其他閑曠地【韓】定着【韓】古代【韓】【韓】【韓】傳來【韓】【韓】物件【韓】歷史【韓】
考證又【韓】美術【韓】模範【韓】【韓】【韓】永續保存【韓】圖【韓】【韓】國家貴重【韓】寶
物【韓】【韓】本來人民【韓】私有物【韓】【韓】【韓】【韓】勿論【韓】【韓】【韓】地方人民
【韓】奸者【韓】誘惑【韓】迷【韓】【韓】右等貴重【韓】國有物【韓】冒認【韓】【韓】賣買契
約【韓】為【韓】【韓】又【韓】他【韓】移轉【韓】【韓】史蹟【韓】喪失【韓】【韓】顧【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】如【韓】非行【韓】教【韓】【韓】【韓】【韓】嚴重監視【韓】【韓】
【韓】此段【韓】通牒【韓】

○官通牒第七十一號

大正元年九月二十六日 內務部長官

各道長官 府尹 郡守宛

○寺印竝住持印章寸法【韓】一定【韓】【韓】件

寺刹竝住持【韓】印章寸法【韓】從來【韓】區區【韓】【韓】【韓】自今【韓】左【韓】寸法
【韓】【韓】一定【韓】【韓】【韓】請願【韓】勿論【韓】【韓】寺刹【韓】名又【韓】住持
【韓】名【韓】【韓】【韓】發【韓】【韓】一切文書【韓】使用【韓】【韓】【韓】取扱上【韓】
便宜【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】為【韓】【韓】此段【韓】通牒【韓】
一寺刹令施行規則第二條第一項【韓】揭【韓】寺刹【韓】在【韓】【韓】【韓】

寺刹印

住持印

方二寸 印材竝字體適宜 方八分 印材竝字體適宜

二前項以外【韓】寺刹【韓】在【韓】【韓】【韓】
寺刹印

住持印

方一寸五分 印材竝字體適宜 方六分 印材竝字體適宜

三右方式【韓】依【韓】【韓】調製【韓】印鑑【韓】寺刹所在地【韓】管轄【韓】【韓】道及府郡
【韓】申告【韓】【韓】置【韓】【韓】事改印【韓】時【韓】亦同【韓】

○寺法施行倘望中興

(寺法認可申請書式樣如左)

何何寺本末寺法認可申請

寺刹令第三條【韓】依【韓】【韓】何何寺本末寺法【韓】別冊【韓】如【韓】定【韓】【韓】施
行【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】御認可【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】為【韓】【韓】茲
【韓】申請【韓】

明治四十五年 月 日

何道何郡何面

何山何寺住持何某

朝鮮總督伯爵寺內正毅 閣下

(寺法認可狀式樣如左)

明治四十五年 月 日【韓】附【韓】申請

何何寺本末寺法【韓】定【韓】件【韓】寺刹令第三條【韓】依【韓】【韓】此【韓】認可【韓】

明治四十五年 月 日

朝鮮總督伯爵寺內正毅 [□@印]

○何何寺本末寺法

目錄

第一章總則

第二章寺格

第三章住持

第四章職司

第五章會計

- 第六章財產
- 第七章法式
- 第八章僧規
  - 第一欸分限
  - 第二欸行解
  - 第三欸法階
  - 第四欸衣制
- 第九章布教
- 第十章褒賞
- 第十一章懲戒
- 第十二章攝眾
- 第十三章雜則

○何何寺本末寺法

第一章 總則

- 第一條 本寺法【韓】何何寺本末一般【韓】共遵【韓】法規【韓】【韓】
- 第二條 何何寺【韓】何何朝代【韓】何何祖師【韓】開創【韓】係【韓】何何地【韓】第一道場【韓】【韓】本末一般【韓】崇敬【韓】【韓】本山【韓】【韓】【韓】
- 第三條 何何寺本末一般【韓】法脉【韓】太古普愚禪師【韓】嫡派芙蓉靈觀禪師【韓】二大神足（一）清虛休靜（二）浮休善修兩禪師【韓】法孫中行解兼備者【韓】推【韓】【韓】主職【韓】【韓】為【韓】【韓】法燈【韓】傳持【韓】【韓】此【韓】寺門相續【韓】通規【韓】【韓】
- 第四條 何何寺本末一般【韓】寺刹【韓】【韓】【韓】禪教兼學【韓】【韓】【韓】
- 第五條 何何寺本末一般寺刹【韓】【韓】【韓】正法弘通【韓】所依經論【韓】限定【韓】【韓】【韓】【韓】但僧尼【韓】行解【韓】具足【韓】【韓】必要【韓】規定【韓】此【韓】僧規章【韓】定【韓】
- 第六條 何何寺本末一般【韓】寺刹【韓】【韓】【韓】從前安置佛【韓】【韓】攝心對象【韓】本尊【韓】【韓】【韓】

第二章 寺格

- 第七條 寺格【韓】分【韓】【韓】本寺末寺二種【韓】【韓】【韓】
- 第八條 本寺【韓】何何寺一個寺【韓】限【韓】本寺何何寺【韓】伽藍名稱(殿堂名稱)【韓】左【韓】如【韓】何殿 何堂 何樓 何閣
- 第九條 末寺【韓】此【韓】山內末寺山外末寺【韓】二種【韓】分【韓】山內末寺【韓】本寺法要會式【韓】參加【韓】【韓】常則【韓】【韓】【韓】【韓】山外末寺【韓】特【韓】本寺【韓】【韓】指命【韓】境遇外【韓】本寺法要會式【韓】參加【韓】【韓】不要【韓】
- 第十條 左【韓】揭【韓】寺刹【韓】山內末寺【韓】【韓】何庵 何寺
- 第十一條 左【韓】揭【韓】寺刹【韓】山外末寺【韓】【韓】何寺 何道何郡 何庵 何道何郡
- 第十二條 末寺【韓】其創立【韓】由緒及法脉【韓】關係【韓】依【韓】【韓】左【韓】三種【韓】分【韓】
  - 一 直末寺
  - 二 孫末寺
  - 三 曾孫末寺
 直末寺【韓】本寺何何寺【韓】直屬【韓】寺刹【韓】調【韓】【韓】【韓】孫末寺【韓】直末寺【韓】直屬【韓】寺刹【韓】調【韓】【韓】【韓】曾孫末寺【韓】孫末寺【韓】直屬【韓】寺刹【韓】調【韓】
- 第十三條 本寺【韓】末寺【韓】保護【韓】【韓】其行為【韓】監督【韓】
- 第十四條 本寺【韓】末寺【韓】【韓】行政官廳【韓】提出【韓】【韓】諸般請願書【韓】連署【韓】【韓】意見【韓】有【韓】時【韓】其事由【韓】副申【韓】
- 第十五條 末寺【韓】本寺【韓】指揮命令【韓】從【韓】【韓】可【韓】但本寺【韓】指揮命令【韓】國法【韓】背【韓】【韓】【韓】又【韓】寺法【韓】違【韓】【韓】【韓】認【韓】【韓】時【韓】其事由【韓】陳述【韓】【韓】更改【韓】求【韓】【韓】得【韓】

第三章 住持

第十六條 本寺【韓】住持【韓】左【韓】資格【韓】具備【韓】【韓】要【韓】

- 一 年齡【韓】滿四十歲以上【韓】【韓】事
- 二 比丘戒【韓】具足【韓】【韓】更【韓】菩薩戒【韓】受持【韓】事
- 三 法臘【韓】十夏以上【韓】【韓】事
- 四 修學【韓】大教科卒業以上【韓】【韓】事

第十七條 本寺【韓】住持【韓】左【韓】資格【韓】具備【韓】【韓】要【韓】

- 一 年齡【韓】滿二十五歲以上【韓】【韓】事
- 二 比丘戒【韓】具足【韓】【韓】更【韓】菩薩戒【韓】受持【韓】事
- 三 法【韓】【韓】五夏以上【韓】【韓】事
- 四 修學【韓】四教科卒業以上【韓】【韓】事但現今間【韓】四集科卒業【韓】者【韓】
【韓】此【韓】充【韓】【韓】得【韓】

第十八條 本寺住持【韓】候補者【韓】左【韓】規定【韓】依【韓】【韓】公選【韓】【韓】
【韓】定【韓】【韓】【韓】【韓】

- 一 選舉人【韓】本寺何何寺【韓】山內末寺【韓】僧籍【韓】有【韓】比丘僧【韓】【韓】
【韓】
- 二 選舉【韓】投票【韓】【韓】行【韓】【韓】開票點【韓】調查【韓】後【韓】多票【韓】
得【韓】者【韓】當選人【韓】【韓】【韓】
- 三 候補者【韓】定【韓】時【韓】本人【韓】履歷書【韓】添【韓】【韓】就職認可申請
【韓】節次【韓】【韓】【韓】【韓】
- 四 就職認可申請書【韓】【韓】候補者選舉【韓】顛末【韓】記錄【韓】文書【韓】添附
【韓】【韓】開票主務者【韓】開票立會人【韓】署名捺印【韓】【韓】【韓】【韓】

第十九條 住持候補者【韓】就職認可【韓】得【韓】時【韓】古來【韓】規式【韓】從【韓】
【韓】晉山式【韓】行【韓】【韓】前任住持【韓】【韓】寺務法要【韓】關【韓】【韓】一切

- 【韓】文書【韓】寺有財產目錄【韓】引繼【韓】受【韓】【韓】就職【韓】【韓】【韓】
- 前項【韓】依【韓】【韓】引繼【韓】受【韓】【韓】際【韓】【韓】帳簿【韓】現物【韓】勘
合【韓】【韓】受授【韓】【韓】【韓】【韓】

第二十條 住持【韓】任期滿了三個月前【韓】後任候補者選舉【韓】節次【韓】【韓】【韓】任
期滿了【韓】【韓】日【韓】交代【韓】【韓】【韓】【韓】但後任者【韓】就職認可【韓】

- 【韓】【韓】【韓】【韓】任期滿了後【韓】【韓】執務【韓】責任【韓】有【韓】
【韓】【韓】【韓】

第二十一條 住持任期中【韓】辭職。解職。死亡等【韓】依【韓】【韓】缺職【韓】生【韓】時
【韓】寺中【韓】【韓】法臘最高者【韓】臨時寺務取扱【韓】【韓】【韓】住持【韓】代理

- 【韓】【韓】寺務【韓】管理【韓】【韓】缺職【韓】日且【韓】二箇月以內【韓】住持候補者
選定【韓】節次【韓】【韓】【韓】【韓】

臨時寺務取扱【韓】其執務中【韓】事務狀況【韓】記錄【韓】【韓】住持就職認可【韓】待
【韓】【韓】引繼【韓】【韓】【韓】可【韓】

第二十二條 末寺【韓】住持【韓】定【韓】【韓】方法【韓】各寺從來【韓】慣例【韓】從
【韓】【韓】師資相承法類相續及招待繼席法【韓】依【韓】【韓】無妨【韓】【韓】【韓】

- 【韓】其候補者【韓】具【韓】【韓】就職認可【韓】申請【韓】【韓】時【韓】本寺【韓】承
認【韓】受【韓】【韓】要【韓】

第二十三條 末寺住持【韓】就務【韓】交代節次其他【韓】缺員中【韓】處務【韓】【韓】方法
【韓】【韓】【韓】本寺【韓】規定【韓】準用【韓】

第四章 職司

第二十四條 本寺何何寺【韓】左【韓】職員【韓】置【韓】【韓】事務法要【韓】管掌【韓】
【韓】

監務一人 監事一人 法務一人 書記 附屬員

第二十五條 監務【韓】住持【韓】指揮【韓】從【韓】【韓】事務法要【韓】總理【韓】【韓】
住持不在時【韓】委任【韓】受【韓】範圍內【韓】【韓】住持【韓】職務【韓】代理【韓】

第二十六條 監事【韓】東班長【韓】【韓】【韓】書記【韓】附屬員【韓】指揮監督【韓】
【韓】庶務及會計【韓】關【韓】【韓】事務【韓】掌理【韓】

第二十七條 法務【韓】西班牙長【韓】【韓】【韓】書記【韓】附屬員【韓】指揮監督【韓】
【韓】法儀會式其他【韓】一切法務【韓】掌理【韓】

第二十八條 書記【韓】上職【韓】指揮【韓】從【韓】【韓】庶務。會計。法務【韓】分掌【韓】

第二十九條 附屬員【韓】東班西班【韓】【韓】【韓】從來【韓】慣例【韓】從【韓】【韓】知賓。知殿。典座等【韓】名目【韓】存【韓】【韓】此【韓】更改【韓】【韓】【韓】【韓】上職【韓】指揮【韓】從【韓】【韓】各各其主務【韓】從事【韓】

第三十條 本寺【韓】職員中監務。監事。法務【韓】山內比丘僧【韓】互選【韓】依【韓】【韓】候補者【韓】定【韓】【韓】住持【韓】任命【韓】【韓】書記及附屬員【韓】山內比丘僧中【韓】就【韓】【韓】住持【韓】選任【韓】

第三十一條 末寺【韓】【韓】住持下【韓】事務法務【韓】分掌【韓】【韓】【韓】為【韓】【韓】職員【韓】置【韓】【韓】要【韓】【韓】時【韓】本寺【韓】承認【韓】得【韓】【韓】本章【韓】規定【韓】準據【韓】【韓】必要【韓】職司【韓】置【韓】【韓】得【韓】

第五章 會計

第三十二條 本末寺【韓】【韓】【韓】每年一月一日【韓】【韓】十二月三十一日【韓】【韓】【韓】收入支出【韓】一一【韓】帳簿【韓】記載【韓】【韓】出納【韓】明白【韓】【韓】【韓】可【韓】

第三十三條 收入支出【韓】日計【韓】會計主任書記【韓】認印【韓】【韓】監事【韓】檢印【韓】【韓】月計【韓】年末合計【韓】【韓】住持【韓】檢印【韓】【韓】記帳計筭【韓】無誤【韓】認證【韓】【韓】【韓】可【韓】

第三十四條 【韓】【韓】支出【韓】正當【韓】受取人【韓】領受證書【韓】徵【韓】【韓】住持又【韓】其代理者【韓】認證【韓】受【韓】【韓】【韓】【韓】支撥【韓】【韓】不得【韓】

第三十五條 本寺末寺【韓】【韓】【韓】一箇年【韓】收入支出【韓】關【韓】【韓】豫筭【韓】編製【韓】時【韓】此【韓】基【韓】【韓】收支【韓】【韓】【韓】【韓】

第三十六條 收入支出【韓】證書帳簿【韓】嚴重【韓】保管【韓】【韓】官署【韓】【韓】點檢【韓】覓【韓】【韓】時【韓】【韓】【韓】時【韓】【韓】閱覽【韓】供【韓】【韓】可【韓】

第六章 財產

第三十七條 寺有財產【韓】動產【韓】不動產【韓】區別【韓】【韓】臺帳【韓】作【韓】【韓】其增減異動【韓】明細【韓】記載【韓】【韓】可【韓】

寺刹令【韓】依【韓】【韓】朝鮮總督【韓】【韓】提出【韓】財產目錄【韓】提出【韓】異動申告【韓】其種目員數【韓】記載【韓】副本【韓】作【韓】【韓】本寺【韓】保管【韓】【韓】可【韓】

第三十八條 【韓】【韓】末寺【韓】【韓】寺有財產【韓】處分【韓】寺刹令【韓】從【韓】【韓】朝鮮總督【韓】【韓】申請【韓】【韓】時【韓】本寺【韓】經由【韓】【韓】可【韓】本寺住持【韓】其申請【韓】不適當【韓】【韓】【韓】認【韓】【韓】時【韓】意見【韓】附【韓】【韓】副甲【韓】【韓】得【韓】

第三十九條 本寺末寺【韓】【韓】【韓】寺有財產【韓】三寶護持【韓】目的以外【韓】使用【韓】【韓】又【韓】耗費【韓】【韓】不得【韓】

第四十條 寺有土地森林管理【韓】關【韓】【韓】細目【韓】規定【韓】住持【韓】定【韓】【韓】施行【韓】【韓】【韓】【韓】但末寺【韓】此【韓】定【韓】【韓】時【韓】本寺住持【韓】承認【韓】受【韓】【韓】可【韓】

第七章 法式

第四十一條 本寺【韓】【韓】舉行【韓】【韓】法式【韓】分【韓】【韓】恆例式。隨時式【韓】二種【韓】【韓】【韓】

第四十二條 本寺【韓】恆例法式期日【韓】左【韓】如【韓】

四方拜 一月一日

紀元節 二月十一日

天長節 十一月三日

新嘗祭 十一月二十三日

右【韓】祝釐法式日【韓】【韓】

元始祭 一月三日

- 孝明天皇祭 一月三十日
 春季皇靈祭 春分日
 神武天皇祭 四月三日
 秋季皇靈祭 秋分日
 神嘗祭 十月十七日
 右【韓】報恩法式日【韓】【韓】
 佛涅槃會 陰二月十五日
 佛誕日會 陰四月八日
 佛成道會 陰十二月八日
 右【韓】報本法式日【韓】【韓】
 開山祖某忌 某月某日
 某大師忌 某月某日
 某祖師忌 某月某日
 歷代祖師忌 春分日。秋分日
 右【韓】尊祖法式日【韓】【韓】
 結制會式 (夏。四月十五日 冬。十月十五日)
 解制會式 (夏。七月十四日 冬。一月十四日)
 右【韓】安居法式日【韓】【韓】
 第四十三條 隨時法式【韓】信徒【韓】依賴其他【韓】必要【韓】認【韓】【韓】時機【韓】此
 【韓】行【韓】【韓】【韓】【韓】
 第四十四條 恒例式【韓】隨時式【韓】不問【韓】【韓】法式作法【韓】【韓】【韓】從來舉行
 【韓】清規【韓】恪遵【韓】【韓】【韓】【韓】但和請。鼓舞。鑼舞。作法舞等【韓】一切。
 廢罷【韓】【韓】【韓】【韓】
 第四十五條 末寺【韓】法式期日及莊嚴規式其他【韓】作法【韓】本寺【韓】規程【韓】依遵
 【韓】【韓】可【韓】

第八章 僧規

第一款 分限

- 第四十六條 僧尼【韓】分限【韓】師僧【韓】定【韓】【韓】入寺【韓】【韓】得度式【韓】行
 【韓】【韓】本寺【韓】【韓】【韓】度牒給付【韓】受【韓】【韓】依【韓】【韓】享有
 【韓】【韓】【韓】【韓】
 第四十七條 年齡十歲未滿【韓】得度【韓】【韓】不得【韓】但將來僧侶【韓】【韓】【韓】
 【韓】【韓】希望【韓】有【韓】【韓】者【韓】喝食【韓】【韓】【韓】【韓】入寺【韓】許
 【韓】
 第四十八條 末寺【韓】【韓】僧尼【韓】得度【韓】時【韓】其師僧【韓】度牒給付【韓】本寺
 住持【韓】【韓】申請【韓】【韓】可【韓】
 第四十九條 僧尼【韓】籍【韓】得度式【韓】行【韓】寺【韓】在【韓】【韓】【韓】【韓】
 【韓】【韓】事故【韓】有【韓】【韓】他寺【韓】轉籍【韓】【韓】【韓】【韓】時【韓】本
 人【韓】師僧【韓】(師僧【韓】死去又【韓】不在【韓】【韓】【韓】同意【韓】表【韓】
 【韓】不能【韓】時【韓】最近法類)連署【韓】【韓】本寺【韓】申請【韓】【韓】其承認
 【韓】受【韓】【韓】可【韓】他寺【韓】【韓】歸入【韓】【韓】【韓】【韓】時【韓】亦同
 【韓】
 第五十條 僧尼【韓】還俗【韓】【韓】【韓】【韓】時【韓】度牒【韓】返納【韓】【韓】可
 【韓】

第二款 行解

- 第五十一條 戒律禪定【韓】行【韓】【韓】謂【韓】【韓】知慧【韓】解【韓】謂【韓】
 第五十二條 僧尼【韓】戒定慧三學【韓】具足【韓】者【韓】【韓】此【韓】修【韓】【韓】普
 通科專門科二種【韓】分【韓】【韓】法【韓】【韓】【韓】
 第五十三條 普通科【韓】寺內【韓】【韓】【韓】又【韓】普通學校【韓】入【韓】【韓】修
 【韓】【韓】【韓】【韓】
 第五十四條 專門科【韓】本寺又【韓】末寺中專門道場【韓】設備【韓】【韓】處所【韓】入
 【韓】【韓】修【韓】【韓】【韓】【韓】
 第五十五條 專門科【韓】學科【韓】必修科目【韓】隨意科目二種【韓】分【韓】

第五十六條 必修科目【韓】學科【韓】所修年間【韓】左【韓】如【韓】

第一沙彌科 一箇年(或二箇年。三箇年。隨其科目。年間不等。以下各科倣此)

受十戒。朝暮誦呪。般若心經。禮懺。初心文。發心文。自警文。

第二四集科 二箇年

書狀。禪要。都序。節要。

第三四教科 四箇年

楞嚴經。起信論。金剛般若經。圓覺經。

第四大教科 三箇年

華嚴經。禪門拈頌。傳燈錄。

第五十七條 前條規定以外【韓】經論【韓】本人【韓】機根【韓】任【韓】【韓】隨意【韓】修【韓】科目【韓】【韓】【韓】

第五十八條 得度後【韓】年齡【韓】滿二十歲以上【韓】至【韓】者【韓】比丘戒【韓】受持【韓】【韓】得【韓】但帶妻食肉【韓】【韓】僧侶【韓】【韓】此【韓】不許【韓】

前項【韓】比丘戒【韓】具足【韓】者【韓】菩薩戒【韓】受持【韓】【韓】得【韓】【韓】比丘戒【韓】具足【韓】【韓】【韓】【韓】菩薩戒【韓】受【韓】【韓】不得【韓】

第五十九條 比丘戒【韓】具足【韓】者【韓】禪堂【韓】人【韓】【韓】安居【韓】【韓】得【韓】

夏安居【韓】四月十五日【韓】始【韓】【韓】七月十四日【韓】終【韓】【韓】冬安居【韓】十月十五日【韓】始【韓】【韓】一月十四日【韓】終【韓】【韓】【韓】【韓】

結制安居九十日【韓】【韓】法臘一歲【韓】【韓】【韓】法臘【韓】夏安居【韓】數【韓】依【韓】【韓】計筭【韓】【韓】【韓】【韓】但本寺【韓】特許【韓】得【韓】【韓】冬安居【韓】法臘【韓】加筭【韓】【韓】得【韓】

第三款 法階

第六十條 法階【韓】名稱等級【韓】左【韓】如【韓】

大禪 中德 禪師 大禪師

右【韓】禪宗專攻者【韓】【韓】授【韓】【韓】【韓】【韓】

大禪 中德 大德 大教師

右【韓】教宗專攻者【韓】【韓】授【韓】【韓】【韓】【韓】

第六十一條 【韓】【韓】法階【韓】授【韓】【韓】【韓】本寺【韓】【韓】每年一回試驗【韓】行【韓】【韓】合格【韓】者【韓】【韓】此【韓】授與【韓】

第六十二條 法階稟承【韓】試驗【韓】受【韓】【韓】【韓】【韓】者【韓】每年七月十六日【韓】【韓】八月三十一日【韓】【韓】【韓】左【韓】書類【韓】添【韓】【韓】本寺【韓】請願【韓】【韓】可【韓】

一 比丘戒菩薩戒【韓】受【韓】證明書

二 安居五夏以上【韓】成就【韓】證明書

三 四教科以上【韓】修了【韓】證明書

第六十三條 本寺【韓】【韓】【韓】住持【韓】指名【韓】【韓】【韓】五名【韓】試驗委員【韓】設【韓】【韓】受驗人【韓】行解能否【韓】檢定【韓】【韓】

第六十四條 受驗合格者【韓】【韓】大禪【韓】法階【韓】授【韓】

初級【韓】法階【韓】受【韓】者【韓】滿二箇年【韓】經【韓】【韓】【韓】【韓】昇階【韓】不許【韓】但學德【韓】高【韓】者【韓】本山【韓】眾議【韓】依【韓】【韓】特【韓】二箇年【韓】制限【韓】短縮【韓】【韓】得【韓】

第六十五條 左【韓】揭【韓】【韓】要件【韓】具備【韓】【韓】【韓】【韓】大禪師又【韓】大教師【韓】法階【韓】授與【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】

一 法臘【韓】二十夏以上成滿【韓】事

二 必修科目【韓】修了【韓】【韓】更【韓】隨意科目【韓】四箇年以上專修【韓】事

第六十六條 大禪師又【韓】大教師【韓】法階【韓】有【韓】【韓】者【韓】堂號【韓】稱【韓】【韓】得【韓】

第四款 衣制

第六十七條 僧尼【韓】衣冠【韓】其法階【韓】匹對【韓】【韓】被着【韓】【韓】【韓】

【韓】【韓】其色別地質及制式【韓】左表【韓】如【韓】但本寺何何寺住持【韓】法階【韓】不拘【韓】【韓】最上級【韓】衣冠【韓】被着【韓】【韓】得【韓】

種	法	階
---	---	---

目						
	大禪師	禪師	中德	大禪	沙彌	
	大教師	大德				
法冠	毗盧冠	無	無	無	無	
袈裟	色	紅色	葛黃色	葛黃色	黃色	黑色
	地質	有紋絹紬	有紋絹紬	無紋絹紬	無紋絹紬	木棉
	制式	九條乃至二十五條	九條	七條	五條	縵衣
長衫	色	紫色	紺青色	紺青色	灰色	黑色
	地質	有紋絹	有紋絹	無紋絹	無紋絹	木綿
	制式	長衫形但道服【韓】後別幅【韓】有【韓】	長衫形	同上	同上	同上(但袖【韓】縮少【韓】)

第六十八條 末寺住持【韓】其法階【韓】大禪【韓】級【韓】在【韓】者【韓】【韓】持【韓】中德【韓】法衣【韓】被着【韓】【韓】得【韓】

第九章 布教

第六十九條 布教【韓】宗旨【韓】舉揚【韓】【韓】眾生【韓】善導【韓】【韓】四恩【韓】報【韓】信念【韓】修養【韓】【韓】【韓】目的【韓】【韓】【韓】

第七十條 前條【韓】目的【韓】達【韓】【韓】為【韓】【韓】

天皇陛下聖壽萬歲【韓】尊牌【韓】本尊前【韓】奉安【韓】【韓】每日祝讚【韓】勤【韓】【韓】【韓】【韓】

第七十一條 布教【韓】方法【韓】寺內說教寺外說教【韓】二種【韓】【韓】【韓】

寺內【韓】【韓】【韓】每月一回式說教【韓】行【韓】【韓】寺外【韓】布教【韓】一週間【韓】一回式機緣相應【韓】【韓】處所【韓】【韓】此【韓】行【韓】【韓】【韓】【韓】

第七十二條 前條外【韓】信徒【韓】依賴【韓】依【韓】【韓】臨時必要【韓】認【韓】【韓】【韓】時【韓】說教【韓】開筵【韓】【韓】有【韓】

第七十三條 中德以上【韓】法階【韓】有【韓】【韓】者【韓】【韓】【韓】【韓】本章【韓】布教師【韓】補命【韓】【韓】不得【韓】

布教師【韓】前項【韓】資格【韓】有【韓】【韓】者中【韓】就【韓】【韓】本寺何何寺住持【韓】補命【韓】【韓】【韓】【韓】

第七十四條 本寺何何寺住持【韓】布教師【韓】者【韓】宗意【韓】違【韓】【韓】布教【韓】【韓】【韓】【韓】又行狀【韓】紊亂【韓】【韓】【韓】【韓】又【韓】教化【韓】任【韓】

不適【韓】行為【韓】有【韓】【韓】【韓】認【韓】【韓】時【韓】【韓】【韓】時【韓】【韓】其布教【韓】停止【韓】【韓】又【韓】其任【韓】解【韓】【韓】得【韓】

第七十五條 本章【韓】定【韓】【韓】【韓】外【韓】布教【韓】細則【韓】本寺何何寺住持【韓】適宜【韓】定【韓】【韓】施行【韓】【韓】【韓】【韓】

第十章 褒賞

第七十六條 【韓】【韓】僧侶【韓】左揭【韓】【韓】善行【韓】【韓】【韓】時【韓】本寺三職(監務、監事、法務)【韓】評定【韓】【韓】住持【韓】認許【韓】受【韓】【韓】褒賞【韓】行【韓】【韓】得【韓】

一 沙彌又【韓】比丘【韓】學業【韓】精勤【韓】【韓】他【韓】模範【韓】【韓】【韓】者教化上【韓】現著【韓】功勞【韓】【韓】【韓】者

二 伽藍【韓】修築【韓】功勞【韓】【韓】【韓】者

三 貧民【韓】救助【韓】【韓】授產方法【韓】設【韓】功勞【韓】【韓】【韓】者

四 道路橋梁【韓】修繕【韓】盡力【韓】【韓】公眾【韓】【韓】便益【韓】與【韓】者

五 節儉【韓】守【韓】【韓】公益事業【韓】投資【韓】心行【韓】篤實【韓】者

六 山林【韓】愛護【韓】【韓】植樹【韓】勉勵【韓】【韓】造林【韓】模範【韓】【韓】【韓】者

第七十七條 前條各項【韓】該當【韓】【韓】者【韓】有【韓】【韓】【韓】認【韓】僧侶【韓】其善行者【韓】行狀【韓】事績【韓】要領【韓】記【韓】【韓】本寺何何寺監務【韓】【韓】畫面【韓】【韓】【韓】申告【韓】【韓】褒賞【韓】詮議【韓】請【韓】【韓】得【韓】

第十一章 懲戒

第七十八條 僧侶【韓】非行【韓】【韓】亂明【韓】【韓】其行持【韓】端正【韓】【韓】【韓】為【韓】【韓】左【韓】戒目【韓】設【韓】

- (一) 褫奪度牒
- (二) 收奪法階
- (三) 降級法階
- (四) 停止說教
- (五) 停止托鉢
- (六) 謹慎
- (七) 譴責

第七十九條 褫奪度牒【韓】僧尼【韓】分限【韓】奪【韓】【韓】本寺末寺外【韓】擯斥【韓】收奪法階【韓】既【韓】授與【韓】法階【韓】奪【韓】【韓】布教【韓】禁止【韓】降級法階【韓】現【韓】有【韓】【韓】法階【韓】【韓】一級又【韓】二級【韓】降【韓】停止說教【韓】一年以上二年以下說教【韓】行【韓】【韓】停止【韓】停止托鉢【韓】一箇年間行乞【韓】停止【韓】謹慎【韓】六箇月以上一年以下寺內【韓】謹慎【韓】【韓】懺謝【韓】【韓】譴責【韓】文書【韓】【韓】戒飭【韓】

第八十條 褫奪度牒【韓】懲戒【韓】處【韓】者【韓】左【韓】如【韓】

- 一 佛祖【韓】對【韓】【韓】不敬【韓】行為【韓】【韓】者
- 二 本寺住持【韓】侮辱【韓】【韓】僧風【韓】紊亂【韓】者
- 三 宗義【韓】悖【韓】異說【韓】主張【韓】【韓】本寺住持【韓】教諭【韓】不從【韓】者
- 四 轉宗轉派【韓】企【韓】【韓】徒黨【韓】【韓】者
- 五 政治【韓】關【韓】【韓】談論【韓】【韓】【韓】又【韓】政社【韓】加入【韓】【韓】僧侶【韓】本分【韓】失墜【韓】者
- 六 寺刹令其他【韓】法令【韓】依【韓】【韓】禁錮以上【韓】刑【韓】處【韓】【韓】【韓】者又【韓】百圓以上【韓】罰金刑【韓】處【韓】【韓】【韓】者
- 七 收奪法階【韓】處分【韓】受【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】其非行【韓】不改【韓】者

第八十一條 收奪法階【韓】懲戒【韓】處【韓】者【韓】左【韓】如【韓】

- 一 恩師。法師。戒師等【韓】對【韓】【韓】不遜【韓】行為【韓】【韓】【韓】僧侶【韓】風紀【韓】破【韓】者
- 二 不正【韓】行為【韓】【韓】【韓】本寺。末寺【韓】損害【韓】及【韓】者
- 三 許可【韓】【韓】寺刹令【韓】定【韓】目的以外【韓】寺刹【韓】基址伽藍【韓】使用【韓】【韓】又【韓】使用【韓】【韓】者
- 四 降級法階【韓】處分【韓】受【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】改悛【韓】【韓】【韓】者

第八十二條 降級法階【韓】懲戒【韓】處【韓】者【韓】左【韓】如【韓】

- 一 寺有財產【韓】三寶護持【韓】目的以外【韓】費消【韓】者
- 二 寺刹【韓】衰廢【韓】【韓】虞【韓】【韓】【韓】行為【韓】【韓】者
- 三 寺有土地森林及建物等重要【韓】財產【韓】押收【韓】受【韓】債務契約【韓】【韓】者但本項【韓】行為情狀【韓】重【韓】者【韓】褫奪度牒【韓】處分【韓】【韓】【韓】得【韓】
- 四 停止說教【韓】處分【韓】受【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】言行【韓】不悛【韓】者

第八十三條 停止說教【韓】懲戒【韓】處【韓】者【韓】左【韓】如【韓】

- 一 修行【韓】未熟【韓】【韓】宗義【韓】悖【韓】說教【韓】【韓】者
- 二 說教【韓】【韓】【韓】當【韓】【韓】野卑猥褻【韓】言辭【韓】弄【韓】【韓】僧侶【韓】威信【韓】傷【韓】者
- 三 廉恥【韓】破【韓】【韓】僧侶【韓】體面【韓】污【韓】【韓】行為【韓】有【韓】者
- 四 僧侶間【韓】紛議【韓】釀【韓】【韓】和合【韓】僧風【韓】傷【韓】者

第八十四條 停止托鉢【韓】懲戒【韓】處【韓】者【韓】左【韓】如【韓】

- 一 品行【韓】不良【韓】【韓】行化受財【韓】德【韓】傷【韓】者
- 二 寺法條規【韓】不從【韓】【韓】本末問【韓】在【韓】事務舉行止【韓】妨害【韓】【韓】者
- 三 本寺又末寺【韓】住持或【韓】事務擔任者【韓】【韓】虛偽【韓】申述【韓】【韓】者
- 四 本寺末寺【韓】事務施行上【韓】對【韓】【韓】無端【韓】誹謗【韓】【韓】者
- 五 本寺住持【韓】下【韓】命令【韓】無端【韓】不應【韓】者
- 六 權限【韓】不屬【韓】事【韓】決行【韓】【韓】損害【韓】寺【韓】及【韓】【韓】【韓】者

第八十五條 謹慎【韓】懲戒【韓】處【韓】者【韓】左【韓】如【韓】

- 一 本寺末寺【韓】職員【韓】【韓】賄賂【韓】收受【韓】【韓】偏頗【韓】措置【韓】【韓】者
- 二 職名。法階。法臘等【韓】詐稱【韓】者
- 三 基址伽藍【韓】政談集會等【韓】貸與【韓】者
- 四 妻子【韓】寺刹內【韓】住【韓】【韓】【韓】【韓】又【韓】女人【韓】寺中【韓】止宿【韓】【韓】者
- 五 寺法【韓】違【韓】【韓】法衣【韓】被着【韓】者
- 六 行持作法【韓】違反【韓】【韓】僧侶【韓】威信【韓】瀆【韓】者

第八十六條 譴責【韓】懲戒【韓】處【韓】者【韓】左【韓】如【韓】

- 一 過誤失火【韓】【韓】堂宇等【韓】燒【韓】【韓】者但重過失【韓】此限【韓】不在【韓】

- 二 過誤【韓】依【韓】【韓】反則【韓】者

第八十七條 本章各條【韓】明文【韓】無【韓】【韓】【韓】非行【韓】宥恕【韓】【韓】不可【韓】事情【韓】【韓】【韓】者【韓】相當【韓】條規【韓】準擬【韓】【韓】處分【韓】【韓】有【韓】

第八十八條 懲戒處分【韓】行【韓】時【韓】本寺三職(監務。監事。法務。)【韓】合議【韓】後【韓】住持【韓】認許【韓】得【韓】【韓】執行【韓】【韓】【韓】【韓】

第八十九條 懲戒處分【韓】受【韓】者【韓】前非【韓】悔悟【韓】實狀【韓】顯著【韓】時【韓】其處分【韓】減輕【韓】【韓】又【韓】免除【韓】【韓】得【韓】但褫奪度牒【韓】處分【韓】【韓】者【韓】減輕【韓】【韓】又【韓】赦免【韓】【韓】復舊【韓】【韓】【韓】不得【韓】

第九十條 本章【韓】定【韓】【韓】懲戒處分【韓】關【韓】【韓】細則【韓】本寺住持【韓】適宜【韓】定【韓】【韓】【韓】【韓】

第十二章 攝眾

第九十一條 寺刹【韓】外護員【韓】【韓】【韓】左【韓】要件【韓】具備【韓】【韓】者【韓】檀徒【韓】稱【韓】

- 一 信心【韓】堅固【韓】【韓】財施【韓】【韓】【韓】事
- 二 一家【韓】葬祭追福【韓】委託【韓】【韓】事

第九十二條 寺刹【韓】外護員【韓】信心【韓】堅固【韓】【韓】財施【韓】【韓】【韓】者【韓】信徒【韓】稱【韓】

第九十三條 檀徒信徒【韓】名簿【韓】作【韓】【韓】歸入【韓】【韓】年月日及住所氏名【韓】記【韓】【韓】寺【韓】保存【韓】【韓】異動【韓】【韓】【韓】時【韓】【韓】加除【韓】【韓】【韓】【韓】

第九十四條 檀徒信徒【韓】他寺他宗【韓】轉屬【韓】【韓】時【韓】其名簿【韓】抹消【韓】

第十三章 雜則

第九十五條 檀徒【韓】葬祭【韓】導師【韓】【韓】【韓】住持又【韓】其委任【韓】受【韓】代理僧侶【韓】限【韓】【韓】【韓】【韓】

第九十六條 葬祭【韓】禮式作法【韓】佛家從來【韓】規式【韓】依【韓】葬儀【韓】尊嚴莊重【韓】主旨【韓】【韓】【韓】喪家【韓】失費【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】注意【韓】【韓】【韓】【韓】

第九十七條 左【韓】揭【韓】【韓】者【韓】法類【韓】【韓】

- (一) 直系能化法類
- (二) 傍系能化法類
- (三) 同班法類

- (四) 直系所化法類
- (五) 傍出所化法類

直系能化法類【韓】【韓】【韓】己【韓】師僧【韓】【韓】筭【韓】【韓】上四世【韓】【韓】【韓】者【韓】謂【韓】

傍系能化法類【韓】【韓】【韓】己【韓】師僧【韓】【韓】同始祖【韓】遡【韓】【韓】其始祖【韓】【韓】下【韓】世數【韓】筭【韓】【韓】通四世【韓】【韓】【韓】謂【韓】

同班法類【韓】【韓】【韓】師僧【韓】同【韓】【韓】【韓】法兄弟【韓】謂【韓】

直系所化法類【韓】【韓】【韓】己【韓】徒弟【韓】【韓】世數【韓】筭【韓】【韓】下四世【韓】【韓】【韓】者【韓】謂【韓】

傍出所化法類【韓】【韓】【韓】法兄弟【韓】【韓】三世【韓】【韓】【韓】者【韓】謂【韓】

第九十八條 僧尼【韓】托鉢【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】者【韓】師僧。法類連署【韓】【韓】本寺何何寺【韓】請願【韓】【韓】免許證牌【韓】受【韓】【韓】此【韓】携帶【韓】【韓】可【韓】年齡二十歲未滿【韓】者【韓】【韓】托鉢【韓】不許【韓】

免許【韓】受【韓】者【韓】風紀法儀【韓】紊亂【韓】【韓】【韓】行為【韓】【韓】【韓】時【韓】免許【韓】繳消【韓】

托鉢【韓】如法行裝【韓】【韓】【韓】午前八時【韓】【韓】正午十二時【韓】【韓】【韓】限【韓】【韓】午後【韓】作法【韓】如【韓】勤行【韓】從事【韓】【韓】【韓】【韓】

托鉢【韓】行裝【韓】禪宗【韓】所着【韓】【韓】衣冠【韓】用【韓】【韓】【韓】【韓】

第九十九條 本寺末寺間【韓】【韓】左【韓】諸件【韓】【韓】【韓】恪遵【韓】【韓】【韓】

一 住持候補者【韓】定【韓】【韓】就【韓】【韓】人法融通【韓】通規【韓】守【韓】事

二 本寺末寺【韓】【韓】【韓】吉凶慶吊【韓】【韓】艱難相救【韓】【韓】情誼【韓】敦篤【韓】【韓】事

三 末寺【韓】住持適任候補者【韓】無【韓】時【韓】本寺【韓】【韓】選擇【韓】事

第一百條 本寺法【韓】朝鮮總督認可【韓】經【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】變更【韓】不得【韓】

○布教規則認定三教

朝鮮總督府令第八十三號

布教規則【韓】左【韓】如【韓】定【韓】
大正四年八月十六日

朝鮮總督伯爵寺內正毅

布教規則

第一條 本令【韓】【韓】宗教【韓】稱【韓】【韓】神道佛道及基督教【韓】謂【韓】

第二條 宗教宣布【韓】從事【韓】【韓】【韓】【韓】者【韓】左【韓】事項【韓】具【韓】【韓】布教者【韓】資格【韓】證明【韓】文書及履歷書【韓】添【韓】【韓】朝鮮總督【韓】【韓】申告【韓】【韓】可【韓】但布教管理者【韓】置【韓】教派宗派又【韓】朝鮮寺刹【韓】屬【韓】者【韓】在【韓】【韓】【韓】第二號【韓】事項【韓】省略【韓】【韓】得【韓】

一 宗派及其教派。宗派【韓】名稱

二 教義【韓】要領

三 布教【韓】方法

前項各號【韓】揭【韓】事項【韓】變更【韓】時【韓】十日內【韓】朝鮮總督【韓】【韓】申告【韓】【韓】可【韓】

第三條 神道各教派又【韓】內地【韓】佛道各宗派【韓】【韓】布教【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】時【韓】各教派又【韓】宗派【韓】管長【韓】布教管理者【韓】定【韓】【韓】左【韓】事項【韓】具【韓】【韓】朝鮮總督【韓】認可【韓】受【韓】【韓】可【韓】

一 宗教及其教派宗派【韓】名稱

二 教規又【韓】宗制

三 布教【韓】方法

四 布教管理者【韓】權限

五 布教者監督【韓】方法

六 布教管理事務所【韓】位置

- 七 布教管理者【韓】氏名及其履歷書
前項各號【韓】事項【韓】變更【韓】【韓】【韓】【韓】時【韓】朝鮮總督【韓】認可【韓】受【韓】【韓】可【韓】
- 第四條 朝鮮總督【韓】布教【韓】方法。布教管理者【韓】權限及布教者監督【韓】方法又【韓】布教管理者【韓】不適當【韓】【韓】【韓】認【韓】【韓】時【韓】其變更【韓】命【韓】【韓】有【韓】
- 第五條 布教管理者【韓】朝鮮【韓】居住【韓】【韓】者【韓】【韓】要【韓】
布教管理者【韓】每年十二月三十一日現在【韓】依【韓】【韓】所屬布教者名簿【韓】作【韓】【韓】翌年一月三十一日【韓】【韓】【韓】朝鮮總督【韓】【韓】申告【韓】【韓】可【韓】
前項名簿【韓】【韓】布教者【韓】氏名及居住地【韓】記載【韓】【韓】可【韓】
- 第六條 朝鮮總督【韓】必要【韓】【韓】【韓】【韓】時【韓】第三條以外【韓】教派【韓】對【韓】【韓】布教管理者【韓】置【韓】【韓】【韓】有【韓】
前項【韓】依【韓】【韓】布教管理者【韓】置【韓】時【韓】十日內【韓】第三條第一項各號【韓】朝鮮總督【韓】【韓】申告【韓】【韓】可【韓】此【韓】變更【韓】時【韓】亦同【韓】。
- 第七條 前條【韓】布教管理者【韓】對【韓】【韓】【韓】第四條及第五條【韓】規定【韓】準用【韓】
第三條以外【韓】教派又【韓】宗派【韓】【韓】其規約等【韓】依【韓】【韓】布教管理者【韓】置【韓】時【韓】第四條第五條及前條第二項【韓】規定【韓】準用【韓】
- 第八條 宗教宣布【韓】從事【韓】【韓】者氏名【韓】變更【韓】【韓】居住地【韓】移轉【韓】【韓】又【韓】布教【韓】廢止【韓】時【韓】十日內【韓】朝鮮總督【韓】【韓】申告【韓】【韓】可【韓】
- 第九條 宗教【韓】用【韓】供【韓】【韓】為【韓】【韓】教會堂說教所又【韓】講義所【韓】類【韓】設立【韓】【韓】【韓】者【韓】左【韓】事項【韓】具【韓】【韓】朝鮮總督【韓】許可【韓】受【韓】【韓】可【韓】
一 設立【韓】要【韓】【韓】事由
二 名稱及所在地
三 敷地【韓】面積及建物【韓】坪數。其所有【韓】氏名並圖面
四 宗教及其教派宗派【韓】名稱
五 布教擔任者【韓】資格及其選定方法
六 設立費及其支辨方法
七 管理及維持方法
前項第五號【韓】依【韓】【韓】布教擔任者【韓】選定【韓】時【韓】設立者又【韓】布教管理者【韓】其氏名及居住地【韓】具【韓】【韓】履歷書【韓】添【韓】【韓】十日內【韓】朝鮮總督【韓】【韓】申告【韓】【韓】可【韓】此【韓】變更【韓】時【韓】亦同【韓】
- 第十條 前條第一項第二號乃至第七號【韓】事項【韓】變更【韓】【韓】【韓】【韓】時【韓】其事由【韓】具【韓】【韓】朝鮮總督【韓】許可【韓】受【韓】【韓】可【韓】
- 第十一條 宗教【韓】用【韓】供【韓】【韓】教會堂。設教所又【韓】講義所【韓】類【韓】廢止【韓】時【韓】十日內【韓】朝鮮總督【韓】【韓】申告【韓】【韓】可【韓】
- 第十二條 布教管理者及朝鮮寺刹【韓】本寺住持【韓】各其所屬寺院。教會堂。設教所又【韓】講講義所別【韓】每年十二月三十一日現在【韓】依【韓】【韓】其信徒數及其年【韓】在。【韓】信徒【韓】增減數【韓】翌年一月三十一日【韓】【韓】【韓】朝鮮總督【韓】【韓】申告【韓】【韓】可【韓】
前項【韓】申告【韓】布教管理者【韓】不置【韓】【韓】教派 宗派及朝鮮【韓】寺刹【韓】屬【韓】【韓】【韓】【韓】教會堂。設教所又【韓】講義所【韓】在【韓】【韓】【韓】各其布教擔任者【韓】【韓】【韓】申告【韓】【韓】可【韓】
- 第十三條 布教管理者【韓】置【韓】教派。宗派【韓】屬【韓】者又【韓】朝鮮【韓】寺刹【韓】屬【韓】本令【韓】依【韓】【韓】許可【韓】受【韓】【韓】又【韓】申告【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】時【韓】布教管理者又【韓】本寺住持【韓】副書【韓】添附【韓】【韓】可【韓】
- 第十四條 第九條第一項又【韓】第十條【韓】違反【韓】者【韓】百圓以下【韓】罰金又【韓】科料【韓】處【韓】
- 第十五條 朝鮮總督【韓】必要【韓】有【韓】境遇【韓】在【韓】【韓】【韓】宗教類似【韓】團體【韓】認【韓】【韓】【韓】本令【韓】準用【韓】【韓】有【韓】
前項【韓】依【韓】【韓】本令【韓】準用【韓】團體【韓】此【韓】告示【韓】

附則

- 第十六條 本令【韓】大正四年十月一日【韓】【韓】此【韓】施行【韓】
- 第十七條 明治三十九年統監府令第四十五【韓】此【韓】廢止【韓】
- 第十八條 明治三十九年統監府令四十五號第一條。第二條及第三條【韓】依【韓】【韓】認可【韓】受【韓】者【韓】本令第二條【韓】申告【韓】【韓】【韓】又【韓】第三條【韓】認可【韓】或【韓】第九條【韓】許可【韓】受【韓】者【韓】看做【韓】但本令第二條【韓】該當【韓】【韓】者【韓】在【韓】【韓】【韓】同樣第一項第二號【韓】事項。 本令第三條【韓】該當【韓】【韓】者【韓】在【韓】【韓】【韓】同條第一項第二號第四號【韓】事項本令第九條【韓】該當【韓】【韓】者【韓】在【韓】【韓】【韓】同條第一項第三號第五號【韓】事項並布教擔任者【韓】氏名及履歷【韓】具【韓】【韓】本令施行日【韓】【韓】三月內【韓】朝鮮總督【韓】【韓】申告【韓】【韓】可【韓】
- 第十九條 本令施行【韓】際【韓】【韓】現【韓】宗教宣布【韓】從事【韓】【韓】布教管理者【韓】置【韓】【韓】又【韓】宗教【韓】用【韓】供【韓】【韓】教會堂設教所。 講義所【韓】類【韓】管理【韓】【韓】者【韓】【韓】前條【韓】該當【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】者【韓】本令施行日【韓】【韓】三月內【韓】第二條第三條又【韓】第九條【韓】事項【韓】具【韓】【韓】朝鮮總督【韓】【韓】申告【韓】【韓】可【韓】前項【韓】依【韓】【韓】第九條【韓】事項【韓】申告【韓】者【韓】本令【韓】依【韓】【韓】許可【韓】受【韓】者【韓】看做【韓】

○朝鮮總府告示第二百五十三號

布教規則【韓】依【韓】布教^屈。布教願。布教者名簿。布教管理者設置屈。布教所設置願。信徒數屈【韓】樣式【韓】左【韓】如【韓】定【韓】
大正四年十一月一日

朝鮮總督伯爵寺內正毅

第一號樣式【韓】一
布教屈

今般宗教【韓】宣布【韓】從事【韓】【韓】【韓】【韓】別紙資格證明書並履歷書【韓】添付【韓】【韓】左記事項【韓】具【韓】【韓】茲【韓】屈出【韓】
年 月 日

住 所 氏 名 印
年 月 日 生

朝鮮總督氏名殿
記

- 一 宗教及其教宗派【韓】名稱
何（明確【韓】記載【韓】【韓】略名等【韓】用【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】要【韓】）
- 二 教義【韓】要領
何（簡明【韓】記載【韓】【韓】可【韓】）
- 三 布教【韓】方法
何（布教所【韓】【韓】【韓】【韓】布教。巡回布教。家庭傳道。通信布教等其方法【韓】詳記【韓】【韓】【韓】所屬教宗派【韓】在【韓】本人【韓】職名【韓】記載【韓】【韓】可【韓】）
- 備考 一本屈書【韓】其職名【韓】如何【韓】勿論【韓】【韓】所屬教宗派【韓】制規【韓】依【韓】【韓】布教者【韓】【韓】資格【韓】備【韓】【韓】事實上常時布教【韓】從事【韓】【韓】【韓】【韓】者【韓】總【韓】此【韓】提出【韓】【韓】可【韓】
二布教管理者又【韓】本寺住持【韓】副書【韓】屈出人【韓】次【韓】記載【韓】【韓】可【韓】

第一號樣式【韓】二
履歷書

原 籍
現 住 所

氏 名
年 月 日 生

- 一 學業
何
- 二 教派又【韓】官衙【韓】在【韓】任免事項
何

三 賞罰
何

右【韓】如【韓】相違【韓】無【韓】
年 月 日

氏 名 [○@印]

第二號樣式
布 教 願

今般布教【韓】從事【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】認可【韓】【韓】【韓】望【韓】【韓】布
教規則第三條【韓】依【韓】【韓】茲【韓】申請【韓】
年 月 日

住 所

何教宗派管長氏名[○@印]

朝鮮總督爵氏名殿
記

一 宗教及其教派。宗派【韓】名稱

何（第一號樣式【韓】同【韓】）

二 教規（又【韓】宗制）

何（別冊【韓】【韓】【韓】提出【韓】【韓】無妨【韓】）

三 布教【韓】方法

何（第一號樣式【韓】同【韓】）

四 布教管理者【韓】權限

何

五 布教監督【韓】方法

何

六 布教管理事務所【韓】位置

何道何府郡何面何洞（里何番地）

七 布教管理者【韓】氏名

何某（履歷書【韓】第一號樣式【韓】依【韓】【韓】別紙【韓】書【韓】事）

備考 本申請書【韓】地方廳【韓】經由【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】直接本府【韓】提出
【韓】【韓】可【韓】

第三號樣式

布教者名簿

年十二月三十一日調

何教宗何派

布教者住所	布教者氏名	備考
何道何府郡何面何洞(里)右及御届候也	何	(本欄【韓】【韓】宗教上【韓】職名【韓】有【韓】者【韓】其職名【韓】、住職又【韓】布教擔任者【韓】在【韓】【韓】【韓】其寺院名又【韓】布教所名【韓】記載【韓】【韓】可【韓】)

年 月 日

何教宗何派布教管理者 氏 名 [○@印]

朝鮮總督爵氏名殿
第四號樣式

布教管理者設置届

今般（何年何月何日御指令【韓】基【韓】【韓】）布教管理者【韓】設置【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】布教規則第七條第二項（第六條第二項）【韓】依【韓】【韓】左記事項【韓】具
【韓】【韓】茲【韓】申告【韓】

年 月 日

住 所

何教宗何派管長（又【韓】此【韓】準【韓】事）氏 名 [○@印]

朝鮮總督爵氏名殿

記

(第二號樣式【韓】同【韓】)

第五號樣式

布教所設置願

今般教會堂(說教所又【韓】講義所)【韓】設立【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】許可【韓】
【韓】【韓】望【韓】【韓】左記事項【韓】具【韓】【韓】茲【韓】申請【韓】

年 月 日

住 所

氏 名 [○@印]

(布教管理者住持其他布教上【韓】身分【韓】有【韓】者
【韓】此【韓】【韓】書【韓】【韓】可【韓】)

朝鮮總督爵何名殿

記

一 設立【韓】要【韓】【韓】事由

何

二 布教所【韓】名稱

何

三 布教所所在地

何道何府郡何面何洞(里)何番地

四 敷地【韓】面積並其所有者

何坪(圖面【韓】別紙【韓】書【韓】事)

所有者 何道何府郡何面何洞(里)何番地 氏 名

五 建物【韓】坪數並其所有者

何坪(圖面【韓】平面圖【韓】【韓】事但別紙【韓】書【韓】事)

所有者 何道何府郡何面何洞(里)何番地 氏 名

六 宗教及其教派。宗派【韓】名稱

何(第一號樣式【韓】同【韓】)

七 布教擔任者【韓】資格及其選定方法

【韓】資格 何

【韓】選定方法 何

八 設立費及其支辦方法

何(【韓】【韓】【韓】詳細【韓】記述【韓】【韓】要【韓】)

九 管理及維持【韓】方法

何

備考 普通民家等【韓】臨時布教【韓】為【韓】【韓】使用【韓】【韓】境遇【韓】【韓】許
可【韓】受【韓】【韓】不要【韓】

第六號樣式

信徒數^屆

年十二月三十一日調

何教宗何派(本寺何寺。何布教所)

布教所		信徒現在數				本年中		
所在地	名稱	內地人	朝鮮人	外國人	計	信徒【韓】【韓】者	脫退【韓】者	差引增減
何道何府郡何面	何寺	人	人	人	人	人	人	人
何	何說教所							
何	何講義所							
何	何							
總計								

右申告【韓】

年 月 日

何教宗何派布教管理者(本寺何寺住持何布教所擔任) 氏 名 [○@印]

朝鮮總督爵氏名殿

備考 信徒中【韓】【韓】寺院【韓】檀徒【韓】包含計上【韓】【韓】可【韓】(已上布教規則)

○朝鮮寺刹禪教兩宗【韓】布教所【韓】名稱記載例【韓】左【韓】如【韓】

(甲) 本山【韓】【韓】設置【韓】者【韓】名稱

大本山何何寺何何地布教堂

(乙) 本寺【韓】【韓】設置【韓】者【韓】名稱

大本山何何寺末寺何何寺何何地布教堂

○關籍通牒分析兩籍

聯發第二七號(聯發者聯合事務所發送之縮文法也)

大正五年十一月二日

禪教兩宗三十本山聯合事務所委員長姜大蓮 [□@印]

禪教兩宗各本寺(三十本寺)住持 殿

僧侶【韓】民籍【韓】關【韓】件

首題【韓】關【韓】【韓】本所發第二六號【韓】畧告【韓】【韓】【韓】【韓】本月一日付

官通牒第百八十四號【韓】【韓】政務總監【韓】通牒【韓】有之【韓】【韓】本任【韓】伺出

【韓】原文【韓】并官通牒。【韓】譯謄布達【韓】【韓】【韓】此【韓】對照【韓】【韓】【韓】

民籍取扱上疑竊【韓】生【韓】勿【韓】【韓】【韓】懋要

但仰問書【韓】官通牒【韓】逐條對照【韓】【韓】【韓】意義【韓】明確【韓】

(仰問書謄本)

○仰問書

大正五年九月十一日

朝鮮禪教兩宗三十本山聯合事務所委員長姜大蓮

朝鮮總督伯爵寺內正毅 閣下

僧侶【韓】民籍【韓】關【韓】件

- 一、各寺刹【韓】一戶【韓】立【韓】【韓】住持【韓】戶主【韓】【韓】【韓】其他【韓】僧侶【韓】即家庭【韓】同【韓】家族構成法【韓】依【韓】【韓】住持【韓】下【韓】附籍【韓】【韓】【韓】【韓】如何
- 二、新【韓】僧侶【韓】【韓】者【韓】佛前【韓】【韓】新【韓】戒名【韓】受【韓】【韓】改名【韓】【韓】慣例【韓】有【韓】者【韓】【韓】慣習【韓】依【韓】【韓】新【韓】僧侶【韓】者【韓】限【韓】【韓】改名【韓】【韓】事【韓】許可【韓】【韓】【韓】如何
- 三、僧侶【韓】民籍【韓】本家即俗家【韓】置刊【韓】【韓】境遇【韓】【韓】父母。兄弟又【韓】親族【韓】家【韓】有【韓】者【韓】勿論【韓】【韓】本籍【韓】可【韓】置【韓】【韓】處【韓】無【韓】者【韓】此【韓】如何【韓】【韓】【韓】可乎
若何何地【韓】一家【韓】創立【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】本籍【韓】作成【韓】【韓】時【韓】實地上【韓】家屋【韓】無【韓】一戶【韓】空生【韓】
- 四、寺院【韓】居留屆【韓】【韓】【韓】時【韓】假令住持【韓】居留屆【韓】【韓】【韓】【韓】住持【韓】徒弟即養子【韓】居留屆【韓】此【韓】如何【韓】【韓】【韓】又【韓】徒弟【韓】萬一【韓】多數【韓】【韓】時【韓】此【韓】如何【韓】【韓】【韓】可乎
- 五、住持甲【韓】居留屆【韓】【韓】【韓】其他【韓】僧侶【韓】【韓】【韓】住持【韓】下【韓】居留屆【韓】【韓】【韓】【韓】時【韓】住持甲【韓】法類又【韓】師資【韓】關係【韓】無【韓】者即乙丙【韓】此【韓】如何【韓】【韓】【韓】可乎
住持【韓】徒弟【韓】住持【韓】下【韓】居留屆【韓】【韓】【韓】【韓】住持以外【韓】僧侶【韓】徒弟即乙丙【韓】徒弟【韓】如何【韓】居留屆【韓】【韓】【韓】可乎
- 六、若徒弟【韓】名義記載【韓】無【韓】各各別別【韓】居留屆【韓】【韓】時【韓】【韓】各個人【韓】【韓】戶別割分擔【韓】義務【韓】發生【韓】【韓】【韓】此【韓】如何【韓】【韓】【韓】可乎
若居留屆【韓】師資關係【韓】記入【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】後日【韓】其師僧【韓】死亾【韓】【韓】時【韓】其遺產相續權【韓】喪失【韓】境遇【韓】【韓】此【韓】如何【韓】【韓】【韓】可乎
- 七、住持以下一般僧侶【韓】【韓】【韓】居留屆【韓】【韓】【韓】時【韓】【韓】即當寺【韓】止住者【韓】【韓】目的【韓】別無【韓】者【韓】【韓】自他寺【韓】區別【韓】無【韓】【韓】即住持選舉等【韓】招待繼席【韓】【韓】以外【韓】【韓】他道【韓】別無【韓】【韓】【韓】此【韓】如何【韓】【韓】【韓】可乎

(官通牒謄本)
官通牒第百八十四號
大正五年十一月 日

政務總監

各道長官 宛

僧侶民籍【韓】關【韓】件

朝鮮寺刹三十本山聯合事務所委員長姜大蓮【韓】【韓】【韓】【韓】首題【韓】件【韓】伺出
【韓】【韓】對【韓】【韓】左記【韓】如【韓】指示【韓】【韓】對【韓】【韓】【韓】民籍事
務及居住屆事務【韓】掌理【韓】【韓】府尹及面長【韓】在【韓】【韓】其取扱方【韓】如一
【韓】【韓】樣【韓】【韓】指示【韓】【韓】為【韓】【韓】通版【韓】
記

政務總監

三十本山聯合事務所委員長宛

本年九月十一日附【韓】【韓】首題【韓】件【韓】關【韓】【韓】稟請【韓】條條【韓】左
【韓】如【韓】承知【韓】【韓】有【韓】【韓】【韓】茲【韓】通牌【韓】

- 一、民籍【韓】一家【韓】構成【韓】【韓】戶主【韓】家族【韓】【韓】關係【韓】登錄【韓】
【韓】者【韓】【韓】付【韓】【韓】住持【韓】戶主【韓】【韓】【韓】寺刹內【韓】一戶
【韓】立【韓】【韓】他【韓】僧侶【韓】其附籍【韓】【韓】【韓】【韓】定籍【韓】
【韓】不得【韓】
但寺刹內【韓】止住【韓】【韓】僧侶【韓】宿泊及居住規則第三條第四條【韓】依【韓】
【韓】居住屆【韓】所轄【韓】【韓】府尹又【韓】面長【韓】【韓】提出【韓】【韓】可
【韓】者【韓】【韓】
- 二、僧侶【韓】者【韓】舊慣【韓】依【韓】【韓】改名【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】本寺
【韓】【韓】【韓】給付【韓】度牒【韓】謄本【韓】添附【韓】【韓】師僧【韓】連署
【韓】【韓】明治四十四年府令第二百二十四號【韓】依【韓】【韓】道長官【韓】【韓】出願
【韓】【韓】可【韓】
- 三、僧侶【韓】民籍【韓】各自出家又【韓】其他法令【韓】依【韓】【韓】定籍【韓】家【韓】
在【韓】者【韓】【韓】
若其屬【韓】【韓】家【韓】無【韓】時【韓】一家【韓】創立【韓】者【韓】【韓】
- 四、寺刹內【韓】寄寓【韓】認許【韓】【韓】僧侶【韓】其【韓】一人【韓】【韓】【韓】數人
【韓】【韓】問【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】又【韓】師弟、法類關係【韓】有無【韓】
論【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】當該寺刹住持【韓】連署【韓】【韓】居住者各自【韓】
【韓】【韓】成規【韓】屆出【韓】【韓】【韓】可【韓】者【韓】【韓】
- 五、僧侶【韓】師弟關係宗教上【韓】法度【韓】【韓】不過【韓】【韓】【韓】【韓】民籍
【韓】關【韓】屆出又【韓】寺刹內【韓】居住【韓】【韓】屆出【韓】【韓】其【韓】關係
【韓】記載【韓】【韓】可【韓】【韓】【韓】【韓】者【韓】【韓】
但師僧【韓】徒弟【韓】【韓】民法上【韓】親族關係【韓】生【韓】【韓】者【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】師僧死後其【韓】徒弟【韓】【韓】【韓】遺產相續【韓】習慣
【韓】【韓】【韓】者【韓】其慣習【韓】從【韓】【韓】若其慣習【韓】無【韓】時【韓】
遺言其他【韓】方法【韓】依【韓】【韓】生存中【韓】相當【韓】手續【韓】【韓】【韓】
存置【韓】【韓】可【韓】者【韓】【韓】
- 六、僧侶【韓】其止住【韓】【韓】寺刹【韓】【韓】【韓】食資其他【韓】供給【韓】受【韓】
【韓】共同生活【韓】【韓】【韓】【韓】各自【韓】【韓】【韓】提出【韓】居住屆【韓】
師弟又【韓】法類關係【韓】表記【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】此【韓】因
【韓】【韓】僧侶各自【韓】【韓】戶稅又【韓】戶別割【韓】賦課【韓】【韓】【韓】事
【韓】無【韓】
但一戶【韓】構【韓】【韓】獨立【韓】生計【韓】營【韓】【韓】者【韓】此限【韓】在
【韓】【韓】【韓】【韓】
- 七、民籍【韓】僧籍【韓】【韓】全【韓】別異【韓】【韓】彼此關係【韓】無【韓】【韓】付
【韓】【韓】寺刹令第三條【韓】依【韓】【韓】定【韓】本末寺法中僧規章【韓】由【韓】
【韓】當該寺刹【韓】僧籍【韓】有【韓】者【韓】住持其他職員【韓】選舉等【韓】渾
【韓】【韓】干預【韓】【韓】事【韓】得【韓】者【韓】【韓】

官通牒第二百二十二號
大正五年十一月十六日

政務總監

各道長官 宛

僧籍整理【韓】關【韓】件
 各寺刹【韓】屬【韓】僧尼【韓】籍牒【韓】明破【韓】【韓】【韓】寺刹【韓】管理上最【韓】重
 要【韓】事項【韓】【韓】【韓】【韓】左【韓】樣式【韓】依【韓】【韓】僧籍牒【韓】編
 製【韓】【韓】可【韓】旨【韓】貴管內各寺刹住持【韓】【韓】指示【韓】【韓】【韓】為【韓】
 【韓】茲【韓】通牒【韓】

追而僧籍牒編製【韓】付【韓】【韓】【韓】左記事項【韓】【韓】心得調製【韓】【韓】區區
 【韓】出【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】併【韓】指示【韓】【韓】【韓】

- 一、僧籍牒用紙【韓】美濃紙半截寸法【韓】者【韓】【韓】【韓】一人一葉【韓】【韓】【韓】
- 二、僧籍牒【韓】大正五年十二月一日現在【韓】【韓】編製【韓】【韓】且末寺【韓】在【韓】
 【韓】【韓】別【韓】謄本【韓】依【韓】【韓】所轄本寺【韓】提出【韓】【韓】本寺
 【韓】【韓】【韓】此【韓】謄本【韓】寺刹【韓】編綴【韓】【韓】保管【韓】者【韓】
 【韓】
- 三、僧籍牒【韓】記載【韓】事項【韓】異動【韓】【韓】【韓】時【韓】其時【韓】【韓】訂正
 【韓】【韓】且末寺【韓】在【韓】【韓】【韓】異動事項【韓】各人別項【韓】詳記【韓】
 【韓】所轄本寺【韓】申告【韓】【韓】本寺【韓】【韓】【韓】申告書接受【韓】時【韓】
 【韓】加除訂正【韓】【韓】【韓】可【韓】者【韓】【韓】
- 四、僧尼分限【韓】喪失及皈元除籍【韓】境遇【韓】【韓】朱線【韓】引【韓】【韓】僧籍牒
 【韓】抹消【韓】【韓】可【韓】者【韓】【韓】
- 五、甲寺所屬【韓】僧尼【韓】【韓】乙寺【韓】所屬【韓】轉籍【韓】承認【韓】時【韓】甲寺
 【韓】【韓】【韓】僧籍牒【韓】除【韓】【韓】抹削【韓】【韓】乙寺【韓】【韓】【韓】
 式【韓】如【韓】僧籍牒【韓】加【韓】者【韓】【韓】
- 六、前記四項又【韓】五項【韓】依【韓】【韓】當該寺刹【韓】僧籍【韓】除【韓】者【韓】別
 【韓】【韓】除籍牒【韓】【韓】【韓】【韓】編綴整理【韓】事

但僧侶現員【韓】少數【韓】寺刹【韓】在【韓】【韓】【韓】除籍牒【韓】別綴【韓】【韓】
 【韓】無妨【韓】

(樣式)

何何寺(庵)僧籍牒

所生本因	何府郡何町【韓】何某幾男女	行 鮮 經 歷	受戒、法臘、就職等
所化當體	何 某 何年何月何日生		主要事項【韓】記【韓】
入法結緣	何僧何某		
分限享有	何年何月何日何府郡 何町面何寺【韓】【韓】得度		
	何年何月何日本寺何寺 【韓】【韓】【韓】度牒授與		
身上異動	何年何月何日何府郡 何町面【韓】【韓】轉籍承認		
	何年何月何日何府郡何町 面何寺【韓】【韓】【韓】皈入承認		
分限喪失	何年何月何日何何【韓】行 為【韓】由【韓】【韓】褫奪度牒		
	何年何月何日還俗 申告度牒返納		
歸元除籍	何年何月何日某所 【韓】【韓】死亡。		

○聯合宗院迺覺皇寺

申 請 書

朝鮮禪教兩宗三十本山【韓】聯合【韓】【韓】講學【韓】布教【韓】行【韓】【韓】【韓】聯合事
 務所【韓】京城府壽松洞八十二番地覺皇教堂【韓】【韓】定【韓】【韓】【韓】聯合事務【韓】處

理【韓】【韓】為【韓】【韓】聯合制【韓】別紙【韓】如【韓】添附申請【韓】【韓】【韓】御認可【韓】【韓】【韓】伏望

大正四年一月十六日

原籍 京畿道水原郡大本山龍珠寺住持
住所 京城府壽松洞八十二番地覺皇教堂
三十本山住持總代會議所

院長 姜大蓮

朝鮮總督伯爵寺內正毅 閣下
地一第七八號

京城府壽松洞八十二番地
朝鮮寺刹三十本山住持總代
京畿道水原郡大本山龍珠寺

住持 姜大蓮

大正四年一月十六日附申請朝鮮寺刹各本寺聯合制規【韓】【韓】【韓】【韓】件

右寺刹令第三條【韓】依【韓】【韓】認可【韓】

大正四年二月二十五日

朝鮮總督伯爵寺內正毅 [□@印]

○朝鮮各本寺聯合制規

- 第一條 朝鮮各本寺【韓】聯合【韓】【韓】講學布教【韓】行【韓】
- 第二條 聯合事務【韓】處理【韓】【韓】為【韓】【韓】京城【韓】事務所【韓】置【韓】
- 第三條 聯合事務所【韓】委員長一名事務員若干名【韓】置【韓】
- 第四條 委員長【韓】本寺住持【韓】互選【韓】依【韓】【韓】此【韓】定【韓】其任期【韓】一年【韓】【韓】
- 委員長【韓】聯合事務【韓】擔任【韓】
- 第五條 事務員【韓】委員長【韓】此【韓】命免【韓】
- 事務員【韓】委員長【韓】命【韓】承【韓】【韓】事務【韓】掌【韓】
- 第六條 會計事務【韓】監查【韓】【韓】為【韓】【韓】監查員三名【韓】置【韓】
- 監查員【韓】本寺住持【韓】互選【韓】依【韓】【韓】此【韓】定【韓】其任期【韓】一年【韓】【韓】
- 監查員【韓】每年度會計【韓】狀況【韓】審查【韓】【韓】此【韓】住持會議【韓】報告【韓】
- 第七條 聯合事務【韓】議決【韓】【韓】為【韓】【韓】住持會議【韓】設【韓】住持會議【韓】各本寺住持【韓】以【韓】【韓】組織【韓】【韓】每年一月【韓】京城【韓】【韓】開催【韓】
- 委員長【韓】住持會議開催【韓】【韓】期日【韓】定【韓】【韓】豫【韓】住持【韓】【韓】通知【韓】
- 第八條 左揭【韓】事項【韓】住持會議【韓】議決【韓】經【韓】
- 但【韓】第二號及第四號【韓】事項【韓】臨時急施【韓】要【韓】【韓】者【韓】此【韓】不限【韓】【韓】
- 一 本制規【韓】變更【韓】
- 二 聯合事業【韓】屬【韓】歲入歲出豫算
- 三 經費【韓】徵收方法【韓】定【韓】
- 四 其他重要【韓】事項
- 第九條 住持會議【韓】議長【韓】委員長【韓】【韓】【韓】此【韓】充【韓】【韓】其議決【韓】出席住持【韓】過半數【韓】同意【韓】依【韓】【韓】此【韓】定【韓】
- 第十條 本寺住持【韓】互選【韓】依【韓】【韓】常置員七名【韓】定【韓】
- 常置員【韓】委員長【韓】諮問【韓】應【韓】【韓】意見【韓】提出【韓】
- 常置員【韓】任期【韓】一年【韓】【韓】
- 第十一條 左【韓】境遇【韓】【韓】【韓】常置員【韓】意見【韓】聞【韓】
- 一 第八條但書【韓】依【韓】【韓】專決處分【韓】【韓】時
- 二 中央學林【韓】職員【韓】任免【韓】時
- 前項【韓】境遇【韓】【韓】【韓】常置員【韓】過半數【韓】同意【韓】不得【韓】【韓】此【韓】執行【韓】【韓】不得【韓】【韓】【韓】
- 第十二條 聯合寺刹並【韓】其末寺【韓】僧侶【韓】宗教其他必要【韓】學術【韓】教授【韓】【韓】為【韓】【韓】京城【韓】中央學林【韓】置【韓】
- 第十三條 各本寺並【韓】其末寺僧侶【韓】必要【韓】教育【韓】【韓】【韓】為【韓】【韓】各本寺【韓】地方學林【韓】置【韓】但【韓】事情【韓】【韓】依【韓】【韓】二箇

- 寺以上共同【韓】【韓】一學林【韓】設【韓】【韓】得【韓】
- 第十四條 中央學林並【韓】地方學林【韓】關【韓】學科程度其他必要【韓】細則【韓】別【韓】此【韓】定【韓】
- 第十五條 聯合寺刹並【韓】其末寺【韓】布教區域【韓】別【韓】定【韓】處【韓】依【韓】
- 第十六條 布教【韓】各本寺【韓】任命【韓】布教師【韓】此【韓】行【韓】
布教師【韓】中央學林卒業者又【韓】此【韓】同等以上【韓】學力【韓】有【韓】者【韓】此【韓】任命【韓】
- 第十七條 布教【韓】方法【韓】住持會議【韓】【韓】此【韓】定【韓】
- 第十八條 布教【韓】要【韓】【韓】經費【韓】各擔任寺刹【韓】負擔【韓】【韓】【韓】
- 第十九條 聯合事務【韓】要【韓】【韓】歲入歲出【韓】每年豫算【韓】【韓】此【韓】定【韓】
- 第二十條 聯合事業【韓】要【韓】【韓】經費【韓】聯合寺刹【韓】負擔【韓】【韓】【韓】但地方學林【韓】要【韓】【韓】經費【韓】各本寺【韓】負擔【韓】【韓】【韓】前項【韓】經費【韓】各本末【韓】協議【韓】依【韓】【韓】末寺【韓】分擔【韓】【韓】【韓】得【韓】
- 第二十一條 會計年度【韓】每年四月一日【韓】始作【韓】【韓】翌年三月三十一日【韓】終【韓】
- 第二十二條 金錢【韓】出納【韓】總【韓】明細【韓】帳簿【韓】記載【韓】【韓】監查員【韓】要求【韓】時【韓】何時【韓】【韓】此【韓】提示【韓】
- 第二十三條 委員長【韓】每年度決算【韓】作【韓】【韓】住持會議【韓】報告【韓】
- 第二十四條 本則【韓】朝鮮總督【韓】認可【韓】不得【韓】【韓】變更【韓】【韓】不得【韓】【韓】【韓】(已上)

○禪教兩宗三十六本山聯合事務所第五回住持總會會議狀況
大正五年一月二日上午九時【韓】三十本山聯合事務所【韓】【韓】第五回住持總會【韓】開【韓】
【韓】【韓】【韓】其出席員【韓】如左【韓】【韓】【韓】

三十本山聯合事務所委員長	龍珠寺住持	姜大蓮
麻谷寺住持	金萬愚	榆岾寺住持 金東宣
桐華寺住持	金南坡	奉先寺住持 洪月初
海印寺住持	李晦光	法住寺住持 徐震河
威鳳寺住持	趙朗應	銀海寺住持 朴晦應
釋王寺住持	崔煥虛	傳燈寺住持 鞠昌煥
松廣寺住持	李雪月	仙巖寺住持 張基林
月精寺住持	洪莆龍	通度寺住持 金九河
奉恩寺住持	羅晴湖	歸州寺住持 田南溟
孤雲寺住持	李東昨	寶石寺住持 朴徹虛
祇林寺住持	金萬應	普賢寺住持 朴普峯
貝葉寺住持	姜九峰	大興寺住持 白翠雲
永明寺住持	姜龍船	法興寺住持代 韓漳浩
成佛寺住持代	金禪隱	白羊寺住持代 宋宗憲
梵魚寺住持代	吳梨山	金龍寺住持代 權相老
乾鳳寺住持代	朴海蓮	

○總會順序

- 開會 每日上午九時
前會錄朗讀 任員選定
教育【韓】關【韓】件
布教【韓】關【韓】件
報債方法
大正五年度分排金

會議所（前元興寺）所有證明
佛教振興會【韓】關【韓】件
開會 每日下午四時

○前會錄朗讀

常置員代表吳梨山氏【韓】前會錄【韓】朗讀【韓】【韓】無違【韓】認受【韓】【韓】

○任員選定

大正四年度【韓】任員【韓】自委員長以下【韓】常置員監查員【韓】總【韓】滿期辭職【韓】提出
【韓】【韓】對【韓】【韓】新【韓】被任【韓】氏名【韓】左【韓】如【韓】【韓】【韓】

委員長

龍珠寺住持姜大蓮二十點、松廣寺住持李雪月一點、通度寺住持金九河七點奉恩寺住持羅晴湖二點、
多點【韓】依【韓】【韓】姜大蓮氏【韓】被選【韓】【韓】

常置員

榆岾寺住持金東宣、法住寺住持徐震河、通度寺住持金九河、海印寺住持李晦光、桐華寺住持金南
坡、梵魚寺住持吳惺月、奉恩寺住持羅晴湖

監查員

白羊寺住持金幻應、普賢寺住持朴普峯、乾鳳寺住持李雲坡

右諸氏【韓】互選【韓】依【韓】【韓】被選【韓】【韓】

○教育【韓】關【韓】件

中央學林學生【韓】大正四年度【韓】欠員【韓】寺刹【韓】對【韓】【韓】【韓】該留學費每個月
每人分六圓式代納【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】姑為留案【韓】【韓】本年三月常置員會議時
【韓】議決【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】

大正五年度【韓】【韓】學生【韓】員數【韓】遞減【韓】【韓】一等地【韓】【韓】三人、二等地
【韓】【韓】二人、三等地【韓】【韓】二人、四等地以下【韓】一人式【韓】【韓】【韓】【韓】
但永明、法興兩寺【韓】合【韓】【韓】一人威鳳、祇林、成佛、三寺【韓】寺況【韓】依【韓】
【韓】特【韓】大正五年度【韓】學生起送【韓】免除【韓】【韓】五等、六等地【韓】各寺刹
【韓】【韓】學生一人【韓】留學費中三分一【韓】減【韓】【韓】本年三月。常置員會議時學林分
排金中【韓】【韓】除減【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】

若又大正五年度【韓】學生【韓】如數【韓】未送【韓】【韓】時【韓】每朔每人【韓】代金六圓式
【韓】懲納【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】

但上【韓】定額外【韓】加送【韓】【韓】學生【韓】此【韓】幾許【韓】【韓】謝絕【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】

學科【韓】對【韓】【韓】【韓】學則【韓】依【韓】【韓】但華嚴【韓】三學年【韓】分【韓】
【韓】一學年【韓】【韓】懸談、二學年【韓】【韓】三賢、三學年【韓】【韓】十地【韓】、如次
【韓】教授【韓】【韓】楞伽經、五宗綱要、四教儀、宗鏡錄等【韓】現今間【韓】【韓】謄寫版
【韓】【韓】【韓】印用【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】

地方學林【韓】各寺院狀況【韓】依【韓】【韓】早晚【韓】不拘【韓】【韓】佛教專門講院【韓】
名稱【韓】變更【韓】【韓】學科【韓】添削【韓】【韓】地方學林【韓】【韓】實施【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】

○布教【韓】關【韓】件

大正四年一月總會時內務部長官訓諭及聯合制規第十五條【韓】本月二日總督閣下訓諭第三條【韓】
依【韓】【韓】布教區域【韓】定【韓】【韓】各本山【韓】本末區域【韓】隨【韓】【韓】此
【韓】定【韓】【韓】但既設【韓】布教堂【韓】此限【韓】不在【韓】

本部信徒金相天氏【韓】提出【韓】意見書【韓】依【韓】【韓】

教旗【韓】一致【韓】製用【韓】【韓】白色地【韓】黑色圓相紅卍字【韓】定【韓】【韓】

齋米【韓】僧侶及檀信界【韓】施行【韓】【韓】但檀信界【韓】【韓】其誠力【韓】隨【韓】
【韓】多少【韓】不拘【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】

布教書籍刊行【韓】經濟【韓】關【韓】【韓】【韓】姑為留案【韓】【韓】

○報債方法

年來【韓】債務七千二百四十圓【韓】對【韓】【韓】輕利【韓】得【韓】【韓】重利【韓】債務
【韓】姑為清賬【韓】【韓】【韓】三十本山住持【韓】連署【韓】委任書一通【韓】【韓】委員長
姜大蓮氏【韓】【韓】委任【韓】【韓】右債金【韓】發根【韓】【韓】方法【韓】大正四年度分排
金中愆滯【韓】額【韓】對【韓】【韓】利子【韓】計加【韓】【韓】雖已納【韓】額【韓】【韓】
【韓】其選納【韓】分【韓】日數【韓】計【韓】【韓】亦利子【韓】計【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】

右【韓】如【韓】利子【韓】合計【韓】【韓】債額【韓】【韓】內減【韓】【韓】其殘額【韓】大正五年度分排【韓】添入【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】

○大正五年度分排

妙香山普賢寺【韓】大正四年七月二十一日洪水【韓】災【韓】因【韓】【韓】總額五萬六千四百五十六圓【韓】損害【韓】有【韓】【韓】【韓】該本山住持朴普峯氏【韓】報告【韓】依【韓】【韓】現今三年間【韓】三等地【韓】分排額【韓】三分【韓】一【韓】減【韓】【韓】【韓】【韓】

監查員代表吳梨山氏【韓】大正四年度預算【韓】左【韓】如【韓】報告【韓】【韓】

大正四年度收支預算決算表

本所維持費	豫算	一千〇八十七圓七十錢
	決算	二千三百六十三圓〇二錢
	增一千二百七十五圓三十二錢內一百〇五圓五十八錢五厘【韓】雜收入【韓】【韓】除【韓】【韓】一千一百六十九圓七十二錢五厘【韓】實增	
學林費	豫算	二千〇七十六圓七十錢
	決算	二千三百四十圓六十六錢五厘
	增二百六十三圓九十六錢五厘	
太古寺維持費	豫算	
	決算	六十圓
	增六十圓	
債務報償	豫算	九千四百十五圓
	決算	六千一百十五圓
	殘三千三百圓	
債金利子報償	豫算	二百五十圓
	決算	一千三百二十六圓三十八錢
	增一千〇七十六圓三十八錢內六百六十五圓四十二錢三厘各寺未収金中推去【韓】【韓】四百十圓九十五錢七厘實增	
總計	豫算	一萬二千八百二十九圓四十錢又雜收入金百〇五圓五十八錢五厘
	決算	一萬二千二百〇五圓〇六錢五厘

大正五年度豫算額

金一千五百四十三圓十八錢八厘	本所及教堂維持費
金一千一百六十九圓七十三錢五厘	前年度加用
金七百八十圓四十一錢五厘	學林經費（自大正五年一月至三月條）
金二百六十三圓九十六錢五厘	同前年加用
金六十圓	前年太古寺維持費
金二百圓	大正三年度柴炭費（前年誤落）
金三百十一圓五十四錢	前年度債金誤算
金四百十九圓十五錢七厘	前年度各債金利子潤殖
計四千七百五十九圓八十錢	

內譯

聯合事務所及布教堂維持費

金二百圓	修繕費
金十三圓二十錢	官報及祈聞代
金八百六十四圓	各任員俸給
	委員長車馬費 每月十五圓

	布教師寄宿費 每月十五圓
	財務兼通譯 每月十三圓
	編輯兼會計 每月十三圓
	院主兼奉香員 每月八圓
	供司兼使丁 每月八圓
金一百圓	應接費
金六十圓五十八錢八厘	書具及通信費
金一百三十四圓四十錢	電燈費
金七十二圓	電話費
金九十九圓	水道費
金一千一百六十九圓七十三錢五厘	前年度加下報給
金六十圓	前年度太古寺維持費報給
金二百圓	大正三年度柴炭費報給
金四百十圓九十五錢五厘	前年度各債金利子報給

中央學林維持費（自大正五年一月至三月末日三個月分）

金四百〇五圓	各任員俸給
	內地教師 一人每月 四十圓
	佛教教師兼漢文教師 一人每月 二十圓
	佛教教師兼擔任教師 一人每月 十五圓
	算術教師 一人每月 十五圓
	寮監 一人每月 十五圓
	書記 一人每月 十三圓
	供司 一人每月 七圓
	使丁 一人每月 五圓
金百圓	書籍及器械具費
金九十圓	柴炭費
金五圓	紙筆墨費
金四圓	石油費
金十八圓	電話料
金一百圓	修繕費
金十圓	學年末賞品費
金十圓	應接費
金三圓	通信費
金三十五圓四十一錢五厘	運搬、菜田耕作等雜費
金二百六十三圓九十六錢五厘	前年度加下報給
計四千七百三十九圓八十錢【韓】本年度【韓】分排【韓】【韓】	

大正五年度分排金額

一等地 三寺
通度寺 三百五十五圓
海印寺 三百五十五圓

梵焦寺	三百五十五圓	
二等地	四寺	
榆岾寺	二百八十九圓九十錢	
乾鳳寺	二百八十九圓九十錢	
金龍寺	二百八十九圓九十錢	
釋王寺	二百八十九圓九十錢	
三等地	五寺	
龍珠寺	二百〇四圓八十錢	
桐華寺	二百〇四圓八十錢	
松廣寺	二百〇四圓八十錢	
仙巖寺	二百〇四圓八十錢	
普賢寺	一百三十六圓八十錢	報告【韓】依【韓】【韓】特減
四等地	六寺	
銀海寺	一百五十七圓八十錢	
奉恩寺	一百五十七圓八十錢	
麻谷寺	一百五十七圓八十錢	
大興寺	一百五十七圓八十錢	
孤雲寺	一百五十七圓八十錢	
月精寺	一百五十七圓八十錢	
五等地	一寺	
法住寺	一百〇三圓九十錢	
六等地	六寺	
歸州寺	七十二圓七十錢	
寶石寺	七十二圓七十錢	
貝葉寺	七十二圓七十錢	
傳燈寺	七十二圓七十錢	
奉先寺	七十二圓七十錢	
白羊寺	七十二圓七十錢	
七等地	一寺	
祇林寺	二十圓七十錢	
八等地	二寺	
成佛寺	十五圓五十錢	
威鳳寺	十五圓五十錢	
九等地	二寺	
法興寺	十圓三十錢	
永明寺	十圓三十錢	

計四千七百三十九圓八十錢
 本所任員【韓】左【韓】如【韓】被選【韓】【韓】

委員長	姜大蓮
布教師	金擎雲
財務兼通譯	金相淑
編輯兼會計	權相老
監院兼奉香員	崔鏞植

中央學林任員【韓】左【韓】如【韓】被選【韓】【韓】

內地教師	早川敬藏
佛教教師	朴漢永
擔任教師	金寶輪
算術教師	李命七
寮監	金瑢泰
書記	李熙鎮

○會議所所有證明
 會議所(東門外前元興寺)所有證明【韓】其處理方法【韓】總【韓】委員長姜大蓮氏【韓】【韓】委任【韓】【韓】

○佛教振興會【韓】關【韓】件
 佛教振興會事件【韓】現今間姑為留案【韓】【韓】副會主姜大蓮氏【韓】臨時事務【韓】代辦
 【韓】【韓】【韓】
 ○閉會
 大正五年一月八日下午四時【韓】閉會【韓】【韓】(已上)

○中央學林是選佛場

私立佛教中央學林設置認可願

朝鮮教育令【韓】基【韓】【韓】私立學校規則【韓】依【韓】【韓】私立佛教中央學林設立【韓】
 【韓】認可【韓】【韓】【韓】望【韓】【韓】左記事項【韓】具【韓】【韓】茲【韓】奉願【韓】
 大正四年十月四日

設立者 原籍京畿道水原郡安龍面大本山龍珠寺

住持

現住京城府壽松洞八十二番地

禪教兩宗三十大本山聯合事務所

委員長 姜大蓮 [○@印]

朝鮮總督伯爵寺內正毅 殿

學第壹七壹七號

禪教兩宗三十大本山聯合事務所

委員長 姜大蓮

大正四年十月四日附願私立佛教中央學林設置【韓】件認可【韓】

大正四年十一月五日

朝鮮總督伯爵寺內正毅 [□@印]

○左記事項

一 目的

朝鮮教育令【韓】旨趣【韓】基【韓】【韓】僧侶【韓】【韓】宗乘餘乘及須要【韓】學科
 【韓】教授【韓】【韓】布教傳道【韓】人材【韓】養成【韓】【韓】【韓】目的
 【韓】

二 名稱、位置

名稱 私立佛教中央學林

位置 京畿道京城府崇一洞二番地

三 學則

別紙【韓】如【韓】

四 校地、校舍【韓】平面圖及其所有者

圖面 別紙【韓】如【韓】

所有者 官有建物 (借受)

五 一年【韓】收支豫算

一金四千〇九拾貳圓 收入總額

右金額【韓】設立者即禪教兩宗三十大本山及外二寺【韓】寄附

一金四千九拾貳圓 支出總額

內 譯

金貳千貳百四拾四圓	教師十一人俸給
	月額金四拾圓 一人
	月額金貳拾圓 二人
	月額金拾五圓 三人
	月額金拾貳圓四拾錢 五人
金壹百八拾圓	書記一人俸給(月額金拾五圓一人)
金參百圓	書籍、器械、器具費
金五百圓	消耗品費(薪炭油紙筆墨費)
金八百六拾八圓	雜給(使丁等)及雜費(通信運搬費等)

六 維持方法

本學林【韓】設立者即禪教兩宗三十本山【韓】出資及外二寺【韓】寄附出資【韓】【韓】
【韓】維持【韓】其明細【韓】左【韓】如【韓】

(一) 三十六本山每年出資

通度寺	金參百圓
梵魚寺	金參百圓
海印寺	金參百圓
乾鳳寺	金貳百四拾參圓
榆岾寺	金貳百四拾參圓
金龍寺	金貳百四拾參圓
釋王寺	金貳百四拾參圓
普賢寺	金壹百六拾五圓
龍珠寺	金壹百六拾五圓
桐華寺	金壹百六拾五圓
松廣寺	金壹百六拾五圓
仙巖寺	金壹百貳拾五圓
銀海寺	金壹百貳拾五圓
奉恩寺	金壹百貳拾五圓
麻谷寺	金壹百貳拾五圓
大興寺	金壹百貳拾五圓
孤雲寺	金壹百貳拾五圓
月精寺	金壹百貳拾五圓
法住寺	金八拾七圓
歸州寺	金六拾圓
寶石寺	金六拾圓
貝葉寺	金六拾圓
傳燈寺	金六拾圓
奉先寺	金六拾圓
曰羊寺	金六拾圓
祇林寺	金貳拾圓
成佛寺	金拾四圓
威鳳寺	金拾四圓
法興寺	金八圓
永明寺	金八圓

(二) 外二寺每年寄附出資

華嚴寺	金八拾七圓
泉隱寺	金八拾七圓

七 設立者代表委員長、學長、教師、書記及校醫【韓】履歷書
別紙【韓】如【韓】

(但校舍【韓】圖面【韓】校員【韓】履歷書【韓】此【韓】畧【韓】)

○私立佛教中央學林學則

第一章 總 則

第一條 本學林【韓】朝鮮教育令【韓】基【韓】【韓】僧侶【韓】【韓】宗乘餘乘及須要【韓】
學科【韓】教授【韓】【韓】布教傳道【韓】人材【韓】養成【韓】【韓】【韓】【韓】
目的【韓】

第二條 本學林【韓】私立佛教中央學林【韓】【韓】稱【韓】

第三條 本學林【韓】京畿道京城府崇一洞二番地【韓】設置【韓】

第四條 本學林【韓】本科外【韓】當分間豫科【韓】附設【韓】

第五條 本學林【韓】生徒定數【韓】百貳拾人【韓】【韓】【韓】

第二章 修業年限、教科目、教科課程及每週教授時數

第六條 修業年限【韓】豫科壹年本科三年【韓】【韓】【韓】

第七條 教科目、教科課程及每週教授時數【韓】左【韓】如【韓】

修身	第一學年	時數	一
	第二學年	時數	一
修身 要旨及 伴侶本分	第一學年	課程	全上
	第二學年	課程	全上
修身	第三學年	時數	一
	第三學年	課程	全上

合計	補助科	漢文	國語	布教法	及宗教哲學			餘乘			宗乘		
	一〇	三	一〇					一	二	一	時間外	二	
	理科、數學、地理、歷史等科大要	孟子、大學、中庸、論語	漢方、解釋、會話、作文					唯識論	及因明論	百法論	參禪及勤行	法界觀門	
		三	四		二	三	二	二	二	二	時間外	三	四
		及全語法上	倫理學	宗教學	朝鮮宗教史	宗鏡錄	梵網經	天台四教儀	全上	楞伽經	華嚴經	宗綱門要五	
		二	三	二	三	二	三	四	時間外	三	四		
		莊子	全上及文法	布教法	東洋佛教史	全上	四分律	佛祖通載	全上	拈頌及說話	全上		
		二	三	二	二	三	三	三	時間外	三	四		
		周易	全上	全上	哲學史及一般哲學	全上	全上	涅槃經	全上	傳燈錄	全上		

備考 補助科【韓】當分間入學者【韓】學力【韓】應【韓】【韓】必要【韓】學科【韓】教授【韓】者【韓】【韓】

參禪【韓】話頭【韓】授【韓】【韓】每日二時間式靜坐修業【韓】【韓】
 第八條 授業【韓】午前九時【韓】【韓】【韓】午後三時【韓】【韓】【韓】【韓】
 但季節【韓】依【韓】【韓】變更【韓】【韓】事【韓】有【韓】

第三章 學年、學期及休業日

第九條 學年【韓】四月一日【韓】始【韓】【韓】翌年三月三十一日【韓】終【韓】

第十條 學年【韓】分【韓】【韓】左【韓】三學期【韓】【韓】

第一學期 四月一日【韓】【韓】【韓】八月三十一日【韓】至【韓】

第二學期 九月一日【韓】【韓】【韓】十二月三十一日【韓】至【韓】

第三學期 一月一日【韓】【韓】【韓】三月三十一日【韓】至【韓】

第十一條 休業日【韓】左【韓】如【韓】

每日曜日

祝日

大祭日

朝鮮總督府始政紀念日

夏期休業 七月二十一日【韓】【韓】【韓】八月三十一日【韓】【韓】

冬期休業 十二月二十九日【韓】【韓】【韓】翌年一月五日【韓】【韓】

學年末休業 三月二十六日【韓】【韓】【韓】三月三十一日【韓】【韓】

夏期休業【韓】外【韓】雖休業日【韓】【韓】【韓】勤行參禪【韓】此【韓】廢【韓】
 【韓】【韓】【韓】

第十二條 左【韓】定【韓】日【韓】【韓】修業【韓】休止【韓】【韓】宗門【韓】儀式【韓】
 行【韓】

涅槃會 二月十五日
誕生會 四月八日
明治天皇祭 七月三十日
達摩忌 十月五日
成道會 十二月八日

第四章 入學資格、入學、在學、休學及退學

- 第十三條 入學期【韓】學年【韓】始【韓】【韓】
但時宜【韓】依【韓】【韓】臨時入學【韓】許【韓】【韓】事【韓】有【韓】
- 第十四條 入學【韓】許【韓】者【韓】左【韓】各號【韓】該當【韓】者【韓】【韓】
一 身分 僧侶【韓】【韓】身體健全志願堅固品行方正【韓】者
二 年齡 豫科【韓】【韓】十八年以上、本科【韓】【韓】十九年以上
三 學力 豫科【韓】【韓】四教科修了【韓】證明【韓】有【韓】者、本科【韓】【韓】
地方學林【韓】卒業【韓】證明【韓】有【韓】者及豫科【韓】修了【韓】者
- 第十五條 入學志願【韓】左【韓】書式【韓】據【韓】【韓】每年二月末日【韓】【韓】【韓】
入學願書履歷書及本山住持【韓】證明書【韓】差出【韓】【韓】可【韓】
入 學 願

何道何(府郡)何面何洞何寺住持何護徒弟

何 誰

拙者儀今貴學林本科(豫科)【韓】入學致度候【韓】付別紙履歷書及本山住持證明書相添
【韓】此段及御願候也

年 月 日 右 何 誰

私立佛教中央學林 御中
証 明 書

何道何(府郡)何面何洞何寺住持何誰徒弟

何 誰

右何年何月何日當寺(【韓】寺何寺)二於【韓】四教科修了。【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
證明【韓】

年 月 日

何道何(府郡)何面何洞何本山何寺住持 何誰 [○@印]
履 歷 書

何道何(府郡)何面何洞何寺住持何誰徒弟

何 誰

年 月 日 生

- 一、本頁
- 一、得度
- 一、修學
- 一、法臘
- 一、法階

右【韓】如【韓】相違【韓】【韓】無【韓】

- 第十六條 入學【韓】許可【韓】者【韓】本學林【韓】【韓】【韓】【韓】通知【韓】【韓】期
日【韓】【韓】【韓】登學【韓】【韓】左【韓】書式【韓】據【韓】【韓】保證書及
誓約書【韓】差出【韓】【韓】可【韓】
保 証 書

何道何(府郡)何面何洞何寺住持何誰徒弟

何 誰

右【韓】者今般貴學校【韓】入學御許可被成下候【韓】就【韓】【韓】本人在學中【韓】係
【韓】事件【韓】拙僧【韓】於【韓】一切引受可申依【韓】保證書如件

何道何(府郡)何面何洞何寺住持

年 月 日 (本人【韓】師僧又【韓】法類)

保 証 人 何 誰

私立佛教中央學林 御中
誓 約 書

拙僧儀今般貴學林【韓】入學御許可被成下候【韓】就【韓】【韓】在學中御規則【韓】勿論
其【韓】他臨時【韓】諭示命令等堅【韓】遵守可仕又成業【韓】後【韓】誓【韓】終身弘教
傳道【韓】從事【韓】宗義【韓】宣揚【韓】國恩【韓】報效可仕仍【韓】誓約書如件

何道何(府郡)何面何洞何寺住持何誰徒弟

年 月 日

何 誰 [○@印]

私立佛教中央學林 御中

- 第十七條 保證人【韓】入學者【韓】師僧又【韓】法類【韓】【韓】一個寺住持【韓】者【韓】
【韓】
但本學林【韓】【韓】適當【韓】【韓】【韓】認【韓】【韓】時【韓】限【韓】
【韓】【韓】此【韓】制限以外【韓】者【韓】【韓】特【韓】保證人【韓】【韓】許
可【韓】【韓】事【韓】有【韓】
- 第十八條 病氣又【韓】不得已【韓】事故【韓】認【韓】【韓】境遇【韓】【韓】在學中一個年
以內休學【韓】許可【韓】【韓】事【韓】有【韓】
- 第十九條 左【韓】各項【韓】一【韓】該當【韓】者【韓】【韓】退學【韓】命【韓】
一 性行【韓】不良【韓】【韓】改善【韓】希望【韓】無【韓】【韓】【韓】認【韓】
【韓】者
一 學力【韓】劣等【韓】【韓】成業【韓】希望【韓】無【韓】【韓】【韓】認【韓】
【韓】者
一 正當【韓】理由【韓】【韓】引續【韓】【韓】一個月以上缺席【韓】【韓】者又
【韓】常【韓】出席【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】者

第五章 職員

第二十條 本學林【韓】左【韓】職員【韓】置【韓】

學長 一人
教師 若干人
書記 一人
校醫 一人

第二十一條 學長【韓】學林【韓】代表【韓】【韓】校務【韓】掌理【韓】

第二十二條 教師【韓】生徒【韓】教授【韓】從事【韓】

第二十三條 書記【韓】學長【韓】命令【韓】受【韓】【韓】庶務會計【韓】從事【韓】

第二十四條 校醫【韓】生徒【韓】健康【韓】注意【韓】【韓】疾病【韓】診療【韓】

第二十五條 僧侶【韓】職員【韓】常【韓】法衣【韓】着【韓】【韓】袈裟(絡子)【韓】被
【韓】【韓】僧帽【韓】戴【韓】【韓】麻鞋【韓】穿【韓】【韓】可【韓】

第二十六條 職員服務【韓】關【韓】細則【韓】學長【韓】別【韓】此【韓】定【韓】

第六章 修業及卒業

第二十七條 各學年【韓】課程【韓】修了又【韓】全教科【韓】卒業【韓】【韓】認【韓】
【韓】【韓】平素【韓】成績及試驗成績【韓】考查【韓】【韓】此【韓】定【韓】

第二十八條 試驗【韓】此【韓】分【韓】【韓】學期試驗及學年試驗【韓】【韓】【韓】
學期試驗【韓】學期【韓】終【韓】其學期申履修【韓】各學科目【韓】就【韓】
【韓】此【韓】行【韓】

學年試驗【韓】學年【韓】終【韓】其學年中履修【韓】各學科目【韓】就【韓】
【韓】此【韓】行【韓】

第二十九條 參禪【韓】宗乘中【韓】一科目【韓】【韓】看做【韓】【韓】操行【韓】亦一科目
【韓】【韓】看做【韓】

第三十條 第一學期及第二學期【韓】試驗【韓】缺席【韓】者【韓】學年試驗【韓】受【韓】
【韓】得【韓】【韓】【韓】

第三十一條 試驗點數【韓】每科目百點【韓】滿點【韓】【韓】【韓】【韓】宗乘操行【韓】一
科六十點以上其他學科目【韓】四十點以上【韓】【韓】【韓】【韓】平均六十點已
上【韓】得【韓】者【韓】及第【韓】【韓】

第三十二條 疾病其他不得已【韓】事故【韓】據【韓】【韓】認可【韓】得【韓】【韓】學年試
驗【韓】缺席【韓】者【韓】次學年始【韓】一週間以內【韓】補缺試驗【韓】受
【韓】【韓】得【韓】

第三十三條 學年評點【韓】學年試驗點數【韓】學期試驗點數【韓】平均【韓】者【韓】加
【韓】【韓】二分【韓】【韓】者【韓】【韓】

第三十四條 學長【韓】全教科【韓】卒業【韓】認【韓】者【韓】【韓】卒業證書【韓】授與
【韓】

第七章 賞罰

- 第三十五條 學術、操行優等【韓】者【韓】【韓】褒賞【韓】行【韓】
褒賞【韓】賞品又【韓】賞狀【韓】授與【韓】【韓】又【韓】若干【韓】學資
【韓】補助【韓】【韓】事【韓】有【韓】
- 第三十六條 操行【韓】不良【韓】【韓】學林【韓】秩序【韓】紊亂【韓】【韓】生徒【韓】風
儀【韓】害【韓】【韓】又【韓】其處【韓】有【韓】【韓】【韓】認【韓】【韓】
時【韓】其情狀【韓】輕重【韓】依【韓】【韓】左【韓】懲戒【韓】處【韓】
- 一 戒飭
一 謹慎
一 停學
- 第三十七條 停學及退學處分【韓】行【韓】時【韓】學長【韓】此【韓】當該生徒【韓】屬籍
【韓】本山住持【韓】【韓】通知【韓】

第八章 生徒心得

- 第三十八條 本學林生徒【韓】品行【韓】慎【韓】【韓】風儀【韓】正【韓】【韓】力行【韓】
信義【韓】重【韓】【韓】【韓】已【韓】卑【韓】【韓】忍辱【韓】旨【韓】
【韓】常【韓】僧侶【韓】本分【韓】守【韓】【韓】師長【韓】教訓【韓】恭遵
【韓】【韓】日夜研學工夫【韓】【韓】本學林教育【韓】旨趣【韓】副【韓】
【韓】可【韓】
- 第三十九條 本學林生徒【韓】常【韓】黑色短袖【韓】絛法衣【韓】着【韓】【韓】僧帽【韓】
戴【韓】【韓】麻鞋【韓】穿【韓】【韓】可【韓】
但教室及僧堂內【韓】在【韓】【韓】【韓】葛黃色袈裟(絡子)【韓】被【韓】
【韓】儀式【韓】際【韓】【韓】黑色法衣【韓】着【韓】【韓】黃色七條【韓】被
【韓】者【韓】【韓】
- 第四十條 本學林生徒【韓】者【韓】時事【韓】勿論聯合事務所又【韓】本學林【韓】措置
【韓】對【韓】【韓】其可否得失【韓】論議【韓】【韓】不得【韓】
- 第四十一條 生徒心得細目【韓】學長【韓】別【韓】此【韓】定【韓】

第九章 寮舍

- 第四十二條 本學林【韓】寄宿寮【韓】設【韓】【韓】生徒總員【韓】【韓】【韓】【韓】寄宿
【韓】【韓】
- 第四十三條 寄宿寮規則【韓】學長【韓】別【韓】此【韓】定【韓】(已上)

○朝鮮佛教地方學林學則綱領御承認願

朝鮮各本寺聯合制規第十四條【韓】依【韓】【韓】設【韓】中央學林【韓】地方學林【韓】【韓】
間【韓】於【韓】人學資格【韓】連絡【韓】保【韓】為【韓】【韓】必要【韓】條規【韓】關
【韓】【韓】預【韓】其準據【韓】【韓】【韓】【韓】各本寺【韓】知【韓】【韓】【韓】
【韓】學則其他不統一【韓】弊【韓】生【韓】【韓】處【韓】有【韓】故【韓】次【韓】別記
【韓】如【韓】綱領【韓】定【韓】【韓】御承認【韓】得【韓】【韓】各本寺【韓】通知【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】各本寺【韓】【韓】【韓】地方學林設置願【韓】出【韓】【韓】時
【韓】右綱領【韓】準據【韓】【韓】者【韓】限【韓】【韓】御認可【韓】【韓】【韓】
【韓】御承認【韓】【韓】【韓】【韓】望【韓】

大正四年 月 日

原籍京畿道水原郡大本山龍珠寺
現住京城府壽松洞八十二番地
禪教兩宗三十木山聯合事務所
委員長 姜大蓮

朝鮮總督伯爵寺內正毅 殿
學第一〇七〇號
大正四年七月十五日

朝鮮總督府內務部長官
三十本山聯合事務所
委員長 姜大蓮 殿

○朝鮮佛教地方學林學則綱領承認【韓】件

七月三日付【韓】申請【韓】係【韓】朝鮮佛教地方學林學則綱領【韓】件【韓】總督【韓】【韓】
【韓】承認【韓】【韓】【韓】【韓】御了知【韓】【韓】又附則【韓】規定【韓】寺中【韓】設立
【韓】普通學校【韓】同一【韓】程度學校【韓】關【韓】【韓】【韓】此際【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】私立普通學校【韓】組織【韓】【韓】變更【韓】【韓】【韓】指導【韓】【韓】依命
【韓】【韓】茲【韓】通牒【韓】

○朝鮮佛教地方學林學則綱領

- 第一條 地方學林【韓】僧侶【韓】須要【韓】學科【韓】教授【韓】【韓】其【韓】智德【韓】
高【韓】【韓】【韓】兼【韓】【韓】朝鮮佛教。中央學林【韓】入【韓】預修【韓】為
【韓】【韓】【韓】【韓】目的【韓】
- 第二條 朝鮮佛教地方學林【韓】修業年限【韓】三年【韓】【韓】【韓】【韓】其【韓】教科目
及課程並每週授業時數【韓】別表【韓】依
- 第三條 學年【韓】四月一日【韓】始【韓】【韓】翌年三月三十一日【韓】終【韓】
學年【韓】左【韓】三學期【韓】分【韓】
一 四月一日【韓】【韓】【韓】八月三十一日【韓】至【韓】
二 九月一日【韓】【韓】【韓】十二月三十一日【韓】至【韓】
三 一月一日【韓】【韓】【韓】三月三十一日【韓】至【韓】
- 第四條 地方學林【韓】休業日【韓】左【韓】如【韓】
祝日、大祭日 夏期休業(七月二十七日【韓】【韓】【韓】八月三十一日【韓】【韓】)
冬期休業(十月二十九日【韓】【韓】【韓】翌年一月五日【韓】【韓】) 學年末休業(三月二十六日
【韓】【韓】【韓】三月三十一日【韓】【韓】)
前號【韓】外法式執行日
- 第五條 地方學林【韓】入學【韓】許【韓】者【韓】年齡滿十三歲以上【韓】【韓】【韓】
【韓】左【韓】資格【韓】有【韓】者【韓】【韓】
一 普通學校【韓】卒業【韓】者
二 普通學校卒業者【韓】同一程度【韓】學力【韓】有【韓】者【韓】【韓】
- 第六條 學林長【韓】左【韓】各項【韓】一【韓】該當【韓】者【韓】【韓】退學【韓】命
【韓】
一 性行不良【韓】【韓】【韓】【韓】改善【韓】希望【韓】無【韓】【韓】【韓】認
【韓】者
二 成績不良【韓】【韓】【韓】【韓】成業【韓】希望【韓】無【韓】【韓】【韓】認
【韓】者
三 學林【韓】命令【韓】背【韓】【韓】改善【韓】希望【韓】無【韓】【韓】【韓】
認【韓】者
- 第七條 學林【韓】職員【韓】道長官【韓】認可【韓】受【韓】【韓】設立者此【韓】命免
【韓】
- 第八條 各學年【韓】科程【韓】修了又【韓】全學科【韓】卒業【韓】認【韓】【韓】【韓】其
【韓】學年中【韓】履修【韓】各學科目【韓】就【韓】【韓】試驗【韓】行【韓】
【韓】其【韓】成績【韓】考查【韓】【韓】此【韓】定【韓】者【韓】【韓】
- 第九條 品行方正學術優等【韓】者【韓】【韓】褒賞【韓】行【韓】【韓】褒賞、賞品又【韓】
賞狀【韓】授與【韓】【韓】或【韓】若干【韓】學資【韓】補助【韓】【韓】事【韓】
有【韓】
- 第十條 訓育上必要【韓】認【韓】【韓】時【韓】學林長【韓】生徒【韓】對【韓】【韓】其
【韓】輕重【韓】依【韓】【韓】左【韓】懲戒【韓】加【韓】【韓】事【韓】得【韓】
一 謹慎 一 停學

附則

- 第十一條 本則第五條第一項第二號【韓】普通學校卒業者【韓】同一程度【韓】學科【韓】修
【韓】者【韓】認定【韓】【韓】寺中【韓】於【韓】【韓】四箇年以上別表【韓】定
【韓】科目【韓】修了【韓】證明【韓】有【韓】者【韓】調【韓】

地方學林科程、此【韓】卒業【韓】【韓】中央學林【韓】入學

科目	學年	課程及時數					
		時數	課程	時數	課程	時數	課程
修身	第一學年	二	修身的主要旨	二	同上	二	同上
國語	第一學年	一〇	讀方、解釋、會話、暗誦、書取、作文、書方	一〇	同上	一〇	同上
及朝鮮文語	第一學年	六	讀方、解釋、暗誦、書取、作文	六	同上	四	同上
算術	第一學年	六	整數	六	同上、小數、諸等數、珠算	六	同上
理科	第一學年					二	自然界的物現象及其利用
體唱	第一學年	三	單音唱歌、體操、遊戲	三	同上	三	同上
手工	第一學年	二	簡易、在細工	二	同上	二	同上
修身	第二學年	二	同上	二	同上	二	同上
國語	第二學年	一〇	同上	一〇	同上	一〇	同上
及朝鮮文語	第二學年	六	同上	六	同上	四	同上
算術	第二學年	六	同上	六	同上	六	同上
理科	第二學年					二	同上
體唱	第二學年	三	同上	三	同上	三	同上
手工	第二學年	二	同上	二	同上	二	同上
修身	第三學年	二	同上	二	同上	二	同上
國語	第三學年	一〇	同上	一〇	同上	一〇	同上
及朝鮮文語	第三學年	四	同上	四	同上	四	同上
算術	第三學年	六	同上	六	同上	六	同上
理科	第三學年					二	同上
體唱	第三學年	三	同上	三	同上	三	同上
手工	第三學年	二	同上	二	同上	二	同上
修身	第四學年	二	同上	二	同上	二	同上
國語	第四學年	一〇	同上	一〇	同上	一〇	同上
及朝鮮文語	第四學年	四	同上	四	同上	四	同上
算術	第四學年	六	同上	六	同上	六	同上
理科	第四學年					二	同上
體唱	第四學年	三	同上	三	同上	三	同上
手工	第四學年	二	同上	二	同上	二	同上

計	農業 初 步
二 九	
二 九	
三 一	二 農 業 初 步
三 一	三 同
	上

朝鮮佛教地方學林學則綱領御承認願

朝鮮各本寺聯合制規第十四條【韓】依【韓】【韓】設【韓】中央學林【韓】地方學林【韓】【韓】
 間【韓】於【韓】入學資格【韓】連絡【韓】保【韓】為【韓】【韓】必要【韓】條規【韓】關
 【韓】【韓】預【韓】其準據【韓】【韓】【韓】【韓】各本寺【韓】知【韓】【韓】【韓】【韓】
 【韓】學則其他不統一【韓】弊【韓】生【韓】【韓】處【韓】有【韓】故【韓】次【韓】別記
 【韓】如【韓】綱領【韓】定【韓】【韓】御承認【韓】得【韓】【韓】各本寺【韓】告知【韓】
 【韓】【韓】【韓】【韓】各本寺【韓】【韓】【韓】地方學林設置願【韓】出【韓】【韓】時
 【韓】右綱領準據【韓】【韓】者【韓】限【韓】【韓】御認可【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】御
 承認【韓】【韓】【韓】【韓】望【韓】

大正四年 月 日
 禪教兩宗大本山 道 郡 寺
 住持

朝鮮總督伯爵寺內正毅 殿
 餘緒(宗教小説二短篇)

○觀音聖像感禹性海

全羅道。玉果郡。觀音寺。在聖德山。按寺乘。昔有一石船。載觀音像。來泊樂安郡海邊斷橋之側。郡官以為荒唐之船。欲追捕之。石船無風自動。入于遠海。翌日玉果處女名聖德者。無端自出。佇立望遠。天海雲波漂渺之中。一葉石船。如有引物而來前。聖德奉觀船上金相觀音。忽生敬愛。投體拜畢。親負觀音。輕如鴻毛。行到此山。重若泰山。奉安其像。扁其額曰聖德山觀音寺。今寺中有鐵造觀音。傍有聖德像即是也。

水月緣

朝鮮湖南之古昌平郡合浦。有一士族。姓禹名性海。其先本靈山郡人。故忠臣性傳之後也。因匪亂。移寓昌平。居積十年。致巨產。郡人皆以禹長者呼之。禹年至不惑。惟有一女嫁樂安周氏。常以無嗣為憂。聞玉果聖德山觀音之靈異。與妻殷氏謀。虔禱于觀音像前三七日。發誓願曰。若生子捨為僧。奉三寶。禱終之夜。殷氏夢白衣女。將一顆五色珠來投于懷。且曰汝生子。當有人來。錫以嘉名。覺而有娠。及期而舉一男。生而拳左手。至五歲終不舒。忽一日。有老僧來曰。君家有稀世之珍寶。可將出來。性海曰家雖不貧。寶則無有。僧曰握拳不舒者是。性海乃引其兒出見僧。僧即以手接曰。還我珠來。兒遽伸手奉珠。父及傍觀者皆驚異之。僧告性海曰此兒既握寶而生。且君愛之如掌上珠。其可名寶珠。又書給一偈曰。以憂而得。以樂而失。遇喜則藏。遇悲則還。又曰此兒尚有再度改名之奇緣。飄然而去。

寶珠八歲。其母因樂安女婿邀請。帶寶珠去。留將半月矣。一日寶珠出門。而遊戲。忽思皈家。如有人導之去。不覺徐徐前行。至二十里外。遂迷失路。逢一老翁問道。翁曰汝是何名。汝欲何之。曰我名寶珠。我家平昌。翁曰既是平昌。則此非其路。指北令去。如是輾轉且乞且行。離鄉漸遠。至嶺南界。嶺嶺飄泊。禹長者失兒之後。送人四處探問。渺無蹤跡焦慮之情自不必說。寶珠流離多年。至一處。乃是寧越郡也。郡之北有禁夢庵。朝鮮端宗大王。在宮禁時。得一夢。令剏一寺於此地。故名曰禁夢。後王遜于寧越。果符前夢。庵之近處。有子規樓。即王嘗登臨吟咏之所也。(王初遜位。退居寧越。世祖大王命安置于郡之清涼浦三面皆水。後有劔閣之高山。王每哭泣。郡吏嚴興道聞之亦泣。遂負王出。居千郡之賓館。王每登觀風梅竹樓。夜坐使人吹笛。聲達遠村。又樓中愁寂寂。詠短句云。月白夜蜀魄。含愁情倚樓頭。爾啼悲我聞苦。爾無聲我無愁。寄語世上苦勞人。慎莫登春三月子規樓。又云。一自冤禽出帝宮。孤身隻影碧山中。假眠夜夜眠無假。窮恨年年恨不窮。聲斷曉峯殘月白。血流春谷落花紅。天靈尚未聞哀訴。何奈愁人耳獨聰。國人聞之莫不流涕)可謂。莊生曉夢迷蝴蝶。望帝春心托杜鵑。寶珠登樓思家。不覺淚下。又北行數日。果到所謂平昌郡。遍問坊曲。無家可覓。一日轉至太白山薩那寺。(今淨巖寺)寺故祈羅慈藏律師。尋葛蟠處創伽藍。建瑪瑙寶塔。奉安佛舍利之處也。住寺長老名文喜。道僧也。寶珠往投之。具告迷路失家之事。且泣而請曰。願思慈悲許侍丈席。喜長老遂剃度之。仍謂曰汝衣藏寶珠乞食他方故今改汝名藏珠。藏珠在彼。服勤二十有餘年。晨夕勤參學。喜長老忽示寂。珠心喪三年畢。聞南方多善知識。遂發參詢之志。足草鞋。手錫杖。行至靈山郡。郡之靈鷲山定林寺。高麗時西域僧指空來此。因與天竺靈鷲同其形故名。寺有般若樓。乃金倫為合浦萬戶(官名)時。以三日之工建此樓。請指空說般若經故名。藏珠賞玩風景。憩于樓上。少頃入定林寺。遙見一黃面老僧。上堂說法。大眾圍繞。肅然敬聽。藏珠問園頭曰。彼說法老師是誰。頭曰悟真大士。本住是山。取朝問道夕死可矣之義。自號夕可。大善知識人也。藏珠遂入禮拜却坐聽法。夕可大師示眾云。雲橫谷口。皈鳥失棲。眾生皆是迷路人。知得還鄉事也未。演若覓頭頭。本不失。阿難徵心。心豈可見。良久。拈拄杖。卓一下云。座中亦有江南客。莫向人前唱鷓鴣。言下藏珠機心觸發。從眾中起。向前三拜。涕淚交橫。且告曰。某甲正是迷路之人。不識還鄉之事。望乞慈悲。指示迷途。夕可大師曰。善哉問也。三世諸佛祖。摠是指路人。從此南去。南海正面水月院。有一善士住彼。名關大悲。汝可往問之夕可大師又曰。汝且南詢。我今西皈。端坐合掌。泊然示寂。大眾茶毗舍利奉藏于塔藏珠禮辭師塔。輾轉南行。一時忘了。到海南地。見田間有一婆子。施禮問曰。容出家人問道。正面水月院何處去。婆云。汝云出家。汝家何處。南海共有十一面。那個是正面。既云水月。千江有月。那個是真月。珠不能對。婆又曰。遮裏是海南。不是南海。一字不差南北懸隔。道不遠汝汝自遠道。珠聞言。始知誤了。曰謝指示。遂轉而北。至南海。歷路訪見岩寺。考其事蹟。昔朝鮮李太祖。受麗氏禪。登極之後。因諸臣議。放諸王氏于海島中為庶民。諸王氏喜。爭登舟。移岸至中流。使善泅者穿穴船底。船將沉。有僧人與王氏有素者在海岸舉手呼之。王氏即口占一聯。呼謂僧曰。一聲柔櫓滄波外。縱有山僧奈爾何。僧痛哭而返。今牛頭山見巖寺即其處也。太祖憐之。特賜田百結。又命賜金書妙法蓮花經三部。每年十月降香。為王氏薦冥福。珠見海山鬱蒼。猿鳥悲鳴。皆似助其哀。珠不勝吊古之情。遂足成王氏之詩曰「一聲柔櫓滄波外。縱有山僧奈爾何」地下若逢龍女佛蓮花妙法也應多。自此發向水月院。至洞門外。有一白衣人。坐柳樹陰賣胡餅。藏珠便問賣與我胡餅。白衣人曰只管將錢來。藏珠問大悲在院未。君或知否。白衣人起立整衿而對曰。我知大悲在水月院。待還珠和尚久矣。和尚可往見之。遂去。藏珠入院。覓大悲不見。忽聞空唱曰。昌平平昌。海南南海。珠還合浦。是汝自家。珠聞此偈。始大悟而如夢方醒。乃知前賣餅者即大悲也。而亦知三度改名。皆有所因。

逸素批曰。此一篇小傳中。靈山夕可是主中主也。玉果觀音。南海大悲。是主中賓也索寶老僧。文喜長老。是賓中賓也。

以性傳性。其先本靈山人。喻。還鄉自是兒孫事。祖父元來不出門也。將頭覓頭。而今問靈山僧。喻。佛在靈山莫遠求。靈山只在汝心頭也。是以明顯暗也。
先敘金倫之聽經築樓。官居合浦。引出珠僧之問法指路。珠還合浦。是以實陪虛也。
未到薩那。先有鵲樓之感淚。將向水月。不勝牛山之吊情。一是去國。一是失家。是正襯也。自昌平而平昌。自海南而南海。一是誤路。一是正道。是反襯也。
聖德之迎像。禹氏之迷路。(昌平禹成海。幼時往隣郡母家。飯家迷失道。誤住江原道平昌。遂為流乞。後至京城。寄備於一賣藥舖。乃娶室營產。登進士第。又逢其兄。始知為昌平人禹進士今居京城之佳洞。年可五十餘歲有豐疾。)慈藏之瑪瑙塔。指空之般若樓。太祖之置見巖寺。端宗之登子規樓。是實事也。定林寺中之黃面僧水月院外之白衣人。昌平路上之老翁。海南田間之婆子。皆假人也。
珠喻佛性。是骨子也。得珠失珠藏珠還珠是影子也。
道喻智慧。是骨子也。迷道指道行道得道是影子也。
其始也。有異僧之四句偈。妙在含糊說去。不知是吉是凶。
其終也。聞空唱之四句偈。妙在和盤托出。乃悟其因果。
以憂得之。憂者多戒慎。得之本也。以樂失之。樂者多放逸。失之本也。
遇喜則藏。喜者慈愛也。與樂之本也。故安置寺中也。遇悲則還。悲者哀憫也。拔苦之本也。故還飯故鄉也。
殷氏得懷胎而感虔禱者。是動機也。老僧。知握拳而索還珠者。是發機也。文喜許剃髮而勤參學者。是接機也。夕可說迷路而乃涕泣者。是投機也。大悲則對面而不相逢者是收機也。
昌平平昌海南南海。毫釐有差。天地懸隔。是喻迷悟顛倒。唯在一念。

○成佛道僧渡李無能

忠清道槐山郡成佛寺。在成佛山。寺舊頽圯。覺淵寺僧雙杖禪師。法號山海名繼奉者募緣重創之。時己卯歲也。雙杖禪師。因精進。身忽飛墮。兩足內曲。拄雙杖行故名。

牧牛歌

無能者。李四也。以愚故名。湖西槐山郡大學村一農家子也。八歲上。入家塾習漢文。十五而冠焉。厭頭痛之苦。不着網巾。為掩上頭。(髻之俗名)常戴程子冠。(近世朝鮮儒冠之名)故。鄉里人。起別號曰。李脫網。時其父聘雪城高叟為西席。無能。始讀孟子七篇。有時浴乎槐江之水。曾點之胸襟灑落。有時驅牛明德山之下。牧童之風致宛然。一日高師謂無能曰。聖賢有言正衣冠尊瞻視。今汝不巾不襪。馬牛衿裾。如是慣了。將來焉能行于世乎。其自今日。整齊衣巾。端坐讀書可也。無能難違師教。對曰謹遵師。迺着馬尾網巾。(魔迷妄愆)。頭暈便作。穿三升布襪。(三乘無明)。鷄眼又生。忍耐苦痛。跪坐而讀大學。(朝鮮田舍有農夫穿三乘襪跪坐而讀大學之俗語蓋此況極不自由之事也。)高師問無能曰。夫文理者。貴自得之。汝試道看。此文之義如何無能對曰。師乎「大學之道。在明明德」。此豈指大學村之道路。在明德山下云乎哉。高師笑曰。爾言似亦然也。汝且看朱子集註。「大學者。大人之學也。明。明之也。明德者。人之所得乎天。而虛靈不昧。以具眾理。而應萬事者也。但為氣稟所拘。人欲所蔽。有時而昏。然其本體之明。則有未嘗息者。故學者當因其所發。而遂明之。以復其初也」。此即大學之綱領也。然則汝欲為大人。當如是修去也。無能曰。此外更無簡約之註解乎。高師曰。有王陽明先生註曰。「虛靈不昧。眾理具而萬事出。心外無理。心外無事。故又曰。無善無惡。是心之體有善有惡。是意之動。知善知惡是良知。為善去惡是格物」。較朱註。直捷簡明。雖然。從王學者難免斯文亂賊之科律。莫為舉論。無能聞此言。更覺頭疼。用手緩其網繩。且問曰師乎。誰則創造網巾者。高師曰。朱天子。(明太祖朱元璋)創造也。無能曰。頭外則朱天子之網巾束縛之。腦中則朱夫子之網巾束縛之。有此內外之束縛。人無以活為也。高師掩無能之口曰。是何言斯。大事出矣。日之夕矣。牛羊下來。無能。往明德山下驅牛去。望見槐江。正是。野水無人渡。孤舟盡日橫。少焉。有一老僧。從彼岸上。樞樞僂僂。步一步前來。認得是成佛寺重創化主雙杖禪師也。放下拄杖。藉草而坐。無能。遙施一禮。問曰。師今欲渡不。禪師曰。子豈渡我。是我渡子。無能曰。師在彼岸。我在此岸。我之彼岸。師之此岸。師之彼岸。我之此岸。既無彼岸可到。何有此岸可離。師欲度我。向何處着。此岸即是。彼岸即是。禪師曰。不着此岸。不着彼岸。不着中流。如是而着。相見大笑。雙杖禪師。為無能。作牧牛歌曰。

牧牛兮明德山之阿兮。白石燦兮流水清兮。牛兮牛兮食肥草兮。牛兮牛兮勿食稼兮牛兮鼻孔本來撩天。為甚鼻孔還却穿了。

二十解書劍。西遊長安城。政值前韓建陽元年。時勢變遷。百度維新。無能。夤緣得仕農商工部。為主事之職。一日忽自思曰。枳棘之林非鸞鳳之所栖。大丈夫焉能繫縛于此區區之名利乎。周遊世界。觀風察俗。研究學術。豈非男兒之事乎。明日遂辭職。還覺心神爽然。自此專攻英佛漢日等語學。蓋為遊學之準備也。

前韓光武四年。支那北方。拳匪闖發。斥殺外人。各國聯合軍。攻陷北京。此時有佛國人前來朝鮮。雇募運送人夫數百名。無能之同窓友有任運者。被雇為監督。兼通譯之任董率人夫。從天津往北京戰地矣。

任運雖在佛陣。不改朝鮮之面目。着網巾戴漆笠。彼處西洋人等。見而恠之。或以手按其笠頂。或以指彈其網頭。遂作陣中之一笑具矣。

既有水土之不服。亦因飲食之不適。任運。罹於疾疫。往紅十字病院。受佛國醫士之診察。斷以腦病。入院治療。其病院之看護婦。迺英國籍之趙恩夫人也。慈悲之心行。現於外表。照顧甚親切。時時來到病床之前。殷懃慰安。雖胞姊妹。無以過之。一日兩人。入於酬語。

(任) Madamei parlez-vous Francais? (【韓】【韓】，【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】) (魔談，撥過來。赴佛安世) (夫人。佛語【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】)

(趙) Non, moi, je sais un peu le Francais, (【韓】，【韓】【韓】，【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】) (儂，無我衰世應拜賴佛安世。) (【韓】【韓】佛語
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】)

(趙) Mr. Yim, do You speak English? (【韓】【韓】【韓】【韓】，【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】) (迷時多任，蠢儒，是避匿，英傑你誰依) (任先生，
【韓】【韓】【韓】英語【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】)

(任) Madame. I speak English better than Franch. (【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】) (靈談。我。以
是。避匿，仍屈理隨喜。拜投於大恩佛。我安就) (夫人。【韓】【韓】英語是佛語【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】)

(趙) You may have head ache. (【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】) (儒，味以害腐，懸頭翳匿) (【韓】【韓】【韓】頭痛【韓】【韓】【韓】
【韓】)

(任) Yes, I have head ache. I don't know why. (【韓】【韓】【韓】，【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】) (理碍事，我。以
害腐慧頭翳匿我已頓悟因爾) (【韓】【韓】合【韓】【韓】【韓】【韓】頭痛【韓】【韓】合
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】合【韓】
【韓】)

(趙) Your "mang-kun" is the cause, I think. (【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】
【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】) (儒語妄【韓】以是底故崇。我以定克(定克兩
字備用漢)) (【韓】生覺【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】網巾【韓】【韓】【韓】
【韓】)

(任) Of cause. (【韓】【韓】【韓】【韓】) (迂腐故崇) (【韓】【韓】【韓】
【韓】) (此下避煩直譯之)

任運。因帶微笑而語曰「夫人。如能容恕。敢問一句無禮之話。」趙恩夫人曰。好也。請言之任運曰。西洋女人。有束腰之俗。能不感苦痛乎。趙恩曰。不。不。猶如高麗安人之纏頭也。任運曰。今度來此處觀之。則支那女子。因裹足之故。兵亂猝至。不能逃避。坐而死者。十居八九。是可憐悶者也。趙恩曰。然也。夫孰不有同情哉。繼問曰。我曾得讀林樂知先生所著「高麗女俗」。則高麗安女子。常被幽囚於內室。時或出門。亦着蒙頭云。果然乎不。任運對曰。往時。朝鮮女子社會。果嘗受此苦痛矣。雖然。今已開放。其出門時。用陽傘代蒙頭也。趙恩曰。女界風氣。如是漸開。甚屬好事。遂稱謝別去。

任運病愈。自北京還。無能往訪之。任運具述冠巾受耻之事。無能。回思舊時纏頭之苦痛。亦不覺啞然失笑。任運從北京瑠璃廠。購得一部唐板圓覺經。一部指月錄。因作土儀之贈。無能持來。置諸架上。一日。閒居無聊。披覽圓覺經。有云。

爾時世尊。告清淨慧菩薩言。一切障礙。即究竟覺。(雪堂行禪師頌云。枯樹雲充葉。凋梅雪作花。擊桐成木響。蘸雪噴冬菰。長天秋水。孤鷺落霞。)得念失念。無非解脫。成法破法。皆名涅槃。智慧愚癡。通為般若。菩薩外道所成就法。同是菩提。無明真如。無異境界。諸戒定慧及[泳-永+(瑤-王)]怒癡。俱是梵行。眾生國土。同一法性。地獄天宮。皆為淨土。有性無性。齊成佛道。一切煩惱。畢竟解脫。法界海慧。照了諸相。猶如虛空。此名如來隨順覺性。

但諸菩薩及末世眾生。居一切時。不起妄念。於諸妄心。亦不息滅。住妄想境。不加了知於無了知。不辨真實。彼諸眾生。聞是法門。信解受持。不生驚畏。是則名為隨順覺性。(徑山果禪師。頌云。荷葉團團似鏡。菱角尖尖似錐。風吹柳絮毛毳走。雨打梨花蛺蝶飛。師。答。林少瞻云。但將此頌放在上面。却將經文。移來下面。頌却是經。經却是頌。如此做工夫看。莫管悟不悟。心頭休要忙。亦不可放緩。如調弦之法。緊緩得其所。則曲調自成矣。瑯琊寶覺禪師。嘗問講僧曰。如何是居一切時不起妄念。對曰。起即是病。又問如何是於諸妄心亦不息滅。對曰。息即是病。又問如何是住妄想境不加了知。對曰。知即是病。又問如何是於無了知不辨真實。對曰。辨即是病。覺公笑曰。汝識藥

矣。未識藥中之忌也。寶覺禪師。則為之偈曰。黃花漫漫。翠竹珊珊。江南地煖。塞北春寒。遊人去後無消息。留得雲山到老看。)

無能。由是。知佛法之廣大無外。便有十分傾向之心。隨又披閱指月錄。見五祖法演禪師垂語曰。

譬如水牯牛。過窓靈。頭角四蹄。都過了。因甚尾巴過不得。(高峯原妙禪師頌云。等閒放出這牛兒。頭角分明舉似誰。若向尾巴尖上會。新羅鷓子過多時。)

無能。於此。不覺聯想山海禪師之牧牛歌。遂從此時。佛語等學。拋置一邊。而從事於研究佛心。或放浪山水而吟詠。或遊行市井而閒談。十二時中。四威儀內。騰騰任運。任運騰騰。有詩三首。以見其意。

其一

牧牛歌任運騰騰。一個江湖有髮僧。八萬法門聞指月。百千公案讀傳燈。空花生處看真妄。道果成時驗愛憎。四十九年何所得。依然還我李無能。

其二(宋永明壽禪師有物外。山居詩余步其韻而反其意云爾)

靜鬧何關決我疑。長安大道且平夷。城中亦有山中境。心外原無物外詩。九陌曉鍾搖舊夢。萬家春樹亂新枝。除非一隻沙門眼。肯許知音得子期。

其三

自家幽境轉能深。不用逃形物外尋。山色溪聲參活句。鶯吟鶯語聽真心。俗機還向紅塵息。世慮都從白業沉。多少閒人相見處。清風明月是吾襟。

朝鮮佛教通史下編(終)

[CBETA 贊助資訊](https://www.cbeta.org/donation/index.php)

[.\(https://www.cbeta.org/donation/index.php\)](https://www.cbeta.org/donation/index.php)

CBETA 成立於 1998 年，於 2023 年 8 月 7 日轉型成為基金會。成立多年來，一部部佛典在嚴謹控管中轉換為數位典藏，不只數量龐大，而且文字校訂精確可信，又加新式標點方便閱讀。「CBETA 電子佛典集成」不僅獲得國際學界的重視及肯定，也成為大眾廣為運用的公共資源，如此成果都是在廣大信眾及有識之士的支持下才得以實現。

對一個從事佛法志業的非營利團隊，能夠長期埋首理想、踏實耕耘是非常不容易的。如今，CBETA 運作經費日漸拮据，但「佛典集成」仍有許多未竟之功。因此，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

您的捐款本會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與 netiCRM 及 NewebPay 藍新金流合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

不管您持有的是國內或國外卡，所有捐款最終將以新台幣結算，所以我們所開立的捐款收據也將以新台幣計。

線上刷卡支持定期定額與單筆捐款。（銀聯卡不支援定期定額）

[前往捐款](#)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號: 5 0 4 6 8 2 8 5

戶名: 財團法人佛教電子佛典基金會

欲指定特殊用途者，請特別註明，我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司，CBETA 引用其服務，提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA 。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project.

相關收據開立事宜，由於付款幣別為美元，我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外，另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據，此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人佛教電子佛典基金會」。

For donations by check, please write the check to
"Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive
Foundation".
