

雲

邁

淡

墨

雲邁淡墨卷之五

九州

區城之興帝嚳九州

冀兗青徐揚荆豫梁雍

舜十二州

以冀州土濶增

置并幽營三州

夏禹平水土分別九州禹大封建益千八

百國春秋之世見於經傳者百二十有四下至戰國七雄并而爲秦懲周封建之弊罷侯置守分天

下爲三十六郡及南平北越又置閩南海桂林

象四郡西漢以十三州統治

漢武帝置十部刺史

晉爲十

州唐爲十道後又爲十五採訪使凡郡府三百

二十有八縣千五百七十有三宋朝元豐頒行李
德芻等所撰九域志分爲二十三路郡凡二百九
十五縣千一百三十有一化外羈縻之州不與焉
國朝浙江等十三布政使司并南北直隸總爲府一
百六十州二百三十四縣一千一百一十六在
王經云此南瞻部洲十六大國五百中國十萬小
國

飛遯

易遯卦肥遯無不利肥字古作𦵏與古蜚字相似即

今之飛字世遂改爲肥字九師道訓云飛而能分
一吉孰大焉張平子思玄賦云欲飛遁以保名法強
一易上飛遯無不利謂注曰去也曹子建七啓云飛
一遯離俗程氏易傳引漸上九鴻漸于陸爲鴻漸于
一達以小狐海覺訖當爲仡豈未辨證此耶

治金蠶蠱毒

泉州一僧能治金蠶蠱毒如中毒者先以白礬末令
嘗不澁覺味甘次食黑荳不腥乃中毒也卽濃煎
心榴根反汁飲之下卽吐出有毒皆活無不愈者

李晦之云凡中毒以白礬茶爲末冷水飲之
小滿芒種

襄鄧之間多隱君子僕嘗詎陝州夏縣士人樂舉明
遠嘗云二十四氣其名皆可解獨小滿芒種說者
不一僕因問之明遠曰皆爲麥也小滿四月終麥
之氣至此方小滿而示熟也芒種五月節種讀謂
如種類之種謂種之有芒者麥也至是當熟矣僕
因記周禮稻人澤草所生種之芒注云澤草所生
其地可種芒種稻麥也僕近爲老農始知過五月

則稻不可種所謂芒種五月節者爲麥至是而始
可收稻過是而不可種矣古之名節之意所以告
農候之早晚深哉

印用之字

今印文榜額有之字者蓋其來久矣太初元年夏五
月正歷以正月爲歲首色上黃數用五注云漢用
上數五五謂印文也若丞相之印章諸卿
及守相印文不足五字者以之字足之僕仕於陝
洛之間多見古印於漢代其廷尉之印章於司馬

氏見軍曲候丞印此皆太初以後五字印也後世不然印文榜額有三字者足成四字有五字者足成六字但取其端正耳非之字本意

噫

俗說以人噫噴爲人說此蓋古語也終風之詩曰寤言不寐願言則噫箋云言我願思也噫當爲不敢噫咳我其憂悼而不能寐如思我心如是我則噫也今俗人噫云人道我此乃古之訃遺語也漢義異文志雜占十八家三百一十弓內噫耳鳴雜占

十六弓注云噫丁訐反然則噫耳鳴皆有吉凶今則此術亾矣

· 鶉首

南方朱鳥蓋未爲鶉首午爲鶉火巳爲鶉尾天道左旋二十八宿右轉而朱鳥之首在西故先曰未次曰午卒曰巳也然南方七宿之中四宿謂朱鳥之像漢天文志柳爲鳥喙星爲鳥頸張爲鳥素翼爲鳥翼或問朱鳥而獨取於鶉何也僕對曰朱鳥之像止於翼宿而不言尾有似於鶉故以名之然謂

之鵠尾者常問元城先生曰蓋以翼爲尾云故其
氏星經云鳥之鬪疎其尾鵠之鬪疎其翼以此知
之

不佞

今人書尺稱之德美繼之曰不佞意謂不敢諂佞非
也左氏昭公二十年載奮揚之言曰臣不佞注云
佞才也漢文帝曰寡人不佞注云才也論語不有
祝鮀之佞注亦云才也古人佞能通用故佞訓才
虫尾

蘇鶚演義云蚩者海獸也漢武帝作栢梁殿有土
者云蚩尾水之精能辟火災可置之堂殿今人多
作鴟字顏之推亦作此鴟劉孝孫事始作此蚩尾
亦是水獸作蚩尤字是也蚩尤銅頭鐵額牛角牛
耳獸之形也作鴟鳶字恐無意義古老傳云蚩聳
尾出於頭上遂謂之蚩尾顏氏家訓云東宮舊事
呼鴟尾爲祠尾蓋張敞不甚稽古隨宜解注遂鄉
俗訛謬取吳呼蚩爲祠尾又俗間呼爲鴟吻見其
吻如鴟鳶遂以此呼之自後蚩字因有作此者余

按倦游雜錄云漢以宮殿多灾術者言天上魚尾星宜爲其象冠於屋以禳之今亦有自唐已來寺觀舊殿宇尚有爲飛魚形尾上指者不知何時易名爲鴟吻狀亦不類魚尾有案陳書舊制三公黃閣廳事置鴟尾後主時蕭摩訶以功授侍中詔摩訶開閣門施行馬廳事寢堂並置鴟尾用鴟字宋子京詩云久叨鴟尾三重閣兼撰肅堂書皆用鴟字又江南野錄云初臺殿閣各有鴟吻自乾德之後天王使至則去之使還復用至是遂除此又

用鴟吻竟未詳其旨

有夢草似蒲色紅晝入地夜則出亦名懷草懷其繫則知夢之吉凶立驗也帝思李夫人之容不可得朔乃獻一枝帝懷之夜果夢夫人因名懷夢草

有鳳蒼草色丹葉長四寸久食令人身輕赤松子餌之三歲乘黃蛇入水得黃珠一枚故名蛇珠亦曰銷疾珠語曰寧失千里駒不失黃蛇珠

有五味草亦食之使人不眠名曰却睡草末多國獻此草此國火長四寸織麟毛爲布以文石爲牀人

形矮小而屋宇崇曠織鳳錦以爲帷幙也

烏哀國有龍爪薤煎之有膏以和紫桂爲丸服一粒
千歲不饑語薤和青膏身生也

有掌中芥菜其子置掌中吹之而生一吹長一尺至
三尺而止然後可移於地上食之能空中獨立足
不躡地亦名攝空草

帝嘗見彗東方朔折指星之木以授帝帝以木指彗
星星尋則滅矣

六十甲子有納音鮮原其意蓋六十律旋相爲宮法

也一律含五音十二律納六十音也凡氣始于東方而右行音起于西方而左行陰陽相錯而生變化所謂氣始于東方者四時始於木右行傳於火火傳於土土傳於金金傳於水所謂音始于西方者五音始金左旋傳於火火傳於木木傳於水水傳於土

天地

祛疑說云自天統開於子輕清之炁一萬八百年升而爲天天之精華凝結而爲日月星辰成象旣著

功用乃行地統開於丑重濁之炁一萬八百年凝而爲地地之靈氣融結而爲山川河嶽成形旣定盼蠻攸召

天子

公羊注曰聖人受命皆天所生故謂之天子 帝王略論王肅云王者雖號稱帝不得稱天帝而曰天子子子之與父尊卑相去遠矣金光明經云以天護故復稱天子

府庫

祭法曰王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止諸侯立五廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止適士二廟曰考廟曰王考廟享嘗乃止官師一廟曰考廟庶人無廟

喜怒哀樂

白虎通云夫喜怒哀樂之發與清煖寒暑其實一類

也喜氣爲煖而當春怒氣爲清而當秋樂氣爲水
陽而當夏哀氣爲太陰而當冬四氣者天與人所
同有也非人所當吝也故可節而不可止也明王
正喜以當春正怒以當秋正樂以當夏正哀以當
冬上下法此以取天之道春氣愛秋氣嚴夏氣樂
冬氣哀愛氣以生物嚴氣以成功樂氣以養生哀
氣以喪終天之志也

四海

博物志云天地四方皆海水相通地在中其蓋無幾

也七戎六蠻九夷八狄形類不同總而言之謂之四海言皆近於海也

星辰

靈憲云地有山嶽川谷井泉江河洞湖池沼陂澤溝壑以宣吐其氣也天有列宿星辰三百四十八座亦天之精氣所結成凝熒以爲星也星者體生於地精成於天列居錯峙各有道屬在野象物在朝象官在人象事其以神著有五列焉一居中央謂之北斗四布于方爲二十八宿中外之官常明者

百有二十四可名者三百二十爲星二千五百微
星之數蓋萬一千五百二十庶物蠢蠢咸得繫命
樓炭經曰大星圍七百里中星四百八十里小
星二十里星是諸天宮宅

水

尸子曰水有四德沐浴羣生通流萬物仁也揚清激
濁蕩去滓穢義也柔而難犯弱而難勝勇也道江
疏河惡盈流謙智也

霜露

唐張鷟朝野僉載曰春雷始鳴記其日計其數滿一百八十日霜不降又曰雁從北來記其日後十八日霜必降

錦

白帖云翻鴻走龍迴鸞舞鳳蓋古錦之文唐樂府錄
· 冰蠶絲所織錦暑月陳于座滿室清涼

屋漏

道旃璵言云古人宮室門東偏南向故謂南爲奧西
北曰屋漏不愧屋漏猶曰不愧暗室也

北辰

附衆星

林子谷曰北辰者天之心也而人之所以能旋乾轉坤者亦心也心能旋轉不謂之北辰乎

牆

異物志云大秦國以琉璃爲牆

山節藻梲

漢官解詁曰梲梁上柱也諸侯藻梲爲藻文也

裘

拾遺記云周昭王以青鳳之毛爲二裘一曰煥質一

曰暄肌常以禦寒。黃帝出軍決云帝伐蚩尤未
克夢西王母遣道人服并玄狐之裘以符授帝然
則是時已有裘之名矣。

釜 庾 秉

禮記云十斗曰斛十六斗曰簸十簸曰秉鄭註云秉
十六斛今江淮之間量名以爲簸者今文簸爲踰

瓢

詩曰酌之用匏正義曰匏是自然之物故毛傳以爲
儉且質矣。

殿

左傳張侯曰師之耳目在吾旗鼓進退從之此車一人殿之可以集事

觚

禮器注凡觴一升曰爵二升曰觚

井

淮南子云自益作井而龍登玄雲神棲崑崙 釋名
曰井清也泉之清潔者也

三軍

白虎通云三軍者何法法天地人也以五人爲伍五
伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師師二千五
百人師爲一軍六師一萬五千人也

疾

四氣調神大論篇云夫四時陰陽者萬物之根本也
所以聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根故與萬
物沉浮於生長之門陰陽四時者萬物之終始也
死生之本也從陰陽則生逆之則死從之則治逆
之則亂是故聖人不治已病治未病不治已亂治

未亂此之謂也夫病已成而後藥之亂已成而後
治之譬猶渴而穿井鬪而鑄錐不亦晚乎 孫思
邈曰人之四支五臟一覺一寐吐納往來流爲榮
衛彰爲氣色發爲音聲人之常數也陽用其形陰
用其精天人所同也失則炁生熱否生寒結爲癰
贅陷爲癰疽奔則喘乏竭則焦槁發乎面動乎形
天地亦然五緯縮羸字彗飛流其危診也寒暑不
時其炁否也石立土踊是其癰贅山崩土陷是其
癰疽奔風暴雨是其喘乏川瀆竭涸是其焦槁聖

人和以至德輔以人事故體有可愈之疾天有可振之災

易

說原易之彖象二字假獸以名之也蓋彖爲大豕行則俯首一望而全體皆見故統論一卦之體象有六牙故取以喻六爻之象也

詩

詩含神霧云詩者天地之心君德之祖百福之宗萬物之戶也 孔演圖曰詩含五際六情

書

書大傳云子夏曰書之論事也昭昭然若日月之代
明離離然若參星之錯行上有堯舜之道下有三
王之義

歌

山海經曰帝俊八子是始爲歌

溝洫

考工記曰匠人爲溝洫九夫爲井井間廣四尺深四
尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之

洫

晝夜

新婆沙論云百二十刹那成一怛刹那六十怛刹那
成一臘縛六十臘縛成一牟呼麥多三十牟呼麥
多成一晝夜

布

地理志云高昌有草名曰白疊擷花可織爲布

精

丹鉛總錄曰儒書以精鑿喻學精鑿皆言米也穀一

石得米六斗爲糲而得五斗爲粳得四斗爲鑿得
參斗爲精精之字從米爲義從青爲聲古文作
象三米之形尤見意義

東首

白帖注云禮君子寢恒東首東首生氣

哂

海錄雜事云齒本曰哂大笑開口則見故哂謂之笑
也

久要

野客叢書云久要不忘平生之言要字合作去聲讀
故高適詩憶昔相逢論久要哂君與我輕常調曾
文清公詩久要不忘吾輩事交情自昔幾人全皆
作去聲用而張孟押韻作平聲收謬矣

厲揭

說文厲作泳云履石也渡水也

兕

本草陳藏器云兕是犀之雌者而形不同

鐘鼓

爾雅云大鍾謂之鐻中謂之剝小者謂之棧 白虎
通云鍾之爲言動也陰氣用事萬物動成春分之
音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓

麋鹿

翻譯名義云佛書謂鹿爲伊尼山谷詩照灘尋郭索
焚野得伊尼

甲兵

帝王世本云杼少康之子作甲 管子曰蚩尤以金
爲鎧 萬花谷曰甲之制十有三一曰明光甲二

曰光要甲三曰細鱗甲四曰山文甲五曰烏鎚甲
六曰白布甲七曰皂絹甲八曰布背甲九曰步兵
甲十曰皮甲十一曰木甲十二曰鑠子甲十三曰
馬甲

穀

五穀附百穀

月令云五時食穀春麥夏菽季夏稷秋麻冬黍漢食
二貨志五穀注麻金黍火稷土麥水荳木教乘法數

云黍

粟

菽

衆

麥

大麥

麻

稻

梗

糯

雜

古今注云雞一名燭夜 神異經云扶桑山有玉雞
一鳴則金雞鳴金雞鳴則石雞鳴石雞鳴則天下雞
悉鳴而潮水應之矣

雲

華嚴經云如羅雲雲如羅也妙鬘雲雲如美人髮也
樓閣雲雲如樓臺殿閣也

雷

起世經云有三因緣更相觸故雲聚空中有音聲出
何者爲三一雲中風界與地界相觸著故便有聲

出二於雲中風界與彼水界相觸著故即便聲出
三於雲中風界與彼火界相觸著即便聲出所以
一者何譬如樹枝相指卽有火出此亦如是

秋毫

漢高帝紀秋毫無所敢取文穎曰豪秋乃成好舉盛
而言也師古曰豪成之時端極纖細適足諭小非
言其盛

折枝

傳疑錄云爲長者折枝枝肢古通用肢四支也腰亦

白肢折枝猶折腰也古詩云折腰再拜跪蓋言爲長者揖拜耳

磁基

釋名云磁基大鋤也

褐

釋名云褐編襪也一曰短衣

綢繆

西溪叢語云綢繆二字有數義詩云綢繆牖戶注云纏綿也王粲云綢繆清燕娛五臣云綢繆親重貌

吳質荅東阿王書云是何慰喻之綱繆乎注云綱繆慇勤之意也

矢神

太公兵法云箭之神名續長

釜錡

詩傳云有足曰錡無足曰釜又云鬲釜屬

陶冶

疏陶作瓦器之匠也冶鑄金之匠也

蠅

方言云蠅東晉謂之羊陳楚之間謂之蠅

瓦

物原云伏羲始以茨覆屋禹作土墼石甃桀臣昆吾
作甃瓦舜作牆周公作壁

規矩準繩

前漢書律曆志云權與物均而生衡衡生規規圓生
矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是
爲五則規者所以規圓器械令得其類也矩者所
以矩方器械令不失其形也規矩相須陰陽之位

園方乃成準者所以揆平取正也繩者上下端直
經緯四通也準繩連體衡權合德百工繇焉以定
法式

少艾

方言云東齊魯衛之間凡尊老謂之倭或謂之艾

棲

疏云床曰棲者蓋取類於禽棲也 天文集曰紫宮
門外有天床六星

忸怩

方言云忸怩慙澀也楚郢江湘之間謂之忸怩或謂之磨吝

容光

文選沈休文云明無不察容光之微必照

餽

西溪叢語趙歧注餽訓取孫真音義曰古本及諸書竝無此餽字按方言有餽字郭注云音忝謂挑取物也今字從食與方言不同蓋傳寫誤也說文以餽爲宙屬乃音纖廣韻餽字兼有忝纖二音玉篇

有食字部有飴字注音達兼反古甜字又廣韻飴音黏餒麥粥也然則字書非無此字第于孟子言飴之義不合耳獨廣韻去聲飴音他點反取也其文義正與孟子合孫奭曰本亦作飴音奴兼切此別本孟子也古之經書皆有別本其用字多異同

棖題

註棖題屋癩也

七寶

一金輪寶名曰勝自在二象寶名曰青山三紺馬寶

名曰勇疾風四神殊寶名曰光藏雲五主藏臣寶
名曰大才六玉女寶名曰淨妙德七左兵臣寶名
曰離垢眼得是七寶於閻浮提作轉輪王

跋陀羅

此云賢或云藿葉香

迦算

此云藿香 畢力迦卽丁香

咄嚙瑟劍

此云蘇合出大秦國或云蘇合國國人采之榨其汁

以爲香膏乃賣其滓或云合諸香草煎爲蘇合非一物也

杜嚙

此云薰陸南洲異物志云狀如桃膠

羯布羅

此云龍腦香 莫訶婆伽此云麝

多揭羅

此云零陵南越志云土人謂之鷲草芸香說文云芸草似苜蓿淮南云芸可以死而復生

雲適淡墨

宋之五

三

阿伽嚧

此云沉香

琉璃

古字但作流離

從山爲名乃遠山寶也遠山卽須彌山也此寶青色一切寶皆不可壞又言金翅鳥卵殼鬼神得之出賣與人或名紺瑠璃左太沖吳都賦曰致流離與珂瑛皆寶名後人方加其玉

摩羅伽陀

此珠金翅鳥口邊出綠色能辟一切毒

舍利

此云春鷲黃鸚也

舍羅

此云百舌鳥

摩繇邏

此云孔雀 舍樓伽藕根是也 勿伽卽綠豆也

四瀆

爾雅云瀆者發源注海者也江出岷山今松州河出崑崙山星宿海淮出桐栢

州濟出王屋山今孟州

寓錢

事祖云唐明皇使王璵爲祠祭使自漢世葬者瘞錢後世稍以紙寓錢爲鬼事至璵乃用之以禳祓冥報記云鬼所用錢卽紙錢也若綵絹者亦紙爲之銀卽錫塗金卽黃塗也

述曰唐以前無紙錢爲用者自王璵盛行此法於是冥中藏積緡鏹金銀繪綵與世間所用無少異絲心法之能變造故天府冥關亦隨人心而轉世有用紙鏹寄庫者有鬼神用紙鏹入人間買物者

有見泰山堆積蠟錢無用云人間化財用油炷度
火爲汗者此等顯驗不一心生則種種法生不特
紙錢一法而已也

無常鐘

智者臨終語維那言人命終時得聞鍾磬增其正念
惟長惟久氣盡爲期 南山事鈔曰病者將終打
無常鍾磬增一阿含經曰若打鍾時一切惡道諸
苦竝得停止

數量

算經黃帝爲數法有十等億兆京秭垓壤溝澗正載
風俗通云千生萬萬生億億生兆兆生京京生秭
秭生垓垓生壤壤生溝溝生澗澗生正正生載載
地不能載也億分四等一以十萬爲億二以百萬
爲億三以千萬爲億四以萬萬爲億虞書曰自伏
犧畫八卦繇數起律歷志引書曰先其算命本起
於黃鍾之數始於一而三之三積之歷十二辰之
數十有七萬七千一百四十七而五數備矣俱
舍論五十二數皆從一增至十也謂一十百千萬

洛义億也

度洛义兆也

俱胝京也

末陀秭也

阿

庾多

垓也

大阿庾多

壤也

那庾多

溝也

大那庾多

漚也

鉢羅庾多

正也

大鉢羅庾多

載也

矜羯羅

或甄

迎羅

大矜羯羅

頻婆羅

大頻婆羅

阿閼婆

大阿閼羅

毗婆訶

大毗婆訶

唝躡伽

大唝躡伽

婆喝那

大婆喝那

地致婆

大

地致婆

醯都

大醯都

羯騰縛

大羯騰縛

印達羅

大印達羅

三磨鉢耽

大三磨鉢

耽揭底

大揭底

枯筏羅闍

大枯筏羅闍

姥達羅 大姥達羅 跋藍 大跋藍 珊若

大珊若 毗步多 大毗步多 跋羅攙 大

跋羅攙 阿僧企耶

守意經曰有外無爲有內無爲

外無爲者眼不視色耳不聽聲鼻不受香口不味味

身離細滑意不妄念 內無爲者數息相隨止觀

還淨

釋夢

喻云如有一人忽然睡著作夢見種種事起心分別

一念念無間於其違順深生取著爲善爲惡是親是疎於善於親則種種惠利於惡於疎則種種凌損或有報恩受樂或有報怨受苦忽然覺來上事都遣

尋伺

尋謂尋求伺謂伺察心之麤性名之爲尋心之細性名之爲伺

禮拜

禮記云禮也者猶體也禮不備君子謂之不成人白

虎通曰人之相拜者何所以表情見意屈節卑禮
尊事者也拜之言服也故周禮明九拜又經曰禮
者履也進退有度尊卑有分謂之禮

奇水

雨無雲而降非龍而作唐人號爲奇水

天公絮

雲者山川之氣今秦隴村民稱爲天公絮

司飯太師

禪家未粥飯先鳴槌維那掌之叢林目淨槌爲司飯

太師維那爲奕槌都督

寄生囊

梓潼雙燈寺僧書一頌曰撞來好箇寄生囊云云跌坐而化

瓔珞藤

終南山出瓔珞藤軟碧可愛葉甚小有子纍纍然纏固其上真似瓔珞藤

科名草

杜荀鶴舍前椿樹生芝草明年及第以漆彩飾之安

几硯間號科名草

省便珠

釋知足嘗曰吾身爐也吾心火也五戒十善香也安
用沉檀箋乳

佛影蔬

新羅論迦邏島有笋名佛影蔬

金剛不壞玉

懿宗賞花短歌曰長生白久視黃共拜金剛拜金剛
謂菊花也

襖寶

崔遠家墅在長安南就中襖池產巨藕貴重一時相傳爲襖寶又曰玉臂龍

落酥

本名茄子煬帝緣飾爲昆侖紫瓜人間但名昆味是也

千金菜

高國使者來漢求得種酬之甚厚故因名千金菜今蒿苳也

煉鶴一羹醉猫二餅

居士李巍求道雪竇山中畦蔬自供有問巍曰日進

何味荅曰鍊鶴一羹

蓋謂鍊得身形似鶴形也

醉猫三餅

魏時以薄

荷搗飯為餅

問者語所親者以清飢道者且暮必以菜

解

黃庭泉

口津反納丹田仙家以津液為壽泉祖黃庭也

草師婆

福德綿吉祥草草師婆皆謂艾也

肝天

決明爲肝天紫苑爲肺天神麩爲脾天遠志爲心天
從容爲腎天

扁鵲鈴

椒也

回頭青

香附子也

呪地奴

鷺也

肉寄生

鳩瓦也

亭仙

鵲也

青喜喜

雀也

九苞奴

雉也

婆娑兒

鄭隱居有高士問何以閑日對曰不注目於婆娑兒

卽側耳於鼓吹長謂視鷗而聽蛙也

五鳩

鳴鳩

鳴鳩亦布谷也曹風作唯鳴鳩是也

祝鳩

嘉魚詩是也

爽鳩

也 譽鳩

鶉鳩

大朝之鷹非班鳩

鵲巢之鳩

又在五鳩之外食桑椹之鳥也

左辟

葛儼云宛然左辟一音避蘇化曰避者必左

綠竹

陸璣註木賊草也見采綠篇

醕道

飲也欲以醕賓而先自飲以道之此飲觴之初自飲

訖進酒於賓乃謂之醕酢報也賓既卒爵洗而酌

主人也。鮑葉詩云酌言酌之酌言酌之。

餛飩

俗以油煤粉粳綴之米糝名。蓼花放翁詩曰新煤餛飩枝綴紅糝二字頗新。

凡遇戊午己未日天必變而雨或遇亢璧二宿直則可免餘宿亦不能免。

伊呂之後孔孟善用兵者孔子曰臨事而懼好謀而成孟子曰天時不如地利地利不如人和孔子八箇字孟子十箇字見得極分明孫武吳起談兵千

言大段是暗昧

桃天之詩句法其一曰灼灼其華二曰有蕢其實三曰其葉蓁蓁字眼有造化作詩者尤不可不知

葆光

注之而不滿酌之而不竭也

夷堅新志載解毒呪曰姑蘇啄摩耶啄吾蠱毒生四角父是窮窳男母是舍耶女眷屬百千萬吾今悉知汝摩訶薩摩訶藥則升麻一味水調服

慈湖訓後學曰腹不飽詩書甚于餒目不接前輩謂

之瞽身不遠聲利甚于穿骨不脫俗氣甚於痼

治冷痢

用新采藕節細研以熱酒調數服卽愈

患惡瘡

老松煎洗瘡候乾傅之立愈

魁梧

去聲西漢

經庭

去聲莊子

運量

去聲莊子

枝梧

梧音語項羽傳

膠擾

膠上聲莊子

推酷

酷一獲切武帝記

隱几

隱去聲莊子

俗謂不冠二字謂科頭此二字出史記張儀傳註不

著兜鍪入敵

芥葉

世稱芥葉或芥蒂往往字音皆未詳按文選張平子
西京賦曰睚眦萬芥五臣注怒貌李善注引張揖
子虛賦注曰蒂芥刺鯁也萬與蒂同郭象莊子註
亦曰萬芥

契丹行軍不擇日用艾和馬糞於白羊膀胱土灸灸
破便出行不破卽不出

吐谷渾有桃大如石瓮行氣訣曰天門常開鼻地戶
常閉口取之到根并田出之到蒂頂綿綿若存用

之不既長能行之自然蟬蛻

盤古氏天地萬物之祖其死也頭爲五岳目爲日月
脂膏爲水泉肝脂膏爲江海毛髮爲草木一云頭
爲東岳腹爲中岳左臂爲南岳右臂爲北岳足爲
西岳一云血爲江河氣爲風雷喜爲晴霽怒爲陰

靈

述異記

波羅奈國佛轉法輪處

摩竭陀國正月十五日僧俗雲集觀佛舍利放光雨
花

積灰知風懸炭識雨

以時木化灰聚置幽室中天若大風則灰飛揚也以
秤稱炭一物使輕重等分懸室天時雨則炭重晴
則炭輕孫化侯云以此驗二至不雨之時夏至一
陰生卽炭重冬至一陽生卽炭輕二氣變也

羣毛止風孤槌息澇

取黑犬皮并毛白鷓左翼剪毛燒之揚鷓卽風生揚
犬卽風止也三寡婦七孤兒各令持研米槌不見
仰天號寡婦向地哭卽雨止

井衣獨運迤亾自歸

取逃人衣裳井中垂運則逃人自思歸也

甌縷縫裳堅無奴去

以甌帶麻作線左繫之縫奴婢衣脊縫一尺六寸卽

無逃走之心

釋名

擊鬆

音擊松

惶惚

耳瑟也

胘

音龍虹肥大也

欬

以著取後

噉

噉

啗嘆聲

鎖鑄

鎖鑄直音須

匾

物之扁曰匾

葵

物之不正

陸

六坐

堆

杖

以拳加

癩

音頑痺也

臛

形貌醜也

陸

立

陸

六坐

瘦

也音酸

手足麻痺曰瘳

音頌

香有饒香

音筴

舉物曰

捷

音度

頭凹曰顛

於交反

目深曰窅

音目

窅音窅

面不平

曰聊

音凹

聲雜曰唧嘈

音唧

齒不齊曰齧

跌音蹉

以肩負曰軋

音陀

身短曰挫

昨禾切

鏊曰鏊

鏊音華

斗曰一七

音方

人面色紫曰赭

音唐

脚細曰鈴

釘音丁

兒曰紉

下慈夜切

臭曰鉅

魚臭曰鯉俠性劊利音十

疼曰癢

音騰

不定曰繇

音由

飯不中曰餒

音搜

目深曰眵

音曉

摳取其子曰擊

音上

繫物椿曰

杙

音沉

不潔曰腌臢

音奄

衣弊曰檻

衫又曰襪音襪

湯中滷肉曰𩚑

音燂

不正曰𩚑 𩚑 𩚑 物在喉中曰瘖

瘦塵土曰埽

上滿孔切 下烏孔切

不肖曰𩚑 𩚑 或作𩚑

並音場 冗音

𩚑 而不媚曰佞

上武貢切

屈曲曰𩚑 𩚑 齒傷俊

曰齒斷

音吟 根肉也

飽聲曰哀

哀上聲

物垂下曰𩚑

音垂下 都罪切

魚敗曰𩚑 縫衣曰縵 口喫曰𩚑 生產曰解

： 𩚑 兔圓曰顛 混草曰束 尋衰皮起曰散 火燒物曰

𩚑 弓着慚曰𩚑 懼上曰𩚑 下人醜曰醜 覩切不謹

愿 𩚑

上力瓦切

瘦曰瘠 省 以水加面曰溲 行不正曰𩚑

用點筆曰衡 筆瘡腫曰瘡 欲染籃曰黥 亦足好貌

俏醋

上奇肖反

船不慄曰舠

每

狠強曰恟

朝

米不佳曰

敖

與糙同

蚰退皮曰蛻

唾

濁曰溢灑

上日溢下

酒曰

溘

汪去聲

挑燈杖曰禱

添去聲

支物不平曰麓

奠棄

物曰措

於陷反

農具曰礮

六

不伸曰趨趨

上居六反下音

縮

甌磚

春米曰師

代

舟不穩曰舩

兀低頭曰至

窟去水曰科豁垢曰垢

音

預修

普廣菩薩白佛言若善男女未終之時逆修生七燃燈懸幡帶轉經得福多否佛言其福無量又言

父母親族命終受苦爲其修福得福多否佛言七分獲一緣前生不信道德故若以亾者嚴身之具屋宅園林以施三寶可拔地獄之苦

隨願往生經

述曰案夷堅志載鄂渚王媪常買紙錢作寄庫令僕李大代書押媪亾李忽得疾仆地三日蘇云爲陰府逮捕至庫所令認押字李曰此我代主母所書也引見金紫官問荅如初官曰但追證此事可令回將出媪至大喜曰荷汝來我寄庫錢方有歸也今人好營預修寄庫者當以往生經爲據以夷

堅志爲驗

三山

海山微茫而隱見江山巖厲而峭卓溪山窈窕而幽深

治生莫若節用養生莫若節慾

風

易說卦曰巽爲風撓萬物者莫疾於風風以動之河圖帝通記曰風者天地之使也爾雅曰四時和爲通正謂之景風南風謂之飢風東風謂之谷風北

風謂之涼風西風謂之太風焚輪謂之頽扶搖謂
之焱風與之爲屯回風爲飄日出而風爲暴風而
雨土爲霾陰而風爲暄易稽覽圖曰降暘爲風降
陽之動不鳴條

雨

法苑珠林兜率天雨摩尼珠護世城雨美膳阿修羅
雨長杖閻浮提雨清淨水又云雨亦多名或有無
雲而雨或有先雲而雨或有因龍而雨或有不依
龍而雨寔因衆生自業所感異如經說也 分別

功德論云雨有三種天及龍皆能降雨天雨細霧
下者是龍雨甚愈下者是又阿修羅共天鬪亦能
降雨愈細不定又有二種喜雨暝雨若雨調和者
是歡喜雨若興雷電霹靂者暝恚雨

壽命福德

願我壽命長常行一切善願我福德盛普濟一切人
此語恐未爲的論人之念慮一正而萬善可觸類
而通行一善不行則萬善皆萌蘖於此若必待壽
命長而後行一切善則壽命不長一切善則必不

行矣顏子如之何語造道耶此兩句猶庶幾下兩句則有大不然者語我福德盛普濟一切人則是我獨富足人多語我常得爲人之惠主人皆仰我以周給是誠何心哉余欲改此兩句曰願人福德盛不待我普濟

本草牡丹一名百兩金又名鼠姑 蒼耳別名羊負米

四信

饑信穀旅信奴病信藥老信書

惟儉可以勝奢惟朴可以勝華

無私之心如權衡然物之輕重常在外無蔽之心如水鏡然物之妍醜常在其中

養筆以硫黃酒舒其毫養紙以芙蓉粉借其色養硯以文綾益貴乎隔塵養墨以豹皮囊貴乎遠濕

饕餮

西南方有人焉身多毛頭戴采貪如狼惡好自精積時財而不食人穀強者奪老弱者畏羣而擊單名曰饕餮者縉雲氏之不才子也一名貪慍一名強

奪一名弱陵此國人皆如此也

多語話謂之喋喋 女婿謂之玉潤語曰婦翁冰清

女婿玉潤 兩人相据謂之鵝蚌相持 溝渠謂

之水竇 項後白髮謂之素領

添飯味謂之加籩左傳曰鄭伯享楚子加籩豆陸品

智囊患癭者謂之智囊史記秦樗里子癭而多智時

人號爲智囊 人之肚大謂便便之腹 患脚謂

之步履蹒跚

檟楚杖謂之檟楚禮記曰檟楚一物杖其威也

雲道淡墨

卷之五

三

飲酒欠酒謂之疊恥禮曰瓶之罄矣疊之恥矣
新婚者謂之燕爾詩曰燕爾新婚

夫妻同行謂之于飛詩曰鳳凰于飛

失飪

飲食過熟謂之失飪語曰臭惡不食失飪不食

馳騫

驅馳名利謂馳騫

自媒

自稱已善謂之自媒

風馬牛

人事不相干不相接爲之風馬牛

日用八如

無私如天地光明如日月靜重如須彌量寬如大海
包含如虛空隨順如流水榮辱如空華冤親如夢
幻守此八如一生事畢

自警八莫

心念莫妄想光陰莫閒過名利莫貪求嗔怨莫恣縱
見人莫妒忌世事莫常守強梁莫恃頑臨事莫害

人守此八莫一生安樂

處世十當

習氣當除心妄當息諸惡當斷衆善當行五慾當滅
三業當淨盈滿當畏危難當救善事當成就爲人
當竭力守此十當生死無愧

悲誓十願

願一切人安樂願一切人離苦願難行能行願難捨
能捨願難忍能忍願難信能信願除貪愛願無欺
誑願常滿人意願常守本分守此十願賢聖必成

虞美人草

褒斜山谷中有虞美人草狀如雞冠大而無花葉皆相對行路人見者或唱虞美人則兩葉漸搖動如人撫掌之狀頗應節拍或唱他辭寂然不動也

阿濫堆

飛禽名驪山多有

轉蓬

古人多用轉蓬竟不知何物林公使遼見蓬花枝葉相屬團欒在地遇風卽轉問之云轉蓬也

真贋

真贋贋僞也韓非子曰宋人求饒鼎魯人云人也齊人曰贋也

澆書攤飯

東坡謂晨飲爲澆書李廣問謂午睡爲攤飯陸務觀嘗有絕句曰澆書滿挹浮蛆瓦攤飯橫眠夢蝶床莫笑山翁見機晚也勝朝市一生忙

畫梅謂之寫梅畫草謂之寫草畫蘭謂之寫蘭何哉蓋花之至清畫者當以意寫之不在形似耳

闕閣

闕閣市墻也闕者市門也

肆店

肆者所以陳貨鬻之物也店者所以置貨鬻物也
龍肝瓜食之千歲不渴

潮汐

錢塘江湖之說前後紀錄不一山海經以爲海鱗出入穴之度葛洪潮記謂天河激湧洞冥正一經云地機翁張盧肇論曰激水而潮生天地噫氣有呼

吸晝夜成候而爲潮封演云月周天而潮應王充
論衡論水者地之血脉隨氣進退而爲潮竇叔蒙
海濤志以潮汐作濤必符于日月與海相推海與
月相明東海魚翁濤潮論曰地浮於大海隨氣出
入上下地下則滄海之水入於江謂之潮地上江
河之水歸於滄海謂之汐浙江發源最近江水少
海水多其潮特大潘洞浙江論曰海門有二山曰
龕曰赭夾岸潮之初來亦慢將近是岸山狹勢逼
如湧而爲濤姚令威聚語載會稽石碑大率元氣

噓翕天隨烝而漲激溟渤往來潮順天而進退者

也溯江南自纂風北自嘉興夾山而水濶下有沙

渾

皮旱切

南北亘之隔礙洪波感遏湖勢非江山淺

逼使之然也雲麓趙景安漫鈔載徐明升等高麗

錄云天包水承地而升元氣昇降於太空之中地

乘水力以自持且與元氣升降互爲抑揚而人不

覺衆家之議海潮潘洞之論勢頗爲當理而止云

勢逼而爲濤東海魚翁之論源遠近而分大小理

近似而云地浮於水其理間斷不若徐明升等高

麗錄云天包水承地而元氣升降實叔蒙之論濟符於月此說正與會稽石碑及趙景安所議相合且月陰也潮水也皆應于易之坎卦爲用故易說卦曰坎爲水於此可見是以三家之論爲得焉

五戒真香

一戒香卽自心中無非無惡無嫉妬無貪嗔無劫害名戒香二定香卽觀諸善惡境相自心不亂名定香三慧香自心無礙常以智觀照一自性不造諸惡雖修舉善心不執着敬上念下矜恤孤貧名慧

香四解脫香卽自心無所攀緣不思善不思惡自
在無礙名解脫香五解脫知見香自心旣無所攀
緣善惡不可沉空守寂卽須廣學多聞識自本心
達諸佛理和光接物無人無我直至菩提真性不
易名解脫知見香

調息

調息或坐或卧屏紛靜慮凝神且勿用意升降唯呼
吸綿綿氣入丹田之中心不可起意不可散丹田
起火時人力不可干領惟虛靜爲主聽其自然待

薰蒸一回自爾生陰化爲玉液灌漑五臟喉中覺
有甘津乃其驗也到此時還守虛靜自會凝結久
之寂定方可徐徐而起切不可縱酒多慾若痰火
盛或暴風驟雨不可調息服氣

唐人有詩曰相逢盡道休官去林下何曾見一人蓋
嘆世人希進躐榮而莫知止也羅念菴先生有詩
曰獨坐空庭一事無秋風吹雨自團蒲而今始解
開非偶到得能間幾丈夫王守溪先生詩云橫林
特地起高樓樓上書多擬鄒侯日與聖賢相對語

身於天地復何求三峰有意當窗見一水無聲繞
檻流試問坐人何所樂本來無樂亦無憂先大人
曰誰處長生地多閒不老方

口中不設雌黃眉端不掛煩惱可稱烟火神仙隨宜
而栽花竹適性以養禽魚此是山林經濟風晨月
夕客去後蒲團可以雙跏煙島雲林興來時竹杖
何妨獨往

坐禪而不明心取骨頭爲工課馬祖戒於磨輒談經
而不見性鑽故紙作生涯達磨所以面壁

學道歷千魔而莫退，遇辱堅百忍，以自持到底，無損毫毛，轉使人稱盛德。當時之神氣不亂，入夜之魂夢亦清。

忘物者，不足以致道。夫不有物者，達物虛物虛，則不假忘而忘矣。而云忘我物已，我忘物已，有所可忘，非真忘。故云不足以致道。

淪虛者，未足以盡道。夫心不虛者，因物有物而心自虛矣。心虛物虛，則心無而有物。虛心虛，則物有而無。如斯，則又何滯哉？而必以虛爲虛，取虛爲極，是

淪虛也何盡道

心體原真習染成長故造道之要但治習治習之要
純以智嘗試觀夫融冰者焉火勝則冰易消智深
則習易盡

我信人不信非人不信信不及也人信我不信非我
不信不足信也故我信信人信信言言果會心
則無不信矣

勞於利勞於名勞於功勞於道其勞雖同所以勞則
異也是以有利不有名有名不有功有功不有道

有道者道成無不備

陸魚不忌濡沫籠鳥不忌理翰以其失嘗思返也人而失嘗不思返是不如魚也悲夫趣利者急趣道者緩利有情道無味味無味者緩斯急也無味人孰味之味之者謂之真人

心本澄淵絲吸前境渾濁其性起諸昏擾悶亂生惱推原其根其過在著

一瞥在眼空花亂起纖塵著體雜念紛飛了瞥無花銷塵絕念

天地循環千變萬化死生有嘗人莫之測不測其嘗
狗物而亾聖人返物故乃昌

密於事者心疏密於心者事達故事愈密心愈疏心
愈密事愈達心不洗者無繇密是以聖人貴洗心
退藏於密

目容天地纖塵能失其明心包太虛一念能塞其廣
是知一念者生死之根禍患之本也故知幾知微
聖人存戒

婆娑論云善根有三種一福分善根二解脫分善根

三達分善根福分者能作人天種子若在人中生豪貴家作輪王等若在天中作帝釋梵王等解脫分者能作解脫種子決定不退因必至涅槃達分者謂煖法至世第一法

次繇聞思修

發菩提心論曰聞者如所聞說心常愛樂無有厭足思者思念觀察一切有爲法如實相謂無常苦空無我不淨念念生滅不久敗壞卽生厭離趨佛智慧修者謂離欲不善法漸次修入次繇戒定慧

三者卽解脫道戒者威儀義定者不亂義慧者如覺
義戒除惡趣定除欲界慧除一切有以戒爲初以
定爲中以慧爲後初中後善應時解脫善法入心
煩惱自除

智度論曰若惟有心而無心法者不應有垢有淨辟
如清淨池水狂象入中令其混濁若投入清水珠
水卽頓清不得言水外無象無珠心亦如是煩惱
入故能令心濁諸慈悲等善法入心令心清淨以
是故不得言煩惱慈悲等法卽是心心旣清淨如

來自現

佛告文殊譬日月輪于閻浮提一切器水清淨不濁
離於障礙皆悉現見而日月輪本處不動如來應
正徧知十方世界無障無碍如是十方可化衆生
自心清淨皆見如來而諸如來兜率陀天如本不
動

調和身心

何名調和如世間陶師欲造衆器先須善巧調泥令
使不彊不軟然後可以就輪繩亦如彈琴先應調

絃令緩急得所方可入弄出諸妙曲行者修心亦復如是

二調睡眠

夫睡眠無明惑覆不可縱之若睡眠過多非惟廢修聖法亦復喪失善根當覺悟無常細心調伏令神清氣爽念念明淨如是乃可棲心聖境三昧現前三調身 四調息 五調心 此三應合不得另說但有初中後分法不同是則入住出相有異也如行人欲入三昧初至繩床先安坐處每令安

穩久久無妨次當正脚若半趺坐以左脚置右脚
上牽來近身令左脚指與右脛齊若欲全跏卽牽
右脚置左脚上令右脚指與左脛齊次解寬衣帶
周正不令此後脫落次當安手以左手掌置右手
上重累相對頓置左脚上牽來近身當心而安次
當正身先當挺動其身并諸支節前後俯仰作七
八反勿令手足差異如是已則腰脊頭項骨節相
拄狀如浮圖次正瞻視令耳與肩對鼻與臍對平
面正佳目視鼻端次當口吐濁氣不可倉急但開

口恣氣綿綿而出存想身分中百脉不通處其聲
結之氣俱縷縷出也次閉口納清氣者三次閉口
唇齒相拄舌向上腭次目垂簾纔令斷外光而已
如是已則身如奠石是初入禪定課身之法

調息法者有四種相一風二喘三氣四息前三爲不
調相後一爲調相

云何風相坐時鼻息出入覺有聲是風也云何喘相
息雖無聲而出入結滯而出入不細是氣相也云
何息相不聲不結不籠出入綿綿若存若亡資神

安穩情抱豫悅此是息相也守風則散守氣則勞
守息則定又真人之息以踵踵者下丹田也若細
其心默照丹田其息自定是爲初入定時調息法
衛生經曰調息與數息不同調息無意數息有意
調心有二意一者調伏妄想不令越逸二者當沉浮
寬急得所

云何沈相謂心中昏闇無所紀錄頭漸低垂是謂沈
相爾時當擡鼻端令心住在緣中無分散意此可
治沈

云何浮相謂心好飄動身亦不安念外異緣是爲浮相爾時宜安心向下繫緣臍中制諸亂念心則定住此可治浮不沈不浮是心調相夫入定本是從麤入細是以身旣爲奄息居其中心最爲細靜調粗就細令心安靜此初定方便也

二住坐中調三事者行人當於一坐之時隨時長短或經一時或二三時攝念用心應須善識此中三事調不調相若坐時向雖調身竟其身寬急偏曲低昂身不端直覺已墮正令其安穩依法而住復

次一坐之中身雖調和而氣不調乎或風喘或復
氣急身中脹滿當用前法隨時治之每令息道綿
綿如有如無復次二坐中身息雖調而心或浮沉
寬急不定爾時當用前法調令中適此三事的無
前後隨不識者而調適之令坐之中身息及心
三事調和無相乖違此則能除宿障定道可成
三出時調三事者行人坐禪將竟欲出定時應前放
心異緣開口放氣想從百脉隨意而散然後微微
動身肩膊及手頭頸次動二足悉令柔軟次以手

徧摩諸毛孔次摩手足令熱以揜兩眼良久開之待
身熱消歇方可隨意出入不爾者或得注心出既
頓促則細法未散住在身中令人頭痛百骨節僵
猶如風勞于後坐中煩燥不定是故出定之時更
須在意調此三事從細出爲調和既熟方可言正
修行

對治初心粗亂修止觀初入定時粗亂故應當修止
以破除之止若不破應當修觀故曰對破初心粗
亂修止觀是兩段事一者修止自有三種其一繫

緣守境止所謂繫心鼻端臍間或上下泥洹丹田
令心不散故經云繫心不放逸亦如猿着鎖唐人
云心持半偈萬緣空程子曰心要在腔子裏又云
生一之謂敬朱子云主一無適之謂敬謝上蔡云
敬是常惺惺法體認得這個常惺惺如寰中天子
塞上將軍萬國來朝三軍聽令靡敢有他也

其二制心止謂隨心所起即便制之不令馳散故古
德云瞥起自病不續是藥不怕念起只怕覺遲纒
覺得便是一刃兩段更容他不得又云妄念若起

覺之卽止別無除安之法安念旣息本真自明別無求真之法又云觸境之心未能不動如谷應聲卽應卽止無復有餘妄情之心不住於相如湯消冰水湯俱化無可分別是制心止也

其三體真止謂隨心所念一切諸法從因緣生無有自性則心不取若心不取妄念息故名爲止或行者雖用體真止而妄念不息當反觀所起之心過去已滅現前不生未來未至三際窮之了不可得不可得法則無心若無有心則一切法皆無行

者雖觀心不住，無所有而非無。剎那任運覺之，念起又觀此心，以內有六根，外有六塵，根塵相對，故有識生根塵未對，識本無生。觀生如是觀滅，亦然生滅名字，但是假立。生滅心滅寂滅現前了無所得，是所謂涅槃空寂之理。其心自止也。以上所陳皆名正念。若心馳散，卽當攝來住於正念。是正念者，當知惟心無外境界，卽復此心亦無自相。念念不可得，初心修學未便得住，抑之令住。住往發如學射法，久久習學方能中也。二者修觀有三。

種其一對治觀如不淨觀治貪欲慈心觀治瞋恚
界分別觀治著我數息觀治多思想等是也其二
正觀諸法無相並是因緣所生因緣無性卽是實
相了了所觀之境一切皆空能觀之心自然不起
能觀之心所觀之境各各性離也既了各各性離
卽安心自息其三除執心觀謂心如太虛本來
清淨原無煩惱用觀奚爲本自不動一真如如用
止奚爲無止無觀常止常觀是真止觀也

初禪

有覺有觀離生喜樂是名初禪先以正念呵止五欲
漸來漸純得未到地未到地有二一麤二細粗謂
世間重濁浮想一切宛親愛惡情見俱損細謂一
心中微細流注一切分別法塵影事俱損得到此
地身輕心定如水澄清無有風波星月緣象悉皆
照見心意豁然無量歡喜世未曾有是初禪相

二禪

無尋惟伺定生喜樂名第二禪蓋初禪以覺觀大喜
破壞定心以破定故應當捨除既捨除已心曠神

怡旋得泰定無覺無觀入於二禪如月現水中此
水中月竟非真月既知非真則不取相取相不生
則自在圓通無碍而轉定生喜樂妙勝初禪矣初
禪喜樂從離欲生此中喜樂從初禪定生是二禪
相

三禪

二禪三禪之間當有二過一者心轉細沒二者心生
迷悶緣二禪見猶在境境心未忘迨入三禪不執
前境心無所持故有此病譬如罔兩依影影滅無

依其寔是好境界也若能照了撒手無依內不見
自己身心外不見山河大地如水月兩忘月無遺
影之意水無邀月之心內外安然則離喜妙樂遠
勝二禪矣譬如極熱得清涼水持洗手面是名爲
喜入清涼地舉身沐浴是名爲樂是三禪相

四禪

三禪之樂猶知有忘一絲未猶然是衆生壽者相也
若能捨念頓得清淨既非了證了悟亦非存我覺
我譬如虛空不知何者是月亦不知何者是水又

如眼根不自見眼性自平等無平等者到此際頓
成一片寂滅境界寂滅輕安自他身心所不能及
是名四禪蓋三禪之樂猶有樂在忘而未忘此中
不惟樂字着不得卽忘字亦着不得蓋當體卽空
也大抵依禪定樂捨于欲樂依涅槃樂能捨禪樂
故曰捨念清淨是四禪相

雲道淡墨卷之五

終