

逃虛子道餘錄

道虛子集補遺

道虛子詩集補遺

逃虛子道餘錄序

余曩為僧時值元季兵亂年近三十從愚庵及和尚於徑山習禪學暇則披閱内外典籍以資才識因觀河南二程先生遺書及新安晦庵朱先生語錄三先生皆生趙宋傳聖人千載不傳之學何謂問世之英傑為世之真儒也三先生固輔名教惟以接序佛光為心太史公曰世之學老子者則紜儒學儒學亦紜老子道不同不相為謀古今共然奚足怪乎三先生既為斯文宗主後學之師範雅曰接序佛老必當據理至公無私則人心服焉三先生固不多接佛書不

知佛之底蘊一以私意出邪詖之辭枉抑太過世之
人心亦多不平況宗其學者哉二程先生遺書中有
二十八條晦庵朱先生語錄中有二十一條極為谬
誕余不揣乃為逐條據理一一剖析豈敢言與三先
生辨也不得已也亦非儕於佛也偶成篇於中苟有
年今冬十月余自公退因檢故紙得此稿即淨寫成
帙目曰道餘錄置之几案間士君子有過余覽是錄
者知我罪我其在兹乎

永樂十年歲在壬辰冬十一月長至日逃虛子序

逃虛子道餘錄

明少師姚廣孝著

明道先生曰佛學大槩且是絕倫類世上不客有此理又其言待要出世出那裏去又其迹須要出家然則家者不過君臣父子夫婦兄弟此等事皆以為寄寫故其為忠孝仁義皆以為不得已爾人要脫世網至愚迷者也畢竟學之者至似佛者一惱胡爾他是一個自私獨善枯槁山林自適而已畢竟學之者不過世上少這一個人卻又要周編謂既得本不患不周編要知道無此理

逃虛曰明道謂佛學大槩是絕倫類世上不容有此理而不知佛未嘗絕倫類也佛當日出家已納妃生子然後入雪山修道苦行六年而成正覺豈是絕倫類者邪若言絕倫類世上不容有此理如吳泰伯讓王位斷髮文身逃於荆蠻孔子稱其為至德而於吳廟食萬世又如伯夷叔齊諱周武王不聽破兵之太公曰此義人也進於首陽山遂餓而死孟子稱其為聖之清者而未嘗言其絕倫類也又言佛待要出世出耶裡去殊不知佛之學無有定法名河轉菩提而以華嚴云世間法即出世

間法出世間法即世間法華云是法住法位世間
相常住佛幾會執著於世出者哉又言又其述
須要出家然則家者不過君臣父子夫婦兄弟此
等事皆以為寄寫故其為忠孝仁義皆以為不得
已夫佛之學有出家在家之分焉出家者為比丘
削髮辭親剃髮染衣從佛學道在家者為居士君
臣父子夫婦兄弟此等事何嘗無之皆以為寄寫
者伏書有云旅泊三界茫茫化之中何物而非
寄寫者哉忠孝仁義皆以為不得已者此是程大
子自況第不曾有比說佛但教人持戒修善念報

君親師父遺信之恩也又言佛又要脫世網至愚
迷者也昔陶淵明云誤落塵網中一去三十年淵
明一士人也尚欲脫之況學佛者乎又言卑競學
之者不過至似佛一者一懶胡爾間等有行人問
曰佛當教吾曰佛是胡人之賢智者安可慢也杜
夫子既是道學君子何為而其說焉教弟子曰佛
為胡人之賢智者不可慢也却自罵佛曰懶胡塗
道學君子之為乎又言他自謂自私獨善拈持山
林名遙而已世上不過少這一個人以愚言之世
上亦不多這一個人佛為一大事因緣故出現於

世故今衆生開示悟入佛之知見蓋是自私獨善者也又言佛入妄周徧謂既得本不患不周徧決無此理可見程子不會多聞佛書若多聞佛書解佛之道橫徧十方空窮三際在凡不滅在聖不增決不疑此周徧之說蓋因程子存物我之心滯於一徧而不能撤藩籬而為大方之家也悲夫
明道先生嘗語韓持國曰如說妄說幻為不好底性則請別尋一個好底性來換了此個不好底性著道即性也若道外尋性外尋道便不是聖賢論天德蓋謂自家元是天然自足之物若無汚穢即當直而

行之若小有污染即敬以治之使其復如舊所以能復如舊者蓋謂自家本質元是完足之物若合修治亦修治之義也若不消修治而不修治亦義也故言簡易明而易行禪學者總是強生事至如山河大地之說是他山河大地干淨何事蓋如孔子道如日星之明猶述門人未能盡曉故曰予欲無言如顏子則默識其他未免疑問故曰小子何達焉又曰天何言哉四時行焉百物生焉可謂明白矣若能於此言上看得破使信足會禪也若未尋得蓋實是無去處說此理本無二也

選虛曰明道語韓持國如說妄說乃是不好底性
則請別尋一個好底性來換了此箇不好底性著
此是明道曰生此說佛未嘗有此說如首楞嚴云
固妄有生固生有滅生滅名妄滅妄名真求若云
真不立妄本空有無俱違不空二十門元不著
一性如來終自同圓竟云一切衆生種、幻化皆
生如來圓竟妙心猶如空華逆空而有幻華雖滅
空性不壞衆生幻心還依幻滅諸幻盡滅覺心不
動依幻說竟亦名為幻若說有竟猶未離幻說無
竟者六復如是、故幻滅名為不動佛說幻妄如

是而已明道既言道即是性、豈有好不好耶此
妙真如性本然清淨宣容外物之所污染故佛以
蓮華為喻蓮華生於淤泥之中而不被淤泥之所
污染此妙真如性在衆生煩惱心中而不被煩惱
之所濁亂昔南嶽讓白六祖曰某甲有個會處祖
曰作麼生讓曰說似一物即不中祖曰還假修證
否讓曰修證則不無染污即不得祖曰祇此不汚
染諸佛之所護念汝既如是吾亦如是若然性豈
有污染修治者哉明道於窮理盡性之學恐未徹
在言禪學者終是狹生事至如山河大地之說是

他山河大地干你何事殊不知擇嚴經中富樓那
言若此妙竟本妙竟明與如來心不惜不滅無狀
忽生山河大地諸有為相如未今得妙空明竟山
河大地有為習漏何當復生佛告富樓那言譬如
迷人於一聚落惑南為北云一此迷非本性畢竟
空者本無迷似有迷覺一達一滅覺不生達又引
金木為喻極是明白言人既證寂滅更不再起生
滅之相也明道若會得孟子萬物皆備于我決不
說禪者強生事也又言孔子道如日星之明猶恐
門人未能盡曉故曰予欲無言如顏子默識其他

朱光庭問故曰小子何述焉又曰天何言哉四時行
焉百物生焉若能於此言看破便信是會禪也
明道若看得此言破決不疑禪者山河大地之說
矣韓持國當時何無一語以答之惜哉

明道先生曰伏學只是以生死恐動人二千年來無
一人竟此是被它恐動也聖賢以生死為本分事無
可惧故不論生死佛之學為怕生死故只管說不休
下俗之人固多惧易以利動如禪學者雖自曰異此
然要知只是此箇意見皆利心也或曰此季不如是
本末以公心求之後有此歎或本只以利心上得之

曰本是利心上得來故學者亦以利心上得之惟舉
佛人：談之瀰漫滔天其害無涯傳燈錄千七百人
敢遁無一人達者有一人見得朝聞道夕死可矣與
老子易首之理臨死須尋一尺布帛裹頭而死必不
肯削髮胡服而終又言學禪者曰竹木鳥獸之生亦
是幻曰子以生息於春夏至秋冬便卻變壞便以為
幻故不以人生死為幻何不付與他物生死成壞自
有此理何者為幻

迷惑曰明通說佛學只是以生死惑人二千年來
無一人覺此是被他惑動也若如此說二千年來

只有明道一人不被他恐動可謂豪傑之士也又
言聖賢以生死為本子事無可惧故不論生死易
曰原始反終故知死生之說豈不是聖人論生死
邪如佛論生死圓竟有云一切衆生於無生中妄
見生滅是故名為輪轉生死可嘗恐動人也又言
佛之學為怕生死故只管說不休佛之學者了生
死性空空得怕生死也只如佛同中為哥利王剗
截身體不生瞋恨又如師子尊者剗膚國王問尊
者施頸尊者曰身非我有何惜此頸剗賓斬之又
如靜霽法師周武毀教不能救自舍其身抽腸

胃以桂松枝條其肉布於石上持心而死斯非哉
在方舟不可名數佛學者何嘗為怕生鬼也又言
下俗之人固多愚易以利動若言二千年來無人
覺此二千年來並無聰明上智之人俱是下俗之
人被他恐動也明道之言何其妄誕如此又玄禪
李者是利心上得來故李者必以利心上信之禪
學者生死且不懼况存利心邪又玄傳燈錄十七
百人較道無一人達者有一人見得朝聞道夕死
可矣與曾子易箦之理臨死須尋一人布帛裹頭
而死必不肯削髮胡服而終要知聖人之道豈專

在形服上也假如中國之士盡是圓冠方履人
盡見得聖人之道乎聖人之道不專在形服上也
明矣明道直欲六合之間四夷八荒凡戴髮金面
者必欲盡蒞周置衣冠方信是會聖人之通明道
之孰見辭說若李菴之曲士誠可笑也又言禪家
者曰草木鳥獸之生亡皆是幻生死成壞自有此
理何者為幻夫天地之間有形器者生死成壞其
理固然以達觀之何者是實何者非幻明道未之
思耳

明道先生曰道之不明異端害之矣

逃虛曰道之不明其來久矣非惟佛老為晏端之
掌而害之也三代之末百家諸子競起角立淳厚
之氣日銷澆薄之風日長莫非天運使然爾若欲
人心復古不悖於道除是唐虞周孔復生遁乎神
明以化治天下則可也若不如是無可奈何則得
各從其志

明道先生有人問天下盡為佛可乎其徒言謂其道
則可謂其述則不可明道曰若盡為佛則是無倫類
天下卻都沒人去裏明道

逃虛曰明道言盡為佛天下卻都沒人去裏明道

如斯之見與杞國憂天傾者可同日而語也

明道先生曰昨日之會大率談禪使人情思不樂歸而懷恨者久此說天下已成風其何能救故亦有釋氏時或尚只是案設像教其害至小今日之風便先言性命道德先驅了知者才愈高明則福薄愈深在某則才半德薄無可奈何也然據今日次第便有數孟子亦無如之何

逃虛曰明道言昨日之會大率談禪使人情思不樂歸而懷恨者久之明道何乃自苦如此詩云善戲謔兮不為唐子聖人刪詩尚取之先於談禪者

乎明道若會得終日談而未嘗裝休日而未嘗閒
之理決無不樂而懷恨也天下習已成風其何能
教明遺若教不得不若相忘於江湖豈不快者明
道何拘於小節而自苦如此又言古亦有釋氏
時或崇設像教其言至小今日之風便先談性命
道德先駁了知者才愈高明而陷溺愈深明道何
其言之謬也烏有才高明被惑而陷溺愈深者哉
豈不知顏子默識曾子一唯因其資性高明便鎖
得聖人之說其次者則不能也如佛在靈山會上
百萬人天衆前拈起金波羅華推迦葉破顏微笑

餘衆固指所謂才高明而福滿愈深者其謬甚矣
大凡從聖人之學者不談性命道德談聲色勢利
可乎聲色勢利有害於人非士君子之所談也性
命道德是本分事不可一日無者何害於事且如
佛法來中國已二千餘年山河社稷國土人民君
臣父子相生相養之事何曾斷絕不佛知佛之學
為害：何事而不欲人之從也又言今日次第便
有教孟子亦無如之何以愚言之今日若有孟子
聞禪者之說未必不擊節嘆賞

明道先生曰昔之惑人也因其愚闇今之入人也宋

其高明

逃虛曰佛以慈悲方便化度衆生皆令人無餘涅槃人雖有愚闇高明之殊佛性一也維愚闇者可惑高明者其可惑乎若謂佛善惑人明道之言失矣

伊川先生曰今語道則須要寂滅湛靜形如槁木心若死灰豈有直敵牆壁木石而謂之達所貴智周天地萬物而不遺幾時要如死灰動容周旋而中禮義時要如槁木論心術無如孟子孟子謂必有事焉今即如死灰槁木却於何處有事

逃虛曰形如槁木心若死灰者此是二乘灰斷及
外道邪禪也大乘圓教菩薩所修諸戒定慧及淫
慾癡俱是梵行何曾死吃坦地便為究竟也灰心
沃智之徒禪祖叱之為魂不散底死人實為生死
根本爾伊川未知佛氏此說

伊川先生曰神與性元不離則其死也何合之有如
禪家謂別有一物常在偷胎奪陰之說則無是理

逃虛曰偷胎奪陰豈是常事伊川謂禪家說別有
一物常在偷胎奪陰烏有是理哉昔王正言問黃
龍心禪師曰人生之三緣和合乃生有即死即生

奪胎者如何師曰正言為漕使到處是正位正言
疑否正言曰不疑師曰不必疑也正言領其說禪
家之說如斯而已如言別有一物常在偷胎奪陰
此是伊川自造此說誣神學者伊川良心何在
或問伊川先生言理之盛衰之說與釋氏之言何如
伊川曰到他說便亂道又邵窺測得些微其言成住
壞空曰成壞則可住與空則非也如小兒既生日
長行而不曾住是地本理只是一個消長盈虧耳更
無別事

逃虛曰釋氏言成住壞空為一劫猶世言春夏秋

冬為一歲之亂道也如言成壞則是佳與空則非
大凡物成則現存為住壞則後沒為空顯然之理
伊川非之亦謬矣

伊川先生曰學佛者難吾言人皆可以為克諲則無
僕隸不材言人皆可以為克諲聖人所願也其不為
克諲是可賤也故曰為僅釋

述虛曰佛謂一切衆生皆成佛道聖人言又皆可
以為克諲當知世間出世間聖人之心未嘗不同
也伊川知此否

伊川先生曰學者於釋氏之說直須如淫聲美色以

遠之不爾則疑、然入於其中矣。

逃虛曰釋氏之說無非化人為善而不化人為惡
可得如滌聲羨色以遠之伊川之言何太過邪

伊川先生曰釋氏說道譬之以管窺天只務直上天
惟見一隅不見四旁故皆不能處事聖人之道則如
手野之中四方無不見也

逃虛曰佛以大圓鏡智照了虛空世界壓毛利海
無所不知無物不見所以佛十號中有曰正徧知
明行足若以管窺天者夫子自道也

伊川先生曰佛言前後際斷絕示不已是也彼安知

此式

述虛曰佛言前後際斷則是始終一如爾聖人之道純一不已豈有異也伊川安知此哉伊川先生曰釋氏尊宿有言覺悟是也既以達道又卻須要印證則是未知也得他人道是然後無疑則信人之語不可言自信若果自信則雖甚人之語永不聽

述虛曰學佛者雖悟道了必從明眼宗師勘辨印證始得受用誠有此說譬如金之真偽非假師則不能別若真金愈鍛愈明若乘乘鋟一鋟即流去

如聖門弟子顏回終日不違如愚孔子曰回也不
愚曾點之浴沂舞雩孔子曰吾與點也聖人之許
與豈非印證也故為聞善言則拜大揖樂取於人
以為善舜禹豈是不自信者伊川言若果自信則
雖甚人之語亦不聽程夫子堅強自任傳聖人之
道者不啻如是也

伊川先生曰釋氏之學又不可道他不知亦儘極乎
高深然安知平歸於自私自利之規模何以言之天
地之間有生便有死有哀便有樂釋氏所在便須免
一個占卜打訛妄言生死齊犧物卒歸乎自私

述盧曰伊川言禪氏之學不可遺他不知久傳極
乎高深要知卒歸於自私自利若言禪氏之學既
有知儘極乎高深安得卻歸於自私自利自私自
利是小人所為君子則不然何況乎佛空人清淨
寡欲之道者哉天地之間生死哀樂三尺童子亦
知有也言禪氏占籍打訛卒歸於自私伊川詛杖
何其甚之甚矣

伊川先生曰擊禪者嘗謂天下之忙者無如市井之
人若以市井之人雖日營利猶有休息時至忙者無
如禪客何以言之禪客之行住坐臥無不在道存無

不在道之心便是常性

述虛曰學神者行住坐臥無不在道謂之常性如士君子之學於聖人而曰道也者不可遺失者也亦兆矣乎

伊川先生曰學佛者多要忘是非是非安可忘得自
有許多道理何事忘為夫事外無心、外無事世人
只被為物所役使苦事多若物各付物便役物也世
人只為一齊在那昏惑閑海中拘泥執泥死裡使
事、轉動不得沒着身處

述虛曰是非之心人皆有之心才一舉是非絲然

心若一動是非亦爾豈但學禪者邪所以禪祖云
境緣無好惡好惡起於心，若不强名妄情從何
起妄情既不起真心任遍知世人只為認著有我
便被物所役若達我無我則能轉物也程子語在
抱清執泥坑裏事；轉動不得悲夫

伊川先生曰禪家出世之說如聞目不見鼻不聞耳
在

逃虛曰華嚴離世間品云入得世間離得世間世
俗無知之人聞言世間便作世間想聞言出世間
便作出世間想卻不知世間即出世間出世間即

世間痴人面前豈可說夢

伊川先生曰禪家之言性猶太陽之下置器其間方圓大小不全特欹傾些與彼耳然在太陽光明動又其學者妄避若人語以此理必曰我無修無證

達磨曰首楞嚴云五陰之說如頻伽瓶盛空以餉他國空無出入佛以此喻識情妄有來去其如來藏妙真如性正是太陽光無動靜程子誤解佛言故作此說

伊川先生曰禪學只到止處無用處無孔焉
達磨曰程子豈知禪道也哉寔墮理地不受一座

佛事門頭不含一法若有止處無用處如車之無輪焉之無翼決無此理也

伊川先生曰或問佛之道是也其述非也曰所謂述者果不出于道乎然吾所攻其述耳其道則吾不知也使其道不合于先王固不願學也如其合於先王求之六經足矣莫必佛

逃虛曰程夫子不知釋氏之道而攻其述一本乎道既不知其本焉知其述之是非而攻乎孔子聖人學無常師：鄭子云時慕弘師東臥所以集大成也佛豈卑於老聃諸子者哉伊川不願從而

師之亦陋矣伊川言使其道不合于先王固不預
學如其合於先王求之六經足矣妄必佛斯言是
已如何卻又偷佛說為己使如此則求之六經亦
不足矣程夫子何其謬哉

伊川先生或問曰釋氏有理障之說曰釋氏有此說
謂既明此理而執持此理故為障此錯看了理字
也天下只有一個理既明此理夫復何障若以理為
障則已與理為二

逃虛曰釋氏言理無孤單法有理便有事若執其
理而違其事是理障也何故萬事一萬理其可執一

者乎若執其一竝不是障

伊川先生曰今之學禪者卒居高談性命之際卻好
至於世事往直有都不知者乃是寔無所得也
逃虛曰今之有一等禪者惟弄口頭士大夫座間
供設咲而已幾曾有寔得孟可非也若以禪者一
槩如此大似魚目混珍耳

伊川先生曰釋道之見徧非不窮深極微也至窮神
知化則不與矣

逃虛曰釋道之學院窮深極微烏得窮神知化而
不與乎是程子見之偽也

伊川先生曰釋氏有一宿覺言下覺之說如何曰可必淳屠孟子常言覺字矣曰以先知覺後知以先覺覺後覺也知是知事覺之是覺此理

逃虛曰一宿覺者永嘉大師到曹谿參六祖言下頓覺悟了一宿即返叢林中呼為一宿覺楞嚴云覺明明覺梵語佛者覺也自覺也他覺行圓滿故名為佛孟子之言與佛異焉

伊川先生曰世之學者多入於禪何也曰今人不學則已學則未有不歸於禪者卻為他求道未有所得思索既窮見寃處其心便安於此曰是可及否深

者固難及

迷虛曰禪有凡夫禪外道禪二乘禪四禪入定禪
惟達磨一宗為最上乘禪直截根源無諸紓曲相
謂之頓修果得此道者洒落落居一切時遇一
切境自無留礙古今賢士大夫多從之豈不樂哉
程子蓋未嘗槩指也若知此味雖世有術如五侯
鯖程子亦不嗜矣

或問伊川先生曰某嘗讀華嚴經第一真空絕相觀
第二事理無礙觀第三事々無礙觀譬如鰐燈之類
包含萬象無有窮盡此理何如曰只為釋氏要周透

一言以蔽之曰萬理歸於一理也又問未之所以破
他處曰示未得道他不是百家諸子固一發仁於某
只為他歸宿不是只是個自私為輪迴生死却為釋
氏之辭善逝才窮著他便道我不為者簡到了寫在
冊子上怎生避得且指他淺近處只燒一炷香便道
我有無窮福利懷卻者懶心怎生事神明

逃虛曰華嚴廸稱性之極談一乘之要軌三觀圓
照於無際一玄總具於毛端塵念法界量無廣狹
之殊海印森羅光絕鉅纖之間是不可思議之大
法也本然之理周遍一切豈是釋氏要遠周也程

夫子知萬理歸於一理而不知一理散於萬事
：無盡無盡重、自他不間於微塵始終不離於
當念窮玄極妙非二乘凡夫之所能知也然而百
家衆教無不圖該外道天魔悉皆客攝涅槃生死
總是空華地獄天宮皆為淨土若言為輪迴生死
怕怖而自私謬之謬矣大乘菩薩不舍悲願出生
入死為化度一切衆生雖在生死惡道之中如遊
園觀爾又言釋氏善遊其言既是要遊馬得又寫
在冊子上決非避也程夫子卻將淺近瑣末燒一
炷看這等事來以誣佛聖此豈是道學君子之所

為若程夫子得聞華嚴三觀之旨決不有此說。若以華嚴事一無礙觀言之。止燒一柱香而有無窮福利乃至一微塵許法亦具不可思議功德矣。程夫子未之聞也。妄足怪哉。

晦庵先生曰。佛氏見影朝說者。個莫說者。個若舍者。箇理錯綜都不知。

逃虛曰。佛氏見影朝說者。個莫說者。個若舍者。箇再有何說。至於萬理萬事。經不出者。箇晦庵恐未見影在。

晦庵先生曰。被吳端說虛靜了後。直從今學者。忙得

更不敢睡

逃虛曰緣說個虛靜便不北矣若曰使今學者心得更不敢睡此是朱子窺詣

晦庵先生舉佛氏語曰千種言萬般解只要教君長不昧此說極好問程子曰佛氏之言近理所以為害尤甚所謂近理者指此等事否曰他只是守得這些光明全不識道理所以用處七顛八倒吾儒學則是居敬為本而窮理以充之其本原不同處在此逃虛曰若論道理天下只有一個道理縱使上古聖人下至近代諸子百氏所說無出此一個道理

若以佛氏全不識此個道理亦難言也。蒙以通理
是一用處不同，則有之易曰殊途而同歸一致而
百慮莫不然乎。若言佛氏只守這些光明無非從
道理出來，豈從外得？朱子以程伊川之言為是，卻
不近理而昧其心也。

晦庵先生曰：釋氏之教，其盛如此，如何拗得他轉？吾
人家守得一世，再世不幸，尚他者已難得三世之後。
亦必被他轉了。不知大聖人出所過者化，所存者神。
又何如？

逃虛曰：教之盛衰，係乎時運，如海潮焉。其長也，欲

落之不可得其落也。縱長之不可得自然之勢。如
何物得他轉。大槩人於目前尚無奈何。况三世
之後。朱子何慮之深也。所言大聖人出。所過者化。
所存者神。又何如乎。曰。亦無如之何也。

晦庵先生曰。釋氏專以作用為性。如某國王問某尊
者曰。如何是佛。曰。見性為佛。曰。如何是性。曰。作用是
性。曰。如何是作用。我今不見尊者。曰。今現作用。王自
不見。王曰。於我有否。尊者曰。王若作用無。有不是王。
若不用。亦難見。王曰。若當用時。幾處出現。尊者曰。
若出現時。當有其八。王曰。其八出現。當為我。見波羅提。

即說偈曰在胎為身在世為人在眼曰見在耳曰聞
云：「禪家有點者曰若尊者答國王時國王何不問
尊者曰未作用時性在何處」

述虛曰晦庵言釋氏專以作用為性作用為性如
義學之即體用之即用之体也。若言專以作用為
性者未之聞也。假如傳燈一千七百則公案那裡
都說作用為性。佛祖說法隨机應用。只如晦庵言
禪家有點者云尊者答國王時國王何不問尊者
曰未作用時性在何處。此是後來師祖拈這公案
開示學人。豈是點也。晦庵蓋未知禪門中事。惟這

私意以詆佛其可嗤乎

晦庵先生曰達磨未來中國之時如遠肇法師之徒
只是說莊老後來人亦多以老莊助禪古亦無許多
經兩域豈有韵諸祖相傳偈平仄押韵語皆是後來
人假合

逃虛曰晉魏之時僞釋之文俱尚老莊故特任往
翻譯過東土來潤文之人如維摩詰所說經肇法
師注并肇論其中行文用字或出入老莊者有之
遠肇道安支遁輩其文多尚老莊其見亦有相似
處故達摩過東土來說個不立文字直指人心見

性成佛得蕩義學懦者言老莊助禪則不然也且
如維摩肇論其文或似老莊如般若華嚴涅槃寔
指標如等大經何者有一言似老莊其立法自成
一家儒老二教不會有此說也至於得有牛下押
韻出于後人編集之手或有之何足較也朱子不
論其大體而責其枝末何識量之狹哉

晦菴先生曰釋氏云知死只是學一個不動心告子
之學只是如此

述虛曰釋氏古尊宿死者多剋日剋期而去或在
方母不可勝數若似告子之不動心何足道哉

晦庵先生舉伊川云釋氏之見如簷窺天只見直上
不見四旁某以為不然釋氏之見蓋是晝見水中天
影耳

逃虛曰釋氏之見大包無外細入無間若言晝見
水中天影晦庵失卻眼在

晦庵先生曰僧家所謂禪者於其所行全不相應而
來見箇個好僧說得禪又行得好自是其資質為人
好耳非神之力也所謂神是僧家自舉一般見解如
秀才家舉業相似與已全不相干學得底人有許多
機鋒將出來弄一上了便收拾了則其為人與俗人

無異只緣禪自禪與行不相應爾僧家有一行鮮者
行是行事解是禪也

逃虛曰僧家有一等弄虛頭禪者東邊趕一言半
句西邊趕一言半句以資談柄便是會禪他那裡
曾夢見禪在一等天資高者一聞便領悟却不
曾實下工夫所悟卻淺習氣種子卻深故被習氣
所使造謗惡業與俗人無異者有之假如有一等
秀才讀聖人之書開口便說仁義道德現其所行
不孝不義非為妄作至手犯形憲而貽辱父母者
往々有之此乃教門中人之不才非釋迦仲尼之

罪也朱子當置之勿論

晦庵先生因論釋氏多有神異疑其有之曰此未必
有便有亦只是故怪

逃虛曰神異一事非但佛有之至於天仙龍鬼雖
大小不同亦皆有之凡學佛者當求安心法門頓
悟妙理為務若真積力久自然神通光明非是弱
異惑人也若言佛之神異為故怪朱子亦怪矣

晦庵先生曰或問伊川禪家言性傾此與彼之說曰
此是偷生奪厚之說爾禪家言偷生奪厚謂人懷胎
自有個神識在裡了我卻撞入裡面去逐了他我卻

受他血陰它說個此與彼蓋如一破弊物在日下其
下日影自有方圓大小卻砍傾此日影為彼日影它
既是人生有一塊物事包裹在裡及其死此個物事
又會去做張三做了張三又去做王二便如人做官
做了這官又去做別官只是無這個道理或舉世間
有如此類底為問先生曰而今只是理會個正理若
以聞見所接論之則無有了期若曰橫渠說形濶反
重以為人生得此個物事後歸太原去又別從裡面
抽出來生人如一塊黃泥既把來做個彈子了卻保
前歸一塊裡面去又做個彈子出來伊川便說是不

必以既屈之氣為方伸之氣若以聖人謂氣為物道
魂為變之語觀之則伊川之說為是蓋人死則氣散
其生也又從太原裡面出來

逃虛曰儒者說個死生只言形氣聚散而不言心
識佛氏言因緣業感輪轉生死皆由心識所致也
然形氣有盡而心識無盡一切衆生本無生滅與
不生滅皆因妄認四大為自身相六塵緣影為自
心相妄想執著起諸憎愛造諸善不善業及乎業
報至時此之心識諸業發現故有輪轉生死六道
升沉也若學般若菩薩達法性空涅槃尚不可得

況生死乎所以固覺有云生死涅槃猶如昨夢程
朱說禪家言性頗此與彼偷生奪陰禪家不會見
有此說輪轉生死禪氏有是言也一子母所載者不
必說據目所見者而言

本朝洪武二十四年八月內河南府龍南司牡丹
被夫踢死其魂徑到薄姬娘廟中在內伏侍三
年後借本處表馬頭死屍還魂時

懿文太子往深雨駕回至湖南府官故表馬頭借
屍還魂事太子曰 朝奏

太祖高皇帝遂遣內官取來 廷問是實賞賜鈔帛

有

旨令兩家紛爭天下人之所共知者若程朱橫渠言形濁氣散無復再生如何有此借屍還魂者若有此借屍還魂者豈無輪轉生死者哉程朱但說精氣為物不言還魂為變一則輪轉之理顯然可見程朱橫渠何不推此理也

晦菴先生言夷狄之教入於中國非但人為其所迷惑鬼神亦被他迷惑大抵廟中所塑僧像乃勸其不用牲祭者其它廟中不必有個勸善大師蓋傳人之信向者既衆鬼神只是保人而行

逃虛四任氏之教無非化人為善與儒者通並行而不相悖不相悖者理無二也僧勸鬼神不用牲祭是不殺害物命此仁者之心以此心相感鬼神敬僧行從之也豈是非理之事淫説之辭使鬼神迷惑者邪朱子何見之不明如此

晦庵先生曰僧家尊宿得道便入深山中草衣木食養數十年及其出來是甚次第自然光明後傳世上人所以只得丈子看他口動

逃虛曰古之師僧初得道者必居于山林煨個折脚鑰子煮飯吃三十年二十年名利不干懷大忘

人世草木守此道者人謂之曰保養圣胎又云如
鳥維終出殼須要養他羽翼全成方可縱其高飛
遠舉初得道之人必須保守堅固方可出來行道
磨不磷涅不缁那時得甚生氣槩光明俊偉不由
人不敬伏况其机锋峭峻世無敵者朱子見之必
甘心义手看他的動也

晦庵先生曰維摩詰經舊聞李伯紀之子說是南北
朝時一貴人如蕭子良之徒摸渠云載在正史然核
不見

逃虛曰維摩詰經凡三譯一兵支譯三卷二姚

秦羅什譯肇法師註七卷三訖無始稱經唐玄奘
譯六卷三經本同譯有異角此經雖設不思議解
脫境界非下根小器之人得聞晦菴言李伯紀之
子說是南北朝一貴人如蕭子良之徒撰染云載
在正史然核不見斯經既有三譯決非人撰者信
知是此人誰語晦庵於格物致知之學講之甚熟
如何於此事卻不格也

晦菴先生曰論釋氏之說明道先生數語間極善見
行狀中者他只要理會個寂滅不知須是強要寂滅
它做甚既寂滅後卻作何用何況號為尊宿禪和者

亦何曾寂滅得近世如宋果做事全不通核喜怒更
不中節昔未以前遠法師之類所談只是莊列今本
集中可見其後要自立門戶方脫去莊列之談然實
剝切其說傅奕亦嘗如此訖論亦只是說個大話謾
人可怪人都被他謾更不省悟試持法華經看便見
其誕開口便說恒河沙數萬劫幾千劫更無近底年
代

逃虛曰世儒言釋氏寂滅不知所以但把寂滅做
空無看了而不知佛書有云諸行無常是生滅法
生滅已寂滅為樂又曰諸法從本來常是寂滅

相寃滅者言此道不生不滅也。尚生滅求寃滅則
不是即生滅而證寃滅乃是此即有為而無為而
無不為也。悔庵言化只要理會個寃滅不知道是
強要它寃滅做甚既寃滅後卻作何用何況禪為
尊宿禪和者亦何曾寃滅得近世如宗杲做事全
不通點撻喜怒更不中節晦庵所言可謂差之毫
厘謬以千里也。果大慧宋朝僧實性高妙參禪第
一自言我是參禪精于法嗣圓悟勤住經山大機
大用非尋常俗流可知當時士林中稱其忠孝兩
全何也不阿秦檜為忠俗家無後為其立嗣治家

舍以正義倫為落載在方舟晦庵言其做事全不通默檢喜怒不中節殊不知他生滅心滅寂滅現前嬉笑怒罵無非佛事再要默檢個甚麼頭上明物之上顯更問甚麼中節不中節所以永嘉云大乘不遊於鬼徑大悟不拘於小節也晦菴言晉末以前遠法師之類所談只是莊列那時士大夫所談亦是莊列蓋時尚也若言割劙其說齋齋列子口義云佛生西方豈應來此割劙詆之太甚則不公矣試哉是言遠法師居廬山修念佛三昧莊列不曾有此修學非是脫去莊列之說自立門

戶傅奕陰險小人也力詆佛氏唐太宗亦不聽他說晦庵持踵其後虛奚可乎晦庵繼聖絕學有道君子也何不思是已教人試將法華經看便見其誕問口便說但河沙數幾萬劫幾千劫更無近底年代吁晦庵之見正是蒙莊云朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋也悲夫

晦庵先生常言圓鏡經前兩三章好後面便只是無說後弦清如擣衣經當初只有那阿難一事及那燒牛糞出一光其餘底皆是文章之士添那燒牛糞便如羲等樣後來也有人析雨後燒此亦出此意也

述盧曰佛經不會有杜撰者圓竟經是唐尉賓三
藏佛陀多羅譯至中國持巖經中天竺沙門般刺
密寺譯至廣州制止寺烏長國沙門彌伽釋迦譯
詣菩薩戒弟子前正錄大夫同中書門下平章事
清河房融筆授凡一經必作三序正序流通分
如線貫華故謂之線經雖有智人亦不能添減其
一言一句晦庵言圓覺前兩三章好後面便是無
說後強添擗廢當初只有阿難一事及那燒牛糞
上乘惟題佛之境界菩薩修習此法門者全性起

修全修在性非餘小乘經之可同日語也楞嚴神
光佛當時為達摩庵而說晦庵言燒牛糞出一光
不知何據有此說也佛因弟子問如何持此神光
佛教以結壇場持光中天竺國先取雪山大力白
牛食其肥賊香草此牛惟飲雪山清水其糞微細
可取其糞合栴檀以塗其地若非雪山其牛臭
穢不堪塗地別於平原穿去地皮五尺以下取其
黃土和土栴檀沉香蘆合鬱金白膠青木零陵甘
松及雞舌香以此十種細羅為末合土成泥以塗
場地方圓丈六為八角壇佛刹是如此燒牛糞出

一咒往中不曾有此晦庵師儒先生道學君子如何妄說燒牛糞這一等鄙惡之事塗污佛聖於理可乎晦庵既妄主張斯文傳聖人千載不傳之學如此用心與市井間小人爭駁賈者所為何以異或可怪：

或問晦庵先生曰莊子與佛所以不同庵曰莊子絕不盡佛絕滅盡了佛是人倫都滅盡到禪時義理都滅盡

逃虛曰佛氏入楞伽云三界上本法我說皆是心離於諸心法更無有可得華嚴云不取衆生所言

說一切有為虛妄事雖復不保言語道亦復不著無言說幾曾有人倫都滅盡義理都滅盡底說朱子詮佛何其如是之甚也

晦庵先生曰釋老其氣象大槩相似而老氏之學尚自理會自家一個渾身如釋氏自家一個渾身都不管了

逃虛曰老氏言無為自化清淨自正大槩相似佛言一切實相性清淨故一身清淨一身清淨故多身清淨多身清淨故如是乃至十方衆生固竟清淨若言佛氏一渾身都不管了成大妄語

晦庵先生曰佛氏之失出於自私之厭老氏之失出
於自私之巧得厭薄世故而盡空了一切者佛氏之
失也閑機巧便害天下之術數者老氏之失也故世
之用兵箕教形名等本於老氏之意

逃虛曰章嚴云后有為界示無為法而不壞滅有
為之相居無為界示有為法而不分別無為之相
法華云若說俗間經書治世語言資生業等皆順
正法佛氏何嘗言要盡空了一切也自私之厭二
家外道斷滅之見非佛之究竟法也老氏之失非

吾所知

晦庵先生曰近看石林過庭錄載上卷說伊川參某
僧後有得達及之偷其說來做已使是為洛學某也
嘗疑如石林之說固不足信卻不知上舉也恁說是
怎生地向見光老示及某僧與伊川居士帖後見此
帖乃載山谷集中後又見有跋此帖者乃僧與潘子
真其差譯翻如此但當初佛學只是說無存養底工
夫至唐六祖始教人存養工夫當初學者只是說不
曾在身上做工夫伊川方教人就身上做工夫所
以謂伊川偷佛說為已使

述語曰釋迦立教記度衆生說施戒忠進定慧六

者兼以萬行修之使其穢來身心真寔履踐始克
證成妄提道果空但言說而已哉至于六祖壇經
所說無修而修；而無修譬如磨鏡始盡明現
光明如來圓頓宗旨爾空是六祖始教人存養工夫
伊川參某僧得其說方教人就身上做工夫是為
洛學所以謝顥道說伊川嘗參某僧有所得後遂
反之將來教門弟子是為洛學時人譏其偷佛說
為已便晦庵欲為伊川諱之故作疑焉伊川既
道學君子當直道而行便言得其說則不負於心
也不知伊川講大學時至於誠意章無自欺也如

何講過了

晦菴先生有久雨齋居誦經詩一首曰端居獨無事
柳披釋氏書暫息虛羣幸起然與道俱門掩竹林幽
禽鳴山雨餘了此無為法身心同宴如

逃虛曰以此詩觀之晦菴心中未必不信佛也佛
書暫得一閱尚有如是之益何況終身行之者乎
感興詩中有排佛一篇此是晦菴私意強砍主張
儒學故作此說奚足道哉

通餘錄終

逃虛子集補遺

午安南煥并序

臣姚廣孝頓首再拜上言臣伏見

皇帝陛下自洪武三十二年己未奸臣惡黨亂我家

邦

陛下惟

皇祖社稷是慮不免興兵躬行征討歷風霜冒矢石
雖百戰百勝而未嘗有殺人之心內雖既平登
大寶位改元永樂不四年乾坤清寧民用轉和
天下太平日月所照之處罔不來庭奇珍異獸進

無虛日臣子觀之無任欣忭臣竊自念

陛下萬歲與臣子同享太平之福于無窮也比者安

南孽臣叛逆無道

陛下乃命將出師一舉而夷其城戮其醜四海萬邦

聞之莫不中心悅服永樂五年丁亥三月初吉捷

奏 宰廷文武百官具服上表稱 賢臣恭居文

職不愧年老才疎謹擬鄙言以頌

陛下神功聖德之萬一也臣冒死百拜以進其詞曰

於赫

皇帝惟古聖智不羣為心德同天地內雖既平四方

惟寧干戈用戢六合雷聲君明臣良天下太康廸
緝熙熙延播延揚普天率土罔不歸附競先效奇
獻琛輸賦以慰元士以畀安士鳥章推幣皆識表
危雨暘靡危未亦有獲焉卽同吹率由祀禦森爾
安南奸騎貪婪不保其國非畏於天上帝以義
每加柔畏憲不思修省猖獗愈肆以侵我疆以虐
我民天若不討天失其仁爰振師旅拯民疾苦乃
命上將如彼方席軍行南圖一出

虜謹授以節鉞無梗弗狃天兵威烈威鎮百粵
孤單跳梁自取誅滅以夷厥醜以紐海波不動春

曰達、神武無敵光昭、天德授一不義以生萬國。羽書南來奏捷、形蹕羣臣稽首載貌陳詞、炎荒既靜銅柱斯永、刻名天崖終古不泯。

永樂六年春二月望日舟椿堂之南牌寫

相城妙智庵姚氏祠堂記

太子少師資善大夫嗣孫廣孝謹撰

奉訓大夫尚寶司少卿嗣曾孫健謹書

從任即中書舍人廣平程南纂額

姚氏之先汴渠人也為人民家寒微無風望顯者宋

高宗南渡曾祖某翠妻子亦避兵來江南首生長洲

蘇州府之屬邑也不市居因家相城焉相城地最窪水環其廓居民多以耕漁為業祖某業醫養親僦屋一屋而住無寸田尺土生計甚踈然世事佛積善抑之人皆敬焉是鄉之人死者無地可瘞火焚骨殖沉之水其例皆然吾家無隣墓蓋以此也祖生二子曰震之曰震鄉震鄉廣孝父也震之生一子曰庶父生二子長曰恒字伯遠續祖父箕裘之業季曰天禧即廣孝也廣孝尚幼不願習醫而白父曰某不樂于醫但欲讀書為學有成則仕於王朝顯榮父母不就則從佛為方外之樂勝國至正間年十四即從佛父不

奪吾志遂出家於里之妙智庵札宋傳為師訓名道
衍十八雛髮為僧遊學湖海上讀古今聖賢書研究
道理作為詩文刻意追古時人多忌而謂高本朝洪
武四年辛亥詔取高僧因病免赴京八年乙卯又
詔通儒學僧出仕赴京師禮部考試中式因不願仕
欽賜僧服還山十五年壬戌秋八月

孝慈高皇后崩列國親王各奉取名僧歸國修崇齋
會於是僧錄司左善世宗泐學道衍等三名九月
二十四日引至奉天門早朝

太祖高皇帝親選道衍住持北京慶壽寺依應

上於潛邸二十有餘載禮遇甚厚二十五年壬申詔取赴京不久即還北京寓所三十二年己卯上舉兵平內難賓於幕下內難平既三十五年壬午上登寶位十月宣至京授僧錄司左善世欽賜白金綵假鈔若干示戒

上曰左善世道術有功於朝宜令蓄髮加以名爵礼也時年已七十不容固辭永樂二年甲申三月上賜名廣孝并冠帶朝服陞除漢善大夫太子少師六月奉命往蘇湖二府賑濟飢民賜玉帶一條鈔一千鍰就還鄉里廣孝以

上所賜鈔帛分遺親族隣舊皆使得沾 聖澤也
年壬辰 特賜誥命贈祖考資善大夫太子少師
祖妣夫人周氏考資善大夫太子少師妣夫人費
氏廣孝雖官於朝仍清淨自居歿蒙

聖澤覃及幽明榮顯已至矣每念相城故里隣墓既
無祖業何在戲時祭掃曾不可得言于此無任哀
悼惟妙智庵獨存庵乃宋宣和間賜紫章大師所
建也距今三百三十餘年其間廢興非一僧亦零落
殆盡僅存修學一人守其香燭俄學未告曰菴字
平遠深木腐壞不堪修理雖欲葺政與新無力為

之柰何余謂學曰妙智通吾者受往之所吾合為
也即捐贈購材脩築力撤去故宇重為祝造雖非
大規模比舊壯麗有加始於十二年甲午秋八月
完於十三年乙未秋八月復敦良匠雕粧西方三
聖像位於兩廊壇十八大阿羅漢像列於觀音殿
之左右至于巍徑之室庵福之所几揭椅案凡器
用之物無不畢備于是設立祖父母祠堂於西廊
丙歲時遣人祭祀庶可以寓吾孝思也然欲置田
贍僧議曰不可有田則有役僧反不安無之可也
遂寢其事弟吾不死每歲給鈔五十鉞為香燈之

用吾死則已矣吾所以設立祖父母祠堂於菴者
欲藉佛皇人之大福庇以圖其悠久故也吾子能
繼吾之志引而勿替豈不尤所願哉故為記刻諸
玄石以貽後之人

永樂二十一年三月十八日嗣曾孫繼同僧修學立書

永定寺重建海印堂記

永定寺梁天監初永定禪師建於長洲大雲鄉閭門
水北之地吳郡太守顧彥先捨宅為寺迨唐軌符間
賜今額大順元年寺遷於大景祐二年重建于吳縣
西南當闔閭中道塲洞啟棟度全集比舊有加即今

之寺也石晉天福六年節使錢元瓘更額為普慈至
宋寧宗朝浙西提刑司鄰於寺提刑知府發運節制
觀文趙公就立為本司祝聖道場命講師惟一主之
觀文公信向於佛竭力護持時有朱省元等五省元
占住寺宇公謂五省元曰祝聖道場官員寄寓不便
各助櫬挈之資出焉於是伽藍始復清淨提刑司有
積歲決獄文卷積盪無稽盡捨入寺命工圖造釋迦
佛像布以勝藻飾以文采輕堅美妙非他木石可並
至今嚴奉累經兵燹不壞元至正間九臯聲公來董
是寺法席始盛公通內外學尤長於文章能大弘法

施升堂講教妙法。蓮華經繙素毫。雅學者數千人。庵
供香燈畢。於是永定名冠諸刹。唐韋應物為蘓州
刺史游寺。以方丈息閒之所尚曰圓齋。集士大夫講
論吟咏為樂。至夕則退。說法之堂名曰海印。元礼部
尚書春不花公肇掌大書海印堂揭之。謁問觀者欣
艷。元李驛駿張氏據平江城中。僧坊州皆軍住。于是
寺宇毀壞。講衆不遑安處。惟佛像與海印堂三字在
焉。至本朝洪武初。雖有住持。皆無力興修。二十六年
都士黃茂之念古道場一力施財。易建佛殿。後持永
奇仍立山門。殿成於一時。易而靡固。不廿年。風雨震

凌光寺塔裝束蕩盡雖方丈獨存焉足以極衆演
法然主席文虛壽偕其徒善述禮請前室積住持北
宗大師補香焉師有戒德精究講學人多向慕寶積
久廢師力為興復及茲欣然而來壽仍豁趺資及募
衆施助師之力翻蓋佛殿重建海印堂始于永樂十
年春完于十二年秋輪奐一新壽復施長財即造大
藏全性函藏匿貯於佛殿左右以備展誦壽等不
憚勞苦成此大功欲使後人知之因乞予文以記遂
備書庚戌賴末俾歸而刻諸石明永樂十二年秋

王光菴傳

王賓字仲光蘇人也父某善相人之術沒人死生休
咎其馳如影響來求相者肩摩踵接曾無虛日雖號
閭麻衣勿能過之號曰電目江湖間咸呼為王電目
云賓生幼穎悟有志周孔之道不傳父之術七八歲
即入御校雙冠自唐虞三代以降至於秦漢唐宋及
元上下數千百年中間聖經賢傳諸子百家陰陽曆
數山海圖志兵政刑律與夫稗官小說之書悉皆覽
而博記問無所不知者賓於醫學尤精用藥多神妙
然未嘗肯與富貴人醫里巷間貧人及方外士來求
醫者即趨往診視施與藥餌一不望其報賓貌甚從

其隱也不於山林僦域中一窓居之藥點其面及肘股皆成瘡整兩角短布衣芒屨竹杖行市井間及箕踞於道傍露兩股祀庠時人見其醜惡咸避之間相紳中有知賓讀書博孝示以其醜而無為奉者賓乃歎：自若賓性至孝父早喪母在堂奉養每日飲必親煮羹必親調冬寒則溫其余席夏熱則涼其枕葦日侍左右不敢遠遊賓平生不娶味淡薄無所好嗜多與方外人交或閉戶閱伏書以消長日作詩文尚奇崛艰深其辨人謂之辛姜能通其義者年七十先母而卒至疾卒時抱母不捨死半晌復甦呼母連聲

氣方絕莫後魂歸於家夜二鼓更復挂杖行呼曰娘
一舉室皆駕其母應之曰我在此復曰兒舍娘不
得母痛哭既久而息賓之孝行至於此賓之著述甚
多葉皆散失不存有吳中名賢紀錄吳下古蹟詩二
集在烏交遊之知己者惟同郡韓奕先生云君子
曰賓奇士也懷才抱德其隱不居山林而居塵市配
其形體恐：忽：井里間時人皆不識之間搢紳大
夫有知賓讀書博學亦以其醜而無薦舉者故賓得
遂其志而樂於隱也賓平昔奉母至孝雖死為鬼亦
不怠乎母而歸省焉烏乎賓可謂奇士也邪

永樂七年五月余撰王賓傳同郡韓夷公達徵謹
校行於四方此亦君子成人之美也公達其可嘉
也哉其可嘉也哉二十五日姚廣孝識

奉趙龍雨樓

勝國之季兵變之餘前輩翰墨存者無幾間或獲一
見如遇鶴真兒數不由不使人竹豔也龍雨樓詩句
曲外史及一時名流所作詞翰兼美示布世之寶也
吳中虛士恒父藏於舊中一日出示於余一展卷觀
之卷中作者多余故友茲覩其辭翰儼若覩彼風度
而不忍釋手也士恒宜藏於家勿輕示於人焉洪武

二年春二月初日吳僧道衍書

題徐幼文獅子林圖

余友徐青初文洪武間爲獅子林如海師作此十二
景極爲精妙余嘗題其上達今四十餘年矣今默庵
上人繼師林之席今年春來京師過余出示此卷視
之真若隔世事幼文如晦皆已謝世余老獨存不能
不興感於懷也上人復徵余識其後故書此以記歲
月云時永樂十五年癸卯丁酉春三月望日太子少
師姚廣孝識

逃虛子詩集補遺

古塞下曲

候更過輪臺傳言敵可摧
嫖姚揚旆出曉騎治兵來
潮海驚波涌陰山積雪開
前軍正酣戰日暮氣雄哉

度閨隴

龍頭流水閨山月色淒涼水嗚咽
今古征人盡斷腸
野客徑過亦愁絕連林二月冰不闌
猛虎一吼蒼崖裂鶲鷗能言好寄書
心事茫茫向誰說

漫桂菴

颯々西風動林巖
炎蒸散盡秋氣肅
婦娥閑却蟾宮

門當場撤出隻金栗漫空積地盈四簷靈葩不許羣芳妍道人久住忘處所直疑此境是先天昔年山谷不知此却恨晦堂無直指鼻端著地來奇風飄飄餘馨襲淡虛於今雙桂子為名索我再歌于矣憑畫案寒亭花鳥無聲夜寂々予月落空庭

風入松

高堂初宵山月明長松颶颶奏清聲清聲布徹獨坐聽援琴細意寫得成調弦轉轉聲方起忽覺松風生繞指更深鬼哭岩前雲夜半龍吟澤中水一彈一奏聲緩促有似松風時斷續含商流徵清復哀能使幽

人聽不足聽不足琴忽罷此時寂々松無風明月滿
天涼露下

少師真容自跋

幼讀東魯書長習西方教林過兩重閑何者為悟道
不厭山林空寂不折鍾鼎華榮隨緣而住任運而行
猶孤蟾之印滄海若片雲之浮太清了無他說即此
便是人間我更何如手裡 素珠一百八

金山

江天樓閣映螺羣獨憲清寧不慮炎霞散雁王閑寶
藏月來龍女抱香奩森山風隱漁舟集木浦潮迴水

怪昔烟景絕
禪定後此生
安福恐難兼

榆城訖角

十年遊子在天涯
一夜寒風又憶家
昨夜榆城上
角曉來吹入小梅花

牛怨

七十餘城一戰收
歸來只合便封侯
火礮未冷重加
乾春雨春風暗結愁

海雲庵四首

歷歷春山裏
曾峰倚曲房
竹雲時駐影
桂露夕聞香
未葛先垂膜
方秋已存涼
莫言金索莫
自可勝他鄉

林廬藏深寒盤石：石逕斜過熟鶯睡犬回牧亂鳴鵠
池碧蘿攢葉萬紅桂綴花到時須致遠莫問是他家
遙遠青村外崎嶇紫蓮間過林後見日到渡不逢山

一室孤岩瘦雙扉傍竹間曾看雲際雀向莫獨飛遙
一逹通林遠時間長者來水光搖空室松影落香臺
援為防起泛軒因放宿聞若將吟適興滿眼是詩林

杜士吟二首

一刻重千金曾將托生死不知燕趙間何人是知己
相見便知心時聞擊筑吟懷思在一杯不用酒杯深

接待寺八詠

空音堂

道本靜中心秋潭皎月沉無言得真趣何用覓玄音
舍揮接

接高逼層雲遠瞰東湖境香斷客不來斜陽半簷影

挹清閒

虛閣快連漪絳含渴蕙惟夜寒深雪裡正是挹清時

止息齋

悟得西來意高齋閑止息欲語衆人知流雲去無跡

雲深處

鶴：復冥：晨昏不斷生砍尋支迤空須待有鐘聲

一拘軒

蕉葉度窓陰池春綠漲深誰持一掬水大地作甘霖
松花室

翠雲壓真松涼影洒花持盡靜鳥枝幽風窓墮晴雪
聽聞室

誰讀貝多文疎簾捲夕曛臨來無得說江上冷秋雲
法相寺

古佛千峰下凌雲何追空生柏葉香不逐秋風凋
車馬任來去溪山總寡寥了知心無我示規若芭蕉
白雲生教為王復道賦

白雲生江海客廣陵不歸今十年鴈書未到風塵隔
落日淮口親舍遠每望東道白雲白焦桐夜鼓天地
愁銀鷗絲：墮，墮席繡蒼夢落楚天寒晝草春深露
華華白雲生肩孝不負親爾志寧負國讀書只足記姓
名孝刻須當萬人敵白雲生勉爾力犯龍虧請恩澤
雖不能取封破虜將軍萬里長亦不天漢家良臣二
千石胡為乎痛言不上電生書辛苦尚馳毛義徵我
亦天涯倦行役慈母在堂幸未百為君重賦白雲篇
激烈長歌轉淒惻。

牛衣卒為王景序賦

牛衣卒隱者流一貧寧苦困田野扶策不肯干王侯
十年從軍不得志歸來自飯溪邊牛衣為衾石為枕
雷鳴鼻息春豹醒來復夢復醒不知蝴蝶為莊周又安知魯達却見泰
舟晉盟殘土齊葵立戰國蘇秦何足道黃金周盡空貂裘溪家王章不鮮事
妻兒對泣良可羞牛衣卒褶袴不掩脰破帽不遮頭
生不逢堯與舜禪焉能感之增煩憂夜浸、風颺
東方苦未出長歌且臥南山秋

題王孟端送行圖為彦如寫

官河水滿正秋霜鴻雁南來熟稻梁此日送君還舊

隱九峯佳處出蘆鄉

戲題倪迂墨竹

以墨畫竹以言作贊竹如泡影梵如夢幻即之非無
覓之不見謂像幻人作如是觀

御製推忠報國協謀宣力文臣特進榮祿大夫上柱
國榮國公姚廣孝神道碑

朕惟商宗得傅巖之叟以於中興漢高用赤松之流
以成大業蓋天之生斯人也豈偶然哉惟我太子
少師姚廣孝乃蘇之長洲人祖菊山父妙心皆積
善母貴氏廣孝器宇恢弘懷性冲澹初學佛名通
衍潛心內典得其闇奧發揮激昂廣博敷暢波瀾
老成大振宗風旁通儒術至諸子百家無不貫穿
故其文章開蒙詩律高簡皆超絕塵世雖名人魁
士心服其能每以為不及

洪武十五年僧宗泐舉至京師朕

皇考太祖高皇帝一見異之命住持慶壽寺事朕藩邸每進見論說勁直無非有道之言察其所以堅確有守積純無疵朕益重之及

皇考賓天而奸臣擅令變更舊章構為禍亂危迫朕

躬朕惟

宗社至重匡救之責寧有所在庶學於時據進退存亡之理明安危禍福之機先幾劫謀言無不合出入左右帷幄之間故沃良多內難既平社稷奠安乃召至京師命易今名特授資善大夫太子少師

既又賜之

詰命祖考皆追封資善大夫太子少師如其官朕令
儒臣纂修

皇考太祖高皇帝實錄廣孝為監修官躬自校閱克
勤所事嘗歸兵中以所賜金帛悉散之宗族鄉人
其生平樂善好施天性然也永樂之十六年三月
來朝北京仍居慶喜寺朕往視之與語極歡至二
十八日召諸門人告以去期即欵袂端坐而逝享
年八十有四朕聞之哀悼不勝輒視朝二日命有
司治喪葬追封榮國公謚恭靖賜以勳號百司官

偉暨畿內士庶遠近傾赴肩摩踵接填郭塞衢雖
武夫悍卒問菴夫婦莫不贊嘆嗟咨瞻仰敬禮惟
恐句及凡七日儀容如生異香不散卜地西山磐
石建塔四月六日發引靈輿觀海法幢旋統於以
火之心吉與牙堅固不壞得舍利皆五色其所養
澤矣六月十一日乃葬墓在房山縣東北四十里
嗚乎廣孝德全始終行通神明功存

社稷津被後世若斯人者使其拓一於升野不過其
時以補佐興王之運則亦之得揚聲施於宇宙垂
功名於竹帛哉蓋惟者一深切念懷乃揚基功德

之不可泯者勅之金石以詔來人

成祖文皇帝御勅

勅左善世道衍爾秉性篤實學行老成雖托身釋流而通於儒理事朕日久故沃良多及朕起兵定難爾與有惟陛下之謀今立儲宮道求輔導爾為舊人宜膺斯寄固知樂於優游無心榮顯尚宜勉強以副朕懷故勅

永樂二年三月十五日

勅太子少師姚廣孝

朕惟令德所成卒孚天賦養正之學實弘聖功故有

聰明純一之資必有詩書礼樂之教所以充其德性而廣其器識也朕嫡長孫天章曰表王貞能姿孝友英明寔仁大度年未一紀體具志寧勤必公規言必中理好學之篤夙夜致一日誦萬言心領要義朕嘗試之以事細能裁決得中斯實

宗社之靈上天賜慶挺生異質將以福祐天下而基命於無窮也然不材之達必由臣名之功圭指之成必微琢磨之才卿等皆茂簡德藝職輔東宮東宮之子必資薰弼宜協心合力輔導於成推廣仁義道德之源開陳二帝三王之治興哉

太祖高皇帝之經大洪凡肇創守成之難生民移稿
之事朝夕講論以涵養本源恢宏智量充其盛大
之範以為宗社生民庶萬年之福蘇國家之庶
卿等亦與有榮聞於無窮焉欽哉故勅

永樂六年十一月初一日

又

皇太子致意少師姚廣孝曩遭讐奸陰阻多賴奉督
之力今天下太平正當與御同遊豈期春秋高邁
策屢蹶辛父不聞忠愛之言良切懷想方今奉
命監國日臨萬幾恐念非德不能為民造福凡有得

失實封未聞助其不及全能虛襟靜志德納嘉音
卿得犯顏母隱今特遣內臣持晉御藥五十枚以
達全衷仰其領焉別我春待

永樂七年十月十五日

又

皇太子諭少師姚廣孝昨者召卿經綸正務方知染
疫日久步履艱辛余有失養老尊賢之礼心實愧
焉今者特賜親用良藥十枚至可領也秋深好將
息故諭

永樂十一年八月十五日

御祭文

維永樂十六年歲次戊戌三月辛亥朔越三十日
庚辰

皇帝遣鎮遠侯顧興祖諭祭於太子少師姚廣孝之靈曰惟卿忠誠端謹識量弘遠早悟佛理寄跡方外事蹟萬卽多歷年所冀者好光構禍度舉義師以定內難卿竭忠効謀克臻心膂誠察天運言垂有驗一德一心弘濟艱難輔成家國其後居多肆朕統承天位圖任舊人特授卿以宣察之位朝夕攷汎覽益良多比者謁朕北京相見之蹟詞氣

竊然訃期信宿孺坐而逝訃音未聞良深悼痛嗚
乎死生者人事之常惟卿道德崇高功行弘深精
進圖修起塋妙覺生能盡忠於國家茂建偉績復
能享有壽考兼備五福一旦永化起焉而逝出有
入無遊戲三昧滅而不滅與通常存自昔以來如
卿者豈易得哉今特追封卿為榮國公謚曰恭精
達人鑒以素善惟嘗不昧尚克鑒之

維永樂十六年歲次戊戌四月丁巳朔越初四日

甲申

皇帝遣鎮遠侯賴興祖諭祭於太子少師贈榮國

恭靖公璽曰惟御年齡益高功行彌萬遠此告終
歸於圓寂日月易邁者七是時追念老成重增悼
嘆茲特遣祭用仰脫懷惟璽不昧致鑒於斯

維永樂十六年歲次戊戌四月丁巳朔越初六日

丙戌

皇帝還鎮速使顧興祖請啓於太子少師贈榮國
恭靖公姚廣孝之璽曰昔者朕君藩邸抑托方外
朝夕相見式資啟沃暨朕厭平定內難御克相從扈
勤勞勸謀謨贊盡誠見弘深忠言謹論激切至當
為國家之深謀定

社稷之大計金石之誠通於天地周是輔成鴻業
大統斯正文武百辟咸醇功能等卿之信擢任三
孤年德之高無與為比王者相見深愽朕懷方其
久留聆接言面一旦來化翩然長征追惟者舊痛
乎可言嗚乎人孰無死惟術博學老成造詣佛理
修習精勤至老不替生能建大勲於國家歷官師
傳而享有立福以終遊齡臨終之日遊神定慮欽
旌端坐翛然而逝誠可謂知生死超焉於萬物之
表者矣茲特建塔於西山之麓安仰神靈以是日
啟途特遣人祭以素蓋惟期不昧尚鑒于斯

誥命

奉

天承運 皇帝制曰宣忠佐命蹟已著於中興 命德
報功禮宜加於天眷惟舊用錫集崇故實善大
夫太子少師姚廣孝冲淳有守敦撟無華既博洽
於篤書而通於仗理事朕藩邸多歷歲年當奉天
靖難之日獨能決識先持立不阿察人事於未然
識

天命之有在上以為

掌廟社稷之計下以為天下生靈之謀經營圖回出

於肺腑猶贊籌畫有同股肱一德一心輔成大業
爰等差於勞績特進位乎孤卿身愈頹而益謙功
已成而弗有永懷毒考政得賴於舊人綱想係望
乃遂止於一鑑與言及此悼痛何勝推頤德之貞
宜有泉扃之首用加頤錫以慰冥靈今特追贈推
忠輔國協謀宣力文臣特進榮祿大夫柱國恭國
公謹恭請姚公如存服茲嘉命

永樂十六年六月二十二日 鎮遠侯臣顏興祖

賜黃

御祭文

維洪熙元年歲次己巳三月辛未朔越二十八日

戊戌

皇帝諭祭於榮國恭靖公妣廣孝曰朕惟聖君明王之興盛有文武英傑之封相與合德協謀定大難成大功故生則同其富貴死則陪其祀享此古今之通理也朕

皇考太宗文皇帝以大聖之德順天應人再安：

宗社弘靖海宇茂建太平亦皆賴卿等相与同心同力以輔成大功今特加贈卿為少師故官熟爵溢
鄉志如舊仰惟

聖靈在天者致禋廟祀特以御配享於廟
英靈如在永矣欵承今遣爾子尚寶司少卿姚繼
祭告惟靈鑒知尚享

詔命奉

天承蓮

皇帝詔曰朕惟謀謨之臣能宣忠協從於國家者生
有爵祿之榮從有褒榮之命所以篤始終之義而
稱振施之功也有太子少師贈推忠輔國協謀宣
力大臣特進榮祿大夫柱國追封榮國恭靖公妣
廣孝早明內典奇諱儒季信貳

皇考太宗文皇帝於御節小心恭慎簡在
家衷當內難方與先予城守築阻艱難勞勤夙夜至
言謙論鞠躬盡誠滋越歲年良多裨益

先皇帝大統論功推寵以師臣輔朕儲貳周旋匡翊
雍容老成言道館閣之中抗志烟霄之表嗟其已
遠念之如在今朕紹承

天位追惟舊臣特進贈為少師勲爵謚號悉如故配

享

太宗文皇帝廟庭嗚呼感會風雲光華存沒三孤之
寵足以彪於幽靈九原不亡尚旣想其毅服

洪熙元年三月二十七日 鎮遠侯臣頤與祖勝

黃

御祭文

皇太子遣禮部郎中陸貞致祭於太子少師贈榮國秦靖公妣廣孝之靈曰惟卿清真溫粹博學光成事成

皇上逾四十年當靖難之日卿竭誠効力佐成大功用錫褒榮特授卿以三少之職式資德義翊贊予躬而卿年齡益高功行弥篤廣視物表究竟益深修茲一旦爾然而化追惟耆舊感悼曷勝今特遣

人祭以素羞惟靈不昧尚其享之

趙王遣右長史董子莊致祭於太子少師贈榮國恭靖公姚廣孝之靈曰惟仰致力問學夙情真

氣潤贊

聖明遠清內難恭膺光寵列位孤卿壽考令終特加
褒錫永歸覺路傷悼實深真送一觴來款來享

朝臣祭章

泰寧侯陳珪等

惟公先宇湖深學問萬寶名尊望重風德老成進
退從容言辭懇款位居三少

寵眷優隆贍弼之勞告特莫尚年逾八袞戒行益高
何期今茲遽歸圓寂重增追憶哀感曷勝嗚呼哀
哉南享

平江伯陳瑄等

惟公學究群書博聞廣識爰從泰歲訖迹空門戒
行精嚴性源融朗荷蒙

眷遇益竭乃心撫忠勤謀協贊興運平定內難懋著

勳勞論功

錫爵列位三孤歲福榮名益隆壽考比來一秉國秉
化而歸追想乾行實愴與情捧觴致哀尚其末格

吏部尚書蹇義等

惟公資稟淳粹器宇弘深訖達空內益修戒行蚤
結

主知克勤輔翊伏清內難厥績尤彰業德報功位先
三少榮名壽考等始善終末化長征莫勝瞻慕臨
風致莫哀哉惟奚堪

戶部尚書夏原吉等

惟公秀朗質匪凡流玉鑑湛空水壺炯秋向學老
成功行益修晚際

聖明卓錫薦丘相皆惟煙善斷善謀轉成大業誠約

嘉猷列官師傳展沐

恩休一朝長逝竟不可留追慕平生貌佞性傳一觴致奠涕泗交流

禮部尚書呂震等

嗚呼惟公之資冲粹精微博厚洽溫其如玉早從釋氏道行精熟既達

眷顧忠愛斯篤翊贊

皇猷燭照毫卜內難既清光享厚祿秩列三孤榮膺五福詣期秉化厥安何逢董車載逢逐形山麓真此一觴有泪盈掬

安部尚書方賓等

惟公性資端謹學問該通紙事

聖明褐志剖蕡從清內難懋建大勲列爵空僚位先
三少年登上壽功行益崇及此仙進重增哀悼公
靈不昧永鑒於斯

又

嗚呼惟公博擊佳章風馳既事浮屠戒律克持昔
在

滑郎躬遇

主知謀謙參贊有猷有為輔相國家獻替孔宜既

平內難 鴻臚少師厚極榮名雖子

盛時何期長逝溘焉莫追思惟善範益仰高風畫

戒行垂毫山陸致奠於茲有勞績

刑部尚書吳中等

嗚呼惟公質矣冲和粹溫潛心問學有德有言發
契上幸遺述空門好事

潛藻深沐

寵恩眷贊惟慳忠愛斯存節清內難功崇秩尊進退
復游壽祉寄繫詎期化逝以逐其身既惟行義哀感

莫伸獻此一觴永訣千春

工部尚書宋禮等

嗚呼惟公之生塞秀所鍾偉然其外湖然其中博
學多聞群籍該通托迹浮屠全悟禪宗晚際
聖明撫誠勤忠惟禋協謀克底成功內難既平委揚
褒崇重祿厚爵

恩眷益隆出入彤庭納贍儲官年高德邵五福攸
全何期歟世遂然告終追念畴昔聿懷高風一觴
臨奠以寫哀悰

錦衣衛親軍指揮使司掌衛事都指揮僉事劉
忠等

惟公生質溫粹若家深博洽群書托跡禪教達達
聖明夙荷知遇暨清內難翊贊尤多崇德論功揚爵
師傳題榮壽考福祿彌臻及茲永化溢焉長逝追
惟景昔感愴曷勝精奧如存尚其來格
尚寶司丞袁忠微禮部主事王洪等
嗚呼公有真如之慧而能輔

聖明以成功公有豪傑之才而能脫塵凡以離俗初
蓮鹿苑而悟禪心遂據倪臺而為教首會衆法而
演三乘明一真而空萬有覺有情弘開般若之津
指群迷大放光明之關妙道與日而昭宣達士聞

風而輜輶由是肩

聖主之知建勳廟之茂龍輶序眾辰合于

聖筭之中玉帶錦袍遠於於儒臣之右天下想其風

采神明相其眉壽茲者志京國而來朝越江津

以馳驥維摩忽違於有乘

寒衣每慄於來奏嚴龍駕之撫曉仰天恩之深

厚遂至無有言說示法門原出於不二巒然趺

化幻身復歸於無有

九重念老成而悼惜庶士景道風而奔走昭乎美謡
之加冕乎崇爵之授頤德行而加賢勞起古今而

光宇宙如忠敬等以先人之故承事於門牆以同
事之屬聽教於左右忘其年爵之尊取夫辭學之
陋公小善之不遺復奇文以同究每受至而悔均
期深養以大就茲法師之遠來即淨室以整候盡
寂靜而涅槃猶啟勸以善誘想公既依摩竭之域
道遙婆羅之圓如來以為師衆善以為友拂衣寶
樹之枝潤足金池之流圓融之性與日月而長明
自在之室同天地之不朽不生不滅何往何有其
餘擇捨之玄達文章之雄秀蓋公三昧之全焉不
足以名世而傳後仰法相之如生尚達圓之宿苗

人世永傳嘉言難又菲真以致忱為薄詞以為備

都察院左都御史李慶 通政使司左叅議孫英

大理寺卿周彥奇 大理寺少卿王魁

光祿寺卿井泉

鴻臚寺卿林

大僕少卿

國子監祭酒胡儀

翰林院學士楊榮

尚寶司少卿袁之徵

太醫院院使陳

欽天監、使皇甫仲和

吏科等六和給事中蘇弼 中書舍人鮑鱗

行人司正

北京順天府尹執儀
茶
合

惟公品識高明學問該洽精修覺行兼首儒書贊

輔

國家克有功聞忠謀至計久合

聖心位列三公

龕眷當代莫倫胡茲一旦幸化長逝追謹道德悲切
哀悰銜杯致奠畫其鑒茲

中府 左府 右府 前府 後府 駙馬都

特華俱有榮矣文大同小吳不及杜載

少師姚廣孝事蹟

公姓姚名廣孝吳之相城人也其先世業醫幼名天祐嘗白其父曰兒不樂為醫願讀書出仕不則從佛為方外之游元至正間祝髮為相城妙智庵僧法名道衍字斯道時相城靈應觀道士席應真讀書有通法兼通兵機道衍師之益得其術然深自晦藏人無知者已而至京口遊覽賦詩曰熙攘年來戰血乾烟花猶自半凋殘立州山近朝雲亂萬歲樓空夜月寒江水無潮通鐵甃野田有路到金壇蕭梁事業今何在北周青眼僅看其友宋泐見其猛膝高吟叹之

曰此達摩子語耶斯道斯道法薄南朝矣既而泐舉
行往燕住持北牛庵寺或薦道行文武吳才燕
王召見問曰爾能卜乎道行樣音連對曰會，即
開襟出太平錢五文放王自禱連仰之睨王曰放下
將無作皇帝乎王叱曰和尚勿謬言道行悚然而退
他日寶告之道行追言報合因薦相術表珙以決之
蓋道行常遊嵩山佛寺遇珙，相之曰寧馨肺和尚
乃爾耶三角漂白目形如病帛性必嗜殺他日剗東
忠之流也遂行大笑因此自負王亦聞珙名召珙至
燕使者與敍於酒肆王易服雜衛士中亦入肆珙一

見即趙拜王前占其他日為太平天子世傳二語云
辭宰相於嵩山佛寺識真主於長安涌家燕王有請
難之意時建文帝尊賢禮士慕行古道民皆悅之王
密語以人心所向對曰天所造何論民心自是遂
以道行為軍師建文密勅北平指揮張信擒燕王信
受命日以為憂其母疑而問之信以實告母驚曰吾
聞燕王當有天下非汝所能擋也於是李母與詣燕
府見王告之王呼為恩張乃召通衙共謀詔未裁答
危輒躡地而碎王以為不祥衍曰此祥也王罵曰汝
何妄言此烏得為祥衍笑曰天意歟歟下易黃允耳

王乃喜是日謀乃定七月即起靖難兵建文二年正月燕王東昌戰敗而還初靖難師起行營云每日師行必免但費兩日耳及東昌之役行前已言之費兩日乃昌字也自此全勝矣上將發北平時道衍送之却跪而答曰臣有所尤上曰何為道衍爲曰南方有方孝孺者素有學行武成之日必不降附請勿殺之殺之則天下好學者絕矣上首之凡靖難師駐金川門宮中自然孝孺即持斬衰服盡袒跡父至是為鎮撫伍寧等執以獻孝孺不屈乃繫獄既而議頤即位詔於天下問左右誰可代革者皆舉孝孺乃

召出獄斬表而見悲慟不止上諭之曰我家耳先生
何良苦又曰先生為我作詔命授以帝筆孝孺大書
數字抑筆於地曰死即死耳詔不可忤上大駁謂曰
汝為能速死朕當減汝十族乃據其言杖盡抄沒之
死者八百四十七人妻鄭氏與子皆自縊死及母族
林彥清妻桂鄭元吉等九族皆戮及友門廖鏞林嘉
猷等亦多坐誅然後詔磔孝孺於市永樂二年四月
甲申冊立世子御名高熾為皇太子擢左善世道衍
為太子少師始復姓姚賜名廣孝上自稱為少師而
不名亦終不蓄髮居止多在僧寺上賜二字人不能

辭逾月猶處子也乃召還之不復往六月命廣孝往蘇湖等府賑濟廣孝初為僧其姪戒之曰汝為和尚當發慈悲心蓋知其好殺也及預靖難姪嘆曰人曰和尚慈悲當如是邪廣孝既貴還吳往見姪一拒之曰貴人何用至貧家為不納廣孝乃易僧服而往姪堅不出家人勸之姪不得已出立中堂廣孝連下拜姪曰安用爾拜許多耶曾見故和尚不了底是甚好人言卑淺遂戶內不復再見永樂五年四月皇帝移出閣讀書御名榜基時年九歲命姚廣孝等侍講諸九年十月詔廣孝重修

太祖高皇帝實錄永樂十六年三月廣孝寺追封榮
國公謚恭靖配享

太宗廟

廣孝嘗過閭門見酒家懸餓字甚工問誰書者乃
一少年召與相見曰若相當貴能為吾子乎家有
何人對曰惟老母與妹少師見憐願以身事乃許
其母復來廣孝近謂之曰惜也年不甚永官可立
品耳歸以見於

上曰此行得一子 上為賜名曰徧便待 太子讀
書於文華殿後廣孝復以使事出還於道得疾抵
城門不入命其下為幄曰 上將來視已而駕
累至撫勞倍至賜金噠孟且問有何言廣孝以加
額曰出家人復何所道但洽南洲好僧在獄久賴

故之立詔出治者亦吳之名僧也嘗為左善世
忤旨下獄是日出拜床下髮已覆額矣數日後
駕再至問疾尋卒追封榮國公謚恭清後配享
太宗廟庭初廣孝之卒也僅祚於上
上曰汝父死有何言曰願陛下厚恤臣家上大
怒曰汝父平生與吾語何嘗及家事乃逐惟使
至相城召其弟姪入京賜第以居金帛充溢然兩
人皆農夫愚駭特甚上嘗憶廣孝言為僧者宜
與家絕且迺者於其第中往往得廣孝遺筆亦云
乃復還兩人於家徙於

仁宗時召為尚寶少卿卒年四十二

東漢紀聞

姚廣孝之見王光庵也騎從而往光庵聞門不應
明日被衲衣再往扣門者三光庵問誰答曰道行
先庵曰衍斯道歸耶待我白母許入遂敲門交
拜且請其母出拜訖母曰衍斯道聞爾發跡矣然
所居何官答曰少師母曰爾為少師更有大師乎
光庵曰吾家不識有此官阿母不必問遂西之假
廣孝曰仲光明日訪我否曰然辭去至明旦僧帽
禪衣衲鞋杖往萬寺訪之小僧報一狂夫至
庵孝曰王仲光也起延入拜訖口無一言寺敲木

魚惟誦阿修陀佛不報聲問以甚不想端坐良久
曰和尚珍重乃退廣孝使小僧通而聽其言且敲
且誦時一嘆息曰行斯道一個和尚做不了他日

廣孝來到方丈茶次廣孝曰仲光何佯狂也不及
我在京索一官職庸俗何時光庵擲杯於地縱教
交流母曰行斯道可去吾光中風矣廣孝嘆息而
退拜丈東偏

姚少師道勑往蜀雲臺觀懸福至蘇暫駐寒山寺
偶在松下散飯曳復獨行會吳色曹戴尹喝道來
少師行如故尹怒執而笞之少師受笞不自道人

有識之曰此姚少師也曹忍伏地請罪少師作詩
曰出使南來坐畫船裝染猶帶御爐烟無端撞着
曹三才二十載鞭了宿緣先自道衍自請於燕王
曰殿下若能用臣一當奉向情子與大王戴又嘗
侍宴值天寒甚王出一對曰天寒地凍水無一點
不成冰道衍應聲曰國亂民愁王不出頭誰是主
王大喜遂欲起兵令揮日至期大風雨王不悅道
衍曰殿下是個龍正要風雨大方助得勢頭起急
行母緩明文紀畧