

藏經書院版

卍
續藏經

第 113 冊

中國撰述

禪宗著述部

新文豐出版公司
印行

佛尼牟迦釋師本無南

正續藏經第一一三冊目錄

新文豐出版公司影印正續藏經會編印

中國撰述 禪宗著述部

祖庭事苑八卷	宋善卿編正	0001
禪林寶訓音義一卷	明大建較	0243
禪林寶訓合註四卷	清張文嘉校定 張文憲參閱	0308
禪林寶訓拈頌一卷	清行盛著 超記錄	0422
禪林寶訓順硃四卷	清德玉順硃	0435
禪林寶訓筆說三卷附張照撰心賦	清智祥述	0609
人天眼目六卷	宋智昭集	0827
叢林公論一卷	宋惠彬述	0899
十牛圖頌一卷	宋慈遠述	0917
十牛圖頌一卷	明胡文煥著	0921
少室六門集一卷唯載第一門心經頌與第三門二種入耳		0942

真心直說一卷.....0947

高麗國普照禪師修心訣一卷.....高麗普照述.....0962

禪宗決疑集一卷.....元智徹述.....0970

禪門寶藏錄三卷.....高麗天頤撰.....0985

Wms/37

祖庭事苑序

天下之尊尙佛氏者以其言出乎耳目之表理存於六合之外信而思之於一言之下顧證不失而灼見本性成佛無疑是故學者雖游心於語言文字而不泥文字蓋所以爲道也其道由迦葉至達摩方傳于震旦後達摩五百年而生雲門隨機應問逗接來學凡有言句競務私記積以成編雖不許傳錄而密相受授闔之巾衍後世惜其流布之不廣遂刊木以印行於時吾少讀之疑其書之脫誤欲求他本較之而未暇然吾宗印寫傳錄率多舛謬者蓋禪家流清心省事而未嘗以文字爲意大觀二年春吾以輔道之緣寓都寺之華嚴會睦庵卿上人過予手書一編甚鉅其目曰祖庭事苑以盡讀之見其筆削叙致動有師法皆可考據因扣其述作之由且曰曩游叢林竊見大宗師陞堂入室之外復許學者記誦所謂雲門雪竇諸家禪錄出衆學之而爲演說其緣謂之請益學者或得其土苴緒餘輒相傳授其間援引釋教之因緣

儒書之事蹟往往不知其源流而妄爲臆說豈特取笑識者其誤累後學爲不淺鮮卿因獵涉衆經偏詢知識或聞一緣得一事則錄之於心編之於簡而又求諸古錄以較其是非念茲在茲僅二十載總得二千四百餘目此雖深達達摩西來傳心之意庶幾通明之士推一而適萬會事以歸真而事苑之作豈曰小補或得此書讀之而能詆斥嫚罵特立意於語言文字之外以力扶吾道豈斯人之可喜可愕也是亦由吾事苑而啓焉愚壯其言而奇其志謹書以爲序

上人生東越姓陳氏號善卿字師節幼去家事開元慈惠師爲弟子訪道諸方元符中以母老不忍遠游而歸隱卿里昔睦州有尊宿姓陳氏親老無所歸織蒲屨鬻以自給上人竊慕之因命所居曰睦庵其志識固可尙矣四明苾芻法英書

祖庭事苑目錄

第一卷

雲門錄上

雲門錄下

雲門室中錄

雪竇洞庭錄

雪竇後錄

第二卷

雪竇瀑泉集

雪竇拈古

雪竇頌古

第三卷

雪竇祖英集上

第四卷

雪竇祖英集下

雪竇開堂錄

雪竇拾遺

第五卷

懷禪師前錄

懷禪師後錄

池陽百問

第六卷

風穴衆吼集

法眼錄

第七卷

蓮華峯錄

八方珠玉集

永嘉證道歌

第八卷

十玄談

釋名議辨

語緣

雜志

題跋

祖庭事苑目錄終

祖庭事苑第卷一

陸庵 著 編正

●雲門錄上

師諱文偃生東吳之嘉興姓張氏受業於兜率院訪道諸方初至睦州參陳尊宿扣其門陳問阿誰曰文偃陳開門把住曰道道師無語陳曰秦時轆轤鑽遂托開以門揜折右足師因發明大意陳指游雪峯師既至適雪峯陞堂乃出衆曰頂上三百斤鐵枷何不脫却峰下座把住云因甚到與麼師以手拭目自後道振叢席再歷禪林至韶州靈樹居第一座靈樹既沒廣主劉氏令州牧何希範請

師繼其法席由是大唱雪峰之道於天下遷雲門而學者輻湊至南漢乾和七年四月十日坐而示化卽大漢之乾祐二年也本朝太祖乾德元年感阮紹莊之夢時進李托奏上之發塔得全身容止如生迎赴闕供養旣而得旨歸葬于本山謚號大慈雲匡眞弘明大師嗚呼師之亡後一十四年復題于茲祖之時其道流通洋洋于今日豈偶然乎

師資 老氏曰善人不善人之師不善人善人之資說者曰善人有不善人然後善救之功著故曰資喻筏 房越切正作機說文云海中大船也亦作筏金剛般若曰如來常說汝等說法如筏喻者法尙應捨何況非法

止啼 譬如嬰兒啼哭之時父母卽以楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生眞金想便止不啼然此楊葉實非金也見涅槃經忘筌 易略例曰言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而

忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也象者意之筌也存言者非得象者也存象者非得意者也

摩竭揅室 梵云摩竭陀此云文物國揅室言世尊禪定於普光法堂也西域記云昔如來於摩竭陀國初成正覺梵王建七寶堂帝釋建七寶座佛坐其上於七日中思惟是事義同揅室也

毗耶杜口 梵云毗耶離此言廣嚴維摩所居之城杜閉也維摩入不二法門品曰文殊問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然無言文殊歎曰善哉善哉乃至無有文字語言是眞入不二法門

異儻 當作異黨黨類也儻它郎切非義迦葉 梵云迦葉波此云飲光謂其身光最勝飲服諸天故名焉

曹溪 寶林傳唐儀鳳中居人曹叔良施地六祖大師居之地有雙峯大溪因曹侯之姓曰曹溪天下參祖道者枝分派列皆其流裔

烈派 烈當依列言行列也

石頭洪注 按唐丘玄素作天王道悟禪師碑天王
嗣焉祖而非石頭弟子然考其碑悟生荊州得法
於江西馬大師師囑之曰汝若住持莫離舊處由
是返荊州結茅於渚宮之上荊師以居處荒榛而
怒投之於水中已而天王神發火光於師庭師感
悟爲之建寺今荊州天王寺存焉今作天皇者誤
矣又復考傳燈謂師婺州東陽人也年十四依昭
州僧剃髮受具杭州與荊州碑全異今據丘玄素
碑天王嗣焉祖明矣非石頭洪注也

當胃 直祐切胤也故字从肉胃裔之謂也裔从衣
以子孫爲裔者取衣有下垂之義裔余製切
藏六 雜阿含云有龜被野干所得藏六不出野干
怒而捨去佛告諸比丘汝當如龜藏六自藏六根
魔不得便

三句 一截斷衆流二函蓋乾坤三隨波逐浪立此
三句自德山圓明大師始也今皆謂雲門三句者
蓋參尋之不審也然德山卽雲門之嗣有此三句

◆師當作師

爾

囊穎 平原君傳曰夫賢士之處世也譬如錐之處
囊中其末立見毛遂曰使遂早得處囊中乃穎脫
而出非特末見而已

待兔 韓子曰宋人有耕者田中有株兔走抵株折
頸而死因釋耕而守株冀復得兔爲宋國笑

勉歷 上當作免止也勉強非義

瘡疣 羽求切結病也釋名曰疣丘也出皮上聚高
如地之有丘

雖搜徧訣 當作雖徧搜抉謂師弗容抄寫遂徧行
搜抉於他處今方得自於眞公也抉絹悅切挑也
玄鶴 相鶴經云鶴者陽鳥也稟金氣以生二年頂
赤七年飛薄雲漢又七年晝夜十二時鳴六十年
大毛落茸毛生色白如雪泥水不能汚百六年雌
雄相視乃孕三百六十歲則色純黑如漆故曰玄
鶴二千六百歲飲而不食胎化產而爲仙人之騏

驥

帥曠 師曠晉平公樂師也公使曠鼓琴公曰琴無

此最悲乎有可得聞乎曰君德義薄不可以聽之
曰寡人所好音也願聞之師曠不得已援琴鼓之
一奏之有玄鶴六集于郭門再奏之延頸而鳴舒
翼而舞平公大喜起爲師廣壽

子期伯牙 呂氏春秋曰伯牙善琴子期善於聽伯
牙志在高山子期曰峩峩兮若太山志在流水洋
洋兮若江河伯牙所念子期必得之伯牙游太山
之陰逢暴雨止於巖下心悲乃鼓琴作淋雨之操
更造崩山之音每奏子期輒窮其趣伯牙捨琴而
嘆曰善哉子聽志想像於吾心吾何逃聲哉
涉瀝 瀝當作歷狼狄切過也瀝水下滴瀝非義

昇堂 昇當作陞登也昇日之昇也非義師劉隱僧
號稱漢據廣州幸韶石覽先靈樹知聖大師遺誠
詔師受紫衣令太守何希範請師開堂錄中謂何
公者卽希範

三藏 一修多羅藏四阿含等經二阿毗曇藏俱舍
婆沙等論三毗尼藏五部律

五乘 一持戒得人乘二行十善得天乘三修四諦

得聲聞乘四修十二因緣得緣覺乘五具六度行
得菩薩乘

四時 按台宗有五時言四時蓋誤也所謂五者一
華嚴時譬如日出先照高山二鹿苑時說四阿含
如日照幽谷三方等時說維摩思益楞伽楞嚴三
昧金光明勝鬘等經約時卽食時四般若時說摩
訶般若諸般若經則禺中時五法華涅槃時則日
輪當午聲無形影

八教 台宗有化法四教一藏二通三別四圓有化
儀四教一頓二漸三祕密四不定一乘圓頓教家
之極則也

這 當作者別事之詞禪錄多作這或作遮皆非義
這三蒼詁訓云古文適字今非此用

忘想 當作妄無放切亂也

暇眼 上正作囑所賣切暴也暇書無此字

贏 當作羸音盈有餘賈利也

三乘 一聲聞二緣覺三菩薩乘以運載進趣無窮
也

十二分 一梵語修多羅此云契經二祇夜應頌三和伽羅授記四伽陀諷頌五尼陀羅因緣六優陀那自說七伊帝目多本事八闍陀伽本生九毗舍略方廣十阿浮達磨未有十一婆陀譬喻十二優婆提舍論議

今夜臨寶

教外別傳 正宗記曰其所謂教外別傳者非謂黃

卷亦軸間言聲字色槩然之有狀者直與實相無相一也亦非果別於佛教也正其教迹所不到者也按智度論曰諸佛斷法愛不立經書亦不莊嚴語言如此則大聖人其意何嘗必在於教乎經曰我坐道場時不得一法實空拳誑小兒以度於一切是豈非大聖人以教爲權而不必專之乎又經曰修多羅教如標月指若復見月了知所標畢竟非月是豈使人執其教迹邪又經曰始從鹿野苑終至拔提河中問五十年未曾說一字斯固其教外之謂也然此極且奧密雖載於經亦但說耳聖人驗此故命以心相傳而禪者所謂教外別傳乃此也又吾宋 章聖皇帝爲之修心詩曰初祖安

禪在少林不傳經教但傳心後人若悟真如性密印由來妙理深

十地 一歡喜二離垢三發光四焰慧五難勝六現前七遠行八不動九善慧十法雲

隔羅縠 華嚴疏云菩薩智與如來智如明眼人隔

輕縠觀衆色像此言菩薩與佛見性不同

頃 所嫁切聲變也今借爲夏音詐疑之意如哪本

音斜聲也今借爲耶音

堅 側六切塞也

有嚮 當作有響尙嚮當作尙響

透法身 嘗讀雲門古錄僧問如何是透法身句師

拈起拄杖云會麼僧云不會師云北斗裏藏身今

脫拈杖一節似失當時宗旨

酪醬 上音格刀入骨聲又枯骨曰酪下疾智切骨

有肉也又鳥獸殘骨又刀入肉聲月令掩骼蕞醬

吃 居乞切言蹇也

對牛彈琴 魯賢士公明儀對牛彈琴弄清角之操

牛食如故非牛不聞不合耳也轉爲蚊蚋之聲乳

犢之鳴乃掉尾蹠蹄奮耳而聽合意故也蹠悉協切行貌

一 楂 苦盍切楂檟楂也卽今偏楂所以盛酒棹聲音

唇吻 當作唇唇音眞驚也非義吻武粉切起無當作豈無

吉嘹 下音料北人方言合音爲字吉嘹言繳繳糾戾也繳其舌齟齬却舌頭也如呼窟籠爲孔窟籠爲窠也又或以多言爲吉嘹者嶺南有鳥似鸛鵒籠養久則能言南人謂之吉嘹開元初廣州獻之言音雄重如丈夫委曲識人情性非鸛鵒鸛鵒之此雲門居嶺南亦忍用此意

特石 大石也如牛曰特牛說文曰特牛牛父也言其朴特

皆是佛法 寶積云佛告無邊莊嚴如來常說一切法皆是佛法以於諸法能善了知名爲佛法諸佛本性與佛法等是故諸法皆是佛法性燥 燥當作燥蘇到切性疎貌

楂 借音盒僅糞壤也

務原 當作翁源邑名在韶州其邑有靈山山頂有泉下流人飲此水者多壽故以名焉務原當从女作藝在欽州非此用

滅胡種 稱西竺爲胡自秦晉紛襲而來卒難變革故有名佛爲老胡經爲胡語祖爲碧眼胡裔其後者爲胡種爲釋氏子而名胡種得不撫膺自愧所謂必也正名乎世法師云竊觀上代有經已來賢德筆受每至度語無不稱云譯胡爲漢且東夏九州西域爲天竺者是總名也或云身毒如梵稱此方爲支那震旦若稱漢漢止劉氏兩代二號已後禪讓魏晉不同須依帝王稱謂甄別且胡之雜戎乃是西方邊俗類此土有羌狄變夷之屬何得經書乃爲胡語佛生天竺彼土十族婆羅門總稱爲梵梵者清淨也承胤光音天劫初來此食地肥身重不去因卽爲人仍其本名故稱爲梵但有胡言處以梵替之照後哲善談得其眞正者矣今雲門稱佛祖爲胡亦相襲而言也身毒毒音篇

打野樵 卓皆切枯木根出貌遠浮山九帶作野樵以字 以字不成其說有三一謂是嘸啊二字二謂

是音字不譯三謂是梵書心字並指經籤題上以字也嘸啊者清涼疏主云經首立如是謂異外道故外道經首皆立嘸啊或云阿優以為吉阿之言無優之言有萬法雖衆不出有無此則斷常之計今如即真如是即妙有對破邪宗以彰中道一代時教不出如是二字高僧傳有譯經新意六例一譯字譯音例內分四一譯字不譯音謂陀羅尼二譯音不譯字謂佛智前已字三音字俱譯謂經律論四音字俱不譯謂經題以字所謂嘸啊經首如是我聞即不在經外籤題之上所謂音字俱不譯未詳起自於誰考其二說似乎無稽或者妄指為梵書心字梵本且無此說尤謬愚管過異國之傳法院竊取西竺貝葉真書考之其未譯之書經題尚且未立何有以字之文蓋自古習謬妄為其說先聖法門不在斯焉或問經首以形自何而得蓋當時備書者運筆以覆經題固無疑矣然宗匠假

此以接來學豈知識擬議哉

庚峯 當作庚峰

觀體 觀當作敵對也

提剛 當作提綱謂提綱振領也下皆倣此

鑿壁 西京雜記云匠衡字雉圭東陽人好讀書家貧無油燭乃鑿鄰壁孔映光讀書位至丞相

盲龜 阿含云佛告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百年一過出頭浮有一木正有一孔漂流

海浪隨流東西盲龜百年一出得遇此孔至海東浮木或至海西圍繞亦爾雖復差違或復相得凡

夫漂流五趣之海還復人身甚難於此又莊嚴論云有一小兒聞佛說人身難得如盲龜值浮木孔

小兒穿板作孔置池水中以頭出入終不能入曰盲龜在海百年一出何日值耶我今為人有於面

目一日百出值木孔猶難

剎利 當作靈利下皆倣此

穿楊 史記云養叔字由基百步射楊葉百發百中

伶俜 正作踈踈上盧經切下滂丁切行不正也

撒披 當作散披桑担切撒音薩非義

蜘蛛 上子悉切下音寮皆蟲名

浮桑 淮南子云扶桑日所出也在陽谷中其桑相

扶而生浮當作扶

蝦蟇 下正作蟆音麻

五性 見證道歌

斬頭截臂 西域法凡遇論議義墮卽斬首截臂以

謝不敏

二祖償債 可祖傳授之後於梵城縣匡救寺之三

門談無上道聽者林會時辯和法師於其寺講涅槃經其徒聞師闡法稍稍引去和不勝其憤乃與

謗于邑宰翟仲侃侃惑其說加師以非法師怡然

委順識眞者謂之償債皓月供奉問長沙岑云了

卽業障本來空未了應須償宿債師子尊者二祖

大師爲甚麼却償債岑云大德不識本來空如何

是本來空云業障是如何是業障是云本來空是

供奉無語長沙乃示偈云假有元非有假滅亦非

無涅槃償債義一性更無殊

◆是字似刪

梯示雙趺 涅槃爾時迦葉與諸弟子在耆闍崛山

入于正定於正受中忽然心驚舉身戰慄從定中

出見諸山地皆大振動卽知如來已入涅槃於是

將諸弟子尋路疾行悲哀速往正滿七日至拘尸

城右邊寶棺七匝盈目流淚說偈贊嘆其略云世

尊我今大苦痛情亂昏悶迷濁心我今爲禮世尊

頂爲復哀禮如來肩爲復敬禮大聖手爲復悲禮

如來腰爲復敬禮如來臍爲復深心禮佛足何因

不見佛涅槃唯願示我敬禮處世尊大悲卽現千

輻輪相出於棺外回示迦葉從千輻輪放千光明

徧照十方一切世界然後還自入棺封閉如故

緊棺 當作棺七笑切縛也棺音符非義

氣勳 當作熏許云切火氣盛貌勳功勳也非義

橫說豎說 黃蘗示衆云馬大師下有八十八人坐

道場得正眼者止三兩人廬山和上是其一夫出

家人須知有從上來事且如四祖下融大師橫說

豎說猶未知向上關樞子有此眼腦方辨得邪正

宗黨

◆應讀目

關振 下正作振音戾可撥物也

狛狗 上正作狛音介獮也

忙忙 當作茫茫無窮也忙廼心迫也非義

譚 當作譚許亞切誑也譚虛約切戲也非義下皆

倣此

蓋國 上與盍同胡臘切或依丐音呼非義解見雪

寶頌古

蹢躅 當作蹢躅音儻除行不前也蹢躅非義蹢音

厨

酌然 當作灼然隻略切昭灼也酌說文盛酒行觴

也非義

冥濛 當作冥蒙蒙猶昧也

樛濟 正作拯拯蒸之上聲呼上舉也

艾樵 當作艾樵子肖切灼龜炬也或作爇爇即行

火官名湯得伊尹爇以燿火乃有炬焰者爾非義

認認詛詛 按天衣古本作恹恹恹音孔恹事多

也

鈍置 下當作頓音致礙不行也

五蘊 謂色受想行識有相爲色領納名受取像曰

想遷流爲行分別爲識蘊者積聚爲義謂積聚生

死之過患亦曰五陰陰以陰覆爲義無明黑雲之

所陰覆蓋覆眞性攝盡有爲

擗口 上當作劈匹歷切破也擗音關擗也非義

視聽無聲 老氏曰視之不見名曰夷聽之不聞名

曰希搏之不得名曰微

鐘聲 按天衣古本作鍾聲裏披七條

骨髀 上當作肱音窟肱股上也

啞唾 上正作洩音替鼻液也下吐臥切口液也

斧打 當作斧斫蓋見它本

韓情 當作韓盧盧黑也謂黑狗也齊人韓國相狗

於市遂有狗號鳴而國知其善見選注

偈頌 雲門所著偈頌皆不立題目或舉揚宗旨或

激勸後昆非同詩人俟題而後有作然後世學者

議論不一或多臆說亡失道眞愚管讀傳燈廣燈

并雪峯廣錄有其緣者唯一二偈未聞其它今錄

于下傳燈云僧問雲門十二時中如何即得不空

過雲門云你向甚麼處著此一問學人不曾請師
舉門迺索筆成頌云舉不顧即差互擬思量何劫
悟又雪峯廣錄僧問如何是學人自己峯云築著
鼻孔僧舉目雲門門云你作麼生會其僧方思惟
門亦以此頌而示之廣燈云福明上座幼出家常
游講肆因問僧問雲門如何是透法身句門云北
斗裏藏身朗罔側遂造焉雲門一見把住云道道
朗擬議門乃托開因作雲門筆別頌以示之朗從
此悟入是故後世學者因觀此緣遂妄生穿鑿然
何必爾也

管解 古語持蠹酌海握管窺天

康氏 梁慧皎傳僧會法師本康居國王太子故稱

康氏師形儀偉麗爲世所重

晉鋒八博 晉鋒蓋指晉王逸少之筆鋒也八博未

詳疑八法聲近之訛也禁經云八法起於隸字之
始自崔張鍾王傳授所用墨道之最不可不明也
隋僧智永發其旨趣於虞世南自茲傳授彰厥存
焉李陽冰云昔逸少工書遂歷多載十五年中偏

工永字以其八法之勢能通一切字也八法者永
字八畫矣一點爲側二橫爲勒三豎爲弩四挑爲
趯五左上爲策六下爲掠七右上爲啄八下爲磔
、此爲側側者側也不得平直其筆一此爲勒勒
如錐戛石不得臥筆一此爲豎豎率爲弩弩不得
直直則無力、此爲挑挑爲趯須存鋒得勢而出
、此爲策斫筆背發而仰收、此爲掠筆鋒左出
而須和、此爲啄須疾爲之、此爲磔不得疾而
不得遲磔陟格切

出三句語 雲門有時示衆云函蓋乾坤目機鉅兩

不佈世緣作麼生承當自代云一鐵破三關然雖
有此意且未嘗立爲三句昔普安道禪師因德山
出三句語隨以頌之偈十卷末往往亦指此頌爲
雲門所作是皆看閱不審也道即德山之的嗣
頭頭物物傷 當作惣不傷形近之誤也

軫候 上當作診止忍切視也軫車後橫木非義
眼中豎 當作翳於計切障也

商量 如商賈之量度使不失於中平以各得其意

也

消得箇非遙 當作消得箇搖頭休頭同韻也

終諸 方言勸舉止也

什方 當作十方什難也非此義

同一眼 當作開一眼雲門對機錄後附普安道禪

師所作一十二頌自三句三頌之題出於德山餘

之九題兼頌皆道自作也並見廣燈錄

●雲門錄下

刻舟 呂氏春秋曰楚人有涉江行舟自舟遺劍遽

刻其舟曰吾於此墜劍求必得之其迷有如此者

舉覺 當作摧博雅云揚摧都凡也摧音角

死而不吊 吊當作弔多嘯切說文曰問終也古之

葬者厚衣之以薪从人持弓會歐禽獸禮記死而

不弔者有三畏溺溺謂憑河者也

城地 當作城池城池之中君所居爾地筆誤見它

本

任你當何 何下可切儻也亦音何徐鉉曰儻何卽

負何也

◆續要義

十五入夏 天台寒山子於國清寺見僧半月說戒

次云聚頭作相那事悠悠僧皆打叱之乃與拾得

撫掌大笑而出

羅浮檀特 二山名也羅浮在今廣州檀特在西域

餅沙國卽世尊見阿藍迦藍處也

蹙舌 子六切蹙縮也

斗擻 當作抖擻音斗隻舉索物也

摩覓 提婆菩薩釋楞伽經中小乘涅槃論云外道

女人眷屬論師說摩醯首羅天作八女人一名阿

提傲生諸天二名提傲生阿修羅三名蘇羅婆生

諸龍四名毗那多生諸鳥五名迦毗羅生四足六

名摩覓生人七名伊羅生一切穀子八名歌頭生

一切蛇蝎蚊蚋蚤蚰蜒百足等

鷄吻 炙穀子云漢栢梁殿頻火起巫獻術取鷄魚

尾置於殿上饗之今以瓦爲之相傳爲鷄吻不言

鷄尾蓋俗流之誤也

莊香 莊當作裝裹也

大殺 上它蓋切甚也下所拜切猛也