

13
1787
47

門 13
號 1787
卷 47

優婆塞多隨方行化魔官震動波旬竭力以害正法密持瓔珞
同尊者入定縻之於頸尊者取人狗蛇三屍化為華鬘以醉之
波旬大喜引頸受即變三種臭屍波旬盡其魔力不能移動後
得提多迦乃付大法眼藏

法達念法華經已及三千部禮祖不投地六祖曰心迷法華轉
心悟轉法華誦久不明已與義作仇家無念念成正有念念成
邪有無俱不計長御白牛車如所有珍財盡屬於汝由汝受用
更不作父想亦不作子想亦無用想是名持法華經法達喜作
偈贊曰經謂三千部曹溪一句亡未明出世旨寧歇累生狂

此齊惠思禪師攝心坐夏尋有障起四肢緩弱不能行步自念
曰病從業生業由心起心源無起外境何來病業與心都如雲

影如是觀已顛倒想滅病安如故即便起行

白居易石經碑開上悟入諸佛知見以了義度無邊以圓教垂無窮莫尊於妙法蓮華經證無生忍造不二門住不可思議解脫莫極於維摩經攝四生九類入無餘涅槃實無得度者莫先於金剛般若波羅密經壞罪集福淨一切惡道莫急於佛頂尊勝陀羅尼經應念順願生生極樂土莫疾於阿彌陀經用正見觀真相莫出於觀音普賢菩薩法行經詮自性認本覺莫深於實相法密經空法塵依佛智莫過於般若波羅密多心經是八種經三乘之要旨萬佛之秘藏盡矣

白居易問道林禪師佛法大意師曰諸惡莫作眾善奉行白曰三歲孩兒也解恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老人行不得

丹霞天然禪師初習儒將應舉道遇一禪客問仁者何往曰選官去禪客曰選官何如選佛曰選往何所曰江西馬大師出世此選佛場師往見馬祖乃令參南嶽石頭

藥山惟儼禪師朗州刺史李翱問如何曰雲在天水在瓶翺作偈曰鍊得身形似鶴形千株松下兩函經我來問道無餘話雲在青天水在瓶

五燈會元李渤問智常禪師芥子如之何而納須彌也禪師曰人言學士讀書萬卷信乎曰然曰是心如椰子大萬卷獨安所置之渤大悟傳燈錄嵩山元圭禪師見岳神曰我能生死人師曰吾本不生汝焉能死吾視身與空等視吾與汝

等汝能壞空與汝乎神措首受戒

廟石為神像即禮太子足王曰我子於天神中更為尊勝宜名

天中天徽宗宣和元年改佛號大覺金仙

淨名疏舍利弗智慧目捷連神通大迦葉頭陀阿那律天眼須
菩薩解空富樓那說法迦旃延論義優波離持律羅睺羅密行
阿難陀多聞

阿那婆婆婁吉低輸此云觀世音能所圓融有無兼暢照窮正
性察其本末故稱觀也世音者是所觀之境也萬象流動隔別
不同類音殊唱俱蒙離苦菩薩弘慈一時普林皆令解脫故曰
觀世音唐奘三藏云觀有不住有觀空不住空聞名不貳於名
見相不沒於相心不能動境不能隨動隨不亂其真可謂無礙

智慧也

筆叢今塑畫人士像無不作婦人者蓋善蓮相端嚴觀
麗文殊普賢悉不持觀世音也考宣和畫譜唐末名
手寫觀音像極多俱不云婦人服別婦人
之像自近代始蓋因大士有化身之說

廣弘明集南無佛者化胡經云老子化胡王不受其教老子曰
王若不信吾南入天竺教化諸國其道大興自此已南無尊於

佛者胡王猶不信受曰若南化天竺吾當稽首稱南無佛梵言

南無此言歸命亦云救我唐僖宗迎佛骨峯樓膜拜注胡人
禮拜稱南膜故曰膜拜長跪拜也

玄奘傳那迦羅阿國有佛頂骨方圓四寸黃白色下有孔受人

手指閃然似仰蜂窠醯羅城中有佛頂骨用尺二寸其形仰平

形如蓋天佛髑髏蓋如荷葉般佛眼圓精狀如柰許澄淨皎然

有佛大衣其色黃赤佛之錫杖以鐵為環紫檀為竒此五聖迹

同在一城佛有四牙廣半寸長半寸一在阿條國一在乾陀國
一在天上一在龍王宮佛放眉間白毫相光迥照東

方萬八千世界普通六年西域使還獲佛爪髮髮青紺色以物
伸隨佛長短放之則旋屈為螺佛舍利在那竭國用金斗量得
八斛四斗諸國各得分之還立浮圖陳
宣帝建靈判安佛爪長二寸闊一寸

代宗時有西天大耳三藏到京云得他慧眼帝令與慧忠國師
試驗三藏見師禮拜師問曰汝得他心通邪汝道老僧即今在
什麼處曰和尚是一國之師何得却上西川看競渡師再問汝
道老僧即今在什麼處曰和尚是一國之師何得却在天津橋
上看弄湖獮等三問語亦同前三藏罔知去處師叱曰這狐精
他心通在什麼處後有僧問趙州大耳三藏第三度不見國師
心未想在什麼處云在三藏鼻孔上為什麼三藏不見云只為
太近

杜陽襟編唐文宗好食蛤蚧一日左右以方盤進中擘不破裂

者上疑其異乃焚香祝之俄頃自開中有二人形眉端秀齒黃
悉脩螺髻瓔珞足履齒齒宛然菩薩相也上遂置之金甌一香
合以玉碗覆之賜興善寺致敬焉

酉陽雜俎菩提樹出在摩迦陀國在摩訶菩提寺蓋釋迦如來
成道時樹一名思惟樹莖幹黃白枝葉青翠經冬不凋至佛入
滅日變色凋落過已還生唐貞觀中頻遣使往寺設供併施袈
裟至顯慶五年於寺立碑以紀聖德此樹梵名賓撥黎力义西
城記謂之卑鉢羅以佛於其下成道即以道稱故號為菩提樹
力义漢翻為樹

牧牛序昔古佛墮滅命弟子曰善守汝心譬若牧牛無令縱入
犯人苗稼予嘗畫為五牛其一體純白喻真性無染其二首漸

黑喻迷真起妄其三體純黑喻業垢嬰靈其四首漸白喻背妄
歸真其五又純白喻復還本源其理真簡異乎舊人十二年午
之說

益州無住禪師嘗務晏寂於時庭樹鴉鳴杜鴻漸問師聞否曰
聞鴉去又問師聞否曰聞公曰鴉去無聲何公言聞曰聞無聞
有非聞聞性本來不生何曾有滅有聲塵自生無聲塵自滅而
此聞性不聞聲生不隨聲滅

諸方廣語慧海禪師觀察自心一體三寶僧問云是何一體三
寶師曰心是佛佛是法佛法無二和合為僧即是一體三寶

真西山觀音普門品跋昔唐李文公問藥山禪師曰如何是惡
風吹船飄惹鬼國師曰李翱小子問此何為文公暢然怒色師

笑曰發此嗔恚便是惡風吹船飄入鬼國也呼藥山可謂善啓
發人矣以是推之則知利欲熾然即是火坑貪愛沉溺即是苦
海一念清淨烈焰成池一念警覺船到彼岸矣患纏縛隨處而
安我無畏怖如械自脫惡人浸凌待以橫逆我無忿嫉如獸自
奔請是經者作如是觀則知普陀大士真實為人非浪語者
捫虱新語黃魯直初好作豔歌小詞道人法秀謂其以筆墨誨
淫於我法中當墜泥犁之獄魯直自是不作佛書泥犁耶無喜
樂也泥犁迦無去處也二者皆地獄名或省耶迦字

王介甫金陵話錄五分法身所謂戒定慧解脫解脫智見此五
者皆以超出五陰故戒超色陰定超受陰慧超想陰解脫超行
陰解脫智見超識陰

語錄三句正見一函蓋乾坤句二隨波逐浪句三截斷衆流句
體中玄即函蓋乾坤句句中玄即隨波逐浪句玄中玄即截斷
衆流句此三玄法門是佛祖正見學人但入得一玄已具正見
傳燈錄二十八祖達摩來自天竺國潛上嵩山少林寺面壁九
年端居而逝葬熊耳山魏宋雲奉使西域迴遇師于葱嶺見手
攜隻履翩翩而逝雲問之師曰西天去又謂雲曰汝王已厭世
雲聞之茫然別師東邁暨復命即明帝已登遐矣追孝莊即位
雲具奏其事帝令起墳惟空棺一隻革履存焉

三十二祖弘忍大師有上座神秀於廊壁書偈曰身是菩提樹
心如明鏡臺時時勤拂拭莫遣有塵埃有居士盧慧能密於秀
偈側寫云菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何假拂塵埃
此則悟道謂之過量人方傳得衣鉢

六祖初寓法性寺風揚播動二僧爭論一云播動一云風動六
祖曰風播非動動自心耳

世說馮當世知并州以書寄王平甫曰并門歌舞妙麗閉目不
窺日以談禪爲上平甫荅曰若如所論未達禪理閉目不窺已
是一重公案

焦氏筆乘潑水南七十五里相傳儒童寺本孔子祠唐景福二
年立以孔子造楚經此南唐改曰儒童寺蓋釋氏造天地經云
寶曆菩薩下生世間曰伏羲吉祥菩薩下生世間曰女媧摩訶
迦葉號曰老子儒童菩薩號曰孔子復有清淨法行經云真卅
國人難化佛遣摩訶迦葉往爲老子淨光童子往爲孔子又遣

月明儒童往為顏回三弟子者出生其國乃能從化故唐杜嗣

先有吉祥御宇儒童行教之說堯山堂宋太祖行香相國寺問僧贊寧曰朕見佛拜是不拜是

對曰現在佛不拜過去佛遂為定禮

按盤古生於大荒莫知其始吾儒之言如是而已佛氏則言光

音天人鴻烈解又言寢與海人若菌可盡信乎荒唐如莊列亦

未聞也淮南子曰寢生海人海人生若菌若菌生聖人聖人生

生鸞鳥鸞鳥生庶鳥凡羽嘉生飛龍龍生鳳凰鳳凰

羽者生於庶鳥云云

餘冬序錄有漏苦海願超越無為樂海願常遊現在福海願恒

盈當來智海願圓滿佛氏之心未必無所貪也

筆叢一大劫者成住壞空凡四種為一大劫成而即住住而續

壞壞而復空譬如浮梁二十年造成二十年度人又二十年散

壞方盡又二十年無橋惟水共成住壞空八十轉輪劫總一十

三萬四千四百多年為始終極數所謂一大劫也

新語云世傳王荆公嘗問張文定公曰孔子去世百年生孟子

亞聖後絕無人何也文定公曰豈無又有過孔子上者公曰誰

文定曰江南馬大師汾陽無業禪師雪峰巖頭丹霞雲門是也

公暫聞意不甚解乃問曰何謂也文定曰儒門淡薄收拾不住

皆歸釋氏耳荆公欣然嘆服其後說與張天覺天覺撫几歎賞

曰達人之論也

僧尼

專勝經號僧曰苾芻草也而有五義一體性柔軟喻出家人能

折伏身語籠籠故二引蔓旁布喻出家人傳法度人連延不絕

故三 馨香遠聞喻出家人戒德芬馥為眾所聞故四能療疾
痛喻出家人能斷惱毒害故五不背日光喻出家人常向佛日
故

善覺要覽梵語云僧伽唐言眾僧史畧云凡四人以上名僧今
一人亦稱僧蓋從眾之名也亦如萬二千五百人為軍一人亦
稱軍也

或和闐傳云和尚梵本正名鄔波遮迦傳至於闐翻為和尚傳
到此土什師翻名力生漢言知有罪知無罪也
有過能自改名上人內有德智外有勝行在人之上悉替那此
云上座五分律佛言上更無人

頭陀新云杜多此云抖擻亦云脩治垂裕記云抖擻煩惱故也

蠡海釋氏有十八地獄之說蓋釋氏有六根六入三毒之分緣
六根眼耳鼻舌心意固六入色聲香味觸法皆有二毒貪瞋
之惡業故三六共
成十八之數也

梵語阿遮闍梨耶唐云軌範今彌闍黎蓋梵音訛畧也又云阿
闍梨夜隋云正行能糾正弟子行故也

佛住王舍城經行見稻田畦畔語阿難云諸佛衣相如是從今
依此作衣相記云田畦貯水生長苗法衣之田潤以四利之水
增其三善之苗以養法身資惠命也隋隱漫錄浙右富人捨竹
園於鄰寺其子貪甚取其

笋僧執為盜官判云當初捨園
指望福田既無福田還他竹園

比丘比丘尼式叉摩那沙彌室羅末尼此出家五眾也優婆塞
優婆夷此在家二眾是謂七眾也

報恩經云人生世間禍福從口生當護於口甚於猛火猛火能

燒一世惡口能燒無數世猛火燒世間財惡口燒七聖財口舌皆鑿身之斧也七聖財謂一信二精進三戒四慚愧五聞捨六忍辱七定慧七者能資用成佛故名七支業謂三身業四口業

古禪師云設有入道得言語尖新語中旨趣却認不知必無實行只謂之鸚鵡車可也

高僧傳康僧會康居人以吳赤烏十年入建康孫權詰問有靈驗否會曰如來遷逝忽逾千載遺骨舍利神曜無方昔阿育起塔八萬四千塔寺並興以來遺化也會乃潔齋靜室以銅瓶如凡燒香禮請三七日果獲舍利權大嗟服即為建塔以始有佛寺故號建初

支遁字道林初至京師太原王濛甚重之曰造微之功不減輔嗣適善標宗會而章句或有所遺時為守文者所陋謝安聞而善之曰此乃九方歎之相馬也畧其玄黃取其駿逸劉恢殷浩許詢郗超孫綽袁彥伯等並一代名流皆着塵外之狎濛宿精理撰其才辭往請遁作數百語自謂遁莫能抗遁徐曰負道與君別來多年君語了不長進濛慙而退焉乃嘆曰實絳鉢之王何也

鳩摩羅什此云童壽一日忽下高坐謂姚興曰有二小兒燈吾肩慙郵須婦人興乃召宮女進之一交而生二子焉每至講說當先自說譬如臭泥中生蓮花但採蓮花勿取臭土也

竺道壹從汰公受學思徹淵深文鋒富贍有弟子曇壹亦雅有風藻時人呼曇壹為大壹道壹為小壹名德相繼為時論所宗

孫綽贊竺法汰淒風拂林鳴絃映壑奕奕法汰校德無作

法師居廬山三十年其社衆名跡尤彰彰者一十八人俗士則有劉遺民雷次宗周續之宗炳張野張詮法師則有慧永慧持道敬翊賓則有佛馱跋陀羅尊者等傳列於今清風襲人釋僧肇京兆人學美方等善通三藏遠從羅什著般若無知論劉遺民嘆曰不意方袍復有平叔

釋道猷吳人初爲生公弟子積思參玄宗源有本孝武敕住新安爲鎮寺法主帝每稱曰生公孤情絕照猷公直轡獨上可謂克明師匠無忝徽音

寶公者自說姓朱名保誌齊宋之交稍顯靈跡被髮徒洗眉杖挾鏡預言未兆懸識他心一時之中分身數處

梁南岳思禪師謂什惠成曰卿一生學問與吾炙手猶不得暖後魏末有僧達摩者本天竺王子以護國出家自釋迦衣鉢爲記世相付受達摩齋衣鉢航海而來至梁詣武帝帝問以有爲之事達摩不說遂抵蘆渡江潛回洛陽止嵩山少林寺終日面壁人謂之壁觀

梁惠達禪師得水觀三昧每入定有窺者見清水滿室沙門道仙得火光三昧所居之室玄夜大明

玄奘洛陽人潁川陳仲弓之後鳩車之齡落髮竹馬之齒通玄戒具云畢偏肄毘尼閱筌蹄乎九丘探幽旨于八藏常慨教缺傳匠理弱譯人遂使如意之寶不全雪山之偈猶半於是杖錫既戾梵境籌詔無倦五明四含之典三藏十二之筌七例八轉之音三聲六釋之句皆盡其微太宗爲御製聖教序高宗時爲

太子又作述聖記

僧萬迴年二十餘貌癡不語其兄成遼陽久絕音問或傳其死其家爲作齋萬迴忽卷餅茹大言曰兄在我將饋之出門如飛馬馳不及及暮而還得其兄書緘封猶濕弘農抵安西蓋萬餘里以其萬里而回故號萬回則天追入內語事多驗撫玄宗背曰五十年太平天子可自愛

荷澤神會往京受戒景隆年中却歸曹溪閱大藏經於內六處有疑問於六祖第四問先頓而後漸先漸而後頓不悟頓漸人心裏常迷悶祖曰聽法頓中漸悟法漸中頓修行頓中漸證果漸中頓頓漸是常因悟中不迷悶祖滅後二十年間曹溪頓旨沉廢於荆吳嵩嶽漸門盛行於秦洛師入京天寶四年方定西

宗南能頓宗北秀漸教乃著顯宗記

僧一行姓張名遂讀書不再覽道士尹宗見所撰太衍玄圖曰後生顏子也至天台國清寺見門前流水一行立於門屏間聞僧於庭布筭其聲兢兢既而謂其徒曰今日當有弟子求吾筭法已合到門豈無人導達耶即除一筭又謂曰門前水合却西流弟子當至一行承言而入稽首請法盡授其術邢和璞嘗謂尹愔曰一行其聖人乎漢之洛下閎造大衍曆云後八百歲當差一日則有聖人定之今年期畢矣而一行造大衍曆正其差謬則洛下閎之言信矣

南嶽懷讓禪師姓杜氏先天二年往衡嶽居般若寺其入室弟子愔有六人師各印可曰汝等六人同證吾身各契其一一人

得吾眉善威儀浩常一人得吾眼善顧盼智達一人得吾耳善聽理

然一人得吾鼻善和氣神照一人得吾舌善談說嚴峻一人得吾心

善古今道

江西道一禪師姓馬氏開元中習禪定於衡嶽山中遇讓和尚

同叅六人唯師密受心印六祖謂讓和尚曰向後佛法從汝邊

夫馬駒踢殺天下人厥後江西嗣法布於天下時號馬祖洪州

問曰喫酒肉即是不喫即是曰若喫是中丞祿不喫是中丞福

山懷海禪師姓王氏卅歲離塵三學皆練屬大寂闡

化江西乃傾心休休西堂智藏南泉普願同號入室時三大

士為角立焉

大原崇福寺釋宗哲幼而聰穎就師玄奘門下號為得意備窮

諸典講唱日新時謂之為法江哲露其頭角惟神伏同寺淳丘

義學嘗曰為吾謝此品藻不知法海在乎太原蓋指淳丘為滄

溟也

楊州釋法慎傳於舊章淮甸之間稱為碩匠天寶初晉陵義宣

往師之毘陵多出名士僧有二宣謂慧德與義也義時於江都

習業與會稽曇一閩川懷一慶雲靈一同門為朋晉陵既有三

宣慎門復出三一焉江表資為美談

杭州靈隱山寺什道標經行之外尤練詩章辭體渾健比之潘

劉當時吳興有書舍是稽有靈徹相與酬唱適作笙簧故人諺曰

嘗之畫能清秀越之徹洞水雪杭之標摩雲霄

釋元慧俗姓陸氏立志持三白吳會之間謂為三白和尚焉三

白者事理二種一白飯白水白鹽事也身不偏觸口誦真經意不妄念此三明白非黑業也

禪月大師貫休以詩謁吳越王錢鏐有蒲室花醉三千客一劔霜寒十四州之語鏐令改作四十州乃可相見休曰州亦難添詩亦難改孤雲野鶴何天而不可飛遂入蜀以詩投王建曰一瓶一鉢垂垂老萬水千山得得來建遇之甚厚常呼為得得和尚

尚

唐江陵釋滿紫師廣政中有孟氏辨點點師以每與人按必指點而言

摩摩帝此云寺主隋智琳潤州刺史李海游命琳為斷事網維邇後寺立三網上座維那典座也僧中職任也如網之綱如屋之梁焉肇自姚奉立正魏世推都北齊則十統分員唐世則僧錄命職五臺山自貞元中智顛始封僧長矣

石林詩話晉魏問詩尚未知聲律對偶然陸雲相詭之辭所謂日下荀鳴鶴雲問陸士龍者乃指為的對至四海習鑿齒彌天釋道安之類不一乃知此體出於自然不待沈約而後能也舊不解四海彌天為何等語因讀梁惠皎高僧傳載習鑿齒與安書云天不終朝而兩六合者彌天之雲也淵弘源而潤八極者四海之流也故摘其語以為戲耳始晉初為佛學者皆從其師姓如支道本姓閔從支謙學故為支道安以佛學皆本釋迦為師請以釋命氏遂為定制則釋道安者亦其姓也景德傳燈錄僧稱公惠遠稱遠公是也稱郎支道稱支郎是也然支郎之稱漢已有之高僧傳云優婆塞支謙一名越本月氏國人來遊漢境初桓靈之世有支識譯出衆經有支亮資學於

識謙又受筆於亮亮學異書通六國語時人謂曰支郎稱士德
士開士闡士太白詩衡嶽有闡士五峯秀真骨是也亦可稱君
齊已送惠空北遊君向硯山遊聖境

招賢大師偈曰百尺竿頭不動人雖然得入未為真百尺竿頭
更進步十方世界是全身

墨客揮犀東坡宿曹溪借傳燈錄燈花落燒一僧字即以筆記

窓間曰曹溪夜岑寂燈下讀傳燈不覺燈花落茶毘一箇僧天

竺第九祖入滅眾以香油旃檀闍維真體在金漫記云釋氏念珠一百零八蓋年有

十二月二十四日第七十二候準一歲之義

僧史漢明帝初立佛寺同梵福量時后宮媵夫人王婕妤等一
百九十人出家司空陽城侯劉善峻等二百六十人出家又聽

洛陽婦女阿潘等出家

晉廢帝太和三年洛陽東寺尼道

馨通法華維摩研窮理味一方宗師

彥宗福田論神之最高謂之大覺教通三世眾別四部二從於
道二守於俗從道則像尊儀守俗則務供事像尊謂比丘比丘
尼也典供謂優婆夷也

比丘尼經一云除鐘女康僧惠法鏡經云凡夫貪染六塵猶餓
夫食飯不知厭足今聖人斷貪六情餓鐘故號出家女為除鐘
女也

柳子厚集大明和尚卒弟子尼無染命僧靈興為行狀凡葬大
浮圖未嘗有比丘尼立碑事今無染實涕泣以求

寺

釋名寺嗣也治事相嗣續於內本是司名西僧下來權止公司
移入別心不忘其本還標寺號

法苑古德寺誥乃有多名或名道場即無生廷也或名為寺即

公廷也或名淨往舍或名法同舍或名出世間舍或名精舍或

名清淨無極園或名金剛淨刹或名寂滅道場或名遠離惡處

或名親近善處並隨義立各有所表梵語寶婆此云叢林以眾僧聚此如林

杭州志景德靈隱寺在武林山之陰晉咸和元年梵僧慧理建

理曰中天竺國靈鷲山之小嶺不知何年飛來佛在世日多為

仙靈所隱今此亦復爾耶因掛錫造靈隱寺號其峯曰飛來菴

洪書扁

宋夷蠻傳宋元嘉中有慧嚴慧議道人並住安東寺學行精整

舊道俗所推時闡場寺多禪僧京師為之語曰闡場禪師窟東

安談義林西陽成都室相寺有菩薩像其塑不集相傳初造寺匠人依明堂先具五臟次四肢百節故繼塵不須焉

都下佛寺往往有神像鳥雀不汚者鳳翔山人張益善飛化甲子言非佛靈驗蓋取土處及塑像時偶與日辰王相相符合也

僧史僧伽藍譯為眾園為眾人園圃園圃生植之所佛弟子則

生植道芽聖果也或云毘阿羅此云遊止處

西溪叢語梵云拓闡提奢唐言四方僧物後人寫之誤以拓為

招又省去闡奢二字只稱招提只今十方住提是也

高僧傳舍鷲園有維摩故宅顯慶中王玄策因叩印度過淨明

宅以笏量基只有十笏故號方丈室

乾陀國都城東南七里有佛塔高七十丈周二百步所謂雀離

佛圖也故胡人皆云四天王助之廣弘明云輸伽之建寶塔百

鬼助以日工雀離之起浮圖四天扶其夜力

釋氏名義釋迦為能仁牟尼為窟姓從惡悲利物名取智慧明理文殊普賢此

云妙德行法界曰普維摩詰素為淨名大士是往古金粟如

米阿羅名賊漢名破破一切煩惱一曰辟支迦羅此翻緣覺

二緣而冥神絕境為泥洹不以情累其生則生可滅佛性精純

喻饑餓徒乳出酪從酪出鵝摩陀那此為知事又云悅眾大僧

正慧曰法門之上首惣持之神足稱佛曰大雄以慈悲致化法

王以清淨為救究香城之妙理窮金河之異說佛土有世界號

極樂以無八苦十惡道故其國名淨土以無三毒五濁業故佛

身七處平滿謂兩手兩肩及額佛表裏八處平滿三峯滿齊如

等色好有大心入佛道曰開士始士以心初開始發心故辭慢

國曰疑城其國快樂人欲往生極樂道往極樂曰上大願船從

文以結章曰讚短偈以流頌曰嘔遊行僧曰飛錫安住僧曰掛

錫佛袈裟曰福田衣曰離染服出世服偏衫曰僧祇支魏時宮人見僧

僧伽梨僧有三衣僧所擊金石板木有聲可集眾者曰健推僧

天中日午食曰中食早起諸天食日中三世佛食僧接引下根

牽果修業之具曰數珠梵云鉢塞莫佛賜世界清淨曰兩清淨法苑

寂順寂真寂曰離此殼漏子曰三藏內為戒定慧外為經律論曰內外教流

之教為外三曰六通天眼天耳身通曰三明解脫在心朗照曰

五行即五乘一天二人三聲曰五蓋求欲為貪耽着為淫外

乘之教為內曰六通宿命宅心漏盡曰三明三世不出六通曰

痴曰三幡選消一無於三幡雖殊消令為一色空曰二諦供無二俗諦如

行依曰四諦也經云見苦斷集因滅修道曰三智真智本來自覺

無明外智曰三德法身般若若解脫是為曰三緣一自了已輪迴

分則根門曰三有三常樂我淨是為德曰三科生死二紹隆三

寶三為六道曰三有欲有是有無色有謂一曰三科福一罪二

十使十惡名黑業五戒十善身不犯殺盜淫意不嫉恚

名白業三乘摩訶感報四聖曰十善痴口不妄言綺語兩舌惡

謂之十惡曰八正大品正見正思惟正語正心法雙亡曰止

心法雙照曰觀止能捨樂觀能離苦僧家謂合掌作禮曰和南

此以拱手為敬外國以合掌為曰四宗維摩經以不思議為宗

敬合者表不敬誕專至一心曰方等四門入清涼地即方

嚴經以法界為宗淫曰方等所契之理平等即等

繁經以佛性為宗曰方等所契之理平等即等

曰真丹曰旃丹以日出之西域曰身篤曰印度印度唐言月以

照佛以飲酒為惡本酒為魔事佛教上屬鬼宿暗則佛教衰佛

姓出家一刹帝利此是二婆羅門是三名毘舍如此四名

首陀如此土皂隸道安云稱佛曰黃面夫子稱觀音曰孔門亞

聖觀音於諸先覺猶稱高僧曰毘曇孔子西秦慧曰東方聖人

魏曇孔門之有亞聖曰當天下一半釋貞觀時語錢塘有曰有天眼唐靈知禪

目經論文字悉能明了寺之靈曰神通南燕慕容德為朗法師立寺人懺

所始曰竟陵梁武齊竟陵王夔往東方普光王聽法乃述成竟

召慧武廣演其文釋氏翻譯路迦那他世尊多陀阿伽度此云心輸跋陀此云婆

檀那此云達摩此法阿毘曇此大布薩此戒達摩流支此法曇無竭

曇無德此法浮圖此聚沙門此勤毘尼此律奢摩他此正

三摩鉢提此等伽陀此誦禪那此靜舜若多此空爍迦羅此堅瑜

集卷十二

伽應此相奢摩陀此止分衛此乞食衛護梵檀此默脩多羅此云

舍利弗此云驚子舍利母名富樓那彌多羅尼子富樓那彌多羅

父母得名故號滿慈子彌勒此慈陀羅尼此摠摩尼此離佛陀

浮屠部多母馱沒陀此並云須彌山此妙優婆塞此清優婆夷

信女式叉摩那此學惡叉果此或優婆提舍此議舍利此骨分

固跋闍羅此全波膩此那漢婆南此云合羸提此忍辱毘梨耶

此精宰堵坡此南塔有舍利名支提刺瑟胝此云竿今畧名阿舍

歸楞伽此云不可往惟耆闍崛此靈伽耶城此云那提此江又

舟娑婆此堪忍謂眾生堪忍娑婆難陀此云摩那期此大優鉢

羅道此音緊那羅此疑神似人乾闥婆此云與香能阿修羅此非

羅睺羅此覆迦樓羅此金翅鳥常提希此思曼陀羅此蓮曼珠

沙軟此柔夜叉此勇劫分此時婆羅阿行此淨婆羅奈此境彌波旬

名祇衣祇外國鳩槃荼此可那由它此姦由旬此之限量如此方

六十者迦陵頻伽此好迦留陀夷此出目真憐陀此立阿私仙無

此阿練若此寂梵志出家尼捷此云不繫路迦那陀此云惡論

子逆路迦耶佗此云惡問難伽耶此須曼稱善阿提目多迦善

思多摩羅跋此無垢多伽羅此木那婆此雜婆利師迦此夏那羅

惟士力富單那此臭餓羅刹是食毘陀羅鬼捷陀此黃道堯率

軍持此淨陀那鉢底此檀闍鼻多此笑吃栗多人此賤底栗車

生波演那此周圍摩訶薩坦多般怛羅此云大迦羅此袈陀羅

開此花拘摩羅此童子馱索迦奴鳩鳴陀此鷄鵝婆斯迦此偷婆

那尸棄此寶提洹渴此然提和羅耶此天盧舍那此光明瞿曇

此純熟摩訶那鉢此大賓頭盧此不阿那律此無阿濕縛婁生

此馬也阿伽哥樹那此龍達摩波羅此護曷利他此如波羅末陀此

宣灑此弟羯磨此云耆婆此云蘇利耶此日蘇摩此月印度此日羅

迦此星部陀此水婆跋底此木宣拆羅此星成羯羅此星麼登伽此本磨寬

舍喃此人僕呼薩那此衆鄔波第鏢此父波帝此夫婆叅耶此婦鳩那

羅此惡扇投羅石此云惡祁尼此神婆庚此風婆里旱此力那伽此龍

僧伽此子迦耶此象瞿摩帝此牛揭伽此犀阿濕婆此馬蜜利迦羅此鹿悉

迦羅此野僧婆此鳥舍迦此兒摩由邏此雀姑栗陀此鷲因陀羅此天邏

闍那此王阿育此憂羅闍祁伽羅此舍補陀此島阿迦此水

流迦此天波竭羅城此海賀羅馱此池婆那此林婆力叉此樹頗羅此果篤迦

栗居陵迦此李布慧波此花仵那此生闍提此生實多耶此心太此意迦

羅越此居須達多此善乾陀羅此香尸羅此清蘇伐羅此金阿路巴此銀奢摩

它此止毗婆舍那此觀彌羅此慈迦樓那此悲漚和俱舍那此便適沙此丈毘

佛略此方目帝羅此解達觀此財波羅末陀此義

道教

魏釋老志道家之源出於老子其自言也先天地生以資萬類

上虞王京為神王之宗下在紫微為飛仙之主千變萬化有德

不德隨感應物厥迹無常授軒轅於峨眉教帝學於牧德大禹

聞長生之訣尹喜受道德之旨至於丹書紫字昇玄飛步之經

玉石金光鈔有靈洞之說不可勝記其為教也或蠲去邪累深

聖心神積行樹功累德增善乃至白日昇天長生世上所以秦

子

集卷十二

子

皇漢武甘心不息靈帝置華蓋於濯罷設壇場而為禮

隋書道經者云有元始天尊生於太元之先每至天地初開授人秘道謂之開劫度人故有延康赤明龍漢開皇是其年歸其間相去經四十一億萬載所度皆諸天上品有太上老君太上丈人天真皇人五方天帝及諸仙官轉共承命世人莫之與也所說之經亦稟元一之氣自然而有非所造為亦與天尊不滅天地不壞則蘊而莫傳劫運當開其文自見凡八字盡道體之奧謂之天書字方一丈八角垂芒光輝照耀驚心眩目雖諸天仙不能省視乃命天真皇人改轉天音而辨行之自天真以下至於諸仙展轉節級以次相授諸仙得之始授世人衆經或言傳之神人篇卷非一自云天尊姓樂名靜信例皆淺俗故世其

疑之其術業優者行詣符禁往往神驗而金丹玉液長生之藥

歷代糜費不可勝記竟無效焉

本際經無宗無上而獨為萬物之始故名元始運道一切為

極尊而常處三清出諸天上故稱天尊

宋三朝國史志班志藝文道家之外復列神仙在方技中東漢後道教始著而真仙經誥別出焉唐開元中列其書為藏目曰三洞瓊綱總三千七百四十四卷厥後亂離或至亡缺宋朝再遣官校定事具道釋志嘗傳其書得七千餘卷命徐鉉等讎校去其重複者得三千七百三十卷大中祥符中命王欽若依詔舊目刊補洞真部洞元部洞神部太真部太平部太清部正一部合為新錄凡四千三百九十五卷又撰篇目上獻賜名曰寶文統錄祥符中張君房所集道書凡四千五百六十五卷崇觀

問又增至五千三百八十七卷君房撮其精要為雲笈七籤

道德經谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存

用之不勤清靜經大道無形生育天地大道無情運行日月大

道無名長養萬物吾不知其名強名曰道夫人神

好清而心撓之人心好靜而欲牽之常能遣其欲而心自靜澄

其心而神自清能遣之者內觀其心心無其心外觀其形形無

其形遠觀其物物無其物

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能如嬰兒乎滌除玄覽能無

疵乎愛民治國能無為乎天門開闔能無雌乎明白四達能無

知乎生之畜之生而不有為而不時長而不宰是謂玄德

知人者智自知者明勝人者有力自勝者強知足者富強行者

有志不失其所者久死而不亡者壽

文始經衣搖空得風氣呵物得水水注水即鳴石擊石即光知

此說者風雨雷電皆可為之蓋風雨雷電皆緣氣而生而氣緣

心生猶如內想大火久之覺熱內想大水久之覺寒知此說者

天地之德皆可同之觀道者如觀水以觀沼為未足則之河之

皆水以盆為沼以石為島魚環遊之不知幾千萬里而不窮

也夫何故水無源無歸聖人之道本無首末無尾所以應物不

窮

形可分可合可延可隱一夫一婦可生二子形可分一夫一婦

二人成一子形可合食巨勝則壽形可延夜無月火人不見我

形可隱以一炁生萬物猶棄髮可換所以分形以一炁合萬物

猶破唇可補所以合形以神存炁以炁存形所以延形合形於

神合神於無所以隱形一陶能作萬器終無有一器能作陶者

能作道者能害道者

是非好醜成敗盈虛造物者運矣皆因私意執之而有於是
 無遺之猶存以非有非無遺之猶存譬猶昔遊再到記憶宛然
 此不可忘不可遺善去識者變識為智曰想如思鬼心慄思盜
 心怖曰識如認黍為稷認玉為石者浮游罔象無所底止譬睹
 奇物生奇物想生奇物識此想此識根不在我譬如今日今日
 而已至於來日無識殊未可卜及至來日紛紛想識皆緣有生
 曰想曰識譬犀望月月形入角特因識生始有月形而彼真月
 初不在角胸中之天地萬物亦然知此說者外不見物內不見
 情

冲虛經非其名也莫如靜莫如虛靜也得其居矣取也失其所
 矣事之破礪而後有舜仁義者弗能復也鬻熊曰運轉無已天

地定移覺之哉故物損於彼者盈於此成於此者虧於彼損

盈成虧隨世隨死往來相續間不可省疇覺之哉凡一氣不頓

進一形不頓虧亦不覺其成不覺其虧亦如人自世至老親色

智態亡日不異皮膚毛髮隨生隨落非嬰孩時有停而不易也

間不可覺俟至後知

語有之曰人不婚宦情慾失半人不衣食君臣道息

色盛者驕力盛者奮未可以語道也故不班白語道夫而况行

之手

既生則廢而任之究其所欲以俟於死將死則廢而任之究其所之放於盡

南華經廣成子曰至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默無
 視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃
 可以長生目無所見耳無所聞心無所知汝神將守形形乃長
 生慎汝內閉汝外多知為敗我為汝遂於大明之上矣至彼至

陽之原也為汝入於窈冥之門矣至彼至陰之原也天地有官
陰陽有藏慎守汝身物將自壯我守其一以處其和故我修身
千二百歲矣吾形未嘗衰

衛生之經能抱一乎能勿失乎能無卜筮而知吉凶乎能止乎
能已乎能舍諸人而求諸已乎能翛然乎能侗然乎能兒子乎

終日視而目不曠偏不在外也行不知所之居不知所之與物
委地而同其波是衛生之經已

黃庭內景玉經上清紫霞虛皇前太上大道玉晨君開居蓋珠
作七言仙宮中有廣陽殿蓋珠闕翠散化五形變萬神是為黃

庭曰內篇琴心三疊舞胎仙琴和疊積存三丹田九氣映明出

三田之中有九炁三丹田三元及神蓋童子生紫煙神蓋
珠目瞳然烟是曰玉書可精研

心神丹元字守靈肺神皓華字虛成肝神龍煙字含明腎神

煙生清濁翳鬱木象得火而烟生得陽腎神玄冥字育嬰脾神
宮在字魂停膳神龍曜字威明六腑五臟神體清心肝脾肺腎

共藏於身胃大腸小腸膀胱皆在心內運天經晝夜存之自長
三焦膽為腑取受物之義

肺部之宮似華蓋四葉下有童子坐玉闕玉闕者腎中白炁七
元之子主調氣七元七竅外應中岳鼻齊位鼻為七竅錦素衣

裳黃雲帶喘息呼吸體不快急存白元和六炁神仙久視無災
害用之不已形不滯

心部之宮蓮含葉下有童子丹元家主適寒熱榮衛和丹錦衣

裳披玉羅金鈴朱帶坐婆娑金鈴內藥之象朱帶血脉之象坐婆娑者言神安靜調血理

命身不枯外應口舌吐五華心主口舌吐納五臟之津

肝部之宮翠重裏下有青童神兮主諸關鏡神明始春陽之始

青錦披裳佩玉鈴玉鈴白肺番象和制魂魄津液平外應眼目日月精

肝外主眼左日右月百病所鍾存無英同用七日自充盈五臟無有故言同用凡七日為

一竟者一逆也

睛部之宮玄闕員中有童子冥上玄主諸六腑九液源外應兩

耳百液津腎宮主耳氣衰則聾蒼錦雲衣舞龍幡雲衣腎膜之象龍幡腎脈之象百病千

尖急常存腎中二神裳衣華清左男戴日右女戴月存想見之永無事心也兩部水王對生門

腎臟雙對水旺則化為赤子故曰生門

脾部之宮屬戊巳中有明童黃裳裏消穀散氣攝齒牙是為太

倉兩明童太倉脾明童謂脾神名混康字靈源坐在金臺城九重方員一寸命

門中即黃庭之中冊田之所主調百穀五味香辟却虛羸無病傷外應尺

宅氣色芳尺宅面也應形於面光華所生以表明黃錦玉衣帶虎章

外景經上有黃庭下關元黃庭在頭中門堂洞房冊田三處關元在臍下三寸元陽之門在其前

後有幽關前命門幽關兩腎去臍三寸又有日月命門者及臍下也呼吸廬間入冊田

廬鼻眉間却入三寸為冊田謂引炁從鼻入至冊田玉華清水灌靈根玉華口中津液靈根舌審能

修之可長存黃庭中人衣朱衣存思脾中有子母從胃管入脾中着赤衣關門壯籥

合兩扉下冊田幽闕俠之高巍巍兩腎在關門之外上通於耳自在頭兩邊故曰巍巍冊

田之中精炁微臍下三寸是方員亦三寸玉池清水上生肥津液聚會舌上故曰肥靈

根堅固老不衰中池有士衣赤衣常存思心中赤子田下三寸神所居

子

子

子

謂脾中外相距重閉之今人閉神廬之中當修治鼻中之毛當

氣懸膺氣管受精符古下為精符急固子精以自持宅中有士

常衣絳子能見之可不病橫立長尺約其上脾橫長尺子能守之可

無恙呼吸廬間以自償保守完堅身受慶方寸之中謹蓋藏精

神還歸老復壯俠以幽關流下竟養子玉樹令可壯常當守下

至道不煩無旁午靈臺通天臨中野心為靈臺上通至至方

寸之中至關下猴龍廣一寸明堂下真玉房之中神門戶陰陽

神門戶主其精約也男曰精女曰皆是公子教我者明堂四達

法海源眉間一寸真人子冊當吾前赤子在三關之中精氣深

天地子欲不死修崑崙腦中泥丸絳宮重樓十二級喉龍十

心宮室之中五炁集五臟之氣赤城之子中池立赤城心下有長

城京水邑小腸為長城引長生要妙房中急養性要妙棄捐滯

慾專守精寸田尺宅可理生目為寸田理生仰繫子長留心安

寧觀志遊神三竒靈守上部靈根舌也守中部靈閑暇無事心

太平常存玉房神明達時念太倉不饑渴太倉胃也役使六丁神女

謁閉子精路可長活正室之中神所居正室明堂洗身自理無

敢汚歷觀五臟視節度六腑修治潔如素虛無自然道之故物

有自然事不煩端拱無為身體安虛無之居在幃間幃間自障

寂寞曠然口不言恬澹無欲遊德園清淨香潔玉女存修德明

達道之門

心印經上藥三品神與氣精恍恍忽忽杳杳冥冥存無守有無

龍為承陽之氣有頃刻而成田風混合混合即是攢簇履踐天

為虎為鉛陰之質

子

光泰宇定者發乎天光虛室生白呼吸育清出入玄牝若存若亡綿綿不絕固

蒂根深人各有精精合其神神合其炁此論神火之本也木中

融真土制之氣合體真得前神火以鍊金液鍊形神俱妙與道合真

不得其真皆是強名神能入石神能飛形入水不溺入火不焚

神 依形生精依炁盈不剛不殘松栢長青松栢不剛殘者炁實而脂盈也松長

蓋而成幹栢無花而結實雖隨元氣發生未嘗妄洩真氣也

胎息經胎從伏氣中結臍下三寸為氣海亦為下丹田亦為玄氣相感結於水母三月胎結十月形體具而能生修道者嘗伏其氣於臍下守其神於身內神氣相合而生玄胎玄胎既結乃自生身為內冊不死之道

氣從有胎中息氣入身來為生神去離形為死

知神氣可以長生固守虛無以養神氣神行即氣行神住即氣

住若欲長生神氣相注心不動念無來無去不出不入自然常

住勤而行之是真道路

龍虎經神室者冊之樞紐眾石之父母砂汞別居神人至象乾

之精氣以為金液神用故謂冊之樞紐真鉛生於天地之先為萬物之母故謂眾石父母砂汞本無形質隱於真鉛之內得太陽純一之精方能顯化於出陽入陰流曜二方列數有三按象

神室之中故謂之別居

水火而入至交而極則白虎月之華曜於西方青龍白虎二物

皆曰朱雀之氣薰蒸而成質故有三人大冊自起首以至制由

丹成真鉛神室之外只以水火一象仍為之非有他物制由

王者武以討畔文以懷柔土旺四季土德以王提劍偃戈以鎮

四方武剛猛大侯文柔弱大佐喻金鼎堅備神室密固初進柔

金液須欲併出為坤宮所拘遂留精於內以成造化猶國有亂

民被王者防制不能逃逸土德若成已真土也直土者真鉛也

真鉛能召全和之氣歸於中宮故青龍白坎離數一二南北獨

為經故冠七十二石之長天一生水地二生火陰陽二氣皆從子午為發生之始終剛柔有

子

表裏陰陽秉自然金火當直事金水相合受雌雄併一體用之

有條理

乾陽為剛坤陰為柔互相包裹配合神室使陰陽自然

施內則金木常交木汞生青龍之龍金精長白虎之胎金火既

交久而神水自生於母胎之中以至丹成子母相兩慕總金水

自然滋養也雌雄即

乾坤龍虎男女等

洞古經忘於目則光溢無極泯於耳則心識常聞兩機俱忘衆

妙之門純純全全合乎大方溟溟濛濛合乎無倫天地之大我

之所維萬物之衆我之所持易有終窮以語其弊哉

玉樞經道者以誠而入以默而守以柔而用用誠似愚用默似

訥用柔似拙夫如是則可與忘形可與忘我可與忘忘入道者

知止守道者知謹用道者知微能知微則慧光生能知謹則聖

智全能知止則泰定安泰定安則聖智全聖智全則慧光生

