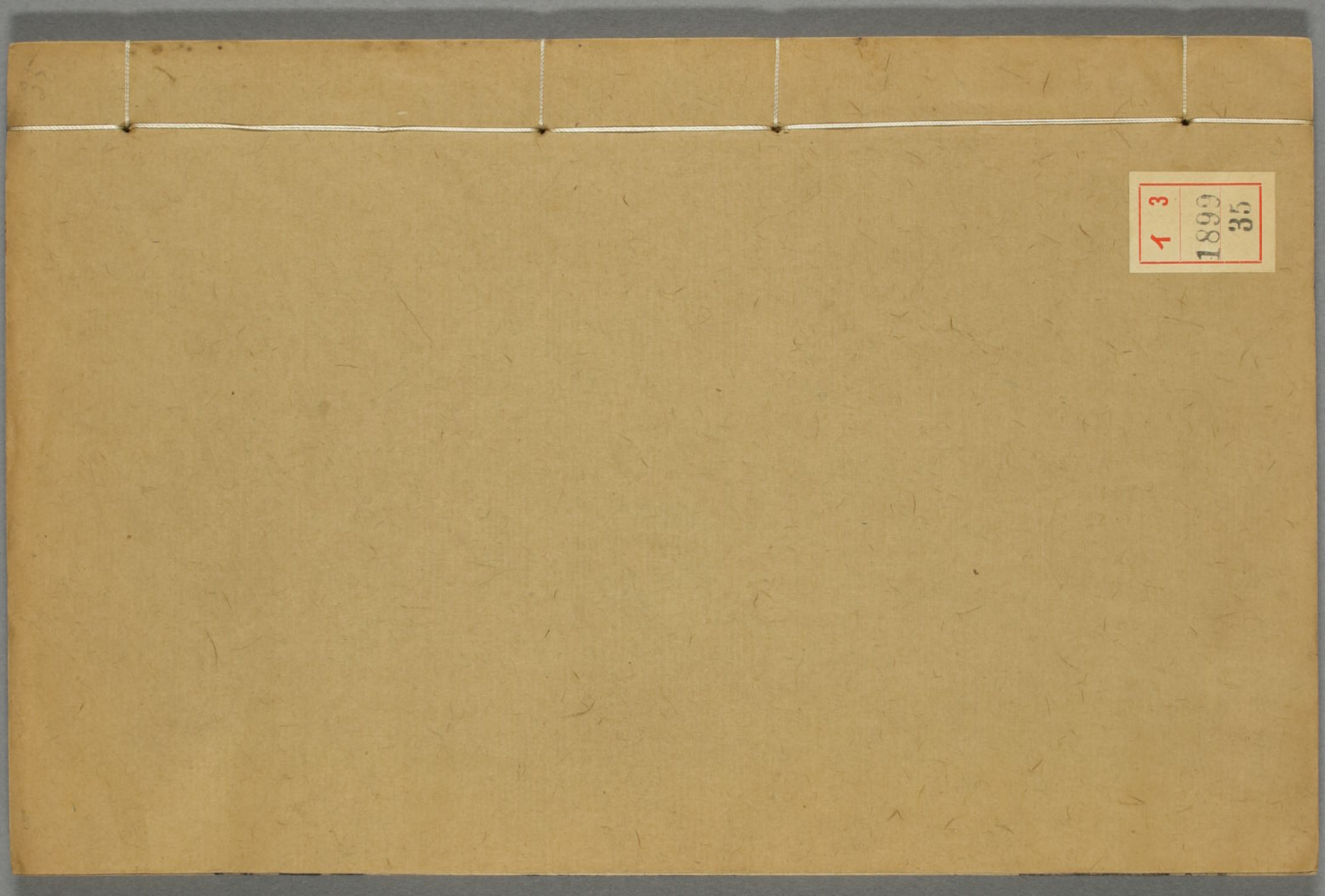
1 3
1899
35

門 イ
1899
卷 35

天中記三十五卷

朗陵陳耀文晦伯甫纂

佛

佛圖 佛屠者佛也西域天竺國有佛道焉佛者漢言覺也將以覺悟羣生也統其教以修善慈心爲主不殺生類專務清淨其精進者號爲沙門沙門者漢言息也蓋息意去欲而歸於無爲也又以爲人死精神不滅隨復受形所行善惡者皆有報應故所貴行善修道以鍊精神鍊而不已以至無生而得佛也佛身長丈六尺黃金色項佩日月光變化無常無所不入故能化通萬物而大

濟羣生後漢紀初明帝夢見神人身有日光飛在殿前欣然悅之明日博問羣臣此爲何神有通人傅毅曰臣聞天竺有得道者號之曰佛飛行虛空身有日光殆將其神也於是上悟遣使者張騫羽林郎中秦景博士弟子王遵等十二人於大月支寫佛經四十二章藏在蘭臺石室第十四間時於洛陽城西雍門外起佛寺於其壁畫千乘萬騎繞塔三匝又於南宮清涼臺及開陽城門上作佛像明帝存時預修造壽陵陵曰顯節亦於其上作佛圖像時國豐民富遠夷慕義學者由此而滋牟子有經書數千卷以虛無爲宗包羅精麤無所不統善爲宏闊勝大之言所求在於一體之內而所用在於視聽之

表故世俗之人以爲虛誕然歸於玄微深遠難測故王公大人觀死生報應之際莫不矍然自失也後漢紀殷中軍見佛經云理亦應阿堵上世說佛經之行中國尚矣莫詳其始牟子曰云云石室劉子政列仙傳曰歷觀百家之中以相檢驗得仙者百四十六人其七十四人已在佛經故撰得七十可以多聞博識者遐觀焉如此即漢成哀之間已有經矣與牟子傳記便爲不同魏畧西戎傳曰天竺城中有臨兒國浮屠經云其國王生浮圖浮圖者太子也父曰屠頭邪母曰莫邪浮圖者身服色黃髮如青絲爪如銅其母夢白象而孕及生從右脅出而有髻墜地能行七步天竺又

有神人曰沙律昔漢哀帝元壽元年博士弟子景慮受大月氏王使伊存口傳浮屠經曰復豆者其人也漢武故事曰昆邪王殺休屠王以其衆來降得其金人之神置之甘泉宮金人皆長丈餘其祭不用牛羊唯燒香禮拜上使依其國俗祀之此神全類於佛豈當漢武之時其經未行於中土而但神明事之邪故驗劉向魚豢之說佛至自哀成之世明矣然則牟傳所言四十二者其文今存非妄蓋明帝遣使廣求異聞非是時無經也注王劭仁壽舍利現瑞記云漢世曰浮屠即佛陀也猶沙門與桑門語之轉耳

佛生　周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉水忽然汎漲井水溢出山川震動有五色光入貫太微遍於西方盡作青紅色太史蘇由奏曰有大聖人生於西方一千年外聲教及此昭王即勅鐫石記之埋於南郊天祠前此即佛生之時也穆王於相國呂侯乘騄駬八駿而行求佛因以禳之至穆王五十二年二月十五日暴風忽起林木傷折大地震動西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也對曰西方有大聖人滅度衰相現耳此時佛涅盤也周書異記

夢白象　佛初生時乘白象入母右脅其母摩耶夢懷白象梵仙占曰若夢日月當生國王若夢白象必生聖子菩薩初生大地震動身紫金色三十二相八十種好圓

光四尋生已四方各行四步爲降魔梵發誠實語天上
天下惟我獨尊抱入天祠天像悉起阿私陀仙合掌歎
曰相好明了必爲法王自憾當死不得見佛斯則淨飯
國王之太子也字悉達多祖號師子頰父名淨飯母曰
摩耶代代爲輪王姓瞿曇氏復因能事別姓釋迦釋玄則禪
林妙記序菩薩以四月八日化乘白象冠日之精因母晝寢
以示其夢從右脇入夫人夢寤自知身重天獻飲食自
然而至不復樂於人間之味菩薩在胎母無妨礙十月
滿足四月八日夫人將諸綵女遊藍毗尼園攀無憂樹
于時樹下忽出蓮華大如車輪菩薩化從夫人右脇而
生墮彼華上自行七步舉其右手作獅子吼天上天下
唯我至尊時四天王即以天繒接太子身呪寶華即迦
釋執蓋梵王執拂左右侍立九龍空中吐清淨水一溫
一涼灌太子身三十二相八十種好放大光明普照三
千大千世界天龍八部滿虛空中作天伎樂雨妙香花
瓔珞天衣不可稱數所感瑞應三十有二大藏佛于莊王
十年甲午二月八日夜鬼宿合時於嵐毗園波羅樹下
從摩耶夫人右脇而生放大光明照三千大千世界十
九出家三十成道四十九年處世說法利益天人度脫
羣品至匡王四年壬子二月十五日夜于拘尸城入般
涅槃王儉史錄費長房實錄普曜本行經瑞應本行經秘
空無雲而雨沸星下見侍太子生虛

瞿曇佛降神毗率之宮垂像迦毗之域氏曰瞿曇種稱
刹利俗名悉達道字能仁乃白淨王之太子也其生也
坤形六動方行七步五淨雨華滿國二龍灑水遍空身
邊則金色一丈眉間則白毫五尺開卍字於胷前躡千
輪於足下力格香象氣冠神功歷王城之四門哀老病
之三苦天王捧白馬而踰城給使持寶冠而詣闕於是
以仙林始抽鷲之地禪河起苦竹之迹沐金流之淨水
遊道場之吉樹食假獻糜座因施草於是十力智圓六
通神足大突克成獨稱爲佛法輪則柰國初轉僧侶則
憍陳始度至於迦葉兄弟目蓮朋友於是他化宮裏乃
弘十地耆闍山上方會三乘善吉談無得之宗淨名顯
不亨之旨斯乃三界之大師萬古之獨步含靈福盡法
王斯逝遂使北首提河春秋有八十矣智炬消慈雲滅
長夜諸子於是瞻相好於香檀記筌蹄於貝葉二藏受
持四依補處而我師風無墜暨于像運既當徂北稍復
東漸所以金人夢劉莊之寢摩騰伝蔡愔之勸遺教之
流漢地創發此焉自後康僧會竺法護佛圖澄鳩摩什
繼踵來儀盛宣方等遂使道生道安之侶慧嚴慧觀之
徒並能銷聲掛冠翕然歸向緇門繁熾焉可勝道

釋彦琮通

極論南山曰瞿曇星名從星立稱至于後代改姓釋迦慈
恩云釋迦之羣望也文句曰瞿曇此云純淑應法師翻
爲地最勝謂除天外人類中此族最勝

翻譯昔王遜位與

弟從學於婆羅門姓曰瞿曇而受之言當解王衣如吾所服受瞿曇姓謂小瞿曇（釋迦譜）

佛典　老子入關之于天竺維衛國國王夫人名曰清妙老子因其晝寢乘日之精入清妙口中後年四月八日夜半時剖右脇而生墮地卽行七步舉手指天曰天上天下唯我獨尊三界皆苦何可樂者於是佛道興焉（立妙內篇）周魯二莊親睹夜景之鑒漢晉兩明並勒丹青之飾（王簡栖頭陀寺碑）慧光遐焰莊王親覩夜明靈液方津明帝以之神夢（釋道安二教論）莊公七年甲午四月辛卯夜恆星不見夜明也（左傳）遂卽易筮之云西域銅星隕如雨卽周莊王十年也（莊王別傳）王佛法詳其始色人出也所以夜明非中夏之災也

而傳籍亦無聞焉魯莊七年夜明佛生之日也所以孟夏之月生者不寒不熱草木華英釋狐裘衣絺綌中呂之時也所以生天竺者天地之中處其中和也

（午子）什迦出世年月不過以恆星不見爲據三代年既不同不知外國用何麻法若外國用周正邪則四月辛卯長麻推是五日了非八日若用殷正邪周之四月殷之三月用夏正邪周之四月都不與佛家四月八日同也若以魯之四月爲證則日月參差不可爲定若不以此爲證則佛生年月無證可尋（陶隱居難沈約均聖論）依天竺用正與夏同（二教論）

佛典　寶應聲菩薩名曰伏犧寶吉祥菩薩名曰女

天中記　卷三十五

嗢須彌四域經　太昊本應聲大士仲尼卽儒童菩薩先遊茲土權行漸化愍濟五濁宣布五常辨正論　佛遣三弟子震旦教化儒童菩薩彼稱孔子光淨菩薩彼稱顏回摩訶迦葉彼稱老子破邪論　天下大術佛術第一吾師化由天竺善八泥洹老子西昇經　老子之師名釋迦文符子　老子是迦葉菩薩化遊震旦老子大權菩薩經

開覺有情　佛者覺也覺一切種智復能開覺有情如睡夢覺故名爲佛姓釋迦號牟尼佛佛地論

天中天　佛小名天中天初爲淨飯王太子一日抱出謁天神廟石爲神神像卽禮太子父王曰我子於天神中更爲尊勝宜名天中天晏覽

**經成佛到佛生於殷末道成於周初至成王十一年乃律呂到新頭河法顯記　河卽張騫新到之處

延福帝主　經云佛者昔於西胡得道在四十二天爲延眞宮主勇猛苦教故其弟子皆髡形染衣斷絕人道謂天衣服悉然魏釋老志

德充濟物　佛者本號釋迦文者譯言能仁謂德充道備堪濟萬物也釋迦前有六佛釋迦繼六佛而成道處今賢劫文言將來有彌勒佛方繼釋迦而降世釋迦卽天竺迦維衞國王之子天竺其總稱迦維別名也上

普現聽法　釋迦在世教化四十九年乃至天龍人鬼並來聽法弟子得道以百千萬億數然後於拘尸那城娑

羅雙樹間以二月十五日入般涅槃涅槃亦曰泥洹譯言滅度亦言常樂我淨弟子迦葉等追共撰述綴爲十二部經隋經籍志涅槃明無遷謝及諸苦累也釋老

諡號 佛者諡號也猶言三皇神五帝聖也佛乃道德之元祖神明之宗緒佛之言覺也恍惚變化分身散體或存或亡能小能大能圓能方能老能少能隱能彰蹈火不燒履刃不傷在汙不染在禍無殃欲行則飛坐則揚光故號爲佛也牟子

佛化 大論云秦言知者漢言覺也僧肇曰佛者何也蓋窮理盡性大覺之稱也其道虛玄固已妙絕常境心者可以智知形不可以像測同萬物之爲而居不爲之居處言之之內而止無言之鄉非有而不可爲無非無而不可爲有寂寞虛曠物莫能測不知所以名故強謂之覺翻譯

佛生非滅 諸佛法身有二種義一者眞實二者權應眞實身謂至極之體妙絕拘累不得以方處期不可以形量限有感斯應體常湛然權應身者謂和光六道同塵萬類生滅隨時脩短應物形由感生體非實有權形雖謝眞體不遷但時無妙感故莫得常見耳明佛生非實生滅非實滅也釋老志

文殊師利 佛滅度後二百五十年文殊至雪山中化五百仙人訖還歸本土放大光明遍照世界入於涅槃文殊

師利般若經 此云妙德大經云了了見佛性猶如妙德等爭名疏云若見佛性即具三德不縱不橫故名妙德慈恩上生經疏引經云未來成佛名曰普現翻譯

名一法 維摩會上三十二菩薩各說不二法門文殊曰我於一切法無言無說無示無識離諸問答是爲菩薩入不二法門於是文殊又問維摩仁者當說何等是菩薩入不二法門維摩默然文殊讚曰乃至無有言語文字是菩薩眞入不二法門維摩詰經支道林造即色論論成示王坦之申郎都無言支曰默而識之乎王曰既無文殊誰能見賞世說一道清淨名爲不二自性軌持名法賢聖通遊曰門四聖釋

金粟如來 維摩經云毗耶離城中有長者名維摩詰注心經維摩詰者秦言淨名也注僧肇淨名大士是詰古金粟如來發經維摩詰是金粟如來祖廷事苑維摩詰者華言淨名居士也沒於妙喜之國生於毗耶之域大儈鄙提之子常脩梵行世號白衣居士焉故總妙圓明現身方大無起無住不去不來空色空而取眞空滅生滅而求寂滅或歸之於無物或得之於默然邪正於是路殊語言由其道斷居士之眞宗也元廣之畫像碑喜見菩薩曰色空爲二色即是空非色滅空色性自空如是受想行識識空爲二識即是空非識性自空於其中通而達者爲入不二法門維摩經

示疾問疾 維摩詰辯才無礙八深法門善於智度通達方便其以方便現身有疾以方便現身有疾因以身疾廣爲說法佛告文殊師利汝詣維摩詰問疾維摩詰言從癡有愛則我病生以一切衆生病是故我病若一切衆生得不病者則我病滅菩薩爲衆生故入生死菩薩疾者以大悲心起（維摩詰經）垂裕記云淨卽眞身名卽應身眞卽所證之理應卽所現之身生曰此云無垢稱其晦迹五欲超然不染清名遐布故致斯號大經云威德無垢稱王優婆塞西域記毘摩羅詰唐言無垢稱舊曰淨名然淨則無垢名則是稱義雖取同名乃有異翻譯

普賢文殊 跋陀或云三曼跋陀此云普賢悲華云我行要當勝諸菩薩寶藏佛言以是因緣今改汝字名曰普賢文句云今明伏道之頂其因周徧曰普斷道之後隣于極聖曰賢橋李云行彌法界曰普位隣極聖曰賢文殊普賢二聖亦互相融攝二而不二沒同果海卽是毗盧遮那是爲三聖故此菩薩常爲一對上

賓頭盧 賓頭盧羅漢優塡王臣也精勤苦行王放出家得阿羅漢果王後每出城八寺參禮諸佞臣見賓頭盧不起迎王惡心諫王王欲殺之賓頭盧見王後來八門便下床七步迎王王怒曰大德由來難動今避席迎何耶答曰王前有好心來故不起迎今懷惡心來若不起

迎必當見殺王嘆謝之然賓頭盧記王由僧起迎故郤後七日必失王位被他隣國興兵來捉經十二年鎖押

因禁（四分律見法苑敬僧部）今時有作賓頭盧僧聖像立房供養立房供養亦之一途然須別施空座前置椀鉢至僧食時令大僧爲受不得以僧家盤盂設之以凡聖雖殊俱不觸僧食器若是俗家則隨俗所設（翻譯）

迦葉 摩訶迦葉見世尊在靈山會上拈花示衆是時衆皆默然唯迦葉破顏微笑（傳燈錄）

阿難 阿難一日問迦葉曰師兄世尊傳金欄袈裟外別傳箇甚麽迦葉召阿難阿難應諾迦葉曰倒卻門前刹竿着（上）

馬鳴 馬鳴者北天竺國王餓七疋馬至于六日請比丘說法以浮流草與之馬垂念聽法無念食想於是內外沙門乃知非恆以馬解其音故號爲馬鳴（本傳正法衰微六百歲以九十六種諸外道等邪見競興破滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩七百歲已有一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見幢燃正法炬（摩訶摩耶經）馬鳴當周顯王時龍樹當秦始皇時

龍樹 龍樹者龍接入海於宮殿中以諸方等深奧經典無上妙法授之即得深入無生三忍具足龍還送出入寂後南天竺敬奉之其母樹下生之因字阿周陁那阿周陁那樹名也以龍成其道故以龍配字號曰龍樹（本傳）

龍樹至高印度彼國之人多信福業祖爲說法遞相謂曰人有福業世間第一徒言佛性誰能覩之祖曰汝欲見佛性先須除我慢彼人曰佛性大小祖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祖復於座上現自在身如滿月輪一切衆唯聞法音不覩祖相彼衆中有長者子名迦那提婆謂衆曰識此相否衆曰目所未覩安敢辨識提婆曰此是尊者現佛性體相以示我等何以知之蓋以無相三昧形如滿月佛性之義廓然虛明言詮輪相卽隱復居本座而說偈言身現圓月相以表諸佛體說法無其形用辨非聲色彼衆聞偈頓悟無生傳燈錄

十大弟子　舍利弗智慧目犍連神通大迦葉頭陀阿那律天眼須菩提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淨名疏云今十弟子雖各掌一法何曾不具十德自有偏長故稱弟一之有十哲猶如來之有十大弟子記纂

三寶　世尊詣波羅柰國鹿野苑中轉大法輪於是世間始有三寶如來大聖是爲佛寶四諦法輪是爲法寶五阿羅漢是爲僧寶爲諸天人第一福田大藏

世尊　路迦那他大論云翻世尊成論云具上九號爲物欽重故曰世尊天上人間所共尊故無虛妄名如來無與等名無上士爲衆生眼名天人師知三聚名佛具茲

十德名世間尊翻譯

如來 多陀阿伽陀後秦翻爲如來金剛經云無所從來亦無所去故名如來此以法身釋轉法輪論云第一義諦名如正覺如來此以報身釋成實論云乘如實道來成正覺故名如來此約應身釋上本覺爲如今覺爲來故曰如來晁迥道院集要如者來之體來者如之用佛書雜說

三世佛 佛殿中塑三世佛像中尊釋迦當見在賢劫彌勒居左當未來星宿劫迦葉居右當過去莊嚴劫鼓山寺碑

彌勒 西域記云梅呾麗耶唐云慈氏即姓也什曰姓也阿逸多字也南天竺波婆羅門子觀下生經云時脩梵摩即與子立字名曰彌勒翻譯

釋迦牟尼 撫華云此云能仁寂默寂默故不住生於仁仁故不住涅槃悲智兼運立此嘉稱發珍云本起經譯釋迦爲能仁本行經譯牟尼爲寂默能仁是姓寂默是字姓從慈悲利物字取智慧冥理以利物故不住涅槃以冥理故不住生死長水云寂者現相無相默者示說無說此則即眞之應也翻譯

菩薩 肇曰正音云菩提薩埵菩提佛道名也薩埵秦言大心衆生有大心入佛道名菩薩薩埵安師云開士始士荆溪釋云心初開故始發心故淨名疏云古本翻爲高士既異翻不定須曹梵音今依大輪釋菩提名佛道薩埵名成衆生天台解云用諸佛道成就衆生故名菩

提薩埵又菩提是自行薩埵是化他自脩佛道又化他故賢首云菩提此謂之覺薩埵此曰衆生以智上求菩提用悲下救衆生上

觀世音 阿那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引慈一時普救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惑於名見相不沒於相心不能動境不能隨動隨不亂其眞可謂無礙智慧也上異口同音幸善言也眞實不虛此其觀自在者也諦聽此佛之觀世音也菩薩者博施而濟衆者也如來菩薩猶堯舜禹稷也佛書雜說

阿羅漢 大論云阿羅名賊漢名破一切煩惱賊故又阿名不羅漢名生後世中更不生是名阿羅漢法華疏郤阿毗經云應眞瑞應云眞人悉是無生釋羅漢也或言無翻名含三義無明糠脫後世田中不受生死果報故云不生九十八使煩惱盡故名殺賊具智斷功德堪爲人天福田故言應供含此三義故存梵名翻釋經云羅漢者眞人也聲色不能汙榮位不能動何必鶺冠雀弁反拘自縛磕齒噓氣而稱道哉廣弘明辨惑

應眞 王喬控鶴以冲天應眞飛錫以躡虛天台百法論曰并及八輩應眞僧然應眞謂羅漢也注釋曇諦廬山

賦應眞凌雲以踞峯眇翳景而入冥法苑鼓僧部

婆此云天龍樹弟子波吒釐城僧屈外道經十二年不擊捷稚提婆重聲摧伏異道提婆因入大自在廟廟金爲像像高六丈瑠璃爲眼大有神驗求願必得怒目動睛提婆語曰神則神矣本以精靈訓物而假以黃金瑠璃威炫於世何斯鄙哉便登梯鑿神眼衆人咸云神被屈辱婆曰欲知神智本無慢心神知我心復何屈辱夜營厚供明日祭神神爲肉身而無左眼臨祭歎曰能此設施眞爲希有而我無眼何不施眼提婆卽剜已眼施之隨剜隨出凡施萬眼神大歡喜問求何願婆曰我辭不假他但未信受神曰如願卽沒不現神理交通咸

皆信伏翻譯

達摩鬱多羅此云法尚佛滅八百年出造雜毗曇上

福田夫云福田者三寶之謂也功成妙智道登圓覺者佛也元理幽寂正教精誠者法也禁戒守眞威儀出俗者僧也皆是四生導首六趣舟航高拔天人重踰金石譬夫珍寶劣相擬議佛以法主標宗法以佛師居本僧爲弟子崇斯佛法廣弘明僧行篇永平夜夢金人遣使西域尋法遂獲三寶東傳洛陽畫釋迦立像是佛寶也翻四十二章經是法寶也迦竺來儀是僧寶也上

僧伽耶舍此云孤山云此翻圓覺觀十二緣而悟道故亦翻獨覺出無佛世無師自悟故今楞嚴云復有無量辟支

者將非他方無佛之土大權引實而來此會乎翻譯

三祇百劫 釋迦起無緣之慈應有機之名語其迹也則行滿三祇相圓百劫降神而乘玉象掩耀而誕金姿三十二祥休徵開於地府一十八梵禎瑞駭於天宮靈相周於十方神光顯乎八極述其本也久證圓明塵沙莫能算其壽早登寂照虛空無以量其體豈唯就攀枝而偏瑞徵白首而劾祥猶螢光與龍燭競輝魚目共蛇珠並曜廣弘明

大慈 夫大慈化圓德滿緣謝機亡仁舟溺於兩河慧日沉於雙樹其六天八國之位法儔聖衆之倫且電合而風馳既雲委而霧集靈齒瑞骨昭勝福於殊方紺髮紅

爪顯神功於絕代是知莫往莫來宏濟之德美焉慈悲非昧聲華之風盛矣豈同鼎湖亡返嶠山之冢獨存漉沙不歸扶風之隴空樹上

道濟百靈 夫佛垂化也道濟百靈法傳世也慈育萬有出則釋天前引入乃梵王後隨左輔大將由滅惡以成功右弼金剛用生善而爲德三乘聖賢既肅爾以歸投八部鬼神故森然而翊衛翻譯

覺名 佛有覺名假名非實佛有形像假像非眞非眞而立像爲令因像以悟眞非實以施名爲令因名以悟實無名無實悟者所以豁虛非像非眞達人所以玄會明

精誠 或言老子入夷狄爲浮屠浮屠不三宿桑下不欲

久生恩愛精之至也天神遺以好女浮屠曰此但革囊盛血遂不盼之其守一如此乃能成道（後裒稽傳）

佛曰 客問三教優劣李士謙曰佛日也道月也儒五星也（北史）容亦不能難而止

大悲 人以大覺爲歸世之迷人塵勞妄想而不悟雖生而喪其所以生矣此達者之所哀佛氏之所以有大悲之號也（儒書雜說）

南無佛 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（廣弘明）梵言南無此言歸命亦云救我上

涌金蓮花 釋迦佛生刹利王家放大智光明照十方世界涌金蓮花年十九欲出家夜有天人名淨居檀特山中又手曰太子言出家時至乃於檀特山中修道故迦藍佛處學非非想於一月八日明星出時成佛號天人所住世四十九年將金縷僧迦黎衣傳法與摩訶迦葉謂無常偈曰諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂死弟子以香薪茶毗之燼後金棺如故高士多阿樹往返空中化火三昧得舍利八斛四斗世尊滅後一千十七年永平中教至中夏

入師經 佛時在舍衛國祇樹給孤獨園時有梵志名曰邪旬來詣佛所曰吾聞佛道厥義宏深巍巍堂堂猶星

中月神智妙達衆聖中丕願開盲瞑什其愚癡所事何師天尊曰吾前世師其名難數吾今自然神耀得道非有師也所謂八師者不殺不盜不淫不惡口不飲酒老病死（西溪叢語）

四日照世（四日照世）四日照世東有馬鳴南有提婆西有龍猛北有童受或通宗夫衆典或別釋於一經分照乎四方俱破於群翳（西域記）

開三見四（開三見四）佛經如江海其文如錦繡吾既睹佛經之說覽老子之要守恬淡之性觀無爲之行還視世事猶在見井而闚溪谷登嵩岱而見丘垤矣五經則五味佛道則五穀矣吾自聞道已來如開雲見白日火炬入冥府

馬牛子

佛牙（佛牙）佛有四牙廣半寸長半寸一牙在阿脩國又一牙在天上又一牙在海龍王宮又一牙在乾陁國國王使大臣九人守保之月朝捧擎牙出或放光明香花數十斛散牙上而牙不沒（佛骨記）

醍醐（醍醐）醍醐之教踰于佛性從乳出酪從酪出蘇從生蘇出熟蘇熟蘇出醍醐醍醐之精也（涅槃經）

黃面夫子（黃面夫子）黃面夫子之事豈不明明也哉（宗炳明佛論）

神龜（神龜）元年冬太后遣宋雲與比丘惠生向西域取經一年十二月初入烏場國雲與惠生出城外尋如來教跡水東有佛晒衣處初如來在烏場國行化龍王瞋

怒興大風雨佛僧迦梨表裏通濕雨止佛在石下東面而坐晒袈裟年歲雖久彪炳若新非直條縫明見至於細縷亦新乍往觀之如似未徹假令刮削其文轉明佛坐處及晒衣所並有塔記（伽藍記）

嚼楊植地 王城北八十里有如來履石之跡起塔籠之履石之處若水踐泥量之不定或長或短佛本清淨曠楊枝植地即生今成大樹胡名曰婆樓（上）

折骨爲筆 王城東南山行八日如來苦行投身餓虎之處高山籠嵕危岫入雲山有收骨寺三百餘僧王城南一百餘里有如來昔作摩休圖剝皮爲紙折骨爲筆處阿育王起塔籠之舉高十丈折骨之處髓流着石觀其脂色肥膩若新（上）

師子當路 王城西南五百里有善持山山頂東南有大子石室有太子男女遶樹不去婆羅門以杖鞭之流血灑地處其樹猶存灑血之地今爲泉水室西三里天帝釋化爲師子當路蹲坐遮嫚姓之處石上毛尾爪跡今悉炳然（上）

師頂骨 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（上）醯羅城中有佛頂骨用凡二寸其相仰平形如天蓋佛觸髏蓋如荷葉槃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爲環紫檀爲筒此五聖迹同在一城（立裝傳）

毛毫　佛放眉間白毫相光遍照東方萬八千世界皆如金色幽冥衆生悉得相見 法華經

佛髮　普通六年西域使還獲佛爪髮髮青紺色以物伸之隨物長短放之則旋屈爲螺 釋氏通鑑

佛爪　陳宣帝太建二年重爲孝太妃建靈刹高一十五丈下安佛爪長二寸潤一寸藏諸寶篋或光飛五色焰起一尋神變不窮覩者生信 上

靈鷲　耆闍崛山此譯云靈鷲峯山在摩竭陁國之正中王舍大城之西北三十餘里其山頂東西長南北狹翠影相映濃淡分色如來住世垂五十年多居此山廣說妙法大乘本生心地觀經者釋迦如來於山與文殊師利彌勒八萬四千大菩薩及餘無量天龍神鬼十六國王之所說也 唐憲宗序

涅槃　闡圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該於有識道宣法花經序 圓明如來之藏常樂涅槃之界如來世尊既自證得廣說妙法開方便之門示眞實相令諸有情普皆悟入故金剛經云所有一切衆生之類我皆令入無餘涅槃而滅度之智度論云涅盤城以空無相無願爲門注拘尸那城北阿利羅跋提河此譯爲有金河河畔有娑羅樹如來於此娑羅林中入於涅槃 上 梵語涅槃此云無爲楞伽經云乃不生不死之地一切修行之所依歸佛說施燈文云願一切衆生皆得涅槃微妙光明

至涅槃者乃有微妙光明世人誤認以爲死非也多心經注
德無不備者謂之爲涅槃道無不通者名之爲菩提智
無不周者稱之爲佛陀夫佛陀者漢言大覺也菩提者
漢言大道也涅槃者漢言無爲也廣弘明
反本求宗者不以生累其神趣落神封者不以情
累其生不以情累其生則生可滅不以生累其神則神
可冥冥神絕境故謂之泥洹泥洹之名豈虛稱也哉法達
師不敬王者論佛有眞應二身權實兩知三明八解五服六通
神力不可思議法號心行處滅其道也運衆聖于泥洹
其力也接下凡于苦海唐法林破邪論
或耶旬正名茶毘此云焚燒西域記云涅槃那

舊閣維訛也通慧音義云親問梵僧未聞閣維之名翻譯
阿彌陀清淨平等覺經翻無量清淨佛無量壽經翻無
量壽佛稱讚淨土經云其中世尊名無量壽及無量光
毗盧毗盧遮那輔行曰此云徧一切處煩惱體淨衆德
悉備身土相稱徧一切處光明玄云法明可軌諸佛軌
之而得成佛故經言諸佛所師所謂法也上毗盧教主
功德難思普賢主願文殊表信智輔佐毗盧爲教之主
二聖爲因如來爲果因圓果滿三聖圓融爲一無旱偈
云毗盧遮那佛願力周法界一切國土中恆轉無上輪
則天華嚴經序梵經云毗盧遮那華言是種種光明遍照道院集
摩竭隨中印度大國也周萬餘里中有菩提樹

卽畢鉢羅樹也昔佛在世高數百尺屢經殘伐猶高四五丈佛坐其下成等正覺因而謂之菩提樹焉莖幹黃白枝葉青翠冬夏不雕光鮮無變每至涅槃之日葉皆雕落頃之復故西域記

大覺 萬八千歲同臨有截之區七十二君詎識無邊之義由是人迷四忍輪迴於六趣之中家纏五蓋沒溺於三塗之下及夫鷲巖西峙象駕東驅慧日法王超四大而高視中天調御越十地以居尊包括鐵圍延保沙劫其爲體也則不生不滅其爲相也則無去無來念處正勤三十七品爲其行慈悲喜捨四無量法運其心方便之力難思圓對之機多緒混太空而爲量豈算數之能窮入纖芥之微區匪名言之可述無得而稱者其唯妙覺歟則天華嚴經序大覺妙覺佛也三覺圓滿故稱妙覺翻譯

梵帝 佛亦名梵由與無上梵德相應是故世尊獨應名梵顯宗論翻

梵王 大梵經音義梵迦夷此言淨身初禪梵天淨名疏云梵是西音此云離欲或云淨行法華疏云除下地繫上升色界故名離欲亦稱高淨淨名疏云梵王是娑婆世界主翻譯葛洪字苑梵潔也上

大雄 大雄以慈悲致化法王以清淨爲宗心地觀序皆謂佛

三身 一切諸佛皆有三身一者法身謂圓心所證二者報身謂萬善所感三者化身謂隨緣所現今釋迦牟尼

佛者法身久證報身成今之出現蓋化身耳禪林妙記序

金剛跋闍羅波膩梁云金剛應法師云跋闍羅此云金剛波膩此云手謂手執金剛杵以立名乃法意王子據經唯一人今狀于伽藍之門而爲一像夫應變無方多亦無咎索隱記

天竺鞞沙門大論云秦言多聞主夜叉及羅刹光明疏云此水精埵王名毘沙門翻言宗天寶十二載僧史元年西蕃寇圍凉州帝命三藏不空所陰兵救之空誦仁王密語數番有神介冑而至帝親見之問曰此何神也空曰北方毗沙門天王長二子也空誦密語遣之數日凉州奏有神人被金甲鼓角大鳴蕃寇奔潰斯須城土天王見形謹圖形上進帝大悅因勑諸節鎮所在州府於處西北隅各立天王形像佛寺亦別院安置釋氏通鑑僧史

淨土釋迦如來說從是西方過十萬億佛土有世界號極樂以無八苦十惡道故也其國名淨土以無三毒五濁業故也其佛號阿彌陀以壽無量願無量功德相好光明無量故也白畫西方慎記經云西方淨土以七寶裝嚴無地獄餓鬼禽畜以至蝡動之類常清淨自然無一切雜穢故名淨土其人生蓮花中長生不老衣食宅宇隨意化成其景序常春無復寒暑大受快樂無一切苦惱故名極樂世界

八十種好佛者有大神力身紫金色三十二相八十種

好六通清澈前知無窮郤睹無極菩薩本經

八處平滿佛身七處平滿謂兩手兩肩兩足及額十王論

因佛庚公嘗入佛圖見臥佛曰此子疲于津梁時以爲名言世說涅槃經云如來背痛于陰菴羅雙樹間入般涅槃北首而臥故後之圖繪者爲此像

婆羅門普門踈云此云淨行刹初種族山野自閑以淨行稱之其人種類自云從梵天口生四姓中勝獨取梵名准五天竺有餘國卽無諸經中梵志卽同此名正翻淨裔稱是梵天苗裔也

古佛式見京口北固山甘露寺大鉄護銘梁天監鑄也

僧

沙門沙門或云桑門什師云佛法及外道凡出家者皆名沙門肇云出家之都名也後漢書云沙門漢言息心削髮去家絶情洗欲而歸於無爲也瑞應云息心達本源故號爲沙門翻譯太子出北城門天帝復化作沙門太子曰何謂沙門對曰沙門之爲道舍妻子損弃愛欲也瑞應經沙門秦言義訓勤行趨涅盤也釋僧肇維摩經注

佛舊經本云浮屠羅什改爲佛徒如疹源惡故也所以鎚爲浮屠胡人凶惡故老子云化言始不欲傷其形故髡其頭名爲浮屠兜屠割也至者禧後俊爲佛圖本舊經云喪門喪門由死滅之門云其法無生之

教名曰喪門王羅什又改爲桑門僧徧又改爲沙門
沙門猶沙汰之法不足可稱三破論漢明之世佛經始
過故漢譯言音字未正浮音似佛桑音似沙聲之誤
也以圖爲屠字之誤也滅惑論經云浮圖者聖瑞靈圖
浮海而至故云浮圖也論云喪門者死滅之門也喪
者滅也滅神之勞通神之解卽喪門也桑當爲乘字
之誤耳乘門者卽大乘門也煩想旣滅遇物斯乘故
先云滅門後云乘門焉息心達原號曰沙門此則鍊
神濯穢反流歸潔卽沙汰之謂也僧順折三破論

僧　梵語云僧伽唐言衆僧史略云凡四人以上名僧今
一人亦稱僧蓋從衆之名也亦如萬一千五百人爲軍
一令行三軍也善覽要覽僧伽大論秦言衆多比丘一虔山
合界名僧伽譬如大樹叢林是名爲林又僧名良僧
者報恩經云衆僧者出三界之福田謂比丘具有戒之
戒爲萬善之根是故世人歸信供養種福如沃瀼之田
能生嘉苗故號良福田翻譯

和尚　或和闍傳云和尚梵本正名鄔波遮迦傳至于闐
翻爲和尚傳到此土什師翻名力生善見云和尚外國
語漢言知有罪知無罪也上

大德　梵語云比丘秦言乞士謂上於諸佛乞法資益惠
命下于施主乞食資益色身同覽要覽大論云比丘名乞士
清淨活命故復次比名破丘名煩惱能破煩惱故復次

比名怖匠名能能怖魔王及魔人民乞士者乞是乞求之名士是清雅之稱翻譯

少病 此翻息慈謂息世染之情以慈濟羣生也又云初入佛法多存俗情故須息惡行慈也南山沙彌別行篇七歲至年十三者皆名駈烏沙彌若年十四至十九名應法沙彌若年二十已上皆號名字沙彌寄歸傳落髮後稱沙彌也華言爲息慈悲之地也善覺要覽

上人 有過能自改名上人內有德智外有勝行在人之上名上人上律云瓶沙王稱佛弟子爲上人大品經佛言若菩薩一心行阿耨多羅三藐三菩提心不散亂是名上人翻梵云阿此云無梵語耨多羅此云上梵語曰

此云正梵語藐此云等梵語菩提此云覺是阿耨自能三藐三菩提者乃無上正等正覺謂無上眞性也心經注

闍梨 或阿祇利寄歸傳云梵語阿遮梨耶唐言軌範今稱闍梨訛略菩提資粮論云阿遮梨夜陁言正行南山鈔云能糾正弟子行故翻

頭陁 新云杜多此云抖擻亦云修治亦云洮汰垂裕記云抖擻煩惱故也善注意天子經云頭陁者抖擻貪欲嗔恚愚癡三界內外六入若不　不捨不修不着我說彼人名爲杜多今訛稱頭陁上

拘蘇 尊勝經號僧曰苾芻之草也而有五義一體性柔軟吟出家人能折伏身語麁獷故二引蔓草布喻出家

人傳法度人連延不絕故云馨香遠聞喻出家人戒德芬馥爲衆所聞四能療疼痛喻出家人能斷煩惱毒害故五不背日光喻出家人常向佛日故上

大德 婆檀陀大論秦言大德毘奈耶律云佛言從今日後小下茲芻於長宿處應喚大德

老宿 體毘履此云老宿他毗利此云宿德

上座 悉替郍此云上座五分律佛言上更無人名上座道宣勅爲西明寺上座列寺主維那之上

維那 南山云聲論翻爲次第謂知僧事之次第寄歸傳云華梵兼舉也維是綱維華言也那是梵語刪去羯磨陀三字也僧史略云梵語羯磨陀那譯爲事知亦云悅衆謂知其事悅其衆也

沙門之始 明帝夢金人遣蔡愔秦景等使往天竺沙門佛法愔等於彼遇見攝摩騰乃要還漢地騰誓志一通不憚疲苦冒涉流沙至乎洛邑明帝甚加賞接於城西門外立精舍以處之漢帝有沙門之始也（高僧傳時竺法蘭與摩騰共契遊化遂相隨而來既達維陽與騰同止翻譯四十二章經可二千餘言漢地見存諸經唯此爲始也上）

自譯梵書 康僧會其先康居人吳地初樂大法風化未全僧會欲使道振江左興立圖寺乃杖錫東遊以吳赤烏十年初達建業營立茆茨設像行道時吳地初見沙

門疑爲矯異有司奏曰有胡人入境自稱沙門身服非
常事應檢察權曰昔漢明帝夢神號稱爲佛彼之所事
豈非其遺風耶卽召請會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
千塔寺漢興以來遺化也會乃潔齋靜室以銅甁如几
燒香禮請二七日果獲舍利權大嗟服卽爲建塔以始
有佛寺故號建初寺因名其地爲佛陁里由是江左大
法遂興皓大集朝賢以焉車迎會會旣坐皓問曰佛教
所明善惡報應何者是耶會對曰夫明主以孝慈訓世
則赤烏翔而老人星見仁德育物則醴泉湧而嘉苗出
善旣有瑞惡亦如之故爲惡於隱鬼得而誅之爲惡於
隱人得而誅之易稱積善慶餘詩詠求福不回雖儒莫
之而言卽佛教之明訓皓曰若然則周孔已明何用釋
教會曰周孔所言略示近迹至於釋教則備極幽微故
行惡則有地獄長苦修善則有天宮永樂舉茲以明勸
沮不亦大哉孫綽爲之贊曰會公蕭瑟寔惟令質心無
近累情有餘逸厲此幽夜振彼尤黜超然遠詣卓矣高
出高僧傳

緇銖 支遁字道林陳慮人幼有神理聰明秀徹初至京師
太原王濛甚重之曰造微之功不減輔嗣隱居餘杭山
沉思道行之品委曲慧卽之經卓焉獨拔得自天心年
二十五出家每至講肆善標宗會而章句或有所遺時

爲守文者所陋謝安聞而善之曰此乃九方歅之相馬也略其玄黃而取其駿逸劉恢殷浩許詢郗超孫綽袁彥伯等並一代名流皆著塵外之狎王羲之觀遁才藻驚絕遂披衿解帶留連不能已仍請住靈嘉寺意存相近王濛宿構精理撰其才辭往詣遁作數百語自謂遁莫能抗遁徐曰貧道與君別來多年君語了不長進濛慙而退焉乃歎曰實絆鉢之王何也郗超後與親友書云林法師神理所通玄拔獨悟數百年來絕明大法令眞理不絕一人而已遁卒超爲之序傳袁宏爲之銘贊周曇寶爲之作誄孫綽道賢論以七沙門比竹林七賢以遁方向子期論云支遁何秀雅尚老莊二子異之曰好玄同矣後高士戴逵行經遁墓乃歎曰德音未達而拱木已繁冀神理髣髴不與氣運俱盡耳遁有同學法虔精理入神先遁亡遁歎曰昔匠石廢斤於郢人牙生輟絃於鍾子推已求人良不虛矣寶契既潛發言莫賞中心蘊結余其亡矣上余以宣康二年命駕之剡石城山卽法師之丘也高墳鬱爲荒楚丘隴化爲宿莽遺跡未滅而其人已遠感想平昔觸物悽懷王珣法師墓下詩序

竺佛圖澄

佛圖澄姓帛氏以永嘉四年來適洛陽志宏大法善誦神咒能役使鬼物以麻油雜脂塗掌千里外事皆徹見掌中如對面焉亦能令潔齊者見又聽鈴音以言事無不効驗左乳傍先有一孔圖四五寸通徹腹內

有時腸從中出或以絮塞孔夜欲讀書輒拔絮則一室洞明又齊日輒至水邊引腸洗之還復內中 上值京師有難潛遁草澤間石勒雄異好殺害因勒大將軍郭默略見勒勒甚敬信之虎卽位亦師澄號大和尚自知終日 別傳 卒於鄴宮寺後有沙門從羅州來稱見澄西入關右季龍掘而觀之唯有一石而無屍也季龍惡曰石者朕也葬我而去吾將死矣明年季龍死 高僧傳 佛圖澄者得聖之人也乳孔流光不假燈炬之照占鈴映掌坐觀成敗之儀兩主奉之若神百辟敬之如佛預啓東儲之貳前表石葱之禍及難生妖現諫虎以刑濫法深讐壽不遠 廣弘明集 辨惑篇 邢州內丘縣西古中丘城寺有碑徵趙石勒

光初五年所立也碑云太和上佛圖澄願者天竺大國附賓小主之元子本姓濕所以言注者思潤理國澤被無外是以號之爲濕按高僧傳名僧傳晉書藝術傳佛圖澄並無此姓今云姓濕亦異聞也 封氏聞見

竺為誤

者域者天竺人任性忽俗人莫能測洛陽兵亂辭還天竺洛中有沙門竺法行者高足僧也時人方之樂令因請域曰上人既得道之僧願留一言以爲永誡域曰可普會衆人也衆既集域昇高座曰守口攝身意愼莫犯衆惡修行一切善如是得度世言訖便禪默行重請曰願上人當授所未聞如斯偈義八歲童子亦已諳誦非所望於得道人也域笑曰八歲雖誦百歲不

行誦之何益人皆知撤得道者不知行之自得道悲夫
吾言雖少行者益多也於是辭去數百人各請域中食
域皆許往明旦五百舍皆有一域始謂獨過未相讎問
方知分外降焉（高）相傳云釋道欽住徑山有問道者率
爾而對皆造宗極劉忠州嘗乞心偈令執爐而聽再
三稱諸惡莫作衆善奉行晏曰此三尺童子皆知之
欽曰三尺童子皆知之百歲老人行不得至今以爲
名理（酉陽）杭州烏窠師答白居易語同釋鑑

釋道安（衛）姓衛氏常山扶柳人神性聰敏形貌甚陋至鄴佛圖澄見而異之因事澄爲師後避地南投襄陽時襄陽習鑿齒鋒辨天逸籠罩當時其先籍安高名早以致書通好及聞安至即往修造既坐稱言四海謂鑿齒安曰彌天釋道安時人以爲名答鑿齒與謝安書云來此見釋道安故是遠勝非常道士恨足下不同日而見其亦每言思得一叙孝武遣使通問并有詔曰安法師器識倫遍風韵標朗居道訓俗徽績兼著豈直規濟當今方乃陶津來世以太元十年卒羅什在西方因聞安風謂是東方聖人恆遥禮之初安生而便左臂有一皮廣寸許著臂上可得上下之唯不得出手時人謂之爲印手菩薩（高）

釋氏（魏）初魏晉沙門依師爲姓故姓各不同衛道安以爲大師之本莫過釋迦乃以釋命氏復獲增一阿賛

經稱四河入海無復河名四姓爲沙門皆稱釋種既懸與經符遂爲永式

【晉】鳩摩羅什此云童壽神情朗徹懷岸出羣應機領會鮮有其匹西域諸國咸伏其神雋每至講說諸王皆長跪座側令什踐而登焉符堅建元中太史奏云有星見外國分野當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什襄陽有沙門道安將非此耶卽遣將軍呂光西伐龜【茲】光與什同來聞堅爲姚萇所害遂據西凉至姚興滅西呂迎入長安待以國師之禮奉之若神悟言相對則淹留終日研微造盡則窮年忘倦【高】嘗講經于草堂寺興及朝臣大德沙門千有餘人肅容觀德羅什忽下高坐謂興曰有二小兒登吾肩慾都須婦人堅乃召宮女進之一交而生二子焉興嘗謂羅什曰大師聰明超悟天下莫二何可使法種少嗣遂以伎女十人逼令受之爾後不住僧坊別立解舍【晉】書每至講說常先自說譬如臭泥中生蓮花但採蓮花勿取臭氣也【高】天竺跋陁耶舍至姑臧聞什受秦官女歎曰什如好綿其可使入棘刺乎什聞耶舍來勸秦王迎之耶舍至王郊迎別翔精舍處之供設如王者耶舍一無所受時至分衛一食而已善毗婆沙論而髭赤時號赤髭毗婆沙【釋鑑】

【大女】孝武中釋慧嵬戒行嚴潔多在山禪定後因寒雪有一女子來求寄宿姿容嫵媚衣服鮮明自稱天女以

上人有德天遣我來以相慰喻談說欲言勸動其意寇
執志貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊
見試女遂凌雲而逝顧嘆曰海水可竭須彌可傾彼上
人者秉志堅貞（釋氏通鑑）

燉煌菩薩 竺法護本姓支氏博覽六經游心七籍雖世
務殷譽未嘗介抱世居燉煌死而道化周洽時人咸謂
燉煌菩薩也（上）

天竺王何 道場寺僧覺賢儀軌率素不同華俗而志韻
清遠雅有淵致京師法師僧彌與沙門寶林書曰道場
禪師甚有天心便是天竺王何風流人也

連眉禪師 曇摩蜜多此云法秀沉邃有慧解儀軌詳正
生而連眉故世號連眉禪師

五百之一 岫山竺法友志業強正博通衆典嘗從竺國
潛受阿毗曇一宿便誦潛曰經目則諷見稱昔人茲能
仁更興大晉者必取汝爲五百之一也

弘道之匠 竺法潛字法深簡文以爲道俗標領支遁與
高驪道人書云上座竺法深中州劉公之弟子體如貞
峙道俗綜綸往在京邑維持法綱內外俱贍弘道之匠
也嘗於簡文坐劉恢問道仏何以游朱門答曰君自見
其朱門貧道如游蓬户

道播八方 竺法汰少與道安同學下都止瓦宮寺簡文
深相敬重領軍主洽東亭王珣太傅謝安並欽敬無極

卒後孝武詔曰沐法師道播八方澤流後裔孫綽綽然凄風拂林鳴絃映壑爽爽法沐校德無作

竺道壹 竺道壹從沐公受學思徹淵深文鋒富贍行於內外律行清嚴四遠僧尼咸依附咨稟時人號曰九州都維邪孫綽爲之贊曰馳騁遊說言固不虛唯茲壹公綽然有餘譬若春圃載芬載敷條柯猗蔚枝幹扶踈沐有弟子曇壹亦雅有風操時人呼曇壹爲大壹道壹爲小壹名德相繼爲時論所宗

朗公谷 竺僧朗與隱士張忠爲林下之契共遊處太山金輿谷此谷中舊多虎災人嘗執杖結羣而行及朗居之猛獸歸伏晨行夜往道俗無滯百姓咨嗟稱善無極

故奉高人至今猶呼金輿谷爲朗公谷也

道流東國 釋慧遠弱而好書圭璋秀發莊老性度弘緯風鑒朗拔高遊學許洛年二十一欲南渡就范宣子學道阻不通遇釋道安以爲師抽簪落髮研求法藏釋曇翼每資以燈燭之費誦鑒淹遠高悟冥願常安歎曰道流東國其在遠乎襄陽既沒振錫南遊結宇靈嶽自年六十不復出山名被流沙彼國僧衆皆稱漢地有大乘沙門每至然香禮拜輒東向致敬

二公入圖 遠法師每送客不過虎溪道士曰修靜同淵明八山見師師送之執手共話不覺過虎溪三人相顧大笑令人畫之爲廬山三笑圖

清風襲人　遠法師居廬山三十年影不出山迹不入俗弟惠持亦有高行社衆數千持居第一座其社衆名跡尤彰彰者一十八人俗士則有劉遺民雷坎宗周續之宗炳張野張詮法師則有慧永慧持道敬羽賓則有佛馱跋陀羅尊者他如慧慮曇順曇常道昌曇詵類以童稱出家同修淨社最後有竺道生及羽賓佛陀耶舍尊者以義熙十八年方入山則翔社二十六七年矣猶得在十八賢傳列至今清風襲人又陶淵明以山無酒而去謝靈運以心雜不得入社陸修靜嘗從遠公問道今世傳有二十一人焉遠之門德行則又有道祖僧遷道流並才義英烈上

登龍門　慧持遠公弟也形長六尺風神儁爽伏事道安遍學衆經遊刃五藏隨遠共止廬山徒屬莫匪英秀往返三千皆以持爲稱首王珣與范甯書云遠公持公孰愈范答書云誠爲賢兄賢弟也時有沙門皆望風推服有升持堂者皆號登龍門

又　宋政和三年嘉州奏本部路傍有大古樹因風摧折中有一僧禪定鬚髮被體指爪繞身徽宗勅肩輿入京命西天總持三藏以金磬出其定遂問何代僧曰我東林遠法師之弟慧持因遊峨嵋入定于樹遠師無恙否藏曰遠師晉人化去七百年矣持不復語藏問師既至此將欲歸何所持曰陳留縣復入定帝製三偈令繪

像頹行偈曰七百年來古老錐定中消息許誰知爭如隻履西歸去生死何勞木作皮有情身不是無情彼此人人定裏人會得菩提本無樹不須辛苦問廬能（傳燈）

方袍干祿 釋僧肇京兆人學善方等兼通三藏才思幽玄又善談說承機挫銳曾不留滯後羅什至姑臧肇自遠從之什嗟賞無極肇著般若無知論凡二千餘言竟以呈什什讀之稱善乃謂肇曰吾解不謝子辭當相挹時廬山隱士劉遺民見肇此論乃嘆曰不意方袍復有平叔因以呈遠公遠乃撫機嘆曰未嘗有也因共披尋玩味更存性復六魏太和二十一年詔曰羅什法師可謂神出五才志入四行者也

四海標領 釋僧敞謙虛內敏學與時競精鍊五門善入六靜姚嵩以爲鄴衛之松柏姚興敕見之敞風韻寔隆合吐彬蔚興大賞悅後謂嵩曰乃四海之標領何獨鄴衛之松柏

籠下松竹 釋慧隆凝心佛法貫通衆典思徹詮表善於清論凡先舊諸家盤滯之處顯發開張使昭然可了汝南周顒目之曰隆公蕭散森疏若霜下之松竹

世世一聖 釋法度游學北土備綜衆經時有沙門法詔榮行清苦譽齊于度而學解優之故時人號曰北山二聖

百大人 求那跋摩此云功德鎧元嘉八年正月達于建

業文帝引見勞問慇懃因又言曰弟子常欲持齋不殺
迫以身徇物不獲從志法師既不遠萬里來化此國將
何以教之跋摩曰夫道在心不在事法由已非由人且
帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不
剋苦躬將何爲用帝王以四海爲家萬民爲子出一嘉
言則士女咸悅布一善政則神人以和刑不天命役無
勞力則使風雨適時寒煖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如
此持齊亦大矣不殺亦衆矣寧在闕半日之飡全一禽
之命然後方爲宏濟耶帝乃撫几歎曰夫俗人迷於遠
理沙門滯於近教迷遠理者謂至道虛說滯近教者則
拘戀篇章至如法師所言眞謂開悟明達可與言天人

之際矣乃勑住祇洹寺供給隆厚高周武帝建德六年
僧道林表請開法事帝曰卿言業不乖里凡有入聖之
期性非業外道有通凡之趣此則道無不在凡聖該通
是則道無孔釋虛崇如是之言形通道俗徒加剃剪之
飾是知帝王卽是如來宜停丈六王公卽是菩薩省事
文殊耆年可爲上座不用賓頭仁惠眞爲檀度豈假棄
國和平第一精僧寧勞布薩貞謹卽成木叉何必受戒
儉約寔是少欲無假頭陀蔬食至好長齋豈煩斷穀放
生妙同無我何藉解空忘功全過大乘寧希般若文武
直是二智不觀空有權謀終成巧便豈待變化加官眞
爲授記無謝證果爵祿交獲天堂何待上界罰戮見感

地獄不指泥犁以民爲子可謂大慈四海爲家卽同法界治敢以理何異匡救安樂百姓盜殊扳苦剪罰殘害理是降魔君臨天下眞成得道汪汪何殊於淨土濟濟豈謝於迦維卿懷異見妄生偏執卽事而言何處非道

廣弘明

三道生儁思奇扳辭清珠玉游長安從什公受業後還都止青園寺爲當時法匠宋文帝設會親同衆御于地筵下食良久衆咸疑日晩帝曰始可中耳生曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢便食於是一衆從之若不噗其樞機得衷五弘范泰顏延之並扳敬風猷從之問道初生與獻公及慧嚴慧觀同學齊名故時人語曰生虡發天眞慧嚴慧觀窪流得慧義樹爐息寇淵于默塞王微以生比郭林宗乃爲之立傳旌其遠德近代又有釋惠生者亦止龍光寺蔬食善衆經與兼工草隸時人以同寺相繼號曰大小二生也高虎王千人坐旁有石黠頭十道四蕃志云生公講道于此無信之者乃聚石爲徒與談至理石皆爲點頭中吳紀聞

釋道溫入廬山依遠公受學後遊長安復師童壽元嘉中還止襄陽檀溪寺張鄧鎭襄陽子敷聽溫講還問溫何如敷曰義解足以析微道心未易可測鄧往候之方扼其神俊復從容謂溫曰法師倘能還俗當以別駕相處溫曰檀越乃以桎梏誘人高

攜手沙門 釋道猷吳人初爲遠公弟子積思參玄宗源有本孝武勅住新安爲鎮寺法主帝每稱曰生公孤清絕照猷公直轡獨上可謂克明師匠無忝徽音上

手指山水 釋玄高弟子有玄紹者秦州隴西人學究諸禪神力自在手指供高洗漱其水香淨倍異於常

畫工著相 沙門惠琳嘗著均善論頗貶裁佛法其歸以爲六度與五教并行信順與慈悲齊立文帝見論賞之元嘉中遂參權要朝廷大事皆與議焉賓客輻輳門車常有數十兩四方贈賂於係勢傾一時方筵十八座上恆滿琳著高屐披貂裘置通呈書佐權侔宰輔會稽孔顗常詣之遇賓客塡咽暄涼而已顗慨然曰遂有黑衣宰相可謂冠履失所矣南史夷貊傳

上首 釋慧觀姓崔清河人十歲便以博見馳名晚適廬山谷稟遠惠什公入關乃自南徂北訪異同詳辨新舊風神秀雅思入玄微時人稱之曰通性則生融上首精難則觀肇第一

毗曇孔子 西秦有高昌國慧嵩法師統解小乘世號毗曇孔子

白足 沙門惠始高作墨始初師羅什三輔人多宗之宋武滅秦留子義鎮長安夏赫連屈句追敗之道俗被坑戮而惠始接刃無傷屈句大怒名始於前以佩劍自擊之又不能害乃懼而謝罪統萬乎惠始到京師多所訓導魏什

老志 太武毀滅佛法境內無復沙門始忽杖錫到宮門有司奏云有一道人足白于面從門而入肅令依軍法屢斬不傷遽以白練練以所佩劍斫之體無餘異唯劍所著處有痕如布線焉時北園養虎于檻肅令以始餧之虎皆潛伏終不敢近試以天師近檻虎輒鳴吼太武大驚延始上殿再拜稱謝許之復教始自習禪至于沒世稱五十餘年未嘗寢臥或時既行雖履泥塵初不汙足色愈鮮白世號白足阿練 志高釋通

東方聖人 融覺比丘曇謨最善于禪學講涅槃華嚴僧徒千人天竺國胡沙門菩提流支見而禮之號為菩薩流支解佛義知名西土諸夷號為羅漢流魏言及隸書翻十地楞伽及諸經論二十二部雖石室之寫金石禪堂之傳眞教不能過也流支讀曇謨最大乘義章每彈指讚歎唱言微妙卽為胡書寫之傳之于西域沙門常東向遥禮之號曇謨最為東方聖人 伽藍記

梁王子染 什僧旻吳大帝之後也精神洞出標羣獨秀性極照窮言必典詣自至金陵瑯琊王仲寶吳人張思光謝朓學冠當時清眞獨絶並投分請交申以綢帶天監中游于都輦瞻遇甚隆吳郡太守張充吳興太守謝覽表上延請勅給發遣二郡迎候舟楫滿門京師學士雲隨霧合中途守宰若不郊迎晉陵太守蔡樽出候門迎之歎曰昔仲尼素王於周今旻公素王于梁矣 續高僧

預觀三世　沙門寶公者形貌醜陋心機通達過去未來
預覩三世發言似識不可解事過之後始驗其實胡太
后聞之問以世事寶公曰把粟與雞呼朱朱時人莫之
能解建義元年后為爾朱榮所害始驗其言時亦有洛
陽人趙法和請占早晚當有僧否寶公曰大竹簫不須
豎東廂屋急手作時不曉其意經十餘日法和父喪大
竹者杖東廂屋者倚廬造十二辰歌終如其言也（伽藍記）

懸識他心　法師自說姓朱名保誌其生緣乘梓莫能知
之齊故特進吳人張緒興皇寺僧釋法義並見法師於
宋太始初出入鍾山往來都邑年可五六十歲永知其
異也齊宋之交稍顯靈迹被髮徒跣負杖挾鏡或徵索
酒肴或數日不食豫言未兆懸識他心一時之中分為
數處（陸倕墓誌）齊永明中住東宮後堂從平旦門中出入嘉
年忽云門工血汙衣裘裳走過至齊廢帝鬱林王見害
果以犢車載屍出自此門舍故閣人徐龍駒宅而帝頭
血流於門限焉梁武帝尤深敬事嘗問年祚遠近答曰
元嘉元嘉帝欣然以為享祚倍宋文之年（梁書晉安王蕭
綱初生日梁武遣使問誌誌合掌云皇子誕育幸甚然
寃家亦生益侯景生於鮮卑懷朔鎮即東昏後身也天
監十三年即化於華林門之佛堂先是忽移寺之金剛
像出置戶外語人云菩薩當去旬日無疾而終先是瑯
琊王筠至莊嚴寺寶誌遇之與交言歡飲至亡勅令筠

爲碑蓋先覺也上沉舟之痛有切皇心爰詔有司式刊景行辟日欲化毗城金粟降靈往歟大士權迹帝京哀茲景像愍此風電慧雲晝散慈燈夜昏（陸誌伽藍記寶公）與江南者未委是一人也（廣記）

知命 趙僧儼北海人廖廓無常人不能測所友劉善明爲青州欲舉爲秀才大驚拂衣去後忽爲沙門栖遲山谷常以一壺自隨一旦謂弟子曰吾今夕當死壺中大錢一千以通九泉之路蠟燭一挺以照七尺之軀至夜而亡時人以爲知命

炙手不煖 梁南岳思禪師謂什惠成曰卿一生學問與吾炙手猶不得煖

壁觀 後魏末有僧達摩者本天竺王子以護國出家入南海得禪宗妙法云自釋迦相傳有衣鉢爲記世相付授達摩齎衣鉢航海而來至梁詣武帝帝問以有爲之事達摩不說遂折蘆渡江潛洛陽止嵩山少林寺終日面壁人謂之壁觀波羅門時魏氏律師流支亡藏僧中鴈鳳也與師論議是非加毒而卒其年魏使於葱嶺回見之明帝命啓壙但有衣履而已（舊唐傳燈）

繩膏 釋僧可遇菩提達磨游化嵩洛一見悅之奉以爲師時有法林在鄴盛講勝鬘及周滅法與可同學初達磨以四卷楞伽授可可遭賊斫臂以法御心不覺痛苦火燒斫處血斷帛裹乞食如故曾不告人後林又被賊

斫臂叫號通夕可爲治裹乞食供林怪可手不便怒之可曰我亦無臂因相委問方知有功故世云無臂林（續傳燈傳錄）

神光潛取利刃自斷左臂置於祖前祖易名慧可

肉身菩薩　僧達含幽識明知名南北禪法一門開世殊廣曾遊梁境誌公遇而告曰達禪師是大福德人也武帝常云北方曇鸞法師達禪師肉身菩薩恆北白遥禮

龍象　達摩傳曰波羅提法中龍象梁簡文慧念法師曰銘曰是曰人龍亦號僧象隋高祖曇遷禪師詔曰承命持正法利益無邊誠釋氏之棟梁卽人倫之龍象智度論曰龍象言其力大水行中龍力大陸行中象力大故負荷大法者比之龍象

飛杯　杯渡者不知姓名常乘木杯渡水因而爲號不修細行不甚持齋飲酒噉肉至於辛膾與俗人不殊

通公　通公道人者不知其姓氏居處無常所語狂譎然必有應驗飲酒食肉遊行民間侯景甚信之人皆呼爲闍利景後因宴召僧通僧通取肉揑鹽以進於景問曰好否景曰大鹹僧通曰不鹹則爛及景死數日衆以鹽五石置腹中送尸于建康市百姓爭屠膾羹食之皆盡後竟不知所去（廣古今五行記南史）

屐道　釋道超姓陸少以勤篤知名游於上京自處獨房屏絕賓侶內外典墳常擁膝前而手不釋卷加以塵埃滿屋蟋蟀鳴壁中書郎吳郡張率謂曰蟲鳴聒耳塵土

埋膝安能對此而無忤耶答曰時聞此聲是代簫管塵遣風來我未暇掃致忤名賓爲愧多矣時人高其放達

續高

聽詞無相　釋寶海姓龔梁武自講湟槃命海論佛性義海昇論榻而執鏘香爐帝曰法師雖斷慳貪香爐非鏘不執海應聲曰陛下位居宸極帽簪非纓不戴帝大悅

天王眼　梁慧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亥夜大明

釋通釋慧安嘗晦夕共同學慧濟上堂布薩堂户未開乃綰濟指從壁隙而入出亦如之濟甚駭懼後附商人入湘州中路患痢令商出置岸側夜見火光從身而出商就視已死矣濟後言于劉虬虬曰此入火光三昧也高僧

無上中　釋曇崇偏精六行冠達五門同學號爲無上士

智顗禪師眼有重瞳俊朗通悟詣金陵瓦宮寺創宏禪法徐陵等明時貴望學統釋儒並稟禪慧俱傳香法禹穴慧榮住莊嚴寺道冷吳會世稱義虎辯號懸流聞顗講法故來設問輕誕自矜揚眉舞扇扇墮地顗應對事理漠然清顯譴榮曰禪定之力不可難也時沙門法歲撫榮背曰從來義龍今成伏鹿扇既墮地何以遮羞榮曰輕敵夫勢未可欺也一日夢巖岩萬重雲日半垂其側滄海無畔泓澄在於其下又見一僧搖手伸臂至于岐巖挽顗上山云云顗以夢中所見通告門人

咸曰此會稽天台山也聖賢之所託矣昔僧光道猷法
蘭曇密晉宋英達無不栖焉周與慧辨等二十餘人隱
渝斯岳先有青州僧定光久居此山積四十載定慧兼
習益神人也顗未至二年預告山民曰有大善知識當
來相就顗至與光相見卽陳賞要光曰大善知識憶吾
早年山上搖手相喚不乎顗驚異焉知通夢之有在也
又聞鍾聲滿谷衆咸怪異曰鐘是名集有緣爾得住也
陳永揚王伯知躬著願文曰天台閣梨德侔安遠道邁
光猷宣帝求釋門誰爲名勝陳暄奏云瓦官禪師德邁
風霜禪鏡淵海昔在京邑羣賢所宗今高步天台法雲
東靄願陛名之乃還都勅立禪衆于靈耀寺本爲靈
曜禍隘更求閑靜忽夢一人翼從嚴正自稱名云余冠
達也請住三橋顗曰冠達梁武法名三橋豈非光宅耶
乃移居之卒後枯骸特立端坐如生顗初居臨海民以
漉魚爲業晉網相連四百餘里江滬溪梁六十餘所卽
以福緣所得金帛買斯海曲爲放生之池又表聞陳宜
勅禁採捕時還佛輩如常習定忽有黃雀滿空翱翔相
慶鳴呼山寺三日乃散顗曰此乃魚來報吾恩也又居
山有蕈觸樹皆垂隨采隨出供僧常調顗若他涉蕈卽
不生因斯以談誡道感矣

釋曇延弘裕方雅詞辨優贍有薛居士者學
搤玄儒聞而謁之言謔相高戲題方圓動靜四字命延

體之延應聲曰方如方等城圓如智慧曰動則識波浪靜類混槃室薛驚異絕嘆曰由來所未見希世挺生郎斯人也爾後恆來尋造質疑請義

人事

什貞觀左掌仙文右掌人字口流津液充潤榮府從幼至終未嘗患渴舌文交加狀如羅綺八歲通詩禮和庾尚書林檎之作沙門洪偃才邁儒英鉤深釋傑面相謂曰權高多知耳白有名我有四絕爾具八能謂義導書詩辨貌聲某是也學士傳繹嗟曰三千稱首七十當初是上人者當爲酬對時人語曰錢塘有貞觀當天下一半

東西法門

初祖達摩傳慧可慧可嘗斷其左臂以求其法慧可傳璨璨傳道信道信傳弘忍弘忍姓周氏黃初人初弘忍與道信並住東山寺故謂其法爲東山法門舊書

玄奘

洛陽人頴州陳仲弓之後鴆居之齡落髮竹馬之齒通玄戒具云畢偏肆毘尼閱筌蹄乎九丘探幽旨于八藏常慨教缺傳匠理翳譯人遂使如意之寶不全雪山之偈猶半於是杖錫旣戾梵境籌諮無倦五明四含之典三藏十二之筌七八轉之音三聲六釋之句皆盡其微法師討論一十七周遊覽百有餘國貞觀十九年迴靶上京靜邁法師譯經圖紀時太宗幸東都乃畱所得經像于弘福寺有瑞氣徘徊像上移晷乃滅遂詣奘并將異

方奇物朝謁太宗謂之曰法師行後造洪福寺其處雖下禪院虛靜可謂飜譯之所太宗御製聖教序高宗時爲太子又作述聖記並勒于碑（南部新書）玄奘往五印取經西域敬之侍國僧金剛三昧言嘗至中天寺中多書玄奘麻屩及翹筋以綵雲乘之蓋西域所無者每至齋日輒膜拜焉（酉陽）玄奘在玉華宮翻大般若經畢麟德元年示滅其夜子時慈恩寺明慧念誦經行旋遶佛堂忽見北方有白虹四道從北亘南橫跨東井直勢貫慈恩塔院歷歷分明慧心怪焉即自念曰昔如來滅度白虹十二道從西貫于太微於是有雙林之滅今有此將非玉華法師有無常事耶申旦向衆述其所見衆咸怪之至九日凶問至京正符所見（宋高僧傳）

萬迴 僧萬迴年二十餘貌癡不語其兄戍遼陽安西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焉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同故號萬迴先是玄奘法師向佛國取佛見龍題柱曰菩薩萬迴謫向閿鄉地教化奘師馳驛至閿鄉縣問此有萬迴師無令呼之萬迴至奘師禮之施三衣瓶鉢而去後則天追入內語事多驗時天后任酷吏羅織位稍隆者日別妻子搏陵王崔玄暐位望俱極其母憂之曰汝可一迴萬迴此僧寶誌之流可以觀其舉止禍福也及至

母垂泣作禮兼施銀腿筋一雙萬廻忽下階擲其腿筋於堂屋上掉臂而去一家謂爲不祥一日令上屋取之腿筋下得書一卷觀之乃讖諦書也遽令焚之數日有司忽郎其家大索圖讖不獲得雪時酷吏多令盜夜理蠱識人家經月乃密籍之張易之大起第宅萬廻常指曰將作人莫之悟及易之伏誅以其宅爲將作監常謂韋庶人及安樂公主曰三郎研汝頭韋庶人以中宗第三恐帝生變遂鴆之不悟爲玄宗所誅也安樂公主玄宗季妹也附會韋氏熱可炙手道路懼焉萬廻望見車騎連唾曰血腥血腥不可近也不久而夷滅玄宗潛龍時與張暐等同謁田見帝曳帝入反扃其戶撫帝背曰

五十年太平天子可自愛張暐門外聞其言故傾心焉

西陽雜俎　南部談賓錄　中宗賜號玄通大居士封法雲公　高僧傳

什道宣依知頭律師受業持律精苦三衣皆苧一食唯菽行則策杖坐則倚床蚤風從遊居然除受土木自得固已忘身嘗築一壇僧尼受戒俄有長眉僧談道知者其實賓頭盧也復三果梵僧禮壇贊曰自佛法後像法住世與毘尼法唯師一人矣常夜後行道臨踏墜墮忽覺有人捧承其足宣顧視之乃一少年也宣遽問弟子何人中夜在此少年曰我非常人即毗沙門天王子耶此太子也以護法之故擁護和尚時已久矣宣律曰貧道修行無事煩太子太子威神自在西政有

可以作佛事者願太子致之太子曰某有佛牙寶事器久然頭目猶捨敢不奉獻宣律得之即今崇聖寺佛牙是也（高僧傳開天傳信記）律師先所居久在終南故號南山律宗焉（宋高僧傳）

北宗禪宗

神秀師事五祖弘忍弘忍深器異之謂其懸解圓照張說嘗問道執弟子之禮退謂人曰禪師威德巍巍王霸之器也初神秀有同學慧能者其行榮相埒住韶州廣果寺神秀奏則天併作書重邀之能以南中有緣竟不渡嶺而死天下乃散傳其道謂神秀爲北宗慧能爲南宗能就法性寺知光律師授滿分戒後返曹溪雨大法雨學者不下千數（舊唐傳燈）忍師歸寂能移住寶林寺時刺史韋據命出大梵寺苦辭入雙峯曹侯溪矣（宋荷澤神會往西京受戒景隆年中却歸曹谿闡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谿頓旨沉廢於荊吳嵩嶽漸門盛行於秦洛師入京天寶四年方定兩宗南能頓宗北秀漸教乃著顯宗記（傳燈）

神秀禪門之傑

神秀禪門之傑雖有禪行得帝王重之而未嘗聚徒開堂傳法至弟子晉寂始於都城傳教二十餘年人皆仰之（舊唐傳燈）

大衍　僧一行姓張氏本名遂少聰敏讀書不再覽時道士尹崇博學先達見所撰大衍玄圖甚嗟服之謂人曰後生顏子也武三思請與結交一行逃匿以避之尋出家爲僧隱於嵩山師事沙門普寂盧鴻持其所製導文至寺一覽卽無遺誤鴻驚謂寂公曰非君所能教導也當縱其游學一行因求訪師資以窮大衍至天台國清寺見門前有流水一行立于門屏間聞僧于庭布算其聲蕭蕭旣而謂其徒曰今日當有弟子求吾算法已合到門豈無人導達耶卽除一算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而門水復東流矣自此聲振遐邇邢和溪嘗謂尹愔曰一行其聖人乎漢之洛下閎造大衍曆云後人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河南尹裴寬深信佛法師事普寂一日詣寂寂云方有少事未暇欵語且請遲回休息寬止空室見寂正堂端坐忽聞扣門連聲云天師一行和尚至矣一行入作禮室語於是者再一行入南堂寂徐命弟子遣鐘一行和尚滅度矣滅度後寬服衰絰徒步出城送葬宋僧傳明皇雜錄

釋　釋窺基字洪道姓尉遲氏神悟精爽爲玄奘弟子不斷情慾行駕累載關輔語曰三車和尚初宣律師以弘律感天廚供饌每薄基三車之玩不甚爲禮基嘗訪

宣其日過午而天饌不至及基辭去天神乃降宣責以過時天神曰適見大乘菩薩在此翊衛嚴甚故無自而入宣聞之大驚於是遷邇尊敬焉先是隋公親搜西域戒賢瑜珈師地論惟識宗而師盡傾其妙世謂之慈恩

教神
僧

唐六祖惠能　六祖青原山靜居寺行思禪師閩曹谿法席乃往參禮祖深器之會下學徒雖衆師居首焉亦猶二祖不言少林謂之得髓矣一日祖謂師曰從上衣法雙行師資遞授衣以表信法乃印心師既得法歸住青原六祖將示滅有沙彌希遷卽石頭和尚問曰和尚百年後希遷未審當依附何人祖曰尋思去及祖順世遷每於靜

處端坐寂若忘生第一座問曰汝師已逝空坐奚爲遷曰我稟遺誡故尋思耳座曰汝有師兄思和尚今係某州汝因緣在彼師言甚直汝自迷耳遷聞語便禮辭去

南嶽　南嶽懷讓禪師姓杜氏金州人儀鳳二年四月八日降誕感白氣應於玄象在安康之分太史瞻見奏聞高宗問是何祥對曰國之法器不染世榮通天二年受戒後習毗尼藏詣曹谿參六祖先天二年往衡嶽居般若寺其入室弟子惣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常浩一人得吾眼善顧盼智遠一人得吾耳善聽理坦一人得吾鼻善知氣

神照一人得吾舌善談說嚴峻一人得吾心善古今一道

馬祖 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參六人唯師密受心印讓之一猶思之遷也同源而異派故禪法之盛始于二師劉軻云江西主大寂湖南主石頭往來憧憧不見二大士爲無知矣又六祖謂讓和尚曰向後佛法從汝邊去馬駒蹋殺天下人厥後江西嗣法布於天下時號馬祖

百丈 洪州百丈山懷海禪師姓王氏非歲離塵三學該練屬大寂闡化江西乃傾心依附與西堂智藏南泉普願同號入室時三大士爲角立焉

北祖 華嚴和尚學於神秀禪師謂之北祖

寒山拾得 釋豐干師者本居天台國清寺與拾得寒山子相得甚歡豐干出雲遊適閭丘脩出守台州俄病顛風師出淨水噀之須臾祛殄問所從來曰天台國清曰彼有賢達吾曰見之不識識之不見若欲見之不得取相寒山文殊遯跡國清拾得普賢狀如貧子又似風狂在寺庫院走使廚中着火言訖辭去閭丘至任入寺于廚中見二人拜之寺僧驚呀二人曰豐干饒舌便連臂而出更不返寺閭上復往寒岩謁問便縮入岩穴縫中乃令僧道翹尋其遺物唯于林間并村野屋壁所抄得三百餘篇有庭際何所有白雲抱幽石之句歷然雅體今岩下有石亭亭而立號幽石焉其拾得當寺僧布薩

時驅牛至堂前撫手大笑時持律首座咄曰風人得曰我不放牛也此多是此寺知僧事人也各呼亡僧法號牛各應聲而過舉衆措愕感菩薩垂迹度脫時道翹纂寒山文白于土地堂壁見拾得倡詞附寒山集中高

法江法海 太原崇福寺釋宗哲幼而聰穎就師亥斐門下號爲得意備窮諸典講唱日新時謂之爲法江哲露其頭爲唯神伏同寺浮丘義學嘗曰爲吾謝此品藻不知法海在乎太原蓋指浮丘爲滄溟也上

帝爲翹其禮 釋德感儀容環麗學業精贍天皇悅其對敷爲之讚曰河汾之寶山嶽之英早祛俗累夙解塵纓緇門仰德紺宇馳聲式亞龍樹妥齊馬鳴上

宇通高士 釋法愼時賢推服聲推京師黃門侍郎盧藏周才高名重宇於推抱一見法愼慕味循環不能離坐退而歎曰宇宙之內信有高人陸象先嚴挺之房琯王昌齡等僉所贍奉願同洒埽卒後李華爲碑李陽冰題額

方外高士 徑山法道欽德性冰霜淨行林野代宗召至京師鄭重咨問法要司徒楊綰篤情道樞行出人表一見欽於衆退而嘆曰此實方外之高士也難得而名焉名賢執弟子禮者相國崔渙裴晉公度第五琦陳少遊等自淮而南婦人禮乞號皆目之爲功德山焉高僧傳崔圖問弟子今欲出家得否師曰出家乃大丈夫事非相

公之所能爲公於是有省傳燈

塵外摩尼 什神邕卯角聰悟過人孔釋二典一讀能誦公卿籍其風宇追慕者結轍而至著作郎帝子春剛氣而贍學與之訓抗子春折角滿座驚服苑舍人歎曰閻梨可謂塵外摩尼論中師子時人以爲能言高僧傳

三宣二慎 揚州釋懷愼傳于舊章推甸之間稱爲碩匠天寶初晉陵義宣往師之既陵多出名士僧有三宣謂慧德與義也義時于江都習業與會稽曇一閩川懷一慶雲靈一同門爲朋也晉陵既有三宣愼門復出三一焉江表資爲美談宋高僧傳

三十人 杭州靈隱山寺什道標經行之外尤練詩章辭體駢文比之潘劉當時吳興有晝會稽有靈徹相與焉唱遽作笙簧故人諺曰雪之畫能清秀越之徹洞冰濤机之標摩雲霄每飛章寓韻竹夕花時彼三上人當四面之敵所以辭林樂府常采其聲詩景陵于陸羽云夫日月雲霞爲天標山川草木爲地標推美歸能爲德標居閑趣寂爲道標爾後聲價軼于公卿至今杭州謂之西崩和尚矣宋高僧傳

赤眼歸宗 歸宗智常禪師目有重瞳遂用藥手按摩久而目皆俱赤世號赤眼歸宗李渤洽聞多識號李萬卷遷江州刺史與白樂天相遇一日同至廬山歸宗寺與什知常相見李問曰教中有言須彌納芥子于渤卽不

疑芥子納須彌莫是妄談否常曰人言博士讀萬卷書還是否李曰忝此虛名常曰摩頂至踵如柳子大萬卷向甚處著李俛首無言再思稱歎上

喫肉是福 馬祖道一洪州廉使問曰喫酒肉卽是不喫卽是師曰喫肉是中丞祿不喫是中丞福師人室弟子一百三十九人各爲一方宗主轉化無窮傳燈

黑風吹舡 紫玉道通禪師于頴相公問如何是黑風吹其船舡漂墮羅刹鬼國師曰于頴客作漢問恁麼事作麼于公失色師乃指曰這箇便是漂墮羅刹鬼國上

住世護譽 襄陽龐蘊居士將入滅州牧于公頴問疾次居士謂之曰但願空諸所有愼勿實諸所無好住世間皆如影響言訖枕公膝而化上

三白 什元慧俗姓陸氏立志持三白吳會之間謂爲三白和尚焉三白者事理二種一白飯白水白鹽事也故身不偏觸口誦眞經意不妄念此三明白非黑業也宋

唐江陵 唐江陵府釋些些故號之矣上

點點 釋點點師者孟氏廣政中隱邛南太造山寺多遊廓市中或與人言必指點而言故因是稱焉上

取人取寸 懿宗時杭州大慈山寰中禪師嘗示衆云說得一丈不如行取一尺說得一尺不如行取一寸釋氏通鑑

雲門倒住 志閑和尚館陶人早參臨濟晚住灌溪乾盦

二年夏忽問侍者曰坐死者誰僧伽立死者誰曰僧會乃行七步垂手而逝後鄧隱峯倒立而化（南部）

得得和尚　禪月大師貫休以詩諧吳越王錢鏐有滿堂花醉三千客一劍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閣雲野孤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爲得得和尚（釋鑑唐詩紀事宋高僧傳）

釋常覺　釋常覺後唐天成三載始于東京麗景門之右樹小禪房勑額爲普淨焉而逐月三八日設闔京僧浴其或香湯汲注樵蒸失供覺必令撤小屋抽榱桷瓦

助禩焉陶穀爲湘東張仲荀序詩贈覺云起後唐天成至漢乾祐每黑白月三取八日浴京大衆累歲費錢可一百三十六萬數計緡千萬矣雖檀施共成實覺公化導之力也嘻大火之下陳留古封周秦以少戰伐之國人物衆而風土尚利舟車會而貨殖惟錯昔梁惠王嘗謂孟軻曰何以利吾國是知禮讓之化不勝于好利之心明矣且梁去魯千里而近道猶不同矧十萬八千里乎梁王孟子同世之人也心或有異況瞿曇上人乎彼孟氏屬斯文未喪不能揚素王之道今上人當去聖逾遠卒能行法王之教苟非三業內淨六塵外清以至公之心受于化也陶重叙曰自靈

山覆簣法海煙流玉毫晦而微言絕金杖折而異端作
唯上人也色空等觀物我都亡麻麥一齋自同禪悅炎
涼一納僅蔽枯形前後王侯欲上章乞以大師爲號請
以紫染方袍者皆確而推之云云（宋高僧傳）

【寺主】摩摩帝此云寺主僧史畧云詩其寺主起于東漢
白馬寺也東晉以來此職方盛故梁武帝造光宅寺名
法雲爲寺主創立僧制稽其佛世飲光統衆于靈鷲身
子涖事於竹林音義指歸云僧爲綱假有德之人爲綱
繩也陳智琳潤州刺史李海游命琳爲斷事綱維遵後
寺立三綱上座維那典座也（翻譯）僧中職任也如網之綱
如屋之梁焉肇自姚秦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顒始封僧長
矣（宋僧智顒傳）晉五臺山眞容院光嗣時降龍大師者率領
彈壓緇伍畏焉爲其分散諸寺蘭若衆寡均等時徒侶
堅請嗣主院宣補僧官轄諸臺寺院命曰都綱（上光嗣傳）

【寶積經】說僧之無行者曰辟如麥田中生稗麥
眞形似麥田夫盡謂其好麥後見穗方知非是沙門在
衆中似是持戒有德行者施主見時謂盡是沙門而彼
癡人實非沙門是名稗沙門

【大智論】廣中僧有室家者謂之火宅僧（鄭熊番禺雜記）京師大
相國寺僧有妻曰梵嫂（陸龜蒙異錄）

出家 漢明初立佛寺同梵福量時后宮陰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 法本內傳 譯經圖記 又聽洛陽婦女阿潘等出家 僧史傳

優婆塞夷 肇曰義名信士男信士女淨名疏云此云清淨士清淨女亦云善宿男善宿女優婆塞梵語優波索迦唐言近事男優婆夷梵語夷即女聲字也又云鄔波斯迦唐言近事女言近事者親近承事諸佛法故後漢書名伊斯迦注云即優婆塞也中華翻為近住言受戒行堪近僧住也 翻

典供 神之最高謂之大覺教通三世衆別四部二從於道二守於俗從道則服像尊儀守俗則務典供事像尊謂比丘比丘尼也典供謂優婆塞優婆夷也 釋彥琮福田論

自溫 桓溫以雄武專朝覬覦非望時有遠方比丘尼者有道術於別室浴溫竊窺之尼偃身先以刀自破腹次斷兩足浴竟出溫問吉凶尼云公若作天子亦當如是 晉書

天女來迎 咸康中竹林寺尼淨松見天女持五色花自空來迎遂騰空直上所行之路有如虹蜺直屬于天 唐鑑

生與經天 南齊禪林寺比丘尼釋淨秀挺慧悟于曠劫體妙解于當年七歲自然持齊十二便求出家二十九方落髮青園躬修三葉夙夜匪懈有開士馬先生者於青園見上即便記云此尼當生兜率天也宋大明中黃

脩儀及南昌公主深崇三寶敬仰德行初置精舍居之
明帝賜號曰禪林上前後違和恆有瑞相天監五年八
月得病苦心悶不下飲彭城寺令法師以六月十九日
夜夢得見一處謂是兜率天上住止嚴麗非世間比言
此是上住處即見上在中於是法師有語上上得生好
處當見將接上是法師小品檀越勿見遺棄上即答云
法師丈夫又弘通經教自應居勝地某甲是女人何能
益法師又云不如此也雖爲丈夫不能精進持戒不及
上時體已轉惡漸就緜綴久復動轉自云上兜率天見
彌勒及諸菩薩皆黃金色上手中自有一琉璃清淨嚢
可高三尺許以上彌勒即放光明照于上身至兜率天
亦不見飲食自然飽滿故不復須人間食也但聞人間
食皆臭是以不肯食於彼天上得波利蹉將還意頗否
令法師有人言令法師是人中果報那得食天上食不
聽將去自後體中亦轉惡不復說餘事但云有三十二
童子一名功德天二名善女天是迦毗羅所領恆來在
左右與我驅使或言得人餉飲食令衆中行之復云空
中晝夜作伎樂鬧人耳也沈約行狀

尼寺 宋元嘉十一年師子國尼鐵索羅等於建康南林寺壇上爲景福寺尼惠果淨音等受戒法事薩婆多師資傳

尼講 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僧史畧

兼知禪師 爾生榮之害朝士山偉與儀曹郎袁昇亦田郎李延考外兵郎李奐三公郎王延業方駕而行偉少居後路逢一尼望之嘆曰此輩緣業同日而死謂偉曰君方近天子當作好官既而昇等四人皆死河陰竟如其言 後魏書

戒德尊嚴 宋初有法瓊尼南方人不知因緣所出辟穀食棗栗不著鹽帛戒德甚尊嚴禪定多所感通會稽恭子張使君沿廣州便供養之隨使君還吳又隨出入尼自克亡日捨命後勿棺斂但以乞鳶鳥至破腦如期而終使君依旨送林野間停再七日七夕鳥獸不敢侵乃收殯焉 江總祖母就瓊尼受戒勅 集

神尼 隋文帝以後魏大統七年六月十三日生於同州般若寺中於時赤光照室流溢户外紫氣滿庭狀如樓閣色染人衣内外驚禁嬭母以時炎熱就而扇之忽時幾絕因不能啼有神尼者名曰智仙河東蒲坂劉氏女也少出家有戒行和尚失之恐其墮井見在佛屋儼然坐定時年七歲遂以禪觀爲業及帝誕日無因而至語太祖曰兒天佛所佑勿憂也尼遂名帝爲那羅延言如金剛不可壞也又曰此兒來處異倫俗家機雜自爲養之太祖乃割宅爲寺内通小門以兒委尼不敢名問後皇姚來抱忽見化而爲龍驚惶墮地尼曰何因妄觸我兒遂令晚得天下及年七歲告帝曰佛法將滅一切神

明今已西去兒當大貴從東國來佛法當滅由兒興之一切神明還來尼沉靜寡言時道成敗吉凶莫不符驗及周滅二教尼隱皇家內着法衣戒行不改帝後果自山東入爲天子重興佛法每以神尼爲言又云我興由佛法由小時在寺至今樂聞鐘聲乃命王邵爲尼作傳其龍潛所經四十五州同時悉改爲大興國寺殿若其一也於天下舍利塔內各作神尼之像焉續高王簡舍利記

貪饞女　北王尼經一云除饉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除六情饑饉故號出家女爲除饉女也

御立而化　開元中溫州淨居寺尼立機景雲中得皮嘗習定於平陽伏日山石窟中或者云嘗與兄宿覺圓師六祖因著圓明歌與證道歌相表裏後倒立而化法屬以生死顛倒語呵之應聲而化將葬之夕風雷陰黯若有神物移之越二日有自大日來者云是夕空中有簫聲釋鑑

鑊骨菩薩　昔延州有婦人白晳頗有姿貌孤行城市年少之子悉與之遊狎昵薦枕一無所卻數年而歿州人以其無家瘞於道左大曆中忽有胡僧見墓遂趺坐具敬禮焚香圍繞讚嘆數日人見謂曰此以淫縱女子以其無屬故瘞於此和尚何敬耶僧曰斯乃大聖慈悲喜捨世俗之欲無不徇焉此即鑊骨菩薩順緣已盡聖者

云耳請衆開墓視之遍身之骨鉤結皆如鑰狀州人異之爲設大齋起塔焉 續立怪記

七衆 謂比丘比丘尼式叉摩那沙彌室羅末尼此出家五衆優婆塞優婆夷此在家二衆也式叉摩那此云學法女今之長髮尼也

阿夷 比丘尼稱阿姨師姨梵云阿梨夷此翻尊者聖者

檀越 檀那者要覽曰梵語陀那鉢底唐言施主今稱檀那訛陀爲檀去鉢底留那也思大乘論云能破慳吝嫉妒及貧窮下賤苦故稱陀後得大富及能引福德資糧故稱那又稱檀越者檀即施也此人行施越貧窮海 翻譯

黃眼 支謙字恭明月氏國優婆塞也漢末游洛該覽經籍及諸技藝善諸國語細長黑瘦白眼黃睛時人語曰支郎眼中黃形軀雖細是智囊 高僧傳

青眼 貞觀時雍州牧魏王與法恭疏云律行淨于青眼威儀整于赤髭序 達摩眼紺青色稱碧眼胡僧 高僧傳

曲香流水 功德直西域人道契既廣善誘日新宋大明年到荊州爲釋玄暢翻譯暢刊正文義詞旨婉密舒手出香掌中流水莫之測也 翻譯

青首神足 大僧正慧令蓋法門之上首亦摠持之神足願等須提之問遂同迦葉之請 陸雲御講波若經序

龍光 龍光寺僧綽建元寺法寵並道秀域中聲高梵表

文外立友 什彥琮隋時與朝士王劭辛德源陸開明唐怡等情同琴瑟號爲文外立友 續

名高十地 唐太宗爲秦王時書慰什吉藏曰法師道濟三乘名高十地方當樹德淨土闡教禪林豈意湛露晞晨業風飄世長辭柰苑遽掩松門 續

佛法棟梁 劉孝孫爲惠淨詩英華序云挹海不知其淺深學山徒切其峻極明鏡屢照而不疲鴻鐘待扣而斯應誠佛法之棟梁僧徒之領袖者也褚亮爲惠淨金剛什文序云達鑒窮覽皎乎先覺炳慧炬以出重昏拔愛河而昇彼岸

法主 景和時釋慧亮講席有聲顏延歎曰安汰吐珠玉於前斌亮振金聲於後清言妙緒將絕復興至是於楞嚴寺學徒盛集勅亮與斌遞爲法主 釋鑑

定門秀傑 魏貞君時沙門玄高者定門之秀傑也太子晃師之 廣弘明辨惑

振錫息鬥 元和中鄧隱峯之五臺道由淮右蜀吳元濟阻兵蔡州與官軍戰師曰吾當少解其患乃振錫空中飛身而過兩軍仰觀歎異鬥心頓息以是官軍得成其功焉 釋鑑

開士棟梁 釋法琳內該三藏外綜九流辯中觀則龍樹可期談自然則老莊非遠固以學侔安遠才邁肇生實開士之棟梁法城之牆壍者也 陳子良辯正論序

化表玄路　夫稱沙門者何耶謂其發蒙俗之幽昏啓化表之玄路方將以兼忘之道與天下同往使希高者挹其遺風漱流者味其餘津遠法師沙門不敬王者論

鬼子　沙門者行超俗表心遊塵外是以割愛捐親仰衆聖也摧棄聲色遵梵行也剃除鬚髮去華競也俯容肅質不忘敬也分衛埽衣支身命也言無隱曲離邪佞也和聲怡氣入無諍也吐納安詳愼詞令也世貴莫屈守貞勁也清虛怡淡順道性也邪相不撓住入正也顏下色敬愍衆病也人天崇仰三業淨也窮玄極眞取究竟也廣仁宏濟亦忠孝之盛也辨正論

天中記卷三十五終