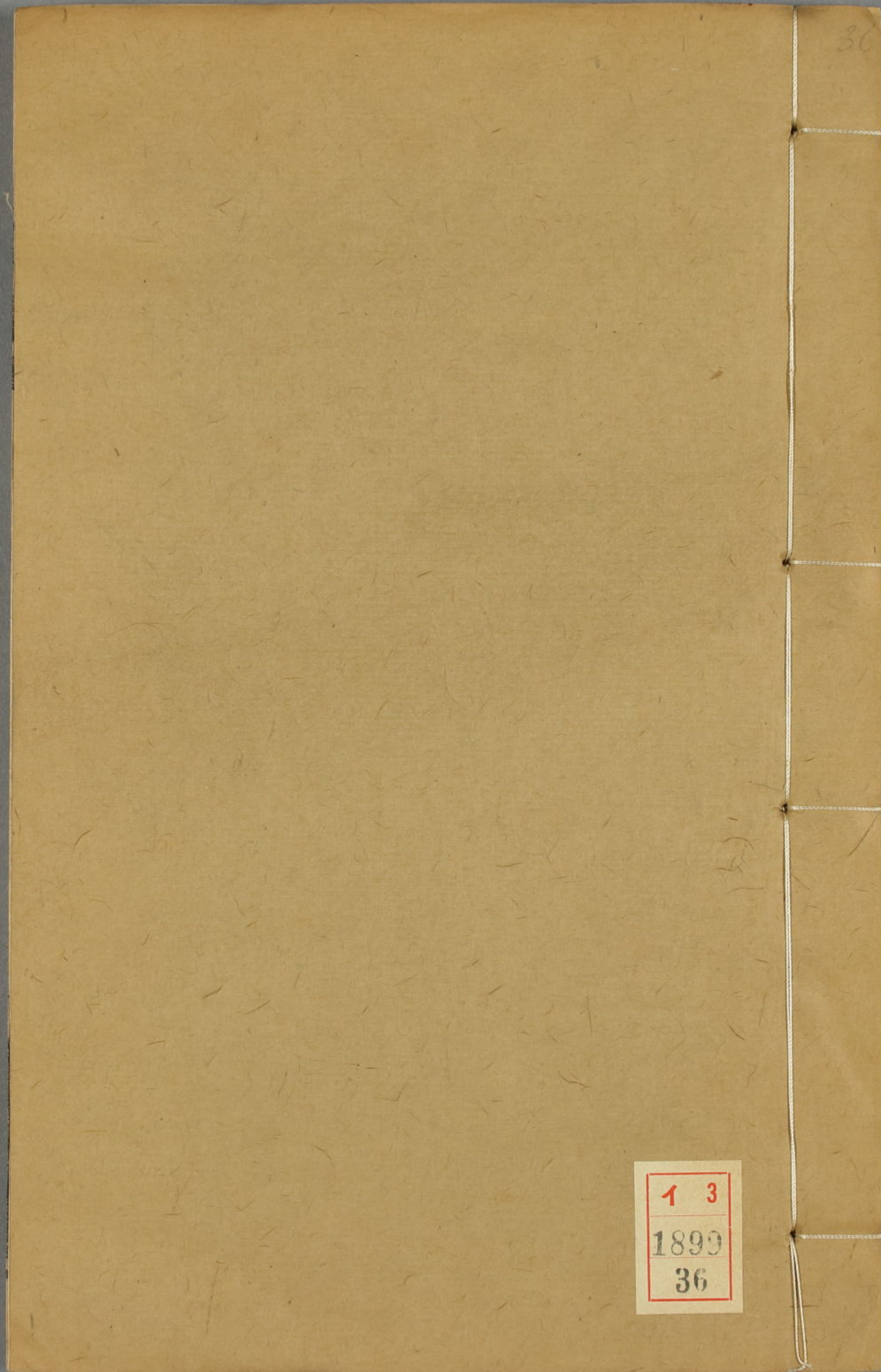

1 3
1899
36

門イ3
1899
36

昭和十七年
九月十五日
購求

天中記三十六卷

朗陵陳耀文晦伯甫纂

四明屠隆緯貞甫校

浮圖

浮圖漢明帝於城門外立精舍以處摩騰焉卽白馬寺也名白馬者相傳云天竺國有伽藍名招提其處大富有惡國王利於財將毀之有一白馬澆塔悲鳴卽停毀自後改招提爲白馬諸處多取此名焉 何僧傳

重樓陶謙大起浮圖寺上累金盤下爲重樓畫閣周廻可容三千許人作黃金塗像衣以錦彩每浴佛輒多設飲食布席於路其就食及觀者且萬人 晉書

見海中永甯寺熙平元年靈太后胡氏所立也

在宮前閭闔門南一里中有九層浮圖永熙三年浮圖
爲火所燒後有人從東萊郡來云見浮圖於海中光明
照耀儼然如新海上之民咸皆見之俄然霧起浮圖逆

隱洛陽伽
隨記

大通一天眼二天耳三地心四宿命五神足六漏盡范

一藏陳姚察欲讀一藏經並已究竟將終曾無痛惱但
向西座念一切空寂云高僧傳

三明六入三明謂天眼明宿命明漏盡明六入爲眼八
色耳入聲鼻入香舌入味身入觸意入法氣茂三
情超六入

二道後漢明帝時釋教始入中國雖好之然不曉其說

其身名爲外教三乘之教教靜其心名爲內教是以有

度有內外兩經仁王辯內外二論方等明內外兩律皆
論言內外二道若通論內外則該彼華夷若局命此方
則可云儒釋釋教爲內儒教爲外廣弘明大乘者蓋如來

之道場也故緣覺聲聞謂之小乘言法駕之通馳如舟
車之致遠也李嗣大
乘賦序小乘列四果之梯大乘有十等之

位從凡入聖具有經論甄鸞笑
道論

一身一切諸佛皆有二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
佛者法身久證報身久成今之出現蓋化身耳禪林
妙記

一歸佛道其始修心則依佛法僧謂之三歸若君子之

三畏也又有五戒去殺盜淫妄言飲酒大意與仁義禮智信同云奉持之則生天勝處虧犯則墮鬼畜諸苦又善惡生處各有六道焉釋老志

三昧此云調直定又云正定亦云正受圭峯疏云不受謂受名為正受遠法師云夫稱三昧者何專思寂想之謂也思專則不分想寂則氣虛神朗氣虛則智恬其然則幽不徹斯二乃是自然之玄符用一而不二也翻道家云貞一儒家云致一釋氏云三昧其義有一言一卽有二遂至於二言三卽昧在其中反覆存焉上

勞死若人之有也若謂一切生老病死之類集謂一

世之所爲生勞百事存心何所不有死苦一世不足之意易生而難死人之謂也

三車佛有三車謂羊車鹿車牛車也傳燈錄

七能嵩神謂元珪禪師曰我神通亞佛師曰汝能通十句五能五不能佛則十句七能三不能神悚然曰可得聞乎師曰汝能換上帝東天行而西天曜乎曰不能曰汝能奪地祇融五岳而結四海乎曰不能是謂五不能佛能空一切相成萬法智而不能滅空業佛能度無量有情而不能盡眾生界佛能知羣有性而窮億劫事而不能化導無緣是謂三不能也空業亦不牢久無緣亦謂無期眾生界本無增減上

不二法門 文殊謂維摩詰曰何算是不二法門摩詰默然文殊曰善哉乃至無有文字言語是真入不二法門也上

三世火 傳燈三世火樹老五株松三世謂去來今也三世火謂燈火常明也 僧靈詩

三寶 梁武帝大宏佛教而親自講說太白亦素信三寶編覽眾經乃於宮內立慧義殿專為法集之所招引名僧自立三諦法義普通元年甘露降於慧義殿以為至德所感 太平御覽

七寶 佛身七處滿謂兩手兩肩兩足及頸 十住論 五行 無得而修教之也故念無實化之也既以犯善言

戒雖犯而不校常善下人忍辱也勤行所習夙夜匪懈精進也專心守意以約斂眾一心也凡此五者行以有心謂之俗度領以兼忘謂之道慧 上

三幡 消一無於三幡 選天賦 三幡色一也色空二也觀三

也言三幡雖殊消令為一同歸於無也卻敬輿與謝慶緒書論三幡義曰近論三幡諸人猶多欲既觀色空別更觀識同在一有而重假二觀於理為長然敬輿之意以色空及觀為三幡識空及觀亦為三幡 注

三諦 二諦者一是真諦一名俗諦真諦一名第一義俗諦一名世諦勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以和宏善示天堂之樂懲非顯地獄之苦此依俗諦也真諦

彰本寂之理一性泯然所以實際理地不受一塵是非
雙泯能所俱亡指萬象爲眞如會三乘歸實際此依眞
諦也翻

三智 一曰眞智本來寂靜通達無涯二曰內智自覺無
明割斷煩惱三曰外智分別根門識了塵境

三報 大涅槃經明三種報一順現報明王孝慈訓世則
祥雲布壽星見仁君恩德及物則醴泉涌嘉苗秀善旣
有微惡亦可驗樵客指熊而臂落酒客啖肉以皮穿二
順生報今世雖行善惡之因次生方受苦樂之果餅沙
轉報於四天有相改生於六欲三順後報因造今身報
終後世伽吒七反而言餘慶邪律久劫以受遠福此三

種報之名定業翻

德 法身般若解脫是爲三常樂我淨是爲德無二一
死爲常不受二邊爲樂具八自在爲我三業清淨爲淨
金光明
玄義

緣 第一爲了自己已輪回生死三爲紹隆三寶二爲六
道四生皆令解脫古禪師語錄

劫濁 見濁煩惱濁衆生濁命濁彌陀經

六塵 色聲香味觸法中論

四觀 觀生如石女之懷兒觀住如陽焰之翻浪觀異同
浮雲之萬變觀死猶狂花之謝空

三有 欲有無有無色有有者何謂一切有漏法是佛言

若業能令後生相續是有又云生滅故名有墮苦集諦中是有婆娑論

四我今此身四大和合所謂毛髮爪齒皮肉筋骨腦髓垢色皆歸於地唾涕膿血涎沫津液痰淚精氣大小便利皆歸於水煖氣動火動靜歸風四大各離今者妄身當在何處圓覺經

七聖財人生世間禍福從口生當護於口甚於猛火猛人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財報恩經

三科立法周王識心三界牢獄三科驗定三福一福三道十使十惡此屬乎罪名爲黑業報四惡趣成爲十善四禪四定此屬於福名曰白業報處人天三乘感訶衍此屬乎道感報四聖此則凡聖界分因果事定以此三科收行盡矣翻譯

五陰謂色受想行識也色謂色身有形或黃或白是也受謂一切受苦受樂受用是也想謂一切思念是也行謂所行之事識謂曉解世間事五蘊卽五陰道院集

十善者身不犯殺盜淫意不嫉恚癡口不妄言綺語兩舌惡口及十善者謂之十惡四過者上之所謂兩

舌惡口妄言綺語也

奉法要

八正

開八正之門大庇交喪

頭陀碑

維摩經曰雖行八正

道而樂行無量佛道是菩薩行僧肇論曰啓八正之平路坦衆聖之夷塗大品經說八正曰正見正思惟正語正業正命正精進正念正定

注

六入

六情一名六衰亦曰六欲謂目受色耳受聲鼻受

香舌受味身受細滑心受識識者即上所謂識陰者也五陰六欲蓋生死之原本罪苦之所由

奉法要

禪法

金仙氏之道蓋本於孝敬而後積以衆德歸於

空無其敷演教戒於中國者離爲異門曰禪曰法曰律以誘掖迷濁

楚永州龍興寺碑記

白居易問惟寬禪師法何以說

法師曰無上菩提被於身爲律說於口爲法行於心爲禪應用者三其致一也譬如江湖淮漢在處立名名雖不一水則無二

法要

法要有三曰戒定慧唐宣宗問弘辯禪師曰云

何名戒對曰防非止惡謂之戒帝曰云何爲定對曰六根涉境心不隨緣名定帝曰云何爲慧對曰心境俱空照覽無惑名慧

五燈

眞如

馬師云眞如有變易豈不聞善知識者能回三毒

爲三聚淨戒回六賊爲六神通回煩惱作菩提回無明作大智若眞如無變易是外道也

上

古釋云遣妄曰眞

顯理曰如觀法師云無法非眞何妄可遣無法不如何

理可顯

三身六祖謂智通曰三身者清淨法身汝之性也圓滿

報身汝之智也千百億化身汝之行也若悟三身即名

四智大圓鏡智平等性智妙觀察智所作智傳燈

慧日曜慧日于康衢則重昏夜曉頭陀碑劉蚪曰菩薩員

淨照均明兩故曰慧日注

雲集如來慈心如彼大雲蔭注世界雞跖集唐太宗手勅

玄奘云慈雲欲卷收之蔭四空慧日將昏朗之照八極

舒朗之者其惟法師乎

止觀止能捨樂觀能離苦止能修心觀能修慧止如鐺

鐺刺觀如剪剪髮心法雙亡止也心法雙照觀也

戒寶大疾病中戒為良藥大恐怖中戒為守護大冥暗

中戒為明燈三惡道中戒為橋梁五怖之中戒為大興

智度論

阿耨多羅三藐三菩提梵云阿此云無梵語耨多羅此

云上梵語三此云正梵語藐此云等梵語菩提此云覺

是阿耨多羅三藐三菩提者乃無上正等正覺謂無上

真性也心經注

波羅密梵經云波羅密多此云到彼岸彼岸者西土

俗以設論諸佛地謂之彼岸眾生輪回作業之地如在

海中謂之此岸則佛地所以謂之彼岸上經云到者有

六焉一曰檀檀者施也二曰毗黎黎者持戒也三曰羼

提擯提者忍辱也四曰尸羅尸羅者精進也五曰禪禪者定也六曰般若般若者智慧也然則五者為舟般若為導導則俱絕有相之流升無相之彼岸也故曰波羅密也世說注彼岸者引之於有則高謝四流推之於無則俯宏六度頭陀碑

阿毗曇遠法師阿毗曇叙曰阿毗曇者晉言大法也道標法師曰阿毗曇者秦言無比法也

和南僧家謂合掌作禮曰和南禪院清規口禮者如合掌問訊也觀音義疏云此方以拱手為恭外國以合掌為敬手本二邊今合為一表不散誕專至一心翻或云邪謨要婆南要律儀翻為恭敬善見論翻為度奉法要

六宗之後為二派一曰清原思思傳石頭遷其下為曹洞雲門法眼一曰南嶽讓讓傳馬祖其下為臨濟為仰是為五家宗派道一而已一棒一喝一唱一和機用縱橫

諸名義南無此云歸命信順也佛覺也菩提亦覺也道之極者稱曰菩提菩提薩埵覺眾生也阿羅漢總音殺惱賊遠離諸惡堪總供養更不受三界生也釋迦能仁也牟尼寂默也彌勒慈氏也維摩詰淨名也婆羅門梵志也辟支獨覺也比丘乞士也上乞法下乞食也波羅密彼岸也多到也禪那靜慮也般若智慧也三昧正定也又等特也奢摩它止息也瑜伽相應也阿耨多羅無

上也三藐正也般涅槃般普也涅槃出也槃煩惱也宰堵波塔也荼毘亦云闍維焚燒也僧伽藍衆園也娑婆堪忍也懺悔懺謂懺摩請忍也羯磨作法辨事也阿僧祇無數也

方等經慈悲爲佛眼正念爲佛頭妙音爲佛耳香林爲佛鼻甘露爲佛口四辯爲佛舌六度爲佛身四攝爲佛首平等爲佛指戒定爲佛足種智爲佛心四門入清涼地卽方也所契之理平等大慧卽等也

維摩經以不思議爲宗金剛經以無住爲宗華嚴經以法界爲宗涅槃經以佛性爲宗

三千大千千千重數故曰三千二過復千故曰大千迦

維羅衛居其中也

智度論

震旦以東名爲震旦以日初出曜於東隅故得名

樓炭

琳法師云東方屬震是日出之方故云震旦或

曰眞丹或曰旃丹

翻

西域記云天竺舊云身篤或曰賢豆今從正音宜

云印度印度者唐言月以其土聖賢繼軌導凡御物如月照臨五印度之境周九萬餘里三垂大海北背雪山北廣南狹形如半月劃野區分七十餘國時特暑熱地多泉濕成光子曰中天竺國東至震旦五萬八千里南至金地國西至阿拘遮國北至小香山阿耨達亦各五萬八千里則知彼爲中國矣

上互見日

四印度常傳瞻部一洲四王所治東謂脂那主人王也西謂波斯主寶王也南謂印度主象王也北謂獫狁主馬王也皆謂四國藉斯以治

續立裝傳

布薩即說戒也淨戒者即布薩之翻名布薩天言淨住人語或曰增進亦稱長養通道及俗俱稟修行所謂淨身口意如戒而住故曰淨住也

道宣淨行法門序

練神者閉情關照期神曠劫幽靈不亡積習成聖階十地而逾明邁九宅而高蹈此什教所以宏也

周什道安

二教遠辭九宅

羅世族之拘

上

般若清涼禪師云夫般若者苦海之慈航昏衢之巨燭也

大願船淨土傳云菩薩乘大願船住生死海就此著名呼引衆生上大願船如是送至西方如有往者無不得生

維摩經曰以四大海水入一毛孔中不撓魚鱉等而彼大海本相如故又舍利佛住不思議菩薩斷取三千大千國界如陶家輪着右掌中擲過恆河沙國界之外其中衆生不覺不知又復還本處都不使人有往來相

後漢西域傳注

涅槃經曰阿闍王令醉象蹋佛佛以慈善根力舒其五指遂爲五師子見爾時醉象惶懼而退

上

無常者前滅後生剎那不住者也

梁武記注

剎那是天

竺國音迅速之極名也弘明俱舍云時之極少名利利時之極長名為却俱舍頌云極微字刹那色名時極少譯雖年百歲猶若刹那如東道之長波似西垂之殘照擊石之火星馳隙之迅駒風裏之微燈草頭之懸露臨崖之朽樹燦目之電光

天竺重文鳩摩羅什云天竺國俗甚重文製其工商體韵以入弦為善凡覲國王必有讚德見佛之儀以歌嘆為貴經中偈頌皆其式也但改梵為秦失其藻蔚雖得大義殊隔文體有似嚼飯與人非徒失味乃更嘔噦也戒飲長老莎伽陀降伏菴波羅提陀惡龍及為酒困不能折伏蝦蟆故佛制戒小草頭一滴亦不得飲有酒是

惡本酒是魔事

梁武斷酒肉文

不殺釋善伏云不殺者佛教之都門也不能行之若講禮而為倨傲耳又勸行六道供以先祖諸亡者無越此途續二

不關齋一不殺二不偷盜三不淫邪四不妄語五不飲酒六不坐高大床七不着花鬘瓔珞不用香油塗身薰衣八不自歌舞不得輒往聽不過中食受此八戒名八

關齋

五辛修行者不得食五辛言五辛者一葱二薤三韭四蒜五興渠梵綱經釋慧曰僧徒多迷五辛中興渠或云薑薑胡荽或云阿魏唯淨土集中別行盡或云五辛此土

確有四一蒜二韭三葱四薤闕於興渠梵語稍訛正云形其餘國不見迴至于闐方得見也根麗如細蔓菁根而白其臭如蒜彼國人種取根食也于時冬天到彼不見枝葉蔓莖非五辛所食無罪日親見爲驗與唐高僧傳

中國之西數萬里有國曰身毒釋迦牟尼如來示現之地彼佛言曰西方過十萬億佛土有世界曰極樂佛號無量壽如來其國無有三惡八難衆寶以爲飾其人無有十纏九惱羣聖以爲友有能誠心大願歸心是土者苟念力具足則往生彼國然後出三界之外柳淨土記
鑿人書夫佛之道可以轉惑見爲眞智卽羣迷爲正覺捨大闇爲光明夫性豈異物耶孰能爲余鑿大昏之壙

闕靈照之戶廣應物之軒者吾將與爲徒龍興寺記

過此西方十二億那由他有懈慢國快樂安樂人欲往生阿彌陀佛國若從此國過人多染著卽願生其中遂不得到阿彌陀佛國若人見此不貪不愛卽得越過至安樂國此懈慢國亦曰疑城人遙見此城謂是極樂便生愛着菩薩處胎經

心燈夜炳意藥晨飛晉安王書

障火焚心印魔風颺劫灰

西域記云夫數量之稱踰繕那者舊曰由旬踰繕那者自古聖王一日軍行舊傳一踰繕那四十里印度國俗乃三十里聖教所載唯十六里大論云由旬三別

大者八十里中者六十里下者四十里

翻

福田供父母曰恩田供佛僧曰敬田供貧病曰悲田

名曰福田

見法論

鬼宿佛教上屬鬼宿暗則佛教衰

尚書故實

太子出家時見

鬼星與月合諸天唱大聲言大聖太子鬼宿已合今時

至矣欲求勝法莫住于此

佛本行經

沸星佛以二月八日沸星見時初成等正覺亦以二月

八日沸星出時生以八月八日沸星出時轉法輪以八

月八日沸星出時取般涅槃

薩婆多論

底栗車此云畜生婆沙云畜謂畜養謂彼橫生稟性愚

癡不能自立為他畜養故名畜生

翻

白淨飯土言欲受八禁清淨齋戒所謂不殺生不

偷盜不淫佚不妄語不飲酒不兩舌不惡口不無義語

又願不貪欲不瞋恚不愚癡不生邪見

本行經

曇摩法也曇摩迦羅此云法時曇摩密多此云法

秀曇摩流支此云法希亦曰法樂曇亦法也曇無竭此

云法勇亦云法上曇無德此云法密

翻

此翻為法唐明濬云契之於心然後以之為法在

心為法形言為教法有自相共相教乃遮詮表詮

上達

達摩流支此云法希

善見論云此云乞食僧祇律云乞食分施僧尼衛

護令修道業故云

食多論云從旦至中其明轉盛名之爲時中後明沒名爲非時今言中食以天中日午時得食僧祇云午時日影卽一髮一瞬卽是非時毗羅三昧經瓶沙王問佛何故三中佛食答云早起諸天食日中三世佛食日西畜生食日暮鬼神食佛制斷六趣因令同三世佛食

袈僧祇律敬袈裟如敬佛塔謂袈裟爲福田衣衣名銷瘦取能銷瘦煩惱鎧名忍辱取能降伏魔軍亦喻蓮華不染泥滓亦爲諸佛之所幢相則袈裟之爲義其至矣廣弘明司我議僧行薩婆多云臥具者三衣之名大淨法門經云袈裟者晉名去穢大集經名離染服賢愚經名出世服真諦雜記云袈裟是外國三衣之名名含多義或名

離塵服由斷六塵故或名銷瘦服由割煩惱故或名蓮華服服者離著故或名閒色服以三如法色所成故言三色者律有三種壞色青黑木蘭青謂銅青黑謂雜泥木蘭卽樹皮也應法師云韻作毳毼音加沙葛洪字苑始改从衣翻高宗末疏勒國王遣使送釋迦牟尼佛袈裟衣一長二丈餘高宗以審是佛衣應有靈異命燒之以驗虛實置於猛火之中經日不然觀者莫不悚駭心形俱肅魏書蜀金堂縣三學山開照寺夜羣寇入寺劫掠緇徒聲盡寺元有釋迦藕絲袈裟爲千載之異物也賊曹分取與其妻折而易之夫妻當時手指節節墮落鬚鬢俱墜尋事敗戮於市錄

三衣僧祇云三衣者聖賢沙門之幘幘翻一曰僧伽梨

即大衣也二曰鬱多羅僧即士條也三曰安陀會即五條也此是三衣若呼三條褊衫裙爲三衣誤也員覺

褊衫僧祇支西域記云正名僧迦鴉此云覆腋衣用覆

左肩右開左合竺道祖云魏時請僧於內自恣宮人見僧偏袒不以爲善遂以此衣施僧因綴於左邊祇支上

因而受稱即偏衫右邊令隱祇支名通號兩袖曰偏衫

錫杖隙棄羅此云錫杖由振時作錫錫聲故十誦名聲

杖錫杖經又名智杖亦名德杖彰智行功德故聖人之

幘幘賢士之明記道法之幘翻舒州潛山最奇絕而山

麓尤勝誌公與白鶴道人皆居之因稟武帝帝以二人

俱具靈通俾各以物識其地得者居之道人云某以鶴

止處爲記誌公云某以卓錫處爲記已而鶴先飛去至

麓將止忽聞空中錫飛聲誌公之錫遂卓於山麓而鶴

驚止他所道人不憚然以前言不可食遂各以所識築

室焉釋子云遊行僧爲飛錫安住僧爲挂錫釋氏要覽

聲論翻爲聲亦翻鍾增一云阿難升講堂擊鍵椎

者此是如來信鼓也應法師準尼鈔云時至應臂吒鍵

椎梵語臂吒此云打鍵槌此云所打之木翻又云凡有

一箇銅鑊鳴者皆名鍵椎又名但是金石板木砧鍵有

聲可以集衆者皆名鍵椎要覽

梵語云唄者華言止斷外事外事止斷時任爲法

事唄者讚詠之聲也善見云聽汝作唄唄言說之辭也清而不濁雄而不猛流而不越凝而不滯遠聽則汪洋峻雅近屬則從容和肅法苑云尋西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同佛道論衡云陳思王幼含圭章十歲能文每讀經文流連嗟玩以爲至道之宗極也遂製轉讀七聲升降曲折之響世之諷誦咸憲章焉嘗游魚山忽聞空中梵天之響清越哀婉其聲動心獨聽良久而侍御莫聞植深感神理彌悟法應乃摹其聲節爲梵唄撰文翻思王嘗登魚山臨東阿忽聞巖岫裏有誦經聲清適深亮遠谷流響肅然有靈氣不覺斂襟祇敬便有終焉之

志卽效而則之今梵唱皆植依擬所造異金言有禪聲響無授始有魏陳思王曹植深愛聲律屬意經音既通般遮之端響又感漁山之神製於是刪治瑞應本起以爲學者之宗傳聲則三千有餘在契則四十有二高僧傳珠林齊僧辯能作梵契等音義云契之一字猶言一節一科也翻

四姓釋迦者起自秦代釋道安云旣存剌染紹繼釋迦子雖異父而姓無殊今者出家宜悉稱釋及翻四含果云四姓出家同一釋種衆咸歎其四姓一刹帝利此是王種二婆羅門是高行人三名毗舍如此土民四名首陀最爲卑下如此土皂隸安當晉秦之時刪注羣經自

號彌天指摸李兼猶言譯胡爲秦此一崑山之一礫未

盡美焉法苑傳記

泥犁梵稱泥犁秦言無有無有喜樂無氣味無歡無利故云無有或云無者更無赦處婆沙論名不自在謂彼罪人爲獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄又地者底也地最在下獄者局也謂拘局不得自在故名地獄梁言寄條城又言閉城也翻諸罪人未受罪之間共聚是處巧風所吹隨業輕重受大小身臭風所吹成就罪人麤醜之形香風所吹成就福人細微之體淨度三昧經云有二十地獄有五官主典一者鮮官禁殺二者水官禁盜三者鐵官禁淫四者鐵官禁兩舌五者金

官禁債法苑趙泰字文和宋太始中暴死而蘇云禮之將

去遍歷地獄復見一城名爲受變形城地獄考治已畢

者當於此城更愛變報泰入其城見大屋中有數百局

吏對校文書云殺生者當作蜉蝣朝生暮死若爲人劫

盜者當作猪羊受人屠割身屠肉償人淫逸者作鶴鶩麀麀

蛇兩舌者作鴉集鴉人聞皆死捍債者爲驢騾牛馬鯢

之冥報記幽屬冥錄

阿鼻此云無間觀佛三昧經云阿言無鼻言救翻

梵語摩訶薩者此云大有情即能救度人也符地

觀音如諸先覺猶孔門之有亞聖其悲智應

用鴻纖億利常如視諸掌

入關修多羅教函于藏輪周迴八角正道斯陳周迴八角角覺也佛以眼爲入邪耳爲入患鼻爲入苦舌爲入難迴入邪爲入覺迴入患爲入解脫迴入苦爲入安樂迴入難爲入王子指四入爲三十二相由此入關返邪歸正成佛之境矣止則寂然無用引則轉而不窮動雖有聲靜乃無迹文苑轉關經藏記梵語修多羅此言經也什要覽
而高益梵云孟蘭此云救倒懸益則此方器也華梵雙舉自目蓮救母始也要覽
鉢塞梵語鉢塞莫梁云數珠此是引接下根牽果修業之具也

伽陀梵言伽陀此言諷誦祖延事苑

法門佛示滅後大弟子演聖言而成經傳心印曰法門法而能傳曰宗由宗而分教曰支坐而攝化者勝義惟空之宗也行而宣教者推破邪山之支也釋子惠則曰於像季思濟却濁乃學於一支開役羣迷以爲盡妙理者莫如法門變凡夫者莫如佛土悟無深者莫如散花故業於淨名深達實相自京師涉漢沔歷鄢郢登熊湘劉禹錫送惠則歸上都

玉貫休夜雨山草溼爽籟雜枯木閑吟竺僊偈清絕過於

三沙門有三坐禪爲上輩誦經爲中輩助衆爲下輩

天堂地獄虔州刺史李舟與妹書曰釋迦生中國設教

如周孔周孔生西方設教如釋迦天堂無則已有則君

子登地獄無則已有則小人入識者以爲知言國史補

四惑含笑作姿目惑于人嫵羅彌網人皆投身坐臥行

立四面巧媚薄智愚人爲心之醉執劍向敵是猶可勝

女賊害人是不可禁毒蛇含毒猶可手捉女情惑人是

不可觸智度論

陰府寄庫遍覽藏經無陰府寄庫之說譬如有人不爲

君子之行以交結賢人君子乃寄錢司理院獄子處待

其下獄則用錢免罪豈不謬哉

五果梵云吃栗多唐言賤人

寺

寺司也官府所止故曰寺風俗通漢永平中佛教初至

洛陽始置寺度騰蘭二德古者官之庭府稱寺蓋賓而

尊之比于曹署此其源也李華杭州開元寺新塔碑寺者釋名口嗣

也治事者相嗣續于其內本是司名西僧乍來權止公

司移入別居不忘其本還標寺號翻古德寺詰乃有多

名或名道場即無生庭也或名爲寺即公庭也或名淨

住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今道俗雜居豈得

稱名也法苑

白馬寺漢明帝所立也佛入中國之始帝夢金神
號曰佛遣使向西域求之乃得金像焉時以白馬負經
而來因以爲名明帝崩起祇洹於陵上自此從後百姓
冢後或作浮圖焉寺上經函至今猶存常燒香供養之
經函時放光明耀于堂宇是以道俗禮敬之如仰眞容
仰藍帝勅使西巡過四十餘國屈舍衛都僧云佛久滅
度遂抄聖教三十萬五千言以白馬馱還所經險隘餘
畜皆死白馬轉強嘉其神異洛陽立白馬寺焉漢明帝內記昔
外國王欲滅佛法宣令毀壞塔寺次招提寺忽有一白
馬從西方來繞塔悲鳴騰躍空中或復下地一日一夜
鳴聲不絕以事啓王王卽勅停已毀之塔並更修復由

此白馬大法更興因改招提以爲白馬故諸寺之白馬

取是名焉

法苑

釋明槃云化漸漢朝寺興白馬之號道流

晉世剎建青龍之名

廣弘明辨惑論

劉禹錫集載僧靈徹詩云

云經來白馬寺僧到赤烏年禹錫稱其工

金石錄

隋釋彥

琮辨正論云至若開源白馬則語逐洛陽發序赤烏則

言隨建業

續高僧傳

則天華嚴經序云鷲巖西峙象駕東驅注云謂白象
馱經東來山川紀異云河南府有象庄象至洛陽化
爲石今石象猶存據此則白馬之說法苑似是

龍泉寺

釋慧遠屈潯陽見廬峯清靜足以息心始住龍

泉精舍此處去水本遠乃以杖扣地曰若此中可得栖

天中記

卷三十一

三十一

立當使朽壤抽泉言畢清泉涌出浚矣成溪少時潯陽亢旱遠詣池側讀龍王經忽有巨蛇從池上空須臾大雨歲以有年因號精舍爲龍泉寺焉高僧傳

東林寺時有沙門慧永居在西林與遠同門舊好遂要同上永謂刺史桓伊曰遠公方當宏道今徒屬已廣而來者方多貧道所居褊狹不足相處如何桓乃爲遠復於山東更立房殿卽東林是也遠創造精舍洞盡山美却負香爐之峯傍帶瀑布之壑仍石疊基卽松栽構清泉橫階白雲滿室復於寺內別置禪林森樹煙凝石徑苔今凡在瞻履皆神清而氣肅焉旣而謹律息心之士絕塵清信之賓並不期而至望風遙集上

河東寺荆州河東寺者晉氏南遷郭璞多聞之士貫於地畧湖北荆楚舊爲王都欲於硤州置之嫌逼山遂生便有宜都之號下至松滋地有面勢都邑之像乃掘坑秤土嫌其太輕覆寫本坑土又不滿便止曰昔金陵王氣於今不絕固當經三十年矣便都建業仍於此置河東改遷裴薩柳杜四姓居之地在江曲之間類蒲州河曲故有河東目也有東西二寺法苑珠林

明入寺泰山神通寺卽南燕主慕容德爲僧朗禪師之所立也上下諸院十有餘所長廊延袤千有餘間三度廢教人無敢撤欲有犯者朗輒現形以錫杖撻之病困垂死求悔先過還差如初寺立以來四百餘載佛像鮮榮

色如新造衆會不踐于今儼然古號爲朗公寺以其感靈卽目故天下崇焉開皇三年文帝以通微屢感故改曰神通也續高僧傳

安樂寺釋慧受安樂人來遊京師常修福業嘗行至王垣之園夜輒夢於園中立寺如此數過受欲就王乞立一間屋處詣王陳之王大喜卽以許焉初立一小屋每夕復夢見一青龍從南方來化爲刹住受將沙彌試至新亭江尋覓乃見一長木隨流來下受曰必是吾所夢見者也於是雇人牽上豎立爲刹架以一層道俗競集咸歎神異垣之卽捨園爲寺以受本鄉爲名號曰安樂寺王雅劉闢范甯並施宅以成寺高僧傳

靈隱寺景德靈隱寺在武林山之陰晉咸和元年桂月慧士建理曰中天竺國靈鷲山之上嶺不知何年飛來佛在世日多爲仙靈所隱今此亦復爾耶因挂錫造靈隱寺號其峯曰飛來葛洪書扁杭州志錢塘縣西有靈隱山者舊曰仙居峯吐蓮花洞藏龍穴洵江東之秀嶽也續高僧傳貞觀傳

禪窟義林宋元嘉中有慧嚴慧議道人並住東安寺學行精整爲道俗所推時門塲寺多禪僧京師爲之語曰門塲禪師窟東安談義林宋夷蠻傳天竺下

延祚寺金陵延祚寺宋太始中邦人所建也唐有靈知禪師生無雙目號羅睺和尚經綸文子悉能明了時人

號有天眼

金陵志

天安寺 宋大明四年於丹陽中興寺設齋有一沙門容止獨秀舉衆往目皆莫識焉沙門惠璩往問之答名惠明又問所住答云從天安寺來語訖忽然不見天下無此寺名闔堂驚異以爲明祥所賁幽應攸闡紫山可觀華臺不遠故上土盛士克表大明之朝勸發妙身躬見龍飛之室意若曰陛下慧燭海懸明華日月故以慧明爲人名繼天興祚式垂無疆故以天安爲寺稱乃改中興曰天安寺

宋蠻夷傳魏釋老志冥祥記

聚慧寺 崑山聚慧寺梁天監中沙門惠響欲建寺時忽見神請助千工是夜風雪頃刻暴作聞暗鳴之聲遠聞基武帝揚名焉

志

光宅寺 梁武捨宅造光宅寺未成于小莊嚴寺造無量佛像長丈九尺未移前淮中佑客夜聞橋上數百人於道路往視不見人俄而像度光彩輝煥

大覺寺 廣平王懷捨宅也北瞻芒嶺南眺洛汭東望宮闕西顧旗亭禪高顯敞實爲勝地是以溫子升碑云面水背山左朝右市是也環所居之堂上置七佛林池飛閣比之景明至於春風動樹則蘭開紫葉秋霜降草則菊吐黃花名僧大德寂以遺煩

伽藍記

長廣 陸馥爲相州刺史假長廣公有善政其代還也吏人大斂布帛以遺之馥皆不受人亦不取於是以此物

起佛寺焉因名長廣公寺

北史侯傳

修梵寺有金剛鳩鵲不入鳥雀不棲菩薩達磨

云得其真相

伽藍記

西域沙門跋陀者有深道業周太和所敬重詔

于少室山陰立少林寺以居之公給衣供

廣弘明

義興安國寺陳武所營基址猶存釋慧弼修理

之寺宇光華門房嚴麗故貞觀法師製寺碑曰花磚錦

石更累平階夏藻秋蓮環莊竦塔月臨月殿粉壁照於

金波雲映雲臺畫棟承於玉葉是也

續高

釋童貞綜掇玄儒英猷秀舉抱操懷亮以德玉

當時隋文帝勅令往雍州置塔送舍利於終南山仙遊

寺即古傳云秦穆公女名弄玉習仙升雲之所也

上

齊州靈巖荊州玉泉潤州棲霞台州國清世稱四

絕

晏殊類要

歙溪據二浙上流古為新安郡溪西太平寺舊

號興唐寺李太白嘗留題曰天台國清寺天下為四絕

今到漢唐游奇踪更無別枿木劃斷雲高僧頂殘雪檻

外一條溪幾回碎明月溪即取太白詩名之也石刻尚

存而集中不載

曲洧舊聞

唐云施無厭此伽藍南菴沒羅園中有池其龍

名那爛陀旁建阿藍因取其稱

西域記

其寺周圍四十八

里九寺一門是九天王所造西域伽藍無如其高廣矣

常住僧眾四千餘人外客道俗通及邪正乃出萬數皆

周給衣食無有窮竭故佛號寺爲施無厭也中有佛院
備諸聖迹精舍高者二十餘丈佛昔於中四月說法又
有精舍高三十餘丈中諸變態不可名悉置立銅像高
八丈餘六層閣盛莊嚴綺飾卽戒日之兄滿曹王造也
續高僧傳

廣教寺 大中間裴休爲宣州刺史建廣教寺其材皆松
蘿惟安南有之相傳爲黃蘗禪師所募時寺後有二金
雞相鬪入井中材皆從井中出寺成餘松蘿八株蘗師
植之殿前轍敷榮長茂別有柏二株遇僧有異行者轍
開異花數色今井中斷木尙存 宣州志

大遼 東海梅岑山耶補陀落茄山此云海島上有

寶陀寺唐大中間有西域僧來燔盡十指頂禮洞前朝
感菩薩見大人相爲說妙法授以七色寶石後日本僧
慧謬自五臺得觀音瑞相欲返故國舟抵新螺嶋謬禱
之曰使我國衆生無緣見佛當從所向立精藍有頃舟
行竟泊于潮音洞下有居民張氏目覩斯異亟舍所居
雙峯山卓菴奉之俗呼爲不肯去觀音院郡聞遣迎其
像置城中已而有僧卽大衆中求嘉木刻像肩戶彌月
工竟而僧不見宋元豐三年內殿王舜封使三韓至此
有大龜負舟不得去望山作禮忽龜沒而舟行還以其
事上之賜額寶陀寺惟大士以三十二應身入諸國土
現八萬四千手臂接引羣生與五臺之文殊峨眉之普

賢為天下三大道場寧波府志有咀落伽山南海有石天宮

觀自在菩薩游舍西域記

伽藍僧伽藍譯為眾園僧史畧云為眾人園圃園圃生植之所佛弟子則生植道芽聖果也翻後魏太武帝始

光元年造伽藍創立招提之名僧史伽藍之地本曰淨居

栖心之所理尚齒寂唐高沙汰詔或云毗阿羅此遊止處要覽

招提經音義云梵云招門提奢唐言四方僧物後人寫

之誤以招為招又省去門奢二字只稱招提只今十方

住持是也西溪叢語唐會昌五年毀招提蘭若四萬餘區又

會要元和二年官賜額為寺私造者為招提蘭若又招

提菩薩皆古佛號故謂之招提或名伽藍釋書

蘭若阿蘭若或名阿練若大論翻遠離處薩婆多論翻

閑靜處天台云不作眾事名之為閑無憤鬧故名之為

靜或翻無諍謂所居不與世諍即離聚落五里處也肇

云忿競生乎眾聚無諍出乎空閑故佛讚住於阿蘭若

應師翻空寂翻四分律云空靜處

精舍寺或名精舍釋迦譜云息心所栖故曰精舍靈裕

寺誥曰非麤暴者所居故云精舍藝文類云非由其舍

精妙良由精練行者所居也或名道場肇師云修道之

場隋煬帝勅天下寺院皆名道場止觀云道場清淨境

界或名僧坊者別屋謂之坊也翻

雞園雞園在摩竭陀國無憂王造小乘大眾出家寺也

佛滅後衆多名德比丘皆住雞園

西域記

雞頭摩疎疏釋

雞園引智論云昔有野火燒林林中有雉入水漬羽以

救其焚纂要云卽雞頭摩寺

翻

鹿苑在羅茶奈國佛成道初轉法輪處也今鹿園深義

龍宮奧說

廣弘明

鴈堂毗舍離於大林爲佛作堂形如鴈子一切具足

要覽

鷲嶺耆闍窟山中山形如鷲佛常居此中故號鷲嶺

法華

祇園須達多長者白佛言弟子欲營精舍請佛住惟有

祇陀太子園廣八十頃林木鬱茂幽淨可居白太子太

子戲曰滿以金布便當相與須達出金布八十頃精舍

告成凡千二百區

經律異相

須達多長者居舍衛國常施孤

獨故曰給孤獨

上

祇洹林樹名梵云祇陀洹此云戰雖

卽太子名須達長者施園祇陀太子施樹爲佛說法之

處故後人曰祇園亦曰給孤園

金剛經注

金地或云金地卽舍衛國給孤長者側布黃金買祇陀

太子園建精舍諸佛居之處也

雞跣

五臺佛光寺願誠治

樓金地禮行嚴爲師

宋僧傳

寶坊給孤長者布黃金地爲伽藍故寺宇號爲寶坊

雞跣

梵語貧婆此云叢林譬如大樹叢叢故僧聚處得

名叢林

祖發事苑

吠舍釐國有維摩故宅顯慶中王玄策因向印度

過淨名宅以笏量基止有十笏故號方丈室

唐高僧

碧玉之樓昇堂未易紫紺之殿入室為難梁元帝

紺園帖白紺殿橫江上李殿宇餘丹紺章蘇州

菴羅園闡義云菴羅是果樹之名其果似桃或云

似柰此樹開華華生一女國人嘆異以園封之園既屬

女女人守護故言菴羅樹園宿善冥熏見佛歡喜以園

奉佛佛即受之而為所住翻菴羅肇注云柰也柰女經

云維耶梨國梵志園中植此柰樹樹生此女梵志收養

至年十五顏色端正王收為妃女乃以苑地施佛為伽

藍故曰柰苑雞鷺嶺三層塔菴園一講堂沈

香城究香城之妙理窮金河之奧說王僧孺香城金簡龍

宮玉牒二教鹿樹表光金河匿曜法苑

香界佛寺曰香界亦曰香阜因香所生以為香界楞嚴經

高適詩香界泯羣有江總詩息舟候香阜悵別在寒林

香齊竟陵王三世外樂門頌云燈祇開遠照香宇薦

嘉薰傳燈花界蓮花蓮宮金界金界金繩

福界沈炯從遊中天寺應令曰福界開新草

儂伏官時我及眾僧俱出靈鷲山儂伏之官孱然可期

弘明集引法華經

青豆房伏承輿駕尋幸伽藍冀於此時得一觀止辨論

青豆之房遣惑赤華之舍廣梁簡文

仁祠楚王英為浮屠齋戒祭祀奉送縑帛以贖愆罪詔

報曰楚王誦黃老之微言尚浮屠之仁祠何嫌何疑後漢

方常琮侍煬帝遊寶山帝曰幾時到上方琮曰昏暗應須到上頭左右失笑帝曰消古君子也隋傳

禪宮釋慧明欲移湖州佛川寺泉側有吳王古祠夜神謂明日師欲移寺弟子願捨此處永奉禪宮後果移寺於祠側獲銅盤之底篆文有慧明二字焉高僧傳

波羅越彼國名達嚨國有迦葉佛伽藍穿大石山作之有五重最下為雁形第二層作師子形第三層作馬形第四層作牛形第五層作鵠形名為波羅越佛游天竺本記

青鸞須彌山下有青鸞伽藍大佛經

莊嚴下壓象迹歡喜之地上接蜂欽莊嚴之境段成式二梵世尊說四梵福若能補理故寺是謂二梵之福阿含

經

演經姚興如逍遙園引諸沙門于澄立堂聽鳩摩羅什演佛經公卿已下莫不欽附沙門自遠而至者五千餘人起浮圖於永貴里立波若臺於中宮沙門坐禪者恆有千數州郡化之事佛者十室而九矣晉書

阿含此云故涉法師云阿含此云傳所說義唯識論云謂諸如來所說之教長阿含序云阿含者秦言法歸所謂萬法之淵府揔時之林苑也翻

楞伽正言駿迦佛住南海濱入楞伽國摩羅耶山而說此經梵語楞伽此云不可往唯神通人方能到也阿跋多羅此云入謂入此山中而說此寶或翻無上謂此經

法は無上寶上

半字義是諸大乘經爲滿子無欠少之義也小乘諸教悉爲半字義未圓故云半字涅槃經

移坐張緒爲中書令善談玄駕幸莊嚴寺聽僧達道人講維摩坐遠不聞緒言上難移緒乃遷僧達齊書

閉閣張稷出爲青冀二州刺史而不得志嘗閉閣讀佛經梁書

誦經枷鎖自脫盧景裕魏節閔帝時爲國子博士後河間邢摩納與景裕從兄盧仲禮據鄉作逆連坐景裕繫晉陽獄景裕至心誦金剛經枷鎖自脫是時又有孫敬德負罪當死夢沙門教誦救苦觀世音經覺時如所夢

敬誦千遍臨刑刀折主者以聞丞相高歡表請免願勅寫其經廣布于世今謂高王觀世音經北史續高僧報應記

誦經獲祐蕭瑀篤信佛法常持金剛經議伐高麗不合旨上大怒與賀若弼高顯同禁欲寘於法瑀就其所入日念金剛經七百遍明日桎梏忽自脫守者失色復爲著至殿前獨省瑀報應記

大雲金仙降旨大雲之偈先彰則天華嚴經序北涼三藏曇無

讖所譯大方等無相經大雲分云爾時衆中有一天女名曰淨光聞法歡喜供養如來佛卽爲說宿世因緣乃告之曰汝當來世卽以女身當王國土得轉輪王所統領處四分之一得大自在受持五戒作優婆夷守護正

法摧伏外道汝於爾時實是菩薩爲化衆生現受女身
注曰是大雲先彰識武后爲天子之女也

寶雨王辰披詳寶雨之女後及上寶雨經第一卷云佛
記日月淨光天子宿種善根以是因緣我涅槃後第四
五百年汝於瞻部東支那國故現女身爲自在主正法
治化能於我法廣大住持清涼師云此時更無女主斯
言不妄也

懺悔之始本自齊南竟陵王因夜夢往東方普光王如
來所聽彼如來說法後因述懺悔之言覺後卽賓席梁
武王融謝朓沈約共言其事王因茲乃述成竟陵集二
十篇懺悔一篇後梁武得位思懺六根罪業卽將懺悔

一篇乃召眞觀法師慧式遂廣演其文述引諸經而傳
之故第二卷中發菩提心文云慧式不惟凡品輕標心
志實由渴仰大乘貪求佛法依倚諸經取譬世事卽非
是爲郅后所作今之序文不知何所作與本述不同近
南人新開印本去其慧式二字蓋不知本末也

像

像始漢桓帝於宮中鑄黃金浮圖老子像覆以百寶華
蓋身奉祀之由是百姓向化事佛彌盛世人以金銀作
佛像自此而始

釋鑑

金瑞像揚州育王金瑞像者吳孫皓時後園所獲皓使
置穢處以爲笑樂俄得腫疾隱處尤痛太史占曰犯大

神也皓謝之有間因爾開信

弘明法
像瑞集

靈寶木像

會稽山陰靈寶寺木像者徵士譙國戴逵所

製東夏製像之妙未有如其工者也道俗瞻仰忽若親
遇高平郗嘉賓撮香呪曰若使有常將復覩聖顏如其
無常願會彌勒之前所捨之香於手自然芳煙直上極
目雲際餘芬徘徊馨盈一寺于時道俗莫不感勵像今
在越州嘉祥寺法苑

金像

襄州檀溪寺金像行者寧康中釋道安所造也

及成就已乃行至萬山明迎返寺其夕又出至寺門至
山踞石現一足相周武滅法鎮副長孫哲志性兇麤先
欲除毀令百人以索繫頸挽之不動哲大怒乃至加五

百人方倒震地哲喜落馬尋卒當毀像時於腋下倒垂
衣內銘云晉太元十九年歲次甲午北江道安於襄陽
西郭造丈八金像此像更三周甲午百八十年當滅計
勘年月興廢悉符同焉信知印手聖人崇建容範動發
物心生滅之期世相難改業理之致復何虛矣續高僧傳

飛越城

秦將呂光伐龜茲將軍杜進夢金像飛越龜茲

之城曰所謂佛神去之胡亡必矣

晉書

夜行達坐

陳畱王景皓夙善立言道家之業捨半宅安

置佛徒唱演大乘數部遂進京師大德菩提流支等時
有奉朝請孟仲暉者學兼釋氏恆來造第與沙門論議
時號爲立宗先生暉遂造人中夾貽像一軀相好端嚴

希世所有置皓前廳須臾彌寶坐永安二年中此像每夜行遶其坐四面腳跡隱地成文於是士庶咸來觀矚

永熙三年秋忽然自去莫知所之其年冬而京師遷鄴

仰藍記

生毛 普泰元年臨覺寺金像生毛眉髮悉皆具足尚書左丞魏季景謂人曰張天錫有此事其國遂滅此亦不祥之政至明年而廣陵被廢死

上

課奴 有沙門晏通於道傍造大漆像教化乞財所得物感入常住常以杖敲此像號曰出課烏奴

北齊

改元大像 玉華宮鐵礦瑞像者周武滅法有姜明者督事夜行每見山上光明旦往尋之有臥石狀如像便斲

掘四邊乃是鐵礦不可傷損舉身三丈谷中有跌乃共村人拗舉忽然下流經趣跌孔卓然特立以狀聞奏時天元嗣庥改元大像勅其處為大像寺因開佛法

廣弘明

出涕 襄州峴山華嚴寺盧舍那瑞像者本是周朝右像法滅藏之得存每有凶相以出涕為期隋文將崩一鼻涕出沾汚于懷今薄剝起雖後修飾望還如涕貞觀末年四月內連涕不止塗汚甯懷方可尺許太宗升遐方驗先兆

上

觀音像 西小湖天台教寺舊名觀音教寺相傳唐乾符中有沉香觀音像泛太湖而來小湖寺僧迎得之有草繞像足投之小湖遂生千葉蓮花

蘇州舊志

阿育像長沙寺有阿育王像相傳是阿育王女所造太元中夜浮至江津漁人見異光如晝而諸寺以千人迎之巍然不動長沙寺翼法師者操行精苦乃率十僧至誠祈啓即時就輦至齊末僧常夜行不知者以槩刺之作銅聲而倒每南朝大事及災疫必先流汗數日自像教已來最爲靈驗也諸宮遺事

觀音像有邸姬鋤桑拾得一銅觀音像穴壁安之皆將供養嫗有子時在藩封軍前日夕祝之保其安甯其子當陣之際倒于草間聞背上連下三劍似擊銅器聲戰罷起看身並無所傷其母此日見銅像落在地背上有三刃痕罔知其由至子回說其事方知神助爾葆光錄

事佛

侯佛二郗奉道二何奉佛皆以財賄謝中郎云二郗諂於道二何佞於佛世說何充性好佛道崇修佛寺供給沙門以百數久在揚州征役吏民功賞萬計是以爲遐邇所譏充弟準亦精勤唯讀佛經營治寺廟而已矣晉陽抄

臨別語王恭性雖抗直而闇於機會自矜貴不閑用兵尤信佛道臨刑猶誦經神色不懼晉書

結志隆雲齊竟陵王子良幼含勝慧結志隆雲誠感懇徵亟發靈應以永明七年二月八日於西第在內堂法會見佛從東來威容顯曜文宣望身頂禮因而侍立自覺已冠裁及跌蹠佛俛而微笑旣而咳唾白如凝雪以

手承捧變為玉稻苑法子良嘗招致名僧講論佛法造經

唄新聲數於邸園營齋戒大集朝臣衆僧至賦食行水

或躬身其事世頗以爲失宰相體武帝不豫子良啓進

沙門於殿戶前誦經武帝爲感夢見優曇鉢花子良案

佛經宣旨使御府以銅爲花插御床四角齊書

施身爲奴梁高祖崇信佛道於建業起同泰寺又於故

宅立光宅寺皆窮極工巧殫竭財力百姓怨苦殆不聊

生自以其身施同泰寺爲奴朝廷共斂珍贖之有事佛

精苦者輒加菩薩之號其下皆書云皇帝菩薩談高祖

崇重釋侶欣尙靈儀造等身金銀像二軀於重雲殿晨

夕禮敬五十許年初無替廢續高僧傳

僧明傳

自暴誦經後王沈皇后諱婺華身居儉約唯尋閱書史

及釋典爲事常遇早歲自暴而誦經應時雨降陳亡入

隋及煬帝崩自廣陵過江於毘陵天靜寺爲尼名觀音

陳書

令師踐髮武成帝河清二年帝築壇於內具問道禮儀

請上法師授歸戒帝布髮於地令上踐其髮而升座帝

授大戒畢次命八座重臣及妃后戚屬皆受菩薩戒珞

報德寺移上法師主之上性儉素雖當大統位國師而

壞衣布褐未嘗乘肩輿世益以此重之諺曰四海僧望

道場法上釋鑑

禪師見女隋文帝開皇十四年曇崇法師道重當時入

天中記

卷三十六

三十六

大內爲宣淨業帝每禮接自稱師兒皇后延德又稱師女師所獲外利盡施伽藍緣身資蓄衣鉢而已

上

僧據身

楊希古性酷嗜佛法嘗置僧于第陳列佛像

雜以幡蓋所謂道場者每夜旦輒入其內以身俛地俾僧據其上誦金剛經三遍性又潔淨內通如廁必散衣無所有然後高屐以往

玉泉子

送衣

嚴挺之與裴寬皆奉佛開元末惠又卒挺之服縗

麻送于龕所寬爲河南尹僧普寂卒寬與嚴子皆服縗經設次哭臨妻子送喪嵩山故挺之自誌云葬于大照塔側祈其靈祐也

挺之傳

晚事

白居易暮節惑浮屠尤甚至經月不食葷及致仕

與香山僧如滿結香火社每肩輿往來白衣鳩杖自謂

香山居士臨卒遺命葬於香山如滿師塔之側

舊傳後數

道第卒爲佛寺

新

生于闐國

宰相裴休畱心釋氏精于禪律師圭峯密禪

師得達摩頓問密師注法界觀禪詮皆相國撰文序常被毳衲於歌妓院中持鉢乞食自言曰不爲俗情所染可以說法爲人每自發願願世世爲國王宏護佛法後于闐國王生一子手文中有裴休二字聞于中朝其子弟請迎之彼國不允而止

北夢

僧齋

李後主酷信浮屠後主與后頂僧伽帽衣袈

裟誦佛書拜跪頓顙至爲癯贅親爲桑門創作廁簡子

試之臆頗少有澁滯者再爲治之其手不扞學佛握印而行僧犯姦有司具牘還俗後主令禮佛三百拜免刑王師克池州令僧俗兵士念救苦觀世音菩薩河南野錄
國簿借飾釋寶瓊以至德二年卒有詔慰焉喪事所須隨由資給仍以天子鹵簿仗借爲榮飾終惟所希幸也
高續

德廻萬乘漢帝隆禮於摩騰吳王屈節於康會曇始延魏君之席道林登晉主之床秦世道安榮膺共輦趙邦澄上寵懋錦衣皆道降極尊德廻萬乘良有以也辨正論
贈官賜諡代宗大厯十年興善寺胡僧不空卒贈開府儀同三司司空諡曰大辨正廣智不空三藏和尚

毀佛

鬼道魏世祖忿沙門非法崔浩毀其虛誕爲世費害乃下詔曰昔後漢荒君信惑耶僞妄假睡夢事胡妖鬼以亂天常禮義大壞鬼道熾盛視王者之法蔑如也雖言胡神問今胡人共云無有皆是前世漢人無賴子弟劉元貞呂伯彊之徒乞胡之誕言用老莊之虛假附而益之皆非眞實至使王法廢而不行蓋大姦之魁也釋老志
梁武信重釋門寺像崇盛荀濟上表曰三墳五典帝王之稱首四維六紀終古之規模及漢武祀金人黃新以建國桓靈祀浮圖闔豎以控權三國由茲鼎峙五胡仍其薦食衣冠奔於江東戎教興於中壤使父

子之親隔君臣之義乖夫婦之和曠友朋之信絕海內
殺亂三百年矣廣弘明朝夕敬妖怪之胡鬼曲躬供貪淫
之賊禿上

五俗之謗佛者有五其一以世界外事及神化無方
爲迂誕也其二以吉凶禍福或未報應爲欺誑也其三
以僧尼行業多不精純爲姦慝也其四以糜費金寶滅
耗課役爲損國也其五以縱有因緣而報善惡安能辛
苦今日之甲利益後世之乙乎爲異人也顏氏家訓

不行忠孝按釋迦出戎剖脇而誕摩耶遂殂事符梟獍
年長淨立內不自安背父叛君逆節彌甚達多投石難
陀引弓變革常道自餓形骸安能濟物九十六道此道

最貪叶彼淫愚衆多崇信至如琉璃誅釋瞿曇路左猶
之在親生尙不存旣歿疎何能救斯卽不行忠孝若僧
尼能照而故縱姪殺便是詐稱慈悲徒能照而不救又
是大覺於羣生無益而天下不覺荀濟

六北齊劉晝上書言佛法詭誑避役者以爲林
藪又詆訶謠蕩有尼有優婆夷實是僧之妻妾損胎殺
子其狀難言今僧尼二百許萬并俗女向有四百餘萬
六月一損胎如是則年族二百萬戶矣驗此佛是疫胎
之鬼也廣弘明

七魏時民多絕戶而爲沙門李場上言禮以教世法
道將來佛捐弃慈孝乖禮滅倫安有弃堂堂之政而從

鬼教乎沙門都統僧暹等以場爲毀謗佛法泣訴靈太后后責之場曰鬼神之名皆通靈達稱天地曰神祇人死曰鬼佛非天非地本出于人應世道俗其道幽隱名之爲鬼愚謂非謗本傳

崔浩不信佛道

其族弟滎陽太守模深所歸

向每雖糞土之中禮拜形像浩大笑之云持此頭顱不淨處跪是胡神也魏書浩非毀佛法其妻郭氏敬信釋典

時時誦金剛般若經浩取而焚之指灰於廁及幽執棍棒城南使術士數十人行洩其上呼聲嗷嗷聞于行路自宰司之被戮辱未有如浩者世皆以爲報應之驗也

齊李公緒

見有喪之家憂齋供福利便曰佛

教者脫畧父母遺蔑帝王捐六親捨禮義赭衣髡削惟比刑餘妄說眩惑唯利是親陰陽名墨雖紕繆奇察而四時節用有取至如茲術則傷化託幽滋爲界道惜哉舉國皆迷彼衆我寡悲哉吾之死也福事一切罷之棄華卽戎有識不許弟槩字季節屬文讀佛經腳指夾之廣弘明佛在西域言妖路遠漢譯胡書恣其假託舊唐

泥犂人

傳奕自武德貞觀中嘗爲太史令性不信佛法

每輕僧尼至以石像爲磚瓦之用貞觀十四年秋暴病卒初奕與同伴傅仁鈞薛頤並爲太史令頤先負仁均錢五千未償而亡均死後頤夢見仁均言語如平常頤因問曰先所負錢當付誰人仁均曰可以付泥犂人間

是誰答曰傳奕是也既而寤是日夜少監馮長命又夢已在一處多見先亡人長命問經文說罪福之報未知審定有否答曰皆悉有之又問如傳奕者生平不信佛死受何報答曰罪福定有然傳奕已配越州爲泥犁人矣地獄長命旦入殿庭見薛頤說所夢頤又說之二夢符合唐臨在其側同嗟嘆之頤卽送錢付奕并說所夢後數日而奕卒案泥人者謂泥犁中人也泥犁卽地獄之別名矣冥報

事佛無益中宗時姚崇奏曰佛不在外求之於心佛圖澄最賢無益於全趙羅什多藝不救於亡秦何充符融皆遁敗滅齊襄梁武未免殃災但發心慈悲行事利益

使蒼生安樂卽是佛身臨終遺令曰佛者覺也在乎方寸假有萬像之廣不出五蘊之中平等慈悲行善不行惡則佛道借矣何必溺於小說惑於凡僧損耗生人無益亡者且如來普慈竟存利物損衆生之不足厚豪僧之有餘必不然矣萬年龜鏡舊唐今之佛經羅什所譯姚興執本與什對翻姚興造浮屠於永貴里傾竭府庫廣事莊嚴而興命不得延國亦隨滅又齊跨山東周據關右周則多除佛法而修繕兵威齊則廣置僧徒而依憑佛力及至交戰齊氏滅亡國既不存寺復何有修福之報何其蔑如梁武帝以萬乘爲奴胡太后以六宮入道豈特身戮名辱皆以亡國破家近日孝和皇帝發使贖生傾

國造寺太平公主武三思悖逆庶人張夫人等皆度人
造寺竟術彌街咸不免受戮破家爲天下所笑經云求
長命得長命求富貴得富貴刀尋段段壞火坑變成池
比來緣精進得富貴長命者爲誰生前易知尙覺無應
身後難究誰見有徵且死者是常古來不免所造經像
何所施爲夫釋迦之本法爲蒼生之大弊吾亡後必不
得爲此弊法舊唐

咸通中西川僧法進刺血寫經聚衆教化寺
司申報高燕公判云斷臂旣是凶人刺血必非美事具
多葉上不許塵埃俗子身中豈堪腥膩宜令出境毋得
惑人與一繩遽出東界所司不論繩絞賜錢一千送出

東郭幸而誤免後卒於荊州玉泉寺北夢

徽宗時濟南府開元寺因更修掘地得古碑蓋佛
昌中汰僧碑也字皆磨滅惟八字獨存云僧盡烏矣圓
皆綠髻僧惡面碎之後有詔改德士遂符其言宣政
雜錄

塔

塔者梵名塔婆此云方墳或云支提翻爲滅惡
生善處西梵正音名爲宰堵波此云廟廟者貌也卽是
靈廟也法苑塔西國浮圖也言浮圖者此翻聚相戒壇圖
經云依梵本座佛骨所名曰塔婆翻有舍利者名塔無
舍利者名支提法苑凡人以塔廟者敬田也執于有爲禪
寂慧門也得于無物李邕嵩
岳寺碑

如來在日行化乞食因遇童子戲弄沙土以
爲米麴宿祐冥會以土麴施佛佛感其善心爲受塗壁
記此童子吾滅度後一百年滿作王出世號爲阿育作
鐵輪王王閻浮提一切鬼神並皆臣屬且使空中地下
四十里內所有鬼神開往前八塔所獲舍利役諸鬼神
於一日一夜一億家施一塔廣計八萬四千塔法苑
十八
王殺八萬四千宮人夜聞宮中有哭聲王悔爲起塔
萬四千塔今此震旦亦有在者什提恒因天上造三
千倫婆阿育王經廣
弘明十三
晉廬山文殊師利菩薩像者昔傳云育王旣統此洲
學鬼王制獄酷毒尤甚文殊現處鑊中小熾水清生

青蓮華王心感悟卽日毀獄造八萬四千塔建立爲
像其數亦亦此其一也法苑
十三

周共和九年東天竺國阿育王盡收西域諸塔及龍
宮舍利夜役鬼神碎七寶末造八萬四千寶塔命耶
舍尊者舒指放光八萬四千道令捷疾鬼各隨一光
盡處安置一塔遍娑婆界在此震旦國者一十九所
釋按此一事而四說不同漢譯胡書恣其假託傳奕
之言信矣

明帝幸白馬寺攝摩騰竺法蘭進曰寺東何
帝帝曰寺有阜無因而起夜有異光民呼聖塚滕曰阿
育王藏如來舍利於天下凡八萬四千所今震旦境中

千有九處此其一也帝大驚即駕幸拜之忽有圓光現
塚上三身現光中帝喜曰不遇二大士安知上聖遺祐
哉詔塔其上釋鑑

江洲廬山有三石梁長數十丈廣不大天下
望無底晉咸康年中庾亮爲江州登山過梁見者公殊
偉屢屋崇竣玉堂眩目奇塔崇竦莫測是何循遠久之
終非人宅乃拜謝而返法苑

謝尚常夢其父曰西南有氣至衝人必死勿
當其鋒家庶一全汝宜修福建塔寺可禳之若未暇立
寺可杖頭刻作塔形見有氣來可擬之尚悟懼遂刻小
塔施杖頭恒置左右後果有異氣遙見西南從天而下

始至轉輪漸彌大直衝尚家尚以杖頭指之氣傳曰今
闔門獲全氣所經處數里無復孑遺後遂舍宅爲莊嚴
寺宋路太后改爲謝鎮西寺宋書建康實錄

永甯寺靈太后胡氏所立也高九十丈有剎
復高十丈合去地一千尺去京師百里已遙見之初掘
基至黃泉下得金像三千軀太后以爲信法之徵走以
營建過度也常景碑云須彌寶殿堯率淨宮莫尚於斯
也菩提達摩者波斯國胡人也見金盤炫日光照雲表
寶鐸含風響出天外自云一百五十歲遍涉諸國而此
寺精絕閭浮所無永熙三年浮圖爲火所燒當時雷雨
晦冥雜下霰雪其年五月中有人從象郡御覽東萊來云見

浮圖於海中光明照耀儼然如新海上之民咸皆見之俄而霧起浮圖遂隱至七月中平陽王爲侍中斛斯椿所使奔於長安十月而京師遷鄴御藍記景明寺浮圖去地百仞邢子才碑云俯聞激電旁屬奔星妝飾華麗倖於永寧金盤寶鐸煥爛霞表上

雀離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魏書建獸國有雀離浮圖元魏靈太

后遣沙門道主等資大幡長七百餘尺往彼挂之腳纔及地唐玄奘傳父老云此浮圖天火七燒佛法當滅道榮傳

云王脩浮圖木工旣訖猶有鐵柱無有能上者王於四角起大高樓多置金銀及諸寶物王與夫人及諸王子

悉言上燒香散花至心精神然後輓轡絞索一舉往上

故胡人皆云四天王助之塔內物事悉是金玉旭日始

開則金盤晃朗微風漸發則寶鐸和鳴西域浮圖最爲第一御藍記輪伽之建寶塔百鬼助以日工雀離之起浮

圖四天扶其夜力廣弘明王明廣釋懷信淮南西靈寺塔同

佛四種人得樹偷婆漢言冢謂輪王羅漢辟支如來也正法念經一如來二辟支佛三聲聞四輪王阿含經

舍利石敬瑭欲出外藩捍太原陰遣人謝李崧曰爲浮屠者必合其尖蓋欲崧終始成已事也五代史

天門俗言塔頂爲天門蘇國老有詩云上到天門最高處不能容物只容身蓋譏在位者古今詩話

舍利者西域梵語此云骨身有三種一是骨舍利其色白也二是髮舍利其色黑也三是肉舍利其色赤也菩薩羅漢等亦有三種若是佛舍利稚打不碎若是弟子舍利椎擊便破矣法苑光明云此舍利者是戒定慧之所薰修甚難可得最上福田翻

刹梵語刺瑟胝此云竿今畧名利卽檐柱也輔行云西域以柱表刹示所居處也長阿含云若沙門於此法中得一法者便當堅幡以告四遠法苑云阿育王取金華金幡懸諸刹上翻今守株桑門迷俗俗士良繒碎于刹上丹金糜于塔下而謂爲福田期以報業弘明蕭深論頭陀碑列刹相望翰云列刹佛塔也或因之併誤

道

道家道家之源出於老子其自言也先天地生以資萬類上處玉京爲神王之宗下在紫微爲飛仙之主千變萬化有德不德隨感應物厥迹無常授軒轅於峩眉教帝嚳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妙有靈洞之說不可勝紀其爲教也咸蠲去邪累澡雪心神積行樹功累德增善乃至白日昇天長生世上所以秦皇漢武甘心不息靈帝置華蓋於濯龍設壇場而爲禮魏什老志

開劫度人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

漢開皇是其年號其間相去經四十一億萬載所度皆諸天仙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一之炁自然而有非所造爲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甚疑之其術業優者行諸符禁往往神驗而金丹玉液長生之事歷代糜費不可

勝紀竟無效焉

隋書

萬物之奧道者蓋爲萬物之奧聖人之至蹟也

隋經籍志

萬物之祖大道起於無爲萬物之祖也

玄妙內篇

出於自然道之玄妙出於自然生於無生先於無先彌

綸無外布神化氣淡然無上制御諸天

昇玄經

萬物之始無宗無上而獨能爲萬物之始故名元始運

道一切爲極尊而常處二清出諸天上故稱天尊

大玄真一

本際經

元始天尊太上道君言我無量劫度人無數元始天尊

以我因緣之勲賜我太上道君之號

本行經

世父女仙王奉仙云夫天尊行化天上數人以道延人

以生主宰萬物覆育周徧如世人之父也釋迦行化世上勸人止惡誘人求福如世人之母也仲尼儒典行於人間示以五常訓以百行如世人之兄也

雲笈

上士中士下士

上士學道輔佐帝王好生之德也中士

學道欲度其家下士學道才脫其身

太平經

治心治心之最下忘須臾心神乃定定則入道其狀在外愼其言語懼觸物也節其飲食慮全生也衣麗而靜在素淡也居陋而隱守靜篤也恭謹一切避凌辱也不敢為先免疾謗也始終純信潛化導也進止和光密行教也挫銳解紛明道有時也出處變化見神應之速也

定真玉錄

氣化

昔兩儀未分溟滓濛濛日月未具狀如雞子

混沌玄黃乃有盤古真人天地之精自號元始天王遊乎其中天地既分相去三萬六千里元始天王在天脊膺中住名曰玉京山山中有宮殿並金玉常呼吸炁炁俯飲地泉忽生太元玉女在石間出能言人形具足天姿絕妙號曰太元聖母元始君下遊見之乃招還上宮

元始上

真記

無上大道

無上大道君治在五十五重無極大羅天中

玉京之上七寶玄臺金床玉几仙童玉女之所侍衛住在三十三天三界之外

太霄隱書無上真書等

大道天尊

大道天尊治太玄之都玉光之州金貴之郡

天中記

卷三十六

四十八

天保之縣元明之鄉定志之里災所不及

神仙五大羅

是五億五萬五千五百五十五重天之上天也

靈書都

者觀也太上大道道之中道神明君最守靜居太玄之

都

五岳

天與諸仙鳴樓都之鼓朝妄玉京以樂道君

內音

高蓋天道君處太玄都坐高蓋天上羅三清下包三界

居七瑛之房出九宮之上行神布氣造作萬物

四民天三界之外次四民天所謂東華南離西靈北貞

行仁者生東華宮行禮者生南離宮行義者生西靈宮

行德者生北貞宮言三界之內大劫交時有四行者堪

為種民王母迎之登上四天為下民種也

四見論

八百道君

玉皇諸錄有八百道君羣仙隨業以補其職

三善道者真仙聖也上品曰聖中品曰真下品曰仙三

清之間各有正位聖登玉清真登上清仙登太清玉清

有大省宮殿皇帝王公卿大夫吏民率以聖呼之如聖

皇聖帝之類是也男女貴賤各有次第上清玄都玉京

七寶紫微率以真呼之太清有太極宮殿率以仙呼之

其上清太清之品列位男女次第之統數與玉清同

太真

道家厥品有三一者老子無為二者神仙餌服三

者符籙禁厭就其章式大有精麤麤者厭人殺鬼精者

練屍延壽更有青籙受須金帛王侯受之則延年益祚

庶人受之則輕健少疾故孔子貴知命伯陽去奇尙奚

取鬼符妄致其壽若言受之必益今佩符道士悉可長
年無錄生民並應短壽事既不徵何道之有二教論

與人與人君言則惠於國與人父言則慈於子與人師
言則愛於衆與人兄言則悌於行與人臣言則忠於上
與人子言則孝於親與人友言則信於交與人婦言則
忠於夫與人夫言則和於室與人弟言則恭於禮與野
人言則勸於農與道士言則正於道與國人言則各守
其域與奴僕言則慎於事智慧經

天道置官中黃道君曰天生萬物人為貴也人身包含
天地無所不法立天子置三公九卿二十七大夫八十
一元士九州百二十郡千一百縣也膽為天子大道君

脾為皇后心為太尉左腎為司徒右腎為司空封八神
及臍為九卿珠樓神十二胃神十二三焦神三合為二
十七大夫四肢神為八十一元士合之百二十以法郡
數也又肺為尚書府肝為蘭臺府五符經

上清上清者官名也明乎混沌之表煥乎大羅之天靈
妙虛結神寄空生高浮澄淨以上清為名乃眾真之所
處大聖之所經也宮有丹青金書玉字上皇寶經皆立
古之道自然之章雲笈

方諸天仙上真之宮室也高九千丈有大方諸小方諸
大方諸對會稽東南七萬里小方諸之上多有奉佛者
人皆服五星精讀夏歸藏經用以飛行真諦

真定道慧夫欲脩道惟滅動心不滅照心但凝空心不疑住心有事無事常若無心處靜處喧其志惟一制而不動處喧無惡涉事無惱者皆是真定以無事爲真宅有事爲應迹不求慧而慧自生此名真慧定觀經

洞道門大論云三洞者洞言通也通玄達妙其統有三故云三洞第一洞真第二洞玄第三洞神乃三景之玄旨八會之靈章鳳篆龍金編玉字脩服者因茲入悟研習者得以還源故玉經隱注云三洞經符道之綱紀太虛之玄宗上真之首經矣豈中仙之所聞哉本際經云若有經文具十二部應三洞者是名正法洞真以不雜爲義洞玄以不滯爲名洞神以不測爲用故洞言通

也三洞上下玄義相通洞真者靈秘不雜故得名真洞玄者生天立地功用不滯故得名玄洞神者名制鬼神其功不測故得名神此三法者能通凡入聖同契大乘故得名洞也雲笈

服食之仙宮上下次秩有左右府左右公左右卿左右大夫左右御史明大洞真經者爲仙卿服金丹者爲大夫服衆芝爲御史若得太極隱芝服之便爲仙公真人矣

九患學道者有九患有志無時有時無友有友無志有志不遇其師遇師不覺覺師不勤勤不守道或志不固固不能久此人之九患也

五難上元夫人三天上元之官統領十萬玉女名錄者謂武帝曰汝好道乎數招方術登山祀神亦爲勤矣然汝胎性暴胎性淫胎性奢胎性酷胎性賊五者恒舍於榮衛之中五藏之內雖獲良鍼固難愈也暴則使氣奔而攻神是故神擾而淫竭氣則使精漏而魂疲是故精竭而魂消奢則使真離而魄穢是故命逝而靈失酷則使喪仁而自攻是故失仁而眼亂賊則使心鬪而口乾是故內戰而外絕此五事者皆是截身之刀鋸剗命之斧斤矣雖復志好長生不能遣茲五難亦何爲損性而自勞乎若從今閉諸淫養汝神放諸奢從至儉勤齋戒節飲食絕五穀去羶腥鳴天鼓飲玉漿蕩華池叩金梁

按而行之阿母必能致汝於玄都之墟迎汝於昆閬則中位以仙官遊於十方子勵之哉

漢武內傳

長生之道武帝問長生之道王母曰汝能賤榮樂卑軌虛味道自復佳耳然汝道恣體欲淫亂過甚殺伐非法奢侈恣性夫侈者裂身之車也淫者破身之斧也殺者嚮對奢者心爛積欲則神墮聚穢則命斷以子萑爾之身而宅殘形之賊盈尺之材乃攻之者白刃欲以解脫三尸全身永久不可得也有似無翅之鷄願破天池朝生之苗而樂春秋者哉若能蕩此衆亂撥穢易意保神氣於絳府閉淫宮而不開靜奢侈於寂室愛衆生而不危守慈務施鍊氣惜精儻有若斯之事豈無髣髴耶若

不爾者譬如抱石而濟長河耳

壩城集仙錄王母傳

七遠七近真君則太上也為神明宗極獨在於窅冥之先高居紫微之上陰騭兆庶詩稱上帝臨汝書曰天監孔明福善禍淫不差毫末而迷悟之子日用不知背本向末故遠於仙道者有七焉近於仙道亦有七焉當世之士未能窺妙門洞幽願雷同以泯滅為真實生成為假幻但所取者性所為者形甘之死地乃為常理放彼七遠取此七近謂之拔陷區出溺塗碎禍車登福輿始可與涉神仙之津矣

神仙可學論

智盡諸見太上告王母曰夫人受天地之氣生氣之來也謂之精精之構也謂之靈靈之變化謂之神神之化

也之謂魂隨魂往來之謂識隨魂出入之謂魄主管精魄之謂心心有所從之謂情情有所屬之謂意意有所指之謂志志有所憶之謂思思而遠慕之謂慮慮而用事之謂智智者盡此諸見者也

衆真語錄

三過視過其目明不居聽過其耳精泄漏愛過其心神出去

妙真經

禍車罪莫大於淫禍莫大於貪咎莫大於僭此三者禍之車也小則亡身大則殘家

上

多言何謂為多言然一言而致大凶是為上多言人也一言而致辱是為中多言人也一言而見窮是為下多言人也

太平經

其欲入無欲者凶害之根也氣者天地之元也莫知其根莫識其元是故聖人去欲入無以輔其身

西昇經

敗德傷生七竅者精神之戶牖也志氣者五藏之使候也耳目誘於声色鼻口悅於芳味肌體之於安適其情一也則精神馳騖而不守志氣糜於趣舍則五藏滔蕩而不安嗜慾連綿於外心腑壅塞於內曼衍於荒淫之波留連於是非之境而不敗德傷生者蓋亦寡矣

雲笈

知足天下有富貴者三貴莫大於無罪樂莫大於無憂富莫大於知足知足之為足天道之祿不知足之為止害乃反已

五色五味

五色重而天下爽珠玉貴而天下勞幣帛通

而天下傾是故五色者陷目之錐五音者塞耳之椎五味者截舌之斧

致道格要

聖母元君曰功術之秘者惟符藥與氣也符

者三光之靈文天真之信也藥者五行之英華池之精液也氣者陰陽之和萬物之靈爽也三者致道之機要求仙之所寶也

衆真語錄

學道求生

西城真人謂王子登

褒

曰夫學道者諒不可

以倉卒期求真者不可以立爾綜子求生雖篤而未見其涯慕道雖勤而未啓其門殆猶沿湧波以索鳥巢尋長木而訪淵鱗爾是故子心疲於導引而朱宮爲之喪潰肺弊於理氣故神華爲之雕落肝勞於視盼而魂精

爲之遼索脾竭於守神而丹田爲之閼滯腎困於經緯而津液爲之不澤膽銳於趣競故四肢爲之亂作五臟相攻六府顛覆三焦滯而不瀉八關絕而不續賴飢飯以勁汝身恃丹青以固汝內爾正可卻衰白之凋折猶不免必死之期會徒有萬年之壽豈足貴乎

王君內傳

養壽 彭祖告采女曰養壽之道但莫傷之而已夫冬溫夏涼不失四時之和所以適身也美色淑資幽閑娛樂不致思慾之惑所以通神也車服威儀知足無求所以一志也八音五色以悅視聽所以導心也凡此皆以養壽而不能斟酌之者反以速患夫遠思彊記傷人憂喜悲哀傷人喜樂過差忿怒不解傷人汲汲所願傷人陰

陽不順傷人有所傷者數種而獨戒於房中豈不惑哉

神仙傳

九真 者九天之真氣凝而成也上中下三真生於太清是元始之澄氣也各置宮室次第上清行衛之宮太上大道君萬真之主也居玉殿造上帝之章以爲寶經於玉清宮中以度後學得真之士

太上正法經

中極 真人主人命籍九華真人主九幽之上宿對生死太元真人受天地之符度長夜之魂太極真人治赤城玉洞之府司校太山死生之錄三元真人主紫微

行道

靈寶隱書

崑崙 瑤臺刊定真經之所也上品居上清擬皇帝

天中已

卷三十六

五十五

之尊中品處中道皆公卿之位下品居三元之末並大
夫之流三貢品經各有條次登真隱訣

閭野閭野者閭風之府是也崑崙上有九府是爲九宮

太極爲太宮諸仙皆是九宮之官僚耳至於真人乃九
宮之公卿也南宮記

陽臺王屋山仙之別所謂陽臺也始得道者皆詣陽臺
是清虛之宮也

凌毀大道道科凡故意凌毀大道及福地靈壇殃流三
世

立法三品道家立法厥品有三上標老子次述神仙下
襲張陵太上爲宗夫標名大道而教甚於俗舉号太上

而法窮下愚何故知耶貪壽忌天含識所同故肉也貪
華譎以翻騰好色觸情世所莫異故黃書御女誑稱地
仙肌革盈虛羣生共愛故寶惜煖睡以灌靈根避災苦
病民之恒患故斬縛魑魅以快愚情憑威恃武俗之舊
風故吏兵鉤騎以動淺心至於消災淫術厭勝姦方事
合氓庶故北屋歸宗是以張角李弘毒流漢季盧悚孫
恩亂盈晉未餘波所被寔蕃有徒糜費產業蠱惑士女
運遠則蠲國世平則蠱民弘明集滅惑論首冠黃巾者卑鄙之
相也皮革苦頂者莫非華風也販符賣籙者天下邪俗
也搏頰扣齒者倒惑之至也反縛伏他者地獄之貌也
符章合氣者姦狡之窮也戎華論

上清經陸修靜宋明帝太始七年因勅而上上清經目
既云隱在天宮余來一百餘年不聞天人下降不見道
士上昇不知此經從何至此昔文成書以飯牛詐言王
母之命而黃庭元陽以道換佛張陵創造靈寶吳赤烏
時始出上清起於草立宋齊之間乃行鮑靜造三皇事
露而被誅文成書飯牛致戮於漢世今之學者又踵其
術又可悲乎笑道論

去五情老子語尹喜曰若求學道先去五情一父母二
妻子三情色四財寶五官爵若除者與吾西行喜精銳
因斷七首來老笑曰吾試子心所殺非親乃禽獸耳伏
視七頭爲七寶七尸爲七禽喜疑反家七親皆存消冰經

仙

僊老而不死曰仙僊遷也遷入山也故制字人傍山也
名釋

變形惟昔聖賢懷玄抱貞體服九鼎化淪與并含精養
神通德三元精液湊理筋骨致堅衆邪闕除正氣常存
累積長久變形而仙周易參同契魏伯陽者吳人也好道不

仕脩己養高後入山餌神丹仙去撰參同契其說以
周易爻象論作仙丹之意而世不知神丹之事多作
陰陽注之殊失其旨三洞珠囊

求仙求仙者要當以忠孝和順仁信爲本若德不修而
但務方術終不得長生也行惡行大者司命奪紀小過

奪算隨所犯輕重故所奪有多少抱朴子

三神山

蓬萊方丈瀛洲此三神山者其傳在渤海中蓋

嘗有至者諸僊人及不死之藥皆在焉其物禽獸盡白而黃金銀爲宮闕未至望之如雲及到三神山反居水下臨之風輒引去終莫能至云世主莫不甘心焉史記

登雲天

黃帝采首山銅鑄鼎於荆山下鼎既成有龍垂

胡頹下迎黃帝黃帝上騎羣臣后宮從上龍七十餘人龍迺去餘小臣不得上迺悉持龍頹龍頹拔墮墮黃帝之弓百姓仰望黃帝既上天乃抱其弓與龍頹號故後世因名其處曰鼎湖其弓曰烏號郊祀志黃帝得道以登

雲天

莊子

木

赤將子輿者黃帝時人不食五穀啖百草花至堯

時爲木工能隨風雨上下

列仙傳

陶正

甯封子者爲黃帝陶正有人過之爲其掌火能出

五色烟積火自燒而隨烟氣或上或下上

食松

偓佺者槐山采藥父也好食松實形體生毛長數

寸兩目更方能飛行逐馬走以松子遺堯堯不暇服也松者簡松也時人受服者皆至二三百歲上

彭祖

姓錢名鏗帝顓頊之孫陸終氏之中子歷夏

至殷末八百餘歲嘗食桂芝喜導引行氣歷陽有彭祖仙室前世禱請風雨莫不輒應上莊子疏云堯封於彭

城其道可祖故謂之彭祖列仙傳云歷夏經殷七百六

天中記

卷三十六

五十一

十歲而不衰老後西遊之流沙不知其終也故羅隱碑
文云水運降靈始分輝於立帝仙源啟祚乃襲慶於彭
墟星辰浮濮渚之陽雲鶴展游沙之境也仙苑編趙次公
云徐州彭地縣以彭祖得名寰宇記云今墓此故邑號
大彭廬山名賢傳云彭鏗曾過彭蠡之濱造其名嶽今
廬山是也真仙通鑑

弄鳳蕭仙者以周宣王十七年五月五日生宣王之未
史籍散亂蕭仙能文著本末以備史之不及人以史曰
之實無名也行第三浪迹入秦善吹蕭能致孔雀白鶴
於庭穆公有女名弄玉善吹笙無和者求得吹笙者以
配孟明薦史因召見秦侯問史云善蕭曰吾女好笙子

簫也奈何史以不稱旨退女在屏門呼曰試使吹之一
聲而清風生再吹而彩雲起三吹而鳳凰來女曰是吾
夫也願嫁之史曰女亦且吹笙且三吹之如史所感於
是孟明為媒蹇叔為賓仙鑑公以弄玉妻之遂教弄玉作
鳳鳴居十數年吹簫似鳳聲鳳凰來止其屋公為作鳳
臺夫婦止其上不飲不食不數十年一旦弄玉乘鳳蕭
史乘龍昇天而去秦為作鳳女祠時聞蕭聲仙傳拾遺

老子老子者姓李氏名耳字伯陽諡曰聃周守藏室之
史也孔子適周將問禮於老子老子修道德其學以自
隱無名為務居周久之見周之衰廼遂去至關關令尹
喜曰子將隱矣強為我著書於是老子廼著書上下篇

言道德之意五千餘言而去莫知其所終蓋老子百有六十餘歲或言二百餘歲以其修道而養壽也老子隱君子也老子之子名宗宗爲魏將封於段干宗子注注宮宮立孫假假仕於漢孝文帝而假之子解爲膠西王卬太傅因家于齊焉李耳無爲自化清靜自正史記

聘父張重華譙羣寮于閑豫庭講論經義顧謂索綏曰老聃父字爲何綏曰聃父名乾字元果胎則無耳無目不明孤單年七十二無妻與鄰人益壽氏老女野合懷胎十年乃生老子前涼萬

史記王儉百家譜云李者高陽之後始祖咎繇爲舜理官因遂氏焉李氏之興起於聃也自聃之前未有

李姓唯氏理焉以樹下生乃稱李氏老子之子名宗

仕魏文侯蓋春秋之末六國時人也文王之世旣無

李姓何得有聃出爲周師乎辨正論

太上老君有黃巾李仲卿太上老君託神立妙玉女剖左腋而生上

案盧景裕戴詵韋處立等集解五千文及梁元帝周引正等考義類云太上有四謂三皇及堯舜是也言上古有此大德之君臨萬民之上故云太上也郭莊云時之所賢者爲君材不稱世者爲臣老子非帝非皇不在四種之限有何典據輒稱太上耶

世出老子或云上三皇時爲立中法師下三皇時爲金

天中記 卷三十六 六十一
闕帝君伏犧時爲鬱華子神農時爲九靈老子祝融時
爲廣壽子黃帝時爲廣成子顓頊時爲赤精子帝嚳時
爲祿圖子堯時爲務成子舜時爲尹壽子夏禹時爲貢
行子殷湯時爲錫則子文王時爲文邑先生一云守藏
史或云在越爲范蠡在齊爲鴟夷子在吳爲陶朱公皆
見於羣書不出神仙正經皆由晚學之徒好奇尙異苟
欲推崇老子故有此說神仙傳

陶朱者卽范蠡也旣事越王勾踐君臣囚吳石室嘗
屎飲尿亦以甚矣今尊崇其術不亦昧乎又蠡被戮
於楚何爲不行父術變化而自免乎笑道論
造天地經老子託幽王皇后腹卽幽王之子也身爲

柱史卽幽王之臣也若審余者幽王爲犬戎所殺不
可不授君父與神符令不死乎

化胡經云老子在漢爲東方朔夫漢武窮兵疲役中
國天下戶口至減大半老子爲東方朔者何忍不與
辟兵辟穀之符獸人呪鬼之方以護漢國乎眼看流
弊若此無心取救將非欺誑之謬乎

安期生先生者瑯琊阜鄉人也賣藥東海邊時
人皆言千歲翁秦始皇東遊請見與語三日三夜賜金
璧度數千萬出於阜鄉亭皆置去留書以赤玉舄一量
爲報日後數年求我於蓬萊山始皇卽遣使者徐市盧
生等數百人入海未至蓬萊山輒逢風波而還列仙傳李

少君字雲翼好道入泰山採藥修絕穀全身之術遇安期生少君疾困叩頭乞活安期以神樓散一匕與服之即愈乃上言臣能凝瀕成白銀飛丹砂成黃金服之白日升天身竦則凌天伏入無間控飛龍而入遐邇乘白鴻而九陔周冥海之棗大如瓜鍾山之李大如瓶臣食之遂生奇光師安期授臣口訣是以保萬物之可成也於是上甚尊敬爲立屋第武帝內傳少君言於帝曰臣嘗遊海上見安期生食巨棗大如瓜安期生仙者通蓬萊中合則見人不合則隱史武紀少君有不死之方而家貧無以市其藥物故出於漢以假途求其財道成而去董仲舒少君家少君之將去也武帝夢與之共登嵩高山會道有

使者乘龍持節從雲中下云太一請少君帝覺以語左右曰如我之夢少君將舍我去矣數日而少君稱病死久之帝令人發其棺無尸唯衣冠在焉漢禁中起居記上士舉形昇虛謂之天仙中士遊於名山謂之地仙下士先死後蛻謂之屍解仙仙錄韓衆告劉根曰夫仙道有昇天躡雲者有遊行五岳者有服食不死者有尸解而仙者凡修仙道要在服藥藥有上下仙有數品不知房中之事及行氣導引并神藥者亦不能仙也神仙傳

大史記淮南王安愛道術之士有八公詣門曰聞王好士故來相從王乃朝夕朝拜授王丹經三十六卷時雷被伍被乃告王反八公謂王曰可以去矣乃使安登

山大祭埋金地下卽白日昇天八公與安所在山上石皆陷成跡至今人馬跡猶存時人傳八公安臨去時餘藥器置在庭中雞犬舐啄之盡得昇天故雞鳴天上犬吠雲中也上鞠道龍說淮南王好方士方士有道術見遂有畫地成江河撮土爲山巖嘯吸爲寒暑咳嗽爲雨霧王亦卒與諸方士俱去西涼雜記

河東蒲坂有項曼都者與一子入山學仙十年而歸家家人問其故曼曰在山中三年精思有仙人來迎我共乘龍而昇天及到天上先過紫府金床玉几晃晃昱昱貴貴處也仙人但以流霞一杯與我飲之輒不飢渴忽然思家到天帝前謁拜失儀見斥來還令當更有

修積乃可得更後矣昔淮南王劉安昇天見上帝而直坐大言自稱寡人遂見謫守天廚三年吾何人哉河東

因號曼都爲斥仙

抱朴

論衡仙人將我上天居月傍甚寒

虛妄夫神仙之書道家之言方云傳說上爲辰尾宿歲星降爲東方朔淮南王安誅之淮南而謂之獲道輕舉鉤弋死於雲陽而謂之屍逝柩空其爲虛妄甚矣哉又世虛然有仙人之說仙人者儻獐猿之屬與世人得道化爲仙人乎夫雉入海爲蛤鸕入海爲蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更與龜鼈爲羣豈復自識翱翔林薄巢垣屋之娛乎牛哀病而爲虎逢其兄而噬之若此者何貴于變化耶而顧爲匹

夫所謂納虛妄之詞信眩惑之說隆甚以招弗臣傾產以供虛求散王爵以榮之清閑館以居之經年累稔終無一効或歿于沙丘或崩于五祚臨時雖誅其身滅其族紛然足爲天下笑矣然壽命長短骨體強劣各有人焉善養者終之勞擾者半之虛用者歿之其斯之謂歟

辨道論

劉根不覺飢渴或謂能忍盈虛王仲都當盛夏之

月十爐穴灸之不熱當嚴冬之時裸之而不寒桓君山

以爲性耐寒暑桓君山以無仙道好奇者爲之

博物志

術誕妄源流久矣韓終徐福始詐於秦邦文成五利紹

僞於漢國叙控鶴弗目陵雲之實言餐霞莫覩療飢之

信致有獐猿蜃蛤之論繫風捕影之談故棄實瓠者以

非器也廢石田者以難藝也賤左道者以虛僞也

辨正論

絕穀

道家潛居斷糧以修仙術僕聞老氏有五昧之誠

而無絕穀之訓矣是以蟬蛾不食君子誰重蛙蟬穴藏

聖人何貴且自古聖賢莫不歸終吾子獨云不死何斯

濫乎故舜有蒼梧之墳禹有會稽之陵周公有改葬之

篇仲尼有兩楹之夢曾損有啓足之辭顏回有不幸之

歎

慧通駁夷夏論

鼎湖亡返嶠山之冢獨存流沙不歸扶風之

隴空樹皇覽云黃帝冢在嶠山老子冢扶風

辨正論

西王

桃實屢熟而靡延東海桑田數變而非永五雲九轉悲

繩鳥之暫畱飛雪玄霜北遊駒以難固信終燼無大椿

之久蜉蝣罕龜鶴之年上夫滅身以懼大患絕智以避

長勞議生靈於懸疣齊泯性於王樂蓋老莊之談也且
綿綿常住古皇則不死不終繩繩無名老氏則復歸無
物然常存非永沒之稱無物豈長生之化耶

上

丹臺周父山遇羨門子周叩頭乞長生羨門曰子名在
丹臺玉室之中何憂不仙

真人周君內傳

謝自然泛海將詣蓬

萊求師舩爲風飄到一山見道人指言天台山司馬承
禎名在丹臺身居赤城此真良師也蓬萊隔弱水三十
萬里非舟楫可行非飛仙無以到

續仙傳

金格青童君告趙旭曰君宿世有道骨法應仙然名已
在金格相當與吹洞簫於紅樓之上撫雲璈於碧落之
中心死可以身生保精可以致神

通幽記

道得心得宣平坊賣錢貫王老善黃白之術賀知章信
重之與夫人持一明珠上老人自云保惜多時者老人
卽付童子市胡餅延賀賀意甚不快老人曰夫道者可
以心得慳惜未止術無由成須山谷勤求非市朝所授
也賀悟謝而去數日失老人所在賀因求入道還鄉

原化

仙虛薛立貞者遨遊雲泉得長生之道常於五嶺間棲
憩每遇人曰九嶷五嶺神仙之墟山水幽奇烟霞勝異
如陽朔之峯巒挺拔博羅之洞府清虛不可忘也所以
祝融棲神於衡阜虞舜登仙於蒼梧赫胥耀跡於潛峯
黃帝飛輪於鼎湖其餘高貞列仙人臣輔相騰翥逍遙
者無山無之

仙傳拾遺

韋子威耽玩道術叔探訪使有步卒丁約者周旋
恪勤子威頗私之一日辭欲他適謂子威曰何謂兩塵
對曰儒謂之世釋謂之劫道謂之塵善堅此心亦復遐
壽唐闕史

道士

行大道人行大道號曰道士士者何理也事也身心順
理唯道是從從道為事故稱道士太霄書經

樓觀周穆王尙神仙因尹真人草制樓觀遂召幽逸之
人置為道士樓觀本記

父母師友凡道士道德為父神明為母清淨為師太和
為友大戒三百以杜未兆之禍威儀二千以興自然之

福

五道道士有五一天真道士高立皇人之流也二神仙
道士杜冲尹軌之例也三山居道士許由巢父之比也
四出家道士宋倫彭謙之匹也五在家道士黃瓊籛鏗
之倫也三洞道科

上座道士有上中下深於道多者名上座老子立德經朱字
鳳文明光映軒上座立黃中序天貞洞真隱立經

三景凡遵三景稱三景弟子已度三人付師反已從傳
授得稱三景法師太上八素真經

張陵字輔漢沛國豐人也本大儒晚學長生之道
得九鼎丹經聞蜀中多名山乃入鳴鵲山著道書二十

篇仙去

誥

張天師道陵隱龍虎山修三元默朝之道得

黃帝龍虎中丹之術丹成服之能分形散景天師自鄱

陽入嵩高山得隱身制命之術

集仙錄

陵學道於蜀鶴鳴

山時蜀中人鬼不分災疫競起感太上老君降授正一

盟威法如分人鬼置二十四治至今民受其福有戒鬼

壇見在

正一經

陵七試弟子與趙昇王長三人皆白日冲

天而去衆弟子仰視之久乃沒于雲霄也

神仙傳

上清真

符令玉女二人引陵與夫人雍氏于雲臺峯白日昇天

仙鑑陵將秘籙斬邪劍玉冊玉印授子衡與雍氏上昇上

按一道陵而所載紛紛若此故知罔世惑衆係捕風

影谷永之說信矣

漢書曰張陵子衡爲係師衡子魯爲嗣師號曰三

師三人之妻爲夫人皆云白日昇天

笑道論

張鎮南在北

洞北石壇上燒香禮拜固伏而不起遂乃夜解明日視

之形如生此壇今猶存

誥

衡以真人之法付係師與妻

盧氏得道陽平山白日飛昇

仙鑑

操西征魯以手板畫地

成河兵不得渡使者以水師至岸魯又以手板蓋其河

水中輒出高峯兵不能進曹操遣使封之不受後脩諫

白日乘龍昇天

上

宋史

蒲國張陵學道於蜀鶴鳴山遊作道書自稱太清

玄元以惑百姓其來學者初名鬼卒受道者用金帛之

物號爲祭酒各領部衆衆多者名治頭其供通限出五

斗米故世號米賊道陵死子衡行其道衡死魯復行之
魯母有姿色兼挾鬼道往來益州牧劉焉之家焉以魯
爲督義司馬往漢中焉死子璋立以魯驕恣不順盡殺
魯母家室魯遂據漢中以鬼道化民自號師君大都與
張角相似雄據巴漢垂三十年曹操征魯魯走巴中弟
衛橫山陽陽平城以拒之夜有野麋數千突壞衛營衛
大驚懼以爲大軍見獲遂降圍圍說魯降曹公或西歸
劉備魯勃然曰甯爲曹公作奴不爲劉備上客遂委質
曹公拜鎮南將軍

華陽志蜀魏志
世語破邪論

蛇喻張陵避瘧丘社中得呪鬼之術書遂解使鬼法熹
平末爲蟒蛇所喻子衡奔出尋屍無所畏負清議之譏

乃假設權言以素靈化之迹生縻鵠足置石崖頂謀專
辦畢尅期發之到光和元年遣使告曰正月七日天炁
升立都米民山獠蟻集闕外雲臺治民等稽首再拜言
伏聞聖駕立都臣等常辭蔭接尸塵方享九幽方夜衡
八久之乃出詭稱曰吾旋駕晨華爾各還所治淨心持
行存師念道衡便密抽遊習鶴直衝虛空民獠愚慙僉
言登仙歟死利生欺罔天地逆莫過此之甚也

李膺蜀
記立光
辨惑論見
梁弘明集

謀亂後漢順帝中有沛人張陵客游蜀土聞古老相傳
云昔漢高祖應二十四氣祭二十四山遂王有天下陵
不度德遂構此謀殺牛祭祀二十四所置以土壇戴以

草屋稱二十四治治館之興始于此也二十三所在於蜀地尹喜一所在於咸陽于是誑誘愚民招合兇黨斂租稅米謀爲亂階時被蛇吞逆豐弗作至孫張魯禍亂方興起于漢中明槩史對傳奕事于時假託神言黃衣當王魯因與張角相應合集部衆並戴黃巾披道士之服數十萬人自據漢中垂三十載後爲曹操所破黃巾始滅破邪

論張陵棄婦見陵傳上

夫國志等書去陵不遠其三張之僞接于耳目者當不誣也而道書依託詭說流傳不悟焉悲夫

三張後魏之世嵩山道士寇謙之自謂遇太上老君云張陵去世無所師授汝天師之位賜汝雲中音鍾科

誠二十篇號曰並進汝宜宣吾新科清整道教除去三張僞法租米錢稅及男女合氣之術大道清虛甯有斯事什老志道家方術以昇仙爲神因而誑惑偷潤目下昔

徐福欺妄分國於夷丹文成五利妖僞於漢世三張詭惑於西梁孫恩搔擾於東越此之巨蠹自古稱誣辨惑論

逐生潁川郤儉能辟穀餌茯苓甘陵甘始名善行氣老而少容盧江左慈知補導之術並爲軍吏初儉至之所茯苓價暴貴數倍議郎安平李章學其辟穀食伏苓飲寒水水寒中泄利殆至隕命後始來衆人無不鵠視狼顧呼吸吐納軍祭酒宏農董芬爲之過差氣閉不通良久乃蘇左慈到又競受其補導之術至寺人嚴竣往來

問受奄豎真無事於斯術也人之逐聲乃至於是也與論
招致世有方士吾王悉所招致其陵有甘始廬江有左
慈陽城有郗儉始能行氣導引慈曉房中之術儉喜辟
穀悉号三百歲本所以集之於魏國者誠恐斯人之徒
接姦宄以欺衆行妖慝以惑人故聚而禁之豈復欲觀
神仙於瀛洲求安期於遼海釋金輅而顧雲輿棄文驥
而求飛龍哉其始者老而有少容自稱術士咸共歸之
然始詞繁寡實頗竊有怪言余嘗密問其所行始言本
師姓韓字世雅嘗與師於南海作金投數萬斤於海又
言取鯉魚一双令其一著藥投沸膏中鯉奮尾鼓鰓其
游行沉浮有若處淵其無藥者已熟而可噉余問甯可

試不言此藥去此踰萬里始不自行不能得也始若遭
秦始皇漢武帝則復徐福藥大之徒矣桀紂殊世而爽
惡姦人異代而等僞乃如此耶辨道論

術道相須張殖遇道士姜玄辨以六丁驅役之術授之
謂曰術之與道相須而行道非術無以自致術非道無
以延長若得術而不得道亦如欲適萬里而足不行也
術者雖萬端隱見未除死籙固當棲心妙域注念丹華
立功以助其外鍊魄以存其內內外齊一然後可適道
可以長存也仙傳拾遺

毒毘陵道士李褐性褊急好陵侮人忽有貧士詣謁
乞食褐不之與加以叱責弗顧數日有乘白馬來者禮

接之曰頗相記乎視其貌乃前之貧士也謂褐日子知有寒山子邪答曰知曰即吾是矣吾始謂汝可教今不可也修生之道除嗜去欲齋神抱和所以無累也內抑其心外檢其身所以無過也先人後已知柔守謙所以安身也善推於人不善歸諸身所以積德也功不在大立之無怠過不在小去而不貳所以積功也然後內行充而外丹至可以冀道於髣髴耳子之三毒未剪以冠簪爲飾可謂虎豹之鞶而犬豕之質也出門乘馬而去竟不復見

上

濁穢道家方術濁穢不清乃扣齒爲天鼓咽唾爲醴泉馬屎爲靈薪老鼠爲芝藥資此求道焉能得乎

辨惑喚論

婦女爲朱門呼丈夫爲玉柱口唾爲玉液

破邪論

火仙外

道名吉波頭水仙外道名夷叔羅

閹人自黃老風澆容服亦變非道非俗諺号閹人善詛善罵古名鬼卒其救苦也則解髮繫頸以繩自縛牛糞塗身互相鞭打其法律也若失符籙則倒銜手板逆風掃地楊枝百束自斫自負盜奏章也則匍匐灰獄背負水漚責罰尤重同奴隸之法罪譴銜伏比畜生之類

辨正

觀

樓觀者昔周康王大夫關令尹喜所立也以其結草爲樓因卽爲號周穆王西遊秦文東獵並在駕廻輪親崇道教始皇建廟於樓南漢武立宮於觀北晉宋謁

板于今尚存

樓觀碑

玉梁漢武時王筍山民感山之靈異或愁旱災蝗祈之無不應乃相謂曰可置一觀表彰靈跡構殿闕中梁一條邑民將選奇材經數旬未獲忽一夜震雷風烈達曙乃晴天降白玉梁一條可其尺度嚴安其上光彩瑩目因號爲玉梁觀至魏武時遣使取之至其山門去觀數里亭午之際雷霆大震裂殿脊化爲白龍擘煙霧而去沒觀之東山下自玉梁飛去後其處莫能近之皆爲猛獸毒蛇所逼

玉筍山錄

玉局成都玉局觀相傳永壽初老君與張道陵至此有局脚玉床自地而出老君昇坐爲陵說北斗經既去

而座隱地中因成洞穴故以玉局名之

彭乘記

陽平

沙門號曰道人陽平呼爲道士

僧順三破論

凡有二十

四治而陽平一治最爲大者今道士上章及奏符厭皆稱陽平重其本也以上清爲洞玄靈寶爲洞真三皇爲洞神故曰三皇蜀記張守珪有役人將去自云陽平洞謫仙守珪曰洞府大小與人閒城闕相類否對曰二十四化各有一大洞或方千里五百里三百里其中皆有日月飛精謂之伏晨之根下照洞中與世間無異其中皆有仙王仙官卿相輔佐如世之職司有得道之人及積功遷仙返生之士皆居其中以爲民庶每年三元大節諸天各有上真下遊洞天以觀其所爲善惡人世生死

興廢水旱風雨預關於洞中焉龍神祠廟血食之司皆爲洞府所統二十四化之外青城峩眉益登慈母繁陽嶓冢皆亦有洞不在十大洞天三十六小洞天之數拾仙

太清宮

臺州真源縣太清宮老君降生之宅也九井三

僧俱存咸通中龐勛據徐州欲奪宮爲營壘有黑氣於九井中出昏瞠一川勛黨迷道自相踪踐廣明中黃巢將領欲焚其宮亦有黑霧遍川迷失行路刺史潘稠奏云自大寇犯闕之後羣兇誅殄以來大小寇逆前後一十八度欲犯太清宮或迷失道途或龍神示見終挫兇計宮城宴然清移真源縣就宮安置

道教靈驗記

三十六卷終

