

筆記小說大觀

集

玉芝堂談薈

明徐應秋輯

第七冊

進步書局校印

玉芝堂談薈卷十四

姑蔑徐應秋君義父輯

古今火災水災

古今火災之甚。左昭公十八年五月壬午。宋衛陳鄭四國皆火。為特異。至漢安帝永初元年十二月。河南郡縣火。燒殺百五人。二年又失火。燒殺五百八十四人。四月甲寅。漢陽河陽城中失火。燒殺三千五百七十八人。孫皓建衡二年三月。大火燒萬家。死者七百人。晉懷帝永嘉四年十一月。襄陽火。燒死者三千餘人。元帝永昌二年三月。燒安東光安陵三縣。火燒七千餘家。死者萬五千人。安帝隆安二年。廣州大火。死者萬餘人。九年。京師大火。燒數千家。梁普通二年。琬琰殿火。延燒後宮三千餘間。東魏武定五年八月。廣昌郡火。燒數千家。唐廣德元年十二月辛卯。鄂州大風。火發江中。焚舟三千艘。延及岸上居民二千餘家。死者數千人。貞元元年。江陵度支院火。焚江東租賦百餘萬。永貞二年。洪州火。燒民舍萬七千家。開成四年。揚州火。燔數千家。宋建隆三年二月。安州火。燔民舍五百區。八月。衡州火。燔民舍數千餘區。開寶七年九月。亳州永城縣火。燔民舍一千八十餘區。八年四月。洋州火。燔民舍州解千七百區。毫

州永城火。燔軍營民舍千九百八十區。死者九百人。淳化三年。蔡州火。燔民舍官舍三千餘區。天聖七年六月。火燔玉清昭應宮三千六百一十楹。寶元三年六月丁丑。益州火。焚戶舍三千餘區。嘉祐三年正月。溫州火。燔屋萬四千間。死者五千人。治平四年十二月。睦親寶火。焚九百餘間。熙寧七年九月壬子。王司火。焚千八十楹。元豐四年八月。□州火。焚官舍千三百四十六區。軍衣一萬餘襲。穀帛軍器百五十萬。四年六月。衡州火。燒官舍民居七千一百楹。政和八年。掖庭火。焚五千餘間。紹興二年。臨安火。燔一萬數千家。四年正月。六年二月。行都屢火。俱燔數千家。十二月大火。燔萬家。十年十一月。溫州火。燔十餘家。十一年九月。建康火。燔三千餘家。民廬舍三千餘家。乾道九年九月。台州火。燔七千餘家。淳熙四年十一月。鄂州南市火。燔千家。七年二月。河市火。燔數千家。十二年十月。鄂州大火。燔民居萬餘家。十四年六月。行都火。延七百餘家。五月。成都火。燔民舍萬家。紹熙二年四月。徽州火。燔州治官舍十九所。五百二十餘區。延民居一千五百家。三年十二月。鄂州火。燔民居八百家。正月。行都火。燔民居五百家。慶元三年五月。全州火。焚一千三百餘區。六年八月。徽州火。燔民舍八百家。嘉泰元年三月戊寅。行都火。至於四月辛巳。燔臺寺院局軍壘民居五

萬八千九十七家。灼死者五十九人。踐死者不可勝計。四年三月行都火燔三千七十餘家。八月鄂州外南市火燔民舍五百餘家。嘉定二年九月吉州火燔五百餘家。瀘州火延及民廬一千餘家。十年四月福州火燔千餘家。五月和州火燔二千家。又古今水災之甚者。漢高后二年夏。漢中南郡大水流四千餘家。四年秋。河南大水。伊洛流千六百家。汝水流八百餘家。八年夏。漢中南郡水復出流六千餘家。南陽。沔水。流萬餘家。漢文后元三年。藍田水出流九百餘家。壞民室八十餘所。殺三百人。武帝太始六年六月大雨。河洛伊沁同溢。流四千九百家。沒殺稼千三百六十餘頃。晉武咸寧二年。荊州郡國五大水流四千餘家。太康二年六月泰山大水流三百餘家。殺一千餘人。唐開元八年夏。契丹寇營州。關卒援之。山水暴泛。萬餘人咸溺死。元文宗至順元年閏七月。平江嘉興湖州松江四路一州大水。壞民田三萬六千六百餘頃。被災者四十萬五千五百戶。國朝隆慶三年。台州颶母大作。海潮汎漲。溺死人民三萬餘口。衝決田地十五萬餘畝。被災者四十萬五千五百餘戶。其餘不能縷悉也。

漫衍角觝

西域傳。上設酒池肉林。以饗四夷之客。作巴俞都盧海中碣。極漫衍。魚龍角觝之戲。

以觀視之。又張騫傳大宛諸國發使隨漢使來觀漢廣大以大鳥卵及擊斡眩人獻於漢。註眩幻也。如今吞刀吐火植瓜種樹屠人截馬之術。安帝永寧中禪國遣使獻樂。及幻人能變化吐火自支解。易牛馬頭。又善跳丸。鹽鑛論言漢代百戲之目曰唐綈。追人竒蟲胡妲。唐綈今高竿。追人今截割人。易牛馬首。竒蟲即魚龍戲也。後漢天子臨軒設樂。舍利獸從西方來戲於殿前。激水化成比目魚。跳躍激水作霧翳目而成化為黃龍。長八丈。遊戲揮耀日光。以兩繩繫兩柱相去數丈。二倡女對舞行於繩上。切肩而不傾。如是總名百戲。江左有高緝紫鹿。跂行螿食。齊王捲衣笑鼠。夏育扛鼎。巨象行乳。神龜拈戲。背負靈嶽。桂樹白雲。晝地成川之技。後魏道武造五兵角觝。麒麟鳳凰。仙人長蛇。白象白虎。及諸畏獸。魚龍辟邪。鹿馬。仙人車。高緝百尺。長趨幢跳丸。以備百戲。北齊神武平中山。有魚龍爛漫。俳優侏儒。山車巨象。拔井種瓜。殺馬剝驢等竒怪異端。百有餘物。名為百戲。後周宣帝。廣召雜伎。增修百戲。魚龍漫衍之伎。陳於殿前。累日繼夜。不知休息。隋煬帝大業二年。欲夸四夷。招迎四方散樂。大集東都。正月萬國來朝。於建國門內綿亘八里。列為戲場。百官赴棚。夾路縱觀。伎人衣錦綉。繒體歌者為婦人。服鳴環珮飾以花鬘。殆三萬人。六年於天津街盛陳百戲。凡

有伎藝無不招萃。珠翠錦綉，費鉅億萬金。石匏革聞數十里外，彈絃撮管萬八千人。列炬光燭天地，有舍利繩柱等。如漢故事，又為登高扛鼎，取車輪石白大盆器各於掌上而跳弄之。二人戴竿其上，舞忽騰透而換千變萬化。曠古莫儔。唐高宗時，天竺獻伎自斷手足，剗剔腸胃。至睿宗時，婆羅門獻樂舞人倒行而以足舞，極鉅刀鋒倒植於地，抵目就刃以歷臉中。又于背上吹篳篥之伏，伸其手兩人躡之，旋身繞手而轉無已。又漢有僮末伎，衡狹戲透劍門戲，卷篳篥以矛插其中。伎兒以身投從中過之。張衡所謂衡狹燕濯胸突鋒鉞也。又有盤舞杯盤舞。梁有長橋伎，跳鈴伎，躑倒伎，跳劍伎，舞輪伎，透三峽伎，高絙伎。梁有獼猴幢鼓緣竿伎。唐明皇時，每賜宴設酺教坊。大陳山車、旱船、尋撞、走索、丸劍、角觝、戲馬、鬪鷄、石虎、鄴中記、虎正會殿前作樂高絙、龍魚、鳳凰、安息、五按之屬，莫不畢備。又梁時三朝大會，有刺長迎華撞伎、青綺撞伎。一織華撞伎、雷撞伎、金掄撞伎、白虎僮伎、獼猴撞伎、琢木僮伎、案撞、呪願伎，則即漢所謂都盧尋橦令之所謂上竿也。宋有藏挾雜旋、弄槍、銳瓶、疑劍、透劍、尋橦諸戲。又有九頭獅子、益錢跳丸、吞刀吐火之技。由此觀之，幻戲之來久矣。拾遺記載申毒國人屍羅有道術，於指端出浮屠一層高三尺，乃諸天神仙巧麗絕倫。列幢蓋鼓舞，繞塔

而行人皆長五六分歌唱之音如真人矣。又於指上吹浮圖漸入雲裏。又於左耳出青龍右耳出白虎。始一二寸俄八九尺風至雲起。以一手揮之龍虎復入耳中。又張口而向日則見人乘羽蓋駕鴻鵠直入口內更張口則羽蓋鵠相隨從口而出。述異記南陸之南有扶婁之國其人善能機巧變化易形改服大則興雲起霧小則入於纖毫之裏綴金玉羽毛為衣裳吐雲噴火鼓腹則如雷霆之聲或化為犀象獅子龍蛇之狀或變為虎兕或口吐人於掌中備百戲之樂展轉屈曲於指間見人形或長數分或長數寸俗謂之婆侯伎則扶婁之派也。太平廣記載陽羨許彥子綏安山行遇一書生年十七八脚痛求寄鵝籠中便入籠籠亦不更廣書生亦不更小彥負籠息樹下書生云欲為君薄設乃於口中吐一銅盆奩子具諸珍饈氣味方美酒數行謂彥曰向將一婦自隨欲暫邀之又於口中吐一女子衣服綺麗容貌絕倫共彥晏飲俄書生醉卧此女子謂彥雖與書生結好竊將一男子同來書生既眠暫喚之願君勿言又於口中吐一男子明穎可愛與彥敘寒溫書生卧欲覺女子吐一錦帳與書生共眠男子復謂彥曰此女子雖有情心亦不盡向復竊將女子同行口中又吐一女子。燕酌調戲良久聞書生動聲取所吐女子還納口中女子乃出謂彥曰書生

欲起吞向男子。書生起曰：暫眠且久。君獨坐當悒悒耶？日已晚，便與君別。復吞此女子諸銅器，悉納口中而去。玄怪錄。隋開皇中，廣都侯適至劍門，見四廣石大如斗，收藏書籠中，皆化為金。因市美妾十餘，大開第宅，置良田別墅。後乘春出游，數伎隨行。忽有老翁，戴負大笈，坐於席末，引滿嘻笑曰：君昔將我金去，不記憶乎？吾比來求償耳。盡取適妾十餘人，投之笈中，亦不覺笈中之窄。須臾失所在。後適家日貧，十餘年却歸蜀，至劍門，又見前老翁，攜所將之妾游行。見適，皆大笑。問之不言，逼之又失所在。竟不能測。說海唐貞元中，揚州有丐者，自稱媚兒，懷中出琉璃瓶，可受半升。表裡通明，瓶項如葦管，人與之百錢，投之，琤然有聲。見瓶間如粟好事者，以驢馬與之。入瓶如蠅，行動如故。俄有度支綱至，凡數十車，綱主戲曰：爾能令車入瓶乎？曰：可。乃微側瓶口，令車悉入。歷歷如行蟻，然有頃，漸不見。媚兒躍身入瓶，綱主大驚，破瓶一無所有矣。又張定有道術，常提一水瓶，至庭中，禹步繞三匝，乃傾於庭內，見人無數，長六七寸，官僚將吏，士女喧闐，滿庭局筵，隊仗音樂百戲，樓閣車棚，無不精審。如此一日，至夕，復側瓶於庭，人物車馬，千群萬隊，遷迤俱入瓶中。取視無一物，每見圖畫屏風，有人物音樂者，以手指之，皆能飛走歌舞，言笑趨動，與真無異。僧圓山，璩生，名自忍。

少販茶入天姥山。遇神仙授變化隱形之術。又曉搬運法。分杯結霧。化竹釣鯽。無所不工。杖頭三葫蘆。大如杯。一日醉後。謂衆曰。某有奇術。請為諸君設之。遂解下三葫蘆。用五彩繩三尺擊之。絙於席端。按亥卯未三方。指南邊者曰。此天界。指左者。此地界。右者。此人界。衆聚觀之。洞無一物。口喃喃胡呪。數十語。第三葫蘆。陡然震動。見人馬無數。皆長二三寸。官僚將吏。老少士女。隊仗音樂。提攜負戴。從繩上行。踵接肩摩。毛髮分明。細若刻鏤。趨赴於第二葫蘆。生口中。仍誦呪。但聞鏘鏘銅鐵聲。鬼嘯非常。須臾牛頭馬面。獄卒夜叉。種種變相。入第一葫蘆中。又復誦呪如初。則忽湧出天人玉女。珠璣寶蓋。玉皇香案在前。其後擁出諸佛菩薩。帝釋龍神。莊嚴具足。却走進第三葫蘆中。諸頂蓋一時俱下。寂然無聲。視之都無所有矣。嘉靖間。妖僧李福達。一日至蘇州。欲稅空宅。徧閱數處。輒嫌湫隘。後看一大宅。從容袖中出小石函。縱橫不數寸。凡衣服飲食。牀褥卧具。屏幃几席。釜甑一切資生之物。盡從中出。又於函中掣出婦人男子。凡數輩。皆其妾媵。又有十餘小兒。皆衣五彩。將行還。繫諸人。並器玩一一納石函中。仍函而去。

夜又食人八十萬

齊詣志怪之書所載奇詭變幻可駭可詫事蓋更僕未易舉半皆荒謬誕妄不足深信。摘其尤異者數條以供談麈博異傳。前進士薛淙。元和中遊河北衛州界村。中古精舍。日暮欲宿。與數人同訪主人。僧會不在。惟聞庫西黑室中呻吟聲。迫而視見一老僧病。鬚髮不剪如雪。狀貌可恐。淙乃呼其侶曰。異哉。病僧。僧怒曰。何異耶。少年子要聞異乎。病僧畧為言之。淙等曰。唯唯。乃曰。病僧年二十時。好遊絕國。服藥休糧。北至居延。去海三五十里。是日平明。病僧已行十數里。日欲出。忽見一枯立木。長三百餘丈。數十圍。而其中空心。僧因退下窺之。直上其明。通天可容人。病僧又北行數里。遙見一女。人衣緋裙。跣足袒膊。被髮而走。其疾如風。漸近。女人謂僧曰。救命可乎。對曰。何也。云後有人覓。但云不見。恩至極矣。須臾遂入枯木中。僧更行三五里。忽見一人乘甲馬。衣黃金之衣。備弓劍之器。奔跳如電。每步可二十餘丈。或在空。或在地。步驟如一。至僧前曰。見緋裙人否。僧曰。不見。又曰。勿藏。此非人。乃飛天夜叉也。其黨數千。相繼諸天。傷人已八十萬矣。今已並擒戮。惟此乃尤者也。未獲。昨夜三奉天帝命。自沙吒天。逐來至此。已八萬四千里矣。如某之使八千人散捉。此乃獲罪於天師。勿庇之。僧乃具言。須臾便至枯木所。僧返步以觀之。天使下馬。入木窺之。却上馬。騰空

繞木而上。人馬可半木。已來見木上一緋點。走出人馬。逐之去七八丈許。漸入霄漢。沒於空碧中。久之雨三數十點。血意已為中矢矣。此可以為異少年。以病僧為異。無乃陋乎。記聞咸陽縣尉李泮。有甥勇而頑。常對客自言。不懼神鬼。言甚誇誕。忽所居南牆。有面出焉。赤色大尺餘。跌鼻眦目。鋒牙利口。殊可憎惡。甥大怒。拳毆之。應手而滅。俄又見於西壁。其色白。又見東壁。其色青。狀皆如前。奉擊亦滅。後黑面見於北牆。貌益恐人。其大則倍。甥滋怒。擊數拳。不去。拔刀刺之。乃中面而去。牆來掩甥手。推之不能去。黑面遂合於甥面色。如漆。甥仆地死。及殯殮。其色終不改。靈鬼志河南姚元起居近山林。舉家恆入野耕種。惟有七歲女守屋。而漸消瘦。父母問女。女云。常有一人長丈餘。而有四面。面皆有七孔。自號高天大將軍。來輒見吞。選出下部。如此數過。云。慎勿道我。道我當長留腹中。閨門駭惋。遂移避。祥異記周濟川。汝南人有別墅在揚州之西。兄弟數人俱好學。嘗一夜講授罷。可三更。各就榻將寐。忽聞窗外格格聲。久而不已。濟川於窬間窺之。乃一白骨小兒。於庭中四向趨走。始則入手。俄而擺臂。格格者。骨節相磨之聲也。濟川呼兄弟共覘之。良久。其弟巨川厲聲呵之一聲。小兒跳上堦。再聲入門。三聲即欲上牀。巨川呵罵。轉急。小兒曰。阿母與兒乳。巨川以掌擊

之隨掌墮地舉即在牀矣。騰起之捷若猿攫。家人聞之意有非常。遂持刀棒而至。小兒又曰。阿母與兒乳。家人以棒擊中之。小兒節節解散如星而復聚者數四。又曰。阿母與兒乳。家人以布囊盛之。提出遠。猶求乳出郭四五里。擲一枯井。明夜又至。手擊布囊拋擲。跳躍自得。家人輩擁得。又以布囊如前法盛之。以索括囊。懸巨石而沉諸河。餘日又來。左手攜囊。右手執斷索。趨馳戲弄如前。家人先備大木。鑿空其中如鼓。撲擁小兒於內。以大鐵葉貫其兩端而釘之。然後鐮一鐵。懸巨石流之大江。欲負趨出云。謝以棺槨相送。自是更不復來。時貞元十七年。王氏見聞。唐末蜀人攻岐。還至於白石鎮。裨將王宗信止普安禪院僧房。時嚴冬。房中有大禪爐。熾炭甚盛。信擁妓女十餘人。各據僧牀寢息。信忽見一姬飛入爐中。宛轉於熾炭之上。宗信忙遽救之。及離火衣服並不焦灼。又一姬飛入如前。又救之。頃之諸妓或出或入。各悶迷失音。有親吏隔驛牆告諸招討使王宗儔。宗儔至則徐入。一一提臂而出。視之。衣裾纖毫不假。但驚悸不寐。訊之云。被胡僧提入火中所見。皆同。會昌解頤錄。開元中。元自虛為汀州刺史。至郡。部衆官皆見有一人。年垂八十。自稱蕭老。一家數口。在使君宅中。累世幸不占廳堂。言訖而沒。自後凡有吉凶。蕭老必預報。無不應者。自虛剛正。常不信之。而

家人每夜見怪異。或見有人坐於簷上。脚垂於地。或見人兩兩三三空中而行。或抱嬰兒。問人乞食。或有美人濃妝美服。在月下言笑。多擲磚瓦。家人乃白自虛曰。常聞厨後空舍。是神堂。前人皆以香火事之。今不然。故妖怪如此。自虛怒。殊不信。忽一日。蕭老謁自虛云。今當遠訪親舊。以數口為託。言訖而去。自虛以問老吏。吏云。常聞使宅堂後枯樹中有山魃。自虛令積薪與樹齊。縱火焚之。聞樹中窅號之聲。不可聽。月餘。蕭老歸。縞素哀哭曰。無何遠出。委妻子於賊手。今四海之內。孑然一身。當令公如之耳。乃於衣帶解一小合。大如彈丸。擲之於地。云。速去。速去。自虛俯拾開之。見一有小兒。纔大如蠅。自虛欲捉之。遂跳於地。已長數寸。跳躑不已。俄成大虎。走入中門。一家大小百餘人。盡為所斃。虎亦不見。自虛亦一身而已。集異記。岐人于凝。性嗜酒。常往來郊涇間。一日從故人飲酒。涉旬乃返。宿醒未愈。令童僕先路。以備休憩。時孟夏。麥野韶潤。緩轡而行。遙見道左嘉木。美蔭。因就焉。至則繫馬藉草坐之。未定。忽見馬首南顧。鼻息恐駭。若有覩焉。凝則隨向觀。百步外有枯骨如雪。箕踞於荒塚之上。五體百骸咸具備。眼皆通明。背肋玲瓏。枝節可數。凝即跨馬稍前。枯骨乃開口吹噓。槁葉輕塵。紛然自出。上有烏鳶紛飛。嘲噪甚衆。凝良久稍逼。枯骨乃踈然挺立。骨節絕

偉。凝心悸。馬亦驚走。遂馳赴旅舍。而先路童僕出迎相顧。駭曰。郎君神思。一何慘悴。凝即說之。適有涇倖十餘。巡行聞之。皆曰。豈有是哉。洎逆旅少年輩。集聚極衆。凝即為導。仍與衆約曰。倘尚在當共碎之。雖然。恐不得見矣。俄至其處。而端坐如故。或則叫噪。畧不動搖。彎弓發矢。又無中者。欲環之前進。則亦相顧。莫能先焉。久之。枯骸歛然。自起。徐徐南去。日勢已晚。衆各恐驚。稍稍遂散。凝亦鞭馬而迴。遠望尚見烏鵲翔集。遂去不散。自後凝屢經其地。及詢左右居人。乃無復見者。宣室志。大曆中。有呂生。自上虞尉調集京師。僑居於永崇里。一夕將就寢。俄有一嫗。容服潔白。長二尺許。出於室之北隅。緩步而來。其狀極異。漸迫其榻。呂生叱之。遂退去。至北隅。乃亡所見。次夜又見其嫗在北隅下。將前且退。惶若有懼。生又叱之。遂沒。生默念曰。是必怪也。不除。必為吾患。明日命一劍。置其榻下。是夕復自北隅徐步而來。顏色不懼。至榻前。生以劍揮之。其嫗忽上榻。以臂搵生。生遽覺。通身凜然。若霜被體。又以劍亂揮。俄為數狀。舉袂而舞。生劍揮不已。又為十餘嫗。各長寸許。雖愈多而貌如一焉。皆不可辨。環走四垣。生懼甚。計不能出。中一嫗謂書生曰。吾將合為一矣。君且觀之。言已。遂相望而來。俱至榻前。翕然而合。又為一嫗。與始見者又異。生懼益甚。乃謂曰。爾何怪而敢

撓生人不疾去。吾求方士將以神術制汝。嫗笑曰：若有術士，吾願見之。吾之來戲君耳，非敢害也。言畢，遂退於北隅，而沒有田氏子者。善符術，名聞長安。中生告之，田喜躍曰：是我事也。至夜，生與田俱坐於室，未幾，嫗果躍舞而來，至榻前，田生叱曰：魅疾去。嫗不顧，左右來去者久之，忽揮其手，手墮於地，又為一嫗，甚小，躍而升榻，突入田生口中。田驚曰：吾死乎？嫗謂生曰：吾此言不為君害，君不聽，今田生之疾，果何如哉？言已，又去。明日，或謂呂生宜於北隅發之，生如其言，不至文，得一瓶，可受斛許貯水，銀甚多。生方悟其嫗乃水銀精也。田生竟以寒慄而卒。

阿修羅

大阿修羅王，住須彌山，北大海水，懸在宮上，為四風所持，身長二萬六千里。阿修羅九頭，頭有千眼，九百九十九手，八脚，踞海，食淤泥及藕，生一女，端正，挺特，帝釋娶以為妻。阿修羅帥諸鬼神與帝釋戰，而奪其女為帝釋所敗，入藕孔中。阿修羅前世居海之濱，河水漂溺，隨流殆死，因發願，我後世身形長大，一切深水，無過膝者，以是因緣，得極大身，立大海中，身過須彌，手踞山頂，下觀忉利天宮。阿修羅以指覆月，天下晦冥，或覆日，以晝為夜，所謂日月食也。山海經：共工之臣曰相柳氏，九首，以食於九

山頭各自食人面蛇身自環而色青其頭歛所尼即為源澤不辛乃苦百獸莫能處

訪其氣酷烈歸藏啓筮龍莫河圖謂蚩尤八股八趾銅頭鐵額兄弟八十人帥魍魎百獸畏之也

與黃帝戰於涿鹿齊梁間掘得蚩尤齒長二寸堅不可破神異經南方有人周行天下其長七丈腹圍如其長朱衣縞帶以赤蛇繞其頂朝吞惡鬼三千暮吞三百此人以鬼為食以霧為漿名曰尺郭一名食邪一名黃文又鍾山之神名曰燭陰身長千里視為晝瞑為夜吹為冬呼為夏不飲不食不息息為風西北海外有人長三千里二脚相去二千里腹圍一千五百里日飲天酒五斗名曰無路之人

三頭相嚙

眉間尺仇楚逃之山道逢一客曰吾能為子報仇然須子之頭與子之劍尺與之頭客之楚獻玉王以鑊煮其頭七日不爛自照視之客從後截王頭入鑊兩頭相嚙客恐尺頭不勝自刎其頭入鑊三頭相咬七日後一時俱爛乃分其湯葬之名曰三頭塚拾遺記因墀國獻五足獸問使者是何變化曰東方有解形之民使頭飛於南海左手飛於東山右手飛於西澤自臍以下兩足孤立至暮頭還肩上兩手遇大風飄於海外化為五足獸則一指為足也既失兩手使傍人割裏肉以為兩臂宛然如舊

山海經形天與帝爭神帝斷其首葬之常羊之山乃以乳為目以臍為口操干戚以舞。是為無首之民。又曰王子夜之尸。兩首兩股胸首齒皆斷異處。又曰有神十人名曰女媧之腸。化為神。處廣粟之野。女媧人面蛇身一目中七十變其腸化為此神橫道而處。

耳長過腰

聶耳國在無腹國東耳長過腰手捧耳而行大耳國其人寢常以一耳為席一耳為衾珠崖僂耳其渠帥耳垂肩三寸

鬚長四尺

晉書劉曜目有赤光鬚髯不過百餘根而皆長五尺陳武帝陵為王頒所發見其鬚皆不落本俱出自骨中北史崔瑛鬚長四尺王育劉淵俱三尺淵子曜長至五尺謝靈運鬚美至膝關壽亭胡天淵鬚皆數尺國朝石亨張敬修鬚皆過膝然相法曰鬚長過髮名為倒掛必主兵厄驗之往往屢中

夢人易頭

幽明錄賈弼夜夢易其頭明日人見比皆驚去遂能半面笑半面啼兩手足及口中各捉一筆俱書辭意皆美朝野僉載壽安男子不知姓名肘拍板鼻吸笛口唱歌能半

面笑半面啼。岳生李生各祈夢於七曲山梓潼祠。祈功名事。俱至王者前。忽一人下殿傳曰。汝二人皆可貴。但身與頭不相稱。引至廊下。用斧兩易其頭。歸見妻子。皆駭然。及問平日家事。應時皆無舛。乃稍安。後二人俱登科。徐郎中筠少夢。神人狀甚偉。手攜竹籃。其中皆人鼻。端視徐曰。形相非薄。但其鼻曲而小。吾與若易之。遂於籃中擇一鼻與安之。夢中亦覺楚痛。神笑曰。好一正郎鼻也。徐鼻素隆不正。後自然端直。卒駕部郎中。括異記。夔州道士王法朗。舌長呼字不正。乃日誦道德經。後夢老君剪舌。

指上人面

夷堅志。豫章寓士赴秋試。中元後。左手大指甲上。忽見一道人側面立。眉目如畫。越三日。變作正面。而形貌益明。正。熒惑不定。其叔訃音至。不獲入試。蓋非吉祥也。酉陽雜俎。江淮有士人莊居。其子年二十餘。嘗病厭。其父一日飲茗。甌中忽泡起如漚。高出甌外。瑩若琉璃。中有一人。長一寸。立於甌上。細視之。衣服狀貌。乃其子也。食頃。爆破一無所見。茶甌如舊。但有微墨耳。數日。其子遂着神。斷人休咎不謬。

頭生肉角

隋大業元年。雁門人房回安母年百歲。額上生肉角長二寸。洪範五行傳曰。婦人陰象也。角兵象也。下反上之應。漢景帝二年。膠東下密人年七十餘。生角。角有毛。京房易傳曰。冢宰專政。厥妖人生角。漢書以為角兵象。上嚮者。時七國舉兵。有反謀。年七十七。國象也。鍾離人顧思遠。年一百十二歲。頭有肉角長寸許。尹雄年九十。左鬢生角。長寸半。南梁孫謙末年。頭生二肉角。各長一寸。卒年九十二。晉太始五年。元城人年七十。生角。唐劉道安頭生肉角。隱見不常。以惑眾伏誅。宋紹興三年。建康桐林灣婦生子。肉角有齒。太宗淳化元年八月。汾州悉達院僧智岩。頭生角二寸。

乳長於臍

王荃傳。始遇一婦人。乳長於臍。曰吾蕭三娘也。按西京雜記。婦人乳長三尺者。北斗中第七星。東方朔知之。又漢武帝祀甘泉。有女子浴於渭。乳長七尺。帝後第七車張寬知之。九真女子趙姬。乳長數尺。馮寶妻沈氏。亦乳長二尺。暑熱則擔於肩上。又岳峯夷俗記。夷婦乳長垂至腹下。時當刺綉。兒輒從腹後索而食之。女國女人。胸前無乳。項後毛中有汁。可以乳子。五日能行。三四歲則成人矣。

面長二寸

雲仙散錄郭汾陽每遷官則面長二寸額有光氣久之乃復陳書陳武章皇后手爪長五寸色並紅白每過期功之喪則先折一爪齊書太原孫廣頭上不得有蟲大者便遭期喪大功小則小功總麻梁陰子春脚數年一洗言每洗則失財敗事在梁州以洗足致梁州敗侯景左足上有肉瘤狀似龜戰應克捷瘡則隱起分明如其不勝瘡則低下至石頭之敗瘡隱肉中

喉中如鼓簧

酉陽雜俎許州有一老僧自四十以後每寐熟即喉聲如鼓簧若成韻節令人伺其寢即譜其聲按之皆合鼓奏朝野僉戴景龍中瀛州進一婦人身上隱起浮圖塔廟諸佛形像按察使進之廣五行記吳孫休時有人因重疾愈而能響言音聞十數里外所聞之處即若座前其鄰家有子居外久不歸省其父假之使為責詞子聞之以為鬼神顛沛而歸亦不知其所以然也

磁眼木睛

輟耕錄杭州張存幼患一目時稱張眼子忽遇巧匠為安一磁眼障蔽於上人皆不能辨其偽吳越備史唐立武選以高上擊毬較其能否而黜陟之周寶常與此選為

鐵鈎所摘。一目暗失。寶取睛吞之。復擊毬。獲頭籌。遂授涇原。勅賜木睛代之。木睛不知何木。置中無所礙。如真睛矣。耳談江尉黃陂人。解銀至京。途遇盜。截去一指。有仇總戎門下醫曰。是可續也。而斷指幸為人拾得。即取合之。層層塗藥。仍夾以薄板。戒三七日勿近水。及期果合。活軟如故。但有紅線痕耳。

七事受胎

法苑珠林。有七事受胎。一相觸受胎。女人月水去時。喜樂男子。若男子以身觸其身。分即生。會具著而便懷胎。二取衣受胎。如優佗夷。共婦出家。愛欲不止。各相發問。欲精汗衣。尼取舐之。復取內根。即便懷胎。三下精受胎。如鹿母。與道士精欲心。而飲隨。遂便懷胎。四手摩受胎。如跋菩薩。父母俱育。不合陰陽。手摩臍下。即便懷胎。五見色受胎。如有一女人。月華水成。不得男子合。欲情盛。惟視男子。如宮女亦復如是。即便懷胎。六聞聲受胎。如白鷺鳥。悉雌無雄。春陽時節。雷鳴初發。一心聞聲。即便懷胎。七嗅香受胎。如秦母牛。但嗅犢氣。即便懷胎。余讀異苑。晉潁川荀擇。以太元中亡。恆見形。還與婦孔氏。媿婉綢繆。遂有姪焉。十月而產。悉是水。又云元嘉中。高平丘孝婦。懷姪生一團冰。得日便消。液成水。搜神記。漢陽郡太守史滿。有一女。悅門下書佐。乃密

使侍婢取書佐盥手殘水飲之遂有姓已而生子至能行直入書佐懷中書佐推之仆地化為水列士傳楚王君人嘗於夏納涼而抱鐵柱心有所感遂懷孕產一鐵王命莫邪鑄為兩劍成化初上元徇民女張妙情與張二及嫂陳氏連居一日兄與嫂狎女窺見心動呼嫂問狀身效為之遂孕及生子再審之仍是處女又鄞縣民某出賈妻與姒同處夫久不歸見夫兄私心慕之成疾家人憐之強伯氏從帷外以手少拊其腹遂孕及產惟一掌焉乃知釋氏之書固不妄也

產十八兒

猶圍蘇州城東陸太學邦杰司勳公之長子萬曆己酉間其家人婦產一肉胞而無血破之中裹百餘小兒形皆一二寸許又宋孝廉所親家有手下婢產出肉帶子一條帶上共懸十八小兒面目形體無不具備宋潮州婦人產子如指大五體皆具者百餘枚佛說賢愚經舍衛城長者黎耆彌有七兒皆娶最小兒婦名毘舍離懷孕月滿便生三十二卵卵中各出一鬼勇健非凡雜寶藏經羅崇國有一雌鹿舐仙人梵志遺精而生一女子梵志取而養之梵豫王聞而索之立為夫人一產千子是為賢劫千佛

產不由戶

古陸終氏娶鬼方女孕而不育十一年開其左脇而出三人又開其右脇而出三人曰昆吾參胡彭祖會人安季連譙周史考以為妄廢而不論干寶曰前志所傳修己背坼而生禹簡狄剖胸而生契迦魏黃初五年汝南屈雍妻王氏生男從右臍下水腹上出而平和自若數月創合母子無恙斯近事之徵也按晉安義熙中魏興李宣妻樊氏過期不孕而額上有瘡兒穿之而出長山趙宣母亦從臂瘡中產兒宋孝武時荊州人楊歡妻於股中生女李勢末年馮氏婦孕身兒從脇下生子母無恙后魏肅宗熙平二年并州人韓僧真女從母右脇而出宋莆田尉舍人有妻生男從股髀出創合母子無恙然則釋典稱釋迦生於摩耶夫人之吉脇老子生時剖母左腋而出不足怪也

易心復活

陳寨泉州晉江巫也善禁呪之術有漳州逆旅蘇猛其子病狂人莫能療乃往請陳陳至曰此疾入心矣乃立壇堂中至夜取蘇氏子臂為兩片懸堂之東壁其心懸北簷下寨方在堂作法所懸之心遂為犬食寨求之不得乃持刀宛轉於地出門而去

主人勿知。謂其作法耳。食頃持心而入。內於病者之腹。被髮連叱。其腹遂合。蘇氏子既悟。但連呼鋪遞。家人莫測。其自去家數里。有驛吏死於道旁。乃篡取驛吏之心。而活蘇也。見稽神錄。是心可易也。鄆州司法關某。有傭婦人名鈕婆。攜一孫名萬兒。關氏妻有小男。名封六。關妻製新衣。與封六。易其故者。與萬兒。鈕婆怒曰。皆是小兒。何貴何賤。某請試之。遂引封六。悉內入裙下。着地按之。關妻驚起。奪之。兩子悉為鈕婆之孫。形狀衣服。皆不可辨。關妻大懼。祈請懇至。乃以二子致裙下。再按之。即各復本形。見靈怪集。是貌可易也。昔扁鵲易魯公宛。趙嬰有之心。及悟各反其室。由前而推。非寓言矣。

假屍復生

宦遊紀聞。正德丁卯。陝西靖寧州朱進馬之父。為成都屬邑。庠分教。進馬隨任。秩滿至徽州。病卒。輿還葬。靖寧逾二載。同里蘇氏有子亦卒。越二日。治棺未就。忽甦而起。熟視左右曰。此非吾家也。問其姓名。曰。吾乃朱進馬。吾死已久。壽數未盡。還當復生。吾妻欲嫁。亟為我阻之。遂趨朱宅。其妻不肯認。視其形則非。而聲音笑語。與追論往事。毫釐不差。二氏爭執。訟於官州。斷令朱氏給銀還蘇。為買屍之資。耳。談桐城縣東門

西門各有女中痘死年皆十餘歲。東門女謁冥司。祿未盡。應遣還。而屍已焚。因令借西門女屍還魂。西門女家喜過望。而女羞阻。不知為誰。惟憶其父母於東門家。聞之。迎以歸。宛然故情。特非其女貌耳。訟之官。令判曰。西門女身。東門女魂。二家共女之情。理其安矣。及于歸。爭治奩具。而偕腹兩坦焉。幽明錄載。晉元世。有衣冠暴亡。司命推算。未應盡發。遣還。脚痛不能行。易一新死胡人脚。豁然復生。果易胡脚。往視胡尸。脚着胡體。胡兒並有至性。每節朔。馳往抱脚哀號。為人每出入時。恆令人訪胡子。終身憎穢。未嘗候視。此更可笑也。酉陽雜俎。唐開元末。上蔡南李村。百姓李簡。癘病卒。瘞後十餘日。有汝陽百姓張弘義。素不與簡相識。相居相去十餘舍。亦因病死。經宿却活。不復問父母妻子。且言我是李簡。家居上蔡。父名亮。逕入亮家。驚問其故。言方病時。夢二人見。追行數十里。至一處。如人間六司院。所勸責事。妾不能對。忽有人稱錯追李簡。可即放還。有一吏曰。李身壞。別令諸生。李憶念父母親族。因請却復本身。少頃見領一人至。通曰。追到雜職。汝陽張弘義。吏曰。弘義身幸未壞。速令李簡託其身。以盡餘年。忽若夢覺。見人環泣。及屋宇。都不復認。亮問其親族名氏。及平生細事。無不知者。先解竹作。因息入房。索刀具。破篋盛器。語音舉止。信李簡也。竟不反汝陽。此已

奇矣然事出冥判容或有之讀志怪錄更一事甚異葉宗可元末避地淮陽時冠至積屍滿野宗可晝伏夜行度前途不能行則卧地上雜衆屍中至夜分明月下逕見一人燭籠前導近而視之一道士也一童子執燭偕至屍傍道士以燭燭羣屍凡老幼羸厄者俱手提而擲之輕如一葉俄得一壯男子體貌魁碩道士細視之有喜色乃即解衣與之合體相抱持對口呵氣良久道士氣漸微屍冉冉動俄而欠伸又開眼遂推道士於地蹶然而起仍令童子執燭飄然而去

僵屍不腐

異苑義熙中有發京房墓者屍猶完具僵屍肉堪為藥軍士分割之三十國春秋義熙九年盜發下壺墓壺屍僵髮鬢蒼白面如生兩手悉拳爪甲乃長穿達手背又顏魯公歸葬時家人啓柩見狀貌如生徧生金色爪甲出手背髮長數尺劉向所識二負桎梏之尸蓋亦僵尸數千年不朽者潯溪水側有重人穴穴中有僵屍不知年載按記云人以五月五日生者屍不腐盧多遜卒歸葬其子祭於襄陽佛寺將易以巨觀啓其屍不壞儼然如生遂逐時易衣至祥符中猶然豈亦五月五日生耶又相傳高僧化後髮爪皆如生時唐僧義存沒後至函中每月其徒出之髮爪皆長輒為落

難以為常。經百年不廢。後因兵火亂始封而灰之。

千家姓音字

千家姓有難識字。試舉一二如：鄧墨蜀毒嵐並音攜。院衣逆並音堤。軒芋嚳並音呼。為蓬闔為並音委。學舉並音拱。斡鄰並音昨。鴉音弁。蒼音久。盍音求。帖音姑。俯音身。聚音言。言音慢。簡管並音間。斜音斗。示音其。脊因慎。休音滿。歇音委。陪音俳。與音胥。迳音筍。並音歹。榻音譽。音干。玖音好。奴音紐。豆音注。短音豆。脫音聿。汧音晃。曩音緩。見音縮。颯音尋。俱音耐。倩音着。鼻音閃。韻書又作鼻。又作貧。卑音暴。受音到。占音赤。垂音軟。國音必。屋音合。厝音本。馴皮養切。井都感切。耳所嫁切。韻書又作耳甘。古字通用。天順甲申進士孟茂。湖廣公安人。英宗不識其姓。問內閣李賢。賢對負音與。陝同。因命改姓陝。事載菽園雜記。今湖廣通志及楚紀荆志諸書。並不言陝。茂改姓之故。千家姓有字雖異而音義同者。如飢與饑。修與脩。淡與澹。呼與呼。踈與踈。欣與忻。衣與院。慎與春。鼉與昆。陰與露。暴與叟。偃與邛。邛與邛。譙與焦。關與關。毒與聖。邁與為。洩與泄。汎與汜。伏與宓。竿與筭。並音。管與莞。管與閭。學與舉。千家姓注。二字按韻書有舉無學。或舉字之訛也。舉音扶。斡音苑。有學而千家姓缺舉字可見。斡與斡。蒼與蒼。浮。篇海注。斡即蒼也。蠶

與螳並音尊與鎊旁與傍之類是也。有音義同而字省邑旁者如郟成部告部尋部
憂邵召邱后鄧曾鄧童鄧盈鄧豐郟辰郟台郟來郟專郟圭郟夾郟云郟兒郟于郟
希鄧質鄧畜郟弗郟禹郟紫郟丙郟庸鄧莫之類是也。有字同音異而重出者繁樊
二音單丹善譚二音相襄象番藩句勾被皮逢縫尉胃九姓是也。有字同
音同義同亦重出者兒鞠二姓是也。豈以兒有千乘河南二族鞠有河南汝南二族
故耶。或云兒有而倪二音鞠有菊麴二音

仙人鬼神姓名

仙道鬼神姓名。有可考者。元始天尊。姓樂。名靜信。見度人經。玉門子。姓王。名剛。九靈
子。姓皇。名化。北極子。姓陰。名恆。絕洞子。姓李。名修。太陽子。姓離。名明。太陽女。姓朱。名
翼。太陰女。姓盧。名全。太玄女。姓顓。名和。南極子。姓柳。名融。黃盧子。姓葛。名起。馬名生。
姓和。名君賢。張道陵。名輔。劉根。字君安。尹軌。字公度。介象。字元則。見葛翁神仙傳。河
伯。姓馮。名夷。字公子。見聖賢塚墓記。秦宗新。祠額。又姓呂。名公子。夫人。姓馮。名夷。見
龍魚河圖。太真夫人。姓王。名婉羅。見真仙通鑑。介子推。姓王。名光。范蠡。字少伯。鬼谷
子。姓王。名詡。見神仙傳。毛女。字玉姜。見神仙傳。醫王子。姓古。名老師。見本草序。浮丘

公姓李見列仙傳壺公姓施名存孔子弟子見真誥又姓謝名玄見丹臺錄武當戴將軍姓燕名濟洪崖先生姓張後洪崖先生亦姓張名氲俱見真仙通鑑東王公名倪字君明西王母姓楊名回天籟姓張字刺渴竈神名隗又姓張名卓字子郭見酉陽雜俎

父子同名

父子有同名者漢書侯王表廣陵孝王之子名德封廣平侯德長子嗣爵復名德豈傳錄訛耶容齋隨筆襄陽隋處士羅君墓志云君諱靖字禮廣昌人祖養父靖學優不仕碑字明楷父子同名靖殊不可曉又魏大將安同父名屈子亦名屈我朝劉忠武父名江為戍卒死忠武仍其父名不易累戰功至都督佩大將軍印猶與其父同名後封廣寧伯始更名榮封未幾而卒其事尤奇若林邑王范揚邁死太子咄立慕父之德亦名揚邁則夷俗也父子同字者晉張老字孟其子趨亦字孟齊管夷吾字仲其父名山亦字仲父子同稱管仲晉大夫卻克字駒伯卻克子卻錡亦字駒伯祖孫兄弟同名字者少昊名摯其孫顛頊之子亦名摯是為帝摯湯名天乙紂父亦名天乙湯長子名太丁武乙之子亦名太丁周仲雍曰虞仲仲之裔周章孫亦曰虞仲蔡

文侯名申其玄孫昭侯亦名申魯莊公之孫仲嬰齊仲字嬰齊名也而文公之孫亦曰公孫嬰齊者從祖也又同時衛穆公名遯其裔孫成侯亦名遯晉范宣子士匄其同族伯瑕文伯亦曰士匄楚有公子申字子西乃平王子昭王兄也又有右司馬公子申而鬪宜申又字子西晉書王氏族有兩王渾一泉子一戎子兩王愷一字茂仁一字君夫兩王澄一濟弟一衍弟兩王安期一含子一湛子兩王處冲一名湛一名還兩陳徽一叔英子一叔明子叔英叔明皆陳宣帝子

三字名

古人有以一言為字孔子弟子魯點字皙顏無由字路任不齊字選秦冉字開公首夏字乘顏祖字襄申黨字周顏之僕字叔左人郢字行燕伋字思原亢字籍原憲字思廉潔字庸顏何字丹西漢陳勝字涉項籍字羽胡建睦弘俱字孟彭越蕭咸俱字仲張歐吳吳廣枚乘俱字叔張釋之公孫弘俱字季楚元王交朱雲俱字游爰盎字絲周章字文鄭當時字莊楚漢春秋叔孫通名何字通東漢李曇字雲三國志袁滂字曜南史成景雋字超隋書顏之推字介顏之儀字升唐書任環字璋房玄齡字喬楊元琰字溫楊仲賢字曼父子崔倫字敘崔衍字著父子顏師古字籀田委安字發柳公

純字寬北齊劉乾字天宋以後一言字不多見有三字姓如元世祖后姓弘吉刺元
太祖姓渥奇温金史有烏林答暉烏林答復烏古論蒲魯虎烏古論粘沒合烏古論
忠德升温迪罕蒲里特温迪罕移室懣隋書有阿史那大素唐書有阿史那社尒阿
史那斛瑟羅阿史那獻阿史那忠北史有侯莫陳穎侯莫陳悅唐書有侯莫陳恁宋
史有侯莫陳利用唐書有沙鉢羅設蘇尼失北齊書有步大汗薩晉書有庫偃官偉
庫偃官驥后秦錄有北梁史越質詰歸金史有字朮魯定方元史有字朮魯朮后秦
錄有末那樓雷北史有莫賀弗勿干唐史有莫賀咄設莫賀咄必元史有邁里古思
北齊書有破六韓常金史有紇石烈胡刺紇石烈良弼周太祖賜楊纂姓為莫胡盧
氏魏獻帝賜冠攜為若口引氏元成定后伯岳吾氏文宗后伯牙吾氏后周有侍中
叱伏列龜西魏有柱國万俎於謹有三字名令尹子文名穀於菟趙元昊子名佖令
受又揚用修云戰國人有董之繁董姓也之繁董三字其名也有三字字者屈無
為字無不為張天錫字公純馮桓玄字神靈寶劉敞字中原父有以名為字者晉書安
帝名德宗字德宗南史蔡興宗字興宗王僧孺字僧孺師覺授字覺授慕容紹宗字
紹宗口蘭根字蘭根崔彥穆字彥穆唐書尚可孤字可孤張嘉禎字嘉禎白元光字元

光郭子儀字子儀李嗣業字嗣業魏少游字少游張孝忠字孝忠戴休顏字休顏高崇文字崇文張巡字巡揚燕奇字燕奇孟浩然字浩然李修字修田嗣承字嗣承田緒字緒父子宋史咸同文字同文有以姓為名者司馬承禎傳仙女謝自然學道時群仙降其室有姓崔名崔姓杜名杜者光州樂安縣黃上山有僕僕先生自言姓僕名僕有兩世名同之字者胡母輔之子謙之吳隱之子瞻之顏悅之子愷之有三世名同之字者王晏之子崐之崐之子陋之徐遠之子湛之湛之子書之有四世名同之字者王羲之子獻之獻之子靖之靖之子悅之有五世名同之字者王胡之子茂之子裕之裕之子瓚之瓚之子秀之有六世名同之字者王彪之子臨之臨之子納之納之子准之准之子與之子進之男子雙名者夏主赫連勃勃吐蕃將乞藏遮遮國相尚婢婢唐琵琶客羅黑黑樂工紀孩孩劍客精精兒空空兒李懷光外孫燕八八元學士承旨峻峻平章政事回回右丞相脫脫太傅王保保學士馬馬婦人雙名者隋煬帝官婢羅羅元微之傳崔鶯鶯又范十郎女鶯鶯張建封妾盼盼開元年官妓薛瓊瓊宋宣仁太后小名滔滔朱瑞朝取伎馬瓊瓊杜牧之所狎妓張好好元微之所歡妓謝好好畫中美人真真又沈將軍妾真真又元名妓趙

真真同時馮蠻蠻妾趙真真錢塘妓蘇小小達奚盈盈又官妓灼灼王山所接仙女
吳盈盈翟素死節婢青青常青姬紅紅朱虞部姬寵寵非里妓王蘇蘇鄭舉舉王蓮
蓮張住住錢塘侶楊愛愛善和坊妓端端武氏妓賽賽張虞卿妓英英又楚州官妓王
英英秦州妓香香范十郎女燕燕宋善畫婦人任才仲妾豔豔徽宗幸妓李師師義
妓毛惜惜又張幼謙妻羅惜惜成都角妓丁憐憐又湖州妓丁憐憐魏鵬妻賈娉娉
榴花女石醋醋劉珮遇鬼仙女翹翹又理宗宮人翹翹元名妓荆堅堅李心心顧山
山馮六六辛弃疾妾田田錢錢有別號雙字者金趙學士元吳真人俱間馮山人
存存近有表謙謙

風月景山水名子

有以風月景山水名子者謝莊五子颺肫顛從淪也有以五行名子者宋子虛五子
鑫森森森森也有另製字以名子者孫休四男長名靈字箇次名靈字昇次名鉅字昱
次名甦字焚也靈音變箇音迄冥音舛昇音賢鉅音莽昱音舉甦音褒焚音擁又梁
四公名甚異一曰仇齊一曰駝本一曰蜀闖一曰楚黠仇諸兩切音掌一作佻駝無敗切
音萬或作駝非也駝奴鈞切兎子也音孺與駝字音義不同蜀戶圭切音孺或作毒

又作嵐又作墨義同闖救陰切音趨麤市玉切音蜀又作越麤他端切音瑞或作湍
又作湍王子年拾遺記異人梁四公曰蜀閩曰靛杰曰越驪曰仇督杰音過不音傑
督或作督音親又唐武后自製嬰字為名音炤南漢劉岩自製龔字為名音儼又三
尊譜錄元始上皇丈人法姓奎法諱奮法字奮太上真皇法姓奎法諱柰法字絜金
明七真法姓奎法諱奮法字奮又五嶽真形圖東岳姓嵒名學南岳姓崇名壘西岳
姓姜名壘北岳姓垣名勞中岳姓惲名樊字皆詭奇

姓名並變

姓名並變者如史記范睢入秦稱張祿范蠡入齊稱陶朱漢書劉文伯即盧芳邈期
曜即梁鴻三國志馬忠即孤篤晉書李辰即張昌劉尼即丘沈唐書楊守亮即訾亮
李國昌即朱邪赤心李寶臣即張忠志李忠臣即董秦李抱玉即安重璋李全畧即
王日簡成汭即郭禹楊守立即胡弘立又改姓名李順節五代史殷崇義即湯悅朱
友即康勤李紹虔即晏球李茂貞即宋文通李繼鵬即閻珪王宗阮即文武堅王宗
滌即華洪朱友恭即李彥威李繼茂即桑弘志王德明即張文禮李繼麟即朱友謙
李繼琛即康巡孝李紹安即袁象先李紹冲即溫韞李紹宏即段凝孔循即趙殷衡

李紹英即房知溫宋人陶穀即唐彥謙趙保忠即李繼捧趙保吉即李繼遷李良嗣
即馬植李繼昭即孫德昭李繼弼即董彥弼鄒訢註參同契即朱熹朱說即范仲淹
蜀才即范長生蜀才註易顏之推云范長生蜀人自稱蜀才有一姓改為數姓者吳橫四子守墳墓者為
吳居徐者為吞居幽者為桂居華陰者為炆此四姓同一吳也勾姓本避高宗諱勾
譚則仍字更音鈞光祖則加金約紡則加絲苟諶則加草勾思則易字勾龍如淵則
加龍此六姓同一勾也有同音而訛者員之音運葉之音攝甄之音真繆之音穆遂
成二姓是也有因所居而增者諸葛則諸縣之葛申屠則屠原之申母胡則母丘之
胡閭丘則頓丘之間是也有以事改者田千秋乘小車改為車謝服出征改射氏儀
以民無上改為是劉遵孝以忠諫比伍員改為員是也有以字改者棘為棗踈為東
仲為种槩為暨熊為能鄒為曾慎為真劉為金昨為作敬為文為苟是也有以音改
者理為李求為仇舅為答藉為席弘為洪朝為晁是也有以罪改姓者漢馬何羅作
逆改為莽氏南齊巴陵王子嚮抗命改蛸氏梁豫章世子直以父綜逃魏改悖氏武
陵王紀以僭改饗饗氏隋楊玄感以反改梟氏唐越王貞紀王慎以不從武后改虺
氏武后復改王皇后蟒氏蕭淑妃梟氏武惟良蝮氏中睿朝成王千里蝮氏竇懷真

壽氏新典王著厲氏是也

孔子生卒年月

孔子生於周靈王二十一年己酉冬庚子日。卒於周敬王四十一年辛酉夏四月乙丑日。年七十三歲。陳心叔名疑云。叔梁紇娶魯之施氏。生九女。其妾生孟皮。字伯尼。是為孔子兄。孟皮病足。魯襄公十九年丁未。叔良紇求婚於顏氏。二十二年庚戌十月庚子申時生孔子。即今之八月廿七日也。或云孔子生於二月二十三日。非。孟子生於周定王三十七年四月二日。卒於赧王二十六年正月十五日。年八十四歲。

如來生卒年月

佛如來以周昭王二十四年甲寅四月八日生。十九歲於四月八日夜半踰城往雪山。入道六年。思道不食。又四月八日成佛。以穆王五十二年二月十五日滅。續高僧傳。曇無最。魏正光元年。與清通觀道士姜斌上殿。帝問佛與老子同時否。姜曰。老子西入化胡成佛。佛為侍者。著開天經。明是同時。最問老子同何為而生。何年西入。曰。周定王三年九月生。敬王元年西入化胡。最曰。周昭王四月八日生。至滅度。經三百四十五年。始知定王三年。又至敬王。年經四百三十年。何得云同時乎。因果經云。

二月八日佛誕生。周書異記。因費長房。則云周莊王。它十年四月八日生。什法師石柱銘同。趙伯休記云。周貞定王二年甲戌。至法顯。則云。敘世武乙二十六年甲午生。鷲嶺聖賢錄。說佛生時。有八別。一夏祭時。二武丁時。三周昭王時。四穆王時。五平王時。六桓王時。七莊王時。八貞定王時。又云。周正四月。非今四月也。然則以為昭王甲寅四月。亦未確。然釋氏通鑑云。釋迦生於周昭王二十六年四月八日。是日江河泛。井泉溢。大地皆動。五色光貫太微。遍於西方。昭王問群臣。太史蘇繇曰。西方有聖人。生。千年後聲被此。周書異記。以為昭王二十四年甲寅之歲。摩騰。晁。以道。俱云佛生於昭王二十四年甲寅。然昭王二十四年壬子。而甲寅則二十六年也。汲冢周書云。昭王末年。夜有五色光貫紫微。是年昭王南巡不返。然昭王在位五十一年。其末年。非二十六年也。又自異記。有恆星不見之說。遂以孔子書恆星不見為證。然春秋莊公七年夏四月辛卯。恆星不見。即周莊王十年。歲在甲午。非甲寅也。上距昭王甲寅三百五十一年矣。謝承漢書云。佛以莊王九年癸丑七月十五日。託胎於摩耶之腹。十年甲寅四月八日誕生。高僧傳。世說宋書。劉宣傳。釋法師石柱銘。皆稱莊王甲寅。不知莊王元年乙酉。在位十五年。無甲寅歲也。諸家皆以為四月八日釋迦生。而歲

時記則謂四月八日彌勒生。二月八日釋迦生。

玉芝堂談薈卷十四卷終

王芝堂談薈卷十五

姑茂徐應秋君義父輯

佛經緣起

佛經者。天竺之迦維衛國淨飯王太子。釋迦牟尼所說也。釋迦當周莊王之九年。自母右脇而生。資貌奇異。捨太子位。出家學道。勤行精進。覺悟一切種智。而謂之佛。亦曰佛陀。亦曰浮屠。皆胡言也。華言譯之為淨覺。其所說云。人生雖有生死之異。至于精神則常不滅。此前之身。則經無量身矣。積而修習。則曰佛道。天地之外。四維上下。更有天地。亦無終極。然皆有成敗。每一成敗。謂之一劫。此天地以前。則有無量劫矣。每劫必有諸佛得道。出世教化。其數不同。今此劫中。當有千佛。自初劫至釋迦已七佛矣。其次當有彌勒出世。必經三會演說法藏。開度眾生。繇是道者有四等之果。一曰須陀洹。二曰斯陀含。三曰阿那含。四曰阿羅漢。至羅漢則出生死。去來隱顯而不累。阿羅漢已上。至菩薩者。深見佛性。以至成道。每佛度滅。遺法相傳。有正像。末三等教法五百年。像法一千年。末法三千年。已後眾生愚鈍。業行轉惡。年壽漸短。經數百千載。乃至朝生夕死。然後有大火大水大風之災。一切除去之。而更立生人。又歸滄

朴謂之小劫。每一小劫則一佛出世。初天竺中多諸外道。並事水火毒龍。而善諸變幻。釋迦之苦行也。及佛道成。盡皆摧伏。並為弟子。弟子男曰桑門。譯言息心。而總曰僧。譯言行乞。女曰比丘尼。皆釋累辭家。防心攝行。僧至二百五十戒。尼五百戒。俗人信憑佛法者。男曰優婆塞。女曰優夷。皆去殺盜妄言飲酒。是為五戒。釋迦在世。教化四十九年。乃至天帝人鬼。並來聽法。弟子得道。以百千萬億數。然後于拘尸那城沙羅雙樹間。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。初釋迦說法。以人之性識根業各差。故有大乘小乘之說。至是謝世。弟子大迦葉與阿難等五百人。追共撰述。綴以文集。載為十二部。後數百年。有羅漢菩薩相繼著論。替明其義。此佛經教所自始也。王弼州曰。四果果預洗即淨陀洹為初果。來即斯陀含。為二果。不來即阿那含為三果。無生即阿羅漢為四果。自此以上。獨覺菩薩為辟支佛。自覺覺他為一切菩薩摩訶薩。行因果圓滿為諸佛。無上正等菩薩。

晉太康初。朱士行得道行經。乃梵本也。于闐王積火燔之火臧經存。更覺鮮彩。又

永嘉中。安慧寫大品經。入火不燒。先天元年。元覺叅曹溪六祖。一見語合。遽歸永

嘉。著証道篇。即時定中見其字。化為金色。滿虛空界。

如來滅后五百歲。摩騰竺法以經來中國。始聞其言。后五百年。達摩以法來。而中國始傳其心。揚用修曰。從佛出十二部。從十二部經出九部。修多羅。從九部修多羅出方等。從方等出摩訶般若。從摩訶般若出大涅槃。修多羅。一日素怛纜經也。隋大業時。佛經六千一百九十八卷。唐開元時。五千四十八卷。宋雍熙時。增新經凡九千五百卷。

龍樹菩薩入龍宮。流傳天竺。分八萬六千偈。至中土。

玄奘傳。徒馱國有雀離浮圖。元魏靈太后。遣沙門道主等。資大幡長七百尺。往彼掛之。脚纜及地。父老云。此浮屠。天火七燒。佛法當滅。又西域金剛。坐有標界。銅觀自在像。兩軀。國人相傳。菩薩身沒。佛法亦盡。隋末已沒。過胸臆矣。又起陀國。頭河岸。有繫白象樹。花葉似棗。相傳此樹滅。佛法亦滅。尚書故實云。佛教上屬鬼宿。著鬼神之事。鬼暗則佛教衰。

二祖奉佛靈異

洪武四年冬。十有二月。詔徵江南高僧十人。欽天監擇日。於蔣山太平興國禪寺。建廣薦法會。上宿齋室。却葷肉。弗御者一月。復敕中書。右丞相汪廣洋。左丞相胡惟庸。

移書城社之神。具宣

上意。俾達諸冥。期以畢集。明年春正月辛酉。昧爽。上服皮弁。

臨奉天殿。群臣朝衣。左右侍尚寶卿梁子忠。啟御撰章奏。識以

皇帝之寶。

上再

拜。燎香于爐。復再拜。

躬視䟽已。授禮部尚書陶凱。凱捧從黃道。出午門。寘

龍輿

中。備法仗。鼓吹導至蔣山。天界總持萬奎及蔣山主僧行容。率僧伽千人。持香華出

迎。取䟽入大雄殿。用梵法從事。白而焚之。退閱三藏諸文。自辛酉至癸亥。止當癸

亥日時。加申請浮屠行詞事已。

上法駕臨幸。雲中雨五色子如豆。或謂婆羅子。或

謂天花墜地所變。

上服皮弁。搢玉圭。上殿禮佛。北向立。群臣各衣法服。以從。和聲

即舉麾。奏悅佛之樂。首曰善世曲。

上再拜迎羣臣。亦再拜。再奏昭信曲。

上跪進

薰薝。奠幣。復再拜。樂三奏。延慈曲。相以悅佛之舞。舞人十。其手各有所執。或香。或燈

或珠。玉明水。或青蓮花水。桃豎名卉。衣食之物。勢皆低昂。應以節。上行初獻禮。跪

進清淨饌。史冊祝。復再拜。亞終二獻同。其殊異者。不用冊。光祿寺卿徐興祖進饌。樂

四奏。曰法喜曲。五奏曰禪悅曲。舞同。三獻已。

上還大次。群臣退。諸僧旋遶佛座。演

呪。梵呪三周。以寓攀注之意。初劄山石。地成六十坎。漫以堊。至是令軍卒五百。負湯

實之。湯蒸氣成雲。諸僧連幽。爽入浴。焚象衣。使其更以彩幢法樂。引至三解脫門。每

門內五十步築方壇高四尺。上升壇東向坐侍儀使浦博。西向跪受。詔而出。集
幽爽而戒飭之。詔已引入殿致三佛之禮。聽法於徑山禪師宗泐。受毘尼戒于天
竺法師慧日。復引而出。命軌範師飯摩伽陀斛法食。凡四十九飯。已夜將半。上復
上殿。群臣從如初。樂六奏。偏應曲。執事者徹豆。上再拜。群臣從拜。七奏妙濟曲。
上拜送者再。群臣復從拜。八奏善成曲。上至望位。燎已。還大次。解嚴。群臣趨出。藻復
跋十四日甲午。大風晦雨雪交作。至午忽開霽。上悅。勅近臣于秦淮河燃水燈。
萬枝。十五日夜過半竣事。還宮。隨有佛光五道。從東北貫月燭天。良久乃已。見宋學
士蔣山佛會記。又惺吉堅茂。西僧也。南京鷄鳴山。在六朝時。為北郊之岡。岡下有坑。
塹。凡諸戮者皆寘之。俗呼萬人坑。明興築都城。包坑城內矣。太祖建十王功臣等廟。
及鷄鳴寺于岡之陽。以為祀神演法之所。復立國子監鎮壓之。而舊時餘魂滯魄。往
往結為黑氣。氣觸人輒昏仆。甚至殞命亡軀。一日事聞。太祖服儒服。幸廣業堂。試其
事。則妖怪寂然。駕回復作。于是思以神道治之。遂勅使迎取西番有道僧。而惺吉堅
茂。與七僧俱來。選日結壇場。具大石鉢盂三。貯蓄淨水菜飯三物。諸僧登壇作法。忽
感天雨寶花之異。壇場上下。黑氣充塞。聚散開合。宛若趨向之狀。供事人役。氣翳其

身惟露頂額耳。似此者七晝夜始滅。太祖嘉其神妙。構西番殿。飾黃金居之。命光祿寺厚之日餼。餼有餒。留貯豆中。不以食人。諸僧旋繞誦呪。皆化為水。越數年。還國日。瓦領禪伯西僧也。永樂五年四月望日。成祖與往靈谷寺。觀向日塔影。齋心默禱曰。願祝如來大寶法王。西天大善自在佛。吉祥如意。果鑑朕誠。則示塔影一已。塔影見。成祖又默祝。願天下太平。五穀豐登。家給人足。民不夭闕。物無疵癘。果遂朕心。更示塔影一已。復見塔影二。刹那之頃。三塔畢見。其色始若黃金在鑲。含輝未露。俄若躍冶。精光煜燦。少焉如泥金布練。豪芒紛敷。若注若流。綺窗綵櫺。黝堊丹碧。燦然呈露。至暮。有五色圓光。光中見二佛像。及如來大寶法王。西天大善自在佛像。已而復見。寶公像拱立於前。十七日。成祖萬壽節也。先一日復與往。復默祝曰。明日為朕初度。若吉慶福祥。則塔影更見。已又見塔影二。一照壁。一映地。與前塔影連為七。其色或黃或青。流丹炫紫。紺縵間施。錦繡錯綜。若琉璃映徹。水晶洞明。若琥珀光。若珊瑚色。若瑪瑙瑋。璨文彩晃耀。若淵沉而珠朗。若山輝而玉潤。若丹砂聚鼎。若空青出穴。若鳳羽陸離。若龍章森灼。若霓族孔蓋之飄搖。金支翠旗之掩映。若景星慶雲之炳煥。若紫芝瑤草之爛斑。若陽燧之迎太陽。方諸之透明水。若日出而霞彩麗。若雨霽而

虹光吐。若巖空而電影掣。至于鈴索振搖。寶輪層疊。雷瓦鱗鱗。闌檻縱橫。玲瓏踈透。一一可數。人行走舞蹈。若所服顏色。若鳥雀衝過。樹動花飛。悉見光中。而天花雨。虛悠揚交舞。十七日。花偏下。大者如盃。小者如錢。東西兩廡。又見塔影十。光輝炤燭。如前勝妙。十八日。復往。景大勝前。有彩雲五色。輪困煥衍。低翔徘徊。乍舒乍斂。變化萬狀。不可殫述。塔心復見塔影一。已而青篁綠樹之影。紛然畢呈。塔殿上所製七生丸。異香芬馥。克達遠近。至暮。留師居寺觀之。十九之朝。師報塔影第一層見。如來大寶法西天大善自在佛像。三羅漢像。六環立左右。第二層見紅色觀音像一。左右菩薩像四。持立拱手。捧香花供養。有圓光五色覆塔上。寶蓋垂蔭。瓔珞葳蕤。上大悅曰。物影一而已。塔見多影。佛道僧法。於斯為勝。命圖與師。使歸而言之。國人見名山藏。

崇奉佛法

陳眉公曰。隋文帝與唐文皇。皆以振世之威。獨委心帖膝于黃面老子。隋文帝嘗云。朕興崇佛法。好食麻豆。前身是從道人中來。繇少時在寺。至今樂聞鐘鼓之聲。史曰。帝故同州般若寺尼所抱子。那羅延也。唐文皇亦輪王十善化世者也。隋智高等。實梵經自西域還。勅付有司。選人翻譯。帝且親為撰序。又親以七寶箱奉三十舍利。自

內而出置于金琉璃瓶侍者三人散官一人薰陸香百二十斤分道送往三十州。境諸官步引四部大衆共以幢蓋臺輦種種樂供養圍繞而玄奘法師抵剎賓天林以至趨闈國與胡商八十人渡旻伽河至中天竺窮探大乘以象馬駝還。文皇迎見于儀鸞殿勅入弘福寺譯經。經成賜九道總管。又賜剃刀百金磨衲亦自換聖教序以張之。文帝高國二十四年寫經四十六藏十三萬卷。修治故經四百部。造金銅檀像六千餘萬區。修治故像一百五十萬九千。宮內造刺繡織成像及畫像五彩珠幡以億計。崇緝寺宇五十餘所。番譯道僧二十四人。所書經論垂五百卷。而唐初四方壁壘之秋戰聲鼎沸。精藍森列。破薛舉立昭仁寺于幽州。破王世充立昭覺寺于潞州。破劉武周立弘濟寺于汾州。破宋金剛立慈靈寺于晉州。破霍老生立普濟寺于呂州。破竇建德立等慈寺于鄆州。破劉黑闥立招福寺于洛州。並給度牒。勅虞世南李伯藥褚遂良顏師古岑文本許敬宗等分撰新寺碑志。當時經師律虎及一切人天龍象聯瓢接錫于法宮殿廷之間。而二祖之慧可四祖之道信天台之智者三藏之玄奘尤為鬼特。宗旨明教乘善皆其力也。噫盛矣哉。隋唐之交經藏既顯而幽奇變幻之迹亦特足以撼王公而怖士庶。如慧琳供養塑像忽生鬚三十六莖。造遊之極五百

異花遶屍而生。長可一二尺許。隋文與后食。從齒下得舍利。以銀盃水浮其一。示百官。須臾化二。凡得十九粒。多放光明。唐文皇行方等悔法。見光明中七佛現。是皆古今書史所不載。而震旦國中所罕習者也。王元美曰。韓退之。言漢明帝時。始有佛法。在位止十年。宋齊梁陳事佛。漸謹。梁武在位四十九年。餓死臺城。國亦隨滅。此不足以服憲宗也。自憲宗前。赫連勃勃。畫佛于背。迫僧禮拜。為雷震死。子昌滅佛教。身死國滅。魏太武誅僧。毀寺。見弑人手。周武帝除佛法。次年晏駕。子天國亡。憲宗后武宗去塔寺。亦以次崩。無子。宋徽宗改佛為金仙。約僧留髮。尋有播遷之禍。以唐文皇宋藝祖我太祖太宗之明斷。隋文帝之威果。而不能歸心釋教。此必有內契于心者矣。

西域請經始末

肇叢貞觀七年。法師玄奘遊天竺。求法達于王舍城。奘生洛州偃師。陳氏。隋季出家。具戒。博貫經籍。每慨前代譯經多所訛畧。志遊西土。訪求異本。以叅訂焉。以三年冬。抗表辭帝。制不許。即私遁。自原州玉關。抵高昌。高昌王麴文泰。奉奘行資。護送達于罽賓。從僧伽論師。夫俱舍。因明。大毘婆沙等論。至大林國。從婆羅門學中論。及異道典籍。時婆羅門七百餘歲。至僕底國。從伏光法師。學對法宗顯理門等論。至那伽羅國。從

月胃論師學眾事分毗婆沙。至祿勒那國。從闍那屈多三藏學經部毗婆沙及薩婆多部辨真等論。至趨闍國。從毗邪摩那三藏學二毗婆沙。王有勝兵十萬。雄冠西域。奘與胡商八十許人。渡流伽河。彼俗以人祀天。奘與諸商被執。以奘風度特異。將戮以祭。俄大風作。塵沙漲天。晝日晦暝。彼眾震懼。以奘為聖人。遂釋之。至中天竺。過大。乘居士。為奘聞瑜伽師地。即入王舍城。彼預聞奘至。具禮郊迎之。日供上饌。饌有龍骨香乳蘇蜜及大人米。米香聞百步。奘寓其國。從正法藏窮探大乘秘奧。日益智證。至貞觀十六年。奘發王舍城。入祇羅國。國主交迎之。已而問曰。而國有聖人出世。作小秦王破陣樂。試為我言其為人。奘粗陳帝神武削平天下躬行堯舜之治。其王大驚。即以青象名馬助奘馱經而還。以貞觀十九年至長安。文皇驚喜。手詔飛騎迎之。親為經文作序。名聖教。

浮屠二宗

浮屠學不出教禪二端。宋太史叙之極詳。其文云。西方聖人。以一大事因緣出現于世。自從鹿野苑中。直至跋提河演說苦空無我無量妙義。隨機鈍利。分為頓漸。無小無大。盡皆攝入薩婆苦海。既滅度後。其弟子阿難陀多聞總持。有大智慧。結集為修。

多羅藏而諸尊者。或後或先。各闡化源。優波離集四部律。謂之毗尼。金剛薩埵于毘盧遮那前。親受瑜伽五部。謂之秘密章句。無著天親。頻升知足天宮。咨參慈氏。相與造論發明大乘。謂之唯識宗旨。西竺龍勝。以所得毘羅之法。弘其綱要。謂之中觀論。燉煌杜法順。深入華嚴。不思議境。大宣玄旨。謂之華嚴法界觀。毘尼之法。魏嘉平初。曇柯羅始持僧祇戒本至洛陽。而曇無德。曇諦等繼之。立羯磨法。唐南山澄照律師。道宣作疏明之。四分律遂大行。是為行事防非止惡之宗。薩埵以瑜伽授龍猛。猛授龍智。智授金剛智。唐開元中。智始來中國。太建。曇茶羅法事。大智道勳。大慧一行。及不空。三藏咸師尊之。是為瑜伽微妙。秘密之宗。唐貞觀三年。三藏玄奘往西域諸國。會戒賢于那蘭陀寺。因受唯識宗旨。以歸。授慈恩。窺基。基乃網羅舊說。廣制疏論。是為三乘法相顯理之宗。梁陳之間。比丘惠聞。因讀中觀論悟旨。遂遙禮龍勝為師。開空假中三觀。正觀法門。以法華宗旨授慧思。思授天台國師智顛。顛授灌頂。頂授智威。智威授惠威。惠威授玄朗。朗授湛然。是為四教法性觀行之宗。隋末順以法界觀授智儼。儼授賢首法藏。至清涼大統國師澄觀。追宗其學旨。作華嚴疏論數百萬言。圭峯宗密繼之。而其化廣被四方。是為一念圓融具德之宗。瑜伽久亡。南山亦僅存。其

盛行于今者。唯天台慈恩賢首而已。此則世之所謂教者也。世尊大法自迦葉二十八傳。至菩提達摩。達摩悲學佛者。纏蔽于竹帛間。乃弘教外別傳之旨。不立文字。而見性成佛。達摩傳慧可。可傳僧璨。璨傳道信。信傳弘忍。忍傳曹溪大鑑禪師慧能。而其法特盛。能之二弟子懷讓行思。皆深入其間。奧讓傳道一二之學。江西宗之。其傳為懷海。海傳希運。運傳臨濟惠照。大師義玄。玄立三玄門。策勵學徒。是為臨濟之宗。海之旁出。為滌山大圓禪師祐。祐傳仰山智通。大師慧寂。父唱子和。微妙玄機。不可湊泊。是為滌仰之宗。思傳希遷。遷之學湖南圭之。其傳為道悟。悟傳崇信。信傳宣鑑。鑑傳義存。存傳雲門。匡真大師。聞偃。偃之氣宇如玉。三句之設。如青天震雷。聞者掩耳。是為雲門之宗。玄沙師備。偃之同門友也。其傳為桂琛。琛傳法眼。大師文益。益雖依華嚴六相。唱明宗旨。迥然獨立。不涉凡情。是為法眼之宗。遷之旁出。為藥山惟儼。儼以寶鏡三昧。五位顯訣。三種滲漏。傳曇晟。晟傳洞山悟本。大師良价。价傳曹山元澄。大師本寂。而復大振。是為曹洞之宗。法眼再傳至延壽。流入高句驪。仰山三傳至芭蕉。徹當石晉開運中。遂亡弗繼。雲門曹洞。僅不絕如綫。唯臨濟一宗。大用大機。震盪無際。若聖若凡。無不宗仰。此則世之所謂禪者也。禪家五宗。獨臨濟為盛。傳石霜。

石霜傳楊岐。至五祖演。演傳天目齊。齊傳懶牛和。和傳竹林寶。寶傳竹枝安。安傳西堂容。容傳中和璋。璋傳簡公。號海雲大士。禪學至此。蓋中興焉。印簡弟子二人。曰可菴。朗曰頤菴。儂傳西雲安。佳天都慶壽寺。元之諸主。皆崇奉。賜以玉印。曰臨濟正宗。智光稟龍樹大士。依般若中觀等經論立法性宗。戒賢稟彌佛無着。依深密瑜珈等經論立法相宗。又五祖弘忍弟子神秀。與六祖慧能。行業相埒。天下散傳其道。人謂神秀為北宗。慧能為南宗。南能為頓宗。北秀為漸宗。

三世諸佛

三世諸佛。過去見在未來。過去曰莊嚴劫。見在曰賢劫。未來曰星宿劫。莊嚴劫第一尊曰華光佛。末後尊曰毘舍浮佛。賢劫第一尊曰俱留孫佛。末後尊曰婁至佛。星宿劫第一尊曰日光佛。末後尊曰須彌相佛。凡過去現在未來。每劫千佛。今釋迦文當第九減劫。于賢劫為第四尊。彌勒當第十減劫。于賢劫為第五尊。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。共成住壞空八十轉。廬劫總一十三萬四千四百年。為始終極數。所謂一大劫也。一曰五劫。龍漢為木劫。赤明為火劫。延康為土劫。開皇為金劫。上皇為水劫。一起一伏。周而復始。又劫有六種。一中劫。二

成劫。三住劫。四壞劫。五空劫。六大劫。中劫者。即輓盧劫。初閻浮提人壽八萬四千歲。身長八丈。凡過百年。命減一年。身減一寸。過千年。命減十年。身減一尺。減至十歲。身長一尺。則減劫之極也。自爾復入增劫。凡過百年。命增一年。身增一寸。如是增至八萬四千歲。身增八丈。則增劫之極也。如是一減一增。共計一千六百八十萬年。名一輓盧劫。積三十六輓盧。共三萬三千六百萬年。為一成劫。自成劫後。交住劫。已經八減八增。八輓盧。今當第九減劫。有四佛出世。初減人六萬歲時。俱留孫佛出世。次減人年四萬歲時。俱那舍牟尼佛出世。次減人年二萬歲時。迦葉波佛出世。次減人年一百歲時。釋迦文佛出世。從住劫至釋迦文。已一萬四千二百七十九萬三千年。又至釋迦文。減至宋紹興二千一百年。又減二十一年。身減二尺一寸。今人只可六尺。壽八十也。此去更過七千年。人壽十歲。身長一尺。此減劫之極也。復入第九增劫。至二萬歲時。鐵輪王出。四萬歲時。銅輪王出。六萬歲時。銀輪王出。八萬四十歲。金輪王出。此增劫之極也。復入第十減劫。減至八萬歲時。彌勒下生。是時百億閻浮真金為地。平如掌。杭稻自生。思衣衣來。思食食具。男女五百歲。方婚嫁。彌勒初會。度人九十六億。第二會。度人九十四億。第三會。度人九十一億。爾後度人無數。彌勒減後。尚有九百

九十五佛相繼出世。十一轆盧劫中。如是千尊出盡。二十轆盧已滿。則壞劫到來。漸成空劫。大災之後。復入成劫。如前劫。風鼓揚劫水。水厚沫化作三禪天等。迺運下至人間。大地依前造化。星宿劫亦有千佛出世。右見莊椿論。然則釋迦乃第九減劫末尊。而彌勒則第十減劫首尊也。又曰。世界初成。光音天人下來。各有身光。飛行自在。見有地肥極為香美。取食多者。即失神足。體重無光。日月始生。因貪食。故地肥滅。沒復生。婆羅滅沒。復生粳米。朝割暮生。食彼米。故才分男女形相。

古佛名號

六祖云。古佛應世。已無數量。今以七佛為始。過去莊嚴劫。毘婆尸佛。尸棄佛。毘舍浮佛。今賢劫。拘留孫佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。釋迦文佛。是為七佛。釋迦傳。西上二十七祖。至二十八祖達摩。教入東土。傳六祖。後分五宗。已另有考。今詳七佛。內毘婆尸佛。為過去莊嚴劫。第九百九十八尊。此云勝觀。釋迦于此佛州。初種相好。故為七佛之首。尸葉佛為第九百九十九尊。此云持髻毘舍浮佛。為一千尊。此云徧一切自在。拘留孫佛。見在賢劫第一尊。此云所應斷。那含牟尼佛。賢劫第二尊。此云金色。仙迦葉佛。賢劫第三尊。此云飲光。人壽減至二萬歲時。出而釋迦牟尼佛。則賢劫第四尊也。

人壽百歲時出。宛委餘編云。毘婆尸佛尸棄佛。毘舍佛俱姓刹利。拘留孫佛。那舍牟尼佛。迦葉佛。俱姓迦葉。釋迦文佛。姓刹利。小字頓吉。訛為悉達。又異國十三佛。一頭樓斯和。二羅隣那阿謁。三朱蹄彼會。四密蔡羅薩。五樓波黎波。六那惟玉。七維黎波羅。八和阿蔡。九尸和群黎。十那他蔡。十一和那羅維于。十二佛霸國耶蔡。十三隨阿閃。誰波多蔡。見事物紺珠。又考名經所載三十佛。始金剛不壞佛。終法界藏身阿彌陀佛。五十三佛。始普光佛。終釋迦牟尼佛。凡八十八佛。人所常誦。又諸佛始釋迦牟尼。終攝取光明寶臺。凡七千六百八十三。世尊始妙樂上德。終須彌山王。凡十有二。如來始寶蓮華步。終寶生德。凡六千七十有六。菩薩初會無量。終大覺聲王。凡三千二百五十五。尊者始吉祥室。終嚕呬尼聖。堅寶貴。凡七百四十五。神僧始摩騰。終膽巴。凡二百有七。合計萬有八千六百七十有七。其嵩名定號。毋論已。中多泛稱者。如諸佛。則有一藏虛空佛。十方佛。十光佛。十上光明佛。六十光明佛。六十功德寶佛。六十寶作佛。六十二毘留羅佛。百金光藏香流佛。三百同名大幢佛。五百波頭摩王佛。五百歡喜佛。五百威德佛。五百日王佛。五百淨聲佛。七百同名光嚴莊佛。百千晃耀光明佛。百千德光幢佛。千光明佛。千上光佛。千近佛。千香佛。千迦葉佛。

千闍浮檀寶空藏佛。千闍浮檀金佛。千光靜住王佛。十八百寂滅佛。二千寶幢佛。三千毘盧舍那佛。八十堅精進佛。八十威德佛。八十然燈佛。十千迦葉如意佛。萬八千娑羅王佛。三萬同名毘盧舍那佛。四萬願莊嚴佛。八萬四千名自在幢佛。二億同名拂鄰佛。百億微塵金剛藏佛。百千億劫智慧嚴聲德佛。如來則有過去七如來滅罪八如來。八江河沙佛如來。十一無垢世界等行如來。十一江河沙諸佛土忍慧世界香盡如來。十四江河沙諸佛土梵音世界梵德如來。六十功德寶如來。百蹴光明胎如來。五百上威德如來。五百淨聲王如來。五百普現如來。百千佛上莊嚴德如來。千光明如來。千勢自在聲如來。千八百寂滅如來。三千毘盧舍那如來。八千堅精進如來。九千法莊嚴如來。萬八千普護佛如來。萬八千娑羅王如來。三萬散花王如來。十八億佛刹如來。百億江河沙諸佛上水晶世界淨尊如來。千億光明如來。恒河沙寶如來。菩薩則有十百光明火熾然菩薩。千相菩薩。日光千相如來。東北西南千萬億菩薩。初會二會三會無量。至千十會。恒河沙數菩薩。凡此皆泛稱無量者也。又佛經有三千人成佛者。前千佛始光華佛。終毘舍中千佛。始拘樓孫佛。終樓至如來。后千佛。始日光如來。終須彌相與名經。又迴異。又經云。值一千佛。名紫幢。值王百佛。名蓮

花值六十四佛名螺髻

按佛者覺也。一曰佛陀。一曰浮屠。一曰部多。一曰母馱。一曰沒陀。五天竺異音耳。釋迦牟尼佛。能仁寂默也。迦葉波。飲光佛也。袍休蘭羅。大寶也。是為多寶佛。阿彌陀佛。無量壽也。一曰無量清淨。是為普光功德山王波頗智光佛也。提洹佛。然燈佛也。提婆達。天授佛也。伊濕伐邏。自在佛也。毘陵。一切自在佛也。修跋拏婆頗鬱多摩。金光明佛也。鞞患。無勝佛也。祇陀洹。戰勝佛也。顏。馬勝佛也。蘇達梨舍那。善現佛也。阿奢理。佛也。柯檀。一曰阿捺摩。無我佛也。阿斯。比。闍無垢佛也。婆沙提伽。一曰梵摩。清淨佛也。毘梨耶。一曰禪那。精進佛也。羸提忍辱佛也。剌那迦羅寶積佛也。般若拘羅智積佛也。鉢底婆。辯才佛也。波毘吠伽。清辨佛也。阿濕縛婁生馬鳴大士佛也。辟支佛。獨覺也。阿難佛。無苦也。阿育佛。無憂也。摩訶那鉢。大勢至菩薩也。是為善住功德寶王。那婆羅。吉利低輸。觀世音菩薩也。遠磨波羅護法菩薩也。曇摩耶。舍法稱菩薩也。曇摩識。法豐菩薩也。曇無竭。法勇菩薩也。阿迦雲。藥王菩薩也。妙法。文殊師利菩薩也。呌輸跋陀。一曰三曼跋陀。普賢菩薩也。菩提薩埵。菩提覺也。薩埵有情也。省提埵字。止稱菩薩。謂覺有情也。

北阿利羅跋提河。此譯為有金河。河畔有婆羅林。如來于此林中。入于涅槃。俱尸城諸國。共以金棺斂佛。舉不能動。摩耶夫人自忉利天宮下。至哀慟。爾時金棺自開。如來起身。合掌問訊慈母。棺即自舉。下迦葉自雞足奔來。七日方至。佛出雙足。棺外。遂以兜羅縠毼舉。火自焚。頂骨四牙。燦然不動。天人乞得一牙。作供建塔。其三牙在海龍王宮。叨條國。乾陀國。各有舍利八斛四斗。諸天及龍王。與八國。各得一分。其後百年。同育王。取龍宮舍利。建八萬四千塔。

佛父臨窺國王名屑頭耶。母名莫邪。後人改佛父曰淨飯。玉母曰摩耶。非也。摩耶是其祖名。佛未出家時。娶妻曰耶輸陀。生子曰摩睺羅。出家十二年。歸妻子復聚居。今僧徒無妻。非佛□□也。

釋迦于諸弟子授記。後當成佛。至云彌勒發奇。先我之前四十二劫。我于其後。乃發道意。于此賢劫。以大精進。超越九劫。得于無上真正之道。則授記先後。又有不可定者。釋迦雖先成佛。于五濁惡世。人壽百歲。時彌勒成佛。當人壽八萬歲。時初會度人九十六億。第二會度人九十四億。第三會九十二億。爾後度人無數。蓋佛無高下。功德有大小。緣與願力所成耳。

彌勒發心在釋迦前。一進一退。釋迦超六劫而先証菩提。攷法華經。日月燈明佛時。文殊以妙光菩薩為正足弟子。作七佛師。而文殊八百弟子中。有求名菩薩。貪着利養。雖復誦經而不通利。多所遺失。是為彌勒。亦自稱心重世名。好遊族姓。至燃燈佛出現于世。乃得成無上妙圓識心。三昧識性。流出無量如來。而釋迦于時。僅一獻花布髮之男子耳。此其為前後輩易知也。第燃燈佛見釋迦。即授記作佛。而彌勒又歷諸無央佛。踰七佛至釋迦。而始授記。夫釋迦之精進。在燃燈佛前。不應始獻花布髮。其精進在燃燈佛後。則不應先彌勒而受記也。彌勒紫金身十六丈。而釋迦止丈六尺。彌勒壽八萬歲。而釋迦僅八千歲。彌勒行化之他。東西長四十萬里。南北廣三十萬里。王國雞頭末城。周圍四百八十里。而釋迦所化。僅五天竺諸國。不過十萬餘里。淨飯所都。與王舍所栖。其城不過四十里而已。彌勒之地。若琉璃鏡平。無丘陵坎窞。人無天札。厲病戰鬥。而釋迦皆返之。所謂五濁世界也。釋迦正報身。為千丈。毘盧遮那于色究竟天成佛。釋迦僅億身之一身耳。而彌勒則未聞有他報身也。釋迦二輔。文殊普賢。皆古佛現菩薩身。以世無兩大耳。而彌勒之輔。無着未登十地。天親甫脫二乘。去二大士。殊有間也。

佛國記毗舍離國本菴婆羅女家為佛起塔佛將泥洹最後所行處僧伽施國佛上忉利天三月為母說法來下處剎饒夷城佛為諸弟子說無常苦說身如泡沫處那謁國是菩薩本以銀錢買五莖華供養定光佛處捷陀衛國是阿育王子法益所治佛為菩薩時于此國以眼施人竺刹尸羅國漢言截頭佛為菩薩時于此以頭施人宿呵多國昔天帝釋試菩薩化為鷹鷄割肉質鷄處拘夷那謁城北雙樹間希禪連河邊世尊于此北首而般泥洹乃須跋最後得道處以金棺供養世尊七日處金剛力士放金杵處八王分舍利處諸處皆起塔

梅檀佛

輟耕錄京師梅檀佛像以靈異著故老相傳云其像四體無所倚着人君有道則至其國國初時尚可通一線今則不然矣按學士程鉅夫瑞像殿碑刻釋迦如來初為太子生七日母摩耶棄世生忉利天佛既成道思念母恩遂升忉利天為母說法優填國王自以失瞻仰于如來乃刻梅檀為像目捷連尊者以神力攝三十二匠升忉利天諦觀相好三返乃得其真既成國王奉如真佛及佛自忉利天復至人間此像騰步空中向佛稽首佛為摩頂受記曰我滅度後汝從震旦廣利人天繇是西土一

二百八十五年。龜茲六十八年。涼州四年。長安十七年。江南一百七十三年。淮南二百六十七年。復至江南二十七年。汴梁一百七十七年。北至燕京。居聖安寺。十二年。北至大京。大儲慶寺。二十年。南返燕宮內殿。五十四年。丁丑三月。迎還聖安寺。今五十九年。計自優填王造像。至今延祐丙辰。凡二千二百有七年。然按釋氏歲通錄。稱梁武帝遣郝騫等。往天竺迎佛梅檀像。其王模刻一像付騫。天監十年。至建康。迎奉太極殿。則今聖安所安之像。優填王之所刻與。天竺之模刻與。又阿含經優填王勅中國巧匠。以牛頭梅檀刻作佛像供養。晨夕禮拜。波斯匿王以紫磨金作佛像。于是闍浮提始有二像。考佛國記。拘薩羅國舍衛城。城內人民稀曠。即波斯匿王所治城也。出城南道西。長者須達起精舍。所謂祇洹精舍也。佛上忉利天。為母說法。九十日。波斯匿王思見佛。即刻牛頭梅檀作佛像。置佛坐處。佛後還入精舍。像即避出迎佛。佛言還坐。吾般泥恒後。可為四部眾作法。式像即還坐。此像是眾像之祖佛。于是移住南邊小精舍。與像異處。鼠銜燈炷。燒花幡蓋。遂及精舍。七重都盡。謂梅檀像已燒。開東小精舍戶。忽見本像。皆大歡喜。則造梅檀佛者。波斯匿王。非優填國王也。海豐白牛塔。俗傳梅檀佛乘白牛至此。化為石。通極論。瞻相好于香檀。記名號于貝葉。

佛國記那竭國城東北有佛錫杖以牛頭栴檀作長丈六七許正復千百人舉不能移。

佛國記僧伽施國佛上忉利天為母說法以神通力不使諸弟子知阿那律以天眼遙見世尊即語大目連往問訊佛于時八國大王及諸臣民雲集此國又北天竺有小國名陀歷國有羅漢以神足力持一小匠上兜術天觀彌勒菩薩長短色貌還下刻像齋日常有光明

又附記佛像之異寶康初道安至襄陽立檀溪寺建浮圖鑄銅像能起自行光明燭天秦王苻堅送外國金像彌勒道安設講一日像光焰室頂有舍利焉

隋仁壽初京城近興寺鑄丈六金像其日雨寶屑銀花香氣甚異是時法師元琬造丈六金釋迦像成天雨花狀如雲母

劉宋元嘉中江陵張僧定妹幼嗜佛法常奉小金像而父母密許適郢氏女不知也及羔雁既至女悲呼不就燒香伏地而死像遂放金光彌竟一村

佛國記北天竺始入境有小國名陀歷昔有羅漢以神足力持一小匠上兜術天觀彌勒菩薩長短色貌還下刻木作像前後三上觀乃成像長一丈足趺八尺齋

日常有光明

五燈會元世尊九十日在忉利天為母說法及辭天界而下時四象八部俱往空界奉迎有蓮花色比丘尼作念云我是尼身必居大僧后見佛不如用神力變作轉輪靈王千子圍繞最初見佛果滿其願世尊纔見乃訶云汝雖見吾色身且不見吾法身須菩薩岩中宴坐却見吾法身

西天二十七祖

釋迦文佛首傳西天一祖摩訶迦葉尊者摩訶陀國人偈曰法法本來法無法無非

法何于一法中有法有不法第二祖阿難尊者王舍城人偈曰本來付有法付了言無

法各各須自悟悟了無二法第三祖商那和修摩尊者突羅國人偈曰非法亦非心

無心亦無法說是心法時是法非心法

西域有七枝秀草若羅漢生則此草生清淨之地處第三祖利修生時九枝秀草應時而生

第四祖優波鞠多尊者叱利國人偈曰心自本來心本心非有法有法有本心非心非

本法第五祖提多迦尊者摩訶陀國人偈曰通達本法心無法無非法悟了同未悟

無心亦無法第六祖彌遮迦尊者中印度人偈曰無心無可繹說得不名法若了心

非心始解心心法第七祖婆須密多尊者北天竺國人偈曰心同空虛界示等空虛

法証得空虛時。無是無非法。第八祖佛駝難提尊者。迦摩羅國人。偈曰。虛空無內外。

心法亦如此。若了虛空。故是達真如理。第九祖佛馱密多尊者。提迦國人。偈曰。真理

本無名。因名顯真理。受得真實法。非真亦非偽。第十祖佛脇尊者。中印度人。偈曰。真體

自然真。因真說有理。領得真真門。無門亦無止。第十祖脇尊者。生時又夢白象背有寶座。上有明珠入門而生。俱見傳燈錄。

十一祖富那夜奢尊者。華國人。偈曰。迷悟如隱顯。明暗不相離。今付隱顯法。非一亦

非二。十二祖馬鳴大士。波羅奈國人。偈曰。隱顯即本法。明暗元不二。今付悟了法。非

聚亦非離。十三祖迦毘摩羅尊者。華氏國人。偈曰。非隱非顯法。說是真實際。悟此隱

顯法。非愚亦非智。十四祖龍樹大士。西天竺國人。偈曰。為明隱顯法。方說解脫理。于

法心不証。無嗔亦無喜。十五祖迦那提婆尊者。南天竺國人。偈曰。本對傳說人。為說

解脫理。于法實無証。無終亦無始。十六祖羅睺羅多尊者。迦毘羅國人。偈曰。于法實

無證。不取亦不離。法非有無相。內外云何起。十六祖僧迦難提尊者。室羅伐城寶莊

嚴王之子。偈曰。心地本無生。因地從緣起。緣種不相妨。華果亦復爾。十八祖迦耶舍

多尊者。摩提國人。偈曰。有種有心地。因緣能發明。于緣不相礙。當生生不生。十九祖

鳩摩羅多尊者。大月氏國人。偈曰。性上本無生。為對求人說。于法既無得。所懷決不

决二十祖闍耶多尊者。北天竺國人。偈曰。言下合無生。同于法界性。若能如是解。通達事理竟。二十一祖婆修盤頭尊者。羅閱城人。偈曰。泡幻同無礙。如何不了悟。達法在其中。無今亦無古。二十二祖摩拏羅尊者。那提國王次子。偈曰。心隨萬法轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜亦無憂。二十三祖鶴勒那尊者。月氏人。偈曰。認得心性時。可說下思議。了了無可得。時時不說知。二十四祖師子尊者。中印度人。偈曰。正說知見持。知見俱是心。當心即知見。知見即于今。二十五祖婆舍斯多尊者。寶國人。偈曰。聖人說知見。當境無是非。我亦悟其性。無道亦無理。二十六祖不如密多尊者。南印度德勝王太子。偈曰。真性心地藏。無頭亦無尾。應勝而化物。方便呼為智。二十七祖般若。尊者。東印度人。偈曰。心。事。生。諸。種。因。事。復。生。□。菩提圓。華開世間起。二十八祖菩提達摩大師。南天竺國王第二子。王姓刹利。帝名香至。有三子。長名月净多羅。仲名功德多羅。季即達摩大師。梁普通七年至金陵。為東土初祖。

東土六祖

釋迦默契燃燈。一心之妙。說法四十九年。未談一字。偶拈優鉢羅花。揭示人天。獨金色頭陀。破顏微笑。世尊歎曰。善哉善哉。吾有正法眼。藏涅槃妙心。付囑于汝。仍以所

披金縷袈娑鉢盂付之傳信教外別傳之道爰自此始二傳何難展轉授手至二十
八傳菩提達摩大師傳法于二十七祖般若多羅師念震旦緣熟乃航海而來三週
寒暑達于南海五羊實梁普通七年庚子九月二十一日也梁武帝詔至金陵問曰
朕造寺寫經有何功德師曰此但小果有漏之因並無功德師知不契魏正光元年
寓嵩山少林石室面壁而坐終日默然謂之壁觀婆羅門人莫之測時魏氏律師流
支三藏每與師議論是非蜂起數加毒藥至第六度以緣化既畢遂不復究端坐而
逝是為初祖有僧神光博覽群書善談玄理聞達摩大士住少林乃待叅承大雪積
雪過膝又斷左臂置於祖前祖知是法器乃名之曰慧可是為二祖俗姓姬二祖繼
聞玄風博求法嗣至北齊天平二年有一居士身纏風恙設禮求懺祖曰與法懺畢
宜依佛法僧住後祖為剃髮出家受其付法于大樹下合掌立化是為三祖僧燦燦
隱居皖公山有沙彌道信來禮祖乞解脫法門服勞九載乃付衣鉢是為四祖道信
姓司馬氏生于廣濟既嗣祖風攝心無寐脅不至席垂六十年于黃梅逢一小兒骨
相奇秀異常鬼識其法器乞令出家付法傳衣是為五祖弘忍又按弘忍先為破頭
山栽松道者常請于四祖曰法祖可得聞乎祖曰汝已老矣倘若再來尚可遲汝果

即托生浣衣女。女孕後，父母以為不祥，拋瀉港中。明日，沂流而上，氣體鮮明，遂舉之。隨母行乞，後遇信大師，得法嗣化。五祖于破頭山，遇居士盧能，謁祖問曰：汝自何來？師曰：嶺南。祖曰：須何事？曰：惟求作佛。祖曰：嶺南人無佛性。師曰：人有南北，佛性豈然？祖呵令入槽，服勞杵。八月餘，以法衣付之，是為六祖。六祖于南海法性寺，從智光律師，登跋陀戒壇，授滿分戒。始于菩提樹下剃髮。中宗敕改寶林為中興寺，以居之。即今之曹溪也。其後脉出二枝，禪分五派，皆衍曹溪之旨。

六祖母夢庭前百花競發，白鶴雙飛，異香滿室，覺而有孕。經六年而生，師生時光燭虛空，異香馥郁，不飲母乳，每夜神人灌以甘露，化時異香襲人，白虹屬地。時詔新兩郡，各修靈塔，莫決所之，共焚香祝曰：香煙引處，即師所欲歸。時爐香騰，便直向曹溪入塔。謚曰大鑒禪師。塔曰元和靈照之塔。得法弟子四十三人，惟青愿思行南岳懷讓最居上首。

玉芝堂談薈卷十六

姑蔑徐應秋君義父輯

觀世音

觀音大士像。飾以婦人服。前此未聞。考宣和畫譜。唐宋名手寫像。俱不作婦人。蓋自近代始耳。凡法苑珠林。宣驗冥祥等記。觀世音顯跡。六朝至衆。其相或沙門。或菩薩。或道流。無作婦人者。惟宋壽涯禪師。詠魚藍觀音。有清冷露濕金欄壞。茜裙不把珠璣蓋之句。然亦其變相耳。後世說為女像。又說為妙莊王女。尤為可笑。觀音或言於諸先覺。猶孔門之有亞聖。或云開闢以前。太虛一氣之初。即有觀音出世。然佛氏以佛為六通。菩薩為五通。則亞聖之說近之。又補陀落伽山。一名梅岑。即梅子真煉藥處。佛經言東洋大海。西紫竹林。相傳善財第二十八參觀自在菩薩。圍繞說法。蓋此地也。華言小白華山。考之華嚴本經。善財所接善知識。凡五十三員。補陀觀世音持其一參耳。後人以五十三參俱附入觀世音案中。然度善財者文殊也。甚為無謂。李龍眠畫善財童子參觀音大士三十二變。石本作六七歲小兒狀。亦不知何據。

補陀落迦山大士。以三十二應身入諸國。上現八萬四千手臂。指引群生。與五臺

之文殊峨眉之普賢為天下三大道場。

冰暑筆談曰。三教殊門。度世則一。在佛教無如觀世音。在道教無如呂純陽。在儒教無如孔孟二夫子。觀世音如來圓明妙覺。入三摩地。閱念衆生。隨緣普護。化三十二應身。入諸國土。自菩薩學徒。宰官王人。天龍神鬼。比丘女子。莫不以慈力變化。為彼說法。各得無畏。令其解脫。成就得大方便。又能說無邊秘密神呪。現百千萬億化身。或慈或悲。或定或慧。救護衆生。得大自在。求子得子。求妻得妻。求長壽得長壽。求三昧得三昧。求過險即過險。求免難即免難。求涅槃即涅槃。真所謂大慈大悲也。呂純陽既得道。求雲房授以黃白秘方。期於濟世利物。使三千功滿。八百行圓。方成道果。須度盡衆生。上丹未晚。更得火龍真人遁劍法。一斷煩惱。二斷色慾。三斷貪嗔。施藥斬妖。行化度人。孔孟二夫子。汲汲皇皇。總期善世。善惡同歸。曲成玄教。精心與二氏何異。

文殊普賢

佛經如觀音大勢至。文殊普賢。皆久已造佛境。而不肯成佛。普賢則廣大修習圓滿。未退名。未息願。文殊則深入善權。廣化衆生。故未取道。觀世音於阿彌陀佛滅後。成

等正覺。號普光功德山王。如來彼國土。曰衆寶善集莊嚴大勢至。繼觀音成佛。號善主功德寶王。如來至文殊為七佛導師。又云過去無鞅數佛。皆其弟子。成佛之時。以恆沙諸佛世界為一佛刹。其佛刹莊嚴。比阿彌陀佛猶大。海水比一滴水。則諸佛功德。未有如文殊者也。

文殊普賢。皆古佛。以菩薩現世為釋迦二輔。故稱普賢長子。文殊小男。佛常以頂光灌文殊頂。口光灌普賢口。念一以差別。知一以本根。知相問答為經。又文殊之學。得於知。普賢之學。得于行。知之勇猛精進。莫獅子若。故文殊之好在獅子。行之謹審靜重。莫象若。故普賢之好在象。又五燈會元。世尊一日見文殊在門外立。乃曰。文殊文殊。何不入門來。文殊曰。我不見一法在門外。世尊默然。又世尊因普眼菩薩。欲見普賢不可得見。乃至三度入定。徧觀三千大千世界。覓普賢不可得見。而來白佛。佛曰。汝但於靜三昧不起一念。使見普賢。又世尊臨入涅槃。文殊大士請佛再轉法輪。世尊曰。吽。文殊。吾四十九年住世。未嘗說一字。汝請吾再轉法輪。豈吾曾轉法輪耶。

高僧傳。釋豐干。居天台國清寺。與拾得寒山子。相得歡甚。豐干出遊。適問丘徹出。

守台州病頭風持淨水喫之問所從來曰天台國清寺曰彼有賢達否曰寒山文殊遯迹國清拾得普賢狀如貧子閭丘入寺於厨下見二人拜之二人曰豐干饒古便連臂而去更不復寺又大曆中有鄒和尚不知所從來跨白驢結茅居徽山一日走靈泉縣靈鷲山中其徒追及但見文殊石像耳始知大士化身而白驢即師子也

儒童菩薩

釋氏稱太昊即應聲大士見辨正論伏羲即寶歷菩薩女媧即吉祥菩薩見須彌四域經孔子即儒童菩薩顏子即光淨菩薩老子即摩訶迦葉見破邪論道家謂尹喜為釋迦佛老子遣化又大權菩薩經亦稱老子是迦葉菩薩化遊震旦符子稱老子之師名釋迦文蓋其徒相傾之談耳又涅槃經閻浮界內有震旦國我遣三異人化導人民法行經孔子光淨菩薩老子迦葉菩薩顏子月光菩薩溧水縣南七十五里相傳有儒童寺本孔子祠唐景福二年立以孔子通楚經此南唐改曰儒童寺故唐杜嗣先有吉祥御宇儒童行教之說李義山文儒童菩薩始作仲尼金粟如來方為摩詰張文成什迦像碑儒童疏慶闕里生嘆鳳之君摩訶降跡苦縣誕猶龍之彥楊

洞孔子廟碑。淨光童子。來遊震旦之郊。乾象明靈。俯下庖犧之國。真靈位業圖。謂孔子為太極上真君。顏子為明晨侍郎。三晨司真。莊周老聃。為韋編郎。召公為南明公。周公為西明公。周武王為田官北斗君。神仙感遇傳。唐宰相韓滉。廉問浙西不軌之志。時有箇李順。泊舟京口。風飄一山下。詣一宮闕。臺閣華麗。入門數重。有人自簾中出。以一書授之。曰。寓金陵韓公。贊者引出門。送之舟所。問此何處。何人致書。曰。此東海廣桑山也。是魯國宣父仲尼得道。為真官理於此山。韓公。即仲由也。既歸。詣韓公。公發書。古文九字。訪之識古文者。曰。此孔宣父之書。乃夏禹科斗文。文曰。告韓滉。謹臣節。勿妄動。韓自是恭謹。克始終焉。據此言之。則吾夫子又不佛而仙矣。

馬鳴龍樹

摩訶摩耶經。正法衰微。六百歲。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。七百歲。已有一比丘。名曰龍樹。善說法。要滅邪見。幢然正法。炬馬鳴。當周顯王時。龍樹當秦始皇時。五燈會元。馬鳴大士。亦名功勝。以有化無功。德殊勝。故名馬。嘗於華氏國。轉妙法輪。有大金龍。變一小蟲。狀若蟪蛄。潛於坐下聽法。師曰。汝名誰耶。眷屬多少。曰。我名迦毘摩羅。有三千眷屬。祖曰。汝

神力變化若何。曰我化大海極為小事。祖曰汝化得性海否。即為說性海。曰山河大地皆依建立。三昧六道繇茲發現。迦毘摩羅言下大悟。後因付法為十三祖。釋鑑十四祖。龍樹尊者。至南印度。祖於座上現自在身。如滿月輪。一切衆生。惟聞法音。不覩視相。有長春子。名迦那提婆。謂衆曰。尊者現佛性體相。以示我等。言訖。輪相即隱。其號龍樹者。龍接八海。於宮殿中。以諸方等經。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。其母樹一生之因。字阿周陀那。阿周陀那。樹名也。以龍成得道。故以龍配樹。號曰龍樹。馬鳴者。北天竺國。餓才足馬。至於六日。請比丘說法。以浮流草與之。馬愛念聽法。無念食想。於是內外沙門。乃知非恆。以字解其音。故號馬鳴。宛委餘編曰。阿濕縛。寔生馬鳴也。那伽。曷樹那。龍猛也。言龍樹誤。

玉皇上帝

本行經。玉皇上帝。初劫為光嚴妙樂國淨德王太子。捨位修道。八百劫。捨位復行。忍辱三千二百劫。始證金仙。為清淨自然覺王如來。又經億劫。始登玉帝位。道經謂玉皇大帝為衆仙天子。紫微大帝為衆星天子。酉陽雜俎。天帝劉翁。惡張翁。欲殺之。張

翁畜一白雀。恆先為備。劉翁自下觀之。張翁感陳賓主。醉其從官。策乘龍上天。塞北門。劉翁徘徊不能上。乘其餘龍。人間為災。張翁患之。封之泰山。其說尤誕。括異志。晉周興死而復生。言天帝君見升殿。仰視雲氣紫鬱鬱然。天帝面方一尺。問左右曰。是張天帝耶。曰。上古天帝。久已聖矣。此近曹明帝耳。佛國記。小孤石山。山頭有石室。佛坐其中。天帝釋將天樂。般遮彈琴樂。佛處帝釋以四十二事問。佛一一以指畫石跡。故在此。

象教及編。遮閱那王也。因陀羅。天王也。毘沙門子。多聞天王也。提和羅那。天人王也。摩訶三摩訶遮遮。太平等王也。

二十五聖

楞嚴經二十五聖之証。圓通也。憍陳那於聲音得阿羅漢。優婆尼從色相得阿羅漢。香嚴童子從香一器得阿羅漢。樂王樂上二法王子。分別味因。倍登菩薩。跋陀婆羅。妙觸宣明成佛子。任摩訶迦葉以法空成阿羅漢。阿那律陀旋見循元為第一。周利槃持迦反息循空為第一。憍梵鉢提還味旋知為第一。畢陵伽婆蹉純覺遺身為第一。須菩提鮮空舍利弗智慧為第一。普賢菩薩修普善行說本因為第一。孫陀羅難

陀以息久發明圓□□□為第一富樓那法音為第一優波離通利為第一大目捷
連清瑩為第一烏闍瑟摩以火光三昧力故成阿羅漢持地菩薩以諦觀身界二塵
為第一月光童子以水性一味流通得無生忍圓滿菩提為第一琉璃光法王子與
空虛藏菩薩一則以□□風力無依一則以觀察虛空無邊入三摩地彌勒菩薩漢
心因明人圓成實遠離依地及偏□□無生忍大勢至王子以淨念相繼得□□
□□□音從聞思修入三摩地又維摩詰會眾菩薩問不二法門會中為法自在
菩薩德守菩薩不胸菩薩德頂菩薩善宿菩薩善眼菩薩妙伽為菩薩弗沙菩薩師
子菩薩師子童菩薩淨解菩薩那羅延菩薩善意菩薩現見菩薩普守菩薩雷天菩
薩喜見菩薩明相菩薩妙意菩薩無盡意菩薩深慧菩薩寂根菩薩心無闕菩薩上
善菩薩福田菩薩華嚴菩薩月上菩薩寶印手菩薩珠頂王菩薩樂寶菩薩□文殊
師利與維摩詰凡三十二人故坡文章三十二義皆光嚴之語

十六應真

佛既以無上法授迦葉又必囑十六大阿羅漢并眷屬等令其護持第一尊者賓度
羅跋囉惰闍與千眷屬住西瞿尼洲第二尊者迦諾代蹉與五百眷屬住北迦濕彌

羅國第三尊者迦諾跋釐惰闍與六百眷屬住東勝神洲第四尊者蘇頻陀與七百眷屬住北俱盧洲第五尊者諾矩羅與八百眷屬住南瞻部洲第六尊者跋陀羅與九百眷屬居號沒盧洲第七尊者迦理迦與九千眷屬住僧迦樂洲第八尊者伐闍羅弗多羅與千一百眷屬住鉢刺孛洲第九尊者成博迦與九百眷屬住香醉山第十尊者半托迦與千三百眷屬住三十三天第十一尊者囉怛囉與千一百眷屬住畢利颺瞿洲第十二尊者那迦屏那與千二百眷屬住半度波山第十三尊者因揭陀與千三百眷屬住廣脇山第十四尊者伐那婆斯與千四百眷屬住可住山第十五尊者阿氏多與千五百眷屬住鷲峰山第十六尊者注荼半任迦與千六百眷屬住持軸山又合十七提密多羅尊者十八寶頭盧尊者為十八羅漢又佛經載佛有十大弟子舍利弗智慧目捷速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婆維持律羅睺羅密行阿難陀多聞蓋亦吾孔門十哲之擬也蓮華經佛弟子十六沙彌皆得阿耨多羅三藐三菩提於十方國土見在說法其二沙彌東方作佛一名阿閼在歡喜國二名須彌頂東南方二佛一名師子音一名師子相南方二佛一名虛空住二名賞滅西南方二佛一名帝相二名梵相西方二佛

一名阿彌陀。二名度一切世間苦惱。西北方二佛。一名雲自在。二名雲自在乎。東北方佛名一切世間怖畏。第十六。我釋迦牟尼佛。於娑婆國土。成阿耨多羅三藐三菩提。又涅槃經曰。五百阿羅漢者。佛弟子也。昔有五百商人。出海採寶。值千盜擄去。并剗其目。有人告曰。靈鷲佛氏能救汝苦。引至大林精舍。佛為說法。證阿羅漢。果分形顯化。作福人間。西湖遊覽志。杭州淨慈寺。塑五百阿羅漢像。其第四百二十二位阿濕毘尊者。獨設一龕。側身偃蹇。斜目覷人而笑。婦人祈嗣者。必詣此炷香。不知何說也。五百名位具經中。繁不錄。又一統志。外夷火州。有靈山。在土魯番西北。石紋如髮。蕃人稱為十萬羅漢。削髮涅槃之所。釋道安西域志。須刺國有五百沙彌真人寺。阿羅漢尊者。永離諸惡。不受三界生也。攝拖苾駄尊者。聲明也。佛陀那舍尊者。覺明也。佛陀跋陀尊者。覺賢也。菩提流支尊者。覺孝也。鞞侈遮羅那尊者。行足也。彌跋陀羅尊者。好賢也。尸彌跋陀羅尊者。戒賢也。摩訶□□尊者。大術也。鳩摩羅什神僧。童壽也。

八部龍王

佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾萬二千人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。

惱其名曰阿若嶠陳如此云已解摩訶大迦葉此云欽光其身優樓頻螺迦葉此云

胸前穹窿如木瓜故伽耶此云城伽葉那提此云江迦葉舍利佛此云鶩子大目捷連此云摩訶迦旃延

此云文飾阿菟樓駄此云無貧劫賓那房宿憍梵波提此云牛飼離婆多畢陵伽婆蹉此云餘薄拘

羅此云善容摩訶拘締羅此云大睽難陀歡喜孫陀羅難陀此云婦愛富樓邪此名彌多羅泥此云

須菩提此名善吉阿難此名羅睺羅復有學無學人二千人摩訶波闍波提此名

太愛道為比丘尼羅睺羅此名華色母耶輸陀羅比丘尼菩薩摩訶薩此云覺皆得

阿耨多羅三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼此云總持樂說辨其名文殊師利妙德菩薩

觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩薩

寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩無量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅此云善守

菩薩彌勒菩薩此云慈氏寶積菩薩導師菩薩如是等八萬人俱爾時釋提桓因與其眷

屬三萬天子俱復有明月天子普香天子寶光天子四大天王與其眷屬萬天子俱

娑婆世界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷屬萬二千天子俱有八龍王難

陀喜此云龍王跋此云龍王難陀龍王娑伽羅龍王和修吉此云多頭龍王德叉迦此云現龍王阿

那婆達多此云無熱龍王惱摩那斯此云大身龍王優鉢羅此云蓮花龍王等有四緊那羅此云疑神

似人而王。法緊那羅王。妙法緊那羅王。大法緊那羅王。持法緊那羅王。有四乾闥婆。此云王。樂乾闥婆王。樂音乾闥婆王。美乾闥婆王。美音乾闥婆王。有四阿修羅。此云王。婆雅。此云阿修羅王。佉羅審馱。此云廣有羅王。有四迦樓羅王。大威德迦樓羅王。大身迦樓羅王。大滿迦樓羅王。此云金鷄。如意迦樓羅王。韋提希子。此云阿闍世王。與若於千百眷屬。各禮佛足。

地湧寶塔

蓮花經。佛前有七寶塔。有五百繇旬。縱廣二百五十繇旬。從地湧出。住在空中。種種寶物。無數幢幡。以為嚴飾。鈴萬億。四面出多摩羅跋旃檀之香。充徧世界三十三天。雨天。曼陀羅華。供寶塔。爾時寶塔中。出大音聲。欲言善哉善哉。釋迦牟尼世尊。能以妙蓮華經。為大眾說。如是如是。爾時有菩薩摩訶薩。名大樂。說白佛言。以何因緣。有此寶塔。從地中湧出。佛告大樂。說。菩薩此寶塔中。有如來全身。乃往過去。東方無量千萬億阿僧祇世界。國名寶淨。彼中有佛號曰多寶。其佛作大誓願。若我成佛。滅度后。於十方國土。有說法華經處。我之塔廟。為聽是經。涌現其前。為作證明。彼佛臨滅度。若諸比丘。欲供養我全身者。應起一大塔。十方世界。有說是經者。彼之寶塔。涌出。

其前。全身在於塔中。讚言善哉善哉。是時大樂說。喜薩白佛言。我等願欲見此佛身。佛告大樂說。是多寶佛。有深秀願。有欲以我身。示四業者。彼佛分誦諸佛在於十方世界。說法盡還集一處。然後我身乃出現耳。爾時佛放白毫一光。即見東方五百萬億那由它恆河沙等國土諸佛。彼諸國土皆以琉璃為地。寶樹寶衣。以為莊嚴。無數千萬億菩薩。充滿其中。徧張寶幔寶網羅上。彼國諸佛。以大妙音而說諸法。及見無量千萬億菩薩。徧滿諸國。為衆說法。南西北方。白毫相光所照之處。亦復如是。爾時十方諸佛。各告衆菩薩言。今我應往娑婆世界。釋迦牟尼佛所。并供養多寶如來寶塔。時娑婆世界。即變清淨琉璃為地。寶樹莊嚴。黃金為繩。以界八道。是時諸佛。各將一大菩薩。以為侍者。至娑婆世界。各到寶樹下。一一寶樹。高五百由旬。諸寶樹下。皆有師子之座。諸佛各於此座結跏趺坐。如是徧滿三千大千世界。而於釋迦牟尼一方所分之身。猶故未盡。時釋迦牟尼佛。二百萬億那由他國。皆令清淨。以琉璃為地。諸寶莊校。亦無大海江河。及目真鄰陀山。摩訶目真隣陀山。大鐵圍山。須彌等山。通為一佛國土。諸天寶華。徧覆其地。復於八方。更變二百萬億那由他國。爾時一一方四百萬億國土。諸佛如來。徧滿其中。釋迦牟尼以右指開七寶塔戶。出大音聲。一切

衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座。多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛。大衆見二如來在七寶塔中結加趺坐。以神通力接諸大衆皆在虛空。廣說妙法華經。故李嶠昭覺寺碑云。以攝帝龍顏之相。謁象王螺髻之容。對峙一宮。忽疑釋迦之讓坐。詳觀兩聖。更似多寶之分臺。又文殊師利坐千葉蓮花。大如車輪。諸佛菩薩亦坐寶蓮花。從於大海娑竭躍龍宮自然涌出。住空虛中。詣靈鷲山。智積菩薩問文殊師利。仁往龍宮所化衆生。其數幾何。所言未竟。無數菩薩坐寶蓮花自海涌出。皆是文殊師利之所化度。有娑竭羅龍王女。年始八歲。智慧利根。善知衆生。諸根行業。得陀羅尼。當時衆位皆見龍女。忽然之間變成男子。具菩薩門。即往南方無垢世界。坐寶蓮花。成等正覺。又爾時它方國土諸佛菩薩摩訶薩。過八恒河沙。合掌禮佛。若聽我等於佛滅後。在此娑婆世界護持此經。爾時佛告菩薩。我菩薩世界自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩。一一菩薩各有六萬恒河沙眷屬等。於我滅後護持此經。佛說是時娑婆世界三千大千國土地皆振裂。而於其中有無量千萬億菩薩摩訶薩。同時涌出。是諸菩薩身皆金色。三十二相。無量光明。各滿虛空。七寶妙塔。多寶如來。釋迦牟尼佛所。

佛牙

佛國記佛有四牙。廣半寸。長半寸。一牙在呵條國。一牙在天上。一牙在海龍王宮。一牙在乾陀國。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。又云那竭國有佛頂骨精舍。七寶金薄粧飾。城中又有佛齒塔。廣異記則天時。西國獻毘婁博義天王下頷骨。及阿彌佛舌。額大如胡床。舌青色。大如牛舌。伽藍記。永遇羅阿國有佛頂骨。方圓四寸。黃白色。下有孔。受人手指。閃然似仰蜂窠。玄奘傳。醯羅城中有佛頂骨。周尺二寸。佛髑髏如荷葉盤。梁武帝造阿育王塔。出舊

塔下舍利及佛髮。髮青紺色。衆僧以手伸之。隨手長短。放則旋為螺形。僧伽云。佛髮青紺如藕絲。莖昨夢錄。滑臺南一二里。沙上有浮圖。中安佛髮。長及二丈。有奇拳為巨螺。其大如容數升物器。髮之色。非赤非青非綠。根大於人指。使兩人對牽之。人自其中往來無礙。又陳太建二年。建靈刹。高十有五丈。下安佛爪。長二寸。潤一寸。藏諸寶篋。光飛五色。焰起一尋。又佛有舍利。云室舍利。一云設利羅。此云骨身。又云靈骨。光明經。舍利有三種色。白色骨舍利。黑色髮舍利。赤色肉舍利。菩薩羅漢。皆有三種舍利。佛舍利。椎擊不碎。弟子舍利。椎擊即碎。如試舍利。以童男女髮根。可引綴髮上。

也。又佛鉢在弗樓沙國。可容二斗。有貧人以少華投中便滿。有富人欲以多華而供養。正復百千萬斛。終不能滿。

蓮花卍字

釋彥琮通德論。佛降神兜率之宮。垂像迦毘之域。開卍字於胸前。躡千輪於足下。又占相部云。如來至真。常於胸前自然卍字。大人相者。乃往占世。蠲除穢濁不善。行苑咸詩。蓮花卍字總由天。按卍字本作𑖀。佛胸前吉祥相也。又誓字。佛髮右旋而結作此形。亦吉祥相也。中國呼為萬音。疑亦意會耳。夷堅志。蔡京死後四十二年。遷葬皮肉消化已盡。獨心胸上隱起一卍字。高二分許。如鐫刻。以誤國奸邪。而有此祥。殆不可曉。

阿育塔

法苑珠林曰。如來在日。行化乞食。因遇童子。戲弄沙土。以為米麩。宿祐冥會。以上麵施佛。佛感其善心。為受塗壁。記此童子。吾滅度後一百年滿。作王出世。號為阿育。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。開從前八塔所獲舍利。役諸鬼神於一日一夜一億家。施一塔。廣計八萬四千塔。又曰。晉廬

山。文殊師利菩薩像者。昔傳云阿育既統此洲。學鬼王制獄。藥毒尤甚。文殊現處。鑊中。火熾水清。生青蓮花。王心感悟。即日毀獄。造八萬四千塔。又釋鑑。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。又阿育王。經王殺八萬四千宮人。夜聞宮中有哭聲。王悔。為造八萬四千塔。今此震旦。亦有在者。什提恆。因天上造三千偷婆。徐興公筆。精云。泗明鄮山阿育王塔。晉太康三年。從地湧出。其狀青黑。似石非石。一尺四寸。方廣七寸。露盤五層。四角挺然。中懸金色小鐘。舍利綴於鐘下。圓轉不定。繞塔四周。俱是鏤空諸佛。菩薩。金剛聖僧。八部等像。神工聖迹。非人力所及。萬曆丙子。平湖陸五臺公。瞻禮。初見舍利。大如芡實。已如彈丸。已大如瓜。最後大如車輪。五色變幻。光彩射目。壬子。泰和郭孔泰。和陵到山。瞻禮舍利。初視若黍米。已如豆。如蓮子。而觀者或見如新菱。出壳。兩角垂絲。絲綴以非珠。或見如葡萄色。或見如桃瓣。或見如金蓮花。瑞相種種。始知佛大神通。歷千百年不滅也。

諸宮遺事。長沙有阿育王像。相傳是阿育王女所造。太元中。夜浮至江津。漁人見

異光如畫而諸寺以千人迎之。巍然不動。長沙寺翼法師至誠祈啟。即時就輦。像常夜行。不知者以槩刺之。作銅聲而倒。每南朝太子及災役。必先流汗數日。最為靈應。

佛國記。摩竭提國。是阿育王所治。城中宮殿。皆鬼神作。非世所造。

釋姓

王元美尚書譏荆公誤解三昧。乃取佛書中不能解者。悉舉而盡解之。可謂弘博。然亦有未確者。如奉阿彌陀佛。姓憍尸迦。釋迦文。姓刹利。摩訶迦葉。姓婆羅門。皆係訛舛。考鼓音王經。稱好善國王。生三子。長曰月明。次曰憍尸迦。三曰帝衆。時有一佛出世。名世自在。王憍尸迦發道意。棄國位。投佛出家。號曰法藏比丘。是憍尸迦。乃彌陀未成佛前。因回俗名。亦非姓也。至於彌陀成佛。淨土諸經論。悉稱以大佛力。誓取淨刹蓮華化生。未聞從何姓氏而生。又書釋迦氏譜。稱大夏種。姓有四。謂刹利。婆羅門。毘舍首。限羅。此四者皆種也。而刹利王種。最為高貴。佛姓自分為一。別曰一日瞿曇。二曰甘蔗。三曰釋迦。四曰舍夷。五曰日種。故釋迦姓也。文名也。釋迦為能。文為仁也。釋迦姓。經文重複有數。比方朔馬卿。若刹利乃其種。非姓也。摩訶迦葉。此云大龜氏。大

龜者。先世學道。有靈龜負蓋而出。因以為姓。則摩訶迦葉。自姓大龜。婆羅門。乃其種。非姓也。按佛有六姓。一曰瞿曇。此云純淑。又云地最勝。即大茅草王之姓也。二曰甘蔗。三曰日種。大茅草王。老而無子。傳位大臣。出家學道。成王仙弟子。以籠盛懸樹上。獵人射子。滴血於地。出二甘蔗。曰爰出一男一女。即善生與妃。四曰釋迦。此云能仁。昔甘蔗王。斥四子於雪山北。以德化人。成大國父。王歡曰。我子釋迦。五曰舍夷。貴姓也。以其釋迦大樹林。故名舍夷。祈耶。此以處立姓。六曰樹乃王種也。此云王劫初人。食地味。各有封植。乃言有德。石主之。瞿曇者。西天王種。姓釋迦。慈悲充滿。故歷劫生於瞿曇種中。

玉精舍

王勃碑。高臺與鴈塔俱平。曲岸與猴池共盡。韋蘇州詩。萬木叢雲出香閣。西連碧澗竹林園。按佛國五精舍。一給孤園。二靈鷲山。三彌猴江。四菴羅園。五竹林園。給孤園者。本佛大檀越。須達多長者。居舍衛城。得祇陀太子。共八十頃園。欲募為精舍。太子戲之曰。滿佈黃金。便可相與。須達多出金布滿。遂舍為伽藍。故寺宇為寶坊。又曰金田。許敬宗鳳閣臨金地。龍旂拂寶臺。王維翡翠香烟合。琉璃寶地平。唐初宋昱詩。梵

室開金地。香龕鑿鐵圍。彌陀經云。極樂國土有七寶池。八功德水。充滿其中。池底純以金沙布地。法華經云。佛告華光國名離垢。琉璃為地。有八交道。黃金為繩。以界其側。又天竺本記曰。達嚩國有伽藍。佛伽藍穿大石山。作有五種。最上為雁。第二層作獅子形。第三層作馬形。第四層作牛形。第五層作鵠形。又須達多。居舍衛城。常施孤獨。曰給孤獨。故又曰給孤園。祇洹林樹名。梵云祇陀洹。即太子名。故又曰祇園。又菴羅園者。菴羅是果樹之名。其果似桃。或云似柰。此樹開華。並生一女。國人嘆異。以園屬女。女人守護。故言菴羅樹園。宿善冥薰。見佛歡喜。以園奉佛。佛即受之。而為所住。又佛經善法堂歡喜園。天帝都會。天帝之正殿也。其堂七寶。所作四壁皆白銀。以黃金為地。地生軟草。類綿。天人足履之。沒至足。足舉。其地自平。楚王元英傳。以佛寺為仁祠。高適詩。以佛寺為香界。江總詩。以佛寺為香阜。又佛舍名彩地。見酉陽雜俎。

四方佛

四方佛者。光明經。東方香積世界。阿閼佛。南方歡喜世界。寶相佛。西方女養世界。無量佛。北方蓮花嚴世界。微妙聲佛也。三藏者。經律論也。三寶者。如來大聖。是為佛寶。四諦法輪。是為法寶。五阿羅漢。是為僧寶。二諦者。真諦俗諦也。二輪者。生輪死輪也。

西方二宗者。一宗無着天親。一宗龍樹提婆也。東土二宗者。南宗北宗也。入道二堅者。信他言入道名堅信。自思惟入道名堅法。以定入道名堅信。以慧入道名堅法。二甘露門者。一佛大達。小達磨也。禪有二病者。一緣慮。一昏住。治病有二業。一寂寂。一惺惺也。二恨者。在家嫌恨。出家寂恨。二幢者。在家持魔幢。出家持佛幢也。二業者。慧業福業也。了知住無所住心。得無所得法。名慧業。日債深涵之功。希求豐報之利。名福業。三緣者。一了自己輪迴生死。二紹隆三寶。三解脫六道四生也。四種國土者。四人所見。荆棘瓦礫等。謂之凡聖同居土。羅漢見七寶瓔珞。謂之方便有餘土。菩薩見淨妙五塵。謂之寶報莊嚴土。諸佛見為法身秘藏。謂之常寂光土也。印度嘗傳臆部一洲。四王所治者。東謂脂那主。人王也。西謂波斯主。寶王也。南謂印度主。象王也。北謂口口主。馬王也。五精舍者。一給孤園。二靈鷲山。三獼猴江。四菴羅樹。五竹林園也。法王七寶者。金輪寶。白象寶。如意寶。玉女寶。主藏寶。主兵寶。紺馬寶也。八部龍神者。曰天。曰龍。曰夜叉。曰乾闥婆。曰阿修羅。曰迦樓羅。曰緊那羅。曰摩侯羅伽。十色世界者。銀色世界。金色世界。寶色世界。妙色世界。一云兜羅綿世界。蓮花色世界。麝香花色世界。優曇鉢羅花色世界。金剛色世界。頗黎色世界。平等色世界也。四處裝嚴。

者南洲耳髮莊嚴北洲眼莊嚴西洲頂腹莊嚴東洲肩膀莊嚴也三車者聲聞乘為羊車辟支乘為鹿車大乘為牛車也三塗者一火地獄二血餓鬼三刀畜生也三劫者饑饉疾疫刀兵也一境四見者天見是琉璃人見是水鬼見是濃血魚見是窟宅也四姓出家者一刹利姓此云王種二婆羅門此云淨行三吠舍此云商家四首陀此云農田也七眾者曰比丘尼曰式叉摩羅曰沙彌曰室羅未尼此出家五眾曰優婆塞曰優婆夷此在家二眾合為七眾也三衣者一僧梨禮即大二鬱多羅即七三安

陀會

即五條衣

也十法界者佛法界菩薩法界辟支法界聲聞法界天法界修羅法界人

法界旁生法界餓鬼法界地獄法界也法華經三乘者一曰聲聞二曰緣覺三曰菩

薩聲聞者悟四諦而得道也緣覺者悟十二因緣而得道也菩薩者行六度而得道

也然則羅漢得道全由佛教故以聲聞為名也辟支佛得道或聞因緣而解或聽環

珮而悟神得獨達故以緣覺為名也菩薩者大道之人方便則止行六度真教則通

修萬善功不為己志存廣濟故以大道為名也又智慧三利者以智慧劍破煩惱賊

以智慧刀裂煩惱網以智慧火燒煩惱薪也三身者清淨法身圓滿報身百千億化

身也覺有三勿者一已往事勿追思二未來事勿迎思三見在事勿留念也智慧四

寶者一為度老病死海堅牢船二為黑暗中大明燈三為一切病者之良藥四為代煩惱樹之利斧也五益者貪慾嗔恚癡眠調戲疑悔也五教者愚法小乘大乘始教大乘終教大乘頓教一乘圓教也五眼者肉眼天眼地眼法眼佛眼也五波羅密者一布施二持戒三忍欲四精進五禪定也又六度者一曰施二曰戒三曰忍辱四曰精進五曰一心六曰智慧積而能散潤濟眾生施也謹守十善闕邪以誠戒也犯而不較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衆一心也凡此五事者行承有心謂之俗度也斂以兼忘謂之道慧也五禪者凡夫禪外道禪小乘禪大乘禪最上乘禪也四經四宗者維摩經以不思議為宗金剛經以無住為宗華嚴經以法界為宗涅槃經以佛性為宗也戒有五寶者大疾病中戒為良藥大恐怖中戒為守護大暗昧中戒為明燈墮惡道中戒為橋梁入苦海中戒為舟楫也出家四緣者一心緣深慧樂欲也二身緣無諸疾障事役也三資緣有物足用有人善奉也四山緣運歷平寧也四威儀者行住坐卧也四生者胎卵濕化也四緣者地水火風也四果者須陀洹為八流果斯陀含為一來果阿那含為不來果阿那漢為無生果也四大四歸者毛髮爪齒皮肉筋骨腦髓垢色歸於地唾涕膿血涎沫津液痰

淚精氣大小便利歸於水煖氣歸火動靜歸風也修禪四種者一作異計忻上厭下而修者是外道禪也二信因果不忻不厭而修者是凡夫禪三了正偏之道而修者是小乘禪四達人法二空而修者是大乘禪也四諦者苦集滅道苦則一切生老病死之類集則一切積聚骨肉財帛之類滅謂滅壞道謂修行見苦斷集因滅修道也四無量心者慈悲喜捨也佛心四化以空化執為知化以福利化欲為人化以緣業化妄為術化以地獄化愚為劫化也善知識能四回者回三毒為三聚淨戒回六賊為六神通回煩惱作菩提回無明作大知也五樂者慈心悲心息心淨心善心也五苦者貪心嗔心癡心慳心殺心也修行須識五念者一故起念二串習念三接續念四別生念五寂靜念也五心者率爾心尋求心決定心染淨心等流心也七聖財者一信二精進三成四慚愧五聞捨六忍辱七定慧七者皆能資用成佛故名為財也六度無心者一布施心不求果報二持戒心無所貪着三忍辱心忘人我四精進心無起滅五禪定心無棲止六智慧心無取相也七施者一興立佛圖僧房堂閣二園果浴池樹木清涼三常製藥餌療救衆病四作堅牢船濟渡衆生五安設橋梁濟渡羸弱六近道作井渴乏得飲七造作清廁便利僻處也八識者一眼識二耳識三鼻

識四舌識五身識六意識七末那識

此名汗學也

八阿耶賴識

此無名

也九難者人離惡道

得為人難既得為人去女即男難即得為男六根完具難六根完具生中國難既生

中國值佛世難既值佛世遇道者難既得遇道信心難既得信心發菩薩心難既發

菩薩心無修無證難也始生天五相一光覆身而無衣二見物生希有心三弱顏四

疑五怖也三種地獄罪輕人形其次畜刑

極若無刑也

十惡者身惡三殺生偷盜淫邪口

惡四兩舌詈聲妄言綺語意惡三嫉嗔癡也十惡若出即為十善十心者一信心二

念心三精進心四慧心五定心六不退心七護法心八回向心九戒心十願心也十

行者一歡喜行

見佛妙德

二饒益行

利益衆生

三無嗔恨行

利物無損

四無盡行

通達五離癡亂行

也

事無

六善觀行

異中見同

七無着行

慶利不碍

八尊重行

皆第一義

九善法行

圓佛軌則

十真實行

一無偽

也十一佛具者慈悲為佛眼正念為佛頭妙音為佛耳香林為佛鼻甘露為佛口四

捧為佛舌六度為佛身四攝為佛手平等為佛指戒定為佛足種智為佛心也十二

行法輪者示轉勸轉証轉各有苦集滅道四輪合為十二輪也六塵十二種者目塵

明暗耳塵動靜鼻塵通塞舌塵甜苦身塵離合意塵生滅也十二因緣者妙法蓮華

經為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣

法

法為諸菩薩說應六波羅密令得阿耨多羅三藐三菩提成一切種智十二因緣亦曰十有二支一曰無明亦名煩惱二曰行謂行造惡業此二支乃過去所作之因也三曰識謂起妄念初託母胎也四曰名色從託胎后生諸形根也五曰六入於諸胎中而成無根也六曰觸出胎后六根對六塵也七曰受謂飲納世間好惡事此五支乃見在所受之果也八曰愛謂人貪著五欲等事也九曰取謂於諸境生取着心也十曰有謂作有漏之因能招未來之果此三支乃見在所作之因也十一曰生謂受未來五蘊之身也十二曰老死謂未來之身既老而爾此二支者乃來世當受之果也又化城喻品死時大通知勝如來受十方諸梵天王及十六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆羅門若魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道廣說十二因緣法無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅

浮屠數法極微細者曰鄰虛塵七鄰虛塵為一極微七極微為一微塵七微塵為一透金塵七透金塵為一透水塵七透水塵為一兔毛塵七兔毛塵為一羊毛塵七羊毛塵為一牛毛塵七牛毛塵為一遊隙塵七遊隙塵為一蠅量七蠅量為一蟲量七蟲量為一麥量七麥量為一指節三指節為一指二十四指橫布為一肘四肘為一弓五百弓量成一俱盧舍八俱盧舍成一繇旬又按拘盧舍二里也繇旬十六里也踰繕那四十里也

阿僧祇品

古黃帝算法總有二十三數謂一二三四五六七八九十百千萬億兆京垓梯壤溝澗正載從萬以上有三等數法其下者十十變之上者倍倍變之華嚴經阿僧祇品用中上數法初數便云一百洛又此云萬為一俱胝此云億俱胝俱胝為一阿庾多阿庾多阿庾多為一那繇他此云京直至不可說總一百二十大數則非世間之籌數也何以云阿僧祇阿者秦言無僧祇者秦言數凡梵書稱阿僧祇者即華言無數也右大藏一覽所引華嚴經數法注稍誤中國數法百萬曰兆則百洛人為一俱胝即兆也俱胝俱胝猶云百萬百萬也阿庾多阿庾多則四用百萬字乃能盡之今按

佛書部錄他十疊為毘婆訶毘婆訶又十為伺察復越三十為諦羅諦羅越過四十始為阿僧祇

玉芝堂談薈卷十六終