

玉壺遐覽引

筆叢王部凡四卷

國朝

天禧

方丈之宮周加堊焉一闕如寶月光入四壁瑩然友春習道家
言者顏其楣曰玉壺壺中空無長物僅左右二几無長物
僅道書數十弓石羊生既從赤松子游歸憩壺中日喀然几
上寤則取道書讀之若漆園鄭圃輕天地細萬物揆諸大道
允矣卽放言六合要以明縣寓之無窮破牆面之敝識自秦
漢諸君慨慕長生而弗繇其道願褰裳濡足於瀛海間於是
方士家言襍然竝興淮南厭次以說張之句漏句曲以詞文
之逮今所傳五城三山絳宮瑤樓諸仙聖儀衛章服一胡紛
紛麗詭也余鄙且怠未必夙規於大道益之病靡濟勝資朝
夕一壺如守五石瓢其於六合之外猶之坐井而闕又惡能
鏡厥是非第集其言尤侈者著於篇以當臥遊曰玉壺遐覽
云壬辰仲冬芙蓉峯客題

筆叢卷四十二

王部 玉壺遐覽引

廣雅書局

明東越胡應麟撰

隋經籍志曰道經者云有元始天尊生於太元之初稟自然之氣冲虛凝遠莫知其極所說天地淪壞劫數終盡略與佛經同而以天尊之體常存不滅每至天地初開或在玉京之上或在窮桑之野授以祕道謂之開劫度人然開劫非一度矣故有延康赤明龍漢開皇是其年號其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僊官轉共承受世人莫之預也所說之經亦稟元一之氣自然而有非所造爲亦與天尊常在不滅天地不壞則蘊而莫傳劫運常開其文自見凡八字盡道體之奧謂

筆叢卷四十二

王部

玉壺遐覽一

一

廣雅書局

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天尊之開劫也乃命天真皇人改轉天音而辯析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然元始天尊經歷年載始一開劫受法之人得而寶祕亦有年限方始傳授上品則年久下品則年近故今受道者經四十九年始得授人推其大旨蓋亦歸於仁愛清淨積而修習漸致長生自然神化或白日登仙與道合體其受道之法初受五十丈籙次受三洞籙次受洞玄籙次上清籙籙皆素書紀諸天曹官屬佐吏之名有多少又有諸符錯在其間文章詭怪世所不識受者必先潔齋然後齋金環一并諸贊幣以見於師師受其贊以籙授之仍剖金環各持其半云

以爲約弟子得籙緘而佩之其潔齋之法有黃籙玉籙金籙塗炭等齋爲壇三成每成皆置綿蕪以爲限城傍各開門皆有法受籙者亦有人數之限以次入於綿蕪之中魚貫面縛陳說愆咎告白神祇晝夜不息或一二七日而止而齋數之外有人者竝在綿蕪之外謂之齋客但拜謝而已不面縛焉而又有消灾度厄之法依陰陽五行數術推人年命書之如章表之儀并具贄幣燒香陳讀云奏上天曹請爲除厄謂之上章夜中於星辰之下陳設醮脯麪餅幣物歷祀天皇太一祀五星列宿爲書如上章之儀以奏之名之爲醮又能登刀入火及諸服餌辟穀金丹玉漿雲英蠲除滓穢之法不可殫記云自上古黃帝帝嚳夏禹之儔竝遇神人咸受道籙年代

既遠經史無聞焉推詳事迹漢時諸子道書之流有三十七家大旨皆去健羨處冲虛而已無上天官符籙之事其黃帝四篇老子二篇最得深旨陶弘景者隱於句容好陰陽五行風角星算脩辟穀導引之法受道經符籙武帝素與之遊及禪代之際弘景取圖讖之文合成景梁字以獻之由是恩遇甚厚又撰登真隱訣以證古有神仙之事帝以爲然故之尤甚然武帝弱年好事先受道法及卽位猶數上章朝士受道者眾三吳及邊海之際信之踰甚陳武世居吳興故亦奉焉後魏之世嵩山道士寇謙之自云嘗遇真人成公興後遇太上老君授謙之爲天師而又賜之雲中音誦科誡二十卷又使玉女授其服氣導引之法遂得辟穀氣盛體輕顏色鮮麗

弟子二十餘人皆得其術其後又遇神人李譜云是老君立孫授其圖籙眞經劾召百神曰此書開闢以來不傳於世今運數當出汝宜修之佐國扶命以化眾生最後太上復降賜以新科符籙六十餘卷及銷鍊金丹雲英八石玉漿之法太武始光之初奉其書而獻之帝使謁者奉玉帛牲牢祀嵩嶽迎致其餘弟子於代都東南起壇宇給道士百二十人顯揚其法宣布天下太武親備法駕而受符籙焉自是道業太行每帝卽位必受符籙以爲故事刻天尊及諸仙之象而供養焉遷洛已後置道場於南郊之旁方二百丈正月十月之十五日竝有道士等八百人拜而祠焉後齊武帝遷鄴遂罷之文襄之世更置館宇選其精志者使居焉後周承魏崇奉道法每帝受籙如魏之舊尋與佛法俱滅開皇初又興高祖雅信佛法於道士蔑如也大業中道士以術進者甚眾其所講經論以老子爲本次講莊子及靈寶昇立之屬其餘眾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右隋志敘道家源委廢興備悉因節錄之所敘止於隋世其後復熾於唐之開元宋之宣和至金大定而全眞教出又一變矣

馬端臨經籍考曰道家之術雜而多端蓋清淨一說也煉養一

說也服食又一說也符籙又一說也經典科教又一說也黃帝老子列禦寇莊周之書所言者清淨無爲而已而略及煉

養之事服會以下所不道也至赤松子魏伯陽之徒則言煉
養而不言清淨盧生李少君樂大之徒則言服會而不言煉
養張道陵寇謙之之徒則言符籙而俱不言煉養服會至杜
光庭而下以及近世黃冠師之徒則專言經典科教所謂符
籙者特其教中一事於是不惟清淨無爲之說略不能知其
旨趣雖所謂煉養服會之書亦未嘗過而問焉矣然俱欲冒
以老氏爲之宗主而行其教蓋嘗卽是數說者而詳其是非
如清淨無爲之言曹相國李文靖師其意而不擾則足以致
治何晏王衍樂其誕而自肆則足以致亂蓋得失相半者也
煉養之說歐陽文忠公嘗刪正黃庭朱文公嘗稱參同契二
公大儒攘斥異端不遺餘力獨不以其說爲非山林獨善之
士以此養生全年固未嘗得罪於名教也至於經典科教之
說盡鄙淺之言蓋黃冠以此逐會常欲與釋子抗衡而其說
較釋氏不能三之一爲世患蠹末爲甚鉅也獨服會符籙二
家其說本邪僻謬悠而惑之者罹禍不淺樂大李少君子吉
張津之徒以此殺其身柳泌趙歸眞之徒以此禍人而卒自
嬰其戮張角孫恩呂用之之徒遂以此敗人天下國家然則
柱史五千言曷嘗有異乎蓋愈遠而愈失其眞矣右馬端臨
論道家本支得失最爲精當其唐以後術業之變足補隋志
所未備因并錄之南宋而後更采集諸說并詳著其人於左

方

筆叢卷四十二

王部 玉堂題覽二

四

廣雅書局

青巖叢錄云今鍊養服會其術具在而全眞之教兼而用之全

眞之名昉於金世有南北二宗之分南宗先性北宗先命近時又有眞大道教有七祖康禪之教其說又自相乖異至於符籙科教具有其書正一之家實掌其業而今正一又有天師宗分掌南北教事而江南龍虎閣阜茅山三宗符籙又各不同先儒有云道家之說雜而多端其信然矣

按叢錄以全眞之教昉於金世有南北二宗之分似未詳考蓋南北二宗之分實自宋南渡後而皆始於呂崑崙得道鍾離權權得之東華少陽君南宗自崑授劉海蟾操操授張紫陽伯端伯端授石翠玄秦泰授薛紫賢道光道光授陳泥丸楠楠授白海瓊玉蟾玉蟾授彭鶴林耜此所謂南宗也北宗自崑傳王重陽哲哲傳馬丹陽鈺及妻孫不二鈺傳譚長眞處

筆叢卷四十二

壬部 五靈遊覽一

五

廣雅書局采

端劉長生處玄丘長春處機此所謂北宗也全眞之名始自王重陽今猶有祖其名號者然處機之後寂然矣紫陽下撰述多傳於世近亦寥寥當國初顯迹有鐵冠周顛冷謙張三丰等大率非由學而致也

王司寇跋王重陽碑云重陽名哲初業儒不成去業武不就偶以遇異人得度遂爲全眞教祖張大其說而行之者皆其徒丘處機力也其說頗類禪而稍麤獨可以破服金石事鉛汞之誤人與符籙之怪誕而其徒不盡爾也重陽所爲說未嘗引鍾呂而元世以正陽純陽追稱之蓋亦處機意所謂張大其說而行之者重陽得無師智似六祖其懸記似誌公顯迹又似萬回異哉按長公說則北宗不重服食蓋專主煉養而

南宗則兼主二家者也

符籙之說自寇謙之陶弘景後唐則明崇儼葉法善翟乾祐五代則譚紫霄宋則薩守堅王文卿等而林靈素最顯科黜之說始自杜光庭宋世尤重其教朝廷以至閭巷所在盛行南度白玉蟾輩亦嘗爲人奏章今二業皆無顯著者獨龍虎山張真人尚世襲封爵云道陵世次詳見仙鑑中不備錄錄其入本朝者漢第一代天師張道陵爲玄教宗繼張魯三國時據漢中其子盛魏封都亭侯復還龍虎山升壇授籙傳及五季代稱先生若貞靜虛白葆真虛靜之屬而玄教曰崇至宋有正應先生守真觀妙等歷宋而元賜以冲和真人之號傳至正常爲四十二代卽國初天師也六觀京師世領教事高皇帝以至尊者天天豈有師遂易號稱大真人秩正二品後又賜以六品銅印文曰龍虎山正一玄壇英宗易以金印孝廟易以玉印自漢迄今凡一千四百餘年相傳五十代蓋釋門所未有也隆慶間坐論罷封今復舊高皇帝之易天師號爲真人可謂一洗萬古陋習矣

宋三朝國史志曰班志藝文道家之外復列神仙在方技中東漢後道教始著而真仙經誥別出焉唐開元中列其書爲藏目曰三洞瓊綱總三千七百四十四卷厥後亂離或至亡缺宋朝再遣官校定事具道釋志嘗求其書得七千餘卷徐鉉等讎校去其重複者得三千七百三十七卷大中祥符中命王欽若依詔舊目刊補洞真部六百二十卷洞元部一千

一十三卷洞神部一百七十二卷太真部一千四百七卷太平部一百九十二卷太清部五百七十六卷正一部三百七十卷合爲新錄凡四千三百五十九卷又撰篇目上獻賜名曰寶文統錄祥符中張君房所集道書凡四千五百六十五卷崇觀間又增至五千三百八十七卷君房撮其精要爲雲笈七籤百二十卷宋鄧自和撰大藏書目大洞真部八十一帙靈寶洞玄部九十帙太上洞神部三十帙太真部九十六帙太平部一十六帙正一部三十九帙凡六部三百一十一帙右宋世道藏卷數帙數載文獻通考中與今藏卷帙微異因并錄之

馬端臨曰仁義禮法者聖賢之說也老氏以爲不足爲而主於

筆叢卷四十二 王部 玉壺遐覽

七 廣雅書局

清淨清淨無爲者老氏之說也佛氏以爲不足爲而主於寂滅蓋清淨者求以超出乎仁義禮法而寂滅者又求以超出乎清淨無爲者也然曰寂滅而已則不足以垂世立教於是緣業之說因果之說六根六塵四大十二緣生之說層見疊出宏遠微妙然推其所自實本老子高虛玄妙之旨增而高之鑿而深之遂自成一家之言而後來之道經反從而依倣之然較其詞采則鄙劣彌甚者蓋瞿曇設教最久囑付其徒亦甚至又能鼓舞天下之文人才士以羽翼之推原其旨意之所從來而潤色其辭語之所未備故其爲書博大奇偉不可以淺窺若老子則其初固未嘗欲以道德五千言設教也羽人方士借其名以自重而實不能知其說於是就佛經腳

跟竊其緒餘作諸經懺而復無羽翼潤色之者故無足觀蓋佛襲老之精微沂而上之其說愈精微道襲佛之麤淺沿而下之其說愈麤淺矣右說見文獻通考評二家互相依襲得失之致允矣因錄之

晁氏曰序九流者以謂皆出於先王之官各有所長及失其傳故各有弊非道本然特學者之過也故竝錄之又有醫卜技藝亦先王之所不廢故附於九流之末夫儒墨名法先王之教醫卜技藝先王之政其相附近也固宜昔劉歆既錄神仙之書而王儉又錄釋氏今日亦循之者何哉自漢以後九流浸微隋唐之間又尙辭章不復聞義理之實雖以儒自名者亦不知何等爲儒術矣況其次者哉百家壅底正塗之弊雖息而神仙服食之說盛釋氏因果之教興雜然與儒者抗衡而意常先之君子雖有取焉而學之者不爲其所誤者鮮矣則爲患又甚於漢蓋彼八家皆有補於時而此二教皆無意於世也八家本出於聖人有補於時特學者失之而莊老猶足以亡晉申商猶足以滅秦況二教無意於世不自附於聖人若學而又失之則其禍將如何故存之以爲世戒云

右宋晁公武之論載馬端臨經籍考仙釋類末蓋後世神仙之說雖原本道家實與道家異至於服食章醮而老子之道亡也久矣

明東越胡應麟撰

宛委餘編所錄古帝王賢哲沒為明神及生有所自者暇讀二
典洎雜史小說家言復得若干條輒以弇州遺意補錄於左
謬悠荒忽之譚誠達者所不道而弔詭之士不可不知也

盤古氏元始天尊應世也以一萬八千年為一甲子見真一云元賦

老君中三皇時化身號盤古先生真仙通鑑

祝融氏為火帝君南岳路史五龍氏乘雲登仙見荒史及水經

太昊伏羲氏應聲大土化身也見藏經及厄言一云寶麻菩薩下生世

間是曰伏羲造天地理

女媧氏吉祥菩薩下生也造天地理伏羲女弟曰女媧一曰女希路史

筆叢卷四十三 王部 玉壺遐覽二

補天斷鼈淮南顯迹唐世西陽雜俎

炎帝神農氏為北天帝君主天下鬼神西陽雜俎

黃帝有熊氏得道上昇為太乙君仙鑑其神為軒轅之宿荒史子玄

囂為北方水神次子昌意得道居弱水又禺彊亦居北方為

水神黃帝裔也山海經

帝堯陶唐氏長女娥皇為湘君次女英為湘夫人楚詞

帝舜有虞氏得道居九疑山太平廣記載帝舜以道德三經及註景靈經授女真王妙想於九疑

山之

大禹先得道壽三百六十歲為九疑飛仙堯時治水後復為神

曰神禹禹子夏后啓為東明公珥蛇乘龍上三嬪於天見山海經

及仙鑑

商高宗相傳說為列星

周文王為西明公周文公為北帝師周召公為南明公季札為

北明公酉陽雜俎及真誥等書

孔子為水精子繼周為素王緯書一曰元宮上仙西陽雜俎一曰太極

上真公治九疑山一曰廣桑山真君太平廣記一曰儒童菩薩下

生世間造天一曰淨光童子化身顏子為月明儒童俱清淨地經法行經

一曰明晨侍郎後為三天司直已見厄言後夏馥亦為明晨侍郎見仙鑑一曰真

卜商皆脩文郎見太平廣記後樂子仲由在唐為韓滉太平廣記

施存在漢為壺公施存亦仲尼門人事見真誥及厄言然術覽兩引壺公姓謝名元未知孰是

釋迦為三十三天仙延賓宮主西陽雜俎又為忍辱仙人一曰老君

乘日精入淨妙夫人孕為釋迦見化胡經一曰闢喜乘白象入摩

筆叢卷四十三王部玉壺匙覽二廣雅書局宋

耶夫人胎為釋迦道經

道家稱老子化身名號尤眾參會眾說而備錄於後老子初三

皇時化身號萬法天師中三皇時化身號盤古先生亦曰有

古大先生後天皇伏羲時化身號鬱華子地皇神農時化身

號大成子人皇軒轅帝時化身號廣成子少暉時化身號隨

應子顓帝時號赤精子帝嚳時號錄圖子堯帝時號務成子

帝舜時號尹壽子夏禹時號真行子商湯時號錫則子文王

時號燮邑子武王時號育成子成王時號經成子周王時號

郭叔子漢時為河上公右見真仙通鑑及道經一云老子上

三皇時為玄中法師下三皇時為金闕帝君伏羲時為鬱華

子神農時為九靈老子祝融時為廣壽子黃帝時為廣成子

顛頂時爲赤精子帝嚳時爲祿圖子堯時爲務成子舜時爲
尹壽子夏禹時爲眞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
陶朱公右雜見太平廣記抱朴子等與前說稍不同又造天
地經云摩訶迦葉往爲老子清淨法行經亦云

老子名耳字伯陽一名雅字伯宗一名志字伯光一名石字孟
公一名重字子文一名定字元陽一名元字伯始一名顯字

元生一名德字伯文

立妙篇云初
生時名立祿

周武王時爲守藏史遷柱

下史至第五帝昭王二十三年過函谷關度關令尹喜後二
十五年降於蜀青羊肆會尹喜同度流沙胡域至穆王時復
還中夏第十四帝平王時復出關開化蘇鄰諸國復還中夏

筆叢卷四十三

王部 玉靈遐覽二

三 廣雅書局聚

二十七帝敬王十七年戊戌孔子問道於老君退有猶龍之
歎第三十五帝烈王二年丁未過秦秦獻公問以麻數遂出
散關至顯王八年庚申東遷至第三十八帝赧王九年乙卯
復出散關飛昇崑崙據此則過函關與出散關自是二事老
尹喜傳悉同蓋過函關乃傳道尹喜出散關乃化服胡王過
函關者僅一而出散關者三然過函關見史記其說要爲有
徵出散關事漢前羣籍無載者必後世道流增益之以求勝
釋門耳世多混二事爲一詩家尤易混淆故詳錄之以備參
考老君母玄妙玉女亦尹氏化胡經稱老子投淨妙夫人體
爲釋迦則玄妙淨妙皆老子母也

卮言所錄鬼神仙逸名姓未盡者補列下方浮屠氏可考者別

見

天翁姓張名堅一姓劉後為太山太守雜俎太乙君名騰天秩萬

二千石河伯姓呂名夷一曰冰夷一曰馮遲一曰馮修一曰

無夷竈神名壤子俱見諸臯記已入卮言者不錄

匡君名續字君平一字子孝又字公季又有匡俗字子希非匡君

大茅君名盈字叔申中茅君名固字季偉與後漢茅容字同

小茅君名衷字思和衷一作震茅君祖名濛字初成武夷君姓

王名子騫一說云魏王名子騫未詳孰是又曰彭祖氏二子

長曰武次曰夷合為武夷君一曰道君第七弟子名屬仁治

武夷山名控鶴仙人並見仙鑑

尹喜字公文蕭史行第三孝弟明王名弘康字伯中洪崖先生

筆叢卷四十三 王部 玉壺題覽二

四 廣雅書局

卽黃帝臣伶倫涓子名蜀梁一作濁梁方回一作雷鬼谷子

姓王名詡一名利一號玄微子東方朔一姓金吳剛字質一

作並見名疑赤將子輿姓蔣曰蔣先生紫陽真人姓周名義山

婉盆子姓施名存卽壺公見真誥羨門子一曰衍門司馬季主男名

法育女名濟華竝仙清子叔通一名斟字叔顯玉子姓章名

震于吉一名室梓潼神姓張名亞子灌口二郎姓李見朱子語類末

白鹿先生姓李名元洪崖子姓張名蘊字藏真蜀才姓范名

長生李少君字雲翼載孟木姓燕名濟字仲微改姓名字成

子帛舉字子高唐公昉一名房李八百名脫日行八百里又問其年曰八百

歲故名八百仙鑑云不知其名此見廣記仙類

何紫霄字仙良一云姓鄧清平吉姓衛名平許翽字道翔小名

玉斧李含光本姓弘蘭公名期許眞君僕許大改姓午復改姓干終南處士姓王名守一鍾離權改名覺字寂道一字雲房號和谷子一曰號雲房呂洞賓本名紹先洞賓弟子盧生名英名疑藥王姓韋名古麒麟客姓王名瓊韓湘字清夫一字

伯渚作北者非

李珣後改名寬張志和本名龜齡侯道華上昇木上賜姓李名

内芝混成子姓劉名玄和殷七七名文祥又名道全名疑作荃羅

公遠一名思遠默希子姓徐名靈府廣成先生姓劉名元靖

東瀛子姓杜名光庭亦號廣成

神和子姓屈突名無爲字無不爲薩眞人名守堅海蟾子姓劉

名操字宗成徐神翁名守信重陽子姓王名嘉本名中孚海

筆叢卷四十三 玉靈遐覽二

五 廣雅書局

璩子姓白名玉蟾羅赤腳名宴

女仙姓名卮言所未錄者及小有異同者錄左

西王母姓楊一曰緱氏一曰侯氏一曰焉氏名回一曰婉妗第

三女曰碧霞元君本居西嶽今爲泰山神聖母第四女名林

字容眞號南極夫人又紫玄夫人王母第十三女名媚蘭號

雲林夫人第二十女名玉清號紫微夫人一云名青娥字愈

意第二十三女名瑤一云名瑤姬號雲華夫人太平廣記有傳云居巫山

今詩家所謂神女也

王母小女名琬字羅敷號太眞夫人亦曰東嶽夫人上元夫人

名阿環見太平廣記漢武內傳荅王母書中名疑謂侍女名阿環恐有訛誤

靈照夫人李氏老君之姑中侯夫人王氏子喬之妹嫦娥字純

狐一曰鬱儀寵神蘇吉利妻王氏名搏類一曰竈君夫人姓
王字卿忌女六人皆名蔡河伯夫人亦曰姓馮名夷織女星
侍兒姓梁名玉清太白上公妻名女媁陽翟夫人姓塗山卽
啓母也少室山少姨卽塗山妹姓同太玄仙女姓西靈名子

都見司馬季主傳

玄妙玉女姓尹氏老君母也一曰無上元君九華安妃上眞元
君女也名鬱賓字靈蕭南嶽夫人姓魏名華存字賢安號紫
虛元君吁母姓許氏吁烈之母也

左華九成夫人姓范名定英右嬪元姬姓趙名約羅北寒玉女
姓宋名聯娟東華玉女姓燕名景珠林云玉女姓賈名屈庭
飛玄玉女姓鮮名子華毛女名玉姜一云魚氏姊妹二人一

筆叢卷四十三

王部 玉靈觀覽一

六 廣雅書局

名道超一名道遠秦時隱武夷山

厄言止引前說蓋列女傳所載隱華陰山者後說出

仙鑑以所隱地生毛竹故名爲毛女

女凡姓陳氏麻姑姓王氏卽方平之妹

見仙鑑與神仙傳王方平降蔡經家所述小異

又宋靈宗勅封麻姑虛寂冲應眞人是女仙亦有眞人之號也東華玉妃姓淳名文期
見仙鑑女眞張微子傳卽青童帝君妹也劉仙姑名懿靖玄天二女一名旋波一名捉

淡捉淡又名瑤光洛神宓妃也一曰伏羲女太玄女姓頤項

名和智瓊神女姓成公萼綠華姓楊

一曰羅氏名郁

明香元君李氏

名眞多

卽人百妹

樊夫人劉剛之妻名雲翹妹爲裴航妻名雲英

東陵聖母姓杜

廣記仙鑑等俱作適杜氏

諶母許眞君師名嬰

一云

花姑姓王名靈微何仙姑姓趙名何一名和疑武眞人名元照

見夷志清眞左夫人姓郭名雲蓋右夫人姓楊名玉華許穆夫

人陶成女名科斗馬鈺妻孫氏名不二彭耜妻潘氏名蕊珠
右雜見廣記御覽真誥仙鑑等國朝疊陽子王氏名壽真外
自然等名姓顯然者及
名姓不可改者俱不錄
仙道姓名有特異者類此條

乞食公者五岳真人馮延壽也見列仙傳宋來子下胡浮先生
姓施名存一號婉盆子卽壺公也見真誥東方朔本姓張氏

父名夷字少平一曰姓金氏見名疑

朔毋田氏生朔三日母亡鄰母拾得之時東方始明故姓名曰

東方朔太平廣記

侯道華將飛昇老君遣真人韓眾下迎賜姓李名內芝審爾則

仙家亦賜姓若帝王之爲者奇事也

王梵志不知名字王德和者見林禽樹有瘦大如斗破之中得
小兒養至七歲能言自名曰林木梵天姓王氏後改名見廣

記又羅公遠被殺後易姓名爲
維△還本舊名姓而去首也

宋世有木先生名廣莫宣和帝以其道得林靈素之半故易姓

曰木本姓雍仙鑑

白玉蟾本姓葛除去草頭以謝天地父母除去勾曲以謝兄弟

妻子以中曰字加撇爲姓江湖紀聞

王害風王重陽蹤跡詭異若病風者人以名之本傳

呂純陽幻名昌虛中回道人昌元圭守谷客
無心昌老無上宮主同客人

漢武外傳女仙名有石公子范成君

仙鑑有稱號詭異而率莫知其姓名者或得姓不得名者他非

此類者不錄

倒景君 無常先生 武漢 為無子 仙鑑黃 偃松子 名 了然子 名

赤須子 秦穆公 祝雞翁 山圖 溪父 修羊公 騎龍鳴

稷丘君 服閭子 龍威丈人 犢子 以上 飛黃子 仙 谷

希子 毓陽子 見姜伯 白羊公 長上公 長桑公子 上

黃先生 以上 竝 列仙傳 慧車子 精于 負局先生 仙 凡八兄 廣 驟鞭客

見玄 無英君 周義 山傳掩耳道士 常掩耳 上帝戲臣 長五尺 闊婆

娑寐 唐太宗時人 偃月子 仙 陰隱客 太平 落冕仙 柳條青

見胡氏管 見 感庭秋 二人俱無姓名 一唱吉 劉無名 劉平

阿仙 趙聖人 彭釘筋 三人俱見廣 天自在 無姓名 常談 三

朵花 頭常戴花 三朵 見蘇子瞻詩 註 灰袋 費雞師 葫蘆生 竝見 僕僕先

筆叢卷四十三 玉部 玉歸覽一 八 廣雅書局

生 自言姓僕名僕 因目 摸先生 無姓名 人有疾 以手 陳花子

常賣花於市 見 廣記 何簣衣 猷道僧 二人俱見程史 一人衣簣

各以 混沌道士 仙 趙麻衣 趙縮手 行則縮兩手 於 國朝有

鐵冠道人 周顛仙 景和并識此俟考

仙傳所載有名流人所其悉而不名其得仙者漫爾筆之其荒

誕不必深論其昭灼口耳若東方曼倩李長源輩亦不錄其

有沒而為神者類別則中

王倪得道長生至堯舜時務光自沈復見商武丁世太公望棺

中止五鈴六篇茫蠡易號陶朱後復之蘭陵賣藥得仙於北

邛山墨翟遇仙長生漢武世尚存介子推逃晉後賣扇東海

邊楚狂接輿在蜀峨眉山東園公唐時尚存命洪崖合神丹

甬里先生得道爲華子期師司馬季主并男女皆得道居委

羽山漢武帝得道尸解以棺中箱杖醫市人韓崇入大霍山

尸解馮良李世居鹿跡洞中郎宗服胡麻得道居華山張魯

辭侯爵白日乘龍昇天夏馥從赤須先生得道龍伯高從刁

道林受道得仙仙鑑龍述是也姚俊爲北海司命劉翊爲右理司監

劉寬遇青谷先生授杖解法得仙樂巴自殺乘風入林慮山

中李少君誅後人見之東海上自漢武而下其人竝見漢書而不云得仙樊英滅

蜀中火災後漢書載此然同時郭憲樂巴亦然恐有訛者郗鑿得道居名山唐時尚

存有段碧者見之見太平廣記中姚泓失國入山得道徧體生長毛亦見廣記仙鑑

蕭子雲師杜元老授職爲元洲長史八十二口同仙徐之才以

陰功得道見女徐仙姑傳李衛公大庾尚存廣記仙類

筆叢卷四十三 王部 玉靈遐覽二 九 廣雅書局

馬周爲素靈宮仙官謫降李紳姓名預載仙錄中同上

顏真卿歸葬惟空棺賈耽以神解稱異人吳道元躍入畫中盧

鈞吞金丹得道王獻卒後人見之成都陳陶夫婦竝得仙姚

平仲騎青騾入終南蘇養直遇羅浮黃真人羽化以上雜見御覽廣記

仙鑑西陽夷堅等書外盧杞李林甫等削不載

女仙則鉤弋夫人改葬棺中惟絲履一雙見廣記與史傳互異

王衍女進賢爲愍懷太子妃并婢六出遭掠赴水遇韓西華救

度竝得仙韓太華乃韓安國妹李廣利妻寶武妹瓊英黃瓊

女景華竝得道居易遷宮以上竝見真誥

唐玄宗三女玉真大公主次公主幼真一公主竝從胡天師慧

超得仙見仙鑑胡慧超傳玉真長公主即張果傳欲降爲果妻者也

右皆正史不載而雜見傳記者他如魏太武爲太平眞君見寇謙之

傳中唐玄宗爲太陽朱宮仙人楊貴妃爲太上侍女見楊通幽傳中唐

憲宗爲海島仙人見伊祁玄覽傳宋徽宗爲東華帝君徽宗后爲紫

虛眞君見林靈素傳中此類皆方士幻惑之說視諸楚史傳聞又不

佯故畧之

道經所載玄天五城之上僊聖階秩高下森如信若所言其蒞

事舉職勞不啻於人間王元澤所謂千歲何益白石先生靈

爲地仙不樂飛昇有以也顧其說不可具聞其名號時時散

見諸傳記中暇讀大洞諸經外旁及稚川貞白及唐宋小說

家言得名號可紀者數千百餘彙爲一卷世有好譚天若鄒

衍田駢輩將挈以贈焉其無名氏若中黃丈人天眞皇人及非有爵位之稱者俱不錄

筆叢卷四十三

王部 玉壺遐覽二

十 廣雅書局印

太極眞人赤松子見三洞珠囊又杜冲又淮南王又西梁子文見周義山傳徐來勒見葛玄傳

無上眞人尹喜見太平廣記諸仙傳下同 太和眞人尹軌及山世遠又王君葛玄爲大

清虛眞人王褒又小有眞人亦褒王子喬又李奉仙 天羅眞人羅前身高世韓

桐栢眞人王子喬又李奉仙 青蓋眞人高世韓

少室眞人劉千壽 太元眞人茅盈

太清眞人彭清宋倫 太微眞人尹澄

秦隴眞人周亮以下並仙鑑 靖明眞人匡續

西城眞人王方平 司命眞人路大安

句曲眞人茅固 玄洲眞人姚坦

中岳眞人高丘子王仲甫王玄甫蘇林 西岳眞人馮長

小有眞人王瓊見玄怪錄麒麟客傳 紫府眞人韓琦見宛委餘編

大梁真人 魏顯仁

○冢真人 王道寧

岷山真人 陰友宗

陸渾真人 郭幼度

陽洛真人 清于太玄

葛衍真人 周季道

崇山真人 范伯華

鬱絕真人 裴玄仁以上並見真仙通鑑

清逸真人 李白見宛委餘編

華陽真人 王玄甫見仙鑑

太虛真人 赤松子見魏夫人傳

九疑真人 韓偉遠見御覽引三洞珠囊

清寧真人 裴玄仁見三洞珠囊

紫陽真人 周義山張伯端

玄一真人 范伯慈以下並見仙鑑

九皇真人 張伯端

黃庭真人 王探

東極真人 王太虛

南岳真人 陳子微

潛山真人 鮑靚兼領

上清真人 司馬承禎見謝自然傳又李少君趙伯元張仲逸並見仙鑑又許謚見御覽

筆叢卷四十三 王韶 玉臺題覽二 十一 廣雅書局影

五嶽真人 馮延壽見列仙宋來子傳

青城真人 洪崖先生見仙鑑本傳

南極大明公 匡續

太極右仙公 葛玄

太極左仙公 谷希子

上清仙公 許翹又滑子為北海公見御覽

蓬萊右仙公 質保安

九玄左仙公 封瑋

玉真上公 崔子文

紫陽左仙公 石路成見王母傳

九疑山侯 張上貴

岱宗神侯 鮑元節又陶侃為西河侯 庾言

太極仙侯 張奉見御覽

水府仙官 郭璞

東源伯 張石生見仙鑑下並同

少室仙伯 王遠知又吳函虛

華山仙伯 秦叔隱

青城仙伯 洪崖子見兪州文集

潛山真伯 趙祖陽見仙鑑

海伯 屈原見 庾言

蓬萊大仙伯 茅盈見仙傳拾遺五真記

監海伯 温嶠見 庾言

太極高仙伯延蓋公見

八元仙伯柳元首

嵩山伯陶弘景見廣

理禁伯張玄賓又赤松子為昆林仙伯

太極左仙卿王觀子

太極上卿馬成子

中元仙卿姜門子

玄洲上卿尹喜

西岳仙卿李翼

上清左卿許成已上

東岳上卿茅盈見

玄真大卿殷丘仲

太極仙卿墨翟見

蓬萊左卿葉叔茂

太清左卿黃觀子

東府左卿白石生

東華上佐楊羲見

陽晨大夫石叔門

英文臺侍郎金可記見

昆丘侍郎鮑覲見

九華侍郎馬成子見

明晨侍郎夏獲又周

筆叢卷四十三

王部 玉靈選覽二

十一 廣雅書局

玉華侍郎方某及莫某三人見夷堅志

碧落侍郎沈義見仙鑑

門下侍中張良又劉楨徐幹王粲並見

左玄執蓋郎封璋見

太極韋編郎莊周見西

太上侍經仙郎王思真

玉臺執蓋郎郭四朝又茅

修文郎樂子長卜子夏顏

仙臺郎侯道華

都禁郎賈誼見

典柄執法郎涓于叔通

執蓋郎明和見

北天修門郎紀瞻虞譚

右理中監劉翊

左理中監韓崇見仙

東華上清監李白

童初監范幼安

蓬萊都水監桓闔

碧虛上監董奉

太陽都錄大監魏徵亦

左副監謝鯤見

太極都錄大監魏徵亦

蓬萊仙監陶弘景厄言作

巨監王弼見宛委餘編

保命丞茅衷見仙鑑下同

三官保命司茅衷又樂長治為保命丞

南岳司命李奉仙

九宮右司保列仙傳

都錄司命郭璞見厄言下同

鬼官司命周顛又姚俊為北河司命

岷峨主司杜光庭見仙傳拾遺

地下曹司沈文通見仙鑑下同

送迎使者徐福見沈義傳

繡衣使者孟六奇又冷廣子期並見御覽

地下主者鮑靚見神仙傳

太清宮主者虞善翔見仙鑑下同

南門亭長郝鑿見厄言下同

北斗天門亭長沈文通

北極判官鄒宿見仙鑑

泰山司馬賈誼見厄言下同

雷部掌事劉景文

紫府押衙蘇軾

太玄博士莊周見厄言

蓮花博士楊廷秀見詩人玉屑

筆叢卷四十三

玉部 玉壺覽二

三 廣雅書局採

玄洲長史蕭子雲見仙鑑又杜預蔡謨俱為長史見宛委餘編又管條條為左官御史見御覽

神霄散吏林靈素見本傳

五雲書閣吏容齋隨筆

高明大使許遜見本傳又為九天遊奕使

文星典史杜甫見厄言

北方鬼帝揚雄又張衡

中央鬼帝嵇康見厄言下同

遮須國王曹植

閻浮提王寇準蔡襄

五方天帝君簡肅正見魏夫人傳

赤龍神王伊用昌見仙鑑

東華青童君景林真同上

西極總真君王遠見御覽傳授部

葉君王喬見後漢書

度世君司馬生見沈義傳

王屋山君龐籍見厄言

東海青童君延陵陽見漢武內傳

蓬萊長生主白樂天見仙鑑

方丈宮主九源丈人見列仙傳

華陽洞主東方朔見厄言

海山院主白樂天見廣記

芙蓉城主 石曼卿亦見扈言

靈芝館仙官 王安國見侯鑄錄

太上仙官 王母傳東方朔見

素靈宮仙官 馬周見廣記

六押大都統 馬總杜佑

三天大法師 馬成子並見扈言

泰山老師 崔曙見酉陽雜俎

太乙師 鬼谷子見扈言

恒嶽仙人 田吾道榮見仙鑑下同

太乙仙人 王向見仙鑑

控鶴仙人 武夷君傳及山志

墜地仙人 同上

林屋仙人 王璋玄見仙鑑下同

柏樹仙童 許遜見本傳

九華大仙 田先生見廣記

赤腳大仙 宋仁宗見野史

斥仙人 項蔓都見仙鑑

謫仙人 李白見本集又賈耽見廣記仙類

歲星精 東方朔見傳

東海蟾精 徐知常見林靈素傳

混沌初分白蝙蝠精 張果

筆叢卷四十三

王部 五靈選覽二

酉

廣雅書局採

凡稱先生者率當時及後世尊稱稱子者率自稱故皆不錄凡真人係世主所封者不錄凡扈言所列有官號而無職司者不錄錄其當時受封號於太上者或前身為某仙官者

許旌陽得道贈遠祖由玉虛僕射曾祖瑤太微兵衛大夫先祖玉太極把業錄籙典者父肅中嶽仙官賜所居宅曰仙曹左府右皆天帝所令今人但知旌陽拔宅事不知許武仲逃堯後復有此贈未審天上玉虛僕射較地下九州長何似耳

許旌陽拔宅昇天後齊有張司空名崑遇葛稚川飲仙酒舉族八十二口白日上昇許惟一僕并妻為地仙張亦遺一女使盧瓊為土地道家好傳會乃爾又蕭子雲八十口同居洞中尤奇僻也

太真科曰玉皇諸錄有百八道君羣仙隨業以補其職三善道者聖真仙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有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品位列男女次第之統數與玉清同麟按公卿大夫皆三代以還品秩唐虞尚未聞然則無始之前羣仙位號究竟何稱乎卽以此稱果出三代則人間仰法天上乎抑天上下效人間乎凡道書可笑類如此昔人以赤明龍漢及謫詞體格逐代更變爲疑不知茲類之荒唐有彌甚者漫舉例之

筆叢卷四十三

王部 玉壺題覽二

五

廣雅書局採

登真隱訣曰三清九宮竝有僚屬例左勝於右其高等稱曰道君次真人真公真卿中有御史玉郎諸小號官位甚多也女真則稱元君夫人仙之大小男女皆取治所以爲著號外又有仙伯仙丞仙監仙郎等右所列御史丞監諸郎屬又漢魏以下官稱矣

南海潘元枚初校

南海羅崇齡覆校

少室山房筆叢卷四十三

順德李肇沅再覆校

明東越胡應麟檄

神仙家名號相類者最易混淆赤松子本黃帝時雨師吾邑皇
 初平得道後慕古赤松因易此名世遂以初平為赤松子劉
 孝標博洽冠世亦以金華赤松子為雨師蓋止據列仙傳言
 之而神仙傳或未覩也葛稚川當晉過江時與孝標相去不
 遠唐前書無刻本所摹神仙傳或未行於時故孝標未及觀
 之又唐張彥得仙慕古洪崖因自號洪崖子神仙通鑑遂以
 為古洪崖姓張攷洪崖傳稱堯帝時已三千歲然則唐虞以
 前安得後世之姓耶此二事絕類可發一笑端

又初平兄初起後亦改名魯般蓋兄弟皆襲古神仙名魯般世

筆叢卷四十四

王部 玉壺選覽三

一 廣雅書局藏

知其匠巧而不知亦得仙者見神仙通鑑妙思通靈故附於
 至道未必長生也公輸班與墨翟競巧見戰國子書攷墨子
 絕不及神仙事然道家率以為得仙太平廣記御覽皆載之
 抱朴子引墨子七變法諸幻化之術總之方士依託也又有墨子

枕中記攷
見經籍攷

王喬尤易舛淆古今未有了此者楊用修王元美卮言俱以為
 有二人余別攷得三人自謂足據近復憶之誤也仙家王子
 喬傳子喬即太子晉字子喬一云名喬遇浮丘公授以至道
 於緱山乘鶴上昇時人觀者咸曰王子登仙遂言曰王即吾
 姓因遂稱王子喬并葉縣為令飛鳥之王喬柏人為令倉芝
 之王喬其為三人無疑余舊嘗載之史書佔畢中然三代前

以子系字者尙希而是時卽太子亦稱王子其謂王子喬者猶云太子晉爾未必字爲子喬也旣周太子自應姬姓何得以爲氏王傳中王卽吾姓之云蓋不得王子二字之義而強爲茲說以傳會之耳今詩家稱子晉者亦非一王喬並載後參閱自明

王喬者河東人也漢明帝時爲尙書郎出爲葉縣令後天下玉棺於堂前吏人推排終不搖動喬曰天帝獨召我耶乃沐浴服飾寢其中蓋便立覆宿昔葬於城東自成墳其夕縣中牛皆流汗喘乏而人無知者百姓爲之立廟號葉君祠吏人祈禱無不如應若有違犯者立見禍云云

王喬犍爲武陽人也武陽有北平山在益州南一百四十七里

高一千二百丈上有白蝦蟇謂之肉芝食者長生非仙材靈

筆叢卷四十四

王詠 玉臺遺覽三

一 廣雅書局宋

骨莫能致也喬好道望山朝拜積十餘年登山感致因得食之身輕力倍行及走馬後爲柏人令遂於東嶽山得道今武陽有喬仙祠王喬有三同姓名有太子晉王喬有葉令王喬食肉芝王喬乃蜀中神仙也右見太平廣記其謂三人亦不

詳攷王子喬非王姓也

名疑云卽封禪書王伯僑麟按封禪書作正伯僑非王姓

又御覽劔解門引道經云王子渤海之冢劔鳴空擲王喬景陵之墓劔飛冲霄王子者曾詣鍾山獲九化十變經以隱遁日

月遊行星辰後一旦疾終營冢渤海山夏襄時有發王子墓者一劔在此寢上自作龍鳴人無敢近後亦失所之王子喬墓在景陵戰國時復有發其墓者見一劔人適欲取視其劔

忽然上飛去王子喬事舊說浮丘公攜與乘鶴共登嵩山此

事又不同解化時年正十五六云云按此子喬劍解事頗新
僻并著之此所稱王子不知何人其劍解亦與子喬相亂不
可不知路史云王子喬名超古字開山尤爲奇僻并附記

漢有二王褒一字子淵武帝時人卽上聖主得賢臣頌者未謂
奚必偃仰屈伸若彭祖噫吁呼吸如喬松哉蓋諷武帝之學
仙其識趣非道家者流也一字子登武帝時人遇華山異人
得道治王屋山號清虛真人又後周王褒字子淵唐人避高
祖諱易爲子深亦能文章工詩是有三王褒也然後漢郊祀
志又有王褒姓名非武元二帝以文學道術顯者是漢自有
三王褒也又王母侍女王子登亦仙人名與字同者

二張衡俱後漢人一字平子以文章名世而精心藝術作渾天
筆叢卷四十四王部 玉臺選覽三

儀等世以爲聖人一字靈真天師張陵長子靈帝徵爲黃門

侍郎不就與妻盧氏竝得道白日飛昇此二人亦易混淆一

昇仙一稱聖其時又酷相近然隋時又有張衡卽楊廣遣害

文帝者總之有三與三王褒絕類云郊祀志中王褒乃帶劍入廟者亦妖妄之屬也

仙鑑注稱衡一字子平頗精玄象學道繼出事漢爲隴西刺史

遷侍中此必後漢列傳中張衡道家者流不能辨而以爲張

陵之子也子平卽平子倒之爲子平耳仙鑑又有宮蓋蓋卽後漢書于吉弟子宮

崇宗
訛也

二王賈一從仙人胡毋丘力君服神芝得道見真仙通鑑一幼

引諸父觀真龍者見太平廣記古今說海

二劉商一唐詩人作胡笳十八拍者見紀事品彙樂府諸書一

中山靖王後舉孝廉出仕因學道得仙見太平廣記神仙類

仙鑑以得仙者卽唐詩人恐誤然廣記亦錄唐劉商

必有
一譌

二馬自然一馬湘字自然一姓馬名自然見太平廣記及仙鑑等又女仙有謝自然見續仙傳仙鑑又有賈自然

三朱孺子疑一人一服菊花一服枸杞俱得仙見仙鑑

三謝稚堅一與葛玄相隨一在鹿跡洞一服茯苓度世皆仙人也真誥注以爲一人三出世耳

二楚康王一名昭以魯襄公二十一年卒見春秋一秦滅六國後得仙今廬山康王谷是也周有二定王魯有二文公楚有二懷王康王得仙者前懷王後也匡續居廬山匡俗字子希居覆笥山二字音相近今詩家互用非是

筆叢卷四十四

王部

玉童遊陸三

四

廣雅書局采

二曹休俱魏宗室一仕晉爲史官齊梁間或處朝列得神仙之道多遊江湖間見神仙感應傳千濤下太平廣記四十二卷引之以僻甚詳識此一卽魏將然仙鑑又有曹德休見十九卷注引王元芝傳云西晉太史蓋卽此人也

二施肩吾一中晚唐間詩人一撰鍾呂傳道集仙鑑以爲卽呂弟子按呂晚唐人則其弟子未必能詩者恐當爲二人

二張芝一漢張道陵女得仙者一草聖亦漢人道陵女見仙鑑唐張碧欲配李白故字太碧已極可嗤真仙通鑑又有張白字虛白亦能詩天才敏瞻數日間賦武陵春色詩三百餘首尤可笑也然宋宣和時又有張致祥名虛白亦得仙謂卽張白

後身益奇矣

二葫蘆生一見酉陽雜俎一見李鄴侯傳竝異人竝無姓名一人耶二人耶不可曉也

仙鑑有許鵠又有許碯非二人也卽一人譌爲二耳見唐詩紀事及詩語總龜

弁州五秩初度次公以洪崖移居圖來壽長公跋云此唐張氲先生非古青城仙伯也李鄴侯畱客嘗稱洪崖先生過人皆笑之夫以爲古青城仙伯則誕以爲張氲先生不足誕也鄴侯自靈武功成後失不匿跡耳不然安知鄴侯不爲眞而先生不爲誕耶云云

按右長公跋最有妙理眞仙通鑑氲傳未引太平廣記云唐憲宗時韓愈謫潮州行次商山有甥慕雲水得道久不知所之忽迎立馬前送至鄧州曰某師在此山玄扈倚帝峰爲東園公柔金水玉作九華丹火候精微難於暫捨請從此辭問其師曰洪崖先生也

丹霞翁曰洪崖先生間於古洪崖子見於唐其爲二人明甚然洪崖子者玄宗亦嘗稱先生矣韓甥所遇果何人耶然則憲宗時氲尙隱商山韓甥從而師之況必當肅代際與氲游往何足怪者考氲傳尸解於天寶四年又八月復尸解於晉州祿山之亂以靈響助肅宗似在必前然必以童子見賞玄宗世氲於開元七年應召未始不相及也李肇國史補誣昌黎登華陰事又以此爲長源累野史不可憑且可畏哉

傳又稱氲居豫章洪崖山有石磯曰洪崖釣臺石池曰洪崖硯

池氲自稱洪崖子玄宗稱之曰洪崖先生其著耀當時若此
鄴侯不應引古洪崖時人亦不應疑畱宿者爲古洪崖仙人
也緣必始謂麻姑送酒而繼有某侍郎索盒故時人傳以爲
譏然安知非野史家潤飾爲此耶

洪崖先生傳云洪崖先生者或云黃帝之臣伶倫也得道仙去
姓張氏帝堯時已三千歲矣陶弘景真誥云洪崖先生今爲
青城洞真故青城山有洪崖司馬天師五嶽朝儀云青城山
洞周回二千里昔洪崖先生服琅玕花隱去代爲青城真人
據此則古洪崖治青城山甚明然傳又云洪崖山在豫章之
西山有仙壇臨井上爲洪崖煉丹處五春曰色渥如丹各圓
深二尺餘爲洪崖煉藥處則又似言豫章何耶蓋青城爲古
洪崖所理無疑而豫章則唐張氲先生隱處也或疑洪州是
開皇時改號在唐前然則豫章固舊有茲山張氲隱焉而井
曰則氲之遺跡無惑也設帝堯前安有張姓其謂張姓者斷
因唐之洪崖而訛矣

仙家好古者蓋莫如張洪崖傳稱天下名賢與氲游皆以古物
爲贈開國公李太子一遺書曰僕聞先生有好古之癖欽仰
之久近有張生者晉司馬華九世孫不遠千里以孔子木履
一枚見遺云傳寶已二百年觀其先聖所踐之物非敢匿之
用是馳獻太子洗馬田遊巖贈尹喜龜王戎如意杖侍御史
郭翰贈王烈石髓孔子二儀履楊炯贈孔子石硯揚雄鐵硯
僧惟恭贈筇竹杖楊齊哲贈嵇康鍛錐陳平秤僧元亨贈謝

靈運鬚數莖僧智遠贈蔡邕焦尾琴葛洪刮藥篋脩然贈迦
葉頭陀鉢秦莊贈河上公註五千言草本劉守章贈四皓鹿
角枕司馬子微贈淮南王藥曰柞周子恭贈古帝王圖一卷
節度使張守珪贈海蝦蟆牙長一尺八寸魏肅贈陶潛鳴琴
芙蓉冠劉長新贈王喬笙云云據傳氲所得物其荒唐至不
可言世人顧以鄴侯一盒爲誕何耶氲以道術動當時所交
皆海內名流鄴侯少卽好道寧有不與游處者長公雖偶爾
戲筆攷之則鄴侯之眞氲之誕若符節合有是哉

賓退錄云吳虎臣辯唐異聞集所載開元中道者呂翁經邯鄲
道上邱舍中以囊中枕借盧生睡事謂此呂翁非洞賓自序
以爲呂渭之孫渭仕德宗朝今日開元中則呂翁非洞賓無

筆叢卷四十四

王部 玉露題覽三

七

廣雅書局采

可疑者而或者又以爲開元恐是開成字亦非也開成雖文

宗時然洞賓此時未可稱翁本朝國史稱關中逸人呂洞賓
年百餘歲而狀貌如嬰兒世傳有劒術時至陳搏室若以國

史證之止云百餘歲則非開元人明矣雅言系述有呂洞賓

傳云關右人咸通中舉進士不第值巢賊爲梗攜家隱居終

南學老子法以此知洞賓乃唐末人此皆吳說蕭東夫呂公

洞詩云復此經過三十年唯應巖谷故依然城南老樹朽爲

土簷外稚松青拂天枕上功名祗擾擾指端變化又玄立刀

圭乞與起衰病稽首秋空一劒仙第五句誤用呂翁事又唐

逸史程鄉永樂兩縣連接有呂生者居二邑間爲童兒時畏

聞倉氣惟倉黃精日覺輕健耐風寒見文字及人語率不忘

母及諸妹每勸其食不從後以猪脂置酒中強使飲生方固
拒已噓吸其氣忽一黃金人長二寸許自口出卽仆臥困憊
移時方起先是生年近六十鬢髮如漆至是皓首恨惋垂泣
再拜別母去之茅山不知所終此又一人也何神仙多呂氏
乎右俱賓退錄語然神仙家又有呂志真又有呂恭呂大郎
俱得道長生見仙鑑蓋不止前數人也

又呂尚亦尸解棺
中惟六段見仙鑑

仙鑑鍾離傳稱權仕漢爲諫議爲大將皆附會舊史人名極可
笑予已辯之丹鉛新錄中攷神仙家又有鍾離簡兄弟亦漢
時人皆得仙又鍾離安晉時人許旌陽弟子亦得仙權後改
名覺字寂道嘗自稱天下都散漢見宣和書譜元人傳奇因
訛爲漢鍾離今遂舛謬相承不知漢時得仙者自是鍾離簡
晉時得仙者自是鍾離安於鍾離權悉無與也權自顯於宋
世王定國嘗與游王老志爲其弟子蓋宣和間人恐亦非唐
人也

生在儒家偶太平玄纁重滯布衣輕誰能世路趨名利臣事玉
皇歸上清右李昇詩元白同時人近呂純陽傳謂此洞賓作
非然唐詩紀事亦不收此詩因錄之

自王重陽全真教行而趙昌父選唐絕尤延之紀唐詩皆取鍾
呂作世遂亡弗以二子爲唐人者以余攷之呂蓋五代人而
鍾顯宋世其不得爲唐人一也何以明之鍾呂傳道集稱施
肩吾揆肩吾中唐後入於呂爲前輩不應爲其弟子藉令受
道之士齒非所拘則唐人之好奇語誕什倍宋時如玄怪杜

陽異聞甘腴之類往往假稱神怪以自發其詞而呂之顯迹

宋世婦人童子稔能傳述胡唐之小說無片詞及之僅傳道

一集耶此其不得為唐人一也鍾呂顯迹宋世則國史及宣和書譜及夷堅志諸家小說

紛然備載唐絕不聞又太平廣記采摭累朝小說數百家至唐人撰述

宋初存者什九亡弗備收如神仙一類卷至數十卽杜子春

輩之無稽紀錄不遺乃鍾呂傳道集竟不見采攷之總目亦

無其名其書雖見於文獻通攷而劉昫舊唐書志中不列則

其偽作而託名肩吾無可疑者此其不得為唐人二也傳道錄必

宋人因呂顯著後託名肩吾姓氏或其人與施名姓相同撰述此書世人遂妄傳唐世作通攷後出故也

鍾之詩可見者惟二絕句呂之詩可見者僅一絕一律然尤延

之所采竟不知得之何書趙昌父又因延之計敏夫紀事又

本之尤趙而元好問鼓吹一律又不審得之何書者也然則

三絕一律庸知非鍾呂宋時之作諸公因其自稱唐人故從

而彙之於唐耶庸知非當時因二公顯迹而好奇者託附其

名好事者遂目為其作耶觀虞伯生旅店一詩滕玉霄訪友一詩當時皆以為呂作則他可例

見矣

考呂之顯迹五代見於雜說者其句有飲海龜兒人不識燒山

符子鬼難看見於詩話者其句有一粒粟中藏世界半升鐺

裏煮山川似是本詩而朝遊北海暮蒼梧亦可信者然皆五

代小說所載也傳燈謂見黃龍恐僧家附會不足信鍾之詩句可徵者莫厭追

懽笑語頻一首然僅宣和書譜及之也自餘呂之顯迹幾徧

天下牽宋南渡以前鍾之顯迹惟王定國一書及王老志為

弟子耳其謂鍾爲呂師止宣和書譜一言餘雖呂自言嘗數
數也賓退錄引宋朝國史載關中逸人呂洞賓年百餘歲狀
如嬰兒時至陳搏室據國史宋得天下距五代又數十年而
呂才云百歲則洞賓之爲五代時人灼然可見而施肩吾傳
道集之贗不加辯而自明矣

陳希夷亦載呂
與宋初國史同

筆叢卷四十四

王部 王靈遊覽三

十

廣雅書局藏

南海潘元枚初校

南海羅宗齡覆校

少室山房筆叢卷四十四

順德李肇沅再覆校

明東越胡應麟撰

吾郡金華山道書爲三十六洞元之天世傳神仙窟宅今赤松鹿田奇蹟至眾所盛稱者皇初平兄弟叱石成羊事餘以神仙著郡中則張玄真其人舍是渺不復聞卽郡乘紀載亡幾余暇讀道書洎諸家傳記小說得其人與事之相類者凡涉吾郡輒錄之未旬而駸駸成軸因附錄遐覽之末庶朝夕誦咏如躬覩之萬一異時爲邂逅之階云

龍城錄云金華山卽今雙谿別界其北有仙洞俗呼爲劉先生隱身處其內有三十六室廣三十六里石刻上以松炬照之

云劉嚴字仲卿漢室射聲校尉當恭顯之際極諫被貶於東

筆叢卷四十五

王部

玉壺遐覽四

一

廣雅書局

陬隱迹於此莫知所終卽道士蕭至玄所記也山口人時得玉篆牌俗傳劉仲卿每至中元日來降洞中豈仲卿亦梅子真之徒歟按此事不見漢諸雜說故吳禮部詩話以卽劉孝標紫薇巖也然孝標名將後此山而朽則以紫薇爲仙窟孝標爲仙官亦亡不可者

夷堅志云金華赤松觀爲九天玄女煉丹所丹始成凡三粒一

祭天一祭地皆瘞於隱所一以自餌蓋不知幾何世矣宣和

間某道士獨坐竹軒見所養雞啄龍眼於竹根下甚大而有

光急起奪得之香氣襲人意所謂神丹也未敢服密貯以器

寘三清殿前願見者則焚香啓鑰以示後爲遊士攫取以像

前供水吞之奪不可得亟集眾捨之士飄然行池水上如飛

明日或見其坐水底水皆涌沸竟莫知爲何人道士悵然自
悔汲水滌盛丹器飲之自是面如童顏唇赤左右手軟如綿
年九十尙強健雞亦活三十年

後漢書云徐登者閩中人也本女子化爲丈夫善爲巫術又趙
炳字公阿東陽人能爲越方時遭兵亂疾疫大起二人遇於
烏傷溪水之上各試所能登乃禁溪水水爲不流炳復次禁
樹卽生黃二人相視而笑炳以登年長師事之相與共行禁
法所療皆除後登物故炳東入章安船人不知之炳乃張蓋
坐其中長嘯呼風亂流而濟於是百姓神服從者如歸章安
令惡其惑眾收殺之人立祠於永康蚊蚋不能入也

神仙傳漢神爵元年東吳金華山世傳多地行仙有木客薪於

筆叢卷四十五

五部 玉蕊選覽四

廣雅書局

山中見兩黃冠碁於松下木客偶坐而窺之黃冠碁自若也
良久欠伸欲歸俄失黃冠所在而碁殘之局在地未收舉手
中斧視之柄已爛壞大驚疾馳出山而陵谷已改國邑非舊
問路人今爲何時有對者曰宋元嘉十三年也於是木客太
息因隱於山中按茲事世傳爲王質在衢州爛柯山據此乃
在吾鄉而世絕不傳因錄之爲郡乘補逸

神仙通鑑云王質晉時東陽人也入山伐木至信安郡石室山

遇見石室中有數童子圍碁歌笑

一云遇赤松子與安期生奕碁

質置柯觀

之童子以棗如棗核與質令含咽其汁便不覺饑渴童子云

汝來已久可還質取斧柯爛已盡質便歸家記已數百年親

舊零落無復存者復入山得道百餘年人往往見之後亦昇

天而去浙江信安有爛柯山卽其地也今屬衢州西安縣按此乃爛柯之說然亦以爲東陽人而神仙傳事在漢世安知此說不因彼假託耶此赤松子當亦是牧羊君世但知皇氏兄弟今復得觀碁事信吾郡多奇也

仙鑑云路大安一名光大寧軍內黃縣人也後徙居婺州乃漢路溫舒九世孫於順帝漢建安元年九月十五日子時誕生神清骨秀髮疎眼青龔學箕裘博通經史居華山以混元籙傳之丁義以混元經傳之郭璞以混元法傳之許旌陽以混元針灸傳之妙通朱仙大安元年八月十二日夜夢太上老君謂曰年與名同可以冲天遂於是歲羽化至今言混元者宗之稱真人

筆叢卷四十五

玉部 玉壺遐覽四

三

廣雅書局

孫遊嶽字穎達東陽人潛神希微嘗步赤松澗縉雲堂卜終焉之地宋文帝太初中簡寂先生至廬嶽乃執籍事之遂授三洞法經及楊許三真人墨跡其後茹芝卻粒又專服穀仙丸六十七年顏色精爽老而愈少以七年五月中忽沐浴安坐而終門弟子數百人惟陶弘景爲入室以三洞經及楊許墨跡謁篋相付後弘景因撰真誥行於世麟按二子一爲旌陽祖一爲貞白師可謂吾郡羽流巨擘而世寡知者故特著之今惟遊岳尙見郡乘中大安生漢世在皇初平傳大士前又異教中第一開山祖也

真誥云陳雷者東陽人幼出許長史門長史常使典其經書頗加訓授兼得長史自步七元星圖長史去後因還東陽義熙

十三年與東陽太守任城魏欣之兄子二人共合丹丹成三人前後服用皆有神異託迹暫死化遁而去雷有孫名某號爲長樂今居永康橫江橋北按魏欣之爲金華守仙去今無復知者陳雷出處尤僻也

唐紀聞云王賈覃懷人有道術年十七爲婺州參軍以事到東陽令有女病魅數年醫不能愈令邀賈到宅置茗饌而不敢有言賈知之謂令曰聞君有女病魅當爲去之因爲桃符令置所臥牀前女見符泣而罵須臾眠熟有大狸腰斬死於牀下疾乃止時杜暹爲婺州參軍與同泛錢塘觀江湖入水底探大禹金匱玉符俄卒於道謂暹曰我三天人也以罪謫

人間二十五年今期滿矣

右見太平廣記三十二卷仙盛又有一王賈非此人

筆叢卷四十五

王部 玉靈退賢四

四

廣雅書局

續仙傳云玄真子姓張名志和字子同會稽山陰人一云婺州金華人始名龜齡十六擢明經對策不仕自號烟波釣徒得道羽化事甚著不備錄

陳簡婺州金華縣小吏也早入縣未啟關忽逢道流行甚急簡不覺隨之行及一宮觀殿宇森聳道流引之至一室有几案筆墨之屬以黃素書一卷紙十餘幅授之曰以汝有書性爲我書之視之皆古篆文素不識篆字試按本書之半日已畢道流以一杯湯與飲曰此金華神液飲之壽不可限因勞謝遣之曰世難復來此金華洞天也出門恍如夢覺已三日矣還家習篆書道勁異常不復飲食太守異其事以爲神仙判縣狀曰方得視篆有此嘉祥旣彰懷道之階允協成功之兆

簡尋復入金華山莫知所終

葆光錄云婺州有僧入山見一人古貌巾褐騎牛手執鞭光鑠
日色扣角而歌曰靜居青嶂裏高嘯紫烟中塵世連仙界瓊
田前路通僧指之不應馳步趨之不及望赤松而去

仙鑑云梅真人蕭侍郎皆隱玉笥山時人多見之梅卽南昌尉
梅福也蕭卽梁之公子子雲也自東陽太守避侯景之亂全
家入山二人俱得道於此山右見高師道傳按蕭子雲爲東
陽太守郡志所不載錄之

仙鑑云謝允老字道通歷陽人幼時爲人所掠賣往東陽久之
告官被誣陷烏傷獄將入死夜有老翁授其符又有黃衣童
子往來於是得免晉成帝咸康中至襄陽武當山見戴孟觀
其風骨卽先來獄中授符者也

筆叢卷四十五

王部 玉靈遊覽四

五

廣雅書局宋

夷堅續志云徐上舍婺州人泛舟趨杭忽舟漏梢子請上岸塞
舟事畢皆跣足而入同舟人見其足大小指皆短問之曰自
出母胎一足指皆向後越二年忽有道人來必欲見乳母抱
出示之道人命烹一小羊用羊皮裹其足一宿次早掀開則
其指皆向前但視足指有大小長短耳

杜亞歸金華人宋紹興間因病風兩足拘攣行匍於市涪祐癸
丑八月十七夜月明如晝見一人青巾皂縑白襪衫於路傍
採雜草投碎掬溝之汙水若彈然授之曰汝可食此亞歸餌
之其人曰明夜再來會我於此遂去覺腹中攪感不自安曳
行至橋上倚柱假寐良久方覺其一足略能伸試扶欄起立

骨磔磔然有聲自此能行

修羊公魏人華陰山石室中有懸石榻臥其上石盡穿陷略不動時取黃精食後以道聞於上漢景帝禮之使止王邸中數歲道不可得有詔問公何日發語未幾牀上化爲白石羊題其脇曰修羊公謝天子後寘石羊於通靈臺上羊後復去不知所在按皇初平叱石化羊事人共知者此乃仙化爲石尤奇仙家羊事頗眾左慈亦化羊羊城五仙騎五色羊老子期尹喜於青羊肆今青牛事盛見援引青羊詩家亦間用之

建每遠行寄羊數十口於人不飲食又有白羊君又白羊公子爲王輝師又葛由騎木羊見列仙傳

史又

成君平者長沙郡人也年十五兄使牧鷺羊忽遇一仙翁將入東華山兄後尋至山中見君平因問所牧鷺羊何在君平指

筆叢卷四十五

王部

玉壺遊覽四

六

廣雅書原采

白石曰此是也遂驅起令隨兄去旬日卻還山下復化爲石今猶存焉因名此山爲鷺羊山此山在長沙縣北二十里本名東華亦謂之寶山上有仙壇山丹竈畢田詩云羽客何年此煉丹尙留空竈鎮青山雲中雞犬仙應有山下鷺羊石轉頑湘渚幾回滄海變遼城無復令威還何年仙馭重來此盡遣飛騰上九關

按仙鑑此事全做皇氏兄弟其僞無疑然世絕不傳因錄此

黃野人葛僊之弟子也

或云葛仙之隸

稚川棲山煉丹野人隨之葛既

仙去留丹於柱石之間野人自外至得一粒服之爲地行仙今肉身常在世間有緣者或遇之

出羅浮圖志

後有人遊羅浮宿

留巖谷間中夜見一人身無衣而紺毛覆體意必仙也乃再

拜問道其人了不顧但長嘯數聲響振林木歌詩云雲來萬

嶺動雲去天一色長嘯兩三聲空山秋月白其卽野人明矣
又宋度宗咸淳中客有戴烏方帽著鞞往來羅浮山中見人
則大笑反走三年不言姓名他日醉歸忽取煤書壁上云雲
意不知滄海春光欲上翠微人間一墮千劫猶愛梅花未歸
書畢度海而去豈非野人之儔侶乎右二則見仙鑑蓋會萃
羣說合而爲一以皆係羅浮耳前詩詩文玉屑嘗引之而不
言姓名後詩杜清碧谷音所載二作皆有致然未必卽晉時
野人大槩宋人格調耳

楊用修錄古碣仙詩二句云遠岫出浮雲遙空沒歸翼以爲不
知名氏余謂此二語格頗類晉人及三謝非唐後語也

馬湘秦望山詩云太乙初分何處尋空留厓數變人心九天日

筆叢卷四十五

王郁 王靈遊覽四

七

廣雅書局採

月移朝夕萬里山川換古今風動水光吞遠嶠雨添嵐氣沒
高林秦王漫作驅山計滄海茫茫轉更深右馬自然七言律
一首自然晚唐人稱得道者此詩句格崢嶸尙有大厓前意
景聯居然作者仙家流未易辨茲亦古今羽客第一首也自
然又有一絕云昔日曾隨魏伯陽無端醉臥紫金牀羣仙拍
手嫌輕薄謫向人間作酒狂殊豪宕可喜第與許碣詩頗相
亂碣亦晚唐視湘稍後云

許碣自稱高陽人少爲進士累舉不第晚學道於王屋山周游
五嶽名山洞府後從峨眉山經兩京復自荆襄汴宋抵江淮
茅山天臺四明仙都委羽武夷霍洞羅浮無不徧歷到處皆
於懸崖峭壁題云許碣自峨眉山尋偃月子到此觀筆蹤者

莫不嘆其神異竟莫識偃月子也後多遊廬山嘗醉吟曰閨
苑花前是醉鄉踏蹴王母九霄觴末二句全與馬同不知竟
爲誰作許後白日飛昇於酒樓按呂純陽稱唐進士余孜之
實五代人許則真晚唐舉子而罕知者故錄之出入仙鄉不
記春豈知塵世有寒溫兒家祇在西山裏除卻白雲誰到門
因于君出遊經時不歸獨步醮壇有感而作昨日因遊到翠
微醮壇風冷杏花稀碧桃爲我傳消息何事人間去不歸右
許旌陽僕干大妻作見仙鑑七言絕齊梁始有之二詩僞作
無疑然亦自成語附錄之

筆叢卷四十五

手部 玉靈遐覽四

八

廣雅書局

南海潘元煇初校

南海羅崇齡覆校

少室山房筆叢卷四十五

順德李肇沅再覆校

爲老氏之道者曰清靜爲釋氏之道者曰苦空由清靜而之於
長生繇苦空而之於頓悟二氏之能事也清靜矣卽未能長
生而足以亡擾於事物苦空矣卽未能頓悟而足以亡亂於
去來學二氏之能事也自後世之爲老氏者之日支也而狎
舉之說長爲釋氏者之日誕也而輪迴之證夥彼其以匪狎
舉篋絲鼓天下之羨心匪輪迴篋絲作天下之畏心自秦漢
以迄宋元宇宙之內雲合景從而二氏之本真眇矣雖然狎
舉輪迴二者均幻也幻之中厥有等焉四方上下之寥漠塵
劫運會之始終幻而疑於有者也層城閭風之巍峩光陰淨
樂之瑰麗幻而究於無者也無者吾存焉而弗論有者吾論
焉而弗議是二氏者之言亡論幻弗幻皆吾博聞助也園之
東有雙樹焉吾日坐其下取其言而鈔之而名之世之人將
亦以余爲好幻也夫壬辰臘壁觀子題

筆叢卷四十六

癸部 雙樹幻鈔引

廣雅書局刊

明東越胡應麟撰

隋經籍志曰佛經者天竺之迦維衛國淨飯王太子釋迦牟尼所說釋迦當周莊王之九年四月八日自母右脇而生姿貌奇異有三十二相八十二好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淨屠皆胡言也華言釋之爲淨覺其所說云人身雖有生死之異至於精神則常不滅此身之前則經無量身矣積而修習則成佛道天地之外四維上下更有天地亦無終窮然皆有成敗每一成敗謂之一劫自此天地已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

筆叢卷四十六

癸部 雙樹別錄上

一 廣雅書局藏

已七佛矣其次當有彌勒出世必經三會演說法藏開度眾

生由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者則出入生死去來隱顯而不爲

累阿羅漢已上至菩薩者深見佛性以至成道每佛滅度遺

法相傳有正象末三等醞醕之異年歲遠近亦各不同末法

已後眾生愚鈍無復佛教而業行轉惡年壽漸短經數百千

載間乃至朝生夕死然後有大火大水大風之災一切除去

之兩更立生人又歸淳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

行也是諸邪道並來勦惱以亂其心而不能得及佛道成盡

皆摧伏並爲弟子弟子男曰桑門譯言息心而總曰僧譯言

行乞女曰比丘尼皆剃落髮鬚釋累辭家相與和居治心修淨行乞以自資而防心攝行僧至二百五十戒尼五百戒俗人信馮佛法者男曰優婆塞女曰優婆夷皆去殺盜淫妄言飲酒是爲五戒釋迦在世教化四十九年乃至天帝神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爲十二部後數百年有羅漢菩薩相繼著論贊明其義此佛經教所自始也又云推原典籍自漢已上中國失傳或云久已流布遭秦之世所以湮滅其後張騫使西

筆叢卷四十六

癸部 雙樹幻鈔上

一 廣雅書局

域蓋聞有浮屠之教哀帝時博士弟子秦景使伊存口授浮屠經中國人未之信也後漢明帝夜夢金神飛行殿庭以問於朝而傅毅以佛對帝遣郎中蔡愔及秦景使天竺求之得佛經四十二章及釋迦立像并與沙門攝摩騰竺法蘭東還愔之來也以白馬負經因立白馬寺於洛城雍門西以處之其經緘於蘭臺石室而又畫像於清源臺及顯節陵上章帝時楚王英以崇敬佛法聞西域沙門齋佛經而至者甚眾永平中法蘭又譯十住經其餘傳譯多未能通至桓帝時有安息國沙門安靜齋經至洛翻譯最爲通解靈帝時有月支沙門支謙天竺沙門竺佛朔等並翻佛經而支謙所譯泥洹經

二卷學者以爲大得本旨漢太守竺融亦崇佛法三國時有

西域沙門康僧會齋佛經至吳譯之吳主孫權甚大敬信魏
黃初中國人始依佛戒剃髮爲僧先是西域沙門永比譯小
品經首尾乖舛未能通解甘露中有朱仕行者往西域至于
闐國得經九十章晉元康中至鄴譯之題曰放光般若經太
始中有月支沙門竺法護西遊諸國大得佛經至洛翻譯部
數甚多佛教東流自此而盛石勒時常山沙門衛道安性聰
敏誦經日至萬餘言以胡僧所譯維摩法華未盡深旨精思
十年心了神悟乃正其乖舛宣場解釋時中國紛擾四方隔
絕道安乃率門徒南遊新野欲令玄宗所在流布分遣弟子
各趨諸方法佳詣揚州法和入蜀道安與惠遠之襄陽後至
長安持堅甚敬之道安素聞天竺沙門鳩摩羅什思通法門
勸堅致之什亦聞安令遙拜致敬姚萇弘始二年羅什至
長安時道安卒後已二十載矣什深慨恨什之來也大譯經
論道安所正與什所譯辭義如一初無乖舛初晉元熙中新
豐沙門智猛策杖西行到華氏城得泥洹經及僧祇律東至
高昌譯泥洹爲二十卷後有天竺沙門曇摩羅識復齋胡本
來至河西沮渠蒙遜遣使至高昌取猛本欲相參驗未還而
蒙遜破滅姚萇弘始十年猛本始至長安譯爲三十卷曇摩
羅識又譯金光明等經時胡僧至長安者數十輩惟鳩摩羅
什才德最優其所譯則維摩法華成實論等諸經及曇無讖
所譯金光明曇摩讖所譯泥洹等經竝爲大乘之學而什又
譯十誦律天竺沙門佛陁耶舍譯長阿含經及四分律探法

勒沙門曇摩難提譯增一阿舍經曇摩耶舍譯阿毘曇論並
爲小乘之學其餘經論不可勝紀自是佛法通極於四海矣
東晉隆安中又有罽賓沙門僧伽提婆譯增一阿舍經及中
阿舍經義熙中沙門支法領從于闐國得華嚴經三萬六千
偈至金陵宣譯又有沙門法顯自長安遊天竺經三十餘國
隨有經律之處學其書語譯而寫之還至金陵與天竺禪師
跋羅辨定謂僧祇律學者傳之齊梁及陳並有外國沙門然
所宣譯無大名部可謂法門者梁武帝大崇佛法於華林園
中總集釋氏經典凡五千四百卷沙門寶唱撰經目錄又後
魏時太武帝西征長安以沙門多違法律羣聚穢亂乃詔有
司盡坑殺之焚破佛像長安僧徒一時殲滅自餘征鎮豫聞
盡亡匿得免者十一二文成之世又更修復熙平中遣沙門
慧生使西域采諸經律得一百七十部永平中又有天竺沙
門菩提留支大譯佛經與羅什相埒其地持十地論並爲大
乘學者所重後齊遷鄴佛法不改至周武帝時蜀郡沙門衛
元高上書稱僧徒猥濫武帝出詔一切廢毀開皇元年高祖
普詔天下任聽出家仍令計口出錢營造經像而京師及并
州相州洛州等諸大都邑之處並官寫一切經置於寺內又
別寫藏於祕閣天下之人從風而靡競相景慕民間佛經多
於六經十百倍大業時又令沙門智果於東都內道場撰諸
經目分別條貫以佛所說經爲三部一曰大乘二曰小乘三
曰雜經其餘自後人假託爲之者別爲一部謂之疑經云

右敘浮屠源流經教頭末最爲詳備因錄之按梁武世立裝未
至西域而華林結集已五千四百餘卷貞觀中所取諸經六
百餘部宋至五季禪學繁興復代有增益迺今藏卷帙亦相
去不遠何耶蓋梁武後罹湘東周武等變兵火蕩焚至唐存
失幾且相半隋志雖唐初纂修第存其目故累代增益僅少
加於舊而已

前言張騫蓋漢武時者漢明時又有張騫使西
域取佛經而返二張騫同漢人同使西域絕奇

事

貞觀七年法師立裝游天竺求法達於王舍城裝生洛州偃師
陳氏隋季出家具戒博覽經籍每慨前代譯經多所訛畧志
游西土訪求異本以參訂焉以三年冬抗表辭帝制不許卽
私遁自原州出玉關抵高昌高昌王麴文泰奉裝行資護送

筆叢卷四十六

琴部 雙鶴幻鈔上

五

廣雅書局

達於罽賓從僧伽論師夫俱舍因明大毘婆娑等論至大林
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
胃論師學眾事分毘婆娑至祿勒那國從闍那屈多三藏學
經部毘婆娑及薩婆多部辨眞等論至麴闍國從毘邪犀那
三藏學二毘婆娑王有勝兵十萬雄冠西域裝與胡商八十
許人度旃伽河彼俗以人祀天裝與諸商被執以裝風度特
異將戮以祭俄大風乍塵沙漲天晝日晦暝彼眾震懼以裝
爲聖人遂釋之至中天竺遇大乘居士爲裝開瑜伽師地卽
入王舍城彼預聞裝至具禮郊迎之安置那蘭陀寺寺七寶

所成僧以萬數裝見上方戒賢論師時春秋一百有六道德

爲西土宗師號正法藏國主以十城租賦奉之奘啟以求法
意賢咨嗟流涕曰吾頃疾病且死忽夢文殊大師謂吾曰女
未應厭世後三年震旦有大沙門從女受道自爾已來今三
稔矣於是慰喜交集有同宿契焉奘見王王給象車從者三
十輩日供上饌饌有龍腦香乳蘇密及大人米米香聞百步
然國產不多唯君長與后及主法上德與焉奘寓其國從正
法藏窮探大乘祕奧日益智證云至貞觀十六年三藏玄奘
法師發王舍城入祇羅國國主郊迎之已而問曰而國有聖
人出世作小秦王破陣樂試爲我言其爲人奘羸陳帝神武
削平天下躬行堯舜之治其王大驚卽以青象名馬助奘馱
經而還以貞觀十九年至長安文皇驚喜手詔飛騎迎之親
爲經文作序名聖教序云按奘師童足大荒所歷西域數十
國冒險犯艱屢濱死地卒羅致諸經返於中夏可謂曠劫之
奇惜所撰大唐西域記今不復傳於世王司寇元美跋聖教
序云文皇手定中原志得而無所事事興盡而感慨隨之不
之於長生則之於因果亡惑也旨哉斯言并錄諸此云

西域遇異僧授
以心經見廣記

按奘
初入

浮屠學不出教與禪二端宋太史敘之極詳其文云西方聖人
以一大事因緣出現於世自從鹿野苑中直至於跋提河濱
說苦空無我無量妙義隨機鈍利分爲頓漸無小無大盡皆
攝入薩婆若海旣滅度後其弟子阿難陀多聞總持有大智
慧結集爲修多羅藏而諸尊者或後或先各闡化源優婆離

集四部律謂之毘尼金剛薩埵於毘盧遮那前親受瑜珈五部謂之祕密章句無著天親頗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引其綱要謂之中觀論燉煌杜法順深入華嚴不思議境大宣立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爲行事防非止惡之宗薩埵以瑜珈授龍猛猛授龍智智授金剛智唐開元中智始來中國大建曼荼羅法事大智道氤大慧一行及不空三藏咸師尊之是爲瑜珈微妙祕密之宗唐貞觀三年三

筆叢卷四十六

癸部 樓樹幻鈔上

七

廣雅書局

歸授慈恩窺基基乃網羅舊說廣制疏論是爲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爲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爲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著華嚴疏論數百萬言圭峰宗密繼之而其化廣被四方是爲一念圓融具德之宗瑜珈久亡南山亦僅存其盛行於今者唯天臺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於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傳僧

璨傳道信信傳弘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闢奧讓傳道一一之學江西宗之其傳爲懷海海傳希運運傳臨濟慧照大師義玄立三玄門策厲學徒是爲臨濟之宗海之旁出爲滄山大圓禪師靈祐祐傳仰山智通大師慧寂父唱子和微妙玄機不可湊泊是爲滄仰之宗思傳希遷遷之學湖南主之其傳爲道悟悟傳崇信信傳宣鑑鑑傳義存存傳雲門匡眞大師文偃偃之氣宇如王三句之設如青天震雷聞者掩耳是爲雲門之宗玄沙師備偃之同門友也其傳爲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爲法眼之宗遷之旁出爲藥山惟儼儼以寶鏡三昧五位

筆叢卷四十六

齊部 雙樹幻鈔上

八

廣雅書局

顯訣三種滲漏傳曇晟晟傳洞山悟本大師良价价傳曹山元證大師本寂而復大振是爲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嗚呼教之與禪本無二門依教修行蓋不出於六度等行而禪定特居其一由眾生根有不齊故先佛示化亦不免其異耳柰何後世各建門戶互相盾矛教則譏禪滯乎空寂禪則譏教泥乎名相藉藉紛紛莫克有定是果何爲者耶此則教禪異塗猶可說也自禪一宗言之佛大勝多與達摩同學禪觀達摩則遠契眞

宗勝多所見一差遂分爲有相無相定慧戒行無得寂靜六

門非達摩闡之安能至今廓如也慧能與神秀同受法於弘忍能則爲頓宗秀則別爲漸宗荆吳秦洛各行其教道一神會又同出於能者也道一則密受心印神會則復流於知解一去弗返而其末流若大珠明教慈受輩何以議爲自教一宗言之慈恩立三教天臺則分四教賢首則又分五教蘆妙各見漸圓互指終不能歸之一致可勝嘆哉此雖通名爲教各自立宗猶可說也自夫本教之內言之律學均以南山爲宗眞悟智圓律師允堪著會正記等文識者謂其超出六千家釋義之外至大智律師元照復別以法華開顯圓意作資持記又與會正之師殊指矣四明法智尊者知禮孤山法慧大師智圓同祖天臺同學心觀眞妄之異觀三諦之異說旣已抵牾之甚雪川仁岳以禮之弟子又操戈入室略不相容諫書辨謗之作逮今猶使人凜然也其他尙可以一二數哉雖然適長安者南北異塗東西殊轍及其所至未嘗不同要在善學者慎夫所趨而已比丘永壽嘗以閩僧一源所著護教編示予自大迦葉至於近代諸師皆有傳替文辭簡古誠奇作也壽獨惜其不著教禪承傳同異之詳請予爲記以補其闕略予因以所聞疏之如右

右歷叙禪教二宗本末粲然指掌非綜練釋門者不易至斯第以雲門法眼竝出青原亦仍傳燈諸錄之誤蓋道悟有二人同居荆南同示寂於元和間一居天皇寺一居天王寺居天皇寺者婺州張氏子符載爲塔碑謂與藥山竝爲石頭上足

一傳爲惠真再傳爲幽間三傳爲文賁遂止不傳居天王寺者渚宮人崔氏子玉之後初參馬祖後謁石頭得法傳龍潭崇信信傳德山宣鑿鑿傳雪峰義存存傳雲門文偃爲雲門宗存又傳羅漢桂琛琛傳清涼文益爲法眼宗其顛末見丘玄素所撰塔碑甚詳景濂蓋但據五燈會元等書敘錄而不及深攷也然則禪之五宗僅洞山出石頭下而洞山師雲巖雲巖師藥山藥山亦從馬祖悟入者也六祖謂馬駒踏殺天下人信矣

夾山臨遷化謂洛浦曰石頭一枝看看卽滅矣洛浦曰他家自有青山在夾山曰如是吾復何憂按夾山師德誠德誠師藥山攷其世次正與龍潭德山同時又洛浦本出臨濟門歸夾

筆叢卷四十六

癸部 雙樹幻鈔上

十一

廣雅書局

山曰巖頭雪峰浸顯安得有一枝卽滅之嘆卽此足徵道悟之有二而龍潭德山雲門法眼皆南岳派矣今混淆爲一南岳宗派旣不明而天皇之道悟及其徒三世皆湮沒無可徵致足慨也其說詳林間錄佛祖通載甚明王子充叢錄所叙禪宗悉鈔節宋太史亦未之詳攷也

禪宗正脈亦然

滄山法眼二宗皆迄於唐末五代間是時曹洞雲門亦寂寥無卓見者獨臨濟一傳爲興化興化再傳爲南院南院三傳爲風穴風穴四傳爲首山首山五傳爲汾陽汾陽六傳爲石霜石霜七傳而爲黃龍南楊岐會臨濟一宗至是大振南下出晦堂眞淨晦堂下出悟新眞淨下出從悅而張無盡師之會下出法演法演下出圓悟圓悟下出宗杲而張無垢師之自

宗杲出而學徒徧天下縉紳儒流茅靡麀集無論雲門曹洞
卽黃龍一派亦寂寥矣

禪家五宗獨臨濟爲盛倡自黃蘗睦州皆大機逸格而臨濟自
一悟後縱橫揮霍迥出常情歷世五傳知識不乏至宋初而
石霜再振黃龍楊岐二派遂徧海宇度南而後徑山復出舉
代趨風宋太史所謂若聖若凡無不瞻仰自臨濟一宗觀之
非虛語也然大慧後嗣者式微而紫陽廣漢金溪四明輩出
儒術復大盛於當時諸縉流又落莫矣攷程邵談道伊洛日
正黃龍楊岐後而大慧前是時釋門亦稍式微足徵吾道與
異端相爲盛衰若符契也

當宋之度南禪門宗匠皆萃於南北方遂無一有聞者金人索
筆叢卷四十六
浮屠大慧幾在行而復不果正猶六朝文士畢集荆吳間蓋
氣運使然也是時道教稍衰替而王重陽以全真崛起中土
學徒譚馬巨劉輩從者數十百人其說時有合於釋氏又爲
道門之別傳矣

雙樹幻鈔上 十一 廣雅書局

蒙古世雖極崇釋氏而禪學爲教門所排不絕如縷蓋盛衰之
理勢必致然迺元之教門亦迄無顯著者而劉文貞特以事
功顯巴思八位帝師號皇天之下一人之上則前古未有也
元禪門達者卽簡於臨濟爲十六世趙承旨撰臨濟正宗碑謂
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
蓋中興焉卽簡弟子二人曰可菴朗曰蹟菴儼朗傳萐菴滿

及太傅劉文貞公卽秉忠也儂傳西雲安住天都慶壽寺元
之諸主皆崇奉之賜以玉印曰臨濟正宗按天日齊以下不
見五燈會元恐非
當時高足當續攷
之存其源派於左

海雲之後有法雲卽中峰明本也趙承旨極重之事以師禮處
奎章檄塔碑本自作歷代祖師像讚始少林至臨濟臨濟至
石霜石霜傳楊岐楊岐至五祖演昭覺勤虎丘陵天童華密
菴傑密印先佛鑑範雪巖欽欽傳高峰妙凡距臨濟一十八
世而妙傳明本總之楊岐派也元世之顯者僅數人自餘皆
其子弟云

按右所傳禪派自天童傑以上竝見五燈會元蓋南岳下十七
世也密印而下會元所不列故詳著之以補宋太史之缺文
雲門弟子特盛幾溢臨濟迨至宋遂無特起者僅雪竇天衣
數家曹洞則投子芙蓉差著元皆寥寥蓋自唐後禪流顛末
大槩具此矣

近日禪學之弊以覺識依通爲悟明以穿鑿機緣傳授爲參學
以險怪奇語爲提唱以破壞律儀爲解脫以交結貴達夤緣
據位爲出世方便其弊不可勝言右虞奎章法雲塔碑所舉
五種禪學之弊可謂真切然自宋已有此風矣

密宗春也天臺賢首慈恩等宗夏也南山律秋也少林單傳之
宗冬也就理言之但知禪爲諸宗之別傳而不知諸宗亦禪
之別傳也會而歸之密宗乃宣一佛大悲拔濟之心也教宗
乃闡一佛大智開示之心也律宗乃持一佛大行莊嚴之心

也禪宗乃傳一佛大覺圓滿之心也猶四序之不可混既不可混非別而何或者謂彼三宗皆不言別傳惟禪宗顯言別傳者何耶對曰理使然也諸宗皆從門而後入由學而後成惟禪內不涉思惟計度之情外不加學問修證之功窮劫迨今不曾欠少才云領荷早涉途程脫體承當翻成鈍置誠別中之別也昧者烏足以知之哉右明本和尚統論教禪宗旨蓋亦調停之說而陰爲禪學地者其本宗也元世尊教抑禪故云

或問今五宗宗嗣自臨濟而外餘皆無間者豈授受之際失於囑累耶抑宿緣之使然耶荅曰聖人之道雖隱顯隨時亦由定分不能加損於其間當青原南嶽未著之時其五家已有定分矣當五家方盛之頃其修短之數安得無定分焉特彼此昧略而不自知耳或謂臨濟道出常情爲人痛切機圓語活其煅煉人物速如反掌以故家聲久遠不墜自餘反是宜乎不承於世也右見中峰夜話據此則元世禪宗僅臨濟一支餘皆湮沒然宋太史當元末作序又謂雲門曹洞不絕如縷者豈太史但據傳燈諸錄不細攷當時耶

南海潘元敕初校

南海羅崇齡覆校

少室山房筆叢卷四十六

順德李肇沅再覆校

明東越胡應麟撰

三世諸佛者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見在未來每劫千佛今釋迦文當第九減劫於賢劫為第四尊彌勒當第十減劫於賢劫為第五尊

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譬如浮梁二十年造成二十年度人又二十年弊壞方盡又二十年無橋惟水空劫十方惟水共成住壞空八十轆轤劫

筆叢卷四十七

癸部 雙樹幻鈔中

廣雅書局

總一十三萬四千四百弓年為始終極數所謂一大劫也

一云劫有六種一中劫又名引劫二成劫三住劫四壞劫五空劫六

大劫與前名異實同中劫者即轆轤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

百八十萬年名一轆轤劫積二十轆轤共三萬三千六百萬

年為一成劫娑婆世界自成劫後交住劫已經八減八增八

轆轤今當第九減劫有四佛出世初減八年六萬歲時俱留

孫佛出世次減八年四萬歲時俱那含牟尼佛出世次減八

年二萬歲時迦葉波佛出世次減人年一百歲時釋伽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自釋迦文減至南宋紹興二千一百年人壽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至此減劫之極也過爾復入第九增劫如前過一百年人命增一年身增一寸漸增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八萬四千歲時金輪王出至此增劫之極也過爾復入第十減劫減至八萬歲時彌勒下生從紹興去彌勒更八百八十萬七千年是時百億閻浮真金爲地平如掌稅稻自生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滅後尚有九百九十五佛相繼出後十一輓轡劫中如是千尊出盡二十輓轡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生厚沫化作三禪天等迤邐下至人間大地依前造化星宿劫天地亦有千佛出世云云右見莊椿論中然則釋迦乃第九減劫末尊而彌勒則第十減劫首尊也

前說攷諸家引載并經典所論悉同然尙有可疑處凡劫每一增減爲一輓轡二十輓轡爲一中劫每一減劫祇四佛出世而增劫乃四輪王則第十減劫當亦如之何得後十一輓轡劫中頓出九百九十五佛耶且釋迦文出第九減劫中前已八增八減此八減劫中亦當有諸佛出世今祇斷自拘留孫

為第一尊至彌勒為第五尊而九百九十五佛皆出彌勒後則第八滅劫以前諸佛又在二千數外而賢劫中不止千佛耶此類俱覺盾矛當續攷之

三千大千世界者一日月周行四天下光明所照是為一世界外有鐵圍山繞之如此者千鐵圍山為一小千世界數小千復至一千外中鐵圍山繞之為一中千世界數中千復至一千外大鐵圍山繞之為三千大千世界此見彰所知論與藝苑卮言巨陵學山所引差不同卮言說本阿含經及俱舍傷

三十三天者一名忉利天蓋三十二天中之一俗說以為諸天總有三十三處可笑也亦名帝釋天上有焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵眾天梵輔天大梵天

筆叢卷四十七 琴部 雙樹幻鈔中 三 廣雅書局景

少光天 無量光天 光音天 少淨天 徧淨天 無量

淨天 福生天 福壽天 廣果天 無煩天 無熱天

善見天 善現天 色究竟天 無想天 空無邊天 色

無處天 無所有天 非想非非想天 以上共二十六天

俱在三十三天上其下又有四天王天 日月星宿天 持

鬘天 常憍天 堅首天共三十二天焰摩天一名離諍天

光音天一名極光天見大藏中及楞嚴因本阿含等經日月

星宿下四天見婆娑論

應真錄云忉利天統東方八天其名住峰天住山頂天善見城

天鉢私天俱吒天雜殿天懼喜天光明天又統南方八天其

名曰波利樹天險岸天摩尼藏天雜顯岸天旋行天金殿天

鬘影處天柔軟地天又統西八天其名曰雜莊嚴天如意地
天微細行天歌音樂天威德輪天月行天閻摩羅天速行天
又統北八天其名曰影照天智慧星天眾分天住輪天上行
天威德顏天威德輪天清淨天總之爲三十三天據此以爲
忉利所統別有三十二天合忉利爲三十三天與諸經多不
合恐未可據道家亦有東西南北
三十三天見度人經

七寶山者佉提羅迦山高四萬二千由旬次伊沙陀羅山高二
萬一千由旬次遊捷陀羅山高一萬二千由旬次善見山高
六千由旬次馬半頭山高三千由旬次尼民陀羅山高一千
二百由旬次毗耶耶迦山高六百由旬以上廣如高七寶所
成其須彌山佉提羅迦山二山之間闊八萬四千由旬周匝
無量有優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦花等徧覆
水上外有七海有三十重林詳大藏因本經

須彌山者秦言妙高見雜摩
詰經注道經曰人鳥山又曰玄圃山大地

金根山本無妙玄山元氣寶洞山神玄七轉觀天山佛經又
曰鐵圍山蓋此山佛經之名有三彰所知論
亦稱妙高道經之名有五

總之中國所謂崑崙也凡二典所言天上海外諸大神山惟
此最爲近實故釋道皆爭據之道經言
昆侖

人鳥經曰須彌山廣三百六十億萬里因本經曰須彌山入海
中出水上各八萬四千由旬其體平正下根連大金輪至上
以漸寬廣端直不曲最勝可觀四寶合成金銀琉璃頗黎是
也山頂四面有峰挺出曲臨海上各高七由旬金銀琉璃

頗黎真珠車渠瑪瑙七寶合成日天宮殿繞須彌半常行不息南閻浮提日正中時東拂提婆日始沒西瞿陀尼日將初出北鬱單越正當夜半六月北行於一日中漸移北向六俱盧奢六月南行亦一日中漸移南向六俱盧奢阿含經云日天子城郭縱廣五十一由旬月天子城郭縱廣五十由旬最大星縱廣一由旬最小星縱廣二百步彰所知論云日輪火珠所成月輪水珠所成

一云須彌山四角各秀一峰高四由旬半廣百二十五由旬周圍五百由旬有藥叉神於中心住是山頂上三十三天中央城曰善見純金所成高一由旬半面各二千五百由旬周萬由旬其城體金俱用百一禰寶嚴飾其地柔軟如兜羅綿是城四面有一萬六千寶柱寶椳寶椽寶簷四面四門又有千數闕一小門四大衢道有諸小衢其四門側五百天子皆服堅鎧守護是門城中有帝釋殿曰最勝處亦曰殊勝殿其狀四方高四百由旬半面各二百五十由旬周千由旬右見彰所知論與前稍不同卽淮南閻風之旨也

善見東北有如意樹名波利闍多亦名圓生樹根深五十由旬高百由旬枝條傍布五十由旬能施欲樂下有盤石曰阿嚧摩麗歌色白如甌面各五十由旬周三百由旬按此與扶桑若木意同

善見西南諸天集處名善法堂周九百由旬其狀圓相是堂中央有帝釋座純金所成其座周圍有三十二輔臣之座咸皆

布列三十三天向上度八萬由旬於空界中依風而住諸寶

所成三十三天別有善見名又非此也

四大洲者南閻浮提洲縱廣七千由旬北廣南狹如車廂人面如之壽百歲東拂於逮洲縱廣九千由旬圓如滿月人面如之壽三百歲西瞿耶尼洲縱廣八千由旬彎如半月人面如之壽二百歲北鬱單越洲縱廣十千由旬四方正等人面如之壽千歲

寶山在大雪山北上有阿耨達池東從牛口流出旃伽河入東南海南從象口流出信度河入西南海西從馬口出縛芻河入西北海北從師子口出從多河入東北海潛流地下出積石爲中國河源

筆叢卷四十七

癸部 雙樹幻鈔中

六

廣雅書局印

按河源出撒敦腦兒阿耨達池卽星宿海也浮屠氏言此非誕矣須彌山卽崑崙史遷所謂日月所相隱避爲光明其高廣誠有未易測者但未必如彼所云淮南子謂曾城閭風高數十萬丈旁開四百四十餘門浮屠所敘述須彌及三十三天宮闕酷類又如意樹等亦扶桑若木之文也四大洲則因鄒衍推廣之余嘗謂浮屠氏精微處多本莊列廣大處多出山海淮南至於因果罪福則其自成一家之說前所未有而後之道流反竊之云

浮屠數法巨細久近窮極眇茫而其名義亦多與中夏迥別非精覈其家言者未易通曉今槩錄於左方亦博綜之一事也最極微細者曰極微塵亦名鄰虛塵不能析釋七鄰虛爲一極

微七極微爲一微塵七微塵爲一透金塵七透金塵爲一透
水塵七透水塵爲一兔毛塵七兔毛塵爲一羊毛塵七羊毛
塵爲一牛毛塵七牛毛塵爲一遊隙塵七遊隙塵爲一蟻量
七蟻量爲一蝨量七蝨量爲一麥量七麥量爲一指節三節
爲一指二十四指橫布爲一肘四肘爲一弓五百弓量成一
俱盧舍八俱盧舍成一由旬又一說小異見後

六尺爲步二尺爲肘四肘爲弓二弓爲一丈六尺二百一十六
丈爲一里五里爲一俱盧舍八俱盧舍爲一由旬

由旬一名綸繕那又名由延見大藏一覽注中俱盧舍一名俱
盧奢見因本經一俱盧舍五里則一由旬爲四十里而因本
經注一俱盧奢六里名義俱小辨俟續攷之今中國算數微
塵渺漠之名或出此云

筆叢卷四十七

發部 雙樹幻鈔中

七

廣雅書局

古黃帝算法總有二十三數謂一二三四五六七八九十百千
萬億北京塚梯壤溝澗正載從萬已上有三等數法其下者
十十變之中者百百變之上者倍倍變之今華嚴經阿僧祇
品用中上數法初數便云一百洛义洛义此云萬爲一俱胝此云億
俱胝俱胝爲一阿庾多此云兆阿庾多阿庾多爲一那由他此云京

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卽

華言無數也

按算法有十載曰極乃止此尙遺之

右大藏一覽所引華嚴經數法注以俱胝爲億庾多爲兆誤也

十萬曰億百萬曰兆則百洛义爲一俱胝卽兆也俱胝俱胝

猶云百萬百萬也則爲阿庾多矣阿庾多則四用百
萬字乃能盡之然後爲那由他緣此二句義頗隱奧故注者
誤以中國數法推之不知本文云中者百百變之上者倍倍
變之百洛义所謂百百變也俱抵俱抵所謂倍倍變也上二
俱抵字虛下二俱抵字實也阿庾多阿庾多故此阿僧祇則
無復數矣

夢溪筆談算碁局數至用
萬字四十餘意亦同此

時最少者名爲剎那百二十剎那爲一怛剎那六十怛剎那爲
一羅婆三十羅婆爲一牟呼粟多三十牟呼粟多爲一晝夜
三十晝夜卽爲一月十二月爲歲以華言時刻推之則一牟
呼粟多半刻也一婆羅一分有半也一怛剎那六十爲一婆
羅積剎那百二十爲一怛剎那則半刻中已經剎那二萬餘
矣又一剎那爲九百生滅九十剎那爲一念見仁王經又三
十臘縛爲一牟呼粟多見婆娑論注云臘縛卽婆羅異名也
牟呼粟多一名牟休多注云須臾也見大藏一覽

細之極極而至於微塵巨之極極而至於由旬暫之極極而至
於剎那久之極極而至於塵劫皆極兩端言之中庸以兩言
蔽之曰語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉又蔽之一
言曰君子之道費而隱噫干經萬論言名理者不能外矣
莊列書所言螻蟻蠶觸鷓鴣之類亦是此意但異教拈得來便
茫渺怪奇吾儒只據眼前道理而至理自不能外所以萬世
無敝也

大藏經四千五十餘卷而諸家書目所載僅百數十種蓋唱偈

疏讖等於文義相遠不得盡收也然以西天經總較之直百之一百因緣此廣異聞不必論其有無

涅槃經四千八百卷四十卷在唐 菩薩經一部二千一百卷

三十六卷在唐 虛空藏經一部四百卷二卷在唐 首楞

嚴經一部一百一十卷十卷在唐恩意經大集一部五十卷

四卷在唐 決定經一部一百四十卷四卷在唐 寶藏經

一部一百四十卷二卷在唐 華嚴經一部二萬三千卷八

十一卷在唐 李真經一部九十卷三卷在唐 大般若經

一部一千六百卷六卷在唐 金光明品經一部一千卷十

卷在唐 未曾有經一部一千五百卷五十卷在唐 維摩

經一部一百七十卷三卷在唐 三論別經一部二百七十

筆叢卷四十七 癸部 雙樹幻鈔中

九 廣雅書局錄

卷十二卷在唐 金剛經一部一百卷一卷在唐 正法輪

經一部一百二十卷二卷在唐 佛本行經一部一千八百

卷六十卷在唐 五龍經一部三十二卷二卷在唐 菩薩

戒經一部一百一十六卷十六卷在唐 大集經一部一千

二百卷三卷在唐 摩竭經一部三百五十卷四十卷在唐

法華經一部一百卷七卷在唐 瑜珈經一部一百卷三

卷在唐 寶常經一部一千卷七十卷在唐 西天論經一

部三千三百卷三卷在唐 僧祇經一部五百七十卷十卷

在唐 西天佛國雜經一部九千五百卷三十卷在唐 起

信論經一部二千卷五十卷在唐 大智度經一部一百八

十卷十卷在唐 寶藏經一部四千五百二十卷一百四十

卷在唐 本閣經一部八百五十卷二十卷在唐 正律文
經一部二千卷十卷在唐 因名論經一部二千二百卷五
十卷在唐 唯識論經一部一百卷十卷在唐 具舍論經
一部二千卷十卷在唐

隋志共一千九百五十部六千九百五十八卷唐開元藏日五
千四十八卷貞元增益二百七十卷宋累朝增益又七百餘
卷今藏大抵仍開元舊數蓋其間亦不無存沒也通志所收
僅一千七百餘卷不皆藏中者

牟子理惑論稱佛所著經凡十有二部合八億四千萬卷大卷
萬言已下小卷千言已上云云案漢世惟四十二章經至中
國安得品目之多至此必魏晉之譚然則大藏經目之繁
侈其說固有自來矣牟子稱漢牟融當是六朝人託名偽作
詳四部正訛

凡浮屠之說類涉誇大者率中華之人演譯之最先四十二章
平實彰顯及心經等總之譚理何嘗有一切彌文金剛圓覺
不失淵眇維摩楞嚴等漸入浩繁至法華華嚴諸品而極蓋
其精微處固佛本真其浮誕不根悉後世增益也

筆叢卷四十七

癸部 雙樹幻鈔中

十

廣雅書局采

南海潘元敕初校

南海羅崇齡覆校

少室山房筆叢卷四十七

順德李肇沅再覆校

明東越胡應麟撰

世尊初生行七步一手指天一手指地曰天上天下惟吾獨尊
老君初生亦行九步曰天上天下惟道爲尊王長公扈言並
載之以爲不應相類至此余謂朱紫陽所云佛家偷得道家
好處道家只偷得佛家不好處如自家寶藏被人偷去卻去
他牆角邊拾些破餅破罐來用甚好笑旨哉紫陽之言凡老
莊精奇玄妙處皆爲釋氏得之而後之黃冠第模倣其勝大
渺茫之說不知此類於理道何與漫舉一則餘可推

六祖風幡語世所盛傳然西土已有之十八祖伽耶舍多侍師
伽難提尊者次聞風吹殿鈴聲師問曰鈴鳴耶風鳴耶祖荅

筆叢卷四十八

癸部 雙樹幻鈔下

一 廣雅書局藏

非風鈴我心鳴耳六祖豈捨前人唾涕者非一時偶合則記
者必有一譌耶

魚朝恩於代宗前問慧忠國師曰何者是無明無明從何而起
忠曰佛法衰相今現帝曰何也忠曰奴也解問佛法豈非衰
相今現朝恩色大怒忠曰卽此是無明無明從此起案此在
黑風吹船飄落鬼國之前

大慧正法眼藏序南度吳丞相潛作錄其說於左云此事互古
互今漫天漫地端視側視直視橫視開視闔視明視暗視無
不視亦無所視亦無無不視無所視直敢道謂正卽離謂法
卽塵謂眼卽鑿謂藏卽塞是故這四箇字直須撇向大洋海
裏方免擔枷帶索受人圈積然雖如此初機鈍根也要得一

則半則胡言漢語覩來覩去綻些光景此時正好拚命捨身單鎗直進如老鼠入牛角挨牆擺壁更無去處正迷悶中猛忽地頭破額裂通身流汗得箇休歇方知法眼慧眼天眼佛眼只是一雙凡眼到這裏說道學人事畢也且未在云云右序文最警醒可以爲初機悟入津筏讀傳燈諸錄者不可不知因節畧其說錄諸右方

趙令衿居士謁圓悟就其爐錘悟不少假公固請悟曰此事要得相應直須死一番始得余不解禪理但此是詩家無上妙詮余夙所證驗者卽此占禪理之不誣弟近時釋門澹泊無復可與講明唐宋間名宿幾於絕響亦盛衰之數也

斷際禪師云是丈夫漢看箇公案僧問趙州狗子還有佛性也無州云無但去二六時中看箇無字晝參夜參行住坐臥著衣喫飯處心心相顧猛著精彩守箇無字日久月深打成一片忽然心花頓發悟佛祖之機便不被天下老和尚舌頭瞞也案此則可爲參學規繩見宛陵錄中所載徑山亦屢舉此示人第黃檗與趙州同出南泉門檗後嗣百丈開法視趙州較先達何得提彼言句示人恐學人誤錄徑山語也

徑山禪師云僧問狗子還有佛性否趙州云無此一字乃是摧許多惡知惡覺底器仗也不得作有無會不得作道理會不得向意根下思量不得向揚眉瞬目處探根不得向語路上作活計不得颺在無事甲裏不得向舉起處承當不得向文字中引證但向十二時中四威儀內時提撕時舉覺誠如此

做工夫看一月十日便自見得也此節可與上條參看大慧語錄中開示諸學者如陳季任劉彥修張暘叔汪聖錫宋直閣諸書動引此則因緣故知前件非黃檗語無疑也

臨濟三次問黃檗三度被打竟因檗指往大愚處得悟然臨濟終嗣黃檗洞山極力問大滌大滌不荅竟因大滌指往雲巖處有省然洞山終嗣雲巖二宿機緣始末甚同而所嗣異者蓋黃檗宗旨當興於臨濟洞山門風合續於青原緣力所臻不可強也

睦州爲黃檗第一座而黃檗宗旨大興於臨濟又臨濟在黃檗會中不知名睦州令問佛法大意且密啟黃檗指見大愚遂弘臨濟之風雲門亦從睦州悟入州指見雪峰峰授以心印遂闡雲門之派二宗至今爲海內瞻仰其始皆睦州啟發成就亦由文殊爲七佛導師信異人也

雪峯巖頭同參德山巖頭奇逸種種而後嗣寂寥雪峰悟入全藉巖頭而一傳爲雲門又再傳爲法眼德山之派藉以大振亦緣力所就如人之有子無子非德業淺深故也百丈南泉亦然

雲門法眼洞山竝見過於師洞山之曹山滌山之仰山皆見與師齊故曰曹洞曰滌仰臨濟雲門法眼嗣者差不逮故止從

師稱耶法眼懸記天台似以位遞言

經典之盛至六朝極矣其時沙門若支遁慧遠之在南道安羅什之在北皆當時之才士也而一時文章豪雋又從羽翼其

聞故能傳播若此佛法且然儒者迺以爲末技而欲廢之
世知詩律盛於開元而不知禪教之盛實自南嶽青原兆基攷
之二大士正與李杜二公竝世嗣是列爲五宗千支萬委莫
不由之韓柳二公亦當與大寂石頭同時大顛卽石頭高足
也世但知文章盛於元和而不知爾時江西湖南二教周徧
寰宇唐世人才之眾迺爾宋時詩文固不及唐然禪門亦止
臨濟一宗較之唐世終有未及處余嘗疑漢儒訓經宋儒明
道名極宗趣代自各家獨唐儒者不競乃釋門熾盛至是焉
能兩大哉

唐之禪教自六祖卓錫曹溪一傳而爲青原南嶽再傳而爲江
西湖南又散而爲五宗至五季而雲門法眼遷化自後禪學
相承不立宗旨其盛衰乃與唐終始而唐之天下亦分而爲
五代以終若合符節迺爾異哉

禪機中有絕類詩句者類集左方凡緇流題咏槩不錄

長御白牛車六祖春來草自青黃明重疊關山路雲猿抱子歸青嶂

裏鳥銜花落碧巖前夾山長空不碍白雲飛石頭雲在青天水在

瓶藥山參差松竹烟籠薄重疊林巒月上遲常察羣峰穿海去滴

水下崑來確後夜猿啼在亂峰坦道秋庭肅肅風颺颺寒星列

空蟾冕高珠日照寒光澹山搖翠色新允浪激似銀山楚傳山

寒花發遲承長年一衲衣法風送水聲來枕畔月移花影到

牀前智山花開似錦澗水湛如藍同雲嶺峰前月智雪深宜

近火崇福乘船度五湖蒲洛秋風入古松秋月生寒水悅斷雲

猶挂樹梢頭佛 慈朔風吹綻臘梅花法 星月繞簷楹大 春至百

花開黃鸞啼柳上無名氏 霧捲雲收山嶽淨海天空闊一輪寒

悟紹雲遮海門樹雲 金風昨夜起徧地是黃花崇福 秋風黃葉

亂遠岫白雲歸廣 芭蕉葉上三更雨慧 花落春風靜照 秋風

起庭梧慈 孤峰無宿客梵 松檜森森密惠 長嘯一聲天地秋

臨臨雲鎖萬重山萬壽 春風掃殘雪王 幾番雲色出峰頂一樣泉

聲落檻前常 枯木倚寒巖菴 穿林宿鳥驚瑯 手攜書劍謁明

君上 一般秀色匡山裏芭 從歸青嶂裏不出白雲來澄 鶯囀

千聲花滿地客遊三月草侵天同 遠洞散寒雲幽窗度殘月

雙雙 寒林無宿客大海聽龍吟隱 鶯鶯飛入蘆花蘂海 寒松連

翠竹秋水對紅蓮顯 柴門草自深淵 片雲橫谷口文 檻外竹

筆叢卷四十八 五 廣雅書局

搖風驚起幽人睡大 客路如天遠侯門似海深普 若是陶淵

明攢眉便歸去同 本是瀟湘一釣客師 春風觸日百花開同

夜來風色緊孤客已先寒真 如萬里望鄉關符 無事日高眠智

孤舟載明月慧 漁人偏愛宿蘆花同 歲晚未歸客西風門外

寒大 一葉飄空便見秋登 帶雨一枝花落盡不煩公子倚闌

干道 鷓鴣啼處百花新良 一裘才挂體本 玉殿苔生後同 壁

上畫栢松北院 那箇臺無月誰家樹不春淨 山峻水流急三

冬發異花奉 洞深雲出晚澗曲水流遲百丈 雪覆孤峰白洞

身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭勿使惹塵埃神 春山

疊亂青春水漾虛碧寥寥天地間獨立望何極雪 黃葉落時

聞擣衣開先 竹榻和衣半夜眠齊 白犬銜書至青猿洗鉢迴

寶亭臺深夜雨樓閣靜時鐘承天斗轉星移天欲曉雪寶送

客郵亭外羅山細雨洒簾前碧昨夜三更月到窗趙州乍見垂楊

緣今逢落葉黃慧牡丹花下睡貓兒曇無雲生嶺上有月落

波心翠巖長江行不盡帝里到何時石霜昨日作嬰孩今朝季已

老浮生夢幻身人命夕難保同上白雲流水空徘徊黃山僧一

衲衣聖壽東菴每見西菴雪下澗長流上澗泉靈但尋荒草

際莫問白雲深佛慧門掩落花春鳥啼際不知誰在西巖寺每

日鐘聲送夕陽志相逢秋色裏共話月明中慧青山依舊白

雲中開清風與明月野老笑相親全舉手攀南斗回身體北

辰智濃煎睡後茶子夜禪孤月冷晨起白雲高法華一鉢千

家飯孤身萬里遊布袋家住孤峰頂祖覺樓閣凌雲勢全夜夜

筆叢卷四十八 余部 雙樹幻鈔下 六 廣雅書局

有猿啼惠天垂華蓋重重異地湧金蓮葉葉新獻始嗟黃葉

落又見柳條新廣德白雲峰下猿啼早袁州千山添翠色崇

教滿船空載月漁父宿蘆花道繩牀風雨爛方丈草來侵同

大地雪漫漫春來特地寒報正值秋風來入戶一聲砧杵落

誰家惟輕輕烟籠皓月薄霧鎖寒巖慧秀隔岸埜花香清了蘆花兩

岸雪江水一天秋慧半夜嶺頭風月靜一聲高樹老猿啼宗

雨過山堂秋夜靜法胡風凜凜掃寒林慧碑破衲蒙頭萬事休

上臥聽涼風生竹林同碧巖深處臥烟蘿道石角穿雲路攜

筇意若何潭州門前綠樹無啼鳥庭下蒼苔有落花聊與東

風論箇事十分春色在誰家酒黃葉飄飄滿庭際一聲砧杵

落誰家真寶劍未出匣神光射斗牛雪隻履已歸西國遠北

山空有老猿啼惠秋山落木猿晝啼中少林峰頂月上三月

懶遊花下路一家愁閉雨中門風常憶江南三月裡鷓鴣啼

處百花香上塞北千人帳江南萬斛船首一片白雲橫谷口

幾多歸鳥盡迷巢元南渡後禪機多用陳語不備錄

吾郡雙林大士偈有物先天地無形本寂寥能為萬象主不逐

四時彫大士梁時人其詩已純入唐格宏壯整嚴如此惜為

譚理者據之又心王銘古樸顯瞻不作西域方言不落南朝

綺習必當時一才士也

寒山詩云城中睪眉女子雜珮何珊珊鸚鵡花間弄琵琶月下

彈長歌三日響短舞萬人看未必常如此芙蓉不耐寒云云

黎惟敬劇喜時為余誦之

筆叢卷四十八 琴部 雙荷約鈔下

七 廣雅書局

法眼咏牡丹云擁毳對芳藂由來趣不同髮從今日白花是去

年紅艷色隨朝露馨香逐曉風何須待零落然後始知空其

格調雖不脫晚唐居然一作家門戶也先是嘗日為宗門游

夏蓋才而涉學者

一池荷葉衣無盡數畝松花食有餘剛被世人知住處又移茅

屋入深居千峰頂上一間屋老僧半間雲半間昨夜雲隨風

雨去歸來始覺老僧間千尺絲綸直下垂一機才動萬波隨

夜靜水寒魚不餌滿船空載月明歸孤猿叫落中峰月野客

吟殘半夜燈此境此時誰得意白雲深處坐禪僧右數詩皆

見詩話世所傳誦讀傳燈諸錄乃知俱禪流偈語也

吾郡自雙林善慧大士與達磨祖師並顯梁武之世嗣是禪門

高躡代不乏人玄策禪師親見六祖妙闡法心天皇悟嗣法
石頭與藥山分座贊元以大士裔孫三歲出家王文公不可
一世獨欽仰宗風先緒不墮俱胝得天龍一指受用終身至
截童子指頭使之立悟尤見機用之妙也

賈休號禪月大師吾邑人以詩名晚唐五代間姓姜氏字德隱
人所共知然傳燈錄又有姜氏子出家名有規亦婺州人則
吾郡有二名僧一能詩一悟道皆姜氏可謂奇矣

元十七卷
雲門派也

懷志菴主婺州吳氏子有偈云萬機休盡付癡憨蹤迹時容野
鹿叅不脫麻衣拳作枕幾生夢在綠蘿庵師一禪師馬氏子
詩云夜來月色十分好今日秋山分外青

筆叢卷四十八

癸部 雙樹幻鈔下

八

廣雅書局

雙溪印首座詩一從近日生涯拙百鳥銜花去不來虎丘元淨
禪師雙溪人嗣昭覺勸

德用禪師戴氏子嗣雲居悟婺州人
玄妙禪師婺王氏子又止觀教師有東陽小咸

傳燈所錄燒菴婆供一菴主常令一十七八女子送食一日令
女子將菴主抱定曰正恁麼時如何答曰枯木倚寒巖三冬
無煖氣婆問之云我二十日止供養得箇俗漢遂遣出燒却
菴按此菴主不以可欲亂心在儒家庶幾柳下遺風而禪門
以爲俗漢故知此理當別論也

趙州見一尼來參州以手搯之尼曰尙有這箇在州曰却是你
有這箇在此非釋門中儀律禪者當機顯用則不拘知此見

燒菴老嫗亦具少知識

曾氏類說引他書一則云末山尼開堂說法鄧隱峰懷白刃夜脅之尼畏死從命次日鄧衷其袒服以示人大眾立散案灌谿臨濟宗支嘗爲末山執役至三載豈應至此卽有之灌溪他日將愧匿不暇乃自謂於末山處得半杓至今常飽不飢且以配臨濟大師並言何耶此必僧徒忌者之口欲以毀末山之開堂并發明鄧隱峰之亡賴耳凡僧例不稱姓而鄧獨以姓稱且臨終倒植而化其妹亦尼諱之曰兄生不循規律死更熒惑於人因倏然仆地云二人皆見五燈會元

洪覺範林間錄五燈會元多采之然其中率不可信如謂杜祁

公張文定同居雒陽之類前人辯駁已明余近得就李新刻

筆叢卷四十八

發歸雙橋鈔錄

九

廣雅書局

本讀其卒章又載杜公呼文定字爲安道安道乃方平字非文定也則此事之誣灼然亦非無因者蓋本捫蝨新話而潤飾之今竝載二則於左金湯編又謂此乃方平語然林間亦不應稱文定佛祖通載亦稱是

文定語金湯編蓋因林間訛也

捫蝨新話云世傳王荆公嘗問張文定公曰孔子去世百年生孟子亞聖後絕無人何也文定公曰豈無又有過孔子上者公曰誰文定曰江南馬大師汾陽無業禪師雪峰巖頭丹霞雲門是也公暫聞意不甚解乃問曰何謂也文定曰儒門淡薄收拾不住皆歸釋氏目荆公欣然歎服其後語張天覺天覺撫几歎賞曰達人之論也

林間錄曰祁公與文定致政居雒陽祁公勁正每笑安道佞佛

有朱承事以醫游二老間一日祁公呼朱切脈朱辭以看楞
嚴久之乃至祁公責之曰聖人微言無出孔孟何楞嚴爲朱
曰以某觀之此經似過孔孟矣公取閱大驚曰世間何從有
此云云

道家有老子西昇經云老子入天竺化胡成佛故一名化胡經
浮屠教每以爲病六代諸人論辨極繁見弘明集中所載歷
唐至宋竟莫能決迄於勝國世方崇奉釋教又以帝師主之
遂焚此經浮屠有爲下火文者極鄙陋而佛祖通載看之殊
可笑也

筆叢卷四十八

癸部 雙樹幻鈔下

十

廣雅書局

南海潘元枚初校

南海羅崇齡覆校

順德李肇沅再覆校

少室山房筆叢卷四十八

