

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日登正覺

永樂北藏第一八一冊目錄

- 感應歌曲 一卷 (城一) 一
- 神僧傳 九卷 明太宗朱棟集撰 (城二—九) 二三
- 大明三藏法數 四十卷 明一如等編集 (本冊卷第一至卷第十四 昆一—池五) 三二七

御製感應序

城一

朕恭膺

天命。君主華夷。蒞阼以來。夙夜拳拳。以化民
善俗為務。嘗取佛經所載諸佛如來菩薩尊
者名稱著為經曲。頒布中外。期使人人受持
諷誦。脩城一因作善成躋仁壽之域。比者遣人往
河南陝西散施經曲。乃有卿雲瑞光騰霄輝
麗。復有寶塔諸像。森羅太空。衆彩紛敷。五色
絢耀。神奇變化。莫可名狀。及朕初度之辰。復
以經由於大善殿散施。維時天氣澄明。風日

融暢。卿雲彌布。祥光煥發。天花降于太虛。飄
飄婀娜。燁煜璀璨。充滿流動。久而不收。已而
復遣人以經曲往交趾散施。其時現大圓光
輪困繽紛。形如滿月。復有直光無數。照燭上
下。又於圓光中現諸佛菩薩及聖童寶相。種
種靈異。萬姓瞻觀。莫不抃舞駭躍。以為千萬
世希遇。群臣屢上表賀。以為朕德所致。顧朕
德薄才疎。曷克臻茲。斯皆
天地眷顧。
祖考錫慶。

諸佛如來顯佑協相薦此靈祥以為國家萬
 萬載太平悠久之徵夫豈偶然之故哉是用
 序其顯應之妙并為歌曲以附篇末俾世人
 咸知佛道感通之大有如此者於乎如來設
 教期在慈悲利濟拯拔群倫以念佛功德為
 人天最勝福田作無量方便朕體念慈悲所
 以奉奉於此者欲俾人人嚮慕善道積福脩
 因證如來無上之果以共享太平之福於無
 窮然則觀於是編者尚敬之哉尚敬之哉
 永樂十八年四月十七日

諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲感應卷

第五十一

普法界之曲

且休道名經四海徧流傳和觀音菩薩十方
 諸佛菩薩 且休道人人念善結因緣和南
 無釋迦牟尼佛或一南無釋迦牟尼佛 且休道
 世上千祥并萬瑞和觀音菩薩十方諸佛菩
 薩 愛那其間在在處處歡喜會神天和南
 無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛 茲辰初
 度散經時和觀音菩薩十方諸佛菩薩 六

見得丹禁中只見得丹禁中大善殿諸佛前
瑞氣藹逶迤和南無釋迦牟尼佛南無釋迦
牟尼佛看錦綉雲霞紛綺麗和觀音菩薩
十方諸佛菩薩只見得繞形庭只見得繞
形庭粲煜煜粲煜煜的瑞彩悠揚上下輝輝
朗朗閃閃爍爍璀璨葳蕤和南無釋迦牟尼
佛南無釋迦牟尼佛映龍樓鳳閣總光輝
和觀音菩薩十方諸佛菩薩只見得羅播
幢只見得羅播幢張寶蓋真珠瓔珞交垂和
南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛那其

間却想著諸佛諸天萬聖千真俱降現和觀
音菩薩十方諸佛菩薩只見得寶筵前只
見得寶筵前藝著那芬馥馥的沉檀點著那
朗輝輝的銀燭交光互影熒熒燁燁森羅萬
象滉漾瑠璃和南無釋迦牟尼佛南無釋迦
牟尼佛紫禁巍巍寶殿中和觀音菩薩十方諸佛菩
薩散經時和氣滿瑞光重和南無釋迦牟
尼佛南無釋迦牟尼佛金布地仰如來即
天宮和觀音菩薩十方諸佛菩薩只見得

諸菩薩只見得諸菩薩青蓮座上梵相堂堂
香花供具莊嚴妙足暮鼓晨鐘和南無釋迦
牟尼佛南無釋迦牟尼佛 這幾處朗輝輝
那幾處煜紛紛踴躍歡欣只見得天花交墜
和觀音菩薩十方諸佛菩薩 那時節晃晃
祭的金蓮那時節晃晃祭祭的金蓮朗明明的
紺像翠蒼蒼的楊枝交輝疊彩晶熒炫轉飄
飄旖旎映徹瑤空和南無釋迦牟尼佛南無
釋迦牟尼佛 暖現曇花隨處滿炫光華似
日輪飄飄升降只見得晃晃朗朗晃晃朗朗

飛來飛去和觀音菩薩十方諸佛菩薩 暖
那其間只見得續續紛紛只見得續續紛紛
悠悠揚揚縱橫飛舞一上一下一來一往成
文結彩都繞著那玉相金容和南無釋迦牟
尼佛南無釋迦牟尼佛
金宮玉闕勢巍巍和觀音菩薩十方諸佛菩
薩 只見得紛紛郁郁的卿雲只見得紛紛郁
的卿雲五彩葳蕤和南無釋迦牟尼佛南無
釋迦牟尼佛 明焰焰的瑞光香馥馥的祥
煙充周法界和觀音菩薩十方諸佛菩薩

只見得輝灼灼的輪囷只見得輝灼灼的輪
困徧虛空網緼掩曖變化神奇和南無釋迦
牟尼佛南無釋迦牟尼佛 噯那時節繞蓬
萊連上苑晃珠宮涵貝闕九重天上都顯著
光明世界和觀音菩薩十方諸佛菩薩 噯
那其間踏蓮華灑楊枝施法雨降甘露現神
通布威德十方善信皈依和南無釋迦牟
尼佛南無釋迦牟尼佛 一時間見得杳杳
靄靄瞳瞳矓矓映金鋪連玉陛熒熒的的滿
天瑞氣飄無邊無岸和觀音菩薩十方諸佛

菩薩 又見得萬佛千真又見得萬佛千真
天龍八部盡搗訶威擁護圓通自在寶陀巖
裏顯光威和南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟
尼佛

由來佛號在稱揚和觀音菩薩十方諸佛菩
薩 只見得百千佛萬億佛妙無方和南無
釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛 噯現的是
祥雲布的是瑞靄一時間巨著天匝著地流
著輝煥著彩明粲粲熒熒灼灼變現無窮都
只在青蓮界和觀音菩薩十方諸佛菩薩

只見得四壁廂只見得四壁廂淨塵氛浮瑞
 氣大千界盡人天徧海藏悉皈依齊頂禮華
 嚴會兜率宮浩蕩蕩無邊無際普放光明四
 方八表均霑福澤功德難量和南無釋迦牟尼佛
 南無釋迦牟尼佛似這般福力呵便
 須是證良緣除業障宿生塵垢悉清淨和觀
 音菩薩十方諸佛菩薩那其間管教成著
 因圓著果悟真如登正覺功圓行滿今生來
 世富貴安康和南無釋迦牟尼佛南無釋迦
 牟尼佛最好是善信每最好是善信每普

讚揚勤諷誦向今生好布來生福和觀音菩
 薩十方諸佛菩薩愛因此上仗佛力廣慈
 悲弘誓願濟衆生度一切世世生生榮華快
 樂無邊福德萬世永隆昌和南無釋迦牟尼
 佛南無釋迦牟尼佛

又普法界之曲

且未說覺天性海總圓融和觀音菩薩無量
 諸佛菩薩且未說慈雲法雨徧虛空和南
 無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛且未說
 億劫輪迴因與果和觀音菩薩無量諸佛菩

薩 爰且只看諸天降鑒隨處顯神通和南
無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛 河山百
二度秦關和觀音菩薩無量諸佛菩薩 只
見那散經時只見那散經時虛空裏萬象中
都顯出雲端和南無釋迦牟尼佛南無釋迦
牟尼佛 望佳氣繽紛光璀璨和觀音菩薩
無量諸佛菩薩 只見得那其間只見得那
其間翠紛紛翠紛紛的五彩飄飄飛舞光輝
閃爍照徹上下燁煜爛斑和南無釋迦牟尼
佛南無釋迦牟尼佛 那垂髮戴白總來觀

和觀音菩薩無量諸佛菩薩 只見得香飄
飄只見得香飄飄芬馥馥滿空勝似椒蘭和
南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛 御雲
興瑞靄現匝地瀑空非霧非煙真有異和觀
音菩薩無量諸佛菩薩 那其間善信每那
其間善信每望著那光榮榮的玉毫禮著那
勢巍巍的金相擎拳合掌歡欣讚歎無邊功
德天上人間和南無釋迦牟尼佛南無釋迦
牟尼佛
瑞氣祥光滿太空和觀音菩薩無量諸佛善

薩 蕩網緼紛綺麗粲玲瓏和南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛
只見得那佛身顯圓通和觀音菩薩無量諸佛菩薩頃刻間
徧大千頃刻間徧大千都只是那萬象森羅
諸天示現無邊無量無盡無窮和南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛
這壁廂簌簌那壁廂璫璫法樂喧天只聽得四邊兒響
和觀音菩薩無量諸佛菩薩兀的是密簇簇的幡幢兀的是密簇簇的
寶蓋齊整整的香花来来往往縱橫布刻版

依頂禮音韻相同和南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛南無
釋迦牟尼佛 愛半空裏現寶塔看層層吐
瑞光四方八面只見得重重疊疊重重疊疊
恒河沙數和觀音菩薩無量諸佛菩薩 愛
那其間只見得玲瓏玲瓏只見得玲瓏玲瓏
分分明明奇奇巧巧磊磊落落前前後後相
偎相倚便只似那鈴鐸含風和南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛
嵩邱伊洛好山川和觀音菩薩無量諸佛菩薩
只見得鬧烘烘的散經只見得鬧烘烘

的散經車馬喧闐和南無釋迦牟尼佛南無
釋迦牟尼佛 明粲粲的毫光朗煜煜的祥
氛虛空出現和觀音菩薩無量諸佛菩薩
只見得鑑融融的十方只見得鑑融融的十
方普光明輝輝燿燿徧燭三千和南無釋迦
牟尼佛南無釋迦牟尼佛 噯我只見粲粲
熒熒蕩蕩徹河沙周法界四方八面都是那
瑠璃寶地和觀音菩薩無量諸佛菩薩 噯
那其間白玉毫黃金身滿月相師子座圓輝
輝光的的神通無量復無邊和南無釋迦牟

尼佛南無釋迦牟尼佛 一時間見得龍宮
海藏天上人間旃檀林菩提樹層層疊疊都
是佛化身百千萬億和觀音菩薩無量諸佛
菩薩 又見得晶晶熒熒又見得晶晶熒熒
晃晃朗朗盡虛空徧沙界華嚴海會光明普
照湧金蓮和南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟
尼佛
散經筵上萬人歡和觀音菩薩無量諸佛菩
薩 只見得老的老少的少盡來觀和南無
釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛 噯有的是

名經有的是歌曲善信每堅著心發著願持
著齋守者戒至誠誠懇懇切切口口聲聲都
只在稱揚佛和觀音菩薩無量諸佛菩薩
只見得四壁廂只見得四壁廂景輝輝光爛
爛半空裏瑞氣騰瑞氣狀輪囷紛燁煜徧
十方周八表堆一只見得或濃或淡或卷或舒或
升或降結成文似鳳翥龍蟠和南無釋迦牟
尼佛南無釋迦牟尼佛 似這般祥瑞呵一
時間漫著空捧著日揚輝耀彩紛穠麗和觀
音菩薩無量諸佛菩薩 那其間衆人同著

聲合著調齊稱揚俱讚歎喜喜歡歡至心頂
禮仰望雲端和南無釋迦牟尼佛南無釋迦
牟尼佛 想得那一時間顯神通薦嘉瑞妙
天機神變化都只是龍天諸佛法和觀音菩
薩無量諸佛菩薩 噯誰知道那時節愛河
中苦海際示慈航施巨筏廣濟無邊去來無
礙菩提樹下一語透機關和南無釋迦牟尼
佛南無釋迦牟尼佛
又普法界之曲
正是那頌行歌曲與名經和觀音菩薩十方

諸佛菩薩 正是那四方八表總歡聲和南
無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛 正是那
諸佛感通多瑞應和觀音菩薩十方諸佛菩
薩 噯且說那神通無量隨處顯嘉禎和南
無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛 迢迢交
趾極炎荒和觀音菩薩十方諸佛菩薩 只
見得散經時只見得散經時能感應現神通
變化妙無方和南無釋迦牟尼佛南無釋迦
牟尼佛 正霧歛天清消瘴癘和觀音菩薩
十方諸佛菩薩 只見得一時間只見得一

時間燦煌煌燦煌煌的五彩非煙非霧輪囷
交錯光華綺麗上下飛揚和南無釋迦牟尼
佛南無釋迦牟尼佛 望流輝散彩燭穹蒼
和觀音菩薩十方諸佛菩薩 只見得爛熒
熒只見得爛熒熒紛煜煜無邊布著祥光和
南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛 一時
間只見得匝地連天萬疊千層如錦綉和觀
音菩薩十方諸佛菩薩 只見那善男女只
見那善男女望著那明晃晃的靈光對著那
香芬芬的瑞靄一行一步相呼相喚誦經念

佛頂禮讚揚和南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛

交趾炎方是極邊和觀音菩薩十方諸佛菩薩 散經時開寶笈啓瑤編和南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛 正是那經筵上會

諸天和觀音菩薩十方諸佛菩薩 只見得半空中只見得半空中諸佛菩薩顯現神通金容玉相分明布列萬象森然和南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛 這一邊喧喧喧那一邊闐闐闐異口同聲真箇是稱揚無盡

和觀音菩薩十方諸佛菩薩 又見得妙好好的觀音又見得妙好好的觀音玲瓏瓏的樓殿密簇簇的幡幢森羅擁護觀音大士手持楊柳足踏金蓮和南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛。噯仰化身千百億觀自在現圓通十方三界噯只見得無窮無盡無窮無盡恒河沙數和觀音菩薩十方諸佛菩薩 噯那其間只見得分明明只見得分明明悠悠揚揚來來去去上下下重重疊疊隱隱見見都只是那瑞靄祥煙和南無釋迦牟尼佛

尼佛南無釋迦牟尼佛

和風甘露散炎蒸和觀音菩薩十方諸佛菩

薩 只見得圓朗朗的祥光只見得圓朗朗

的祥光絢爛晶瑩和南無釋迦牟尼佛南無

釋迦牟尼佛 朗耀耀的山川輝灼灼的雲

霞便成佛國和觀音菩薩十方諸佛菩薩

只見得湛澄澄的青天只見得湛澄澄的青

天宇宙間四方八面普放光明和南無釋迦

牟尼佛南無釋迦牟尼佛 噯那時節布慈

雲降法雨普霑濡同際會炎荒盡處都只是

稱揚佛號和觀音菩薩十方諸佛菩薩 噯

一時間普供養悉皈依藝名香張寶炬獻醮

酬奏法樂靈山會上演三乘和南無釋迦牟

尼佛南無釋迦牟尼佛 那其間見得閃閃爍

爍輝輝煌煌燭山川耀宇宙無邊無際都顯

著佛身充滿三界和觀音菩薩十方諸佛菩

薩 又見得高高低低又見得高高低低明明

白白散玉毫現金相磊磊落落天龍八部顯

威靈和南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛

佛天隨處顯神通和觀音菩薩十方諸佛菩

薩 只見得大威力周法界徧虛空和南無
釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛 愛種的是
善因培的是善果直須要齊著心發著願修
著福行著善大衆衆頂頂禮禮口口聲聲稱
誦著南無佛和觀音菩薩十方諸佛菩薩

只看那散經時只看那散經時感諸天現嘉
瑞半空裏擁摩尼垂寶蓋駕青獅乘白象
金蓮騰貝葉只見得浩浩蕩蕩閃閃爍爍照
天燭地祥雲瑞靄捧日當中和南無釋迦牟
尼佛南無釋迦牟尼佛 似這般功德呵感

佛慈顯著因成著道一時咸證菩提果和觀
音菩薩十方諸佛菩薩 那其間想得超著
塵離著業際光明脫幽暗海涵春育諸天慶
會萬象圓融和南無釋迦牟尼佛南無釋迦
牟尼佛 那時節四海中普

皇仁躋壽域坦平平安安穩穩廣濟度咸令成
佛道和觀音菩薩十方諸佛菩薩 愛這都是
大方便布慈恩施慧力表靈祥臻福慶南北
東西車書混一萬年
宗社寶祚永安隆和南無釋迦牟尼佛南無

釋迦牟尼佛

弘利益之曲

仰瞻佛道慈悲利濟顯靈通佛如來佛如來
佛菩薩佛菩薩佛菩薩和這感應都只在至
誠心如來諸佛如來。

又

燃

十二

佛如來那福有根源善有因那誠心感格瑞
駢臻肇基立業總由天定肇基立業總由天
定佛如來仰賴佛力維持普福四海蒼生也
諸佛如來和這感應都只在至誠心如來諸

佛如來。

又

佛如來山川表裏勢穹窿適當天地中龍蟠
虎踞王氣鬱葱葱佛如來好看四方萬國梯
山航海總來同也諸佛如來和這感應都只
在至誠心如來諸佛如來。

又

佛如來正值河清海晏和氣悉昭融仰荷諸
天歡鑒百神協相效靈薦瑞表成功萬國壯
觀瞻拜舞歡聲動佛如來鴻圖寶祚萬古興

隆也。諸佛如來。和這感應都只在至誠心。如來諸佛如來。

又

佛如來。荷

祖宗眷佑適逢初度辰。佛如來。弘開大善殿

散曲與名經。佛如來。只見那天花飄舞悠悠

颺颺。晃若羲輪也。諸佛如來。和這感應都只

在至誠心。如來。諸佛如來。

又

佛如來。倏見天花飄舞徧宮城。更有卿雲五

色交呈。瑞光郁郁紛紛普照河沙境。只見層層樓閣。普天際地放光明。和這感應都只在至誠心。如來。諸佛如來。

又弘利益之曲

仰瞻佛道慈悲利濟處處顯靈通。佛如來佛

如來佛菩薩。佛菩薩佛菩薩。和這感應都只

在至誠心。菩薩諸佛菩薩。

又

佛菩薩。那山河百二古名都。那直跨流沙入版圖。只今太平無事民豐富。只今太平無事

民豐富。佛菩薩。名經歌曲遠來領山川草木
盡昭甦也。諸佛菩薩。和這感應都只在至誠
心。菩薩諸佛菩薩。

又

佛菩薩好看。關右散經時。五色卿雲垂彤彤
郁郁錦綉相輝媚。佛菩薩只見萬姓歡欣踴
躍稱讚異瑞。應昌期也。諸佛菩薩。和這感應
都只在至誠心。菩薩諸佛菩薩。

又

佛菩薩只見瑞光萬丈照徹山河。只見寶塔

永樂北藏

感應歌曲

層層級級四方八面景象森羅。普現諸吉祥
隱顯一刹那。佛菩薩好聽黃童白叟。在在處
處謳歌也。諸佛菩薩。和這感應都只在至誠
心。菩薩諸佛菩薩。

又

佛菩薩好看。那金容玉相現十四亮光。佛菩薩好
看。那瑞彩祥雲徧十方。佛菩薩。人生在世早
修持功德無邊。福無量也。諸佛菩薩。和這感
應都只在至誠心。菩薩諸佛菩薩。

又

第一八一册

佛菩薩。休言大道無邊際。虛空難度量。好看名經歌曲。感通如影響。在在處處顯應百瑞。與千祥。和這感應都只在至誠心菩薩諸佛菩薩。

又弘利益之曲

仰瞻佛道慈悲利濟處處顯靈通。佛如來佛如來佛菩薩。佛菩薩佛菩薩。和這感應都只在至誠心。如來諸佛如來。

又

佛如來。那洛陽風土古稱奇。那河山迴抱復

逶迤。共道太平時節。今遭遇共道太平時節。今遭遇佛如來。只見名經歌曲隨處顯嘉瑞也。諸佛如來。和這感應都只在至誠心如來諸佛如來。

又

佛如來。名經歌曲盛遠流傳。彩霞映祥煙。只見龍翔鳳翥五色相輝映。佛如來。端的是那功德無量無邊也。諸佛如來。和這感應都只在至誠心如來諸佛如來。

又

佛如來好看那祥光瑞彩颺中天好看那名
經歌曲處處傳誦感應妙無邊何須論巧拙
心堅石也穿佛如來際此光明慶會諸天也
諸佛如來和這感應都只在至誠心如來諸
佛如來

又

佛如來正是那卿雲捧日暎瑤空佛如來只
見那五彩騰輝徹上穹佛如來燦破嗔癡諸
業障福被恒河沙界中也諸佛如來和這感
應都只在至誠心如來諸佛如來

又

佛如來諸天降鑒錫嘉祥功德普及無量盡
道民安物阜四海際時康華固
皇圖寶祚地久與天長和這感應都只在至
誠心如來諸佛如來

又弘利益之曲

仰瞻佛道慈悲利濟處處顯靈通佛如來佛
如來佛菩薩佛菩薩佛菩薩和這感應都只
在至誠心菩薩諸佛菩薩

又

佛菩薩那交吐炎荒稱絕域。于今內屬悉來庭。好看名經歌曲從天降。好看名經歌曲從天降。佛菩薩齊聲唱念瘴海回春也。諸佛菩薩。和這感應都只在至誠心菩薩。諸佛菩薩。

又

佛菩薩。卿雲五色瑞光攢。千佛降雲端。只見圓陀爍爍顯現諸毫相。佛菩薩垂髮戴白爭先觀。歡忻踴躍總來觀也。諸佛菩薩。和這感應都只在至誠心菩薩。諸佛菩薩。

又

佛菩薩圓通大士世號觀世音。具足智慧隨機應現濟物利群生。分明彩雲表捧出滿月輪。佛菩薩更有善財童子顯露自在法身也。諸佛菩薩。和這感應都只在至誠心菩薩。諸佛菩薩。

又

佛菩薩大圓鏡裏寶相勝妙等金山。佛菩薩諸天會上金幢寶蓋現雲端。佛菩薩眉間放出百寶光普燭群迷超彼岸也。諸佛菩薩。和這感應都只在至誠心菩薩。諸佛菩薩。

又

佛菩薩。海濱迢迢佛光臨。閭閻處處歡聲好。
看慈雲法雨。灑洗炎蒸。從此掃除瘴癘民。
物永安寧。和這感應。都只在至誠心。菩薩諸
佛菩薩。

一

七

諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲感應卷
第五十一

永樂北藏

感應歌曲

第一八一册

永樂北藏

感應歌曲

第一八一冊

御製神僧傳序

城二

神僧者神化萬變而超乎其類者也。然皆有傳散見經典。觀者猝欲考求。三歲之文宏博。浩汗未能周徧。是以世多不能盡知。而亦莫窮其所以為神也。故間繕閱采輯其傳。總為九卷。使觀者不必用力於搜求。一覽而盡得之。如入寶藏。而衆美畢舉。遂用刻梓以傳。昭著其迹於天地間。使人皆知神僧之所以為神者。有可徵矣。用書此于編首。槩見其大意云爾。

永樂十五年正月初六日

神僧傳目錄

第一卷

摩騰	法蘭	世高
僧會	朱士行	訶羅竭
耆域	法朗	佛圖澄

佛調

法慧

第二卷

道安

曇猷

曇翼

曇始

法顯

法曠

慧遠

鳩摩羅什

法安

曇霍

曇色

僧朗

佛陀耶舍

曇無竭

佛馱跋陀羅

曇邃

登師

寶通

慧紹

悟詮

第三卷

曇無讖

杯渡

曇諦

求那跋摩

僧亮

道生

曇摩密多

求那跋陀羅

慧達

勒那漫提

僧意

道豐

僧稠

寶公

阿禿師

僧達

玄暢

曇超

法度

惠瑱

僧群

第四卷

慧通

邵碩

法願

寶誌

香閣黎

道琳

第五卷

高頭陀	阿專師	達磨
通公	僧林	慧約
檀特師	植相	陸法和
尚圓	法聰	僧安
傳弘	慧思	
普明	玄光	明達
道舜	道先	法安
智顛	智曠	法充
慧侶	法喜	普安

第六卷

道英	法進	僧朗
惠祥	無相	明恭
曇詢	智滿	智晞
惠主	明淨	智璪
知苑	大志	智聰
善道		
法順	志寬	世瑜
玄奘	法敏	慧璿
豐干	寒山子	拾得

第七卷

無畏	元珪	秀師	慧安	金師	洪昉	道宣	慧悟	法沖
金剛智	通玄	萬迴	僧伽		華嚴和尚	英師	法融	通達
鑒源	一行	處寂	惠安		清虛	窺基	智勤	岑闍黎

第八卷

慧聞	惠忠	不空	地藏	普滿	嵩岳僧	本淨	法秀	義福
難陀	崇惠	道昭	鑒貞		儀光	懷玉	嬾殘	真表
和和	靈坦	玄宗	無漏		慧因	無相	西域僧	明達

第九卷

義師	代病	廣陵大師
靈默	澄觀	隱峯
圓觀	智誓	素公
弘道	清公	惟瑛
文爽	鑑空	無著
知玄		
金剛仙	懷信	知廣
從諫	普聞	懷濟
辛七師	簡師	契此

神僧傳目錄

阿尼師	惟靖	齊州僧
規子和尚	扣水古佛	全宰
延壽	全清	自新
法本	點點師	行遵
僧緘	智暉	谷泉
鑛師	志言	宗本
悟新	淨梵	道隆
靈芝	常羅漢	膽巴

神僧傳卷第一

摩騰

釋摩騰本中天竺人也。美風儀。解大小乘經。常以遊化為任。往天竺附庸小國。講金光明經。會敵國侵境。騰惟曰。經云能說此法為地神所護。使所居安樂。今鋒鏑方始。曾是為益乎。乃誓以忘身躬往和勸。遂致二國交歡。由是顯譽。逮漢永平中。明帝夜夢金人飛空而至。乃大集群臣以占所夢。通人傅毅奏曰。臣聞西域有神。其名曰佛。陛下所夢將必是乎。

帝以為然。即遣郎中蔡愔。博士弟子秦景等往天竺尋訪佛法。愔等於彼遇見摩騰。要還漢地。騰誓志弘通。不憚疲苦。冒涉流沙。至於雒邑。明帝甚加賞接。於城西門外立精舍以處之。漢地有沙門自騰始也。但大法初傳。未有歸信。故蘊其深解。無所宣述。後卒於雒陽。有記云。騰譯四十二章經一卷。初緘在蘭臺石室第十四間中。騰所住處。今雒陽城西雍門外白馬寺是也。相傳云。外國有玉甍。毀破諸寺。唯招提寺未及毀壞。夜有一白馬繞塔。

悲鳴即以啓王。王即停壞諸寺。因改招提以爲白馬。故諸寺立名多取則焉。

法蘭

竺法蘭。中天竺人也。自言誦經論數萬章。爲天竺學者之師。時蔡愔既至彼國。蘭與摩騰共契遊化。遂相隨而來。既達雒陽。與騰同止。少時便善漢言。愔於西域獲經。卽爲翻譯。所謂十地斷結。佛本生。法海。歲佛本行。四十二章等五部。會移都寇亂。四部失本。不傳。江左唯四十二章經。今見在。可二千餘言。漢地見

存諸經。唯此爲始也。愔又於西域得畫釋迦倚像。是優田王旃檀像師第四作。既至雒陽。明帝卽令畫工圖寫。置清涼臺中。及顯節陵上。舊像今不復存焉。又昔漢武穿昆明池底。得黑灰。問東方朔。朔云。可問西域梵人。法蘭既至。衆追問之。蘭云。世界終盡。劫火洞燒。此灰是也。其言有徵信者甚衆。後卒於雒陽。春秋六十餘矣。

世高

安清字世高。安息國王子也。幼以孝行見稱。

加又志業聰敏。尅意好學。外國典籍及七曜五行醫方異術。乃至鳥獸之聲。無不綜達。嘗行見群燕。忽謂伴曰。燕云應有送食者。頃之果有致焉。衆咸竒之。雋異之聲。早被西域讓國出家修道。博曉經藏。尤精阿毘曇學。既而遊方徧歷諸國。以漢桓初年到中夏。通習華言。宣譯諸經。多有神迹。自稱先身已經出家。有一同學多瞋。分衛值施主不稱。每輒懟音隊恨。高屢加訶諫。終不悛改。如此二十餘年。乃與同學辭訣云。我當往廣畢宿世之對。卿明

經精熟。不在吾後。而性多恚怒。命過當受惡形。我若得道。必當相度。既而適廣州。值寇亂。路逢一少年。唾手拔刀曰。真得汝矣。高笑曰。我宿命負卿。遠來相償。卿之忿怒。故是前世時意也。乃延頸受刃。容無懼色。少年殺之。觀者填陌。莫不駭其竒異。已而神識還為安息王太子。遊化中國。值靈帝末。關洛擾亂。乃振錫江南云。我當過廬山。度昔同學。行達荊音荊亭湖廟。此廟舊有威靈。商旅祈禱。能分風送船。上下各無留滯。嘗有乞神竹者。未許輒取。

舫即覆沒。借還本處。自是舟人敬憚。莫不懾影。同旅三十餘船。奉牲請福。神乃降祝曰。船有沙門。可便呼上。客咸驚愕。請高人廟。神告高曰。吾昔外國與子俱出家學道。好行布施。而性多瞋怒。今為鄭亭廟神。周迴千里。並吾所治。以布施故。珍玩甚豐。以瞋恚故。墮此神報。今見同學。悲欣可言。壽盡旦夕。而醜形長大。若於此捨命穢汙江湖。當度山西澤中。此身滅後。恐墮地獄。吾有絹千疋。并雜寶物。可為立法營塔。使生善處也。高曰。遠來相度。

何不出形。神曰。形甚醜異。眾人必懼。高曰。但出眾不怪也。神從牀後出頭。乃是大蟒。不知尾之長短。至高膝邊。高向之梵語數番。讚唄數契。蟒悲淚如雨。須臾還隱。高即取絹物辭別而去。舟侶颺帆。蟒復出身登山。而望眾人舉手。然後乃滅。倏忽之頃。便達豫章。即以廟物為造東寺。高去後。神即命過。暮有一少年上船。長跽高前。受其呪願。忽然不見。高謂船人曰。向之少年。即鄭亭廟神。得離惡形矣。於是廟神歇矣。無復靈驗。後人於山西澤中見。

一死蟒頭尾數里。今潯陽郡蛇村是也。高後復到廣州尋其前世害已少年。時少年尚在。高徑投其家。說昔日償對之事。并叙宿緣。歡喜相向。云吾猶有餘報。今當往會稽。畢對廣州客。悟高非凡。豁然意解。追悔前愆。厚相資供。隨高東遊。遂達會稽。至便入市。正值市中。有群鬪者。誤傷高首。應時殞命。廣州客頻驗。二報遂精。勤佛法。具說事緣。遠近聞知。莫不歎異焉。

僧會

釋僧會。俗姓康氏。其先康居國人。世居天竺。其父因商賈。移于交阯。會年十餘歲。二親並亡。以至性。居憂服闋。出家。厲行甚峻。為人弘雅。有識量。篤志好學。明解三藏。博覽六經。天文圖緯。多所綜涉。辨於樞機。頗屬文翰。時孫權已制江左。而佛教未行。赤烏十年。初達建業。營立茅茨。設像行道。時吳國以初見沙門。覩形而未及其道。疑為矯異。有司奏曰。有胡人入境。自稱沙門。容服非常。事應檢察。權曰。昔漢明帝夢神。號稱為佛。彼之所事。豈其遺

風耶即召會詰問有何靈驗。會曰：如來遷迹忽逾千載，遺骨舍利神耀無方。昔阿育王起塔及八萬四千，夫塔寺之興以表遺化也。權以為誇誕，乃謂會曰：若能得舍利當為造塔如其虛妄。國有常刑，會請期七日，乃謂其屬曰：法之與廢在此一舉，今不至誠，後將何及。乃共潔齋靜室，以銅瓶加几，燒香禮請。七日期畢，寂然無應。求申二七，亦復如之。權曰：此欺誑將欲加罪。會更請三七日，權又持聽會謂法侶曰：豈尼有言。文王既沒，文不在茲乎。

法雲應降而吾等無憾，何假王憲當以誓死為期耳。三七日暮，猶無所見，莫不震懼。既入五更，忽聞瓶中鎗然有聲，會自往視，果獲舍利。明旦，權自手執瓶瀉于銅盤，舍利所衝，壘即破碎。權肅然驚起曰：希有之瑞也。會進而言曰：舍利威神，豈直光相而已。乃劫燒之火不能焚，金剛之杵不能碎。權令試之。會更誓曰：法雲方被蒼生仰澤，願更垂神迹以廣示威靈。乃置舍利於鐵砧上，使力者擊之。於是砧碓俱陷，舍利無損。權大嗟伏，即為建塔。

以始有佛寺。故號建初寺。名其地為佛陀里。由是江左大法遂興。至孫皓即位。法令苛虐。廢棄淫祀。毀壞佛寺。嘗使衛兵入後宮治園。於地得一金像。高數尺。呈皓。皓使著不淨處。以穢汁灌之。共諸群臣笑。以為樂。俄爾之間。舉身大腫。陰處尤痛。叫呼徹天。太史占言。犯大神所為。即祈祝諸廟求福。婢女即迎像置殿上。香湯洗數十徧燒香懺悔。皓叩頭于枕。自陳罪狀。有頃。痛間遣使至寺請會說法。會即隨入。皓具問罪福之由。會為敷析。辭甚精。

要皓有才解。欣然大悅。因求看沙門戒會。以戒文禁秘。不可輕宣。乃取本業百三十五願。分作二百五十事。行住坐卧皆願。衆生皓見。慈願廣普。益增善意。既就會受五戒。旬日疾瘳。乃於會所住。更城二加修飾。宣示宗室。莫不尊奉。會在吳朝。亟城二說正法。以皓性兇粗。不及妙義。唯叙報應近事。以開其心。天紀四年。皓降。晉九月。會遵疾而終。是歲。晉武太康元年也。至晉成帝咸和中。蘇峻作亂。焚會所建塔。司空何充復更修造。平西將軍趙誘。世不奉法。

傲蔑三寶。入此寺。謂諸道人曰。久聞此塔。屢放光明。虛誕不經。所未能信。若必自覩。所不論耳。言竟。塔即出五色光。照曜堂刹。霽然毛豎。由是敬信。於寺東更立一小塔。唐高宗永徽中。復見形于越。稱是遊方僧。而神氣瓌異。見者悚然。罔知階位。時寺綱糾詰其由。罵驅逐之。會行及門。乃語之曰。吾康僧會也。苟能留吾真體。福爾伽藍。跬步之間。立而息絕。既而雙目微瞑。精爽不銷。舉手如迎。揖焉。足跨以欲行者。衆議偃其靈軀。寘於窻。窻。人力彈

絕略不傾移。遂遷于勝地。別立崇堂。越人競以香花燈燭。繒絲幡蓋。果實衣器。請祈心願。多諧人意。初。越之軍旅多寓水。欣其婦女。生產。兵士。葷血。觸汗。僧藍。人不堪其穢惡。會乃化形往謁。閩廉使李若初。且曰。君侯領越之藩條。託為遷之軍旅。語罷。拂衣而去。尋失踪跡。李公喜而駭。且記其言。後果赴是郡。及上官訖。便謁靈迹。認當時言者。即斯僧也。命撤軍家。勒就營幕。又匹婦夜臨。蓐席且無脂燭。鄰無隙光。俄有一僧。秉燭自牖而入。其夫旦

入水欣認會貌。即是投火救產之借。自爾民間多就求男女焉。又嘗就閭閻家求草履。至今越人多以芒屨油旛上獻。感應筋蠻各赴人家。不可周述。號超化禪師。

朱士行

朱士行。潁川人。少出家。專務經典。嘗講道。行經覺文意隱僻。遂誓志遠求大本。西至于闐得梵書正本。將歸洛陽。其國學衆乃白王云。漢地沙門欲以婆羅門書惑亂正典。若不禁之。恐聾盲漢地。王即不聽。賣經。士行深懷痛

心。乃求燒經為證。王許焉。於是積薪殿前。以焚之。臨火誓曰。若大法應流漢地。經當不然。如其無護命也。言已。投經火中。火即為滅。不損一字。大衆駭服。咸稱其神感。遂得送至中國。後士行終于闐。年八十。闐維之。薪盡火滅。屍猶能全。衆咸驚異。乃呪曰。若真得道。法當毀敗。應聲碎散。因斂骨起塔焉。

訶羅竭

訶羅竭者。莫詳氏族。少出家。誦經二百萬言。性虛玄。守戒節。善舉措。美容色。多行頭陀。獨

宿山野。晉武帝太康九年。暫至洛陽。時疾疫流行。死者相繼。竭爲呪治。十差八九。至晉惠帝元康元年。乃西入止婁。至山石室中。坐禪。此室去水遠甚。時人欲爲開澗。竭曰。不假相。乃自以左脚碾室西石壁。壁陷。沒指腕。拔足水從中出。清香甘美。四時不絕。來飲者皆止飢渴。除疾病。至元康八年。端坐從化。弟子依國法。闍維之。焚燎累日。而屍猶坐火中。永不灰燼。乃移還石室內。

耆域

永樂北藏

神僧傳

耆域者。夫竺人也。周流華戎。靡有常所。而憫儻神奇。任性忽俗。迹行不恒。時人莫之能測。自發天竺。至于扶南。經諸海濱。爰涉交廣。並有靈異。既達襄陽。欲寄載過江。船人見梵沙門。衣服弊陋。輕而不載。船達北岸。域亦已度。前行見兩虎。虎弭耳掉尾。域以手摩其頭。虎下道而去。兩岸見者。隨從成群。晉惠之末。至于洛陽。諸人悉爲作禮。域胡隄晏然不動。容色時或告人。以前身所更。謂支法淵。從羊中來。竺法與從人中來。又譏諸衆僧。謂衣服華

第一八一册

麗不應素法見洛陽宮城云彷彿似忉利天宮。但自然之與人事不同耳。域謂沙門耆闍蜜曰。匠此宮者從忉利天來。成便還天上矣。屋脊瓦下應有千五百作器。時咸云。昔聞此匠實以作器著瓦下。時衡陽太守南陽滕水文在洛寄住滿水寺。兩脚攣屈不能起行。域往視之。曰。君欲得病。差何不取淨水一杯。楊柳一枝來。域即以楊枝拂水。舉手向水文而呪。如此者三。因以手搦水文膝令起。即時而起。行步如故。此寺中有思惟樹數十株枯死。

域問水文樹死幾時。水文曰。積年矣。域即向樹呪。如呪水文法。樹尋莢發。扶踈榮茂。尚方暑中有一人病瘵將死。域以應器著病者腹上。白布通覆之。呪願數千言。即有晁氣燻徹一室。病者曰。我活矣。域令人舉布。應器中有若淤泥者數升。晁不可近。病者遂瘵。洛陽兵亂。辭還天竺。洛中沙門數百人各請域中食。域皆許往。明旦五百舍皆有一域。始謂獨過。未相讎問。方知分身降馬。既發。諸道人送至河南城。域徐行。追者不及。域乃以杖畫地曰。

於斯別矣。其日有從長安來者見域在彼寺中。後有賈客胡濕登謂於是日將暮。逢域於流沙。計已九千餘里。既還西域。不知所終。

法朗

釋康法朗學于中山永嘉中。與一比丘西入天竺。行過流沙千有餘里。見道邊敗壞佛圖。無復堂殿。蓬蒿滿目。法朗等下路瞻禮。見有二僧各居其傍。一人讀經。一人患痢。穢汗盈房。其讀經者了不營視。朗等愴然與念。為煮糜粥。掃除浣濯。至六日。病者稍困。注痢如泉。

朗等共料理之。其夜朗等並謂病者必不移旦。至明晨往視之。容色光悅。病狀頓除。然屋中穢物皆是華馨。朗等乃悟是得道之士。以試人也。病者曰。隔房比丘是我和尚。又得道。慧可往禮覲。法朗等先嫌讀經沙門無慈愛心。聞已乃作禮悔過。讀經者曰。諸君誠契。并至同當入道。朗公宿學業淺。此世未得願也。謂朗伴云。惠若粗根深。當現世得願。因而留之。法朗後還山中。為大法師。道俗宗之。

佛圖澄

佛圖澄者西域人也。本姓白氏。少出家。清真務學。誦經數百萬言。以永嘉四年來適洛陽。志弘大法。善念神呪。能使鬼物。以麻油雜臙脂塗掌。千里外事。皆徹見掌中。如對面焉。亦能令潔齋者見。又聽鈴音以言事。無不效驗。欲於洛陽立寺。值劉曜寇洛臺。帝京擾亂。澄立寺之志遂不果。乃潛身草野。以觀世變。時石勒屯兵葛陂。專以殺戮為威。沙門遇害者甚衆。澄憫念蒼生。欲以道化。勒於是杖策到軍門。勒大將郭黑略素奉法。澄即投止。黑

略家黑略從受五戒。崇弟子之禮。黑略後從勒征伐。輒預尅勝負。勒疑而問曰。孤不覺卿有出衆智謀。而每知行軍吉凶。何也。黑略曰。將軍天挺神武。幽靈所助。有一沙門。知術非常。云將軍當略有區夏。已應為師。臣前後所城二白皆其言也。勒喜曰。天賜也。召澄問曰。佛道十五有何靈驗。澄知勒不達深理。止可以道術為教。因言曰。至道雖遠。亦可以近事為證。即取器盛水。燒香呪之。須臾。生青蓮華。光色耀目。勒由此信伏。澄因諫曰。夫王者德化洽於宇

內則四靈表瑞。政弊道銷。則慧字見於上。恒象著見。休咎隨行。斯乃古今之常理。天人之明戒。勒甚悅之。凡應被誅。殘蒙其利益者。十有八九。於是中州之胡。皆願奉佛。時有痼疾。世莫能治者。澄為醫療。應時疾瘳。勒自葛陂還河北。過枋頭。人夜欲斫營。澄語黑略曰。須臾賊至。可令公知。果如其言。有備故不敗。勒欲試澄。夜冠冑衣甲。執刃而坐。遣人告澄云。夜來不知大將軍所在。使人始至。未及有言。澄逆問曰。平居無寇。何故夜嚴。勒益敬之。勒

後因忿欲害諸道士。并欲苦澄。澄乃避至黑略舍。語弟子曰。若將軍使至。問吾所在者。報云。不知所之。使人尋至。覓澄不得。使還報勒。勒驚曰。吾有惡意向聖人。聖人捨我去矣。通夜不寢。患欲見澄。澄知勒意悔。明日遣勒。勒曰。昨夜何行。澄曰。公有怒心。昨故權避。公今改意。是以敢來。勒大笑曰。道人謬耳。襄國城墮水源在城西北五里團丸祠下。其水暴竭。勒問澄。何以致水。澄曰。今當勅龍。勒字世龍。謂澄。朝已。答曰。正以龍不能致水。故相問耳。

澄曰此誠言非戲也。水泉之源必有神龍居之。往以勅語告之。米必可得。乃與弟子法首等數人至泉源上。其源故處久已乾燥。坵如車轍。從者心疑。恐水難得。澄坐繩牀。燒安息香。呪願數百言。如此三日。水法然微流。有一小龍長五六寸許。隨水來出。諸道士競往視之。澄曰。龍有毒。勿臨其上。有頃。水大至。隍壑皆滿。澄問坐歎曰。後二日當有一小人驚動此下。既而襄國人薛合有二子。既小且驕。輕侮鮮卑奴。奴忿抽刀刺殺其弟。執兄于室。以

刀擬心。若人入室。便欲加手。謂薛合曰。送我還國。我活汝兒。不然共死於此。內外驚愕。莫敢往觀。勒乃自往視之。謂薛合曰。送奴以全卿子。誠為善事。此法一聞。方為後言。卿且寬情。國有常憲。命人取奴。奴遂殺兒而死。鮮卑段波攻勒。其眾甚盛。勒懼問澄。澄曰。昨寺鈴鳴云。明旦食時當擒段波。勒登城望波軍。不見前後。失色曰。軍行地傾。波豈可獲。是公安我辭耳。更遣慶安問澄。澄曰。已獲波矣。時城北伏兵出。遇波執之。澄勸勒宥波。遣還本國。

勒從之。卒獲其用。時劉載已死。載從弟曜篡襲偽位。稱元光初。光初八年。曜遣從弟中山王岳將兵攻勒。勒遣石虎率步騎拒之。大戰洛西。岳敗。保石梁塢。虎堅柵守之。澄與弟子自官寺至中寺。始入寺門。歎曰。劉岳可憫。弟子法祚問其故。澄曰。昨亥時岳已被執。果如所言。光初十一年。曜自率兵攻洛陽。勒欲自往拒曜。內外僚佐無不必諫。勒以訪澄。澄曰。相輪鈴音云。秀支替戾岡。僕谷拘禿當。此羯語也。秀支替戾岡。出也。僕谷劉曜胡位也。拘

禿當捉也。此言軍出捉得曜也。時徐光聞澄此言。苦勸勒行。勒乃留長子石弘共澄以鎮襄國。自率中軍步騎直指洛陽城。兩陣纔交。曜軍大潰。曜馬沒水中。石堪生擒之。送勒。澄時以物塗掌觀之。見有大衆中縛一人。朱絲約其肘。因以告弘。當爾之時。正生擒曜也。曜平之後。勒乃僭稱趙天王。行皇帝事。改元建平。是歲晉成帝咸和五年也。勒登位已後。事澄彌篤。時石葱叛。其年澄戒勒曰。今年葱中有蟲。食必害人。可令百姓無食葱也。勒頒告

境內慎無食葱。到八月石葱果走。勒益加尊重。有事必諮而後行。號大和尚。石虎有子名斌。後勒以爲兒。勒愛之甚重。忽暴病而亡。已涉二日。勒曰。朕聞號太子死。扁鵲能生。大和尚國之神人。可急往告。必能致福。澄乃取楊枝呪之。須臾能起。有頃平復。由是勒諸稚子多在佛寺中養之。每至四月八日。勒躬自詣寺灌佛。爲兒發願。至建平四年四月。天靜無風。而塔上一鈴獨鳴。澄謂衆曰。鈴音云。國有大喪。不出今年矣。是歲七月。勒死。太子弘襲

位。少時虎廢弘自立。遷都于鄴。稱元建武。傾心事澄。有重於勒。澄時止鄴城內中寺。遣弟子法常北至襄國。弟子法佐從襄國還。相遇在梁基城下。共宿對車。夜談言及和尚。比旦各去。法佐至。始入覲澄。澄逆笑曰。昨夜爾與法常交車。共說法二汝師耶。先民有言。不曰敬乎。幽而不改。不曰慎乎。獨而不怠。幽獨者敬慎之本。爾不識乎。佐愕然愧懺。於是國人每共相語曰。莫起惡心。和尚知汝及澄之所在。無敢向其方面涕唾便利者。時太子石邃有二

子在襄國。澄語邃曰。小阿彌比當得疾。可往迎之。邃即馳信往視。果已得疾。太醫殷騰及外國道士自言能治。澄告弟子法牙曰。正使聖人復出。不愈此疾。況此等乎。後三日果死。石邃荒酒將圖為逆。謂內豎曰。和尚神通。倘發吾謀。明日來者當先除之。澄月望將入覲。虎謂弟子僧惠曰。昨夜天神呼我曰。明日若入。還勿過人。我倘有所過。汝當止我。澄常入。必過邃。邃知澄入。要候甚苦。澄將上南臺。僧惠引衣。澄曰。事不得止。坐未安。便起。邃固留。

不住。所謀遂差。還寺歎曰。太子作亂。其形將成。欲言難言。欲忍難忍。乃因事從容。箴虎虎終不解。俄而事發。方悟澄言。後郭黑略將兵征長安北山羌。墮羌狄中。時澄在堂上坐。弟子法常在側。澄慘然改容曰。郭公陷敵。今衆城二僧呪願。澄又自呪願。須臾更曰。若東南出者十九活餘向。則困復更呪願。有頃曰。脫矣。後月餘日。黑略還說。墮羌園中。東南走馬。乏。正遇帳下人推馬與之。曰。公乘此。小人乘公馬。濟與不濟。任命也。黑略得其馬。故獲免。推驗日時。

正是澄呪願時也。爲大司馬燕公石斌虎以爲幽州牧鎮群兇湊聚。因以肆暴。澄戒虎曰：天神昨夜言疾收馬還。至秋齊當癰爛。虎不解此語。即勅諸處收馬送還。其秋有人譖斌於虎。虎召斌鞭之三百。殺其所生母齊氏。虎彎弓捻矢自視。行斌罰。罰輕。虎乃手殺五百。澄諫曰：心不可縱。死不可生。禮不親殺。以傷恩也。何有天子。手行罰乎。虎乃止。後晉軍出淮泗隴北。尾城皆被侵逼。三方告急。人情危。擄虎乃瞋曰：吾之奉佛。而更致外寇。佛無神。

矣。澄明日早入虎。以事問澄。澄因讓虎曰：王過去世。經爲大商主。至罽賓寺。嘗供大會。中有六十羅漢。吾此身亦預斯會。時得道人謂予曰：此主人命盡。當更難身後。王晉地。今王爲王。豈非福也。疆場軍寇國之常耳。何爲怨謗三寶。夜與毒念乎。虎乃信悟。跪而謝焉。虎常問澄佛法。不殺朕爲天下之主。非刑殺無以肅清海內。既違戒殺。生雖復事佛。詐獲福耶。澄曰：帝王事佛。當在體恭心順。顯揚三寶。不爲暴虐。不害無辜。至於兇暴無賴。非化所

遷有罪不得不殺。有惡不得不刑。但當殺可殺。當刑可刑耳。若暴虐恣意。殺害非罪。雖復傾財事法。無解殃禍。願陛下省欲興慈。廣及一切。則佛教永隆。福祚方遠。虎雖不能盡從。而為益不少。虎尚書張離、張良等家富事佛。各起大塔。澄謂曰：事佛在於清淨。無欲慈矜第二為心。擅越雖儀奉大法。而貪恡未已。遊獵無度。積聚不窮。方受現世之罪。何福報之可希耶。離等後並被戮滅。時又久旱。自正月至六月。虎遣太子詣臨漳西滏口祈雨。久而不降。

虎令澄自行。即有白龍二頭降於祠所。其日大雨方數千里。其年大收。戎貊之徒先不識法。聞澄神驗。皆遙向禮拜。並不言而化焉。澄帝遣弟子向西域市香。既行。澄告餘弟子。掌中見買香弟子在某處被劫。垂死。因燒香呪願。遙救護之。弟子後還。云某月某日某處為賊所劫。垂當見殺。忽聞香氣。賊無故自驚。曰：救兵已至。棄之而走。虎於臨漳修治舊塔。少承露盤。澄曰：臨淄城內有古阿育王塔。地中有承露盤及佛像。其上林木茂盛。可掘取之。

即畫圖與使依言掘取果得盤像虎每欲伐燕澄諫曰燕國運未終卒難可尅虎屢行敗績方信澄戒黃河中舊不生龜忽得一以獻虎澄見而歎曰桓温其入河不久温字元子後果如言也時魏縣有流民莫識氏族恒者麻襦布裳在魏縣市中乞丐時人謂之麻襦言語卓越狀如狂病乞得米穀不食輒散置大路云飼天馬趙興太守籍拔收送詣虎先是澄謂虎曰國東二百里某月某日當送一非常人勿殺之也如期果至虎與共語了無

異言唯道陛下當終一柱殿下虎不解此語令送以詣澄麻襦謂澄曰昔在元和中會奄至今日酉戎受玄命絕曆終有期金離銷于壤邊荒不能尊驅除靈期迹莫已已之懿裔苗葉繁其來方積休期於何期永以歎之澄曰天迴運極否將不支九木水為難無可以術寧玄哲雖存世莫能基必頽久遊閭浮利擾擾多此患行登凌雲宇會於虛遊問澄與麻襦講論終日人莫能解有竊聽者唯得此數言推計似如詣數百年事虎遣驛馬送還

本縣既出城外，辭能步行。云我當有所過，未
便得發。至合口橋，可留見待使。如言馳去，未
至合口而麻襦已在橋上。考其行步，有若飛
也。虎嘗晝寢，夢見群羊負魚從東北來。寤已
訪澄，澄曰：不祥也。鮮卑其中有中原乎？慕容氏
後果都之。澄嘗與虎共升中堂，澄忽驚曰：幽
州當火，災仍取酒灑之。久而笑曰：救已得矣。
虎遣驗幽州，云爾日火從四門起，西南有黑
雲來，驟雨滅之。雨亦頗有酒氣。至虎建武十
四年七月，石韜將圖相殺，宣時到寺與

澄同坐浮圖，一鈴獨鳴。澄謂宣曰：解鈴音乎？
鈴云：胡子洛度，宣變色曰：是何言？歟。澄謬曰：
老胡爲道，未能山居，無言重茵美服，豈非洛
度乎？石韜後至，澄熟視良久，韜懼而問澄。澄
曰：怪公血臭，故相視耳。至八月，澄使弟子十
人齋于別室。澄時暫入東閤，虎與后杜氏問
訊。澄曰：脇下有賊，不出十日。自佛圖以西，此
殿以東，當有流血，慎勿東行也。杜氏曰：和尚
耄耶？何處有賊？澄即易語云：六情所受，皆悉
是賊。若自應耄，但使少者不憚，遂便寓言不

復章的。後二日宣果遣人言詣於佛寺中欲因虎臨喪仍行大逆。虎以澄先戒故獲免。及宣事發被收。澄諫虎曰：「既是陛下之子何爲重禍耶？陛下若含怒加慈者尚可六十餘歲。如必誅之，宣當爲彗星下掃鄴宮也。」虎不從。以鐵鑲穿宣額，牽上薪積而焚之。收其官屬三百餘人，皆輾裂支解，投之漳河。澄乃勅弟子罷別室齋也。後月餘日有一奴馬，鬣尾皆有燒狀。入中陽門，出顯陽門，東首東宮，皆不得入，走向東北。俄爾不見。澄聞而歎曰：「災其

及矣。至十一月，虎大饗群臣於大武前殿。澄吟曰：「殿乎殿乎，棘子成林，將壞人衣。」虎令發殿石下視之，有棘生焉。澄還寺視佛像，曰：「恨不得莊嚴，獨語曰：『得三年乎？』自答不得。得又曰：『得二年。』一年百日。一月乎？自答不得。乃無復言。」戒二還房謂弟子法祚曰：「戊申歲禍亂將萌，已酉石氏當滅，吾及其未亂先從化矣。」即遣人辭虎曰：「物理必遷，身命非保，負道酸遷之軀，化期已及。既荷恩殊，重故逆以仰聞。」虎愴然曰：「不聞和尚有疾，乃忽爾告終。」即自

出官寺而憇喻焉。澄謂虎曰：出入生死道之常也。修短分定，非所能延矣。夫道重行，全德貴無怠。苟業操無虧，雖亡若在。違而獲延，非其所願。今意未盡者，以國家心存佛理，奉法無吝。興起寺廟，宗顯壯麗，稱斯德也。宜享休祉，而布政猛烈，理刑酷濫，顯違聖典，幽背法戒，不自懲革。終無福祐，若降心易慮，惠此下民，則國祚延長，道俗慶賴。畢命就盡，沒無遺恨。虎悲慟嗚咽，知其必逝，即為鑿壙營墳。至十二月八日卒於鄴宮寺。是歲晉穆帝永和

四年也。士庶悲哀，號赴傾國。春秋一百一十七矣。仍窆於臨漳西紫陌，即虎所創塚也。俄而梁犢作亂，明年虎死。冉閔篡弒，石種都盡。閔小字棘奴，澄先所謂棘子成林者也。澄左乳旁先有一孔，圍四五寸，通徹腹內。有時腸從中出，或以絮塞孔。夜欲讀書，輒拔絮，則一室洞明。又齋日，輒至水邊，引腸洗之。還復內中，澄身長八尺，風姿甚美，妙解深經，旁通世論。講說之日，止標宗致，使始末文言昭然可了。加復慈洽蒼生，拯救危苦，當二石兇彊虐

害非道若不與澄同日孰可言哉。但百姓蒙益日用而不知耳。佛調須菩提等數十名僧出自天竺康居不遠數萬里路足涉流沙詣澄受訓。樊沔釋道安中山竺法雅並踣越關河聽澄講說。皆妙達精理。研測幽微。澄自說生處去鄴九萬餘里。棄家入道。一百九年。酒不踰齒。過中不食。非戒不履。無欲無求。受業追隨。常有數百。前後門徒幾且一萬。所歷州郡興立佛寺八百九十三所。弘法之盛莫與先矣。初虎殮澄以生時錫杖及鉢內棺中。後

舟閔墓位開棺唯得鉢杖不復見屍。或言澄死之月有人見澄於流沙。虎疑其不死。因發墓開棺視之。唯見一石。虎曰。石者朕也。師葬我而去矣。未幾虎死。後慕容儁都鄴。處石虎宮中。忽夢見虎。嚙其臂。意謂石虎為祟。乃募覓虎屍於東明館。掘得之。屍僵不毀。儁踰階之罵曰。死胡敢怖生天子。汝作宮殿成而為汝兒所圖。況復他耶。鞭撻毀辱。投之漳河。屍倚橋柱不移。秦將王猛乃收而葬之。麻襦所言一柱殿也。後符堅征鄴。雋子暉為堅大將

郭神虎所執實先夢虎之驗也。

佛調

竺佛調者。未詳氏族。事佛圖澄為師。住常山寺積年。業尚純樸。不表飾言。時咸以此高之。常山有奉法者兄弟二人。居去寺百里。兄婦

咸二

十五

疾篤。載出寺側。以近醫藥。兄既奉調為師。朝晝常在寺中。諮詢行道。異日調忽往其家。弟具問嫂所苦。共審兄安否。調曰。病者粗可。卿兄如常。調去後。弟亦策馬繼往。言及調旦來。兄驚曰。和尚旦初不出寺。汝何容見。兄弟爭

以問調。調笑而不答。咸共異焉。調或獨入深山。一年半歲。齋乾飯數斗。還恒有餘。有人嘗隨調山行數十里。天暮大雪下。調入石穴。虎窟中宿。虎還共卧窟前。調謂虎曰。我奪汝處。有愧如何。虎乃弭耳下山。從者駭懼。調後自尅將亡之日。遠近皆至。悉與語曰。天地長久。尚有崩壞。豈況人物而求永存。若能蕩除三垢。專心真淨。形數雖乖。而神會必同。契眾咸流涕固請。調曰。死生命也。其可請乎。調乃還房端坐。以衣裳頭。奄然而卒。後數年。調白衣

弟子八人入西山伐木忽見調在高巖上衣服鮮明姿儀暢悅皆驚喜作禮和尚尚在耶調曰吾常在耳具問知舊可否良久乃去八人便捨事還家向諸同法者說衆無以驗之共發塚開棺不復見屍唯衣履在焉。

法慧

竺法慧本關中人方直有戒行入嵩高山事浮圖蜜為師。晉康帝建元元年至襄陽止羊叔子寺不受別請每乞食輒賣繩牀自隨於閒曠之路則施之而坐時或遇雨以油帔自

覆雨止唯見繩牀不知慧所在訊問未息慧已在牀每語弟子法昭曰汝過去時折一雞脚其殃尋至俄而昭為人所擲脚遂永疾後語弟子云新野有一老公當命過吾欲度之仍行於畦畔之間果見一公將牛耕田慧從公乞牛公不與慧前自捉牛鼻公懼其異遂以施之慧牽牛呪願七步而反以牛還公公少日而亡後征西庾稚恭鎮襄陽既素不奉法聞慧有非常之迹甚嫉之慧預告弟子曰吾宿對尋至誠勸眷屬令勤修福善爾後二

日果收而刑之。春秋五十八矣。臨死語衆人云。吾死後三日。天當暴雨。至期果洪注。城門水深一丈。居民滄沒。多有死者。

神僧傳卷第一

永樂北藏

神僧傳

第一八二冊

神僧傳卷第二

道安

城三

釋道安姓衛氏常山扶柳人也家世為儒早
 失覆蔭為外兄孔氏所養年七歲讀書再覽
 能誦鄉隣嗟異年十二出家神聖聰敏貌甚
 寢陋不為師之所重數歲之後方啓師求經
 師與辨意經一卷可五千言安齋經入因
 息就覽暮歸以經還師更求餘者師曰昨經
 未讀今復求耶答曰即以暗誦師雖異之而
 未信也復與成具光明經一卷不減一萬言

永樂北藏

神僧傳

齋之如初暮復還師師執經覆之不差一字
 師大驚嗟敬而異之後為受具戒悉其遊學
 至鄴遇佛圖澄因事澄為師及石氏將亂與
 弟子惠遠等四百餘人渡河南遊夜行值雷
 雨乘電光而進前行得人家見門裏有一馬
 柳柳之間懸一馬兜可容一斛安使呼林百
 升主人驚出果姓林名百升百升謂是神人
 厚相賞接既而弟子問何以知其姓字安曰
 兩木為林兜容百升也既達襄陽復宣佛法
 時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時其先籍

第一八一册

安高名及聞安至止即往修造既坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安時人以為名答安注諸經恐不合理乃誓曰若所說不甚遠理願見瑞相乃夢見道人頭白眉長語安云君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助通可時時設食後十誦律至遠公乃知和尚所夢即賓頭盧也後至秦建元二十一年正月二十七日忽有異僧形甚庸陋來寺寄宿寺房既窄處之講堂時維那直殿夜見此僧從牕而出入遽以白安安驚起禮

訊問其來意答云相為而來安曰自惟罪深詎可度脫答曰甚可脫耳安請問來生所生之處彼乃以手虛撥天之西北即見雲開備觀兜率妙勝之報又曰當浴聖僧方果所願具示浴法後安設浴見有數十小兒入寺須臾但聞浴室用水聲久之不見開室而巾濕水滅安至其年二月八日忽告衆曰吾當去矣是日齋畢無疾而卒葬城內五級寺中是歲晉太元十年也。

曇猷

竺曇猷或云法猷燉煌人。少苦行習禪定。後遊江左。止剡之石城山。乞食坐禪。嘗行到一蠱家。乞食。猷祝願畢。忽見蜈蚣從食中跳出。猷快食無他。後移始豐赤城山石室坐禪。有猛虎數十蹲在猷前。猷誦經如故。一虎獨睡。猷以如意扣虎頭。問何不聽經。俄而群虎皆去。有頃。壯蛇競出。大十圍。循環往復。舉頭向猷。經半日復去。後一日神現形。詣猷曰。法師威德既重。來止此山。弟子輒推室以相奉。猷曰。貧道尋山願得相接。何不共住。神曰。弟子

無為不爾。但部屬未洽。法化卒難。制語遠人來往。或相侵觸。人神道異。是以去耳。猷曰。本是何神。居之久近。欲移何處。去耶。神曰。弟子夏帝之子。居于此山。二千餘年。寒石山是我舅所治。當往彼住。尋還山陰。廟臨別執手贈猷香三奩。於是鳴鞞吹角。凌雲而去。天台懸崖峻峙。峯嶺切天。古老相傳云。上有住精舍得道者居之。雖有石橋跨澗。而橫石斷人。且莓苔青滑。自終古已來。無得至者。猷行至石橋。聞空中聲曰。知君誠篤。今未得度。却後十

年自當來也。猷心悵然，乃退道經一石室。適中憩息，俄而雲霧晦合，室中盡鳴。猷神色無擾，明旦見人著單衣，憤來曰：「此乃僕之所居，昨行不在家中，遂致騷動，大深愧怍。」猷曰：「若是君家，請以相還。」神曰：「僕家室已移，請留令住。」晉太元中，有妖星現，帝普下諸國，有德沙門精勤佛事，令懺穰災。猷乃祈誠冥感，至六日旦，見青衣小兒來，悔過云：「橫勞法師是夕星退，以太和之末卒於山室，屍猶平生而舉體綠色。其後人入山登巖，見猷屍不朽。」

曇翼

釋曇翼，姓姚氏，羌人也。年十六出家，事安公爲師。在檀溪寺，晉長沙太守滕舍之於江陵，捨宅爲寺，告安求一僧爲總領。安謂翼曰：「荆楚士庶始欲師宗，成其化者，非爾而誰？」翼遂杖錫南征，締構寺宇。後至賊，越逸，侵掠漢南。江陵闔境避難，上明翼又於彼立寺。群寇既蕩，復還江陵，修復長沙寺。丹誠祈請，遂感舍利。盛以金瓶，置于齋座。翼乃頂禮立誓曰：「若必是金剛，餘陰願放光明。至手中夜有五色。」

光彩從瓶漸出照滿一堂舉衆驚嗟莫不扼翼神感。後入巴陵君山伐木。值白蛇數十臥遮行轍。翼退還所住。乃謂山神曰。吾造寺伐材。幸願共爲功德。夜即夢見神人告翼曰。法師既爲三寶須用。特相隨喜。但莫令餘人妄有所伐。明日更往。路甚清夷。於是伐木沿流而下。其中伐人。不免私竊。還至寺上。翼材已畢。餘人所私之者。悉爲官所取。其誠感如此。翼常歎寺立僧足。而形像尚少。阿育王所造容儀神瑞。皆多布在諸方。何其無感。不能招

致。乃專精懇惻。請求誠應。晉太元十九年甲午之歲。二月八日。忽有一像現于城北。光相衝天。時白馬寺僧衆。先往迎接。不能令動。翼乃往。祇禮請衆人曰。當時阿育王像降我。長沙寺焉。即令弟子三人捧接。飄然而起。迎還本寺。道俗奔赴。車馬轟填。後屬賓禪師僧伽難陀從蜀下。入寺禮拜。見像光上有梵字。便曰。是阿育王像。何時來。此時人聞者。方知翼之不謬。年八十二。而終。終日像圓光。奄然靈化。莫知所之。道俗咸謂翼之通感焉。

曇始

釋曇始關中人。自出家以後多有異迹。晉孝武太元之末。賈經律數十部往遼東宣化。顯授三乘。立以歸戒。義熙初復還關中。開導三輔。始足白於面。雖跣涉泥水。未嘗沾濕。天下咸稱白足和尚。時長安人王胡其叔死數年。忽見形還。將胡徧遊地獄。示諸果報。胡辭還叔謂胡曰。既已知因果。但當奉事白足阿練。胡徧訪衆僧。唯見始足白於面。因而事之。晉末朔方匈奴赫連勃勃破獲關中。斬戮無數。

時始亦遇害而刃不能傷。勃勃嗟之。普赦沙門。悉皆不殺。始於是潛遁山澤。修頭陀之行。後拓跋燾復克長安。擅威關洛。時有博陵崔浩。少習左道。猜嫉釋教。既位居僞輔。燾所仗信。乃與天師寇氏說燾以佛化無益。有傷民利。勸令廢之。燾既惑其言。以北燕太平七年。遂毀滅佛法。分遣軍兵燒掠寺舍。統內僧尼悉令罷道。其有竄逸者皆遣人追捕。得必梟斬。一境之內無復沙門。始唯閉絕幽深。軍兵所不能至。至太平末始知燾化時將及。以元

會之日忽杖錫到官有司奏云有一道人足白於面從門而入。燾令依軍法屢斬不傷。遽以白燾。燾大怒。自以所佩劍斫之。體無餘異。唯劍所著處有痕如線焉。時北園養虎于檻。燾令以始餵之。虎皆潛伏。終不敢近。試以天師近檻。虎輒鳴吼。燾始知佛化尊高。黃老所不能及。即延始上殿。頂禮足下。悔其過失。始爲說法。明辯因果。燾大生愧懼。遂感癘疾。崔寇二人。次發惡病。始後不知其所終。

法顯

釋法顯。姓龔氏。平陽武陽人。有三兄。並紹亂而亡。其父恐禍及顯。三歲便度爲沙彌。居家數年。病篤。欲死。因送還寺。任信宿便。差不肯復歸。十歲遭父憂。叔父以其母寡。獨不立。逼使還俗。顯曰。本不以有父而出家也。正欲遠塵離俗。故入道耳。叔父善其言。乃止。頃之母喪。至性過人。葬畢。仍即還寺。嘗與同學數十人於田中刈稻。時有飢賊欲奪其穀。諸沙彌悉奔走。唯顯獨留。語賊曰。若欲須穀。隨意所取。但君等昔不布施。故致飢貧。今復奪人。恐

城三

六

來世彌甚。負道預爲君憂耳。言訖即還。賊棄穀而去。衆僧莫不歎服。及受大戒。志行明敏。儀軌整齊。常慨經律。夙關誓志。尋求以晉隆安三年。與同學慧景等。發自長安。西渡流沙。其路屢有熱風惡鬼。遇之必死。顯任緣委命。直過險難。至于葱嶺。嶺冬夏積雪。有惡龍吐毒風雨沙礫。山路艱危。壁立千仞。凡度七百餘所。次至小雪山。遇寒風暴起。慧景噤戰。不能前語。顯曰。吾其死矣。卿可前去。勿得俱殞。言絕而卒。顯撫之泣曰。本圖不果。命也。柰何。

復自力孤行。遂過山險。凡所經歷三十餘國。將至天竺。去王舍城三十餘里。有一寺。逼暝過之。顯欲詣耆闍崛山寺。僧諫曰。路甚艱險。阻且多。黑師子。亟經。敢人何由可至。顯曰。遠涉數萬里。誓到靈鷲。身命不期。出息非保。豈可使積年之誠。既至而廢耶。雖有險難。吾不懼也。衆莫能止。乃遣兩僧送之。顯既至山。日將曛夕。遂欲停宿。兩僧危懼。捨之而還。顯獨留山中。燒香禮拜。翹感舊跡。如覩聖儀。至夜有三黑師子來。躡顯前。舐脣搖尾。顯誦經不

輟二心念佛。師子乃低頭安尾伏顯足前顯以手摩之。呪曰。若欲相害待我誦竟。若見試者可便退矣。師子良久乃去。明晨還返路窮。幽梗止有一徑通行。米至里餘。忽逢一道人。年可九十。容服粗素而神器雋遠。顯雖覺其韻高而不悟是神人。後又逢一少僧。顯問曰。向者年是誰耶。答云。頭陀迦葉大弟子也。顯方大惋恨。至中天竺於摩揭提波連弗邑阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇律。又得薩婆多律抄雜阿毗曇心線經方等泥洹經等。停

二年復得沙塞律。長雜二舍及雜藏。並漢土所無。既而附商人大船循海而還。船有二百許人。值暴風雨。米皆惶懼。即取雜物棄之。顯恐棄其經像。唯一心念觀世音及歸命漢土衆僧。船任風而去。得無傷壞。遂南造京師。就外國禪師佛馱跋陀於道場寺譯出摩訶僧祇律。方等泥洹經。雜阿毗曇心論。垂有百餘萬言。顯既出大泥洹經流布教化。咸使見聞。有一家失其名。居近朱雀門。世奉正化。自寫一部。讀誦供養。無別經室。與雜書屋。後風

火忽起延及其家資物皆盡唯泥洹經儼然具存煨燼不侵卷色無改京師共傳咸歎神妙其餘經律未譯後至荊州卒於辛寺春秋八十有六

法曠

城三

釋法曠姓臯氏下邳人寓居吳興八早失二親事後母以孝聞及母亡行喪盡禮服闋出家事沙門竺曇印為師印嘗疾病危篤曠乃七日七夜祈誠禮懺至第七日忽見光明照印房印如覺有人以手振除更切之所苦遂愈

後辭師遠遊廣尋經要遂止於潛青山石室晉簡文皇帝遣堂邑太守曲安遠詔問起居并諮以妖星請曠為力曠乃與弟子齋懺有頃災滅東土百姓多遇疫疾祈之即愈有見鬼者言曠之行住常有鬼神數十衛其前後時人咸歎異之元興元年卒春秋七十有六僧臘五十二

慧遠

釋慧遠本姓賈氏鴈門樓煩人也弱而好書年十三隨舅令狐氏遊學許洛故少為諸生

博綜六經尤善莊老性度弘偉風鑒朗拔雖宿儒英達莫不服其深致年二十一欲度江東就范宣子共契值石虎已死中原寇亂南路阻塞志不獲從時沙門釋道安立寺於太行恒山弘讚像法聲甚著聞遠遂往歸之一

城三

九

面盡敬以為真吾師也後聞安講般若經豁然而悟便與弟慧持投簪落髮音采委命受業既入手道厲然不群常欲總攝網維以大法為己任精思諷持以夜續晝貧旅無資繼續常闕而昆弟恪恭終始不懈有沙門曇翼每

給以燈燭之費安公聞而喜曰道士誠知人矣年二十四便就講說嘗有客聽講難實相義往復移時彌增疑昧遠乃引莊子義為連類於惑者曉然是後安公特聽慧遠不廢俗書安有弟子法遇曇徵皆風才照灼志業清敏並推服焉後隨安公南遊樊沔偽秦建元九年秦將苻平寇并襄陽道安為朱序所拘不能得去乃分遣徒眾各隨所之皆被誨約遠不蒙一言遠乃跪曰獨無訓勗懼非人例安曰如汝者豈復相憂遠於是與弟子數十

人南適荊州。住上明寺。後欲往羅浮山。及屆潯陽。見廬峯清淨。足以息心。始住龍泉精舍。此處去水本遠。遠乃以杖叩地曰。若此中可得栖立。當使朽壤抽泉。言畢。清流涌出。浚矣成溪。其後少時。潯陽亢旱。遠詣池側。讀海龍王經。忽有巨蛇從池上空。須臾大雨。遂以有年。因號精舍為龍泉寺焉。陶侃經鎮廣州。有漁人於海中見神光。每夕豔發。經旬彌盛。怪以白侃。侃往詳視。乃是阿育王像。即接歸。以送武昌寒溪寺。寺主僧珍嘗往夏口。夜夢寺

遭火。而此像屋獨有龍神圍繞。珍覺馳還寺。寺既焚盡。唯像屋存焉。侃後移鎮。以像有威靈。遣使迎接。數十人舉之。至水及上船。船又覆沒。使者懼而反之。竟不能獲。及遠創寺。既成。析心奉請。乃飄然自輕。往還無梗。於是率衆行道。昏曉不絕。釋迦餘化於斯。復興自遠。卜居廬阜。三十餘年。影不出山。迹不入俗。每送客遊履。常以虎溪為界。以晉義熙十二年八月初卒。春秋八十三。

鳩摩羅什

鳩摩羅什此云童壽天竺人也善經律論化
行於西域及東遊龜茲音丘龜茲王爲造金
師子座以處之時符堅僭號關中有外國前
部王及龜茲王弟並來朝堅堅引見二王說
堅云西域多產珍奇請兵往定以求內附至
堅建元十三年正月太史奏云有星見外國
分野當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西
域有鳩摩羅什將非此耶即遣使求之至十
八年九月堅遣驍將呂光率兵七萬西伐龜
茲臨發堅餞光於建章謂曰夫帝王應天而

治以子愛蒼生爲本豈貪其地而伐之正以
懷道之人故也朕聞西域有鳩摩羅什深解
法相善閑陰陽爲後學之宗朕甚思之賢哲
者國之大寶若尅龜茲即馳驛送什光軍未
至什謂龜茲王白純或三曰國運衰矣當有勍敵
從東方來宜恭承之勿抗其鋒十一純不從而戰
光遂破龜茲殺純立純弟震爲主光既獲什
載與俱還中路置軍於山下將士已休什曰
不可在此必見狼狽宜徙軍隴上光不納是
夜果大雨洪潦暴起水深數丈死者數千光

始密而異之。什謂光曰：此凶亡之地，不宜淹留。推遷數應，速言歸中路，必有福土可居。光從之。至涼州，聞符堅已為姚萇所害，光三軍縞素，大臨城南。於是竊號關外，年稱大安。大安二年正月，姑臧大風，什曰：不祥之風。當有奸叛，然不勞自定也。俄而梁謙彭晃相繼而反，尋亦殄滅。至光龍飛二年，張掖臨松盧水胡沮渠男成及弟蒙遜反，推建康太守段業為主，遣庶子秦州刺史太原公纂率衆五萬討之。時論謂業等烏合，纂有威聲，勢必全

尅。光以訪什，什曰：觀察此行，未見其利。既而纂敗績於合黎，俄又郭磨奴昆作亂，纂委大軍輕還，為磨所敗，僅以身免。光中書監張資、文翰溫雅，光甚器之。資病，光廣求救療，有外國道人羅叉云：能差資疾。光喜，給賜甚重。什知叉誑詐，告資曰：又不能為徒煩費耳。冥運雖隱，可以事試也。乃以五色絲作繩結之，燒為灰末，投水中，灰若出水，還成繩者，病不可愈。須臾，灰聚浮出，復繩本形。既又治無效，少日，資亡。頃之，光又卒。子紹襲位，數日，光庶子

篡殺紹自立稱元成寧咸寧二年有猪生子
一身三頭龍出東廂井中到殿前蟠卧比旦
失之篡以為美瑞號大殿為龍翔殿俄而有
黑龍升於當陽九宮門號為龍興門什奏曰
比日潛龍出遊豕妖表異龍者陰類出入有
時而今屢見則為災生必有下人謀上之變
宜尅已修德以答天戒篡不納與什博戲殺
篡曰斫胡奴頭什曰不能斫胡奴頭胡奴將
斫人頭此言有旨而篡終不悟光弟保有子
名超超小字胡奴後果殺篡斬首立其兄隆

為主時人方驗什之言也什停涼積年呂光
父子既不弘道教故蘊其深解無所宣化符
堅已亡竟不相見及姚萇僭有關中亦挹其
高名虛心要請呂以什智計多解恐為姚謀
不許東入及萇卒子興襲位復遣敦請弘始
三年三月有樹連理生于廟庭道遙園葱蘢
為蔭以為美瑞謂智人應入至五月興遣隴
西公碩德西伐呂隆隆軍大破至九月隆上
表歸降方得迎什入關以其年十二月二十
日至長安興待以國師之禮甚見優寵初杯

度比丘在彭城聞什在長安乃歎曰。吾與此
 子戲別三百餘年。杳然未期。遲有遇於來生
 耳。什未終少日。覺四大不寧。乃口出三番神
 呪。令外國弟子誦之以自救。未及致力。轉覺
 危殆。於是力疾與眾僧告别。曰。因法相遇。殊
 未盡心。方復後世。惻愴何言。自以闇昧。謬充
 傳譯。凡所出經論三百餘卷。唯十誦一部。未
 及刪繁存其本旨。必無差失。願凡所宣譯傳
 流後世。咸共弘通。今於眾前發誠實誓。若所
 傳無謬者。當使焚身之後。舌不焦爛。以弘始

成三

十三

十一年八月二十日卒于長安。是歲晉義熙
 五年也。即於逍遙園依外國法以火焚屍。新
 滅形碎。惟舌不灰爾。

法安

釋法安。一名慈欽。未詳何許人。遠公弟子也。
 善持戒行。講說眾經。兼習禪業。善能開化。愚
 瞽。拔邪歸正。晉義熙中。新陽縣虎災。縣有大
 社樹下。築神廟。左右居民。以百數。遭虎死者
 多。有一二。安嘗遊其縣。春投此村。民以畏虎
 早閉門。聞安徑之樹下。迺夜坐禪。向曉聞虎

負人而至投之樹北。見安如喜如驚。跳伏安前。安爲說法。授戒。虎踞地不動。有頃而去。平旦村中人追虎至樹下。見安大驚。謂是神人。遂傳之一縣。士庶宗奉。虎災由此而息。因改神廟。留安立寺。左右田園皆捨爲衆業。後欲作畫像。須銅。青因不能得。夜夢見一人。近其牀前云。此下有銅。鍾。覺即掘之。果得二口。因以青成像。後以一鍾助速公鑄佛。餘一。武昌太守熊無患借視。遂留之。安後不知所終。

曇霍

沙門曇霍不知何許人也。禿髮。傳檀時從河南來。持一錫杖。令人跪曰。此是般若眼。奉之可以得道。時人咸異之。或遺以衣服。受而投之於河。後日以還其本主。衣無所汗。行步如風雲。言人生死貴賤無毫髮之差。人或藏其錫杖。曇霍大哭。數聲閉目。須臾起而取之。咸奇其神異。莫能測也。因之事佛者甚衆。利鹿孤有弟。傳檀。假署車騎。權傾僞國。猜忌多所。賊富。霍謂傳檀曰。當修善奉佛。爲後世橋梁。傳檀曰。先世未曾奉佛。今若奉佛。恐違先世

之旨。公若能七日不食。顏色如常。是為佛道。神明僕當奉之。乃使人幽守七日。而霍無飢渴之色。傳檀遣沙門智行密持餅遺霍。霍不肯食。傳檀深竒之。每謂傳檀曰。若能安坐無為。則天下可定。祚胤克昌。如其窮兵好殺。禍將及已。傳檀不能從。傳檀女病甚。請救療。曇霍曰。人之生死自有定期。聖人亦不能轉禍為福。曇霍焉能延命耶。正可知早晚耳。傳檀固請之時。後宮門閉。曇霍曰。急開後門。及開門。則生。不及則死。傳檀命開之。不及而死。後

兵亂不知所在

曇邕

釋曇邕。姓楊氏。關中人。少仕偽秦為衛將軍。形長八尺。雄武過人。太元八年。從符堅南寇。為晉軍所敗。還至長安。因從安公出家。安公十五既往復事遠公。後又於山之西南營立茅宇。與弟子曇果澄思禪門。嘗於一時果夢見山神求受五戒。果曰。家師在此。可往諮受。少時邕見一人著單衣。恰風姿端雅。從者二十許人。請受五戒。邕以果先夢。知是山神。乃為說

法授戒神觀以外國七筋禮拜辭別儵忽不見至遠臨亡之日奔赴號踊後往荊州卒於竹林寺。

僧朗

釋僧朗未詳其氏族京兆人也少而遊方問道長安還關中專當講說嘗與數人同共赴請行至中途忽告同輩曰君等寺中衣物似有竊者如言即返果有盜焉後於金輿谷崐崙山中別立精舍創築房室內外屋宇數十餘區聞風而造者百有餘人朗孜孜訓誘勞

不告倦秦王符堅欽其德素遣使馳遺堅後沙汰衆僧乃別詔曰朗法師戒德冰霜學徒清秀崐崙一山不在搜例谷中舊有虎災人常執杖結群而行及朗居之猛獸歸伏晨行夜往道俗無滯百姓咨嗟稱善無極故至今呼爲朗公谷凡有來詣朗者人數多少未至一日輒已逆知使弟子爲具飲食必如言果至咸歎有預見之明矣後卒於山中春秋八十有五。

佛陀耶舍

佛陀耶舍。此云覺名。罽賓人。婆羅門種。世事
外道。有一沙門。從其家乞食。其父怒。使人打
之。父遂手脚攣。臂不能行。止乃問於巫師。對
曰。坐犯賢人鬼神使然也。即請此沙門。竭誠
懺悔。數日便瘳。因令耶舍出家。為其弟子。時
年十三。常隨師遠行。於曠野逢虎。師欲走避。
城三
耶舍曰。此虎已飽。必不侵人。俄而虎去。前行
果見餘殞。師密異之。至年十五。誦經日記二
三萬言。所住寺常於外分衛。廣於誦習。有一
羅漢。重其聰敏。恒乞食供之。至年十九。誦大

小乘經數百萬言。年二十七。方受具戒。後至
沙勒國。時國王不豫。請僧齋會。太子見而悅
之。請留宮內。供養羅什。後至。復從舍受學。甚
相尊敬。後羅什往龜茲。為呂光所執。舍停十
餘年。乃東適。龜茲法化甚盛。時什在姑藏。遣
使要之。欲去。國人留之。停歲許。後語弟子云。
吾欲尋羅什。可密裝衣。發勿使人知。弟子曰。
恐明日追至。不免復還耳。耶舍乃取清水一
鉢。以藥投中。呪數十言。與弟子洗足。即便夜
發。比至旦。行數百里。問弟子曰。何所覺。耶答。

曰唯聞疾風之響眼中淚出耳耶舍又與呪水洗足住息明旦國人追之已差數百里不及行達姑臧而什已入長安聞姚興逼以妾勝勸為非法乃歎曰羅什如好綿何可使入棘林中什聞其至姑臧勸姚興迎之興未納

疾三

十七

頃之興命什譯出經歲什曰夫弘宣法教宜令文義圓通貧道雖誦其文未善其理唯佛陀耶舍深達幽致今在姑臧願詔徵之一言三詳然後著筆使微言不墜取信千載也興從之即遣使招迎厚加贈遺悉不受乃笑曰

明旨既降便應載馳檀越待士既厚脫如羅什見處則未敢聞命使還具說之興歎其慎重至長安興自出候問別立新省於逍遙園中四事供養並不受時至分衛一食而已耶舍先誦曇無德律偽司隸校尉姚爽請令出之乃試耶舍令誦羌籍藥方可五萬言經一日執文覆之不誤一字衆服其強記即以弘始十二年譯出四分律凡四十四卷并出長阿含等涼州沙門竺佛念譯為秦言道舍筆受至十五年解座興賜耶舍布絹萬匹悉不

受道舍佛念布絹各千匹名德沙門五百人皆重觀施。耶舍後辭還外國至罽賓得虛空藏經一卷寄賈客傳與涼州諸僧後不知所終。

曇無竭

釋曇無竭此云法勇。姓李氏。幽州黃龍人。幼為沙彌。便修苦行。持戒誦經。為師僧所重。嘗聞法顯等躬踐佛國。乃慨然有忘身之誓。遂以宋永初元年。招集同志沙門僧猛等。共費楮蓋供養之具。遠適西方。初至河南國。仍出

海西郡。入流沙。到高昌郡。經歷龜茲。沙勒諸國。登葱嶺。度雪山。進至罽賓國。禮拜佛鉢。傳歲餘。學梵書梵語。求得觀世音受記經。梵文一部。復西行至辛頭那提河。緣河西入月氏國。禮拜佛肉髻骨。及親自沸水船。後至檀特山南石留寺。住僧三百餘人。雜三乘學。無竭停此寺。受大戒。復行向中天竺界。路既空曠。唯賣石蜜為糧。雖屢經危棘。而擊念所賣觀世音經。未嘗斲廢。將至舍衛國中野。逢山象一群。無竭稱名歸命。即有師子從林中出。象

戒三

十八

驚惶奔走。後度恒河。復值野牛一群。鳴吼而來。將欲害人。無竭歸命。如初。尋有大鷲飛來。野牛驚散。遂得免。之後。於南天竺。隨舶汎海。達廣州。其所譯出觀世音受記經。今傳于京師。後不知所終。

佛馱跋陀羅

佛馱跋陀羅。此云覺賢。本姓釋氏。迦維羅衛人。甘露飯王之苗裔也。幼喪父母。從杜鳩婆利。聞其聰敏。兼悼其孤露。乃迎還度。為沙彌。至年十七。與同學數人。俱以習誦為業。眾皆

一月。賢一日誦畢。其師歎曰。賢一日敵三十夫也。及受具戒。修業精熟。博學群經。多所通達。少以禪律馳名。常與同學僧迦達多共遊。屬賓同處積載。達多雖服其才明。而未測其人也。後於密室閉戶坐禪。忽見賢來。驚問何來。答云。躔至兜率。致敬彌勒。言訖便隱。達多知是聖人。未測深淺。後屢見賢神變。乃敬心祈問。方知得不還果。常欲遊方弘化。備觀風俗。會有秦沙門智嚴。西至屬賓。覩法衆清淨。乃慨然東顧。曰。我諸同輩。斯有道德。而不遇

戒三

十九

真匠發悟莫由。即諮詢國衆孰能流化東土。僉云佛馱跋陀其人也。嚴既要請。苦至賢遂愍而許焉。於是捨衆辭師。裹糧東逝。步驟三載。綿歷寒暑。跣度葱嶺。路經六國。國主矜其遠化。並傾懷資奉。至交阯。乃附船循海而行。經一島下。賢以手指山曰。可止於此。船主曰。客行惜日。調風難遇。不可停也。行二百餘里。忽風轉吹。船還向島下。衆人方悟其神威。師事之。聽其進止。後遇便風。同侶皆發。賢曰。不可動。船主乃止。既而有先發者。一時覆敗。後

於闇夜之中。忽令衆船俱發。無肯從者。賢自起收纜。唯一船獨發。俄爾賊至。留者悉被抄害。頃之至青州東萊郡。聞鳩摩羅什在長安。即往從之。什大忻悅。共論法相。振發玄微。多所悟益。時秦主姚興專志佛法。供養三千餘僧。並往來宮闕。盛修人事。唯賢守靜。不與衆同。後語弟子云。我昨見本鄉有五船俱發。既而弟子傳告外人。關中舊僧咸以爲顯異惑衆。僧道恒等謂曰。佛尚不聽說已所得法。先言五船將至。虛而無實。又門徒誑惑。互起同

異既於律有違理不同止。宜可時去。勿得停留。賢曰。我身若流薄。去留甚易。但恨懷抱未伸。以為慨然耳。於是與弟子慧觀等四十餘人。俱發神志。從容初無異色。識真之衆咸共歎惜。道俗送者千有餘人。姚興聞去。悵乃謂道恒曰。佛賢沙門。挾道來遊。欲宣遺教。緘言未吐。良用深慨。豈可以一言之咎。令萬夫無導。因勅令追之。賢謂使曰。誠知恩旨。無預聞命。於是率侶宵征。南指廬岳。沙門釋慧遠久服風名。聞至欣喜。傾蓋若舊。遂以賢之被

抄三

二上

擯。過由門人。若懸記五船。止說在同意。亦於律無犯。乃遣弟子曇邕致書姚主。及關中衆僧解其擯事。遠乃請出禪數諸經。賢志在遊化。居無求安。停山歲許。復西適江陵。遇外國船主。既而訊訪。果是天竺五船。先所見者也。傾境士庶競來禮事。其有奉施悉皆不受。持鉢分衛。不問豪賤。時陳郡袁豹為宋武帝太尉長史。宋武南討劉毅。豹隨府。屆于江陵。賢將弟子慧觀詣豹乞食。豹素不敬信。待之甚薄。米飽辭退。豹曰。似未足。且復少留。賢曰。檀

越施心有限。故令所設已罄。豹即呼左右。益飯。飯果盡。豹大慙愧。既而問慧觀曰。此沙門何如人。觀曰。德量高遠。非凡所測。豹深歎異。以啓太尉。太尉請與相見。甚崇敬之。資供備至。俄而太尉還都。請與俱歸。安止道場寺。以元嘉六年卒。春秋七十有一。

曇邃

釋曇邃。未詳何許人。少出家。止河陰白馬寺。蔬食布衣。誦法華經。又釋達經旨。亦為人解說。常於夜中。忽聞扣戶云。欲請法師九旬說。

法邃不許。固請乃赴之。而猶是眠中。比覺已身在白馬塢神祠中。并一弟子。自爾日。日密往。餘無知者。後寺僧經祠前。見有兩高座。邃在北。弟子在南。如又有講說聲。又聞有奇香之氣。於是道俗共傳神異。至夏竟。神施白馬一匹。白羊五頭。絹九十匹。呪願畢。於是而絕。

登師

僧登師者。止匡廬大林寺。通誦法華。晝夜不息。一日忽見空中有一銀殿。漸下於房。忽變成金殿。師遂入殿坐。起經行。如是三載。遠邇

四衆嚴持香華從師乞戒。登曰。白日喧禱。心
多散亂。當於清夜受之。至夜正說戒相。三歸
依時。師之口吻放光明。徧照大衆。衆見光明
競拜。喧闕。師即不語。光便收斂。師云。本欲受
戒。那得見光。喧闕。光現。但是受戒祥瑞。未是
得戒正緣。今更從初。大衆默然。師又說法。還
復放光。衆又喧闕。因而且止。明日再來。師即
辭別歸山。所現金殿。還復如故。一日忽謂門
人曰。今登金殿。不復回也。即於是日。倏然超
化。

寶通

僧寶通。慧行精修。長誦法華經。陀羅尼品。稍
有靈異。時楊橋村有趙氏家。妻為神所魅。請
通持呪。通既至。神即現形。通告曰。神在村中。
合當興福。如何反魅於人。神曰。非弟子事。此
乃下部小鬼耳。遂呼小鬼至前。責罰趙妻。因
此得差。續後趙妻之病。仍發歌吟。竟夕。又告
通通。又去。見所責鬼在病牀前。通曰。前已誠
治。那得再來。汝若不去。吾當誦呪。令汝頭作
七分。如阿梨樹枝也。鬼叩頭求哀。云不煩呪。

也從此病差。鬼不復至矣。

慧紹

僧慧紹不知出處。孩孺時。母哺魚肉。即吐。自是不茹葷。八歲出家。為僧。通法華經。苦行堅節。後隨師僧。要止臨川。招提寺。常念佛恩之重。誓欲捨身以報。乃顧人斫薪於東山石室。積高一丈。中開一龕。即還寺告師。師諫不從。於是剋日就山。建八關齋會。闔境奔赴。雲滿山谷。至不。紹自行香。執燭燃薪。入龕而坐。誦藥王捨身品。火沿至額。猶聞經聲。大眾忽見。

一星大如斗。直下火中。俄而升天。咸謂天宮迎接之瑞。紹嘗謂同學曰。吾燒身處。當生梧桐木。切莫伐之。後三日。果爾。而生。道俗異之。

悟詮

蜀僧悟詮。號覺海。有慧性。峽州富人程夷伯。年二十九。一夕夢其父曰。汝今年當死。可問覺海。其人茫然不曉。一日有僧說相。負覺海字。程請一相。問云。我壽幾何。覺海曰。老僧皆無求。但覓水一盃。呵氣入水中。令程飲之。曰。今夜有吉夢。可相報。即夜夢至一官府。左廊。

下男子婦人衣冠嚴整皆相忻悅右廊盡枷
鎖縲繼之人哀號涕泗傍有人云左廊是修
捨橋路人右廊是毀壞橋路人若爾要福壽
可自擇取程即夢覺發心凡百里之內橋梁
路道一一修整工畢覺海復來云汝作此事
可延十年程自是於道路上用工不倦壽九
十二五世昌盛。

神僧傳卷第二

永樂北藏

神僧傳

第一八一册

神僧傳卷第三

曇無讖

城四

曇無讖或云曇摩讖中天竺國人也。六歲遭父憂，獨與母居。見沙門達摩耶舍，以讖為其弟子，習學。小乘後，遇白頭禪師，遂業大乘。至年二十，誦大小乘經二百餘萬言。讖從兄善能調象，騎殺王所乘白耳大象。王怒，誅之。令曰：「敢有視者，夷三族。」親屬莫敢往者。讖哭而葬之。王怒，欲誅讖。讖曰：「王以法故殺之，我以親而葬之，並莫違大義，何為見怒？傍人為之。」

寒心，其神色自若。王奇其志氣，遂留供養之。讖明解呪術，所向皆驗。西域號為大呪師。後隨王入山，王渴須水，不能得。讖乃密呪石出水。因讚曰：「大王惠澤所感，遂使枯石生泉。隣國聞者，皆歎王德。」于時雨澤甚調，百姓稱詠。王悅其道術，深加優寵，頃之。王意稍歇，待之漸薄。讖以久處致厭，遂辭往。屬賓欲演大乘，彼國不合，乃東適龜茲。音丘頃之，復進到姑臧，止於傳舍。慮失經本，枕之而寢。有人牽之在地。讖警覺，謂是盜者。如此三夕，聞空中語。

永樂北藏

神僧傳

第一八一冊

曰此如來解脫之藏何以枕之。懺乃慙悟別置高處。夜有盜之者。數過提舉。竟不能動。明旦懺持經去。不以爲重。盜者見之。謂是聖人。悉來拜謝。時河西王沮渠蒙遜。僭據涼土。懺嘗告蒙遜云。有鬼入聚落。必多災疫。蒙遜不信。欲躬見爲驗。懺即以術加蒙遜。蒙遜見而駭怖。懺曰。宜潔誠齋戒。神呪驅之。乃讀呪三日。謂蒙遜曰。鬼已去矣。時境首有見鬼者云。見數百疫鬼。奔驟而逝。境內復安。時魏虜拓跋燾。聞懺有道術。遣使迎之。蒙遜既事懺日

久。不忍舍去。後又慰辭以迎。蒙遜既吝懺不遣。又迫魏之強。至蒙遜義和三年三月。懺因請西行。更尋涅槃。後分蒙遜忿其欲去。乃密圖害懺。僞以資糧發遣。厚贈寶貨。臨發之日。懺乃流涕告衆曰。懺業對將至。衆聖不能救矣。以本有心誓。義不容停。比發。蒙遜果遣刺客於路害之。春秋四十九。是歲宋元嘉十年也。遠近咸共嗟焉。既而蒙遜左右常白日見鬼神。以劍擊蒙遜。至四月。蒙遜寢疾而亡。

杯渡

杯渡者不知姓名。常乘木杯渡水。人因目之。初在冀州。不修細行。神力卓越。世莫測其由。嘗於北方寄宿一家。家有一金像。渡竊而將去。家主覺而追之。見渡徐行走。馬逐之不及。至于孟津河。浮木杯於水。憑之渡河。不假風棹。輕疾如飛。俄而及岸。達于京師。見時可年四十許。帶索襪。綉殆不蔽身。言語出沒喜怒不均。或嚴冰叩凍。沈浴。或著履上山。或徒行入市。唯荷一蘆圖。音子更無餘物。嘗從延賢寺法意道人處。意以別房待之。後欲往瓜步。

江於江側就航。人告渡不肯載之。復累足。杯中顧盼。言詠林自然流。直渡北岸。向廣陵。遇村舍李家。八關齋。先不相識。乃直入齋堂而坐。置蘆圖於中庭。衆以其形陋。無恭敬之心。李見蘆圖當道。欲移置牆邊。數人舉不能動。渡食竟提之而去。笑曰。四天王。三李家于時有一豎子。窺其圖中。有四小兒。並長數寸。面目端正。衣裳鮮潔。於是追覓不知所在。後數日。乃見在西界蒙籠樹下坐。李禮拜請還家。日供養。渡不甚持齋。飲酒噉肉。至於辛鱸。與

俗無異。百姓奉上。或受不受。沛國劉興伯爲兗州刺史。遣使要之。負圖而來。興伯使人舉視。十餘人不勝。伯自看。唯見一敗衲及一木杯。後還李家。復得二十餘日。清旦忽云。欲得一袈裟。中時令辦。李即經營。至中未成。渡云。暫出。至暝不返。合境聞有異香。疑之。爲怪。慮處覓渡。乃見在北巖下。敷敗袈裟於地。卧之而死。頭前脚後。皆生蓮華。極鮮香。一夕而萎。邑共殯葬之。後數日。有人從北來。云見渡負蘆圖。行向彭城。乃共開棺。鞞履存焉。既至彭

城。遇有白水黃欣。深信佛法。見渡禮拜。請還家。家至貧。但有麥飯而已。渡甘之。怡然。止得半年。忽語欣云。可覓蘆圖三十六枚。吾須用之。答云。此間止可有十枚。貧無以買。恐不盡辦。渡曰。汝但檢覓。宅中應有。欣即窮檢。果得二十六枚。列之庭中。雖有其數。亦多破敗。比欣次第熟視。皆已新完。渡密封之。因語欣。令開。乃見錢帛皆滿。可堪百許萬。識者謂是杯渡分身他土。所得。賜施。迺以施欣。欣受之。皆爲功德。經一年許。辭去。欣爲辦糧。食明晨見

糧食具存不知渡所在。後東遊入吳郡。路見釣魚師。因就乞魚。魚師施一餒者。渡手弄反覆。還投水游活而去。又見網師。更從乞魚。網師瞋罵不與。渡乃拾取兩石子擲水中。俄而有兩水牛鬪。其網中網既碎敗。不復見牛。渡亦已隱。行至松江。乃仰蓋於水中。乘而渡。岸經涉會稽剡縣。登天台山。數月而返京師。少時遊止無定。請召或往不往。時南州有陳家。頗有衣食。渡往其家。甚見迎奉。聞都下復有一杯渡。陳父子五人咸不信。往都下看之。果

如其家杯渡形相。一種陳設。一合蜜薑及刀子。薰陸香。手巾等。渡即食蜜薑。都盡。餘物宛在膝前。其父子五人恐是其家杯渡。即留二弟。停都守視。餘三人還家。家中杯渡如舊。膝前亦有香刀子等。但不啜蜜薑。為異。爾乃語陳云。刀子鈍。可為磨之。二弟還都。云彼渡已移靈鷲寺。其家忽求黃紙兩幅。作書書不成。字合同其背。陳問土人作何券書。渡不答。竟莫測其然。時吳部民朱靈期使高麗。還值風舶飄經九日至一洲。邊洲上有山。山甚高大。

入山採薪見有人路靈期乃將數人隨路告乞行十餘里聞磬聲香烟於是共稱佛禮拜須臾見一寺甚光麗多是七寶莊嚴又見十餘石人乃共禮拜還反行少許聞唱導聲還住更看猶是石人靈期等相謂此是聖僧吾等罪人不能得見因共竭誠懺悔更往乃見真人爲靈期等設食食味是菜而香美不同世食竟共叩頭禮拜乞速還至鄉有一僧云此間去都乃二十餘萬里但今至心不憂不速也因問靈期云識杯渡道人不答言甚識

因指北壁有一壺掛錫杖及鉢云此是杯渡住處今因君以鉢與之并作書著函中別有一青竹杖語靈期云但擲此杖置舫前水中閉船靜坐不假勞力必令速至於是辭別令一沙彌送至門上語云此道去行七里至船不須從先路去也如言西轉行七里許至船即具如所示唯聞舫從山頂樹木上過都不見水經三日至石頭淮而住亦不復見竹杖所在舫入淮至朱雀乃見杯渡騎大航蘭以捶捶之曰馬馬何不行觀者甚多靈期等在

舫遙禮之。渡乃自下舫取書并鉢。開書視之。字無人識者。渡大笑曰。使我還耶。取鉢擲雲中。還接之。曰。我不見此鉢四千年矣。渡多在延賢寺法意處。時世以此鉢異物。競往觀之。有庾常婢偷物而叛。四追不擒。乃問杯渡云。已死在金城江邊空塚中。往看果如所言。孔寧子時為黃門侍郎。在家患痢。遣信請渡。渡呪竟云。難差。見有四鬼皆被傷截。寧子泣曰。昔孫恩作亂。家為軍人所破。二親及叔皆被痛酷。寧子果死。又有齊諧妻胡母氏病衆治。

不愈。後請僧設齋。齋座有僧勸迎杯渡。渡既至。一呪病者即愈。齋諧伏事為師。因作傳記。其從來神異不可備紀。元嘉三年九月辭諧入東。留一萬錢物寄諧。倩為營齋。於是別去。行至赤山湖。患病而死。諧即為營齋。并接屍城四還葬。建康覆舟山。至四年。有吳興邵信者。甚奉法。遇傷寒病。無人敢看。乃悲泣念觀音。忽見一僧來。云是杯渡弟子。語云。莫憂。家師尋來相看。答云。渡死已久。何容得來。道人云。來復何難。便衣帶頭出一合許散。與服之。病即

差又有杜僧哀者住在南崗下昔經伏事杯渡兒病甚篤乃思念恨不得渡與念神呪明日忽見渡來言語如常即爲呪病者便愈至五年三月渡復來齊諧家呂道惠聞而怛之杜天期水丘熙等並見皆大驚即起禮拜渡語衆人言年當大凶可勤修福業法意道人甚有德可往就之修立故寺以禳災禍也須臾門上有一僧喚渡便辭去云貧道當向交廣之間不復來也齊諧等拜送慙歎於是絕迹頃世亦言時有見者。

曇諦

釋曇諦姓康氏其先康居國人漢靈帝時移附中國獻帝末亂移止吳興諦父彤嘗爲冀州別駕母黃氏晝寢夢見一僧呼黃爲母寄一塵尾并鐵鏤書鎮二枚眠覺見兩物具存城四因而懷孕生諦諦年五歲母以塵尾等示之諦曰秦王所餉母曰汝置何處答云不憶至年十歲出家學不從師悟自天發後隨父之樊鄧遇見關中僧碧音碧道人忽喚碧名碧曰童子何以呼宿老名諦曰向者忽言阿上是

諦沙彌為衆僧採菜被野豬所傷不覺失聲
耳碧經為弘覺法師弟子為僧採菜被野豬
所傷碧初不憶此迺詣諦父諦父具說本末
并示書鎮麈尾等碧迺悟而泣曰即先師弘
覺法師也師經為姚萇講法華貧道為都講
姚萇餉師二物今遂在此追計弘覺捨命正
是寄物之日復憶採菜之事彌深悲仰性愛
林泉後還吳興入故章岷山閑居澗飲二十
餘載以宋元嘉末卒於山壽六十餘

求那跋摩

求那跋摩此云功德鎧本刹利種累世為王
治在罽賓國年十四便機見雉達深度仁愛
汎博崇德務善其母嘗須野肉令跋摩辦之
跋摩曰有命之類莫不貪生天彼之命非仁
人矣年二十出家受戒洞明九部博曉四舍
誦經百餘萬言深達律品妙入禪要時人號
曰三藏法師至年三十罽賓國王薨絕無紹
嗣衆咸議曰跋摩帝室之胤又才明德重可
請令還俗以紹國位群臣數百再三固請跋
摩不納乃辭師違衆林栖谷飲孤行山野遁

迹人世後至閻婆國初未至一日。閻婆王母夜夢見一道士飛舶入國。明旦果是跋摩來至。王母敬以聖璽從受五戒。母因勸王曰。宿世因緣得為母子。我已受戒。而汝不信。恐後生之因永絕。今果王迫以母勅。即奉命受戒。漸深既久。專精稍篤。頃之隣兵犯境。王謂跋摩曰。外賊恃力。欲見侵侮。若與鬪戰。傷殺必多。如其不拒危亡。將至今唯歸命。師尊不知何計。跋摩曰。暴寇相攻。宜須禦捍。但當起慈悲心。勿興害念耳。王自領兵擬之。旗鼓始交。

賊便退散。王遇流矢傷脚。跋摩為呪水洗之。信宿平復。後為跋摩立精舍。躬自琢材。傷王脚指。跋摩又為呪治之。有頃平復。時京師名德沙門慧觀、慧聰等遠挹風猷。思欲叅稟。以元嘉元年九月。啓文帝求迎請跋摩。帝即勅交州刺史令泛船延致。觀等又遣沙門法長道冲、道雋等往凌析。請文帝知跋摩已至南海。於是復勅州郡令資發下京。路由始興。經傳歲許。始興有虎市山。儀形聳峙。峯嶺高絕。跋摩謂其髣髴耆闍。乃改名靈鷲於山寺之。

外別立禪室。去寺數里。磬音不聞。每至鳴推。跋摩已至。或冒雨不沾。或履泥不汙。時衆道俗莫不肅然增敬。寺有寶月殿。跋摩於殿北壁。手自畫作羅云像。及定光儒童布髮之形。像成之後。每夕放光。久之乃歇。始興太守蔡茂之。深加後仰。後茂之將死。跋摩躬自往視。說法安慰。加家人夢見茂之在寺中。與衆僧講法。此山本多虎。災自跋摩居之。晝行夜往。或時值虎。以杖按頭。杼之而去。跋摩嘗於別室坐禪。累日不出。寺僧遣沙彌往候之。見一

白師子緣柱而立。巨室彌漫。生青蓮花。沙彌驚恐大呼。往視師子。豁無所見。未終之前。預造遺文。偈頌三十六行。自說因緣。云已證二果。手自封緘。付弟子阿沙羅。云我終後。可以此文還示天竺僧。亦可示此境僧也。既終之後。即趺坐繩床。顏貌不異。似若入定。道俗赴者千有餘人。並聞香氣芬烈。咸見一物。狀若龍蛇。可長一匹許。起於屍側。直上衝天。莫能詔者。即於南林戒壇前。依外國法。闍毗之。春秋六十有五。

僧亮

釋僧亮未詳何許人。以戒行著名。欲造丈六金像。聞湘州伍子胥廟多有銅器。亮告刺史張劭。借健人一百。大船十隻。劭曰。廟既靈驗。犯者必死。且有蠻人守護。詎可得耶。亮曰。若采福德。則與檀越共。如其有咎。躬自當之。劭即給人船三日。至廟前。有兩鑊。容百餘斛。中有巨蛇。長十餘丈。出遮行路。亮乃執錫呪之。蛇即隱去。俄見一人秉笏出。云。閻師道業非凡。營福事重。今特相隨。喜於是。令人輦取。

廟銅既多。十取一而舫已滿。及歸。遇風水甚利。群蠻相報。追不及矣。還都。鑄像既成。唯缺光未備。文帝為造金薄圓光。安置彭城寺。至太始中。明帝移像湘宮寺焉。

道生

竺道生。本姓魏氏。鉅鹿人。生而穎悟。聰哲若神。其父知非凡器。愛而異之。後值沙門竺法汰。遂改俗歸依。及年在志學。便登講座。吐納問辯。辭清珠玉。雖宿望學僧。當時名士。皆慮挫詞窮。莫敢誚抗。年至具戒。器鑒日深。初入

廬山幽栖七年常以入道之要慧解爲本故鑽研群經萬里從師不憚疲苦後遊長安從什公受業關中僧衆咸謂神悟還止青園寺宋太祖文皇深加歎重後太祖設會帝親同衆御于地筵下食良久衆咸疑日晚帝曰始可中耳生曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢便食於是一衆從之莫不歎其樞機得衷時涅槃後品未至生曰闡提皆當成佛此經來未盡耳於是文字之師誣生爲邪擯而遣之生白衆誓曰若我所說不合經義請

於見身即見惡報若實契佛心願捨壽時據師子座竟拂衣入吳之虎丘山豎石爲徒講涅槃經至闡提有佛性處曰如我所說契佛心否群石皆首肯之其年夏雷震青園佛殿龍昇于天光影西壁因改寺名曰龍光時人歎曰龍既去生必行矣俄而投迹廬山肖影巖岫山中僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闡提悉有佛性與生所說若合符契生既獲斯經尋即講說以宋元嘉十一年於廬山升于法座講說涅槃將畢忽見塵尾

紛然而墜端坐正容隱几而卒。

曇摩密多

曇摩密多。此云法秀。罽賓人也。年至七歲。神明澄正。每見法事。輒自然欣躍。其親愛而異之。遂令出家。屬賓多出聖達。屢值明師。博貫群經。特深禪法。所得之要。皆極其微奧。爲人沉邃。有慧解儀軌。詳正生而連眉。故世號眉禪師。少好遊方。誓志宣化。周歷諸國。遂適龜茲。未至一日。王夢神告。王曰。有大福德人。明當入國。汝應供養。明旦即勅外司。若有異人

入境。必馳奏聞。俄而密多果至。王自出郊迎。乃請入宮。遂從稟戒。盡四事之禮。密多安而能遷。不拘利養。居數載。密有去心。神又降夢曰。福德人捨王去矣。王惕然驚覺。既而君臣固留。莫之能止。遂度流沙。進到燉煌。於閑曠之地。建立精舍。植栴千株。開園百畝。房閣池林。極爲嚴淨。頃之後。適涼州。仍於公府舊寺。更葺堂宇。學徒濟濟。禪業甚盛。常以江右王畿志欲傳法。以宋元嘉元年。展轉至蜀。俄而出峽。停止荊州。於長沙寺。造立禪閣。翹誠懇

惻祈請舍利。旬有餘日。遂感一衝器出聲。放
光滿室。門徒道俗莫不更增勇猛。人百其心。
頃之。汭流東下。至于京師。初止中興寺。晚憩
祇洹。密多道聲素著。化洽連邦。至京甫爾。傾
都禮訊。自宋文表皇后及皇太子公主莫不
設齋桂宮。請戒祐掖。叅候之使。旬日相望。即
於祇洹寺。譯出禪經。禪法要普賢觀。虛空藏
觀等。常以禪道教授。或千里諮受。四輩遠近
皆號大禪師。會稽太守平昌孟顛。深信正法。
以三寶為己任。素好禪味。敬心殷重。及臨浙

城四

十二

右請與同遊。乃於鄖音縣之山。建立塔寺。東
境舊俗多趨巫祝。及妙化所移。比屋歸正。自
西徂東。無思不服。元嘉十年。還都止鍾山。定
林下寺。密多天性凝靜。雅愛山水。為鍾山鎮
岳。埒美嵩華。常歎下寺基構。臨澗低側。於是
乘高相地。揆卜山勢。以元嘉十二年。斬木刊
石。營建上寺。士庶欽風。獻奉稠疊。禪房殿宇。
鬱爾層構。於是息心之衆。萬里來集。諷誦肅
邕。望風成化。定林達禪師。即神足弟子。弘其
風教。聲震道俗。故能淨化久而莫渝。勝業崇

而弗替蓋密多之遺烈也爰自西域至于南
 土凡所游履靡不興造檀會敷陳教法初密
 多之發願實也有迦毘羅神王衛送遂至龜
 茲於中路欲反乃現形告辭密多曰汝神力
 通變自在遊處將不相隨共往南方語畢即
 收影不現遂遠從至都即於上寺十三圖像著壁
 迄至于今猶有聲影之驗潔誠祈福莫不享
 願以元嘉十九年七月六日卒于上寺春秋
 八十有七。

求那跋陀羅

求那跋陀羅此云功德賢中天竺人。以大乘
 學故世號摩訶衍本婆羅門種。幼學五明諸
 論後遇見阿毘曇雜心尋讀驚悟乃深崇佛
 法其家世事外道禁絕沙門乃捨家潛遁遂
 求師範即投簪落髮音專精志學及受具戒
 博通三藏到師子諸國皆傳送資供既有緣
 東方隨舶汎海中途風止淡水復竭舉舶憂
 惶跋陀曰可同心并力念十方佛稱觀世音
 何往不感乃密誦呪經懇到禮懺俄而信風
 暴至密雲降雨一舶蒙濟宋丞相南譙王義

宣鎮荊州創房殿請講華嚴等經而跋陀自
付未善華言有懷愧歎即旦夕禮懺請觀世
音乞求真應遂夢有人白服持劔擊一人首
來至其前曰何故憂耶跋陀具以事對答曰
無所多憂即以劔易首更安新頭語令迴轉

曰得無痛耶答曰不痛豁然便覺心神喜悅
旦起語義皆通備領華言於是就講元嘉末
譙王屢有怪夢跋陀答云京都將有禍亂未
及一年元兇構逆及孝建之初譙王陰謀逆
節跋陀顏容憂慘未及發言譙王問其故跋

陀諫諍懇切乃流涕而出曰必無所冀貧道
不容扈從譙王以其物情所信乃逼與俱下
梁山之敗火艦轉迫去岸懸遠判無全濟唯
一心稱觀世音手持筇竹杖投身江中水齊
至膝以杖刺水水流深駛見一童子尋後而
至以手牽之顧謂童子汝小兒何能度我悅
惚之間覺行十餘步仍得上岸即脫納衣欲
償童子顧覓不見舉身毛豎時王玄謨督軍
梁山世祖勅軍中得摩訶衍善加料理驛信
送臺俄而尋得令舸送都世祖即時引見顧

問委曲曰企望日久今始相遇跋陀曰既深
釁戾分當灰粉今得接見重荷生造勅問並
准為賊答曰出家之人不預戎事然張暢宋
靈秀等並是驅迫貧道所明但不圖宿緣乃
逢此事帝曰無所懼也是日勅住後堂供施
衣物給以人乘及中興寺成勅令移住後於
秣陵界鳳凰樓西起寺每至夜半輒有推戶
而喚視不見人衆屢厭夢跋陀燒香呪願曰
汝宿緣在此我今起寺行道禮懺常為汝等
若住者為護寺善神若不能住各隨所安既

而道俗十餘人同夕夢見鬼神千數皆荷擔
移去寺衆遂安大明六年天下亢旱禱祈山
川累月無驗世祖請令祈雨必使有感如其
無獲不須相見跋陀曰仰憑三寶陛下天威
冀必降澤如其不獲不復重見即往北湖釣
臺燒香祈請不復飲食城四默而誦經密加秘呪十五
明日晡時西北雲起初如車蓋日在桑榆風
震雲合連日降雨尋常執持香爐未嘗輟手
每食飛鳥乃集手取食至太宗之世禮供隆
到犬始四年正月覺體不愈使與太宗及公

卿等告別臨終三日延佇而望云見天華聖像隔中遂卒春秋七十有五

慧達

釋慧達姓劉氏名宰和本咸陽東北三城定陽稽胡也。先不事佛目不識字。後因酒會疾命終備覩地獄衆苦之相。因出家爲僧住于文成郡。至元魏太武太延元年。流化將訖使事西返行及涼州番禾郡東北望御谷而遙禮之人莫有曉者。乃問其故。達云。此崖當有像。現若靈相。圓備則世樂時康。如其有闕。則

世亂民苦。爾後八十七年至正光初。忽天風雷雨震山裂。迸出石像。舉身丈八。形相端嚴。唯無有首。登即選石命工彫鑄。別頭安訖。還落。因遷住之。魏道凌遲。其言驗矣。逮周元年。治涼州城東七里澗。忽有光現。徹照幽顯。觀者異之。乃像首也。便奉至山巖安之。宛然符會相好。圓備太平。斯在保定元年。置爲瑞像寺。焉識者方知其先。監達後行至肅州酒泉縣城西七里澗中死。其骨並碎如葵子。大可穿之。今城西古寺中塑像在焉。

勒那漫提

勒那漫提。天竺僧也。住元魏洛京永寧寺。善五明工道術。時信州刺史慕容懷文巧思多知。天情博藝。每國家營宮室器械。無所不關。利益公私。一時之最。又勅令修理永寧寺。見提有異術。常送餉。祇承。冀有聞見。而提視之。平平初無叙接。懷文心恨之。時洛南玄武館有一蠕蠕音軟客。曾與提西域舊交。乘馬衣皮。時來造寺。二人相得言笑。抵掌。彌日不懈。懷文旁見夷言。不曉往復。乃謂提曰。弟子好事。

人也。比來供奉。望師降意。而全不賜一言。此北狄耳。獸心人面。殺生血食。何足可尚。不期對面。遂成彼此。提曰。爾勿輕他。縱使讀萬卷書。事用未必相過也。懷文曰。此有所知。當與角伎賭馬。提曰。爾有何耶。曰。筭術之能。無問望山臨水。懸測高深。圍圖音造。窖木并升合。提笑而言曰。此小兒戲耳。庭前有一棗樹。極大。子實繁滿。時七月初。悉已成就。提仰視樹。曰。爾知其上可有幾許子乎。懷文怪而笑曰。筭者所知。必依鈎股標準。則天文地理。亦可

推測草木繁蕪有何形兆計期實謾言也提
指蠕蠕曰此即知之懷文憤氣不信即立契
賭馬寺僧老宿忒來同看具立旁證提具告
蠕蠕彼笑而承之懷文復要云必能知者幾
許成核幾許瘵死無核斷許既了蠕蠕腰間
皮袋裏出一物或四似今稱錘穿五色線十七線別貫
白珠以此約樹或上或下或旁或側抽線睫
眼周迴良久向提撼頭而笑述其數焉乃遣
人撲子實下盡一一看閱疑者文自剖看校
量子數成不卒無欠贖因獲馬而歸提每見

洛下人遠向嵩高少室取薪者自云百姓如
許地擔負辛苦我欲暫牽取二山枕洛水頭
待人伐足乃還故去不以為難此但敷衍耳
但無知者誣我為聖所以不敢提臨終語弟
子曰我更傳五三日往一處行汝等念修正
道勿懷眷戀便寢疾閉戶而卧弟子竊於門
隙視之見提身不着床在虛仰卧相告同視
一僧忽歛提還床如舊遙謂曰門外是誰何
不來入我以床熱故取涼耳爾勿怪也是後
數日便捨命矣。

僧意

釋僧意不知何許人。貞確有思力。每登座講說。輒天花下散于法座。元魏中住太山朗公谷山寺。寺有高麗等像七尊。並是金銅。俱陳寺堂堂門常開。而鳥獸無敢入者。意奉法自資。束躬供養。將終前夕。有一沙彌死來已久。見形禮拜云。違奉已來。常為天帝驅使。栖違無暇。廢修道業。不久天帝請師講經。願因一言得免。形苦意便。洗浴燒香。端坐靜室候待。時至。及期果有天來入寺。及房冠服羽從。偉

麗殊特。眾僧初見。但謂是何世貴人。入山參謁。不生驚異。及意爾日無疾而逝。方知靈感焉。

道豐

澤道豐。未詳氏族。世稱得道之流。與弟子三人居相州鼓山中。不求利養。世之術藝無所不解。齊高帝往來并鄴。常過問之。應對不思。隨事標舉。帝曾命酒并蒸肫。勅置豐前。令遣食之。豐略無辭讓。極意飽噉。帝大笑。亦不與言。駕去後。謂弟子曰。除却床頭物。及發撤床

見向者蒸肫猶在都不似噉嚼處時石窟寺
有一坐禪僧每日至西則東望山巔有丈八
金像現此僧私喜謂觀靈瑞日日禮拜如此
可經兩月後在房卧忽聞枕間有語謂之曰
天下更何處有佛汝今成道即是佛也爾當
好作佛身莫自輕脫此僧聞已便起持重傍
視群僧猶如草芥於大眾前側手指曾云你
輩頗識真佛不泥龕畫像語不能出脣知慮
何如你見真佛不知禮敬猶作本日期我悉
墮阿鼻又眼精已赤叫呼無常合寺知是驚

禪及未發前昇詣豐所徑問曰汝兩月已來
常見東山上現金像耶答曰實見又曰汝聞
枕間遣作佛耶答曰實然豐曰此風動失心
耳若不早治或狂走難制便以針針三處因
即不發及豐臨終謂弟子曰吾在山久今汝
等有谷汲之勞破四今去無以相遺當留一泉與
汝既無陟降辛苦努力勤脩道業便於竈傍
去一方石遂有玄泉澄映不盈不減於今見
存

僧稠

釋僧稠姓孫氏元出昌黎末居鉅鹿之癭陰
焉性度純懿一覽佛經渙然神解幼落髮為
沙彌時時輩每暇常角力為戲而稠以劣弱
見凌侮稠羞之乃入殿中閉戶抱金剛足而
誓曰我以羸弱為等輩輕侮汝以力聞當祐
我我捧汝足七日當與我力如不與必死無
還志也如是至第六日將曙金剛形現手執
一鉢筋謂稠曰小子欲力當食此筋稠辭以
齋故不欲食神乃怖以杵稠懼遂食食已神
曰汝已多力然善持教勉務神去且曉乃還

所居同列復戲侮稠曰吾有力矣恐汝不能
堪眾試引其臂筋骨強勁殆非人也方驚疑
稠曰吾與汝試之因入殿中橫蹋壁行自西
至東凡數百步又躍首至於梁數四仍引重
千鈞拳捷驍趨動駭物聽眾皆驚服嘗住嵩
岳寺僧有百人泉水纔足忽見婦人弊衣挾
帚却坐階上聽僧誦經眾不測為神人也使
訶遣之婦有愠色以足蹋泉水立枯竭身亦
不現眾以告稠稠呼優婆夷三呼乃出便謂
神曰眾僧行道宜加擁護婦人以足撥於故

泉水即上涌泉歎異之後詣懷州西王屋山
修習前法聞兩虎交鬪咆響震巖乃以錫杖
中解各散而去一時忽有仙經兩卷在于床
上稠曰我本修佛道豈拘域中長生者乎言
已須臾自失後移止青羅山受諸癘疾供養
情不憚其臭潰滅四甘之如齋坐久疲頓舒脚床
前有神輒扶之遠令加坐因屢入定每以七
日為期聞有勅召絕無承命苦相敦喻方遂
允請即日拂衣將出山闕兩岫忽然驚震響
聲悲切駭擾人畜禽獸飛走如是三日稠顧

曰慕道懷仁觸類斯在豈非愛情易守放蕩
難持耶乃不約事留杖策漳陰扶甫又嘗有
客僧負錫初至將欲安處問其本夏答云吾
見此中三為伽藍言終而隱既而掘地為井
果得鷄吻二焉又所住禪窟前有深淵見被
毛之人偉而胡貌置釜然火水將沸涌俄有
大蟒從水中出欲入釜內稠以足撥之蟒遂
入水毛人亦隱其夜因致男子神來頂拜稠
云弟子有兒歲歲為惡神所欺兒子等惜命
不敢當弟子衰老將死故自供食蒙師之力

得免斯難。稠索水澀之。奄成雲霧。時或讒稠於宣帝。以倨傲無敬。帝大怒。自來加害。稠不知之。生來不至僧厨。忽無何。而到云。明有大客。至多作供設。至夜五更。先備牛舉。獨往谷口。去寺二十餘里。孤立道側。須臾帝至。怪問其故。稠曰。恐身血不淨。穢汗伽藍。在此候耳。帝謂尚書令楊遵彥曰。如此真人。何可毀謗也。因謂曰。朕未見佛之靈異。頗可得觀否。稠曰。此非沙門所宜。帝強之。乃投袂。袈于地。帝使數十人舉之。不能動。稠命沙彌取之初。無

重焉。嵩陽杜昌妻柳氏。甚妬。有婢金荊。昌沐令理髮。柳氏截其雙指。無何。柳被狐刺。螫指雙落。又有一婢名玉蓮。能唱歌。昌愛而歎其善。柳氏乃截其舌。後柳氏舌瘡爛。事急。就稠懺悔。稠已先知。謂柳氏曰。夫人為妬。前截婢指。已失雙指。又截婢舌。今又合斷舌。悔過至心。乃可免。柳氏頂禮求哀。經七日。稠大張口呪之。有二蛇從口出。一尺以上。急呪之。遂落舌。亦平復。當終之時。異香滿寺。聞者悚神。既而剋日。准勅四部彌山人。兼數萬香柴。千

計日正中時焚之以火莫不哀慟哭響流川
頃有白鳥數百徘徊烟上悲鳴相切移時乃
逝。

寶公

沙門寶公者嵩山高棲士也。旦從林慮向白

鹿山因迷失道。自將隅中忽聞鍾聲尋響而
逢巖岫重阻登陟而趨乃見一寺獨據深林
三門正南赫奕輝煥前至門所看額云靈隱
之寺門外五六犬其大如牛白毛黑喙或踴
或卧迴眸眈寶寶怖將返須臾見胡僧外來。

寶喚不應亦不迴顧直入門內犬亦隨入良
久寶見人漸次入門屋宇四周房門並閉進
至講堂唯見床榻高座儼然寶入西南隅床
上坐久之忽聞東間有聲仰視見開孔如井
大比丘前後從孔飛下遂至五六十人依位
坐訖自相借問城四今日齋時何處食來。或言豫
章成都長安隴右薊北嶺南五天竺等無處
不至。動即千萬餘里。末後一僧從空而下諸
人競問來何太遲。答曰。今日相州城東彼岸
寺鑿禪師講會各各暨義有一後生聰俊難

問詞音鋒起殊為可觀不覺遂晚實本事鑿為和尚既聞此語望得參話因整衣而起白諸僧曰鑿是實和尚諸僧直視實頃之已失靈隱寺所在實但獨坐於柞木之下一無所見唯觀巖谷禽鳥翔集喧亂及出山以問尚統法師尚曰此寺石趙時佛圖澄法師所造年歲久遠賢聖居之非凡所住或沉或隱遠徙無定今山行者猶聞鍾聲

阿禿師

釋阿禿師者不知鄉土姓名所出爾朱未滅

之前已在晉陽遊諸郡邑不居寺舍出入民間語謫必有徵驗每行市里人衆圍繞之因大呼以手指脅曰憐你百姓無所知不識并州阿禿師人遂以此名焉齊神武遷鄴之後以晉陽兵馬之地城四王業所基常鎮守并州時來鄴下所有軍國大事未出帷幄者禿師先於人衆間泄露末年執置城內遣人防家不聽輒出若其越逸罪及門司當日并州城三門各有一禿師盪出遮執不能禁未幾有人從北州來云禿師四月八日於鴈門郡市捨

命郭下大家以香花送之埋於城外并州人怪笑此語謂之曰禿師四月八日從汾橋過東出一脚有鞋一脚徒跣但不知入何坊巷人皆見之何云鴈門死也此人復往北州報語鄉邑衆共開塚看之唯見一隻履鞋耳後還并州齊神武以制約不從浪語不息慮動民庶遂以祆惑戮之沙門無髮以繩鈎首伏法之日舉州民衆詣市觀之禿師含笑更無言語刑後六七日有人從河西部落來云道逢禿師形狀如故但能負一繩籠禿師頭與

語不應急走西去。

僧達

釋僧達俗姓李氏上谷人十五出家遊學北代聽習爲業初經營山寺將入谷口虎踞其前乃祝曰欲造一寺福被幽靈若相許者可爲避道言訖尋去及造寺竟安衆綜業達反鄴京夜有神現身被黃服拜而跪曰弟子是戴山胡也王及三谷正備供養願不須還達曰在山利少在京利多貧道觀機而動幸無遮止又經靜夜有推戶者稱曰山神之妻曰

日無暇。今故參拜。并奉米餅一筐。進而重曰。僧無偏為禮佛之時。請無弟子名也。達答。餅可將還。後當為禮佛兼名也。因令通禮之時。一拜兼唱。達遣弟子道爽為山神讀金光明經。月餘有虎來盜犬去。達聞之。曰。此必小道。人懈怠。不為檀越讀經。具問之。果云。年日來。別讀維摩耳。乃燒香禮佛。告曰。昨雖誦餘經。其福亦屬檀越。若有靈鑿。放犬還也。至曉犬還。着於項上。有銜嘴處。一日少覺微瘕。端坐繩床。誦般若。形氣調靜。遂終於洪谷山寺。

春秋八十有二

玄暢

釋玄暢。姓趙氏。河西金城人。少時家門為胡虜所滅。禍將及暢。虜帥見暢而止之。曰。此見日光外射。非凡童也。遂獲免。仍往涼州出家。其後。虜剪滅佛法。嘗諸沙門。唯暢得走。以元嘉二十二年閏五月十七日。發自平城路。由代郡上谷。東跨太行路。經幽冀。南轉將至孟津。唯手把一束楊枝。一扼葱葉。虜騎追逐。將欲及之。乃以楊枝擊沙。沙起天闇。人馬不

能前有項沙息騎已復至於是投身河中唯以葱葉內鼻孔中通氣度水以八月一日達于揚州洞曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗迄宋之季年乃飛舟遠舉適成都止大石寺手畫作金剛密迹等十六神像昇明三年又遊西界觀陽岷嶺乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后山遂有終焉之志仍倚巖傍谷結草為菴弟之法期見神人乘馬著青單衣繞山一匝還示造塔之處以齊建元元年四月二十三日建刹立寺名曰齊興其後惠

太子遣使徵迎勅命重疊辭不獲免於是汎舟東下中途動疾帶恙至京傾衆阻望少時而卒春秋六十有九

曇超

釋曇超姓張氏清河人形長八尺容止可觀蔬食布衣一中而已初止都龍華寺元嘉末南遊始興遍觀山水獨宿松下虎兇不傷大明中還都至齊太祖即停被勅往遼東弘贊禪道停彼二年大行法化建元末還京俄又適錢唐靈隱山一定累日忽見一人來禮曰

弟子居在七里灘以富陽縣人鑿麓山下侵壞龍室群龍共忿誓三百日不雨。今已百日田地枯涸。欲屈道德前行必能感致甘雨。潤澤蒼生。功有歸也。超許之。神乃去。超南行。五日至赤城山。為龍呪願。至夜群龍化作人來。禮拜超。更說法。因乞三歸。自稱是龍。超請其降雨。乃相看無言。其夜與超夢云。本因忿立誓。師既導之以善。不敢違命。明日。晡當降雨。至期沾足。歲以大熟。以永明十年卒。春秋七十有四。

法度

釋法度黃龍人也。南齊初遊于金陵高士齊郡名僧紹隱居瑯邪之攝山。挹度清真待以師友。及亡捨所居山為棲霞寺。先是有道士欲以寺地為觀。往者輒死。後為寺。猶多恐動。自度居之。群妖皆息。經歲餘。忽聞人馬鼓角之聲。俄見一人投刺於度。曰。斬尚度命前之尚形甚都雅。羽衛亦衆。致敬畢。乃言。弟子王有此山七百餘年矣。神道有法。物不得于前。後樓託。或非真直。故死病繼之。亦其命也。法

師道德所歸謹捨以奉給并願受五戒永結
來緣度曰人神道殊無容相屈且檀越血食
世祀此最五戒所禁尚曰若備門徒輒先去
殺於是辭去明日一人送錢一萬并香燭等
疏云弟子靳尚奉供至其月十五日度為設
會尚又來同衆禮拜行道受戒而去既而攝
山廟巫夢神告曰吾已受戒於度法師矣今
後同僚勿得殺戮由是廟中薦獻菜飯而已
度嘗動散寢於地見尚從外來以手摩頭足
而去頃之復來持一瑠璃甌中如水以奉度

味甘而冷度所苦即問其徵感如此。

惠瑱

釋惠瑱未詳其氏族住上黨元門寺奉戒其
確禪懺為業後遇國滅三寶瑱抱持經像隱
于深山遇賊欲劫初未覺也忽見一人形長
丈餘美貌髯機四顏真好衣服乘白馬廿七朱駢自山
頂來徑至瑱前下馬謂曰今夜賊至師可急
避瑱居懸崖之下絕無餘道疑是山神乃曰
今佛法毀滅貧道容身無地故來依役檀越
今有賊來正可於此取死更何逃竄神曰師

既遠投弟子弟子亦能護師遂失所在當夜忽降大雪可深丈餘雪深道隔遂免賊難後晴路開群賊重來神遂告山下諸村曰賊欲劫瑱師汝等急往共救乃各嚴器仗入山拒擊賊便驚散每日恒憑神力安業山身不測其終。

僧群

釋僧群清貧守節蔬食持經居羅江縣之霍山構立茅室孤在海中上有石盂水深六尺常有清流古老相傳是群仙所宅群因絕粒

其菴舍與石盂隔一小澗常以木為梁由之汲水年至一百三十忽見一折翅鴨當梁頭群將舉錫撥之恐有轉傷因此回歸遂絕水數日而終臨終謂左右曰我少時曾折一鴨翅驗此以為報也

神僧傳卷第三

神僧傳卷第四

城五

慧通

釋慧通不知何許人。宋元嘉中見在壽春。寢宿無定。遊歷村里。飲讌食噉。不異恒人。常自稱鄭散騎。言未然之事。頗時有驗。江陵有邊僧歸者。遊質壽春。將應反鄉。路值慧通。稱欲寄物。僧歸時。自負重擔。固以致辭。遂強置擔上。而了不覺。重行數里。便別去。謂僧歸曰。我有姊在江陵。作尼名慧緒。住三層寺。君可爲我相聞。道尋欲往。言訖。忽然不見。顧視擔上。

所寄物亦失。僧歸既至。尋得慧緒。具說其意。緒既無此弟。亦不知何以而然。乃自往壽春。尋之。竟不相見。通後自往江陵。而慧緒已死。入其房中。訊問委悉。因留江陵。少時。路由人家墳墓。無不悉其氏族。死亡年月。傳以相問。並如其言。或時懸指偷劫。道其罪狀。於是群盜。遙見通者。輒間行避走。又於江津路。值一人。忽以杖打之。語云。可駛歸去看汝家。若爲此人。至家果延火所及。舍物蕩盡。齊永元初。忽就相識。人任漾求酒甚急。云。今應遠行不。

城五

復相見為謝諸知識並宜精勤修善為先飲酒畢至墻邊卧地就着已死後數十日復有人於市中見之追及共語久之乃失

邵碩

沙門邵碩康居國人與誌公最善出入經行不問夜旦意欲求之則去遊益州以滑稽言事能發人懽笑因勸以善家家喜之至人家眠地者家必有死就人求細席者必有小兒亡時咸以此為讖至四月八日成都行化碩於眾中作師子形爾日郫縣亦言見碩作師

子形乃悟分其身也刺史蕭慧開及劉孟明皆挹事之孟明以男子衣衣二妻試碩云以此二人給公為左右可乎碩為人好韻語乃謂明日寧自乞食以清讌不能與阿夫竟殘年後忽著布帽詣明少時明卒先是孟明長史沈仲玉改鞭杖之格嚴重常科碩謂玉曰天地嗷嗷從此起若除鞭格得刺史玉除之及明卒仲玉果行州事是年九月將亡謂沙門法進曰願露骸松下然脚須著屐進諾之已而化昇其尸露之明日往視失所在俄有

自郟縣來者曰。昨見碩公著一履行市中。曰。爲我語進公。小兒見欺。止爲我隻履進驚。問之。沙彌答曰。昇尸時一履墮。行急不及繫也。

法願

釋法願本姓鍾氏。名武厲。先潁川長社人。祖世避難移居吳興。長城家。本事神身習鼓舞。世間雜伎。及著文占相。備盡其妙。嘗以鏡照面云。我不久當見天子。於是出都住沈橋。以傭相自業。宗彀沈慶之微時。請願相。願曰。宗君應爲三州刺史。沈公當位極三公。如是歷

相衆人。記其近事。所驗非一。遂有聞於宋太祖。太祖見之。取東治囚。及一奴美顏色者。飾以衣冠。令願相之。願指囚曰。君多危難。下階便應鉗鎖。謂奴曰。君是下賤人。乃暫得免耶。帝異之。勅住後堂。知陰陽秘術。後少時啓求出家。三啓方遂爲上定林遠公弟子。及孝武龍飛。宗彀出鎮廣州。携願同往。奉爲五戒之師。會譙王構逆。彀以諮願。願曰。隨君來。誤殺人。今太白犯南斗。法應殺大臣。宜速改計。必得大勳。果如願言。彀遷豫州刺史。復携同行。

及竟陵王誕舉事陳諫亦然齊高帝親事幼
主恒有不測之憂每以諮願願曰後七月當
定果如其言及高帝即位事以師禮武帝嗣
興亦盡師敬永元二年卒春秋八十二

寶誌

釋寶誌本姓朱氏金城人初朱氏婦聞見啼
鷹巢中梯樹得之舉以爲子七歲依鍾山僧
儉出家修習禪業往來皖山劔水之下面方
而瑩徹如鏡手足皆烏爪止江東道林寺至
宋大始初忽如僻異居止無定飲食無時髮

長數寸常跣行街巷執一錫杖杖頭掛剪刀
及鏡或掛一兩匹帛齊建元中稍見異迹數
日不食亦無飢容與人言始若難曉後皆效
驗時或賦詩言如識記江東士庶皆共事之
齊武帝謂其惑衆收駐建康既旦人見其入
市還檢獄中誌猶在焉誌語獄吏門外有兩
舉食來金鉢盛飯汝可取之既而齊文惠太
子竟陵王子良並送食餉誌果如其言建康
令呂文顯以事聞武帝即迎入宮居之後堂
一時屏除內宴誌亦隨衆出既而景陽山上

猶有一誌與七僧俱帝怒遣推檢其所閣吏
啓云誌久出在省方以墨塗其身時僧正法
獻欲以一水遺誌遣使於龍光尉賓二寺求
之並云昨宿且去又至其常所造厲候伯家
尋之伯云誌成昨在此行道旦眠未覺使還以
告獻方知其身分三處宿焉誌常盛冬袒行
沙門寶亮欲以衲衣遺之未及發言忽來引
衲而去後假齊武帝神力使見高帝於地下
常受錐刀之苦帝自是永廢錐刀武帝又常
於華林園召誌誌忽著三重布帽以見俄而

武帝崩文惠太子及豫章王相繼而薨永明
中常住東宮後堂一日平明從門出入忽云
門上血汗衣褰衣走過及鬱林見官車載出
此帝頸血流於門限齊衛尉胡諧疾病請誌
誌注疏云明屈明日竟不待是日諧亡載屍
還宅誌曰明日屍出也齊太尉司馬殷齊之
隨陳顯達鎮江州辭誌畫紙作樹樹上有
鳥語云急時可登此後顯達逆節留齊之鎮
州及敗齊之殺入廬山追騎將及齊之見林
中有一樹樹上有鳥如誌所畫悟而登之鳥

竟不飛。追者見烏謂無人而返。卒以見免。齊
屯騎桑偃將欲謀反。往詣誌。誌遙見而走。大
呼云。圍臺城。欲反。逆斫頭破腹。後又旬事發。
偃叛走朱方。爲人所得。果斫頭破腹。梁都陽
忠烈王嘗屈誌至第。忽令覓荆子。甚急。既得
安之門上。莫測所以。少時王出。爲荊州刺史。
其預鑿之明。此類非一。誌多去來。興皇淨名
兩寺。及梁武即位。下詔曰。誌公迹均塵垢。神
遊冥寂。水火不能焦濡。蛇虎不能侵懼。語其
佛理。則聲聞以上。談其隱淪。則造仙高者。豈

得以俗士常情。空相拘制。何其鄙陋。一至於
此。自今行來。隨意出入。勿得復禁。誌自是多
出入禁中。嘗於臺城對梁武帝喫鱸。昭明諸
王子皆侍側。食訖。武帝曰。朕不知味。二十餘
年矣。師何爲爾。誌公乃吐出小魚。依依鱗尾。
武帝深異之。如今秣陵尚有鱸殘魚也。天監
五年冬旱。雩祭備至。而未降雨。誌忽上啓云。
誌病不差。就官乞活。若不啓。白官應得鞭杖。
願於華光殿講勝鬘經。請雨。梁武即使沙門
法雲講勝鬘。竟夜便大雨。誌又云。須一盆水。

加刀其上。俄而雨大降。高下皆足。舒州瀟山最奇絕。而山麓尤勝。誌公與白鶴道人皆欲之。天監六年。二人俱白武帝。帝以二人皆具靈通。俾各以物識其地。得者居之。道人云。某以鶴止處為記。誌云。某以卓錫處為記。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。他所道人不懌。然以前言不可食。遂各以所識築室焉。有陳征虜者。舉家事誌甚篤。誌嘗為其見真形。先相如菩薩像焉。誌知名顯奇。四十餘載。士女

供事者不可勝數。然好用小便濯髮。俗僧間有譏笑者。誌亦知眾僧多不斷酒肉。譏之者飲酒食豬肚。誌勃然謂曰。汝笑我以溺洗頭。汝何為食盛糞袋。譏者懼而慙服。晉安王蕭綱初生日。梁武遣使問誌。誌合掌云。皇子誕育。幸甚。然冤家亦生於後。推尋曆數。與侯景同年。月日而生也。會稽臨海寺有大德。常聞揚州都下有誌公。語言顛狂。放縱自在。僧云。必是狐狸之魅也。願向都下覓獵犬以逐之。於是輕船入海。趨浦口。欲西上。忽大風所飄。

意謂東南六七日始到一島中望見金裝浮圖千雲秀出遂尋徑而往至一寺院宇精麗花卉芳菲有五六僧皆可年三十美容色並著真緋袈裟倚杖於門樹下言語僧云欲向都下為風飄蕩不知上人此處知何州國今四望環海恐本鄉不可復見答曰必欲向揚州即時便到今附書到鍾山寺西行南頭第二房覓黃頭付之僧因閉目坐船風聲定開眼如言奄至西岸入浦數十里至都徑往鍾山寺訪問都無字黃頭者僧具說委曲報云

西行南頭第二房乃風病道人誌公雖言配在此寺常在都下聚樂處百日不一度來房空無人也問答之間不覺誌公已在寺厨上乘醉索食人以齋過日晚未與間使奮身惡罵寺僧試遣沙彌繞厨側漫呼黃頭誌公忽曰阿誰喚我即逐沙彌來到僧處謂曰汝許將獵狗捉我何為空來僧知是非常人頂禮懺悔授書與之誌公看書云方丈道人喚我不久當亦自還誌公遂屈指云某月日去使不復共此僧語衆但記某月日至天監十三

年冬於臺後堂謂人曰。菩薩將去。未及旬日。無疾而終。屍骸香軟。形貌熙悅。臨亡然一燭。以付後閻舍人吳慶慶。即啓聞。梁武歎曰。大師不復留矣。燭者將以後事屬我乎。因厚加殯。送葬于鍾山獨龍之阜。仍於墓所立開善寺。勅陸倕製銘於塚內。王筠勒碑文於寺門。傳其遺像。處處存焉。

香闍梨

香闍梨者。莫測其來。止益州青城山寺。時俗每至三月三日。必往山遊賞。多將酒肉酣樂。

香屢勸之不斷。後因三月。又如前集。香令人穿坑。方丈許。忽曰。檀越等。甞自飲。噉未曾與香。今日須飧一頓。諸人爭奉。殺酒隨得。隨盡。若填巨壑。至晚曰。我大醉飽。扶我就坑。不爾汙地。及至坑所。張口大吐。雉肉自口出。即能飛鳴。羊肉自口出。即能馳走。酒肉亂出。將欲滿坑。魚鮓鵝鴨游泳交錯。衆咸驚嗟。誓斷宰殺。自後酒肉永絕。上山此香之風德也。後因誌公寄語。遂化于寺。弟子營墓。將殯。怪棺大輕。及開。止見几杖而已。

道琳

釋道琳本會稽山陰人少出家有戒行善涅
 槃法華誦淨名經吳國張緒禮事之後居富
 陽縣林泉寺常有鬼怪自琳居之則消琳弟
 子慧韶為屋所壓頭陷入胃琳為祈請韶夜
 見兩胡道人拔出其頭旦起遂平復琳於是
 設聖僧齋鋪新帛於床上齋畢見帛上有人
 迹長三尺餘衆咸服其徵感富陽人始家家
 立聖僧坐以飯之至梁初琳出居齊熙寺天
 監十八年卒春秋七十有三

嵩頭陀

嵩頭陀法師居婺州雙林北四十里巖谷間
 為創香山寺及建靈刹道俗萬衆共引麻紵
 舉刹絳忽中斷引者皆顛躓師乃曰有何魔
 事使之然乎因以鉢盛淨水內外攪之呪而
 作禮捧鉢繞刹一周刹乃不假人功屹然自
 立後又至萊山立寺師常曰萊山王而不久
 香山久而不王後果如其所言竟不知所終
 阿專師

阿專師者不詳其氏族雲遊定州時在州里

中間人有會杜齋供嫁娶喪葬之席。或少年放鷹走狗追隨宴集之處。未嘗不在其間。聞諍諍罵亦曲助朋黨。如此多年。後正月十五夜。觸他長幼坐席。惡口聚罵。主人欲打殺之。市道之徒救解將去。其家兄弟明旦捕覓。正見阿專師騎一破牆上坐。喜笑謂之曰。汝等此間何厭賤我。我捨汝去。捕者奮杖欲擲。前人復遮約阿專復云。定厭賤我。我去。以杖擊墻口。唱叱叱。所騎之墻一堵忽然昇上。可數十仞。舉手謝鄉里曰。好住百姓。見者無不禮。

拜悔咎須臾映雲而滅。可經一年間在長安。還如舊態。於後不知所終。

達磨

菩提達磨南天竺婆羅門種。神慧踈朗。夙皆曉悟。志存大乘。真心虛寂。通徹數定。學高之。梁武帝普通初至廣州。刺史表聞。武帝遣使詔迎。至金陵。帝親問曰。朕即位以來。造寺捨經。度僧不可勝數。有何功德。師曰。並無功德。帝曰。何以並無功德。師曰。此人天小果。有漏之因。雖有非實。帝曰。如何是真功德。師

曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求
帝問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝
曰對朕者誰師曰不識帝不省玄旨師知機
不契十九日遂去梁折蘆一枝渡江二十三
日北趨魏境尋至雒邑初止嵩山少林寺終
日面壁而坐九年遂逝焉葬熊耳山魏末雲
奉使西域迴遇師于慈嶺見手携隻履翩翩
獨逝雲問何去曰西天去又謂雲曰汝主已
厭世雲聞之茫然別師東邁暨復命明帝已
登遐矣迨孝莊即位雲具奏其事帝令起壙

惟空棺一隻革履存焉。

通公

通公道人者不知其氏族居處無常所語狂
譎然必有應驗飲酒食肉遊行民間侯景甚
信之揚州未陷之日多拾無數死魚頭積於
西明門外又拔青草荆棘栽市里及侯景渡
江先屠東府一城盡斃置其首於西明門外
為京觀焉朝市破落所在荒蕪耳通公言說
得失於景不便景惡之又憚非常人不敢加
害私遣小將于子悅將武士四人往候之景

謂子悅云。若知殺者勿害。不知則密擬之。子悅立四人於門外。獨入見通脫。衣火燎逆。謂子悅曰。汝來殺我。我是何人。汝敢輒殺。子悅作禮拜云。不敢。於是馳往報景。景禮拜謝之。卒不敢害。景後因宴召通。通取刃搯鹽以進。於景問曰。好否。景曰。太鹹。通曰。不鹹則爛。及景死數日。衆以鹽五石置腹中。送屍于建康市。百姓爭屠膾羹食。皆盡。後竟不知所去。

僧林

釋僧林。吳人。深有德素行。能動物。梁大同中。

上蜀至潼州。城西四十里有豆圖山。上有神祠。土民敬之。每往祭謁。林往居之。禪默累日。忽有大蟒縈繩牀前。舉頭如揖讓者。林爲授三歸。受已便去。自爾安帖。卒無災異。其山北涪水之陽。素來無猿。自林棲托已來。便亦五有兩頭依林而住。有初見者云。度水來。及後林出山門。猿還涸渡。如此非一。年月淹久。孚乳產生。乃有數十。有時送林至龍門口。竚望而返。後住赤水巖。故寺中。屋宇並摧。止有叢林。便即露坐。有虎蹲於林前。低目視林。乃爲

說法良久便去。爾後孤遊雄悍不避惡獸常行仁濟感化極多。未卒于潼郡。

慧約

釋慧約字德素。姓婁氏。東陽烏傷人也。祖世為東南仕族。有占其塋墓者云。後世當有苦行得道者為帝王師焉。母留氏夢長人擎金像令吞之。又見紫光繞身。因有孕。便覺精神爽發。思理明悟。及載誕之日。光香充滿。身白如雪。俗因名為靈粲。兒童時聚沙為佛塔。壘石為高座。七歲便求入學。即誦孝經論語。

乃至史傳披文見意。宅南有果園。隣童競採。常以為患。乃捨已所得空拳而返。鄉土以蠶又示為業。常懷悲惻。由是不服。縑纈。季父喜。畋獵。化終不改。常歎曰。飛走之類。去人甚遠。好生惡死。此情何別。乃絕羶腥。叔父遂避於他里。恣行勦戮。夢赤衣使者手持矛戟。謂曰。汝終日殺生。菩薩教化。不能止。捉來就死。驚覺。汗流。旦便毀諸獵具。深改前咎。約復至常所獵處。見麋鹿數十頭。騰倚隨船。若有愧謝者。所居僻左。不嘗見寺。忽值一僧訪。以至教。

彼乃舉手東指云刻中佛事甚盛因仍不見
方悟神人。至年十二始遊于剡徧禮塔廟肆
意山川遠會素心多究經典宋泰始四年於
上虞東山寺辭親剪落時年十七事南林寺
沙門慧靜隨靜住剡之梵居寺服勤就養年
踰一紀及靜之亡盡心喪之禮服闋之後却
粒巖栖餌以松木蠲疾延年深有成益齊太
宰文簡公褚淵嘗請講淨名勝鬘淵遇疾晝
寢見梵僧云菩薩當至尋有道人來者是也
俄而約造焉遂豁然病愈即請受五戒齊給

城五

十二

事中婁幼瑜少有學術約之族祖也每見輒
起為禮或問此乃君族下班何乃恭耶瑜曰
菩薩出世方師於天下豈老夫致敬而已時
人未喻此旨惟王文憲深以為然後還都又
住草堂少傳沈約隆昌中外任攜與同行在
郡惟以靜漠自娛禪誦為樂異香入室猛獸
馴階常入金華山採結或停赤松澗有道士
丁德靜於館暴亡傳云山精所斃乃要大治
祭酒居之妖猶充斥長山令徐伯超立議請
約移居曾未浹旬而神魅弭息後晝卧見二

青衣女子從澗水出禮悔云夙障深重墮此
水精晝夜煩惱即授以歸戒自爾災怪永絕
天監十八年己亥四月八日天子發弘誓心
受菩薩戒乃幸等覺殿皇儲已下爰至道俗
士庶咸希度脫通五弟子著錄者凡四萬八千人
嘗受戒時有一乳鵲歷階而昇狀若餐受至
說戒畢然後飛騰又嘗述戒有二孔雀驅斥
不去勅乃聽上徐行至壇俛頸聽法上曰此
鳥必欲滅度別受餘果矜其至誠更爲說法
無何二鳥同化後靜居閑室忽有野媪賣書

數卷置經案上無言而出开持異樹自植於
庭云青庭樹也約曰此書美也不俟看之如
其惡也亦不勞視經七日又見一叟請書而
退此樹葉綠花紅扶疏尚在又感異鳥身赤
尾長形如翡翠相隨棲息出入樹間大通四
年夢見舊宅白壁朱門赫然壯麗仍發願造
寺詔乃號爲本生焉又勅改所居竹山里爲
智者里大同元年八月使人伐門外樹枝曰
輦駕當來勿令妨路人未之測至九月六日
現疾北首右脅而卧神識恬愉了無痛惱謂

弟子曰我夢四部大衆幡花羅列空中迎我
凌雲而去福報當訖至十六日勅遣舍人徐
儼參疾答曰今夜當去至五更二唱異香滿
室左右肅然乃曰夫生有死自然恒數勤修
念慧勿起亂想言畢合掌便入涅槃春秋八
十有四六十三夏初卧疾時見一老公執錫
來入及遷化日諸僧咸卜寺之東巖帝乃改
葬獨龍抑其前見之叟則誌公相迎者乎又
臨終夜所乘青牛忽然鳴吼淚下交流至葬
日勅使牽從部伍發寺至山吼淚不息又建

塔之始白鶴一隻繞墳鳴唳聲甚哀惋葬後
三日歛然永逝。

檀特師

檀特師一名惠豐身為比丘不知何處人也
飲酒啖肉語默無常逆論來事後皆如言居
於涼州字文仲城五和為刺史請之至州內歷觀十四
廐庫乃云何意畜他官馬官物仲和不喻其
旨怒不令在涼州未幾仲和拒不受代朝廷
令獨孤信禽之仲和身死資財沒官周文遣
書召之檀特發至岐州會齊神武來寇玉壁

檀特曰狗豈能至龍門也。神武果不至龍門而返。侯景未叛東魏之前，忽捉一杖，杖頭刻爲獼猴形，令其面常向西，日夜弄之。又索一角弓，牽挽之，俄而景啓降，尋復背叛，人皆以爲驗。至大統十七年春，初忽著一布帽，周文左右驚問之。檀特曰：汝亦著，王亦著也。至三月而魏文帝崩，復取一白絹帽著之。左右復問之。檀特曰：汝亦著，王亦著也。未幾丞相夫人薨，復又著白絹帽。左右復問之。云：汝亦著，王亦著也。尋而丞相第二兒武邑公薨，其事

驗多如此也。俄而疾卒，周文命葬之。

檀相

釋檀相，姓郝氏，梓潼涪人。嘗任巴西郡車，太守鄭貞令相賁獻物，下揚都見梁祖王公，崇敬佛教，便願出家。及還蜀，決誓家屬，并其妻子，既同相志。歲五一時剪落，自出家後，專習苦行，一食常坐，正心佛理，以命自期。時南武郡有法愛道人，高術道術，相往觀之。愛於夕中，自以呪力，現一大神，身著衣冠，容相瑰偉，來舉繩床，離地四五尺，誦誦戒神，即馳去。斯須復

來舉床僅動一角如前復去俄爾又來在相前立相正意貞白初無微動尋爾復去於屋頭現面舍棟破裂其聲甚大相亦無懼神見不動便來禮拜求哀懺悔至旦語愛曰汝所重者此是邪術非正法也可捨之相因行路寄宿道館道士有素聞相名恐化徒屬拒不延之其夜群虎繞院相吼道士等通夕不安及明追之從受菩薩戒焉又曾行弘農水側見人垂釣相勸止之不從其言即唾水中忽有大蛇擎頭四顧來趣釣者因即歸命投相

永樂北藏

神僧傳

出家後因梁末軍亂入青城山聚徒集業未暇經始適便遷化初相置足於綿州城西栢林寺院宇成就於堂頭植梧桐一株極爲繁茂夏月忽無故葉落又維那旦打鍾初不發聲犬小疑怪不測所以上座僧謂有大變執錫逃避須臾信報相已終乃知樹枯鍾噓表其遷化之晨也弟子銜命靈屍松下焉。

陸法和

陸法和不知何許人也隱於江陵百里洲衣食居處一與戒行沙門同耆老自幼見之容

第一八一册

色常定人莫能測也。或謂出自嵩高徧遊遐
邇既入荊州汝陽郡居高要縣之紫石山。無
故捨所居山。俄有蠻賊文道期之亂。時人以
爲預見。萌兆及侯景始告降於梁。法和謂南
郡朱元英曰。貧道共檀越擊侯景去。元英曰。
侯景爲國立效。師云擊之何也。法和曰。正自
如此。及景度江。法和時在清谿山。元英往問
曰。景今圍城。其事云何。法和曰。凡人取異宜
待熟時。固問之曰。亦尅亦不尅。景遣將任約
擊梁湘東王於江陵。法和乃詣湘東乞征約。

召諸蠻弟子八百人在江津。二日便發。湘東
遣胡僧祐領千餘人與同行。法和登艦大笑
曰。無量兵馬。江陵多神祠。人俗恒所祈禱。自
法和軍出。無復一驗。人以此爲神皆從行。故也。
至赤沙湖。與約相對。法和乘輕舟不介冑。沿
流而下去。約軍一里乃還。謂將士曰。聊觀彼
龍睡不動。吾軍之龍甚自踴躍。即攻之。若得
彼明日當不損客主一人而破賊。然有惡處
遂縱火船而逆風不便。法和執白羽扇。麾風
風即返。約衆皆見梁兵步於水上。於是大潰。

皆投水約逃竄不知所之。法和曰：明日午時當得及期而未得人問之法。和曰：吾前於此洲水乾時建一刹，語檀越等：此雖為刹，實是賊標。今何不向標下求賊也？如其言，果於水中見約抱刹仰頭，栽出鼻，遂禽之。約言求就師目前死法。和曰：檀越有相，必不兵死。且於王有緣，決無他慮。王於後當得檀越力耳。湘東果釋用為郡守。及魏圍江陵，約以兵赴救。力戰焉。法和既平，約往進見王僧辨於巴陵。謂曰：貧道已却侯景一臂，其更何能為？檀越

城五

十七

宜即逐取。乃請還。謂湘東王曰：侯景自然平矣。無足可慮。蜀賊將至，法和請守巫峽。待之乃總諸軍而往。運石以填江。三日水遂不流。橫之以鐵鎖。武陵王紀果遣蜀兵來度峽口。勢蹙進退不可。王繼與法和經略一戰而殄之。軍次白帝，謂人曰：諸葛孔明可謂為名將。吾自見之。此城旁有其埋弩箭鏃一斛許。因裨表令掘之。如其言。又嘗至襄陽城北大樹下，畫地方二尺。令弟子掘之，得一龜，長尺半。以杖叩之，曰：汝欲出，不能得，已數百歲。不逢

我者豈見天日乎。為授三歸龜乃入草。初八
曇山多惡疾人。法和為采藥療之。不過三服
皆差。即求為弟子。山中多毒蟲猛獸。法和授
其禁戒。不復噬螫。音所泊江湖必於峯側結
表云。此處放生。漁者皆無所得。才或少獲。輒
有大風雷。船人懼而放之。風雨乃定。晚雖將
兵。猶禁諸軍漁捕。有竊違者。中夜猛獸必來
欲噬之。或止其船。纜有小弟子戲截蛇頭。來
詣法和。法和曰。汝何意殺。因指以示之。弟子
乃見蛇頭。辭棹檔而不落。法和使懺悔。為蛇

作功德。又有人以牛試刀。一下而頭斷。來詣
法和。法和曰。有一斷頭牛。就御徵命。殊急。若
不為作功德。一月內報至。其人弗信。少日果
死。法和又為人置宅。相墓以避禍。求福。嘗謂
人曰。勿繫馬於碓。其人行過鄉曲。門側有碓。
因繫馬於其柱。城五入門中。憶法和戒。走出將解
之。馬已斃矣。梁元帝以法和為都督郢州。刺
史封江乘縣公。法和稱臣。其啓文朱印。名
上。自稱居士。後稱司徒。梁元帝謂其僕射王
褒曰。我未嘗有意用陸為三公。而自稱何也。

褒曰彼既以道術自命容是先知梁元帝以
法和功業稍重遂就加司徒都督刺史如故
部曲數千人通呼為弟子唯以道術為化不
以法獄加人又列肆之所不立市丞牧佐之
法無人領受但以空檻箠在道間上開一孔
以受錢賈客店人隨貨多少計其估限自委
檻中所受所掌之司夕方開取條其孔目輸
之於庫又法和平常言若不出口時有所論
則雄辨無敵然猶帶蠻音善為攻戰具在江
夏大聚兵艦欲襲襄陽而入武關梁元帝使

止之法和曰法和是求佛之人尚不希釋梵
天王坐處豈規主位但於空王佛所與主上
有香火因緣見王上應有報至故救援耳今
既被疑是業定下可解也於是設供會具大
餽薄餅及魏舉兵法和自郢入漢口將赴江
陵梁元帝使人逆之曰此自能破賊師但鎮
郢州不須動也法和乃還州望其城門著纛
白布衫袴邪中大繩束腰坐葦席終日乃脫
之及聞梁元敗滅復取前凶服著之哭泣受
帟梁人入魏果見餽餅焉法和始於百里洲

造壽王寺既架佛殿更截梁柱白後四十許
年佛法當遭雷電此寺幽僻可以免難及魏
平荆州宮室焚燼總管欲發取壽王佛殿嫌
其材短乃停後周氏滅佛法此寺隔比陳境
故不及難天保六年春清河王岳進軍臨江
法和奉州入齊文宣以法和為大都督十州
諸軍事太尉公西南大都督五州諸軍事荆
州刺史安湘郡公宋蒞為郢州刺史官爵如
故蒞弟遣為散騎常侍儀同三司湘州刺史
義興縣公梁將侯瑱來逼江夏齊軍棄城而

退法和與宋蒞兄弟入朝文宣聞其有奇術
虛心想見之備三公鹵簿於城南十二里供
帳以待之法和遙見鄴城下馬禹步辛術謂
曰公既萬里歸誠主上虛心相待何作此術
法和手持香爐步從路車至於館明日引見
給通懺油絡網車詣闕通名不稱官爵不稱
臣但云荆山居士文宣宴法和及其徒屬於
昭陽殿賜法和錢百萬物萬段中第一區田
一百頃奴婢二百人生資什物稱是法和所
得奴婢盡免之曰各隨緣去錢帛散施一日

便盡以官所賜宅營佛寺自居一房與凡人無異三年間再為太尉世猶謂之居士無疾而告弟子死期至時燒香禮拜佛坐繩床而終浴訖將殮屍小縮止三尺許文宣令開棺視之空棺而已法和書其所居屋壁而塗之二十及剝落有文曰十年天子為尚可有日天子急如火周年天子逝代坐又曰一母生三天兩天共五年說者以妻太后生三天子自孝昭即位至武成傳位後主共五年焉

尚圓

釋尚圓姓陳氏廣漢人出家以呪術救物梁武陵王蕭紀宮中鬼怪魅諸姝女或歌或哭紛然亂舉主乃令善射者控弦擬之鬼乃現形即放箭射鬼便遙接還返擲入久而不已聞圓持呪請入宮中諸鬼競作諸變現龍蛇百獸倏忽前後在空中在地怪變多端圓安坐告曰汝小家鬼何因敢入王宮能變我身則可自變萬種祇是小鬼可住聽我一言諸鬼合掌住立圓始發云南無佛陀鬼皆失所在自爾安靜武帝聞召大蒙賞遇年八十一終

所住城。

法聰

釋法聰姓梅氏。南陽新野人。八歲出家。卓然神秀。正性貞潔。身形如玉。蔬藿是甘。無求滋饌。因至襄陽傘蓋山白馬泉。築室方丈。以為栖止之宅。入谷兩所。置蘭若舍。今廵山者尚識故基焉。初梁晉安王來都。襄雍承風來問。將至禪室。馬騎將從。無故却退。主慙而返。夜感惡夢。後更再往。馬退如故。王乃潔齋。窮盡虔敬。方得進見。初至寺側。但覩一谷猛火洞

然。良久。竚望忽變為水。經停傾仰。求滅堂現。以事相詢。乃知爾時入水火定也。堂內所坐繩床兩邊。各有一虎。王不敢進。聰乃以手按頭著地。閉其兩目。召王命前方得展禮。因告境內多被虎災。請求救援。聰即入定。須臾有十七大虎來至。便與受三歸戒。勸勿犯暴百姓。又命弟子以布故衣繫諸虎頸。滿七日已當來於此。王至期日設齋。衆集。諸虎亦至。便與食解布。遂爾無害。其日將王臨白馬泉。內有白龜。就聰手中取食。謂王曰。此是雄龍。又

臨靈泉有五色鯉亦就手食云。此雌龍王與群吏嗟賞其事。大施而旋有凶黨左右數十人夜來劫所施之物。遇虎哮吼遮遏其道。又見大人倚立禪室。傍有松樹。止至其膝。執金剛杵。將有守護。竟夜迴遑。日午方返。王怪其來晚。方以事首。遂表奏聞。下勅為造禪居。寺聰不往住。度人安之。聰住禪堂。每有白鹿白雀馴伏。栖止。行往所及。慈救為先。忽遇屠者驅猪百餘頭。聰三告曰。解脫首楞嚴猪。遂繩解散。去諸屠大怒。將事加手。並屹然不動。便

歸過悔罪。因斷殺業。又於漢水漁人牽網所。如前三告。引網不得。方復歸心。空網而返。又荊州苦旱。長沙寺遣僧至聰所請雨。使還大降陂池。皆滿。湘東王承聞。馳駕山門。伸師襄之禮。頻請下都。固辭不許。乃捨官造天宮寺。邀延永住。巴峽空。晉鴻上湘東王。栢木為寢殿。及感放光。旬日不歇。王於傍造浮圖。僧房講堂。并王服玩。作露盤。立為寶光寺。請聰居之。王述般若義。每明日將豎義殿。則夜放光明。照數里。不假燈燭。議者以般若大慧智光。

幽燭所致。以梁大定五年九月無疾而化。端坐如生。形柔頂暖。手屈二指。異香不散。年九十二。

僧安

釋僧安。不知何許人。戒業精苦。坐禪講解時。號多能。齊文宣時。在王屋山聚徒二十許人。講涅槃始發題。有雌雉來座側。伏聽。僧若食時。出外飲啄。日晚上講。依時赴集。三卷未了。遂絕不至。眾咸怪之。安曰。雉今生人道。不須怪也。武平四年。安領徒眾。至越州行頭陀。忽

云往年雌雉應生此徑。至一家。遙喚雌雉。一女走出。如舊相識。禮拜歡喜。女父母異之。引入設食。安曰。此女何故名雌雉耶。答曰。見其初生。髮如雉毛。既是女。故名雌雉也。安大笑。為述本緣。女聞涕泣。苦求出家。二親欣然許之。為講涅槃。使領解。一無遺漏。至後三卷。茫然不解。

傳弘

大士傳弘者。住東陽郡烏傷縣雙林寺。體權應道躡。嗣維摩時。或分身濟度。為任。依止雙

林導化法俗。或金色表於眉臆。異香流於掌內。或見身長丈餘。臂過於膝。腳長二尺。指長六寸。兩目明亮。瞳外耀色。貌端峙。有大人之相。梁孝武聞之。延住建業。乃居鍾山下。定林寺。坐蔭高松。卧依磐石。四澈六旬。天花甘露。恒流於地。帝後於華林園重雲殿。開般若題。獨設一榻。擬與天旨對揚。及玉輦昇殿。而公晏然其坐。憲司譏問。但云法地無動。若動則一切不安。且知梁運將盡。救愍兵災。乃然臂爲炬。冀攘來禍。至陳大建元。年夏中。於本

州右脇。而卧奄就昇遐。于時隆暑赫曦。而身體溫暖。色貌敷愉。光彩鮮潔。香氣充滿。屈伸如恒。觀者發心。莫不驚嘆。遂合殮於巖中。數旬之間。香花散積。後忽失其所在。往者不見。號慕轉深。悲戀之聲。慟噎山谷。初大士在日。常以經目繁多人。或不能徧閱。乃就山中。建大層龕。一柱八面。實以諸經。運行不碍。謂之輪藏。仍有願言登吾藏門者。生生世世不失人身。從勸世人。有發於菩提心者。能推輪藏。是人即與持誦諸經功德無異。今天下所建

輪藏皆設大士像實始於此山有古松大士曾於松間願度衆生以斧爲誓至今松木斧痕猶在其飼虎之餘飯棄擲林間化而爲石青白錯雜可作數珠謂之飯石至今長存靈異之蹟不可紀極。

慧思

咸五

廿四

釋慧思俗姓李氏武津人也少以弘恕慈育知名閭里常夢梵僧勸令出俗駭悟斯瑞辭親入道數夢神僧勸令齋戒唯一食不食別供所止庵舍野人焚其所居遂顯癘疾求誠

懺悔所患平復又夢梵僧數百形服瓌異上座命曰汝先受戒律儀非勝安能開發於正道也既遇清衆宜更翻壇祈請師僧四十二人加羯磨法具足成就後忽驚悟方知夢受復夢彌勒彌勒說法開悟故造二像並同供養又夢隨彌勒與諸眷屬同會法華心自惟曰我於釋迦末法受持法華今值慈尊豁然開悟轉復精進靈瑞重沓瓶水常滿供養嚴備若有天童侍衛之者自大蘇山將四十餘僧徑趨南岳既至謂徒曰吾寄此山期十載

以後必事遠遊師曰吾前生曾居此處領徒陟嶺見一所林泉勝異曰古寺也吾昔居之掘地果得僧用器皿殿宇基址又指兩石下得遺骸乃建塔今三生塔是也又於東畔靈岩之傍建臺為衆講般若法正當大岳之心今般若寺是也城五南北學徒來者雲集師患無水忽見岩下潤以錫杖卓之果得一泉猶未周續有二虎引師登嶺跑地哮吼泉水流迸今虎跑泉是也或問何不下山教化衆生一向目視雲漢作麼師曰三世諸佛被我一口

吞盡更有甚麼衆生可度者江左佛學盛學義門自思南度定慧雙舉道風既盛名稱普聞俄有道士妬害心密告陳主誣師乃北僧受齊國券斷岳心釘石與妖帝遂遣使追師使至石橋見二虎跑憤大蛇當路使驚乃誓曰我見思禪師當如佛想若起惡心任汝所傷虎蛇乃退使見師再拜以事白未至之前師見一小蜂來螫音其面即為大蜂咬殺銜至師前師入定觀之知是宿冤欲相燒害師謂使曰使者先去貧道續來七日後飛

錫而往西門關吏齊奏師入帝已驚異及師朝見帝遂下迎復問左右卿等見此僧何如人對云常僧帝曰朕見其踏寶花乘空而至乃迎師入殿供養其道士罪以欺罔欲盡誅之師懇帝曰此宿寃願陛下赦之乃可其奏勅彼道士給師役使師奏辭還山帝餞以殊禮未幾道士誣師者一人暴死一人爲犬所噬而斃應蜂兆矣自是每年陳主三信參勞榮盛莫加而神異難測遇雨不濕履泥不河或現形大小或寂爾藏身是年六月臨將終

時連日說法苦切呵責聞者寒心至二十一日屏衆泯然而逝小師靈辨號慟乃開目何驚動吾耶癡人出法言訖長往

神僧傳卷第四

本三

+

神僧傳卷第五

城六

普明

釋普明本名法京俗姓朱氏會稽人少小志操有異有僧乞食因勸云郎子既有善性可向天台山出家其中有初依菩薩在彼說法遂以陳太建十四年踰山越澗來入天台正值智者處坐說法智者笑云宿誓願力今得相遇隨智者往荊州玉泉寺每於泉側練苦專思智者反路台峰今造大鍾天台供養江陵道俗競為營造當欲鑄時盲人來看明懸

鑿機知相不吉果爾開模鍾便破缺後還國
 所住之房去水懸遠房頭空地純是礮石
 仍懷念曰若令此石出水豈不快乎言竟數
 日石中泉溜周給東西國清精舍隋高帝置
 立明以講堂狹小欲毀廣之共項禪師商量
 頂勸勿改有括州都督周孝節遙聞此事即
 施杉桂泛海送來頂向赤城感見明身長一
 十餘丈高出松林之上真從數十許人語頂
 曰兄勿苦諫事願尅成頂知神異合掌對曰
 不敢更諫一依仁者鑿堂之日感動山王晨

朝隱軫狀若雷震推樹傾枝闕百步許自佛
龕下直到於寺至于日沒遠返舊蹤砰砰磕
磕勢若初至又願共道俗造堂殿金銅廬舍
那像坐身丈六時有一人稱從漕溪村來施
金十一兩用入像身問其姓名終不肯說禮
拜辭退周訪彼村無人識者又比房侍者恒
聞房內共人語詰陰伺察視不見別形所聽
言音唯勸修善既而化緣就畢大漸時至清
晨呼諸弟子曰夫人壽命不可常保汝等宜
知便自脫新淨之衣著故破者換衣纔竟奄

然就滅

玄光

釋玄光者海東熊州人也少而穎悟往衡山
見思大和尚後返錫江南屬本國舟艦附載
離岸時緣雲亂目雅樂沸空絳節靈旌傳呼
空中聲云天帝召海東玄光禪師光拱手避
讓唯見青衣前導少選入宮城且非人間官
府羽衛之設也無非鱗介參雜鬼神或曰今
日天帝降龍王宮請師說親證法門吾曹水
府蒙師利益既登寶殿次陟高臺如問而談

略經七日。然後王躬送別。其船泛洋不進。光復登船。船人謂經半日而已。光歸熊州翁山。卓錫結茅。乃成梵刹。厥後罔知攸往。

明達

釋明達。姓康氏。其先康居國人也。童稚出家。嚴持齋戒。年及具足。行業彌峻。脇不著席。日無再飯。外儀軌則。內樹道因。廣濟爲懷。遊行在務。以梁天監初。來自西戎。至于益郡。時巴峽蠻寇。鼓行抄劫。州郡徵兵。克期誅討。達慙其將苦志。存拯拔。獨行詣賊。登其堡壘。慰喻

招引。未狎其情。俄而風雨晦冥。雷霆震擊。群賊驚駭。惻爾求哀。達乃教具千燈。祈誠三寶。營辦始就。昏霾立霽。山澤通氣。天地開朗。翕然望國。並從王化。遂使江路肅清。往還無阻。後因行役。中路逢人。縛豚在地。聲作人語。曰成六願上聖救我。達即解衣贖而放之。三嘗於夜中索水洗足。弟子如言而泥。竟不脫重。以湯洗如前不去。乃自以水灌之。其足便淨。達曰。此魚膏也。更莫測其所從行。至梓州牛頭山。欲構浮屠。及以精舍。不訪材石。直覓匠工。道俗

皆怪其言。于時三月水竭。即下求木。乃於水中得一長材。正堪剝柱。長短合度。僉用欣然。仍引而豎焉。至四月中。涪水大溢。木流。弱江自泊村岸。都無溜者。達率合道俗。通皆接取。從橫山積。創修堂宇。架塔九層。遠近併力。一時繕造。役不逾時。欵然成就。而躬襲三衣。並是麤布。破便治補。寒暑無葦。有時在定。據于繩床。赫然火起。衆往撲滅。唯覺清涼。有沙門僧救者。積患孿臂。來從乞瘥。達便授杖。令行不移。晷景驟步而返。又布薩時。身先衆坐。因

有偷者穿墻負物。既出在外。迷悶方所。還來投寺。遂喻而遣之。天監十五年。隨始興王還荊州。冬十二月。終于江陵。

道舜

釋道舜。未詳何許人。靜處林泉。庇道自隱。言常含笑。談述清遠。嘗止澤州羊頭山。神農定藥之所。結宇茅茨。餘無蓄積。日唯一食。常坐卒歲。感蛇鼠同居。在繩床下。各孕產。育不相危惱。又致虎來。蹲踞其側。便爲說法。有人還住告虎。令去。或語之云。明日人來。汝不須至。

便如舜言虎便不現給侍之人與虎同住親
如家犬曾莫之畏身著弊衲略無可採跣行
林野不擇晨夕開皇初忽遊聚落說法化諸
村民皆盛集受法獨不為一女受戒告云汝
當生牛中其相已現戒不救汝也業不定者
爾乃相濟耳時有不信其言以為惑眾咸有
疑者舜欲決於眾議告眾曰必不信者試躡
汝牛尾業影必當不起即以足躡女裙後空
地云是尾影其女依言趣起不得時眾驚信
請舜曰如何除此業報其女家積粟數萬石

既懼惡業一時頓捨舜並為營福令其懺悔
如此累作惡業便傾方為受戒或依諸癘村
受於癘供見有膿潰外流者皆口就而啖之
情無惡念或洗其衣服或淨其心業用為已
任情向欣然初無慳感後遊於林慮洪谷北
詣晉盤亭等諸山隱寺綜禪定業不測所終

道仙

釋道仙一名僧仙本康居國人初以遊賈為
業後值僧達禪師為其說法遂沉寶船於江
辭妻子投灘口竹林寺而出家焉初落髮日

對衆誓曰不得道者不出此山即迥絕人蹤
結宇巖曲禪學之侶相次屯焉每覽經卷始
開見佛在某處無不哽咽我何不值但見遺
文而仙挺卓不群野栖禽獸或有造問學方
者皆答善權或六冥符正則自初入定一坐則以
四五日爲恒准客到其門潛然即覺起共接
晤若無人往端坐靜室寂若虛空有時預告
明當有客至或及百千皆如其說曾無欠長
梁始興王澹寒帷三蜀禮以師敬携至陝于
時道館崇敞巾褐紛盛屬相呵斥甚寄憂心

焉仙乃晏如曾無所屑一夕道士忽見東岡
火發恐野火焚害仙也各執水器來救見仙
方坐大火中猛焰洞然咸嘆火光神德道士
李學祖等捨田造像寺塔欵成遠近歸信十
室而九州刺史鄱陽王恢躬禮受法天監末
始興王寔感於梁泰寺造四天王像每六齋
晨常設淨供仙後赴會四王頂上放五色光
仙所執爐自然焰發太尉陸法和昔微賤日
數載在山供仙給使僧有肆責者仙曰此乃
三台貴公何緣辱罵時不測其後貴也

遂昇袞服。仙或勞疾見縹衣童子從青溪水出。椀盛妙藥跪而進服。無幾便愈。居山二十八年。復遊井絡。化道大行。時遭酷旱。百姓請析仙。即往龍穴。以杖扣門。數日。衆生伺為嗜睡。如此語已。登即玄雲四合。大雨滂注。民賴斯澤。咸來禱賽。欽若天神。應須舍利。即為祈請。應念即至。如其所須。隋蜀王秀作鎮岷。給有聞王者。尋遣追召。全不承命。王勃然動色。親領兵仗往彼擒之。必若固縱。可即加刃。仙聞兵至。都無畏懼。索僧伽黎披已。端坐念佛。

王達山。足忽雲雨。雜流電雪。崩下水涌。滿川藏軍無計。事既窘迫。乃遙歸懺禮。因又天明。兩霽山路。清夷得至仙所。王躬盡敬。便為說法。重發信心。乃邀還成都之靜衆寺。厚禮崇仰。舉國恭敬。號為仙閣梨。馬_六開皇年中。返于山寺。道路自淨。山神前掃。年_六百餘歲。端坐而卒。

法安

釋法安。姓彭氏。安定鶉孤人。少出家。在太白山九隴精舍。慕禪為業。麤食弊衣。卒于終老。

開皇中來至江都令通晉王時以其形質矬
陋言笑輕舉並不為通日到門首喻遣不去
試為道之王聞召入相見如舊便住慧日寺
王所遊履必資隨從及駕幸泰山時遇渴乏
四顧唯巖無由致水安以刀刺石引水崩注
用給帝王時大嗟之問何力耶答王力也及
從王入沙磧達于泥海中應遣變皆預避之
得無損敗後往泰山神道寺僧來請檀越安
為達之王乃手書寺壁為弘護也初與王入
谷安見一僧著弊衣乘白驢而來王問何人

安曰斯朗公也即創造神通故來迎引及至
寺中又見一神狀甚偉大在講堂上手憑鵝
吻下觀人衆王又問之答曰此太白山神從
王者也爾後諸奇不可廣錄至十一年春四
方多難無疾而終所住春秋九十八

智顓

咸六

釋智顓字德安姓陳氏潁川人也母徐氏夢
香烟五彩縈迴在懷欲拂去之聞人語曰宿
世因緣寄託生道福德自至何以去之又夢
吞白鼠如是再三怪而卜之師曰白龍之兆

也。及誕育之夜，室內洞明，信宿之間，其光乃止。忽有二僧扣門曰：「善哉！兒德所重，必出家矣。」言訖而隱。年十八，投湘州果願寺沙門法緒而出家焉。一日，因說禪門，用清心海語。默之際，每思林澤六夢巖崖萬重，雲日半垂。其側滄海無畔，泓澄在于其下。又見一僧，搖手伸臂，至于岐麓，挽顛上山。顛以夢中所見通告門人，咸曰：「此乃會稽之天台山也。」聖賢之所託矣。先有清州僧定光，久居此山，積四十載，定慧兼習，蓋神人也。顛未至二年，預告山

民曰：「有大善知識，當來相就，宜種豆造醬，編蒲爲席，更起屋舍，用以待之。」顛往天台，既達彼山，與光相見，即陳賞要。光曰：「大善知識，憶吾早年山上，搖手相喚，不乎？」顛驚異焉。知道夢之有在也。又聞鍾聲滿谷，衆咸怪異。光曰：「鍾是召集，有緣爾得住也。」顛乃卜居勝地，是光所住之北佛壟山南螺溪之源，處既間敞，易得尋真地。平泉清徘徊，止宿俄見三人，皂幘絳衣，執疏請云：「可於此行道。」顛後於寺北垂頂峯，獨靜頭陀。大風拔木，雷霆震吼，螭魅

千群一形百狀。吐火聲呼駭畏難陳。乃抑心安忍湛然自失。又患身心煩痛如被火燒。又見亡殁二親枕頭膝上陳苦求哀。顛又依法忍不動如山。故使強軟兩緣所感便滅。忽致西域神僧告曰。制敵勝怨乃可為勇。每夏常講淨名。忽見^滅三道寶階從空而降。有數十梵僧乘階而下。入堂禮拜。手擎香爐繞顛三匝。久之乃滅。於當陽縣玉泉山立精舍。勅給寺額名為一音。其地昔唯荒嶮。神獸蛇暴。創寺之後快無憂患。是春亢旱。百姓咸謂神怒。

顛到泉源帥衆轉經便感雲興雨注。虛謠自滅。晉王蕭妃疾苦醫治無術。王遣開府柳顧言等致書請命。願救所疾。顛又率信建齋七日。行金光明懺。至第六夕忽降異鳥飛入齋壇。宛轉而死。須臾飛去。又聞豕吟之聲。衆並同矚顛曰。此相現者。妃當愈矣。鳥死復蘇。表蓋棺還起。豕幽鳴顯示齋福相乘。至于翌日。患果遂瘳。開皇十七年十一月二十四日端坐如定而卒於天台山。大石像前春秋六十有七。

智曠

釋智曠姓王氏。初母將孕。夢入流浴。童子乘寶船來投。便覺有娠。及生長。敏而重行。梁末為壯士。後離俗。從道學。長生術。及值高僧。授戒為佛弟子。德行動人。漸示潛迹。江陵張詮者。二世眼盲。曠曰。爾家塚內棺枕古井。移墳開甃。必獲襮焉。因即隨言。瞽者見道。請求。剝落衆咸憚之。便伐薪施僧。空閑靜慮。又言。澗有古鍾。可掘出。懸寺仁州。刺史謂為詭惑。鞭背百下。無慘無破。便送出臺。拘在尚方。有力

者。試以八尺械懸來。捶膝傍觀。謂言糜碎。而曠容既無撓肉。亦無痕。獄吏云。承居士能忍飢。便絕食七日。身色如故。市衢見行。驗獄。猶有方信。分身。大定三年。從人乞草屨。今夜當急行。及三更。合城火發。四門出人。不泄。燒殺七千。曠在獄。引囚二百。安步而出。年將不惑。始蒙剝落。進戒。以後頭陀。蛇弭床側。每夕山隅。四燈同照。士俗雲赴。菴成華寺。有一宰鴨而為齋者。鴨神夜告。使曰。何有殺牲而充淨供。自爾便斷。曾度夏水徒侶數十。欲住不可。

欲去無從。前岸兩船無人將至。曠笑而舉聲呼之。船自截流。直到遂因濟水。誠以勿傳。又於咸陽造佛迹寺。有牛產犢。出首還隱。已過信次。母將亡。僧告曠。知惻答曰。此犢是寺居士。侵用僧物。今來償債。其羞不出。牛母無他。因執爐呵戒犢子。疾當償報。何耻生乎。應言便出。神異冥徵。不可備載。以開皇二十年九月二十四日。終于四望開聖寺。自剋終期。天香滿室。合寺音樂西南而去。

法充

釋法充。姓畢氏。九江人。常誦法華。并讀大品。其徧難紀。兼繕造寺宇。情在住持。未住廬山。半頂化城寺。修定自非僧事。未嘗安履。每勸僧衆。無以女人入寺。上損佛化。下墜俗謠。然世以基業事重。有不從者。充歎曰。生不值佛已。以罪緣成六正教不行。義須早死。何慮方土。不奉戒乎。遂於此山香爐峯。自投而下。誓粉身骨用生淨土。便於中虛頭。忽倒上。冉冉而下。處于深谷。不損一毛。寺衆初不知也。後有人上峯頂路。望下千有餘仞。聞人語聲。就而尋

之乃是充也。身命猶存。口誦如故。迎還至寺。僧感其死。諫爲斷女人。經于六年。方乃卒。世時屬隆暑。而屍不臭。爛香如爛瓜。即開皇之末年矣。

慧侶

僧慧侶。曲阿人也。住蔣州大歸善寺。靈通幽顯。世莫識之。而翹敬尊像。事同真佛。每見立像。不敢輒坐。勸人造像。唯作坐者。後往嶺南。修禪法。大有悟解。住栖霞時。嘗往揚都。謁德法師。德異禮接之。將還山。德請現神力。侶即

從牕中出臂。解齊熙寺佛殿上額。因語德云。世人無遠識。見多驚異。故吾所不爲耳。大業元年。終於大歸善寺。初侶終日。以三衣還衆。僧吾今死去。徒衆好住。便還房內。大衆驚起。追之。乃見房中白骨一具。跏坐牀上。撼之。鏘然不散。

城六

法喜

釋法喜。南海人也。形容寢陋。短弱迂疎。可年四十許人。嶺表耆老咸言。兒童時見識之。顏貌如今。無異蠻貊。但音間相傳云。已三百歲矣。

亦自言舊識廬山遠法師說晉宋朝事歷歷如信宿前耳。平素時悄默無語語必含深意吉凶之徵有如影響人亦不欲與喜相見懼直言災惡忤逆意也。陳朝馬靜為廣州刺史方上任喜直入州上廳事畫地作馬頭形以示其子而去。靜本名族多武略到州行部從甲士數萬旌旗劍戟以威邊徼其侈僭過度被人誣告謀反帝使臨汝侯按之利其財產擒而斬之此畫地之明効也。喜之先見皆此類。煬帝聞之取來揚州帝令宮內安置于時

內造一堂新成師忽昇堂觀看因驚走下階迴顧云幾壓殺我。其日中夜天大雨堂崩壓殺數十人。其後又於宮內環走索羊頭帝聞而惡之以為狂言命錄著一室數日三衛於市見喜坦率遊行還奏云法喜在市勅責所司檢驗所禁之處門鎖如舊守者亦云師在室內於是開戶入室見袈裟覆一聚白骨鎖在項骨之上以狀奏聞勅遣長史王恒驗之皆然帝由是始信非常人也。勅令勿驚動至日暮師還室內或語或笑守門奏聞勅所司

脫鎖放師出外隨意所適其後帝遇弒於江
都方悟索羊頭之驗有時一日之中凡數十
處齋供師皆赴會在在見之其間亦飲酒噉
肉俄而見身有疾常卧床去薦席令人於床
下鋪炭火甚熱數日而命終火炙半身皆焦
爛法七 葬於香山寺至大業四年南海郡奏云法
喜師見還在郡勅遣開棺視之則無所有

普安

釋普安姓郭氏京兆涇陽人小年依圓禪師
出家苦節頭陀晚投藹法師通明三藏常業

華嚴誦讀禪思准為標擬周氏滅法栖隱于
終南山之榷梓谷時有重募捉獲一僧賞物
十段有人應募來欲執安即慰喻曰觀卿貧
煎當欲相給為設食已俱共入京帝語此人
曰我國法急不許道人民間你復助急不許
道人山中若爾遣他何處得活宜放入山不
須檢校於是釋然復歸隋文創厝佛教大興
廣募遺僧依舊安置時榷梓一谷三十餘僧
應詔出家並住官寺唯安依本山居守素林
壑時行村聚惠益生靈末有人於子午虎林

兩谷合澗之側。鑿龕結菴。延而住之。初。龕
日。上有大石。正當其上。恐落。掘出。遂峻崩。下
安自念曰。願移餘處。莫碎龕窟。石遂依言。迸
避餘所。大衆共怪。安曰。華嚴力也。未足異之。
又龕東石壁澗左。有索陀者。川鄉巨冢。縱橫
非一。陰嫉安德。恒思誅殄。與伴三人。持弓挾
刃。攘臂挽強。將欲放箭。箭不離弦。手張不息。
努眼舌噤。立住。經宿。聲相通。震遠近。雲會鄉
人。稽首歸誠。請救。安曰。素了不知。豈非華嚴
力也。若欲除免。但令懺悔。如語教之。方蒙解

脫。又龕西魏村張暉者。夙興惡念。以盜為業。
夜往安所。私取佛油。瓮受五升。背負而出。既
至院門。迷昏失性。若有所縛。不能動轉。眷屬
鄉村同來為謝。安曰。余不知。蓋華嚴力乎。語
令懺悔。扶取油瓮。如語得脫。又龕南張卿者。
來盜安錢。袖中持去。既達家內。寫而出口。
噤無言。即尋歸懺。復道而返。有程郭村程暉
和者。頗懷信向。恒來安所。聽受法要。因患身
死。已經兩宿。纏屍於地。伺欲棺殮。安時先往。
鄆縣。返還在道。行達西南之德行寺。東去暉

村五里。這喚程暉和何為不見。迎耶連喚不已。田人告曰。和久死矣。無由迎也。安曰。斯乃浪語。吾不信也。尋至其村。厲聲大喚。和遂動身。旁親乃割所纏繩。令斷。安入其庭。又大喚之。和即屈起。匍匐就安。令屏除棺器。覆一苫。以當佛座。令和繞旋。尋復如故。更壽二十許歲。後遇重病。來投乞救。安曰。放爾遊蕩。非吾知也。便遂命終。昆明池北白村老母者。病卧床。枕失音。百日。指搗男女。思見安形。會其母意。請來至宅。病母既見。不覺下迎。言問起

居庵同常日。遂失病所在。于時聲名更振。村聚齊集。各率音樂。巡家告令。欲設大齋。犬坊村中。田遺生者。家徒壁立。而有四女。妻著弊布。齊膝而已。四女亦露。犬女名華。嚴年已二十。唯有纈布二尺。擬充布施。安引村衆。次至其門。愍斯貧苦。遂度不入。犬女思念。由我貧煎。不及福會。今又不修。當來倍此。周徧求物。聞爾無從。仰面悲號。遂見屋甍。一把亂床。音速用塞明孔。挽取抖揀。得穀十餘。接以成米。并將前布。擬用。隨喜。身既無衣。待至夜暗。匍匐

而行趣齋供。所以前施物送擲衆中。十餘粒米。別奉炊飯。因發願曰。女人窮業。久自種得。竭貧行施。用希來報。輒以十餘黃米。投飯甑中。必若至誠。貧業盡者。當願所炊之飯。變成黃色。如無所感。命也。奈何。作此誓已。掩淚而返。於是甑中五石米飯。並成黃色。大衆驚嗟。未知所以。周尋緣。搆乃云。田遺生女之願力也。齋會齊率。獲粟十斛。專用濟之。安辦法衣。仍度華嚴。送入京寺。嘗於龕側。村中縛猪。三頭將加烹宰。安聞往贖。社人恐不得殺。增長

索錢十千。安曰。貧道見有三千。已加本價。十倍。可以相與。衆各不同。更相忿競。忽有小兒。裹腹來至。杜會助安贖猪。既已諍競。因從乞酒。行飲行舞。焜煌旋轉。合社老少。眼並失明。須臾自隱。不知所在。安即引刀自割脰肉。曰咸六此彼俱肉耳。猪食糞穢。爾噉之。况人食米理十五足貴也。社人聞見。一時同放猪。既得脫。繞安三市。以鼻喙觸。若有愛敬。故使郊之南。西五里內。雞猪絕嗣。乃至子今。其感發慈善。皆此類也。以大業五年十一月五日。終于靜法

禪院春秋八十。

道英

釋道英。姓陳氏。蒲州猗氏人也。幼從叔休律師出家。至并州依炬法師學道。後入禪定。稍呈異迹。大業中。嘗任直感。與俗爭地。遽闕不息。便語彼云。吾其死矣。忽然倒仆如死之僵。諸俗同評。道人多詐。以針刺甲。雖深不動。氣絕。色變。將欲洪胖。傍有智者。令其歸命。誓不敢爭。願還生也。尋言起坐。語笑如常。又行龍臺澤池側。見魚之遊。乃曰。吾與汝共爭。我何

者為勝。汝不及我。我可不及汝耶。即脫衣入水。弟子持衣守之。經十六宿。比出告曰。雖在水中。唯弊土全我耳。又屬嚴冬。冰厚雪壯。乃曰。如此平淨之處。何得不眠。遂脫衣仰卧。經于三宿。乃起而言曰。幾被火炙。殺我。晚還蒲州。住普救寺。晝則屬眾僧勤事。夜則跏坐。為說禪觀。時或弊其勞者。聞法不覺其疲。一日說起信論。奄然不語。怪往觀之。氣絕身冷。眾知滅想。即而任之。經于累宿。方從定起。時河東道遜。高世名僧。素與同學。及遜捨命。去英

百五十里。未及相報。終夕便知其死。其知微通感如此。及終前夕。集衆告曰。早須收積。明日間多聚人。畜損食穀草。衆不測其言。英亦自運。催促甚急。至夜都了。索水刺洗。還本坐處。披以大衣。奄然神逝。

卷六

十六

法進

釋法進。不知氏族。住益州綿竹縣響應山玉女寺。爲輝禪師弟子。後於定法師所受十戒。恭謹精誠。謙恪爲務。唯業坐禪。寺後竹林。常於彼坐。有四老虎。繞於左右。師語勿泄其相。

也。後教水觀。家人取柴。見繩床上有好清水。拾兩白石。安著水中。進暮還寺。彌覺背痛。問其家人云。安石子。語令明往。可除此石。及旦進禪。家人還見如初。清水即除。石子所苦便愈。因爾習定。不出此山。開皇中。蜀王秀臨益州。妃患心腹。諸治不損。有綿州昌隆白崖山道士文普。善者能昇刀。焚火。鵠鳴山有二道士。能呼策鬼神符印。章醮入水不溺。並來同治。都無有效。乃使長史張英等往山。請出爲如治病。報曰。吾在山住。向八十年。與木同性。

徐更苦邀進答曰。盡命於此。可自早還。信返具報。主使六司官人。積車四乘。將從百人。重往迎請。進曰。王雖貴勝。命有所屬。執志如初。信還。主大怒。自入山。將手加罪。既至山寺。禮佛。見進不覺。身戰汗流。王曰。奉請禪師為妃。治病。禪師慈悲。願救此苦。答曰。殺羊食心。豈不苦痛。一切衆生。皆是佛子。何因於妃。偏生此愛。王慙愧。懺悔。仍請出山。乃曰。王命既重。不可不行。主自先行。貧道生不乘騎。當可後去。王曰。弟子步從。與師同行。報曰。出家人與

城六

十七

俗異。但前行。應同到。王行兩日。方至。進一旦

便達。徑入妃堂。妃見進。流汗。因爾除差。施絹五百段。納衣袈裟什物等。進令王妃以水盥手。執物呪願。總用迴入法聚寺。基業即辭。還山。王與妃見進。足離地可四五寸。以大業十三年正月八日。終此山中。龍吟猿叫。三日乃已。

僧朗

釋僧朗。一名法朗。俗姓許氏。南陽人。年二十餘。欣欲出家。尋預剃落。栖止無定。多住鄂州。

飲噉同俗為時共輕常養一猴一犬其狀偉
大皆黃赤色不狎餘人唯附於朗日夕相隨
未曾捨離若至食時以木盂受食朗噉飽已
餘者用飼之既同器食訖猴便取盂戴之騎
犬背上先朗而行人有奪者輒為所咋朗任
犬盤遊略無常度陳末隋初行於江嶺之表
章服麤弊威儀越序杖策徒行護養生命時
復讀誦諸經偏以法華為志素乏聲弄清靡
不豐乃潔誦之一坐七徧如是不久聲如雷
動知福力之可階也其誦必以七數為期乃

至七十七百七千達于七萬聲韻諧暢任縱
而起其類箏笛隨發明了故所誦經時傍人
觀者視聽皆失朗唇吻不動而轉起咽喉遠
近亮徹因以著名然臂脚及手伸縮任懷有
若龜藏時若肉聚或住酒席同諸譙飲而嚼
噉猪肉不測其來城六故世語曰法華朗五處俱
時縮猪肉滿口顛或復巡江洄沂拱手舟中
猴犬在傍都無艤棹隨意所往雖陵犯風波
瞬息之間便達所在有比丘尼為鬼所著趨
悟玄解說辯經文居宗講導聽採雲合皆不

測也。莫不讚其聰悟。朗聞曰：此邪鬼所加。何有正理。須後檢校。他日清旦。猴大前行。徑至尼寺。朗往到禮佛繞塔。至講堂前。上猶講說。朗乃厲聲呵曰：小婢。吾今既來。何不下座。此尼承聲。顛下走出堂前。立對於朗。從卯至申。卓不移處。通汗流地。默無言說。問其慧解。奄若聾癡。日日已後。方復本性。其降行感通。皆此類也。大業末卒。

惠祥

釋惠祥。姓周氏。十五出家。頭陀乞食。默自禪。

誦不與衆同年。十九染患。三月。救療無徵。夜中寘坐。歎曰：大丈夫本欲以身從道。於末法中。摧伏非法。如何此志未從。為病所困。將曉。有一人長丈餘。謂曰：但誦涅槃。無愁不差。至旦。即誦三日。便瘳。大業末。夏中。因食。口中得舍利。不辨棄地。輒還在口。如是數四。疑是真身。砧槌不碎。遂聲鍾告衆。白黑咸集。祥涕泣焚香。願降威力。須臾。放五色光。異香徧郭。衆覩希有。體貌肥白。可長八尺。有餘。行路不識。莫不怪仰。刺史李昇。明至寺。怪異。謂群官曰：

城六

十九

此道人膚容若此。日一應。噉一羊。語訖。覺手足不隨。乘馬失御。諸官以實告之。便悔謝。還復。大使權茂行至鄧州。又怪昇。明日。此大德非凡。具說往緣。茂不信。請將七日。試以麤食。而膚色更悅。茂愧伏。悔先不信之罪。將終。手執經。胡跪。謂弟子曰。吾今逝矣。汝好住持。無令絕滅。又感異香盈郭。以大業末年八月卒。春秋七十。氣命雖絕。而胡跪執經如初。遠近奔赴。見其卓然。無不歎訝。

無相

涪州相心寺無相禪師者。非巴蜀人。不知何來。忽至山寺。隨衆而已。不異恒人。其寺在涪州上流。大江水北崖側。有銘方五尺許。字如掌。大都不可識。下有佛迹。相去九尺。長三尺許。踏石如泥。道俗敬重。相以一時渡水。齊返無船。乃鉢安水中。曰。何為常擊汝。汝可自渡。水便取。芭蕉搭水。立上而渡。鉢隨後來。須臾達岸。時採樵者見之。相語覺知。已便辭去。徒衆苦留不住。至水入船。諸人攬請。不與篙楫。乃捉船。船直爾渡水。不顧而去。即令尋逐。莫

測所在。

明恭

釋明恭住鄭州會善寺其力若神嘗山行見虎猪交鬪猪漸不如恭語虎曰可放令去虎不肯恭以一手捉頭一手撮尾擲之山下又

城六

二十

以僧衣置磔下僧怪之恭笑為捧柱取衣大業末賊起抄掠令其寺辦數十人大猪食具恭延賊食賊讓恭先恭乃鋪餅數十安猪啖之須臾食盡賊眾驚伏恭召為護寺檀越群賊許之故隋唐交軍其境絕賊往來恭之力

也。

曇詢

釋曇詢姓楊氏弘農華陰人後遷宅于河東郡焉年二十二方捨俗事遠訪巖隱遊至白鹿山北林落泉寺逢曇淮禪師而蒙剃髮後經三夏移住鹿土谷修禪屬枯泉重出鹿麋繞院故得美水馴獸日濟道隣從學之徒相慶茲瑞時因請法暫往雲門值徑陰霧昏便成失道賴山神示路方會本途時有盜來竊蔬菜將欲出園乃為群蜂所螫詢聞來救

慈心將治得全餘命。嘗有趙人遠至。慈慙致禮。陳云因病死復蘇。得見閻王。詰問罪當訖。獄賴有墨。詢禪師來為請命。王因放免。特來禮謝。又山行值二虎相鬪。累時不歇。詢乃執錫分之以身為鬪語云。同居林苑。計無大乖。幸各分路。虎低頭受命。便飲氣而散。屢逢熊虎交爭。事略同此。而或廡居。捺梗唯詢一蹤。入鳥不亂。歎見如偶。每入禪定。七日為期。自虎入房。仍為窟宅。獨處靜院。不出十年。自有禪蹤。斯人罕擬。初遘疾。彌留。忽有神光照燭。

香風拂扇。又感異鳥。白頸赤身。繞院空飛。聲啞哀切。氣至大漸。鳥住堂基。自後狎附。不畏人物。或在房門。至于卧席。悲叫逾甚。血涕眼中。既爾往化。鳥便飛出。外空旋轉。奄然翔逝。又感猛虎。繞院悲吼。兩宵雲昏。三日天地結慘。又加山崩。石墜。林摧。澗寒。驚發人畜。栖遑失據。其哀感靈。祥未可殫記。後以武德五年十二月。弟子靜休。道願。慧方等。乃闢毗餘。質建塔立碑焉。

智滿

釋智滿者俗姓賈氏不知何許人也。戒行高潔居于安樂寺。時唐太宗在晉陽與劉文靖首謀之夜高祖夢墮牀下。又見徧身為蟲蛆所食。意甚惡之。諮詢於滿。滿曰：此可拜賀也。夫牀下者所謂陛下也。群蛆食者所謂群生共仰一人活耳。高祖嘉其言。又云：貧道願習易以卦之象。明夷之兆。按易曰：巽在牀下。紛若無咎。而早吉晚凶。斯固體大不可以小。小則敗。大則濟。可作大事。以濟群生。無往不亨。乃必成乎。高祖動容曰：雖蒙善誘。未敢當仁。

師躬太宗曰：郎君與大人並叶兆夢。是謂幹父之靈。考用無咎。天理人事昭然。可知不可回拒。天之與也。天與不取。必受其咎。無乃不可乎。高祖拜而謝曰：弟子何幸。再煩鄭重叮嚀之意。敢不敬從。滿後不知所終。

智晞

戒六

廿二

釋智晞俗姓陳氏。潁川人。年二十始獲從願。一得奉值。即定師資律儀。具足稟受禪訣。加修寂定。常居佛隴。修禪道場。樂三昧者咸共歸仰。宴坐之暇。時復指撝。創造伽藍。殿堂房

舍悉皆嚴整。唯經臺未構。始欲僦工。有香爐峯。山巖峻嶮。林木秀異。然彼神祇。巨有靈驗。自古已來。無敢視其峯崖。况有登踐。而採伐者。時衆議曰。今既營經臺。供養法寶。唯尚精華。豈可率爾而已。其香爐峯。檉栢木中。精勝可共取之。以充供養。論詳既訖。往諮於時具陳上事。良久答云。山神護惜。不可造次。無敢重言。各迴迷所在。爾夜夢人送疏云。香爐峯檉栢樹。盡皆捨給經臺。時有僧法雲。欲往香爐峯頭。陀肺諫曰。彼山神剛強。端道方微弱。向

彼必不得安慎。勿往也。雲不納旨。遂往。到山不盈二宿。神即現形。驅雲令還。自陳其事。方憶前旨。深生敬仰。有弟子道亘。在房誦經。自往喚云。今晚當有僧來。言竟。仍向門下。即見一僧。純著納衣。執錫持鉢。形神英俊。有異常人。從外而來。相去二十餘步。纔入路東。隱而不現。俄頃之間。即聞東山有鍾鼓聲。大音震谷。便云。噫。喚吾也。未終數日。語弟子云。吾命無幾。可作香湯洗浴。適竟山中。鳥獸異色。殊形常所不見者。並皆來集。房側。嶺地騰空。悲

鳴與乎。纏日方散。以貞觀元年十二月十八日午時結跏安坐。端直儼然。氣息綿微。如入禪定。因而不返。時虛空中有絃管聲。合衆皆聞。良久乃息。經停數日。方入石龕。顏色敷悅。手足柔軟。不異生平。春秋七十有二。

惠主

釋惠主。俗姓賈氏。始州永歸縣人。六歲出家。爲斌法師弟子。於黃安縣造寺七所。梓潼縣造十寺。武連縣造三寺。初年登冠。欲受具足。當境無人。乃入京。選德於甘露寺受戒。唯聽

四分餘義。傍通夢見三日三夜。天地闇冥。衆生無眼。過此忽明。眼還明淨。覺已汗流。一百日後。周毀經道。方知徵應。即返故鄉。南山藏伏。唯食松葉。異類禽獸同集。無聲。或有山神送伏苓。甘松香來。獲此供養。六時行道。禽獸隨行。禮佛誦經。似如聽仰。仍爲幽顯。受菩薩戒。後有獼猴群共治道。主曰。汝性躁擾。作此何爲。曰。時君異也。佛日通也。深怪其言。尋爾更有異祥。龍飛獸集。香氣充山。其類衆矣。後有八人採弓材者。甚大驚駭。便慰主曰。聖君

出世時號開皇矣。即將出山。以事奏聞。蒙預
出家。大業中。勅還本州香林寺。常弘四分。為
業。武德之始。陵陽公臨益州。素少信心。將百
餘馱物。行至始州。令於寺內講堂。佛殿僧房
安置。無敢違者。主從莊還。見斯穢襍。即入房
中。取錫杖三衣。出歎曰。死活今日矣。舉杖向
驢騾。一時倒仆。如死。兩手各擎一馱。擲棄坑
中。州縣官人驚怖。執主狀申。陵陽大喜。一無
所怪。書曰。弟子數病。不逢害鬼。蒙得律師破
慳。貪袋深為大利。今附沉香十斤。緇綾十段。

仰贈後。還京日。從受菩薩戒焉。貞觀三年。寺
有明禪師者。清卓不群。白日獨坐。見無半身。
向眾述曰。吾與律師建立此寺。兩人同心。忽
失半身。將不律師先去。不者明其死矣。尋爾
午時。主便無疾而逝。春秋八十九。

明淨

釋明淨。高密人。少出家。味定為業。後南遊東
越。天台諸山。禪觀在懷。無緣世習。而衣服繼
縷。動止適時。同侶禪徒。未之弘仰。山粒致絕。
日至村中。每從乞食。齎還中路。值於群虎。皆

張口閉目。若有飢相。淨曰。吾經行山澤多矣。虎兇無心畏之。今列于路傍。豈非爲食耶。乃以匙抄飯內其口中。餘者對而噉盡。告曰。知來食少。輒濟自他。殊不副懷。深用多愧。明日乞食。虎又如前。嘗值亢旱。苗稼並枯。淫祀之流。妄祈邀請。雖加懇惻。終不能致。淨曰。可罷。諸邪禱。吾獨能降。遂結齋靜室。七日平旦。雲布雨。施高下。滂注。百姓利焉。貞觀三年冬。至于四年夏。六月無雨。天子下詔。岳瀆諸廟。普令寧祭。於時萬里赫然。全無有應。有潘侍郎

城六

十五

者。曾任密州。知淨能感。以狀奏聞。勅召至京。令住祈雨。告以所須。一無損費。唯願靜念三寶。慈濟四生。七日之後。必降甘澤。乃於莊嚴寺靜房禪默。至七日向曉。問守衛者曰。天之西北。應有白虹。可試觀之。尋聲便見。淨曰。雨必至矣。須臾雲合。驟雨忽零。比至日晡。海內通洽。遂以有年。勅乃總度三千僧。用酌淨德。其徵應難思。厥相叵測。但以京輦。誼襟。性不狎之。請還本鄉之義勝寺。山居繼業。竟不測其存沒云。

智操

釋智操俗姓張氏清河人年二十一親俱逝
慘服纒釋使滌疾病經歲月醫藥無効仍於
靜夜策杖曳疾出中庭向月而卧至心專念
月光菩薩唯願大悲濟我沉痾如是繫念遂
經旬朔於中夜間忽夢見一人形色非常從
東方來謂操曰我今故來為汝治病即以口
就操身次第吸嗽音三夜如此因爾稍痊遂
求離俗投安靜寺慧憑法師以為弟子聞智
者執行超群為世良導即泛舸豐流直指台

岫伏膺受道乃遣行法華懺悔第二七月初
夜懺訖還就禪床如欲安坐仍見九頭龍從
地湧出上昇虛空明旦諮白者云此是表九
道衆生聞法華經將來之世破無明地入法
性空爾陳至德四年永陽王伯智作牧仙都
延屈智者來于鎮所城六操隨師受請同赴會稽
山九旬坐訖仍即辭王住寶林山寺行法華
三昧初日初夜如有人來搖動戶扇操問之
汝是何人夜來搖戶即長聲答云我來看燈
爾頻經數過問答如前其寺內先有大德慧

成禪師夜具聞之謂弟子曰彼堂內從來有大惡鬼今聞此聲必是鬼來取人也天將欲曉成師扣戶而喚璪未暇得應使繞堂唱云苦哉苦哉其人了矣璪即開戶問意答云汝猶在耶吾謂昨夜鬼已害汝故此嗟耳第二日夜鬼入堂內搥壁打柱周徧東西堂內六燈璪即滅五留一行道坐禪誦經坦然無懼於三七日中事恒如此行法將訖見一青衣童子稱讚善哉言已不見璪又因事出往會稽路由剡縣孝行村乞食主人誤焚毒蘘設

璪食竟進趣前途主人於後嗽此餘殘並皆吐痢若死等苦隣人見之即持藥追璪十里方及見璪此行無恙問曰何故見尋具陳上事便笑而答曰貧道無他可棄藥反蹤不須見遂以貞觀十二年卒於寺春秋八十三矣

知苑

疾六

廿七

幽州沙門知苑精練有學識隋大業中發心造石宇一切經藏以備法滅既而於幽州西山鑿巖爲石室即磨四壁而以寫經又取方石別更磨寫藏諸室內每一室滿即以石塞

門鎔鐵錮之時。隋煬帝幸涿郡。內史侍郎蕭瑀。皇后弟也。性篤信佛法。以其事白。皇后施絹千匹。瑀施絹五百匹。朝野聞之。爭共捨施。故苑得以成功。苑常以役匠既多。道俗奔湊。欲於巖前造木佛堂并食堂寐室。而念木瓦難辦。恐繁經費。未能起作。忽一夜暴雨。雷電震山。明旦既晴。乃見山下有大木松栢數千。萬爲水所漂積於道次。道俗驚駭。不知來處。於是遠近歎服。苑乃使匠擇取其木。餘皆分與邑里。邑里喜愧而助造。堂宇頃之畢成。如

其志焉。苑所造石經已滿七室。以貞觀十三年卒。弟子猶繼其功焉。

大志

僧大志。會稽顧氏子。發蒙出家。師事天台智者。智者見其形神洒落。高放物表。取名大志。誦法華經。索然閑靜。音聲清轉。聽者忘疲。後於廬山。甘露行頭陀行。有時投身猛獸。彼皆避去。食粒若盡。惟以餅果繼命而已。如是七載。禪誦不休。晚住持福林寺。會大業中。屏除佛教。慨大法陵遲。遂身著孝衣於佛堂中。慟

哭三日誓捨形骸申明正教即往東都上表
曰願陛下興隆三寶貧道當然一臂於嵩岳
用報國恩帝許之遂設大齋七衆通集師絕
糧三日登大棚中布裘其臂灌之以蠟如炬
燃之光照巖岫晃然大明衆見苦行痛入心
髓而志形色不變或誦經文或讚佛德或爲
衆說法聲聲不絕燒已下棚跏趺入定七日
而卒。

智聰

僧智聰住揚州白馬寺專習三論尋渡江住

安樂寺值隋國亡思歸無計隱江荻中誦法
華經七日不飢恒有四虎馴繞聰曰吾已十
日不食命在呼吸間卿可食之虎作人語曰
造立天地無有此理忽見一老翁掖下挾一
小船來曰師欲渡江即上船其四虎見而淚
出聰曰持危拔難正在今日即同四虎利涉
南岸船及老人忽然不見聰領四虎止棲霞
塔西徑行禪誦誓不寢卧安衆八十餘人若
有凶事虎來大吼由此警覺貞觀中年九十
九於佛生日熏爐徧禮聖像遠歸靜室端坐

而化。

善道

善道法師臨淄人。入大藏信手探卷得觀無量壽佛經。乃專心念佛。以修十六妙觀。及住廬山。觀遠公遺蹟。豁然增思。後遁跡終南。修般舟三昧。數載。睹寶閣瑤池。宛然在目。復往晉陽。從綽禪師。授無量壽經。入定七日。綽請觀所生處。道報曰。師當懺悔三罪。方可往生。師嘗安佛像在簷牖下。自處深房。此一罪也。當於佛前懺。又常役使出家人。此二罪也。當

城六

十九

於四方僧前懺。又因造屋多損蟲命。此三罪也。當於一切衆生前懺。綽靜思。往咎洗心。悔謝。久之。道因定出。謂綽曰。師罪滅矣。後有白光來照之時。是往生相也。道行化。京師歸者。如市。忽微疾。即掩室。怡然念佛而逝。異香天樂向西而隱。

神僧傳卷第五

神僧傳卷第六

城七

法順

釋法順。姓杜氏。雍州萬年縣人。稟性柔和。年十八棄俗出家。事因聖寺僧珍禪師。受持定業。嘗行化慶州。勸民設會。供限五百。及臨齋食。更倍人來。供主懼焉。順曰。無所畏也。但通周給。而莫委供所。從來千人。皆足。有張河江。張弘暢者。家畜牛馬。性本弊惡。人皆患之。賣無取者。順示語慈善。如有聞從。自後更無舐齧。嘗引衆驪山。夏中。栖靜地多蟲蟻。無因種

菜。順恐有損害。就地示之。令蟲移徙。不久。往視。如其分齊。恰無蟲焉。順時患腫膿。潰外流。人有敬而唼_{子累}者。或有以帛拭者。尋即瘥。愈餘膿。發香流氣。難比。拭帛猶帶香氣不散。三原民田薩埵者。生來患聾。又張蘇者。亦患生瘰。順聞命來。與共言議。遂如常日。永既痊。復武功縣僧為毒龍所魅。眾以投之。順端拱對坐。龍遂托病。僧言曰。禪師既來。義無久住。極相勞饒。尋即釋然。故使遠近瘡癘。淫邪所惱者。無不投造。順不施餘術。但坐而對之。無

不痊愈因行南野將度黃渠其水汎溢厲涉而度岸既峻滑雖登還隨水忽斷流使隨陸而度及順上岸水尋還復門徒勿覩而不測其然也以貞觀十四年都無疾苦告累門人生來行法令使承用言訖如常坐定卒於南郊義善寺。

志寬

釋志寬姓姚氏蒲州河東人也。歷覽諸經以涅槃地論為心要所居住房每夜必有振動介冑之響竊而觀者咸見非常神人繞房而

行時川邑虎暴行人斷路或數百為群經歷村郭傷損人畜中有王獸其頭最大五色純備威伏諸獸遂州都督張遜遠聞慈德遣人往迎寬乃令州縣立齋行道各受八戒當夕虎災銷散莫知所往時人感之奉為神聖城七觀初還蒲晉時州郡遇旱諸祈不遂官民乃往請焉寬為置壇場以身自誓不降兩者不處堂房曝形兩日密雲垂布三日已後合境滂流民賴有年未終之前右脅而卧枕於右臂告門徒曰生死長遠有待者皆爾汝等但

自觀身如幻。便無愛結。自纏吾命。亦斷當取。椽兩根。籬條一領。裹縛與送。無得隨俗紛紜。為不益事也。言訖而卒。

世瑜

釋世瑜。姓陳氏。住台州。大業十二年。往綿州。震響寺。倫法師所出家。一食頭陀。勤苦相續。又往利州。入籍住寺。後入益州。綿竹縣。響應山。獨住多年。四猿供給山果。等食。有信士。毋家生者。負糧來送。驚訝深山。常燒薰陸。沉水香等。既還山半路。見兩人。形甚青色。狀貌希

世各負蓮華蕉芋而上。云我供給禪師去也。然其山居三年之中。食米一石七升六時。行道以猿鳥為侶。初唯一泉。後有三泉。流出于下。貞觀元年。夢有四龍來入心眼。既覺。大悟。三論宗旨。遂往靈巖法師講下。所聞詞理。苑成七若舊。尋便往綿州。住大施寺。至十有九年。四月八日。往崇樂寺。言語欲遊方去。或有喻曰。只此寺者是。諸方也。因還大施。本房香氣滿室。坐處之地。涌三金錢。合眾尋香。從瑜房而出。乃見加坐手高。執爐。蒼然而逝。春秋六十

三矣

玄奘

釋玄奘本名禪姓陳氏洛州緱氏人也少罹窮酷隨兄長聰法師住淨土寺授以精理旁兼巧論年十一誦維摩法華東都恒度復預其次自爾卓然梗正不偶欲慕大法後達長安住莊嚴寺又非本望西踰劔閣既達蜀都受諸經論一聞不忘武德五年二十有一爲諸學府雄伯沙門講揚心論不窺文相而誦注無窮時曰神人後又徧遊荆揚等州訪諸

道隣復還京董廣就諸善徧學書語行坐尋授數日博通惟候機會貞觀三年會夾下勅道俗隨豐四出由斯得往西域取諸經像行至罽賓國道險虎豹不可過奘不知爲計乃鎖房門而坐至夕開門見一老僧頭面瘡痍身體膿血牀上獨坐莫知由來奘乃禮拜勤求僧口授多心經一卷令奘誦之遂得山川平易道路開通虎豹藏形魔鬼潛跡遂至佛國取經六百餘部以貞觀十九年還京師下勅令住玉華翻譯經藏奘生常已來願生滿

勤及遊西域。又聞無著兄弟皆生彼天。又頻祈請咸有顯證。後至玉華。但有隙次。無不發願。麟德元年。告翻譯僧及門人曰。有為之法。必歸磨滅。泡影形質。何得久停。行年六十五。必卒。玉華於經論有疑者。今可速問。聞者驚異。師曰。此事自知。遂往辭佛及諸僧衆。既卧。疾常見大蓮花。鮮白而至。又見佛相。命僧讀所翻經論名目。已總有七十三部。一千三百三十卷。自懷欣悅。總召門人有緣並集。云無常將及。急來相見於嘉壽殿。以香木樹菩提

城七

像骨對寺僧辭訣。并遺表訖。使默念彌勒。右脇累足。右手支頭。左手腔上。堅然不動。氣絕神逝。兩月色貌如常。乃葬於白鹿原。初焚將往西域。於靈巖寺見有松一樹。焚立於庭。以手摩其枝。曰。吾西去求佛教。汝可西長。若吾歸。即却東迴。使吾弟子知之。及去。其枝年年西指。約長數丈。一年忽東迴。門人弟子曰。教主歸矣。乃西迎之。焚杲還。至今衆謂此松為摩頂松。

法敏

釋法敏姓孫氏丹陽人也。八歲出家。事英禪師為弟子。入茅山。聽明法師三論。悟其宗旨。貞觀元年。出還丹陽。講華嚴涅槃。二年。越州田都督追還。一音寺相續法輪。于時眾集。義學沙門七十餘州。八百餘人。當境僧千二百人。尼眾三百。士俗之集不可復紀。至十九年。會指士俗請住靜林。講華嚴經。至六月末。正講有蛇懸半身。在敏項上。長七尺許。作黃金色。吐五色光。終講方隱。至夏訖還。一音寺夜有赤衣二人。禮敏曰。法師講四部大經功德

難量。須往他方教化。故從東方來迎。法師弟子數十人。同見此相。至八月十七日。爾前三日三夜。無故闇冥。恰至二十三日。將逝。忽放大光。夜明如日。因爾遷化。春秋六十有七。身長七尺六寸。停喪七日。塔表放光。地為震動。異香不滅。莫不怪歎。道俗莊嚴。送於隆安山焉。

慧璿

釋慧璿姓董氏。家在襄川。周滅法後。南往陳朝。入茅山。聽明師三論。又入栖霞。聽懸

布法師四論大品涅槃等。晚往安州大林寺。聽圓法師釋論。凡所游。乃並契幽極。又返鄉梓。住光福寺。居山頂。以引汲爲勞。將移他寺。夜見神人身長一丈。衣以紫袍。頂禮璿曰。奉請住此。常講大乘。勿以小乘爲慮。其小乘者。亦如高山無水。不能利人。大乘經者。猶如大海。此山多佛出世。一人讀誦。講說大乘。能令所住珍寶光明。眷屬榮勝。飲食豐饒。若有小乘前事。並失。惟願弘持。勿孤所望。法師須水。此易得耳。來月八日。定當得之。自往劔南慈

母山大泉。請一龍王去也。言已。不見。恰至來月七日。初夜。大風卒起。從西南來。雷震雨注。在寺北漢高廟下。佛堂後百步許。通夜相續。至明方住。惟見清泉香。而且美。合衆同幸。及止龍泉。漸便乾竭。貞觀二十三年。講涅槃經。大四月八日夜。山神告曰。法師疾作。房宇不久。當生西方。至七月十四日。講孟蘭盆經。竟歛手曰。生常信施。今須通散。一毫已上。捨入十方衆僧。及窮獨乞人。并諸異道。言已。而終於法座矣。春秋七十有九焉。

豐干

釋豐干師者本居天台國清寺剪髮齊眉布
裘擁篲身量可七尺餘人或借問止對曰隨
時二字而已更無他語樂獨春穀役同城旦
應副齋炊嘗乘虎直入松門衆僧驚懼口唱
唱道歌與拾得寒山子二人相得歡甚豐干
出雲遊適閭丘胤出守台州欲之官俄病頭
風召名醫莫差豐干偶至其家自謂善療此
疾閭丘聞而見之師持淨水喫之須臾祛殄
因是大加敬焉問所從來曰天台國清曰彼

有賢達否曰寒山文殊拾得普賢當就見之
閭丘至任三日後即到寺問曰此寺曾有豐
干禪師否曰有院在何所寒山拾得復是何
人時僧道翹對曰豐干舊院即經藏後今閭
無人止有虎豹時來此哮吼耳寒山拾得二
人見在僧廚執役閭丘入干房唯見虎跡縱
橫又問干在此有何行業曰唯事春穀供僧
粥食夜則唱歌諷誦不輟如是再三嗟嘆乃
入廚見二人拜之二人起走曰豐干饒舌彌
陀不識禮我何爲遂携手出松門更不復入

寺焉豐干後不知所終。

寒山子

寒山子者世謂爲貧子風狂之士。弗可恒度。推之隱天台始豐縣西七十里。號爲寒暗二巖。每於寒巖幽窟中居之。以爲定止。時來國清寺。有拾得者。寺僧令知食堂。恒時收拾。衆僧殘食菜滓。斷巨竹爲筒。投藏于內。若寒山子來。即負而去。或廊下徐行。或時叫噪。凌人或望空曼罵。寺僧不耐。以杖逼逐。翻身撫掌。呵呵徐退。然其布襦零落。面貌枯瘁。以槎皮

爲冠。曳大木屐。或發辭氣。宛有所歸。歸于佛理。初問丘入寺。訪問寒山。沙門道翹對曰。此人狂病本居寒巖。問好吟詞。偈言語不常。或臧或否。終不可知。與寺行者拾得。以爲交友。相聚言說。不可詳悉。寺僧見太守拜之。驚曰。大官何禮風狂夫耶。二人連臂。笑傲出寺。問丘復往寒巖。謁問。并送衣裳藥物。而高聲倡言曰。賊我賊。退使身縮入巖石穴縫中。復曰。報汝諸人。各各努力。其石穴縫泯然而合。杳無蹤跡。乃令僧道翹尋其遺物。唯於林間綴

葉書詞頌并村墅人家屋壁所抄錄得二百餘首編成一集人多諷誦至有庭際何所有白雲抱幽石之句云。

拾得

拾得者豐于禪師偶山行至赤城道側聞兒啼遂尋之見一子可數歲初謂牧牛之豎委問端倪云無舍孤棄于此豐于携至國清寺付與典座僧曰或人來認可還之後沙門靈熠攝受之今知食堂香燈忽於一日見其登座與像對盤而餐復呼僑陳如曰小果聲聞

傍若無人執筯大笑僧乃驅之靈熠咨尊宿等罷其堂任且令厨内滌器洗濯纔畢澄濾食滓以筒盛之寒山來必負而去又護伽藍神廟每日僧厨下食為烏鳥所取狼藉拾得以杖扑土偶三二下罵曰汝食不能護安護伽藍乎是夕神附夢與闔寺僧曰拾得打我明日諸僧說夢符同一寺紛然始知非常人也時牒申州縣郡符下云賢士隱遁菩薩應身宜用旌之號拾得為賢士又於寺莊牧牛歌詠呼天當其寺僧布薩時拾得驅牛至僧

集堂前倚門撫掌大笑曰悠悠者聚頭時持律首座咄曰風人何以喧礙說戒拾得曰我不放牛也此群牛者多是此寺知僧事人也拾得各呼亡僧法號牛各應聲而過舉衆錯愕咸思改往修來感菩薩垂跡度脫時道翹纂錄寒山文句於寺土地神廟壁見拾得偈詞附寒山集中

法冲

釋法冲字孝敢姓李氏隴西成紀人也幼而秀異徵岸時俗年二十四遂發心出家聽涅

槃三十餘徧又至安州嵩法師下聽大品三論楞伽經即入武都山修業年三十行至冀州貞觀初年下勅有私度者處以極刑冲誓亡身便即剝落時嶧陽山多有逃僧避難資給告窮便造詣州宰曰如有死事冲身當之但施道糧終獲福祐守宰等嘉其烈亮官網周濟乃分僧兩處各置米倉可十斛許一所徒衆四十餘人純學大乘并修禪業經年食米如本不減一所五十六人纔經兩日食米便盡由不修禪兼修外學冲曰不足怪也能

行道者白毫之惠耳時逃難轉多無處投止
山有虎穴冲詣告曰今窮客相投可見容不
虎乃相携而去及難解冲乃隨處弘法冲雖
廣宣經術專以楞伽命家中書杜正倫每諮
稟之時三藏玄奘不許講舊緒經冲曰君依
舊經出家若不許弘舊經者君請還俗更依
新緒經方許君此意奘聞遂止師亦命代弘
經護法強禦之士不可及也僕射于志寧曰
此法師乃法斡頭陀僧也不可名實拘之。

通達

釋通達雍州人三十出家栖止無定常以飲
水噉菜任性遊從或攬折蒿藿生死而食至
於桃李瓜果必生吞皮挾人間所由云信施
難棄也貞觀已來稍顯神異往至人家歡笑
則吉愁慘則凶或索財賄或索功力隨命多
少即須依送若違其語後失過前有人騎驢
歷寺遊觀達往就乞惜而不施其驢尋死京
室貴賤咸宗事之禍福由其一言訖導唯存
離著所得財利並營寺宇大將軍薛萬鈞初
聞異行迎宅供養百有餘日不違正軌忽於

一夜索食欲散初不與之苦求不已試與遂食從爾已後稍改前跡專顯變應其行多僻欲往入內宿將軍兄弟大怒打之幾死仰而告曰卿已打我身肉都毀血汗不淨可作湯洗待沸涌已脫衣入鑊狀如冷水傍人怖之猶索加火遂合宅驚奉恣其寢處曾負人錢百有餘貫後既辦得無人可送乃將錢寺門伺覓行人隨負多少償達西市衆皆止之而達付不禁及往勘償不失一文時逢米貴欲設大齋乃命寺家多令疏請及至明旦來赴

數千而供庶聞然不知何擬大衆答之達曰他許送供計非妄語臨至齋時僧徒欲散忽見熟食美膳連車接輦充道而來即用施設乃大餘長並供僧庫都不委其所從來食訖須臾人車不見後不知其終。

岑闍黎

病七

十一

襄州禪居寺岑闍黎者未詳何許人住寺禪念爲業有先見之明而寺居山藪資給素少粒食不繼岑每日將坩口甘入郭乞酒而飲又乞滿坩可三斗許將還在道行飲達寺坩

亦空竭明日復爾在寺解齋將篤埧就厨請粥三升乃掛杖頭入衆以杖打僧頭從上至下人別一擊日日如是人以其卓越異常或疑打已災散不辭受之岑將粥入房舊養鰥犬一頭并一寺內鼠乃有數千每旦來集犬鼠同食庭中塌滿道俗共觀一時失一鼠岑悲惋無聊必是犬殺便告責犬犬便嚙來岑見懊惱以杖捶犬將鼠埋已悲哀慟哭寺僧彼鼠鳴衣及箱以告於岑岑總召諸鼠各令相保一鼠無保岑曰汝何齒人衣杖捶之鼠

不敢動岑爲寺貧便於講堂東白馬泉下灤音中延記某處爲厨庫某處爲倉廩人並笑之經宿水縮地出如語便作遂冷豐渥又遙記云却後六十年當有愚人於寺南立重閣者然寺基業不虧闕訟不可住耳永徽中恰有人立重閣由此相訟如其語焉

慧悟

釋慧悟未詳氏族隱太白山中持誦華嚴經服餌松朮忽於一時見一居士來云相請居士騰身入空令悟於衣帶中坐講以飛行至

一道場見五百異僧翔空而至。悟庵就末行居士語曰：師受持華嚴是佛境界，何得於小聖下坐？遂即引於半千人之上。齋訖，居士曰：本所齋意在師一人，雖有五百羅漢來，食皆臨時相請耳。遂送還本處，有如夢覺時。高宗永徽中也。

法融

釋法融，姓韋，潤州延陵人。年十九，入茅山，依足法師剝除服，勤請道。貞觀十七年，於牛頭山幽栖寺北巖下，別立茅茨禪室，日夕思擇。

無缺寸陰。山有石室，深可十步，融於中坐，忽有神蛇長丈餘，目如星火，舉頭揚威於室口。經宿見融不動，遂去。因居百日，山素多虎，熊蘇絕人。自融入後，往還無阻。又感群鹿依室聽伏，曾無懼容。有二大鹿，直入通僧聽法。三年而去。所住食厨，基臨大壑，至於激水，不可環階。乃顧步徘徊，指東嶺曰：昔遠公挂錫，朽壤驚泉，若此可居。會當清泉自溢。經宿東嶺忽涌飛泉，清白甘美，冬溫夏冷。即激引登峯，趣金經廊。又二十一年十一月，巖下講法華。

經于時素雪滿階法流不絕於凝冰內獲花
二莖狀如芙蓉璨同金色經于七日忽然失
之永徽三年邑宰請出建初講揚大品僧衆
千人至滅諍品融乃縱其天辯商榷理義地
忽大動聽侶驚波鍾磬香牀並皆搖蕩寺外
道俗安然不覺顯慶元年司功蕭元善再三
邀請出在建初融謂諸僧曰從今一去再踐
無期離合之道此常規耳辭而不免遂出山
門禽獸哀號逾月不止山澗泉池擊石涌砂
一時填滿房前大桐四株五月繁茂一朝凋

盡至二年閏正月二十三日終於建初春秋
六十四矣。

智勤

釋智勤俗姓朱氏隋仁壽因舍利州別置大
興國寺勤少小以匡護為心每處衆發言無
不允睦精誠勇猛事皆冥祐初母患委頓為
念觀音老中樹葉之上皆現化佛合家並見
毋疾遂除又屬隋末荒亂諸賊競起勤獨守
此寺賊不敢凌故得寺宇經像一無所損諸
寺湮滅不可目見又一時權著俗衣以避兵

刃被賊圍繞而欲殺之忽聞空中聲告師可去俗衣遂除外服賊見頂禮請將供養經於數月後投於蜀聽高法師講衆至三千法師皆委令檢校遂得安帖內外無事一人力也又至唐初還歸鄧州講維摩三論十餘徧後隱於北山倚立十餘年所居三所即今見存恒聞谷中鍾聲後尋巖嶺忽見一寺宛麗竒常入中禮拜似有人住如是數度後更尋覓莫知所在又居山內糧食將盡其行道之處上自發起遂除棄之明日復爾如是再三遂

有穀現因即深掘得粟二十餘碩其粟粒大色赤稍異凡穀時鄧州佛法陵遲合州道俗就山禮請願出任持遂感夢而出其夢不詳子細後時負像出山中途忽聞莫知其路不得前進俄有異火兩炬照路極明因得見道城七送至村中火方迴滅村人並見無不驚異永徽年初以見時事繁雜守房不出向淹三載讀一切經兩徧每讀經時恒見有神來聽初中後夜嘗聞彈指磬效之聲至顯慶四年五月欲終之前所有功德不周之處曉夜經構

使畢。人問何故如此。忽速答曰。無常之法。何可保耶。至十五日。寺中樹木枝葉萎枯。自然分析。禽鳥悲鳴。徧於寺內。僧各驚問。莫知所由。至十六日。旦忽見昔聽經神來禮拜。語云。莫禮傍人。無有見者。於是剃髮披衣。在繩床內。手執香爐。跏趺而坐。告諸弟子。汝可取大品經讀誦。至往生品訖。遂合掌坐而卒。停經數日。顏色如舊。恒有異香聞於寺內。春秋七十四。

道宣

釋道宣。姓錢氏。丹徒人也。初母姓而夢月貫其懷。復夢梵僧語云。汝所姓者。即梁朝僧祐律師。祐則南齊剎溪隱嶽寺僧。護也。宜從出家。既弱冠。極力護持。專精克念。感舍利現于寶函。乃晦迹於終南。傲掌之谷。所居之水。神人指之穿地尺餘。其泉迸涌。時號為白泉寺。猛獸馴伏。每有所修。名花芬芳。奇草蔓延。隋末遷豐德寺。嘗因獨坐。護法神告曰。彼清官村。故淨業寺地。當寶勢道。可習成聞。斯卜焉。焚功德香行般若。丹定時有群龍禮謁。若男

若女化爲人形沙彌散心顧盼邪視龍赫然
發怒將搏攫之尋追悔吐毒井中具陳而去
宣乃冷封閉人或潛閉往往煙上審其神變
或送異花一奩形似棗花大如榆莢香氣馥
滿必醇切滿骨切數載宛然又供奇果李杏梨柰
然其味甘其色潔非人間所遇也門徒嘗欲
舉陰事先是潛通以定觀根隨病與藥皆此
類也宣嘗築一壇俄有長眉僧談知道者復
三果梵僧禮壇讚曰自佛滅後像法住世興
發唯師一人也乾封二年春冥感天人來談

律相言鈔文輕重儀中舛悞皆譯之過非師
之罪請師改正故今所行著述多是重修本
是也又有天人云曾撰祇洹圖經計人間紙
帛一百許卷是也貞觀中曾隱沁部雲室山
人睹天童給侍左右於西明寺夜行道足跌
前階有物扶持願空無害熟顧視之乃少年
也宣遽問何人中夜在此少年曰某非常人
即毗沙門天王之子那吒也護法之故擁護
和尚時之久矣宣曰貧道修行無事煩太子
太子威神自在西域有可作佛事者願爲致

之太子曰某有佛牙寶掌雖久頭目猶捨敢
不奉獻俄授于宣宣保錄供養焉復次庭除
有一天來禮謁謂宣曰律師當生觀史天宮
持物一包云是棘林香爾後十旬安坐而化
乾封二年十月三日也春秋七十二僧臘五
十二

歲七

十六

英師

英禪師居西京法海寺有異人來謁曰弟子
知有水陸齋可以利益幽明自梁武帝歿後因
循不行今大覺寺有吳僧義濟藏此儀文願

師往求以來月十五於山北寺如法修設苟
釋桎梏敢不知報英公尋詣義濟得儀文以
歸即以所期日於山北寺修設次日曛暮向
者異人與十數輩來謝曰弟子即秦莊襄王
也又指其徒曰此范雎穰侯白起王翦張儀
陳軫皆秦臣也咸坐本罪幽囚陰府大夜冥
冥無能救護昔梁武帝於金山寺設此齋時
前代紂王之臣皆免所苦弟子爾時亦暫息
苦然以獄情未決不得出離今蒙吾師設齋
弟子與此徒輩并列國諸侯衆等皆乘善力

將生人間慮世異國殊故此來謝言訖遂滅
自是儀文布行天下作大利益。

窺基

釋窺基字洪道姓尉遲氏京兆長安人也初
基之生母裴氏夢掌月輪吞之寤而有孕及
乎盈月彌與群兒弗類數方誦習神晤精爽
至年十七遂預緇林及乎入法奉勅為獎慈
子始住廣福寺尋奉勅選聰慧穎脫者入大
慈恩寺躬事獎師學諸佛法後遊五臺山登
太行至西河古佛宇中宿夢身在半山巖下

有無量人唱苦聲冥昧之間初不忍聞徒步
涉彼層峰皆琉璃色盡見諸國土仰望一城
城中有聲曰住住咄基公未合到此斯須二
天童自城出問曰汝見山下罪苦衆生否答
曰我聞聲而不見形童子遂投與一劍曰剖
腹當見矣基自剖之腹開有光兩道暉映山
下見無數人受苦時童子入城持紙二及筆
投捧而去基極驚異明日於寺中得彌勒上
生經以為彌勒化現欲開廣之遂援毫而授
筆端舍利累累而下嘗造玉文殊像及金寫

大般若經皆獲瑞應。初宣律師以弘律感天廚供饌每薄。基三車之玩不甚。為禮基嘗訪宣。其日過午而天饌不至。及基辭去。天神乃降。宣責以後。時天神曰。適見大乘菩薩在此。翊衛嚴甚。故無自而入。宣聞之大驚。於是遐邇增敬焉。先是。奘公親搜西域。戒賢瑜伽師地論。惟識宗。而師盡領其妙。世謂之慈恩教。以永淳元年十一月十三日卒于慈恩寺翻經院。春秋五十一。

洪昉

釋洪昉。本京兆人。幼而出家。遂證道果。志在禪寂。而亦以講經為事。門人常數百。一日昉夜初獨坐。有四人來前。白鬼王閻羅。今為小女疾。止造齋。請師臨赴。昉曰。吾人汝鬼。何以能至。四人曰。闍黎。但行。弟子能致之。昉從之。四人乘馬。人持繩。床一足。遂北行。可數百里。至一山。山腹有小朱門。四人請昉閉目。未食頃。人曰。開之。已到王庭矣。其宮闕室屋崇峻。非常。侍衛嚴飾。頗侔人主。鬼王具冠衣。降階迎禮。三曰。有小女久疾。今幸而痊。欲造少福。

城七

十八

修一齋是以請師臨顧。齋畢自令侍送。無慮於是請入宮中。其齋場嚴飾華麗。僧且萬人。佛像至多。一如人間事。昉仰視空中。不見白日。如人間重陰狀。須臾王夫人後宮數百人皆出禮謁。王女年十四五。貌獨病色。昉為贊禮願畢。見諸人持千餘牙盤。食到以次布於僧前。坐昉於大牀。別置名饌甚香潔。昉且欲食之。鬼王曰。師若長住此。當飡鬼食。不敢留師。請不食。昉懼而止齋。畢餘食猶數百盤。昉見侍衛臣吏向千人。皆有欲食之色。昉請

王賜之餘食。主曰。促持去。賜之。諸官拜謝。相顧喜笑。口開達於兩耳。王因跪曰。師既惠顧。無他供養。有絹五百匹。奉師請為受八關齋戒。師曰。鬼絹紙也。吾不用之。王曰。自有人絹奉師。因為受八關齋戒。畢王又令前四人者依前送之。昉忽開目已到所居。天猶未曙。戒七門人但謂入禪。不覺所適。昉忽開目。命火照牀前。五百縑在焉。弟子問之。乃言其故。昉既禪行。素高聲。價日盛。頃到鬼所。但神往耳。而其形不動。未幾晨坐。有二天人。其質殊麗。拜

謁請曰南天王提頭頰吒請師至天供養。昉許之。因敷天衣坐昉。二人執衣舉而騰空。斯須已。到南天王領侍從。曲躬禮拜。曰師道行高遠。諸天願覩。師講誦。是以輒請師。因置高座。坐昉其道場崇麗。殆非人間。過百千倍。天人皆長大。身有光明。其殿堂樹木。皆是七寶。盡有光彩。奪人目睛。昉初到天。形質猶人也。見天王之後。身自長大。與天人等。設諸珍饌。皆自然味甘美。非常食。畢。主因請入宮。更設供具。談話欵至。其侍衛天官兼鬼神甚衆。後

忽言曰。弟子欲至三十三大議事。請師且少留。又戒左右曰。師欲遊觀。所在聽之。但莫使到後園。再三言而去。去後。昉念曰。後園有何不利。而不欲吾到之。伺無人之際。竊至後園。其園甚大。泉流池沼。樹林花藥。處處皆有。非人間所識。漸漸深入。遙聞大呻叫聲。不可忍聽。遂到其傍。見大銅柱。徑數百尺。高千丈。柱有穿孔。左右傍達。或以銀鐺鑠其頂。或穿其骨。骨者。至有數萬頭。皆夜叉也。鋸牙鉤爪。身涪於天人。見禪師至。叩頭言。饑。曰。我以食人

故為天王所鎖。今乞免我。我若得脫。但人間求他食。必不敢食。人為害。為饑渴所逼。發此言時。口中火出。問其鎖早晚。或云毗婆尸佛出世時。勤到數千萬年。亦有三五輩老者。言誠志懇。僧許解其縛。而遽還。斯須王至。先問師。頗遊後園乎。左右曰無。王乃喜坐定。昉曰。適到後園。見鎖衆生數萬。彼何過乎。王憮然曰。師果遊後園。然小慈是大慈之賊。師不須問。昉又固問。王曰。此諸惡鬼。常害於人。唯食人肉。非諸天防護。世人已為此鬼食盡。此皆

城七

二十

大惡鬼。不可以理待。故鎖之。昉曰。適見三五輩老者。頗誠言。但人間求他食。請免之。若此曹不食之餘者。亦可捨也。王曰。此鬼言何可信。昉固請。王目左右命解老者。三五人來。俄而解。至叩頭曰。蒙恩釋放。年已老矣。今得去。必不敢擾人。王曰。以禪師故。放汝。到人間。若更食人。此度重來。當令苦死。皆曰不敢。於是釋去。未久。忽見王庭前有神至。自稱山嶽川瀆之神。被甲面金色。弁波言曰。不知何處。忽有四五夜。又到人間。殺人食肉。甚衆。不可制。

故曰之王謂昉曰弟子言何如適語師小慈
是大慈之賊此惡鬼言寧可保任語諸神曰
促擒之俄而諸神執夜叉到王怒曰何違所
請命斬其手足以鐵鑊貫曾戛去而鑊之昉
乃請還又今前二人送至寺寺已失昉二七
日而在天猶如少頃昉於陝城中選空曠地
造龍光寺又建病坊常養病者數百人寺極
崇麗遠近道俗歸者如雲則為釋提桓因所
請矣昉晨方漱有夜叉至其前左肩頭施五
色毯而言曰釋迦天王請師講大涅槃經昉

嘿然還坐夜叉遂捩繩床置于左膊曰請師
合目因舉其左手而伸其右足曰請師開目
視之已到善法堂禪師既至天堂天光眩目
開不能得天帝曰師念彌勒昉遽念之於是
目開不眩而人身卑小仰視天形不見其際
天帝又曰禪師又念彌勒佛身形當大如言
念之三念而身三長遂與天等天帝與諸天
禮敬言曰弟子聞師善講大涅槃經為日久
矣今諸天欽仰敬設道場因請大師講經聽
受昉曰講經之事誠不為勞然昉病坊之中

病者數百恃昉為命常行乞以給之今若留連講經人間動涉年歲恐病人餒死今也因辭天帝曰道場已成斯願已久因請大師勿為辭也昉不可忽空中有大天人身又數倍於天天帝敬起迎之天天人言曰大梵天王有勅天人既去天帝憮然曰本欲留師講經今梵天有勅不許然師已至豈不能暫開經卷少講宗旨今天天人信受昉許之於是置食食器皆七寶飲食香美精妙倍常禪師食已身毛孔皆出異光毛孔之中盡能觀見諸物

方悟天身勝妙也既食設金高座敷以天衣昉遂登座其善法堂中諸天數百千萬兼四天王各領徒眾同會聽法階下左右則有龍王夜叉諸鬼神人非人等皆合掌而聽昉因開涅槃經首講一紙餘言辭典暢備宣宗旨戒七天帝大稱贊功德開經畢又令前夜叉送至本寺弟子已失昉二十七日矣廿二

華嚴和尚

華嚴和尚學於神秀禪宗謂之北祖嘗在洛都天官寺弟子三百餘人每日堂食和尚嚴

整瓶鉢必須齊集有弟子夏臘道業高出流輩而性頗褊躁時因卧疾不隨衆赴會。沙彌瓶鉢未足來詣此僧頂禮云欲上堂無鉢如可暫借明日當自置之僧不與。口吾鉢受持已數十年借汝必恐損之沙彌懇告曰上堂食頃而歸豈便毀損至于再三僧乃借之曰吾愛鉢如命必若有損同殺我也沙彌得鉢捧持兢懼食畢將歸僧已催之沙彌持鉢下堂不意墮破蹴倒遂碎之少頃僧又催之既懼遂至僧所作禮承過且千百拜僧大叫

曰汝殺我也怒罵至甚因之病亟一夕而卒爾後經時和尚於嵩山岳寺與弟子百餘人方講華嚴經沙彌亦在聽位忽聞寺外山谷中若風雨聲和尚遂招此沙彌令於已背後立須臾見一大蛇長七八丈大四五圍直入寺來努目張口左右皆欲奔走和尚戒之不令動蛇漸至講堂升階睥睨若有所求和尚以錫杖止之云住蛇欲至座遂俛首閉目和尚戒之以錫杖扣其首曰既明所業今當迴向三寶令諸僧齊聲爲之念佛與受三歸五

城七

廿三

戒此蛇宛轉而去時亡僧弟子已有登會者
和尚召謂曰此蛇汝之師也修行累年合證
果位爲臨終之時惜一鉢故恕此沙彌遂作
一蟒蛇適此來者欲殺此沙彌更若殺之當
墮大地獄無出期也賴吾止之與受禁戒今
當捨此身矣汝往尋之弟子受命而出蛇行
所過草木開靡如車路焉行十四五里至深
谷間此蛇自以其首叩石而死矣歸白和尚
和尚曰此蛇今已受生在裴郎中宅作女亦
甚聰慧年十八當亡即却爲男然後出家修

道裴郎中即我門徒汝可入城爲吾省問之
其女今已欲生而甚艱難汝便可救之時裴
寬爲兵部郎中即和尚門人也弟子受命入
城遙指裴家遇裴請假在宅遂令報云華嚴
和尚傳語郎中出見神色甚憂僧問其故云
妻欲產已六七日燭燈相守甚危困矣僧曰
某能救之遂令於堂門外淨牀席僧人焚香
擊磬呼和尚者三夫人安然而產一女後果
十八年而卒

清虛

釋清虛姓唐氏梓州人也。立性剛決，禁點難防。忽迴心長誦金剛般若三業偕齊，無有懈怠。嘗於山林持誦，有七鹿馴擾，若傾聽焉。聲息而去。又隣居失火，連覺灰燼，唯虛之屋，應燄飛過，略無焦灼。長安二年，獨遊藍田，悟真寺上方北院，舊無井，衆人力不及，遠取於澗。挈瓶荷甕，運致極勞。時華嚴大師法藏聞虛持經靈驗，乃請祈泉，即入彌勒閣內焚香，經聲達旦者三。忽心中似見三玉女在閣西北山腹，以刀子剗地，隨便有水。虛熟記其處，遂

趨起掘之，果獲甘泉，用之不竭。四年，從少林寺坐夏山頂，有一佛室，甚寬敞，人無敢到者。云鬼神居宅焉。嘗有律師恃其戒行，夜往念律，見一巨人以矛刺之，狼狽下山。遂巡氣絕。又持火頭金剛呪，僧時所宗，重衆謂之曰：君呪力無雙，能宿彼否？曰：斯焉足懼。於是齎香火入坐，持呪俄而神出，以手擎足投之間。下七日不語，精神昏倒。虛聞之曰：下趣鬼物，敢爾。即往彼如常誦經。夜聞堂中似有聲，甚厲。即念十一面觀音呪，又聞堂中似有兩牛鬪。

佛像皆振。呪既亡效。還持本經一契帖。然相
次影響皆絕。自此居者無患。神遂移去。神龍
二年。準詔入內祈雨。二十七日。雪降。中宗以
爲未濟。時望令就寺更祈。請即於佛殿內精
禱。并煉一指。繞及一宵。雨足千里。指復如舊。
纜遇大水。寺屋皆墊。溺其院無苦。若無滂沒。
凡諸異驗皆如此也。

金師

僧金師。新羅人。居睢陽。請錄事參軍房琬云。
太守裴寬當改琬問何時。曰。明日午。勅書必

至。當與公相見於郡西南角。琬專候之。午前
有驛使兩封牒到。不是琬以爲謬也。至午。又
一驛使送牒來云。裴公改爲安陸。別駕房遠
命駕迎僧身。又自去。果於郡西南角相遇。裴
召問僧云。官雖改其服不改。然公甥姪各當
分散。及後勅至。除別駕。紫紱猶存甥姪之徒。
各分散矣。

神僧傳卷第六

永樂北藏

神僧傳

第一八一册

神僧傳卷第七

城八

慧安

釋慧安姓衛氏。荊州支江人也。其貌端雅。紺髮音部青目。修學法門。無不該貫。大業中。開通濟渠。追集夫丁。饑殍相望。安巡乞多鉢食。救其病乏。存濟者衆。麟德元年。遊終南山石壁而止。時所居原谷之間。早霜傷苗稼。安居處獨無。聖曆二年四月。告門人學衆曰。各歸閉戶。至三更。有神人至。扈衛森森。和鈴鈇鈇。風雨偕至。其神旋繞其院。數遭安與之語。丁寧

告誠。再拜而去。或問其故。曰。吾爲嵩山神。受菩薩戒也。天后嘗問安。甲子對曰。不記也。曰。何不記耶。乃曰。生死之身。如循環乎。環無起盡。何用記爲。而又此心流注。中間無間。見漚起滅者。亦妄想耳。從初識至動相滅時。亦只如此。何年月可記耶。天后稽顙焉。聞安闕并勅。爲鑿焉。安曰。此下有赤祥。慎其傷物。將及泉。見蝦蟇。金色蠢然。出沮洳間。合其懸記。帝倍加欽重。景龍三年三月三日。囑門人曰。吾死已。將屍向林間。待野火。自焚之。勿違吾願。

俄爾萬迴和尚來見安猖狂執手言論移刻
旁侍傾耳都不體會至八日閉戶偃身而寂
春秋一百三十

僧伽

僧伽大師西域人也俗姓何氏唐龍朔初來
遊此土諱名於楚州龍興寺自此始露神異
初將弟子慧儼至於泗洲臨淮縣信義坊乞
地施標將建伽藍於其標下掘得古香積寺
銘記并金像一軀上有普照王佛字居人歎
異云天眼先見吾曹安得不施乎於是爭求

布施嘗卧賀跋氏家身忽長其床榻各三尺
許人莫不驚怪次現十一面觀音形其家舉
族欣慶倍加信重遂捨宅而建寺焉由此奇
異之蹤變現不一初伽化行江表止嘉禾靈
光寺彼澤國也城八民家漁梁矰弋交午伽苦敦
喻其諸殺業二陷墮於人宜疾別圖生計因而
裂網折竿者多矣伽閑而宴息見神告曰天
方亢陽百姓苗死身胡藏其懶龍耶伽曰為
之柰何神曰若今夕但小指出牕隙外其如
何伽依之其夜霆擊異常質明視指微有紅

緣脉焉。伽曰：吾與此壤無緣，乃行抵晉陵，見國祥寺荒廢，乃留衣於殿梁而去。後人聞異香，芬馥伽嘗記之曰：伊寺有人王重興，去三十年後，果有僧俗姓全為檀那矣。通天萬歲中，於山陽衆中懸知嫌鄙伽者，乃昌言曰：吾有五十萬錢奉助功德，勿生橫議。伽於維岸招呼一船曰：汝有財施，吾可寬刑獄。汝所載者，剽略得耳。盜依言盡捨佛殿，由是立成。無幾盜敗，拘於揚子縣獄。伽乘雲下慰喻，言無苦。不日果赦文至，免死矣。昔在長安附馬都

尉武攸暨有疾，伽以澡罐水嚙之，而愈。聲震天邑。後有疾者告之，或以柳枝拂者，或令洗石獅子而瘳，或擲水瓶，或令謝過，驗非虛設。福不唐捐，却彼身災，則求馬警其風，厄則索扇，或認盜夫之錢，或咋黑繩之頸，或尋羅漢之井，或悟裴氏之溺，或預知大雪，或救旱飛雨，神變無方，莫測恒度。景龍二年，中宗遣使迎師入內道場，尊為國師，尋出居薦福寺，嘗獨處一室，而頂上有一穴，恒以絮室之夜，則去絮，香從頂穴中出，烟氣滿房，非常芬馥。及

曉香還頂中又以絮室之師嘗濯足人取其水飲之瘡疾皆愈一日中宗於內殿語師曰京邑無雨已是數月願師慈悲解朕愛迫師將瓶水灑俄頃陰雲驟起甘雨大降中宗大喜詔賜所修寺額以臨淮寺為名師請以普照王寺為名蓋欲依金像上字也中宗以照字是天后廟諱乃改為普光王寺仍御筆親書其額以賜焉至四年三月二日於長安薦福寺端坐而終中宗即令於薦福寺起塔漆身供養歲而大風欬起臭氣徧滿中宗問

曰是何祥也近臣奏曰僧加大師化緣在臨淮恐是欲歸彼處故現此變也中宗默然心許其臭頓息頃刻之間奇香郁烈即以其年五月送至臨淮起塔供養即今塔是也後中宗問萬迴師曰僧加大師何人耶迴曰是觀音化身也法華經普門品云應以比丘比丘尼等身得度者即皆現之而為說法此即是也先師至長安萬迴禮謁甚恭師拍其背曰小子何故久留可以行矣及師遷化後不數月迴亦卒

惠安

釋惠安未詳何許人也發言多中好為厭勝之術時唐休璟既立邊功貴盛無比一日僧來謂休璟曰相國將有大禍且不遠數月然可以禳去休璟懼甚即拜之僧曰某無他術但奉一計耳願聽之休璟曰幸吾師教焉僧曰且天下郡守非相國命之乎曰然僧曰相國嘗於卑冗官中訪一孤寒家貧有才幹者拔為曹州刺史其深感相國恩而可以指蹤也既得願以報某休璟且喜且謝遂訪於親

友得張君者家甚貧為京卑官即日拜貧善大夫又旬日用為曹州刺史既而召僧謂曰已從師之計得張某矣然則可以教之乎僧曰張君赴郡之時當令求二犬高數尺而神俊者休璟唯之已而張君荷唐公特達之恩且莫喻其旨及將赴郡告辭於休璟璟曰聞貴郡多善犬願得其神俊非常者二焉張君曰謹奉教既至郡數日乃悉召郡吏且告之曰吾受丞相唐公恩深拔於不次得守大郡今唐公求二良犬可致之乎有一吏前曰獨

某家育一犬質狀異常願獻之張君大喜即取焉既至其犬高數尺而肥其臆廣尺餘神俊異常而又馴擾張君曰相國所求者二也如何吏白曰郡內所有唯此耳他皆常也然郡南十里某村某家民有一焉民極惜之非君侯親往不可取之張君即命駕齋厚直而訪之果得焉其狀與吏所獻者不異而神彩過之張君甚喜即召親吏以二犬獻休璟大悅且竒其狀以爲所未嘗見遂召僧視之僧曰善育之脫相君之禍者二犬耳後旬日其

僧又至謂休璟曰事在今夕願相君嚴爲之備休璟即留僧宿其第是夜休璟坐於堂之前軒命左右十餘人執弧矢立于榻之隅其僧與休璟共處一榻至夜分僧笑曰相君之禍免矣可以就寢休璟大喜且謝之遂徹左右與僧寐焉迨曉僧呼休璟曰可起矣休璟即起謂僧曰禍誠免矣然二犬安所用手僧曰俱往觀焉乃與休璟偕尋其跡至後園中見一人仆地而卒矣視其頸有血蓋爲物所噬者又見二犬在大木下仰視之見一人袒

而匿其上。休璟驚且詰曰：汝爲誰？其人泣而指死者曰：某與彼俱賊也。昨夕偕來，且將致害相國。蓋遇此二犬環而且吠，彼遂爲所噬而死。某懼，因匿身於此。二犬見之，乃蹲於樹下。某伺他去，將逃焉。道曉終不去。今即甘死於是矣。休璟即召左右，令縛之曰：此罪固當死，然非某心也。蓋受制於人耳。願釋之。休璟命解縛，其賊拜泣而去。休璟謝其僧曰：賴吾師不然，死於二人之手。僧曰：此蓋相國之福也。豈所能爲哉？休璟有表弟盧軫，在荆門。

有術士告之：君將有災，當求一善禳者爲度可矣。軫素知其僧因致書於休璟，請求之。僧即一書付休璟，曰：事在其中耳。及書達荆州，而軫已卒。其家開視其書，徒一幅紙，無文字焉。休璟益竒之。後數年遁去，不知所適。

秀師

城八

大

釋秀俗姓李氏，汴州陳留人。習禪精苦，初至荊州，後移洛都天宮寺。深爲武太后所敬禮。玄鑒默識中，若符契。長安中入京，住資聖寺。忽戒禪院弟子滅燈燭，弟子留長明燈，亦令

滅之因說火災難測不可不備嘗有寺家不備火燭佛殿被災又有一寺鐘樓遭火又一寺經藏焚燬殊可痛惜寺衆不知其意至夜失火果焚佛殿鐘樓及經藏三所唐玄宗在藩時嘗與諸王俱詣作禮留施一笛玄宗出後秀召弟子曰謹掌此後有要持當獻上也及玄宗登極達摩等方悟其言取笛以進秀師年百歲卒於此寺瘞於龍門山道俗奔赴數千人燕國公張說爲其碑文

萬迴

萬迴師閩鄉人也俗姓張氏初母祈於觀音像因妊迴迴生而愚八九歲方言語父母亦以豚犬畜之及長父令耕田迴耕直去不顧口惟連稱平等因耕一隴長數十里遇溝坑見阻乃止其父怒而擊之迴曰總耕何分彼此乃止擊而罷耕迴兄戍役於安西音問隔絕父母謂其亡矣日夕涕泣憂思不止迴顧父母感念之甚忽跪而言曰涕泣豈非憂兄耶父母且信且疑曰然迴曰詳思我兄所要者衣裝糗糧之屬請悉備焉其將往視之忽

一日朝齋所備而往夕返其家告父母曰兄善矣發書視之乃兄迹也一家異之弘農抵安西蓋萬餘里以其萬里而迴故號曰萬迴先是玄奘向佛國取經見佛龕題曰菩薩萬迴詢向閩鄉地教化斐馳驛至閩鄉問此有萬迴無令呼之萬迴至奘禮之施三衣瓶鉢而去後則天追入內語事多驗時張易之大起第宅萬迴嘗指曰將作人莫之悟及易之伏誅以其宅為將作監嘗謂韋庶人及安樂公主曰三郎斫汝頭韋庶人以中宗第三恐

帝生變遂鴆之不悟為玄宗所誅也天后朝任酷吏行羅織事官稍高隆者日別妻子時崔日用武平一宋之間沈佺期岑羲薛稷見迴皆肅揖鄭重問訊諸公曰各欲聖人一言以定吉凶撫沈背曰汝真才子沈不勝其喜曰聖人與我受記諸弟子不可更爭又謂武曰與汝作名佛童當無憂也目羲稷有不善之色岑以馬避之目稷云此是野狐其言何足懼也乃顧云汝亦不免及羲稷之誅人益貴重玄宗潛龍時與門人張暉等同謁迴見

帝甚至褻瀆將漆杖呼且逐之同往皆被驅
出。或帝入及扃其戶。撫帝背曰。五十年太平
天子自愛已後即不知也。張公等門外歷歷
聞其言。故傾心翼戴焉。五十年後。蓋指祿山
之禍也。及睿宗在藩邸時。或遊行人間。萬迴
於聚落街中。高聲曰。天子來。或曰。聖人來。其
處信宿間。睿宗必經過徘徊也。惠莊太子即
睿宗第二子也。初則天以示萬迴。迴曰。此兒
是西域大樹精養之宜兄弟。後生申王儀形
瓌偉。善於飲啖。景龍中時時出入士庶貴賤。

競來禮拜。萬迴披錦袍。或笑罵。或擊鼓。然後
隨事為驗。太平公主為造宅於己宅之右。景
雲中卒於此宅。臨終大呼。遣求本鄉河水。弟
子徒侶覓無。萬迴曰。堂前是河水。使於階下
掘井。忽然河水湧出。飲竟而終。此坊井水至
今甘美。

處寂

釋處寂。俗姓周氏。蜀人也。師事實修禪師。服
勤寡慾。與物無競。雅通玄奧。天后聞之。詔入
內。賜摩納僧伽梨。辭乞歸。涉四十年。足不

到聚落坐一胡床。宴默不寐。常有虎蹲伏座下。如家畜類。資民所重。學其道者臻。卒由是頗形竒異。如無相大師自新羅國將來。謁說禪師。意預戒衆曰。外來之賓。明日當見矣。宜灑掃以待之。明日果有海東賓至也。開元初

城八

九

新除太守王暉。上任處分。令境內應是沙門。追集。惟寂久不下山。或勸寂往參。免爲厲階。寂謂弟子曰。汝雖出家。猶未識業。吾之未死。王暉其如吾何。迨暉上官三日。緇徒畢至。或曰。唯處寂蔑視藩侯。弗來致賀。暉微怒也。屈

諸僧升廳坐。已將啓怒。端問寂違拒之由。愠色勃興。僧皆股慄。暉俄然仆地。左右扶掖歸宅。至廳事後屏樹。如被摑頰之聲。尋爾氣絕。寂年八十七歲。示滅。資中至今崇仰焉。

元珪

釋元珪。姓李氏。伊闕人也。悟少林寺禪師大通心要。深入玄微。遂卜廬于嶽中。龐塢謂其徒仁素曰。吾始入寺。東嶺吾滅。汝必塔吾骸。于此珪安禪于巖阿。時有莪冠袴褶部曲。繁多。稱謁大師。珪覩其貌偉精爽。不倫。謂之曰。

善來仁者胡爲而至。曰師寧識我耶。珪曰吾觀佛與衆生等。吾一目之。豈分別識也。對曰我此獄神也。吾能利害生死於人。師安得一目我哉。珪曰汝能生死於人。吾本不生。汝焉能死。吾視身與空等。視吾與汝等。汝能壞空與汝乎。苟能壞空及汝。吾則不生不滅也。汝尚不能如是。又焉能生死吾耶。獄神稽首再拜曰。我亦聰明正直於餘神。豈能知師有廣大之智辯乎。願授之正戒。令我度世。助其威福。珪曰。神既乞戒。即既戒矣。所以者何。戒外

無戒。又何戒哉。神曰。此理也。我聞茫昧。止求師戒。我身爲門弟子。珪辭不獲。即爲張座。焚香秉爐。正机曰。付汝五戒。汝能奉持。即向曰。能不能。即曰否。神曰。洗耳傾聽。虛心納教。珪曰。汝能不姪乎。神曰。亦娶也。曰。非謂此也。謂無羅欲也。神曰。能。曰。汝能不盜乎。神曰。何之。我也。焉有盜取哉。曰。非謂此也。謂饗而福淫。不供而禍善也。神曰。能。曰。汝能不殺乎。神曰。政劫在躬。焉曰不殺。曰。非謂此也。謂有濫誤。混疑也。神曰。能。曰。能不安乎。曰。吾本正直。焉

能有妄。曰非此謂也。謂先後不合天心也。神曰能。曰能不遭酒敗乎。神曰力能。珪曰如上。即佛戒也。又言以有心奉持而無心拘執。以有心為物而無心想身。能如是則先天地生。不為精後天地死。不為老終日變化而不為動寂。默而不為體。悟此則雖娶非妻也。雖享非取也。雖柄非權也。雖作非故也。雖醉非昏也。若能無心於萬物。則羅欲不為。姪福淫禍善不為。盜濫誤混疑不為。殺先後違天不為。妄昏荒顛倒不為。醉是謂無心也。無心則無

戒無戒則無心。無佛無衆生。無汝及無我。無我無汝孰能戒哉。神曰我神通。亞佛珪曰汝神通。十句五能。五不能。佛則十句七能。二不能。神悚然避席。啟跪頗恭。曰可得聞乎。曰汝能候音上帝東天行而西。七曜手曰不能。又曰汝能奪地祇音融五嶽而結四海乎。曰不能。珪曰是為五不能也。又曰佛能空一切相。成萬法智而不能。即滅定業。能知群有性窮億劫事而不能。化導無緣。佛能度無量有情而不能。盡衆生界是為三不能也。定業亦不牢

久無緣亦謂一期衆生界本無增減。亘無一人能主。有法有法無主。是謂無法。無法無主。是謂無心。如我解佛亦無神通也。但能以無心通達一切法耳。作用冥現。有情前也。若有心有作用。必不普周焉。嶽神曰。我誠淺昧。未聞空義。願師授我戒。我當奉行。更何業因。可拘塵界。我願報慈德。珪曰。吾觀身無物。觀無常法窟。塊然更有何欲。神曰。師必命我爲世間事。展我少小神功。使已發心。初發心未發心。不信心。必信心。五等人自我神蹤。知有

佛有神。有能有不能。有自然。有非自然者。珪曰。無爲是無爲。是神曰。佛亦使神護法。師寧驟叛佛耶。隨意垂誨。珪不得已而言曰。東巖寺之障也。莽然無樹。北岫有之。而背非屏擁。汝能移此樹於東嶺乎。神曰。已聞命矣。又曰。我必昏夜風雨。擺搖震運。願師無駭。即作禮辭去。珪門送而觀之。見儀衛如王者之行仗。其名果有暴風吼雷。奔雲震電。隆棟壯宇。岌礪將圯。定僧膽動。宿鳥聲狂。互相敲磕。苦切蓋物不安所。乃謂衆僧曰。無怖無怖。神與我契。

矣。諾旦和霽，則北巖松枯盡，移東嶺森然行。植焉，理謂其徒曰：吾歿後無令外知，若爲口實人將妖我也。以開元四年卒，壽七十三。

通玄

通玄姓李氏，太原東北人也。舉動之間不可

換八

十二

量度，身長七尺餘，形貌紫色，眉長過目，鬚鬢如畫髮，紺而螺旋，脣紅潤，齒密緻，戴桦皮冠，衣大布，縫掖之制，腰下束帶，足不躡履。雖冬無皴，七旬皴軍音之患，夏無垢汗之侵，放曠自得，靡所拘絆，而該博古今，洞精儒釋，發于辭

氣若鏗，巨鐘而傾心華藏，未始輟懷。開元七年春，費新華嚴經，曳筇自定襄而至并部，孟縣之西南，同穎鄉大賢村高山奴家，止於偏房中，造論演暢華嚴，不出戶庭，幾于三載。高與隣里怪而不測，每日食棗十顆，栢葉餅一枚，餘無所須。其後移於南谷馬家古佛堂側，立小土屋，閑處宴息焉。高氏供棗餅亦至，嘗賚其論，并經往韓氏莊中路，遇一虎，玄撫其背，以所負經論搭載去，土龕中虎弭耳前行，其處無泉可汲，用會暴風雨，拔老松去可百

尺餘成池約深丈許其味香甘至今呼爲長者泉里人多因愆陽臨之祈雨或多應焉又造論之時室無脂燭每夜秉翰於口兩角出白色光長尺餘炳然通照以爲恒矣自到土龕俄有二女子韶顏都雅每日饋食一奩于龕前城八去食已徹器而去凡經五載十三至于紙墨供送無虧論成泯然不現所造論四十卷總括八十卷經之文義次決疑論四卷一日鄉人聚飲之次玄來謂之曰汝等好住吾今去矣鄉人驚怪謂爲他適乃曰吾終矣皆悲泣

戀慕送至土龕曰去住常也鄉人下坡迴顧其處雲霧昏暗至子時儼然坐亡龕中白色光從頂出上徹太虛即開元十八年三月二十八日也報齡九十六達旦數人登山見其龕室內蛇虺填滿莫得而前相與啓告蛇虺交散少長追感結輿迎于太山之北甃石爲墳而葬之葬日有二斑鹿雙白鶴雜類鳥獸若悲戀之狀焉

一行

釋一行俗姓張氏鉅鹿人也本名遂早歲不

羣聰黠明利有老成之風讀書不再已暗誦
矣師事普寂禪師出家剃染於嵩山師嘗設
食於寺大會群僧及沙門居數百里者皆如
期而至且聚千數人時有盧鴻者道高學富
隱於嵩山因請鴻為文讚歎其會至日鴻持
其文至寺其師授之致於几案上鍾楚既作
鴻謂普寂曰某為文數千言況其字僻而言
怪蓋於群僧中選其聰悟者鴻當親為傳授
寂乃令召一行既至伸紙微笑止於一覽復
致於几上鴻輕其疎脫而竊怪之俄而群僧

會于堂一行攘袂而進抗音典裁一無遺忘
鴻驚愕久之謂寂曰非君所能教導也當縱
其遊學一行因窮大衍自此求訪師資不遠
數千里嘗至天台國清寺見一院古松數十
株門前有流水或云一行立於門屏間聞院中僧
於庭布筭其聲蔌蔌既而謂其徒曰今日當
有弟子求吾筭法已合到門豈無人導達耶
即除一筭又謂曰門前水合却西流弟子當
至一行承言而入稽首請法盡授其術而門
水復東流矣自此聲振遐迩玄宗聞之召令

入內謂曰。卿何能對曰。善記覽。玄宗因召掖庭取官人籍以示之。周覽既畢。覆其本。記念精熟如素所習讀。數幅之後。玄宗不覺降榻。為之作禮。呼為聖人。嗟嘆良久。尋乃詔對無恒。占其災福。若指于掌。言多補益。邢和璞嘗謂尹愔曰。一行其聖人乎。漢之洛下閎造大衍曆云。後八百歲當差一日。則有聖人定之。今年期畢矣。而一行造大衍曆。正其差。謬則洛下閎之言信矣。一行又嘗詣道士尹崇。借揚雄太玄經。數日復詣崇。還其書。崇曰。此書

意旨深遠。吾尋之積年。尚不能曉。吾子試更研求。何遽見還也。一行曰。究其義矣。因出所撰大衍玄圖及義決一卷。以示崇。崇大嗟伏。謂人曰。此後生顏子也。初一行幼時家貧。鄰有王姥。前後濟之。約數十萬。一行嘗思報之。至開元中。一行承玄宗敬遇。言無不可。未幾會王姥兒犯殺人。獄未具。姥詣一行求救。一行曰。姥要金帛。當十倍贖也。君上執法。難以情求。如何。王姥戟手大罵曰。何用識此僧。一行從而謝之。終不顧一行。心計渾天寺中工

役數百乃命空其室內徙一大甕於中密選
常住奴二人授以布囊謂曰某方某角有廢
園汝中潛伺從午至昏當有物入來其數七
者可盡掩之失一則杖汝如言而往至酉後
果有群豕至悉獲而歸一行大喜令寘甕中
覆以木蓋封以六一泥朱題梵字數十其徒
莫測詰朝中使叩門急召至便殿玄宗迎問
曰太史奏昨夜北斗不見是何祥也師有以
覆之乎一行曰後魏時失熒惑至今帝車不
見苦所無者天將大警於陛下也夫匹夫匹

婦不得其所則隕霜赤旱盛德所感乃能退
舍感之切者其在葬枯出繫乎釋門以瞋心
壞一切善慈心降一切魔始臣曲見莫若大
赦天下玄宗從之又其夕太史奏北斗一星
見凡七日而復帝嘗問國祚幾何有留難否
行曰鑿與有萬里之行社稷終吉帝驚問其
故不答退以小金合進之曰至萬里即開帝
一日發合視之蓋當歸少許及祿山亂駕幸
成都至萬里橋忽悟未幾果歸昭宗初封吉
王唐至昭宗而滅故終吉至開元末裴寬為

河南尹寬深信佛法師事普寂禪師。日夕造焉。或一日寬詣寂。寂云。方有少事。未暇款語。且請遲迴。休息。寬乃屏賓從。止於空室。見寂潔滌正堂。焚香端坐。坐未久。忽聞扣門連聲云。天師一行和尚至矣。一行入。詣寂作禮。禮訖。附耳密語。其貌絕恭。寂但頷云。無不可者。城八語訖。復禮。禮訖。又語。如是者三。寂唯云。是是無不可者。一行語訖。降階入南堂。自闔其戶。寂乃徐命弟子云。遣聲鍾。一行和尚滅度矣。左右疾走視之。一如其言。滅度後。寬服纓經。

葬之日。徒步出城送之。春秋四十五。帝哭之。哀甚。輟朝三日。傳龕三七日。行容貌如生。帝親製碑書于石。出內庫錢五十萬。建塔銅人。原謚曰大慧禪師。

無畏

釋無畏三藏。本天竺人。護國出家。道德名稱。為天竺之冠。所至講法。必有異相。初自天竺至。所司引謁於玄宗。玄宗見而敬信焉。因謂三藏曰。師不遠而來。故倦矣。欲於何方休息。耶。三藏進曰。臣在天竺時。嘗聞大唐西明寺。

宣律師持律第一。願往依止焉。玄宗可之。宣
 律禁戒堅苦。焚脩精潔。三藏飲酒食肉言行
 麤易。往往乘醉喧競穢汙茵席。宣律頗不能
 甘之。忽中夜宣律捫虱。將投于地。三藏半醉
 連聲呼曰。律師。律師。撲死佛子耶。宣律方知
 其為異人也。整衣作禮而師事焉。在洛時有
 巨蛇高丈餘。長且百尺。其狀甚異。蟠繞出於
 山下。洛民咸見之。畏語曰。此蛇欲決水瀦洛
 城。即說佛書義。其蛇至夕則駕風露來。若傾
 聽狀。畏責之曰。爾蛇也。當居深山中。用安其

戒八
十七

所何為。將欲肆毒於世耶。速去。無患生人。其
 蛇聞之。若有慙色。遂俯于地。頃而死焉。其後
 安祿山據洛陽。盡毀宗廟。果符其言。開元十
 年七月旱。帝遣使詔無畏。請雨。畏持鉢水
 以小刀攪之。誦呪數番。即有物如蚪龍。從鉢
 中矯首水面。畏呪遣之。白氣自鉢騰涌。詔
 使曰。速歸雨。即至矣。詔使馳出。頃刻風雷震
 電。詔使趨入。奏御衣巾已透濕。霖雨彌日而
 息。又嘗淫雨逾時。詔畏止之。畏捏泥媪五軀
 向之作梵語。叱罵者。即刻而霽。嘗過龍河。以

一橐駝負經沒水畏懼失經遽隨之入水於是龍王邀之入宮講法為留三宿而出所載梵夾不濕一字其神異多類此。

金剛智

釋跋日羅菩提華言金剛智南印度摩賴耶國人也生數歲日誦萬言目覽心傳終身不忘年十六開悟佛理乃剃染出家從師歷遊諸國至開元中達于廣府後隨駕洛陽其年自正月不雨迨于五月嶽瀆靈祠禱之無應乃詔智結壇祈請於是用不空鈎依菩薩法

在所住處起壇深四肘躬繪七俱胝菩薩像立期以開光明日定隨雨焉帝使一行禪師謹密候之至第七日炎氣熾熾徒冬切天無浮翳半後方開眉眼即時西北風生飛瓦拔樹崩雲泄雨遠近驚駭而結壇之地穿穴其屋映八洪注道場質明京師一庶皆云智獲一龍穿屋飛去求觀其處日千萬人初帝之第二十五公主甚鍾其愛久疾不救移卧於咸宜外館閉目不語已經旬朔有勅令智授之戒法此乃料其必終故有是命智詣彼擇取宮中

七歲二女子以緋繒纏其面目卧於地使牛
仙童寫勅一紙焚於他所智以密語呪之二
女冥然誦得不遺一字智入三摩地以不思
議力令二女持勅詣琰摩王食頃間王令公
主亡保母劉氏護送公主魂隨二女至於
是公主起坐開目言語如常帝聞之不俟仗衛
馳騎往于外館公主奏曰冥數難移今王遣
回略覲聖顏而已可半日間然後長逝自爾
帝方加歸仰焉武貴妃寵異六宮荐施寶玩
智勸貴妃急造金剛壽命菩薩又勸何東郡

王於毘盧遮那塔中繪像謂門人曰此二人
者壽命非久矣經數月皆如其言至二十年
壬申八月既望於洛陽廣福寺命門人曰白
月圓時吾當去矣遂禮毘盧遮那佛旋繞七
匝退歸本院焚香發願項戴梵夾并新譯教
法付囑訖寂然而化

城八

十九

鑑源

釋鑑源不知何許人素行甄明後講華嚴經
號為勝集日供千人粥食其倉庫中米粟纒
數百斛取之不竭沿夏涉秋未嘗告匱冥感

如此後多徵應。有慧觀禪師。見三百餘僧持蓮燈。凌空而去。歷歷如流星焉。開元中。崔冀公。寧疑其妖。安躬自入山。宿預禁山。四方面各三十里。火光至第三夜。有百餘支燈。現兼紅光。可千餘尺。冀公蹶然作禮。歎未曾有時。松間出金色手。長七尺許。有二菩薩。黃白金色閃爍。然復庭前。栢樹上。晝現一燈。其明如日。橫布玻璃山。可三里所。寶珠一顆。圓一丈。熠燿可愛。西嶺山門。懸大虹橋。橋上梵僧老叟童子。間出。有二炬。爛然空中。如相迎送。交

過之狀。下有四菩薩。兩兩偶立。放通身光。可高六七十尺。復見大松林後。忽有寺額。篆書三學字。又燈下垂繡帶二條。東林之間。夜出金山月。當于午。金銀二色。燈列於知鉉師墳側。常南康。臯每三月。就寺設三百菩薩大齋。菩薩現相焉。

義福

僧義福者。上黨人也。梵行精修。相好端潔。摺紳士庶。翕然歸依。嘗從駕往東都。所歷郡縣。人皆傾向。檀施巨萬。皆委之而去。忽一旦。召

其學徒告以將終兵部侍郎張均中書侍郎
嚴挺之刑部侍郎房瑄禮部侍郎常涉常所
禮謁是日亦同相造焉義福乃昇座爲門徒
演法乃曰吾歿於是日當以決別耳久之張
謂房曰某宿歲餌金丹爾來未嘗臨喪言訖
張遂潛去義福城八謂房曰某與張公遊有年數
矣張有非常之咎名節皆虧向來若終法會
足以免難惜哉乃携房之手曰必爲中興名
臣公其勉之言訖而終及祿山之亂張均陷
賊庭授僞署房瑄翊贊兩朝竟立大節

真表

真表者百濟人也家在金山世事弋獵後入
深山以刀截髮苦到懺悔舉身撲地志求戒
法誓願要期彌勒菩薩授我戒法也夜倍日
功繞旋叩搃心心無間念念翹勤經于七宵
詰旦見地藏菩薩手搖金錫爲表策發教發
戒緣作受前方便感斯瑞應勇猛過前二七
日滿有大鬼現可怖相而推表墜于巖下身
無所傷匍匐就登石壇上加復魔相未休首
端千緒至第三七日質明有吉祥鳥鳴曰菩

薩來也。乃見白雲若浸粉然。更無高下山川平滿。成銀色世界。兜率天主。逶迤自在。儀衛陸離。圍繞石壇。香風花雨。一時交集。須臾慈氏徐步而行。至于壇所。垂手摩表。頂曰善哉。大丈夫求戒如是。至于再至于三。蘇迷盧可手攘而却。爾心終不退。乃爲授法。表身心和悅。猶如三禪意識。與樂根相應也。四萬二千福河常流。一切功德。尋發天眼焉。慈氏躬授三法衣。瓦鉢復賜。名曰真表。又於膝下出二物。非牙非玉。乃籤檢之制也。一題曰九者。一

題曰八者。各二字。付度表云。若人求戒。當先悔罪。罪福則持犯性也。更加一百八籤。籤上署百八煩惱名目。始來戒人或九十日。或四十日。或三七日。行懺苦到精進。期滿限終。將九八二籤。參合百八者。佛前望空而擲其籤。墮地以驗其罪滅不滅之相。若百八籤飛逗四畔。唯八九二籤卓然壇心而立者。即得上品戒焉。若衆籤雖遠。或一二來觸九八籤。粘觀是何煩惱名。抑令人重覆懺悔。已正將重悔煩惱籤。和九八者。擲其煩惱籤去者。名

中品戒焉。若衆籤埋覆九八者。則罪不滅。不
得戒也。設加懺悔。過九十日。得下品戒焉。燕
氏重告誨云。八者新熏也。九者本有也。囑累
已大。仗既迴。山川雲霧。於是持天衣。執天鉢。
猶如五夏比丘。徇道下山。草木爲其低垂。覆
路。殊無溪谷高下之別。飛禽鷙獸。馴伏步前。
又聞空中唱告。村落聚邑。言菩薩出山來。何
不迎接。時則人民男女。布髮掩泥者。脫衣覆
路者。羶鬚髯承足者。花網美褥填坑者。表
咸曲副人情。一一迪踐。有女子提半端白氎。

覆于途中。表似驚忙之色。迴避別行。女子怪
其不平等。表曰。吾非無慈不均也。適觀氎間
皆是狝子。吾慮傷生。避其悞犯耳。原其女子
本屠家。販買得此布也。自爾常有二虎左右
隨行。表語之曰。吾不入郭郭。汝可導引。至可
修行處。則乃緩步而行。三十來里。就一山坡。
躡蹠于前。時則掛錫樹枝。敷草端坐。四望信
士。不勸自來。同造伽藍。號金山寺焉。

明達

明達師者。不知其所來。於閩鄉縣住。禹迴故

寺往來過客皆謁明達以問休咎明達不答但見其旨趣而已曾有人謁明達問曰欲至京謁親安否明達授以竹杖至京而親亡又有謁達者達取寺家馬令乘之使南北馳馳訖勒去其人至京授採訪判官乘驛無所不至又有謁達者達以所持杖畫地為堆阜以杖撞築之地因坑曰人不曉至京背有發腫割之血流迨地李林甫為黃門侍郎扈從西還謁達加秤於其肩至京而作相李雍門為湖城令達忽請其小馬雍門不與間一日

乘馬將出馬忽度中人立寺門墜馬而死如此頗衆達又嘗當寺門北望言曰此川中兵馬何多又長嘆曰此中觸處總是軍隊及哥舒翰擁兵潼關拒逆胡關下閩鄉盡為戰場矣。

法秀

第八

十一

釋法秀者未詳何許人也居于京師遊于咸鎬之間以勸率衆緣多成善務至老未嘗休懈開元末明皇常夢人云將手中五百條袈裟五百領於迴向寺布施及覺問左右並云

無乃遣募緇徒道高者令尋訪秀出應召曰
某知迴向寺處問要幾人曰但得齋持所物
及名香一斤即可矣遂授之秀徑入終南行
兩日至極深峻處都無所見忽遇一碾石驚
曰此人不到何有此物乃於其上焚所携香
禮祝哀祈自午至夕良久谷中霧起咫尺不
辨近來漸散當半崖有朱柱粉壁玲瓏如畫
少頃轉分明見一寺若在雲間三門巨額諦
視之乃迴向也喜甚攀陟遂到時已黃昏聞
鐘磬及禮佛之聲門者詰其所從來遂引入

見一老僧曰唐皇帝萬福令與人相隨歷房
散手中等唯餘一分一房但空榻無人有一
衣服坐席似有所適者遂却見老僧僧曰更
往嘗已來矣秀復至欲授手中等一房但空
榻者亦無人矣又具言之僧笑令坐顧侍者
曰彼房取尺八來至乃玉尺八也僧曰汝見
彼胡僧否曰見僧曰此是權代汝主者國內
當亂人死無數此名磨滅王其一室是汝主
房也汝主在寺以愛吹尺八謫在人間此常
吹者也今限亦滿即却歸矣明日遣就齋齋

訖曰汝當迴可將此尺八付汝主并袈裟手中令自收秀膜拜而迴童子送出繞數步又雲霧四合及散則不復見寺矣乃持手中袈裟尺八等進於玄宗及召見具述本末玄宗大感悅持以吹之苑是先所御者後十餘年遂有祿山之禍歲八所見胡僧即祿山也秀感所遇精進倍切不知所終

嬾殘

嬾殘者唐天寶初衡嶽寺執役僧也退食即收所餘而食性嬾而食殘故號嬾殘也書專

一寺之工夜止羣牛之下曾無倦色已二十年矣時鄴侯李沙寺中讀書察嬾殘所爲曰非凡物也聽其中宵梵唱響徹山林李公情頗知音能辨休戚謂嬾殘經音先悽惋而後喜悅必謫墮之人時將去矣候中夜李公潛往謁焉望席門通名而拜嬾殘大詬仰空而唾曰是將賊我李公愈加謹敬唯拜而已嬾殘正撥牛糞火出芋啗之良久乃曰可以席地取所啗芋之半以授焉李公捧承盡食而謝謂李公曰慎勿多言領取十年宰相公又

拜而退。居一月，刺史祭嶽修道，甚嚴。忽中夜風雷，而一峯頽下，其緣山磴道為大石所欄，乃以十牛縻絆以挽之。又以數百人鼓噪以推之，物力竭而石愈固，更無他途可以修事。嬾殘曰：不假人力，我試去之。衆皆大笑，以為狂人。嬾殘曰：何必見嗤？試可乃已。寺僧笑而許之。遂履石而動，忽轉盤而下，聲若震雷。山路既開，寺僧皆羅拜。一郡皆呼至聖。刺史奉之如神。嬾殘悄然乃懷去意。寺外虎豹忽爾成羣，自有殺傷，無由禁止。嬾殘曰：授我筆為

城八

十五

爾盡驅除之。衆皆曰：大石猶可推，虎豹當易制。遂與之荆莠，皆躡而觀之。纔出門，見一虎啣之而去。嬾殘既去，虎亦絕蹤。後李公果十年為相也。

西域僧

釋天竺亡名僧者，未詳何印度人也。其貌惡陋，纏乾陀色縵條衣，穿革屣，曳鐵錫，化行于京輦。當韋臯之生也，纔三日，其家召僧齋。此僧不召，自來。韋氏家僮咸怒之，以弊席坐于庭中。既食，韋氏命乳母出嬰兒，請羣僧祝其

壽胡僧忽自升階謂嬰兒曰。別久無恙乎。嬰兒若有喜色。眾皆異之。韋氏先君曰。此子生纔三日。吾師何故言別久耶。胡僧曰。此非檀越之所知也。韋氏固問之。胡僧曰。此子乃諸葛武侯之後身耳。武侯當東漢之季。為蜀丞相。蜀人受其賜且久。今降於世。將為蜀門師。且受蜀人之福。吾往歲在劔門。與此子友善。今聞降生。韋氏吾故不遠而來。韋氏異其言。因以武侯字之。後韋臯自少。金吾節制劔南。軍累遷太尉兼中書令。在蜀門十八年。果契

胡僧之語也

本淨

釋本淨。未詳何許人。道氣高抗。聞閩嶺多禪宗。知識歷往參之。又聞長溪霍童山多神仙。洞府然。山中不容凡俗。淨乃入山。結茅為室。室側有毒龍石穴。其龍天矯而出。變現無恒。遂呼召之。而馴擾焉。又諸猛虎橫路為害。樵者不敢深入。淨撫其頭。誠約。丁寧虎弭耳而去。嘗清宵有九人冠幘。袴褶稱奇。宿盡納諸菴內。明旦告辭。偕化為鶴。鳴喚空中而去。淨

後罔知其終。

懷玉

釋懷玉姓高氏丹丘人也。執持律法名節峭然。一食長坐。蚤虱恣生。唯一布衣。行懺悔之法。課其一日念彌陀佛五萬口。通誦彌陀經三十萬卷。翌日俄見西方聖像。數若恒沙。有一人擎白銀臺從牕而入。玉云。我合得金臺銀臺。却出玉倍虔志。後空聲報云。頭上已有光暈矣。請加趺結彌陀佛印。時佛光充室。玉手約人退曰。莫觸此光明。數日又有白毫光。

現聖衆滿空。玉云。若聞異香。我報將盡。須臾香氣盈空。海衆遍滿。見阿彌陀佛觀音。勢至身金色。共御金剛臺來迎。玉含笑而終。

無相

釋無相新羅國人也。是彼主王第三子。玄宗召見。隸於禪定寺。號無相。遂入深溪谷巖下坐禪。有黑犢二。交角盤礴於座下。近身甚急。毛手入其袖。其冷如冰。捫摸至腹。相殊不傾動。每入定多是五日。爲度。忽雪深有二猛獸來。相自洗拭。裸卧其前。願以身施其食。二獸

從頭至足嗅而而去。往往夜間坐床下。獼虎鬚毛既而山居稍久。衣破髮長。獵者疑是異獸。將射之。復止。復構精舍於亂墓間。成都縣令楊翌疑其幻惑。乃追至。命徒二十餘人曳之。徒近相身。皆戰慄。心神俱失。頃之大風卒起。沙石飛颺。直入廳事。飄簾捲幕。揚翌叩頭拜伏。喘不敢語。懺畢。風止。奉送舊所。相至成都也。忽有一力士稱捨力伐柴。供僧厨用。相之弟本國新爲王矣。懼其却迴。其國危殆。將遣刺客來屠之。相已冥知矣。忽曰。供柴賢

者。暫來謂之曰。今夜有客。曰灼然。又曰莫傷佛子。至夜薪者持刀挾席坐禪座之側。逡巡覺僻上似有物下。遂躍起。揮刀巨胡身首分於地矣。後門素有巨坑。乃曳去。瘞之。復以土拌滅其跡而去。質明。相令召伐柴者謝之。已不見矣。嘗指其浮圖前栢曰。此樹與塔齊。塔當毀矣。至會昌廢毀。正與塔齊。又言寺前二小池。左羹右飯。齋施時少。則令淘浚之。果來供設。其神異多此類也。以至德元年卒。壽七十七。

嵩岳僧

嵩岳破竈墮和尚隱居嵩山。山有廟甚靈。惟安一竈。祭無虛日。師入廟以杖擊竈云。此泥瓦合成。聖從何來。靈從何起。又擊三下。竈乃傾破。墮落須臾。一青衣人設拜。師前曰。我本城八此竈神。久受業報。蒙師說無生法。得脫此生。特來禮謝。再拜而去。少頃。徒衆問師。竈神得何經。肯便得生。天師曰。我只向伊道是泥瓦合成。別無道理。爲伊衆無語。師良久云。會麼。衆云。不會。師曰。本有之性。爲什麼不會。衆僧

乃禮拜。師曰。破也。墮也。於是其衆大悟。玄旨

儀光

儀光禪師。住青龍寺。行業至高。有朝士妻喪。請師至家修福。師住其家數日。居於廡前。犬申供養。俗每人死。謁巫。巫即言其殺。出日必十一有妨害。死家多出避之。其夜朝士家皆出北門。潛去不告師。師但於堂前明燈讀經。弟子十一人侍之。夜將半。聞堂中人起。取衣服。開門。聲有一婦人出堂。便往厨中營食。汲水吹火。師以爲家人不之怪也。及將曙。婦人進食

捧盤來前猶帶面衣徒跣再拜言曰勞師降臨今家人總出恐齋粥乏時弟子故起爲師造之師知是亡人乃受其獻方祝祝未畢聞開堂北戶聲婦人速曰兒子來矣因奔赴堂內則聞哭哭畢家人謁師問安否見盤中粥城八問師曰弟子等夜來實避殃禍不令師知家內無人此粥誰所造師笑不答堂內青衣驚曰亡者夜何故橫卧手即汗麩足又漆泥何謂也師乃指所造粥以示之舉家驚異焉

慧因

僧慧因善三論及法華金剛經常爲講說至德中黃昏時見一人入門云王請法師因遂僵仆惟心頂煖七日却蘇云初隨使者至一城極其宏麗入見王從數百人下殿至閣門拜曰弟子不幸主世名祿兼治罪甚用爲苦聞上人善講金剛經幸爲敷析於是就坐講畢王施絹三百匹遂令送歸次見一講堂有百餘僧相與談論初極禮法少時各爭競於手指上各生鐵爪共相拏擗血肉塗地牛頭巨卒以火燎之盡成灰粉須臾又復本身因

驚懼却蘇慶然而起。縮已在櫃與前數同。遂得此施作功德。自此更不誦說。惟持經而已。

普滿

僧普滿隨意所為。不拘僧相。或歌或笑。莫喻其旨。以言事。往往有驗。故時人待之為萬迴。後於潞州佛舍中題詩數篇而亡。所記者云。此水連涇水。雙珠血滿川。青牛將赤虎。還號太平年。題詩後。人莫能知。及賊泚稱兵。衆方解悟。此水者。泚字。涇水者。自涇州兵亂也。雙珠者。泚與滔也。青牛者。興元二年乙丑歲也。

者木也。丑者牛也。明年改元貞元。歲在丙寅。丙者火也。寅者虎也。至是賊已平。故云青牛將赤虎還號太平年。

神僧傳卷第七

城八

三十

永樂北藏

神僧傳

第一八一册

神僧傳卷第八

城九

地藏

釋地藏俗姓金氏。新羅國王之支屬也。心慈而貌惡。穎悟天然。于時落髮出家。涉海徒行。振錫觀方。至池陽觀九子山。心甚樂之。乃徑造其峯而居焉。藏嘗為毒藥音端坐無念。俄有美婦人作禮饋藥。云小兒無知。願出泉以補過。言訖不見。視坐左右間。沛然流衍。時謂為九子山神。為湧泉資用也。至德年初。有諸葛節率村父自麓登高深極無人。唯藏孤然

永樂北藏

神僧傳

閉目石室。其房有折足鼎。鼎中白土和少米。烹而食之。群老驚嘆曰。和尚如斯苦行。我曹山下列居之。咎耳。相與同構禪宇。不累載而成。大伽藍。本國聞之。率以渡海相尋。其徒且多。無以資歲藏。乃發石得土。其色清白不礫。切甚如麪而共衆食。其衆請法以資神。不以食而養命。南方號為枯槁衆。莫不宗仰。龍潭之側有白塔。時開砌取之無盡。一日忽召衆告別。罔知攸往。但聞山塢石墮。扣鍾嘶嗷。所切。跣趺而滅。年九十九。其屍坐于函中。洎三

第一八一冊

稔開將入塔顏貌如生舉昇之際骨節若撼金鎖焉。

鑿真

釋鑿真姓淳于氏廣陵江陽縣人也。總角隨父入大雲寺見佛像感動夙心因白父求出家父竒其志許焉。後為一方宗首時日本國有沙門榮叡普照等東來募法真許往遂買舟自廣陵賫經律法離岸至越川浦止暑風山真夜夢甚靈異繞出洋遇惡風濤舟人顧其垂沒有投棄棧音香木者聞空中聲云勿

投棄時見舳艫各有神將介甲操仗焉。尋時風定俄漂入蛇海其蛇長三文餘色若錦文後入魚海魚長尺餘飛滿空中。次一洋純見飛鳥集于舟背壓之幾沒洎出鳥海之水俄泊一島池且泓澄人飲甘美相次達于日本其國王歡喜迎入城大寺安止號大和尚以代宗廣德元年無疾辭衆坐亡身不傾壞至今其身不施苧漆其國國王貴人信士時將寶香塗之。

無漏

釋無漏姓金氏。新羅國王之次子也。少附海
艦。達于中華。欲遊五竺。禮佛八塔。既渡沙漠。
涉于闐已。西至葱嶺。入大伽藍。其中比丘皆
不測之僧也。問漏彼往之意。未有奇節。而詣
天竺。僧曰。舊記無名。未可輒去。此有毒龍池。
可往教化。如其有驗。方利涉也。漏依請登池
岸。唯見一胡床。乃據而坐。至夜將艾雷電交
作。其怪物吐氣蓬敷。種種變現。眩曜無恒。漏
暈目不搖動。久之。乃有巨蛇。驤首于膝上。漏
悲閔之極。為受三歸而去。復作老人形來。致

謝曰。蒙師度脫。義無久居。吾三日後捨鱗介
苦。依得生勝處。此去南有盤石。是弟子捨形
之所。亦望間預相尋。遺骸可矣。漏默許之。又
曰。必須願往天竺者。此有觀音聖像。禱無虛
應。可祈告之。得吉祥兆。可去。勿疑。漏乃立於
像前。入於禪定。如是度四十九日。身嬰虛腫。
略無傾倚。旋有鼠兒。猶彈丸許。咋左脛。潰黃
色薄膿。可累斗而愈。漏限滿。獲應。群僧語之
曰。觀師化緣。合在唐土。心存化物。所利滋多。
足倦遊方。空加聞見。不可強化。師所知乎。漏

意其賢聖之言必無唐發如是却迴臨行謂
漏曰逢蘭即住所還之路山名蘭乃馬前記
遂入其中得白草谷結茅栖止無何安史兵
亂肅宗訓兵靈武屢夢有金色人念寶勝佛
於御前翼日以夢中事問左右或對曰有沙
門行迹不群居于此山恒誦此佛號召至帝
視之曰真夢中人也及旋置之內寺供養累
上表章願還舊隱帝心眷重未遂歸山俄云
示滅焉一日忽於內門右闔之上化成雙足
形不及地者數尺關史上奏帝乘步輦親臨

其所得遺表乞歸葬舊隱山之下即時依可
遣中使監護送導先是漏行化多由懷遠縣
因置廨署謂之下院喪至此神座不可輒舉
衆議移入構別堂宇安之至今真體端然曾
無變壞

不空

釋不空梵名阿目佉跋折羅華言不空金剛
止行二字畧也本北天竺婆羅門族幼失所
天隨叔父觀光東國年十五師事金剛智三
藏初導以梵本悉曇章及聲明論浹旬已通

矣後同弟子舍光慧切等三七人附崑
崙船離南海至訶陵國界過大黑風衆商惶
怖各作本國法讓之無驗皆膜拜求哀乞加
救護慧等慟哭空曰吾今有法汝等勿憂
遂右手執五股菩提心杵左手持般若佛母
經夾作法誦大隨求一徧九即時風偃海澄又
遇大鯨出水噴浪若山甚於前患衆商甘心
委命空同前作法令慧等誦娑竭龍王經遂
巡衆難俱息既達師子國王遣使迎之極備
供養一日王作調象戲人皆登高望之無敢

近者空口誦手印住於慈定當衢而立狂象
數頭頓皆踣徒郎切跌舉國奇之次遊五印度
境屢彰瑞應至天寶五載還京是歲終夏愆
陽詔令祈雨制曰時不得除雨不得暴空奏
立孔雀王壇未盡三日雨已浹洽帝大悅後
因一日大風卒起詔空讓止請銀瓶一枚作
法加持須臾戢靜忽因池鵝誤觸瓶傾其風
又作急暴過前勅令再止隨止隨效帝乃賜
號曰智巖焉天寶八載許迴本國乘驛騎五
匹至南海郡有勅再留至德初鑾駕在靈武

鳳翔空常密奉表起居肅宗亦密遣使者求
秘密法洎收京反正之日事如所料上元末
帝不豫空以大隨求真言袪除至七過翼日
乃瘳帝愈加殊禮焉肅宗厭世代宗即位恩
渥彌厚又以京師城九春夏不雨詔空祈請如三
日內雨是和尚法力三日已往而霈然者非
法力也空受勅立壇至第二日大雨云足一
歲復大旱京兆尹蕭昕詣寺謂爲結壇致雨
不空命其徒取樺皮僅尺餘績小龍於其上
而以爐香甌水置于前轉次震舌時使呪之

食頃即以績龍授昕曰可投此于曲江中投
訖亟還無冒風雨昕如言投之旋有白龍纔
尺餘搖鬣振鱗自水出俄而龍長數丈狀如
曳素條忽亘天昕鞭馬疾驅未及數十步雲
物凝晦暴雨驟降比至永崇里第衢中之水
已決渠矣至永泰中香水沐浴東首倚卧比
面瞻禮闕庭以大印身定中而寂茶毗火滅
收舍利數百粒其頂骨不燃中有舍利一顆
半隱半現勅於本院別起塔焉初玄宗召術
士羅公遠與空角法同在便殿羅時時反手

搔背空曰借尊師如意時殿上有花石空揮如意擊碎於其前羅再三取如意不得帝意欲起取空曰上勿起此影耳乃舉手示羅如意復完然在手又北邙山有巨蛇樵采者往往見之矯首若丘陵夜常承吸露氣見空人語曰弟子惡報和尚如何見度每每欲翻河水陷洛陽城以快所懷也空爲其受歸戒說因果且曰汝以瞋心故受今報那復恚恨乎吾力何及當師吾言此身必捨矣後樵子見蛇死澗下臭聞數里又一只風雨不止坊市有

漂溺者樹木有拔仆者遽召空止之空於寺庭中捏泥媪五六溜水作梵言罵之有頃開霽矣嘗西蕃大石康三國帥兵圍西涼府詔空入帝御于道場空秉香爐誦仁王密語二十七徧帝見神兵可五百員厥九在于殿庭六驚問空空曰毗沙門天王子領兵救安西請急設食發遣四月二十日果奏云二月十一日城東北三十許里雲霧間見神兵長偉鼓角喧鳴山地崩震蕃部驚潰彼營中有鼠金色咋弓弩弦皆絕城北門樓有光明天王怒視蕃帥

大奔帝覽奏謝空因勅諸道城樓置天王像此其始也。

道昭

沙門道昭自云簡州人也俗姓康氏少時因得疾不悟云至冥司見善惡報應之事遂出家往太行山四十年戒行精苦往往言人將來事初若隱晦後皆明驗嘗有二客來一曰姚邈舉明經一曰張氏以資蔭僧謂張曰君授官四政慎不可食祿范陽四月八日得疾當不救次謂邈曰君不利箝笏始能從戎亦

當三十年無之有疾勿令胡人療之其年張官於襄鄧間後累選嘗求南州亦皆得之後又選東授虢州盧氏縣令到任兩日而卒卒之日果四月八日也後方悟范陽即盧氏望也邈舉不第從知於容州假軍守之名三十年累轉右職後因別娶婦求為償者因得疾服姬黃氏藥而終後訪黃氏本末乃洞主所放出婢是胡女也。

玄宗

釋玄宗俗姓吳氏永嘉人也少時出塵氣度

寬裕於本部永定山寶壽院依常靜爲師既得戒已還諸方遊學抵江陵詣朗禪師門決了疑貳復振錫他行見紫金山悅可自心留行禪觀此山先多虎暴或噬行商或傷樵子從宗卜居哮鬪絕迹入山者無憚焉一日禪從擁集見一老父趨及座前拜跪勤恪宗問于何人耶答云我本虎也在此山中食啖衆生因大師化此冥迴我心得脫業軀已生天道故來報謝折旋之頃了無所見以大曆二年囑別門徒溘然而化春秋八十六二月入

塔立碑存焉。

惠忠

釋惠忠俗姓王氏潤州上元人也初在母孕忽遇異僧謂曰所生貴子當爲天人矣誕育已來不食葷腥有異常童稟性敦厚年二十三以經業見度即神龍元年也遂配莊嚴寺闍牛頭山威禪師造山禮謁威見忠乃曰山主來矣因爲說法遂夙夜精勤常頭陀山澤飲泉藉草一食延時每用一鐺衆味同煮用畢懸於樹杪方坐繩床宴坐終日如杌衣不

易時寒暑一納積四十年遂彰靈應州牧明賢頓詣山禮謁再請至郡施化道俗天寶初始出止莊嚴忠以爲梁朝舊寺莊嚴最盛今已歲古凋殘興懷修葺遂於殿東擬創法堂先有古木鵲巢其頂工人將欲伐之忠曰且止待鵲移去始當伐之因至樹祝曰此地造堂當速移去言畢其鵲銜柴遷寓他樹道俗觀者莫不歎異又立基未定忽有二神人爲止其處因乃定焉雖引無廢神曠不撓四方之侶相依日至以大曆三年山門石室前

有忠挂衣藤是歲盛夏忽然枯悴靈芝仙菌且不復生至九月忠演法高座無故水出繞座而轉至四年六月十五日集衆布薩至晚乃命侍者剃髮浴軀是夜瑞雲覆刹天樂聞空十六朝怡然坐化時風雨震蕩樹木摧折山中鳥獸哀鳴林壑巖間哭聲數日方止春秋八十有七。

崇惠

釋崇惠姓章氏杭州人也祥林之年往禮徑山國一禪師爲弟子復誓志於潛落雲寺遁

跡俄有神白惠曰師持佛頂少結莎訶令密語不圓莎訶者成就義也今京室佛法為外教凌轢其危若綴旒待師解救耳惠趨程西上大曆三年大清宮道士史華上奏請與釋宗當代名流九角佛力道法勝負于時代宗欽尚空門異道憤其偏重故有是請也遂於東明觀壇前架刀成梯史華登躡如常磴道馬時緇伍互相顧望推排無敢躡者惠聞之謁開府魚朝恩魚奏請於章信寺庭樹梯橫架鋒刃若霜雪然增高百尺東明之梯極為低

下時朝廷公貴市肆居民駢足摩肩而觀此舉惠徒跣登級下層有如坦路曾無難色復蹈烈火手探油湯仍餐鐵葉號為飢飢或嚼釘線聲猶脆飴史華怯懼慙惶掩袂而退時衆彈指歎嗟聲若雷響帝遣中官鞏庭玉宣慰再三便賚賜紫方袍一副焉

靈坦

釋靈坦姓武氏太原文水人也則天太后姪孫父宣洛陽令母夏侯氏初妊坦也夢神僧授與寶鑑表裏瑩然且曰吾以此寄汝善保

護之。及長，參神會禪師。大曆八年，行化至梁園。時相國田公神功供養，邈迤適維揚六合。方歎大法凌夷，忽聞空中聲云：「開心地，即見菩薩如文殊像。」與汝印驗，令舉頂以手按之。尋觀有四指赤痕，其印跡恒見。又止潤州金山，其山北面有一龍穴，常吐毒氣如雲。有近者多病或斃，坦居之，毒雲滅跡。又於江陰定山結庵，俄聞有讚歎之聲，視之則白龜二。坦為受皈戒。又見二大白蛇，身長數丈，亦為受戒懺悔。如是却往吳興林山，造一蘭若，有

三丈夫，衣金紫，趨步徐正，稱歎道場。元和五年，居華林寺。寺內有大將軍張遼墓，寺僧多為鬼物惑亂，坦居之，愀然無朕矣。又揚州人多為山妖木怪之所熒惑，坦皆過禦焉。至十年，忽見二胡人，自稱龜茲音丘國來，彼無至教，遠請和尚敷演。十一年五月十三日，告眾將赴遠，請至季秋八日卒。壽一百八。僧臘八十四。

慧聞

釋慧聞，信安人也。多勸勉，檀那以福業為是。

嘗於澱江鑄丈八金身像州未聽許銅何從
致且曰待大施主居無何有清溪縣夫婦二
人將嫁資鑑來捨聞爲誓祝之曰此鑑鼓鑄
若當佛心前乃是夫婦發心之至也迨脫模
露像果然鑑當佛心曾聞矣又嘗往豫章勸
化獲黃金數鎰俄遇賊劫掠事急遂投金水
中曰慮損君子福田請自澇渡聞去賊徒入
水求之不得及聞到州金真然已在其院時
山路有虎豹聞或逢之將杖叩其腦曰汝勿
害人吾造功德何不入緣明日虎銜野豬投

聞前弭尾而去凡舉事皆成歸信如流多奇
異焉

難陀

釋難陀者華言喜也未詳種姓何國人其爲
人詭異不倫恭慢無定當建中年中無何至
于岷蜀張魏公延賞之任成都喜自言我得
如幻三昧入水火貫金石變現無窮初入蜀
與三少尼俱行或大醉狂歌戍將將斷之及
僧至且曰某寄跡桑門別有藥術因指三尼
此妙歌管戍將反敬之遂留連爲辦酒肉夜

會客與之劇飲其三尼及坐舍睇調笑逸態絕世飲將闌僧謂尼曰可為押衙踏某曲也因徐進對舞曳緒迴雪迅赴摩跣技又絕倫也良久曲終而舞不已僧喝曰婦女風耶忽起取戍將佩刀衆謂酒狂驚走僧乃拔刀斫之背踣於地血及數尺戍將大懼呼左右縛僧僧笑曰無草草徐舉尼三枝筇枝也血乃酒耳又嘗在飲會令人斷其頭釘耳於柱無血身坐席上酒至瀉入脰徒切瘡中而赤而歌手復抵節會罷自起提首安之初無痕也

時時預言人凶衰皆謎語事過方曉成都百姓供養數日僧不欲住閉關留之僧因走入壁縫中百姓遽牽漸入唯餘袈裟角項亦不見來日壁上有畫僧焉其狀形似日月色漸薄積七日空有黑跡至八日黑跡亦滅僧已在彭州矣後不知所之。

和和

和和者莫詳氏族其爲僧也狂而不亂發言多中時號爲聖有越國公主適棗陽鄭萬鈞數年無子萬鈞請曰吾無嗣願得一子唯師

降恩可乎。師曰：遺我三千匹絹，主當誕兩男。鈞如言施之。和取絹赴寺，云：修功德，乃謂鈞曰：主有娠矣。吾令二天人下為公主作兒。又曰：公主腹小，能併妊二男乎？吾當使同年而前後耳。公主遂妊。年初歲，終各誕一子。長曰潛曜，少曰晦明。皆美丈夫，博通有識焉。

義師

釋義師者，不知何許人也。狀類風狂，言語倒亂。貞元初，巡吳苑，乞丐事多，先覺人以此疑之。市肆中百姓屋數間，義師輒操斧斫劑其

簷，禁之不止。其人數知其神異，禮白之曰：弟子藉此生活，無壞我屋。適顧曰：汝惜乎？投斧而去。其夜市火連延，而燬唯所截簷屋數間存焉。好止廢寺中，無冬夏常積聚壞，樁蓋木佛像以代薪炭。又於煨火燒炙鯉魚，而多跳躍。灰釜_切彌漫，撫掌大笑，不具匕筯而食。面垢不_音醜，醜之輒陰雨。吳人以為占候。及將死，飲灰汁數十斛，乃念佛而坐。士庶觀之，滿七日而死。時盛暑，色不變，支不摧。百姓昇出郊外焚之。

代病

釋代病者天台人也。姓陳氏。誕育之夜。祥光滿室。鄰里驚異。七歲喪父。哀毀幾于滅性。白母求出家。母纔艱阻。遂斷一指。親黨敦勸。偏親乃送於國清寺。因戒法登滿。誓志觀方。初

說

十三

歲序都無。是患共立。堂宇若生。祠焉大曆元年。登太行。遊霍山。乃深入幽邃。結茅而居。有盜其孟食。俄見二虎據路。會逢代病。盜叩頭陳悔。慰諭畢。因摩掌虎頭。如是累伏。猛獸其中山。神廟晉絳之間。傳其形。變代病入廟。勸其受歸戒。絕烹燂音牲宰。其神石像。屢屢隨勸。領首聽命。由是檀信駢肩。躡踵有寘。毒於酒者。賤貧女。往施之。代病已知貧女。給曰。妾家醞覺美。酌施和尚。求福。況以佛不逆。衆生願代病曰。汝亦是佛。然貧女懼。反飲具。以情

告代病執杯啜之俄爾酒氣及兩脛足地爲之債音奮裂聞者驚怪以酒供養自茲始也汾隰西河人有疾只給與淨水飲之必瘳貞元中奄然跣趺示滅。

廣陵大師

僧有客於廣陵亡其名自號大師廣陵人因以大師呼之大師質甚陋好以酒肉爲食常衣纒裘盛暑不脫繇是蚤蟻聚其上僑居孝感寺獨止一室每夕闔扉而寢率爲常矢性狂悖好屠犬彘日與廣陵少年鬪毆或醉卧

道傍廣陵人俱以此惡之有一少年以力聞嘗一日少年與人對博大師大怒以手擊其博局盡碎少年笑曰駭兒何敢逞壯士耶大師且罵而唾其面於是與少年鬪擊而觀者千數少年卒不勝竟遁去自是廣陵人謂大師有神力戒元大師亦自負其力往往剽奪市中金錢衣物市人皆憚其勇莫敢拒後有老僧召大師而十四至曰僧當死心奉教戒柰何食酒肉殺犬彘剽奪市人錢物又與少年同鬪擊豈僧人之道耶一旦吏執以聞官汝不羞天

耶犬師怒罵曰。蠅蚋徒嗜膾腥耳。安能知龍鶴之心哉。然則吾道亦非汝所知也。且我清中而混其外者。豈若汝齷齪無大度乎。老僧卒不能屈其詞。後一日。大師自外來。歸院入室。閉戶。有於門隙視者。大師坐於席。有奇光自眉端發。晃然照一室。觀者竒之。具告群僧。群僧來見。大師眉端之光。相指語曰。吾聞佛之眉有白毫相光。今大師有之。果佛矣。遂相率而拜。至明日。清旦。群僧俱集於庭。候謁大師。及開戶。而大師已亡矣。群情益異其事。因

號大師為大師佛。

靈默

釋靈默。俗姓宣氏。毗陵人也。初參豫章馬大師。因住白砂道場。經于二載。猛虎來馴。近林產子。意有所依。又住東道場。地僻人稀。山神十五一夜震雷暴雨。懸崖委隊。投明大樹。倒欹庵側。樹枝交絡。茅苔略無少損。遐邇聞旃。皆來觀歎。後遊東白山。俄然中毒。而不求醫。閉關宴坐。未幾。毒化流汗。而滴乃復常矣。元和初。久旱。民皆狼顧。默沿澗見青蛇。天矯瞪目如

視行人不動咄之曰百姓溪渴苗死汝胡不
施雨救民耶至夜果大雨合境云足民荷其
賜厥後澡沐焚香端坐繩床而卒壽七十二
法臘四十一。

澄觀

釋澄觀姓夏侯氏越州山陰人也年甫十一
依寶林寺霈禪師出家誦法華經十四遇恩
得度便隸此寺觀俊朗高逸弗可以細務拘
後將撰華嚴疏於寤寐之間見一金人當陽
挺立以手迎抱之無何咀嚼都盡覺即汗流

自喜吞納光明徧照之徵也起興元元年正
月貞元三年十二月畢功成二十軸乃飯千
僧以落成之爲疏時堂前池生五枝合歡蓮
華二華皆有三節人咸歎伏觀常思付授忽
夜夢身化爲龍矯首于南臺蟠尾于山北擎
攬碧落鱗鬣耀日須臾蜿蜒化爲千數小龍
騰躍青冥分散而去蓋取象乎教法支分流
布也遂於中條山棲巖寺佳寺有禪客奉眉
鬚髮字曰癡人被短褐操長策狂歌雜語凡
所指斥皆多應驗觀未至之前狂僧驅衆僧

洒掃白不久菩薩來此以元和中示滅春
秋七十餘。

隱峯

釋隱峯俗姓鄧氏建州邵武人也稚歲慧狂
不徇父母之命出家納法元和中言游五臺

嶽九

十六

山路出淮西屬吳元濟阻兵違拒王命官軍
與賊遇交鋒未決勝負峯曰我去解其殺戮
乃擲錫空中飛身冉冉隨去介兩軍陣過戰
士各觀僧飛騰不覺抽戈匣刃焉既而游徧
靈跡忽於金剛窟前倒立而死亭亭然其直

如植時議靈定之前當昇就藝屹定如山併
力不動遠近瞻觀驚歎希奇峯有妹為尼入
五臺嗔目咄之曰老兄疇昔為不循法律死
且焚惑於人時衆已知妹雖骨肉豈敢攜貳
請從恒度以手輕攘儂然而倒遂茶毗之收
舍利入塔號鄧隱峯遺一頌云獨絃琴子為
君彈松栢長青不怯寒金礦相和性自別任
向君前試取看

圓觀

釋圓觀不知何許人居于洛率性疎簡時與

李源爲忘形之友。向止慧林寺。但日給一器。隨衆僧飲食而已。如此三年。一日源忽約觀游蜀青城峨眉等山洞。求藥觀。欲游長安。由斜谷路。李欲自荆入峽。爭此二途。半年未決。李曰。吾已不事王侯。行不願歷兩京道矣。觀

戒九

十七

見矣。命有所歸。釋氏所謂循還者也。請君用符咒遣其速生。且少留行舟。葬吾山谷。其家浴兒時。亦望君訪臨。若相顧一笑。是識君也。後十二年。當中秋月夜。專於錢唐天竺寺外。乃是與君相見之期也。李追悔此一行。召孕婦告以其事。婦人喜躍。還頃之。李往投符水。觀沐浴而化。婦生一子焉。李三日往看。新兒果致一笑。明日李迴棹歸慧林寺。詢問弟子。方知已理命矣。李常念杭州之約。至期到天竺寺。其夜月明。忽聞葛洪井畔有牧童歌竹

枝者乘牛扣角雙髻短衣徐至寺前乃觀也
 李趨拜曰觀公健否曰李公真信士我與君
 殊途慎勿相近君俗緣未盡但且勤修不墮
 即遂相見李無由序語望之潛然觀又歌竹
 枝前去詞切調高不知所終。

智習

釋智習扶件不知何許人也少而英偉長勤
 梵學遂負箱屨徧歷名山至衡岳寺憩息月
 餘常於寺閑齋獨自尋繹疏義復自咎責曰
 所解義理莫達聖意乎沉思兀然偶舉首見

老僧振錫而入曰師讀何經論窮何義理習
 疑其異乃自述本緣因加悔責又曰倘蒙賢
 達指南請受甘心鈴口結舌不復開演矣老
 僧笑曰師識至廣豈不知此義大聖猶不能
 度無緣之人況其初心乎師只是與衆生無
 緣耳習曰豈終世若此乎老僧曰吾試為爾
 結緣遂問習今有幾糞糧耶習曰自南徂北
 裂裳裹足已經萬里所賣皆罄竭矣見受持
 九條衣而已老僧曰只此可矣必宜鬻之以
 所易之直皆作糜餅油食之物習如言作之

換九

十八

約數十人食遂相與至垆野之中散掇餅餌
焚香長跪呪曰今日食我施者願當來之世
與我爲法屬我當教之得至菩提言訖烏鳥
亂下啄拾地上蝼螳蠅蠅莫徵其數老僧曰
爾後二十年方可歸開法席今且周遊未宜
講說也言訖而去翌由是精進不倦研摩義
味滋多志在傳授至二十年却歸河北盛化
鄴中聽衆盈千數人皆年二十餘其老者無
二三人焉

素公

永樂北藏

神僧傳

長安興善寺素和尚院庭有青桐四株皆素
之手植唐元和中卿相多遊此院桐至夏有
汗汗人衣如輶音脂不可浣昭國鄭相嘗與
丞郎數人避暑惡其汗汗謂素曰弟子爲和
尚伐此樹各植一松也及暮素戲祝樹曰我
種汝二十餘年汝以汗爲人所惡來歲若復
有汗我必薪之自是無汗矣素公不出院轉
法華經三萬七千部夜常有狒子聽經齋時
有烏鵲就掌取食長慶初有僧玄幽題此院
詩云三萬蓮經三十春半生不躡院門塵當

第一八一册

時以爲佳句也。

弘道

釋弘道不知何許人。居於千福寺。人言其晝閉關以寐。夕則視事於陰。所祈叩者八九拒之。時河中少尹鄭復禮始應進士舉。上第。方蹙躓憤懷。乃擇日齋沐。候焉。道頗溫容之。且曰。某未嘗妄洩於人。今茂才抱積薪之歎。且久不能忍耳。勉旃。進取終成美名。然其事頗異。不可言也。鄭拜請其期。道曰。唯君期須四事相就。然後遂志。四缺其一。則復負

寃。如是者。骨肉相繼。三榜三榜之前。猶梯天之難。三榜之後。則反掌之易也。鄭愕視不可喻。則又拜請四事之目。道持疑良久。則曰。慎勿言於人。君之成名。其事有四。亦可以爲異矣。其一。須國家改元之第二年。其二。須是禮部侍郎再知貢舉。其三。須是第二人。姓張。其四。同年須有郭八郎。四者闕一。則功虧一簣矣。如是者。賢弟姪三榜。率須依此。鄭雖大疑。其說然。鬱鬱不樂。以爲無復望也。敬謝而退。長慶二年。人有道其名。姓於主文者。鄭以且

非再知貢舉意甚疑之果不中第直至改元
寶曆二年新昌楊公再司文柄乃私喜其事
未敢洩言來春果登第第二人姓張名知實
同年郭八郎名言揚鄭奇歎且久因紀於小
書之抄私謂曰道言三勝率須如此一之
城九已異其可至于再乎至于三乎二十次至故尚書
右丞諱憲應舉大和二年頗有籍甚之譽以
主文非再知舉試日果有期周之恤爾後應
大和九舉敗於垂成直至改元開成二年高
錯器誤再司文柄右轄私異其事明年果登

上第第二人姓張名棠同年郭八郎名植因
又附於小書之末三勝雖欠其一兩勝且無
小差閨門之內私相謂曰豈其然乎時僧弘
道已不知所往矣次年故附馬都尉顯應舉
時譽轉洽至改元會昌之二年禮部柳侍郎
璟再司文柄都尉以狀頭及第第二人姓張
名潛同年郭八郎名京弘道所說無差焉

清公

釋清公居巴山之隈不知何許人常嘿其詞
忽復一言未嘗不中西川節帥段文昌父鐸

為支江宰。後任江陵。紜文昌少好屬文。長自
渚宮。困於塵土。客遊成都。謁韋南康。臯臯與
奏釋榻道不甚行。每以事業自負。與遊皆高
明之士。遂去南康之府。金吾將軍裴邈之鎮
梁川。辟為從事。轉假廷評。裴公府罷。公自府
遊聞清公之異。徑請清公求宿願。知前去之
事。自夕達旦。曾無一詞。忽問曰。中間極盛。旌
旆而至者誰。公曰。豈非高崇文乎。對曰。非也。
更言之。公曰。代崇文者武黃門也。清曰。十九
郎不日即為此。人更盛更盛。公尋徵之。使曰。

害風妄語。阿師不知。因大笑而已。由是頗亦
自負。戶部員外韋處厚出任開州刺史。段公
時任都官。員外判鹽鐵案。公送出都門。處厚
素深於釋氏。泊到鵠鳴。先訪之。清喜而迎。處
厚處厚因問還期。曰。一年半歲。一年半歲。又
問終止何官。對曰。宰相。須江邊得。又問終止
何處。僧遂不答。又問段十九郎何如。答曰。已
說矣。近也。近也。及處厚之歸朝。正三歲。重言
一年半歲之驗。長慶初。段公自相位。節制西
川。果符清公之言。處厚唯不喻江邊得宰相。

廣求智者解焉。或有旁徵義者，謂處厚必除浙西夏口，從是而入拜。及文宗皇帝踐祚，自江邨首命處厚為相，至是方驗。與鄒平公同發使修清公塔，因刻石紀其事焉。又趙宗儒節制興元，日問其移動，遂命紙作兩句詩云：梨花初發杏花初，向邑南來慶有餘。宗儒遽考之清公，但云害風。呵師取次語，明年二月除檢校右僕射，鄭餘慶代其位。

惟瑛

僧惟瑛未詳何許人。善聲色兼知術數，士人

陸賓虞舉進士在京，與之往來。惟瑛每言小事無不必驗。至寶曆二年春，賓虞欲罷舉歸吳，告惟瑛以行計。瑛留止一宿，明旦謂賓虞曰：君來歲成名，不必歸矣。但取京兆薦送，必在高等。賓虞曰：某曾三就京兆，未始得事。今歲之事，尤覺甚難。瑛曰：不然，君之成名必以京兆薦送，他處不可也。至七月六日，若食水族，則殊等與及第必矣。賓虞乃書於晉昌里之牖。日省之數月後，因於靖恭北門候一郎官，適遇朝客，遂迴憩於從孫聞禮之舍，既入

城九

廿二

聞禮喜迎曰。向有人惠雙鯉魚。方欲候翁而烹之。賓虞素嗜魚。但令作羹。至者輒盡。後日因視牖間所書字。則七月六日也。遽命駕詣。惟瑛且給之曰。將遊蒲關。故以訪別。瑛笑曰。水族已食矣。遊蒲關何爲。賓虞深信之。因取薦京北府果得殊等。明年入省試。畢。又訪惟瑛。瑛曰。君已登第。名籍不甚高。當在十五人之外。狀元姓李。名合。或脚。時有廣文生朱休者。時議當及第。監司所送名。未登科。賓虞因問其非姓朱乎。瑛曰。三十三人。無姓朱者。時

正月二十四日。賓虞言於從符符與石賀書。辟後月餘。放榜。狀頭李郃。賓虞名在十六。即三十人也。惟瑛又謂賓虞曰。君成名後。當食祿於吳越之分。有一事甚速。疾賓虞後。從事於越。半年而暴終。

文爽

戒九

廿三

釋文爽不知何許人。早解塵纓。挾開愛網。從師問道。天然不睡。困憊之極。亦惟趺坐。後獨棲丘隴間。霖雨。浹旬。旁無僮侍。有一蛇入爽手中。蟠屈。時有人召齋。彼怪至。時不赴。主重

來請見蛇驚懼失聲蛇乃徐徐而下固命往
食爽辭過中不食翌日有狼呀張其口奮躍
欲噬咋之狀者三爽閱其饑復自念日穢囊
無憐施汝一飧願疾成堅固之身汝受吾施
同歸善會斯須狼乃弭耳而退及其卒日空
中鐘磬交響遲久方息

鑑空

釋鑑空俗姓齊氏吳郡人也少小苦貧雖勤
於學而寡記持壯歲常困遊吳楚間已四五
年矣元和初值錢唐荒儉乃議求餐于天竺

寺至孤山寺西餒甚不前因臨流雪涕悲吟
數聲俄有梵僧臨流而坐顧空笑曰法師秀
才旅遊滋味足未空曰旅遊滋味則已足矣
法師之呼一何乖謬梵僧曰子不憶講法華
經於同德寺乎空曰生身已四十五歲矣盤
桓吳楚間未嘗涉京口又何洛中之說僧曰
子應為飢火所燒不暇記憶故事遂探囊出
一棗大如拳許曰此吾國所產食之者上智
知過去未來事下智止於知前生事耳空飢
極食棗掬泉飲之忽欠伸枕石而寢頃刻乃

悟憶講經於同德寺如昨日焉因增涕泣問僧曰震和尚安在曰專精未至再為蜀僧矣今則斷攀緣也神上人安在曰前願未滿悟法師焉在曰豈不記香山石像前戲發大願乎若不證無上菩提必願為赴赴貴臣廿四昨聞已得大將軍矣坂九當時雲水五人惟吾得解脫獨汝為凍餒之士也空泣曰某四十許年日唯一餐三十餘年擁一榻浮俗之事決斷根源倚期福不完乎坐於飢凍僧曰由師子座上廣說異端使學空之人心生疑惑戒珠曾

鉢瓊氣微存聲渾響清終不可致質偃影曲報應宜然空曰為之柰何僧曰今日之事吾無計矣他生之事警於吾子焉乃探鉢囊取一鑑背面皆瑩徹謂空曰要知貴賤之分修短之期佛法興替吾道盛衰宜一鑒焉空照久之謝曰報應之事榮枯之理謹知之矣僧收鑑入囊遂挈而去行十餘步旋失所在空是夕投靈隱寺出家受具足戒後周遊名山愈高苦節大和元年詣洛陽於龍門天竺寺過河東柳理向理親說其由理聞空之說事

皆不常且甚奇之。空曰：我生世七十有七，僧臘三十二。持鉢乞食尚九年。在世吾捨世之日，佛法其衰乎？理詰之，嘿然無答。乃索理筆，硯題數行於經藏北垣而去。曰：興一沙，衰恒河沙。兔而買，犬而擊，牛虎相交，與角牙寶檀終不滅其華。

廿九

廿五

無著

無著文喜禪師入五臺山求見文殊，忽見山翁著緝曰：願見文殊大士。翁曰：大士未可見，汝飯未著。曰：未。翁引入一寺，引著升堂命坐。

童子進玳瑁杯貯物如酥酪，著飲之覺心神清朗。翁曰：南方佛法如何？住持者曰：末代比丘少奉戒律。曰：多少？衆曰：或三百，或五百。著問此間佛法如何？住持曰：龍蛇混雜。凡聖同居。曰：衆幾何？曰：前三三，後三三。遂談論及暮。翁命童子引著出行，未遠，悽然悟。翁即文殊也。不可再見。稽首童子乞一言為別。童子有無垢無染即真常之語言。訖。童子與寺俱隱。但見五色雲中文殊乘金毛獅子往來白雲，忽覆之不見。

知玄

悟達國師知玄與一僧邂逅京師時僧患迦摩羅瘰人莫知其異也皆厭惡之知玄視候無倦色後別僧謂知玄曰子後有難可往西蜀彭州茶隴山相尋有二松為誌後知玄居安國寺懿宗親臨法席賜沉香為座恩渥甚厚忽膝生人面瘡眉目口齒俱備每以飲食餽之則開口吞啖與人無異求醫莫效因憶舊言乃入山相尋見二松於烟雲間信所約不誣即趨其處佛寺煥儼僧立於山門顧接

甚歡天晚止宿知玄以所苦告之曰無傷也山有泉旦濯之即愈黎明童子引至泉所方掬水間瘡忽人語曰未可洗公曾讀西漢書不曰曾讀既曾讀之寧不知袁盎殺晁錯乎公即袁盎吾晁錯也錯腰斬東市其究何如哉累世求報於公而公十世為僧戒律精嚴報不得其便今汝受賜過奢名利心起故能言之蒙迦諾迦尊者洗我以三昧法水自此不復為冤矣時知玄魂不住體急掬水洗之其痛徹髓絕而復蘇其瘡亦旋愈回顧寺宇

城九

廿六

芥不復見因卓菴其處遂成大寺知玄感其
異思積世之寃非遇聖賢何由得釋因述懺
法三卷蓋取三昧水洗寃業之義名曰水懺
云

神僧傳卷第八

永樂北藏

神僧傳

第一八一册

神僧傳卷第九

金剛仙

城十

僧金剛仙者西域人也居于清遠峽山寺能
 梵音彈舌搖錫而呪物物無不應善囚拘鬼
 魅束縛蛟螭動錫杖一聲召雷立震是日峽
 山寺有李朴者持斧翦巨木剝而為舟忽登
 山見一盤石上有穴覩一大蜘蛛足廣丈餘
 四蛇齧舟窒其穴而去俄聞林木有聲暴猛
 吼驟土人懼而緣木同之果覩积首之虺長
 可數十丈屈曲處怒環其蛛穴東西其首俄

而躍西之首吸穴之舟圍而飛出穎脫俱盡
 後迴東之首大割其目大呀其口吸其蜘蛛
 蜘蛛馳出以足擒穴之口翹屈其毒舟然若
 大梭虺之咽喉去虺之目虺懵然而復蘇舉
 首又吸之蛛不見更毒虺虺遂倒於石而殞
 蛛躍出緣虺之腹咀內齒折二頭俱出絲而
 囊之躍入穴去朴訝之返峽山寺語金剛仙
 仙乃析朴驗穴振環杖而呪之蛛即出於僧
 前儼若神聽及引錫觸之蛛乃殞於穴側耳
 及夜僧夢見老人捧帛而前曰我即蛛也

復能織耳禮僧曰願為福田之衣。語畢遂亡。僧及覺布已在側。其於精妙奇巧非世繭絲之所能製也。僧乃製而為衣。塵垢不觸。後數年僧欲往番禺。泛舟歸天竺。乃於峽山金鎖潭畔。搖錫大呼而呪水。俄而水闕。見底矣。以澡瓶張之。有一泥鯁魚。可長三寸許。躍入瓶中。語衆僧曰。此龍矣。吾將至海門。以藥煮為膏。塗足則渡海。若履坦途。是夜有白衣叟。挈轉關榼。詣寺家人。傳經曰。知金剛仙好酒。此榼一邊美醞。一邊毒醞。其榼即晉惠帝曾用。

耽牛將軍者也。今有黃金百兩奉公為持此酒。毒其僧也。是僧無何。取吾子欲為膏。恨伊之深。痛貫骨髓。但無計而奈何。傳經喜受金。與酒得轉關之法。詣金剛仙。仙持盃向口。次忽有數歲小兒。躍出。就手覆之。曰。酒是龍所將來。而毒師耳。僧大駭。詰傳經。傳經遂不敢隱。僧乃問小兒曰。爾何人而相救。兒曰。我昔日之蛛也。今已離其惡業。而託生為人。七稔矣。吾之魂稍靈於常人。知師有難。故飛魂奉救。言訖而沒。衆僧聆之。共禮金剛仙。求捨其

龍子僧不得已而縱之後仙果泛舶歸天竺矣

懷信

釋懷信者居處廣陵別無奇蹟會昌三年癸亥歲武宗為趙歸真排毀釋門將欲堙滅教法有淮南詞客劉隱之薄遊四明旅泊之宵夢中如泛海焉回顧見塔一所東度是淮南西靈寺塔其塔峻峙校胡太后永寧塔少分耳塔第三層見信凭闌與隱之交談且曰暫送塔過東海白日而還數日隱之歸揚州即

往謁信信曰記得海上相見時否隱之了然省悟後數日天火焚塔俱盡白雨傾澍傍有草堂一無所損由是觀之東海人見永寧塔不謬矣

智廣

釋智廣姓崔氏第十不知何許人也德瓶素完道三根惟固化行洪雅特顯奇蹤凡百病者造之則以片竹為杖指其痛端或一撲之無不立愈有癮者則起跋者則奔其後益加神驗或遇病者一搥一叱皆起或令燒紙緡撥散飲

食或遇甚痛惱者。拔紙蘸水貼之。亦差。嘗循江濱池。吮食飼魚。經夜其魚二尺已上。億萬許。皆浮水面而殞。聊躡流水。救十千魚。生切利天也。自咸通初。至九座山。忽逢巨蟒。欲來吞師。師錫自飛。撐拄其口。師入其口。跌坐入定。神來謝罪。師不顧之。逮出定。蟒化爲石矣。繼而雷兩大。作湧沙成地。山神移山。八維蔭暎。以乾符三年示寂。

從諫

釋從諫。姓張氏。南陽人。徙居廣陵。爲土著。姓

身長八尺。眉目魁竒。越壯室之年。忽頓悟真理。遂舍妻子。從披削焉。於是研精禪觀。心境明白。不逾十載。耆年宿德。皆所推服焉。及來洛師。遂止敬愛寺。既年德並成。緇黃所宗。每赴供。皆與賓頭盧尊者對食。其爲人天欽奉。若此。唐武宗嗣曆。改元會昌。愛馭鳳驂。鶴之儀薄。黜黑降龍之教。乃下郡國。毀廟塔。冷沙門。復初諫。公乃烏帽麻衣。潛于皇甫枚之溫泉別業。後岡上喬木駢鬱。巨石砥平。諫公夏日常於中入寂。或補毳事。忽一日。頽雲駛雨。

霆擊石傍諸兄走往林中諫公恬然跏坐若無所聞者諸兄致問徐曰惡畜生而已至大中初宣宗復興內教諫公歸東都故居其子自廣陵來覲適與諫過于院門威貌崇嚴不復可識乃拜而問從諫所居諫公指曰近東頭其子既去遂闔門不出其割裂愛網又如城上此咸通丙戌歲夏五月忽徧詣所嚮信家皆謂曰善建福業貧道秋初當遠行故相別耳至秋七月朔清旦盥手焚香念慈氏如來遂右脇而卧呼門人玄章等誡曰人生難得惡

道易淪唯有歸命釋尊勵精梵行龍華會上當復相逢生也有涯與爾少別是日無疾奄化行年八十餘矣玄章等奉遺旨送屍于建春門外尸陀林中施諸鳥獸三日復視之肌貌如生無物敢近遂覆以餅餌經宿有狼狐跡唯啗餅餌而豐膚宛然乃依天竺法闍維訖收餘燼起白塔于道傍春秋奉香火之薦焉。

普聞

釋普聞唐僖宗第三子生而吉祥眉目風骨

清真如畫性不如畫。僖宗鍾愛之。然以其無經世意。首計陶寫之。終不可回。中和元年。天下亂。僖宗幸蜀。親王宗室皆逃亡。聞斷髮逸遊。謁石霜。諾諸與語。歎異曰。汝乘願力而來。乃生王家。脫身從我。火中蓮也。聞夜入室。問祖師別傳事。諸曰。待按山點頭。即向汝道。聞因契悟。依止數歲。乃請徧遊名山。諸曰。逢乾即止。遇陳便住。於是遠遊。過昭武。抵大乾。遙望山巔。蔚然深秀。問父老曰。彼有居者否。老曰。有一陳嗣者。久隱其中。因悟師言。即撥草

至山。陳嗣一見。乃分坐同住。因乞菜種於嗣。願求斗斛。嗣曰。豈有斗斛與之一合。遂入山。墾種後谷口之人。相謂曰。前日僧入山。經今不出。必為虎所啗。往視之。見茅廬一所。行者數人。指呼百諾。而重岡複嶺。菜已青矣。蓋畊種菜者。乃山神所投行者。乃虎也。陳嗣覺師之勝。乃曰。吾居此。每苦惡獸毒蟲之多。公來皆屏跡。道德非吾所及。吾種之緣。其屬公乎。既而道德播聞。縉徒雲集。遂成巨刹。忽有老人跪請曰。我乃龍也。家于此山。以行雨不職。

上天有罰當死願賜救護師曰汝得罪上帝我何能致力雖然汝可易形來俄化為小蛇師以錫杖引入淨瓶良久風雷挾坐榻山嶽搖振師宴坐達旦天宇澄霽蛇自瓶出有頃復為老人形而謝曰若非藉師法力則血肉腥穢此地矣無以報德山中無水何以安衆當以水延師道場也即於峻谷窮源刮石成穴湧泉一泓始雖涓涓終焉衍溢遂成一湖今在半山龍湖之名蓋始於此洎寒不冰大旱不竭其流四出灌溉田數百頃邦人神之

建祠其上歲時享祀焉今遇上元乃師誕辰龍必朝謝有祥雲瑞氣之應院之右十五里有隋義寧歐陽太守之廟即今福善王也廟食至是歷二百七十餘載其神極靈禍福此邦民敬畏之牲牢享祭無虛日師見而閔焉或十一日杖策之祠下說偈見意復與之約曰能六食素持不殺戒乃可為鄰是夕里之父老夢神云我今受禪師戒不復血食祭我當如比丘飯足矣如是易血食以齋羞至今遵之神人相安神顯靈異護持此山或云師嘗與神

以道力角勝負。廟傍有松。巨幹參天。師舉手
拗下拂地三布。而神實拂其二。遂屈而從之。
一日集徒曰。吾將他適。院事付聰教二門人。
乃說偈曰。我逃世難來出家。宗師指示箇歇
處。住山聚衆三十年。對人不欲輕分付。今日
分明說以君。我斂目時齊聽。取寺衆淒然。堅
請且爲佛法住世。師曰。汝等豈不知達磨隻
履西歸。普化全身脫去之旨耶。何以去來生
滅視吾也。既而跨虎凌晨抵信州。應供到彼。
僧方集供罷。就長者更覓一分與行者。長者

謂師獨行不諾所請。遂覓水一盃。喫校爲虎
高馭而去。至開元寺。而龍湖寺僧至彼追之。
乃祝之曰。吾不復歸山中。已有聰禪師矣。故
龍湖無開山祖師之塔。惟有跨虎菴基。爲古
今之證。又有禪師照水自寫真像。至今存焉。
勅謚圓覺禪師。凡有所禱。其應如響。而院前
有師所坐之杉。至今間生異花。

懷濟

釋懷濟者。不知何許人也。慙而且狂。乃逆知
未來之事。其應如神。乾寧中。無何至巴東。且

能草書筆法天然。或於寺觀店肆壁書佛經道法。以至歌詩鄙俚之詞。靡不集其筆端。矣與之語阿唯而已。里人以神聖待之。刺史于公患其惑衆。繫獄詰之。乃以詩通狀辭意。在閩川之西東。然章句靡麗。州將異而釋之。又詳其旨。疑在海中。疑為杯渡之流。行旅經過必維舟而謁。辨其上下峽之吉凶。貿易經求物之利鈍。客子懇析。惟書三五行。終不明言。事後多驗。時荆南大校周崇賓謁之。書遣曰。付皇都。勸爾後入貢。因王師南討。遂執南府。

終就戮也。押牙孫道能謁之。書字付竹林寺。其年物故。營葬於古竹林寺基也。皇甫鉉知州。乃畫一人荷校。一女子在傍。尋為娶民家女。遭訟。錮身入府矣。有穆昭嗣者。波斯種也。幼好藥術。隨父謁之。乃畫道士乘雲提一匏。壺書云。指揮使高某牒衙推。穆生後以醫術有效。南平王高從誨。令其去道從儒。簡攝府衙推。屬王師伐荊州。濟乃為詩。上南平王曰。馬頭漸入揚州路。親眷應須洗眼看。是年高氏輸誠於淮海。遂解重圍。其他異迹多此類。

也嘗一日題庭前芭蕉葉云今日還債業州
縣無更勘窮往來多見殊不介意忽為人所
害身首異處刺史為其荼毗焉。

辛七師

辛七師陝人辛其姓也始為兒時甚謹肅未
嘗以狎弄為事其父母俱異而憐之十歲好
浮圖氏法日閱佛書自能辨梵音不由師教
其後父為陝郡守先是郡南有瓦窰七所及
父卒辛七哀毀甚一日發狂遁去其家僮蹟
其所往至郡南見辛七在一瓦窰中端坐身

有奇光璨然若鍊金色家僮驚異次至一窰
又見一辛七在焉歷是七窰俱有一辛七在
中繇是陝人呼為辛七師。

簡師

雲居道簡禪師久入先雲居之室為堂中第
一座屬先雲居將順寂主事請問誰堪繼嗣
居曰堂中簡主事意謂令揀擇可當者僉曰
第二座可然且備禮請第一座若謙讓即堅
請第二座師既密承授記略不辭免即自持
道具入方丈攝衆演法主事等不愜素志罔

循規式師察其情乃潛棄去其夜安樂樹神
號泣詰旦主事大衆奔至麥莊悔過哀痛請
歸院衆聞空中連聲唱曰和尚來也

契此

釋契此者不詳氏族或云四明人形裁服乃罪

切脰鳥罪感頰城十觸腹言語無恒寢卧九隨處常

以杖荷布囊入鄜市肆見物則乞至於醯醬
魚菹纔接入口分少許入囊號為長汀子布
袋師也曾於雪中卧而身上無雪人以此奇
之又嘗就人乞啜其店則物售袋囊中皆百

一供身具也示人吉凶必現相表兆亢陽即
曳高齒木屐市橋上豎膝而眠水潦則係濕
草屨人以此驗知以天復中終于奉川鄉邑
人共埋之後有他州見此僧亦荷布袋行注
浙之間多畫其像焉

阿足師

阿足師者莫知其所來形質癡濁神情不慧
時有所言靡不先覺居雖無定多寓閩鄉憧
憧往來爭路禮謁山岳檀施曾不顧瞻人或
憂或疾獲其指南者其驗神速時陝州有富

室張臻者財積鉅萬止有一男年可十七生而愚騃既孳手足既惰言語惟嗜飲食口如溪壑父母鍾愛盡力事之迎醫求藥不遠千里十數年後家業殆盡或有謂曰阿足賢聖見世諸佛何不投告希其痊除臻與其妻來抵闕鄉叩頭杖淚求其拯濟阿足久之謂臻曰汝寃未散尚須十年愍汝勤虔為汝除去即令選日於河上致齋廣召衆多同觀度脫仍令齋致其男亦赴道場時衆謂神通而觀者如堵鼓竦之際阿足則指壯力者三四人

扶掖其子投之河流臻泊舉會之人莫測其為阿足顧謂臻曰為汝除災矣久之其子忽於下流十數步外立于水面戟手謂其父母曰與爾寃仇宿世緣業賴逢聖者遽此解揮儻或不然未有畢日挺身高呼都不愚癡須臾沈水不知所適

惟靖

釋惟靖吳門人也年三十許入國寧寺巡僧房唱曰要人出家請留下至經藏院見二衆閣黎大德慧政使跪拜伸誠願容執侍政公

允納與翦飾於天台受具嘗侵星赴禪林寺
晨粥而多虎豹隨到寺門虎踞地若伺候靖
出復隨暹明巨跡極多靖恐人知以鋤滅虎
跡俄患背疽困睡有鳩鳥糞于瘡所非久全
愈又虞冰雪備杭粒半斗每日以銚合菜煮
食置杭於地窖中過期用米常滿不耗靖乃
築之而云吾被此物知非理也卒時年七十
餘

齊州僧

史論在齊州時出獵至一縣界憩蘭若中覺

桃香異常訪其僧僧不及隱言近有人施二
批因從經案下取出獻論大如飯碗論時饑
盡食之核大如鷄卵論因詰其所自僧笑曰
向實謬言之此桃去此十餘里道路危險貧
道偶行脚見之覺異因掇數枝論曰請去騎
從與和尚偕往僧不得已導論出荒榛中
經五里許抵一水僧曰恐中丞不能渡此論
志決往乃依僧解衣載之而浮登岸又經西
北涉二水上山越澗數里至一處瀑泉怪石
非人境也有桃數百株枝幹掃地高二三尺

其香破鼻論與僧各食一蒂腹飽矣論解衣將盡力包之僧曰此或靈境不可多取貧道常聽長老說昔有人亦嘗至此懷五六枚迷不得出論亦疑僧非常取兩顆而返僧切戒論勿言論至州使招僧僧已逝矣。

蜺子和尚

京兆蜺子和尚事迹頗異居無定所自印心於洞山混俗閩川不畜道具不循律儀冬夏一納。逐日沿江岸採掇蝦蜺以充其腹暮即宿東山白馬廟紙錢中居民目為蜺子和尚

華嚴靜禪師聞之欲決真假先潛入紙錢中深夜師歸嚴把住曰如何是祖師西來意師遽答曰神前酒臺盤嚴放手曰不虛與我同根生嚴後赴莊宗詔入長安師已先至每日歌唱自拍或乃佯狂泥雪去來俱無蹤跡厥

後不知所終。

扣冰古佛

扣冰澡光古佛初參雪峯峯曰子異日必為王者師後自鵝湖歸溫嶺結菴繼居將軍巖二虎侍側神人獻地為瑞巖院學者爭集嘗

謂衆曰古聖修行須憑苦節。吾今夏則衣楮。冬則扣冰而浴。故世人號爲扣冰古佛。後住靈曜。天成三年。應閩王之召。延居內堂。敬拜曰。謝師遠降。賜茶。次師提起橐子曰。大王會麼。曰。不會。曰。人王法王。各自照了。留十日。以疾辭。至十二月二日。沐浴升堂。告衆而逝。王與道俗備香薪茶毗。祥耀滿山。收舍利塔於瑞巖正寢。謚妙應法威慈濟禪師。自是至今。遠近祈禱靈異非一。

全宰

第十

十二

釋全宰。俗姓沈氏。錢唐人也。孩抱之間。不喜葷血。其母累觀善徵。勸投徑山法濟大師。削髮及修禪。觀亭亭高竦。不雜風塵。慕十二頭陀。以飾其行。諺曰。宰道者焉。迨乎諸方參請。得石霜禪師印證。密加保任。入天台山閭巖。以永其志也。伊巖與寒山子所隱對峙。皆魑魅木怪所叢萃。其間宰之居也。二十餘年。惡鳥革音山。精讓窟。出入經行鬼神執役。或掃其路。或侍其候。或代汲泉。或供菜果。時時人見宰。未嘗言。後終於鎮國院。

延壽

僧延壽字冲玄總角誦法華經五行俱下六旬而畢投四明翠巖禪師出家衣無縫纒食無重味復往參韶國師發明心要嘗謂曰汝與元帥有緣他日當大作佛事惜吾不及見耳初住天台智者巖尤旬習定有鳥斤鷄巢於衣衾皆得切後於國清行法華懺夜見神人持戟而入師訶之曰何得擅入對曰久積善業方到此中夜半繞像見普賢前蓮花在手遂上智者巖作二闕一曰一生禪定二曰誦

經萬善莊嚴淨土乃冥心精禱得誦經萬善乃至七度於是一意專修淨業振錫金華天柱峯誦經三載禪觀中見觀音以甘露灌其口遂獲辨才初演法於雪竇建隆元年忠懿王請住靈隱二年遷永明日課一百八事未嘗暫廢學者參問指心為宗以悟為則日暮往別峯行道念佛旁人聞螺貝天樂之聲忠懿王嘆曰自古求西方者未有如此之專功也乃為立西方香巖殿以成其志居永明十五年弟子一千七百人常與眾受菩薩戒夜

施鬼食晝放生命皆悉回向莊嚴淨土時人號為慈氏下生開寶八年二月二十六日晨起焚香告衆加趺而化

全清

釋全清越人也得密藏禁呪之法能厭劾鬼神時有市儈王家之婦患邪氣言語狂倒或啼或笑如是數歲召清治之乃縛草人長尺餘衣以五綵置之於壇呪禁之良久婦言乞命遂誌之曰頃歲春日於禹祠前相附耳如師不見殺即放之遠去清乃取一鍔步後以

鞭驅莠靈入其中而叻叻有聲織器口以六乙泥朱書符印之瘞于桑林之下戒家人勿動之婦人病差經五載後值劉漢宏與董昌隔江而相持越城陷人謂此為害音藏掘打鍔破見一鴉闖音然飛出立於桑杪而作人語曰今得見日光矣時清公已卒也十四

自新

釋自新姓孫氏臨淄人也灌戒尋師曾無懈廢聞膺禪師化被鍾陵往參問焉從雲居長往迴錫隱廣德山中屬兩浙文穆王錢氏率

吏士躬征死陵入山寺群僧皆竄唯新晏如
問曰何不避對曰東西俱是賊今老僧去何
處逃避王驚其詐直迺遣歸見武肅王問
之言無所屈加之高行造應瑞院居之假號
曰廣現大師初新嘗入宣城山采藥穿洞深
去始則闇昧尋見日分明行僅數里洞側有
別竅溪水泛泛然隈一大松枝下有草菴一
僧雪眉擁納坐禪旁有一磬火器新擊磬遂
開目驚曰嘻師何緣至此乃陳行止揖坐取
石敲火煎茗香味可愛日將夕矣僧讓菴令

新宿顧其僧上松巔大巢內聞念法華經聲
甚清亮逡巡又咄罵云此群畜生毛類何苦
生人恐怖速歸林薄不宜輒出叱去新窺之
乃虎豹弭耳而去明日謂其僧曰願在此侍
中履僧曰自此百日草枯四絕人烟非師棲
息處又問莫飢否相引至溪畔有稻百餘穗
收其穀手擲三掬黃梁挑野蔬和煮與食後
遣迴去送至洞口曰相遇非偶然也所食茶
與菜麤師平生不乏食矣遂遵路迴本院已
月餘日命同好再往尋之失洞蹤跡後在浙

第十

十五

中充寶塔寺主。以天福中卒于住寺年八十餘。今影在冷水灣前小院存焉。

法本

釋法本不知何許人也。循良守法。行止孳孳。言多詭激。天福中。至襄州禪院。與一僧同過。夏朝昏共處。心地相於。法本嘗言曰。貧道於相州西山中住持竹林寺。寺前有一石柱。他日有暇必請相訪。其僧追念此言。因往彼尋訪。迨至山下村中。投一蘭若。寄宿問其村僧曰。此去竹林寺近。遠僧乃遙指孤峯之側曰。

彼處是也。古老相傳。昔聖賢所居之地。今則但有名存耳。故無院舍。僧疑之。詰朝而往。既至竹叢叢中。果有石柱。罔然不知其涯。涖當法本臨別云。但扣其柱。即見其人。其僧乃以小枝擊柱數聲。乃風雲四起。咫尺莫窺。俄然耳目豁開。樓臺對聳。身存三門之下。逡巡法本自內而出。見之甚喜。問南中舊事。乃引其僧度重門。升秘殿。參其尊宿。尊宿問其故。法本云。早年襄州同過。夏期此相訪。故及山門也。尊宿曰。可飯後請出。在此無座位。食畢法

本送至三門相別既而天地昏暗不知所進
項之宛在竹林中石柱之側餘並莫覩即知
聖賢之在世隱顯難既金粟如來獨能化現
者乎

點點師

城十

十六

點點師者不知何許人也雖事削淦恒若風
狂有命齋食者酒肉不間每日將夕輒市黃
白麻紙筆墨寘懷袖以歸所居之室雖有外
戶且無四壁入後闔扉人不得造初隣僧小
童躡足伺之見秉燭箕踞陳紙筆於前訶責

大書莫曉其文字往往咄嗟如決斷處置久
之從明闇間熟視之閃爍若有人森列狀如
曹吏襦裳皆非世之服飾觀者怖懼而退詰
其故怒而不答居數歲印笱音昨之人咸神異
之後不知所終

行遵

釋行遵福州閩王王氏之仲子開運中狀貌
若七十餘然壯力不衰或詢其年臘則必杜
默於閫中寓光國禪院院徒以法律住持人
不知遵之能否有李氏子家命齋飲嗽之次

歛起出門叫噪若有所責謂李曰今夜有火自東南至于西北街鄰居咸令備之是夕果然煨燼無遺衆問其故曰昨一婦女衣紅秉炬而過老僧恨追不及耳又於趙法曹家指桃樹下云有如許錢不言其數趙乃召人發之音番音鈔方興適遇客至爲家童所取噎噎之際盡化爲青泥或經行人塚墓知其家吉凶至於風角鳥獸聞見之間預言災福後必合契故州閭遠近咸以預言用爲口實終于晉安玉山緇徒爲茶毗焉

僧緘

釋僧緘俗姓王氏京兆人恒居于淨衆寺髭髮皓白而面色紅潤道遙然人莫測其情偽有華陽進士王處厚者於僞蜀落第入寺寫憂於松竹間見緘緘曰得非王處厚乎處厚驚曰未嘗相狎何遽呼耶緘曰偶然耳處厚心知其異咨曰和尚某身跡奚若緘曰子將來之事極於明年而今而後事可知矣意言蜀將亡也囑令勿洩一日緘於案頭拈文卷覽之則處厚府試賦藁曰考乎真僞非君燭

下之文何多誑乎遂探懷袖賦藁示之此豈非程試之真本乎處厚驚竦不已乃曰僕後偶加潤色用補燭下倉卒之過也師何從得是本乎緘曰非但一賦君平生所作之者皆貯之矣明日訪之携處厚入寺謁太尉函公杜琮之相坐於西廡下俄有數吏服色厖雜自堂宇間綴行而出降階再拜緘曰新官在此便可庭參處厚惶懼而作緘曰此輩將為君之驅策又何懼乎寧知泰山舉君為司命否仍以夙負壯圖未酬前志請候登第後施

行復檢官祿簿見來春一榜人數已定君亦預其間斯乃陰注陽受也策人世之名食幽府之祿此陽注陰受也處厚震駭不知所裁但問明年及第姓名緘索紙筆立書一短封與之誠之嚴密藏之脫洩稿不施踵至春試罷緘來處厚家留一簡云暫還弊廬無復再面也後往寺覓之已他適矣乃拆短封視之但書四句云周成同成二王殊名王居一焉百日為程及榜出有八士也二王處厚與王慎言也王居一焉惡其百日為程處厚唯狎

同年置酒高會極遂性之樂由是荒亂不起
是夜暴亡同年皆夢處厚藍袍槐笏驅殿而
行驗其策名之榮止一百二十日詳其絨之
年生於文宗太和初成名在宣宗大中王處
厚遇之已一百三十餘歲矣。

智暉

釋智暉咸秦人姓高氏童稚時至精舍輒留
止如家圭峯溫禪師見而異之為剃髮年二
十受滿足戒師事高安白水本仁禪師十年
而還洛京愛中灘佳山水創屋以居號溫室

院日以施水給藥為事人莫能淺深之梁開
平五年忽欲造圭峯山行備然深往坐岳石
間如常寢處顧見磨納數珠銅甃授笠藏石
壁間觸之即壞歛日良久曰此吾前身道具
也因就其處建寺以酬夙心方雜草有祥雲
出衆峯間遂名曰重雲虎豹引去有龍湫險
惡不可犯暉督役夷塞之以為路龍以移他
處但見雲雷隨之後唐明宗聞而佳之賜額
曰長興住持四十餘年節度使王彥超徵時
嘗從暉游欲為沙門暉熟視曰汝世緣深當

為我家垣墻彥超後果鎮永興申弟子之禮。周顯德三年夏詣永興與彥超別囑以護法。彥超泣曰。公遂忍棄弟子乎。暉笑曰。借千年亦一別耳。七月二十四日書偈一首。乃加跌而化。閱世八十有四。坐六十有四。夏初暉居中灘有病比丘。為衆惡棄之。比丘哀曰。我以宿業白癩。師能為我洗摩。暉為之。無難色。俄有神光異香。方訝之。忽失所在。歸視瘡。亦皆異香也。

谷泉

釋谷泉。未詳其姓氏。泉南人也。少聰敏。性耐垢汗。大言不遜。流俗憎之。去為沙門。撥置戒律。任心而行。造汾陽謁昭禪師。昭奇之。密受記。荊南歸。放浪湘中。聞慈明住道。吾往省覲。慈明問曰。白雲橫谷口。道人何處來。泉左右顧曰。夜來何處火。燒出古人墳。慈明呵曰。未。在更道看。泉乃作虎聲。慈明以坐具。撼之。泉接住。推置繩床上。慈明亦作虎聲。泉大笑。山有湫。毒龍所蟄。隨葉觸波。必雷雨。連日過者。不敢喘。泉慈明暮歸。時秋暑。捉其衣曰。可同。

浴慈明掣肘徑去。於是泉解衣躍入霹靂。隨至腥風吹雨。林木振搖。慈明蹲草中。意泉死矣。須臾晴霽。忽引頸出波間。曰因_音後登衡嶽之頂靈峯寺。住懶瓚品。又移住芭蕉。將移居保真。大書壁曰。余此芭蕉菴。幽占堆雲處。般般異境未暇數。先看矮松三四樹。寒來燒枯杉。飢餐大紫芋。而今棄之去。不知誰來住。住保真。菴蓋衡湘。至險絕處。夜地坐祝融峯。下有火蟒盤繞之。泉解衣帶縛其腰。中夜不見。明日杖策徧山。尋之衣帶纏枯松上。蓋松

戒十

二十

妖也。又自後洞負一石像至南臺。像無慮數百斤。衆僧驚駭。莫知其來。後洞僧亦莫知其去。遂相傳爲飛來。羅漢嘗過衡山。縣見屠者斫肉。立其旁。作可憐態。指其肉。又指其口。屠問曰。汝啞耶。即肯首。屠憐之。割巨臠置盆中。泉喜出望外。發謝而去。一市大笑。而泉自若。化於嘉祐十五年六月六日。閱世九十有二。坐六十四夏。梯人塔之。至今祠焉。

鑛師

鑛師者海壇戍卒之子。自七八歲不喜魚肉。

甘嗜野菜。每見家厨烹燂音毛鱗。則手掬沙
灰投于爨。鑊貴其不食。自言開元寺塔隋朝
中我造也。多說未萌事。後皆契合。便請出家。
因披法服。頂有香氣。如麝沉檀。時號為聖僧。
侍御史皇甫政請入府署。因作肉鎚子百數。
惟一是素者。成十盤器交雜。悉陳于前。意驗之。凡
聖耳。鑊臨筵。徒拈素者。啖之餘者。手拂而作
皇甫部曲。一皆驚嘆。自言壽止十三。當定歸
滅。至是果終。

志言

僧志言。自言姓許。壽春人。落髮東京景德寺。
七俱胝院。事清遜。球見其相貌奇古。直視不
瞬。心異之。為授具戒。然動止軒昂。語笑無度。
多行市里。褰裳疾趨。舉指畫空。佇立良久。時
從屠酤遊。飲啗無所擇。眾以為狂。遂獨曰。此
異人也。人有欲為齋施。輒先知。以至温州人
林仲芳。自其家以摩納來獻。舟始及岸。遽來
取去。仁宗每延入禁中。徑登座。加趺飯畢。遽
出。未嘗揖也。或陰卜休咎。書紙禪翰。其疾初
不可曉。其後多驗。仁宗春秋漸高。嗣位未立。

默遣內侍至言所言所書有十一郎字人莫測何謂後英宗以濮王第十一子入繼衆始悟普淨院施浴夜漏初盡門扉未啓方迎佛而浴室有人聲往視則言在焉有具齋薦鱸者并食之臨流而吐化爲小鮮群泳而去海客遇風且沒見僧操繩引船而濟客至都下遇言忽謂之曰非我汝奈何客記其貌真引舟者也將死作頌不可曉已而曰我從古始成就逃多國土今南國矣仁宗遣內侍以真身塑像置寺中榜曰顯化禪師其後善者禮

之見額瑩然有光就視之得舍利

宗本

釋圓照諱宗本出於管氏常州無錫人也性質真少緣飾貌豐碩言無枝葉年十九師事蘇州承天永安道昇禪師其往瑞光民有屠牛者牛逸赴本跪若自訴遂買而畜之其住淨慈歲大旱湖井皆竭寺之西隅有甘泉自湧得金鱧魚因浚爲井投魚其間寺衆千餘人汲以不竭民張氏有女子死夢其母曰我以罪爲蛇既覺得蛇於棺下持以詣本乃爲

說法復置故處。俄有黑蟬翔棺上而蛇失所
在。母祝曰。若我女當入籠中。當持汝再詣淨
慈。如其祝。本復爲說法。是夕夢女曰。二報已
解脫矣。其顯化異數如此。元符二年十二月
甲子。將入滅。沐浴而卧。門弟子環擁請曰。和
尚道徧天下。今日不可無偈。幸強起安坐。索
筆大書五字曰。後事付守。榮擲筆。慙卧。若熟
睡。然撼之已去矣。門弟子塔師全身於靈品
寺。閱世八十。坐五十二夏。

悟新

釋悟新。姓王氏。韶州曲江人也。魁岸黑面如
梵僧。壯依佛陀院落。髮以氣節。蓋衆好面折
人。初住雲品。已而遷翠品。舊有淫祠。鄉人禳
僧酒。誠汪穢無虛日。新誠知事。毀之。知事辭
以不敢。撥禍新怒曰。使能作禍。吾自當之。乃
躬自毀。拆俄有巨蟒。蟠卧內。引首作吞噬之
狀。新叱之而遁。安寢無他。未幾再領雲品。建
經藏。太史黃公庭堅爲作記。有以其親墓誌
鏡於碑陰者。新恚怒曰。陵侮不避。禍若是。語
未卒。電光翻屋。雷擊自戶。斫其碑陰。中分

之視之已成灰燼而藏記安然無損。晚還住黃龍學。者雲委屬疾。退居勝堂。政和五年十月十五日。泊然而逝。訃聞。諸方衲子爲之嗚咽流涕。茶毗得舍利五色。閱世七十二。坐四十五夏。塔于晦堂之後。

淨梵

僧淨梵。嘉禾人。姓笄氏。母夢光明滿室。見神人似佛。因而懷娠。生甫十歲。依勝果寺出家。祝髮從湛謙二法師學。教得其傳。初住無量壽院。凡講法華經十餘過。大觀中結二十七

僧修法華懺。每期方便正修二十八日。連作三會。精恪上通。感普賢受羯摩法。呼淨梵比丘名聲。如撞鐘時。長洲縣宰王公度親目其事。題石爲記。又嘗夢黃衣人請入冥。見三者。今檢簿云淨梵比丘。累經劫數。講法華經。即遣使送歸。一日禪觀中。合衆皆見金甲神人。胡跪師前。又在他處懺期。蒙韋馱天點檢。大衆中有戒不嚴淨者。先以預定。後果懺法。不全時。姑蘇守應公有婢爲祟。所惱。請師授戒。其妖即滅。葛氏請施戒薦夫。見夫繞師三匝。

而去待制賈公見師道行即補為管内法主
師住持十餘年亡後焚軀有舍利五色

道隆

婺州僧道隆雲遊諸方寓江州能仁寺所為
不常但呼為風和尚紹興元年行化抵瑞昌

城十

十四

投宿天花寺夜有男子垂泣言弟子不幸在
生前廣造惡業現墮牛身一尾生於頭上形
模醜異願師慈悲為我懺悔令脫此苦明日
至若山湯氏家一門男女悉出作禮啓告曰
前日牛產犢甚怪尾出頭上恐於寒家生災

願和尚暢此因緣以洗宿咎須臾驅牛前來
掉頭搖尾若乞憐狀隆咄曰汝昔者作業茲
日難逃雖受此形本性何異豈不聞瀉山和
尚示衆言中有響句裏藏機汝若於斯會得
便見靈光動耀照徹十方佛與衆生本同一
體其或未然當為說偈牛受記畢隨隆歸寺
觀者以千數牛見人俛而不食如羞報態際
夕忽殂隆夢來謝遂領衆然炬藝之

靈芝

靈芝律師重造明州五臺戒壇成有一老人

神氣超邁眉鬚皓白進而啓曰弟子有三珠奉獻以爲壇成之賀言訖忽然不見因置其珠于壇心屢現光相其後有壇主會十師大開戒法越二日夜分有一僧登壇忽覩珠光外徹內現善財童子僧乃驚呼衆起視之悉皆環禮自是每夜僧衆益伸虔懇而珠之所現或金色佛或六臂觀音或紫竹碧柳或奇木怪石或迦陵頻伽飛舞左右或月蓋長者名或龍神獻珠神變非一見者聞者皆謂希有

常羅漢

永樂北藏

神僧傳

嘉州僧常羅漢者異人也好勸人設羅漢齋會故得此名楊氏媪嗜食雞平生所殺不知幾千百數既死家人作六七齋具黃籙醮道士方拜章僧忽至告其子曰吾爲汝懺悔楊家甚喜設座延入僧顧其僕云去街東第幾家買花雌雞一隻來如言得之命殺以具饌楊氏泣請曰尊者見臨非有所愛惜今日啓醮筵舉家內外久絕葷饌乞以付隣家僧不可必欲就熟食既熟就廳踞坐拈肉滿盤分置上真九位乃食其餘齋罷不揖而去是夕

第一八一册

賣雞家及楊氏悉夢媪至謝曰。在生時罪業。見責為雞。賴羅漢悔謝之。賜今既脫矣。自是郡人作佛事。薦亡幸。其來以為冥途得助。紹興末年卒。肉身久而不壞。

膽巴

國師膽巴者。一名功嘉葛刺思。西番突甘斯旦麻人。幼從西天竺古達麻失利。傳習梵祕。得其法要。世祖中統間。帝師八思巴薦之時。懷孟大旱。世祖命禱之。立雨。又嘗呪食投龍湫。項之奇花異果。湧出波面。取以上進。世祖

大悅。樞密副使月的迷失鎮潮。而妻得奇疾。膽巴以所持數珠。加其身。即愈。又嘗為月的。迷失言異夢。及已還朝。期後皆驗。元貞間。海都犯西番界。成宗命禱于摩訶葛刺神巴。而捷書果至。又為成宗禱疾。逾愈。賜予甚厚。且

成十

廿六

詔分御前校尉十人。為之導從。成宗北巡。命膽巴以象輿前導。過雲川。語諸弟子曰。此地有靈怪。恐驚乘輿。當密持神呪。以厭之。未幾風雨大至。衆咸驚懼。惟幄殿無虞。復賜碧鈿杯一。大德七年夏。卒。皇慶間。追號大覺普惠。

廣照無上膽巴帝師

神僧傳卷第九

永樂北藏

神僧傳

第一八一册

永樂北藏

神僧傳

第一八一册

大明三藏法數總目卷上

昆

第一卷

一心 出華嚴經第十
三卷平字函

二心約教有異 出華嚴一乘教義分
齊章中卷跡字函

二善心 出涅槃經第十
九卷歸字函

一人 出仁王護國經
上卷翔字函

二身 出華嚴經第十
三卷平字函

二虛 出晉賢行瓊
品跡未入藏

二月喻三身 出寶王論
未入藏

一月三舟喻 出華嚴經跡第
十七卷軍字函

一法 出華嚴經第十
三卷平字函

一理 出法華玄義第
一卷下多字函

一乘 出法華經第
一卷草字函

一雨 出法華經第
三卷草字函

一門 出法華經第
二卷草字函

一味 出法華經第三卷草字
函并法華玄義士字函

一大事因緣 出法華經
一卷草字

一覺 出起信論
情字函

一道 出華嚴經第十
三卷平字函

第一義 出大集經第十
六卷護字函

一實諦

出涅槃經第十卷歸字函

一實相印

出法華玄義單八卷上多字函

一實境界

出占察善惡當印經下卷景字重

一地

出法華經第三卷草字函

一法印

出宗鏡經第一卷第字函

一法界

出起信論情字函

一眞法界

出華嚴經隨疏演義鈔第一卷沙字函

一藏

出華嚴經疏第十卷軍字函

一會

出法華要義下卷未入藏

一極

出普賢行願品疏未入藏

一致

出華嚴經隨疏演義鈔第四卷沙字函

一源

出法華經疏演義鈔第一卷沙字函

一體

出法界觀疏字函

一偈

出翻譯名義第四卷十二分教篇

一句

出華嚴經第六卷首字函

一言

出圓覺經畧疏未入藏

一語

出華嚴經疏卷四卷用字函

一名

出涅槃經第三卷王字函

一字

出大方廣師子吼經良字函

一義

出華嚴經第六卷首字函

一音

出華摩經上卷方字函

一音教

出華嚴經疏第一卷用字函

一宗

出華嚴經疏第三卷用字函

一相

出起信論情字函

一合相

出金剛經羽字函

一性

出涅槃經第十卷實字函

一性

出華嚴經第十二卷黎字函

一因

出涅槃經第十二卷黎字函

一如

出首楞嚴經第三卷摩字函

一行

出涅槃經第一卷歸字函

阿脩羅四生

出楞嚴經第九卷羔字函

第十三卷

四種法離菩薩行

出大寶積正法經忠字函

四人有障

出究竟一乘寶性論第三卷性字函

說法四諍

出華嚴經疏演義鈔第五十卷丹字函

四識住

出寶積經第三十七卷帝字函

有漏四種過失

出瑜伽師地論第五十六卷懷字函

四無明

出宗鏡錄第七卷銘字函

四種貪

出瑜伽師地論第二十六卷比字函

四欲

出法苑珠林第二卷高字函

四縛

出二卷 鞞婆沙論第十

四流

出二卷 舍實論第十

四取

出三卷 佛性論第十

四障

出三卷 海意菩薩所問淨印法門經似字函

四劫

出紀未入藏 佛祖統

四土

出宗觀 鈔第一卷 約佛經妙

四土

出八卷 華嚴經疏第

世界四持

出八卷 華嚴經疏第

四輪持世界

出紀未入藏 佛祖統

四風輪

出十卷 華嚴經疏第

四大部洲

出十八卷 阿含經第

日照四洲

出四卷 法苑珠林第

世間四義

出未入藏 析玄記

依正四句

出鈔第二卷 華嚴經疏演義

舍衛四德

出三卷 翻譯名義第

淨穢四句

出一卷 華嚴經疏第

海底四寶

出十一卷 華嚴經疏第

四河

出十八卷 阿含經第

一境四心

出第四卷 攝大乘論釋

通局四句

出一卷 華嚴經疏第

四光喻智

出法華文句第五卷晉字函第

四事不可思議

出增壹阿含經第二十一卷表字函第

四種心

出翻譯名義第六卷心意識法篇

四威儀

出菩薩善戒經第五卷辭字函

息有四種相

出修習止觀坐禪法要上卷途字函

四夢

四夢

出善見毘婆沙律第十二卷別字函

四食

出華嚴經隨疏演義鈔第三十三卷馳字函

四利須食

出釋氏要覽上卷中食篇未入藏

乞食四分

出寶雲經第六卷身字函

四邪命食

出大智度論第三卷傳字函第

四食時

出法苑珠林第四卷驅字函

行四依

出四分律藏第四卷甚字函

四機

出法華文句第十卷下晉字函

四種我

出圓覺經畧疏上卷未入藏

四大

出圓覺經辯字函

四微

出金光明經文句記第四卷上盟字函

四求

出法集經第一卷難字函

四求不得

出大乘莊嚴經第二卷吹字函

四不寄附

出優婆塞戒經第六卷定字函

佛二種十身

出華嚴經疏第一卷用字函

二覺

出翻譯名義第一卷十種通疏篇

二覺

出起信論上卷情字函

二種佛境

出華嚴經疏第五卷用字函

二種身土

出佛地經疏第一卷離字函

身土二不相離

出宗鏡錄第五十一卷茂字函

二種神力

出大智度論第九卷傳字函

二宿因力

出華嚴經疏第一卷用字函

二足

出金剛經纂要跳未入族

悉達太子二相

出佛本行集經第九卷父字函

二種舍利

出翻譯名義第五卷名句文法篇

二法

出華嚴經疏第一卷用字函

二法

出楞加經第三卷惟字函

二種法性

出地持經第二卷安字函

契經二義

出阿毘達磨大毘婆沙論第一百二十六卷堅字函

二般若

出大智度論第一百卷取字函

二般若

出華嚴經疏第一卷用字函

般若二種相

出地持經第十卷陶字函

二種般若莊嚴

出大般若經并大智度論第八卷傳字函

金剛二義

出金剛經助顯錄未入族

法華二妙

出法華玄義第
二卷上客字函

第二卷

迹本二門

出法華玄義釋籤第七卷下士字
函并法華文句第一卷寔字函

二種一乘

出華嚴經疏第
二卷用字函

二種莊嚴

出涅槃經第二
十七卷王字函

二種莊嚴

出金剛經纂
要疏未入藏

二如來藏

出大乘止觀法門
第一卷途字函

二經體

出華嚴經疏第
二卷用字函

二涅槃

出金光明經玄義上
卷三涅槃下會字函

二涅槃

出大智度論第三
十一卷奉字函

二法相違

出瑜伽師地論第
九十二卷氣字函

二智

出華嚴經隨疏演義
鈔第一卷沙字函

二智

出攝大乘論第
三卷下隱字函

二智

出大集經第二
十三卷國字函

二智

出觀音玄義下卷
三智下遵字函

二智

出華嚴經隨疏演義
鈔第九卷沙字函

二真如

出華嚴經隨疏演義
鈔第六卷沙字函

二真如

出起信論
疏未入藏

二真如

出起信論
疏未入藏

二種如如

出佛性論第
二卷匪字函

二心

出蓮宗寶

二心

出成唯識論第三

二種心相

出占察善惡經

二種性

出楞伽經第二

二種性

出大智度論第三

二種性

出地持經第一

二種性

出地持經第二

二相

出起信論上

二相

出起信論上

二相

出大智度論第三

二相

出宗鏡錄第七

二相別

出析玄記

二根

出楞嚴經義海第四

二種根本

出楞嚴經第一

二種識

出顯識論

識二分

出攝大乘論釋

阿賴耶二義

出宗鏡錄第六

二德

出觀音玄義上卷

二行

出華嚴經疏第一

二行

出華嚴經疏第三

二觀行 亦名唯識觀出宗鏡錄
第三十五卷寶字函

二道 出疑論并淨土
第十卷論字函

二道 出止觀輔行記
第三卷魏字函

二道 出析玄記
未入藏

二道 出文殊師利菩薩問答
提經論下卷非字函

二諦 出翻譯名義第四
卷明四諦法篇

二門 一出華嚴經疏第
一卷用字函

二門 出大智度論第
十五卷訓字函

起信二門 出起信論上
卷情字函

二種神力 出楞伽經第
二卷惟字函

二力 出華嚴經疏第
八卷用字函

二種師子本迅三昧 出法界次第
中卷刑字函

二種超越三昧 出法界次第
中卷刑字函

精進二種智 出地藏十輪經
第九卷陶字函

二忍 出大智度論第
六卷傳字函

二忍 出地持經第
五卷安字函

忍有二種相 出地藏十輪經
第九卷陶字函

二方便 出無著造金剛般若
經論中卷受字函

方便二種相 出地藏十輪經
第十卷陶字函

二無我 出楞伽經第
一卷惟字函

二種我見

出起信論下
卷情字函

二空

出法苑珠林
經畧疏百字函

二空

出上觀第三
卷上霸字函

空有各具二義

出華嚴經疏第
四卷用字函

二執

出金光明經文句
記第四卷盟字函

二法執

出宗鏡錄第六
十五卷刺字函

二我執

出宗鏡錄第七
十四卷銘字函

空有二執

出宗鏡錄第十
六卷功字函

二種常

出大智度論第四
十三卷母字函

二無常

出大智度論第四
十三卷母字函

二無常

出析玄記
未入藏

二假

出宗鏡錄第六
十七卷刺字函

二因

出涅槃經第二
十八卷王字函

二因

出宗鏡錄第七
十一卷銘字函

二因

出天台四教儀集註中卷未入藏
并法華文句第七卷上寧字函

二因

出大智度論第九
十六卷叔字函

二因

出大涅槃經第二
十八卷王字函

二果

出瑜伽師地論第
三十一卷兒字函

二果

出宗鏡錄第七
十一卷銘字函

二果

出阿毘曇論第
一卷鼓字函

二種無漏因果 出大涅槃經第十二卷歸字函

二加 出華嚴經疏第一卷用字函

二種顯示 一卷華嚴經疏第一卷用字函

二種廣利 一卷華嚴經疏第一卷用字函

二種說法 出寶性論第四卷性字函

二種通相 出楞伽經第三卷惟字函

第三卷

論有二種 出阿毘達磨大毘婆沙論第一卷意字函

二種語 出涅槃經第十卷歸字函

二種愛語 出大智度論第十六卷諸字函

二句 出翻譯名義第五卷名句文法篇

二義 出圓覺經疏未入藏

二決定義 出楞嚴經第二卷焦字函

二請 一卷華嚴經疏第一卷用字函

二答 九卷華嚴經疏第一卷用字函

二食 八卷法華文句第八卷上字函

二種觀 出禪要呵欲經聚字函

二種觀法 出占察善惡經下卷景字函

二見 出涅槃經第二卷王字函

二見 出涅槃經第十卷歸字函

無明二義

出起信論疏未入藏

二種熏

出涅槃經卷六
出法苑珠林卷六
出法苑珠林卷六

二種生死

出成唯識論第八卷義字函

二女

出涅槃經第十卷歸字函

二種破著

出智度論第四十五卷毋字函

二解脫

出寶性論第五卷性字函

二解脫

出華嚴經疏第一卷用字函

二解脫

出成實論第七卷舍字函

二斷

出地持經第二卷安字函

二種護持事

出地持經第十卷陶字函

二教

出華嚴孔目未入藏

華嚴為諸教本有二

出華嚴經疏第一卷用字函

印師二教

出華嚴經疏第一卷用字函

曇識二教

出華嚴經疏第一卷用字函

遠師二教

出華嚴經疏第一卷用字函

劉虬二教

出華嚴經疏第一卷用字函

二種無心約教

出宗鏡錄第十五卷勤字函

二宗釋題

出天台四教儀集註上卷未入藏并華嚴經疏第三卷用字函

二種立題

出法華文句第一卷上定字函

二攝

出淨名經疏未入藏

二種入 出金剛三昧經 上卷難字函

二詮 出宗鏡錄第 六卷策字函

二羯磨 出四分律下卷懺六 飛法篇外字函

二羯磨 出毘尼母論第 二卷唱字函

二種却魔法 出脩習止觀坐禪 法要下卷途字函

二等 出宗鏡錄第 十卷功字函

二殊勝 出楞嚴經第 六卷熏字函

二種清淨 出華嚴經隨疏演義 鈔第六卷沙字函

二種自在 出華嚴經疏第 六卷用字函

二種畢竟 出大涅槃經第 二 十七卷王字函

二種際 出華嚴經隨疏演義 鈔第一卷沙字函

二轉依 出楞嚴經義海第 二十一卷牧字函

二種無量 出大智度論第 二十卷訓字函

二種無礙 出華嚴經疏第 六卷用字函

二花 出華嚴經疏第 三卷用字函

二種菩薩 出大智度論第 九 十二卷叔字函

菩薩二心 出大智度論第 二 十七卷入字函

二種勝 出地持經第 一卷安字函

二木 出法華經文句第 七卷上字函

二種獨覺 出析玄記 未入藏

二藏

出莊嚴經論第四卷慈字函

二乘

出華嚴經疏第二卷用字函

二乘

出天台四教儀集註上卷未入藏

二果二義

出折玄記未入藏

初果二義

出折玄記未入藏

利鈍二根

出折玄記未入藏

二種醫

出大智度論第二十四卷入字函

二宗

出翻譯名義第一卷宗釋論主篇

二種比丘

出出唯經第五卷廣字函

理事二和

出翻譯名義第一卷釋氏衆名篇

二天隨人

出華嚴經第六卷黎字函

二難化

出大智度論第九卷叔字函

二種衆生

出大智度論第三卷奉字函

聞經二種非語

出華嚴經疏第三卷用字函

二種

出法華安樂行義土字函

二種受具戒法

出大寶積經第一卷百四卷文字函

二種健兒

出涅槃經第十九卷歸字函并水懺下卷

二種人咒術不能加

出摩訶經上卷慶字函

二種破戒人

出大智度論第九卷叔字函

二人出佛身血

出大智度論第六卷諸字函

第四卷

二種退

出地持經第一卷安字函

二親

出法苑珠林第五十卷駟字函四重恩篇

二護

出涅槃經第十三卷鳥字函

二種有

出阿毘曇毘婆沙論第六卷都字函

二種病

出涅槃經第十卷歸字函

二種病

出大智度論第八卷傳字函

二種死

出大涅槃經第十二卷歸字函

二種布施

出大智度論第十三卷奉字函

二種法施

出般若經第四百六十九卷崑字函

二種身行施

出大智度論第十二卷訓字函

二種施

出法界次第下卷刑字函

二戒

華嚴孔目未入旅

二戒

出毘婆沙論第十三卷動字函

二戒

出華嚴經疏第一卷用字函

二戒

出涅槃經第十卷歸字函

二戒

出涅槃經第十五卷鳴字函

出家二戒

出天台四教儀集註未入藏

在家二戒

出毘婆沙論第一百二十三卷堅字函

邪正二戒

出天台四教儀集註未入藏

二持

出華嚴經疏第五卷用字函

二種精進

出法界次第下卷刑字函

二種精進心

出法華懺儀輔字函

二種忍辱

出大智度論第十四卷訓字函

二種分別真偽禪相

出修習止觀坐禪法要下卷途字函

二種寂靜

出釋氏要覽靜篇未入藏

二種願

出大智度論第三十卷入字函

二種修行

出涅槃經第二十五卷王字函

二因緣發起正見

出大智度論第三十四卷奉字函

二種心

出地持經第一卷安字函

意業有二種心

出大乘理趣六波羅蜜經第七卷蒂字函

二種懺悔

出補助儀并天台四教儀會字函

二種白法

出華嚴經隨疏演義鈔第四卷沙字函

二種勸請

出大智度論第七卷傳字函

二種資糧

出寶積經第五十二卷官字函

二種供養

出普賢行願品即貞元華嚴經第四十卷遜字函

二善

出大智度論第四十八卷母字函

二種福田

出大智度論第二十三卷入字函

二種福田

出大方便佛報恩經第五卷墨字函

二利

出金剛般若經破取著不壞假名論下卷弗字函

二種闡提

一出楞伽經第一卷朔字函

二種見

出太智度論第七卷傳字函

鬼二生

出俱舍釋論第六卷舍字函

二罪

出圓覺經畧疏未入藏

二吉羅

出翻譯名義第七卷篇聚名報篇

二惡

出大智度論第四卷母字函

二種惡事

出大智度論第二卷入字函

二煩惱

出瑜伽師地論第五卷懷字函

二煩惱

出大智度論第七卷傳字函

二煩惱

出華嚴經疏第八卷用字函

二惑

出法華釋義第六卷上多字函

二惑

出華嚴經隨疏演義鈔第一卷沙字函

見思二惑

出天台四教儀集註未入藏

客塵二義

出楞嚴經第一卷蒸字函

二障

出圓覺畧疏未入藏

二障

出楞嚴經義海第十四卷頌字函

二障

出天親造金到般若波羅蜜經論受字函

二業

出阿毘達磨俱舍論第七卷觀字函

輕重二業

出涅槃經第三卷鳴字函

二礙

出宗鏡錄第二卷策字函并演義鈔第二十卷漢字函

不蘆二義

出宗鏡錄第四卷勒字函

二慳

出地持經第三卷安字函

二愛

出大智度論第七卷姑字函

二種邪見

出中論第四卷箴字函

二種妄見

出楞嚴經第二卷羔字函

二種無知

出天台四教儀集註未入藏

二種顛倒

出楞嚴經第七卷羔字函

二貧

出大智度論第九卷叔字函

二緣

出楞伽經第二卷准字函

二種有漏因果

出大涅槃經第十二卷歸字函

二殺

出梵網經下卷安字函

二殺

出梵網經下卷安字函

二報

出華嚴經疏第一卷用字函

二種殺生報

出法苑珠林第七卷振字函

二種偷盜報

出法苑珠林第七卷振字函

二種婬報

出法苑珠林第七卷振字函

二種妄語報

出法苑珠林第七卷振字函

二種兩舌報

出法苑珠林第七卷振字函

二種惡罵報

出法苑珠林第七卷振字函

二種邪見報

出法苑珠林第七卷振字函

二種無義語報

出法苑珠林第七十卷振字函

二種貪報

出法苑珠林第七十卷振字函

二種瞋報

出法苑珠林第七十卷振字函

世界二義

出楞嚴經第四卷熹字函

二世間

出翻譯名義第三卷世界篇

二種世間清淨

出無量壽經第九卷提念顯字函

二土

出宗鏡錄第八十九卷五土下磻字函

二土

出華嚴經隨疏演義第四卷沙字函

二種流

出涅槃經第三十卷鳴字函

二身

出成唯識論第八卷義字函

二種色

出宗鏡錄第七十五卷銘字函

二種色

出大智度論第十一卷入字函

二種色

出宗鏡錄第五十八卷碑字函

二食

出天台四教儀集註未入藏

二種存濟

出阿毘達磨論第二卷笙字函

二求

出成實論第六卷丙字函

二種數

出華嚴經疏第五卷用字函

二種滅

出顯揚聖教論第八卷分字函

二邊

出攝大乘論釋第一卷連字函

二邊

出中論第四卷歲字函

二時 一出大智度論第一卷博字函

第五卷

三佛身 出示鏡錄第八卷第九卷第十卷

三身 出金光明經卷第九卷第十卷

三身遍相 出華嚴經疏演義卷第八卷第九卷第十卷

三身華梵 亦名三如來出翻譯名義十種通號篇并通別三身篇

三身壽量 出法華經文句第九卷第十卷

佛化身三 出觀佛三昧海經卷第四卷

三覺 出翻譯名義第一卷第十卷

二種常 出佛地經論第七卷

三種神變 出大寶積經第八卷第十卷

三佛土 出華嚴經疏第一卷用字函

佛行離地三意 出華嚴經疏演義并佛說處處經教字函

如來乞食三意 出法集經第一卷難字函

佛三事入城 出金剛經疏乞食十利下會字函

佛三不能 出景德傳燈錄第四卷合字函

三種奇特事 出過去現在因果經第四卷尺字函

佛三語 出華嚴經疏演義卷第六卷沙字函

三處不轉法輪

三輪 出金光明經文句第二卷用字函

佛三密

出大智度論第十卷傳字函

住持三寶

出華嚴經隨疏演義鈔第二卷沙字函并華嚴三寶章上卷跡字函

同體三寶

出華嚴經隨疏演義鈔第二卷沙字函并華嚴三寶章上卷跡字函

別相三寶

出釋氏要覽中卷三寶篇未入藏

別相三寶

出華嚴經隨疏演義鈔第二卷沙字函并華嚴三寶章上卷跡字函

大乘三寶

出華嚴經隨疏演義鈔第二卷沙字函并華嚴三寶章上卷跡字函

小乘三寶

出華嚴三寶章上卷跡字函

華嚴三聖

出翻譯名義第一卷通別三身篇菩薩別名篇

三種大師

出本事經第七卷孝字函

三藏

出翻譯名義第四卷總名三藏篇

大乘三藏

出華嚴經隨疏演義鈔第五卷沙字函

小乘三藏

出天台四教儀集註上卷未入藏

三如來藏

出圓覺經畧疏上卷未入藏

三藏詮三學

出四教義第五卷弊字函

三經通別

出法華玄義第一卷下密字函

法華三周

出法華玄義第七卷下勿字函

蓮華三喻

出法華玄義第一卷上密字函

三分科經

出法華文句第一卷上寔字函

親光三分科經

出佛地經論第一卷節字函

三善

出法華文句第三卷上寔字函

三軌弘經

出法華經第四卷草字函并法華文句第八卷上更字函

三涅槃

出金光明經玄義上卷會字函

三般若

出金光明經玄義上卷會字函

三大乘

出金光明經玄義上卷會字函

三菩提

出金光明經玄義上卷會字函

三菩提

出出生菩提心經半字函

三轉法輪

出法華文句第七卷下寧字函

三法印

出法華玄義第八卷上勿字函

三陀羅尼

出大智度論第二十八卷入字函

三無礙

出大寶積經第十四卷師字函

三德

出華嚴經疏第八卷用字函

三德

出金光明經玄義上卷會字函

翻三深成三德

出華嚴經疏演義鈔第四卷沙字函

三解脫門

出法界次第中卷刑字函

三無為

出俱舍論第一卷禽字函

律有三名

出大藏一覽未入藏并華嚴經疏第一卷用字函

三論

出百論十二門論中造字函

三學

出翻譯名義第四卷示三學法篇

三歸依

出法界次第中卷刑字函

三三昧

出法界次第中卷刑字函

三三昧

出成實論第十卷舍字函

三止

出止觀第五卷霸字函

為三事故修奢摩他

出涅槃經第三十一卷鳴字函

覺觀三種發相

出釋門第四卷羅蜜次字函

第六卷

貪欲三種發相

出釋門第四卷羅蜜次字函

瞋恚三種發相

出釋門第四卷羅蜜次字函

愚癡三種發相

出釋門第四卷羅蜜次字函

三種病相

出釋門第四卷羅蜜次字函

修定三障

出釋門第四卷羅蜜次字函

三慧

出成實論第二卷舍字函

三智

出觀音玄義下卷遵字函

三智

出楞伽經第三卷惟字函

三覺

出圓覺經畧疏上卷未入藏并起信論情字函

三性

出楞嚴經第三卷羔字函

三佛性

出華嚴孔目未入藏

三因佛性

出金光明經玄義上卷會字函

三自性

出顯揚聖教論第四卷分字函

三無性

出成唯識論第九卷義字函

三心

出宗鏡錄第八卷儲字函

轉三心得三身

出宗鏡錄第八十九卷諸字函

三種緣慈

出佛地經論第五卷即字函

三種意生身

出楞伽經第三卷推字函

如意通有三種

出大智度論第五卷傳字函

三通力

出華嚴經疏第三卷用字函

三明

出雜阿含經第三十一卷虛字函

三識

出楞伽經第一卷推字函

三識

出翻譯名義第六卷心意識法篇

三識緣境廣狹

出宗鏡錄第三十六卷實字函并瑜伽師地論第五十一卷懷字函

三種熏習

出華嚴孔目未入藏

三種相

出成實論第十卷義字函

三細相

出起信論情字函

三大

出起信論未入藏

三種身

出大乘五蘊論按字函

三不可盡

出寶積經第十卷師字函

天台三觀

出金光明經義下卷會字函

三種三觀

出宗鏡錄第三十五卷實字函

法界三觀

出華嚴法界觀跡字函

圓覺三觀

出圓覺經畧疏下卷未入藏

南山三觀

出止觀輔行第四卷魏字函

三種觀法

出止觀義例
下卷途字函

毘婆舍那三行

出深密解脫經
第三卷効字函

為三事故修毘婆舍那

出涅槃經第三
十一卷王字函

三諦

出法華玄義第
二卷下寔字函

三諦

出仁王護國般若經
疏第三卷韓字函

三假

出摩訶止觀第五卷下霸字
函并輔行第五卷魏字函

三空

出金剛經判定記
第一卷未入藏

三懺

出天台四教儀
集註未入藏

三悔法

出天台四教儀
集註未入藏

三方便

出淨明經
疏未入藏

勝三修

出涅槃經第
二卷賓字函

劣三修

出涅槃經第
二卷賓字函

三漸次

出楞嚴經第
八卷羔字函

三科

出毘婆沙論第七卷都字函并阿
毘達磨品類足論第二卷對字函

三種至教

出顯揚聖教論第
十一卷切字函

三宗

出宗鏡錄第
五卷策字函

南中三教

出華嚴經疏第
一卷用字函

炭法師三教

出華嚴經疏第
一卷用字函

三等流

出宗鏡錄第
七卷銘字函

三忍

出華嚴經疏第
八卷用字函

三受

出雜阿含經第八卷谷字函

三種無常

出順中論下卷情字函

三支比量

出阿毘達磨雜集論第十六卷箴字函

第七卷

三種圓滿安樂

出瑜伽師地論第四十一卷孔字函

三義懽喜

出觀無量壽佛經第十一卷約字函

三因

出佛性論第二卷匪字函

三斷

出宗鏡錄第七十六卷銘字函

三斷

出阿毘達磨品類足論第三卷對字函

龍華一會

出法住記添字函

菩薩三修學

出菩薩瓔珞本業經上卷為字函

菩薩生兜率天三事勝

出涅槃經第三十二卷鳴字函

三賢

出仁王護國般若經第五卷韓字函

三種發心

出起信論情字函

三不退

出觀無量壽佛經第五卷約字函

三處入法界

出華嚴經疏第七卷用字函

文殊三名

出翻譯名義第一卷菩薩別名篇

三人觀十二因緣

出涅槃經第十七卷王字函

阿羅漢三義

出翻譯名義第一卷三乘通號篇

三迦葉

出法華文句第一卷下寔字函

阿難三名

出翻譯名義第一卷下大弟子篇

聲聞三道

出天台四教儀集註未入藏

結集三人

出付法藏因緣經第一卷集字函

初果三結

出天台四教儀集註未入藏

三餘

出華嚴經隨疏演義鈔第三卷沙字函一

三佛子

出華嚴經疏第七卷用字函

三車

出法華經第二卷譬喻品草字函

三乘

出法華經第二卷譬喻品草字函

三乘觀門

出天台四教儀集註未入藏

三田喻三種人

出涅槃經第三卷十三卷鳴字函

三草

出法華文句第七卷寧字函

三獸渡河

出天台四教儀會字函并法華玄義第八卷下勿字函

比丘三義

出大智度論第三卷傳字函

三種僧

出涅槃經第三卷寶字函

律師三法

出善見毘婆沙律第六卷禮字函

三圓滿

出瑜伽師地論第八十五卷同字函

沙彌三名

出翻譯名義第一卷七眾弟子篇

三種天

出涅槃經第二卷王字函

三界

出華嚴孔目未入藏

三事人勝諸天

出大毘婆沙論第一卷七十二卷爵字函

閻浮提人三事勝餘三洲出長阿含經第二卷

三種人難報出大毘婆沙論第六十六卷

太子三妃出瑞應經并翻譯名義第三卷

三善知識出摩訶止觀第四卷

三想出大智度論第七十二卷

三思出華嚴經隨疏演義第七十卷

三惡覺出涅槃經第二十三卷

三報出慈悲水懺中卷

三業出析玄記未入藏

三福田出優婆塞戒經第二卷

三福業出增一阿含經第十二卷

三供養出普賢行願疏未入藏

三應供養出增一阿含經第十二卷

三種示導出大般若經第四百六十九卷

三善道出天台四教儀集註未入藏

三種禮佛出華嚴孔目未入藏

三發心出翻譯名義第五卷

三發心出釋氏要覽戒法篇

三種發心出觀無量壽佛經第六卷

三種發菩提心出起信論第三卷

三行 亦名三裡業出大智度論第八十八卷伯
字函并正法念處經第五十五卷說字函

三種清淨 出大智度論第七
十三卷姑字函

清淨三業 出瓔珞經第
五卷詩字函

三業供養 出法華文句第
二卷下寔字函

三種淨業 出觀無量壽
佛經貞字函

三施 出大智度論第
十四卷訓字函

三施 出華嚴經隨疏演義
鈔第二卷沙字函

三輪體空 出能斷金剛經論上卷磨字
函并金剛經論上卷受字函

三種不堅易三堅法 出本事經第
七卷孝字函

三聚戒 出菩薩戒義疏上卷何字函并
法苑珠林第八十九卷世字函

三事戒 出大寶積經第一
百十七卷字函

滅有三義 出華嚴經隨疏演義
鈔第五卷沙字函

三種忍行 出諸經要集
中卷英字函

三種精進 出菩薩善戒經
第五卷辭字函

三種勝勇猛 出大乘莊嚴經論
第一卷次字函

三種定業輪 出地藏十輪經
第二卷陶字函

三勝學 出瑜伽師地論第
二十八卷比字函

三事無盡 出衆德三昧經
第三卷化字函

第八卷

三種證相不同 出法華懺儀
輔字函

三善根

出阿毘達磨集異門足論第三卷甲字函

三樂

出大寶積經第一卷文字函

三因三果

出瑜伽師地論第三十六卷見字函

龍有三患

出諸經要集第十二卷俠字函

三種鬼神魔

出釋禪波羅密次第法門第四卷煩字函

餓鬼三障

出瑜伽師地論第四卷猶字函

三惡道

出天台四教儀集註未入藏

三途對三毒

出慈悲水懺上卷輔字函

三種惡

出成實論第十二卷舍字函

三無明

出佛說決定義經簿字函

三隨煩惱

出華嚴經隨疏演義鈔第四卷沙字函

三顛倒

出宗鏡錄第四卷勒字函

三毒

出法界次第上卷刑字函

三縛

出華嚴孔目未藏

二病用三藥

出涅槃經第三十九卷鳴字函

三病難治

出涅槃經第十一卷歸字函

三惑

出天台四教儀集註未入藏

三障

出涅槃經第十卷歸字函

三障

出華嚴孔目未藏

三種重障

出大乘瑜伽大教王經第五卷容字函

三雜染 出顯揚聖教論 第一卷分字函

三時無悔 出天台四教儀 集註未入藏

欲界三欲 出翻譯名義 第三卷世界篇

三苦 出析玄記 未入藏

三漏 出法華文句記 第一卷下晉字函

三疑 出釋禪波羅蜜次第 法門第二卷煩字函 廿五

三退屈 出華嚴經隨疏演義鈔 第二十九卷馳字函

三道 出金光明經玄 義二卷會字函

湯泉三緣 出稽古畧 第三卷未入藏

三苦對三界 出天台四教儀 集註未入藏

三千世界 出長阿含經 第十八卷聽字函

三世 亦名三條 出阿毘達磨集 異門足論第三卷甲字函

三世業 出大智度論 第十四卷入字函

三種世間 出大智度論 第十七卷母字函

三種世間 出華嚴經疏 第三卷用字函

器世間說法有三義 出華嚴經疏 第八卷用字函

三才配三世間 出華嚴經疏 第一卷沙字函

三相續 出楞嚴經 第四卷燕字函

三阿僧祇劫 出天台四教 儀會字函

三時 出南嶽祖師發 願文起字函

三際時

出華嚴經疏第一卷用字函并演義鈔第二十八卷馳字函

三有

出菩薩善戒經第一卷辭字函并大智度論第三卷傳字函

三種有

出大智度論第六卷訓字函

三境

出宗鏡錄第六卷刺字函

三類境

出翻譯名義第六卷心意識法篇

三量

出宗鏡錄第五卷碑字函

由旬三量

出翻譯名義第三卷敷量篇

三種相

出大智度論第八卷伯字函

三種相

出華嚴經隨疏演義鈔第六卷沙字函

三種色

出五蘊論按字函

三種色

出阿毘曇論第一卷并字函

三聚

出顯宗論第十卷殿字函

三生

出華嚴經隨疏演義鈔第二卷沙字函

三分別

出阿毘達磨雜集論第二卷磨字函

三無差別

出華嚴經疏第三卷用字函

妙行三因緣

出阿毘達磨大毘婆沙論第一百二十一卷堅字函

三輩事佛

出分別經敬字函

三種光明

出瑜伽師地論第十一卷子字函

食三德

出涅槃經第一卷寶字函

食三匙

出法華珠林第四卷驅字函

三淨肉

出十卷誦律第三

三不淨肉

出十卷誦律第三

三長物

出摩訶僧祇律第三

三衣名義

出翻譯名義第七

大三災

出法苑珠林第一

小三災

出法苑珠林第一

第九卷

四身

出成唯識論第十卷義字函

化應身四句

出華嚴經隨疏演義鈔第四卷沙字函

佛四德

出涅槃經第三十卷王字函

身土四依

出華嚴經疏第十卷用字函

佛四種希有

出金剛經纂要刊定記第三卷未入

四無所畏

出大智度論第二十五卷入字函

四等

出楞伽經第三卷惟字函

世醫四法喻如來

出雜阿含經第五卷谷字函

四方行七步

出佛本行集經第八卷父字函

四門游觀

出佛本行集經第十四卷至第十五卷事字函

出家四願

出普曜經第四卷大字函

四滿成佛

出占察善惡業報經下卷景字函

天上四塔

出佛成道記并佛本行集經第十三卷第十九卷事字函

四處立塔

出法苑珠林第三十七卷

四法

出大乘本生心地觀經第二卷

法四依

出法界次第下卷

四法界

出華嚴法界觀門疏字函

四箴

出大智度論第十一卷

經舍四義

出翻譯名義第四卷

講經四益

出金光明經第一卷

論藏華梵四名

出華嚴經疏第一卷

四一

出法華文句第四卷

四陀羅尼

出瑜珈師地論第四卷

四種秘密

出阿毘曇雜集論第十二卷

乘戒緩急四句

出華嚴經隨疏演義第六卷

四種瓔珞莊嚴

出大方等大集經第一卷

四種三昧

出摩訶止觀第二卷

四智

出成雅識論第十卷

四無礙智

出法界次第下卷

智境四相

出圓覺經畧疏下卷

四鏡

出起信論情字函

四安樂行

出法華文句第八卷

四安樂行

出華嚴經疏第八卷

藏教生滅四諦

出天台四教儀

通教無生四諦

出天台四教儀

別教無量四諦

出天台四教儀

圓教無作四諦

出天台四教儀

四勝義諦

出成唯識論第九卷義字函

四世俗諦

出瑜伽師地論第六十四卷兄弟字函

四念處

出法界次第中卷刑字函

四正勤

出法界次第中卷刑字函

四正斷

出雜阿含經第十卷虛字函

四如意足

出法界次第中卷刑字函

四種方便

出起信論情字函

第十卷

四悉檀

出法華文句第一卷上寔字函

四攝利益

出大方等大集經第九卷位字函

涅槃四種大樂

出大涅槃經第二十一卷樹字函

四種涅槃

出成唯識論第十卷義字函

華嚴四分

出法寶標目第四卷位字函

四種教授

出瑜伽師地論第二十七卷比字函

四種授記

出菩提資糧論第三卷仁字函

四種真實義

出菩薩戒經第二卷辭字函

四種對治

出阿毘達磨俱舍論第二十一卷飛字函

同教說聽四句

出華嚴經疏第三卷用字函

別教說聽四句

出華嚴經疏第三卷用字函

起信四覺

出起信論情字函

四德處

出成實論第二卷丙字函

四法施

出寶積經第十卷師字函

四無記

出宗鏡錄第四卷勒字函

賴耶四分

出翻釋名義第六卷心意識法篇

四種意識

出宗鏡錄第三卷實字函

識境四相

出金剛經論上卷辭字函

四緣

出大智度論第三卷奉字函

四相約位

出圓覺經界疏下卷未入藏

四種頌

出華嚴經疏第六卷用字函

四聖言

出阿毘達磨集異門足論第十卷甲字函

四種尋思

出阿毘達磨集論第六卷退字函

真空觀四句

出華嚴經疏演義鈔第四十九卷舟字函

共不共四變

出宗鏡錄第四卷勒字函

四禁

出涅槃經第二卷實字函并宗鏡錄第三十九卷實字函

四枯

出涅槃經第二卷實字函并宗鏡錄第三十九卷實字函

四種性行

出佛本行集經第一卷父字函

四不可說

出金光明經玄義拾遺記第二卷會字函

翻譯四例

出唐梵字體篇第六卷

阿難四問

出涅槃經後分上卷白字函

化儀四教

出天台四教儀會字函

化法四教

出天台四教儀會字函

龍樹四教

出華嚴經疏演義鈔第六卷沙字函

苑公四教

出華嚴經疏第一卷用字函

曉公四教

出華嚴經疏第一卷用字函

四不生

出中論第一卷箴字函

四種問答

出十卷毘婆沙論第十卷境字函

四病

出圓覺經疏下卷未入藏

大四相

出大乘起信論疏未入藏

小四相

出大乘起信論疏未入藏

光宅四乘

出華嚴經疏第一卷用字函

生公四輪

出華嚴經疏演義鈔第六卷沙字函

文義四用

出法華文句記第二卷下寔字函

第十一卷

四衆

出法華文句第二卷下寔字函

四行衆

出翻譯名義第一卷三乘通號篇并十種通號篇

人四依

出法華文義第五卷上寔字函

菩薩四事入於法門 出寶積經第十卷師字函

菩薩四淨 出菩薩藏經第九卷辭字函

四種自在 出大乘莊嚴經第五卷次字函

四無所畏 出大智度論第五卷傳字函

四事勝 出地持經第一卷安字函

菩薩行有四難 出華嚴經疏第六卷用字函

大乘四果 出大乘莊嚴經第十二卷弗字函

四種聲聞 出法華文句第四卷上寔字函

聲聞四果 出金剛經疏會字函

四向 出成實論第一卷丙字函并法華玄義第四卷上密字函

羅漢四智 出涅槃經第三卷鳴字函

四種變易 出成唯識論第八卷義字函

四加行 出析記未入藏并楞嚴經第八卷羔字函

滅盡定與無想定四義不同 出宗鏡錄第十五卷碑字函

四種沙門 出瑜伽師地論第二十九卷比字函

四種僧 出地藏十輪經第五卷陶字函

四種天 出大智度論第二十二卷入字函并涅槃經第二十一卷王字函

四禪變化 出大智度論第六卷傳字函

四天華梵 出法華文句第二卷寔字函

帝釋四苑 出阿毘達磨大毘婆沙論第一百三十三卷持字函

四輪王

出長阿含經第六卷習字函并阿
昆達磨俱舍論第十二卷觀字函

輪王四德

出樓炭經第一
一卷福字函

四主

出法苑珠林第一
二卷高字函

西域四姓

出翻譯名義第一卷釋尊姓字
篇并摩登伽經上卷慶字函

四王生八子

出釋迦譜第一
六卷書字函

四輩

出翻譯名義第一
卷七眾弟子篇

入四生

出法苑珠林第七
十二卷纓字函

四種人

出成實論第一
二卷丙字函

四法不得菩提

出地持經第一
一卷安字函

四人果報

出法苑珠林第六
十九卷振字函

四種業報

出法苑珠林第六
十九卷振字函

四報定不定

出法苑珠林第六
十九卷振字函

四有

出宗鏡錄第七
十四卷銘字函

四胎相

出阿毘達磨俱舍
論第九卷樓字函

五根有四事增上

出五事毘婆沙
論上卷席字函

四增盛

出阿毘達磨大毘婆沙論
第一卷一百一十三卷移字函

四力

出地持經第一
一卷安字函

四恩

出本生心地觀經
第二卷興字函

四恩

出釋氏要覽中卷
恩孝篇未入藏

四難

出法華文句第一
五卷上寔字函

四事不可久保

出唯經第二卷廣字函

四不可得

出諸經要集第十卷俠字函

四山

出別譯雜阿含經第四卷禰字函

四種死

出阿毘曇毘婆沙論第十五卷邑字函

大明三藏法數總目卷上

大明三藏法數總目卷下

第十二卷

昆二

四僊避死

出出曜經第
二卷廣字函

四種死生

出別譯雜阿含經
第四卷禰字函

菩薩四心

出金剛經
論弗字函

四無量心

出法界次第
上卷刑字函

四種信心

出起信論
情字函

四緣發菩提心

出地持經第
一卷交字函

菩薩四法

出瑜伽師地論第
四十七卷孔字函

四種法為菩薩實德

出大寶積正
法經忠字函

四攝法

出法界次第
下卷刑字函

四法集善根

出大寶積正
法經忠字函

四善法

出涅槃經第十
八卷歸字函

菩薩四法門

出如來不思議
密大衆經字函

在家人四種具足法

出雜阿含經第
四卷谷字函

四弘誓

出止觀大
意起字函

四弘誓願

出法界次第
下卷刑字函

菩薩四弘誓

出陀羅尼雜集
第三卷卿字函

四梵福

出增壹阿含經第
二十一卷表字函

四法生福

出大寶積正
法經忠字函

入道四行

出正宗末八藏并摺古畧未入藏

四種觀行

出慈悲水懺中卷輔字函

四事行

出阿難陀目佉尼訶離陀經莫字函

四事供養

出增壹阿含經第十卷端字函

施有四事

出諸經要集第十卷路字函

四施

出菩薩善戒經第一卷辭字函

四種施處

出瑜伽師地論第二十五卷比字函

四種施俱得淨報

出大涅槃經第十二卷樹字函

四戒

出華嚴孔目未入藏

四種持戒

出雜阿毘曇心論第八卷鼓字函

四忍

出華嚴經隨疏演義第五十卷丹字函

四種定學

出成唯識論第九卷義字函

四空處定

出法界次第上卷刑字函

四種資糧

出瑜伽師地論第二十九卷比字函

四種意趣

出阿毘達磨雜集論第十二卷箴字函

四種作意

出瑜伽師地論第三十一卷兒字函

四種念佛

出普賢行願記未入藏

四種白法

出勝思惟梵天所問經論上卷弗字函

四種法為善友

出大寶積正法經忠字函

四法離魔道

出大寶積正法經忠字函

四事先苦後樂 出增壹阿含經第

四魔 出瑜伽師地論第

外道四論 出瑜伽師地論第

外道四見 出華嚴經疏第

四常陀 出摩登伽經

有無四句 出華嚴經疏第

常等四句 出華嚴經疏第

二異四句 出成唯識論第

鳥四生 出起世因本經

龍四生 出起世因本經

第十三卷

阿脩羅四生 出楞嚴經第

四種法離菩薩行 出大寶積正

四人有障 出究竟一乘實性

說法四謗 出華嚴經隨疏演義

四識住 出寶積經第三

有漏四種過失 出瑜伽師地論第

四無明 出宗鏡錄第七

四種貪 出瑜伽師地論第

四欲 出法苑珠林第

四縛

出輦婆沙論第二卷肆字函

四流

出成實論第十卷舍字函

四取

出佛性論第三卷匪字函

四障

出海意菩薩所問淨都法門經似字函

四劫

出佛祖統紀未入藏

四土

出觀無量壽佛經妙宗鈔第一卷約字函

四土

出華嚴經疏第八卷用字函

世界四持

出華嚴經疏第八卷用字函

四輪持世界

出佛祖統紀未入藏

四風輪

出華嚴經第五卷育字函

四大部洲

出長阿含經第十八卷聽字函

日照四洲

出法苑珠林第四卷高字函

世間四義

出析玄記未入藏

依正四句

出華嚴經隨疏演義鈔第二卷沙字函

舍衛四德

出翻譯名義第三卷諸國篇

淨穢四句

出華嚴經疏第一卷用字函

海底四寶

出華嚴經第五卷黎字函

四河

出長阿含經第八卷聽字函

一境四心

出攝大乘論釋第四卷按字函

通局四句

出華嚴經疏第一卷用字函

四光喻智

出法華文句第五卷晉字函第

四事不可思議

出增壹阿含經第二十一卷表字函第

四種心

出翻譯名義第六卷心意識法篇

四威儀

出菩薩善戒經第五卷辭字函

息有四種相

出修習止觀坐禪法要上卷途字函

四夢

四夢

出善見毘婆沙律第十二卷別字函

四食

出華嚴經隨疏演義鈔第三十三卷馳字函

四利須食

出釋氏要覽上卷中食篇未入藏

乞食四分

出寶雲經第六卷身字函

四邪命食

出大智度論第三卷傳字函第

四食時

出法苑珠林第四十二卷馳字函

行四依

出四分律藏第四十八卷甚字函

四機

出法華文句第十卷下晉字函

四種我

出圓覺經畧疏上卷未入藏

四大

出圓覺經難字函

四微

出金光明經文句記第四卷上盟字函

四求

出法集經第一卷難字函

四求不得

出大乘莊嚴經論第二卷次字函

四不寄附

出優婆塞戒經第六卷定字函

四不見

出圓覺經
鈔未入義

四不成

出因明入正
理論沛字函

四種無

出涅槃經第三
十九卷王字函

第十四卷

四知

出佛說罵意
經敬字函

一名四實

出涅槃經第
十卷賓字函

四念珠

出金剛頂瑜
念珠經澄字函

懷胎死四

出出曜經第
十卷廣字函

四葬

出法苑珠林第
十七卷祿字函

虹蜺四緣

出法集經第
二卷難字函

四兵

出長阿含經第
六卷習字函

四華

出翻譯名義第
三卷百華篇

四華

出法華文句第
二卷下晉字函

五種法身

出華嚴經隨疏演義
鈔第三卷法字函

五教佛身

出華嚴一乘教義分
齊章中卷跡字函

五部教主

出大樂金剛不空三昧耶經證字函
并宗鏡錄第二十四卷梵字函

佛觀五事降生

出過去現在因果
經第一卷尺字函

佛五姓

出釋氏要覽上卷
姓氏篇未入藏

佛有五事

出增壹阿含經第
二十七卷表字函

五不赴請

出根本說一切有部毘奈
耶第二十一卷優字函

如來五種說法

出思益梵天所問經第二卷傷字函

五種甚深

出法華經論上卷虧字函

五所依土

出圓覺經畧疏鈔未入藏

五法

出楞伽經第一卷惟字函

百法五位

出顯揚聖教論第一卷分字函

五類說法

出華嚴經疏第一卷用字函

經五義

出華嚴經疏第一卷用字函

五人說經

出大智度論第二卷傳字函

五種不翻

出翻譯名義第一卷序文

華嚴五周因果

出華嚴經疏第一卷用字函

華嚴五為

出華嚴經疏第二卷用字函

五種般若

出金剛經纂要疏刊定記第二卷未入藏

法華五重玄義

出法華玄義第一卷上密字函

脩大涅槃得五事

出大涅槃經第二卷樹字函

天台五時

出天台四教儀會字函

五味

出大涅槃經第八卷實字函

五部律

出翻譯名義第四卷律分五部篇

第十五卷

五攝論

出法實標目第六卷忒字函

五藏

出六波羅蜜多經第一卷瞽字函

五種藏

出華嚴經隨疏演義
鈔第十三卷漢字函

五覺

出起信論
情字函

五行

出涅槃經第十
一卷歸字函

五種菩提

出大智度論第五
十二卷儀字函

五種性

出天台四教
儀會字函

五性成佛

出華嚴經疏第
一卷用字函

寄位五相

出華嚴經隨疏演義
鈔第二卷沙字函

五品

出法華文句第
十卷寔字函

五停心

出天台四教
儀會字函

五忍

出仁王護國經
上卷翔字函

觀身五種不淨

出析玄記
未入藏

五蘊

亦名五陰
出大乘
廣五蘊論投字函

五蘊實相

出大般若經第四百
六十八卷莊嚴經
出字函

五蘊喻

出大方廣大莊嚴經
第十二卷大字函

轉五蘊成五分法身

出請觀音經
疏洪字函

轉五蘊成三德

出攝大乘
論隱字函

色蘊有五種相

出顯揚聖教論
第五卷分字函

五受

出析玄記
未入藏

五根

出法界次第
中卷刑字函

五力

出法界次第
中卷刑字函

五識 出法界次第

五識 出起信論

五通 出大智度論

五種通 出宗鏡錄第十

五神通 出菩薩處胎經

五後得智 出攝大乘論

五輪三昧 出釋禪波羅蜜次第

五因 出涅槃經第二

五種果 出顯揚聖教論第

現在五果 出華嚴經隨疏演義

解脫有五義 出華嚴經隨疏演義鈔

賢首五教 出華嚴經疏第

慧觀五教 出華嚴經疏第

波頗五教 出華嚴經疏第

劉虬五教 出華嚴經疏第

不分教五意 出華嚴經疏第

第十六卷

大乘五位 出華嚴經隨疏演義鈔

菩薩有五種生 出菩薩地持經

菩薩有五種相 出大乘莊嚴經論

菩薩有五種自在 出大寶積經第八卷人字函

五怖畏 出何毘達磨大毘婆沙論第七十五卷滿字函

小乘五位 出天台四教儀會字函

初度五人 出翻譯名義第一卷度五比丘篇

五種聲聞 出法華文句記第四卷上晉字函

五性 出華嚴經隨疏演義鈔第五十三卷青字函

五種阿那含 出涅槃經第三十六卷鳴字函

五果回心 出大涅槃經第十一卷歸字函

五分法身 出法華玄義釋籤多字函

五論師 出翻譯名義第一卷宗釋論主篇

五種法師 出法華文句第八卷寔字函

五種阿闍黎 出四分律藏第三十四卷籍字函

五種大師功德 出瑜伽師地論第七十卷兄字函

五種僧 出顯宗論第二卷殿字函

僧五淨德 出諸德福田經彼字函

苾芻草五德 出翻譯名義第一卷七眾弟子篇

比丘入眾五法 出四分僧羯磨下卷卑字函

五眾 出翻譯名義第一卷七眾弟子篇

乞食遮五處 出顯揚聖教論第七卷分字函

沙門受食五觀 出大藏一覽集未入藏

五種邪命

出大智度論第十卷訓字函

五法不得授人戒

出四分律藏第十卷籍字函

五不退

出起信論疏未入藏

五法退菩提

出涅槃經第十八卷王字函

五乘

出華嚴一卷教義分齊章上卷跡字函

五乘

出華嚴一卷教義分齊章上卷跡字函

五乘

出孟蘭盆經疏百字函

五事生天上

出辯意長者子所問經當字函

始生天有五種相

出正法念處經第三十九卷陰字函

五淨居天

出楞嚴經第九卷蒸字函

初禪天定五支功德

出法界次第上卷刑字函

三禪天定五支功德

出法界次第上卷刑字函

欲天五媯

出天台四教儀集註未入藏

五種梵音

出長阿含經第五卷習字函

天大五衰相

出法苑珠林第五卷高字函

天小五衰相

出法苑珠林第五卷高字函

國王五種可愛樂法

出佛為優婆塞王說王法政論經之字函

生淨土五不退

出淨土十疑論刑字函

五事生人中

出辯意長者子所問經當字函

人有五苦

出法苑珠林第六卷振字函

衆生五事恃怙

一出唯經第
一卷廣字函

第十七卷

五人非器

出華嚴經疏第
二卷用字函

五種不男

出法華文句記第
七卷晉字函

女有五障

出法華經第
四卷華字函

結胎五位

出析玄記
未入藏

五行

出圓覺經卷
疏未入藏

脩行五門

出起信論
疏未入藏

布施離五種法

出優婆塞戒經
第五卷定字函

施食獲五種報

出施食獲五福
報經善字函

施果感五不死

出付法藏因緣經
第三卷集字函

五戒

出增壹阿舍經第
十二卷端字函

五戒配五常五行

出仁王經疏第
二卷韓字函

忍辱五種功德力

出法集經第
三卷難字函

脩忍五相

出菩薩善戒經
第五卷解字函

說法五福德

出賢者五福
德經當字函

菩薩聽法五種想

出瑜伽師地論第
四十四卷孔字函

聽法五處不作異意

出瑜伽師地論第
四十四卷孔字函

五心

出宗鏡錄第
四卷策字函

治五種染

出華嚴經疏第
十六卷最字函

脩淨土五念門

出觀無量壽經疏連字函

五種懺悔

出往法門輔字函

懺悔五法

出圓覺經畧疏鈔未入藏

五悔

出天台四教儀會字函

禮拜五功德

出增壹阿含經第二十四卷表字函

內五法

出難提釋經慶字函

五種善根發相

出修習止觀坐禪法要下卷途字函

慈有五利

出檀持羅麻油送經行字函

孝順五善根

出辨意長者子所問經當字函

瞻病五德

出四分律藏第四十一卷苦字函

五道

出正法念處經第四十八卷是字函

方色喻五道

出圓覺經畧疏鈔未入藏

五無間獄

出地藏菩薩本願經上卷斯字函

龍五不能隱形

出因緣僧護經起字函

破戒五過

出四分律藏第五十九卷無字函

犯戒五衰

出釋氏要覽戒法篇未入藏

五逆

出華嚴孔目未入藏

五篇配五刑

出翻譯名義第七卷篇聚名報篇

五見

出涅槃經第二十五卷王字函

五結

出阿毘達磨茶論第四卷退字函

第十八卷

五上分結

出天台四教儀
集註未入藏

五下分結

出天台四教儀
集註未入藏

五住地惑

出華嚴經隨疏演義鈔
第三十一卷警字函

五利使

出天台四教儀
集註未入藏

五鈍使

出天台四教儀
集註未入藏

五欲

出天台四教儀
儀會字函

五欲

出華嚴經隨疏演義鈔
第二十七卷馳字函

五蓋

出法界次第
上卷刑字函

五慳

出成實論第十
二卷舍字函

五苦

出折玄記
未入藏

五心裁

出成實論第十
二卷舍字函

五妄想

出楞嚴經第十
十卷羔字函

五散亂

出華嚴經
目未入藏

土有五種

出華嚴經
七卷用字

土體五重

出華嚴經隨疏演義鈔
第十七卷漢字函

大劫五喻

出大藏一覽
未入藏

末世五法

出十誦律第四
十八卷宜字函

末法五亂

出法苑珠林第九
十八卷標字函

五五百年

出華嚴經隨疏演義鈔
第十一卷漢字函

依次五百年

出毘尼母律論第三卷唱字函

五濁

出法苑珠林第九卷祿字函

日行五風

出起世因本經第十卷惡字函

世間五種難得寶

出四分律藏第四十卷籍字函

五種眷屬

出法華玄義第六卷容字函

五精舍

出翻譯名義第七卷寺塔壇幢篇

五種結界相

出善見毘婆沙律第十七卷別字函

掃地五種勝利

亦名掃地功德出根本說一切有部毘奈耶雜事第十四卷甘字函

五體

出華嚴經隨疏演義鈔第三十二卷參字函

出世五食

出華嚴經疏第九卷軍字函

五種淨食

出根本說一切有部毘奈耶雜事第三十六卷去字函

五種淨肉

出楞嚴會解未入藏

五種不應施

出法苑珠林第八卷世字函

五果

出翻譯名義第三卷五果篇

五宰

出梵網經下卷安字函

五明

出華嚴經隨疏演義鈔第五十八卷青字函

五眼

出大智度論第三十三卷奉字函

五夢法

出華嚴經隨疏演義鈔第五十一卷青字函

五奇特夢

出過去現在因果經第一卷尺字函

五種樂

出華嚴經隨疏演義鈔第十三卷漢字函

五位無心

出成唯識論第七卷義字函

洗浴五利

出十誦律第三十七卷終字函

五不應答

出法苑珠林第二十四卷陪字函

五力不可到

出諸經要集第十九卷俠字函

五力難判

出宗鏡錄第四十八卷勒字函

五種比量

出顯揚聖教論第十一卷切字函

五種色法

出華嚴經隨疏演義第四十六卷丹字函

五塵

出法界次第上卷刑字函

隣虛五塵

出決定藏論下卷性字函

第十九卷

婆伽梵六義

出佛地經論第一卷即字函

如來勝德六義

出阿毘達磨雜集論第一卷唐字函

如來功德六種相

出瑜伽師地論第七十四卷第字函

六即佛

出觀無量壽佛經疏宗鈔第一卷約字函

六念法

出別譯雜阿含經第九卷禍字函

六慧法

出菩薩瓔珞本業經上卷篤字函

六堅法

出菩薩瓔珞本業經上卷篤字函

六忍法

出菩薩瓔珞本業經上卷篤字函

六受法

出大集法門經下卷薄字函

六觀法

出菩薩瓔珞本業經上卷篤字函

六行觀

出釋禪波羅密次第法門第二卷頌字函

法華六瑞

出妙法蓮華經文句第二卷寔字函

妄盡還源觀六門

出華嚴與旨妄盡還源觀跡字函

六事明經意

出五苦章句經當字函

六離合釋

出華嚴經隨疏演義鈔第二十二卷馳字函

六種本迹

出宗鏡錄第七十卷刻字函

六成就

出華嚴經疏第三卷用字函

六事成就

出莊嚴經論第十二卷弗字函

六度

亦名六波羅密出六度集經第一卷萬字函

六妙門

出法界次第上卷刊字函

六神通

出法界次第中卷刊字函

六聚戒名義

出翻譯名義第七卷為聚名報篇

六種性

出菩薩瓔珞本業經上卷篤字函

六相

出華嚴一乘教義分齊章下卷跡字函

六因

出大智度論第三十二卷奉字函

六種因

出大乘入楞伽經第二卷養字函

六種調伏

出菩薩善戒經第三卷辭字函

種子識六義

出成唯識論第二卷義字函

第二十卷

六輪對位

出菩薩瓔珞本業經上卷篤字函

六種住

出善薩地持經
第二卷安字函

六種決定

出大乘莊嚴經論
第十二卷弗字函

六種攝

出善薩地持經
第八卷安字函

六種阿羅漢

出法華玄義第
四卷密字函

六法師

出大智度論第
十六卷儀字函

六和敬

出法界次第
下卷刑字函

六羣比丘

出十住毘婆沙論
第四卷規字函

三寶有六義

出諸經要集第
一卷路字函

六欲天

出楞嚴經第
八卷照字函

六界聚

出中阿含經第
十一卷德字函

六難

出涅槃經第
十三卷玉字函

父六親

出善見毘婆沙律
第十四卷別字函

母六親

出善見毘婆沙律
第十四卷別字函

人死六驗

出諸經要集第
十九卷俠字函

廣六度行

亦名六德之行
光明定意經彼字函

六種戒

出瑜伽師地論第
四十二卷孔字函

六齋日

出四天王
經孝字函

六種巧方便

出善薩地持經
第六卷安字函

思脩六意

出攝大乘
論隱字函

六種意樂

出攝大乘
論隱字函

起塔有六意 出華嚴經疏第九卷軍字函

六法令他歡喜 出根本說一切有部毘奈耶律第三十五卷去字函

外道六師 出陀羅尼集經忘字函

六苦行外道 出大涅槃經第十六卷歸字函

六道 出法華文句第四卷下寔字函

六蔽心 出大智度論第十三卷奉字函

六染心 出起信論情字函

六著心 出華嚴經隨疏演義鈔第三十卷馳字函

六相應想 亦名六想 出大集法門經下卷薄字函

六種散亂 出阿毘達磨雜集論第一卷磨字函

六麤相 出起信論上卷情字函

六種俱生惑 出大乘百法明門論沛字函

六欲 出釋禪波羅密次第法門第九卷煩字函

六煩惱 出瑜伽師地論第五十五卷懷字函

第二十一卷

六觸生愛 出阿毘達磨發智論第三卷傍字函

六垢法 出顯宗論第二十卷盤字函

六漏 出大乘阿毘達磨雜集論第三卷若字函

依正無礙六句 出華嚴經疏第一卷用字函

六種震動 出華嚴經疏第一卷用字函

六種動相 出大智度論第八卷傳字函

六根 出楞嚴經第四卷蒸字函

六根功德 出楞嚴經第四卷蒸字函

六根互用 出楞嚴經第四卷蒸字函

龜藏六 出法句譬喻經第二卷亦字函

六識 出法界次第初門上卷刑字函

六種味 出阿毘達磨俱舍論第一卷樓字函

六入 出法界次第初門上卷刑字函

六塵 出涅槃經第三卷三字函

六種力 出增壹阿含經第三卷十一卷正字函

六種夢 出華嚴經隨疏演義鈔第五十卷丹字函

六種身風 出顯宗論第十九卷盤字函

捨由六緣 亦名捨心由六出俱舍論第十五卷觀字函

六種論 出瑜伽師地論第十五卷子字函

僧用六物 出摩訶僧祇律攝字函

七佛 出翻譯名義第一卷諸佛別名篇

婆伽婆七義 出涅槃經第十卷歸字函

如來七勝事 出優婆塞戒經第三卷定字函

七種無上 出菩薩地持經第三卷安字函

如來有七種語 出涅槃經第三卷鳴字函

周行七步

出涅槃經第一卷實字函

華嚴七處說

出華嚴隨疏演義第十卷沙字函

華嚴經題七字義

出華嚴經疏第一卷用字函

觀心釋華嚴經題七字

出華嚴經疏第一卷用字函

七種立題

出天台四教儀集註上卷未入藏

法華七喻

出法華文句

火宅喻

出第五卷下寔字函

窮子喻

出第六卷下寔字函

藥草喻

出第七卷上寔字函

化城喻

出第七卷下寔字函

衣珠喻

出第八卷上寔字函

髻珠喻

出第九卷上寔字函

醫子喻

出第九卷下寔字函

第二十二卷

七處徵心

出楞嚴經第一卷羔字函

大乘七種大義

出大乘莊嚴經論第十二卷弗字函

大乘七善

出法華文句第三卷寔字函

七種性自性

出入楞伽經第一卷鞠字函

七空

出入楞伽經第一卷鞠字函

七種第一義境界

出入楞伽經第一卷鞠字函

七真如

出瑜伽師地論第七卷第七字函

七常住果

出楞嚴經第四卷第七字函

七辯

出華嚴經疏第十二卷軍字函

七種定名

出翻譯名義第四卷止觀三義篇

七方便

亦名七賢出天台四教儀集註中卷

七覺分

出法界次第初門中卷刑字函

七知

亦名大乘七丈夫出涅槃經第十四卷歸字函

七淨花

出翻譯名義第五卷增數譬喻篇

七財

出十誦律第四卷宜字函

藏教七階

出天台四教儀集註中卷

菩薩七相憐愍

出瑜伽師地論第四十七卷孔字函

菩薩有七種大

出菩薩地持經第六卷安字函

善友七事

出華嚴經疏第十七卷軍字函

小乘七種聖

又名七士夫亦名七丈夫出天台四教儀集註上卷

七流

出華嚴孔目未入藏

華嚴宗七祖

出佛祖統紀第三十卷未入藏

七識住

出阿毘曇論第四卷鷲字函

七衆

出仁王護國般若波羅蜜經下卷翻字函

七種人

出涅槃經第三卷鳴字函

世間七丈夫

出華嚴經疏第十九卷軍字函

七法不可避

出法苑珠林卷第六

七種不淨

出天台四教儀集註上卷

第二十三卷

七種禮佛

出法苑珠林卷第二十

七種懺悔心

出慈悲水懺上卷輔字函

七周行慈

出天台四教儀集註上卷

外道七種無常

出入楞伽經卷四卷翰字函

七見

出華嚴孔目未入藏

七有

出長阿含十報法經上卷因字函

七遮罪

亦名七逆罪出梵網經下卷安字函

七聚

出翻譯名義卷第七

七支

出法界次第初門上卷刑字函

七垢

出瑜伽師地論卷第七

七種慢

出楞嚴經卷第九

慳法七報

出成實論卷第十

七隨眠

亦名七使出阿毘達磨大毘婆沙論第五十卷守字函

輪王七寶

出修行本起經上卷尺字函

七寶

出翻譯名義卷第七

七寶

出翻譯名義卷第七

七金山

出翻譯名義卷第三

七海

出法集名數
經則字函

七大

出撈嚴經第
三卷字函

地動七因

出華嚴經疏第
六卷用字函

七難

出觀音玄義
上卷字函

七災難

出仁王護國般若波
羅密經下卷字函

七種受胎

出善見毘婆沙律
第六卷禮字函

七種生死

出翻譯名義第
六卷除入界法篇

七日輪出

出法苑珠林第
一卷字函

法沒時七穢行

出唯經第
七卷廣字函

第二十四卷

如來八相

出釋迦譜第
一卷書字函

八大自在我

出涅槃經第
二十三卷王字函

八音

出法界次第
門下卷字函

八支語

出顯揚聖教論第
十二卷切字函

八分分如來舍利

出毘婆沙律第
下卷白字函

八大靈塔

出八大靈塔名
號經臨字函

八藏

出華嚴經隨疏演義
鈔第四卷沙字函

八藏

出處胎經第
五卷悲字函

八部般若

出般若經

大品般若

天字函至
奈字函

小品般若

驕字函

放光般若

萊字函至
芥字函

光讚般若

河字函

道行般若

淡字函

金剛般若

羽字函下

勝天王般若

羽字函上

文殊般若

翔字函

八還辨見

出萬行首楞嚴經
第二卷黑字函

涅槃八味

出方等般泥洹經
第二卷白字函

大海八不思議喻涅槃

出涅槃經第三
十二卷烏字函

八背捨

亦名八解脫出釋禪波羅塞
次第法門第十卷煩字函

八勝處

出釋禪波羅塞次第
法門第十卷煩字函

八正道

出法界次第初
門中卷刑字函

八智

出四教儀集註

八念

出大智度論第二
十一卷入字函

大人八念

出中阿含經第
十八卷聖字函

八覺

出華嚴經疏第
十三卷軍字函

八忍

出四教儀集註

八大人覺

出佛遺教經論
疏節要跡字函

八識

出宗鏡錄第四
十七卷勒字函

八識緣境廣狹

出宗鏡錄第三十六卷實字函

八義證有本識

出瑜珈師地論第五十一卷懷字函

八捷度

出八捷度論第二卷彩字函

立頌八意

出華嚴經疏第五卷用字函

第二十五卷

八成立因

出阿毘達磨雜集論第十六卷藏字函

八法

出楞嚴經義海第十四卷頗字函

八種喻

出涅槃經第二十九卷王字函

八種異熟因果

出華嚴經第十六卷章字函

菩薩八種因果

出地持經第一卷安字函

八種變化

出法界次第初門下卷刑字函

八種言

出瑜珈師地論第八十一卷同字函

阿難八不思議

出涅槃經第十卷鳴字函

阿難具八法

出涅槃經第十卷鳴字函

尼八敬戒

出翻譯名義引會正記第一卷七衆弟子篇

尼八棄戒

出楞嚴義海第十一卷牧字函

八定

出釋禪波羅蜜次第法門第五卷煩字函

凡小八倒

出涅槃經第二卷賓字函

八位胎臟

出法苑珠林第六卷振字函

聞經八種功德

出大莊嚴經第十二卷四字函

八關齋戒

出大毘婆沙論第七卷心字函

春秋八王日

出法苑珠林引提謂經第八卷世字函

八種人起塔

出翻譯名義第七卷寺塔壇幢篇

八福田

出梵網經下卷安字函

八福田

出教乘法數未入藏

八福生處

出瑜伽師地論第十五卷子字函

八部鬼衆

出翻譯名義第二卷八部篇

八熱地獄

出顯宗論第十卷顯字函

八寒地獄

出翻譯名義第二卷地獄篇

八橋配八鳥

出法華文句第六卷上寔字函

八難

出維摩詰所說經上卷方字函

八苦

出涅槃經第十卷歸字函

八不王見

出大集經第二十六卷國字函

八妄想

出宗鏡錄第七卷銘字函

八部

出翻譯名義第二卷八部篇

地動八緣

出增壹阿舍經第三十七卷正字函

珠寶八功德

出正法念處經第二卷非字函

第二十六卷

八功德水

出稱讚淨土佛攝受經貞字函

八風

亦名論第五卷節字函

八種粥

出十誦律第二十六卷慎字函

八不淨物

出華嚴經隨疏演義鈔第三十九卷譽字函

八依

出瑜伽師地論第五十卷孔字函

佛具九惱

出大智度論第九卷傳字函

大乘九部

出大智度論第十三卷奉字函

華嚴九會說

出華嚴經隨疏演義鈔第十卷沙字函

九種大禪

出地持經第五卷安字函

九次第定

出法界次第初門中卷刑字函

九識

出宗鏡錄第四卷來字函

九緣生識

出成唯識論第二卷至第五卷義字函

如來藏九喻

出究竟一乘寶性論第一卷性字函

金剛九喻

出能斷金剛經釋下卷虧字函

小乘九部

出大智度論第十三卷奉字函

菩薩修行九種差別

出大莊嚴經論第六卷慈字函

九病

出長阿含經第六卷習字函

九種橫死

出藥師經惟字函

九住心

出大莊嚴經論第七卷慈字函

第二十七卷

九齋日

出四天王經孝字函

外道計九物生世間

出華嚴經隨疏演義鈔第九卷沙字函

九種轉變

出入楞伽經第三卷物字函

鬼分九類

出阿毘達磨順正理論第三十一卷洛字函

九心成輪

出宗鏡錄第四卷策字函

九結

出阿毘達磨集論第七卷退字函

三界九地

出釋氏要覽中界趣篇

九想

出釋禪波羅蜜次第法門第九卷煩字函

九種食

出增壹阿含經第四十一卷空字函

九淨肉

出涅槃經第四卷賓字函

如來十身

出華嚴教門指掌未入藏

十號

出佛說十號經盡字函

如來十力

出大智度論第二十四卷入字函

佛十無礙

出華嚴經隨疏演義鈔第三卷沙字函

佛十種化不失時

出華嚴經第四卷育字函

說徧十處

出華嚴經隨疏演義鈔第三卷沙字函

如來十恩

出華嚴經隨疏演義鈔第二十三卷馳字函

佛十宿緣

出興起行經上下二卷當字函

十種見佛

出華嚴經疏第三十五卷精字函

融三世間十身

出華嚴經疏第一卷用字函

第二十八卷

十種佛

出華嚴經第五卷黎字函

華嚴十類經

出華嚴經疏第
三卷用字函

十種教體

出華嚴經疏第
二卷用字函

教起十因

出華嚴經疏第
一卷用字函

教起十緣

出華嚴經疏第
一卷用字函

教被十機

出華嚴經疏第
二卷用字函

十宗收教

出華嚴經疏第
三卷用字函

玄門無礙十因

出華嚴經疏第
二卷用字函

十玄門

出華嚴經疏第
一卷用字函

緣起十義

出華嚴經疏第
二卷用字函

十妙

出法華
經玄義

境妙

出第二
卷上

行妙

出第三
卷下

法妙

出第五卷下已
上並容字函

神通妙

出第六
卷上

眷屬妙

出第六
卷下

十不二門

出法華玄義釋籤
第七卷下多字函

十乘

出摩訶
止觀

觀不思議境

出第五
卷上

發真正菩提心

出第五
卷上

善巧安心

出第五卷中已
上並霸字函

智妙

出第三
卷下

位妙

出第四
卷下

感應妙

出第六
卷上

說法妙

出第六
卷上

利益妙

出第六卷下已
上並勿字函

破法徧

出第六卷上

識通塞

出第七卷下

道品調適

出第七卷下

對治助開

出第七卷下

知位次

出第八卷上

安忍

出第八卷上

離法愛

出第八卷上已上並趙字函

十境

出摩訶止觀

陰境

出第五卷上霸字函

煩惱境

出第八卷上

病患境

出第八卷上

業相境

出第八卷下

魔事境

出第八卷下

禪定境

出第九卷上

諸見境

出第十卷已上並趙字函

慢境

出第五卷上

二乘境

出第五卷上

菩薩境

出第五卷上已上並霸字函

十如是

出法華玄義第二卷上密字函

第二十九卷

十普門

出觀音玄義下卷遵字函

十雙貼釋觀音普門

出觀音玄義上卷連字函

順流十心

出摩訶止觀第四卷上霸字函

逆流十心

出摩訶止觀第四卷上霸字函

理事無礙十門

出法華經疏第二卷用字函

十門釋經

出法華經疏第一卷用字函

十波羅蜜

出法華經第三十七卷愛字函

十種智

出法華經第十卷平字函

十種智明

出華嚴經第五
十四卷卷終字函

十種通

出華嚴經第三
十一卷精字函

十徧處定

出法界次第
門下卷刑字函初

十種修三昧法

出大集賢護經
第五卷罪字函

十種行觀一切法

出華嚴經第十
六卷平字函

十種忍

出華嚴經指
掌末入藏

十種不思議法

出菩薩藏正法經
第七卷如字函

十無盡句

出華嚴經第二
十三卷最字函

十種因

出瑜伽師地論
第五卷攝字函

十想

出大智度論第二
十三卷入字函

第三十卷

十門叙蜜呪功德深廣

出顯密圓通成佛心
要集下卷封字函

十無盡藏

出華嚴經第二
十一卷華字函

大乘十喻

出法界次第
門下卷刑字函初

性虛空十義

出宗鏡錄第
六卷策字函

永喻真心有十義

出宗鏡錄第
七卷策字函

海印三昧有十義

出宗鏡錄第
八卷功字函

十法界

出佛祖統
紀第五十一卷

菩薩修十法見涅槃

出涅槃經第
三十一卷鳴字函

修十種善法如師子王

出寶雨經第
五卷此字函

菩薩修十種得地三昧 出寶雨經第三卷此字函

菩薩修十種念處 出除蓋障菩薩所問經第十三卷溫字函

十受生藏 出華嚴經第七十四卷臣字函

十金剛心 出華嚴經第五十五卷黎字函

十種自在 出華嚴經第三十八卷愛字函

日喻菩薩十種善法 出寶雨經第五卷此字函

月喻菩薩十種善法 出除蓋障菩薩所問經第七卷溫字函

海導師喻菩薩十種善法 出除蓋障菩薩所問經第八卷溫字函

水喻菩薩十種善法 出除蓋障菩薩所問經第五卷溫字函

第三十一卷

蓮花喻菩薩十種善法 出除蓋障菩薩所問經第八卷溫字函

大喻菩薩十種善法 出除蓋障菩薩所問經第五卷溫字函

十信 出楞嚴經第八卷羔字函

十住 出楞嚴經第八卷羔字函

妙高十義喻十住菩薩行 出華嚴經疏第十二卷軍字函

十行 出楞嚴經第八卷羔字函

十迴向 出楞嚴經第八卷羔字函

十地 出楞嚴經第八卷羔字函

十地斷障證真 出華嚴經疏第二十三卷至二十九卷最字函

十地寄乘 出華嚴經疏第二十四卷至二十五卷最字函

十地寄報

出華嚴經第三十四卷

十山王

出華嚴經跋第四十四卷

大海十相

出華嚴經跋第四十四卷

通教十地

出天台四教儀會字函

十大弟子

出翻譯名義第一卷十大弟子篇

法師十德

出華嚴經跋第四十三卷

十科

出續高僧傳佐時阿三函

翻譯

出第一卷至第三卷

習禪

出第八卷至第十三卷

感通

出第十八卷至第二十二卷

解義

出第四卷至第七卷

明律

出第十四卷至十六卷

遺身

出第二十卷

讀誦

出第二十四卷至第二十五卷

興福

出第二十六卷至第二十八卷

十種補特伽羅

出地藏十輪經第五卷

第三十二卷

長者十德

出翻譯名義第二卷長者篇

菩薩十施

出華嚴經第二十一卷

布施十種利益

出月燈三昧經第七卷

菩薩十戒

出華嚴經第二十一卷

菩薩十戒

出梵網經下卷

大論十種戒

出大智度論第二十二卷

沙彌十戒

出沙彌十戒法婦字函

持戒十種利益

出月燈三昧經第七卷女字函

十善

出法界次第初門上卷刑字函

每月十齋日

出法苑珠林第八卷世字函

十忍

出仁王護國般若經第三卷韓字函

慈忍十種利益

出月燈三昧經第七卷女字函

精進十種利益

出月燈三昧經第七卷女字函

禪定十種利益

出月燈三昧經第七卷女字函

坐禪人十種行

出解脫道論第四卷階字函

般若十種利益

出月燈三昧經第七卷女字函

聞經十益

出華嚴經疏第一卷用字函

多聞十種利益

出月燈三昧經第七卷女字函

十法行

出辯中邊論下卷靜字函

十種行願

出華嚴普賢菩薩行願品第四十卷遜字函

十度各三行

出成唯識論第九卷義字函

十種有依行輪

出地藏十輪經第六卷陶字函

十種發心

出華嚴經隨疏演義鈔第二十四卷馳字函

十念

出諸經要集第三卷路字函

第三十三卷

念佛十種心

出大寶積經第九十二卷制字函

十種方便

出晉譯華嚴經第四十一卷道字函

十行僊

出楞嚴經第八卷蒸字函

十魔

出華嚴經隨疏演義鈔第二十九卷馳字函

十種鬼

出楞嚴經第八卷蒸字函

十纏

出翻譯名義第六卷煩惱惑業篇

十使

出法界次第初門上卷刑字函

十惡

出法界次第初門上卷刑字函

十習因

出楞嚴經第八卷蒸字函

十種見

出瑜伽師地論第八卷猶字函

十惡果報

出華嚴經第十五卷愛字函

十不增長業

出瑜伽師地論第九卷猶字函

十種說三世

出華嚴經第十三卷黎字函

粥有十利

出摩訶僧祇律第二十九卷徒字函

飲酒十過

出四分律藏第六十卷無字函

食肉十過

出法苑珠林第九卷祿字函

十大數

出華嚴經第十五卷育字函

佛十一持

出華嚴經第十三卷黎字函

月有十一事喻如來

出涅槃經第三十卷王字函

師子吼為十一事

出涅槃經第十七卷王字函

十一智

出大般若經第三卷天字函

十一善

出成唯識論第
六卷義字函

合九十五種外道為十一宗

出華嚴經疏廣義
鈔第九卷沙字函

十一色

出大乘廣五
蘊論投字函

十一聲

出華嚴經隨疏廣義
鈔第八卷沙字函

藥師如來十二大類

出藥師如來本願
功德經惟字函

第三十四卷

十二分經

亦名十二部經出大智度
論第三十三卷奉字函

十二因緣

出天台四教
儀會字函

十二入

出法界次第初
門上卷刑字函

十二頭陀行

出十二頭陀
經罕字函

十二惡律儀

出雜阿毘曇心論
第三卷鼓字函

十二妄想

出楞伽阿跋多羅寶
經第二卷惟字函

十二隨眠

出衆事分阿毘曇
論第三卷世字函

十二類生

出楞嚴經第
七卷蒸字函

十三事法

出教乘經數
未入藏

百冷十三緣

出長阿含經第
十二卷禍字函

十四無畏

出楞嚴經第
六卷蒸字函

念誦忌十五地

出第一字佛頂輪王
經第二卷克字函

十五種無明

出禪契沙論第
二卷肆字函

十六觀門

出觀無量壽
佛經貞字函

十六持勝

出法界次第初門上卷刑字函

十六大力

出三昧弘道廣願定意經第二卷結字函

第三十五卷

十六知見

出大智度論第三十五卷奉字函

十六大阿羅漢

出難提婆案多羅所說法住記第四卷漆字函

十六遊增地獄

出諸經要集第十八卷俠字函

大乘修多羅有十七名

出妙法蓮華經優婆提舍論上卷樹字函

十八不共法

出法界次第初門下卷刑字函

十八空

出大智度論第三十一卷奉字函

十八界

出法界次第初門上卷刑字函

十八學人

出天台四教儀集註

十八支

出法界次第初門上卷刑字函

二十重華藏莊嚴世界海

出華嚴經第九卷拱字函

二十諸天

出諸天傳未入藏

二十空

出大般若經第四十七卷字函

二十種小乘外道涅槃

出提婆菩薩釋楞嚴經中外道小乘涅槃論字函

二十種煩惱隨眠

出瑜伽師地論第五十九卷懷字函

二十種煩惱現行

出瑜伽師地論第五十九卷懷字函

二十種隨煩惱

出華嚴經隨疏波義第二十三卷馳字函

二十難

出四十二章經壁字函

第三十六卷

二十五圓通

出楞嚴經第六卷字函

二十五護戒神

出法苑珠林第十八卷世字函

二十五有

出天台四教儀會字函

二十五三昧破二十五有

出法華玄義第四卷密字函

二十五種外道冥諦

出華嚴經隨疏演義鈔第九卷沙字函

二十八天

出天台四教儀會字函

二十八宿

出法苑珠林第四卷高字函

三十一色

出翻譯名義第三卷顯色篇

如來三十二相

出法界次第初門下卷刑字函

三十二應

出楞嚴經第六卷字函

三十四心斷結

出天台四教儀集註

三十六物

出華嚴經隨疏演義鈔第三十卷馳字函

第三十七卷

三十七道品

出法界次第初門中卷刑字函

四十二字門

出華嚴經第七十六卷臣字函

四十八願

出大彌陀經上卷貞字函

善財五十三參

出華嚴經第六十二卷至八十卷首臣二函

六十二見

出涅槃經第十五卷王字函

佛六十四種梵音

出不思議秘密大衆經第七卷英字函

第三十八卷

小乘七十五法

出因覺經疏畧鈔

八十隨形好

出華嚴經疏演義鈔第三十三卷畧字函

八十一品思惑

出天台四教儀集註

八十八使

出天台四教儀集註

九十八使

出天台四教儀集註

大乘百法

出大乘法門論沛字函

百八三昧

出七大智度論第四卷母字函

一百八法明門

出佛本行集經第六卷父字函

百八煩惱

出天台四教儀集註

千二百五十人

出過去現在因果經第四卷尺字函

八萬四千塵勞

出華嚴孔目

八萬四千法門

出賢劫經第二卷恃字函

大明三藏法數提綱

大明三藏法數卷第一

見三

上天竺前住持沙門一如等奉勅集註

一心出華嚴經一心者一念之心也心性周徧虛

徹靈通散之則應萬事斂之而成一念是

故若善若惡若聖若凡無不皆由此心以

見三

心本具萬法而能成立衆事經云三界無

別法惟是一心作是也三界者欲界色界無色界也

一心約教有異出華嚴一乘教義分齊章謂賢首祖師一

宗判教有五蓋小教假四諦而說心得悟

解始教約第八識心了一切緣生之法皆

空各無自性而受異熟之果終教言恒沙

一切性妙功德具於如來藏心頓教即於

一念不生之心無染無淨頓顯理性圓教

主伴圓融法法無礙一即一切一切即一

卷舒自在總談萬有然教雖有五而不出

一心是名一心約教有異第八識即藏識也異熟果者如

以前世善惡之業為因而感今世善惡之果以其異生而熟故名異熟也

一善心出涅槃經心即以根對塵所起一念之心

也若起一念惡即消滅衆善若起一念善

即破除衆惡故經云脩一善心破百種惡

是也

一人護國仁王一人者佛也佛本於人中得道

故亦稱人世間出世間最尊最勝故名一

人經云三賢十聖住果報惟佛一人居淨

土是也三賢即十住十行十回向諸位菩薩也十聖即十地菩薩也果報即

實報土也淨土即常寂光淨土也

一身出華嚴經身即法身也盖十方諸佛無明之

惑淨盡法性之體全彰無有自他色相之

異故名一身經云一切諸佛身准是一法

身是也

一虛出普賢行類品疏謂如來真身無形無相猶若

虛空雖同一虛萬像森然雖含萬像一相

不立疏云寂寥於萬化之域動用於一虛

之中是也

一月喻三身出實王論一月喻三身者以月體喻

法身月光喻報身月影喻應身也盖由法

身即是常住之理理體惟一不遷不變而

能出生諸法統攝萬事猶如月體一輪在

天影含衆水報身即是寂照之智智無自

體依里而發明了一切無有差謬猶如月

光照臨萬像無有隱形應身即是變化之
用用無自性從體而起有感則通無感不
應猶如月影有水則現無水不顯然此三
身本是一體從用立名故有各種論云法
身如月之體報身如月之光應身如月之
影是也

一月三舟喻

出華嚴經疏

謂澄江一月三舟共觀

一舟停住二舟向南北行向南方者見月隨
南向北者見月隨北停舟者見月不移蓋
譬如來智無不周體無不在無依無住無

去無來皆由衆生緣有生熟故見如來有
去住相法身之體本無去住也一月喻佛
三舟喻世間衆生見佛不同是名一月三
舟喻也

一法

出華嚴經

法即軌則之義謂諸佛菩薩莫不

軌則真如之法昆三脩之而成正覺故經云惟

以一法而得出離成阿耨多羅三藐三菩

提是也

梵語阿耨多羅三藐三菩提華言無上正等正覺

一理出法華經玄義一理者諸法之本體也理性容

攝其大無外諸法雖殊理元是一理雖是

一而能統貫諸法諸法雖殊莫不本乎一
理事理融通法法無礙是則世間出世間
法皆不外乎此也

一乘華經一乘者佛乘也乘即運載之義佛
說一乘之法為令衆生依此脩行出離生
死苦海運至涅槃彼岸故喻以七寶大車
而導之以大白牛也佛之出世意欲直說
法華盖由衆生機器不等於是先說三乘
之法而調熟之故經云於一乘道分別說
三後至法華會三乘之小行歸廣大之一

乘又云十方佛土中惟有一乘法是也梵語
涅槃華言滅度七寶者金銀琉璃玻瓈
碾碼碯赤真珠也三乘者聲聞乘緣覺乘
菩薩乘也

一雨華經一兩者喻佛所說一乘之法也盖
佛說法華惟談圓教一實相理純一無雜
即是如來一音宣澍一乘法雨咸令衆生
開佛知見經云一雨所潤是也
一門華經門者即能通之義一謂一理即是
所通門謂正教即是能通盖譬佛所說一
乘之教則能通於實相之理經云惟有一

門是也

一味

出法華經并法華玄義

一味者喻法華一乘之教

也如來說法必稱機宜以其機有大小故

歷四時三教漸次調停令其入大然後高

會靈山絕談一妙開前四時三教之法即

昆三

是圓妙一乘一乘之外更無別法故經云

決了聲聞法是諸經之王是以無垢藏王

菩薩於涅槃會上白佛言佛說十二部經

譬如從牛出乳蓋喻初時說華嚴經也次

云從乳出酪喻華嚴經後第二時說阿含

經也次云從酪出生酥喻阿含經後第三

時說淨名寶積等經也次云從生酥出熟

酥喻淨名等經後第四時說般若經也次

云從熟酥出醍醐喻般若經後第五時說

法華涅槃經也如此展轉相從說者據如

來施化次第而言耳若據法華開前諸教

諸乘即是圓妙一乘則顯乳酪二酥皆成

一醍醐味經云一相一味是也

四時者華嚴時鹿苑

時方等時般若時也三教者藏教通教別

教也十二部經者一契經二重頌三授記

四孤起五無問自說六因緣七譬喻八本

事九本生十方廣十一未曾有十二論義也

一大事因緣出法華經一即一實相也其性廣博

故名為大如來出世度生之儀式故名為

事衆生具此實相而能成機感佛故名為

因如來證此實相而能起應度生故名為

緣一切如來出現於世皆為開示一切衆

生本有實相凡三令其咸得悟入佛之知見捨

此則非如來出世本懷經云如來惟以一

大事因緣故出現於世是也

一覺出起信論一覺者十界衆生本性之覺也謂

六道衆生業惑所覆不能覺了名為不覺

三乘之人斷惑證理未能究竟名隨分覺

惟佛一人諸惑淨盡徹見本性名究竟覺

迷悟雖殊覺體本一論云本來平等同一

覺故是也十界者佛界菩薩界緣覺界聲聞界天界人界阿修羅界餓鬼

界畜生界地獄界也佛亦名衆生者佛為無上衆生也六道者天道人道脩羅道餓

鬼道畜生道地獄道也三乘者菩薩乘緣覺乘聲聞乘也

一道出法華經一道者一實之道即佛所說最上

乘之法也若依此道而脩則能頓斷諸惑

頓出生死非如二乘等次第超出經云一

切無礙人一道出生死是也二乘者緣覺乘聲聞乘也

第一義出大集經第一義者即無上甚深之妙理

也其體湛寂其性虛融無名無相絕議絕

思經云甚深之理不可說第一義諦無聲

字是也無聲字者謂雜語言文字之相也

一實諦出涅槃經謂一實相中道之理也無有虛

妄無有顛倒若聖若凡性本不二故名一

實諦也

一實相印出法華玄義一實相者謂真實之理無

二無別離諸虛妄之相也印者信也如世

之公文得印可信蓋如來所說諸大乘經

皆以實相之理印定其說外道不能雜天

魔不能破若有實相印即是佛說若無實

相印即是魔說經云世尊說實道波旬無

此事是也梵語波旬華言惡釋迦如來出世時魔王名也

一實境界出占察善惡業報經一實境界者即一實

相之理也不變不異無滅無生自性清淨

離虛妄相猶如虛空平等普徧諸佛衆生

無二無別也

一地出法華經一地者一實相地也地有能生之

義一切草木種子皆依於地而得生長以

譬人天聲聞緣覺菩薩一切習因種子皆

依五陰之身增長成熟至於法華會上聞

佛說一乘法皆成菩薩法性五陰則是一

實相地故經云一地所生是也習因者所作之因習

續不斷也五陰者色陰受除想陰行陰識陰也

一法印出宗鏡錄一法印者謂一念心含攝一切

世間出世間法無不悉備然此諸法於一

心中炳然顯現如即印泥文無前後故云

森羅及萬像一法之所印是也

一法界出起信論

一法界即一真如之理體性虛融平等不

二也

一真法界出華嚴經疏演義鈔無二曰一不妄曰真

交徹融攝故曰法界即是諸佛平等法身

從本以來不生不滅非空非有離名離相

無內無外且三惟一真實七不可思議是名一真

法界

一藏出華嚴經疏藏即含藏之義謂法界之理豎

窮三際橫徧十方無德不備無法不攝一

一誅羅重重無盡若世間法若出世間法

無不舍藏故名一藏三際者過去現在未來也

一會出法華要義一會者謂如來於靈山會上與

諸大衆說法華經之時也隋天台智者大

師於光州大蘇山脩法華三昧誦法華經

至藥王菩薩品中是真精進是名真法供

養如來之白身心豁然寂而入定徹見靈

山一會儼然未散是也梵語三昧華言正定

一極出普賢行願品疏一極者謂華嚴經廣談法界

之旨妙極無二也蓋如來出世首為諸大

菩薩說佛菩薩真實境界不說二乘方便

之法是故聲聞緣覺雖在聽次有如瞽瞍

寂無所聞故疏云一極唱高二乘絕聽是

也二乘者聲聞緣覺乘也

一致出華嚴經疏一致者謂佛乘宗極之趣

惟一也如來設化始隨機宜不同故有三

乘之說終歸顯實但名佛乘一致之理鈔

云混萬化即真會精麤一致是也三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也

緣覺乘菩薩乘也

一源出華嚴經疏一源者甚深法界之體也

此體不變不遷非真非妄因隨緣故有真

有妄若隨法性淨緣則能出生諸佛之法
若隨無明染緣則能出生衆生之法染淨
之緣雖別法界之體無殊譬如流水流雖
清濁有異所出之源是一也

一體出法界觀一體者常住真心之體也自性清

淨一體無二妄想忽生境界頓現於是
有情衆生無情國土從一真心妄分為二當
知有情無情皆是衆生自心所變實非外
物故頌云情與非情共一體是也

一偈出翻譯名義一偈者西域記云舊曰偈或曰

偈他梵音訛也今從正音宜云伽陀華言
頌諸經雖五字七字為句不同皆以四句
為一偈也

一句出華嚴經一句者謂經中所說普眼法門一

句功德不可思議也經云假使有人以大
海量墨須彌聚筆書寫此普眼法門一品
中一門一門中一法一法中一義一義中
一句不得少分何況能盡是也普眼者眼外無法名

一言出圓覺經畧疏一言者謂圭峯密禪師讀圓覺

經未終其卷於一言下豁然開悟乃知自
心即是佛心定當作佛故疏序云一言之
下心地開通是也

一語出華嚴經疏一語者如來之語也經云如來

於二語言中演說無邊契經見三海蓋言於一

語中演說妙法無量無邊譬如泉之初發
細若一線流之不已為江為海無有窮盡
也

一名出涅槃經名即名字謂理雖是一假言施設
種種不同如經中只一涅槃之名如來隨

機演說亦名無生亦名無作亦名無為亦
名解脫亦名彼岸亦名無退亦名安處亦
名寂靜亦名無相亦名無二亦名一行亦
名清涼亦名無諍亦名吉祥雖立多種之
別只是涅槃一名是為一名

一字出大方廣師子吼經一字者一理之名字也理本
無名無字超心意識離性離相無作無示
非諸衆生所能思說惟佛如來究盡明了
經云法惟一字所謂無字是也

一義出華嚴經義即義理即一法中或一句中之

一義也

一音出維摩經一音者佛之音聲也蓋衆生緣有

淺深根有利鈍故於一音之中同聽異聞

若是人天根器則聞佛說五戒十善之法

若是聲聞根器則聞佛說四諦之法若是

緣覺根器則聞佛說十二因緣之法若是

菩薩根器則聞佛說六度等法各得解了

經云佛以一音演說法衆生隨類各得解

是也五戒者不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒也十善者不殺不盜不邪淫不妄言不綺語不兩舌不惡口不貪不嗔不癡也聲聞者聞佛聲教悟真空理故名聲

聞也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也緣覺者因觀十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也菩薩者梵語具云菩提薩埵華言覺有情六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也

一音教出華嚴經疏一音教者謂如來一代之教

雖有頓漸諸說不同而皆不出一音也故

羅什法師云佛一圓音平等無二無思普

應機聞自殊是也梵語羅什華言童壽

一宗出華嚴經疏宗者要也謂諸大乘經所說雖

異莫不同乎一理如華嚴之談法界般若

之談佛母法華之談實相等皆以一理為其宗要鈔云一宗容具多經是也

一相出起信論謂一真法界之相從本以來離虛妄相

離言說相離名字相離一切諸法之相故名一相

一合相出金剛經一合相者蓋言眾塵和合而為

一世界也世界本空微塵不有但眾生不了妄執為實若是實有即應世界不可分為微塵若是實無不應微塵合為世界是知執有執無皆不當理經云如來說一合相即非一合相是名一合相是也

一性出涅槃經一性者即正因佛性也謂一切眾

生皆具此性但背覺合塵常為煩惱之所

覆障若順性而脩則能超脫生死悟入涅槃

與佛所證無二無別也梵語涅槃華言滅度煩惱者昏

亂心神也

一性出華嚴經性以不變為義上極諸佛下至蠕

飛蠢動雖品類萬差莫不本乎一性迷之

則成生死悟之而為涅槃迷悟雖殊其性

本一是為一性也蠕而宣切蠢行狀蠢尺切蠢動也梵語涅槃

華言滅度

一因出涅槃經一因者謂聖凡平等之理體也蓋

此理體諸佛衆生皆性本具初無增減然

諸佛悟之而成妙果衆生迷之而流轉諸

趣若全此一因而脩圓頓之行則能超出

三乘所脩之因而證一乘之果也三乘者聲聞乘

緣覺乘菩薩乘也

一如出首楞嚴三昧經不二不異名曰一如即真如

之理也所謂真如界內絕生佛之假名平

等性中無自他之形相故經云魔界如佛

界如一如無二如是也魔梵語具云魔羅華言殺者謂能奪

人功德之財殺人智慧之命也佛陀語具云佛陀華言覺者謂能自覺覺他覺行圓滿也魔佛皆言如者魔為修惡之極佛為修善之極善惡雖分其性本一故云一如無二如也

一行出涅槃經一行者如來所行之行也行以進

趣為義能行此行則能趣向佛果雖名一

行而具足五行故經明五行之後乃云復

有一行是如來行謂能於一心中行於五

行具足而無缺也五行者聖行梵行天行病行嬰兒行也

一行三昧出文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經梵語三昧華

言調直定又云正定一行三昧者惟專一

行脩習正定也。謂脩行之人應處空閑捨諸亂意繫心實理想念一佛專稱名字隨佛方所端身正向能於一佛念念相續而不懈怠於一念中即能得見十方諸佛獲大辯才也。

一解脫出涅槃經解脫者無拘無礙自在之謂也。一切衆生同有佛性本來解脫良由心生執著妄自迷倒受諸纏縛若能一念反妄歸真了縛無縛則與諸佛如來同一解脫無有差別經云同一解脫是也。

一空出寂調音一空者謂一切諸法皆無自性若色若心若依若正乃至聖凡因果之法雖種種不同求其體性畢竟皆空經云如瓦器中空寶器中空俱同一空無二無別是也。依者依報即國土也。正者正報即衆生身也。

一生出法華經一生者謂等覺菩薩無明之惑未盡尚有一番變易生死過此一生即登妙覺果佛之位所以等覺菩薩稱為一生補處經云一生當得阿耨多羅三藐三菩提是也。等覺者望後妙覺猶有一等起前諸位得稱為覺無明者無所明了即障

理之惑也變易者即實報土生死也因移果易故名變易生死妙覺者自覺覺他覺行圓滿不可思議也

一生出華嚴經隨疏演義鈔謂善財童子一生之內圓

成佛果故慈氏菩薩讚善財言餘諸菩薩

於無量劫乃能滿足菩薩行願此長者子

於一生內能淨佛土能化衆生是名一生

慈氏菩薩即彌勒菩薩也

一來出四教儀一來者謂二果斯陀舍於欲界九

品思惑中前六品雖盡後三品猶在故更

來欲界一番受生是名一來梵語斯陀舍華言一來也

品者上中下三品每品中又分三品也

一師出四分戒品師者受道之師也凡諸比丘同一

師學當須和合歡喜無諍猶如水乳於佛

法中庶得增益是名一師梵語比丘華言乞士

一子出涅槃經謂菩薩脩慈悲行視諸衆生猶如

一子若見衆生脩習善業勝進聖道心則

歡喜若見衆生造作惡業流轉生死心則

愁惱譬如父母見子安隱心則歡喜見子

遇患心則苦惱經云視諸衆生同於一子

是也

一脩一切脩

出華嚴經隨疏演義鈔

一脩一切脩者謂

上根大智之人全性起脩了脩即性脩性不二事理互融燒香散花無非中道習禪誦經盡是真如是故一行脩則一切行無不脩焉

一斷一切斷

出華嚴經隨疏演義鈔

一斷一切斷者謂

上根之人斷惑無漸次也中下根人不知妄惑即是真智所以斷惑有其漸次上根之人了惑即智達妄即真惑外無智妄外無真所以一斷則一切斷也

一證一切證

出華嚴經隨疏演義鈔

一證一切證者謂

上根之人以圓妙之智照了性境圓融無始無終非淺非深不有不空無法不備無處不通是故一處證入則一切處皆證入矣

一成一切成

出華嚴經隨疏

一成一切成者謂一佛

成道法界無非此佛之依正也依即所依之土正即能依之身以其迷時則衆生國土皆迷悟時則衆生國土皆悟蓋約一人惟心即具而說故楞嚴經云一人發真歸源此十方空皆悉消殞是也

一位一切位

出華嚴經疏

一位一切位者謂上根

之人證一地位則具足一切地位之功德

也蓋所證之位全是法性法性徧周恒沙

功德無不含攝是故證一地位則一切地

位功德皆悉具足也

一行一切行

出華嚴經疏

一行一切行者謂上根

之人依於一乘圓融之教建立圓頓之行

圓頓行立契合一乘故能於一行中具足

一切諸行也

一障一切障

出華嚴經疏演義鈔

一障一切障者謂

造惡眾生一念瞋心起百萬障門開一切善根皆悉消滅一切業障同時增長所以一障則一切障也

一念

出華嚴經

念即心念此之一念有真有妄若

凡夫以根對塵所起之念念念生滅此妄

念也若離根塵真淨明妙虛徹靈通之念

且三

即是如來正智之念也此正智之念非生

非滅不常不斷促一刹那而非短延無量

劫而非長經云一念普觀無量劫是也

根

眼耳鼻古身意六根也塵者色聲香味觸法六塵也梵語剎那華言一念剎梵語具

云劫波華言
分別時節

一刹那出仁王經梵語刹那華言一念經云一

念中有九十刹那一刹那中有九百生滅

俱舍論云時之極少者名刹那是也念有大小

一念者大念也一
刹那者小念也

一根出楞嚴經一根即耳根也盖由此方之人耳

根最利聞法易入故文殊選揀圓通之門

取耳根為第一也然以耳根為圓通門者

特假其通入而已必期脫去聲塵反聞自

性然後為復本歸源之至一根既然諸根

亦寂經云一根既返源六根成解脫是也

六根者眼根耳根鼻
根舌根身根意根也

一機出楞嚴經機謂機關即發起之處也一機以

喻耳之一根一根返源諸根解脫經云雖

見諸根動要在一機抽是也

一色出仁王經色者眼根所對之色也色即法

界具足三諦以一切法體性融通互攝無

礙若一切色即一色此是真諦忘泯一切

法也若一色即一切色此是俗諦建立一

切法也若非一非一切亦一亦一切此是

中諦雙遮雙照即中道也盡理言之非但

色之一塵具足三諦聲香味觸法五塵莫

不皆然舉色則一切法皆在於色色外無

法舉香則一切法皆在於香香外無法疏

云一色一香無非中道是也法界者法法皆以三諦而

為界分即是理也雙遮雙照者遮謂遮情照謂照性即雙遮真俗雙照真俗也

一指出楞嚴經一指手之一指經云若我滅後其

有比丘發心決定脩三摩提能於如來形

像之前身然一燈燒一指節及於身上熱

一香炷我說是人無始宿債一時酬畢長

揖世間永脫諸漏也梵語三摩提華言等持離昏沈掉舉曰等

令心住一境性曰持諸漏即三界生死也

一髮出律部一髮者謂日晷過午一髮許也

蓋言脩行之人持齋之法日正當午乃受

飲食若日過午一髮許則不當食也

一毫出普賢行願品疏疏云一字法門海墨書而不

盡一毫之善空界盡而無窮此言華嚴大

經功德浩博不可測量不可稱說而虛空

界有盡一毫之善無窮也

一毛出楞嚴經云於一毛端現寶王刹此是正

報中現依報也由佛具足不思議神通之力故能依中現正正中現依依正融通事理無礙大小相舍一多平等故於一毛之端能現寶王刹也

一氣出圓覺經畧妙一氣者道之所宗陰陽天地之

根本也以喻自性清淨之心未起染淨已

前諸佛衆生平等不二一切諸法莫不皆

由此心而生故以一氣喻一心也

一瞬出摩訶律瞬者目動也律云二十瞬名一

彈指謂脩行人持齋之法日正當午乃受

飲食若日過午一瞬則不當食

一點出維摩經默者無言也默必對說諸佛菩薩

或說或默皆能顯於妙理故經中三十二

菩薩各談不二法門竟文殊師利問維摩

詰言仁者當說何等是菩薩入不二法門

時維摩詰默然無言文殊歎曰善哉善哉

乃至無有文字語言是真入不二法門此

即默而說即說而默也梵語文殊師利華

一時出各經一時者佛與弟子說聽和合之

時也是故諸經之首皆言一時法華文句

云聞持和合非異時是也聞持者弟子從佛聞法而受持也

一時一切時出華嚴經疏一時一切時者謂一時

之間即為無量劫也蓋如來智境圓融延

促無礙故能促多劫為一時延一時為多

劫經云一念普觀無量劫是也

一食出維摩詰所說經一食者世間分段之食也若

能於此一食了達三諦即成法食然後運

平等心上供諸佛中奉賢聖下及六道等

施無別經云以一食施一切是也三諦者真諦俗

諸中諦七六道者天道人道畜羅道餓鬼道畜生道地獄道也

一餐出法華經一餐者一餐之食也蓋言聲聞之

人於般若會上蒙佛加被為諸菩薩說大

乘法聲聞自謂小乘而於大法不生喜樂

譬若見食而不能餐經云而無希取一餐

之意是也此三

一切出翻譯名義一是普及之言切是盡際之語

又云究竟非二名一其性廣博名切故名

一切

一處出遺教經一處者謂心專注一境而無他適

也脩行之人若能攝心斂念不涉餘緣則
所脩行業決可成辦經云制之一處無事
不辦是也

一刹出翻譯名義刹梵語具云刹摩華言土田即
國土也謂一佛所化之境以大千世界而

為一刹也大千世界者一日一月一統一類

大千世界者一日一月一統一類

一路出首楞嚴經路猶道也即能通之義謂諸佛

如來離於生死入大涅槃無不皆以首楞
嚴大定而為正路捨此則無由而入經云

十方薄伽梵一路涅槃門是也梵語涅槃

梵語首楞嚴華言健相又云一切事究竟
固梵語薄伽梵佛之總稱其義有六自在
熾盛端嚴名稱吉祥尊貴為含多義故不翻也

一塵出華嚴經一塵者一微塵也經云譬如有大

經卷量等大千世界而全住在一微塵中

一微塵既然一切微塵皆亦如是時有一

人謂佛智慧明達有淨天眼見此經卷在

微塵內即以方便破此微塵出此經卷令

諸眾生普得利益以譬一切眾生身中具

有如來無礙智慧但由眾生妄想顛倒而

不自覺惟有諸佛乃能知之即以方便令諸衆生修於聖道破除虛妄煩惱顯出如來真實智慧故云一塵之內有大千經卷是也

一漚出楞嚴經漚者水泡也海本澄湛因風飄鼓

叢起水泡以譬大覺之性真淨明妙因心妄動生起虛空世界虛空世界在大覺性中如大海中之一漚耳經云空生大覺中如海一漚發是也

一蓋出維摩詰經所說經云毗耶離城有長者子名

曰寶積與五百長者子俱持七寶蓋來供養佛佛之威神令諸寶蓋合成一蓋徧覆大千世界而此世界廣長之相悉於中現五百蓋者表五陰也合成一蓋者表一心也以顯五陰之法全是一心也梵語毘耶離華言廣

博嚴淨五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也

一針出梵網經云一針一草不得故盜謂持戒之人雖是微細之物不得故意盜取也

一花出梵網經云我今盧舍那方坐蓮華臺我者釋迦佛自謂也梵語盧舍那華言淨滿諸或究盡謂之淨衆德悉圓謂之滿也方坐

者方正也謂安住正法也蓮華者華藏世
 界也以其形似蓮華故以名之臺者華藏
 世界之中央也華嚴經云風輪持香周
 海香海出蓮花蓮花持世界是也周
 千花上復現千釋迦花有千葉故云千
 釋迦故云復現千釋迦花一花百億國
 釋迦乃後盧舍那佛出現也一花百億國
 一國一釋迦於一國土又現一釋迦佛則有
 千百億國土千百億釋迦佛此千百億釋
 迦乃從千葉上千釋迦現出也通而言之
 盧舍那佛現出千釋迦千釋迦佛現出千
 百億釋迦今此四天天下乃是千百億國土
 中之一土釋迦牟尼佛也
 千百億釋迦中之一佛也
 一燈嚴經謂燈能破暗以喻菩提之心能破
 煩惱之暗也故經云譬如一燈入於暗室

百千年暗悉能破盡菩提心燈亦復如是
 入於衆生心室之內百千萬億不可說劫
 諸業煩惱種種暗障悉能除盡故名一燈
 梵語菩提
 華言道
 二法身出華嚴經疏理法身理即性德也謂性
 淨明體本來離念等虛空界無所不徧諸
 佛衆生皆同一相是名理法身智法身
 智即修德也謂究竟始覺之智契合清淨
 本覺之理理智互融色心不二智所現故
 是名智法身

二法身出無著論**智相法身**謂具足智慧方能

演說諸法是則說法為智慧之相由此智

相得至法身住處故名智相法身**福相**

法身謂以大千世界七寶布施不如受持

一四句偈故金剛經云於此經中受持乃

至四句偈等為人演說其福勝彼由此福

相得至法身住處故名福相法身七寶者金銀珠

璃玻璃磑碎磑碼

二法身論起信**言說法身**謂法身無相本

離言說離離言說非言莫顯故名言說法

身**證得法身**謂法身體通物物皆具但

以迷故不能究顯若不造修何由證得故

以始覺之心契於本覺之理始本不二即

究竟覺是名證得法身

二佛身出涅槃經**法性身**法性即法身也謂此

法性之身徧滿十方無量無邊色像端正

相好莊嚴以無量光明無量音聲能度十

方法身菩薩是名法性身**生身**謂佛

以方便力現生現滅示初出家乃至成佛

得道一切惡法盡斷一切善法悉皆成就

次第說法度諸衆生是名生死身

二佛身出涅槃經

一生身

生身者謂從父母所生

即佛應化之身也

二法身

法身者謂本有

法性之身若佛出世及不出世常住不動無有變易也

二佛身出涅槃經

一常身

如來常住解脫之身衆

德悉備萬行俱圓先百千萬億劫而不見

其生後百千萬億劫而不見其滅是名常

身也

二無常身

如來方便為欲度脫一切

衆生示現生死之身出家修道成佛說法

入於涅槃是名無常身也

梵語涅槃華言滅度

二身出華嚴經疏

一真身

真身者真智與法身合

故名真身起信論云自體有大智慧光明

遍照法界是也

二應身

應身者應周萬物

化洽衆生隨其心量現種種身譬如一月

現於衆水而無去來之相

是二

金光明經云應

物現形如水月中月是也

二種色身

出佛地經論

一實色身

實即實有謂諸

如來因中於無數劫所修相好等業至于

果成感得無量相好莊嚴其身周遍法界

是名實色身二化色身化即變化謂諸如

來由大悲願力為大菩薩眾現種種身種

種相好種種言音隨時隨處隨眾所宜所

現身形其量不定是名化色身

大小二化身出華嚴經隨疏演義鈔**一大化身**謂佛被

大乘菩薩之機或現八萬四千相好之身

或現微塵數相好之身滿虛空中是名大

化身二小化身謂佛被小乘及人天等機

或現三十二相一丈六尺之身是名小化

身三十二相者足安平相千輻輪相手足纖長相手足柔軟相手足纒網相足跟

滿是相足踏高好相如鹿王相手過膝
相馬陰藏相身金色相身光面各一文相
毛上靡相七處平滿相兩腋相身如獅
膚細滑相直相肩圓滿相四齒相咽中
子相身端相白淨相頻車如師子相咽中
齊密相四牙相廣長舌相梵音深相咽中
津液得上味相眼睫如牛王相音深相咽中
色如金精相眼睫如牛王相音深相咽中
頂肉髻也

佛二種十身出華嚴經疏

融三世間為十身融

即融會之義隔別名世間差名間即眾生

國土智正覺之三世間也言融三世間為

十身者眾生身業報身即眾生世間國土

身即國土世間聲聞身緣覺身菩薩身如

來身智身法身虛空身即智正覺世間也

一佛自具十身佛自具十身者一菩提身

二願身三化身四力持身五相好莊嚴身

六威勢身七意生身八福德身九法身十

智身也梵語菩提華言道

二覺出翻譯名義

自覺謂覺知過去未來現在

三世一切諸法常無常等悟性真空了感

虛妄功成妙智能自開覺故名自覺

他謂自既覺已運無緣慈廣說諸法開悟

衆生皆令離生死苦得涅槃樂故名覺他

二覺出起信論

一本覺謂衆生心體靈明虛廓本

來離念等虛空界無處不徧即是如來平

等法身是名本覺

一始覺謂衆生本覺心

源由無明熏動覺成不覺多劫在迷今始

覺悟是名始覺始覺究竟即成佛也

一證境謂真如法性之理

是諸佛所證之境界離念絕想皆悉真如

是名證境

一化境謂十方國土皆是如來

所化境界是名化境

二種身上出佛地經論身即能依之色身土即所

依之國土既有能依之身必有所依之土
 故名二種身土 **一自受用身土** 自受用身
 土者謂自己修因之所感稱性受用種種
 法樂自在無礙故身名自受用身亦名圓
 滿報身土名自受用土亦名實報莊嚴土
 盖諸佛如來昆三歷無數劫修習十四無量善根所
 感周遍法界身土為自受用諸大菩薩但
 可得聞而不能見也 **二他受用身土** 他受
 用身土者謂他機之所感見也盖諸佛如
 來為令諸菩薩衆受大法樂進修勝行隨

宜而現或勝或劣或大或小轉變不定令
 他受用也
 身土二不相離出宗鏡錄二不相離者謂身土二
 法皆不離法性也 **一法性屬佛為法性身**
 謂佛了悟真如法性復以法性為身故名
 法性屬佛為法性身 **二法性屬法為法性**
土 謂真如法性之理譬如虛空遍一切處
 乃是法身所證之體即為所依之土故名
 法性屬法為法性土
 二種神力出大智度論 **一令遠處見聞** 令遠處見

聞者謂佛在一處說法以神通力令他方異土衆生皆獲見聞也。二令各各見佛令各各見佛者謂佛在一處說法能令一一衆生各自見佛在前說法譬如日出影現衆水也。

二宿因力出華嚴經疏宿因力者謂遮那世尊宿

世願因為化衆生發願修行而成佛果為酬宿願故今出世悲智雙運行願齊周乃以無障解脫之智頓闡華嚴一乘圓教法門普令法界衆生深悟如來智慧然佛宿

因雖多略開二種焉。一大願力謂佛於因

中發大誓願度諸衆生今已成佛乘大願力示現十方世界說法度生現相品云毘

盧遮那佛願力周法界一切國土中恒轉無上輪是也。梵語毘盧遮那華言遍一切處亦云光明遍照二昔

行力謂佛昔於無量劫依願起行行成得

果方能演說諸法廣化衆生故主山神偈云往修勝行無有邊今獲神通亦無量法門廣闢如塵數悉使衆生深悟喜是也

二足出金剛經纂要疏一福足謂佛於因中修行布

施持戒忍辱精進禪定五度之福令於果

上成就應身相好圓滿萬德莊嚴是為福

是**二慧足**謂佛於因中由修般若妙慧成

就法身圓極真常滿菩提果衆智莊嚴是

為慧足梵語菩提華言道

悉達太子二相出佛本行集經梵語悉達華言頓吉

即佛幼時之名也二相者謂佛初生時淨

飯王令相師占之相師云太子相好具有

輪王及成佛之相也**一輪王相**輪王相者

謂轉輪聖王亦具三十二相也相師言太

子具足是相若其在家當作轉輪聖王

四天下也三十二相者足安平相千輻輪

足綬網相足跟滿足相足跌高妙相臍如

鹿王相手足過膝相馬陰藏相身縱廣相

孔生青色相身毛上靡相身金色相身光

腋滿相身如師子相身端直相肩圓滿相

如師子相咽中津液得上味相廣長舌相

梵音深遠相眼色如金精相眼睫如牛王

相眉間白毫相頂肉髻成相也四天下

也單越**二成佛相**成佛相者佛具三十二相

相師言太子具足是相若捨王位出家求

道必得成佛名遍十方化導一切也

二種舍利

出翻譯名義

一生身舍利

梵語舍利又

云設利羅華言骨身謂如來應身滅度既闍維後所有舍利其色有三骨舍利色白髮舍利色黑肉舍利色赤體性堅固椎擊不碎若菩薩羅漢者其色則同而堅固不

及光明經云此舍利者是戒定慧之所熏

修甚難可得寂上福田故人能起塔供養

則得無量福報也

梵語闍維華言焚燒

二法身舍利

大論云經卷是法身舍利謂如來所說中道實相之理不迂不變無滅無生亘古今

永樂北藏

大明三藏法數

而恒存彌天地而普覆人能至心如法受持即是得見如來法身其所獲福無量無邊故法華經云若經卷所住之處皆應起塔供養不須復安舍利此中已有如來全身是也

二法出華嚴經疏

一勝義法

勝義法即涅槃也謂

涅槃之法其義寂勝故名勝義法梵語涅槃華言滅度

二法相法

法相法即四諦法也謂四諦之法各有相狀是名法相法四諦者苦諦集諦滅諦道諦也

二法出楞伽經

一自得法

謂佛自行證得之法與

第一八一册

十方佛無增無減是名自得法 **一本住法**

謂法界之法本來常住有佛無佛性相常

然是名本住法

二種法性持出地經法即軌則之義性即不改之

義謂一切法性無改易皆可軌則而修故

名法性 **一實法性**謂一實之理離虛妄相

本性平等無有變易一切諸佛莫不軌此

法性修之而成正覺是名實法性 **一事法性**

謂世間種種諸法皆依於理施設建立所

謂地水火風五陰等法隨俗所知所見雖

屬於事實不外乎法性之理是名事法性

五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也

契經二義出阿毘達磨大毘婆沙論契者上契諸佛之理

下契衆生之機經者法也常也如來所說

契經有此結集判定之二義也 **一結集義**

謂如來契經攝持衆義冠有情心令無忘

失猶結華鬘冠衆生首久無遺散也 **二刊**

之義謂如來契經裁斷衆義了別是非去

惡留善猶匠繩墨治彼衆材斲邪歸正去

曲留直也

二般若出大智度論梵語般若華言智慧謂佛於

般若會上說通別圓三教之法故有共不

共般若之名也**一**共般若者即通

教也通即通共之義謂聲聞緣覺菩薩三

乘之人共依此教而修證也**二**不共般若

昆三

廿八

不共般若者即別圓二教也謂此別圓二

教唯談菩薩修行之法不與聲聞緣覺之

所共也

二般若出華嚴經疏**一**實相般若實相般若者謂

本覺之理非寂非照離虛妄相名為實相

即一切種智也非寂非照者寂謂寂靜照謂照明寂照皆言非者用

遮二邊以顯中道實相之德也**二**觀照般若觀照般若者

謂觀照之德非照而照了法無相名為觀

照即一切智也非照而照者謂理本非照因觀而照以顯觀照之德也

般若二種相出地持論**一**世間般若謂諸菩薩

十輪經

唯依讀誦書寫為他演說三乘道教勸正

修行滅除煩惱惑業不行寂靜真實般若

常行有見有相般若如是般若若有取有著

是名世間般若有見有相般若即世間之智如助實大臣分間浮提

七分而能息諍智滿祖師云**二**出世間般若正取世間之智為般若也

若謂諸菩薩精勤修習菩提道時隨力聽

聞為他演說三乘正法而於其中心如虛

空平等寂滅離諸名相如是般若無取無

著是名出世間般若三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也

二種般若莊嚴出般若經并大智度論梵語般若華言

智慧謂智慧能嚴飾法身故名般若莊嚴

一已莊嚴謂人能修習智慧如著美妙瓔

珞莊嚴其身是名已莊嚴**二未莊嚴**謂人

未能修習智慧如無瓔珞嚴飾其身是名

未莊嚴

金剛二義出金剛經助顯錄金剛者金中取剛故云

金剛而小品般若以金剛立題者具有堅

利二義焉梵語般若華言智慧**堅義**堅義者謂金

剛之堅萬物不能碎壞以喻般若之體真

常清淨不變不遷煩惱不能亂邪魔不能

動此即實相般若也**二利義**利義者謂金

剛之利能碎壞萬物以喻般若之用能斷

惑著照五蘊空度諸苦厄此即觀照般若

也五蘊者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也

法華二妙出法華玄義妙名不可思議非諸菩薩

心思口議故也此之二妙正論法華開權顯實之意妙名一唱待絕俱時故相待論判則顯法華出前四時三教之上絕待論開復能開前令皆圓妙也開權顯實者開聞緣覺菩薩三乘之法是權佛乘是實佛說法華正為開三乘之權顯一乘之實故經云十方佛土中唯有一乘法又云決了聲聞法是諸經之王四時者華嚴時鹿苑時方等時般若時也三教者藏教通教別教也

一相待妙彼此互形曰相以彼望此曰待彼此互形者形即形比之義謂以前四時三教所說之法為麤形後法華所說之法為妙以彼望此曰

待者待即待對謂對前之麤顯後之妙也

二絕待妙絕前諸麤無復形待謂法華開三乘之權即是佛乘之實實外無權權外無實實即是權權即是實故云絕待妙也

大明三藏法數卷第一

永樂北藏

大明三藏法數

第一八一冊

大明三藏法數卷第二

昆四

上天竺前住持沙門一如等奉

初集註

迹本二門

出法華玄義釋籤

門即能通之義謂由此

門皆能通至實相也然此二門惟法華一

經明之蓋非本無以垂迹非迹無以顯本

本迹雖殊皆不思議故稱為妙諸經但論

釋迦近得成佛之迹而不言久遠已成之

本則顯法華已今當說寂為第一故得為

經中王也

實相者離虛妄相名為實相即中道真實之妙理也已今當說者般若之前皆為已說無量義經為今說涅槃經為當說

迹門 法華

經中前十四品名為迹門迹猶足迹譬如人之所居則有行往之迹也蓋論釋迦寂初成道已來及中間施化節節唱生唱滅以至於今成佛度生皆是從本垂迹故名迹門也

本門

法華經中後十四品名為

本門本為根本如樹木之有根也蓋論釋

迦塵點劫前已得成佛故經云一切世間

天人阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏

宮去伽耶城不遠坐於道場得成正覺然

我實成佛以來無量無邊百千萬億那由

他劫後是以来我常在此娑婆世界說法教化此是開迹顯本故名本門也

梵語伽耶華言

山城梵語那由他華言萬億梵語娑婆華言能忍

二種一乘出華嚴經疏一乘者謂華嚴一乘圓教也於此一乘有同有別故云二種一乘也

一同教一乘同者即同於終頓二教也然

終教但詮一性一相理事無礙頓教但詮無二無三言思斯絕今此同教具詮一性一相理事無礙無二無三言思斯絕同彼二教俱顯一乘故名同教一乘也

無二者無聲聞

緣覺也無三者無菩薩也

二別教一乘

別者即別異

小始終頓之四教也然此別教唯辨圓融具德事事無礙隨舉一法即攝一切無盡法門一一法門迥異餘教故名別教一乘也

二種莊嚴

出涅槃經

莊即端莊嚴即嚴飾謂智慧

福德二種皆能莊嚴法身也

智慧莊嚴

謂諸菩薩從初發心乃至究竟無明淨盡佛性現前所有智慧能顯法身是名智慧莊嚴

福德莊嚴

謂諸菩薩修行六度萬

行具足所有福德能顯法身是名福德莊

嚴六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也

二種莊嚴出金剛經

金剛經云莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴非莊嚴者即形相莊嚴也是名莊嚴者

即第一義莊嚴也 **形相莊嚴**謂人若分

別佛土是有為形相而言我能成就者彼

且住著色聲等境非真莊嚴是名形相莊

嚴 **第一義莊嚴**謂以無所住著清淨之

心依真實智慧通達自性之土唯心顯現

此是正智成就佛土是名第一義莊嚴

二如來藏出大乘止觀法門如來者即理性如來也

藏以含攝為義謂一切眾生煩惱心中具

足無量無邊不可思議無漏清淨之業如

石中有金木中有火故云垢藏之中佛性

滿足是名如來藏也 **一空如來藏**謂此心

性雖隨染淨之緣建立生死涅槃等法然

心體平等離性離相非唯所起染淨等法

皆空而能起之心亦不可得是名空如來

藏 **二不空如來藏**謂此心性具足無漏清

淨功德及諸有漏業惑染法包藏含攝無德不備無法不現故名不空如來藏

二經體出華嚴經疏

一文是所依體文是所依體

者文即文字為一切義理所依復為能詮契經之體也

二義是能依體義是能依體

者謂一切義理皆依文字而顯故義是能依而與文字同為能詮契經之體也

二涅槃出金光明經玄義

梵語涅槃華言滅度

一性

淨涅槃謂諸法實相之理不可染不可淨不染即不生不淨即不滅不生不滅名性

淨涅槃諸法實相者十界因果之法本來無染不可淨者謂實相之理感不能染智不能淨不染即不生者既無惑染豈有法不生淨即不滅者既非智淨豈有法滅是故名為不生不滅

二方便淨

涅槃方便猶善巧也智既契理即照羣機

照必垂應機感即生此生非生機緣既盡應身即滅此滅非滅不生不滅名方便淨

涅槃此生非生者謂機感即生心常寂滅也此滅非滅者謂緣盡即滅應用常

二涅槃出大智度論

一有餘涅槃謂見思煩惱已

斷尚餘現受色身未滅是名有餘涅槃見思

煩惱即見思二惑意識起諸分別
曰見惑於塵境起諸貪愛曰思惑
一無餘

涅槃謂見思二惑與所受五眾之身俱得
滅盡無有遺餘是名無餘涅槃
五眾即五陰謂色受

想行識也

二法相違出瑜伽師地論
一煩惱昏煩之法惱亂心

神即無明貪愛之感也謂諸眾生隨順煩

惱流轉生死故違涅槃之道也
二涅槃梵

語涅槃華言滅度謂諸眾生厭生死苦脩

習梵行斷諸煩惱證大涅槃故違煩惱之

惑也

二智出華嚴經隨疏演義鈔
一如理智謂諸佛菩薩以

如實之智徹見實際之理妙極寂靜無增

無減是名如理智
二如量智謂諸佛菩薩

究竟通達一切境界若見眾生乖於理智

則成生死若見眾生稱於理智則得涅槃

是名如量智

二智出攝大乘論
一根本智根本智亦名無分別

智謂此智不依於心不緣外境了一切法

皆即真如境智無異如人閉目外無分別

由此無分別智能生種種分別是名根本

智二後得智謂依止於心緣於外境種種

分別境智有異如人開目衆色顯現以其

於根本智後而得此智是名後得智

二智出大集經**一盡智**謂阿羅漢斷三界見思惑

竟即知我生已盡梵行清淨是名盡智梵語

阿羅漢華言無五**二無生智**謂阿羅漢斷三

界見思煩惱已盡知諸縛解更不三界受

生是名無生智三界者欲界色界無色界也

二智出觀音玄義**一切智**謂於一切內法內名

能知能解一切外法外名亦能知能解是

名一切智即聲聞緣覺之智也內法內名者謂理內

兩詮法相及能詮名字蓋佛教依理而說

故名理內也外法外名者即理外所詮法

相及能詮名字蓋外道等遠理橫計故名理外也**二道種智**道種

智者謂能用諸佛一切道法發起衆生一

切善種是名道種智即菩薩之智也

二智出華嚴經疏演義鈔**一觀察智**謂以智慧照了

人法二空所顯真如之理了知能證所證

二俱不可得是名觀察智能證者謂能證之智所證者謂

所證之理**二取相智**謂善取法界之相若事若

理以智慧照了悉使法法圓融事理無礙

是名取相智也

二真如出華嚴經隨疏演義鈔

一安立真如體非偽妄

曰真性無改異曰如即一實相之體也謂

真如之體能生世間出世間一切諸法而

得安住故名安立真如**二非安立真如**謂

真如之法從本已來性自清淨離一切相

寂滅無為故名非安立真如

二真如出起信論疏

離言真如謂真如之體離

名字相離心緣相離言說相故名離言真

如**一依言真如**謂真如之體性本虛融不

礙言說以依言說能顯真如故名依言真如

二真如出起信論疏

一不變真如謂真如之體從

本已來畢竟平等無有變易不可破壞體

恒寂靜無一異相故名不變真如**二隨緣**

真如謂真如之性本無生滅六然因無明熏

動起一切相如水因風妄波忽動若風止

息動相元無故名隨緣真如

二種如如出佛性論

一如智謂真如妙智本來

清淨無明不能覆煩惱不能染照了諸法

平等不二以其智如如境故名如如智

如如境謂真如妙境常住一相量等虛空

不遷不變無滅無生以其境如如智故名

如如境

二心出蓮宗寶鑑**一真心**謂自性清淨之心真淨

明妙虛徹靈通離虛妄想故曰真心

二妄謂全真成妄隨境生滅念念不實故曰

妄心隨境者隨順色聲香味觸法六塵之境也

二心識出唯識論**一相應心**應即當也謂一念妄心

虛妄分別而與煩惱諸惑相應是名相應

心**二不相應心**謂常住真心古今一相自

性清淨而與煩惱諸惑永不相應是名不

相應心

二種心相出占察經**一心內相**謂心體本相如如

不異清淨圓滿無障無礙微密難見遍一

切處是名心內相

二心外相謂心隨有所

念種種境界皆悉現前是名心外相

二種性出楞伽經種即能生之種性即數習之性

非理性之性也**一聖種性**謂聲聞觀五陰

苦空厭惡生死忻求涅槃則成聲聞種性

緣覺觀五陰緣起脩遠離行則成圓覺種性佛即覺了五陰等法本來空寂無生無滅三惑俱遣眾德悉備則成佛種性經中不言菩薩種性者菩薩所脩之行即成佛之種性故不言也

三惑者見思惑塵沙惑無明惑也五陰者色陰

受陰想陰行陰識陰也

一愚夫種性謂愚癡凡夫於

五陰諸法及世間事種種妄想分別非有為有無常計常隨事執著則成愚夫種性也

二種性

出大智度論

一總性謂一切諸法性本空

寂無生無滅無來無去無入無出故名總

性**二別性**謂人喜作惡則以惡為性好集善事則以善為性如火以熱為性水以濕為性故名別性

二種性出地持經種即種子有發生之義性即性

分乃自分不改之義以由菩薩根性不定

故有二種之分也**一性種性**性種性者即

本性為性也謂菩薩六入殊勝分別一切

諸法悉皆明了也六入者謂眼入色耳入聲鼻入香舌入味身入觸意入法也殊勝者菩薩根有勝力故所見色等一一殊勝也

習種性者即數習為性也謂菩薩從初發

一習種性

心脩習衆善所得之性也

二種性

出地持經

一有性謂四大五陰六根六塵

乃至涅槃等皆是世間假名施設有自性

法是有名有性

四大者地大水大火大風大也五陰者色陰受陰想陰行

識陰也六根者眼根耳根舌根身根意根也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵

法塵也梵語涅槃華言滅度

一無性

謂四大乃至涅槃

等假名畢竟空中一切悉無是名無性

二相

出起信論

一智淨相謂依真如內熏之力及

教法外熏之力如實脩行滿足方便破識

心生滅之相成純淨圓常之智是名智淨

二不思議業相謂依智淨相能作一切

勝妙境界無量功德之相常無斷絕隨衆

生根種種示現今得利益是名不思議業

相

二相

出起信論

一同相謂染淨二法皆同真如性

相譬如種種瓦器皆同微塵性相故名同

二異相謂真如平等之理隨染淨緣顯

現一切差別之相故名異相

二相

出大智度論

一總相謂說世間一切有為之

法皆是無常故名總相

二別相謂諸法雖

皆無常而各有別相如地有堅相水有濕相火有熱相風有動相各各不同故名別相

二相舊名二識
出宗鏡錄

一所緣境相謂心所緣色聲

香味觸法六塵之境其相顯現于外是名

所緣境相

二能緣識相謂眼識乃至意識

能緣六塵之境其相顯現于內是名能緣

識相眼識乃至意識者謂眼識耳識鼻識
舌識身識意識也六塵者色塵聲塵

香塵味塵觸塵法塵也

二相別出析
玄記

一自相別相即相狀謂如身是

永樂北藏

大明三藏法數

第一八一册

身自相於此身中有能造所造根塵各別故如受是受自相於此受中有苦受樂受不苦不樂受等各別故如心是心自相於此心中有眼等六識各別故如法是法自相於此法中有五陰十二入十八界不同故又如觀身以不淨為自相觀受以苦為自相觀心以無常為自相觀法以無我為自相故名自相別謂身受心法即四念處身
心謂第六識法謂善惡等法六識者眼識
耳識鼻識舌識身識意識也五陰者色陰
受陰想陰行陰識陰也十二入者眼入耳
入鼻入舌入身入意入色入聲入香入味

入觸以法入也十八界者眼界色界眼識
 界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌
 界味界舌識界身界觸界身
 識界意界法界意識界也

二共相別謂

但約苦空無常無我四種行相於身受心
 法上共有名為共相而言別者如觀身為
 苦時不能觀空無常無我乃至觀身為無
 我時不能觀苦空無常觀身既爾觀受心
 法行相亦然故名共相別

二根出楞嚴經義海

浮塵根

浮塵根者根即眼耳

鼻舌身意也以其虛假不實故名浮無見
 聞覺知之用故名塵經云眼如蒲萄朶耳

如新卷葉鼻如雙垂爪舌如初偃月身如
 腰鼓頰意如幽室見是也

二勝義根勝義

根者謂眼等六根有增上勝力能照境發
 識以成根用故名勝義如眼能見色耳能
 聞聲鼻能嗅香舌能嘗味身能覺觸意能
 知法是也

二種根本出楞嚴經

一無始生死根本

謂衆生經

無窮劫流轉生死求其初始實不可得但
 迷失本性即隨生死故名無始生死根本
 者即是攀緣之心經云用攀緣心為自性

者是也。二無始菩提涅槃元清淨體。梵語

菩提華言道梵語涅槃華言滅度謂性淨理體虛融寂滅不遷不變無始無終故名無始菩提涅槃不染煩惱不涉生死故號元清淨體即菩提涅槃清淨之根本也

二種識出顯識論一顯識即第八識謂此識

含藏一切善惡種子而能顯現一切境界

故名顯識第八識即藏識也二分別識分別識即

第六意識謂於顯識中分別五塵好惡等

相故名分別識五塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也

識二分出攝大乘論釋論云於六識中一分成相一

分成見故名識二分一相分謂於眼等六

識各各變異成色等種種諸相是名相分

六識者眼識耳識鼻識舌識身識意識也二見分謂眼等六識

各能了別諸塵境界是名見分

阿賴耶二義出宗鏡錄梵語阿賴耶華言藏謂第

八識能含藏諸法種故一能攝一切法攝

謂攝持即含藏之義蓋此識攝持一切善

惡之法猶如庫藏含藏寶貝而不遺失也

二能生一切法生即發生也謂此識既含

藏善惡種子則一切善惡諸法從此出生猶如大地能發生草木萬物也

二德出觀音玄義二德者在衆生因心所具則名

緣了二因在諸佛果上所顯則成智斷二德盖了因顯則成智德緣因顯則成斷德

故也**智德**智即智慧謂照了一切諸法

通達無礙隨衆生機器大小各各為其演

說無有差謬是名智德**斷德**斷即斷除

謂斷惑業淨盡隨所調伏衆生之處惡不

能染縱任自在無有累縛是名斷德

二行出華嚴經疏**頓成諸行**頓成諸行者即依

圓融法門而脩行也謂諸菩薩若斷一惑

則一切惑俱斷若行一行則一切行具足

故普賢行品云一斷一切斷等是也**徧**

成諸行遍成諸行者即依行布法門而脩

行也謂諸菩薩始自發菩提心終至等覺

位中次第歷諸法門遍脩諸行是名遍成

諸行行布法門者謂諸法門行列排布也

二行出華嚴經疏**差別行**謂遍依諸位各別而

修是名差別行諸位者謂十住十行四向十地等諸位也

普賢行

謂依圓融法門隨修一行即具一

切諸行是名普賢行一行者即於四十二位之中隨修一行即攝一切餘行也

二觀行

亦名唯識觀

一尋伺

謂推尋伺察根

塵相對所起一念之心即以三觀觀之是

名尋伺

森心在緣曰尋細心分別曰伺三觀者空觀假觀中觀也

一真

如真名不偽如名不異謂常以妙觀觀於

心性本具真如之理遠令顯發是名真如

二道

出婆娑論并淨土十疑論

一難行道

論云於五濁惡

世無量佛所求阿鞞跋致甚難可得蓋言

娑婆世界塵境羸強五欲障蔽難入於道

故名難行道

五濁者劫濁見濁煩惱濁眾生濁命濁也梵語阿鞞跋致華言不退轉梵語娑婆華言能忍謂於此世界能忍受諸惡也五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也

二易行道

謂憑信佛語修行念佛

三昧求生淨土復乘阿彌陀佛願力攝持

決定往生故名易行道

梵語阿彌陀華言無量壽

二道

出止觀輔行記

一教道

教道有二一謂別教善

薩於十住十行十回向位中依憑佛教方

便修行是名約行教道二謂如來與住行

向諸位菩薩說登十地之法是名約說教

道十住者發心住治地住修行住生貴住
 方便具足住正心住不退住童真住
 王子住灌頂住也十行善現行無著
 無真恨行無盡行離礙亂行善現行無著
 一行尊重行善法行真實行也十回向者救
 一切佛回向至一切處回向無盡功德一切
 向隨順平等善根回向無縛解脫回向法界
 生回向真如相回向無喜地離垢地發光
 無量回向也十地者歡喜地離垢地發光
 地焰慧地勝地現前地遠行
 地不動地善慧地法雲地也
 道亦有二一謂別教菩薩於初地位中破
 無明微細之惑證中道真實之理是名約
 行證道二謂如來自說此十地法我已親
 證是名約說證道

證道證

二道出折
 八忍能斷八諦下迷理之惑此八忍不被
 見惑之所間隔是名無間道八忍者苦法
 法忍集類忍滅法忍滅類忍道法忍道類
 忍也八諦者欲界四諦色界無色界四諦
 諦滅諦道諦也
 無間道謂聲聞初果
 解脫道謂聲聞初果
 之人依於八智能證八諦下無為之理此
 八智已離惑縛是名解脫道八智者苦法
 法智集類智滅法智滅
 類智道法智道類智也
 二道出文殊師利菩薩論
 忍辱精進禪定五波羅蜜能成就世間有
 有漏道謂布施持戒

漏生死之果是名有漏道梵語波羅蜜

無漏道謂般若波羅蜜能成就出世間無

漏涅槃之果是名無漏道梵語般若華言智慧梵語涅槃

華言滅度

二諦出翻譯名義**真諦**真諦者彰一性本實之

理也所謂實際理地不受一塵是非雙泯

能所俱亡指萬象為真如會三乘歸實際

也三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也**俗諦**俗諦者顯一

性緣起之事也所謂佛事門中不捨一法

勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以和

弘善示天堂之樂懲惡顯地獄之苦也

二門出華嚴經疏二門者蓋言華嚴一經而具顯

行布圓融二門皆能通入法界也**一行布**

圓謂經中廣明十住十行十回向十地等

覺妙覺四十二位法門行列分布令諸菩

薩脩行證入從淺至深次第不同故名行

布門也十住者發心住治地住修行住生

童真住法王子住惟頂住也十行著歡喜

行統益行無嗔恨行無蓋行離癡亂行善

現行無著一行尊重行善法行真實行也十

回向者救一切眾生離眾相回向無壞

功德藏回向隨順平等善根回向隨順等

觀一切衆生回向真如相也十地者歡喜地離
 回向法界無量回向也十地者歡喜地離
 地不動地善慧地法雲地也菩薩梵語具
 云菩提薩埵謂經中廣顯法界
 華言覺有情

圓融門

謂經中廣顯法界

之理圓融無礙令諸菩薩於前四十二位
 之中了知隨舉一位即攝諸位功德無障
 無礙故名圓融門也

二門出大智度論

福德門

福德門者謂布施持

戒忍辱等是為福德門入福德門則一切
 罪業皆除所願皆得也

智慧門

智慧門

者謂了知一切諸法即是實相是為智慧

門入智慧門則不厭生死不樂涅槃也
涅槃華言滅度

起信二門

出起信論

論云依一心法有二種門皆

各總攝一切諸法蓋真如門是染淨通相
 通相之外無別染淨故得總攝一切諸法

生滅門是染淨別相別相之中無所不談
十五

故亦總攝一切諸法此二門所以分也

心真如門

謂心性不生不滅非染非淨畢

竟平等無有變異惟是一心故名心真如
 門

二心生滅門

謂不生不滅真如之性因

無明熏動故有生滅之心此即覺成不覺也覺與不覺復更互相熏以不覺熏本覺故則生諸染法流轉生死以本覺熏不覺故則生諸淨法反流出纏成於本覺故名心生滅門熏即熏發擊動之義反流出纏者謂旋反無明之流而出離惑

縛素之纏也

二種神力出楞伽經楞伽經云如來以二種神力

建立菩薩聽受問義建立猶如被也一現身面言

說神力經云初菩薩地住佛神力入於大

乘照明三昧入是三昧已十方世界一切

諸佛以神通力為現一切身面言說是也

初菩薩地者即十地中初惟喜地菩薩也住佛神力等者由佛神力加被故能入此大乘照明三昧即光明定也梵語三昧華言正定由此定故得見十方諸佛現身說法

二以手灌頂神力經云初菩薩地得三昧神力於百千劫積集善根之所成就次

第入於諸地乃至第十法雲地住大蓮華

微妙宮殿坐大蓮華寶師子座眾寶瓔珞

莊嚴其身如黃金蒼荀日月光明諸最勝

子從十方來就大蓮華宮殿座上而灌其

頂是也梵語蒼荀華言黃花

二力出華嚴經疏**思擇力**思即思惟擇即決擇

謂能思惟決擇一切正行對治諸障不令

再起故名思擇力**二備習力**備即修治習

即數習謂因修習之力能令一切善行堅

固決定成就故名修習力

二種師子奮迅此四三昧出法界次第師子奮迅者借

譬以顯法如世師子奮迅為二事故一為

奮除塵土二能前走却走捷疾異於諸獸

此三昧亦如是一則奮除障定之惑二能

出入諸禪捷疾無間異於餘之三昧而具

出入二義焉**入禪奮迅**入禪奮迅者謂

離欲界不善法有覺有觀而入初禪如是

次第入於二禪三禪四禪空處識處無所

有處非有想非無想處滅受想定是為奮

迅入也有覺有觀者初心在禪曰覺細心分別禪味曰觀初禪二禪三禪曰

禪皆色界天也空處識處無所有處非有

想非無想處即無色界天也滅受想定者

滅除受想之心而得定也**二出禪奮迅**出禪奮迅者從

滅受想定起還入非有想非無想定從非

有想非無想定起還入無所有處定如是

識處空處四禪三禪二禪初禪乃至出散

心中是為奮迅出也

二種超越三昧

出法界次第

超越者謂能超過諸

地自在入出而具二義焉

超入三昧

超

入三昧者謂離欲界不善法有覺有觀入色界初禪從初禪起超入無色界非有非

無想處非有想非無想處起入滅受想定十七

滅受想定起還入初禪從初禪起入滅受

想定滅受想定起入二禪二禪起入滅受

想定滅受想定起入三禪三禪起入滅受

想定滅受想定起入四禪四禪起入滅受

想定滅受想定起入空處空處起入滅受

想定滅受想定起入識處識處起入滅受

想定滅受想定起入不用處不用處起入

滅受想定滅受想定起入非有想非無想

非有想非無想處起入滅受想定是為諸

佛菩薩超入三昧之相若聲聞之人但能

超入一定而不能超入二定况能如上所

明自在超入也

不用處即無所有處也

超出三昧

超出三昧者謂從滅受想定起入散心中

散心中起入滅受想定滅受想定起還入

散心中散心中起入非有想非無想處非
 有想非無想處起住散心中散心中起入
 無所有處無所有處起住散心中散心中
 起入識處識處起住散心中散心中起入
 空處空處起住散心中散心中起入四禪
 四禪起住散心中散心中起入三禪三禪
 起住散心中散心中起入二禪二禪起住
 散心中散心中起入初禪初禪起住散心
 中是為諸佛菩薩超出三昧之相若聲聞
 之人但能超出一定而不能超出二定何

况如上所明自在超出也

精進二種相出地藏十輪經**一**世間精進謂諸菩薩

精進勇猛勤修布施持戒等諸福業如是

精進依諸果報依諸福業有漏有取是名

世間精進**二**出世間精進謂諸菩薩勇猛

精進於諸眾生其心平等除滅一切煩惱

業苦如是精進無漏無取無所依止是名

出世間精進

二忍出大智度論**一**衆生忍忍即忍耐亦安忍也

謂菩薩於一切衆生不瞋不惱如慈母愛

子又若一切衆生以種種惡而加於我心
不瞋恚以種種恭敬供養於我心亦不喜
是名衆生忍 **一無生法忍** 理本不生不滅
今但言不生故名無生謂菩薩於無生之
法忍可忍樂不動不退是名無生法忍

二忍 出地持經

一安受苦忍 謂疾病水火刀杖等

衆苦所逼即能安心忍受恬然不動是名
安受苦忍 **二觀察法忍** 謂觀察諸法體性
虛幻本無生滅信解真實心無妄動安然
忍可是名觀察法忍

忍有二種相

出地蔵十輪經

謂菩薩能安忍世間有

情無情種種苦惱之事然心有廣狹根有

勝劣行有淺深故分世間出世間二種之

別也

有情惱謂蚤虫蚤虱等無情惱謂風寒雨濕等

一世間忍 謂

菩薩以有漏心依諸福業安忍世間種種

苦惱違逆等事是為世間忍也 凡四

二出世間

忍 謂菩薩但為利益一切有情起平等大

悲之心安忍種種苦樂逆順之境而不見

諸法生滅之相是為出世間忍

二方便

出無着論

一細作方便 方便猶善巧也謂

欲破衆生執着色身之相故佛假喻微細
 分析善巧而說如金剛經云三千大千世
 界所有微塵寧為多不等意謂由微塵而
 成世界世界本來不實因四大而成色身
 色身本來是假是名細作方便

三千大千世界者一

須彌山一日月一四天下一帝釋名為一
 世界一千箇世界名小千世界一千箇小
 大千世界名中千世界一千箇中千世界名
 大千世界名三千大千世界即釋迦佛所化
 之境也四大者地大
 水大火大風大也

二不念方便 謂欲破
 衆生執着色身之相已為假喻微細分析
 而說又令衆生於諸微塵不生念想故經

云是諸微塵如來說非微塵等是名不念
 方便

方便二種相出地藏十輪經

一世間方便

謂諸菩薩

或為自利或為利他示現種種善巧方便
 此之方便依有所得有所執著是名世間

方便 **二出世間方便** 謂諸菩薩但為利他

不為自利示現種種善巧方便此之方便
 依無所得無所執著是名出世間方便

二無我出楞伽經無即空也入法之中本無有我

但凡夫不了於無我中計我極盛所謂我

身我名我衣物我田宅我行我住坐卧語
 言不離於我乃至我能布施持戒等因此
 顛倒備起一切煩惱生死行業聲聞之人
 備四真諦即了人法本空我亦無有故名
 二無我四真諦者即苦集滅道也**一人無我**謂由攬五
 陰實法而成假名之人凡夫不了復於假
 名之中妄執為我若了五陰之法本空假
 名之人豈得定有假名既不定有則所執
 之我亦不可得故金光明經云何處有人
 及以衆生是名人無我攬者撮持也五陰者色陰受陰想陰

行陰識陰也五陰之身實有故名
 實法名字本來虛假故名假名**二法無**
我謂由攬父母之遺體四大假合而成五
 陰之身若一一分別推求皆悉空無所有
 凡夫不了妄執此身為我餘身非我若了
 四大本空五陰非有則所執之我亦不可
 得故金光明經云五陰舍宅觀悉空寂是
 名法無我四大者地大水大火大風大也
 二種我見信出起**一人我見**謂凡夫之人於五
 陰身強立主宰計我為人作此妄見故名
 人我見五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也**二法我見**謂二

乘之人計一切法各有體性雖得人無我

智猶自怖畏生死妄取涅槃之法於法起

見故名法我見二乘者聲聞乘緣覺乘也梵語涅槃華言滅度

二空出法藏般若心經略疏若一人空人空即我空也亦

曰生空謂凡夫妄計五蘊是我強立主事

引生煩惱造種種業佛為破此計故說五

蘊無我二乘悟之入無我理是名人空五

者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也二乘者聲聞乘緣覺乘也二法空謂二

乘之人未達法空之理猶計五蘊之法實

有佛為破此執故說般若深慧徹見五蘊

自性皆空菩薩悟之入法空理是名法空

二空出止但空謂二乘之人觀一切法皆

悉虛幻但見於空不見不空故名但空

不但空謂諸菩薩非但見空兼見不空不

空即中道故名不但空

空有各具二義出華嚴經疏真空二義一謂真

空能滅幻有若幻有不滅即非真空二謂

真空能成幻有若礙亦非真空是名

真空二義幻有者以迷真空之理而成幻有之事虛假不實故名幻有

二幻有二義一謂幻有必覆真空幻有若

現真空則隱二謂幻有不礙真空真空若顯幻有自滅是名幻有二義

二執出金光明經文句記**一人執**謂眾生於五陰等法

中強立主宰計我為人妄生執著是名人

執五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也**二法執**謂眾生不了

五陰等法從因緣生如幻如化計為我身

妄生執著是名法執

二法執出宗鏡錄**一俱生法執**謂無始時未虛妄

熏習於一切法妄生執著恒與身俱故名

俱生法執**二分別法執**謂於邪教及邪師

所說之法分別計度執為實法故名分別法執

二我執出宗鏡錄**一俱生我執**謂於五陰等法中

強立主宰妄執為我與身俱生是名俱生

我執五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也**二分別我執**謂於

計我法中分別我能行善行惡等事而起

執著是名分別我執

空有二執出宗鏡錄**一情有理無**情有理無者即

空觀對遣有執也謂觀遍計所執於情則

有於理則無唯虛妄起都無體用正應除

遣也。二**理有情無理**有情無者即有觀對遣空執也。謂觀依他圓成之法於理則有於情則無理本是實有體有用正應存留也。

二種常出大智度論一**百歲至劫滅名常**百歲至

劫滅名常者謂諸菩薩若住百歲千萬億歲若一劫乃至八萬劫後方始入滅是名為常此乃久遠住世為常非不遷不變之常也。二**常住不壞名常**常住不壞名常者謂諸菩薩煩惱之惑已滅則真常之理方

顯真常之理不生不滅不壞不變是名為常也。

二無常出大智度論一**念念無常**謂一切有為之

法念念生滅而不停住故名念念無常。二

相續無常謂相續法壞名為無常如人欲

死漸漸命盡如火燒草木漸漸燒盡故名

相續無常。

二無常出析玄記一**剎那無常**梵語剎那華言一

念而言無常者謂此一念之心生住異滅

四相遷流不停是名剎那無常。二**一期無**

常謂眾生受身雖壽命長短不等皆名一期而言無常者謂諸眾生一期受報之身亦為生住異滅四相遷流終歸滅盡是名一期無常

二假出宗鏡錄宗鏡錄問云不了唯識之徒妄執

我法聖教之內云何復言有我法等答云對機設假非同情執假有二種故名二假

一無體隨情假謂執我之法本自無體但因隨順機情虛假施設亦名我法故名無體隨情假

二有體施設假謂聖教所說雖

有法體而非我法體本無名隨緣施設假名我法故名有體施設假

二因出涅槃經**一生因**生即發生謂本具法性之

理則能發生一切善法如穀麥等種能生芽孽是名生因

一了因了即照了謂以智

慧照了法性之理如燈照物了了可見是名了因

二因出宗鏡錄**一能生因**謂第八識能生起眼等

諸識又為一切善惡種子之因譬如穀麥等種為發生芽孽之因是名能生因第八識者

即藏識也

二方便因

謂眼等諸識能為方便引

發第八識善惡之種譬如水土以為發生

穀麥等芽孽之方便是名方便因

二因

出天台四教儀集註

一習因

習即數習之義謂如

習貪欲則貪欲增長是名習因

二報因 報

即果報謂行善惡之因即得善惡之報是

名報因

二因

出大智度論

論問曰諸煩惱是惡法云何能

生善業答曰有二種因

一近因

謂人為求

後世富樂故修布施等善是為近因

二遠

因 謂人欲離欲界衰惱不淨之身故修禪定之善是為遠因

二因

出大涅槃經

一正因

正謂中正中必雙照三

諦具足故名正因

中正者離於邊邪也雙照者照空照假也空謂

蕩一切相即是真諦假謂立一切法即是俗諦非空非假即是中諦故云三諦具足

二緣因

緣即緣助謂一切功德善根資助

了因開發正因之性故名緣因

了因者了了正因也

二因

出瑜伽師地論

一牽引因 謂由無明之惑於先

世時造作善惡一切業行由此業行為因

則能招引現生果報如是展轉牽連不斷
故名牽引因 **二生起因** 謂由無明之感於
現世時造作善惡一切業行由此業行為
因則能感得後世果報如是展轉相生不
絕故名生起因

二果

出宗鏡錄

一增上果

謂眼耳鼻舌身五根皆

為識所依根即增勝名增上果又第六意
識能引生眼等五識亦名增上果又第七
識前念為後念所依亦名增上果又第八
識為第七識之所依故亦名增上果 第七識者

即分別識也第八識者即藏識也

二異熟果

異熟果者謂

果報異時成熟即第八識也以此識能含
藏一切諸法種子而成熟諸根識之果也
如眼等諸根由昔作善惡之因今報得苦
樂之果若今作善惡之因亦感當來苦樂

之果是名異熟果

諸根者即眼耳鼻舌身意六根也

二果

出阿毘曇論

一習氣果

亦名所依果 謂數習宿世

善惡氣分感於果報也如往世修善勝故
則今世為善心重修惡勝故則為惡心重
是名習氣果 **二報果** 謂由宿世善惡為因

感報今世之果也如往世作諸善業之因則感今世富樂之果作諸惡業之因則感貧苦之果是名報果

二種無漏因果

出大涅槃經

一無漏因謂二乘之人由修戒定慧之因能斷三界生死之苦

果則戒定慧名無漏因即道諦也

二乘者聲聞乘

緣覺乘也三界者欲界色界無色界也

二無漏果謂二乘之人既斷三界生死逼迫之苦證真空涅槃

寂滅之樂是真空涅槃名無漏果即滅諦也

梵語涅槃華言滅度

二加

出華嚴經疏

加即加被佛於華嚴會上以三

業神力或冥或顯加被法慧等諸菩薩各

說法故有此二加也

三業者身業口業意業也

一顯

加顯加者謂佛以平等大慈常鑑眾生若有宿世善根成熟者即以神力加被菩薩

為其說法如身業摩頂以增其威廿六口業勸

說以益其辯顯然可見故曰顯加

以手摩手屬於身故也

二冥加

冥加者謂佛以意業

神力加被菩薩增其智慧於大眾中為人

演說令無所畏隱密難見故曰冥加

二種顯示

出華嚴經疏

顯即顯露示即曉示謂一

切衆生本性具有因果理事等法但相變體殊情生智隔不能顯發故談華嚴大經令其知心合體智顯情之故有二種顯示也

一言顯示

謂佛以言說顯示令諸衆生

悉皆知有如來智慧德相經云破一微塵

出大經卷等是名言顯示

一使修行顯示

謂衆生既知性具如來之法令其修行悟入顯現如法華經云為令衆生開示悟入佛之知見等是名使修行顯示

二種廣利

出華嚴經疏

一利今

謂佛在世當機之

衆聞法悟道獲大利益是名利今**二利後**謂佛滅後一切衆生亦得聞經受法修行悟道獲大利益是名利後

二種說法

出實性論

一細

謂如來為諸菩薩演說

甚深微妙之法以依第一義諦而說故名

為細第一義諦者如來所證出世間之妙理也

一麤

謂如來或

時為諸衆生演說諸法名字章句種種差別以依世諦而說故名為麤世諦者謂世間一切諸法也

二種通相

出楞伽經

一宗通相

宗即心宗亦要也

通即融通無礙相即自心所得勝進之相
謂依教思修得意忘言趣入自覺之地覺
智圓明融通無礙是名宗通相 **二說通相**
說即說法通即辯說無礙相即起用化他
之相謂以方便隨順衆生根器淺深為其
演說無有障礙是名說通相

大明三藏法數卷第二

大明三藏法數卷第三

昆五

上天竺前住持沙門一如等奉 勅集註

論有二種

出阿毘達磨大毘婆沙論

論即辯明之義謂造

論者或發明佛說大小二乘諸經之奧義

或發明自宗之道辯證他宗之非故曰論

也昆五

立自宗立自宗者立自家之本宗也

謂如善說法者立善說法宗惡說法者立

惡說法宗應理論者立應理論宗分別論

者立分別論宗也

遮他宗

遮他宗者遮

止他家所立之宗也謂如善說法者遮惡

說法宗惡說法者遮善說法宗應理論者

遮分別論宗分別論者遮應理論宗也

二種語出涅槃經

一世語

謂如來為諸聲聞緣覺

說於世間有為之法名為世語

二出世語

謂如來為諸菩薩說出世間無為之法名

為出世語

二種愛語出大智度論

一隨意愛語

謂菩薩為憐

憫衆生故隨順其意而為說法是名隨意

愛語

二隨所愛法為說

謂菩薩隨順衆生

所愛樂法而為宣說論云菩薩若已得道

隨所應度而為說法如高心富人為讚布
施是人愛著名聲福德故心則喜樂是名
隨所愛法為說

二句出翻譯名義句即句逗也又眾語和合成句

謂如來所說之經必由文以載其義由義

以成其文文義相成是為句也 **一文句**文

即字也依類象形為字形聲相稱曰文謂

一切契經皆以文為身文成語為句詮顯

其義必藉於文是為文句 **二義句**義即義

理謂一切契經皆詮義理然義必依文而

得顯文因義而能成裁斷其文必由乎義
是為義句

二義出圓覺經畧疏 **了義**謂諸大乘經宣說勝義

如煩惱即菩提生死即涅槃之類皆究竟

顯了名為了義 **不了義**謂諸經中宣說

世俗等事或說厭離生死欣求涅槃等種

種文句差別不為究竟顯了名不了義

二決定義出楞嚴經決定者斷然不易之謂如來

令阿難甄別真妄一以審因心果覺之異

同一以審煩惱根本之生起故有二種決

定義也

一審因心果覺

佛語阿難若欲捨

捨小乘入佛知見應當審觀因地發心與
呆地覺為同為異者蓋為阿難不知眾生
本具之因心即如來所證之果覺如來所
證之果覺即眾生本具之因心故令其諦

審觀察決定知因心果覺本來不異也若

能即此不異之心而為立行進修之本則

無上菩提決定成就矣

梵語菩提
華言通

二審煩

惱根本

佛令阿難審詳煩惱根本發業潤

生誰作誰受者蓋為阿難不知煩惱根本

隨所作業妄受生死無解脫時是故令其

審觀詳察決定知煩惱體性及所作之業

所受之報本來虛幻不實也若能窮此顛

倒之源則正行成立而無上涅槃決定可

證也

梵語涅槃
華言滅度

二請

出華嚴
經疏

言請者謂以言說而請

問也即華嚴第一會三昧品中普賢菩薩

以言重請下之三品是也

三品者世界成
就品華嚴世界

品毘盧遮
那品也

一念請

念請者謂不與言說唯

以念想而請問也即第二會如來名號品

中世尊知諸菩薩心之所念為現神通等
是名念請

二答出華嚴經疏

言答謂華嚴經第一會至第

八會各有請問皆以言說而答是名言答

二示相答謂華嚴經第九會入法界品初

起六十句問如来自入師子頻申三昧現
相而答蓋佛心自在不待興言佛力殊勝

現相能答是名示相答頻申音

二食出法華文句

法喜食謂聞法歡喜即得增

長善根資益慧命猶世間之食能養諸根

支持其命是名法喜食 **一禪悅食**謂以禪

法資其心神而得禪定之樂即得增長善

根資益慧命猶世間之食能養諸根支持

其命是名禪悅食

二種觀出禪要經觀即定心運想之謂也修行

之人未得正定於不淨法猶生染心故作

此二觀遣其著心也 **一死屍是爛不淨觀**

謂修行之人於閑靜處運心觀想死屍是

爛不淨之相心生厭惡我身不淨亦復如

是云何著是色欲貪求無厭況命如電逝

須臾難保一息不來與彼何異由觀是爛不淨而貪著之心自息是為死屍是爛不

淨觀 **一聞法憶想分別觀** 謂修行之人雖

聞法要未有空慧貪愛因緣熾然未息故須憶想自身以骨為柱以肉為泥毛髮爪

比五

齒皮膜筋血聚以為身飢寒失調百骸俱

苦分別身分無一堅固由此憶想分別觀

而貪著之心自息是為聞法憶想分別觀

二種觀法 出占察經 **一唯識觀** 謂於一切時一切

處隨身口意所有作業知惟自心於念念

間悉以三觀觀察所起之心是名唯識觀

三觀者空觀假觀中觀也 **二實相觀** 實相即理也謂思

惟心性無生無滅不住見聞覺知於念念

間悉以三觀觀於本心所具實相之理是

名實相觀

二見 出涅槃經 **一住地分見** 謂十住等菩薩破一

品無明之感顯一分三德從淺至深故名

住地分見 三德者法身德般若德解脫德也 **二究竟無見**

謂等覺菩薩斷最後品微細無明之感淨

盡無餘即登妙覺果佛之位本有性德一

時究竟顯現更無所見故名究竟無見

二見

出涅槃經

一相貌見

謂因彼形相狀貌而見

如人遠見烟起便言見火雖不見火亦非

虛妄是名相貌見

二了了見

謂人眼根清

淨不壞自觀掌中阿摩勒果了了分明善

薩見於菩提涅槃之果亦復如是是名了

了見梵語阿摩勒翻譯名義不翻言其樹

可入藥梵語菩提華言

無明二義

論起信

一無體即空義

謂無明之

惑皆依衆生妄心遠於真如而起妄境元

空體本不有故云無體即空義

二有用成

事義

謂無明雖無自體而成辦世間出

世間一切事業故云有用成事義

二種熏

出翻譯名義

熏資熏擊發之義也蓋言第

八識雖含藏一切善惡種子若無染淨二

緣熏發則不能成染淨等事如穀麥等種

雖有生芽之能若不得水土資熏芽亦不

生故名熏也

第八識即

一熏習

熏即熏發

習即數習謂數習染淨之緣熏發心體而

成染淨等事故名熏習

二資熏

資猶助也

謂現對塵境所起之心及諸惑相資熏發而成染淨等事故名資熏

二種生死出雅識論**一分段生死**分即分限段即

形段謂六道眾生隨其業力所感果報身則有長有短命則有壽有夭而皆流轉生

死故名分段生死六道者天道人道畜羅道餓鬼道畜生道地獄

二變易生死因移果易名為變易謂聲

聞緣覺菩薩雖離三界內分段生死而有方便等土變易生死如初位為因後位為果又後位為因後後位為果以其因移果

易故名變易生死方便土者備戒定慧方便之道得生其中名方便土

二女出涅槃經如來為諸眾生但欣生惡死而不

知出離之方故以二女喻之蓋二女行止

共俱不相棄捨亦猶生必有死死必有生

未嘗暫離也**功德天**經云如有女人入

於他舍主即問言汝字何等見五答言我身即

是功德大天又問為何所作答言我所至

處能與種種金銀等寶聞已歡喜敬愛禮

拜供養此喻凡夫貪生亦猶舍主貪愛財

寶而愛是女也**二黑闇女**經云復見一女

其貌醜陋多諸垢膩主即問言汝字何等
 答言我字黑闇又問為何所作答言我所
 行處能令其家所有財寶一切衰耗聞已
 持刀作如是言汝若不去當斷汝命答言
 汝甚愚癡無有智慧汝之家中所供養者
 即是我姊我常與姊進止共俱汝若驅我
 亦當驅彼主人還入問功德天實為是否
 天言實是我妹行住共俱未曾相離我常
 利益彼常衰耗若愛我者亦應愛彼若厭
 彼者亦應厭我此喻凡夫但知惡死而不

知生亦當惡若惡其死須惡其生生死俱
 惡方為有智所謂有智主人二俱不受也
 二種破著出大智度論
 一破欲著謂人於好色多起貪欲若觀色是無常不淨等則不生貪著之心而得解脫之樂是名破欲著
 二破見者謂人雖觀色無常不淨猶尚著法生見若能了達色相本空則不起於分別之見是名破見著
 二解脫出實論謂諸眾生常為業繩所縛不能脫離若解其縛即得自在故名解脫
 一性

淨解脫

謂眾生性本清淨而無繫縛染汙

之相是名性淨解脫也

二障盡解脫

謂眾

生由煩惱之感障蔽聖道不得出離若離

此障即得自在是名障盡解脫也

二解脫

出華嚴經疏

一有為解脫

謂有作之戒依

師作法而受如法而持則能防非止惡離

諸惑業之縛故名有為解脫

二無為解脫

謂無作之戒性自清淨體本無為雖持戒

法無持犯相心體既空罪性亦泯故名無

為解脫

二解脫

出成實論

一慧解脫

謂以智慧斷除無明

惑業之縛而得解脫故名慧解脫

二心解

脫謂因此心離於貪愛之縛而得解脫故

名心解脫

二斷

出地持經

一緣縛斷

謂但斷心中之感則於

外塵境不起貪嗔於境雖緣不生染著故

名緣縛斷

二不生斷

謂得法空之時能令

三途惡道苦果永更不生故名不生斷

三途者刀途血途火途也

二種護持事

出地持經十論

一護持佛種

佛種者佛

之種性也謂諸佛菩薩以大悲心紹隆佛

種令諸衆生捨俗出家剃髮染衣脩行聖

道使無斷絕也**護持正法**正法者即四

諦等真正之法也謂諸佛菩薩以大悲心

護持如來正法使一切邪魔外道無能惱

亂令諸衆生正信樂聞弘通流布利益無

窮也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也

二教出華嚴孔目**一化教通内外衆**謂如來一代

施化之教通被内衆受道弟子及外衆在

俗之人皆令依之脩行出離生死之苦故

名化教通内外衆**二制教唯内衆**謂如來

說諸律儀專為禁制内衆受道弟子令其

如法受持成就聖果故名制教唯内衆

華嚴為諸教本有二出華嚴經疏華嚴即大方廣

佛華嚴經也如來出現於世初說此經而

後演說漸頌諸法者盖大小漸次諸教皆

從此華嚴性海流出故此經能統攝該括

以為諸教之本也**一為開漸之本**開謂開

設漸即漸次即三乘之教也佛初說華嚴

根本一乘圓教諸大菩薩信解證入如來

智慧時有三乘權淺之機雖預法會如聾若盲不信不解不順不入故盧舍那佛脫珎御服著弊垢衣乃開三乘漸次隨宜之教令彼聲聞緣覺及權教菩薩開解成熟故華嚴為開漸之本也三乘者聲聞緣覺乘菩薩乘

二為攝末之本也梵語盧舍那華言淨滿攝謂收攝末

即支末即前三乘教也佛既為諸小乘之機說三乘法既成熟已最後令其悟入佛慧故大乘同性經云所有聲聞法辟支佛法菩薩法諸佛法如是一切諸法皆悉流

入毘盧遮那智藏大海故華嚴為攝末之本也梵語毘盧遮那華言光明徧照亦云徧一切處

印師二教出華嚴經疏印師二教者唐初印法師立此二教也**一屈曲教**謂釋迦如來所說之經逐其機性隨計破著方便委曲令物生解如涅槃經雖說圓通一極之理或對權顯實或會異歸同之類是名屈曲教對顯實者對蔽通別三教之權以顯圓教一乘之實也會異歸同者會三教之異歸圓教也

二平道教謂盧舍那所說之經隨其法性平等而說如華嚴經雖有隨諸衆生

各別調伏皆是稱性善巧一時頓演是名

平道教

梵語虛舍那華言淨滿即報身佛也

曇識二教

出華嚴經疏

曇識二教者西秦曇牟識

三藏立此二教也

半字教

半字教者謂

聲聞藏談理未徧若字之有半也

二滿字

教滿字教者謂菩薩藏談理滿足若字之

圓滿也

遠師二教

出華嚴經疏

遠師二教者隋朝遠法師

立此二教也

漸教

漸教者謂約漸悟之

機大由小起所設具有三乘之教也

三乘者聲

聞乘緣覺乘菩薩乘也

二頓教

頓教者謂約頓機直

入於大不由於小頓令得悟也

劉蚪二教

出華嚴經疏

劉蚪二教者齊朝隱士劉

蚪諳達釋書亦立二教也

漸教

謂始自

鹿苑終於雙樹所說之經從小至大故名

漸教

二頓教

謂佛最初說華嚴經如日初

出先照高山故名頓教

二種無心約教

鏡錄

約即要約亦依約之義

謂如來之教本離心緣言說之相衆生依

教而脩捨離妄著之心安住真實之理則

於聖道自然成就故云千經萬論莫不說

離身心破於執著是也

衆生若能攝念安禪澄神靜慮能令定體

湛然不為妄塵所撓是名澄湛令無

體是無謂諸衆生直了心源本寂法亦無

生以一念起處了不可得是名當體是無

二宗釋題出天台四教儀集二宗釋題者謂

天台賢首二宗解釋諸經題目有通別能

所之不同也

一天台通別釋題陳隋間天台智者大師凡解一經題目必以通別二

義而判釋之如妙法蓮華經上之四字是

別別在此經故經之一字是通通於一切

諸經故餘經亦然是為天台通別釋題

賢首能所釋題唐朝賢首國師凡解一經

題目必以能詮之文所詮之義而判釋之

如大方廣佛華嚴經上之六字是所詮經

之一字是能詮餘經亦然是為賢首能所

釋題

二種立題出法華文句二種立題者謂凡諸經題

目有佛自立者有結集經家之所立者

佛自立

佛自立者謂諸經題目有佛自立

如金剛經云是經名為金剛般若波羅蜜

以是名字汝當奉持是也 **經家立** 經家

立者謂佛入滅後諸經題目有阿難等結

集之人所立如妙法蓮華等經是也 梵語阿難

華言慶喜

二攝 出淨名經疏

一折伏攝

折即折挫伏即摧伏

謂六道衆生於三界中貪著五欲流轉生

死卒難度脫故如來說諸善惡果報及以

地獄等種種苦切之言折伏其心而攝受

之是名折伏攝

六道者天道人道畜生道餓鬼道

三界者欲界色界無色界也五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也

二調伏

攝 調即調治謂調伏見思煩惱及根本無

明之感皆順正理心心寂滅不令再起是

名調伏攝

二種入 出金剛三昧經

一理入

謂衆生深信本有真

性不一不異不有不無無已無他凡聖不

二寂靜無為無有分別因此深信能入於

理是名理入

二行入

行即依理起脩之行

謂行此行時心不傾倚無念無求安住不

動猶如大地因行入理是名行入

二詮出宗鏡錄**遮詮**遮即止其所非詮即能詮

名字謂如諸經所說真如妙性每云不生

不滅不垢不淨無因無果無相無為非凡

非聖非性非相等皆是遣非蕩跡絕相祛

情是名遮詮見五法音驅逐也除也**表詮**表即顯其

所是謂如諸經所說知見覺照靈鑒光明

朗朗昭昭堂堂寂寂等是名表詮

二羯磨出四分律梵語羯磨華言作法謂比丘有

罪各共面對兼法自首其罪也**治罪羯**

磨謂比丘有犯戒者大眾作法治定其罪

是名治罪羯磨也**成善羯磨**謂比丘有

犯戒罪許容對眾首露其罪得滅成就善

根是名成善羯磨也

二羯磨出毘尼母論**永擯羯磨**梵語羯磨華言

作法謂佛在世時若比丘犯罪不自見過

其性剛強永無改悔即作法白眾隨即擯

黜盡此一身不復再同僧事是名永擯羯

磨**二調伏羯磨**謂比丘犯法未曾懺悔凡

飲食坐起語言一切僧事皆不得與眾共

而使其心調停折伏自能知過改悔求僧
懺罪不復更作是名調伏羯磨

二種却魔法出脩習止觀
坐禪法要謂坐禪之人正定

未發多有魔事心生驚怖破壞善根若能

端心正念則邪不干正魔自滅謝故有二

種却魔之法也凡五**一脩止却魔**十三謂坐禪之人

脩定之時或見父母兄弟諸佛形像一切

可愛之境令人樂著或見師子虎狼羅刹

一切可畏之形令人怖懼即當了達此是

諸魔惑亂之相悉皆虛誑不喜不怖而唯

息心寂靜則彼當自滅是為脩止却魔梵語

羅刹華言
連疾鬼**二脩觀却魔**謂坐禪之人修定

之時於諸魔境脩止却之不去即當反觀

能見之心無有處所彼何所惱如是觀時

尋當謝滅若遲遲不去但當正心勿喜勿

懼則正定現前彼當自滅是為脩觀却魔

二等出宗
鏡錄**一斷等**謂佛極解脫道初發起時

一切衆生所有無明之惑一時究竟頓斷

此舉如來望衆生界無有一法而非清淨

故名斷等**二得等**謂佛初成道得滿始覺

之時一切衆生始覺之智皆得滿足此舉衆生望佛世尊所有無明等惑皆悉清淨無所障礙故名得等

二殊勝

出楞嚴經

此言觀音菩薩極證圓通十方普應上同諸佛下合羣生妙用超越故云

殊勝

一上合諸佛本覺妙心

本覺妙心即

諸佛本然覺了妙明真心也謂菩薩極證寂滅十方圓明體同諸佛故能起同體大慈與衆生樂願應十方現身說法聖凡等度有願必從是為殊勝

二下合衆生同一

悲仰

謂菩薩所證圓通之理與衆生本有

之心迷悟雖殊體元不二故能起同體大悲拔衆生苦冥應十方等施無畏設有所求隨願滿足是為殊勝

一種清淨

出華嚴經隨疏演義鈔

一自性清淨

謂衆生

真如心體性本清淨無所染礙故名自性

清淨

二離垢清淨

謂衆生自性清淨心體

遠離一切煩惱垢染故名離垢清淨

二種自在

出華嚴經疏

一觀境自在

謂菩薩以正

智慧照了真如之境及能通達一切諸法

圓融自在是名觀境自在

作用自在謂

菩薩既以正智照了真如之境即能從體

起用現身說法化諸衆生而得自在是名

作用自在

二種畢竟出大涅槃經

莊嚴畢竟畢竟猶決定

之義謂一切衆生皆有一乘正性應須脩

於六度莊嚴設若不脩不得正性是則六

度決定能為莊嚴之具故疏云以六度為

莊嚴也六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也

究竟畢竟究竟猶至極之義即一切衆生所

得一乘之性也苟得此一乘之性則能決

定至於至極之地故疏云一乘為究竟也

二種際出華嚴經疏并演義鈔際即際畔謂生死涅槃

體性是一本無際畔不異而異遂有生死

涅槃二際之分也梵語涅槃華言滅度

際者若以生死染緣就涅槃實理而言

生死即涅槃了無虛妄之可分別無際之

際是名涅槃際中論云涅槃之實際及與

生死際無毫釐差別是也

二生死際生死際者若以涅槃實理從生死染緣而言涅槃

繫即生死非真寂靜之可證入無際之際
是名生死際故晉譯華嚴經云生死非雜
亂涅槃非寂靜是也

二轉依

出楞嚴經義海

轉煩惱依菩提

煩惱者昏

煩之法惱亂心神即一切眾生無明妄惑
也梵語菩提華言道即一切諸佛所悟所
證之道也然菩提煩惱其性是一但由迷
悟不分而分眾生迷故即轉菩提而為煩
惱諸佛悟故即轉煩惱而為菩提若能了
達煩惱即是菩提念念脩習是名轉煩惱

依菩提也

二轉生死依涅槃

生死者一切

眾生虛妄生滅也梵語涅槃華言滅度即
一切諸佛所悟所證之果也然生死涅槃
性元是一但由迷悟不分而分眾生迷故
即轉涅槃而為生死諸佛悟故即轉生死
而為涅槃若能了達生死即是涅槃念念
證入是名轉生死依涅槃也

二種無量

出大智度論

一實無量

謂涅槃佛性之

理譬如虛空實無限量一切菩薩不能量
度故名實無量

二不知為無量

謂如須彌

山大海之水唯諸佛菩薩能知斤兩滴數多少諸天世人智力淺劣所不能知故名

不知為無量梵語須彌華言妙高

二種無礙出華嚴經疏

智慧於境無礙境即法

界之理也謂菩薩以平等智證於法界之

理理事融通無有障礙故名智慧於境無

礙**神通作用無礙**謂菩薩由內心證於法

界之理故能以種種神通應現十方世界

隨機化度皆無障礙故名神通作用無礙

二花出華嚴經疏

草木花謂凡草木之花皆有

開敷結實之義以喻萬行之因則有成就

佛果之能故名草木花**嚴身花**謂世間

金玉等花皆能嚴飾其身以喻神通相好

則能莊嚴法身故名嚴身花

二種菩薩出大智度論

論云菩薩常好中道捨離

二邊故不生邊國又於中國不生邪見家

又問曰是菩薩大福德智慧力應生邊地

邪見家而教化之何以畏而不生答曰菩

薩有二種二邊者有無二邊也

一成就大力菩薩論

云此菩薩為衆生故隨所應度隨處受用

不避邊地及邪見家是名成就大力菩薩

二新發意菩薩論云此菩薩初發心故若

生邊地及邪見家既不能度人又自敗壞

善根譬如真金在泥終不變壞若是銅鐵

在泥則壞是故新發意菩薩不生邊地及

邪見家真金喻大力菩薩 銅鐵喻新發意菩薩

菩薩二心出大智**一**大慈心慈名愛念即與

樂之心也謂菩薩愛念一切眾生常求樂

事隨彼所求而饒益之是名大慈心**二**大

悲心悲名愍傷即拔苦之心也謂菩薩愍

念一切眾生受種種苦常懷悲心拯救濟

拔令其得脫是名大悲心

二種勝出地持經**一**因勝謂菩薩所脩出世善法

皆以菩提為因勝於聲聞緣覺是名因勝

二果勝謂菩薩脩行既以菩提為因終證

菩提之果勝彼二乘是名果勝二乘者聲聞緣覺乘也

一木出法華經文句**一**大樹大樹喻別教菩薩也謂

此教菩薩於法華會上聞說一乘之法受

記作佛普度一切眾生如彼大樹蒙一雨

所潤而得增長敷榮鬱茂則能普覆一切

是名大樹二小樹喻通教菩薩也謂

此教菩薩亦於法華會上聞說一乘之法

受記作佛而不及別教菩薩根器之大化

用之廣是名小樹

二種獨覺出析大論云獨覺出無佛世觀外

因緣無師自悟故名獨覺觀外因緣者謂

覺內心之一部行部即部類謂此獨覺稍

有為人之心如鹿行走而能回顧後羣故

名部行麟喻謂此獨覺但欲自度略無

為人之心譬如麒麟唯有一角故名麟喻

二藏出莊嚴論藏即含藏之義謂佛說大小乘諸

經各各含藏一切文理故名藏也聲聞

藏聞佛聲教故曰聲聞謂佛說阿舍等經

含藏小乘聲聞等脩因證果之法是名聲

聞藏梵語阿舍華菩薩梵語具

云菩提薩埵華言覺有情謂佛說華嚴法

華等經含藏大乘菩薩脩因證果之法是

名菩薩藏

二乘出華嚴臨門三車臨門三車喻小乘

權教也謂法華經譬喻品中三乘之人於

火宅門外索羊鹿牛三車求出火宅以喻

三乘之人依四諦十二因緣六度等法備

行得出生死是名臨門三車三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也六度者一布施二持戒三忍辱四

精進五禪定六智慧也
露地牛車 露地牛車喻大

乘實教也謂法華經譬喻品中諸子既出

火宅到於四衢道中露地而坐等賜大白

牛車同歸秘密理藏是名露地牛車

二乘出天台四教儀集註乘即運載之義謂二乘之人

乘四諦十二因緣之法運出三界生死至

於涅槃故名乘四諦者苦諦集諦滅諦道諦也十二因緣者一

無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也梵語涅槃華言滅度
聲聞乘 聞佛聲教故曰聲聞謂

此人以四諦為乘知苦斷集慕滅脩道由

觀四諦出離生死至于涅槃故名聲聞乘昆五

緣覺乘 因觀十二因緣覺悟真空之理

名曰緣覺謂此人以十二因緣為乘由觀

因緣生滅即悟非生非滅出離生死至於

涅槃故名緣覺乘

二果二義出析二果即斯陀含華言一往來

而有二義焉玄記**一往天上**謂第二果人猶

有欲界下三品惑共潤一往來身若於人

中得第二果則一往天上一來人間便證

第三果是名一往天上**二往人間**謂第一

果人若在天中得第二果則一往人間一來

天上便證第三果是名一往人間

初果二義出析初果即須陀洹華言預流又

云逆流故有二義焉**預流**預入也流即

流類謂此聖人得證初果是入聖之流類

故名預流**三逆流**謂初果聖人背逆生死

之流類故名逆流

利鈍二根出析析玄云見道行人根有二種

謂須陀洹初果之人破惑見理名為見道

梵語須陀洹華言入流**一鈍根名隨信行**

婆沙論云由彼依信隨信起行謂此一類

行人從來性多鈍故自不披閱教文但信

他人言說而得悟道故名隨信行**一利根**

名隨法行婆沙論云由彼依法隨法起行

謂此一類行人從來性多利故不信他言

但自披閱教典而得悟道故名隨法行

二種醫

出大智度論

一小醫

謂但知病知病因知

差病藥而不知一切病不知一切病因不

知一切差病藥以譬聲聞不能徧知藥病

是名小醫

二大醫

謂一切病一切病因一

見五

二十

切差病之藥皆能徧知乃至徧知衆生病

因差病藥等以譬菩薩無病不知無藥不

識是名大醫

二宗

出翻譯名義

一龍樹提婆宗

龍樹即南天竺

國大名德比丘也作大莊嚴大智度等論

號法性宗明一切衆生皆有佛性一闍提

等皆當作佛梵語提婆華言天即龍樹弟

子稟承其道傳流于世是為龍樹提婆宗

梵語一闍提華言信不具

二無著天親宗

翻譯名義引

三藏傳云無著夜昇觀史天宮於慈氏菩

薩所受瑜伽師地等論專弘一切法相號

法相宗天親乃無著之弟相繼其道傳流

于世是為無著天親宗

梵語觀史又云梵率華言知足梵語

瑜伽華言相應

二種比丘

出出曜經

昔二比丘在山中學其一多

聞其一寡淡寡淡者持戒誦經唯通一句
 日誦不輟更無他學天神贊善願樂欲聞
 多聞比丘見其神應盡已所聞高聲諷誦
 欲求贊美而神默然怒其神曰何厚於彼
 而薄於我神曰汝不自責而反責我彼雖
 少聞言行相顧汝雖能誦三藏行與經遠
 故不稱善也梵語比丘華言乞士三藏者一經藏二律藏三論藏
多聞比丘樂誦經典旁搜廣記謂之多聞
 比丘多聞固為可稱然學雖有餘其心不
 誠而行不逮亦不足貴此天神之所以不

贊護也**二寡淡比丘**學道日淡經教少通
 謂之寡淡比丘寡淡固未足稱然學雖未
 至其心則專而行無雜亦為可貴此天神
 之所以贊護也
 僧伽理事二和出翻譯名義梵語僧伽華言和合
 眾謂與理和事和也**一理和**謂二乘之人
 同斷見思之惑同證無為之理是名理和
二乘者聲聞乘緣覺乘也**二事和**事和有六義謂內凡
 外凡之僧戒和同脩見和同解身和同住
 利和同均口和無諍意和同悅是名事和

內凡者謂四善根位即授頂忍世第一也此
位近於初果須陀聖位故名內凡外凡
者謂五停心一多貪者脩不淨觀二多瞋
者脩慈悲觀三多散者脩數息觀四愚癡
者脩因緣觀五多障者脩念佛觀此
位進脩之始去聖位速故名外凡

二天隨人出華嚴經云如人生已則有二天恒

相隨逐一曰同生二曰同名 **一**同生天同

生天者謂此天與人同時而生也 **二**同名

天同名天者謂此天與人同其名字也

二難化出大智度論菩薩為化衆生而於世間常

作轉輪聖王多生欲界以天上著樂故難

化也 **一**欲天難化謂欲界諸天著於上妙

五欲難以教化是名欲天難化五欲者色欲聲欲香

欲味欲觸欲也 **二**色天難化謂色界諸天多味著

世間禪定之樂無厭惡心不求出離難以

教化是名色天難化

二種衆生出大智度論 **一**習愛衆生習即數習愛

即貪愛亦愛樂也謂諸衆生於世間一切

聲色香等五欲境界多生貪愛不能捨離

是名習愛衆生五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也 **二**習見

衆生見即分別有無等見也謂諸衆生於

一切法計有計無及計斷常等見是名習

見衆生斷見者執世間之法皆悉斷滅無常也常見者謂執此身死已復生相續不絕也

聞經二種非器出華嚴經疏**二乘非器**謂佛說

華嚴經時一切二乘根器狹劣不能聽聞故出現品云一切二乘不聞此經何況受

持故雖在座如聾如瞽是名二乘非器二乘者聲聞乘緣覺乘也

二衆生非器謂一切邪見衆生

無信心故非其根器雖聞此經聞即生謗而墮惡道是名衆生非器

二種出法華安樂行義**一凡種**謂凡夫之人不能覺

了因眼見色生貪愛心為愛造業隨業受

報輪迴生死相續不斷是名凡種**二聖種**

謂人因善知識得聞法義善能覺了一切

諸法皆從妄念而生觀此安心猶如虛空

如是而脩不著諸法能為聖果之種是名

聖種

二種受具戒法出大寶積經戒者萬善之根本也

謂能受正戒者一切善法從此增長受之

不正者著於邪見墮於外道故戒有二種

不同也**一受正平等戒**謂脩行人能受持

如來正戒一切平等不生分別差別之見
頗絕妄想邪思之心戒體圓明而得解脫
究竟至於無上菩提無有退轉也

梵語菩提
華言道

二受邪不等戒

謂邪見之人隨逐惡知識

以分別心受持邪戒而墮於人我斷常橋

慢貪欲瞋恚愚癡種種差別邪見不知出
要解脫之道也

二種健兒

出涅槃經
并水微

謂自不作惡既作而能

懺悔更不復作乃是有力量人故名健兒

一自不作罪

謂此健兒身口意業常自清

淨永無過惡故名自不作罪

二作已能悔

謂此健兒雖先作惡後能改悔更不敢作
猶如濁水置之明珠以珠力故水即為清
故名作已能悔

二種人呪術不能加

出摩登伽經

經云阿難乞食

道逢摩登伽女取水阿難渴乏從之求飲

女心染著歸白其母請以呪術致之母云

世有二種人雖呪術不能加也

梵語阿難
華言慶喜

梵語摩伽
伽華言性

一斷欲人

謂人能斷欲必自持

戒持戒之人正念堅定立行端方神所呵

護妖邪莫撓雖有呪術不能加也 **二死人** 謂人既死識依業轉隨處受形呪壽夫有限死不復生雖有呪術不能加也

二種破戒人 出大智度論

一因緣不具足破戒 謂

貧窮之人衣食之緣不能具足是以心生

偷盜即破於戒是名因緣不具足破戒 **二**

因緣具足破戒 謂人衣食之緣雖皆具足

以心習惡故好行惡事於諸禁戒多所毀犯是名因緣具足破戒

二人出佛身血 出大智度論

調達推山得罪 梵

語調達華言天熱謂其生重惡心推山壓佛金剛力士為護佛故以金剛杵反却擲之碎石迸來傷佛足指出血而得罪報 **二**

祇域行針得福 梵語祇域華言故活謂佛

有疾使祇域治之因行針出血疾得頓愈

雖出佛血由治疾故而得福報

一種退 出地持經 **一究竟退** 究竟猶決定也謂脩

行之人信根淺薄始則勤脩後因他緣障

礙道心即退終不起菩提之願是名究竟

退 **二不究竟退** 謂脩行之人始則精進中

復懈慳道心即退心既退已或遇善知識
提獎勸誘復能發起菩提之願是名不究
竟退

二親出法苑珠林二親者父母也末羅王經云人

受父母遺體乳哺養育之恩或從地積珍

寶上至二十八天悉以施人不如供養父

母也二十八天化樂天他化自在天梵眾天

梵輔天大梵天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天
廣果天無想天無煩天無熱天善見天善
現天色究竟天空處天識處天無所有處
天非想非非天
父親 父親者謂資形之始

有生成之德自孩提以至長成教誡撫字
其恩罔極也**二母親** 母親者謂資生之始
自懷擔以至乳哺鞠育護持劬勞甚至其
恩罔極也

大明三藏法數卷第三

永樂北藏

大明三藏法數

第一八一册

大明三藏法數卷第四

昆六

上天竺前往持沙門如等奉 勅集註

二護出涅槃經

一內護

內即自己身心也謂佛所

制大小乘戒人若受持則能防護身口意業之非成就種智菩提之果此禁戒所以

為內護也

二外護

外即族親眷屬也謂人

之脩行須屏絕緣務凡有所需衣服飲食湯藥之類必藉族親眷屬左右供給庶得身心安隱成辦道業此族親眷屬所以為外護也

永樂北藏

大明三藏法數

二種有出毘婆沙論

一實物有

謂五蘊等法成身

即是實有之物故名實物有五蘊者色聲受蘊想行

蘊也

二施設有

謂世間之人各各隨業受

報因假父母遺體便即施設而有男女之名故名施設有

二種病出涅槃經

一身病

謂身因四大毒蛇互不

調適以致諸病所生故名身病四大者地水火風大也以此四者遍滿世界故名為大

人攬外之四大而成內四大之身堅濕煖動之性在內交攻不相和順

二心病謂心體靈明虛圓湛寂其或歡喜不勝而致踊

第一八一册

躍怯懦無勇而生恐怖及憂愁苦惱愚癡昏昧由此四者撓動于中以致諸病所生故名心病

二種病出大智度論

一先世行業病

謂因先世好

行鞭杖拷掠閉繫種種惡法惱害眾生故

感今世多病是名先世行業病

二現世失

調病謂因冷熱風雨不知將養其身及飲

食不節卧起無常以是事故得種種病是

名現世失調病

二種死出涅槃經

一命盡死

謂天命當盡捨所受

身故名命盡死然或有命盡非是福盡或有福盡非是命盡或有福命俱盡皆為命盡死也福謂財物等

二外緣死

謂不順天命以

喪其身故名外緣死如非分自害或橫遭

他人所害或二人怒氣相加自他俱死皆

為外緣死也

二種布施出大智度論

一淨施

謂布施時不求世

間名譽福利等報但為出世善根及資助

涅槃之因以清淨心而行布施故名淨施

梵語涅槃華言滅度

二不淨施

謂以妄心求於福報

而行布施如般若經云或畏失財故施與
或恐訶罵故施與或為求勢故施與如是
種種因緣與淨相違是名不淨施

二種法施出般若經**世間法施**謂菩薩雖為諸

有情宣說開示五神通等一切諸法然未

能出離世間故名世間法施五神通者一足不履地二

知人心命三四眼千里四呼名即至五石壁無碍也**出世間法施**

謂菩薩為諸有情宣說開示三解脱門等

一切聖法依此而脩即得出離世間故名

出世間法施三解脱門者一空解脱門二無相解脱門三無作解脱門也

二種身行施出大智度論**一生身行施**謂菩薩以

父母所生之身能以一切實物及以身命
布施心不恡惜是名生身行施**二法身行**

施謂菩薩捨生身已得法身時能於十方

世界以種種珍寶衣服飲食給施一切眾

生又能一時之頃隨眾生音聲普為說法

是名法身行施

二種施出法界次第**財施**財施者謂以飲食衣

服田宅珍寶等一切自己所有資身之具

悉能施與它人也金光明寂勝王經云財

施之福不出三界唯伏貪愛但濟一世之貧而不能令其得道譬如燈光止明一室

是也三界者欲界色界無色界也

二法施

法施者謂從

諸佛及善知識或從經卷聞說世間出世間善法以清淨心為人演說也金光明寂

勝王經云法施兼利自他能令衆生出於

三界斷諸煩惱成就慧身譬如日光徧照

大千世界是也

世間法者即五戒十善及治世之法也出世間法者

即三乘所備四諦六度等法也

二戒

出華嚴孔目

一性戒

謂殺盜邪淫妄語此四

性自是戒不待佛制人若持之即得福犯

之即得罪是名性戒

二遮戒

遮即遮止謂

飲酒多有過失能犯諸戒是故佛特遮止令不毀犯乃能守護餘之律儀是名遮戒

二戒

出毘婆沙論

一道共戒

謂於見道脩道位中

不作意持自然不犯戒與道俱發是名道

共戒此戒既是初果二果三果所得即是

無漏戒也

見道即初果脩道即二果三果也無漏者不漏落三界生死也

二定共戒

謂發得初禪二禪三禪四禪天

定之時不作意持自然不犯戒與定俱發

是名定共戒此戒斷惑未盡未出生死即是有漏戒也

二戒出華嚴經疏

隨相戒

隨即隨順相即形相

謂依如來教染衣出家乞食自活不犯威儀是名隨相戒

離相戒

離即遠離謂持

戒之人心無所著則一切戒猶如虛空了

無持犯之相是名離相戒

二戒出涅槃經

性重戒

謂殺盜婬妄皆性業也

不待佛制持而不犯性自是善犯而下持性自是罪若犯之者其罪極重是名性重

二息世譏嫌戒

謂佛所制出家之人凡

世間治生產業及一切非道所宜之事皆不應為以止世人之所譏誚嫌疑是名息世譏嫌戒

二戒出涅槃經

威儀戒

威儀戒者謂受戒已惟

務脩飾容止誑惑於世蓋由好求名利欲

人恭敬者也

二從戒

從戒戒者謂頓從

佛制清淨三業蓋其內外相稱不為世事

但求真實利益不要虛譽者也三業者身業口業意業也

出家二戒出天台四教儀集註

十戒

謂一不殺二不

盜三不媠四不妄語五不飲酒六不坐高
廣大牀七不著花鬘衣八不觀聽歌舞九
手不捉金銀財寶十不過中食此十戒是

初出家沙彌所持是為出家十戒梵語沙彌華言
息慈息世染之
情慈濟羣生也

二具足戒具足戒者即二

百五十戒也梵語波羅夷法凡四條梵語波羅夷華

言極惡僧伽婆尸沙法凡一十三條梵語僧伽婆尸

沙華言僧殘謂犯此戒如人被他人不定法

研殘命雖未盡形已殘廢故也

凡二條謂比丘犯非法語或以波羅夷法治之或以波羅夷法治之尼薩耆波逸提法凡三十條

逸提法治之故名不定也

梵語尼薩耆華言捨謂因財物等犯貪慢
心令捨入僧眾故梵語波逸提華言墮謂
不捨當墮地獄也

舍尼法凡四條梵語波羅提律云此罪應

對眾發露故眾學戒法凡一百條此等戒

名向彼悔故滅諍法凡七條謂有諍事起

丘眾皆學故名滅此二百五十戒是出家比丘所持是

諍法此二百五十戒是出家比丘所持是

名出家具足戒梵語比丘

在家二戒沙出毘婆**五戒**謂不殺生不偷盜

不邪媠不妄語不飲酒此五戒是在家之

人所持故名在家五戒**十戒**謂五戒之

後更加不坐高廣大床不著花鬘瓔珞不習歌舞戲樂此八戒亦是在家之人所持故名在家八戒

邪正二戒

出天台四教儀集註

一邪戒

謂外道之人執

邪為道非因計因自計前世因從鷄中來

便即獨立行於苦行或計因從狗中來便

即噉食糞穢行於苦行是名邪戒

二正戒

謂佛未出世時輪王亦教人行於不殺不

盜等十善即此十善戒法是名正戒

十善者不殺生不偷盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也

二持

出華嚴經疏

一止持

止即制止謂止身口令

不殺不盜不邪婬不妄語等是名止持

作持

作猶行也謂既不殺生又能放生既不偷盜又能布施既不邪婬又能恭敬既不妄語又能實語是名作持

不妄語又能實語是名作持

二種精進

出法界次第

一身精進

謂身勤脩善法

晝夜行道禮誦講說勸助開化是名身精

進

二心精進

謂

心勤行善道心心相續無有間歇是名心

精進

二種精進心出法華懺儀謂行人熏脩懺法即當

剋取限期破諸惑障如脩法華三昧以三

七日為期於中禮佛懺悔行道誦經有事

有理俱當精進故有二種心也梵語三昧華言正定

三十七日二一事中脩忍精進十一日也謂行人於

道場三七日中行儀純備當禮佛時一心

虔懺觀想金容端嚴殊妙儼然在目心不

異緣乃至懺悔行道誦經坐禪悉皆一心

令與行法相應無有懈怠是名事中脩一

心精進二理中脩一心精進謂行人初入

道場乃至三七日滿於其中間所作行儀

常當照了一心寂靜如禮佛時即知能禮

所禮本性空寂雖曰空寂而自然感應道

交不可思議盖由理體平等生佛不二雖

無能禮之人而有我身禮諸佛前雖無所

禮之佛而有諸佛隨心顯現如是念念無

有懈怠是名理中脩一心精進生佛者衆生諸佛也

二種忍辱出大智度論非衆生數忍辱謂菩薩

若遇風寒冷熱水雨等無情之物惱害之

時安然忍受初不瞋恚是名非衆生數忍

辱二衆生數忍辱謂菩薩若遇有情衆生

加惡於我亦能忍受略不瞋恨是名衆生
數忍辱

二種分別真偽禪相出脩習止觀
坐禪法要

一辨邪偽

禪發相謂脩禪之人於禪定中或覺自身

如縛如壓或時身輕欲飛或歡喜躁動憂

愁悲思如是種種邪偽之相與禪俱發心

若愛著即與鬼法相應多失心顛狂是故

脩禪定者於此諸相即當一心寂靜辨其

邪偽知彼虛誑不受不著則自然滅謝是

為辨邪偽禪發相二辨真正禪發相謂脩

禪之人於禪定中端心正念離諸昏散但

覺身心安隱泯然虛豁空明清淨寂靜無

為而與正定相應如前所說一切邪偽之

相了無所見是為辨真正禪發相

二種寂靜出釋氏
要覽

一身寂靜謂捨家恩愛及

衆緣務閑居靜處遠離憤鬧身諸惡行一

切不作是名身寂靜二心寂靜謂於貪瞋

癡等悉皆遠離脩習禪定無有散亂意諸

惡行一切不作是名心寂靜

二種出大智度論 **一可得願** 謂脩福可得人天

中生脩戒定慧可得阿羅漢乃至佛果是

名可得願梵語阿羅漢華言無學 **二不可得願** 謂人

以已智力而欲籌量虛空盡其邊際終不

可得是名不可得願

二種出涅槃經 **一真實脩行** 謂依佛所說能

知涅槃佛性等相而脩諸行是名真實脩

行梵語涅槃華言滅度 **二不實脩行** 謂不知涅槃佛

性等相而脩諸行是名不實脩行

二因緣發起正見出大智度論 **一外聞正法** 謂眾

生雖具正念必從智人聞說正法然後正

見始得開發譬如穀麥內具種子外滋雨

澤然後其芽始得生起是故若欲正見開

明必須外聞正法 **一內有正念** 謂眾生雖

聞正法發起正見實由內心正念本具譬

如洪鍾雖待人扣聲非外有是故若欲正

見開發必須內有正念

二種出地持經 **一安隱心** 謂菩薩為諸眾生造

諸惑業而受生死逼迫之苦沉溺惡道即

為種種開示除不善法置之善處令彼之

心各獲安隱也 **二快樂心** 謂菩薩為諸眾

生貧乏困苦無所依怙即起大慈之心利

濟攝受平等饒益令彼之心各得快樂也

意業有二種心 出大乘理趣 意業者意根所

起之業也 波羅蜜經 謂脩行之人於布施持戒忍辱

見六

九

禪定智慧等五度非精進力不能成就身

口意三善業亦由精進力方得發生然三

業之中意業最勝故有二種心也 **三精進**

心 謂發菩提心脩習善業晝夜禪誦不令

放捨遠離一切懈怠心也 **二退轉心** 謂於

諸善法不能進脩或暫時發心脩行輒生

退屈則不能到於涅槃彼岸也

二種懺悔 出補助儀并天台四教儀 梵語懺摩華言悔過

華梵兼舉故名懺悔又懺名脩來悔名改

往謂脩未來之善果改已往之惡因也 **一**

事懺悔

事即事儀謂身則禮拜瞻敬口則

稱唱讚誦意則存想聖容三業殷勤求哀

懺悔過去見在所作罪業一依事儀是名

事懺悔 **二理懺悔** 理即理性謂過現所作

一切罪業皆從心起若了自心本性空寂

則一切罪相亦皆空寂是名理懺悔

二種白法出華嚴經隨
疏演義鈔白法者白淨之法也

地獄等法名為黑法人天等法名為白法

光明文句云白法須尚黑法須捨是也

慚白法謂內自羞慙不敢作惡脩習善法

止息惡行是名慚白法

愧白法謂內自
惶愧發露罪瑕更不敢作脩習善法止息

惡行是名愧白法

二種勸請出大智
度論**佛初成道勸請轉法輪**

謂佛初成道時菩薩勸請言我某甲請佛

世尊為衆生轉法輪度脫一切是名勸請

轉法輪某甲者稱
自己名也**佛欲入滅勸請住世**

謂佛欲捨壽命入涅槃時菩薩勸請言我

某甲請佛世尊久住世間無央數劫度脫

一切衆生是名勸請住世劫梵語具云劫波
華言分別時節

二種資糧出寶
積經資即資助糧即糧食如人欲

涉遠道必假糧食以為資助蓋辟菩薩脩

行欲證佛果必藉福智二法以為資助故

名資糧也**福德資糧**謂布施持戒等所

作善因乃至具足脩習一切佛法是名福

德資糧 **智德資糧** 謂脩習正觀心無雜

亂勤求妙智無暫休息乃至具足脩習一

切佛法是名智德資糧

二種供養 出普賢行願品 **財供養** 經云所有十方

一切佛刹極微塵數中一一各有一切世

界極微塵數佛一一佛所各有菩薩海會

圍繞我以普賢行願力故悉以上妙諸供

養具而為供養所謂華鬘音樂傘蓋衣

服及燒種種香然種種燈一一如須彌山

以如是等諸供養具常為供養是名財供

養 梵語須彌華言妙高 **二法供養** 經云諸供養中法

供養寂所謂如說脩行供養利益眾生供

養攝受眾生供養代眾生苦供養勤脩善

根供養不捨菩薩業供養不離菩提心供

養以前財供養無量功德比今供養一念

功德百分不及一是名法供養 攝利益眾生

名法供養者必因說法方能利益攝受即

是以法供養如來也代眾生苦名法供養

者因發大慈之心方能代眾生苦亦是法

法供養如來也勤備善根即是勤修善法

也菩薩業者即普 **一未生善** 謂戒定慧等諸善之

法未曾脩習是名未生善善若未生當勤
脩習令其得生也 **二已生善** 謂戒定慧等

諸善之法已曾脩習名已生善善若已生
當勤脩習令其增長也

二種福田 出大智度論 論云施主有二種一者貧二

者富皆能於三寶中種福故名二種福田

三寶者佛寶法寶僧寶也 **一貧福田** 謂貧窮之人雖無

財物供養若能禮事恭敬亦得福報是名

貧福田 **二富福田** 謂富貴之人既能禮事

恭敬又以財物供養而得福報是名富福田

二種福田 佛出大方便經 田以生長為義謂人於

應供養者而供養之則能獲諸福報如農

服力田畝而有秋成之利故名福田 **一前**

作福田 謂於諸佛菩薩父母師長之所生

恭敬心脩諸供養不惟得福亦可成道若

有冀望福報之心乃是有為而作故名有

作福田 **二無作福田** 謂於諸佛菩薩父母

師長之所生恭敬心脩諸供養不惟得福

亦可成道若無冀望福報之心乃是無為

而作故名無作福田

二利出金剛般若經取**一自利**謂於如來所

說經典自能受持讀誦聽聞思惟如理脩

習成就勝果是名自利**二利他**謂能以已

所受之法展轉為人演說令其脩習斷惑

證果是名利他

二種闡提出楞伽經闡提梵語具云一闡提華言

信不具亦云極惡**一捨一切善根一闡提**

捨善根者楞伽經云謂謗菩薩藏及作惡

言不肯隨順經律之法是名捨一切善根

一闡提善薩藏者藏即含藏也謂諸大乘經

之法故名**二於無始衆生發願一闡提**謂

世間衆生窮劫有之無有初始故名無始

衆生菩薩發願度諸衆生以本願力現為

闡提故楞伽經云菩薩以本願方便不般

涅槃是名於無始衆生發願一闡提

二種見出大智度論此二種見即十使中之邊見

也外道之人於身見上計我斷常執常非

斷執斷非常隨執一邊故名邊見十使者

二邊見三邪見四見取五戒取**一常見**論

六貪七瞋八癡九慢十疑也云見五衆常即外道自謂色受想行識今

世雖滅未來復生相續不斷是名常見五
者即色受想行識五陰也
二斷見論云見五眾滅即外道自謂色受想行識今世滅已更不再生是名斷見

鬼二生出俱舍釋論
一鬼胎生論云女餓鬼白目

連云我夜生五子晝時亦生五子生已皆食盡如此我無飽此鬼即是胎生也
二鬼化生謂不從胎卵等生但無而忽有變現不測此鬼即為化生也

二罪出圓覺經畧疏鈔
一性罪性罪者即殺盜媾妄

四種重戒不待佛制性是惡故犯之則有罪報也
二遮罪遮罪者即酒戒也謂佛制此酒戒意為遮止無犯守護餘戒使不故犯如有犯者則獲遮制之罪也

二吉羅出翻譯名義梵語具云突吉羅華言惡作

惡說**一身惡作**謂身行殺盜邪媾等惡是名身惡作
二口惡說謂口出妄言綺語兩舌惡口等是名口惡說

二惡出大智度論
一已生惡謂貪瞋癡及殺盜媾等諸惡之法已起於心已見於事者是名

已生惡惡若已生速令除滅也 **二未生惡**
謂貪瞋癡及殺盜婬等諸惡之法於心未
起於事未見是名未生惡惡若未起防令
不主也

二種惡事出大智度論 **一衆生惡事** 謂諸衆生貪

欲瞋恚愚癡不依父母師長教誨造種種
惡是名衆生惡事 **二土地惡事** 謂土地之
中或有饑荒疾疫毒氣流行無處不有是
名土地惡事

二煩惱出瑜伽師地論 **一根本煩惱** 根本煩惱者即

無明惑也謂此根本無明之惑能出生一
切煩惱也 **二隨煩惱** 隨煩惱者即見思二
惑也謂此見思二惑隨於一切違順境上
起貪瞋癡等煩惱隨逐不捨也

二煩惱出大智度論 **一內著煩惱** 謂身見邊見等

諸煩惱於內心不了而起執著故名內著
煩惱身見者謂衆生妄執色受想行識之
五陰為自身也邊見者妄於身見中
或執為斷或執為常
各執一邊名邊見也 **二外著煩惱** 謂貪瞋
癡等煩惱於外境不了而起貪著故名外
著煩惱

二煩惱出華嚴經疏

一隨眠煩惱

依附不捨曰隨

五情暗冥曰眠謂無明煩惱種子潛伏第

八藏識之中能生一切妄惑是名隨眠煩

惱也五情者即眼耳鼻舌身五根也

二現行煩惱

謂六根

對六塵境現起貪瞋癡等煩惱是名現行

煩惱也六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也

法塵也

二惑出釋

一理惑

謂根本無明之惑能障覆

中道之理不能顯發是名理惑

二事惑謂塵沙惑能障化導則覆俗諦之法見思惑

能阻空寂則覆真諦之法是名事惑

二惑出華嚴經疏演義鈔

一現行惑

謂六根對六塵

現起貪瞋癡等煩惱令心昏迷障諸善法

是名現行惑

六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

二種子惑

種子者即根本無

明也謂因此無明則能生一切煩惱障諸

善法是名種子惑

見思二惑出天台四教儀集注惑迷惑也謂諸衆生於

一切法不了自性本空妄生執著惑於正

道流轉生死故名惑也又名二縛由此惑

業纏縛住著三界不能脫離也又名二結
結即縛之義也三界者欲界色界無色界也**一見惑**分

別曰見謂意根對法塵非理籌度起諸邪見如外道計斷計常乃至有無等見是名見惑**一思惑**貪愛曰思謂眼耳鼻舌身五

根對於色聲香味觸五塵貪愛染著迷而不覺是名思惑

客塵二義出楞嚴經**一客義**謂見思等惑皆由衆生不了外塵之境種種妄想而生若以智慧觀察惑體本空則法性理顯惑亦何有

經云不住名客是名客義**一塵義**謂微細

之惑而能染汙清淨真性譬如牖隙光流諸塵相現亦能亂於虛空之性若智慧發明了惑本無則空理現前塵亦何有經云澄寂名空搖動名塵是名塵義

二障出圓覺畧疏**一理障**謂本覺心源湛然清淨

由無明妄染礙正知見不達真如之理是名理障**一事障**謂衆生由無明障覆生死相續無由脫離是名事障

二障出楞嚴經義海井宗鏡錄**一煩惱障**謂昏煩之法惱

亂心神不能顯發妙明真性是名煩惱障

二所知障所知障亦名智障謂執所證之

法障蔽智慧之性是名所知障

二障出天親論障即障礙如金剛經中須菩提得

無諍三昧盖由離此二障故也梵語須菩提華言空生

一煩惱障煩惱即見思惑也謂須菩提證

得第四阿羅漢果時見思二惑俱已斷盡

心空寂靜諍從何起是故得於無諍實由

離此煩惱障也梵語阿羅漢華言無學

二三昧障梵語三昧華言正定即無諍三昧也謂須菩

提證得第四果時既得無諍三昧若於此
三昧心有取著即為有諍是故得於無諍
實由離此三昧障也

二業出俱舍論**引業**謂若宿世善業引發生於

人中則得珍寶豐足多受快樂若由宿世

惡業引發生於人中則感貧窮困乏受諸

苦惱是名引業**一滿業**謂由宿世脩一善

業感一生中太富多財乘此更脩眾善展

轉生官貴家乃至圓滿究竟善果是名滿

業若由宿世造一惡業感一生貧窮苦惱乘

此更造眾惡展轉生貧窮家乃至圓滿極惡之果是名滿業

輕重二業出涅槃經經云或有重業可得作輕或有輕業可得作重以人有智有愚故也

重業輕受重業輕受者謂有智之人以智慧力脩習梵行能令地獄重業現世輕受也十七

輕業重受輕業重受者謂愚癡之人以愚癡故增其業力能令現世輕業地獄重受也

重受也

二礙亦名二障出宗鏡錄并演義鈔

煩惱礙謂見思二惑

起種種昏煩之法惱亂心神以致障礙無漏法性是名煩惱礙

智礙即所知障謂由根本無明之惑覆蔽法性而於中道種智則成障礙故名智礙

東蘆二義出宗鏡錄

互相依謂如東蘆互相依

倚以辟六根六塵更相由藉而成染惑也
以由根依塵故而發妄知塵依根故而有幻相是名互相依六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

二取中空謂取蘆葦中

本空虛自性不實以辟根塵中間各無自

性一切皆空是名取中空

二慳持出地經**財慳**謂吝惜財物無憐愍心見

諸貧窮困乏不能惠施是名財慳**法慳**

謂慳惜佛法懷妬嫉心恐他勝己不肯教

導餘人是名法慳

二愛出大智度論**欲愛**謂眾生愛念妻子及貪

染五欲等是名欲愛五欲者以色聲香味觸五塵能起人貪欲之心

法愛謂菩薩以平等心而生法喜

欲令一切眾生皆至佛道是名法愛

二種邪見出中論**破世間樂邪見**謂人若言

無罪福報亦無如來等賢聖因起此邪見

捨善為惡當墮苦趣失人天樂是名破世

間樂邪見**破涅槃道邪見**梵語涅槃華

言滅度謂人貪著於我分別有無起善滅

惡因起善故得世間之樂因分別有無故

不得涅槃道是名破涅槃道邪見毘六十八

二種妄見出楞嚴經**別業妄見**謂諸眾生迷失

真性自起妄見見有一切虛妄境界或苦

或樂若人不失本真即不見有虛妄境界

譬如一人病目夜見燈光別有圓影五色

重疊不病目者即不見燈別有圓影是名
別業妄見 **二同分妄見** 謂諸衆生迷失真
性同見一切虛妄境界同受苦樂同業所
感辟如一國之人同見瘡惡不祥之事是
名同分妄見

二種無知出天台四教儀集註 **一** 染汙無知 染汙無知
者即見思惑也以無明為體謂見思惑能
染汙真性無所明了也 **二** 不染汙無知 不
染汙無知者即塵沙惑也以劣慧為體謂
此惑是他人分上見思之惑種數多故如

永樂北藏

大明三藏法數

塵若沙名為塵沙既是他人之惑不能染
汙我之真性菩薩智慧廣大能令他人斷
見思惑於菩薩分上即是斷塵沙惑二乘
之人智慧狹劣不能令他斷見思惑是名
不染汙無知 二乘者聲聞
乘緣覺乘也

二種顛倒出楞嚴經 **一** 衆生顛倒 謂衆生不明自
性逐妄迷真隨順妄惑而造妄業由此妄
業展轉相生輪轉三界不能返妄歸真故
名衆生顛倒 **二** 世界顛倒 世謂過去現在
未來遷流為世界謂東西南北四方分位

第一八一冊

為界以世涉方故名世界顛倒者眾生迷
失真性念念遷流住妄境界起諸倒見故
名世界顛倒

二貧

出大智
度論

一財貧

謂其先世不能布施不

作眾善之福是故現世乏於資生種種財

物是名財貧

二法貧

謂眾生起諸邪見不

信正法不脩善行則無功德之財資於智

慧之命是名法貧

二緣

出楞
伽經

一外緣

謂眾生所依世界皆由妄

想因緣而生辟如因泥團柱輪繩水等諸

方便緣而有瓶生是名外緣

泥團柱輪繩
水者謂世之

陶匠作瓶以泥團為坯以木為輪柱
以繩轉輪以水旋之方能成瓶也

一內

緣謂眾生之身因無明愛業等緣出生陰

界入法是名內緣

無明者無所明了也愛
者於五陰之境而起貪

愛以為惑也業者由心不了遂動身口而
作以為業也陰即五陰謂色陰受陰想陰

行陰識陰也界即十八界謂眼界色眼界
識界耳界聲界眼識界鼻界香界鼻識界

舌界味界舌識界身界觸界身識界
法界意識界也入即十二入謂眼入耳入

鼻入舌入身入意入色入聲
入香入味入觸入法入也

二種有漏因果

出大
經

一有漏因

漏即漏落

生死也因者對果而言謂眾生由煩惱結

業為因而招三界生死苦果是則煩惱結

業名有漏因即集諦也三界者欲界色界無色界也

有漏果果即果報之義謂衆生由有漏感

業為因而感生死之果名有漏果即苦諦

也

二殺出梵經**一故殺**故殺者謂作意故傷物命

也**二悞殺**悞殺者謂不作意悞傷物命也

二殺出梵經**一自殺**謂無慈悲之心於諸物命

輒自殺害是名自殺**二教他殺**謂無慈悲

之心既自殺生亦教他人殺生是名教他

殺

二報出華嚴經疏**一依報**依報亦名依果即世界

國土也謂諸衆生各各隨其果報之身依

之而住故名依報**二正報**正報亦名正果

即五陰之身也謂諸衆生隨其所作善惡

之業各各感得此身正受其報故名正報

五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也

二種殺生報出法苑珠林**一短命**短命者謂因前

世傷害物命令其不得以盡天年故感今

生自身亦短命也**二多病**多病者謂因前

世惱害衆生令其不得自在故感今生自身亦多疾病也

二種偷盜報出法苑珠林

一貧窮貧窮者謂因前世盜他財物令彼空乏故感今生自亦貧窮也

二不得自在不得自在者謂因前世劫奪他財而令他人不得自在故感今生雖有財物而屬五家不得自在受用也五家者水火盜賊惡子宮家也

二種媼報出法苑珠林

一婦不貞潔婦不貞潔者謂因前世犯他妻妾邪行穢汙故感今生

婦不貞良端潔也

二得不順意眷屬得不順意眷屬者謂因前世邪媼奪人所寵令不如意故感今生眷屬常不順意也

二種妄語報出法苑珠林

一多被誹謗多被誹謗者謂因前世不務誠實妄語無信故感今生多被他人誹謗也

二為人所誑為人所誑者謂因前世專以妄語欺誑於人故感今生為人之所誑惑也

二種兩舌報出法苑珠林

謂向彼說此向此說彼謂向彼說此向此說彼闢構是非離間和合致令乖分故名兩舌

闢構是非離間和合致令乖分故名兩舌

一得弊惡眷屬得弊惡眷屬者謂因前

世兩舌使人朋儔分離乖間皆生怨惡故感今生得弊惡眷屬也**二得不和眷屬**得不和眷屬者謂因前世兩舌離間人之親愛使不和合故感今生得不和眷屬也

二種惡罵報出法苑珠林

一常聞惡音常聞惡音

者謂因前世口無禁忌發言麤惡令不忍聞故感今生常聞穢惡之音也**二恒有諍**

訟恒有諍訟者謂因前世恃力怙勢好諍健訟惡逆無德故感今生常致諍訟而不

和也

二種邪見報出法苑珠林

一生邪見家生邪見家

者謂因前世邪僻覆心起諸妄見故感今世不具正信之心而生邪見之家也**二其心誦曲**其心誦曲者謂因前世邪見心不正直故感今生心常誦曲也昆六廿二

二種無義語報出法苑珠林

一人不信受人不信

受者謂因前世語言無義即是虛妄故感今生雖有言說人亦不信受也**二不能明**

了不能明了者謂因前世語言無義皆因

暗昧故感今生有所言說而亦不明了也

二種貪報出法苑珠林

一多欲多欲者謂因前世

縱恣貪欲心無止息故感今生業習不忘倍復增勝而生貪著也

二無厭無厭者謂

因前世貪求不已展轉馳逐故感今生業習不忘欲心轉盛用之無度求之無厭也

二種瞋報出法苑珠林

一常為他人求其長短常

為他人求其長短者謂因前世不能容物稍不如意即與嗔恨故感今生被人伺求

長短動輒得咎也

二常為衆人之所惱害

常為衆人之所惱害者謂因前世瞋惱衆人令不安隱故感今生常被多人之所惱害也

世界二義出楞嚴經

一世遷流義

世遷流者謂過

去現在未來三世遷流也只如昨日是過

去今日是現在明日是未來如此遷移流動無有間歇也

二界方位義

界方位者謂

東西南北東南西南東北西北上下十方各有定位不相混亂也

二世間出翻譯名義世即隔別之義間即間差之

義故名世間 **一眾生世間** 謂一切有情衆

生皆假五陰和合衆共而生名為衆生又

復各各差別不同故名衆生世間五陰者色陰受陰想

識陰行陰也 **二器世間** 謂一切無情世界皆假

山河大地而成有側有仰名之為器又復

各各差別不同故名器世間

二種世間清淨出無量壽經論云若人一心專念

阿彌陀佛畢竟得生安樂國土成就種種

功德莊嚴獲此二種世間清淨梵語阿彌陀華言無

量壽 **一器世間清淨** 謂世界如器隔別名世

間差名間故名器世間謂彼安養國土廣

大無邊如太虛空清淨光明如日月輪具

足珍寶莊嚴是名器世間清淨 **一眾生世**

間清淨 謂所化衆生隔別間差故名衆生

世間謂彼阿彌陀佛於一佛土身不動搖

於一切時放大光明悉能遍至十方世界

教化衆生令其如實脩行離諸染著皆願

往生我國是名衆生世間清淨

二土出宗鏡錄 **一性土** 謂法性之理非穢非淨非

廣非狹猶如虛空遍一切處是名性土

相土 謂隨諸衆生心量所現或淨或穢或

廣或狹是以菩薩所見無諸坑坎衆寶莊嚴衆生所見荆棘瓦礫穢惡充滿是名相土

二土 出華嚴經隨疏演義鈔 **淨土** 謂其地純以金剛

所成衆寶間錯種種莊嚴皆悉殊勝即華藏世界西方安養等世界也以其無有四

趣五濁等穢惡是名淨土 四趣者備羅趣地獄趣也五濁者劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁也 **穢土** 謂其

地坑坎堆昇穢惡充滿即娑婆世界也以其有四趣五濁等穢惡是名穢土 梵語娑婆華言

能忍謂其土之人堪能忍受衆苦也

二種流 出涅槃經 **順流** 流即生死流也蓋六道衆

生順從生死之流唯務趣下而不知返所謂

順生死流逆涅槃道也 六道者天道人道阿修羅道餓鬼道畜生道地獄道也

逆流 謂初果須陀洹依戒定慧精勤脩習

則能斷三界見惑出離四趣生死而證真空

涅槃所謂逆生死流順涅槃道也 梵語須陀洹華

言逆流亦曰入流三界者欲界色界無色界也四趣者備羅趣餓鬼趣畜生趣地獄趣也

二身出唯識論**分段身**分即分限段即形段謂

三界內六道衆生所受之身支形分段長

短巨細各各不同是名分段身三界者欲界色界無

變易身色界也六道者天道人道阿羅漢道餓鬼道畜生道地獄道也

變即轉變變易即改易謂二乘等雖出三界

尚受方便等土法性之身因移果易是名

變易身二乘者聲聞乘緣覺乘也

二種色出宗鏡錄**內色**內色者謂眼識乃至意

識是名內色又眼耳鼻舌身意名內色以

其屬內身故**外色**外色者謂眼根乃至

身根是名外色又色聲香味觸五塵名外色以其屬外境故

二種色出大智度論**淨色**謂清淨美妙之色能

生貪欲損壞道業故脩道之人宜當遠離

也**不淨色**謂不淨醜惡之色能生憎惡

障蔽道業故脩道之人亦宜遠離也

二種色出宗鏡錄**顯色**謂青黃赤白光影明暗

雲煙塵霧等顯然可見是名顯色**形色**

謂長短方圓纒細高下正不正等形相可

見是名形色

二食

出天台四教儀集註

一正命食

謂出家之人常乞

食自資色身清淨活命是名正命食

二邪命食

謂出家之人不依正命而食則有五

種一為利養故現奇特相二為利養故自

說功德三卜相吉凶為人說法四高聲現

威令人畏敬五說所得供養以動人心是

名邪命食

二種存濟

出阿毘達磨論

存即有活濟即救濟謂以

飲食存濟其生也

一有罪存濟

謂有一等

之人矯妄詭詐而求飲食如是得飲食已

歡喜受用貪愛不捨不見生死過患不知

出離之法是名有罪存濟

二無罪存濟謂

非如前人矯妄詭詐而求飲食但以正道

而乞飲食得飲食已如法受用不貪不愛

不著能見生死過患善知出離之法是名

無罪存濟

二求

出成實論

一得求

謂諸眾生欲得諸樂隨意

求取雖經險難不以為苦如海吞流心無

厭足是名得求

二命求

謂諸眾生取樂生

愛不能如實觀察樂是苦因反求長命受

此諸樂是名命求

二種數

出華嚴經疏

數量數

數量數者即一多

之數量也謂由一多之數而能安立一切

諸法也**二色心有為數**色即色身心即所

起之心皆有生滅名曰有為此色心二法

別而言之則有五陰十二入十八界等數

目不同故名色心有為數

五陰者色陰受陰想陰行陰識

陰也十二入者眼入耳入鼻入舌入身入意入色入聲入香入味入觸入法入也十界者眼界色界眼界香界鼻識界耳界聲界耳識界身識界身識界法界意識界之

二種滅

出顯揚聖教論

暫時滅

謂如來出世逗機

設教化導眾生大小乘人皆得解脫機緣既盡更無可化如來即便入滅然如來法身之體如如不動實未嘗滅是名暫時滅

二究竟滅

謂如來妙覺圓明一切煩惱悉

已斷滅淨盡無餘更不復生是名究竟滅

二邊

出攝大乘論釋

增益邊

謂因緣所生之法若

分別推求本無自性眾生不了執之為有

是名增益邊

因緣所生法者謂六根為因六塵為緣根塵相對中間一

念心起即是所生法也

二損滅邊

謂因緣所生之法

若分別定無即是損減實有成就之性是名損減邊

二邊論出中

一有邊

邊即邊際謂世間一切事物必假眾緣具足和合而生皆無自性雖無自性不得言無故名有邊

一無邊謂世間一切事物既假眾緣具足和合而生本無自性若無自性則一切法皆空不得言有故名無邊

二時出大智度論

一迦羅時

梵語迦羅華言實時謂佛於律中誡諸弟子聽時食遮非時食

實有其時故名實時論云毗尼結戒是世

界中實非第一義中實是也梵語毘尼華言善治

三摩耶時

梵語三摩耶華言假時亦名短時長時論中廣約三世無相時法無實故名假時亦名短時長時者謂不同外道定執蓋是假設長短而無其實故若短若長悉名三摩耶三世者過云未來現在也

大明三藏法數卷第四

544

大明三藏法數卷第五

昆七

上天竺前住持沙門一如等奉

勅集註

三佛身

出宗鏡錄

自性身

謂諸如來具無邊際

真常功德是一切法平等實性即此自性

亦名法身是名自性身 **受用身** 受用身

有二種一者自受用身謂諸如來脩習無

量福慧所起無邊真實功德恒自受用廣

大法樂也二者他受用身謂諸如來由平

等智示現微妙淨功德身居純淨土為住

十地諸菩薩眾現大神通轉正法輪令彼

受用大乘法樂也

十地者歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地

現前地遠行地不動地善慧地法雲地也

變化身

謂諸如來

以不思議神力變現無量隨類化身居淨

穢土為未登地諸菩薩眾及二乘等稱其

機宜現通說法令其各得諸利樂事是名

變化身

昆七 二乘者聲聞乘緣覺乘也

三身

出金光明經玄義

身即聚集之義謂聚集諸法

而成身也所謂理法聚名法身智法聚名

報身功德法聚名應身

理法聚名法身者謂聚集法性之法

而成此身也智法聚名報身者智即能契法性之智智與法性相合而成此身也功

德之法聚名應身者由智契理聚集一切功德之法起用化他隨機應現而成此身也

一法身 謂始從初住顯出法性之理乃至

妙覺極果理聚方圓是名法身初住者即十住位中

初之一住也妙覺者自覺覺他覺行圓滿不可思議故名妙覺理聚方圓者妙覺所證法性之理方始圓滿也

二報身 謂始從初住終至妙

覺極果智聚方圓由智契理報得此身故

云報身**三應身** 謂始從初住終至妙覺極

果功德法聚方圓故能隨機應現說種種

法度諸衆生故名應身

三身徧相出華嚴經隨疏演義鈔

一法身如虛空徧 謂

法性之身本體周徧如太虛空無有障礙

諸佛衆生平等具足故名法身如虛空徧

二智身如日光徧 智身即自報之身也謂

究竟始覺之智能徧破無明之暗顯發本

有真身辟如日光無幽不燭故名智身如

日光徧**三色身如日影徧** 色身即應身也

謂究竟始覺之智契於本覺法身之理則

能從體起用徧應衆機辟如日光之影不

擇高下隨處映現故名色身如日影徧

三身華梵亦名三如来出法華文句

一法身毘盧遮那如

來法名可執諸佛執之而得成佛以法為身故名法身梵語毘盧遮那華言徧一切處以真如平等性相常然身土無礙故也如來者金剛經云無所從來亦無所去故名如來是也

二報身盧舍那如來 脩因感

報名之為報然有自報他報之別自報即理智如如他報即相好無盡是名報身梵語盧舍那華言淨滿謂諸惑淨盡眾德悉圓又云光明徧照謂內以智光照真法界即自報身也外以身光照應大機即他報身也如來

者轉法輪論云第一義諦名如正覺名來是也第一義諦者謂中道之理無二無別也

三應身釋迦牟尼如來

尼如來 智與體真能起大用隨機普現說法利生故名應身梵語釋迦牟尼華言能仁寂默寂默故不住生死能仁故不住涅槃

如來者成實論云乘如實道來成正覺是也智與體冥者謂自報之智與法身之體冥合也梵語涅槃華言滅度

三身壽量 法身者師軌

法性還以法性為身此身非色質亦非心智強指法性為法身耳言壽量者此非報

得命根亦非連持之壽強指不遷不變名
之為壽此壽非長量亦非短量經云亦
無在世及滅度者非實非虛非如非異
等是也

二報身壽量

報身者以如如智契

如如境以境發智以智照境境智冥合即
是報身言壽量者境既無量無邊常住不
滅智亦如是即此智慧名為壽命經云我
智力如是久脩業所得慧光照無量壽命
無數劫是也

即如者境如即如智智如
即如境蓋言境智不二也

應身壽量

應身者應同萬物為身也言壽

量者應同連持為壽應同長短為量也智
與體冥能起大用經云隨所應度處處自
說名字不同年紀大小等是也

佛化身三出觀佛三
昧海經

大化身千丈

大化身

千丈者謂如來為應十地已前等諸菩薩

演說妙法令其進脩向於佛果故化現千

丈之身也

十地者歡喜地離垢地發光地
焰慧地難勝地現前地速行地

不動地善慧
地法雲地也

小化身丈六

小化身丈六

者謂如來為應二乘凡夫之人說於四諦
等法令其捨妄歸真而得開悟故化現丈

六之身也

二乘者聲聞乘緣覺乘也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也

三

隨類不定

隨類不定者謂如來捨願弘深

慈悲普覆隨諸種類有感即應或現大身

滿虛空中或現小身丈六八尺等也

三覺

出翻譯名義

覺有三義謂自覺覺他覺行圓

昆七

滿也唯妙覺果佛具足三覺故華嚴經云

奇哉大導師自覺能覺他是也 **一自覺** 謂

覺知過去未來現在三世一切諸法常無

常等悟性真空了惑虛妄功成妙智道證

圓覺故名自覺 **二覺他** 謂運無緣慈度諸

衆生皆令離生死苦得涅槃樂故名覺他

梵語涅槃華言滅度

三覺行圓滿

謂三惑淨盡衆德

悉備位登妙覺行滿果圓故名覺行圓滿

三惑者見思惑塵沙惑無明惑也

三種常

出佛地論

一本性常

本性常者即法身也

謂法身本性常住無生無滅也

二不斷常

不斷常者即報身也謂報身常依法身無

間斷也

三相續常

相續常者即應身也亦

名變化身謂應身於十方世界沒已復現

化無窮盡也

三種神變出大寶積經神即神通變即變化也

說法神變謂如來無礙大智知諸眾生善

惡業因及善惡果報或以聲聞緣覺之法及以大乘之法而得解脫如是知已則現一切神變而為說法是名說法神變

誠神變教即教誨誠即警誡謂如來教諸

弟子是應作是不應作是應信是不應信是應親近是不應親近是法雜滌是法清淨行如是道得聲聞乘行如是道得緣覺乘行如是道成就大乘現諸神變而為教

誠是名教誠神變**三神通神變**謂如來為

調伏憍慢眾生故或現一身而作多身或現多身而作一身山崖石壁出入無礙身上出火身下出水身下出火身上出水入地如水履水如地等現諸神變調伏眾生是名神通神變

三佛土出華嚴經疏**法性土**法性土者即法身

如來所依之土乃理土也謂以本識如來藏身為所依持恒顯變現外諸器界則法性土通為諸土之體也器界者世界如器故也

受

用土受用土者即報身如來受用之土也

受用有二一者若以相應淨識所備自利行滿從初成佛盡未來際相續變為純淨佛土周圍無際眾寶莊嚴是名自受用土二者若以大慈悲力所脩化他行滿隨十

地菩薩所宜變成淨土或大或小或勝或

劣等是也十地者歡喜地離垢地發光地

三變化土變化土者即應身

如來變化之土也謂佛以不思議神力隨

諸眾生善惡之業變現淨穢之土方便設

化是也

佛行離地三意

出華嚴經隨疏演義
鈔并佛說處處經

一地有

虫謂一切地上皆有諸虫或伏或走佛以

護生之心恐傷其命故行時足不至地鈔

云世尊履地去地四指是也**二地有**生草

謂一切地上有草依之生長佛欲全其生

意故行時足不至地也**三現神通力**謂佛

現神通之力飛行自在履空如地故行時

足不至地也

如來乞食三意

出法
集經

一不貪味美惡均等

謂如來乞食入諸聚落隨施所得不貪味若羨若惡而無分別是名不貪味羨

惡均等 **二為破我慢貴賤同遊** 謂如來乞

食為破我慢自高於富貴貧賤等家皆無

揀擇是名破我慢貴賤同遊 **三慈悲平等**

大作利益 謂如來無有飢渴羸損瘦乏等

苦為衆生故以平等慈悲現行乞食廣作

利益是名慈悲平等大作利益

佛三事入城 出金剛經疏 **為女人入城** 謂一切

女人女子皆為父母及夫主所拘不得輒

自出入思仰如來無由得見是故如來入

城令彼女人皆得瞻敬觀佛三昧海經云

若能暫見如來相好光明除六十劫生死之

罪獲無量福未來生處必見彌勒 梵語彌勒華言

二為病人入城 謂如來於病人所常興

救濟之心 昆 令其離苦得樂是故入城乞食

之時凡有病苦者因得瞻視令其病差發

菩提心 **三欲令人見相好入城** 謂如來福

慧莊嚴具足三十二相八十種好微妙難

思人得瞻仰則罪滅福生是故入城令人

深	一	堅	十	骨	有	直	圓	長	毫	相	咽	齒	如	相	相	過	足	普
右	身	固	六	節	儀	八	滿	二	相	眼	中	白	師	皮	身	膝	跟	見
旋	有	十	身	交	十	行	五	手	頂	色	津	齋	子	膏	毛	相	滿	指
二	圓	九	支	結	一	步	筋	足	肉	如	液	密	相	細	上	馬	足	三
十	光	身	潤	十	四	威	脉	指	髻	金	得	相	身	滑	靡	陰	相	十
四	二	支	滑	四	身	容	盤	圓	成	精	上	四	端	相	相	蔽	足	二
臍	十	安	七	膝	願	齊	結	三	相	相	味	牙	直	七	身	相	跌	者
厚	二	定	七	輪	視	整	六	手	也	眼	相	白	相	處	金	身	高	足
妙	腹	二	身	圓	十	九	兩	足	八	曉	廣	淨	肩	平	色	縱	好	安
相	形	十	容	滿	二	行	蹠	各	十	如	長	相	圓	滿	相	廣	相	軟
二	方	身	教	十	支	步	深	等	種	牛	舌	類	滿	相	兩	光	毛	相
十	正	端	十	隱	珠	平	七	差	一	玉	相	梵	如	四	腋	面	孔	手
五	二	嚴	八	處	勝	十	行	步	四	相	梵	如	四	腋	面	孔	鹿	足
肌	十	嚴	八	處	勝	十	行	步	四	眉	音	師	十	滿	各	生	王	五
膚	三	身	支	好	三	步	正	足	狹	間	深	齒	相	身	文	色	手	相
勾	臍	十	支	好	三	步	正	足	狹	白	遠	相	相	身	文	色	手	相

持	網	五	六	嚴	八	五	莊	首	四	珠	容	十	脩	眼	十	妙	相	十
七	分	法	十	淨	顏	十	嚴	髮	十	勝	儀	二	長	相	五	三	長	八
十	明	音	三	六	貌	六	五	光	九	四	端	耳	四	脩	諸	十	廣	十
威	六	圓	首	十	舒	身	相	四	首	十	嚴	厚	十	廣	三	三	色	六
德	十	辯	相	一	恭	相	四	五	髮	七	四	脩	雙	三	明	鼻	十	紅
遠	八	六	妙	毛	五	嚴	諸	十	齊	首	十	長	眉	十	潔	高	一	潤
震	行	十	好	孔	十	好	竅	二	整	髮	五	四	綺	八	三	修	發	二
七	不	六	六	出	九	五	清	身	五	脩	額	十	靡	眼	十	直	聲	十
十	履	頂	十	香	面	十	淨	分	十	長	廣	三	四	十	六	三	威	九
一	地	相	四	六	顏	七	五	堅	首	四	圓	兩	十	齊	目	十	震	十
音	六	高	身	十	光	面	十	實	髮	十	滿	耳	一	整	廣	四	三	門
聲	十	妙	毛	二	澤	輪	脩	身	十	八	四	相	雙	三	清	諸	十	圓
和	九	六	纖	面	十	廣	力	充	身	首	十	好	眉	十	淨	齒	二	滿
雅	神	十	柔	門	十	廣	力	充	身	十	髮	十	四	高	九	方	音	三
七	力	七	六	出	身	五	充	身	十	香	身	十	四	胡	雙	十	整	十
十	自	指	十	香	支	十	美	體	一	潔	分	四	四	眉	七	三	美	舌

二觀機說法七十三一音演說七十四次
第說法七十五等觀有情七十六先觀後
作七十七相好具足七十八頂骨堅
實七十九顏容奇妙八十宵臆妙好

佛三不能出景德**一不能免定業**不能免定

業者謂佛能空一切相斷一切眾生之惡而不能自免定業也定業者決定之業即木捨馬麥等報是也

二不能度無緣不能度無緣者謂佛能化

導一切眾生而不能度無緣之人也**三不**

能盡生界不能盡生界者謂佛能度世間

一切眾生而不能令眾生界盡也

三種奇特事出過去現在因果經**一神通奇特**謂佛世

尊妙應群機現大神變不可思議使一切

眾生及諸邪魔外道咸歸正化是為神通

奇特**二慧心奇特**謂佛之智慧心光湛寂

照了一切諸法成就一切種智是為慧心

奇特**三攝受奇特**謂佛善知眾生諸根利

鈍隨機攝受開導教化令彼咸聞法要進

備妙行出離生死是為攝受奇特

佛三語出華嚴經疏演義妙**一隨自意語**謂佛隨順

自意說自所證一實等法故名隨自意語

二隨他意語謂佛一向隨順他機之意說

於方便之法導引衆生故名隨他意語

隨自他意語 謂佛為衆生說法半隨自證

之意半隨他機之意名隨自他意語

三處不轉法輪 **我慢高山** 謂外道之人多

起邪見我慢貢高如山峻聳雖聞正法非

品七

九

惟不信復有謗法之過招其惡報是故不

為轉法輪也 **二五欲淤泥** 謂諸凡夫貪著

色聲香味觸五欲之境沉溺汚穢如在淤

泥自非身心清淨則不能受法是故不為

轉法輪也 **三邪見稠林** 謂外道凡夫執種

種見有如稠林茂密而於正法不能信受是故不為轉法輪也

三輪 出金光明經文句 輪即車輪有摧碾之用以譬

如來身業現通口業說法意業鑑機而能

摧碾衆生煩惱惑業是故名為三輪也

身輪 身輪亦名神通輪謂佛說法必先現

神通警動衆生機情令生正信也 **二口輪**

口輪亦名正教輪謂佛所說之法無不為

令衆生翻邪歸正依教脩行也 **三意輪** 意

輪亦名記心輪謂佛說法先以意輪鑑知

衆生根器利鈍隨宜演說無有差謬也

佛三密

出大智度論

密即祕密謂如來身口意三

業或現通或說法或思惟皆非諸菩薩等

之所思議故名三密

一身密

謂如來處大

會中衆見佛身或黃金色或白銀色或雜

寶色或長丈六或長一里十里乃至現大

神變皆不可思議故名身密

二語密

語密

即口密也謂佛說法之時或一里外聞佛

音聲或十里或百千萬里外聞佛音聲又

一會中或聞說布施或聞說持戒等各各

隨心所聞皆不可思議故名語密

三意密

謂佛常處寂定凡所思惟觀察皆不可思

議故名意密

任持三寶

出華嚴經隨疏演義鈔并三寶章

一泥龕塑像為

佛寶

見七

泥龕塑像者佛滅度後以泥木雕塑

為像住世不絕是為佛寶也

二黃卷赤軸

為法寶

黃卷赤軸者即今大藏經卷是也

以其住世不滅是為法寶也

三剃髮染色

為僧寶

剃髮染色者謂剃除鬚髮著染色

衣即世間之僧以能流通佛法是為僧寶也

同體三寶出華嚴經隨疏演義鈔并三寶章謂佛法僧名雖

有三體性是一故名同體三寶**一佛寶**佛

梵語具云佛陀華言覺謂性體靈覺照了

諸法非空非有是名佛寶**二法寶**法即軌

持之義謂法性寂滅而恒沙性德皆可軌

持是名法寶**三僧寶**僧梵語具云僧伽華

言和合衆謂恒沙妙德性相不二理事和

合是名僧寶

別相三寶亦名別體三寶出釋氏要覽謂佛法僧各各相

別不同故名別相三寶**一佛寶**謂佛初於

菩提樹下成道但示丈六之身及說華嚴

經時現為盧舍那尊特之身是為佛寶梵語

菩提華言道梵語**二法寶**謂五時所說大

乘小乘經律論藏是為法寶五時者華嚴

等時般若時法華涅槃時也**三僧寶**謂稟佛教法脩因

得果即聲聞緣覺菩薩是為僧寶聲聞因

教而得悟道緣覺因觀十二因緣而得

別相三寶出華嚴隨疏演義鈔并三寶章別相者謂三寶中

名相各各不同故云別相三寶也**一佛寶**

謂佛具十身名相差別不同故名佛別相

也十身者菩提身願身化身力持身相好莊嚴身威勢身慧生身福德身法身智也
二法寶謂佛說一大藏典具教法理法

行法果法名相不同故名法別相也教即理即性理行即行業果即果位也
三僧寶謂文殊普賢諸

大菩薩乃至三賢十聖各各備證地位不

同故名僧別相也三賢者十住十行十回向諸位菩薩也十聖者

十地菩薩也

大乘三寶出華嚴經疏鈔并三寶章三寶者謂佛法僧可

尊可貴名之為寶**大乘佛寶**佛梵語具

云佛陀華言覺謂自覺覺他覺行圓滿具

足三身十身能現無邊相好是名大乘佛寶

三身者法身報身應身也十身者菩提身願身化身力持身相好莊嚴身威勢身慧生身福德身法身智身也
大乘法寶法即軌則之義

謂如來所說中道實相及人法二空之理乃至無量勝妙法門能令衆生軌則此法

而成正覺是名大乘法寶**大乘僧寶**梵

語僧伽華言和合衆謂十住十行十回向

十地等菩薩不著有無二邊而與中道之

理和合是名大乘僧寶十住者發心住治地住備行住生貴

住方便具足住正心住不退住童真住法王子住灌頂住也十行者歡喜行饒益行

無嗔恨行無盡行離礙亂行善現行無著
 行尊重行善法行真實行也十回向者救
 一切眾生離衆生相回向不壞回向等一
 向隨順平等善根回向無縛解脫回向法界
 生回向真如相回向無礙離垢地發光
 無量回向也十地者歡喜地離垢地不動地
 地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地
 善慧地法雲地也

小乘三寶

出華嚴三寶章

一小乘佛寶

謂如來隱其

無量功德莊嚴之身示現丈六紫金之相

以應聲聞緣覺人天等機是名小乘佛寶

二小乘法寶

謂阿含等經為聲聞說四諦教

為緣覺說十二因緣教令其依之而脩超

九入聖是名小乘法寶

梵語阿含華言無

集諦滅諦道諦也十二因緣者一無明二
 行三識四名色五六入六觸七受八愛九
 取十有十一生十二老死也

三小乘僧寶

謂依四諦十

二因緣而脩斷見思惑證真空理而成聲
 聞四果四向及緣覺之僧是名小乘僧寶

見思惑者意根對法塵而起分別曰見惑
 眼耳鼻舌身貪受色聲香味觸曰思惑四
 果者一須陀洹華言入流二斯陀含華言
 一來三阿那含華言不來四阿羅漢華言
 無生四向者一須陀洹向二斯陀含向三
 阿那含向四阿羅漢向者謂未入此果
 而將向也

華嚴三聖

出翻譯名義

一毘盧遮那佛

梵語毘盧

遮那華言遍一切處謂煩惱體淨眾德悉
 備身土相稱遍一切處能為色相所作依
 止具無邊際真實功德是一切法平等實
 性即此自性亦名法身佛梵語具云佛陀
 華言覺謂理性之體本來覺了也

二普賢

菩薩

見七普賢者謂其居伏道之頂體性周遍

曰普斷道之後隣於極聖曰賢菩薩者梵
 語具云菩提薩埵華言覺有情謂覺悟一
 切有情眾生也

伏道者伏即潛伏之義謂
 普賢能伏初起微細無明
 居等覺位在眾菩薩之首故云伏道之頂
 斷道者謂斷初起微細無明感也隣者近

也極聖
 者佛也
三文殊師利梵語文殊師利華言
 妙德謂明見佛性具足法身般若解脫三
 德不可思議故名妙德也

三種大師

事經本

一

如來謂諸如來出現世間

義利安樂是為眾生之師範也

二阿羅漢

梵語阿羅漢華言無學謂阿羅漢諸漏已
 盡梵行具足出現世間開示四諦令諸眾
 生脫離生死皆得無量義利安樂是為眾
 生之師範也

四諦者苦諦集
 諦滅諦道諦也

三有學弟子

有學者煩惱未盡有法可學也謂初果須
陀洹二果斯陀舍三果阿那舍精脩梵行
具足多聞於諸經典善知法義出現世間
開示四諦令諸衆生出離生死皆得無量
義利安樂是為衆生之師範也梵語須陀
洹華言入

流梵語斯陀舍華言一來
梵語阿那舍華言不來

三藏出翻譯
名義三藏者謂經律論各各舍藏一

切文理故皆名藏
脩多羅藏 梵語脩多
羅華言契經契合也謂上契諸佛之理下
契衆生之機故名契經也
毘奈耶藏 梵

永樂北藏

大明三藏法數

語毘奈耶華言律又云善治謂能治衆生
之惡如世法律則能斷決重輕之罪故名
律也

阿毘達磨藏 梵語阿毘達磨亦名

阿毘曇華言論論者論議也瑜伽論云問
答決擇諸法性相故名論也梵語瑜伽
華言相應

大乘三藏出華嚴經
疏演義鈔藏即舍藏之義也謂經

律論三各舍文理故名三藏
大乘經藏

經法也常也謂華嚴等諸大乘經唯談法
界中道之理詮示大乘菩薩脩行證果之
法是名大乘經藏
大乘律藏 律即法也

第一八一册

謂梵網等經唯制大乘菩薩所持之戒是名大乘律藏**三大乘論藏**論即論議謂起信等論唯決擇詮辯大乘菩薩脩證之法是名大乘論藏

小乘三藏出天台四教儀集註**一小乘經藏**謂阿含等

經唯談真空寂滅之理詮示聲聞緣覺脩行證果之法是名小乘經藏梵語阿含華言無比法

二小乘律藏謂四分等律唯制小乘之人即

聲聞緣覺所持之戒是名小乘律藏四分者一比丘法二比丘尼法三受戒法四滅諍法也**三小乘論藏**謂俱

舍等論唯決擇詮辯小乘聲聞緣覺脩證之法是名小乘論藏梵語俱舍華言藏謂有包含攝持之義也

三如來藏出圓覺經畧疏如來者即理性如來也因中說果故名如來藏者舍藏之義謂舍藏一切善惡法也的指其體即第八識名如

來藏也第八識者識也**一隱覆藏**謂諸眾生本

有真如法身之理在第八識中為無明煩惱之所隱覆而不能見故名隱覆藏**二含**

攝藏謂第八識為染淨之所依止以能含藏一切善惡種子故名含攝藏**三出生藏**

謂第八識為染淨之本遇緣熏習則能出生世間出世間有情無情等法故名出生藏

三藏詮三學出四教義三藏經律論也三學戒定慧也三藏詮三學者詮具也謂三藏具說

三學之事理也**一經詮定學**謂阿含等經

所明皆是安心之法依此攝心即不散亂

又佛凡說經必先入定故云經詮定學梵語

阿舍華言無比法**二律詮戒學**謂毘尼律藏因事

制戒專用防止身口惡法又戒是所詮之

行律是能詮之教故云律詮戒學梵語毘尼華言

善治又言滅**三論詮慧學**謂阿毘曇等論決擇

辯論一切法義皆以智慧分別故云論詮

慧學梵語阿毘曇華言無比法

三經通別出法華玄義如來一代所說諸經之內

無不具此教行理三無不以別而契於通

以通而應於別通則通於諸經別則別有

所以故教有通別依教明行行有通別從

行顯理有通別也**一教經通別**教即聖

人對機所說一切言教也夫教本應機機

宜不同部部別異故名教別諸部雖異通是佛說故名教通所謂從緣故教別從說

故教通也

部部者經教部類也

二行經通別

行即依

教修行亦進趣之義也泥洹真法寶衆生以種種門入教既為門不同行則所入亦

異所入之門雖異所契之理則同所謂從

能契故行別從所契故行通也

梵語泥洹亦云涅槃

華言滅度

三理經通別

理即一切言教所詮之

義理也理則不二名字非一故智論云般若若是一法佛說種種名如或言實相或言

法界等名異故別理一故通所謂理從名故別名從理故通也

法華三周

出法華經玄義

法華三周者謂佛說法華

經因聲聞之人根有利鈍悟有前後故有

三周不同焉周者周足之義也

一法說周

法說周者佛為上根之人作三乘一乘說

開三乘之權顯一乘之實即方便品中所

談是也

三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也

二譬喻周

譬喻

周者佛為中根之人於上法說周中不悟更作三車一車說初許三車是施權後等

賜大車是顯實即譬喻品中所談是也

若羊車鹿車牛車也

三宿世因緣周

宿世因緣周者

佛為下根之人於上法譬二周之中不能解了遂說宿世曾於大通智勝佛時同下一乘之種令其得悟即化城喻品中所談是也

見七

十七

蓮華三喻

出法華玄義

蓮華三喻者良以妙法難

解假喻易彰蓮華則華果同時妙法則權

實一體故取蓮華以喻權實之法也

蓮故花為蓮故花有二喻一喻為實施權

永樂北藏

大明三藏法數

謂蓮以喻實花以喻權蓋譬如來為一乘

之實而施三乘之權故經云雖示種種道

其實為佛乘是也二喻從本垂迹謂蓮以

喻本花以喻迹蓋譬如來從久成佛之本

而施今日設化之迹故經云我實成佛以

未久遠若斯但教化眾生作如是說我少

出家得三菩提是也

三乘者菩薩乘緣覺乘聲聞乘也梵語三

菩提華言正道

二花開蓮現

花開蓮現亦有二喻

一喻開權顯實謂華開喻開權蓮現喻顯

實蓋譬如來開三乘之權而顯一乘之實

第一八一册

故經云開方便門示真實相是也二喻開
 迹顯本謂花開喻開迹蓮現喻顯本蓋辟
 如來開今日近成之迹而顯久遠成佛之
 本故經云一切世間皆謂我今始得道我
 實成佛以來無量無邊那由他劫是也梵語

那由他華
 言萬億

三花落蓮成

花落蓮成亦有二

喻一喻廢權立實謂華落喻廢權蓮成喻
 立實蓋辟如來廢棄三乘之權而建立一
 乘之實故經云正直捨方便但說無上道
 是也二喻廢迹立本謂華落喻廢迹蓮成

喻立本蓋辟如來廢今日近成之迹而立
 久遠成佛之本故經云諸佛如來法皆如
 是為度眾生皆實不虛是也

三分科經出法華
 經文句三分者分即分限謂諸經

中皆有序分正宗分流通分也始自晉道

安法師判節諸經皆具三分凡後親光論

自西天傳至此土果有三分之說是故諸

經皆以三分而科節也親光論者謂親光
 菩薩所造之論也

一序分序即序述亦次序也有通序別序

通序者謂如是我聞一時佛在某處與某

大眾俱此是通序以一切經初同有此序故名通也別序者蓋佛說經必有由致如楞嚴經由阿難遭摩登伽幻術之緣佛因提獎阿難及摩登伽歸來佛所故說是經是名別序而言別者以諸經所說各有緣

起不同故名別也雖分通別總名序分

正宗分 宗即主也亦要也蓋佛說經必以

正說為主又正明一經要義故也如楞嚴經第一卷從阿難見佛頂禮悲泣下徵心辨見分別真妄會萬法歸如來藏乃至說

呪立壇遠離魔事令阿難大眾除惑證道

至第十卷重研五陰知有涅槃不戀三界

等此是一經正說故名正宗分

三流通分 流則不

滯通則不壅謂正說既陳務傳後世利益

眾生用使正法之源流通而不壅也如楞

嚴經自阿難若復有人徧滿十方所有虛

空盈滿七寶持以奉上微塵諸佛至作禮

而去此乃較量持經福勝勸讚讀誦流傳

無盡故名流通分

七寶者金銀瑠璃玻瓈
砗磲碼碯赤真珠也

親光三分科經出佛地論謂親光菩薩造論釋佛

地經科分三分也**一教起因緣分**謂如來

說教必有發起因緣此佛地經佛告妙生

菩薩有五種法攝大覺地而說是經即教

起因緣分五種法者一清淨法界智二大

智五成所作智也**二聖教所說分**謂因緣分後正

顯聖教所說法門此佛地經從妙生當知

下至今入聖教成熟解脫即聖教所說分

三依教奉行分謂聞聖教所說時眾信受

奉行此佛地經從薄伽梵說是經已至經

盡文即依教奉行分

三善出法華文句法華經云初中後善蓋言圓頌

教中序正流通三分理致圓備故皆稱善

三分者一序分謂序述一經之由二正宗

分謂正說一經之旨三流通分謂流傳此

經使後世**一初善**初善者序分居初故名

初善如經序品為序分是也**二中善**中善

者正說分居中故名中善如經方便品至

分別功德品十九行偈為正說分是也**三**

後善後善者流通分居後故名後善如經

分別功德品十九行偈後至經盡為流通

分是也

三軌弘經出法華經并法華文句三軌弘經者弘傳經

教必須具此三軌軌即軌範亦軌則也蓋

言弘經者當以慈悲忍辱法空三法為之

範則故法華文句云利物以慈悲為首涉

是七

有以忍辱為基說法以亡我為本能行三

二十

法庶可自利而利他也**一慈悲空**謂弘經

之人當須具大慈悲覆護一切眾生以大

慈故則能與眾生之樂以大悲故則能拔

眾生之苦慈悲覆物喻之如室故經云大

慈悲為室也

二忍辱衣

謂弘經之人當行

忍辱之行遮蔽一切眾生惡障及煩惱等

醜喻之如衣故經云柔和忍辱衣也**三法**

空座謂弘經之人當了一切法空亦無我

為能說若安心於空方能安他安他安已

喻之如座故經云諸法空為座也

三涅槃

出金光明經去義

梵語涅槃華言滅度又云

不生不滅

一性淨涅槃

謂諸法實相之理

不可染不可淨不染即不生不淨即不滅

不生不滅名性淨涅槃

諸法實相者十界因果之法本來非

虛妄相相皆實故名實相不可染不可
 淨者謂實相之理感不能染智不能淨不
 染即不生者既無感染豈有法生不淨即
 不滅者既非智淨豈有法滅是故名為不
 滅生不

二圓淨涅槃 智極故名圓感盡故名
 淨據性而言雖無染淨約脩而說感智宛
 然智若契理感畢竟不生智畢竟不滅不

生不滅名圓淨涅槃感智宛然者感即所
 斷之煩惱智即能斷
三方便淨涅槃 方便猶善巧也謂
 智慧也

智能契理即照羣機照必垂應機感即生
 此生非生機緣既盡應身即滅此滅非滅
 不生不滅名方便淨涅槃此生非生者謂
 感成即生心常

寂滅也此滅非滅者謂
 緣盡即滅應用常與也

三般若 出金光明 梵語般若華言智慧此三
 般若體是圓常大覺也即此一覺有三種

德故名三般若 **實相般若** 謂本覺之體
 非寂非照離虛妄相名為實相即一切種

智也非寂非照者寂謂寂靜照謂照明
 照皆言非者用遮二邊以顯中道實

相之德也一切種智者謂知一切
 諸佛之道知一切眾生之因種也 **二觀照**
般若 謂觀照之德非照而照了法無相名

為觀照即一切智也非照而照者照謂照
 明謂理本非照因觀
 而照以顯觀照之德也一切外法外名也
 知一切內法內名一切外法外名也

三方便般若方便猶善巧也謂方便之德

非寂而寂善巧分別諸法名為方便即道

種智也非寂而寂者寂謂寂靜以寂靜故

寂以顯方便之德也道種智者謂能用諸

佛一切道法發起一切眾生善種故也

三大乘出金光明經玄義**一理乘**謂理性虛通自然

荷運諸法故名理乘荷負也運動也無法

荷運故名隨乘不具故名荷能至極

謂得果故自解脫得機故令他解脫故名

得乘得果者得妙覺極果得機者得所化之機眾也

二善提出金光明經玄義梵語善提華言道**真性**

善提真名不偽性不改不偽不改名為

真性以此真性為道故名真性善提**二實**

智善提謂能照真性之智稱理不虛名為

實智以此實智為道故名實智善提**三方**

便善提謂善巧隨機化用自在名為方便

以此方便為道故名方便善提

三善提出出生梵語善提華言道經云婆羅

門白佛言若已發善提心有退失否佛言

發善提心已則無退失當知有三種善提

梵語婆羅門
華言淨行

一 聲聞菩提

謂聲聞之人發

菩提心也經云若人在於聲聞行中雖已自發菩提之心而不勸化衆生發菩提心亦不習學大乘經義以是行故獨得解脫是名聲聞菩提 **二 緣覺菩提** 謂緣覺之人發菩提心也經云若人在於緣覺行中雖已自發菩提之心而不勸化衆生發菩提心亦不習學大乘經義以是行故獨得解脫是名緣覺菩提 **三 諸佛菩提** 謂諸佛於因中發菩提心也經云若人自發菩提心

已復能勸諸衆生發菩提心習學大乘法義自既解脫亦令衆生解脫是名諸佛菩提

三 轉法輪

出法華文句

三轉法輪者以苦集滅道

四 諦之法

世七

三番而說名為三轉世間車輪

則有摧碾之用佛之說法則能摧碾衆生

一切惑業故名轉法輪也 **一 示轉**

示即指

示如云此是苦此是集此是滅此是道是

名示轉

苦者生死逼迫之苦也集者積集煩惱惑業也道者戒定慧之道也

滅者涅槃寂滅之樂也

二 勸轉

勸即勸勉也如云此

是苦汝應知此是集汝應斷此是滅汝應
證此是道汝應修是名勸轉**三證轉**證驗
也謂引已所證以驗之也如云此是苦我已
知不復更知此是集我已斷不復更斷此
是滅我已證不復更證此是道我已修不
復更修是名證轉

三法印

出法華
玄義

釋論云諸小乘經若有無常

無我涅槃三印印定其說即是佛說若無
此三法印印之即是魔說如世公文得印
可信故名三法印

梵語涅槃
華言滅度

一無常印謂

世間生死及一切法皆是無常衆生不了
於無常法中執爲常想是故佛說無常破
其執常之倒是名無常印**一無我印**謂世
間生死及一切法皆是因緣和合而有虛
假不實本無有我衆生不了於一切法強
立主宰執之爲我是故佛說無我破其著
我之倒是名無我印**三涅槃印**梵語涅槃
華言滅度謂一切衆生不知生死是苦而
更起惑造業流轉三界是故佛說涅槃之
法令其出離生死之苦而得寂滅之樂是

名涅槃印

三界者欲界色界無色界也

三陀羅尼

出大智度論

梵語陀羅尼華言能持謂

於一切善法能持令不散不失也又翻總

持謂持善不失持惡不生也

一聞持陀羅尼

尼謂得此陀羅尼者於一切語言諸法耳

之所聞皆不忘失是名聞持陀羅尼**二分**

別陀羅尼謂得此陀羅尼者於一切衆生

一切諸法分別不錯是名分別陀羅尼**三**

入音聲陀羅尼謂得此陀羅尼者聞一切

衆生惡言罵詈心不憎恨聞一切衆生善

言讚歎心不搖動是名入音聲陀羅尼

三無礙

出大寶積經

總持無礙謂菩薩獲大總

持於種種善法持令不失種種惡法持令

不生故一切言語諸法分別悉知皆不忘

失無所罣礙是為總持無礙**二辯才無礙**

謂菩薩獲大辯才於大小乘種種諸法隨

衆生機縱辯宣揚悉使通達皆無疑礙是

為辯才無礙**三道法無礙**謂菩薩獲大智

慧於大小乘一切道法及世間種種語言

文字悉能通達照了無礙是為道法無礙

三德

出華嚴經疏

一恩德

謂如來乘大願力救護

眾生猶如赤子是為恩德

二斷德

斷德亦

名解脫謂如來斷除一切煩惱惑業淨盡

無餘是為斷德

三智德

智即智慧謂如來

以平等智慧照了一切諸法圓融無礙是

為智德

三德

出金光明經玄義

法身般若解脫是為三常樂

我淨是為德

常即不遷不變樂即安隱寂滅我即自在無礙淨即離垢

無染佛以此四者為德也

一法身德

法即軌法謂諸佛

由軌法而得成佛故名法身此之法身在

諸佛不增在眾生不減眾生迷之而成顛

倒諸佛悟之而得自在迷悟雖殊體性恒

一具足常樂我淨是名法身德

二般若德

梵語般若華言智慧謂佛究竟始覺之智

而能覺了諸法不生不滅清淨無相平等

無二不增不減具足常樂我淨是名般若

德

三解脫德

不繫名解自在名脫謂佛永

離一切業累之縛得大自在具足常樂我

淨是名解脫德

翻三染成三德

出華嚴經疏演義鈔

翻即翻轉之義

三滌者謂苦感業也以其皆能滌汗本性不得清淨故也三德者謂法身般若解脫

皆具常樂我淨之德名為三德梵語般若常樂我淨者不遇不變常也離生死苦樂也自在謂之我也感盡謂之淨也

翻苦身成法身德謂於生滅無常之身若能觀察五蘊本空不生不滅即成法身故

名翻苦身成法身德五蘊者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也

翻煩惱成般若德梵語般若華言智慧謂於意根所起諸惑若能觀察惑體本空自性不實於一切法無不了達即成智慧故

於意根所起諸惑若能觀察惑體本空自性不實於一切法無不了達即成智慧故

於意根所起諸惑若能觀察惑體本空自性不實於一切法無不了達即成智慧故

名翻煩惱成般若德

翻結業成解脫德解脫即自在之義謂於身口所作諸業若能觀察其性本空則無繫縛之相於一切法無不自在即成解脫故名翻結業成解脫德

解脫即自在之義謂於身口所作諸業若能觀察其性本空則無繫縛之相於一切法無不自在即成解脫故名翻結業成解脫德

法無不自在即成解脫故名翻結業成解脫德

脫德

三解脫門出法界次第解脫即自在之義也門即能通之義謂由此三解脫門則能通至涅槃故名三解脫門梵語涅槃華言滅度

能通之義謂由此三解脫門則能通至涅槃故名三解脫門梵語涅槃華言滅度

一空解脫門謂觀一切法皆從因緣和合而生自性本空無我我所若能如是通達則於諸法而

謂觀一切法皆從因緣和合而生自性本空無我我所若能如是通達則於諸法而

空無我我所若能如是通達則於諸法而

得自在故名空解脫門

我者衆生於五陰身中強立主宰名

之爲我我所者衆生妄執五陰之身及男女資生等物皆名我所五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也

二無相解脫門 謂既知一切法

空故觀男女一異等相實不可得若能如是通達諸法無相即得自在故名無相解

脫門 **三無作解脫門** 無作又云無願謂若

知一切法無相則於三界無所願求若無願求則不造作生死之業若無生死之業即無果報之苦而得自在故名無作解脫門

三界者欲界色界無色界也

永樂北藏

大明三藏法數

三無爲 出俱舍論 者謂真空寂滅之理本無

造作故名無爲 **一虛空無爲** 虛空即無礙

之義謂真空之理不爲感染之所障礙故

名虛空無爲 **二擇滅無爲** 擇即揀擇滅即

寂滅謂聲聞之人用智揀擇遠離見思繫

縛即證寂滅真空之理是名擇滅無爲 **三**

非擇滅無爲 謂聲聞之人證果之後諸惑

不復續起自然契悟寂滅真空之理不假

揀擇故名非擇滅無爲

律有三名 出大藏一覽并華嚴經疏 **一毗尼** 梵語毗尼華

第一八一册

言善治謂能治貪瞋癡等惡也又言調伏謂能訓練三業制伏過非也

三業者身業口業意業也

二尸羅 梵語尸羅華言止得謂能止惡得

善也又名戒戒以防止為義以能防止身

口意諸不善業故也 **三波羅提木** 梵語

波羅提木義華言解脫謂能遠離惑業繫

縛而得自在也

三論 各出本論 **百論** 僧肇法師云佛入滅後八

百餘年外道紛然異端競起邪辯逼真殆

亂正道有提婆菩薩乃作斯論所以防正

閑邪大明於宗極者矣論有百偈故名百

論 梵語提婆華言天龍樹弟子也 **一中論** 中論即觀論也

僧叡法師云論有五百偈龍樹菩薩之所

造也以中為名者照其實也以論為稱者

盡其言也實非名不悟故寄中以宣之言

非釋不盡故假論以明之也蓋因修行之

人內心滯惑或生於倒見或執於偏悟故

作此論折之以中道之理令二邊之相即

真俗之不二故名中論 二邊者即空有二邊也真俗者即真諦也

三十二門論 十二門論亦龍樹菩薩

所造也而言十二者總眾枝之大數也門者開通無滯之稱也論者欲以窮其源盡其理也故始自觀因緣門終至觀門總有十二其中所明則有無兼暢事無不盡理無不備故名十二門論十二門因緣門有無果門緣門相門

有無相門異門有無門性門因果門作門三時門生門也

三學出翻譯名義如來立教其法有三一曰戒律

二曰禪定三曰智慧然非戒無以生定非定無以生慧三法相資一不可缺而皆稱為學者學猶飾也器不飾則無以成美觀

人不學則無以成聖德故依此而修者必

證聖果也**戒學**戒者禁戒也謂能防止

身口意所作之惡業故名戒學**定學**定

者禪定也謂能攝散澄神見性悟道故名

定學**慧學**慧者智慧也謂能斷除煩惱

顯發本性故名慧學

三歸依出法界次第謂如來初成正覺因為提謂

長者開受三歸之戒翻邪歸正以為入道

根本是故三乘行者修因證果皆以此為

道也華嚴經疏云三寶吉祥最勝良緣有

歸依者能辦大事生諸善根離生死苦得

涅槃樂是名三歸依三乘者菩薩乘緣覺乘聲聞乘也

歸依佛 梵語佛陀華言覺自覺覺他故名

佛也歸者反還之義謂反邪師還事正師

也依者憑也憑佛大覺得出三途及三界

生死故經云廿九歸依於佛終不更歸依其餘

外道天神也三途者刀途血途火途也三界者欲界色界無色界也

二歸依法 法即軌則之義謂佛所說若教

若理可為衆生修行軌則故言法也歸者

反邪法還修正法也依者憑佛所說教法

得出三途及三界生死故經云歸依於法

者永離於殺害也**三歸依僧** 梵語僧伽華

言和合衆謂出家三乘之人其心與佛所

說事理之法和合故名僧也歸者反外道

邪行之侶歸心出家三乘正行之伴也依

者憑信出家正行之伴得出三途及三界

生死故經云歸依於僧者永不復更歸依

其餘外道也

三三昧出法界次第 梵語三昧華言正定亦云正

心行處謂衆生之心從無始已來常不正

直得是三昧心行正直故名三昧

有覺 **有觀三昧** 謂初心在禪曰覺細心分別禪

味曰觀以空無相無作相應心入於初禪

則一切覺觀皆悉正直故名有覺有觀三

昧空無相無作即三解脱門也 **二無覺有觀三昧** 謂以

空無相無作相應心將入二禪之時覺知

之心已亡分別禪味之念猶在一切定觀

皆悉正直故名無覺有觀三昧 **三無覺無**

觀三昧 謂以空無相無作相應心入於二

禪乃至滅受想定時覺知之心分別禪味

之念俱亡故名無覺無觀三昧

三三昧實論 **一分修三昧** 謂定慧二分隨修

一分也或修定不修慧或修慧不修定是

名分修三昧梵語三昧華言調直定亦名正定正受 **二共修**

三昧 謂修定亦兼修慧修慧亦兼修定是

名共修三昧 **三聖正三昧** 自初果須陀洹

已去聖位所修名為聖正謂以定修心因

慧能破煩惱以慧修心因定能破煩惱定

慧一時具足故名聖正三昧梵語須陀洹華言預流

三止觀出止 **一體真止** 謂體達無明顛倒之妄

即是實相之真是名體真止

二方便隨緣

止方便猶善巧也謂隨緣歷境安心不動

是名方便隨緣止

三離二邊分別止

謂不

分別生死涅槃有無等二邊之相是名離

二邊分別止

梵語涅槃
華言滅度

為三事故修奢摩他

出涅槃經

梵語奢摩他華言

止即禪定也

一不放逸

謂修禪定而能止

諸散亂調伏諸根惡不善法故心不放逸

也

二莊嚴大智

謂修禪定既得離諸散亂

則本性寂靜之慧自然照朗內外洞澈於

諸佛法無不通達此之智慧非定不發是

為莊嚴大智也

三得自在

謂修禪定能滅

一切煩惱散亂即得身心寂靜安隱快樂

而無罣礙是為得自在也

覺觀三種發相

出釋禪波羅
蜜次第法門

初心在緣曰覺

細心分別曰觀

一明利心中覺觀發相謂

修禪之人宿無善根現修定時善法不起

但覺觀攀緣念念不住三毒之中或緣貪

或緣瞋或緣癡如是經年累月而不得定

此為明利心中覺觀發相

二半明半昏覺

觀發相 謂修禪之人於攝念時雖了覺觀煩惱念念不住但隨所緣或明或昏明則覺觀攀緣起諸思想昏則無記瞪瞤無所覺知是為半明半昏覺觀發相 **三一向沉昏覺觀發相** 謂修禪之人於修禪定時心雖一向昏闇猶如睡眠然於昏昏之中切切攀緣覺觀不住是名沉昏覺觀發相

大明三藏法數卷第五

永樂北藏

大明三藏法數

第一八一册

永樂北藏

大明三藏法數

第一八一册

大明三藏法數卷第六

昆八

上天竺前住持沙門一如等奉 勅集註

貪欲三種發相

出釋禪波羅蜜次第法門

一外貪欲相謂

行人當修定時於男於女取其容貌貪欲心生念念不住障諸禪定是名外貪欲相

二內外貪欲相

謂行人當修定時欲心忽

生或緣他身相或自緣己身念念深著而起貪愛障諸禪定是名內外貪欲相

三遍

一切處貪欲相謂行人貪著如前內外之境

復於一切五塵境界資生物等皆起貪愛

之心障諸禪定是名徧一切處貪欲相

五塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也

瞋恚三種發相

出釋禪波羅蜜次第法門

一非理瞋相謂

行人修禪定時瞋覺欬然而起無問是理非理他犯不犯無故而發瞋恚障諸禪定

是為非理瞋相

二順理瞋相

謂行人修禪

定時外人實來惱我以此為緣生於瞋覺相續不息亦如持戒之人見非法者而生

瞋恚順理亦障禪定是為順理瞋相

三諍論瞋相

謂行人修禪定時著已所解

之法為是謂他所行所說悉以為非外人所說不順已情即惱覺心生而起瞋恨障諸禪定是為諍論瞋相

愚癡三種發相

出釋禪波羅蜜次第法門

計斷常癡相

謂行人於修定時忽然發邪思惟分別我及諸法為過去滅而有現在我耶為過去不滅而有現在我耶因是思惟見心即發推尋三世若謂是滅即墮斷見若謂不滅即墮常見如是癡覺念念不住以此智辯諍競戲論作諸惡行障於正定出世之法

是為計斷常癡相也

計有無癡相

謂行

人修定時忽爾思惟分別謂今我及陰等諸法為定有耶為定無耶如是推尋見心即發隨見生執障於正定是為計有無癡相也

陰者五陰也

計世性癡相

謂行人於修

定時忽作是念因有五陰便有四大與夫假名衆生及諸世界如是思惟念念不住即發智辯能問能說是非諍競離真實道但執計世間之性而不能發諸禪定是名計世性癡相也

五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也四大者地水火

大大大風大也

三種病相出釋禪波羅蜜次第法門修禪定者須善識病

源設或不知則難於治療疾苦相仍行道

有妨能明四大五臟五根病發之相善加

調治則身心安隱不廢修業矣

四大增

動病相 四大地水火風也一大不調諸患

並起地大增故腫結沉重身體枯瘠等諸

患生水大增故痰癢脹滿飲食不消等諸

患生火大增故煎寒壯熱支節皆疼等諸

患生風大增故虛懸戰掉嘔吐氣急等諸

患生是為四大增動病相

相 五臟心肺肝脾腎也若患從心生者身

必寒熱口中常燥心主口故患從肺生者

身體脹滿四支煩疼兼之鼻塞肺主鼻故

患從肝生者愁憂瞋恚頭痛眼疼肝主眼

昆六

三

故患從脾生者通身遊風癩瘡瘁悶飲食

失味脾主舌故患從腎生者咽嗝噎塞腹

脹耳滿腎主耳故是為五臟生患之相

三五根中患相 五根眼耳鼻舌身也身患

者四體卒痛百節酸疼舌患者或瘡或硬

飲食失味鼻患者鼻常艱塞及流濃涕耳患者或痛或聾或嘈嘈然作聲眼患者或赤或疼昏花翳闇是為五根中患相覺切

修定三障

出釋禪波羅安次第法門

沉昏闇蔽障

謂行人

修定之時沉昏瞪瞶無所別知由是障諸

禪定不得開發名為沉昏闇蔽障

惡念 謂行人修定之時雖不沉昏而惡

念忽起欲毀禁戒作諸不善等事因是障

諸禪定不得開發是為惡念思惟障

三境 **界逼迫障** 謂行人修定之時雖無如上沉

昏惡念等事而身或卒痛魔惱競起或自見身陷入於地火來燒身高崖墜落猛虎奔逐乃至羅刹諸惡相現逼惱行人令生驚怖障諸禪定是名境界逼迫障

三慧 出成實論 **聞慧** 聞慧者由於聽聞而生智

慧也謂從經論中聞或從善知識處聞以

因聞故能生無漏聖慧也

思慧 思慧者由於思惟而生智慧也謂若能思惟經論

中及善知識處所聞法義皆能生於無漏

聖慧也

三修慧 修慧者由於修習而生智

慧也謂既已聞法思惟義趣即當隨順修習因此修習能生無漏聖慧也

三智出觀音玄義

一切智謂於一切內法內名

能知能解一切外法外名亦能知能解是名一切智即聲聞緣覺之智也內法內名者謂理內

所詮法相及能詮名字蓋佛教依理而說故名理內也外法外名者即理外所詮法相及能詮名字蓋外道等

一道種智謂能

用諸佛一切道法發起衆生一切善種是名道種智即菩薩之智也

三一切種智謂

能以一種智知一切道知一切種是名一

切種智即佛之智也一切道者一切諸佛之道法也一切種者

三智出楞伽經

世間智謂凡夫外道之智也凡

夫外道等於一切法種種分別執著有無而不能出離世間是名世間智

二出世間

智謂聲聞緣覺之智也聲聞緣覺以一切

智修四諦行而能出離世間是名出世間智一切智者謂一切諸法皆了達也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也

三出

世間上智謂佛菩薩之智也由佛菩薩

觀察一切諸法寂靜之相不生不滅得如

來地超出聲聞緣覺之智是名出世間上智

三覺出圓覺經疏
并起信論

一本覺謂一切眾生自性

清淨心體本來覺了離諸妄念故名本覺

二始覺謂本覺之體忽起妄念而成不覺

今始覺了一切諸法即是真如平等不二

故名始覺

三究竟覺究竟即決定終窮之

義也謂能覺了深心之源究竟終窮同於本覺故名究竟覺

三性出楞嚴經**一善性**謂第六識所起一切善法

之性也善有世間出世間不同世間善者

即五常十戒等是也出世間善者即四弘

六度等是也此眾善法皆由意根所緣生

成法則故名善性五常者仁義禮智信也
十戒即十善謂不殺不

盜不邪淫不妄語不兩舌不惡口不綺語

不貪欲不瞋恚不邪見也四弘者四弘語
不殺不盜不淫不妄

不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也四弘者四弘語
不殺不盜不淫不妄

不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也四弘者四弘語
不殺不盜不淫不妄

不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也四弘者四弘語
不殺不盜不淫不妄

不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也四弘者四弘語
不殺不盜不淫不妄

不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也四弘者四弘語
不殺不盜不淫不妄

不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也四弘者四弘語
不殺不盜不淫不妄

不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也四弘者四弘語
不殺不盜不淫不妄

不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也四弘者四弘語
不殺不盜不淫不妄

不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也四弘者四弘語
不殺不盜不淫不妄

口綺語貪欲
頑惡邪見也

三無記性

謂第六識所具一

切不善不惡之性也亦不屬善亦不屬惡
初無記憶皆由意根所緣生成法則故名

無記性

三佛性

出華嚴
孔目

謂真性平等猶如虛空於諸

凡聖無所限礙故名佛性

自住佛性

謂真如之理自性常住無有變改即是一

切眾生本有佛性是名自性住佛性

出佛性

謂一切眾生佛性雖具必假修習

智慧禪定之力方能引發本有之性是名

引出佛性

三至得果佛性

謂修因滿足則

本有佛性於證得果位之時了了顯發是
名至得果佛性

三因佛性

出金光明
經玄義

梵語佛陀華言覺覺即

三智圓明徧一切處無不照了名大圓覺

性即不改之義以大覺性不增不減非變

非遷一切眾生無不具此三因佛性此因

若顯即成三德妙果也

三智者一切衆道
種智也

三德者法身德解
脫德也

正因佛性

正謂中正

謂中必雙照三諦具足名正因佛性

於邊邪也雙照者照空照假也謂立一切法即是俗諦
切相即是真諦假謂空一切法即是俗諦
非空非假即是中諦故云三諦具足

二了因佛性

了謂照了

謂由前正因發此照了之智智與理相應
故名了因佛性

三緣因佛性

緣即緣助謂

一切功德善根資助了因開發正因之性
故名緣因佛性

三自性

出顯揚聖教論

一徧計自性

謂眾生迷惑不

了諸法本空妄於我身及一切法周徧計
度一一執為實有故名徧計自性

二依他

自性謂所有諸法皆依眾緣相應而起都

無自性唯是虛妄故名依他自性

三圓成

自性謂真如自性不遷不變圓滿成就故

名圓成自性

三無性

出成唯識論

一相無性

謂一切眾生於世

間之相處處計著執為實有佛為除此妄

執說一切法皆無自性故名相無性

二生

無性謂一切諸法皆託因緣和合而生本

無自性故名生無性

三勝義無性

謂前相

無性生無性因破眾生妄執之情假說無

性非性全無是故佛說勝義無性者謂真

如勝義之性遠離徧計妄執之性故名勝義無性

三心出宗鏡錄**一根本心**謂第八識心王能含藏

善惡種子出生染淨諸法故名根本心第八識即依識也**二依本心**謂第七識依根本而生

能與第八識傳送染淨等事故名依本心

第七識即末那識也**三起事心**謂眼耳鼻舌身意之

六識對六塵之境能起分別染淨等事故名起事心六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

轉三心得三身出宗鏡錄**一轉根本心得法身**根

本心者即第八識謂善惡諸法依此出生

故名根本心此識轉時一切煩惱斷滅已

盡即得法身**二轉依本心得報身**依本心

者即第七識謂依於根本而生故名依本心此識轉時一切智慧無不具足即得報

身**三轉起事心得化身**起事心者即第六

識謂對六塵之境能起分別等事故名起

事心此識轉時則能憐愍一切眾生隨類設化即得化身六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

三種緣慈出佛地論緣即緣繫慈即愛念蓋言善

薩常以大慈之心緣念一切衆生令其皆得安隱快樂故名緣慈也

一有情緣慈 有

情緣慈亦名衆生緣慈謂菩薩以平等智觀一切衆生猶如赤子運大慈心而弘濟之令其皆得安樂是名有情緣慈

一法緣

慈 謂菩薩以平等智觀一切法皆從因緣和合而生了無自性雖無自性而能運大慈心以弘濟之令其皆得安樂是名法緣

三無緣慈

謂菩薩以平等智無心攀緣一切衆生而於一切衆生自然獲益故輔

行云運此慈悲徧覆法界故能任運拔苦自然與樂是名無緣慈

三種意生身出楞伽經謂通教登地菩薩得如幻

三昧能見無量自在神通普入一切佛刹隨意無礙意欲至彼身亦隨至故名意生

身 **三昧樂正受意生身** 梵語三昧華言

調直定又云正受蓋三昧以定性為樂異乎苦樂等受故名正受而言三昧樂正受者華梵雙舉耳通教第三第四第五地菩薩修三昧時得真空寂滅之樂普入一切

佛刹隨意無礙故名三昧樂正受意生身

二覺法自性性意生身 謂通教第八地菩

薩覺了一切諸法自性之性如幻如化悉無所有以無量神力普入一切佛刹迅疾如意自在無礙是名覺法自性性意生身

三種類俱生無行作意生身 謂通教第九

第十地菩薩覺知一切法皆是佛法得一身無量身一時普現如鏡中像隨諸種類而得俱生雖現眾像而無作為是名種類俱生無行作意生身

如意通有三種出大智度論謂菩薩智慧具足神

變莫測凡所作為舉念即成無有障礙故

名如意通 **能到如意** 謂具此通者雖長江

大海重關複嶺千萬里之遠俱無間隔意

欲到處身即隨到故名能到如意 **二轉變**

如意 謂具此通者能令世間所有諸物大

者作小小者作大一變為多多變為一故

名轉變如意 **三聖如意** 謂具此通者化現

無方應變不測雖無生滅而有機則生無

機則滅雖無去來有感則現無感則寂如

意自在不可思議故名聖如意

三通力出華嚴經疏**一報得通力**謂三界諸天皆

有五種神通乃至鬼神亦有小通雖則勝

劣不同俱能變現無礙此之神通乃由果

報自然感得是名報得通力三界者欲界色界無色界

也五通者天眼通天耳通心通宿命通如意通也**二修得通力**謂

聲聞緣覺菩薩等由修戒定慧功行成就

之時發得六種神通變現自在隱顯莫測

此之神通由修而得是名修得通力六通者於

前五通加漏盡一通也**三變化通力**謂佛菩薩以神

通力則能種種變現乃至現諸身相或勝或劣現諸國土或淨或穢等是名變化通

力

三明出雜阿含經**一宿命明**謂但知過去宿世受

生之事名宿命通復知宿世從一生至百

千萬生如是姓如是名如是受苦受樂等

事皆悉能知是名宿命明**二天眼明**謂但

見死此生彼名天眼通復見我及衆生死

時生時及身口意所作善惡之行或生善

道惡道皆悉能見是名天眼明**三漏盡明**

謂衆生因三界見思之惑墮落生死故名
為漏惟羅漢斷三界見思惑盡而得神通
名漏盡通復知漏盡已後更不受於生死
是名漏盡明三界者欲界色界無色界也

三識出楞伽經識即心識也以心有真有妄故有

三識之不同焉 **一真識**真識者謂自性清

淨心也蓋第八阿賴耶識通真通妄妄即

是染真即是淨今言淨分故名真識也梵語

阿賴耶華言藏識謂能含藏一切善惡種子故也 **二現識**現謂變

現即能生諸法之本也此言第八識含藏

一切善惡種子變現根身世界故名現識

也根身者眼等諸根也 **三分別識**分別識者謂於六

塵等種種諸境而起分別也此言由第七

末那識傳送第六意識能起分別故名分

別識也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也法塵也梵語末那華言意謂心也

別思量也 **三識**出翻譯名義 **一末那識**梵語末那華言染汙

意染汙者謂我癡我見我慢我愛四惑常

俱意者謂常思慮第八識度量為我即第

七識也 **二阿賴耶識**梵語阿賴耶華言藏

識謂此識能含藏善惡諸法種子即第八

識也 **三菴摩羅識** 梵語菴摩羅華言清淨

識翻譯名義云第八阿賴耶若至我見永不起位即捨賴耶之名別受清淨之稱即

第九識也 我見永不起者謂諸惑淨盡也

三識緣境席 狹出宗鏡錄并瑜伽師地論 **第八識緣境**

最廣 謂此根本識染淨同依能變能現種

子根身及器世間三種境故是名緣境最

廣 種子者一切善惡種子也根身者眼等諸根也器世間者謂世界如器也 **一**

第七識緣境最狹 謂此識無別體相但依

第八識為因而起復緣第八識見分而為

相分是名緣境最狹 見分者謂能見之識也相分者謂分別相

也 **三第六識緣境廣** 謂此識能緣一切善

不善無記三性之境及能分別色心等一

切法塵是名緣境廣也 無記者謂不善不惡無所記錄也

三種熏習 出華嚴孔目 熏即熏發也習即數習慣

習之義也盖言第八識為無明染緣之所

熏習即從真而起妄也 **名巨熏習** 名即

名字言即言說此分別名字言說之識即

是第六意識由第七識傳送熏習第八種

子之識而能成就染分之相故云名言熏
習一色識熏習色即眼根所對諸色因此
諸色引生眼識名為色識於此分別即是
第六意識亦由第七識傳送熏習第八種
子之識而能成就染分之相故云色識熏

昆八

十二

習三煩惱熏習煩惱即貪瞋邪見等煩惱
也此之煩惱乃是第六意識所起亦由第
七識傳送熏習第八種子之識而能成就
染分之相故云煩惱熏習

三種相出成實論

一發相發即策發謂心昏沉時

應用精進之行而策起之故名發相

相制即禁制謂心掉動時應用寂靜之法

而禁制之故名制相掉者舉也

三捨相捨即捨

置謂心不沉不散調適之時即捨前發制
二相故名捨相

三細相出起信論三細者即根本無明之感也因

對六麤故名三細六麤者智相相續相執取相計名字相起業相

業相業相者即從真起妄初動

之相也然本覺心源離念寂靜因無明故

覺成不覺遂成業相故起信論云以依不

覺故心動說名為業是也 **一見相** 見相者見初動之相也亦名轉相謂依初動業識轉成能見之相也 **三境界相** 境界相者即轉相分別初動之境界也亦名現相由前轉相則境界妄現也

三大 出起信論疏 **一體大** 謂真如之理體性平等

無不容攝故名體大 體性平等者謂凡聖淨之法皆依真如

之體其性無有高下也 **二相大** 相即德相謂真如體

上具足無量恒沙勝妙功德一一功德稱

體顯露故名相大 **三用大** 謂真如之體能

生一切世間出世間善因善果故名用大

世間人天也出世間聲聞緣覺菩薩佛也

三種身 出大乘五蘊論 身即聚集之義瑜伽師地論云

佛菩薩是能說者語是能說相名句文身

是所說相聲名句文和合即為此方能詮

之教體也 **一名身** 名即名字楞伽經云名

身者謂依事立名蓋一名非身衆名連合

方名為身又唯識論云名詮自性是為名

身 名詮自性者謂諸法自性由名而詮顯也 **二句身** 句即句逗

逗止也住也大智度論云天竺語法衆語

和合成句如菩為一字提為一字是二不

合則不成語若二和合名為菩提又唯識

論云句詮差別是為句身諸法差別之相

由句而詮顯也 **三文身** 文即文字為名句二法所

依故唯識論云文即是字為二所依又楞

伽經名為字身謂聲相有長短音韻有高

下是為文身

三不可盡出寶積經 謂如來所說

經法隨其眾生機樂不同或廣或畧雖一

音宣演而十方普被故云經法不可盡

文字之義不可盡 謂如來所說經教妙義

橫亘十方豎徹三際大無不周細無所遺

是以小根淺智之人不能窺其奧妙故云

文字之義不可盡三際者過去現在未來也 **三所宣訓**

誨不可盡 謂如來所宣言教訓誨眾生成

說大乘或說小乘隨類現形種種設化利

益無量故云所宣訓誨不可盡

大台三觀出金光明經玄義 謂天台智者大師所立

也觀即照了之義觀達一念之心即具三

諦之法也若觀心空則一切法皆空即是

真諦若觀心假則一切法皆假即是俗諦
 若觀心中則一切法皆中即是中諦此之
 三觀全由性發實匪修成故於一心究有
 三用所謂一心三觀也 **一空觀** 空者離性
 離相之謂也謂觀一念之心不在內不在

外不在中間名之為空由觀一念空故一
 空一切空無假無中而不空以三觀皆能
 蕩相故也蓋空蕩見思之相假蕩塵沙之
 相中蕩無明之相三相皆蕩即畢竟空是
 名空觀 見思塵沙無明即三惑也 **二假觀** 假者無法不

備之謂也謂觀一念之心具足一切諸法
 名之為假由觀一念假故一假一切假無
 空無中而不假以三觀皆能立法故也蓋
 空立真諦之法假立俗諦之法中立中諦
 之法三法皆立即為妙假是名假觀 **三中**
 觀 凡八 中即中正絕二邊待對之謂也謂觀一
 念之心非空非假即空即假名之為中由
 觀一念中故一中一切中無空無假而不
 中以三觀當處皆能絕待故也蓋言空則
 空外無法言假則假外無法言中則中外

無法三皆絕待即為圓中是名中觀

三種三觀鏡出錄三種三觀者謂以觀觀心不

出次第圓融之義故有三種不同也

別相三觀別相三觀者即歷別觀於三諦也

謂若從假入空但得觀真尚不得觀俗豈

得觀中道若從空入假但得觀俗未得觀

中道若入中道正觀方得雙照二諦是名

別相三觀從假入空者謂觀生死之假入

若真即真空之理真諦也俗即諸法宛然俗諦也中道即中諦也

三通相三通相三觀者即於一觀中圓解三諦

也謂若從假入空非但知俗假是空真諦

中道亦通是空若從空入假非但知俗假

是假真諦中道亦通是假若入中道正觀

非但知中道是中俗假真空亦通是中但

以一觀當名解心皆通是名通相三觀

一心三觀一心三觀者即於一念心而能

圓觀三諦也謂觀一念心為從何處來去

至何所畢竟無有淨若虛空名空觀能觀

之觀所觀之境歷歷分明名假觀雖歷歷

分明而性常自空空不定空假不定假名

中觀即三而一即一而三是名一心三觀

法界三觀出華嚴法界觀法界三觀者乃帝心尊者

依華嚴經而立也法界即所觀之境三觀

即能觀之觀此三種觀雖自下升上漸次

深廣然修之者但一道豎窮展轉圓妙非

初觀外別有二三良以舉一即三全三是

一故也**一真空觀**謂非虛妄念慮曰真非

形礙色相曰空故簡情妄以顯真性使見

色非實色舉體全是真空今見空非斷空

舉體全是真性如是則能廓情塵而空色

無疑泯智解而心境俱融故名真空觀

理事無礙觀謂性淨明體曰理形相分限

曰事故觀廣大之理咸歸一塵即了一塵

之色通遍法界是則融萬象之虛相全一

真之明性理事交徹無礙圓融故名理事

無礙觀**三周遍含容觀**謂無所不在曰周

遍無法不攝曰含容故觀全事之理隨事

而一一可見全理之事隨理而一一可融

是則一多無礙大小相含互攝互容重重

無盡隱顯自在神用不測真可謂入華嚴

無盡法界之境故名周遍含融觀

圓覺三觀出圓覺經畧疏

一奢摩他

梵語奢摩他華

言止止即止寂之義謂欲求圓覺者以淨覺心取靜為行而於染淨等境心不妄緣即是體真止義當空觀故經云由寂靜故

十方世界諸如來心於中顯現如鏡中像昆八

此方便者名奢摩他體真止者謂體達無明顛倒之妄即是實

二三摩鉢提梵語三摩鉢提華言等

持昏沉掉舉皆離曰等令心專注一境曰持謂欲求圓覺者以淨覺心知覺心性及

與根塵皆因幻化而有遂起幻修以除諸

幻即是方便隨緣止義當假觀故經云所

圓妙行如土長苗此方便者名三摩鉢提

方便隨緣止者謂隨緣塵境安心不動也

三禪那梵語禪那華

言靜慮靜即定慮即慧也謂欲求圓覺者以淨覺心不取幻化及諸靜相便能隨順

寂滅境界即是息二邊止義當中觀故經

云自他身心所不能及衆生壽命皆為浮

想此方便者名為禪那息二邊止者謂不

息有無等二邊之相也

南山三觀輔行南山三觀者即終南山宣

律師之所立也**一性空觀**性即性分也謂

聲聞緣覺小乘之人觀因緣所生一切諸

法其性本空皆無有我常以此理照察自

心故名性空觀因緣者六根為因六塵為緣也所生一切諸法者即

根塵相對所起諸心法也**二相空觀**相即相狀也謂藏

通二教菩薩觀因緣一切所生諸法其相

本空但衆生情執妄見種種差別之相常

以此理照察自心故名相空觀**三唯識觀**

識即心識也謂別圓二教大乘菩薩皆了

世間一切外塵諸法自性清淨本來無實

此理深妙唯意緣知故名唯識觀

三種觀法出止觀義例三種觀法者謂修行用觀

之法也前托事附法二種乃是天台智者

大師講法華經時為座下聽衆有修觀行

者見八隨歷一事皆以觀法表對令其修習名

托事觀或遇一切法相處亦附彼法相立

其觀法令其修習名附法觀後之一種專

約行門復說摩訶止觀兼明諸經所有行

法名約行觀故有三種之不同也**托事**

觀法 謂托王舍者闍崛山等事而為觀也

名從事立借事為觀以導執情故名托事

觀 王舍等事表對觀法者王表心王舍表

觀五陰舍即是令觀五陰也梵語者闍崛

華言靈鷲若表對者靈表心王鷲表

受想行山表色陰亦是令觀五陰也

法 謂專約行門而修觀也故止觀義例云

唯於萬境觀一心萬境雖殊妙觀理一故

名約行觀

毘婆舍那三行出深密經梵語毘婆舍那華言

觀謂以寂靜之慧觀察根塵內外諸法令

三昧成就進趣菩提故行有三焉根者即

舌身意之六根也塵者即色聲香味觸法

之六塵也梵語三昧華言正定梵語菩提

道華言**一相**相即觀境也謂修觀之時於此

心觀之中分別了知三昧境界之相如淨

明鏡照徹一切影像了了分明也十九**二修行**

修行者謂既了知觀法之相則善能修習

一切妙行無有過失也**三觀**觀者觀察也

謂修觀之時於一一觀法中善能觀察一

一法相而不證彼小乘寂滅解脫直趣無

上菩提也梵語菩提華言道

為三事故修毘婆舍那出涅槃經梵語毘婆舍那

華言觀即智慧也**觀生死惡果報**謂修

禪觀即能破諸昏暗觀察分別因緣生滅

之相故於善惡果報悉皆明了不起惑業

也**一增長善根**謂修禪觀能滅貪瞋癡等

惡業暗障本性之智自然明發故一切善

根悉皆增長也**三破諸煩惱**謂修禪觀了

知生死過患不為根塵所染故一切煩惱

悉能破滅也根者即眼耳鼻舌身意之六根也塵者即色聲香味觸法

之六塵也

三諦出法華玄義諦者諦審也謂諦審一切法即

空即假即中即空是真諦即假是俗諦即

中是中諦此三隔歷即是次第三諦三一

無礙即是圓融三諦隔歷者三諦不互融也次第者前真次俗

後中即別教三諦也圓融者舉一即三全三是一即圓教三諦也**一真諦**

真即真空泯一切法之謂也蓋諸法本空

眾生不了執之為實而生妄見若以空觀

蕩之則謂實之情自忘情忘即能離於諸

相諸相若離則真空之理自然諦了故名

真諦 **二俗諦** 俗即世俗立一切法之謂也

諸法雖即本空皆不可得若以假觀照之則能諦了性具諸法歷歷宛然故名俗諦

三中諦 中即中正統一切法之謂也諸法

本來不離二邊不即二邊若以中觀觀之

昆八

二十

則能諦了諸法非真非俗即真即俗清淨

洞徹圓融無礙即一而三即三而一不可

思議故名中諦

二諦 出仁王護國 諦即審實之義謂觀世間

出世間一切諸法不出空與色心經云我

以三諦攝一切法是也 **一空諦** 空即虛幻

之義謂諦審一切眾生及與世界等法性

相本空虛假不實是名空諦 **一色諦** 色即

質礙之義謂諦審世間眾生色身及山河

大地種種形相乃至意識所緣一切境界

皆是色法是名色諦 **三心諦** 心諦即第八

識心王也謂眾生根身虛空世界乃至善

惡一切諸法皆由此心出生是名心諦

三假 出止觀 謂一切諸法必有所

因和合方成如諸眾生因於父母生成此

身是名因成了達此身虛幻不實是名為

假一切諸法亦復如是故名因成假

續假謂衆生心識念念相續前念既滅後

念復生是名相續了此相續本無實體是

名為假一切諸法相續不斷亦復如是故

名相續假 **三相待假**待即對也謂一切諸

法各有待對如對長說短對短說長對無

說有對有說無是名相待了此一切對待

之法本無實體皆是假名是名為假又如

衆生身中以生對死以少對老亦復如是

故名相待假

三空出金剛經 **一我空**謂於五蘊之法強立

主宰名為我執若推求色受想行識之五

法皆無自性不見我體是名我空五蘊者

蘊想蘊行 **二法空**謂於五蘊之法計為實

有名為法執若推求五蘊之法如幻如化

皆從緣生無有自性是名法空 **三俱空**謂

我法二執既遣能空之空亦除空執兩亡

方契本性是名俱空

三懺出天台四教儀集註懺梵語具云懺摩華言悔過

謂改悔往昔之過非也作法取相二懺屬
 事無生一懺屬理懺為正事懺為助若
 能正助合行事理兼運則無罪不滅無福
 不生也**作法懺**謂身禮拜口稱唱意思
 惟三業所作一依法度披陳過罪求哀懺
 悔是名作法懺**取相懺**謂定心運想取
 其現相為期於道場中或見佛來摩頂或
 見光現或見華飛或夢中見諸瑞相或聞
 空中聲於此諸相隨獲一種罪即消滅是
 名取相懺**三無生懺**謂一切罪業皆從一

念不了心生若了心性本空罪福無相則
 一切法皆悉空寂罪從何生是名無生懺
 三悔法出天台四教儀集註**懺悔**梵語懺摩華言悔
 過華梵兼舉故稱懺悔懺名修來悔名改
 往謂修將來之善果改已往之惡因是名
 懺悔**勸請**凡八勸請有二十二謂十方世界有
 佛將入涅槃者勸請住世利濟眾生二謂
 十方世界有佛初成正覺者勸請轉於法
 輪度諸眾生雖不面見諸佛而虔心勸請
 以達歸敬之誠是名勸請**三回向**謂三業

所脩一切諸善乃至懺悔勸請種種功德
回施法界一切衆生同證菩提是名回向

三業者身業口業意業也梵語菩提華言道

三方便出淨名疏云方是智所詣之偏法便

是善權巧用之能巧用諸法隨機利物故

云方便偏法者即小乘偏權之法也

自行方便謂佛

及四十一位心內所證不思議二諦之理

是名自行方便四十一位者十住十行十

薩也等覺者望後妙覺猶有一等故也二諦者一真諦泐一切法也二俗諦立一切

二化他方便謂藏通別三教及圓教有

門所明諸菩薩等不斷煩惱照界內界外

種種法門等是名化他方便藏通別圓四

藏教也通謂通前藏教通後別圓故名通教別謂別前藏通二教別後圓教故名別

教國謂圓妙圓滿故名圓教界內界外者謂三界之內外也

便謂前自行化他二種方便相對合論是

名自他方便昆八

勝三修出涅槃經謂菩薩依佛勝教而修破於聲

聞劣修故名勝三修**常修**常即不遷不

變之謂也蓋菩薩了知法身之體本來常

住無滅無生以破聲聞之人不應於諸法

中執為無常是名常修 **一樂修** 樂即安隱

寂滅之謂也蓋菩薩了知諸法之中而有

涅槃寂滅之樂以破聲聞之人不應於諸

法中執之為苦是名樂修 梵語涅槃
華言滅度 **二我**

修 我即自在無礙之謂也蓋菩薩了知無

我法中而有真我得大自在無有障礙以

破聲聞之人不應於諸法中執為無我無

我所是名我脩 我所者謂五陰之
身及資生等物也

劣三修 出涅槃經 謂聲聞所修比於菩薩所修則

劣故名劣三修 **一無常修** 謂聲聞之人不

知法身常住之理而觀三界一切有為之

法皆悉生滅無常是名無常修 三界者欲
界色界無

二非樂修 非樂即苦也謂聲聞之人

不知諸法之中本有涅槃寂滅之樂而觀

一切諸法悉皆是苦是名非樂修 **三**

修 謂聲聞之人不知自在無礙之真我而

觀五陰等法皆空無我所是名無我

修 五陰者色陰受陰
想陰行陰識陰也

三漸次 出首楞嚴經 三漸次者乃楞嚴經中佛欲

說修行地位而先說此三等漸次以為根

本以由一切地位雖有淺深不同而皆以此三種而為進行之本故經云如是漸修隨所發行安立聖位是也

一除助因

除助

因者謂除衆生助惡之因也助惡之因即五種辛也五辛者即葱薤韭蒜興渠也謂

此五辛食則能發媮恚邪魅凡八所著天人遠

離是故修行之人欲得菩提必先斷除此

五種辛菜也故經云是諸衆生求三摩地

當斷世間五種辛菜是也興渠葉如蔓菁根如蘿蔔出土

辛臭梵語菩提華言道梵語三摩地華言等持

二剎正性

剎剎也

破也正性即衆生媮殺之性也以一切盜妄等惡皆由媮殺而起故指此為正性也若欲修菩提者當用剎破媮殺之性勿令毀犯故經云是修行人若不斷媮及與殺生出三界者無有是處是也三界者欲界色界無色界也

三違現業

違者背也遠也現業即現行六

塵境界所起之業也謂修菩提之人既能

斷除五辛不犯媮殺則於現前六塵之境

違遠而不相涉故經云如是清淨持禁戒

人心無貪媮於外六塵不多流逸是也六塵

者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

三科出婆沙論并阿毘達磨品類足論論云若迷心不迷色

則合色開心數為五蘊若迷色不迷心則

合心開色數為十二入若心色俱迷則心

色各開數為十八界如此開合說者為令

見八

眾生於所迷處委細而觀故有三科不同

廿五

焉 **一五蘊**亦名陰蘊積聚也謂積聚色受想

行識五法以成身也如來為迷心論重者

合眼耳鼻舌身五根但名為色開意之一

根為受想行識令其細觀於心是為合色

開心故說五蘊也 **二十二入**入涉入也謂六

根六塵互相涉入也如來為迷色偏重者

開色為眼耳鼻舌身及以色聲香味觸合

受想行識四種心法但名為意意之所對

唯一法塵令其細觀於色是為開色合心

故說為十二入也

六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六塵

者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

三十八界界即界限亦

隔別之義謂此十八界各有別體義無混

濫也如來為色心俱迷者開為六根六塵

六識令其一一細觀是為心色俱開故說

為十八界也六識者眼識耳識鼻識舌識身識意識也

三種至教出顯揚聖教論**一聖言所攝**謂修行之人

於如來及諸弟子所說正法當依憑正義信解修習遵崇聖制不敢違越是名聖言所攝**二對治雜染**謂修行之人修善去惡

必有對治之法如心散亂則以禪定之法

治之如心貪染則以不淨觀法治之乃能

息妄歸真得入正道是名對治雜染**三不**

違法相謂修行之人於如來所說正教當

遵其法相如理思修精進一心不敢違背

是名不違法相

三宗出宗鏡錄宗猶派也圭峯密禪師云大乘經

教統唯三宗**一法相宗**謂此宗說一切有

漏妄法及無漏淨法無始時來各有種子

在阿賴耶識中遇緣熏習即各從自性而

起都不關涉真如故於色心諸法廿六而建立

種種名相是名法相宗梵語阿賴耶華言藏識即第八識也

二破相宗謂此宗一向說凡聖染淨之法

一切皆空本無所有設見一法過涅槃者

亦如夢如幻彼且本不立真何況於妄真

妄名相一切俱無故名破相宗梵語涅槃華言滅度

三法性宗 謂此宗說依真起妄蓋真如不

變不礙隨緣如云法身流轉五道如來藏

受苦樂等若悟妄即真如云知妄本自真

見佛即清淨等是名法性宗五道者天道人道餓鬼道

畜生道地獄道也

南中三教出華嚴經疏南中三教者謂自齊朝已

後江南諸師立此三教判如來一代所說

之法也**一漸教**謂佛說法始自鹿苑終至

雙樹從小至大是名漸教**二頓教**謂佛最

初為諸菩薩說華嚴經如日初出先照高

山是名頓教**三不定教**謂別有經雖非頓

漸所攝而明佛性常住即勝鬘經及金光

明經等是名不定教

爰法師三教出華嚴經疏爰武丘人也謂其以此

三教判如來一代所說之法也**一有相教**

謂佛設教於十二年說阿舍經已前見有

得道是名有相教見有得道者謂二乘見一切法是有不離色心

因而得道也**二無相教**謂佛設教於十二年說

阿舍經已後齊至法華見空得道是名無

相教齊即齊限見空得道者謂菩薩見一切法皆空因而得道也

三常

住教謂佛設教最後有無雙照說一切衆

生皆有佛性一切闡提皆得作佛是名常

住教梵語闡提華言信不具

三等流出宗鏡錄等流者等即平等流即流類也

一真等流謂善性惡性無記性為因所引

善惡無記同類之果果與因性真實是同

故名真等流

二假等流謂前世殺生令他

命短故感今世自亦短命有相似義假名

等流故名假等流

二分位等流謂眼等諸

識各隨自類轉變如眼識乃至身識皆從

第八種子識而生對於色等諸塵名等流

果若第六識從種子識而生起諸分別亦

名等流果而識與塵分位各同故名分位

等流種子識即識也等流果者謂眼識與色塵乃至身識與觸塵各為等流

而識與塵皆各果也第六識即意識也

三忍出華嚴經疏忍耐也又忍可也謂於一切逆

順善惡之境而能忍受安心不動故名為

忍

一耐害忍謂人以怨憎毒害而加於

我即能安心忍耐而無返報之心是名耐

怨害忍 **二安受苦忍** 謂疾病才火刀杖等

衆苦所逼即能安心忍受恬然不動是名

安受苦忍 **三諦察法忍** 謂審察諸法體性

虛幻本無生滅信解真實心無妄動安然

忍可是名諦察法忍

三受 出雜阿含經 受者領納也謂六根之識領受

六塵之境也 六根之識者眼識耳識鼻識舌識身識意識也六塵者色

塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也 **一苦受** 謂於六塵違情之

境而有逼迫之苦是名苦受 **二樂受** 謂於

六塵順情之境而有適悅之樂是名樂受

三不苦不樂受 謂於六塵不違不順之境

所受非苦非樂是名不苦不樂受

三種無常 出順中論 **一念念壞滅無常** 謂根塵相

對所起心念前念既滅後念復生生已還

滅念念不住皆悉無常是名念念壞滅無

常 六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法

二和合離散無常 謂一切法皆由因緣

和合而成本無實體若因緣別離即便散

壞且如衆生由四大和合而成其身若四

大別離即便散滅是名和合離散無常 四大

者地大水大火大風大也

三畢竟無常 畢竟猶決定也

謂決定了知一切諸法皆假因緣和合而

生虛幻不實終歸壞滅是名畢竟無常

三支比量

出阿毘達磨雜集論

比量者謂以有為法與

無為法比類而量度也

立宗

宗猶主也

要也謂如五蘊等法皆假因緣而生實無

自性於中求我決不可得故對執我論者

先說諸法無我也

五蘊者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也

立

立因者謂破執有我者而立因也若於五蘊等法施設實有我者此之五蘊既從

衆緣而生皆是生滅之法蘊既生滅我不

成就若離五蘊而於餘處施設有我者我

無所因我亦無用是則皆無有我也

立

立喻者謂以別法喻所立法也如於現

在世施設實有過去相者此現在相已生

未滅不應於已生未滅法中施設過去已

滅之相若離現在而於餘處施設過去相

者然過去世相既滅壞不應施設有相此

過去相不可得以喻諸法皆不可得也

大明三藏法數卷第六

永樂北藏

大明三藏法數

第一八一冊

永樂北藏

大明三藏法數

第一八一冊

大明三藏法數卷第七

昆九

上天竺前住持沙門一如等奉

初集註

三種圓滿安樂

出瑜伽師地論

一成就加行圓滿謂

脩善薩行者於淨戒中不敢毀犯於身語意清淨無染若有過失即能懺悔令其戒

體圓滿無虧是名成就加行圓滿

二成就

意樂圓滿

謂脩善薩行者為法出家不為

活命但為求無上菩提及求大涅槃樂勇猛精進不生懈怠之心不雜眾惡之法不受當來生老病死之苦是名成就意樂圓滿

永樂北藏

大明三藏法數

滿梵語菩提華言道梵語涅槃華言滅度

三成就宿因圓滿

謂脩善薩行者於宿世中曾修福善故於今生種種資身之具悉無匱乏復能為他廣行惠施心不慳吝是名成就宿因圓滿
三義歡喜出觀經妙宗鈔觀無量壽佛經疏因釋阿

難及天龍等聞法歡喜作禮而去故以三

義釋之

梵語阿難華言慶喜**一遇人歡喜**人即佛也

謂佛具足四無礙智說觀彼佛之法離於錯謬今遇此人寧不歡喜是名遇人歡喜
四無礙智者法無礙智義無礙智詞無礙智樂說無礙智也彼佛即梵語阿彌陀華

第一八一册

言無量壽

二聞法歡喜

謂所說觀佛之法一十

六門曲盡其妙能令凡心入深三昧聞如

是法豈不歡喜是名聞法歡喜

門者日觀

水觀地觀寶樹觀八功德水觀總觀華座觀像觀佛真身觀觀世音觀大勢至觀普想觀維想觀上華生觀中華生觀下華生觀

三得果歡喜 果即

修觀剋獲之果也謂常提希等聞說觀佛

之法依此修之得分真果侍女諸天得相

以果得如是果豈不歡喜是名得果歡喜

一語常提希華言思惟分真者即證一分中道也相似者近於分真也

三因

性出佛性論

一應得因

謂依真如空理而修因

行應得菩提之果故名應得因

荒語菩提華言道

二加行因

謂依菩提心加功用行以此為

因即能證得法身之果故名加行因

三圓

滿因

謂由加行故因行圓滿故名圓滿因

三斷

鏡出宗

一自性斷

謂智慧起時煩惱暗障

自性應斷故名自性斷

二不生斷

謂得法

空之時能令三塗惡道苦果永更不生故

名不生斷

三塗者火塗刀塗血塗也

三緣縛斷

謂但斷

心中之惑則於外塵境不起貪瞋於境雖

緣不生染著故名緣縛斷

三斷出何毘達唐

見所斷謂聲聞初果之

入斷惑見理名為見道因斷三界八十八

使見惑故名見所斷三界者欲界色界無

一身見二邊見三見取四戒取五邪見六

貪七瞋八癡九慢十疑此十使塵三界四

語下增減不同成八十八謂欲界苦諦十

使具足集滅二諦各七使除身苦邊見十

取道諦下八使除身見邊見四諦合為三

十二上色界無色界每四諦下悉除瞋使

餘皆如欲界故上二界合為五十六

并前欲界三十二共成八十八使也

永樂北藏

大明三藏法數

第一八一册

色界無色界各三謂

非所斷謂聲聞第

四果三界煩惱皆已斷竟得無漏果無惑

可斷故名非所斷

龍華三會出法住記彌勒下生經云彌勒菩薩即

於出家之日便得成佛坐於龍華樹下花

林園中三會說法故云龍華三會梵語彌

怛梵第一會度九十六俱胝聲聞眾梵語俱

胝華言百億記云若諸國王大臣長者居

士男女一切施主於今釋迦牟尼佛正法

中能作佛事自種善根或教他種以上寶金

銀鑰石銅鐵木石泥土或以繒縷或以綵
 畫作佛形像及窰堵波若大若小乃至最
 小如指節大或以香花諸妙供具而為供
 養由如是善根力故至彌勒如來成正覺
 時善得人身於第一會中剃髮出家乘宿

願力便得涅槃

梵語窰堵波華言高顯即塔也梵語涅槃華言滅度

第二會度九十四俱胝聲聞眾

記云若國

王等及以臣庶於今釋迦牟尼佛正法中
 能為法事謂於諸大乘經典或律或論若
 讀若誦或恭敬供養或於經卷以諸雜綵

而嚴飾之由是善根力故至彌勒如來成
 正覺時善得人身於第二會中剃髮出家
 乘宿願力便得涅槃

第三會度九十二俱胝聲聞眾

記云若諸國王及臣庶等於今

釋迦牟尼佛正法中能為僧事自種善根
 或教他種於每月初一日或初八日十五
 日設齋供養比丘比丘尼或供養脩禪定
 者或供養諸說法者或施坐卧等具供養
 僧眾由是善根力故至彌勒如來成正覺
 時於第三會中剃髮出家乘宿願力便得

涅槃

菩薩三脩學

出菩薩瓔珞本業經

百劫頂寂定中脩

諸三昧

劫梵語具云劫波華言分別時節

梵語三昧華言正定頂寂定者在眾定之上故名頂也謂等覺菩薩住頂寂定以大

願力住壽百劫修一切三昧已入金剛三

昧與一切法性相應相冥而得一合相也

等覺者去佛之位一等等也金剛三昧者金剛寂至利謂入此三昧則一切諸惑無不斷

二千劫金剛定中學諸威儀謂等覺菩薩復住壽千劫學佛一切威儀象主觀

視師子遊步修佛無量不可思議神通化導之法皆現在前入佛行處坐佛道場也

三萬劫大寂定中學佛化

謂等覺菩薩

復住壽萬劫學佛教化之行現諸色相教化眾復現同諸佛常行中道大樂無為也

菩薩生兜率天三事勝

出涅槃經菩薩當補佛處

故生兜率梵語兜率華言知足謂於五欲

境界知止足故

五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也

命勝

菩薩已離三界生死雖不修命業而於彼

天託生天終壽命四千歲天壽畢已降生中國以補佛處是名命勝也

三界者欲界色界無色界

二色勝

菩薩雖不修色業既生梵率而

妙色身光明照耀自然莊嚴異諸天衆是

名色勝也

三名勝

佛本行集經云菩薩既

生梵率其諸天衆即喚菩薩名為護明展

轉稱喚其聲上徹淨居乃至色界天頂是

名名勝也

護明釋迦佛也從迦葉佛時護持禁戒梵行清淨命終生天不

來本心不忘宿行故曰護明

三賢

出仁王護國經疏

十住十行十回向諸位菩薩

皆稱賢者此就別教而論蓋諸位菩薩但

斷見思惑盡尚有無明惑在未入聖位故

名賢也

十住

會理之心安住不動名之

為住一發心住二治地住三修行住四生

貴住五具足方便住六正心住七不退住

八童真住九法王子住十灌頂住

二十行

行即進趣之義謂行此行則能進向於果

名之為行一歡喜行二饒益行三無違逆

行四無屈撓行五無癡亂行六善現行七

無著行八難得行九善法行十真實行

三

十回向 回因向果名為回向一救諸衆生
 離衆生相回向二不壞回向三等一切諸
 佛回向四至一切處回向五無盡功德藏
 回向六入一切平等善根回向七等隨順
 一切衆生回向八真如相回向九無縛無
 著解脫回向十入法界無量回向

三種發心 信出起
一信成就發心 謂十信行滿
 信心成就入十住位中初發心住故名信
 成就發心 十信者信心念心精進心慧心
 心願心也 十住者發心住治地住修行住
 生貴住方便具足住正心住不退住童真

永樂北藏

大明三藏法數

二解行發心 解即解了行即
 灌頂住也
 修行謂十行位中能解法性本空順修六
 度之行發回向心入十回向故名解行發
 心 十行者歡喜行饒益行無瞋恨行無盡
 行離癡亂行善現行無著行尊重行善
 法行真實行也 六度者一布施二持戒三
 忍辱四精進五禪定六智慧也 十回向者
 一救一切衆生離衆生相回向不壞回向等
 回向隨順平等善根回向無礙解脫回向法
 界無量
三證發心 證即證入謂入初地乃至
 第十地而此證者無有境界惟真如智名
 為法身法身顯發故名證發心

第一八一册

三不退

出觀經
妙宗鈔

一位不退

謂別教菩薩從

初住位中斷見惑二住至七住位中斷思

惑則永不退失超凡之位故名位不退

初住即十住發心住治地住修行住生貴住方便具足住正心住不退住童真住法王子住也

二行不退

謂別教菩薩從八住已

去至十行位中伏斷塵沙之惑則永不退

失菩薩之行故名行不退

十行者歡喜行饒益行無瞋恨行無盡行離癡亂行善現行無著行尊重行善法行真實行也

三念不退

謂別教菩薩從初地已去破無明惑則永不退失中道正念故名念不退

三處入法界

出華嚴經疏

法界即一切衆生本有

之心諸佛所證平等之理也而云三處入

者由菩薩根有利鈍行有淺深故所證入

先後不定遂分三處也

十住初心入法

界謂利根菩薩即於初住位中破無明

惑證入法界平等之理得不退轉是名十

住初心入法界也

十住者發心住治地住足住正心住不退住童真住法王子住灌頂住也

法界謂菩薩於十回向後心衆行純熟證

入法界是名回向終心入法界也

十四向者教一

切衆生群衆生相回向不壞回向等一切
佛回向至一切處回向無盡功德廣回向
隨順平等善根回向隨順等觀一切衆生
回向真如相回向無礙解脫回向法界無
量回也

三初地入法界 謂菩薩於前行向中
功德具足至於初地即得證入法界乃了
三德圓融三身自在是名初地入法界也

三德者法身德般若德解脫德也
三身者法身報身應身也

文殊三名出翻譯**一文殊師利** 梵語文殊師

利華言妙德謂具不可思議種種微妙功
德故名妙德 **一滿殊尸利** 梵語滿殊尸利
華言妙首謂具不可思議微妙功德在諸

菩薩之上故名妙首 **三曼殊室利** 梵語曼
殊室利華言妙吉祥謂具不可思議微妙
功德最勝吉祥故名妙吉祥

三人觀十二因緣出涅槃經 三人者謂通教聲聞
緣覺菩薩雖同觀十二因緣然隨智淺深

法成高下故有三種之異也 **一智觀**

得聲聞菩提 梵語菩提華言道謂聲聞之
人用體空之智初觀十二因緣生次觀十
二因緣滅觀此生滅即悟非生非滅破見
思之感證真空之理是名下智觀故得聲

聞菩提體空者體達諸法性本空也十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也因緣生者即無明緣行行緣識等是也因緣滅者即無明滅乃至老死滅是也

緣覺菩提謂緣覺之人亦用體空之智初

觀十二因緣生次觀十二因緣滅觀此生

滅即悟非生非滅破見思之惑更能侵除

習氣以由能觀之智比於聲聞稍勝故所

證真空之理亦深是名中智觀故得緣覺

菩提侵除者猶漸除也習氣者見思餘習之氣分也

三上智觀故謂菩薩之人雖亦用體空之

中智觀故得

智觀十二因緣生滅了悟非生非滅而能頓斷見思習氣以由能觀之智比於緣覺復勝故所證真空之理最深是名上智觀故得菩薩菩提菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有情

阿羅漢三義出翻譯名義梵語阿羅漢華言無生

亦云無學謂三界生死已盡是為無生無

法可學是為無學或言不翻者名含三義

故也三界者欲界色界無色界也

殺賊賊即見思惑

也以其劫人功德之財奪人智慧之命故名為賊阿羅漢能斷三界見思之惑故名

殺賊 **二不生** 不生即無生也謂阿羅漢既

斷見思惑盡更不受三界生故名不生 **三**

應供 謂阿羅漢智斷功德既已具足應受

人天供養故名應供 智謂得漏盡智斷謂斷三界見思惑盡也

三迦葉 出法華經文句 梵語迦葉華言光波謂身光

炎涌暎餘光故也毘婆尸佛時三人共立

刹柱以是因緣感報遂為兄弟 梵語毘婆尸華言勝

優樓頻螺迦葉 梵語優樓頻螺華言

木瓜林謂其居處近於此林故以名之將

護四眾供給四事今無所乏最為第一 四來

永樂北藏

大明三藏法數

者一比丘二比丘三優婆塞四優婆夷也四事者一飲食二衣服三卧具四醫藥也

二伽耶迦葉 梵語伽耶華言城謂其居

家在王舍城南七由旬故以名之觀了諸

法都無所著教化眾生最為第一 梵語由旬華言

限量一由旬四十里也 **三那提迦葉** 梵語那提華言

河謂其居止近於此河故以名之心意寂

然降伏結業精進修行最為第一

阿難三名 出翻譯名義 阿難是斛飯王之子佛成

道日生以其能持法藏有三種不同隨德

受稱故有三名也 **一名阿難** 梵語阿難華

第一八一册

言慶喜生時合國欣慶歡喜故也以其親

承佛旨傳以化人即傳持聲聞藏也一名

阿難跋陀 梵語阿難跋陀華 喜賢以其

住於有學之地得空無相無願三解脫門

即傳持緣覺藏也空者謂了達自性本空無我我所也無相者謂

一切法空無男女相也無願者謂了達諸法無相無所願求也以能空此三者即得自在無礙故

三名阿難迦羅 梵語阿難迦

羅華言喜海以其解了如來說法無說而

說說即無說所謂佛法大海水流入阿難

心即傳持菩薩藏也

聲聞三道出天台四教儀集註

一見道 謂慧耳聞因斷三

界見惑見真諦理故名見道即初果須陀

洹也三界者欲界色界無色界也見惑者意根對法塵起諸分別曰見惑梵語預入聖道法流也

二脩道 謂聲聞得初

果已復緣真諦之理斷欲界九品思惑名

為脩道即二果斯陀舍三果阿那舍也思惑

者五根對五塵起貪染心曰思九品者於上中下三品每一品中又分三品名為九品梵語斯陀舍華言一來謂未欲界一番受生也梵語阿那舍華言不來謂不來欲界受

三無學道 謂聲聞斷三界見思惑盡

真諦之理究竟無法可學故名無學即第

四果阿羅漢也梵語阿羅漢華言無學

結集三人出付法藏因緣經**一阿難**梵語阿難華言

慶喜斛飯王之子佛成道日生時舉國

欣慶故云慶喜隨佛出家得阿羅漢果多

聞第一能持法藏如來滅後與文殊師利

集諸大眾於鐵圍山等處結集脩多羅藏

梵語脩多羅華言契經**二優波離**梵語優波離華言

化生或翻上首以其持律第一為眾紀綱

故也如來滅後與五百聖人於畢鉢羅窟

內結集毘奈耶藏畢鉢羅西域記云即菩提樹也梵語毘奈耶華

即言善治律也**三迦葉**梵語迦葉波華言飲光謂

其身光炎涌能映餘物故也如來滅後集

諸大眾於畢鉢羅窟等處結集阿毘曇藏

梵語阿毘曇華言無比法即論也

初果三結出四教儀集註結即見惑眾生由此見惑

結縛不能出離生死聲聞之人斷此惑盡

即證初須陀洹果故名初果三結梵語須陀洹華

言預流謂預入聖道法流也**一身見結**謂眾生於五陰

等法中妄計為身強立主宰恒起我見是

名身見結五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也**二戒取結**謂

外道之人於非戒中謬以為戒取以進行

如鷄狗戒等是名戒取結鷄狗戒者謂外道計自身前世

從鷄中來即便獨立等或計從狗中來即便取糞穢等是也

三疑結謂

迷心背理而於正法猶豫不決不能深信是名疑結

三餘出華嚴經隨疏演義鈔

一煩惱餘煩惱餘亦名障

餘謂二乘之人雖斷三界內見思惑盡尚

有界外無明惑在故名煩惱餘二乘者聲聞緣覺

乘也三界者欲界色界無色界也

二業餘業餘亦名道餘

謂二乘之人雖斷三界內業縛尚餘界外

變易生死之業故名業餘

三苦餘苦餘亦

名果餘謂二乘之人已出三界分段生死尚有變易生死之苦故名苦餘

三佛子出華嚴經疏

一外子謂諸凡夫未嘗入道未能紹繼佛種是名外子

二庶子謂聲聞緣覺但稟小乘之教生於法身不從如來

大法生故是名庶子

三真子謂大乘菩薩稟受如來大法生於法身是名真子

三車出法華經三車者車即運載之義喻三乘之人各以所乘之法運出三界而至涅槃也

三乘者菩薩乘緣覺乘聲聞乘也二界者欲界色界無色界也梵語涅槃華言滅度

一羊車 羊車者以羊挽車故名羊車喻聲

聞之人脩四諦行求出三界但欲白度不顧他人如羊之奔逸竟不回頭後群故以羊車喻之經云如彼諸子為求羊車出於

火宅是也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也 **二鹿車** 鹿車者

以鹿挽車故名鹿車喻緣覺之人脩十二因緣行求出三界而畧有為他之心如鹿之馳走即能回頭後群故以鹿車喻之經云如彼諸子為求鹿車出於火宅是也十二

永樂北藏

大明三藏法數

因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死 **三牛車** 牛車者以牛挽車故名牛車喻

三藏教菩薩之人脩六度行但欲度人出於三界而不求自出如牛之荷負安耐一切普運故以牛車喻之經云如彼諸子為

求牛車出於火宅是也二藏者經藏律藏論藏也六度者一

布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也

三乘華經 乘即運載之義謂聲聞緣覺菩薩各以其法為乘運出三界生死同到真空涅槃故名三乘三界者欲界色界無色界之梵語涅槃華言滅度

第一八一册

一 聲聞乘

聞佛聲教而得悟道故曰聲聞

謂其知苦斷集慕滅脩道故以此四諦為

乘也

四諦者苦諦集諦滅諦道諦也

二 緣覺乘

因觀十二

因緣覺真諦理故名緣覺謂始觀無明緣

乃至老死此是觀十二因緣生次觀無明

滅乃至老死滅此是觀十二因緣滅觀此

因緣生滅即悟非生非滅故以此十二因

緣為乘也

十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也

三 菩薩乘

菩薩梵語具云

菩提薩埵華言覺有情謂覺悟一切有情

衆生也菩薩行六度行廣化衆生出離生

死故以此六度為乘也

六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也

三 乘觀門

出天台四教儀集註

一 聲聞觀苦諦為初門

苦即三界生死之苦也諦即審實之義謂

聲聞之人知果苦而斷集因慕寂滅而脩

道品諦觀五陰生死之身即是衆苦之本

故觀苦諦為初門也

三界者欲界色界無色界也五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也

二 緣覺觀集諦為初門

集即

招集之義謂煩惱之因則能招集生死之

苦果也緣覺之人於十二因緣中初從無

明觀起無明即屬集諦了知苦果實由集

因而生故觀集諦為初門也十二因緣者

三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也

觀道諦為初門 道即六度也謂菩薩為利

他故廣行六度化諸眾生故觀道諦為初

門也六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也

三田喻三種人出涅槃經 **第一田** 此田渠流便利

無諸沙滷瓦石棘刺種一得百以喻菩薩

根性猛利智慧明了利益眾生無有窮盡

是為第一田也滷音魯 **第二田** 此田雖無沙

滷瓦石棘刺渠流險難收實減半以喻聲

聞根性稍鈍雖得無漏但能自利不能度

生是為第二田也無漏者謂聲聞感業已斷無復漏落三界生死

第三田 此田渠流險難多諸沙滷瓦石

棘刺種一得一為藁草故以喻闍提之人

而於佛法無有信心今為說法以種後世

善種是為第三田也闍提梵語一闍提華言信不具外道名

三草 出法華經文句華 草即藥草也藥草既蒙雲雨之

潤即得生長而能徧治眾病變體成僊以

辟五乘之人既聞法華之教無漏智慧即得增長能破無明之感開佛知見故以三

草喻之

五乘者菩薩乘緣覺乘聲聞乘天乘人乘也

小草小

草喻人天也謂法雨既沾無不蒙潤而人天之機根力微弱未獲大益故名小草

中草中草喻聲聞緣覺也謂此二乘之人

蒙佛法雨而於大乘根漸增長故名中草

上草

上草喻三藏教菩薩也謂此菩薩

蒙佛法雨敷榮鬱茂自他饒益故名上草

三藏者經律論也

三獸渡河出天台四教儀并法華玄義三獸喻三乘河喻

空理也謂通教聲聞緣覺菩薩同出三界

取證空理而根器有大小行位有淺深如

象馬兔同共渡河而有淺深之異故以此

為喻也

三界者欲界色界無色界也

象渡河

象渡河

者喻菩薩之人也謂菩薩修六度萬行利

益衆生斷見思惑及斷習氣盡而證菩提

如象之渡河得其底也

六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也見思惑者意根對法塵而起分別曰見惑眼耳鼻舌身貪愛色

聲香味觸五塵曰思惑習氣者即見思餘習之氣分也

馬渡河馬

渡河者喻緣覺之人也謂緣覺修十二因緣斷見思惑雖兼斷習氣未能淨盡而證真空之理如馬之渡河雖不至底而漸深也十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一老死也**三免渡河**免渡河者喻聲聞之人

也謂聲聞修四諦法斷見思惑未能除斷習氣而但證真空之理如兔之渡河但浮水而過不能深也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也

比丘三義出大智度論梵語比丘華言除饑謂衆生薄福在因無法自資得報多所饑乏出

家之人戒行是良福田能除因果之饑乏故名除饑或言不翻者名舍三義故也

破惡謂比丘備戒定慧之道能破見思之

惡故名破惡**怖魔**魔梵語具云魔羅華

言殺者謂能殺人智慧之命也比丘既能備

道魔即念言此人非但出我界域亦能轉化

於他空我眷屬魔即驚怖故名怖魔

乞士是乞求之名士是清雅之稱謂比丘

常當乞食清淨自活上乞法以資慧命下

乞食以資色身故名乞士

三種僧出涅槃經

一犯戒雜僧

謂其雖持禁戒為

利養故與破戒者常共親附同其事業雜

處熏習因而破戒是名犯戒雜僧也

二愚

癡僧謂其雖在阿蘭若處諸根不利闇鈍

愚魯經律論藏不能解了於諸弟子或犯

禁戒亦不能教令清淨懺悔是名愚癡僧

也梵語阿蘭若華言閑靜處

三清淨僧

謂其本性清淨

嚴持戒律通達經論不為諸魔之所沮壞

又能調伏利益一切衆生為說諸戒輕重

之相堪稱護法無上大師是名清淨僧也

律師三法出善見毘婆沙律

一本毘尼藏

梵語毘尼

華言律謂為律師者必本於毘尼諷誦通

利句義辯習文字不忘然後可以教授於人

所以稱之為律師也

二堅持不雜

謂為律

師者當懷慚愧堅持法律於毘尼藏所有

文句義疏悉皆通達若有問者次第而答

不相雜亂所以稱之為律師也

三受持不

忘謂為律師者於毘尼藏所傳之師須知

次第授受之由若佛授優波離如是次第

師師相承乃至於今於其名字或能盡知

或知一二而不忘失所以稱之為律師也

三圓滿

出瑜伽師地論

一行圓滿

謂聽聞正法依法

脩行復能為他如法演說自利利他之行

既周是名行圓滿

一果圓滿

謂由脩行即

能證涅槃之果圓成滿足是名果圓滿梵語

涅槃華言滅度

三師圓滿

師即受道之師謂能以

佛所說之法教誡於我復能引發一切梵

行令得滿足是名師圓滿

沙彌三名

出翻譯名義

梵語沙彌華言息慈謂息

惡行慈也

一驅烏沙彌

謂能驅遣烏鳥即

七歲至十二三歲者皆名驅烏沙彌也

應法沙彌

謂能與出家之法相應即十四

歲至十九歲者皆名應法沙彌也

三名字

沙彌

謂能止息諸惡勤行眾慈可以沙彌

名字稱之即二十歲已上皆號名字沙彌

也

三種天

出涅槃經

天者天然自然樂勝身勝故名

天也

一世間天

謂十方世界一切刹土中諸

大國王雖處人中享受天福是名世間天

二生天

即一切眾生脩行十善之因受其

果報或生欲界天或生色界天或生無色

界天是名生天十善者不殺生不偷盜不

口不綺語不貪欲 **三淨天** 謂聲聞緣覺斷

不瞋恚不邪見也 諸煩惱獲大神通變化自在清淨無染是

名淨天

三界出華嚴 界限也別也謂三界分限各別

不同故名界也 **一欲界** 欲有四種一者情

欲二者色欲三者食欲四者媾欲下極阿

鼻地獄上至第六他化天男女相叅多諸

染欲故名欲界 梵語阿鼻華言無間第六他化天者李他所化而自

也 **二色界** 色即色質謂離欲界穢惡

之色而有清淨之色始從初禪梵天終至

阿迦膩吒天九有一十八天並無女形亦

無欲染皆是化生尚有色質故名色界 梵

阿迦膩吒華言質礙究竟一十八天者梵

衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光

音天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福

生天廣果天無想天無煩天無熱天善見

天善現天色 **三無色界** 謂但有心識而無

色質也始從空處終至非非想處九有四

天但有受想行識四心而無形質故名無

色界 四天者空無邊處天識無邊處

天無所有處天非非想處天也

三事人勝諸天

出大毘婆沙論

一能勇猛

諸天耽嗜

欲樂不復進脩是人雖不見當來之果而

能脩諸苦行精進不怠是能勇猛勝諸天

也

二能憶念諸天耽嗜欲樂慧性常惛是

人能憶記曩久所作所說之事了了分明

悉無忘失是能憶念勝諸天也

三能梵行

梵者淨也諸天耽嗜欲樂不復增脩善業

是人初發心時能種殊勝善根愛持戒律

行業清淨是能梵行勝諸天也

閻浮提人三事勝餘三洲

出長阿含經

梵語閻浮

提華言勝金洲即南洲也三洲者東弗于

逮西瞿耶尼北鬱單越也

勇猛餘已

謂

南洲之人於諸教法勇猛讀誦記聞廣博

心不忘失其餘三洲則不能然所以勝之

也

二勤脩梵行謂南洲之人於諸清淨梵

行則能精勤脩習吳九日期證道果其餘三洲則

不能然所以勝之也

三佛出其土

謂南洲

乃是中華文物之國一切聖賢皆出其中

其人易化所以佛之降生必在斯土其餘

三洲則不示現所以勝之也

三種人難報出大毘佛告比丘我見有三種

人於諸有情多獲利益其恩難報假使盡

其形壽以諸上妙衣服飲食卧具醫藥及

餘資緣而供養之亦不能報也

一令出家者謂若有人為其說法勸令出家剃髮染

衣以正信心受持淨戒乃至成就菩提其

恩難報也梵語菩提**三令知集法者**集積

集也謂衆生積集煩惱惑業而能招集生

死之苦若有人為其說法令知煩惱過患

而滅除之其恩難報也**三令得漏盡者**漏

盡者謂衆生生死惑俱盡不漏落三界也

若有人為其說法令如法而脩破除煩惱

出離生死之苦而證真空涅槃之樂其恩

難報也三界者欲界色界無色界

太子三妃出瑞應經并經云太子十七歲納

妃三人以示同人法也**一瞿夷**梵語瞿夷

華言明女其父名水光長者女生之時日

將沒餘光照其室內皆明因名瞿夷是太

子第一妃也**二耶輸**梵語耶輸陀羅華言

華色是太子第二妃即羅睺羅之母也其

父名移施長者 **三鹿野** 鹿野是太子第三妃也其父名釋長者

三善知識 出止觀 知識者聞名欽德曰知觀形

敬奉曰識謂脩行之人欲得道果必由教授知識以訓誨同行知識以策勵外護知

識以資養三者俱備方能成就其功故名 具九

善知識也 **一教授善知識** 宣傳聖言曰教

訓誨於我曰授即教授之師也謂其人內外方便通塞障礙皆能決了是名教授善知識 **二同行善知識** 謂脩觀行之人互相

策發切磋琢磨併心齊志如乘一船故名

同行善知識 **三外護善知識** 護猶助也謂

管理所須以助脩行之人或外侮而能

扞禦故名外護善知識

三想 出大智度論 般若經云菩薩欲成無上道者

應起平等心於一切衆生無有偏黨皆生

親愛之想莫生怨心莫生中心故名 **三**

怨想 怨想者謂有人加害於我及害

我父母兄弟者亦生親愛之想也 **二親想**

親想者謂於父母兄弟及親戚朋友等皆

生親愛之想也**三中人想**中人想者謂於非怨非親之人亦生親愛之想也

三思出華嚴經疏妙**一審慮思**謂在意地籌量之時

未有所作故名**審慮思****二決定思**謂意既

決定乃有所作是名**決定思****三動發思**唯

識論云動身之思名為身業發語之思名為語業是名**動發思**

三惡覺出涅槃經并宗鏡錄覺即知覺宗鏡錄云若唯

脩事定但習世禪雖曰脩行猶生惡覺以

不制意地未斷其原故也經云一切凡夫

雖善護身心猶故生於三種惡覺是也**一**

欲聞欲即貪欲謂一切凡夫之人不了五

塵過患而於順情之境種種貪求而生惡

覺故名惡覺五塵者色聲聲塵者塵味塵觸塵也**二恚覺**恚

即瞋恚謂一切凡夫之人不了五塵過患

而於違情之境種種忿怒而生惡覺故名

恚覺**三害覺**謂一切凡夫之人常為覺觀

怨賊之所侵害故名害覺覺觀者初心在緣曰覺細心分

別曰**三報**出慈悲水懺**一現報**謂現世作惡現身即受

惡報現世作善現身即受善報是名現報

生報 謂此生作善作惡來生方受善惡之

報是名生報 **三後報** 謂或過去無量生中

作善作惡於此生中受善惡報或在未來

無量生中受善惡報是名後報

三業

出析
玄記

身業

身業即身所作之業也有

善有惡若殺生偷盜邪淫即身惡業也若

不殺不盜不淫即身善業也 **二語業** 語業

即口所說之業也有善有惡若妄言綺語

惡口兩舌即口惡業也若不妄言不綺語

不惡口不兩舌即口善業也 **三意業** 意業

即意所起之業也有善有惡若貪欲瞋恚

邪見即意惡業也若不貪欲不瞋恚不邪

見即意善業也

三福田

出優婆塞
戒經

一報恩福田

謂父母有養育

之恩師長有教誨之恩若能供養恭敬非

惟報答其恩抑且自然獲福是名報恩福

田 **二功德福田** 謂若能恭敬供養佛法僧

三寶非但成就無量功德亦能獲其福報

是名功德福田

佛梵語具云佛陀華言覺
僧梵語具云僧伽華言和

或合

三貧窮福田

謂若見貧窮困苦之人當

起慈悲之心以己所有資生等物而給施之

唯不求報則亦自然獲福是名貧窮福田

三福業

出增一
阿含註

一施福業

謂脩行之人若遇

貧窮之人來乞之時須食與食須衣與衣

乃至卧具醫藥隨其所欲皆悉施與因施

獲福是名施福業也

二平等福業

謂脩行

之人能持戒律不興惡想梵行端嚴語言

和雅以平等慈悲愛護之心普覆一切有

情令得安隱以平等心而能致福是為平

等福業也

三思惟福業

謂脩行之人以智

慧觀察了知出要之法遠離世間塵緣雜

想以此思惟為出世善福之業是為思惟

福業也

三供養

出普賢
行願疏

一財供養

謂以世間財寶及

以種種上妙諸供養具供養諸佛菩薩是

名財供養

菩薩地持論云
華言覺有情

二法供養

謂依佛所說教法脩於眾行乃至不捨善

薩業不離菩提心即是以法供養諸佛菩薩

是名法供養

梵語菩提
華言道

三觀行供養

謂依

中道妙觀觀於一念之心具足三諦之法無

有缺減衆生諸佛平等不二煩惱生死即

是菩提涅槃念念觀之即是供養諸佛菩

薩是名觀行供養三諦者真諦俗諦中諦也梵語涅槃華言滅度

三應供養出增一阿含經**一**如來所應供養謂如來

出現世間咸欲利樂一切衆生於天人中

最尊最上不降伏者而降伏之無救護者

而救護之未度脫者而度脫之以是因緣

一切天人所應供養**二**阿羅漢所應供養

梵語阿羅漢華言無學謂阿羅漢生死已

盡梵行已立而能利益有情為世福田以

是因緣一切天人所應供養**三**轉輪聖王

所應供養謂轉輪聖王恒以正法治化天

下使其人民不殺不盜無諸過惡咸被恩

澤各得其所是以因緣一切人民所應供

養

三種示導出般若經示開示導引導謂菩薩見諸

有情在地獄中受極苦報即起拯濟之心

故有三種示導也**神變示導**謂菩薩憫

彼地獄之苦故現神通之力滅除湯火刀

劍種種苦具令諸衆生藉此神變從地獄
出生天人中受諸快樂是為神變示導

記說示導

謂菩薩憫彼地獄之苦而於衆

生念念記憶不忘而為說法令諸衆生藉
此法力從地獄出生天人中受諸快樂是

為記說示導

三教誠示導

謂菩薩憫彼地

獄之苦即發慈悲喜捨之心說法教誡令
諸衆生藉此教誡從地獄出生天人中受
諸快樂是為教誡示導

三善道

出四教儀集註

三善道者謂天人阿脩羅同

脩十善雖有上中下品不同皆名善道

十善者不殺生不偷盜不邪淫不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也

一天道

天即欲界色界無色界諸天也謂

因脩上品十善復脩世間禪定得生其中

是名天道

二人道

人即四天下之人也謂因

行五常五戒復行中品十善得生其中是

名人道

四天下即四洲東弗于逮西瞿耶尼南閻浮提北鬱單越也五常者

仁義禮智信也五戒者不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒也

三脩羅道

梵語阿脩羅華言無酒謂雖行五常欲勝

他故行下品十善得生其中是名脩羅道

亦名仙道者以脩羅一道攝屬不定故也

無酒者脩羅於四天下採花醞於大海魚龍業力其味不變逐暝如糖斷酒故名無酒

三種禮佛出華嚴孔目

成過禮

謂禮佛時身儀

不正而與輕慢相應如碓上下佛制有過

是名成過禮

二相似禮

謂禮佛時身儀雖

似端正而與雜覺相應是名相似禮雜覺者謂

覺知之念紛雜也

三順實禮

謂禮佛時身儀端正

而與正智相應隨順實理是名順實禮

三發心出翻譯名義

一發大智心

謂欲以智慧廣

求一切佛法普令衆生皆得法喜之樂是

名發大智心

二發大悲心

謂慈愍一切衆

生輪迴生死受種種苦捨願救拔是名發

六悲心

三發大願心

謂依四弘誓願發無

上菩提之心上求佛道下化衆生是名發

大願心

四弘誓願者衆生無邊捨願度煩惱無數捨願斷法門無量捨願學

佛道無上捨願成也

三發心出釋氏要覽

一厭離有為發心

謂人厭惡

世間皆是有為之法能招三界生死之苦

欲求出離此苦即發心修行是名厭離有

為發心三界者欲界色界無色界也

二所求菩提發心

梵語菩提華言道謂人宿有善本具正知見欲求出世妙道即發心修行是名所求菩提發心

二 饒益有情發心 有情即衆生也謂人起慈悲心愍念世間一切衆生受生死苦即發心修行願拔其苦而與其樂是名饒益有情發心

三種發心出觀經妙宗鈔觀無量壽佛經云若有衆生願生彼國者發三種心當得往生披闕者西

一 至專也誠實也謂此土

方安善淨土也

衆生欲生彼國當發專至誠實之心正念

真如求願往生故名至誠心

一 深信 謂求無上佛果必須心契深理欲契深理必須厚種善根涅槃經云深信難拔故名深信

二 發願心 謂以真如實心趣果善心二心功德善巧回向發願求生淨土速證法忍具九廣拔一切衆生苦惱故名發願心法忍者謂於無生之

三種發菩提心出起信論

一 直心 直心者謂心常質直離諸諛曲能行正法即是菩提之心也

二 深信 深信者謂於正法心生深信而

復樂修一切善行即是菩提之心也 **三夫**

悲心 大悲心者悲即悲愍謂悲愍一切受

苦眾生常思救護令其安樂即是菩提之心也

三行 亦名三種業出大智度論并王法念處經 **一福行** 謂因修

十善等福報生欲界天上人間及阿脩羅

享福受樂故名福行 十善者不殺生不偷盜不邪淫不妄語不

兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也梵語阿脩羅華言無酒 **二罪**

行 謂因作五逆十惡等罪報生畜生餓鬼

地獄責罪受苦故名罪行 五逆者一殺父母二破和合僧

永樂北藏

大明三藏法數

三出佛身血四殺阿羅漢五破羯磨僧也十惡者殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見也 **三無動行** 亦名不動行 謂修世間禪

定報生色界無色界天心定不動故名無動行

三種清淨 出大智度論 **一心清淨** 謂修學般若菩

薩不生染心不生瞋心不生憍慢心不生

慳貪心不生邪見心是名心清淨 梵語般若華言

智慧 **二身清淨** 謂修學般若菩薩心既清淨

再後受身常得化生是名身清淨 **三相清**

淨 謂修學般若菩薩身心既皆清淨則能

第一八一册

具足相好莊嚴其身故名相清淨

清淨三業出瓔珞經云須菩提問佛色身佛即

以三業答之梵語須菩提華言一身行清

淨謂身之所行能防塞一切諸不善法是

名身業清淨二口言真誠謂凡所言說真

實誠信永離邪妄之語是名口業清淨三

意專向道謂收攝身心常居寂定無他異

念是名意業清淨

三業俱養出法華文句身業供養謂身至誠敬

禮諸佛菩薩是名身業供養二口業供養

謂口發言稱羨諸佛菩薩功德是名口業

供養三意業供養謂端心正意思念諸佛

菩薩相好是名意業供養

三種淨業出觀無量壽經云帝提希白佛言世

尊我今樂生極樂世界阿彌陀佛所唯願

世尊教我思惟教我正受於是世尊以三

種淨業答思惟十六妙觀酬正受故知三

種淨業乃往生淨土之因也梵語帝提希

語阿彌陀華言無量壽十六妙觀者日觀

水觀地觀寶樹觀八功德水觀總觀華座

觀像觀佛身觀觀世音觀大勢至觀普

想觀推想觀上輩生觀中輩生觀下輩生

一孝養父母等業 謂若能孝養父母奉

事師長則必慈心不殺修行十善是為淨

業十善者不殺生不偷盜不邪淫不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚

二受持三歸等業 謂歸依佛法僧寶

具足眾戒不犯威儀是為淨業 **三發菩提**

心等業 梵語菩提華言道謂發無上道心

深信因果誦大乘經勸進行者是為淨業

三施出大智度論 **一財施** 謂自能持戒不侵他人

財物又能以已之財施與他人是名財施

二法施 謂既能財施又能為人說法令其

開悟是名法施 **三無畏施** 謂一切眾生皆

畏於死持戒之人無殺害心令其無畏是

名無畏施

三施出華嚴經疏鈔 **一飲食施** 飲食施者謂見饑餓

之人即以飲食濟其困餒是名下品施 **二**

珍寶施 珍寶施者謂見貧窮之人即以財

物珍寶周其窘乏是名中品施 **三身命施**

身命施者謂但割身肉濟於饑餓眾生名

身施若全身施與命亦隨盡名命施此施

極難極重是名上品施

三輪體空

出能斷金剛經論

謂布施時體達施者受

者及所施物皆悉本空則能摧碾執著之

相是名三輪體空**一施空**謂能施之人體

達我身本空豈有我為能施既知無我則

無希望福報之心是名施空**二受空**謂既

體達本無我為能施之人亦無他人為受

施之者是名受空**三施物空**物即資財珍

寶等物謂能體達一切皆空豈有此物而

為所施是名施物空

三種不堅易三堅法

出本經

一不堅財貿易堅

財謂一切世間財物體非堅固聚散無常

不可久保若能持用布施清淨梵行之人

遠求無上安樂涅槃或求當來天人樂果

即為堅固之財永久不壞矣是為不堅之

財貿易堅財也

梵語涅槃華言滅度

二不堅身貿易

堅身謂父母所生之身乃四大假合而成

危脆不實體非堅固生滅無常不可久存

若能持守五戒清淨無染修習菩提無上

之道以證金剛不壞之身是為以不堅身

貿易堅身也

四大者地水火風大也五戒者不殺不盜不邪淫

不安能不欲酒也

三不堅命貿易堅命 謂人所受

之命雖壽夭不齊皆同夢幻體非堅固倏忽無常不可久保若能了知四諦修習正法超越生死以續常住不朽慧命是為以不堅命貿易堅命也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也

三聚戒

出菩薩戒義疏并法苑珠林

聚集也戒禁戒也此

三種戒能攝一切大乘諸戒故名三聚戒法苑珠林云大聖度人功唯在戒莊嚴論云初律儀戒以禁防為體後攝善攝生二戒以勤勇為體

攝律儀戒 攝律儀戒者

謂一切律儀無不聚攝也律即法律是禁

止之義儀即儀式是軌範之義法苑珠林云攝律儀者要唯有四一者不得為利養故自讚毀他二者不得故慳不施前人即外人也三者不得瞋心打罵眾生四者不得謗大

乘經典持此四法無惡不離故名攝律儀

攝善法戒

攝善法戒者所行之行能

攝一切善法也謂身口意所作善法及聞思修三慧布施等六度之法無不聚攝故名攝善法戒三慧者一聞慧謂聞法而生智慧也二思慧謂思惟而生

智慧也三修慧謂修習而生智慧也六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定
三攝眾生戒攝眾生戒者謂能攝受

一切眾生也能攝之行即是慈悲喜捨慈名愛念能與眾生樂故悲名憐愍能拔眾生苦故喜名喜慶慶一切眾生離苦得樂故捨名無憎無愛常念眾生同得無憎無愛故以此等法攝諸眾生也

三事戒
身淨戒謂身受諸戒無有

闕漏無有毀犯是名身淨戒
二言淨戒謂一切所說語言無有諛誑虛誑不實是名

言淨戒
三意淨戒謂蠲除惡覺離諸貪欲是名意淨戒

滅有三義出華嚴經隨疏華嚴疏云梵語比尼

或翻為滅滅有三義
滅業非謂戒能滅殺盜等罪業之過非故名滅業非
二滅煩

惱謂戒能滅貪瞋癡等煩惱故名滅煩惱

三得滅果謂因戒故既滅業與煩惱即得無為寂滅之果故名得滅果

三種忍行出諸經
一身忍行謂菩薩修行時捨身命財無有恡惜雖被割截身體而能

捨身命財無有恡惜雖被割截身體而能

忍受是名身忍行 **二口忍行** 謂菩薩修行時雖被人輕嫌打罵聞已能忍不起鬪諍是名口忍行 **三意忍行** 謂菩薩修行時雖被人毀訾罵辱瞋恚呵責聞已能忍不起忿恨之心是名意忍行

三種精進 出菩薩善戒經 **莊嚴精進** 莊即端莊嚴即嚴飾謂菩薩發心時精勤修習一切梵行莊嚴道果復為化諸眾生於三界中示現受生乃至為慈悲故入地獄中代其受苦心不休息是名莊嚴精進 三界者欲界色界無色界

也 **二攝善法精進** 謂菩薩既修六度梵行不為煩惱惡業邪見之所傾動攝持世間出世間一切善法心不放逸是名攝善法精進 六度者一布施二持戒三忍四精進五禪定六智慧也 **三利益**

衆生精進 謂菩薩於一切時修習聖道利益一切眾生以種種法而化導之咸使斷滅惡因成就善果雖歷塵劫心不疲倦是名利益眾生精進

三種勝勇猛 出大乘莊嚴經論 **一願勝勇猛** 願即誓願謂初修行之時須發四弘誓願發大勇

猛成佛菩提廣化有情知勝功德是名願

勝勇猛四弘誓者與生無邊誓願度煩惱

道無上菩提成也**二行勝勇猛**行即所修

之行謂至心學道能行妙行發大勇猛決

趣菩提是名行勝勇猛**三果勝勇猛**果即

修因所感之果謂一心精進修諸妙行發

大勇猛決求成佛於彼之時與一切佛平

等無二是名果勝勇猛

三種定業輪出地藏十輪經定即禪定業即行業輪

有運轉推輓之義謂如來以禪定誦習之

法輪推輓一切煩惱惑業而成無上菩提

亦令衆生如說修行而證道果故說此三

種定業輪也梵語菩提**建立修定業輪**

謂令衆生修行正觀觀察無明煩惱起滅

之相及觀察世間如幻如化以安那般那

數息之法修習靜慮則能摧破一切惑業

心住正定是為建立修定業輪梵語安那般那

止息入息即**建立習誦業輪**謂令衆生

習誦大乘經教初中後夜精勤無怠心不

散亂則能摧破一切惑業是為建立習誦

業輪 **三建立營福業輪** 謂令衆生修行布

施持戒造像建塔供佛法僧又營種種福報之事則能摧破一切惑業是為建立營福業輪

三勝學 出瑜伽師地論 **一增上戒學** 謂具足受持大

小乘戒制伏過非成就威儀於諸戒法而能增勝是名增上戒學 **二增上心學** 謂能

捨欲界諸不善法得入初禪乃至入第四禪於諸定心而能增勝是名增上心學 初禪

四禪即色界天也 **三增上慧學** 謂於四聖諦等法

如實能知是名增上慧學 四聖諦者苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖

三事無盡 出衆德三昧經 **布施無盡** 謂菩薩好喜

布施不吝財物乃至軀命悉能施與心不疲厭是名布施無盡 **一持戒無盡** 謂菩薩

護持禁戒未曾違捨見犯戒者憐愍悲哀是奉戒者尊重愛敬復以戒法傳化他人

心不疲厭是名持戒無盡 **三博聞無盡** 謂

菩薩聞如是法即當奉行思欲化他必須博學一切經典與夫世間藝術無不諳練

永樂北藏

大明三藏法數

第一八一冊

求聞稟聽心不疲廢是名博聞無盡

大明三藏法數卷第七

大明三藏法數卷第八

昆十

上天竺前往持妙門一如等奉 勅集註

三種證相不同出法華懺儀謂修習法華三昧於

三七日中一心精進有三種證相之不同者

蓋由所修之人根性之有異也梵語三昧華言正定

一下根證相昆十謂行人於三七日中獲得戒

根清淨就中所證之相亦有三品不同若

於三七日中或得靈異好夢或覺諸根明

淨四大輕利道心勇發是下品戒根漸淨

之相若於三七日內行道坐禪之中忽見

光華淨色聞妙香氣及微妙音聲稱讚身

心慶悅得法喜樂即是中品戒根淨相若

於三七日中身心寂淨或自見其身著淨

法服威儀齊整身相端嚴信心開發得法

喜樂無所怖畏即是上品戒根淨相如是

三品總為下根行者所證之相

二中根證相昆十謂行人於禪定中所得定根清淨就中

所證之相亦有三品不同若於坐禪之時

忽覺身心澄靜發諸禪定覺觀分明喜樂

一心即是下品定根淨相若於坐禪之時

身心安定覺出入息長短細微徧身毛孔
 出入無闕或見自身諸不淨相因發禪定
 身心快樂寂然正受即是中品定根淨相
 若於坐禪之時身心安靜緣自五陰之身
 即覺無常苦空夢幻不實乃至一切諸法
 不生不滅猶如虛空寂靜無為廢離世間
 憫念一切即是上品定根淨相此之三品
 總為中根行者所證之相五陰者色陰受
陰想陰行陰識
 也陰**三上根證相**謂行人於禪定中所得慧
 根清淨就中所證之相亦有三品不同若於

行坐念誦之中忽覺身心如雲如影夢幻
 不實因此覺心則發智慧了達諸法無有
 障礙於諸經論隨義解釋難問無滯即是
 下品慧根法相若於行坐誦念之中身心
 寂然猶如虛空於正慧中面見普賢菩薩
 與無量菩薩五+而自圍繞悉現其前於是得
 大智慧於諸佛所說之法通達妙義說無
 窮盡即是中品慧根證相若於行坐念誦
 之中身心豁然清淨入深禪定覺慧分明
 得無礙總持獲六根清淨開佛知見入菩

薩位即是上品慧根證相此之三品總為

上根行者所證之相六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也

三善根出阿毘達磨集異門足論**一無貪善根**謂於五欲

之境不貪不著不受不樂此無貪法是善

種性能為無量善法根本故名無貪善根

五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也**二無瞋善根**謂於一切

衆生不生憤恚不欲損惱此無瞋法是善

種性能為無量善法根本故名無瞋善根

三無癡善根謂於一切諸法皆悉明了通

達知是善法知是不善法知有罪法知無

罪法知應修法知不應修法此無癡法是善種性能為無量善法根本故名無癡善

根

二樂出大寶積經**天樂**天然自然樂勝身勝故

名為天修十善者生於天上而受種種殊

勝妙樂故名天樂十善者不殺生不偷盜不惡口不綺語不貪不瞋不癡不邪見也

一禪樂謂修行之人

入諸禪定一心清淨萬慮俱寂自然得其

禪悅之趣故名禪樂**三涅槃樂**梵語涅槃

華言滅度謂修行之人既離生死之苦得

證涅槃之樂經云生滅滅已寂滅為樂故名涅槃樂

三因三果

出論伽師地論

異熟因異熟果

異世成

熟名為異熟謂今世所作善惡之因即感未來世善惡之果是名異熟因異熟果

福因福果

謂布施持戒忍辱為因即感現在及未來世所作種種事業皆得自在之

果是名福因福果

三智因智果

謂修習一

切智慧為因能證三乘及以佛果是名智因智果

三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也

龍有三患

出諸經要集

龍鱗蟲之長能幽能明能

大能小然有此三患也

熱風熱沙患

謂

一切龍若遇熱風熱沙著身之時燒皮燒肉及以骨髓即受痛苦故名為患

暴起患

謂一切龍若遇惡風卒暴起時其

飾身寶衣自然而失龍身乃現即受苦惱

故名為患

畏金翅鳥患

謂一切龍正娛

樂時被金翅鳥入于龍宮搏取始生龍子

食之即生怖畏故名為患

三種鬼神魔

出釋禪波羅蜜次第法門

魔能現諸形相惱

亂行人障蔽禪定若不預善分別以祛除之則使魔得其便身心恐怖有妨精進而道業難成矣

精媚鬼 謂精神變化成媚於人也以十二時中子鼠丑牛等獸為種種相或作少男少女老宿之形及可畏等相惱亂行人各當其時而來善須別識若多卯時來者必是狐兔之類說其名字精媚即散餘時之來者類此可知呼其名字即皆消滅也

悼惕鬼 悼音堆 惕音堆 悼惕即惡夜叉摩訶止觀云拘那含佛末法之時有

一比丘好惱亂眾僧為眾擯出遂發惡誓常惱坐禪之人此鬼亦作種種形貌或如蟲類緣人頭面鑽刺之狀或抱持於人或復言說音聲喧鬧及作諸獸之形來惱行人應即覺知一心閉目陰而罵之作是言我今識汝汝是閻浮提中食火嗅香等輩喜破戒種我今持戒終不畏汝兼誦戒律以除却之彼鬼即便退去無能惱亂也

三魔羅鬼 梵語魔羅

夜叉華言勇健梵語摩訶華言大拘那含梵語具云拘那含牟尼華言金寂梵語比丘華言乞士梵語閻浮提華言勝金剛

華言能奪命以能奪行人智慧之命故也
 此鬼多作三種形相惱亂行人一違情之
 事即醜色惡聲等可畏五塵及虎狼師子
 羅刹等類二順情之事即美色嬌聲可愛
 五塵及父母等形相之類三非違非順之
 事即尋常所見五塵等類以上三事或令
 怖畏或令愛著皆能動亂行人之心而使
 禪定不得發也五塵者色塵聲塵
香塵味塵觸塵也

餓鬼三障

出瑜伽
師地論

一外障

謂此餓鬼常受饑

渴皮肉血脉皆悉枯槁頭髮鬚亂其面黧

黑唇口乾焦常以其舌自舐口面憧惶馳
 走處處求食所到泉池便見其水變成膿
 血自不欲飲如是等鬼由外障礙飲食是
 名外障

二內障 謂此餓鬼咽或如針口或
 如炬其腹寬大由此因緣縱得飲食不能
 噉飲如是等鬼由內障礙飲食是名內障

三無障 謂有餓鬼名猛焰鬚髮雖於飲食無
 有障礙然隨所飲噉之物皆被燒然變成
 火炭由此因緣饑渴大苦是名無障

三惡道出天台四
教儀集註道即能通之義謂一切衆

生造作惡業而生其處故名惡道也

一地獄道謂此處在地之下鐵圍山間有八寒

八熱等獄即造作極重惡業衆生墮於此

道故名地獄道八寒者頹憊陀獄泥類浮

吐唯獄鬱波羅獄波頭摩獄芬陀利獄也

八熱者想獄黑繩獄堆壓獄叫喚獄大叫

喚獄燒炙獄火燒

炙獄無間獄也

種一謂罪業極重者積劫不聞漿水之名

其次者但伺求人間蕩滌膿血糞穢又其

次者時或一飽即造作惡業衆生由慳貪

故生於此道故名餓鬼道

永樂北藏

大明三藏法數

毛戴角鱗甲羽毛四足多足有足無足水

陸空行等即造作惡業衆生由愚癡故生

於此道故名畜生道

三途對三毒出慈悲

地獄道也謂其處受苦衆生常為鑊湯爐

炭等熱苦所逼故四解脫經稱為火途蓋

由衆生無慈悲心常懷瞋忿致感斯報故

云火途對瞋忿

二刀途對慳貪刀途即餓

鬼道也謂其處受苦衆生常受刀杖驅逼

等苦故四解脫經稱為刀途蓋由衆生無

第一八一册

惠施心常懷慳貪致感斯報故云刀途對

慳貪**三血途對愚癡**血途即畜生道也謂

其處受苦衆生強者伏弱互相吞噉飲血

食肉故四解脫經稱為血途蓋因衆生無

智慧心愚癡不了致感斯報故云血途對

愚癡

三種惡出成實論**一惡**惡即背理之謂若殺盜等

皆違理造作是名為惡**二大惡**謂自殺亦

教人殺自慳亦教人慳等是名大惡**三惡**

中惡謂自恡法亦教人恡法由一人恡法

則令多人墮於惡道亦是斷滅佛法是名

惡中惡

三無明出佛說決定義經**一癡無明**謂人愚癡暗鈍

無所明了而於正法不能生信唯逐邪師

邪教妄執倒見是名癡無明**二迷無明**謂

人昏迷不了惑於五塵等境不能觀察其

患及起貪染之心是名迷無明五塵者色

塵味塵觸塵也**三顛無明**謂人無所明了而於正

法起邪倒見如常計無常樂計非樂等是

名顛無明

三隨煩惱

出華嚴經疏演義鈔

謂昏煩惱亂之法長

時隨逐不捨故名隨煩惱

一小隨煩惱謂

忿恨覆惱嫉慳誑諂僞害十種各別而起

行住局故是名小隨煩惱

二中隨煩惱謂

無慚無愧二種俱生非各別起行通前之

忿恨覆惱等唯遍在不善法中是名中隨

煩惱

三大隨煩惱

謂掉舉昏沉不信懈怠

放逸散亂不正失念八種得俱生故不可

名小捺皆遍故不得名中二義既殊故名

大隨煩惱

三顛倒

出宗鏡錄

一心顛倒

心即根塵相對所起

一念之心謂心為群妄之原起惑之始因

迷自性清淨之心種種分別起諸顛倒是

名心顛倒

眼者眼耳鼻舌身意六根也塵者色聲香味觸法六塵也

二

見顛倒

謂眼是諸見之本由不了外塵之

境皆悉虛幻是以妄生執取起諸顛倒是

名見顛倒

三想顛倒

謂想取六塵之想也

由不了六塵過患傷失善根是以妄生緣

想起諸顛倒是名想顛倒

六塵者色聲香味塵觸

塵法塵也

三毒出法界次第毒者毒害也謂貪瞋癡皆能破

壞出世善心故名毒也**一貪毒**引取之心

名之為貪若以迷心對一切順情之境引

取無厭是名貪毒**二瞋毒**忿怒之心名之

為瞋若以迷心對一切違情之境便起忿

怒是名瞋毒品十**三癡毒**迷惑之心名之為癡

若於一切事理之法無所明了顛倒妄取

起諸邪行是名癡毒

三縛出華嚴孔目**一貪縛**引取之心名為貪謂衆

生於五塵可意之境貪染生著起諸惑業

因被纏繫不得解脫故名貪縛五塵者色

塵味塵觸塵也**二瞋縛**忿怒之心名為瞋謂衆生

於五塵違意之境忿怒生瞋起諸惑業因

被纏縛不得解脫故名瞋縛**三癡縛**迷惑

之心名為癡謂衆生於一切事理之法無

所明了妄生邪見起諸邪行纏綿不息故

名癡縛

三病用三藥出涅槃經**一貪病**謂貪愛之心對一

切順情之境著欲無厭是為貪病其病當

以不淨之觀為藥而對治之令其觀於自

他之身一一不淨何所可貪此觀若成此病即去而心寂靜矣

二瞋病 謂瞋恚之心對一切違情之境熱惱於懷是為瞋病其病當以慈心之觀為藥而對治之令其觀於一切衆生皆吾眷屬應與其樂何所可瞋此觀若成此病即去而心清涼矣

三癡病 謂迷惑之心於一切事理無所明了顛倒妄想是為癡病其病當以因緣之觀為藥而對治之令其知生死輪轉因果相續循環無際何得而離此觀若成此病即去

而心明了矣

二因緣者一無明二行三識四名色五六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也

三病難治 出涅槃經 **一謗大乘** 大乘即佛菩薩所乘之法也謂人宿無善種不能信受如來之法而於大乘經典妄生謗毀既無修種之因當受地獄之報如世重病實難治也

二五逆罪 逆者違悖天理也謂人於父母當竭力孝養以報其恩而反害之僧之和合得成道業利益於人反離間而破散之諸佛如來出現世間度脫一切衆生所當

恭敬供養反傷支體以出其血羅漢出離
 三界為世福田利益有情所當禮敬反加
 殺害僧之羯磨為人受戒不一心奉事稟
 受戒法反以惡言破毀其行如是等人永
 墮地獄無有出期如世極重之病尤難治

也羅漢梵語具云阿羅漢華言無學三界
 者欲界色界無色界也梵語羯磨華言

法作**三闍提**梵語一闍提華言信不具謂

此人撥無因果顛倒邪見不信現在未來
 業報不親善友知識不聽諸佛所說教誡
 當墮地獄無有出期如世重病終難治也

三惑出天台四教儀集註惑者昏迷不了之義也**一見**

思惑見即分別也謂意根對法塵起諸邪

見故名見惑思即思惟又貪染也謂眼耳
 鼻舌身五根貪愛色聲香味觸五塵而起
 想著故名思惑此見思惑亦名通惑者通

聲聞緣覺菩薩三乘共斷故也**二塵沙惑**

塵沙惑者謂衆生見思數多如塵若沙乃
 他人分上之惑菩薩之行專為化他若令
 衆生能斷見思之惑於菩薩即是斷塵沙
 惑而亦名別惑者別在菩薩所斷故也**三**

無明惑 無明惑者謂於一切法無所明了故曰無明此惑乃業識之種子煩惱之根本聲聞緣覺不知其名別在大乘菩薩定慧雙修萬行具足方斷此惑故亦名別惑也

三障 出涅槃經 障蔽也謂諸衆生被惑業障蔽不見正道善心不能生起故名障也

一煩惱

障 昏煩之法惱亂心神故名煩惱謂貪欲瞋恚愚癡等惑障蔽正道是名煩惱障

業障 業即業行謂由貪瞋癡起身口意造

作五無間重惡之業障蔽正道是名業障

五無間業者一殺父二殺母三殺阿羅漢四出佛身血五破和合僧也

障 報即果報謂由煩惱惑業生在地獄畜

生餓鬼諸趣因此障蔽正道是名報障

三障 出華嚴經 **皮煩惱障** 即三界中思惑也

謂貪瞋癡等煩惱對外六塵而起如皮在

身外故名皮煩惱障 三界者欲界色界無色界也思惑者於一切法起貪愛心也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

障 即三界中見惑也謂斷常有無等見皆

屬內心分別如內在皮內故名肉煩惱障

障 即三界中見惑也謂斷常有無等見皆屬內心分別如內在皮內故名肉煩惱障

三煩惱障 即根本無明惑也謂此無明

之惑由迷真心逐妄而起故名煩惱障

三種重障 出瑜伽大教王經

一我慢重障 謂我慢貢高

邪見執蔽不能下心敬事諸佛菩薩師僧父母及不能學如來正法是名我慢重障

二嫉妬重障 謂妬賢嫉能自是他非見人

修善反生嫉妬而不能學如來正法是名嫉妬重障

三貪欲重障 謂多貪多欲懶惰

睡眠掉舉破戒不能學如來正法是名貪欲重障

掉者動也

三雜染 出顯揚聖教論 **煩惱雜染** 煩惱雜染者亦

名惑雜染謂身見邊見及貪瞋癡等一切

煩惱皆能染汙心識令不清淨故也 **二業**

雜染 業雜染者謂或因煩惱所生或因煩

惱緣助動身口意造作惡業皆能染汙真

性令不清淨故也 **三生雜染** 生雜染者亦

名苦雜染謂因煩惱及業故生因生故苦

即生老病死等苦皆能染汙真性令不清

淨故也

三時無悔 出四勢依非註 三時無悔者謂人造作五

逆等罪若於欲作正作作已三時之中心

無改悔者是名上品極惡之業即感地獄

之報也五逆者一殺父二殺母三殺阿羅漢四出佛身血五破和合僧也

一加行心時 加行猶方便也謂人欲作惡

業之時必先起心方便加行是名加行心十二

二根本心時 謂人正作惡業時之心也

其心決定不可按動由此生於加行是名

根本心時 **三後起心時** 謂人作惡業已後

復起心緣念往所作事是名後起心時

欲界三欲出翻譯名義 **一飲食欲** 謂凡夫之人於

種種美味飲食多生貪愛是名飲食欲 **二**

睡眠欲 謂凡夫之人心多暗塞不能勤修

道業唯耽睡眠是名睡眠欲 **三淫欲** 謂一

切男女互相貪染起諸欲事是名淫欲

三苦出析玄記 **一苦** 謂有漏五陰之身性常逼

迫名苦又與苦受相應即苦上加苦故名

苦苦五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也 **二壞苦** 謂樂相壞

時苦相即至名為壞苦即樂極悲生是也

三行苦 行苦者即有漏之法四相遷流常

不安隱故也四相者生相住相異相滅相也

三漏出法華文句記漏失也落也謂諸眾生由起惑

造業漏落三界生死不能出離也然有因

果之分惑業為諸漏之因生死為諸漏之

果也**欲漏**謂眾生因欲界見思二惑造

作諸業而於欲界不能出離故名欲漏報

針於法塵而起分別曰見惑眼等五根對色等五塵而起貪愛曰思惑**二有**

漏因果不亡曰有即色界無色界見思煩

惱也謂眾生因此煩惱不能出離色無色

界故名有漏**三無明漏**無所明了故曰無

明即三界癡惑也謂眾生因此無明漏落

三界故名無明漏

三疑出禪波羅密門疑波羅密云以疑覆故於諸法

中不得定心定心無故於佛法中空無所

獲疑雖甚多未必障定今且明障定之疑

有三種焉**一疑自**疑自者謂疑自身諸根

暗鈍罪垢深重非是受道之器作此自疑

禪定不能發生也**二疑師**疑師者謂疑受

道之師威儀相貌皆不具足自既無道何

能教我作此疑慢禪定不能發生也**三疑**

法疑法者謂疑所受之法非正真之道故

不敬信受行既不信受禪定亦不能發生也

三退屈出華嚴經疏演義鈔

一菩提廣大屈梵語菩提

提華言道謂聞無上菩提廣大深遠心便退屈是名菩提廣大屈

一萬行難修屈謂

聞布施等波羅蜜多修之甚難心便退屈

是名萬行難修屈梵語波羅蜜多華言到彼岸

三轉依

難證屈謂聞轉煩惱依菩提轉生死依涅槃極難可證心便退屈是名轉依難證屈

梵語涅槃華言滅受

三道出金光明經玄義道即能通之義謂三道更互

相通從煩惱通至業從業通至苦從苦復通至煩惱展轉相通生死不絕故名三道

一苦道苦即生死之苦也謂三界六道衆

生生而復死死已還生故名苦道三界者欲界色界無色界也六道者天道人道畜生道地獄道也

一煩惱

道昏煩之法惱亂心神即見思等惑也謂

由此煩惱為因致感生死之果故名煩惱

三業道業即身口所作善惡業行也謂

由此諸業為因致感生死之果故名業道

湯泉三緣出稽古器中天竺國王名迦勝問婆舍

斯多尊者曰此苑有泉熱不可採未知何

緣所致願為決之尊者曰此為湯泉有三

緣所致**一神業**謂神不守其道妄作禍福

以取饗祀惡業貫盈使其煎灼此泉以償

濫祭**二鬼業**謂鬼方出罪所遊於人間以

餘業力煎灼此泉以償宿債**三熱石**謂熱

石其色如金其性常炎故其出泉如湯

三苦對三界出天台四教儀集註**一苦對欲界**謂三

界受生無非是苦欲界諸境逼迫苦中復

苦故云苦苦對欲界**二壞苦對色界**謂樂

壞時苦名為壞苦如色界天受禪味之樂

報盡還於五道受生死苦故云壞苦對色

界五道者人道畜羅道餓鬼道畜生道地獄道也**三行苦對無色**

界毘十謂雖無苦樂之境任運心有生滅名為

行苦如無色界中雖無質礙之色而有漏

心識自然是苦故名行苦對無色界

三千世界出長阿含經**一水世界**謂一日一月

繞一須彌山照四天下山腰是四天王天

所居山頂是三十三天所居此天之上

夜摩天梵率天樂變化天他化自在天梵
世天此名一世界如此一千世界一千日
月一千須彌山一千四天下一千四天王
天一千三十三天一千夜摩天一千梵率
天一千樂變化天一千他化自在天一千

梵世天總為第二禪天所覆是名小千世

二中千世界謂以一千箇小千世界則成

中千世界此中千世界中共有百萬日月

梵語須彌華言妙高四天王者東方持
國天王南方增長天王西方廣目天王
北方多聞天王三十三天即忉利天也梵
語夜摩華言善時梵語梵率華言知足

百萬須彌山百萬四天下百萬四天王天
百萬三十三天百萬夜摩天百萬梵率天
百萬樂變化天百萬他化自在天百萬梵
世天一千二禪天總為第三禪天所覆是
名中千世界**三**大千世界謂以一千箇中

千世界則成大千世界此大千世界中
共有百億日月百億須彌山百億四天下百
億四天王天百億三十三天百億夜摩天
百億梵率天百億樂變化天百億他化自
在天百億梵世天百億二禪天一千三禪

天總為第四禪天所覆是名大千世界

有億四等一以十萬為億二以百萬為億三以千萬為億四以萬萬為億今言百億者則以千萬為億也

三世亦名三際出阿毘達磨集異門足論世即遷流之義亦隔

別之義也 **一過去世** 謂善惡諸行已起已

生已轉已聚集已出現落謝變滅過去所

攝是名過去世 **二未來世** 謂善惡諸行未

起未生未聚集未出現未來所攝是名未

來世 **三現在世** 謂善惡諸行現起現生現

聚集現出現未轉未謝未滅現在所攝是

名現在世

三世業出大智度論

一過去世業

謂過去世若意

起貪瞋癡等即動身口作諸惡業若意不

貪不瞋不癡等即動身口作諸善業善惡

之業雖殊皆受現在未來之報是名過去

世業 **二現在世業** 謂現在世若意起貪瞋

癡等即動身口作諸惡業若意不貪不瞋

不癡等即動身口作諸善業善惡之業雖

殊皆受未來之報是名現在世業 **三未來**

世業 謂未來世必由身口意造作善惡諸

業雖不現作望於未來畢竟不無是名未
來世業

三種世間出大智度論 隔別名世間差名間謂十

界假名五陰國土三種一一差別不同故

名三種世間十界者佛界菩薩界緣覺界聲聞界天人界阿脩羅界

以此身是色受想行識五陰所成故也

一假名世間亦名東 假名者於十界五陰

實法上假立名字各不同是為假名世

間實法者謂十界名字非實有也既有十界

五陰實法即有十界衆生假名且如人界

二五陰世間

亦名五 五陰者色受想行識

也十界五陰各各差別故名五陰世間即

質礙之色受即領納諸塵想即思想行即

造作識即分別善惡以此五者陰覆真性

皆名 **三國土世間** 國土者即衆生所依之

境界也既有能依之身即有所依之土十

界所依各各差別故名國土世間

三種世間出華嚴經疏 **一器世間** 世界如器名器

世間乃是釋迦如來所化之境即三千世

界也梵語釋迦華言能仁三 **二衆生世間**

生世間即釋迦如來所化之機衆也五色陰

陰受陰想陰行陰識陰也

三智正覺世間

謂如來具大

智慧永離偏邪深能覺了世間出世間法故名智正覺世間即釋迦如來能化之智身也

器世間說法有三義

出華嚴經疏

一約通力說約

猶依也謂佛以神通力令諸世間無情之物皆能說法故名約通力說

二約融通說

謂依報之土正報之身性本融通身既說法土亦能說即一說一切說故名約融通

三約顯理說

謂菩薩觸對諸境皆能了

知如對色即顯質礙緣生無常等義觸類成教故名約顯理說

三才配三世間

出華嚴經疏演義鈔

隨世間者隔別名

世間差名間謂諸法間隔不同也

一天配

正覺世間

正覺即佛也謂天道廣大包萬

象以無餘佛智弘深極十方而普照故以天配正覺世間也

二地配器世間

世界如

器名器世間謂地有含藏之能亦有負載之義而為世界所依十方世界無邊刹土

亦為一切有情衆生所依故以地配器世
 間也 **三人配衆生世間** 人即六道之一道
 也謂世間一切有情之類皆名衆生以人
 與衆生皆有覺知之性故以人配衆生世
 間也 六道者天道人道脩羅道
 餓鬼道畜生道地獄道也

三相續 出楞嚴經 **一世界相續** 經云世為遷流界
 為方位東西南北四維上下為界過去未
 來現在為世故名世界由衆生於清淨心
 體一念不覺而起妄明妄明既立空昧相
 形形則搖動故有風輪執持世界明覺立

永樂北藏

大明三藏法數

堅故有金輪保持國土風金相摩故有大
 光為變化性寶明生潤火光上蒸故有水
 輪舍十方界此之世界同諸衆生業力依
 空安立而有成壞之劫壞而復成成而復
 壞終始相續無有斷絕故名世界相續 空昧

相形者空即明也昧即暗也明暗互相
 影動搖不定故有風輪生也執持世界者
 一念妄明堅執不移故有金輪生也保
 國土者謂全體貴重故云保持火光為
 化性者謂火能變生為熟變腐為堅等
 明生潤者謂金能生水也火氣上蒸者
 性炎上水性流下如火蒸物氣汗流下
 有水輪舍十方界如上所明乃是三輪
 生次第若論諸輪持於世界寂下空輪持

第一八一册

於風輪風輪持於水輪水輪持於金輪而
不言土者土與金同是堅性故不言也

二衆生相續謂五陰諸法衆共和合而生

名為衆生經云同業相纏合離成化流愛
為種納想為胎交違發生吸引同業胎卵
濕化更相變易所有受業遂其飛沉生死

死生無有斷絕故名衆生相續同業相纏

者衆生皆由六根對於六塵同造生死之
業故別名同業業相纏縛故因緣和合而
為緣納想為胎者流注也謂識之流愛則
同業者違過也謂男女交相違會情所發
生吸引同業之類而入胎也更相變
易者四生受報循業不定也所有受業遂

其飛沉者隨其所受業
報或升或沉無定趣也

三業果相續謂衆

生有殺盜婬三種之業而受其果報故名
業果經云汝負我命我還汝債經百千劫
常在生死汝愛我心我怜汝色經百千劫
常在纏縛惟殺盜婬三為根本隨業隨報

無有窮盡故名業果相續汝負我命我還

互見如云汝負我命我還汝債二句文義
我遠汝債此殺盜二種業果也汝愛我心
我怜汝色二句亦應互見如云我
愛汝心汝怜我色此婬欲業果也
三阿僧祇劫出天台儀梵語阿僧祇劫華言無
數時此三僧祇且約釋迦如來脩菩薩道

時以論分限也俱舍論問云既云無數何

復言三答曰言無數者顯不可數非無數

也梵語釋迦華言能仁**初阿僧祇**謂如來始從古釋

迦佛至尸棄佛值七萬五千佛名初阿僧

祇大論云釋迦文師先世作无師名大光

明尔時有佛名釋迦文到无師舍寄宿

无師以草座燈明石蜜漿三事奉佛發願

云我於當來作佛如今佛名無異故今作

佛亦號釋迦文也梵語**二阿僧祇**謂如來

尸棄又云式棄華言火次從尸棄佛至然燈佛值七萬六千佛名

第二阿僧祇**然燈佛者**大論云佛初生時身

披時釋迦佛號曰儒童以五莖蓮花獻佛

泥不足乃解髮覆地今佛蹈而過之佛因

記曰汝自此後九十一劫劫號為賢汝當

作佛號**三阿僧祇**謂如來次從然燈佛至

毘婆尸佛值七萬七千佛名第三阿僧祇

梵語毘婆尸亦名

維衛華言勝觀**三時**出南嶽祖謂釋迦如來入滅之後其教

師發願文謂釋迦如來入滅之後其教

法住世有此三時不同也**正法時**正猶證

也謂如來滅後教法住世人有稟教者即

能修行有修行者即能證果是名正法據

法住記云佛告阿難我滅度後正法一千

年由女人出家滅五百年又據善見論云

後為比丘尼說八敬法還得一千年又據
 法苑珠林云天人答宣律師曰佛錫杖在
 龍窟中四十年住為如來滅後有飛行羅
 刹能說十二部經詐為善比丘食諸持戒
 者為斷此惡故鎮龍窟中復今正法增住

四百年是則正法住世總一千四百年

法苑珠林

阿難華言慶喜梵語比丘華言乞士八敬
 法者一尼百歲禮初夏比丘是二不得罵
 謗比丘三不得舉比丘過四從僧受具戒
 五有過從僧懺六半月從僧教誡七依僧
 三月安居八夏訖從僧自恣法也梵語羅
 刹華言速疾鬼十二部經者一契經二重
 頌三頌頌頌四因緣五本事六本生七希有
 八譬喻九論議十自說十一方廣十二授

此 **二像法時** 像者似也有教有行似正法
 時故也謂如來滅後教法住世人有稟教
 即能修行多不能證果是名像法據法住
 記云佛告阿難我滅度後像法一千年又
 據法苑珠林云由佛錫杖在龍窟中因緣
 復今像法增住一千五百年是則像法住世
 總二千五百年 **三末法時** 謂如來滅後教
 法垂世人雖有稟教而不能修行證果是
 名末法據法住記云佛告阿難我滅度後
 末法一萬年又據法苑珠林云由佛錫杖

在龍窟中因緣復令末法增住二萬年是則末法總三萬年

三際時出華嚴經疏并演義鈔三際時者西域一歲分為三際即熱時雨時寒時也

熱時西

域記云從正月十六日至五月十五日為

熱時也**二雨際時**謂從五月十六日至九

月十五日為雨時也**三寒際時**謂從九月

十六日至正月十五日為寒時也

三有出菩薩善戒經并大智度論三有者謂欲界色界無

色界六道衆生各隨所作善惡之業即感

善惡之報因果不亡故名為有六道者天

欲有謂欲界天人脩羅羅道餓鬼道畜

畜生餓鬼地獄各各隨其業因而受果報

故名欲有**一色有**謂色界四禪諸天由昔

修習有漏禪定報生此天雖離欲界羶染

之身而有清淨之色故名色有四禪諸天

三無色有謂無色界四空諸

天由昔修習有漏禪定報生此天雖無色

質為礙而亦隨其所作之因受其果報故

名無色有四空諸天者空處天識處天

三種有出大智度論

一相待有

待即對待之義謂

如長短彼此等實無長短亦無彼此以相

待故乃有長短等名是則長因短有短因

長有彼亦因此此亦因彼東西南北皆亦

如是故名相待有**二假名有**假即虛假不

實也謂如氎因毛縷而成若無毛縷氎則

何有是知毛縷因緣和合假名為氎一切

衆生四大和合假名為身亦復如是故曰

假名有四大者地大水大火大風大也

三法有

謂一切諸

法皆從因緣而生緣合則成緣散則滅本

無自性雖無自性非如兔角龜毛有名無實故名法有

三境出宗鏡錄

一性境

性即實之義也謂眼識乃

至身識及第八識等所緣色等實境相分

不起名言無壽度心是名性境**二獨影境**

影即影像是相分異名謂如第六識緣空

華兔角及過去未來等所變相分無種為

伴但獨自有是名獨影境**三帶質境**帶

即兼帶質即體質謂以心緣心也如第七

識緣第八識見分境時其相分無別種生

一半與本質同種生一半與能緣見分同
種生是名帶質境

三類境出翻譯名義三類境者謂第八阿賴耶識

緣三種境種子根身即內境也器世間即
外境也梵語阿賴耶華言藏識**一種子境**謂第八識

能遍任持世間出世間諸法種子故名種

子境**二根身境**謂第八識覺明能了之心

發起內外塵勞之相於一圓湛析出根塵
聚內四大而為身分故名根身境四大者地水火

風大也**三器世間境**世界如器名器世間

謂從第八識轉相而成現相即有山河大
地等境界故名器世間境

三量出宗鏡錄**一現量**現即顯現量即量度是楷

定之義也謂眼識乃至身識對於顯現五
塵之境而能度量楷定法之自相不錯謬

故是名現量五塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也**二比量**比

即比類謂以比類量度而知有故如遠見

煙知彼有火是名比量**三聖教量**謂於聖

人所說現量比量之言教皆不相違定可
信受是名聖教量

由旬三量出翻譯名義梵語由旬亦云踰繕那華

言限量業疏云乃是輪王巡狩一停之舍

猶如此方館驛也大智度論明由旬有三

種故名由旬三量**一上者八十里**謂其中

邊山川平易故量為八十里也**二中者六**

十里謂其中邊山川稍險故量為六十里

也**三下者四十里**謂其中邊山川險阻故

量為四十里也

三種相出大智度論**一假名相**謂世間一切事物

及以衆生雖因衆緣和合而有種種名字

皆無自性虛假不實衆生迷故於此假名

起執取相故名假名相**二法相**謂五蘊十

二入十八界等諸法以肉眼觀故則見是

有以慧眼觀故則見是無衆生迷故於此

等法起執取相故名法相五蘊者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊

蘊也十二入者眼入耳入鼻入舌入身入

意入色入聲入香入味入觸入法入也十

八界者眼界色界眼界識界耳界聲界耳識

界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身

界觸界身識界意界**三無相**謂離上二相

但有無相衆生迷故又於無相之中起執

取相故名無相

三種相

出華嚴經隨疏演義鈔

一標相

標即表也謂如

見煙即知是火等是名標相

二形相形即

形狀謂長短方圓等是名形相

三種色

出五蘊論

一顯色

顯即明顯色即質礙之

色謂青黃赤白光影明暗煙雲塵霧虛空

等色明顯可見故名顯色

二形色形即形

相謂長短方圓麤細高下若正不正皆有

形相故名形色

三表色表顯也對也謂行

永樂北藏

大明三藏法數

對顯然可見故名表色

三種色

出何毘曇論

一可見有對色

可見有對色

者即一切色塵也謂世間之色眼則可見

有對於眼故也

二不可見有對色不可見

有對色者即五根四塵也謂眼識不可見

而能對色耳識不可見而能對聲鼻識不

可見而能對香舌識不可見而能對味身

識不可見而能對觸皆言勝義根也四塵

即聲香味觸也此四亦不可見而有對於

耳鼻舌身故也

三不可見無對色不可見

第一八一册

無對色者即無表色也謂意識緣於過去

所見之境名為落謝五塵雖於意識分別

明了皆不可見亦無表對故也五塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也

塵味塵觸塵也

三聚出顯宗論

正性定聚謂斷貪瞋癡等煩惱皆

盡心無邪偽此性決定聚集不散是名正

性定聚**二邪性定聚**謂四惡趣及一切邊

邪等見不信正法皆名邪性此性決定聚

集不散是名邪性定聚四惡趣者修羅趣餓鬼趣畜生趣地獄趣

也獄趣**三不定性聚**謂此性或可為邪或可

為正定非一向是名不定性聚

三生出華嚴經隨疏演義鈔

一見聞生見聞生者謂八

難衆生宿世見聞華嚴大經正法不能信

受反生毀謗故感八難之報墮地獄中受

諸極苦今蒙如來放足下輪相清淨功德

光明所照由其宿有見聞華嚴大經善種

即得脫地獄苦生兜率天而得成道於一

生內超登十地也八難者地獄難畜生難餓鬼難長壽難天難北鬱單越難盲聾瘖難世智辨聽難生在佛前佛後難也梵語兜率華言知足十地者歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地也

前地遠行地不動地善慧地法雲地也

現

二解行生

解行生者謂善財童子於福城東初見文殊得蒙開發而啓信解遂令叅問諸善知識皆獲開示脩行法門乃至窺後叅見普賢令其入於毛孔剎中修行菩薩廣大願因圓滿諸佛無上道果如此解

行即於一生而得圓滿也

三證入生證入

生者謂舍利弗於逝多林中令海覺等六千比丘觀察文殊師利無量功德具足莊嚴彼諸比丘聞是說已心意清淨信解堅固頂禮文殊作如是言仁者所有色身相

好願我悉得於是文殊爲諸比丘開示演說大乘之法令諸比丘成就深信獲大智

慧於一生內證入法界也

梵語舍利弗華言身子梵語逝

多華言勝林即給孤獨園也梵語比丘華言乞士梵語文殊師利華言妙德

三分別

出阿毘達磨雜集論

論云唯一意識有三種分

別也

一自性分別

謂意識對於現在六塵

之境自性而起分別故名自性分別

六塵者色

塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

二隨念分別

謂意識昔曾

對於六塵之境追念不忘而起分別故名

隨念分別

三計度分別

謂意識於不現見

事計較量度而起分別故名計度分別

三無差別出華嚴經疏謂心佛衆生雖在因在果

迷悟不同然其理性所具本來平等初無

有異故經云心佛及衆生是三無差別

心無差別謂一念心體凡聖不二具足十

界十如是等法而與諸佛衆生性元平等

初無有異故經云遊心法界如虛空則知

諸佛之境界是名心無差別十界者佛界

界聲聞界天界人界阿脩羅界餓鬼界畜

生界地獄界也十如是者是如是相如是性

如是體如是力如是作如是因如是緣

如是果如是報如是本末究竟等也

二

佛無差別謂十方諸佛了悟十界十如是

等法而成正覺即是悟本心之所具亦是

悟衆生之所迷迷悟雖殊其體不二故法

華經云唯佛與佛乃能究盡諸法實相是

名佛無差別**三衆生無差別**謂九界衆生

各具十界十如是等法而與佛之所悟本

心所具之法其體不二故涅槃經云一切

衆生即是佛是名衆生無差別九界者十

佛界也

妙行三因緣出阿毘達磨大毘婆沙論**一時因緣**時即時

分因緣者能生為因助成為緣謂五濁不

增時諸有情類具大威德好修諸善蓋於

彼時無諸濁惡其人雖不樂為妙行而亦

自然能行也五濁者劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁也**二處因**

緣處即處所謂中國也人生中國其性聰

四十八

二十八

敏志意調柔能修善業不生邪見其人雖

不樂為妙行而亦自然能行也**三補特伽**

羅因緣梵語補特伽羅華言有情謂一類

有情得修妙行之衆同分而居其性和雅

能修善業如住律儀蓋親近妙行之衆其

人雖不樂為衆善而亦自然能行也

三輩事佛出分**一為魔弟子事佛**經云何謂

魔弟子事佛佛言雖受佛戒心樂邪業不

信正道不知有罪惡之報假名事佛常與

邪俱是名魔弟子事佛**二為天人事佛**經

云何謂天人事佛佛言受持五戒行於十

善至死不犯信有罪福常念正法是名天

人事佛五戒者不殺不盜不邪淫不妄語不邪淫不妄語不飲酒也十善者不殺不偷盜

綺語不貪欲不瞋恚不邪見也**三為佛**

弟子事佛經云何謂佛弟子事佛佛言奉

持五戒廣學經法修習智慧知三界苦心
不樂著欲得解脫行於六度知死有生知

生有二死不貪身命不為邪業是名佛弟子

事佛 三界并欲界色界無色界也六度者
二布施二持戒三忍辱四精進五禪

定六也
慧也

三種光明 出論
師地論 **外光明** 謂日月星光及

火珠燈炬等光皆能破除昏暗是名外光

明 **二法光明** 謂隨其所聞之法觀察修習

皆依法則因此明心見性破除愚癡之暗

顯發本覺妙明是名法光明 **三身光明** 謂

諸佛菩薩二乘及諸天等身皆有光亦能

破暗是名身光明 二乘者聲聞
乘緣覺乘也

食三德 出濕
經 云諸優婆塞為佛及僧辦諸

食具種種備足皆是栴檀沉水香薪八功

德水之所成熟其食甘美有三德焉 梵語
優婆

塞華言近事男梵語栴檀華言與藥能除
病故八功德者一澄淨二清冷三甘美四
輕軟五潤澤六安和七飲時
除飢渴等八長養諸根也 **一清淨** 謂奉

佛供僧之食當使精潔無有葷穢是名清

淨 **二柔軟** 謂奉佛供僧之食當須柔軟甘

和而不羶澁是名柔軟 **三如法** 謂奉佛供

二十九

僧之食當隨時措辦製造得宜是名如法

食三匙

出法苑珠林

大智度論云食為行道不為

益身修道之人正受食時須作三願

匙時

謂初下匙時心須想念願我此生所

有身口意一切惡業悉令斷盡

次下匙時

謂次下匙時心須想念願我此生所修一

切善法悉令滿足

後下匙時謂又次下匙時心須想念願我此生所修善根迴施衆

生普共成佛

三淨肉

出十誦律

眼不見殺謂自眼不見是生物

是人不為我故殺是名不見殺

一耳不聞謂於可信之人不聞是生物不為我故

殺是名不聞殺

三不疑殺謂知此處有屠家有自死者亦知此人不為我故殺是名

不疑殺如上三種名為淨肉有病許食

三不淨肉

出十誦律

一見殺謂見是生物為我故

殺如是見者名為見殺

二聞殺謂於可信之人聞此生物為我故殺如是聞者名為

聞殺

三疑殺謂此處無有屠家亦無自死之物是人必為我故殺如是疑者名為疑

殺如上三種名不淨肉皆不許食

三長物

出摩訶僧祇律

一衣長物

衣長物者謂出家

之人若依佛制但許畜三衣三衣之外若更再有即名餘長物也

二鉢長物

鉢長物

者謂出家之人若依佛制但許畜一鉢一

鉢之外若更再有即名餘長物也

三藥

長物藥長物者謂出家之人若依佛制

有諸疾病則許服藥調治若病已瘥更再畜者即名餘長物也

三衣名義

名義出翻詳

一僧伽梨

梵語僧伽梨華

言合又云重謂割之而合成也義淨法師

云梵語僧伽梨華言重複衣宣律師云此

三衣名皆無正翻今以義譯之大衣名雜

碎衣以條數多故也若從用為名則曰入

王宮衣又曰入聚落衣謂於王宮說法時

著及聚落乞食時著也薩婆多論云大衣

分三品九條十一條十三條名下品十五

條十七條十九條名中品二十一條二十

三條一十五條名上品

二鬱多羅僧

梵語

鬱多羅僧華言上著衣即七條也宣律師

云七條名中等衣若從用為名則曰入眾時衣。禮誦齋講時著也。**三安陀會**。梵語安陀會華言中宿衣謂宿睡時常近身衣也。宣律師云五條名下衣若從用為名則曰院內行道雜作衣也。

大三灾

出法苑珠林

一火灾

謂於壞劫時有七日

出現大地須彌山漸漸崩壞四大海水展轉消盡大千世界及初禪天皆悉洞然無有遺餘是名火灾。梵語須彌華言妙高四海**二水灾**謂初禪天已下七番火灾壞於

世間之後世界復成又於壞劫之時漸降大雨滴如車軸更兼地下水輪湧沸上騰大千世界乃至二禪天水皆彌滿一切壞滅如水消益是名水灾。**三風灾**謂二禪天已下七番水灾已後又經七番火灾壞於世間至世界復成又於壞劫之時從下風輪有猛風起兼以眾生業力盡故處處生風大千世界乃至三禪天悉皆飄擊蕩盡無餘。走名風灾。

小三灾

出法苑珠林

一饑饉灾

謂人壽八萬四千

歲時歷過百年人若生時壽減一歲如是
 人壽減至三十歲時天不降雨由大旱故
 草菜不生思欲見水尚不可得何況飲食
 以是因緣世間人民饑饉死者其數無量
 是名饑饉災 **二疾疫災** 謂人壽減至二十
三十一
 歲時有大疾疫種種諸病一切皆起以是
 因緣世間人民疾疫死者其數無量是名
 疾疫災 **三刀兵災** 謂人壽減至一十歲時
 諸人各起鬪諍手執草木即成刀仗由此
 器仗互相殘害以是因緣世間人民刀兵

死者其數無量是名刀兵災

大明三藏法數卷第八

大明三藏法數卷第九

池一

上天竺前住持沙門一如等奉 勅集註

四身出成唯識論**自性身**自性身者即法身也

謂諸如來真淨法界湛然常寂具足無邊

真實功德是一切法平等實性也**自受**

用身自受用身者即自報身也謂諸如來

內智湛然照真法界盡未來際常自受用

廣大法樂也**他受用身**他受用身者為

他機所感而現此身即他報身也謂諸如

來由平等智為十地菩薩現大神通轉正

法輪令他受用大樂法樂也十地者離喜

光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地也**四變化身**

變化身者謂無而忽有名為變化即應身

也謂諸如來隨順機宜變現此身也

化應身四句出華嚴經隨疏演義鈔**化身非應**謂佛

隨類變現龍鬼等形不為佛身是名化身

非應**應身非化**謂地前菩薩所見佛身

即是隨機應現非五趣攝是名應身非化

地前菩薩者即十住十行十回向諸菩薩也五趣者天趣人趣鬼趣畜生趣地獄趣也

三亦應亦化謂諸聲聞所見佛身見諸相

好皆因修成名之為應無而忽有名之為

化是名亦應亦化 **四非應非化** 謂佛法報

二身非屬應化是名非應非化

佛四德 出涅槃經 四德者如來所證常樂我淨之

德也謂如來心體本空應用無染離凡夫

二乘菩薩偏邪之顛倒故稱為德 二乘者聲聞乘

常德 常者不遷不變之謂也性體

虛融湛然常住歷三世而不遷混萬法而

不變故名常德 三世者過去現在未來也 **樂德** 樂者

安隱寂滅之謂也離生死逼迫之苦證涅

樂寂滅之樂故名樂德 外語涅槃華言滅度 **三我德**

我者自在無礙之謂也然有妄我真我若

外道凡夫於五陰身強立主宰執之為我

乃是妄我若佛所具八自在稱為我者即

是真我故名我德 五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也八自在我

者一能示一身以為多身二示一塵身滿六

千界三大身輕舉達到四現無量類常居一

四淨德 淨者離垢無染之謂也無諸惑染

湛然清淨如大圓鏡了無纖翳故名淨德

身土四依 出華嚴經疏 **色身依色相土** 謂如來

隨類應化示現丈六等相好之身即依娑婆等同居之土以其有山河大地等色相是為色身依色相土

梵語娑婆華言能忍同居者凡聖同居也

二色身依法性土謂如來丈六等相好之

身當體即是法性之身所依之土亦即常

寂光土是為色身依法性土

常寂光土者即佛所居之

淨土**三法身依法性土**謂如來法性之身

非心非色猶如虛空遍一切處所依之土

即是常寂光土是為法身依法性土

四法身依色相土謂如來法性之身遍於剎塵

之土雖身土相攝事理交互色即非色相即非相而不離剎塵之土是為法身依色

相土

佛四種希有出金剛經要判定記**一時希有**時希有

者謂佛出世之時不常有也一切眾生從

曠劫來無明覆蔽流轉生死無有窮盡今

值佛出世聞說正法依教修行得免生死

之苦實為希有也**二處希有**處希有者謂

佛生於迦毘羅城乃在三千世界之中佛

不於餘處出現而於此處降生實為希有

也梵語迦毘羅華言能仁住處三千者小千中千大千也

三德希有

德希有者謂佛具無量福慧最勝第一非

諸菩薩等所可思議實為希有也**四事希**

有事希有者謂佛降梵率乃至人涅槃等

事天上人間最為奇特外道天魔無不歸

仰用大慈悲極巧方便現多種身相演無

量法門隨衆生根普皆利益實為希有也

梵語梵率華言知足梵語涅槃華言滅度

四無所畏出大智度論此四通言無畏者由佛十

力之智內充明了決定故於大衆中凡有

所說則無恐懼之相故名無所畏十力者非處智力知過去現在未來業報智力知諸禪解脫三昧智力知諸根勝劣智力知種種解智力知種種界智力知一切至處道智力知天眼無礙智力知宿命無漏智

力知永斷習氣智力也

於世間出世間一切諸法盡知盡見也無

所畏者如佛言我是一切正智人故得安

隱得無所畏在大衆中作師子吼能轉法

輪諸沙門婆羅門若天魔梵若復餘衆實

不能轉是一切智無所畏梵語沙門華言勤息謂勤行衆善止息諸惡也梵語婆羅門華言淨行衆

魔梵者天魔即他化自在天梵即梵天也

二漏盡無所畏

漏盡者感業生死俱盡也

無所畏者如佛言我一切漏盡故得安隱得無所畏在大眾中作師子吼能轉法輪諸沙門婆羅門若天魔梵若復餘眾實不能轉是為漏盡無所畏

三說障道無所畏

障道者說彼魔外障蔽聖道之法也無所畏者如佛言我說障法故得安隱得無所畏在大眾中作師子吼能轉法輪諸沙門婆羅門若天魔梵若復餘眾實不能轉是為說障道無所畏

四說盡苦道無所畏

盡苦道者說能盡諸苦之道法也無所畏者如佛言我所說聖道能出世間能盡諸苦故得安隱得無所畏在大眾中作師子吼能轉法輪諸沙門婆羅門若天魔梵若復餘眾實不能轉是為說盡苦道無所畏

四等

出楞伽經

四等者謂諸佛如來名字言語現身說法平等不二以顯佛佛道同也

一字等

字即

名字也經云若字稱我為佛彼字亦稱一切諸佛以我與彼字無差別是名字等

我者

釋迦如來自謂也彼者指一切諸佛也謂諸佛皆稱理立名理性平等故同名佛也

二語等語即言語也經云謂我六十四種

梵音言語相生無增無減無有差別與諸

佛同一音故是名語等

悅意四可樂五清淨六離垢七明亮八甘

美九樂聞十無劣十一圓具十二調順十

三無過十無惡十五善柔十六悅耳十

七適身十八無熱惱二十二如教令二十三

樂了知二十四分明二十五善愛二十六

善了知二十七使他人如教令二十八令

他善了知二十九如師子音三十三如

離重復過失三十如雷吼三十三如

龍音三十四如梵王妙歌三十三如

三十六如緊那王三十三如共命鳥四

十如頻伽

帝釋及妙四十一如振鼓四十二不高四

十三不取四十六無破壞四十七無染污

八無希取四十九具足五十五莊嚴五

顯示五十四無滿一五十五音五十一

悅動搖五十四無隨入五十五音五十一

無具足五十四無隨入五十五音五十一

相具足五十四無隨入五十五音五十一

生信解六十一三閉者無其分重六十二

切來生不能**三身等經云我與諸佛法身**

思惟稱量也**及色身相好無有差別是名身等**

為身也色身者如**四法等經云我及彼佛**

來丈六之應身也**同得三十七品菩提分法無二無別是名**

法等心無常觀法無我是四念處已生惡

法等

法等

令永斷未生惡令不生已生善令增長未
 生善令得生是四正勤欲如意足念如意
 足精進如意足思惟如意足是四如意足
 信根進根念根定根慧根是五根信力進
 力念力定力慧力是五力擇法覺分精進
 覺分喜覺分除覺分捨覺分定覺分念覺
 分是七覺分正見正思惟正語正業正命
 正精進正念正定是八正道已上諸法總
 為三十七品也梵
 語善提華言道

世醫四法喻如來

出雜阿含經

一善知病謂世之

良醫善能知人種種疾病以喻如來善知

一切眾生業惑等病也**二善知病源**謂世

之良醫善知疾病所起之由或由風濕或

由冷熱乃至飲食色欲之類發於眾病以

永樂北藏

大明三藏法數

喻如來善知眾生皆由無明煩惱為其根
 源而有生死輪迴之病也**三善知病對治**

謂世之良醫善知對治之方如患冷病者

則以熱藥對治患熱病者則以冷藥對治

患不冷不熱病者則以溫和之藥對治藥

若對病病無不愈以喻如來說法若眾生

多貪欲者則說不淨之觀治之多嗔恚者

則說慈悲之觀治之是也**四善知治已更**

不動發謂世之良醫善能應病與藥人若

服已其病即愈病既愈已身心安隱不復

第一八一册

更發以喻如來為諸衆生善說法藥對治一切衆生業惑之病人能依而修之則得出離生死之苦成就涅槃之樂一切業惑不復發起矣梵語涅槃華言滅度

四方形七步出佛本行集經謂如來初降生時於四

方面各行七步步舉足出大蓮華行七步已先觀東方口自出言世間之中我為最勝我從今日生分已盡此是菩薩希奇之事未曾有法餘方悉然**東行七步**東行七步者涅槃經云示為衆生而作導首也

二南行七步南行七步者經云示現欲為無量衆生作最上福田也**三西行七步**西行七步者經云示現無盡永斷生死是最後身也**四北行七步**北行七步者經云示現已度諸有生死也

四門游觀出佛本行集經云爾時虛空有一天子名曰作瓶見悉達太子在於宮內恐其著五欲樂乃言我當為彼作於厭離之想即以威神感動令其宮內所作音樂皆為不順五欲之事唯傳涅槃微妙之聲欲令厭

離世間心生覺悟太子聞是聲已遂發出遊之心即向迦毘羅城四門游觀也五欲欲聲欲香欲味欲觸欲也梵語迦毘羅華言能仁住處**東門見老人**時太子欲向園林游觀淨飯王聞之於是勅令街巷灑掃嚴淨其有老病死亡之人悉令驅逐勿使太子見之心有所厭及太子出東門作瓶天子以神通力化作老人偃僕低頭倚杖呻吟曲脊傍行太子見已為馭者言我今此身亦當老耶若有如是老癯之相何暇向彼園林游戲宜速還宮

我當思惟作何方便得免斯苦**南門見病**人時太子又欲向彼園林游觀淨飯王聞之於是勅令街巷灑掃嚴淨或有老病死之人悉令驅逐勿使太子見之復生厭離之心及太子出南門作瓶天子以神通力化作一病患人身體羸瘦喘氣微弱命在須臾不能起舉太子見已為馭者言若我此身病亦不免何暇向彼園林游戲宜速還宮我當思惟作何方便得免斯苦**西門見死人**時太子出西門又欲向彼園林游

觀淨飯王聞之於是勅令嚴淨街道復振
 鐸言莫令更有老病死亡之人使太子見
 之生於厭離及太子出西門作瓶天子以
 神通力化作一死屍卧在床上衆人舉行
 有諸親屬圍繞哭泣太子見已心懷慘惻
 為馭者言若我此身同有死法何暇向彼
 園林遊戲此一宜速還宮我當思惟作何方便
 得免斯苦**沙門見沙門**時太子又欲向彼
 園林游觀淨飯王聞之於是勅令嚴淨街
 道復振鐸言莫使更有老病死亡之人令

太子見生厭離心及太子出北門作瓶天
 子以神通力化作沙門著僧伽黎執錫擊
 鉢威儀整肅行步安詳太子見已心生愛
 樂問言尊者汝是何人沙門答言我名出
 家之人世間諸行盡是無常我今捨家求
 無上道故名出家太子為言此業大善於
 是還宮白淨飯王曰世間一切衆生皆有
 別離我今志願出家樂求涅槃梵語沙門
華言勤息
梵語僧伽黎華言重覆
衣梵語涅槃華言滅度
 出家四願出普
經出家四願者謂釋迦如來初

欲出家發此四誓願度脫衆生也

梵語釋迦華言

仁能

一願濟衆生困厄

謂我設成正覺得一

切智時衆生困厄被諸惱患吾當濟脫令

斷恩愛也

二願除衆生惑障

謂衆生沒在

生死苦海無明暗蔽悉無所知我當為其

顯示如清淨眼內外無障令其出離也

願斷衆生邪見

謂衆生在世我慢自大尊

已賤彼心存邪見不慕聖道我當開化令

入正真也

四願度衆生苦輪

謂衆生處於

生死之苦輪轉無際滅智慧根不能自濟

我當為其說法令得度脫也

四滿成佛

出占察善惡業報經

一信滿成佛

謂依種性地決定信於諸法

不生不滅清淨平等無可願求是為信滿

成佛

種性者種即種子性即性分是也

二解滿成佛

謂依

解行地深解法性無造無作不起生死想

不起涅槃想心無所怖亦無所欣是為解

滿成佛

解行者解即解了行即所解之行也梵語涅槃華言滅度

三行

滿成佛謂依究竟菩薩地能除一切無明

諸障善提願行悉皆具足是為行滿成佛

究竟菩薩即等覺菩薩也梵語菩提華言道

四證滿成佛謂依

淨心地得無分別寂靜法智及不思議勝

妙功德是為證滿成佛淨心地者即妙覺佛位也

天上四塔出佛成道記并本行集經

箭塔經云太子年方十五與諸釋種角

藝太子 箭穿七金鼓又一箭徹過七鐵

猪復入于土水泉迸出遂名箭井時帝釋

遂取其箭於忉利天建塔供養梵語忉利華言三十

三乃帝釋所居之天也**髮塔**經云太子初出家時

自持寶刀而發願云我今截落此髮誓與

衆生斷除煩惱習障尋以髮擲空中時帝

釋接向天上建塔供養**三盃塔**經云菩薩

將詣道樹成等正覺時有天人告善生村

主二女難陀婆羅曰汝可最初施食於是

二女以乳烹糜用盃盛獻菩薩食已以盃

擲尼連河中時帝釋收歸天上建塔供養

梵語難陀華言喜梵語婆羅華言力二女名也尼連無翻**四佛牙塔**經

云佛闍維時天帝釋持七寶瓶來請佛牙

其火即滅寶棺自開帝釋乃取佛口右頰

一牙於天上建塔供養梵語闍維華言焚燒

四處立塔出法苑珠林

一生處立塔謂諸佛降生

之處即應起塔如今釋迦牟尼佛在毘藍

園內無憂樹下降生即於其處立塔也梵

釋迦牟尼華言能仁寂然梵語毘藍華言解脫處梵語塔婆華言高顯

道處立塔謂如來得道在摩竭提國菩提

樹下即於其處立塔也梵語摩竭提華言善勝梵語菩提華

言**三轉法輪處立塔**謂如來轉法輪其處

不定或在寂場或在鹿苑或在天上等即

於其處立塔也**四涅槃處立塔**梵語涅槃

華言滅度謂如來在俱尸那城娑羅雙樹

間入滅即於其處立塔也梵語俱尸那華

聖固

四法出大乘本生心地觀經經云於法寶中有其四種

引道等衆生出生死海到於彼岸三世諸佛

依此脩行斷一切障得成菩提**一教法**謂

一切無漏善法教化衆生能破無明煩惱

業障也無漏者不漏**二理法**謂一切教法

所詮之義理也**三行法**謂戒定慧等諸行

之法也**四果法**謂至果所證無為涅槃等

法也梵語涅槃華言滅度

法四依出法界次第法四依者謂依憑正法則能

成就萬行之因滿足菩提之果也梵語菩提華言道

一依法不依人依法者謂依實相等法備

諸波羅蜜行則能具足清淨功德能至善

提也不依人者如涅槃經云魔王尚能假

化作佛况能不作其餘之身是故雖是凡

夫若所說所行與實相等法相應則可依

信雖現佛身相好若所說所行違於實相

法者則不應依也梵語波羅蜜華言到彼岸

二依了義依了義經者謂諸大乘

經不依不了義經

經皆明中道佛性若依此而脩則萬行成

就能見佛性也不依不了義經者謂小乘

等經不明中道佛性若依此而脩則萬行

難成不見佛性也

三依義不依語依義者

義即中道之理若依此理而脩則能成就

萬行破諸顛倒而顯中道之理也不依語

者語是世間言語文字非出世法若依此

而脩則萬行不成顛倒不破中道不顯也

四依智不依識依智者照了之心名之為

智若依正觀之智於諸波羅蜜觀察而脩

則能破生死煩惱之業必證大乘涅槃之果也不依識者妄想之心名之為識若依妄識而脩則構集生死煩惱之業流轉無窮衆苦不息也

四法界出華嚴法界觀法界者一切衆生身心之本

體也法軌則也界有性分二義若約事說界即是分義謂隨事分別故也若約理說界即是性義謂諸法性不能變易故也以此性分互相交絡則成理事無礙法界以理融事一一融通則成事事無礙法界也

永樂北藏

大明三藏法數

一事法界謂諸衆生色心等法一一差別

各有分齊故名事法界分齊者限量也**二理法界**

謂諸衆生色心等法雖有差別而同一體性故名理法界

三理事無礙法界謂理由事顯事攬理成理事互融故名理事無礙

法界

四事事無礙法界謂一切分齊事法稱性融通一多相即大小互容重重無盡故名事事無礙法界

四藏出大智度論四藏者即經律論呪也以其各

各含藏一切文理故名藏也

經藏經藏

第一八一册

者即如來所說一大藏大小乘諸經也經

法也常也人介同尊謂之法三世不易謂

之常又云契經謂上契諸佛之理下契衆

生之機也十界者佛界菩薩界緣覺界聲聞界天人界人界畜羅界餓鬼界畜

者過針現在未來也池一律藏十三律藏者即

如來所制大小乘戒律也律法也謂能治

衆生貪嗔癡種種之惡如治世法律則能

斷決重輕之罪也三論藏論藏者即如來

所說阿毘曇等論及佛弟子所造諸論也

梵語阿毘曇四呪藏華言無比法呪藏者即如來所說

一切秘密四呪也如諸陀羅尼及凡經中

所有神呪是也梵語陀羅尼華言呪

經含四義出翻譯名義法義法即可軌可則之

義謂如來所說之經十界同遵無不軌則

故也遵依也十界者佛界菩薩界緣覺界聲聞界天人界人界畜羅界餓鬼界畜

生界地獄界也常義常即不遷不變之義謂如

來所說之經三世而不改易故也三世者過去現

在未來也三貫義謂如來所說之經貫穿一切

深妙義理故也四攝義謂如來所說之經

攝持所化一切衆生故也

講經四益山金光經云虛空藏菩薩梵釋天

等白佛言若諸國土有能講說此金光明

微妙經典於興國土獲四利益一國土吉

祥益謂若有國土講說此經者國土軍

勢力強盛無諸怨敵疾疫消除壽命脩長

吉祥安樂正法興隆也二輔臣和樂益謂

若有國上講說此經則輔相大臣和悅無

諍王所敬愛安隱豐樂隨心所願皆得滿

足也三國人富壽益謂若有國土講說此

經則沙門弟子及國邑人民脩行正法多

所利益壽命延長富逸安樂於諸福田悉

得脩立也梵語沙門華言勤息四法師自利他益

謂若有國土講說此經其說經之人一切

時中身心調適諸人民眾增加守護慈悲

平等心無傷害亦令一切眾生成心皈依

皆悉脩習菩提之行也梵語菩提華言道

論藏華梵四名出華嚴經疏摩怛理迦梵語摩

怛理迦華言本母謂及覆論議則能出生

一切義理故也二奢薩怛囉梵語奢薩怛

囉華言議論謂評議辯論空有假實等法

故也**三烏波你舍**梵語烏波你舍華言近

說謂從近從畧說經中要義故也**四阿毘**

達磨梵語阿毘達磨華言對法謂能對所

問之法故也

四 一 出法華經文句 **一理一理**即中道一實相之理

也此實相之理諸佛衆生體性平等無有

增減但衆生體離水具全體在迷唯諸佛

覺知如實之相棄此實道出應於世要令

衆生得此實相故經云是法非思量分別

之所能解唯有諸佛乃能知之又云諸佛

唯以一大事因緣故出現於世為令衆生開

示悟入佛之知見佛之知見即理一也一大

緣者即一實相也其性廣博名大諸出世

之儀式故名事衆生有此機感故名因佛

故名緣 **一行一行**即所備一乘之妙行

也謂實相之理自非一乘妙行莫能證得

故經云正此直捨方便但說無上道又云諸

有所作常為一事事即是行故名行一也

三人一人即所化之衆生也佛出世之意

但為教化菩薩成就佛道盖由機隨不純

不得已而權施三乘之教漸令入大故至

法華即開三乘之權而顯一乘之實三乘

之人同是菩薩之人故名人一也三乘者聲聞乘

緣覺乘菩薩乘也**四教**一教謂圓頓妙教即一佛

乘也如來於前四時隨順機緣不得已而

權說諸乘至于法華開顯權即是實故經

云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三

故名教一也四時者華嚴時鹿野時方等

教通教之二也無三者謂無藏教通教別教之三也

四陀羅尼出瑜伽師地論梵語陀羅尼華言總持謂

持善不失持惡不生也又翻遮持謂遮空

有二邊之惡持中道之善也**一法陀羅尼**

謂諸菩薩得念慧力持所聞法經無量時

永不忘失是名法陀羅尼**二義陀羅尼**謂

諸菩薩持所聞無量義趣經無量時永不

忘失是名義陀羅尼**三呪陀羅尼**呪願也

謂諸菩薩獲得如是摠持令其呪願悉皆

神驗能除一切衆生種種災患是名呪陀

羅尼**四忍陀羅尼**忍即安忍謂諸菩薩成

就堅固之行於所聞法得精進忍是名忍

陀羅尼

四種秘密

出阿毘曇雜集論

一令人秘密

聲聞之人

執著空法謂一切法皆空如來為說大乘

之法破其執空之見令生勝解得入聖教

是名令人秘密

二相秘密如來說一切法皆無自性無生無滅為破諸外道凡夫邪

執著有之相是名相秘密

三對治秘密謂如來宣說隱密之教皆是對彼眾生過失

而調治之如人有病則應病與藥而治療

之即獲安適是名對治秘密

四轉變秘密轉變者轉彼不善而變為善也謂如來說

一切隱密名言皆為眾生起散亂心者令生寂靜起顛倒見者令生正見起煩惱者令生清淨是名轉變秘密

乘戒緩急四句

出華嚴經隨說義鈔

乘戒者乘即佛

所說大小乘法也戒即佛所制輕重諸戒

也緩者寬緩也急者急切也

一乘急戒緩謂因戒緩故墮於脩羅餓鬼畜生地獄四

趣之中由乘急故還得聞法如八部中龍

鬼等皆得預會聞法是名乘急戒緩

二戒急乘緩謂

龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽也

因戒急故得生人天中雖生人天中由乘
緩故不樂聞法故名戒急乘緩

三乘戒俱

急謂因戒急故得生人天由乘急故亦得

聞法悟道是名乘戒俱急

四乘戒俱謂

因戒緩故永隨四趣失天人身以乘緩故

九一

不得聞法是名乘戒俱緩

十

四種瓔珞莊嚴出大方等 瓔珞莊嚴者謂菩

薩以戒等四法莊嚴法身如世瓔珞莊嚴

於身也

戒瓔珞莊嚴謂菩薩嚴持禁戒

於諸衆生無有惡害之心若無惡害之心

一切衆生常所樂見身口意業悉令清淨

是名戒瓔珞莊嚴

三昧瓔珞莊嚴謂菩

薩於諸衆生運大慈心質直柔軟乃至遠

離貪嗔癡行脩習一切三昧是名三昧瓔

珞莊嚴

梵語三昧
華言正定

三智瓔珞莊嚴謂菩

薩心無疑網遠離顛倒知苦斷集證滅脩

道戒定慧聚清淨無著觀於世間猶如空

幻觀於法界無有去來是名智慧瓔珞莊

嚴

四陀羅尼瓔珞莊嚴

梵語陀羅尼華言

能持謂菩薩能持諸善法令不散不失又

云摠持謂能持善不失持惡不生是名陀

羅尼瓔珞莊嚴

四種三昧

出摩訶止觀

欲登妙位非行不階行法

衆多略言其四梵語三昧華言正定又云

調直定衆生心行常不調不直不定入此

三昧能調能直能定故名三昧

常坐三

昧常坐三昧者亦名一行三昧文殊般若

經以九十日為期獨居靜室跏趺正坐蠲

除惡覺捨諸亂想不雜思惟繫緣法界一

念法界繫緣是止一念是觀信一切法皆

是佛法若坐疲極或疾病所困或睡蓋所

覆或宿障發動不能遣却當專稱一佛名

號以求加護除經行飲食便利之外時刻

相續無須更廢此之三昧於一期中若能

精勤不懈念念無間則能破除障業顯發

實相之理矣

常行三昧

常行三昧者亦

名般舟三昧梵語般舟華言佛立佛立有

三義一佛威力二三昧力三行者本功德

力能於定中見十方佛在其前立故名佛

立以九十日為期終竟三月身常旋行不

得休息口常唱阿彌陀佛心常想阿彌陀佛或先想後唱或先唱後想想唱相繼無今休息此之三昧極能斷除宿障於諸功德最為第一梵語阿彌陀華言無量壽**三半行半坐三昧**半行半坐三昧者若依方等經七日為期唯誦袒持呪旋百二十匝一旋一呪不遲不疾旋竟却坐思惟實相之理若依法華經三七日為期但誦本經故經云其人若行若立讀誦是經若坐思惟是經我乘六牙白象現其人前此等三昧俱是半行

半坐也梵語袒持華言秘要**四非行非坐三昧**非行非坐者雖非行坐實通行坐亦名隨意三昧謂但於一切時中一切事上隨自用觀不拘限期心存止觀念起即覺是也

四智出成唯識論**一****大圓鏡智**謂如來真智本性清淨離諸塵染洞徹內外無幽不燭如大圓鏡洞照萬物無不明瞭是名大圓鏡智

二**平等性智**謂如來觀一切法與諸眾生皆悉平等以大慈悲心隨其根機示現開

導令其證入是名平等性智 **二妙觀察智**

謂如來善能觀察諸法圓融次第復知衆

生根性樂欲以無礙辯才說諸妙法令其

開悟獲大安樂是名妙觀察智 **四成所作**

智謂如來為欲利樂諸衆生故普於十方

世界示現種種神通變化引諸衆生令入

聖道成本願力所應作事是名成所作智

四無礙智 亦名四無礙辯謂菩薩於此四法

智慧明了通達無滯故名四無礙智以其

辯說融通亦名四無礙辯 **義無礙智**謂

菩薩了知一切諸法義理通達無滯故名

義無礙智 **一法無礙智**謂菩薩通達一切

諸法名字分別無滯故名法無礙智 **二辭**

無礙智謂菩薩於諸法名字義理隨順一

切衆生殊方異語為其演說能令各各得

解辯說無滯故名辭無礙智 **四樂說無礙**

智謂菩薩隨順一切衆生根性所樂聞法

而為說之圓融無滯故名樂說無礙智

智境四相 出圓覺經略疏謂於有所證取之心迤邐

淺深有此四相之異故後之三相皆因我

相根本而立與金剛般若四相所言不同
蓋彼於迷妄之心執為四相故也

我相

我相者謂眾生於涅槃之理心有所證而
其有所證取之心執著不忘認之為我名
為我相經云是故證取方現我體是也

梵語

涅槃華言滅度

二人相

人相者比前我相已進一

步雖不復認證為我而猶存悟我之心名
為人相經云悟已超過一切證者名為人
相是也

三眾生相

眾生相者比前人相已
進一步謂雖已超過我人之相猶存了證

了悟之心名眾生相經云但諸眾生了證

了悟皆為我人而我人相所不及者存有

所了名眾生相是也

四壽命相

壽命相者

比前眾生相已進一步謂心照清淨於前

眾生相中所存了悟之心雖已覺知超過

然猶存能覺之知如彼命根潛續於內名

壽命相經云覺所了者不離塵故是也

塵者謂此覺了之心不離妄塵故也

四鏡 出起論鏡以明淨鑑照為義謂真如本覺

之性有空有不空有體有用故以四鏡喻

馬**一**如實空鏡請真如實相體本空寂離

一切妄心境界之相如明鏡無染故名如

實空鏡**二**因熏習鏡謂真如覺體能作現

法之因復能熏習內心而一切境界悉於

中現故名因熏習鏡已上七種明具如在纏故有空不空之美

也纏者煩惱業縛也**三**法出離鏡謂真如覺體之法

出離煩惱之塵純一明淨故名法出離鏡

四緣熏習鏡緣即所化機緣謂真如覺體

出纏之時隨照物機與彼衆生作外緣熏

力令其備習善根故名緣熏習鏡已上二種明具

如出纏從體而起用也

四安樂行出法華文句謂身無危險故安心無憂

惱故樂身安心樂乃能進行故名安樂行

一身安樂行謂身應當遠離十種之事一

遠離豪勢二遠離邪人邪法三遠離凶險

嬉戲四遠離旃陀羅五遠離二乘衆妨備

大乘之行故六遠離欲想七遠離不男之

人八遠離危害之處九遠離讒嫌之事十

遠離畜養既遠離已常好坐禪備攝其心

是名身安樂行梵語旃陀羅華言屠者二乘者聲聞乘緣覺乘也

二口安樂行謂口應遠離四種語一不樂

說人及經典過二不輕慢謂不倚大乘而輕蔑小乘也三不讚他亦不毀他四不生怨嫌之心善脩如是安樂心故是名口安樂行

三意安樂行謂意應棄四種惡一不

嫉諂二不輕罵謂不應以大行而訶罵小行之人也三不惱亂四不爭競為一切眾生平等說法是名意安樂行

四誓願安樂

行謂由眾生不聞不知不覺於是起慈悲心誓願為說故經云我得阿耨多羅三藐

三善提時隨在何地以神通力智慧力引

之令得住是法中是名誓願安樂行梵語阿耨多羅三藐三菩提華言無上正等正覺

四安樂行出華嚴經疏此四安樂行者乃清涼澄

觀國師依法華經安樂行品而立謂涅槃

之果名為安樂脩此行者能趣涅槃故名

安樂行又住此四行則身靜神定外苦不

干故名安樂行梵語涅槃華言滅度

畢竟空行

畢竟空行者心境兩忘空有雙會也法華經云行處近處謂以觀照理如理而行名為

行處復觀一切法空即近於理名為近處
以行處近處終歸於空也

二身口無過行

身口無過行者謂身能遠離殺盜等過惡
口能遠離妄言綺語等過惡法華經云若
讀經時不樂說人長短及經典過是也

心無嫉妬行

心無嫉妬行者謂見人脩善

即能隨喜勸脩證入菩提之道遠離嫉害
妬忌等行法華經云於後末世法欲滅時
受持讀誦斯經典者無懷嫉妬誣誑之心
是也

梵落菩提
華官通

四大慈悲行

大慈悲行者

謂起慈悲心發大誓願願拔衆生之苦與
衆生之樂法華經云於在家出家人中生
大慈心於非菩薩人中生大悲心是也

藏教生滅四諦

出天台四
教儀

藏教者經律論三

藏之教也生滅者此教詮因緣生法有生

有滅也四諦者諦即審實之義謂聲聞之

人用析空觀諦審苦集滅道之法一一不

虛是名藏教生滅四諦

因緣生法者六根
為因六塵為緣根

塵相對所起之心名為生法析空者
析即分析指分析五陰等法皆空也

諦苦

即逼迫之義有三苦八苦總而言之

不二界生死聲聞之人諦審生死實苦

故名苦諦三界者欲界色界無色界也三

生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦也

集即招集之義謂聲聞之人諦審煩惱惑

業實能招集生死之苦故名集諦三滅諦

滅即寂滅謂聲聞之人既厭生死之苦諦

審涅槃實為寂滅之樂故名滅諦四道諦

道即能通之義謂聲聞之人諦審戒定慧

之道實能通至涅槃故名道諦梵語涅槃華言滅度

通教無生四諦出天台四教義集註通教者謂通前藏

教通後別圓也無生四諦者謂此教三乘

之人根利用體空觀體達五陰諸法當體

即空如幻如化故云苦無逼迫相集無和

合相滅無生相道不二相也是名通教無

生四諦通前藏教者謂此教純根菩薩也

後別圓者謂此教利根菩薩即於真空之

理能知不空證入中道之理與後別圓二

教是同也三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘

也五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也

一苦諦謂此教三乘用觀巧故審實五陰

生死等苦當體即空而無逼迫之相故名

苦諦二集諦謂此教三乘用觀巧故

惑業之因當體即空了無惑業和合之相

故名集諦三滅諦謂此教三乘用觀巧故

審實五陰生死等苦昔本無生今亦無滅

故名滅諦四道諦道即戒定慧之道謂此

教三乘用觀巧故審實所破之集能破之

道同一真空無有二相故名道諦也

別教無量四諦出天台四教儀集註別教者別前藏通

別後圓教也無量四諦者謂此教獨菩薩

法菩薩所化衆生既無量其所用法門亦

無有量故云苦有無量相十法界果報不

同故焦有無量相五住煩惱不同故道有

無量相恒沙法門不同故滅有無量相諸

波羅蜜不同故是名別教無量四諦別前

者此教純是菩薩所脩之法不同藏通二

教是三乘共脩也別後圓教者此教所明

法門行相隔歷次第不同圓教一切圓融

也十法界者佛界菩薩界緣覺界聲聞界

天界人界阿脩羅界餓鬼界畜生界地獄

界也五住煩惱者一切見住地惑欲愛住

地惑色愛住地惑有愛住地惑無明住地

惑也梵語波羅蜜華言到彼岸生死為此

彼岸也一苦諦謂此教菩薩諦審十界

衆生生死諸苦一一不虛故名苦諦十界

佛亦在列者大論云衆二集諦謂此教善

生無上者即佛是也

菩薩審十界衆生惑業實能招集生死之

苦故名集諦 **三道諦** 謂此教菩薩諦審無

量道法實能自利利他故名道諦 **四滅諦**

謂此教菩薩諦審六度之行實能證於涅槃

寂滅之理故名滅諦 六度者一布施二持戒三忍辱四精

進五禪定 六智慧也

圓教無作四諦 出天台四儀集註 圓教者謂事理無

礙法法融攝也無作四諦者大乘菩薩圓

觀諸法事即理無有造作故云陰入皆

如無苦可捨塵勞本清淨無集可除邊邪

皆中正無道可脩生死即涅槃無滅可證

是名圓教無作四諦 陰入皆如者陰即色受想行識五陰也入

即六根六塵互相涉入通為十二入也此陰入之法皆言如者如即理也邊邪皆中

正者謂空有二邊邪倒之見皆即中正也 **一苦諦** 謂此教菩薩

諦審五陰十二入之法皆即真如實無苦

相可捨故名苦諦 **二集諦** 謂此教菩薩諦

審一切煩惱塵勞性本清淨實無招集生

死之相故名集諦 **三道諦** 謂此教菩薩諦

審一切諸法皆即中道離邊邪見實無煩

惱之感可斷亦無菩提之道可脩故名道

諦四滅諦謂此教菩薩諦審生死涅槃體元不二實無生死逼迫之苦可斷亦無涅槃之寂滅樂可證故名滅諦

四勝義諦出成唯識論

一世間勝義謂於世間五

蘊虛妄之法而說真如勝妙之義也五蘊者色

蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也

二道理勝義謂聲聞觀苦集

滅道四諦之理即是勝妙之義也三證得

義謂聲聞證得二空真如之理即是勝

妙之義也二空者人空法空也

法界之理唯有諸佛盡知盡證乃勝義中

之最勝義也

四世俗諦出輸伽師地論

一世間世俗俗即習俗謂

世間衆生安立舍宅及治生等種種之事

皆悉虛假不實也二道理世俗謂五蘊等

法皆是假名安立若依道理一一推窮皆

無自體也五蘊者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也

謂觀世俗假立之法皆空證得預流等果

也預流者預入聖道之流即初果也

也四勝義世俗謂於世

俗假立之法了達勝妙之義也

四念處出法界次第念即能觀之觀處即所觀之

四念處

境也謂諸衆生於色受想行識五陰起四顛倒於色多起淨倒於受多起樂倒於想行多起我倒於心多起常倒爲令衆生脩此四觀以除四倒故名四念處也

一觀身不淨 身有內外已身名內身他人之身名外身此內外身皆攬父母遺體而成從頭至足一一觀之純是穢物衆生顛倒執之爲淨而生貪著故令觀身不淨也

二觀受是苦 領納名受有內受外受意根受名內受五根受名外受二根有順受違受不違

不順受於順情之境則生樂受於違情之境則生苦受於不違不順生境則生不苦不樂受樂受是壞苦苦受是苦苦不苦不樂受是行苦衆生顛倒以苦爲樂故令觀受是苦也

五根者眼根耳根鼻根舌根身根也樂受是壞苦者樂壞則苦生即樂極悲生也苦苦者於苦身上更加苦受故名苦苦行苦者雖是不苦不樂念故心有生滅是

三觀心無常 心即第六識也謂此識心體性流動若麤若細若內若外念念生滅皆悉無常衆生顛倒計以爲常故令觀心無常也

四觀法無我 法有善

法惡法人皆約法計我謂我能行善行惡也善惡法中本無有我若善法是我惡法應無我若惡法是我善法應無我衆生顛倒妄計有我故令觀法無我也

四正勤亦名四斷出法界次第正則不邪勤則不急毗

婆沙論云斷已生惡法猶如除毒蛇斷未生惡法如預防流水增長已生善如溉居代也切灌甘果栽栽苗也未生善令生如鑽祖官切穿也木出火故名四正勤梵語毗婆沙華言廣解**一已生****惡令永斷**謂五蓋等煩惱覆心離五種善

根故一心勤精進方便斷除不令更生也

五蓋者貪欲瞋恚睡眠蓋悔是疑也五善根者信根精進根念根定根慧根也

二未生惡令不生謂五蓋等煩惱惡法今

雖未生後若生時能遮五種善根故一心

勤精進方便遮止不令生也**三已生善令**

增長謂五種善根已生為令增長故一心

勤精進方便脩習令不退失也**四未生善**

令得生謂五種善根雖未生為令生故一

心勤精進方便脩習令得生也

四正斷出雜阿含經**一斷**謂所起惡不善法斷

已復生更須精進攝受令不生起斷而又

斷是名斷斷**二律儀斷**謂堅持戒律慎守

威儀斷一切惡是名律儀斷**三隨護斷**謂

於無漏真實三昧相中隨順守護不令退

沒是名隨護斷無漏者不漏落生死也**四**

也

廿八

脩斷謂已起善法增益脩習令其生長諸

不善法自然斷除是名脩斷

四如意足

出法界次第

一欲如意足

欲者希向慕

樂莊嚴彼法故名爲欲謂凡所脩習一切

諸法若無樂欲之心事必不遂若能樂欲

所願皆得是爲欲如意足莊嚴彼法者謂

念安身受心法之觀成純也**二念如意足**念者專注彼

境一心正住故名念謂若非一心觀法斷

絕若能一心所願皆得是爲念如意足**三**

精進如意足精進者無雜曰精無間曰進

謂惟專觀理使無間雜故曰精進凡所脩

習一切諸法若無精進事必不成若能精

進所願皆得是爲精進如意足**四思惟如**

意足思惟者思惟彼理心不馳散也謂凡

所脩習若能思惟所願皆得是爲思惟如

如意足

四種方便

出起信論

論問云既說法界一相佛體

無二何故不唯念真如復假求學諸善之

行答曰譬如大摩尼寶體性明淨而有鑿

古猛切穢之垢若不以方便磨治終不得淨

故說四種方便

梵語摩尼華言如意

一行根本方便

謂觀一切法自性無生離於妄見不住生

死及觀一切法因緣和合業果不失起大

悲心攝化衆生不住涅槃以此爲行則能

出生一切善法故名行根本方便

因緣者眼耳鼻

舌身意六根爲因色聲香味觸法六塵爲緣緣即緣助謂助於六根能生六識也梵語涅槃華言滅度

悔過能止一切惡法不令增長故名能止

方便**三發起善根方便**謂勤供養禮敬三

寶讚歎隨喜勸請諸佛以愛敬三寶淳厚

心故信得增長乃能志求無上之道又因

三寶護持力故能令業障消除善根增長

故名發起善根方便

三寶者佛寶法寶僧寶也**四大願**

平等方便謂發廣大誓願盡未來際化度一切衆生皆令究竟入於涅槃故名大願

平等方便

大明三藏法數卷第九

永樂北藏

大明三藏法數

第一八一册

永樂北藏

大明三藏法數

第一八一冊

大明三藏法數卷第十

池二

上天竺前住持沙門一如等奉

勅集註

四悉檀

出法華文句

悉徧也。檀梵語具云檀那。華

言施華梵兼稱故名悉檀。佛以此四說法徧施一切衆生故名四悉檀也。一世界悉

檀。世即隔別之義。界即界分也。蓋由衆生根器淺薄故佛隨其所欲樂聞為之次第

分別而說。令生歡喜。是名世界悉檀。二為人悉檀。謂佛欲說法必先觀衆生機噐之

大小宿種之淺深。然後稱其機宜而為說

之。今生正信增長善根故名為人悉檀。三對治悉檀。謂如衆生貪欲多者教觀不淨

永樂北藏

大明三藏法數

第一八一册

之。今生正信增長善根故名為人悉檀。三對治悉檀。謂如衆生貪欲多者教觀不淨

真恚多者教脩慈心。愚癡多者教觀因緣。為對此等諸病說此法藥徧施衆生故名

對治悉檀。四第一義悉檀。第一義即理也。謂佛知衆生善根已熟。即為說法令其得

悟聖道。是名第一義悉檀。四攝利益。謂佛攝持衆生

令其常得親近諸佛。諸魔不得其便。故名佛攝利益。二天攝利益。謂諸天攝持衆生

佛攝利益。三佛攝利益。謂諸佛攝持衆生

佛攝利益。四佛攝利益。謂諸佛攝持衆生

佛攝利益。五佛攝利益。謂諸佛攝持衆生

佛攝利益。六佛攝利益。謂諸佛攝持衆生

佛攝利益。七佛攝利益。謂諸佛攝持衆生

佛攝利益。八佛攝利益。謂諸佛攝持衆生

佛攝利益。九佛攝利益。謂諸佛攝持衆生

佛攝利益。十佛攝利益。謂諸佛攝持衆生

於說法之處常樂聽受不為他緣所害故
 名天攝利益 **三福攝利益**謂福德莊嚴於
 身有諸相好莊嚴於口凡所演說衆生樂
 聞莊嚴種姓令生尊貴故名福攝利益 **四**
攝利益謂以智慧知衆生根性隨宜說
 法知衆生病苦隨病施藥得大神通遊諸
 佛土了了通達法界之理是名智攝利益
 涅槃四種大樂 出大涅槃經 **一無苦樂** ○無苦樂
 者謂無世間之苦樂也世間之樂即是苦
 因故經云不斷樂者則名為苦以斷樂故

則無有苦無苦無樂乃名大樂此即涅槃
 之大樂也 梵語涅槃華言滅度 **二大寂靜樂**謂涅槃
 之性是大寂靜以其遠離一切憤鬧法故
 以大寂靜名為大樂此即涅槃之大樂也
三大知樂謂諸佛如來有大智慧於一切
 法悉知悉見名為大樂此即涅槃之大樂
 也 **四不壞樂**謂如來之身非煩惱無常之
 身猶如金剛不能毀壞身不壞故名為大
 樂此即涅槃之大樂也
四種涅槃 出成唯識論 **一本來自性清淨涅槃**謂

真如理隨緣變造一切諸法雖有煩惱垢
染而本性清淨具足無量微妙功德無生
無滅湛若虛空一切眾生平等共有與一
切法不一不異離一切相無有分別故名
本來自性清淨涅槃梵語涅槃
華言滅度

二有餘依

涅槃謂煩惱之障雖滅尚餘欲界五陰之
身而為所依故名有餘依涅槃五陰者色
陰受陰想

三無餘依涅槃謂煩惱既盡所餘

五陰之身亦滅故名無餘依涅槃

四無住處涅槃謂不住生死不住涅槃窮未來際

利樂有情故名無住處涅槃

華嚴四分出法寶
標目

信分謂第一會菩提場

中說世主妙嚴品至毘盧遮那品名舉果
勸樂生信分蓋舉揚如來依正二報難思
之果勸勵當機聞而樂欲生其淨信故名

信分梵語菩提華言道梵語毘盧遮那華
言徧一切處依正二報者身為正報

二解分謂第二會普光明殿說十

信法第三會切利天宮說十住法第四會
夜摩天宮說十行法第五會兜率陀天宮
說十回向法第六會他化自在天宮說十

地法第七重會普光明殿說十定等法名

脩因契果生解分蓋進脩六位之圓因契

證十身之妙果今生勝解故名解分

心念心精進心慧心定心不退心護法心回
向心戒心願心也十住者發心住治地住
備行住生貴住方住具足住正心住不退
住童真住法王子住灌頂住也十行者歡

喜行饒益行無嗔恨行無盡行離癡亂行
善現行無著行尊重行善法行真實行也
十回向者教一切佛回向至一切處回向
壞回向等一切隨順平等相回向隨順
盡功德藏回向隨順平等相回向隨順
等觀一切眾生回向真如相回向無縛順
既回法界無量回向也十地者現前地遠
離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地十定者普
光大三昧妙光三大三昧次第過往諸佛國

土大三昧清淨深入行大三昧了知過去莊
嚴藏大三昧智光明藏大三昧了知一切
世界佛莊嚴大三昧報生差別身大三昧
法界自在大三昧無礙輪大三昧也六
者十住十行十回向十地等覺妙覺也十
身者善提身願身化身力持身相好莊嚴身
威勢身意生身福
德身法身智身也
三行分謂第八會普光
明殿普賢說離世間一品具二千行法名

託法進脩成行分蓋於差別因果之法既
生解已今乃寄託前法攝解成行隨舉一
行六位頭脩故名行分
四證分謂第九會逝多林說入
賢菩薩二
千答是也
法界品名依人證入成德分蓋由前大行

既具隨事顯理而善財童子歷事善知識
隨所見聞無不證入故名證分梵語遊多
華言勝林

四種教授

出瑜伽
師地論

一無倒教授謂不顛倒宣

說法義令其受持讀誦備學是名無倒教
授**二漸次教授**謂稱其根機宣說法義先

教習小後令入大是名漸次教授**三教**

授謂或從如來或從佛弟子所聞正教即

如其教不增不減教授他人是名教教授

四證教授謂自己所證之法為欲令他得

證方便教授是名證教授

四種授記出善提
資糧論聖言說與曰授果與心期

曰記**一未發菩提心授記**謂諸佛世尊觀

諸衆生根機利鈍其有具增上信者佛則

令其發菩提心而為授記當得作佛是名

未發菩提心授記梵語善提華言道
增上猶增勝也**二共**

發菩提心授記謂諸菩薩善根成熟得增

上行但欲度脫一切衆生同諸衆生共發

菩提心誓願同成正覺蒙佛授記是名共

發菩提心授記**三隱覆授記**謂此人備行

精進固當授記恐其自聞授記則志滿足

不復更發精進之心如不授記復恐衆人生疑而謂此人脩行精進不蒙授記故佛以威神之力密為授記當得作佛使他人聞不使其自聞是為隱覆授記

四現前授

記謂諸菩薩成熟出世善根得不動地即

時蒙佛授記是為現前授記

四種真實義

出菩薩善戒經

世流布真實義

謂世間之法悉同其名衆生見地即言是地見火即言見火終不言是水是風至於見苦終不言樂見樂終不言苦雖假名立相而

稱認皆同是為世流布真實義

一方便流

布真實義謂世間有智之人先以心意籌量隨宜方便造作經書論議開導於人是

為方便流布真實義

二淨煩惱障真實義謂聲聞緣覺以無漏道破諸煩惱結業得

無礙智是為淨煩惱障真實義

三淨智

障真實義謂佛菩薩於聲聞緣覺所得無礙之智以能障中道之理不能顯發故名

智慧障今佛菩薩斷此之障則中道之理自然顯現是為淨智慧障真實義

自然顯現是為淨智慧障真實義

四種對治

亦名四道出阿毘達磨俱舍論對即敵對治即攻

治譬如人有此病即用此藥治之故名對

治**一厭患對治**謂眾生見欲界生死之苦

煩惱惑業之集深生厭惡起大加行脩於

聖道對治苦集故名厭患對治**二斷對治**

謂眾生知一切煩惱惑業能招生死之苦

於是脩無間道斷除惑業故名斷對治無

道者觀道相續無有間斷也**三持對治**謂從無間道後

起解脫道則能攝持所斷煩惱不令更起

故名持對治解脫道者不繫名解自在名脫謂解脫一刃惑業之縛也

四遠分對治

謂從解脫道後起勝進道能

令所斷之惑永永遠離故名遠分對治勝進道者猶增進之意也

道者猶增進之意也

同教說聽四句

出華嚴經疏

同教者謂會三乘歸

一乘也三乘者聲聞緣覺乘也

唯說無聽謂

佛真心外無別眾生以眾生真心即佛真

心故故所說教唯佛所現是名唯說無聽

一唯聽無說謂眾生心外更無別佛以佛

真心即眾生真心故故所說教即眾生自

現是名唯聽無說**三說聽雙全**謂佛真心

現時不礙衆生真心現故是名說聽雙全
四說聽雙寂謂佛即衆生故非佛衆生即
 佛故非衆生互奪雙亡則說聽雙寂故淨
 名經云其說法者無說無示其聽法者無
 聞無得是也

別教說聽四句出華嚴經疏別教者圓融具德異

前諸教**一唯說無聽**謂衆生全在諸佛心
 中故則果門攝法無遺故所說教唯佛所
 現是名惟說無聽**二惟聽無說**謂佛全在
 衆生心中故則因門攝法無遺故所說教

即衆生心容自現是名唯聽無說**三說聽**

雙存謂生佛互在則因果交徹故衆生心
 中之佛爲佛心中之衆生說法佛心中之
 衆生聽衆生心中之佛說法是名說聽雙
 存**四說聽雙寂**謂衆生全在佛則同佛非

生佛全在衆生則同生非佛兩相形奪二
 位齊融則佛心中之衆生無聽衆生心中
 之佛無說是名說聽雙寂

起信四覺出起信論**一本覺**謂一切衆生自性清
 淨心源離於妄念即寂而照等虛空界無

所不徧法界一相即是如來平等法身故

名本覺**二相似覺**謂圓教十信位中由始

覺之功見思麤惑既已斷竟尚餘無明細

惑未破所覺之理非真本覺唯得名為相

似故名相似覺十信者信心念心精進心

四向心戒**三隨分覺**謂圓教十住十行十

回向十地等覺位中分破無明之感故得

分分是真本覺故名隨分覺十住者發心

行住生貴住方便具足住正心住不退住

童真住法王子住灌頂住也十行者歡喜

行饒益行無真恨行無盡行離疑亂行善

現行無著行尊重行善法行真實行也十

四向者救一切眾生離眾生相回向不壞

四向等一切佛回向至一切處回向無盡

功德藏回向隨順平等善根回向無縛解脫

觀一切眾生回向真如相回向無礙喜心離

回向法界無量回向也十地者發喜心離

地不動地善慧**四究竟覺**謂圓教極果妙

覺位中無明之感既盡本覺之體全彰得

心見性心即常住是名究竟覺

四德處出成論云若近善人則聞正法聞正

法已則具四德處**一慧德處**謂由聞正法

生大智慧故名慧德處**二實德處**謂以是

智慧見真諦空故名實德處**三捨德處**謂

見真空即得離諸煩惱故名捨德處**四寂**

滅德處謂煩惱盡故心得寂滅故名寂滅

德處

四法施出寶積經法施者謂如來以此四法施

諸眾生令依此法脩證不起邪見也**一一**

一切物皆歸無常謂眾生愚惑不知世間

有情無情等物悉皆有生有滅有成有壞

畢竟無常而反計有常如來說法為斷此

計故曰一切萬物皆歸無常**一一**一切所有

悉為苦毒謂眾生愚惑不知五陰等法是

眾苦之本計想有樂如來說法為斷此計

故曰一切所有悉為苦毒五陰者色陰受陰想陰行陰識

三一切諸法皆無有我謂眾生愚惑不

了一切法空計著有我如來說法為斷此

計故曰一切諸法皆無有我**四一切有形**

悉至於空謂眾生愚惑不知一切有形相

者終歸於空反計為有如來說法為斷此

計故曰一切有形悉至於空

四無記出宗鏡錄謂不能記別當來之果又於善

惡法中無所記別故名無記**一能變無記**

謂第八識心王是無記性與心所五法相俱則能變現色等一切境界而無所分別

故名能變無記五法者一作意二觸三受四想五思是名徧行五法

即第八識心所法也**一**所變無記謂根身種子器世

間三類之境皆由本識之所變現以此三

境無分別性故名所變無記**三**分位無記九

謂於不相應行中假無記法立諸分位由

此諸法不屬善惡不與心相應不與色相

應無所記別故名分位無記**四**勝義無記

謂虛空無為非擇滅無為有勝義故而無

所作為故名勝義無記虛空無為者謂真

之所障礙也非擇滅無為者聲聞之人證

果之後諸惑不復續起自然契悟真空之

揀擇也賴耶四分出翻譯梵語阿賴耶華言藏識謂

第八識能含藏一切善惡種子而有此四

分之義焉**一**相分相即形相有三種一境

相名相謂此識能與根心而為境界故二

相狀名相謂世間有為之法皆有相狀惟是

此識之所變現故三義相名相即能詮教

下所詮義理之相亦是此識之所變現故

此之三相通名相分

根心者謂眼識耳識
鼻識舌識身識意識也

二見分

見即照了之義有五種一證見名

見即根本智見分是也二照燭名見此通

根心俱有照燭義故三能緣名見即通內

三分俱能緣故四念解名見以念解所詮

義理故五推度名見即比量心推度一切

境故此五種見通名見分

根本智者即第
八識也內三分

者即見分自證
分證自證分也

三自證分

自證者自證所

具之法也謂此識能持見分相分以能親

證自見分故緣於相分不謬是名自證分

四證自證分

證即能證之體自證即所具

之法謂能持前自證分見分相分即是此

識之本體以能親證自證分故緣見分不

謬是名證自證分

四種意識

出宗
鏡錄

四種意識不出三境一性境

二帶質境三獨影境性境者謂意識與眼

耳鼻舌身五識同緣五塵初心取境未有

分別是名性境意識於五塵境上分別方

圓長短好惡以有塵相可分別故是名帶

質境意識不與五識同緣而獨緣法塵謂

緣過去未來變現之相或緣空華水月等相以無境可對是名獨影境也五塵者色塵味塵觸塵也
一定中獨頭意識謂意識獨緣定境不與五識同緣而無一切塵境作對是名定中獨頭意識
一散位獨頭意識謂意識不緣五塵之境但散亂徧計諸法或緣空華水月等諸色相或緣過去現在未來一切諸法此非定中又非夢境是名散位獨頭意識
三夢中獨頭意識謂不對諸塵而於夢中見種種境界此亦心王性境變

現而有諸相是名夢中獨頭意識
四明了意識謂意識依五根與五識同緣五塵明了取境好惡長短悉皆現前是名明了意識

識境四相出金剛經論謂眾生於此四法不了虛

假而於心識之境妄生邪見執著取相故名識境四相
一我相謂眾生於五陰法中

若即若離計我我所之實是名我相五陰者色

陰受陰想陰行陰識陰也若即若離者謂計即陰是我離陰是我也我我所者我即假名我所即五陰也
二人相謂眾生於五陰法中妄

計我是人我生人道異於餘道是名人相

三衆生相謂衆生於五陰法中妄計色受

想行識衆共而生此身是名衆生相**四壽**

者相謂衆生於五陰法中妄計我受一期

壽命或長或短是名壽者相一期者謂從生至死也

四緣

出大智度論

一因緣謂六根爲因六塵爲緣

也如眼根對於色塵時識即隨生餘根亦

然是名因緣六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

二次第緣謂心心所法次第

無間相續而起名次第緣心心所法者即心王心所即

受想行也此心王心所對於諸塵念念不停是名次第相續也**三緣緣**謂

心心所法由託緣而生還是自心之所緣

慮名爲緣緣託緣者謂依託色聲香味觸法之緣也**四增上**

緣謂六根能照境發識有增上力用諸法

生時不生障礙名增上緣諸去生者謂根塵相對則有一

念心起名諸法生不生障礙者根塵相對之時隨對隨起悉無所障也

四相約位出圓覺經畧疏四相即生住異滅也此之

四相乃是本覺心源無明初起一念之相

而有四種之別以其細微難見故約信任

行向地等覺妙覺從淺至深次第覺了麤

細分齊之相以明之此之四法起則從生

至滅覺則從滅至生故以滅異住生而為

次第也 **一十信覺滅相** 十信覺滅相者謂

菩薩脩行證此信位則能覺了心中念念

滅相分齊也 十信者信心念心精進心慧
心戒心 池二 心定心不退心護法心回向

二三賢覺異相 三賢覺異相者三

賢即十住十行十回向也謂菩薩脩行證

此三賢位則能覺了心中念念異相分齊

也 異者變異也十住者發心住地住脩
住童真住法王子住灌頂住也十行者歡
喜行饒益行無嗔恨行無盡行離癡亂行

善行饒益行無嗔恨行無盡行離癡亂行

善現行無著行尊聖行善法行真實行也

十回向者救一切佛回向至一切處回向無

壞回向等一切佛回向至一切處回向無

盡功德藏回向隨順平等善根回向隨順

等觀一切衆生回向真如相回向 **三十聖**

無縛解脫回向法界無量回向也 **覺住相** 十聖覺住相者十聖即十地也謂

菩薩脩行證此十聖位則能覺了心中念

念住相分齊也 地住者現起未滅之心也十
地焰慧地難勝地現前地遠行地
地不動地善慧地法雲地也

生相 位滿覺生相者位滿即佛位果滿也

謂大菩薩脩行滿足證佛果位則能覺了

心中一念初生之相分齊也

四種頌出華嚴經疏

一阿耨罕觀婆梵語阿耨罕

蘇骨切觀婆華言頌謂此頌不用長行與偈

但字數滿三十二字即為一頌也長行者即經中

散文也**二伽陀**梵語伽陀華言諷頌或名不

頌頌謂不頌長行也或名直頌謂直以偈

說法也**三祇夜**梵語祇夜華言應頌謂應

前長行而頌也**四緼馱南**梵語緼音馱南

華言集施謂以少言攝集多義施令他人

誦習受持也

四聖言出阿毘達磨集異門足論四聖言者聖正也即正

直之言也**一不見言不見**謂眼識所受眼

識所了則可言見若實眼識未受未了則

不可言見是名不見言不見**二不聞言不**

聞謂耳識所受耳識所了則可言聞若實

耳識未受未了則不可言聞是名不聞言

不聞**三不覺言不覺**謂鼻覺香舌覺味身

覺觸也若鼻識舌識身識所受所了則可

言覺若實三識未受未了則不可言覺是

名不覺言不覺**四不知言不知**謂意識所

受意識所了則可言知若實意識未受未

了則不可言知是名不知言不知

四種尋思

出阿毘達磨集論

一名尋思謂於諸法之

中推求一切名字皆悉不實是為名尋思

二事尋思謂於諸法之中推求五陰等事

生滅無常皆悉不實是為事尋思五陰者色陰受

三自體假立尋思謂於諸法能

詮名字及所詮義理中推求自體惟是假

立名言皆悉不實是為自體假立尋思

四差別假立尋思謂於諸法能詮之中推求

差別惟是假立名言皆悉不實是為差別

假立尋思

真空觀四句

出華嚴經隨疏演義鈔

真空者法界之理

也依理而觀故名真空觀**一**會色歸空會

即融會色即根身世界也謂根身世界本

是真如一心與生滅和合而有今觀此色

都無實體歸於真心之空故云會色歸空

根者謂眼等諸根身即色身也**二**明空即色明即明了謂

了真空之理不異於色色無自性不異於

空故云明空即色**三**色空無礙謂色之體

全是真空真空之體不異於色若色是實

色即礙於空空是斷空即礙於色今既色是幻色故不礙空空是真空故不礙色故云色空無礙**四泯絕無寄泯**即亡泯絕即寂絕寄猶依也謂所觀真空之理不可言即色是空亦不可言離色是空空不空皆不可得非言思所及亦無所依故云泯絕無寄

共不共四變鏡出宗錄問云本識變現根身器世間等為是自變為是共變各有四種不同也本識即藏識也**一不共中不共變**謂如眼等五

根唯自己第八識中最初一念託父母遺體時變現名不共出胎之後唯自己受用復名不共如眼識惟依眼根而發乃至身識唯依身根而發不相混雜是為不共中不共變**二不共中共變**謂內浮塵根初唯自己第八識變現名不共變生已後他人亦有受用之義復名為共是為不共中共變浮塵根者謂眼耳等諸根皆由色香味觸四塵所成故名浮塵根經云眼如蒲萄等是也他人受用者謂自己浮塵根能見之境他根亦能見而亦得同受用也**三共中共變**謂如山河大地由多人之

識同所變現名之為共變已亦與一切同
用復名為共是名中共變**四共中不共**
變謂如已田宅不與人共又如一水人見
是水餓鬼見是猛火膿血等物是名共中
不共變

四榮亦名九夫四倒出
涅槃經并宗鏡錄四榮者佛於拘尸那
城娑羅雙樹間入滅東西南北各有雙樹
每面雙樹一榮一枯故名四榮四枯以表凡
夫二乘常無常等八倒也此四榮正表凡夫
四倒而言榮者以凡夫由此四倒增長惑

業有榮茂之義故名四榮也梵語拘尸那
華言角城梵
語娑羅華言堅固樹間入滅者謂雙樹中
間用表非常非無常即中道也二乘者聲
聞乘緣
覺乘也**非常計常**謂凡世間一切有為
等事皆悉無常虛幻不實豈能長久凡夫
妄計是常即成常顛倒**非樂計樂**謂世
間五欲之樂皆是受苦之因凡夫不了妄
計為樂即成樂顛倒五欲者色欲聲欲
香欲味欲觸欲也**非我計我**謂此身皆因四大假合本無有
我若一大是我三大應非我若四大俱是
我應有多我畢竟是誰為我故知我不可

得凡夫不了於自身中強作主宰妄計為

我即成我顛倒四大者地大水大火大風大也

四不淨計

淨謂己身他身具有五種不淨凡夫不了

妄生貪著執以為淨即成淨顛倒五種不淨者種子不淨住處不淨自體不淨外相不淨究竟不淨也

十六

四枯亦名二乘四倒出四枯者表二乘四倒

也所言枯者以二乘觀無常苦空無我等

則煩惱有朽滅不生之義故名為四枯也

二乘者聲聞乘緣覺乘也

常計無常

常者即法身常

住之義無常者即變異也謂聲聞緣覺為

無明之惑所覆於如來常住法身中妄計

有變異相是為無常顛倒**二樂計非樂**樂

者即涅槃清淨之樂非樂者即苦義謂聲

聞緣覺為無明之惑所覆於如來涅槃清

淨樂中妄計是苦是為非樂顛倒**三我計**

無我我者即佛性真實之我也無我者謂

佛性中無有我也謂二乘為無明之惑所

覆不了無我法中而有真我故於佛性真

我之中妄計無我是為無我顛倒**四淨計**

不淨淨者即是如來常住之身非雜食身

非煩惱身非血肉身非是筋骨纏縛之身
不淨者二乘為無明之惑所覆但觀世間
一切諸色皆為不淨不了如來常住之淨
是為不淨顛倒

四種性行出佛本行集經**自性行**經云若諸菩薩

本性已來賢良質直順父母教信敬沙門
及婆羅門善知家內尊卑親疎恭敬承事
無失具足十善復更廣行其餘善業是名
菩薩自性行梵語沙門華言勤息梵語婆
羅門華言淨行十善者不殺
不盜不邪淫不妄語不兩舌不惡口
不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也

一願

永樂北藏
大明三藏法數

性行經云若諸菩薩發如是願我於何時

當得作佛十號具足是名菩薩願性行十
者一如來二應供三正徧知四明行足五
善逝六世間解無上士七調御丈夫八天
人師九佛
十世尊也**三順性行**經云若諸菩薩隨順

脩行六波羅蜜是名菩薩順性行梵語波
羅蜜華

言到彼岸謂脩布施持戒忍辱精進靜慮
智慧六度之行到涅槃彼岸是為六波羅
蜜也**四轉性行**經云如我供養然燈世尊依

彼因緣讀誦經典轉凡成聖是名菩薩轉
性行如我者釋迦
如來自謂也**四不可說**出金光明
玄義拾遺記涅槃經中明四教之

第一八一册

理但可智證不可言說以其理本無說故也

四教者藏教通教別教圓教也

一 生生不可說

生生者

能生所生也謂根塵相對是為能生由此根塵相對之時一念心起分別好惡是為所生即心法也能所兼言故名生生此是

藏教所詮實有生滅之法法雖生滅理本

無言故云不可說也

二 生不生不可說

生

者即前根塵相對所生之法也不生者了此所生之法當體即空也既達所生之法本空故云生不生也此是通教所詮之理

理本無言故云不可說也

三 不生不可說

說不生者即真空之理也生者從空出假而起度生之用也此言別教之人於十住位中脩習空觀了法無生故云不生而又不住於空復於十行中而脩假觀起十界

度生之用故復云生也此是別教所詮之

理理本無言故云不可說也

十住者發心住治地住備

行住生貴住方便具足住正心住不退住童真住法王子住灌頂住也十行者歡喜現行饒益行無嗔世行無盡行離癡亂行善行無著行尊重行善法行真實行也十人界阿脩羅界鬼界畜生界地獄界也

四

不生不生不可說 謂理本不生事即理故
事亦不生是名不生不生又感體本空故
不生智用亦泯故不生是名不生不生又
無因可脩故不生無果可證故不生是名
不生不生此是圓教所詮之理理本無言
故云不可說也

翻譯四例 出翻譯
名義

一翻字不翻音 翻字不翻

音者謂如諸呪字是此方之字音是彼土
之音是也 **二翻音不翻字** 翻音不翻字者
謂如卍字以此方萬字之音翻之而卍字

之體猶存梵書是也 **三音字俱翻** 音字俱
翻者謂諸經文音與字二者皆就此方言
音字體翻之是也 **四音字俱不翻** 音字俱
不翻者謂西來梵夾音與字二者未經此
方翻譯是也

阿難四問 出涅槃
經後分

池二

佛將入滅語阿難大眾言 十九

我滅度後汝當精勤教誡我諸眷屬早求
出離此生空過後悔無追時阿難聞佛語
已悲哽嗚咽舉體迷悶時阿泥樓豆安慰
阿難曰如來滅度時至今日則有明旦則

無汝依我語諮啓四問阿難問已佛言汝

致四問為最後問大能利益一切世間汝

等諦聽吾當為說梵語阿難華言慶善梵

婁馱即阿那律華言如意謂於過去九十劫天人之中受如意樂故名如意

一佛滅度後惡性卑匿云何共住 佛答言

車匿比丘其性鄙惡我滅度後汝當依我

教法調伏其心捨本惡性不久自當得證

道果車匿無翽西域記云正音闍釋迦亦釋種太子出家令車匿牽捷陟捷陟

馬名譯云納 **二佛滅度後我等以何為師** 佛答

言汝問以何為師者當知尸波羅戒是汝

大師依之脩行能得出世甚深定慧梵語尸波羅戒

三佛滅度後我等依何法住 佛答言

汝問依何法住者當知依四念處嚴心而

住一觀身性相同於虛空名身念處二觀

受不在內外不住中間名受念處三觀心

但有名字名字性離名心念處四觀法不

得善法不得不善法名法念處一切比丘

應當依此四念處住觀受者受即領納之義謂眼耳鼻舌身意

六根領納色聲香味觸法六塵之境也不在內外者心不在六根名內不在六塵名

外根塵之中名為中間 **四一切經初當安何語** 佛答

言汝問一切經初當安何語者當知如來
滅後結集法藏一切經初當安如是我聞
一時佛住某方某處與某等大衆而說是
經

化儀四教

出天台
四教儀

化儀者如來出世一代化

物之儀式也

一頓教

謂不談小乘直說大

法故名頓教即華嚴經也

二漸教

漸即漸

次有漸初漸中漸末之不同謂如來初於
鹿苑破斥邪法建立正教專為三乘此名
漸初即阿舍經也次於方等會上彈斥二

乘小機令其歸向大法此名漸中即淨名
等經也後於般若會上廣談空慧之法淘
汰二乘執小之情會一切法皆歸大乘此
名漸末即般若經也如自淺至深次第
而進故名漸教

二乘者聲聞
乘緣覺乘也

三秘密教

謂

如來不思議智慧神通之力能令大衆同
會聽法所聞各異彼不知此不知彼隱
密赴機故名秘密教

四不定教

不定者謂

如來不思議智慧神通之力能令聽法之
衆或聞小法而證大果或聞大法而證小

果彼此相知得益不定故名不定教

化法四教出天台儀化法者佛化衆生之方法

也**藏教**藏即含藏之義謂經律論各含

一切文理故名藏教**通教**謂通前藏教

通後別圓故名通教通前藏教者謂此教

四諦但證真空之理與前藏教是同也通

後別圓者謂此教利根菩薩證真空之理

時能於真空了達不空即入後之別教若

知空不空具一切法即入後之圓教也

三別教別即隔別不同之義謂別前藏通

別後圓教故名別教別前藏通者謂此教

所脩也別後圓教者謂此教所談

法門行相隔歷次第而不圓融也

四圓教

圓即不偏之義謂此教所詮中道之理性

相圓融事理無礙法法具足故名圓教

龍樹四教出華嚴經隨龍樹論師乃西天第

十三祖嘗立四教判釋經論故云龍樹四

教也**有門**謂阿舍小乘等經說一切因

果之法悉皆實有是為有門梵語阿舍華

空門謂大品般若等經說真空實相之

理蕩除衆生情執是為空門梵語般若

亦有亦空門謂深密等諸大乘經說有談

空互相無礙是為亦有亦空門**四非有非**

空門謂中論等說一切法皆即空之有是非有即有之空是非空互泯互融即第一義是為非有非空門

苑公四教出華嚴經疏苑公唐賢首藏法師弟子也因寶性論有四種眾生不識如來藏遂

立四教焉四種眾生者一凡夫二聲聞三辟支四初心菩薩也

真異執教謂諸外道凡夫迷於真性廣起

異計故云迷真異執教**真一分半教**謂

聲聞辟支二人於真如隨緣不變二分義中但得隨緣不得不變故名一分於隨緣

分中唯說生空所顯之理不說法空故名為

半合而言之故云真一分半教隨緣不變者即真如

之理隨染淨緣變造諸法而其本體則不變易也生空即人空也

分滿教謂初心菩薩但得不變不得隨緣

故名一分於不變分中雙辯二空之理故

名為滿合而言之故云真一分滿教二空者人

空法也**四真具分滿教**謂菩薩由具隨緣不

變二分之二義顯真實理識如來藏故云真

真分滿教

曉公四教出華嚴經疏唐元曉法師海東新羅人

來此弘宗亦立四教判釋諸經故稱曉公

四教焉**一三乘別教**謂如四諦緣起經等

聲聞緣覺菩薩三乘之所共學於中二乘

未明法空即是別相故云三乘別教**三**

乘通教請如般若深密經等聲聞緣覺菩

薩三乘之所共學於中說諸法空即是通

相故云三乘通教**二一乘分教**謂如梵網

經等菩薩不與二乘共學名為一乘於中

未顯法之周普名為隨分故云一乘分教

四一乘滿教謂如華嚴經等其中具明法

界之理圓融周普故云一乘滿教

四不生論出中龍樹菩薩造中觀論云因諸外

道計一切法或從自生或從他生或從自

他共生或從無因生故說偈破云諸法不

自生亦不從他生不共不無因是故知無

生**一不自生**相二自即六根謂根塵相對則有

一念心起若無所對六塵則一念之心畢

竟不生故名不自生六根者眼根耳根鼻

六塵者色塵聲塵香**二不他生**他即六塵

塵味塵觸塵法塵也謂雖有六塵若無六根相對則一念之心

亦畢竟不生故名不他生**三不共生**謂六

根六塵和合名之為夫前云不自生則是

根不能生又云不他生則是塵不能生根

塵各各既不能生根塵相共又焉得生故

名不共生**四不無因生**謂不因根塵而生

也既離根塵則一念心無有生處故名不

無因生

四種問答出十住毘婆沙論**一**定答謂決定以實答

也如一比丘問佛云色受想行識常不變

異否佛答言無有色受想行識常不變異

蓋言五陰之法本空實非常不變異是名

定答梵語比丘華言乞士五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也**二**分別

答謂分別果報而答也如梵志問佛云人

作身口意業受何果報佛答言若作苦業

即受苦報若作樂業即受樂報若作不苦

不樂業即受不苦不樂報是名分別答梵語

三反問答謂反問於他而使其答

也如先梵志問佛已佛言我還問汝隨汝

意答色是如來否受想行識是如來否梵

志答曰非也佛又問云離色受想行識是

如來否梵志又答言非也蓋如來之法不
 即五陰不離五陰梵志不達故皆答言非
 也是名反問答**四置答**謂棄置而不答也
 如外道或計世間常世間無常世間亦常
 亦無常世間非常非無常世間有邊世間
 無邊世間亦有邊亦無邊世間非有邊非
 無邊又計如來滅後有如來滅後無如來
 滅後亦有亦無如來滅後非有非無然如
 來實無此理凡若此問佛皆置而不答是
 名置答

四病出圓覺經球**一作病**作者即生心造作之謂
 也謂若有人言我於本心作種種行欲求
 圓覺彼圓覺性非作得故說名為病**二任**
 任者即隨緣任性之謂也謂若有人言
 我等今者不斷生死不求涅槃任彼一切
 欲求圓覺彼圓覺性非任有故說名為病
三止病止者即止妄即真之謂也謂若有
 人言我今永息諸念寂然平等欲求圓覺
 彼圓覺性非止得故說名為病**四滅病**滅
 者即寂滅之謂也謂若有人言我今永滅

一切煩惱身心根塵虛妄境界一切永寂

欲求圓覺彼圓覺性非滅相故說名為病

大四相出大乘起信論疏大四相者此就始終一期

受報而言也一期者謂從生至死也**一生相**謂一念

托胎十月滿足此身即生是為生相**二住**

相謂既出胎已住於世間是為住相**三異**

相謂少則顏紅體潤老則髮白面皺是為

異相敝側**四滅相**謂業盡命終身亦壞滅

是為滅相

小四相出大乘起信論疏小四相者此就一念而論

一生相謂以根對塵一念心生是為生

相根即眼耳鼻舌身意六根也塵即色聲香味觸法六塵也**二住相**謂

一念之心暫爾相續是為住相**三異相**謂

一念之心初後不同是為異相**四滅相**謂

塵境既忘心念亦滅是為滅相

光宅四乘出華嚴經疏光宅者梁光宅寺雲法師

也立四乘教謂臨門三車為三乘即權教

也四衢所授大白牛車為第四乘即實教

也**羊車**謂聲聞之人以析空觀觀於生

滅四諦破見思煩惱證真諦理得離三界

生死如乘羊車出於火宅故法華經云為

求羊車出於火宅是也析空觀者謂於五陰等法觀察分析

離其著心也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也三界者欲界色界無色界也

車謂緣覺之人以析空觀觀十二因緣生

滅破見思煩惱覺了真諦之理得離三界

生死如乘鹿車出於火宅故法華經云為

求鹿車出於火宅是也十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也

三牛車謂三

藏教菩薩發四弘誓脩六度行化導衆生

同出三界生死究竟至於真空涅槃如乘

牛車出於火宅故法華經云為求牛車出

於火宅是也三藏者經藏律藏論藏也四弘誓者衆生無邊誓願度無量誓願知佛道無量誓願成六度者一布施二持戒三忍辱

四精進五禪定六智慧也梵語涅槃華言滅度

四大白牛車謂大

乘菩薩以圓融三觀觀於諸法實相之理

頓破無明煩惱而成一切種智如乘大白

牛車至於寶所故經云有大白牛肥壯多

力行步平正其疾如風是也三觀者空觀假觀中觀也

一切種智者佛智也寶所者喻寶相之理也

生公四輪出華嚴經隨疏演義鈔生公者即羅什法師

之弟子也立此四輪者輪有摧滅之義能
摧滅衆生惑業而超出三界也三界者欲
色界

善淨法輪謂脩五戒十善之法摧

滅四惡趣業而得天人果報是為善淨法

輪五戒者不殺不盜不邪淫不妄語不飲
酒也十善者不殺不盜不邪淫不妄語

不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不
邪見也四惡趣者脩羅趣餓鬼趣畜生趣
地獄趣也

二方便法輪謂脩四諦十二因緣

方便之道而證二乘之果是為方便法輪

四諦者苦諦集諦滅諦道諦也十二因緣
者一無明二行三識四名色五六入六觸

七受八愛九取十有
十一生十二老死也

三眞實法輪謂脩中

道實相之觀摧滅無明煩惱之業而證一

乘佛果是為眞實法輪**四無為法輪**謂脩

三德妙觀摧滅五住煩惱而證涅槃無為

之果是為無為法輪三德者法身德般若
德解脫德也五住煩

惱者見惑為一住思惑分三住塵沙無明
惑合為一住因此五者住著三界故名住也

又義四用出法華
文句記**一有文有義常人用之**謂

凡立言立論有文字可證據有義理可依

憑此尋常之人皆能用故云常人用之**二**

無文有義智人用之謂凡立言立論雖無

文字可證據而有義理可依憑此唯智者

能用故云智人用之

三有又無義暗者用

之謂凡立言立論雖有文字可證據而無

義理可依憑此暗昧之人不明義理而強

自用故云暗者用之

四無大無義迷者用

之謂凡立言立論既無文字可證據又無

義理可依憑此愚迷之人不了文義而強

自用故云迷者用之

大明三藏法數卷第十

大明三藏法數卷第十一

池三

上天竺前任持沙門一如等奉

勅集注

四眾

出法華文句

發起眾

發起眾者開端發起

之眾也謂激揚發動使如來有所說使大
眾有所聞乃至發起問答等是也

他三

當機眾者當座之機眾也謂宿植德本

緣合時熟不起于座聞即得道也

植者種也德本者眾善之根本也

影響眾

影響眾者謂古往諸

佛菩薩隱其圓極之果示同機眾匡輔法
王如影之隨形響之應聲又如眾星遶月

永樂北藏

大明三藏法數

雖無作為而有六益也

佛梵語具云佛陀華言覺善薩梵語

具云菩提薩埵華言覺有情正也輔
者助也言古佛菩薩隱大現小而來匡輔
釋迦法

四結緣眾

結緣眾者謂結聞法因

緣之眾也蓋由過去根淺三慧不生現世
雖見佛聞法而未能獲益但作未來得度

因緣也

三慧者聞慧思慧脩慧也

四行眾

衍者乘也出翻譯名義

聲聞

謂聞佛聲教依

四諦法脩道證真是名聲聞

也四諦者苦諦集諦滅諦道諦

謂靈佛教法觀十二因緣覺真

諦理是名緣覺

第一八一册

七受八愛九取十有十一生十二老死也

三菩薩

菩薩梵語具

云菩提薩埵華言覺有情謂自行成就則

能覺悟一切有情衆生是名菩薩

四佛佛

梵語具云佛陀華言覺覺具三義一者自

覺謂悟性真常了惑虛妄二者覺他謂運

無緣慈度有情衆三者覺行圓滿謂塵劫

脩因行滿果圓是名爲佛

無緣慈者謂無心攀緣一切衆

生而能自然現益也

人

出法華

依即依止也謂從五品位至

等覺菩薩堪爲世間衆生之所依止能令

衆生聞法開解脩行證果故名四依

位者隨喜品讀誦品說法品兼行六度品正行六度品也

五品十信爲

初依

五品十信皆圓教位次也謂此位之

人觀慧明了達如來秘密之藏能令衆生

聞法開解脩行證果而可依止故爲初依

也

十信者信心念心精進心慧心定心不退心護法心回向心戒心

十

住爲二依

十位亦圓教位次也謂此位之人

惑破理顯功用轉深能令衆生聞法開解

脩行證果而可依止故爲二依也

十住者

治地住修行住生貴住具足住正心住不退住童真住法王子住灌頂住也

十

行十回向為三依

十行十回向亦圓教位

次也謂此位之人無明漸盡利祜轉深能

令衆生聞法開解脩行證果而可依止故

為三依也

十行者惟善行僻益行無瞋恨
行無盡行難礙亂行現前行無

著行尊重行善法行眞實行也十回向者

我一切衆生離衆生相回向不壞回向等

一切佛回向至一切處回向隨順等觀一切
回向隨順平等善根回向無縛
衆生回向眞如相回向無縛
解脫回向法界無量回向也

四依

十地亦圓教位次也等覺者去後妙

覺位猶有一等故名爲等勝前諸位故稱

爲覺即最後心菩薩也謂此菩薩漸盡無

明之源將滿圓極之果勝用具足能令衆

生聞法開解脩行證果而可依止故爲四

依也

十地者惟善地離垢地發光地極慧
也難勝地現前地遠行地不動地善

慧地法
雲地也

菩薩四事入於法門

出大寶
積經

入禪思門謂

菩薩說法開導衆生必先入定思惟觀其

根器或大或小大者即說大法小者即說

小法方便隨宜稱機合道是爲入禪思門

菩薩梵語具云菩提
薩埵華言覺有情

入智慧門

謂菩薩

說法以智慧照了於諸章句義理通達無

擬悉令一切衆生悟解明了破諸癡暗生
法喜心是爲入智慧門 **三入總持門** 謂菩

薩入諸善法持令不忘遮諸惡法持令不
生於諸衆生運大慈與樂之心即持善也
起大悲拔苦之心即遮苦也是爲入總持

門 **四入辯才門** 謂菩薩於諸佛法之義分

明決了辯說無礙開發一切衆生之心令
得皆入正道是爲入辯才門

菩薩四淨 出菩薩善戒經 **身淨** 謂菩薩斷除惑業

身麗清淨成無上道生滅自在是名身淨

菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有情 **二緣淨** 謂菩薩爲攝

化衆生故現種種神通出沒自在諸緣無

礙是名緣淨 **三心淨** 謂菩薩脩習梵行離

諸煩惱於一切法不生取著之心是名心

淨 **四智淨** 謂菩薩善知世間出世間之法

得清淨智無有罣礙是名智淨

四種自在 出大乘莊嚴經論 **一得無分別自在** 謂菩

薩住第八不動地即捨一切功用之行得

無功用法於一切法遠離一切分別之想

而得自在故名得無分別自在 不動地者以無生智

慧捨於三界性無動後故也

二得刹土自在

謂菩薩住

不動地深心清淨於諸刹土亦得清淨出

生自在故名得刹土自在刹梵語具云刹摩華言土田即

也**三得智自在**謂菩薩住第九善慧地

得無礙智慧演說諸法稱理自在故名得

智自在地三善慧者謂已得真如之體顯發真如妙慧也**四得業自**

在謂菩薩住第十法雲地於諸煩惱業縛

悉能通達更無障礙故名得業自在法雲地者

謂菩薩以大慈悲普覆一切衆生如雲之普覆萬物也

四無所畏出大智無所畏有二種一佛無所

畏二菩薩無所畏今此四無所畏皆言菩

薩也蓋菩薩具諸智慧明了決定而於衆

中說法則無恐畏之相故名無所畏梵菩薩

具云善提薩埵華言覺有情**一能持無所畏**能持者謂

菩薩聞一切法常能受持憶念不忘故於

衆中說法得無所畏也**二知根無所畏**知

根者謂菩薩知一切衆生諸根利鈍隨其

所應而為說法故於衆中說法得無所畏

也**三決疑無所畏**決疑者決剖一切衆生

之疑難也謂凡有一切來難問者菩薩悉

能如法剖決而答故於眾中說法得無所畏也

四答報無所畏 答報者以言辭應答酬報其所問也謂凡一切眾生聽受問難菩薩悉能隨意如法而答故於眾中說法得無所畏也

四事勝 出地持經 **一** **根勝** 謂菩薩根性聰利勝於一切聲聞緣覺是名根勝 菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有

二 **道勝** 謂菩薩以慈悲心脩行六度既自度已復能度脫一切眾生勝於聲聞緣覺但能自度不能度他是名道勝 六度一

布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也

三 **巧便勝** 謂菩薩善巧方便悉能了知一切諸法勝於聲聞緣覺但能了知五陰等法是名巧便勝 五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也

四 **果勝** 謂菩薩脩因滿足即證佛果菩提勝於聲聞緣覺所證之果

是名果勝 梵語菩提華言道

菩薩行有四難 出華嚴經疏

一 **背已利世難** 謂脩菩薩行者其心專為利益一切眾生而無一毫為己之念非如世人但求自利而不能利他是為背已利世難 菩薩梵語具云菩提薩埵華言

覺有情

二行相唯苦難

謂脩菩薩行者不樂

世間種種欲樂愛護身命唯為利益眾生以滿本願脩行苦行是為行相唯苦難

處經諸有難

謂脩菩薩行者其心但為利益

益眾生諸有苦處無不經歷示現出生代

受其苦是為處經諸有難

四時劫無量難

劫梵語具云劫波華言分別時節華梵雙

稱故名時劫謂脩菩薩行者唯求無上佛

果兼脩利他之行所經時劫不可限量是

名時劫無量難

大乘四果

出大乘莊嚴經論

大乘者謂通教中菩薩

於當教中對聲聞緣覺小乘故得稱為大

乘也四果者本是聲聞所證果位今菩薩

歷於十地脩行證果亦有淺深始終不同

故借小乘四果之位以區別之是名大乘

四果

十地者歡喜地離垢地發光地焰慧地勝地現前地速行地不動地善

慧地也

一初地生如來家是須陀洹果

語須陀洹華言入流又云預流謂菩薩入

初乾慧地時斷惑證理即是證佛所證故

云生如來家因借聲聞初果以區別之故

云是須陀洹果 **二**地得授記是斯陀含

果 梵語斯陀含華言一來謂菩薩於第八

辟支佛地中蒙佛授記而得作佛因借聲

聞第二果以區別之故云是斯陀含果 支辟

梵語具云辟支
迦羅華言緣覺

三地得受職是阿那含

果 梵語阿那含華言不來謂菩薩於第十

佛地中而得受如來職猶如別圖二教等

覺之位因借聲聞第三果以區別之故云

是阿那含果 **四**佛地是阿羅漢果 梵語阿

羅漢華言無學又云無生佛地即通教中

果佛也菩薩已斷見思習氣俱盡而得成
佛因借聲聞第四果以區別之故云是阿

羅漢果

四種聲聞 出法華
文句

一決定聲聞 謂其久習小

乘之法故今聞小乘教而得證果既證小

果之後再不進求大乘之法是名決定聲

聞 **二**退菩提聲聞 梵語菩提華言道謂此

聲聞本是菩薩曾發菩提之心積劫脩道

忽因疲厭生死退失大心而證小果是名

退菩提聲聞 劫梵語具云劫波
華言分別時節 **三**應化聲

聞應謂應現化即變化謂此聲聞本是諸佛菩薩內秘真實之行外現聲聞之身而能引接前之二種聲聞歸於大乘及廣化衆生今入佛道是名應化聲聞

四增上慢

聲聞謂自得增上之法而輕慢於他此種聲聞厭惡生死欣樂涅槃因脩戒定慧之道少有所得便謂證果此即未得謂得未證謂證是名增上慢聲聞

一須陀洹果

梵語須陀洹

華言入流又名預流即初果也謂此人斷三

界見惑盡預入聖道法流故名入流

二斯陀含果梵語斯陀含華言

一來即第二果也謂此人於欲界九品思

惑中斷前六品盡後三品猶在須更來欲

界一番受生故名一來

三阿那含

果梵語阿那含華言不來即第三果也謂

此人斷欲界後三品思惑盡更不來欲界

受生故名不來

四阿羅漢果梵語阿羅漢

華言無學即第四果也謂此人斷色界無

色界思惑盡四智已圓已出三界已證涅槃無法可學故名無學四智者我生已盡梵行已立所作已

辦不受後有也梵語涅槃華言滅度

四向

出成實論并法華玄義

一須陀洹向

梵語須陀洹

華言入流謂此人將入須陀洹道未至本

位不稱為果但稱為向言其從此向初果

也**二斯陀含向**梵語斯陀含華言一來謂

此人將入斯陀含道未至本位不稱為果

但稱為向言其從此向第二果也**三阿那**

含向梵語阿那含華言不來謂此人將入

阿那含道未至本位不稱為果但稱為向

言其從此向第三果也**四阿羅漢向**梵語

阿羅漢華言無學謂此人將入阿羅漢道

未至本位不稱為果但稱為向言其從此

向第四果也

羅漢四智出涅槃經

一我生已盡

謂阿羅漢斷見

思惑盡更不受三界生死故云我生已盡

梵語阿羅漢華言無學見思惑者謂意根對法塵起諸分別名見惑眼等五根對色

等五塵起諸貪愛名思惑也**二梵行已**

立梵行即淨行也謂阿羅漢由戒定慧之

行成就得證此果故云梵行已立**三所作**

已辨謂阿羅漢本求出離三界脩諸梵行

生死既盡梵行既立故云所作已辨**四不**

受後有謂阿羅漢生死惑業既盡更不受

後世之身故云不受後有

四種變易出成唯識論變易者因移果易故名變

易謂脩一分之因即感一分之果此從變

易生死一種中開出後之三種也**變易**

生死謂菩薩以無漏智力斷其麤惑所感

殊勝細異熟果以因移果易而為生死故

名變易生死漏即漏落生死今言無漏者謂菩薩依大智慧而脩不漏

二不思議身謂菩薩落生死故名無漏智麤惑即塵沙等惑也

以無漏定力及以願力身所示現妙用難

測故名不思議身**三意成身**謂聲聞緣覺

菩薩以無漏定力於十方世界隨其意願

成身故名意成身**四變化身**謂聲聞緣覺

菩薩以無漏定力於十方世界變現其身

故名變化身

四加行亦名四善根出析玄記此四通言加行者謂此

行人欲求見道華凡成聖遂起煖等四心

脩四諦觀以定資慧加功用行故名四加
行見道即初果須陀洹也

四諦者苦諦集諦滅諦道諦也

一煖加行

煖者從喻得名謂如人以木鑽

火火雖未出先得煖相譬此加行位中以
智慧火燒煩惱薪雖未得無漏之智已得

智火之前相故名煖加行

無漏者謂不流落三界生死也

二頂加行

頂者謂觀行轉明在煖之上如

登山頂觀矚四方悉皆明了故名頂加行

矚矚四方者
矚矚四靜也

三忍加行

忍有二義一者印

可義謂於此位中即能印可四諦之理謂

苦諦實是苦乃至道諦實是道也二者決

定義謂此善根決定無退故名忍加行

世第一加行

謂此位中觀四諦理雖未能

證而於世間最勝故名世第一加行

滅盡定與無想定四義不同

出宗錄滅盡定者

謂受想心滅出入息盡身證此定能斷見

思煩惱而證聖果無想定者謂能於定中

心想不起如水魚蟄虫不能斷惑證入聖

果故此二定有四種勝劣之義也

見思即見思二

惑也謂意根對法塵起諸分別名見惑眼等五根對色等五塵起諸貪愛名思惑也

一約得人異

謂羅漢聖人由受想心滅而

證滅盡之定外道凡夫由妄計無想以為至道而證無想之定此之二定有世間出世間之不同故云約得人異也

謂想像即五陰中之二也

二祈願異

謂入滅盡定者則

息諸想念斷除貪愛之心唯求出世功德入無想定者則妄計心無想慮以為解脫唯求世間樂果故云祈願異也

三感果不

謂無想定是有漏業能感無想天

果報滅盡定是無漏業不感三界生死果

報故云感果不感果異也

二界者欲界色界無色界也

四滅識多少

謂滅盡定既滅第六識已兼

能滅第七識深分無想定但滅第六識分別之見而諸邪見則未能盡斷故云滅識多少也

第六識即意識第七識即情識

又云執我識深分者我痴我見我

慢我愛之四感也

四種沙門

出瑜伽師地論

梵語沙門華言勤息謂勤

行眾善止息諸惡也

勝道沙門

謂稟佛

出家能滅貪瞋癡等煩惱得證勝道是名

勝道沙門

說道沙門

謂已調伏貪瞋癡

等煩惱而能宣說正法為令眾生入於佛道是名說道沙門 **三壞道沙門** 謂破諸禁戒行諸惡法非是梵行自稱梵行是名壞道沙門 **四活道沙門** 謂能調伏貪瞋癡等勤脩正行所有善法堪能生長智慧命根是名活道沙門

四種僧 出十輪經 **一勝義僧** 謂諸佛世尊及諸菩薩緣覺聲聞等眾其德尊高於一切法通達無礙而得自在是名勝義僧 **二世俗僧** 謂剃除鬚髮被服袈裟成就出家威儀能

持佛之禁戒是名世俗僧 **三癡羊僧** 謂愚癡魯鈍不能了知根本等罪犯與不犯及於微小之罪不能發露懺悔是名癡羊僧 根本等罪即殺盜姦妄也 **四無慙愧僧** 謂若有人投佛出家得出家已於所受持佛之禁戒一切

毀犯無慙無愧不畏後世苦果是名無慙愧僧 四種天 出大智度論 **一世間天** 謂世間國王雖居人世受享天福是名世間天 **二生天** 謂三界諸天因脩戒善等福兼習禪定得生此

天是名生天三界者欲界色界無色界也戒善者即五戒十善也

淨天謂二乘之人因脩空觀斷見思惑淨

盡是名淨天二乘者聲聞乘緣覺乘也見思惑者謂意根對法塵起諸

分別名見惑眼等五根對色等五塵起諸貪愛名思惑也

四義天謂十住菩薩善解諸法之義是名義天十住者發心住

治地住脩行住生貴住具足住正心住不退住童真住法王子住灌頂住也

四禪變化出大智變即轉變化即幻化謂此

四禪諸天於五欲勝妙之境悉能次第種

種變化也五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也

一初禪天變化初禪天二變化者一者能於初禪天

中變化二者能於欲界變化也

二第二禪天三變化者一者能於

二禪天中變化二者能於初禪天中變化

三者能於欲界變化也

三第三禪天四變

化第三禪天四變化者一者能於三禪天

中變化二者能於二禪天中變化三者能

於初禪天中變化四者能於欲界變化也

四第四禪天五變化者

一者能於四禪天中變化二者能於三禪

天中變化三者能於二禪天中變化四者

能於初禪天中變化五者能於欲界變化也

四天華梵出法華文句四天即四天王皆帝釋之

外臣也又稱護世者以能護持世間故也

梵語釋提桓因華言能天主言帝釋者華梵兼舉也

提頭賴吒天

三梵語提頭賴吒又云提多羅陀華言持

國謂能護持國土也亦云安民謂令人民

悉得安隱也居須彌山東黃金山梵語須彌華言

高妙**毗留勒叉天王**梵語毗留勒叉又云

毗流離華言增長謂能令自他善根增長

也居須彌山南瑠璃山梵語瑠璃華言青色寶**三毗**

留博叉天王梵語毗留博叉又云毗流波

叉華言廣目謂以其目廣大過於人眼故

也居須彌山西白銀山**四毘沙門天王**梵

語毗沙門華言多聞謂福德之名聞於四

方故也居須彌山北水精山

帝釋四苑出阿毘達磨大毘婆沙論梵語釋提桓因華言

能天主言帝釋者梵華兼舉也須彌山頂

是諸天所住之處有城名曰善現乃帝釋

所都城有千門嚴飾壯麗中有殊勝殿種

種妙寶具足莊嚴其城四隅有四臺觀金銀等寶所成甚可愛樂城外四面各一苑形皆正中央各有一如意池八功德

水盈滿其中是彼諸天遊戲之處也八功德水者一澄清二清冷三甘美四輕軟五潤澤六安和七飲時除飢渴等八飲已長養諸

衆車苑謂帝釋諸天若欲遊玩隨天

福德之力種種寶車於此苑中自然出現

二麤惡苑謂帝釋諸天若欲鬪戰之時隨

其所須甲仗等器於此苑中自然出現

雜林苑謂帝釋諸天若遊此苑於諸衆妙

之境所玩皆同俱生勝喜**四喜林苑**謂帝釋諸天若遊此苑極妙欲塵種種皆集歷觀遠覽喜樂無窮而不生厭

四輪王出長阿舍經此四輪王長阿舍經唯言金

輪王有金輪寶現若據俱舍論則四王各

有輪現也**鐵輪王**池三大智度論以人壽一

增一減為一小劫謂人壽八萬四千歲時

歷過百年壽減一歲如是減至十歲則止

復過百年又增一歲如是增至二萬歲時

有鐵輪王出獨領南閻浮提一洲諸國有

不順化者王則現威列陣令其降伏然後

於彼勸化人民脩十善道是名鐵輪王梵劫

語具云劫波華言分別時節梵語闍浮提
華言勝金洲十善者不判不盜不邪淫不
妄語不兩舌不惡口不綺語
不貪欲不瞋恚不邪見也

鐵輪王

謂

人壽增至四萬歲時有銅輪王出領東弗

于逮及南閻浮提二洲諸國有不順化者

王至彼國宣威布德令其歸順於是勸化

人民脩十善道是名銅輪王梵語弗于逮
華言勝身

銅輪王謂人壽增至六萬歲時有銀輪王

出領東弗于逮南閻浮提西瞿耶尼三洲

諸國有不順化者王至彼國威嚴所加即

便臣伏於是勸化人民脩十善道是名銀

輪王梵語瞿耶尼
華言牛嶺

四金輪王

謂人壽增至

八萬四千歲時有金輪王出統領北鬱單

越等四洲以十五日沐浴昇殿有金輪寶

忽現於前輪有千輻光色具足若王欲往

東方輪則東轉王乃將諸兵衆隨其後行

金輪寶前又有四神引導輪所住處王即

止駕南西北方隨輪所至亦復如是於四

天下普勸人民脩十善道是名金輪王梵語

薛單越華
言勝處

輪王四德出樓炭經**一**大富謂轉輪王有珍寶田

宅奴婢珠玉象馬眾多天下之人無有能

及是為第一德**二**端正姝好謂轉輪王端

正姝好顏色無比天下之人無有能及是

為第二德**三**無疾病謂轉輪王常安隱無

病天下之人無有能及是為第三德**四**長

壽謂轉輪王常安隱長壽天下之人無有

能及是為第四德

四主出法苑珠林四主者謂世間無輪王應運之

時瞻部洲地有四主焉梵語瞻部又云閻浮華言勝金**一**

東人主人主之國風俗機變仁義昭明其

地和暢多人故名人主**二**南象主象主之

國人則躁烈多習異術亦能清心釋系出

離生死其地暑濕宜象故名象主**三**西寶

主寶主之國人無禮義惟重財賄其地臨

海多產寶貝故名寶主**四**北馬主馬主之

國人則獷暴情忍殺戮其地寒勁宜馬故

名馬主

西域四姓亦名梵生四姓出翻譯名義謂四種人妄計我

從梵天而生故稱梵生婆羅門自計從梵

天口生刹帝利自計從梵天臍生毗舍自

計從梵天脇生首陀自計從梵天脚生以

此貢高自謂第一實非第一也 **婆羅門**

梵語婆羅門華言淨行或在家或出家世

世相承以道學為業自稱是梵天苗裔守

道居貞潔白其操故謂之淨行 **刹帝利**

梵語刹帝利華言田主為世間大地之主

即王種也 **昆舍** 梵語昆舍亦云吠奢即

商賈種也 **四首陀** 梵語首陀亦云戌陀羅即

農人種也

四王生八子 出釋迦譜 四王同出師子頰王各生

二子故通有八子也 **淨飯王生二子** 第

一子梵語名悉達多華言頰吉以其生時

諸吉祥瑞頓出現故即釋迦牟尼佛也第

二子梵語名難陀華言善歡喜從初慕道

為名歡喜中勝故云善歡喜 **白飯王生**

二子 第一子梵語名調達華言天熱以其

生時人天等眾心皆驚熱故也第二子梵

語名阿難華言歡喜又云慶喜以其生時

舉國欣慶故也從佛出家持三藏教

三藏者經

藏律藏論藏也

三斛飯王生二子

第一子梵語名

摩訶男

翻無

從佛出家即於鹿苑中最初得

度第二子梵語名阿那律華言無滅又云

無貧從佛出家所謂天眼第一者是也**四**

甘露飯王生二子

第一子梵語名婆娑

翻無

第二子梵語名跋提華言小賢從佛出家

即於鹿苑中最初得度是也

四華

出翻譯名義

比丘

梵語比丘華言乞士乞

是乞求之名士是清雅之稱謂出家之人

上乞法以資慧命下乞食以資色身故名

乞士

比丘尼

梵語尼華言女佛初不度

女人出家成道之後因姨母摩訶波闍波

提懇求出家佛乃度之故名比丘尼

波闍波提華言大變道

三優婆塞

梵語優婆塞華言

清淨士謂雖在家能持五戒清淨自守又

云近事男謂能持戒可親近承事諸佛法

故名優婆塞

五戒者不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒也

四優

婆夷梵語優婆夷華言清淨女謂雖在家

亦能堅持五戒清淨自守故名優婆夷

八四生

亦名四種生
出法苑珠林

人四生者謂世間之人

亦具卵胎濕化四種之生也

卵生

卵生

者謂依殼而出也婆沙論云昔有商人入

海得一雌鶴遂生二卵卵漸濕熟生二童

子端正聰明年長出家得阿羅漢大名世

羅小名鄔波世羅是也

梵語阿羅漢
華言無學

胎生

胎生者謂含藏而生也謂世間之人含

藏於母胎之中滿足十月而生是也

濕生

濕生者謂假濕而生也賢愚經云於過

去世有大國王名曰善住其頂上歛生一

炮皮切後轉轉大便生童子顏貌端正即

頂生王是也又經律異相云昔維耶離國

有梵志家種一柰樹生一摠節節生一枝

去地七丈杪生諸枝形如偃蓋即作棧任

閣登而視之見偃蓋中乃有池水有一

女兒在池水中是也

梵語維耶離華言廣
嚴梵語梵志華言淨商

化生

化生者謂無而忽有也涅槃經云

佛與四眾遊行有比丘尼名阿羅婆忽於

地中化生又劫初人皆是化生是也

比丘尼優婆塞
優婆夷也

四種人

出成實論

一常沒

謂人不能脩習涅槃之

法則不得出離生死大河故名常沒梵語涅槃

華言滅度

二暫出還沒

謂人或生世間於信等

五種善根不能堅固還復退失流轉生死

故名暫出還沒

五種善根者信根精進根念根定根慧根也

三

出觀

謂人沒於生死之河而能隨順涅槃

之法欲求出離如人既沒思欲得濟故先

觀看方向故名出觀

四得度

謂人具足脩

習涅槃之法則能截生死流到涅槃岸故

名得度

四法不得善提

出地持經

一無善友

謂修行之人

雖有精進之心而無善友知識為其說法

開導終不能得佛果菩提也

梵語菩提華言道

二

謬受學

謂修行之人雖值善友知識種種

說法而稟性愚鈍於所受法錯謬領解亦

不能得佛果菩提也

三不精進

謂修行之

人雖於受學之際不謬領解但自己懈怠

不能勇猛精進則亦不得佛果菩提也

四不調伏

謂修行之人雖聞正法精進勤修

然善根未熟久遠已來不能調伏其心則

亦不得佛果菩提也

四人果報

出法苑珠林

一先苦後樂

謂或有人先

生半賤家衣食不充受諸困苦然心無邪見自念我於宿世不行布施不脩福德恒值貧賤即便懺悔改往所作修於善行後

生人中多饒財寶無所缺乏是名先苦後

樂

謂或有人先生富貴之家

衣食充足受諸快樂然心懷邪見不能布施脩福多造惡業後生地獄受種種苦若生人中貧窮醜陋無有衣食是名先樂後苦

三先苦後苦

謂或有人先生貧賤家衣食

不充受諸逼迫復懷邪見習諸惡法後墮地獄受種種苦若生人中又極貧賤衣食不充是名先苦後苦

四先樂後樂

謂或有

人先生富貴家多諸財寶受諸快樂復能敬重三寶布施脩福後生人天中恒受富

貴多饒財寶稱意自在是名先樂後樂

三寶

者佛寶法寶僧寶也

四種業報

出法苑珠林

現報

現報者謂今生作

極善極惡之業即於今生現受善惡之果

報也 **二生報** 生報者謂今生作善惡業來

世身中受善惡果報也 **三後報** 後報者謂

今身造業來世未受多生之後乃受果報

也 **四無報** 無報者謂由無記業而受不善

不惡之果報也 無記業者即不善不惡之業無所記憶故名無記

四報不定 出法苑珠林 四報定不定者又於前

無報中開出四種也 **一時定報不定** 時即

時節報即果報謂於三時決定不改由業

有可轉故受報不定是名時定報不定 三時

者謂現報生報後報也 **二報定時不定** 謂業力定故

報不可改然時有可轉故時節不定是名

報定時不定 **三時報俱定** 謂由業報定故

時節亦定是名時報俱定 **四時報俱不定**

謂由業不決定故時報亦不定也蓋因衆

生之業有輕有重故受報之時有遠有近

隨其因緣先後不定是名時報俱不定

四有 出宗鏡錄 因果不亡曰有謂衆生作業感果

果必由因因果相酬則有生既死既有生死

必有色身既有色身必經中陰輪轉不息

則成四有 中陰者謂人初死之後未曾托生故名中陰 **生有**

謂從中陰來托母胎一念識心相續五蘊

由此生起是名生有五蘊者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也

本有謂已生之後未死之前於其中間所

有五蘊色身是業報之本是名本有

三死謂本有之後中有之前五蘊業果色身

一時壞滅是名死有**四中有**即中陰也謂

已死之後未生之前於其中間識未托胎

是名中有

四胎相出阿毘達磨俱舍論**一正知入不正知住**謂

轉輪王宿世曾脩廣大之福其業最勝但

知入胎不能正知住胎出胎也正知猶明知也

正知入住不正知出謂獨覺之人久習多

聞其智最勝但正知入胎住胎不能正知

出胎也**三俱正知入住出**謂菩薩曠劫脩

行福德智慧俱勝故能正知入胎住胎出

胎也**四俱不正知**謂六道衆生有情之類

若福微薄者入母胎時或見大風大雨或

衆聲威逼遂見己身入於密草稠林住在此

中復從此出若福厚大者入母胎時自見

己身或處妙好園林或居勝臺殿住在此

中復從此出於入住出胎皆不能知也六道

者天道人道脩羅道餓鬼道畜生道地獄道也

五根有四事增上出五事毘婆沙論五根者眼耳鼻

舌身也增上猶增勝也莊嚴身莊嚴端

莊嚴飾也謂眼耳鼻舌莊嚴於身然後完

美於此諸根若闕一者便成殘陋若不缺

者全美增勝是為莊嚴身也導養身導

養者導引資養也謂眼能見安危之色耳

能聞美惡之聲鼻能嗅香臭之氣舌能嘗

甜苦之味如是等諸識於色聲氣味若好

若惡皆能分別導引於身就好避惡令身增勝是為導養身也三生識識即分別之

義謂眼對色耳對聲鼻對香舌對味身對

觸而能生於分別之識及相應法俱得增

勝是為生識也地三四不共事世三謂眼惟見色耳

惟聞聲鼻惟嗅香舌惟嘗味身惟覺觸如

是諸根各有所用不相雜亂於本根相應

之法自能增勝是為不共事也

四增盛出阿毘達磨毘婆沙論壽量增盛謂劫末時

此瞻部洲人壽減至十歲後復漸增展轉

增至八萬歲是名壽量增盛劫梵語具云劫波華言分

別時節梵語勝部又云閻浮華言勝金

二有情增盛有情即

衆生也謂劫末時此瞻部洲惟餘萬人後復漸增展轉無數於劫增時其地廣博嚴淨人民淳善福德以其人民加衆是名有

情增盛**三資具增盛**資具者資生之具也

謂劫末時此瞻部洲人民飢饉以糝稗等爲上妙食至劫增時安隱豐樂種種地味自然出生乃至穀果等類漸漸充足是名資具增盛**四善品增盛**善品者善人所脩

諸道品也謂劫末時世間有情廣造十惡

之業不脩善道至劫增時人民廣修十善

及諸道品是名善品增盛十惡者一殺生二偷盜三邪淫

四妄語五兩舌六惡口七綺語八貪欲九嗔恚十邪見也十善者不殺生不偷盜不邪淫不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪欲不嗔恚不邪見也

四力出地持經**一自力**謂世間之人宿有善種不

假他人教誡而自能以精進勇猛之力發

菩提心是名自力梵語菩提華言道**二他力**謂世

間之人或因他人教誡或因他事感動遂

發菩提之心則是藉他之力是名他力**三**

因力謂世間之人先世脩習大乘之法今因見佛及諸菩薩嘆說無上佛道遂發菩提之心是名因力
四方便力謂世間之人於現世中親近善友知識聞其善巧方便說法遂發菩提之心是名方便力

四恩

出本生心地觀經

一父母恩

經云父有慈恩母

有悲恩蓋父母長養之恩廣大無比若有男女背恩不順死即墮於地獄餓鬼畜生若有男女孝養父母承順無違常為諸天護念福樂無盡縱能一日三時割自身肉

以養父母尚未能報一日之恩也

二眾生

恩經云即無始來一切眾生輪轉五道於多生中互為父母以互為父母故一切男子即是慈父一切女人即是悲母以是因緣諸眾生類亦有大恩猶如現在父母等

無差別也

五道者天道人道鬼道畜生道地獄道也

三國王恩

經云國王福德最勝雖生人間得自在故於其國界山河大地盡屬國王一人福德勝過一切眾生之福又以正法治世能使眾生悉皆安樂若王國內一人脩善其所

作福七分之中脩善之人自得五分國王
 常獲二分以依於王而得修善故也王若
 以善法化世諸天善神常來守護若有惡
 人而生逆心於須臾頃福自消滅命終當
 墮地獄備受諸苦所以者何是諸衆生由
 不知國王恩故起諸惡逆得如是報若有
 人民能行善心敬輔仁王尊重如佛是人
 現世安隱豐樂所以者何一切國王於過
 去時曾受如來清淨禁戒常爲人王安隱
 快樂以是因緣違順果報其速如影隨形

如響應聲也**四三寶息**三寶即佛法僧可
 尊可貴名之爲寶經云三寶利樂衆生無
 有休息功德寶山巍巍無比福德甚深猶
 如大海智慧無礙等於虛空一切衆生由
 煩惱業障沉淪苦海生死無窮三寶出世
 作大船師能截愛流超昇彼岸故恩難報
 也

四恩出釋氏要覽**國王恩**謂出家之人國王聽
 許方得出家又蒙治化之力無強弱陵逼
 之憂而得安居山林進脩道業兼復飲食

水土皆屬國王是為國王恩 **二父母恩** 謂

稟父母遺體而得成人其生成養育之恩

如天罔極復今出家進脩道業是為父母

恩 **三師友恩** 謂出家之人蒙師剃度教誨

授以經業及得善友講明妙道開發慧性

是為師友恩 **四檀越恩** 中三 梵語檀華言施謂

出家之人凡所資身飲食衣服等物皆由

施者供給遂得安身辦道是為檀越恩

四難 出法華經文句 **值佛難** 謂眾生因無始惑業

輪迴六道之中四趣不得見佛聞法固不

在言設得人身若生在東西北三洲者佛

不出現於彼皆不見佛得生南洲而或居

邊地或著邪見佛雖出世如是等人亦不

得見佛而况佛不常出值遇良難故經云

諸佛興出世懸遠值遇難此舉人之值佛

難也 六道者天道人道畜生道地獄道四趣但除人天也 **說法難**

謂如來出世本欲便說大乘之法

蓋緣機器不純不得已而權說三乘之法

委曲調停方堪入實所以歷四十餘年更

三百餘會最後至於法華會上方顯真實

故經云正使出於世說是法復難此舉大法之難說也

三聞法難謂一乘圓頓之法微妙甚深難解難入非利根上智之士聞則惑耳驚心生疑起謗如法華會上五十人等雖梵音盈耳猶乃退席而去故經云無量無數劫聞是法亦難此舉聞法難也

四信受難謂一乘圓頓之法唯談中道實相之理乃是果佛所證非彼三乘所知然如來出世直欲人人信受此法以致四十餘年漸次調停後至法華會上佛初為上

根之人作法說唯身子得悟次為中根之人作譬喻說唯四大弟子得悟又次為下根之人作宿世因緣說千二百聲聞方始得悟故經云能聽是法者斯人亦復難此舉信受難也

法說者作三乘一乘而說譬喻說者作三乘一乘而說故

文句云上根已悟中下未了故須作喻譬上法也宿世因緣者如為陳如明繫珠緣而領解阿難引空王緣而授記之類四大弟子即須善提迎旃延迎葉目捷連也

四事不可久保唯出經云有一孤母而喪其子憂惱失意來白於佛佛即以此四事告之

常必無常世間之相一一無常假今

萬劫之久鐵石之堅須彌之高大海之廣終為無常之所壞滅是故常不可久保也

梵語須彌華言妙高

富貴必貧賤

世間之事盛必有衰盈必有虧此理之必然也蓋富貴雖

命於天而理有不可常者故今之富貴安

知異時而不貧賤故富之與貴亦不可久

保也

三會合必別離

人之生世離必有會

合必有離此理之自然而非人意之所能

必故今之會合安知異時而不別離故會

合亦不可久保也

四強健必死

人之處世

生必有死此理之常是故年雖強健終歸

壞滅豈山石空海之所可避耶是故強健

亦不可久保也

山石空海者經云非空非海中非入山石間無有地

方所脫之不

四不可得

出諸經要集

佛告諸比丘世有四事不

可得免古今已來天地成立無免此苦以

斯四苦佛興于世令諸衆生咸得脫離

梵語

比丘華言乞士

常少不可得

謂年幼之時髮黑

齒白形貌光澤衆人瞻戴莫不愛敬一旦

老耄頭白齒落短氣呻吟欲使常少不至

老者終不可得**一無病不可得**謂身體強

健行步輕便一旦疾病伏著床枕不能動

轉欲使常安無病終不可得**三長壽不可**

得謂欲求長壽五欲自恣放心逸意將期

永久無常卒至忽然命終欲求長壽終不

可得五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也**四不死不可得**謂

父母兄弟妻妾子息歡娛笑樂意可常得

無常卒至竟神獨逝欲求不死終不可得

四山出別譯雜阿含經佛在給孤獨園語波斯匿王

云有大石山上連於天下連於地從東方

來所歷之處丹木叢林有生之類悉皆摧

碎南西北方亦復如是以此四山喻衆生

老病死衰之四相也梵語波斯匿華言勝軍**一老山**

謂人之老邁形色枯悴精神昏昧髮白面

皺遠將不久則彼少年端美之相悉皆變

壞如彼大山來時摧損於物不可免者故

經言老山能壞一切壯年盛色也**二病山**

謂人之四大不調或寒或熱生種種病能

使身力疲敗精神減損如彼大山來時損

一切物莫可避者故經言病山能壞一切

強健也**三死山**謂人身殞命終四大諸根

悉歸磨滅如彼大山來時萬物一時摧碎

莫可禦者故經言死山能壞一切壽命也

四大者地大水
大火大風大也**四衰耗山**謂人之生迫於

衰耗勢力既去貨財亦空名稱不聞志意

注三

注六

消沮如彼大山來時損壞於物莫可逃者

故經言衰耗之山能壞一切榮華富貴也

四種死出阿毘曇
毘婆沙論**壽盡財不盡死**謂如有

人由宿業故報壽既短於現生中復不積

善作福但經營生理多求財物其壽已盡

積蓄尚多是名壽盡財不盡死**二財盡壽**

不盡死謂如有人不能經營生理少有財

物壽雖未盡積蓄素無或因飢餓或由凍

苦遂致於死是名財盡壽不盡死**三壽盡**

財盡死謂如有人作短壽業又不能經營

財物一旦壽盡其財亦盡是名壽盡財盡

四壽不盡財不盡死謂如有人廣作善

業廣作財業其財未盡其壽未盡以餘因

緣忽遭橫死是名壽不盡財不盡死

大明三藏法數卷第十二

永樂北藏

大明三藏法數

第一八一冊

大明三藏法數卷第十二

池四

上天竺前住持沙門一如等奉

初集註

四仙避死

出出曜經

昔有梵志兄弟四人各得五

通自知命促却後七日皆當命終共相議

言我等既得五通以已神力何所不辦豈

不能避此難也池四四人雖各往避死終不免

佛以道眼觀見其死終不可避而說偈曰

非空非海中非入山石間無有地方所脫

之不受死

梵語梵志華言淨裔五通者一

千里四呼名即至五石壁無礙也

一入海

入海者言吾入

大海上不至表下不至底正處中間無常

殺鬼焉知我處七日期滿命亦終盡

二入山入山者言吾入須彌山摩山兩開入中

還合無常殺鬼焉知我處七日期滿命亦

終盡梵語須彌華言妙高**三隱空**隱空者言吾踊身

虛空中隱形無迹無常殺鬼焉知我處七

日期滿自空墮地而死猶如果熟自然脫

落**四居塵**居塵者言吾當隱居大市之中

衆人猥鬧各不相識無常殺鬼隨得一人

何必取吾七日期滿於衆人中亦自命終

四種死生

出雜阿含經

波斯匿王白佛言云何為

婆羅門死還生婆羅門家及刹帝利毘舍

首陀家耶佛言當知死生有四種不同

梵語波斯匿華言勝軍梵語婆羅門華言淨行

梵語刹帝利華言王

種梵語毘舍華言商

華言農人 冥即暗也謂世

人生卑賤家或旃陀羅家及餘種種下賤

之家貧窮活命形體顛顛而復作界賤之

業名之為冥處此冥中復行身口意惡業

死墮惡趣是為從冥入冥

梵語旃陀羅華言屠者惡趣即

從冥入明

謂世人生卑賤家

乃至作諸鄙惡之業名之為冥於此冥中

能行身口意善業身壞命終生於人天是

為從冥入明

三從明入冥 謂世人生富貴

家若刹帝利婆羅門長者家受身端正多

財多智名之為明於此明中行身口意惡

業身壞命終當生惡趣受無量苦是為從

明入冥

四從明入明 謂世人生富貴家乃

至形相端嚴名之為明於此明中行身口

意善業勤脩福德身壞命終天上受生是

為從明入明

菩薩四心

出金剛經論

菩薩梵語具云菩提薩埵

華言覺有情謂菩薩發此四種心度諸眾

生故天親頌曰廣大第一常其心不顛倒

是也

廣大心

謂菩薩發心度生欲令

三界四生之類普皆濟度無一眾生而不

度者所度眾生無量無邊是名廣大心

若欲界色界無色界也四生者卵生胎生濕生化生也

第一心

謂

菩薩度脫三界四生之類不欲令證聲聞

小果要皆令人無餘涅槃是名第一心

涅槃華言滅度無餘涅槃者感業與身俱滅名曰無餘

常心

謂菩

薩度無量無數無邊眾生了知眾生本來

空寂實無眾生得滅度者雖無眾生可度

而度生之心常無解倦是名常心

四不顛

倒心謂菩薩度生若有我人等相即非菩

薩菩薩了知我人等相本來皆空無能度

者是名不顛倒心

我人者於色受想行識五陰上強立主宰名我

復計為人

四無量心

出法界次第

四無量心者慈悲喜捨也

通名無量者謂菩薩利他之心廣大也所

緣眾生既無量而能緣之心亦無量也

梵語具云菩提薩埵華言覺有情

慈無量心 慈名愛念

即與樂之心也謂菩薩愛念一切衆生常

求樂事隨彼所求而饒益之故名慈無量

悲無量心 悲名愍傷即拔苦之心也

謂菩薩愍念一切衆生受種種苦常懷悲

心拯救濟拔令其得脫故名悲無量心

喜無量心 謂菩薩慶他衆生離苦得樂其

心悅豫欣慶無量故名喜無量心

捨心 謂菩薩於所緣衆生無憎愛心名之

爲捨復念一切衆生同得無憎無愛無瞋

無恨無怨無惱故名捨無量心

四種信心 出起信論

一信根本 謂真如之法諸佛

所師衆行之源能愛樂者即是信於根本

故云信根本 **二信佛** 謂信佛有無量功德

常念親近供養恭敬發起善根求一切智

故云信佛 **三信法** 謂信受諸佛所說之法

有大利益常念修行故云信法 **四信僧** 謂

信僧能正修行自利利他常樂親近求學

其道故云信僧

四緣發菩提心 出地持經

一見聞爲增上緣

增上

即增進之義謂世間之人或見或聞諸佛菩薩有不可思議神通變化之事既見聞已即發是念是佛菩薩功行具足能為如是諸變化事以此見聞為增上緣故樂佛大智發菩提心梵語菩提華言道**一聞法為增上緣**謂世間之人雖不見聞諸佛菩薩神通變化但聞說法讚嘆菩提及大乘法彼人聞已則歡喜信樂以此聞法為增上緣故樂佛大智發菩提心**二護法為增上緣**謂世間之人雖不聞法或見法欲滅之相遂

作是念無量眾生造諸惡業當遭大苦我今修菩薩道護持正法為諸眾生滅無量苦以此護法為增上緣故樂佛大智發菩提心**四發心為增上緣**謂世間之人雖不見法滅之相但見惡世眾生為煩惱所障不能出離生死遂作是念於此惡世尚不能發二乘之願況能志求無上菩提我當發心亦令他發以此發心為增上緣故樂佛大智發菩提心二乘者聲聞乘緣覺乘也**善修事業**謂修菩薩行

出瑜伽師地論

者於種種財法惠施衆生無所吝惜諸佛戒律堅守護持遇諸苦難忍受無悔諸正法行精進無怠安住禪定心不散亂以正智慧照了諸法乃至種種行業皆悉修習是為善修事業

菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有情

一方

善巧 謂修菩薩行者於諸有情或於聖教有未入者令其趣入已趣入者令其成熟已成熟者令其解脫乃至諸戒律儀受持毀犯種種方便令諸有情皆得利益是為方便善巧

三饒益於他

謂脩菩薩行者

於諸有情或以布施或以愛語或作利他之行或與隨類同事令其皆得安樂是為饒益於他

四無倒迴向

謂脩菩薩行者於己所脩一切善業及方便善巧饒益之行以淨信心迴向於他而求無上正等菩提終不以此所集善根倒求世間果報是為無倒迴向

四種法為菩薩實德

出大寶積正法經

一空解脫

門 謂菩薩觀一切法皆從因緣和合而生無作無受如是通達名空解脫是為菩薩

實德菩薩梵語具云菩提

二入無我無願

門謂菩薩觀一切法皆無有我而於三界

之中無所願求雖得涅槃恒起大悲樂度

眾生是為菩薩實德三界者欲界色界無色界也梵語涅槃華

度言滅**三巧施方便**謂菩薩廣運慈悲之心

於三界中巧施方便不住涅槃仍復出入

生死化度眾生是為菩薩實德**四施不求**

報謂菩薩廣運慈悲之心愍諸有情廣行

給施平等無厭了達性空而不求於果報

是為菩薩實德

四攝法出法界次第此四通言攝者攝即攝受也

謂菩薩欲化導眾生必須以此四法攝受

使其依附然後導以大乘正道故維摩經

云先以欲鈞牽後令人佛智是也菩薩梵

言提薩埵華**布施攝**謂菩薩以財法二

種布施攝眾生也若眾生樂財即以財施

攝之若眾生樂法即以法施攝之眾生既

蒙二施利益因是生親愛心依附受道得

住真理故名布施攝**愛語攝**謂菩薩隨

順眾生根性善言慰喻則一切眾生樂聞

善言因是生親愛心依附受道得住真理

故名愛語攝**三利行攝**謂菩薩起身口意

善行利益一切衆生因是生親愛心依附

受道得住真理故名利行攝**四同事攝**謂

菩薩以法眼明見衆生根性隨其所樂即

分形示現同其所作使其各霑利益因是

生親愛心依附受道得住真理故名同事

攝

四法集善根出大寶積正法經

樂住林間謂修善

陸行者當離憤鬧住於山林空閑之處寂

靜冥默思惟正道而廣集一切善根也**三**

四事攝物四事者布施愛語利行同事也

謂修菩薩行者自行既充必須外引衆生

同已所行之道是以常行布施周其貧乏

復以愛語安慰開諭起諸利行同其事業

而廣集一切善根也**三捨身求法**謂修善

陸行者樂求大乘之法其心勇猛雖棄捨

身命亦復無所顧惜而廣集一切善根也

四勤行精進謂修菩薩行者誓欲求就佛

果是以勤加精進無少懈怠而廣集一切

善根也

四善法

出涅槃經

一近善知識

謂善知識常談善

法若人親近則得滅除一切惡法增長一

切善根也

二能聽受法

謂既親近善知識

又能聽受正法生長善根也

三能思惟義

謂既聞正法即當思惟微妙之義而契會

於心也

四如說修行

謂既能思惟正法之

義當如所說而修其行則能脫煩惱生死

之苦證真空寂滅之道也

菩薩四法門

出如來不思議秘密大乘經

一智門

謂菩薩

以大智慧善知一切衆生根性隨順調伏

令其解脫是為菩薩智門

菩薩梵語具云菩提薩埵華言

覺有情

二慧門

謂菩薩以大妙慧為諸衆生

分別宣說深法句義亦欲令其開發慧性

照了萬法本來空寂是為菩薩慧門

三陀

羅尼門

梵語陀羅尼華言摠持以其持善

不散持惡不生也蓋菩薩以摠持之法隨

順一切衆生言音開導正信令其滅諸惡

心而行一切善法是為菩薩陀羅尼門

四無礙解門

謂菩薩以無礙智解為諸衆生

宣說無盡甚深法義亦欲令其獲無礙解
是為菩薩無礙解門

在家人四種具足法

出雜阿含經

一信具足

謂在

家之人於如來所起敬信心聞勝妙法心
開意解不生疑謗信根堅固是名信具足

二戒具足

謂在家之人起淨信心受佛禁

戒不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒持此
五戒一無毀犯是名戒具足
三施具足 謂
在家之人受前戒法能於一切所有之財
不慳不惜施濟貧乏修此捨行是名施具

四慧具足

謂在家之人既受戒行施當

以智慧觀察此身虛假不實由貪瞋癡起
諸煩惱招集無量生死之苦能修善道證
涅槃樂是名慧具足

四弘誓

出止觀弘廣也誓制也謂菩薩廣發

誓願要制其心志求滿足也

菩薩梵語具云菩提薩埵

華言覺有情

眾生無邊誓願度

此依苦諦境

而發誓也謂菩薩徧觀六道眾生等類無
量無邊皆被生死諸苦所逼一一不虛故
發誓願欲度脫之今出三界故云眾生無

邊誓願度六道者天道人道修羅道餓鬼畜生道地獄道也三界者欲界色界無色界也

二煩惱無數誓願斷

此依集諦

境而發誓也謂菩薩諦審煩惱惑業無量

無邊能招集生死苦果流轉三界無有窮

盡故發誓願欲斷除之而使六道衆生悉

亦斷除今出三界故云煩惱無數誓願斷

三法門無盡誓願知

此依道諦境而發誓

也謂菩薩諦審一切道法無窮無盡能通

至涅槃自既知已亦令一切衆生證知故

云法門無盡誓願知

梵語涅槃華言滅度

四佛道無

上誓願成

此依滅諦境而發誓也謂菩薩

諦審菩提之果最勝無有過上自成就已

普願一切衆生咸皆成就故云佛道無上

誓願成

梵語菩提華言道

四弘誓願

出法界次第

一未度者令度

度即超度

也謂衆生未度生死苦者令其得度也

未解者令解

解即解脫也謂衆生未解煩

惱業縛者令其得解也

三未安者令安

安

即安住也謂衆生未能安住於戒定慧而

脩行者令其得安住也

四未涅槃者令得

涅槃 梵語涅槃華言滅度謂眾生未滅生

死之苦者今其滅之而得證於涅槃也滅

者謂大患永滅
超度三界也

菩薩四弘誓

出陀羅尼雜集

一心如大地

謂願我心

如大地長養眾生道芽善種皆成聖果**二**

心如橋舡

謂願我心如橋舡運度眾生不

滯中流達於彼岸

三心如大海

謂願我心

如大海涵育眾生同得真源露於法味**四**

身如虛空

謂願我身如虛空包含萬物與

諸眾生平等無二同證法性

四梵福

出增一阿含經

一未起塔處起塔

塔梵語具

云塔婆華言高顯謂人能起塔者當來之

世受初禪天福經云若有善信男子女人

求梵天福者未曾起塔婆處於中能起是

為初受梵天之福也

二補治故寺

謂修補

破壞故寺當來之世受二禪天福經云補

治故寺是為第二受梵天之福也

三和合

聖眾謂修習聖道之眾常令和合不使離

散當來之世受三禪天福經云和合聖眾

是為第三受梵天之福也

四勸轉法輪

謂

聞佛成道即當勸請轉於法輪利益衆生當來之世受四禪天福經云菩薩初轉法輪若人能勸轉者是為第四受梵天之福也

四法生福

出大寶積正法經

(一恆行法施)謂修菩薩

行者當以如來所說正法廣為一切衆生而作利益於己之心無復悋惜是以無量福德由此而生也

菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有情

(二起

大悲心)謂修菩薩行者常運大悲心利

益一切於諸破戒衆生方便遮止不令為

惡是以無量福德由此而生也

三化諸有

情謂修菩薩行者常以利他為心廣化一切有情令發菩提之心修習妙行成就佛果是以無量福德由此而生也

梵語菩提華言覺

四忍辱救護

謂修菩薩行者常應廣運大

悲之心於諸下劣不善之人設以橫逆而加於我不惟忍受其辱抑且方便救護使其改惡遷善是以無量福德由此而生也

入道四行

出正宗記并稽古畧

達磨大師謂二祖可大

師曰夫入道多塗要而言之不出理行而

已謂理入者則藉教悟宗深信含生同一
 真性但為客塵妄想所覆不能顯了若捨
 妄歸真則聖凡一等無有分別若以行入
 者乃有四焉 **一報克行** 凡修道之人若受
 苦時當念我從往昔劫中棄本逐末流浪
 諸有多起冤憎違害無限今雖無犯是我
 宿殃惡業果熟所以甘心忍受都無怨恨
 作是觀時與理相應體克進道故名報克
 行 劫梵語具云劫數
 華言分別時節 **二隨緣行** 謂衆生無
 我皆由業轉苦樂齊受皆從緣生若得勝

報榮譽等事皆是過去宿因所感緣盡還
 無何喜之有得失從緣心無增減喜風不
 動冥順於道故名隨緣行 **三無所求行** 謂
 愚人長迷處處貪著智者悟真安心無為
 萬有皆空無所希冀三界久居猶如火宅
 有身皆苦誰得所安若了達者息念無求
 經云有求皆苦無求乃樂是則無求真為
 道行故名無所求行 三界者欲界色
 界無色界也 **四隨**
法行 謂性淨之理因之為法此理衆相皆
 空無染無著無此無彼故經云法無有我

離我垢故智者信解此理應當稱法而行
 法體無慳於身命財行檀捨施心無慳惜
 達解三空自利利他莊嚴菩提之道為除
 妄想修行六度而無所行故名稱法行三空
者施者受者及所施之物三相皆空也六
 度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪
 定六智

四種觀行出慈悲謂修行懺悔者自念煩惱
 深厚覆蓋慧眼令無所見斷除衆善不能
 出離苦果今既發露衆惡投誠懺悔須作
 四種觀行為滅罪之方便也

一觀因緣謂

修行懺悔者當觀我之此罪由無明所覆
 無正觀力不識其過遠離善友隨逐魔行
 如蛾赴火自燒自爛以是因緣不能自出
 是為觀因緣

二觀果報謂修行懺悔者當
 觀所有諸惡不善之業三世輪轉苦果無
 窮淪溺生死大海冥然無涯如抱石沉淵
 求出應難是為觀果報三世者過去
 現在未來也

三觀自身謂修行懺悔者當觀自身雖有正因
 靈覺之性而為煩惱黑闇之所覆蔽無了
 因力不能得顯是為觀自身正因者即本
 有正性也了

了因者即解了諸法也

四觀如來身

謂修行懺悔者當

觀如來之身衆德具足湛然常住雖復方便入於滅度而慈悲拔救衆生之心未曾暫舍常如是觀乃滅罪之良津除障之要行是為觀如來身滅度者謂大患永滅超度三界也

四事行

出阿難陀目佉尼阿難陀經

身常恭謹

謂修善

薩行者當謹守身業毋令放逸所謂殺盜淫等一切惡法斷而不行及諸不善律儀亦皆無犯是為身常恭謹菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有情
一言常至誠 謂修善薩行者欲修無

上正真之道當守護口業誠實不虛所謂

妄言綺語惡口兩舌之過悉皆遠離是為

言常至誠

三意常柔順

謂修善薩行者欲

成菩提當防護意業調和柔順離諸邪念

所謂貪欲嗔恚愚癡皆悉斷除是為意常

柔順

四善權方便

謂修善薩行

者當善權方便救護一切衆生所謂或生天上乃至或入地獄不捨生死隨類現形但為利樂有情不為自求度脫是為善權方便

四事供養出增一阿舍經佛在舍衛國祇樹給孤獨

園為波斯匿王說法王即請佛及比丘僧

三月供養遂於宮門之外作大講堂懸繒

旛蓋及辦一切供給所須衣被飲食卧具

醫藥故云四事供養梵語會衛華言豐德祇樹給孤獨園者謂

祇陀太子捨樹給孤長者實園建立精舍請佛而住也梵語波斯匿華言勝軍

衣被衣即袈裟而有三品上品二十五條

及九條中品七條下品五條被即覆身之

物此皆可以蔽形骸禦寒暑嚴肅威儀以

成道業是以供養佛僧也梵語袈裟華言不正色

飲食飲即種種漿水如果漿蜜漿醍醐甘

蔗蒲萄等漿食即米麵酥醃餠餅等味比

皆可以資色身進道業而證菩提是以供

養佛僧也**三卧具**卧具即床褥枕席之類

此可以調攝身心將養勞苦以進道行是

以供養佛僧也**四醫藥**醫藥即冷熱甘苦

辛酸草木諸劑及金石丹砂之類此皆可

以治溫寒濕燥之病藉以固身延命成就

道業是以供養佛僧也

施有四事出諸經要集**施多得福少**謂飲酒歌

舞等事費用極多而無福報是名施多得

福少 **一施少得福多** 謂能以慈心供奉道

德之人彼人受已精進學道施物雖少其

福彌大是名施少得福多 **三施少得福少**

謂以慳貪惡意施邪見外道施物既少得

福亦少是名施少得福少 **四施多得福多**

謂能覺世無常發心捨財起立塔寺供養

三寶所獲福報如眾河入于大海流注不

斷施物既多其福亦多是名施多得福多

三寶者佛寶
法寶僧寶也

四施 出菩薩
善戒經 **一筆施** 謂見人發心書寫經典

當以筆施之堅固其心助成善緣也 **一墨**

施 謂見人書寫經典當以墨施之堅固其

心助成善緣也 **三經施** 謂刊造經板或印施

與人勸其讀誦令發菩提之心也 梵語菩提
十五

四說法施 謂若有人樂聞正法即當隨其

根機方便演說使之聞法領解修因證果

也

四種施處 出瑜加
師地論 **一有苦者** 謂貧窮乞凶盲

聾殘疾無依倚者如是等類名為有苦故

宜施之**二有恩者**謂凡於我有恩德者故

宜施之此施非是菩薩之行菩薩行施豈

分有恩無恩也菩薩梵語具云菩提**三親**

愛者謂凡於我有親情眷愛者故宜施之

此施亦非菩薩之行菩薩行施怨親平等

豈分親與不親也**四尊勝者**謂世間之人

推為賢善者及能離貪欲瞋恚愚癡而修

行者如是等類名為尊勝故宜施之此施

亦非菩薩之行菩薩行施見卑劣者愈當

施與豈分勝與不勝也

四種施俱得淨報出大涅槃經謂菩薩達性相空

觀一切衆生無非福田不見持戒毀戒及

施受果報之異名為淨善所以施受雖俱

不淨亦俱得淨報也**一施淨受不淨**謂能

施之人持戒多聞知有慧施及施果報受

者破戒邪見言無慧施及施果報是名施

淨受不淨也**二施不淨受淨**謂能施之人

著於邪見言無慧施及施果報受者持戒

多聞知有慧施及施果報是名施不淨受

淨也**三施受俱淨**謂施者受者俱能持戒

多聞智慧知有所施及施果報是名施受俱淨也**四施受俱不淨**謂施者受者俱破戒無聞著於邪見言無有施及施果報是名施受俱不淨

四戒出華嚴孔目**解脫戒**謂身不殺盜淫口不

妄言綺語惡口兩舌則自然遠離惑業之縛而得自在是名解脫戒**二定共戒**謂因修習禪定發得初禪二禪三禪四禪天定之時不作意持自然不犯而戒與定俱發是名定共戒初禪二禪三禪四禪皆色界天也**三道共戒**

謂聲聞之人於見道修道位中不作意持自然不犯而戒與道俱發是名道共戒即初果須陀洹修道即二果斯陀舍三果阿那含也**四斷戒**謂斷貪瞋癡等煩惱得成道果是名斷戒

四種持戒出雜阿毘曇心論**怖望戒**怖即怖求望

即期望謂求生天及餘善處堅持禁戒是名怖望戒**二恐怖戒**謂畏隨惡趣畏惡名稱堅持禁戒是名恐怖戒**三順覺支戒**謂隨順七覺支莊嚴其心以持禁戒是名順覺支戒七覺支即七覺分謂擇法覺分精進覺分喜覺分捨覺分定

覺分也

四清淨戒

謂無漏戒能離煩惱染

垢是名清淨戒

無漏戒者即聲聞緣覺無漏道品所發之戒也

四忍

出華嚴經疏演義鈔

忍即忍可亦安忍也思益

經云梵天菩薩有四忍法善出毀犯禁戒之罪**一得無生忍**謂一切諸法自性空寂

本來不生菩薩證知此法則能超出毀犯

禁戒之罪是為得無生忍

二得無滅忍

謂

一切諸法昔本不生今亦無滅菩薩證知此法則能超出毀犯禁戒之罪是為得無滅忍**三得因緣忍**謂六根為因六塵為緣

菩薩了知一切諸法皆從因緣和合而生

本無自性則能超出毀犯禁戒之罪是為

得因緣忍

六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

四得無住忍

住即停住菩薩心

不住著而無異念相續則能超出毀犯禁

戒之罪是為得無住忍

四種定學

出成唯識論

大乘光明定

謂此定所

發智慧即能照了大乘理教行果故名大乘光明定即理教行果者理即所詮之理教即能證之教行即所修之行果**一集福王定**謂此定自在即能聚

集無邊福德如王勢力無有等比故名集
 福王定 **二賢守定** 謂此定即能守持世間
 出世間賢善之法故名賢守定 **四健行定**
 謂佛菩薩以精進大健之力修行勝行而
 得此定故名健行定

四空處定 出法界次第 此四通言空處定者以其
 定體無形色故名之為空各依所證之境
 名之為處境法持心心無分散故名定也
一空處定 謂行者厭患色質有如牢獄心
 欲出離即修觀智滅三種色故不念種種

相入無邊虛空處心與虛空之法相應是
 名空處定 三種色者可見有對色不可見無對色也 **二**
識處定 謂行者復厭虛空無邊緣多則散
 能破於定即捨虛空轉心緣識心與識法
 相應是名識處定 **三無所有處定** 謂行者
 復厭心識無邊緣多則散能壞於定唯有
 無心識處心無依倚乃名安隱如是知已
 即捨識處繫心無所有處心與無所有法
 相應是名無所有處定 **四非有想非無想**
定 前識處是有想無所有處是無想至此

捨前有想名非有想捨前無想名非無想
謂行者復厭無所有處定如癡如醉如眠
如暗無可愛樂於是一心加功忽然真實
定發不見有無相貌泯然寂絕清淨無為
是名非有想非無想定

四種資糧

出瑜伽師地論

一福德資糧

謂由宿世修

諸福德而於今生豐饒財寶遇善知識離

諸障礙能勤修行是名福德資糧

二智慧

資糧謂由宿世修習智慧而於今生聰慧

明敏解了法義是名智慧資糧

三先世資

糧謂由宿世積集善根而於今生諸根完
具家財富足是名先世資糧

四現法資糧

四種意趣

出阿毘達磨集論

一平等意趣

意即心意

趣即趣向謂菩薩於往昔因中修平等行

而成正覺今於現世化諸眾生與昔無異

是名平等意趣

菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有情

二別

特意趣謂眾生現世修習淨業求生極樂
世界者命終皆即往生得不退轉蓋現種

是因則在他時成熟是名別時意趣

義意趣 謂一切法無有自性不可執文取

義當離文字相別求義趣是名別義意趣

四眾生意樂意趣 菩薩見眾生修得一善

者讚嘆其善增彼勇猛見多貪者讚嘆佛

土清淨殊勝除彼貪欲見懈怠者讚嘆諸

佛精勤不息除彼懈怠皆令心生信樂發

其趣向是名眾生意樂意趣

四種作意出瑜伽師地論**調練心作意** 調練者調

停練習也謂於可厭患之法調停練習令

心厭離是名調練心作意

滋潤心作意 滋潤者滋長沃潤也謂於可欣尚之法滋

長沃潤令心忻樂是名滋潤心作意

輕安作意 輕安者即身輕心安也謂於可

厭法令心厭離於可欣法令心欣樂安住

寂靜對治身心羸重生起身心輕安是名

生輕安作意

四淨智見作意 淨智者即清

淨智慧也謂以此智慧照了諸法皆空即

得內心寂靜由寂靜故見真實理是名淨智見作意

四種念佛

出善賢行願記

稱名念佛

謂稱念阿彌

陀佛名號於晝夜間一心專注或一萬聲乃至十萬聲如是歲月既久則念念不斷純一無雜臨命終時定見彼佛現身迎接決得往生極樂世界矣

梵語阿彌陀華言無量壽

觀

像念佛

謂觀阿彌陀佛形像相好口稱佛

名則心不散亂心不散亂則本性佛從而顯現如是則念念不斷純一無雜臨命終時定見彼佛現身迎接決得往生極樂世界矣

三觀想念佛

謂端坐正念面向西方

心作妙觀或想阿彌陀佛眉間白玉毫相

光乃至足下千輻輪相如是從上至下從下至上展轉觀之觀想純熟三昧現前臨命終時決得往生極樂世界矣

梵語三時華言正定

四實相念佛

謂念阿彌陀佛法性之身即

得實相之理無形無相猶如虛空心及衆生本來平等如是之念即是真念念相續三昧現前決得往生極樂世界矣

四種白法

出勝思惟梵天所問經論

謂修善薩行者當習

一切白淨善法遠離四趣諸惡之黑法也

四趣者修羅趣餓鬼趣畜生趣地獄趣也

一欲白法謂修菩薩

行者聞佛正教理趣深遠心生樂欲而不

暫捨故名欲白法**二行白法**謂修菩薩行

者勤行六度之行唯在利益世間一切衆

生而不求於自身果報故名行白法六度者一

布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也

三滿足功德白法

謂修菩薩行者精進勇猛徧修衆行令諸

功德圓滿具足故名滿足功德白法**四證**

白法謂修菩薩行者淨行已成功德已圓

得證佛果故名證白法

四種法為善友正大實積

一求菩提者謂諸

衆生若有發心樂求菩提之道者是為菩

薩之善友也梵語菩提華言道梵**二作大**

法師謂人深達妙義作大法師為衆演說

以其正行令彼進修是為菩薩之善友也

三聞思修慧謂人以聞思修之三慧倍策

精進出生一切善根者是為菩薩之善友

也**四求佛法者**謂人修習梵行志求佛法

則能離諸煩惱超出世間是為菩薩之善

友也

四法離魔道

出大寶積
正法經

一不離菩提心

謂善

薩修習眾善之行常欲度脫一切眾生而

不離於菩提之心是以邪魔之道悉遠離

也

二無惱害心謂菩薩修習慈善之行於

一切眾生常懷悲愍不起惱害之心是以

邪魔之道悉遠離也

三明了諸法

謂菩薩

以智慧照察於一切法明了通達正直無

礙是以邪魔之道悉遠離也

四不生輕慢

謂菩薩了達諸法平等於諸有情常行不

輕之行而無憍慢之心是以邪魔之道悉

遠離也

四事先苦後樂

出增一
阿含經

一修習梵行先苦後

樂

梵即淨也謂人不辭勞苦修習淨行淨

行既立則能證於道果而得涅槃之樂故

名修習梵行先苦後樂

梵語涅槃
華言滅度

二

經文先苦後樂

謂人不辭勞苦口誦經文

心習其義其義習熟則能如說修行證於

道果而得涅槃之樂故名誦習經文先苦

後樂

三坐禪念定先苦後樂

謂人不辭勞苦坐禪念定由禪定力則能次第入諸三

昧證於道果而得涅槃之樂故名坐禪念

定先苦後樂梵語三昧華言正定**四數出入息先苦**

後樂謂人不辭勞苦數出入息自然攝諸

散亂心得寂靜安住正理與定相應由此

證於道果而得涅槃之樂故名數出入息

先苦後樂

四魔出瑜伽師地論魔梵語具云魔羅華言能奪命

又云殺者謂能奪智慧之命而殺害出世

善根故也**蘊魔**蘊猶積聚也謂色受想

行識等積聚而成生死亡果此生死法能

奪智慧之命故云蘊魔**煩惱魔**謂三界

中一切煩惱妄惑也修行之人為此妄惑

惱亂心神不能成就菩提是名煩惱魔三界

者欲界色界無色界也**三死魔**死者謂四大分散天

喪殞沒也修行之人為此天喪不能續延

慧命是名死魔四大者地大水**四天魔**此

魔即欲界第六天也若人勤修勝善欲超

越三界生死而此天魔為作障礙發起種

種擾亂之事令修行人不得成就出世善

根是名天魔第六天即他化自在天也

外道四論

出瑜伽師地論

常論

謂外道計我及世

間之法皆是常住又見諸識流轉相續從

此世間至彼世間無斷絕故發起常見是

名常論

一邊無邊論

謂外道若憶念壞劫

壞諸世間即於世間起有邊想若憶念成

劫成諸世間即於世間起無邊想是名邊

無邊論

劫梵語具云劫波華言分別時節壞劫成劫者中劫之名也

三

不死矯亂論謂諸外道若有人問世間善

不善法或問世間苦集滅道四諦等法便

自稱言我依不死淨天不亂詰問即於彼

所問假託餘事以言矯亂是名不死矯亂

論淨天即梵天不死故云不死淨天不亂詰問者謂梵天常居靜定

而辯問也

四無因見論

謂外道計我及世

間之法皆無因而起或見大風卒起於一

時間寂然止息或見暴河瀾漫於一時間

宛然空竭或見果木敷榮於一時間駘然

衰落由如是故起無因見立無因論是名

無因見論

外道四見出華嚴經疏云外道所計不出四見

謂數論計一勝論計異勤娑婆計亦一亦

異尼捷陀若提子計非一非異梵語勒婆華言苦

行梵語尼捷陀華言離繫若提
一計一謂母名母子兼稱故名若提子

數論師計因中有果因果不異故名計一

二計異謂勝論師計因中無果因果不同

故名計異**三計亦一亦異**謂勒婆婆論師

計因中有果名一因中無果名異有無雙

計故名亦一亦異**四計非一非異**謂尼捷

陀若提子計因果亦非是一亦非是異不

同計一計異故名非一非異

四韋陀出摩登伽經并翻譯名義梵語韋陀華言智論即

婆羅門所作邪論也以世間之智造養生

等書而有四種不同故名四韋陀典其書

不曾傳至東土梵語婆羅門華言淨行
一阿由梵語

阿由華言方命亦曰壽謂養生繕性之書

也繕者治也
二殊夜梵語殊夜無謂祭祀祈禱

之書也**三婆磨**梵語婆磨無謂禮儀占卜

兵法軍陣之書也**四阿達婆**梵語阿達婆

無謂異能技數禁呪醫方之書也

有無四句出華嚴經疏**一有句**謂外道或計我與

五蘊之身皆有是名有句即著常見者五蘊者色

蘊受蘊想蘊
行蘊識蘊也

一無句 謂外道或計我與五

蘊之身皆無是名無句即著斷見

二亦有 謂外道欲離上二過故計我與五

蘊亦有亦無即墮有無相違之見

三非有 謂外道欲避上有無相違立俱非

句故計我與五蘊非有非無則又成戲論

之見

常等四句

出華嚴
經疏

一常句 謂外道計過去世

之我即是今世之我相續不斷執之為常

即墮常見是名常句

二無常句 謂外道計

我今世始生不從過去之因執為無常即

墮斷見是名無常句

三亦常亦無常句 謂

外道見上二執皆有過失便計我是常身

是無常若爾離身則無有我此亦成過是

名亦常亦無常句

四非常非無常句 謂外

道計身有異故非常我不異故非無常若

爾離身亦無有我此亦成過是名非常非

無常句

異四句

出成唯
識論 外道所計不出斷常二見

或執為有即是常見或執為無即是斷見

於有見中及計一異遂有四句**執有法與**

有等性其體定一執有法者謂外道於五

陰等法執為實有也有等性者謂執五陰

等法皆有自性也其體定一者謂法之與

性其體各無差別故云定一五陰者色陰受陰想陰行

除也二執有法與有等性其體定異謂外

道執法與性其體各自不同故云定異三

執有法與有等性亦一亦異謂外道執法

與性其體亦同亦不同故云亦一亦異四

執有法與有等性非一非異謂外道執法

與性其體非同非不同故云非一非異

鳥四生出起世因本經金翅鳥王與龍之類皆具卵

胎濕化四種而生經云大海之北有一大樹

名曰居吒奢摩離其樹高一由旬枝葉

遍覆五十由旬此鳥王與龍等皆依此樹

四面而住其四面各有宮殿縱廣六百由

旬七重垣墻七寶莊嚴梵語居吒奢摩離

句華言一卵生卵生金翅鳥王居樹東面

欲啖龍時飛往東枝之上觀大海水乃即

飛下以兩翅扇大海水令水自開二百由

旬取龍食之此鳥王惟能取卵生龍不能取胎濕化三生龍也

二胎生

胎生金翅鳥

王居樹南面欲取龍時飛往樹上乃即飛下令水開四百由旬取龍食之此鳥王惟能取卵胎二生龍不能取濕化二生龍也

三濕生

濕生金翅鳥王居樹西面欲取龍

時即向樹西海取之水開八百由旬此鳥王惟能取卵胎濕生之龍不能取化生龍也

四化生

化生金翅鳥王居樹北面欲取

龍時向樹北海取之水開一千六百由旬

彼諸龍等皆為此鳥王之所食啖樓炭經

云四生金翅鳥還食四生龍是也

龍四生

出起世因本經

一卵生

卵生龍居吒奢摩離

樹東面所居宮殿皆七寶莊嚴

梵語居吒奢摩離華

言鹿振七寶者金銀瑠璃玳瑁碎碼碯赤真珠也

二胎生

胎生龍

居樹南面所居宮殿皆七寶莊嚴

三濕生

濕生龍居樹西面所居宮殿皆七寶莊嚴

四化生

化生龍居樹北面所居宮殿皆七寶莊嚴

寶莊嚴

阿脩羅四生

出楞嚴經

梵語阿脩羅華言非天以

其果報最勝隣次諸天而非天也

卵生

謂若於鬼道以護法力乘通入空此阿脩

羅從卵而生鬼趣所攝

胎生

謂若於天

中降德貶墜生於彼道其所卜居鄰於日

月此阿脩羅從胎而出人趣所攝

濕生

謂別有一分下劣脩羅生大海心沉水穴

口且遊虛空暮歸水宿此阿脩羅因濕氣

而有畜生趣所攝

四化生

謂有阿脩羅執

持世界勢力無畏能與梵王及天帝釋四

天王爭權此阿脩羅因變化而有天趣所

攝四天王東方持國天王南方增長天
西方廣目天王北方多聞天王

大明三藏法數卷第十二

大明三藏法數卷第十三

池五

上天竺前往持紗門一如等奉

初集註

四種法離菩薩行出大寶積正法經。

疑惑佛法謂

人宿無善種於佛法中心生疑惑而不愛

樂是以離於菩薩行也梵語菩薩華言覺有情

見貢高謂人妄執我見心懷貢高真志一

切衆生是以離於菩薩行也

三嫉他利養謂人見他所得利養妄起貪愛而復憎嫉

是以離於菩薩行也

四不敬信謂人心著邪見於佛菩薩不生敬信亦不稱讚而復

毀謗是以離於菩薩行也

四人有障出究竟乘實性論障者覆障也謂一闍提

等四人各有所障不能生正信入理沉滯

空寂故言四人有障梵語一闍提華言信不具

提不信障謂此人不信有因有果毀謗大

乘是名一闍提不信障

二外道執我障謂其所執神我之見多在理外名為外道我

者即於五陰身中強立主宰名為我此

外道謂罪福苦樂自有定因要當必受執

著我見不信佛法是名外道執我障五陰者色

陰受陰想陰
行陰識陰也

三聲聞畏苦障

聞佛聲教故

曰聲聞謂聲聞之人怖畏世間生死之苦

樂著真空是名聲聞畏苦障

曰獨覺捨悲

障謂其出無佛世獨宿孤峯觀物變易自

覺真空故名獨覺此獨覺之人但能自度

而不能起大悲心利益一切衆生是名獨

覺捨悲障

說法四謗出華嚴經隨
疏演義鈔

一定有是增益謗定

有者謂不知真如之理離相寂滅性本不

有而言真如決定是有者則成增益謗也

二定無是損減謗

定無者謂不知真如之

理不可變壞性本不空而言真如決定是

無者則成損減謗也

三亦有亦無是相違

謗亦有亦無者謂不知真如之理是即有

之空即空之有而言真如亦有是_{也五}不知即

空又言真如亦無是_{也五}不知即有二邊共執

則成有無相違謗也

四非有非無是戲論

謗非有非無者謂不知真如之理具有無

之德而言真如非有又言真如非無二邊

不定則成戲論謗也

四識住

出寶積經

色識住

色即眼根所對之色

謂內意識緣於外色之時識於色中生喜住

著故名色識住

受識住

受即領納之義謂

意識領納六塵之時識於受中生喜住著

故名受識住

六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵以其能染故名塵也

三想識住

想即思想謂意識想起六塵相

貌之時識於想中生喜住著故名想識住

四行識住

造作之心名為行謂意識起諸

行時識於行中生喜住若故名行識住

有漏四種過失

出瑜伽師地論

有漏者謂漏落三界

生死也

三界者欲界色界無色界也

一不寂靜過失

謂

諸眾生隨逐根塵起諸妄想顛倒散亂而

無禪定之功不能斷惑證果是為不寂靜

過失

二內外變異過失

謂諸眾生由內心

亂想外境遷流心境相應更互變異所謂

心隨境起境逐心生煩惱纏綿不能解脫

是為內外變異過失

三發起惡行過失

謂

諸眾生由煩惱妄惑造諸殺盜婬妄種種

惡業輪轉生死無有出期是為發起惡行

過失

四攝受因過失

謂諸眾生由這種種

惡業之因攝取未來苦果展轉輪迴不能解脫是為攝受因過失

四無明出宗鏡錄無明者於第一義無所明了故

曰無明即惑是也

一纏無明纏即纏縛謂由此無明之惑纏縛不能出離生死故曰

纏無明

二隨眠無明謂無明煩惱長時隨逐眠伏第八藏識之中故曰隨眠無明

三相應無明謂意識緣於六塵之境識與境

相應而起無明煩惱故曰相應無明

四獨頭無明亦名不共無

塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

明謂未有六塵之境相對而意識獨緣想

諸塵之境識與境不相應故曰獨頭無明

四種貪出瑜珈師地論

一顯色貪謂於他人身分及青黃赤白等顯現之色而起貪著也修行

之人觀色作青瘀胖脹等想而生厭離令

心清淨

二形色貪謂於長短嬌媚等形相之色而起貪著也修行之人觀此形相作

爛壞想而生厭離令心清淨

三妙觸貪觸即觸著謂於自他身分細軟光滑等觸而

起貪著也修行之人觀此身分作蟲蛆想

而生厭離令心清淨**四承事**謂於他人
趨承服事折旋俯仰等而起貪著也修行
之人觀彼趨承服事自作死想猶如枯木
而生厭離令心清淨

四欲

出法苑珠林

一情欲

謂欲界衆生多於男女

情愛之境而起貪欲故名**情欲**

二色欲

謂

欲界衆生多於男女嬌媚等色而起貪欲

故名**色欲**

三食欲

謂欲界衆生多於美味

飲食而起貪欲故名**食欲**

四媠欲

謂欲界

衆生多於男女互相染著行於欲事故名

媠欲

四縛

亦名四結出辨婆沙論

縛者束縛也又連續也謂

衆生由欲愛等業束縛流轉生死連續不

斷故名**四縛**

欲愛身縛

謂欲界衆生於

五欲順情等境心生貪愛起諸惑業束縛

於身不得解脫故名**欲愛身縛**

五欲者色欲聲欲香

觸味欲

二瞋恚身縛

謂欲界衆生於五欲

違情等境心生瞋恚起諸惑業束縛於身

不得解脫故名**瞋恚身縛**

三戒盜身縛

戒

盜亦名戒取本非是戒強以為戒名為戒

盜又取以進行復名戒取如外道諸戒是也由此邪戒增長惑業束縛於身不得解脫故名戒盜身縛**四我見身縛**我見即見取也謂於非涅槃法中妄自分別以為涅槃生心取著名為見取由此我見增長惑業束縛於身不得解脫故名我見身縛梵語

涅槃華言滅度四流出成實論流而不返謂之流謂眾生由三惑之所流轉漂泊三界而不能返於涅槃彼岸也又名四暴河者以其惑業暴湧成河

漂沒眾生也亦名四軛者謂眾生為惑業所纏若牛之縛軛以駕車而不能脫離也梵語涅槃華言滅度**見流**見即三界見惑也謂意根對於法塵起分別見因此見惑流轉三界不能出離故名見流三界者欲界色界無色界也**欲流**欲者即欲界思惑也謂五根貪愛五塵故名為思惑即貪瞋慢也因此思惑流轉欲界不能出離故名欲流五根者眼耳鼻舌根身根也五塵者色聲香味塵觸塵也**三有流**有即因果不亡為有謂色界無色界思惑即貪慢也

因此思惑流轉色無色界不能出離故名
有流**四無明流**無所明了故曰無明即三
界思惑中癡惑也由此無明流轉生死不
能出離故名無明流

四取出佛性論**欲取**欲即貪欲取即取著謂於

彼欲界色聲香味觸五塵之境貪欲取著

故名欲取**一見取**邪心分別名之為見所

謂身見邊見等因見取著故名見取身見者於

五陰等法妄計為身也邊見者於斷常二見中隨執一邊也**二戒取**謂

於非戒中謬以為戒取著成行故名戒取

如外道雞狗等戒是也雞狗戒者外道妄計我身前世從雞

中來故今學寒雞獨立為行若妄計從狗中來即取糞穢等是也**四我語**

取華嚴鈔云我見我慢名為我語云何此

二獨名我語由此二種說有我故又云隨

假言說起於我執隨執取著故名我語取

我見者於五陰等法中不了虛假妄計有我**四障**出海意菩薩所問淨印法門經

我也我慢者謂以我為勝而輕慢於他也**戒障**謂諸眾生由貪

欲瞋恚愚癡等惑根性昏鈍障蔽正道是

名惑障**業障**謂諸眾生由貪瞋癡等惑

於諸善法不能勤行而隨身口意造作惡

業障蔽正道是名業障

三報障

報即果報

謂諸衆生由煩惱惑業爲因而感地獄畜

生餓鬼諸趣之報不聞正道是名報障

四

見障謂諸衆生由不聞正法起諸邪見隨

逐魔事失菩提心是名見障

梵語菩提華言道

四劫出佛祖統紀劫梵語具云劫波華言分別時

節謂人壽八萬四千歲時歷過百年則壽

減一歲如是減至人壽十歲則止復過百

年則增一歲如是增至八萬四千歲此一

增一減名爲一小劫如是二十增減名爲

一中劫摠成住壞空四中劫名爲一大劫

成劫成劫者謂世界初成立也有二十

小劫第一小劫因過去劫壞空之後第二

禪光音天空中布金色雲注大洪雨積風

輪上結爲水輪有大風起吹水生沫而成

須彌等山時一切有情皆集光音天中天

衆既多居處迫窄其福減者下生世間最

初有一天子從光音天沒來生大梵天中

是爲梵王其壽六十小劫第二小劫光音

諸天來生初禪梵世天中爲梵輔天其壽

四十小劫第三小劫光音諸天復有來生
梵世天中爲梵衆天其壽二十小劫如是
漸漸下生欲界天中時光音諸天有福盡
者化生爲人飛行自在無有男女之相地
涌甘泉味如酥蜜因試嘗之遂生味著失
其神通及以身光世間大暗黑風吹海漂
出日月置須彌山腹照四天下乃有晝夜
彼時衆生由耽地味顏色粗悴復食自然
粳稻殘穢在身爲欲蠲除使生二道成男
女根宿習力故便生淫欲夫妻共住身音

諸天後來生者入母胎中遂有胎生時自
然稔稻朝刈暮熟刈復隨生米長四寸後
因人多貪取漸生糠糲刈已不生第四小
劫乃至第二十小劫皆悉一增一減名爲
成劫梵語須彌
華言妙高**住劫**住劫者謂世界安
住也有二十小劫第九小劫人壽減至五
萬歲時第一拘留孫佛出世減至四萬歲
時第二拘那含牟尼佛出世減至二萬歲
時第三迦葉佛出世減至一百歲時第四
釋迦牟尼佛出世第十小劫人壽減至八

萬歲時第五彌勒佛出世第十五小劫於
 減劫中第六師子佛乃至欲樂佛凡九百
 九十四佛相繼出與說法度人第二十小
 劫於增劫中樓至佛出世滿足一千也已
 上二十小劫皆悉一增一減名為住劫梵

拘留孫華言所應斷梵語拘那舍牟尼華
 宮金色仙梵語迦葉華言欽光梵語釋迦
 牟尼華言能仁寂默梵語彌勒
 華言慈氏梵語樓至華言愛樂

三壞劫

壞

劫者謂世界壞滅也有二十小劫如火灾
 起時壞至初禪天始從地獄終至梵天有
 情眾生經十九增減劫次第壞盡唯器世

間空曠而住乃至一切有情都盡最後一
 增減劫方壞器世間有七日從海底出大
 海盡竭須彌崩壞風吹猛燄燒上梵天悉
 成灰燼乃至三千世界一時燒盡名為壞
 劫器世間者世界如器故也梵天即初禪
 天也三千世界者小千中千大千也

四空劫

空劫者謂世界空虛也有二十小

劫壞劫之後自初禪梵世已下世界空虛
 猶如墨穴無晝夜日月唯大黑暗名為空
 劫

四土

出釋無量壽
 佛經妙宗鈔

同居土

同居土者有穢

居之土也淨名疏云修於圓教願行之因
因極果滿道成妙覺居常寂光是也

又四土出華嚴經疏

一自性身依法性土 自性身

者以真如自性為身即法身也法性土者
即理土也謂此身土體無差別俱非色相

所攝譬如虛空遍一切處是名自性身依

法性土 **二自受用身依自受用土** 自受用

身者謂自受用法喜之樂名自受用身即

自報身也自受用土者即實報土也謂佛

以相應淨識所修成就從初成佛盡未來

際相續變為純淨佛土周圓無際眾寶莊
嚴自受用身常依而住是名自受用身依

自受用土法喜之樂者聞法歡喜而快樂也

三他受用身

依他受用土 他受用身者謂因他機感扣

而現此身即勝應身也他受用土者亦即

實報土也謂佛以大慈悲力隨十地菩薩

所宜變為淨土或小或大或劣或勝他受

用身依之而住是名他受用身依他受用

土十地者歡喜地離垢地發光地燄慧地勝地現前地遠行地不動地善慧地

法雲地也 **四變化身依變化土** 變化身者改轉

不定名之為變無而忽有名之為化即劣
應身也變化土者謂佛以大慈悲力隨諸
有緣衆生所宜化為佛土或大或小或淨
或穢佛變化身依之而住是名變化身依
變化土

世界四持

出華嚴經疏

經云彼須彌山微塵數風

輪最在上者名殊勝威光能持普光摩尼

莊嚴香水海有大蓮華名種種光明藥香

幢莊嚴世界海住其中

梵語須彌華言妙高

一能

持風輪

謂此風輪能持香水海而使安住

永樂北藏

大明三藏法數

故曰能持風輪**二所持香海**謂此香水海

因為風輪所持而得安住故曰所持香海

三海出蓮華

謂此香水海中出生大蓮華

為世界種十方刹土皆為大蓮華之所含

攝故曰海出蓮華

四華持刹海

謂此大蓮

華能持世界

池五

刹海安住其中四方均平清

淨堅固故曰華持刹海

刹梵語具云刹摩華言土田

四輪持世界

出佛祖統紀

輪取持載之義華嚴經

云三千大千世界依於水輪風輪空輪不

言金輪者文略也

三千者小千中千大千也今言三千大千者總

第一八一册

別兼稱也

金輪

大地之下有金輪起世因本

經云水上有風吹轉此水於上成金如熟

酥生膏是名金輪

水輪

金輪之下有水

輪菩薩藏經云最上風輪為水輪之所依

止其水量高六十八百千由旬

梵語由旬華言限量

三風輪

水輪之下有風輪菩薩藏經云風

輪量高六萬八千俱胝

梵語俱胝華言百億

四空輪

風輪之下有空輪華嚴經云空無所依雖

無所依然由衆生業感世界次第安住

四風輪

出華嚴經

云此四風輪能持水輪水輪

能持大地令不散壞以譬如來出現依無

礙慧光明而起四種大智風輪能持一切

衆生義根也

安住

謂三千大千世界依

此風輪而得安住以譬如來大智風輪普

攝衆生皆令歡喜安住也

三千者小千中千大千也言三千大

千者總別兼稱也

常住

謂三一大千世界依此

風輪而得常住以譬如來大智風輪建立

正法常住世間令諸衆生皆生愛樂也

究竟

謂三千大千世界依此風輪而為究

竟極際以譬如來大智風輪具一切方便

通達無漏究竟之道也無漏者不漏落生死也**四堅**

固謂三千大千世界依此風輪而得堅固以譬如來大智風輪守護一切衆生善根令不斷壞也

四大部洲亦名四洲形量出長阿含經

東弗于逮梵語

弗于逮亦云弗婆提華言勝身以其身勝南洲故也又翻為初謂日初從此出也在須彌山東其土東狹西廣形如半月縱廣九千由旬人面亦如半月之形人身長八肘人壽二百五十歲梵語須彌華言妙高梵語由旬亦云踰繕

那華言限量大論云由旬有三大者八十里中者六十里下者四十里肘以一尺八寸為一肘**南閻浮提**梵語閻浮提華言勝金

洲閻浮是樹提是洲名因樹立稱故名閻浮提在須彌山南其土南狹北廣形如車箱縱廣七千由旬人面亦像地形人身多長三肘半於中有長四肘者人壽百歲中天者多**西瞿耶尼**梵語瞿耶尼華言牛貨為彼多牛以牛為貨故名牛貨在須彌山西其土形如滿月縱廣八千由旬人面亦如滿月人身長十六肘人壽五百歲**四**

北鬱單越

梵語鬱單越華言勝處以其土

勝三洲故也在須彌山北其土正方猶如

池沼縱廣一萬由旬人面亦像地形人身

長三十二肘人壽一千歲命無中天

日照四洲

出法苑珠林

起世經云劫初世間黑暗

爾時忽然出生日月及諸星宿便有晝夜

年歲時節日從東方出繞須彌山半腹而

行照于四洲遂有晝夜不同

梵語須彌華言妙高

南閻浮提日正中時

謂南閻浮提日正中

時東弗婆提日則始沒西瞿耶尼日則初

出北鬱單越正當半夜

梵語閻浮提華言勝處

提華言勝身梵語瞿耶尼華言

牛貨梵語鬱單越華言勝處

尼日正中時

謂西瞿耶尼日正中時南閻

浮提日則始沒北鬱單越日則始出東弗

婆提正當半夜

三東弗婆提日正中時謂

東弗婆提日正中時北鬱單越日則始沒

南閻浮提日則初出西瞿耶尼正當半夜

四北鬱單越日正中時

謂北鬱單越日正

中時西瞿耶尼日則始沒東弗婆提日則

初出南閻浮提正當半夜

世間四義

出拈

世間者即三藏教四加行中

最後世第一位也以其是有漏法故名世

間於中最勝故名第一有四義焉

煖二頂三忍四世第一也以其加功進行故也

有漏煩惱等法體本虛妄自性不實皆是

無常故名可破壞也

一切諸法皆從因緣和合而生皆從因緣別

離而滅故名有生滅也

有漏煩惱等法障覆真空之理不能顯發

故名隱真理也

四性有漏謂世間煩惱等

法其性實能招集有漏生死之果故名性有漏也

依正四句

出華嚴經隨疏演義鈔

依正者依即所依國

土正即能依之身也

依者謂於國土中又現一切國土也如成

就品云一一塵中難思刹隨衆生心普現

前一切刹海靡不周如是方便無差別是

也

復現一切身也如現相品云如來一一毛

孔中一切刹塵諸佛坐菩薩衆會共圍繞

演說普賢之勝行是也菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有情

三正內現依正內現依者謂於身中現一

切國土也如現相品云如來安坐菩提座

一毛示現多利海一一毛現悉亦然於是

普周於法界是也**四依內現正**依內現正

者謂於國土現一切身也如現相品云一

切刹土微塵數常現身雲悉充滿普為衆

生放大光各雨法雨稱其心是也

舍衛四德出翻譯名義梵語舍衛華言闍物亦云

豐德以其具四德故也**具財寶德**謂舍

衛國中多出一切珍寶勝於餘國是名具

財寶德**二妙五欲德**謂舍衛國中五欲勝

妙非餘國所及是名妙五欲德五欲者色欲味欲觸欲也

三饒多聞德饒益也謂舍衛國中

財寶具足五欲勝妙聞於四方是名饒多

聞德**四豐解脫德**豐盛也謂舍衛國中之

人多修道行而得解脫是名豐解脫德

淨穢四句出華嚴經疏淨穢者謂佛說華嚴經或

在清淨之土或在穢惡之土也**一唯染**染

即穢染謂佛於娑婆世界摩竭提國等處

而說是經隱覆淨相故名唯染

梵語娑婆華言能忍

梵語摩竭提華言善勝

二唯淨

淨即清淨謂佛於華

藏世界而說是經其地金剛無有染相故

名唯淨**三染淨俱**

謂佛隨於一處而說是

經隨其機器大小所見有異或見是染或

見是淨故名染淨俱

四非染淨

謂佛隨於

一處而說是經大乘之機不見染淨之相

同一法界故名非染淨

海底四寶

出華嚴經

云譬如大海有四熾然光

明大寶布在其底性極猛熱常能飲縮百

川所注無量大水是故大海無有增減以

譬如來大智慧海亦有四種大智慧寶具

足無量威德光明能令衆生竭愛欲流破

愚癡暗故以此四寶喻之

一曰藏光明大

寶曰藏光明大寶者譬如來有滅一切散

善波浪大智慧寶由此光明觸彼菩薩令

捨一切散善波浪持心一境住於三昧也

梵語三昧華言正定

二離潤光明大寶

離潤光明大

寶者譬如來有除一切法愛大智慧寶由

此光明觸彼菩薩令捨離三昧味著起廣

大神通也**三火焰光光明大寶**火燄光光

明大寶者譬如來有慧光普照大智慧寶

由此光明觸彼菩薩令捨所起廣大神通

住大明功用行也**四盡無餘光明大寶**盡

無餘光明大寶者譬如來有平等無邊功

用大智慧寶由此光明觸彼菩薩令捨大

功用行及息一切功用令無有餘也

四河出長阿舍經**一殊伽河**梵語殊伽華言天堂

來以見其從高處而來也又名恒河此河

從阿耨達池東面銀牛口流出繞池一币

入東南海梵語阿耨達華言無熱惱在香

二信度河梵語信度華

言驗河此河從阿耨達池南面金象口流

出繞池一币入西南海又名辛頭河**三縛**

芻河梵語縛芻華言青河此河從阿耨達

池西面瑠璃馬口流出繞池一币入西北

海梵語瑠璃華言青色寶**四徙多河**梵語徙多華言

冷河此河從阿耨達池北面頗胝迦師子

口流出繞池一币入東北海或曰潛流地

下出積石山為中國之河源也梵語頗胝迦華言水

精即玻
璃也

一境四心

出攝大
乘論釋

譬如一水本無有異蓋因

天人餓鬼畜生果報不同故於一水而見

有四相分別之異也

一天見是寶嚴地

謂

諸天福德勝故其所見水悉成瑠璃眾寶

莊嚴之地也

梵語瑠璃華
言青色寶

二人見是水

謂世

間之人所見之水清濁雖異皆是水也

三餓鬼見是膿血

謂由宿世慳貪罪障深重

墮餓鬼中長劫不聞漿水之名既因飢渴

所逼望見河水意欲飲之速趨岸傍皆是

膿血也

田魚見是住處

住處即窟宅也謂

魚以水而為住處潛躍游泳不見水相也

通局四句

出華嚴
經疏

一或局

謂佛說華嚴經或

局在娑婆世界內摩竭提國故也

梵語娑
婆華言

能忍梵語摩竭
提華言善勝

二或通

謂佛說華嚴經或

通十方世界故也

三或俱

謂佛說華嚴經

或在摩竭提國及十方世界故也

四或泯

謂佛說華嚴經處染淨二相皆盡同一法

界故也

四光喻智

出法華文句并華
嚴經隨疏演義鈔

一日光喻佛智

謂日光照世無幽不燭以喻佛之智慧無事不了無理不照故云日光喻佛智

二月

光喻菩薩智謂月之光明有虧有盈以喻

菩薩雖具智慧而惑業尚未盡斷則其智

慧或虧或明故云月光喻菩薩智

三星光

喻緣覺智謂星雖有光其照不遠以喻緣

覺之人雖觀十二因緣悟真空理而於中

道深遠之義不能明了故云星光喻緣覺

智十二因緣者一無明二行三識四名色

四瑩光喻聲聞智謂瑩火之光只

生十二老死也

能自照不能照物以喻聲聞之人雖觀四

諦悟真空理只能自度不能度人故云瑩

光喻聲聞智四諦者苦諦集諦滅諦道諦也

四事不可思議出增一阿舍經**眾生不可思議**謂

世間眾生為從何來復從何起從此命終

當從何生皆不可思議故云眾生不可思

議

世界不可思議謂一切世界皆由衆

生業力而成成而復壞壞而復成始終相

續無有斷絕故云世界不可思議

三龍境**界不可思議**謂龍降雨非從口出亦不從

眼耳鼻出但龍有大神力意之所念若善

若惡皆能作兩故云龍境界不可思議

佛境界不可思議謂如來之身清淨無染

不可摸則不可言長不可言短與夫梵音

深遠智慧辯才現通說法一切八天二乘

等衆皆莫能測故云佛境界不可思議

者聲聞乘緣覺乘也

四種心出翻譯名義

一肉團心

肉團心者即父女

所生血肉之團狀似蓮華開合乃意識所

依之處也

二緣慮心

緣慮心者即緣持思

慮之心此通第八識而言謂眼綠色乃至

第八緣根身種子器世間故也

通第八識者此緣慮

心以第八識識為體故也根身者根即眼

等諸根身即色身也種子者即善惡種子

也器世間者以世界如器故也

三積聚精要心

積聚精要

心者謂諸經中積集一切要義名為文心

如般若心經為大品六百卷中之精要是

四堅實心

堅實心者謂堅固

也梵語般若華言智慧真寶乃衆生本有之性諸佛所證之理即

第一義心也

四威儀出菩薩經謂修道之人心不放逸若行

若坐常在調攝其心成就道業雖久於行坐亦當忍其勞苦非時不住非時不卧設或住卧之時常存佛法正念如理而住於此四法動合規矩不失律儀是為四威儀也**一行**謂修道之人舉止動步心不外馳

無有輕躁常在正念以成三昧如法而行也梵語三昧**一住**謂修道之人非時不住華言正定若或住時隨所住處常念供養三寶讚嘆經法廣為人說思惟經義如法而住也寶三寶者佛寶法寶僧寶也**一坐**謂修道之人加趺宴坐諦

觀實相永絕緣慮澄湛虛寂端肅威儀如法而坐也**一四卧**謂修道之人非時不卧為調攝身心或時暫卧則右脇宴安不忘正念心無昏亂如法而卧也

息有四種相出修習止觀息即鼻中出入之

氣也謂坐禪之人若欲攝心入定必先行數息之法息有四種不同故須揀其麤而守其細也**一風**謂鼻中之氣出入有聲為風坐禪之人若依之而數則心散難調故須揀而不用也**二端**謂鼻中之氣雖無聲

相而結滯不通者為喘坐禪之人若依之而數則心結難定故須揀而不用也**三氣**謂鼻中之氣雖無風喘之相而出入不細者為氣坐禪之人若依之而數則心勞難定故須揀而不用也**四息**謂鼻中之氣無前三種麤相而^{出五}出入綿綿若存若亡者為息坐禪之人依之而數則資神安隱情抱悅豫其心易定故須守而不捨也

四夢**無明習氣夢**謂由無明煩惱積習氣分覆蔽真如之性無所明了以致心神顛

倒形於夢想也**二善惡先徵夢**謂人凡有善惡吉凶之事必先形於夢寐以為徵驗也**三四大徧增夢**謂人由地水火風四大而成於身若地大增身則沉重水大增身則浮腫火大增身則狀熱風大增身則急脹四大不調則身心不安心不安則形於夢寐也**四巡遊舊識夢**謂人平昔遊歷之處或有所見所聞若羨若惡繫念不捨而形於夢也

四夢^{出善見異}_{婆沙律}

一四大不和夢謂或夢山崩

或夢自身飛騰虛空或夢見虎狼及賊追逐此因地水火風四大不調心神散逸故有此夢是名四大不和夢**二先見夢**謂日間先見男女苦樂等境夜則隨夢猶如日間所見是名先見夢**三天人夢**謂若人修善乃感天人為現善夢令其善根增長若人作惡亦感天人為現惡夢令其怖惡生善是名天人夢**四想夢**謂若人前世或有福德或有罪障有福德者多思想善事則現善夢有罪障者多思想惡事則現惡夢

是名想夢

四食

出華嚴經隨疏演義鈔

一段食

段即分段食有資

益之義謂以香味觸三塵為體入腹變壞資益諸根故言段食古譯經律皆為搏食以手團曰搏後譯復言漿飲等不可搏遂

譯為段食

二觸食

觸即對也謂六識所對

色等諸塵柔軟細滑冷煖等觸而生喜樂

俱能資益諸根故名觸食

六識者眼識耳識鼻識舌識身識

識意識也按翻譯名義註釋云見色愛著名食豈非觸食義耶設非觸食何以觀戲劇等終日不食而不飢也**三思食**思即意思謂第六識

思於可愛之境生希望意而能潤益諸根
如人飢渴至飲食處望得飲食而身不死
故名思食第六識即意識也**四識食**識以執持為
義即第八識也由前三食勢分所資能令
此識增勝執持諸根故名識食第八識即藏識也按

翻譯名義註釋云識食地獄眾生及無色界中無邊識處天等皆用識持以為其食

四利須食

出釋氏要覽

資身為道

謂修行之人

若無飲食則身疲力倦命且不支豈能進
道若得飲食資益於身則心安體健乃可
進道故須食也**養身中蟲**謂人身中多

有諸蟲若缺飲食則蟲鑽刺身亦不安必
當及時進食而調養之故須食也**三生施**

者福謂修行之人持戒清淨專心修道則
能福利人天若有檀越施以飲食使其成
就道業能令施者亦獲福報故須食也梵語

檀華言施稱檀越者謂人行施能越貧窮苦也**四破餓外道**謂外

道自以吞饑忍餓為解脫法即自饑餓而
不知徒受困苦安能解脫故修行之人日
中受食資其進道兼破外道不應饑餓故
須食也

乞食四分出寶雲經乞食之法一日止以七家為

限為無多貪故也出家之人常行乞食復

分作四分故名乞食四分一分奉同梵行

者同梵行者謂同修淨行之人也凡乞食

時必有同修之人看守房舍或有老病不

便行履者得食歸時則以一分奉之令其

飽滿亦得安心修道也一分與窮乞人與

窮乞人者謂乞得食時遇有窮苦求乞之

人當起憐憫心作自饑想亦以一分施之

令其飽滿勸他修善也一分與諸鬼神與

諸鬼神者謂乞得食時即以淨器盛貯一

分待日晡時則然香諷呪加持普施一切

鬼神令其飽滿出離苦趣悉得解脫也一分自食

自食者謂乞得食時除前三分之

外唯留一分或多或少則自食之食已安

心行道庶不虛受信施也

四邪命食出大智度論謂諸比丘當以乞食清淨

自活不應以下口仰口方口維口四種邪

命之食以自活命也下口食謂種植田

園合和湯藥以求衣食而自活命是名下

口食也 **二仰口食** 謂仰觀星宿日月風雨

雷電霹靂術數之學以求衣食而自活命

是名仰口食也 **三方口食** 謂曲媚豪勢通

使四方巧言多求以自活命是名方口食

也 **四維口食** 維即四維也謂學種種呪術

卜筮吉凶以求衣食而自活命是名維口

食也

四食時 出法苑珠林 **一天食時** 天食時者謂清旦

時即諸天所食之時也 **二法食時** 法食時

者謂三世諸佛皆以千時為法食時過此

即非時也 三世者過去未來現在也 **三畜生食時** 畜生

食時者謂日暮時即是畜生所食之時也

四鬼神食時 鬼神食時者謂昏夜時即是

鬼神所食之時也

行四依 出四分律藏 謂出家之人依此四法而修

則能成就聖道也 **一著糞掃衣** 著糞掃衣

者謂視同糞土掃除不用即世人所棄弊

垢之衣也修道之人當收拾淨洗補湊穿

著如此則心無所戀能成道業矣 **二常行**

乞食 乞食者謂出家之人常以乞食自活

其命也 **三樹下坐** 樹下坐者謂出家之人

不宜營治舍宅當於樹下或石窟中隨便

而居修習禪定也 **四用陳腐藥** 用陳腐藥

者謂出家之人若患病時當用陳年朽腐

之藥而調治之病瘥即止不得貪樂新好

藥物而預積蓄也

四機 出法華文句 四機者機即機器又機緣也有

可發之義故名爲機 **一人天機** 謂諸惡莫

作諸善奉行是名人天機 **二乘機** 謂厭

畏生死忻尚涅槃是名二乘機 梵語涅槃華言滅度

二乘者聲聞乘緣覺乘也 **三菩薩機** 謂先人後已慈悲

仁讓是名菩薩機 菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有情 **四**

佛機 謂一切諸法中悉以等觀入一切無

礙人一道出生死是名佛機 等觀者即非中道觀也一道出生死者以中道觀頭斷諸惑頓出生死也

四種我 出圓覺經畧疏 **一凡夫妄計我** 謂世間凡夫

之人不了五陰等法皆空於中妄計我身

強立主宰造作諸業流轉生死無有休息

是爲凡夫妄計我 五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也 **二外**

道神我 謂外道之人於五陰中妄計識神

如麻苴等或計遍身起於我見墜隨邊邪

輪迴生死是為外道神我**三乘假我**謂

三乘之人了知一切五陰等法虛假不實

悉無有我是為三乘假我三乘者聲聞乘
緣覺乘菩薩乘也

四法身真我謂如來法身量等虛空無所

不通故於無我法中明八自在我是為法此五
十五

身真我八自在我者一能示一身以為多
身二示一座身滿大千界三大身

輕舉遠到四現無量類常居一土五諸根
不用六得一切法如無法想七說一偈義
經無量劫八身遍
諸處猶如虛空也

四大出圓四大者謂人之身攬外地水火風

四大而成內身四大因對色香味觸四微

故稱為四大也**一地大**地以堅凝為性謂

眼耳鼻舌身等名為地大若不假水則不

和合經云髮毛爪齒皮肉筋骨等皆歸於

地是也**二水大**水以潤濕為性謂唾涕津

液等名為水大若不假地即便流散經云

唾涕膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利

皆歸於水是也**三火大**火以燥熱為性謂

身中煖氣名為火大若不假風則不增長

經云煖氣歸火是也**四風大**風以動轉為

性謂出入息及身動轉名為風大此身動
作皆由風轉經云動轉歸風是也動轉歸
風者凡

身動轉皆
屬風也

四微出金光明
經文句記四微者謂色香味觸也因對

四大稱為四微又復四大皆由四微所成

故大智度論云地有色香味觸重故自無

所作水少香故動作勝地火少香味故勢

勝於水風少色香味故動作勝火

色者謂眼所見種種諸色也以其微細故

名色微**二香微**香者謂鼻所嗅種種諸香

也以其微細故名香微**三味微**味者謂舌

所嘗種種諸味也以其微細故名味微**四**

觸微觸者謂身分所覺種種諸觸也以其

微細故名觸微

四求出法
集經**欲愛**謂於欲界五塵而起貪愛

也因貪愛故推求不已是名欲愛五塵者
色聲

塵者塵味
塵觸塵也**一色愛**謂於色界禪定而起貪

愛也因貪愛故推求不已是名色愛**三無**

色愛謂於無色界禪定而起貪愛也因貪

愛故推求不已是名無色愛**四無有愛**無

有即空也謂於涅槃真空之法而起貪愛也因貪愛故推求不已是名無有愛梵語涅槃

華言滅度

四求不得出大乘莊嚴經論求者推求也論云菩薩

以四種求諸法皆不可得不可得即是空

也故名求不得**名求不得**名即假名謂

若有是物則有是名以此推之物則為主

名則為客名既為客則是假名推求實義

不可得故論云推名於物是客故云名

求不得**物求不得**物即事物謂雖有其

物若無其名物不自顯以此推之名亦是

主物亦是客物既是客亦成虛假故論云

推物於名是客故云物求不得**自性求**

不得謂名之與物各有自體之性若推名

之自性及物之自性但有虛假之名皆無

真實之義故論云推名自性及物自性知

俱是假故云自性求不得**四差別求不得**

謂於名於物各有差別之相一一分別推

求悉歸於空皆不可得故論云推名差別

及物差別知俱空故悉不可得故云差別

求不得

四不寄附

出優婆塞戒經

佛言善男子受優婆

塞戒者先學世事既學通達如法求財若

得財物應供父母妻子眷屬其餘藏積俟

用不應寄附四處也

梵語優婆塞華言清淨士

老人

謂年老之人死日漸近故所有財物不應

寄附於彼也

一遠處

謂道路隔遠之處緩

急要用取討難及故所有財物不應寄附

於彼也

三惡人

謂不善之人稟性凶惡若

見財物恐生貪奪之心故不應寄附於彼

也

四大力謂豪強之人倚恃勢力若見財

物恐生貪奪之心故不應寄附於彼也

四不見

出圓覺經鈔

魚不見水

謂魚以水為窟

宅游泳水中悉無所障故云魚不見水

人不見風

謂風發於萬竅但有聲響可聞

而無形相可見故云人不見風

三迷不見謂靈明覺知之性人人本具但為煩惱

無明覆障迷而不了故云迷不見性

不見空

謂修行之人既能覺了靈知之性

本來空寂而此空性亦不可得故云悟不

見空

四不成 出因明入
正理論

一兩俱不成 謂聲是無常

非眼所見若言聲是眼見而聲與眼俱不

能成是名兩俱不成 **二隨一不成** 謂聲是

所作性故以聲顯論聲是實法若不將名

向文等共相為用則不成其論矣是名隨

一不成 **三猶豫不成** 謂如見雲霧等即起

疑惑以為是火非火疑心不決是名猶豫

不成 **四所依不成** 謂虛空實有為萬物所

依若言虛空定無則萬物無所依是名所

依不成

四種無 出涅槃經

一未有名惑 謂梵志妄計涅槃

之法在衆生煩惱心中不可說有譬如瓶

未出泥名為無瓶蓋外道不知衆生煩惱

心中實具涅槃之德故佛答言如是涅槃

非是先無同泥無瓶 梵語梵志華言淨者
梵語涅槃華言滅度

二滅已名無 謂梵志妄計滅煩惱已名為

涅槃涅槃即無譬如瓶既壞已名為空瓶

蓋外道不知煩惱既滅涅槃即顯故佛答

言亦非滅無同瓶壞已 **三異相名無** 謂梵

志妄計煩惱涅槃其相即異謂煩惱中無
 涅槃涅槃中無煩惱譬如牛中無馬馬中
 無牛蓋外道不知轉煩惱即是涅槃轉涅
 槃即是煩惱故佛答言雖牛中無馬不可
 說言牛亦是無雖馬中無牛不可說言馬
 亦是無如此則不可言煩惱中無涅槃涅
 槃中無煩惱也

四畢竟名無

謂梵志妄計

涅槃之法畢竟無有名之為無譬如龜毛
 兔角實不可得蓋外道不知涅槃之德其
 性常住不可毀壞故佛答言亦非畢竟無

如龜毛兔角

大明三藏法數卷第十三