

翻譯名義集
二

0931	貴	年
75	重	月
2	書	日
佛教大学藏書		
第 273842 号		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4

翻譯名義集二

姑蘇景德寺普潤大師

春華文庫

法雲

編

八部第十四

仙趣第十六

長者第十八

六師第二十

畜生第二十二

時分第二十四

八部篇第十四

一天二龍三夜叉四乾闥婆五阿脩羅六迦樓羅七緊那羅八摩睺羅伽原夫佛垂化也道濟百靈法傳世也慈育萬有出則釋天前引入乃梵王後隨左輔

大將由滅惡以成功右弼_{房密}金剛用生善而為德三乘賢聖既肅爾以歸投八部鬼神故森然而翊衛今此纂集宜應編錄

提婆

此云天法華疏云天者天然自然勝最尊故名為天若非最勝之因豈生最勝之處言最勝因者所謂十善身三語四及意三行由其三業防止過非有順理義即名十善以茲十善運出五道故此十戒名曰天衆若單修習上品十善乃生欲界

一四天王天二忉利天若修十善坐未到定乃生三夜摩天四兜率天五化樂天六他化自在天由禪定力故使四天皆悉居空不依于地言未到定者亦云未至由其未入根本定故如止觀云若端坐攝身調

和氣息泯然澄靜身如雲影虛豁清淨而猶見有身心之相是則名為欲界定也從此已去忽然不見欲界定中身首衣服牀鋪等事猶如虛空回回頂安隱身是事障事障未來障去身空未來得發如是名為未到定相是為欲界六天因果若修根本四禪離欲鹿散則生色界然此色界依薩婆多但十六處俱舍疏云除大梵天謂梵輔天中有高樓閣名大梵天一生所居更無別地除無想天謂廣果天中有高勝處名無想天非別有地若依經部立十七天故頌釋云謂大梵主與梵輔等處雖不別身形壽量皆不等故別立大梵若上座部謂無想廣果因果別故立十八天分為四禪初禪三天一梵衆乃所統之民也

二梵輔輔弼梵王之臣佐也三大梵得中間禪爲世界主劫初先生劫盡後沒威德既勝襄毛博美稱大二禪三天一少光於二禪中光最少故二無量光光明轉增無限量故三光音口絕言音光當語故梵語盧合天晉云有光壽亦云少光梵云盧波摩那此云無量光梵語阿波會此云光音三禪三天一少淨意地樂受離喜貪故少分清淨二無量淨淨勝於前不可量故三微淨梵云首訶旣那樂受最勝淨周普故四禪尤天一無雲下之三禪皆依雲住至此四禪方在空居二福生具勝福力方得往生三廣果異生果報此最勝故梵云惟于頗羅而此三天是凡夫住四無想天外道所居計爲涅槃但是一期心想不行故名

無想五無煩無於見思煩惱雜故六無熟意樂調柔離熟惱故七善見梵語須陀_於天定障漸微見極明徹八善現形色轉勝善能變現九色究竟色法最極是究竟處無煩等天那含所居呼此五天名五那含若厭色籠修四空定生四空天名無色界一空處禪門云此定最初離三種色心緣虛空旣與無色相應故名虛空定二識廻禪門云捨空緣識以識爲處正從所緣處受名三無所有處禪門名不用處修此定時不用一切內外境界外境名空內境名心捨此二境因初修時故言不用處四非有想非無想禪門云有解云前觀識處是有想不用處是無想今雙除上二想亦有解言約凡夫說言非有想約佛法中說

言非無想合而論之故言非有想非無想然此四空
大小乘教論其無色其義頗異且小乘教如俱舍云
無色無身依同分命相轉令心相續不相應行有二
命根三衆同分疏釋曰獲成就者名之爲得第一得二
種令色心不斷名爲命根或種實命假業爲命類相
俱故名衆同分又此品云無色界都無處所以非色法無方
所故謂於是處得彼定者命終即於是處生故又成
實論云色是無教不至無色今謂若云都無處所華
嚴安云菩薩鼻根聞無色界宮殿之香若大衆部乃
云但無麗色非無細色故阿含說舍利弗入涅槃時
無色界天空中淚下如春細雨故知無色非無細色
此是小乘宗計兩殊若大乘教如楞嚴云是四空天
身心滅盡定性現前無業果色也孤山釋云非業果

色者顯有定果色也俱舍纂云無業果色非異熟身
如輔行云曾聞有一比丘得無色定定起摸空人問
何求答覓我身旁人語言身在床上於此得定尚不
見身驗知四空無業果色而言顯有定果色者顯揚
論名定自在所生色謂勝定力故於一切色皆得自
在即以定變起五塵境故論云變身萬億共立毛端
空量地界中陰經云無色諸天禮拜世尊楞嚴亦云
無色瞽首仁王經說無色界天雨諸香華香如須弥
華如車輪然涅槃云非想等天若無色者云何得有
去來進止如是之義諸佛境界非聲聞緣覺所知以
聲聞經說所證空遂謂極處悉皆無色大乘實說界
外尚受法性之色豈此四天唯空空然故序二乘非

所知也淨名疏云若不了義教明無色界有色若了義教明無色界有色然大論云諸天命欲終時五死相現一華冠萎二腋下汗出三蠅來著身四見更有天坐已坐處五自不樂本座諸天見是死相念惜天樂見當生惡處心即憂毒又俱舍論明其五衰有小大異小五衰者一衣服嚴具出非受聲二自身光明忽然昧劣三於沐浴位水滴著身四本性囂許馳今滯一境五服本凝寂今數瞬舒動此五相現非定命終遇勝善緣猶可轉故復有五種大衰相現一衣染塵埃二華鬘萎悴三兩液汗出四臭氣入身五不樂本座此五相現必定當死又大論明天通辨四種一名天二生天三淨天四淨生天一名天者如今國王

名天子二生天者從四天王至非有想非無想天三淨天者人中生諸聖人四淨生天者三界天中生諸聖又涅槃亦明四天一者世間天如諸國王二者生天從四天王至非非想三者淨天謂四果支佛四者義天謂十住菩薩以見一切法是空義故如是諸天名廣義豐當區別矣提多羅

咤 陟駕切大論云秦言治國主乾闢婆及毗舍闍東黃金墻王名提頭賴叱光明疏云上升之元首下界之初夫居半須弥吒此云持國又翻安民毗流離大論云秦言增長主弓槃荼及蘚荔多光明疏云南瑞琉璃墻王名毗留勒叉亦翻免離

毘流波叉

大論云秦

言雜語主諸龍及富樓多那光明疏云西白銀壘王名毗留博叉又翻非好報又翻惡眼亦翻廣目

鞞 部 **沙門** 大論云秦言多聞主夜叉及羅刹光迷

云福德之名聞四方故亦翻普聞佛令掌擊古佛舍利塔僧史略云唐天寶元年西蕃五國來寇安西二月十一日奏請兵解援發師萬里累月方到近臣奏且詔不空三藏入內持念玄宗秉香爐不空誦仁王護國陀羅尼方二七徧帝忽見神人五百貞帶甲荷戈在殿前帝問不空對曰此毗沙門天王第二子獨健副陛下心往殺安西其年四月奏二月十一日已時後城東北三十里雲霧冥晦中有神可長丈餘皆

披金甲至酉時鼓角大鳴地動山搖經二日蕃寇奔潰斯須城樓上有光明天王現形謹圖援隨表進皇因勑諸道州府於西北隅各置天王形像此四天王居須弥腹故俱舍云妙高會有四相去各十千傍出十六千八四二千量堅首及持蠻常橋大王衆如次居四級亦住餘七山此四名曰四王八部或標二十八部者一云一方有四部六方則成二十四部四維各一合爲二十八部一云一方有五部謂地水火風空四方成二十部并四王所領八部爲二十八部感通傳天人費氏云一主之下有八將軍四王三十二將周四大天下往還護助諸出家人四天下中北天一洲少有佛法餘三天下佛法大弘然出家人多犯禁

戒少有如法東西天下少有點慧煩惱難化南方一洲雖多犯罪化令從善心易調伏佛臨涅槃親受付囑並令掌護不使蠻撓若不守護如是破戒誰有行我之法教者故佛垂誠不敢不行雖見毀禁愍而護之見行一善萬過不咎事等忘瑕不存往失韋將軍

三十二將之中最存弘護多有魔子摩女輕弄比丘道力微者並爲惑亂將軍恓惶奔赴應機除翦故有事至須徃四王所時王見皆起爲韋將軍修童真行護正法故
忉利 應法師云梵音訛略正言多羅夜登陵舍此云三十三俱舍頌云妙高頂八萬三十三天居四角有四峯金剛手所住中宮名善現周萬踰繕那高一半金城中有殊勝殿周千踰繕那

釋提桓因 大論云釋迦秦言能提婆秦言天因提秦言主合而言之云釋提婆那民或云釋迦提婆因陀羅今略云帝釋蓋華梵雙舉也雜阿含云有一比丘問佛何故名釋提桓因答本爲人時行於頓施堪能作主故名釋提桓因瓔珞經云汝今天帝釋功德衆行至千佛兄弟過無復賢劫名中間永曠絕二十四中劫後乃有佛出刹土名普忍彼佛壽七劫遺法亦七劫其法已沒盡曠絕經五劫汝於彼刹土當紹如來位號名無著尊淨名疏云若此間帝釋是昔迦葉佛滅有一女人發心修塔復有三十二人發心助修修塔功德為忉利天須主其助修者而作輔臣君臣合之名三十三天

夜摩

此云善時分又翻妙善新云須跋摩此云時分時時唱快樂故或云受五欲境知時

分兜率陀

此云妙足新云覩史多舊曰兜率陀兜術陀

訛也於五欲知止足故佛地論名憲足謂後身菩薩於中教化多修憲足故

須涅密

陀或尼摩羅大論云秦言化自樂自化五塵

婆

而自娛樂故言化自樂楞嚴名樂變化天

舍跋提

或波羅尼密大論云秦言他化自在天奪他所化而自娛樂故言他化自在

亦名化應聲天別行疏云是欲界頂天假他所作以成己樂即魔王也

大梵

經音義

梵迦夷

此言淨身初禪梵天淨名疏云梵是西音此云離欲或云淨行法華疏云除下地繫上升色界故名離欲亦稱高淨淨名疏云梵王是娑婆世界主住初禪中間即中間禪也在初禪二禪兩楹之中毗曇云二禪已上無言語法故不立王法瓔珞禪禪皆有梵王今謂但加修無量心報勝為王無統御也初禪有覺觀言語則有主領故作卅主次第禪門云佛於仁王經說十八梵亦應有民主之異又云四禪中有大靜王而佛於三藏中但說初禪有大梵天王者以初禪內有覺觀心則有語言法主領下地衆生為便證真云劫初成時梵王先生獨住一劫未有梵侶後起念云願諸有情來生此處作是念已梵子即生外道不測

便執梵王是
常梵子無常

尸棄

大論云秦言死或翻火首法
華疏云外國喚火為樹提尸

棄此王本修火定破欲界惑從德立名又云經標梵
王復舉尸棄似如兩人依大論正以尸棄為王今舉

位顯名恐目一人耳肇曰

梵富樓

此云前益天

尸棄梵王名秦言頂髻

在梵前行恒

思梵天利益

首陀婆

大論云秦言淨居

亦名梵輔

居天通五淨居

阿迦

尼吒

竹稼切正名阿迦泥佉瑟攏勒或云阿摩

摩

醯首羅

大論此云大自在正名摩訶莫醯伊濕伐羅八臂三眼騎白牛普門疏云樓炭

稱爲阿迦尼吒華嚴稱爲色究竟或有人以爲第六天而諸經論多稱大自在是色界頂釋論云過淨居天有十住菩薩號大自在大千界主十住經云大自在天光明勝一切衆生涅槃獻供大自在天最勝故非第六天也灌頂云字威靈帝

摩利支

此云陽炎在日前行散脂脩

摩

此云密謂名行理智四皆密故天台釋天大將軍乃云金光明以散脂爲大將大經云八臂健

提天中力士大論又稱鳩摩羅伽此云童子騎孔雀擎鷄持鐸捉赤幡復有韋紐此云徧聞四臂捉具持輪持金翅鳥皆是諸天大將未知此大將軍定是何等光明疏云二十八部巡游世間賞善罰惡皆爲散

脂所跋閣羅波膩梁云金剛應法師云跋閣管羅此云金剛波膩此云手

謂手執金剛杵以立名正法念云昔有國王夫人生手乎欲試當來成佛之次第故俱留孫探得第一籌釋迦當第四籌乃至樓至當千籌第二夫人生二子一願爲梵主請千兄轉法輪次願爲密跡金剛神應節云梵語散那譯云密主知佛三密功德故也楚護本都無迹義以示迹爲神譯者義立故云密迹千兄教法世傳樓至化身非也乃法意王子據經唯

一人今狀於伽藍之門而爲二像夫應變無方多亦無咎出索隱記

訶利帝南

光明云訶利帝南北此標梵語鬼子母等此顯涼言名雖有二人祇是一故律中明鬼子母後摠結云時王

舍人衆皆稱爲訶離帝母神寄歸傳云西方施主請僧齋日初置聖僧供次行衆僧食後於行未安一盤以供訶利帝母

昆首羯磨

正理論音云毗濕縛羯磨此云種種工業西土工巧

者多祭

別他那

梁言闍亦云

耆婆天

長水云耆

婆此云命西國風俗皆事長命天神此說未知所出準法華疏云耆域此翻故活生初利天目連弟子病乘通徃問值諸天出園游戲耆域乘車不下但合掌而已目連駐乏域云諸天受樂忽遽不暇相看尊者欲何所求具說來意答云斷食爲要目連放乏車乃得去據此耆婆天即是翳師耆域也

蘇

利耶

或蘇梨耶或修利此云日神日者說文云實也太陽之精起壯經云日天官殿縱廣

正等五十一由旬上下亦爾

蘇摩

月者缺也言滿而復缺淮

南子云月皆太陰之精起壯經云月天官殿縱廣正等四十九由旬間何故月輪初後時缺答如涅槃云月性常圓實無增減因須弥山故有盈虧又俱舍云近日自影覆故見月輪缺世施設足論云以月官殿行近日輪光所侵照餘邊發影自覆月輪故於爾時見不圓滿然一日月普照四洲者長阿含云闍淨提日中弗婆提日沒瞿耶尼日出欝單越夜半經文次第四方偏說此二名出大孔雀咒王經那

伽

此云龍別行蹤云龍有四種一守天官殿持令

不落人間屋上作龍像之爾二興雲致雨益人

間者三池龍決江開瀆四伏藏守轉輪王大福人藏也龍有四生俱舍云卯生金翅鳥能食四生龍罵意經云憚龍中有四因緣一多布施二嗔恚三輕偈以人四自貢高華嚴云龍王降雨不從身出不從心出無有積集而非不見但以龍王心念力故
霈然洪霑周徧天下如是境界不可思議難陀

跋難陀

文句云難陀此云歡喜跋此翻善兄弟常護摩竭提國雨澤以時國無飢年瓶

沙王年為一會百姓聞皆歡喜從此得名慈恩云第
一名喜次名賢喜此二兄弟善應人心風不鳴條兩

不破塊初令人喜後性復賢今喜又賢故以為名大論云有龍王兄弟一名姞利二名阿伽和羅降兩

以婆伽羅

從海標名
如下所出

和侈古

此云
多頭

德叉

迦

此云現毒
亦云多舌

阿那婆達多

此云無熟從池
得名池中有五

柱摩那斯

此云大身或云堂
大意或云大力

毘鉢羅

亦云優
鉢亦云

優波陁

此云黑色蓮華又青
蓮華龍依此住從池得名

伊羅鉢

闡義鉢云
亦云伊羅

跋羅伊羅樹

名此云臭氣跋羅此云極謂此龍徃昔

由損此極臭樹葉故致頭上生此臭樹因即為名

迦梨迦

又名加羅加
此云黑龍

夜叉

此云勇健亦云
暴惡舊云閻叉

西域記云藥叉舊訛曰夜叉能飛騰空中什曰秦言貴人亦言輕健有三種一在地二在虛空三天夜叉地夜叉但以財施故不能飛空天夜叉以車馬施故能飛行肇曰天夜叉居下二天守天城池門閭

和夷羅泊閱叉

即執金剛神

羅刹

此云速疾
鬼又云可

畏亦云暴惡或羅叉娑此云護士若女則名囉叉斯

跋陀波羅賒塞

下生經云泰言善教此護弥勒城夜叉

乾闥婆

或捷陁羅淨名疏此云香

陰此亦陵空之神不敢酒肉唯香資陰是天主幢倒樂神在須弥南金剛窟住什曰天樂神也處地十寶山中天欲作樂時此神身有異相出然後上天新云尋香行應法師云鷲香童龍磨

大論秦言樹

阿脩羅

舊翻無端正男醜女端正新翻非天淨名疏云此神

果報最勝鄰次諸天而非天也新婆沙論云梵本正音名素洛素洛是天彼非天故名阿素洛又素洛名端正彼非端正名阿素洛西城記云阿素洛舊曰阿脩羅阿須倫阿須羅皆訛也什曰秦言不飲酒不飲酒因緣出雜寶藏法華疏云阿脩羅採四天下華醞於大海龍魚業力其味不變噴姑誓斷故言無酒大

論云佛去久遠經法疏傳五百年後多有別異或言五道或言六道觀諸經義應有六道以善有上中下故有三善道惡有上中下故有三惡道若不爾者惡有三果報而善二果報是事相違若有六道於義無違故此脩羅在因之時懷猜忌心雖行五常欲勝他故作下品十善感此道身華嚴云如羅睺阿脩羅王本身長七百由旬化形長十六萬八千由旬於大海中出其半身與須弥山而正齊等楞嚴經云復有四種阿脩羅類若於鬼道以護法力成通入空此阿脩羅從卵而生鬼趣所攝若於天中降德貶方墮其所下居隣於日月此阿脩羅從胎而出人趣所攝有阿脩羅執持世界力洞無畏能與梵王及天帝釋四天

爭權此阿脩羅因變化有天趣所攝別有一分下劣
脩羅因濕氣有畜生趣接淨覺間此四阿脩羅既爲
四趣所接應無別報同分之處耶答雖屬四趣非無
別報今云下居隣於日月等即同分之處也又長阿
含云南洲有金剛山中有脩羅宮所治六千由旬欄
柵行樹等然一日一夜三時受苦苦具來入其宮中
起世經云脩羅所居宫殿城郭器用降地居天一等
亦有婚姻男女法式略如人間正法念經云阿脩羅
略有二種一者鬼道所接魔身餓鬼有神通力二者
畜生所接住大海底須弥山側問法華所列四種脩
羅與楞嚴四為同為異答資中云同淨覺云彼四祇

可接在此四之中不可次第分屬其類荆溪師云法
華四種皆與帝釋鬪戰一往觀之但同今經第三類

耳

婆稚

正名跋稚迦此云團圓今誤譯云被縛或

云五處被縛或云五惡物繫頸不得脫爲

帝釋所縛經音義云居脩羅前鋒

為帝釋所縛因誓得脫故以名焉

怯羅騫馱

文句此云淨

文句此云廣肩胛亦云惡陰涌海水者

毗摩質多

文句此云淨

疑即舍

羅睺

文句此云障持化身長八萬四千

脂父也

釋名云日月虧曰蝕稍小侵虧如蟲食草木之葉也
京房易傳云日月赤黃爲薄或曰不交而食日薄韋

昭云氣徃薄之為薄虧毀曰食成論云譬如天日月其性本明淨煙雲塵霧等五翳則不現等取脩羅故佛誠云脩羅脩羅汝莫吞

迦樓羅

文句此云金色翅翅翻金色

兩翅相去三百三十六萬里頸有如意珠以龍為食肇曰金翅鳥神

緊那羅

文句亦名

真陀羅此云疑神什曰秦言人非人似人而頭上有角人見之言人耶非人耶因以名之亦天伎神也小

不及乾闥婆新云歌

摩睺羅伽

亦云摩呼羅伽此云大腹

行什曰是地龍而腹行也肇曰大鱗神腹行也淨名疏云即世間廟神受入酒肉悉八鱗腹毀戒邪誦多

嗔少施貪嗜酒肉戒緩隨鬼神多嗔蟲入其身而娶食之亦名莫呼洛諸經云人非人者天台云此乃結八部數爾

四魔篇第十五

大論云魔有四種煩惱魔五衆魔死魔天子魔煩惱魔者所謂百八煩惱等分別八萬四千諸煩惱五衆魔者是煩惱業和合因緣得是身四大及四大造色衣服根等是名色衆百八煩惱等諸受和合名爲受衆小大無量無所所有想分別和合名爲想衆因好醜心發能起貪欲瞋恚等心相應不相應法名爲行衆六情六塵和合故生六識是六識分別和合無量無邊心是名識衆死魔者無常因緣故破相續五衆壽命

盡離三法識斷毒故名為死魔天子魔者欲界主深著出間樂用有所得故生邪見憎嫉一切賢聖涅槃道法是名天子魔瑜珈論云由蘊魔徧一切隨逐義天魔障礙義死魔煩惱魔能與生死衆生作苦器故今謂煩惱魔是生死因也五陰魔死魔是生死果也天魔是生死緣也又罵意經有五魔一天魔二罪魔三行魔四惱魔五死魔輔行云苦空無常無我四是界外魔煩惱五陰死天子四是界內魔淨名疏云降魔即破愛論摧外即破見論但愛見有二界內即波旬六師之徒界外即二乘及通菩薩大品云須菩提菩薩摩訶薩成就二法魔不能壞何等爲二觀一切法空不捨一切衆生須菩提菩薩成就此二法魔不

能壞大經四依品四依驅逐魔云天魔波旬若更來者當以五繫繫縛於汝章安疏云繫有二種一者五屍繫二者繫五處五屍繫者如不淨觀治於愛魔五處如理治於見魔五屍表五種不淨觀五繫表五觀門

魔羅

大論云秦言能奪命死魔實能奪命餘

者能作奪命因緣亦能奪智慧命是故名殺者又翻為障能為修道作障礙故或言惡者多愛欲故垂裕云能殺害出世善根第六天上別有魔羅所居天他化天接輔行云古譯經論魔字從石自梁武來謂魔能惱入字宜從鬼波旬訛正言波卑夜此云惡釋迦出世魔王名也什曰秦言殺者常欲斷入慧命故亦名惡中惡惡有三種一日

惡若以惡加已還以惡報是名爲惡二曰大惡若人不復已無故加害是名大惡三曰惡中惡若人來供養恭敬不忘報恩而反害之是名惡中惡魔王最甚也諸佛常欲令衆生安隱而反壞亂故言甚也肇曰秦言或名殺者或云極惡斷人善因名殺者違佛亂僧罪莫之大故名極惡也涅槃疏云依於佛法而得善利不念報恩反欲加毀故云極惡亦名波旬踰此云惡也常有惡意成惡法故

鴟寧

瞿剎魔四羅 西域記云唐言指鬘舊日央掘摩羅庾訛也殺人取指冠首爲鬘鴟崛摩鬘經云師教殺入限至于百各貫一魔登伽長水指以鬘其頭又翻一切世間現

魔登伽

云義

翻本性楞嚴云性比丘尼是也又過去為婆羅門女名爲本性今從昔號故曰性比丘尼孤山云以初見性淨明體乃立嘉名淨覺云名爲本性出摩登伽經據摩鄧女經女之母名摩鄧耳又云摩登皆梵音奢切應法師云摩登伽具云阿徒多摩登祇施陀羅摩登祇女之揔名阿徒多女之別名此女卑賤常掃市爲業用頭師此云惡瞋迦葉佛時魔名室利毘多 西域記云唐言勝密以火燒毒飲請佛欲害

仙翅篇第十六

楞嚴云復有從人不依正覺修三摩地別修妄念存想固形游於山林人不及處有十種仙梵語茂泥此

云仙釋名云老而不死曰仙仙遷也遷入山也故制
字人傍山也莊子云千歲厭世去而上仙抱村子云
求仙者要當以忠孝和順仁信爲本若德不修而但
務方術終不得長生也高僧傳云純陀西域人年六
百歲不喪唐代宗從之求留年之道陀曰心神好靜
今爲塵境汨之何從冥寂乎若離簡靜外欲望留年
如登木采芙蓉其可得耶陛下欲長年由簡潔安神
神安則壽永寡欲則身安術斯已徃貧道所不知也
而言趣者婆沙毗曇皆云趣者到義乃仙人所到之處也
阿斯陀或云阿夷此翻此比又翻端正大論云阿私陀仙白淨飯王言我以天耳
聞諸天鬼神說淨飯王生有佛身相故來請見王

大歡喜勑諸侍人將太子出侍人荅王太子小睡時
阿私陀言聖王常警一切施以甘露不應眠也即從
座起詣太子所抱著臂上上下相之相已涕零不能
自勝王大不悅問相師曰有何不祥涕泣如是仙人
答言假使天雨金剛大山不能動其一毛豈有不祥
太子必當作佛我今年暮當生無色天上不得見佛
不聞其法故**尸羅提**此云忍辱仙西域記云曹闍釐
自悲傷耳
尸羅提城東有大窣堵波是忍辱仙被
歌利王割截之處發軫問輔行引此明三藏忍度滿
相金剛所說其義云何答割截是同但隨藏行說忍
爲異藏謂伏惑正修事忍行謂斷惑達事即空
亦猶孺童見燃燈佛通於四教行因之相
阿

羅羅迦摩羅亦名羅
勒迦藍齋陀羅羅摩

子

亦云鬱頭藍弗此云猛喜又云極喜中阿含羅摩經云我爲童子時年二十九往阿羅羅迦摩

羅所問言依汝法行梵行可不答言無不可云何此法目知譖仙言我度識處得無所有處即往遠離處修證得已更往仙所述已所得仙問汝已證無所有處耶我之所得汝亦得耶即共領衆又自念此法不趣智慧不趣涅槃寧可更求安隱處耶是故更往鬱陀羅羅摩子所云我欲於汝法中學彼答無不可問曰自知證耶答我度無所有處得非想定我久譖得便修得之乃至領衆等復念言此法不至涅槃即往

象頭山禪羅梵志村尼連禪河邊

婆數

思苟切

誓不起座即得無上安隱涅槃

方等陀

羅尼經云爾時婆數從地獄出將九十二億罪人來詣娑婆世界十方亦然于時文殊師利語舍利弗此

諸罪人佛未出時造不善行經於地獄因於華聚放

大光明承光而出

云婆者言天數言慧云何天慧之

人地獄受苦又婆言廣數言通又婆言高數言妙又

婆言斷數言智又婆言剛數言柔又婆言慈數言悲

怯盧亂

音

瑟吒

隋言驢脣此乃大仙人名

殊致阿羅

娑

隋言光味般若燈論云聲聞菩薩等亦名仙佛於甲最尊上故已有了一切波羅蜜多功德善根

彼岸故名大仙

人倫篇第十七

天界著樂四趣沉苦故此五道非成佛器由是諸佛唯出人間如智論云若菩薩行般若者從初發心終不墮三惡道常作轉輪聖王多生欲界何以故以無色界無色故不可教化色界中多味著禪定樂無厭惡心故亦不生欲天妙五欲多故在人中世世以四事攝衆生等故論誠曰三惡道衆生不得修道業既得此人身當勉自利益

摩訶舍喃

女函切大論此云人

法苑云人者忍也於此違順情能安忍孔子曰人者仁也禮記曰人者天地之心五行之端周書云惟人

萬物之靈孔安國云天地所生惟人為貴今謂苦無善因奚感羨報言善因者謂五戒也一不殺戒常念有情皆惜身命恕己慤彼以慎傷暴二不盜戒不與私取是為偷盜義既非宜故止攘陽竊三不邪婬女有三護法亦禁約守禮自防故止羅故四不妄語覆實言虛誑他欺百端心質直所說誠實五不飲酒昏神亂性酒毒頗甚增長愚癡故令絕飲原佛五戒本化人倫與儒五常其義不異不殺即仁不盜即義不婬即禮不妄語即信不飲酒即智故梵摩喻經曰爲清信士守仁不殺知足不盜貞潔不婬執信不欺盡零不醉當以意解勿執名別又四分律明受五戒分四種異但受三歸名無分優婆塞或受一戒名少分

優婆塞受二三四名多分優婆塞具受五戒名滿分
優婆塞其如五戒全缺則人間之路終不復生以此
五戒是大小乘尸羅根本故經云五戒者天下大禁
忌若犯五戒在天違五星在地違五岳在方違五帝
在身違五藏故佛成道未轉法輪先爲提謂授五戒
法號曰入乘居五乘首由茲五戒超出三塗取運載
義以立乘名古師通漫稱入天教天台謂無詮理破
惑之功不得名爲教矣嵩輔教編圓究名義立二種
教一曰出教二出世教指人天乘名曰世教斯恣智
臆而戾祖教今謂三教立名義意各異且儒宗名教
者元命包云教之爲言劭也上行之下劭之此以下
所法劭名教道家名教者老子云處無爲之事行不

言之教此寄教名而顯無爲釋氏名教者四教義云
說能詮理化轉物心故言教也化轉有三義一轉惡
爲善二轉迷成解三轉凡成聖所言詮理者藏通二
教詮真諦理別圓二教詮中道理良以如來依理而
立言遂令群生修行而證理故佛聖教是出世法不可
妄立世教之名問所詮中道爲指何法答如輔教
云夫大理者固常道之至謂此大理是本始二覺也
今評本始二覺雖理智圓融旣名爲覺正從智立所
以經云本覺明妙又本始二覺分別言之屬生滅門
故起信云是心生滅因緣相能示摩訶衍自體相用
故所詮之理屬真如門故起信云是心真如相即示
摩訶衍體故此乃對事揀理若約即事說理理性無

體全依無明無明無體全依法性就此相即之義則指無明爲所詮理由茲教理是吾宗之綱紀故寄人乘辨梗摩、観賈有所作當善思惟善憶念即如槩也

王教諸有所作先思惟憶念故名爲意又人能息意能修道得達分又人名慢五道中多慢毗曇論云何故人道名摩観沙此有八義一聰明二爲勝三意微細四正覺五智慧增上六能別虛實七聖道正器八聰明業

補特伽羅

或福加羅或富特伽羅此

所生故云數取趣謂諸有情起惑造業即爲能取當來五趣名之爲趣古譯爲趣向中陰有情趣往前生故俱舍云未至應至處應至處即

六趣也又論云死生二有中五蘊名中有故謂爲趣涅槃云中有五陰非肉眼見天眼所見瑜珈論說八種人執第六名補特伽羅謂數數取諸趣故或死於此能生於彼正能生者即是人執又翻有情又翻入大毗婆沙論佛言有二補特伽羅能住持正法謂說者行者若持教者相續不滅能令世俗正法久住若持證者相續不滅能令勝義正法久住持正法人有一持教法者謂讀誦解脫經律論等二持正法者謂能修證無漏聖道

僕呼繕那

或薩多婆或禪_{是豆或}禪兜此云衆生摩訶衍

云謂意及意識一切衆染合集而生故名衆生而別自體唯依心爲體同性經佛言衆生者衆緣和合名

曰衆生所謂地水火風空識名色六入因緣生楞伽王言世尊彼衆生者以何爲本依何而住以何爲因佛言此衆生者無明爲本依愛而住以業爲因楞伽王言世尊業有幾種佛言業有三種何等爲三謂身口意業又釋論明衆生有三聚一者正定必入涅槃二者邪定必入惡道三者不定能破顛倒者名正定不能破顛倒者名邪定得因緣能破不得則不能破是名不定漢書中衆生去呼釋氏相承平呼也

通 博沙 或富樓沙正言富盧沙此云丈夫大戴禮孤云丈者長也夫者扶也言長制萬物以道扶接也孟子曰富貴不能淫貧賤不能戚威武不能屈此之謂大丈夫又翻士夫傳云通古今辨然否謂

之士數始於一終於十孔子曰推一合十爲士詩傳云士事也白虎通曰士者任事之稱也周禮天子有元士中士下士涅槃云是大乘典有丈夫相所謂佛性若人不知是佛性者則無男相皆名女人

迦羅越

大品經中居士是也楞嚴云愛談名言

盈謂之居士

鄭康

婆羅

隋言毛道謂行心不定成云道藝處士

金剛云毛道允夫應法師云梵語縛羅此云毛婆羅此云愚梵音相近譯人致謬正言婆羅必栗託訖那此翻愚異生愚癡闇冥無有智慧徂起我見不生無漏亦名嬰愚允夫允夫者義譯也梵言婆羅必利他

伽闍那此云小兒別生以下 鄭古安波弟鑠此云癡如小兒不同聖生也

波弟鑠父母

楊子云父母子之天地與無天何以生無地何以形撫華云天懸象地載形父受氣母化成詩曰哀哀父母生我劬勞無父何怙無母何恃出則銜恤入則靡至父兮生我母兮鞠我撫我育我長我畜我顧我復我出入復我欲報之恩昊天罔極

梵網經云孝順父母師僧三寶

阿摩此云女母蘇

佛室竹栗此云夫主大論云一切善女波帝女身無所繫屬則受惡名女人之體幼則從父母少則從夫老則從子婆梨那此云婦說文婦與已齊者婦服

也從安持帚洒掃也或稱命阿那他此云非正婦者夫尊於朝妻榮於室伎人帝王

略論曰習與正人居不能無正猶生長齊地不能不齊言也習與不正人居不能無不正猶生長楚地不能不楚言也易曰君子以常德行習教事譙子曰夫交人之道猶素之白也染之以朱則赤染之以藍則青大戴禮曰與君子游苾乎如入蘭芷之室久而不聞其香別與之化矣與不善人居乎如入鮑魚之肆久而不知其惡小而爲之勿以善小而不爲孔子云見善若不及見惡如探湯尚書曰彰善瘅從惡樹之風聲曾子云

人之好善福雖未至去禍遠矣人之為惡凶雖未至去福近矣辨魔書云見善養育如雨露之被草木遇惡勦絕若鷹鷗之逐鳥雀罵意經云人所作善惡有四神知之一者地神二者天神三者旁人四者自意涅槃經明十六種惡一爲利餒食羔羊肥已轉賣二爲利買已屠殺三爲利餒養猪豚肥已轉賣四爲利買已屠殺五爲利餒養牛犢肥已轉賣六爲利買已屠殺七爲利養鷄令肥肥已轉賣八爲利買已屠殺九釣魚十獵師十一劫奪十二魁膽十三網捕飛鳥十四兩舌十五獄卒十六咒籠

羅浮多

應法師云是彼八歲已上乃至未娶之者揔名拘摩羅域

究磨

記云唐言童子釋名云十五曰童故禮有陽童牛羊之無角曰童山無草木曰童言人未冠者似之云耳般吒

應言般荼迦

扇攬

勦皆切或扇荼此云此云黃門

生天然生者男根不

備

留犁

此云健居言切或作剗以刀去勢也

半擇迦

此云麁今生變作

伊梨沙掌擎

博叉

此云姪因見他姪

方有姪心嬌起

半擇迦

生變作

伊梨沙掌擎

博叉

此云半月能男半月不能男此依四分律出

扇提羅

此云石女無男女根故

槃大子

此出楞伽若大乘入

馱索迦

此云奴說

楞伽則云石女兒

文云男入罪曰奴女入罪曰婢風俗通云古制無奴婢即犯事賊卽者被賊罪沒入官為奴婢獲者逃亡

獲得爲

旃陀羅

此云屠者正言旃荼羅

育

此云

奴婢

竹為檻

育

幟

志切通俗文云微号曰標私記曰幟

故若不爾者王必罪之法顯傳云名爲惡人與人別

居入城市則擊竹自異人則避之或帶之人皆怖畏

樓由

此云愛力士名也譴紺

婆

此云食狗肉人

羯耻那

此云煮狗人

薩拘盧梯

徒

切此云犍墮

續翻上

那羅

翻上

伎戲

長者篇第十八

西土之豪族也富商大賈積財鉅萬咸稱長者此方則不然蓋有德之稱也風俗通云春秋末鄭有賢人著一篇號鄭長者謂年耆德於事長於人以之爲長者韓子云重厚自居曰長者天台文句云長者十德一姓貴姓則三皇五帝之裔左貂都察右掩之家二位高位則輔弼丞相鹽梅阿衡三大富富則銅陵金谷豔饒侈靡四威猛威則嚴霜隆重不肅而成五智染智則胷如武庫權奇超拔六年耆年則蒼蒼稜稜物儀所伏七行淨行則白珪無玷所行如言八禮備禮則節度庠序世所式瞻九上歎上則一人所敬十下歸下則四海所歸淨名疏云國內勝人稱爲長者必

是貴族雖是貴族爵位卑微不稱姓望雖是高位貧無財德世所不重雖財充積無寵不威物不敬畏雖有大勢神用暗短智人所輕雖有神解明鑒而年在幼物情不揖雖年耆貌皓內行廝斯惡人所鄙怪雖操行無瑕而外缺禮儀無可瞻愛雖進止容與若上人不睦名不徹遠雖豪貴歌詠無恩及下物所不崇故具十德須達多亦云修達多或婆須達多西方稱長者須達多域記云唐言善施或名藥施舊曰須達訛也正名蘇達多勝軍王大臣仁而聰敏積而能散賑乏濟貧衰孤卹老時美其德號給孤獨孟子曰老而無妻曰鰥古老而無夫曰寡老而無子曰獨幻而無父曰孤此四者天下之窮民而無告者

今此長者給濟孤獨之人名給孤獨
邠彼直尼切正云阿那他阿那他云無依亦名孤獨擯荼陁此云團施好施孤獨因以為名

時縛迦此云能活又云故活影堅王之子善見庶兄奈女所生出胎即持針筒藥囊其母惡之即以白衣裹之棄于卷中時無畏王乘車遙見乃問之有人答曰此小兒也又問死活耶答云故活王即勑以乳而養之後還其母四分律云耆婆初詣得叉戶羅國姓阿提梨字賓迦羅而學醫道經于七年其師即便以一籠器及掘草之具令其於得叉戶羅國面一由旬求覓諸草有不是藥者持來耆婆如教即於國內面

一由旬周竟求覓所見草木盡皆分別無有草木非是藥者師言汝今可去醫道已成我若死後次即有汝耆婆經云耆婆童子於貨柴人所大柴束中見有一木光明微照名爲藥王倚病人身照見身中一切

諸病瞿央羅維此云守護心舊曰瞿師羅此譯羨音有郁伽威德瑞

檀那護弥

外道篇第十九

俱舍玄義云學乖諦理隨自妄情不返內覺稱爲外道均聖論云蔽理之徒封著外教辯正論曰九十五種騰翥於西戎三十六部淆亂於東國垂裕云準

九十六外道經於中一道是正即佛也九十五皆邪華嚴大論九十六皆邪者以大片小故百論云順聲聞道者皆婆羅門普門疏云此云淨行劫初種悉是邪

婆羅門

族山野自閑故人以淨行稱

之肇曰秦言外意其種別有經書咄咄相承以道學爲業或在家或出家多恃己道術我慢人也應法師云此訛略也具云婆羅賀磨拏義云承習梵天法者其人種類自云從梵天口生四姓中勝獨取梵名唯五天竺有餘國即無諸經中梵志即同此名正翻淨裔稱是梵天苗裔也一闡提大衆所問品純陀問佛一闡提者其義云何佛告純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆夷發鹿惡言誹謗正

法造是重業永不改悔心無慚愧如是等人名為趣向一闡提道若犯四重作五逆罪自知定犯如是重事而心初無怖畏慚愧不肯發露於佛正法無護惜建立之心毀訛輕賤言多過咎如是等人亦名趣向一闡提道若復說言無佛法衆如是等人亦名趣向一闡提道梵行品云一闡提者不信因果無有慚愧不信業報不見現在及未來世不親善友不隨諸佛所說教誡如是之人名一闡提德王品云一闡名信提名不具信不具故名一闡提入楞伽經曰一闡提有二種一者焚燒一切善根二者憐愍一切衆生作盡一切衆生眾願大慧云何焚燒一切善根謂謗菩薩藏作如是言彼非隨順修多羅毗尼解脫說捨諸

善根是故不得涅槃大慧憐愍衆生作盡衆生眾願者是為菩薩菩薩方便作願若諸衆生不入涅槃者我亦不入涅槃又梵語闡底迦此云多貪阿闡底迦此云無欲阿顛底迦此云極惡唯識樞要云一名一闡底迦是樂欲義樂生死故二名阿闡底迦是不樂欲義不樂涅槃故三名阿顛底迦名為畢竟以畢竟無涅槃性故他謂一闡底迦即焚燒一切善根二阿闡底迦即菩薩大悲三阿顛底迦即無性闡提故樞要云瑜珈唯識說於無性一種闡提又云無種性者現當畢竟二俱不成此依相宗

娑毘迦

羅亦云劫毗羅此云金頭或云黃髮食米臍外道應法師云舊言食米屑也外道修苦行合掌大

指及第三指以物縛之徃至人家春穀簸過米處以彼縛指拾取米屑聚至掌中隨得多少去以爲食若全粒者即不取之亦名鴉_{浮育}鳩行外道拾米如鴉鳩行也

瞿迦離亦名瞿波利或名俱

迦利此云惡時者謂達弟子因謗身子目連梵王與佛訶之不受身瘡即死入大地獄緣出大論十三

蘇氣怛羅

此云善星羅云庶兄佛之堂弟庶兒故說爲子佛與迦葉徃善星所

善星遙見生惡邪心

離車

翻爲皮薄又云同皮或名弥戾車此翻仙

族王又云邊地主又云傳集國政其國義讓五百長者遞爲國主故云傳集國政出外爲邊地主又云邊

夷無所知者西域記云名彌戾車

興福曰惡見栗咈

昌婆子舊訛

云離車

也資中曰應

是邊邪不正見死墮邊地下賤也長水演若達

曰此樂塔穢人亦名蔑戾車

亦名離車

多此云祠授證直曰此人

從神祠乞得故名祠授

迦毘羅

梁言青色

羅翻黃色輔行曰此云黃頭頭如金色又云頭面俱如金色造僧法論具如下出

跋闍

此云避善見律云毗舍離王及夫人未登位時共牧牛兒出門游戲乃以腳蹋牧牛人兒其兒泣向父母說云此無父母子腳蹋我等父母答云汝等各自避去因此戲處名爲跋闍故翻爲避滅後百年跋闍比

丘檀行十事舍那迦那白於七百
往毗舍離重結毗尼舉跋闍邏

此云離繫自餓外道尼乾亦
翻不繫拔髮露形無所貯畜先尼

亦云西俗迦此
有軍外道

薩遮尼乾

六師篇第二十

什師云三種六師合十八部第一自稱一切智四教
義云邪心見理發於邪智辯才無礙第二得五神通
四教義云得世間禪發五神通亦有慈悲忍力刀割
香塗心無憎愛第三誦四韋陀經四教義云博學多
聞通四韋陀十八大經世間吉凶天文地理醫方卜
相無所不知淨名疏將此三種約六師一師有三三
六十八種外道師也輔行云六師元祖是迦毗羅支

流分異遂為六宗故富蘭那迦葉什曰迦

葉母姓

今此集列六師焉富蘭那字也其人起邪見謂一切法無所有如虛
空不生滅也肇曰其人起邪見謂一切法斷滅性空
無君臣父子忠孝之道也事鈔云色空外道
以外道用色破欲有以空破色有謂空至極

末伽

黎拘貯黎

末伽黎此云不見道什曰末伽黎
字也拘貯黎是其母也肇曰其人

起見謂衆生苦樂不因行得皆自然耳淨覺謂計自
然者亦是斷滅自然是也自如是也婆沙云法應
爾不可改易不可徵詰是法爾義自然與法爾同

刪闍夜毗羅胝

竹尼切刪闍夜此云正勝毗羅脰此云不作什曰刪
闍夜字也毗羅脰母名也其人起見謂要久逕生死
弥歷劫數然後自盡苦際也肇曰其人謂道不須求
逕生死劫數苦盡自得如轉籜劫圓於高山縷盡自
止何假求也疏又云

八萬劫滿自然得道

阿耆多翅舍欽婆

羅 什曰阿耆多翅舍字也欽婆羅麤衣也其人起
計非肉計因著麤皮衣及拔髮煙熏鼻等以諸
苦行為道也肇曰翅舍欽婆羅麤弊衣名也其人著
弊衣自拔髮五熱炙身以苦行為道謂今身併受苦
後身

迦羅鳩馱迦旃延

迦羅鳩馱此云
常樂

云翦髮肇曰姓迦旃延字迦羅鳩
馱其人謂諸法亦有相亦無相

尼犍陀若

提子等 尼犍此翻離繫肇曰尼犍陀其出家總
名也如佛法出家名沙門若提母名也
其人謂罪福苦樂本自有定因要當必受非行道所能
斷也輔行引什肇注與涅槃經以辨同異後學詳
覽天台四念處云阿毗曇中明三種念處謂性共緣
對破此三外道有人釋性念處謂觀無生淺名爲相
深細觀無生見細法皆生死苦諦名性念處有人專
用慧數緣無生空理發真斷結得慧解脫羅漢對破
邪因緣無因緣顛倒執性一切智外道也共念處者
以禪定助道正助合修亦名事理共觀發得無漏三

明六通成俱解脫羅漢對破根本慢得五神通外道也緣念處者緣佛三藏十二部文言及一切世間名字所緣處廣非如支佛出無佛世不宣聲教但以神通以悅衆生不能說法緣念處人了達根性善知四辯堪集法藏成無礙大羅漢對破世間韋陀外道鬼神篇第二十一

鄭玄云聖人之精氣謂之神賢人之精氣謂之鬼孔子云天神曰靈地神曰祇人神曰鬼鬼者歸也故古人以死人為歸人婆沙云鬼者畏也謂虛怯多畏又威也能令他畏其威也又希求名鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命光明疏云神者能也大力者能移山填海小力者能隱顯變化肇師云神受善

惡雜報見形勝入劣天身輕微難見淨名疏云皆鬼道也正理論說鬼有三種一無財鬼亦無福德不得食故二少財鬼少得淨妙飲食故三多財鬼多得淨妙飲食故此三種中復各有三初無財三者一炬口鬼謂火炬炎熾常從口出二針咽鬼腹大如山咽如鍼孔三臭口鬼口中腐臭自惡受苦少財三者一針毛鬼毛利如針行便自刺二臭毛鬼毛利而臭三大癟於鬼咽垂大癟自決噉膾多財三者一得棄鬼常得祭祀所棄食故二得失鬼常得巷陌所遺食故三勢力鬼夜叉羅刹毗舍闍等所受富樂類於人天正理論云諸鬼本處琰魔王界從此展轉散趣餘方長阿含云一切人民所居舍宅一切街巷四衢道中屠

兒市肆及丘塚間皆有鬼神無有空者允諸鬼神皆隨所依即以為名依入名人依村名村乃至依河名河一切樹木極小如車軸者皆有鬼神依止此品云鬼以人間一月為一日乘此成月歲彼壽五百年由詣誰心作下品五琰以魔或云琰羅此翻靜息逆十惡感此道身琰再魔以能靜息造惡者不善業故或翻遮謂遮令不造惡故或闍磨羅經音義應云夜磨盧迦此云雙世鬼官之總司也亦云闍羅燄魔聲之轉也亦云闍魔羅社此云雙王兄及妹皆作地獄主兄治男事妹治女事故曰雙王或翻苦樂並受故云雙也婆沙顯揚并正法念皆言鬼趣所收瑜珈地獄趣收又瑜珈論問焰摩王為能損害為能部洲下過五百踰繕那門多此云鬼立世論云有琰魔王國縱廣亦爾門多鬼道名門多爲闍摩羅王名閃多故其生闍黎多此云祖父文句與王同類故名閃多辟荔多云衆生最初生彼道名祖父後生者亦名祖父妙樂云亦是後生者之祖父也薜荔多應法師閉麗多此云祖父鬼或言餓鬼餓鬼劣者孔雀經作俾耳禮多富單那此云真餓鬼主

熟病鬼也亦

迦吒富單那

此云竒

臭餓鬼

九鳩槃

槃

亦云槃查亦云俱槃荼此云甕形舊云冬瓜此神陰如冬瓜行置肩上坐便踞之即厭魅鬼梵語烏蘇慢此云厭字苑云厭眠內不祥也蒼頡篇云

伏合人心曰厭論衡曰卧厭不寤者也字本作厭後入加鬼

毘舍闍

亦云毗舍遮又云畢舍遮又云毗

鬼舍支又臂舍柘此云啖精氣吸入

及五穀之精氣

槃言顛鬼

或鼻奢怯此云別枝即是

氐宿以生日所值宿爲名

彌栗頭韋陀羅

此云妙善彌栗頭主厭禱鬼

彌栗頭

虔伽他

此云善品主蠱毒也左傳云皿蟲為蠱說文云腹中蟲也

遮文

荼

舊云嬪妬女又曰怒神卽役使鬼也

烏芻瑟摩

資中此云火頭此力

士觀火性得道故以名也

頻那夜迦

舊云頻那是象鼻此二使者

惡祁尼

或名些

吉利多耶尼此云火神書云萬物者莫燂乎火然蘊木中古者不知至燧人氏鑽木作火

婆庾

此云風神書云撓萬物者莫疾乎風以教天下變生爲熟

俱舍云安立器皿間風輪最居下則知世界依風而住此二神名出孔雀經

諾健那

此云露形神即

鉢徒提

此云堅固

婆里旱

梁云力士

執金剛

力士也

或翻

鉢鎖力士

又梵云末羅此云方言力

士者梵本無文譯人義立

那羅延

翻鈞鎖力士

此云堅固

摩尼跋陀

翻威

富那跋陀

翻集

金毗

羅

翻威

賓頭盧伽

翻立

車鉢羅婆

翻除繡

忍

得

曇摩跋羅

翻學

摩竭羅婆

帝王

摩竭羅婆

翻調

曲心

繡

利蜜多

翻有功勳

勒那翅奢

和平

劍摩舍

帝

翻伏衆根

奢羅蜜帝

翻獨處快

薩多琦梨

大

翻

力天波利羅睺

翻勇猛進

毘摩質多

此云高遠

啖

再失摩利子

翻英雄德

波訶梨子

翻威武盛

法羅

騫馱

翻吼如雷

鳩羅檀提

翻戰無敵

醯摩跋

陀舍主

翻應地珂

梁云長義淨譯本云地嘍伽此云長大

分那柯

梁言

設覩

羅

梁言善眼亦云蘇泥怛羅此云妙目

分那柯

梁言滿

設覩

曾 或名燦觀嚧 亦云商企 賞起羅 亦云螺髻 許利 亦云此云怨家

歌里此 歌里雞舍 亦云歌里髮舍 云師子髮 云師子

赴 亦云鉢唎部 此翻自在 陀羅那 梁言持亦云喇

攀此云能持 粟

波羅

若多

沈音疏云未見誠釋應是主空神入楞伽

云刹尼迦者名之為空或咗提秦云虛

空纂要云但無麁相之身亦有微妙之色故云如來
光中映令暫現又涅槃明虛空喻乃立三義一無變
易宜古騰今時移俗化唯此虛空常無變易故南本
三十三云虛空無故非三世攝佛性常故非三世攝

善男子如來已得三菩提所有佛性一切佛法常無
變易以是義故非三世攝二無邊際物分表裏空無
內外故無邊際三十二云我為衆生得開解故說言
佛性非內非外何以故凡夫衆生或言佛性住五陰
中如器中有果或言離陰而有猶如虛空是故如來
說於中道衆生佛性非內六入非外六入內外合故
名為中道三無罣礙物體質礙空性虛通故三十三
云如出間中無罣礙處名為虛空如來得三菩提已
於一切法無有罣礙故言佛性猶如虛空無著云喻
虛空者有三因緣一徧一切處謂於住不住相中福
生故二寬廣高大殊勝故三無盡究竟不窮故淨覺
云應以徧喻於假寬廣於空無盡喻中又楞嚴云縱

今虛空亦有名兒虛空是名顯色是貌孤山釋曰如涅槃說空有四名謂虛空無所有不動無礙也貌謂體貌如雜集論說空一顯色沉疏釋曰小乘以明暗爲體大乘以空一顯色及極迥色爲體色上見空名顯迥維摩疏問此虛空譬豈有徂空不可得空之殊答空尚不一何得有二若紛緣盡相顯非不有殊如大乘經論有破虛空之義即可以譬徂空顯不可得空記釋緣盡等者謂雲霧暗緣盡虛空明相顯時或見萬象或但見空可以喻但不但二種真也今問虛空空界二名同異答顯宗論云内外竅隙名空界光暗竅隙顯色差別名虛空界經言虛空無色無見無對當何所依然藉光明顯了又說於色得離染時斷虛

空界俱舍云竅隙名空界謂入人身中諸骨節間腹藏諸乳穴之空也成實論云四大圍空有識在中故名爲人此以能依身中空名空界所依境內空名虛空問虛空無邊徧一切處光明安云虛空分界尚可盡邊答如楞嚴云當知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏是則衆生計乎妄想太虛絕於靈照既迷妄以成空故背覺而有限始天親說有分別及無分別皆名爲識有分別名識識無分別名似塵識如楞嚴想澄成國土即似塵識知覺乃衆生即是識識今述頌曰虛空生我心我心廣無際咄哉迷中人云何自拘

繫

阿羅難陀

梁言

歡喜鬱庾伽波羅

梁言

勤守

亦云溫獨伽波羅
此云勇進勤護

吉薰

或名吉遮正言訖栗著
此云所作文句云起尸

鬼若人若夜化徒真
又俱有此鬼化摸真神人

畜生篇第二十二

切以久蘊愚情永沉慧性資種植於田野受驅策於邊強錦臆翠毛飛騰碧漢金鱗頰尾游沫清波形分萬殊類徧五道今示旁生令修正行

底栗

此云畜生畜諸六切即六畜也禮記注云牛馬羊犬豕雞輔行云攝趣不盡以五道中皆徧有故又翻畜許生婆沙云畜謂蓄養謂彼橫生稟性愚癡不能自立為他畜養故名畜生

帝利

耶瞿榆泥伽

此云旁行此道衆生多覆身行婆沙云其形旁故其行亦旁

正云行行不正受果報

那伽

秦云龍說文云龍

旁負天而行故云旁行

那伽

秦云龍說文云龍

明能小能大能長能短春分而登天秋分而入地順也廣雅云有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虬龍無角曰螭龍未升天曰蟠龍本行集經稱佛爲龍者謂世間有愛皆遠離之繫縛解脫諸漏已盡故名爲龍故曰那伽常在定無有不定時智論云如菩薩本身曾爲大力毒龍若衆生在前身力弱者眼視便死身力強者氣噓乃死此龍受一日一夜戒出家求靜入林樹間思惟坐久疲怠而卧龍法若睡形狀如蛇身

有文章七寶雜色獵者見之便驚喜言如此希有難得之皮獻上國王以為莊飾不亦宜乎便以杖按其頭以刀剥皮龍自思惟我力如意傾覆此國其如反掌此人小物豈能困我我今以持戒故不計此身當從佛語於是自忍眠目不視閑氣絕息憐愍此人一轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身為護戒故復不敢動自思惟言我今此身以施諸蟲為佛道故今以肉施用充其身後成佛時當以法施以益其心如是誓已身乾命終生忉利天爾時毒龍釋迦文佛是時獵師今調達等六師是也諸小鬼者初轉法輪八萬諸天得道者是官曰毘羅此云

蛟有鱗曰蛟龍拘朴子曰母龍曰蛟子叔遷曰虬山海經蛟似蛇而四腳小頭細頸叔遷此云虬符瑞圖云黃帝時有僧伽彼或以孕詞多此云師子大論云如師子王清淨種中生深山大谷中住方頰大骨身肉肥滿頭大眼長光澤明淨眉高而廣牙利白淨口鼻方大厚實堅齒密齊利吐赤白舌雙耳高上髦髮光潤上身廣大膚肉堅著脩脊細腰其腹不現長尾利爪其足安立以身大力從住處出優游嚙申以口扣地現大威勢食不過時顯晨朝相表師子王力又大論明佛說本事有師子至佛言是師子鞞婆尸佛時作婆羅門師見佛說法來至佛所爾時大

衆以聽法故無共語者即生惡念發惡罵言此諸畜
輩畜生何異不別好人不知言語以是業故從毗婆
尸佛至今九十一劫常惱畜生中此人爾特即應得
道以愚癡故自作生死長久於佛所心清淨故當
得解脫新華嚴云譬如大師子吼小師子聞悉皆勇
健一切禽獸遠避竄伏佛師子吼諸菩薩等若聞讚
歎菩提心聲長養法身妄見衆生慚伏退散法界次
第云師子奮迅者借譬以顯法也如壯師子奮迅爲
二事故一爲奮却塵土二能前走却走捷疾異於諸
獸此三昧亦爾一則奮除障礙微細無知之惑二能
入出捷疾無間廣雅奮振也又梵云斯先字如師子形相也

邬波僧訶

或優婆僧

伽梨云小師子又云狻猊爾雅曰狻猊在貓食虎豹注云即師子此西域大論問何以名師子座答
是號名師子非實師子佛爲人中師予佛所坐處若牀若地皆名師子座**伽耶**或那伽
此云象異物誌象之爲獸形體特詭過委身陪數牛目
不踰豕鼻爲口復望頭若尾馴良承教聽言則跪渠
素牙玉索載藉所羨服重致遠唐奘三藏傳云西域
有伽藍以沙弥知寺任相傳昔有苾芻招命同學遠
來禮拜見野象銜華安置塔前復以牙芟草以鼻
灑水衆見感歎有一苾芻便捨大戒願留供養謂衆
人曰象是畜生猶知敬塔我居人類豈覩荒殘而不
供事遂結字跪地種華殖果雖涉寒暑不以為勞鄰

國聞之共建伽藍即知僧務乃為故事大論云如象視若欲回身觀時舉身俱轉大人相者身心專一右有所觀

身心俱迴

堙羅那

此云香葉帝釋象王名

瞿

身長九由旬高三由旬

摩帝

此云牛易曰服牛乘馬引重致遠注云稼穡之資垂裕記暹云大論曰放牛難陀問

佛有幾法成熟能令牛群蕃息有幾法不成熟令牛群不增不得安隱佛答牧牛有十一事頌曰解色與相應二摩刷覆瘡痍二放煙並茂草二安隱及度處二時宜留取餘二將護於大牛一比丘亦如是知四大造色二善別愚智相二摩刷六情根一善覆十善相一傳所誦為煙一四意止茂草一十二部安處一

八聖道度處一莫受輕賤請名曰知時宜一知足為留餘一敬護是將護一此十一事即小乘附事觀心辭喻經云昔二兄弟志念各異兄謂弟曰鄉貧家事以財為貴吾好經道以慧為珍今欲捨家歸命福田兄遂出家夙夜精進得成道果弟貧家事命終惄牛肥盛甚大客買運鹽往還羸頓不能復前兄游虛空遙見其牛即以威神令弟自知遂為牛主說其本末賈客聞之捨牛入寺兄常將養死生初利

竭

去

伽

此云犀牛爾雅云南方之美者梁山之犀象

似水

阿濕婆

此云馬漢書西域傳云大宛國有牛

母馬置其下與集生駒皆汗血因號天馬李伯樂字孫陽行至虞之山坂遇鹽車至有一龍馬而人不識用駕鹽車遙見伯樂乃嘶伯樂以坐下馬易之日行千里淮南子云秦穆公與伯樂曰子有使求馬者乎答曰馬不在形容筋骨相也天下之馬若減若沒臣之子皆下林可告天下之馬有擔纏束薪者九方堙其於馬非臣之下也求馬三月而反曰得馬矣在沙丘牡莫而黃及馬至則牝毗而驪公謂伯樂曰子所求馬者毛色牡牡不知販矣伯樂大息曰一至此乎堙之所覩者天機也得其精而忘其麤見其內而忘其外果千里馬也阿含佛告比丘有四馬一見鞭影即便驚悚二觸毛乃驚三觸肉始驚四徹骨方覺初

合聞他聚落無常即驚二如聞已聚落無常生厭三如聞已親無常生厭四如已身病苦方厭涅槃四馬翁生老病死或名婆訶羅此云長毛密利伽羅鹿此云磨多此云

毘跋羅婆駄

此云

悉伽羅

此云野音千夜

色青黃如狗群行夜鳴如狼郭璞云射育干能緣木廣志云巢於絕巖高木也大論云譬如意于夜半逾城深入人舍求肉不得僻處睡息不覺夜竟惶怖無計慮不自免住則畏死便自定心詐死在地衆人來見有一人云我須其耳言已截去郢干自念截耳雖痛但令身在次有人言我須其尾便復截去復有人

云須歸千爭歸千自念取者轉多或取我頭則無活路即從地起奮其智力絕踊間闊遂得自濟行者之心求脫苦難亦復如是生不修行如失其耳老不修行如失其尾病不修行如失其牙至死不修如失其頭輔行記云狐是獸一名歸于多疑善聽顏師古注漢書曰狐之為獸其性多疑每渡河冰且聽且渡故言疑者而稱狐疑述征記云北風勁河水合要須狐行此物善聽冰下無聲然後過河說文云狐妖獸也鬼所乘有三德其色中和小前大後死則首丘郭氏玄中記曰千歲之狐為婦百歲之狐為羨女然法華云孤狼歸于似_似如三別_別祖庭事苑云歸于形小尾大狐即形大禪經云見一歸狐又見歸于故知異也

摩斯吒

或磨訥迦咤或末迦咤此云獮猴本行

經云我念往昔海中有一大虬其婦懷妊思獮猴心食夫言此事甚難我居於海獮猴在山汝且容忍我當求之時虬出岸見猴在樹善言慰問結爲交友我當將汝度海彼岸別有大林華果豐饒汝可下來騎我背上猴依虬言俱下於水虬即報言我婦懷妊思食汝心故將汝來猴即詣_詣言何不預說我心適留娑羅樹上不持將行善友還迴放我取心得已却來虬即復岸獮猴努力跳上大樹其虬久停告言速下猴說得言汝虬計校雖能寬而心智慮甚狹劣汝但審諦自思忖一切衆類誰無心六度經將虬作鱉

舍舍迦

此云兔韓子曰

宋人耕田中，有株兔走觸株，折頸而死。因釋耕守株，冀復得之路。人笑矣。西域記言：劫初時，有狐免猿異類相悅。時天帝釋欲驗修菩薩行者降迹應化，為一老夫謂三獸曰：「二三子善安隱乎？」無驚懼。曰：「涉豐草游茂林，異類同歡，既安且樂。」老夫曰：「聞二三子情厚意密，忘其老弊，故此遠尋。今正飢乏，何以饋？」渠位食曰：「幸少留，此我躬馳訪於是同心處，已分路營求。」汎水濱街，一鮮鯉猿於林野采異華果，俱來至止。同進老夫，唯兔空還游躍左右。老夫謂曰：「以吾觀之，爾曹未和，狐猿同志，各能役心。唯兔空還，獨無相饋？以此言之，誠可知也。」兔聞譏議，謂狐猿曰：「多聚樵蘇，方有所作。」猿狐競馳銜草曳木，旣已蘊崇猛酸，將熾兔。

曰：仁者我身卑劣，所求難遂，敢以微軀充此一飧。辭畢入火尋即致死。是時老夫復帝釋，身除燼，收骸傷歎良久，謂狐猿曰：「一何至此！」吾感其心不泯，其跡寄之月輪，傳于後世。

曷利拏

言

麐鹿等類，迦陵頻伽。此云妙聲鳥。大論云：如迦羅微妙勝於餘鳥。正法念經云：山名曠野，其中多有迦陵頻伽。出妙音聲，如是羨音。若天若人，緊那羅等無能及者。唯除如來音聲。

迦蘭陀

此云好聲鳥。形如鶲群，摟竹林，或言鼠名具。如下出

拘耆羅

或拘翅羅。此云好聲鳥。

斯那夜

此云

鷹爾雅云鷹隼醜其飛也翬音育注曰鼓翅翬翬然疾
孔氏志怪曰楚文王少時雅好田獵天下快狗名鷹
畢聚焉有人獻鷹曰非王鷹之儔俄而雲際有一物
凝翔飄颻鮮白而不辨其形鷹見於是竦翮下而升
矗若飛電須臾羽墮如雪血灑如雨良久有一大鳥
墮地而死度其兩翅廣數十里喙音微邊有黃衆莫能
知時博物君子曰此大鵬雛也始飛焉故為鷹所制
文王乃厚賞獻者又言隼者易曰王用射是亦隼于高
墉之上孔穎達云隼者貪殘之鳥鷂鷂之屬玉篇云
祝鳩也顏師古云隼鷂鳥即今之鷂骨也劉向以爲
隼近黑祥

臊

蘇它或叔迦婆喜此云鷂鷂說文云

貪暴類也

勞

能言鳥也山海經曰黃山及數

歷山有鳥焉其狀如鶲音各青羽赤喙人舌能言名鷂
鷂曲禮云鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離禽獸
人而無禮不亦禽獸之心乎雜寶藏經云過去雪山
有一鸚鵡父母都盲常取華果先奉父母時有田主
初種穀特願與衆生而共食鷂於田常采其穀
田主案行見獵子穀穗便設羅網捕得鷂鳥告主
言先有施心故敢來采如何今者而見網捕田主問
鳥取穀與誰答言有盲父母願以奉之田主報曰今
後常取勿復疑難云佛言爾時鸚鵡我身是也時田主者舍利弗是僧斯增婆唐云鷂
禮記云季秋之月鷂鵠來賓詩傳云大日鷂小日鷂
成公賦曰上揮翻於丹霞下濯足於清泉西域記云

昔此伽藍習訖小乘漸教故開三淨之食而此伽藍
遵而不墜其後三淨求不時獲有苾蒭經行忽見群
鴈飛翔戲曰今日衆僧食不充摩訶薩埵宜知是時
言聲未絕一鴈退飛當其僧前投身自殞於苾蒭見
已具白衆僧聞者悲感咸相謂曰如來設法導誘隨
機我等守愚遵行漸教太乘者正理也宜改先執務
從聖肯此鴈垂誠爲誠明導宜旌厚德建窣覩波以
瘞鴈焉或名鳧鴈者爾雅云鳧鴈醜其足璞音卜注
云腳指間有幕蹠屬相著古今注云鳧鴈常在海邊
沙上餐沙石此非隨陽鴈也李巡曰歸音曰鳧家曰鷺
音
迦頻闍羅此云雉爾雅云雉絕有力奮最健
闍羅分六種四方名異晉武庫閉

木

迦頻闍羅

闍羅分六種四方名異晉武庫閉

甚密中忽聞雉雉張華曰必是蛇化開視側有蛇蛇
焉大論云有時闍浮提人不知禮敬宿舊有德是時
菩薩作迦頻闍羅鳥有二親友象與獮猴共居畢鉢
羅樹下自相問言我等不知誰應爲大象言我昔見
樹在我腹下獮猴言我曾蹲地手捉樹頭鳥言我於
畢鉢羅林食此樹果子隨糞出此樹得生先生宿德
禮應供養即時大象背負獮猴鳥在猴上上周游行
禽獸人類見皆行敬斯乃聖人知道德仁義非禮不
成故敬事長爲天下之至順也

究

居

究

居

究

此是鷄聲鳩鳩吒此鷄鳴節時家樂無憂西京雜記云成帝時交趾越裳國獻長鳴鷄以刻漏驗之與晷度無差田饒夫曰夫

鷄戴冠文也足特距武也敵閻勇也得食相呼義也
鳴不失時信也鷄有五德君猶烹而食之其所由來
近也楞嚴云如鷄後鳴膽顧東方已有精色長水釋
曰鷄第二鳴天將曉也孤山釋云三德涅槃名曰義
天前受想盡似證尚遙如鷄先鳴天色猶昧今行陰
盡唯識陰在明悟非久如鷄後鳴天有精色齊顏之
推云刹時有人常以鷄卵白和沐使髮光黑每沐輒
破二三十枚臨終但聞髮中啾啾數千鷄雞之聲

研迦羅婆

此云鴛鴦匹鳥也止則相耦飛則
相雙鳥喻品云一者迦鄰提二者
鴛鴦游止共俱不相捨離今師釋曰以雄鵠常雌鵠
無常生死有性善故無常即常如二鳥在下涅槃有

性惡故常即無常如二鳥高飛是則在
高在下雌雄共俱雙游並息其義皆成

耆婆耆

婆迦

此翻生勝夫主云生生或翻命法華云命
命雜寶藏經云雪山有鳥名為共命一身

二頭識神各異同共報命故曰命命佛本行經佛言
往昔雪山有二頭鳥一頭名迦嚙茶一頭名憂波迦
嚙茶其憂波迦嚙茶頭一時睡眠近彼寤頭有摩頭
迦樹風吹華落至彼寤頭其頭自念雖獨食華若入
腹時俱得色力不令彼寤遂默食華其睡頭寤覺腹
飽滿歎嚙氣出問言何處得此美食寤頭具答睡頭
懷根後時游行遇毒樹華念食此華令二頭死時憂
波迦嚙茶頭語迦嚙茶頭言汝今睡眠我當寤住彼

頭纔睡即食毒華其迦嚩茶寤覺毒氣間何惡食令我不安憂波頭言食此毒華願俱取死於是彼頭即說偈言汝於昔日睡眠時我食妙華甘美味其華風吹在我邊汝返生此大嗔恚允是癡人莫願見亦莫願與癡共居與癡共居無利益自損及以損他身佛言迦嚩茶鳥即我身是憂波鳥者提婆達是

舍利

此云春鶯黃鸝也詩曰出自幽谷遷于喬木

鶯在梁鶯來爾雅注云白鶯也頭翅背上皆有長翰毛詩云振振鶯于飛

舍羅

此云百舌

迦布德迦

或迦逋唐言鵠西域記云昔佛

羽族經日不獲來至佛所揚言唱曰今日如來在此說法令我納捕都無所獲妻孥飢餓其計安在如來告曰汝今燼灭當與汝食如來是時化作大鵠投火而死羅者持歸妻孥共食其後重徃佛所如來方便攝化羅者聞法悔過自新捨家修學便證聖果因名所建號鵠伽藍摩由邏此云孔雀文孔雀縲羽而翹翔俱舍云於一孔雀倫一切種因相非餘智境界唯一切皆知證真釋云有情無始熏造一切界趣種子在本識中唯佛能了且舉孔雀一類尚已難知

阿梨耶

此云

作鷄同充尸切爾雅云狂弟鷄舍人曰狂一名荔鷄喜食鼠大目也郭璞云令鳩開鷄也似鷹而白

姞粟陀

此云鷲或揭羅闍此云鷲山海經曰景山多鷲說文鷲鳥黑色多子師曠云

南山有鳥名曰羨羨黃頭赤咽五色皆備西域多此鳥蒼黃目赤食死屍

毘囉拏

羯車婆

此云龜爾雅明十種之龜莊子曰宋元君夢人被髮曰予爲清江使者河伯被漁者豫且得矛元君使入占之曰此神龜也乃召豫且豫且鉤得白龜五尺使獻之乃刳^音之以卜七十鑽而無遺策仲尼曰龜能夢於元君不能避豫且之網智能七十鑽而無遺策不能避剗腸之患如是則智有以神智有所不及也法句經云昔有道人河邊學道但念六塵心無寧息龜從河出水狗將噉龜龜

縮頭尾四腳藏於甲中不能得便狗去還出便得入水道人因悟我不及龜放恣六情不知死至

摩竭

或摩伽羅此云鯨魚雄曰鯨雌曰鯢大者長十餘里大論云五百賈客入海採寶值

摩端魚王開口船去甚疾般師問樓上人何所見耶答曰見三日及大白水流奔趣如入大坑般師云三日者一是實日二是魚目白山是魚齒水奔是入魚口我曹死矣時般中人各稱所事都無所驗中有優婆塞語衆人言吾等當共稱佛名字佛爲無上救苦厄者衆人一心共稱南無佛是魚先世曾受五戒得宿命智聞佛名字即自悔賣魚便食口衆人命存莊子云吞舟之魚失水則螻蟻而能制之

塗

彌

具云帝彌祇羅此云大身魚其類有四此最小者京房易傳云海數角所見巨魚邪人進賢人跋

失叔

或作守

摩羅

足似鼈齒至利禽鹿入水齧

腰即斷又翻殺

子魚廣州有之

臂卑履也

仲堪父患耳聰聞

牀下蟻動謂之牛闖賢愚經云長者須達共舍利弗往圖精舍須達自手捉繩一頭舍利弗自捉一頭共經精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊者何笑答言汝始於此經地六欲天中宮殿已成即借道眼悉見六天嚴淨宮殿云復更徙繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色答言汝今見此地中蟻子耶對

曰已見舍利弗言汝於過去毗婆尸佛亦於此地起立精舍而此蟻子在此中生乃至七佛已來汝皆為佛起立精舍而此蟻子亦在中生至今九十一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福爲要不可不種爾雅云有足謂之蟲無足謂之豸二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸蟲魚鳥獸種類何窮山水空陸境界無際循環在如萍音展轉也逐物狂愚一念如明萬類俱息宜照本性勿起異意也

地獄篇第二十三

輔行云地獄從義立名謂地下之獄名爲地獄故婆沙云贍部州下過五百踰繕那乃有其獄然此地獄有大有小如大論云言八大獄者一活二黑繩三合

會四叫喚五大叫喚六熱七大熱八阿鼻地獄名是等種種八大地獄復有十六小地獄為眷屬八寒冰八炎火言八炎火地獄者一名炭坑二名沸屎三名燒林四名劍林五名刀道六名鐵刺林七名醜河八名銅櫃八寒冰獄者一名頰浮陀少多有孔二名尼羅浮陀無孔三名呵羅羅寒顫聲也四名阿婆婆亦患寒聲五名睷睷亦是患寒聲六名漚波羅此地獄外逼作青蓮華色七名波頭摩紅蓮華色罪人生中受苦也八摩訶波頭摩其中受苦隨其作業各有輕重其最重處作上品五逆十惡者感此道身

那落迦此翻惡者那落是者義迦是惡義捺造惡之者生彼處故此標正報也

落迦

或那落迦此云不可樂亦云苦具亦云苦器此標依報也

泥犁耶

文句

云地獄此方名梵稱泥犁秦言無有無有喜樂無氣味無歡無利故云無有或言卑下或言墮落中陰倒懸諸根皆毀壞故或言無者更無救處

阿鼻

此云無間觀佛三昧經云阿言無鼻言救

成論明五無間一趣果無間捨身生報故二受苦無間中無樂故三時無間定一劫故四命無間中不絕故五形無間如阿鼻相縱廣八萬由旬一人多人皆徧滿故

額部陀

俱舍云

身分皆悉生胞

尼刺部陀

此云庖裂嚴寒所逼身

額

嘶吒嚙嚙波虎虎婆

義府云以寒增甚

口不得開但得動

舌作嘶吒之聲此三
約受苦聲以立名

噏鉢羅

此云青蓮華

鉢特

摩

此云紅蓮華

摩訶鉢特摩

此云大紅蓮華此等皆是寒逼其身

乃作青紅等色

賓吒

此云集欲適入尋出雖復在中而無痛苦

阿波

那伽低

經音義此云惡趣有三惡趣亦名三塗言三塗者摭華云塗道也論語云遇諸

塗按四解脫經云地獄名火塗道餓鬼名刀塗道畜生名血塗道塗有三義一取殘害義塗謂塗炭如尚

書曰民墜塗炭二取所趣義塗謂塗道如易云同歸而殊塗然春秋言四岳三塗應法師云春秋有三塗危險之處借此爲名通慧云有本作途非也須作塗泥之塗後人妄云畜生餓鬼地獄名三塗當知此單指地獄也然此指歸之說非但違於吾教四解脫經刀血火三之文又復誣其應師音義後學尋檢自見妄立又諸教典明八難者三惡道為三四北溯五長壽天六佛前佛後七丑智辯聰八諸根不具今述頌曰三塗北溯長壽天諸根不具並丑智佛前佛後共八難受此果不得聖化故名難處或以丑智辯聰名為生邪見家淨名疏明二種八難一者凡夫住事八難二者二乘住理八難事即界內八難理乃界外八

難荆溪云若欲略明則有餘中三十心人爲三惡道住無我法名爲北洲地前法愛始長壽天未有初地中理如佛前後若實報中位位相望節節作之此並障於中道理也成論明菩薩說四輪摧八難一生中國輪能摧五難謂三塗北洲及長壽天二修正願輪摧出智辯聰三植善因輪摧聾盲瘡瘻四近善人輪摧佛前佛後欲摧八難當習四輪故今示之令思修耳

時分篇第二十四

西域記云時極短者謂剎那也百二十剎那爲一咀剎那六十咀剎那爲一臘縛三十臘縛爲一牟呼栗耳

多五十牟呼栗多爲一時六時合成一日一夜夜三晝三居俗日夜分爲八時晝四夜四月盈至滿謂之白分月虧至晦謂之黑分或十四日或十五日月有大小故也黑前白後合爲一月六月合爲一狩日游在丙北狩也日游在外南行也總此二行合爲一歲又分一歲以爲六時正月十六日至三月十五日漸熟也三月十六日至五月十五日盛熟也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也如來聖教歲爲三時正月十六日至五月十五日熱時也五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五

日寒時也或爲四時春夏秋冬也春三月謂制姐邏
月咅舍佐月逝瑟叱月當此從正月十五日至四月
十五日夏三月謂頸沙茶月室羅伐擎月婆達羅鉢
陀月當此從四月十六日至七月十五日秋三月謂
頸濕縛庾闍月迦刺底迦月末伽始羅月當此從七
月十六日至十月十五日冬三謂報月磨祛月頗勒
塞擎月當此從十月十六日至正月十五日又東夏
明時始爾雅云夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載注
日歲取歲星行一次祀取四時祭祀一訖年取年穀
一熟載取物終更始也尚書大傳云夏以十三月為
正色尚黑以平旦為朔殷以十二月為正色尚白以
鷄鳴為朔周以十一月為正色尚赤以夜半為朔白

虎通曰正朔有三者本天有三統謂三微之月也三
微者陽氣始施黃泉萬物微動而未著也十一月之
時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之
氣故周爲天正色尚赤也十二月之時萬物始芽而
白白者陰陽氣故殷爲地正色尚白也十三月之時
萬物始建孚甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色
尚黑

飈陀劫簸劫簸大論秦言分別時節飈
陀秦言善有千萬劫過去空無有佛是一劫中有千佛興淨居諸天歡喜故名善
劫此一劫內有四中劫成住壞空義如余撰劫波圖
出大論問曰菩薩幾時能種三十二相答極遲百劫
極疾九十一劫此約大劫也然種相好須明四義一

種相處準大論云在欲界中非色無色於欲界五道
在人道中於四天下闍浮提中於男子身非女人種
佛出世時種佛滅不種緣佛身種餘不得種二種相
業準大論云用意業種非身口業何以故意業利故
間意業有六識為是何識答是意識非五識五識不
能分別故三種相初有言足安立祖先種有言紺青
眼相初種大論云雖有是語不必爾也若相因緣和
合時便言初種四種相福一切人破正見一人能教
令得淨戒正見如是等爲一福具足百福乃成一相
剎那 楞嚴云剎那時不住名為剎那俱舍云壯士一彈指頃六十五剎那仁王云一念中
有九十剎那一剎那經九百生滅毗曇翻爲一念日
藏云我今復說剎那之數一千六百剎那名一迦羅
六十迦羅名模呼律多三十模呼律多爲一日夜俱
舍云時之極少名剎那時之極長名為劫通明極少
凡有三種俱舍頌曰極微字剎那色名時極少釋曰
分析諸色至一極微為色極少分析諸名及時至一字一剎那爲名極少時極少

那

毗曇翻一瞬僧祇云二十念

摩睺羅

毗曇翻爲

須臾一日一夜共有三十須臾僧祇云二十羅預名
一須臾頌云百二十剎那為恒剎那量臘縛此六十
此三十須臾此三十晝夜三十晝夜月十二月爲年
於中減半夜迦羅刊正記云即實時謂

毗尼中誠內弟子聽時食遮非時食則實有其時也
故大論云毗尼結戒是世界中實非第一義中實論
又問云若非時食時藥時衣皆迦羅何以不說三摩
耶答此毗尼中說白衣不得聞外道何由得聞而生
邪見餘經通皆得聞是故說三摩耶令其不生邪見
時長時論云除邪見故說三摩耶不言迦羅復次有
人言一切天地好醜皆以時爲因論中廣約三世無
相是故時法無實是故說三摩耶令其不生邪見三
摩耶詭名時亦是假名時亦名長時短時者不同外
入定執蓋是假說長短而無其實故若短若長悉名三
摩耶見陰界入生滅假名爲時

阿留

那或阿樓那或云薩埵漢言明相明了論云東方
那已赤通慧指歸云此方約日未出前二刻爲曉
此爲明相也以觀見掌文爲限是四分明又別宗名
地了時謂見地色分了故又云日出映闇浮樹色名
明相虛空藏經云是初行菩薩明星出時從座而起
向於明星說如是言南無阿嘵那成就大悲今者初
出闇浮提願以大悲覆護我以言說自大悲虛空藏
菩薩於夜夢中示我方便以是緣故得悔所犯根本
重罪

翻譯名義集第二

