

事物異名錄

事物異名錄卷二十六

慈谿 厲靜菴先生荃 原輯

仁和 關晉軒先生槐 增纂

玩戲部

圍棋

奕 方言圍棋者自關東齊魯之間謂之奕

坐隱 手談 世說王中郎以圍棋爲坐隱支公以圍

棋爲手談

爛柯仙客 文房圖贊續白元字君奕號爛柯仙客

碁雅 勢子 楊慎轉註古音碁雅見馬融圍棋賦雅

音義與岳同棋心并四角各據中一子謂之五嶽言

不可動搖也。今謂之勢子，而中心一子多不下。蓋古法與今少異。

芾 通元集圍棋兩無勝敗曰芾。說文芾相當也。綿兔二音。

紋楸 彙苑紋楸棋盤也。枰線道也。線間方目曰方罫。

以下棋盤

木強人 瀟湘錄馬舉鎮淮南有一叟謁之稱南山木強人能論兵法驗之乃一棋局耳。

方亭侯 清異錄明皇因對寧王問卿近日棋神威力何如王奏臣憑托陛下聖神庶或可取上喜呼將方亭侯來二宮人以玉界局進遂與王對手。

木野狐 撫掌錄奕者多廢事失業故人目棋枰爲木野狐言其媚惑人如狐也

格五

蹙融 夢溪筆談蹙融或謂之蹙戎漢書謂之格五按格止也謂所至無過五處五外卽止不得行故曰格五

雙陸

波羅塞戲 類要雙陸乃出天竺一涅槃經名爲波羅塞戲

質羣 莎 譜雙序雙陸殊方偏域類能爲之三佛齊國閻婆占城曰質羣真臘曰莎

六博 五白 名義考雙陸又謂之六博又謂之五白
博雅云投六箸行六棊故爲六博箸筭也今名骰子
自么至六曰六箸棋局齒也內外各六曰六棊此六
博之義也古者烏曹作博以五木爲筭有梟盧雉犢
塞五者爲勝負之采梟以食爲義便則食不使則爲
餘行爲最勝盧黑色次梟亦爲勝故博者云呼盧此
五白之義也

擣蒲 名義考擣蒲卽今雙陸按擣葉脫處有痕如擣
蒲子故名擣知擣以擣蒲得名則知擣蒲以骰子爲
義雙陸有骰子也

收猪奴戲 山堂肆考陶侃曰擣蒲者收猪奴戲耳又

黃魯直書博奕論後以爲無益於事誠所謂收猪奴戲耳、

采戰 聞談唐元宗與貴妃采戰將北惟重四可轉敗爲勝上擲連叱之宛轉而爲重四上大悅命高力士賜四緋、

長行 握槊 碁槲 後魏李邵序曹植作長行局卽雙陸也胡王作握槊亦雙陸也按握槊亦作碁槲韓愈詩碁槲以相娛註碁爲子槲爲骨卽今雙陸也

下噴 三推 囉贏 不打 佛雙陸 譜雙番出雙

陸名有五曰下噴曰三推曰囉贏曰不打曰佛雙陸下噴三推難囉贏不打易佛雙陸止孺兒爲之凡間

閩皂隸輩皆能此戲士大夫則否

巴僧 吧咄 譜雙占城打雙陸曰巴僧大食曰吧咄

撩零 囊家 乞頭 國史補博徒彊各爭勝謂之撩

零假借分畫謂之囊家什一而取謂之乞頭

試年庚 陸游劔南集註鄉俗歲夕聚博謂之試年庚

骰子

明瓊 列子博者射明瓊註明瓊今骰子又瓊亦作橈
瓊嬰 庶物異名疏古博經曰擲采以瓊嬰按瓊嬰今
之骰子也

六赤 丹鉛總錄李洞詩六赤重新擲印成六赤者古
之瓊嬰今之骰子也

博齒 劉禹錫觀博篇握槊之器有博齒註謂骰子也
穴骰 湘烟錄穴骰骰子佳名見房千里骰子選格序
胡纏 撒家 事林廣記占城骰子曰胡纏直臘骰子
曰撒家

挫角媒人 清異錄開元中後宮爲彩局集宮嬪用骰
子擲最勝一人乃得專夜宦璫私號骰子爲挫角媒
人

惺惺二十一 象六 清異錄博徒隱語以骰子爲惺
惺二十一又曰象六謂六隻成副

堂印 劉賓客嘉話李丞相因堂弟居守誤收骰子糾
者罰之丞相曰何罰之有司徒曰汝向閒時把他堂

印將去又何辭焉飲酒家謂重四爲堂印

亦塗打 擲打 察打 班打 失打 譜雙大食

以木爲骰子六面么曰亦二曰塗打三曰擲打四曰察打五曰班打六曰失打又占城么曰薩二曰塗打三曰帝伽四曰暗五曰班滓六曰喃真臘么曰枚二曰枚毗三曰琳四曰不琳毗五曰班六曰辛

雙綵 渾花 譜雙大食雙陸雙綵賞一擲渾花贏一

籌仍賞擲註雙綵謂雙么雙二之類渾花謂三么三二之類

投瓊 出玖 演繁露古惟斲木爲子一具凡五子故

名五木後世轉而用石用玉用象用骨故列子之謂

投瓊律文之謂出玖凡瓊與玖皆玉名也

紙牌

葉子 升菴外集葉子如今之紙牌

藏鉤

藏彊 荆楚歲時記歲前爲藏彊之戲註周處成公綏
並作彊字藝經庾闡則作鉤字其事同也

藏闡 東臯雜錄唐人詩有云城頭椎鼓傳花板席上
搏拳握松子乃知酒席藏闡爲戲其來已久

意錢

詭億 射意 射數 持掩 纂文意錢者一曰詭億
一曰射意一曰射數一曰持掩卽攤錢也

關撲 東京夢華錄正月一日年節放關撲三日按關撲如今之攤錢賭擲財物之類

蹴鞠

毛丸 庶物異名疏風俗通毛丸謂之鞠三蒼解詁鞠毛丸耳踢球戲

打毬 史記正義蹴鞠卽今之打毬也

步打 北夢瑣言唐僖宗頗工衆藝自以爲能于步打常謂優人曰朕若作步打進士舉須爲狀元

白打 詞林海錯王建詩寒食內人嘗白打庫中先散與金錢白打卽今之蹴鞠戲也

打二 挑踢 厮弄 蹴鞠譜每人兩踢名若一曳開

大踢名白打一人單使脚名挑踢一人使雜踢名斲
弄又事物紺珠兩人對踢爲白打三人角踢爲官場
毬會曰負社

鞦韆

繩戲 復古編漢武後庭繩戲本名千秋祝壽詞語訛
轉爲秋千又爲鞦韆

半仙戲 天寶遺事宮中至寒食節競作鞦韆令宮嬪
輩嬉笑以爲樂帝常呼爲半仙之戲

拖鉤 習索 荆楚歲時記鞦韆楚俗亦謂之拖鉤涅
槃經謂之習索

蹴繩 韓愈孟郊聯句蹴繩覲娥婺鬪草擷瓊瑤按蹴

繩謂鞦韆也、

競渡

水嬉 述異記夫差作天池造青龍舟與西施爲水嬉

打瓦

拋塼 丹鉛總錄宋世寒食有拋塼之戲兒童飛瓦石爲戲若今之打瓦也按此戲或云起於堯民之擊壤

擊壤

野老戲 帝王世紀帝堯之世老人擊壤而歌博藝經云壤長尺四濶三寸將戲先側一壤於地遙於三四十步以手中壤擊之中者爲上古野老戲也

角抵

敲毖 漢書武帝紀註兩兩相當角力技藝故名敲毖
按敲毖卽角抵也

傀儡

郭公 北齊書後主雅好傀儡謂之郭公
郭禿 顏之推家訓或問傀儡子爲郭禿有故實乎答
曰風俗通云諸郭皆禿當是先世有姓郭而病禿
者滑稽調戲故後人爲像呼爲郭禿耳

提休 方言稱傀儡戲曰休亦曰提休

窟礪子 魁礪子 通典窟礪子亦曰傀儡俗讀匯磊
又唐書音訓窟礪子亦曰魁礪子

郭郎 楊大年傀儡詩鮑老當筵笑郭郎笑他舞袖太

琅璫

牽絲戲 後村集有觀傀儡詩酒闌有感牽絲戲也仲
兒童看到明

高竿

木熙 淮南子木熙者舉梧檟據勾柱註木熙今之上
高竿者

都盧戲 西域傳作巴俞都盧之戲都盧體輕善緣高
有跟挂腹旋之名

緣橦 扶盧 演繁露唐人以緣橦者爲都盧緣又國
語胥臣對晉文公曰侏儒扶盧韋氏謂扶緣也盧子
戟之秘緣之以爲戲

尋橦 西京雜記尋橦今之緣竿者

透三伎 通典透三伎蓋今之透飛梯者也

上唐梯 山堂肆考鹽鐵論言漢代百戲之目有曰上

唐梯卽今之上高竿也

高標 山堂肆考亦卽上高竿也見張平子賦

走索

儻紉 張衡西京賦走索上而相逢註索上長繩繫兩

頭於梁舉其中央兩人各從一頭上交相度所謂儻

紉者也

高組伎 通典梁有高組伎蓋今之戲繩者也

高趨

鷺戲 列子有以鷺戲于元君者按鷺戲卽所謂雙枝屬蹻之戲今謂之高蹻

捉戲

捉迷藏 致虛閣雜俎明皇與玉真恒于皎月之下以錦帕裹目在方丈之間互相捉戲謂之捉迷藏

儺戲

逐除 呂氏春秋註歲除一日擊鼓驅疫厲之鬼謂之逐除亦曰儺

打野狐 野雲戲 雲麓漫鈔歲將除都人相率爲儺俚語謂之打野狐亦呼野雲戲夢梁錄謂之打夜狐

非戲

雜劇 輟耕錄唐有傳奇宋有戲曲金有院本雜劇其實一也

鬻弄 輟耕錄國朝院本五人一曰副淨一曰副末一曰引戲一曰末泥一曰狐裝又謂之五花鬻弄或曰宋徽宗見鬻國人來朝衣裝鞵履巾裹傳粉墨舉動如使優人效之以爲戲

啞雜劇 東京夢華錄有二三瘦瘠以粉塗身金睛白面如顴體狀繫錦繡圍肚手執軟杖各作詼諧舉止若俳戲謂之啞雜劇

雜戲

眩人 史記大宛傳以善眩人獻於漢註卽今吞刀吐

火植瓜種樹屠人截馬之術皆是、

衝狹

燕濯

張衡西京賦註衝狹者卷簾席以矛插

其中伎兒以身投從中過燕濯者以盤水置前坐其後踊身張手跳前以足偶節踰水復却坐如燕之浴也

婆猴伎

拾遺記成王卽政七年有扶婁國其人善能

機巧變化異形改服神怪歛忽術麗於時樂府皆傳

此伎末代猶學焉俗謂之婆猴伎則扶婁之音訛替

至今

槃鼓

事物紺珠槃鼓或石曰或大缸各以手掌足底

跳弄之

拔河 留青日札今小兒兩頭拽索而對挽之力強者
牽弱者而仆以爲勝負笑樂此唐清明節拔河之戲
也

踏鏡 遼史士女相唱和曰踏鏡

假面

魃頭 周禮方相氏掌蒙熊皮註蒙冒也冒熊皮者以
驚疫癘之鬼如今魃頭也按魃頭卽鬼面之類

胡面子 事物原始季咸造胡面子按胡面子卽假面
也

胡公頭 荆楚歲時記村民臘日並戴胡公頭及作金
剛力士打細腰鼓以逐疫

代面 樂府雜錄戲有代面自北齊神武弟有膽勇善鬪戰以其顏貌無威每入陣卽著面具、

假頭 留青日札西京賦戲豹舞熊白虎蒼龍註曰皆假頭也假作其形卽今面鬼兒、

人面 隋唐嘉話高齊蘭陵王長恭貌類婦人乃著假面以對敵今之人面是也

面具 老學菴筆記政和中大儺下桂府進面具

紙鳶

風箏 稗史類編紙鳶俗謂之風箏又簷馬亦名風箏

泥人

土偶 史記孟嘗君傳木偶人與土偶人相與語

摩睺羅 磨喝樂 東京夢華錄七月七夕京城內外
瓦子街巷皆賣磨喝樂乃小塑土偶耳本佛經云摩
睺羅俗云磨喝樂

土稚 渭南集嵩山景迂廊時排悶詩莫言無妙麗土
稚動金門按土稚泥孩兒時宮禁及貴戚家爭以高
價取之爲玩

黃胖 白獺髓迎春黃胖起于湧金門外地有杏花園
遊人多取其黃土戲捏爲人形耳

年齒部

始生

赤子 漢書賈誼傳自爲赤子而教固已行矣詳赤子

言其新生未有眉髮其色赤

一臘 二臘 三臘 夢梁錄生子七日名一臘十四

日名二臘 二十一日名三臘

牙兒 東京夢華錄浴兒畢落胎髮遍謝坐客抱牙兒
入他人房謂之移窠

嬰媿 嬰彌 山堂肆考人始生日嬰媿禮雜記註作

嬰彌謂嬰兒也

鷓鴣 陳慥詩寧堪再攬臧又抱兩鷓鴣自註淮人謂

臧饑爲攬臧越人以嬰兒爲鷓鴣

亞亞 楊維禎戲嬰圖詩百子圖開翠屏底戲弄亞亞
未生齒又吳人謂赤子爲亞籽

幼童

總角 詩總角之宴朱傳結髮爲飾也按男子未冠笄曰總角

乳臭 漢書高帝紀口尙乳臭按謂年幼也

冲眇 晉書皇后傳成王冲眇託萬機於上公

蒙眇 北史列女傳魏溥妻房氏有烈操溥遇疾且卒謂之曰死不足恨但痛母老家貧赤子蒙眇抱恨于黃壚耳

僂子 東漢後紀歲除大儺選中黃門子弟爲僂子薛綜註僂之爲言善也善男幼子也

乳保年 舊唐書郭承嘏傳承嘏生而穎異乳保之年

卽好筆硯、

黃口 山堂肆考黃口小兒也又世說作黃吻

桐子 揚子法言師哉師哉桐子之命也註桐洞也桐

子洞然未有所知之時制命于師也

左垂日 周必大文每感左垂之日按詩傳兒子三月

剪髮爲髻男角女羈否則男左女右

髻齡 弗齒 王勃四分律宗記序筠抱顯于髻齡蘭

芬凝于弗齒

觸年 王勃舍利塔碑鳳閣觸年已振彌天之響

少年

綺歲 李華京兆府員外參軍壁記嬰年聞禮綺歲入

官

小來 李商隱詩小來惟射獵按小來謂少年也

華滋 唐詩坐嘆華滋歇按華滋謂芳年也

志學年 路史子年甫志學筵通三經以下十五

綵衣年 孟浩然詩十五綵衣年承歡慈母前

破瓜年 談苑呂仙翁有詩與張洎言功成當在破瓜

年俗以破瓜爲二八字十六

二十

冠歲 舊唐書崔垂休傳冠歲名升于甲乙

弱冠辰 鮑照詩余當二十弱冠辰

三十

而立歲 侯鯖錄東坡再謫黃州一老舉人年六十九
爲隣其妻三十誕子公與詩云令閭方當而立歲賢
夫已近古稀年

四十

不惑年 黃滔陳黯集序求試貢闈已過不惑之年

五十

艾服 野客叢書借對自古有之如王褒碑年逾艾服
任隆台袞之類按禮記五十曰艾服官政今日艾服
蓋借對台袞耳

知命年 潘岳閒居賦序自弱冠涉乎知命之年

六十

耳順年 晉書王祥傳徐州刺史檄爲別駕祥年垂耳
順固辭不受

杖鄉辰 任昉答劉建安餉杖詩勞君尙齒意矜此杖
鄉辰按禮記六十杖於鄉

七十八十

古稀年 蘇軾詩賢夫已近古稀年詳見前

七秩 八秩 野客叢語白樂天詩云年開第七秩又
曰行開第八秩蓋以十年爲一秩爾

百年

期頤 禮記百年曰期頤

大齊 莊子百歲謂之大齊

老年

丈人 論語包咸註丈人老人也又妻父將帥皆名丈人

胡考 左傳雖及胡考獲則取之

矍鑠翁 後漢書馬援六十二被甲比馬帝曰矍鑠哉是翁也

桑榆 漢書孟嘗傳年歲有訖桑榆行盡註謂日將盡在桑榆間言晚景也

疲曳 後漢書年雖疲曳庶幾名賢之風註曳猶頓也西夕年 晉書李產載記轉拜太子太保謂子績曰以吾之才而致於此不可復以西夕之年取笑於來今

也、

艾人 方言東齊魯衛之間凡尊老謂之艾人

乾都 方言南楚江湘間謂老曰乾都

眉梨 考鮎 方言眉梨耆鮎老也東齊曰眉燕代之

北鄙曰梨宋衛兗豫之內曰耆秦晉之郊陳兗之會
曰考鮎

龍鍾 廣韻龍鍾竹名年老者如竹枝葉搖曳不自禁
持、

磁景 江淹詩屬我磁景半按磁景斲磁之景喻老也
椿齡 吳筠步虛詞綿綿慶不極誰謂椿齡多

老女

姁姆 山堂肆考姁姆老女之稱俗呼姆婆

帝年

皇劫 表異錄唐詩欲知皇劫遠初拂六銖衣皇劫謂
帝年也

生日

初度辰 路史釋氏所謂四月八日天下之人廣設圖
像而孔氏初度之辰曾無記者臧榮緒以宣尼庚子
生每以是日陳五經而拜之未嘗不仰之也
覽揆 楚辭皇覽揆余于初度兮

誕辰 正字通今人生辰謂誕辰慶生謂慶誕

疾病

弗豫 書既克商二年王有疾弗豫又公羊傳註天子有疾稱不豫

負茲 公羊傳屬負茲註諸侯有疾稱負茲表異錄負茲史記註茲薦席蓋言有疾而負薦如所云伏枕是也

負薪憂 禮記君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂

不快 輟耕錄世謂有疾曰不快後漢華佗傳體有不快

不斟 表異錄凡病少愈而加劇謂之不斟呂居仁詩記我今年病不斟

沉綿 張文潛詩烹鯉問沉綿按沉綿謂病也

彌留 書病日臻既彌留蔡傳言病日至既彌甚而留連、

死兆

夢楹 禮記孔子夢奠兩楹疾而卒

夢駒 山堂肆考唐杜牧夢書皎皎白駒四字或曰過隙也俄而果卒、

事物異名錄卷二十七

慈谿 厲靜菴先生荃 原輯

仁和 關晉軒先生槐 增纂

佛釋部

佛名

釋迦牟尼 佛地論佛姓釋迦號牟尼

阿彌陀 法苑珠林西方安樂世界現有佛號阿彌陀

善慧 能仁 傳頌註善慧能仁皆釋迦佛名

世尊 如來 瞿雲 南無 山堂肆考皆佛號也

金仙子 空王 法王 象王 輪王 鐙王 梵帝

山堂肆考金仙子謂佛也又曰空王曰法王曰象王

曰輸王曰鐙王曰梵帝

西域槁人 唐書李蔚傳若佛者特西域一槁人耳

西方聖人 文中子佛爲西方聖人

覺皇 鴻苞博蒐佛一稱覺皇亦作覺王舊唐書高帝
詔自覺王遷謝象法流行

導師 法華經有一導師多諸方便於險道中化作城
按導師佛也

鴿王 六度集經菩薩爲鴿王

遮那 正字通遮那梵言佛也華嚴緣起云遮那妙體
徧法界以爲身

阿闍 正字通阿闍佛名見釋藏闍本音初譌作闍

天人師 沈亞之移佛記佛自稱曰天人師

大雄 古先生 廣事類賦大雄古先生佛名

團空 蕭統旻法師義疏序佛曰團空

竺乾公 馬戴詩獨禮竺乾公按謂佛也

梵王 蘇軾詩孤村烟火梵王家

錦麝燈 表異錄錦麝燈謂繡佛也繡佛

佛教

象教 山堂肆考象教者如來既化諸大弟想慕不已

遂刻木爲佛瞻敬之以形象教人也

方便門 山堂肆考方便門佛教也

不二法門 山堂肆考文殊謂維摩詰曰何等是不二

法門摩詰默然文殊曰善哉乃至無有文字言語是
真入不二法門也

甘露門 傳燈錄願開甘露門以濟度羣生

慧門 法海 梁簡文帝序慧門深邃入之者固希法
海波瀾汎之者未易

般若門 蘇頌龍興寺碑般若之門隨方而啟

三昧門 李華徑山大師碑七佛教戒諸三昧門語有
差別義無差別

破惡方 南史顧歡傳佛是破惡之方

空門 白居易詩自從苦學空門法消盡平生種種心
悟門 杜荀鶴贈臨上人詩不計禪兼律終須入悟門

佛像

金容 寶相 梁簡文帝佛像銘灼灼金容邢劭銘寶

相外宣

莊嚴 山堂肆考莊嚴言佛像之光彩也

佛寺

仁祠 後漢楚王英傳尚浮屠之仁祠雞跖集仁祠僧

寺之稱

叢林 祖庭事苑梵語貧婆此云叢林譬如大樹叢叢

故僧聚處得名叢林

蕭寺 三教會編梁天監中詔凡造寺勅蕭子雲大書

蕭寺爲扁時人稱寺爲蕭寺

奈苑 雞跖集昔西域國有奈樹生果二生有一女子
王收爲妃女乃以苑地施佛爲伽藍故曰奈苑苑或
作園

寶坊 雞跖集給孤長者布黃金地爲伽藍故寺字號
爲寶坊

彼岸 山堂肆考西土俗以佛地爲彼岸

方丈 唐高僧傳王元策之西域至毘耶城有維摩居
石室以手板縱橫量之遂得十笏故云方丈

精舍 蓮宮 寶地 祇園 紺園 雞園 道場

化城 花界 花宮 金界 金刹 香刹 白六帖
皆佛寺名

仙陀 香阜 香界 楊慎外集皆佛寺名

日城 謝華啟秀日城佛寺

香室 法苑珠林佛堂爲香室

鴈堂 釋氏要覽毗舍離爲佛作堂形如鴈字因名佛堂爲鴈堂

梵堂 華嚴經疏梵西方國名佛自西域來故曰梵堂
蘭若 釋氏要覽梵言蘭若唐言无淨四分律云空淨
處菩薩名論云閉靜處知度論云遠離處小異大同
招提 釋氏要覽梵語云拓闢提奢唐言四方僧物訛
拓爲招去闢奢留提故稱招提卽今十方住持寺也
伽藍 慈藍 佛國記衆僧止處爲僧伽藍徐陵傳大

士碑乃於山根嶺下創造伽藍雙林寺按伽藍卽僧寺也又名慈藍畫繼僧慧琳本仕族入慈藍者以爲稅鞅之所

金地 珠林 佛經黃金七寶爲地摩泥珠爲林

淨土 法華經無煩惱衆生任處名爲淨土

淨域 法字 梁簡文帝神山寺碑自非莊嚴妙土吉祥福地何以標茲淨域置此伽藍又銘邁彼高蹤構茲法宇

靈宇 王中頭陀寺碑眷言靈宇兼懷典葺

寶宇 慈宮 王勃善寂寺碑晨光轉舟翻寶宇之龍花又序慈宮峻廠

祇苑 梁昭明太子同秦僧正講詩舒金起祇苑開筵
慕肅成

白雲居 青蓮宇 陳子昂酬暉上人詩聞道白雲居
窈窕青蓮宇

蓮花界 貝葉宮 沈佺期詩肅肅蓮花界熒熒貝葉
宮

鹿苑 駱賓王詩花明鹿苑春披鹿苑佛成道處故卽
名佛寺爲鹿苑

龍宮 宋之問遊靈隱寺詩龍宮鎖寂寥白六帖龍宮
寺名

梵宇 禪宇 江總詩梵宇調心易禪庭數息難儲光

事物異名錄

卷二十七

五

義詩禪宇遙相望。

福宇

張正見遊耨寺詩。甘棠聽訟罷。福宇試登臨。

真宇

儲光羲石甕寺詩。遙山起真宇。西向盡花林。

禪局

佛局 王勃遊武擔山寺序。梵筵霞屬禪局。烟

徹。又李紳龜山詩。舊深崖谷藏仙島。新結樓臺起佛局。

福界

福舍

沈炯詩。福界新開草。又藝文。建茲福舍。

銀地

花宇

李紳龍宮寺詩。銀地溪邊過。衲師笑將

花宇指潛知。

初地

辛替否詩。出豫從初地。登高適梵天。

禪林

王安石詩。兩牛鳴地得禪林。

梵宮 朱慶餘詩閒雲入梵宮

毗邪城 周權金山龍游寺詩風濤捲雪撼不動中流
湧出毗邪城

淨宇 元好問龍潭詩窈窕轉幽壑突兀開淨宇

佛經

無生篇 山堂肆考無生篇釋典也

貝葉書 山堂肆考西域佛經多以貝多葉書之柳宗

元詩閒持貝葉書又曰貝葉經又曰貝文

慧典 梵文 沈約文敬敷慧典許渾詩梵文明處譯

又稱爲梵葉

僧

優婆塞 大藏一覽僧男曰優婆塞

伊蒲塞 後漢楚王英傳其還贖以助伊蒲塞桑門之

盛饌註伊蒲塞卽優婆塞也中華翻爲近住

桑門 比丘 魏書釋老傳桑門爲息心比丘爲行乞

不住子 山堂肆考僧曰不住子唐詩精廬不住子自

有無生鄉

善宿男 近事男 清信士 山堂肆考秦言僧爲善

宿男唐言近事男亦云清信士

闍士 乞士 大士 德士 上人 無上士 山堂

肆考皆僧名

沙彌 山堂肆考僧落髮後稱沙彌華言爲息慈謂安

息在慈悲之地

沙門 林子精於釋道者號曰沙門

禿丁 禿士 北夢瑣言高駢鎮蜀日因巡邊至資中郡有開元佛寺夜僧禮讚命軍侯悉擒械之曰此寺十年後當有禿丁作亂我以是厭之又清異錄禿士不通世故按禿丁禿士皆僧也

鉢孟精 清異錄行脚僧驚舉子驢舉子揚鞭曰鉢孟精且理會取養命圓

闍黎 太平廣記王播客木蘭寺僧厭之飯後擊鐘播題詩壁上曰上堂已了各西東慚愧闍黎飯後鐘拔闍黎謂僧也

尸梨密 續博物志和尚胡名尸梨密

馬大師 語林王荆公問張文定孔孟後絕無人何也
文定對曰江南馬大師云云公不解文定曰儒門淡
薄收拾不住皆歸釋氏耳

苧姑 真臘風土記爲僧者呼爲苧姑

衲子 正字通智度論五比丘曰佛當著何等衣佛言
應著衲衣故今僧通稱衲子

苾芻 善覺要覽僧曰苾芻按苾芻本藥草有五義一
體性柔軟二引蔓旁布三馨香遠聞四能療疼痛五
不肯日故借以名僧

緇侶 緇徒 任華送虔上人遊天台序緇侶之澄肇

詞塲之沈謝又孟浩然詩緇徒擁錫迎

開士 李頎詩開士幽居祇樹林

禪伯 僧善權詩諸宮禪伯唐齊已

淨侶 禪侶 釋侶 權德輿呈惠上人詩淨侶諾元

闕又張喬詩明朝訪禪侶又朱子詩望山懷釋侶

法子 儲光羲送僧上人還吳詩君王旣行幸法子復

來儀

禪子 姚合郊居詩偶坐惟禪子隨行只藥童

釋子 顧況尋僧詩彌天釋子本高情往往山中獨自

行

支郎 韋莊下第題僧房詩酒薄恨濃消不得却將懶

帳問支郎

衲師 李紳詩銀地溪邊遇衲師

緇衣子 空門子 空門士 韋應物詩晤言緇衣子

又張祐寄靈隱一上人詩八十空門子深山土木骸
又鄭良士詩誰能學得空門士心冷如冰守寂寥

出家兒 馬臻詩狐高渾似出家兒

落髮師 李建勳詩蕭寺行逢落髮師

飛錫 山堂肆考遊行僧曰飛錫 行僧

掛錫 山堂肆考安任僧曰掛錫 住僧

火宅僧 表異錄廣中僧謂有室家者謂之火宅僧

僧

室

僧妻

房老 山堂肆考僧有妻曰房老又妾衰退之稱

梵嫂 清異錄相國寺比丘澄暉以艷倡爲妻一少年
踵門謁暉願置酒參會梵嫂

尼

優婆夷 大藏一覽僧女曰優婆夷

阿梨夷 翻譯名義比丘尼梵言阿梨夷

除饑女 表異錄尼爲除饑女

卽波斯迦 式又摩那 山堂肆考梵語云卽波斯迦
式又摩那皆學法女似今之尼也

僧衣

無垢衣 忍辱鎧 覆膊 掩衣 說原袈裟一名無垢衣一名忍辱鎧又名覆膊又名掩衣謂覆左膊而掩右腋也

迦羅沙曳 象教史編迦羅沙曳僧衣也省羅曳字止稱迦沙葛洪撰字苑添衣作袈裟

水田衣 稻畦帔 逍遙服 無塵衣 丹鉛錄袈裟名水田衣又名稻畦帔內典作毘袈蓋西域以毛爲之又名逍遙服又名無塵衣

去穢 離染服 出世服 離塵服 消瘦服 蓮華服 間色服 說畧大淨法門經云袈裟者在晉名去穢大集經名離染服賢愚經名出世服真諦雜記云

袈裟是外國三衣之名或曰離塵服或名消瘦服或名蓮華服或名間色服

僧祇支 僧迦鷄 覆腋衣 說畧編衫梵言僧祇支

西域記云正名僧迦鷄此云覆腋衣

僧迦梨 山堂肆考漢魏之世出家者多著赤布僧迦梨按僧迦梨僧大衣也

衲衣 智度論佛言應著衲衣

僧帽

毘羅 事物紀原毘羅帽寶公帽僧迦帽山子帽班吒帽瓢帽六和巾頂包八者皆釋冠也

袈裟環

跋遮那 清異錄晉天福三年賜僧法城跋遮那註袈
裟環也

錫杖

波若眼 晉書藝術傳沙門曇瞿持一錫杖曰此是波
若眼奉此可以得道

隙棄羅 德杖 智杖 正字通梵言隙棄羅此云錫
杖錫杖經名德杖又名智杖

金策 孫綽遊天台賦振金策之鈴鈴註金策錫杖
鉢盂

法寶 語錄五祖以法寶付與六祖按法寶鉢盂錫杖
也

木魚

飯鼓 梅堯臣詩木魚傳飯鼓

粥鼓 蘇軾金山詩半夜不眠聞粥鼓

魚鼓 晁冲之詩寺靜魚鼓肅

粥魚 元德明詩粥魚齋鼓薦元機

引飯大師 清異錄禪家未粥飯先鳴槌目槌爲引飯

大師槌

幢幡

僧旂 佛傘 清異錄龍興寺檀越捨幡蓋文曰僧旂

佛傘

脫閣 楞嚴經音釋脫閣華言幢也

旛竿

瑟刺胝

刹瑟故

翻譯名義梵語瑟刺胝此云竿今

畧名刹卽旛柱也又釋氏要覽云刹瑟故

數珠

百八丸

清異錄和尚市語以念珠爲百八丸

鉢塞

庶物異名疏梵語鉢塞此云數珠

經臺

蜂臺

山堂肆考蜂臺佛誦經臺也

佛塔

浮圖

洛陽伽藍記永寧寺中有九層浮圖一所架木

爲之舉高九十丈按浮圖通作浮屠塔也袁宏漢書

以爲佛也。

錐子 說文浮屠或七級九級至十二級而止其五級者俗謂之錐子。

塔婆 釋氏要覽浮屠梵語塔婆此云高顯今稱塔。偷婆 法苑珠林能起偷婆者是初受梵天之福託偷婆塔是也。

刹刹 真珠船王簡栖頭陀寺碑。刹刹相望。李周翰註。刹刹佛塔也。

方墳 支提 宰堵 法苑珠林塔者梵名塔婆此云方墳或云支提翻爲滅惡生善處西梵正音名爲宰堵波按王逢題柳塔詩何年宰堵聳奇觀又去波名

宰堵

天門 古今詩話俗言塔頂爲天門塔頂

僧廚

香積 維摩經僧舍廚曰香積

施主

檀越 山堂肆考佛家以施主爲檀越

檀那 正字通梵語陀那鉢底華言施主俗訛陀爲檀
去鉢底二字故爲檀那

落髮

剃草 山堂肆考僧剃髮曰剃髮又曰剃草

授法

傳燈 山堂肆考僧以法傳度小僧曰傳燈蓋以燈喻
法謂能破暗也

僧坐

跏趺 白居易詩中宵入定跏趺坐按僧坐謂之跏趺

僧拜

南膜 韻會胡人拜稱南膜亦作南無又南無佛名
和南 翻譯名義合掌作禮曰和南

僧壽

僧臘 尊勝經僧壽曰臘

僧亡

示寂 集覽梵語涅槃華言示寂也按佛以死爲示寂

非真死也、

圓寂 尊勝經僧亡曰圓寂

順寂 山堂肆考僧亡曰順寂

焚化

茶毗 尊勝經僧焚化曰茶毗

闍維 正字通梵言闍維卽茶毗僧死而焚之也讀若
蛻皮蘇軾夜闍傳燈錄燈花燒一僧字題詩曰曹溪
夜岑寂燈下讀傳燈不覺燈花落茶毗一箇僧

仙道部

仙號

羨門 史記秦始皇紀入海求羨門高誘註羨門古仙

人

木公 金母 山堂肆考男子得道者名隸木公女子

得道者名隸金母

真人 元君 山堂肆考男之高仙曰真人女曰元君

青童君 黃庭經仙人名青童君

靈園 相如上林賦靈園燕於閉館註靈園衆仙號也

羽人 拾遺記昭王夢有人衣服並毛羽因名羽人與

語上仙之術屈原遠遊註羽人飛仙也

應真 孫綽遊天台山賦應真飛錫以躡虛註應真謂

羅漢也

道教

興善術 南史顧歡傳道是興善之術

神像

木居士 韓愈詩偶然題作木居士便有無窮求福人
按俗塑神像曰木居士

道院

鶴觀 雲觀 元壇 仙壇 洞府 璇臺 靈宮

秘宇 元闕 紫館 神仙傳並道院之稱

清觀 紫宮 銀宮 金闕 丹房 碧洞 丹臺

白六帖皆道觀也又太子妃宮亦名銀宮

芝廩 蓬闕 山堂肆考芝廩蓬闕皆道士觀也

福鄉 靈境 山堂肆考唐崔尚書桐柏觀頌不死之

福鄉養真之靈境。又王與建謂之福區。

琅園 謝華啟秀琅園道宮也。

殊庭 表異錄武帝望祀蓬萊冀至殊庭焉。註仙人之庭也。

瑤壇 唐文粹金榜瑤壇。

琳館 琳字 歐陽公集珠庭琳館。又袁易道院詩清心見琳字。

洞宮 楊巨源詩洞宮曾向龍邊宿。按唐人稱道院曰洞宮。

玉洞 馬戴詩玉洞仙何在。

金壇 武平一詩金壇駐六飛。

靈祠

真觀

秦觀詩靈祠真觀秘山隈

珠宮

文同詩珠宮秘仙仗

澹泊境

張少愚道觀詩獨宿澹泊境杳然心事空

簡寂居

蘇軾道院詩漸近神仙簡寂居

道書

黃錄

玉錄

金錄

隋書經籍志道家有黃錄玉錄

金錄又三洞經教全書玉錄乃琅蚪瓊文也

瓊笈

琅笈

漢武內傳上元夫人以瓊笈妙蘊發紫

臺之文又名琅笈見庾信經藏碑

藻笈

琅函

藥簡

山堂肆考瓊文藻笈琳象琅函

皆指道書也又曰藥簡

琅簡 太上八素經西華宮有琅簡藥書當留爲真人乃得此文。

金鈞 謝華啟秀金鈞道經名。

幽經 文選散幽經以驗物按幽經仙書也。

金繩 玉檢 吳均詩復望子喬壇金繩映綠帙又名玉檢見庾信經藏碑。

蕊珠文 白居易送道士詩諷吟蕊珠文。

雲篆 雲書 雲笈七籤凝空雲篆大真筆按道家字名雲篆又曰雲書見庾信經藏碑。

道士

法師 威儀師 律師 唐六典道士有三號其一曰

法師其二曰威儀師其三曰律師

鍊師 羽客 黃冠子 大霄琅書經人行大道號曰

道士又曰鍊師曰羽客又曰黃冠子

八思維 真臘風土記爲道者呼爲八思維

離垢賓 王僧孺文大招離垢之賓廣集應真之侶

方士 楊炯詩方士燒金液真人泛玉杯

步虛人 步虛子 王昌齡題朱鍊師山房詩齋壇鳴

磬步虛人又儲光羲嵩陽觀詩一聞步虛子又話逍

遙篇

餐霞子 宋之問寄天台道士詩遠愧餐霞子童顏且

自持

崆峒侶

孟郊送王鍊師詩來結崆峒侶還期縹緲居

羽化侶

凌敬遊清都觀詩方追羽化侶從此得元珠

羽衣師

鄧文原贈趙鍊師詩函香南國羽衣師

丹侶

何景明天壇沈道士觀中詩洞中逢丹侶花間

醉碧簫

寄褐

正字通黃冠有室家者名寄褐今俗稱火居道

士有室道士

女道士

女冠

山堂肆考唐睿宗第九女昌隆公主與西成公

主並出家爲女冠

道士率

羽化 山堂肆考晉許遜遊名山採藥莫知所終好道者皆謂之羽化

蟬蛻 山堂肆考唐劉道士卒惟有空皮而背上開拆有如蟬蛻